

امتحانی مشق نمبر 1

- سوال 1- پاکستان کے استحکام میں تدریس اسلامیات کے کردار کا جائزہ لیں۔ (20)
- سوال 2- اسلامیات کے فکری پہلو کا تفصیلی جائزہ لیں۔ (20)
- سوال 3- معلم اسلامیات کے اوصاف بیان کریں۔ (20)
- سوال 4- اسلامیات پڑھانے کے لیے ترجمے کا طریقہ کیوں موثر ہے؟ تفصیل سے لکھیں۔ (20)
- سوال 5- منصوبی طریقہ اسلامیات کی تدریس کے لیے کیوں اہم ہے؟ دلائل دیں۔ (20)

ANS 01

تخلیق انسانیت کے فوراً بعد ہی اللہ جل وعلا نے انسانیت کی رہنمائی و رہبری کا انتظام کر دیا۔ چونکہ انسان کو دنیا میں اختیار دیا گیا کہ وہ خیر و شر میں سے جسے چاہے اپنی خوشی و رغبت سے اختیار کر لے۔ مگر انسان کی فطرت میں سہو و غلطی کھانے اور ظاہری رنگ رلیوں سے متاثر ہوجانے کا مادہ موجود تھا اور بے اس کے سبب یقینی امر تھا کہ انسان برائی و بدی اور شر جو بظاہر فائدہ مند معلوم ہوتا ہے کی جانب متوجہ ہو کر اس کو اپنا لے۔ اسی امر کے پیش نظر اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی و رہبری کی خاطر انبیاء کرام کو اپنا پیغام دیکر کائنات میں بھیجا تاکہ وہ انسانوں کو صحیح و غلط میں موجود فرق کے بارے میں آگاہ کریں تاکہ حجت تام ہوجائے کہ اگر انسان برے راستے کو چاہتے ہوئے اختیار کرتا ہے تو اس کے نتیجہ میں سزا کا مستحق قرار پائے اور اگر درست اور نیک کاموں پر عمل کر لے اور خیر کے راستے پر چل پڑے تو اس کو انعام و اکرام کے ساتھ جنت میں ہمیشہ کے لئے داخل ہونے کا اعزاز دیا جائے۔ انبیاء کرام کی دعوت و رسالت کا لب لباب یہی ہی تھا کہ وہ لوگوں کو تذکیر و یاد دہانی کرواتے تھے کہ عالم ارواح میں رب کے ساتھ کیا جانے والے عہد کسی صورت ٹوٹنے نہ پائے۔

انبیاء کی بعثت کا سلسلہ نبی مکرم ﷺ پر مکمل ہوا۔ آپ کے بعد چونکہ کسی نبی نے نہیں آنا اس لئے آپ ﷺ پر اسلام کی دعوت کو ختم کر دیا اب آپ کے بعد آپ کی امت کے کندھوں پر یہ بشیر و نذیر کی ذمہ داری آن پڑی کہ وہ اس کو تاروز محشر انجام دیں۔ بشیر و نذیر کے فریضہ و منصب کو نبھانے کے لئے ضروری و لازم تھا اور بے کہ داعی کے پاس دین کا کافی و شافی ذخیرہ معلومات ہونا چاہیے جس کے لئے لازمی ہے کہ ملت اسلامیہ کے داعی علم کی شمع سے قلوب

و اذہان کو معطر کریں۔ دین اسلام نے ابتدائی سے علم کی اہمیت و افادیت کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ اس کے ماخذ و مصادر اور اس کے دائرہ کار کا بھی پہلی وحی میں تعین کر دیا گیا۔ جس کا بامحاورہ ترجمہ و مفہوم کچھ یوں ہے ”تو پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے، تو پڑھ عزت و کرم والے رب کے نام سے، وہ جس نے تعلیم دی قلم کے ذریعہ سے، سکھایا انسان کو وہ علم جسے وہ پہلے نہیں جانتا تھا“ سورہ علق کی یہ پہلی پانچ آیات ہی قرآن کا پہلا و اساسی پیغام و دعوت ہے۔ مولانا ابولحسن علی ندوی فرماتے ہیں کہ ان آیات میں یہ واضح کر دیا گیا کہ علم اور مسلمان کا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ وہ اسکے بغیر سماج میں پنپ نہیں سکتا، علم سکھے بغیر وہ ترقی و کامرانی کی منازل طے نہیں کر سکتا اور ساتھ ہی انسان کو اس کی حیثیت سے بھی مطلع کر دیا گیا ہے کہ وہ جتنا بھی بڑا بن جائے اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی اصلیت و ابتدا ایک لوتھڑے سے ہی ہوئی ہے۔

دنیاوی مناصب و عہدوں کے آجانے کے بعد انسان اپنے سے کمزور و ناتوان لوگوں پر سرکشی کرتا ہے اور مارے غرور کے ان پر اترتے ہوئے انسانوں کی تحقیر کا عمل کرتا ہے اس سے اجتناب کے لئے باور کر دیا گیا کہ اللہ کی ذات و الاصفات ہی سب سے زیادہ معزز و مکرم ہے لہذا انسان کو مغرور و مقہور بننے کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ علم کے حصول کے مختلف ذرائع ہوسکتے ہیں انسانوں سے ملاقات و گفت و شنید کے نتیجہ میں بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ مگر یہاں پر قرآن نے واضح بیان کر دیا ہے کہ علم حقیقی وہی ہے جس کی تعلیم دی جا رہی ہے وہ بذریعہ قلم یعنی لکھی ہوئی صورت میں حاصل ہو۔ بدقسمتی سے آج کا انسان دنیا میں سائنسی ترقی و عروج کی وجہ سے ناتوان لوگوں پر ظلم و جور کا بازار گرم کرتے ہیں کیوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں جدید ٹیکنالوجی، سائنس اور علوم کائنات کو مسخر کر چکے ہیں تو اس پر اظہارِ تفاخر کرنا ان کا حق ہے اسی لئے اللہ نے واضح کر دیا کہ ان لوگوں کے پاس وہی علم ہے جو ہم نے سکھلایا اسے مگر وہ اس سے پہلے کچھ بھی نہ جانتا تھا۔

پہلی وحی کی روشنی میں یہ بات کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ اسلام نے آغاز اور اپنے پہلے ہی روز سے علم کی دعوت دترغیب دی۔ اس طرح قرآن حکیم کی بے شمار آیات اور احادیث کے ذخیرہ میں بھی علم کے حصول کے فرض و لازم ہونے اور اس کے حصول میں مشغول و مصروف لوگوں کی منقبت بیان ہوئی ہے۔

مثال کے طور پر فرمایا گیا حدیث میں کہ ”علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی پاتال تک“ اور ”علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر لازم قرار دیا گیا“ عالم کو عابد پر وہ فضیلت دی گئی جو نبی کو عام انسانوں کے مقابل میں حاصل ہے۔ اس طرح کے متعدد اقوال و فرامین موجود ہیں جن سے علم کی اہمیت اور اس کی افادیت اور اسلام میں اس کے اہتمام کا پیغام ملتا ہے۔ صحابہ کرام کو نبی کریم کی اطاعت کرنا اور آپؐ کے ہر حکم پر جانثار کرنے کا پیغام دیا گیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت کعب ابن مالک اور ان کے دو ساتھیوں نے جمعہ کی نماز شہر میں ادا کرنے کی نیت سے سفر جہاد میں نبی کریمؐ کی مشارکت نہیں کی تو اللہ نے مسلمانوں کو ان سے مقاطعہ کرنے کا حکم نازل فرما دیا۔

اسی اہتمام کی وجہ سے صحابہ کرام باوجود تجارت و زراعت اور دنیاوی کاموں میں مشغول رہنے کے ایک لمحہ کے لئے دین کی تعلیم سے دور نہیں ہوئے جیسا کہ حضرت انس بن مالک کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام تعلیم و تعلم کا کس قدر اہتمام کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ”کیا میں تمہیں تمہارے ان بھائیوں کے متعلق خبر نہ دوں جن کو ہم رسول اللہ کے زمانے میں ”قراء“ کے نام سے پکارتے تھے، وہ تعداد میں ستر تھے، رات کو مدینہ میں اپنے استاد کے پاس جاتے اور صبح تک پڑھتے رہتے، صبح کو ان میں سے جو طاق تہہ ہوتے وہ میٹھا پانی بھر کر لاتے اور مزدوری کرتے، یا لکڑی کاٹ کر لاتے اور فروخت کرتے، جن کو گنجائش ہوتی وہ جمع ہو کر بکری خرید لیتے، اس کو بنا لیتے اور وہ رسول اللہؐ کے حجروں کے پاس لٹکی رہتی۔“ اسی طرح کا واقعہ حضرت عمر اور ان کے پڑوسی کا بھی ہے کہ وہ ایک روز کام کرتے اور دوسرے روز حلقہ تعلیم میں شامل ہو جاتے، اور جو کچھ نبی کریمؐ کے اسنان مبارک سے سنا ہوتا اپنے ساتھی کو بھی سکھا دیتے تھے۔

اسلامی تعلیم کی اہمیت و افادیت کو بیان کرنے کے بعد ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم ملک پاکستان کے موجودہ تعلیمی نظام کا مختصر جائزہ لیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ملک پاکستان برصغیر کا وہ عظیم خطہ ارضی ہے جس کو انگریز کی غاصبیت اور ہندوئوں کے اثر و رسوخ سے نجات حاصل کرتے ہوئے آزادی حاصل کیا گیا۔ اس امر کے متحقق ہونے کے لئے یہ صدا بلند کی گئی کہ ہم مسلمانوں کے لئے آزاد خطہ چاہتے ہیں اور اس کا ماٹو و نعرہ یہی ہوگا کہ ”پاکستان مطلب کیا لالہ الا اللہ“۔ مگر باعث افسوس امر یہ ہے کہ ملک پاک میں ابتدائی سے نوجوانوں

کی تعلیم و تربیت کو منظم و بہتر بنانے کے لئے کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا گیا بعض اوقات شعبہ تعلیم و تربیت میں ترمیم و بہتری کے فیصلے ہوئے مگر عملاً ان کا نفاذ نہ ہوسکا جس کا بدیہی نتیجہ یہ ظاہر ہورہا ہے کہ ملک پاکستان کا نوجوان اسلامی تعلیمات اور ارض مقدس کی محبت و مودت سے پہلو تہی کرچکا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری سیاسی و سماجی قیادت میں بہت سی ایسی شخصیات ہیں جن کو قرآن مجید کی مختصر سورت کی تلاوت نہیں آتی اور اس کے ساتھ ہی اسلامی تعلیمات کے مفہیم سے کوسوں دور ہیں جس کے نتیجہ میں آئے روز اسلام کے ٹھوس و بین احکامات کو بدلنے اور اس میں ترمیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہیں حدود آرڈیننس کے نام پر تو کہیں شعبہ مالیات کو بہتر بنانے کے لئے سود کی حلت یا اس میمو جو سختی کو کم کرنے کا آوازہ لگایا جاتا ہے اور پھر کہیں ناموس رسالت ایکٹ پر نظر ثانی کا مطالبہ سامنے آتا ہے۔ اس طرح کے امور کا پیش آنا یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارے سماجی و سیاسی ہستیوں کا اسلامی تعلیمات کو کسی انسانی و بشری صلاحیتوں اور کوششوں کا ثمر سمجھا جاتا ہے اور اسے وحی ربانی اور نبی کریم ﷺ کی تعلیمات کا صدق دل سے اعتراف و احترام نہیں سمجھتے۔ جہی تو اس میں تغیر و تبدل کانعرہ لگاتا ہے۔

اس طرح کے سوالات اور شکوک و شبہات ہمارے قائدین کے ذہنوں میں کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اس کا صاف و کھرا جواب یہی ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت درست خطوط پر نہیں ہوئی جہی تو وہ اس طرح کے جاہلانہ مطالبے کرتے نظر آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں تعلیم ادارے تین حصوں میں منقسم ہیں اول: دینی تعلیمی ادارے، ثانی: سرکاری تعلیمی ادارے اور ثالث: پرائیویٹ و بیرونی تعلیمی ادارے۔ اول درجہ میں دینی تعلیمی ادارے جن کی اہمیت و افادیت سے انکار ناممکن ہے بس المیہ کی بات یہ ہے کہ اسلام کے تصور تعلیم کو محدود مقید کر دیا گیا ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیم اور اس کے مشتقات کو ہی صرف اختیار کیا گیا جبکہ مظاہر کائنات اور کائناتی علوم سے پہلو تہی کی گئی جس کا ثبوت کسی بھی اہل علم و صاحب ذی شعور اور اہل سلف کی حیات میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ البتہ جس امر پر اس تحریر کو مرتب کیا گیا وہ یہ ہے کہ سرکاری و پرائیویٹ تعلیمی ادارے جن کی خدمات کا اعتراف امر واجب ہے اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ سائنسی و کائناتی علوم کی حفاظت اور اس میں

تجدید کا فریضہ مسلم علماء ہی نے بااعتراف یونانیوں و دیگر متطور تہذیبوں کے ساتھ کیا۔ مگر بدقسمتی ہے کہ آج وہی مسلمان ایک طرف یا تو ان علوم سے غافل و دور ہے یا پھر انہی میں مشغول رہ کر اپنی زندگی بسر کر دیتا ہے اور اپنے مقصد تخلیق اور اس ابتکاری صلاحیت کے مصدر و ماخذ کو بھول بیٹھا ہے۔

پرائیویٹ و بیرونی تعلیمی اداروں میں اسلامیات کی تدریس کا سر سے انتظام ہی نہیں۔ سائنسی مضامین کے اساتذہ کا تقرر مکمل قابلیت اور معیار کو چک کیا جاتا ہے اور پھر ان کی خدمت معاوضہ کی صورت میں بھی بہتر طور پر کی جاتی ہے مگر افسوس ہے کہ اسلامیات کی تدریس اور اس کا امتحان متعدد تعلیمی اداروں میں شامل نصاب ہے ہی نہیں جیسے کہ پنجاب ایجوکیشن فائونڈیشن کے منتظمین صرف سائنسی مضامین کا ہی امتحان لیتے ہیں جس کے سبب وہ سکول جو اس ادارے کے زیر انتظام ہیں وہ اپنی اسلامی و ایمانی اور قومی ذمہ داری کو نبھانے سے اجتناب کرتے ہیں ان کا مقصد صرف پیسہ ہوتا ہے اور وہ سائنسی مضامین میں اعلیٰ درجہ حاصل کرنے والے طلبہ کو ہی ادا کیا جاتا ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے عصری تعلیمی اداروں کی ترجیحات میں نقص و خلل موجود ہے کہ وہ سائنسی و تجرباتی علوم کے میدان میں اپنی خدمات و کوششوں کو بہتر سے بہتر بنا کر پیش کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہتمام بھی کرتے ہیں کہ ان کے پاس اساتذہ ماہر علم و فن ہونے چاہیں مگر غیر سائنسی علوم اور خصوصاً اسلامیات ایک ایسا مضمون بن چکا ہے کہ جس کی تعلیم کے لئے کسی بھی طرح کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اسلامیات کی تدریس کے لئے ایسے اساتذہ کا تقرر کیا جاتا ہے جو صرف زبانی یا بطور حفظ اس مضمون کو یاد کر کے بچوں کے سامنے ریکارڈنگ و اپنی صوت و آواز کے ساتھ منتقل کر دیں مگر خود اسے اس مضمون کی حقیقت و روح کو سمجھنا اور طلبہ کو تفہیم کرنا ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ اسلامیات کے مضمون کی تدریس کے لئے ماہر اسلامیات یا اس شعبہ کے متخصص اساتذہ کا اہتمام اور تلاش کرنا ناپید عنقا ہے بلکہ دیگر مضامین کے اساتذہ حصول برکت یا وقت گذاری کے لئے اس کی تدریس کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ سرکاری و غیر سرکاری تعلیمی اداروں میں بچوں کو نصاب میں شامل کتاب ہی صرف یاد کروائی جاتی ہے تاکہ وہ امتحان میں پاس ہوسکے مگر اس امر سے اعراض کیا جاتا ہے کہ یہ ایک

ایسا مضمون ہے جس کا پڑھنا اور پڑھانا دونوں عبادت ہے۔ مگر چونکہ مادیت اور تجارت کے عنصر نے ہمیں اندھا دیکھ کر دیا ہے کہ ہم اپنی عاقبت کی فکر سے غافل ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ یہی تعلیم یافتہ نوجوان جس کی اسلامی و اخلاقی تعلیم و تربیت میں تغافل سے کام لیا تھا جہاں پر وہ اسلام و دین کی تفہیم و تعلیم سے جاہل ہوتا ہے وہیں پر وہ معاشرہ میں فتنہ و فساد کے فروغ دینے کا موجب بھی بنتا ہے۔ وہ نہ تو والدین کا ادب کرتا ہے، نہ ہی چھوٹوں پر شفقت، نہ ہی انسانیت کا درد ہوتا ہے اس کے سینے میں، اس کے ساتھ وہ ایک بے حس و بے حیا اور خود غرض انسان بن جاتا ہے جس کا ظاہری ثمر کرپشن، چوریا زاری اور لوٹ مار، رشوت کی صورت میں ملتا ہے۔

تعلیمی اداروں میں اسلامیات کو بنیادی و اساسی حق دیا ہی نہیں جاتا اس کی تدریس کے لیے مفت خدمات پیش کرنے والے حضرات کی جستجو کی جاتی ہے جب ایسا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ استاد اس سبق اور مادہ پر اس حیثیت سے محنت نہیں کرے گا کیوں کہ اس کو اپنی ذاتی زندگی کے گذر بسر کے لیے جیب خرچ کی تو ضرورت ہوتی ہی ہے جو اسے کسی دوسرے مقام پر کام کر کے حاصل کرنا پڑتی ہے۔ یا پھر سکول و کالج میں موجود یگر مضامین کے اساتذہ سے خدمات مسعار لی جاتی ہیں اور اس صورت میں بھی اساتذہ طلبہ کے مستقبل کے ساتھ کھلوار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے کہ سکول و کالج میں اساتذہ یا تدریس کے فرائض کما حقہ ادا نہیں کرتے کہ ان کی حرس و ہوس ہوتی ہے کہ بچہ ان الگ فیس ادا کر کے اکیڈمی میں ان سے استفادہ کرے۔ اسی طرح سکول و کالج کی انتظامیہ بھی طلبہ سے بھاری بھر فیسیں وصول کر لیتے ہیں مگر ان کی تعلیم و تدریس اور خصوصاً اسلامیات، اردو، مطالعہ پاکستان جیسے مضامین کی معیاری تدریس کا انتظام نہیں کرتے اگر میں یوں کہوں کہ وہ ادارے طلبہ کے مستقبل کو تاریک بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔

اس سلسلہ میں مولانا ابوالحسن علی ندوی تعلیمی اداروں کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ”عہد حاضر کے ماہرین تعلیم نے اتفاق کیا ہے کہ ”تعلیم کوئی ایسا تجارتی سامان نہیں ہے جو درآمد یا برآمد کیا جاسکے، مثلاً مصنوعات، کچا مال یا وہ ایجادات و ضروریات جو کسی ملک اور علاقہ کے ساتھ مخصوص نہیں، وہ ایسا لباس ہے جو ان اقوام کے قد و قامت و جسامت کی ٹھیک ناپ کے مطابق

تراشا اور سیاجاتا ہے اور پسندیدہ و محبوب علم و فن اور ان مقاصد کو سامنے رکھ کر تیار کیا جاتا ہے جن کے لئے وہ ہر طرح کی قربانی دے سکتی ہیں، تعلیم صرف اس عقیدہ کو مضبوط کرنے کا ایک مہذب و شائستہ طریقہ ہے جس کا حامل یہ ملک یا قوم ہے، اس کا مقصد فکری طور پر اس کو غذا دینا، اس پر اعتماد کرنا اور اگر ضرورت ہو تو علمی دلائل سے اس کو مسلح کرنا ہے، وہ اس عقیدہ کے دوام و بقا کا وسیلہ اور بے کم و کاست آنے والی نسلوں تک منتقل کرنے کا ایک طریقہ ہے، نظام تعلیم کی بہترین تعریف یہ ہے کہ والدین اور مربیوں اور نگرانوں کی اس سعی پیہم کا نام ہے جو وہ اپنی اولاد کو اپنے دین و ملسک پر قائم رکھنے کے لئے کرتے رہتے ہیں اور ان بچوں کی اس طرح تربیت کرنا کہ وہ ان کے ورثہ کے جسے انہوں نے اپنے ابا و اجداد سے حاصل کیا تھا کے صالح و اہل وارث و امین ثابت ہوں، اور ان کے اندر اس ثروت میں اضافہ اور توسیع اور اس کو ترقی دینے کی پوری صلاحیت ہو۔

ANS 02

علم کامیابی کی شاہ کلید ہے، دنیا کے کسی بھی شعبہ میں بلندی حاصل کرنے کیلئے حصول علم ضروری ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر آج تک تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے، سماج و معاشرہ میں اسے سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، مذہب اسلام نے بھی اس پر بے پناہ توجہ دی ہے، قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت میں حصول علم کی ترغیب دی گئی ہے، جنگ بدر کے قیدیوں کے تبادلے کے وقت بھی نادار قیدیوں سے، جو فدیہ کی ادائیگی سے قاصر تھے تاہم لکھنا پڑھنا جانتے تھے، انہیں حکم ہوا کہ دس دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو چھوڑ دیئے جائیں گے۔ چنانچہ کاتب وحی سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اسی طرح لکھنا سکھایا تھا۔

یہ واقعات بتاتے ہیں کہ اسلام میں علم کی اہمیت روز اول سے ہے، دینی اور عصری تقسیم کے بغیر علم نافع کا حصول مسلمانوں کیلئے ضروری ہے، قرآن و حدیث کے ساتھ سائنس اور عصری علوم سیکھنا ہمارے فرائض میں شامل ہے، جس طرح مسلمانوں پر نماز روزہ اور دیگر احکامات فرض کئے گئے ہیں، اسی طرح خلافت و حکومت اور جہاں بانی کی ذمہ داریاں بھی مسلمانوں پر عائد کی گئی ہے، اس لئے دینی علوم کے ساتھ عصری علوم

کا حصول بھی مسلمانوں کے فرائض میں شامل ہیں اور شروع سے مسلمان اس پر عمل پیرا رہے ہیں۔

چنانچہ ماضی قریب تک پوری دنیا میں ایک ہی تعلیمی نظام رائج تھا، دینی و عصری علوم کی کوئی تفریق نہیں تھی ایک ہی درسگاہ میں قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ، نحو، صرف اور بلاغت کی بھی تعلیم دی جاتی تھی اور سائنس، ریاضیات، ایڈمنسٹریشن، جغرافیہ، فلکیات کا بھی درس دیا جاتا تھا، لیکن انقلابات زمانہ نے اس نظام کو یکسر بدل کر رکھا، عالم اسلام کے زوال اور انگریزوں کے بڑھتے اثر و رسوخ نے دنیا بھر میں ایک نیا تعلیمی نظام متعارف کرایا جو سابقہ نصاب سے مکمل مختلف تھا، اس میں اسلامیات ختم کر دیا گیا، بلکہ یوں کہ لیجئے اسلام سے متصادم ایک نصاب تیار کر دیا گیا جس میں اسلامیات کے ساتھ اخلاقیات کا بھی فقدان ہے اور اس نصاب کا پڑھنے والا مغرب کا شیدائی اور اسلام مخالف بن کر نکلتا ہے۔ لیکن زمانے نے پھر کروٹ بدلی، مسلمانوں نے شعور سے کام لیا، اپنے تعلیمی نظام کو اسلامیات سے جوڑنے کی فکر کی، اور اس طرح ماضی کے طرز پر اسکول کے قیام کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، عرب اور دیگر مسلم ممالک نے انگریزوں کے تیار کردہ نصاب تعلیم کو من و عن پڑھانے کے بجائے اس میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں، اسلامیات کو شامل کیا ہے، ہندوستانی مسلمانوں نے بھی اس سلسلے میں پہل کرتے ہوئے اس طرز کو اپنانے کوشش کی ہے، یہاں سیکولر حکومت ہے اس لئے سرکاری اسکولوں میں تو اس طرح کا نصاب ممکن نہیں ہے، اس لئے اس طرح کے پرائیوٹ ادارے کا قیام شروع ہو گیا ہے جہاں عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کا بھی نظم ہے اور مسلمان بچوں کی تعلیم و تربیت مغربی تہذیب کے بجائے اسلامی مزاج کے مطابق کی جاتی ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی دہلی کے مسلم اکثریتی علاقہ شاہین باغ میں واقع رحیق گلوبل اسکول ہے جس نے گذشتہ چند سالوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور قوم کے نونہالوں کی تربیت اسلامی ماحول میں کر کے اپنی ایک منفرد شناخت قائم کی ہے۔ رحیق گلوبل اسکول کی شاندار کامیابی کے بعد اس کے ڈائریکٹر جناب ڈاکٹر ظل الرحمن صاحب نے دس قدم آگے بڑھتے ہوئے اب ایک ایسا نصاب تیار کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے جو دینی اور عصری دونوں علوم کا مجموعہ ہو، جس میں اسلامیات کا سبق بھی اور زمانے کے رائج علوم بھی ہوں، تاکہ ایک بچہ جب

اسکول سے نکلے تو وہ دنیاوی علوم کے ساتھ دینی علوم سے بھی واقفیت رکھتا ہو، خالق حقیقی سے اس کا رشتہ ہموار ہو، اپنے وجود کا اصل مقصد اسے معلوم ہو۔ ڈاکٹر ظل الرحمن صاحب نے اپنے اس منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے کا عزم کیا ہے اور اس سلسلے میں سب سے پہلے نرسری سے لے کر کلاس دس تک اسلامیات کا کورس تیار کرنے کے سلسلے میں عملی اقدام کرتے ہوئے New Approach to Islamic Studies کے نام سے فی الحال دو کتابیں تیار کی ہیں جو الحمد للہ منظر عام پر آچکی ہیں، یہ دونوں کتابیں نرسری، ایل کے جی اور یو کے جی کے طلبہ و طالبات کیلئے ہیں۔

New Approach to Islamic Studies کا پہلا اور دوسرا حصہ ہمارے سامنے ہے، اس میں مصنف نے اسلامی احکامات اور دین کی بنیادی معلومات کو انتہائی سادہ اور سلیس زبان میں بیان کیا ہے، بسم اللہ، قرآن کریم کچھ مخصوص آیتیں، احادیث کے ٹکرے، کہانے، پینے، سونے، جاگنے کی دعائیں جیسی چیزیں لکھی گئی ہیں اور انگلش میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، اس کے علاوہ اعداد، حروف تہجی اور دیگر بنیادیں چیزیں بھی شامل ہیں، ساتھ میں ہریاب میں کارٹون بھی بنایا گیا ہے، عملی مشق سے بچوں کو ذہن نشین کرانے کا انداز اختیار کیا گیا ہے۔ اس موضوع پر یا اس فکر پر مبنی یہ کوئی پہلی کتاب نہیں ہے، اس سے قبل بھی کئی لوگ لکھ چکے ہیں بلکہ اس طرح کے اکثر اسکولوں نے اپنا نصاب تیار کر رکھا ہے جہاں اپنے طلبہ کو اپنا تیار کردہ نصاب پڑھاتے ہیں؛ لیکن ڈاکٹر ظل الرحمن صاحب کے تیار کردہ اس نصاب کی خصوصیت ہے کہ انہوں نے اسے بالکل عام رکھا ہے، سادہ انداز اختیار کیا ہے، دین کی بنیادی معلومات کو انگریزی کے قالب میں ڈھالتے ہوئے کچھ اس طرح پیش کیا ہے کہ تین سال کا بچہ انگریزی بھی سیکھ لے گا اور اسے مذہب کی تمام بنیادی باتیں بھی معلوم ہو جائے گی یعنی ایک ساتھ دو کام ہو جائے گا، اس نصاب کو پڑھنے کے بعد علاحدہ کسی مکتب میں جا کر خاص مذہبی تعلیم سیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔

نیز کہیں بھی کسی بھی ادارے میں اسے پڑھایا جاسکتا ہے، چھوٹے بچوں کو انگلش ٹیوشن پڑھانا، یا مکتب کے بچوں کو دعا و کلمہ یاد کرانے کیلئے بھی یہ کتاب مفید ثابت ہوگی، اس کتاب کو ان مدرسوں کے نصاب میں بھی شامل کیا جاسکتا ہے جہاں ابتدائی درجات میں طلبہ کو انگلش زبان سکھائی جاتی ہے، اس کتاب کے پڑھانے سے طلبہ کو انگریزی زبان میں بہت آسانی ہوگی ساتھ

ہی ان کی عربی بھی بہتر ہوگی، کیوں یہ کتاب انگلش اور عربی میں ہے اور اسے پڑھنے کے بعد دونوں زبانوں کی یکساں معلومات حاصل ہوگی۔

ANS 03

تعلیم ایک ایسا موضوع ہے جو اٹھارہویں صدی کے بعد سے ہی ہمارے درمیان ایک سنجیدہ بحث اور تحقیق کا عنوان بن چکا ہے۔ اس لئے جب ہم اس موضوع پر بحث کرنے کی جرات کرتے ہیں تو ہمیں ہندوستان میں جدید درس و تدریس اور تعلیمی قافلے کے روح رواں سرسید احمد خان، صابو صدیق، مولانا شبلی، مولانا حمیدالدین فراہی اور مولانا علی میاں ندوی سے لیکر ڈاکٹر رفیق ذکریا غلام وستانوی، ولی رحمانی، ڈاکٹر ذاکر نایک اور مبارک کاپڑی کی کاوشیں بھی ذہن میں ضرور رکھنی چاہیے اور یہ بات بھی ذہن میں ضرور رہے کہ دنیا میں ایک مسلمان کی اپنی حیثیت اور شناخت ایک داعی اور قائد کی طرح ہے۔ قائد اگر تعلیم یافتہ اور بیدار نہ ہو تو وہ کسی قوم اور قافلے کی رہنمائی کبھی نہیں کر سکتا۔ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ انسان کی اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہونی ہے۔ مگر یہ زندگی بھی اسی وقت خوبصورت ہو سکتی ہے جبکہ اس کی دنیا خوبصورت ہو۔ دنیا کو خوبصورت اور پر امن بنانے کیلئے لازمی ہے کہ انسان اپنے پیدا ہونے کی حقیقت اور خالق سے بھی ضرور واقف ہو۔ علم غیب کی اس حقیقت کو چاک کرنے کیلئے یہ بھی لازمی ہے کہ انسان ایسے لوگوں اور ماحول کو اختیار کرے جو اسے حالات حاضرہ سے واقف کرانے میں مدد کرے۔ یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ تعلیم بذات خود نہ تو کوئی مقصد ہے اور نہ ہی اسلام بلکہ یہ ایک ہتھیار ہے جو انسانی ذہن سے جہالت اور اندھیرے کے پردے کو چاک کر کے انسان کو صراط مستقیم یا صحیح رخ کے تعین کا فیصلہ کرنے میں مدد کرتی ہے۔ آج کے دور میں انسانی ضروریات اور ایجادات نے جس طرح صنعت و تجارت اور ٹکنالوجی کے شعبے کو وسعت دی ہے علم و ہنر اور تحقیق و جستجو کے زاویے میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا ہے بلکہ گلوبلائزیشن اور جیومیٹری کی زبان میں ایک دائرے کے 360 ڈگری کا زاویہ جو اٹھارہویں صدی کے پہلے تک نامکمل یا ابتدائی مراحل کے دور میں تھا اب اکیسویں صدی میں تقریباً مکمل ہونے کے قریب ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ انسان اپنی ترقی اور علم کی اس انتہا کو پہنچ چکا ہے جسے اگر انسانی اخلاق و اقدار کے پیرہن میں نہیں ڈھالا گیا تو اس پورے معاشرے کی تباہی یقینی ہے اور کسی حد تک ہم اس اندھی ترقی

کے تباہ کن نتائج سے آشنا بھی ہو رہے ہیں - ایسے میں ایک طالب علم کے پاس جبکہ بچپن سے بڑھاپے تک کسی بھی سبجیکٹ یا عنوان پر عبور حاصل کرنے کیلئے صرف شروع کے تیس سال کا وقفہ ہی درکار ہوتا ہے اور اس وقفے میں بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہی ہو جائے اور جس طرح اس کے بعد اس کی پوری زندگی معاشی اور گھریلو زندگی کی جدوجہد اور ضروریات کی تکمیل میں ہی سرف ہو جاتی ہے یہ ناممکن ہے کہ وہ جدید دور کے 360 ڈگری کے تحقیقی اور علمی زاویے کو طئے کر پائے - ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس تیس سال کے تعلیمی وقفے کے دوران اگر بچے کو کوئی ٹھوس اخلاقی تعلیم نہیں دی گئی یا وہ انسانی اقدار اور اپنے پیدا ہونے کے مقصد یعنی اقراء بسم ربک الذی خلق سے غافل اور محروم رہ جاتا ہے تو وہ اپنی باقی کی زندگی میں اپنی اس غیر اخلاقی دنیاوی اور مادی تعلیم کی کامیابی اور ناکامیابی دونوں ہی صورتوں میں جو فسادات برپا کریگا اس کا تصور آج کے اس مادہ پرست مسابقت اور سرمایہ دارانہ نظام میں بخوبی کیا جاسکتا ہے جہاں ہر شخص اپنے ہاتھ میں تحریر و تقریر کی شکل میں سازش اور بارود کی شکل میں پتھر لئے کھڑا ہے اور اس موقع کی تلاش میں ہے کہ اگر کوئی بات اس کے مزاج اور توقع کے خلاف ہو تو وہ اس پتھر کو اپنے مخالف کے سر پر دے مارے - یا ناکامی کی صورت میں اسی ہتھیار کو اپنے سر پر دے مارے -

ایسے میں علمبرداران اسلام کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ انسان کے اندر سے اس جانور کو ختم کرنے اور اسے تباہی کے ہتھیار میں تبدیل ہونے سے پہلے ہی اسلامی اخلاق و اقدار کی تعلیم سے روشناس کرائیں - ہمارے ملک میں دعوت و تبلیغ میں مصروف مختلف تنظیمیں یہ کام کر بھی رہی ہیں اور جو لوگ ان تنظیموں سے جڑے ہیں اس کے فائدے سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا مگر ادیان باطل یا خالص مادہ پرست طاقتوں کے مقابلے میں یہ تحریکیں اگر پر اثر نہیں ثابت ہو رہی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ باطل طاقتوں کو اقتدار حاصل ہے اور وہ جہاں اپنی تمام جدید حکومتی ذرائع اور وسائل کے ساتھ اپنے استعماری عزائم کی تکمیل کیلئے اسلامی تعلیمات اور اصول پر حملہ آور ہیں مسلمانوں کے قافلے کا بھی ایک کثیر گروہ نادانستہ یا اپنی مادی کمزوری کی بنیاد پر ان کی جماعت کا سپاہی ہے - ہمارا یعنی مسلم علماء اور اہل دانش کا مسئلہ یہ ہے کہ

جس طرح ارباب اقتدار اپنے باطل نظریات کو باقاعدہ اسکولوں اور کالجوں کے ذریعے منتشر کر رہے ہیں ہمارے پاس بھی دعوت و تبلیغ کا کوئی ٹھوس منصوبہ نہیں ہے اور ہم آج بھی گلی کوچوں میں لیٹریچر بانٹ کر یا نماز کی دعوت دے کر مطمئن ہیں - جبکہ ہمارے انبیاء کرام کی سنت یہ رہی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے اس اخلاق و اقدار کی دعوت کو وقت کے نمرود، فرعون اور سرداران قوم کے سامنے پیش کیا - اس کی وجہ یہ ہے کہ سماج اور معاشرے کے بگاڑ میں وقت کے عالم و حاکم اور سرداران قوم کا اس لئے بھی اہم کردار ہوتا ہے کیوں کہ عوام پر ان کی گرفت ہوتی ہے - چونکہ حالات میں بدلاؤ آچکا ہے اور معاشرے کی باگ ڈور اور قسمت کا فیصلہ سیاست دانوں کے ساتھ ساتھ کالجوں کے پروفیسر اور اسکولوں کے ٹیچر، اخبارات کے ایڈیٹر اور قلمکار کرنے لگے ہیں اس لئے موجودہ دور میں یہ کام اسکولوں اور کالجوں کے نصاب میں اخلاق و اقدار کی اسلامی تعلیم کی شمولیت کے ذریعے کیا جاسکتا ہے تاکہ ان اسکولوں سے فارغ ہو کر جب ایک مسلمان بچہ کالج یا یونیورسٹی کی دہلیز پر قدم رکھے تو غیر مذاہب کے پختہ اور ذہین بچوں کے سوالوں کا باآسانی جواب دے سکے - ہندوستان جیسے کثیر المذاہب سماج میں چونکہ کالجوں کی سطح تک اسلامی نصاب تعلیم کو شامل کروانا بہت مشکل ہے مگر مسلمان اپنے ذاتی اداروں میں پری پرائمری اور سیکنڈری تک اسلام کی بنیادی تعلیمات پر مبنی ایسا تعلیمی نصاب تیار کریں تاکہ اس تعلیم کے ساتھ سرکاری اسکول بورڈ کے ہم چہتی نصاب کو بھی مکمل کروانا مشکل نہ ہو - ممبئی میں آجکل کئی ایسے اسکول کھل چکے ہیں جو جدید تعلیم کے ساتھ اسلامی تعلیمات پر بھی بھر پور محنت کر رہے ہیں جس کی شروعات سب سے پہلے ڈاکٹر ذاکر نایک کی طرف سے ہوئی ہے اور اب تو ایسے دسیوں اسکول وجود میں آچکے ہیں اور غالباً اس طرح کے ہائی پروفائل اسکولوں کی شروعات ساؤتھ افریقہ، پاکستان اور دبئی وغیرہ سے ہوئی ہے جسے ممبئی میں سب سے پہلے ڈاکٹر ذاکر نایک نے اسلامک انٹرنیشنل اسکول کے نام سے شروع کیا اور وہ کامیاب بھی رہے اور اب ہماری معلومات کے مطابق ممبئی میں کم سے کم ایسے دسیوں اسلامک اسکول کھل چکے ہیں جو ہندوستان میں بابری مسجد کی شہادت اور 9/11 کے بعد عالمگیر سطح پر اسلام کی مقبولیت نے خود مسلمانوں کو بھی ایک بار پھر اسلام کی طرف راغب ہونے پر آمادہ کیا - اسی

سلسلے میں ایک بار ہماری ملاقات برطانیہ کے ایک ہم عصر اسلامی اسکالر عیسن منصور صاحب سے بھی ہو چکی ہے جو برطانیہ میں مقیم مسلمانوں میں اسلامی بیداری پیدا کرنے کیلئے ایسے کئی اسکول قائم کر چکے ہیں اور وہ اپنے اس مقصد کی تکمیل کیلئے دنیا کے دیگر اسلامی ممالک کا دورہ بھی کرتے رہتے ہیں - خاص طور سے پاکستان میں ان کے اس منصوبے پر بہت ہی وسیع پیمانے پر کام ہو رہا ہے - اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پچھلے پندرہ سالوں میں جہاں دس سے بارہ اسکول امیر وکبیر گھرانے کے بچوں کیلئے کھولے گئے ہیں جس کی ماہانہ فیس تقریباً چار سے پانچ ہزار ہے ایسے اسکول بھی قائم ہوں جہاں پسماندہ اور اوسط آمدنی کے لوگ بھی جو اپنے بچوں کو کانونٹ اور مشنری اسکولوں میں بھیجنے کیلئے مجبور ہیں انہیں بھی اسلامی اور اخلاقی تعلیمات کے ساتھ متبادل راستہ مل سکے - جوگیشوری میں ملت اور اسلامک اسکالر کے نام سے کچھ ایسے اسکول قائم ضرور ہوتے ہیں لیکن کانونٹ کے مطلوبہ معیار کو نہ پہنچنے کے سبب ان کی شہرت میں کچھ گراوٹ آئی ہے - ضرورت اس بات کی ہے کہ جو وقت اور سرمایہ ہمارے لوگ دعوت و تبلیغ کیلئے باہر کی دنیا اور اجتماعات میں صرف کر رہے ہیں ان اسکولوں کے معیار بلند کرنے میں بھی لگایا جائے تاکہ ہمارے بچوں میں ڈراپ آؤٹ کی کمی ہو اور یہ بچے زیادہ سے زیادہ اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو کر کالجوں میں داخل ہوں اور وقت کے روپت وومیلا اور کنسیاؤں کی ذہن سازی کر سکیں - دوسرے لفظوں میں ہمارے عام مبلغین کا جو پیغام ہندو یونیورسٹیوں اور کالجوں میں پہنچنا ناممکن ہو رہا ہے ان بچوں کے ذریعے پہنچانے میں آسانی ہو - اسلامک انٹرنیشنل ہائی اسکول کے مالک ڈاکٹر زاہر نایک اور صفا اسلامک ہائی اسکول کے مالک مرحوم شہاب بھائی کیلئے یہ کام اس لئے ممکن ہو سکا کیوں کہ وہ جدید تعلیم یافتہ اور بچپن سے ہی دیندار تھے اللہ نے ان کے والدین کو بے شمار دولت سے بھی نوازا تھا - ہندوستان میں مرحوم شہاب اور زاہر نایک کی طرح اور بھی شخصیات ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان کی نظر میں اس طرح کے اداروں کی افاریت کا علم اور اندازہ نہ ہو اس لئے میں دعوت و تبلیغ میں مصروف ہندوستان کی تمام تحریکوں سے کہنا چاہوں گا کہ وہ اس طرح کے تعلیمی منصوبوں کے ساتھ وقت کے شہاب و ثاقب کے سامنے اپنی دعوت پیش کریں - اس طرح نہ صرف دعوت کے فرائض بھی ادا ہوں گے - اس کوشش سے ہندوستان

کے پسماندہ علاقوں میں بھی قائم ہونے والے اسکولوں سے دیگر پسماندہ مسلم طبقات بھی مستفید ہو سکیں گے نیز ان اسکولوں سے نکلنے والے بچے کالجوں میں دیگر برادران وطن کی ذہن سازی میں معاون ہو سکتے ہیں۔ ایک سستی اور اسلامی ماحول میں تعلیم کا یہ کام مسجدوں کے ذریعے بھی انجام دیا جاسکتا ہے جو کہ نماز کے باقی اوقات میں خالی ہی رہتی ہیں جیسا کہ بنگلور اور چنئی کی کچھ مسجدوں کو جدید تعلیم کیلئے استعمال میں لیا جا چکا ہے

ANS 04

فن ترجمہ کے اصول و قواعد، طریقہ کار کے حوالے سے اختلاف ابتداء ہی سے رہا ہے۔ تاہم ناقدین اور مترجمین نے اپنے اپنے نقطہ نظر سے وضاحتیں کیں جس کے نتیجے میں چند ایک اصول و قواعد سامنے نظر آتے ہیں جنہیں حتمی نہیں کہا جا سکتا البتہ یہ بنیادی اصول ترجمہ کرنے والے کی راہ میں جگنو کی سی روشنی کا کام ضرور دیتے ہیں۔

سید باقر حسین نے الفاظ اور عبارت کا ترجمہ کرنے کے لیے علیحدہ علیحدہ اصول بیان کیے ہیں اور ان کے نقطہ نظر کے مطابق الفاظ کا ترجمہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ:

(۱) ترجمہ صحیح ہونا چاہیے۔
 (۲) حتی الامکان عام فہم ہونا چاہیے۔
 (۳) سبک اور خوبصورت ہونا چاہیے۔
 جبکہ عبارت کا ترجمہ کرنے کے لیے انہوں نے پانچ بنیادی اصول بتائے ہیں۔
 (۱) ترجمہ حتی الامکان تحت اللفظ، اصل عبارت کا محض خلاصہ مطلب نہیں ہونا چاہیے۔

(۲) ترجمہ حتی الامکان محاورہ زبان کے مطابق ہونا چاہیے۔
 (۳) الفاظ کے وزن اضافی کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ اصل عبارت میں ان کی جو اضافی اہمیت ہے وہ ترجمے میں باقی رہے۔
 (۴) حتی الامکان ایسے الفاظ کے ترجمے سے گریز کرنا چاہیے جن کے مترادفات اردو میں پہلے سے موجود نہ ہوں۔ زبان کو وسعت دینے کا طریقہ یہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ہر لفظ کا مترادف تلاش کرنے کی کوشش کی جائے خواہ وہ مترادف نامانوس ہی کیوں نہ ہو۔
 (۵) اصل عبارت میں، جملہ اگر اس قدر پیچیدہ اور لمبا ہو کہ اس کے تحت اللفظ

ترجمہ کرنے سے معنی میں الجھاؤ پیدا ہو تو ایسی صورت میں جملے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر لینا چاہیے۔ (۱)

ترجمے کے عمل میں پہلا درجہ الفاظ کے صحیح ترجمے تک رسائی ہے جس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے الفاظ تلاش کئے جائیں جو عام فہم ہوں اور ابلاغ کی صلاحیت رکھتے ہوں جہاں تک اصل (Text) یعنی متن کے الفاظ کے سبک اور خوبصورت ہونے کا تعلق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ترجمہ کرتے وقت بھاری بھرکم الفاظ کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے تاکہ مطلب کی وضاحت اور اظہار کی قوت میں مشکل پیش نہ آئے۔ جبکہ لفظی ترجمے کا عمل اتنا سادہ اور آسان نہیں ہے کیونکہ ہر لفظ کا اپنی تہذیبی ثقافتی پس منظر ہوتا ہے۔ کسی لفظ کی مخصوص فضا سے وابستگی کو سمجھے بغیر اس کا ترجمہ متبادل لفظ کے طور پر استعمال کر دینا، ابہام پیدا کر سکتا ہے۔ ترجمے کا یہ عمل اس وقت اور بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے جب دو زبانوں (S.L) اور (T.L) دونوں کا تعلق لسانی حوالے سے مختلف ہو۔ کیونکہ ہر زبان کے الفاظ، معنی، صوت اور گرامر کے ڈھانچے میں اختلاف کے باعث جملوں کی ساخت اور ان کے استعمال کے طریقہ کار میں تبدیلی آجاتی ہے جس طرح کہ انگریزی اور اردو زبان ایک دوسرے سے لسانی تناظر میں مختلف ہیں جبکہ اردو زبان عربی فارسی اور پاکستانی زبانیں (پنجابی، سندھی، سرائیکی، کشمیری، ہندکوو دیگر کئی زبانوں سے لسانی اشتراک رکھتی ہیں۔ اس پہلو سے وضاحت کرتے ہوئے ممتاز مترجم شاید

حمید کہتے ہیں:

”زبانیں ایک دوسرے کے قریب ہوں تو ترجمہ اتنا زیادہ مشکل نہیں رہتا جیسے فارسی اور عربی کی تخلیقات کو اردو میں ترجمہ کرتے وقت زیادہ دشواری اس لئے پیش نہیں آتی کہ جملوں کی ساخت مختلف ہونے کے باوجود اردو کا ذخیرہ الفاظ زیادہ تر انہی دو زبانوں سے آیا ہے۔“ (۲)

اگر (S.L) اور (T.L) دونوں کا تعلق ایک ہی لسانی گھرانے سے ہو تو ترجمہ کرنے میں کچھ زیادہ دقت پیش نہیں آتی۔ لیکن جب دو زبانوں کا لسانی تعلق مضبوط نہ ہو تو ایسی صورت میں مشکل پیش آتی ہے یہ صورتحال ترجمہ نگاری میں چیلنج کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایسے میں مترجم کے لیے ضروری ہے کہ وہ S.L اور T.L دونوں پر عبور رکھتا ہو۔ دونوں زبانوں کی لسانی باریکیوں سے آگاہی رکھتا ہو۔ ادبی متن کے حوالے سے خاص طور پر جملے کی ساخت، محاورے کے

استعمال میں مشاق ہو۔ مترجم معنی اور مفہوم کو اچھے انداز سے ترجمہ کرے تاکہ ترجمہ کی جانے والی زبان (T.L) کو اسلوب کی تازگی میسر آسکے۔ اردو زبان میں انگریزی اور دیگر غیر ملکی زبانوں سے تراجم کے ضمن میں یوں تو کام ۱۸ویں صدی سے جاری ہے لیکن اس کام کو قابل اعتنا نہ سمجھنے کی وجوہات بھی قابل فہم ہیں جن کی طرف معروف نقاد حسن عسکری اپنے ایک مضمون میں کچھ اس طرح سے اشارہ کرتے ہیں:

”ترجمے کی بدولت ہمیں ایسا تخلیقی جذبہ نہیں ملتا جیسا سرشار کو مل گیا تھا۔ ان کے ذریعے ہماری نثر کے ا سالیب میں کوئی اضافہ یا تغیر ہوتا ہے“ (۳)

حسن عسکری نے فن ترجمہ نگاری کے ضمن میں جو سخت لہجہ اپنایا ہے یہی وہ نکتہ ہے جو اس بات پر غور فکر کی دعوت دیتا ہے۔ کہ کسی ادبی متن کو دوسری زبان (T.L) میں اس کے موافق اسلوب میں پیس کرنا چاہیے۔ مغرب کے انشائیوں کو اردو زبان میں ترجمہ کرنے والے معروف انشائیہ نگار او مترجم سلیم آغا قزلباش ترجمے کی مبادیات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں:

”ترجمہ چاہے ملکی زبان سے غیر ملکی زبان میں کیا جائے یا غیر ملکی زبان سے ملکی زبان میں، اس کی عموماً دو (۲) ہی صورتیں مروج ہیں۔ اولاً آزاد ترجمہ ثانیاً لفظی یا با محاورہ ترجمہ۔ آزاد ترجمہ کرتے وقت مترجم کی طرف سے حذف و اضافہ کا عمل نمایاں ہوتا ہے لہذا اس نوع کے تراجم کا مطالعہ کرنے کے بعد قاری اصل فن پارہ کا محض ایک ہلکا سا تاثر ہی قبول کر سکتا ہے۔ اس کے برخلاف لفظی ترجمہ کا فریضہ احسن طریق سے انجام پا جائے تو ایسی صورت میں قارئین تک اصل تخلیق کی ترسیل کے امکانات بڑھ جاتے ہیں“ (۴)

آزاد اور لفظی ترجمہ مغربی اصطلاح ہے دونوں طریق کار کے مطابق اصل متن کو دوسری زبان (T.L) کے توسط سے قارئین تک اس خوشبو کو پہنچانا ہے جو معنوی اور ظاہری صورت میں وحدت تاثر کو قابو میں رکھے۔ اس طرح آزادانہ ترجمے میں تخلیقی اور جمالیاتی طرز عمل کو اپنایا جاتا ہے جبکہ لفظی ترجمہ معنی سے اپنی رشتہ برقرار رکھتا ہے اور اس طرح کے ترجمے کو دیانت دارانہ عمل کہا گیا ہے کیونکہ لفظی ترجمے میں مترجم اصل متن اور تخلیق کار سے وفارداری نبھاتا ہے

ANS 05

ارسطو کی منطق اور علماء و مفتیانِ کرام

کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ مولوی/مفتی صاحبان کو خراب کرنے میں ارسطو کی منطق کا بہت عمل دخل ہے۔ مدارس میں یہی منطق پڑھائی جاتی ہے۔ (منطق ایسے قوانین کا علم ہے جن کو لاگو کرنے سے ہمارا ذہن غور و فکر میں غلطی سے بچ جاتا ہے، گویا منطق صحیح فکر کے ضوابط بتاتی ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، استخراجی منطق اور استقرائی منطق۔ ارسطو نے استخراجی منطق کی طرح ڈالی، وہی مدارس میں داخل ہے)

ارسطو کی منطق میں زیادہ زور استخراج پر دیا جاتا ہے کہ کس طرح دو قضیوں (جملوں/دعوں) کو ترتیب دیا جائے تو نتیجہ درست نکلے گا، اس ترتیب کی چار صورتیں گنوائی جاتی ہیں۔ ایک صورت کی مثال دیتا ہوں، جیسے زید انسان ہے۔ یہ ایک قضیہ (جملہ/دعوئی) ہے۔ ہر انسان فنا ہونے والا ہے، یہ دوسرا قضیہ (جملہ/دعوئی) ہے۔ اب دونوں کو ملاتے ہیں

زید انسان ہے (دعوئی اول، اسے صغریٰ کہا جاتا ہے)
ہر انسان فنا ہونے والا ہے (دعوئی ثانی، اسے کبریٰ کہا جاتا ہے)
نتیجہ: زید فنا ہونے والا ہے۔

ارسطو کی منطق "استخراجی" (ڈیڈیکٹیو) کہلاتی ہے، اس کا سارا زور قیاس (استخراج) کی ترتیب پر ہوتا ہے، یہ مواد سے بحث ہی نہیں کرتی کہ وہ درست ہے یا نہیں۔ اس منطق میں دونوں دعوں کی صداقت کو جانچنے کا مرحلہ نہیں آتا۔ قضایا (جملوں/دعوں) کی صداقت اور صحت کی جانچ پڑتال "استقرائی" (انڈیکٹیو) منطق کا کام ہے۔ مولوی صاحبان نے "استقرائی منطق" نہیں پڑھی ہوتی۔ یہ صرف ارسطو کی "استخراجی منطق" کو سمجھے ہوتے ہیں، وہی مدارس کے نصاب میں داخل ہے۔ بس جیسے تیسے دو باتیں سنیں، ان کی صحت جانچے بنا، خود ہی نتیجہ نکال لیا، گویا خود ہی مدعی، خود ہی منصف۔

ایک اور مثال دیتا ہوں، زید شرابی ہے۔ (پہلا دعوئی) ہر شرابی فاسق ہوتا ہے۔ (دوسرا دعوئی) ایسے میں ارسطو کی منطق بتاتی ہے کہ ان دو باتوں کو جوڑیں
زید شرابی ہے (صغریٰ)
ہر شرابی فاسق ہے (کبریٰ)
نتیجہ: زید فاسق ہے، نکلتا ہے۔

اب دونوں دعوں کی صحت اور چھان پھٹک کی ذمہ دار ارسطو کی منطق نہیں۔ یہ کام استقرائی منطق کا ہے، جس سے علماء کرام غافل ہوتے ہیں، ایسے میں

دعوں کی چھان پھٹک کیے بغیر، وہ اندھا دھند انہیں جوڑ کر خود ہی نتیجے نکال کر فتاویٰ داغتے ہیں۔

میں نے جب بھی کسی کے خلاف فتاویٰ دیکھے، فوری ذہن میں آیا کہ یہ سب ارسطو کی منطق کا کیا دھرا ہے کہ بس مولوی صاحب کے کان میں کوئی بھنک پڑی تو انہوں نے فوری دوسرا دعویٰ نتھی کیا اور نتیجہ نکال لیا۔
چند مزید مثالیں:

زید قادیانی ہے (پہلا دعویٰ، مولوی صاحب نے اس کی تصدیق پر گز نہیں کرنی)
قادیانی کافر ہیں (دوسرا دعویٰ، مولوی صاحب نے اس کی بھی تصدیق نہیں کی)
نتیجہ: زید کافر ہے۔

زید نے کدو کی توہین کی ہے (پہلا دعویٰ)
کدو کی توہین کفر ہے (دوسرا دعویٰ، کیونکہ کدو نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو پسند تھا۔ یہ دعویٰ بھی مولوی صاحب کی اپنی اختراع یا سُنا سُنا یا ہے)
نتیجہ: زید کافر ہے۔

زید نے صحابی کی توہین کی/ گالی دی (پہلا دعویٰ، اس کی ویری فیکیشن بھی نہیں کی گئی)
صحابی کی توہین کفر ہے (دوسرا دعویٰ، اس کی تصدیق بھی نہیں کی گئی)
نتیجہ: زید کافر ہے۔

ان مثالوں میں چھ دعویٰ تھے:

- 1- زید قادیانی ہے
- 2- قادیانی کافر ہیں
- 3- زید نے کدو کی توہین کی ہے
- 4- کدو کی توہین کفر ہے
- 5- زید نے صحابی کی توہین کی ہے
- 6- صحابی کی توہین کفر ہے

ان کے صحیح ہونے یا غلط ہونے کی بحث، ارسطو کی منطق میں ہی نہیں جاتی۔ قضایا (دعوں) کی صحت و عدم صحت کی بحث، استقرائی منطق میں کی جاتی ہے، جو مدارس میں نہیں پڑھائی جاتی۔ گویا مولوی صاحبان ارسطو کی منطق پڑھ کر، خود مدعی، خود ہی منصف بننے کی روش پر گامزن ہوجاتے

ہیں، اپنے دعوں کے صحیح یا غلط ہونے کے حوالے سے انہوں نے منظم سائنسی انداز میں تحقیق نہیں کی ہوتی، اُن کا زور صرف جملوں کو ترتیب دینے پر ہوتا ہے۔

1. استخراجی استدلال:

اس استدلال میں دریافت شدہ عمومی حقائق سے جزوی حقائق کو مستنبط طریقے سے اخذ کیا جاتا ہے۔ گویا اس استدلال میں ایک چھوٹی سچائی بڑی سچائی سے ماخوذ ہوتی ہے۔ جیسے:

تمام عادل لوگ ایماندار ہوتے ہیں

زید عادل ہے

لہذا زید ایماندار ہے

روایتی طور پر یہی خیال کیا جاتا رہا ہے کہ استخراجی استدلال کی پہچان یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ کلیات سے جزئیات اخذ ہوتے ہیں۔ جیسے:

تمام انسان فانی ہیں

سقراط انسان ہے

لہذا سقراط فانی ہے

یقیناً، اس استدلال میں جزوی نتیجہ پہلے مقدمے کی کلی سچائی سے اخذ ہوا ہے لیکن استخراجی استدلال کے بارے میں جدید تحقیق ۱۳ نے ایسا نقطہ نظر بدل کر رکھ دیا ہے۔ مثلاً درج ذیل مثالوں کی رُو سے استخراجی استدلال کی یہ پہچان قائم نہیں رہی کہ اس میں ہمیشہ کلیات سے جزئیات اخذ ہوتے ہیں۔ جیسے: مثال نمبر ۱:

تمام جانور فانی ہیں

تمام انسان جانور ہیں

لہذا تمام انسان فانی ہیں

اس استدلال میں عمومی نتیجہ کلی سچائی پر مبنی مقدمات سے اخذ ہوا ہے گویا کلیات سے کلیہ کو اخذ کیا گیا ہے اور مثال نمبر ۲:

اگر سقراط انسان ہے تو سقراط فانی ہے

سقراط انسان ہے

لہذا سقراط فانی ہے

اس استدلال میں جزوی نتیجہ جزوی سچائی پر مبنی مقدمات سے اخذ ہوا ہے۔ گویا یہاں جزئیات سے جزئیہ کو اخذ کیا گیا ہے۔ اب استخراجی استدلال کی پہچان یہ

قراردی گئی ہے کہ یہ ایسا استدلال ہے جس میں مقدمات اپنے نتیجے کی صحت کے لیے کلی جواز فراہم کرتے ہیں۔ گویا نتیجہ اپنے مقدمات سے لازماً اخذ ہوتا ہے۔ مقدمات صادق ہونگے تو نتیجہ بھی صادق ہوگا۔ اسی طرح مقدمات باطل ہوں گے تو نتیجہ بھی باطل ہوگا۔ اس حساب سے استخراجی استدلال کا بنیادی وظیفہ مقدمات اور نتیجے کے مابین قطعی رشتے کی نوعیت کو واضح کرنا ہے تاکہ درست اور غلط دلائل کی تمیز واضح ہو سکے۔

اگر استخراجی استدلال کے متعلق وضع کردہ قواعد و ضوابط کو ٹھیک ٹھیک ملحوظ خاطر رکھا جائے تو مقدمات اور نتیجے کے مابین دلالت کا ایسا تعلق قائم ہو جاتا ہے جس کی بناء پر صادق مقدمات سے باطل نتیجے کے اخذ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے استخراجی استدلال کا نتیجہ ہمیشہ یا تو حتمی طور پر سو فیصد صحیح ہوگا یا سو فیصد غلط۔ نتیجے کے صحیح یا غلط ہونے کے درمیان اس کے امکانی ہونے کی کوئی صورت نہیں نکلتی۔ اس بناء پر استخراجی استدلال کو "0" اور "1" یا "on" اور "off" یا پھر "ہاں" اور "نہ" کی منطق کہا جاتا ہے۔ موجودہ کمپیوٹر کی مشین لینگویج اسی کی ترقی یافتہ تکنیکی شکل ہے۔

بطور ماحصل، استخراجی استدلال میں چند حقائق کو بدیہی جان کر مخصوص قواعد و ضوابط کی روشنی میں اس سے حتمی نتائج اخذ کئے جاتے ہیں۔ گویا تجربات و مشاہدات کا سہارا لیے بغیر طے شدہ مسلمہ اور معلوم حقائق سے یقینی اور حتمی نتائج نکالے جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں استخراجی استدلال کا اصرار فکر کی اندرونی ساخت اور ہیئت پر ہوتا ہے جس میں دلائل کی صحت کو مقرر قواعد و ضوابط کی روشنی میں پرکھا کر حتمی اور یقینی نتائج اخذ کئے جاتے ہیں۔ جان اسٹورٹ مل استخراجی استدلال پر معترض ہے۔ اس نے اسے مغالطہ مصادی علی المطلب (Petitio Principii) ۱۴ قرار دیا ہے۔ اس مغالطے سے مراد وہ فکری غلطی ہے جس میں نتیجہ مقدمات کے اندر پہلے ہی سے مضمحل ہوتا ہے۔ گویا مقدمات کے مفہوم کا محض اعادہ ہوتا ہے لہذا کوئی نئی خبر یا اطلاع نہیں پہنچا رہا ہوتا۔ دوسرے لفظوں میں نتیجہ مقدمات کے ایسے اجتماع و اشتراک سے وجود میں آتا ہے جہاں مقدمات نتیجے پر دلالت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو معلومات مقدمات میں موجود ہوں وہی نتیجے میں بھی پائی جاتی ہیں۔ گویا استدلال ایک دائرے کی شکل میں چلتا ہے جہاں نتیجے کی معلومات مقدمات کی معلومات ہی کی طرف پلٹتی

ہیں۔ اس مناسبت سے اسے مغالطہٴ دَور (Circular Fallacy) بھی کہا جاتا ہے۔ بادی النظر میں کے اعتراض پر غور کیا جائے تو اس میں وزن دکھائی دیتا ہے۔ مثلاً :

تمام انسان فانی ہیں

سقراط انسان ہے

لہذا سقراط فانی ہے

اس استدلال کے سرسری سے تجزیے سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ تمام انسان فانی ہیں اور سقراط کا انسان ہونا بھی شک و شبہ سے مبرا ہے۔ لہذا ایسا نتیجہ خود بخود برآمد ہوگا کہ سقراط فانی ہے۔ اس لیے مل کا اعتراض درست معلوم ہوتا ہے کہ نتیجہ تو اخذ ہونے سے پیشتر ہی مقدمات میں پہنچا ہے۔ چنانچہ اخذ ہونے کے بعد کسی نئی خبر یا اطلاع کا سبب نہیں بنا۔

استخراجی استدلال کو ثبوت کی رُو سے مستعمل سمجھا جائے تو یقیناً یہ کسی نئی خبر کا باعث نہیں اور مغالطے پر مبنی ہے لیکن بنظر غائر اس کے نتائج کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اپنی اندرونی ساخت اور ترکیب کے قواعد و ضوابط کی رُو سے اس میں کوئی مغالطہ نہیں، کیونکہ اس کی صورتی ہیئت کا دار و مدار اس کے مقدمات اور نتیجے کے مابین خود تردیدی سے محفوظ رہنے پر ہے، نیز اس کا نتیجہ کسی نئی خبر کی اطلاع نہ دے پانے کے باوجود علم کے فروغ میں ترقی کا سبب ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ جب تک استخراجی استدلال کے نتائج اخذ نہیں کئے جائیں گے اور ان نتائج پر مبنی مزید نتائج نہیں کالے جائیں گے، علمی ترقی کے راستے مسدود رہیں گے۔ موجودہ دور میں الیکٹرونک سرکٹس، کمپیوٹرز کی ہارڈ ویئر، سوفٹ وئیر اور انجینئرنگ کے فارمولے استخراجی استدلال کے استعمال کا بیّن ثبوت ہیں۔

2. استقرائی استدلال:

اس استدلال میں دریافت شدہ جزوی حقائق سے عمومی حقائق کو مربوط طریقے سے اخذ کیا جاتا ہے۔ گویا اس استدلال میں ایک بڑی سچائی چھوٹی چھوٹی سچائیوں سے ماخوذ ہوتی ہے۔ جیسے :

زید عادل ہے اور ایماندار ہے

بکر عادل ہے اور ایماندار ہے

عمر عادل ہے اور ایماندار ہے

----- وغیرہ -----

لہذا تمام عادل لوگ ایماندار ہوتے ہیں

جان اسٹورٹ مل استقرائی استدلال ہی کو استدلال کا صحیح طریقہ خیال کرتا ہے۔ روایتی طور پر یہی خیال کیا جاتا رہا ہے کہ استقرائی استدلال کی پہچان یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ جزئیات سے کلیات اخذ ہوتے ہیں جیسے :

سقراط انسان ہے اور فانی ہے

افلاطون انسان ہے اور فانی ہے

ارسطو انسان ہے اور فانی ہے

----- وغیرہ -----

لہذا تمام انسان فانی ہیں

یقیناً اس استدلال میں عمومی نتیجہ ہے شمار جزوی سچائیوں کے اشتراک سے اخذ ہوا ہے لیکن استقرائی استدلال کے بارے میں جدید تحقیق ۱۵۷ نے ایسا نقطہ نظر بدل کے رکھا۔ مثلاً درج ذیل مثالوں کی رُو سے اس کی اب یہ پہچان قائم نہیں رہی کہ اس میں ہمیشہ جزئیات سے کلیات اخذ ہوتے ہیں: پہلی مثال :

تمام گائیں مالیا ہیں اور بھیہڑے رکھتی ہیں

تمام گھوڑے مالیا ہیں اور بھیہڑے رکھتے ہیں

تمام انسان مالیا ہیں اور بھیہڑے رکھتے ہیں

----- وغیرہ -----

لہذا تمام مالیا بھیہڑے رکھتے ہیں

اس استدلال میں عمومی نتیجہ کلی سچائیوں پر مبنی ہے شمار مقدمات سے اخذ ہوا ہے۔ گویا کلیات سے کلیہ کو اخذ کیا گیا ہے۔ دوسری مثال :

بٹلر مطلق العنان تھا اور جابر تھا

سٹالن مطلق العنان تھا اور جابر تھا

----- وغیرہ -----

کاسٹرو مطلق العنان ہے۔

لہذا کاسٹرو جابر ہے

اس استدلال میں جزوی نتیجہ جزوی سچائیوں پر مبنی ہے شمار مقدمات سے اخذ ہوا ہے۔ گویا یہاں جزئیات سے جز کو اخذ کیا گیا ہے۔ اس طرح اب استقرائی استدلال کی پہچان یہ قرار دی گئی ہے کہ یہ ایسا استدلال ہے جس میں مقدمات اپنے نتیجے کی صحت کے لیے جزوی جواز فراہم کرتے ہیں۔ گویا نتیجہ اپنے مقدمات

سے امکانی طور پر اخذ ہوتا ہے۔ اگر مقدمات صادق ہوں گے تو نتیجہ بہتر (better) ہوگا۔ بعینہ اگر مقدمات باطل ہوں گے تو نتیجہ بھی بدتر (worse) ہوگا۔ اس حساب سے استقرائی استدلال کا بنیادی وظیفہ مقدمات اور نتیجے کے مابین امکانی رشتے کی نوعیت کو واضح کرنا ہے تاکہ بہتر (better) اور بدتر (worse) دلائل میں تمیز واضح ہو سکے۔

اگر استقرائی استدلال میں محتاط مشاہدات و تجربات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو مقدمات اور نتیجے کے مابین ایسا تعلق قائم ہو جاتا ہے جس کی بناء پر مشہود مقدمات سے غیر مشہود عمومی نتیجہ اخذ ہوتا ہے جو کافی حد تک بہتر یا بدتر ہو سکتا ہے لیکن سو فیصد حد تک کبھی نہیں۔ دوسرے لفظوں میں، استقرائی استدلال کا نتیجہ ہمیشہ امکانی ہوتا ہے کبھی حتمی اور یقینی نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ استقرائی استدلال کی حالت ہاں اور نہیں کی صورتوں میں دو قطبی (bipolar) نہیں ہوتی بلکہ دو قطبین کے درمیان کم و بیش ہوتی رہتی ہے۔ اس نقطہ نظر کی وضاحت کے لیے ایک سادہ سی مثال ۱۶ کو سامنے رکھتے ہیں:

لاہور کے زیادہ تر سیاست دان مسلم لیگی ہیں

چوہدری اعجاز احسن لاہور کے ایک سیاست دان ہیں

لہذا غالب امکان ہے کہ چوہدری اعجاز احسن مسلم لیگی ہیں

بالفرض نتیجے کے لیے جزوی حوازمہ بیا کرنے والے مقدمات صادق ہوں تو نتیجے کے بہتر ہونے کا امکان قوی ہوگا لیکن اگر مزید مقدمات اکٹھے کئے جائیں تو ان کی رُو سے نتیجہ بہتر رہنے کا امکان مزید قوی ہو سکتا ہے یا پھر کمزور پڑ سکتا ہے۔

مثلاً مشاہدات کی بنیاد پر یہ حقائق سامنے آئیں :

پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی رکن مسلم لیگی نہیں

چوہدری اعجاز احسن پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن ہیں

تو یقیناً، استخراجی استدلال کی بدولت یہ نتیجہ اخذ ہوگا کہ :

چوہدری اعجاز احسن مسلم لیگی نہیں۔

استخراجی استدلال کے اس نتیجے کی رُو سے بلاشک و شبہ محولہ بالا استقرائی استدلال کا نتیجہ بہتر نہیں رہتا اور اگر مزید شواہد اکٹھے کئے جائیں جیسے، چوہدری اعجاز احسن مسلم لیگ کے قائد میاں نواز شریف کے خلاف بڑھ چڑھ کر سیاسی مہم چلاتا رہا اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی چئیر پرسن محترمہ بے

نظیر بھٹو کی کابینہ کا ایک اہم رکن ہے۔ یقیناً ایسے شواہد کی صورت میں حاصل شدہ استقرائی نتیجہ مزید کمزور پڑ جاتا ہے، قوی نہیں رہتا لیکن پھر بھی اسے سو فیصد بدتر قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ استقرائی استدلال کا نتیجہ مستقبل تک محیط ہے اور مستقبل حال میں نامعلوم رہتا ہے جس کی بدولت چوہدری اعجاز احسن کے مستقبل کے بارے میں یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ آئندہ بھی مسلم لیگی نہیں رہیں گے اس بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ استقرائی استدلال کا نتیجہ ہمیشہ امکانی ہو سکتا ہے، یقینی نہیں۔

بطور ماہر حاصل، استقرائی استدلال میں مشہود حقائق کی روشنی میں ایسے امکانی نتائج اخذ کئے جاتے ہیں جو وقت اور حالات کے مطابق تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مستقبل کے بارے میں ٹھوس پیشین گوئی کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

عام طور پر استقرائی استدلال کے بارے میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس میں استقرائی زقند کا مغالطہ (Fallacy of Inductive Leap) پایا جاتا ہے۔ اس مغالطے سے مراد وہ فکری غلطی ہے جس میں چند مشہود مقدمات سے غیر مشہود عمومی نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے جیسے کسی محلے میں رہتے ہوئے یہ تجربہ ہوا ہو کہ وہاں کی تمام مستورات جھگڑالو ہیں اور اس تجربے کی بنیاد پر یہ نتیجہ اخذ کیا جائے کہ دنیا کی تمام خواتین جھگڑالو ہوتی ہیں... ایسا استدلال پیش کرنا، اپنی جگہ عملی طور پر یقیناً خطرے سے خالی نہ ہوگا۔ پھر کیف استقرائی استدلال میں خواہ کتنی ہی احتیاط اور زرف نگاہی سے کام لیا گیا ہو، مطلوبہ نتیجہ نکالنے میں جلد بازی نہ کی گئی ہو، بھرپور اعتماد اور محتاط مشاہدات و تجربات کی مدد سے نتیجہ اخذ کیا گیا ہو، جیسے کہ ”تمام کوئے کالے ہیں“ اسی بناء پر ایک معقول اور مستند نتیجہ مانا جاتا ہے۔ پھر بھی اس میں نامعلوم مستقبل کے شامل ہونے سے انحراف نہیں کیا جا سکتا اور یہی وہ جہت ہے جو استقرائی استدلال کو استقرائی زقند کے مغالطے میں بدلنے کا سبب بن سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ استقرائی استدلال کا نتیجہ خواہ کتنا ہی قوی کیونہ ہو اس میں مستقبل کے حوالے سے تبدیلی کا امکان رہتا ہے۔ آج کا عمومی نتیجہ آج کے مقدمات کی زوسے جس قدر قوی کیوں نہ ثابت ہو، آنے والے کل کی ایک ہی مثال اسے کمزور کر سکتی ہے اور یہی نہیں بلکہ اسے یکسر بدل کر بھی رکھ سکتی ہے۔ اس لیے استقرائی استدلال سے استقرائی زقند کا اعتراض دور کرنا مشکل ہے۔ لاریب، معترضین کا دعویٰ اپنی جگہ ٹھوس سہی مگر نامعلوم مستقبل کی طرف موثر قدم اٹھانے اور علم میں

خاطرخواہ اضافے کے لیے استقرائی استدلال ناگزیر ہے۔ جب تک محتاط تجربات و مشاہدات نہیں کئے جائیں گے انسانی علم کے راستے مسدود رہیں گے۔ ویسے بھی فطرت کے یکساں اصول و ضوابط سے استقرائی استدلال کے نتائج پر بھروسہ بڑھتا ہے۔ بلاشبہ آج یہ مانا جانے لگا ہے کہ بزبانِ ڈاکٹر آغا افتخار حسین، ”مشاہدات اور تجربات سے نتائج اخذ کرنے کے لیے عقل استقرائی کی ضرورت ہے۔ سائنس کی بیشتر ترقی انسان کی عقل استقرائی ہی سے عبارت ہے۔“ ۱۸

مجموعی طور پر، استخراجی اور استقرائی، استدلال کی دو اقسام ہیں۔ وہ ایک ہی فکری عمل کے دو مختلف روپ ہیں۔ ان میں باہم کوئی مناقشت نہیں۔ دونوں کے منفرد اہداف ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے پر مقدم نہیں۔ میلون (Mellone) کا خیال ہے کہ استدلال کا فکری عمل ایک مالاکی طرح ہے۔ ۱۹ استخراجی صورت میں مالا کا دھاگا یعنی عمومی اصول ہاتھ میں ہوتا ہے جس میں حقائق کے دانوں کو یکے بعد دیگرے پرودیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس، استقرائی صورت میں حقائق کے دانوں کا ڈھیر موجود ہوتا ہے جسے ایک لڑی میں پرونے کے لیے مناسب دھاگے یعنی عمومی اصول کی تلاش ہوتی ہے۔ چونکہ استخراجی استدلال اور استقرائی استدلال ایک ہی فکری عمل کے دو متضاد دھارے ہیں، اس لیے ان کے مابین امتیازات کو نظر انداز کر دینا زیادتی ہوگی کیونکہ ان ہی کی وجہ سے ان کے الگ الگ دائرہ عمل، مقصد اور منزل مقصود کا تعین ہوتا ہے۔ ان کے بنیادی امتیازات حسبِ ذیل ہیں:

1. روایتی طور پر یہ خیال کیا جاتا رہا کہ استخراجی استدلال وہ ہوتا ہے جس میں کلیات سے جزئیات اخذ کئے جاتے ہیں مگر جدید تحقیق نے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ اس میں کلیات سے کلیات اور جزئیات سے جزئیات بھی اخذ کئے جاسکتے ہیں۔ البتہ یہ طے ہے کہ اس میں جزئیات سے کلیات کو اخذ کرنا ممکن نہیں۔ اس کے برعکس، استقرائی استدلال کے بارے میں یہ خیال تھا کہ اس میں جزئیات سے کلیات اخذ کئے جاتے ہیں مگر جدید تحقیق نے یہ ثابت کر دکھایا کہ اس میں کلیات اور جزئیات سے جزئیات بھی اخذ کئے جاسکتے ہیں۔ البتہ یہ طے ہے کہ اس میں کلیات سے جزئیات کو اخذ کرنا ممکن نہیں۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو استخراجی استدلال وہ ہے جس میں جزئیات سے کلیات کو اخذ کرنا اور استقرائی استدلال وہ ہے جس میں کلیات سے جزئیات کو اخذ کرنا ممکن نہیں۔

2. استخراجی استدلال کا نتیجہ اپنے مقدمات سے یقینی اور لازمی طور پر اخذ ہوتا ہے۔ کیونکہ نتیجے کے لیے مقدمات کلی جواز فراہم کرتے ہیں۔ اس لیے وہ سو فیصد صادق ہوتا ہے یا پھر سو فیصد باطل۔ اس حساب سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مقدمات صادق ہو یا اور نتیجہ باطل۔ اس کے برعکس، استقرائی استدلال کا نتیجہ اپنے مقدمات سے امکانی اور احتمالی طور پر اخذ ہوتا ہے کیونکہ نتیجے کے لیے مقدمات جزوی جواز فراہم کرتے ہیں اس لیے وہ کافی حد تک بہتر (better) ہوتا ہے یا بدتر (worse)۔ اس حساب سے ہو سکتا ہے کہ مقدمات سچ ہو یا اور نتیجہ باطل۔

3. استخراجی استدلال کی نوعیت صوری ہے کیونکہ اس کا اصرار فکر کی اندرونی ساخت پر ہوتا ہے جس میں بدیہی حقائق کے مقررہ قواعد و ضوابط کی رُو سے نتائج اخذ کئے جاتے ہیں۔ گویا استخراجی استدلال میں فکر کو اسی کے باطن پر مرکوز رکھا جاتا ہے جہاں مقدمات اور نتیجے کے مابین رشتے کی مطابقت کو جانچا جاتا ہے۔ اس کے برعکس، استقرائی استدلال کی نوعیت مادی ہے کیونکہ اس کا اصرار خارجی مشاہدات و تجربات کی رُو سے کسی مظہر کے وقوع پذیر ہونے کے امکانات کو بے نقاب کرنا ہے۔ گویا استقرائی استدلال میفکر کو اس کے خارج پر مرتکز کیا جاتا ہے جہاں فکر اور حقیقت کی مطابقت کو جانچا جاتا ہے۔

4. استخراجی استدلال کا انحصار بدیہیات پر ہے جنہیں اتھارٹی خیال کیا جاتا ہے۔ ان پر مبنی مقدمات کا ذریعہ الفاظ بنتے ہیں جن میں غلطی اور لغزش کا امکان موجود رہتا ہے۔ اس لیے استخراجی استدلال کا ہدف فکر کو لفظی مغالطوں سے پاک رکھنا ہے۔ اس کے برعکس، استقرائی استدلال کا انحصار مشاہدات و تجربات پر ہے جنہیں خاصی عرق ریزی سے اکٹھا کیا جاتا ہے۔ ان مشاہدات و تجربات پر مبنی مقدمات کا ذریعہ حسی ادراکات بنتے ہیں جن میں کوتاہی اور خطا کا امکان موجود رہتا ہے۔ استقرائی استدلال کا ہدف فکر کو تجربی مغالطوں سے دور کرنا ہے۔

5. استخراجی استدلال کا رجحان تعلقات کے اطلاقی پہلو سے متعلق ہے جس میں عمومی تعلقات کو مخصوص احوال پر منطبق کر کے متعلقہ تعقل کی صحت کو معلوم کیا جاتا ہے اور جس سے تعلقات کے استناد کو استحکام ملتا ہے۔ اس کے برعکس، استقرائی استدلال کا رجحان تعلقات کے تشکیلی پہلو سے متعلق ہے جس میں مخصوص احوال سے عمومی تعلقات کو وضع کیا جاتا ہے اور جس سے تعلقات کی بنیادوں کو استوار کیا جاتا ہے۔

6. استخراجی استدلال روایتاً تقسیم (division) کے عمل پر موقوف ہے کیونکہ اس میں ایک بڑی جماعت کو چھوٹی جماعتوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ گویا استخراجی استدلال پہلے سے معلوم علم کی تقسیم در تقسیم کا مبسوط سلسلہ ہے۔ اس کے برعکس، استقرائی استدلال روایتاً جماعت بندی (classification) کے عمل پر موقوف ہے کیونکہ اس میں چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو ان کی باہمی خاصیتوں کی بدولت ایک بڑی جماعت میں ضم کیا جاتا ہے۔ گویا استقرائی استدلال تجربات و مشاہدات کی بدولت دریافت شدہ علم کی ترکیب در ترکیب کا مبسوط سلسلہ ہے۔

Downloaded From Tajassus.com