

مسلمانوں کا نظام تعلیم..... پس منظر پیش منظر

ہندوستان کی علمی تاریخ سے جو لوگ واقف ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے دورِ اقتدار میں تعلیم و تدریس کا تمام تر انحصار مسلم حکمرانوں، امراء اور نوابین کی علم پروری، علماء نوازی اور داد و ہش پر تھا، ہر شہر اور ہر قصبہ میں سلاطین اور امراء کی جانب سے مدرسے قائم تھے، جن کے مصارف کی مکمل ذمہ داری شاہی خزانے پر ہوتی تھی، چنانچہ اجمیر، دہلی، پنجاب، آگرہ، اودھ، بنگال، بہار، دکن، مالوہ، ملتان، کشمیر اور گجرات وغیرہ میں اس قسم کی ہزاروں درسگاہیں قائم تھیں، ان باقاعدہ درسگاہوں کے علاوہ علماء شخصی طور پر بھی اپنے اپنے مستقر پر تعلیم و تعلم کی خدمات انجام دیا کرتے تھے اور ان علماء کو معاش کی جانب سے بے فکر رکھنے کے لیے دربار شاہی سے مدد معاش کے عنوان سے جاگیریں اور وظائف مقرر تھے۔

مسلمانوں کا یہ نظام تعلیم ۱۸۵۷ء تک قائم رہا، اس نظام تعلیم میں عام طور پر صرف، نحو، بلاغت، فقہ، اصول فقہ، منطق، کلام، تصوف، تفسیر اور حدیث وغیرہ کے علوم و فنون پڑھے پڑھائے جاتے تھے، البتہ حدیث و تفسیر کا فن برائے نام تھا، زیادہ توجہ فقہ و اصول فقہ اور پھر منطق و فلسفہ پر دی جاتی تھی۔

۱۸۵۷ء میں جب ہندوستان سے مسلمانوں کی حکومت کا چراغ گل ہو گیا اور سیاسی اقتدار پر مسلمانوں کے بجائے انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تو یہاں کے عام باشندے اور بطور خاص مسلمان ”إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً“ (النمل، آیت: ۳۴) (جب بادشاہ کسی آبادی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو برباد اور اس کے باعزت باشندوں کو ذلیل کر ڈالتے ہیں) کے فطری اصول کا تختہ مشق بن گئے

اس سیاسی انقلاب نے مسلمانوں کے اقتصادی، تمدنی اور علمی و دینی نظام کو کس طرح پامال کیا، اس کی تفصیل سر ولیم ہنٹر نے اپنی کتاب "Our Indian Muslims" ”ہمارے ہندوستانی مسلمان“ میں کسی قدر بیان کی ہے، انہوں نے ایک جگہ مسلمانوں کی اقتصادی زبوں حالی اور مشکلات پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”حکومت نے ان کے لیے تمام اہم عہدوں کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ دوسرے ایسا طریقہ تعلیم جاری کر دیا ہے جس میں ان کی قوم کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، تیسرے قاضیوں کی موقوفی نے ہزاروں خاندانوں کو جو فقہ اور اسلامی علوم

ماہنامہ ”نقیب ختم نبوت“ ملتان

دین و دانش

کے پاسبان تھے، بیکار اور محتاج کر دیا ہے، چوتھے ان کے اوقاف کی آمدنی جو ان کی تعلیم پر خرچ ہونی چاہیے تھی غلط مصروفوں پر خرچ ہو رہی ہے۔“ (موج کوثر، شیخ محمد اکرام، ص: ۷۴)

تعلیم کے سلسلہ میں اس نئی حکومت کی پالیسی یہ تھی کہ اس طرح کا تعلیمی نظام رائج کیا جائے جسے پڑھ کر ہندوستانی ذہنی و فکری طور پر بالکل انگریز یا کم از کم ایماندار و محنتی رعایا بن جائیں۔ چنانچہ مسٹر انفنٹن اپنی یادداشت میں لکھتے ہیں:

”میں علامہ نہیں تو درپردہ پادریوں کی حوصلہ افزائی کروں گا، اگرچہ مجھے گورنر صاحب سے اس بارہ میں اتفاق ہے کہ مذہبی امور میں امداد کرنے سے احتراز کیا جائے، تاہم جب تک ہندوستانی لوگ عیسائیوں کی شکایت نہ کریں، تب تک ان کی تعلیم کے مفید ہونے میں ذرا شبہ نہیں، اگر تعلیم سے ان کی راہوں میں ایسی تبدیلی پیدا نہ ہو سکے کہ وہ اپنے مذہب کو لغو سمجھنے لگیں، تاہم وہ اس سے زیادہ ایماندار و محنتی رعایا تو ضرور بن جائیں گے۔“ (روشن مستقبل، ص: ۹۵)

اس سلسلے کی تفصیلات کے لیے ”اسباب بغاوت ہند“ از سرسید مرحوم، ”روشن مستقبل“، مولوی سید طفیل احمد مرحوم اور ”نقش حیات“ کی دوسری جلد از شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی قدس سرہ ملاحظہ کی جائیں۔

ان حالات میں مسلم مفکرین و مدبرین کا یہ متفقہ فیصلہ ہوا کہ گورنمنٹ کا قائم کیا ہوا نظام تعلیم مسلمانوں کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا بلکہ یہ اسلامی تہذیب اور کلچر کے لیے تباہ کن اور ان کے عقائد و اخلاق کے واسطے مہلک ہے، مگر اس نظام کی اصلاح کے سلسلے میں ان کی رائیں مختلف ہو گئیں، ایک جماعت نے مسلمانوں کی اس زبوں حالی کا علاج انگریزی علوم و فنون اور تہذیب و تمدن میں تجویز کیا، بالفاظ دیگر اس جماعت کا اصل مقصد مسلمانوں کی اقتصادی اصلاح اور دنیوی پستی کا دور کرنا تھا، اس جماعت کے سربراہ اور قائد سرسید احمد مرحوم تھے، اور اس نظریہ کا اولین مظہر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ہے، سرسید مرحوم بھی اگرچہ مذہب کی ضرورت کو تسلیم کرتے تھے مگر دنیوی ترقی کو وہ اولیت دیتے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ دنیوی ترقی کی راہ سے دینی مقاصد تک پہنچا جائے، مرحوم اپنے اس نظریہ کی وضاحت ان الفاظ میں کرتے تھے:

”فلسفہ ہمارے دائے ہاتھ میں ہوگا، نیچرل سائنس بائیں ہاتھ میں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تاج سر پر“

مگر وہ اپنے اس منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکے، چنانچہ تحریک علی گڑھ کے معقول وکیل اور سرسید مرحوم کے زبردست حامی شیخ محمد اکرام لکھتے ہیں:

”وہ مغربی علوم کے ساتھ ایمان کامل اور صحیح مذہبی تربیت کو ضروری سمجھتے تھے، لیکن اس میں انہیں پوری کامیابی

ماہنامہ ”نقیب ختم نبوت“ ملتان

دین و دانش

نہیں ہوئی۔“ (موج کوثر، ص: ۱۴۶)

اس ناکامی کی تفصیل بیان کرتے ہوئے یہی شیخ محمد اکرام لکھتے ہیں:

”جن لوگوں نے مسجدوں کی چٹائیوں پر بیٹھ کر تعلیم پائی، ان میں تو سرسید، محسن الملک اور وقار الملک جیسے مدبر اور منتظم پیدا ہوئے، جو لوگ انگریزی سے قریب قریب ناواقف تھے اور جن کے لیے مغربی ادب ایک گنجِ سر بستہ تھا، انہوں نے نیچرل شاعری اور ایک جدید ادب کی بنیاد ڈالی، اور آبِ حیات، بخند ان فارس، شعر و شاعری، مسدسِ حالی جیسی کتابیں تصنیف کر لیں، لیکن جن روشن خیالوں نے کالج کی عالی شان عمارتوں میں تعلیم حاصل کی اور جن کی رسائی مغرب کے بہترین اساتذہ اور دنیا بھر کے علم و ادب تک تھی، وہ مطمح نظر کی پستی اور کریکٹر کی کمزوری سے فقط اس قابل ہوئے کہ کسی معمولی دفتر کے کل پرزے بن جائیں۔“ (موج کوثر، ص: ۱۴۸)

مزید تفصیل کے لیے موج کوثر کے صفحات ۱۵۰ اور ۱۵۱ دیکھے جاسکتے ہیں۔

مفکرینِ اسلام کی دوسری جماعت کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اب ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کی بقاء کا واحد ذریعہ اسلامی تعلیمات ہیں، لہذا برٹش گورنمنٹ کی تعلیمی امداد و اعانت سے صرف نظر کر کے دینی درسگاہیں اور اسلامی ادارے قائم کیے جائیں، اس جماعت کے سامنے بھی مسلمانوں کی اقتصادی زبوں حالی تھی مگر اس نے اولیت ایمانیات و روحانیات کو دی، اس جماعت کے سرخیل اور میر کارواں حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے اور نقطہ نظر کا مظہر اولین دارالعلوم دیوبند ہے، شیخ محمد اکرام ان دونوں نظریوں کے اختلاف کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

”سرسید کا مقصد مسلمانوں کے دنیوی تنزل کو روکنا تھا اور ارباب دیوبند کی نظر دینی ضرورت پر تھی، پھر سرسید طبقہ امراء کے رکن اور مولانا قاسم جمہور کے نمائندے۔“ (موج کوثر، ص: ۲۰۱)

اس دوسرے نظریہ اور طریقہ کار پر پیامِ ندوہ میں ان الفاظ پر تبصرہ کیا گیا ہے:

”اس حقیقت سے کوئی ہوش مند اور منصف انسان انکار نہیں کر سکتا کہ دارالعلوم دیوبند کے فضلاء نے ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں پھیل کر دینِ خالص کی جس طرح حفاظت کی ہے اور اس کو بدعت اور تحریف اور تاویل سے محفوظ رکھا ہے، اس سے ہندوستان میں اسلامی زندگی کے قیام و بقا و استحکام میں بیش بہا مدد ملی ہے اور آج جو صحیح اسلامی عقائد، دینی علوم، اہل دین کی وقعت اور صحیح روحانیت اس ملک میں نظر آتی ہے اس میں بلاشبہ اس کا نمایاں اور بنیادی حصہ ہے۔“

آج کل ہندوستان میں مسلمانوں کے جو دینی و دنیاوی ادارے اور تعلیم گاہیں قائم اور اپنے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں، وہ انھیں دونوں نقطہ نظر کی ترجمان ہیں اور اپنے اپنے نظریے کے مطابق مسلمانوں کی علمی، دینی اور دنیاوی

ماہنامہ ”نقیب ختم نبوت“ ملتان

دین و دانش

تعمیر و ترقی میں مصروف عمل ہیں، اب اگر کسی ایک نظریہ کو دوسرے پر بہ زور تھوپنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ اتحاد و اتفاق کے بجائے انتشار اور پراگندگی کا سبب ہوگی، آج کل ایک خاص حلقے کی طرف اسلامی درس گاہوں کی اصلاح و تنظیم کی آواز بڑی شد و مد کے ساتھ بلند کی جا رہی ہے، بالخصوص مدارس کے نصاب اور نظام تعلیم و تربیت پر کھلے الفاظ میں حملے کیے جا رہے ہیں۔

یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے۔ کسی بھی تحریک کو بار آور رکھنے اور اسے مفید بنانے کے لیے ضرورت کے مناسب اس میں اصلاح اور تجدید و تطہیر کا عمل جاری رہنا چاہیے جس سے مدارس اسلامیہ قطعاً مستثنیٰ نہیں ہیں لیکن اس اصلاح کے نام پر انہیں اسکول و کالج کے قالب میں ڈھال دینے کی تجویز کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں جہاں مکمل طور پر لادینی نظام تعلیم رائج ہے اور ہمارے مسلم بچوں کی نوے فیصد سے بھی زائد تعداد اسی نظام سے وابستہ ہے، لے دے کر صرف چار پانچ فیصد بچے ہی اسلامی تعلیم سے متعلق ہیں، اب اگر ان مدرسوں کو بھی ملک میں رائج اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے سانچے میں ڈھال دیا گیا تو پھر بتایا جائے کہ اسلامی علوم و فنون کو زندہ رکھنے کی کیا صورت ہوگی؟

پھر یہ آواز ایک ایسے وقت میں بلند کی جا رہی ہے، جب کہ حکومت وقت اپنے ذہنی تحفظات اور مخفی عزائم کے تحت ”مدرسہ بورڈ“ کا دام ہم رنگ زمیں کے ذریعہ مدارس کا شادی سنگٹھن کرنے میں مصروف عمل ہے۔ ملت کے ان درد مندوں کو آخر یہ روشن حقیقت کیوں نظر نہیں آتی کہ جماعت مسلمین کے وہ نوے فیصد سے زائد طلبہ جو عصری تعلیم گاہوں سے منسلک ہیں، وہ ملت کی اقتصادی زبوں حالی اور معاشی کمزوریوں کو دور کرنے میں اپنا کوئی نمایاں اور قابل ذکر کردار پیش نہیں کر سکے تو پھر یہ چارو پانچ فیصد اس سلسلے میں کیا انقلاب لاسکتے ہیں؟ اس لیے ہماری ان دانش مندوں اور ملت کے ہی خواہوں سے مخلصانہ گزارش ہے کہ خدا را مدارس اسلامیہ کو اصلی مدارس کے فکر و عمل کے دائرے میں بحالہ چھوڑ دیجیے اور ژرف نگاہی و بالغ نظری سے ملت کی زبوں حالی کی واقعی علت اور سبب کو سمجھئے اور پھر جرأت و استقلال کے ساتھ اسے دور کرنے کی جدوجہد کیجیے۔ مدارس کو کالج بنادینے کی سعی لا حاصل میں اپنی قوت و طاقت یوں رائیگاں کرنا بے سود ہے، ملت اسلامیہ اسے کسی قیمت پر تسلیم نہیں کر سکتی۔

(بہ شکریہ ”ماہنامہ دارالعلوم“، دیوبند، جنوری ۲۰۱۴ء)