



برصغیر میں اسلامی مدارس اور معاشرہ پر ان کا اثر

حضرت علامہ مولانا شمس الحق افغانی مدظلہ

دینی مدارس آج کل پاکستان کے تہذیب زدہ طبقوں کا خاص نشانہ ہیں۔ مقالات و خطبات اور اداروں کے ذریعہ مدارس عربیہ کی ضرورت و اہمیت گھسانے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ حضرت افغانی مدظلہ کے اسی مضمون سے مدارس عربیہ کے دور رس اثرات اور ضرورت پر روشنی پڑے گی۔ (ادارہ)

برصغیر ہندو پاکستان میں انگریزی اقتدار سے قبل مسلمانوں میں دینی تعلیم کے نئے درس گاہیں موجود تھیں جو اکثر عام مسلمانوں کی امداد سے چل رہی تھیں اور جن کو جاری رکھنا مسلمانان برصغیر فی حیات اور بقائے دین کیلئے ضروری سمجھ رہے تھے اور جن سے ایک طرف برصغیر میں بقائے اسلام اور حفاظت دین کا سامان فراہم ہو رہا تھا اور دوسری طرف ان میں ملی خودی کے شعور کو فروغ ہو رہا تھا۔ ان ہی دینی درس گاہوں کا نتیجہ تھا کہ انگریزوں کو ہندوستان پر قبضہ کرنے سے قبل اور بعد دینی تعلیم کے مسلمانوں میں پیدا کردہ شعور حریت اور احساس خودی سے تقریباً ڈیڑھ سو سال تک رٹنا پڑا۔ دینی تعلیم کا یہ پیدا کردہ شعور ایک تو محدود تھا اور عالمگیر نہ تھا صرف مسلمانان ہند کے مخصوص طبقہ میں یہ شعور موجود تھا۔ باقی امراء و آسموہ مال طبقہ ذاتی اغراض اور شخصی مفاد کے سوا ملی مقصد و اجتماعی عظمت کے تصور سے نا آشنا تھا۔ اس کے ساتھ یہ مخصوص طبقہ پورے ہندوستان میں پھیلا ہوا تھا۔ یکجا منظم اور متحد نہ تھا اس کے علاوہ مسلمانوں میں ایسے غدار موجود تھے جو ہر وقت ملی مقصد اور قومی عظمت کو ذاتی مفاد پر قربان کرنے کے لئے تیار تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سراج الدولہ کی شہادت کی جنگ اور سلطان ٹیپو شہید کی شہادت کی جنگ کامیاب نہ ہو سکی۔ اگر تمام مسلمان ملی جذبہ کی محبت سے سرشار ہوتے تو جنگ کے متعلق تاریخ کا فیصلہ دوسرا ہوتا۔ شہادت کا مکمل انقلاب اور بالاکوٹ کا معرکہ بھی انہی گزند یوں کی وجہ سے مطلوبہ نتائج حاصل نہ کر سکا۔ یہ تمام واقعات انگریزوں کے سامنے تھے۔ جگہ دوسری طرف اسی مذہبی پوش اور ملی جذبہ سے افغانستان کے فاتح انگریزوں کو شکست میں شکست ہاش و سے کر فوج کی تباہی کے بعد افغانستان سے نکلنے پر مجبور کیا تھا۔ یہ کارروائی

اکبر خان فرزند دوست محمد خاں کے ہاتھوں عمل میں آئی، ان سب حالات کو دیکھ کر انگریزوں نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ابھی ابھی ایک عظیم الشان سلطنت نکل چکی ہے۔ اور اگر اسلامی روح ان میں اسی طرح باقی رہی برطانوی سلطنت کا استحکام ناممکن ہے۔ اور ہر وقت خطرہ رہے گا کہ مسلمانوں کو ان کا دینی جذبہ کسی بھی وقت ہمارے ہاتھوں سے سلطنت چھیننے پر ابھار دے لہذا انہوں نے اسلامی تعلیم اور اس کے سرچشموں کا ختم کرنا طے کر لیا اور لارڈ میکالے نے ۱۸۳۳ء میں ایک تعلیمی مسودہ پیش کیا کہ فارسی زبان کی تعلیم کی جگہ انگریزی تعلیم دی جائے اور نصاب تعلیم ایسا ہو کہ ہمیں حکومت چلانے کے لئے ارباب سے ارباب ملانے کی سہولت مل سکے اور یہ کوشش کی جائے کہ وہ ظاہری صورت میں ہندوستانی ہوں لیکن ذہن و فکر کے لحاظ سے انگریز ہوں۔ اس لئے نصاب ایسا دکھایا جو مذہبی اسپرٹ سے خالی تھا اور مندرجہ بالا مقاصد کو پورا کرتا تھا۔ مثلاً یہ تو سکھایا کہ گھڑی سے وقت کس طرح پہچانیں، موٹر کس طرح چلا میں انگریزی میں مضمون کس طرح لکھیں۔ لیکن یہ نہیں سکھایا کہ مٹی سے لڑا کس طرح نکالیں، اس کو کس طرح صاف کریں اور پھر اس سے ریل کی پٹریاں اور انجن کس طرح بنائیں اور پھر کس طرح جوڑیں۔ گویا انگریزی تعلیم سے ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ دینی جذبہ سرور اور ان کے دلوں میں انگریزوں کی محبت کا بیج بویا جائے۔ ملی مقصد سے محبت بتدیج کم ہو جائے۔ بنیادی عقائد کی زندگی پر گرفت ڈھیلی ہو جائے۔ ایسے ملزم تیار ہوں کہ کم سے کم تنخواہ پر ہم ان سے کام لے سکیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کوشش کی گئی کہ آپس میں متفق نہ ہوں، بلکہ آپس میں لڑتے رہیں، تاکہ کسی وقت وہ متحد اور طاقتور نہ بن سکیں۔ سر جان میکالے نے لکھا ہے: ”ہماری حکومت کی حفاظت اس پر منحصر ہے کہ جو بڑی جماعتیں ہیں ان کو تقسیم کر کے ہر جماعت کو مختلف طبقوں اور فرقوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تاکہ وہ جدا رہیں اور ہماری حکومت کو متزلزل نہ کر سکیں۔“

تعلیم کا زوال | انگریزوں کی اس حکمت عملی سے چند نتائج نکلے۔

۱۔ مسلمانوں کی دینی تعلیم بدبندال ہوئی۔ حالانکہ انگریزوں کے اقتدار سے قبل برصغیر میں کافی اسلامی درس گاہیں موجود تھیں۔ تعلیمی ہند کے بیان کے مطابق صرف متحدہ بنگال میں مسلمانوں کی اسی ہزار دینی درس گاہیں موجود تھیں۔ مصنافات دہلی میں سات ہزار دینی مدارس تھے۔ خود دہلی میں حسب بیان مسیحی مشنریز تقریباً ایک ہزار عربی مدارس موجود تھے جن میں ایک مدرسہ شافعیوں کا اور باقی حنفیوں کے تھے۔

مغربی سیاح ڈاکٹر سلٹن سنہ ۱۹۹۰ء میں ٹھٹھہ میں آیا وہ اپنے سفر نامہ ”بھڑاؤ رنگ زیب“ میں لکھتا ہے کہ: ”یہاں مذہب اور فلسفہ کا خوب چرچا ہے اور یہاں پارتھو دارالعلوم ہیں۔“
 نارمنس کے حوالہ سے تاریخ ”انقلابات عالم“ (ج ۲ صفحہ ۱۳۲۴) میں درج ہے کہ: ”اسلام کی حکومت میں مذہبی تفرک کا نام نہیں، حالانکہ یدپ میں ایسا ہے۔“
 دنیوی خوشحالی کے متعلق میجر باسو لکھتا ہے۔

”دولت، اطمینان، امن و سکون کا جو نظامہ عدوت پر جہاں میں ہندوستان میں تھا کل دنیا میں اسکی مثال و نظیر نہیں۔“

انگریزی تعلیم کے نفاذ سے دوسرا نقصان یہ ہوا کہ جدید تعلیم کی وجہ سے علمائے اسلام کے لئے خدمت کے دروازے بند ہو گئے اور ان کی معاشی فاریغ اہالی کا خاتمہ ہوا۔ انگریزی تعلیم سے قبل محکمہ تعلیم تقریباً علماء کے ہاتھ میں تھا۔ اور بڑے بڑے انتظامی عہدوں پر بھی ان کا ہی قبضہ تھا، لیکن تعلیمی سانچے کے بدل جانے سے یہ سب کچھ جاتا رہا۔ اس کے بعد وقف ہجلی اور دیگر اسلامی اوقاف پر بھی انگریزوں نے قبضہ کر کے علمائے اسلام کے ذرائع تعلیم اسلام پر کاری ضرب لگائی، علماء کی جو کچھ تعداد باقی تھی انقلاب ۱۸۵۷ء میں حصہ لینے کے الزام کے بہانے اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی گئی ”قیصر التواریخ“ کے حوالہ کے مطابق اس الزام میں سات ہزار علماء کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ اب دینی تعلیم چلانے کے لئے بقیہ السیف علماء کے لئے صرف مسلمانوں کی مالی امداد کا سہارا باقی رہ گیا تھا۔ دینی تعلیم اور علماء مسلمانوں کی جو عقیدت تھی اسکی بدولت یہ سہارا ایک حد تک قائم رہا تھا۔ لیکن انگریزی حکومت کی شیرازی نے علماء کے خلاف وہ سب کچھ کیا جو علمائے اسلام کی وقعت کو مسلمانوں کے قلوب میں کم کرنے کے لئے مزید تھا۔ اس کے علاوہ انگریزی حکمت علی نے علماء میں پھوٹ ڈال کرڑانے کی بھی کوشش کی تاکہ امت اسلامی میں ان کا وقار بروج ہو کر وہ اس قابل نہ رہیں کہ دین کی کوئی مرفہ خدمت کر سکیں اور ان کے پاس جو کچھ علمی قوت ہے وہ باہمی مناقشات میں صرف ہو کر ضائع ہو جائے۔ لیکن ان سب تدابیر کے باوجود انگریزی حکمت علی اسلامی تعلیم امدان کے سرخپوں کو ختم کرنے میں پوری طرح کامیاب نہ ہو سکی اور تیرہ غیر ہندو پاکستان کے مظلوم و مفلوک الحال علماء نے تہیتہ کر دیا کہ زوال حکومت کے باوجود ہمیں بہر حال اسلام کو باقی رکھنا ہے اور اسلامی تعلیم کے سرخپوں کو نہ صرف باقی رکھنا ہے۔ بلکہ اسلامی تہتیب و تمدن کے ایک ایک اکر کو اور بتی خصوصیات کی ایک ایک نشانی کو اپنی جان سے عزیز سمجھ کر پورے عالم اسلام میں پھیلانے کے لئے رہائیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے اسلامی تعلیمات کو برصغیر میں زندہ رکھنے کا یہ عزم واضح ڈالا تاکہ مسلمانان برصغیر میں قی روح کو باقی رکھنے کا سامان ہو۔ ان کو یقین تھا کہ صرف انگریزی تعلیم سے ملت اسلامیہ کی حیات کا سامان مہیا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ قوم کی زندگی کے لئے سب سے پہلی چیز وحدت مقصد کا وجود ہے۔ اگر یہ متحدہ مقصد موجود نہ ہو تو وہ قوم نہیں بلکہ حیوانوں کا جھنڈا اور جانوروں کا گلدھ ہے۔ قومی اور ملی زندگی کے لئے ضروری ہے کہ قوم کے ہر فرد کو زندگی کے اس مشترک مقصد کی عظمت پر ایسا یقین ہو اور وہ اس کی محبت میں ایسا سرشار ہو کہ اس کی دھن میں اس کا مرنا جینا، اٹھنا، بیٹھنا، پھرنا سب کچھ ہو اور ہر فرد کو یہ مقصد اتنا عزیز ہو کہ جب کبھی اس کے سامنے اس کا ذاتی مفاد اور شخصی مقاصد اس مشترک مقصد حیات سے متصادم ہوں تو وہ اپنے تمام ذاتی مقاصد و شخصی فوائد کو یہاں تک کہ خود اپنے وجود کو بھی اس پر قربان کر دے۔ اسی مقصد مشترک سے جو ذہنی وحدت قوم کے افراد میں پیدا ہوتی ہے۔ مذہبی اصطلاح میں اس کا نام ایمان ہے۔ اسی سے ذاتی اغراض کے خس و خاشاک کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اسی سے عزم و استقلال، بہادری، موت سے بے خوفی، اور قربانی اور کردار کی پختگی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہی وہ روح ہے جس کی آواز قوم کے قافلہ کو منزل پر پہنچاتی ہے۔ اور یہی قوت ایمان تعلیمات اسلامی کی زمین سے اُٹی اور بالیدگی حاصل کرتی ہے اور یہی قوت قوموں کے عروج و زوال میں حد فاصل ہے۔ خواہ یہ مشترک مقصد فطری ہو جیسے ایمان یا مصنوعی ہو جیسے مغربی اقوام کی قومیت لیکن جب ایسی دو قوموں کا مقابلہ ہو کہ ایک فطری وحدت ذہنی یعنی ایمان کی قوت سے رنگی ہوئی ہو۔ اور دوسری مصنوعی وحدت، وحدت قومی سے تو پہلی قوم فاتح اور دوسری مغلوب ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایک قوم میں قومی وحدت ہو اور دوسری میں نہ ایمانی وحدت ہو نہ قومی تو پہلی قوم فتح پاتی ہے۔ اسلام کے فرزندوں نے اپنی اس ایمانی مقصد مشترک کی قوت سے رومی، ایرانی، ترکی، ہندی قوموں کو وادھو و غلبہ ہری بے سر و سامانی کے شکست فاش دی۔ لیکن جب ایمانی مقصد مشترک مسلمانوں میں نہیں رہا تو ہلاکو کی غیر تعلیم یافتہ قوم سے انہوں نے شکست کھائی اور ہندوستان میں مٹی بھر انگریزوں نے ان کو شکست دے کر ایک عظیم سلطنت ان سے چھین لی۔ اس مقصد مشترک اور ایمانی وحدت ذہنی کے ضعف کی وجہ سے عربوں کو مسیحی میں تارموزن، اندلس میں اسپینوں نے اور عراق و خراسان میں تاتاریوں نے شکست دی۔ جو فیصدی تعلیم میں ان تارموزن، اسپینوں اور تاتاریوں سے کم نہ تھے۔ قوم کے عروج و زوال میں فیصدی انگریزی خوانی کا متر فیصلہ کن نہیں، بلکہ اس سے زیادہ ایمان کی ناقابل تسخیر قوت فیصلہ کن ہے۔ فتح و شکست کا زیادہ تر فیصلہ کنی قومی و مذہبی قوت و ایمان کی قوت سے ہوتا چلا آیا ہے۔

یہی راز ہے کہ مسلمانوں نے اسی توفیق کی تعمیر و بقاء کو اپنی موت و حیات کا سسکہ سمجھا اور اسی توفیق پر اپنی
سکھ فرسخ اور بقاء کے لئے اسلامی علوم کی تحصیل و نشر و اشاعت میں مال و جان کی حیرت انگیز قربانیاں
پیش کیں جن کی زنجیر تمام اقوام عالم میں نہیں مل سکتی۔

تعلیم اسلامی کے عشق میں اہل اسلام کا مالی ایثار | ۱۔ امام بخاریؒ کے والد بہت بڑے
سرمایہ دار تھے۔ امام بخاریؒ نے وہ سارا مال طلب حدیث میں صرف کر ڈالا۔

۲۔ یحییٰ ابن یحییٰ نے علم الحدیث کی تحصیل میں اپنا کل سرمایہ دس ہزار روپے صرف کر ڈالا۔
یہاں تک کہ جمہوری خریدنے کی رقم تک نہ رہی اور ننگے پیر چلتے پھرتے رہے۔

۳۔ عبداللہ بن المبارک نے تحصیل علم دین میں اپنی پوری پونہ بیس چالیس ہزار درہم صرف کر ڈالا۔
۴۔ محمد بن علی بن عاصم واسطی نے تحصیل علم دین میں ایک لاکھ کی رقم صرف کی جو ان کے والد نے
ان کو دی تھی۔

۵۔ حافظ شمس الدین دہلی نے تحصیل علم دین میں ڈیڑھ لاکھ کی رقم صرف کی۔

۶۔ ابن ریم نے تحصیل علوم اسلامیہ میں تین لاکھ کی رقم صرف کی۔

۷۔ ہشام بن عبید اللہ نے علم الحدیث کے سفر میں سات لاکھ روپے صرف کئے۔

۸۔ خطیب بغدادی نے تحصیل علوم اسلامیہ میں دو کروڑ پونڈ صرف کئے۔

یہ وہ زمانہ تھا کہ روپیہ روپیہ تھا۔ شرق علوم دینیہ میں مسلمانوں کی ذاتی، مالی قربانی کا یہ حال
تھا، جس کے متعلق ہم نے بطور مشقت نمونہ از خرد اور چند حوالے پیش کئے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ مسلمانوں
کو اپنے دور عروج میں دینی علوم کی عظمت اور اہمیت کا کس قدر احساس تھا۔

شرق علوم اسلامیہ میں قربانیاں | ۱۔ امام بخاریؒ نے اپنی بیوہ ماں کے زیر سایہ ترکستان،

عرب، عراق، خراسان، ایران کے ایک ایک شیخ کی درس گاہ کو طلب حدیث کے لئے چھان ڈالا۔

۲۔ محمد بن مفرج اموی اندلسی نے یورپ، ایشیا، افریقہ، چین پر اعظم طلب علم کے لئے قطع کئے۔

اسپین کا قرطبہ، افریقہ کا مصر، ایشیا کے شہر دمشق، صنعاء دین ان کے تعلیمی مقامات تھے۔

۱۔ معنی الاسلام ج ۲ ص ۱۱۲ ۲۔ تہذیب الاسماء ص ۶۶۳ ۳۔ معجم الادباء ج ۱ ص ۱۱۱

۴۔ تذکرۃ الحفاظ ج ۲ ص ۲۸۹ ۵۔ تذکرۃ الحفاظ ج ۲ ص ۱۱۲ ۶۔ تذکرۃ الحفاظ ج ۲ ص ۱۷۴

۷۔ تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۲۵۵ ۸۔ معجم الادباء ج ۱ ص ۲۲۵

۳۔ ابو محمد عبد اللہ بن علی بن ابی حنیبلہ اندلسی وزارت کے خانوادہ سے تھے۔ اسپین میں علم سے فارغ ہو کر طلب علم دین کے لئے اسکندریہ و مصر آئے پھر عراق میں داخل ہوئے اور بغداد میں مقیم رہے۔ پھر خراسان کی راہ لی اور نیشاپور اور بلخ میں قیام کیا۔ پیدا اسپین کی خاک میں ہوئے، اور شہرہ کو افغانستان کے شہر ہرات میں دفن ہوئے۔

۴۔ ابو علی قالی عراق کے شہر دیار بکر میں پیدا ہوئے۔ طلب علم میں موصل اور بغداد سے چل کر اسپین میں دم دیا۔ شہرہ میں قرطبہ میں وفات پائی۔

۵۔ حماسہ کے مشہور شارح تبریزی نے کتابوں کا پشتارہ پیٹھ پر باندھا۔ اور ابو العلاء المعری کی خدمت میں شام پہنچے، پسینے سے کتابوں کی یہ حالت تھی، کہ ان کا ایک ایک ورق دوسرے سے چپک گیا تھا۔ یہ مشقت نر نہ اندر داری سے اس زمانہ میں مسلمانوں کے عشق علم دین کا حال ہے کہ جس میں موجدہ مواصلات کا نام و نشان نہ تھا اور اکثر مسافت پیدل طے کرنی پڑتی تھی۔ علمائے اسلام کا عشق علم دین اس درجہ کا تھا کہ مالی تنگدستی بھی اس راہ میں رکاوٹ نہ بن سکی۔

علم اور تنگدستی | ابوسلمان السطی جن کے متعلق علماء کا فیصلہ ہے: "ہو فوق الغارابی وابن سینا وابن رشد وابن حیان صاحب تفسیر بحر المحیط کے استاد ہیں۔ البرحیان ان کے حالات میں لکھتے ہیں کہ ان کو ایک عدد روٹی کی خرید کی طاقت نہ تھی۔ مکان کے کرایہ اور صبح و شام کے کھانے پر قدرت نہیں رکھتے تھے۔

ابو علی قالی نے اپنی جان سے عزیز قلمی کتاب جو اس کی تصنیف ہے یعنی "کتاب الامالی" و کتاب الجہرہ" بچوں کی قوت لایوت کے لئے شریف مرتضیٰ کو فروخت کی تو یہ شرمکے۔

وما کان ظنن انی سأبیعھا و لو عند تنی فحی السجود دیوف

ولکن لضعف وافتقار وصبیة مغارب علیہم لتستصل جفوف

ابن جنار موصلی جو علوم اسلامیہ خصوصاً علوم عربیہ کا امام ہے، تنگدستی کا اظہار ان اشعار میں کرتا ہے۔

لوکات مانع بالجبال لحدھا و بالنار اطفأھا و بالنار لیسیر

و بالناس لم یجیوا و بالبدھ لم یکون و بالشمس لم تطلع و بالنجم لم یسیر

ترجمہ۔ جو تنگی مجھ پر ہے اگر وہ پہاڑوں پر ہوتی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اگر یہ سختی آگ پر پڑتی تو

مجھ جاتی اور پانی پر پڑتی تو اس کا بہہ مانا بند ہو جاتا۔ لوگوں پر پڑتی تو مرتے، آفتاب پر

پڑتی تو نکلنا چھوڑ دیتا اور ستاروں پر پڑتی تو ان کی گردش ختم ہو جاتی۔

علامہ رفیع شری مصنف تفسیر اکشاف د دیگر متعدد کتب فرماتے ہیں کہ

غف من الآداب لکسنغ اذا نظرت منافع الکعب غیر الانامل

نماحل امر و امثالہ عدد الحمی و هات نظیر من جمیع المحافل

ترجمہ :- میں آداب بجالانے سے بے پرواہ ہوں۔ لیکن جب ہاتھ کو دیکھتا ہوں تو اس میں انگلیوں کے سوا کچھ نہیں۔ ہر آدمی کی مثال و نظیر بے شمار ہیں۔ لیکن کیا تم تمام محاسن میں میری نظیر پیش کر سکتے ہو۔

یہ تو ماضی بعید کی باتیں ہیں۔ ماضی قریب میں سید محمد مبارک محدث بگرامی استاد میر طفیل محمد بگرامی دھڑ کے لئے اٹھے اور اچانک گر پڑے۔ میر طفیل محمد نے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ فرمایا کہ تین دن سے کھانا میسر نہیں آیا اور کسی کو ظاہر بھی نہیں کیا۔ میر محمد طفیل کہتے ہیں میں گھر گیا اور طعام حاضر کیا، دعا دی اور فرمایا کہ یہ کھانا اگرچہ فقہاء کے ہاں جائز ہے کہ تین دن کے بعد مردار کھانا بھی درست ہے۔ لیکن فقراء کے لئے طبع کا کھانا جائز نہیں۔ میر طفیل طعام اٹھا کر گھر روانہ ہوئے اور غائب ہو کر واپس آئے کہ اب تو طبع کی صورت نہیں رہی، اس پر متادل فرمایا۔

مسلمانوں کی یہ مانی مالی قربانیاں دینی علوم کی حفاظت کے لئے اس لئے عمل میں لائی جاتی تھی کہ علوم دینائے الہی اور حیات ابدی کا سامان ہیں، اس کے علاوہ ملت اسلامیہ کی تشکیل و وحدت فکری و عملی اس کے بغیر ناممکن ہے۔ اور عقیدہ و عمل کی یکساں رہی اور ذہنی متحدہ محاذ کا واحد ذریعہ مسلمانوں کے لئے علوم اسلامیہ کا فروغ ہے۔

قوم مذہب سے ہے، مذہب بڑھیں تم بھی نہیں۔ جنب باہم جڑیں محفل انجم بھی نہیں

بلکہ ملت اسلامیہ کی دینی تنظیم عالمی امن اور بالخصوص ایشیا کے تحفظ کے لئے بھی بے حد ضروری ہے۔ ربط و ضبط ملت بیضاء ہے مشرق کی نجات ایشیا واسے ہیں اس نکتے سے اب تک خبر آج دنیا والوں میں فکری وحدت اور ذہنی متحدہ محاذ اور نظریات و حیات کی بنیاد پر وحدت کی جدوجہد جاری ہے۔ اور اس کے لئے تمام ذرائع کو کام میں لایا جا رہا ہے۔ جو قوم نظریات و حیات کی اس تلک و دو میں دوسری قوم کے نصب العین سے جس قدر متاثر ہو جاتی ہے۔ اسی حد تک وہ کمزور ہو جاتی ہے، اور ذہنی طور پر اس قوم کی غلام بن جاتی ہے۔ جس نے اس پر اثر ڈالا ہے۔ اور اس ذہنی غلامی کا آخری نتیجہ سیاسی غلامی ہوتی ہے۔ تعلیمی نصب العین قومی انکار کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اور یہی نصب العین

لے مسلمانوں کی تعلیم و تربیت ج۔ ۱ ص ۱۱ نقل از آثار الازہم مولانا غلام علی آزاد بگرامی

باتی شعبہائے حیات کے لئے ایک کل کی حیثیت رکھتا ہے۔ تعلیمی مقصد ایک خاص ذہن بنانا ہے۔ جو قوم کے تمام شعبہہائے زندگی میں کارفرما اور موثر ہوتا ہے، خواہ پارلیمنٹ ہو، فوج ہو، تجارت ہو، امر و غدار ہو، برے معاشرہ برے اخلاق ہوں سب اسی تعلیمی محور کے گرد گھومتے ہیں۔ یہی راز ہے کہ فاتح قوم سب سے پہلے مغتوح قوم کا انصاب تبدیل کرتی ہے تاکہ مغتوح قوم کی ذہنیت کو اپنے مقصد کے مطابق تیار کر دے۔ اسلام کا یہ ایک معجزہ ہے کہ اسلامی تعلیم جو قوم کے لئے ایک روح حیات ہے اس کے فروغ میں حکومت اسلامی سے زیادہ حصہ عام مسلمانوں اور علماء نے لیا اور یہی وجہ ہے کہ اسلامی تعلیمات آج تک سدا انقلابات کے ماہر و اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہے۔ اس کے برخلاف مسیحیت اپنے ابتدائی دور میں تحریف و تبدیل کا شکار ہوئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسیحیت نے بہت جلد ایک عہدہ صنیعت کی شکل اختیار کی اس کی سب سے بڑی مدھنیں۔ ایک یہ کہ اسلامی حکومتوں نے اگرچہ اسلامی علوم کی ترقی میں اپنا پورا فرض ادا کیا۔ لیکن اس کے ساتھ انہوں نے دینی مدارس اور تبرع و خراب کی آزادی میں کوئی مداخلت بھی نہیں کی بلکہ بعض صورتوں میں اعانت کی اور خود علماء کے درس میں شریک ہوتے رہے اور علوم دینیہ اور اہل علم کی حوصلہ افزائی کرتے رہے۔

۱۔ علاؤ الدین طوسی جب ترکی پہنچے تو سلطان محمد خاں نے مدرسہ عربیہ بردس میں تین ہزار روپے ماہوار پر اس کو مدرس رکھا اور قسطنطنیہ کے قریب ایک گاؤں میں بھی کو عطا کیا جو قریۃ المدارس کے نام سے وہاں مشہور تھا۔ سلطان مذکور جب مدرسہ میں درس سننے کے لئے جاتے تھے تو علاؤ الدین طوسی کو دس ہزار اور ہر طالب علم کو پانچ سو روپے علاوہ خلعت کے دیتے تھے۔

۲۔ علامہ شمس الدین گردانی جب ترکی پہنچے تو سلطان محمد خاں بادشاہ روم نے ساڑھے چھ ہزار ماہوار پر اس کو مدرس رکھا۔

۳۔ محمد تغلق بادشاہ دہلی نے علامہ عبدالعزیز اردبیلی شاگرد ابن تیمیہ سے صرف ایک حدیث سنی وہ اس قدر خوش ہوئے کہ اس کے قدم پر دم لے کر دو سو روپے کی مین کی دو ہزار اشرفی سے پر کر کے ان کو بطور خلعت دیا۔

۴۔ بادشاہ ولی فیروز تغلق نے علوم دینیہ پڑھانے والوں کے لئے چھتیس لاکھ روپے سالانہ مقرر کئے تھے۔

۵۔ بادشاہ ہند، بلیم شاہ جب مولانا شہاب الدین دولت آبادی کی بیمار پرسی کیلئے آئے تو بادشاہ نے پانی کا پیالہ بھر کے اس کے سر کے گرد گھما کر پی لیا اور کہا اسے خدا جو بلا بھی ان کی راہ میں ہو وہ میرے لئے مقدر کر دے اور ان کو شفا دے۔ چنانچہ مولانا تندرست ہوئے اور بادشاہ فوت ہو گیا۔

۶۔ شیر شاہ سوری طابہ کی درس گاہ میں آکر ان کی جوتیاں اپنے ہاتھ سے سیدھی کرتا تھا۔
۷۔ علوم دینیہ کے مشہور سیالکوٹی مدرس اور مصنف مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی کو شاہجہاں نے دو مرتبہ چاندی میں تلوار کردہ چاندی انہیں کو دیدی ہر مرتبہ چھ ہزار روپے وزن آیا۔ ۱۶ ربیع الاول ۱۰۶۷ھ میں مولانا کا انتقال ہوا۔ ان کو ایک لاکھ ماہانہ سلطان سے ملتا تھا۔

مفتی دین کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ علمائے دین نے دین کی تحریف کو برداشت نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ جان پر کھیل کر کلمہ حق کہا۔

۱۔ امام مالک نے جعفر بن سلیمان گرنہ مدینہ کے ماعتوں کو دروں اور کندھوں سے ماعتوں کے اکھڑنے کی سزا برداشت کی لیکن ایک مسئلہ پر کہ مکہ پر طلاق نہیں قائم رہے۔

۲۔ امام احمد نے ۲۸۵ھ میل کی ۳۹ دروں کی سزا برداشت کی لیکن ایک غلط مسئلہ کا قرآن مخلوق ہے۔ اقرار نہیں کیا۔

۳۔ مولانا عماد غزنی کو محمد تغلق نے بلایا اور پوچھا: فیمن خدا منقطع نیست پس چرا باید کہ فیض نبوت منقطع شد؟ شیخ محدث دہلوی نے لکھا کہ: مولانا عماد فرما گشت کہ محمد پہ میگوئی تغلق حکم داد کہ اورا ذبح کنند و زبانش برآرند۔

بہر حال مولانا عماد کو ذبح کر کے محمد تغلق نے ان کی زبان کٹوا ڈالی۔ لیکن انہوں نے حفاظت دین کا فرض بہر حال انجام دیا۔ اسلام کی تاریخ علمائے حق کے اس قسم کے واقعات سے پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام پر حد و مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹے، جبے شمار طوفان اٹھے۔ ہر قسم کے انقلابات آئے لیکن علمائے حق کی حق گوئی کی بدولت دین اسلام کی حقیقت جوں کی توں قائم رہی اور ہر تحریف ان کی حق گوئی کی چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہوتی گئی۔

سنگامہ ششہ | اس سنگامہ میں اسلامی روح و مقصد مشترک کے فقدان اور اپنوں کی غلامی کی

کی وجہ سے علماء اور عوام کی ساری قربانیاں رائیگاں گئیں اور انگریز اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے جب عام اسباب میں اسلامی حکومت کو واپس لانے کی کوئی امید باقی نہ رہی تو زوال حکومت کے بعد زوال اسلام کا خطرہ علمائے حق کو دامن گیر ہوا ان کو خدا داد فراست کی وجہ سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اب دینی تعلیم کا نظام ورہم برہم ہو گا اور اس کی جگہ ایسا نظام تعلیم لایا جائے گا کہ دین سے اب تک جس قدر تعلق ہے، اور قلوب و افکار میں جتنا کچھ اسلامی رنگ موجود ہے، اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی اور مسلمانوں کو ایسی معاشی غربت میں مبتلا کیا جائے گا کہ ان کی حریت اور جذبہ دینی خود بخود ختم ہو جائے گا اور وہ حکومت کرنے کا خیال چھوڑ کر آقا یاں جدید کی خوشنودی کو سب سے بڑی کامیابی سمجھنے لگیں گے۔ یہ خطرہ خیالی نہ تھا بلکہ حقیقی تھا۔ مسلمانوں کا ایک بڑا ذریعہ معاش بحیثیت حکمران قوم ہونے کے ان کی بڑی بڑی زمینداریاں تھیں۔ انگریزوں نے قدیم زمینداروں کو ان کے اصل مالکوں کے قبضہ سے نکال کر بیہوش کر دینا شروع کر دیں جن سے خود انگریزوں کا بڑا مفاد وابستہ تھا۔ بڑے بڑے علاقے ان بیہوش نام ٹھیکے پر وئے جاتے تھے۔ لیکن اصل ٹھیکیدار کوئی با اختیار انگریز ہوتا تھا۔ مشربک اس امر کی الفاظ ذیل میں شہادت دیتے ہیں :

ان بیہوش نے بڑے بڑے گھرانے الٹ وئے۔ زمیندار گھر بار چھوڑ کر بھاگ نکلے اور بھاگنے سے قبل اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وہ اوقات نیلام ہو رہے ہیں جو انہوں نے یا ان کے بزرگوں نے خدا کی راہ میں اس لئے رکھے تھے کہ ان کی آمدنی سے یواؤں، بیٹیوں، ٹکڑے توہوں اور اپاہجوں کی امداد کی جائے گی اور وہ جائیدادیں بھی جو انہوں نے کفن و دفن اور مرتے وقت کی رسموں کے لئے علیحدہ کر رکھی تھیں فروخت کر دی گئی، افسوس کہ حال کنی کے وقت سکون و اطمینان سے گزر جانے کا سہارا بھی اس ظالم ہاتھوں نے قطع کر دیا۔ افس: کیسا ظالم ہاتھ تھا جس کا ظلم چتا کی آگ سے زیادہ جلنے والا اور قبر سے زیادہ گریص اور روت سے زیادہ بے رحم تھا۔

یہ مشربک لارڈ ہیسٹنگز پر مقدمہ میں کمپنی کی طرف سے دیکل تھا۔ یہ ظلم مسلمان زمینداروں تک محدود نہ تھا بلکہ مسلمان کاشتکاروں پر بھی حاوی تھا۔ انگریز اس ٹھیکے کو تجارت سمجھ کر روپیہ کماتے تھے اور بیہوش کو حکومت نے کھلی پھٹی دے رکھی تھی جو چاہو کرو۔ میجر باسواپنی کتاب انگریزی حکومت کا استحکام

میں لکھتے ہیں،

”یہ تجارتِ ظلم کی ایک مشین ثابت ہوئی جس سے مجبوراً وہ بد قسمت کاشتکار تباہ ہونے لگے، ان پر ان کے انگریز آقا طرح طرح کی مہذب بربریت کا استعمال کرتے تھے اور اس سے محفوظ ہوتے تھے۔“

دوسری طرف ہمارے نظامِ تعلیم کو ختم کرنے کی منظم کوشش کی گئی۔ ایکس سمیڈے صاف مغضوبوں میں عتراض کرتا ہے: ”جب کسی ملک یا قوم کو غلام بنایا جاتا ہے تو فاتح سب سے پہلے یہ کام کرتا ہے کہ اس کی تعلیم کو تباہ کر دیتا ہے۔ کیونکہ علم اور غلامی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔“

ظاہر ہے کہ انگریزوں کے قبضے کے وقت جو نظامِ تعلیم رائج تھا۔ وہ صدیوں سے مسلمانوں کا نظامِ تعلیم تھا۔ وہی حکمران اور اس ملک کے ملک تھے۔ مسلمانوں اور ایف وارڈوں نے اپنی تعلیمی یا وراثت میں صاف اقرار کیا کہ:

”ہم نے ہندوستانیوں کی فطرت کے چٹے خشک کر دیے۔ ہماری فتوحات ایسی ہیں کہ اس سے قوم کا علم سلب ہوا جاتا ہے۔ اور علم کے پچھلے ذخیرے نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔“

لارڈ میکالے نے جدید نظامِ تعلیم کا جو مسودہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو پیش کیا تھا۔ اس میں اصل مقصد کو صاف واضح کیا کہ:

”تعلیم یافتہ ہندوستانی فوق طبع راستے، اخلاق و خیالات میں بالکل انگریزوں کے رنگ میں رنگے جائیں۔ اس طرح ہندوستان و انگلستان کا تعلق ہمیشہ کے واسطے مستحکم اور مضبوط بنیادوں پر قائم ہو جائے گا۔“

میکالے نے انگریزی نظامِ تعلیم کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے:

”تعلیم اس عیناں سے دی جاتی ہے کہ تعلیم یافتہ لوگ نہ تو کوئی بڑا کام انجام دے سکتے ہیں نہ کسی فن میں کمال حاصل کر سکتے ہیں بلکہ غلامانہ ذہنیت ان لوگوں کے دماغوں میں پیدا کی جاتی ہے۔ تاریخ ہونے کے بعد حکومت میں یا کوئی دوسری نوکری کرتے ہیں۔ اور اس غلامی کو معراج سمجھنے لگتے ہیں۔ اور اسی طرح اپنی قیمتی زندگی کو ختم کر دیتے ہیں۔“

اس سیاسی اور معاشی اور تعلیمی بربادیوں کے علاوہ انگریزوں نے پادریوں کی بڑی بڑی جماعتیں بھیجیں تاکہ ان

مصائب میں گھرے ہوئے مسلمانوں کو مسیحیت کی بہار دکھا کر مسیحی بنایا جائے۔ یہ وہ اسباب تھے کہ جن کی بنا پر علمائے حق کو خداوند تعالیٰ نے حفاظتِ دین کے لئے کھڑا کر دیا اور انہوں نے سب سے مراد سلامتی کی حالت میں دینی درسگاہوں کو غلام ہندوستان میں قائم کرنے کا عزم کیا۔ ہنگامہ ۱۸۵۷ء میں قیصرِ برصغیر کے حوالے کے مطابق سات ہزار علماء شہید کئے گئے یا جڑواں انڈمان میں قید کئے گئے۔ حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی ہر شاہ عبدالقادر کے شاگرد اور دہلی کے صدر الصدور تھے، انڈمان پہنچے گئے اور وہیں فوت ہوئے اور حضرت حاجی اعجاز اللہ صاحب مہارہ کی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نالوتویؒ کے مارنٹ گرفتاری جاری ہوئے حاجی صاحب مجاز مقدس پہنچے میں کامیاب ہوئے اور وہیں فوت ہوئے مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قید ہو کر پھر رہا ہوئے اور مولانا محمد قاسم گرفتاری سے بچ گئے۔ اور پھر عام معافی کی دہرے بری ہوئے ان بقیۃ السیف حضرات نے خصوصاً مولانا محمد قاسم نے دیوبند میں ایک دارالعلوم کی تاسیس کا قصد کیا جس میں اللہ نے وہ برکت رکھی کہ اس ادارہ کی اسلامی خدمت کی نظر کل عالم اسلام میں نہیں ملتی۔ ہنگامہ ۱۸۵۷ء کی ناکامی کے دس سال بعد ۱۸۶۷ء میں مدرسہ دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ جن مقدس ہاتھوں نے یہ بنیاد رکھی اس نے دارالعلوم دیوبند کی تاسیس غیبی اشارات کے تحت کی تھی۔

۱۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ کو جب بھاگیر نے دہلی طلب کیا تو دیوبند سے گذرتے ہوئے فرمایا کہ اس جگہ سے مجھے علم نبوت کی برآتی ہے جس کو مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ نے مجدد صاحب کے غیر مطبوعہ مکتوبات میں خرد دیکھا ہے۔

۲۔ حضرت مولانا رفیع الدینؒ خلیفہ شاہ عہد الغنی نے خواب دیکھا کہ کلم کی کنجیاں میرے ہاتھ میں دی گئیں یہ خواب دیکھ کر مولانا اس وقت متعجب ہوئے لیکن جب دارالعلوم دیوبند کے اول ہستم وہی ہوئے تو اس خواب کی تعبیر سمجھ گئے۔

۳۔ حضرت مولانا محمد قاسمؒ بانی دارالعلوم دیوبند نے خواب دیکھا کہ کعبہ کی چھتر پر کھڑا ہوں اور میرے پیروں کے نیچے سے نہریں نکل کر تمام عالم میں پھیل رہی ہیں۔ کوئٹہ دارالعلوم محرم، حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا علم تقوینی اخلاص کا اعتراف مخالفین ملک نے کیا۔ مولانا موصوف اور سرسید احمد خاں دونوں مولانا مملوک علی کے شاگرد تھے۔ لیکن بعد میں دینی مسائل میں دونوں میں اختلاف ہوا اور مولانا مسکاتیب بنام سرسید کی صورت میں پھپھایا بھی ہے۔ لیکن باوجود اس مخالفت سے جب مولانا وفات پا گئے تو سرسید نے ۲۴ اپریل ۱۸۸۷ء کو علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ میں مولانا کی تعزیت ان الفاظ میں

کی جو مقالات سرسید حصہ ہفتم میں بھی درج ہے :

”افسوس ہے کہ جناب مجدد مولانا محمد تاسم نانوتوی نے ۵۰ ار اپریل ۱۸۸۸ء کو صنف النفس کی بیماری میں انتقال فرمایا۔ زماں بہتوں کو رویا ہے اور آئندہ بھی بہتوں کو روئے گا لیکن ایسے شخص کے لئے رونا جس کے بعد اس کا کوئی جانشین نظر نہ آئے نہایت رنج و غم و افسوس کا باعث ہے۔ زمانہ تحصیل علم میں جیسے کہ وہ ذہانت، عالی دماغی، فہم و فراست میں معروف مشہور تھے ویسے ٹکی اور خدا پرستی میں بھی زبانِ زوہل فضل و کمال تھے۔ ان کو جناب مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت نے اتباعِ سنت پر بہت راغب کر دیا تھا۔ اور حاجی امداد اللہ کے فیضِ صحبت نے ان کے دل کو نہایت عالی مرتبہ کا دل بنا دیا تھا۔ خود بھی پابندِ شریعت تھے اور دوسروں کو بھی پابندِ شریعت و سنت کرنے میں زائد از کوشش کرتے تھے۔ بائیں ہمہ عام مسلمانوں کی بھلائی کا ان کو خیال تھا۔ مسائلِ خلافیہ میں بعض لوگ ان سے ناراض تھے۔ مگر جہاں تک ہماری سمجھ ہے۔ ہم مولانا مرحوم کے کسی فعل کو خواہ کسی سے ناراضی کا ہو خواہ کسی سے خوشی کا ہر کسی طرح ہونے نفس یا صند یا عداوت پر معمول نہیں کر سکتے، ان کے تمام کام اور افعال جس قدر تھے بلاشبہ لہیت اور خواہِ آخرت کی نظر سے تھے اور جس بات کو وہ حق اور سچی سمجھتے تھے اس کی پیروی کرتے تھے ان کا کسی سے ناراضی ہونا صرف خدا کے لئے تھا اور کسی سے خوش ہونا بھی خدا کے واسطے تھا۔ کسی کو مولانا مرحوم اپنے ذاتی تعلقات کے سبب اچھا یا بُرا نہیں جانتے تھے۔ مسئلہ سب اللہ و بعض اللہ ان کے برتاؤ میں تھا۔ ان کی تمام خصلتیں فرشتوں کی خصلتیں تھیں ہم اپنے دل سے ان کے ساتھ محبت رکھتے تھے اور ایسا شخص جس نے ایسی ٹکی سے اپنی زندگی بسر کی ہو بلاشبہ نہایت محبت کے لائق ہیں۔“

برکات دارالعلوم دیوبند | دارالعلوم دیوبند کی مقبولیت عبد اللہ امداد بابرکت ہونے کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ باوجود اس امر کے کہ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد تاسم رحمۃ اللہ علیہ نے مایات دارالعلوم کے لئے جو اصول قائم کئے ہیں وہ حسبِ ذیل ہیں :-

۱۔ حکومت اسلامی ہو یا غیر اسلامی اس سے کوئی امداد قبول نہ کی جائے۔

۲۔ جن امرار کا چنڈہ دینے سے تمام و نمود مقصود ہو ان سے چنڈہ قبول نہ کیا جائے کہ برکتِ عزاد کے

چندہ میں نیا رہا ہے۔ کہ ان کا مقصد صرف رخصتے الہی ہوتا ہے۔

۳۔ دارالعلوم کے لئے مستقل آمدنی کا ذریعہ پیدا کیا جائے کیونکہ ایسا کرنے سے خوف درجاء اور اعتماد علی اللہ کے جذبہ میں کمی آجاتی ہے جو دارالعلوم کی ترقی کا اصل سرمایہ ہے۔

یہ تمام اصول اور دھایا حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے اب تک موجود ہیں۔ اور ان پر عمل ہے۔ اس کے باوجود بادشاہوں کے بنائے ہوئے مدارس اجڑ گئے۔ اور آج ان کا نام و نشان باقی نہیں۔ اور دوشیوں کا یہ ادارہ باوجود گونا گوں انقلابات کے ایک سو سال سے اب تک قائم ہے اور ہر شعبہ میں ترقی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس ادارہ کو جہین الاقوامی شہرت حاصل ہے۔ وہ اسلامی تاریخ میں کسی دارالعلوم یا مدرسہ دینیہ کو حاصل نہیں ہوئی۔ روٹاد مدرسے معلوم ہوتا ہے کہ ہر زمانہ میں ہر ملک کے طلباء فیض علمی حاصل کرنے کے لئے یہاں موجود رہتے ہیں جس زمانہ میں دارالعلوم دیوبند میں اسحق تدریس کی خدمت انجام دیتا تھا تو ایک طالب علم کاشغر (چین) کا جو دارالعلوم میں پڑھتا تھا میرے پاس خدمت کے لئے حاضر ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کاشغر میں کیسے پتہ لگا کہ دارالعلوم دیوبند بھی کوئی دینی درس گاہ ہے۔ اس نے عجیب واقعہ سنایا کہ کاشغر کا ایک تاجر دہلی آیا تھا جب کاشغر واپس پہنچا تو لوگوں کو دہلی کا حال سنانے لگا۔ مقامی لوگوں نے اس سے پوچھا کہ دہلی کہاں ہے۔ اس نے کہا کہ دیوبند کے قریب ہے۔ جب ہمارے ان کو علم ہوا۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو دہلی کی پہچان دیوبند کے نام سے ہوتی ہے۔ بہر حال ہر زمانہ میں ہندوستان کے علاوہ دہلی، عرب، چین، روس، افغانستان، ایران، جاوا، سماٹرا، وغیرہ ممالک کے طلبہ کافی تعداد میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ سب کشش من جانب اللہ ہے۔ نشر و اشاعت و پروپیگنڈے کا کوئی ذریعہ دہلی نہ موجود ہے اور نہ اس کو پسند کیا جاتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے اس کی شاخوں کا ایک ہال تمام برصغیر میں ہزاروں کی تعداد میں پھیل گیا۔ جن سے علم دین کی مشعلیں روشن ہوئیں اور انگریزی غلامی کے باوجود بقائے اسلام کا سامان بن گیا۔ ان مدارس نے ایک طرف علوم دین کی تدیس اور تصنیفی خدمت کی دوسری طرف اسلام پر اہل باطل نے جس قدر حملے کئے ان سب کا منہ توڑ جواب دیا گیا اور مسلمانوں میں تبلیغ کر کے ان کے ایمان کو بچتے کیا اور غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد کو اسلام میں لانے کی کامیاب کوشش کی جن میں سے صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ برصغیر ہندو پاکستان میں یورپ کا سب سے بڑا پادری آیا جس کا نام فنڈ تھا اور جس کو اپنے اسلامی علوم کی ہمارے فلسفہ ذاتی اور قوت متناظرہ پر ناز تھا۔ اور تمام علمائے اسلام کو مناظرے کا چیلنج دیا۔ چنانچہ مولانا محمد قاسم نانوتوی کے شاگرد رشید مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے اس چیلنج کو قبول کیا اور کراست انگریزی کی نگرانی میں شہرہ آفاق میں وہ مشہور تاریخی مناظرہ ہوا جس میں بنے

بڑے انگریز بھی شریک تھے اور ہزاروں ہندوستان شریک مناظرہ تھے۔ موضوع مناظرہ تو راست اور نیلی کی تحریف تھی۔ یہ مناظرہ کئی دن جاری رہا، جس میں پادری فنڈ کو شکست فاش ہوئی اور جس میں سب کے سامنے پادری فنڈ کو اعلان کرنا پڑا کہ ہماری کتابیں محض ہونچکی ہیں۔ لوگوں کو ہیرست ہوئی کہ جس کتاب کو وہ شکرک مان رہا ہے۔ اس پر ایمان لانے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ یہ مناظرہ اردو، فارسی، عربی، میں چھپ چکا ہے۔ عربی کا نام اخبار الحق ہے۔ پھر مولانا رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان سے مکہ معظمہ ہجرت کر گئے اور اتفاق کی بات ہے کہ فنڈ ہندوستان سے رسوا و ذلیل ہو کر قسطنطنیہ پہنچا وہاں بھی علمائے استنبول کو چیلنج دیا شروع کیا سلطان عبدالحمید ظاہر مرہوم کا وقت تھا۔ خلیفہ تک خبر پہنچی اور یہ اطلاع بھی اس کو پہنچی کہ قسطنطنیہ کے علماء میں سے کوئی اس پادری سے مقابلہ کے لئے تیار نہیں۔ سلطان نے فوراً گورنر حجاز کو لکھا کہ:

”اگر حجاز میں کوئی عالم عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ کی مشق رکھتا ہو تو اسے بھیج دیا جائے۔ حرم کے شیخ اس زمانے میں زینی و علان“ محدث تھے۔ گورنر مکہ نے سلطان کے اس حکم سے ان کو مطلع کیا۔ انہوں نے دس حدیث کے سلسلے میں اس کا ذکر کیا۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی بھی اس دس حدیث میں بیٹھا کرتے تھے۔ آگے بڑھ کر انہوں نے عرض کیا کہ اس فن سے بندہ بخوبی واقف ہے۔ مولانا رحمت اللہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ قسطنطنیہ میں بھی فنڈری نے فتنہ برپا کیا ہے۔ مولانا کو قسطنطنیہ روانہ کیا گیا۔ جب پہنچے تو فنڈ کو خبر ملی کہ وہی اگر وہ دلا ہندی مولوی یہاں بھی سر پر مسلط ہو گیا ہے۔ بغیر کسی اطلاع کے وہ قسطنطنیہ سے روانہ ہوا سلطان کو اس اثر کا جب علم ہوا تو اس کے دل میں مولانا کی عظمت بڑھ گئی اور بڑی قدر دانی کی۔

نور مولانا محمد قاسم صاحب نے بانی آریہ سماج پنڈت دیانند کو مباحثہ لڑکی میں اور انگریز پادریوں کو مباحثہ، شاہجہاں پور میں جو دونوں چھپ گئے ہیں، ایسی شکست فاش دی کہ پھر کسی پادری امداد ہی کسی پنڈت کو یہ ہمت ہوئی کہ وہ علمائے اسلام کو مناظرہ کا چیلنج دے سکے۔ مولانا موصوف نے غلام ہندوستان میں صداقت اسلامی کو آفتاب کی مانند چمکایا۔ حسب روئے داد ۱۳۵۷ھ سال گزشتہ میں انہوں نے دیوبند کے طلباء کی تعداد ڈیڑھ ہزار سے زائد ہے اور آمدنی نو لاکھ تین سو تیس ہزار تین سو چوبیس روپے اور چوں پیسے ہے۔

پاکستان میں مدارس عربیہ کا قیام | قیام پاکستان کے بعد یہ اسلام کا ایک معجزہ ہے کہ علمائے

اسلام نے جسے سرد سامانی اور گونا گوں مصائب اور ناموافق حالات میں بقائے اسلام کے لئے پاکستان کے دونوں حصوں میں عربی مدارس قائم کر کے دین کی مشعلیں روشن کیں صرف مغربی پاکستان میں حافظہ نذر احمد مصنف مجازہ مدارس عربیہ نے ایسے بڑے مدارس عربیہ کو جن کی ڈاک کے پتے ان کو معلوم تھے، سنہ ۱۹۵۹ء یعنی تقریباً آج سے آٹھ سال پہلے جو خطوط روانہ کئے ان کی تعداد ۵۹۶ یعنی تقریباً چھ سو پچاس کے بعد کے آٹھ سالوں میں جدید مدارس عربیہ میں جو اضافہ ہوا وہ اس کے علاوہ ہے۔ اور یہ تعداد تمام مدارس کی نہیں بلکہ مشہور اور بڑے مدارس کی ہے۔ اور وہ بھی صرف مغربی پاکستان کے مدارس کی ہے۔ مشرقی پاکستان کی نہیں۔ اہل مشرقی پاکستان کی تعداد بھی زیادہ ہے اور دینی فلاح بھی نسبتاً زیادہ ہے۔ اس لئے وہاں کے مدارس عربیہ کی تعداد بہر حال مغربی پاکستان کے مدارس عربیہ سے زیادہ ہے۔ مجازہ مدارس عربیہ کے انشراح کے مطابق مغربی پاکستان کے مشہور عربی مدارس کی تعداد ضلعو حسب ذیل ہے :-

ضلع	تعداد	ضلع	تعداد	ضلع	تعداد	ضلع	تعداد
کشمیر	۹	رحیم یار خاں	۲۲	بنوں	۱۴	سرگودھا	۲۹
بہاولپور	۸	ساگھڑ	۲	بہاولنگر	۸	سکر	۲۴
پشاور	۲۸	ریاست سوات	۲	تھر پارک سندھ	۱۰	سیالکوٹ	۱۲
ٹھٹھہ	۴	شیخوپورہ	۱۱	جہلم	۸	قلاش	۶
جھنگ	۱۲	کوئٹہ دسی	۷	جیکب آباد	۲۰	کوٹاٹ	۱۱
حیدرآباد	۹	کیبل پور	۲۰	دادو	۱۱	گجرات	۱۵
ڈیرہ اسماعیلی خاں	۱۵	گوجرانوالہ	۲۰	ڈیرہ غازی خان	۶	لاؤکانہ	۸
راد پنڈی	۱۵	لاٹل پور	۴۰	لاہور	۲۳	میانوالی	۱۷
مردان	۲۲	نواب شاہ	۶	منظرقراہ	۲۶	مذیرستان اور گلگت	۸
خٹان	۴۰	ضلع ہزارہ	۸	خٹکری	۲۲	کراچی	۶
						مدارس انجمن اشاعت قرآن کربھی	۳۲

ان میں سے صرف سات مدارس کا سالانہ خرچ ۱۹۵۹ء میں آٹھ لاکھ اعداد تقریباً سولہ لاکھ ہے

مدارس عربیہ کا نصاب تعلیم | بغداد میں ۱۹۵۹ء مطابق سنہ ۱۳۷۸ء مدسہ نظامیہ کا قیام ہوا جس میں پھر ہزار طلباء کی رہائش کا انتظام کیا گیا اور جن میں امراء و وزراء و دونوں طبقوں کے بچے تعلیم حاصل کرتے تھے۔

یہ نصاب دینی اور دنیوی علوم کا جامع تھا۔ ہندوستان میں سکندرنووحی کے زمانے میں شیخ عزیز اللہ اور شیخ عبد اللہ اور بعد ازاں علامہ تغاڑانی اور سید السند کے شاگردوں نے اس میں قابل قدر اضافے کئے یہ ترمیم شدہ نصاب نظامیہ بغداد کے نصاب کے بعد دوسرا نصاب تھا۔ یہ دونوں شیخ قطبہ صلیح قتات کے رہنے والے تھے۔ اس کے بعد جب دوبر اکبری میں میر فتح اللہ شیرازی ایران سے آئے جو بالواسطہ عتقی دوانی کے شاگردوں میں سے تھے۔ اس کی آمد پر نصاب تعلیم میں اور انقلاب آیا اور علوم عقلیہ کا پور علم نقلیہ پر پہلے کی نسبت بھی بھاری ہو گیا۔ ملا نظام الدین فرزند مولانا قطب الدین سہبانی جو پار واسطوں سے میر فتح اللہ شیرازی کے شاگرد تھے، انہوں نے جدید نصاب مرتب کیا جو درس نظامی کے نام سے مشہور ہے۔ ادب تک مدارس عربیہ ہند و پاکستان افغانستان و ترکستان میں مروج ہے۔ یہ نصاب تعلیم کی چوتھی ترمیم تھی۔ لیکن ان سب ترمیمات کے باوجود نصاب مدارس عربیہ میں یہ امر بدستور قائم رہا کہ دینی مدارس کا نصاب دینی اور دنیوی علوم کا جامع تھا۔ نظامیہ بغداد سے جگہ دوبر ہامون سے اب تک اس وقت کے دنیوی علوم ہمارے نصاب تعلیم کے اسی طرح جزو رہے جس طرح دینی علوم اس کے اجزاء تھے۔ علم طب ہیئتہ، ہندسہ، حساب، منطق، فلسفہ، داخل نصاب تھے۔ جگہ اگر غور سے دیکھا جائے تو غافل دینی کتابوں کی تعداد کم اور دنیوی علوم کی کتابوں کی تعداد زیادہ تھی، چنانچہ اب تک درس نظامی میں کل تقریباً بیس علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ جن میں سات علوم کے سوا باقی سب دنیوی علوم ہیں اس درمیان میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دینی اور دنیوی کتب میں موازنہ قائم کرنے کی کوشش کی اور عقلی علوم سے متعلق کتب میں کمی کر دی لیکن درس نظامی کی عام مقبولیت نے اس ترمیم کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ جہاں تک درس نظامی کے دینی کتب کی افادیت کا تعلق ہے۔ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا اور اس نصاب نے ہر دور میں اپنے علوم کے جو ماہرین پیدا کئے کل عالم اسلام میں ان کی نظیر نہیں مل سکتی، خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو اس نصاب کے فاضل ہیں، اور ان کی ایک تصنیف جو آپ نے فلسفہ شریعت پر لکھی ہے۔ جس کا نام حجۃ اللہ الباقیہ ہے۔ کل علماء اسلام کی تصنیفات میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ علامہ صاحب نے خود اس کا اقرار کیا ہے۔ لیکن اس نصاب کے دنیوی علوم کا جو حصہ ہے وہ یونانی علوم سے متعلق ہے۔ یونانی فلسفہ کا اکثر حصہ دوبر جدید کے فلسفہ کے بالمقابل یا غلط یا غیر ضروری ٹھہرا ہے۔ دینی علوم ناقابل تبدیل ہوتے ہیں، اگرچہ ان کا سرچشمہ ثابت رہا، عالمین ہے۔ لیکن دنیوی علوم کا سرچشمہ فکر انسانی ہے۔ جس کے تجربات اور تحقیقات بدلتے رہتے ہیں۔ اس لئے قدیم فلسفہ کی جگہ ہمارے نصاب میں جدید فلسفہ کا داخل کرنا زیادہ موزوں ہے۔ لیکن مغربی فلسفہ کو یونانی فلسفہ کی طرح اسلامی رنگ دے کر داخل کرنا چاہئے تاکہ

اسلامی روح اس کے فاسد اثرات سے محفوظ رہ سکے۔ اس لئے جدید ضروری علوم بجائے انگریزی زبان میں پڑھانے کے عربی یا اردو میں منتقل کر کے پڑھائے جائیں۔ اور وہ بقدر ضرورت ہوں تاکہ وسعت نظری پیدا ہو جائے۔ مثلاً سائنس کے اہم اصول و مبادیات داخل نصاب ہوں۔ تجربات اور تفصیلی مطالعہ ہر طالب علم کے لئے ضروری نہ ہر اسی طرح ریاضی، معلومات عامہ، شہریت، جغرافیہ، حفظان صحت اور علم التاریخ اسی شکل میں داخل ہو کہ واقعات مہمہ کے غل و اسباب کا تسلسل اور ربط ذہن نشین ہو جائے۔ لیکن ان سب علوم کو جزو نصاب بنانے کے لئے تدبیریں جدید کی ضرورت ہوگی۔ تاکہ اسلامی روح سے اس کا تصادم ختم ہو جائے۔ مثلاً سائنس میں وہی مسائل و قوانین اس شکل میں بیان کئے جائیں کہ مادہ چونکہ زندگی، علم اور حکمت سے خالی ہے۔ لہذا قدرت الہی کی حکمت نے توسط مادہ ان آثار و نتائج کے لئے یہ قوانین و منوابط بنائے ہیں جن سے وہ نتائج پیدا ہوئے۔ ایسا کرنے سے ہر مادی قانون الہی قانون شکل اختیار کرے گا۔ اور جس قدر ان قوانین کا علم بذریعہ سائنس بڑھتا جائے گا۔ غائی کائنات کی عظمت و بزرگی میں جاگزیں و راسخ ہوتی جائے گی۔

جامعہ اسلامیہ جامعہ اسلامیہ نے علوم دین و دنیا کے جامع نصاب کی طرف قدم بڑھایا ہے جس سے امید ہے کہ قدیم و جدید کا جھگڑا ختم ہوگا۔ اور سابق و دور کی طرح وحدت نصاب کی وجہ سے ایک طرف ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دینی علوم میں بلند بہارت رکھتے ہوں گے اور دوسری طرف وہ دنیوی علوم سے بھی بقدر ضرورت واقف ہوں گے۔ لیکن دنیوی علوم کا حصہ یہاں اب تک انگریزی میں ہے۔ اور طلباء کا اسی اجنبی زبان کے سیکھنے میں اتنا وقت صرف ہو جاتا ہے کہ دینی علوم کی بہارت کے لئے کم فرصت ملتی ہے۔ اگر میری تجویز کے مطابق جدید علوم کا ضروری حصہ اردو یا عربی زبان میں ہو تو وقت کم صرف ہوگا۔ اور بہارت زیادہ پیدا ہوگی۔ عربی زبان میں مقررین اور اردو میں خود پاکستان میں علوم جدیدہ ضروریہ کی کتابیں موجود ہیں جن کی تکمیل سے نصاب میں استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر جامعہ اسلامیہ کی یہ کوشش کامیاب ہوئی تو انگریزوں کی دین و دنیا کی تفریق کی لائی ہوئی لعنت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور انگریزی حکومت سے قبل کی طرح نصاب تعلیم کی وحدت سے نصاب کا خاتمہ ہو کر تمام تعلیم یافتہ طبقے ایک ہی ملی اور فکری تنظیم کے تحت منظم ہو سکیں گے۔ اور قدیم و جدید ملا و مشر کی تمام بڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن ایسے جامع نصاب کی تدبیر کے لئے دیندار قسم کے ماہرین تعلیم، جدید اور ممتاز علماء علوم اسلامیہ و دونوں کے تعاون کی ضرورت ہوگی۔ انتخاب علماء ماہرین شور و شکر سے ہو ورنہ مذہبی ایسا نصاب مرتب ہو سکے گا۔ اور نہ ہی اس کی کامیابی کی امید کی جا سکتی ہے۔

۱۔ معاشرہ برعربی درسگاہوں کے اثرات | مسلمانوں کے ایک طویل عرصہ سے ہندو اکثریت کے ساتھ مخلوط رہنے کی وجہ سے ان میں جو ہندو مذہبی رسومات داخل ہوئے تھے۔ اور روز بروز ان میں اضافہ ہو رہا تھا۔ بالخصوص بعض ہندو نواز سلاطین دہلی نے ہندو تہذیب کے ساتھ اپنا رجحان ظاہر کر کے اس کے وقار کو بڑھایا تھا۔ اگر عربی تعلیم اور مدارس نہ ہوتے تو ہندوستان کے ہندو اور مسلمان میں ظاہری امتیاز ختم ہو چکا ہوتا اور پورے مسلمان ہندو تہذیب کے رنگ میں رنگے جاتے لیکن ان دینی مدارس کا ہی اثر تھا کہ اس نے اسلامی تہذیب کو ہند میں محفوظ رکھا اور ہندو تہذیب کو اسلامی تہذیب پر غالب نہ ہونے دیا۔

۲۔ ۱۸۵۷ء کے بعد انگریزی تہذیب اس ملک پر مسلط ہوئی اور وہ چونکہ حکومت کے ہسلہ سے لیں تھی اس لیے پوری قوت کے ساتھ اثر اندازی شروع کی اور ہندؤں کو کم اور مسلمانوں کو زیادہ متاثر کیا لیکن اس کے باوجود بھی اسلامی تہذیب کے جس قدر خدو خال باقی رہے وہ ان دینی درسگاہوں اور ان سے پیدا شدہ مبلغین کی آواز کے اثرات تھے جس کی بدولت مسلمانوں کی اکثریت مغربی تہذیب سے محفوظ رہی اور انگریزی حکومت اپنی تہذیب کو مسلمانوں میں مقبول عام بنانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔

۳۔ انگریزی حکومت کے سہارے مسیحی تبلیغ زور شور سے شروع ہوئی اور مسلمان جو زیادہ تر غریب تھے غریب بنائے گئے تھے۔ تاہم مدرس عربیہ کے تیار کردہ واعظین اور مبلغین نے اس طوفان کو روکا اور مسلمانوں کو فتنہ ارتداد سے محفوظ رکھا۔

۴۔ انگریزی دور میں آریہ سماج نے ناواقف مسلمانوں کو ہندوستان کے طول و عرض میں حتیٰ کہ دیہات میں شیعہ کی تحریک پھلائی اور ہندؤں کا امیر طبقہ بھی اس کوشش میں آریوں کے ساتھ تھا لیکن علمائے اسلام اور دینی درسگاہوں کے فضلاء نے غیرت دین اور دھنائے الہی کی خاطر تمام ہندوستان میں پھیل کر دفاع اسلام کا فرض اس خوبی کے ساتھ انجام دیا کہ فتنہ ہمیشہ کے لئے ختم ہوا اور مسلمان ارتداد سے محفوظ رہے۔

۵۔ انگریزوں نے اسلامی قوت کو پارہ پارہ کرنے کے لئے خود مسلمانوں میں سے ایسے لوگ کھڑے کئے کہ جو بظاہر اسلام کا نام لے کر اسلام ہی کے بنیادی عقائد پر مزب لگاتے تھے۔ لیکن علمائے دین نے سینہ سپر ہو کر اسلام سے ممانعت کی اور انگریزوں کی اس تدبیر کو بھی کامیاب نہ ہونے دیا۔

۶۔ انگریزی راج اور تعلیم کے ساتھ یورپ کا اتحاد بھی ملک میں پھیلنا شروع ہوا اور مسلمان کو

اسلامی عقائد میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے۔ خود مغربی مصنفین خاص کر مستشرقین کی ایسی تصنیفات ملک میں پھیل گئیں جن نے جلتی آگ پر تیل کا کام دیا۔ اس طوفانِ اتحاد کو بھی علماءِ مدارس نے تقریر و تحریر و تصنیفات کے ذریعہ شکست فاش دی اور مسلمانوں کے سینوں میں جو نورِ ایمان تھا اس کو بجھنے سے محفوظ رکھا گیا۔

۷۔ مسلمانوں کی عملی زندگی میں اسلامی اخلاقیات برائے نام تھیں۔ یہاں تک کہ اسلامِ علیکم کی جگہ آدابِ عرض کا رواج تھا۔ مدارسِ عربیہ سے علمِ دین کا جو نور پھیلا اس سے اسلامی زندگی بدل گئی معاشرہ بدلا، اخلاق بدل گئے اور اسلامی حیات کے آثار ان میں نمایاں ہوئے۔

۸۔ ان عربی مدارس کا اثر تھا کہ اسلامی حکومت مٹ چکی۔ مسلمان غلام ہو چکے تھے۔ باہر کے مسلمانوں نے کسی وقت بھی یہاں کے مسلمانوں کی امداد نہیں کی تھی۔ لیکن مدارسِ عربیہ کی تعلیم کا نتیجہ تھا کہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمانوں پر آفت و مصیبت پڑی، اخوتِ اسلامی کے جوش میں مسلمانانِ برصغیر نے ان کا ساتھ دیا۔ مظالم سمرنا۔ تحریکِ خلافتِ جنگِ طرابلس میں ان غلام مسلمانوں نے اخوتِ اسلامی کا وہ ثبوت دیا جسکی نظیر کوئی اسلامی ملک پیش نہیں کر سکتا۔ یہ سب کچھ دینی تعلیم کا نتیجہ تھا۔

۹۔ خود تحریکِ پاکستان اور مسلم لیگ کی تحریک کیوں کامیاب ہوئی۔ اس لئے کہ مسلمانوں میں تعلیمِ دینی کی وجہ سے اسلام کی محبت قائم تھی۔ اس جذبہ کے تحت مسلمانوں نے حیرت انگیز قربانی دی۔ اور پاکستان وجود میں آیا۔

۱۰۔ جس رقبہ پر پاکستان بنا اگر دین کی تعلیم اور اشاعت نہ ہوتی تو اس رقبہ میں بھی مسلمانوں کی اکثریت نہ ہوتی اور پاکستان نہ بنتا۔ بہر حال یہ مختصر نتائج ہیں۔ جو اسلامی مدارس کی وجہ سے ظہور میں آئے۔

اپنی تجارت کے فروغ

کیلئے

الحق میں اشتہار دے کر

نوابہ دارین حاصل کریں



موتیاروک

- ۱۔ موتیاروک۔ موتیاروک کا بلا اپشن ملاج ہے۔
- ۲۔ موتیاروک۔ موتیاروک کا بلا اپشن ملاج ہے۔
- ۳۔ موتیاروک۔ موتیاروک کا بلا اپشن ملاج ہے۔
- ۴۔ موتیاروک۔ موتیاروک کا بلا اپشن ملاج ہے۔
- ۵۔ موتیاروک۔ موتیاروک کا بلا اپشن ملاج ہے۔

پیت احکمت

لٹری منڈی لاہور