

نذر لکھنؤ
۱۹۶۹
۱۰۰ - ۸۹

مفتی مصر محمد عبدہ کی تعلیمی اصلاحات

— محمد نذیر کا کاخیل، فیلو ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد —

انیسویں صدی کے آغاز میں جب محمد علی پاشا مصر میں برسرِ اقتدار آئے۔ تو اگرچہ وہ خود پڑھے لکھے نہ تھے لیکن وہ زمانے کی ضرورتوں سے واقف تھے اور جانتے تھے کہ یورپی اسالیبِ نظم و نسق کو اپنائے بغیر کاروبارِ حکومت نہیں چل سکے گا۔ انھوں نے دیکھا کہ مصر کا نظامِ تعلیم غیر تسلی بخش ہے اور یہاں کے فارغ التحصیل اہل علم کی اکثریت عہدِ جدید کے تقاضوں سے بے بہرہ ہے۔ چنانچہ انھوں نے مصر کو جدید بنانے کا بیڑا اٹھایا۔ یورپ کو تعلیمی مشی بھیجے گئے تاکہ وہاں کے نظامِ تعلیم کا جائزہ لے کر مصر میں جدید طرز کے مدارس کی طرح ڈالی جائے۔ محمد علی کے زمانے میں جس کام کا آغاز ہو چکا تھا، اس کے پوتے اسماعیل پاشا کے عہد (۱۸۶۹-۱۸۷۲) میں اس میں ضرورت سے زیادہ دل چسپی لی گئی۔ لیکن ان اصلاحات کا غلط پہلو یہ تھا کہ اگر ایک طرف دینی مدارس کے طلباء جدید علوم سے نااہل تھے تو دوسری طرف جدید طرز کے مدارس میں پڑھے لکھے حضرات دینی علوم سے محروم۔ اگر دینی مدارس نے مذہب کو صرف چند عقائد، عبادات و رسومات تک محدود کر رکھا تھا تو دوسری طرف سرکاری مدارس نے تعلیم کو محض ذریعہ حصول معاش بنا دیا تھا۔ اس وقت اسلامی دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ازہر تھی، لیکن اس کے تعلیمی معیار کا یہ عالم تھا کہ:

” طلباء تعلیم ختم کر کے جب نکلتے تو سوائے چند کتب کے کچھ نہیں جانتے تھے۔ وہ دنیا و دنیاوی علوم سے بے خبر ہوتے تھے۔ جغرافیہ، تاریخ، طبیعیات، کیمیا، ریاضی، وغیرہ چونکہ ان کی نظر میں صرف اس دنیا سے متعلق تھے اور آخرت میں ان کا کوئی فائدہ نہیں تھا لہذا ان کا پڑھنا پڑھنا باعثِ تھوڑے

سید محمد رشید رضا، تاریخِ اساذالامام شیخ محمد عبدہ۔ جز دوم (۱۳۴۲ھ) صفحہ ۹-۵۰۷

محمد امین۔ زعماء الإصلاح فی العصر الحديث۔ (قاہرہ- ۱۹۴۸ء) صفحہ ۲۸۹

لیکن اس کے باوجود اگر اصلاح کی کوشش کی جاتی تو بقول احمد امین کے، مصلحین کی آواز گلے ہی میں دبا دی جاتی تھی۔ اور ان پر زندہ کا لیل چسپاں کیا جاتا تھا۔ جب سب سے بڑے ادارے کا یہ حال تھا تو چھوٹے اداروں کا کیا کہنا۔ ایک مسئلے کو سمجھنے بغیر رٹنا اور رٹوانا، طالب علم کو شروع دن سے صرف و نحو کو حفظ کرانے کی مشق کرانا، علوم میں عقلیت کا عنصر ختم کرنا، یہ سب ایسی باتیں تھیں جنہوں نے ذہنوں کو جامد بنا دیا تھا۔ ان کے بارے میں شیخ محمد عبدہ کے تاثرات جو انھوں نے اپنی نامکمل سوانح عمری میں بیان کئے ہیں، یہ تھے:-

"طحا کے طریقہ تعلیم کا یہ پہلا اثر تھا جو میں نے محسوس کیا۔ اور یہی وہ طریقہ تعلیم ہے جو ازہر میں بھی رائج ہے۔ اور یہی اثر ان بچاؤں کے فیصد طلباء کو محسوس ہوتا ہے، جو اس طریقہ تعلیم پر عمل کرنے والے اساتذہ سے پڑھتے ہیں۔ اس طریقہ کا انداز یہ بھی ہے کہ معلم جو کچھ جانتا ہے اور جو کچھ نہیں جانتا، اس کے بارے میں برابر بولتا چلا جاتا ہے اور شاگرد اور اس کی قابلیت فہم کی کچھ پروا نہیں کرتا۔ نہ سمجھنے والے طلباء یہ فرض کر کے اپنے آپ کو دھوکا دیتے کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور سمجھتے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھتے ہیں تاکہ وہ جوان ہو جاتے ہیں اور اس دوران میں بال بچوں کے خواب دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگوں پر مسلط کر دیئے جاتے ہیں۔" ۳

اسماعیل پاشا کے عہد میں ازہر کی اصلاح کی تدبیروں کی ناکامی کے بعد وزیر تعلیم علی پاشا مبارک کی کوششوں سے جدید طرز پر ایک نئے ادارے دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ازہر کے فارغ التحصیل علماء کو جدید علوم پڑھا کر ملک کے دوسرے مدارس میں اساتذہ مقرر کیا جائے لیکن بد قسمتی سے یہ ادارہ بھی اپنے مسلک سے دور ہوتا چلا گیا۔ اس کے الغرض اس دور ہرے طرز تعلیم کی وجہ سے ملک میں ذہنی انتشار اور اسی انتشار نے ملک میں دو انتہا پسند گروہوں کو جنم دیا تھا۔ ان میں سے ایک کا تعلق تو براہ راست ازہر اور اس کے ہمسنواؤں سے تھا۔ یہ لوگ پرانی دگر چل رہے تھے۔ اور کسی قسم کی تبدیلی برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں تھے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو سرکاری، مشنری یا یورپی تعلیمی اداروں کے فارغ التحصیل تھے، یہ لوگ بہر قیمت تبدیل چاہتے تھے اور یورپ کی فعالیت کے شیدائی تھے۔ اس کا نتیجہ نہ صرف یہ تھا کہ دونوں گروہوں میں کوئی چیز مشترک

۳۔ چارلس سی۔ ایڈمز، اسلام اور تجدید معر میں (اردو ترجمہ عبدالمجید سلک) صفحہ ۳۱-۳۲

۴۔ تاریخ جزو ثانی، محولہ بالا۔ صفحہ ۵۴

نہ تھی بلکہ معاشرے کی اخلاقی بنیادوں کو نقصان پہنچ رہا تھا۔ ۵

اس افراتفری کے زمانہ میں ایک ازہری نوجوان اصلاح کی آواز اٹھاتا ہے۔ مختلف الخیل نوگروں کو ایک متفقہ تعلیمی لائحہ عمل کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ہیں شیخ محمد عابد جو بعد میں مصر کے مفتی اعظم بن جاتے ہیں۔ انھوں نے خود مصر کے قدیم ادارے ازہر میں روایتی انداز کی تعلیم پائی تھی لیکن ان کا ذہن جامد نہیں تھا۔ شیخ ددیش الحداد کی صوفیانہ تعلیم اور سید جمال الدین افغانی کی فلسفیانہ تربیت نے ان پر دین و دنیا کی حقیقتیں آشکارا کی تھیں۔ ان کا دونوں انتہا پسندوں سے یہ کہنا تھا کہ جدید دنیا میں اگر زندہ رہنا اور اس میں ترقی کے زینے طے کرنا ہے تو یورپ کی سطحی نظامی کام آئے گی اور نہ پرانی طرز کی تعلیم۔ اگر تمہیں واقعی ترقی کرنا ہے تو دینی علوم کے ساتھ ساتھ جدید علوم کو بھی مسلم معاشرے میں مناسب جگہ دینی ہوگی۔ ہمیں پوری جدوجہد کے ساتھ ان جدید علوم کو حاصل کر کے اس مقام تک پہنچنا ہے جہاں مغربی اقوام پہنچ چکی ہیں۔ عہد جدید کا تقاضا یہ ہے کہ مصر کے دینی ادارے اپنے تعلیمی نصابوں پر نظر ثانی کر کے ان کو وقت کی ضروریات کے مطابق بنائیں۔

محمد عبید نے ۱۸۸۲ء سے قبل جب عربی پاشا کی بغاوت کے بعد مصر پر انگریزوں کا فوجی قبضہ ہو گیا، سرکاری اخبار "وقائع المصریہ" میں جو بھی مقالات شائع کئے گوان میں قومی زندگی کے متعدد پہلوؤں پر بحث ہوتی تھی لیکن تعلیم کے مسئلہ پر خاص طور سے زور دیا جاتا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ تعلیم کا مسئلہ اتنا آسان نہیں جتنا کہ اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہنے والے لوگ اسے سمجھتے ہیں۔ جدید تعلیم کا مقصد یہ نہیں کہ یورپی علوم کا سطحی سا علم حاصل کیا جائے۔ اور طرز زندگی میں اہل یورپ کی نقالی کی جائے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جہاں بھی تعلیم کے متعلق اس قسم کے تصورات قائم کئے گئے ہیں وہاں نتیجہ صرف یہ نکلا ہے کہ رسوم، عمارت، لباس، فرنیچر اور گراں قدر اشیائے تعیش میں اہل یورپ کی نقالی عام ہو گئی ہے اور اس نے ایسی ذہنیت پیدا کی ہے کہ لوگ حقیقی عظمت اور عزت نفس کے صراطِ مستقیم سے بھٹک گئے ہیں۔ درحقیقت عوام کے کردار اور خیالات و اعمال کی اصلاح قوم کا اہم ترین فریضہ ہے۔ اس کے بغیر کوئی اصلاح ممکن نہیں۔ اس مقصد کے حصول کے لئے سب اچھا طریقہ یہ ہے کہ نظام تعلیم کو بہتر بنایا جائے۔ ایک مقالہ

۵ البرٹ حورانی۔ اریک تھاٹ ان دی لبرل ایک (آکسفورڈ یونیورسٹی پریس ۱۹۹۱ء) ص ۱۳۸

۶ تاریخ دوم۔ ص ۳۷ و بعد

۷ خصوصاً مقالات زیر عنوان "خطا العقلاء"۔ تاریخ دوم ص ۱۱۹ و بعد

بِعَنْوَانِ "تأثیر التعلیم فی الدین والعقیدۃ" ^{۱۸۷۸} میں شیخ عبدہ والدین کو نصیحت کرتے ہیں کہ بچوں کو تعلیمی درس گاہوں میں داخل کرتے وقت وہ اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ بچے معصوم ہوتے ہیں۔ ان کے ذہن خالی ہوتے ہیں۔ وہ ہر اس بات کو قبول کرتے ہیں، جو ان کو بتائی جائے۔ اور جو کچھ بچپن میں ذہن نشین ہو جائے اس کے اثرات مشکل سے مٹتے ہیں۔ لہذا بچوں کو ایسے اداروں میں ہرگز داخل نہ کیا جائے جہاں ان کو غلط اعتقادات اور فرسودہ خیالات ذہن نشین کرائے جاتے ہوں۔ ایک اور مقالے میں وہ قوم کے مخیر افراد سے اپیل کرتے ہیں کہ سرکار سے اصلاح کی امید کئے بغیر وہ اپنی کمائی میں سے کچھ رقم نئے مدارس کھولنے میں خرچ کریں تاکہ تعلیم عام ہو اور عقل و ادراک کی نشوونما ہو۔

^{۱۸۷۸} میں جب محمد عبدہ "دارالعلوم" کے استاد مقرر کئے گئے تو اس کے علاوہ وہ اندھڑ میں بھی پڑھاتے تھے نیز وہ خدیو کے مدرسہ السنہ میں عربی ادب کا درس دینے لگے اور عربی کی تدریس میں انھوں نے خاص طور پر ان طریقوں میں ترمیم کی جو عام طور پر رائج تھے اور جو بہت ناقص ہو چکے تھے۔ دارالعلوم میں انھوں نے مقدمہ ابن خلدون پڑھانا شروع کیا۔ اس نئے مضمون کو انھوں نے طلباء کے لئے دلچسپ انداز میں پیش کیا۔ ابن خلدون کے بہت سے نتائج پر جو کہ موجودہ دور میں ناقابل عمل تھے، اختلافی نوٹ لکھے اور بعد میں ان تنقیدی مضامین کو "علم الاجتماع اور فلسفۃ التاريخ" کے نام سے کتابی شکل میں مدون کیا۔ لیکن بد قسمتی سے یہ کتاب شائع نہ ہو سکی اور شائد ان کی مصر سے حلاوطنی کے زمانہ میں ضائع ہو گئی۔

محمد عبدہ کی طرح مصر کا نوجوان وزیر اعظم ریاض پاشا بھی تدریس کی اصلاح کا حامی تھا۔ اس کی اُن تنقید کو کششوں سے ^{۱۸۸۱} میں ملک کے تعلیمی مسائل کا جائزہ لینے اور تعلیم اداروں میں اصلاحات نافذ کرنے کی غرض سے ایک تعلیمی کونسل وزارت تعلیم کے ماتحت بنائی گئی۔ محمد عبدہ کو اس کونسل کا ممبر نامزد کیا گیا اور وہ اس کے سرگرم رکن رہے۔ اس کونسل نے نصاب کتب، اساتذہ کے حقوق کی حفاظت، پبلک سکولز کو گرانٹ دینے اور سرکاری مدارس کے حسابات کی جانچ پڑتال کرنے کے لئے بڑی مفید تجاویز پیش کیں۔
شیخ محمد عبدہ کی تعلیمی و اصلاحی و سیاسی سرگرمیوں نے ان کے بہت سے حریف پیدا کر دیے۔

۱۔ ایضاً ص ۱۳

تہ تاریخ دوم ص ۱۶ و بعد

تہ تاریخ، قسط ۱۳۱۰

تہ تاریخ جز و اول، ص ۳۶-۱۳۵

۱۸۸۲ء کی عربی تحریک میں ان کو طوت کر کے ملک بدر کر دیا گیا۔ کچھ عرصہ بیروت میں قیام کرنے کے بعد آپ پیر چلے گئے جہاں اپنے استاد جلال الدین افغانی کے اشتراک سے مشہور رسالہ العروة الوثقی نکالا اس کے ذریعے بھی وہ اپنے تعلیمی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی ٹنگ و دو کرتے رہے۔ لیکن العروة الوثقی کے بندہ ہونے کے بعد بیروت آکر وہ اپنی یسوی کے ساتھ تعلیمی اصلاحات میں لگ گئے، یورپ کے دوروں نے ان کے ارادوں کو استقامت و دوام بخشتھا۔ چنانچہ بعد میں وہ کہا کرتے تھے:-

پہلی مرتبہ میں نے محض حالات سے مجبور ہو کر یورپ کا سفر کیا تھا لیکن وہ اس قدر محرک ثابت ہوا کہ اس کے بعد بار بار یورپ گیا۔ جب کبھی مجھے اپنی روح میں نئی جان ڈالنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، میں یورپ چلا جاتا ہوں۔ میں جب کبھی یورپ گیا ہوں میری یہ امید نئے سرے سے زندہ ہو گئی ہے کہ مسلمانوں کی موجودہ حالت یقیناً بہتر ہو سکتی ہے۔ ۱۲

محمد عبداللہ نے یورپی علوم کا کچھ مطالعہ تو عربی میں ترجمہ شدہ کتابوں سے کیا اور کچھ فرانسیسی اور انگریزی زبانیں سیکھ لینے کے بعد۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جو لوگ یورپی زبانوں میں سے کوئی ایک دوزخ جانتے ہوں، دوزخ عبد عالم نہیں کہلائے جاسکتے ۱۳ ان کا یہ بھی قول تھا کہ ایک مسلمان عالم کے لئے اسلام کی خدمت اس وقت تک ناممکن۔ جب تک وہ یورپی زبانوں میں سے ”چند“ پر عبور حاصل نہ کرے۔ اس سے وہ عالم اس پوزیشن میں ہو گا کہ مغرب اسلام کی مدح و ذم میں جو کچھ لکھا جاتا ہے، وہ پڑھ لے اور اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو تو اس کا خاطرہ جواب دے سکے۔ ۱۴

بیروت میں جلاوطنی کے زمانے میں شیخ محمد عبداللہ نے اپنے وسیع تجربے کی بنا پر مسلم ممالک میں عیسائی تعلیم نظام رائج کرنے کا ایک جامع منصوبہ دولت عثمانیہ کے شیخ الاسلام کی خدمت میں پیش کیا ۱۵ اس زمانے میں ترکی میں بھی ایک کمیٹی اس غرض سے بنائی گئی تھی کہ تعلیمی معیار کو بلند کرنے کے لئے کیا اقدامات کئے جائیں۔ محمد عبداللہ کے اس منصوبہ کی اہمیت کے پیش نظر ہم اس کی چیدہ چیدہ باتوں کو پیش کرنے سے پہلے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ شیخ عبداللہ کے نزدیک دینی مدارس کے لئے تو یہ نصاب ہو گا جو انھوں نے پیش کیا۔ دوسرے ادارے جہاں محض

علوم و فنون مثلاً طب، انجینئرنگ، زراعت، صنعت و حرفت پڑھائے جاتے ہوں وہاں ان علوم کے علاوہ مجوزہ بنی تعلیم دی جائے۔ اور جو لوگ دینی علوم میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہوں ان کو عہدہ کی تجویز کردہ سکیم کے مطابق تعلیم دی جائے۔ اس نکتہ کو واضح کرنے کے بعد ہم محولہ بالا منصوبے کو مختصراً بیان کریں گے۔

مسلم ممالک کے مختلف مدارس میں رائج نصابوں، ان کی خامیوں اور طلباء پر ان کے اثرات بیان کرنے کے بعد محمد عبدالہ نے تجویز پیش کی کہ مملکت میں لوگوں کو تین طبقوں میں (جیسا کہ اس وقت تھا) تقسیم کر کے درجہ بندی کے لحاظ سے تعلیم دی جائے۔ ادنیٰ درجہ میں وہ لوگ آتے ہیں جو تجارت، صنعت و حرفت اور زراعت کے پیشے اختیار کرنے سے پہلے معمولی لکھنا پڑھنا اور گنتی (3 Rs) سیکھنا چاہتے ہوں تاکہ اپنے اپنے معاملات میں ان کو سہولت ہو۔ ان لوگوں کو دینی علوم سے اس قدر آگاہ کیا جائے :-

۱۔ ایک ایسی کتاب پڑھائی جائے جو ان اسلامی عقائد پر مبنی ہو جن پر اہل السنۃ کے درمیان اتفاق ہے لیکن نزاعی مسائل کو ہرگز نہ چھیڑا جائے۔ جو عقائد پڑھائے جائیں وہ ایسے عقلی دلائل سے ثابت کئے جائیں جو ان کی سمجھ کے مطابق ہوں اور ان کی شہادت قرآن اور احادیث صحیحہ میں بھی موجود ہو۔

۲۔ ایک ایسی کتاب مرتب کی جائے جس میں حلال و حرام کی تمیز، اخلاق حسنہ اور اعمال قبیحہ کا فرق بیان کیا گیا ہو۔ اور ان بدعات سے احتراز کی تنبیہ ہو جن کا ثبوت قرآن اور سنت رسول میں نہیں ملتا۔

۳۔ مختصر تاریخ جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سواۃ حسنہ اور سیرت صحابہؓ شامل ہو، پڑھائی جائے۔ دوسرے درجے (ثانوی) میں وہ لوگ داخل کئے جائیں جو ابتدائی درجہ میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد سرکاری ملازمت اختیار کرنے کے لئے مطلوبہ معیار کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہوں۔ ان لوگوں کو مدارس عالیہ اور مدارس اعدادیہ (PREPARATORY SCHOOLS) میں ادنیٰ درجہ کے مضامین تفصیل سے پڑھائے جائیں۔ ثانوی درجے میں اختیاری مضمون کے علاوہ دینی علوم کا سلیبس یہ ہوگا :-

۱۔ ایک ایسی کتاب جو علوم کے لئے مقدمہ ہو جس کے ذریعہ طلباء کو فن منطق، اصول الفکر (استدلال) اور آداب الجدل (اثبات و دلیل) سے متعارف کرایا جائے۔

۲۔ کتاب العقائد :- جس میں عقلی و نقلی دلائل سے آسان فہم زبان میں بحث کی گئی ہو۔ لیکن یہاں بھی مذاہب

اسلامیہ کے اختلافات کا ذکر نہ کیا جائے۔

۳۔ حرام و حلال پر مبنی کتاب۔

۴۔ تاریخ جس میں سیرت پاک اور سیرت صحابہؓ اور مختلف زمانوں میں اسلامی فتوحات پر سیر حاصل تبصرہ ہو۔ علاوہ ازیں ان کو دولت عثمانیہ کی تاریخ بھی پڑھائی جائے۔ اور خالص دینی نقطہ نظر سے یہ بتایا جائے کہ اس سرعت کے ساتھ اسلامی فتوحات کی وجہ کیا تھی۔

مندرجہ بالا دونوں درجوں میں عربی ذریعہ تعلیم ضروری نہیں بلکہ ان دو درجوں میں ذریعہ تعلیم طلباء کی اپنی مادری زبان ہو۔ ان کے لئے اتنی عربی کافی ہے جتنی ان کے لئے عبادات کے سلسلے میں واجب ہے۔ تیسرے درجے کی اعلیٰ دینی تعلیم صرف ان لوگوں کو دی جائے جو درجہ ادنیٰ اور درجہ ثانی میں امتیاز کے ساتھ کامیابی حاصل کریں اور جو معلمین اور مرشدین بننا چاہتے ہوں۔ چونکہ یہ لوگ آگے چل کر مدارس عالیہ، مدارس اعدادیہ (PREPARATORY) اور ضرورت پڑے تو ابتدائیہ میں پڑھائیں گے لہذا ان کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دینی ضروری ہے۔ ان کے نصاب میں مندرجہ ذیل علوم شامل ہونے چاہئیں۔

۱۔ تفسیر القرآن۔

۲۔ عربی زبان و ادب، صرف و نحو اور خاص طور پر ادب جاہلی تا کہ قرآن کی اصطلاحات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔

۳۔ حدیث اور فن حدیث۔

۴۔ فن الاخلاق والآداب الدینیہ۔

۵۔ فن اصول الفقہ۔ اس موضوع پر شیخ الشاطبی کی کتاب الموافقات موزوں ترین کتاب ہے۔

۶۔ قدیم اور جدید تاریخ، سیرت پاک، سیرۃ صحابہؓ۔ ممالک اسلامیہ میں مختلف ادوار میں انقلابات، دولت عثمانیہ کی تاریخ، صلیبی جنگیں اور ان کے اثرات۔

۷۔ فن اقناع (افہام و تفہیم - PERSUATION) خطابت، اصول الجدل (استدلال)

۸۔ فن کلام اور استدلال فی العقائد۔ اور مذاہب کے اختلافات۔

اس کے علاوہ دوسرے ضروری علوم بھی مختلف مدارس کی روایات اور ضروریات کے مطابق پڑھائے جائیں۔ یہ مدارس شیخ الاسلام کی براہ راست نگرانی میں ہونے چاہئیں۔ اور ان کے لئے اساتذہ کا بندوبست قابل ترین تعلیم یافتہ لوگوں میں سے ہونا چاہیئے۔

محمد عبدالہ کے مجوزہ تعلیمی اصلاحی پروگرام کو ترکہ کے شیخ الاسلام اور ان کی حکومت نے قابل توجہ نہ سمجھا اور یہ شاید سیاسی حکمت عملی پر مبنی تھا، لیکن عبدالہ نے نجی طور پر اور پھر مصر میں سرکاری طور پر اس کے نفاذ

لئے بہت کچھ کیا۔

۱۸۸۸ء میں محمد عبدالہ کو مصر واپس آنے کی اجازت مل گئی۔ ان کی اپنی خواہش تو یہ تھی کہ وہ اندہر میں پڑھائیں لیکن اس کے برخلاف ان کو شرعی عدالت کا فاضل مقرر کر دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود وہ اندہر کی اصلاح سے بے پروا نہیں تھے۔ ان کا یہ خیال اور بھی بچہ ہو گیا تھا کہ ”اندہر کی اصلاح عین اسلام کی خدمت ہے۔ اس کی اصلاح مسلمین کی اصلاح اور اس کا فساد مسلمانوں کی تباہی ہے۔ ان کی جلاوطنی سے واپسی، حکومت کے ساتھ تعاون اور سرکاری نوکری قبول کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ اندہر کی اصلاح کے بارے میں سرکار کا اعتماد حاصل کر سکیں“^{۱۶} اسناد الامام اندہر میں جو اصلاح چاہتے تھے وہ دو قسم کی تھی۔ ایک صوری اور دوسری معنوی۔ اول الذکر میں عربی زبان کی ترقی اور علوم و معارف کی توسیع شامل تھی جب کہ موخر الذکر میں علم و فہم میں عقل کی بالادستی، دین و دنیا کی ترقی، اخلاق حسنة اور عزت نفس کی تربیت شامل تھی۔ جلاوطنی سے واپس آنے کے بعد محمد عبدالہ نے اس دور کے شیخ الازہر شیخ محمد الانبانی سے ملاقات کر کے بعض علوم کو نصاب میں شامل کرنے پر زور دیا لیکن اس میں ان کو اس قدر شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ مجبوراً انھوں نے خدیو توفیق کو اپنے اعتماد میں لینے کی کوشش شروع کی۔ خدیو توفیق سے تو کچھ نہ بن پڑا البتہ توفیق کے بعد عباس علمی جب برسر اقتدار آئے تو انھوں نے محمد عبدالہ کا ساتھ دیا جس کا ذکر بعد میں آئے گا۔

محمد عبدالہ نے اپنے فرائض منصبی (قضاۃ) کے ساتھ ساتھ نجی طور پر تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ پبلک میں تقریریں کرنے کے علاوہ انھوں نے درس قرآن کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ وہ قرآن کی تفسیر روایتی انداز سے ہٹ کر جدید فکر اور مسائل کی روشنی میں کرتے تھے۔ یہ تفسیر آج ہمارے سامنے ”تفسیر القرآن الحکیمہ لمحمد عبدالہ“ الموسوم بتفسیر المنار کی شکل میں موجود ہے۔^{۱۷} اس کے علاوہ محمد عبدالہ کی کوششوں سے غریبوں اور بچوں کی ملکی امداد اور ان کی پڑھائی اور انہیں مفت تعلیمی سہولتیں دینے کے لئے ۱۸۹۳-۹۴ء میں ایک انجمن بنائی گئی۔ اس جمعیۃ الخیرۃ الاسلامیۃ کے اغراض و مقاصد میں یہ بھی شامل تھا کہ ایسے عالم پیدا کئے جائیں جو جدید فکر کی روشنی میں اسلام کو

^{۱۶} تاریخ۔ جزو اول۔ ص ۲۵

^{۱۷} ایضاً ص ۵۶

^{۱۸} محمد عبدالہ جو درس دیا کرتے تھے ان کے شاگرد رشید رضا اس کے نوٹس لے کر اپنے رسالے ”المنار“ چھاپتے تھے۔ عبدالہ کی وفات کے بعد رشید رضا نے اسی انداز سے بعد میں تفسیر کر دی۔ مگر یہ سب نہ سہارا نہ تھا لیکن دوری تفسیر ممکن نہ ہو سکی۔

ملک کے کوئے کرنے میں پھیلائی اور معاشرے کے اندر مختلف گروہوں میں اختلافات کی جو علیحہ ہے اس کو پا جانا ہے ۱۹۰۱-۱۹۰۰ء میں آپ اس سوسائٹی کے صدر چنے گئے۔ اس دوران آپ کی خدمت ناقابل فراموش ہیں۔ جمعیت الخیر الاسلامیہ کے زیر نگرانی مدارس میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی کام بھی اچھا خاصا انتظام تھا تاکہ اخروی نجات کے ساتھ ساتھ دنیاوی امور از قسم تجارت، صنعت و حرفت اور زراعت وغیرہ میں بھی جدید تحقیق کی روشنی میں حکم کی جائے۔ خدیو توفیق کا ولی عہد شہزادہ عباس علی ایک آزاد خیال نوجوان تھا اور محمد عبدالہ اور سید جمال الدین افغانی کی تعلیمات سے متاثر۔ ستمبر ۱۸۹۱ء میں خدیو توفیق کی وفات کے بعد جب وہ برسرِ اقتدار آیا اور اس نے سب سے روشن خیال وزیرِ اعظم ریاض پاشا کو یورپ سے بلا کر وزارت سونپی تو محمد عبدالہ کو اس نوجوان خدیو سے بڑی امید پیدا ہو گئی۔ چنانچہ وہ ان سے ملتے رہے اور ان کے سامنے تعلیمی اصلاحات کی تجاویز پیش کرتے رہے۔ آخر کار جنوری ۱۸۹۳ء میں انہر کی اصلاح کے لئے ایک مجلس قائم کی گئی جسے اس کے پانچ ممبر تھے۔ دوسرے سرکاری اور تین غیر سرکاری جو کہ انہر سے متعلق تھے۔ سرکاری ممبروں میں محمد عبدالہ اور شیخ عبدالکریم سلمان اور غیر سرکاری ممبروں میں یہ لوگ شامل تھے۔ شیخ حسن المرصفی (شافعی)، شیخ سلیم البشری (مالکی)، اور شیخ یوسف النابلسی (حنبلی) اس تعلیم مجلس نے بڑے زور و شور سے اپنا کام شروع کیا۔ سب سے پہلے تو عبدالہ کی کوششوں سے اساتذہ کی فہرست میں بڑھادی گئیں تاکہ مجوزہ اصلاحات کے لئے ان کو اعتماد میں لیا جاسکے۔ انہر کے لئے حکومت نے سالانہ گرانٹ میں اضافہ کر دیا۔ طلباء کی طبی سہولتوں کا خاطر خواہ انتظام کیا گیا۔ مزید برآں اس کمیٹی کی سفارشیں پر ۱۸۹۷-۹۸ء میں جدید علوم انہر کے نصاب میں شامل کئے گئے اور ان مضامین کے پڑھانے کے لئے "مدارس امیریہ" (سرکاری) کے اساتذہ کی خدمات حاصل کی گئیں۔ طلباء کی رہائش کا جو اس سے پہلے ناگفتہ بہ تھی، مناسب انتظام کیا گیا۔ کتب خانہ کے انتظامات درست کئے گئے۔ اساتذہ کے حقوق و فرائض متعین کئے گئے۔ نصاب میں یکسانیت پیدا کرنے کے لئے دوسرے مدارس کے علاوہ طنطا اور اسکندریہ کے مدارس کا انہر کے ساتھ الحاق کر دیا گیا۔ ابتداً کامیابیوں کے بعد شیخ محمد عبدالہ کے حوصلے بلند ہو گئے۔ ان کو اپنی منزلِ قریب نظر آنے لگی چنانچہ انھوں نے اپنی سرگرمیاں اور بھی تیز کر دیں۔

جون/جولائی ۱۹۰۱ء میں محمد عبدالہ استنبول تشریف لے گئے۔ وہاں دولت عثمانیہ کے شیخ الاسلام

جمال الدین آفندی سے گفتگو کے دوران "علمائے دین اور عہد حاضر کے تقاضے کے موضوع پر بھی بحث ہوئی۔ ہم ذیل میں اس بات چیت سے چند اقتباسات نقل کر رہے ہیں تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ علماء کے بارے میں ان کا کیا خیال تھا اور وہ خود اپنی اصلاحی کوششوں کے نتیجے میں کس قسم کے علماء پیدا کرنا چاہتے تھے۔

شیخ الاسلام: بلاشبہ ہر قوم کی زندگی کا فیصلہ اس امر پر ہوتا ہے کہ وہ قوم اپنے زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کہاں تک صلاحیت رکھتی ہے۔ جو قوم زمانہ کا ساتھ نہیں دے سکتی، زمانہ خود اس پر غالب آجاتا ہے لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔

شیخ محمد عبدہ: درست لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے علماء نے عوام کے حالات جاننے سے مکمل احتیاب برتا ہے۔ موجودہ زمانے کی اہم باتیں انہوں نے (علماء) یا تو حکام پر چھوڑ دی ہیں یا انہیں خود عوام کے حوالے کر دیا ہے۔ عوام کو غلط نصیحت کرنا اور عملی طور پر ایسے امور میں مشغول ہونا جو قوم کو ترقی کے لئے نیا کر سکیں ان کے نزدیک ایک بے کار سا کام ہے۔ چنانچہ چند قصہ گو واعظوں یا مساجد کے اماموں اور مدرسوں کے اساتذہ کے علاوہ جنہیں دین کی خبر ہے نہ عوام کے حقیقی حالات کی واقفیت، اور جو اصلاح کی بجائے فساد ڈالنے کا کام زیادہ انجام دیتے ہیں، حقیقی علماء کا عوام کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں۔

"عالم کی یہ تعریف کہ وہ اپنی حالت کا ہمیشہ نگران اور اپنے عہد کے حالات سے باخبر ہوتا ہے، علم کی غرض و غایت کو سامنے رکھ کر کی گئی ہے۔ اپنی حالت کا ہمیشہ نگران رہنے سے یہ مراد ہے کہ عالم کبھی اپنے وقت و فرائض نہیں کرتا۔ وہ ایسے کاموں میں مشغول رہتا ہے جو خود اس کے لئے اور عوام کے لئے نفع بخش ہوں۔ عالم کی دوسری خوبی یہ ہے کہ اسے اپنے زمانے کے لوگوں کے حالات کا علم و بصیرت ہو۔ کیونکہ اہل زمانہ کے حالات کی بصیرت خود علم کی غایت میں داخل ہے۔ اس لئے کہ یہی وسیلہ ہے جس کے ذریعہ ہر زمانہ کے لوگوں میں قوت عمل پیدا کی جاسکتی ہے۔ جو شخص اپنے عہد کی تعبیر میں کوتاہی کرتا ہے۔ یعنی اپنے علم کو اس موقع پر استعمال نہیں کرتا جہاں اسے استعمال کرنا چاہیے، یا اپنے عہد کے حالات سے ناواقفیت کی بنا پر اسے غلط استعمال کرتا ہے تو اس کی مثال اس شخص کی ہے جو اندھا دھند منہ میں جو آئے ہو تا رہے اور اس بات کی قطعاً پروا نہ کرے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ ایسا شخص بالکل نہیں سمجھتا کہ اس کی یہ باتیں خود اس کے منہ کے لئے ایک لہا پچھ بن جائیں گی اور اس

لئے تفصیلات کے لئے دیکھیے سید محمد رشید رضا کی کتاب "تاریخ استاد اکابر محمد عبدہ" جلد اول ص ۵۳-۵۱

کے لئے باعث ندامت ہو جائیں گی۔“

”ہمارے علماء آج ذلت اور کس میرسی میں مبتلا ہیں۔ ان سے کم تر درجہ کے لوگوں کو جو حقوق حاصل ہیں وہ ان سے بھی محروم ہیں۔ دنیا ان کی صورتوں سے بھاگتی ہے حالانکہ وہ دنیا کی طلب میں سب سے زیادہ مشقتیں برداشت کرتے ہیں، دنیا ان سے بغض و عناد رکھتی ہے حالانکہ دنیا کی محبت میں وہ سب سے زیادہ حریص ہیں۔ ہمارے اسلاف نے علماء کی جو تعریف کی تھی، اس کے معیار پر اگر یہ لوگ (علماء) پورے اترتے تو آج ان کا مقام بہت بلند ہوتا۔ شیخ الاسلام: ”آپ نے سچ فرمایا۔ جو شخص خود اپنی خدمت کرنا چاہتا ہو، اس پر بھی واجب ہے کہ وہ علوم کی خدمت کرے خصوصاً مصلحتیں ہمیشہ عمومی مصلحتوں کے تحت ہوتی ہیں۔ جب عمومی مصلحت ضائع ہو جائے تو خصوصی مصلحت خود بخود ضائع ہو جاتی ہے۔۔۔۔۔“

محمد عبدہ: ”۔۔۔۔۔ یہی حقیقی اصول ہے لیکن کتب فقہ کے مدرسین اپنے طالب علموں کے ذہن میں یہ اصول جبانے کی قطعاً فکر نہیں کرتے۔۔۔۔۔ اس اصول کو انھوں نے اپنے اسباق میں کبھی پڑھا ہی نہیں۔ شاید موجودہ مہجول چوک میں ان کا عذر بھی یہی ہو کہ انھوں نے یہ اصول کبھی سنا ہی نہیں۔“

معنی محمد عبدہ: اپنی ان اصلاحی کوششوں میں دن رات لگے رہتے تھے۔ لیکن رجعت پسند قوتیں ان کی اصلاحی کوششوں کو ناکام بنانے پر تلی ہوئی ٹھٹھیں چنانچہ انہر میں ان کی مخالفت بڑھتی چلی گئی۔ شیخ حسنہ النواوی نے شروع میں شیخ محمد عبدہ کی مجوزہ اصلاحات کی مخالفت کی نہ موافقت۔ البتہ اس کے رویہ سے پتہ چلتا تھا کہ اگر واقعی اصلاح کی کوئی گنجائش ہے تو ایسی اصلاح تدریج ہونی چاہیے، جبکہ شیخ محمد البجیری کو اصلاح کی قطعاً کوئی گنجائش نظر نہ آتی تھی بلکہ ایک دفعہ تو انھوں نے شیخ محمد عبدہ سے یہاں تک کہہ دیا: ”کیا آپ انہر کے فارغ التحصیل نہیں؟ اگر ہیں تو پھر انہر میں اصلاح کی کیا ضرورت ہے۔ اس میں آخر کی کس بات کی ہے۔“

یہ کہنے لگے۔ ”آپ نے جو کچھ ارشاد کیا ہے، بجا ہے۔ اور مجھے انہر میں پڑھنے پر فخر ہے لیکن جو کچھ آپ مجھ دیکھ رہے ہیں وہ ان دس سالوں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے جن میں، میں نے اپنے دماغ کو ان اثرات سے اکرنے کی کوشش کی جو اہر کے طریقہ تعلیم نے میرے دماغ پر چھوڑے تھے لیکن اب بھی مجھے پوری کامیابی مل نہیں ہوئی۔“ ۲۳ مخالفین میں سب سے زیادہ جو پیش پیش تھے وہ عبدالرحمن الشربینی تھے۔ جن کو بعد

یہ شیخ الجامعہ مقرر کیا گیا۔ اس دوران میں خدیو کا رہبر بھی بدل گیا اور وہ عبیدہ کے خلاف ہو گئے۔ اور ان کی مجوزہ اصلاحات ناپسند کرنے لگے۔ رشید رضا کے قول کے مطابق شیخ شریعتی خدیو کے اشاروں پر بنا چنے لگے۔ اور اس طرح وہ سیاسی اغراض و مقاصد کے لئے استعمال کئے جانے لگے۔ جامعہ ازہر اب تک ایک آزاد ادارہ تھا لیکن شیخ شریعتی کے تقرر کے بعد خدیو کی مداخلت بڑھ گئی۔ شیخ موصوف کے تقرر کے بعد خدیو کا جامعہ میں یہ تقرر کرنا کہ ازہر میں صرف مذہبی علوم کی تعلیم ہو اور وہ بھی خفیہ فقہ کے مطابق، اس بات کا ثبوت تھا کہ اب رجعت پسندوں کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ ۲۳ اس کے بعد تو حالات محمد عبیدہ کے حق میں اس قدر بگڑ گئے کہ ان کی معزولی کے لئے درپردہ کوششیں ہونے لگیں۔ اخبارات میں انگریز لڑکیوں کے ساتھ ان کے جعلی فوٹو چھاپے گئے۔ ان پر بدعت کے الزامات لگائے گئے لیکن دشمنوں کی ایک بھی نہ چل سکی ۲۴ آخر کار ان سیاسی ریشہ دوانیوں سے مجبور ہو کر محمد عبیدہ نے ازہر کی ادارت سے استعفیٰ دے دیا اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ عبدالکریم سلمان بھی مستعفی ہو گئے۔ اس واقعہ کے چند ماہ بعد ہی محمد عبیدہ اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے۔

شیخ محمد عبیدہ کی ان سرگرمیوں سے قطار پر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں تعلیمی اصلاح کے میدان میں سوائے چند مادی اصلاحات کے اور کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی لیکن یہ مندرجہ کرنا زیادتی ہوگی کیونکہ اصلاح کی جس روح کو وہ مہر خصوصاً ازہر میں پھونکنا چاہتے تھے، وہ بھونک چکے تھے۔ اصلاح ہمیشہ وقت چاہتی ہے اور اس میں دیر لگتی ہے۔ قدیم دستور مشکل سے ختم ہوتے ہیں، ان کے ذمے جتنا کام تھا وہ کر چکے تھے۔ آج جو بسٹو سال بعد ازہر کی جو حالت ہے وہ محمد عبیدہ کی خوابوں کا نتیجہ ہی تو ہے۔

آج اگر مسلم دنیا کی سب سے بڑی مملکت پاکستان میں اس قسم کی اصلاحات نافذ کی جائیں تو اگرچہ ہم اس کا شرعی الفوائد حاصل کریں گے لیکن ہماری آنے والی نسلوں پر یہ ایک بہت بڑا احسان ہوگا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے مذہبی ادارے چلانے والے اپنے اداروں میں جدید علوم کو مام کریں خود سرکاری اور نجی اداروں میں دینی تعلیم کا دائرہ اور بھی پھیلا یا جائے۔