

شاہد حبیب

عہدِ اسلامی اور پاک و ہند کے طرزِ تعلیم کا جائزہ

ابتدائی دور :-

آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں ارشاد ہوا : اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (العلق : ۱)
اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو پیدا کیا۔

سب سے پہلے حضور کو پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے زیادہ ضروری اگر کوئی اور کام ہوتا تو پہلے اس کی تلقین کی جاتی قرآن کریم میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی :
وَقُلْ كَذَّبَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (طہ : ۱۱۴)

(اے پیغمبر) کہیے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔

نیز فرمایا گیا : قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (الزمر : ۹)

(اے پیغمبر) ان سے کہیے کہ کیا عالم اور جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟

دوسری جگہ ارشاد ہوا : يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ (الحجرات : ۱۰)
اللہ تعالیٰ تم میں سے مومنین اور اہل علم کے درجے بلند کرے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء کے منصب پر فائز ہونے کے باوجود تعلیم و تدریس کی خدمت سونپی گئی : وَلِعَلَّاهُمْ يَكْتُوبُ وَالْحِكْمَةُ (الحجۃ : ۲)
(اے پیغمبر) آپ ان کو علم و حکمت سکھاتے ہیں۔

اس آیت کریمہ سے واضح ہوتا ہے کہ سرورِ انبیاء ہوئے بھی معلمی کے فرائض انجام دینا آپ اپنا فریضہ منصبی سمجھتے تھے۔

ظہورِ اسلام سے قبل عرب شرفاء میں لکھنے پڑھنے کو عیب سمجھا جاتا تھا۔ پڑھے لکھے لوگ خال خال نظر آتے تھے۔ مؤرخ بلاذری کے بیان کے مطابق مکہ کے شہر میں کل ۱۷ آدمی لکھنا پڑھنا

جانتے تھے۔ اسلام آیا تو مسلمانوں کا ایک ایک گھر تفسیر، حدیث و فقہ کا دارالعلم بن گیا۔ دینی اعتباراً سے ضروری قرار دیا گیا کہ ہر قبیلے میں کچھ لوگ ایسے ضرور موجود ہوں جو تعلیم و تبلیغ کا فرض انجام دے سکیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری ہے :

اور یہ تو ہونہیں سکتا کہ مومن سب کے سب تحصیل علم کے لیے نکل آئیں تو یوں کیوں نہ کیا جائے کہ ہر ایک جماعت میں سے چند آدمی نکل آئیں تاکہ دین کا علم سیکھیں اور اس میں سمجھ پیدا کریں اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آئیں تو لوگوں کو ڈرائیں تاکہ لوگ بُری باتوں سے احتراز کریں (توبہ: ۱۲)۔
چوں کہ مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی جماعت بن جائے جو شرعی احکام سے واقف ہو بلکہ شب و روز انھیں کی خدمت میں رہنے سے غلامِ انرا اسلامی رنگ میں ڈوب جائے جس کی رفتارِ گفتار چال ڈھال، نشست و برخاست ایک ایک چیز تعلیم نبویؐ کے مطابق ہوں تاکہ وہ تمام دنیا کے لیے نمونہٴ عمل بن سکے۔ اس لیے عرب کے ہر قبیلے سے ایک ایک جماعت آئی تھی اور آپ کی خدمت میں رہ کر تعلیمات سے بہرہ ور ہوتی تھی۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان ہے : عرب کے ہر قبیلے کا ایک گروہ انھیں کے پاس جاتا اور آپ سے دینی مسائل دریافت کرتا، دینی فہم اور ادراک حاصل کرتا، دینی مبلغ جو مختلف علاقوں میں بھیجے جاتے ان کو ہدایت کی جاتی کہ لوگوں کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وطن چھوڑ کر مدینہ آجائیں اور یہاں قیام کریں، اسی بنا پر عرب کے بہت سے خاندان اپنے گھروں سے ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اسی افراد کو لے کر آئے اور مدینہ میں آباد ہوئے۔

رسول اکرم کے زمانے میں تعلیم و تدریس کے مختلف طریقے تھے، ایک یہ کہ باہر سے آنے والے کچھ عرصہ خدمتِ اقدس میں رہ کر عقائد اور فقہ کے ضروری مسائل سیکھ لیتے اور اپنے قبائل میں واپس جا کر ان کو تعلیم دیتے تھے۔ مثلاً مالک بن حویرث نے مدینہ آکر بیس دن قیام کیا اور ضروری مسائل کی تعلیم حاصل کی، جب واپس جانے لگے تو آپؐ نے فرمایا : اپنے خاندان میں واپس جاؤ اور ان میں رہ کر انھیں دینی مسائل سکھاؤ اور جس طرح مجھے نماز پڑھنے دیکھا ہے اسی طرح نماز پڑھو۔

۱۔ سنن ابن ماجہ: باب فضل العلماء والیٰحیث علی العلم۔

آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا طریقہ تدریس یہ تھا کہ لوگ مستقل طور سے مدینے میں آکر سکونت پذیر ہوتے اور علم دین حاصل کرتے۔ مسجد نبوی کا صحن جسے صفحہ کہا جاتا تھا وہ ان کی درس گاہ تھی۔ اس میں زیادہ تر وہ لوگ قیام کرتے تھے جو عام دنیوی تعلقات سے آزاد ہو کر شب و روز خدمتِ علم میں مصروف رہتے تھے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، اس وقت مسجد میں دو حلقے تھے، حلقہ ذکر اور حلقہ درس۔ آپ حلقہ درس میں بیٹھ گئے۔

اصحاب صفہ صرف راہِ علم کے مجاہدہ پیمانہ تھے بلکہ میدانِ جہاد کے غازی بھی تھے۔ غزوات میں حصہ لیتے اور دادِ شجاعت دیتے۔ اصحاب صفہ اگر چہ مال و زر سے بہرہ ور نہ تھے تاہم صبر و قناعت اور سکون و اطمینان سے ضرور مالا مال تھے۔ ان کے فقر و افلاس کا یہ عالم تھا کہ کسی کے پاس ایک کپڑے سے زیادہ نہ ہوتا جس کو وہ گردن سے باندھ کر چھوڑ دیتے، وہ چادر اور نیند دونوں کا کام دیتا تھا۔ ان کی جفاکشی کی حد یہ تھی کہ جنگل میں جاکر لکڑیاں لاتے اور ان کو بیچ کر آدھا خیرات کر دیتے اور آدھا اپنے ہم مکتب بھائیوں کے ساتھ قتل کر رکھتے۔ اس درس گاہ کے فاضل معلمین میں مشہور صاحب علم صحابی حضرت عباد بن صامت بھی تھے جن کو حضرت عمرؓ حلیفہ دوم نے اپنے زمانہ خلافت میں تعلیم فقہ اور تدریس قرآن کے لیے فلسطین بھیجا تھا۔

بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ درس گاہ صفہ کے علاوہ بھی کوئی جگہ تھی جہاں اصحاب صفہ رات کو تعلیم پاتے تھے۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ اصحاب صفہ میں سے ستر شخص رات کو ایک معلم کے پاس جلتے تھے اور صبح تک درس میں مشغول رہتے تھے۔

جنگ بدر میں قریش کے بعض آدمی گرفتار ہوئے جو لکھے پڑھے تھے۔ آپؐ نے فرمایا کہ اگر تم دس دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو تو تم آزاد ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ کی نگاہ میں لکھنے پڑھنے کی کیا اہمیت تھی۔ بنی کریمؐ بر ملا اپنے آپ کو معلم قرار دیا کرتے تھے:

بُعِثْتُ مُعَلِّمًا: مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔

صحیح بخاری میں ہے کہ قرآن کریم پڑھانے کی فضیلت آن حضورؐ نے ان الفاظ میں بیان فرمائی:

لَعَلَّ مَشْوَاةَ بِلِقَابِ الْعِلْمِ - سنن ابن ماجہ: باب فضل العلماء والبحث علی طلب العلم۔

لَعَلَّ الْبُودَاؤَ: کتاب الصلاة لکھ سند امام احمد بن حنبل: ۳ : ۱۳۷

ہے سنن ابن ماجہ: باب فضل العلماء والبحث علی طلب العلم۔

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ :

تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔

مسلمانوں نے اپنے دور اقتدار میں علم و علما کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا ہمیشہ علم کی اشاعت، مکاتب کی تعمیر اور تصنیف و تالیف کی حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ مکاتب کی تعمیر کا سلسلہ اسلام میں عہد نبوی سے شروع ہوا۔ مسجد نبوی کا ساٹھواں حصہ کہتے تھے، اولین اسلامی یونیورسٹی تھی۔ معلم اعظم نبی کریمؐ اس کے اولین استاد تھے اور دینی کے نادر صحابہ جنہیں دینا اصحاب صفہ کے نام سے جانتی ہے اس یونیورسٹی کے اولین طلبہ تھے۔

خلافت راشدہ میں تعلیم و تدریس

علم نوازی کا سلسلہ خلافت راشدہ میں بھی جاری رہا۔ عہد صدیقی کا ایک بڑا کارنامہ کتابی شکل میں قرآن مجید کی تدوین ہے۔ جماعت صحابہ میں صدیق اکبرؓ سب سے زیادہ اسرار شریعت کے محرم اور روح اسلامی کے رازدان تھے۔ قرآن، حدیث، تفسیر اور فقہ میں آپ کا پایہ نہایت بلند تھا۔ قرآن پاک کے فہم و تدبیر میں بے مثال ذہن پایا تھا۔ وہ علم الانساب کے بڑے ماہر تھے اور ان کا شمار علمائے انساب میں ہونا تھا۔ صحابہ اور عوام کو شرعی علوم سکھانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ اکابر صحابہ بھی ان سے مسائل سے متعلق معلومات حاصل کرتے رہتے۔

حلقائے راشدین تک تعلیم کا مقصد اور مطلب مذہبی علوم کا حصول تھا، لہذا اس کی تدیس ہر پہلو سے کی جاتی تھی۔ طبری میں مرقوم ہے کہ حضرت عمرؓ نے اس معاملے میں بڑی اہم خدمات انجام دیں۔ اپنے زمانے میں تمام مفتوحہ ممالک میں قرآن کی تعلیم کے لیے مکتب قائم کیے اور ان کے لیے تنخواہ دار معلم قرآن مقرر کیے۔ ان مکتبوں میں کتابت کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ حفاظ قرآن صحابہ کو مختلف مقامات پر قرآن کا درس دینے کے لیے بھیجا۔ سورہ بقرہ، نساء، مائدہ، حج اور نور کو جن میں احکام بیان ہوئے ہیں یاد کرنا ضروری قرار دیا۔ قرآن پاک صحیح پڑھنے اور اعراب کی تصحیح کے لیے ادب و عربیت کی تعلیم کی تاکید کی، جو لوگ لغت کے عالم نہ تھے انہیں قرآن کی تعلیم دینے کی ممانعت کر دی۔ قرآن کے طلباء کے وظائف مقرر کیے۔ ان کے زمانے میں ہزاروں حفاظ قرآن

پیدا ہو گئے۔

کلام اللہ کے بعد حدیث کا درجہ ہے چنانچہ اس کی تلاش، حفاظت اور اشاعت کے لیے انتظام کیا حفاظت حدیث صحابہ کو حدیث کی تعلیم دینے کے لیے مختلف مقامات پر بھیجا۔ حضرت عمرؓ خود بھی لوگوں کو فقہی مسائل بتاتے، خطبوں اور تقریروں میں بیان فرماتے، صحابہ کے مجمع میں مسائل پیش کر کے زیر بحث لاتے، سرکاری حکام انتظامی ذمہ داریوں کے علاوہ مذہبی معلم بھی ہوتے۔ آپ فرماتے کہ میں نے حکام کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کو مسائل اور احکام بتائیں۔ اعمال اور حکام کے علاوہ حضرت عمرؓ نے تمام مفتوحہ ممالک میں منتقل فقہاء اور معلم مقرر کیے۔ ابن الجوزی کی تصریح سے معلوم ہوتا ہے کہ ان فقہاء کی تنخواہیں بھی مقرر تھیں۔

مذہبی خدمات کے سلسلے میں حضرت عثمان کا سب سے اہم کارنامہ مسلمانوں کو قرآن کی ایک قرات اور ایک مصحف پر متحد کرنا ہے۔ مسلمانوں کی تعلیم اور ان کی اخلاقی اصلاح مدینے میں حضرت عثمانؓ خود انجام دیتے ان کو مسائل بتاتے اور ان کی تربیت کرتے۔ حضرت عثمانؓ احادیث نبوی کے بھی ممتاز حافظ تھے، اس لیے صحابہ کو بڑی احتیاط کے ساتھ احادیث سکھاتے۔ فقہ میں بھی حضرت عثمانؓ بڑے عالم مانے جاتے تھے۔ حضرت ابوبکرؓ اور عمرؓ کے عہد میں وراثت کے مسائل آپ حل کرتے اور اس فن کی تعلیم دیتے۔

مکتب نبوت سے جو فیض حضرت علیؓ کو پہنچا وہ دوسرے کم صحابہ کے حصے میں آیا ہے۔ آپ فرائض، تفسیر حدیث اور فقہی علوم کے ماہر تھے، زبان نبوت سے انھیں انعام مدینۃ العلم وعلیٰ بابھا کی سند ملی۔ ان کے تلامذہ کا دائرہ نہایت وسیع ہے۔ صحابہ میں جن بزرگوں نے احادیث قلم بند کیں ان میں حضرت علیؓ بھی تھے۔

فقہ میں حضرت علیؓ کا پایہ بہت بلند تھا اور جماعت صحابہ میں ان کو امامت و اجتہاد کا درجہ حاصل تھا۔ امام نووی لکھتے ہیں کہ اگر صحابہ کا ان سے سوالات کرنا اور مشکل مسائل میں ان کے فتاویٰ اور اقوال کی طرف رجوع کرنا مشہور ہے، فرائض یعنی تقسیم میراث کے فن میں حضرت علیؓ مدینے

۱۔ کنز العمال : ۱ : ص ۲۱۷

۲۔ ازالۃ الحفا : ۲ : ص ۶۱

۳۔ کتاب الخراج ص ۶۷

۴۔ تاریخ الخلفاء ص ۱۶۵

۵۔ تذکرۃ الحفاظ : ۱ : ص ۸

۶۔ کنز العمال : ۶ : ص ۷۲

۷۔ بخاری شریف : کتاب العلم

۸۔ تہذیب الاسماء : ۱ : ص ۳۶۶

کے ممتاز علمائے تھے۔ حضرت علیؑ تحریر میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ ان کے خطوط اور تحریریں ادب و انشا کا دلکش نمونہ ہیں۔ حدیث کا صلح نامہ انہی نے لکھا تھا۔ لہذا لوگوں نے فن تحریر میں ان سے استفادہ کیا۔ فن نحو کی بنیاد حضرت علیؑ نے رکھی۔ عجمی کلام مجید پڑھتے تھے تو اس کی تصحیح کے لیے نحو کی ضرورت محسوس ہوئی اس لیے قواعد کے اصول مرتب کیے گئے۔

چاروں خلفائے راشدین چونکہ خود عالم تھے اور علم کے قدردان بھی تھے تاہم تعلیم و تدریس کا سلسلہ مساجد میں ہی جاری رہا۔ محدثین اور فقہاء کے حلقہ ہائے درس مساجد میں منعقد ہوتے تھے۔ تشعکات علم نزدیک اور دور سے آنے اور ان علمی سرچینوں سے سیراب ہوتے۔

خلفاء کی دینی مساجد سے قائم رہی اور وہ ان کی سرپرستی کرتے رہے۔ مساجد میں امامت کے فرائض خود حضورؐ سے لے کر تمام خلفائے انجام دیے۔ جمعہ کو منبر پر لوگوں کو علمی فوائد سے آگاہ کرتے۔

عہد نبویؐ میں تعلیم و تدریس

تاریخ اسلام کے مختلف ادوار میں مساجد کو انتہائی حیثیت حاصل رہی اور وہ خانہ خدا ہونے کے علاوہ درس گاہ اور یونیورسٹی بھی تصور کی جاتی تھی۔ اموی خاندان کے بانی حضرت معاویہؓ تاریخ کے بڑے دلدادہ تھے، حضرت معاویہؓ نے اس زمانے کے ایک ممتاز اخباری عبید بن شریح سے تاریخ قدیم کی داستانیں، سلاطین و حکماء کے حالات، زبانوں کی ابتدا اور اس کے پھیلنے کی تاریخ لکھوائی۔ یہ مسلمانوں میں تاریخ کی سب سے پہلی کتاب تھی۔

عبدالملک، ولید، عمر بن عبدالعزیز اور ہشام سب علم دوست خلفاء تھے۔ علما اور تابعین نے دینی علوم کو پھیلایا، دینی علوم کا تدوین کا آغاز ہوا، بعض نئے علوم پیدا ہوئے اور غیر قوموں کے بعض نئے علوم سے مسلمان روشناس ہوئے۔ اموی خلفاء سخن سننے اور شاعری کے قدردان تھے، اس لیے شاعری کو عروج ہوا۔ اس دور کی علمی جماعت بندی کی وجہ سے خطابت کو ترقی ہوئی حجاج بن یوسف اور طارق بن زیاد فاتح اندلس اس دور کے ممتاز خطیب تھے۔

اس دور میں عربی انشا میں بڑی ترقی ہوئی اور نامور کاتب پیدا ہوئے، ان میں عبدالملک کا کاتب سالم اور عبدالحمید زیادہ مشہور ہیں اس دور میں تفسیر قرآن کے فن میں بھی ارتقا ہوا اس میں سعید بن جبیر اور حسن بڑی زیادہ نامور ہیں۔

۹۔ فرست ابن ندیم ص ۶۰

۸۔ مسند احمد بن حنبل: ۱ ص ۱۴

۱۰۔ ایضاً ص ۸۰

۱۰۔ ایضاً

قرآن مجید کے مشہور قرائے سبعہ یعنی سات قاری بنی امیہ کے دور سے تعلق رکھتے تھے۔ تلاش، احتیاط اور جستجو سے محدثین نے اس دور میں احادیث نبوی کا عظیم الشان ذخیرہ جمع کیا۔ حدیث کی تدوین اور اشاعت میں سب سے بڑا کارنامہ عمر بن عبدالعزیز کا ہے۔ انھوں نے علما سے احادیث کے مجموعے مرتب کرائے اور ان کی نقلیں تمام ممالک مفتوحہ میں بھیجیں۔^{۲۲} فقہ میں دو کتابیں سنن اور کتاب المسائل مکحول نے لکھیں۔ دوسری کتاب امام زہری کے فتاویٰ ہیں جو نین و حنیف جلدوں میں جمع کیے گئے۔

ہشام کو علوم و فنون سے دلچسپی تھی، اس نے فارسی کی ایک اہم کتاب کا جو ایرانیوں کے مختلف علوم اور ان کے فرماں زداؤں کے سیاسی واقعات پر مشتمل تھی، ترجمہ کرایا۔ یہ کتاب مسعودی کی نظر سے گذری تھی۔^{۲۳}

عبدالملک کو عربی زبان کی ترقی و اشاعت سے خاص دلچسپی تھی، اس نے عربی کو دفتری زبان بنایا۔ وہ ادیبوں سے ادبی مباحثے کراتا تھا۔ زبان اور لغت کے جو شائقین عربی میں کمال حاصل کرنا چاہتے تھے وہ خالص عرب کے دیہانوں میں جاتے تھے۔ مغازی، سیرت، گرامر، سائنس، جغرافیہ اور دوسرے متعدد نئے علوم عالم وجود میں آ گئے۔^{۲۴}

اموی سلطنت کے گوشے گوشے سے طلباء عربی تلفظ، نظم و غزل اور دیگر علوم سیکھنے کے لیے آتے۔ جو صحیح عربی بولنے پر قادر ہوتے، پیرا کی اور تیر کمان کا استعمال جانتے، وہ عالم گردانے جاتے اور لوگ انھیں کامل کے لقب سے یاد کرتے۔ مساجد میں قرآن حکیم کی تعلیم کا خاص انتظام کیا جانے لگا۔ مراکب میں معلمین بچوں کو ابتدائی تعلیم دیتے۔ حضرت عائشہ کے ایک غلام علقمہ ایک مکتب میں عربی زبان کی تعلیم دیتے تھے۔^{۲۵}

بنو امیہ کے دور میں مدارس کے علاوہ علما کے بڑے بڑے حلقے ہائے درس قائم تھے۔ دنیا اسلام کے جن جن حصوں میں صحابہ اور تابعین موجود تھے، وہاں ان کے حلقے ہائے درس قائم تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا حلقہ درس نہایت وسیع تھا، اس میں اتنا اجتماع ہوتا کہ آمد و رفت

^{۲۲} تہذیب الاسماء: نووی: ۱ ص ۹۱

^{۲۳} ابن سعد: ۵ ص ۱۳۳

^{۲۴} ابن خلکان: معجم الادباء: ۴ ص ۱۷۱

^{۲۵} معارف: ابن قتیبہ ص ۱۵۰

مشکل ہوجاتی، قرآن، حدیث، حلال، حرام، فقہ، عربی زبان، شاعری، ادب اور انشا وغیرہ تمام علوم کی تعلیم دی جاتی۔ پھر مختلف سوالات کے جواب دیے جاتے تھے۔

مدینے میں درس و تدریس کے کئی حلقے تھے، ان میں ربیعۃ الرائی کا حلقہ درس بہت وسیع تھا۔ اس میں ہر وقت طلباء کا ہجوم رہتا۔ امام مالک، امام اوزاعی، یحییٰ بن سعید انصاری اسی حلقہ درس کے فیض یافتہ تھے۔

حضرت عمر کے غلام اسلم کا حلقہ درس بڑا وسیع تھا۔ ایک وقت میں چالیس پچالیس فقہاء اس میں شریک ہوتے۔ اس میں امام زین العابدین جیسے بزرگ بھی تھے۔

عبداللہ بن زکوان کا حلقہ درس اپنی شان و شوکت میں بادشاہوں کے درباروں سے بھی بڑھ گیا تھا۔ عبداللہ بن ربیعہ کا بیان ہے کہ میں نے ابوالزناد کو اس شان سے مسجد نبوی میں دیکھا کہ ان کے ساتھ اتنا ہجوم تھا کہ بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا، اس میں فرائض حسب شعر، حدیث اور مختلف علوم کے طلباء موجود تھے۔ لیث بن سعد کا بیان ہے کہ ابوالزناد کے پیچھے بیچے بیچ وقت مختلف علوم کے تین تین سو طالب علم چلتے۔

حجاز کے بعد علم کا دوسرا مرکز کوفہ تھا، یہاں درس کے بڑے بڑے حلقے تھے۔ عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ امام شعبی، مسعر بن کرام، حمص میں خالد بن کرام کے وسیع حلقے تھے۔

اموی دور میں جتنے مدارس اور مکاتب قائم تھے، ان کے انتظام کے لیے املاک وقف ہوتی تھیں۔ اموی خلفائے تعلیم کی باقاعدہ سرپرستی کرتے تھے، انھوں نے اپنی سلطنت کے مختلف حصوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے مختلف انتظام کر رکھے تھے۔

عباسی دور میں تعلیم و تدریس

بنو امیہ کے بعد عباسی دور آیا۔ اس دور میں تعلیمی ترقی اپنے عروج پر تھی۔ عباسی خلفائے تعلیم اور

۲۶ مستدرک حاکم: ۳ ص ۵۸۳

۲۷ تاریخ خطیب: ۸ ترجمہ ربیعۃ الرائی

۲۸ تہذیب التہذیب: ۲ ص ۲۵۶

۲۹ تہذیب الاسماء: ۱ ص ۲۲۳

۳۰ تہذیب التہذیب: ۶ ص ۲۶۰

معلموں کے انتہائی قدردان تھے۔

مسلمانوں کا نظام تعلیم اس دور میں دو گروپوں میں بٹا ہوا نظر آتا ہے۔ (۱) ابتدائی مکاتب (۲) اعلیٰ تعلیمی ادارے (کالج) ابتدائی تعلیم کے مکاتب مسجدوں کے ساتھ ملحق تھے۔ قرآن حکیم ان مکاتب کی درسی کتاب تھی۔ پروفیسر ہنری کے مطابق نجی عمارتوں میں بھی مکاتب قائم تھے مگر مساجد سے ملحق مکاتب کی تعداد زیادہ تھی۔^{۱۳۱}

یعقوبی کا بیان ہے کہ صرف بغداد میں تیس ہزار مساجد تھیں۔ ان مساجد کے علاوہ مکاتب بھی قائم تھے جو ابتدائی تعلیم کے اداروں کے طور پر کام کرتے تھے۔ گویا صرف دارالحکومت میں ابتدائی مکاتب کی تعداد تیس ہزار سے زائد تھی۔ ابتدائی مکاتب میں زبان اور قواعد کی تعلیم دی جاتی تھی، ساتھ ہی احادیث کا علم سکھایا جاتا تھا، ریاضی کے ابتدائی اصول بتائے جاتے تھے، بعض چیزوں کے حفظ کرنے پر زیادہ توجہ دی جاتی تھی۔^{۱۳۲}

سفیر طلبہ قرآن پاک کی تفسیر، علم حدیث، فقہ اور ادب کا مطالعہ کرتے اور محققین اعلیٰ تعلیم میں علم ہیئت، جو میٹری، فلسفہ، موسیقی اور طب کا مطالعہ کرتے جو طالب علم دینی تعلیم میں مہارت حاصل کر کے سند حاصل کرتے اور فقہ میں ماہر ہوتے وہ تعلیم کو بطور پیشہ اپنالیتے۔ خوانین کے لیے قرآن پاک اور مذہبی علوم کی تعلیم لازمی تھی۔ معاشرے کے اصحاب ثروت گھروں میں بچوں کی تعلیم کے لیے انالین مقرر کرتے۔

خلیفہ مامون نے ایک بہت بڑا مدرسہ دارالحکمت کے نام سے قائم کیا۔^{۱۳۳} پروفیسر ہنری کے مطابق اس مدرسے میں نہ صرف یہ کہ مختلف زبانوں سے عربی میں کتابوں کا ترجمہ کیا جاتا بلکہ یہ ادارہ ایک اکیڈمی کی حیثیت سے بھی کام کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ بہت بڑی لائبریری اور اجرام فلکی کے مطالعے کے لیے بہت بڑی رصد گاہ بھی تھی۔ اس کے پرنسپل کو خلیفہ نے یونان کے دورے پر بھیجا تا کہ یونان کی عمدہ کتابوں کا انتخاب کر کے ان کا عربی میں ترجمہ کرایا جائے۔^{۱۳۴}

^{۱۳۱} ہنری: ہسٹری آف دی عرب

^{۱۳۲} تاریخ خطیب: ۱ ص ۵۱

^{۱۳۳} کتاب البلدان ص ۲۳۳ تاریخ الخلفاء ص ۳۱۱

^{۱۳۴} ہنری: ہسٹری آف دی عرب

مؤرخوں کے مطابق بیت الحکمت کو قرون وسطیٰ کی پہلی یونیورسٹی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ بیت الحکمت کا لاٹبریں انچارج اپنے وقت کا مشہور ریاضی دان اور ماہر ہیئت الخوارزمی تھا۔ بہت سے دانشور اور اساتذہ مثلاً ابو نواس، الطبری، یعقوبی، مسعودی اس وقت بغداد کے دانش کدوں میں علم و حکمت کے موتی بکھیر رہے تھے۔

نظامیہ یونیورسٹی میں امام غزالی چار برس درس دیتے رہے۔ ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ جو معلم قرآن کا درس دیتے انھیں تنخواہ ملتی تھی۔ بتدریج تنخواہ میں اضافہ ہوا اور اساتذہ کو پندرہ دینار روزانہ تک معاوضہ ملنے لگا۔ مساجد کی محققہ جائداد اور امیر لوگوں کے عطیات سے مدرسوں کے اخراجات پورے کئے جاتے اور بعض اساتذہ اور طلبا کو بیت المال سے تنخواہ اور وظیفہ ملتا۔

تعلیم کا کوئی باقاعدہ نصاب مقرر نہیں تھا۔ ہر استاد کا اپنا طریقہ تعلیم تھا۔ وہ کسی موضوع پر لیکچر دیتا اور پھر اپنی لکھی ہوئی کتابیں طلبا کو مطالعہ کرنے کو دیتا۔ بعض اوقات کسی خاص مضمون پر دوسرے محققین کی لکھی ہوئی کتابیں بھی پڑھائی جاتیں۔

مرکب قائم کرنے والوں کو اساتذہ کے تقرر اور برطرفی کا اختیار تھا، مگر تعلیم کا طریقہ منتخب کرنے میں استاد بالکل آزاد تھے۔ حکومت دخل اندازی صرف اس وقت کرتی جب بے دینی پھیلنے کا خطرہ ہوتا۔ ان دنوں طلبا کو کسی خاص مقررہ وقت پر چھٹی نہ دی جاتی۔ تعطیلات کا انحصار کسی خاص موضوع پر لیکچروں کا کورس مکمل ہونے پر تھا۔ لیکچر نہایت آہستہ آہستہ دیا جاتا تا کہ اسناد جو کچھ بولے طلبا اسے پوری طرح نوٹ کر لیں۔

پروفیسر محض لیکچر دے کر مطمئن نہیں ہو جاتے تھے بلکہ ہر بات کو ذہن نشین کراتے۔ بعض اوقات اساتذہ درس گاہ سے باہر بھی طلبا سے کسی خاص موضوع پر بحث مباحثہ کراتے۔ اعلیٰ تعلیم کے اداروں میں تعلیم محض لیکچر سنتے تک محدود نہ تھی، بلکہ متعلقہ موضوع کا اچھی طرح اور سمجھ سوچ کر تنقیدی مطالعہ کیا جاتا۔ جب طالب علم استاد کو مطمئن کر دیتا کہ اس نے متعلقہ مضمون میں مہارت حاصل کر لی ہے تو وہ اسناد سے سند فراغت (اجازہ) کے لیے درخواست کرتا، اس طرح وہ سند فراغت حاصل کر سکتا تھا۔

۳۵ تاریخ خطیب: ۱ ص ۵۱

۳۶ تعلیم المتعلم تاریخ التعلیم: ۱۹-۱۸

اسپین میں شعبہ تعلیم مدرّسین

اسپین میں بھی دیگر مسلم ممالک کی طرح مساجد کے ساتھ مدارس قائم کرنے کا رواج تھا۔ لیکن بہت سے مدارس اور جامعات مساجد سے علیحدہ بھی تھیں۔ ان مدارس کے اخراجات کے لیے حکومت نے بڑے بڑے اوقات مقرر کر دیے تھے اور اکثر خصوصی امداد بھی دی جاتی تھی۔ مدارس میں مفت تعلیم دی جاتی اور ہر مسلمان کے لیے تعلیم حاصل کرنا لازمی تھا۔ قرآن، حدیث، فقہ، صرف، نحو، شعر و ادب کی تعلیم عام طور پر مدارس میں ہوتی، لیکن جامعات میں تمام علوم عقلیہ (سائنس) اور علوم نقلیہ کی تعلیم دی جاتی۔

ابن خلدون کہتے ہیں کہ اسلام کی پہلی تین صدیوں میں مسجد ہی درس گاہ ہوتی تھی، جب نئی درس گاہ کی ضرورت ہوتی تو ایک اور مسجد تعمیر کر لی جاتی، گویا عبادت اور تعلیم لازم ملزوم تھے۔ چونکہ تھی صدی ہجری میں الگ مدرسوں کا اہتمام ہونے لگا۔

ابن خلدون کے مطابق تمام ملک کے شہروں اور دیہاتوں میں مدارس قائم تھے۔ یہ مدارس کسی نہ کسی جامعہ سے ملحق ہوتے، ملک کی اہم جامعات میں قرطبہ، غرناطہ، اشبیلیہ، مالقہ، طلبہ کے نام آتے ہیں بعض شہروں میں مدارس کی تعداد سیکڑوں تک تھی، صرف قرطبہ میں آٹھ سو مدارس تھے جن میں جید اساتذہ بلا تفریق مذہب و ملت تعلیم دیتے تھے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کر کے جب طالب علم اعلیٰ تعلیم کے لیے جامعہ میں داخل ہوتا تو اس کے داخلے کا امتحان لیا جاتا، جو پاس ہوتا اسے داخلہ دیا جاتا اور نہ تیاری کرنے کے لیے معاملہ اگلے سال پر چھوڑ دیا جاتا۔

اعلیٰ تعلیم کے مضامین

قرآن، حدیث، فقہ کے علاوہ علوم قدیمہ، ہندسہ، ہیئت، طب، جراحات، موسیقی، منطق، فلسفہ، ادب، تاریخ، جغرافیہ، پیشہ و مافنون مثلاً حیاطی، خطاطی، چمڑے کا کام، فن تعمیر، کونہ گری، زراعت اور تمام سائنسی کاشمار اعلیٰ مضامین میں ہوتا تھا۔ اسکات کا بیان ہے کہ طلباء کے کھڑنے کے لیے جامعات کے قریب اقامت گاہیں (ہوسٹل) بھی بنائے جاتے جن کے تمام اخراجات کی ذمہ داری حکومت پر تھی۔ حتیٰ کہ متعلقہ کتابیں بھی طلباء کو

صفت حکومت کی طرف سے دی جاتیں۔ جامعات کی مدد سی اور منظمی کے لیے کسی شخص کا مسلمان ہونا ضروری نہ تھا چنانچہ اکثر یہودی اور عیسائی بھی قرطبہ کی جامعہ میں استاد تھے۔^{۳۷}

میڈیسن اور سرجری پراسپین کی جامعات کو بڑا ناز تھا۔ داخلے کے وقت قابل ترین طبیب ان طلبہ کا امتحان لینے جو میڈیسن کی سند حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اسی طرح اختتام تعلیم پر بھی فاضل اساتذہ امتحان لینے۔ کامیاب اور ناکام طلبہ کی فہرست شائع کر دی جاتی۔ مدارس کا نصاب جامعات کے داخلے کا امتحان، سندیں، انعامات، وظائف اور بحث مباحثہ کا وہی طریقہ رائج تھا جو آج کل بھی ترقی یافتہ ممالک میں رائج ہے۔^{۳۸}

سائنس اور فنون کی تجرباتی تعلیم کے لیے جامعات میں مکمل تجربہ گاہیں قائم کی جاتی تھیں، جن میں بہترین سائنسی اور فنی آلات ہوتے تھے۔ قرطبہ اور غرناطہ میں سرجری کے مکمل شعبے تھے جن میں جدید آلات جراحات موجود تھے۔ عملی تجربے کے لیے اساتذہ طلبہ کو اپنی نگرانی میں دور دراز مقامات پر لے جاتے تھے۔

عورتیں صرف علوم نقلیہ حاصل کرتیں علامہ مقری نے شعر و ادب، فلسفہ اور منطق جاننے والی عورتوں کی بھی نشان دہی کی ہے۔ غرناطہ کی جامعہ بنو نصر کے زمانے میں قائم ہوئی جس کی مشہور شخصیت لسان الدین ابن الخطیب بھی تھے۔^{۳۹}

مصر کی جامعہ ازہر

فاطمی خاندان کے بیشتر خلفاء خود بھی دانشور تھے اور علم کے سرپرست بھی۔ العزیز اچھا شاعر اور علم سے محبت رکھنے والا تھا۔ یہی وہ خلیفہ تھا جس نے جامعہ ازہر قائم کی جو آج تک قائم ہے اور ہزار سالہ پرانی درس گاہ کی حیثیت سے مشہور ہے۔^{۴۰}

فاطمی خلفاء نے ملک بھر میں مختلف مکاتب، کالج، لائبریریاں اور سائنسی تعلیمی ادارے قائم کیے۔

^{۳۸} اسکاٹ: ۳ ص ۵۱۳ (تاریخ اسپین)

^{۳۹} مغربزی: ۱ ص ۴۵۹

^{۴۰} ہسٹری آف دی عربس: ص ۵۶۲

^{۴۱} علامہ مقری: ص ۵۳۶

^{۴۲} قفطی: ص ۲۳۰-۲۳۱

خلیفۃ الحاکم نے ۵۰۰ اہم دارالحکمتہ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، اس میں ایک بڑی لائبریری بھی تھی۔ الحاکم نے ایک رصد گاہ بھی بنائی جس سے وہ سناروں کی چال اور موسم کا حال معلوم کرتا تھا۔

حکومت مغلیہ اور درس و تدریس

اب ہم برصغیر کی اہم اسلامی حکومت مغلیہ میں شعبہ تعلیم اور درس و تدریس کا ذکر کرتے ہیں۔ اٹھارویں صدی کے وسط میں ملا نظام الدین فرنگی محلی نے تعلیم کے لیے ایک نصاب مرتب کیا تھا۔ یہ نصاب پچھلے طریقہ تعلیم کو نظر میں رکھ کر بنایا گیا تھا۔ اس نصاب میں پہلے یہ گیارہ مضامین درس کے لیے شامل کیے گئے: (۱) صرف (۲) نحو (۳) منطق (۴) حکمت (۵) راضی (۶) بلاغت (۷) فقہ (۸) اصول فقہ (۹) کلام (۱۰) تفسیر قرآن (۱۱) حدیث۔

کچھ عرصہ کے بعد مزید چار مضامین اس نصاب میں شامل کیے گئے جو یہ ہیں (۱) ادب (۲) فرائد (۳) مناظرہ (۴) اصول حدیث۔

طلبا کو اگلی جماعت میں ترقی متعلقہ اساتذہ کی رائے کے مطابق دی جاتی تھی۔ اس کا کوئی تحریری امتحان اس وقت نہیں ہوتا تھا بلکہ جو کام انھوں نے پورے اکیڈمک دور میں کیا ہوتا اس کی بنا پر ان کو ترقی دی جاتی۔ اسناد اپنے طلبا کو بہت قریب سے ذاتی طور پر جانتے تھے۔ سالانہ امتحان کا کوئی طریقہ رائج نہیں تھا۔ کھسرات کی تقسیم کے وقت ایک جلسے کا اہتمام کیا جاتا جس میں قابل اور اہل طلبا کو سند دی جاتی۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کا مدرسہ حدیث اور تفسیر میں مشہور تھا۔

فرنگی محل لکھنؤ کے مدرسے میں فقہ کا مضمون اہم اور خاص تھا۔ سیال کوٹ کی درس گاہ میں صرف پنجو پر زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ اس دور کے طلبا ایک درس گاہ سے دوسری درس گاہ میں حصول علم اور قابل اساتذہ کی تلاش میں سرگرم رہتے تھے، اسناد اور شاگرد کے درمیان اہتمام و تفہیم کے رشتے قائم ہوتے تھے اور یہی وہ اہم نکتہ ہے جو اسلامی دور میں حصول علم کی خاطر اسناد اور شاگرد کے درمیان قائم رہا۔ شاگرد اسناد کے قریب ترین رہنے کی کوشش کرتے تاکہ اس کی زبان سے نگلی ہوئی ایک ایک بات سے استفادہ کریں۔

یہی حال پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کرنے کا تھا بلکہ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ پیشہ ورانہ تعلیم کے لیے ناگزیر اپنے اسناد سے عملی تعلیم یا فن کی تکمیل کے لیے اور بھی قریب رہتا تھا، پیشہ ور شاگرد اپنے

استاد کے فنون کے رازوں کو سمجھنے کے لیے اس کی قربت میں رہنا تھا۔

عالم اسلام کی قدیم تعلیمی کیفیت اور درس گاہوں کا حال اور اس دور کے اساتذہ اور طلباء کے شوقِ علم و ہنر کو معلوم کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ انگریز اور دوسری یورپین اقوام نے ہمارا ورثہ کر اپنی تاریخِ تہذیب میں شامل کر لیا اور اپنے آپ کو ترقی یافتہ قوموں میں شمار کرنے لگیں۔ مسلمانوں نے علمی، ادبی اور سائنسی و فنی ترقی اس وقت کی تھی جب اقوامِ مغرب جہالت کے اندھیرے میں گم تھیں۔ مغلیہ دور کے نقلی و عقلی تعلیم کے اس نصاب اور پیشہ ورانہ عملی تعلیم کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ طریق کار عین اسلام کے مطابق اور اخلاقی و معاشرتی اور معاشی ضروریات کو سامنے رکھ کر بنایا گیا تھا۔ اس دور میں خواتین کی تعلیم و تربیت کو بھی خاص اہمیت دی جاتی تھی۔ اس میں دو طبقے تھے، ایک شاہی خاندان اور محلوں میں رہنے والی عورتیں اور دوسری عام عورتیں۔ تاریخِ فرشتہ سے مغلیہ دور کی خواتین کے ہر شعبہ زندگی میں ارتقا و اہلیت کا پتا چلتا ہے۔

اس زمانے میں خواتین موسیقی، سلائی کڑھائی، منجلی سازی، لکڑی کا کام، سونے چاندی کا کام، نیرنگان بنانے کا کام، چونے سازی، فنِ سپہ گری، شاعری، مذہبی علوم اور کھانے پکانے کا فن سیکھتیں اور اس میں مہارت حاصل کرتیں۔ شاہی خاندان کی خواتین کے علاوہ متوسط طبقے کی عورتیں بھی حصولِ علم کا بہت شوق رکھتی تھیں۔

مندرجہ بالا اسلامی ممالک کے طریقِ درس و تدریس سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہی طریقہ نہایت مناسب اور ضرورت کے مطابق تھا۔ اب آئیے برصغیرِ پاک و ہند کے انگریزی طرزِ تعلیم کے بارے میں غور کریں۔

انگریزی تعلیمی دور

مغلیہ دور کے خاتمے کے بعد جب انگریزوں کا ہندوستان میں دورِ دورہ ہوا تو انھوں نے اسلامی تہذیب کے ہر شعبے میں تبدیلی لانے کو اپنا فرض منصبی سمجھا۔ اگر کسی قوم کو اس کے ماضی سے بے خبر کرنا مقصود ہو تو اس کی زبان کو جو ثقافت کا ایک اہم جزو ہوتی ہے بدل دیں جب

زبان نروال پذیر ہوگی تو ثقافت کی دیواریں خود بخود منہدم ہو جائیں گی۔ جس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں حکمرانی کے فرائض انجام دے رہی تھی تو برٹش پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ درپیش تھا کہ مقبوضہ ملک یعنی ہندوستان میں کون سی سرکاری زبان رائج کی جائے، کیوں کہ مغلیہ دور کے آخر میں فارسی کے ساتھ اردو بھی استعمال کی جانے لگی تھی، انگریزوں کو یہاں کے پُرانے طرز تعلیم پر بھی بڑی تشویش تھی کہ اس کو کس طرح تبدیل کیا جائے تاکہ اس ملک میں بجائے مسلمانوں کے انگریزوں کا وجود اور حکومت مستحکم ہو سکے اور ایسا طرز تعلیم عمل میں لایا جائے جس سے مسلمان نما انگریز پیدا ہوں جو اپنی تعلیم، زبان اور ثقافت پر عمل کرنے سے خود ہی نرا مت اور شرمندگی محسوس کریں۔ چنانچہ اس خیال کو پیش نظر رکھ کر برطانیہ سے لارڈ میکالے کو ہندوستان بھیجا گیا۔ وہ ہندوستان آیا تو اس نے برٹش انڈیا کی تعلیم کا نظام بالکل مختلف طریقے سے قائم کر دیا۔ ہندوستان کو کئی صدیوں میں تقسیم کر دیا گیا، اپنے نظم و نسق کی آسانی کے لیے یہ قدم برٹش گورنمنٹ نے اٹھایا اور ہر صوبے کی حکومت پر وہاں کے تعلیمی نظام کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری عائد ہو گئی۔

انگریزوں نے یہاں دو طرح کے تعلیمی ادارے قائم کیے، ایک وہ جن میں انگریزوں کے بچے اپنے مخصوص برطانوی طریقے پر انگریزی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ وہ پرائمری سطح سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک قائم کیے گئے۔ ان کی فیس اور اخراجات اتنے زیادہ تھے کہ عام ہندوستانی لوگوں کی قوت برداشت سے باہر تھے۔ وہ اپنے بچوں کو وہ تعلیم دلانا بھی چاہتے تو نہ دلا سکتے تھے۔ ان میں صرف انگریزوں نوابوں اور رئیسوں کے بچے ہی پڑھ سکتے تھے۔ ان کا نصاب اور طریق تعلیم دیگر نجی یا سرکاری تعلیمی اداروں سے بالکل مختلف تھا۔ دوسری قسم کے تعلیمی ادارے میونسپل کمیٹیوں اور ڈسٹرکٹ بورڈوں کے ماتحت قائم کیے گئے تھے، ان سکولوں میں انگریزی نہیں پڑھائی جاتی تھی، بلکہ علاقائی زبانوں میں دیگر مضامین پڑھائے جاتے تھے، مثلاً ہندی، اردو، پنجابی، بنگالی، تامل، تیلگو وغیرہ زبانوں میں۔ ان پرائمری اور مڈل سکولوں میں تعلیمی سال ختم ہونے کے بعد وقت مقررہ پر سالانہ امتحان لیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ میٹرک یا ہائی سکول کا امتحان بھی لیا جاتا تھا۔ یہ امتحان اس وقت میٹرکولیشن یا سکول لیونگ سرٹیفکیٹ کہلاتا تھا، تعلیمی فرائض کی انجام دہی کے لیے صوبائی حکومت کی طرف سے پہلے انسٹرکشن کا منصوبہ بنایا گیا تھا جو پرائمری اور ثانوی تعلیم کو پوری طرح کنٹرول اور سپروائز کرتا تھا۔ ان اداروں میں فارسی یا عربی وغیرہ کی تعلیم بھی (بطور زبان کے) دی جاتی تھی۔

میٹرک کے امتحان کو یونیورسٹی کے امتحان سے علیحدہ کر کے بورڈ ہائی سکول اینڈ انٹر میڈیٹ قائم

کیا گیا۔ میٹرک اور ایف۔ اے کا امتحان یہی بورڈ لیتا تھا۔ ایف۔ اے تک کی تعلیم کے لیے کالج قائم کیے گئے۔ ان تمام اداروں میں انگریزی کا مضمون لازمی تھا، باقی مضامین بھی انگریزی زبان میں پڑھائے جاتے اور امتحان میں جوابات بھی انگریزی میں لکھنے ہوتے تھے۔ مذہبی علوم کا ان اداروں کے نصاب سے کوئی تعلق نہ تھا۔ ایف۔ اے کا امتحان پاس کر کے آرٹ یا سائنس کے مضامین میں بی۔ اے یا بی۔ ایس سی کیا جاتا۔

حکومت برطانیہ نے آٹھ فبڈرل یونیورسٹیاں قائم کیں، یہ دو طرح سے اپنے فرائض انجام دیتی تھیں، ایک تو جس میں وہیں داخلہ لے کر تدریس ہوتی اور دوسرے قسم کی یونیورسٹی ہوتی جو کالجوں کا الحاق کر کے ڈگری سطح پر تعلیم دیتیں۔

میٹرک کے بعد دو سال ایف۔ اے، دو سال بی۔ اے یا بی۔ ایس سی اور پھر دو سال ایم۔ اے یا ایم۔ ایس سی میں صرف ہوتے تھے۔ سارے مضامین انگریزی زبان میں لکھنے اور پڑھنے ہوتے تھے۔ اعلیٰ تعلیم طلباء کو خود اپنے خرچ پر حاصل کرنا پڑتی تھی۔ اعلیٰ تعلیم میں مزید ترقی کے ساتھ مخلوط تعلیم کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا جو اب تک جاری ہے۔

لڑکیوں کے الگ سکول کالج اور اقامت گاہیں قائم ہو گئیں۔ کامیاب ہونے والے طلباء اور طالبات کو سرٹیفکیٹ اور ڈگریاں دی جاتیں۔ اس کے علاوہ حکومت برطانیہ نے پیشہ ورانہ ادارے بھی قائم کیے جن میں میڈیکل، قانون، کمرشل ٹیکنیکل ادارے، زرعی یونیورسٹیاں انجینئرنگ اور جنگلات سے متعلق ادارے، ویٹرنری کالج، بیچر ٹریننگ کالج، تعلیم بالغاں کے لیے سکول، معذور بچوں کے لیے اور جراثیم پیشہ بچوں کے لیے سکول قائم ہوئے۔

مذہبی علوم کے ادارے تقریباً اپنی اہمیت کھو چکے تھے یعنی عملی طور سے عبادت اور تعلیم قطعی طور پر الگ ہو گئے تھے، طلباء کو مذہبی علوم سے قطعی رابطہ یا واسطہ نہ رہا۔ جماعتوں میں طلباء کی تعداد کافی بڑھ گئی تھی لہذا انفرادی توجہ استاد کی طرف سے قطعی نہیں ملتی تھی۔ ایسی صورت میں یہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ طالب علم کی ذہنی صلاحیت کیسی ہے یا اس کا رجحان کس مضمون کی طرف زیادہ ہے یا بالکل نہیں ہے۔

جدید طرز تعلیم میں امتحانوں میں کامیابی یا ناکامی کا اندازہ قابلیت سے نہیں لگایا جاسکتا۔

طلبا اور طالبات امتحان پاس کرنے کے لیے بازار سے نوٹس اور نچلے درجے کی چھوٹی کتابیں خرید کر رٹ لیتے ہیں۔ سفارشی وغیرہ کا رجحان بھی پایا جاتا ہے اور بھی کئی طریقوں پر عمل ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں تعلیم کا معیار روز بروز گرتا جا رہا ہے۔

جہاں تک جدید طرز تعلیم کا اس کو ہم مغربی طرز تعلیم بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے نظام کا تعلق ہے اس میں پہلے مجموعی طور پر یہ عجیب و غریب موجود نہیں تھے۔ یہ خرابیاں رفتہ رفتہ اس طریقہ تعلیم میں آئی ہیں لہذا ہمارے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اب ہم اس دور کے طریقہ تعلیم پر نظر ثانی کر کے اسے اسلامی سانچے میں ڈھالیں۔

چند تجاویز اور مشورے

اپنی گزارشات کے اختتام پر میں نظام تعلیم کے بارے میں چند تجاویز اور مشورے پیش کرنا چاہتی ہوں :-

- (۱) اگر حکومت آئندہ کوئی نظام تعلیم رائج کرے تو اس میں تعلیم سے متعلق قرآن و حدیث کے احکام کو پیش نگاہ رکھے۔
- (۲) خلفائے راشدین، صحابہ کرام اور بزرگان سلف سے اس ضمن میں جو کچھ منقول ہے اور انھوں نے جس انداز سے حصول علم پر زور دیا ہے، اس کو مشعل راہ بنایا جائے۔
- (۳) نظام تعلیم اور ترتیب نصاب میں نیچے کی سطح سے لے کر اعلیٰ درجوں تک اسلامی اور دینی عنصر کو زیادہ سے زیادہ اہمیت دی جائے۔
- (۴) سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میڈیسن وغیرہ علوم کو خصوصاً مرکز توجہ ٹھہرایا جائے۔
- (۵) تعلیم کے ساتھ ساتھ طلباء کی ذہنی و اخلاقی تربیت کا بالخصوص خیال رکھا جائے اور ان کی انفرادی شگرتی کا اہتمام کیا جائے۔
- (۶) ایسی صورت پیدا کی جائے کہ طلباء جو مضامین لیں، ان میں پوری محنت کریں اور ان کے اساتذہ اور شجران اس باب میں ان کی کامل رہنمائی کا فریضہ انجام دیں۔
- (۷) طلباء میں یہ جذبہ پیدا کیا جائے کہ وہ آگے چل کر ملک و قوم کے بہترین خادم بن سکیں۔