

تعارف و تبصرہ کتب

نام کتاب :	ہمارا دینی نظامِ تعلیم
مؤلف :	محمد امین
ناشر :	دارالاعلام (مرکز تحقیق اسلامی)، ۴۹-ریلوے روڈ، لاہور
سال اشاعت :	۲۰۰۴ء
صفحات :	۳۱۴
قیمت :	درج نہیں
مبصر :	سفیر اختر*

برصغیر پاکستان و ہند و بنگلہ دیش پر نوآبادیاتی تسلط مقامی مسلم معاشرے کے لیے محض ایک سیاسی چیلنج ہی نہ تھا، بلکہ اسے نوآبادیاتی حکمرانوں کی توانا تہذیب و تمدن کا سامنا بھی تھا۔ مسلم معاشرہ، مقامی ہندو تہذیب کے درمیان اسلام کی منفرد تعلیمات کی بنیاد پر نہ صرف پروان چڑھا، بلکہ ہندو تہذیب کی زبردست قوتِ انجذاب، جس نے بدھ مت کو دیس نکالا دے دیا تھا، کے علی الرغم اپنی شناخت قائم رکھنے میں کامیاب رہا تھا، تاہم انیسویں صدی میں مسلم معاشرہ علمی و اخلاقی انحطاط کا شکار تھا، اور اس کے مد مقابل نوآبادیاتی حکمران علم و دانش کے بعض میدانوں میں اپنی پیش رفت کے جھنڈے گاڑھے ہوئے تھے، اور کچھ کر گزرنے کے جذبے سے سرشار تھے۔ علم و دانش اور جذبہ کار ہی نے انہیں زندگی کی بازی جیت لینے کے قابل بنا دیا تھا۔

نوآبادیاتی اثر و رسوخ کے بڑھنے کے ساتھ برصغیر کے مسلم اہل دانش نے اپنے زوال و انحطاط کے اسباب کا تو جائزہ لیا، اور حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے کچھ اقدامات بھی تجویز کیے جن پر ایک حد تک عمل بھی ہوا، مگر اُبھرتی ہوئی نوآبادیاتی طاقت اُن کی توجہ حاصل نہ کر سکی۔ اٹھارہویں صدی میں مغربی تہذیب و تمدن کا کوئی قابل ذکر مطالعہ و جائزہ سامنے نہ آیا۔ یہی سبب ہے کہ جب تحفظِ آزادی کی آخری عسکری کوشش (۱۸۵۷ء کی جنگِ آزادی) ناکام ہوئی تو نوآبادیاتی اقتدار کے تہذیبی چیلنج کے حوالے سے مسلم اہل دانش کا رویہ زشت و خوب کے تجزیے کے بجائے خود سپردگی یا انتہا

پسندانہ مخالفت کا تھا، سرسید احمد خان جیسے بزرگ کو دکھائی دیا۔

اس تصور کے تحت وہ برصغیر کے مسلم معاشرے کی ”تہذیبِ اخلاق“ کے لیے کوشاں رہے۔ اس کے برعکس دوسری رائے کے مطابق مغربی تہذیب میں کوئی خوبی نہ تھی، اس لیے مسلم معاشرے کو تبدیلی یا اصلاح کے بجائے اپنی رواں حالت پر ہی آگے بڑھنے کی ضرورت تھی۔ ان دو باہم متضاد رویوں کے نتیجے میں جہاں زندگی کے دوسرے دوائر متاثر ہوئے، وہیں تعلیم کے حوالے سے ”جدید“ اور ”قدیم“ کے دھارے وجود میں آئے۔ نوآبادیاتی حکمرانوں اور ان کے ہم خیال مسلم اہل دانش نے مغربی اقدار حیات اور تصورِ علم کے مطابق تعلیمی ادارے قائم کیے، اور دینی و تہذیبی شناخت کے تحفظ کے لیے کوشاں اہل دانش نے سترہویں صدی کے تعلیمی نصاب و نظام کو علیٰ حالہ قائم رکھنے پر زور دیا۔ نظامِ تعلیم کے یوں دو دھاروں میں بٹ جانے کے نتیجے میں ایک دو نسلیں گزرنے پر ہی جدید اور قدیم کے درمیان پیدا ہونے والی ذہنی خلیج محسوس ہونے لگی تھی، چنانچہ ان دونوں دھاروں کے امتزاج کا احساس اُبھرنے لگا اور یکے بعد دیگرے ایک سے زیادہ کوششیں کی گئیں، تاہم اخلاصِ نیت کے باوجود ان میں سے کوئی ایک بھی بحیثیتِ مجموعی کامیاب نہ ہو سکی۔ جدید و قدیم کے امتزاج کا دعویٰ کرنے والے ادارے ”قدیم“ کا ثمنی ہو کر رہ گئے، حتیٰ کہ مسلمانانِ برصغیر کی سیاسی جدوجہد مملکتِ خداداد پاکستان کے ظہور پر منتج ہوئی۔

قیامِ پاکستان پر یہ اُمید کی جا سکتی تھی کہ اسلام کی اس ”تجربہ گاہ“ میں جو نظامِ تعلیم متعارف کرایا جائے گا، وہ دین اور دنیا کے حسین امتزاج پر مبنی ہوگا، جو ایک مسلمان کی دُنیوی اور اُخروی زندگی کو یکساں طور پر سنوارنے کا باعث ہوگا، مگر اے بسا آرزو کہ خاک شدہ

وطنِ عزیز میں دین و دنیا کے امتزاج پر مبنی کوئی تعلیمی نظام تو وجود میں نہ آ سکا، اور نوآبادیاتی دور میں وجود میں آنے والے جدید و قدیم تعلیم کے ادارے حسبِ سابق کام کرتے رہے، اور وقت کے ساتھ پھیلتے پھولتے رہے، تاہم وقتاً فوقتاً دینی نظامِ تعلیم کی اصلاح، اور اسے جدید سے قریب تر

لانے کے لیے سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر کوششیں کی جاتی رہی ہیں جو بوجہ کامیاب نہیں ہو سکیں۔ ۱۱ ستمبر کے حادثے کے بعد ایک بار پھر دینی مدارس اور اُن کے طلبہ مطالعہ و تحقیق کا موضوع ہیں۔ بعض حلقوں کے تجزیے کے مطابق دینی مدارس انتہا پسندی اور عسکریت کو پروان چڑھانے کا سبب ہیں، اور اس تاثر کو افغانستان کے سابق حکمرانوں کے عرفی نام ”طالبان“ کی وجہ سے تقویت حاصل ہوئی ہے۔ کیا افغانستان کے سابق حکمران اور اُن کے دست و بازو مدارس کے طالب علم ہی تھے، یا انہیں افغان معاشرے کے سرکردہ افراد اور قبائلی رہنماؤں کی تائید و حمایت حاصل تھی؟ اس سوال کے جواب سے قطع نظر حقیقت واقعہ یہ ہے کہ گزشتہ پانچ برسوں میں عالم اسلام میں دینی تعلیم، تعلیمی نصابات، مدارس و جامعات کی ہیئت، اساتذہ کی تعلیم و تربیت اور دینی طبقے کے مسلم معاشروں پر اثرات کے متعدد جائزے اور رپورٹیں سامنے آئی ہیں۔ ان ہی جائزوں اور رپورٹوں میں سے ایک ”ہمارا دینی نظامِ تعلیم“ پیش نظر ہے۔

اس کتاب کے مؤلف جناب محمد امین کی دینی تعلیم سے دلچسپی ۱۱ ستمبر کے حادثے کا نتیجہ نہیں، بلکہ وہ ۱۹۸۷ء سے اس موضوع پر فکری اور عملی کام کر رہے ہیں۔ وہ ان اہل علم میں سے ہیں جو موجودہ دینی نظامِ تعلیم کے مثبت پہلوؤں کے مداح ہیں، اور اسے حالات کے تقاضوں کے مطابق خوب سے خوب تر دیکھنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ ۱۹۹۰ء اور ۱۹۹۲ء کے دوران میں انہوں نے اسلامی تناظر میں جدید تعلیم کا نصاب مدون کیا (جو رپورٹ کی صورت میں دستیاب ہے)۔ ۲۰۰۰ء میں انہوں نے ”مجلس فکر و نظر“ کے زیر اہتمام دینی مدارس کے ذمہ داروں کے ساتھ اشتراک کرتے ہوئے دینی تعلیم کی اصلاح کے لیے باہم غور و فکر کیا جس کا حاصل ایک رپورٹ ”دینی مدارس اور اصلاحِ نصاب“ (لاہور: مجلس فکر و نظر، ۲۰۰۱ء) کی شکل میں اہل علم کے سامنے رکھا گیا۔ اس اہم رپورٹ کی تیاری کے ساتھ انہوں نے وقتاً فوقتاً دینی نظامِ تعلیم کے مختلف پہلوؤں پر مجالس میں اظہارِ خیال کیا، یا اخبارات و جرائد کے ذریعے اپنی رائے ظاہر کی۔ زیر نظر کتاب میں انہوں نے ایک دو تحریروں کے اضافے کے ساتھ اپنی متفرق تحریروں کو مناسب انداز میں یک جا کیا ہے۔ جملہ تحریروں کی تفصیل یہ ہے:

- ہمارا نظامِ تعلیم • اصلاحِ نصاب — چاروں وفاقیوں [وفاق المدارس العربیہ، تنظیم المدارس، رابطہ المدارس، وفاق المدارس السلفیہ] کے علماء کرام سے ایک طویل مکالمہ • ایک نئے تعلیمی ماڈل [نمائندہ تعلیمی ادارے] کی ضرورت • دینی مدارس کا نظامِ تربیت: چند اصلاح طلب پہلو • پاکستان کا دینی نظامِ تعلیم: چند اصلاحی تجاویز • تدریب المعلمین • تعلیمی عبوریت کے خاتمے کا طریق کار • ہمارے مسائل کا واحد حل • دینی تعلیم اور فرقہ واریت • خواتین کی دینی تعلیم • مساجد

و مدارس کے منتظمین کی خدمت میں۔

کتاب کی اوّلیں تحریر ”ہمارا دینی نظامِ تعلیم“ میں جناب مؤلف کے بقول ”کتاب میں شامل مضامین کا خلاصہ و تذکرہ“ آ گیا ہے۔ کتاب پر دینی مدارس سے وابستہ دو نمایاں افراد — مولانا ابو عمار زاہد الراشدی اور مفتی محمد خان قادری — کی تقریظات ہیں۔ ان حضرات کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ باخبر اہل مدارس کے ہاں بھی اصلاحِ حال کی شدید خواہش موجود ہے۔ مولانا ابوعمار زاہد الراشدی نے نہایت واضح لفظوں میں کہا ہے: ”دینی مدارس کا موجودہ نصاب و نظام — آج کی تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں وقت کے ناگزیر تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا، بلکہ مجھے اس سے زیادہ سخت بات کہنے میں بھی کوئی حجاب نہیں کہ دینی مدارس کے اربابِ حل و عقد کی غالب اکثریت سرے سے آج کی گلوبل دنیا کی ضروریات اور تقاضوں کے ادراک و احساس سے محروم ہے۔“ مفتی محمد خان قادری نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ بدقسمتی سے ”فرقہ واریت ہماری گھٹی میں شامل ہو چکی ہے اور تعلیم محض ایک رسم بن کر رہ گئی ہے۔“

”ہمارا دینی نظامِ تعلیم“ کے مقدمہ نگار جناب احمد جاوید نے ”جدید“ تعلیم کے حوالے سے بتایا ہے:

ہم نے جدید تعلیم اور اس کے پورے نظام کو قبول تو کر لیا، لیکن اپنی زندگی اور اس کے مستقل مقاصد کے ساتھ اس کی تطبیق میں مکمل طور پر ناکام رہ گئے۔ — ہم آج تک جدید علوم کے کسی معمولی سے معمولی شعبے میں بھی کوئی ایسا کردار ادا نہیں کر سکے جو اس شعبے میں کسی نئے پہلو کا اضافہ کرتا (صفحات ۱۱-۱۲)۔

اور جہاں تک معاشرے میں دینی تعلیم کا تعلق ہے۔ یہ اعداد و شمار چشم کشا ہیں:

جنرل ضیاء الحق کے زمانے [۱۹۷۷ء-۱۹۸۸ء] میں جب نظامِ صلوة قائم کرنے کے لیے سروے کیا گیا تھا تو اُس وقت [یہ] اعداد و شمار سننے میں آئے تھے۔ — ملک میں ۸۰ ہزار کے قریب مساجد اور مدارس تھے جن کے ائمہ اور اساتذہ میں ۲۰٪ اعلیٰ تعلیم یافتہ، ۳۰٪ متوسط تعلیم یافتہ اور ۵۰٪ برائے نام تعلیم یافتہ افراد کام کر رہے تھے (ص ۲۸۱)۔

یہ صورتِ حال بدلنا چاہیے؟ مگر کیسے؟ — اہل علم و نظر کے لیے ایک چیلنج ہے۔

کتاب کی ورق گردانی کرتے ہوئے جہاں بعض اطلاعات کی تکرار کا احساس ہوتا ہے (مختلف

اوقات میں ایک ہی موضوع پر لکھتے ہوئے یہ تکرار ناگزیر ہے)، وہیں محض حافظے کی بنیاد پر دی گئی معلومات بھی ملتی ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا سالِ تاسیس ۱۸۶۷ء لکھا گیا ہے (ص ۲۰۹)، حالانکہ دارالعلوم کی تاریخِ تاسیس ۱۵ محرم ۱۲۸۳ھ مطابق ۳۰ مئی ۱۸۶۶ء ہے (دیکھیے: سید محبوب رضوی، تاریخ دارالعلوم دیوبند، لاہور: المیزان، حصہ اول، ص ۱۵۵)۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن کو دارالعلوم کا ”مہتمم“ بتایا گیا ہے (ص ۱۵۳)، حالانکہ وہ صدر مدرس تھے۔ دارالعلوم سے اُن کی وابستگی کے دوران میں مولانا رفیع الدین، حاجی سید فضل حق دیوبندی، مولانا محمد منیر نانوتوی اور حافظ محمد احمد نے فریضہٴ اہتمام ادا کیا تھا (دیکھیے: سید محبوب رضوی، حوالہ مذکورہ، حصہ دوم، صفحات ۲۲۶-۲۳۱)۔ علی گڑھ کالج کو یونیورسٹی کا درجہ کب حاصل ہوا؟ ایک جگہ سال ۱۹۲۰ء درج کیا گیا ہے (ص ۱۴۹) اور دوسری جگہ جنوری ۱۹۲۱ء لکھا گیا ہے (ص ۱۵۳)۔ صحیح صورت حال یہ ہے کہ نومبر ۱۹۲۰ء میں یونیورسٹی بل امپیریل کونسل میں پیش ہوا تھا اور یکم دسمبر ۱۹۲۰ء کو بصورتِ قانون اس کا نفاذ عمل میں آیا تھا۔ قیامِ پاکستان کے بعد وجود میں آنے والے مدارس میں مدرسہ عربیہ گوجرانوالہ کو بھی شامل کیا گیا ہے (ص ۱۵۰)، حالانکہ مدرسہ عربیہ یکم جنوری ۱۹۳۶ء سے کام کر رہا ہے (دیکھیے: حافظ نذر احمد، جائزہ مدارس عربیہ اسلامیہ مغربی پاکستان، لائل پور [حال فیصل آباد]: جامعہ چشتیہ ٹرسٹ، ۱۹۶۰ء، ص ۳۷۵)۔

نصابِ تعلیم میں حک و اضافہ پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا گیا ہے: ”دورِ اکبری میں شاہ فتح اللہ شیرازی ہندوستان آئے تو انہوں نے نصاب میں مزید تبدیلیاں کیں۔ ان کے مرتب کردہ نصاب کی جو تفصیل شاہ ولی اللہ نے دی ہے، اس میں تفسیر، حدیث، فقہ و اصولِ فقہ، تصوف اور کلام کے علاوہ نحو، منطق، بلاغت، فلسفہ، ہیئت، حساب اور طب بھی شامل ہیں“ (ص ۲۰۹)۔ یہاں شاہ ولی اللہ کی تحریر کا حوالہ درج کر دیا جاتا تو زیادہ مناسب ہوتا!

مزید براں مضمون ”ایک نئے تعلیمی ماڈل کی ضرورت“ (صفحات ۱۴۷-۱۶۳) کے متن میں حواشی کے اعداد موجود ہیں، مگر مضمون کے اختتام پر حواشی درج ہونے سے رہ گئے ہیں۔

دینی مدارس اور اُن کی اصلاح کے حوالے سے جاری مباحثے کی تفہیم کے لیے ”ہمارا دینی نظامِ تعلیم“ ایک مفید اور معلوماتی کاوش ہے۔ ناشر نے کتاب مناسب اشاعتی معیار پر پیش کی ہے۔