

سیاسی تسلط ختم ہو جانے کے بعد بھی مادی اعتبار حیات نہ صرف محفوظ و مامون میں بلکہ بڑی آزادی کے ساتھ چلتی پھرتی ہیں اور ہر وقت جارحانہ پیش قدمی پر تیار رہتی ہیں۔ جامعہ جینیٹہ ٹرسٹ لائل پور سارے مسلمانوں کے شکریہ کا مستحق ہے کہ اس نے دینی مدارس کا جائزہ لیا اور اعداد و شمار کے ذریعہ یہ ثابت کیا کہ یہ ادارے سخت نامساعد حالات میں بھی کس طرح اپنے فرض کو سرانجام دے رہے ہیں۔ اور انگریز کی غلامی اور اُس کی جبری اور تہاری اپنی ساری سیاسی قوتوں اور جبرائوں کے باوجود یہاں ملنے میں سخت ناکام ہوئی ہے۔

اس جائزہ کے مطابق پورے مغربی پاکستان میں اس وقت ۶۷۱ دینی ادارے کام کر رہے ہیں اور یہ تعداد صرف بڑے بڑے دارالعلوم اور اُن مدارس عربیہ اسلامیہ پر مشتمل ہے جہاں درس نظامی یا کوئی اصلاح یافتہ دینی نصاب رائج ہے۔ محکمہ مدارس اور ابتدائی مکاتب کو اس فہرست سے خارج کر دیا گیا ہے۔ جائزہ کے مرتبین کی کوششوں کے باوجود اس امر کا پورا امکان موجود ہے کہ بہت سے دینی مدارس کا اندراج نہ ہو سکا ہو۔ اگر ایسے اداروں کی تعداد اس سے نصف مان لی جائے تو محتاط اندازہ کے مطابق اس وقت مغربی پاکستان میں ایک ہزار سے کچھ اوپر دینی مدارس خدا اور خدا کے رسول کا پیغام پھیلانے میں مصروف ہیں۔ یہ تعداد بیماری قومی ضروریات کے لیے بالکل ناکافی ہے۔ ایک ایسا خطہ جس میں تقریباً ساڑھے تین کروڑ انسان آباد ہیں، اُن میں سے اگر صرف ایک کروڑ کو تعلیم حاصل کرنے کے قابل سمجھا جائے اور اس میں سے خواتین کی نصف تعداد نکال لی جائے تو وہ ہزار نفوس کے لیے مدرسہ کا اوسط ایک نکلتا ہے۔

خواتین کے مدارس کا حال اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے۔ اس وقت پورے

لئے کتاب کا پورا نام ہے جائزہ مدارس عربیہ اسلامیہ مغربی پاکستان اس کی قیمت دس روپے ہے اور یہ جامعہ جینیٹہ ٹرسٹ لائل پور، جامعہ حنفیہ ٹرسٹ محکمہ تعلیم و اوقاف و دارالہدٰی ملکتی ہے۔

مغربی پاکستان میں پچیسوں کی دینی تعلیم کے لیے جو ادارے کام کر رہے ہیں ان کی تعداد اس جائزہ کے فاصلہ مرتبین کے اندازہ کے مطابق کل اٹھارہ ہے۔ اگر ہم اس تعداد کو دو گنا بھی کر لیں تو پھر بھی سو لاکھ خواتین کے لیے صرف ایک مدرسہ قائم ہے۔

مردوں اور عورتوں کی تعلیم کے لیے دینی اداروں کی یہ قلت انتہائی تشویشناک ہے اور مسلم قوم کی بے حسی پر دلالت کرتی ہے۔ ممکن ہے کوئی صاحب یہ کہیں کہ جس تعداد کو ہم بہت قلیل بتا رہے ہو وہ انگریزی مدارس کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ لیکن اس سلسلہ میں ہمیں اس حقیقت کو فراموش نہ کرنا چاہیے کہ انگریزی سکولز اور کالج ہمارے قومی نقطہ نظر سے تعلیمی ادارے نہیں بلکہ صنعت و حرفت کی دکان ہیں جہاں ہم اپنے بچوں کو ان اداروں میں تعلیم تربیت کے لیے نہیں بھیجتے بلکہ اس غرض سے انہیں وہاں داخل کراتے ہیں کہ وہ روٹی کمانے کے قابل ہو جائیں۔ ان درسگاہوں کی وہی حقیقت ہے جو منڈی، کارخانے یا کھیت کی ہوتی ہے۔ ان کے خطرناک اثرات کو اگر ہم فی الحال نظر انداز بھی کر دیں تو پھر بھی ان کا زیادہ سے زیادہ صرف نو خیز نسل کو سرکاری ملازمت کے لیے تیار کرنا ہے۔ ہمارے اس ملک میں ۵ فیصد لوگ سرکاری اور نیم سرکاری ملازمتوں میں اپنی روٹی کما رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان انگریزی مدارس کی بہت کم لوگوں کو ضرورت پیش آتی ہے۔ عام اندازہ یہ ہے کہ ایک قوم کے تقریباً ایک تہائی افراد کمانے میں اور دو تہائی آبادی انہی کی کمائی پر انحصار کرتی ہے۔ اسے اس ایک تہائی کا اگر پانچ فیصد معلوم کر لیا جائے تو پوری آبادی کے مقابلے میں ان لوگوں کی تعداد بہت کم رہ جاتی ہے جنہیں ان درسگاہوں کی فی الحقیقت ضرورت درپیش ہے۔

دینی تعلیم کی حیثیت اس سے کہیں مختلف ہے۔ یہ روٹی کمانے کا ذریعہ نہیں بلکہ ہماری زندگی کی بنیاد اور اساس ہے۔ اسی کے ذریعہ ہمارا اندر ایک ایسا رجحان یا انداز فکر پرورش جاتا ہے جو ہمیں سیرتِ کدوا

کے خاص سانچوں میں ڈھالنا ہے! اعتقادات و تصورات کی لیکر افعال و اعمال کی معمولی سے معمولی خرابیاں تک ہم دینی تعلیم کے محتاج میں چنک ہم میں ایک مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنے اور مرنے کا جذبہ موجود ہے اسی وقت تک ہم اس بات کو بھی جاننے کے خواہاں ہیں کہ ہمارا خدا اور کون ہے؟ ہمیں کون سے احکام دیئے ہیں۔ زندگی کے کسی لمحہ میں ہم تعلیمات الہی سے صرف نظر نہیں کر سکتے۔ اپنی بقا کے لیے جس طرح ہم اس دنیا میں ہوا اور پانی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ شدید ضرورت ہمیں دینی تعلیم کی ہے۔ پھر یہاں مبنیوں کی طرح تقسیم کار کا اصول بھی نہیں چل سکتا کہ کچھ لوگ دینی تعلیم حاصل کر لیا کریں اور باقی ان مقدس اور تعلیم یافتہ انسانوں کی خدمت اور چاکری کر کے اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائیں اسلام میں ہر انسان اپنے افعال کا ذمہ دار ہے اور کوئی دوسرا اس کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے حصول کو ہر مسلمان مرد اور عورت کا بنیادی وظیفہ قرار دیا۔

محولہ بالا گزارشات کی روشنی میں جو شخص بھی ان دینی اداروں کا مطالعہ کر لگا وہ خود بخود ان کی زندگی کے لئے کہہ پا سکتا ہے غیر ملکی سامراج نے ان درسگاہوں کے ساتھ جو سوتیلے سلوک کیا اور مسلمانوں کے امارتوں کے بالعموم ان کی طرف سے جو مجرمانہ تغافل برتا وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں لیکن اس کے باوجود یہ محض تاؤیدانہ ردی سے آج تک زندہ چلے آ رہے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا سرمایہ اخلاص ہے اور اسی کے بل بوتے پر وہ مسائب کا بڑی خندہ پیشانی سے مقابلہ کرتے رہے ہیں حضرت مولانا قاسم علیہ الرحمہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھتے ہوئے جو رہنما اصول اس مدرسہ یا اس نوعیت کے دوسرے مدارس کو چلانے کے لیے رقم فرمائے وہ اس حقیقت کی پوری طرح غمازی کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا:

”اس مدرسہ میں حجت تک آمدنی کی کوئی سبیل یقینی نہیں حجت تک یہ مدرسہ

توہ الی اللہ کے سہارے ساری طرح چلے گا اور اگر کوئی آمدنی ایسی یقینی حاصل ہو گئی جیسے جاگیر

یا کارخانہ، تجارت یا کسی امیر عظمیٰ کا وعدہ تو پھر لوین نظر آتا ہے کہ یہ خوف ورجا

جو سرمایہ رجوع الی اللہ سے ہاتھ سے جاتا ہے گا اور امداد دینی ممنوف ہو جائے گی اور

کارکنوں میں باہم نزاع پیدا ہو جائیگی“

مولانا علیہ الرحمہ نے سرکاری امداد اور امداد کی امداد کو بھی اس مقدس مشن کے لیے مقرر کر دیا ہے اور اس بات کی وصیت فرمائی ہے کہ تا حد المقدور ایسے لوگوں سے چنہ لیا جائے۔ جنہیں اس چنہ کی ادائیگی سے ناموری یا شہرت مطلوب نہ ہو بلکہ وہ اس فرض کو محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سرانجام دیں۔

جہاں ان مدارس کے چلانے میں یہ طرز فکر کارفرما ہو وہاں اساتذہ اور طلباء کے لیے معاشی خوشحالی اور فائدہ اربابی کا کوئی انتظام نہیں ہو سکتا۔ جائزہ کے فاصلے مرتب اس صورت حال پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

”مارس عربیہ کے اساتذہ کی مالی حالت عموماً غیر تسلی بخش ہے جہاں سرکاری محکوم اور مرد و عورتانہ ہائی سکول اور کالجوں کے اساتذہ کی بھاری بھر کم تنخواہیں سینکڑوں اور ہزاروں تک ہیں وہاں علمائے حق نان شعیر پر گزارہ کر رہے ہیں۔ کالجوں میں لیکچررز کی تنخواہیں اور الاؤنس تین صد کے قریب ہیں اور پونیورسٹی میں ریڈر اور پروفیسر کٹھ صد سے ہزار سے کم پاتے ہیں۔ دوسری طرف دینی مدارس میں ایسے حضرات کی تعداد کم نہیں جو گھر سے کھا کر صحبت اللہ دوس دے رہے ہیں۔ اساتذہ میں متغیر ایسے حضرات بھی ہیں جو طلباء کی ضروریات کے کفیل بھی خود ہی ہیں۔ ایسی بیشمار مثالیں موجود ہیں کہ اساتذہ کرام خود ہی مدارس اور ادارہ العلم چلا رہے ہیں۔ قوم سے چند سے وصول کرتے ہیں، فرض حسنہ لیتے ہیں، غرض جیسے بن آنا ہے انتظام کرتے ہیں۔ گویا تعلیم و تدریس کے ساتھ مالی وسائل پیدا کرنا بھی انہی کا ذمہ ہے اور وہ کسی انتظامی مجلس یا انجمن کے راجون منت منت نہیں ہوتے۔

عام طور پر دینی مدارس کے اساتذہ کے مشاہرے میں تیس روپے سے شروع ہو کر سو روپے تک ہوتے ہیں۔ مشاہرے کے علاوہ نہ کوئی منگوائی الاؤنس ہے نہ کارپوریشن الاؤنس

ان اصحاب کے لیے عموماً کوئی گریڈ بھی مقرر نہیں ہوتا۔ محدود فے چند دارالعلوم اور نیچے مدارس کے جلیل القدر اساتذہ کو ڈھائی پونے تین سو کا مشاہرہ ملتا ہے لیکن ایسے ادارے چند ہی ہیں۔ لاہور جیسے شہر میں ایک ادارے میں پندرہ بیس روپے ماہانہ وظیفہ پر اساتذہ تدریسی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اس سے زیادہ کسی سے کیا بے نفسی اور فقر و غنا کی توقع کی جاسکتی ہے لیکن اس مفلوک الحالی سے ان کے قلمی اطمینان میں کوئی فرق نہیں آتا۔

اس صورت حال سے دس بیس انسان دو چار نہیں۔ اس جائزہ میں جن ۲۹۲ مدارس کے حالات درج ہیں ان میں ۱۸۴۶ اساتذہ اس خدمت جلیلہ کو سر انجام دے رہے ہیں۔ خدا کے ان مخلص بندوں میں ایک اچھی خاصی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو غیر ملکی سندات رکھنے میں اور اپنے فن میں مابین کہلانے کے ہر طرح سے مستحق ہیں۔ پھر ان اساتذہ کرام کی ذہنی سطح اور تعلیمی استعداد بھی انگریزی مدارس کے معین کے مقابلہ میں کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اسی موضوع پر بحث کرتے ہوئے جائزہ کے مرتب فرماتے ہیں:

”دینی مدارس کے طلباء جو کچھ پڑھتے ہیں اس میں ان کو پوری طرح شرح صدر حاصل ہوتی ہے جو کچھ آج خود پڑھتے ہیں کل ہی دو تین کو بلا تکلف تکلیف پڑھا سکتے ہیں۔ عام طور پر وہ اپنی مادہ درگاہ ہی میں بطور معلم و مدرس تقرر حاصل کر لیتے ہیں اور نہایت کامیابی سے اپنے مفوضہ فرائض انجام دینے کے قابل بنتے ہیں۔ اس کے برعکس سرکاری اور محکمہ نظام تعلیم کے خارج تفصیل طلبہ کے سامنے نہ وہ احساس ہوتا ہے جو علمائے کرام کے دل میں ہوتا ہے اور نہ ہی انہیں وہ شرح صدر حاصل ہوتی ہے جو علماء کو حاصل ہوتی ہے اور نہ ہی وہ سب کچھ بعینہ دو تین کو پڑھا سکتے ہیں جو انہوں نے خود پڑھا ہوتا ہے۔ میٹرک پاس میٹرک کے طلباء کو ایف اے پاس ایف اے کے طلبہ کو اور بی۔ اے پاس بی۔ اے کی جماعت کو ہرگز نہیں پڑھا سکتے۔ الا ماشاء اللہ۔“

یہ تو بے مختصر الفاظ میں دینی مدارس کے روشن پہلو لیکن صدیوں کے انحطاط نے ان کے اندر بعض ایسی خامیاں پیدا کر دی ہیں جن کی طرف فوری توجہ و تشریح کی ضرورت ہے۔ اس سلسلہ میں پہلی چیز جو سامنے آئی

کے غور و فکر کی محتاج ہے۔ وہ دینی تعلیم کے مقصد کا تعین ہے۔ ”جائزہ کی مثال درج ذیل ہے ایک سوانا مہ کے ذریعہ مختلف مدارس کے اربابِ تربیت و کثا و سے دریافت کیا کہ ان کے نزدیک دینی تعلیم کا تخیل و مقصد کیا ہے اور کیا مروجہ نصاب و تخیل و مقاصد پر اسے کمر ہا ہے؟ یہ سوال ۵۹۶ مدارس کو روانہ کیا گیا ہے اور ان میں سے ۲۱۳ نے اس کا جواب تحریر کیا۔ ان کی بھاری اکثریت نے اپنا مقصد اعلیٰ کلمۃ اللہ و اشاعتِ دین قرار دیا ہے۔ باقی نے بھی الفاظ کی تھوڑی سی کمی بیشی کے ساتھ قریب قریب اسی چیز کو اپنا مقصد ٹھہرایا ہے۔ لیکن ان سب کا مہیا مقصد و ایک ہی مہیہ کے باوجود ان کے مابین باہمی رقابت اور سرچھٹل اور طلبہ کے اندر جو تنگ نظری اور تعصب پیدا ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر اصحاب کے ذہن میں اشاعتِ دین کا مقصد صرف اس حد تک ہے کہ مسلمانوں کے اندر مسائلِ دین کی اشاعت کی جائے یا ہم دوسرے مختلف مسائل اور مکاتبِ فکر کی تردید کی جائے۔ چنانچہ تین مدارس نے وضاحت اپنے مسلک کی وضاحت و اشاعت ہی کو مقصد و مطلوب بیان کیا۔ صرف ایک ادارہ کے منتظم نے غیر مسلموں میں تبلیغ اسلام کے بطور مقصد پیش کیا۔ اور ایک دوسرے صاحب نے حفاظتِ دین کو مطلق نظر بیان فرمایا۔“

فقہی مسلک کی تعلیم و تدریس بلاشبہ دینی تعلیم کا ایک نہایت ہی اہم جزو ہے لیکن جس طرح اسے لے کر بنیادین تعلیم کی پوری ترتیب الٹ دی گئی ہے وہ صحیح نہیں۔ فقہی مسائل میں تفقہ قرآن و سنت میں گہری بصیرت ہی سے حاصل ہو سکتا ہے لیکن جب فقہ کو قرآن و سنت کے سمجھنے کا واحد ذریعہ بنا لیا جائے تو پھر نقطہ نظر بہت حد تک محدود ہو جاتا ہے اور تعلیماتِ الہی کے بہت گہرے کھل کر آنکھوں کے سامنے نہیں آتے۔ فقہ کی اہمیت و ضرورت بہر حال مسلم لیکن دین میں اسے قرآن و سنت کے برابر مقام دینا بے گروہ و سنت نہیں آج سوچیے ہمارے اسلاف میں فقہی اختلافات کے معاملے میں اتنی سختی اور شدت کیوں نہ تھی اور آج ہمارے درمیان جو شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اس کی وجہ صرف یہی تو ہے کہ فقہ کو جس انداز سے ہماری مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے اُس میں کوئی خامی ہے۔

دینی مدارس میں بعض اصحابِ علم صرف، نحو اور معانی میں غرق ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی علم ہے۔ ایسے اہل علم کو نصیحت کرتے ہوئے شہداء علیہم السلام نے فرمایا تھا۔

© rasailojaraid.com

”یاد رکھو علم یا تو قرآن کی کسی آیت محکم کا نام ہے یا سنت ثابتہ — جس علوم کی حیثیت صرف ذرائع امداد کی ہے مثلاً صرف نحو وغیرہ ان کی حیثیت آگہ اور ذریعہ کی رہتے دو نہ کہ خود ان ہی کو مستقل علم بنا بیٹھو، علم کا پڑھنا تو اسی لیے واجب ہے کہ اس کو سیکھ کر مسلمانوں کی مبتدیوں میں اسلامی شعائر کو رواج دو، لیکن تم نے دینی شعائر اور اس کے احکام کو تو بھیل دیا یا نہیں اور لوگوں کو زائد از ضرورت باتوں کا مشورہ دے رہے ہو۔“

ہمارے ہاں درس نظامی میں مشمولہ بعض کتابیں — خصوصاً فلسفہ، منطق اور علم الکلام — اس قدر قدیم ہیں کہ وہ اپنی افادیت کھو چکی ہیں۔ رفتار زمانہ نے فلسفہ، معیشت، معاشرت، سیاست اور تمدن میں بعض ایسی نئی الجھنیں پیدا کر دی ہیں جنہیں قدیم فلسفہ اور علم الکلام سلجھا نہیں سکتا۔ ہمارے علماء اپنے علم و فضل کے باوجود نئے مسائل کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ بیماری نوخیز فلسفہ خواہش و تمنا کے ہوتے ہوئے بھی علماء کی طرف رجوع نہیں کرتی۔ اس کی ایک وجہ تو سیاسی اور معاشرتی حالات کے تغیرات ہیں مگر دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ ان دونوں گروہوں کے مابین ذہنی طور پر اتنی وسیع خلیج حاصل ہے کہ سب تک علماء اس خلیج کو پاٹنے کی کوشش نہیں کر سکتے، وہ انیویالیٹوں کے دلوں میں اسلام کے لیے قربانی اور جان نثاری کا جذبہ پیدا نہیں کر سکتے۔ انہیں اس کام کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے۔

مگر اس ضمن میں یہ عرض کر دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر اصلاح نصاب کے حامی یہ سمجھتے ہیں کہ مروجہ نصاب میں فلسفہ اور منطق کی پرانی کتابوں کو بحال کر اسی موضوع کی جدید کتاب شامل کرنے سے مشاغل ہو جائے گا تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ یہ سارے علوم اپنی بنیاد پر مادی نوعیت کی قوت رکھتے ہیں جنہیں اس قوت قبول عام حاصل ہے۔ لوگ ان سے رعب و مغلوبت میں اس قدر مضطرب ہیں کہ انہیں نصاب نصاب سے پہلے ان کا فلسفہ اور آج مغربی علوم و فنون کا سحر توڑنے کا یہ طریقہ صحیح نہیں کہ ساحرانِ فرنگ نے اپنی جادو بیانی کے زور سے احمقانہ نظریات کے جو طلسمات بنا رکھے ہیں ان میں سے کسی ایک کو دوسرے کے خلاف بطور دلیل استعمال کیا جائے۔ مغربی تصورات میں اس قدر تضاد ہے کہ ایک چیز اگر سمجھتا ہوں میں جی ہے تو میں اس کی تردید کرتی نظر آتی ہیں۔ پھر چونکہ مغرب اس وقت اہل اسی تعلیم کے یکسر یہ نیاز ہو کر آئے ہیں کہ بڑھ چکا

اس لیے اس کے معتقدات میں کوئی ٹھہراؤ اور ثبات نہیں۔ وہ آج اگر ایک مسئلہ کے حق میں کہ رہا ہے تو کل اس کے خلاف بیان کرنا شروع کر دیگا۔ صبح اگر اُس کی ایک رلٹے ہے تو شام کو وہ پکیر بدل جائے گی۔ اس بنا پر اس وقت کرنے کا کام یہ ہے کہ مغربی افکار و تصورات کا پوری طرح جائزہ لیا جائے اور پھر قرآن و سنت کی روشنی میں ان کی تردید ہو۔ یہ کام بڑا محنت طلب اور صبر آزمایا۔ پسے اس میں قدم قدم پر مشکلات پیش آئیں گی لیکن اہمیت مسلمہ حجت تک اسے کامیابی سے سرانجام نہیں دیتی اس وقت تک اس کے لیے فوئیز نسل کو اتحاد سے بچانا ممکن نہیں ہمیں اس وقت ان مغرب پرستوں کی ضرورت نہیں جو یورپ کے آئی ہوئی ہر بات کی قرآن پاک سے تائید کرنے کے دپے ہوں۔ یہ خدمت دین نہیں بلکہ تحریف دین ہے اور اس سے نہایت خطرناک نتائج پیدا ہونے کی توقع ہے۔

مغربی افکار و تصورات کی بنیاد تجربہ اور مشاہدہ پر رکھی گئی ہے۔ اس لیے اُن کے اندر اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو یہ کوئی خطرناک بات نہیں تھی یورپ کا ہر ذہن نو جوان جانتا ہے کہ تجربہ اور مشاہدہ میں تغیرات ہو سکتے ہیں اس لیے اُن کے نزدیک افکار کی تبدیلی اُن کے ایمان کو متزلزل نہیں کرتی۔ لیکن ہمارے ہاں اگر یہ روش اختیار کر لی گئی تو پھر ایمان کی خیر نہیں۔ آج جن مغربی افکار کی تائید میں ہم قرآن پاک کو ٹکٹھا گواہ بنا رہے ہیں کل اگر وہ بدل گئے یا اُن کی خامیاں سطح پر آجائے گئے بعد لوگوں نے انہیں ترک کر دیا تو اس مقدس گواہ کا جو حشر ہو گا اس کا اندازہ ہر صاحب عقل با سانی کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ روش ہمارے ہی غلط ہے اور اسے کم از کم دینی مدارس کے اندر اختیار نہ کرنا چاہیے ہم آج مغرب پرست مسلم مفکرین کی خدمات کے محتاج نہیں بلکہ کسی غزالی کے منتظر ہیں جو اپنی قوت فکر و عمل سے مغرب کا طلسم توڑ سکے۔

تفہیم القرآن

العنکبوت

(۳)

اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقہ اٹھو۔ سوائے اُن لوگوں کے جو اُن میں سے

اچھے واضح رہے کہ آگے چل کر اسی سورہ میں ہجرت کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اُس وقت حبش ہی ایک ایسا مامن تھا جہاں مسلمان ہجرت کر کے جاسکتے تھے۔ اور حبش پر اُس زمانے میں عیسائیوں کا غلبہ تھا۔ اس لیے ان آیات میں مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب سے جب سابقہ پیش آئے تو ان سے دین کے معاملہ میں بحث و کلام کا کیا انداز اختیار کریں۔

اچھے یعنی مباحثہ معقولہ دلائل کے ساتھ۔ مہذب و شائستہ زبان میں، اور افہام و تفہیم کی اس پریشانی ہونا چاہیے تاکہ جس شخص سے بحث کی جا رہی ہو اس کے خیالات کی اصلاح ہو سکے۔ تبلیغ کو نہ اس بات کی ہونی چاہیے کہ وہ مخاطب کے دل کا دروازہ کھول کر حق بات اس میں اتار دے اور اسے راہِ راست چلنے لگے۔ اس کو ایک پہلو ان کی طرح نہیں ڈرنا چاہیے جس کا مقصد اپنے مد مقابل کو نہ پا دکھانا ہوتا ہے۔ بلکہ اس کو ایک حکیم کی طرح چارہ گری کرنی چاہیے جو مریض کا علاج کرتے ہوئے ہر وقت یہ بات ملحوظ رکھتا ہے کہ اس کی اپنی کسی غلطی سے مریض کا مرض اور زیادہ بڑھ نہ جائے، اور اس امر کی پوری دوشش کرتا ہے کہ کم سے کم تکلیف کے ساتھ مریض شفا یاب ہو جائے۔ یہ ہدایت اس مقام پر تو موقع کی مناسبت سے اہل کتاب کے ساتھ مباحثہ کرنے کے معاملہ میں دی گئی ہے، مگر یہ اہل کتاب کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ تبلیغ دین کے باب میں ایک عام ہدایت ہے جو قرآن مجید میں جگہ جگہ دی گئی ہے مثلاً

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَ