

علی گڑھ کی تعلیمی تحریک - ۱: علمی اور تعلیمی دستاویز

In the last period of Mughal dynasty the establishment of school continued Muslim school had been daily efforts to include modern knowledge in the curriculum along with traditional knowledge Sir Sayed gave special consideration to it in his educational movement. In this article Aligarh educational movement and effort made before it are taken into consideration.

عہد اسلامی کے خاتمے اور زوال کے وجودِ عظیم کے مسلمانوں میں ان کی روایتی تعلیم اور اسلامی علوم کا تسلسل انگریزوں کے اقتدار اور مغربی تعلیم و تہذیب کے فروغ کے وجود ٹوٹنے نہیں پڑا۔ انگریزوں کے اقتدار کے آغاز - تعلیم نے مسلمان حکمرانوں اور امراء کی سرپرستی کے طفیل اس حد - ترقی حاصل کر لی تھی کہ چھوٹے چھوٹے قصبات - بڑے بڑے علماء پیدا کرنے لگے تھے۔ عہد مغلیہ کے دور زوال میں بھی متعدد اہم مدرسوں کے قیام کا سلسلہ جاری رہا۔ لکھنؤ میں فرنگی محل کا مدرسہ اور دہلی میں شاہ ولی اللہ (۱۷۰۳ء - ۱۷۶۲ء) کے والد شاہ عبدالرحیم (۱۶۴۴ء - ۱۷۱۸ء) کا ”مدرسہ رحیمیہ“ اسی عہد میں قائم ہوئے۔ اس عہد میں اور - زی (۱۶۵۸ء - ۱۷۰۷ء) کی قائم کی ہوئی روایت کے - (مذہبی تعلیم کو، جو اکبر (۱۵۵۶ء - ۱۶۰۵ء) کی مخصوص حکمت عملی کی وجہ سے قدرے غیر مذہبی - سیکولر (Secular) ہو گئی تھی، دہڑ رہ فروغ حاصل ہوا۔ اور - زی کی دل چسپی کے نتیجے میں مہیت کے ان طلبہ کو، جو ای - خاص سطح - تعلیم حاصل کر چکے تھے، مخصوص وظائف دیے جانے لگے۔ ایسے اقدامات بھی شروع کیے گئے، جن کا مقصد مہیت کی تعلیم کو، مخصوص ان طبقات - وسعت دینا تھا، جو ہندوؤں کے زیادہ تھے۔ مسلمانوں کی تعلیمی رواداری میں بھی کوئی فرق نہ آیا۔ ہندوؤں کا ہر طبقہ اور ان کی ہر ذات تعلیم کی کتوں سے بہ ستور فیض پتی رہی۔ یہاں - کہ، ہمنوں سے زیادہ کستھ اور کھتری تعلیم یافتہ ہو گئے۔ اب کسی مدرسہ میں فارسی کا ہندو استاد ہڈ کوئی تعجب کی بات نہیں رہی تھی۔ انگریز عہد میں بنگال اور پنجاب کے بعض اضلاع میں، جہاں اکثر مسلمانوں کی تھی، دیکھا کہ فارسی مدرسوں میں اکثر مسلمان طلبہ کی ہوتی تھی۔ ہندو تعلیم حاصل کر کے مسلمانوں کی عالمانہ تحقیقات سے آشنا ہوئے اور اس سے انھیں جو مجموعی فوائد حاصل ہوئے، وہ بعد میں خود ان کی ہندو قومیت کی تشکیل اور ان کے قومی و سیاسی شعور کی بیداری کا - (بنے۔ اسی شعور کا ثمر تھا کہ - عیسائی مشنریوں نے انگریز اسکول قائم کیے، تو ہندوؤں نے بہت جلد ان سے فیض اٹھا کر شروع کر ڈیا۔

مسلمانوں کے عہدہ مخصوص عہد مغلیہ میں علم و تعلیم کی اشاعت (اس قدر وسیع پیمانہ پہنچ چکی تھی کہ مغلیہ حکومت کے طویل عہد زوال میں سیاسی اZط کے وجود تعلیمی درس گاہیں اور مسلمانوں کا Aم تعلیم و Aی نہ صرف بدستور رہا بلکہ ان میں کہیں کہیں مزید آتی ہوئی۔ مولانا عبدالرحیم، مولانا عبدالعلی بحر العلوم (۱۷۳۶ء-۱۸۱۹ء)، شاہ ولی اللہ اور ان کے فرزند شاہ عبدالعزیز (۱۷۴۶ء-۱۸۲۴ء) اور شاہ غلام علی دہلوی (۱۷۴۳ء-۱۸۲۴ء) مسلمانوں کے اسی دور اZط میں اشاعت (تعلیم اور اپنے درس دہنے کی وجہ سے خاص شہرت و امتیاز پر آئے۔ سیاسی طور پہ تو مرزا، اکبر و مرہٹوں کا، لیکن جوئی مسلمان سلطنتیں اور عیسائی وجود میں آئے، ان کے اکثر حکمرانوں نے علم کی سرپرستی کی۔ بعض علماء نے بھی انتہائی ایثار سے اپنی نفعی اZطیں درس دہنے کیلئے وقت کر دیں اور یہی وجہ ہے کہ سیاسی اZط کے وجود میں اZط کی رفتار نسبتاً کم رہی۔ اور بعض مسلم عیسائیوں، مثلاً اودھ، روہیلکھنڈ اور حیدرآباد میں تعلیمی معیار، قرار رہا اور چند نئے تعلیمی مراکز، مثلاً بلگرام، الہ آباد اور سہالی وجود میں آئے اور دہلی کی حکومت ختم ہونے کے وجود خود دہلی اور اس کے اضلاع میں تعلیمی آتی کی روایت، قرار رہی اور معاشی زبوں حالی کے وجود اس دور میں ایسے مدرسے بکثرت تھے، جو عمر بھر طلبہ کو درس دینے کے ساتھ ساتھ اپنی قلیل آمدنی سے جو کچھ پس انداز کرتے، اسے کسی مدرسے کی تعمیر میں ہی صرف کر دیتے۔ یہ علماء ہی تھے کہ سیاسی زوال کے عرصے میں حکومت اور امراء کی سرپرستی اور مالی امداد سے قطعاً ملک کے روایتی تعلیمی Aم کو قائم رکھنا اور وسعت دینے میں مشغول رہے۔

اسی طرح انگریزوں کی آمد کے وقت مسلمانوں میں تعلیم کا اپنا ایک خاصہ جمہوری Aم رو بہ عمل تھا، جس میں تعلیم اور مذہب کے درمیان رابطہ کو استوار رکھا گیا تھا اور عربی و بنی اعلیٰ تعلیم کا ذریعہ تھی۔ ہر سطح کی تعلیم، ایہ سرمایہ تھی، جسے ہر کوئی بلا روک ٹوک حاصل کر سکتا تھا۔ نہ اس کو کوئی شرط اور پابندی عائد ہوتی اور نہ اسے کسی طرح کا معاوضہ ادا کرنا پڑتا۔ سیاسی صورت حال کے بدل جانے کے وجود تعلیم کا یہ Aم اس وقت تک قرار رہا، کہ انگریزوں نے سیاسی اقتدار پہ قبضہ جمانے کے بعد تعلیمی Aم میں تبدیلی کی صورت نہ پیدا کر دی لیکن انگریزوں کی آمد اور سیاسی اقتدار پہ قابض ہونے کے کچھ عرصے بعد۔ یہ صورت حال کم و بیش اسی طرح قرار رہی کہ محض بنگال میں، جہاں انگریزوں نے پہلے قدم جمائے، اسی ہزار مدرسے تھے اور وہاں چار سو کی آدھی دی کے لیے۔ مدرسہ کا واسطہ ہو گا تھا اور قصبات کے بچے، علوم لکھ پڑھتے اور اس وقت تک کہ ”ایسٹ انڈیا کمپنی“ نے دیہی اداروں کو توڑا نہیں، دیہاتوں میں قدیم تعلیمی ادارے بدستور قرار رہے، لیکن سرپرستی سے بتدریج محروم ہوتے گئے۔

علماء کو، جمیع دیہاتوں پر تعلیم دہنے کیلئے مشغول سے منسلک ہوتے تھے، قدیم معاشرہ میں جو حیثیت اور مقام حاصل تھا، قدروں کی تبدیلی کے وجود، بڑی حد تک قرار رہا۔ لیکن اس قسم کی تبدیلیوں کا اثر یہ ہوا کہ علماء کا رابطہ اپنے معاشرہ سے نسبتاً کم سے کم ہو کر رہ گیا۔ اس طرح انگریزی اقتدار میں رائج انگریزی تعلیم کا بڑھتا ہوا سیلاب ہی تھا کہ جس نے معاشرہ میں انہیں ہر طرح متاثر کیا۔ چنانچہ ان نئے حالات اور اثرات میں انھوں نے ملی بہ کے تحت اپنی نفعی اZطیں اس مذہبی تعلیم کے لیے وقف کر دیں، جس پہ اب خود ان کی اور ان کی قوم کی زندگی اور ان کے دین و ایمان کا دار و مدار رہ گیا تھا۔ لہذا یہی مستقل مزاجی، مستعدی اور خلوص و بے لوثی کے ساتھ وہ اپنی تعلیم و تدریس کی روایت قرار رکھنا میں کامیاب ہوئے اور ملک اور معاشرہ میں ہر طرح کے زوال کے وجود علم اور تعلیم ان کی زندگی کا لائحہ

عمل بنے رہے۔ لکھنؤ کا مدرسہ ”فرنگی محل“، اور دہلی کا ”مدرسہ رحیمہ“ مسلمانوں کے عہد زوال کی بجائے سے بی علمی و دگاریں ہیں۔ فرنگی محل نے علوم اسلامی کے فروغ اور اس کی روایت کو آگے بڑھانے میں قابل قدر حصہ لیا، اور اس سے مسلک اور مستفیض علماء نے عظیم کی قومی اور سیاسی تحریک ۱۳ کے دوران مسلمانوں کی رہبری اور قیادت کی۔ ”مدرسہ رحیمہ“ کے فیض سے شاہ ولی اللہ اور ان کے فرزندوں کی تحریک نے آئندہ ڈیڑھ سو برسوں۔ عظیم کے مسلمانوں پر اپنا راہ قائم رکھا، جس سے بیسویں صدی کے وسط۔ پیدا ہونے والی تمام اسلامی تحریکیں متاثر ہوئیں۔ شہید ہی کوئی قابل ذکر عالم، جو چاہے بعد میں دارالعلوم دیوبند یا مولانا احمد رضا خان، W (۱۸۷۰ء۔ ۱۹۲۰ء) کے فیض و فتگان میں اس عرصہ میں ایسا ہو، جس کا سلسلہ علمائے فرنگی محل اور شاہ ولی اللہ کے فرزندوں و شاگردوں میں سے کسی۔ نہ پہنچتا ہو۔

دیوبند کا مدرسہ، علی گڑھ میں سید احمد خان (۱۸۱۷ء۔ ۱۸۹۸ء) کے قائم کردہ ”محمدن اینگلو اورینٹل کالج“ سے، جو سید احمد خاں کی ہمہ گیر تعلیمی تحریک کا ایک اہم اقدام تھا، چند سال قبل قائم ہوا تھا۔ یہ دونوں ادارے، جن کے درمیان کچھ عرصہ بعد اولاً قدرے کشیدگی لیکن پھر مخصوص ہی روابط کی صورتیں پیدا ہوئیں، دراصل ایک ہی مسلک روحانی کے تحت قائم ہوئے تھے، جس کا سلسلہ شاہ ولی اللہ۔ پہنچتا ہے لیکن دیوبند سے قطعاً، کہ جس نے »ب اور آتم تعلیم میں روایت اور مراجعت کو مدد رکھا سید احمد خاں نے قدیم اور جدید علوم کا متوازن »ب علی گڑھ کالج کے لیے تجویز کیا تھا۔ ویسے مولانا قاسم نوتوی (متوفی ۱۸۸۰ء) بھی مدرسہ کے »ب میں قدیم علوم کے ساتھ ساتھ جدید علوم کے حق میں تھے۔ اور اس مقصد سے کہ دیوبند کے فارغ التحصیل طلبہ دوسرے اداروں میں جا کر انگریزی اور جدید علوم حاصل کر چاہیں تو جاسکیں، دس سالہ »ب کو کم کر کے چھ سالہ کر دیا گیا کہ طا (علم کم عمری ہی میں دوسرے ادارے میں داخل ہو سکے)۔

سید احمد خاں کے علاوہ، کہ جو دیوبند اور اس کے مقصد کو سراہتے تھے کچھ، نواب وقار الملک (۱۸۳۷ء۔ ۱۹۱۷ء) نے دیوبند کے لیے حکومت حیدرآباد سے مالی امداد کا انتظام کرنا، اور ایک موقع پر دیوبند کے طلبہ نے ان کی ہمت میں سپاس مہ پیش کیا۔ اس کے جلسوں میں علی گڑھ تحریک کے ایک فعال رکن صاحب زادہ آفتاب احمد خاں (۱۸۶۷ء۔ ۱۹۳۰ء) بھی شریک ہوئے تھے۔ اس وقت دیوبند کی علی گڑھ کالج سے یہ مفاہمت ہوئی تھی کہ دیوبند کے مذہبی تعلیم یافتہ انگریزی تعلیم حاصل کرنا چاہیں تو علی گڑھ میں حاصل کریں اور علی گڑھ کے انگریزی خواہ وہ طلبہ، جو مذہبی تعلیم حاصل کرنا چاہیں تو دیوبند سے رجوع کریں۔ یہ صورت دراصل اس بات کی علامت تھی کہ دونوں مکاتب فکر کے نقطہ نظر ایک ہی طور پر وقتی ضرورتوں کے تحت ایک درمیانی راہ کی تلاش میں تھے اور سید احمد خان روایتی تعلیم سے دور نہ ہونا چاہتے تھے اور مشرقی علوم کے ادارے جدید علوم کی اہمیت سے بے گزیر نہ تھے۔

سید احمد خاں نے ایک ہی طور پر دراصل یہی کوشش کی تھی کہ مسلمان عصری تقاضوں کے تحت مغربی تعلیم حاصل کریں اور انگریزی و زبان سیکھیں۔ وہ انھیں مسلمانوں کے تمام امراض کا شافی علاج سمجھتے تھے، لیکن اس کے وجود مذہبی علوم اور عربی و فارسی سے انھوں نے کبھی بے اعتنائی نہیں کی۔ اپنے تعلیمی منصوبوں کی مخالفت کے نتیجے میں انھوں نے ”مدرسۃ الاسلام“ کے لیے، جو بعد میں ”محمدن اینگلو

اور نیشنل کالج، برلن ۱۸۷۴ء میں مذہبی علوم کے » ب کی تیاری کے لیے۔۔۔ مجلس تشکیل دی، جس میں اس وقت کے جید علماء شامل تھے، لیکن علماء کے رویہ کی وجہ سے انھیں اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ علماء نے انکار کر دیا کہ وہ کسی ایسی مجلس میں کام نہیں کر سکتے، جس میں شیعہ بھی موجود ہوں۔^{۲۱}

اس کے بعد وجود کہ سید احمد خان۔۔۔ تعلیم کے حق میں ہو گئے تھے، اپنی ساری تعلیمی تحریک۔۔۔ میں انھوں نے علوم شرقیہ کی تعلیم سے چشم پوشی نہیں کی۔ وہ تو چاہتے تھے کہ مذہبی علوم اور عربی، جو مسلمانوں کی ملی ^{۲۲} س اور روحانی، ^{۲۳} کا ذریعہ ہیں، دستور قائم رہیں اور مسلمانوں کے اوقاف کا سرمایہ ان کی، ترقی اور ترقی، صرف کیا جائے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ کوئی بیرونی طاقت مسلمانوں کی تعلیم کی سرپرستی نہیں کر سکتی اور کسی قوم کے لیے اس سے زیادہ ذہنی ^{۲۴} اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی قومی ^{۲۵} رنج کو بھول جائے اور اپنے اسلاف کے کارناموں کو ^{۲۶} از کر دے۔ انھوں نے ”انگلہو۔ اور نیشنل“ کالج قائم کیا تھا، جس میں مشرقی اور مغربی علوم کے علیحدہ علیحدہ شعبے تھے۔ مشرقی علوم کے شعبہ میں اردو میں علوم شرقیہ، فارسی و عربی ادب اور۔۔۔ علوم پڑھائے جاتے تھے۔ اس میں انگریزی بھی بطور ^{۲۷} پڑھائی جاتی تھی۔ مغربی علوم کے شعبہ میں یونیورسٹی کا مقررہ » ب پڑھا جاتا تھا۔^{۲۸} کچھ عرصہ۔۔۔ یہ دونوں شعبے جاری رہے، لیکن علوم شرقیہ کا شعبہ زوال پزیر رہا۔ یہاں۔۔۔ کہ اساتذہ کی تعداد طلبہ کی تعداد سے زیادہ ہو گئی، چنانچہ مجبوراً اسے بند کر دیا۔^{۲۹}

سید احمد خاں کی تعلیمی تحریک۔۔۔ نے عظیم کے مسلمانوں کی فکری، سیاسی اور معاشی زندگی میں انقلابی اور دور رس تبدیلیاں پیدا کر دیں۔ ان کا اصرار انگریزی ذریعہ تعلیم اور۔۔۔ علوم پڑھا رہا، لیکن انھوں نے مذہب، علوم شرقیہ اور عربی و فارسی کو کبھی غیر ضروری اور غیر اہم نہیں سمجھا۔ ان کے بعد ان کے رفقاء کے نقطہ ^{۳۰} اور مسلم ایجوکیشنل کا ^{۳۱} فلسفہ کی تمام سرگرمیوں میں بھی یہ طرز فکر قرار رہا۔ عربی، علوم شرقیہ اور مذہب کی تعلیم پر زور بتدریج بڑھتا ہی رہا، کیوں کہ انھیں عظیم میں مسلمانوں کی تہذیبی ^{۳۲} کلاسیں وصف کی حیثیت حاصل تھیں۔ سید احمد خاں نے اپنی تعلیمی تحریک۔۔۔ کا اصل ^{۳۳} دی پھر علی گڑھ کالج کی صورت میں نصب کیا تھا، جو۔۔۔ تعلیمی ادارہ سے بڑھ کر مسلمانوں کا تہذیبی، ادبی اور سیاسی مرکز بن گیا اور اس نے قوم کو ایسے رہنما ^{۳۴} کیے، جنھوں نے اسلام اور مسلم ملت سے اپنی ^{۳۵} دی وفاداری تک کیے بغیر قوم کو بیداری اور ترقی سے ہم کنار کیا اور اسے قیام پاکستان کی منزل۔۔۔ پہنچا۔^{۳۶}

اس طرح عظیم میں مسلمانوں کی تعلیم، قدیم و۔۔۔ تعلیمی اداروں ^{۳۷} ان سے ملحقہ اور ان کے زیرِ اثر قائم ہونے والے اداروں کے طفیل، دور استوں سے آگے بڑھی ہے۔ یہ راستے۔۔۔ دوسرے سے بہت دور کبھی نہیں رہے، بلکہ آپس میں خلط ملط ہوتے رہے ہیں۔ یہ اختلاط اس وجہ سے ہوا ہے کہ قدیم تعلیم عصری تقاضوں اور ^{۳۸} صورت حال میں۔۔۔ تعلیم سے اتصال پر مجبور ہوتی رہی۔ تعلیم کے۔۔۔ قدیم ہونے کے ان تنازعات سے قطع ^{۳۹} اور اس سے بھی قطع ^{۴۰} کہ مسلمانوں نے کس قسم کی تعلیم حاصل کی، ان میں تعلیم کو عام کرنے اور ہر سطح کی تعلیم کا ان میں شوق پیدا کرنے کی کوششوں کا نتیجہ قدرے امید افزا نکلا۔ عظیم کے بیشتر علاقوں کے مسلمانوں میں تعلیم سے رغبت پیدا ہوئی اور وہ اس کے حصول کے لیے کوشاں ہوئے۔ چنانچہ ان کی تعلیم کی جو شرح انیسویں صدی کے ^{۴۱} میں تھی، بیسویں صدی کے

نصف اول میں، یہ کہیں کہیں پہنچ گئی، لیکن یہ شرح ابتدائی تعلیم میں اور ان کے اپنے سکلتیوں اور مدرسوں کی وجہ سے تھی ۲۸۔ جن میں وہ علوم شرعیہ کی تعلیم حاصل کرتے۔

بعد کی سیاسی صورت حال میں کہ جس میں ہندو اپنی قومیت کے: بے سے سرشار صرف اپنی قوم کی بھلائی اور بہتری کے اقدامات پر کمر بستہ تھے اور۔ # ۱۹۳۵ء کے انتخابت میں کامیابی کے نتیجے میں انھوں نے اپنی حکومتیں بنا کر اپنا تعلیمی A م رائج کر کے چاہا تو وہ قومی اور مذہبی اعتبار سے مسلمانوں کے لیے کسی طرح قابل قبول نہ تھا۔ اس متعصبانہ A م تعلیم میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ مسلم اسکولوں اور مسلمان اساتذہ کی M کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ بل کہ سفارش کی گئی کہ تمام اسلامی مدارس اور مسلم اسکول وڈی مندر میں تبدیل کر دیے جائیں، * کہ تمام تعلیمی اداروں میں یکساں » ب کے ذریعہ یکساں معیار قائم کیا جاسکے ۲۹۔

یہ اقدامات اور صورت حال، مسلمانوں کی شکایت کو، جن کا رخ اب حکومت سے، یہ کہ مسلمانوں کی طرف بھی ہوتا تھا، جائز اور فطری ٹھہراتی ہیں۔ مسلم لیگ نے این نیشنل کانگریس کی قائم کردہ حکومتوں کے ماتحت مسلمانوں پر ہونے والی پڑتی دتیوں پر تیار کی جانے والی اپنی روداد میں ان مشاہدات اور شکایت کو مرستہ کیا، جو کانگریس حکومتوں کے بے رے میں مسلمانوں میں عام تھیں۔ ان شکایت میں تعلیم بھی شامل تھی اور اس میں بے لخصوص وارد ہوا اور وڈی مندر کے حوالہ سے مسلمانوں میں پڑے جانے والی بے چینی کا جائزہ لیا تھا ۳۰۔ ۱۹۳۹ء میں مسلم ایجوکیشنل ڈس نے بھی اپنے ۵۲ ویں اجلاس، منعقدہ کلکتہ میں مسلمانوں کی تعلیمی حا کا جائزہ کے لیے ممتاز ماہرین تعلیم کی مجلس کا تقرر کیا کہ مسلمانوں کی تعلیمی حا کے پیش A ان کی تعلیم کا ا۔ منصوبہ اس نقطہ A سے تیار کرے کہ اس سے ان کی معاشرت اور ثقافت کے امتیازی اوصاف کی حفاظت ہو سکے۔ نواب کمال پیر B (۱۸۹۴ء-۱۹۴۴ء) اس کے سربراہ تھے۔ اس مجلس کا اصل کام ا۔ ذ۔ مجلس نے مسلم لیگ کے رکن عز الحق (۱۸۹۲ء-۱۹۴۷ء) کی نگرانی میں مکمل کیا۔ مجلس نے اپنی روداد ۱۹۴۲ء میں شائع کی ۳۱۔

مسلمانوں کے پیش A نئے حالات میں اپنی قوم کے لیے مناسب تعلیم کا خاکہ ہمیشہ ہی اہم رہا اور بے لے ہوئے حالات کے مطابق انھوں نے ہر دور میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں » ب میں ضرور کر کے چاہیں۔ کانگریس کے تعلیمی منصوبہ کے رد عمل میں انھوں نے اپنی قوم کے لیے مناسب A م تعلیم کی B بھی سوچا۔ ڈاکٹر افضل حسین قادری (۱۹۱۲ء-۱۹۷۵ء) نے، جو لیگ کی مذکورہ روداد مرستہ کرنے والی ا۔ ذ۔ مجلس میں شامل تھے ۳۳ اور جنھوں نے ڈاکٹر ظفر الحسن (۱۸۷۹ء-۱۹۴۹ء) کے ساتھ مل کر تقسیم ہند کا ا۔ منصوبہ، جسے عرف عام میں ’علی گڑھ منصوبہ‘ سے موسوم کیا گیا ہے، پیش کیا تھا ۳۴ لیگ کی خواہش پر مسلمانوں کی تعلیم کے لیے ا۔ خاکہ تیار کرنے کی خاطر ا۔ تعلیمی مجلس کے داعی کی حیثیت سے ممتاز ماہر تعلیم کے مشورہ سے ا۔ منصوبہ تیار کر کے ۱۹۴۰ء میں پیش کیا ۳۵۔ ڈاکٹر ظفر الحسن کے ا۔ شاکر، محمد فضل الرحمن ا ر » (۱۹۱۴ء-۱۹۷۷ء) نے بھی مسلمانوں کی تعلیمی ضرورتوں کا ا۔ خاکہ مرستہ کیا ۳۶۔ ڈاکٹر غلام محی الدین صوفی (۱۸۸۶ء-۱۹۶۲ء) کی تصنیف: *Al-Minhaj, being the Evolution of Curriculum in the Muslim Educational Institutions of India.* ۳۷ میں بھی اس مسئلہ پر چند اہم تجاویز شامل ہیں، لیکن اس موضوع پر ا۔ بہت

منفصل منصوبہ *A Plan of Muslim Educational Reform* لیگ کی تعلیمی مجلس اور مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کی مرکزی مجلس قائمہ کے ای۔ رکن، ایف۔ کے خان درانی (متوفی ۱۹۴۶ء) نے پیش کیا^{۳۸}۔ یہ بعض اعتبار سے دس منصوبوں سے^{۳۹} وہ منفصل تھا کہ اس میں مسلمانوں کی تعلیم کے تقریباً تمام اہم پہلوؤں کو شامل کیا گیا تھا اور اس میں قومی ضرورتوں کا لحاظ رکھ کر^{۴۰} کی کوشش کی گئی تھی۔ بعض علماء نے بھی اس موضوع پر اظہار خیال کیا اور مفید منصوبے مسلمانوں کی مذہبی و قومی تعلیم کے^{۴۱} رے میں پیش کیے۔ خصوصاً سید سلیمان^{۴۲} وی (۱۸۸۵ء-۱۹۵۳ء) اور سید ابوالاعلیٰ مودودی (۱۹۰۳ء-۱۹۷۹ء) کے^{۴۳} م یہاں لیے جا رہے ہیں۔ سلیمان^{۴۴} وی نے اپنے خیالات اردو اکادمی، جامعہ اسلامیہ دہلی کے ای۔ جلسہ منعقدہ اپریل ۱۹۳۳ء کے اپنے خطبہ میں^{۴۵} اور سید مودودی نے^{۴۶} وہ علماء کے ای۔ جلسہ منعقدہ جنوری ۱۹۴۱ء کے خطبہ میں^{۴۷} پیش کیے۔ ان خطبات کے ذریعہ مسلمانوں کی تعلیم کی نسبت سے مقتدر علماء کے نقطہ^{۴۸} آ کو دیکھا جاسکتا ہے۔ یہ خطبات کانگریس کے مذکورہ منصوبہ کے راجع رد عمل میں نہیں بلکہ ان علماء کی اپنی فکری تحریک کا ای۔ حصہ تھے۔ یہ سلسلہ بعد میں قیام پاکستان کے بعد ای۔ نئی آزاد مسلم مملکت کے لیے قوم کی ضرورتوں کے مطابق ای۔ مناسبتیں^{۴۹} تعلیمی^{۵۰} م وضع کرنے کے لیے جاری رہا۔ اس ضمن میں شجاع احمد^{۵۱} موس (متوفی ۱۹۸۴ء) نے ای۔ بہت مفصل منصوبہ ”آزاد قوم کا^{۵۲} آ تعلیم اور پاکستان“ ذاتی سطح پر پیش کیا^{۵۳} جسے ای۔ مخلصانہ کاوش کے طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔ ایسی کاوشیں بعد میں ای۔ بی تعداد میں منظر عام پر آتی رہیں۔

جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی قومی تعلیم کی یہ صورت حال دراصل ان کے تعلیمی عروج و زوال کی روداد بھی ہے۔ اس صورت حال میں وہ^{۵۴} ای^{۵۵} جامعہ قیامی صورت حال اور وہ کوششیں بھی شامل ہیں جو اس خطے میں مسلمانوں کے لیے ان کی معاشرتی اور سیاسی زندگی کے مطابق ان کے لیے قومی سطح پر ای۔ مناسبتیں^{۵۶} کی تشکیل سے تعلق رکھتی ہیں۔ اوپر جن کوششوں کا حوالہ^{۵۷} دیا گیا ہے، یہ تو نو^{۵۸} بی^{۵۹} عہد کے دور^{۶۰} میں پیش آمدہ ضرورتوں کے تناظر میں سامنے آئے^{۶۱}، لیکن ان کا سلسلہ عہد مغلیہ کے دور زوال میں ”درس آئی“ کی^{۶۲} M میں دیکھا جاسکتا ہے۔ پھر بعد کی ضرورتوں میں یہ عمل مزید^{۶۳} ہوا ہے۔ چنانچہ^{۶۴} سید احمد خان نے قوم میں^{۶۵} تعلیم کو رائج کرنا چاہا تو قدیم اور روایتی^{۶۶} ب کو^{۶۷} آ از نہ کیا۔ اگرچہ ان کا اصرار انگریزی ذریعہ^{۶۸} تعلیم اور^{۶۹} علوم پر رہا، لیکن انھوں نے مذہب، علوم شرقیہ اور عربی و فارسی کو کبھی غیر ضروری اور غیر اہم نہیں سمجھا۔ ان کے بعد ان کے رفقاء کے نقطہ^{۷۰} آ اور مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کی تمام سرگرمیوں میں بھی یہ طرز فکر^{۷۱} قرار رہا۔ عربی، علوم شرقیہ اور مذہب کی تعلیم پر زور بتدریج^{۷۲} بڑھتا ہی رہا، کیوں کہ انھیں^{۷۳} عظیم میں مسلمانوں کی تہذیب^{۷۴} کے^{۷۵} لکھنے و صف کی حیثیت حاصل تھی^{۷۶}۔

اس کے^{۷۷} وجود کہ علیگزھ یونیورسٹی میں قدیم و^{۷۸} آ تعلیم اور^{۷۹} ب ساتھ ساتھ جاری رہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، قومی احساسات کے فروغ کے^{۸۰} ب یہ حکمت عملی ہر ای۔ کے لیے تسلی بخش اور قابل اطمینان بھی نہ رہی، اس لیے اس میں مزید بہتری کی^{۸۱} سوچا جا رہا۔ اس خیال کو اس وقت ہمیز ملی^{۸۲} ب کلکتہ یونیورسٹی میں مطالعات اسلامی کے آغاز اور اسے کلی فہم کا حصہ قرار^{۸۳} دیا گیا۔ یہی وقت تھا کہ مملکت حیدر^{۸۴} د میں عثمانی یونیورسٹی قائم ہوئی تھی اور اس میں ای۔ بہت مناسبتیں^{۸۵} ب مطالعات اسلامی کا^{۸۶} فز کیا گیا۔ ان دونوں یونیورسٹیوں میں مطالعات اسلامی کو جو اور جیسی اہمیت دی گئی اس میں فرق تھا۔ یہ مسائل مسلم یونیورسٹی میں اس وقت زیر بحث آئے

۱۔ # صا آفتاب احمد خان (۱۸۶۷ء-۱۹۳۰ء) نے بحیثیت وائس چانسلر اختیارات سنبھالے اور اس جانب بھی خاص توجہ کی اور انھوں نے یونیورسٹی کے اکا۔ اور علما کو ای۔ خط لکھ کر اس ضمن غور و فکر کی دعوت دی۔ اس بحث میں مولانا سید سلیمان اشرف (۱۸۷۸ء-۱۹۳۹ء) نے بھی اپنے:۔ پلایمانی علمی کے تحت حصہ لیا اور وائس چانسلر کو اس خط کے جواب میں خود ای۔ G ی خط تحریر کر کے مطالعہ اسلامی کے » ب میں اہم تبدیلیوں کی:۔ اپنی رائے پیش کی کہ مسلم یونیورسٹی کے قیام کے حقیقی مقاصد کی طرف:۔ ہا جاسکے۔ ان کے اس خط کی:۔ د وائس چانسلر نے خود انھیں ای۔ مفصل رپورٹ اس:۔ لکھنے کی دعوت دی، جو انھوں نے بخوشی منظور کر لی اور اپنی تجاویز:۔ F ای۔ جامع رپورٹ تحریر کی۔ ان کی وہ رپورٹ، اکیڈمک کو:۔ میں پیش کی گئی جو منظور کر لی گئی۔ صا آفتاب احمد خان نے اپنا وہ خط یونیورسٹی کے:۔ ہر کے ماہرین اور علما و مفکرین کو بھی ارسال کیا تھا۔ اس وقت کے:۔ لکھنے میں علامہ اقبال (۱۸۷۷ء-۱۹۳۸ء) کو بھی یہ خط موصول ہوا تو انھوں نے اس خط کے جواب صا # زادہ صا # کے عزائم و مقاصد کو سراہتے ہوئے نہایت تفصیل سے اپنے عالمانہ خیالات اس:۔ ب میں بیان کیے جو مطالعات اسلامی کے ضمن میں اقبال کے نقطہ نظر اور خیالات و افکار کی بہت عمدہ:۔ جمانی کرتے ہیں:۔

صا آفتاب احمد خان کے دور میں ان کی کوششوں کے:۔ مسلم یونیورسٹی میں مطالعات اسلامی کی:۔ رخ کا یہ اہم واقعہ:۔ اقدام تھا کہ اس کی تعلیم کے لیے ای۔ بہت جامع منصوبہ اور اس کے مطابق ای۔ بہترین ممکنہ » ب بھی تجویز اور منظور:۔ مولانا سید سلیمان اشرف نے اپنی وہ مکمل رپورٹ، اس کے پس منظر اور اس کے کل عناصر و مشمولات کے ساتھ ای۔ کتاب میں مرتب کیے جو مسلم یونیورسٹی کے مطبع سے ۱۹۲۴ء میں شائع ہوئی۔ اس رپورٹ:۔ یونیورسٹی کے اکا:۔ محمد مزمل اللہ خان (۱۸۶۵ء-۱۹۳۸ء)، قائم مقام وائس چانسلر:۔ ضیا الدین احمد (۱۸۷۸ء-۱۹۴۷ء)، وائس چانسلر:۔ نواب حبیب الرحمن خان، صدر:۔ B (۱۸۶۷ء-۱۹۵۰ء)، رکن، کو:۔ وکورت:۔ قاضی سید فخر الدین (۱۸۶۸ء-۱۹۳۳ء)، رکن، مجلس:۔ سیس نے جو اپنی اپنی آرا تحریر کی تھیں، وہ بھی اس کتاب میں شامل کیے گئے۔ لیکن افسوس کہ اپنی اشا:۔ (کے بعد سے، اپنی اہمیت کے:۔ وجود، یہ کتاب:۔ رہ کبھی شائع نہیں ہوئی اس لیے قریب:۔ قریب:۔ ب ہے اور فراموش بھی ہو چکی ہے۔

اس کتاب کی اہمیت کے پیش:۔ A کہ یہ اس خطے میں ہماری تعلیمی:۔ نگ اور خاص طور:۔ مطالعات اسلامی کے نشیب و فراز کو، نہ صرف ہمارے ماضی کی کاوشوں اور:۔ وجہ اور عزائم و مقاصد کے ساتھ، ہمارے سامنے لاتی ہے بلکہ اگلے کسی سہانے وقت میں کسی جامعہ:۔ علمی ادارے کو اسلامی تعلیمات:۔ مطالعات اسلامی کے فروغ و آذکا:۔:۔ بہ:۔ تجویز دے تو یہ اس کے کام آسکے گی۔ یہ تصنیف، جو اپنی اہمیت اور نوعیت کی وجہ سے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی قومی و تعلیمی:۔ تحریک کی ای۔ دستاویز ہے، اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ اس میں جامعات کے لیے بلکہ اعلیٰ دینی مدارس کے لیے نہ صرف ان کی دینی و علمی ضرورتوں اور تقاضوں:۔ روشنی پڑتی ہے بلکہ ای۔ مکمل اور معیاری » ب کے لیے تجاویز بھی سامنے آتی ہیں جن کے مطابق ای۔ عمدہ اور مفید » ب تیار کیا جاسکتا ہے:۔

اسناد و حواشی

- ۱۔ قریشی، اشتیاق حسین، ”عظیم چوک و ہند کی ملت اسلامیہ“، کراچی، ۱۹۶۷ء، ص ۲۱۷؛ ”اس وقت قصبات کا A م ممالک اسلامیہ میں قائم تھا۔ یہ قصبات نہ گی کے سرچشمے تھے، جن سے شہر خصوصاً دارالسلطنت سیراب و شاداب رہتے۔ شہری آب و ہوا دو تین نسلوں کے بعد دماغوں کو ست اور پست پ دیتی تو قصباتی اہل کمال زہ نہ گی لے کر پینچتے اور ہم حیات کو از سر نو پ نور و معمر فرما دیتے۔ دہلی مرحوم میں شاہ صا # کا اور لکھنؤ میں فرنگی محل کا خانہ ان لاکھوں میں دو مثالیں ہیں۔“ شروانی، حبیب الرحمن خاں، ”استاذ العلماء (حیات مفتی لطف اللہ علی گڑھی)“، علی گڑھ، ۱۹۳۲ء، ص ۱
- ۲۔ مثلاً بوہرے۔ لاء، این۔ این، *Promotion of Learning in India during Mohammadan*، Rule. لندن، ۱۹۱۶ء، ص ۱۱۷۔
- ۳۔ + وی، سید سلیمان، ”حیات شبلی“، اعظم گڑھ، ۱۹۴۳ء، ص ۲۹۔
- ۴۔ ان میں ای۔ بی تعداد میں فارسی پ عبور P والوں کے م ملتے ہیں، تفصیلات کے لیے: ایضاً، ص ۳۲-۴۲ و بعدہ؛ ڈاکٹر سید عبداللہ کی تصنیف ”ادبیات فارسی میں ہندوؤں کا حصہ“، دہلی، ۱۹۴۲ء، اس موضوع پ جامع ہے۔
- ۵۔ شارپ، ایچ (Sharp, H.)، *Selections from Educational Records*، کلکتہ، ۱۹۲۰ء، ص ۲۹۰۔
- ۶۔ اور انگریزی عہد میں ان کا انگریزی تعلیم کا ذوق و شوق اس حدت۔ روز افزوں رہا کہ۔ # ۱۸۳۰ء میں ای۔ عیسائی مشنری الیکٹر ڈف (A. Duff) (۱۸۰۶ء-۱۸۷۸ء) نے کلکتہ میں ای۔ مشنری انگریزی اسکول قائم کیا، تو اسے گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے طلبہ پ داخلہ کی کچھ پ بنڈیں عاف کرنی پڑیں؛ مہر علی، محمد، *The Bengali Reaction to Christian*، *Missionary Activities*، چنگا، ۱۹۶۵ء، ص ۶۹۔
- ۷۔ معین الحق، ”معاشری و علمی رخ“، کراچی، ۱۹۶۵ء، ص ۴۶۴؛ اس صورت حال کو سید سلیمان + وی کی تصنیف ”حیات شبلی“ کے مقدمہ میں تفصیل سے دیکھا جاسکتا ہے، ص ۱-۵۷۔
- ۸۔ اضلاع روہیلکھنڈ میں تقریباً پچ ہزار علماء مختلف مدارس میں درس و تہ ریس میں مصروف رہتے تھے اور حافظ رحمت خاں (۱۷۰۸ء-۱۷۷۴ء) کی رخیہ سے تنخواہیں پتے تھے۔ W، الطاف علی، سید، ”حیات حافظ رحمت خاں“، کراچی، ۱۹۶۳ء، ص ۳۳۱۔
- ۹۔ فرخ ج. دی، ولی اللہ مفتی، ”عہد نگش کی سیاسی علمی اور ثقافتی رخ“، کراچی، ۱۹۶۵ء، ص ۴۳۲۔
- ۱۰۔ لیکن ولیم آدم (W. Adam) کے ابتدائی جائزہ کے مطابق بنگال اور بہار میں ای۔ لاکھ مدرسے موجود تھے۔ دور دراز اور دشوار گزار مقامات پ دو ہزار کی ج. دی پ ای۔ مدرسہ کا تا جمع تھا۔ ہارٹوگ، پی۔ (Hartog, P.)، *Some Aspects of Indian Education, Past and Present*، لندن، ۱۹۳۹ء، ص ۱۳، ۷۵ و بعدہ۔

۱۱. # کہ اس وقت قائم ہونے والے انگریزی اسکولوں میں صرف پڑھنا سکھایا جاتا تھا اور کبھی کبھی صرف ای۔ مضمون پڑھایا جاتا تھا۔ لارڈ، ایم اے (Laird, M.A.)، *Missionaries and Education in Bengal*، آکسفورڈ، ۱۹۷۲ء، ص ۴۴
۱۲. اکرام، شیخ محمد، ”رود کو“، لاہور، ۱۹۷۵ء، ص ۶۰۵
۱۳. سندھی، عبید اللہ، ”شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک“، لاہور، ۱۹۷۰ء، ص ۸۸؛ سید احمد خاں کی شاہ ولی اللہ کی فکر اور تحریک۔ سے نسبت کے لیے: شاہجہاڑی، ابوسلمان، ”شاہ ولی اللہ اور سرسید“، غیر مطبوعہ مقالہ، اے پی ایچ ڈی (اردو)، سندھ یونیورسٹی، ۱۹۸۱ء؛ ونیز مٹکاف، ر. ا. (Metcalf, Barbara)، *Islamic Revival in British India*، 1860-1900، پائٹن، ۱۹۸۲ء، ص ۷۲-۷۴؛ و بعد؛ اکرام، شیخ محمد، ”موج کو“، لاہور، ۱۹۷۵ء، ص ۱۹۳-۱۹۵
۱۴. یہاں۔ کہ مولانا قاسمی ہی قرون وسطیٰ کے عقلی علوم کو بھی »ب میں شامل کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ ص ۲۷؛ چنانچہ اپنے زمانہ میں انھوں نے انھوں نے مدرسہ کے »ب سے معقولات کو خارج کر دیا۔ گیلانی، مناظر احسن، ”سوانح قاسمی“، حصہ اول، دیوبند، ۱۹۵۳ء، ص ۲۹۲-۲۹۳
۱۵. ایضاً، ص ۲۷۹-۲۸۳
۱۶. ایضاً، ص ۲۸۶
۱۷. خان، سید احمد، ”مقالات سرسید“، جلد ہفتم، لاہور، ۱۹۶۲ء، ص ۲۰۸، ۲۷۹ وغیرہ، خاص مولانا قاسم کی شخصیت اور ان کے کاموں کی ستائش کے لیے: رضوی، محبوب، ”مولانا قاسمی، سرسید کی آ میں“، مشمولہ: ”بان“، دہلی، جلد ۱، شمارہ ۲، ۱۹۴۶ء، ص ۱۲۳، ۱۲۰؛ مولانا قاسم کے انتقال پر خان، سید احمد، ”تقریبی مضمون (مولانا محمد قاسم نوٹوی)“، مشمولہ: ”علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ“، ۱۲۴، اپریل، ۱۸۸۰ء، ص ۴۶
۱۸. وی، اکرام اللہ، ”وقار حیات“، علی گڑھ، ۱۹۲۵ء، ص ۶۰۷
۱۹. مدنی، حسین احمد، ”نقش حیات“، جلد دوم، دیوبند، ۱۹۵۳ء، ص ۲۵۷؛ اکرام، ”موج کو“، ص ۲۰۳؛ مولانا محمود الحسن نے ”جامعہ اسلامیہ“ کی بنیاد کے وقت، ۲۹ اکتوبر، ۱۹۲۰ء کو علی گڑھ میں جو خطبہ پیش کیا تھا، اس کے یہ جملے نہایت اہم ہیں: ”اے نو نہالان وطن، # میں نے دیکھا کہ میرے اس درد کے غم خوار، جس میں میری بہنیں پکھلی جا رہی ہیں، مدرسوں اور خانوں میں کم اور اسکولوں اور کالجوں میں زیادہ ہیں، تو میں نے اور میرے چند مخلص احباب نے ای۔ قدم علی گڑھ کی طرف بڑھایا اور اس طرح ہم نے ہندوستان کے ر [مقاموں دیوبند اور علی گڑھ کا رشتہ جوڑا۔“ بحوالہ: ایضاً۔
۲۰. خان، سید احمد، ”تہذیب الاخلاق“، شمارہ ۱۳-۱۵، علی گڑھ، ۱۸۷۳ء-۱۸۷۴ء، ص ۱۷۰
۲۱. خان، سید احمد، ”مکمل مجموعہ لکچرز واسپیچر“، مرتبہ محمد فضل الدین، لاہور، ۱۹۰۰ء، ص ۳۴۳

- ۳۲ "Report of the Kamalyarjung Education Committee" (کلکتہ، ۱۹۴۲ء)؛ بعض مسلم زعماء نے بھی ~ طور پر کانگریس کے تعلیمی منصوبہ اور اس کے آڈ کے عواقب کا جائزہ تجزیہ مرتب کیا تھا۔ ان میں ای۔ ج۔ رازی (غلام احمد پونہ) کا تحریر کردہ "واردہا کی تعلیمی اسکیم اور مسلمان، ای۔ عظیم الشان خطرہ سے آگاہی" (دہلی، سن ۱۹۴۰ء) تھا۔ اسرار احمد کرپوری نے "سی پی میں کانگریس راج" (گپور، ۱۹۴۱ء) میں اس منصوبہ کے تحت مسلمانوں کے تعلیمی استحصال کی روداد، مسلمانوں کا رد عمل اور ان کی شکایت مرتب کیں، ص ۱۷۷-۱۹۹ء، ان کے علاوہ ابوالاعلیٰ مودودی نے بھی اپنی کتاب "مسلمان اور موجودہ سیاسی کش مکش" حصہ دوم (پٹنجاٹ، ۱۹۳۸ء) میں اس منصوبہ پر مدلل تنقید کی ہے۔
- ۳۳ مکتوب نو: ادہ لیاقت علی خاں بنام افضل حسین قادری، ۲۴ مئی ۱۹۳۹ء، مشمولہ: "بیس سائنس" ڈاکٹر افضل حسین قادری نمبر (کراچی، جون ۱۹۷۹ء)، ص ۲۲۳
- ۳۴ یہ منصوبہ بعنوان: "The Problem of Indian Muslims and Its Solution" ۱۲، ۱۳ اگست ۱۹۳۹ء کو شائع ہوا تھا۔ مکتوب، افضل حسین قادری بنام چودھری رحمت علی، ۲۳ جون، ۱۹۳۹ء، مشمولہ: ایضاً، ص ۱۲۱-۱۲۲
- ۳۵ مکتوب، افضل حسین قادری بنام قائد اعظم محمد علی جناح، ۲۲ نومبر ۱۹۴۱ء، مشمولہ: ایضاً، ص ۱۲۶؛ اس تعلیمی مجلس کے قیام کے لیے لیگ کی مجلس عاملہ کی قرارداد اور تعلیمی مجلس کا سوالنامہ، ایضاً، ص ۱۴۲-۱۴۳ میں ہیں۔
- ۳۶ درانی، ایف کے خان، A Plan of Muslim Educational Reform، لاہور، ۱۹۳۸ء، ص ۴
- ۳۷ (لاہور، ۱۹۴۱ء) خصوصاً ص ۱۶۱-۱۸۶
- ۳۸ درانی، تصنیف مذکور۔
- ۳۹ "مسلمانوں کی آئندہ تعلیم" (دہلی، ۱۹۳۳ء)
- ۴۰ "A*م تعلیم" (لاہور، سن ۱۹۳۰ء)
- ۴۱ ملک دین محمد اینڈ سن، لاہور، ۱۹۵۰ء
- ۴۲ عزت، کے۔ کے۔ The Making of Pakistan، لندن، ۱۹۶۷ء، ص ۱۳۱
- ۴۳ اقبال کا یہ خط "اقبال" مہ، مرتبہ شیخ محمد، اقبال اکادمی، پاکستان، لاہور، ص ۵۲۲-۵۳۰ میں شامل ہے۔
- ۴۴ ابھی حال میں پتا کہ "ادارہ پاکستان شناسی" (لاہور) کے روح رواں جناب ۱/۲ رالدین خان صاحب نے، جو اپنے علمی ذوق اور تحرک کی ای۔ آئندہ مثال ہیں، مولانا سید سلیمان اشرف کی علمی خدمات کے بے حد معترف اور مداح ہیں، اس اہم دستاویز کو بھیجیہ کتابی صورت میں شائع کر دیا ہے۔ قبل ازیں انھوں نے ان کی تصانیف میں سے "النور" اور "البلاغ" آج کے قارئین کے لیے نئی آب و تاب کے ساتھ شائع کیں، زینت کرہ کتاب کو بھی اپنے سلسلہ اشاعت (میں شامل کرنا پسند کیا، جو قومی تعلیم اور مطالعات اسلامی سے ان کے مثالی شغف کا عین ثبوت ہے۔ اس کتاب کی اشاعت بھی ان کا اور ان کے ادارے کا ای۔ مزید مخلصانہ اور مؤثر اقدام ہے، جو یادگار رہے گا۔

فہرست اسناد و محولہ

- احمد، عزیز، ۱۹۶۹ء، *An Intellectual History of Islam in India*، لاہور
- ۱۹۷۰ء، *Islamic Modernism in India and Pakistan*، لندن
- احمد، قیام الدین، ۱۹۶۶ء، *The Wahabi Movement in India*، کلکتہ
- اختر، الومح، ۱۹۷۷ء، *Education of Indian Muslims, A Study of the All India Muslim Educational Conference*
- اشرف، کے۔ ایم۔ ۱۹۵۷ء، *Muslim Revivalists and the Revolt of 1857*، مشمولہ: جوشی، پی۔ سی۔ *Rebellion* 1857ء، دہلی
- اکرام، شیخ محمد، ۱۹۷۵ء (الف) ”رود کو“، لاہور
- ۱۹۷۵ء (ب) ”موج کو“، لاہور
- ۱۹۷۱ء، ”یگ دگاشلی“، لاہور
- ۱۹۷۷ء، *Modern Muslim India and the Birth of Pakistan*، لاہور
- اوڈوا، مائیکل (O'dwyer, Michael)، ۱۹۲۵ء، *India as I Knew It*، لندن
- اومالے، ایل۔ ایس۔ (Omalley, L.S.S.)، ۱۹۶۸ء، *Modern India and the West*، لندن
- ایک، ظفر حسن، سن۔ اردو، ”آپ جی“، تین جلدیں، خصوصاً، جلد اول، لاہور
- آل۔ پی۔ مسلم ایجوکیشنل کانفرنس، ۱۹۱۱ء، ”سالانہ کانفرنس نمبر ۷، تقریر صا # زادہ آفتاب احمد خاں متعلق مجوزہ مسلم یونیورسٹی“، علی گڑھ، جولائی
- * بم فورڈ، پی۔ سی۔ (Bamford, P.C.)، ۱۹۲۵ء، *Histories of Non-co-operation and Khilafat Movements*، دہلی
- W. ی، سید الطاف علی، ۱۹۶۳ء، ”حیات حافظ رحمت خاں“، کراچی
- * سو، اپا، ۱۹۸۰ء، ۱۹۱۹-۱۹۳۹ء، *Growth of Education and Muslim Separatism*، مشمولہ: #، پی۔
- آر۔ *Essays in Modern Indian History*، دہلی
- ب۔ اوڈن، جے۔ ایم۔ (Brown, J. M.)، ۱۹۷۷ء، *Gandhi's Rise to Power, Indian Politics, 1915-1922*
- ، کیمرج
- ب۔ بین، لانس (Brannan, Lance)، ۱۹۸۴ء، *The Illusion of Security: The Back-ground of*

Modern Asian Studies، مشمولہ: *Muslim Separatism in the United Province*

، کیمرج

پیرزادہ، شریف الدین، ۱۹۶۹ء-۱۹۷۰ء، *Foundation of Pakistan*، تین جلدیں، کراچی

تھورپ، سی۔ ایل۔ (Thorpe, C.L.)، ۱۹۶۵ء، *Education and the Development of Muslim*

Nationalism in Pre-partition India، کراچی

جین، ایم۔ ایس۔ ۱۹۶۵ء، *The Aligarh Movement*، آ/ہ

چودھری، نورالحق، ۱۹۳۸ء، *Notes on Muslim Education*، ڈھاکہ

حالی، الطاف حسین، ۱۹۳۹ء، ”حیات جاوید“، دہلی

حکومت ہند، ۱۹۱۳ء، ”قرارداد“، ہندوستانی تعلیمی حکمت عملی“، ۲۱ فروری ۱۹۱۳ء، کلکتہ

حیدر، خواجہ تصور علی، ۱۹۸۵ء، ”دوا“، ”روزہ“، ”بک“، کراچی، ۵ رجون

خان، سید احمد، ۱۸۸۰ء، تعزیتی مضمون (مولانا محمد قاسم نوٹوی)، مشمولہ: ”علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ“، ۲۲ اپریل

۱۸۷۳ء-۱۸۷۴ء، ”تہذیب الاخلاق“، جلد پنجم، شمارہ ۱۳-۱۵، علی گڑھ

۱۹۵۹ء، بنام مولانا محمد علی کاظمی، مشمولہ: ”مکتوبات سرسید“، مرتبہ اسماعیل چنی پتی، لاہور

۱۹۶۲ء، ”مقالات سرسید“، مرتبہ اسماعیل چنی پتی، جلد ہفتم، لاہور

۱۹۰۰ء، ”مکمل مجموعہ لکچرز واسچر“، مرتبہ محمد فضل الدین، لاہور

۱۸۶۹ء، *with Article on the Public Education of India and Correspondence*

the British، مشمولہ: *Govt. Concerning the Education of the Natives of India*

Through the Vernaculars، علی گڑھ۔

خان، شفا (احمد)، ۱۹۲۸ء، *What are the Rights of Muslim Minority in India*، الہ آباد

خان، نواب زادہ لیاقت علی، ۱۹۷۹ء، مکتوب نواب: ادہ لیاقت علی خاں بنام افضل حسین قادری، ۲۴ مئی ۱۹۳۹ء، مشمولہ: ”پیسینس“

ڈاکٹر افضل حسین قادری نمبر، کراچی، جون

درانی، ایف۔ کے۔ خان، ۱۹۳۸ء، *A Plan of Muslim Educational Reform*، لاہور

دہلوی، شاہ غلام علی، ۱۹۸۳ء، ”مقامات مظہری“، مترجمہ و مرتبہ: محمد اقبال مجددی، لاہور

ڈوبن، کرشٹین (Dobbin, Christine)، ۱۹۷۲ء، *Urban Leadership in Western India*، آکسفورڈ

راجپوت، اے۔ بی۔ ۱۹۴۸ء، *Muslim League, Yesterday and Today*، لاہور

- رازی (غلام احمد دین)، سنہ اردو وار دھا کی تعلیمی اسکیم اور مسلمان، ای۔ عظیم الشان خطرہ سے آگاہی، دہلی رضوی، محبوب، ۱۹۴۶ء، ”مولانا فتویٰ سرسید کی آئیں“، مشمولہ: ماہنامہ ”ہان“ (دہلی)، جلد ۱، شمارہ ۲
- روبنسن، فرانسس (Robinson, Francis)، ۱۹۷۴ء، Separatism Among Indian Muslims the United Province' Muslims Politics of 1860-1923، کیمبرج
- رو (ن)، ایس۔ اے۔ ٹی۔ (Rowlatt, S.A.T.)، ۱۹۱۸ء، Seditious Committee Report، کلکتہ
- زیریں، محمد امین، سنہ اردو، ”ضیائے حیات“، کراچی
- زمن، مختار، ۱۹۷۸ء، Students' Role in the Pakistan Movement، کراچی
- سروری، عبدالقادر، ۱۹۳۴ء، ”حیدرآباد دکن کی تعلیمی زندگی“، حیدرآباد دکن
- سندھی، عبید اللہ، ۱۹۷۰ء، ”شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک“، لاہور
- سورلے، ایچ۔ ٹی۔ (Sorley, H.T.)، ۱۹۶۸ء، Gazetter of West Pakistan, Sindh، کراچی
- سیتارا میا، پٹا بھائی، ۱۹۴۶ء، A History of the Indian National Congress، جلد اول، بمبئی
- سیل، انیل (Seal, Anil)، ۱۹۷۱ء، The Emergence of Indian Nationalism، کیمبرج
- شارپ، ایچ۔ (Sharp, H.)، ۱۹۲۰ء، Selections from Educational Records، جلد دوم، کلکتہ
- شاہجہاں پوری، ابوسلمان، ڈاکٹر، ۱۹۸۱ء، ”شاہ ولی اللہ اور سرسید“، غیر مطبوعہ مقالہ، اے پی ایچ۔ ڈی۔ سندھ یونیورسٹی
- شروانی، حبیب الرحمن خاں، ۱۹۳۲ء، ”استاذ العلماء (حیات مفتی لطف اللہ علی گڑھی)“، علی گڑھ
- ، ۱۹۳۷ء، ”پنجاہ سالہ رنج آل ہند مسلم ایجوکیشنل کانفرنس“، بی ایوں
- شروانی، عبدالشاہد خاں، ۱۹۴۷ء، مقدمہ ”الثورة الهندیہ“ مصنفہ فضل حق خیرآبادی، بجنور
- شریف المجاہد، ۱۹۶۸ء، Muslim Education in the South، مشمولہ: History of the Freedom Movement، مرتبہ: پاکستان سوسائٹی، جلد سوم، حصہ دوم، کراچی
- شریالی، کے۔ وائی۔ ۱۹۴۹ء، The Wardha Scheme، اودے پور
- ٹکلیب، ر. ا. ۱۹۷۱ء، ”جامعہ عثمانیہ“، کراچی
- ٹیلر، ورڈ (Shils, Edward)، ۱۹۷۰ء، The Academic Profession in India، مشمولہ: لیچ، ایڈمنڈ
- (Leach, Edmond)، جی، ایس۔ این۔ Elites in South Asia، کیمبرج
- صفا، ایم۔ این۔ ۱۹۷۰ء، Dacca University, Its Role in the Freedom Movement، مشمولہ: of History the Freedom Movement، مرتبہ: پاکستان سوسائٹی، جلد چہارم، حصہ اول و دوم، کراچی

- صوفی، جی۔ ایم۔ ڈی۔ ۱۹۴۱ء، *Al-Minhaj*، لاہور
- طیب، جی۔ ایچ۔ بی۔ ۱۹۵۲ء، *Badruddin Tyabji, A Biography*، بمبئی
- عبدالحئی، مولانا، ۱۳۷۳ھ، ”مجموعہ فتاویٰ“، اردو، حصہ، کا Z
- عبدالرحمن، حسن علی، ۱۹۶۳ء، *Sindh Madarsa, Karachi*، مشمولہ: History of the Freedom Movement
- مرتبہ: پاکستان S P سوسائٹی، جلد سوم، حصہ دوم، کراچی
- عبدالعزیز، شاہ، سنہ اردو، فتاویٰ عزیزیہ، اردو، حصہ، کا Z
- عبداللطیف، نواب، ۱۹۶۸ء، *A Short Account of my Humble Efforts to Promote*
- Among the Mohammadans Education, Specially*، مشمولہ: Nawab، الحق،
- Bahadur Abdul Latif, His Writings and Related Documents. ڈھاکا
- عبداللہ، سید، ڈاکٹر، ۱۹۴۲ء، ”ادبیات فارسی میں ہندوؤں کا حصہ“، دہلی
- عزیز، کے۔ کے۔ ۱۹۶۷ء، *The Making of Pakistan*، لندن
- علی، شیخ اکبر، سنہ اردو، ”انجمن کے تعمیر کا ذکر“، لاہور
- علی، محمد، ۱۹۶۵ء، *The Bengali Reaction to Christian Missionary Activities (1833-1857)*،
- چٹاگا۔
- ۱۹۷۱ء، *The Bengal Muslims Repudiation of the Concept of British India A*
- Dar-ul-Harb*، مشمولہ: Dacca University Studies، جلد ۱۹
- علی، منشی: ۱۸۹۰ء، ”مسلم ایجوکیشنل کاؤنس“، چوتھی سالانہ روداد، آگرہ
- علی، سید منظر، ۱۳۵۵ء، ”حیدرآباد کی علمی فیاضیاں“، حیدرآباد: دوکن
- علی، سید امیر، ۱۸۸۴ء، *Quinquennial Report of the Central National Mohammadans*
- Association for 1878-83*، پیرا گراف ۱۱، ۲۴، کلکتہ
- ۱۹۷۷ء، ”خطبہ صدارت“، اجلاس مسلم ایجوکیشنل کاؤنس، منعقدہ کلکتہ، ۱۸۹۹ء، مشمولہ: ”خطبات عالیہ“، مرتبہ، انوار احمد
- زبیری جلد اول، علی گڑھ
- علی، محمد، مولانا، ۱۹۶۹ء، *Writings and Speeches of Mohammad Ali*، لاہور
- عناایت اللہ، محمد، ۱۹۳۰ء، ”کرہ علمائے فرنگی محل“، لکھنؤ
- غوری، حسام الدین، ۱۹۷۹ء، ”تحریر۔ علی گڑھ اور حیدرآباد: دوکن“، کراچی

- فاروقہ، جے۔ این۔ (Farquhar, J.N.)، ۱۹۱۵ء، *Modern Religious Movement in India*، نیویارک
- فاروقی، ضیاء الحسن، ۱۹۶۳ء، *The Deoband School and the Demand for Pakistan*، بمبئی
- فرخ، ڈی، ولی اللہ، مفتی، ۱۹۶۵ء، ”عہد انگلش کی سیاسی، علمی اور ثقافتی تاریخ“، مرتبہ محمد ایوب قادری، کراچی
- قادری، ڈاکٹر افضال حسین اور ظفر الحسن، ڈاکٹر، ۱۹۳۹ء، *The Problem of Indian Muslims and Its Solution*، علی گڑھ، ۱۲ اگست۔
- قریشی، اشتیاق حسین، ۱۹۶۶ء، *Administration of the Mughal Empire*، کراچی
- ، ۱۹۷۲ء، *Ulema in Politics*، کراچی
- کاری، عبدالرزاق، ۱۹۳۶ء، ”یہ دیکھو“، حیدرآباد دکن
- کریوی، اسرار احمد، ۱۹۴۱ء، ”سی پی میں کانگریس راج“، گپور
- کمال، ر. ب.، ۱۹۴۲ء، *Report of the Kamal Yar Jung Education Committee*، کلکتہ
- گنڈرسن، ویلیو۔ ایم۔ (Gundersen, W.M.)، ۱۹۶۷ء، *Modernization and Cultural Change*، مشمولہ:
- ڈیموک، ای۔ سی۔ (Dimock, E.C.)، *Literature and History*، مشی گن
- قاسمی، رشید احمد، اردو، ”مکالمہ رشیدی“، دہلی
- گیلانی، مناظر احسن، ۱۹۵۳ء، ”سوانح قاسمی“، دیوبند
- لائڈ، ایم۔ اے۔ (Laird, M. A.)، ۱۹۷۲ء، *Missionaries and Education in Bengal*، آکسفورڈ
- لائڈ، این۔ این۔ (Laird, M. A.)، ۱۹۱۶ء، *Promotion of Learning in India During Muhammadan Rule* by
- Muhammadans، لندن
- ماقہر، دائی۔ بی۔ ۱۹۸۰ء، *Growth of Muslim Politics in India*، لاہور
- مکاف، جے۔ اے۔ (Metcalf, Barbara)، ۱۹۸۲ء، *Islamic Revival in British India, Deoband*،
- 1860-1900، نیشن
- مجیب، محمد، ۱۹۶۶ء، *Indian Muslims*، لندن
- ، ۱۹۷۰ء، ”ہمارا آئین تعلیم“، مشمولہ: خیر بھوروی، ”نرمقبول“، جون پور
- محسن الملک، نواب، ۱۹۰۵ء، ”مجموعہ لکچرز واسپیچر“، لاہور
- محمد الحسنی، سید، ۱۹۷۵ء، ”پیام وۃ العلماء“، لکھنؤ
- ، ۱۹۶۴ء، ”سیرت مولانا سید محمد علی مونگیری“، بی۔ بی۔ وۃ العلماء، لکھنؤ

- محمد میاں، ۱۹۳۹ء، ”علمائے حق“، جلد اول، مراد آباد۔
- ۱۹۷۵ء، ”تحریر۔ شیخ الہند“، لاہور
- مدنی، حسین احمد، ۱۹۵۳ء، ”نقش حیات“، دیوبند
- معین الحق، ڈاکٹر سید، ۱۹۶۵ء، ”معاشری و علمی رجحان“، (کراچی، ۱۹۶۵ء)
- ۱۹۶۸ء، *The Great Revolution of 1857*، کراچی
- ۱۹۶۱ء، *Aligarh Movement*، مشمولہ: *A History of the Freedom Movement*
- مرتبہ پاکستان سوسائٹی، جلد دوم، حصہ دوم، کراچی
- (جی، ایچ۔ اور پو۔ ۱۹۵۷ء، *The Origin of the National Education Movement*، کلکتہ
- ملر، آر۔ ایف۔ (Miller, R.F.)، ۱۹۲۷ء، *Lenin and Gandhi*، لندن
- نشی، غلام محمد ۱۸۹۳ء، *Autobiography*، سورت
- منگھوری، طفیل احمد، ۱۹۳۸ء، ”مسلمانوں کا روشن مستقبل“، ایپس
- مودودی، سید ابوالاعلیٰ، ۱۹۳۸ء، ”مسلمان اور موجودہ سیاسی کش مکش“، حصہ دوم، پٹھان کوٹ
- مہدی پیر پور، راجہ سید محمد ۱۹۳۸ء، *Report of the Inquiry Community Appointed by the Council of the All India Muslim League to Inquire into Muslim Grievances of the Congress Provinces*، (معروف بہ پیر پور رپورٹ)، دہلی۔
- مینال، جی۔ (Minault, G.) اور لیلی ویلڈ، ڈی۔ (Lelyveld, D.)، *The Complaint for the Muslim*
- University, 1898-1920، مشمولہ: *Modern Asian Studies*، کیمبرج
- * -، جے۔ پی۔ ۱۹۶۳ء، *Selections from the Educational Record of the Govt of India*، جلد دوم،
- حصہ ششم، دہلی
- + وی، سید ابوالحسن علی، ۱۹۶۱ء، ”ہندوستانی مسلمان“، لکھنؤ
- ۱۹۷۰ء، ”حیات عبدالحی“، لکھنؤ
- + وی، اکرام اللہ، ۱۹۲۵ء، ”وقار حیات“، علی گڑھ
- + وی، سید سلیمان، ۱۹۴۳ء، ”حیات شبلی“، اعظم گڑھ
- ۱۹۵۸ء، ”ہندوؤں کی تعلیم مسلمانوں کے عہد میں“، کراچی
- ۱۹۳۲ء، ”مسلمانوں کی آئندہ تعلیم“، دہلی

- + وی، عبدالسلام قدوائی، ۱۹۷۶ء، ”+ وۃ العلماء کے ۵۸ سال“، مشمولہ: محمد الحسنی، ”رودادِ چمن“ + وۃ العلماء کے پچاس سالہ جشنِ تعلیم کی مفصل روداد، منعقدہ اکتوبر ۱۹۷۵ء، ”لکھنؤ“
- + وی، عبدالسلام، ۱۹۵۶ء، ”حکمائے اسلام“ جلد دوم، اعظم گڑھ
- نعمانی، شبلی، ۱۹۴۱ء، ”خطباتِ شبلی“، اعظم گڑھ
- ۱۹۳۲ء، ”مقالاتِ شبلی“، ج ۳، اعظم گڑھ۔
- ۱۹۵۵ء، ”مقالاتِ شبلی“، جلد سوم، اعظم گڑھ
- ۱۹۳۸ء، ”مقالاتِ شبلی“، ج ۸، اعظم گڑھ۔
- آی، نور الحسن، ۱۹۷۹ء، ”سر سید اور ہندوستانی مسلمان“، علی گڑھ
- واسطی، رضی، ۱۹۷۶ء، *The Political Triangle in India*، لاہور
- ہارٹوگ، پی۔ (Hartog, P.)، ۱۹۳۹ء، *Some Aspect of Indian Education, Past and Present*، لندن
- ہارڈی، پی۔ (Hardy, P.)، ۱۹۷۲ء، *The Muslims of British India*، کمبرج
- ہاشمی، سید نصیر الدین، ۱۳۶۲ھ، ”+ کرۃ دارالعلوم“، حیدرآباد دکن
- ہنٹر، ڈبلیو۔ ڈبلیو (Hunter, W. W.)، ۱۸۷۱ء، *The Indian Musalmans*، لندن