FIRST ENGLISH TRANSLATION

CHALLENGES WITH THE MADRASAH SYSTEM, SYLLABUS AND CURRICULUM

Ḥakīm al-Islām Qārī Muḥammad Ṭayyib Ṣāḥib

(Darul Uloom Deoband, India)

URDU COMPILATION

Muftī Maḥmūd Ashraf (Darul Uloom Karachi, Pakistan)

ENGLISH TRANSLATION

Muftī Dr. Asmar Akram (Darul Uloom Bolton, UK)

Al-Jamiatul Islamiyah
الجامعة الاسلامية
Institute of Higher Islamic Education
SPIRITUAL ENHANCEMENT - EDUCATIONAL ADVANCEMENT

READ TIME
(45 MIN)

Bolton Darul Uloom
PUBLICATIONS

Barrland, Shuna to Watersmead and beyond ...

For her and her sacrifices that helped this pen to write.

May this be an ever-lasting reward for us all.

FREE DISTRIBUTION — ANYWHERE, ANYTIME

This publication may be copied, printed, and distributed freely for the sake of Allāh ﷻ, with no permission required, provided it remains unaltered. For publishers wishing to charge please obtain prior approval from **asmar.akram@gmail.com**

Transliteration Key

ء	’ (A slight catch in the breath. It is also used to indicate where the hamza has been dropped from the beginning of a word.)
ا	a, ā
ب	b
ت	t
ث	th (Should be pronounced as the th in thin or thirst.)
ج	j
ح	ḥ (Tensely breathed h sound.)
خ	kh (Pronounced like the ch in Scottish loch with the mouth hollowed to produce a full sound.)
د	d
ذ	dh (Should be pronounced as the th in this or that.)
ر	r
ز	z
س	s
ش	sh
ص	ṣ (A heavy s pronounced far back in the mouth with the mouth hollowed to produce a full sound.)
ض	ḍ (A heavy d/dh pronounced far back in the mouth with the mouth hollowed to produce a full sound.)
ط	ṭ (A heavy t pronounced far back in the mouth with the mouth hollowed to produce a full sound.)
ظ	ẓ (A heavy dh pronounced far back in the mouth with the mouth hollowed to produce a full sound.)
ع	‘, ‘a, ‘i, ‘u (Pronounced from the throat.)
غ	gh (Pronounced like a throaty French r with the mouth hollowed to produce a full sound.)
ف	f
ق	q (A guttural q sound with the mouth hollowed to produce a full sound.)
ك	k
ل	l
م	m
ن	n
و	w, ū, u
ه	h
ي	y, ī, i
ﷺ	Ṣalla ’Llāhu ‘alayhi wa sallam—used following the mention of the Messenger Muḥammad, translated as, “May Allāh bless him and give him peace.”
عليه السلام	‘Alayhi ’l-salām—used following the mention of a prophet or messenger of Allāh, translated as, “May the peace of Allāh be upon him.”
رضي الله عنه	Raḍiya ’Llāhu ‘anhu—used following the mention of a Companion of the Messenger ﷺ, translated as, “May Allāh be pleased with him.”
رضي الله عنهم	Raḍiya ’Llāhu ‘anhum—used following the mention of more than one Companion of the Messenger, translated as, “May Allāh be pleased with them.”
رحمة الله عليه	RA — May Allāh have Mercy on them

Contents

Translator's Introduction (English) 5

Original Al-Balāgh Introduction (1994 CE) 7

Question 1: Syllabus and Teaching Methodology 10

Question 2: Including Modern Sciences in the Madrasah Syllabus 13

Question 3: The Madrasah as a Centre of Spiritual Rectification 16

Question 4: The Student-Teacher Relationship 18

Question 5: The Decline in Graduate Zeal and Capability 28

Question 6: Attracting Students of High Aspiration and Intelligence 31

Question 7: Organising Graduates Under a Collective Structure 38

Question 8: Institution-Level Networks for Graduates 40

Question 9: The Parliamentary Declaration Regarding the Aḥmadiyya 42

Translator's Introduction (English)

Beginning with the name of Allāh ﷻ, the Most Merciful, and after sending salutations and blessings on His beloved messenger, our Master Muḥammad ﷺ.

The original transcript of this famous interview of the eminent and distinguished Qārī Muḥammad Ṭayyib Ṣāḥib (RA), former Principal of Darul Uloom Deoband, was conducted and compiled in the Urdu language by the late Muftī Maḥmūd Ashraf 'Uthmānī (RA) in 1394 AH / 1974 CE. It was later published for the first time entitled ' مدارس کا نصاب و نظام' (Madāris kā Niṣāb-o-Niẓām) in 1415 AH / 1994 CE for AlBalāgh, a well-known magazine printed by Darul Uloom Karachi. It was then reprinted later in 1440 AH / 2018 CE by Maktabah Darul Uloom Karachi due to its immense benefit and ever-increasing relevance as highlighted by the compiler himself who also added additional footnotes. Now, praise and gratitude be to Allāh ﷻ, over a decade on this publication has its first rendering in the English language so that scholars and students of knowledge can benefit from the immense wisdom of our pious predecessors. Concerning matters that are regularly debated within our scholarly circles, Qārī Ṭayyib Ṣāḥib has offered deep insights in a special question-and-answer podcast. Concerning everything ranging from teaching methodology, adjustments to the darse niẓāmī syllabus, modern-day deficiencies in students and teachers and loss of spiritual development and mentorship, this truly is a must read for anyone connected with sacred knowledge or the Darul Uloom system.

As for translation methodology, after much deliberation, preference has been given to conveying the meanings of the author in simple language as opposed to a difficult wordfor-word translation which often does not fulfil this purpose. Therefore, readers will often find sentences deliberately reconfigured or additional phrases used. Although every effort was taken to review matters, of course no work is without its blemishes, therefore any corrections are welcome to the email address

below. To assist the reader and indeed to keep our Urdu heritage alive, the original Urdu publication has also been reproduced at the rear.

May Allāh ﷻ bless the final year students of Dawrah al-Ḥadīth (Mawlānās Fahad, Usaid, Abū Bakr & Ṭalḥa) with whom I utilised this text as an excuse to not only develop their translation skills, but in fact to fulfil a higher objective in connecting them with our spiritual and educational heritage of the scholars of Deoband. Whilst this text is not a detailed expression of the same, it does however offer glimpses of this bold, recent & beautiful reflection of Islām found in our pious predecessors. Having been unable to fulfil this passion and complete a similar exercise due to previous challenges at Madrasah/Jāmi'ah Iḥyā'-us-Sunnah (Bolton), it is an honour to produce what may be the first publication of this nature for UK's second oldest institute, Darul Uloom Bolton. May Allāh ﷻ bless the editors (Mawlānā) Muḥammad Sakeria and (Mawlānā) Sajjād Damna, the latter who gifted me the original text many years ago and therefore is worthy of praise and hopeful of reward, being a true manifestation of دال على الخير.

Finally, may Allāh ﷻ reward (Mawlānā) Luqmān Amla, the current principal of Darul Uloom Bolton, who afforded this sinful one the opportunity to gain benefit from the students this year via teaching. It is refreshing to see a principal culture an environment encouraging true love and growth, as opposed to others where efforts are made to create discord between teachers, students and the Muslim community at large. May Allāh ﷻ enable us to continue serving Islām and accept this meagre effort from us. May He ﷻ allow Darul Uloom Bolton to go from strength to strength under its current leadership and beyond. Āmīn.

Asmar Akram

Laylatun Noor, Darul Uloom Bury

21 June 2026 / 6 Muḥarram 1448 AH

asmar.akram@gmail.com

TRANSLATED FROM URDU EDITION

Original Al-Balāgh Introduction (1994 CE)

Twenty years ago,[1] when this humble servant was studying at Madīnah University, Ḥakīm al-Islām Qārī Muḥammad Ṭayyib (RA) visited Madīnah Munawwarah. This humble servant had the opportunity to attend and serve in his presence, being fortunate to benefit from his immense love and blessed company.

During this journey, I had the honour of interviewing Qārī Ṭayyib Ṣāḥib regarding the current state and condition of our Islamic institutes, whilst he visited the home of Qārī Bashīr Aḥmad Ṣāḥib,[2] whose residence at the time was frequented by pious luminaries visiting the blessed cities from the Indian Subcontinent. My original intention was to transfer this interview recorded on tape onto paper so that it could be printed in the Al-Balāgh magazine. However, destiny had it such that this was unable to happen for a long time. Now, after twenty years, the same cassette on which I had recorded the interview came to hand once again. When I listened to it again after 20 years, I came to realise the immense importance

[1] This will now be over 50 years ago. (Translator)

[2] The honourable Qārī Bashīr Aḥmad (RA) — formerly a teacher at Darul Uloom Karachi, and at the time a resident of Madīnah Munawwarah teaching the Noble Qur'ān in the blessed Masjid an- Nabawī ﷺ. Many students wishing to pursue tajwīd and qirā'at would attend and benefit from him after Maghrib Ṣalāh. Indeed, many scholars and imāms have also learned from the Shaykh over the years. May Allāh ﷻ lengthen the life of the Shaykh and grant him acceptance. In 1974, Qārī Bashīr Ṣāḥib would stay in an old building connected to the Qamashah Market, near the Bāb al-Salām area of al-Masjid al-Nabawī. Qārī Bashīr would occupy the ground and first floors.The second floor was used by the famous Qārī Fatih Muḥammad Pānīpattī and his wife, who would stay there. At that time, after 'Ishā' Ṣalāh when Masjid an-Nabawī would close, on the bottom floor of this building there would be a gathering in which these two illustrious scholars would be present amongst visitors coming for Ḥajj & 'Umrah and they would eat together. It was in one such gathering, which would take place every day after 'Ishā' (after food), that I interviewed Qārī Muḥammad Ṭayyib in the house of Qārī Bashīr, when he was invited there in the presence of others.

[*] This prayer of the compiler was accepted, such that Qārī Bashīr Aḥmad passed away only recently in 2025 after serving the Qur'ānic Sciences for nearly 60 years (Translator)

and benefit that this recording had to offer.

Qārī Ṭayyib Ṣāḥib is the grandson of Ḥaḍrat Mawlānā Qāsim Nānautawī (The founder of Darul Uloom Deoband). Not only was he the spiritual representative of the giant that was Mawlānā Ashraf ʿAlī Thānawī, but Qārī Ṭayyib Ṣāḥib was a unanimously accepted and loved ambassador of the elders of Deoband. Indeed, his temperament, demeanour and disposition were a reflection of the principles and values of the elders of Deoband. For sixty years he stood as the Principal of the illustrious Darul Uloom Deoband.[3]

The authority that Qārī Ṣāḥib holds is why his view on the state of Islamic Institutes holds a high level of importance when discussions of reform arise. Even after the passing of twenty years, when I was previously unable to transcribe this interview, the relevance and benefit of the discussion has not changed with the passing of time. In fact, looking at the current situation after twenty years, it has become even more beneficial now.

At the time of transcribing this interview from the recorded cassette onto paper, we have tried to convey the words of Qārī Ṣāḥib verbatim so that the meaning and effect of his words are relayed as accurately as possible. We hope that those concerned with Islamic institutes and Madāris will read this with full concentration and that teachers and students alike will be able to act thereafter in light of what has been presented herein.

May Allāh ﷻ grant us ability.

Maḥmūd Ashraf ʿUthmānī

5 Jumādā al-Awwal 1415 AH / 10 October 1994 CE

[3] We were fortunate enough to study one lesson of the Muwaṭṭa' of Imām Mālik from Qārī Muḥammad Ṭayyib Ṣāḥib and obtain certification (ijāzah) when he came to visit Jāmiʿah Ashrafia (Lahore, Pakistan). Afterwards, Qārī Muḥammad Ṭayyib displayed an enormous amount of affection towards me for many years akin to a Grandad would have towards his Grandson. Due to this affection, Qārī Ṣāḥib was kind enough to answer my questions related to the subject matter.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيْمِ

In the name of Allāh, the Most Merciful, the Very Merciful

QUESTION

1

"Are those responsible for our Islamic institutions (Madāris) satisfied with how the institutions are currently performing?"

ANSWER

As far as the syllabus is concerned, we are completely satisfied with it. This is the same syllabus that produced great scholars from our pious predecessors. Small adjustments to the syllabus and course content have always taken place and will continue to take place in the future, however the fundamental aspects of the syllabus will never change. These fundamentals include a study of the six famous books of Ḥadīth, the Noble Qur'ān, and the supporting sciences such as Arabic language, Arabic grammar, Principles of Fiqh, Principles of Ḥadīth and so on. Over time refinements have been made, but the core subjects remain the same. Therefore again, in summary regarding syllabus and content, we are fully satisfied.

The second matter is with regards to teaching methodology and pedagogy. This has changed somewhat, and I believe it has negatively affected the abilities of students. In earlier times, teachers would concisely translate the meanings of the text in such a way that knowledge transferred directly into the hearts of students. The subject would quickly become clear in their minds, and when they later looked at the text its meaning would immediately come to them. Now this previously successful method has been replaced somewhat with lengthy discussions and presentations of personal research. As a result, student abilities have weakened.

Another issue negatively affecting student performance is societal effects such as individualism. Certain democratic trends have developed, which have brought a degree of harmful independence. Although students are not fully absorbed in these movements, they are young and impressionable and are therefore still affected somewhat. There is also a reduction in the connection students once had with their pious predecessors, and as a result the strength of their knowledge has weakened. A strong connection between teacher and student has always been essential. Due to these current circumstances and changes in teaching methodology, deficiencies have appeared in the transmission of knowledge and negatively impacted student abilities. As mentioned, as far as the syllabus itself is concerned - all praise to Allāh ﷻ - it

remains satisfactory. Large institutions generally have qualified and capable teachers, whereas smaller institutes may have teachers of varying competency.

QUESTION

2

"In certain gatherings some have suggested that the Madrasah syllabus should include modern subjects and sciences. What is your opinion regarding this matter?"

ANSWER

To a certain extent this is correct, and we ourselves have acted upon it. Modern sciences often have an impact on creedal issues. People sometimes misunderstand the application of these modern sciences and their effect on our belief system such that they are used to criticise or negate religion entirely. Whereas, when understood correctly, modern sciences in fact support, endorse and strengthen religion. Many beliefs presented by Islām are understood better through scientific discoveries. It is amazing that Allāh ﷻ brings forward proofs of religion through the exact same people who reject it entirely!

The real issue here are not the sciences themselves but in fact the environment in which they are taught. Often those teaching modern sciences hold incorrect beliefs, thoughts and biases when they teach these modern sciences. From this the harm arises. If, however, a teacher possesses correct belief and sound understanding (in heart and mind), these sciences become a means of strengthening the viewpoints of Islām and religion.

Historically, why is it that these sciences were taught for centuries without any negative impact, yet in the modern era they are having one? The answer is that the sciences themselves have remained somewhat the same, however, the people teaching them have changed. Previously the teachers would have unshakable belief. Islām was deeply rooted within them such that teaching modern sciences did not negatively affect their beliefs. However, in current times, the condition of the teachers in the modern era is not sound due to the environment, therefore it is having a negative effect. People have a misunderstanding that it is the knowledge that is causing the problem, whereas the problem lies within the person with that knowledge[4].

As far as the knowledge or science itself, Islām is not restrictive in this context. Islām has given permission to study every type of discipline apart from a few which

[4] This humble servant heard something glaringly similar from my respected grandfather Muftī Shafī' 'Uthmānī that if the teacher is not proper (in heart and mind), then even with Nūr al-Īḍāḥ (a primer in fiqh studies) he will destroy the mind of the students. On the other hand, if the teacher is proper (in heart and mind) he will create knowledge and piety even through modern sciences/contemporary subjects.

are not considered to be beneficial knowledge. This is indicated by the Noble Prophet ﷺ that, "A word of wisdom is the lost property of the believer; wherever he finds it, he is most entitled to it." (Ibn Mājah 4100).

This Ḥadīth teaches us that in every situation knowledge is better than ignorance, except for that knowledge which is harmful. Possessing a general knowledge of such disciplines is of no benefit, for they are mere crafts in reality. Knowledge in itself, regardless of what science or discipline it is based upon, does not in itself have a negative effect, but what is for certain is that the teacher will have an effect. Every individual who is blessed with prophetic qualities, is correct and sound in heart and mind with manners and morals, then he will use those qualities to inspire good behaviour. If, however, the teacher is lacking in these areas then even though he may be teaching Qur'ān and Ḥadīth, because he is filled with corrupt thoughts and incorrect ideologies he will transfer these to students.

In summary, when it comes to modern sciences and disciplines, it is fine if we adopt them to such an extent that they assist and support religious objectives. Additionally, if we study them with the aim of counteracting their ability to cause religious doubts and objections, then too as a principle we should definitely study and include them.

QUESTION

3

"Ḥaḍrat, you made reference to the manners and morals of students. We have heard regularly from our pious predecessors that traditionally the Madrasah and Khānqāh (Centre for Spiritual Rectification) were not separate entities but in fact one. Our Islamic Institutes were also centres for spiritual rectification where students would learn knowledge whilst simultaneously rectifying their manners, morals and spirituality. Why has this now changed, and how can it be corrected?"

ANSWER

You are correct that previously the madrasah (pl. madāris) was indeed also a centre of spiritual cultivation and rectification, whilst the acquisition of knowledge was their outward manifestation. Historically we never used to refer to spiritual centres as "Khānqāhs" or announced that we were teaching Taṣawwuf, Tazkiyah or a certain spiritual methodology. Instead, the teaching staff were so pious and refined that the way in which they acted, their character and conduct was such that simply being in their company resulted in students rectifying their manner, morals, character and spirituality. Now it is quite apparent that there are deficiencies within the teaching personnel. They are not reflective of teachers of the past. Whatever the reasons for these deficiencies are, the perfection of teachers in terms of spiritual reformation, manners and conduct is not considered to be as important anymore. They are not concentrating on it as much as they should, and often when it comes to new teachers, they don't consider this a priority.

QUESTION

4

"Ḥaḍrat, is the reason for this that the connection between the student and teacher is inadequate and the student-teacher relationship is not what it once was?"

ANSWER

The reasons for this are the challenges and trials of the modern era. So much degradation has taken place with time, habits and thoughts of people have been corrupted, and the love, inclination and trust that was once there for teachers is no longer present.

There is a famous example that 'part of the metal is bogus, and part of the blacksmith is bogus', i.e. there is a deficiency in the product and a deficiency in the one making the product. Thus, there is also some deficiency in teachers: the level they should have aspired to be at is rarely found in new teachers, and therefore the negative effect they will have on their students is certain. It is a different matter that some young teachers, after many years, may go on to reach a high status reflecting pious predecessors. However, generally their level at the beginning of teaching is not the level of our pious predecessors when they started teaching. I witnessed in my student days that our teachers were on very high levels of not just knowledge but also God-consciousness and piety.

'Allāmah Anwar Shāh Kashmīrī was known for his immense knowledge, but his love for following the Sunnah was overwhelming to such a degree that we wouldn't need to ask him a question — we would simply watch how he acted for our answer, and from observing his actions we would be able to tell what the Sunnah is. If we happened to check our observations with what was in the books of Sunnah, we would see that whatever was written down was exactly how our teacher Ḥaḍrat Mawlānā Anwar Shāh Kashmīrī had acted. This was how engrossed he was in following the Sunnah. At all times he had a constant concern for the Hereafter.

Regarding another teacher, Ḥaḍrat Muftī 'Azīz al-Raḥmān, he would come to rest in the afternoon, and when he lay on the floor he would shrink, pulling his legs into his body. Nobody ever saw him lie down stretching his legs out. My father-in-law Mawlānā Maḥmūd, who was a student at the time, would accompany him during his student days in the same masjid. He said that I felt Ḥaḍrat Muftī 'Azīz

al-Raḥmān was perhaps sleeping in this position by chance, but when I saw him doing it every time without fail, I happened to ask him one day: “Why do you sleep like this? Have you never stretched your legs out whilst going to sleep?” His answer was astonishing: “My beloved student, the only time to relax and stretch your legs is when you are in the grave. The world is not the place where you should seek this level of comfort.” We can see again from this example how the concern for the Hereafter was always at the forefront of the minds of our pious predecessors.

There is another incident regarding Muftī Ṣāḥib (Muftī ʿAzīz al-Raḥmān) when we studied Jalālayn (a famous tafsīr of the Holy Qur’ān) with him. When we reached the Qur’ānic verse:

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ (النجم)

“A person will only obtain what he has strived for”

On the surface, this Qur’ānic verse suggests that nobody else’s effort will be able to benefit him. This is the apparent meaning in front of us, but on the other hand there is the well-known concept of Īṣāl al-Thawāb (Gifting reward) where one will be able to benefit from the efforts of others when they intend for the reward of their good actions to be gifted to you. Therefore, there appears here to be a contradiction. When we reached this point, our teacher Ḥaḍrat Muftī ʿAzīz al-Raḥmān said regarding the same, “I have been puzzled by this issue myself, and I have not been able to obtain or find a way to solve or understand the apparent contradiction.” He added, “I did look at books. I looked at many books, but I had not obtained or come across a convincing or satisfactory answer.” After this, he came home. It was late at night and very hot. When he lay down on his straw bed, he thought to himself: “How is it that I have a doubt in a verse of the Qur’ān? If I pass away in this state, I will pass away carrying this doubt with me. Therefore, what dreadful effect will this have on my īmān (belief)?” This was the condition of rayb (an Arabic word referring to doubt inside the Qur’ān). This affected him so much that he could not sleep and got up immediately. Despite it being very hot and late at night, he started to walk on

foot towards Gangoh (a town in India) where his senior, the giant Mawlānā Rashīd Aḥmad Gangohī would reside. Muftī ʿAzīz al-Raḥmān Ṣāḥib sought to obtain help in this issue from him.

We can see here the deep concern for something immensely important that caused Muftī ʿAzīz al-Raḥmān genuine worry for his ākhirah (hereafter). He, and likewise our elders, would not consider knowledge to be just research, academics, or words; rather, they would consider it to be something beyond this and something connected to their everlasting hereafter. Therefore, if he had some form of doubt in a verse of the Qur'ān Karīm, that would be considered a problematic uncertainty. If there is any deficiency or defect in one's īmān (belief), it may impact on its continuance or permanence.

Muftī ʿAzīz al-Raḥmān then walked barefoot all night towards Gangoh, even though he was not accustomed to doing so. He reached Gangoh in the last part of the night, close to Fajr prayer. Mawlānā Gangohī at that time was performing wuḍū'. Muftī ʿAzīz al-Raḥmān greeted him with salām. Mawlānā Gangohī replied, "Who is it?". He mentioned that it was ʿAzīz al-Raḥmān. Mawlānā Gangohī, realising it was him and that he had come from so far, said: "You have come at such an odd time. Did you come during the night?" He replied, "Yes, I travelled all night. I have just arrived." Mawlānā Gangohī asked, "What was the need for you to come so urgently and travel all night?" Then Muftī ʿAzīz alRaḥmān posed the question regarding the dilemma above i.e. from the apparent meaning of the Qur'ānic verse we learn that one's effort will not benefit another. However, from Ḥadīth narrations we learn the opposite—that one's actions will benefit another person by means of gifting reward. He finished saying "I cannot seem to solve this apparent contradiction."

Mawlānā Gangohī then answered. He explained that the 'effort' mentioned in the Qur'ānic verse refers to the effort concerning īmān (belief). Therefore, somebody else's belief will not benefit you and vice versa. The verse, however, is not negating somebody's actions which will be able to benefit one another. On the other hand,

the prophetic narrations and Ḥadīth are not speaking about effort related to belief (sa'ī īmānī). Rather, they speak about effort in relation to actions (sa'ī 'amalī), the physical actions that somebody performs for someone else, so that their effort may benefit that person in terms of gifting reward. The Qur'ānic verse is not referring to physical actions, but efforts concerning belief: that one's belief will not benefit another's belief. We are all unaided, independent and self-reliant in this regard. Therefore, there is no contradiction.

Our teacher, Muftī 'Azīz al-Raḥmān, would say that at that moment, standing there, it felt as if a river of knowledge had exploded within him. This, he mentioned, was the depth of knowledge found in every word of our pious predecessors.

Another anecdote from our pious predecessors. Once Ḥaḍrat Mawlānā Qāsim Nānautawī was asked that in the aḥādīth (Prophetic narrations) we have been warned regarding bid'at (innovation):

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَـٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (مسلم)

"Whoever brings into our religion something that does not belong to it, it is rejected"

Regarding this someone postulated, that if the Madāris (Islamic institutions) which we are studying in should also be rejected as they did not exist (in the current format) in the beginning of Islām? Additionally, the innovation of timetables and the sounding of bells for class time, where was this previously? The various year groups, classes, grades, all of these could be considered an innovation in light of this Ḥadīth and therefore should be impermissible?

Mawlānā Qāsim Nānautawī replied in a very concise, apt fashion that:

"An innovation in religion itself (في الدين) is what is forbidden, not something which is for religion (للدين)." In other words, innovation in religion itself is not permissible, whereas an innovation that helps, supports and assists religion is permissible.

In two simple phrases, Ḥaḍrat Mawlānā Qāsim Nānautawī answered the question beautifully. Those new things that were brought to make religion stronger,

to help the objectives of our Dīn, to support, promote and endorse the aim of Islām, these innovations were formed for that reason. These are not innovations in the core foundations and fundamentals of religion itself. In some institutions you may have classes in the morning, whereas others may have them in the evening. It is not that we consider these things to be religion in themselves — they simply assist us in reaching our religious goals of teaching. We cannot say that only these particular hours are part of Islām and no others are permitted. These are merely strategies and arrangements. Therefore, with this simple phrase of innovation in religion versus innovation for religion, Mawlānā Qāsim Nānautawī removed all misconceptions and doubts.

I remember another incident now regarding Shāh Ismā'īl Shahīd (May Allāh ﷻ have mercy on him and all our pious predecessors). A person from the Arab world visited his local area at a time where Arabs would rarely come. The locals were fascinated such that they would follow behind him, like some fascinating bird. They would treat him with love and hospitality. Then something sad happened regarding this Arab brother. One day, him being a follower of the Shāfi'ī school of thought (the locals were mostly followers of the ḥanafī madhhab), he went to pray in a certain masjid which was filled with many ignorant people. In Ṣalāh, he raised his hands in Raf' al-Yadayn as the followers of the Shāfi'ī school of thought do, since Imām Shāfi'ī considered this method Sunnah. The locals, upon witnessing this, ignorantly thought that the Arab brother was an unlearned individual who does not know how to pray Ṣalāh. Therefore, after Ṣalāh they started to argue about the matter and tempers flared, resulting in someone assaulting the Arab brother. All this when he was a guest to that region. When this news reached Shāh Ismā'īl Shahīd, he became very angry. He lamented upon the locals first at their ignorance and stubbornness (not being aware of this Sunnah) and secondly at their striking of someone who was in fact a special guest from the Arab lands who should have been honoured in Islām. As a result, he issued an instruction to all of the local people that from now on every single person in our locality should perform the Sunnah of Raf'

al-Yadayn in their Ṣalāh (normally followers of the Ḥanafī only do this at the beginning to commence Ṣalāh, not during the middle), and therefore in many masājid people started to act accordingly. After a few days, understandably there was widespread confusion. Some people are doing Rafʿ al-Yadayn, and others are not. A strange set of circumstances befell the community, then (Qārī Ṣāḥib joked) people literally started 'lifting their hands' i.e. fighting. Due to this widespread confusion and trial, some people approached the great shaykh and uncle of Shāh Ismāʿīl Shahīd, Shāh ʿAbdul ʿAzīz Muḥaddith Dehlawī. They complained that your nephew has caused a major issue by instructing that every Masjid should adopt Rafʿ al-Yadayn (the Sunnah of raising the hands), and as a result we are facing many problems and do not know what to do. Shāh ʿAbdul ʿAzīz responded that you are aware of the high level of intelligence of my nephew Shāh Ismāʿīl Shahīd. I will not be able to overcome him due to his cleverness. I will say one thing, and he will have twenty answers ready to shut me down. How will I be able to correct him?

I will however suggest how best to resolve this matter. In our family, my brother Shāh ʿAbdul Qādir is well respected by all, old and young, even though he is the youngest of all the brothers. Because of his immense piety and Godconsciousness he is revered. He performed Iʿtikāf (seclusion) for 40 years in the Akbarī Masjid and was immensely attached to the Holy Qur'ān. When Shāh ʿAbdul Qādir passed away, Shāh ʿAbdul ʿAzīz experienced a spiritual unveiling (kashf) that the punishment within the graves of all Delhi graveyards was temporarily removed due to Shāh ʿAbdul Qādir passing away and being buried amongst them. This was the level of piety that Shāh ʿAbdul Qādir held.

As instructed, the people then went to visit Shāh ʿAbdul Qādir explaining the situation. Shāh ʿAbdul Qādir called for his son, Shāh Ismāʿīl Shahīd. Upon his arrival, Shāh ʿAbdul Qādir asked, "Ismāʿīl, have you issued a verdict for everyone to perform Rafʿ al-Yadayn? Shāh Ismāʿīl responded, "Yes, my respected elder." Shāh ʿAbdul Qādir asked, "Why?" Shāh Ismāʿīl replied saying that "This Sunnah had become so obsolete that upon its performance the locals resorted to beating each

other up, and we learn from the Prophetic narration (Ḥadīth) that 'Whomsoever revives a Sunnah at a time of corruption in my ummah, they will receive the reward of 100 martyrs.' By issuing this verdict I have revived a Sunnah. This Sunnah had become so obsolete and neglected that it has resulted in people who acted upon it to be beaten up. This is why I issued the verdict that we should all perform this Sunnah."

Shāh 'Abdul Qādir responded: "Beloved Ismā'īl, I used to think that you had studied the Prophetic narrations with a decent understanding. You've not even touched the surface." He went on to explain, "Is this the meaning of reviving a Sunnah that you have stated? The reference of 'reviving a Sunnah' applies to the situation when a Sunnah is replaced by an innovation. That is known as 'reviving a Sunnah', where you get rewarded for 100 martyrs. But in your situation, there is no innovation taking place. It is in fact another Sunnah in its place. If raising the hands in Raf' al-Yadayn is Sunnah, to leave and not raise the hands is also Sunnah. An Imām of one school of thought went one way and an Imām of another school of thought went another way. How is this a situation of reviving a Sunnah when they are both in fact considered correct interpretations of the Sunnah? Reviving a Sunnah applies to that situation where a Sunnah disappears such that an innovation takes its place. What is the innovation here?" Shāh Ismā'īl sheepishly accepted his error saying that, "Clearly, I have made a mistake," and then went to inform all the Masjids accordingly and that people should return to praying Ṣalāh as they would normally without undertaking Raf' al-Yadayn.

We digress, I recall from the above that with (the teaching) our pious predecessors, there were no elongated discourses or long explanations and lectures.[5] They had the ability to resolve issues and derive conclusions with just one phrase,

[5] Long discourses in lessons fly away with the wind and are often lacking substance and tedious. Whereas the best of speech is whatever is concise but rich in meaning (خري الكالم ما قل ودل). It may be short but it is founded on deep, true and fulfilling research. This type of speech is most beneficial and this was the way of our pious predecessors, aligning with the Prophetic Sunnah of (أعطيت جوامع الكلم) "I have been granted concise speech with comprehensive meanings".

and you can only achieve this when their abilities are strong, and they have a solid foundation with a decent amount of knowledge already within them. Now we don't have the required effort from them; that exertion is absent, the strength and depth of knowledge is not what it used to be, the capacity and proficiency is simply not there. Teachers of today merely repeat whatever they read the night before. This is merely reading and regurgitating text. The sentiments of the heart are missing; this is why we have a negative effect on the abilities of students.

There is no deficiency in the syllabus or anything else, but in fact the deficiency is somewhat in the teaching methodology and a lack of appetite for growth within teachers themselves. They have taken a reductionist approach simply content with mere repetition, treating their teaching responsibility as a mere occupation. These are some of the reasons why the abilities of students are being negatively affected.

With reference to the students, in the name of democracy the environment has degraded so much that all focus, concentration and dedication has been lost. Students are now more concerned about being involved in social movements and political affairs. The great Imām Abū Yūsuf used to say:

اَلْعِلْمُ لَا يُعْطِيكَ بَعْضَهُ حَتّٰى تُعْطِيَهُ كُلَّكَ

"Knowledge will not give you part of itself until you give it your all."

How can it be that you only want to give a little but expect everything of it? The student is here, there, everywhere – sometimes even occupied with earning matters and then wants to obtain sacred knowledge in the process. How will he become capable like this, where will this knowledge come from? [6]

That is why I mentioned earlier that there is a problem with the metal and the blacksmith (i.e. students and teachers both have deficiencies). Some teachers do not wish to grow and progress, and similarly there is a deficiency in the efforts of the

[6] And now, smartphones and social media have damaged students and teachers alike. The study of authentic books has decreased in favour of seeking fame and wealth.

students, and instead they both start to blame the syllabus. My teacher, Ḥaḍrat Mawlānā Ibrāhīm Balyāvī, was a man of few words. Somebody once said to him that we should alter the syllabus somewhat. So, as was his habit, he took a long sigh and then explained that in a teaching and learning environment there are three ingredients – teachers, students and books within the syllabus. When it comes to the first thing, the teachers, they now consider themselves to be elders (i.e. above reproach). They hold a whip in their hand, and if anybody was to correct or advise them, they would soon be in trouble (i.e. they would receive a backlash). Next the students of our time, they are like a beehive — if anyone approaches them, they will sting you. One is fearful of correcting any of these two parties. Lastly, we have the poor syllabus that is silent, as it does not have a tongue to speak. We attack it constantly by saying there is this problem and that problem; however, (as we have shown) the problem is not the syllabus but the teacher or the student. There is no deficiency in the syllabus, but because it possesses no tongue, people keep criticising it. This in fact is the harsh reality.[7]

However, as we have already mentioned, there is a need to include some modern sciences and content so the students are not left behind.

[7] Ḥaḍrat Mawlānā Ibrāhīm Balyāvī (Senior teacher of Ḥadīth at Darul Uloom Deoband)'s words here are immensely important. The teachers of today are unaware of their lack of effort, and they are not paying due attention to the higher objective of their teaching. Nor are the students interested in increasing their abilities. Therefore, they put all the blame on the syllabus because the syllabus does not have a tongue (it cannot speak for itself). However, after thinking carefully, this old and classic syllabus has managed to create giants of the past, expert teachers that have illuminated the world time and time again such that nobody can deny. For example, if one takes the subject of the Arabic language, how many new books have been published and included in the syllabus? Even though we have introduced so many new Arabic books, the teachers and the students still struggle to read Arabic poetry, whereas in older curriculums that were used by our pious predecessors, not only would they have the ability to read poetry, but they also had the ability to write their own poems. Many of these are preserved in book form within our libraries today. Similarly, this is the case with 'Ilm al-Kalām (theology), 'Ilm al-Balāgha (Arabic rhetoric and eloquence), along with other subjects. When it comes to expertise in Qur'ān and Ḥadīth, the mastery of our pious predecessors is accepted worldwide. In conclusion, the real problem isn't the syllabus; the problem is the efforts of teachers and the lack of ability and laziness within the students.

QUESTION

5

"This next question is regarding students who are graduating from our Islamic institutes, after we feel that they don't have the zeal and passion to serve our Dīn and counter trials that was found in previous graduates. We struggle to see the capabilities that once existed to thrust forward and grow independently. They merely rely on existing abilities without any concern for progression and development. What are the reasons for this?"

ANSWER

It is mentioned in a Prophetic narration:

إِنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمِائَةِ لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيْهَا رَاحِلَةً (بخاري)

"People are like a hundred camels: you will scarcely find among them one capable of riding"

Within tens of thousands of students, it is not possible for all of them to be completely useless. However, because the quantity of strong students is very low (one or two in every hundred) it will seem as though strong students just do not exist. Although this is not the case. All of them try to work according to their abilities, but because we only see the 99 weak ones, our appreciation vanishes for those few that are actually capable, strong and worthy of serving to a high standard. If there were none that were capable or worthy, then how is it possible that even right now the work of Islām is continuing? We have discussions, we have debates, there are those that are tackling falsehoods, there are scholars engaged in good work and therein are also young scholars. However, I do agree that of course they are few in number.

The primary reason for this is the decline in society's financial conditions. Poverty has reached such an extent that it adversely affects students throughout their years of study, leaving many with the mindset that they simply need to complete their education quickly to tend to their financial affairs. The father is weak, mother is no longer alive, others have passed away – these situations affect the students negatively. He thinks that if I can make a little money then I can use this to feed my family, these thoughts are plaguing his mind constantly. Where will he then find the time to study properly, progress and develop? Many are suffering from this challenge.

A second contributing factor relates to those applying for admission to our Islamic institutions. Regrettably, there is an insufficient number of applicants who

possess high aspirations and intellectual ambition. Instead, many enter with a limited vision and modest expectations. Students have this perception that they will simply find food here for the eight to nine years of study, at least they do not need to worry about eating. They merely pass through the curriculum instead of allowing it to cultivate their intellectual faculties. Their limited intelligence and ambition results in them viewing and treating sacred knowledge in this fashion, contributing to the gradual deterioration of scholarship.

The great companion Ḥaḍrat ‘Umar (رضي الله عنه) once posed a question to those around him, asking when will be the time where sacred knowledge (of the Qur’ān and Sunnah) will be disgraced? His companions exhorted him to answer. He replied that this will occur when knowledge is pursued by individuals of low calibre, whose character, standards, and aspirations are all deficient. When they put their learning into practice, they often display a poor implementation of religion. Consequently, sacred knowledge itself comes to be perceived as being of a low standard. If students who are high-minded with intellectual ambition and intelligence were to seek this sacred knowledge, then even today they can reach the heights and achievements of those before them.[8]

[8] It is also a natural and inherent fact that if a person’s mindset is low, he brings knowledge down to a low level as well; and if his resolve is lofty and his thinking is broad, then he elevates knowledge and raises its status.

QUESTION

6

“People of intelligence, high aspiration, and elevated thinking, especially those from respectable and strong family backgrounds, are generally not sending their children to our Islamic institutions. How do we find and encourage these students to enroll?”

ANSWER

The reason for this is that the love of the world has overtaken us. In the past, love of the hereafter was dominant, but now love of this temporary world has become dominant.[9]

Now whoever possesses high aspirations and intellectual ambition they seek a position in government, decent employment, something of high status. They are concentrating their efforts towards this and because of this, many do not come here to study in our religious institutes. Then who comes here instead? Those students who don't have high abilities. They think to themselves let me make an effort in religion, at least I will find that in this Islamic Institute. Whatever little I learn, I will simply teach that, according to whatever limited abilities they have. However, in the past students would be chosen appropriately and aligned with religious sciences according to their abilities. Whatever genre they were most suited towards, they would grow within that, and therefore they would be enthusiasts with momentum. Later, they would become experts within that particular religious science.

I once visited Afghanistan, Sardār Na'īm was then the minister of Religious Education. He complained to me that we have tried everything (with our students), but our expectations have not been met. I enquired, what do you mean? He said that we want our religious graduates to become high-order government officials, Minister of Foreign Affairs, Minister of Home Affairs, however they do not perform adequately in these roles. Before I responded to him, I thought to myself that perhaps his hopes would never be met as modern politics is a field in itself. Whoever understands it properly and is well acquainted with it, only he will be able to

[9] I remembered my amazing teacher, Ḥaḍrat Mawlānā Muḥammad Idrīs Kāndhlawī mentioned once in the lectures of Ṣaḥīḥ Bukhārī. "O young scholars, now the language and meanings have changed. When our pious predecessors would say to us, 'worry about your future,' they would mean worry about your ākhirah (hereafter). Now when people say, 'worry about your future,' they mean worry about your worldly affairs, your wealth and status. As I said, the language has changed."

progress therein. Even if somebody is a Master of Ḥadīth, a great Shaykh, or a very learned Fiqh scholar, but is unaware as to the nature of modern-day politics, then he will not be able to survive. Nevertheless, although this would have been a more direct answer, I decided to respond by taking an alternative approach. I said to him that my concern for his students will always be limited, he asked why, to which I explained that the reason for this is the calibre of students being sent to us from Afghanistan. I don't know which jungle you managed to select them from, they are of very limited intelligence and capabilities. You need ten years just to prepare their mindset and lay foundations, then you need another ten years to teach them. If, however, you send me students from intelligent families, families that have ministerial heritage, royal families and strong, decent educated families, then we would be able to show you the full potential of our sacred knowledge. Instead, you have selected students from the wilderness and from the mountains, what effect will knowledge have upon them? To this the presiding chairman commented "You speak the truth!".

After this, I continued to give some examples starting with the great Shaykh of the Indian Subcontinent, Muftī Kifāyatullāh Dehlawī. I asked, "What do you think of him?" The minister replied, "of course he is a high-minded, intelligent person with elevated thinking. He did such and such great work." I said, "He is a product of an Islamic institute, not a graduate of a university." Then I mentioned, "Shaykh Mawlānā Ḥusain Aḥmad Madanī?" The minister replied, "Praise be to Allāh, he has a massive status." I said, "He is also a product of an Islamic institute (Darul Uloom Deoband). He is not a graduate of any university." Then I mentioned, "How about Shaykh Shabbīr Aḥmad 'Uthmānī, one of the founders of Pakistan?" He said that he is again somebody of highmindedness, intelligence, and elevated thinking. I said, "Again, he is not a graduate of any university." I continued to mention multiple such examples. All these people were high-minded, intelligent and possessed elevated thinking. The knowledge that they learned amplified their existing intelligence; it made their intelligence greater. Knowledge does not make or create something new

within an individual rather highlights the qualities that are already present.[10] Similarly, underlying weaknesses will also be exposed.[11] If a person already has inherent weaknesses, they will become apparent; and if he possesses intelligence and excellence, that too will manifest. Knowledge in itself does not create anything new.

After hearing all this the Minister agreed, “This is absolutely right.” Thereafter he said, “I will make a promise to you. We will now send worthy students from royal families and strong educated backgrounds, in fact, we will send eleven such students every year.” I replied to this saying, “We will then be able to show you what effect they will have realising the true potential of knowledge.”

After saying this I started to worry within myself: those special students from royal families who will come to study - who will tend to them? Their expectations are very different, and here they will find an environment of poverty. Therefore, we may have to incur a large expense in order to host them as our guests. Someone will be the son of a certain minister; another will be the prince of a certain king. Upon this worry, I asked, “Will we have to teach them at our own expense?” To this the minister replied, “No, you will not have to spend anything of your own. The Government of Afghanistan will sponsor all of these students.” Then I said to myself within my heart, “What more do I need?” This was the reason that I mentioned this. I replied, “This is a praiseworthy thought, we are ready to fulfil their

[10] I recall Qārī Ṣāḥib mentioning in this gathering or perhaps another that knowledge is a special light. The purpose of this special light is not to create good and bad; rather, it simply highlights pre-existing goodness within an individual. Like a room that has no light at all one will not be able to see anything in it. However, when light enters, any good or bad thing in that room will be illuminated. You will notice everything wherever it is placed; it will come to the forefront. Likewise, the special light of sacred knowledge does not create good and bad within an individual. Rather, it simply reveals the good and bad that is already there.

[11] This is why it is essential whilst seeking knowledge and wisdom, to also undertake spiritual development and rectification (Tazkiyah). This is necessary so that one can remove the weaknesses within one’s heart and mind. If this is not done, it is possible that a person may misuse sacred knowledge for the sake of wealth and fame, and by doing so he would degrade and debase Islamic scholarship.

educational needs. However, I have one more request: we will also send you eleven students of ours (i.e. From India to Afghanistan), because you have excellent language institutes and colleges." In Afghanistan there is Najāt College, where German is taught and spoken very well. There is Istiqlāl College, which specialises in French. Similarly, there is Kaakol Petab, a college that teaches Turkish, and there is also a dedicated institute for teaching English. We wish that our students who graduate whilst propagating Islām should be able to spread religion in foreign countries. However, they are limited because they do not know their languages. You have a solution in the form of special colleges. Therefore, you will send eleven students to us, and we will send eleven students to you so that you can teach them languages. To this the minister replied, "We will be happy to make special arrangements for these eleven students of yours. We will teach them at our own expense, and we will also make the syllabus concise so that they can gain proficiency in their language within a short space of time." Unfortunately, after making this agreement, we were not able to proceed with any arrangements due to the war commencing in Afghanistan.

I recalled the above incident to explain that there are intelligent and capable students; however, for incapable students with limited intelligence, what is the cure for this? If their minds are inherently weak with insufficient intelligence, there is no cure for this. Most of our students are from this weak category.[12] Those who possess high-mindedness, intelligence, and elevated thinking are only one in a thousand. However, despite this if they keep coming even in these limited numbers, they will

[12] It is famously known that if somebody asks a hungry beggar, "What is two plus two?", he will reply, "Four chapatis." If an individual's heart or mind is preoccupied with a certain worry, that worry or preoccupation will be apparent in every answer he gives. It will be a sign of limited ambition and a weak mindset. That is why the elders and pious predecessors, before giving anyone the opportunity to attain the rank of a scholar, would examine him carefully to ascertain whether this individual would be a means of raising the ranks of religion or whether he would misuse religion for his own worldly benefits. If they thought that this person was deficient, they would be cautious of passing precious religious knowledge to him, as is indicated by a Prophetic narration in the compilation of Imām Ibn Mājah (some scholars have classified this as a weak narration).

still be effective in moving forward with these qualities.

Similarly, Nabī Karīm ﷺ has mentioned in a prophetic narration:

خِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ (بخاري)

The best of you in the time of ignorance will be the best of you in Islām.

Whoever possessed a high-minded disposition during the pre-Islamic era will retain that character upon accepting Islām. Likewise, whoever was of low character will generally remain so even after embracing Islām. Yes, the religion of Islām will come into everyone; however, intelligence and elevated thinking—this is an innate intrinsic trait. Similarly, this is the issue that we face here. Now, our only option is to make an extended effort by encouraging the intelligent (to study Islām). This though is of limited benefit as we can present thousands of advices and kind words encouraging better students to come, however they will not come. We need to adopt a strategy whereby such people have no other option but to come and study the religious sciences and submit themselves to this path, like the great king Aurangzeb Alamgir had done.

In the time of Alamgir, the scholarly fraternity ('ulamā') were poor and helpless; nobody would seek their services. People would instead chase after materialism. They would concentrate on trying to obtain a lofty status, and nobody would make effort to learn sacred Islamic knowledge. These people were locked in government circles and positions. On the other hand, the helpless scholars were cast to one side. Alamgir, who himself was a scholar ('ālim), was acutely aware and concerned regarding this situation. However, he didn't resort to making any public speeches or writing extensive letters. Instead, one day he ordered that we will make ablution (wuḍū') and that he would like such and such a governor to assist him with this. When this message reached the governor, he accepted the instruction as a great honour and proceeded with a water jug to assist the king. King Alamgir then asked: how many Sunnah practices are there in wuḍū'? How many obligatory acts (wājibāt) are there? The governor remained silent; if he had ever made wuḍū' himself

properly, perhaps he would know! Alamgir then said to him, I am very surprised - you are governing thousands of people in your area that are Muslims, however you do not even know how many obligatory actions there are in wuḍū'.

The next day, Alamgir instructed that such and such a governor will break their fast with us. When this person joined during the ifṭār, Alamgir asked him: how many things break the fast? How many things are disliked (makrūh) during fasting? However, the governor did not respond, as he knew nothing. Then Alamgir said, I am very disappointed with this—you are governing Muslims and you don't even know these simple things.

Like this, Alamgir resorted to quizzing others, one after the other. As a result, people started searching for scholars so that they could learn their religion. They were all worried in case the King continued to ask them questions that they had no answers for, and this would be a means of much disgrace for them. They proceeded but struggled to find scholars, and the scholarly fraternity themselves started to make demands: one said that we would like payment in excess of five hundred, another said in excess of one thousand. However, as the people were desperate, they said that we will give you double (of what you're asking for), but you have to help us! As a result, many of the scholars were now engaged in the service of teaching Islām.

We digress; I was saying that simply advice and encouragement (to send capable students) will result in no major difference. As we seen with Alamgir, efficacy is in strategies adopted by powerful people. Therefore, if it is possible to make some sort of scheme whereby the government acknowledges the importance and adopts methodologies and laws to address these deficiencies, forcing the community with no choice, then we will see major change. This will not happen simply by giving advice constantly.

QUESTION

7

"Ḥaḍrat, the students after graduating from our Islamic institutions disperse and start working in their various fields. Some of them will be working in religious environments, whilst others will be more involved in secular preoccupations. The ones that are involved in religious work, they do so in a scattered manner. Is it possible to have a system whereby every graduate can work collectively under a specific umbrella to function as a group? From this they can receive occasional guidance from their respected institutions regarding the various issues that arise and be given direction from senior scholars therein. Likewise, from this system perhaps a beneficial network may be formed helping students in various ways. Through this network they can also be given opportunities to work in places of worship, religious institutes and other areas. What is your opinion regarding this suggestion?"

ANSWER

This is correct and something like this should happen, but the question is how will one achieve this? There are two methods and types of authority that will achieve this consolidation and centralisation that you seek. One is a coercive power, such that you hold full authority in your own hands, and you have control over an entire country; only governments possess this coercive power. The second one is a voluntary power of volition and devotion, such that graduates have a deep-seated loyalty towards a certain person. If that person were to give a certain instruction, then everyone would follow out of their reverence for them. Now, in our time, we lack both of these authorities. One is completely missing (i.e., an Islamic government per se) and therefore we do not possess a compelling authority. Now, in terms of a power of devotion and loyalty towards a certain person, such individuals are rarely found; some are not even connected to Islamic institutions. People follow them on an individual basis; occasionally these people are found in the Madrasah circles, but again, few and far between. So, until you do not have some level of power or authority (in physical reality or meaning) that prevents members moving away from a centralised hub, it will not be possible to achieve such an objective. I understand that in Pakistan they have started a new endeavour known as the Wifāq al-Madāris (Federation of Madāris Islamic institutes), how does this look?

QUESTION

8

"Wifāq al-Madāris is a collective union of Islamic institutions; however, what I meant in my earlier question was, is it possible for every specific Islamic institute to make a system on an individual basis that can tend to the needs of their own graduates?"

ANSWER

Yes. In fact, this is perhaps easier rather than having all the Islamic institutions operating under a central focus point which is difficult. There however is a requirement to make effort for such a movement. We would draw people's attention to it, highlighting its various benefits in a written manner. Any disadvantages can also be mentioned. By making such an effort, it shows that you wish well for these students and you are not doing this for your own personal benefit such that by connecting these students then somehow your status or power will increase. The method mentioned previously is better: you simply draw attention to your suggestion to various responsible people and stakeholders. It has become a problematic habit nowadays that any suggestion is first presented to the public; this is wrong. One should approach the distinguished class, whom the public is influenced by; if it is brought to their attention first, the public will follow suit respectively. These will be important and influential people within the Islamic institutions; you can start by gathering such people first as part of this movement.

QUESTION

9

"Ḥaḍrat, these were questions regarding our Islamic institutes. Now we just have one or two general questions regarding Muslims. Recently in Pakistan there was a law passed in parliament regarding the Aḥmadiyya (Qādiyānīs). What are your thoughts regarding this?"

ANSWER

We have made a statement regarding this already. This was a much appreciated and praiseworthy endeavour. The scholars and the government of Pakistan ought to be congratulated. This was a courageous move that Pakistan had adopted, and in fact it was the realisation of a dream of our pious predecessors. This was the zeal expressed by many including Ḥaḍrat Mawlānā Anwar Shāh Kashmīrī, Mawlānā Ḥabībur Raḥmān Ṣāḥib, Mawlānā Muqtadā Ḥasan Ṣāḥib etc They were all deeply concerned about the Aḥmadiyya (Qādiyānīs) and wanted to alleviate the confusion that was created by them operating under the banner of Islām, a clear deception and misrepresentation. However, then it was the time of the British Empire—how would they achieve the objective of classifying them as NonMuslims? And now Allāh ﷻ has allowed us to fulfil that dream.

Here in the Middle East we have 132 associations that have formally declared the Qādiyānīs to be Non-Muslims and have placed entry restrictions into their respective states. And now Pakistan has officially declared them (to be out of the fold of Islām). This has now become a global resolution, and what was a means of deceit and deception has now been alleviated.

Regarding the issue of Qādiyānīs, there have been thousands of misguided sects (in the past), but it is not possible for them to operate under the banner of Islām. I have issued a statement endorsing the decision of the Parliament of Pakistan and thereafter have received warm messages from Calcutta and various other places. The effect of this has been that many people are now saying that Qādiyānīs should not be allowed to be buried in Muslim graveyards. However, the administration of graveyards is under the government and therefore it is challenging to object to. Nevertheless, Muslims are now empowered to challenge the Government on this basis. We will present our arguments and legal verdicts that the graveyards should now be separate. The Qādiyānīs should be given their own separate area, as it is not correct to bury them alongside the true Muslims. Many other related discussions

have also come forth. For example, before it was possible for Qādiyānīs to enter Muslim places of worship. Nevertheless, the effect of all this was such that hundreds of Qādiyānīs have converted to Islām after repenting.

Some people wrote to me that they wish to establish an organisation through which they will be able to alleviate doubts and questions of the Qādiyānī people, especially those that are considering adopting true Islām. I responded that it is a commendable idea to form such a society; however, it is not appropriate to try and address doubts and questions in large, open gatherings, because this can result in confusion. This is what Qādiyānīs want - that when such difficult discussions take place in open gatherings, the resulting discussions and debates will allow them an opportunity to establish a foothold. Yes, by all means, on an individual basis we can engage in discussions to alleviate doubts. However, having open gatherings are not best suited for this purpose hence I would not advise this. The people accepted my suggestion. Nonetheless, the decree of the Pakistan parliament has had a positive impact on India.

[This interview was completed in Madīnah Munawwarah,1974]

اصل اردو اشاعت

مدارس کا نصاب و نظام

حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب

(دار العلوم دیوبند، ہندوستان)

ترتیب

مفتی محمود اشرف (دار العلوم کراچی، پاکستان)

انگریزی ترجمہ

مفتی ڈاکٹر اسمر اکرم (دار العلوم بولٹن، برطانیہ)

Bolton Darul Uloom
PUBLICATIONS

Al-Jamiatul Islamiyah
الجامعة الاسلامية
Institute of Higher Islamic Education
SPIRITUAL ENHANCEMENT - EDUCATIONAL ADVANCEMENT

احقر محمود اشرف غفر اللہ لہ نے ۱۳۹۴ھ مطابق ۱۹۷۴ء میں بر صغیر کے نامور عالم اور خطیب حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مہتمم دار العلوم دیوبند قدس سرّہ سے البلاغ کے لیے ذیل میں درج انٹرویو لیا تھا جو پہلی بار البلاغ کے شمارہ جمادی الاخریٰ ۱۴۱۵ھ مطابق نومبر ۱۹۹۴ء میں طبع ہوا۔ اب قند مکرر کے طور پر ایک بار پھر اس کی اشاعت کی جا رہی ہے، پینتالیس سال گزرنے کے باوجود اس میں اساتذہ اور طلباء کے لیے نصیحت کا بڑا سامان ہے، البتہ اس طباعت میں احقر نے حاشیہ میں بعض چیزوں کا اضافہ کیا ہے یہ احقر کا اضافہ ہے۔

احقر محمود اشرف غفر اللہ لہ

یکم محرم الحرام ۱۴۳۹ھ

فہرست

مقدمہ ــــ ماہنامہ البلاغ ۴

پہلا سوال: نصاب اور طریقۂ تدریس ٦

دوسرا سوال: مدارس کے نصاب میں جدید علوم کی شمولیت ۸

تیسرا سوال: مدرسہ بحیثیت خانقاہ ۱۰

چوتھا سوال: اساتذہ اور طلبہ کے درمیان ربط ۱۱

پانچواں سوال: فضلاء میں جذبۂ عمل اور علمی صلاحیتوں کا زوال ۱۹

چھٹا سوال: باصلاحیت اور بلند ہمت طلبہ کو مدارس کی طرف متوجہ کرنا ۲۱

ساتواں سوال: فضلاء کو اجتماعی نظم کے تحت منظم کرنا ۲۷

آٹھواں سوال: فضلاء کے لیے ادارہ جاتی روابط اور نیٹ ورک ۲۹

نواں سوال: قادیانی جماعت کے متعلق پارلیمنٹ کے تاریخی اعلان پر گفتگو ۳۰

البلاغ ۱۴۱۵ھ مطابق ۱۹۹۴ء کا پیش لفظ

آج سے بیس سال قبل ۱۳۹۴ھ (مطابق ۱۹۷۴ء) میں جب احقر جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں زیر تعلیم تھا ، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ مدینہ پاک تشریف لائے تو احقر کو بحمد للہ ان کی خدمت میں حاضری اور محبت کی سعادت میسر آئی، اس موقع پر محترم ومکرم جناب قاری بشیر احمد صاحب[1] دام مجدہم کے مکان پر (جو اس زمانے میں پاک وہند کے بزرگوں کی اقامت گاہ تھی) حضرت رحمہ اللہ سے مدارس عربیہ کی موجودہ صورتحال پر مجھے ایک انٹرویو ٹیپ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، خیال تھا کہ اسے کاغذ پر منتقل کر کے ''البلاغ'' میں اشاعت کے لیے دوں گا مگر تقدیر خداوندی کہ یہ انٹرویو کاغذ پر منتقل نہ کیا جا سکا، اب بیس سال گزر جانے کے بعد یہ کیسٹ دوبارہ ہاتھ میں آئی اور اسے سننے کا موقع ملا تو اس کی اہمیت اور افادیت کا کچھ اندازہ ہوا۔

[1] مدینہ منورہ کے باسی پاکستانی نژاد حضرت قاری بشیر احمد صاحب رحمہ اللہ سابق استاذ جامعہ دار العلوم کراچی، طویل عرصے سے مسجد نبوی میں قرآن کریم کی خدمت کر رہے ہیں فن قراءت کے شائقین آج بھی مسجد نبوی میں بعد نماز مغرب ان سے یہ فن حاصل کرتے ہیں۔ سینکڑوں طلباء علماء اور ائمہ کرام ان سے استفادہ کر چکے ہیں۔اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کی خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے آمین۔ ۱۹۷۴ء میں وہ مسجد نبوی کے باب السلام سے متصل ایک تنگ بازار سوق القماشہ کی ایک پرانی بلڈنگ میں رہا کرتے تھے۔ نچلی منزل اور پہلی منزل ان کے استعمال میں تھی اور دوسری منزل پر حضرت قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اہلیہ کے ساتھ مقیم تھے۔عشاء کے بعد جب مسجد نبوی بند ہو جاتی تو نچلی منزل میں رات کے کھانے کا اجتماع ہوتا جس میں یہ دونوں قابل احترام قاری صاحبان اور حج اور عمرہ کرنے والے حضرات کھانے پر جمع ہوتے۔ بعد نماز عشاء کھانے کی ایسی ہی ایک نشست کے بعد یہ انٹرویو لیا گیا جبکہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قدس سرّہ حضرت قاری بشیر احمد صاحب رحمہ اللہ کے گھر مدعو تھے اور چند دوسرے حضرات بھی موجود تھے۔ رحمہم اللہ تعالیٰ جمیعاً

حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمہ اللہ بانی دارالعلوم حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے پوتے اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز ہی نہیں بلکہ جملہ اکابرینِ دیوبند کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کے مزاج اور مذاق کے امین بھی تھے، اور تقریباً ساٹھ سال تک وہ دارالعلوم دیوبند جیسی نامور دینی درسگاہ کے مہتمم اعلیٰ کے منصب پر فائز رہے ہیں[۲]-اس لیے مدارس کی صورتحال اور ان سے متعلق اصلاحی تدابیر پر حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ کی رائے گرامی انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور بیس سال کی مدت گزرنے کے باوجود اس انٹرویو کی تازگی، نافعیت اور شفابخشی میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا بلکہ مدارس کی موجودہ فضامیں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے-

اس انٹرویو کو کیسٹ سے کاغذ پر منتقل کرتے وقت تحریری انداز اختیار کرنے کے بجائے کوشش کی گئی ہے کہ حتی الامکان حضرت کے الفاظ اور فقرے بعینہ نقل ہوں تاکہ ان کے مفہوم اور تاثر میں کوئی فرق نہ آنے پائے ،امید ہے کہ متعلقہ حلقوں میں اسے پوری توجہ سے پڑھا جائے گا اور اساتذہ و تلامذہ اس کی روشنی میں اپنے لئے لائحہ عمل طے کر سکیں گے۔ واللہ الموفق

احقر محمود اشرف عثمانی ۵/۵/۱۴۱۵ھ

[۲] حضرت قاری محمد طیب صاحب قدس اللہ سرہ سے ہمیں ۱۹۶۹ء میں دورۂ حدیث کے دوران موطاأمام مالک کا ایک سبق پڑھنے اور اسانید حدیث کی اجازت حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے جبکہ وہ جامعہ اشرفیہ لاہور تشریف لائے اور دورۂ حدیث کے طلباء کی درخواست پر یہ سبق پڑھایا- بعد میں حضرت قدس سرّہ کی احقر پر ایسی ہی شفقت رہی جیسے دادا کی پوتے پر- اسی شفقت کی بناپر حضرت نے اس ناچیز کے سوالوں کا جواب عطافرمایا

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پہلا سوال

کیا جناب مدارس کی موجودہ صورتحال سے مطمئن ہیں؟

جواب

جہاں تک نصاب کا تعلق ہے وہ بالکل قابل اطمینان ہے، یہ وہی نصاب ہے جس سے بڑے بڑے اکابر علماء تیار ہوئے، جزوی ترمیم اور تغیر البتہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، آئندہ بھی ہوتا رہے گا البتہ اصول وہی ہے جو نہیں بدل سکتے جیسے صحاح ستہ، قران کی تعلیم، باقی جتنے فنون آلیہ ہیں، مبادی ہیں، ان میں جزوی طور پر تغیر و تبدل ہوتا رہا ہے، نوعی طور پر نصاب وہی باقی رہا، اس لیے جہاں تک نصاب کا تعلق ہے وہ تو بالکل قابل اطمینان ہے-

دوسری چیز ہے اصل میں طریقہ تعلیم، وہ تھوڑا سا بدل گیا ہے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کا اثر استعدادوں پر اچھا نہیں پڑ رہا ہے، وہ یہ کہ قدیم زمانے کے حضرات اساتذہ ایجاز اور اختصار کے ساتھ نفس مطلب عبارت پر منطبق کر کے دلوں میں ایسا ڈال دیتے تھے کہ کتاب ذہن نشین ہو جاتی تھی، اور جب طالب علم نے کتاب دیکھی مطلب سامنے آگیا، اب لوگ اس مسئلے کو حیلہ بنا کے اپنی معلومات پیش کرتے ہیں لمبی لمبی تقریریں، اس سے استعداد خراب ہوتی ہے، ایک تو یہ فرق پڑ رہا ہے جس سے استعداد کمزور ہو رہی ہے

اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب سے یہ عوامیت کے نام پر جمہوریت چلی اس میں سارے عوام الناس آزاد ہو گئے، طلباء بھی بہر حال جوان ہے، لڑکے ہے ان پر بھی اثر پڑا، وہ جو عوام کا یا خوردوں (چھوٹوں) کا بزرگوں سے ربط

تھا اس میں کمی ہو گئی، اس سے علمی قوت میں کمی ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ خورد کا یا تلمیذ کا تعلق استاذ سے قوی ہو، اس میں ادب بھی ہو، تعظیم بھی ہو، اعتماد کامل بھی ہو، اس میں جتنی کمی پڑے گی استعداد میں اتنی ہی کمی پڑے گی۔ تو موجودہ حالات کی وجہ سے ایک اخلاقی کمی ہو رہی ہے، اور ایک طرز تعلیم کے بدلنے سے نفس تعلیم (اصل تعلیم) میں کمی ہو رہی ہے تو اس کا استعدادوں پر خراب اثر پڑ رہا ہے، باقی جہاں تک نصاب کا تعلق ہے وہ بحمد للہ قابل اطمینان ہے، اور مدارس عامہ میں جو بڑے مدارس ہے ان میں اساتذہ بھی ذی استعداد ہیں اور چھوٹے مدارس میں تو ہر طرح کے ہوتے ہیں۔

دوسرا سوال

بعض حلقوں کی جانب سے کہا جارہاہے کہ مدارس کے نصاب میں جدید علوم کو بھی شامل کیا جانا چاہئے اس کے بارے میں جناب کی کیارائے ہے؟

جواب

یہ ایک حد تک صحیح بھی ہے اور ہم نے اس پر عملدرآمد بھی کرلیا ہے، جدید قسم کے جو علوم وفنون جن سے عقائد کے اوپر اثر پڑرہاہے۔ خواہ وہ غلط فہمیوں کی وجہ سے پڑے مگر پڑرہاہے۔ جیسے مبادیات سائنس ہیں، فلسفہ جدید ہے، ہیئت جدیدہ ہے،اس کو لوگ ذریعہ بناتے ہیں دینیات کی تردید کا، حالانکہ وہ ذریعہ ہیں تقویت دین کا، سائنس جتنی بڑھے گی میں سمجھتاہوں اسلام کو اتنی تقویت ملے گی،اس لئے کہ اسلام نے عقائد و نظریات کے لحاظ سے جو دعوے کئے ہیں ان کے دلائل سائنس مہیا کررہی ہے، تو دعوی ہم کرتے ہیں مگر دلائل وہ لوگ مہیا کرتے ہیں جو اس کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کے ہاتھ سے دلائل مہیا کرتے ہیں۔ اس لئے سائنس منافی تو کیا ہوئی معین ومددگار ہے۔

خرابی ہے درحقیقت ماحول کی کیونکہ اس کے پڑھانے والے وہ ہیں جو غلط نظریات اور غلط فکر لئے ہوئے اس لئے ان فنون کا اثر براپڑتاہے لیکن اگر صحیح پڑھانے والے ہوں تو وہی ذریعہ بن جائیں گے تقویت دین کا[۳]۔

[۳] احقر نے یہی بات اپنے دادا حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ سے سنی ہے کہ اگر استاذ درست نہ ہو تو وہ نورالایضاح سے بھی طلبہ کا ذہن بگاڑدے گا اور اگر استاذ درست ہو تو وہ عصری مضامین سے بھی علم اور تقویٰ پیدا کردے گا

آخر یہ قدیم فلسفہ، منطق، ہیئت، ریاضی پڑھاتے ہیں اس کا برا اثر کیوں نہیں پڑا اور موجودہ فنون کا کیوں پڑ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پڑھانے والے وہ ہیں کہ دین ان میں پہلے سے راسخ ہوتا ہے اس لئے عقائد پر ذرا بُرا اثر نہیں پڑتا اور موجودہ زمانے میں عموماً پڑھانے والے وہ ہیں کہ نہ ان کی اخلاقی حالت درست نہ ماحول درست اس کا اثر یہ پڑتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ علم کا اثر برا ہے، حالانکہ وہ دراصل عالم کا اثر ہے جو برا پڑ رہا ہے ورنہ اسلام میں تنگی نہیں، اسلام نے تو ہر علم و فن کی تحقیق کی اجازت دی ہے سوائے مخصوص چند علوم کے کہ جن سے روکا ہے کیونکہ وہ علوم نافع نہیں ہیں۔ عام طور سے فرمایا ہے کہ:

كلمة الحكمة ضالة الحكيم حيث وجد ها فهو احق بها

کہ حکمت کی بات دانا کی گمشدہ چیز ہے، جب وہ اسے پالے تو وہی اس کا زیادہ حقدار ہے

ان جیسی روایتوں نے بتلایا ہے کہ علم بہر حال جہل سے بہتر ہے، سوائے ان علوم کے کہ جو مضر ہیں کہ ان کا عام علم ہی رکھنا فضول ہے کیونکہ وہ فی الحقیقت ضائع ہیں۔ تو علم کسی فن کا بھی ہو وہ برا اثر نہیں ڈالتا، ہاں معلم کا اثر پڑتا ہے، معلم اگر صاحب قال، صاحب حال، صاحب اخلاق ہے تو اسی سے اخلاق پیدا کر دے گا اور اگر خود بداخلاق ہے، بد فکر ہے تو وہ قرآن و حدیث سے بھی بد فکری ذہن میں ڈالے گا۔ اس لئے نئے علوم میں سے اگر اس حد تک لئے جائیں کہ جس حد تک وہ معین بنتے ہوں دین کے حق میں، یا جو ذریعہ بنے ہوئے ہیں دین پر اعتراضات کے جواب کا تو میں اصولی طور پر سمجھتا ہوں کہ انہیں ضرور حاصل کرنا چاہئے۔

تیسرا سوال

حضرت ! ابھی آپ نے طلباء کی اخلاقی حالت کا ذکر فرمایا ہے تو ہم یہ بات اپنے بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ مدرسہ اور خانقاہ کوئی علیحدہ علیحدہ چیز نہیں ہوتی تھی بلکہ ایک ہی چیز ہے، مدرسہ خانقاہ بھی ہوتا تھا، طلباء کو تعلیمی طور پر بھی تعلیم دی جاتی تھی اوراس کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی درست کئے جاتے تھے تواب یہ صورتحال کیوں بدل گئی اوراس کی صلاح کی کیاتدابیر ہیں؟

جواب

یہ چیز بالکل صحیح ہے کہ قدیم زمانہ میں مدرسہ ہی خانقاہ ہوتا تھا جس کے اوپر تعلیم کا پردہ تھا، نام تو نہیں آتا تھا کہ ہم تصوف سکھارہے ہیں یا طریقت سکھارہے ہیں لیکن ان بزرگوں کا طرز عمل، ان کا کردار، کیرکٹر وہ تھا کہ ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر خود بخود اخلاق درست ہو جاتے تھے تواب ظاہر بات ہے کہ کچھ تواساتذہ میں بھی کمی ہے، اور کمی کی بناء جو کچھ بھی ہو، مگر صورتحال یہ ہے کہ عام طور پر اساتذہ کی تکمیل اور تزکیہ اخلاق کی طرف توجہ نہیں ہے۔ جتنے نئے اساتذہ ہیں ان کی توجہ ادھر نہیں ہے۔

چوتھا سوال

حضرت کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اساتذہ اور طلباء کے درمیان اب ربط نہیں رہا؟

جواب

میں تو سمجھتا ہوں کہ فتن اس کی بنیاد ہیں، حالات اتنے بگڑ چکے ہیں اور مزاج اتنے فاسد ہو چکے ہیں کہ وہ جو ایک رجحان اور ایک عقیدت اور ایک محبت اساتذہ سے ہوتی تھی وہ نہیں ہے کچھ تو حالات کا اثر ہے۔ اور مثل مشہور ہے (کچھ لوہا کھوٹا، کچھ لوہار کھوٹا) کمی تھوڑی بہت اساتذہ میں بھی آئی ہے، ان کو جس درجہ کا معیاری ہونا چاہئے، نئے اساتذہ میں وہ چیز کم ہے، تو طلباء پر اثر پڑنا لازمی ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ اساتذہ چند سالوں کے بعد پرانے بن کر کسی اونچے مقام پر پہنچ جائیں لیکن ابتدائی حالت اساتذہ کی، نوجوان اساتذہ کی وہ نہیں ہے جو ان کے اساتذہ کی تھی۔ ہم لوگوں نے تعلیم پائی، اس وقت اساتذہ علمی اعتبار سے بھی معیاری تھے اور تقویٰ وطہارت کے لحاظ سے بھی معیاری تھے۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ (مولانا انور شاہ کشمیری) پر اتباع سنت کا اتنا غلبہ تھا کہ ان کے طرز کو دیکھ کر ہم مسئلہ معلوم کر لیتے تھے، اور وہی مسئلہ نکلتا تھا جو ان کا طرز عمل تھا، اس درجہ گویا وہ منہمک تھے، اور ہمہ وقت انہیں فکر آخرت ضرور رہتا تھا۔ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب دوپہر کو چھوٹی مسجد میں آکے قیلولہ کرتے تھے تو عموماً گھٹنے پیٹ میں دے کے لیٹا کرتے تھے، یعنی سکڑ کے، یہ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ پیر پھیلا کے لیٹے ہوں، تو میرے خسر مولوی محمود صاحب رامپوری مرحوم، طالب علمی کے زمانہ میں مفتی صاحب کے

ساتھ چھوٹی مسجد ہی میں رہتے تھے، تو ابتداء میں وہ یہ سمجھے کہ امر اتفاقی ہے، لیکن جب دیکھا کہ عادت ہی یہ ہے تو انہوں نے ایک دن پوچھا کہ آپ پیر پھیلا کے کبھی نہیں سوتے؟ فرمایا کہ "بھائی پیر پھیلا کے سونے کی جگہ قبر ہے، دنیا نہیں"۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر ہر وقت فکر آخرت سوار تھا۔

حضرت مفتی صاحب ہی کا واقعہ ہے، جلالین شریف، ہم نے ان کے یہاں پڑھی، آیت یہ آئی کہ

لَّيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعى

آدمی کو وہی ملے گا جو اس نے سعی کی ہے

یہ نہیں کہ کسی غیر کی سعی اس کے کام آجائے۔ ادھر تو یہ آیت اور ادھر روایت میں ایصال ثواب ثابت، جس کے معنی یہ ہیں کہ دوسرے کی سعی کام آگئی، اب آیت اور روایت میں ایک قسم کا تعارض، جب یہ آیت پہنچی تو حضرت مفتی صاحب نے کتاب میں مثبت پہلو میں مطلب سمجھا دیا اور بعد میں یہ فرمایا کہ میں اس میں الجھا ہوا ہوں اور ابھی رفع تعارض کی صورت سمجھ میں نہیں آئی کہ حدیث بتلاتی ہے کہ دوسرے کی سعی کار آمد ہے اور آیت بتلاتی ہے کہ قطعاً کار آمد نہیں، تو فرماتے تھے کہ کتابیں دیکھیں، رجوع کیا کتابوں کی طرف، مگر تشفی نہیں ہوئی۔ گھر تشریف لائے، رات کا وقت گرمی کا زمانہ، چارپائی پر لیٹتے تو خیال یہ بندھ گیا کہ تجھے ایک آیت میں شک ہے، اگر اسی حالت میں موت آگئی تو آیت خداوندی میں شک لے کر جائے گا تو تیرا ایمان کہاں رہے گا؟ یہ تو "ریب" (شک) کی کیفیت ہے۔ بس یہ جذبہ آنا تھا کہ اسی وقت کھڑے ہو گئے۔ اور پیدل سفر شروع کر دیا گنگوہ کا کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس اللہ سرہ کے پاس جا کر تحقیق کروں گا۔

تو پہلا جذبہ تو اس سے معلوم ہوا فکر آخرت کا کہ وہ (اس علم کو) محض ریسرچ یا تحقیق نہیں سمجھتے تھے بلکہ اپنی

آخرت سمجھتے تھے، جب آیت میں ایک قسم کا شک ہے تو وہ ریب ہوا، اور ایمان میں اگر ذرا سا بھی عیب ہو تو ایمان کی بقاء مشکل ہے۔ یہ جذبہ تھا اصل میں محض علمی تحقیقات نہیں تھیں۔ پیدل سفر کر لیا گنگوہ کا ساری رات چلتے رہے، حالانکہ عادت نہیں تھی پیدل سفر کرنے کی، آخر شب میں گنگوہ پہنچے صبح کی نماز کا وقت تھا، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وضوء فرما رہے تھے، انہوں نے سلام کیا، فرمایا کون؟ عرض کیا کہ عزیز الرحمن فرمایا کہ اس وقت! کیا رات آئے تھے؟ کہا کہ رات بھر سفر کیا بس ابھی پہنچا ہوں، فرمایا ایسی کیا ضرورت پیش آئی تھی جو ساری رات سفر کیا، انہوں نے کھڑے کھڑے وہ اشکال پیش کر دیا کہ حضرت یہ ایک اشکال ہے کہ آیت میں نفی ہے کہ کسی کی سعی کسی کے کام نہیں آئے گی، اور احادیث میں اثبات ہے کہ ایک کا عمل دوسرے کے کام آجائے گا ایصال ثواب کی صورت میں، یہ تعارض رفع نہیں ہو رہا۔

حضرت گنگوہی نے وہیں کھڑے کھڑے فرمایا کہ لَیْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰی میں سعی ایمانی مراد ہے۔ یعنی ایک کا ایمان دوسرے کے لئے نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا عمل کی نفی نہیں، تو حدیث ثابت کر رہی ہے عمل کو کہ عمل کا فائدہ پہنچے گا اور آیت نفی کر رہی ہے سعی ایمانی کی کہ ایک کا ایمان دوسرے کے کام نہیں آئے گا اس میں کوئی تعارض نہیں تو یہاں ایمان مراد ہے، وہاں عمل مراد ہے، آیت میں جس چیز کی نفی کی جا رہی ہے حدیث میں اس کا اثبات نہیں اور حدیث جسے ثابت کر رہی ہے قرآن میں اس کی نفی نہیں ہے تو تعارض کہاں سے آگیا؟ تو مفتی صاحب یہ کہتے تھے کہ کھڑے کھڑے یہ معلوم ہوا کہ جیسے ایک علم کا دریا میرے اندر سے پھوٹ گیا۔ تو یہ غزیر (وسیع) اور گہرا علم تھا ان اکابر کے ایک ایک لفظ میں۔

حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت حدیث میں بدعت

کی ممانعت فرماتے ہوئے کہا گیا ہے کہ

من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد

جو ہمارے دین میں احداث کرے اور دین کے ذوق کی نہ ہو تو وہ چیز مردود ہے

اس پر کسی نے کہا کہ پھر یہ مدارس بھی مردود ہونے چاہئیں، یہ قرن اول میں کہاں تھے؟ اور یہ مدرسوں کے لئے گھنٹوں کا تعین اور گھنٹا بجانا یہ کہاں تھا؟ اور یہ جماعت بندی (کلاس بندی)، یہ سارے بدعات و محدثات ہیں تو اس حدیث کی رو سے ممنوع ہونے چاہئیں؟ حضرت نے ایک مختصر سا جواب دیا فرمایا کہ: احداث فی الدین کی ممانعت ہے، احداث للدین کی ممانعت نہیں۔ ان دو لفظوں میں (مسئلہ) کھول دیا، یعنی یہ احداث جو ہے "لتقویۃ الدین، لِاعانۃ الدین، لنصرۃ الدین" ہے، عین دین کے اندر اضافہ نہیں ہے، کسی مدرسہ میں صبح کے گھنٹے مقرر ہیں کسی میں شام کے، یہ نہیں ہے کہ اس کو دین سمجھ رہے ہیں کہ یہی چار گھنٹے ہونے چاہئیں، دوسرے نہ ہوں، ایک تدبیر ہے، ایک معالجہ ہے، تو احداث للدین اور فی الدین کے فرق سے حضرت نے سارے اشکالات رفع فرمادیے۔

اس پر مجھے یاد آیا کہ مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کوئی عرب ہندوستان پہنچ گئے، تو ہندوستان میں عربوں کی آمد ورفت اس زمانہ میں بھی تھی نہیں، کوئی عرب آگیا تو لوگ چیلوں کی طرح سے اس کے پیچھے دوڑتے تھے کہ عرب صاحب! عرب صاحب! اور عقیدت محبت سے ہر ممکن مدارات کرتے تھے، ان عرب صاحب کا بھی خیر مقدم ہوا، شافعی تھے، اتفاق سے کسی مسجد میں جہاں سارے جہلاء ہی جمع تھے انہوں نے نماز پڑھی اور رفع یدین کیا جیسے شوافع کرتے ہیں، وہاں سارے جاہل جمع تھے، وہ سمجھے کوئی بد

دین ہے اسے نماز پڑھنی نہیں آتی تو نماز کے بعد تو تو میں میں شروع ہوئی حتی کہ ان عرب پر ہاتھ ڈالا انہیں پیٹ دیا، اب وہ مہمان تھے، مولانا شہید کو خبر ہوئی، غصہ آیا، فرمایا کہ اول تو زدوکوب! پھر عرب سے آیا ہوا مہمان جو واجب التعظیم ہے۔ حکم دیا کہ آج سے ہماری ساری مسجدوں میں رفع یدین ہوا کرے گا۔ ترکِ رفع ختم، اب صاحب تمام مسجدوں میں رفع یدین شروع ہو گیا۔ کئی دن گزرے تو کہیں رفع یدین، اور کہیں ترک رفع، ایک عجیب سا فتنہ بپا ہوا (ہنس کر فرمایا) اور حقیقی معنی میں رفع یدین شروع ہو گیا، ہاتھا پائی، مار کٹائی میں بھی رفع یدین ہی ہوتا ہے۔

غرض بہت فتنہ ہوا، تو لوگ گئے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے پاس کہ حضرت آپ کے بھتیجے نے بڑا فتنہ برپا کر دیا اور حکم دے دیا ہے کہ ہر مسجد میں رفع یدین ہو گا تو بڑی مصیبت ہو گئی اور فتنہ پھیل گیا ہے آپ انہیں سمجھائیں۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی! اسماعیل کی ذہانت اور ذکاوت سے تم واقف ہو، وہ میرے سے زیر نہیں ہو سکے گا، وہ ذہین اور طباع ہے، میں ایک چیز بیان کروں گا وہ ہیں احتمال نکال کر مجھے ہی بند کر دے گا، خود اس کی اصلاح کیا ہو گی، اس کی مناسب صورت یہ ہے کہ خاندان میں شاہ عبدالقادر صاحب کی عظمت سب کرتے ہیں، چھوٹے اور بڑے، حالانکہ وہ سب سے چھوٹے بھائی تھے مگر بڑے بھائی بھی ان کے تقویٰ اور طہارت کی وجہ سے ان کی عظمت کرتے تھے، چالیس برس اعتکاف کیا ہے اکبری مسجد میں، اور سوائے قرآن کے اور کوئی شغل نہیں تھا، اور جس دن ان کی وفات ہوئی ہے تو شاہ عبدالعزیز صاحب پر منکشف ہوا کہ دلی کے سارے قبرستانوں سے آج عذاب قبر اٹھالیا گیا ہے، ان کی آمد کے احترام میں، تو اس درجہ کے تھے شاہ عبد القادر صاحب۔ تو شاہ عبدالقادر صاحب کے سامنے لوگوں نے کہا کہ آپ کے بھتیجے نے فتنہ برپا

کر دیا ہے، کہا بلاؤ اسماعیل کو۔

خیر مولانا اسماعیل شہید حاضر ہوئے فرمایا: میاں اسماعیل تم نے حکم دیا ہے کہ رفع یدین ہوا کرے؟ کہا جی حضرت! فرمایا کیوں؟ کہا حضرت یہ سنت اتنی مردہ ہو چکی تھی کہ اس کے عمل درآمد کرنے پر لوگ پیٹے جانے لگے اور حدیث میں ہے:

من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر مائة شهيد

جس نے میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کو زندہ کیا تو اسے سو شہیدوں کا ثواب ملے گا

تو میں نے احیائے سنت کیا ہے، اس درجہ مردہ ہو گئی یہ سنت کہ عمل کرنے پر لوگ مارے پیٹے جانے لگے، اس لئے میں نے حکم دیا کہ یہ سنت زیر عمل آجائے۔ فرمایا کہ میاں اسماعیل! ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ تم نے حدیث کچھ سمجھ کر پڑھی ہو گی، تمہیں تو مس بھی نہیں فہم حدیث سے، کیا یہ مطلب ہے احیاء سنت کا؟ پھر فرمایا کہ احیاء سنت کا مطلب یہ ہے کہ سنت ختم ہو کر بدعت اس کی جگہ لے لے، وہ احیاء سنت ہے جو مائۃ شہید کے برابر ہے، اور یہاں تو سنت کے مقابلہ میں خود سنت موجود ہے، رفع یدین اگر سنت ہے تو ترک رفع بھی سنت ہے، ایک امام ادھر گیا ہوا ہے، ایک ادھر، احیاء سنت کا یہ موقعہ کون سا ہے؟

احیاء سنت وہاں ہے کہ سنت ختم ہو اور بدعت اس کی جگہ آجائے یہاں کون کی بدعت ہے؟۔ کہا حضرت مجھ سے غلطی ہوئی، پھر ساری مسجدوں میں خود کہتے پھر رہے تھے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، لوگ اسی طرح ترک رِفع کے ساتھ نماز پڑھیں ۔ تو یہ بات مجھے اس پر یاد آئی تھی کہ ان اکابر کے یہاں

لمبی[4] تقریریں نہیں ہوتی تھیں۔ایک ایک جملہ سے مسائل کا فیصلہ ہوتا تھا،اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ استعداد نہایت قوی ہو اور استحضار ہو علوم کا،اب محنتیں تو ہیں نہیں، قوی بھی ویسے نہیں،استحضار وہ نہیں ہے علوم کا،جو کچھ کتاب میں دیکھا صبح کو بیان کر دیا،وہ نقل اور سردِ روایت (روایت نقل کرنا) ہوتا ہے،وہ جو قلبی کیفیت ہے وہ شامل نہیں ہوتی،اس لئے استعدادوں پر برا اثر پڑا ہوا ہے۔تو نہ نصاب میں خرابی ہے اور نہ کسی اور چیز میں، بلکہ کچھ طرز تعلیم کی،اور کچھ اساتذہ کے ترقی نہ کرنے کی، کہ وہ پڑھ رہے ہیں کہ بس پڑھا دیں گے،پیشہ سا سمجھ لیا ہے،یہ وجہ ہو رہی ہے استعدادوں کی کمی کی۔اور ادھر طلبہ ، کہ ملک کے حالات جمہوریت کے نام پر ایسے ہو گئے کہ وہ جو یکسوئی تھی وہ باطل ہو گئی ، ہر طالب علم کو فکر کہ تھوڑا سا سیاسیات میں شریک اور تھوڑا سا اجتماعیات میں۔اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ

العلم لا یعطیک بعضه حتی تعطیه کلک

علم اپنا بعض اس وقت تک نہیں دے گا جب تک تم اپنا کل اسے نہ دے ڈالو

اب تم تو جزو دو اور اس کا کل لینا چاہو تو یہ ہو گا کیسے ؟ تو طالب علم کہیں ادھر متوجہ کہیں ادھر، کہیں معاش اور کیا کیا،اس میں ضمناً اس نے علم کی طرف بھی توجہ کر لی تو استعداد بنے گی کہاں سے ؟[5]

اس لئے میں نے عرض کیا کہ "کچھ لوہا کھوٹا کچھ لوہار کھوٹا" کچھ اساتذہ آگے نہیں بڑھنا چاہتے، کچھ طالب علموں

[4] لمبی تقریریں تو ہوا میں اڑ جاتی ہیں اور وہ اکثر مغز سے خالی اور طویل مُمِل ہوتی ہیں جبکہ خیر الکلام ما قلَّ ودلَّ مختصر بات ہو مگر تحقیق پر مبنی سچی اور شافی ہو تو ایسی مختصر بات زیادہ نافع ہوتی ہے۔یہی اکابر کا طریق تھا اور یہ سنت نبویہ کے مطابق ہے کہ اعطیت جوامع الکلم ۱۳

[5] اور اب تو موبائل، سوشل میڈیا کے مشاغل نے طلبہ کا کیا،اساتذہ کا بھی کام خراب کر دیا ہے، مستند کتب کا مطالعہ اور کم ہو گیا ہے اور شہرت اور مال کی طلب اس پر مستزاد ہے

میں محنت کی کمی، اب وہ قصور بتادیتے ہیں نصاب کا۔ حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب ہمارے استاذ رحمۃ اللہ علیہ بہت مختصر گو تھے، کسی نے ان سے ذکر کیا کہ حضرت نصاب میں کچھ تغیر تبدل ہونا چاہئے، تو جیسے ان کی عادت تھی، ایک لمبی سی "ہوں" کر کے فرمایا: دیکھو تعلیم کے سلسلہ میں تین چیزیں ہیں: (۱) اساتذہ (۲) تلامذہ (۳) تیسرا نصاب تعلیم

تو اساتذہ کی جماعت تو ہے بڑوں کی جماعت، چھڑی ہاتھ میں ہے، کوئی بولے تو اسی وقت گردن زنی قرار پائے، اور طلباء اس زمانے کے، بھائی وہ بھڑوں کا چھتہ ہیں کوئی انہیں چھیڑے گا تو وہ آ کے لپٹ جائیں گے، آدمی ڈرتا ہے۔ بس صاحب اب بے چارہ بے زبان نصاب رہ گیا ہے، اسی میں کتر بیونت کرتے رہو۔ نصاب میں یہ کمی ہے، یہ کمی ہے۔[۶]

کمی ہے استاد میں اور طالب علم میں، نصاب میں کمی نہیں ہے، مگر بے زبان چیز ہے، اسی پر سب مشق آزمائی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں بنیاد۔ بہر حال کچھ جدید معلومات کی تو ضرورت ہے کہ طلباء نابلد نہ رہیں۔

[۶] حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ استاذ الحدیث جامعہ دار العلوم دیوبند بند کا یہ پورا مقولہ بہت اہم ہے کہ نہ استاذ کو اپنی محنت اور نور علم کی طرف توجہ ہے نہ طلبہ کو اپنی علمی استعداد بنانے کا شوق ہے سارا الزام بیچارے نصاب پر ڈال دیتے ہیں کیونکہ نصاب بے زبان ہے حالانکہ مدرسوں کے اسی پرانے نصاب نے ایسے جلیل القدر اور ماہر اساتذہ پیدا کئے جن کے انوار سے دنیا منور ہوئی اور جن کی مہارت کا انکار کرنا مشکل ہے۔ اب عربی ادب اور عربی زبان میں مہارت کے لئے کتنی نئ نئ کتابیں شامل کی گئیں مگر حال یہ ہے کہ آج استاذ اور طالب علم کے لئے درسی اور غیر درسی اشعار پڑھنا کارے دارد ہے جبکہ پرانے نصاب پڑھنے والے ہمارے تمام اکابر ورنہ اکثر اکابر خود عربی اشعار اور عربی قصائد کہا کرتے تھے جن کا بڑا ذخیرہ اب بھی محفوظ ہے۔ یہی حال علم کلام، علم بلاغت اور دوسرے فنون کا ہے۔ اور قرآن وحدیث میں اکابر کی مہارت تو پوری دنیا میں مسلم ہے۔ گویا اصل مسئلہ نصاب کا نہیں ہے بلکہ اصل مسئلہ استاذ کی محنت اور استعداد کی کمی اور طلبہ کی بے توجہی اور نالائقی کا ہے۔

پانچواں سوال

حضرت! تیسرا سوال یہ تھا کہ محسوس یہ کیا جارہا ہے کہ جو طلباء مدارس سے فارغ ہوتے ہیں ان میں کام کرنے کا وہ جذبہ نہیں جو پہلے موجود ہوتا تھا، باطل سے ٹکرانے، خوداعتمادی اور خود آگے بڑھ کر کام کرنے کی جو صلاحیت تھی وہ اب نظر نہیں آتی، اس کی کیا وجوہات ہیں؟

جواب

اول تو یہ ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ

النّاسُ کالإبلِ المائةِ لا تکادُ تجد فیها راحلة

سو اونٹوں کی ایک جماعت ہے دانتوں والے ہیں سارے، مگر سواری کے قابل ایک ہی نکلتا ہے۔

تو ان پچاس ہزار طلباء میں یہ تو ناممکن ہے کہ کوئی جوہر قابل نہ ہو، لیکن سو میں سے ایک آدھ نکلے گا تو وہ نہ ہونے کے برابر دکھائی دے گا، تو اب کبھی ایسے نکلتے ہیں جو اپنی استعداد پر کام کرتے ہیں لیکن ہمارے سامنے چونکہ وہ ننانوے ہیں جو اپاہج بن کے پھوہڑ رہتے ہیں تو ان کی قدر و منزلت بھی جاتی رہتی ہے جو کام کرنے والے ہیں مگر ہیں، اگر نہیں ہیں تو اس وقت (دین کا) یہ کام کیسے چل رہا ہے، بحثیں بھی ہیں، مناظرے بھی ہیں، باطل پرستوں کا مقابلہ بھی ہے، لوگ کام کر رہے ہیں، اور اس میں نوجوان بھی کرنے والے ہیں، مگر بہت کم ہیں، گنے چنے۔

زیادہ تر اس کی بناء یہ ہے کہ معاشی حالات ایسے کمزور ہو چکے ہیں کہ طالب علم کو پڑھنے کے زمانے میں فکر یہ

ہے کہ جلدی سے پڑھوں تاکہ گھر کا بندوبست کر سکوں، باپ ضعیف ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، فلاں گزر گیا، چار پیسے کماؤں تو بچوں کو کھلاؤں، فکر تو یہ رہتی ہے تو وہ ترقی کہاں سے کرے؟ اکثر و بیشتر اسی میں مبتلا ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان مدارس میں آنے والے بلند فکر کم ہیں، زیادہ تر وہ ہیں جن کی فکر کی حالتیں پست ہیں، انہوں نے دیکھا کہ روٹیاں ادھر بھی ملتی ہیں، آٹھ نو برس یہاں کچھ مل جائے گا، وہ نصاب پر عبور تو کر لیتے ہیں مگر جتنی دماغ کی افتاد ہے، ساخت ہے، اس سے باہر تو نہیں جا سکتے، وہ جو ان کی پست فکری ہے وہ علم کو بھی پست بنا دیتی ہے۔

فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ میں بتلاؤں کہ اس علم کی ذلت کا کون سا وقت ہو گا؟ عرض کیا گیا فرمایئے، فرمایا کہ جب اراذل الناس اس کو حاصل کرنے لگیں جو خود پست ہیں اور پست فکر ہیں، وہ جب عمل کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کی پستی علم میں نمایاں ہو گی اور علم بھی پست نظر آئے گا، ورنہ بلند فکر اور اونچے طبقہ کے لوگ اگر علم حاصل کریں تو وہ آج بھی وہ کام کریں گے جو پچھلے کرتے تھے[1]۔

[1] یہ بات بھی فطری اور طبعی ہے کہ اگر ذہن پست ہو تو آدمی علم کو بھی پستی کی طرف لے جاتا ہے اور اگر ہمت عالی اور فکر وسیع ہو تو وہ علم کو سربلند کرتا ہے۔

چھٹا سوال

حضرت ! جو بلند فکر ہیں اور اچھی سمجھ والے ہیں اونچے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے بچوں کو ادھر نہیں بھیجتے، ان طلباء کو حاصل کرنے کی کیا صورت ہے ؟

جواب

بات یہ ہے کہ دنیا غالب آچکی ہے، پہلے فکر آخرت غالب تھی[۸]، اب جو بلند فکر ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ حکومت میں کرسی ملے، ملازمت ملے، عہدہ ملے، وہ سارے اُدھر متوجہ ہیں، اِدھر آتے ہیں کم، اِدھر وہ لوگ آتے ہیں جو اُدھر کی استعداد نہیں رکھتے انہوں نے سوچا کہ چلو دین ہی کی استعداد بناؤ، مدارس میں تو بھائی دین ہے، جو آئے گا ہم سکھا دیں گے، وہ جس درجہ کا بھی ہو، لیکن سلف کے زمانے میں پرکھتے تھے کہ اسے کس علم سے مناسبت ہے، جس فن سے مناسبت ہوتی تھی اسی میں ترقی دیتے تھے تو وہ طبعی رفتار بھی ہوتی تھی، اس لئے اس علم و فن کے اندر وہ ماہر ہو جاتے تھے۔

میں جب افغانستان گیا تو سردار نعیم وزیر معارف (تعلیم) تھے، انہوں نے مجھ سے یہ شکایت کی کہ صاحب ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا مگر ہماری تمنائیں پوری نہیں ہوتیں، میں نے کہا صاحب وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہ

[۸] احقر کو اپنے جلیل القدر استاذ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی قدس سرہ کی بات یاد ہے جو انہوں نے صحیح بخاری کے درس کے دوران ارشاد فرمائی تھی کہ ”اچھا مولوی صاحب ! اب تو لغات ہی بدل گئے ہیں۔ ہمارے بڑے جب ہمیں کہتے تھے کہ میاں مستقبل کی فکر کرو تو اس کا مطلب آخرت کی فکر کرنا ہوتا تھا۔ اور اب جب لوگ کہتے ہیں کہ میاں مستقبل کا خیال کرو تو اس سے مراد پیسہ اور دولت کی فکر ہوتی ہے۔ اچھا صاحب ! لغت ہی بدل گئی“۔

چاہتے ہیں کہ کسی عالم دین کو وزیر خارجہ بنائیں وزیر داخلہ بنائیں، وہ چلتا نہیں، میں نے کہا کہ اس کا جواب تو میں بعد میں دوں گا لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کی یہ تمنا کبھی پوری نہیں ہو گی۔ میں نے جواب میں دوسری لائن اختیار کی ورنہ سیدھا جواب یہ تھا کہ بھائی آج کل کی سیاست تو مستقل فن ہے جو اسے حاصل کرے گا وہ چلے گا، اگر کوئی محدث فقیہ ہے مگر موجودہ سیاست کے رنگ سے واقف نہیں تو وہ نہیں چلے گا مگر میں نے یہ جواب اختیار نہیں کیا۔

میں نے کہا آپ کی یہ تمنا میرے خیال میں کبھی پوری نہیں ہو گی۔ کیوں؟ میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو افغانستان سے طلباء بھیجتے ہیں وہ معلوم نہیں کون سے جنگل سے پکڑ کے بھیجتے ہیں، کٹھل دماغ کے، کہ دس برس چاہئیں ان کا ذہن بدلنے کے لئے، پھر دس برس چاہئیں انہیں پڑھانے کے لئے، اگر آپ وزارت کے خاندان، شاہی خاندان اور شاہی کنبہ کے افراد بھیجتے تو ہم آپ کو دکھلاتے کہ علم کیا چیز ہے؟ اب آپ نے جنگل سے پکڑ کر بھیج دیئے جنگلی اور پہاڑی لوگ، ان پر علم کیا اثر کرے گا؟ صدر عالم کہنے لگے جناب مولانا حق می فرمائید، حق می فرمائید۔

اس کے بعد میں نے کہا میں، مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ مفتی کفایت اللہ صاحب کیسے ہیں آپ کی نظر میں؟ کہنے لگے نہایت بلند فکر اور ہندوستان میں انہوں نے وہ وہ کام کیا، میں نے کہا کہ وہ دار العلوم کے فاضل ہیں کسی یونیورسٹی سے گریجویٹ نہیں۔ میں نے کہا کہ مولانا حسین احمد صاحب کیسے ہیں؟ کہنے لگے سبحان اللہ بہت اونچا مقام ہے، میں نے کہا دار العلوم کے طالب علم ہیں کسی یونیورسٹی کے فاضل نہیں۔ مولانا شبیر احمد صاحب جو پاکستان چلے گئے؟ کہنے لگے نہایت بلند فکر، میں نے کہا وہ کسی یونیورسٹی کے گریجویٹ نہیں، میں نے

دس بیس نام گنوادیئے تو میں نے کہا کہ یہ لوگ بلند فکر تھے تو علم نے ان کی فکر کو اور زیادہ بلند کر دیا، تو علم کوئی نئی چیز پیدا نہیں کرتا، جو پیدا شدہ چیزیں ہیں انہیں اجاگر کر دیتا ہے[9]۔

اب اگر کسی[10] میں پستیاں ہی بھری ہوئی ہوں وہ اجاگر ہو جائیں گی، بلندیاں بھری ہوئی ہوں وہ اجاگر ہو جائیں گی علم کوئی نئی چیز نہیں پیدا کرے گا تو صدر عالم نے کہا بالکل حق بات ہے، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ اب ہم وعدہ کرتے ہیں کہ شاہی گروپ اور وزارتی گروپ کے ہر سال گیارہ طلباء بھیجیں گے، میں نے کہا پھر ہم آپ کو دکھلائیں گے کہ ان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ مگر مجھے اب فکر یہ ہوئی کہ وہ جو شاہی خاندان کے طلبہ آئیں گے ان کی خادمی کون کرے گا؟ ان کا تمدن ان کی معاشرت علیحدہ اور یہاں غریب طلباء کی جگہ ہے تو ان کی مہمانداری کے لئے سینکڑوں روپیہ چاہیے، کوئی وزیر کا بیٹا ہو گا کوئی بادشاہ کا بیٹا۔ یہ فکر پڑی تو میں نے یہ فقرہ کہا کہ ہم ان کو اپنے خرچ پر تعلیم دیں گے؟ کہنے لگے نہیں نہیں آپ کو خرچ اٹھانے کی ضرورت نہیں حکومت خرچ برداشت کرے گی میں نے دل میں کہا اور مجھے کیا چاہئے تھا، میں نے اسی لئے کہا تھا۔ اس کے بعد میں نے کہا نہایت مبارک خیال ہے ہم ان کو تعلیم دیں گے۔ اب ہماری ایک اور درخواست ہے، گیارہ لڑکے ہم آپ

[9] احقر کو یاد ہے کہ حضرت قاری صاحب قدس سرہ نے اس مجلس میں یا کسی دوسری مجلس میں یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ علم تو نور ہے، روشنی ہے اور نور کا کام اچھائی برائی پیدا کرنا نہیں ہے بلکہ جو اچھائی یا برائی ہو اسے ظاہر کر دیتا ہے۔ جیسے کمرہ میں جب تک روشنی نہ ہو تو کچھ نظر نہیں آتا لیکن جب روشنی کر دی جائے تو اچھی یا بری چیز جہاں جہاں رکھی ہوتی ہے وہ کھل کر سامنے آجاتی ہے۔ اسی طرح نور علم آدمی کے اندر کی اچھائی برائی کو پیدا نہیں کرتا بلکہ آدمی کے اندر کی اچھائی بُرائی سب کے سامنے کھول دیتا ہے۔

[10] اسی لئے تعلیم کتاب وحکمت کے ساتھ تزکیہ (تربیت) لازم ہے تاکہ دل ودماغ سے بُرائی اور پستی نکلے ورنہ اندیشہ ہے کہ آدمی علم دین کو مال اور شہرت حاصل کرنے کا ذریعہ بنالے گا۔ اور علم دین کو بھی رُسوا کرے گا۔

کے یہاں بھیجیں گے، اس لئے کہ آپ کے یہاں مختلف زبانوں کے مختلف کالج ہیں، افغانستان میں نجات کالج خالص جرمنی زبان کا کالج ہے، استقلال کالج یہ خالص فرانسیسی زبان کا کالج ہے، کاکول پے طب یہ خالص ترکی زبان کا کالج ہے، اور انگریزی زبان کا مستقل کالج ہے، تو میں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ مبلغ جب تیار ہوں تو غیر ممالک میں جاکر تبلیغ کریں مگر زبان سے عاجز ہیں، آپ کے یہاں کالج ہیں تو گیارہ لڑکے آپ بھیجیں گے اور گیارہ لڑکے ہم بھیجیں گے کہ آپ انہیں زبان سکھلائیں، کہنے لگے ہم مستقل بندوبست کریں گے اور اپنے خرچ پر تعلیم دیں گے۔ اور نصاب بھی مختصر مقرر کریں گے کہ زیادہ وقت بھی نہ لگے اور زبان میں مہارت پیدا ہو جائے۔ یہ ہمارا ان کا معاہدہ ہو گیا مگر وہ جنگ چھڑ گئی تو سب الٹ پلٹ ہو گیا۔

تو بات مجھے اس پر یاد آئی تھی کہ ذی استعداد تو پیدا ہوتے ہیں مگر استعداد ہی گھٹی ہوئی ہو تو اس کا کیا علاج فکری طاقت ہی کمزور ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں تو زیادہ تر وہ آتے ہیں جو فکر کے پست ہیں" اور جو بلند فکر ہے وہ ہزار میں ایک دو آتا ہے مگر جو آجائے تو وہ بلند ہو کر چل پڑتا ہے۔

جیسے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

خيارکم فی الجاهلية خيارکم فی الاسلام

"مشہور ہے کہ کسی نے بھوکے کے آدمی سے پوچھا کہ دو اور دو کتنے ہوتے ہیں تو اس نے جواب دیا چار روٹیاں۔ اگر دل و دماغ پر ایک ہی چیز مسلط ہو تو جمع تفریق کے ہر سوال کے جواب میں وہی چیز ظاہر ہوتی رہے گی اور وہ اس قلب و نظر کی تنگی اور فکری پستی کی علامت ہو گی۔ اسی لئے اکابر کسی کو عالم دین کے منصب پر فائز کرنے سے پہلے اس بات کا بغور جائزہ لیتے تھے کہ یہ شخص علم دین کو سربلند کرے گا یا اپنے دنیوی مقاصد کے لئے اسے استعمال کرے گا۔ اگر کسی کے بارے میں پستی کا ظن غالب ہوتا تو اس کی گردن میں علم دین کا قیمتی ہار نہیں ڈالا کرتے تھے۔ (کما ورد المنع في رواية ابن ماجة ولو بسند ضعيف) مشكوة 34 ص كتاب العلم۔

جو جاہلیت میں اونچا تھا وہ اسلام میں بھی آکر اونچا رہے گا، جو وہاں نیچا تھا وہ یہاں بھی پست رہے گا، دین سب میں آجائے گا، مگر بلندی فکری خلقی چیز ہے، یہی صورت یہاں بھی ہو رہی ہے، اب سوائے اس کے کہ لوگ محنت کریں، وعظ اور ترغیب ترھیب سے ہوتا نہیں، آپ لاکھ وعظ کریں کہ بھائی تم آؤ نہیں آئیں گے، ایسی تدابیر اختیار کی جائیں کہ وہ مجبور ہو کر علم دین سیکھنے کے لئے آئیں اور ادھر جھکیں جیسے عالمگیر نے کیا تھا۔

عالمگیر کے زمانے میں عام طور سے علماء بے چارے بے کس تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، لوگ دنیاداری کی طرف، عہدوں کی طرف متوجہ ہو گئے تو علم دین کوئی حاصل نہیں کرتا تھا۔ حکومت کے عہدے اور اقتدار نگاہوں میں تھے، رہ گئے بے چارے علماء، عالمگیر چونکہ خود عالم تھا، اسے احساس ہوا، اس نے نہ کوئی فرمان جاری کیا نہ کوئی نصیحت نامہ لکھا۔ ایک دن حکم دیا کہ ہم وضوء کریں گے فلاں والی ملک ہمیں وضو کرائے تو ان صاحب نے سات سلام کئے کہ بڑی عزت افزائی ہوئی، بادشاہ کو وضوء کرائیں گے، وہ آفتابہ لے کر پہنچے، عالمگیر نے کہا، وضوء میں سنتیں کتنی ہیں؟ واجبات کتنے ہیں؟ اب انہوں نے کبھی وضوء کیا ہو تو بتائیں، عالمگیر نے کہا: حیرت ہے، آپ ایک بڑے والی ملک ہیں ہزاروں پر حکمرانی کر رہے ہیں اور مسلمان ہیں، آپ کو یہ پتہ نہیں کہ وضوء میں فرائض کتنے ہیں؟ بس صاحب اتنا ان سے کہہ دیا۔ اگلے دن کہا کہ فلاں امیر ہمارے ساتھ روزہ افطار کریں، وہ افطار میں شریک ہوئے، تو اورنگ زیب نے کہا روزہ میں مفسدات کتنے ہیں؟ مکروہات کتنے ہیں؟ انہیں کچھ پتا نہیں، تو کہا بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کے والی اور تمہیں یہ پتہ نہیں؟۔

کسی سے کچھ اور پوچھا، نتیجہ یہ ہوا کہ اب مولویوں کی تلاش شروع ہو گئی کہ مسئلے معلوم کرو، اگر بادشاہ سلامت یونہی پوچھتے رہے تو بڑی تذلیل ہو جائے گی ہماری، صاحب مولوی کسی قیمت پر نہیں ملتے مولویوں نے

نخرے شروع کر دیے کہ صاحب ہم پانچ سو سے کم تنخواہ نہیں لیں گے، ایک نے کہا ہزار سے کم نہیں لیں گے، انہوں نے کہا بھائی دو ہزار دیں گے مگر تم آؤ تو، سارے مولوی لگ گئے، تو وعظ تلقین سے کچھ نہ ہوتا، تدبیر تھی ارباب اقتدار کی، تو اگر کوئی صورت ایسی بن جائے کہ حکومت ادھر توجہ کر کے ایسے قوانین بنا دے کہ وہ مجبور ہو جائیں تب تو چلے گی یہ بات محض وعظ سے نہیں چلے گی۔

ساتواں سوال

حضرت جو طلباء دینی مدارس سے نکلتے ہیں وہ نکلنے کے بعد متفرق ہو جاتے ہیں، متفرق ہو کر اپنی اپنی جگہ کام میں لگتے ہیں، بعض دینی کام میں لگ جاتے ہیں، بعض دنیوی مشاغل میں مصروف ہو جاتے ہیں، جو دینی کام کرتے ہیں وہ بھی متفرق طور پر کرتے ہیں، کیا کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ ہر مدرسہ سے جو طلباء نکلیں وہ ایک خاص نظام کے تحت اجتماعی طور پر کام کریں؟ اور مدرسہ کی طرف سے انہیں وقتاً فوقتاً ہدایات ملتی رہیں، جو مختلف مسائل ملک میں پیش آتے رہیں۔ ان کے بارے میں مدرسہ کی جانب سے مدرسہ کے اکابر کی جانب سے ان کو ہدایات جاری ہوتی رہیں، اس طرح وہ سارے کا سارا انظام لگا بندھا ہو گا، اور اس سے یہ فائدہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ طلباء اپنے مستقبل سے بھی مایوس نہ ہوں گے جب وہ ایک نظام کے تحت ہوں گے تو ان کی مدد بھی کی جاسکتی ہے، انہیں مساجد و مدارس میں بھی کام میں لگایا جاسکتا ہے اور دوسرے کاموں میں بھی، اس تجویز کے بار میں جناب کی رائے کیا ہے؟

جواب

یہ صحیح ہے ایسا ہونا بھی چاہئے مگر کس طرح سے ہو؟ تو دو قوتیں ہیں جن کو کسی ایک مرکز پر جمع کیا جاسکتا ہے، ایک تو قوت قہری کہ اقتدار ہاتھ میں ہو اور آپ ملک میں کسی کو نمٹنے نہ دیں، حکمرانی کی قوت ہو تو یہ قوت قہری ہے۔ ایک قوت ارادت ہے کہ عقیدت مندی کسی شخصیت سے اتنی ہو کہ وہ اشارہ کرے تو سب اس کے اشارے پر چل پڑیں، اس وقت دونوں چیزوں کی کمی ہے، ایک کا تو فقدان ہے، قوت قہری تو ہے نہیں آپ کے

ہاتھوں میں۔ اب رہ گئی قوت ارادت اور قوت عقیدت اس میں خال خال افراد ملتے ہیں، بعض تو وہ ہیں کہ مدارس سے تعلق نہیں شخصی طور پر لوگ ان کے عقیدت مند ہیں، اور مدارس میں بھی ہیں ایسے لوگ مگر خال خال۔ تو جب تک کہ کوئی قوت نہ ہو جو مرکز سے ہٹنے نہ دے، خواہ قوت معنوی ہو یا مادی، اس کے بغیر یہ کام نہیں چل سکتا۔

آٹھواں سوال

آپ کے یہاں (پاکستان میں) جو کام شروع کیا گیا وفاق المدارس میں اس کی کیا صورت ہے؟

جواب

وہ تو تمام مدارس کا ایک مجتمع نظام ہے، میری مراد یہ ہے کہ ہر مدرسہ اپنے طرز پر ایک نظام بنادے کہ اس کے مدرسہ سے جو طلبہ فارغ ہوں، وہ لگے بندھے نظام کے تحت اپنے مدرسہ سے وابستہ ہوں۔ یہ فی الجملہ آسان ہے، بہ نسبت اس کے کہ سارے مدارس ایک نقطہ پر آئیں وہ تو مشکل ہے مگر سوائے اس کے کہ تحریک کی جائے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی طرف توجہ دی جائے اور اس کے جو فوائد و منافع ہیں انہیں قلمبند کر کے انہیں سامنے رکھا جائے، جو مضرتیں پہنچ رہی ہیں وہ دکھلائی جائیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی خیر خواہی کر رہے ہیں، اپنی غرض پیش نہیں کر رہے کہ اگر تم نے اس طرح طلباء کو مربوط کر لیا تو تمہارا ہی وقار اس میں بلند ہو گا، تمہاری ہی قوت اس میں زیادہ ہو گی۔ یہ تجویز ٹھیک ہے، توجہ دلائی جائے اور ذمہ داروں کو متوجہ کیا جائے۔ اب آج کل یہ دستور ہو گیا ہے کہ جو تجویز ہو پہلے عوام کو متوجہ کیا جائے یہ غلط ہے، خواص جن کے ہاتھ میں عوام ہیں انہیں توجہ دلائی جائے عوام خود بخود آجائیں گے، مدارس کے لوگ ہیں یا بااثر شخصیتیں ہیں ان کو جمع کر کے تحریک کی جائے۔

نواں سوال

حضرت! یہ تو مدارس سے متعلق چند سوالات تھے، اب عام مسلمانوں سے متعلق ایک دو سوال، ایک تو یہ کہ سرزمین پاکستان میں قادیانیوں سے متعلق قرارداد (اسمبلی میں) پاس کی گئی ہے، اس کے متعلق جناب کی کیا رائے ہے اور جناب کا کیا تبصرہ ہے؟

جواب

ہم اس بارے میں بیان جاری کر چکے ہیں اور اس میں بہت زیادہ سراہا گیا وہاں کے علماء کو بھی اور حکومت کو بھی ۔ یہ بہت بڑا جرات مندانہ اقدام ہے، جو حکومت پاکستان نے کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ تو ہمارے ہی بزرگوں کا خواب تھا جس کی تعبیر ملی ہے، یہی جذبہ رکھتے تھے حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمتہ اللہ علیہ، مولانا مرتضی حسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ، کہ کسی طرح سے یہ التباس ختم ہو کہ یہ مسلم نام سے کام کر رہے ہیں اور یہ تلبیس ہے، مگر انگریزوں کا زمانہ تھا، انہیں غیر مسلم کیسے قرار دیا جائے تو اللہ نے اب آکر یہ خواب پورا کیا۔ ادھر تو مڈل ایسٹ کی ۱۳۲ انجمنوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ داخل ہی نہیں ہو سکتے، اور ادھر پاکستان نے اس کے اوپر مہر کر دی، تو یہ عالمگیر مسئلہ بن گیا اور وہ جو ایک تلبیس اور التباس تھا وہ ختم ہو گیا۔

اب رہیں قادیانی دنیا میں، ہزاروں باطل فرقے ہوئے ہیں لیکن اسلام کے نام پر کام نہیں کر سکتے، تو میں نے پاکستانی اسمبلی کی قرارداد کی تائید میں بیان دیا، پھر کلکتہ اور متعدد جگہوں سے خطوط آئے کہ اس کا یہ اثر ہوا کہ

بہت جگہوں میں لوگوں نے کہا کہ پھر یہ ہمارے قبرستانوں میں دفن نہیں ہو سکتے۔ مگر قبرستانوں کی تولیت ہے گورنمنٹ کے ہاتھ میں تو یہ روک نہیں سکتے، تو اب مسلمانوں میں یہ جذبہ ہے کہ ہم حکومت سے لڑیں گے، مطالبہ کریں گے اور فتاویٰ بھی دکھائیں گے کہ قبرستان میں حصے الگ الگ کر دو ان کا حصے الگ متعین کرو، ہم اپنے پاس نہیں دفن کریں گے۔ اور بھی بہت سے مسائل سامنے آئے مثلاً پہلے قادیانی مسلمانوں کی مساجد میں آجا سکتے تھے، بہرحال اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کئی سو کے قریب قادیانی تائب ہو گئے۔

مجھے وہاں کے لوگوں نے لکھا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک سوسائٹی قائم کریں، جس کے ذریعہ ان قادیانیوں کے شکوک و شبہات رفع کریں جو اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور ادھر آنا چاہتے ہیں۔

تو میں نے انہیں لکھا کہ سوسائٹی ضرور قائم کرو لیکن جماعتی طور پر یا مجمع میں رفع شکوک کا کوئی سلسلہ ہر گز نہ قائم کیا جائے، اس میں تلبیس ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب مجمع میں شکوک پیش کئے جائیں گے تو رد و کد میں اور بحث و مناظرہ میں انہیں رستہ نکل آئے گا پیر رکھنے کا۔ ہاں انفرادی طور پر رفع شکوک کرو لیکن مجالس عامہ منعقد ہوں رفع شکوک کرنے کے لئے یہ ہر گز نہ کیا جائے۔ اس بات کو انہوں نے مانا، بہرحال اس کا (پاکستان اسمبلی کی قرارداد کا) بہت ہی اچھا اثر پڑا ہے ہندوستان پر۔

(انٹرویو بمقام مدینہ منورہ ۱۹۷۴ء)