

مسلمانوں کے تعلیمی انحطاط کے اسباب اور ان کا سدّ باب

ڈاکٹر ابوالوفا محمود*

آج دنیا کے نقشہ میں مسلمانوں کی تصویر روز بروز دھندلی ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ان کی تعلیم سے غفلت اور لاپرواہی ہے۔ تعلیم کسی قوم، ملک یا معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک دور میں یہی تصویر اپنے تمام رنگوں کے ساتھ بڑی نمایاں تھی۔ اگر آج کی تصویر کو واپس اسی رنگ میں لانا چاہتے ہیں تو ہمیں تعلیمی پسماندگی کو مسلم معاشرے سے ختم کرنا ہوگا۔ ایک ایسا نظام تعلیم وضع کرنا ہوگا جو مسلم معاشرے کی ذہنی تربیت، اخلاقی نشوونما، دماغی استعداد اور قلبی اطمینان کا ضامن ہو۔ تعلیم ہی معاشرے کے بنانے اور بگاڑنے کا ذریعہ ہے۔ قوم کو جس طرح کے افراد کی ضرورت ہوتی ہے وہ تعلیم ہی کی بدولت قوم کی امتگوں پر پورے اتر سکتے ہیں۔ آج اگر مسلم معاشرہ حقیقی علم پر اپنی گرفت مضبوط کر لے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ اس وقت جس مایوسی، تاریکی اور پسماندگی کا شکار ہے اس کے بُرے اثرات سے نہ بچ سکے، بلکہ آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی ان خطرات سے بچایا جاسکتا ہے۔ معاصر تعلیمی نظریات میں ترقی پسندیت کے مطابق ”تعلیم زندگی کے لئے تیاری کا نام نہیں بلکہ بذات خود زندگی ہے۔“ جب بھی کوئی فلسفی یا مفکر زندگی کے لئے ایک نظام تجویز کرتا ہے تو تعلیم اس نظام کی جزو اعظم ہوتی ہے۔ کیونکہ تعلیم کے ذریعے ہی اس نظام کو نافذ کرنے والے افراد پیدا کئے جاسکتے ہیں۔ افلاطون نے اپنی کتاب ”جہوریہ“ میں نظام تعلیم کے حوالے سے بحث کی کیونکہ اسی کے ذریعے اس کا فلسفی بادشاہ پیدا ہوتا ہے۔ علامہ محمد اقبالؒ نے بھی مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے نظام سے آگاہ کیا جو نظام قرآن کریم کے زریں اصولوں کے مطابق ہے۔ علم بذات خود ایک بڑی طاقت ہے کسی بھی قوم کے افراد علم کی آگہی سے طاقتور اور توانا ہوتے ہیں۔ علم سے ان کے اندر ایک روحانی قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ اپنے ایک انگریزی مضمون میں اقبال کے فلسفہ تعلیم کے بارے میں لکھتے ہیں کہ:

"Iqbal view of education is also synthetic as well as selective. It is scientific as well as religious. The aim of education according to Iqbal is to develop personality with a view to preparing man for conquest of nature and then achieve the transcendent heights." (1)

اسلامی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کے ابتدائی دور میں علم کی بنیاد پر ساری دنیا کو مسخر

* اسٹنٹ پروفیسر، شیخ زاہد اسلامک سینٹر، جامعہ پنجاب، لاہور

کیا۔ یورپ نے اپنی تاریکی کو مسلمانوں کے علمی سرمائے کی روشنی میں ختم کیا۔ بلکہ آج بھی اس سرمایہ سے استفادہ کر رہے ہیں۔ موجودہ دور میں دنیا کی اسی (۸۰) فی صد دولت اسلامی ممالک کے پاس ہے مگر اس کے باوجود وہ دوسروں کے مرہون منت ہیں۔ اپنی دولت کو دوسرے ممالک کے بینکوں میں رکھ کر انہی سے قرض لے رہے ہیں۔ زیر نظر مقالہ کا تعلق ان ہی مسائل اور ان کے حل کے حوالے سے ہے۔

اسلام، تصور علم:

اسلام وہ پہلا مذہب ہے جس کی بنیاد علم، بصیرت اور معرفت پر ہے۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد ﷺ پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اس میں علم کی ہی بات کی گئی۔ قرآن پاک میں ارشاد باری ہے کہ۔

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝﴾ (۲)

”اے محمد ﷺ اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھ جس نے عالم کو پیدا کیا۔ جس نے انسان کو خون کی پھسکی سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا۔“

اس سورۃ میں انسان کو پڑھنے کی تلقین اور علم و قلم کو ترقی و تہذیب اور عظمت و کرامت کا ضامن بتایا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ارشاد باری ہے کہ:

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (۳)

”ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں“

﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ (۴)

”تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا، اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا۔“

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ (۵)

”حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں“

اسلام میں علم کی دوئی کا کوئی تصور نہیں کہ یہ دینی علم ہے اور یہ دنیوی علم ہے بلکہ اسلام نے علم کو علم نافع اور علم غیر نافع میں تقسیم کیا ہے۔ ہر ایسا علم جس کا کوئی مقصد ہے یا دینی، اخلاقی، دنیوی فائدہ، اسلام اس کے حصول کی ترغیب دیتا ہے، لیکن ایسے بے مقصد علوم جن سے وقت کے ضیاع کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ان کی اسلام نے پرزور مذمت کی ہے اور ان سے منع کیا ہے۔ مثلاً علم نجوم، علم رمل، جادو کا علم اور فنش لٹریچر وغیرہ۔ اسی طرح ہمیں مغربی سائنس کا بھی عمیق جائزہ لینا چاہیے اس کی اصطلاحات کو اپنے انداز میں سمجھنے کے بعد تصور کائنات کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ان اختلافات کو ہرگز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جو تیرہویں صدی میں جدید سائنس اور اسلامی فکر کے

درمیان پائے جاتے تھے جن سے اسلامی سائنس نے جنم لیا۔ ہمیں جدید ٹیکنالوجی کے مضر اثرات سے بھی پوری طرح واقفیت ہونی چاہیے۔ مثلاً موبائل فون نے لاکھوں انسانوں کو جہاں سہولت دی وہاں اس نے ہمارے باطنی سکون کو تباہ و برباد کر دیا جھوٹ بولنا ہماری عادت میں شامل ہو گیا ہے جس کا لازمی نتیجہ روح انسانی کا متاثر ہونا ہے۔ اگر ہم مغربی ٹیکنالوجی کے مقابلے میں اسلامی ٹیکنالوجی کو ترقی دیں جیسا کہ ازمندہ وسطیٰ میں ہوئی تھی تو ان مضر اثرات سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ مسلمانوں کے ذہنی رویوں میں تبدیلی لائی جائے۔ اس طرح ہم سائنس کی تعلیم کے بارے میں عقلی و روحانی فریم ورک دے سکتے ہیں۔

خود نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”حکمت و دانش کو اپنا گم شدہ سرمایہ سمجھو اور اس نعمت کو جہاں سے ملے لے لو“۔ نبی کریم ﷺ کی حدیث ہے کہ: ”علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے“

موجودہ دور میں اس حدیث کی روشنی میں چین کی صنعتی ترقی کو دیکھا جائے اور اس کی روشنی میں اپنی تعلیمی پالیسی بنائی جائے تو اگلے دس سالوں میں پاکستان بھی اسی مقام پر پہنچ سکتا ہے جہاں دنیا میں آج چین کھڑا ہے۔ نبی کریم ﷺ کو اللہ رب العزت نے وہ بصیرت عطا کی جو آنے والے وقت میں تبدیلیوں کے بارے میں بھی پیشگوئی کر گئے۔ شاید اب بھی بعض لوگوں نے اس حدیث کے مفہوم پر پوری طرح غور نہیں کیا۔ اس حدیث میں دو ہی باتوں کا ذکر ملتا ہے ایک علم دوسرا چین۔ چین کی ترقی کا راز علم میں ہے۔ اسی طرح نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ:

”من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة۔“ (۶)

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جو شخص علم تلاش کرنے کے لئے کوئی راستہ اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان فرمادیتے ہیں۔“

اس حدیث میں علم کے حصول پر زور دیا گیا کسی دینی یا دنیوی علم میں کوئی تخصیص نہیں کی گی۔ علم کے راستے کو جنت کا راستہ بتایا گیا ہے۔ خواہ وہ علم دینی ہو یا دنیوی اگر اس سے انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے تو وہ علم ذریعہ نجات ہے۔ اسی طرح نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ:

”الا احد ثكم حديثا سمعته من رسول الله ﷺ لا يحدثكم احد بعدى سمعه منه“ ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ، و يظهر الجهل ، و يفسو الزنى ، و يشرب الخمر ، و يذهب الرجال ، و يبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد۔“ (۷)

”حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ: کیا میں تمہیں وہ حدیث نہ بتاؤں جو میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنی ہے اسے رسول اللہ ﷺ سے (براہ راست) سننے والا میرے بعد کوئی نہیں بیان کرے گا (حدیث یہ ہے کہ) قیامت کی نشانیوں میں چند نشانیاں یہ ہیں۔ علم (علم دین) ختم ہو جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، بدکاری پھیل جائے گی، شراب پی جانے لگے گی، مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی، اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، یہاں تک کہ پچاس عورتوں کا نگران صرف ایک مرد ہوگا۔“

ان احادیث میں ان خرابیوں کا ذکر کیا گیا جو اخلاقی و دینی انحطاط کی وجہ سے جنم لیتی ہیں۔ یعنی کسی بھی قوم کی ترقی علم سے وابستہ ہے۔ جب تک مسلمان ان احادیث کی روشنی میں علمی تحقیق میں مصروف رہے اس کی حیرت انگیز علمی ترقی، انوکھی تحقیقات اور عجیب و غریب انکشافات سامنے آتے رہے، موجودہ دور میں بھی علوم و فنون پر انہی کی چھاپ نظر آتی ہے۔ بقول مولانا الطاف حسین حالی:

غرض فن ہیں جو مایہ دین و دولت طبعی، الہی، ریاضی و حکمت
طب اور کیمیا ہندسہ اور ہیئت سیاست، تجارت، عمارت، فلاح
لگاؤ گے کھوج ان کا جا کر جہاں تم نشان ان کے قدموں کے پاؤ گے وہاں تم

یورپ اور مسلمانوں کا علمی سرمایہ:

یورپ نے اپنی تاریخی کو مسلمانوں کے علم کے خزانے لوٹ کر دور کیا۔ آج بھی یورپ کی یونیورسٹیوں میں سائنسی تعلیم کی بنیاد مسلمان سائنسدانوں کے تجربات اور فکر پر ہے۔ اس کی ایک مثال ابن الہیثم کا نظریہ بصارت ہے جس کا آج تک کوئی متبادل نظریہ پیش نہیں کیا جاسکا۔ یورپ کی علمی فتوحات اور سائنسی ایجادات مسلمانوں ہی کے اسلاف کی رہن منت ہیں۔ اسی طرح برصغیر کو اپنے علم و ہنر سے ایک جہاں تازہ آباد کرنے والے مسلمان ہی تھے۔ آج بھی برصغیر میں حسن کے جو آثار نظر آتے ہیں وہ مسلمانوں کا ہی کارنامہ ہے۔ موجودہ دور میں یہ ہرا بھرا اور پھلوں سے لدا ہوا درخت خشک ہونا شروع ہو گیا ہے۔ بقول مولانا الطاف حسین حالی:

پھراک باغ دیکھے گا اجڑا سراسر جہاں خاک اڑتی ہے ہر سو
نہیں تازگی کا کہیں نام جس پر ہری ٹہنیاں جھڑ گئیں جس کی جل کر
نہیں پھول برابر جس میں آنے کے قابل ہوئے روکھ جس کے جلانے کے قابل

ساتویں صدی ہجری سے مسلمانوں میں فکر و اجتہاد معدوم ہو گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے ذہنوں پر جمود، تعطل اور تقلید چھا گئی۔ مولانا آزاد نے اس تقلید کے بارے میں بحث کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک بنی ہوئی دیوار کی لیپا پوتی میں سارا وقت اور پوری قوت صرف ہو رہی ہے، مسلمانوں میں فقہ و کلام کے مختلف اسکول اور مکاتب فکر پیدا ہو گئے ہیں جن کے باہمی اختلاف نے جنگ و جدال کی شکل اختیار کر لی فرقہ واریت اور گروہ بندی نے جمعیت اسلامی کا شیرازہ درہم برہم کر دیا، علوم و فنون کو مختلف خانوں میں تقسیم کر کے ان کی وسعت و ترقی کی راہ یکسر بند کر دی گئی، علماء نے تحقیقات کی جانب نگاہ اٹھانا بھی پسند نہیں کیا۔ تقلید کے رجحان نے مخصوص نقطہ نظر کی حامل کتابوں کو پڑھنے پڑھانے تک محدود کر دیا اور جن جن کراہی کتابیں داخل نصاب ہوئیں جن سے ذہن و دماغ کی کھڑکیاں کھلنے نہ پائیں اور تقلید کے بندھنوں سے لوگوں کو آزادی نہ مل سکی۔ عجمیت کے غلبہ نے علوم و فنون کے زوال کو اس حد انتہا پر پہنچا دیا کہ ان اختراع و ایجاد اور جدت و اچھ کی ساری راہیں مسدود ہو گئی ہیں۔ (۸)

تمدن، تصوف، شریعت کلام، بتان عجم کے پجاری تمام

قدیم زمانے کے مدارس میں علوم کی کوئی تقسیم نہیں تھی اور نہ ہی کسی خاص گروہ کی اجارہ داری تھی، ہر کسی کے ہاں تعلیم عام تھی۔ معاشرے کے ادنیٰ طبقے میں بھی اصحاب علم و فن، ارباب کمال اور مصنفین پیدا ہوتے تھے۔ اس دور کے امراء بھی علم کے شیدائی تھے۔ جب سے علم کو پیشہ بنایا گیا اور اس پر مخصوص طبقوں کی اجارہ داری قائم ہوئی تو پست طبقوں سے علم غائب ہو گیا۔

پہلے علم صرف مسجدوں یا علماء کے ایک خاص طبقے تک محدود نہیں تھا بلکہ بازاروں اور بادشاہوں کے محلات میں بھی علم کا چرچا عام تھا، ان کے وزیر، مشیر، اعلیٰ حکام اور فوجی افسران اپنے فرائض منصبی کے ساتھ ساتھ علم بھی حاصل کرتے تھے۔ اس کی ایک مثال بولعلی سینا ہیں جب وہ وزارت پر فائض تھے اس وقت بھی طالب علموں کا بڑا گروہ حصول علم کی خاطر ان کے پاس رہتا تھا۔ جب سے علم درسگاہوں میں مقید ہو گیا اس وقت سے علم پر انحطاط طاری ہو گیا۔

انگریزوں کے سیاسی تسلط نے ذہن و دماغ کو غلام بنانے کے علاوہ دین اور دنیا کی تقسیم کو فروغ دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علوم بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے اور جدید و قدیم کی کشمکش شروع ہو گئی۔ جس دور میں مسلمان عروج پر تھے اس وقت اس طرح کی کوئی تقسیم نہیں تھی، ایک ہی طرز کے مدارس تھے جن میں قدیم و جدید یعنی قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، فلسفہ، علم الکلام کے علاوہ سائنسی علوم کی بھی تدریس ہوتی تھی۔ اس دور کے مسلمان ایک ہی وقت میں دینی علوم اور سائنسی علوم کے ماہر تھے اس کے ساتھ وہ سلطنت کے بڑے بڑے عہدوں پر بھی فائز رہے۔ تاریخ اسلام میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ اپنے کاروبار اور تجارت بھی کرتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ وہ دینی علوم کے سرچشموں سے بھی سیراب ہوتے تھے۔ لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے مدارس کی تقسیم شروع ہوئی۔ ایک کو دینی مدارس کا نام دیا گیا اور دوسرے کو جدید تعلیمی ادارے، سکول، کالج، یونیورسٹی جن میں علم صرف ذریعہ معاش کے حصول تک محدود ہو کر رہ گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے اب یہ علم ذریعہ معاش کے بجائے نوجوان نسل کے لئے ذہنی اضطراب کا سبب بن چکا ہے۔ دوسری طرف جامعات میں پڑھنے والے طالب علم دینی تعلیم سے بھی محروم رہ گئے۔ دینی مدارس میں پڑھنے والے طالب علموں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا وہ بھی معاشی الجھنوں کا شکار ہو گئے۔ جن کے ہاتھ میں قرآن ہونا چاہئے تھا انہوں نے مادیت پرستی کو اپنا شعار بنا لیا۔ اس کے بارے میں علامہ اقبالؒ نے فرمایا کہ:

اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ

علوم و مدارس کی تقسیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج دینی مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والے اپنے ہی وطن عزیز میں اجنبی اور بیگانے ہو گئے نیز موجودہ زمانہ کے تقاضوں اور مسائل سے بے خبر ہو کر رہ گئے اور ان کی آواز دوسروں کے لئے

نامانوس ہوگی اس طرح وہ دینی علوم سے واقفیت رکھنے کے باوجود دین کی خدمت کا کام انجام نہیں دے سکے۔ اس کے برعکس دنیوی علوم کے ماہرین اپنے آپ کو ماحول میں ڈھال تو لیتے ہیں لیکن دینی علوم سے ناواقفیت کی بنا پر وہ مذہب اور قوم کے مسائل اور ضروریات سے بے خبر ہوتے ہیں۔ ایک کوششی نہ ملی اور دوسرے کو ساحل نہ ملا۔ دونوں اپنے ملک اور قوم کے لئے بے فیض ہو گئے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ہمارے ملک اور مسلمانوں کے لئے دونوں طرز کے مدارس کی اشد ضرورت ہے۔

امریکن ٹریڈ سنٹر پر ۱۱/۹ کو جو حملہ ہوا اس کے بعد پوری دنیا میں اچانک جو تبدیلی واقع ہوئی اور ملت اسلامیہ جن مسائل سے دوچار ہوئی ان میں سب سے بڑا مسئلہ ان کے قومی اور ملی شخص کا ہے جس کا دین و ایمان سے ان کی وابستگی اور توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت پر قائم رہنے پر موقوف ہے۔ ہماری جامعات اور دینی درسگاہوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملت اسلامیہ کے بنیادی نصب العین دین و ایمان کی سلامتی، تہذیبی، اخلاقی اور روحانی قدروں کو تحفظ فراہم کریں یہ کام حکومت نہیں بلکہ ان تدریسی اداروں کا ہے۔ وہ مسلمان بچوں میں ایمان و یقین کی ایسی بے پناہ قوت پیدا کریں جو ان کو موجودہ بے یقینی اور اضطراب سے چھٹکارا دلوا سکے۔ ان میں ایک ایسی روح پھونک کر ان کی ذہنی قوت و توانائی کا سامان مہیا کرے تاکہ وہ اپنے ذاتی مفادات کو پس و پشت ڈال کر مشترکہ قومی مقاصد کے حصول کے لئے کوشش کریں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی کسی قوم نے اجتماعی مفاد کے بجائے ذاتی مفادات کو ترجیح دی وہ قوم زوال کا شکار ہو گئی۔ اسی طرح جب کوئی قوم مغلوب ہو کر دوسروں کے پنجے میں پھنس جاتی ہے تو بہت جلد تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ بقول ابن خلدون:

”اس کا راز یہ ہے کہ جب کسی قوم کی زمام اختیار کسی کے ہاتھ میں جاتی ہے اور غلام بن کر دوسروں کی آلہ کار بنتی ہے، اور ان کی دست نگر ہوتی ہے تو سستی و کاہلی کا مادہ اس میں پیدا ہو جاتا ہے۔ قوم کی ہمتیں پست اور امیدیں سرد ہو جاتی ہیں جب سستی سے امیدیں سرد ہو جاتی ہیں اور جوش و نشاط طبع اور دیگر تمدن کے اسباب غائب ہو جاتے ہیں اور عصبیت تو غلبہ کے باعث پہلے ہی عدم کی نذر ہوتی ہے تو لامحالہ ایسے حالات میں لوگوں میں کسب و عمل کا شوق سرد ہونے اور جدوجہد کا مادہ مٹنے لگتا ہے۔ مدافعت نفس سے وہ عاجز و قاصر ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ غلبہ ان کے شوکت و شان کو توڑ مروڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اب یہ غلبہ آور طاقت سے دب جاتے ہیں۔ اور ہر قومی کا لقمہ بن جاتے ہیں، عام اس سے کہ وہ حکومت و تمدن کے معراج کو پینچے ہوں یا نہیں۔“ (۹)

تعلیم کے مقاصد میں ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ وہ قوم کے شخص کو قائم و دائم رکھے اور اس ورثہ کو اگلی نسلوں تک منتقل کرے تاکہ یہ نسل ان مقاصد کی تبلیغ کا فریضہ سرانجام دیتی رہے۔ قوم کے بچے ان مقاصد سے آگاہ رہیں ان کے اندر یقین کی روح پیدا ہو اور اس کا عملی مظاہرہ کر سکیں۔ یوں ان کے اندر خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت پیدا ہو گی۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ مسلمانوں کا نظام تعلیم ایسا ہو جس میں قومی مقاصد کے جذبات کی پرورش ہو۔ ان کی

درس گاہوں سے تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم ذریعہ معاش کے حصول کے لئے سڑکوں پر گھومتے پھرتے نظر نہ آئیں بلکہ ایک زندہ اور بیدار قوم کے افراد کی تخلیق کریں۔ درس گاہیں ان کو ان کی زندگی کے مقاصد سے آگاہ کریں۔

زمانے میں تبدیلی ایک فطری عمل ہے۔ موجودہ دور سائنسی ترقی کا دور ہے۔ نئی نئی ایجادات سامنے آرہی ہیں لیکن اس کے ساتھ اسلام ایک دائمی اور مکمل دین ہے جس پر کوئی انقلاب و تغیر اثر انداز نہیں ہوتا البتہ اس میں ایک معنویت اور تازگی پائی جاتی ہے جو نئے حالات و مسائل سے عہدہ برآ ہونے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا تدریج، تفکر اور تعقل کی دعوت دی گئی ہے۔ نبی کریم ﷺ بہترین معلم تھے آپ ﷺ نے عقل انسانی کی ایسی تربیت کی کہ وہ مشکلات اور دشواریوں کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن مسلمانوں کے جمود و تعطل نے دنیا کو یہ باور کروا دیا کہ نعوذ باللہ اسلام میں زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کے بارے میں کوئی رہنمائی نہیں ہے۔

مسلمانوں کے تعلیمی انحطاط کے اسباب:

مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کا اصل سبب یہی ہے کہ اپنے جمود کی وجہ سے دینی مدارس کے نصاب میں تبدیلی کے حق میں نہیں دوسری طرف جامعات کے نصاب میں دین کے حوالے سے کوئی ایسا مربوط نصاب بھی شامل نہیں جو نوجوان نسل کو دین کے بارے میں اصل حقائق سے روشناس کروائے۔ ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں جس کے مطابق نصاب تعلیم میں ترمیم ضروری ہوتی ہے جو اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہو۔

اس میں بھی کوئی شک نہیں علماء اور مفکرین کے ایک گروہ نے اس ضرورت کو محسوس کیا اور اپنے دور کے نصاب میں جدید علوم و فنون کو شامل کیا۔ عہد عباسیہ میں اسلامی علوم پر یونانی فلسفہ کے اثرات کو محسوس کیا گیا چنانچہ مسلمانوں کے ایک گروہ نے اس بات کو محسوس کرتے ہوئے یونانی علوم میں مہارت حاصل کی اور اس کا رد و ابطال کیا، امام غزالی نے یونانی علوم کو اپنے نصاب میں اس لئے شامل کیا کہ علماء اسلام ان سے واقف ہو کر الحاد و بے دینی کا سدباب کر کے مذہب اسلام کے بارے میں جو دوسرے مذاہب کے مانے والوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، ان کا جواب دے سکیں۔ یہی وجہ تھی کہ ابن خلدون نے اپنے دور کو مد نظر رکھا اور ایک نصاب تعلیم وضع کیا۔ سرسید احمد کی تحریک علی گڑھ اور ندوۃ العلماء کی تحریک بھی اسی لئے وجود میں آئی تھی کہ پہلے مغربی علوم سے واقفیت حاصل کی جائے پھر اسلام کے بارے میں مستشرقین کے اعتراضات کا جواب دیا جائے۔

رفتار زمانہ کے ساتھ ہر چیز میں تبدیلی آتی ہے۔ جو چیز اس رفتار تغیر کو محسوس نہیں کرتی اس کا وجود مٹ جاتا ہے لہذا زمانے کے حالات و تقاضوں کو نظر انداز کرنا قومی و ملی وجود کی موت کو دعوت دینا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ مذہب میں اصلاح اور ترمیم نہیں ہے وہ مکمل اور غیر متغیر ہے۔ لیکن تعلیم کے نصاب میں تبدیلی خود نبی کریم ﷺ کی اپنی زندگی سے بھی ثابت ہے جس کو اجتہاد کا نام دیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ صحابہؓ کھجوروں کے درختوں پر زرد دانہ (pollen grain) کو جھاڑ رہے تھے نبی کریم ﷺ وہاں سے گزرے اور فرمایا تم لوگ وہ کام

کیوں کرتے ہو جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ صحابہؓ نے فوراً جھاڑنا چھوڑ دیا۔ اس سال کھجور کی پیداوار کم ہوئی پھر بنی کریم ﷺ نے فرمایا دین کے معاملے میں تم وہی کر سکتے ہو جو میں کہوں مگر دنیاوی معاملات میں تم اپنی عقل کے مطابق بھی کر سکتے ہو۔ دوسرے سال صحابہؓ نے دوبارہ جھاڑ کی تو اس سال کھجور کی پیداوار پہلے کی نسبت زیادہ ہوئی۔ موجودہ دور میں سائنس نے یہ ثابت کیا ہے وہ پودے جن میں زراور مادہ الگ ہوتے ہیں ان میں قدرتی جھاڑ کے علاوہ جو ہوا، پانی، حیوانات کے ذریعے ہوتی ہے مصنوعی طور پر جھاڑ کی جاسکتی ہے جس سے پیداوار کے بہتر نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا کہ وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق نصاب میں تبدیلی اس وقت کی اہم ضرورت ہوتی ہے۔

نظامِ تعلیم، اور عصر حاضر کے تقاضے:

موجودہ دور میں مسلمانوں کے نصابِ تعلیم اور نظامِ تعلیم میں ایسی تبدیلی ناگزیر ہے تاکہ جدید جامعات کے اساتذہ دین سے نا آشنا نہ رہیں اور اپنے معاش کی فکر میں دین اور ملت کا سودا نہ کریں اسی طرح دینی علوم کو حاصل کرنے والے طلباء جدید خیالات و نظریات سے بھی آگاہ ہوں تاکہ ان کی تعلیمات زمانے کے بدلتے ہوئے اسلوب کے مطابق ہوں۔ دینی علوم کے ساتھ جدید علوم کی تعلیم بھی ضروری ہے اسی طرح جدید تعلیم کے ساتھ دینی علوم کی تعلیم بھی ضروری ہے، اب سائنس، ٹیکنالوجی، میڈیسن، سرجری، فلسفہ جدید، معاشیات، سیاسیات، نفسیات، عمرانیات، جغرافیہ اور تاریخ کے علاوہ بین الاقوامی اور علاقائی زبانوں کی تعلیم بھی شامل ہونی چاہئے۔ کیونکہ ان کے حصول کے بغیر مسلمانوں کا شمار ترقی یافتہ ممالک میں نہیں ہو سکتا۔ دینی علوم سے ہماری آخرت کی زندگی سنورتی ہے تو دنیاوی علوم سے دنیا کی زندگی میں بہتری پیدا ہوتی ہے۔ انسان کا مقصد بھی یہی ہے دونوں کو بہتر بنائے۔ نبی کریم ﷺ کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے قرآن پاک میں ارشاد باری ہے کہ:

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (۱۰)

”پروردگار ہمیں دنیا میں اچھا اور آخرت میں بھی عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ“

اس لئے ضرورت اس امر کی ہے کہ مذہبی تعلیم گا ہوں میں جدید تعلیم کا آغاز ہو اور جامعات جن میں دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے ان میں دینی تعلیم کا بندوبست ہوتا کہ وہاں سے فارغ ہونے والے طلباء اپنے دین و مذہب، اپنے عقائد و تعلیمات سے واقف ہوں۔ اس طرح ہماری جامعات پہلے کی طرح ایک طرف جابر بن حیان، فارابی، ابن ابیہشیم، بوعلی سینا اور البیرونی جیسے سائنس دان اور محققین پیدا کر سکتے ہیں اور دوسری طرف امام غزالی، ابن رشد، امام رازی، ابن تیمیہ اور ابن خلدون جیسے نابغہ روزگار علماء کو جنم دے سکتے ہیں۔

یہ بات بھی اپنی جگہ بجا ہے کہ دینی مدارس اور جدید تعلیم کی جامعات کا کورس پہلے سے ہی بھاری ہے۔ اس میں نئے مضامین کے اضافے سے مزید بوجھ بڑے گا۔ اس کا ایک حل موجود ہے کہ دینی مدارس میں منطق اور فلسفہ کی تعلیم

پر کم وقت دیا جائے یا کورس کی مدت بڑھادی جائے اگر ایسا ممکن نہ ہو تو دینی علوم کی تعلیم کی ان درسگاہوں کے طلباء کو مزید دو سال جدید علوم کی تعلیم دی جائے۔ اگر ایسا ممکن نہیں تو بھی اس کا ایک اور حل موجود ہے اب جبکہ ہم تعلیمی پالیسی میں ۱۸ سالہ تعلیم کی پالیسی اپنا چکے ہیں تو بی۔ اے یا بی۔ ایس۔ سی (آنرز) جو کے چار سالہ کورس ہے اس میں ہم دو سال فقہ، قرآن، حدیث اور تفسیر کی تعلیم کے لئے مختص کر سکتے ہیں یوں چار سال میں ایک طالب علم جو بی۔ ایس۔ سی آنرز یا بی۔ اے (آنرز) کی ڈگری حاصل کرے گا وہ جدید علوم کے ساتھ دینی علوم میں بھی مہارت رکھتا ہوگا۔ دونوں قسم کی درس گاہوں میں ذہن اور غیر معمولی صلاحیت رکھنے والے طالب علموں پر خصوصی نظر رکھی جائے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ایسا تعلیمی نظام وضع کرنے میں خاصی دشواری ہے لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا محنت و مشقت کے بغیر مسلمانوں کی پسماندگی دور نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم نے اپنا ہاتھ وقت کے بدلتے ہوئے حالات کی نبض پر نہ رکھا تو ہم اپنے مذہب، اپنی ملت، اپنی قوم، اپنے ملک اور انسانیت کی کوئی خدمت نہ کر سکیں گے۔ امریکہ ایک سیکولر ملک ہے اس میں سوشل سائنسز کے طلباء کو کم از کم اٹھارہ کریڈٹ آورز کے سائنس کورسز پڑھنے ہوتے ہیں اسی طرح سائنس کے طلباء کو سوشل سائنسز کے کورسز پڑھنے ہوتے ہیں۔ یوں وہ اپنا ٹائٹل مثیل مرتب کر لیتے ہیں۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ علوم جدیدہ کی تعلیم ہم پر فرض نہیں ہوئی دوسرا اس سے ہمارا دین و ایمان برباد ہو جائے گا۔ اس لئے صرف دینی تعلیم کی تحصیل تک ہی محدود رہا جائے تو بہتر ہے۔ اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ کوئی بھی علم اگر انسانیت کی فلاح و بہبود کے لئے حاصل کیا جائے تو وہ خیر ہے بلکہ عبادت کے درجے میں آتا ہے۔ اور اگر اس سے انسانیت کا استحصال مقصود ہو تو شر ہے۔ اگر خلوص نیت سے دینی علوم بھی نہ حاصل کیے جائیں تو وہ قوم و ملت کے لئے انتشار کا باعث بنتے ہیں مولانا روم نے اسی نکتہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔

علم را بر تن زنی مارے بود علم را بر دل زنی یارے بود

سائنسی و سماجی علوم کی معنویت و اہمیت:

قرآن کریم کائنات اور اس کی موجودات عالم پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اس کے ساتھ یہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ آفاق و انفس کا مشاہدہ کیا جائے اور اشیاء کے حقائق معلوم کئے جائیں اور اراض و سما اور بحر و بر کو مخر کیا جائے یہ سب کچھ تب ہی ممکن ہے جب دینی علوم کے ساتھ سائنسی علوم بھی حاصل کئے جائیں۔ اس طرح سائنس اور ٹیکنالوجی ہو یا دنیا کا کوئی اور علم و فن ہو اس سے دین اور ایمان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں۔ اور نہ وہ اسلام اور قرآن سے متصادم ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے ان علوم کو اسلام سے ہم آہنگ کیا جائے۔ غزوہ بدر کے موقعہ پر نبی کریم ﷺ نے پڑے لکھے قیدیوں سے مسلمان بچوں کو تعلیم دلائی۔ کیا وہ قرآن کی تعلیم تھی یا دنیوی تعلیم؟۔ قرآن پاک میں ۵۶ آیات ایسی ہیں جو مظاہر فطرت کے مطالعہ پر زور دیتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان آیات میں سائنس کے علم پر زور دیا گیا ہے۔ مثلاً قرآن پاک میں ارشاد باری ہے۔

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ﴾ (۱۱)

”خدا ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اور آسمان سے مینہ برسایا۔ پھر اس سے تمہارے کھانے کے لئے پھل پیدا کئے“

بقول سید حسین نصر:

”ہمیں دنیائے اسلام میں جہاں تک ہو سکے، ایسے علاقے قائم کرنے چاہیں جہاں عالم فطرت اور سائنس کے اسلامی تصور پر مبنی متبادل ٹیکنالوجی پر تجربے کیے جاسکیں، بالخصوص طب، دوا سازی، زراعت اور دوسرے شعبوں میں جہاں تجربے ہو سکتے ہوں۔ امید ہے کہ نت نئے مہلک اور تباہ کن ہتھیار بنانے کا جنون جس کی وجہ سے دنیا میں تباہی اور بربادی آرہی ہے بتدریج ختم ہو جائے اور انسانیت کی رمت باقی رہ جائے جو مقدس اور روحانی طور پر معتبر سائنس کا بیج ہو سکے اور آئندہ مستقبل کے لئے عالم فطرت سے ہمارا سچا تعلق قائم کر سکے“ (۱۲)

اسی طرح اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ:

﴿الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَعَرَايِبُ سُودٌ﴾ (۱۳)

”کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمان سے مینہ برسایا تو ہم نے اس سے طرح طرح کے رنگوں کے میوے پیدا کئے۔ اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگوں کے قطعات ہیں اور بعض کا لے سیاہ ہیں۔“

قرآن کریم اس طرح کے کئی سائنسی رازوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ہم نے بعد میں دریافت کئے اگر اللہ رب العزت ان میں سے کسی ایک عمل کو بھی روک دے مثلاً ہوا کی اجزاء ترکیبی جس میں ۷۸ فی صد نائٹروجن اور ۲۱ فی صد آکسیجن اور ایک فی صد باقی گیسوں پائی جاتی ہیں ان کے توازن میں بگاڑ پیدا کر دے یا بجلی نہ چمکتی یا بارش نہ ہوتی یا نائٹروجن کا چکر مکمل نہ ہوتا تو زمین میں پودوں کو خوراک نہ ملتی تو اس زمین پر بسنے والے کروڑوں انسانوں کو خوراک نہ ملتی یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت اپنے اس احسان کے بارے میں فرماتا ہے کہ: ﴿فَبِأَيِّ آيَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبْنَ﴾ ”اور تم اپنے پروردگار کی کون کونسی نعمت کو جھٹلاؤ گے“۔ اسی طرح قرآن پاک میں دھاتوں کی تخلیص کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ارشاد باری ہے کہ:

﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّبِيلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُ بَحْرٍ لَّهُ حَقٌّ وَالْبَاطِلُ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ﴾ (۱۴)

”اسی نے آسمان سے مینہ برسایا پھر اس سے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہہ نکلے پھر نالے پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا۔ اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لئے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی

جھاگ ہوتا ہے۔ اس طرح خدا حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ سو جھاگ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ اس طرح خدا صبح اور غلط کی مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔“

اسی طرح کیمیا میں ہلکے اور بھاری پانی کے بارے میں بحث کی جاتی ہے قرآن کریم میں ہلکے اور بھاری پانی کے بارے میں بڑے واضح اشارے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے کہ:

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٍ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾ (۱۵)

”اور دونوں دریا مل کر یکساں نہیں ہو جاتے یہ تو میٹھا ہے پیاس بجھانے والا۔ جس کا پانی خوشگوار ہے اور یہ کھاری ہے کڑوا۔“

اسی طرح عمل تولید جو کہ حیاتیات کا موضوع ہے اس کے بارے میں پہلی ہی وحی میں ذکر ملتا ہے اس کے علاوہ اور بہت سی آیات ہیں۔ ارشاد ربانی ہے کہ:

﴿خَلَقْنَاكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلْنَا مِنْهَا زَوْجَهَا وَانزَلْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقْكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فَبِئْسَ ظَلَمَاتٍ تَلَاثٌ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَى تُصْرَفُونَ﴾ (۱۶)

”اسی نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا پھر اس کا جوڑا بنایا اور اسی نے تمہارے لئے چوپایوں میں سے آٹھ جوڑے بنائے۔ وہی تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پہلے ایک طرح پھر دوسری طرح تین اندھیروں میں بناتا ہے۔ یہی خدا تمہارا پروردگار ہے اسی کی بادشاہی ہے۔ اسکے سوا کوئی معبود نہیں پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو۔“

اسی طرح طبیعیات کے حوالے بھی ملتے ہیں۔ ایسی آیات جن میں سائے کا ذکر ہے یا روشنی کا ذکر ملتا ہے ان میں طبیعیات کے قوانین انکاس کے بارے میں معلومات ملتی ہیں۔ ارشاد ربانی ہے کہ:

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ ذَاخِرُونَ﴾ (۱۷)

”کیا ان لوگوں نے خدا کی مخلوقات میں ایسی چیزیں نہیں دیکھیں جن کے سائے دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں کولوٹتے رہتے ہیں یعنی خدا کے آگے عاجز ہو کر سجدے میں پڑے رہتے ہیں۔“

قرآن کریم میں اسی طرح کی اور بہت سی آیات ہیں جن میں سائنسی علوم کے اشارے ملتے ہیں۔ بطور مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن کریم تمام علوم کا سرچشمہ ہے یہ ایک مکمل کتاب ہے دینی یا دنیوی علوم اسی کتاب ہدایت سے اخذ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہمیں جو سائنسی حوالے ملتے ہیں اگر ہم ان چیزوں تک نہیں پہنچ سکتے تو یہ ہماری اپنی کم علمی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قرآن کریم نہ کیمسٹری کی کتاب ہے، نہ بیالوجی کی، نہ ریاضی کی، نہ فلکیات کی، لیکن اس کے ساتھ ہی اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ دنیا کے ہر قسم کے علوم کی بنیادی رہنمائی

کتاب کامل قرآن کریم سے ہی ملتی ہے۔ یہ قرآن کریم کی رہنمائی کا ہی نتیجہ تھا کہ قرون وسطیٰ کے مسلمانوں نے تمام علوم میں ایسی تحقیق کی کہ رہتی دنیا تک ان کا نام زندہ رہے گا۔

تیسری صدی ہجری کے بعد سے کئی صدیوں تک مسلمانوں کی درسگاہیں، تجربہ گاہیں اور علمی مراکز سائنس اور تحقیق کے گہوارہ بنی رہیں جہاں سے متعدد مفکرین، دانشور، محققین، ماہرین علوم و سائنس دان پیدا ہوئے جنہوں نے طبیعیات، ریاضی، الجبرا، جیومیٹری، طب، نجوم، فلکیات اور ارضیات وغیرہ مختلف فنون میں اپنی تحقیقات و معلومات کے انبار لگا دیئے۔ مثلاً عبدالملک الصمعی نے گھوڑوں، اونٹوں، بھیڑوں، جنگلی جانوروں اور انسان کے جسم کے مختلف اعضاء کے افعال اور بناوٹ پر بہت سی کتابیں لکھیں۔ ابو عثمان عمرو الجاحظ نے جانوروں کی ۳۵۰ انواع کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ عبدالقاسم الزہراوی نے گردے سے پتھری نکلنے کا طریقہ بتایا۔ ابن نفیس نے انسانی جسم میں دوران خون کے بارے میں پہلی بار تحقیق کی اس کی یہ تحقیق آج بھی اسی طرح مقبول ہے۔ علی بن عیسیٰ نے آنکھوں کی ۱۳۰ بیماریوں کا علاج دریافت کیا۔ البیرونی نے زمین کی پیمائش کی اور اس کے ساتھ ہی سورج اور چاند کی گردش کے بارے میں معلومات فراہم کیں۔ اس کے علاوہ خالد بن یزید نے فردوس الحکمت فی علم الکیمیا کے نام سے کتاب لکھی۔ صنعتی کیمیا میں مسلمان سائنسدانوں نے اپنے کارہائے نمایاں سرانجام دیئے خاص طور پر کاغذ کی صنعت میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اسی طرح شیشہ سازی اور سرامکس میں اپنے علم کیمیا سے استفادہ کیا۔ نصیر الدین طوسی نے ہلاکو خان کے کہنے پر مراغہ میں ایک رصد گاہ تعمیر کی۔ یورپ کے ریاضی دانوں اور ماہرین علم ہیئت نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس رصد گاہ میں اجرام فلکی کے مشاہدے اور ریاضی و اقلیدس کے مسائل کے حل بارے میں ایسے آلات موجود تھے جو یورپ میں کوپرنیکس کے دور تک ناپید تھے۔ ریاضی، ہیئت اور اقلیدس کے علاوہ طوسی نے اخلاقیات اور فلسفے میں بھی بیش بہا کارنامے سرانجام دیئے ہیں۔ اخلاقیات میں طوسی کی کتاب ”اخلاق ناصری“ ارسطو کی کتاب ”اخلاقیات“ کے بعد سب سے زیادہ مستند کتاب تسلیم کی جاتی ہے۔ اسی طرح فلسفے اور علم الکلام میں ”تجرید الکلام والعقائد“ کو اس کی عظیم تصنیف تصور کیا جاتا ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر جارج سالہ نے ثابت کیا ہے کہ شمس الدین فخری جسے پندرہویں اور سولہویں صدی کا عالم دین اور مفکر مانا جاتا ہے وہ بہت بڑا فلکیات کا ماہر تھا۔ مسلمانوں کے علم کا خزانہ اسپین سے یورپ پہنچا۔ البیرونی، الکندی اور ابن الہیثم کی تحقیقات کا ترجمہ یورپی زبانوں میں ہوا جس نے یورپ کے سائنسدانوں کو تحقیق کی بنیاد فراہم کی۔ بقول سید حسین نصر:

”اسلامی سائنس اسلامی تہذیب کے آغاز ہی میں اپنے عروج پر تھی۔ مثال کے طور پر جابر بن حیان دوسری صدی کا آدمی ہے۔ آج تک الکیمیا جابر سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ نویں صدی تو ایک سے بڑھ کر ایک عظیم علمائے فلکیات اور ریاضی دان کام کر رہے تھے۔ دسویں صدی میں البیرونی اور ابن سینا جیسے عظیم لوگ برسر عمل تھے۔ پھر ایک طویل عرصے تک کئی صدیوں تک نشیب و فراز آتے رہے۔ پھر اسلامی تہذیب کی صلاحیتوں اور توانائیوں کے

دھارے نے رفتہ رفتہ اپنا رخ بدل لیا۔ ۱۵۰۰ء کے آتے آتے مغرب طاقت پکڑ چکا تھا۔ انکشافات اور دریافتوں کا دور شروع ہو چکا تھا۔ اہل یورپ نے امریکہ دریافت کر لیا۔ پھر وہ افریقہ کے گرد چکر کاٹ کر بحر ہند عبور کر کے ایشیا کے ساحلوں تک پہنچ گئے لیکن وہ دارالاسلام میں داخل نہ ہو سکے۔ اس زمانے میں دنیائے اسلام ایک بڑی طاقت تھی۔ اس وقت دنیا کی طاقتور ترین سلطنتیں عثمانیوں اور صفویوں کی تھیں اور امیر ترین ہندوستان کی سلطنت مغلیہ تھی۔ یہ تینوں مسلم سلطنتیں معاشی، سیاسی اور عسکری لحاظ سے اس وقت بھی بہت مضبوط، مستحکم اور طاقت ور تھیں، ان کے فنون کو دیکھیے۔ تاریخ انسانیت کے عظیم ترین فن پارے اس دور میں تخلیق ہوئے۔ آگرہ کا تاج محل، اصفہان کی شاہی مسجد، استنبول کی مسجد سلطان احمد، یہ فن تعمیر کے ان مٹ نفوش ہیں۔ پھر خطاطی، ادبیات اور دوسرے فنون کے شاہکار ہیں جن کے نام گنوائے جاسکتے ہیں۔“ (۱۸)

مسلمانوں نے جب حرص دنیا کی آرزو کی تو ان کا زوال شروع ہوا تاریخ اسلام میں جنگ احد میں جب مسلمان مال غنیمت لوٹنے کے لئے بھاگے تو انہیں نقصان اٹھانا پڑا اسی طرح مسلمان محققین نے جب تحقیق کا رخ لوہے کو سونے میں تبدیل کرنے کی طرف موڑ دیا تو وہ اپنے اصل مقصد سے بے خبر ہو گئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تحقیق کا جو کام انہوں نے شروع کیا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا۔ ہماری تمام تر توجہ تحقیق پر مرکوز ہونا چاہیے۔ اپنے اسلاف کی غلطی کا تدارک کرنا بہت ضروری ہے ورنہ ہم دن بدن نئی نئی مشکلات کا شکار ہوتے جائیں گے۔

ہمارے قدیم طرز تعلیم میں یہ خوبی تھی کہ اس میں دنیوی تعلیم کو بھی ایک مذہبی فریضہ سمجھا جاتا تھا کیونکہ اس کا اصل مقصد مذہب اور اس کے زیر سایہ علوم و فنون کی تحصیل تھا اگرچہ انہوں نے فلسفہ یونان سے، ریاضیات برصغیر سے اور اسی طرح دوسرے علوم دوسری اقوام سے لئے لیکن ان میں ایسی تبدیلیاں لائی گئیں کہ ان کو نصاب درس میں شامل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو آج اسلامی علوم کا ہی حصہ سمجھا جاتا ہے۔ جس دن ہم فلسفہ کے درس کا آغاز ”و من یوت الحکمۃ فقد اتوی خیر کثیرا“ سے کریں گے اسی طرح ہیئت اور فلکیات کا درس ”یتفکرون فی خلق السموت و الارض، ربنا ما خلقت هذا باطلا“ اور ”لتعلمو عدد السنین و الحساب“ سے یا طب و جراحی کی ابتدا ”شفاء للناس“ اور ”العلم علمان علم الادیان و علم الابدان“ سے کریں گے اسی طرح جغرافیہ کی ابتدا ”سیروا فی الارض“ اور تاریخ کی ورق گردانی میں ”لقد کان فی قصصہم عبرۃ لا ولی الالباب“ کو مد نظر رکھا گیا جائے گا اس دن ہماری کامیابی یقینی ہے۔ اور یہ تب ہی ممکن ہو گا جب ہم دینی اور دنیوی علوم کو یکجا کریں گے۔ اور تحقیق کے دروازے کو کھول دیں گے۔ قرآن پاک نے انسان کو تحقیق کے لئے چیلنج کیا ہے۔ ارشاد باری ہے کہ:

﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ (۱۹)

”اے گروہ جن و انس اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل

ہی نہیں سکتے۔“

ایک وقت تھا جب انسان سوچتا تھا کہ کس قدر ثقل سے باہر نکلنا مشکل ہے لیکن جب تحقیق کی اور اپنی عقل سلیم کو استعمال کرتے ہوئے انسان نے جہاز بنایا تو آج انسان نہ صرف کس قدر ثقل کی حدود سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا بلکہ اب چاند اور دوسرے سیاروں پر جانے کا بھی سوچ رہا ہے۔ قرآن کا یہ چیلنج تفسیر کائنات کے لئے ہے۔

یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جب تک مسلمانوں کی علم پر گرفت مضبوط رہی اس وقت تک وہ توحید کے قائل رہے اور شرک جیسی برائی سے دور رہے ان کے دلوں میں خوف خدا موجود تھا اور وہ انسانی بھلائی کے لئے کام کرتے تھے۔ جب یورپ نے علم پر غلبہ حاصل کیا تو انھوں نے علم میں الحاد، بے دینی اور مادیت پرستی کو فروغ دیا۔ یہ علم خلق خدا کے فائدے کے بجائے ان کے استحصال کا سبب بنا۔ آج یورپ خود اس بات پر پریشان ہے کبھی ایک تعلیمی پالیسی لے کر آتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد جب وہ ناکام ہو جاتی ہے تو پھر سے نئے تجربات شروع کر دیتا ہے۔ ایک طرف تو اس کی کوشش تھی کہ مسلمانوں میں علماء، محققین، قانون کے ماہر، سائنس دان پیدا نہ ہوں کیونکہ وہ مسلمانوں کے عروج کو دیکھ چکا تھا مگر دوسری طرف اس کا یہ رویہ خود اس کے لئے عذاب بن گیا۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یورپ نے دنیاوی علوم میں ترقی کی مگر اخلاقی حوالے سے یورپ کا گراف نیچے گیا جس کو وہ آج محسوس کرتے ہیں مگر اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں جس طرح ہم نے پہلے ان کو روشنی دکھائی تھی اسی طرح اب بھی ہم ان کو دوبارہ روشنی دکھا سکتے ہیں بشرطیکہ ہم اپنے نصاب تعلیم کو اس نہج پر لے جائیں جس کی وجہ سے قرون اولیٰ میں ہم عروج پر تھے اس عروج کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس وقت قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر اور دنیاوی علوم یکجا تھے۔ اس طرح ہر علم و فن سر تا پا دین اور مذہب کے پیکر میں جلوہ گر ہوگا۔

قدامت پسندی نے مسلمانوں کے علمی تنزل میں بڑا کردار ادا کیا۔ ان کا خیال تھا کہ بہت سے علوم مذہب کے خلاف ہیں لہذا ان علوم کی تحصیل مسلمانوں کے لئے جائز نہیں۔ عیسائیت نے بھی مذہب کی آڑ میں جدید علوم کی مخالفت کی۔ گلیلیو نے جب یہ کہا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے تو کلیسا نے اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا کہ یہ بائبل کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ اسی طرح مسلمان علماء نے فلسفے کے ساتھ کیا۔ حکمران طبقے نے علماء سے ایک قدم آگے بڑھ کر فلسفے کی مخالفت کی۔ عباسی خلیفہ نے کتب فروشوں پر فلسفہ کی کتابیں فروخت کرنے پر پابندی لگائی، ابن رشد کو خاندان عبدالمومن کی دارو گیر اور قید و بند کے خوف سے اپنی فلسفیانہ تصنیفات سے انکار کرنا پڑا۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ قرآن کریم صحیفہ ہدایت ہے اس میں عقائد، شرائع، عبادت اور اخلاقی تعلیم پر ہی اکتفا نہیں کیا جاتا بلکہ یہ متعدد علوم و فنون کا سرچشمہ ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی قرآنی آیات کا حوالہ دیا گیا ہے جن سے ہمیں سائنسی علوم کے علاوہ دوسرے علوم کے حوالے قرآن کریم میں ملتے ہیں۔ تاریخ، جغرافیہ، فلسفہ، فلکیات اور سائنس وغیرہ کے علوم کی بنیادیں بھی اس میں موجود ہیں اور خود قرآن پاک کو ان علوم کے بغیر سمجھنا مشکل ہے۔

سمجھائے کون بلبل غفلت شعار کو محدود کر لیا ہے چمن تک بہار کو

قرآن کریم نے ان علوم کی بھی اہمیت اور افادیت کو اجاگر کیا ہے۔ مثلاً علم ہیئت کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس سے ماہ و سال کا پتہ چلتا ہے، رات کو مسافر اسی سے راستہ معلوم کرتے ہیں۔ اس سے نماز کے اوقات اور زمانہ حج کا تعین ہوتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے:

﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ (۲۰)

”سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔“

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِئُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (۲۱)

”اے محمد ﷺ لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ گھٹنا بڑھتا کیوں ہے کہہ دو کہ وہ لوگوں کے کاموں کی معیادیں اور حج کے اوقات معلوم ہونے کا ذریعہ ہے۔“

اس کے علاوہ تقابل ادیان کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں ملتا ہے جس سے بحث و مناظرہ کے فن کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔

طبابت کا علم عہد نبوی میں موجود تھا۔ آپ ﷺ نے علم الانساب سیکھنے پر بھی زور دیا۔ عسکری علوم خود آپ ﷺ نے دوسری اقوام سے حاصل کئے۔ آپ ﷺ نے مسلمانوں کو غیر مسلموں سے تعلیم دلانی اور یہ حکم دیا کہ علم و دانش جہاں سے ملے اس کو حاصل کرو۔ علامہ شبلی نعمانی اسی حوالے سے لکھتے ہیں کہ

”علماء کو اس بات کا مطلق خوف نہیں کرنا چاہیے کہ علوم جدیدہ مذہب اسلام کے برخلاف ہیں اور ان کی تعلیم سے عقائد مذہبی میں خلل آجاتا ہے کیوں کہ جب امام غزالی کی طرح وہ ان علوم کو خود حاصل کریں گے تو ان کو وہ مسائل معلوم ہو جائیں گے جن میں مذہبی مخالفت کا احتمال پیدا ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں وہ ان مسائل کی تردید یا اسلام سے ان کی مطابقت بخوبی کر سکیں گے اور جدید تعلیم یافتوں کو مذہبی شکوک و شبہات سے محفوظ رکھ سکیں گے۔ صاف ظاہر ہے کہ جب تک ہماری قوم کے علماء جدید علوم کو بذات خود حاصل نہ کریں، ناممکن ہے کہ وہ اعتراضات کا جواب دے سکیں۔ جو یورپ کے ملاحہ مذہب اسلام پر کرتے ہیں اور جن کا اثر ہماری قوم کے جدید تعلیم یافتوں پر پڑتا ہے۔“ (۲۲)

جب تک مسلمان علوم جدیدہ کو شہر ممنوعہ سمجھتے رہیں گے تب تک وہ دین کے تقاضے بھی نہیں پورے کر سکتے اور نہ ملک و قوم کی کوئی خدمت کر سکتے ہیں۔ نصاب اور طریقہ تدریس میں جن تبدیلیوں کی ضرورت ہے ان کا بیان بھی ضروری ہے تاکہ اہل نظر اور تعلیمی پالیسی بنانے والے سنجیدگی سے اس پر غور کریں۔

نتائج بحث:

۱۔ تعلیم نے اپنا نظریہ فلسفہ، نفسیات، سوشیالوجی، مذہب اور اخلاقیات سے مستعار لیا ہوا ہے۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی تعلیمی نظریہ سے نکال دیا جائے تو تعلیمی نظریہ کی عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے۔ لہذا اس کے لئے ضروری ہے کہ کوئی بھی تعلیمی پالیسی وضع کرنے سے پہلے ان تمام علوم کے جدید نظریات کو مد نظر رکھا جائے۔ ان علوم کے وہ حصے جو اب غیر ضروری ہیں جن کا تعلق براہ راست اب جدید تعلیم اور مذہب اسلام سے نہیں ان کو نصاب سے خارج کر دیا جائے اور کی جگہ ان علوم کے موجودہ زمانے کے مفید اور ضروری علوم کا اضافہ کیا جائے۔

۲۔ دین کی آگاہی کے لئے قرآن پاک کا فہم ضروری ہے۔ قرآن پاک کے فہم کے لئے عربی زبان اور ادب سے واقفیت ضروری ہے۔ عربی کے نصاب میں اس وقت جو کتب شامل ہیں ان پر بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے ان کتب میں جو بے سود عبارات ہیں اس کو نکال کر ان کی جگہ وہ نصاب شامل کیا جائے جو تکلف و تصنع سے خالی اور سادہ سلیس ہو، تاکہ عربیت کا ذوق پیدا ہو، اس طرح قرآن فہمی کی راہ ہموار ہوگی۔

۳۔ موجودہ نصاب میں فنون کی معیاری کتب کو شامل کیا جائے۔ خاص طور پر آرٹ اور خطاطی کا خاطر خواہ انتظام ہونا چاہیے۔

۴۔ یہ نکتہ جو اس وقت بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ دنیا ترقی کے عروج پر پہنچ چکی ہے، مگر مسلمان ابھی تک تعصبات کی دنیا سے باہر نہیں نکل سکے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ فقہ کے تمام مذاہب کی تعلیم دی جائے تاکہ طلباء میں وسعت، رواداری، جامعیت اور اجتہاد کی صلاحیت پیدا ہو۔

۵۔ موجودہ نصاب میں ایسی کتب بھی شامل ہیں جن میں نفس مسائل کے بجائے کثرت سے لفظی مباحث ہوتے ہیں اس طرح اصل مسئلہ نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی کتب کو نصاب سے خارج کر دیا جائے

۶۔ موجودہ نصاب میں قرآن پاک کی تعلیم پر کم توجہ دی جاتی ہے محض تفسیر کے ایک دو صفحات پڑھا دینے کو کافی سمجھا جاتا ہے۔ اس صورت حال کو بدلنے کی اشد ضرورت ہے۔

۷۔ جدید درسگاہوں میں بعض اختیاری اور غیر ضروری مضامین کی جگہ ان کے معیار کو باقی رکھتے ہوئے دین کی بنیادی اور ضروری تعلیم جس میں سیرۃ النبیؐ، خلفائے راشدین کے حالات اور اسلامی تاریخ کے واقعات سے بھی طلباء کو روشناس کروایا جائے تاکہ ان میں دین کا شعور، قوم و ملت کا درد پیدا ہو۔ اس طرح موجودہ دور میں جو غلط خیالات نوجوان نسل کے ذہنوں میں پیدا ہو رہے ہیں ان کا سدباب ہوگا اور ان کے ذہن تعمیر کاموں کی طرف مائل ہوں گے۔ ان کے دلوں میں دوسرے انسانوں کے لئے قربانی اور ایثار کا جذبہ پیدا ہوگا۔

۸۔ قدیم اور جدید طرز کی درسگاہوں میں تربیت کا معقول نظام ہونا چاہیے تاکہ طلباء صبر و استقلال اور جفاکشی کا عملی

مظاہرہ کر سکیں۔ ان کے رہنے سہنے، کھانے پینے میں سادگی ہو اور وہ قناعت کے عادی ہوں۔ ان کی ہر ہر ادا سے اس کی خوبی و صداقت آشکار ہو۔ ان کی زندگی میں اسلام اس طرح آجائے کہ دوسرے ان کو دیکھ کر اسلام کی عظمت کا خود اقرار کریں۔ جدید درسگاہوں میں اس کا انتظام ہوٹل میں ہونا چاہئے۔ ہوٹلوں میں کوچنگ سنٹر قائم کئے جائیں۔

۸۔ اساتذہ اپنے آپ کو علم و دین کا خادم سمجھیں اپنے آپ کو اجیر نہ خیال کریں اور صرف مقررہ اوقات میں تدریس دے دیئے کو اپنی ذمہ داری نہ سمجھیں بلکہ ہمہ وقت طلباء کے ساتھ رابطے میں رہیں۔

۹۔ تنظیمیں کی ساری توجہ اپنے دفاتر کی آرائش و زیبائش پر ہوتی ہے ان کاموں میں بے دریغ روپے صرف کئے جاتے ہیں۔ اگرچہ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ چھپروں اور درختوں کے زیر سایہ تعلیم دی جائے لیکن کفایت شعاری اور سادگی تعلیمی اداروں کا طرہ امتیاز ہونا چاہئے۔ حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ اندیشہ کرتا ہوں وہ خواہشوں کی پیروی اور آرزو کی درازی ہے۔ خواہشوں کی پیروی حق سے روک دیتی ہے اور آرزو کی درازی آخرت کو بھلا دیتی ہے۔ اے لوگو! یہ دنیا کوچ کر چکی ہے اور جا رہی ہے اور آخرت کوچ کر چکی ہے اور آ رہی ہے اور ان میں سے ہر ایک کے پرستار ہیں۔ پس اگر ایسا کر سکو کہ دنیا کے پرستار نہ بنو تو ضرور ایسا کرو۔ اس وقت تم عمل کے گھر میں ہو جس میں حساب نہیں۔ کل آخرت کے گھر میں ہو گے جہاں کا کوئی موقع نہیں۔

۱۰۔ اساتذہ کو مطمئن اور یکہ گوئہ فارغ البال بنائے بغیر تعلیمی اداروں کا نظام بہتر اور مستحکم نہیں بنایا جاسکتا۔ لیکن ہماری جامعات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعصب نے اساتذہ کو ایسی ذہنی الجھن میں ڈالا ہوا کہ وہ پوری طرح اپنے کام پر توجہ نہیں دے سکتے۔ جب تک حقدار کو اس بات کا یقین نہیں ہوگا کہ وہ اپنے حقوق کے تحفظ لئے جہاں بھی جائے گا وہاں اسے حق مل کر رہے گا اس وقت تک بہتری کی جانب قدم بڑھنا مشکل ہے۔ اس طرح اساتذہ اپنی کارکردگی بہتر بنانے پر توجہ دے سکتے ہیں۔

آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو مثبت اہداف حاصل کرنے کے لیے بروئے کار لائیں اور دینی و دنیوی تفریق کو ختم کرتے ہوئے علمی جہاد میں شامل ہو جائیں تاکہ امت مسلمہ کو ان کا کھویا ہوا وقار دوبارہ مل سکے۔

حوالہ جات

- ۱۔ بحوالہ تعلیمی زاویے، پاکستان ایجوکیشن فاؤنڈیشن اسلام آباد۔ جلد نمبر ۱۹، شمارہ نمبر ۱ جنوری ۲۰۰۸ء ص ۱۔ ۳
- ۲۔ القرآن، ۹۶: ۱-۵
- ۳۔ القرآن، ۳۹: ۹
- ۴۔ القرآن، ۵۸: ۱۱
- ۵۔ القرآن، ۳۵: ۲۸
- ۶۔ مسلم: کتاب العلم
- ۷۔ ترمذی، ابو عیسیٰ، سنن الترمذی، کتاب الفتن، اسلامی کتب خانہ دیوبند، انڈیا، ۱۹۸۵ء
- ۸۔ مجلہ علوم اسلامیہ ادارہ اسلامیہ علیگزہ یونیورسٹی جلد ۲۳-۲۵ شماره ۱-۴، ۲۰۰۲-۲۰۰۶ء، ص ۷
- ۹۔ عبدالرحمن ابن خلدون، مقدمہ ابن خلدون (مترجم سعد خان یوسفی) میر محمد کتب خانہ کراچی سن ندارد، ص ۱۵۵
- ۱۰۔ القرآن، ۲: ۲۰۱
- ۱۱۔ القرآن، ۱۴: ۳۲
- ۱۲۔ ماہنامہ افکار معلم، لاہور جنوری ۲۰۰۹ ص ۱۷
- ۱۳۔ القرآن، ۳۵: ۲۷
- ۱۴۔ القرآن، ۱۳: ۱۷
- ۱۵۔ القرآن، ۳۵: ۱۲
- ۱۶۔ القرآن، ۳۹: ۶
- ۱۷۔ القرآن، ۱۶: ۲۸
- ۱۸۔ ماہنامہ افکار معلم، لاہور جنوری ۲۰۰۹ ص ۱۱۱
- ۱۹۔ القرآن، ۵۵: ۳۳
- ۲۰۔ القرآن، ۵۵: ۵
- ۲۱۔ القرآن، ۲: ۱۸۹
- ۲۲۔ شبلی نعمانی، خطبات شبلی، مطبع معارف، اعظم گڑھ، ۱۹۶۵ء، ص ۹۰-۹۱