

مدارس اسلامیه کا مقام اور کام

افادات

حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ

ترتیب

عبدالمعید ندوی

ناظر کتب خانہ علامہ عبدالحی بڑھانوی، جامعہ سید احمد شہیدؒ

ناشر

معهد الإمام ابن الحسن علی الندوی للدعوة والفکر الاسلامی

احمد آباد، (کنولی) طبع آباد، لکھنؤ، الہند

جملہ حقوق محفوظ ہیں

طبع اول

اکتوبر ۲۰۰۲ء ————— رجب ۱۴۲۳ھ

نام کتاب	:	مدارس اسلامیہ کامقام اورکام
مرتب	:	عبدالمعید ندوی (ناظر کتب خانہ جامعہ سید احمد شہید)
کپوزنگ	:	ندوہ کمپیوٹر سینٹر، لکھنؤ
طباعت	:	پارکیز آفسیٹ پرنٹنگ پریس۔ فون: 789966
ناشر	:	معہد الامام ابی الحسن الندوی
تعداد اشاعت	:	ایک ہزار
صفحات	:	۴۰
قیمت	:	۸ روپے

مکتبہ

- ۱- دفتر جمعیت شباب الاسلام، ندوہ روڈ، لکھنؤ
- ۲- مکتبہ ندویہ، دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ
- ۳- مکتبہ الشباب، ندوہ روڈ، لکھنؤ
- ۴- مکتبہ سید احمد شہید، احمد آباد (کٹولی) ملخ آباد، لکھنؤ

فہرست

صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار
۴	عرض مرتب	۱
۶	پیش لفظ	۲
۸	مدرسہ کیا ہے؟	۳
۸	اسلام کے قلعے	۴
۱۲	مدرسہ کی ذمہ داری و گراں باری	۵
۱۳	ایک اہم کام	۶
۱۵	مدرسہ کا باطنی انحطاط	۷
۱۶	انقلاب انگیز شخصیتیں	۸
۱۷	مدارس کی افسردہ فضاء	۹
۱۸	دارالعلوم دیوبند	۱۰
۲۰	مدرسہ مظاہر العلوم	۱۱
۲۱	دارالعلوم ندوۃ العلماء	۱۲
۲۵	تحریک آزادی اور علماء ہند	۱۳
۳۲	جہاد و اجتہاد کا فقدان	۱۴
۳۴	شعور کی تربیت	۱۵
۳۸	نئی علمی تنظیم کی ضرورت	۱۶

عرض مرتب

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله ﷺ، اما بعد!

ہندوستان میں مسلمان صدیوں سے آباد ہیں، انہوں نے اسے تہذیب و تمدن، علم و ادب سے آراستہ کیا، ملک کے گوشے گوشے میں ان کی مسجدیں اور مدرسے ہیں، جنہوں نے باشندگان وطن تک حق و صداقت اور حب الوطنی کا پیغام عام کرنے اور انگریزوں کی غلامی سے ملک کو آزاد کرانے میں اہم رول ادا کیا ہے۔

گذشتہ چند سالوں میں ان مدارس و مکاتب اور مساجد (جہاں قرآن و حدیث، تفسیر و فقہ کی تعلیم ہوتی ہے، اخوت و محبت کا درس دیا جاتا ہے) کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے، بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کی خدمات کو بالائے طاق رکھ کر ملک مخالف سرگرمیوں سے جوڑا جا رہا ہے، ایسی خبریں تقریباً روزانہ اخبارات کی سرخیاں بنتی رہتی ہیں۔ موجودہ حالات کے پیش نظر، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی احسنی ندویؒ کی مختلف کتابوں اور تقریروں سے انتخاب کر کے اس کتابچے کو تیار کیا گیا ہے، تاکہ ملک کے لوگوں کو مدارس کی خدمات سے واقف کرایا جائے، تحریک آزادی میں علمائے دین کے کردار کو مثبت انداز میں پیش کیا جائے۔ اور اہل مدارس کے سامنے مستقبل کا لائحہ عمل بھی پیش کیا جائے جو ان کے لئے مشعل راہ ثابت ہو۔

ہمارے لئے بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضرت مولانا سید سلیمان الحسنی ندوی مدظلہ العالی نے اس کتابچہ کے لئے پیش لفظ تحریر فرمایا، اور معہد الإمام السید اُبی الحسن علی الحسنی الندوی کی جانب سے کل ہند تحفظ مدارس اسلامیہ کنونشن کے زریں موقع پر شائع کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔

اسی طرح اپنے تمام معاونین اور مخلصین کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اس کتابچہ کی تیاری میں تعاون فرمایا، خاص طور سے مولانا نجیب الرحمن ململی صاحب ندوی اور مولانا نجیب الحسن صاحب ندوی کا جنہوں نے کتابت و طباعت کے کام کو آسان بنایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش کو قبول فرمائے اور مرتب کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے (آمین)

والسلام

عبدالمعید ندوی

ناظر کتب خانہ جامعہ سید احمد شہیدؒ

۲۰۰۲/۹/۳۰ء

باسمہ سبحانہ

پیش لفظ

مدارس اسلامیہ کی اساس و بنیاد تعلیمات نبوی پر ہے، جن کا سب سے زیادہ روشن عنوان قرآنی تعبیر میں اس طرح ہے ”هو الذی بعث فیہم رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ و یتذکرہم و یعلمہم الکتاب و الحکمۃ و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین“ ترجمہ: وہی ہے جس نے ان ہی میں، انہیں میں سے ایک پیغمبر مبعوث فرمایا، جو ان کے سامنے اس (مالک) کی آیتیں

پڑھتے ہیں، اور ان کو پاک صاف کرتے ہیں؟ اور ان کتاب و حکمت کے علوم عطا کرتے ہیں، اگرچہ پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے تھے۔

یہی وہ بنیاد تھی جس پر مدرسۃ الرسول کی تعمیر ہوئی، اسی نظام و نصاب کے مطابق مسجد نبوی میں اور صحبت رسول ﷺ میں جہاں تک میسر ہوتی تعلیم دی جاتی تھی اور تربیت کی جاتی تھی، مثل مشہور ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح مدرسہ اپنے فارغین سے جانا جاتا ہے، اس مدرسہ سے جو افراد تیار ہوئے، وہ تاریخ انسانی کے ایسے نابغہ روزگار افراد تھے، جن کی مثال نہ ماضی میں ملتی ہے اور نہ ان کے بعد کے کسی دور میں، ان کے ذریعہ علوم و فنون، تہذیب و تمدن، اور سیاستِ مدن کے جو کارنامے سامنے آئے، دنیا ان کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔

مدارس اسلامیہ کیونکہ اس مرکز اور سرچشمہ سے وابستہ ہیں، اسلئے ان کا مقام کتنا بلند، ان کی نسبت کتنی عالی، ان کی ذمہ داری کتنی نازک، ان کا کام کتنا بڑا، اور ان کے مقاصد کتنے جلیل ہیں، اسکا اندازہ لگانا کسی صاحب فکر و نظر شخص کے لئے مشکل نہیں ہے۔

حضرت مولانا سید الوالحسن علی حسنی ندویؒ ان بلند نگاہ، اصحاب بصیرت و دردمند مفکرین امت میں تھے، جن کی نگاہوں کے سامنے مدرسۃ الرسول ﷺ کا نقشہ ہمیشہ رہتا تھا، وہ مدرسوں کو اسی کے نقش قدم پر دیکھنا چاہتے تھے، وہ اسی کی یاد دلاتے تھے، وہ جب

بھی علماء اور طلباء کو خطاب فرماتے تھے، تو اسی ماضی کی بازیافت اور اسی کی رہنمائی میں مستقبل کی منصوبہ بندی کی دعوت دیتے تھے، مدارس اسلامیہ و جامعات میں حضرت مولانا کی تقاریر سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ہوئیں، دارالعلوم ندوۃ العلماء میں لگ بھگ نصف صدی کے عرصہ میں ہر سال تعلیم کے آغاز اور اختتام پر ان کی کم از کم دو تقریریں طلباء کے سامنے ضرور ہو جایا کرتی تھیں، ان میں وہ اپنا دل کھول کر بلکہ کلیجہ نکال کر رکھ دیتے تھے، کتنے نوجوانوں کے دلوں میں بلند عزائم کی قدیلیں ان دردمندانہ خطابات نے روشن کر دیں، اللہ علیم وخبیر ہی جانتا ہے۔

جامعہ سید احمد شہید میں مدارس اسلامیہ کے مشاورتی اجلاس کے موقع پر مناسب معلوم ہوا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جگر پارے مدارس کے اہل دل کے سامنے رکھ دیئے جائیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، مولوی عبدالمعین ندوی کو، جو جامعہ سید احمد شہید میں تعلیم حاصل کر کے ندوہ میں تکمیلی مراحل سے گذر کر فارغ ہوئے، اور اب جامعہ کے ناظر کتب خانہ ہیں کہ انہوں نے حضرت والارحمۃ اللہ علیہ کے خطاب سے اقتباسات جمع کر کے یہ "بقامت کہتر بقیمت بہتر" رسالہ مرتب کی ہے، اور اہل نظر کے لئے مواد کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔

خوشی کی بات ہے کہ معہد الامام ابی الحسن للذیوعۃ والفکر الاسلامی جسکاسنگ بنیاد حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد جامعہ میں ہونے والے سیمینار میں رکھا گیا تھا، اور جو اب اپنی تعمیر و انتظام کی تکمیل کا لباس پہنے مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی خلیفہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں افتتاح کا منتظر ہے، اس رسالہ کی اشاعت سے اپنے کام کا آغاز کر رہا ہے جس کے ہر حرف میں خون جگر کی آمیزش ہے۔

نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر
نغمہ ہے سوائے خام خون جگر کے بغیر

سلمان الحسینی الندوی

۲۳ رجب المرجب ۱۴۲۳ھ

مدرسہ کیا ہے؟

ہم کو سب سے پہلے معلوم ہونا چاہئے کہ دینی مدرسہ کا مقام اور منصب کیا ہے؟ مدرسہ کیا ہے؟ مدرسہ سب سے بڑی درس گاہ ہے، جہاں آدم گری اور مردم سازی کا کام ہوتا ہے، جہاں دین کے داعی اور اسلام کے سپاہی تیار ہوتے ہیں، مدرسہ عالم اسلام کا بجلی گھر (پاور ہاؤس) ہے، جہاں سے اسلامی آبادی بلکہ انسانی آبادی میں بجلی تقسیم ہوتی ہے، مدرسہ وہ کارخانہ ہے، جہاں سے قلب و نگاہ اور ذہن و دماغ ڈھلتے ہیں، مدرسہ وہ مقام ہے، جہاں سے پوری کائنات کا احتساب ہوتا ہے، اور پوری انسانی زندگی کی نگرانی کی جاتی ہے، جہاں کا فرمان پورے عالم پر نافذ ہے، عالم کا فرمان اس پر نافذ نہیں، مدرسہ کا تعلق کسی تقویم، کسی تمدن، کسی عہد، کسی کلچر، زبان و ادب سے نہیں کہ اس کی قدمت کا شبہ اور اس کے زوال کا خطرہ ہو، اس کا تعلق براہ راست نبوت محمدی سے ہے، جو عالمگیر بھی ہے، اور زندہ جاوید بھی، اس کا تعلق اس انسانیت سے ہے جو ہر دم جواں ہے، اس زندگی سے ہے جو ہمہ وقت رواں اور دواں ہے، مدرسہ درحقیقت قدیم و جدید کی بحثوں سے بالاتر ہے، وہ تو ایسی جگہ ہے، جہاں نبوت محمدی کی ابدیت اور زندگی کا نمودار حرکت دونوں پائے جاتے ہیں۔ (۱)

اسلام کے قلعے:

اسلام کے نظام شرعی کی حفاظت اور اس کے لئے ایثار و قربانی صرف وہ طبقہ کر سکتا ہے جس کی ذہنی و عملی تربیت اس کے موافق ہو۔ جس کے رگ و ریشہ میں اس نظام کی محبت

(۱) پاجاسراغ زندگی ص: ۸۹-۹۰

اور اس کا عشق و احترام پیوست ہو گیا ہو اور جس کے قلب و دماغ کی گہرائیوں میں اس کا یقین اتر گیا ہو۔ اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ جب اس نظام پر کوئی ضرب لگائی یا اس کے خلاف کوئی سازش کی گئی تو ہمیشہ یہی طبقہ بے چین ہوا، اور سر سے کفن باندھ کر میدان میں اتر آیا۔ حضرت حسینؑ، زید شہید، محمد ذوالنفس الزکیہؑ، ابراہیم بن عبداللہ کی قربانیاں اور سر فروشی اور اموی و عباسی محرف نظام سلطنت کے خلاف تحریک جہاد اسلامی نظام کے حفاظت کی کوشش ہی تھیں۔ پھر ان خونی معرکوں کے مظلوم شہداء اگر عالم کہلانے کے مستحق نہیں تو روئے زمین پر پھر عالم دین کہلانے کا مستحق کون ہے؟ ان کے حامیوں اور مددگاروں میں بھی سرفہرست نام امام ابوحنیفہؒ اور امام مالکؒ کا ہے۔

جب عباسی سلطنت کی طرف سے امت پر جبریہ خلق قرآن کا عقیدہ مسلط کیا جانے لگا تو اس خطرناک تحریف والحاد اور اس غیر اسلامی عقیدہ کے خلاف وقت کی سب سے بڑی شہنشاہی کے مقابلہ میں حفاظت دین کے لئے جو شخص تہا میدان میں آیا وہ جماعت علماء کا ممتاز فرد امام احمدؒ بن حنبلؒ تھا جس کے عزم و استقامت اور ایمان کے سامنے حکومت و وقت کو جھلکانا پڑا۔ اور یہ عقیدہ تاریخی یادگار بن کر رہ گیا ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو اس کا مطلب بھی سمجھتے ہیں؟

تیسری صدی کے آغاز میں جب عباسی سلطنت کی غفلت سے بغداد میں سخت اتری فسق و فجور اور بد امنی پھیلی تو دو عالموں خالد الدرویش اور سہیل بن سلامۃ الانصاری نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا اور قوت و جمعیت کے ساتھ ”من رأی منکراً فلیغیرہ بیدہ“ پر عمل کرنا شروع کر دیا، جس کی پاداش میں وہ دونوں گرفتار ہوئے اور قید کر دیئے گئے۔ (۱)

(۱) ملاحظہ ہو طبری جلد ۱۰ ص ۲۳۱ و مقدمہ ابن خلدون ص ۱۳۳

بعد کے زمانے میں دو جلیل القدر عالم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ اور امام ابن جوزیؒ نے اسلامی نظام و اخلاق کی حفاظت اور مسلمانوں کی روحانی و دینی اصلاح کے سلسلہ میں جو خدمات دیں وہ اہل علم سے پوشیدہ نہیں۔

ہمارے ہندوستان میں اسلام کے نازک ترین دور میں جب (مورخ اسلام کے الفاظ میں) عجم کے ایک جادوگر نے بادشاہ کے کان میں منتر پھونکا کہ دین عربی کی ہزار سالہ عمر پوری ہوگئی، اب وقت ہے کہ ایک شہنشاہ امی کے ذریعہ نبی امی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دین منسوخ کر، دین الہی کا ظہور ہو۔ مجوسیوں نے آتش کدے گرمائے، عیسائیوں نے ناقوسیں بجائیں، برہمنوں نے بت آراستہ کئے اور جو جوگ و تصوف نے مل کر کعبہ اور بت خانہ کو ایک ہی چراغ سے روشن کرنے پر اصرار کیا تو جو مسلمان مجاہد، اس ”فتنہ اکبر“ کے مقابلہ کے لئے میدان میں آیا اور جس نے سلطنت مغلیہ کا رخ ہی بدل دیا اور جس کی عہد آفریں تحریک اور انقلاب انگیز تجدید نے اکبر کے گھرانے میں عالمگیر جیسا متشرع فرمانروا اور حامی دین پیدا کیا وہ علماء ہی کا سرتاج مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی تھا۔ رحمہ اللہ۔

اس کے بعد آج اس وقت تک ان عجمی دیار میں اس غریب الوطن عربی مہمان کی جس نے سرپرستی اور حفاظت کی، اور ہوا کے طوفانوں میں اس چراغ کو جو بار بار چراغ سحری بنا، گل نہ ہونے دیا وہ علماء دہلی کا مشہور بابرکت خاندان ہے جس میں شاہ ولی اللہ صاحبؒ اپنے مجددانہ علمی کارناموں اور ان کے پوتے شاہ اسماعیل شہیدؒ اپنی قربانی اور سرفروشیوں کی بنا پر خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔

اس کے علاوہ بھی حفاظت دین، رد بدعات اصلاح رسوم اور الحاد و زندقہ کے مقابلہ کا جتنا کام اس وقت تک ہوا اور اس وقت بھی ہو رہا ہے وہ سراسر اسی طبقہ سے ہو رہا ہے۔

اگر دین اور اس کے شرعی نظام کی ضرورت ہے اور مسلمان کو محض ایک قوم بن کر نہیں بلکہ ایک صاحب شریعت و صاحب کتاب قوم بن کر رہنا ہے تو مذہب کے محافظین و حاملین اور شریعت کے ترجمان و شارحین کی ضرورت ہے اور اگر ان کی ضرورت ہے تو لامحالہ ان مرکزوں اور اداروں کی ضرورت ہے جو ایسے اشخاص پیدا کر سکتے ہیں اور یہ ضرورت مسلمانوں کی ہر قومی ضرورت سے اہم ہے۔

خلافت راشدہ کے طرز کی اسلامی سلطنت میں بھی دینی مدارس اور تربیت گاہوں کی ضرورت ہے تاکہ امت کے اسلامی جسم میں ہر دم تازہ خون پہنچتا رہے، اہل نظر جانتے ہیں جس نظام کی پشت پر ایسا ادارہ یا تربیت گاہ نہ ہو جو اس قسم کے اشخاص پیدا کرتا رہے جو اس نظام کو چلائیں اگلوں کی جگہ لے سکیں اور مشین میں فٹ ہو سکیں، اس نظام کی جڑیں ہمیشہ کھوکھلی اور اس کی عمر کم ہوتی ہے۔

اگر برائے نام اسلامی سلطنت بھی ہے تو بھی ایسے اداروں کی ضرورت ہے تاکہ حکومت کو اپنے ذمہ دار عہدوں کے لئے دین دار امین اور مسلمانوں کی ضرورت سمجھنے والے کارکن مل سکیں۔

لیکن اگر ملک میں بد قسمتی سے اسلامی حکومت نہ ہو تو وہاں ایسے اداروں کی ضرورت شدید تر ہو جاتی ہے اگر کوئی جماعت کسی صحیح اسلامی حکومت کی کچھ نہ کچھ قائم مقامی کر سکتی ہے اور حفاظت دین کا کام انجام دے سکتی ہے تو وہ صرف جماعت علماء ہے، چنانچہ اسی نکتہ کی وجہ سے اسلامی سلطنت کے زوال کے وقت حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اور ان کے خاندان نے اسلامی تعلیم اور درس و تدریس کا نظام قائم کیا جس نے بڑی حد تک ایک اچھی اسلامی ریاست کی دینی ضرورتیں پوری کیں، اہل بصیرت جانتے ہیں کہ عملی حیثیت

سے اسلام ہندوستان میں ان ممالک سے بہتر حالت میں ہے جہاں برائے نام اسلامی حکومت موجود ہے مگر دینی آزاد مدارس کا کوئی نظام یا خاندان ولی اللہی کی شان کے علماء نہیں پیدا ہوئے۔

جب ہندوستان میں حکومت مغلیہ کا چراغ گل ہو گیا اور مسلمانوں کا سیاسی قلعہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا، تو بالآخر نظر اور صاحب فراست علماء نے جا بجا اسلام کی شریعت و تہذیب کے قلعے تعمیر کر دیئے۔ انھیں قلعوں کا نام عربی مدارس ہے اور آج اسلامی شریعت و تہذیب انہوں قلعوں میں پناہ گزین ہے۔ اور اس کی ساری قوت و استحکام انہیں قلعوں پر موقوف ہے (۱)

اوروں کا ہے پیام اور مرا پیام اور ہے
عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے

مدرسہ کی ذمہ داری و گراں باری:

کسی مدرسہ کے لئے اس سے بڑا کمال اعتراف لفظ نہیں ہو سکتے کہ وہ محض ایک دارالافتاء یا کسی قدیم عہد کی یادگار ہے، میں اس کو مدرسہ کے حق میں ازلہ حیثیت عربی کے مرادف سمجھتا ہوں، میں مدرسہ کو ہر مرکز سے بڑھ کر مستحکم، طاقت ور، زندگی کی صلاحیت رکھنے والا، اور حرکت و نمو سے لبریز سمجھتا ہوں، اس کا ایک سرانہوت محمدی سے ملا ہوا ہے، دوسرا زندگی سے، وہ نبوت محمدی کے چشمہ حیواں سے پانی لیتا ہے اور زندگی کے ان کشت زاروں میں ڈالتا ہے، وہ اپنا کام چھوڑ دے تو زندگی کے کھیت سوکھ جائیں اور انسانیت مرجھانے لگے، نہ نبوت

محمدی کا دریا پایاب ہونے والا ہے، نہ انسانیت کی پیاس بجھنے والی ہے، نہ نبوت محمدی کے چشمہ فیض سے بخل اور انکار ہے، نہ انسانیت کے کاسہ گدائی کی طرف سے استغناء کا اظہار، ادھر سے ”اتما انا قاسم واللہ يعطی“ کی صدائے مکرر ہے، تو ادھر سے ”هل من مزید، هل من مزید“ کی فغان مسلسل، مدرسہ سے بڑھ کر دنیا میں کون سا زندہ متحرک اور مصروف ادارہ ہو سکتا ہے، زندگی کے مسائل بے شمار، زندگی کے تغیرات بے شمار، زندگی کی ضرورتیں بے شمار، زندگی کی غلطیاں بے شمار، زندگی کی لغزشیں بے شمار، زندگی کے فریب بے شمار، زندگی کے رہزن بے شمار، زندگی کی تمنائیں بے شمار، زندگی کے حوصلے بے شمار، مدرسہ نے جب زندگی کی رہنمائی اور دستگیری کا ذمہ لیا تو اسے اب فرصت کہاں؟ دنیا میں ہر ادارہ، ہر مرکز، ہر فرد کو راحت اور فراغت کا حق ہے۔ اس کو اپنے کام سے چھٹی مل سکتی ہے، مگر مدرسہ کو چھٹی نہیں، دنیا میں ہر مسافر کے لئے آرام ہے، لیکن اس مسافر کے لئے راحت حرام ہے۔ اگر زندگی میں ٹھہراؤ ہو، سکون اور وقوف ہو، تو حرج نہیں کہ مدرسہ بھی چلتے چلتے دم لے لے، لیکن جب زندگی رواں اور دواں ہے، تو مدرسہ میں جمود و تعطل کی گنجائش کہاں ہے۔ اس کو قدم قدم پر زندگی کا جائزہ لینا ہے، بدلتے ہوئے حالات میں احکام دینے ہیں، نئے نئے فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے، بے ہنگم ہوئے قدموں کو راستہ پر لگانا ہے، ڈمگاتے ہوئے پیروں کو جمانا ہے، وہ زندگی سے پیچھے رہ جائے یا تھک کر بیٹھ جائے، یا کسی منزل پر قیام کر لے، یا اس کو کوئی مقام خوش آجائے تو زندگی کی رفاقت اور قیادت کون کرے، سرودازی اور پیغام محمدی اسے کون سنائے، مدرسہ کا تعطل، قیادت سے کنارہ کشی، کسی منزل پر قیام، خود کشی کا مرادف اور انسانیت کے ساتھ بے وفائی کا ہم معنی ہے، اور کوئی خود شناس، اور فرض آشنا مدرسہ اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کا یقین متعدی ہونا چاہئے جو سیکڑوں ہزاروں انسانوں کو یقین سے لبریز کر دے، اور یہ اس وقت تک

ممکن نہیں، جب تک کہ آپ کا یہ سرور سرخوشی و سرمستی اور بے خودی کی حد تک نہ پہنچا ہو، اور آپ میں ”یکسرہ ان یعود الی الکفر کما یکسرہ ان یقذف فی النار“ کی حقیقت نہ پائی جاتی ہو، تعلیمات نبوت سے دوسروں کی سرسری واقفیت کافی ہے، مگر آپ کے لئے علوم نبوت میں رسوخ، علوم نبوت سے عشق، علوم نبوت میں مقام فنائیت، علوم نبوت پر اصرار ضروری ہے، اس کے بغیر دعوت کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، بلکہ دعوتوں اور تحریکوں کے اس طوفانی دور میں اس کے بغیر اپنی خصوصیات اور سرمایہ کی حفاظت بھی مشکل ہے۔ (۱)

ایک اہم کام:

میں اس وقت عربی مدارس کی افادیت کا اتنا قائل نہیں ہوں کہ قصبے قصبے میں ہوں اور ہر جگہ دورہ ہو، اور ہر جگہ بخاری شریف ضرور ختم ہو، لیکن ان مکاتب کی ضرورت زیادہ ہے، یعنی مسلمانوں کو دین کے مبادیات سے واقف اور حلال و حرام اور اس سے بڑھ کر کفر و ایمان اور توحید و شرک، ان کا امتیاز ان کو ہو جائے ہم آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور تیزی کے ساتھ ہندوستان بدل رہا ہے، ہر چیز کو نیشلائز کیا جا رہا ہے، یونیورسٹیوں کی باری آگئی، مسلم یونیورسٹی کی باری آگئی، کل مدارس کی باری آسکتی ہے، تو اس کے لئے مکاتب کا جال بچھا دیجئے، اور مساجد کو مسلمانوں کی زندگی کا مرکز بنائیے۔ سب سے آخر میں انقلاب کے قدم جہاں پر پہنچیں گے۔ وہ مسجدیں ہیں، اس کے لئے آپ ایسی جگہ اپنے مرکز بنائیے۔ جہاں دیر میں انقلاب پہنچے یا وہاں تک انقلاب پہنچے پہنچتے پہنچتے قیامت آجائے، ممکن ہے، موقع ہی نہ ملے تو آپ مساجد کو مرکز بنائیے، اور کثرت سے مکاتب قائم کیجئے، اور

(۱) پاجاسراغ زندگی ص: ۹۰ تا ۹۳

بالکل اس کی پرواہ نہ کیجئے کہ آپ نے مدرسہ میں یہ پڑھا تھا، وہ پڑھا تھا، اور وہ علوم و معارف اور حقائق پڑھے تھے، اور اب یہاں بچوں کو پڑھا رہے ہیں، دیہاتیوں سے باتیں کر رہے ہیں، آپ نے علم ضائع کیا کبھی اس کا خیال نہ کیجئے، مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور اسلام کا تحفظ، یہ دو محاذ ہیں، یہاں رہتے ہوئے استعداد پیدا کرنا اپنے علم میں کمال پیدا کرنا، اچھے مدرس بنانا اور باہر امارت شریعہ کا نظام اور مکاتب کا قیام، اگر آپ نے 'و اما ما ینفع الناس فیما کف فی الارض' کے مصداق ہوں گے، اور کوئی بے رحم اور بے درد ہاتھ، کوئی ظالم ہاتھ اور کوئی انقلاب و تغیر آپ کے نقش کو مٹا نہیں سکتا، اور آپ کو اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتا، اور سچی بات ہے کہ آپ کے لئے کوئی انقلاب نہیں ہے، آپ کے لئے کوئی تغیر نہیں ہے، اس لئے آپ نے اپنی نافعیت صابت کر دی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لئے خاص طور پر ضمانت ہے، جو دین کے ذریعہ دین کے راستہ میں اپنی نافعیت ثابت کر دے، جب ہی تو رسول اللہ ﷺ نے یہ فرمایا تھا "ان تہلک هذه العصابة لن تعبد" اے اللہ تیری عبادت کا انحصار ان پر ہے، تیری توحید کی منادی کا انحصار ان پر ہے، آپ بھی ثابت کر دیجئے کہ "اللهم ان تہلک هذه العصابة لن تعبد فی هذه الارض" کم سے کم یہیں ہندوستان کے متعلق کہہ دیجئے، پھر کوئی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ (۱)

مدارس کا باطنی انحطاط:

عرصہ سے ہمارے مدارس ان شاداب پھولوں سے خالی ہوتے جا رہے ہیں، ان اہصاف میں روز افزوں انحطاط ہے، ہم کودل پر پتھر رکھ کر سننا چاہئے، اور دیکھنا چاہئے کہ

(۱) پاجاسراغ زندگی ص: ۱۷۳-۱۷۴

ہیں، اور خالی اور سرد دل معمور اور گرم دل کولوہا مانتے ہیں، ہمارے مدارس میں دماغی انحطاط بھی روز افزوں ہے اور قلبی افسردگی بھی رو بہ ترقی، مقررین اور واعظین کی اب بھی کمی نہیں، مگر بقول حضرت جگر

آنکھوں میں سرور عشق نہیں، چہرہ پہ یقیں کا نور نہیں

مدارس کی افسردہ فضا:

مدارس جو کبھی طاقت اور زندگی کا مرکز تھے، اور جہاں انقلاب آفریں شخصیتیں پیدا ہوتی تھیں، وہ مایوسی، افسردگی، اور احساس کہتری کا شکار ہیں، آج مدارس کی تعداد میں، ان کے طلبہ کی تعداد میں، درس کی کتابوں کی تعداد میں کتب خانہ کی مندرجات کی تعداد میں و خائف کی تعداد میں بہت بڑا اضافہ ہے، مگر زندگی کی نبض سست اور قلب کی دھڑکن کمزور ہے، کوئی درد مند کبھی اس طرف نکل جاتا ہے تو اس کا دم گھٹنے لگتا ہے، اور وہ اس بحر کا بل کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے

خدا تجھے کسی طوفاں سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں
تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں

لیکن اب تو مدارس کے حق میں کسی طوفاں سے آشنا ہونے کی دعا کرتے ہوئے دل ڈرتا ہے، آج مدارس میں طوفاں کے آثار نظر آتے ہیں، لیکن یہ باہر کے طوفاں کے تھپیڑے اور موجیں ہیں، جو مدارس کے در و دیوار سے ٹکرا رہی ہیں، یہ باہر کے ہنگامی اور سطحی اور عوامی تحریکات کی صدائے بازگشت ہے، جس میں ہمارے مدارس کے طلبہ کا مقام محض نقال یا اکہ صوت کا ہے۔ (۱)

(۱) پاجاسراغ زندگی ص: ۹۷ تا ۹۵

دارالعلوم دیوبند:

۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی و جہاد کی (جس کی قیادت ہندوستان کے دینی عنصر اور علماء نے کی تھی) ناکامی پر خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں میں تیزی کے ساتھ احساس شکست، احساس کہتری، اور ایک عام مایوسی پھیلتی جا رہی تھی، انگریزی حکومت (جو مذہباً عیسائی تھی) کی خلاف توقع کامیابی سے عیسائی مشنریوں اور پادریوں کے حوصلے بہت بلند ہو گئے تھے، اور انہوں نے صاف صاف کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ ملک (ہندوستان) عیسی مسیح کا عطیہ اور امانت ہے تاکہ اس میں مذہب مسیحی کی پورے طور پر اشاعت کی جائے مسلمانوں میں جدید مغربی نظام تعلیم اور فلسفہ زندگی و تمدن سے دینی و اخلاقی انتشار اور اپنے مذہب سے ناواقفیت کی لہر پھیلتی جا رہی تھی، اور صاف نظر آ رہا تھا کہ آئندہ نسل اپنے اخلاقی نظام، اور اسلامی تہذیب و شریعت سے بیگانہ ہوگی۔

اس صورت حال کے مقابلہ میں جری و دوڑ میں علماء نے اسلام کے دینی و علمی سرمایہ کی حفاظت اور مسلمانوں کے دینی تعلق و احساس کو باقی رکھنے کے لئے ایسے دینی مدارس کا قیام ضروری سمجھا جو سیاسی زوال کے بعد مسلمانوں کو دینی و اخلاقی زوال سے محفوظ رکھیں، اور ان میں ایسے علماء تیار ہو کر نکلیں جو اسلامی شریعت و فقہ سے گہری واقفیت رکھتے ہوں اور ان میں داعیانہ روح اور رضا کارانہ خدمت و اشاعت علم کا جذبہ ہو اور جو حکومت کی اعانت و سرپرستی کے بغیر اس ملک میں مسلمانوں کی دینی خدمت اور رہنمائی اور علم کی اشاعت و حفاظت کا فرض انجام دے سکیں، ان مدارس میں دارالعلوم دیوبند کو اولیت اور خاص اہمیت حاصل ہے۔

یہ ادارہ ایک چھوٹے سے مدرسہ کی حیثیت سے جس کی کوئی اہمیت نہ تھی قائم ہوا، لیکن اس کے ذمہ داروں اور مدرسہ کے اساتذہ کے اخلاص، قناعت اور ایثار کی بدولت برابر ترقی کرتا رہا یہاں تک کہ اس کی حیثیت ایک بڑی اسلامی یونیورسٹی بلکہ براعظم ایشیا کی سب سے بڑی دینی درس گاہ ہو گئی۔

اس مدرسہ کی ابتداء سہارن پور کے ایک قصبہ دیوبندی کی ایک چھوٹی مسجد (چھتہ والی) میں ۱۲۸۳ھ میں ہوئی، ابتدا میں یہ ایک ابتدائی مدرسہ تھا جو دیوبند کے ایک بزرگ حاجی محمد عابد صاحب نے قائم کیا تھا، لیکن اس کی ساری ترقی و توسیع، شہرت و مقبولیت، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے اخلاص و للہیت، بلند ہمتی و بلند نظری کی رہن منت ہے، جو ابتدا ہی سے اس کے انتظام و انصرام میں شریک تھے، اور بعد میں تو انہوں نے اپنی ساری علمی و فکری صلاحیتیں اور توجہات اس پر مرکوز فرمادیں، خوش قسمتی سے دارالعلوم کو روز اول سے مخلص کارکن اور صاحب دل اساتذہ کا تعاون حاصل رہا، جس کی وجہ سے تقوی و طہارت، اخلاص، تواضع اور خاکساری کی روح پورے ماحول پر طاری رہی، ان باکمال اور مخلص اساتذہ میں مولانا محمد یعقوب نانوتوی، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی، مفتی عزیز الرحمن دیوبندی، مولانا غلام رسول ولایتی، مولانا انور شاہ کشمیری، مولانا سید حسین احمد مدنی، مولانا سید اصغر حسین دیوبندی، اور مولانا اعزاز علی صاحب کا نام ہمیشہ یاد رہے گا، دارالعلوم کا دائرہ عمل روز بروز وسیع سے وسیع تر ہوتا رہا، اس کی شہرت اور اساتذہ دارالعلوم کے تبحر علمی، صلاح و تقوی اور فن حدیث و فقہ میں ان کی مہارت خصوصی کے چرچے دور دور پھیل گئے، جن کو سن کر ہندوستان کے مختلف گوشوں سے اور دوسرے اسلامی ممالک سے کثیر تعداد میں طلباء حصول علم دین کے لئے وہاں آئے طلباء کی تعداد آج کل ڈیڑھ ہزار سے بھی زیادہ ہے (۱)

دارالعلوم دیوبند سے اس کی سو سالہ تاریخ میں تحصیل علم کر کے نکلنے والوں کی تعداد

(۱) یہ تعداد ۱۳۸۸ھ کے اعداد و شمار کے پیش نظر لکھی گئی ہے۔

دس ہزار سے بھی زیادہ ہے، جن میں پانچ ہزار فارغ التحصیل علماء ہیں جنہوں نے سند فراغ حاصل کی، پڑوسی ممالک کے فارغین کی تعداد پانچ سو سے زیادہ ہے، جن میں یاغستان، افغانستان، خیو، بخارا، قازان، روس، آذربائیجان، مغرب اقصیٰ، ایشیائے کوچک، تبت، چین، جزائر بحر الہند، وغیرہ دوسرے ممالک کے طلباء شامل ہیں۔

ہندوستانی مسلمانوں کی دینی زندگی پر دارالعلوم کے فضلاء کی اصلاحی کوششوں کے نمایاں اثرات رونما ہوئے ہیں، بدعات و رسوم کی اصلاح، عقائد کی درستی، تبلیغ دین اور فرقہ سالہ سے مناظر وغیرہ میں ان حضرات کی جدوجہد لائق تحسین ہے، متعدد فضلاء نے سیاسی میدان اور وطن عزیز کے دفاع کے سلسلہ میں بھی کارہائے نمایاں انجام دیئے اور حق گوئی و بیباکی میں علمائے سلف کی یاد تازہ کر دی۔

تمسک بالمدین، مسلک احناف کی سختی سے پابندی، اس کی روایات کی حفاظت اور سنت کی مدافعت دیوبند کا شعار رہا ہے۔ (۱)

مدرسہ مظاہر العلوم:

شہر سہارن پور میں ایک دوسری عظیم دینی درس گاہ مدرسہ ”مظاہر العلوم“ ہے کثرت طلبہ اور علوم دین سے شغف کے اعتبار سے دارالعلوم دیوبند کے بعد اسی کا نام آتا ہے، اس کی بنیاد ۱۲۸۳ھ میں مولانا سعادت علی صاحب سہارن پور کے مبارک ہاتھوں پڑی، اس کا نام مولانا مظہر نانوتوی کے نام نامی پر (تھوڑے تغیر کے ساتھ) مظاہر العلوم قرار پایا، اس کو (بالترتیب) مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا خلیل احمد صاحب سہارن پوری، اور مولانا اشرف

(۱) ہندوستانی مسلمان ایک تاریخی جائزہ صفحہ ۱۳۲ تا ۱۳۳

علی صاحب تھانویؒ کی سرپرستی کا شرف حاصل رہا، اس کے باکمال استفادہ میں مولانا ثابت علی، مولانا عنایت الہی، مولانا خلیل احمد سہارن پوری، مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی، مولانا عبد الطیف سہارن پوری، مولانا محمد الیاس دہلوی، مولانا عبدالرحمن کامل پوری، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی اور مولانا سعید اللہ صاحب کا نام خصوصیت سے قابل ذکر ہے۔

مدرسہ مظاہر العلوم اپنی خصوصیات روایات، اصول اور عقائد کے لحاظ سے دارالعلوم دیوبند ہی کا ہم مسلک ہے، یہاں سے بھی بڑی تعداد میں علماء اور علم دین کے مخلص خدمت گزار فارغ ہو کر نکلے ہیں، جنہوں نے خاص طور پر فن حدیث کی بڑی خدمت کی ہے، اور متعدد کتب حدیث کی شرحیں ان کے قلم سے نکلی ہیں، یہاں کے اساتذہ و طلباء اپنے سادہ طرز معیشت اور قناعت اور دینی استقامت میں بہت ممتاز ہیں۔

دارالعلوم ندوۃ العلماء:

حضرت مولانا سید محمد علی کانبوری ثم مونگیریؒ نے جن کو عیسائی مشنریوں سے مناظرہ کرنے کا اکثر اتفاق ہوا تھا، اور جو ایک تبلیغی و مناظرانہ رسالہ ”تحفہ محمدیہ“ نکالتے تھے، اور ایک حساس اور مطالعہ کرنے والا دماغ رکھتے تھے، یہ محسوس کیا کہ یورپ کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لئے اور نئے طرز کے داعی اور مذہب کے ترجمان پیدا کرنے کے لئے قدیم طریقہ تعلیم، قدیم علم کلام، اور قدیم نصاب تعلیم کافی اور مفید نہیں، اس کے لئے ایک جامع اور اصلاح شدہ نصاب تعلیم ضروری ہے، جس میں دو روز کار قدیم نظری علوم میں ترمیم و اختصار اور جدید مفید علوم کا اضافہ ہو۔

یہ وہ دور تھا کہ مسلمانوں کے مختلف فقہی گروہوں (حنفی، شافعی، اہل حدیث) میں

مناظرہ کا بازار گرم تھا، جس کے نتیجہ میں فسادات، طویل مقدمہ بازی کو ہوا خیزی ہو رہی تھی، انہوں نے محسوس کیا کہ جب تک علماء و فضلاء مدراس میں رواداری و وسعت قلب اور جزیات و فقہی مسائل میں توسع نہ پیدا ہو، اس صورت حال کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔

انہیں دو مقاصد، اصلاح نصاب اور نزع باہمی کے لئے انہوں نے معاصر علماء حق کے مشورہ سے اولاً ۱۳۱۰ھ میں ندوۃ العلماء کے نام سے ایک انجمن قائم کی، پھر ایک نمونہ کی درس گاہ کی ضرورت محسوس کر کے ۱۳۱۲ھ میں اودھ کے علمی و تہذیبی مرکز لکھنؤ میں رفقاء و علماء کے تعاون سے دارالعلوم ندوۃ العلماء کی بنیاد رکھی۔

ہندوستان کے اکثر اصلاح پسند اور دردمند علماء و عمائد، جدید سربراہ آورده تعلیم یافتہ حضرات اور ملت کے مختلف مکاتب خیال کے موثر نمائندوں نے اس تحریک میں تعاون کیا اور اس کی مجلس انتظامی میں بحیثیت رکن یا اس کے دائرہ عمل میں بحیثیت کارکن شریک ہوئے، ان میں خاص طور پر علامہ شبلی نعمانی اور مولانا حبیب الرحمن خاں شیروانی، مولانا عبد الحق حقانی، مولانا شاہ سلیمان پھلواری، منشی اطہر علی کا کوری، منشی احتشام علی کا کوری، مولانا محمد ابراہیم آروی، قاضی محمد سلمان منصور، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا سر رحیم بخش، مولانا مسیح الزماں خاں (استاد میر محبوب علی خاں دکن) مولانا غلیل الرحمن سہارن پوری (فرزند مولانا احمد علی صاحب محدث) مولانا حکیم سید عبدالحی حسنی، نواب سید علی حسن خاں (فرزند نواب صدیق حسن خاں والئی بھوپال) اور مولانا حکیم ڈاکٹر سید عبد العلی حسنی خاص طور پر قابل ذکر ہیں (۱)

(۱) آخر الذکر پانچ اشخاص یکے بعد دیگرے ندوۃ العلماء کے ناظم رہے، ڈاکٹر سید عبد العلی صاحب کی نظامت میں ندوۃ العلماء نے ہر حیثیت سے بڑی ترقی کی، ۱۹۶۱ء میں ڈاکٹر صاحب نے انتقال کیا۔ رحمہ اللہ تعالیٰ

دارالعلوم ندوۃ العلماء دینی مدارس کے اس ذہنیت سے کہ قدیم تعلیمی ڈگر سے ذرا سا ہٹنا بھی ایک طرح کی تحریف اور بدعت ہے، اور یونیورسٹیوں کی جدت نوازی سے (جس کے تحت ہر قدیم چیز حقیر اور ہر جدید نظریہ و قیح اور قابل احترام ہے) سے بے نیاز ہو کر نقطۂ اعتدال پر قائم ہوا، اس کے بانی قدیم و جدید کے افراط و تفریط، علماء کی علیحدگی پسندی کے رجحانات اور فقہی تنازعات کو مسلمانوں اور اسلام دونوں کے لئے ہلاکت خیز سمجھتے تھے۔

دارالعلوم ندوۃ العلماء کی بنیاد قدیم و جدید کے امتزاج اور اعتدال و توسط کے اصول پر رکھی گئی ذمہ داران ندوۃ العلماء کا خیال تھا کہ دین ایک ایسی ابدی اور محکم چیز ہے، جس میں کسی تغیر و تبدل کا امکان نہیں، لیکن علم ایک تغیر پذیر شے ہے، جس میں ضرورت اور وقت کے تقاضوں کے لحاظ سے تبدیلی اور حذف و اضافہ ہو سکتا ہے، دارالعلوم کا مقصد اصلی اہل سنت کے مختلف فرقوں کے درمیان (جو عقائد و ارکان دین میں متفق ہیں) اتحاد و یکجہتی پیدا کرنا تھا، شروع ہی سے ندوۃ العلماء نے علوم اسلامیہ اور نصاب درس کو تغیر پذیر اور حسب ضرورت ترمیم و تنسیخ کے لائق سمجھا۔

دارالعلوم نے خاص طور سے قرآن مجید کی طرف ابدی پیغام حیات کی حیثیت سے توجہ کی اور تدریجی طریقہ سے اور زیادہ مدت تعلیم میں اس کو شامل نصاب کیا، عربی زبان و ادب کی تعلیم کی طرف بھی ایک زندہ اور جدید زبان کی حیثیت سے توجہ منعطف کی کیونکہ عربی زبان ہی قرآن و سنت کے فہم کی کلید اور اس کے راز ہائے سر بستہ کی امین ہے، دارالعلوم نے کبھی عربی زبان کو قدیم اور مردہ زبان (جس کے بولنے اور لکھنے والے اس دنیا میں ناپید ہوں) نہیں سمجھا، جب کہ ہندوستان نے اس زبان کے ساتھ یہی سلوک کر رکھا تھا، نصاب درس میں ندوہ نے ان قدیم علوم کو جو زیادہ مفید نہیں تھے، حذف کر دیا ان کی مقدار بہت ہی کم

کردی اور ان کی جگہ ایسے جدید علوم داخل درس کئے جن کی موجودہ دور کے عالم دین کو جو ملت اسلامیہ کی خدمت کرنا چاہتا ہو شدید ضرورت پیش آتی ہے۔

دارالعلوم نے شروع ہی سے اس بات کی پوری کوشش کی کہ اسلام کے ایسے داعی و شارح تیار کئے جائیں جو دین حنیف کو جدید دنیا کے سامنے مؤثر انداز اور جدید اسلوب میں پیش کر سکیں، ندوہ کو بجز اللہ اپنے مقاصد میں قابل قدر کامیابی حاصل ہوئی اور تھوڑے ہی عرصہ میں وہ علماء تیار ہوئے جو جدید دنیائے اسلام کے لئے قابل تقلید ہیں، ان فضلاء نے اسلامی ادب، علم کلام، تاریخ اور سیرت نبوی کے موضوع پر نہایت قیمتی علمی سرمایہ فراہم کر دیا۔

ان فضلاء میں خاص طور پر مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا عبدالباری ندوی قابل ذکر ہیں اول الذکر علامہ شبلی نعمانی کے قائم کئے ہوئے علمی ادارہ دارالمصنفین اعظم گڑھ کے سربراہ رہے، اور ان کی سربراہی ہی میں ندوی فضلاء نے اس ادارہ میں تاریخ، ادب اور فکر اسلامی کے موضوعات پر قیمتی اسلامی لٹریچر پیش کیا۔ پھر ریاست بھوپال میں پھر پاکستان میں اسلامی امور میں اہم ذمہ داریاں سنبھالیں، ثانی الذکر فلسفہ جدید کے بڑے استاذ اور عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد میں صدر شعبہ رہے اور اپنی بحث و تحقیق کے ذریعہ اہم فکری لٹریچر پیش کیا۔

ندوۃ العلماء کے فارغین میں ان کے علاوہ متعدد اہم بڑے اہل قلم اور مفکرین اور تعلیمی و اجتماعی میدانوں میں کام کرنے والے پیدا ہوئے۔

جہاں تک عربی زبان و ادب کا تعلق ہے، دارالعلوم ندوۃ العلماء نہ صرف خود کفیل بن گیا ہے، اور اپنا ہی تصنیف کردہ عربی زبان و ادب کا نصاب پڑھاتا ہے، بلکہ اس کے

اساتذہ و فضلاء کی تصنیف کردہ عربی زبان و ادب کی کتابیں ترقی یافتہ عرب ممالک میں بھی مقبول ہیں، اور متعدد تعلیم گاہوں اور جامعات میں داخل نصاب ہیں، اس کے فضلاء و اہل قلم نے دعوتی و علمی مقاصد کے لئے ایک نیا اسلوب پیش کیا جو عالم عربی میں بھی مقبول و قابل تقلید ہو رہا ہے۔ (۱)

تحریک آزادی اور علمائے ہند:

تیرہویں صدی ہجری اور انیسویں صدی عیسوی کے اوائل میں ہم جب ہندوستان کے اس قومی لٹریچر پر نظر ڈالتے ہیں جو فارسی، اردو، اور ہندی میں دستیاب ہے، تو ہم کو اس عہد کے ایک عظیم عالم اور مصلح کے فکر و کردار پر حیرت ہوتی ہے، جس کے مطالعہ اور تحقیق و تشریح کا میدان صرف دینیات (تفسیر و حدیث، فقہ) اور کسی حد تک عربی، فارسی کے ادبیات کے اندر محدود نظر آتا ہے، نہ اس زمانہ کے عرف کے مطابق وہ کوئی سیاسی قائد و لیڈر تھا، نہ عوامی جدوجہد کے میدان کا کوئی تجربہ کار و حوصلہ مند مجاہد، میری مراد ہندوستان کے شہرہ آفاق عالم استاذ العلماء اور محقق عصر حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی (۱۱۵۹-۱۲۳۹ھ: ۱۷۴۶-۱۸۲۳ء) کی ذات ہے ان کے ایک عربی شعر میں ہم کو وہ سیاسی بصیرت، برصغیر ہند سے لے کر افغانستان تک کے حالات میں اس انقلاب کے آثار اور فرنگی حملہ آوروں کے خطرناک منصوبوں سے واقفیت کی جھلک، بلکہ اک عمیق و معنی خیز پیش گوئی کی مثال ملتی ہے، جس کو ان کی دور بینی، حقیقت شناسی اور اخلاقی، معاشرتی، سیاسی و اقتصادی، دور رس تبدیلیوں کی پیش بینی سے تعبیر کیا جاسکتا ہے، جس کی مثال ان کے عہد کے

(۱) ہندوستانی مسلمان ایک تاریخی جائزہ، صفحہ ۱۳۷ تا ۱۴۰

بلکہ اس سے بہت بعد تک کے عہد کے کسی سیاسی مبصر اور مورخ کے یہاں نہیں ملتی۔

اسی طرح ان کے خلیفہ و تربیت یافتہ ہندوستان کے شہرہ آفاق مصلح سید احمد شہید رائے بریلویؒ نے بھی سکندر جاہ آصف ثالث سے خط و کتابت کی تھی، کرنل میڈوز ٹیلر نے اپنی کتاب THE HISTORY OF MY LIFE میں سید احمد بریلویؒ کے ہندوستان سے انگریزی اقتدار کے خاتمہ کی جدوجہد میں انہیں آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی، اس خیال میں انہوں نے آصف جاہ ثالث کو ان کی خاندانی روایات کو یاد دلاتے ہوئے زور دیا تھا کہ ملک سے بے دین لوگوں کے اقتدار کے خاتمہ میں ان کی مدد کریں“

”۱۸۳۱ء میں سید احمد بریلویؒ شہید ہوئے، لیکن تحریک شہیدین کا زور نہیں ٹوٹا بلکہ اس کے بعد کے واقعات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ان کے پیروں نے اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھا، اور اپنا مرکز شمال سے جنوب منتقل کر دیا، ۱۸۳۸ء میں مولوی ولایت علی اور مولوی سلیم الدین (جو اس تحریک کے سرکردہ قائدین میں سے تھے) حیدرآباد آئے، مبارز الدولہ کے گھر میں مقیم رہے اور انہوں نے دیگر ساتھیوں کو مبارز الدولہ کا منجر اور قاصد بنا کر انہیں مدراس، بنگلور، کرنول، جوڈپور، بمبئی، بھوپال، لاہور، سندھ، اور دوسرے شہروں اور ریاستوں کو روانہ کیا، چنانچہ ان علاقوں میں تحریک کے حق میں زوردار سرگرمیاں شروع ہوئیں، مختلف مقامات میں بھیجے گئے قاصد فقیروں کے بھیس میں پیامات اور خبریں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے اور عوام میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا پرچار کیا کرتے تھے، ان ہی کے ذریعہ نواب مبارز الدولہ مختلف ریاستوں کے حکمرانوں سے رابطہ قائم کئے ہوئے تھے اور منظم طریقوں سے بغاوت کے منصوبہ کو آگے بڑھا رہے تھے۔ (۱)

(۱) نیادور ”لکھنؤ“ شماره یوم آزادی نمبر جلد ۲۰، شماره ۵ ص: ۱۲-۱۳

نواب مبارز الدولہ کے ذکر کے ساتھ ہمارا ذہن قدرتا سلطان شہید ٹیپو (شہید ۱۲۱۳ء ۱۷۹۹ء) کی طرف منتقل ہوتا ہے، جن کا دور اور کارنامہ ہندوستان کے تمام مجاہدین آزادی اور بالغ نظر دور میں قائدین آزادی سے پہلے شروع ہوتا ہے، اور جن کا برطانوی اقتدار کے امکانات و خطرات کو برسوں پہلے محسوس کر لینے اور اس سے نفرت کرنے میں کوئی مد مقابل وہ ہمسر نظر نہیں آتا اور جو اقبال کے الفاظ میں:-

ترکش مارا خدنگ آخریں

کا مصداق تھے، جنہوں نے ”گیدڑ کی سوسالہ زندگی پر شیر کی ایک دن کی زندگی“ کو ترجیح دی، اور جن کی لاش کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جنرل ہیرس GENERAL HARRIS کی زبان سے بے اختیار نکلا کہ ”آج ہندوستان ہمارا ہے“ (۱)

بعض تاریخوں اور خاندانی دستاویزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سلطان شہید کے خاندان کا سید احمد شہید کے خاندان سے روحانی ارتباط رہا ہے، اس مومن اور اس فقیر و غیور اور امیر جسور کے جسم و جان میں (جس نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہندوستان کی آبرورکھ لی) خاندان ولی الملہی اور جماعت مجاہدین اور سید احمد شہید کے بزرگوں (سید شاہ سعید اور سید شاہ ابوالیث) کے روحانی اثرات اور ان کی آرزوں اور تمناؤں کی روح کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ (۲)

(۱) کیمبرج ہسٹری آف انڈیا جلد پنجم ص: ۳۳۱

(۲) سید شاہ ابوسعید صاحب کے حقیقی نانا اور سید شاہ ابوالیث آپ کے حقیقی ماموں تھے، ٹیپو سلطان کے پسماندگان نے جو کلکتہ میں مقیم تھے سید صاحب کے سفر حج کے موقع پر جو ۱۲۳۶ء (۱۸۲۰ء ۱۸۲۱ء) میں پیش آیا، اسی نسبت و تعلق کا حوالہ دے کر کلکتہ میں اپنی قیام گاہ پر دعوت دی اور نظر بند شہزادوں اور شہزادیوں نے بیعت و ارادت کا تعلق قائم کیا، تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ”سیرت سید احمد شہید“ حصہ اول ص: ۲۳۶-۲۳۷ از حضرت مولانا علی میاں

باوجود اس کے کہ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی صحیح معنی میں عوامی اور قومی تھی، اور ہندوستان سب اس میں شریک تھے، اور ہندوستان نے وطن پرستی، اتحاد اور گرم جوشی اور ولولہ کا ایسا منظر کبھی نہ دیکھا تھا جیسا کہ اس وقت دیکھنے میں آیا، پھر بھی قیادت و رہنمائی کے میدان میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا، چنانچہ اکثر قائد مسلمان ہی تھے، ہنٹر W.W.HUNTER کی کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۸۵۷ء کے ”غدر“ میں سید صاحب کی تحریک جہاد کی چنگاریاں کام کر رہی تھیں، وہ لکھتا ہے کہ:-----

”انہوں نے ہندوستان میں ایک ایسا مذہبی انقلاب برپا کر دیا، جس کی مثال اس کی گذشتہ تاریخ میں نہیں ملتی، یہی انقلاب ہے جس نے پچاس سال سے انگریزی حکومت کے خلاف بغاوت کی روح کو دبے نہیں دیا“ (۱)

اس تحریک کی فکری اور علمی قیادت میں عظیم اللہ خاں، جنرل بخت خاں، خان بہادر خاں، مولانا شاہ احمد اللہ، مولانا لیاقت علی الہ آبادی اور حضرت محل پیش پیش تھے۔ ان میں مولانا احمد اللہ شاہ فیض آبادی کی شخصیت بڑی ممتاز تھی۔

میلی سن لکھتا ہے:-----

”احمد اللہ شاہ سچا محب وطن تھا، اس نے کسی نسبتے کا خون بہا کر اپنی تلوار کو ناپاک نہیں کیا، بہادری کے ساتھ ڈٹ کر کھلے میدان میں ان بدسیوں کے ساتھ جنگ کی جنہوں نے اس کے وطن کو چھین لیا تھا، ہر ملک کے بہادر اور سچے لوگوں کو چاہئے کہ مولوی احمد شاہ کو عزت کے ساتھ یاد رکھیں“ (۲)

(۱) "THE INDIAN MUSALMANS" (۱) "ہمارے ہندوستانی مسلمان" از ڈبلیو، ڈبلیو ہنٹر، مترجمہ ڈاکٹر صادق حسین مطبوعہ اقبال اکیڈمی، لاہور (۲) 381 PAGE IV, VOL. OF INDIAN MUTINY HISTORY

یہ ایک قتل عام تھا، لیکن مسلمان خاص طور سے اس کا نشانہ تھے، اس لئے کہ بہت سے ذمہ دار انگریز یہ کہتے تھے کہ یہ اسلامی جہاد تھا، اور مسلمان اس بغاوت کے بانی اور رہنما ہیں، ایک انگریز مصنف ہنری میڈ (HENRY MEAD) کہتا ہے:-----

”اس سرکشی کو موجودہ مرحلہ میں سپاہیوں کی بغاوت کا نام نہیں دیا جاسکتا، یقیناً اس کا آغاز سپاہیوں سے ہوا، لیکن بہت جلد اس کی حقیقت آشکار ہو گئی یعنی یہ اسلامی بغاوت تھی“ (۱)

ایک معاصر مورخ لکھتا ہے:-----

”ایک انگریز کا شیوہ یہ ہو گیا تھا کہ ہر مسلمان کو باغی سمجھتا تھا، ہر ایک سے پوچھتا جھٹو ہے یا مسلمان؟ جواب میں مسلمان سنتے ہی گولی مار دیتا“ (۲)

پھر پھانسی کا سلسلہ شروع ہوا تھا، عام شاہراہوں اور سڑکوں پر پھانسی کے تختے لگا دئے گئے، اور یہ جگہیں انگریزوں کی تفریح اور دلچسپی کا مرکز بن گئیں، جہاں آکر وہ پھانسی پانے والوں کے سکنے اور دم توڑنے کے وقت کا لطف لیتے، سگریٹ کا کش لگاتے اور آپس میں باتیں کرتے رہتے، جب پھانسی کا کام پورا ہو جاتا اور وہ مظلوم شخص آخری سانس لیتا تو ہنسی اور مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کرتے، ان بد نصیبوں میں بڑے بڑے ذی وجاہت اور اشراف تھے، بعض مسلم محلے اس طرح تہ تیغ کردئے گئے کہ ایک فرد بھی باقی نہ بچا، ایک معاصر مورخ لکھتا ہے:-----

”ستائیس ہزار اہل اسلام نے پھانسی پائی، سات دن برابر قتل عام رہا، اس کا

(۱) ماخوذ از ۱۸۵۷ء (غلام رسول مہر) (۲) عروج سلطنت انگلشیہ، از منشی ذکاء اللہ ص: ۱۲۰

حساب نہیں، اپنے نزدیک گویا نسل تیمور یہ کونہ رکھا، مٹا دیا، بچوں کو مار ڈالا، عورتوں سے جو

سلوک کیا بیان سے باہر ہے جس کے تصور سے دل دہل جاتا ہے“ (۱)

میلی سن لکھتا ہے:-----

”ہمارے فوجی افسر ہر قسم کے مجرموں کو مارتے پھرتے تھے، اور کسی دردناک

کے بغیر انہیں پھانسیاں دے رہے تھے، گویا وہ کتے تھے یا گیدڑ، یا نہایت ادنیٰ قسم کے کیڑے

کوڑے“ (۲)

فیلڈ مارشل لارڈ رابرٹس نے ۲۱ جون اپنی والدہ کو لکھا:-----

”سزائے موت کی سب سے زیادہ موثر صورت یہ ہے کہ مجرم کو توپ سے اڑا دیا

جائے، یہ بڑا ہی خوفناک نظارہ ہوتا ہے لیکن موجودہ وقت میں ہم احتیاط پر کاربند نہیں

ہو سکتے، ہمارا مقصد ان بد معاش مسلمانوں پر ظاہر کرنا ہے کہ خدا کی مدد سے انگریز اب بھی

ہندوستان کے مالک رہیں گے“ (۳)

ایک عجیب و غریب جذباتی طریقہ سے جس کی انگریز جیسی دستوری اور جمہوری

قوم سے توقع نہیں تھی، (۴) ۱۸۶۵ء میں مولانا نجی علی، مولانا احمد اللہ اعظم آبادی، مولوی عبد

الرحیم صادق پوری، اور مولوی محمد جعفر تھامسری کو جو سب جماعت مجاہدین سے تعلق رکھتے

تھے، انڈمان روانہ کر دیا گیا، مولانا نجی علی اور مولانا احمد اللہ کا انڈمان میں انتقال ہو گیا، اور

(۱) قیصر التواریخ جلد دوم، ص ۳۵۳ (از سید کمال الدین حید) (۲) میلی سن جلد دوم ص ۱۷۷ (ماخوذ از ۱۸۵۷ء) (۳) EDWARD

THOMSON "THE OTHER SIDE OF THE MEDAL" 1926 P. 40 وہ یہ حضرات چٹائی دے

جانے کے فیصلے سے جو شہادت کی مراد تھی اس درجہ خوش ہوئے اردوان کے چہروں پر ایسی بشارت و سرت ظاہر ہوئی کہ انتظامیہ نے ان کی

سزائے موت کو جس دوامِ حضور دریا نے شور سے یہ کہہ کر تبدیل کر دیا کہ ”ہم تمہاری خوشی و آرزو کو پوری نہ ہونے دیں گے“ ملاحظہ ہو تواریخ عجیب

(کالاپانی) از مولوی محمد جعفر تھامسری ص ۱۰۶-۱۰۷ مطبوعہ سلمان اکیڈمی (کراچی)

مولوی محمد جعفر اٹھارہ (۱۸) سال کی قید با مشقت اور جلا وطنی کے بعد اپنے وطن واپس ہوئے ، پٹنہ میں اہل صادق پور کی تمام جائدادیں ضبط کر لی گئیں ، ان کی عمارتیں گرا دی گئیں ، اور ان پر ہل چلوادیا گیا ، اور اس زمین پر نئی سرکاری عمارتیں قائم کی گئیں ، ان کے مقبروں کو تباہ کر دیا گیا ، یہ سب انتقامی جذبہ کے ماتحت اور دل ٹھنڈا کرنے کے لئے کیا گیا۔

اسی طرح ہندوستان کے ممتاز اور جیل القدر علماء کی خاصی تعداد کو انڈمان میں جلا وطنی کی سزا دی گئی جن میں مولانا فضل حق خیر آبادی ، مفتی عنایت احمد کاکوروی ، مفتی مظہر کریم دریابادی کے نام قابل ذکر ہیں ، مولانا فضل حق خیر آبادی تو وہیں انتقال کر گئے اور بقیہ دو عالم عرصہ کے بعد وطن واپس ہوئے۔

۱۹۱۲ء میں بلقان کی جنگ چھڑی اور یورپین حکومتوں بالخصوص برطانیہ کے خلاف (جو اس وقت ان کا لیڈر تھا) رائے عامہ میں غم و غصہ کی ایک شدید لہر دوڑ گئی اور مشرق کے اسلامی سیاسی شعور کا لاوا جو آہستہ آہستہ پک رہا تھا پھوٹ پڑا ، اسی زمانہ میں مولانا ابوالکلام آزاد نے ”الہلال“ نکالا ، جس میں سخت آتشیں مضامین شائع ہوتے ، اور یورپ کی مسلم دشمن سیاست پر بڑی فضاحت و قوت کے ساتھ بھرپور تنقید کی جاتی ، ہزاروں لاکھوں مسلمان ذوق و شوق کے ساتھ اس کو پڑھتے تھے ، مولانا محمد علی جوہر نے کلکتہ سے کامریڈ (COMRADE) نکالا جو بعد میں دہلی منتقل ہو گیا ، وہ انگریزی سیاست پر لطیف اور طنز آمیز اسلوب میں تنقید کرتا تھا ، اسی طرح مولانا ظفر علی خان کا اخبار ”زمیندار“ اور دوسرے اسلامی اخبارات اور رسالے منظر عام پر آئے اور ان کے ذریعہ سے پورے ہندوستان میں ایک فکری بغاوت یا انقلاب کی آگ پھیل گئی ، جس کے نتیجہ میں حکومت ہند نے مولانا محمد علی مولانا شوکت علی ، مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حسرت موہانی کو گرفتار کر لیا

اس دور میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی کو ان کے تلامذہ و رفقاء کے ایک گروہ کے ساتھ جس میں مولانا حسین احمد صاحب مدنی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، برطانوی حکومت نے جاز سے نکال کر جزیرہ مالٹا میں اسیر و نظر بند کر دیا جہاں تین سال دو مہینے رہنے کے بعد ہندوستان آئے، رہائی کے بعد ان علمائے کرام نے جنگ آزادی اور سیاسی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جن میں مولانا مدنی، مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری، مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی نے قید و بند کی مصیبتیں اٹھائیں، ان کا مقابلہ بھی ہوا لیکن وہ پوری مستقل مزاجی سے اپنا کام کرتے رہے، جنگ آزادی کے قائدین میں مذکورہ صدر حضرات کے علاوہ مولانا عبدالباری فرنگی محلی، مولانا معین الدین اجیری، مولانا ابوالحسن محمد سجاد بہاری کے نام بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں۔

مسلمانوں کی سیاسی بیداری اور ان میں خود اعتمادی پیدا کرنے کی کوشش کے سلسلہ میں علامہ شبلی نعمانی مرحوم کے حصہ کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، جنہوں نے ”الہلال“ کی نظموں اور ”مسلم گزٹ“ کے مضامین کے ذریعہ برطانیہ کی وفاداری کی پالیسی اور مسلمانوں کی کمزور سیاست پر سخت تنقید کی، اور تعلیم یافتہ طبقہ کے ذہن کو متاثر کیا۔

ہندوستان کی تحریک آزادی اور غیر ملکی اقتدار سے (جو دین و مذہب، اخلاق و اقدار، تمدن و معاشرت، اقتصادیات، ہندوستان کی خوش حالی اور صنعتی خود کفالتی کے لئے خطرہ تھا) نجات حاصل کرنے کی تحریک و جدوجہد میں علمائے دین، سرفروش مجاہدین اور صاحب حمیت و غیرت مسلمانوں کا جو سرفروشانہ حصہ تھا (۱)

جہاد و اجتہاد کا فقدان:

(۱) کاروان ادب جولائی۔ ستمبر ۱۹۹۵ء ص: ۵۸ تا ۳۹

اصل یہ ہے کہ اسلام کی امامت (۱) بڑی نازک اور وسیع صفات کو چاہتی ہے جو فرد یا جماعت اس منصب پر فائز ہو اس کے لئے ذاتی صلاح و تقویٰ اور عدل کے علاوہ جہاد و اجتہاد کی قابلیت کی بھی ضرورت ہے، یہ دو لفظ بہت سادہ اور ہلکے ہیں، لیکن معانی و مطالب سے لبریز، جہاد سے مراد ہے عزیز ترین اور اہم ترین مطلوب کے حصول کے لئے اپنی انتہائی طاقت اور وسائل صرف کر دینا، مسلمان کا سب سے بڑا مقصود اللہ کی فرماں برداری اس کی خوشنودی کا حصول اور اس کی بادشاہی اور احکام کے سامنے سپردگی اور سرانگندگی ہے، اس کے لئے ایک طویل جہاد کی ضرورت ہے، ہر اس عقیدہ، تربیت، اخلاق، اغراض اور خواہشات کے خلاف جو اس میں مزاحم ہوں اور ان تمام نفسی و آفاقی (داخلی و خارجی) آہو و معبودان باطل کے خلاف جو اللہ کی فرماں برداری و اخلاص میں حریف اور رقیب ہوں، جب یہ مقصد حاصل ہو جائے تو مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ اللہ کی بادشاہی اور اس کے احکام کو اپنے گرد و پیش کی دنیا اور اپنے بنی نوع پر پھیلانے کے لئے جدوجہد کرے یہ اس کا دینی فریضہ ہے، اور خلق خدا پر شفقت اور مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کا بھی یہ عین متقاضی ہے، اور اس لئے بھی ضروری ہے کہ بعض اوقات انفرادی اطاعت اور دینداری بھی ماحول کے سازگاری کے بغیر مشکل ہو جاتی ہے، اسی کا نام قرآن مجید کی اصطلاح میں ”فتنہ“ ہے، دنیا میں جتنے بھی جمادات، نباتات و حیوانات اور انسان ہیں، وہ اللہ کی تکوینی مشیت اور احکام اور اس کے طبعی قوانین کے سامنے سرانگندہ ہیں۔

اجتہاد سے ہماری مراد یہ ہے کہ سیادت و امامت جن لوگوں کے ہاتھ میں ہو وہ

(۱) یہاں اس سے مراد وہ امامت (امارت) نہیں ہے، جس کی تعریف و شرائط کتاب فقہ اصول میں ہے، بلکہ وہ قوت و قابلیت ہے جس سے کوئی مسلمان فرد یا جماعت دنیا کی رضائی یا اجبوائی کر سکے۔

نئے پیش آنے والے مسائل زندگی، میں انفرادی اجتماعاً صحیح فیصلہ کرنے کی اہلیت اور استعداد رکھتے ہوں، اور روح اسلام اور اسلامی قانون سازی کے اصول سے اتنی واقفیت اور مسائل کے استنباط کی قوت رکھتے ہوں، جس سے وہ امت کے مشکلات کو حل کر سکیں، اشتباہ اور تحیر کے موقع پر اس کی رہنمائی کر سکیں، نیز وہ اتنی ذکاوت و مستعدی اور علم رکھتے اور محنت کرنے کے لئے تیار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو طبعی قوتیں پیدا کی ہیں، اور زمین میں دولت و قوت کے جو چشمے اور دھنیں رکھ دیئے ہیں ان سے کام لے سکیں، اور ان کو اسلام کے مقاصد کے لئے مفید بنائیں، بجائے اس کے اہل باطل ان کو اپنی خواہشات کے حصول کے لئے استعمال کریں اور زمین میں سر بلندی اور فساد کے لئے اس سے مدد لیں، اہل حق ان سے وہ کام لیں جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ (۱)

شعور کی تربیت:

کسی قوم کے لئے سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ وہ صحیح شعور سے خالی ہو، ایک ایسی قوم جو ہر طرح کی صلاحیتیں رکھتی ہو اور دینی و دنیاوی دولتوں سے مالا مال ہو لیکن اس کو نیک و بد کی تمیز نہ ہو، وہ اپنے دوست و دشمن کو نہ پہچانتی ہو، پچھلے تجربوں سے فائدہ اٹھانے کی اس میں صلاحیت نہ ہو، اپنے رہنماؤں اور قائدین کا احتساب کرنے کی اور قومی مجرموں کو سزا دینے کی اس میں جرأت نہ ہو، وہ خود غرض رہنماؤں کی چرب زبانی اور شیریں کلامی سے مسحور ہو جاتی ہو اور ہر مرتبہ نیا دھوکہ کھانے کے لئے تیار رہتی ہو، وہ قوم اپنی تمام دینی ترقیات اور دنیاوی سرفرازیوں کے ساتھ قابل اعتماد نہیں، وہ پیشہ ور اور خود غرض

(۱) انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر ص: ۱۶۰ تا ۱۶۳

رہنماؤں اور منافق قائدین کا کھلونا بن جاتی ہے، ان کو قوم کی سادہ لوحی اور بے شعوری کی بنا پر من مانی کاروائیاں کرنے کا موقع ملتا ہے، اور ان کو اس کا اطمینان ہوتا ہے کہ کبھی ان کا محاسبہ اور ان سے باز پرس نہیں کی جائے گی۔

عالم اسلام کی ایک بہت بڑی ضرورت اور اس کی ایک بڑی خدمت یہ ہے کہ امت کے مختلف طبقات اور عوام میں صحیح شعور پیدا کیا جائے اور جمہور کی عقلی مدنی اور سیاسی تربیت کی جائے، یاد رہے کہ تعلیم کی اشاعت اور تعلیم یافتہ اشخاص کی کثرت سے یہ لازم نہیں آتا کہ قوم میں شعور بھی موجود ہے اگرچہ اس میں شبہ نہیں کہ تعلیم کے عموم اور علوم کی اشاعت سے شعور کے بیدار کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے، لیکن شعور پیدا کرنے کے لئے بہر حال مستقل جدوجہد کی ضرورت ہے، مسلمان رہنماؤں اور مسلمانوں میں اصلاحی کام کرنے والوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ جس قوم میں غور کی کمی ہے، وہ قوم اعتماد کے لائق نہیں ہے، خواہ اس کے قائدین پر کتنا اعتماد ہو اور وہ ان کی پیروی اور اطاعت میں کیسی ہی چستی اور سرگرمی دکھائے اور ان کی دعوت پر کتنی ہی قربانیاں پیش کرے اس لئے جب تک اس کا شعور تیار نہیں اور وہ بالغ نظر اور پختہ خیال نہیں ہوئی اور ہر آن اس کا خطرہ ہے کہ وہ کسی دوسری دعوت اور تحریک کا آلہ کار بن جائے گی اور ان کی آن میں سالہا سال کی محنت پر پانی پھر جائے گا جس قوم کا شعور بیدار نہیں ہوا اور جس میں خود سوچنے اور اچھا برا سمجھنے کی صلاحیت نہیں پیدا ہوئی اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پر میدان میں پڑا ہو اور مختلف سمت کی ہوائیں اس کو ادھر سے ادھر اڑاتی پھرتی ہوں۔

اسلام اگرچہ ایک آسمانی مذہب ہے اور اس کی بنیاد وحی و نبوت پر ہے لیکن اس نے اپنے پیروؤں میں ایک خاص شعور پیدا کیا جو شعور کی تمام اقسام میں زیادہ مکمل زیادہ وسیع اور

کہیں زیادہ گہرا ہے، اس نے اپنے ماننے والوں میں ایک خاص قسم کا طریقہ فکر پیدا کیا جو جاہلی طریق فکر سے بالکل مختلف ہے، اس نے اپنے ماننے والوں کو بیدار اور خود ارشور عطا کیا جو اپنی وسعت اور قدرتی چمک کے باوجود ان افکار اور نظریات کو انگیز نہیں کر سکتا، جو اس کے مسلمات سے جوڑ نہ کھاتے ہوں، اور نہ ان عناصر و اجزاء کو ہضم کرنے کے لئے تیار ہیں جو اس کی روح اور اس کے اصول سے تضاد رکھتے ہوں۔

اس اسلامی شعور کی ایک مثال یہ ہے کہ اسلام کی دعوت اور نبی کریم ﷺ کی تربیت و صحبت سے صحابہ کرام کے ذہنوں میں یہ بات راسخ ہو چکی تھی کہ جرم ایک قبیح شے اور دینی اخلاقی جرم ہے جو کسی کے لئے جائز نہیں وہ اس پر ایمان لا چکے تھے کہ مسلمان کو ہر شخص کے ساتھ انصاف کرنا چاہئے، خواہ وہ قریب ہو یا بعید، دوست ہو یا دشمن، اپنا ہو یا بیگانہ، انہوں نے جاہلانہ حسیت اور قومی قبائلی اور خاندانی تعصبات سے ہمیشہ کے لئے توبہ کر لی تھی۔ اور سمجھ لیا تھا کہ اسلام میں اس اندھے تعصب کی کوئی جگہ نہیں، مسلمان کے لئے لازم ہے کہ وہ حق کا ساتھ دے خواہ حق کسی طرف ہو، یہ ان کا عقیدہ بن گیا تھا، اور ان کے ضمیر میں داخل ہو گیا تھا ایک دن اچانک رسول اللہ ﷺ کی زبان سے وہ سنتے ہیں کہ ”اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو خواہ مظلوم“ اگر ان کی تربیت میں ذرا بھی خامی اور ان کے ذہن میں کچھ بھی انتشار ہوتا تو وہ خاموشی کے ساتھ اس بات کو سن لیتے اور اس قول کو اس جاہلی مفہوم میں قبول کر لیتے جس کے مطابق ان کا نشوونما ہوا تھا اور ساری عمر اس پر عمل کرنے میں گزری تھی، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ (دین کی) کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے وہ سراسر وحی ہوتی ہے، ان سے بڑھ کر آنحضرت ﷺ کا ادب کرنے والا آپ کی

تمام باتوں کو بے چوں و چرا تسلیم کرنے والا نہیں تھا، لیکن بایں ہمہ وہ خاموش نہ رہ سکے، آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد ان کے عقیدہ اور اس فکر و فہم سے ٹکرایا جو آپ ہی کی تعلیمات و تربیت کا نتیجہ تھا، اس سے ان کے اسلامی شعور پر ایک ضرب لگی اور ان کے دماغ کی چولیس ہل گئیں وہ اپنی اس تکلیف کو چھپانہ سکے اور انہوں نے استعجاب کے ساتھ پوچھا کہ ہم مظلوم کی تو مدد کریں لیکن ظالم کی کیسے مدد کریں؟ اس پر آنحضرت ﷺ نے اپنے قول کی شرح فرمائی کہ ظالم بھائی کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا جائے اور اس کو ظلم سے باز رکھا جائے یہ سنتے ہی گرہ کھل گئی، اور ان کے اسلامی ذہن نے اس ارشاد کو اس طرح قبول کیا جیسے ایک جانی بوجھی حقیقت ہوتی ہے، یہ اسلامی شعور کی نزاکت اور اسلامی ذکاوت حس کی واضح مثال ہے۔

مسلمان ممالک کے قائدین اور اہل اقتدار سے کچھ بعید نہیں کہ وہ کبھی اپنے کسی حقیر فائدہ یا لذت و خواہش کے ماتحت اپنے ملک کو رہن رکھ دیں یا اس کا بیعتنامہ کر دیں، یا اپنی قوم کو بھیڑ بکری کی طرح فروخت کر دیں یا اپنی قوم کو کسی ایسی جنگ میں جھونک دیں جو اس کی مرضی اور مصلحت کے خلاف ہو، اس سے زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ قوم اس کے باوجود بھی ان کی قیادت کا جھنڈا لے کر چلتی رہی، وہ ان کی زندگی کے نعرے لگائے اور ان کی تعریف میں رطب اللسان رہے یہ صورت حال اس کے سوا اور کس بات کی دلیل ہے کہ قوم کا ضمیر مردہ اس کے قوائے فکر یہ معطل، اور وہ شعور کی دولت سے محروم ہے۔

کسی انقلاب اور کسی بغاوت کی کوئی قیمت نہیں (خواہ ظاہری طور پر وہ ملک و قوم کے لئے کتنی ہی مفید ہو) جب تک کہ اس کی بنیاد میں کوئی پختہ عقیدہ، فکر صحیح، اور تربیت یافتہ اور عاقلانہ شعور نہ ہو، جب تک رائے عامہ پورے طور پر تیار نہ ہو، اس وقت تک کسی بادشاہ

کی جلا وطنی، کوئی انقلاب حکومت اور وزارت کی کوئی تبدیلی کوئی اہمیت نہیں رکھتی اور بالکل قابل اعتبار نہیں ہے، اگر قوم میں ان افعال اور اس رویہ سے نفرت نہیں ہے تو ایک غلط شخص یا غلط جماعت کی جگہ پر دوسرا غلط شخص اور دوسری غلط جماعت آسکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ قوم کو اس کا احساس بھی نہ ہونے پائے، اس لئے اصل قابل اعتبار چیز یہ ہے کہ قوم کا ضمیر اور شعور اتنا بیدار ہو جائے کہ وہ کسی غلط چیز اور مجرمانہ فعل کو کسی حالت میں اور کسی شخص کے لئے بھی برداشت نہ کر سکے۔

اس لئے عالم اسلام کی بہت بڑی خدمت یہ ہے کہ اس میں صحیح شعور پیدا کیا جائے، ایسا شعور جو نہ کسی ظلم اور نا انصافی کو برداشت کرے، نہ دین و اخلاق سے انحراف کو، جو صحیح اور غلط، خلوص اور نفاق، دوست اور دشمن، مصلح اور مفسد کے درمیان آسانی سے تمیز کر سکے، مجرم اس کی ناراضگی اور عتاب سے بچ نہ سکے، اور مخلص اس کے اعتراف اور قدر شناسی سے محروم نہ رہے، وہ اپنے تمدنی، سیاسی، اجتماعی اور دینی مسائل و معاملات میں ایک عاقل و بالغ انسان کی طرح غور کر سکے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جب تک یہ شعور پیدا نہ ہو، کسی اسلامی ملک و قوم کا جوش عمل، صلاحیت کار دینی جذبات اور مذہبی زندگی کے مظاہر و مناظر کچھ زیادہ وقعت نہیں رکھتے۔ (۱)

نئی علمی تنظیم کی ضرورت:

اگر عالم اسلام کی خواہش ہے کہ نئے سرے سے وہ اپنی زندگی شروع کرے اور غیروں کی غلامی سے آزاد ہو، اگر وہ عالمگیر قیادت حاصل کرنا چاہتا ہے تو صرف تعلیمی خود

(۱) انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر ص: ۳۵ تا ۲۰

مختاری ہی نہیں بلکہ علمی لیڈر شپ بھی بہت ضروری ہے اور یہ کوئی آسان کام نہیں، یہ مسئلہ بہت گہرے غور و فکر کا محتاج ہے اس کے لئے ضرورت ہے کہ وسیع پیمانہ پر تصنیف و تالیف اور علوم کی تدوین جدید کا کام شروع کیا جائے، اس کام کے سربراہ کار عصری علوم سے اتنی واقفیت اور گہری بصیرت رکھتے ہوں جو تحقیق و تنقید کے درجہ تک پہنچتی ہو، اور اس کے ساتھ اسلام کے اصلی سرچشموں سے پورے طور پر سیراب اور اسلامی روح سے ان کا قلب و نظر معمور ہو، اس مقصد کے لئے اس کو منظم جماعتیں اور مکمل ادارہ قائم کرنے ہوں گے اور ایسے ماہرین فن کا انتخاب کرنا ہوگا جو ہر فن میں دستگاہ رکھتے ہوں، وہ ایسا نصاب تعلیم تیار کریں جو ایک طرف کتاب سنت کے حکمت اور دین کے ناقابل تبدیل حقائق پر مشتمل ہوں اور دوسری طرف مفید عصری علوم اور تجزیہ و تحلیل پر حاوی ہوں، وہ مسلمان نوجوانوں کے لئے علوم عصریہ کی ازسرنو تدوین کریں جو اسلام کے اصولوں اور اسلام کی روح کی بنیاد پر ہوں، اس میں ہر ایسی چیز ہو جو نوخیز طبقہ کے لئے ضروری ہو اور جس سے وہ اپنی زندگی کی تنظیم کر سکے، اور اپنی سالمیت کی حفاظت کر سکے، وہ مغرب سے مستغنی ہو اور مادی و دماغی جنگ میں اس کے مقابلہ میں آسکے، اپنی زمین کے خزانوں سے فائدہ اٹھائے اور اپنے ملک کی دولتوں کو استعمال میں لائے، اسلامی ملکوں کی مالیات کی نئی تنظیم کرے اور اس کو اسلامی تعلیمات کے ماتحت اس طرح چلائے کہ طرز حکومت اور مالیاتی امور کی تنظیم میں یورپ پر اسلامی نظام کی برتری صاف ظاہر ہو جائے اور وہ اقتصادی مشکلات حل ہو جائے جن کے حل کرنے کے معاملہ میں یورپ سپر ڈال چکا ہے، اور اپنی بے بسی کا معترف ہے۔ (۱)

(۱) انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر صفحہ ۳۵۲ تا ۳۵۳

مطبوعات

دار السنة للنشر والتوزيع

الفوز الكبير في اصول التفسير للإمام ولي الله الدهلوي

تعريب : سلمان الحسيني الندوي

التعريب الوجيز

سلمان الحسيني الندوي

بكتب الحديث الشريف

للمحدث: الجليل الشيخ عبدالحق الدهلوي

مقدمة في اصول الحديث

تقديم وتعليق : سلمان الحسيني الندوي

تحقيق وتعليق : سلمان الحسيني الندوي

مقدمة سنن الامام الترمذي

تأليف : سلمان الحسيني الندوي

لمحة عن الجرح والتعديل

و صدر حديثا

سلمان الحسيني الندوي

الامانة في ضوء القرآن والسنة

سلمان الحسيني الندوي

دروس من الحديث النبوي الشريف

دار السنة للنشر والتوزيع

بروليا، تيغور مارك، لکنؤ (الهند)