

عصری اور دینی تعلیم — ایک تقابلی جائزہ

صابر حسین صابری

۱۷ مئی ۲۰۰۵ء کو روزنامہ جنگ کا ادارہ ”دینی مدارس میں جدید عصری علوم“ کے عنوان سے تھا جس میں دینی مدارس اور اس کے نصاب تعلیم کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ شعبہ انجینئرنگ سے تعلق رکھنے والے ایک دردمند مسلمان صابر حسین صابری، میکینیکل انجینئر نے ان کی اس بے جا تنقید کا منصفانہ جائزہ لے کر اس پر علمی انداز میں اس کا لم کا جواب لکھا تھا، ذیل میں وہ خط نذر قارئین کیا جا رہا ہے۔

جناب محترم ارشاد احمد حقانی اور جناب محترم میر شکیل الرحمن صاحب

السلام علیکم

حوالہ آپ کا ادارہ: ۱۷ مئی ۲۰۰۵ء بعنوان ”دینی مدارس میں جدید عصری علوم“

پچھلے کئی سالوں سے ایسا ہو رہا ہے کہ ہر حاکم، ہر انگلش خواندہ اور سائنسی تعلیم یافتہ ایک ہی بات پر زور دیتے چلا جا رہا ہے کہ دینی مدارس میں جدید تعلیم، دینی مدارس میں عصری علوم شروع کیے جائیں۔ میری رائے میں یہ یکطرفہ اور یکرخہ فیصلہ ہے اور یہ کسی دلیل اور برہان اور کسی عقلی تجزیہ سے بالکل خالی محض ایک تقلید رسی، اطاعت ماحول اور اسلامی تعلیم سے ناواقفیت کی بنا پر ہے۔ میں یوں کہوں گا کہ ”انگریزی یا دنیادی مدارس میں دینی علوم کی اشد ضرورت ہے“۔ ہم کیوں یہ بات سمجھنے سے عاری ہیں اور ہمارے علوم کو شاید زنگ لگ گیا ہے کہ ہم صرف لے دے کر ساری کتزیونٹ، سارا تنخیزہ مشق، ساری کمی بیشی دینی تعلیم ہی میں سمجھتے ہیں۔ جو کالج اور یونیورسٹی سے چند حرف کی سند لے کر نکلتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے اور سارے دنیا کے انسانوں کو یہ سمجھانے پر اپنا زور لگانا شروع کر دیتا ہے کہ دینی مدارس میں وہ کچھ پڑھایا جائے جو ہم کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں۔ شاید ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ترقی میں مولوی اور مدرسے کی تعلیم حائل ہے۔

یہ بات بالکل سب پر واضح ہے کہ آج کا زمانہ فنون میں مہارت یعنی اسپیشلائزیشن کا ہے۔ دینی یا دنیادی میدانوں کی تعلیم میں کسی فرد واحد کے اختیار سے یہ بالا ہے کہ وہ بیک وقت انجینئر بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو، ماہر معاشیات بھی ہو اور عالم دین بھی ہو، حافظ بھی ہو، قاری بھی ہو وغیرہ وغیرہ۔

اس دور میں کسی شخص کے لیے کسی بھی علم کی کسی ایک شاخ کے تمام عوارض و اطوال کو جاننے کے لیے اس کی ساری عمر بھی ناکافی ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے جس کا پوری طرح ادراک ہونے سے ہر مسلمان کے لیے یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ وہ دینی مدارس سے کیا چاہتا ہے۔

ہر علم کی ایک مخصوص معاشرتی اور (دینی یا دنیاوی) ضرورت اور اس کے لیے مخصوص طریقہ حصول ہے۔ کوئی بھی علم بے کار اور بے مقصد نہ پڑھایا جاتا ہے نہ ہی سیکھا جاتا ہے جب تک کہ وہ کسی مخصوص حاجت انسانی کے لیے کارآمد نہ ہو۔ تمام مروجہ یونیورسٹیوں میں جو علوم آج سننے میں آ رہے ہیں وہ پہلے روز سے ہی متعارف نہیں ہو گئے تھے بلکہ جوں جوں انسانی معاشرہ ترقی اور عروج کی طرف استدراجی کیفیت سے بڑھتا رہے توں توں یہ علوم اپنی افادیت، ضرورت، حیثیت سے سامنے آتے چلے گئے۔

جب قابل نے ہائیل کو قتل کر دیا تو اس کے فوراً بعد اس کو یہ خیال آیا کہ اس کو مارتو دیا مگر اب اس کو کہیں غائب یا اپنی نگاہ سے دور کیسے کروں؟ ایک فعل تو ہو گیا تھا مگر اگلے فعل کا اس کو علم نہیں تھا۔ اب یہاں علم تدفین کی ضرورت تھی جو ایک پرندے کی شکل میں اس کو سکھایا گیا۔ علم دیا گیا مگر پہلے اس کی ضرورت پیدا ہوئی بعد میں اس کا سبب بھی پیدا کر دیا گیا۔ قابل کو جو ضرورت درپیش تھی اور اس وقت جس علم کی ضرورت تھی اتنا علم اس کو فطرت نے اپنے طریقہ تدریس سے سکھا دیا۔ ایسے ہی انسانوں کو آج تک کے سارے علوم فطرت سے وقتاً فوقتاً ودیعت کیے گئے۔ اس تمہید کے بعد یہ عرض ہے کہ علوم دو قسم کے ہیں جن کی تقسیم وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی انسانی نفوس نے اختیار کر لی۔

ایک طبقہ اسباب اور ضروریات حیات کے علم میں لگ گیا جس کو دنیاوی علم کہا جاتا ہے۔ دوسرا طبقہ اپنی دنیاوی ضروریات کو مؤخر کر کے اپنی اخروی ضروریات کے علم کے حصول میں لگ گیا، اس کو دینی علم کہا گیا۔ دونوں علوم کی جداگانہ اہمیت اور ضرورت کی طرف میں نہیں جاؤں گا۔ عرف عام میں دینی تعلیم سے مراد یہ سمجھی جاتی ہے کہ جن علوم کا تعلق قرآن، حدیث، فقہ، اجتہاد، مسائل، بجز لاجبوز وغیرہ سے ہو۔ ان علوم کو جو سیکھتا اور سکھاتا ہے اس کو مولانا، مطوع، ملا، عالم، مفتی حافظ وغیرہ کے القاب سے پکارا جاتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں اپنی سارے انحطاط کے باوجود یہ قابل عزت و احترام القاب ہیں۔ اس علم کے سیکھنے کے لیے ذاتی جدوجہد اور انفرادی لیول کی محنت درکار ہے، حکومتی سطح پر کوئی منظم، مبسوط درس گاہ کا وجود نہیں ہے۔

دوسرا دنیاوی علوم ہیں۔ ان کے سیکھنے کی جگہ اسکول، کالج، یونیورسٹی اور بڑے بڑے منظم اور عظیم ادارے موجود ہیں۔ یہ ادارے حکومت اور عوام کی بے پناہ محنت، توجہ، سرمایہ اور کوشش سے دن رات بنائے جا رہے ہیں اور چاروں طرف پھیلانے جا رہے ہیں تاکہ معاشی، عصری، سائنسی علوم کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جاسکے۔ جوان سے پڑھ کر اور سیکھ کر نکلتے ہیں ان کے لیے باعزت روزی معاشرتی درجے میں باعزت القاب اور باعزت آداب و ضوابط کا ایک نظام قائم ہے جو اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ جو بھی اس تعلیم کی سند لے کر آئے گا اس کو ان القابات سے نوازا جائے گا۔ وہ حسب تعلیم اور حسب قابلیت باجو، کلرک، چپراسی، ایل ڈی سی، یو ڈی سی، سیکشن افسر، سیکریٹری، انجیر، ڈاکٹر، اکاؤنٹنٹ، بینکر، سپاہی، رگروٹ، کیپٹن وغیرہ بنتے ہیں اور وقت کے ساتھ ترقی کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ ملکی عہدوں اور بڑی پوزیشنوں کو سنبھالتے ہیں۔ آج کے کسی بھی اسلامی یا غیر اسلامی معاشرے کی یہ تقسیم تعلیم ہمارے سامنے ہے اور اس کا مشاہدہ سورج کی طرح روشن ہے اس سے ملک کو اختلاف نہیں ہو سکتا۔

اب یہاں پہنچ کر مسئلہ متنازعہ محل اختیار کر جاتا ہے۔ میرا مدعا اور میرا مافی الہیان یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ پہلی بات: جب یہ دو دریا الگ الگ رنگوں کے پانی اور جدا جدا موجوں کی قطعانی والے ہیں تو ان کو یکجا کرنے کی کوشش سے کیا حاصل ہوگا۔ ایک عذب فرات (شیرین، خوش ذائقہ) ہے اور دوسرا ح (تلخ، کڑوا) ہے تو ان کو ملا کر کون سا طہو تیار ہوگا۔

ہم دینی درس گاہوں کی تعلیمی کمی اور نقائص پر زور و بلاغ صرف کرنے کے بجائے پہلے اس بات کا تھوڑی دیر کے لیے جائزہ تو لے لیں کہ دینی تعلیم کا مزاج (Trend)، اس کا مقصد (COnccept)، اس کی نسبت (Origin) اس کا نصاب اور اس کی اہمیت دنیوی تعلیم کے مقابلے میں کتنی ہے۔ دین اسلام کی پہلی اکائی اور ابتدا غار حرا ہے۔ یہ حرائی اور کہنئی مزاج اور ذوق والا ہے، یہ علم زراعت سے انکار نہیں کرتا مگر علم قناعت کو ترجیح دیتا ہے۔ اس سے ذرا آگے چلیں جب اس کو غلبہ مل جاتا ہے تو بھی یہ پہلے مسجد ہی بنتا ہے اور اس میں اصحاب صفہ کا مدرسہ قائم کرتا ہے۔ یعنی یہ صفوی مزاج ہے۔ یہ بتوں کے سامنے دھیان گیان کرنے والا دین نہیں بلکہ غیب پر ایمان و ایقان والا دین ہے۔ دنیوی علوم کے مدارس زرخیز اور باروق آباد جگہوں میں بنائے جاتے ہیں، یہ دین ویرانوں اور غیر ذی ذرع میں آ کر اذان دینے والا اور بے آب و گیاہ بنجر میں پر پہلے عبادت کے لیے گھر بنانے والا اور دوسروں کو اس کی طرف بلانے والا ابراہیمی صفت رکھتا ہے۔ دنیوی مدارس کی طرح دینی مدارس میں جو بھی پڑھایا جاتا ہے ان علوم کو کسی بھی لیبارٹری میں ثابت اور ٹیسٹ نہیں کیا جاسکتا۔ دینی تعلیم بخلاف دنیوی تعلیم کے مادے اور مادیت کی بحث سے بالا اشیاء کے وجود اور ان کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ دینی تعلیم زمین کے نیچے اور آسمان سے اوپر کی بات اور اس کے اسرار و رموز کی عقدہ کشائی کی طرف راہنمائی کرنے والی ہے۔ ہم اس بات کو بالکل بھول جاتے ہیں کہ دینی تعلیم موت، قبر، قیامت، اعمال کی جزا اور قال اللہ اور قال الرسول کی تعلیم ہے۔ دینی مدارس میں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ قاتل جارج بش اور قاتلہ الزبیتہ کی باتیں کی جائیں۔ کیا ہم نے فزکس پڑھتے ہوئے باکیمسٹری کی ایڈوانس کتاب پڑھتے ہوئے کبھی پروفیسر سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ قال عمیرا قال عثمان ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے جو سمت میں مخالف اور قوت میں برابر ہوتا ہے۔ اگر کوئی لیکچر دینے والا یہ بات لیکچر میں کہہ دے تو اس کو نیم پاگل قرار دے کر فارغ کر دیں گے۔ اس لیے کہ یہ میدان اور یہ مقام عمر اور عثمان کا ہے ہی نہیں اس فیلڈ کے کھلاڑی نیوٹن اور دوسرے لوگ تھے۔

اس لیے ہم پہلے اس بات کو یقین کے درجے میں سمجھ لیں کہ مدارس کی زمین عیسائیت، یہودیت، مادیت کی تعلیم دینے کے لیے ہرگز ہرگز مناسب نہیں ہے۔ یہ پودے اس مٹی میں کبھی زندہ ہی نہیں رہ سکتے گویا یہ کہ ان کی آبیاری اور پیری لگانے کی کوشش کی جائے۔ دنیوی تعلیم کو سیکھنے اور سکھانے کی حرص ہم پر اتنی غالب ہو چکی ہے کہ ہم ان دور افتادہ، کہنئی صفت، خانقاہی مقامات تک پہنچ کر وہاں بھی اپنی دنیا کی تزئین و آرائش کے سامان کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ جن دنیوی علوم نے اپنے سیکھنے والوں کی راتوں کی نیند اور دن کا قرار چھین لیا ہے ان کو قبیح ترین اور مغفل ترین جرائم کے کینسر میں مبتلا کر دیا ہوا ہے ہم اب اس کینسر کو ان مسکینوں اور عاقبت بینوں تک بھی پہنچانے کی فکر میں شب و روز غلطیاں

پچاس ہیں۔ ان عصری علوم کی بلند یوں تک جو پہنچ چکے ہیں انھوں نے انسانیت کو لیا دیا، ہیر و شیمائی ایک سائنس کے اندر ایک لاکھ انسان ۳۰۰ سائنسی گریڈ ہر رات پر بھون دیئے گئے۔ جو پانچ ہوئے ان کو شمار نہ کریں۔ کیا کسی بھی دینی تعلیم کے حامل کی کسی ایجاد سے اتنے انسان ایک لمحے میں اس قدر رقمہ اجل بنے؟ یہ معجزات کارنامے کس تعلیم کے حاملین کے ہیں؟ میں مزید اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔

دوسری بات: جب دینی مدارس سے طلبا، مفتی، حافظ بن کر نکلتے ہیں تو ان کے لیے مخصوص کوٹہ یا عہدہ کہیں بھی نہیں ہوتا۔ اس بے اسبابی کے باوجود آج تک کسی دینی مدرسے کی طرف سے نہ کوئی جلوس نکلا ہے نہ کوئی ہڑتال ہوئی ہے نہ ہی کوئی مطالبہ پیش کیا گیا نہ ہی اسمبلی میں کوئی بل رکھا گیا۔ اس لیے کہ وہ طبقہ جو مدارس کی در یوں اور فر شوں پر بیٹھ کر پڑھتا ہے اس کی تعلیم اور تربیت میں یہ بات رچی بسی ہوتی ہے کہ میں نے معاشرے پر کوئی حق نہیں جتانا بلکہ ان اجسری لاعلی اللہ والی شکل پر عمل کرنا ہے۔

اگر میں اس بات کے لکھنے میں غلط دعویٰ کروں تو میری بات رد کر دی جائے اور اگر یہ سچ ہے تو پھر اس طبقے کو اس کا حقیقی مقام دیا جائے۔ اس کے بالمقابل آئے دن کی کالجوں، اسکولوں کی ہڑتالیں، وہاں قتل و خون، اساتذہ کے گھڑے، طلبا کے فساد، نوکریوں کے لیے دھرنے اور جلاؤ گھراؤ جو ہو رہا ہے اس کا کیا جواز ہے۔ وہ طبقہ جو معاشرے کو ہر شکر کی تلقین کرنے والا ہے، بے بسی پر برداشت، اللہ سے مانگنے والا اور اپنی حاجات کو مختصر کرنے والا اور محدود ذرائع میں گزارا کرنے والا ہے کیا وہ طبقہ قابل تحسین نہیں ہے؟ کیا وہ تعلیم احسن اور ارفع نہیں ہے۔ وہ درس گاہ جو معاشرے سے چھیننا نہیں بلکہ عطا کرنے کی تعلیم دیتی ہو، جو لوٹنے کی نہیں بلکہ خود کو اللہ کے بندوں کے سامنے لٹا دینے کی تعلیم دیتی ہو، جو حقوق کے مطالبے اور حکمرانوں کے محاسبے، مقابلے، مقابلے کی نہیں بلکہ احسان، دعوت اور محبت کی تعلیم دیتی ہو کیا ان درس گاہوں کو ابھی بھی کسی اور بیساکھی کی ضرورت ہے۔

مسجد کے امام کی رہائش گاہ اور ایک کسم کے محلے کے کلرک کی رہائش گاہ کا موازنہ کیجیے اور اللہ کو جو جواب دینا ہے وہ سوچ لیجیے۔ جو تنخواہ ہم ایک مؤذن کو دیتے ہیں اس کو اگر لکھ دوں تو شرم سے قلم بھی خشک ہو جائے مگر اس کے باوجود ہم اس پر بضد ہیں کہ دینی مدارس کی، مولوی کی، مؤذن کی، ملا کی، مفتی کی اصلاح کر دیے طبقہ بگڑا ہوا ہے۔

دوسری جانب ایک ایف اے پاس کلرک کی زندگی کا موازنہ کیجیے اور جس قدر وہ ظلم اور تعدی کو معاشرے میں پھیلا رہا ہے اس کو دیکھیے اور پھر انصاف کے لیے اپنے قلب سے فتویٰ لے لیجیے کہ یہ بہترین مفتی ہے۔ دوسری جانب دنیاوی تعلیم کی درس گاہوں سے فارغ ہونے والے ان اداروں سے نکلتے ہی اونچے عہدوں پر متمکن کر دئیے جاتے ہیں اور یہ ہندے ان ہی بلند پردازوں کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں۔ ایسی صورت حال میں دینی تعلیم والوں کو دنیا کی تعلیم سے ہرہ مند کر بھی دیا جائے تو ان بورینیشیوں کو کون سے سرخاب کے پر لگائے جائیں گے یا لگ سکتے ہیں یا کسی کو لگتے دئے دیکھا گیا ہے۔ جب دو میدان الگ الگ کھیل کے کھیلنے کے لیے مخصوص ہیں تو پھر دونوں کو کس طرح ملا کر کھیلا یا کھیلا جا سکتا ہے۔ ایک فرش پر بیٹھ کر پڑھتا ہے، فرش پر (قالین یا در ی بچھا کر اور اکثر ننگے فرش پر) قرآن یاد کرتا ہے

دوسرا کرسی پر بیٹھ کر ۲۳ سال تک پڑھتا ہے، دونوں کے ذہنی اور فکری ڈھانچے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ ایک کو پہلا درس عاجزی اور تمکنت، ادب اور جھکاؤ کا دیا جاتا ہے اور اس کو مٹنا اور نفس کی شرارت سے خبردار رہنے کی تعلیم دی جاتی ہے اور دوسرے کو پہلے دن سے گردن اونچی کر کے رکھنا، اکڑ کر چلنا، رعب سے بات کرنا، اسارت رہنا اور مٹی میں نہ کھینے کی سختی سے ہدایت کی جاتی ہے۔ پہلے کو یہ سبق ازبر کرایا جاتا ہے کہ اسی مٹی میں ہم کو جانا ہے اس پر اکڑ کر چلنے کا حق نہیں ہے۔ ایک طرف یہ سکھایا اور سمجھایا جا رہا ہے کہ بیٹھ کر کھانا ہے، مل کر کھانا ہے، دسترخوان بچھا کر کھانا ہے اور دوسری طرف کہا جاتا ہے کھڑے ہو کر کھانا ہے، ٹیبل پر کھانا ہے، چمچ چھری سے کھانا ہے ہاتھوں سے نہیں کھانا کہ اس کے ساتھ جراثیم اندر جاتے ہیں، گلے میں نیپکن باندھ کر کھانا ہے۔ اپنی پلیٹ میں سے کھانا ہے دوسرے کی پلیٹ میں جراثیم ہوتے ہیں اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔

جو بچہ مدرسہ میں پڑھتا ہے، وہ لا محالہ دن میں تین بار اس مشق سے گزرتا ہے اور تعلیم سے جب وہ ۲۰ سال کا ہو جاتا ہے تو فارغ ہوتا ہے اس وقت اس کی ذہنی اور اخلاقی کیفیت اس کے برابر ہو سکتی ہے جس کو کالج نے اس کے مقابلہ میں بالکل متضاد طرز زندگی کا ۲۳ سال اس کے متوازی تعلیم دی ہو۔ دونوں میں کیسے توازن اور ہم آہنگی ہو سکتی ہے۔ ایک کو پہلے روز سے چہرے اور جسم کو مشابہت رسول کے قریب تر لانے کی تعلیم دی جاتی رہے اور دوسرے کو بہترین شیونگ مشین دیکر اس کو کلین شیور بننے اور صاف ستھرا رہنے کی مشق سے گزارا جاتا رہا ہو ایسے میں کیا دونوں عملی زندگی میں برابر کی دوڑ دوڑ سکتے ہیں۔

میں یہ باتیں افسانوی اور جناتی قصوں کی دنیا میں رہنے والوں سے نہیں کر رہا بلکہ یہ اس دنیا، اس زندہ معاشرے کے روز و شب کی عملی تصویر ہے۔ حقیقتاً ایسے ہی ہو رہا ہے اور دونوں تعلیموں کا جو ٹکراؤ اور تصادم ہم کو نظر آ رہا ہے وہ اس ساری عملی اور ذہنی عدم موافقت کا نتیجہ ہے۔ کیا معاشرہ دونوں کو برابر معاشی مواقع دینے کا وعدہ کر سکتا ہے۔ کیا دونوں کو برابر سوشل معیار پر رہنے کی ضمانت دے سکتا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی آج تک ہوا ہے۔ اس لیے کہ جو جدید علوم کی ٹوپی پہن کر آتا ہے اس کو سارے مدرسے کی تعلیم والے بونے اور پست ذہن نظر آتے ہیں۔ وہ ان کو اپنے معیار اور اپنی سوچ کے گرد گھمانا چاہتا ہے وہ ان کو دین میں حالات جدید کی روشنی میں معمولی سی تبدیلی اور تغیر کی طرف لانا چاہتا ہے، وہ ان کو ان خطوط پر لانا چاہتا ہے جہاں نفس کے خطوط پر زندہ پڑے اور اسلام بھی اپنی جگہ قائم رہے۔ وہ ان کو اس وسعت کی طرف لانا چاہتا ہے جہاں اسلامی تعلیم کے نقوش نظر آتے رہیں مگر دھندلے دھندلے۔ یہ عصری علوم کا شیدائی بصری علوم والوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہے مگر امام بن کر، مقتدی بن کر نہیں، میں قرآن اور حدیث نبوی کا حوالہ عدا نہیں دینا چاہتا اور نہ یہ بات بحث اور جائز و ناجائز کی مد میں چلی جائے گی۔ جو مواد ہم کو پڑھے لکھے انسان کی شکل میں عصری علوم کے اداروں سے حاصل ہو رہا ہے، ان کا معاشرے پر کیا اثر مرتب ہو رہا ہے اور کیا کچھ آج تک ہوا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے اس کا بھی گہرا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔

مریدانِ عصری علوم نے ملک و ملت، اسلام و دین، انسان اور معاشرے کو کیا دیا اور اس کی کیا قیمت وصول کی، کون

کون سی خیر اور خوبی سے نکلی اور کس کس بہتر و نیکو اور صالح اور ایمان مند کو، اعلیٰ، سعادت، موت، قیامت کا ادراک حاصل ہوا اور انسانی بستیوں اور معاشرے کے کوان سے کیا فیض حاصل ہوا۔ جو عصری علوم کے جدید لباس میں ملبوس تھے ان کی اپنی زندگی کتنی قابل رشک، قابل نمونہ اور قابل تقلید بنی۔ اگر عصری علوم اتنے ہی نافع، ارفع اور فوزا لعظیم کے حامل ہیں تو ہم کو دکھایا جائے کہ اس ارض الہی پر اس کے کیا فوائد اور مثبت نتائج مرتب ہوئے۔

دینی علوم کی منطق اور معاشرتی حیثیت دنیوی علوم سے جدا ہے۔ دونوں علوم کی کوئی قدر مشترک نہیں ہے۔ ایک ہابانی اور قارونی مزاج والا ہے اور دوسرا موسوی اور ہارونی مزاج والا ہے۔ ایک علم سامری کوششوں کا شرہ ہے، سونے کے رب علیم حکیم نے اس کی یہی تعریف کی ہے۔ اور ایک علم آذری ہے جس کو ابراہیم نے کہا کہ اے بابا میری اتباع کر میں اصلی اور حقیقی علم لے کر آیا ہوں، میرے علم سے نارنور بن جاتی ہے اور تیرے علم سے نور نازنظر آتا ہے۔ سارے علوم کا نقشہ کتاب مبین میں دیا ہوا ہے اول سے آخر تک پڑھتے جائیے ہر علم نے کیا کیا بائگ دی اور اس کے کروت سانسے آتے چلے جائیں گے۔

ایک علم کی کوکھ سے عناد اور فساد کے علاوہ آج تک کچھ اور پیدا ہی نہیں ہوا اور دوسرے کے لظن سے انابت الی اللہ اور اجابت من اللہ کے چشمے اہل رہے ہیں۔ ایک علم شہودی اور یہودی نعروں کا ترجمان ہے اور دوسرا علم داؤدی اور یعقوبی صفات سے رطب اللسان ہے۔ ایک علم والوں کا نعرہ تھا کہ ہم سے بڑھ کر کوئی قوت والا، مال والا، اولاد والا، کثرت والا اہل زمین ہے اور دوسرا علم والا یہ کہتے ہوئے سنا گیا لوگو مجھے سب کچھ کی حکومت عطا ہوئی ہے مگر یہ محض میرے رب کا فضل مبین ہے۔

قلیلی علوم و لہدنی علوم والوں کا تعاقب نہ کریں بلکہ اتباع کریں، ان کی تنقیص، تنقید اور تحقیر نہ کریں بلکہ ان کی تصدیق، تعریف اور تطبیق کریں۔ جو علم مشکاۃ نبوت سے نور لے کر آیا ہو اس کو کس چراغ کی روشنی کی ضرورت ہے۔ جو پانی کی طرح فی نفسہ طاہر ہو اس کو کس پانی سے دھو کر تطہیر کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا آفتاب کو دیکھنے کے لیے آفتاب کی ضرورت ہے۔ دینی علوم پر عصری علوم کی دباغت ہو ہی نہیں سکتی۔ اکبر نے یہ جرأت کی تھی مگر مجدد الف ثانی کا رنگ غالب ہو کر رہا۔ حجاج اور یزید نے یہ جرأت کی تھی مگر رنگ حسینی ہی غالب رہا، ہلا کو اور چنگیز نے بھی لاکھوں کو تیغ کر کے غلبے کی کوشش کی تھی مگر خود ہی اس کے رنگ میں رنگے گئے۔ رنگ تو صرف اللہ ہی کا پکا ہے، غالب ہے، موسوی حالات سے کبھی پھیکا نہیں پڑتا۔

تیسری بات: جو بصری اور نبوی علوم کے حامل ہیں ان سے عالم انسانیت کو کیا ملا اس کا بھی تفصیلی تجزیہ ضروری ہے۔ دونوں کے دعویٰ کو حالات اور واقعات کی عدالت میں لا کر ان سے شہادت مانگی جائے۔ کس علم کو قلوب و افکار پر ابدی دوام حاصل ہوا اور کس کی ضرورت دن بدن افزوں ہوتی چلی گئی۔ کس علم کا طالب علم ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے پایا گیا اور کس تعلیم کا حامی والدین کو ایدھی مرکز میں داخل کر کے فرار ہو گیا۔ کس تعلیم نے اپنے سیکھنے والے کو ناسانی رشتوں

کی قرأت، صلہ رحمی اور انیت سے مسرف کیا اور کس حکیم نے بھائی کو بھائی کا کھانا سکھایا اور ماں کو مارنا سکھایا اور باپ کو دھکے دے کر گھر سے بھگا دینا سکھایا۔ جو مفتی جو عالم ۲۰ سال تک قرآن کی آیات احسان بالوالدین کو صبح و شام سنتا اور سناتا رہے گا، پڑھتا اور پڑھتا رہے گا وہ کیسے اپنے والدین کو بڑھا پے کی آندھی میں ایڈھی سینٹر کی گلی میں چھوڑ آئے گا۔ جو دینی علوم کے وارث ہیں وہ ایڈھی بن کر دوسروں کے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کمانے والے ہیں۔

چوتھی بات: کس علم سے جہالت، رشوت، ڈاکہ، شراب، فلمیت، عریانیت، غبن، قتل، زنا، چوری اور دیگر مکروہ جرائم کرنے والے پیدا ہوئے اور کس علم سے ان ساری غلاظتوں کو انسانوں سے دور کرنے اور ان کو پاک اور صاف کرنے والے پیدا ہوئے۔ کس علم سے شرابی حاکم اٹھے اور کس علم سے زانی جرنیل مسلط ہوئے۔ کس علم سے تحریک پاکستان کے لیے راتوں کو خانقاہوں اور مصلوں پر روڑ کر دے مانگنے والے اشرف علی تھانوی، احمد رضا ربیلوی، علامہ اقبال جیسے خدا دیدہ انسان سامنے آئے اور کس علم سے سکولی اور کاکولی اور ملک کو دو لخت کرنے والے جرنیل اور حاکم پیدا ہوئے۔

کس علم کے عالموں نے کس علمی مہارت اور علمی جادوگری سے بینک لٹنے، کیا کسی دارالعلوم کے مفتی نے ڈاکہ مارا، کیا کوئی مفتی کبھی رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا، کیا کوئی عالم، قاری، حافظ، مفتی گینگ ریپ اور گینگ رشوت اور گینگ ڈاکہ مارتے ہوئے دھرا گیا، کیا کوئی مدرسے کا طالب علم کسی ہیروئن اور ایکسٹرس سے رات مناتے ہوئے پایا گیا۔

کیا مدرسے کا مفتی کسی کلب میں بے ہوش و بے عقل گرفتار کیا گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ افلا تعقلون؟ افلا تبصرون؟ افلا یتدبرون؟ افلا تذکرون؟ میں دنیاوی تعلیم کا علم بردار ہوتے ہوئے کہوں گا ﴿مآلکم کیف تحکمون﴾۔ دکھ سے کہوں گا کیا دارالعلوم کا مفتی بھی کسی فلم ہال کی تعمیر اور کسی کلب کے افتتاح کرتے ہوئے پایا گیا۔ کیا جامعہ اشرفیہ کے بانی پر کسی عدالت میں ہیروئن بیچنے کا مقدمہ چلایا گیا، کیا جامعہ نعیمیہ کے مفتی کو کسی رشوت کے کیس میں ملک بدر کیا گیا، کیا اکوڑہ خٹک کے مدرسے کے بانی اور منتظم قتل اور ڈکیتی، جوا، شراب کی خرید و فروخت میں ملوث پایا گیا۔ کیا کسی دارالعلوم کے مہتمم پر انگلینڈ کی عدالتوں میں مقدمہ داغایا گیا۔ یہ سارے کام تو ان آتش علی علوم کے عاشقوں کے ہیں۔ جرائم کی شمع پر کون سے پروانے آ آ گرتے ہیں؟ ذرا اللہ کے لیے غور تو کریں۔ اس شاہراہ جرم و سزا میں کس کس کے قدموں کے نشان پائے جاتے ہیں؟ جو رشوت لینے سے منع کرتے ہیں وہ اصلاح کے قابل، عقل سے عاری، ماحول سے جاہل اور تعلیم دیئے جانے کے قابل ہیں یا جو حرام اور حلال کی حدوں سے بالا ہو کر اڑ رہے ہیں وہ قابل تعزیر اور قابل علاج ہیں؟ جس کو جو مرض لگا ہوا ہے اس کا علاج کیا جانے چاہیے یا کہ تندرست آدمی کو بیماری کی دوا دینی شروع کر دی جائے۔

پانچویں بات: ہر فیکٹری کا ایک اپنا پراڈکٹ اور اس کی مصنوعات ہوتی ہیں۔ اس کے پیچھے اس کے بنانے والے اور چلانے والے اور اس بننے ہوئے مال کو تقسیم کرنے والے ہوتے ہیں۔ مال جتنا مقبول، اچھا، نفع بخش اور دیر پا ہوتا ہے اتنا ہی اس کی نقالی بھی عام ہو جاتی ہے۔ اس مال کی مانگ کو دیکھ کر کچھ جعل سازوں نے اپنی دکان پر اس مال کی نقالی اتاری ہے وہ نقلی جو کم قیمت پر بیچا جا رہا ہے اس نے اس اصلی مال کو بدنام کیا ہوا ہے۔ مدارس کی فیکٹریوں سے جو مال بن کر نکلتا رہا ہے اس کی کھپت اور مانگ آج کی نہیں ہے بلکہ قریباً قرن سے اس کی ضرورت، طلب میں اضافہ ہو رہا ہے۔

دنیاوی علوم والے کہتے ہیں کہ یہ غیر سود مند یعنی Non-Productive فن ہے، اس سے کیا ملتا ہے، اسلام کو ہر آدمی از خود سے سمجھ سکتا ہے اللہ نے دین کو مولوی کا محتاج نہیں بنایا۔ ہر مسلمان ترجمہ پڑھ کر باسانی قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ مولوی کی درمیان میں وساطت کہاں سے آگئی۔ میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میرے کالج اور یونیورسٹیوں کے فارغ التحصل اور تہی الفہم دوست بر ملا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مولویوں کا طبقہ ہمارے Issues کو نہیں سمجھتا لہذا اس کو کمپیوٹر پڑھاؤ، اس کو عصری علوم پڑھاؤ اس کو پتہ چلے کہ انٹرنیٹ پر کیا گند اور کچرا نشر ہو رہا ہے۔ اس کو ٹی وی دکھاؤ تاکہ اس کو دنیا کی ہر چھپی اور ہر ڈھکی ہوئی غلاظت اور ذلت کا علم حاصل ہو۔ میں اس بات کی صداقت سے متفق ہوں کہ دینی تعلیم اور اس کے نصاب کو از سر نو ترتیب دینے کی ضرورت ہے مگر اس کی ترتیب اور ترکیب اس کی ہیئت اور کیفیت پر عصری علوم کا غلاف چڑھانا قطعی غلط بات ہے۔ مسجد کی از سر نو تعمیر سے کوئی انکار نہیں، پہلی کو گراؤ اس کو منہدم کر دو مگر اس کی جگہ گر جا نہیں بنایا جاسکتا اس کی جگہ وہی منبر و محراب ہی بنایا جائے گا، ہاں اس نئے منبر و محراب کو شوق سے سجاؤ، تزئین و آرائش کرو، سورنگوں سے رنگ دو، اس میں تیل کے چراغوں کے بجائے جدید روشنیاں لگاؤ، مگر اس میں اذان اسی مدینے والی بلایاں طرز پر دی جائے گی۔ اس مسجد کا قبلہ واشنگٹن نہیں مکہ ہی رہے گا، اس کے منبر سے قول جارح بش نہیں قول ابراہیم ہی نشر کیا جائے گا۔ اس کی اذان میں ناقوس نہیں لاہوت ہی کی آواز گونجے گی۔ یہ بات قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اگر مدارس کی تعلیم باقی نہ رہی تو مسجدوں کا وجود بھی رخصت ہو جائے گا۔ اس لیے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر پہلے تعلیم اتری اس کی ترکیب اور تلاوت پہلے اتری اس کی دعوت اور تبلیغ پہلے اتری، مسجد بعد میں بنائی گئی۔

چھٹی بات: عصری علوم والے اپنی عینک ان کی آنکھوں پر لگانا چاہتے ہیں مگر ان کی عینک کو خود ہرگز استعمال تو درکنار ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہتے۔ ہمارے معاشرے کے علمی، فکری، ذہنی اور عملی تضاد، تناقض اور فساد کا یہ اصل روگ اور دکھ ہے۔ ایک طبقہ اپنی فیکٹری کی مصنوعات کو اکیلا مناپلی کے ساتھ بیچنا چاہتا ہے اور دوسرے طبقے کی فیکٹری کو سرے سے آگ لگانے پر تلا ہوا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ فاعتبر وایا اولی الابصار۔

بالفرض بصری علوم والوں کو سائنس اور کمپیوٹر پڑھا بھی لیا اور ان کو آگاہی ہو بھی گئی تو اس سے کیا وہ نتائج اور فوائد نکل سکتے ہیں جو عصری علوم والوں کو حاصل ہیں۔ کیا یہ اس فیلڈ میں اتنی مہارت، سبقت، فوقیت اور دسترس حاصل کر سکتے ہیں جو مارکیٹ میں ان شعبوں کو درکار ہے۔ ایسی حالت میں وہی ہوگا جو اس ساری غوغائی کا اصل اور خفی مقصد ہے۔ یعنی ان کو ان علوم کی مہارت اور مصروفیت سے ان علوم کی مشقت میں ڈال دو تاکہ ان کا رخ قدرے کبھی کی طرف اور ان کا قدم متزلزل اور ان کا قلب متوہم ہو جائے۔

یہ ناممکن ہے کہ مدرسے والوں کو جدید علوم کی اتنی ہی چاشنی اور چکا چونڈ نظر آنے لگے جتنی ان کے سامنے والوں کو ہے۔ بلکہ وہ اپنے اصلی اور وہی علوم کی لذت سے بھی بوجہ اشتراک انصاف نہیں کر پائیں گے۔

ساتویں بات: آج تک تمام تیز و دراز زمانی اس بات پر کی گئی کہ مدارس کو جدید بناؤ، مدارس کو عصری بناؤ، جدید علوم کو متعارف کرواؤ وغیرہ۔ مدرسے علوم کو اس قدر نامکمل اور ناتمام سمجھ لیا گیا ہے گویا اسلام کی تکمیل ہی نہیں ہو سکتی تا وقتیکہ ان علوم

کو پڑھ نہ لیا جائے۔ مدرسی علوم کی افادیت، حقیقت اور مصیبت کو سمجھے اور جانے بغیر ان علوم کو حالات حاضرہ کے مقابل میں شاید اتنا کافی اور نا اہل سمجھ لیا گیا ہے کہ اس کو بھی دوسرے علوم کی طرح بیساکھیوں کی ضرورت ہے۔ جیسے فزکس کے لیے حساب کا علم ضروری ہے ورنہ فزکس کے کھپے حل نہیں کیے جاسکتے۔ یہ بھی ایک مغالطہ شدیدہ ہے کہ علوم وحی کو علوم انسانی اور کسی علوم کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ حالانکہ انسانی تاریخ کے روز اول کے واقعہ سے لے کر آج تک معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت اور اصلاح، تزکیہ اور تربیت کے علوم کو آدم کی تخلیق کے ساتھ ہی ان کو ودیعت کیے گئے، تخلیق کے بعد پہلی بات جو سکھائی گئی وہ علم الاسماء والا شیاء تھا، اس کے فوراً بعد علم اوامر و عطا کیا گیا کہ ان چیزوں کے قریب جانا ہے اور ان کے قریب تک نہیں پھٹکنا۔ اس کے بعد حمد اور ذکر کی تعلیم دی گئی۔ یہ ایک مشہور قرآنی واقعہ تخلیق آدم کی طرف اشارہ ہے۔ انسان کی تخلیق کے فوراً ساتھ ہی پہلی چیز اس کی اخلاقی ضرورت کا سامان کیا گیا۔ اس کے بعد اس کو بنا بنایا لباس دیا گیا، ستر پوشی کی فطری اور جبلی تعلیم دی گئی، اس کے بعد زمین پر اتارا گیا۔ سارے انبیاء کا سلسلہ وار آنا اور آ کر اسی جتنی تعلیم کی تکمیل اور تذکرہ کو زندہ اور تازہ کرنا تھا۔ تعلیم صحت اور فن سپاہ گری، تعلیم ملبوس اور صنعت تعمیر بہت بعد میں اور دیر سے عطا ہوا مگر یہ علوم بھی علم الہی سے انسان کو وحی کیے گئے یہ کسی مدرسے اور کتاب پڑھ کر انسان نے حاصل نہیں کیے۔ مقصد اس عرضداشت کا یہ ہے کہ دینی مدارس پر یک طرفہ جدید علوم کی تحصیل کا دباؤ انصاف اور عقل کے تقاضوں کے منافی اور دین کی روح کے منافی ہے۔

اللہ نے ہدایت انسانی کے اہم ہونے کی وجہ سے انبیاء کے سلسلے کو تخلیق آدم ہی سے شروع کیا اور حضور پر ختم فرما دیا اور اس کے مقابلے میں ایجادات اور انکشافات کا سلسلہ بہت بعد میں جاری فرمایا اور اب تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ جو چیز اہم، اشد، اعجل اور مقدم تھی اس کی ترسیل کا سلسلہ پہلے شروع ہوا اور سائنسی ایجادات اور معلومات انسان کے لیے جب اہم اور ضروری ہوتی چلی گئیں تو ان کا انسان پر ادراک وقت کے ساتھ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ آتش علم اہم اور مرکزی یا بنیادی اور کلیدی حیثیت کا حامل نہیں تھا اسی لیے اس کی حفاظت اور اس کا نزول انبیاء کے علاوہ بھی عام لوگوں پر کیا گیا۔ آتش علم یا بدنی علم یا عام طور پر مادی علم کا فہم، ادراک، تعقل اتنی حفاظت، اہمیت کا متقاضی نہیں تھا جتنا ہدایت، اصلاح، تزکیہ اور تربیت کا علم تھا۔ اس لیے انبیاء کا سلسلہ پہلے شروع ہوا اور پہلے ختم ہو گیا اور یہ صنعتی علوم، انکشافی اور ایجادی علوم ابھی مزید کئی جارج بشوں اور نیوٹنوں پر کھلتے چلے جائیں گے۔ یہ بطنی علوم ہیں اور اہل بطن نے ان پر خوب محنت کی اور اس سے نفع بھی اٹھایا۔ اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جو بطنی اور ارضی علوم (میں اس کو دنیا کی نسبت سے عارضی علوم کہتا ہوں) پر جان کھپائے گا وہ یقیناً اس کے نفع بھی پائے گا۔ بطنی علوم انبیاء کی وساطت سے انسانوں کو عطا ہوئے اور ان کی ترویج، اشاعت، تبلیغ پر اللہ کے منتخب شدہ انسانوں کو مامور کیا گیا۔

آٹھویں بات: دینی ادارے اس بات کے کبھی بھی متقاضی نہیں ہوئے کہ ان آتش علوم (میں ان کو آتش علوم اس لیے کہتا ہوں کہ ساری دھاتیں بھٹی میں پگھلا کر اور طویل کیسائی عمل سے گزر کر خالص دھات اور اصلی شکل میں آتی ہیں) اور آبی علوم (جن کا تعلق صنعت آب سے ہے جیسے بحری جہاز، آبدوز، کشتی، زیر آب تحقیقاتی مشینیں وغیرہ)، ہوائی علوم،

ترابی علوم اور دیگر سارے دنیاوی علوم **© rasailojaraid.com** بات کو اتنا ہی ضروری سمجھتا ہوں کہ جس شہود سے آتشیں علوم والوں نے اپنی توپوں کا رخ جتنی علوم سیکھنے والوں کی طرف کیا ہوا ہے اور صدر مملکت سے لے کر ایک عام آدمی تک اس بات پر زور لگا رہا ہے کہ ان کا نصاب بدل دو، ان کا نصاب اپنڈیٹ کر دو، ان کو جدید روشنی سے قریب لاؤ، اسی شہود سے دینی مدارس بھی اس بات کے متقاضی ہیں کہ تمام کالجوں میں اور اداروں میں دینی تعلیم کا سارا سلسلہ شامل کیا جائے تاکہ ان کو بھی معلوم ہو کہ یہ صرف نحو، منطق، تفسیر، حدیث، تطبیق، تقابلی ادیان، اجتہاد، فقہ، حفظ، ناظرہ، کلیلہ و منہ، قدوری، الکافی، بخاری و مسلم، حرام، حلال، مباح، مکروہ، مستحب، واجب، فرض اور تمام دینی اصطلاحات کا کیا پس منظر ہے۔ ان کو بھی وہ سب کچھ پڑھایا جانا چاہیے جو ایک مسلمان کے لیے کم از کم درجے میں فرض کیا گیا ہے۔ جس قدر اہل مدرسہ کو جدید علوم کی ضرورت ہے اتنی ہی اہل کالج کو دینی علوم کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ دینی علوم لے کر بازار میں آنے والا انسانوں کے لیے زہریلا اور گرہ کٹ ثابت نہیں ہوتا جب کہ ایک راشی انجینئر، ایک خائن افسر، ایک ظالم جج، ایک خدار فوجی اور ایک شرابی حاکم جس قدر ایذا اور ضرر رسانی کا سبب بنتا ہے۔

دینی علوم کے اندر آتشیں علوم کو اگر داخل کر دیا گیا تو اس کا انجام بہت سے خطروں کو جنم دے گا۔ میں ایک انجینئر ہونے کے ناطے آتشیں علوم کی افادیت کا یقینی طور پر قائل ہوں مگر اس طور پر کہ موچی کو جو تانگہ نھنے کا علم سکھاؤ اور اس کے متعلقہ چمڑے کے سارے علوم شوق سے سکھاؤ، اس کو پالش کرنا سکھاؤ اس کو اس کے جزئیات کا علم سکھاؤ مگر اس کو سونے اور چاندی کی مینا کاری کا علم سکھانا، سونے کا کیمیائی فارمولا اور اس کا ایٹامک ویٹ سکھانا قطعاً کوئی نفع نہیں دے گا۔ علم کسب کے حسب حال اور اس کا امام ہوتا ہے۔ مدارس والوں کے علم کا مقصد انسان کے مطالبہ آخرت سے آگاہی پیدا کرنا ہے، منشاء نبوت اور مراد الہی کو متعین کرنا ہے۔ ان کو اسی کام کے لیے مختص کر دو اور اگر یہ اس میں خیانت اور تسامح کے مرتکب پائے گئے تو ان کی سزا بھی ہم سے دگنی ہوگی۔

نویں بات: جتنا سرمایہ آتشیں اور عصری علوم کی اشاعت پر صرف ہو رہا ہے اس کا ایک لاکھوں حصہ اگر بصری اور دینی علوم پر خرچ کیا جائے لگے تو مدارس کی ناگفتہ بہ حالت اور اساتذہ، علماء کی معاشی حالت بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ اگرچہ علماء اب بھی دست درازی اور الحاقی کیفیت سے گریز کرتے ہیں مگر ان کے انسانی تقاضوں کو پورا کرنا اسلامی معاشرے پر حق ہے۔ تمام اداروں میں اسلامی علوم کی اشاعت کے لیے مستند اور محقق علماء، مفتیان، حفاظ کرام کو معقول معاوضے دے کر ان کو معاشی عزت دی جائے۔

دسویں بات: ہم جو نذر مدارس میں داخل کرتے ہیں وہ بھی ہماری ایمانی کمزوری کی علامت ہے۔ ہم جو داخل کریں گے وہی کچھ تو خارج ہوگا۔ اگر ہم اندھے، معذور، ذہنی طور پر غبی جو اسکول میں نہ چلے سکے، جو ہماری دکان پر بھی نہ بیٹھ سکے ایسے متردک المعاشرہ افراد کو مدارس میں داخل کرادیں اور یہ امید لگالیں کہ غزالی اور ابن تیمیہ اور امام رازی کی طرح فلاسفر بن کر نکلیں گے تو یہ خام خیالی ہے۔ اللہ نے صدقہ دینے والی آیات میں ایسے مال کا صدقہ دینے سے کراہت کا اظہار کیا ہے جو ردی اور گھٹیا ہو جس کو تم خود بھی لینا پسند نہ کرو۔ یہ آیت یہاں بھی اسی معنی کا تقاضا کرتی ہے جو اصلی کریم ہو

