

علامہ اقبالؒ کا نظریہ تعلیم و تربیت

غلام حیدر آسے، ادارہ تحقیقاتِ اسلامی

اٹھارھویں صدی عیسوی میں ایک طرف برصغیر ہندو پاک میں مسلمانوں کے اقتدار کا آفتاب غروب ہو رہا تھا تو دوسری طرف علمی و اخلاقی اور مذہبی احیاء کی سحر مچھوٹ رہی تھی۔ لہٰذا برصغیر میں تجدیدِ احیائے دین کا سہرا ولی اللہؒ اور اس کے خاندان کے سر ہے۔ تحریکِ ولی اللہ کے علمبرداروں نے نہ صرف زورِ قلم سے اشاعت و تبلیغ کی بلکہ جوشِ ایمانی کی بنا پر جہادِ بالسیف سے بھی کام لیا اور خلافتِ راشدہ کے نمونہ کو دوبارہ زندہ کرنے کے لئے بے دریغ تن من دھن کی قربانیاں دیں۔ قانونِ الہی اور سنتِ نبوی کے احیاء کے لئے معرکہ آکوڑہ اور معرکہ بالاکوٹ، جہاد فی سبیل اللہ کی قابلِ تقلید مثالیں ہیں۔

جس علمی و اصلاحی، اخلاقی و روحانی اور ملی و مذہبی تحریک کا بیج شاہ ولی اللہؒ نے پویا تھا، سید احمد شہید نے جامِ شہادت نوش کر کے، سرسید نے زوالِ مسلم کا علاج تحریکِ علی گڑھ کے ذریعہ، علماء امت نے دیوبند کی تاسیس کے ذریعہ، مفکرینِ ملت نے مشرق و مغرب کی اس خلیج کو پاٹنے کے لئے ندوہ کا سنگِ بنیاد رکھ کر، اسی ولی اللہی تحریک کو زندہ رکھا ہے۔ جنگِ آزادی ۱۸۵۷ء سے لے کر تحریکِ نظریہ پاکستان ۱۹۴۷ء تک کا دور ہندو پاک کے مسلمانوں کی ذہنی شمشکٹ کا دور ہے۔ اگرچہ تمام علماء و اکابرین کا مقصدِ وحید ملتِ اسلامیہ کو منازلِ ارتقاء سے ہمکنار کرنا تھا لیکن اس منزلِ مراد کے لئے ہر ایک کی راہ اس کی اپنی فکر و نظر پر مبنی تھی۔ سرسید اور

ان کے رفقائے کار کا اندازہ فکر یہ تھا کہ مسلمان تقلید مغرب اور مغربی علوم کے حصول ہی سے ہمدوش ثریا ہو سکتے ہیں۔ ان کا انداز معذرت آمیزانہ اور مدافعانہ تھا کہ سیاسی حالات کے زیر اثر وہ مذہب اسلام کی ہر چیز کو مغربی اصول و خیالات کے ساتھ تطبیق دینے میں محور ہے۔ یورپ کی برقی تہذیب نے ان کی آنکھیں چندھیادی تھیں۔ اور اس کے تاریک پہلو سے وہ آگاہ نہ تھے۔ اس کے اسباب خواہ کچھ بھی ہوں لیکن اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ وہ ملت اسلامیہ کے احیاء کے لئے کوشاں رہے اور اس میں وہ مخلص بھی تھے۔ فیام پاکستان میں ان کی بنا کردہ تحریک کا نمایاں حصہ ہے۔

تحریک علی گڑھ کے رد عمل میں گو دیوبند کے احسانات فراموش نہیں کئے جاسکتے لیکن اس جوش تردید میں شبلی اور ابوالکلام آزاد کی حیثیت نمایاں ہے۔ شبلی سرسید کا ذرائع حصول علم میں ممنون احسان سہی لیکن علی گڑھ کالج کے علمی معیار سے وہ اس قدر مایوس ہوا کہ اس نے اس تحریک کی پُر زور مخالفت کی گئی۔ سرسید اور علمائے دیوبند کے مذہبی عقائد و خیالات میں بعد المشرقین سہی لیکن یہ اختلافات اصولی تھے اور اباب دیوبند کا طرز عمل اسلاف کے ممنون پر تھا۔ عملی طور پر سب سے بڑا مخالفت شبلی ہوا۔ اور اس مخالفت کو انتہا پر پہنچانے والا ابوالکلام آزاد تھا، جس نے مسلمان ہند کی مذہبی، علمی اور اجتماعی زندگی پر فوری اور غیر معمولی اثر ڈالا۔ اس عرصہ میں اس رد عمل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں مذہبی احیاء اور اپنی اقدار کو زندہ اور تحسین نظر سے دیکھنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ تھوڑے عرصہ بعد اسی جذبہ نے انتہا کی راہ اختیار کر لی۔ نتیجتاً مغرب کی ہر شے ناپسند اور مشرق کی ہر شے پسندیدہ ہونے لگی۔ قوم اسلاف کے کارہائے نمایاں دہرانے اور ان کی عظمت کے گانے میں مشغول ہو گئی۔ تو وہی شبلی کہہ اٹھا:-

پہلے کر شانِ غلامی تھی تو اب خیرہ سری - اس دور ہے میں کوئی بیچ کی حد ہے کہ نہیں

۱۔ موج کوثر از شیخ محمد اکرام ط۔ ثانی ص ۱۷۸ فیروز سنز ۱۹۵۸ء

۲۔ " " " " " " " " " " " "

۳۔ موج کوثر ص ۲۷۸

۴۔ موج کوثر ص ۲۵۳

تحریکِ علی گڑھ اور اس کے مخالفین کی یہ کشمکش ابھی جاری تھی کہ سرزمینِ پاک کے شہر سیالکوٹ سے جنم لینے والا دورِ حاضر کا سب سے بڑا مذہبی مفکر تھے کارزارِ حیات میں کامزن ہوا۔ اگرچہ اس کی نشوونما اسی دورِ کشمکش میں ہوئی لیکن وہ ہر دو تحریک سے الگ تھلگ رہا۔ وہ دینی و دنیاوی ہر دو زیوراتِ علم سے آراستہ تھا۔ اسلام سے محبت و عقیدت اس نے ورثہ میں پائی تھی اور مغربی علوم و فلسفہ کی تحصیل و تکمیل مغرب کی درس گاہوں سے کی تھی۔ اور ڈاکٹر یوسف حسین کے الفاظ میں "انتہا کی زندگی میں مشرق و مغرب کے علم و حکمت کے دھارے آکر مل گئے تھے۔ اس کا کلام اس کے دل و دماغ کی غیر معمولی صلاحیتوں کا آئینہ دار ہے۔ اس نے عہدِ جدید کے انسان کا جو تصور پیش کیا ہے، جسے وہ مردِ مومن کہتا ہے وہ ایسا جاندار تصور ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جتنا زمانہ گزرے گا اتنی ہی اس کے کلام کی تاثیر بڑھتی جائے گی۔ ادب اس کے جذبات کی قدر کرے گا۔ فلسفہ اس کے تجزیہ و جدان سے بصیرت اندوز ہوگا اور سخن آرائی اس کی نازک خیالی پر وجد کرے گی" کچھ اقبال کے تمام نظم و نثر کے ذخیرہ کا ما حاصلِ مذہبِ انسانیت، دینِ فطرت اور شرعِ الہی کی حکیمانہ تعبیر و تشریح ہے۔ مذاہبِ عالم کا تقابلی مطالعہ اور فلسفہٴ عالم کے نظریات کا تجزیہ کرنے کے بعد ایک بے لاگ نفاذ کی طرح اس کی چہنم بصیرت اور فہم و فراست نے مہانپ لیا کہ انسانیت کی فلاح و بہبود اور انسانِ کامل کی نشوونما دینِ فطرت اور دینِ اسلام کے اصول ہی پر مبنی ہے۔ چونکہ اس کے تمام فلسفہٴ حیات کا مقصد وحید انسانِ کامل ہے۔

ع کزدام و دو طولم و اناسم آرزو است ۵

اس لئے اس نے دینِ اسلام کی ترجمانی نئے انداز میں جدید تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مستحکم بنیادوں پر کی ہے جن کے اخذ کرنے سے تمام انسانیت دینی و اخروی فلاح و سعادت سے ہمکنار ہو سکتی ہے۔ اس نے پیغامِ مصطفوی کی حجتِ دنیائے انسانیت پر تمام کرتے ہوئے صاف فرمایا ہے :-

۵ موج کوثر ص ۳۳ و المنار۔ رشید رضا۔ ۵ روحِ اقبال ص ۱۱

۵ جاوید نامہ ص ۱۲

ہست دین مصطفیٰ دین حیات - شرعِ اوقفسیرِ آئینِ جماعت ۹

اور: بمصطفیٰ برسوں خولین را کہ دیں ہمہ اوست - اگر با و نرسیدی تمام بولہبی است نہ

اقبال نے انسانِ کامل بننے کے لئے جو راہیں دکھائی ہیں درحقیقت وہی اس کا تعلیمی فلسفہ اور نظریہ ہیں۔ تعلیم محض مدرسوں، سکولوں اور کالجوں میں پڑھائی جانے والی نصابی کتب سے اخذ شدہ ذخیرہ معلومات کا نام نہیں بلکہ وہ عمل ہے جس سے نفسِ ناطقہ کی تمام پوشیدہ قوتیں کمال پذیر ہوجائیں۔ اس لئے ہر وہ فکر و عمل جو فرد یا جماعت کے نفسِ ناطقہ کو متاثر کرتا ہے تعلیم میں شامل ہے۔ چونکہ اقبال ایک خلاق مفکر ہے اس لئے اس کا منفرد پیغام انسانیت کے نام، اُس کے نظریات، اس کی سپیش کردہ اقدارِ حیات، پوری سوسائٹی اور اس کے ہر فرد کو متاثر کئے بغیر نہیں رہ سکتیں۔ لہذا اس کا یہی فکر و فلسفہ حیاتِ تعلیمی نظریہ بھی کہلاتا ہے۔^{۱۲}

اقبال ایک مسلمان فلسفی شاعر ہے اس کا ہر شعر، ہر جذبہ، ہر تخیل اور ہر خیال اس کے نظامِ فکر سے مربوط ہے۔ اور ہر جگہ اپنے مخصوص مطالب کا حامل ہے۔ اس نے اپنے کلام، مقالات و خطبات اور نثری تحریرات میں تعلیم کے بنیادی اصولوں کی وضاحت بھی کی اور تعلیم کے لئے علمی اصول بھی وضع کئے ہیں۔

تعلیم کا (جس کی بنیاد علمِ حق پر ہے) اصل مقصد ارتقاءئے انسانیت (عرفانِ نفس + عرفانِ کائنات + عرفانِ خالق = تعمیرِ خودی ہے۔)

ہر چیز ہے محوِ خودِ منائی	ہر ذرہ شہیدِ کبریائی
بے ذوقِ نمود زندگی موت	تعمیرِ خودی میں ہے خدائی
رائی زورِ خودی سے پر بت	پر بتِ ضعفِ خودی سے رائی

۱۲ اردغان حجاز ص ۲۷۸

۹ اسرار و رموز ص ۱۳۸

۱۱ مقالاتِ اقبال از سید عبد الواحد ص ۱۳۱

۱۲ IQBALS EDUCATIONAL PHILOSOPHY. مصنفہ خواجہ غلام السیدین ص ۱۴

۱۳ بال جب ریل ص ۷۹

انسانیت کا مقصود بتاتے ہوئے حکیم مشرق نے ضربِ کلیم میں تعلیم و تربیت کے باب میں "مقصود" کے زیر عنوان نہایت واضح الفاظ میں بتایا ہے کہ سپنوزا کے مطابق مردِ دانشمند حیات پر نظر رکھتا ہے۔ اور حیات، حضور و سرور و نور و وجود کا نام ہے۔ افلاطون کی نظر میں مردِ دانشمند کی نگاہ موت پر ہوتی ہے جبکہ حیات شبِ تاریک میں نمودِ شکر کا نام ہے۔ لیکن حکیم امت کی نگاہ میں، حیات و موت ایک مومن، ایک انسانِ کامل کے لئے انفات کے لائق نہیں بلکہ خودی کی نگاہ کا مقصود خودی ہی ہوسکتی ہے لہٰذا لیکن اس تعمیرِ خودی کے لئے شوہدِ ثلاثہ کی ضرورت ہے جو خودی کے مدارج کہلاتے ہیں :-

زندگی خود را بخوشی آرستن	بر وجود خود شہادت خواستن
شاہدِ اولِ شعورِ خویشتن	خوشی را دیدن بنورِ خویشتن
شاہدِ ثانیِ شعورِ دیگرے	خوشی را دیدن بنورِ دیگرے
شاہدِ ثالثِ شعورِ ذاتِ حق	خوشی را دیدن بنورِ ذاتِ حق
پیش این نور را بمانی استوار	حی و قائم چوں خدا را خود شمارے

فلسفہ اقبال کی رو سے کائنات کا ہر ذرہ اپنی حیاتِ خودی کے زور سے ہی اپنا وجود قائم رکھ سکتا ہے۔ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اپنی خودی کے زور سے نہ صرف تسخیرِ فطرت کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ حقیقتِ مطلقہ کو بھی اپنے اندر جذب کر سکتا ہے۔ انہی مدارجِ ثلاثہ "شعورِ ذات، شعورِ کائنات اور شعورِ حق" کی تکمیل ہی کا نام ارتقائے انسانیت ہے جس کی یاد دہانی کے لئے اقبال نے اپنا جامع نظامِ فکر پیش کیا ہے۔

نظامِ تعلیم میں اس تعمیرِ خودی اور اس کے متضمنات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس طرح جب فرد کی خودی جلوہ گر ہوگی تو اجتماعی خودی بھی تابندہ ہو کر مصروفِ کار ہوگی۔ انفرادی اور اجتماعی خودی کے مصروفِ عمل ہونے سے وہ معاشرہ وجود پذیر ہوگا جس میں بنی نوع انسان کو اپنے حصولِ مقصد کے لئے خوشگوار ماحول میسر آئے گا۔

اقبال کے فلسفہ خودی کو پیش نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے اور اہم نکتہ جو سامنے آتا ہے وہ انسان کا اثبات وجود ہے۔ ضروری ہے کہ نظام تعلیم میں احساس فردیت، عرفان نفس اور احترام انسانیت پر زور دیا جائے:-

باخبر شواہد مقام آدمی آدمیت احترام آدمی

برتر از گردوں مقام آدم است اصل تہذیب احترام آدم است

دوسرا نکتہ یہ ہے کہ حقیقت کائنات کی وضاحت کی جائے۔ اور یہ ذہن نشین کرایا جائے کہ کائنات میں فعال و خلاق ہستی انسان ہی کی ہے۔ وہ کائنات کو مسخر کر سکتا ہے لیکن اس کے لئے ایک قوت عمل کی ضرورت ہے اور یہ قوت عمل جس سے عناصر پر حکمرانی نصیب ہوئی ہے عرفان حق سے پیدا ہوئی ہے۔ عرفان الہی دین فطرت پر مبنی ہے جو ایمان و عمل کا مجموعہ ہے۔ ایمان میں تمام عقائد اسلام اور عمل میں شرع الہی اور سنت نبوی شامل ہیں۔

مذاہب عالم میں سے ہر ایک کا اپنا مخصوص فلسفہ ہے جو اس کی جان ہے۔ مثلاً مسیحی فلسفہ اخلاق میں انکاری، لیکن اسلام کا طرہ امتیاز فلسفہ توحید ہے۔ توحید محض ایک عقیدہ اور شعور عقلی ہی نہیں بلکہ احساس کامل بھی ہے جو دل و جان پر طاری رہتا ہے۔ اقبال کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ اس نے قرآنی تصور توحید کی پُر زور انداز میں محمدی تعبیر پیش کی جبکہ دنیائے اسلام اس سے نا آشنا ہو چکی تھی۔

ملت بیضاتن و جان لا الہ ساز مارا پردہ گرداں لا الہ

دین از وحکت ازو آئیں ازو نور ازو قوت ازو تمکین ازو

نقطہ ادوار عالم لا الہ انتہائے کار عالم لا الہ

اور خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ !

جس تعلیمی نظام میں صدائے لا الہ الا اللہ شامل نہ ہو اس سے تربیت انسانِ کامل کی توقع

رکھنا بے سود ہے۔ ہاں اگر جوہر میں احساس لا الہ اور دل میں سوز لا الہ ہو تو پھر لادینی نظام

تعلیم کے نقصانات سے بچا جاسکتا ہے :-

جو ہر میں ہو لا اللہ تو کیا خوف - تعلیم ہو گو فسرنگیانہ

اس قرآنی تصورِ توحید کے احساس کو دل و جان پر طاری کر کے عقیدہ رسالت کے تحت اسوۂ رسول کو اپنا ضروری ہے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ فطرۃ اللہ کے نگہبان، شرعِ الہی کے ترجمان اور خاتم النبیین ہیں :-

معنی جبریل و قرآن است او فطرۃ اللہ را نگہبان است او

از رسالت در جہاں تکوین ما از رسالت دین ما آئین ما

زندہ ہر کثرت ز بند وحدت است وحدت مسلم ز دین فطرت است

دین فطرت از نجا آموختیم درہ حق مشعلے اسر و ختمیم

پس خدا بر ما شریعت ختم کرد بر رسول ما رسالت ختم کرد

روفق اذ ما محصل ایام را اور سل را ختم ما اقوام را

لا ائی بعدی احسان خدا است پردہ ناموس دین مصطفیٰ است ۲۲

حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ آئینِ الہی پوری انسانیت اور اس کے ہر شعبہ حیات کی فلاح کا ضامن ہو سکتا ہے۔ یہی آئینِ حق بالفاظِ دیگر شرعِ اسلام کہلاتا ہے۔ اور اسی کی تحصیل و تکمیل کا نام علمِ حق ہے۔

ملت از آئین حق گیرد نظام - از نظام محکمے خیزد دوام

بالو گویم سر اسلام است شرع - شرع آغاز است و انجام است شرع

علم حق غیر از شریعت ہیچ نیست - اصل سنت جز محبت ہیچ نیست

فردا شرع است مرقات یقین - پختہ ترازو سے مقامات لیتیں ۲۳

یہی آئینِ مسلم و جامع اصولوں پر حاوی کتاب اللہ کی صفت میں ملت کے لئے تابد محفوظ ہے۔

اور اسی پر حیاتِ امت مسلمہ کا انحصار ہے :-

ازیک آئینی مسلمان زندہ است - پیکرِ ملت زقرآن زندہ است

اندرو تقدیر ہائے عرب و مشرق - سرعت اندیشہ پیداکن چون برق ۲۴

یہی دونوں قوتیں ایمان و قرآن کائناتِ زندگی کے لئے مرکزی حیثیت رکھتی ہیں۔ نورِ ایمان سے منور ہو کر کتابِ خواں کے روپ میں ہنسی بلکہ فکر و عمل میں صاحبِ کتاب کی حیثیت سے قرآن کی تعلیم حاصل کی جائے۔ قرآن کی تعلیم، جو انسان کے کردار اور کائنات پر اس کے آئندہ اور تصرف میں ارتقاء پر یقین دلائی ہے، خوف ورجا سے بالاتر ہوتی ہے۔ یہ دماغ بڑھنے والی کائنات کو تصرف میں لانے اور نیکی کو بری پر غالب کرنے کی قوت پیدا کرتی ہے۔ ۲۵ جب آئینِ الہی کی تعلیم انسانیت کے ہر شعبہ حیات میں جاری و ساری ہو جائے تو جہانِ نو کی تخلیق ہو جاتی ہے جس کے سامنے کفر و باطل کی سب سے بڑی قوت بھی الحذر کی مشرک رہتی ہے:-

الحذر آئینِ پیغمبر سے سو بار الحذر - حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین!

موت کا پیغام ہر نوعِ غلامی کے لئے - نئے کوئی مغفور و خاقان نے فقیر رہ نشیں

کرنا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک صاف - منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امیں

اس سے پڑھ کر اور کیا فکر و نظر کا انقلاب - پادشاہوں کی ہنسی اللہ کی ہے یہ زمیں

عصرِ حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف - ہونہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں

ہر نفسِ ڈرتا ہوں اسی امت کی بیداری سے ہیں - ہے حقیقت جس کے دین کی احتسابِ کائنات

جاننا ہے جس پر روشن باطنِ ایام ہے - مزدکیتِ فتنہ، فزدا نہیں اسلام ہے ۲۶

اس جہانِ نو کی تعمیر ہی ہر نظامِ تعلیم کا مقصد ہوتا ہے اس لئے مدارجِ تعلیم کی بنیاد اسی لائحہ عمل پر

استوار کرنا پڑے گی جسے مفکرِ ملت نے فلسفہ خودی سے تعبیر کیا ہے۔ اور مومنِ کامل کے لئے تعلیم و

تربیت کا واحد لائحہ عمل صرف یہی ہے۔

مفکرِ اسلام حکیمِ ملت نے جہاں یہ فلسفہ تربیتِ علمِ حق (تعلیمِ حقیقی) کی تعبیر و تشریح میں

۲۳ جاوید نامہ ص ۹۱ -

۲۶ ارمغانِ حجاز ص ۲۲۳ - ۲۲۸

۲۵ تشکیلِ جدید الہیات اسلامیہ ص ۱۵۲

پیش کیا وہاں ہمارے مروجہ نظامِ تعلیم کی اصلاح کے لئے بھی بیش بہا علمی و اصلاحی اصول بتائے۔ ان کی فکر چالاک، طبع دراک، نگاہِ قلندرانہ اور قلبِ محرمانہ نے بخوبی اس فتنہٴ عظیم کو بھانپ لیا تھا جس سے دنیائے انسانیت کا ہر شعبہٴ حیات انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ انھوں نے اسلامی فلسفہٴ اخلاق و حیات کے بنیادی رکن توحید کو ہر مرض کا علاج بنا کر اس عظیم خطرے کی نشان دہی کی کہ دوئی درحقیقت قلب و نظر کا فساد ہے۔ اور مشرق و مغرب دونوں ہی اس رنجوری قلب و نظر کا شکار ہیں۔

ع جہاں میں عام ہے قلب و نظر کی رنجوری ۷۷

قوتِ باطلہ ہمیشہ دوئی کا پیر چار کرتی رہتی ہے اور اس ہمہ گیر فساد فی الارض کے لئے اس کا دلفریب و دکش فلسفہٴ معرکہٴ روح و بدن کی صورت میں جلوہ گرہ ہوتا ہے۔

دنیا کو ہے پھر معرکہٴ روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا ۷۸

لیکن حق ہمیشہ سنتِ ابراہیمی کے مطابق تیغِ توحید سے ان درندوں کا پیٹ چاک کر دیتا ہے۔

صنم کہہ ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل - یہ نکتہ وہ ہے جو پویشیدہ لالہ میں ہے ۷۹

باطل دوئی پسند ہے حق لاشریک ہے - شرکتِ میانہٴ حق و باطل نہ کر قبول ۸۰

قرآنی تعلیم جسے اقبال نے علمِ حق اور نفی و اثبات کے حسین امتزاج سے جا بجا پیش کیا ہے۔ وہ انسانیت کی ابتدا و انتہا کا راز اسی میں مضمر بتاتے ہیں :-

ہنہا در زندگی میں ابتدا کا انتہا اِلا - پیامِ موت ہے جب لا ہوا اِلا سے بیگانہ! ۸۱

اس بارے میں اقبال کو نہ صرف مشرق سے بلکہ مغرب سے بھی یہی تمسکایت ہے کہ دونوں جامِ توحید کی مستی سے بیگانہ ہیں۔ ایک کے ہاں ساقی نہیں دوسرے کے ہاں صہبا بے کیف ہے :-

بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے مے خانے - یہاں ساقی نہیں پیدا ہاں بے ذوق ہے صہبا

لیال شبیشہٴ تہذیبِ حاضر ہے مے کا سے - مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانہٴ اِلا ۸۲

اسی لئے اقبال نے اپنے تعلیمی نظریہ کی بنیاد بھی اپنے فلسفہٴ حیات پر رکھی کیونکہ دونوں کامرکز

۷۷ ضربِ کلیم ص ۱۶۴ ۷۸ ارمغانِ حجاز ص ۲۳ ۷۹ بالِ جبریل ص ۹۹

۸۰ ضربِ کلیم ص ۷۱ ۸۱ ضربِ کلیم ص ۷۱ ۸۲ ضربِ کلیم ص ۸۱

توحید ہے۔ اور جب شیشہ تہذیب نے توحید سے لبریز ہو جائے تو انفرادی و اجتماعی خودی بیدار ہو جاتی ہے۔ لیکن دورِ حاضر کا بڑا المیہ مرگِ خودی ہے جس کی بنا پر

مغرب کا اندرون بے نور ہے مشرق میں لائے جذام ہے۔ روح عرب بے تب و تاب ہے عراق

و عجم کا بدن بے عروق و عظام ہے:-

مرده لادینیؑ افکار سے افرنگ میں عشق - عقل بے ربطیؑ انکار سے مشرق میں غلام^{۳۳}

یہ تھا اقبال کا وہ تجزیہ جس کے ذریعہ انھوں نے تعلیم و تہذیبِ جدید کی ناکامی و نامرادی کا سبب بتایا ہے۔ ہندو پاک میں ملتِ اسلامیہ کا ایک طبقہ مغرب کی مادی ترقی اور سیاسی قوت و غلبہ سے اس قدر مرعوب ہو چکا تھا کہ اس نے ملت کے ارتقاء کا راز بھی مغرب کی تقلید میں مضمر سمجھا۔ اس کے ردِ عمل میں دوسرے فریق نے مغرب کے علوم حواس و اشیاء کو غیر سمجھ کر اس کی تحصیل بھی حرام قرار دے دی تھی۔ یہ دور کشمکشِ ملتِ اسلامیہ کی نشاۃ ثانیہ میں بہت دیر تک حائل رہا ہے۔ حکیم ملت نے اس مرض کے لئے بھی نسخہ اکیر پیش کیا۔ اُمتِ مسلمہ کے نوجوانوں، نونہالوں، شاہینوں اور طالب علموں کو آہِ سحر، نورِ بصیرت، درسِ خود شکنی و خود نگری، طریقِ خارہ شگافی، پیام اور آپ آتشناک اور شعلہ نوا پیش کرتے ہوئے ان پر تمام رموزِ قلندری فاش کر دیئے۔ ان پر یہ حقیقت آشکارا کی کہ جو قوم اپنی حیاتِ اجتماعی کو با مقصد بنا لیتی اور اپنی خودی سے انصاف کرتی ہے۔ صفحہ ہستی سے کبھی مٹنے نہیں پاتی:-

مرگِ خرد از خشتکیؑ رود حیات - مرگِ قوم از ترکِ مقصودِ حیات! ^{۳۴}

اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے - قوم جو کہ نہ سکی، اپنی خودی سے انصاف!
فطرتِ افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے - کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف! ^{۳۵}

علامہ اقبال نے ملتِ اسلامیہ پر خودی کی اہمیت، اور نظامِ تعلیم و تربیت میں اس کی بنیادی حیثیت یوں واضح کی کہ ہندی مکاتب میں درسِ خودی کے احیاء کے بغیر شاہین بچہ پیدا نہیں کیا جاسکتا۔

تعلیم کا مقصود واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ "تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ توارث متوالیہ کی مویہ ہو کر نفسِ ناطقہ قومی کو استنبصارِ کامل بنائے تاکہ وہ اپنی ذات کے ادراک پر قادر ہو سکے" ۳۶

مغرب کے جدید و قدیم کے پروپیگنڈا کی تحزیب کر کے علم کی بنیاد دین پر رکھی۔ علم ظاہر و علم باطن کے تخریبی تفرقہ کا پردہ چاک کیا ۳۷۔

وہ علم اپنے بتوں کا ہے آپ ابراہیم - کیا ہے جس کو خدا نے دل و نظر کا ندیم
 زمانہ ایک حیات ایک، کائنات بھی ایک - دلیل کم نظری قصہ جدید و قدیم
 چین میں تربیتِ غنچہ ہو نہیں سکتی نہیں ہے قطرہ شبنم اگر شریک نسیم
 وہ علم کم لبری جس میں ہم کنار نہیں تجلیاتِ کلیم و مشاہداتِ حکیم ۳۸

خواجہ غلام السیدین کے استفسار پر علم کی تعریف کرتے ہوئے علامہ مرحوم تحریر فرماتے ہیں:-

"علم سے میری مراد وہ علم ہے جس کا دار و مدار حواس پر ہے۔ عام طور پر میں نے علم کا لفظ انہیں معنوں میں استعمال کیا ہے۔ اس علم سے ایک طبعی قوت ہاتھ آتی ہے جس کو دین کے تحت رہنا چاہیے۔ اگر دین کے ماتحت نہ رہے تو محض شیطننت ہے۔ یہ علم، علمِ حق کی ابتداء ہے جیسا کہ میں نے جاوید نامہ میں کہا ہے:-

علمِ حق اول حواسِ آخر حضور - آخر اومی نگنجد در شعور
 وہ علم جو شعور میں نہیں سما سکتا اور جو علمِ حق کی آخری منزل ہے اس کا دوسرا نام عشق ہے
 (جس سے مغرب بے بہرہ اور مشرق نابلد ہے) علم و عشق کے تعلق میں جاوید نامہ میں کئی اشعار ہیں:-

علم بے عشق است طاعونتیاں - علم باعشق است از لاہوتیاں
 مسلمان کے لئے لازم ہے کہ علم کو (یعنی اس علم کو جس کا مدار حواس پر ہے اور جس سے بے پناہ قوت پیدا ہوتی ہے) مسلمان کرے ع یولہب را حیدر کرار کر د۔

"اگر اس کی یہ قوت دین کے تابع ہو جائے تو نوعِ انساں کے لئے سرا سر رحمت ہے" ۳۹

علم را مقصود اگر با شرف نظر - می شود ہم جا وہ ہم را سیر
 علم تفسیر جہان رنگ و بو - دیدہ و دل پرورش گیر دازد
 بر مقام جذب و شوق آرد ترا - باز چوں جب ریل بگذارد ترا سگ
 اور یہی علم حیات امت مسلمہ کے لئے روح کی حیثیت رکھتا ہے۔

حکیم ملت کو بخوبی یہ راز معلوم تھا کہ ملت کفر نے ہمیشہ ملت اسلامیہ کو اس کے بلند نصب العین
 سے غافل رکھنے کے لئے اپنے نظام تعلیم میں بے خودی اور مادہ پرستی کا تیزاب ملا دیا ہے۔ جب تک
 اس کی تعلیم سے اس تیزاب کو دور نہ کیا جائے تعلیم و تربیت کفر کی اصلاح ناممکن ہے:-

تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو - ہو جائے ملائم تو جھڑپا ہے اسے پھر
 تانیر میں اکیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب - سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ہے اک ڈھیر
 اسی مضمون کی مزید وضاحت ان الفاظ میں فرمائی :-

اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم - ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف!
 وہ جانتے تھے کہ ملت کفر کا مقصد اسی تعلیم کی ترویج سے انتقامی و تخریبی ہے، تعمیری نہیں۔ انھوں
 نے ایسا نظام تعلیم جاری کر رکھا ہے جس سے شاہین بچوں کے زاویہ پائے نگاہ بدل جاتے ہیں۔ اور یہ
 تاریخ عالم کا مسلمہ اصول ہے کہ زاویہ نگاہ بدلنے سے اشیاء کی اقدار بدل جاتی ہیں:-

نوع دیگر ہیں جہاں دیگر شود - اس زمین و آسماں دیگر شود

فرنگی مغربی مدارس تعلیم و تہذیب اور یورپی طرز فکر سے علامہ اقبال کی بیزاری و حقیقت ان کی
 بصیرت دینی، جرأت ایمانی اور تحقیقی مطالعہ و مشاہدہ پر مبنی تھی۔ اور اس کا اظہار انھوں نے
 جا بجا نہایت درمندی سے کیا ہے۔ بانگِ درا میں تعلیم کے بارے میں جو مزاحیہ اشعار ہیں ان میں درد کی
 کسک شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ لیکن مہم و بصیرت اور تاریخ تہذیب کے مطالعہ کا کمال یہ ہے کہ
 انھوں نے اس کی شکایت کبھی نظر و رانِ فرنگ سے نہیں کی۔ ہمیشہ اپنے ہی خداوندانِ مکتب، اپنے
 ہی شاہینوں سے کی جنہوں نے برضا و عنبت مغرب کی غلامی کا طوق اپنے گلے کا ہار بنا رکھا تھا۔

دسمبر ۱۹۳۲ء میں اس مغربی نظامِ تعلیم پر تنقید کرتے ہوئے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک اجتماع سے فرماتے ہیں: "ہماری تعلیم دماغی ترقی کے لئے کوئی ذریعہ مہیا نہیں کرتی اور نہ ہی وسیع النظر بناتی ہے ہر علم کی تعلیم اس قدر ناقص دی جاتی ہے کہ ہم اس علم سے متعارف بھی نہیں ہو سکتے۔ روحانیت کی ترغیب تو کیا ہوتی مذہب اور ہم سے دُور ہو جاتا ہے" ۴۴

انہوں نے اپنے حیاتِ افروز پیام میں جا بجا اس امر کی نشاندہی کی کہ ہمارے مدارس، مکاتب اور روحانی درسگاہیں (خانقاہیں) سب علمِ خودی سے محروم ہیں۔ علم، حکمت، معرفت اور نگاہ کوئی چیز وہاں سے حاصل نہیں ہوتی۔ سحرِ افرنک نے ہمارے نوجوانوں کو آوازہٴ تجدد کے ذریعہ ذہنی غلامی میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس طرح تقلیدِ مغرب اور مستعار خیالات سے ان کی خودی ناکارہ ہو گئی ہے۔ انجمن حمایتِ اسلام لاہور کے ایک جلسہ میں تقریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "ہمارا نوجوان عقلی و ادراکی لحاظ سے مغربی دنیا کا غلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی روح اس صحیح القوام خودداری کے عنصر سے خالی ہے جو اپنی قومی تاریخ اور قومی لٹریچر کے مطالعہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ہم نے اپنی تعلیمی جدو جہد میں، اسی حقیقت پر جس کا اعتراف تجربہ آج ہم سے کر رہا ہے، نظر نہیں ڈالی کہ اعیانہ کے تمدن کو بلا شرکتِ احدے اپنا ہر وقت کا رفیق بنائے رکھنا گویا اپنے تئیں اس تمدن کا حلقہٴ بگوش بنالینا ہے۔ شیخِ مرحوم کا یہ قول مجھے یاد آتا ہے۔ ۴۵ دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے۔

مجھے رہ رہ کر یہ رنجِ دہ تجربہ ہوا ہے کہ مسلمان طالب علم اپنی قوم کے عمرانی، اخلاقی اور سیاسی تصورات سے نابلد ہے۔ روحانی طور پر وہ بمنزلہٴ ایک بے جان لاش کے ہے" ۴۶ اسی طرح مولانا سید سلمان ندوی کے نام ایک مکتوب میں امتِ مسلمہ کے انتشار و پریشانی پر درد مند ہوتے ہوئے لکھتے ہیں: "میں خود مسلمانوں کے انتشار سے بے حد درد مند ہوں۔ مسلمانوں کا مغرب زدہ طبقہ نہایت پست فطرت ہے" ۴۷ ظاہر ہے کہ مغربی نظامِ تعلیم و تربیت اور تہذیب و تمدن سے اقبال کی یہ بیزاری دینی تنگ نظری کے باعث نہیں بلکہ قوموں کے عروج و زوال میں تعلیم و تربیت کی اہمیت

۴۴ سیرت اقبال ط۔ چہارم ۱۹۶۳ء۔ ص ۱۲ قومی کتب خانہ لاہور

۴۵ مقالات اقبال ص ۳۳ ۴۶ سیرت اقبال ص ۱۲۸ و مکاتیب اقبال

و فعالیت پر گہرے غور و فکر کا نتیجہ تھی۔ علامہ اقبال کے ہاں امتِ مسلمہ کے نظامِ تعلیم و تربیت کے لئے بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کی بنیاد دین و مذہب پر رکھی جائے۔ ہر قوم کا وجود اور کردار اس کے عقائد اور ایڈیٹوریل پریس میں جڑا ہوا ہے۔ اسی طرح امتِ مسلمہ کے اجتماعی وجود کی بقا کے لئے اس کی تعلیم میں دینی و روحانی عناصر کا شامل ہونا ضروری ہے:-

مذہب سے ہم آہنگی، افراد سے باقی - دیں زخم ہے، جمعیتِ امت ہے اگر ساز سہ
 دینی و روحانی عنصر سے خالی تعلیم، فراغت کی بجائے الحاد کا مثلاًئی کی لئے تعلیمی نظام میں تعمیر
 خودی کے لئے سازگار ماحول، خاطر خواہ انتظامات و اقدامات کئے جائیں۔ طلبہ میں قوتِ فکر و عمل کو
 ابھارا جائے۔ یہ تحریکِ فکر و عمل، آرزو و تمنا کے ذریعہ کسی خاص مدعا و مقصد کے لئے وجود میں آیا
 کرتی ہے۔ اسی لئے تعلیم میں مقصدیت کو اولیت حاصل ہونا چاہیے۔ مقصدیتِ تعلیم، مقصدیتِ
 حیات کا نام ہے:- فقط خودی ہے خودی کی نگاہ کا مقصود!

مروجہ نظامِ تعلیم میں مقصدیت کا عنصر نذرِ معاش ہو جاتا ہے جس تعلیم کا مقصد معاش،
 دوکت جو ہو اس کا حصول اپنی ذات سے ہی نہیں بلکہ حقیقتِ مطلقہ سے بھی دھوکا ہے۔
 تعلیم ابلاغِ حقیقت و صداقت کا نام ہے اگر حقیقت و صداقت کو محض تخیل و استدلال سے
 پیش کیا جائے تو اس قدر اثر نہیں ہوتا جس قدر وہی حقیقتِ مذہب و عقیدہ کے زور سے پراثر
 ہوتی ہے۔ اسی لئے مذہبی و روحانی اقدار پر تعلیم کی بنیاد رکھ کر جب مقصدِ خودی کے حصول کے
 لئے آرزو ہمیز لگائے گی تو ذوقِ عمل اور جوشِ کردار وجود پذیر ہوں گے۔ ذہنی غلامی کے دبیر پردے
 چاک ہو جائیں گے اور عقلِ افکارِ غیر کی زنجیر سے آزاد ہو جائے گی۔ جذبہٴ تخلیق و ایجاد موجزن ہوگا
 اور وحدتِ افکار و کردار رونما ہوگی۔

تراش از شیشہ خود جادہ خویش - براہِ دیگران رفتن عذاب است

گرازدست تو کارِ نادر آید - گناہ ہے ہم اگر باشد ثواب است ۵۱
 ہر کہ اورا قوتِ تخلیق نیست - پیش ماجز کافر و زندیق نیست ۵۲
 وحدتِ افکار و کردار آفریں - ماشوی اندر جہاں صاحبِ نگیں
 زندہ مشتاق شو حلاق شو - ہچو ما گیرندہ آفاق شو ۵۳
 حکیمِ ملت کو قوم کی پریشاں نظری، یورپ کی غلامی کے سبب احساسِ کمتری کا بخوبی علم تھا
 اس لئے وہ ہمیشہ مختلف طریقوں سے قوم کو احساسِ برتری اور راہِ امید و رجاء دکھاتے رہے :-
 عین نہ ہو کہ پراگندہ ہے تیسرا - فرنگیوں کا یہ امنوں ہے تم باذن اللہ ۵۴
 اللہ رکھے تیرے جواؤں کو سلامت - دے ان کو سبق خود شکنی خود نگرگی کا
 تو ان کو سکھا خارہ شکافی کے طریقے - مغرب نے سکھایا انہیں فنِ شیشہ گری کا
 دل توڑ گئی ان کا دوسد یوں کی غلامی - دارو کوئی سوچ ان کی پریشاں نظری کا ۵۵
 نرا نو میدی از طفلان روانیست - چہ پروا اگر دماغِ شاں رسانیست
 جگولے شیخِ مکتبِ گر بدانی - کہ دلِ در سینہٴ شاں ہست یا نیست ۵۶
 مفکرِ اسلام بار بار امر کو دہراتے ہیں کہ ذہنی غلامی جسمانی غلامی سے بھی زیادہ خطرناک
 مرض ہے۔ اسی مرض نے مسلم نوجوان سے لذتِ خودی اور تدبر و تفت کر کا سلیقہ چھین لیا ہے۔ مدارس
 و مکاتب کی بے مقصد تعلیم، مغرب کے مستعار افکار، مغربی تہذیب کی اندھا دھند تقلید نے ہمارے
 جواؤں کو اُس جنوں سے محروم کر دیا ہے جو خود کو قابو میں رکھتا ہے اور جس میں اسلاف کا جذب
 دروں موجود ہوتا ہے۔ ان کے دیدہ شاہیں کو نگاہِ خفاش بنا دیا ہے۔ فکرِ معاش کو منہتی قرار دیکر
 ان کی روح قبض کر لی ہے۔ انہیں ذوقِ علم اور سوزِ لقیں سے محروم کر رکھا ہے۔ صنعتِ روح
 انسانی کا معمار تربیتِ لعلِ بدخشاں کے اصول و اسرار سے نا آشنا ہے :-
 مکتب از مقصودِ خویش آگاہ نیست - تا بجذبِ اندر و نش راہ نیست -

خشت را معمارِ ماگر کج نہد - خوئے لبط با بچہ شاہیں دہد
 علم تا سوزے نگیرد از حیات - دل نگیرد لذتے از واردات
 علم جز شرح مقامات تو نیست - علم جز تفسیر آیات تو نیست
 علم حق اولِ حواس آخر حضور - آخراومی ننگبدر در شعور ۵۷

اقبال نے علومِ جدیدہ، صنعتی تعلیم، اور تعلیم نسواں میں سے ہر ایک کی اہمیت واضح کی لیکن ملتِ کفر کے برخلاف وہ ہر تعلیم کے حصول کا مقصد تعلیماتِ قرآن کے تحت دینی و روحانی و اخلاقی ضوابط کی پابندی بتاتے ہیں۔ ان کی نظر میں مومن کی منزلِ مقصود حقیقتِ مطلقہ تک رسائی ہے جبکہ ملتِ کفر کا مقصد تشخیر مادہ تک محدود ہے :-

کھلے ہیں سب کے لئے غریبوں کے میخانے - علومِ تازہ کی سر مستیاں گناہ نہیں
 اسی سرور میں پوشیدہ موت بھی ہے تری - ترے بدن میں اگر سوز کا اللہ نہیں ۵۸
 بے ہنر و انزاد بے دین ہم قلم ہم تیغ را - چون نباشد دین نباشد ملک و آہن را
 فرنگ سے بہت آگے ہے منزلِ مومن - قدم اٹھایہ مقامِ انتہائے راہ نہیں ۵۹

حکیم مشرق نے فلسفہٴ تعلیم و تربیت میں اس امر پر بار بار زور دیا ہے کہ ایک مسلمان کے لئے اسلامی زندگی قرآن مجید کی تعلیم و تفہیم اور اس میں تفکر و تدبر کے بغیر ناممکن ہے۔

گر تو می خواہی مسلمان زیتن - نیست ممکن حبس لقرآن زیتن

تعلیم قرآن سے بے بہرہ ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، آرٹسٹ، فن کار غرض کسی بھی علم کا ماہر امتِ مسلمہ کے لئے کچھ فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ قرآن کی تعلیم کے بغیر روحِ مسلم مردہ ہو جاتی ہے اور ایسے دین و دانش کا حصول جس میں سے فرد یا قوم کی روح سلب کر لی گئی ہو۔ انسانیت کی عظمت کے شایانِ شان نہیں۔ چنانچہ علامہ اقبالؒ اطفالِ امت کے لئے نصیحت کرتے ہیں :-

باں دین و بدان دانش سپردان - کہ از مای برد چشم و دل و دست
 مباحش ایمن ازاں علمے کہ خوانی - کہ ازوے روح تو مے میتوان کشت ۵۹

نئی نسل کے لئے قرآنی دین و دانش کی اہمیت کا اظہار اس طرح کرتے ہیں :-
 برپور خویش دین و دانش آموز کہ تا بد چوں مرد و انجمن نگینش
 بدست او اگر دادی ہنر را بدینا است اندر آستینش نئے
 اسی طرح تعلیم نسواں کے متعلق اپنی آراء کا یوں اظہار کرتے ہیں :-

” پس اپنی قوم کی خاص نوعیت، اسلام کی تعلیم اور عالم نسواں کے متعلق علم الاعضاء اور علم الحیات کے اکتشافات کو مد نظر رکھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتے کہ مسلمان عورت کو جماعت اسلامی میں بدستور اسی حد کے اندر رہنا چاہیے جو اسلام نے اس کے لئے مقرر کر دی ہے اور جو وہ اس کے لئے مقرر کی گئی ہے اس کے لحاظ سے ہی اس کی تعلیم ہونی چاہیے“ ۶۱

جس علم کی تاثیر سے زن ہوئی ہے نازن - کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت

بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن - ہے عشق و محبت کے لئے علم و ہنر موت ۶۲

امت مسلمہ کے نظام تعلیم و تربیت کے لئے یہ ہے علامہ اقبالؒ کا فلسفہ تعلیم جس کی بنیاد انھوں نے قرآن مجید پر رکھی ہے۔ مملکتِ خداداد پاکستان حاصل ہونے کے بعد بھی اگر ہم صرف خانہ سُپری کے لئے دینی تعلیم باقی رکھیں اور آئندہ پاکستان کی زمام حکومت سنبھالنے والی نئی نسل کو اصل روح اور سرچشمہ دین سے لے بہرہ رکھیں تو یہ ہماری انتہائی بد قسمتی ہوگی۔ علامہ اقبالؒ کے نظریہ تعلیم کی رو سے ہمارا نظام تعلیم اس وقت تک صحیح رخ اختیار نہیں کر سکتا جب تک کہ ہم اس کا دار و مدار کلام اللہ کی تعلیم پر نہ رکھیں۔ اور یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ براہ راست قرآن مجید کی تفہیم، اس میں غور و فکر اور تذبذب کی صلاحیت پیدا کرنے کے لئے زبان قرآن (عربی) کی تعلیم از بس ضروری ہے۔ حالاتِ حاضرہ کے تقاضے اس امر کا شدت سے احساس دلا رہے ہیں کہ امت مسلمہ کی وحدت قائم رکھنے کے لئے بھی عربی زبان کا حصول ناگزیر ہے۔

جیسا کہ ہم نے بتایا علامہ اقبالؒ اپنے نظریہ تعلیم کی اساس قرآنی تعلیم پر رکھتے ہیں۔ دینی تعلیمات اور مذہبی مسائل کو کا حقہ سمجھنے کے لئے وہ ہم قرآن کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ نیا زاہد کے نام مکتوب

میں لکھتے ہیں۔ ”مذہبی مسائل بالخصوص اسلامی مذہبی مسائل کے فہم کے لئے ایک خاص تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ افسوس کہ مسلمانوں کی نئی پود اس سے بالکل کوری ہے۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تعلیم کا تمام تر دینی ہو جانا اس مصیبت کا باعث ہوا ہے“ ۶۳۔ اسی لئے علوم اسلامی کی معرفت و تحقیق کے لئے وہ عربی زبان سیکھنے پر زور دیتے ہیں۔ حافظ محمد فضل الرحمن الضاری کے ایک خط کے جواب میں فرماتے ہیں۔ ”جہاں تک اسلامی ریسرچ کا تعلق ہے فرانس، جرمنی، انگلستان اور اٹلی کی یونیورسٹیوں کے اساتذہ کے مقاصد خاص ہیں۔ جن کو عالمانہ تحقیق اور احقاقِ حق کے طاہری طلسم میں چھپایا جاتا ہے۔ سادہ لوح مسلمان طالب علم اس طلسم میں گرفتار ہو کر گمراہ ہو سکتا ہے۔ ان حالات میں آپ کے بلند مقاصد پر نظر رکھتے ہوئے میں بلا تامل کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے لئے یورپ جانا بے سود ہے۔“

میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب

اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں!

مصر جائیے۔ عربی زبان میں مہارت پیدا کیجئے۔ اسلامی علوم، اسلام کی دینی اور سیاسی تاریخ، تاریخِ تصوف، فتنہ، تفسیر کا بغور مطالعہ کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی اصلی روح تک پہنچنے کی کوشش کیجئے۔ اگر ذہن خداداد ہے اور دل میں جذبِ اسلام کی تڑپ ہے تو آپ اس تحریک کی بنیاد رکھ سکیں گے جو اس وقت آپ کے ذہن میں ہے۔“ ۶۴

۶۳ سیرت اقبال بحوالہ مکاتیب اقبال ص ۱۲۵

۶۴ سیرت اقبال بحوالہ مکاتیب اقبال ص ۱۳۲

