

اسلام کا نظریہ تعلیم - مقصد و منہاج

محمد طفیل

نور و ظلمت اور نیکی بدی ایسی لازوال قوتیں ہیں۔ جو ہمیشہ باہم دگر ستیزہ کار رہتی ہیں۔ انسان جب عقلی و شعوری ارتقاء کی منازل طے کرنے کا آغاز کرتا ہے۔ تو وہ بھی انہیں قوتوں سے دو چار اور نبرد آزما ہوتا ہے۔ اور یہیں سے انسان کو بعض ضروریات اور احتیاجات کا احساس ہوتا ہے کہ اگر اسے زندگی کی زندہ و جاوید حقیقتوں اور لازوال قوتوں سے آگہی حاصل کرنا ہے اور اچھے برے، کھرے کھوٹے کی تمیز کرنا ہے تو اس کے پاس ایک کسوٹی اور معیار ہونا چاہیئے جس کے ذریعے وہ یہ پرکھ سکے کہ کونسی حقیقت اس کے لئے منفعت بخش ہے اور کونسی مضرت رساں۔ ہماری رائے میں یہ آلہ تمیز اور یہ کسوٹی یا معیار علم ہی قرار پا سکتا ہے۔ علم کے ذریعے ہی انسان کو جملہ مخلوقات پر برتری حاصل ہے۔ علم ہی سے انسان کو اپنی اور پھر خالق کائنات کی پہچان حاصل ہوتی ہے اور علم کے بل بوتے پر ہی انسان تسخیر کائنات جیسے اہم کام پر مصروف عمل ہے۔ اگر جملہ انسانوں کے دھن اور شعور میں علم کی مشعل بے نور ہو جائے تو ایک جانب انسان اپنے اشرف المخلوقات کے درجے سے محروم ہو جائے گا، اور دوسری طرف تسخیر کائنات اور اس کے ذریعے سے معرفت الہی کا سارا عمل رک کر ختم ہو جائے گا۔ اور انسان جانوروں اور وحشی

دیوانوں کی طرح اپنے مقصد سے بے خبر ، جنگلوں اور بیابانوں میں مارا مارا پھرے گا ۔

اس جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے ۔ کہ یہ علم ، جو ہمارے لئے اس قدر اہم اور موت اور زندگی کی حیثیت رکھتا ہے ، یہ کیا چیز ہے ؟ لفظ علم - ع - ل - م (۱) کا مرکب ایک سہ حرفی لفظ ہے ، جس کا سادہ سا معنی ”معرفة الاشياء بحقائقها“ اشیاء کو ان کی حقیقت سے پہچانتا ہے اسی کو جدید اصطلاحات میں - LITERACY یا SCIENCE KNOWLEDGE وغیرہ جیسے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے ۔ پھر اسی لفظ میں حروف کے اضافے سے تعلیم ، معلم اور متعلم جیسے الفاظ معرض وجود میں آئے عربی زبان کے اس کلیے کے بموجب کہ حروف کا اضافہ معنی کے اضافے پر دلالت کرتا ہے (۲) لفظ تعلیم میں لفظ علم سے زیادہ معانی موجود ہیں ۔ علم معرفت اشیاء کو محیط ہے جو خود بخود بھی حاصل ہو سکتی ہے اور کسی ذریعے سے بھی ، لیکن اس کے برعکس تعلیم یعنی علم کی روشنی کو دوسروں تک پہنچانا یہ عام حالتوں میں خود بخود نہیں ہو سکتا ۔

بلکہ اس کے لئے بہت سے خارجی عوامل کی ضرورت ہوتی ہے اور یہیں سے نظام تعلیم (EDUCATIONAL SYSTEM) معرض وجود میں آتا ہے ۔ جو موجودہ دور میں اس قدر وسعت پذیر ہے کہ اس نظام کی سینکڑوں شاخیں ہیں اور پھر ہر شاخ کے اپنے مسائل و موضوعات ہیں اور اس وقت دنیا کا رجحان چونکہ خاص مہارت (SPECIALIZATION) کی طرف نہایت سرعت سے بڑھ رہا ہے ۔ اس لئے ہر شاخ بلکہ اس کے ہر جزو اور ہر مسئلہ کے ماہرین پیدا ہو رہے ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت ترقی یافتہ اور ترقی پذیر

قومیں اپنی قومی آمدنی ، توانائی ، قوت اور عملی وقت کا بیشتر حصہ تعلیم پر صرف کر رہی ہیں اور ابن خلدون (۳۲۲ھ - ۸۰۸ھ) کے اس نظریے کو اب تسلیم کر لیا گیا ہے ۔ کہ علم کسی ایک قوم کی میراث نہیں ہے بلکہ یہ ساری انسانیت کی مشترکہ دولت ہے (۳) ۔ اور کسی بھی انسان کو علم کی دولت سے محض اس لئے محروم نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ خدا نخواستہ کسی خاص نسل ، قوم یا علاقہ سے تعلق رکھتا ہے ۔

یہ سوال کہ تعلیم کا آغاز کب ہوا ؟ ایک مسلمان کے لئے اس کا جواب پیش کرنا چنداں مشکل نہیں ہے کیونکہ قرآن حکیم ہماری اس طرف واضح رہنمائی کرتا ہے کہ تخلیق آدم علیہ السلام کے وقت سے ہی تعلیم کا آغاز ہو گیا تھا ۔ چنانچہ قصہ آدم علیہ السلام میں آدمیت کی فضیلت علم سے ہی ثابت ہوئی ہے اور ارشاد الہی ہے ”علیم آدم الاسماء کلھا“ (۴) ہم نے آدم کو تمام علوم سکھا دیئے ۔ اس لئے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پہلے انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی علم اور تعلیم کے دروازے اس پر کھول دیئے گئے ۔ تاہم یہ امر کہ دنیا میں باقاعدہ تعلیم کا آغاز کیسے ہوا ؟ اگرچہ کافی توجہ طلب ہے اور اس میں بہت سی آراء کا اظہار کیا گیا ہے ۔ ایک جدید عسرب ماہر تعلیم کا کہنا ہے ۔ ” من العصب حقاً ان نقول ، علی وجد التحدید ، متی بدء التعليم نفسه ، فالتعليم قديم قدم الحياة ذاتها (۵) (یہ بہت ہی مشکل ہے کہ ہم نشان دہی کر سکیں کہ تعلیم کا عملی طور پر آغاز کب ہوا ۔ تعلیم اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ زندگی قدیم ہے) ۔ یہی وجہ ہے کہ تعلیم کی ابتداء اسی وقت ہو گئی تھی جب حجری دور کے انسان نے

دو پتھروں کو رگڑ کر آگ پیدا کر لی تھی کیونکہ شروع میں یہ عمل ایک انسان سے سرزد ہوا ہو گا اور پھر اس سے یہ عمل دیگر انسانوں نے سیکھ لیا ہو گا۔ تو اس طرح سے تعلیم کا آغاز ہو گیا۔ اس کے بعد معلوم تاریخ میں یونانیوں، رومیوں اور عیسائیوں نے اپنے اپنے دور میں تعلیم پر خصوصی توجہ دی۔ اس کے مقاصد و منہاج بھی متعین کرنے کی کوشش کی۔ گویا جب اسلام اس دنیا میں ظہور پذیر ہوا تو تعلیم ایک نظام کی حیثیت سے موجود تھی۔ اگرچہ اس میں مقصدی اور فکری طور پر بہت سی کجیاں پائی جاتی تھیں۔ جن کا انسداد اسلام نے کیا، جس کا ذکر ہم ذرا آگے چل کر تفصیل سے کریں گے۔

اسلام کے ظہور کے ساتھ تعلیم و تعلم نہ صرف جاری رہا۔ بلکہ اس میں بے پناہ وسعت ہوئی چنانچہ پہلی وحی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے الفاظ پر غور کیا جائے ”اقراء باسم ربک الذی خلق۔ خلق الانسان من علق۔ اقراء وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ علم الانسان ما لم یعلم۔“ (۱) (اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیں جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا اپنے بزرگی والے پروردگار کے نام سے پڑھیں جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا)۔ ان آیات کریمہ سے درج ذیل امور واضح ہوتے ہیں۔

(الف) خداوند قدوس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا ہے جس کا واضح منشاء یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت محمدیہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ پڑھنے اور پھر پڑھانے کے عمل کو ہمیشہ جاری رکھے۔ ویسے بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہم پر لازم ہے کہ ہم پڑھیں

ور پڑھائیں ۔

ب) «الذى علم بالقلم» کی آیت واضح کرتی ہے کہ اس پڑھنے سے صرف زبانی پڑھنا یا کسی نا معلوم چیز کو صرف حافظہ کی مدد سے یاد یا محفوظ کرنا مقصود نہیں بلکہ مدعا یہ ہے کہ حاصل کردہ معلومات کو حیطہ تحریر میں بھی لایا جائے کیونکہ قلم بذات خود تحریر کی علامت (Symbol) ہے ۔

ج) «علم الانسان ما لم يعلم» والی آیت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جملہ علوم و فنون کی تعلیم دی ہے کیونکہ اس آیت میں ما استفراقیہ ہے جو جملہ قسم کے علوم و فنون کو اپنے احاطہ میں شامل کئے ہوئے ہے ۔ جس کی تائید دوسری آیت «وعلمک ما لم تکن تعلم» (اے نبی تیرے پیروندگان نے تجھے وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے) سے بھی ہوتی ہے ۔ پھر قرآن حکیم نے حصول علم کی دعوت عام دیتے ہوئے ان لوگوں کو مخاطب کیا جو جہالت کی گہرائیوں اور اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے ۔ فاستلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون (۸) کہ جب چیزوں کا علم نہ ہو تو اس کے حصول کے لئے اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیئے ۔ اس جگہ «اہل علم» کا لفظ بہت ہی وسیع مفہوم کا حامل ہے ۔ ایک تو اس میں اس امر کی وضاحت ہے کہ کسی بھی طرح کا علم رکھنے والا انسان اہل علم ہوتا ہے ۔ دوسرے یہ کہ علم اور اہل علم کے الفاظ ہر طرح کے علم کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں ۔ اور ایک لطیف اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ اگرچہ مسلمان کو اپنے عقیدے اور عمل کی وجہ سے غیر مسلم پر فضیلت ، برتری اور فوقیت حاصل ہے ۔ تاہم علم کے حصول میں مسلمان غیر مسلموں کی طرف بھی رجوع کر سکتا ہے ۔ اس کی تائید حضور

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہوتی ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے ، ” الحکمہ ضالۃ المومن فہو لہا این وجدہا (۹) (ترجمہ - علم مسلمان کی گم شدہ میراث ہے جہاں سے ملے اسے حاصل کر لے) - ایک اور مشہور مقولہ جس میں حصول علم کی ترغیب ہے - اطلبو العلم ولو کان بالظین (ترجمہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین ہی جانا پڑے) - اسی طرح ختم المرسلین ﷺ نے علم کی تحصیل پر زور دیتے ہوئے ، مسلمان کو ہمیشہ طالب علم رہنے کی تاکید فرمائی - ” اطلبو العلم من المہد الی اللحد (۱۰) (ماں کی گود سے قبر کی لحد تک علم حاصل کرو) قرآن حکیم میں جو دعائیں مذکور ہیں ان میں ایک کے الفاظ ہیں ” رب زدنی علما “ (۱۱) (اے پروردگار میرے علم میں اضافہ کر دے) اگرچہ آپ کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے اس قدر مالا مال کر رکھا تھا کہ آپ جہل سے بالا تر تھے -

لیکن پھر بھی آپ کو علم سے اس قدر شغف اور تعلق خاطر تھا کہ آپ اپنے مالک حقیقی سے علم میں اضافے کی خواہش کا اظہار کرتے تھے اس آیت سے جو درس ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی ساری زندگی حصول علم میں صرف کرنی چاہیئے اور کسی وقت بھی ہمارے ذہن میں یہ خیال نہیں پیدا ہونا چاہیئے کہ ہم بہت بڑے عالم فاضل ہیں - یا ہم سے بڑا کوئی اہل علم نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وفوق کل ذی علم علیم (۱۲) (ہر صاحب علم سے بڑھ کر علم والا ہوتا ہے) -

اسلام نے علم کی ترغیب دینے وقت اپنے مقصد اعلیٰ ، فلاح

آخرت اور ثمرہ آخرت کو بھی پیش نظر رکھا ہے اس سلسلے میں قرآن ہماری ان الفاظ میں رہنمائی کرتا ہے کہ یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات (۱۳) (اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے درجات بلند کرتا ہے اور صاحب علم افراد کے درجات بلند ہوتے ہیں) اللہ تعالیٰ ایمان اور اہل علم کے درجات بلند فرماتے ہیں) - چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں - العلماء فوق المؤمنین مائة درجة ما بین الدرجتین مائة عام (۱۴) اہل علم کو عام مسلمانوں پر سو درجے فوقیت حاصل ہے جبکہ ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان سو سال کی مسافت ہے) - اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا ، العلماء ورثة الانبیاء (۱۵) (علماء انبیاء کے وارث ہیں) -

ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے » وما یعقلها الا العالمون (۱۶) (بعض امور کو عالم لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں) - چنانچہ دین کی سمجھ بھی ہر شخص کو نصیب نہیں ہوتی - نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے » من یرد الله به خیرا یفقه فی الدین (۱۷) (اللہ تعالیٰ جب کسی انسان سے بھلائی کا کام لینا چاہتے ہیں تو دین کی سمجھ اور سوجھ بوجھ عطا فرما دیتے ہیں) - اس لئے اسلام کی نظر میں وہ لوگ نہایت بلند درجات کے حامل ہیں جو دین اور علم دین کو سمجھنے کے لئے اپنی زندگی وقف کرتے ہیں -

مذکورہ بالا آیات اور احادیث کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اسلام نے تعلیم و تعلم کی نہ صرف حوصلہ افزائی فرمائی بلکہ اس نے اپنے پیروکاروں کو اس کی ترغیب دی ، اور ایک ایسے نظام کے بنیادی اصول بیان کر دیئے جس میں انسان کو حصول علم پر پوری

زندگی کاربند رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ مزید برآں ہر جگہ سر اور ہر جائز طریقے سے علم حاصل کرنے کی اجازت دی ہے۔ اور پھر علم کے حصول کو خیر و برکت کا موجب قرار دیا گیا ہے۔ لہذا ظاہر ہے کہ اس وقت نظام تعلیم کے جملہ پہلوؤں پر جو پوری زندگی پر محیط ہے اس مختصر سے مقالے میں انصاف نہیں کیا جا سکتا۔ اس لئے ہم اس کے صرف دو پہلوؤں پر گفتگو کریں گے۔ اور وہ دو پہلو ہیں۔ مقصد و منہاج۔ ہم پہلے منہاج کو زیر بحث لا کر اس کے متعلقہ مقصد پر روشنی ڈالیں گے۔

منہاج

منہج، منہج یا منہاج اس طریق کار کا نام ہے جس کے تحت تعلیم دی جاتی ہے اس مفہوم کو انگریزی کا لفظ (METHOD) زیادہ واضح کر دیتا ہے جب کبھی ہم منہج کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس وقت تعلیمی اصطلاحات میں اس سے یہ چیزیں عموماً مراد ہوتی ہیں۔

(الف) وہ مواد جس کی تعلیم دینا مقصود ہو۔

(ب) کس زبان میں تعلیم دی جائے۔

(ج) تعلیم دینے کا طریق کار کیا ہونا چاہیئے؟

(د) تعلیم دینے والے۔ معلمین کیسے اور کن شرائط کے حامل ہوں؟

(ه) تعلیم حاصل کرنے والے۔ طلبہ کن صفات سے متصف ہوں۔

ان امور پنچگانہ پر بحث کرنے سے پہلے ہم ایک نکتہ کی وضاحت نہایت ضروری خیال کرتے ہیں اور وہ نکتہ یہ ہے کہ جب ہم ”اسلامی نظام تعلیم“ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو اس وقت ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ اس امر کی وضاحت کرتے ہوئے ایک نامور

مسلمان ماہرین تعلیم جناب احمد عید الغنور عظیمار لکھتے ہیں :-
 ”الغریبة عند المسلمين لم يكن دينيا معصيا كما كان عند الاسرائيليين في
 القسدر الاول من تاريخهم“ ولا كان دينيا معصيا كما كان عند الرومان
 مثلاً وإنما كان دينيا ودينيا معصيا عند (مسلمانیوں) کے ہاں تعلیم صرف دینی
 ہی نہیں ہوتی تھی بلکہ یہودیوں میں ان کی تاریخ کے ابتدائی دور
 میں تھا۔ اور ان کے ہاں تعلیم نہ صرف دینی ہوتی ہے بلکہ انہیں اہل
 روم میں ہونا پڑا۔ ان کے ہاں دینی اور دنیوی امور کی تعلیم
 ساتھ ساتھ ہوتی ہے اور حاکمیت و مائیت اور دین و دنیا کے اس حسین
 امتزاج کو مسلمان ”کیم“ میں اس خوبصورت انداز میں سمجھایا ہے۔ واضح
 ہے ما انک الله الدار الآخرة ولا نسیک من الدنيا واحسن كما
 احسن الله اليك (ما انک اللہ تعالیٰ نے آخرت کیلئے جو کچھ عطا کیا ہے،
 اس کو تلاش کرو اور دنیا میں اپنا حصہ فراموش نہ کرو اسی طرح اچھا
 برتاؤ کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ روا رکھا)۔ یعنی
 دنیا و آخرت کو آپ ہی ملا کر اور اکٹھا کر کے چلو جیسا کہ اللہ تعالیٰ
 نے ان دونوں کو نہایت ہی خوش آملی سے ملا دیا ہے۔ پھر حضور علیہ
 الصلوٰۃ والسلام نے اس نظریے کی یوں وضاحت و توثیق فرمائی۔ لیکن
 خیرکم من ترک الدنیا للآخرة ولا الآخرة للدنیا، ولكن خیر من اخذ هذه
 وهذه (تم میں سے وہ بہتر نہیں جس نے دنیا کو آخرت کے لئے چھوڑ
 دیا یا آخرت کو دنیا کے لئے بھلا دیا بلکہ بہتر وہ ہے جس نے دونوں کو
 ساتھ ساتھ اپنایا)۔ اسلام میں نظام تعلیم کو جو دنیا اور آخرت دونوں
 کو ساتھ ساتھ لے کر چلانا ہے کیا کسی ایک شعبہ میں سمجھایا جاسکتا
 ہے؟ ایسا کرنا ہماری رائے میں ناممکن ہے اس لئے جب ہم اسلامی نظام
 تعلیم کو احسن نظام استعمال کرتے ہیں اس وقت ہماری مراد ایسا

نظام ہرگز نہیں ہوتی جس میں دینیات یا اسلامیات ایک جزو کے طور پر موجود ہو۔ بلکہ ایسا نظام ہم مراد لیتے ہیں جو اسلامی طرز زندگی کا حصہ ہو۔ جو زندگی کے تمام شعبوں کو اسلامی طرز پر ڈھالنے میں ہماری معاونت کرے اور جس میں انسان و کائنات کے بارے میں اسلامی تصور، مادی علوم، حیاتیات، علوم، نفسیاتی علوم، عقلی علوم، سماجی علوم، طبیعیات اور مابعد الطبیعیاتی علوم غرضیکہ جملہ علوم جن کا تعلق انسان کی دنیا اور آخرت کی زندگی سے ہے سب کے سب اس میں شامل ہوں اس تصریح سے یہ بات بھی پوری طرح عیاں ہو گئی کہ اسلامی تعلیم کا مقصد فعال اور زندگی کے جملہ پہلوؤں پر حاوی انسان پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اس نکتہ کی وضاحت کے بعد اب ہمیں مذکورہ بالا اجزائے منہاج کی طرف رجوع کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔

منہاج میں جن امور کو شامل سمجھا جاتا ہے ان میں پہلی بات یہ زیر بحث آتی ہے کہ آپ جو مواد (MATERIAL) پڑھانا چاہتے ہیں وہ کس قسم کا ہونا چاہیئے؟ مواد تعلیم کا تعین کرتے وقت ہمیں ہر قوم اور خطے کے مخصوص نظریات کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے۔ کیونکہ جب تک کسی قوم کے اپنے مخصوص نظریات نہ ہوں۔ وہ اپنا تشخص قائم نہیں رکھ سکتی اور جب تک مخصوص نظریات کی ترویج و تبلیغ نہ کی جائے وہ نہ تو قائم رہ سکتے ہیں اور نہ ہی آئندہ نسلوں تک پھیل سکتے ہیں۔ اس لئے لازمی ہوتا ہے کہ مواد تعلیم نظریات کے تابع اور نظریات کا حامل ہو۔ اس کلیے کو پیش نظر رکھ کر جب ہم مسلمانوں کیلئے مواد تعلیم تجویز کرتے ہیں تو ہم اس میں قرآن، حدیث، فقہ، کلام، تاریخ، تہذیب و ثقافت، تاریخ علوم، عقلیات،

طب و حکمت کے علوم کے ساتھ جملہ سائنسی علوم حیاتیات ، طبیعیات ، نباتیات ، نفسیات ، بشریات ، جراحی ، فلکیات جوهری اور فضائی علوم۔ غرض جملہ علوم کو جو انسان کی بہبود کے لئے ہیں اس کو نقصان سے بچاتے ہیں ، ان سب کو مواد تعلیم کا جزو قرار دیکر داخل نصاب کریں گے۔ کیونکہ ایسا کر کے ہی ہم اسلامی نظام تعلیم کی روح کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم ایسا کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو ہم افراط و تفریط کا شکار ہو کر جادہ مستقیم سے دور چلے جائیں گے۔

منہج تعلیم (CURRICULUM) کا دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو مواد آپ پڑھانا چاہتے ہیں اسے کس زبان میں پڑھایا جائے؟ ہمیں جانتا چاہیئے کہ زبان (LANGUAGE) کیا چیز ہوتی ہے۔ زبان حقیقت میں وہ چند اشارے ہوتے ہیں جو انسانوں نے باہم متعین کر لئے ہیں کہ اس اشارے سے ہم یہ چیز مراد لیتے ہیں۔ زبان اس لئے معرض وجود میں آئی ہے کہ انسان باہم دگر ایک دوسرے کو اپنا مفہوم و مدعا سمجھا سکیں جب زبان بنائی ہی اس لئے گئی ہے کہ ایک دوسرے کے مدعا کو سمجھا اور سمجھایا جا سکے تو پھر تعلیم جس کا معنی ہی ایک دوسرے کو سمجھانا اور نئے حقائق سے روشناس کرانا ہے جو صرف مادری زبان میں ممکن ہے۔

اگر کسی کو عربی زبان میں بات آسانی سے سمجھ آتی ہے تو اسے عربی زبان میں سمجھائی جائے اور اگر کوئی انگریزی ، فرانسیسی ، جرمنی ، ترکی ، لاطینی ، ہندی سنسکرت ، عبرانی یا اردو نیز پنجابی زبان میں زیادہ سہولت پاتا ہے تو اسے انہیں زبانوں میں سے کسی ایک میں تعلیم دی جائے اور اسے مجبور نہ کیا جائے کہ وہ کسی مخصوص

زبان کے ذریعے ہی تعلیم حاصل کرے۔ کیونکہ اصل مقصد بات پہنچانا اور سمجھانا ہے اسی حکمت کو قرآن میں بھی پیش نظر رکھا گیا ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رِسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ﴾ (ہم نے ہر رسول کو اس قوم کی زبان میں کر بھیجا) اگر آپ کے سامنے اس زبان میں گفتگو کی جائے جس میں سے آپ نابلد ہوں تو یہ مفید بات نہیں ہوگی۔ کیونکہ سروردگار عالم نے فرمایا: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حَسْبَا﴾ (لوگوں سے عام فہم طریقے سے گفتگو کرو)۔ اس لیے اسلامی نظام میں ذریعہ تدریس ہر وہ زبان ہوتی ہے جو معلم اور متعلم آسانی سے سمجھ اور سمجھا سکیں۔ اور عربی زبان کی اپنی ایک حیثیت اور فارسی زبان کا اپنا ایک ثقافتی مقام ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہم انہیں زبانوں میں تعلیم دیں اور اسی طرح انگریزی کو پاکستان میں ذریعہ تعلیم بنانے کا بھی کوئی جواز نہیں جبکہ ہم سب انگریزی سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے بلکہ اسی زبان کو ذریعہ تعلیم بنایا جائے جس سے ہم سمجھ اور سمجھا سکیں۔ تاکہ تعلیم کا مقصد حاصل ہو۔

اس عنوان کا تیسرا نکتہ جس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ تعلیم دینے کا طریق کار کیا ہونا چاہیے؟ یہ اپنی جگہ بہت اہم سوال ہے۔ تاہم ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر غور کرنا چاہیے۔ تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آپ کا طریق کار یہ تھا کہ آپ ضرورت کے مطابق احکام صادر فرماتے تھے، احکام نہایت واضح ہوتے۔ جملے چھوٹے چھوٹے اور نہایت فصیح ہوتے۔ غیر واضح باتوں کو امثلہ اور نظائر کے ذریعے سے سمجھاتے اور جب بھی کسی موضوع پر گفتگو فرماتے تو اس موضوع کی مناسبت سے اصطلاحات اور محاورے

استعمال میں لانے۔ اس لئے ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل پیرا ہونا چاہیئے۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم جدید دریافتوں سے استفادہ نہ کریں۔ بلکہ ہمارے لئے ”اصل الاشیاء اباحۃ“ (حقیقت میں چیزیں استعمال کے لئے جائز ہیں) کے اصول پر عمل کرتے ہوئے ضروری ہے کہ جملہ جدید ترین طریقے اپنائیں۔ تختہ سیاہ کا استعمال کریں نقشوں اور چارٹوں کی مدد سے امور کو واضح کریں اور ریڈیو، ٹیلیویژن اور دیگر ذرائع ابلاغ کو بھی ذریعہ تدریس کے طور پر استعمال کریں۔ اسی طرح نفسیات کے نکتہ نظر سے ماہرین نے جو اصول اور قواعد وضع کئے ہیں ان کو بھی بیش نظر رکھا جائے۔

معلمین کو کن اصولوں پر کاربند ہونا چاہیئے۔ نہج کے تعلق سے یہ ایک اہم بحث ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ (۳۵۰-۵۰۵ھ) نے اس موضوع کو نہایت مفید اور مفصل طریقے سے بیان کیا ہے۔ ہم اس کا ملخص پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے معلم کے لئے آٹھ فرائض کا ذکر کیا ہے۔ اور ان کی تشریح کرتے ہوئے ان کے فوائد پر یوں روشنی ڈالی ہے۔

۱۔ پہلا اصول یہ ہے کہ شاگردوں کے ساتھ مشفقانہ سلوک کیا جائے اور انہیں اپنی حقیقی اولاد کے مساوی سمجھا جائے اور جس طرح ایک شخص کی اولاد عموماً محبت اور پیار سے رہتی ہے۔ اسی طرح شاگردوں کو بھی چاہیئے کہ وہ بھی آپس میں محبت و مؤدت سے رہیں۔

۲۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ تدریس کے باب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ استاد صرف خدا اور اس کے قرب کے حصول کے لئے تعلیم دے۔ شاگردوں پر احسان نہ جتائے۔

- ۳۔ شاگرد کو نصیحت کرنے میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھے۔
 - ۴۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے شاگردوں کو بری عاداتوں سے پیار و محبت سے منع کرے اور زجر و توبیخ کا طریقہ نہ اپنائے۔ کیونکہ یہ باہمی ججاب کو دور کرتی ہے اور خلاف ورزی پر اکساتی ہے۔
 - ۵۔ استاذ پر لازم ہے کہ وہ جس علم کی تدریس کرتا ہے اس کا تفوق بیان کرتے وقت دیگر علوم کے اہانت آمیز پہلوؤں کو نہ ابھارے جیسے کہ لسانیات کی تعلیم دینے والے عموماً فقہ، منطق اور اسی طرح کے دیگر مروجہ علوم پر منفی تنقید کرتے ہیں۔
 - ۶۔ شاگرد کو تعلیم دیتے وقت شاگرد کی ذہنی صلاحیتوں کو بھی پیش نظر رکھا جائے اور اپنی قابلیت یا شخصیت کے اظہار کے لئے ایسا طریقہ ہرگز نہ اپنایا جائے کہ متعلم کے کچھ پلے ہی نہ پڑے۔
 - ۷۔ غبی اور کمزور ذہن طلبہ پر اس امر کا اظہار نہیں ہونا چاہیئے کہ ان کی کند ذہنی کی وجہ سے انہیں بہت سے نکات نہیں بتائے جا رہے ہیں بلکہ اسے یہی معلوم ہو کہ استاذ اسے علوم کا پورا خزانہ عطا کر رہا ہے۔
 - ۸۔ استاذ جس علم کی تعلیم دیتا ہے اس پر خود بھی عمل پیرا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ قول و فعل میں تضاد ہو۔ (۲۳)۔
- یہ وہ زرین اصول ہیں جن کی وضاحت امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمائی ہے۔ جو آج سے تقریباً ہزار سال پہلے مقرر کئے گئے تھے۔ لیکن وہ آج بھی اسی طرح مفید اور قابل عمل ہیں۔ جیسے وہ اپنے زمانے میں تھے۔ اس عنوان پر ہم اگرچہ مزید کوئی اضافہ نہیں کرتے تاہم شیخ طوسی (۵۶۷-۶۷۲) کا ایک قول نقل کرتے ہیں۔ ینبغی لطالب العلم

ان یخنا من کل علم احسنه وما یحتاج الیه فی امور دینہ فی الحال
ثم ما یحتاج الیه فی المآل (۲۳) (طالب علم کو چاہیئے کہ وہ ہر ایسا
علم سیکھے جس کا وہ دینی معاملات میں موجودہ وقت میں ضرورت
مند ہو اور آخرت میں وہ اس کا محتاج ہو)۔

اس عنوان کا آخری پہلو یہی ہے کہ طلبہ کو کن صفات کا حامل
ہونا چاہیئے؟ اگرچہ یہ سوال ہمیشہ سے ماہرین تعلیم کی فکر کا
موضوع رہا ہے اور اس پر بہت زیادہ لکھا گیا ہے لیکن ہم اس وقت اس
پہلو پر بھی امام غزالی کے ان افکار کی تلخیص پیش کریں گے جو
انہوں نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف احیاء علوم الدین میں پوری تفصیل
سے بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں۔

«اما المتعلم فادلو ووظائف الظاهره كثيرة ولكن تنظم تفاربعها فی
عشره جمل (یہاں تک طالب علم کا تعلق ہے اس کے آداب اور ظاہری
فرائض بہت زیادہ ہیں لیکن ان سب کو دس جملوں میں بیان کیا جاتا ہے)
اس کے بعد انہوں نے ان صفات کا یوں احاطہ کیا ہے۔

۱۔ طالب علم کے لئے ضروری ہے کہ وہ اخلاقِ رذیلہ اور
صفاتِ ذمیمہ سے بلند ہو کر طہارتِ قلب کی جانب پیش قدمی کرے دل
کیونکہ دل کی پاکیزگی ہی اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔

۲۔ دنیوی مشاغل سے اپنے کو دور رکھے۔ اپنے اہل و عیال اور
وطن سے دور رہے کیونکہ کہا جاتا ہے العلم یعطیک بعضہ حتی تعطیہ
کلک۔ (علم اپنا کچھ حصہ اسے دیتا ہے جو اپنا سب کچھ اس
کے لئے وقف کر دے)۔

۳۔ نہ علم پر غرور اور نہ استاد پر حکومت کرے استاد کا
تابع فرمان رہے اس کی نصیحت پر پوری طرح سے عمل کرے۔ استاد سے

انکساری سے پیش آئے اور اس کی خدمت کرنا ثواب سمجھے۔

۴۔ ابتدائی دور تعلیم میں لوگوں کے اختلافات سننے سے پرہیز کرے۔ کیونکہ اختلافات کے سننے سے مبتدی کی عقل متحیر، ذہن پریشان اور رائے سست ہو جاتی ہے اور وہ فہم و ادراک مایوس ہوتا ہے۔ مبتدی طالب علم پر لازم ہے کہ وہ ابتداء میں استاد کے عقیدے اور رائے پر اعتماد کرے اور بعد میں جب بالغ ذہن اور وسیع النظر ہو جائے تو پھر مذہب کے فلسفہ اور اختلافی مسائل پر غور کرے۔

۵۔ طالب علم مفید علوم میں سے کوئی علم اور اس کی شاخوں میں سے کسی شاخ کے حصول سے اپنے کو محروم نہ رکھے۔ اور بنظر غائر ان کا مطالعہ کرے تا آنکہ اس کے مقصود بالذات اور علت غائی سے بخوبی آگاہ ہو جائے اور پھر یہیں بس نہ کرے بلکہ دیگر علوم میں سے تھوڑا تھوڑا حاصل کرے۔ کیونکہ علوم آپس میں مربوط و منظم ہوتے ہیں۔

۶۔ فنون میں سے کسی ایک دفعہ کو اختیار نہ کرے بلکہ ترتیب کا لحاظ رکھتے ہوئے اہم فن سے آغاز کرے۔

۷۔ اگلا اصول یہ ہے کہ کسی فن میں اس وقت تک قدم نہ رکھے جب تک کہ اس سے پہلے والے فن کو مکمل نہ کر لے۔

۸۔ علوم کا شرف نتیجہ اور دلیل کی پختگی سے حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ دین کا علم اشرف ہے۔ اس لئے اس سے پیچھے نہیں رہنا چاہیئے۔ اور اس کے حصول میں جہد تام صرف کرنی چاہیئے۔

۹۔ مقصود اصلی سے علم کا تعلق معلوم کرنا ہو گا۔ تاکہ جو علم مقصد سے زیادہ قریب ہو اسے بعید پر ترجیح دی جائے اور ضروری علم کو اختیار اور غیر ضروری علم کو ترک کیا جا سکے۔

۱۰۔ تحصیل علم سے طالب علم کی غرض اپنے باطن کو آراستہ کرنا اور فضائل سے مزین کرنا ہو تاکہ اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکے۔

یہ ہیں وہ زندہ و جاوید اصول جنہیں اپنا کر طلباء علم کی دولت سے بہرہ ور ہو سکتے ہیں ان امور کی روشنی میں ہم سب کیلئے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اور ہمارے طلبہ کس حد تک ان زریں اصولوں کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اور تو اور مذہبی تعلیم پانے والے طلبہ اب جس بے راہ روی، خدا ناشناسی اور فیشن پرستی کا شکار ہو رہے ہیں وہ سواہان روح ہے۔ اس لئے انہیں لازماً اپنی میراث پر عمل پیرا ہونا چاہیئے۔ عزیز قارئین اب تک ہم نے تعلیم کی ضرورت و اہمیت، اسلامی تعلیم کا صحیح اور وسیع مفہوم اسکا منہاج نیز اس کے جملہ مسائل پر نہایت اختصار سے روشنی ڈالی ہے اور اب ہم اس مقالے کے آخری موضوع پر نظر ڈالیں گے اور وہ آخری موضوع ہے۔

مقصد تعلیم :

یہ موضوع جس قدر سادہ سا معلوم ہوتا ہے اسی قدر زیادہ پیچیدہ اور اہم ہے اور اس کس اہمیت اس سے عیاں ہو جاتی ہے کہ اگر انسان کے سامنے مقصد متعین نہ ہو تو وہ اس شتر بے مہار کی طرح ہوتا ہے جس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو۔ اسی طرح اگر مقصد کا تعین کئے بغیر آپ کسی علم کو حاصل کرنا شروع کر دیں گے تو اس کی مثال بالکل ایسی ہوگی کہ منزل کے تعین کے بغیر سفر اختیار کر لیا جائے اور جدھر سینگ سمائیں روانہ ہو جائیں۔ یوں کرتے وقت آپ یقیناً کسی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ مقصد (OBJECT) کو جو اہمیت حاصل ہے۔ اس کا اندازہ اس حقیقت سے

بھی ہو سکتا ہے کہ ہر دور میں تعلیم کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور متعین کیا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مقصد زندگی کے مقصد سے ہم آہنگ رہا ہے یا نہیں۔ وہ مقصد اپنے میں مقصد بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے یا نہیں، بہر حال ہر دور میں مقصد کا تعین ضرور کیا گیا ہے۔ جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔

انسانیت کی معلوم تاریخ میں تعلیم کا منظم طریقہ سب سے پہلے یونانیوں کے ہاں ملتا ہے۔ چنانچہ یونانی فلسفیوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے تعلیم کے موضوع پر سنجیدگی سے غور و خوض کیا اور تعلیم کا یہ مقصد متعین کیا۔

The aim of education they set was, to prepare the children to take part in politics in adult life (۲۶)

انہوں نے تعلیم کا جو مقصد متعین کیا وہ یہ تھا کہ بچوں کو اس طرح سے تیار کیا جائے کہ وہ سن بلوغت کو پہنچ کر سیاست میں حصہ لیں۔

یونانیوں کے ہاں مقصد تعلیم یہ ہے کہ نئی نسل کو اس طرح سے تیار کیا جائے کہ وہ اپنی بلوغت کی عمر میں سیاست میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ گویا ان کے ہاں مقصد حیات صرف سیاست کا فروغ تھا۔ چونکہ تعلیم کا مقصد حقیقی زیست کے مقصد کے تابع ہوتا ہے اس لئے وہ تعلیم کا مقصد بھی سیاسی مقرر کرتے تھے۔ ان کے ہاں زندگی کی دیگر حقیقتیں ناپید دکھائی دیتی ہیں۔ ان کے بعد رومیوں کا چرچا ہوتا ہے تو یہ زیادہ اچھے سیاست دان پیدا کرنے کی فکر میں دکھائی دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے حکومت، سیاست اور قانونی افکار میں نمایاں اضافہ کیا۔ چنانچہ

They considered that the sole aim of education was to produce statesmen and orators (۲۷)

انہوں نے یہ سوچا کہ تعلیم کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اچھے حکمران اور سیاست دان پیدا کئے جائیں۔ اور ان کے ہاں سیاست کے ساتھ خطابت کا بھی شہرہ رہا۔ اور انہوں نے خطابت کے ذریعے سے سیاست کو چمکانے اور سدھارنے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے کہ سیاست بذات خود یا بذریعہ خطابت اس کا فروغ حقیقی زندگی کے مقاصد سے کوئی لگاؤ نہیں کھاتا۔ اس لئے وہ زیست کے حقائق سے دور ہی دکھائی دیتے ہیں۔

ان کے بعد جب یورپ میں عیسائیوں کے دور کا آغاز ہوا۔ تو اس وقت مدرسے اور ادارے باقاعدہ اور منظم شکل میں معرض وجود میں آچکے تھے۔ اسلئے انہیں مقاصد تعلیم متعین کرنے میں زیادہ دشواریاں پیش نہیں آئیں۔ اور انہوں نے مسائل مذہب کی روشنی میں مقصد تعلیم کو اس طرح سے بیان کیا۔

The institutions aimed moral reformation and regeneration of society through christian Faith (۲۸)

تعلیمی اداروں کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کی اخلاقی تعمیر نو کلیسا کے عقائد کے ذریعے کی جائے۔

اب زندگی میں مذہب کا وجود داخل ہو گیا۔ لیکن عیسائیت مذہب کے ذریعے سے روحانیت کی تسکین کی بجائے محض معاشرے کی تشکیل نو چاہتی ہے اس مقام پر پہنچے ہوئے ہمارے لئے یہ سہل ہو گیا ہے کہ اب ہم اسلام کے پیش کردہ مقصد تعلیم کی طرف اپنا رخ موڑ سکیں کیونکہ عیسائیت کے زوال کے بعد اسلام اس دنیا میں طلوع ہوا۔ جس کی ضیاء پاشیوں سے انسانیت منور ہو گئی۔۔۔

اسلام چونکہ ایک ضابطہ حیات ہے۔ جو زندگی کے ہر پہلو پر

محیط ہے۔ جو روحانیت اور مادیت کو دوش بدوش لے کر چلتا ہے۔ اس لئے اسلام نے مقصد زیست کی اتباع میں جو مقصد تعلیم بیان کیا ہے۔ وہ نہ صرف یہ کہ جامع ہے۔ بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے قابل عمل اور مفید ہے۔ اب ہم ذیل میں ان مقاصد کا مختصراً جائزہ پیش کرتے ہیں۔ جو مسلمان مفکرین نے وقتاً فوقتاً پیش کئے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم وہ مقصد بیان کریں گے جسے ہم اسلامی تعلیم کا مقصد اول قرار دیتے ہیں۔

۱۔ شیخ نصیر الدین طوسی (۵۶۷-۶۷۲ھ) نے تعلیم کا مقصد ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ " العلم المحتاج الیہ فی الحال الموصول الی النفع فی المال (انسان کو تعلیم کی احتیاج اس لئے ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے وہ حصول مقصد کے نفع کو پہنچتا ہے۔

۲۔ ایک اور مقصد تعلیم ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ " وقد

هدف المسلمون الی جانب الدین والاخلاق الی معان اجتماعیه (۸) مسلمانوں کے ہاں ایک مقصد تعلیم یہ بھی رہا ہے کہ وہ علم حاصل کر کے سماج میں بلند مرتبہ حاصل کریں۔ اگرچہ علماء کو علم کی وجہ سے معاشرے اور حکومت میں ایک خاص مقام حاصل رہا۔ لیکن یہ مقصد ایک وقتی اور ادنیٰ مقصد کی حدود میں آتا ہے۔

۳۔ تعلیم کا بنیادی مقصد یہ بھی قرار دیا جاتا تھا کہ

"المعرفة والوصول الی الحق (۱۹) (اشیاء کی پہچان جس کے ذریعے سے حقیقت تک پہنچا جائے)۔ یہ معلوم کیا جائے کہ حق کیا ہے؟ اور اس تک رسائی کیسے ممکن ہے؟ یہ مقصد بھی اسلامی نقطہ نظر سے کافی بلند ہے۔ تاہم اس میں گفتگو کی گنجائش باقی ہے۔

۴۔ بعض حلقوں میں حصول علم کا مقصد دنیوی منفعت حاصل کرنا اور روزی کمانا بھی قرار پاتا رہا۔ جو ہماری رائے میں نہایت ہی گھٹیا مقصد ہے۔ کیونکہ روزی کمانے کے اور بھی بہت سے ذرائع ہیں۔ اور پھر ”وما من دآبۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا“ (۳۰)۔ (ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے) کے مصداق ہمیں روزی کے لئے زیادہ فکر مند نہیں ہونا چاہیئے۔

۵۔ بعض مخصوص حلقوں میں علم کے حصول کا محض مقصد یہ رہا کہ طالب علم اپنے مخصوص مسلک یا خاص عقیدے کی تائید کرنے اور دیگر عقائد کی تردید کرنے کے دلائل سیکھے۔ اور اپنے علم کو اسی دائرہ میں محدود رکھے۔ ظاہر ہے کہ یہ مقصد بہت ہی سطحی، محدود اور انسانی صلاحیتوں کو مفلوج کر دینے کے مترادف ہے۔ تاہم اگر اس مقصد کو وسعت دے کر تقابل ادیان کا موضوع بنا لیا جائے تاکہ اسلام کی حقانیت ثابت کی جا سکے تو قدرے مفید ہو سکتا ہے۔

۶۔ ایک ماهر تعلیم جناب ابراہیم نبھانی نے مسلمانوں کا مقصد تعلیم یوں بیان کیا ہے ”الهدف الاول لتعليم الاسلامی کان عمليا۔ لقد عمل العرب علی تنمية الفنون والحروف“ (۳۱) (تعلیم اسلامی کا بنیادی مقصد عمل کو فروغ دینا ہے کیونکہ عمل کے ذریعے سے ہی عربوں نے حروف اور فنون کو ترویج دی)۔ اس میں کوئی شک نہیں مسلمانوں نے علم کی ترقی کیلئے بے پناہ خدمات سر انجام دی ہیں۔ اور وہ علم کا علم بلند کرنے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے مقاصد اس سے بلند تر ہونے چاہئیں۔

۷۔ ہمارے زمانے کے ایک پاکستانی ماهر تعلیم سعید احمد رفیق

اسلامی تعلیم کا مقصد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں : اسلام کی نظر میں تعلیم و تعلم کا اصل مقصد انسانی پیدائش کے منشاء کو پورا کرنا ، اخلاقِ حسنہ سے آراستہ ہونا اور دوسروں کو آراستہ کرنا ہے ۔ (۳۲) یہ مقصد کافی اچھا ہے اور اسلامی روح کے بہت قریب دکھائی دیتا ہے لیکن اس سے بھی اعلیٰ اور ارفع مقصد وہ ہے جس کی نشان دہی آئندہ سطور میں کی جا رہی ہے ۔

۸۔ اسلامی تعلیم کا مقصد متعین کرتے وقت ہمیں اس امر پر غور کرنا ہو گا ۔ کہ اسلامی زندگی گزارنے یا اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا کیا مقصد ہے ؟ اگر ہم اس مقصد کو متعین کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر مقصدِ تعلیم کے تعین میں کوئی مرحلہ باقی نہیں رہ جائیگا چنانچہ مختصر الفاظ میں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ رضائے الہی حاصل کر لیں ۔ کیونکہ یہ ایسا نسخہ ہے جسے حاصل کر کے ہم اپنا دین اور دنیا دونوں سنوار سکتے ہیں ۔ اور رضائے الہی کے حصول کو ہی تخلقوا باخلاق اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یعنی اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیا جائے ۔

اسی طرح مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ دیگر تمام مقاصد سے ہٹ کر اسلامی تعلیم کا مقصد ، اسلام کو سمجھنا ، دوسروں کو سمجھانا قرار دیں تاکہ اعلانِ کلمۃ اللہ کا منشاء پورا ہو سکے اور مسلمان رضائے الہی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں ۔ چنانچہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ، ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا (۳۳) (جسے حکمت (علم) دیا گیا اسے بہت بڑی خیر سے نوازا گیا) ۔ گویا علم کا آنا ہی خیر کثیر ہے اور مسلمان کے لئے رضائے الہی کے

حصول سے بڑھ کر اور کوئی چیز خیر کثیر نہیں ہو سکتی۔ اس لئے رضائے الہی کا حصول ہی مسلمانوں کا مقصد تعلیم ہو سکتا ہے اس کی تائید نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے کہ ،، من تعلم علماً لغیر اللہ او اراد بہ غیر وجہ اللہ ، فلیتوا مقعدہ من النار (۳۴) (جس نے علم غیر اللہ کیلئے سیکھا یا اس سے غیر اللہ کی خوشنودی چاہی اس کا ٹھکانا جہنم ہوگا۔)۔ یعنی جو شخص رضائے الہی کے حصول کے علاوہ کسی اور غرض کے تحت علم حاصل کرے گا اس کا ٹھکانا دوزخ ہوگا۔ پھر ایک اور مقام پر حضور علیہ السلام نے رضائے الہی کے علاوہ دیگر اغراض کی نشان دہی اس طرح فرمائی۔

من طلب العلم لیمازی بہ السفہاء (۳۵) او یکاثر بہ العلماء ، او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار۔ (جس نے علم اس مقصد کے لئے حاصل کیا کہ اس کے ذریعے سے کم علم لوگوں پر رعب ڈالے یا علماء پر اپنا سک بٹھا دے۔ یا علم کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اس حدیث سے عیاں ہوا کہ کم علم والوں پر علم کا رعب ڈالنا، علماء میں اپنے علم کی بڑھائی بیان کرنا اور علم کا اظہار اس طرح کرنا کہ لوگ اس کی جانب متوجہ ہو جائیں یہ سب اغراض غیر اسلامی اور قابل گرفت ہیں۔

ایک اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے اس علم کو جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے اس لئے حاصل کیا کہ وہ اس سے اپنی کوئی غرض حاصل کرے تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہوگا (۳۶)۔

یہ اور اس طرح کے بہت سے ارشادات ہیں۔ جن کی روشنی میں یہ امر عیاں ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ مقصد تعلیم محض اور محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کو قرار دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مقصد حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب اخوان الصفا کے الفاظ میں یہ ہے کہ طالب علم علم حاصل کرتے وقت ان سات باتوں پر عمل کرے۔

السؤال ، لاستمتاع بعد الصمت التفكير ، العمل به ، طلب الصدق فى نفسه . ترك الاعجاب بما يحسنه الذكر انه من نعمة الله (۳۷)
(جو چیز معلوم نہ ہو اس کے پوچھنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے۔ خاموشی سے توجہ سے سننے۔ غور و خوض جاری رکھے۔ علم کے مطابق عمل کرے ہمیشہ حقیقت کا متلاشی رہے۔ جو اسے پسند آئے اس پر تعجب نہ کرے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرے کیونکہ یہ اس کی نعمتوں میں سے ہے)۔

ہم اس کے ساتھ ایک اور چیز کا اضافہ کرتے ہیں کہ طالب علم پر لازم ہے کہ وہ اپنے طالب علمی کے دور میں گناہوں سے بچتا رہے۔ کیونکہ ایسا کرنے سے ایک طرف تو اسکا قلب صاف رہے گا اور دل پر علم کا مضبوط نقش جم جائے گا۔ دوسری طرف رضائے الہی کے حصول میں مدد ملے گی اور تیسرے یہ کہ وہ علم حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے گا۔ کیونکہ:

فان علم الله نور

والنور لا يعطى للمعاصي

کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حصول ایک ایسا نور ہے جو گنہگاروں کو نصیب نہیں ہوتا۔

ملاحظات

- (١) لسان العرب (منظور افريقى) ج ٢ ، ص ٣١٤
- (٢) فقه اللغة (على عبدالواحد وافى) ص ١٣ -
- (٣) مقدمه ابن خلدون (طبع مصر) ص ٥٣٣ -
- (٣) سورة البقرة ٣١ -
- (٥) التعليم فى خدمة اسلام (محمد ابراهيم نيهان) ص ١٨ -
- (٦) سورة العلق ، ١-٥
- (٤) سورة النساء - ١٣
- (٨) سورة الانبياء - <
- (٩) مشكوة المصابيح (طبع دمشق) ج ٢ ، ص ٥٥<
- (١٠) بحواله احياء علوم الدين ج ١ - ص ١١-١٢
- (١١) سورة طه ، ١١٣
- (١٢) سورة يوسف ، ٦<
- (١٣) سورة المجادلة ١١
- (١٣) بحواله تذكره السامع والمتكلم (طبع بيروت ١٩٦٤) ص ١٤٠
- (١٥) بحواله تذكره السامع والمتكلم (طبع بيروت) ص ١٦٩
- (١٦) العنكبوت ٣٣
- (١٤) مشكوة المصابيح (طبع دمشق) ج ٢ ، ص ٤٠<
- (١٨) انسانية الاسلام (احمد عبدالغفور عطار) ص ٢٩
- (١٩) سورة القصص <<
- (٢٠) الصحيح البخارى كتاب الصوم
- (٢٢) سورة ابراهيم ٢

- (۲۲) سورة البقرہ ۸۳
- (۲۳) احیاء علوم الدین (طبع مصر ۱۹۳۹) ج ۱ - ص ۶۱-۶۳
- (۲۴) آداب المتعلمین (نصیر الدین طوسی) ص ۱۳۵
- (۲۵) احیاء علوم الدین (امام غزالی) ج ۱ ص ۵۵-۶۱
- (۲۶) یہ عبارت دائرہ معارف علوم اجتماعیہ ج ۵ ص ۳۰۹-۳۱۳ سے اخذ کی گئی ہیں -
- (۲۷) آداب المتعلمین (طبع بیروت ۱۹۶۷) ص ۱۳۳
- (۲۸) العلم فی خدمۃ اسلام ص ۲۳
- (۲۹) احیاء علوم الدین ج ۱ ص ۵۵
- (۳۰) سورة ہود ۶
- (۳۱) التعليم فی خدمۃ اسلام ص ۱۳۰
- (۳۲) مسلمانوں کا نظام تعلیم (طبع ثانی) ص ۵۱-۵۲
- (۳۳) سورة البقرہ ۲۶۹
- (۳۴) ابن ماجہ مقدمہ
- (۳۵) مشکوٰۃ المصابیح ج ۲ ص <<
- (۳۶) مشکوٰۃ المصابیح ج ۲ ص <<
- (۳۷) اخوان الصفا (طبع بیروت ۱۹۶۷) ص ۵۶
