

دارالعلوم دیوبند کی تعلیمی خصوصیات

از

(جناب سید محبوب صاحب رضوی کئیلہ گڑ کتب خانہ دارالعلوم دیوبند)

تعلیم جس قدر سادہ اور مختصر سالفظ ہے اتنا ہی اہم اور روح کی گہرائی تک کو متاثر کرنے والا ہے، تعلیم محض نفوش، حروف، خطوط، آواز، بولیوں اور چھوٹی بڑی کتابوں کا نام نہیں ہے بلکہ ایک ایسی ذہنی و دماغی اور علمی تربیت کا نام ہے جس کے ذریعہ انسان کی فطری قوت و صلاحیت کو ابھار کر سنوارنا اور منظم کرنا ہے اور انسانی جذبات و حسیات کو ایک عمدہ اور اعلیٰ نصب العین کے تحت لا کر مہذب اور شائستہ بنانا ہے۔ تاکہ نوعِ انسانی کے لئے مفید اثرات و نتائج برآمد کئے جا سکیں انسان کو اس کی اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال سکھانا بہت دشوار ہے، اور جس قدر دشوار ہے اسی قدر ضروری بھی ہے، بالفاظ دیگر یوں سمجھئے کہ اگر تعلیم صرف نہ جانی ہوئی چیزوں کی واقفیت تک محدود ہو تو کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے لیکن اگر اسے عمل کا پابند بنا دیا جائے تو پھر اس کی دشواریاں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں، ہر جدید علم کی قدر دنیا کی ہر قوم کرتی ہے، لیکن علم کی نسبت مسلمانوں کا جو نظریہ ہے وہ دوسری قوموں سے بالکل مختلف ہے، غیر مسلم علم اس لئے حاصل کرتے ہیں کہ اس کے ذریعہ سے دنیا میں قوت و عظمت حاصل کرتی دہریہ حاصل کریں لیکن مسلمانوں کے نزدیک حصولِ علم ایک فرض ہے جس کو پورا کر کے مسلمان علاوہ دنیوی مفاد کے اخروی نجات بھی حاصل کرتا ہے سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے طلب العلم فرض ہے علیٰ کل مسلم و مسلمۃ یعنی ہر مسلمان مرد و عورت پر علم

حاصل کرنا فرض ہے، یہ فرضیت عمل ہی کے لئے ضروری قرار دی گئی ہے اور ہر شخص پر بعد
مزدت واجب ہے،

ہر ترقی کرنے والی قوم کی تاریخ اس امر کی شاہد ہے کہ اس کی ترقی کا راز اس قوم کے
عوام کے تعلیم یافتہ ہونے میں مضمر ہوتا ہے، اور یہ اس وقت تک آسان نہیں جب تک تعلیم
کا مفت انتظام نہ ہو۔ صد ہا برس کے تجربہ کے بعد مسیوین صدی کے بڑے بڑے ماہرین تعلیم
بالآخر اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ عوام کی تعلیم مفت ہونی چاہئے اور جب تک یہ طریقہ اختیار نہ کیا
جائے گا تعلیم کا عام ہونا مشکل ہے!

مطلق تعلیم نظام | لیکن ہمارے قدیم تعلیمی نظام میں ہمیشہ سے اسی اصول پر عمل درآمد ہوا ہے، چنانچہ
ان مدارس میں تعلیم کا بیج اختیار کیا گیا تھا اس میں تعلیمی مصارف کو طلباء کے بجائے درجہ اول
کے ذمہ رکھا گیا ہے اس تعلیمی نظام میں تعلیم پر کوئی فیس ماند نہ تھی اور نہ صرف یہ بلکہ طلباء کے
لئے زیر درس اور معلومات عامہ کے لئے کتابوں کا انتظام بھی مفت ہوتا تھا، پھر نہ صرف یہ کہ تعلیم
مفت تھی اور قیام گاہ دہریہ رنگ ہاؤس، کاکوئی گراہ نہیں لیا جاتا تھا بلکہ نادار اور غریب طلباء کو
درس گاہوں کی جانب سے کھانا پکڑا اور دوسری ضروریات کے لئے نقد وظائف بھی دئے جاتے تھے
اس کے علاوہ مدارس عربیہ میں حصولِ علم پر کبھی کوئی ایسی باسندی بھی ماند نہیں کی گئی
جس کے ذریعہ قوم کے کچھ افراد پر تعلیم و تعلم کے دروازے بند کر دئے گئے ہوں، بلکہ ان میں
ہر وہ شخص جس کو کتاب علم کچھ بھی ذوق ہوتا بغیر کسی رکاوٹ کے علم حاصل کر سکتا تھا، عمر
اور پیشہ کی قید سے ہمارے مدارس ہمیشہ آزاد رہے ہیں اور ان میں رنگ و نسل، امیر و غریب
اور آزاد و غلام کے مابین کوئی امتیازی فرق روا نہیں رہا ہے، اس بنا پر ہر شخص کے لئے خواہ
وہ کسی نسل سے متعلق رکھتا ہو اور کتنا ہی کم مقدور کیوں نہ ہو بلا تکلف اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل
کرنے کی راہیں ہمیشہ کھلی رہی ہیں، مسلمانوں کی علمی تاریخ میں بے شمار ایسے علماء و فضلاء ہیں گے
جو اپنی طور پر مختلف ادنیٰ و اعلیٰ پیشوں سے تعلق رکھتے تھے۔

ادنی پیشوں سے تعلیم کی پابندی اٹھانا یورپ نے درحقیقت مسلمانوں ہی سے سیکھا ہے، اور جس چیز کا سہرا یورپ کے سر باندھا جا رہا ہے اگر مسلمانوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ مدارس عربیہ ہی کا پرفو ہے البتہ عمر کی قید اٹھا دینے کا فلسفہ ابھی دنیا کو ان مدارس سے سیکھنا باقی ہے، اور گو ”تعلیم باغیان“ کی شکل میں اس کی داغ بیل پڑ چکی ہے تاہم حصولِ سند میں ابھی تک اس پر پابندی موجود ہے، بایں ہمہ اب وہ زمانہ نیا دوڑ رہا ہے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی یونیورسٹیوں سے یہ لعنت بھی اٹھا دی جائے گی،

دارالعلوم کی تعلیم | ہمارے قدیم نظامِ تعلیم کی یہی روایات دارالعلوم کا طرہ امتیاز ہیں، یہاں بھی طلباء سے تعلیمی فیس نہیں لی جاتی، مستطیع اور ضرورت مند طلباء کو دارالعلوم کی جانب سے کھانا کپڑا اور نقد وظائف دئے جاتے ہیں، کتابیں اور قیام کے لئے ہلکے پرستطیع اور غیر مستطیع طالب علم کے لئے مفت مہیا کی جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دارالعلوم کی تعلیم صرف دو تہندوں کے ساتھ مخصوص نہیں رہی ہے بلکہ غریب سے غنی شخص بھی اس کے فائدہ سے اپنے بچوں کو یورپ تعلیم سے آراستہ کر سکتا ہے اس کا فیض عام اور بقدر استعداد تام ہے۔

غنی آزادی دارالعلوم | ہندوستان میں وہ سب سے پہلی درس گاہ ہے جس نے ”آزاد طریق تعلیم“ کو پیش کیا، اور سیاسی غلامی کی فضا میں ملت کی ذہنی آزادی کو برقرار رکھنے کی جدوجہد کی، اگرچہ یہ کام بہت مشکل تھا مگر دارالعلوم نے بعونِ تعالیٰ اس پر عمل کر کے اس مشکل کو آسان بنا دیا، دارالعلوم کی یہ وہ خصوصیت ہے جو بہت کم درس گاہوں میں پائی جاتی ہے،

دارالعلوم نے برطانوی حکومت کی پیش کش کے باوجود کبھی اس کی امداد قبول نہیں کی اس لئے وہ بہت سی ایسی پابندیوں سے آزاد رہا ہے جو سرکاری ”زیر امداد“ کے ساتھ ساتھ آزادی لازمی ہیں بعض لوگوں کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ جب حکومت دارالعلوم کو گراندھار مالی امداد دینے پر آمادہ تھی تو اس کو قبول امداد میں احتراز و انکار مناسب نہ تھا، قوم خواہ کتنی ہی غنی کھائے مگر ہر کسی وہ حکومت کی پیش قرار امداد (گرانٹ) کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ان لوگوں کی نظر

غالباً اس امر پر نہیں گئی کہ مدارس عربیہ کو حکومت کے اثر سے اس لئے آزاد رکھنا ضروری ہے کہ حکومت خواہ مسلمانوں ہی کی کیوں نہ ہو جب تک وہ خالص اسلامی طرز کی حکومت نہ ہو اس کی سیاست بے لگ اور بے غل و غش نہیں ہو سکتی، اور مدارس عربیہ کے لئے ایسی تعلیم کا ادارہ ہے جو ہر قسم کے غیر اسلامی اثر اور خارجی عمل و فعل سے بالکل علیہ آزاد ہو،

آج ہماری قومی بد قسمتی سے تعلیم کا مقصد یہ ہو کر رہ گیا ہے کہ اس کے ذریعہ سے کوئی اچھی اور پُر منفعت ملازمت حاصل کر کے مقبول روزی کمانی جلتے، گویا تعلیم کا مفہوم ہی مرے سے بدل ڈالا گیا ہے، اور ”علم ہائے علم“ کے بجائے اب صرف حصولِ معاش کے دوسرے بہت سے مذاہن کی طرح یہ بھی ایک ذریعہ بن کر رہ گیا ہے مگر مجد اللہ دارالعلوم کے طلباء کے سامنے حصولِ علم کا یہ مقصد کبھی نہیں رہا اور ظاہر ہے کہ جس شخص کے سامنے یہ مقصد نہ ہوگا وہ یونیورسٹی کے بجائے دارالعلوم کا رخ ہی کیوں کرے گا، جس کی سذکی قیامت حکومت کی نظر میں کھوٹے سکہ سے زائد نہیں ہے ایک مرتبہ صوبہ متحدہ کے گورنر سر جیمز سٹین نے جب کہ وہ دارالعلوم کے محتاج کی غرض سے یہاں آئے تھے دو ہفتے سے دور دراز کے ایک طالب علم سے سوال کیا تھا

”اتنی دور سے تمہارے یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟“

طالب علم نے بے ساختہ جواب دیا کہ

”میں یہاں اس لئے چڑھنے آیا ہوں تاکہ واپس جا کر اپنے وطن کے لوگوں کی دینی خدمت انجام دے سکوں!“

دارالعلوم کے نصابِ تعلیم سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ ”السنۃ عشریہ“ کے سرکاری امتحانات ”مولوی فاضل“ وغیرہ کے معیار سے کہیں زیادہ بلند پایہ ہے، اس لئے اگر دارالعلوم چاہتا تو حکومت سے آسانی اپنی سند کو مولوی فاضل کے مساوی تسلیم کرا سکتا تھا مگر اس نے اپنی سند کو سرکاری محکموں کی ملازمت کے لئے ”پرولانہ واپداری“ بنانے کے بجائے اس امر کو زیادہ مناسب سمجھا کہ وہ طلباء میں ایسی علمی قابلیت و نفسیت پیدا کر دے

برہان دہلی

۵۱

کہ لوگ اس کے طالب علم اور اس کی سند کو دیکھتے ہی یہ باور کر لیں کہ یہ کوئی کام کی چیز ہے اور یہ شخص دین کے جس کام کو اپنے ذمہ لے گا اس کو قابلیت اور غرض اسلوبی سے انجام دے سکے گا،

کنبرا نظام تعلیم | مدارس عربیہ اور بالخصوص دارالعلوم کے نظام تعلیم میں ایک خصوصیت بڑی قیمت رکھتی ہے اور جہاں تک مجھے معلوم ہے یونیورسٹی نظام میں ابھی تک اس کی افادیت پر توجہ نہیں کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جماعت وار نظام تعلیم جو عام طور پر علمی درسگاہوں اور یونیورسٹیوں میں رائج ہے اس کے بجائے دارالعلوم میں کتاب وار نظام تعلیم اختیار کیا گیا ہے، یعنی ہمارے مدارس میں ”جماعت بندی“ (کلاس سسٹم) نہیں ہے بلکہ طلباء کو تعلیمی لحاظ سے کتابوں پر تقسیم کیا جاتا ہے، اگر یہ بتلانا ہو کہ طالب علم تعلیمی استعداد کے لحاظ سے کس دور سے گزر رہا ہے تو جماعت کا نام لینے کے بجائے یہ کہا جائے گا کہ وہ فلاں فلاں کتاب پڑھ چکا ہے یا پڑھ رہا ہے سالانہ تعلیمی ترقی میں بھی درجات کے بجائے کتابوں ہی کا لحاظ رکھا جاتا ہے، سالانہ امتحان میں اگر طالب علم ایک یا دو کتابوں میں فیل ہو جاتا ہے اور بقیہ میں پاس تو وہ کتاب میں جن میں طالب علم فیل ہوا ہے ان کتابوں کی سالانہ ترقی میں خارج نہیں ہوتیں جن میں اس نے کامیابی حاصل کر لی ہو، جن کتابوں میں طالب علم ناکام ہوتا ہے سال آئندہ میں صرف ان ہی کتابوں کا اسے اعادہ کرنا ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ایک یا دو کتاب کی ناکامی کے باعث کامیاب شدہ کتابوں کے اعادہ پر بھی مجبور کیا جائے، جبکہ یونیورسٹی نظام میں بالعموم ہوتا ہے، اس نظام تعلیم کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں بہت ہی کم طلباء ایسے نکلتے ہیں جو ساری کتابوں میں ناکام ہوں اس لئے طالب علم کی نفسیات پر اس کا یہ اثر مرتب ہوتا ہے کہ اسے اپنی جزئی ناکامی کا اس شدت سے احساس نہیں ہونے پاتا جس شدت سے جماعت وار نظام کی کلی ناکامی میں ہوتا ہے، اس مانعہ جہاں ایک طرف یہ نکلتا ہے کہ طالب علم میں بددلی ہونے نہیں پاتی وہیں دوسری جانب اس کی مدت اور مصارف تعلیم میں بھی فی الجملہ وقت اور روپیہ کی کفایت ہو جاتی ہے۔

اس کے برخلاف جماعتوار نظام تعلیم میں اکثر پیکھا گیا ہے کہ امتحان میں نفل ہو جانے کی وجہ سے بعض طلباء میں ایسی بے رغبتی اور بددلی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ تعلیم ہی کو ہمیشہ کے لئے خیر باد کہہ دیتے ہیں بلکہ بعض اوقات تو امتحان کی ناکامی تھتی اور غیور طلباء میں خطرناک نتائج تک پیدا کر دینے کا باعث بن جاتی ہے، اور طالب علم اپنے آپ کو شرمندگی سے بچانے کے لئے خودکشی تک کا ارتکاب کر بیٹھا ہے،

کتاب دار تعلیمی نظام میں بالعموم ان میں سے کوئی بات پیش نہیں آتی ذیل میں ۱۹۳۵ء سے ۱۹۴۵ء تک دارالعلوم کے دس سال کے امتحان کے نتائج کا گوشوارہ پیش کش ہے گوشوارہ کے تعداد طلباء کے خانہ میں طلباء کی وہ تعداد درج ہے جو شروع سال میں موجود ہوتی ہے، دارالعلوم میں داخلہ سوال میں ہوتا ہے اور امتحان سن آئندہ کے شعبان میں، درمیان میں طلباء کی تعداد کم و بیش ہوتی رہتی ہے۔ اس کے بعد کے خانہ میں جو تعداد درج کی گئی ہے وہ شعبان میں سالانہ امتحان کے زمانہ میں موجود طلباء کی ہے۔

ناکام طلباء کی تعداد میں وہ طلباء بھی شامل ہیں جو عین امتحان کے زمانہ میں بیمار ہو گئے یا امتحان کے دوران میں کسی وجہ سے غیر حاضر رہے۔ نتیجہ فی صد میں ان سب کو شامل کر لیا گیا ہے، اگر ان کو محسوب نہ کیا جائے (جیسا کہ اصولاً ضروری ہے) تو کامیابی کا معیار اور زیادہ جڑھ جائے گا!

گوشوارہ بھائی آئندہ

نتائج امتحان کا دس سالہ گوشوارہ

نمبر شمار	سن	تعداد طلباء	شریک امتحان	کامیاب	ناکام	فیصد فیصد
۱	۱۳۵۰ھ	۱۹۴۲	۱۰۰۶	۸۷۳	۱۳۳	۸۷
۲	۱۳۵۱ھ	۱۱۴۰	۱۱۳۸	۱۰۶۹	۶۹	۹۴
۳	۱۳۵۲ھ	۱۰۹۰	۱۰۰۰	۹۲۶	۷۴	۹۳
۴	۱۳۵۳ھ	۱۱۴۲	۱۰۱۳	۸۶۱	۱۵۲	۸۵
۵	۱۳۵۴ھ	۱۱۱۴	۱۰۷۶	۸۶۰	۲۱۶	۷۱
۶	۱۳۵۵ھ	۱۱۹۶	۱۰۱۴	۸۵۳	۱۶۱	۸۴
۷	۱۳۵۶ھ	۱۲۲۶	۱۰۷۶	۱۰۰۴	۷۲	۹۳
۸	۱۳۵۷ھ	۱۴۱۶	۱۲۵۵	۱۱۶۶	۸۹	۹۳
۹	۱۳۵۸ھ	۱۴۹۳	۱۱۹۸	۱۱۲۱	۷۷	۹۴
۱۰	۱۳۵۹ھ	۱۴۲۲	۱۲۳۱	۱۱۴۸	۸۳	۹۳

دس سال کے ان نتائج میں کامیابی کا عام معیار ۸۴ سے ۹۴ فیصد ہے البتہ ۱۳۵۰ھ میں ۷۱ فیصد تک گر گیا ہے اس کا خاص سبب یہ ہے کہ وہابی اراض کی کثرت کی وجہ سے بیشتر طلباء امتحان میں شرکت نہیں کر سکے۔

امتحان یہ کہنا تو آسان نہیں ہے کہ مدارس عربیہ میں امتحانات کا طریقہ عموماً مروج تھا، تاہم بعض مدارس کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں طلبہ کا سالانہ امتحان لیا جاتا تھا، چنانچہ بیجاپور کی تاریخ بستان السلطین میں وہاں کے مدارس کے حالات میں لکھا ہے کہ:-

”امتحان بتاریخ سلخ ذی الحجہ می شد“

یعنی ذی الحجہ کے ختم پر طلباء کا امتحان ہوتا تھا، ایک دوسری جگہ اسی کتاب میں امتحان کے سالانہ ہونے کی بھی تصریح ہے لکھا ہے:-

”ہر سال امتحان می شد“ (سجوال نظام تعلیم و تربیت ص ۳۴ ج اول)

مگر قیام دارالعلوم کے قریبی زمانہ میں یہ رواج متروک ہو چکا تھا اور مدارس عربیہ میں نہ ماہی، ششماہی اور سالانہ امتحان کا طریقہ جو طالب علم کی استعداد و محنت و جانفشانی کے اندازہ کرنے کا ایک عمدہ ذریعہ ہے مروج نہیں تھا طالب علم جب استاد سے ایک کتاب پڑھ چکتا تو اس سے مافوق دوسری کتاب بغیر امتحان لئے شروع کرادی جاتی تھی، ظاہر ہے کہ اس میں طالب علم کی استعداد کے جانچنے اور پرکھنے کا کوئی موقع نہ تھا، اور بسا اوقات ناقابل طالب علم بھی ترقی کی منزل پر طے کرتا چلا جاتا تھا، دارالعلوم نے اس نقص کو محسوس کرتے ہوئے اس طریقہ کو ختم کر کے سہ ماہی ششماہی اور سالانہ امتحان کو لازمی قرار دے دیا۔

دارالعلوم میں امتحان کے سلسلہ میں جو قواعد مروج ہیں وہ فی الجملہ یونیورسٹیوں کے امتحانات سے زیادہ سخت ہیں یونیورسٹی کے امتحان میں ایک مضمون سے متعلق متعدد سوالات ہوتے ہیں، اور ہر سوال کے نمبر متعین ہوتے ہیں، نیز طالب علم کو اس کا حق بھی ہوتا ہے کہ جواب کے لئے ان میں سے اپنی مرضی کے مطابق سوالات کا انتخاب کرے، پورے سوالات کے جوابات دینے لازمی نہیں ہوتے، لیکن دارالعلوم کے امتحان میں ہر کتاب سے متعلق ۲ سوال ہوتے ہیں اور ہر پرچہ میں تینوں کا حل کرنا اس لئے لازمی ہوتا ہے کہ تینوں کے نمبر مشترک ہوتے ہیں اگر ایک سوال بھی چھوڑ دیا جائے تو طالب علم فیل ہو جاتا ہے، کامیابی

کے نمبروں کا معیار ۸۰ فی صد رکھا گیا ہے جو یونیورسٹیوں کے ۳۳ فی صد سے کہیں زیادہ ہے البتہ اگر کسی کتاب میں اس معیار سے کم نمبر مل سکے ہو تو اس صورت میں طالب علم کو مافوق کتاب پڑھنے کی اس شرط کے ساتھ اجازت مل جاتی ہے کہ اس کتاب میں کم رساؤنڈ امتحان دے کر کامیابی حاصل کرتی ہوگی، گویا یونیورسٹی کی موجودہ اصطلاح میں اس کو کمپلائٹ سمجھا جاتا ہے۔

اس کے علاوہ یونیورسٹی کے امتحان کے پریچوں میں بعض کتابوں کے گروپ بھی مقرر کر دئے جاتے ہیں مثلاً درمضمون کی کتابیں ساتھ ساتھ ایک گروپ میں شامل کر دی جاتی ہیں اور دونوں میں مجموعی طور پر کامیابی کے نمبر حاصل کرنے ہوتے ہیں جو کم از کم ۳۳ فی صد ہونے چاہئیں، اب خواہ دونوں میں نمبر برابر ہوں یا کم و بیش، مثلاً ایک میں ۲۰ اور دوسری میں ۱۳ تو کوئی مضائقہ نہیں سمجھا جاتا، اس میں یہ سہولت ہے کہ طالب علم کو دونوں کتابوں میں سے اگر کسی ایک کتاب سے بھی مناسبت ہے تو دوسری میں معافی شدہ سے بھی کام نکل جاتا ہے مادری زبان میں تعلیم | دارالعلوم کی ایک اور خصوصیت جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ یہاں درس و تعلیم کی زبان اردو قرار دی گئی ہے جو پورے ہندوستان میں بولی اور سمجھی جاتی ہے، گنا میں عربی زبان میں ہیں، مگر اساتذہ کی تقریریں اردو میں ہوتی ہیں علوم و فنون کی تعلیم میں مادری زبان کو جو اہمیت حاصل ہے اس کو یونیورسٹی کے نظام تعلیم میں بڑی مدت کے بعد سمجھا جاسکا ہے یہ حقیقت ہے کہ علمی مسائل جس آسانی سے مادری زبان میں سمجھے جاتے ہیں اور حافظہ میں محفوظ رہتے ہیں وہ دوسری زبان میں ممکن نہیں ہے، مگر انگریزی انتہاء کے غلبے نے قوم کے دماغوں کو اس قدر متاثر و مغلوب کر دیا تھا کہ وہ ایک عرصہ تک اس حقیقت کا سراغ نہ پاسکی ہندوستان کی یونیورسٹیوں میں مادری زبان میں تعلیم کی اہمیت کو سب سے پہلے جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن اور جامعہ ملیہ دہلی نے محسوس کیا اور اس پر عمل درآمد شروع کر دیا جس میں مغربی حکمرانوں کی کامیابی حاصل ہوئی، اور انھوں نے دوسری یونیورسٹیوں کے لئے ایک قابل تقلید

مثال پیش کر دی ہے، اور اب تو ہندوستان کی یونیورسٹیوں کی جانب سے یہ مطالبہ عام ہوتا جا رہا ہے کہ ان میں فدیۃ تعلیم مادری زبان قرار دی جائے، عثمانیہ یونیورسٹی نے اس سلسلہ میں دارالترجمہ قائم کر کے انگریزی اور عربی و فارسی کی بہت سی کتابوں کے ترجمے کر کرادو کے علمی سرمایہ میں بیش قرار اضافہ کر دیا ہے اسی طرح جامعہ ملیہ نے بھی اس سلسلہ میں قابلِ تعریف کام انجام دیا ہے،

بہر حال اس سلسلہ میں اولیت کا سہرا دارالعلوم ہی کے سر ہے، ہمارے اکابر کی نظر و نظروں نے جس چیز کو سو سال پہلے سمجھ لیا تھا بیسویں صدی کے ماہرین تعلیم بھی بالآخر اسی نتیجہ پر پہنچے کہ مجبور ہوئے ہیں،

اردو کی اشاعت و ترویج | یہ تو اس مسئلہ کا تعلیمی پہلو تھا، لیکن اس کے علاوہ اس کا ایک لسانی پہلو بھی ہے وہ یہ کہ دارالعلوم میں اردو کے دسی زبان ہونے سے اردو کو جو عظیم شان فائدہ پہنچا ہے گواس پر اردو کے ترقی و اشاعت کے حلقوں کی ابھی تک نظر نہیں گئی ہے تاہم اس کے نتائج و ثمرات سے انکار نہیں کیا جاسکتا، وہ یہ ہے کہ دارالعلوم چونکہ عالمِ اسلامی کے مسلمانوں کی مرکزی درسگاہ ہے اور اس میں ہندوستان کے مختلف صوبوں کے علاوہ مختلف ممالک کے طلباء تحصیلِ علم کی غرض سے آتے ہیں جو اپنے دورانِ قیام میں فاضل اردو سیکھ جاتے ہیں، چنانچہ چند سال کی بات ہے کہ ایک صاحبِ جنہوں نے مختلف ممالک کی سیاحت کی تھی دارالعلوم میں آئے تھے وہ کہتے تھے کہ ”میں جب بنجارا پہنچا جو وسط ایشیا کا مشہور مقام ہے تو وہاں ایک ایسے شخص سے میری ملاقات ہوئی جس نے مجھے ہندوستانی سمجھ کر ہمدردانہ لہجہ میں اردو میں مجھ سے گفتگو کی، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ہندوستان سے اس قدر دور اتنی صاف اردو اس کو کیوں کہ آئی ہوگی، میرے دریافت کرنے پر اس نے بتلایا کہ ”یہ دارالعلوم کا فیض ہے“ اور میں ہی نہیں بلکہ یہاں کا علمی طبقہ بالعموم اردو سمجھتا اور بولتا ہے اس شخص نے نہایت اخلاق اور محبت سے مجھے اپنے یہاں مہمان ٹھہرایا اور میرے اعزاز میں ایک شاندار پارٹی دی، جس کی یہ خصوصیت

برہان دہلی

۵۷

میں کسی نہیں بھولوں گا کہ اُس میں جس نے بھی تحریر کی وہ میری خاطر سے اردو میں کی۔
فرمن کا اس طرح دارالعلوم نے اردو کے دیکھ کر اپنے طلباء کے فدیہ دینا کے لفظاً
تمام ایشیائی ممالک تک وسیع کر دیا ہے۔

ترتیب حقوق | دارالعلوم کی یہ خصوصیت بھی اسے دوسری درسگاہوں سے ممتاز کرتی ہے کہ وہ محض
ایک تعلیمی ادارہ ہی نہیں ہے جس میں صرف تربیت اور پاک کو تیز کر دینے پر اکتفا کیا جاتا ہو، بلکہ وہ
اسلامی آداب و اخلاق، ذہن و فکر، تہذیب نفس اور تعمیرِ حیات کی ایسی تربیت گاہ بھی ہے جس
میں رہ کر طالب علم اسلامی تہذیب و معاشرت سے قریب تر اور اس کا شوگر ہو جاتا ہے، اور وہ
دارالعلوم سے علمی ہی استفادہ نہیں کرتا بلکہ اساتذہ کے پاکیزہ اخلاق اور ان کی روحانیت سے
بھی اثر پذیر ہوتا ہے نیز زندگی کی جدوجہد میں ایثار و قربانی، تحمل و جفاکشی، خود اعتمادی، امانت
دہانت کی عادت غلوق الہی کی خدمت اور بڑے سے بڑے مصائب کو برداشت کرنے کا
مادی بن جاتا ہے، تاکہ اپنی مخصوص صلاحیتوں سے اُس مقصد کو پہنچ سکے جو مملو کے لئے
نہایت ضروری ہے، فضلاء نے دارالعلوم کی یہ خصوصیت ہے جس کو دیکھنے والا وہیں کا
میں محسوس کر سکتا ہے!

معاہدہ نکاح | اس موقع پر دارالعلوم کی اس خصوصیت کا ذکر ہے محل نہ ہو گا کہ دارالعلوم کے اس
تعلیمی نظام کو چلانے کے لئے سب سے بڑا اور اہم مرحلہ اس کے معارف کا مسئلہ تھا سلاطین
وامراء جو دارالعلوم کے قیام سے پہلے درس گاہوں کی سرپرستی کیا کرتے تھے ان کا دور ۱۸۵۷ء کے
انقلاب کے بعد ختم ہو چکا تھا، اور امراء کا جو گروہ باقی رہ گیا تھا اس کا موجودہ حکومت کے زیر اثر
ہونا لازمی تھا، اور دارالعلوم کو حکومت کے اخراجات سے بھرتا ناگزیر تھا اور امراء کی شہریت سے
حکومت کے اخراجات کے نفوذ کا قوی اندیشہ تھا، ایسے مایوس کن اور بہت شکن حالات میں کبار
دارالعلوم کی دورِ حین و دورِ مدس نگاہوں نے ہر وقت اس نزاکت کا احساس اچھینا جتنی سیلا
انہوں نے امراء کے بجائے جن پر اب تک ایسے کاموں کا مدار تھا عوام کی جانب سے بڑھاپا اور

۵۷

”قطرہ قطرہ ہی شود دنیا“ کی علی مثال قائم کر دی، اس سے قبل ”اجتماعی اصول پر مدارس و انجمن قائم کرنے، چنہ جمع کرنے، سادہ سداوشان کر کے تلامذہ عوام کو بصورت طلبہ جمع کر کے علی نتائج دکھانے کے طریقہ سے لوگ واقف نہ تھے، دارالعلوم نے یہ مثالیں پیش کر کے ملک اور قوم کے لئے ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیا،

واقعہ یہ ہے کہ دارالعلوم کی اس مثال نے ملک کے لئے مشعل راہ کا کام دیا، حصول سرمایہ کے لئے ہندوستان میں یہ پہلا تخیل تھا جو عملاً کامیاب ثابت ہوا، اس نسخہ کیمیا کا ہاتھ ڈالنا تھا کہ جابجا اس کے اتباع و تقلید میں مدارس جاری ہونے شروع ہو گئے چنانچہ قیام دارالعلوم (۱۲۸۳ھ/۱۸۶۶ء) کے چھ سات ماہ بعد سہارنپور میں مظاہر علوم اسی اصول پر قائم ہوا، اور پھر رفتہ رفتہ جگہ جگہ مدارس جاری ہو گئے، عام قومی چندے کی یہ کامیاب ترکیب ایسی عمدہ اور سہل تھی کہ ہر جگہ اس پر عمل کرنا جاسکتا تھا چنانچہ آگے چل کر یہ طریقہ اس قدر کامیاب اور مقبول ثابت ہوا کہ چند ہی سالوں میں مدارس عربیہ سے متجاوز ہو کر اسکولوں، کالجوں، انجمنوں اور دوسرے اداروں تک عام ہو گیا دارالعلوم کے قیام کے آٹھ نو سال بعد ۱۳۰۵ھ میں علی گڑھ کالج بھی اسی اصول پر قائم ہوا، اور پھر جوں جوں اس نظریہ کا تجربہ عام ہوتا گیا، لوگوں کی سمجھ بڑھتی گئی، اور آج بے شمار قومی اداروں کی اساس اسی نظریہ پر قائم ہے، حقیقت یہ ہے کہ دارالعلوم کے اس تخیل کی کامیابی آج قوموں اور ملکوں کی تاریخ میں ایک انقلاب عظیم برپا کر دیا ہے، اس بارے میں تمام ادارے جو عام چندوں پر قائم ہیں دارالعلوم ہی کے مرہون احسان ہیں،

دارالعلوم نے چندہ کا جو نظام قائم کیا وہ نہایت آسان اور سہل تھا، چنانچہ سال اول جو سداوشان کی گئی اس میں چندہ کے بارہ میں بصرہ صرح کر دی گئی تھی کہ ”چندہ کی کوئی حد نہیں ہے“ (یعنی ایک پسپا بھی چندہ دیا جاسکتا ہے)، اور نہ چندہ میں مذہب و ملت کی کوئی خصوصیت ہے۔ ”چندہ کے لئے نقد ہونا بھی ضروری نہ تھا بلکہ غیر مفقود اشیاء، کھانا، کپڑا، کتاب وغیرہ دوسری چیزیں بھی دی جاسکتی تھیں، چندہ میں یہ توسع بہت مفید، کارآمد

نذازہ سے بڑھ کر خیر خیر ثابت ہوئی، اس سہولت کے ماتحت جو لوگ نقد چنڈہ دینے کی گنجائش نہ رکھتے تھے ان کو بھی کسی نہ کسی طرح شرکت کا موقع مل گیا، جو دارالعلوم کے لئے بہر حال مفید ثابت ہوا۔

چنڈہ دہندگان کے اس اطمینان کے لئے کہ ان کے چنڈہ کا مصروف کیا ہے اور اس سے یا عملی نتائج برآمد ہو رہے ہیں اس امر کے اظہار و اطلاع کے لئے دارالعلوم نے ابتداء قیام سے سالانہ روداد کی اشاعت کو ضروری قرار دیا ہے، جو پورے التزام کے ساتھ ہر سال خلیفہ کی جاتی ہے۔ بک شاہ زادہ خواجہ لطاف حسین صاحب علی نے حیات جاوید میں مدارس عربیہ کے قیام کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”میں جوں تہذیبِ افلاطون مدرسۃ العلوم دہلی کو نکالچ، کی طرف لوگوں کو بلاتا تھا اور جس قدر وہ انگریزی تعلیم کی ضرورتیں ان کے ذہن نشین کرتا تھا اسی قدر مدارس اسلامیہ قائم کرنے کا جوش مسلمانوں میں بڑھتا جاتا تھا چنانچہ اُسی کی تحریک سے بے شمار اسلامی مدرسے ہندوستان میں قائم ہو گئے بعد ازاں ہوتے چلے جاتے ہیں۔“

خواجہ صاحب نے مدارس عربیہ کے قیام کا یہ ذکر ”تہذیبِ افلاطون“ کے نتائج کے عنوان کے تحت کیا اس انداز سے کیا ہے جس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ مدارس عربیہ کے قیام کا باعث ”تہذیبِ افلاطون“ کی دعوت کا رد عمل تھا، وہ جوں جوں قوم کو انگریزی تعلیم کی طرف بلاتا تھا، لوگوں میں مدارس عربیہ کے قیام کرنے کا جوش بڑھتا جاتا تھا، یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ اس کے لئے مدارس عربیہ کے قیام اور تہذیبِ افلاطون کے جاری ہونے کی تاریخ کا جان لیا کافی ہوگا، حیات جاوید میں خود خواجہ صاحب ہی لکھا ہے:

یکم شوال ۱۲۹۲ مطابق ۲۲ دسمبر ۱۸۷۵ء کو اُس کلہنزیب (افلاطون) نے بول شائع ہوا، اور اعلیٰ بلبلہ سوال ۱۲۹۲ء تک یعنی پورے چھ سال برابر نکلتا رہا، (حیات جاوید ص ۱۳۳ حصہ اول)

دارالعلوم ۱۵ محرم ۱۲۹۲ء مطابق ۲۰ مئی ۱۸۷۵ء میں قائم ہوا اس کے مشہوری چھ ماہ کے بعد سہارنپور میں مظاہرِ علم کا قیام عمل میں آیا، اور چند ہی سال میں دیوبند اور سہارنپور کے علاوہ شہرِ لاہور، کراچی، امیٹہ، مراد آباد، کبھڑا اور گلاوٹی وغیرہ مقامات میں مدارس عربیہ قائم ہو گئے اور پھر خود بخود کئی سارے ہندوستان میں دیوبندی تقلید میں عربی کے مدارس جاری ہو گئے۔