

اشارات

نئی صلیبی جنگ، دینی مدارس کے دروازوں پر

خرم مراد

۲۳ جنوری کی صبح کے اخبارات میں چیچٹی، چنگھاڑتی سرخیاں دینی مدارس کے خلاف محترمہ بے نظیر کی حکومت کی طرف سے اعلان جنگ کر رہی تھیں: ”دینی مدارس کی چھان بین اور نصاب تبدیل کرنے کا فیصلہ، وزراء اعلیٰ دو ہفتے کے اندر اقدامات کی رپورٹ پیش کریں گے، وزیر اعظم کا صوبائی حکومتوں کو حکم، ”جنگ، کراچی“ ”براہ راست غیر ملکی امداد حاصل نہ کر سکیں گے، دینی نصاب، تعلیم یونیورسٹی سے منسلک کر دیا جائے گا،“ (نوائے وقت، لاہور) ”فیکساں نصاب رائج کیا جائے گا،“ (جسارت، کراچی) ”حساب کتاب دینا ہو گا،“ (مساوات، لاہور)۔ دہشت گردی اور فرقہ واریت کے خاتمے کے نام پر، یہ فیصلے وزیر اعظم کی زیر صدارت ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں کیے گئے اور ساتھ ہی ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے وزارت داخلہ میں ایک سیل بھی قائم کر دیا گیا۔

گذشتہ دو ماہ سے اخباری اطلاعات کے مطابق یہ مہم جاری تھی۔ وزارت داخلہ نے ہدایت جاری کی کہ اس کی پیشگی اجازت کے بغیر نہ کسی نئے دینی مدرسے کو رجسٹر کیا جائے، نہ کسی پرانے مدرسے کی رجسٹریشن کی تجدید کی جائے۔ پولیس نے مدرسوں میں بچوں سے جبری بیگار لیے جانے کے الزام کی تحقیق شروع کر دی۔ وزیر اعظم نے اس اخباری رپورٹ پر انکوائری کی ہدایت دی کہ ایک مدرسے میں طلبہ کو زنجیروں سے باندھ کر قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے۔

ادھر بین الاقوامی سطح پر ایمنٹی انٹرنیشنل نے مدارس کے خلاف محاذ سنبھال لیا ہے۔ حکومتی اداروں کے تعاون سے چند غیر معیاری اور برائے نام دینی مدارس کے سروے کو بنیاد بنا کر، وہ جون تک ایک رپورٹ منظر عام پر لا رہی ہے۔ اس میں دکھایا جائے گا کہ ”پاکستان کے دینی مدارس میں طلبہ کو آج

کے تقاضوں سے بے خبر رکھا جاتا ہے، انہیں مارا جاتا ہے، ذنجیروں سے باندھا جاتا ہے، ان سے جبری بے گاری جاتی ہے، ان کی خوراک، رہائش اور صفائی کا معیار ناقص ہے، انہیں مدارس میں آزادی رائے اور دیگر بنیادی حقوق حاصل نہیں ہیں، انہیں جان بوجھ کر ناقص رکھا جا رہا ہے تاکہ وہ قومی زندگی کے کسی شعبہ میں کھپ نہ سکیں، ان کے نام پر چندہ اکٹھا کر کے مدارس کے منتظمین کھاپی جاتے ہیں اور طلبہ کو انتہائی سختی کی حالت میں رکھ کر خود عیش کی زندگی بسر کرتے ہیں اور ان مدارس میں طلبہ کو اسلحے کی ٹریننگ دے کر دہشت گرد بنایا جا رہا ہے۔“ (مولانا زاہد الراشدی، ماہنامہ الشریعہ گوجرانوالہ، جنوری ۱۹۵۷ء، ص ۳۴)

پاکستان کی حکومت نے یہ حملہ جس سوچی سمجھی تیاری کے ساتھ شروع کیا ہے اس کا اندازہ صرف ایک بات سے لگایا جاسکتا ہے۔ ادھر صوبائی حکومتوں کو کوائف جمع کرنے کا حکم ہوا، ادھر اگلے ہی دن (۲۴ جنوری) سے روزنامہ دی نیوز نے پنجاب کے مدارس کے کوائف اور ایک ایک مدرسے کو ملنے والی زکوٰۃ کی تفصیلات شائع کرنا شروع کر دیں۔ ظاہر ہے کہ یہ معلومات حکومت ہی نے فوری طور پر بہم پہنچائیں، ورنہ نامہ نگار خود ۲۴ گھنٹے میں یہ کارنامہ انجام نہ دے سکتا تھا۔ ساتھ ہی یہ سرخی بھی جمائی گئی کہ ”مدارس لوہے کے چنے ثابت ہوں گے جو وزیر اعظم سے چبائے نہ چیں گے۔“ اگلے دن ”دستوری ماہرین“ کی بے سروپا آرا شائع کی گئیں کہ بیرونی امداد لینا دستور کی خلاف ورزی ہے۔ (پتہ نہیں کس دفعہ کی!)، ملکی قانون کے خلاف ہے، یہ خارجہ پالیسی میں مداخلت ہے (کیا ایک عالم دین کے امور خارجہ کمیٹی کا صدر بن جانے کی وجہ سے!)، مدارس تعلیمی ادارے نہیں کیونکہ وزارت تعلیمات نے انہیں منظور نہیں دی ہے۔ اور ٹیپ کا ہند، حکومت کو مشورہ کی صورت میں حکومت کی اپنی دھمکی: ”زکوٰۃ فنڈ سے ملنے والی رقم تو چشم زدن میں صرف ایک انتظامی حکم کے ذریعہ بند کی جاسکتی ہیں!“،

شاید اس پر تعجب ہو۔۔۔ اگرچہ تعجب کی کوئی بات نہیں۔۔۔ کہ اسی انداز میں، انہی الفاظ میں، انہی بنیادوں پر، ایسی ہی مہم، دینی مدارس کے خلاف بھارت میں چل رہی ہے۔ ۲۱ نومبر ۱۹۹۴ء کو آدھی رات کے بعد دہلی سے بھیجے گئے مکمانڈوز اور پولیس نے ندوۃ العلماء کھنٹو کی مشورہ دس گاہ پر چھاپا مارا، طلبہ پر تشدد کیا اور انہیں گرفتار کیا۔ اس سے ملتا جلتا واقعہ دارالعلوم دیوبند کے ساتھ بھی پیش آچکا تھا۔ صورت حال کی تصویر کشی کرتے ہوئے آل انڈیا ملی کونسل کے تحت ایک کل ہند دینی مدارس کنونشن کے سامنے اپنے کلیدی خطاب میں قاضی مجاہد الاسلام قاسمی کہتے ہیں: عین اس وقت جب ہم اپنی زبوں حالی پر آنسو بہا رہے ہیں اور مدارس اسلامیہ کی کمزوریوں کا محاسبہ کر رہے ہیں، دشمنان اسلام

انہی مدارس کو اپنے لیے خطرے کا سب سے بڑا مرکز سمجھ رہے ہیں... قال اللہ وقال الرسول کے گونجے والے نغموں میں [انہیں] اسلام کی حیات نو کا خطرہ بنیاد پرستی کی نو اور آئی آئی کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ مدارس کو بدنام کرنے کے لیے انہیں کبھی اسمگلنگ کا اہہ بتایا جاتا ہے اور کبھی ان کی جدید تعمیرات میں غیر ملکی پیسے کا عمل دخل بتایا جاتا ہے... تہذیب اور لباس کی تبدیلی کو بڑی کٹھن نظر سے دیکھا گیا جا رہا ہے۔ اسے ایک بڑا خطرہ تصور کیا جا رہا ہے۔ مدارس کو آٹف وادیوں کا اہہ اور ہتھیاروں کا بھنڈا تصور کیا جا رہا ہے... اصل خطرہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ایسی تعلیم دی جا رہی ہے کہ بڑے ہو کر بنیاد پرست (فنڈا مثلٹ) اور عسکریت پسند بنیں گے اور کسی کو یہ خوف ہے کہ جو طبقہ ان مدرسوں سے نکلے گا وہ اسلامی تشخص اور اپنی مذہبی شناخت کا سخت وکیل ہو گا، (ماہنامہ الفرقان، نومبر، دسمبر ۹۴، ص ۴۱)۔

یہ خوف و خطر پیچھے غلط بھی نہیں۔ مدرسوں سے جو نوجوان نکلیں گے وہ بالعموم اند اور اس کے رسول بن "بنیاد پرست" پر ایمان سے لبریز اسلامی تشخص کے علم بردار اور احیاء اسلام کے نشے سے سرشار ہوں گے (اور یہی "بنیاد پرستی" ہے جو چھپتی ہے) خواہ وہ فی الوقت اپنے مقصد کے لیے درکار کا محققہ اہلیت سے تہی و امن ہوں۔ مدارس کے خلاف مغرب کی دشمنی کوئی نئی چیز بھی نہیں۔ فرانس نے الجزائر میں اور روس نے وسط ایشیا میں مدارس کو ختم کیا، ہالینڈ نے انڈونیشیا میں اور برطانیہ نے ہندوستان میں ان کو ختم کرنے یا مفلس و قذاز اور بے اثر بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آتا ترک نے بھی جب "مغربی" بننے کا فیصلہ کیا، خلافت ختم کر کے پہلا وار مدرسوں پر کیا اور پھر عربی رسم الخط کو لاطینی سے بدل دیا، تاکہ دینی علوم سے رشتے کی کوئی سبیل ہی باقی نہ رہے۔

یہیں تاریخ کے اس مرحلے میں مغرب نے اور مغرب کے باج گزار ان مسلمان حکمرانوں نے جو مغرب کے مقاصد پورے کرنے کے لیے اگلے مورچوں پر "دہشت گردی" (یعنی اسلامی احیاء) کے خلاف جان نرانے کی پیشکش کر چکے ہیں۔۔۔ مدارس اور علما کے خلاف جس شد و مدت اپنی جنگ کا آغاز کیا ہے اس کے اسباب اس خوف و خطر سے بہت زیادہ گہرے، دُور رس اور بالکل بنیاد پرستی نوعیت کے (فنڈا مثلٹ) ہیں۔ ان کا تعلق مغرب اور اسلام کے درمیان اس تہذیبی کشمکش سے ہے جس کے لیے تاریخ کا میدان گرم ہو رہا ہے۔

رہے وہ الزامات بظاہر جن کی بنیاد پر مدارس کے خلاف مہم کو عام آدمی کی نگاہ میں جائز ٹھہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ان کے لہجے بے بنیاد اور معنک خیز ہونے کا علم ہم سے زیادہ خود الزام

لگانے والوں کو ہو گا۔

بے تحاشا تعداد، کثیر مالی امداد، اور اس کے غلط استعمال کا بہت ڈھنڈو اڑایا گیا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس وقت پورے پنجاب میں صرف تقریباً ۲ ہزار ۵ سو مدارس ہیں، جن میں کل ۲ لاکھ ۱۹ ہزار طلبہ پڑھ رہے ہیں۔ ان میں سے ۷۷ سو، یعنی ۶۵ فی صد مدارس حکومت سے نوئی زکوٰۃ فنڈ نہیں لیتے۔ گذشتہ سال، تقریباً ۸ سو مدارس کو ۷ کروڑ روپے دیے گئے، یعنی اوسطاً "فی مدرسہ ۸۷ ہزار روپے" یا ۷ ہزار روپے ماہانہ۔ اتنی رقم تو ایک کالج کے ایک سینئر لیکچرار کی تنخواہ بھی بن جاتی ہے۔ لاهور ضلع میں گذشتہ سال ۸۶ مدارس کو ۵۳ لاکھ روپے دیے گئے، یعنی اوسطاً "۵ ہزار روپے ماہانہ۔ ان میں سے بھی اگر وہ ۸ مدارس نکال دیے جائیں جن کو ایک لاکھ سے زائد رقم دی جا رہی ہے، تو بقیہ کا اوسط مشکل سے ۳ ہزار ماہانہ بنے گا۔ گذشتہ ۹ برسوں (۱۹۸۴ تا ۱۹۹۳) میں دیے ہوئے فنڈز کا اوسط بھی یہی ہے، یعنی اخراجات کئی گنا بڑھ جانے کے باوجود فنڈز میں ایک پائی نہیں بڑھی۔

بیرونی امداد بالعموم وہاں مقیم پاکستانی باشندوں سے، کسی قدر مخیر حضرات اور اداروں سے، اور شاز و نادر کسی حکومت سے ملتی ہے۔ حکومت نے کھوج کرید کر کے اس پہاڑ سے کیا چوہا برآمد کیا ہے؟ رحیم یار خان کے ۲۳ مدارس کو "مشرق وسطیٰ کے ایک واپی ریاست" سے امداد ملی ہے۔ سوچیں کتنی؟ ۹۵ لاکھ روپے، یعنی ۴ لاکھ روپے فی مدرسہ۔ رحیم یار خان کے حوالے سے یہ شخصیت شیخ زید کے علاوہ کس کی ہو سکتی ہے۔ کیا بھٹو خاندان پر ان کی فیاضی کی بارش کچھ کم ہوئی ہے کہ اس پر بھی اعتراض ہو۔ ایک فرقہ کے ۳۵ مدارس کو بیرونی "ملاؤں" نے امداد فراہم کی۔ کتنی؟ ایک ماہ میں ۳ لاکھ ۷ ہزار روپے، یعنی ۱۰ ہزار روپے فی مدرسہ کی خطیر رقم۔ یہ حقیقت ہے بے تحاشا فنڈز دے جانے کے الزام کی۔

مدارس کو بیرونی امداد ملے بھی تو اس پر اس حکومت کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے جو خود سرتاپا بیرونی امداد کی محتاج ہے، جو اپنا بال بال بیرونی قرضوں اور سرمایہ کاری کے سنہرے جال میں باندھتی چلی جا رہی ہے، اور جس کی ناک کے نیچے سیکڑوں عیسائی مشنری ادارے، اور این جی او کھلے بندوں باہر سے لاکھوں کروڑوں ڈالر وصول کر رہے ہیں، اور صرف فارن پالیسی میں نہیں بلکہ اندرونی پالیسیوں، تہذیب، ثقافت، سیاست، قانون، عدالت، مقدمات سب میں مداخلت کر رہے ہیں۔ کیا یہ خلاف دستور و قانون نہیں؟ الایہ کہ فارن پالیسی میں مداخلت سے مراد مغرب کی غلامی اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مداخلت ہو۔

مدارس کی مالیات کے بارے میں حکومت ایک نخصے میں گرفتار ہے۔ ایک طرف وہ زکوٰۃ کی

معمولی رقوم اور بیرونی امداد پر شو مچارتی ہے۔ دوسری طرف اسے اس بات کی بھی سخت تکلیف ہے کہ یہ مدارس چندوں سے یوں چل رہے ہیں۔ دراصل تو وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ مدارس ختم ہو جائیں یا پوری طرح اس کے کنٹرول میں آجائیں۔ یہ بات وہ کہہ نہیں سکتی، کنٹرول میں لینے کے لیے پیسہ بھی خرچ کرنا نہیں چاہتی، اور خرچ بھی کرے تو یہ جانتی ہے کہ اکثر و بیشتر مدارس اس کی امداد کے عوض اپنی آزادی کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ مولانا قاسم نانوتویؒ نے جب دارالعلوم دیوبند کے لیے ۸ نکاتی دستور العمل تجویز کیا تو سرفہرست زیادہ سے زیادہ چندے کی فراہمی کو رکھا، تاکہ مدارس عوام کے بل پر چلیں، حکومتوں کے محتاج نہ ہوں۔

مدارس کے خلاف اقدامات کا اصل جواز تو فرقہ واریت اور دہشت گردی، باہم خون ریزی، خصوصاً مساجد میں، اور اسلحے کے استعمال اور فوجی تربیت کے خلاف کارروائی کے نام پر فراہم کیا گیا ہے۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں کے برعکس، دینی مدارس میں نہ جھگڑے ہوتے ہیں نہ اسلحے کا استعمال، نہ ایک فرقے کے مدارس دوسرے فرقے کے مدارس سے دست گریاں ہیں۔ فوجی تربیت کا اہتمام بھی شاید ہی کسی مدرسے میں ہو۔ لیکن دینی طالب علم فوجی تربیت کیوں حاصل نہیں کر سکتے۔ مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ ”میں اس بارے میں معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرنے کو صحیح نہیں سمجھتا۔“ ”فرقہ وارانہ جھگڑوں اور غیر قانونی اسلحے اور دہشت گردی کے ہم تخت خلاف ہیں۔ البتہ جماد ایک دینی فریضہ ہے، جماد کی تربیت کا اہتمام متعدد دینی مدارس میں کیا جاتا ہے، اور ان شاء اللہ یہ اہتمام جاری رہے گا،“ (البلاغ، فروری ۹۴، ص ۲۷)۔

فرقہ وارانہ دہشت گردی میں، مدارس نہیں، تنظیمیں ملوث ہیں۔ یہ دہشت گردی یقیناً مجموعی طور پر دینی طبقات کے دامن پر ایک سخت بد نما داغ ہے، ایک سنگین معاملہ ہے، لیکن اسے بڑھا چڑھا کر اچھالا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے فرقہ واریت کے نام پر جو خون ریزی ہو رہی ہے۔ یا کرائی جا رہی ہے تاکہ اہل دین پر ہاتھ ڈالنے کا جواز فراہم ہو۔ وہ ملک میں سیکولر سیاسی فرقہ واریت اور نسلی و لسانی تعصبات میں ہونے والی خون ریزی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کراچی میں ۱۹۹۵ء کے پہلے ۷۳ دنوں میں ۳۶ افراد ہلاک ہوئے، جن میں زیادہ سے زیادہ ۵۸ افراد کی موت کو فرقہ واریت کا نتیجہ قرار دیا جاسکتا ہے، جبکہ یہ وہ مدت ہے جس میں اس نوعیت کی اموات سب سے زیادہ ہوئیں۔

جہاں تک مدارس کے تعلیمی نظام میں اصلاح اور تغیر و تبدل کی ضرورت کا تعلق ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ یہ ایک عظیم چیلنج ہے۔ ممکن ہے اس چیلنج کی وسعت کا پورا ادراک مدارس کے اربابِ حل و عقد میں عام نہ ہو، لیکن اس کی ضرورت کا احساس کسی نہ کسی درجہ میں ہر جگہ موجود

ہے۔ نصاب کی اصلاح تو آج کے چیلنج کا ایک بہت محدود حصہ ہے۔ لیکن نصاب کی اصلاح ہو یا دیگر اصلاحات، یہ مدارس کا اپنا کام ہے، وہ بن کریں گے تو کامیاب ہو گا۔ حکومت کی طرف سے نصاب مسلط کرنے کا خواب کبھی پورا نہ ہو گا۔ جس حکومت کا اپنا تعلیمی نظام زبوں حالی کا شکار ہے۔۔۔ جہاں پرائمری اسکولوں میں چھتیس اور فرنیچر نہیں، جہاں امتحانات ایک ایک سال موخر ہوتے ہوں اور نتائج چھ، چھ ماہ کے بعد آتے ہوں؛ جہاں ہر امتحان میں ساٹھ ستر فی صد طلبہ فیل ہوتے ہوں۔۔۔ وہ حکومت کس منہ سے مدارس کی اصلاح کا دعویٰ کر سکتی ہے۔

دیکھا جائے تو مدارس اور علما کا معاشرہ میں سیاسی، معاشرتی اور علمی و فکری اثر و رسوخ بہت محدود ہے۔ انتخابات میں ان کی کارکردگی مایوس کن ہے۔ حکومت کے مناصب ان کے پاس نہیں ہیں۔ فوج اور بیوروکریسی میں ان کا داخلہ بند ہے۔ عدلیہ میں گنتی کے چند افراد ہیں، لیکن سینڈ کلاس ججوں کی حیثیت میں۔ فرقہ وارانہ کشیدگی نے ان کا وقار اور مقام مزید گرا دیا ہے۔ سمت سے حد قوں میں مسجد کے امام کا مقام نیچے درجے کے کام کرنے والے کی سے مختلف نہیں۔

پھر آخر ان مدارس سے مغرب اور مغرب کے مسلمان مرے کیوں اتنا خائف ہیں؟ میڈیا، خصوصاً انگریزی میڈیا، ان کے پیچھے کیوں ہاتھ دھو کر پڑا ہے؟ مغرب کی شہ پر، اور از خود بھی، پاکستان کی حکومت ان کے خلاف خم ٹھونک کر میدان میں کیوں اتر رہی ہے۔

اس اہم سوال کا حقیقت پر مبنی جواب مشہور برطانوی نعت روزہ اکنامس نے اپنی ۶ اگست ۱۹۹۴ء کی اشاعت میں فراہم کیا ہے۔ یہی وہ جواب ہے جو اس مسئلے کے بنیادی اور دُور رَس پھوسوں کے چہرے سے نقاب اٹھا دیتا ہے۔

”اسلام کا سروے“ نام کے طویل مضمون کا خلاصہ یوں ہے:

۱۔ دنیا کی قیادت کی حقیقی دعوت دار، وہ بن بدلیں ہیں، مغرب اور اسلام۔

۲۔ اسلام ایک آئیڈیا ہے۔ آج کی دنیا میں اپنی نوعیت کا واحد آئیڈیا شاید اس نوعیت کا آخری آئیڈیا جو دنیا دیکھے [یا کم سے کم اسے آخری بنا، مغرب کا مشن ہونا چاہیے!] آئیڈیا، نہ نئی تجربے و مشاہدے سے ماوراء حق پر یقین کا مدعی ہے۔ یہ ”الحق“، اللہ کا کلام ہے، جس کا لفظ لفظ، ۱۴ سال پہلے، عرب کے ایک گرد آلود کونے میں، محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل ہوا، اور انہوں نے اسے قرآن میں نقل کر دیا۔ یہ آئیڈیا انسان کی باطنی زندگی اور پبلک زندگی کے درمیان، مذہب اور سیاست کے درمیان کوئی سرحد تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔

۳۔ ایک تہذیب کو جوڑے رکھنے کے لیے الحق پر یقین کی قوت کا کوئی بدل نہیں، کہ اس سے طاقت ور کوئی قوت نہیں۔ مزید ستم یہ۔۔ یہ ماجرا اور کہیں بھی دیکھنے میں نہیں آ رہا۔ کہ یہ نئے لوگوں کو بھی کھینچ رہا ہے اور الحق کے دعوے پر مبنی اس تہذیب میں شریک بننے کے لیے لوگ ہجوم کر رہے ہیں۔

۴۔ لہذا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ دو سری قومیں، خصوصاً یورپین، اسلام اور مسلمانوں سے خوف زدہ ہیں۔ انہیں خطرہ ہے کہ ایک نئی سرد جنگ آ رہی ہے، جو غالباً ”سرد“ نہ رہے گی۔

۵۔ لیکن کوئی وجہ نہیں کہ مغرب اور اسلام امن و آشتی کے ساتھ باہم گزر نہ کر سکیں۔ دونوں میں بہت کچھ مشترک ہے۔ بس اس مقصد کے لیے دونوں کو حکمت کے ساتھ معاملہ کرنا ہو گا، اپنے خیالات اور تصورات پر نظر ثانی بھی کرنا پڑے گی۔ خاص طور پر مسلمانوں کو، جنہیں کوئی ایسا راستہ تلاش کرنا ہو گا جس کے ذریعہ وہ ماڈرن زندگی کے تین پہلوؤں سے ضرور ہم آہنگ ہو جائیں، یعنی ماڈرن بن سکیں: ۱۔ معیشت، ۲۔ عورت، ۳۔ جمہوریت۔

۶۔ معیشت میں سود کے بغیر گزر نہیں، اگرچہ اسلام کے مشارکت، مضامیرت کے نظام سے مغرب بھی کچھ سیکھ سکتا ہے (”کاش“ علمائے قرآن کے پاس آکٹائکس کی ڈگریاں ہوتیں!)۔

۷۔ عورت کو آزاد کرنا ہو گا۔ اس کے لیے اسے معاشی طور پر خود کفیل بنانا ہو گا۔ ”مغرب سے جتنے انقلابات پھوٹے ہیں، ان میں سب سے عظیم انقلاب عورت اور مرد کے تعلقات میں انقلاب ہے۔ اسلام نے اس کو اختیار نہ کیا، تو وہ تباہ رہ جائے گا۔“

۸۔ سب سے بڑی تبدیلی، خود کو ماڈرن بنانے کے لیے، جو اسلام کو کرنا ہو گی، وہ ”جمہوریت“ کا اختیار کرنا ہے۔ جمہوریت [ایسے سیاسی نظام کے معنوں میں نہیں جہاں حکمرانوں کے عزل و نصب اور امور اجتماعی کے فیصلے رائے عامہ سے ہوتے ہوں، بلکہ ایسے فلسفے کے پیرو معاشرے کے معنوں میں] جو کسی الحق، حتمی سچائی، پر ایمان و یقین کی بنیاد پر قائم نہ ہو، یا کم سے کم کسی کو دوسرے پر اپنا ایمان و یقین مسلط کرنے کی اجازت نہ دے، جہاں ہر شخص کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار ہو کہ کیا نیکی ہے اور کیا بدی، کیا جائز ہے اور کیا ناجائز۔ ”الحق“ کے تصور اور مقام کو مسترد کر کے ہی تو مغرب میں جمہوریت پیدا ہوئی۔

۹۔ عورت کی آزادی ہو، یا فرد کی آزادی، [ہدایت الہی پر یقین اور اس کے اتباع سے] یہ آزادی ممکن نہیں جب تک ایک ادارہ بالکل بدل نہ دیا جائے: یعنی علمائے اسلام کا ادارہ: ”تعداد میں قلیل، اول تا آخر مرد ہی، مرد، خود ساختہ، اور منشاے الہی بتانے کا حق رکھنے کے مدعی“۔ علما کا اصل ہتھیار ہے اجتہاد: قرآن صدائے الہی ہو کرے، اس کی صرف ۸۰ آیات قوانین و ضوابط کے بارے

میں کچھ کہتی ہیں، وہ بھی محتاج تشریح ہیں، تشریح و اجتہاد کا حق، اجماع کا حق، علمائے صدیوں سے ہائی جیک کیا ہوا ہے۔ ”بد قسمتی سے مسلمان آج بھی قرآن کی تعبیر و تشریح علما کے اس چھوٹے سے گروہ کے ہاتھوں میں چھوڑے رکھنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ یقین بھی رکھتے ہیں کہ صرف ان ہی کی تعبیر آزادانہ ہوتی ہے۔“ وہ اب تک علما سے ”نہیں (No)“ کہنے کی ہمت نہیں کر پارہے۔ چنانچہ ”اسلام ابھی تک ایک قلیل، مطلق العنان گروہ کی بالادستی کی دنیا میں رہ رہا ہے۔ یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ وہ اب بھی ”الحق“ کے وجود پر یقین رکھتا ہے“

۱۔ علما ”عورت کی آزادی“ کو روکے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے صدیوں پیش تر عورت کے مقام کے بارے میں غلط اجتہاد کیا، اب بھی کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے اگر اسلام عورت کو وہ مساوات دینا چاہتا ہے جو ”کم و بیش“ قرآن نے دی ہے، تو اسے علما کی گرفت اور قوت کو توڑنا ہو گا۔

۱۱۔ اسی طرح جمہوریت کے فلسفے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھوڑے سے علما کی بالادستی ہے، جو خدا کی ترجمانی کے مدعی ہیں۔ عیسائی چرچ کی طرح بے شک نہیں، مگر اسلام میں بھی ائمہ، علما اور مفتیوں کا ایک نظام ہے، اور اس ”تھکے ماندے“ مصالحت پسند اور ذلیل نظام، کو ختم کیے بغیر اسلام کی قدیم پر جوش قوت کا احیا نہیں ہو سکتا۔ خدا کس چیز کی اجازت دیتا ہے، کس چیز سے منع کرتا ہے، اس کا فیصلہ کرنے کا حق اب علما کے محدود ادارہ سے سارے مسلم عوام کی طرف منتقل ہو جانا چاہیے۔

[بد قسمتی سے اسلام کی پہلی صدی میں کوئی سینٹ پال پیدا نہیں ہوا جو دین کو شریعت کے شعبے سے آزاد کر دیتا، لیکن] اب اسلام کی پندرہویں صدی میں ریفرامیشن کی لہر ناگزیر ہے، عیسائیت کی پندرہویں صدی کی طرح، جس کے نتیجے میں مارٹن لوتھر نے ۱۵۱۷ء میں چرچ کے دروازے پر اپنے مطالبات آویزاں کر کے یورپ میں پادریوں کے اقتدار کے تابوت میں پہلی کیل ٹھونک دی تھی۔

تجزیہ نگاری تحریر کم علمی، خود ساختہ مفروضات، اور مغالطہ آمیز نتائج کا مرقع ہے۔ ان پر گفتگو کی یہاں گنجائش نہیں۔ لیکن چند وضاحتیں ضروری ہیں:

اسلام میں قرآن مجید کی تعبیر و تفسیر اور تنفیذ کی امانت، کسی چرچ کی نہیں، امت کی تحویل میں دی گئی ہے۔ عالم و مفتی، پادری کی طرح کا منصب نہیں، بلکہ ایک اہلیت کا نام ہے۔ عالم کون ہے، اس کی بھی کوئی متعین تعریف نہیں۔ کوئی عالم تعبیر کے حق پر اپنے اجارہ کا مدعی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جب فتویٰ لکھتا ہے تو یہ ضرور لکھتا ہے کہ ”یہ میری رائے ہے، علم صرف اللہ کے پاس ہے، وہی صحیح جانتا ہے۔“ کسی عالم کے پاس نہ پہلے اتنا اقتدار رہا ہے کہ وہ اپنا اجتہاد دوسروں پر مسلط کر دے، نہ اب ہے۔ مگر کوئی حکومت بھی، اقتدار کے باوجود اپنی تعبیر لوگوں پر مسلط نہیں کر سکتی ہے، نہ آئندہ کر سیکے گی

حقیقت یہ ہے کہ پہلے دن سے 'عام مسلمانوں نے جن علما پر اعتماد کیا، انھی کو، اور انھی کے اجتہاد و تعبیر' کو ہمیشہ سند قبول اور بقا حاصل ہوئی۔ یہ "جمہوری حق" تو، بغیر بیلٹ کے، نیچے عوام ہی کے پاس رہا ہے۔ مگر تلخ حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف آج کی ماڈرن تعبیرات ہیں جو اتار کر، جمال عبدالناصر اور ایوب خان جیسے فوجی ڈکٹیٹروں نے اوپر سے نافذ کی ہیں۔ وہ تعبیرات جن کے بارے میں تجزیہ نگار یہ آس لگائے ہوئے ہے کہ "عوامی اجتہاد" ہو تو وہ نیچے سے نافذ ہوں گی۔

بے شک، ۱۴۷۰ھ میں بائبل پہلی دفعہ چھپ کر عیسائیوں کے ہاتھ آئی تو انھیں پتہ چلا کہ اس میں کیا لکھا ہے، اور نتیجتاً ریفارمیشن کی لہر پیدا ہوئی۔ مگر قرآن مجید تو روز اول سے مسلمانوں کے سینوں اور ہاتھوں میں رہا ہے۔ اور اب ۱۴۱۵ھ تک بچنے بچنے تو صدیاں ہو گئیں کہ تقریباً ہر زبان میں لوگ اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں لیکن مضمون نگار اس کی کیا توجیہ کرے گا کہ لوگ جتنا زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، اتنا ہی زیادہ وہ ریفارمیشن کے بجائے فنڈامنٹلزم کی طرف لپکتے ہیں۔

اس تجزیے سے یہ بات ضرور روز روشن کی طرح آشکار ہوتی ہے کہ مغرب مدارس کو ایک خطرہ عظیم اس لیے سمجھتا ہے کہ اس کی نظر میں اس کے تہذیبی غلبہ اور قیادتِ عالم کی بقا، اور تہذیبی جنگ میں اسلام کے اوپر (اس کو مغرب کے رنگ میں رنگ کر) فتح کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔ کیونکہ دینی تعلیم ہی سے مسلمانوں کے اندر کائنات میں الحق کے وجود، اور قرآن اور رسالت محمدی کے الحق ہونے پر یقین، ۱۴ سو سال سے زندہ اور قائم ہے، اور الحق کے ساتھ ربط بھی۔ ملت کی وحدت، قوت اور توسیع کا راز اس یقین میں پوشیدہ ہے، اور اس یقین کی قوت کا کوئی جواب مغرب کے پاس نہیں۔

ہندو پاکستان میں تعلیم کے مسئلے پر بحث کرتے ہوئے ولیم ہنر نے انیسویں صدی میں اسی بات کا اظہار یوں کیا تھا: "شرع محمدی کو ہرگز تعلیم کا مقصد نہ بنانا چاہیے، کیونکہ شرع محمدی کا مطلب ہے مسلمانوں کا مذہب، اور مذہب بھی اس زمانے کا جب اس کے پیرو تمام دنیا کو اپنی جائز شکار گاہ سمجھتے تھے اور انھوں نے زمانہ حال کی مسلمان آبادیوں کی طرح عیسائیوں کے ساتھ اتحاد کر کے یا ان کی رعایا بن کر رہنا نہ سیکھا تھا"۔

اب یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ دینی مدارس کے خلاف مغرب کی مہم، خواہ آج ہو جب وہ ہمارے اوپر ہمارے حکمرانوں کے واسطے سے مسلط ہیں، یا ماضی میں جب وہ براہ راست مسلط تھے، ایک عظیم تہذیبی جنگ میں کلیدی مقام رکھتی ہے۔ افسوس ان مسلمان حکمرانوں، دانش وروں اور انگلش میڈیا پر

ہے جو مغرب سے بڑھ کر مغرب کی وفاداری کی روش پر گامزن ہیں، اور شرع محمدیؐ کی تعلیم کو بے اثر یا ختم کرنے کے درپے ہیں۔ شاید وہ ایک مرتبہ پھر عیسائیوں کی ”رعایا“ بن کر رہنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور ساری امت کو بھی یہی سبق سکھانا چاہتے ہیں۔

جب برصغیر میں پہلی بار بیرونی آقاؤں کی طرف سے مسلمانوں کو عیسائیوں کی رعایا بن کر رہنے کا سبق سکھانے کی مہم شروع ہوئی، تو علما نے آگے بڑھ کر اس حملہ کے خلاف دفاعی بند باندھا، اور ملک کے طول و عرض میں مدارس کا جال بچھا دیا۔ اس دفاعی مہم میں ۳۰ مئی ۱۸۶۷ء / ۱۵ محرم الحرام ۱۲۸۳ھ کو دارالعلوم دیوبند کا قیام ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں پر جو قیامت ٹوٹی، اور جس زور و شور کے ساتھ مغرب کے سیاسی و تمدنی غلبے کا سیلاب آ رہا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے ان مدارس کے بانیوں نے جو منصوبہ بنایا اور خدمات انجام دیں شاید اس سے زیادہ کچھ سوچنا اور کرنا کسی کے لیے ممکن نہ تھا۔ اس لیے آج کی دنیا میں بیٹھ کر کل کی دنیا کے بارے میں رومانوی فتوے صادر کرنا۔ کہ یہ ہونا چاہیے تھا، اور یہ خامی تھی۔ ایک بے سود مشغلہ ہے۔

دینی مدارس نے علوم نبوت کے تحفظ، ان کی تعلیم و اشاعت، ان میں اضافہ و ترقی، اور مغربی افکار و تمدن کا جواب دینے میں جو شاندار خدمات انجام دی ہیں ان کا اعتراف نہ کرنا اور انہیں خراج تحسین پیش نہ کرنا بخل ہو گا۔ لیکن ایک زندہ قوم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ہر کوشش اور ہر معرکے کا جائزہ لے، کوتاہیوں اور خامیوں کا تعین کرے، اصلاح و بہتری کی فکر کرے اور اسے مستقبل کے تقاضے پورے کرنے کا اہل بنائے۔ مَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا الخ۔ (آل عمران ۳: ۱۲۷) پھر آج تو مدارس کو ایک بالکل نئی نوعیت کا اور کہیں زیادہ بڑا چیلنج درپیش ہے۔ اسلام اور مغرب کے درمیان معرکہ برپا ہونے والا ہے۔ دشمن نے مدارس کو اپنے اہداف میں سرفہرست رکھا ہے۔ مستقبل بے شک بڑا خطر ہے، لیکن عظیم الشان امکانات سے بھرپور بھی: ملت کے احیاء، امت کے مشن کی تکمیل، اسلام کے تہذیبی غلبے، دنیاے اسلام کے لیے روشن مستقبل اور انسانیت کے لیے امن و سلامتی کی زندگی کی امکانات۔

مغرب نے اسلام اور مسلمانوں کو دشمن تو قرار دے لیا ہے، مگر ملت جس پستی و در ماندگی، ضعف و انحطاط، تفرقہ و انتشار، علمی و فکری جمود اور معاشی بد حالی و سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، اس کو دیکھتے ہوئے، عالم اسباب کی حد تک، سمجھ میں نہیں آتا کہ مقابلہ کیسے ہو گا۔ اسی طرح دشمن نے مدارس کو اپنے اہداف میں سرفہرست رکھ لیا ہے، لیکن یہ تصور کرنا بھی دشوار ہے کہ اپنی خامیوں، کوتاہیوں اور قلت وسائل کے ساتھ وہ دشمن کے مقابلے میں کیسے کامیاب ہوں گے۔ لیکن دنیا میں تاریخ کی کوئی

کروٹ سلسلہ اسباب کو دو اور دو چار کی طرح جمع کرنے کے نتائج پر منحصر نہیں ہوتی۔
مدارس کہاں کھڑے ہیں، اور انہیں کیا کرنا چاہیے، اس موضوع پر ان شاء اللہ دینی تعلیم سے
متعلق علما و مفکرین کی قدیم و جدید تحریروں سے مرتب کر کے ایک قلمی مذاکرہ ہم جلد قارئین کے سامنے
پیش کریں گے۔ آج ہم انتہائی ادب کے ساتھ صرف چند جامع بنیادی امور کی طرف مدارس کے
اربابِ حل و عقد کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں:

۱- ۱۸۵۷ء کے بعد دینی تعلیم کی حکمتِ عملی دفاعی حکمتِ عملی تھی، اس کا اصل اور بنیادی مقصد
”تحفظ“ تھا۔ قاری محمد طیب لکھتے ہیں: ”اجماع اس پر منعقد ہو گیا کہ ایک دینی مدرسہ قائم کیا جائے تا
کہ اس ملک میں مسلمانوں کا دین محفوظ ہو جائے۔“ لیکن اس میں یہ تمنا بھی شامل تھی کہ ”گو ان کی
اسلامی شوکت پامال ہو چکی ہے، لیکن اگر دین اور دینی جذبات محفوظ ہو جائیں گے، تو ایسا وقت آنا بھی
ممکن ہے کہ وہ ان دینی جذبات سے رہتی دنیا کو بھی سنوار سکیں،“ (ماہنامہ الرشید، دارالعلوم نمبر
لاہور، ص ۱۳۷)

یہ ادراک سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے۔
تحفظِ علومِ نبوت کے ورثے کا بھی مطلوب تھا، مسلمانوں کے دین و ایمان کا بھی۔ خدا کے فضل
سے اس مقصد میں کافی کامیابی ہوئی۔ یہ کامیابی، اپنی تمام کوتاہیوں اور خامیوں کے باوجود، انہی
مدارس کے ذریعے ممکن ہوئی، کہ دورِ انحطاط میں تقلید کا نسخہ ہی کارگر ہو سکتا ہے۔ اسی لیے علامہ
اقبال نے اپنے ایک مکتوب میں لکھا:

ان مکتبوں (مدرسوں) کو اسی حالت میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی
مدارس میں پڑھنے دو۔ اگر یہ مٹا اور درویش نہ رہے تو جانتے ہو، کیا ہو گا؟ جو کچھ ہو گا
میں انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ اگر ہندوستانی مسلمان ان مدرسوں کے اثر سے
محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح ہو گا جس طرح اندلس میں مسلمانوں کی آٹھ سو برس کی
حکومت کے باوجود۔۔۔ اسلام کے پیروؤں اور اسلامی تہذیب کے آثار کا کوئی نقش نہیں
ملا۔

تحفظ کا مقصد اب بھی مطلوب رہے گا، لیکن اب معاملہ دفاع سے بہت آگے چلا گیا ہے۔ آج
ایک بالکل نئی حکمتِ عملی کی ضرورت ہے، جس کا مرکزی نکتہ ”اقدام“ ہونا چاہیے۔ ایمان، رسوخ فی
العلم، حکمت، اجتہاد اور جہاد، اس حکمتِ عملی کے لازمی اجزا ہوں گے۔ علامہ اقبال کو دورِ جدید کے اس
چیلنج کا بھی شدت سے احساس تھا، اور نظم و نثر میں انہوں نے اس بارے میں اپنے اضطراب کا شدت

کے ساتھ اظہار کیا ہے۔

۲۔ علمی و فکری اور تمدنی سطح پر مغرب نے بے شمار انقلابات برپا کیے ہیں۔ روز نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ان کا علم اور فہم و ادراک نہایت ضروری ہے۔ اور ایمان و حکمت اور اجتہاد کے ساتھ ان کا مقابلہ اور ان کے مقابلے میں جو ابلی انقلاب برپا کرنے کی صلاحیت اور جدوجہد بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ تفقہ فی الدین کا مطلب صرف احکام و مسائل کا علم نہیں، حکمت اور مجتہدانہ نظر و صلاحیت بھی ہے۔

۳۔ تفقہ فی الدین کا ناگزیر تقاضا انذار عام ہے (التوبہ)۔ انذار عام کی صلاحیت اور کاوش کے بغیر امت نہ مغرب کے مقابلے کے لیے تیار ہوگی، نہ شریعت کا، قول ثقیل کا بار اٹھانے کی استعداد اس کے اندر پیدا ہوگی۔

۴۔ امت میں اتحاد و اخوت کے بغیر علم کی بڑی سے بڑی مقدار بھی غیر موثر رہے گی۔ تعبیر، تشریح، فتاویٰ، رد و قدح، اختلافات، سب میں اس بنیادی مقصد کے لیے صلاحیت پیدا کرنا اور مناسب حکمت عملی اختیار کرنا ضروری ہے۔

ان چار نکات کی وسعت میں ہر چیز سما سکتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ گزارشات واجب الاحترام علما اور دینی مدارس کے اربابِ حل و عقد کے لیے قابل توجہ قرار پائیں گی۔