

عليه السلام قال في تفسيره المرفوع
 من التفسير المرفوع على النبي
 صلى الله عليه وآله وسلم وتفسير
 الصحابة ومن بعدهم وما نقله
 إلا القليل المتداول

علامہ سیوطی سے اس موضوع پر اگر کچھ رہنمائی کی جائے تو وہ اس موضوع سے نہیں کہ علامہ
 موصوف کو اس کا علم تھا بلکہ اس کا اصل وجہ کتب التفسیر کا مجدد ہے نہ ہونا مقصد
 موصوف کو تفسیر کی بعض کتابیں تلاش و جستجو کے باوجود ہمارے معرضیں اس وقت نہیں
 مل سکی تھیں، ان کے تفصیل و تلاش کا اعجاز اس واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ امام وکیع کے شاگرد
 شیخ سین بن عیینہ مصیعی المتوفی ۲۲۶ھ کی تفسیر مسند کو موصوف نے کم و بیش (دیں)
 برس تک تلاش کیا مگر کامیابی نہ ہوئی۔ موصوف کے شاگرد شیخ عبدالوہاب شعرائی
 المتوفی ۲۳۶ھ کا بیان ہے۔

طاعت تفسیر الامام سیندو
 بن عبداللہ الازوی روی عن
 وکیع وهو تفسیر نفیس وقصہ
 تطلبہ الشيخ جلال الدین الیوطی
 عشرین سنۃ فلم یظفر بنسخۃ
 منه ثم جردت احادیثہ واثارہ
 فی مجلدک

میں نے امام سیند بن عبداللہ انصاری سیند بن
 عیینہ مصیعی کی تفسیر کا مطالعہ کیا ہے۔ موصوف
 وکیع المتوفی ۲۲۶ھ سے روایت کرتے ہیں۔
 یہ روایت صحیح تفسیر ہے۔ اس کو شیخ جلال الدین
 سیوطی نے جس بڑے تلاش کیا لیکن اس کا نسخہ
 کوئی نہیں کامیابی نہیں ہوئی۔ مطالعہ کے بعد میں نے
 اسکا احادیث و آثار کی تلخیص بھی ایک جلد میں کر دی

فتح الیوم لعل یطبع مطبعۃ البانی المکی ۱۳۵۶ھ
 طائف المنیر ۱۳۵۶ھ
 بحکم مولانا محمد امجد علی صاحب

کتاب الفرائض

مذکورہ کتاب کا یہ وہ پہلو ہے جو کہ...

کسی عمر کی عالم نے مد مشور کا مختصر بھی ایک جلد میں مرتب کیا تھا اس کا قلمی نسخہ ظاہر کے کتب خانوں میں محفوظ ہے۔

۳۵۶ شرح الفرائض

کتاب الفرائض

ابن خلدون کی حیثیت اسلام کی تعلیم

ابو الحسن علی بن خلدون

حالات زندگی

ابن خلدون ۱۳۶۲ء میں تونس میں پیدا ہوا۔ ابن خلدون نے اپنے والدین کے ساتھ شہر اشلیبہ سے ترک وطن کر کے یہاں آباد ہو گیا تھا۔ ابن خلدون کے زمانے میں اسپین سے آمنے سامنے جنگوں کی ایک کثیر تعداد تونس میں موجود تھی۔ نیسز خود ابن خلدون کا اپنا بڑا علمی کام تھا۔ اور مدینوں سے اس کے انفراد مختلف اسلامی حکومتوں میں اعلیٰ عہدوں پر سر فراز ہوتے چلے آ رہے تھے۔ یہ ماحول تھا جس میں ابن خلدون نے آنکھیں کھولیں اور نشوونما پائی۔

ابن خلدون نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ اس کے بعد اس نے اسپین سے اپنے والد کے ساتھ پورا استفادہ کیا۔ وہ ابھی چوبیس سال کا ہی تھا کہ تیونس کے حکمران کا کاتب بن گیا۔ لیکن یہاں مزید دو تین سال گزارے۔ تیونس سے وہ شمالی افریقہ کی دوسری امارتوں میں سفر کر کے مشغول ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ وہ اندلس پہنچا، اندلس کے نسر اور شاہ مہر کا اسے اپنے اہل و عیال اور بارہا میں شامل کر لیا، اور اپنا سفیر بنا کر اسپین کے ایک عیسائی نسر مانروا کے پاس پہنچا، وہاں سے وہ اپنی پراہن خلدون کو اندلس بھی چھوڑنا پڑا۔ اور وہ پھر شمالی افریقہ گیا۔ اس دفعہ پھر شمالی افریقہ میں اسے کہیں چوبیس ملا۔ اور وہ ایک المرات سے دوسری حالت میں قسمت آزمائی کرتا پھرا۔ آخر وہ اس سیاسی زندگی سے تنگ آ گیا۔ اور اس نے علی کی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ۷۷۷ھ میں ابن خلدون اپنے ایک دوست قبیلہ بنو عرفان

کے لیے پہنچا۔ اور اسے حرکت میں لایا۔ اس عرصہ میں اس نے پانچ مقدمہ تاریخ کہا
 جن میں اس کے نام کو زندہ جامہ بنا دیا ہے، انسانی سے یہ پر سکون زندگی یعنی ابن خلدون
 کو پس نہ آئی، اور وہ اس گوشہ تنہائی سے پھر قسمت آزمائی کو نکل پڑا، لیکن دشمنوں نے
 اس کو آرام دینے کے لیے وہاں آخیرہ کچھ عرصہ کے ارادہ سے مشرق کی طرف چلے جہاں اس
 نے قہرہ میں مقیم رہا۔

قہرہ پہنچنے سے پہلے ابن خلدون نے علمی و سیاسی دونوں لحاظ سے کالی نوبت اور چکاقتا
 اور اس نے وہ اپنی شہسودہ آفاق تعریف مقدمہ تاریخ بھی لکھ لی تھی، جس زمانے میں وہ قہرہ
 پہنچا، قہرہ قاریوں کے ہاتھ سے ۶۵۶ میں بغداد کی تباہی کے بعد اسلامی عربی ثقافت
 کا سب سے بڑا مرکز بن چکا تھا۔ اور وہاں علم و علماء کی بڑی فتنہ خاں تھی۔ یہ لوگ
 سلطان پر غری کاراہ تھا۔ قہرہ میں ہی اس کے قتل ہوئے، اس نے با بعد از مصر
 میں دس مہینے شروع کر دیا، اور اس کے بعد گرد اہل علم کا ایک حلقہ بھی جمع ہو گیا پھر
 اسے مانع قضا کا عہدہ مل گیا۔ لیکن یہاں بھی لقب میرے کے نشیب و فراز نے اس کا ساتھ نہ چھوڑا
 بلکہ ہمارے قاضی بنا کر اسے برقاہت کیا گیا، اسی زمانے میں اسے ایک ادا لٹاک جانے
 سے دوچار ہونا پڑا۔ اس کے اہل و عیال تیونس سے سمندری چاند کے ذریعہ مصر آئے تھے
 کہ وہ راستے میں ڈوب گئے، ایک دفعہ تاری و شوق پر حملہ آور ہوئے، اور وہ سلطان مصر
 کے ساتھ نماز جنگ پر گیا، اور جب سلطان مذکورہ فیصلہ لے کر قہرہ لوٹ گیا، تو شوق کو حملہ آور
 کی غارتگری سے بچانے کے لیے وہ تاملیوں کے فرمانروا امیر تیمور سے ملا۔ اور اس سے
 حیرت انگیز گفت گو کی ابن خلدون نے اس ملاقات کا ذکر کیا ہے۔

ابن خلدون نے کافی ایسی عمر پائی، جو آخر میں تمام تر دوس و تدریس اور تصنیف و
 تالیف میں گزری۔ اس نے کئی کتابیں لکھیں۔ ایک کتاب منطق پر تھی، ایک کتاب تری
 فلسفہ ابن رشد کا اختصار کیا۔ اس نے فقہ، ادب، اور حساب پر بھی تصنیفات کیں، دیگر
 سوائے اس کی تاریخ کے باقی تمام کتابیں ضائع ہو گئیں۔
 تعلیم و تربیت پر بحث - فلسفہ تاریخ کے اصول وضع کرنے میں ابن خلدون

اہمیت حاصل ہے اور اس طسرح وہ پلا مہر خ سے میں نے علم غرائزات کی طرح ڈالی۔ اس کے علاوہ ان مظلوموں نے اپنے زمانے کے طریقہ کے تعلیم و تربیت پر بھی بڑی غائر پیش کی ہیں اور اس ضمن میں ایسے انکار پیش کئے ہیں جن کی مدد سے ایک جدید طریقہ تعلیم و تربیت ترتیب دیا جا سکتا ہے۔

اسلامی تعلیم و تربیت کے پیش نظر دو مقصد ہوتے تھے، ایک دینی اور دوسرا دنیوی، قرآن کریم کی آیت۔ "واہتہ فیما اتاک اللہ الدار الاخرۃ دلائف نعیب من الدنیا" (جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے۔ اس میں دار آخرت کو طلب کرو اور اس دنیا کا بھی اپنا حصہ نہ بھولی) میں ان دونوں مقاصد کی طرف بڑا جامع اشارہ ملتا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حدیث "اعمل لدنیاک کانتک تعیش ابداً، واعمل لاخرتک کانتک تموت فداً" اپنی دنیا کے لئے اسی طرح کام کرو جیسے تم ہمیشہ ہمیشہ کے لئے زندہ سمجھو گے، اور آخرت کے لئے اس طرح کام کرو جیسے تم کل ہی مر جاؤ گے، میں اس کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔

غرض اسلامی تعلیم و تربیت میں ان دونوں مقاصد کو بڑی خوبی سے جمع کیا جاتا تھا۔ تعلیم میں قرآن کی مرکزی حیثیت۔ گو مختلف اسلامی ملکوں میں وہاں کے ماحول کے مطابق تعلیم و تربیت کے طریقے مختلف رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق تھا کہ قرآن مجید ہی اصل دین اور تمام علوم اسلامیہ کا منبع و مصدر ہے۔ چنانچہ جہاں تک عربی ممالک کا تعلق ہے ان میں سے ہر ایک میں قرآن ہی تعلیم کا اصل اصول ہوتا تھا۔ اور اسی مرکز کے ارد گرد دوسرے علوم کی تعلیم گھومتی تھی۔ ابن خلدون اس پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

۵ اس سے مراد مقصود بچے کے اندر عقائد ایمانہ کو راسخ کرنا اور دین کے ذریعہ اچھے اخلاق کے اصولوں کو جاگزیرو کرنا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ دین نفوس کو مہذب بنانا، اخلاق کو ٹھیکہ کرنا اور نیک کے کاموں پر ابھارتا ہے۔ مسلمانوں کے ہاں تعلیم کے دو درجے ہوتے تھے۔ ایک ابتدائی، دوسرا عالی۔ شمالی ذریعہ میں بچوں کو ابتدائی درجے میں صرف قرآن حفظ کرایا جاتا تھا۔ اور اس کے ساتھ اور کچھ

نہیں پڑھایا جاتا تھا۔ اہل اندلس بچوں کو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ عربی ادب - نظم و شعر اور اصل قواعد بھی پڑھاتے تھے۔ اور انہیں خوش نویسی بھی سکھائی جاتی تھی۔ باقی رہے اہل مشرق یعنی ہند اور اس کے آس پاس کے ملکوں کے باشندے، ان کے ہاں بچوں کی تعلیم کا وہی طریقہ رائج تھا، جو اہل اندلس میں تھا۔ وہ قرآن مجید حفظ کرانے کے ساتھ ساتھ دو سکر مضامین بھی پڑھایا کرتے تھے۔ البتہ اہل اندلس کے مقابلے میں قرآن مجید کی تعلیم پر زیادہ زور دیتے تھے۔ مزید برآں ان کے ہاں عام درس سے الگ خوش نویسی سکھانے کا انتظام ہوتا تھا۔ اور اس کے لئے مستقل ادارے تھے۔ چنانچہ جنہیں خاص طور پر خوش نویسی سیکھنی ہوتی، وہ ان اداروں کا رخ کرتے۔

ابن خلدون کی تنقید۔ ابن خلدون ان طریقہ ہائے تعلیم پر تنقید کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اہل مغرب و افریقہ کا شروع میں بچوں کو صرف قرآن مجید ہی پڑھانے پر اکتفا کرنا انہیں اپنے خیالات کو اچھی طرح ادا کرنے سے قاصر رکھتا ہے۔ یہ اس لئے کہ وہ بچوں کو قرآن تو حفظ کرا دیتے ہیں، لیکن انہیں ان کی عقلی استعداد کے مطابق قرآن کے اسلوبوں سے واقف نہیں کرنے اور یہی طریقہ تعلیم اس وقت مصر میں رائج ہے۔ اہل شمالی افریقہ کے برعکس جیسا کہ اوپر بیان ہوا اہل اندلس بچوں کو قرآن کے ساتھ ساتھ ادب عربی، نظم و نثر اور خوش نویسی کی بھی تعلیم دیتے تھے اس ضمن میں ابن خلدون قاضی ابو بکر بن العسری کا ذکر کرتا ہے اور لکھتا ہے کہ ان کا اپنا ایک طریقہ تھا، جس میں انہوں نے بڑی جدت کی تھی۔ ان کے طریقے کا خلاصہ یہ ہے۔ شعر عربوں کا تاریخی صحیفہ ہے، چنانچہ تعلیم میں اسے مقدم رکھنا چاہیے۔ اسی طرح درس و تدریس میں عربی زبان مقدم رہے۔ جب بچے کو اس پر قدرت حاصل ہو جائے، تو وہ حساب سیکھے اس کی مشقیں کرے اور اس کے قوانین کو جانے اس کے بعد وہ قرآن پڑھے۔ ابن العسری کی رائے میں اگر بچے کی اس طرح تعلیم ہوگی تو وہ قرآن مجید زیادہ اچھی طرح سمجھے گا اور اس کے مطالب بھی بچے کے ذہن نشین ہوں گے۔ ابن خلدون نے ابن العسری کے اس طریقہ تعلیم کو بہت سراہا ہے، لیکن وہ لکھتا ہے کہ شمالی افریقہ والے اپنے بچوں کو اس طرح تعلیم دینے کے عادی نہیں اور اس

ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے نزدیک تشریح و تفسیر سے تعلیم کی ابتدا کتاب و برکت کا موجب ہے۔ اس وقت تک کہ ان کے نزدیک تفسیر سے تعلیم کی ابتدا کتاب و برکت کا موجب ہے۔ اس وقت تک کہ ان کے نزدیک تفسیر سے تعلیم کی ابتدا کتاب و برکت کا موجب ہے۔

تعلیم کا درجہ عالی۔ ابتدائی درجے کے بعد درجہ عالی ہوتا تھا۔ اس میں جو علوم پڑھائے جاتے تھے، ابن خلدون نے ان کی دو قسمیں کی ہیں۔ ایک تو وہ علوم، جو مقصود بالذات ہیں۔ اور یہ شریعی علوم ہیں۔ جیسے فقہ، تفسیر، حدیث، کلام، طبیعیات، الہیات اور فلسفہ، دو سر وہ علوم جو مقصود بالذات نہیں اور ان کی حیثیت پہلے علوم کے لئے ذریعہ اور آلہ کی ہے۔ جیسے عربی، حساب اور منطق۔ ابن خلدون کی رائے میں پہلی قسم کے علوم کی تعلیم کے دائرے کو وسیع اور ان کی جزویات کے احاطے کرنے کی ضرورت ہے۔ البتہ جہاں تک علوم کی دوسری قسم کا تعلق ہے ان کی تعلیم کا دائرہ صرف اتنا ہی وسیع ہونا چاہیے جتنا کہ اصل مقصد کے لئے ضروری ہو۔ چنانچہ اس نے ان علماء پر سخت نکتہ چینی کی ہے، جو آخر الذکر علوم یعنی علوم آلبیہ کے دائرہ تعلیم کو بہت زیادہ وسیع کر دیتے ہیں۔ اس طرح طالب علموں کا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اور انہیں اصل مقصد سے بھی محروم رکھتے ہیں۔ اس سلسلہ میں ابن خلدون نے علم نحو میں طرح طرح کی موٹنگائیاں کرنے والوں پر سخت اعتراضات کئے ہیں۔ اس کے زمانے میں لفظ تعلیم میں علم نحو کو ان علوم پر جو مقصود بالذات ہیں، زیادہ اہمیت دی جاتی تھی وہ لکھتا ہے، علم نحو کی تعلیم نظری نہیں ہونی چاہیے۔ کیونکہ اس سے اصل غرض تو بچوں کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنے دلی خیالات کو اچھے انداز میں پیش کر سکیں۔ صحیح عبارت پڑھ سکیں اور صحیح پڑھیں اسے سمجھ لیں۔ علم نحو اور علم بلاغت کے بارے میں ابن خلدون کی رائے یہ ہے کہ جب تک بچہ مناسب عمر کو نہ پہنچ جائے ان علوم کی اسے تعلیم نہیں دینی چاہیے۔

اخوان الصفا کا طریقہ تعلیم۔ اخوان الصفا درجہ عالی کے نصاب تعلیم میں علوم فلسفہ کا بھی اضافہ کرتے تھے۔ اور اس معاملہ میں ان کا اپنا ایک مشہور تعلیمی مکتب فکر تھا۔ جو بہت حد تک جدید تعلیمی مکتب فکر سے ملتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تعلیم کی ابتداء معقولات کے بجائے محسوسات سے ہونی چاہیے۔ چنانچہ وہ محسوسات کو ہی عقلی و ایلیاتی موضوعات کے درس و

تدریس کا ذریعہ بناتے تھے۔ چنانچہ اس طرح وہ اپنے زمانے میں اسلامی عقائد کو ایک باجموعی اسلوب میں دقیق علمی طریقے پر پیش کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ان کے طریقہ تعلیم کا فیہووی فکر دین اور عقل میں باہم مطابقت پیدا کرتا تھا۔ جب ابن خلدون کو نظام تعلیم کے بارے میں اخوان الصفا کے ان خیالات کا علم ہوا۔ تو اس نے ان کے نقطہ نظر کی حمایت کی۔ اور ان ہی خطوط پر خود ایک نظام تعلیم تجویز کیا۔ وہ لکھتا ہے کہ تعلیم کا نصاب مقصد کو تے وقت یہ دو بنیادی نکات ملحوظ رکھنے چاہئیں۔

۱۔ بچوں کی ذہنی استعداد

۲۔ حسی معرفت کو مقدم رکھا جائے اور اسے غیر حسی معرفت تک پہنچنے کی اساس

بنایا جائے۔

تعلیم کے متعلق ابن خلدون کی آرا۔ ابن خلدون لکھتا ہے کہ معلم کا معلم بننے کے لئے صرف صاحب علم ہونا ضروری نہیں۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی جانا چاہئے کہ وہ کس طرح بچوں کو پڑھا سکتا ہے اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وہ بچوں کی نفسیات سے واقف نہ ہو، اور ان کی استعداد اور ذہنی صلاحیت کو نہ جانے اسی صورت میں وہ بچوں کی فکری سطح پر نیچے اتر کر ان سے ذہنی انصال پیدا کر سکتا ہے۔

ابن خلدون بعض لفظی تعلیم پر سخت اعتراض کرتا ہے۔ اور بغیر سمجھانے کسی چیز کو حفظ کرانے کے خلاف متنبہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس طرح رٹنے سے ملکہ فہم کی ترقی رک جاتی ہے۔ وہ ان معلموں کی مذمت کرتا ہے جو رٹانے پر تمام تر اعتماد کرتے ہیں۔ اس کے نزدیک اس سے بچوں کے ذہنوں کے اندر کوئی چیز نہیں جاتی۔ اپنے اس دعوے کی دلیل میں وہ مراکش کے شہرہ کی مثال دیتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اگرچہ وہاں تعلیم کی مدت سال ہے لیکن اس کے باوجود نہ تو بچوں میں علمی جہالت پیدا ہوتی ہے اور نہ وہ ملکہ فہم حاصل کر پاتے ہیں۔ اور یہ اس لئے کہ ان کے مدارس میں تمام تر حفظ کرانے اور رٹانے پر زور دیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس تیزنس کا مروجہ نظام تعلیم ہے۔ وہاں مدت تعلیم اگرچہ پانچ سال ہے، لیکن اس کے باوجود بچے علم میں ملکہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں

استاد خلدون کے بجائے بچوں کو بھلائے ہیں اور ان سے سوال جواب کر کے موضوع کو ذہن نشین کر لیتے ہیں۔ ابن خلدون استادوں کو بچوں کی عقلی نشوونما پر نگاہ رکھنے کی ضرورت بتاتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ بچے کے ذہن میں ابتدا میں پختگی نہیں ہوتی۔ اس بارے میں ابن خلدون لکھتا ہے۔

ہم نے اپنے اس زمانے میں اکثر استادوں کو دیکھا ہے کہ وہ تعلیم کے طریقوں اور اس کے انا دیتے سے ناواقف تھے۔ چنانچہ وہ تعلیم کے شروع ہونے سے بچے کے سامنے مشکل مسائل پیش کرتے ہیں اور اس سے ان کو حل کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں اور اسے وہ مشق سمجھتے ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ صحیح طریقہ تعلیم ہے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بچے میں علم حاصل کرنے کے استعداد بتدریج پیدا ہوتا ہے۔ شروع میں بچہ محسوس مثالوں کے ذریعہ اور صرف اجمالاً طور پر ہی چیزوں کو سمجھتا ہے۔ اس کے بعد اس کے ذہن استعداد بتدریج بڑھتا جاتا ہے۔

ابن خلدون بچوں کی تعلیم کے بارے میں رائے دیتا ہے کہ شروع میں اس کا انحصار اجسامی معلومات پر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تدریجاً انہیں تفصیلات سے واقف کرایا جائے اور وہ اس طرح کہ پہلے بچوں کو مفہوم کے ہر باب کے بنیادی مسائل بتانے جائیں۔ پھر استاد بچوں کی عقلی نشوونما کا خیال رکھتے ہوئے شرح و توضیح کے ذریعہ ان مسائل کو بچوں کے ذہنوں کے قریب کرے۔ ابن خلدون تعلیم میں محسوس مثالوں سے کام لینے کی ضرورت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ بچہ حصول علم کی ابتدا میں ضعیف الفہم ذلیل الادراک ہوتا ہے اور محسوس مثالوں کے ذریعہ جو کچھ اسے پڑایا جاتا ہے، وہ اس کو سمجھ لیتا ہے ابن خلدون اس پر زور دیتا ہے کہ بچہ شروع میں حواس کے ذریعہ سمجھتا اور معرفت حاصل کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں وہ طلب علم کے لئے سفر کی اہمیت پر بحث کرتے ہوئے

مکتبہ کو اس سے طالب علموں کو بیت سی میسٹروں کے متعلق معلومات حاصل ہو جاتی ہیں اس کے الفاظ یہ ہیں۔

طلبہ علم اور شاخِ اہل عربیہ فنون اور علم و تعلیم کے بڑے لوگوں سے ملاقات کے لئے سفر کرنا کمال علم میں اضافے کا باعث ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان علم و معرفت کے اقلات اور مذاہبہ و فضاہتہ بھی تو علم و تعلیم اور جامل سے سیکھتے ہیں اور کچھ مدرسوں کو دیکھنے اور ان کے ساتھ ملنے جلنے سے نیز اساتذہ سے ملنے جلنے اور ان کے زبان سے سننے سے خاص طور پر جبہ کہ ایک سے زیادہ اور مختلفہ الاواط استاد ہوں، علم و معرفت کو زیادہ اچھے طرح سمجھنے ہوئے ہے۔

ابن خلدون کی رائے میں بچے کو ایک وقت میں ساتھ ساتھ دو علم نہیں پڑھانے چاہئیں۔ کیونکہ اس طرح وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی حاصل نہیں کر پاتا۔ کیونکہ دونوں طرف اس کا خیال بٹا رہتا ہے۔ اور وہ کسی ایک طرف بھی پوری طرح توجہ نہیں کر پاتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ناکام رہتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بچہ پہلے ایک علم کی طرف پوری طرح متوجہ ہو اور اس کے مسائل کو سمجھے پھر وہ آگے بڑھے۔

ابن خلدون کے نزدیک بچے کو اس کے ایک خاص ٹکڑی سطح پر پہنچنے کے بعد ہی قرآن مجید کی تعلیم دینی شروع کرنی چاہیے۔ وہ اپنے زمانے کے استادوں اور تربیت دینے والوں کے اس طریقے کی جو اس زمانے میں رائج تھا مذمت کرتا ہے جس میں کہ بچے کی تعلیم حفظ قرآن سے شروع کی جاتی تھی۔ اس خیال سے کہ اس طرح شروع ہی میں قرآن حفظ کرنے سے وہ فیصح عربی لکھنے اور بولنے کا عادی ہو جائے گا اور قرآن بچے کو بڑائیوں سے بچائے گا۔ ابن خلدون کے زمانے میں عام طور پر تعلیم دینے والوں کا یہ عقیدہ تھا۔ اس لئے وہ اصرار کرتے تھے کہ بچے کی تعلیم کا آغاز حفظ قرآن سے ہو بغیر اس کے معانی سمجھنے۔ ان کا خیال تھا کہ ایام طفولیت میں قرآن حفظ کرنے سے

انہیں عربی سیکھنے میں مدد ملے گی۔ اس طریقہ تعلیم کی تنقید کرتے ہوئے ابن خلدون لکھتا ہے
 بہذا فنک تدریس القرآن اللہ کا کلام ہے جسے اس نے بندوں کے لئے اتارا ہے
 لیکن جب تک کہ اس کے معانی نہ سیکھے اور اس کے اندر قرآن
 کے اسالیب بیان کا ذوق پیدا ہو اس کا زبان سیکھنے پر کوئی اثر
 نہیں پڑتا قرآن کی لغوی و معنوی تاثیر مرنے سے وقتے ہو سکتے
 ہیں، جیسے بچہ اپنی پختگی میں ایک خاص دور پر پہنچ جائے اور جوہر پختہ
 اس کے معانی سیکھ لگے جائے۔

قرآن کے دو سکر زبانوں میں ترجمے کے بارے میں ابن خلدون کی رائے ہے کہ "ان القرآن
 والسنتہ عربیانہ ولا یکن ترجمتہا وبخاصتہ القرآن الکریم" (قرآن
 و سنت عربی میں ہیں۔ اور ان کا ترجمہ ممکن نہیں اور خاص طور پر قرآن کریم کا)
 ابن خلدون کی رائے میں دو عوامل جو تعلیم کی راہ میں رکاوٹ بن گئے ہیں، ان میں سے
 پہلی کتابوں کے اختصار کا رواج بھی ہے۔ اس پر بحث کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ علمائے
 متأخرین کو اس طریقہ اختصار سے خاص شغف رہا ہے۔ اسی لئے مختصرات اور متون کی
 بڑی کثرت ہو گئی ہے۔ ان علمائے متأخرین میں سے وہ فقہ اور اصول فقہ میں ابن کمال
 اور نحو میں ابن مالک کا نام لیتا ہے۔ ان مختصرات پر تنقید کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے۔

یہ تعلیم کے لئے وجہ فساد، تحصیل علوم کے لئے باعث اختلال، اور مختصرات اور
 غیر الفہم عبارت کے الفاظ کو حل کرنے اور ان سے مسائل کے استخراج
 کے لئے منظم کے وقتے کو ضائع کرنے کا سبب ہے۔ اور یہ چیز تعلیم
 سے جو ملکہ حاصل ہوتا ہے، اسے کی راہ میں ایک روک بن گئے ہیں۔
 متأخرین کا مختصرات کے طرف سے اس لئے رجحان ہوا کہ انہوں نے متعلین
 کے لئے ان کا حفظ کرنا آسان دیکھا، چنانچہ انہوں نے متعلین کو اس سے
 سخت راہ پر ڈال دیا جو ان میں اور نفع بخشہ ملکات کے حصول میں
 مائل ہو گئے ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ بعد کے زمانے میں علماء شریک امر سے تقصیر حاصل کرنے کے لئے ہون مرتب کیا کرتے تھے۔ کیونکہ ان کی اولاد کے لئے ان ستون کے ذریعہ علوم کا حلقہ کھولا جاسکتا تھا۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ مختصرات کی ترتیب اور تطہین کو ستون حلقہ کرنے میں جو اس قدر اہتمام کیا جاتا تھا، یہ ایک بڑا قوی محرک تھا اس جوہر کا جو ان زمانوں میں ثقافت کے واقع ہوا۔

ابن خلدون بچوں کے ساتھ نرمی برتتے اور ان پر سختی نہ کرنے کی نصیحت کرتا ہے وہ لکھتا ہے کہ تعلیم کے معاملے میں متعلم پر جب سر کرنا اس کی جہانی صحت کے لئے مضر ہے اور خاص طور سے بچوں پر اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر لڑکے پر سختی کی جائے اور اسے دہلایا جائے تو وہ تنگ آجاتا ہے۔ اس کی چستی دستعدی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا جھوٹا تامل اور مکر و فریب کی طرف رجحان ہو جاتا ہے۔ اور اس صورت میں وہ ظاہر کرنے لگتا ہے، جو اس کے ضمیر میں نہیں نہیں ہوتا اور اس طرح صغیر سنی ہی سے اس کے دل میں انسانیت کی کوئی تذکر و قیمت نہیں رہتی۔ اس ضمن میں ابن خلدون یہودی مثال دیتے ہوئے لکھتا ہے

تم یہود کو طرف دیکھو کہ ان میں (اس سلق اور ہر کہ وہ ہوتے) کتنے بروسے اخلاق پیدا ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ ہر جگہ اور ہر زمانے میں وہ مکر و فریب کے ساتھ موصوفے لگے جاتے ہیں۔

ابن خلدون معلمین اور والدین کو نصیحت کرتا ہے کہ وہ تعلیم و تربیت میں بچوں کے ساتھ سختی نہ کرے اس سلسلہ میں وہ کہتا ہے۔ بہترین طریقہ تعلیم وہ ہے جس کی کارون المرشید نے اپنے بیٹے امین کے استاد اور برلی کو نشان دہی کی تھی۔ ہارون نے کہا تھا۔ اے امیر الامیر المومنین نے اپنی جان اور اپنے دل کا ٹکڑا تمہارے حوالے کیا ہے۔ اس پر اپنا ہاتھ نرم رکھو، اہل کے لئے مہنہاری اطاعت لازمی ہے۔ امیر المومنین نے اس کے معاملے میں تمہیں جس مقام پر ٹھایا ہے تم اسی مقام پر رہو۔ اسے قرآن پڑھاؤ۔ تاریخ سے باخبر کرو اسے شعر سناؤ۔ اور شعر کی تعلیم دو۔ کلام شروع کرنے کے آداب اور اس کے موقع و محل کا اس کے اندر ذوق پیدا کرو۔ اسے بے وقت شننے سے روکو۔ جب جو ہاشم