

مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب، از : ڈاکٹر اسرار احمد

درس ۱۴

# مسلمانوں کی سیاسی و ملی زندگی کے رہنما اصول

سورۃ الحجرات کی روشنی میں

— (۱) — © rasailojarai

انسان کی عملی زندگی کے ذیل میں اس منتخب نصاب میں چھٹا اور آخری مقام سورۃ الحجرات مکمل ہے۔ یہ عظیم سورت اجتماعیات انسانی کے ذیل میں عام سماجی و معاشرتی معاملات سے بلند تر سطح پر نہ صرف قومی و ملی امور سے بحث کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ ملت اسلامیہ کی تاسیس اور تشکیل کن بنیادوں پر ہوتی ہے اور اس میں اتحاد و اتفاق اور یک جہتی و ہم رنگی کیسے برقرار رکھی جاسکتی ہے بلکہ سیاست و ریاست کے متعلق امور سے بھی بحث کرتی ہے کہ اسلامی ریاست کس بنیاد پر قائم ہوتی ہے، اس کا دستور اساسی کیا ہے اس کی شہریت کسے حاصل ہوتی ہے اور اس کا دنیا کے دوسرے معاشروں یا اس کی دوسری ریاستوں سے تعلق کن بنیادوں پر استوار ہوگا۔

اس سورت کو بغرض تفہیم تین حصوں میں منقسم سمجھنا چاہیے۔

پہلا حصہ مسلمانوں کی حیات اجتماعی کے اصل الاصول، یعنی اسلامی ریاست کے دستور اساسی اور ملت اسلامیہ کی شیرازہ بندی کے اصل قواعد یعنی ”مرکز ملت“ سے بحث کرتا ہے۔

چنانچہ پہلی ہی آیت نے غیر مبہم طور پر واضح کر دیا کہ مسلمان معاشرہ اور اسلامی ریاست ’مادر پدر آزاد‘

یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ در پیدا

کتاب ملت رضی اللہ عنہا کی پھر شیرازہ بندی ہے

© rasailojarai

نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے پابند ہیں، اور مسلمانوں کی آزادی کے معنی صرف یہ ہیں کہ خدا اور رسول کی اطاعت کے لیے دوسری ہر طرح کی غلامی سے آزاد ہو جائیں۔ گو باکہ ایک فرد کی طرح اجتماعیت بھی صرف وہی 'مسلمان' قرار دی جاسکتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تشبیہ کے مطابق اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلعم کے احکام کے ساتھ بندھی ہوئی ہو جیسے ایک گھوڑا اپنے کھونٹے سے بندھا ہوا ہوتا ہے۔ اس طرح یہ آیت مسلمانوں کی بہت اجتماعی کے اصل الاصول یعنی ایک اسلامی ریاست کے دستور اساسی میں حاکمیت سے متعلق اولین دفعہ کو متعین کر دیتی ہے کہ یہاں حاکمیت نہ کسی فرد کی ہے نہ طبقے کی نہ قوم کی ہے نہ جمہور کی بلکہ صرف خدا کی ہے (إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ) اور اسلامی ریاست کا کام (FUNCTION) صرف یہ ہے کہ رسول کی تشریح و توضیح کے مطابق خدا کی مرضی و منشا کو پورا کرے۔

آیت کے اخیر میں اس اطاعت کی اصل رُوح کی جانب بھی اشارہ کر دیا گیا ہے۔ یعنی تقویٰ کی اصل شہرازہ بندی ہوتی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، آپ کی تعظیم و توقیر، آپ سے محبت اور عشق اور آپ کے مقام و مرتبہ سے آگاہی (وَاعْلَمُوا أَنِّي فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ) اور ہر اس قول و فعل یا رویے اور برتاؤ سے کامل اجتناب جس سے ادنیٰ ترین درجے میں بھی گستاخی یا تحقیر توہین کا پہلو نکلتا ہو (ادب گاہیست زیر آسمان از عرش نازک ترا)۔

مسلمانوں کی بہت اجتماعی کی ان دو بنیادوں میں سے پہلی چونکہ عقیدہ توحید فی الاولیۃ کا لازمی نتیجہ ہے اور اس اعتبار سے گویا قرآن حکیم کے ہر صفحے پر بطور حلی اس کا ذکر موجود ہے لہذا اس مقام پر اس کا ذکر صرف ایک آیت میں کر دیا گیا۔ اس کے بالمقابل اصل ثانی پر انتہائی زور دیا گیا۔ اور بعض متعین واقعات پر گرفت اور سرزنش کے ضمن میں واضح کر دیا گیا کہ

**بمِصْطَفٰی بَرَسَا خُلَیْشِ رَاکِر دِیْنِ ہِمْد اوست !**

**اگر بہ اُونہ رسیدی تمام بولہبی است !!**

اس لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ملت اسلام کے پاس وہ 'مرکزی شخصیت' موجود ہے جس سے تمدن انسانی کی وہ فطری ضرورت بہ تمام و کمال اور بغیر تکلف پوری ہو جاتی ہے جس کے لیے دوسری قوموں کو باقاعدہ تکلف و اہتمام کے ساتھ شخصیتوں کے بہت تراشنے اور ہیر و (HEROES) گھٹنے کا کھکیڑ مول لینا پڑتا ہے۔ مزید برآں دنیا کی دوسری اقوام تو

”مئی تراشد فکر ماہرم خداوند سے دگر کے مصداق مجبور ہیں کہ ہر دور میں ایک نئی شخصیت کا بُت تراشیں، لیکن ملتِ اسلامیہ کے پاس ایک دائم و قائم مرکز، موجود ہے جو اس کے ثقافتی تسلسل (CULTURAL

CONTINUITY) کا ضامن ہے (اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ”اَنَّ فِیْكُمْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ

میں خطاب صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی سے نہیں بلکہ تا قیام قیامت پوری امتِ مسلمہ سے ہے، اس دوام اور تسلسل کے ساتھ ساتھ، امتِ مسلمہ کی وسعت اور پھیلاؤ پر بھی نگاہ رہے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ یہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ”مرکزیت“ ہی کا ثمرہ ہے کہ مشرقِ اقصیٰ سے لے کر مغربِ بعید تک پھیلی ہوئی قوم میں نسل ولسان کے شدید اختلاف اور تاریخی و جغرافیائی عوامل کے انتہائی بُعد کے

علی الرغم ایک گہری ثقافتی یک رنگی (CULTURAL HOMOGENEITY) موجود ہے۔ اور اسی کی

فرع کے طور پر اس حقیقت پر بھی ہمیشہ متنبہ رہنا چاہیے کہ مختلف مسلمان ممالک میں علیحدہ علیحدہ قیادتوں اور علاقائی شخصیتوں کو بس ایک حد تک ہی اُٹھانا چاہیے، اس سے تجاوز کی صورت میں اس سے وحدتِ ملت کی جبریں کمزور ہونے کا اندیشہ ہے۔ گویا بقول علامہ اقبالؒ

یہ زائرینِ حرمِ مغرب ہزار رہبر نہیں ہمارے ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نا آشنا ہے ہیں  
روئے زمین کی تمام مسلمان اقوام کو معیارِ قیادت ایک ہی رکھنا چاہیے اور وہ ہے ذاتِ محمدؐ فداہ ابی وافی  
صلی اللہ علیہ وسلم۔

مسلمانوں کی ہمتِ اجتماعی کی تذکرہ بالا دو بنیادوں میں سے ایک زیادہ تر عقلی و منطقی ہے اور دوسری نسبتاً جذباتی۔ پہلی پر دستور و قانون کا دار و مدار ہے اور دوسری پر تہذیب و ثقافت کی تعمیر ہوتی ہے اور ان دونوں کا باہمی رشتہ ایک دائرے اور اس کے مرکز کا ہے مسلمان اجتماعیت کے اس دائرے میں ’محصور‘ ہے جو خدا اور اس کے رسول کے احکام نے کھینچ دیا ہے اور اس کے مرکز کی حیثیت آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلاویز اور دلنواز شخصیت کو حاصل ہے جن کے اتباع کے جذبے سے اس ہمتِ اجتماعی کو ثقافتی یک رنگی نصیب ہوتی ہے اور جن کی محبت کے رشتے سے اس کے افراد ایک مرکز سے بھی وابستہ رہتے ہیں اور باہم دگر بھی جڑے رہتے ہیں۔

(اب اس معذرت کے ساتھ آگے چلتا ہوں کہ ”مقامِ رسالت“ کے ذکر میں طولِ کلام فی الواقع  
ع ”لذیذ بود حکایت و راز ترغتم“ کے مصداق ہے)

دوسرا جہد ان احکامات پر مشتمل ہے جن پر عمل پیرا ہونے سے ملتِ اسلامیہ کے افراد اور

گروہوں اور جماعتوں کے مابین رشتہ محبت والفت کے کمزور ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں اور اختلاف و انتشار اور فتنہ و فساد کو بڑھنے سے روکا جاسکتا ہے۔ ان احکامات کو بھی مزید دو عنوانات میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایک وہ اہم تر احکام جو وسیع پیمانے پر گروہوں کے مابین تصادم سے بچت کرتے ہیں اور دوسرے وہ بظاہر چھوٹے لیکن حقیقتہً نہایت بنیادی احکام جو خاص انفرادی سطح پر نفرت اور عداوت کا سدباب کرتے ہیں۔

مقدمہ الذکر احکام دو ہیں: ۱۔ افواہوں کی روک تھام اور کسی حتمی فیصلے اور عملی اقدام سے قبل اچھی طرح تحقیق و تفتیش اور چھان بین کا اہتمام اور ۲۔ نزاع کے واقع ہو جانے کی صورت میں صحیح طرز عمل یعنی ل: یہ کہ فریقین کے مابین صلح کرنے کو تباہی و ذمہ داری اور معاشرتی فرض سمجھا جائے۔ گویا کہ لاسلمی کی روش کسی طور صحیح نہیں، ب: اس کے بعد بھی اگر ایک فریق زیادتی ہی پر اصرار ہے تو اب اس کا مقابلہ صرف فریق ثانی ہی کو نہیں پوری ہیئت اجتماعیہ کو کرنا چاہیے اور ج: جب وہ گردن جھکا دے تو از سر نو عدل و قسط پر مبنی صلح کرا دی جائے۔ (اس مقام پر عدل اور قسط کا مکرر تذکرہ خاص طور پر اس لیے ہے کہ جب پوری ہیئت اجتماعیہ اس فریق سے ٹکرائے گی تو فطری طور پر اس کا امکان موجود ہے کہ دوبارہ صلح میں اس فریق پر غصے اور جھنجھلاہٹ کی بنا پر زیادتی ہو جائے!)

مؤخر الذکر احکام چھ نو اسی پر مشتمل ہیں یعنی ان میں اُن چھ معاشرتی برائیوں سے منع فرمایا گیا ہے جن کے باعث بالعموم دو افراد یا گروہوں کے مابین رشتہ محبت والفت کمزور پڑ جاتا ہے اور اس کی جگہ نفرت و عداوت کے بیج بوئے جاتے ہیں اور ایسی کمزورت پیدا ہو جاتی ہے جو پھر کسی طرح نہیں نکلتی۔ اس لیے کہ عام ضرب المثل کے مطابق تو اوروں کے گھاؤ بھرتے ہیں لیکن زبان کے زخم کبھی مند نہیں ہوتے! وہ چھ چیزیں یہ ہیں۔ ۱۔ تسخر (اس کے سدباب کے لیے اس نہایت گہری حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ایک انسان دوسرے انسان کے صرف ظاہر کو دیکھتا ہے اور اسی کی وجہ سے تسخر کا متحکب ہو بیٹھتا ہے حالانکہ اصل چیز انسان کا باطن ہے اور خدا کی نگاہ میں انسانوں کی قدر و قیمت اُن کے باطن کی بنیاد پر ہے) ۲۔ عیب جوئی اور تہمت (اس کے ذیل میں اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی کہ جب مسلمان آپس میں

اس سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ مبارک تسخر بننے چاہئیں کہ ”کفنی بالمرء کذباً اَنْ یَّحْدِثَ بِکَلِمَةٍ مَّا سَمِعَ“ ایک شخص کے بھوٹے ہونے کے لیے یہ بات بالکل کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اُسے آگے بیان کر یعنی آگے بیان کرنے سے قبل اس کی صحت کی تحقیق و تصدیق نہ کرے)

بھائی بھائی میں تو کسی دوسرے مسلمان کو عیب لگانا گویا خود اپنے آپ کو عیب لگانا ہے) ۳۔ تنابزنا للقبائل یعنی لوگوں یا گروہوں کے توہین آمیز نام رکھ لینا (اس کے ضمن میں اشارہ فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد بُرائی کا نام بھی نہایت بُرا ہے) ۴۔ سوء ظن (اس لیے کہ بہت سے ظن گناہ کے درجے میں ہیں) ۵۔ تجسس اور ۶۔ آخری اور اہم ترین، غیبت جس کی شناعت کے اظہار کے لیے حد درجہ تبلیغ تنبیہ اختیار کی یعنی یہ کہ کسی مسلمان کی غیبت ایسی ہے جیسے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ (اس لیے کہ جس طرح ایک مردہ اپنے جسم کا دفاع نہیں کر سکتا اسی طرح ایک غیر موجود شخص بھی اپنی عزت کے تحفظ پر قادر نہیں ہوتا)

الغرض ان آٹھ ادا و نواہی سے مسلمانوں کی بہت اجتماعیہ کا استحکام مطلوب ہے۔ اس لیے کہ جس طرح بڑی سے بڑی فضیل بھی بہر حال اینٹوں ہی سے بنی ہوتی ہے اور اس کے استحکام کا دار و مدار جہاں اینٹوں کی کھینچ پھینچ اور مضبوطی پر ہوتا ہے وہاں اینٹوں کو جوڑنے والے گارے یا چوڑے یا کسی دیگر مسالے (CEMENT SUBSTANCE) کی پائیداری پر بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح ملت اسلامیہ کے استحکام کیلئے بھی جس قدر مسلمانوں میں سے ہر ہر فرد کا سیرت و کردار کے اعتبار سے پختہ ہونا ضروری ہے، اسی قدر ان کے مابین رشتہ محبت و الفت کی استواری بھی لازمی ہے۔ یہ البتہ واضح رہے کہ ملت اسلامیہ کا استحکام عام قومی تصورات کے تحت دنیوی غلبہ و اقتدار کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مطلوب ہے کہ وہ ”عہم تہتہ“ ہیں کہ دنیا میں ترانام رہے! کے مصداق خدا کی زمین پر خدا کی مرضی پوری کرنے کا ذریعہ اور آلہ (INSTRUMENT) ہے!

تیسرا حصہ دو انتہائی اہم مباحث پر مشتمل ہے!

۱۔ پہلی بحث انسان کی عزت و شرف کے معیار سے متعلق ہے جس کے ذیل میں واضح کر دیا گیا ہے کہ انسان کی عزت و ولادت یا شرافت و روزالت کا معیار نہ کنبر ہے نہ قبیلہ، نہ خاندان ہے نہ قوم، نہ رنگ ہے نہ نسل، نہ ملک ہے نہ وطن، نہ دولت ہے نہ ثروت، نہ شکل ہے نہ صورت، نہ حیثیت ہے نہ وجاہت، نہ پیشہ ہے نہ حرفہ اور نہ مقام ہے نہ مرتبہ بلکہ صرف تقویٰ ہے! اس لیے کہ پوری نوع انسانی ایک ہی خدا کی مخلوق بھی ہے اور ایک ہی انسانی جوڑے (آدم و حوا) کی اولاد بھی۔

یہ بحث فی نفسہ بھی نہایت اہم ہے اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں بد امنی اور انتشار اور انسانوں کے مابین تصادم اور ٹکراؤ کا بہت بڑا سبب نسل اور نسب کا غرور ہی ہے اور یہ قومی گروہی مغافرت ہی ہے جو مابین الانسانی منافرت کا اصل سبب بنتی ہے (اس سلسلے میں یہ حقیقت پیش نظر

رہنی چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن نے بھی معترف ہیں کہ آپ نے واقعہ انسانی عزت و شرف کی متذکرہ بالا تمام غلط بنیادوں کو منہدم کر دیا اور انسانی مساوات اور اخوت کی بنیادوں پر ایک معاشرہ علائق قائم فرمادیا، لیکن خاص طور پر اس مقام پر اس بحث کے ڈورُخ لاتی تو تھیں۔ ایک یہ کہ اوپر جن سماجی برائیوں سے منع فرمایا گیا تھا مثلاً تسخروا استہزاء اور عیب جوئی و بدگوئی اُن کی جڑیں جو گمراہی کا فرما ہے وہ جہل میں یہی نسل و نسب کی بنیاد پر تفاخر و تباہی کا جذبہ ہے اور دوسرے یہ کہ اسلام ان میں سے کسی چیز کی بنیاد پر انسانوں کے مابین تفریق و تقسیم کا قائل نہیں بلکہ وہ ایک خالص نظر ذاتی معاشرہ اور ریاست قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس کے یہاں انسانوں کے مابین صرف ایک قیمت معتبر ہے اور وہ ہے ایمان کی تقسیم اور اہل ایمان کے حلقے میں بھی اس کے نزدیک صرف ایک معیار عزت و شرف معتبر ہے اور وہ ہے تقویٰ کا معیار!

اسلامی معیار پر ایک دوسری نہایت اہم حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہو گیا یعنی یہ کہ اسلامی معاشرہ اور ریاست کا بانی انسانی معاشروں اور ریاستوں سے ربط و تعلق ان دو بنیادوں پر قائم ہو سکتا ہے جو پوری نوع انسانی کے مابین مشترک ہیں یعنی ارحمتہ الہی اور ۲۔ وحدت آدم۔ اسی اہم حقیقت کو اجاگر کرنے کے لیے اس مقام پر مخاطب اس سورت کے عام اسلوب سے ہٹ کر بجائے ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا“ کے ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ“ سے ہوا واضح رہے کہ قرآن حکیم میں سورۃ الحجرات کی اس آیت مبارکہ کا مثنوی سورۃ النساء کی پہلی آیت ہے جس میں یہ تمام حقائق ایک عکس ترتیب سے بیان ہوئے ہیں،

۲۔ دوسری اہم بحث اسلام اور ایمان کے مابین فرق و تمیز کی وضاحت سے متعلق ہے! واضح رہے کہ قرآن حکیم میں ایمان و اسلام اور مومن و مسلم کی اصطلاحات اکثر و بیشتر بمعنی او مترادف الفاظ کی حیثیت سے استعمال ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ واقعہ یہی ہے کہ ایک ہی تصویر کے ڈورُخ ہیں۔ اور ایمان انسان کی جس داخلی کیفیت کا نام ہے اسلام اُس کا خارجی ظہور ہے، لہذا جو انسان قلب میں ایمان و یقین

لے چنانچہ ایچ جی ویلز (H. G. WELLS) نے اپنی ”مختصر تاریخ عالم“ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے ذیل میں واضح طور پر استہزاء کیا ہے کہ انسانی مساوات اور اخوت کے نہایت اوجھڑے و غلط تو اگر پر مسیح ناصری (علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام) کے یہاں بھی موجود ہیں لیکن ان بنیادوں پر تاریخ میں پہلی بار ایک معاشرے کا واقعی قیام محمد عربی (صلی اللہ علیہ وسلم و فداء ابی دہامی) کا کارزار ہے۔

کی دولت رکھتا ہو اور عمل میں اسلام اور اطاعت کی روش اختیار کر لے اسے ”اَیَّامَاتٌ تَذَعُّوْا فَلَکُمْ  
الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی“ ایک انگریزی مقولے کے مصداق چاہے مومن کہہ لیا جائے چاہے کلمہ بات ایک  
ہی ہے، بخلاف اس مقام کے کہ یہاں ایمان و اسلام کو ایک دوسرے کے مقابل لایا گیا ہے اور ایمان  
کی نفی کمال کے علی الرغم اسلام کا اثبات کیا گیا ہے۔

اس مقام پر اس بحث کے لائنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ اہم اور بنیادی حقیقت واضح ہو جائے کہ  
اسلامی معاشرے میں شمولیت اور اسلامی ریاست کی شہریت کی بنیاد ایمان پر نہیں ہے بلکہ اسلام پر ہے  
اس لیے کہ ایمان ایک باطنی حقیقت ہے جو کسی قانونی بحث و تفتیش اور ناپ تول کا موضوع نہیں بن سکتی۔  
لہذا انجوری ہے کہ دنیا میں بین الانسانی معاملات کو صرف خارجی رویے کی بنیاد پر استوار کیا جائے جس میں  
ایمان کا زیادہ سے زیادہ صرف ”اِثْرًا بِاللِّسَانِ“ والا پہلو شامل ہو سکتا ہے۔

اس کے علاوہ اس بحث سے دو مزید عظیم حقائق کی جانب رہنمائی ہو گئی ہے۔  
ایک یہ کہ انسان کی ایک ایسی حالت بھی ممکن ہے کہ اس کے دل میں نہ تو مثبت و ایجابی طور  
پر ایمان ہی مستحق ہو نہ منفی دلی طور پر نفاق، بلکہ ایک خلا کی سی کیفیت ہو لیکن اس کے عمل میں اللہ اور  
اس کے رسول کی اطاعت موجود ہو۔ اس حال میں اگرچہ اس قاعدہ کلیہ کی رو سے کہ بغیر ایمان انسان  
کا کوئی عمل بارگاہ خداوندی میں مقبول نہیں ہو سکتا، یہ چیز بھی مبنی بر عدل ہی ہوتی کہ ایسی اطاعت قبول  
نہ کی جاتی لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے جس کی جانب اشارہ دو اسمائے حسنیٰ غفور اور رحیم  
سے کر دیا گیا کہ اس اطاعت کو بھی سید قبول عطا فرمادی گئی۔ (واضح رہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی  
حیات طیبہ کے آخری دور میں جب ”وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا“ کی  
صورت ہوتی تو اس وقت بھی بہت سے لوگوں کے ایمان و اسلام کی نوعیت یہی تھی اور بعد میں تو ہر دور  
میں امت مسلمہ کے سوا اعظم کا حال یہ رہا ہی ہے!)

دوسرے یہ کہ حقیقی ایمان کی بھی ایک جامع و مانع تعریف بیان ہو گئی، اور واضح کر دیا گیا کہ فی الحقیقت  
ایمان نام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے پختہ یقین کا جس میں شکوک و شبہات کے  
کانٹے طحیجے نہ رہ گئے ہوں اور جس کا اولین اور نمایاں ترین عملی مظہر جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یعنی یہ کہ انسان ہدایت  
آسمانی کی نشر و اشاعت اور حق کی شہادت، اور اللہ کے دین کی تبلیغ و تعلیم اور اس کے غلبہ و اظہار کے لیے

(CALL THE ROSE BY ANY NAME IT WILL SMELL AS SWEET)

واضح رہے کہ دوسرے ایمانیات ان کے ذیل میں آپ سے آپ مندرج ہو گئے۔

جان و مال سے کوشش کرے اور اس جدوجہد میں تنہا نہیں سب قربان کر دے۔ آیت کے آخر میں مزید کھول دیا گیا کہ صرف ایسے ہی لوگ اپنے دعویٰ ایمان میں سچے ہیں۔

سورۃ الحجرات کی اس آیت کریمہ (اِنَّكَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ لَمْ يَرَوْا ثَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ) پر گریا کہ ہمارے منتخب نصاب کا جزو ثانی ختم اور جزو ثالث شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ سورۃ العصر میں بیان شدہ چار لوازم نجات کو اس آیت میں دو اصطلاحات میں جمع کر دیا گیا ہے ایک ایمان حقیقی جو جامع ہے ایمان قولی و عمل صالح دونوں کا اور دوسرے جہاد فی سبیل اللہ جو جامع ہے توہمی بالحق اور توہمی بالصبر کا چنانچہ یہیں سے توہمی بالحق کی تفصیلی بحث کا آغاز ہوتا ہے۔

### بقیہ : حرفِ اوّل

کے فضل و کرم سے نہایت سرگرم اور فعال ہیں، اپنا ذاتی مکان اس کام کے لئے فراہم کر دیا ہے۔ گریز کالج کو چلانے کے لئے ابتدائی طور پر جس صلاحیت کے حامل افراد کا ر کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ نے اپنی رحمت سے ان کی فراہمی کا انتظام بھی کر دیا ہے۔

فَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی ذٰلِكَ !

خیال یہ ہے کہ ”مجوزہ گریز ونگ“ میں طالبات کے لئے چھٹی کلاس سے ایف اے تک تعلیم کا اہتمام کیا جائے۔ اس سال فرسٹ ایئر میں داخلہ اوپن کرنے کا پروگرام ہے۔ آئندہ سال سے اگر اللہ نے چاہا تو چھٹی ساتویں کی سطح پر تدریس کا اہتمام بھی کر دیا جائے گا۔ السّعی مَنّا و الا تمّام من اللّٰہ۔

عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ :

**خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ**

”تم میں بہترین وہ ہے جس نے خود قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا“