دارالعلوم دیوبند
کی
تعلیمی خصوصیات

از

(جناب سید محبوب صاحب رضوی کنٹرولر کتب خانہ دارالعلوم دیوبند)

تعلیم جس قدر سادہ اور مختصر سا لفظ ہے اتنا ہی اہم اور روح کی گہرائی تک کو متاثر کرنے والا ہے، تعلیم محض نقوش، حروف، خطوط، آواز، بولیوں اور چھوٹی بڑی کتابوں کا نام نہیں ہے بلکہ ایک ایسی ذہنی و دماغی اور عملی تربیت کا نام ہے جس کے ذریعہ انسان کی فطری قوت و صلاحیت کو اُبھار کر سنوارنا اور منظم کرنا ہے اور انسانی جذبات و حسیات کو ایک عمدہ اور اعلیٰ نصب العین کے تحت لاکر مہذب اور شائستہ بنانا ہے۔ تاکہ نوعِ انسانی کے لئے مفید ثمرات و نتائج بروئے کار لائے جاسکیں 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 چند 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 اور ترقی و برتری 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 فریضۃ علی 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 بقدر ضرورت 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 صدہا برس کے تجربہ کے بعد بیسویں 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!

ہمارا قدیم نظام تعلیم | لیکن ہمارے قدیم تعلیمی نظام میں ہمیشہ سے اسی اصول پر عمل درآمد رہا ہے، چنانچہ ان مدارس میں تعلیم کا جو نہج اختیار کیا گیا تھا اس میں تعلیمی مصارف کو طلباء کے بجائے درسگاہوں کے ذمہ رکھا گیا ہے اس تعلیمی نظام میں تعلیم پر کوئی فیس عائد نہ تھی اور نہ صرف یہ بلکہ طلباء کے لئے زیرِ درس اور معلوماتِ عامہ کے لئے کتابوں کا انتظام بھی مفت ہوتا تھا، پھر نہ صرف یہ کہ تعلیم مفت تھی، اور قیام گاہ (بورڈنگ ہاؤس) کا کوئی کرایہ نہیں لیا جاتا تھا بلکہ نادار اور غریب طلباء کو درسگاہوں کی جانب سے کھانا کپڑا اور دوسری ضروریات کے لئے نقد وظائف بھی دئے جاتے تھے

اس کے علاوہ مدارسِ عربیہ میں حصولِ علم پر کبھی کوئی ایسی پابندی بھی عائد 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 اکتسابِ علم کا 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 تعلق 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 ملیں گے جو آبائی 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 مدارسِ عربیہ ہی کا پرتو ہے البتہ عمر کی قید اُٹھا دینے کا فلسفہ ابھی دنیا کو ان مدارس سے سیکھنا باقی ہے، اور گو "تعلیم بالغان" 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 زیادہ دور نہیں معلوم ہوتا جبکہ دنیا کی یونیورسٹیوں سے یہ لعنت بھی اٹھا دی جائے گی،

دار العلوم کی تعلیم | ہمارے قدیم نظامِ تعلیم کی یہی روایات دار العلوم کا طرۂ امتیاز ہیں، یہاں بھی طلباً سے تعلیمی فیس نہیں لی جاتی، مستطیع اور ضرورت مند طلباء کو دار العلوم کی جانب سے کھانا کپڑا اور نقد وظائف دئے جاتے ہیں، کتابیں اور قیام کے لئے جگہ ہر مستطیع اور غیر مستطیع طالب علم کے لئے مفت مہیا کی جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دار العلوم کی تعلیم صرف دولتمندوں کے ساتھ مخصوص نہیں رہی ہے بلکہ غریب سے غریب شخص بھی اس کے ذریعہ سے اپنے بچوں کو زیورِ تعلیم سے آراستہ کرسکتا ہے اس کا فیض عام اور بقدر استعداد تام ہے۔

تعلیمی آزادی | دار العلوم ہی ہندوستان میں وہ سب سے پہلی درسگاہ 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 دار العلوم نے بعونہٖ تعالیٰ اس پر عمل کرکے اس مشکل کو آسان بنا دیا، دار العلوم کی یہ وہ خصوصیت ہے جو بہت کم درسگاہوں میں پائی جاتی ہے، دار العلوم نے برطانوی حکومت کی پیش کش کے باوجود کبھی اس کی امداد قبول نہیں کی اسی لئے وہ بہت سی ایسی پابندیوں سے آزاد رہا ہے جو سرکاری "زرِ امداد" کے ساتھ ساتھ آنی لازمی ہیں بعض لوگوں کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ جب حکومت دار العلوم کو گرانقدر مالی امداد دینے پر آمادہ تھی تو اس کو قبولِ امداد میں احتراز و انکار مناسب نہ تھا، قوم خواہ کتنی ہی فیاضی دکھائے مگر پھر بھی وہ حکومت کی بیش قرار امداد (گرانٹ) کا مقابلہ نہیں کرسکتی، ان لوگوں کی نظر

غالباً اس امر پر نہیں گئی کہ مدارسِ 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 داغ اور بے غل و غش نہیں ہو سکتی، اور مدارسِ عربیہ کے لئے ایسی تعلیم درکار ہے جو ہر قسم کے غیر اسلامی اثر اور خارجی عمل دخل سے بالکلیہ آزاد ہو،

آج ہماری قومی بدقسمتی سے تعلیم کا مقصد یہ ہو کر رہ گیا ہے کہ اس کے ذریعہ سے کوئی اچھی اور پُر منفعت ملازمت حاصل کر کے معقول روزی کمائی جائے، گویا تعلیم کا مفہوم ہی سرے سے بدل ڈالا گیا ہے، اور "علم برائے علم" کے بجائے اب صرف حصولِ معاش کے دوسرے بہت سے ذرائع کی طرح یہ بھی ایک ذریعہ بن کر رہ گیا ہے مگر بحمداللہ 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 سند کی قیمت حکومت کی نظر میں کھوٹے سکے سے زائد نہیں ہے ایک مرتبہ صوبہ متحدہ کے گورنر سر جیمز مسٹن نے جب کہ وہ دارالعلوم کے معائنہ کی غرض سے یہاں آئے تھے دیوبند 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 پڑھنے آیا ہوں تاکہ واپس جا کر اپنے وطن کے لوگوں کی دینی خدمت انجام دے سکوں!"

دارالعلوم کے نصابِ تعلیم سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ "السنۂ شرقیہ" کے سرکاری امتحانات "مولوی فاضل" وغیرہ کے معیار سے کہیں زیادہ بلند پایہ ہے، اس لئے اگر دارالعلوم چاہتا تو حکومت سے بآسانی اپنی سند کو مولوی فاضل کے مساوی تسلیم کرا سکتا تھا مگر اس نے اپنی سند کو سرکاری محکموں کی ملازمت کے لئے "پروانۂ راہداری" بنانے کے بجائے اس امر کو زیادہ مناسب سمجھا کہ وہ طلباء میں ایسی علمی قابلیت و فضیلت پیدا کر دے

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

کتاب وار نظام تعلیم مدارس عربیہ اور بالخصوص دارالعلوم کے نظام تعلیم میں ایک خصوصیت بڑی اہمیت 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 درجہ سے گذر 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 کتابیں جن میں طالب علم فیل ہوا ہے ان کتابوں کی سالانہ ترقی میں حارج نہیں ہوتیں جن میں اس نے کامیابی حاصل کرلی ہو، جن کتابوں میں طالب علم ناکام ہوتا ہے سال آئندہ میں صرف ان ہی کتابوں کا اُسے 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، جیسا کہ 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 کا نتیجہ 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 "جامعتوار نظام تعلیم" میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ امتحان میں فیل 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 خیرباد کہہ دیتے ہیں بلکہ بعض اوقات تو امتحان کی ناکامی محنتی 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 بیٹھتا ہے،

کتاب وار تعلیمی نظام میں بالعموم ان میں سے کوئی بات پیش نہیں آتی، ذیل میں سنہ ۱۳۷۵ھ سے سنہ ۱۳۸۵ھ 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 شوال 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 بڑھ جائے گا!

گوشوارہ برصفحہ آئندہ

نتائج امتحان کا دس سالہ گوشوارہ

نمبر شمار	سن	تعداد طلبار	شریک امتحان	کامیاب	ناکام	نتیجہ 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 ۱۳۵۴ھ میں ۷۱ فیصد تک گر گیا ہے اس کا خاص سبب یہ ہے کہ وبائی امراض کی کثرت کی وجہ سے بیشتر طلبار 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 اُن میں طلبہ کا سالانہ امتحان لیا جاتا تھا، چنانچہ بیجاپور کی تاریخ بستان السلاطین 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" (بحوالہ نظام تعلیم و تربیت ص ۱۴۱ ج اول)

مگر قیام دارالعلوم کے قریبی زمانہ میں یہ رواج متروک ہو چکا تھا اور مدارس عربیہ میں سہ 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 کرا دی 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 منزلیں 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 ۳ سوال ہوتے ہیں اور ہر پرچہ میں تینوں کا حل کرنا اس لئے لازمی ہوتا ہے کہ تینوں کے نمبر مشترکہ 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 ہوں تو اس صورت میں طالب علم کو مافوق کتاب پڑھنے کی اس شرط کے ساتھ اجازت مل جاتی ہے کہ اس کتاب میں مکرر سالانہ امتحان دے کر کامیابی حاصل کرتی ہوگی، گویا یونیورسٹی کی موجودہ اصطلاح میں اس کو کمپارٹمنٹ سمجھنا چاہئے۔

اس کے علاوہ یونیورسٹی کے امتحان کے پرچوں میں بعض کتابوں کے گروپ بھی مقرر کردئے جاتے ہیں مثلاً دو مضمون کی کتابیں ساتھ ساتھ ایک گروپ میں شامل کردی 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 وبیش، 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 معمولی شُدبُد 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 وتعلیم کی زبان اردو قرار دی گئی ہے جو پورے ہندوستان میں بولی اور سمجھی جاتی ہے، کتابیں عربی زبان میں ہیں، مگر اساتذہ کی تقریریں اردو میں ہوتی ہیں علوم وفنون 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 سمجھ میں آتے ہیں اور حافظہ میں محفوظ رہتے ہیں وہ دوسری زبان میں ممکن نہیں ہے، مگر انگریزی اقتدار کے غلبہ نے قوم کے دماغوں کو اس قدر متأثر اور مغلوب کردیا 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 کردیا جس میں دونوں جگہ نمایاں کامیابی حاصل ہوئی، اور انھوں نے دوسری یونیورسٹیوں کے لئے ایک قابل تقلید

مثال پیش کردی ہے، اور اب تو ہندوستان کی یونیورسٹیوں کی جانب سے یہ مطالبہ عام ہوتا جارہا ہے کہ اُن میں ذریعۂ تعلیم مادری زبان قرار دی جائے، عثمانیہ یونیورسٹی نے اس سلسلہ میں دارالترجمہ قایم کرکے انگریزی اور عربی وفارسی کی بہت سی کتابوں کے ترجمے کراکر اردو کے علمی سرمایہ میں بیش قرار اضافہ کردیا ہے اسی طرح جامعہ ملیہ نے بھی اس سلسلہ میں قابل تعریف کام انجام دیا ہے،

بہرحال اس سلسلہ میں اولیت کا سہرا دارالعلوم ہی کے سر ہے، ہمارے اکابر کی دوررس نظروں نے جس چیز کو سو سال پہلے سمجھ لیا تھا بیسویں صدی کے ماہرین تعلیم بھی بالآخر اسی نتیجہ پر پہنچنے پر 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 درسی زبان ہونے سے اردو کو جو عظیم الشان فائدہ پہنچا ہے گو اس 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 جا سکتا، 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 خاصی اردو سیکھ جاتے ہیں، چنانچہ چند سال کی بات ہے کہ ایک صاحب جنہوں نے مختلف ممالک کی سیاحت کی تھی دارالعلوم میں آئے تھے وہ کہتے تھے کہ "میں جب بخارا 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 کر آئی ہوگی، میرے دریافت کرنے پر اس نے تبلایا 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

میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ اس میں جس نے بھی تقریر کی وہ میری خاطر سے اردو میں کی۔"

غرض کہ اس طرح دارالعلوم نے اردو کے دائرہ کو اپنے طلباء کے ذریعہ دنیا کے تقریباً تمام ایشیائی ممالک تک وسیع کر دیا ہے،

تربیت اخلاق | دارالعلوم کی یہ خصوصیت بھی اسے دوسری درسگاہوں سے ممتاز کرتی ہے کہ وہ محض ایک تعلیمی ادارہ ہی نہیں ہے جس میں صرف قوت ادراک کو تیز کر دینے پر اکتفا کیا جاتا ہو، بلکہ وہ اسلامی آداب و اخلاق، ذہن و فکر، تہذیب نفس اور تعمیر سیرت کی ایسی تربیت گاہ بھی ہے جس میں رہ کر طالب علم اسلامی تہذیب و معاشرت سے قریب تر اور اس کا خوگر ہو جاتا ہے، اور صرف 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 جد و جہد میں ایثار و قربانی، تحمل و جفاکشی، خود اعتمادی، امانت و دیانت کی عادت مخلوق الٰہی کی خدمت اور بڑے سے بڑے مصائب کو برداشت کرنے کا عادی بن جاتا ہے، تاکہ اپنی مخصوص صلاحیتوں سے اس مقصد کو پورا کر سکے جو علماء کے لئے نہایت ضروری ہے، فضلائے دارالعلوم کی یہ وہ خصوصیت ہے جس کو دیکھنے والا ادنیٰ تأمل میں محسوس کر سکتا ہے!

مصارف کا حل | اس موقع پر دارالعلوم کی اس خصوصیت کا ذکر بے محل نہ ہوگا کہ دارالعلوم کے اس تعلیمی نظام کو چلانے کے لئے سب سے بڑا اور اہم مرحلہ اس کے مصارف کا مسئلہ تھا سلاطین و امراء جو دارالعلوم کے قیام سے پہلے درسگاہوں 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، ادھر دارالعلوم کو حکومت کے اثرات سے بچانا ناگزیر تھا اور امراء کی شرکت سے حکومت کے اثرات کے نفوذ کا قوی اندیشہ تھا، ایسے مایوس کن اور ہمت شکن حالات میں اکابر دارالعلوم کی دُور بین و دور رس نگاہوں نے بروقت اس نزاکت کا احساس انگیز جائزہ لیا انھوں نے امراء کے بجائے جن پر اب تک ایسے کاموں کا مدار تھا عوام کی جانب ہاتھ بڑھایا اور

"قطرہ قطرہ ہمی شود دریا" کی عملی مثال قایم کردی، اس سے قبل "اجتماعی اصول پر مدارس و انجمن قایم کرتے، چندہ جمع کرنے، سالانہ روداد شائع کرتے اور عوام کو بصورت جلسہ جمع کرکے عملی نتایج دکھلانے کے طریقہ سے لوگ واقف نہ تھے، دارالعلوم نے یہ مثالیں پیش کرکے ملک اور قوم کے لئے ایک نئی زندگی کا آغاز کردیا،

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 آنا تھا کہ جا بجا اس کے اتباع و تقلید میں مدارس جاری ہونے شروع ہوگئے چنانچہ قیام دارالعلوم (۱۲۸۳ھ/۱۸۶۷ء) کے چھ سات ماہ بعد سہارنپور میں مظاہر علوم اسی اصول پر قایم ہوا، اور پھر رفتہ رفتہ جگہ جگہ مدارس جاری ہوگئے، عام قومی چندے کی یہ کامیاب ترکیب ایسی عمدہ اور سہل تھی کہ ہر جگہ اس پر عمل کیا جاسکتا تھا چنانچہ آگے چل کر یہ طریقہ اس قدر کامیاب اور مقبول ثابت ہوا کہ چند ہی سالوں میں مدارس عربیہ سے متجاوز ہوکر اسکولوں، کالجوں، انجمنوں اور دوسرے اداروں تک عام ہوگیا دارالعلوم کے قیام کے آٹھ نو سال بعد ۱۸۷۵ء میں علی گڈھ کالج بھی اسی اصول پر قایم ہوا، اور پھر جوں جوں اس نظریہ کا تجربہ عام ہوتا گیا، لوگوں کی ہمتیں بڑھتی گئیں، اور آج بے شمار قومی اداروں کی اساس اسی نظریہ پر قایم ہے، حقیقت یہ ہے کہ دارالعلوم کے اس تخیل کی کامیابی آج قوموں اور ملکوں کی تاریخ میں ایک انقلاب عظیم برپا کردیا ہے، اس بارے میں تمام ادارے جو عام چندوں پر قایم ہیں دارالعلوم ہی کے مرہون احسان ہیں،

دارالعلوم نے چندہ کا جو نظام قایم کیا وہ نہایت آسان اور سہل تھا، چنانچہ سال اول کی روداد شائع کی گئی اس میں چندہ کے بارہ میں یہ تصریح کردی گئی تھی کہ "چندہ کی کوئی حد نہیں ہے (یعنی ایک پیسہ کا 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، کتابیں وغیرہ دوسری چیزیں بھی دی جاسکتی تھیں، چندہ میں یہ توسع بہت مفید، کارآمد ا

ندازہ سے بڑھ کر حیرت خیز ثابت ہوئی، اس سہولت کے ماتحت جو لوگ نقد چندہ دینے کی گنجائش نہ رکھتے تھے ان کو بھی کسی نہ کسی طرح شرکت کا موقع مل گیا، جو دارالعلوم کے لئے بہرحال مفید ثابت ہوا۔

چندہ دہندگان کے اس اطمینان کے لئے کہ اُن کے چندہ کا مصرف کیا ہے اور اس سے کیا 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 شائع کی جاتی ہے۔ بلاشبہ ازالہ خواجہ الطاف حسین صاحب حالی نے حیات جاوید میں مدارس عربیہ کے قیام کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

"جوں جوں "تہذیب الاخلاق" مدرسۃ العلوم (علی گڑھ کالج) کی طرف لوگوں کو بلاتا تھا اور جس قدر وہ انگریزی تعلیم کی ضرورتیں اُن 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 اور برابر ہوتے چلے جاتے ہیں۔"

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

یکم شوال ۱۲۸۷ھ مطابق ۲۴ دسمبر ۱۸۷۰ء کو اُس کا تہذیب الاخلاق، نمبر اول شائع ہوا اور اس کے بعد شوال ۱۲۸۷ھ سے رمضان ۱۲۹۳ھ تک یعنی پورے چھ سال برابر نکلتا رہا۔ (حیات جاوید ص ۱۳۳ حصہ اول)

دارالعلوم ۱۵ محرم ۱۲۸۳ھ مطابق ۳۰ مئی ۱۸۶۶ء میں قائم ہوا اس کے متصل ہی چھ ماہ کے بعد سہارنپور میں مظاہر علوم کا قیام عمل میں آیا، اور چند ہی سال میں دیوبند اور سہارنپور کے علاوہ [illegible] میرٹھ، امروہہ، مراد آباد، لکھنؤ اور گلاوٹھی وغیرہ مقامات میں مدارس عربیہ قائم ہو گئے اور پھر رفتہ رفتہ سارے ہندوستان میں دیوبند کی تقلید میں عربی کے مدارس جاری ہو گئے۔