

آزمائی شاعرت

اسلامیات

(لازمی)

گیارہویں اور بارہویں جماعت کے لیے

نئے نصاب کے مطابق

سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ

آزادی کا حق

اسلامیات (لازمی)

گیارہویں اور بارہویں جماعت کے لیے

سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ

ناشر
الصفوانٹرپرائزز، کراچی

جملہ حقوق بحق سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ، جام شورو محفوظ ہیں

یہ کتاب سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ، جام شورو نے تیار کروائی جسے صوبائی کمیٹی برائے جائزہ کتب ڈائریکٹوریٹ آف کریکیولم، اسسٹنٹ اینڈ ریسرچ سندھ جام شورو، کی تصحیح کے بعد صوبائی محکمہ تعلیم و خواندگی، حکومت سندھ نے ہمراسلہ نمبر: SELD/HCW/18/2018 بتاریخ: 04-07-2023 صوبہ سندھ کے اسکولوں کے لیے بطور واحد اسلامیات کی درسی کتاب منظور کیا۔

آغا سہیل احمد (چیئرمین سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ)

نگران اعلیٰ:

عبدالباقی ادریس السندی

ڈاکٹر نصرت پروین سہتو

نگران:

(سربراہ: شعبہ عربی، اسلامیات و مذہبی تعلیمات) (ڈائریکٹر: اکیڈمکس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ)

☆ ڈاکٹر مختیار احمد کاندھرو

☆ پروفیسر ڈاکٹر عزیز الرحمن سیفی

مصنفین:

☆ مولانا نیاز احمد راجہ

☆ مولانا حزب اللہ آئی سومرو

مولانا طارق علی عباسی

مترجم:

محمد ناظم علی خان ماتکوی

ایڈٹنگ:

صوبائی جائزہ کمیٹی

☆ ڈاکٹر خلیل احمد کورائی ☆ پروفیسر ڈاکٹر ثناء اللہ بھٹو
☆ مولانا عبدالحکیم پٹھان ☆ پروفیسر مس تحسین کوثر انصاری
☆ ڈاکٹر حافظ عبد الوہاب منگرو ☆ پروفیسر سید شہاب الدین شاہ
☆ حافظ محمد یوسف بھنجرہ ☆ پروفیسر علی مراد چانڈیو

طبع کنندہ: حمید پرنٹنگ پریس، کراچی

فہرست

باب اول: (الف) القرآن الکریم

1	قرآن مجید کا تعارف
6	وحی کا مفہوم اور اس کی صورتیں
9	جمع و تدوین قرآن
13	(ب) منتخب آیات ترجمہ و تشریح

باب دوم: الحدیث

71	(الف) حدیث کی حفاظت، تدوین اور حجیت
78	(ب) منتخب احادیث ترجمہ و تشریح

باب سوم: موضوعاتی مطالعہ (الف) ایمانیات

91	عقیدہ توحید
95	عقیدہ رسالت
100	فرشتوں پر ایمان لانا
103	عقیدہ آخرت
107	الہامی کتابوں پر ایمان لانا

(ب) عبادات

111	نماز
114	زکوٰۃ
118	روزہ
121	حج

- 126 حضور کریم ﷺ وعلی آلہ و أصحابہ وسلم بحیثیت رحمتہ للعالمین
132 حضور کریم ﷺ وعلی آلہ و أصحابہ وسلم بحیثیت معطر اور مرئی معطر، پہ سار اور معطر

(ز) اخلاق و آداب

- 138 صبر اور استقامت
142 عفو اور درگزر کرنا
145 عدل اور انصاف
149 اسلامی اخوت
152 حقوق العباد
156 عورتوں کے حقوق
160 مسلمانوں کا باہمی اتحاد

باب چہارم: ہدایت کے سرچشمے و مشاہیر اسلام

- 164 حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ
168 حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
172 حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ
175 حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ
178 حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ

شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

القرآن الکریم

قرآن مجید کا تعارف

1

حاصلات تعلم

(قرآن مجید اور سنت کی روشنی میں)

- قرآن مجید کی تعریف اور اصطلاحی مفہوم سمجھ کر بتا سکیں۔
- قرآن مجید کے منتخب نام اور معنی وضاحت سے سمجھ کر بتا سکیں۔
- قرآن مجید کی تعلیم اور اس کے اثرات سمجھ کر بیان کر سکیں۔
- قرآن مجید کے معجزوں کو جدید سائنس کی روشنی میں سمجھ کر بیان کر سکیں۔

قرآن کی وصف: لفظ قرآن 'قرأ' سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں پڑھنا اس لحاظ سے لفظ 'قرآن' کے لفظی معنی ہیں پڑھنا یا وہ کتاب جو بار بار پڑھی جائے۔

اصطلاح میں کلام پاک کے عربی الفاظ جو اپنے حقیقی مفہوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ حضرت مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ خَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ (حضرت محمد اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی ہیں، آپ پر اور آپ کی آل اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر رحمت اور سلامتی ہو۔) پر نازل ہوئے اور ایک مصحف میں محفوظ کیے گئے، وہ 'قرآن' کہلاتے ہیں۔

قرآن مجید میں ساری انسانیت کی فلاح، بھلائی اور رہنمائی کے لیے مکمل ہدایت موجود ہے، جو انسانوں کے عقائد، عبادات، معاشرت، اخلاقیات، معاملات اور سیاست سے متعلق اصول اور احکام سکھاتا ہے، یہ قرآن پچھلی الہامی کتابوں کا خلاصہ و خاتمہ ہے اور یہی ہی قیامت تک انسانی ہدایت کا آخری دستور ہے۔

قرآن مجید کے منتخب نام اور ان کا مفہوم: قرآن مجید کا ذاتی نام 'القرآن' ہے۔ اس کے سوا اس کے جو صفاتی نام مشہور ہیں، ان میں سے کچھ درج ذیل ہیں:

الکتاب (خاص کتاب): قرآن مجید اہم بنیادی باتوں پر مشتمل ہے۔ مثلاً: پچھلی قوموں کے واقعات، عبرت اور نصیحت بھرے قصے اور شرعی احکام وغیرہ۔

القرآن (بار بار پڑھی جانے والی): قرآن مجید کا ذاتی نام ہے جس کے معنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے۔

الفرقان (فرق کرنے والی): قرآن مجید حق اور باطل، مسلمان، کافر اور منافق کا فرق بیان کرتا ہے۔

الذکر (نصیحت): قرآن مجید نصیحت اور خیر خواہی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والی کتاب ہے۔

التزویل (نازل کردہ): قرآن مجید حضرت جبرئیل علیہ السلام کے ذریعے چوں کہ مرحلے وار نازل ہوا ہے۔

النور (روشنی): قرآن مجید گمراہی میں ڈوبے ہوئے اور ہدایت کو تلاش کرنے والے انسانوں کو روشنی دے کر سیدھی راہ دکھاتا ہے اور ساتھ ہی حق اور سچ پر روشنی ڈالتا ہے، اس لیے اسے 'نور' کہا جاتا ہے۔

الشفاء (تندرستی): قرآن مجید ساری جسمانی اور روحانی بیماریوں، مثلاً: کفر، نفاق، جہالت، حسد کے لیے شفا ہے۔

التذکرۃ (یاد دہانی کرانے والی): قرآن مجید نیک اور برے لوگوں کے انجام کے قصے بتاتا ہے اور جنت کی نعمتیں اور جہنم کے عذاب یاد دلاتا ہے۔

العلم (علم دینے والی): قرآن مجید علم اور معرفت کا خزانہ ہے۔

البیان (وضاحت کرنے والی): قرآن مجید دنیوی اور اخروی تمام معاملات کے متعلق وضاحت کرتا ہے۔

قرآن مجید کی تعلیمات اور اس کے اثرات: قرآن مجید کی تعلیمات کو درج ذیل پانچ عنوانات میں تقسیم کیا گیا ہے: ۱۔ احکام ۲۔ اسلام مخالف گروہوں (یہود، نصاریٰ، صابی اور مشرکوں) کی طرف سے اسلامی عقائد اور احکام کے متعلق اعتراضات اور ان کے جوابات۔ ۳۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان۔ ۴۔ پچھلی قوموں کے رویوں اور ان کے انجام کا بیان۔ ۵۔ موت اور اس کے بعد کے حالات کا بیان۔

ان میں احکام والا عنوان بنیادی اور اہم موضوع ہے جو براہ راست انسانی رہن سہن سے تعلق رکھتا ہے۔ حلال حرام، جائز ناجائز فرض اور واجب یہ سب احکام میں شمار ہوتے ہیں۔ جو کہ انسانوں کے اعمال، عقائد، عبادات، معاملات، رہن سہن اور اخلاقیات وغیرہ پر شامل ہیں۔ قرآن مجید کی تعلیمات انہی موضوعات سے متعلق انسانوں کی رہنمائی کرتی ہیں:

قرآن مجید کی تعلیمات کا عملی اظہار اس کے نزول ہی کے وقت ظاہر ہوا جو تھوڑے ہی عرصے میں وہاں کا معاشرہ قرآنی تعلیم کی بدولت جہالت، ظلم، بد امنی بد اعتقادی اور بے مروتی کی دلدل سے نجات پا کر سماجی انصاف، امن و سکون، سچائی، ایمانداری اور انسانیت کی منزل تک پہنچ گیا۔ بتوں کے آگے جھکنے والے لوگ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ماننے والے بن گئے اور انسانیت کے دشمن آپس میں دوست اور خیر خواہ بن گئے۔ سماج کو ستانے والے لوگ، ضرورت مندوں کو بُلا کر ان سے مہربانیاں کرنے لگے یہی نہیں بل کہ گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکے ہوئے لوگ قرآن مجید کی تعلیمات سے استفادہ کر کے دوسروں کے رہبر بن گئے۔

قرآن مجید انسانوں کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے سے فرد اور سماج پر درج ذیل طریقوں سے قرآنی تعلیمات اپنے اثرات مرتب کرتی ہیں:

- مضبوط عقیدہ رکھنا اور فرض کی ہوئی عبادتوں کی پابندی سے انسان میں وقت کی اہمیت، بندگی کا شعور، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری، انسانی برابری، ایک دوسرے سے ہمدردی اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔
- لین دین میں حلال اور حرام جائز اور ناجائز کا دھیان رکھنے سے معاملات میں سہولت، قلبی سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، معاشرہ ہر قسم کے بد نظمی اور بد تہذیبی سے محفوظ رہتا ہے۔
- قرآن مجید کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق قائم کیے ہوئے سماجی تعلقات مضبوط، پائیدار اور بھائی چارے سے وابستہ ہوتے ہیں اور والدین، رشتے داروں، پڑوسیوں، دوستوں اور اہل خانہ سے پسندیدہ رویوں کے ذریعے ذہنی سکون اور مستقبل کے لیے درست فیصلے کرنے کا حوصلہ ملتا ہے۔
- قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق بری باتوں سے بچنا اور اچھائیوں کو اختیار کرنے سے انسان میں خود اعتمادی، انسانیت کا احترام اور خود کو باکردار بنانے کی کی توفیق ملتی ہے۔ اچھائی کو اچھا کہنے کے ساتھ ساتھ برائی کو برا سمجھنے سے سماج بہتری کی طرف بڑھتا ہے۔

قرآن مجید کے معجزے اور جدید سائنس: قرآن مجید اپنے اعجاز، جامع اندازِ بیان اور حق کا پیغام کام ہونے کے اعتبار سے انسانوں کے لیے معجزہ ہے، قرآن مجید کی بہت سی آیات میں سائنسی حقائق نہایت جامع اور واضح انداز میں بیان ہوئے ہیں جنہیں جدید دور کی تحقیق، تلاش اور ٹیکنالوجی کی مدد سے معلوم کیا گیا ہے۔

مرج البحرین والا معجزہ: سمندری علم اور پانی پر تحقیق کرنے والے ماہرین نے معلوم کیا ہے کہ نمکین اور میٹھے پانی کا ایک دوسرے سے ملنے کے باوجود ایک دوسرے آپس میں ضم نہ ہونے کا سبب پانی کا سطحی تناؤ (Surface Tension) ہے۔

(tension) ہے، جس کی وجہ سے دریا اور سمندر کا پانی ایک دوسرے سے نہیں ملتا۔ دونوں فسموں کے پانی اپنی اپنی کثافت کی وجہ سے جدا جدا بہتے ہیں، قرآن مجید اس بات کو یوں بیان کرتا ہے۔ ترجمہ: دو دریاؤں (کھارے اور میٹھے) کو رواں کیا جو آپس میں مل کر بہتے ہیں۔ ان دونوں کے بیچ میں ایک پردہ ہے وہ اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ (سورۃ الرحمن آیت: ۱۹-۲۰)

کائنات پھیلتی رہتی ہے: بیسویں صدی کے شروع تک کائنات کے متعلق سائنس دانوں کا تصور تھا کہ کائنات ایک خاص بناوٹ رکھتی ہے اور ازل سے موجود ہے لیکن ۱۹۲۹ء میں مشاہدے سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ ستارے اور کہکشاں (Milky waves) مسلسل ایک دوسرے سے دور ہو رہی ہیں۔ یہ بات کائنات کے مسلسل پھیلنے کی حقیقت کو ثابت کرتی ہے۔ جب کہ قرآن مجید نے کئی سو سال پہلے یہ بات اس انداز سے بیان کر دی ہے۔ ترجمہ: اور آسمان کو ہم نے (اپنی) قوت سے بنایا ہے اور بے شک ہم ہی (اس کو) وسعت دے رہے ہیں۔ (سورۃ الذاریات آیت: ۴۷)

انگلیوں کے پوروں کے نشانات (فنگر پرنٹ): دنیا میں ہر انسان یہاں تک کہ جڑواں بچوں کی انگلیوں کے نشانات الگ الگ ہوتے ہیں یعنی لوگوں کی پہچان ان کی انگلیوں پر بنے کوڈ میں محفوظ ہے جب کہ قرآن مجید صدیوں پہلے اس کی وضاحت کر چکا ہے جیسے قرآن مجید میں ہے۔ ترجمہ: کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں جمع نہیں کر سکتے؟ ضرور کریں گے (اور) ہم اس بات پر (بھی) قادر ہیں کہ اس کی (انگلیوں کے) پوروں کو درست کریں۔ (سورۃ القیامۃ آیت: ۳-۴)

(الف) درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے:

1. قرآن مجید کی تعلیمات اور اس کے اثرات لکھیے۔
2. قرآن مجید کے معجزات کی جدید سائنس کی روشنی میں وضاحت کریں۔
3. قرآن مجید کے معجزات کے متعلق آپ مزید کیا جانتے ہیں؟

(ب) درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے:

1. قرآن مجید کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟
2. قرآن مجید کے کوئی بھی پانچ صفاتی نام اور ان کا مفہوم لکھیے۔

(ج) درست جواب کے سامنے (✓) کا نشان لگائیے:

1. لفظ 'قرآن' کے معنی ہیں:

(ب) سننا

(الف) پڑھنا

(د) بولنا

(ج) لکھنا

2. 'الفرقان' کے معنی ہیں:

(ب) فرق کرنے والی

(الف) خاص کتاب

(د) نازل کردہ

(ج) وضاحت کرنے والی

سبق میں ذکر کیے ہوئے قرآنی معجزات کے علاوہ دوسرے معجزات کے متعلق طلبہ کو معلومات دیجیے۔

ہدایات برائے
اساتذہ کرام

حاصلاتِ تعلم

(قرآن مجید اور سنت کی روشنی میں)

- وحی کے لغوی اور اصطلاحی مفہوم سے واقف ہو کر بیان کر سکیں۔
- وحی کی اقسام (وحی جلی، وحی مخفی) اور وحی کی ضرورت اور اہمیت سے واقف ہو کر بیان کر سکیں۔
- وحی کی صورتیں جان کر کے بیان کر سکیں۔

وحی کا مفہوم: وحی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی خاموشی یا پوشیدہ طور پر دل میں کوئی بات ڈالنا، اشارہ کرنا ہیں۔ شرعی اصطلاح میں وحی سے مراد وہ پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے پیغمبران علیہم السلام تک پہنچایا۔

وحی کی اہمیت: وحی علم کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ وحی کے ذریعے حاصل کیا ہوا علم یقینی ہوتا ہے۔ سارے پیغمبران علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچے ہوئے اس پیغام کو اپنی اپنی امت تک پہنچایا اور نبوت کی ذمہ داری نبھائی۔ آخری پیغمبر حضرت مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ خَاتَمُ النَّبِيِّیْنَ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر نازل کردہ وحی قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی اور جیسا کہ حضور اکرم صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سب سے آخری نبی ہیں، اس لیے وحی اور نبوت کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے، اب اگر کوئی شخص اپنے آپ کو وحی اترنے یا نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا اور فریبی ہوگا۔

وحی نبوت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں سیدنا رسول اللہ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو حکم ہوا کہ وہ لوگوں کو اس خصوصیت سے آگاہ کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَمَا یَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوٰی (۱) اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْیٌ یُّوحٰی (۲) (سورۃ النجم آیت: ۲) ترجمہ: اور یہ (رسول) اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے۔ یہ قرآن تو ایک وحی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔

ہر نبی اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی وحی کے مطابق ہی لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا منتظر ہوتا ہے۔ اور اس کا ہر عمل وحی کے عین مطابق ہی ہوتا ہے۔

وحی کی اقسام وحی کی دو اقسام ہیں ایک قرآن کریم: جسے وحی جلی یا وحی متلو کہتے ہیں اور دوسری حدیث و سنت: جسے وحی نفی یا وحی غیر متلو کہتے ہیں۔ وحی کی یہ دونوں قسمیں انسانی رہنمائی میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ قرآن اور حدیث دونوں ہی شرعی احکام کے بنیادی ماخذ ہیں۔

وحی کی صورتیں قرآن کریم کے مطابق وحی کی تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی بات نبی کے دل تک پہنچائی جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پردے یا اوٹ کے پیچھے سے نبی کو آواز آتی ہے اور اس تک پیغام پہنچتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی نبی یا رسول کی طرف وحی لاتے ہیں اور پیغام پہنچاتے ہیں۔

یہ تین صورتیں قرآن میں اس طرح بیان ہوئی ہیں: وَمَا كَانَ لِهَشْيَا أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِلَاذِنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ (سورة الشوریٰ آیت: ۵۱) ترجمہ: اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیج دے تو وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے القا کرے بیشک وہ بلند و برتر ہے حکمت والا ہے۔

(الف) درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے:

1. وحی کی اہمیت بیان کیجیے۔
2. قرآن مجید کی روشنی میں وحی کی صورتیں لکھیے۔

(ب) درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے:

1. وحی کی لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کیجیے۔
2. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (۳) إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ (۴) کا ترجمہ لکھیے۔
3. وحی کی اقسام بیان کریں۔

(ج) درست جواب کے سامنے (✓) کا نشان لگائیے:

1. وحی کی لغوی معنی ہیں:

(الف) سمجھ رکھنا	(ب) جاننا
(ج) طریقہ اپنانا	(د) اشارہ کرنا

2. قرآن مجید میں وحی کی صورتیں بیان کی گئی ہیں:

(ب) ۳

(الف) ۲

(د) ۵

(ج) ۴

3. وحی کی صورتوں کا ذکر ہے:

(ب) سورة الرحمن میں

(الف) سورة القيامة میں

(د) سورة الشورىٰ میں

(ج) سورة النجم میں

طلبہ کو وحی کی کیفیات کے متعلق سمجھائیے۔

ہدایات برائے
اساتذہ گرام

حاصلاتِ تعلیم

(قرآن مجید اور سنت کی روشنی میں)

- حفاظت قرآن سے واقف ہو کر بیان کر سکیں۔
- قرآن مجید کی تدوین اور اس کے تین ادوار: عہد نبوی، عہد صدیقی اور عہد عثمانی کو سمجھ کر بیان کر سکیں۔

قرآن مجید کی حفاظت: قرآن مجید اس وحی کا تتمہ ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیائے کرام علیہم السلام کی طرف آتی رہی۔ قرآن مجید قیامت تک تمام بنی نوع انسان کے لیے آخری، مکمل اور لازوال ہدایت کی کتاب ہے، اس لیے اس کی بقا اور حفاظت کی اشد ضرورت تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا اور فرمایا: **إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ** (سورۃ الحجر: آیت 9) ترجمہ: بیشک یہ کتاب نصیحت ہم نے اتاری ہے اور یقیناً ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔

قرآن کریم کے نزول کو صدیاں بیت چکی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی وجہ سے آج بھی ہمارے پاس وہی قرآن پاک موجود ہے جو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔

تدوین قرآن مجید: کسی تحریر کے جمع کرنے، ترتیب دینے اور سنبھالنے کے عمل کو "تدوین" کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی تدوین کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو وحی کے ذریعے نازل ہونے کے بعد کتابی شکل میں جمع کرنا۔ قرآن مجید آسمان سے، تحریری یا کتابی شکل میں نازل نہیں ہوا۔ بلکہ وحی کے مختلف طریقوں سے لفظی انداز میں نازل ہوا۔ جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طریقوں سے محفوظ فرمایا۔ ایک حفظ کے ذریعے اور دوسرا تحریری شکل میں۔ قرآن مجید کی تدوین کے درج ذیل تین ادوار ہیں:

پہلا دور (عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم): اسلام کے ابتدائی دور میں عرب پڑھنے لکھنے کے عادی نہیں تھے۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت بھی مکہ میں چند لوگ لکھنا جانتے تھے۔ ان میں خلفائے راشدین بھی شامل ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنے اصحاب کو لے کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مدینہ منورہ میں ان کے ساتھ اپنے اصحاب کو لے کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مدینہ منورہ میں ان کے ساتھ اپنے اصحاب کو لے کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔

تعلیم و تربیت کی وجہ سے پڑھنے لکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ خاص طور پر اس زمانے میں کاغذ کی سہولت کم ہونے کی وجہ سے قرآن مجید کی کتابت چڑے، جلد نما جھلی پڑے، چکنے پتھر، کجھور کے پتوں، لکڑی کی تختیوں اور چوڑی ہڈیوں پر کی جاتی تھی۔

حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر جو بھی وحی نازل ہوتی تھی آپ ایک کاتب کو بلا کر ہدایت فرماتے تھے کہ نازل شدہ آیات کو فلاں سورت کی فلاں آیت کے بعد شامل کیا جائے۔ اس طرح حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی نگرانی میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن مجید حفظ بھی کرتے جاتے تھے اور مختلف چیزوں پر وہ سورتیں اور آیات لکھتے جاتے تھے۔ اس طرح پورا قرآن مجید آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے مبارک دور میں لکھ کر مکمل ہوا۔

دوسرا دور (عہد صدیقی): سیدنا رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے وصال کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کی ذمے داری سنبھالی تو انھیں زکوٰۃ کے منکروں اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف کاروائیاں کرنی پڑیں۔ جنگ یمامہ میں مسلمانوں کے مقابلہ ہوا۔ جس کے نتیجے میں سیکڑوں قرآن مجید کے حافظ اور قاری شہید ہو گئے۔ اس علمی نقصان کے پیش نظر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مشترکہ مشورے سے مختلف تحریروں سے قرآن کو جمع کر کے ایک مصحف میں مرتب کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس عظیم اور بابرکت کام کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں چند صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں کچھ مہاجرین اور کچھ انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے قرآن مجید کا مواد لے کر اور جمع کرنے کا کام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا گیا، جب کہ اسے لکھنے کی ذمہ داری حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کو سونپی گئی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قرآن کے حافظ، عالم اور کاتب وحی بھی تھے۔ پورا قرآن اسی طرح لکھا گیا اور مختلف ذرائع اور مختلف لوگوں سے مصحف کے طور پر مرتب کیا گیا، اس لحاظ سے قرآن مجید کو پہلی جامع کتابی صورت میں لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد قرآن کریم کا یہ نسخہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ رہا اور اس کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس موجود رہا۔

تیسرا دور (عہد عثمانی): علاقے اور جغرافیہ کے لحاظ سے ہر زبان کے مختلف لہجے ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں بھی بہت سی بولیاں اور انداز بیان ہیں لیکن حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے دور میں سات لہجے مشہور تھے۔ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے لوگوں کی سہولت کے لیے ان میں سے کسی بھی لہجے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ جیسے آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا ارشاد پاک ہے: "اِنَّ الْقُرْآنَ اُنْزِلَ عَلٰی سَبْعَةِ اَحْرَفٍ فَاقْرَؤْا

مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ ترجمہ: قرآن مجید سات لہجوں میں نازل ہوا ہے، لہذا ان میں سے جو آسان لگے اسے پڑھیں۔ (مسند احمد: ۱/۱۵۱)۔ اس اصول پر پہلے دو خلفاء کے دور تک عمل ہوتا رہا لیکن حضرت عثمان غنی کے دور میں جب اسلامی حکومت دور دراز کے ممالک میں پھیل گئی تو لوگوں میں قرأت کے لہجوں میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ آذربائیجان اور آرمینیا کے محاذ سے واپس آئے اور مدینہ شریف پہنچے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا: ”اے امیر المومنین! امت کو اللہ کی کتاب کے بارے میں یہود و نصاریٰ جیسے اختلاف سے بچائیں۔“ اس پر آپ نے خطبہ دیا اور اس کام کی اہمیت سے لوگوں کو آگاہ کیا، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں مرتب کردہ نسخے کو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے یہاں سے منگوا کر، حضرت زید بن ثابت، حضرت عبد اللہ بن زبیر، حضرت سعید بن العاص اور حضرت عبد الرحمن بن حارث بن ہشام رضی اللہ عنہم کے حوالے کیا۔ انھیں قرآن مجید لکھنے کا حکم دیا اور جہاں لہجوں میں اختلاف ہو وہاں قریش کا لہجہ اختیار کرنے کی ہدایت دی، کیوں کہ قرآن مجید اسی لہجے میں نازل ہوا ہے۔ اس طرح 25 ہجری کی ابتدا میں مصحف عثمانی تالیف ہوا جس کے سات نسخے تیار کر کے مکہ مکرمہ، شام، یمن، بحرین، بصرہ اور کوفہ بھیجے گئے اور ایک نسخہ مدینہ منورہ کے لیے رکھا گیا۔ اللہ کے تحفظ کے وعدے کے مطابق آج بھی ہمارے پاس وہی قرآن مجید موجود ہے جو نزول کے وقت موجود تھا۔

(الف) درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے:

1. قرآن مجید کی حفاظت کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ لکھیے۔
2. عہد نبوی میں قرآن مجید کی تدوین کیسے ہوئی؟

(ب) درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے:

1. عہد صدیقی میں قرآن مجید کو جمع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
2. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کس وجہ سے قرآن مجید کو قریش کے لہجے میں تیار کر کے پھیلایا؟
3. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کے نسخے کون کون سے علاقوں کی طرف بھیجے؟

1. قرآن مجید نازل ہوا:

- (الف) وحی کی صورت میں
(ب) کتاب کی صورت میں
(ج) تخطی کی صورت میں
(د) آواز کی صورت میں

2. وحی تحریر کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کہتے ہیں:

- (الف) السابقون الاولون
(ب) کاتبین وحی
(ج) انصار
(د) مہاجر

3. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن مجید کا پہلا نسخہ موجود تھا:

- (الف) ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس
(ب) ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس
(ج) ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس
(د) ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس

4. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن مجید کو جمع کرنے کی ذمہ داری دی گئی:

- (الف) حضرت علی رضی اللہ عنہ کو
(ب) حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو
(ج) حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو
(د) حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو

5. مصحف عثمانی کی تعداد تھی:

- (الف) ۶
(ب) ۷
(ج) ۸
(د) ۹

مَدَنی آیات (ترجمہ اور تشریح)

سورۃ البقرہ: آیات 1 تا 39 تک اور سورۃ الانفال مکمل

حاصلاتِ تعلیم

(قرآن مجید اور سنت کی روشنی میں)

- قرآن مجید کی منتخب آیات، سورۃ البقرہ کی آیت 1 تا 39 اور سورۃ الانفال مکمل کا ترجمہ یاد کر سکیں۔
- قرآن مجید کی منتخب آیات کا مطلب سمجھ سکیں۔
- قرآن مجید کی منتخب آیات میں بتائے گئے مسائل سمجھ کر اپنی عملی زندگی سنوار سکیں۔

سورۃ البقرہ کا تعارف: لفظ 'بقرہ' کے معنی گائے یا بیل ہیں۔ اس سورہ میں بنی اسرائیل کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ جس میں ایک شخص کو قتل کیا گیا تھا اور قاتل کا سراغ نہیں مل سکا۔ جب واریثوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قاتل کا پتا لگانے کی درخواست کی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور انھیں حکم دیا گیا کہ وہ اپنی قوم سے کہیں کہ: ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کا گوشت مردہ شخص کو لگاؤ وہ زندہ ہو کر اپنا قاتل بتائے گا۔ اس سورت کو گائے کے قصے کی وجہ سے 'بقرہ' کا نام دیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ اس سورہ میں مومنین کی تعریفیں اور کفار کی سازشیں بیان کی گئی ہیں اور منافقین کے مکر و فریب کو واضح کیا گیا ہے۔ نیز توحید، رسالت، آخرت، عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاق کی اصلاح، معاملات کی بہتری اور بہت سے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت میں حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت موسیٰ علیہم السلام کے بعض واقعات پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس سورت کی فضیلت میں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ (صحیح مسلم: حدیث نمبر 780)

۱۔ سورۃ البقرہ: رکوع۔ ۱: آیات ۱ تا ۷

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

ترجمہ: اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مرود سے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

آیت نمبر 1-2: اَلَمْ ؕ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ؕ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِیْنَ ؕ

ترجمہ: الم (۱) یہ کتاب (یعنی قرآن مجید) اس میں کچھ شک نہیں کہ (اللہ کا کلام ہے) پرہیزگاروں کے لیے راہنما ہے۔ (۲)

تشریح: ان آیات میں قرآن مجید، اللہ کی کتاب ہونے کی صداقت کو بیان کیا گیا ہے۔ "الم" کے حروف کو حروف مُقَطَّعَات کہا جاتا ہے اور ان کا مفہوم حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّم نے بیان نہیں فرمایا۔ قرآن مجید کی دو خصوصیات بیان کی گئی ہیں: ایک یہ کہ یہ ہر قسم کے شکوک و شبہات سے پاک ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن اللہ کا سچا کلام ہے، کیوں کہ کوئی بھی اس جیسی کتاب یا اس کی کسی سورت جیسی کوئی سورت پیش نہیں کر سکتا۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی جو لوگ اپنے آپ کو دنیا میں نافرمانی سے بچاتے ہیں اور دائمی کامیابی چاہتے ہیں، قرآن انھیں ہدایت دیتا ہے۔

آیت نمبر 3-4-5: اَلَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ وَ یُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوۃَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰہُمْ یُنْفِقُوْنَ ؕ

اَوَّلٰی اٰیٰتِکَ وَ مَا اَوَّلٰی مِنْ قَبْلِکَ ؕ وَ بِالْآخِرَۃِ ہُمْ یُؤْمِنُوْنَ ؕ

ترجمہ: جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے

ہیں۔ (۳) اور جو کتاب اے پیغمبر تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے

اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ (۴) یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ

کامیاب ہیں۔ (۵)

تشریح: ان آیات میں متقی لوگوں کی پانچ صفات اور ان پر عمل کرنے کی صورت میں کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے۔ وہ پانچ صفات درج ذیل ہیں:

1. **ایمان بالغیب:** پرہیزگار اور نیک لوگ بغیر دلیل اور مشاہدہ کے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و أصحابہ وسلم کی ہر بات پر یقین رکھتے ہیں۔
 2. **نماز قائم کرنا:** نماز پورے اہتمام سے مستقل طور پر ادا کرتے ہیں۔
 3. **انفاق فی سبیل اللہ:** اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔
 4. **آسمانی تعلیم پر ایمان:** قرآن مجید، پچھلے صحیفے اور الہامی کتابوں کو برحق اور اللہ تعالیٰ کا کلام مانتے ہیں۔
 5. **آخرت پر ایمان:** وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ دنیا عارضی اور فانی ہے۔ ایک دن قبر، تقدیر اور حساب کا سامنا کرنا ہے، پھر جنت یا جہنم کا فیصلہ ہو گا۔
- جس شخص میں خوف خدا کے ساتھ یہ پانچ خوبیاں ہوں وہ ہدایت یافتہ اور کامیاب سمجھا جائے گا۔

آیت نمبر 6-7: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ① حَتَّمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ

عَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ②

ترجمہ: جو لوگ کافر ہیں (انھیں تم نصیحت کر دینا نہ کرو) ان کے لیے برابر ہے۔ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ (۶)
اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے۔ اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ (۷)

تشریح: ان دونوں آیات میں کفار کے بارے میں کچھ باتیں اور ان کے برے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ کفر کا مطلب ہے انکار۔ شریعت کی ضروری باتوں کی نافرمانی یا توہین کو کفر کہتے ہیں۔ یہاں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و أصحابہ وسلم نے ایسے کافروں کے بارے میں آگاہ کیا ہے، جو اپنی سخت گیری، ہٹ دھرمی اور دین سے دشمنی میں مجنوں ہو گئے تھے۔ انھیں بتایا گیا کہ ایسی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اب وہ ہدایت کے نہیں بلکہ آخرت میں دردناک عذاب کے مستحق ہیں۔ آپ انھیں خیر خواہی کے ساتھ دین کی دعوت دیں یا نہ دیں، دونوں باتیں برابر ہیں۔ وہ سیدھے راستے پر نہیں آئیں گے۔

(الف) درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے:

1. درج ذیل آیات میں سے کسی بھی ایک آیت کا ترجمہ و تشریح لکھیے۔

(الف) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

(ب) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

(ب) درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے:

1. سورة البقرہ کا مختصر تعارف بیان کریں۔

2. حروف مقطعات کیا ہیں؟

3. قرآن مجید کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟

(ج) درست جواب کے سامنے (✓) کا نشان لگائیے:

1. بقرہ لفظ کی معنی ہیں:

(الف) بھینس (ب) بکری

(ج) بھیڑ (د) گائے

2. سورة البقرہ کی آیت نمبر ۲ کے مطابق قرآن مجید پر ایز کاروں کے لیے ہے:

(الف) رحمت (ب) برکت

(ج) شفاعت (د) ہدایت

3. ان لوگوں کے کانوں اور ذلوں پر مہر اور آنکھوں پر پردہ ہے؟

(الف) گنہگار (ب) کافر

(ج) منافقین (د) مشرکین

تقویٰ کا مفہوم اور اہمیت سمجھائیے۔

ہدایات برائے
اساتذہ گرام

آیت نمبر ۸-۹: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝۸ يُخَدِّعُونَ اللّٰهَ وَاللَّذِينَ

آمَنُوا ۚ وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝۹

ترجمہ: اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ (۸) یہ اپنے خیال میں اللہ کو اور مومنوں کو دھوکا دیتے ہیں مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو دھوکا نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہیں۔ (۹)

تشریح: ان آیات میں منافقین اور ان کے نفاق کو بیان کیا گیا ہے۔ دین کی بنیادی باتوں پر ایمان لانا ایمان اور اس کا انکار کفر کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں مومنوں اور کافروں کے بارے میں بہت تفصیل موجود ہے۔ دونوں گروہوں کے علاوہ ایک تیسرا گروہ بھی ہجرت کے بعد نمودار ہوا۔ وہ جو باہر سے ایمان کا دعویٰ کرتا تھا لیکن اندر سے کفر کی وجہ سے 'منافق' تھا۔ منافقت کفر سے بھی بڑا گناہ ہے۔ جس کا انجام جہنم کی آخری حد ہے۔

سورۃ بقرہ کی ان آیات میں کہا گیا کہ بعض قسم کے لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں دونوں کو نہیں مانتے۔ وہ اپنی سوچ میں اللہ اور اہل ایمان کو دھوکا دے رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ انجام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کفر کو ایمان کا متبادل بنا کر اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں۔

آیت نمبر ۱۰: فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ ۖ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ ۚ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۝۱۰

ترجمہ: ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا اللہ نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہو گا۔ (۱۰)

تشریح: اس آیت میں نفاق اور جھوٹ، حسد اور اس کی سزایمان کی گئی ہے۔ منافقوں کو نفاق کی بیماری ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار اور کفر کی وجہ سے بڑھادی ہے اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

آیت نمبر ۱۱-۱۲: ۝۱۱ وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِى الْاَرْضِ ۚ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۝۱۲ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ۝۱۳

لٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ۝۱۳

ترجمہ: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ (۱۱) دیکھو

یہ بلاشبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے۔ (۱۲)

تشریح: ان آیات میں منافقین کی منافقت اور ملک میں فساد اور بد امنی پھیلانے کی وضاحت کی گئی ہے۔

فتنہ پھیلانا، نفاق اختیار کر کے ایمان کا انکار کرنا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس کے علاوہ نئے نئے مسلمانوں کو گمراہ اور جھوٹی خبریں پھیلانے پر جب منافقین سے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ پھلاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد اصلاح اور بھائی چارہ قائم کرنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ قریش، یہودی اور عرب ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی کہ یہ جھوٹے ہیں، درحقیقت یہ فساد ہی ہیں لیکن یہ نہیں جانتے۔

آیت نمبر 13-14: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا اتُّوْمُنْ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا أَنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ

وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ۖ وَإِذَا الْغُلَاظِ امْنُوا قَالُوا امْنُوا ۖ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَیْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّا نَحْنُ

مُسْتَهْزِءُونَ ۖ

ترجمہ: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے تم بھی ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں بھلا

جس طرح یہو قوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں؟ سن لو کہ یہی یہو قوف ہیں لیکن نہیں

جانتے۔ (۱۳) اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب اپنے شیطانوں میں

جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور مسلمانوں سے تو ہم ہنسی کیا کرتے ہیں۔ (۱۴)

تشریح: ان آیات میں منافقین کا نفاق یعنی مومنوں کو بے وقوف سمجھنا، سچ بولنے کو حماقت اور نفاق کو عقل مندی سمجھنا بیان کیا گیا ہے اور منافقوں کا نفاق، یعنی سچ بولنے والوں کو حقارت سے دیکھنا اور ان کا مذاق اڑانے کو بیان کیا گیا ہے۔ منافقین، اکثر یہودیوں میں سے تھے اور وہ سیدنا رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو نہیں مانتے تھے کیوں کہ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بنی اسرائیل سے نہیں تھے، حالانکہ ان کو یقین تھا کہ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سچے ہیں اور آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پچھلی کتابوں میں بشارت دیے ہوئے آخری نبی ہیں۔ جب ان سے کہا گیا کہ لوگ ایمان لا کر دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ تم بھی حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور قرآن مجید پر ایمان لاؤ اور اسلام قبول کرو، تو کہنے لگے کہ یہ سب ماننے والے جاہل اور ناشعہ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے بارے میں فرمایا کہ ایمان لانے والے جاہل نہیں بلکہ منافق خود بے وقوف اور جاہل ہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔

منافقت کی شکل: منافق دو روپ دالے اور دھوکے باز تھے، جب وہ مسلمانوں سے ملتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں اور دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور جب وہ اپنے شیطانی دوستوں، مشرکوں اور کافروں سے ملتے تھے تو انہیں یقین دلاتے تھے ہم تمہارے ہیں، ہم صرف مذاق اور طعن کے لیے مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں۔
مسلمانوں بدلہ

آیت نمبر 15-16: اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اسْتَرٰوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى

فَمَا رِبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ۝

ترجمہ: ان منافقوں سے اللہ ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیئے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں۔ (۱۵) یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ یہ ہدایت یاب ہی ہوئے۔ (۱۶)

تشریح: ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی نفاق کی وضاحت فرمائی ہے اور منافقوں کی ہدایت کے بدلے گمراہی کو اختیار کرنے اور اس کے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے بارے میں واضح فرمایا کہ دنیا میں ایسے منافقین کو مہلت ہے، وہ چاہے طعن دیں اور تمسخر اڑائیں اور خود کو مومن کہہ کر اپنی جان، مال اور عزت کو محفوظ کر لیں، لیکن آخرت میں انہیں، اس مذاق کا بدلہ جہنم کی صورت میں ملے گا۔

آیت نمبر 17-18: مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّا اَوْصَآءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي

ظُلُمٰتٍ لَا يَبْصُرُوْنَ ۝ صُمُّ بِكُمْ عَنْهُمْ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ۝

ترجمہ: ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے شب تاریک میں آگ جلائی۔ جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کیں تو اللہ نے ان لوگوں کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ (۱۷) یہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں کہ کسی طرح سیدھے رستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے۔ (۱۸)

تشریح: ان آیات میں منافقین کی حالت کے بارے میں ایک مثال بیان کی گئی ہے۔ منافقین میں سے کچھ اپنے نفاق اور بد اعتقادی میں پختہ تھے اور اسلام دشمنی میں سخت تھے اور ان میں سے کچھ اسلام دشمنی میں مبتلا تھے اور کچھ شک و شبہ میں مبتلا تھے۔ مذکورہ آیات میں ان دو اقسام کے بارے میں دو مثالیں دی گئی ہیں: پہلی قسم کے منافقوں کی حالت یہ ہے کہ وہ شخص جو اندھیری رات میں آگ جلاتا ہے جس سے آس پاس پڑی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں اور وہ اپنی ضرورت کی کوئی چیز لینے ہی والا ہوتا ہے کہ عین اس وقت آگ بجھ جاتی ہے بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ان منافقوں کے ایمان کے دعوے آخرت میں اس

روشنی کی طرح ہوں گے جو ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ وہ ہدایت کو سننے سے بہرے، بولنے سے گونگے اور بینائی سے اندھے ہیں، لہذا وہ ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے بلکہ پہلے سے زیادہ کفر میں پڑ جائیں گے۔

آیت نمبر 19-20: اَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَّجْعَلُونَ اَصَابِعَهُمْ فِيْ اُذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۗ وَاللّٰهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِيْنَ ۝۱۹ يَّكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ ابْصَارَهُمْ كُلَّمَا اَضَاءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ ۚ وَاِذَا اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَنَهَبَ بِسَبْعِهِمْ ۚ وَاَبْصَارُهُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۲۰

ترجمہ: یا ان کی مثال ان کی طرح ہے کہ جو آسمان سے بارش برس رہی ہو اور اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی کو ندر رہی ہو تو یہ کڑک سے ڈر کر موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور اللہ - کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ (۱۹) قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچانک لے جائے جب بجلی چمکتی اور ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کی شنوائی اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا۔ بلاشبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ (۲۰)

تشریح: ان آیات میں منافقین کی حالت کے بارے میں ایک اور مثال بیان کی گئی ہے۔ دوسری قسم کے متردد منافقین جو ایمان کی باتیں سن کر یقین کر لیتے ہیں لیکن جب کفر میں پڑ جاتے ہیں تو اسے سچ سمجھتے ہیں، یہ ان لوگوں کی مانند ہیں جو اندھیری رات اور طوفانی بارش میں پھنسے ہوئے ہوں، بارش کے ساتھ ساتھ بجلی کی چمک اور گرج ہو، بجلی کی چمک سے اندھے اور گرج سے بہرے ہونے کا خوف ہو اور کانوں میں انگلیاں ڈال کر اپنے آپ کو موت سے بچائیں۔ جب بجلی کی روشنی ہوتی ہے تو کچھ حرکت کرتے ہیں اور پھر ساکت رہتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ جب اسلام کے قریب ہوتے ہیں تو روشنی حاصل کرتے ہیں اور جب منافقت کی طرف لوٹتے ہیں تو اندھیرے میں رہتے ہیں۔

(الف) درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے:

1. درج ذیل آیات میں سے کسی بھی ایک آیت کا ترجمہ و تشریح لکھیے۔

(الف) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ

(ب) فِى قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۚ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ

(ب) درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے:

1. نفاق کیا ہے؟
 2. منافقین، مومنوں کا مذاق کیوں اڑاتے تھے؟
 3. سورۃ البقرۃ کی آیات ۱۸ سے ۲۰ تک، منافقین کے لیے دی گئی مثالوں میں سے کوئی بھی ایک مثال بیان کیجیے۔
- (ج) درست جواب کے سامنے (✓) کا نشان لگائیے:

1. غاہر سے ایک اور باطن سے دوسری صورت رکھنے کو کہتے ہیں:

- (الف) گناہ
(ب) شرک
(ج) کفر
(د) نفاق

2. منافقین نے ہدایت کے بدلے فریاد:

- (الف) مال اور دولت
(ب) عہدہ اور رتبہ
(ج) گمراہی
(د) ہدایت

3. سورۃ البقرۃ کی آیت ۱۸ کے مطابق یہ لوگ اللہ سے بہرے اور گونگے کہے گئے ہیں:

- (الف) فاسق
(ب) منافق
(ج) مشرک
(د) صابی

4. منافقین دھوکا دینا چاہتے ہیں:

- (الف) اللہ تعالیٰ کو
(ب) رسول کریم ﷺ
(ج) مومنین کو
(د) مشرکین کو

آیت نمبر 21-22: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۖ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ أَنْدَادًا أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

ترجمہ: لوگو! اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو۔ (۲۱) جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے۔ پس جان کر تم کسی کو اللہ کا ہمسرہ بناؤ۔ (۲۲)

تشریح: ان آیات میں اللہ کی وحدانیت کی تعلیم، اللہ کے رب اور خالق ہونے کے دلائل اور عبادت کے ثمرات بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض نعمتوں کو یاد دلا کر اس بات کا حکم دیا: اے لوگو! وہ رب جس نے تمہیں اور تمہارے آباء اجداد کو پیدا کیا، جس نے زمین کو تمہارے رہنے کے لیے موزوں بنایا اور آسمان کو تمہارے اوپر چھت بنایا، جس نے آسمان سے بارش برسائی اور تمہارے رزق کے لیے اناج اور پھل مہیا کیے، اس کو اکیلا اور واحد تسلیم کر کے اس کی بندگی کرو۔ اتنی نعمتیں اور علم حاصل کرنے کے بعد دوسروں کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو مان کر توحید پرست اور عبادت گزار بنو تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو اور تقویٰ والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔

آیت نمبر 23-24: وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مُصْدِقِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِنَارِ الْآلِئِ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارُ ۚ أَيُّدُكُمْ يَكْفُرِينَ ﴿٢٤﴾

ترجمہ: اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک سورت تم بھی بناؤ اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلاؤ اگر تم سچے ہو۔ (۲۳) پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ (۲۴)

ان آیات میں قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب اور نبی کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی نبوت و رسالت کے دعوے کو بیان کیا گیا ہے۔ منافقوں اور کافروں سے خطاب کیا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ سیدنا رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اللہ کے رسول اور نبی نہیں ہیں اور قرآن مجید آپ کی بنائی ہوئی کتاب ہے جسے اللہ کی طرف سے نازل نہیں کیا گیا ہے تو پھر تم اس جیسی ایک سورت ہی بنا کر دکھاؤ چاہے دوسرے مددگار جمع کر لو، جس میں قرآن مجید کی طرح فصاحت، بلاغت اور حکمت ہو۔ پس اگر تم اس دعوے کو نہیں مانتے اور یقیناً تم یہ کام نہیں کر سکو گے۔ تو پھر اس کتاب پر یقین کرو اور جہنم سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اور یہ آگ ایسے ہی کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔

آیت نمبر 25: وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهَا مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾

ترجمہ: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنو کہ ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جب انھیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا۔ اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیئے جائیں گے اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ (۲۵)

اس آیت میں مومنین کے اعمال صالحہ کے اجر و ثواب کو بیان کیا گیا ہے۔ اور کفار کو عذاب کی دھمکی دینے کے بعد حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے فرمایا کہ کفار کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے قرآن مجید کو سچا مانا اور اس کے مطابق نیک عمل کیے۔ انھیں خوشخبری سنائیں کہ ایسے لوگوں کے لیے باغات تیار کیے گئے ہیں جن میں نہریں بہتی ہوں گی، ان کو لاتعداد کھانے اور پھل دیئے جائیں گے اور جب بھی وہ ان پھلوں کی ایک جیسی شکل و صورت دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو پہلے بھی ملے تھے لیکن سواد اور ذائقے میں وہ مختلف ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے لوگوں کو پاکیزہ بیویاں بھی ملیں گی اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔

آیت نمبر 26: إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَأْفُوقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُفْلِحُ بِهِ كَيْدُنَا وَيَفْشَىٰ بِهِ كَيْدُنَا وَمَا يَصِلُ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾

ترجمہ: اللہ اس بات سے عار نہیں کرتا کہ مچھریا اس سے بھی کمزور کسی چیز کی مثال فرمائے۔ اب جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد ہی کیا ہے اس سے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانوں ہی کو۔ (۲۶)

تشریح: اس آیت میں کافروں کے اعتراضات اور ان کے جوابات کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف چیزوں کے نام اور مثالیں دی گئی ہیں مثلاً: مکڑی، مکھی اور مچھر وغیرہ۔ مشرکین اور کفار کی طرف سے اعتراض کیا گیا کہ یہ کیا کتاب ہے جس میں انتہائی معمولی اور حقیر چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کی مثالیں دی گئی ہیں۔ اللہ کے کلام میں ایسی مثالیں نہیں ہو سکتیں، اس لیے اس آیت میں واضح کیا گیا کہ اللہ کے لیے مچھریا اس قسم کی کسی دوسری چیز کی مثال دینے میں کوئی حرج یا عیب نہیں ہے۔ بلکہ ان مثالوں کے پیش کرنے کا مقصد مومنوں اور کافروں کو سامنے لانا اور بات سمجھانا ہے۔ مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق کو مانے۔ اس بنا پر اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ قرآن میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اور اسے سچا ماننے ہیں جب کہ کافر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا کیا مطلب ہے؟ اس طرح اللہ تعالیٰ بعض کو ایمان لانے کی ہدایت دیتا ہے اور بعض کو کفر پر قائم رہنے کی چھوٹ دیتا ہے اور جو لوگ اس کی نافرمانی کرتے ہیں وہی گمراہ ہیں۔

آیت نمبر 27: الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي

الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٧﴾

ترجمہ: جو اللہ کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز یعنی رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو قطع کیے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ (۲۷)

تشریح: اس آیت میں کفار کے اعمال اور ان کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ یہ بھی کفار کا عمل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا عہد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جوڑنے کی ہدایت ہے اسے وہ توڑتے ہیں اور کفر اور فساد کے ساتھ زمین بد امنی پھیلاتے ہیں۔ ایسے لوگ خسارے میں ہیں۔

آیت نمبر 28-29: كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾ هُوَ

الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

ترجمہ: (کافرو!) تم اللہ سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی پھر وہی تم کو مارتا ہے پھر وہی تم کو زندہ کرے گا پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ (۲۸) وہی تو ہے جس نے سب

چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کیں پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا۔ تو ان کو ٹھیک ٹھیک سات آسمان بنا دیا اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ (۲۹)

تشریح: ان دو آیات میں وجود باری تعالیٰ کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ کافروں کو حیران کن انداز میں مخاطب کیا گیا ہے کہ تمہیں اللہ کی وحدانیت کا قائل ہو جانا چاہیے، تم اس رب کی بندگی سے کیسے انکار کر سکتے ہو جس نے تم کو بے عدم سے وجود بخشا پیدا کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا اور آخر تم کو اس کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اس اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے انکاری ہو جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام نعمتیں پیدا کیں اور ساتوں آسمان بنائے، جو سب کچھ جانتا ہے۔ تو اس کفر کے انجام سے بچو۔

(الف) درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے:

1. درج ذیل آیات میں سے کسی بھی ایک آیت کا ترجمہ و تشریح لکھیے۔

(الف) يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

(ب) وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَ اَدْعُوْا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

(ب) درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے:

1. اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال کے متعلق کیا فرمایا ہے؟
2. جنت میں مومنین، میوہ جات کے بارے میں کیا کہیں گے؟
3. سورۃ البقرۃ کی آیت ۲۸ میں انسان کی دو اموات اور دو زندگیوں سے کیا مراد ہے؟

(ج) درست جواب کے سامنے (✓) کا نشان لگائیے:

1. جہنم کا ایندھن ہوں گے:

(ب) لکھڑی

(الف) کوئلہ

(د) لوہا

(ج) پتھر اور انسان

2. جنت میں رہنے کی مدت ہے:

- (الف) عارضی
(ب) ہمیشہ
(ج) پچاس سال
(د) سو سال

3. قرآن مجید کی سورت جیسی سورت پیش کرنے کا چیلنج دیا گیا:

- (الف) اہل مکہ کو
(ب) یہودیوں کو
(ج) عیسائیوں کو
(د) کافروں کو

4. سورۃ البقرۃ کی آیت ۲۷ میں نقصان والا کہا گیا ہے:

- (الف) خیانت کرنے والوں کو
(ب) جھوٹ بولنے والوں کو
(ج) وعدہ توڑنے والوں کو
(د) ظلم کرنے والوں کو

آیت نمبر 30: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ

الدِّمَآءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ؕ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

ترجمہ: اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں اللہ نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ (۳۰)

تشریح: اس آیت میں بنی نوع انسان کی ابتدائی پیدائش، انسان کی بزرگی اور اس کی عظمت اور زمینی خلافت کو بیان کیا گیا ہے۔ پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور عبادت کی طرف راغب کرنے کے لیے زمین، آسمان اور انسان کی پیدائش جیسی نعمتوں کا ذکر کیا۔ ان میں انسانی پیدائش کے ابتدائی دور میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہا السلام کی پیدائش، علم کی وجہ سے فرشتوں پر ان کی فضیلت اور اس رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا گیا کہ وہ وقت بھی یاد رکھنے کے لائق ہے جب تمہارے رب نے فرشتوں کو خبر دی تھی کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ پھر فرشتوں نے پوچھا کہ تو ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں انتشار پیدا کرے گی اور خون خرابہ کرے گی۔ ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے پر مامور ہیں، اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اس مخلوق کو پیدا کرنے میں میرا مقصد کیا ہے؟ تمہیں اس کا کوئی علم نہیں۔ اپنی حکمت جانتا ہوں۔

آیت نمبر 31-32-33: وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلٰی الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِئُوْنِ بِاَسْمَآءِ هٰۤؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۝

قَالُوْۤا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَاۤ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ ۝

اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۖ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ غَیْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَ اَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ۝

ترجمہ: اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ (۳۱) انہوں نے کہا تو پاک ہے جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں

بیشک تو دانا ہے حکمت والا ہے۔ (۳۲) تب اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ آدم! تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ سو جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ (۳۳)

تشریح: ان آیات میں فرشتوں کی گفتگو کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر کسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر حجت کے ذریعے آدم علیہ السلام کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک امتحان کا اہتمام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا فرما کر فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور حکم دیا کہ تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پھر سب نے اپنی عاجزی کا اقرار کیا اور کہا: اے رب! تو سبحان ہے۔ جو علم تو نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہمارے پاس کوئی علم نہیں، یقیناً تو اپنے فیصلوں اور حکمتوں کو بہتر جانتا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت قائم کرتے ہوئے فرمایا: کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں ہی آسمانوں اور زمین کے رازوں کو جانتا ہوں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں۔

آیت نمبر 34: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّا اِبْلِیْسَ ؕ اَبٰی وَاسْتَكْبَرَ ۚ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِیْنَ ۝
ترجمہ: اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آکر کافر بن گیا۔ (۳۴)

تشریح: اس آیت حضرت میں آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ اور شیطان کے تکبر کو بیان کیا گیا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے علم میں فرشتوں پر برتری حاصل کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، چنانچہ انہوں نے سجدہ کیا۔ لیکن ابلیس نے غرور اور تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے وہ کافروں میں سے ہو گیا۔

آیت نمبر 35: وَقُلْنَا يٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝
ترجمہ: اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پو
 لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا نہیں تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ (۳۵)

تشریح: اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کی آسمانی زندگی اور ممنوعہ درخت کے قریب تک نہ جانے کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جنت کے بابرکت مقام میں رہائش کا انتظام کیا گیا۔ جہاں حضرت حوا (علیہا السلام) کی تخلیق ہوئی

پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم! تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو اور جو چاہو کھاؤ اور جہاں چاہو رہو، لیکن اس درخت کے قریب تک نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔

آیت نمبر 36: فَازْلِهْمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي

الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٦﴾

ترجمہ: پھر شیطان نے دونوں کو پھسلا دیا اور ان کو جنت سے نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت سے چلے جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ (۳۶)

تشریح: اس آیت میں کہا گیا ہے کہ شیطان نے جھوٹی قسمیں کھا کر انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا جس پر انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بتایا گیا کہ اب تمہارا ٹھکانہ زمین پر ہے اور تم میں سے بعض ایک دوسرے کے دشمن ہو اور زمین پر تمہارا قیام کچھ عرصہ ہو گا پھر تمہیں میری طرف لوٹنا ہے۔

آیت نمبر 37: فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ الشَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾

ترجمہ: پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا بیشک وہ معاف کرنے والا ہے بڑا مہربان ہے۔ (۳۷)

تشریح: اس آیت میں کہا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ کلمات سکھائے پھر ان کی توبہ قبول فرمائی اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خطائیں معاف کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔

آیت نمبر 38-39: قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْهُنَّ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدًى فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٩﴾

ترجمہ: ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہو گا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ (۳۸) اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ (۳۹)

تشریح: ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اب تم سب زمین پر جاؤ اور اپنی زندگی بسر کرو، لیکن جب ہماری طرف سے کسی پیغمبر کے ذریعے سے ہدایت کا پیغام پہنچے تو اسے اختیار کر لینا، کیوں کہ جو میری ہدایت کو قبول کرے گا، تو پھر انھیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ لیکن جو لوگ میری آیات کو جھٹلائیں گے تو ایسے لوگ دوزخیوں میں شامل ہوں گے اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔

(الف) درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے:

1. درج ذیل آیات میں سے کسی بھی ایک آیت کا ترجمہ و تشریح لکھیے۔

(الف) وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

(ب) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

(ب) درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے:

1. سورۃ البقرہ کی روشنی میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کو مختصر بیان کریں۔

2. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش پر فرشتوں نے کس بنیاد پر سوال کیا؟

3. ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟

(ج) درست جواب کے سامنے (✓) کا نشان لگائیے:

1. حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھائے گئے:

(الف) آسمانوں کے (ب) زمینوں کے

(ج) تمام چیزوں کے نام کے (د) میوہ جات کے

2. حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم ملا:

(الف) تمام مخلوق کو (ب) فرشتوں کو

(ج) جنات کو (د) حیوانات کو

3. حضرت آدم اور حضرت حوا علیہما السلام کو روکا گیا:

(الف) جنت کے باغوں میں جانے سے (ب) دنیا کی نعمتیں کھانے سے

(ج) ایک درخت کے قریب جانے سے (د) ہر قسم کی غذا کھانے سے

سورة الانفال (مکمل)

پس منظر: اس سورہ کے ابتداء میں لفظ 'الانفال' استعمال ہوا ہے جس کی وجہ سے اس سورت کا یہ نام رکھا گیا۔ یہ سورت مدینہ منورہ میں 2 ہجری میں جنگ بدر کے موقع پر نازل ہوئی۔ اس میں مال غنیمت کے مسائل اور اس کی تقسیم کو زیر بحث لایا گیا ہے، اس کے علاوہ اس سورہ کے اہم موضوعات میں مومنین کی صفات، ہجرت کا قصہ، مشرکین کی دشمنی اور ان کی بد اعمالیاں اللہ کی راہ میں جہاد کی ترغیب شامل ہیں۔ کافروں سے صلح، جنگی قیدیوں کے اصول اور ہجرت کے کچھ مسائل شامل ہیں۔

۱۔ سورة الانفال: رکوع۔ ۱: آیات ۱ تا ۱۰

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

ترجمہ: اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

آیت نمبر 1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۚ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَتَايَ بَيْنَكُمْ

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

ترجمہ: اے محمد! (مجاہد لوگ) تم سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں (کہ کیا حکم ہے) کہہ دو کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے۔ تو اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ (۱)

تشریح: اس آیت میں 'انفال' کے معنی اور حکم بتائے گئے ہیں اور آپس میں امن اور صلح کے ساتھ رہنا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و أصحابہ وسلم کی اطاعت کرنا بیان کیا گیا ہے۔ لفظ 'انفال' نفل کی جمع ہے۔ جس کے لغوی معنی ہیں: زائد چیز یا بڑھوتری جس طرح لازم عبادات کے علاوہ ثواب کے لیے کی جانے والی عبادت کو 'نفل' کہتے ہیں اسی طرح مال غنیمت کے

مقررہ حصے سے زیادہ انعام کے طور پر دیے جانے والے حصے کو بھی 'نفل' کہتے ہیں۔ جنگ میں دشمن کو شکست دینے کے بعد ان کی حاصل شدہ چیزوں کو 'غنیمت' کہا جاتا ہے جبکہ جنگ سے پہلے ہی دشمن ہار مان لے اور فرار ہو جائے تو ان کے چھوڑے ہوئے مال کو "مال فے" کہتے ہیں۔ یہاں انفال سے مراد مال غنیمت ہے۔

انفال کا حکم: اس آیت میں مال کی تقسیم کا عمومی حکم بیان کیا گیا ہے، حالانکہ اس کی مزید وضاحت "عالمو انما غنتم" سے ہوئی ہے۔ اے پیغمبر! وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ انھیں بتائیں کہ مال غنیمت کی تقسیم کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرو اور آپس میں امن و سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کرو اور اگر تم اپنے ایمان میں سچے ہو تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ کے احکام کی اطاعت کرو۔

ہدایات والے
اساتذہ گرام

غنیمت اور اس کے مترادفات: فے اور 'انفال' کی اصطلاحات پر الگ الگ وضاحت کریں۔

آیت نمبر 2-3-4: اِنَّهَا لَشَاۤءٌ مِّنۡ اٰیٰتِ الَّذِیۡنَ اِذَا ذُکِّرَ اللّٰهُ وَجِلَّتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تَلٰیۡتَ عَلَیْہِمْ اٰیٰتِہٖۤ رَاٰتُہُمۡۢ اِنۡسَانًا وَّ عَلٰی رَبِّہِمْ یَتَوَكَّلُوْنَ ۝۱ الَّذِیۡنَ یَقِیۡمُوْنَ الصَّلٰوۃَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰہُمْ یُنْفِقُوْنَ ۝۲ اُولٰٓئِکَ ہُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَّہُمْ دَرَجٰتٌ عِنۡدَ رَبِّہِمْ وَ مَغْفِرَۃٌ وَّ رِزْقٌ کَرِیۡمٌ ۝۳

ترجمہ: مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب انھیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ (۲) اور وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے (نیک کاموں میں) خرچ کرتے ہیں۔ (۳) یہی سچے مومن ہیں اور ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں (بڑے بڑے) درجے ہیں اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ (۴)

تشریح: ان آیات میں وہ صفات بیان کی گئی ہیں جو ہر مومن میں ہونی چاہیے:

- جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی بڑائی بیان کی جاتی ہے تو ان کے دلوں میں ہیبت طاری ہو جاتی ہے اور وہ یہ کانپ اٹھتے ہیں۔
- جب ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔
- وہ ہر چیز میں اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔
- وہ نماز قائم کرتے ہیں۔
- اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ عطا کیا ہے وہ ضرورت مندوں پر خرچ کرتے ہیں۔

ایسی صفات کے حامل حقیقی اور سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب نے اعلیٰ درجات اور بخشش اور عزت والا رزق تیار کر رکھا ہے۔ جو انھیں جنت میں ملے گا۔

مومنین کی مزید اوصاف اور خصوصیات پر روشنی ڈالیے۔

ہدایات برائے
اساتذہ کرام

آیت نمبر 5-6: كَمَا آخَرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْنَتِكَ بِالْحَقِّ ۚ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ ۚ يُجَادِلُونَكَ فِي

الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۚ ①

ترجمہ: ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکالنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا اور (اس وقت) مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔ (۵) وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہونے کے بعد تم سے جھگڑنے لگے گویا موت کی طرف ہانکے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں۔ (۶)

تشریح: ان آیات میں غزوہ بدر کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اختلاف بیان ہوا ہے۔ کَمَا آخَرَجَكَ رَبُّكَ اور نبی کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے فرمایا گیا ہے کہ اے نبی! جس طرح مال غنیمت کی تقسیم میں آپ کو اختیار دیا گیا اور بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا۔ اسی طرح غزوہ بدر کی تیاری کرتے وقت بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ مکے میں قریش کے پاس ایک بڑی مسلح فوج اور مسلمانوں کے پاس ایک چھوٹا سا لشکر ہے اور اسلحے کی کمی ہے، اس لیے جنگ نہ کریں اور صرف ابوسفیان کے قافلے سے مال حاصل کریں کیوں کہ کافر اس مال کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر سے نکلنے کا راستہ دکھایا اور کچھ لوگ ناچاہتے ہوئے وہاں سے نکلے۔ اللہ کے واضح فیصلہ کے بعد بھی وہ آپ سے اس طرح بحث کر رہے تھے جیسے انھیں موت کی طرف گھسیٹا جا رہا ہو اور وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ جنگ سے بہت خوف زدہ تھے جب کہ موت اور زندگی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

آیت نمبر 7-8: وَإِذْ يَعِدُّكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ

أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكُلِّبَنِيٍّ وَيُقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ۚ ② لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُطْلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۚ ③

ترجمہ: اور (اس وقت کو یاد کرو) جب اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا کہ (ابوسفیان اور ابوجہل کے) دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارے لیے (مغلوب) ہو جائے گا۔ اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت (یعنی بے ہتھیار)

ہے وہ تمہارے ہاتھ آجائے اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ (۷)

تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے۔ گویا کہ مشرک ناخوش ہی ہوں۔ (۸)

تشریح: ان آیات میں مسلمانوں کے لیے کفار کے دو گروہوں میں سے ایک پر غلبہ اور برتری بیان کی گئی ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے تم مسلمانوں سے ابوسفیان کے قافلے پر غلبہ یا ابو جہل کے لشکر پر فتح کا وعدہ کیا تھا لیکن تم لوگ ابوسفیان کے قافلے سے مقابلہ کرنا چاہتے تھے اور بغیر کسی مشقت کے وہ چیز حاصل کرنا چاہتے تھے، جب کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ ابو جہل کی قیادت میں آنے والی فوج سے مسلمانوں کا مقابلہ ہو اور وہ اپنے فیصلے سے حق کو واضح کر دے اور کفار کی جڑیں کاٹ دے، تاکہ کافروں اور مجرموں پر ناچاہتے ہوئے بھی حق واضح ہو اور جھوٹ کو شکست ملے۔

**ہدایات برائے
اساتذہ گرام**

کافروں کے دو گروہوں سے کیا مراد ہے؟ اور ان کا مقصد بیان کیجیے۔

آیت نمبر 9-10: اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبَ لَكُمْ اَنْيُّ مُبْدِكُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْسِلٍ ۝۱۰ وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ

اِلَّا بُشٰى وَلِتَطْمَِٔنَّٓ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ ۝۱۱

ترجمہ: جب تم لوگ اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی (اور فرمایا) کہ (تسلی رکھو) ہم ہزار فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ (۹) اور اس مدد کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں۔ اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ بیشک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ (۱۰)

تشریح: ان آیات میں جنگ بدر میں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی دعاؤں کی قبولیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ: آیات 9-14 میں جنگ بدر کے موقع پر پیش آنے والے حالات اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ اے نبی! وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب آپ نے جنگ بدر کے موقع پر اپنے رب سے اور فتح کی دعا مانگی تھی۔ پھر اس نے تمہاری دعائیں قبول فرمائیں اور وحی بھیجی کہ میں ایک ہزار فرشتوں کی تعداد سے تمہاری مدد کروں گا جو یکے بعد دیگرے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ نے اس مدد کا وعدہ صرف تمہیں خوش کرنے اور تمہارے دلوں کو اطمینان دینے کے لیے کیا، ورنہ فتح و نصرت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جو بڑا حکمت والا ہے۔

(الف) درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے:

1. درج ذیل آیات میں سے کسی بھی ایک آیت کا ترجمہ و تشریح لکھیے۔

(الف) **وَإِذْ يَعِدُّكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحَقِّقَ الْحَقَّ بِكُلِّبَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ***

(ب) **إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِآلِيفٍ مِّنَ السَّمَاءِ مَردِفِينَ**

(ب) درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے:

1. انفال غنیمت اور فے کا مفہوم بیان کیجیے۔

2. سورة الانفال کی پہلی آیت میں کون سی تین باتوں کا مومنوں کو حکم کیا گیا ہے؟

3. اس سبق میں مومنوں کی کون کون سی صفات بیان کی گئی ہیں؟

(ج) درست جواب کے سامنے (✓) کا نشان لگائیے:

1. سورة الانفال نازل ہوئی:

(الف) جنگ بدر کے موقع پر (ب) جنگ احد کے موقع پر

(ج) جنگ خندق کے موقع پر (د) جنگ خیبر کے موقع پر

2. جنگ بدر میں مومنین کی مدد کے لیے وعدہ کیا گیا:

(الف) ایک ہزار فرشتوں کا (ب) دو ہزار فرشتوں کا

(ج) پانچ ہزار فرشتوں کا (د) دس ہزار فرشتوں کا

3. سورة الانفال نازل ہوئی:

(الف) ۵ ہجری میں (ب) ۴ ہجری میں

(ج) ۳ ہجری میں (د) ۲ ہجری میں

طلبہ و طالبات گروپ بنا کر درج ذیل عنوانات مضمون لکھیں گے:
۱۔ غزہ بدر واقع ہونے کے اہم اسباب ۲۔ مسلمانوں کی حکمت عملی ۳۔ نتائج

سرگرمی پورے
طلبہ و طالبات

آیت نمبر 11: اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ اَمْنَةً مِنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُم رِجْسَ

الشَّيْطَانُ وَلِيَّرْطِ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ۝

ترجمہ: جب اس نے (تمھاری) تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمھیں نیند (کی چادر) اوڑھادی اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ تم کو اس سے (نہلا کر) پاک کر دے۔ اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے اور اس لیے بھی کہ تمھارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمھارے پاؤں جمائے رکھے۔ (۱۱)

تشریح: اس آیت میں جنگ بدر میں مؤمنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد (نیند، بارش اور ذہنی سکون) کو بیان کیا گیا ہے۔ گذشتہ رکوع میں جن نعمتوں اور خصوصی مدد کا ذکر کیا گیا ان میں یہ باتیں بھی شامل ہیں: خوف اور جنگ کے وقت امن و سکون دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا خمار طاری کیا تاکہ پریشانی دور ہو جائے اس حالت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیٹھے بیٹھے نیند سے کے خمار سے اونگھنے لگے تھے اور میدان جنگ میں آپ کو پانی کی تکلیف تھی اور آپ ریگستان کی طرف سے کھڑے تھے جہاں آپ کا چلنا مشکل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بارش برسائی اور پانی کا انتظام کیا تاکہ آپ اس سے اپنی ضروریات پوری کریں نیز دیگر استعمال میں لائیں اور اس سے آپ کے پاؤں جنے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ بارش سے ریت جم گئی اور جو تمہیں شیطانی وسوسے آرہے تھے کہ ہماری مدد ہوگی کہ نہیں؟ وہ بھی ختم ہو گئے اور تمہارے دل مضبوط ہو گئے اور تمہارے دلوں میں سکون ہو گیا۔

آيت نمبر 12-13-14: اِذْ يُوسَىٰ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنۡ مَّعَكُمْ فَعَبَّوْا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَالِفِيْ فِى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ

كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿١١﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاكُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ

رَسُولُهُ قَالَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ ذَلِكُمْ فَذَوْقُوهُ وَإِنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ۝

ترجمہ: جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم مومنوں کو تسلی دو کہ حمایت قدم رہیں۔ میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں سوان کی گردنیں اڑا دو۔ اور ان کی پور پور توڑ دو۔ (۱۲) یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ (۱۳) یہ (مزرہ تو یہاں) چکھو اور یہ سمجھ لو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوں کا عذاب (بھی تیار) ہے۔ (۱۴)

تشریح: ان آیات میں غزوہ بدر میں مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے انعامات بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے فرشتوں سے مدد کا وعدہ کیا ہے اور وہ وقت بھی یاد کرنے لائق ہے جب تمہارے رب نے فرشتوں کو ہدایت کی تھی کہ میری مدد تمہارے ساتھ ہے، لہذا تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ میں کافروں کے دلوں میں رعب اور ہیبت ڈال دوں گا۔ وہ آپ کے سامنے مزاحمت نہیں کریں گے۔ تم سب مل کر ان کی گردنیں اڑاؤ اور ہڈیاں توڑو۔ یہ اس لیے کہ کافروں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول، حضرت مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ خَاتَمُ النَّبِيِّیْنَ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی مخالفت کی ہے اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی مخالفت کرے گا اسے نقصان پہنچے گا کیوں کہ اللہ تعالیٰ سخت انتقام لینے والا ہے۔ کافروں کو اشارہ ہے کہ یہ دنیا کا عذاب ہے، اسے چکھو۔ مزید بتایا گیا کہ انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب الگ سے تیار ہے۔

آیت نمبر 15-16: يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا لَقِيتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَحُّوْهُمْ وَاَرْحَفَا فَاَلَا تُوَلُّوْهُمْ الْاَدْبَارَ ۚ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ

دُبْرًاۙ اِلَّا مُتَحَرِّرًاۙ اِلٰی فِتْنَةٍۢ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَا لَهُۥ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

ترجمہ: اے اہل ایمان جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ (۱۵) اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے (یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے) یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے ان سے پیٹھ پھیرے گا (تو سمجھو کہ) وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ (۱۶)

تشریح: يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا: ان آیات میں جنگ کے درج ذیل کچھ اصول سکھائے گئے ہیں:

- اے ایمان والو! جنگ کے دوران جب کفار سے آمناسامنا ہو تو کبھی پیٹھ نہ پھیر کر بھاگنے کی کوشش نہ کرنا اور جو شخص ایسے دن پیٹھ پھیرے گا تو گویا اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹا اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے۔
- البتہ اگر پیچھے ہٹنے کا مقصد فرار نہیں بلکہ جنگی چال کھیلنا، دشمن کو دھوکا دینا یا اپنے دوستوں سے ملنا ہے تو وہ الگ بات ہے، اس میں کوئی جرم نہیں۔

جہاد میں شامل ہونے کے بعد ایک مجاہد کی ذمے داریوں پر بحث کے بعد طلبہ سے اہم

نکات تحریر کروائیے۔

واللہ اعلم
امامہ کرام

آیت نمبر 17-18: فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتُمْ إِذْ رَمَيْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ

مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ۖ إِنَّ اللَّهَ سَبِيحٌ عَلِيمٌ ﴿١٧﴾ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ﴿١٨﴾

ترجمہ: پس تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ اور اے نبی جس وقت تم نے سنگریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں۔ اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو (اپنے احسانوں سے) اچھی طرح آزمائے بیشک اللہ سنا جانتا ہے۔ (۱۷) (بات یہ ہے) کہ کچھ شک نہیں کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے۔ (۱۸)

تشریح: ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ کامیابی کا انحصار اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد پر ہے۔ مومن کا عقیدہ ہے کہ ظاہری اسباب کے پیچھے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرما ہے۔ اس تصور کو ظاہر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کو یاد دلایا کہ جو کفار مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ ان کو تم نے نہیں مارا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا اور اے پیغمبر! صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم جنگ کے شروع میں جو مٹی آپ نے کفار پر پھینکی تھی، جس سے وہ اپنی آنکھیں مسلتے رہے، وہ آپ نے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان تک پہنچائی۔ کیوں کہ اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں اور یہ جنگ اس لیے ہوئی تاکہ وہاں سے اہل ایمان کو اچھا اجر ملے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کی چالوں کو کمزور بنانے والا ہے۔

آیت نمبر 19: اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ ۚ وَاِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَعُوْذُوْا نَعُوْذْ

وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَّلَوْ كَثُرَتْ ۚ وَاَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٩﴾

ترجمہ: اے کافرو! (اگر تم حضرات محمدؐ رسول اللہ خاتم النبیین صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر) فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آپ کی (دیکھو) اگر تم (اپنے افعال سے) باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم پھر بھی (تمہیں عذاب) کریں گے۔ اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی بڑی ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ (۱۹)

تشریح: اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کافروں کو خطاب اور تنبیہ کی وضاحت کی گئی ہے۔ اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا: مسلمانوں سے جنگ کے لیے نکلنے کے دوران ابو جہل نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر حق کی فتح اور کامیابی کی دعا مانگی تھی۔ جو مسلمانوں کے حق میں قبول ہوئی، کیوں کہ وہ حق پر تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے کفار سے فرمایا: تم جو فتح کی دعا مانگ رہے تھے، وہ فتح آپ کی ہے۔ اب تم اپنی شرارتوں اور اسلام کی مخالفت سے باز آؤ، اگر تم باز رہو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اگر تم نے دوبارہ اپنی

شرارتوں کا راستہ اختیار کیا تو یقین جانو کہ کثرت کے باوجود تمہارا گروہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا کیوں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے۔

جنگ کے دوران پیچھے ہٹنے کی جو صورتیں مجاہد کے لیے درست ہیں ان کے بارے میں سے مباحثے کے بعد تحریر کیجیے۔

ہدایات پر لکھی
اساتذہ گرام

(الف) درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے:

1. درج ذیل آیات میں سے کسی بھی ایک آیت کا ترجمہ و تشریح لکھیے۔

(الف) اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ اَمْنَةً مِّنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُم رِجْسَ الشَّيْطَانِ

وَلِيُثَبِّطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاِقْدَامَ

(ب) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمْ الْاَدْبَارَ

2. جنگ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کی خصوصی مدد متعلق تحریر کریں۔

(ب) درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے:

1. جنگ بدر کے موقع پر بارش ہونے کے کیا فوائد بتائے گئے ہیں؟

2. جنگ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا حکم فرمایا؟

3. کفار سے مقابلے کی صورت میں سورۃ الانفال کی اوپر بیان کردہ آیات میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟

آیت نمبر 20: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عُنْدَهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿۲۰﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول صَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے حکم پر چلو اور اس سے منہ نہ موڑو جب کہ تم (قرآن) سنتے ہو۔ (۲۰)

تشریح: اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو اللہ اور اس کے رسول صَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی اطاعت کرنے کی نصیحت فرمائی گئی ہے: اے ایمان والو! اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللہِ خَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ صَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی اطاعت کرتے رہو اور اس سے کبھی روگردانی نہ کرو کہ اس کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دو۔ کیوں کہ آپ، پیغمبر صَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی بابرکت مجلس میں نیک اور نصیحت آمیز باتیں سنتے رہتے ہو۔

آیت نمبر 21-22-23: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَبَعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿۲۱﴾ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمَمُ

الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۲۲﴾ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّاسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۲۳﴾

ترجمہ: اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے (اللہ کا حکم) سن لیا، مگر (حقیقت میں) نہیں سنتے۔ (۲۱) کچھ شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام جان داروں سے بدترین وہ بہرے گونگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ (۲۲) اور اگر اللہ ان میں نیکی (کا مادہ) دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر (بغیر صلاحیت کے ہدایت کے) سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ (۲۳)

تشریح: ان آیات میں اہل ایمان کو منافقوں کے طرز عمل سے اجتناب کریں، کرنے کی نصیحت اور کفار کے ”شر الدواب“ والی حیثیت بیان کی گئی ہے۔ اور ان منافقوں کی طرح نہ بنیں جنہوں نے کہا کہ ہم نے نصیحت اور وعظ کی باتیں سنی ہیں، جب کہ وہ نہیں سنتے، کیوں کہ وہ نہیں سننا چاہتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کے بدترین جانور گونگے اور بہرے ہیں جو بے عقل بھی ہیں۔ تو یہ بھی ایسے ہی جانوروں میں سے ہیں۔ اگر ان کے لیے اللہ کی طرف سے تھوڑا سا بھی خیر حاصل کرنا ممکن ہوتا تو انھیں حق سننے کی سعادت حاصل ہوتی اور اگر اللہ زبردستی انھیں حق سنا دیتا تو بھی وہ منہ پھیر لیتے اور اسے قبول نہ کرتے۔

کافروں کو برے جانوروں سے تشبیہ دینے کی کیا وجہ ہے طلبہ کو وضاحت سے بیان کر دیجیے۔

حلیات ہمارے
ساتھ کلام

آیت نمبر 24-25-26-27: يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَجِيبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ وَاعْلَمُوْا اَنَّ

اللّٰهُ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهُۥ اِلَيْهِ تُجْشَرُوْنَ ﴿٢٤﴾ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَاۡ تُصِيبُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾ وَاذْكُرُوْا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِي الْاَرْضِ فَخَافُوْنَ اَنَّ يَتَخَفَكُمُ النَّاسُ فَارْمَوْكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَزَمَّكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٦﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْا اٰمَنِيْكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

ترجمہ: مومنو! اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جب کہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی (جاوداں) بخشا ہے اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔ (۲۴) اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انھی لوگوں پر واقع نہ ہو گا جو تم میں گناہگار ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ (۲۵) اور (اس وقت کو) یاد کرو جب تم زمین (مکہ) میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑانہ لے جائیں (یعنی بے خانماں نہ کر دیں) تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ (اس کا) شکر کرو۔ (۲۶) اے ایمان والو! نہ تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و أصحابہ وسلم کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور تم (ان باتوں) کو جانتے ہو۔ (۲۷)

تشریح: ان آیات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و أصحابہ وسلم کے احکامات کی اطاعت اور حرام چیزوں سے بچنے کی وضاحت کی گئی ہے۔ اے ایمان والو! جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ خَاتَمُ النَّبِيِّیْنَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تمہیں زندگی بخشنے والی چیز یعنی: اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بلائیں تو ان کا کہا مانو اور یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے روح اور دل سے بھی زیادہ قریب ہے اور ہر ایک کو اس کے پاس پیش ہونا ہے۔

وَ اتَّقُوا فِتْنَةً: اگر تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و أصحابہ وسلم کی اطاعت نہیں کی اور جہاد کے لیے کھڑے نہیں ہوئے تو اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا بلکہ اس کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑے گا، یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ سخت انتقام لینے والا ہے۔ لہذا معاشرے کے امن اور بہتری کے لیے جہاد فی سبیل اللہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والی ذمہ داری ادا کرتے رہو۔

وَإِذْ كُفِّرُوا: تمہیں جہاد کے ذریعے امن و امان اور عزت ملی ہے، ورنہ اس وقت کو یاد کرو جب تم مکہ میں کمزور اور کم تعداد میں تھے، ہمیشہ لوگوں کے ظلم و ستم سے ڈرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پر مہربانی فرمائی اور آپ کو مدینہ منورہ میں جگہ دی اور آپ کو اپنی مدد سے مضبوط بنایا اور پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے احکام کی خلاف ورزی اور نافرمانی کر کے ان سے خیانت نہ کرو اور ناہی ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت کرو، جب کہ تم اس کام کے نتائج سے واقف ہو۔

آیت نمبر 28: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آمَوَٰلُکُمْ وَأَوْلَادُکُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَأَنَّ اللہَ عِنْدَہٗ أَجْرٌ عَظِیْمٌ ﴿۲۸﴾

ترجمہ: اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے اور یہ کہ اللہ کے پاس (نیکیوں کا) بڑا ثواب

ہے۔ (۲۸)

تشریح: اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ مال اور اولاد انسان کے لیے فتنہ ہیں، یہ بات ذہن میں رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش ہے، لہذا یہ دونوں چیزیں جہاد میں شامل ہونے میں رکاوٹ ہیں۔ اور جو لوگ تمام برائیوں سے بچ کر خالص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے۔

(الف) درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے:

1. درج ذیل آیات میں سے کسی بھی ایک آیت کا ترجمہ و تشریح لکھیے۔

(الف) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَبَعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ

(ب) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آمَوَٰلُکُمْ وَأَوْلَادُکُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَأَنَّ اللہَ عِنْدَہٗ أَجْرٌ عَظِیْمٌ

(ب) درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے:

1. منافقین میں کیا خرابیاں تھی جن کے بارے میں کہا گیا کہ آپ ان جیسے نہ بنیں؟

2. وہ کون سا وقت مراد ہے جب مؤمنوں کی تعداد کم تھی؟

3. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے خیانت کا مطلب کیا ہے؟

4. مؤمنوں کے لیے کون سی چیزیں آزمائش ہیں؟

1. 'شَرُّ الدَّوَابِّ' کے معنی ہیں:

- (الف) برا جانور
(ب) برے سے برا جانور
(ج) جانوروں میں سے سب سے برا
(د) جانوروں میں سب سے زیادہ برا

2. 'لِمَا يُخَيِّنُكُمْ' سے مراد ہے:

- (الف) زندگی
(ب) دنیا
(ج) جہاد
(د) موت

3. 'فِتْنَةٌ' سے مراد ہے:

- (الف) آزمائش
(ب) عذاب
(ج) جنگ
(د) موت

آیت نمبر 29: يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَنَافَعُوْا اللّٰهُ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقٰنًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ ذُو

الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٩﴾

ترجمہ: مومنو! اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل کا فرق ظاہر کر دے گا (یعنی تم کو ممتاز کر دیگا) اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ (۲۹)

تشریح: اس آیت میں اہل ایمان کو ایک فائدے یعنی تقویٰ کی برکات کے بارے میں بتایا گیا کہ اے ایمان والو! اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے تو وہ تمہیں حق و باطل میں تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا، کیوں کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔

آیت نمبر 30: وَاذِيْنِكُمْ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثَبِّتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ ۚ وَيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ ۚ وَاللّٰهُ خَيْرُ

الْمُكِيْمِيْنَ ﴿٣٠﴾

ترجمہ: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و أصحابہ وسلم (اس وقت کو یاد کرو) جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا (وطن سے) نکال دیں تو (ادھر تو) وہ چال چل رہے تھے اور ادھر اللہ تدبیر کر رہا تھا اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ (۳۰)

تشریح: اس آیت وَاذِيْنِكُمْ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا میں مشرکین کی شرارتوں، اعتراضات، بدکرداری اور تنبیہات کا بیان ہے۔ جس کا آغاز اس واقعے سے ہوتا ہے جب قریش مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و أصحابہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنایا اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و أصحابہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا کر آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا۔ اے پیغمبر! یہ بات بھی قابل ذکر ہے جب کفار مکہ آپ کے بارے میں منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو بہت زیادہ جانی نقصان پہنچا دیں یا آپ کو وطن سے نکال باہر کریں تو وہ ادھر سازشیں کر رہے تھے لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے منصوبہ بندی کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر منصوبہ بندی کرنے والا ہے، وہ آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھے گا اور وہ رسوا ہوں گے۔

آیت نمبر 31-32: وَإِذْ اتَّشَلُّوا عَلَيْهِمْ أَيْتَابُ قَالُوا أَإِذَا سَبَّغْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣١﴾

ترجمہ: اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں (یہ کلام) ہم نے سن لیا ہے اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا (کلام) ہم بھی کہہ دیں اور یہ ہے ہی کیا صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔ (۳۱) اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ (قرآن) تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسایا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج۔ (۳۲)

تشریح: ان آیات میں مشرکین مکہ کی عداوت (دشمنی، جہالت اور سخت گیری) کو بیان کیا گیا ہے۔ جب ان مشرکوں کو کلام پاک سنایا جاتا ہے تو وہ تمسخر اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی نصیحت اور قرآن سن لیا لیکن ہم چاہیں تو ایسا کچھ بنا سکتے ہیں۔ یہ پچھلی قوموں کی کہانیاں ہی تو ہیں۔ جب قرآن کریم نے انھیں چیلنج کیا تو کہنے لگے اس جیسی ایک چھوٹی سی سورت ہی بنا کر دکھاؤ۔ لیکن وہ اس کا جواب نہ دے سکے جب کہ ان میں بڑے بڑے فصیح، بلیغ اور بڑے بڑے شاعر موجود تھے۔

قرآن کریم کے بارے میں ”إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ“ کے الفاظ نصر بن حارث نامی مشرک نے کہے تھے، جب لوگوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اب تم اس جیسا کوئی کلام بنا کر دکھاؤ تو اپنے آپ کو سچا دکھانے کے لیے کعبۃ اللہ کے پاس دعا مانگی، جس کا اس آیت میں ذکر ہے اور جب مشرکین نے کہا: اے ہمارے اللہ! اگر یہ دین (اسلام) سچا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسایا کوئی اور دردناک عذاب لا۔ کیوں کہ ہم اسے سچ نہیں مانتے اور اس بات پر پورا یقین رکھتے ہیں۔

آیت نمبر 33-34: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾ وَمَا لَهُمْ

لِيُعَذِّبَهُمْ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ إِنْ أَوْلِيَاءُكَ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يَبْلُغُونَ ﴿٣٤﴾

ترجمہ: اور اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تک (اے پیغمبر) تم ان میں تھے انھیں عذاب دیتا۔ اور نہ ایسا تھا کہ وہ تو بخشش مانگیں اور اللہ انھیں عذاب دے۔ (۳۳) اور اب ان کے لیے کونسی وجہ ہے کہ وہ انھیں عذاب نہ دے جب کہ وہ مسجد حرام (میں نماز پڑھنے) سے روکتے ہیں اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں۔ اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ (۳۴)

تشریح: ان آیات میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و أصحابہ وسلم کے وجود مبارک کا تذکرہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ کافر غلط ہونے کے باوجود عذاب کی دعا کرتے ہیں لیکن عذاب کیوں نہیں آتا؟ اس کا جواب اس طرح دیا گیا: اللہ تعالیٰ

مشرکوں کو اس وجہ سے عذاب نہیں دیتا کہ اے پیغمبر! آپ ان میں موجود ہیں اور اسی لیے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا کیوں کہ یہ لوگ استغفار بھی کرتے ہیں، جن میں سے اکثر کمزور مسلمان ہیں جو کافروں کے ماتحت رہتے ہیں۔ البتہ بعض کافر بھی طواف کرتے وقت ”عَفِّرْ اِنَّكَ عَفِّرْ اِنَّكَ“ (تم سے بخشش طلب کرتے ہیں) جیسے کلمات کہتے ہیں۔

ان باتوں کی وجہ سے انھیں مہلت دی گئی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کیوں نہیں دے گا کہ وہ مسلمانوں کو مسجد الحرام میں آنے اور عبادت کرنے سے روکتے ہیں جب کہ وہ اس کے محافظ بھی نہیں ہیں۔ اس مسجد کے اصل متولی اور محافظ تو پرہیزگار مومن ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔

آیت نمبر 35: وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾

ترجمہ: اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی۔ تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب (کامزہ) چکھو۔ (۳۵)

تشریح: اس آیت میں مشرکین مکہ کی من گھڑت عبادت (نماز) بیان کی گئی ہے۔ یہ مشرکین مسلمانوں کو مسجد الحرام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں، جب کہ وہ خود وہاں طواف اور عبادت کرتے ہوئے سیٹیاں بجانے اور تالیاں بجانے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ پس اپنے کفریہ کے اعمال کامزہ چکھو۔

آیت نمبر 36-37: اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ فَسَيَنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ

حَسْرَةً اَنْهُمْ يَغْلِبُوْنَ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْسَرُوْنَ ﴿٣٦﴾ لِيَمِيْزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضُهُ عَلٰى

بَعْضٍ فَيَرْكَبُكُمْ جَمِيْعًا فَيَجْعَلَهُ فِيْ جَهَنَّمَ ۚ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٣٧﴾

ترجمہ: جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ (لوگوں کو) اللہ کے رستے سے روکی، سوا بھی اور خرچ کریں گے مگر آخر وہ (خرچ کرنا) ان کے لیے (موجب) افسوس ہو گا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے (۳۶) تاکہ اللہ ناپاک سے پاک کو الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے۔ پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ (۳۷)

تشریح: جنگ بدر میں شکست کے بعد بعض کافروں نے مال جمع کرنا شروع کر دیا تاکہ مسلمانوں سے بدلہ لیں اور اپنے کافر لشکر کو طعام کھلانے پر جو انہوں نے خرچ کیا، اس کی وضاحت کی گئی کہ ”جو کافر لوگ اپنا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو

اللہ کے دین سے روکیں وہ مال خرچ کریں گے، لیکن یہ ان کے لیے حسرت کا باعث بنے گا کہ کاش! ہم نے فضول خرچ کیا اور وہی خرچ کرنے کے باوجود ناکام ہوں گے۔

اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کا انکار کرتے ہیں انھیں جہنم میں جمع کیا جائے گا تاکہ اللہ تعالیٰ نیکوں کو بدکاروں سے الگ کر دے اور پھر بدکاروں کو ایک دوسرے پر ڈھیر کر دے۔ پھر ایک ساتھ سب کی تہیں بنا کر سب کو جہنم میں ڈال دے اور ایسے لوگ ہی خسارے میں ہیں۔

(الف) درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے:

1. مدینہ کی طرف ہجرت کے وقت مشرکین نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و أصحابہ وسلم کے خلاف کیا ارادہ کیا اور اس کا انجام کیا ہوا؟

2. درج ذیل آیات میں سے کسی بھی ایک آیت کا ترجمہ و تشریح لکھیے۔

(الف) **وَإِذْ يَنْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَنْكُرُونَ وَيَنْكُرُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرُ**
الْبَكْرِينَ

(ب) **إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُخْشَرُونَ**

(ب) درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے:

1. تقویٰ اختیار کرنے کے کیا کیا فوائد اور انعامات ہیں؟
2. مشرکین، قرآن مجید کو 'ان هذا الاساطیر الاولین' کیوں کہہ رہے تھے؟
3. کفار اپنا مال و دولت کس مقصد کے لیے خرچ کرتے ہیں؟

(ج) درست جواب کے سامنے (✓) کا نشان لگائیے:

1. تقویٰ اختیار کرنے سے حاصل ہوتی ہے:

(الف) دولت	(ب) عزت
(ج) قوت	(د) تمیز

2. قریش نے، حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّم کو قید کرنے، شہید کرنے یا جلاوطن کرنے کا ارادہ کیا۔

موقعے پر کیا تھا:

(الف)	ہجرت حبشہ
(ب)	جنگ بدر
(ج)	ہجرت مدینہ
(د)	غزوہ تبوک

3. مشرکین نے دعا مانگی کہ ہم پر آسمان سے برسا:

(الف)	بارش
(ب)	پتھر
(ج)	ہوا
(د)	طوفان

’ہجرت مدینہ‘ کے عنوان پر طلبہ سے ’تقریری مقابلہ‘ کا انعقاد کرایئے۔

ہدایات برائے
اساتذہ کرام

آیت نمبر 38: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنِّي سُنْتُ غَافِرٌ وَإِنِّي لَنَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝ وَإِن يَعْزُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ۝

ترجمہ: (اے پیغمبر) کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آجائیں تو جو ہو چکا انھیں معاف کر دیا جائے گا اور اگر پھر (وہی حرکات) کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا (جو) طریقہ جاری ہو چکا ہے (وہی ان کے حق میں برتا جائے گا)۔ (۳۸)

تشریح: اس آیت میں کافروں کے لیے ناصحانہ تنبیہ کا بیان ہے۔ اے پیغمبر! آپ کفار سے فرمایا دیں کہ اگر وہ اپنی برائیاں چھوڑ کر تمہاری اطاعت قبول کر لیں تو ان کی سابقہ نافرمانیاں معاف ہو جائیں گی۔ کیوں کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”اِنَّ الْاِسْلَامَ يَهْدِيْكُمْ مَّا كَانَ قَبْلَهُ“ بے شک اسلام قبول کرنے سے پچھلے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ (صحیح مسلم: 121) یہ بشارت دی گئی ہے اور اگر وہ اپنی اسی بد اعمالی اور اسلام دشمنی کی طرف لوٹ جائیں تو انھیں یاد رکھنا چاہیے کہ گزشتہ لوگوں اور قوموں کے ساتھ کیا ہوا تھا اور بدر میں خود ان کے ساتھ کیا ہوا۔ ان کے ساتھ اب بھی وہی عذاب والا معاملہ اختیار کیا جائے گا۔

آیت نمبر 39: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

ترجمہ: اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ (یعنی کفر کا فساد) باقی نہ رہے اور دین سب اللہ ہی کا ہو جائے۔ اور اگر وہ باز آجائیں تو اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ (۳۹)

تشریح: اس آیت میں جہاد کا مقصد (کفر کے فتنے کو ختم کرنا) بیان کیا گیا ہے۔ اے مسلمانو! ان کافروں اور اسلام کے دشمنوں سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک کہ شرک و کفر کی جڑیں نہ اکھڑ جائیں اور دین اسلام ہر طرح سے غالب نہ آجائے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہو۔ پھر دیکھو کہ اگر وہ اپنی مخالفت سے باز آجائیں تو بہتر ہے ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے کردار پر نظر رکھے ہوئے ہے۔

آیت نمبر 40: وَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝

ترجمہ: اور اگر منہ پھیر لیں (اور باز نہ آئیں) تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے (اور) وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے۔ (۴۰)

تشریح: اس آیت میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے جہاد کرنا چاہیے، اگر کافر پیٹھ پھیر لیں اور نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوں تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ ہے۔ وہی بہترین سرپرست اور بہترین مددگار ہے۔

آیت نمبر 41: **وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ إِن كُنتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَا اٰتٰكُنَا عَلٰى عَهْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقِي الْجُنُعِ ۖ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝**
ترجمہ: اور جان رکھو کہ جو مال غنیمت تم (کفار سے) لوٹ لاؤ اس میں سے پانچواں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و أصحابہ وسلم کا اور اہل قرابت اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔ اگر تم اللہ پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو (حق و باطل میں) فرق کرنے کے دن (یعنی جنگ بدر میں) جس دن دونوں لشکروں میں مڈ بھیڑ ہو گی ہم نے اپنے بندے (محمد صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و أصحابہ وسلم) پر نازل فرمائی۔ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ (۴۱)

تشریح: اس آیت میں مال غنیمت خرچ کرنے کی جگہیں بیان کی گئی ہیں۔ **سورة الانفال کے شروع میں غنیمت کے بارے میں سوال کے جواب میں کہا گیا کہ مال غنیمت کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو اختیار حاصل ہے۔ جیسے چاہیں تقسیم کریں۔ اس کی وضاحت یہاں کی گئی ہے۔ اے مسلمانو! جان لو کہ مال غنیمت میں سے جو کچھ ملے گا وہ پانچ حصوں میں تقسیم ہو گا، چار حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے اور پانچواں حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ پانچویں حصہ کے پانچ حصے کیے جائیں گے۔ ۱۔ حضور صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و أصحابہ وسلم کے لیے، ۲۔ ان کے قریبی رشتے داروں کے لیے، ۳۔ ان یتیموں کے لیے جن کے والدین بچپن میں فوت ہو گئے ہوں، ۴۔ ضرورت مندوں کے لیے جو غریب اور نادار ہیں، ۵۔ مسافروں کے لیے جن کے سفر کے دوران اخراجات ختم ہو گئے ہوں۔ اگر تم لوگ اللہ اور اس کی آیات پر یقین رکھتے ہیں تو ان احکامات پر عمل کرو۔ وہ آیات جو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و أصحابہ وسلم پر نازل کیں، دونوں لشکروں کے مقابلے (یعنی جنگ بدر) والے دن۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔**

آیت نمبر 42-43-44: **إِذْ أَنتُم بِالْعُدُوَّةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوَّةِ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ ۖ وَلَكِنْ لَيَقْضِ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۚ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝** **اِذْ يَرْيَكُمُ اللّٰهُ فِي مَنَاوِكٍ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ اَرَادَ سَكْمُكُمْ كَثِيْرًا لَفَشِلْتُمْ وَكَلَّتْ اَعْيُنُكُمْ فَاَنْتُمْ لَكِنَ اللّٰهُ سَلَمٌ ۚ**

۱۰ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝ وَاذْيُرِيْكَهُمْ اِذَا التَّقِيْتُ فِىْ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِىْ اَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ

مَفْعُوْلًا ۝ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝

ترجمہ: جس وقت تم (مدینے سے) قریب کے ناکے پر تھے اور کافر دور کے ناکے پر اور قافلہ تم سے نیچے (اتر گیا تھا)۔ اور اگر تم (جنگ کے لیے) آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت مُعَيَّن (پر جمع ہونے) میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی لیکن اللہ کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالے تاکہ جو مرے بصیرت پر (یعنی یقین جان کر) مرے اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر (یعنی حق پہچان کر) جیتا رہے۔ اور کچھ شک نہیں کہ اللہ سنا جانتا ہے۔ (۴۲) اس وقت اللہ نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے اور (جو) کام (درپیش تھا اس) میں جھگڑنے لگتے لیکن اللہ نے (تمہیں اس سے) بچا لیا۔ بیشک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔ (۴۳) اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا تاکہ اللہ کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ (۴۴)

تشریح: ان آیات میں جنگ بدر کے فیصلہ کن دن کی صورت حال بیان کی گئی ہے۔ وہ دن یاد کرو جب آپ جنگ کے لیے مدینے کے قریب تھے اور کفار کا لشکر دور تھا، جب کہ ابوسفیان کا قافلہ آپ سے نشیبی ساحلی راستے سے بچ نکلا سمندری راستے سے فرار ہوا اور ایسے میں آپ کا مقابلہ مشرکین کے لشکر سے ہوا اور اگر تم ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے ایک دن مقرر کرتے تو دونوں نہیں پہنچتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اچانک آپ کا مقابلہ کفار سے کر دیا تاکہ اللہ تعالیٰ اسلام کی مدد اور کفر کو ختم کرنے کا اپنا فیصلہ مکمل کر دے اور اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔

اِذْ يُرِيْكَهُمْ اللّٰهُ: درج بالا آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر مسلمان اور کفار لڑائی کے لیے ایک وقت مقرر کر لیتے تو وہ اس پر نہ پہنچ پاتے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس کے اسباب بنائے۔ جس کی وجوہات اس نے خود بنائے تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ کفار کی کثیر تعداد کے باوجود حضور اکرم صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان کی کون تعداد کم کر کے دکھائی گئی اور مسلمان بھی کافروں کو کم نظر آئے۔ اس بات کی طرف سے اشارہ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اے پیغمبر! یاد کیجیے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کفار کم دکھائے۔ اگر وہ زیادہ کر کے دکھاتا تو تم لوگ سست پڑ جاتے اور جنگ سے متعلق اختلاف کر بیٹھتے لیکن اللہ تعالیٰ سے اس بات سے بچا لیا۔ بے شک وہ سینوں کے راز جانتا ہے اور اے مومنو! جب آپ جنگ میں تھے تو مشرکین کو آپ کی نظروں میں کم دکھایا گیا اور آپ ان کو کم دکھائی دینے لگے۔ یہ سب اس کے لیے تھا کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ پورا ہوا اور تمام معاملات کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اس کی مرضی اور اس کا فیصلہ ہر جگہ غالب ہوتا ہے۔

(الف) درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے:

1. درج ذیل آیات میں سے کسی بھی ایک آیت کا ترجمہ و تشریح لکھیے۔

(الف) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

(ب) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ

السَّبِيلِ ۚ إِن كُنْتُمْ أَمْنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّلَاقِ الْجَنَّةِ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ

2. مال غنیمت کی تقسیم کا اختیار کس کو ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟

(ب) درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے:

1. جہاد کب تک جاری رکھا جائے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ آیت کی روشنی میں واضح کریں۔

2. اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کون کون سے خصوصی انعامات اور احسانات کا ذکر فرمایا ہے؟

3. 'العدوة الدنيا' اور 'العدوة القصوى' سے کیا مراد ہے؟

(ج) درست جواب کے سامنے (✓) کا نشان لگائیے:

1. 'يَوْمَ الْفُرْقَانِ' سے مراد ہے:

(الف) غزوہ بدر کا دن (ب) غزوہ احزاب کا دن

(ج) صلح حدیبیہ کا دن (د) فتح مکہ کا دن

2. 'الرُّكْبُ' سے مراد ہے:

(الف) ابو جہل کا لشکر (ب) ابوسفیان کا قافلہ

(ج) مسلمانوں کا لشکر (د) میدان جنگ

3. 'خمس' کہا جاتا ہے:

(الف) تیسرے حصے کو

(ج) پانچویں حصے کو

(ب) چوتھے حصے کو

(د) چھٹے حصے کو

ہدایات برائے
اساتذہ کرام

طلبہ و طالبات کو غنیمت کی تعریف، اقسام، مصارف اور تقسیم کے اختیارات کے متعلق
وضاحت کیجیے۔

آیت نمبر 45: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٥﴾

ترجمہ: مومنو! جب (کفار کی) کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ مراد

حاصل کرو۔ (۳۵)

شرح: اس آیت میں غزوہ بدر کے متعلق تلقین اور اس کے اثرات کو بیان کیا گیا ہے۔ پچھلی آیت نمبر ۱۵ میں اہل ایمان سے کہا گیا تھا کہ ”جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا“ اس رکوع میں بھی وہی نصیحت اور کچھ دوسری باتیں بیان کی گئی ہیں۔ جو کہ درج ذیل ہیں: اے ایمان والو! جب آپ کو کسی کافر گروہ کا سامنا ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فاتح ہو جاؤ۔

آیت نمبر 46: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾

ترجمہ: اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و أصحابہ وسلم کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑانہ

کرنا کہ (ایسا کرو گے تو) تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور صبر سے کام لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کا

مددگار ہے۔ (۴۶)

شرح: اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول حضرت مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ کے احکام کی تعمیل کرو اور آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے مقابلے پر ڈٹے رہو اور ثابت قدم رہو، کیوں کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔

آیت نمبر 47-48: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُخِيطٌ ﴿٤٧﴾

وَإِذْ زَيْنَ لَّهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْتَابَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ۚ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤٨﴾

ترجمہ: اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا۔ جو اتراتے ہوئے (یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے) اور لوگوں کو دکھانے کے

لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اور جو اعمال یہ کرتے ہیں اللہ ان کا احاطہ کئے ہوئے

ہے۔ (۴۷) اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ ہو گا۔ اور میں تمہارا رفیق ہوں (لیکن) جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل (صف آرا) ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا۔ اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ (۴۸)

تشریح: ان آیات میں کفار مکہ کے طرز عمل اور ان سے دور رہنے کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ تم ان مشرکوں کی طرح مت بنو جو متکبرانہ انداز سے لوگوں کو دکھانے اور دین سے روکنے کے لیے دکھاوے کے طور پر مکہ سے نکلے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کا احاطہ کیے ہوئے تھا اور وہ اس کے احاطے سے باہر نہیں نکل سکے اور وہ وقت دیکھنے کے لائق تھا جب شیطان مشرکوں کو ان کے کام اور جنگی تیاری بتا رہا تھا اور ان کو حوصلہ دے رہا تھا کہ آج تمہاری اس عظیم فوج سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہو گا میں بھی تمہارا ساتھی ہوں۔ پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور مومنوں کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوجیں آنے لگیں تو شیطان اپنی ایڑیوں کے بل بھاگنے لگا اور مشرکوں سے کہنے لگا کہ اب میں تم سے بیزار ہوں۔ میں فرشتوں کے ایسے لشکر دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے تم بھی بھاگ کر اپنی جان بچالو کیوں کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔

(الف) درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے:

1. درج ذیل آیات میں سے کسی بھی ایک آیت کا ترجمہ و تشریح لکھیے۔

(الف) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

(ب) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

(ب) درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے:

1. جنگ کے دوران مومنوں کو کس عمل کا حکم دیا گیا ہے؟
2. جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو شیطان نے دیکھا تو اس کا رد عمل کیا تھا؟
3. شیطان مشرکین کو کیا تسلی دے رہا تھا؟

(ج) درست جواب کے سامنے (✓) کا نشان لگائیے:

1. تَذَهَّبَ رِيحُكُمْ کا مطلب ہے:

- (الف) آپ کی جسمانی قوت ختم ہو جائے گی۔ (ب) آپ کی طاقت ختم ہو جائے گی۔
(ج) آپ کو ہوا الگ جائے گی۔ (د) آپ کی ہوا اکھڑ جائے گی۔

2. شیطان نے کہا ”میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے“ اس سے مراد ہے:

- (الف) ہر چیز (ب) فرشتے
(ج) جن (د) لشکر

3. اِنِّیْ جَاؤْکُمْ کے الفاظ کہے:

- (الف) ابو جہل نے (ب) ابوسفیان نے
(ج) شیطان نے (د) قریش کے سردار نے

آیت نمبر 49: اذِيقُوا الْمُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَرْهُوْا لَّآءَ دِيْنِهِمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَإِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ

حَكِيْمٌ ﴿٣٩﴾

ترجمہ: اس وقت منافق اور (کافر) جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے۔ اور جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، تو اللہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ (۳۹)

تشریح: اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جنگ بدر میں جب مسلمانوں نے طاقتور لشکر کے خلاف جنگ کی تیاری کی اور اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا تو منافقین اور کفار نے طنزیہ انداز میں ان پر اعتراض کیا کہ مسلمان کتنے نا تجربہ کار اور سادہ ہیں کہ اتنے بڑے لشکر کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ انہیں اپنے دین نے دھوکا دیا ہے لیکن مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے پوری تیاری کر لی ہے اور جو اس پر بھروسہ کرے اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔

آیت نمبر 50-51: وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ اتَّخَذُوا اَللَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَلْمَلٰٓئِكَةَ يَعْصِرُوْنَ وُجُوْهُهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ وَذُقُوْا عَذَابَ

الْحَرِيْقِ ﴿٥٠﴾ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلٰمٍ لِّلْعٰبِدِیْنَ ﴿٥١﴾

ترجمہ: اور کاش تم اس وقت (کی کیفیت) دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے چہروں اور پیٹھوں پر (کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ) مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب آگ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ (۵۰) یہ ان (اعمال) کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں۔ اور یہ (جان رکھو) کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ (۵۱)

تشریح: ان آیات میں موت کے وقت کافروں کی حالت اور آخرت میں عذاب کو بیان کیا گیا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ اتَّخَذُوا اَللَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَلْمَلٰٓئِكَةَ يَعْصِرُوْنَ وُجُوْهُهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلٰمٍ لِّلْعٰبِدِیْنَ ﴿٥٠﴾ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلٰمٍ لِّلْعٰبِدِیْنَ ﴿٥١﴾ آپ یہ منظر دیکھتے تو آپ کو حیرت ہوتی جب فرشتے کافروں کے چہروں اور پیٹھوں پر لوہے کے ہتھوڑے مارتے ہوئے سانس نکالتے اور کہتے ہیں کہ تم اپنے کیے کے بدلے میں جلتی ہوئی آگ کا مزہ چکھو۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ تم خود اپنی سزا کا سبب بنے ہو ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کوئی زیادتی نہیں کرتا۔

آیت نمبر 52-53-54: كَذٰبِ الْفِرْعَوْنَ ۚ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوْا بِاٰیٰتِ اللّٰهِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ لَئِنْ

اللّٰهُ قَوٰی شَرِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٥٢﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكْ مُغْوٰٓيَا لِّغَمَّةٍ اَنْعَمَّا عَلٰی قَوْمٍ حَتّٰی يُغْوُوْا مَا بَاٰنَفْسِهِمْ وَاَنَّ اللّٰهَ

سَيِّئٌ عَلَيْهِمْ ۖ كَذَّابِ اِلٰ فِرْعَوْنُ ۚ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوْا بِآيٰتِ رَبِّهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ ۚ وَاعْرِضْ عَلٰٓى اِلٰ فِرْعَوْنُ ۚ
وَكُلُّ كَاٰنٍ اٰظِلِمِيْنَ ۝

ترجمہ: جیسا حال فرعونوں کا اور ان سے پہلے لوگوں کا (ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا کہ) انھوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا۔ بیشک اللہ زبردست ہے سخت عذاب دینے والا ہے۔ (۵۲)
یہ اس لیے کہ جو نعمت اللہ کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں اللہ اسے نہیں بدلا کرتا اور اس لیے کہ اللہ سنتا جانتا ہے۔ (۵۳) جیسا حال فرعونوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا
انھوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعونوں کو ڈبو دیا۔ اور وہ سب ظالم تھے۔ (۵۴)

تشریح: ان آیات میں فرعون، آل فرعون اور ان جیسے دشمنان اسلام کی تباہی و بربادی کے اسباب بیان کیے گئے ہیں۔
كَذَّابِ اِلٰ فِرْعَوْنُ: مکہ والوں کا حال بھی فرعونوں اور اس سے پہلے والوں جیسا ہے، انہوں نے بھی غرور اور تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے انھیں ان کے گناہوں کی سزا میں پکڑ لیا۔ درحقیقت وہ زبردست اور سخت انتقام لینے والا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جب وہ کسی قوم کو کسی نعمت سے نوازتا ہے تو اس کو ختم نہیں کرتا جب تک کہ وہ لوگ خود اس کو نہ بدلیں اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پس ان کی صورت حال بھی فرعون اور اس سے پہلے والوں جیسی ہے جنھوں نے اپنے رب کی طرف سے آنے والے پیغام کو جھوٹا سمجھا اور اس پر ایمان نہ لایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا اور وہ سب بڑے ظالم تھے اور یہ اہل مکہ بھی ان کے طرز عمل پر چلے تو بدر میں ہلاک کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو جھٹلانے والے یہ سب ظالم تھے۔

آیت نمبر 55-56-57-58: اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ عٰهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْتَقِضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ مَوْثِقَةٍ ۚ وَهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ ۝ فَاِمَا تَتَّقُوْنَ فِي الْخَرْبِ فَتَضَرِبُهُمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ يُدْكَرُوْنَ ۝ وَاِمَا تَتَخٰفْنَ مِنْ قُوِيٍّ خِيَاَنَةً فَاتَّبِعُوْا اِلَيْهِمْ عَلٰٓى سَوَآءٍ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخٰاِنِيْنَ ۝

ترجمہ: جان داروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ (۵۵)
جن لوگوں سے تم نے (صلح کا) عہد کیا ہے پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور (اللہ سے) نہیں ڈرتے۔ (۵۶)
اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انھیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پس پشت ہیں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں۔ عجب نہیں

کہ ان کو اس سے عبرت ہو۔ (۵۷) اور اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو (ان کا عہد) انھی کی طرف پھینک دو کہ (اور) برابر (کا جواب دو) کچھ شک نہیں کہ اللہ دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ (۵۸)

تشریح:

ان آیات میں کافروں کو 'شر الدواب' کہنے اور کافروں کی وعدہ خلافی اور خیانت کرنے کی ہدایات بیان کی گئی ہیں۔ یہ آیات مدینہ کے یہودیوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں جن کے ساتھ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و أصحابہ وسلم نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ آپس میں جنگ نہیں کریں گے لیکن انہوں نے اس معاہدے کو توڑا اور مشرکین کی مدد کی اور معاہدہ توڑ دیا۔ اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی تمام مخلوقات میں بدترین یہ کافر ہیں اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ وہی ہیں جن کے ساتھ تم نے صلح کے معاہدے کیے، پھر انہوں نے ہر بار معاہدے توڑ دیے اور انھیں کوئی خوف نہیں ہوا۔ لہذا اگر وہ آپ جنگ میں مل جائیں تو انہیں بعد میں آنے والوں کیلئے نشان عبرت بنا لو تا کہ دوسروں کو ان سے نصیحت ملے، اور اگر تمہیں کسی قوم کی طرف سے معاہدہ توڑنے اور خیانت کرنے کا اندیشہ ہو تو ان کو صاف پیغام بھیج دو کہ آج کے بعد تم سے کوئی معاہدہ نہیں ہے کیوں کہ انھیں معاہدہ توڑنے کی اطلاع دیے بغیر ان سے لڑائی کرنا خیانت ہے۔ اور اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو خیانت کریں۔

(الف) درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے:

1. درج ذیل آیات میں سے کسی بھی ایک آیت کا ترجمہ و تشریح لکھیے۔

(الف) اذِيقُوا الْمُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَرْاهُمْ لَاءَ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

(ب) كَذَابِ الْفِرْعَوْنَ ۖ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

(ب) درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے:

1. معاہدوں میں خیانت کرنے والوں کے لیے کیا ہدایات ہیں؟
2. سبق کی آیات میں گزشتہ قوموں کی بربادی کے کیا اسباب بتائے گئے ہیں؟
3. معاہدہ توڑنے کی سزا کیا ہے؟

1. سانس نکالتے وقت فرشتے مارتے ہیں:

- (الف) جانور کو (ب) عام انسان کو
(ج) آل فرعون کو (د) کفار کو

2. قوم کو ڈوب کر ہلاک کیا گیا:

- (الف) ثمود کی قوم کو (ب) ہود کی قوم کو
(ج) آل فرعون کو (د) یہود قوم کو

3. 'برے جانور' شمار کیا گیا ہے:

- (الف) حرام جانور کو (ب) وحشی جانور کو
(ج) ایمان نہ لانے والوں کو (د) فساد پھیلانے والوں کو

فرعون اور اس سے پہلے کی قوموں کے نام اور ان کی تباہی کے اسباب اور وجوہات تلاش کیجیے اور تحریر کیجیے، مثلاً:

قوم کا نام	ہلاکت کا سبب	ہلاکت کا ذریعہ
آل فرعون	اللہ کی آیات کی تکذیب	سمندر میں ڈبو دیے گئے

سرگرمی پر لگے
طلبہ و طالبات

آیت نمبر 59: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ۖ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿۵۹﴾

ترجمہ: اور کافر یہ خیال ہر گز نہ کریں کہ وہ آگے نکل گئے ہیں، یقیناً وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ (۵۹)

تشریح: اس آیت میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ کافر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ کافروں کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ وہ عہد شکنی اور دیگر برے کاموں کے باوجود اللہ کی طاقت سے باہر ہو جائیں گے، انھیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ خواہ کتنے ہی سرکش ہو جائیں مگر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وہ ان کے تمام اعمال سے واقف ہے اور انھیں ان کے برے کاموں کی سزا دے گا۔

آیت نمبر 60: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿۶۰﴾

ترجمہ: اور جہاں تک ہو سکے (فوج کی جمعیت) کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو کہ اس سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے، اور اللہ جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی۔ اور تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ (۶۰)

تشریح: اس آیت میں جہاد کی تیاری کے لیے مستقل طور پر ساز و سامان تیار رکھنے کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ مؤمنوں کو چاہیے کہ وہ اپنی جنگی صلاحیتوں کو بہتر اور مضبوط کرنے کی پوری کوشش کریں، چاہے وہ اسلحہ اور جنگی ہتھیار ہوں یا گھوڑے اور دیگر جنگی آلات ہی کیوں نہ ہوں۔ ایسا کرنے سے آپ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں یعنی کفار مکہ پر رعب اور اپنی ہیبت بٹھا سکیں گے اور ان کے علاوہ ان دشمنوں پر بھی دہشت طاری ہوگی جن کو اس وقت تم نہیں پہچانتے یعنی منافق اور یہودی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ آپ دین کے لیے جانی و مالی کوششیں کرتے رہیں اور اپنی طرف سے جان، مال اور طاقت میں سے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا آپ کو پورا پورا اجر ملے گا اور آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔

آیت نمبر 61: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْمْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۶۱﴾

ترجمہ: اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ (۶۱)

تشریح: اس آیت میں کافروں سے صلح کی اجازت بیان کی گئی ہے۔ اگر کافر یا یہودی اپنا جنگی رویہ ترک کر دیں کر کے وہ صلح کرنا چاہتے ہیں تو آپ صلح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اور ان کے ہر معاہدے کو قبول کریں۔ بیشک وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔

آیت نمبر 62: وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ۖ هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ۝

ترجمہ: اور اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں تو اللہ تمہیں کفایت کرے گا۔ وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں (کی جمعیت) سے تقویت بخشی۔ (۶۲)

تشریح: اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو تسلی دینے اور ان کی مدد کرنے کو بیان کیا گیا ہے اور کہا کہ اگر وہ معاہدے کی آڑ میں آپ سے دھوکا اور خیانت کرنا چاہیں تو اے پیغمبر! آپ فکر نہ کریں کیوں کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اس نے تو آپ کی مدد اور مومنوں کے ذریعے بھرپور نصرت فرمائی ہے۔

آیت نمبر 63-64: وَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مِائِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا آلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ آلَفَ

بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

ترجمہ: اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ اور اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے۔ مگر اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی بیشک وہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔ (۶۳) اے نبی! اللہ تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیروکار ہیں کافی ہے۔ (۶۴)

تشریح: ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے خاص احسان یعنی اتحاد و اتفاق اور الفت و دلجوئی کو بیان کیا گیا ہے کہ اس نے مومنوں کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے۔ ورنہ ان کی پرانی دشمنی اور اختلافات کی وجہ سے اگر تم زمین کے سارے خزانے خرچ کر بھی دیتے تو بھی ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا نہ کر پاتے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ان کے درمیان قربت اور محبت بڑھادی ہے، بے شک وہ بڑا حکمت والا ہے۔ اے پیغمبر! کافر تو کیا اگر ساری دنیا کے لوگ بھی آپ کے مخالف ہو جائیں تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکیں گے کیوں کہ آپ اور آپ کے اطاعت کرنے والے مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ اس کے سوا کسی اور کی ضرورت بھی نہیں ہے۔

(الف) درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے:

1. درج ذیل آیات میں سے کسی بھی ایک آیت کا ترجمہ و تشریح لکھیے۔

(الف) وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(ب) وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

(ب) درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے:

1. موجودہ دور میں جہاد کے لیے کس ساز و سامان کی ضرورت ہے؟ واضح کریں۔

2. اگر کفار صلح کے لیے آمادہ ہوں تو اس کے لیے مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے؟

3. لوگوں کی دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کا بڑا سبب کیا ہے؟

(ج) درست جواب کے سامنے (✓) کا نشان لگائیے:

1. مسلمانوں کو جنگی ہتھیاروں کی تیاری کرنی چاہیے:

(الف) کم (ب) زیادہ

(ج) درمیانی (د) جتنی ہو سکے

2. اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہوا پورا پورا واپس ملے گا:

(الف) مال دولت (ب) سونا

(ج) ہر چیز (د) وقت

3. نبی کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور مومنوں کے لیے کافی ہے:

(الف) اللہ تعالیٰ (ب) کتاب اللہ

(ج) سنت (د) اسوہ حسنہ

آیت نمبر 65: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۖ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ ۚ وَإِنْ

يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾

ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و أصحابہ وسلم! مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ اگر تم میں بیس آدمی

ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو دو سو کافروں پر غالب رہیں گے۔ اور اگر سو (ایسے) ہوں گے تو ہزار پر غالب رہیں

گے۔ اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔ (۶۵)

شرح: اس آیت میں مومنوں کو جہاد کی ترغیب اور کافروں کی دس گنا تعداد پر فتح کو بیان کیا گیا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ

علیہ وعلی آلہ و أصحابہ وسلم! مومنوں میں جہاد کا جذبہ پیدا کریں اور انھیں بتائیں کہ اگر تم میں سے بیس ثابت قدم مجاہدین

دشمن سے لڑیں گے تو وہ دو سو پر غالب آئیں گے اور اگر تم میں سے ایک سو لڑیں گے تو وہ ایک ہزار کافروں پر فتیاب ہوں

گے۔ اس لیے تمہارے اوپر لازم ہے کہ اگر کفار مسلمانوں سے دس گنا بھی ہوں تو تم ان کا مقابلہ کرو اور جنگ کرو کیوں کہ یہ وہ قوم

ہے جو ایمان اور اللہ تعالیٰ کے بھروسے سے ناواقف ہے۔

آیت نمبر 66: أَلَمْ تَرَ أَنَّا جَعَلْنَا لَكَ تِسْعَ صَبْرِينَ مُقْبِلِينَ ۚ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ ۚ وَإِنْ يَكُنْ

مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٦٦﴾

ترجمہ: اب اللہ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ (ابھی) تم میں کسی قدر کمزوری ہے۔ پس اگر تم میں

ایک سو ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو دو سو پر غالب رہیں گے اور اگر ایک ہزار ہوں گے تو اللہ کے حکم سے دو ہزار

پر غالب رہیں گے اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے۔ (۶۶)

شرح: اس آیت میں جنگ بدر میں دس گنا تعداد میں کمی کر کے صرف دو گنا پر فتح کا وعدہ بیان کیا گیا ہے۔ اَلَمْ تَرَ أَنَّا جَعَلْنَا لَكَ تِسْعَ صَبْرِينَ (اے ایمان والو) مذکورہ حکم آپ کی طاقت اور صبر کے لحاظ سے کچھ مشکل ہے اور آپ میں کمزوری آگئی ہے۔

لہذا جنگ کا جو اصول تھوڑی سی تخفیف سے طے کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم میں سے ایک سو ثابت قدم مجاہد ہوں گے تو دو سو

دشمنوں پر غالب ہوں گے اور اگر تم میں سے ایک ہزار لڑا کو جو دھا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دو ہزار دشمنوں پر فاتح

ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔

آیت نمبر 67-68: مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُشْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ

يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۖ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾ لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٨﴾

ترجمہ: پیغمبر کو شایاں نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک (کافروں کو قتل کر کے) زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے۔ تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور اللہ آخرت (کی بھلائی) چاہتا ہے اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ (۶۷) اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہو تا تو جو (فدیہ) تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ (۶۸)

تشریح: ان آیات میں جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حکم بیان کیا گیا ہے۔ مَا كَانَ لِنَبِيِّ: جنگ بدر کا نتیجہ اس طرح ظاہر ہوا کہ قریش کے ستر سردار مارے گئے اور ستر قیدی بن کر مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ جب ان کو حضور اکرم صَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے سامنے لایا گیا تو آپ صَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مشورے کے مطابق آپ صَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان کو فدیہ پر رہا کرنے کا فیصلہ کیا۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ قرآن مجید میں ہے:

کسی پیغمبر کے لیے یہ مناسب نہیں کہ جب اس کو جنگی قیدی ملیں تو انھیں خون میں لٹ پٹ کیے بغیر چھوڑ دے۔ تم (مومن) پیسے اور دنیا کے ساز و سامان کی طلب رکھتے ہو، جب کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آخرت کو سنوارنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔

جنگی قیدیوں کے حقوق اور آزادی پر مذاکرہ کے بعد نکات تحریر کروائیے۔

ہدایات برائے
اساتذہ کرام

آیت نمبر 69: فَكُلُوا مِنَّا غَنِمَتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٩﴾

ترجمہ: اب جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے اسے کھاؤ (کہ وہ تمہارے لیے حلال طیب ہے) اور اللہ سے ڈرتے رہو بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ (۶۹)

تشریح: اس آیت میں مال غنیمت کے متعلق حکم بیان کیا گیا ہے۔ اے مومنو! جو ہو اسو ہو، اب تمہیں جو کچھ بھی مال غنیمت میں ملا اسے حلال اور پاکیزہ سمجھ کر استعمال کرو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔

(الف) درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے:

1. درج ذیل آیات میں سے کسی بھی ایک آیت کا ترجمہ و تشریح لکھیے۔

(الف) يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۖ اِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَبِرُوْنَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَكُنْ

مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُوْنَ

(ب) مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهُ اَسْوَى حَتّٰى يُشْخِنَ فِي الْاَرْضِ ۚ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا ۗ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

(ب) درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے:

1. جہاد کی ترغیب کا کیا طریقہ ہے؟

2. فدیے سے کیا مراد ہے؟

3. مومنوں کو جہاد میں دشمن پر فتح حاصل کرنے کے لیے کتنی تعداد کی ضرورت تھی؟

(ج) درست جواب کے سامنے (✓) کا نشان لگائیے:

1. مومنوں کو اکسانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا:

(الف) کسی سفر کا (ب) جہاد کا

(ج) تجارت کا (د) ہنر کا

2. مومنوں سے دشمنوں کی تعداد پر فتح کا پہلا وعدہ تھا:

(الف) برابر پر (ب) دگنی پر

(ج) دس گنا پر (د) تین گنا پر

3. جنگی قیدیوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا:

(الف) قیدیوں سے (ب) قریش سے

(ج) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے (د) مخالف کمانڈر سے

آیت نمبر 70-71: يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُلْ لِّمَنۡ فِيْۤ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ النَّاسِ اِىَّ اِنْ يُعْلِمِ اللّٰهُ فِىۤ قُلُوْبِكُمْ خَبِيْرًا يُؤْتِكُمْ خَبِيْرًا مِّمَّا

اُخْرٰى مِنْكُمْ وَيُعْطِىْكُمْ مِّنْهُ وَاِنَّ يُّرِيْدُوْا حِيْثَ شِئْتُمْ لَّفَعْدَ عَنَّاوَاللّٰهُ مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنُ مِنْهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ

حَكِيْمٌ

ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم! اے اہل ایمان! جو قیدی تمہارے قبضے میں (یعنی گرفتار) ہیں ان

سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت

فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ (۷۰) اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا

چاہیں گے تو یہ پہلے ہی اللہ سے دغا کر چکے ہیں تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا۔ اور اللہ دانائے حکمت والا

ہے۔ (۷۱)

شرح: ان آیات میں اللہ تعالیٰ کا، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قیدیوں سے خطاب

اور کفار کی طرف سے خیانت کی صورت میں حکم بیان کیا گیا ہے۔ یا اَيُّهَا النَّبِيُّ اے پیغمبر! جو قیدی آپ کے قبضے میں ہیں ان کو تسلی دیں کہ اللہ تعالیٰ نے

اگر تم میں کوئی بھلائی دیکھی تو تمہیں لیے گئے فدیے سے بہتر کوئی چیز نصیب ہوگی اور معاف کر دیا جائے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے،

اور اگر بے نی! وہ تم سے خیانت کرنا چاہتے ہیں تو وہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے خیانت کر چکے ہیں جس کے نتیجے میں اس نے

تمہیں ان پر غالب کر دیا اور وہ تمہارے قابو میں آگئے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

ایمان کی بات
امانگہ گرام

طلبہ و طالبات کو انگلیں کو تسلی دینے کے سلامتی فوائد کی وضاحت کیجیے۔

آیت نمبر 72: اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجُهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيۤ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَنَصَرُوْا اُولٰٓئِكَ

يَعْتَمِدُوْنَ عَلَيْهِمْ لِيُخْرِجُوْا مِّنْ اَمَالِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُّهَاجَرُوْا ؕ وَاِنْ اِسْتَنْصَرُوْكُمْ فِى

الَّذِيْنَ قَضٰىكُمْ النَّصْرَ اَلْعَلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

ترجمہ: جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے۔ وہ اور

جنہوں نے (ہجرت کرنے والوں کو) جگہ دی اور ان کی مدد کی وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور جو لوگ

ایمان تولے آئے لیکن ہجرت نہیں کی تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں۔ اور اگر وہ تم سے دین (کے معاملات) میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی لازم ہے۔ مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں (صلح کا) عہد ہو (مدد نہیں کرنی چاہیے) اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ (۷۲)

تشریح: اس آیت میں مسلمانوں کے ہجرت، نصرت اور دارالحرب کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا: جو لوگ ایمان لائے اور مسلمان ہوئے پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کیا، یعنی مہاجر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور جنہوں نے ان کو اپنے گھروں میں پناہ دی یعنی انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ دونوں ایک دوسرے کے دوست اور وارث ہیں، اس حکم کے نتیجے میں مہاجر اپنے بھائی انصاری کے وارث ہوئے۔ اور جو لوگ ایمان لائے لیکن ابھی ہجرت نہیں کی تو وہ تم مسلمانوں کے وارث نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں اور نہ تم ان کے وارث ہو سکتے ہو لیکن اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد طلب کریں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے۔ ہاں، جن قوموں سے تم نے معاہدہ کیا ہے تو تم ان کی مخالفت میں اپنے مسلمانوں کی مدد نہیں کرو گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔

ہدایات چھ لکے
اساتذہ گرام
طلبہ ہجرت مدینہ کے بعد اہل ایمان کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوئے اس کی وضاحت کیجیے۔

آیت نمبر 73: وَالَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِغَضُوبِ اَوْلِیَآئِهِمْ اُولَٰئِكَ اَنۡتَفَعُوْا تَكُنۡ فِتْنَةً فِی الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِیْرٌ ۝۷۳
ترجمہ: اور جو لوگ کافر ہیں (وہ بھی) ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ تو (مومنو!) اگر تم یہ (کام) نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد پھیلے گا۔

تشریح: اس آیت میں کفار کی باہمی دوستی اور ان سے جنگ کا ذکر ہے۔ جو لوگ کافر ہیں ان کا آپ سے تعلق ختم ہو گیا ہے، اب وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں اور ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں لیکن ان کا تم سے نصرت کا کوئی تعلق نہیں اے مسلمانو! اگر تم نے ان کے ساتھ قطع تعلق اور مومنوں کے ساتھ دوستی کے اصولوں پر عمل نہ کیا تو ملک میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔

آیت نمبر 74-75: وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجُهِدُوْا فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ وَالَّذِیْنَ اٰوَدُوْا وَنَصَرُوْا اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝۷۴ حَقًّا لَّهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِیْمٌ ۝۷۵ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْۢ بَعْدِ وَهَاجَرُوْا وَجُهِدُوْا مَعَكُمْ فَاُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَاُولُوا الْاَرْحَامِۙ بَعْضُهُمْ اَوْلٰی بِبَعْضٍ فِی كِتَابِ اللّٰهِ ۝۷۵ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ۝۷۵

ترجمہ: اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے اور جنہوں نے (ہجرت کرنے والوں کو) جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے مومن ہیں ان کے لیے (اللہ کے ہاں) بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ (۷۴) اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے وہ بھی تم ہی میں سے ہیں اور رشتہ دار اللہ کے حکم کی رو سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ (۷۵)

تشریح: ان آیات میں ہجرت، جہاد، فتح، بشارت اور مہاجر و انصار کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ وہ مومن جنہوں نے ایمان کے ساتھ ہجرت کی اور جانی و مالی جہاد کیا اور وہ انصار جنہوں نے ان کو جگہ دی اور ان کی ہر طرح سے مدد کی، یہ دونوں جماعتیں سچے اور حقیقی مومن ہیں۔ ان کے لیے بخشش اور بہترین رزق تیار ہے۔ ان پہلے ایمان لانے والوں کے بعد جو لوگ بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور آپ کے ساتھ جہاد میں شامل ہوئے وہ بھی آپ کے بھائی ہیں اور تمام مومن مسلمان جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک نیک اور بہترین لوگ ہیں۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔

(الف) درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے

1. درج ذیل آیات میں سے کسی بھی ایک آیت کا ترجمہ و تشریح لکھیے۔

(الف) يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنۡ فِيْٓ اَيۡدِيْكُمْ مِّنَ الْاَنۡسَاۡمِ اِنْ يُّعَلِّمِ اللّٰهُ مِّنۡ قُلُوۡبِكُمْ خَيۡرًا يُۡؤۡتِيْكُمْ خَيۡرًا مِّمَّا اٰخَذَ مِنْكُمۡ وَ يَغۡفِرَ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ

(ب) وَاِنْ يُرِيۡدُوۡا حَيٰثَتَكَ فَقَدْ خَانُوۡا اللّٰهَ مِمَّنۡ قَبُلُ فَاَمَكَنَّ مِنْهُمۡ وَاللّٰهُ عَلِيۡمٌ حَكِيۡمٌ

(ب) درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے:

1. اس سبق میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال کی ان آیات میں قیدیوں کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے؟
2. مہاجر اصحاب سے مراد کون سے صحابی ہیں؟
3. مومنوں اور کفار کا ایک دوسرے کے وارث بننے کے کیا اصول ہیں؟

(ج) درست جواب کے سامنے (✓) کا نشان لگانے

1. بدر کے قیدیوں میں سے اکثر قیدیوں کو فدیے کے بدلے ملی:

(الف) آزادی (ب) غلامی

(ج) بخشش (د) مالی مدد

2. ”إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ“ سے مراد ہے:

(الف) مہاجر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم (ب) انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

(ج) عشرہ مبشرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم (د) السابقون الاولون صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

3. ”وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا“ سے مراد ہے:

(الف) مسلمان (ب) مومن

(ج) انصار (د) مہاجر

حدیث کی حفاظت، تدوین اور حجیت

حاصلات تعلم

(قرآن مجید اور سنت کی روشنی میں)

- حدیث کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کر سکیں۔
- احادیث کی شرعی حیثیت اور سند کی وضاحت کر سکیں۔
- حدیث و سنت کے تحفظ کی وضاحت کر سکیں۔
- احادیث کے مجموعہ، تدوین اور اس کے تین ادوار کو سمجھ کر بیان کر سکیں۔
- صحاح ستہ، اصول اربعہ اور اس کے مصنفین کے نام جان کر بیان کر سکیں۔
- حدیث کی اقسام اور ان کے احکام بیان کر سکیں۔

حدیث کا مفہوم: حدیث کے لغوی معنی خبر اور گفتگو کے ہیں۔ حضرت مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ اور حدیث کو 'وحي غیر متلو'، 'خبر'، 'اثر' اور 'سنت' بھی کہا جاتا ہے۔ جب کہ آپ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے لے کر آخر تک وہ لوگ جنہوں نے حدیثیں بیان کیں انہیں 'راوی' اور اس طرح حدیث بیان کرنے کو 'روایت حدیث' کہا جاتا ہے۔

سنت: 'سنت' کے لغوی معنی 'عادت'، 'طریقہ' اور 'راستہ' ہیں۔ اصطلاح میں حضور اکرم صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی زندگی گزارنے کی ہر وہ ادا جو کسی قول، فعل، تقریر یا صفت کی صورت میں ہو، جس سے آپ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی زندگی گزارنے کے عمل اور انداز کا علم ملے، اسے 'سنت' کہا جاتا ہے۔ اس سنت کو قرآن کریم نے 'اُسُوۃً حَسَنَۃً' سے بیان کیا ہے۔

حدیث کی شرعی حیثیت اور حجیت: اسلامی شریعت میں کسی بھی مسئلے کا حکم چار ماخذ / مضاد سے معلوم کیا جاتا ہے، وہ چار یہ ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ حدیث و سنت کو بنیادی ماخذ میں دوسرا درجہ حاصل ہے۔ پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ حدیث نبوی کی پیروی واجب ہے اور اس کی خلاف ورزی حرام ہے۔ جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے۔

ترجمہ: اور جو کچھ تمہیں پیغمبر دے اسے لے لو اور جس سے تمہیں روکے اسے چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، بیشک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ (سورۃ الحشر آیت: 7)

اس آیت مبارکہ میں حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے تمام احکام اور تعلیمات کو ماننے اور مانع چیزوں سے بچنے کا امت کے لیے واضح حکم ہے۔ کیوں کہ ہر امت پر اپنے نبی کے حکم کی پیروی لازم ہے۔ اسلام میں حدیث اور سنت کو بہت اہمیت حاصل ہے، درحقیقت حدیث اور سنت ہی قرآنی احکام کو واضح کرتی ہیں۔ قرآن کریم کے بہت سے احکام ہیں، جن کی تشریح، تفسیر اور نفاذ سیدنا نبی کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے سمجھانے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ مثلاً: نماز کی رکعتوں کی تعداد، زکوٰۃ کا نصاب وغیرہ صرف حدیث و سنت سے ہی معلوم ہوتا ہے۔

حفاظتِ حدیث: قرآن مجید میں دین کی تمام بنیادی تعلیمات موجود ہیں۔ نبوت کے بابرکت دور میں لوگوں نے اس کا ایک ایک لفظ زبانی یاد کیا اور احتیاط کے طور پر آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اسے کاتبین وحی کے ذریعے محفوظ کروایا۔ جب کہ حدیث شریف میں اسلامی شریعت کے تمام اعتقادی اور عملی مسائل کی تفصیل موجود ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کا قوی حصہ زبانی حفظ کر لیا اور اس کے عملی حصے کو اپنے عمل سے محفوظ کیا۔

نبی کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بہت سے مواقع پر ضروری احکام اور ہدایات تحریر کروائیں، جن کا ذکر احادیث کی معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قبائل کے لیے تحریری ہدایات، خطوط کے جوابات، مدینے کی مردم شماری کے کاغذات، اس وقت کے بادشاہوں اور سرداروں کو بھیجے گئے اسلام لانے کے دعوت نامے، امن و امان نامے اور اس طرح کی بہت سی تحریریں تھیں جو حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مختلف مواقع پر لکھوائیں تھیں۔ جنگ بدر کے بعد بہت سے مسلمانوں نے مدینہ میں لکھنا سیکھ لیا۔ اس کے بعد حدیث لکھنے کا سلسلہ جاری ہو گیا، اگرچہ اسلام سے پہلے عرب ان پڑھ قوم تھی۔ ان میں کسی قسم کا تعلیمی رواج نہیں تھا، لیکن ایمان اور اسلام کی برکت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں دل چسپی پیدا ہوئی، ان میں سے بہت سے لوگ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی زبان مبارک سے جو کچھ سنتے اسے لکھ لیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے دور مبارک میں احادیث کو حفظ کرنے اور جمع کرنے کا بہت شوق رکھتے تھے۔ ان کے اس جذبہ کے سامنے آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمان تھا کہ ”اللہ تعالیٰ اس شخص کو سلامت رکھے جس نے میری حدیث کو یاد کیا اور اسے اسی انداز میں دوسرے لوگوں تک بھی پہنچایا۔“ (ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ)

قدوین حدیث کا پھیلا دور اسلام کے ابتدائی دور میں عربوں میں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا آٹے میں نمک کے برابر لوگ پڑھنے لکھنے کے فن سے آشنا تھے۔ جو مسلمان ہوئے، ان میں سے بعض صحابہ کرام سے وقتاً فوقتاً قرآن کریم کی نازل ہونے والی آیات لکھوانے کا کام لیا جاتا تھا۔ اس وقت آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ کی حدیث کے متعلق زبانی روایت (نقل) اور حافظے کی قوت استعمال ہوتی تھی۔

جب ہم احادیث کے مجموعہ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں دو قسم کی احادیث ملتی ہیں۔ ایک وہ قسم ہے جس میں حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ نے حدیث لکھنے سے منع فرمایا ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جس میں نہ صرف اجازت دی گئی بلکہ خود حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ کے حکم سے تحریری احکام و فرمان بھی پائے جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابتدا میں حدیث لکھنے کی ممانعت کا حکم بہت سی مصلحتوں اور حکمتوں کے تحت تھا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ لکھنے کا رواج عام نہیں تھا، اس لیے حدیث کو حفظ کرنے پر زور دیا گیا تا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں اور ان کا حافظہ ضائع ہونے کی بجائے ترقی کر سکے۔

دوسرا مقصد یہ تھا کہ قرآن کریم کی طرف زیادہ توجہ دی جائے تاکہ وہ دلوں میں جگہ بنا لے۔

اس کی وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ قرآن کریم کے لکھنے کے ساتھ ساتھ احادیث کے لکھنے کی ممانعت کی گئی۔ تاکہ دونوں کے حروف آپس میں مل نہ جائیں۔ چونکہ فن کتابت نے ترقی نہیں کی تھی اور یہ فن چند لوگوں ہی میں تھا اس لیے قرآن اور حدیث کے الفاظ کی آپس میں مل جانے کا خطرہ تھا۔ حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ نے فرمایا: ”قرآن مجید کے علاوہ جو کچھ تم مجھ سے سنو اسے نہ لکھو، جس شخص نے قرآن مجید کے علاوہ اور کچھ لکھا ہے وہ اسے مٹا دے۔“

(صحیح مسلم، ابوسعید خدری کی روایت سے)

البتہ مذکورہ بالا مصالح کے مطابق یہ پابندی عارضی تھی، جب حالات سازگار ہوئے تو رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ نے حدیث لکھنے کی اجازت دے دی۔ اس کی کچھ مثالیں موجود ہیں۔ مثلاً: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہلے صرف حدیث کے حفظ کے قائل تھے۔ لیکن بعد میں آپ نے اپنی روایت کردہ تمام احادیث کو تحریری طور پر محفوظ کر لیا تھا، آپ کو جب بھی کسی قسم کا شک ہوتا تو اس کی تصدیق اس مجموعے سے کرتے تھے۔ حضرت عمرو بن أمیہ کا بیان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک حدیث پر بات ہوئی تو آپ میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور احادیث کا وہ مجموعہ دکھایا اور فرمایا: ”دیکھو! یہ حدیث میرے پاس لکھی ہوئی ہے۔“ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اُن احادیث کے ذاتی ذخیرے کے علاوہ، حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ کے صلح نامے، فرامین اور خطوط کو بھی تحریری طور پر محفوظ کیا گیا تھا۔ مثال کے طور پر صلح حدیبیہ کا معاہدہ اور مصر، روم اور ایران کے بادشاہوں کو لکھے گئے خطوط یا وہ خطبہ جو حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ نے فتح مکہ کے بعد دیا تھا اور ابو شاہ یمینی کی درخواست پر اسے لکھوا کے دیا تھا۔ اس طرح جب یمن کے گورنر عمرو بن حزم کو

عہدے کے لیے نامزد کیا گیا تو اس کو ایک تحریر لکھوا کر دی تھی جس میں واجبات، صدقہ، طلاق اور نماز وغیرہ کے متعلق ضروری احکام درج تھے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد تابعین کے زمانے میں عموماً حدیث کے حفظ پر بہت زیادہ توجہ دی گئی۔ اس لیے بہت سے لوگوں نے اپنی انفرادی کوششوں سے حدیث کے مسودے لکھنے شروع کر دیے۔ یہ دور پہلی صدی ہجری کے آخر تک جاری رہا۔

حدیث کی تدوین کا دوسرا دور: یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دور تھا، دوسرا دور اس وقت شروع ہوا جب ۹۹ ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ مقرر کیا گیا۔ اس وقت تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وفات پا چکے تھے۔ اعلیٰ درجے کے تابعین بھی جا چکے تھے۔ چنانچہ آپ نے حدیث کی حفاظت کی نیت سے تمام شہروں کے گورنروں کو حکم جاری کیا کہ وہ احادیث نبوی ﷺ کو تلاش کریں اور جمع کریں اور یہ حکم بھی جاری فرمایا کہ احادیث کے ساتھ آثار خلفائے راشدین کو بھی جمع کیا جائے تاکہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی مثالیں جمع ہوں۔

ان کے جاری کردہ احکام کے اچھے نتائج برآمد ہوئے اور جن لوگوں پر اس کا اثر نمودار ہوا، اُن میں سے مشہور عالم محمد بن مسلم بن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ (وفات ۱۲۴ھ) بھی ایک تھے۔ اس بزرگ نے دن رات محنت کر کے احادیث کی ایک کتاب مرتب کی جس کے متعدد نقوش حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف شہروں میں بھجوائے۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں سعید بن المسیب، کوفہ میں امام شعبی اور شام میں مکحول جیسے علماء موجود تھے۔ انہوں نے احادیث کی تدوین (جمع و اشاعت) میں بڑا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد ان کے شاگردوں نے اس کام کو وسعت دی۔ پھر پوری اسلامی دنیا میں احادیث کے مطالعے، فقہی ترتیب اور جمع کے کام پر توجہ دی گئی۔ اس کی وجہ سے بہت سی ضخیم اور مستند احادیث کی کتابیں تالیف ہوئیں، جن میں 'صحاح ستہ' زیادہ مشہور ہیں، جو اسلامی دنیا میں ایک عرصے سے نصابی کتب کے طور پر پڑھے اور پڑھائے جا رہے ہیں اور اُن کی شروحات، حاشیہ، وضاحت اور تشریحات میں ہر دور میں بے مثال خدمات انجام دی گئی ہیں۔

تدوین حدیث کا تیسرا دور: تیسری صدی ہجری میں علم حدیث کا ایک شعبہ مکمل ہوا۔ محدثین کرام، حدیث کی تلاش کے لیے عالم اسلام کے کونے کونے میں گئے اور بکھری ہوئی روایات کو اکٹھا کیا اور صحیح حدیث کو الگ سے جمع کیا۔ اسماء رجال، جرح اور تعدیل کا مستقل فن تکمیل پایا۔ اس دور میں حدیث کے فن میں 'صحاح ستہ' جیسی بہت سی کتابیں تصنیف کی گئیں، حدیث کی چھ کتابوں کو 'صحاح ستہ' کہا جاتا ہے اور ان کے مصنفین کی فہرست درج ذیل ہے:

کتاب	مصنف	ولادت	وفات
صحیح بخاری	امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری	۱۹۳ ہجری	۲۵۶ ہجری
صحیح مسلم	امام مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری	۲۰۶ ہجری	۲۶۱ ہجری

جامع ترمذی	امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی	۲۰۹ ہجری	۲۷۹ ہجری
سُنن ابی داؤد	امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی	۲۰۲ ہجری	۲۷۵ ہجری
سُنن نسائی	امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی نسائی	۲۱۵ ہجری	۳۰۳ ہجری
سُنن ابن ماجہ	امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید بن ماجہ قزوینی	۲۰۹ ہجری	۲۷۳ ہجری

اصول اربعہ: فقہ جعفریہ کی چار مستند احادیث کی کتابوں کو 'اصول اربعہ' کہتے ہیں جو درج ذیل ہیں:

کتاب	مصنف	ولادت	وفات
الکافی	ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی	۲۵۰ ہجری	۳۲۹ ہجری
من لایحضرہ الفقیہ	ابو جعفر محمد علی بن بابویہ قمی	۳۰۶ ہجری	۳۸۱ ہجری
الاستبصار	ابو جعفر محمد بن حسن طوسی	۳۸۵ ہجری	۴۶۰ ہجری
تہذیب الاحکام	ابو جعفر محمد بن حسن طوسی	۳۸۵ ہجری	۴۶۰ ہجری

حدیث کی اقسام اور ان کے احکام

حدیث متواترہ: وہ حدیث جسے ہر دور میں اتنے لوگ تواتر سے روایت کرتے ہوں کہ عقل طور پر ان کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہو۔

خبر واحد اور اس کی اقسام:

حدیث مشہورہ: وہ حدیث جسے تواتر کی حد سے کچھ کم لوگوں نے ہر دور میں روایت کیا ہو۔ لیکن وہ دو سے زیادہ ہوں۔

حدیث عزیزہ: وہ حدیث جس کے راوی کسی بھی دور میں دو سے کم نہ ہوں۔ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ وَالِإِدْبَةِ وَوَلَدِيهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ یہ حدیث عزیز کی مثال ہے۔

حدیث غریبہ: وہ حدیث جسے کسی زمانے میں صرف ایک راوی نے روایت کیا ہو۔ حدیث مشہور، حدیث عزیز اور حدیث غریب کو خبر واحد بھی کہا جاتا ہے۔

حدیث صحیحہ: ایسی حدیث جس کی سند حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تک متصل ہو اور ہر دور میں عادل اور مضبوط حافظے والے لوگوں نے روایت کی ہو، اور وہ حدیث روایت کی کمزوریوں سے محفوظ ہو۔

حدیث حسنہ: وہ حدیث جس کی سند متصل ہو اور اس کے راوی عادل ہوں لیکن ان میں سے کسی ایک کا حافظہ صحیح حدیث کے درجے سے کچھ کم ہو۔

حدیث مرسلہ: وہ حدیث جس کی سند کے آخر سے کوئی ایک راوی نہ ہو۔

حدیث ضعیفہ: وہ حدیث جس میں حدیث حسن کی صفات میں سے کوئی صفت نہ ہو۔ حدیث ضعیف کی کئی قسمیں ہیں۔

حدیث موضوع: ایسی حدیث جسے راوی اپنی طرف سے بنا کر حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی طرف منسوب کرے۔

(الف) درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے:

1. حدیث کی کسی بھی تین اقسام کی وصف تحریر کیجیے۔
2. حدیث کی شرعی حیثیت اور حجت بیان کیجیے۔
3. تدوین حدیث تفصیل سے بیان کیجیے۔

(ب) درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے:

1. حدیث کے لغوی اور اصطلاحی معنی لکھیے۔
2. سنت کا مفہوم بیان کیجیے۔
3. حدیث کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
4. اصول اربعہ اور ان کے مصنفین کے نام تحریر کیجیے۔
5. صحاح ستہ اور ان کے مصنفین کے نام تحریر کیجیے۔

(ج) درست جواب کے سامنے (✓) کا نشان لگائیے:

1. اثر اور سنت ہم معنی الفاظ ہیں:

(الف) قرآن کے	(ب) الہام کے
(ج) وحی کے	(د) حدیث کے

2. اسلام کا دوسرا ماخذ ہے:

(الف) قرآن	(ب) سنت
(ج) اجماع	(د) قیاس

3. حدیث کی کتاب 'صحیفہ صادقہ' کو جمع کیا:

- (الف) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے
(ج) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے
(ب) حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے
(د) حضرت انس رضی اللہ عنہ نے

4. اصول اربعہ حدیث کی چار مستند ترین کتاب ہیں:

- (الف) فقہ جعفریہ کی
(ج) فقہ مالکیہ کی
(ب) فقہ حنفیہ کی
(د) فقہ شافعیہ کی

طلباء و طالبات کو سبق میں مذکور احادیث کی اقسام اور ان کے حکم کی وضاحت کیجیے۔

ہدایات برائے
اساتذہ کرام

حدیث 1 تا 5

حدیث نمبر 1: **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔** (صحیح بخاری: ۱)

ترجمہ: بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔

تشریح: اس حدیث میں اسلام کے بنیادی تقاضوں یعنی قول، فعل، ظاہری اور باطنی حالات میں سچی نیت کا ہونا لازم قرار دیا گیا ہے۔ 'نیت' دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے۔ اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر شخص کو اجر و ثواب اس وقت ملے گا جب کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور خالص نیت سے کیا جائے۔

حدیث نمبر 2: **إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمَّ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ۔** (موطا امام مالک: ۸)

ترجمہ: مجھے حسن اخلاق کو کمال تک پہنچانے کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں حسن اخلاق کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اسلام میں حسن اخلاق کی بہت اہمیت ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و أصحابہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد امت کے اچھے اخلاق کی تکمیل بھی بتایا گیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و أصحابہ وسلم نے فرمایا: ”میں لوگوں کو اعلیٰ اخلاق سے آراستہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں اور انھیں بہترین اخلاق کا مالک بناؤں، جنہیں وہ بھول گئے ہیں۔“ جیسے: بہادری، مہمان نوازی، سچ بولنا، مظلوم کی مدد کرنا اور پناہ دینا وغیرہ۔

حدیث نمبر 3: **لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِّمَا جُئْتُ بِهِ۔** (الجامع الکبیر للسیوطی: ۶۲۶۲۴)

ترجمہ: تم میں سے کوئی اس وقت تک (کامل) مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔

تشریح: اس حدیث میں ہے کہ ایمان کی سعادت اور اس کی برکات کا دار و مدار سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و أصحابہ وسلم کی اطاعت کو قرار دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و أصحابہ وسلم سے مکمل محبت اور عقیدت کے بغیر کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا، اسی طرح کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و أصحابہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر

عمل کے بغیر کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کامل مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں سیدنا نبی کریم ﷺ کی تعلیمات پر مکمل عمل کیا جائے۔

حدیث نمبر 4: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ۔ (صحیح بخاری: ۱۳، صحیح مسلم: ۷۲)

ترجمہ: تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں اخوت اسلامی کے باہمی تعلق اور سلوک کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کے مطابق تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس لیے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے دوسرے مومن بھائی کے بارے میں وہی خیالات اور فکرنہ رکھے جیسا کہ وہ اپنے بارے میں رکھتا ہے۔ جس نیکی اور بھلائی کا وہ اپنے آپ کو حقدار سمجھتا ہے، دوسرے مومن بھائی کو بھی اس کا حقدار سمجھے، جس قدر اسے خود برائی اور نقصان سے بچنے کی ضرورت ہے، دوسرے مومن بھائی کو بھی اس کا ضرورت مند سمجھے۔ یہ اسلام کا واحد اصول ہے جو ہمدردی، خیر خواہی اور باہمی محبت کا سرچشمہ ہے۔ ایسا کرنے سے ہر فرد میں دوسرے کے لیے خیر خواہی اور معاشرے میں محبت اور اطمینان کا رجحان پیدا ہوتا ہے۔

حدیث نمبر 5: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَخُونُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ عَرَضُهُ

وَمَالُهُ وَدَمُهُ، التَّقْوَىٰ هَاهُنَا، بِحَسَبِ أَمْرِي مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ۔ (سنن ترمذی: ۱۹۱۱)

ترجمہ: مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس سے خیانت نہیں کرتا، اس سے جھوٹ نہیں بولتا اور اس کی تذلیل

نہیں کرتا، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت، مال اور جان حرام ہے۔ تقویٰ یہاں (دل میں) ہوتا ہے۔ آدمی کا برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔

تشریح: اس حدیث میں ایک دوسرے سے بغض و عداوت، نفرت، حسد، کینہ، بدگمانی اور بدکلامی سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ مسلمان آپس میں دینی بھائی ہیں۔ جس طرح سگے بھائی ایک دوسرے کے لیے تعاون اور محبت کا ذریعہ ہوتے ہیں، اسی طرح ہر مسلمان کو اپنے دینی بھائی کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اسے کسی معاملے میں نہ دھوکا دے، نہ اس کا کوئی حق غصب کرے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ کیوں کہ کسی مسلمان کے ساتھ نامناسب سلوک کرنا، بغیر اجازت کسی کا مال غصب کرنا اور کسی کے قتل کرنے کی سازش کرنا، ناجائز اور حرام کام ہیں۔ ایسے کاموں سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا خوف دراصل دل میں ہوتا ہے، انسان

کے برے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو رنگ، نسل، علم، عقیدے، کردار اور سمجھ کے اعتبار سے حقیر سمجھے، اس کی توہین کرے اور لوگوں کے سامنے اسے ذلیل کرے۔

(الف) درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے:

1. درجہ ذیل احادیث میں سے کسی بھی ایک حدیث کا ترجمہ اور تشریح لکھیے۔

(الف) إِيْمَانُ بِعِشْتِ الْاِمْتِمِ حُسْنُ الْاَخْلَاقِ

(ب) الْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَخُونُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ؛ عِرْضُهُ وَمَالُهُ

وَدَمُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا، بِحَسَبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّيْءِ اَنْ يَحِقَّ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ

(ب) درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے:

1. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کی تشریح کیجیے۔

2. کامل مومن ہونے کے لیے کون سے کام ضروری ہیں؟

3. مسلمان سے مسلمان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟

(ج) درست جواب کے سامنے (✓) کا نشان لگائیے:

1. لفظ 'نیت' کے معنی ہے:

(الف) دل سے ارادہ کرنا (ب) دعا پڑھنا

(ج) توجہ دینا (د) عمل کرنا

2. تقویٰ کے جگہ ہے:

(الف) دماغ (ب) بدن

(ج) دل (د) روح

3. حدیث کے مطابق "جو خود کے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو" وہ:

(الف) اس سے کم ہو (ب) اس جیسا ہو

(ج) اس سے زیادہ ہو (د) بالکل نہ ہو

حدیث نمبر 6: مَا عَالَ مَنْ اقْتَصَدَ - (المعجم الاوسط للطبرانی: ۵۰۹۴)

ترجمہ: جو میانہ وری اختیار کرے گا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔

شرح: اس حدیث مبارکہ میں میانہ وری کے بارے میں تاکید کی گئی ہے۔ انسان کو معاشی زندگی کا راز بتایا گیا ہے کہ جو شخص معاشی پریشانیوں سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے اخراجات کو اعتدال میں رکھے اور اپنی آمدنی کو اس طرح استعمال کرے کہ اس کے اخراجات پورے ہوں، اسی میں نہ وہ بخل کرے اور نہ اسراف۔ اس لیے فرمایا کہ وہ شخص جو میانہ وری کی زندگی بسر کرے گا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔

حدیث نمبر 7: مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْ فِي الدِّينِ، وَإِنَّا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي - (بخاری: ۷۱، ترمذی: ۲۶۴۵)

ترجمہ: اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اور بے شک میں (حضرت مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ) تقسیم کرنے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرنے والا ہے۔

شرح: اس حدیث مبارکہ میں علم اور حکمت کے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر خواہی اور اچھائی کرنا چاہتا ہے اسے دین سمجھنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ حضور اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ نے اپنے آپ کو علم، حکمت اور عقلی کا تقسیم کرنے والا بیان کیا ہے۔ اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم، حکمت اور ہر قسم کی بھلائی عطا کرتا ہے اور میں اسے لوگوں میں تقسیم کرنے والا ہوں۔

حدیث نمبر 8: مَنْ أَحْيَا سُلَيْتِي فَقَدْ أَحْيَانِي، وَمَنْ أَحْيَانِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ - (المعجم الاوسط للطبرانی: ۹۴۳۹)

ترجمہ: جس نے میری سنت کو زندہ رکھا اس نے مجھ سے سچی محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔

شرح: اس حدیث میں سنت کو زندہ رکھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک دوسری حدیث کے مطابق فساد کے وقت جو شخص سنت پر عمل کرتے ہوئے اسے زندہ کرے گا، اس کے لیے شہید کے برابر اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ احیاء سنت کو حضور کریم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ کی محبت اور جنت میں آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ کی قربت کا سبب بیان لیا گیا ہے۔
اپنی روزمرہ کی زندگی میں مسواک کرنا، بیماریوں کی عیادت کرنا، والدین کی خدمت کرنا، مظلوموں کی مدد کرنا، نیکی کی ساری
کرنا اور برائی سے روکنا وغیرہ جیسی سنتوں کو اپنانے سے انسان اجر و ثواب حاصل کرنے کے ساتھ سنت کو زندہ رکھنے والا بھی بن
سکتا ہے۔

حدیث نمبر 9: لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ؛ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ۔ (صحیح بخاری: ۶۱۱۴)

ترجمہ: کشتی دوسرے کو پچھاڑنے میں نہیں ہوتی بلکہ اصل پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔

تشریح: اس حدیث میں ضبط نفس اور عفو و درگزر کی ترغیب بیان کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ انسان کی حقیقی حریف اور مد
مقابل اس کی خواہش نفس ہے، جو غصہ کے دوران انسان کو بے قابو کر دیتی ہے، ایسی حالت میں جو انسان اپنی خواہشات پر
غالب آجاتا ہے اسے اس حدیث میں حقیقی پہلوان قرار دیا گیا ہے۔ کیوں کہ دنیا کی پہلوانی کا فائدہ عارضی ہے جب کہ اپنے نفس
کو قابو میں رکھنے کا فائدہ آخرت میں بھی انسان کو ملے گا۔ اس لیے غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھنا چاہیے اور غصے کی بجائے
درگزر اور معافی کو ترجیح دینی چاہیے۔

حدیث نمبر 10: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَظَّلَ لَهُ فِي رِثْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ۔ (صحیح بخاری: ۵۹۸۶)

ترجمہ: جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھے اور اس کی عمر بڑھے اسے چاہیے کہ اپنے رشتے داروں سے اچھا
سلوک کرے۔

تشریح: اس حدیث میں صلہ رحمی کے چند دنیوی فائدے اور برکات بیان کی گئی ہیں۔ انسان ہمیشہ سے دو چیزوں کا حریص رہا
ہے۔ ایک دولت، دوسری عمر۔ اس حدیث مبارکہ میں ان دونوں چیزوں کے لیے ایک نسخہ بتایا گیا ہے، وہ ہے رشتے داروں کے
ساتھ صلہ رحمی کرنا، جو اسلام میں سب سے اہم عبادت ہے اور جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب ہے
اپنے رشتے داروں کی مدد اور ہمدردی کرنا، خوشی و غمی میں ان کے ساتھ شریک رہنا، ضرورت کے وقت ان کی خبر گیری اور مدد
کرنا اور آپس میں تعلق برقرار رکھنے کے لیے دعا سلام کرنا وغیرہ۔

(الف) درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے:

1. درجہ ذیل احادیث میں سے کسی بھی ایک حدیث کا ترجمہ اور تشریح لکھیے۔

(الف) مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْ فِي الدِّينِ، وَإِنَّا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي

(ب) لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ؛ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ

(ب) درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے:

1. میانہ روی کا کیا مطلب ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں؟

2. دین کی سمجھ سے کیا مراد ہے؟

3. صلہ رحمی کا مطلب اور فوائد بتائیے۔

(ج) درست جواب کے سامنے (✓) کا نشان لگائیے:

1. میانہ روی کے لیے عربی لفظ استعمال ہوتا ہے:

(الف) انصاف (ب) ایمان

(ج) احسان (د) اقتصاد

2. حدیث کی روشنی میں رزق کی کشادگی کے لیے ذریعہ بیان کیا گیا ہے:

(الف) سچ بولنا (ب) صلہ رحمی کرنا

(ج) بڑوں کا ادب کرنا (د) بچوں پر شفقت کرنا

3. احیاء سنت سے مراد ہے:

(الف) سنت کو ماننا (ب) سنت کو بیان کرنا

(ج) سنت پر عمل کرنا (د) سنت کو چھوڑنا

حدیث نمبر 11: أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا أَرَأَيْتَ إِنْ

كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: تَحْجُزُهُ أَوْ تَنْصُرُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ۔ (بخاری: ۶۹۵۲)

ترجمہ: اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ! جب کوئی مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں گا لیکن اگر وہ ظالم ہے تو اس کی مدد کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارا اسے ظلم سے روکنا بھی اس کی مدد ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ مسلمان چاہے مظلوم ہو یا ظالم، اس کی مدد کی جائے۔ مظلوم کی مدد سے ظلم سے بچانا ہے اور ظالم کی مدد سے ظلم سے روکنا ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے ظلم کی سزا ضرور ملے گی، اس اصول پر عمل کرنے سے ہمارا معاشرہ ظلم سے پاک ہو جائے گا۔

حدیث نمبر 12: لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمْوهُ

تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ۔ (مسلم: ۵۴، ابوداؤد: ۵۱۹۳)

ترجمہ: تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت کے ساتھ نہ چلو۔ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس سے تم میں آپس میں محبت ہو جائے؟ آپس میں سلام کو عام کرو۔

تشریح: اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ سلام کرنا ایمانی برکات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ سلام کرنا شعائر اسلام (اسلام کی نشانیوں) میں سے ہے اور سنت ہے۔ جب کہ اس کا جواب دینا واجب ہے۔ اس حدیث میں سلام کو عام کرنے اور معاشرے میں اس کے رواج دینے کو محبت اور الفت کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ سلام کو عام کرنا ایسی عبادت ہے جس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہم میں ایک دوسرے سے محبت بڑھے گی، اور پھر ہم جنت میں داخل ہونے کے اہل ہو جائیں گے۔

حدیث نمبر 13: عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ

عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ. قَالَ: قُلْ أَمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَغْنِمَ۔ (مسلم: ۱۵۹-۶۲-۳۸)

ترجمہ: حضرت سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عرض کیا: یا رسول اللہ! اسلام کے بارے میں اس طرح بتائیے کہ مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: کہہ: میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور پھر اس پر مضبوطی سے قائم رہو۔

تشریح: اس حدیث میں ایمان اور اسلام کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی اصولوں میں پہلے درجے کی حیثیت رکھتا ہے، جو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد موت تک اس پر قائم رہنے ہی میں کامیابی ہے۔ ایسے لوگوں کو قرآن مجید نے فرشتوں کے ذریعے بلا خوف زندگی گزارنے اور ایسے باغات کے حق دار ہونے کی بشارت دی ہے۔ جہاں ان کی مرضی اور خواہش کے مطابق ان کا استقبال کیا جائے گا۔

حدیث نمبر 14: مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ، وَإِنْ بَعِيَ اللَّهُ دَاوُدَ. عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ۔ (صحیح بخاری: ۲۰۷۳)

ترجمہ: تم میں سے کوئی بھی اس سے بہتر کھانا نہیں کھاتا جو وہ اپنے ہاتھ سے کماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی محنت سے کما کر کھاتے تھے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں اپنے ہاتھ کی محنت کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ہر شخص اپنے گزر بسر کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے لیکن اچھا اور بابرکت کھانا وہ ہے جو انسان اپنی محنت سے کما کر حاصل کرتا ہے۔ جس میں ہاتھ کی ہنرمندی یا ذہنی صلاحیت کا استعمال شامل ہے جسے عام محاورے میں پسینے کی کمائی بھی کہا جاتا ہے اور انسان اسے بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ اپنی محنت کی کمائی سے کھانا بھی انبیاء کی سنت بھی ہے۔

حدیث نمبر 15: مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ (صحیح بخاری: ۱۹۰۳)

ترجمہ: جو شخص (روزہ کی حالت میں) جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا اور نافرمانی کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔

تشریح اس حدیث میں روزے کی حالت میں گناہوں سے پرہیز کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ روزے کا اصل مقصد گناہوں سے بچنا اور متقی بننا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص دن بھر کھانے پینے سے پرہیز کرتا رہے لیکن جھوٹ، چغل خوری، غیبت، بہتان بازی، گالم گلوچ اور فضول باتوں سے باز نہ آئے تو اسے روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔

(الف) درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے:

1. درج ذیل احادیث میں سے کسی بھی ایک حدیث کا ترجمہ اور تشریح لکھیے۔

(الف) عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُثَيْدٍ اللَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ

أَحَدًا غَيْرُكَ. قَالَ: قُلْ أَمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَغْفِرْ

(ب) مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

(ب) درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے:

1. حدیث کی روشنی میں ظالم اور مظلوم کی مدد کا کیا طریقہ ہے؟

2. سلام کرنا کیوں اہم ہے؟ اور اس کا سبب بتائیے۔

3. محنت مزدوری اور ہاتھ کے ہنر کی کتنی فضیلت ہے؟

(ج) درست جواب کے سامنے (✓) کا نشان لگائیے:

1. ظالم کی مدد کی جاسکتی ہے اس کو:

(الف) قید کرنے سے (ب) سزا دینے سے

(ج) ظلم معاف کرنے سے (د) ظلم سے روکنے سے

2. اسلام کے عمل کے بعد جس پر استقامت کی تاکید ہے وہ ہے:

(الف) نماز ادا کرنا (ب) روزہ رکھنا

(ج) حج کرنا (د) ایمان پر قائم رہنا

3. حدیث کے مطابق روزے کی حالت میں جھوٹ اور بدگامی سے:

(الف) روزہ ٹوٹ جاتا ہے (ب) روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا

(ج) روزے کا ثواب نہیں ملتا (د) روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے

حدیث نمبر 16: الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَهْلِ الْمُسْلِمِينَ،

وَعَامَّتِهِمْ۔ (مسلم: ۱۹۴، ۵۵، ۹۵)

ترجمہ: دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے پوچھا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ و أصحابہ وسلم خیر

خواہی کس کے لیے؟ آپ نے فرمایا: اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے

حکمرانوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔

تشریح: اس حدیث مبارکہ میں حقوق کی ادا نگلی، وعظ، نصیحت اور ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دینے اور ایک دوسرے کو برائی سے روکنے جیسے نیک اعمال کی ترغیب دی گئی ہے۔

اللہ کی ذات پر کامل ایمان لانا، اللہ کی نازل کردہ الہامی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا، مسلمان حاکم اور عادل امام کی اطاعت کرنا، اور تمام انسانوں کے حق ادا کرنا۔ یہ تمام چیزیں خیر خواہی میں شمار ہوتی ہیں۔ اس طرح ذمے داریاں ادا کرنے سے انسان اپنی اور تمام انسانوں کے لیے خیر خواہی کر سکتا ہے۔

حدیث نمبر 17: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَبِيبٌ وَلَا مَثْنَانٌ وَلَا بَخِيلٌ۔ (جامع ترمذی: ۱۸۱۲)

ترجمہ: دھوکے باز، احسان جتلانے والا اور کنجوس جنت میں نہیں جائیں گے۔

تشریح: اس حدیث میں دھوکے بازی، نیکی کرنے کے بعد احسان جتلانے اور بخل کی مذمت کی گئی ہے۔ ایسے لوگوں کے غلط رویوں کی وجہ سے معاشرے میں فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ معاملات میں دھوکا دینا، اپنی فطرت میں سخاوت کی بجائے بخل کرنا، کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے احسان جتا کر اس کو حقیر سمجھنا، غیر اخلاقی کام ہیں۔ جس کی اسلام کبھی اجازت نہیں دیتا۔

حدیث نمبر 18: أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعَوِّدُوا الْمَرِيضَ وَفُكُّوا الْعَائِلَ۔ (صحیح بخاری: ۵۳۷۳)

ترجمہ: بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بیمار کو مزاج پرسی کرو اور قیدی کو (کافروں کی) قید سے آزاد کراؤ۔

شرح: اس حدیث مبارکہ میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے اور ان کی ضروریات زندگی میں آسانی پیدا کرنے کی تائید دی گئی ہے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ بھوکے کو کھانا کھانا بہترین صدقہ ہے جس میں ہر قسم کے جانور، پتہ اور کیزے، کھوڑے شامل ہیں۔ لیکن اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے انسان کی خدمت کرنا بہت بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان میں سے ایک بیمار کی مزاج پر سی کرنا ہے۔ جس کا حکم حدیث پاک میں آیا ہے، اس طرح وہ لوگ جو غربت یا قرض کی وجہ سے بے یار و مددگار ہو چکے ہیں، یا جو مشرکوں اور کافروں کی قید میں ہیں، ان کے لیے وسائل مہیا کرنا بھی احسن عمل ہے۔ اس حدیث پاک میں ان تین باتوں کی خصوصی طور پر نشان دہی کی گئی ہے کہ اپنے معاشرے میں بھوک کی وجہ سے مجبور لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ انھیں کپڑے پہنائیں، بیماروں کی دیکھ بھال کریں اور انھیں جینے کا حوصلہ دیں، اور جو مسلمان مشرکوں کے قید میں ہوں انھیں آزاد کرائیں اور ان کا سہارا بنیں۔ یہ تمام اعمال اتنے مومن ہونے کی نشانیاں ہیں۔

حدیث نمبر 19: إِنَّ مِنْ أَجَلَالِ اللَّهِ: إِكْرَامُ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ۔ (الادب المفرد: ۲۷۳)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بوڑھے مسلمان کا احترام کیا جائے۔

شرح: اس حدیث پاک میں ہر بوڑھے اور کمزور مسلمان کے ساتھ شائستگی اور احترام سے پیش آنے کی تلقین کی گئی ہے۔ عمر دراز اور بوڑھے افراد معاشرے اور خاندان کے لیے اپنی خدمات انجام دینے کے بعد اس درجے کو پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ دوستانہ سلوک، مناسب گفتگو، شائستہ لہجہ اور حسن سلوک سے پیش آنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ خاص طور پر جب وہ بوڑھے والدین ہوں۔ اس حدیث میں ایسے بزرگوں کی تعظیم کو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کہا گیا ہے۔

حدیث نمبر 20: مَنْ صَمَتَ فَبَا۔ (ترمذی: ۲۵۰۱)

ترجمہ: جس نے خاموشی اختیار کی وہ کامیاب ہو گیا۔

شرح: اس حدیث میں خاموش رہنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ انسان کو چاہیے اچھی باتوں کو عام کرنے۔ کیوں کہ تلاوت، ذکر، اذکار، ہدایت کی باتیں، حکمت و دانائی، حق و صداقت یا خیر خواہی کی بات افضل عبادت شمار ہوتی ہے۔ بری گفتگو اور فضول باتوں سے پرہیز کرو اور خاموشی اختیار کرو کیوں کہ جو شخص برائی کرنے کے بجائے خاموشی اختیار کرے گا وہی کامیاب ہو گا۔

(الف) درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے

1. درج ذیل احادیث میں سے کسی بھی ایک حدیث کا ترجمہ اور تشریح لکھیے۔

(الف) الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَهْلِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ

(ب) أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعَوِّدُوا الْمَرِيضَ وَفُكُّوا الْعَانِي

(ب) درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے:

1. آپ کی نظر میں دوسروں کی مدد کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں؟
2. معاشرے میں بزرگوں کی عزت نہ ہونے کے کیا وجوہات ہیں؟ آپ کی نظر میں ان کا حل کیا ہے؟
3. خاموشی کے فائدے بیان کیجیے

(ج) درست جواب کے سامنے (✓) کا نشان لگائیے:

1. احسانات گنوانے کا مطلب ہے:

(الف) مزید احسان کرنا	(ب) زیادہ مدد کرنا
(ج) بھلائی کر کے جتنا	(د) شکریہ ادا نہ کرنا

2. حدیث کے مطابق جس نے خاموشی اختیار کی وہ گویا کہ:

(الف) کامیاب ہوا	(ب) ناکام ہوا
(ج) گونگا ہوا	(د) نا سمجھ ہوا

3. حدیث کے مطابق دین نام ہے:

(الف) عمل کا	(ب) کمانے کا
(ج) خیر خواہی کا	(د) علم کا

(الف) ایمانیات

تدریسی معیار

(قرآن مجید اور سنت کی روشنی میں)

- باب کا تعارف اور مقصد جان کر بیان کر سکیں۔
- ایمان اور عقیدہ کی وضاحت بیان کر سکیں۔

مضبوط اور پختہ یقین کو ایمان کہتے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ جو باتیں قرآن اور حدیث کے ذریعے حاصل ہوئیں انہیں صدق دل سے تسلیم کرنے کا نام ایمان ہے۔ چوں کہ ایمان اور عقیدے سے متعلق بہت سے مسائل ہیں اس لیے ان کے مجموعے کو 'ایمانیات' کہا جاتا ہے۔

اعمال کی بنیاد ایمان پر ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد یہ ہیں * اللہ تعالیٰ پر ایمان * فرشتوں پر ایمان * آسمانی کتابوں پر ایمان * رسولوں پر ایمان * آخرت پر ایمان * تقدیر پر ایمان * موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان۔ جس کا مقصد یہ ہے کہ طلبہ و طالبات اسلام کی حقیقت، اس کے دلائل اور تقاضوں کو جان کر اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اپنی عملی زندگی میں ان پر عمل پیرا ہوں۔

حاصلاتِ تعلم

(قرآن اور سنت کی روشنی میں)

- عقیدہ توحید کا مفہوم سمجھ کر بیان کر سکیں۔
- وجود باری تعالیٰ کا تعارف جان کر بیان کر سکیں۔
- توحید کے دلائل (قرآن مجید، سنت نبوی ﷺ، اَصْحَابِہِ وَسَلَّم، سائنس اور عقل کی روشنی میں) جان کر بیان کر سکیں۔
- توحید کی اقسام (ذاتی، صفاتی، فعلی، توحید کے تقاضے، 'شرک' اور اس کی اقسام: ذات میں شرک، صفات میں شرک اور صفات کے تقاضوں میں شرک) جان کر بیان کر سکیں۔
- عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر اثرات جان کر بیان کر سکیں۔

توحید کا مفہوم: لفظ 'توحید' کے لغوی معنی اکیلا ماننا ہے۔ اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات، تصرف اور عبادت پر اکیلا ماننے کا نام 'توحید' ہے۔

وجود باری تعالیٰ: اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ وہ پوری کائنات کو رزق اور روزی دینے والا ہے۔ موت، زندگی، بیماری، صحت، نفع اور نقصان سب اس کے ہاتھ میں ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔

توحید کے دلائل:

قرآن کریم: توحید کے حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ (سورۃ الانبیاء:

آیت 22) ترجمہ: اگر آسمان اور زمین کے ایک اللہ کے سوا کئی خدا ہوتے تو ان کا نظام تباہ اور برباد ہو چکا ہوتا۔

سنت نبوی: اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ ﷺ نے اہل مکہ کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ آپ ﷺ نے اہل مکہ کو کوہِ صفا پر جمع کیا اور فرمایا: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلِحُوا۔ اے انسانو! لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے (مسند احمد: 19004)

سائنس: سائنسی تحقیق کے مطابق زمین اپنے محور پر تقریباً ۱۶۰۰ کلو میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھومتی ہے۔ اس طرح سورج زمین سے تقریباً ۱۵۲ ملین کلو میٹر دور ہے۔ سورج، چاند، ستارے، سیارے اور زمین اپنے اپنے محور اور مرکز پر ایک خاص ترتیب اور ایک مقررہ وقت پر گھومتے ہیں۔ صدیاں گزرنے کے باوجود ان کے درمیان ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آیا۔ اس طرح کے نظم و ضبط اور ساخت سے پتا چلتا ہے کہ ضرور کوئی ہستی اس عظیم الشان کائنات کو چلاتی اور سنبھالتی ہے۔ جس کو ہم اللہ تعالیٰ مانتے ہیں۔

مقل: ہم اللہ رب العزت کی کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں خدا کی وحدانیت پر بہت سی فطری دلیلیں ملتی ہیں، مثلاً: صحرا میں اونٹ کے قدموں کے نشان بتاتے ہیں کہ یہاں سے کوئی اونٹ گزرا ہے۔ انسانی قدموں کے نشان بتاتے ہیں کہ کوئی انسان گزرا ہے۔ اسی طرح سورج، چاند، ستارے، رات اور دن کا چکر، پہاڑ، میدان، جنگل، دریا، سمندر، ہوائیں، بادل، بارش، بدلتے موسم، انسان، حیوانات، دیگر جاندار اور ان کا با ترتیب نظام بتاتا ہے کہ کوئی طاقتور ہستی ہے جو اس پورے نظام کو بخوبی چلاتی ہے۔ وہ طاقت والی ہستی اللہ تعالیٰ ہے۔

توحید کی اقسام:

توحید ذاتی: اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں اکیلا ماننا اور اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے نہ ماں باپ ہیں، نہ اولاد ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے اور نہ کوئی دوسرا اس کا رشتے دار یا ثانی ہے۔

توحید صفاتی: اللہ تعالیٰ اپنی تمام ذاتی صفات میں اکیلا ہے۔ جس کمال درجے کی یہ صفات اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہیں، کسی اور میں نہیں ہیں۔ جیسے: زندگی، علم، قوت ارادی، قدرت، کلام، سمع، بصر، خلق اور تکوین کی صفات وغیرہ غرض یہ کہ کسی بھی صفت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔

توحید فعلی: توحید فعلی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے افعال یا اعمال میں اکیلا ہے۔ وہ اپنے کسی کام میں کسی دوسرے کے مشورے یا مدد کا محتاج نہیں ہے، جیسے: کائنات کی تخلیق، انسانوں اور جانوروں کے لیے رزق کے وسائل پیدا کرنا، موت یا زندگی دینا، بیماری یا صحت دینا، قحط یا کثرت سے رزق دینا، کسی کو اولاد دینا یا نہ دینا وغیرہ، سب کچھ وہ اکیلا ہی کرتا ہے۔

توحید کے تقاضے: توحید کا تقاضا اس بات پر مبنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات صفات اور اوصاف کے تقاضوں میں اکیلا مان لیا جائے۔ اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو بنانے، پالنے، سنبھالنے اور چلانے کے لیے کسی کا محتاج نہیں۔ اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ ازل سے ابد تک ہے، سب کا رب ہے، اور اس جیسا کوئی نہیں۔ وہ معبود برحق ہے۔ وہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں اور وہی اپنی صفات و اوصاف کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اس کے ساتھ حصے دار نہیں ہے اور یہ ماننا چاہیے کہ وہ اپنی صفات اور اثناء سے موصوف ہونے میں اکیلا ہے۔

شرک: لغت کے اعتبار سے شرک یا حصہ داری کو 'شرک' کہتے ہیں۔ شرک، توحید کی ضد ہے، اصطلاح میں وہ شخص جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مانتا ہے، اللہ کی صفات یا اس کی صفات کے تقاضوں میں کسی اور کو شریک کرتا ہے، تو وہ شرک کرتا ہے اور وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ارشادِ پاک ہے: ترجمہ: اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے۔ اس گناہ کے سوا جس گناہ کو چاہے وہ معاف کر دے گا۔ اور جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا۔ (سورۃ النساء آیت نمبر 48)

شرک کی تین قسمیں ہیں:

ذات میں شرک: اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی بھی شکل و صورت کی طرح سمجھ کر اس کے برابر ماننا، اس کے ساتھ مشابہ ہونا یا کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا کسی کو اس پاک ذات کی اولاد سمجھنا یا ایک سے زیادہ یعنی دو یا تین یا زیادہ معبودوں کو تسلیم کرنا شرک فی الذات شمار کیا جاتا ہے۔

صفات میں شرک: اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور میں اللہ تعالیٰ کی صفات سے مشابہت کرنا یا یہ ماننا کہ دوسرے اس کے علم، قدرت، ارادے یا کسی اور صفت میں اس کے مشابہ ہیں۔ جیسے: قدیر، سمیع، بصیر، رزاق، وہاب، قادر یا اللہ تعالیٰ کو تشبیہ دے کر یہ کہنا کہ فلاں شخص کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرح طاقت، قدرت اور علم ہے تو یہ شرک فی الصفات ہے۔ یہ تمام صفات حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کی ہیں اور وہی اکیلا ان صفات کا مالک ہے۔

صفات کے تقاضوں میں شرک: اللہ تعالیٰ کی ہر صفت اس کی صفت اور خصوصیت ہے جس کا تقاضا ہے کہ یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی جائے اور بندے کو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے اس صفت کا طالب ہونا چاہیے۔ معبود ہونے کے ناطے اسی کی عبادت کرنی چاہیے، رازق ہونے کے ناطے اسی سے رزق طلب کرنا چاہیے۔ ناصر ہونے کی وجہ سے اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ وہاب ہونے کے ناطے اسی سے ہر قسم کی حاجتیں مانگنی چاہیے۔ اگر اس کی صفات میں کسی اور کو شامل کیا جائے تو اسے شرک سمجھا جائے گا، اس لیے یہ تمام صفات بشمول اس کے تقاضے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف منسوب کیے جانے چاہئیں۔

انفرادی اور اجتماعی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات: توحید کے عقیدے سے انسان میں اللہ تعالیٰ کی محبت، تقویٰ، خوفِ خدا، احساسِ ذمہ داری، وسیع النظری، استقامت، صبر اور اللہ پر توکل جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں اور وہ ہر قسم کے خوف، ناامیدی اور ناشکری سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔

(الف) درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے:

1. عقیدہ توحید کو دلائل سے ثابت کیجیے۔
2. شرک کا مفہوم اور اس کی اقسام کی وضاحت کیجیے۔

(ب) درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے:

1. وجود باری تعالیٰ کی وضاحت کیجیے۔
2. توحید کی اقسام کی مختصر وضاحت کیجیے۔
3. انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات میں سے کسی بھی تین اثرات کی وضاحت کیجیے۔

(ج) درست جواب کے سامنے (✓) کا نشان لگائیے:

1. اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات میں واحد ماننے کا نام ہے:

(الف) ایمان	(ب) عقیدہ
(ج) توکل	(د) توحید

2. شراکت اور حصے داری کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے:

(الف) شرک	(ب) نفاق
(ج) فسق	(د) کفر

3. شرک کی ضد ہے:

(الف) عقیدہ توحید	(ب) عقیدہ رسالت
(ج) عقیدہ آخرت	(د) عقیدہ بعث بعد الموت

طلبہ و طالبات کی عقیدہ توحید، تعلق باللہ، آزادی اور حریت، خود داری اور عزت نفس، وسیع النظری، استقامت اور بہادری، تقویٰ، رجاہیت اور دل کا اطمینان، صبر اور توکل کے بارے میں اچھی طرح رہنمائی کیجیے۔

ہدایات ہمارے
ساتھ گرام

حاصلاتِ تعلم

(قرآن اور سنت کی روشنی میں)

- رسالت اور نبوت کا تعارف بیان کر سکیں۔
- عقیدہ رسالت کے معنی و مفہوم بیان کر سکیں۔
- انبیائے کرام کی خصوصیات سے واقف ہو کر بیان کر سکیں۔
- رسالت محمدی کی خصوصیات کو سمجھ کر بیان کر سکیں۔
- رسالت پر ایمان کے تقاضے جان کر بیان کر سکیں۔
- توہین رسالت کے بارے میں جان کر وضاحت کر سکیں۔

رسالت اور نبوت کا تعارف: 'رسالت' کا مطلب ہے پیغام پہنچانا۔ اسلام میں رسالت کا مطلب ہے: اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے خاص بندوں میں سے کسی ایک کو امت تک پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کرنا۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے چنتا ہے اسے 'رسول' اور 'پیغمبر' کہتے ہیں۔ نبوت 'نبا' سے ماخوذ ہے۔ جس کے لغوی معنی خبر دینے کے ہیں اور خبر دینے والے کو 'نبی' کہتے ہیں۔

عقیدہ رسالت: عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ رسالت پر ایمان لانا مومن بننے کی شرط ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ خَاتَمُ النَّبِيِّیْنَ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ تک اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیائے علیہم السلام برحق اور سچے ہیں۔ ہمیں ان میں سے بعض کا ذکر قرآن مجید اور حدیث میں ملتا ہے۔

منصب رسالت کے تقاضے: اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر اپنی امت کا نمائندہ ہوتا ہے، جو انسانیت کے لیے نہایت عمدہ اور مثالی خوبیوں والا ہوتا ہے۔ وہ فیاض، بردبار، معصوم، پاکیزہ کردار، نرم مزاج، دور اندیش، خیر خواہ، مہربان، سچا اور امانت دار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان نمائندگی کا نام رسالت ہے اور یہ انتخاب صرف اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔

منصب رسالت کی چند اہم صفات درج ذیل ہیں:

بشریت: جیسا کہ تمام انبیائے کرام بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں اور ان کی اطاعت امت کے تمام افراد پر فرض ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ان کی تعلیم و رہنمائی کرنے والا بھی انھی میں سے ہو۔

بعض لوگوں کا یہاں تھا کہ کوئی بھی نبی اور رسول انسان کیسے ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کا جواب دیا ہے۔
ترجمہ: (اے ظہیر) کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اس میں چلتے پھرتے اور رچے بچے تو ہم ان کے پاس کی جاتے۔
ظہیر بنا کر بھیجے۔ (سورۃ الاسراء آیت نمبر 95)

دوست: وحی کی لٹری معنی عطا کرنا ہے۔ نبوت و رسالت الہی عبادت کی کوششوں اور کمائی سے نہیں ملتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ذمے داری ہے۔ وہ جس کو چاہے یہ منصب عطا فرما دے۔ ارشاد پاک ہے: ترجمہ: اللہ بھڑھاتا ہے کہ وہ اپنے بند کو کہاں بھیجے۔ (سورۃ الانعام آیت نمبر 124)

حسب: اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی اخلاقی طور پر مصوم ہے، یعنی گناہوں سے پاک ہے۔
وحی: وحی بھی نبوت اور رسالت سے مخصوص ہے۔ نبی کے علاوہ کسی اور انسان پر وحی نازل نہیں ہوتی۔

حضرت مَحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ خَاتَمُ النَّبِيِّیْنَ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی رسالت کی خصوصیات: حضور کریم صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پانچ اولوالعزم الانبیاء میں سے ایک ہیں۔ آپ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم خاتم النبیین ہیں اور آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، قرآن کریم آخری کتاب ہے اور یہ امت محمدی آخری امت ہے۔ رسالت محمدی کی چند خصوصیات یہ ہیں:

آفات: ابتدائی دور کے انبیائے کرام علیہم السلام ایک خاص قوم، مخصوص علاقے یا ایک خاص مدت تک کے لیے بھیجے جاتے تھے، ان کی شریعت اسی زمانے کی قوم یا وقت تک محدود تھی، لیکن حضور اکرم صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی شریعت ہر دور، ہر امت، ہر نسل اور ہر علاقے کے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ارشاد پاک ہے: ترجمہ: اے نبی کہہ دو کہ لوگو! میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے۔ (سورۃ الاعراف آیت 158)

ابدیت: حضور کریم صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی رسالت قیامت تک ہمیشہ رہنے والی ہے، اس سے پہلے جتنے انبیائے ورسل گزرے، ان کی شریعت اب منسوخ ہو چکی ہے۔ ایک مومن کے لیے یہ ماننا لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، ورنہ وہ شخص مومن نہیں رہے گا۔ ارشاد پاک ہے: ترجمہ: اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہو گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہو گا۔ (سورۃ آل عمران آیت 85)

عملیت: رسالت محمدی صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم صرف نظریاتی اور فکری نہیں ہے، بلکہ حضور کریم صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کیا اور پھر اپنی امت کی رہنمائی کی۔ اس طرح خواہ وہ عالمی زندگی ہو یا معاشی، سماجی ہو یا سیاسی زندگی ہو یا روحانی کیفیت، عبادت، امن اور جنگ، قربت داری ہو یا صلہ

رحمی، مطلب یہ ہے کہ زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے عملی زندگی کی مثال ہمیں دی ہے: ارشاد ہے: ترجمہ: بیشک اللہ کے رسول کی پیروی کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ (سورۃ الاحزاب: 21)

جامعیت: اللہ تعالیٰ نے تمام انبیائے کرام کو جن صفات سے نوازا تھا، حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم میں ان تمام صفات کے جامعیت اور کمالیت کے ساتھ مجسم تھے۔ ان تمام خصوصیات اور خوبیوں کے ساتھ حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی رسالت جامع، کامل اور تمام انسانوں اور جنوں کے لیے ہے۔

ختم نبوت: عربی زبان میں 'ختم' کا مطلب ہے: مہر لگا کر بند کرنا یا انجام کو پہچانا۔ رسالت محمدی صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی خصوصیات میں ختم نبوت ایک اہم خصوصیت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور حضرت مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰہِ خَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر ختم ہوتی ہے۔ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے یا نبوت کے مدعی کی تصدیق کرے، وہ شریعت اور آئین پاکستان کے مطابق مسلمان نہیں رہے گا۔ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے آخری نبی ہونے کی دلیل کو قرآن کریم میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُولَ اللّٰہِ وَخَاتَمَ النَّبِیِّیْنَ ۚ وَكَانَ اللّٰہُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمًا (الاحزاب) ترجمہ: حضرت محمد صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول اور نبیوں کی مہر یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ جب کہ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: اَنَا خَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ لَا نَبِیَّ بَعْدِی ترجمہ: میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ (جامع ترمذی حدیث: 4252)

عقیدہ رسالت کے تقاضے: عقیدہ رسالت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے جس کا تقاضا ہے کہ تمام انبیائے کرام علیہم السلام پر بلا تفریق ایمان لانا ضروری ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ ترجمہ: ہم اللہ کے پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے۔ (سورۃ البقرہ آیت 285)۔ انبیائے کرام علیہم السلام کے بارے میں نظریاتی، تحریری، تقریری یا کسی اور طرح سے ادنیٰ گستاخی اور توہین کی اجازت نہیں ہے۔ حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی نبوت کے بعد سابقہ انبیائے کرام علیہم السلام کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی لائی ہوئی شریعت ہی آخرت تک نافذ اور قابل عمل رہے گی۔

ہمیں تمام انبیاء پر ایمان لانا ہے، ان سے محبت اور عقیدت رکھنی ہے، ان کی کسی قسم کی گستاخی یا توہین کرنا سخت گناہ اور ایمان سے خارج ہونا ہے اور سیدنا رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے محبت کرنا، آپ کی اطاعت کرنا اور اتباع کرنا ایمان کے اہم تقاضے ہیں۔

طلبہ و طالبات کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید میں مذکور انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کے نام اور مختصر تعارف تحریر کریں۔

سرگرمی برائے
طلبہ و طالبات

(الف) درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے:

1. رسالت والے منصب کی خصوصیات کیا ہیں؟ واضح کریں۔
2. رسالت محمدی صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی خصوصیات کیا ہیں؟ وضاحت کریں۔

(ب) درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے:

1. رسالت کے معنی اور مفہوم کیا ہے؟
2. ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟
3. عقیدہ رسالت کے تقاضے کیا ہیں؟

(ج) درست جواب کے سامنے (✓) کا نشان لگائیے:

1. نبوت لفظ کی معنی ہیں:

(الف) پیغام پہنچانا	(ب) حکم کرنا
(ج) انتخاب کرنا	(د) خبر دینا

2. اولوا العزم (بڑی ہمت والے) صفت ہے:

(الف) کچھ انبیائے کرام کی	(ب) کچھ صحابہ کرام کی
(ج) کچھ مومنوں کی	(د) کچھ اولیاء کی

3. جس رسول کے بعد پچھلی شریعتیں منسوخ ہوئی وہ ہیں:

(الف) حضرت آدم علیہ السلام

(ب)

حضرت ابراہیم علیہ السلام

(ج) حضرت عیسیٰ علیہ السلام

(د)

حضرت مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

حاصلاتِ تعلم

(قرآن اور سنت کی روشنی میں)

- فرشتوں کا تعارف جان کر بیان کر سکیں۔
- فرشتوں پر ایمان لانے کی نوعیت اور اہمیت سے آگاہ ہو کر بیان کر سکیں۔
- فرشتوں کی عام خصوصیات اور ان کی ذمے داریاں جان کر بیان کر سکیں۔
- چاروں فرشتوں (حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل علیہم السلام) کا تعارف اور ان کی ذمے داریاں سمجھ کر بیان کر سکیں۔

تعارف: فرشتہ کو عربی میں 'مَلَكٌ' کہتے ہیں جس کی جمع 'مَلَائِكَةٌ' ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی خاص مخلوق ہیں جو کھانے پینے اور دیگر معاملات اور ضروریات سے بری ہیں۔ انھیں نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ اپنی اصلی شکل میں پَر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انھیں اپنی صورت بدلنے کی طاقت دی ہے اور وہ انسانی صورت میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ ان کا کام اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کرنا، زمین و آسمان کے معاملات پر نظر رکھنا اور مخلوق کی حفاظت کرنا ہے۔ وہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں مصروف رہتے ہیں اور کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ ترجمہ: جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجالاتے ہیں۔ (سورۃ التحریم: آیت 6)

فرشتوں پر ایمان: فرشتوں پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَلِكِنَّ الْبِذْمَنَ اَمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ۔ ترجمہ: بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور روز آخر پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور نبیوں پر ایمان لائیں۔ (سورۃ البقرہ آیت: 177)۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور اس کی مخلوق کی مدد کرنا بھی ان کی ذمے داریوں میں شامل ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ مخلوق ہیں، وہ کبھی گناہ یا نافرمانی نہیں کرتے۔

فرشتوں کی ذمے داریاں: اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مدد اور محتاجی سے پاک ہے، لیکن اس نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے اور ان پر کچھ ذمے داریاں عائد کی ہیں۔ مثلاً: بارش اور ہواؤں کی نگرانی کے لیے کچھ فرشتے مقرر ہیں۔ انسانوں کی حفاظت، ان

کے اعمال کی حفاظت، اللہ کے حکم سے جانداروں کو مارنا، قبروں میں لوگوں سے سوال کرنا اور آخرت میں عذاب و جزا کے لیے جنت و جہنم میں لے جانا شامل ہے۔

چار افضل فرشتے اور ان کی ذمہ داریاں: تمام فرشتوں میں سے چار فرشتے افضل ہیں جن کے نام اور ذمے داریاں درج ذیل ہیں:

حضرت جبرائیل علیہ السلام: ان کا کام انبیائے کرام علیہم السلام پر وحی لانا، نافرمان قوموں کو سزا دینا اور مظلوموں کی مدد کرنا ہے۔

حضرت میکائیل علیہ السلام: ان کے ذمے بارش برسانا، بادلوں اور ہواؤں کا نظام اور رزق پہنچانا ہے، ان کے نیچے بہت سے فرشتے ہیں جو یہ کام انجام دیتے ہیں۔

حضرت عزرائیل علیہ السلام: آپ کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے، یعنی موت کا فرشتہ۔ اس کے نیچے بہت سے فرشتے ہیں جو ہر جاندار کی سانس اس کے مقررہ وقت پر نکال لیتے ہیں اور اس کی روح قبض کرتے ہیں۔

حضرت اسرافیل علیہ السلام: یہ آسمان پر انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت قائم کرنے کا حکم ہو اور جب انھیں حکم دیا جائے گا تو صور پھونک دیں گے۔ اس طرح یہ دوبارہ صور پھونکیں گے، پہلی بار تمام چیزوں کو فنا کرنے اور جانداروں کو مارنے کے لیے، اور دوسری بار زندہ کرنے کے لیے۔ ان کے علاوہ اور بھی فرشتے ہیں۔ ان میں کراما کا تبین یعنی اعمال لکھنے والے اور منکر نکیر یعنی قبر میں سوال کرنے والے ہیں، طواف کرنے والے، عرش کو سنبھالنے والے، جنت اور جہنم کی نگرانی کرنے والے شامل ہیں۔

(الف) درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے:

1. فرشتوں کا تعارف اور ان پر ایمان لانے پر جامع نوٹ تحریر کیجیے۔
2. چار افضل فرشتوں کے نام اور ان کی ذمے داریاں کیا ہیں؟ وضاحت کیجیے۔

(ب) درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے:

1. فرشتے، انسانوں سے کون کون سی صفات میں مختلف ہیں؟
2. فرشتے انسانوں کے کس کام آتے ہیں؟

1. فرشتے پیدائش ہیں:

- (الف) نور کی (ب) مٹی کی
(ج) ہوا کی (د) آگ کی

2. قبر میں سوال کرنے والے فرشتے ہیں:

- (الف) رضوان اور مالک (ب) کرنا کا تبین
(ج) منکر نکیر (د) جبرئیل اور عزرائیل

3. حضرت اسرافیل علیہ السلام صور پھونکیں گے:

- (الف) دو بار (ب) تین بار
(ج) چار بار (د) پانچ بار

حاصلاتِ تعلم

(قرآن اور سنت کی روشنی میں)

- آخرت کی لغوی اور اصطلاحی معنی اور مفہوم جان کر بیان کر سکیں۔
- عقیدہ آخرت کی حقیقت اور اہمیت سمجھ کر بیان کر سکیں۔
- آخرت کے تصور (قیامت، مرنے کے بعد زندہ ہونا، جزا اور سزا) کا مفہوم سمجھ کر بیان کر سکیں۔
- عقیدہ آخرت کے دلائل جان کر (قرآن، سنت، سائنس اور فطرت کی روشنی میں) بیان کر سکیں۔
- عقیدہ آخرت کے روزمرہ زندگی پر اثرات مرتب ہونے کو سمجھ کر بیان کر سکیں۔

عقیدہ آخرت کا معنی و مفہوم: عربی زبان میں 'آخرت' کے معنی 'بعد میں آنے والی چیز' کے ہیں۔ اس سے مراد موت کے بعد کی زندگی ہے۔

عقیدہ آخرت: آخرت کا عقیدہ بھی اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے، انسان کی موت کے بعد اس کی روح زندہ رہتی ہے، آخرت کی زندگی میں انسانی روح جسم میں دوبارہ داخل کر کے اسے زندہ کیا جائے گا، پھر تمام انسان حشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب سے ان کی زندگی کا حساب لے گا، پھر کامیاب لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ناکام لوگوں کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ جیسا کہ ارشادِ پاک ہے: ترجمہ: بیشک نیکو کار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے۔ اور بد کردار دوزخ میں۔ (سورۃ انفطار: آیات 13-14)

موت آتے ہی انسان کا حساب شروع ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری دنیا میں صرف نیک اعمال ہی کام آتے ہیں، دنیا وقت ضائع کرنے اور فضول کاموں میں خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ انسان جو کچھ کرے گا اس کا اجر آخرت میں ملے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے: الدنیا مزرعة الآخرة (دنیا آخرت کی کھیتی ہے)۔

آخرت کے مراحل اور اہم تصورات: آخرت کا آغاز انسان کی موت سے ہی شروع ہوتا ہے۔ مرنے اور دوبارہ زندہ ہونے کے درمیان کے وقت کو 'عالم برزخ' کہتے ہیں۔ جس میں قبر کے سوالات پوچھے جائیں گے اور پھر عذاب قبر یا راحت قبر کا وقت شروع ہو گا۔ جس دن پہلی مرتبہ صور پھونکا جائے گا تو ساری کائنات فنا ہو جائے گی، اس کے بعد دوبارہ صور پھونکا جائے گا اور پھر تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اسے بعث بعد الموت (یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا) کہتے ہیں۔

ہیں۔ پھر سب لوگ حساب کے لیے کھڑے ہوں گے، اسی لیے اسے قیامت کہتے ہیں۔ تمام لوگ محشر میں اپنے اعمال کا حساب پورا کرنے کے بعد یا تو جنت کے حقدار ہوں گے اور وہیں ہمیشہ رہیں گے یا جہنم میں جائیں گے پھر گنہگار اپنے گناہوں کی سزا بھگتے کے بعد جنت کے حقدار ہوں گے، البتہ مشرکین اور منافقین ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔

عقیدہ آخرت کے دلائل: قرآن کریم کی آیات کا ایک بڑا حصہ عقیدہ آخرت کے بارے میں ہے، جس میں آخرت کا تعارف، اس کے مختلف مراحل، مختلف لوگوں کے اعتراضات اور ان کے جوابات بیان کیے گئے ہیں۔

لوگ آخرت کے بارے میں غلط تصورات میں مبتلا تھے۔ اس کے لیے قرآن مجید میں آخرت کی مکمل تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و أصحابہ وسلم نے آخرت کے عذاب اور حساب کتاب کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہے اور امت کو عذاب آخرت سے بچنے کے تدابیر بیان فرمائی ہیں۔ عالم برزخ، جنت اور جہنم کے مختلف مناظر معراج کی رات کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و أصحابہ وسلم کو دکھائے گئے تھے۔ اس لیے ایمان کی شرائط میں یوم الآخرہ پر مکمل ایمان اور یقین رکھنا شامل ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے:

وبالآخرۃ ہم یوقنون ترجمہ: اور وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ (سورۃ البقرہ آیت نمبر 4)

سائنسی تجربات اور مشاہدات سے ثابت ہوتا ہے کہ جاندار مختلف خلیات کا مرکب ہیں اور ایک وقت آتا ہے جب وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ سمجھا جاسکتا ہے جو خالق، انسان کی تخلیق پر قدرت رکھتا ہے، اسے دوبارہ زندہ کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔

عقل بھی مانتی ہے کہ ایک دن ایسا ضرور ہونا چاہیے جس میں گناہ گار کو گناہ کرنے اور فرمانبردار کو اطاعت کا بدلہ ملے اور وہ آخرت کا دن ہے، ہر انسان کو اس مرحلے سے گزرنا ہے۔

عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات: حساب کتاب کی فکر میں انسان برائی سے بچنے اور نیکی کرنے کی جدوجہد کرتا ہے اور اپنے آپ کو ایک ذمے دار انسان بناتا ہے۔ صبر، تحمل اور مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کی ہمت انسان میں بڑھ جاتی ہے اور وہ اپنے اچھے اعمال کے بدلے پر اعتماد اور مطمئن رہتا ہے۔ سماجی اعتبار سے انسان میں عمل کرنے کی خواہش، نتائج و انجام کی پرواہ کیے بغیر سیدھی راہ پر چلنے کا عزم اسے ترقی کی راہ پر چلنے میں مدد دیتا ہے اور وہ تمام برائیوں سے بچ کر ابدی زندگی کی تیاری کرتا ہے۔ اس میں بہادری، صبر و برداشت، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور احساس ذمے داری وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، جس سے انسان انفرادی اور اجتماعی طور پر کامیابی حاصل کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت انسانی زندگی کو ایک فرد کی حیثیت سے بہتر سے منظم کرتا ہے جس سے معاشرے میں اجتماعی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ اثرات درج ذیل ہیں:

برائی سے نفرت اور بھلائی کی چاہ: آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ اس کے اچھے یا برے تمام اعمال اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ ایک دن اس کے سامنے حساب دینا ہے۔ اگر برائیوں سے بچتے ہوئے اچھے کام کرے گا تو اللہ کی خوشنودی اور جنت ملے گی اور اگر برائیاں بڑھ جائیں تو اللہ کا غضب اور عذاب ملے گا۔

جرات اور بہادری: عقیدہ آخرت مومن کو سکھاتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور ابدی زندگی آخرت ہے، لہذا ہمیشہ نیکی اور فلاح کی کوشش کرتے ہوئے ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے۔

صبر اور تحمل: نیکی اور سچائی پر چلنے میں جان جو کھم اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والا ان تمام مصائب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔

اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا: آخرت پر یقین رکھنے والا شخص دنیا کے مال و دولت کو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے، دنیا کو اس مال سے مزین کرنے کے بجائے آخرت کو سنوارنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کر کے آخرت میں اس کا اجر حاصل کر سکے۔

احساس ذمہ داری: جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے اپنے رب کی طرف سے مقرر کردہ فرائض، ذمے داریوں اور احکامات کو پورا کرنے کا احساس ہوتا ہے۔

(الف) درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے:

1. عقیدہ آخرت کی وضاحت کیجیے۔
2. موت کے بعد اہم مراحل کون کون سے ہیں؟

(ب) درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے:

1. عقیدہ آخرت کے متعلق سائنس اور فطرت کے کیا دلائل ہیں؟
2. عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر کوئی بھی تین اثرات بیان کیجیے۔
3. عالم برزخ سے کیا مراد ہے؟

(ج) درست جواب کے سامنے (✓) کا نشان لگائیے:

1. موت کے بعد آنے والی زندگی کو کہا جاتا ہے:

- (الف) دنیا (ب) جنت
(ج) جہنم (د) آخرت

2. ایک قول کے مطابق ”دنیا آخرت کے لیے ہے“:

- (الف) راستہ (ب) پل
(ج) کھیتی (د) ذریعہ

3. دوبارہ زندہ ہونے کے بعد تمام انسان حساب کتاب کے لیے جمع ہوں گے:

- (الف) پل صراط پر (ب) اعراف پر
(ج) قبر میں (د) محشر میں

1. طلبہ و طالبات سے تزکیہ نفس، نیکی کی طرف رغبت اور برائی سے نفرت، ابدی زندگی کی تیاری، ہمت و بہادری، صبر و تحمل، اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے کا جذبہ، اور احساس ذمے داری کے موضوعات پر مضامین تحریر کروائیے۔
2. قرآن و حدیث کی روشنی میں عقیدہ آخرت کی وضاحت کیجیے۔

ہدایات پرام
اصاتذہ گرام

حاصلاتِ تعلم

(قرآن اور سنت کی روشنی میں)

- الہامی کتابوں (حضرت ابراہیم اور دوسرے انبیائے کرام کے صحائف، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید) کا تعارف جان کر بیان کر سکیں۔
- قرآن مجید کی خصوصیات (قرآن مجید کی حفاظت، قرآن مجید کا اعجاز، قیامت تک مکمل ضابطہ حیات) جان کر بیان کر سکیں۔
- روزمرہ زندگی میں قرآن مجید سے تعلق قائم کر سکیں۔

تعارف:

آسمانی یا الہامی کتابیں: اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے بے شمار انبیائے کرام علیہم السلام بھیجے، جنہوں نے لوگوں کو اللہ واحد کا عقیدہ دیا اور انبیائے علیہم السلام نے لوگوں کو رب کائنات کے پیغام کی طرف بلایا اور ان انبیاء نے اپنی اپنی امت کی اخلاقی تربیت کی۔ اللہ تعالیٰ نے الہامی کتابیں اور صحیفے نازل کیے جن میں اس ذات باری کو پہچاننے اور اس پر پختہ یقین رکھنے، انبیاء کی اطاعت، لوگوں کے ساتھ بھلائی اور احسان کرنے اور ہر قسم کی نافرمانی سے بچنے کی ہدایات شامل تھیں۔ الہامی کتابوں پر ایمان اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے۔ الہامی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تمام الہامی کتابیں اور صحیفے برحق اور سچے تھے۔ البتہ آخری پیغمبر حضرت مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ خَاتَمُ النَّبِيِّیْنَ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر نازل کی ہوئی کتاب یعنی قرآن کریم کے بعد پچھلی تمام کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب قیامت تک ایمان لانے اور عمل کرنے کے لیے ہدایت کی واحد کتاب قرآن مجید ہی ہے۔

الہامی کتابوں پر ایمان لانا: مشہور ترین چار آسمانی کتابیں درج ذیل ہیں:

1. **تورات** نہ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی جس میں بنی اسرائیل کے لیے مختلف احکام بیان کئے گئے۔

2. **زبور** نہ کتاب حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ اس قوم کے لیے لائحہ عمل بھی ہے۔

3. **انجیل:** یہ کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی جس میں آپ کی امت کی رہنمائی کے لیے مختلف احکامات ہیں۔ لیکن

بعد میں لوگوں نے اس کے حقیقی عقائد کو بدل دیا۔

4. قرآن کریم: یہ کتاب حضرت مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ خَاتَمُ النَّبِيِّیْنَ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر تقریباً تین سال کے عرصے میں نازل ہوئی۔ اس کتاب میں اسلام کے بنیادی عقائد، عبادات، اخلاق، سیرت نبوی صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم، سابقہ انبیائے کرام اور ان کی امتوں سے متعلق مختصر واقعات، شرعی احکامات اور آخرت کا بیان ہے۔

ان الہامی کتابوں کے علاوہ بعض انبیاء پر صحیفوں کی صورت میں چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل ہوئیں جن میں حضرت آدم، حضرت اوریس، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہم السلام کے صحیفے شامل ہیں۔

قرآن مجید کی خصوصیات: یہ اللہ تعالیٰ کی آخری اور مکمل کتاب ہے جو قیامت تک بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے ہے۔ قرآن پاک کی چند خصوصیات درج ذیل ہیں:

حفاظت قرآن: قرآن کریم ہر قسم کے شک و شبہات سے بالاتر ہے اور ہر قسم کی تحریف سے پاک ہے، کیوں کہ اس کی حفاظت اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لی ہے۔

اعجاز قرآن: قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جس میں فصاحت، بلاغت اور وہ تاثیر ہے جو اسے دیگر تمام کتابوں سے منفرد بناتی ہے۔

ضابطہ حیات: قرآن مجید ایک مکمل ضابطہ حیات اور انسانوں کے لیے ایک کامل دستور عمل ہے، جو زندگی کے تمام شعبہ جات میں انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔

(الف) درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے:

1. الہامی کتابوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟
2. جن انبیائے کرام علیہم السلام پر الہامی کتابیں اور صحیفے نزول ہوئے ان کا ذکر کریں۔

(ب) درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے:

1. قرآن مجید کی خصوصیات بیان کیجیے۔
2. حفاظت قرآن مجید کا مطلب کیا ہے؟
3. اعجاز قرآن مجید کسے کہتے ہیں؟
4. انسانوں کو الہامی کتابوں کی ضرورت کیوں ہے؟

(ج) درست جواب کے سامنے (✓) کا نشان لگانے:

1. آخرت میں تمام انسانوں کو جس جگہ جمع کیا جائے گا اس کا نام ہے:

(الف) عالم برزخ (ب) حشر کا میدان

(ج) پل صراط (د) قیامت

2. قرآن مجید کو کون سی چیز دوسری کتابوں سے ممتاز کرتی ہے:

(الف) حفاظت (ب) ضخامت

(ج) قدامت (د) جدت

الہامی کتابوں کے متعلق درج ذیل عنوانات پر تفصیل سے روشنی ڈالیے۔

۱۔ الہامی کتابیں اور صحیفے: تعارف اور ایمان لانا۔

۲۔ سابقہ الہامی کتابوں کی موجودہ صورت حال اور ان کی حفاظت۔

۳۔ قرآن مجید کے لیے حفاظت کا وعدہ۔

ہدایات برائے
اساتذہ کرام

(ب) عبادات

تدریسی معیار

(قرآن مجید اور سنت کی روشنی میں)

• اسلام میں عبادت کا تصور جان کر بیان کر سکیں۔

عربی زبان میں انتہائی عاجزی کو 'عبادت' کہتے ہیں۔ شریعت کی رو سے ہر وہ نیک عمل جو خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، اسے عبادت کہتے ہیں۔ عبادت کا بہترین طریقہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و أصحابہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔

اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے۔ مثلاً: کسی مصیبت زدہ کی مدد کرنا، کسی مظلوم کی داد رسی کرنا، گھر والوں کی ضروریات پوری کرنا، حلال روزی کمانا، اولاد کی تعلیم و تربیت اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا وغیرہ عبادت کی اقسام ہیں۔ ان میں سے اہم فرضی عبادات نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج ہیں، جو مستقل اور بڑی عبادات ہیں۔

حاصلاتِ تعلم

(قرآن مجید اور سنت کی روشنی میں)

- نماز (صلوٰۃ) کی معنی اور مفہوم جان کر بیان کر سکیں۔
- نماز کی اہمیت اور فضیلت سمجھ کر بیان کر سکیں۔
- روزمرہ زندگی میں نماز کے انسان پر انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے فوائد اور اس کے اثرات بیان کر سکیں۔

نماز (صلوٰۃ) کی معنی اور مفہوم: عربی میں نماز کو 'الصلوٰۃ' کہتے ہیں۔ نماز عبادت کا ایک انداز ہے جس میں تکبیر تحریمہ، قیام، تلاوت قرآن، رکوع، سجدہ، آخری قعدہ، تشہد، مختلف تسبیحات، دعائیں، درود شریف اور سلام شامل ہے۔

نماز کی اہمیت: نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، جو ہر مسلمان، عاقل و بالغ، مرد و عورت پر دن اور رات میں پانچ مرتبہ فرض ہے۔ ہجرت سے ایک سال قبل آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ کو معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کے لیے پانچ نمازیں بطور تحفہ عنایت کی گئیں۔ قرآن مجید میں اس عبادت کا سب سے زیادہ ذکر کیا گیا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: **وَأَقِمْوُا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُسْرِكِينَ** ترجمہ: اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو **جاؤ۔ (سورۃ الروم آیت 31)**

حدیث شریف کے مطابق سات سال کی عمر میں نماز شروع کرنے کا حکم ہے اور دس سال کی عمر میں اس کی سختی سے تاکید کی گئی ہے اور والدین کو اولاد پر سختی بھی کرنی چاہیے۔ نماز فرض ہونے کے بعد جان بوجھ کر چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہے۔ نماز کے کچھ آداب اور شرائط ہیں جو ذیل میں ذکر کی جاتی ہیں:

- اسلام، عقل، ستر عورت، استقبال قبلہ۔
- نماز سے پہلے جسم، کپڑے اور جگہ پاک اور صاف ہونے چاہئیں۔
- نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔
- نماز مقررہ وقت پر ادا کرنی چاہیے۔
- نیت کرنا۔

• باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب اکیلے نماز پڑھنے سے ستائیس گنا زیادہ ہے۔

• خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا۔

حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ہمیشہ نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اپنے وصال کی آخری گھڑی میں بھی نماز کی تلقین کرتے رہے جس سے نماز کی عظمت اور اہمیت کا پتا چلتا ہے۔

نماز کے انفرادی اور اجتماعی فوائد: نماز ایک جامع عبادت ہے، جس میں انسان کے لیے انفرادی اور اجتماعی فوائد ہیں۔ انفرادی طور نماز مسلمان کو حقیقی رب کے سامنے عاجزی کا درس دیتی ہے۔ یہ اللہ کی خوشنودی اور غیر اللہ سے لاتعلقی کا درس دیتی ہے۔ نماز ادا کرنے والا شخص خود کو مطمئن اور پر اعتماد محسوس کرتا ہے۔ نماز پڑھنے سے جسم اور لباس پاکیزہ اور باوقار ہو جاتے ہیں۔ سانس کی طور نماز کے ارکان کو انجام دینا جیسے: قیام، رکوع، سجدہ بھی جسم کی صحت کے لیے ضروری ہیں۔ رکوع اور سجدہ کرنے سے دماغ میں خون کی روانی بڑھتی ہے اور احساس میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ برائی سے مقابلہ کرنے کے لیے نماز بہترین مشق ہے۔ نماز معاشرے میں اجتماعیت کا ماحول پیدا کرتی ہے اور وقت کی پابندی کا درس دیتی ہے، خصوصاً باجماعت نماز، جمعہ اور عیدین کی نمازیں آپس میں اتحاد کا درس دیتی ہیں۔ اگر کسی علاقے کے تمام باشندے اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق نماز ادا کریں تو وہ علاقہ تمام برائیوں سے پاک ہو سکتا ہے۔

(الف) درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے:

1. نماز کی فضیلت اور اہمیت پر نوٹ تحریر کیجیے۔
2. نماز کے انفرادی اور اجتماعی فوائد تحریر کیجیے۔

(ب) درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے:

1. عبادت کسے کہتے ہیں؟
2. نماز کی فرضیت کا تحفہ کب اور کسے ملا؟
3. نماز کے کچھ آداب اور شرائط بیان کیجیے۔

(ج) درست جواب کے سامنے (✓) کا نشان لگانے

1. اللہ تعالیٰ کے سامنے انتہائی عاجزی کرنے کو کہتے ہیں:

(الف) توحید (ب) ایمان

(ج) اسلام (د) عبادت

2. نماز کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے:

(الف) الصوم (ب) النوم

(ج) الصلاة (د) الفلاح

3. سبق کے مطابق اکیلے نماز ادا کرنے مقابلے میں باجماعت پڑھنے کا ثواب ہے:

(الف) 27 گنا (ب) 25 گنا

(ج) 20 گنا (د) 10 گنا

طلباء اور طالبات سے نماز کے روحانی اور سماجی فوائد پر باہمی مذاکرات کے بعد نکات تحریر کروائیں۔

ہدایات برائے
اساتذہ کرام

حاصلاتِ تعلم

(قرآن مجید اور سنت کی روشنی میں)

- زکوٰۃ کی معنی اور مفہوم جان کر بیان کر سکیں۔
- زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت سمجھ کر بیان کر سکیں۔
- زکوٰۃ کا نصاب اور اس کے مصارف اور احکام جان کر بیان کر سکیں۔
- زکوٰۃ کی ادائی کے کچھ اصول سمجھ کر بیان کر سکیں۔
- روزمرہ زندگی میں زکوٰۃ کے مالی، معاشرتی اور روحانی فوائد لاکر سکیں۔

زکوٰۃ کی معنی و مفہوم: عربی زبان میں 'زکوٰۃ' کے معنی 'پاک کرنا' کے ہیں۔ شریعت میں مال کی ایک خاص مقدار پر پورا سال گزر جانے کے بعد اس کے نصاب کے مطابق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسے شرعی مستحقین کو دینے کا نام 'زکوٰۃ' ہے۔ زکوٰۃ ہر صاحبِ نصاب اور بالغ و عاقل مرد اور عورت پر فرض ہے۔

زکوٰۃ کی فضیلت اور اہمیت: زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن اور مالی عبادت ہے، اس کا مقصد معاشرے کے ضرورت مندوں کی مدد کرنا اور مسلمان کے دل سے دنیا کی محبت اور لالچ کو کم کرنا ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ مثلاً: **اقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ**۔ ترجمہ: نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ (سورۃ المزمل: آیت 20)

زکوٰۃ، صاحبِ نصاب پر سال میں ایک بار فرض کی گئی ہے اور یہ ایک بہت ہی اجر و ثواب والی عبادت ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار یا کوتاہی کی صورت میں سخت عذاب کی خبر دی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اے ایمان والو! جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انھیں دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ (سورۃ التوبہ: آیت 34) حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا جو شخص خوشنودی سے اپنے مال میں سے زکوٰۃ دے گا اسے ایمان کی لذت ملے گی۔ (سنن ابوداؤد: 1580)

قبیلہ قضاہ کا ایک شخص سیدنا نبی کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے پاس آیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں دن میں پانچ وقت نماز پڑھوں گا، رمضان کے روزے رکھوں گا، قیام کروں گا اور زکوٰۃ دوں گا۔ اس کے جواب میں آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا کہ جس

نے ایسا کیا وہ صدیقین اور شہداء کے درجے پر ہو گا۔ (مسند احمد 522/39) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں سے جہاد کیا۔

نصاب زکوٰۃ: نصاب سے مراد وہ مال ہے جو ساڑھے سات تولے سونایا ساڑھے باون تولے چاندی کی شکل میں ہو یا نقدی اور تجارتی سامان پر مبنی سونایا چاندی کی مذکورہ مقدار میں سے کسی ایک کے برابر ہو۔ اس پر اس مال کا چالیسواں حصہ (ڈھائی فیصد) ایک سال کے بعد ادا کرنا واجب ہے۔

مصارف زکوٰۃ: زکوٰۃ کے حقدار کو ’مصرف‘ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کے آٹھ مصارف بیان کیے گئے ہیں۔

1. الفقراء: فقیر اور محتاج، وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہو۔
2. المساکین: مساکین اور حاجت مند جن کے اخراجات مشکل سے پورے ہوتے ہوں۔
3. العالمین: محکمہ زکوٰۃ میں تعینات عملے کی تنخواہ وغیرہ کے لیے۔
4. المولغة قلوبہم: وہ غیر مسلم جن کا مقصد انھیں اسلام کی طرف راغب کرنا ہے۔
5. الرقاب: غلام اور قیدی۔
6. الغارمین: مقروض۔
7. فی سبیل اللہ: اللہ کی راہ میں کام کرنے والا اور مجاہد۔
8. ابن السبیل: مسافر۔

زکوٰۃ کی ادائیگی کے مسائل: زکوٰۃ ایک فرض ہے جو مالدار مسلمان (مرد و عورت) ادا کرتے ہیں۔ قریبی رشتے داروں جیسے: ماں، باپ، بیوی، بیٹی، بیٹے کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں کیوں کہ شریعت نے ان کی کفالت اور سرپرستی کا حکم دیا ہے۔ البتہ ان کے علاوہ رشتے داروں کو زکوٰۃ دینا باقی مستحقین سے افضل ہے۔ عام طور پر ایک علاقے سے زکوٰۃ وصول کر کے اسی علاقے کے مستحق لوگوں میں تقسیم کر دی جائے۔ البتہ وہاں مستحق نہ ہونے کی بناء پر دیگر علاقوں میں ادا کی جائے۔

سیلاب، زلزلے اور خشک سالی کے حالات: دنیا کے کاروبار، قواعد و ضوابط حکومت اور ریاست کے زیر انتظام ہیں جو اپنی رعایا کی سہولت کے لیے انتظامات کرتی ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں بارشوں، سیلابوں، زلزلوں، خشک سالی اور کورونا جیسی وبائی امراض اور سیلاب جیسی ہنگامی صورت حال سے عوام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسے میں دولت مندوں کو چاہیے کہ وہ زلزلے، سیلاب، خشک سالی یا وبائی امراض کے متاثرین کے لیے رقم، مصنوعات، روزمرہ استعمال کی اشیاء اور ضرورت سے زیادہ ہر چیز عطیہ کریں۔

زکوٰۃ کے فوائد: زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ ہے جس کے بہت سے فائدے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: * سرمایہ دارانہ نظام میں جہاں سود اور غیر شرعی حدود سے غربت بڑھتی ہے، وہاں زکوٰۃ کی ادائی سے غربت میں کمی آتی ہے اور لوگوں کی معاشی حالت بہتر ہوتی ہے * صاحب زکوٰۃ لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد زیادہ سرمایہ کاری کرتے ہیں جس سے ملکی معیشت مستحکم ہوتی ہے۔ بھاری صنعتی ٹیکسوں کے مقابلے میں، امیر لوگ خوشی اور ایمانداری سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ * زکوٰۃ کی ادائی سے ایک طرف معاشرے کے غریبوں کی مدد ہوتی ہے اور وہ بے صبری، معاشرتی برائیوں، بھوک اور افلاس سے بچ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دوسری طرف امیر لوگوں کی دولت کے حصول کی خواہش کم ہو جاتی ہے۔

زکوٰۃ، زکوٰۃ کا نصاب، مصارف زکوٰۃ اور جن چیزوں میں زکوٰۃ لازم ہے، ان کے بارے میں ایک چارٹ بنائیے، استاد سے منظور کرائیے اور اپنی اسائنمنٹ فائل میں محفوظ کر لیجیے۔

مرگری پر لگے
طلبہ و طالبات

(الف) درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے:

1. زکوٰۃ کی اہمیت بیان کیجیے۔

2. زکوٰۃ کے مصارف بیان کیجیے۔

(ب) درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے:

1. زکوٰۃ کا مفہوم کیا ہے؟

2. صاحب نصاب سے کیا مراد ہے؟

3. زکوٰۃ کے کوئی بھی پانچ فائدے تحریر کیجیے۔

(ج) درست جواب کے سامنے (✓) کا نشان لگائیے:

1. لفظ زکوٰۃ کی لفظی معنی ہیں:

(ب) مال

(الف) کمائی

(د) نفع

(ج) پاکیزگی

2 سال میں زکوٰۃ لازم ہوتی ہے:

- (الف) چار مرتبہ
(ب) تین مرتبہ
(ج) دو مرتبہ
(د) ایک مرتبہ

3 زکوٰۃ کے مصارف ہیں:

- (الف) 7
(ب) 8
(ج) 9
(د) 10

حاصلاتِ تعلم

(قرآن مجید اور سنت کی روشنی میں)

- روزے کی معنی اور مفہوم جان کر بیان کر سکیں۔
- روزے کی اہمیت اور فضیلت جان کر بیان کر سکیں۔
- روزے کی برکات اور اثرات سمجھ کر بیان کر سکیں۔
- رمضان المبارک کی فضیلت اور شبِ قدر (لیلۃ القدر) کی اہمیت اور فضیلت جان کر بیان کر سکیں۔
- روزمرہ زندگی میں روزے کے انسانی زندگی پر اثرات اور فائدے بیان کر سکیں۔

روزے کے معنی و مفہوم: عربی زبان میں روزے کو 'الصوم' کہتے ہیں، جس کے لغوی معنی رکنے یا بچنے کے ہیں، اور شریعت میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے، پینے اور جنسی خواہشات سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پرہیز کرنے کے عمل کو 'روزہ' کہتے ہیں۔

روزے کی اہمیت اور فضیلت: ہر عاقل، بالغ، مسلمان مرد اور عورت پر رمضان کے تمام ایام کے روزے رکھنا فرض ہیں۔ روزہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ**۔ ترجمہ: مومنو! تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیز گار بنو۔ (سورۃ البقرہ: آیت 183)

روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بہت سے جسمانی اور روحانی فائدے ہیں۔ سیدنا حضرت مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللہِ خَاتَمُ النَّبِيِّیْنَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّم کی قدسی حدیث میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے: **الصَّوْمُ لِيْ وَاَنَا اَجْزِیْ بِہٖ**۔ ترجمہ: روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ (صحیح بخاری: 7492) ایک اور حدیث میں ہے آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا ہے کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ (صحیح البخاری: 38)

روزے کی برکات اور اثرات: روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو مومن کو تقویٰ، تحمل اور ضبط نفس، خود کو بُرائی سے بچانے اور نیکی جیسی صفات سکھاتی ہے، روزہ رکھتے اور افطار کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ افطار دعاؤں کی قبولیت

کا وقت ہوتا ہے۔ جو شخص روزے کے آداب کا خیال نہیں رکھتا اسے بھوک اور پیاس کے سوا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ روزہ بہت سی دوسری عبادات کے اہتمام میں مدد کرتا ہے۔

رمضان المبارک کی فضیلت: رمضان کا مہینا بابرکت ہے جس میں قرآن کریم انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ رمضان المبارک میں مساجد اور گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کا بہت اہتمام ہوتا ہے۔ اسی مہینے میں آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، روزے فرض ہوئے، شب قدر جیسی بابرکت رات ملی اور ہر نیک کام کا اجر و ثواب بڑھا دیا گیا، وغیرہ۔

لیلۃ القدر کی فضیلت و اہمیت: رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات 'لیلۃ القدر' یا 'شب قدر' بھی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات کو خفیہ رکھا گیا ہے تاکہ لوگ اس عشرے کی طاق راتوں میں اچھی طرح عبادت کر سکیں۔ جس کو یہ رات نصیب ہوگی اسے ہزار مہینوں کی عبادت کرنے سے زیادہ ثواب ملے ملتا ہے۔

روزے کے فائدے اور انسانی زندگی پر اثرات: روزے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور جسمانی صحت بھی بہتر ہوتی ہے۔ انسان نیکی اور پرہیزگاری کے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے اور برائیوں سے اجتناب کرتا ہے۔ خیر خیرات، صدقات اور فطرے کے ذریعے معاشرے کے غریب اور نادار لوگوں کی مدد کرتا رہتا ہے جو اتحاد کے لیے بہترین عمل ہیں۔ پودے مہینے کی عملی مشق سے انسان کو جسمانی، روحانی، انفرادی اور اجتماعی اور دیگر بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔

(الف) درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے:

1. روزے کی فضیلت اور اہمیت پر نوٹ تحریر کیجیے۔
2. روزہ رکھنے کے فائدے اور انسانی زندگی پر پڑنے والے معاشی اثرات بیان کیجیے۔

(ب) درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے:

1. روزے کے معنی اور مفہوم بتائیے۔
2. لیلۃ القدر کی کیا فضیلت ہے؟
3. روزہ رکھنے کے کوئی پانچ فائدے تحریر کیجیے۔

1. روزے کو عربی میں کہا جاتا ہے:

- (الف) الشہر (ب) الصوم
(ج) القدر (د) القیام

2. سورۃ القدر کے مطابق لیلة القدر زیادہ افضل ہے:

- (الف) ایک مہینے سے (ب) سو مہینوں سے
(ج) ہزار مہینوں سے (د) دس مہینوں سے

3. قرآن مجید کی روشنی میں آپ پر روزے فرض ہیں اس لیے کہ آپ بن جائیں:

- (الف) روزے دار (ب) پرہیزگار
(ج) سچا (د) فرمانبردار

درج ذیل اصطلاحات کی وضاحت اور تشریح چارٹ پر لکھ کر کلاس میں آویزہ کروائیں۔

افطار	سحری	الصوم (روزہ)
اعتکاف	لیلة القدر	تراویح
کفارہ	فدیہ	فطرہ

ہدایات برائے
اساتذہ کرام

حاصلاتِ تعلم

(قرآن مجید اور سنت کی روشنی میں)

- حج کے لغوی معنی اور اصطلاحی مفہوم اور اہمیت جان کر بیان کر سکیں۔
- مناسک حج جان کر بیان کر سکیں۔
- عمرے کا مفہوم، اہمیت اور فضیلت جان کر بیان کر سکیں۔
- مدینہ منورہ کی زیارت کی اہمیت جان کر بیان کر سکیں۔
- روزمرہ زندگی میں انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر اثرات کو بیان کر سکیں۔

حج کے معنی و مفہوم: عربی میں حج کا مطلب ہے: ارادہ کرنا۔ شریعت کی رو سے حج کے ایام میں بیت اللہ کی زیارت اور دیگر مخصوص اعمال انجام دینے کو 'حج' کہتے ہیں۔ حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے، جو ہر صاحب استطاعت، عاقل، بالغ مسلمان مرد اور عورت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور اس پر جو گھر کے اخراجات اور قرض ادا کرنے کے بعد حج کے سفر کے اخراجات رکھتا ہو ساتھ ساتھ امن کی حالت میں بھی ہو۔

حج کے فضائل و اہمیت: حج ایک عظیم جسمانی اور مالی عبادت ہے، جس کے لیے بڑے اجر و ثواب کی بشارت ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے: **وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا** ترجمہ: اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے۔ (سورۃ آل عمران: آیت 97)

جس مسلمان نے تمام آداب کے ساتھ حج ادا کیا تو اس کے لیے گناہوں سے پاک ہونے کا ثبوت ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و أصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **"مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ"** ترجمہ: جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا اور نفسانی خواہشات کی باتوں سے پرہیز کیا اور کوئی گناہ نہیں کیا وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے نئے بچے کی طرح ہے۔ یعنی وہ گناہوں سے پاک ہو گیا۔ (صحیح بخاری حدیث 1521)

حج کی قسمیں: حج کی تین قسمیں ہیں: اِفْرَاد، تَشْتُمُ اور قَمَرَان۔

حج کے مناسک: حج کا آغاز مردوں کے لیے دو سفید چادروں اور عورتوں کے لیے ایک سادہ سالباس پہننے سے ہوتا ہے، جسے احرام کہتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و أصحابہ وسلم کے بیان کردہ مخصوص مقامات پر (جنہیں میقات کہا

جاتا ہے) عام کپڑے نکال کر درج بالا ذکر کردہ چادر میں پہنی جاتی ہیں اور وہاں سے حج یا عمرہ کی نیت بھی لی جاتی ہے۔ اس کے بعد حج کی مختلف عبادات انجام دی جاتی ہیں جنہیں 'مناسک حج' کہتے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں:

طواف: کعبے کے گرد سات بار چکر لگانا۔

وقوف عرفات: عرفات ایک جگہ کا نام ہے جہاں نویں ذوالحجہ کو رکنائض ردی ہوتا ہے جسے 'وقوف عرفات' کہتے ہیں اور عرفات میں حجاج کرام ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کرتے ہیں۔

مزدلفہ: مزدلفہ وہ جگہ ہے جہاں 10 ذی الحجہ کی رات عازمین حج، مغرب اور عشا کی نماز ایک ساتھ ادا کرتے ہیں۔

رمی الجمار: رمی کے معنی پتھر مارنا ہے اور جمار، جمرہ کی جمع ہے جس کے معنی تین ستون ہیں۔ جو جمرہ اولیٰ، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ کبریٰ کے ناموں سے منیٰ کے میدان میں موجود ہیں۔ انہیں کنکریاں مارنے کو 'رمی الجمار' کہتے ہیں۔

قربانی: جو عازمین حج قرآن یا تمتع کرتے ہیں، ان پر قربانی واجب ہے، یہ قربانی سنت ابراہیمی کی یاد میں کی جاتی ہے۔

صفا و مروہ کی سعی: صفا و مروہ دو پہاڑیوں کے نام ہیں جن کے درمیان حج اور عمرہ کے دوران طواف کے بعد سات چکر پورے کیے جاتے ہیں۔

حج کے فوائد: اللہ تعالیٰ کی طرف سے حج فرض ہے، جس میں انسان جانی، مالی اور روحانی لحاظ سے تمام عبادات کی ادائیگی کا شرف حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ حج میں تمام گورے اور کالے، عرب و عجم وغیرہ بلا تفریق بارگاہ الہی میں پکارتے ہیں، یہ عمل بھی انسانی مساوات کا ثبوت ہے۔ دنیا بھر کے لوگ ایک دوسرے سے واقف ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوتے ہیں اور مختلف ممالک کی اشیاء کی تجارت، اسلامی اخوت اور بھائی چارہ، باہمی ہمدردی اور دکھ درد کا بھی علم ہوتا ہے۔

عمرہ: حج کے ایام کے علاوہ باقی دنوں میں احرام کے ساتھ زیارت کی نیت سے خانہ کعبہ کا طواف کرنے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے اور حلق یا قصر سے احرام کھولنے کو 'عمرہ' کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: **وَأَتُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ**۔ ترجمہ: اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو۔ (سورۃ البقرہ آیت نمبر 192)۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وَاَصْحَابُہِ وَسَلَّمَ نے عمرے کے ثواب کا تذکرہ کرتے فرمایا: **الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِّمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جُزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ**۔ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کا عرصہ گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مبرور (نیکی والا حج) کا بدلہ جنت ہے۔ (صحیح بخاری: 1773)

عمرہ کرنا سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وَاَصْحَابُہِ وَسَلَّمَ کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وَاَصْحَابُہِ وَسَلَّمَ نے چار عمرے اور ایک حج ادا فرمایا۔ اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حج

اور عمرہ کرنے کی ترغیب دی۔ عمرہ کرنے سے انسان کو مقدس مقامات کی زیارت اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ عمرہ گناہوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ حج کی طاقت اور حیثیت نہیں رکھتے وہ عمرہ کر کے یہ سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔

مدینہ شریف کی زیارت: سیدنا حضرت مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ خَاتَمُ النَّبِيِّیْنَ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے لیے باعثِ رحمت اور شفاعت ہیں۔ آپ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے وصال کے بعد آپ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے مقدس شہر مدینہ منورہ اور روضہ اطہر کی حاضری دینا بھی باعثِ اجر و ثواب ہے۔ حج و عمرہ کرنے والے اور مدینہ منورہ جانے والے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ مسجد نبوی اور روضہ اطہر کی حاضری دے اور آپ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے روضہ مبارک کے پاس باادب کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ کر رسول اللہ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرے۔ مدینہ منورہ کو حضور کریم صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی نسبت سے 'مدینۃ النبی صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم' (نبی کا شہر) کہا جاتا ہے۔

(الف) درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے:

1. حج کی اہمیت بیان کیجیے۔
2. مناسک حج تحریر کیجیے۔

(ب) درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے:

1. سعی کیا ہے؟
2. حج کے فوائد بیان کیجیے۔
3. عمرہ کیا ہے؟ اس کے متعلق بتائیے۔

(ج) درست جواب کے سامنے (✓) کا نشان لگائیے:

1. لفظ 'حج' کے معنی ہیں:

(ب) طواف کرنا

(الف) احرام باندھنا

(د) تلبیہ کرنا

(ج) ارادہ کرنا

2. حج کی اقسام ہیں:

- (الف) دو
(ب) تین
(ج) چار
(د) پانچ

3. صاحب حیثیت لوگوں پر زندگی میں حج فرض ہے:

- (الف) ہر سال
(ب) جب طاقت ہو
(ج) ایک بار
(د) دوبار

طلبہ و طالبات کو اقسام حج کا مفہوم سمجھائیے۔

3۔ قرآن

2۔ تمتع

1۔ افراد

پہلیات پر لکھی
اساتذہ کرام

تدریسی معیار

(قرآن مجید اور سنت کی روشنی میں)

- سیرت طیبہ کا تعارف سمجھ کر بیان کر سکیں۔
- رحمت للعالمین کا مطلب اور مفہوم جان کر بیان کر سکیں۔

تعارف: لفظ 'سیرت' کے معنی ہیں 'عادت اور انداز' اور 'طیبہ' کا مطلب ہے 'پاکیزہ'۔ 'سیرت طیبہ' سے مراد حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے رہن سہن، اخلاق و آداب، عبادات اور طرز زندگی ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے 'اسوہ حسنہ' قرار دیا ہے اور اس پر عمل کرنے کی تلقین کی ہے۔

حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی حیات مبارکہ کے بارے میں دنیا کی ہر زبان میں بے شمار تصانیف و تالیف کی گئی ہیں، اس لیے سیرت نگاری اسلامی ادب کا ایک منفرد موضوع ہے، جس میں شعر و شاعری کو نعت اور مولود شریف کے نام سے، جب کہ نثر کو سیرت نگاری یا سیرت النبی صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے عنوان سے جانا جاتا ہے۔ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی بے شمار خوبیوں اور اوصاف میں سے آپ کا 'رحمۃ للعالمین' کی وصف موصوف ہونا امت کے لیے کسی عظیم نعمت سے کم نہیں۔

سیرت طیبہ کے اس حصے میں حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی حیات مبارکہ بحیثیت ایک سماجی مصلح اور معاشرے کے کمزور طبقات کے لیے رحمت کے طور پر ان کے ظہور پذیر ہونے پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ جس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نوجوان طلبہ اور طالبات آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی سیرت طیبہ سے سبق حاصل کریں اور بہترین زندگی کا عملی مظاہرہ کریں۔

یہاں حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بحیثیت رحمتہ للعالمین اور حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بحیثیت معلم و مربی، منتظم، سپہ سالار اور منصف کے اسباق شامل کیے گئے ہیں۔

حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بحیثیت

رحمتہ للعالمین

(بچوں، عورتوں، غلاموں، یتیموں، مسکینوں، ضعیفوں اور عام انسانوں اور حیوانات کے لیے رحمت)

حاصلاتِ تعلم

(قرآن مجید اور سنت کی روشنی میں)

- حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا بچوں، عورتوں، غلاموں، یتیموں، مسکینوں، ضعیفوں، عام انسانوں اور حیوانات کے لیے رحمت للعالمین ہونے کے متعلق جان کر بیان کر سکیں۔
- روزمرہ زندگی کے مختلف شعبوں میں حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اسوۂ حسنہ کو جان کر اس کی پیروی کر سکیں۔

لفظ 'رحمت' کے لغوی معنی رحم، شفقت اور مہر کے ہیں۔ 'العالمین' عالم کی جمع ہے جس کے معنی تمام جہان ہیں۔ 'رحمتہ للعالمین' کا مطلب ہے کہ حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنی طرف سے دنیا کی کسی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچائی بلکہ ان کے جان و مال کی پاسداری فرمائی تاکہ کسی کو بھی ان کے ساتھ زیادتی کرنے کا موقع نہ ملے۔

مخلوقات میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے آخری نبی سیدنا حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہیں۔ جن کے لیے قرآن مجید فرماتا ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ (سورۃ الانبیاء آیت: 107)

حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نہ صرف اپنے اور قریبی لوگوں کے لیے رحمت تھے، بلکہ آپ کی رحمت سے اپنے پرائے سب بہرہ ور ہوتے تھے۔ حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی رحمت عام تو تھی ہی لیکن بچے، عورتیں، غلام، یتیم، غریب، بوڑھے، عام لوگ اور جانور وغیرہ پر آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی رحمت بہت زیادہ تھی۔

بچوں پر شفقت اور رحمت: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و أصحابہ وسلم بچوں سے بے پناہ شفقت، پیار اور محبت فرماتے تھے اور اپنی گود میں بٹھا کر کھلایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و أصحابہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و أصحابہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر سوار ہو جاتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و أصحابہ وسلم نے کبھی بھی انھیں نہیں روکا اور انھیں اپنے مبارک کندھوں پر اٹھائے پھرتے تھے، یہاں تک کہ دوران نماز بھی اگر حسنین کریمین آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و أصحابہ وسلم کے کندھوں پر بیٹھ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و أصحابہ وسلم انھیں نہیں اتارتے تھے۔ بچوں کے ساتھ آپ کا رویہ ہمیشہ رحمت اور شفقت والا تھا۔ بلکہ اگر کوئی بات سمجھانی ہوتی تو نرمی اور شفقت سے ان کی تربیت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و أصحابہ وسلم بچوں کے حقوق کی پامالی کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دس سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و أصحابہ وسلم کی خدمت کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و أصحابہ وسلم نے کبھی بھی مجھ سے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا یا ایسا کیوں نہیں کیا؟ اور کبھی سختی سے مخاطب نہیں ہوئے۔ (صحیح بخاری: 6038)

حضرت عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک چھوٹا بچہ تھا تو میں سیدنا حضرت مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللہِ خَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و أصحابہ وسلم کی نگرانی میں رہتا تھا، ایک دفعہ کھانے کے دوران میرا ہاتھ تھلی میں ادھر ادھر چل رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و أصحابہ وسلم نے فرمایا: اے لڑکے! بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنی طرف سے اور داہنے ہاتھ سے کھایا کرو۔ (صحیح بخاری: 5377)

عورتوں کے لیے رحمت: اسلام سے پہلے پوری دنیا اور بالخصوص عرب کی عورتیں بہت زیادہ مظلوم تھیں۔ انھیں مال و دولت سمجھا جاتا تھا۔ ان کے رشتے دار ان کی پیدائش پر اس قدر ناراض ہوتے تھے کہ کبھی کبھی انھیں زندہ دفن کر دیتے تھے اور انھیں معاشرے میں بہت ادنیٰ درجہ دیا جاتا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و أصحابہ وسلم نے جب اسلام کا پیغام لائے تو ہر عورت کو ماں، بیوی، بہن اور بیٹی کا درجہ دیا اور ان کے حقوق کا تعین کیا۔ انھیں اپنے شوہر، بھائی، باپ اور اولاد کے لیے باعث عزت بنایا اور ان کی حفاظت اور کفالت کی ذمہ داری ان پر ڈال دی اور انھیں مال و جائیداد رکھنے اور باوقار زندگی گزارنے کا موقع دیا گیا۔ وہ اپنے والدین کی وراثت میں سے حصہ لیں گی اور دوسرے بھی ان کے وارث بن جائیں گے۔ سیدنا حضرت مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللہِ خَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و أصحابہ وسلم تمام مسلم اور غیر مسلم خواتین کی بے حد عزت و تکریم کرتے تھے ایسے معاشرے میں جہاں بیٹی پیدا ہونے کو غار سمجھا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و أصحابہ وسلم

وَسَلَّمَ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کا کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے تھے۔ آپ تو غیر مسلم عورتوں پر بھی اپنی چادر ڈال کر ان کا احترام کرتے تھے۔

غلاموں کے لیے رحمت: غلاموں اور کنیزوں کا رواج زمانہ قدیم سے پوری دنیا میں رائج تھا جن پر انتہائی ظلم و زیادتی کی جاتی تھی۔ حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ نے اپنی زندگی مبارک میں غلاموں اور کنیزوں کو باوقار اور خود مختار زندگی گزارنے کے حقوق کی بنیاد رکھی اور ہمیشہ اس کی تاکید فرمائی۔ آپ نے غلام یا کنیز کے آزاد کرنے کو عبادت قرار دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ غلام آزاد ہو سکیں۔ انھیں کپڑے، کھانے پینے اور اچھی تعلیم و تربیت کی تلقین فرمائی، یہی وجہ تھی کہ آپ کی شفقت و محبت کے نتیجے میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اپنی آزادی کو قربان کر دیا اور سیدنا حضرت مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللہِ خَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ کی غلامی پر فخر محسوس کیا اور اپنے والدین کے ساتھ واپس جانے سے انکار کر کے آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ کی خدمت میں رہنے کو ترجیح دی۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے غلامی کی سختیاں سہنے کے بعد آزادی حاصل کی اور سیدنا حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ کی مسجد نبوی کے موزن مقرر ہوئے، انھیں آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ کے ذریعے ایسی آزادی ملی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ان کا اعلیٰ مرتبہ اور مقام شمار ہوا کرتا تھا۔ بعد میں آپ کو اسلامی ریاست میں گورنر کا عہدہ عطا کیا گیا۔

حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا، حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ کے والد گرامی حضرت عبد اللہ کی کنیز تھیں۔ مگر آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ نے ہمیشہ انھیں ماں کا درجہ دیا اور اس کی ہر ضرورت اور حاجت کو پورا فرمایا۔ (صحیح مسلم: 1771) سیدنا حضرت مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللہِ خَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ نے خطبہ حجۃ الوداع میں واضح فرمایا کہ نہ کسی کالے کو گورے پر اور نہ کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل ہے سوائے تقویٰ کے۔ (مسند احمد: 23489)

یتیموں اور مسکینوں کے لیے رحمت: یتیم ہر وہ بچہ ہے جو نابالغ ہو اور جس کا باپ فوت ہو جائے۔ جب کہ مسکین سے مراد وہ شخص ہے جو غریب اور معاشی طور پر کمزور ہو۔ حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ معاشرے کے کمزور اور نادار لوگوں کو بھرپور انداز میں تسلی دیتے تھے۔ اور ہر ممکن طریقے سے ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان میں غریب اور یتیم بھی شامل ہیں۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یتیموں اور مسکینوں کا ایک ساتھ ذکر آیا ہے۔ یتیم اور مسکین بھی زکوٰۃ کے مصارف میں شامل ہیں۔ ایک مسکین آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ کی خدمت میں سوالی بن کر

آیا۔ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان سے پوچھا: کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا: جناب! ایک پیالہ ہے۔ آپ نے فرمایا: اسے بیچ دو اور کھھاڑی خرید لو۔ پھر آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے دست مبارک سے اس کھھاڑی میں ایک دستہ لگا کر اسے فرمایا: تم کھھاڑی سے لکڑیاں کاٹ کر انھیں بیچ کر اپنا پیٹ پالو، یہ لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے بہتر ہے۔ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے یتیموں کے بارے میں فرمایا: ”انا وکافل الیتیم فی الجنة کھاتین“ ترجمہ: میں اور یتیم بچے کی پرورش کرنے والا جنت میں ان دو انگلیوں (درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی) کی طرح اکٹھے ہوں گے۔

آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ہمیشہ غریبوں اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیا اور عملی طور پر اس کا ثبوت دیا۔ قرآن پاک میں ہے: ”جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈالتے ہیں اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔“

بوڑھے اور عام انسانوں کے لیے رحمت: آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اعلان نبوت سے پہلے عام لوگوں کا احترام بالکل نہیں کیا جاتا تھا۔ معمولی بات پر کسی کو قتل کرنا ان کے لیے بہت آسان تھا۔ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ہر انسان کو اپنی جان، مال اور ناموس کے تحفظ اور عزت کا حق دیا۔ رشتے داروں، عزیز و اقارب، عورتوں، مردوں، بچوں اور کمزوروں کے حقوق کا تعین کیا۔ حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: جو ہمارے بڑوں اور بزرگوں کا احترام نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ (سنن ابی داؤد: 4943) اسی طرح آپ کا فرمان مبارک ہے: کسی مومن سے بدکلامی کرنا گناہ ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔

(صحیح البخاری: 48)

فتح مکہ کے وقت حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے دشمنوں کو عام معافی دے کر دنیا کے سامنے رحمت للعالمین ہونے کا عملی مظاہرہ کیا۔ حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی رحمت اور آپ کے پیغام ہدایت کی بدولت تمام انسان سیدھے راستے پر آگئے اور ابدی نقصان سے بچ گئے۔ اس نعمت کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اور اپنے اوپر اللہ کی اس مہربانی کو یاد رکھنا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔ (سورۃ آل عمران آیت 103)

جانوروں کے لیے رحمت: اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے: ترجمہ: اور زمین میں جو چلنے پھرنے والا حیوان یا اپنے پروں سے اڑنے والا پرندہ ہے ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جماعتیں ہیں۔ (سورۃ الانعام آیت نمبر 38)

اس سے معلوم ہوا کہ زمین پر چلنے پھرنے والے جانوروں اور پرندوں کو زمین پر رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا انسانوں کا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں، اس لیے ضرورت کے وقت ان سے خوراک، سواری، بوجھ اٹھانے اور دیگر ضروریات کے لیے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے، لیکن ان کی حق تلفی اور انہیں نقصان سے بچانے کے لیے پورا انتظام کرنا چاہیے۔ کیوں کہ پھل، پھول، بیل بوٹے، درخت اور پودے نہ صرف اس زمین کی زینت ہیں بلکہ انسانوں کی زندگی بھی ان سے وابستہ ہے۔ اس لیے آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے غیر آباد زمین کو آباد کرنے، درختوں اور فصلوں کو بڑھانے کی ترغیب دی ہے اور اس عمل کو صدقہ جاریہ شمار فرمایا ہے۔ جو شخص پھل والے درخت یا اناج لگاتا ہے اور اس میں سے کوئی پرندہ یا جانور یا انسان کھاتا ہے تو اس شخص کے لیے ثواب لکھا جائے گا۔

حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے سامنے ایک آدمی نے چڑیا کے گھونسلے سے ایک چوزہ نکالا تو اسے حکم فرمایا کہ اس چڑیا کو اس کا چوزہ واپس دو اور اسے تکلیف نہ دو۔ (سنن ابی داؤد: 3089) ایک دفعہ ایک باغ میں حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایک اونٹ کو گڑاتے ہوئے سنا۔ تب آپ نے مالک سے فرمایا کہ اس اونٹ نے مجھ سے تمھاری شکایت کی ہے کہ یہ مجھے کھانا کم دیتا ہے اور وزن زیادہ رکھتا ہے۔ حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حکم دیا کہ اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرو۔ (سنن ابی داؤد: 2549)

حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے نہ صرف جانوروں کی اچھی خوراک اور ان کی دیکھ بھال کا اچھا انتظام کرنے کا فرمایا بلکہ ان کے ساتھ شفقت، نگہداشت اور بھلائی کی بھی تلقین فرمائی (سنن ابی داؤد: 2548)۔ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے جانوروں کو آپس میں لڑوانے (سنن ابی داؤد: 2562)، انہیں نشانی بازی کے لیے نشانہ بنانے (سنن دارمی: 2016)، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر وزن رکھنے سے منع فرمایا۔ (کتاب الزہد از ابن المبارک، جلد: 9، صفحہ: 414)

حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی طرف سے درج ذیل کے لیے رحمت ہونے کی کوئی مثال پیش کیجیے۔ بچے، عورتیں، غلام، یتیم اور مساکین، ضعیف، جانور، پرندے، درخت اور پودے۔

سرگرمی برائے
طلبہ و طالبات

(الف) درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔

1. حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بحیثیتِ رحمتہ للعالمین ہونے پر نوٹ لکھیے۔

(ب) درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔

1. حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بچوں کے لیے کس طرح رحمت ہیں؟

2. عورتوں اور عام انسانوں کے لیے رحمت ہونے کی کچھ مثال بیان کریں:

3. یتیموں اور مسکینوں کو رحمت للعالمین سے کیا فیض حاصل ہوا؟

(ج) درست جواب کے سامنے (✓) کا نشان لگائیے:

1. شفقت، رحم اور مہربانی کے لیے عربی لفظ کا استعمال ہوتا ہے:

(الف) برکت (ب) ہجرت

(ج) قدرت (د) رحمت

2. غلاموں کو آزاد کرنے کا رواج پڑا:

(الف) سیدنا حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں

وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے دور میں

(ج) دور نبوت سے قبل (د) تابعین کے دور میں

3. حدیث کے مطابق یتیم پر شفقت اور مہربانی کرنے والا جنت میں ساتھ ہوگا:

(الف) حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم والدین کے

وَسَلَّم کے

(ج) دوست کے (د) یتیم کے

حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بحیثیت معلم اور مربی منتظم، سپہ سالار اور منصف

حاصلاتِ تعلم

(قرآن مجید اور سنت کی روشنی میں)

- حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو بحیثیت معلم، مربی، منتظم، سپہ سالار اور منصف جان کر بیان کر سکیں۔
- روزمرہ زندگی میں سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو سمجھ کر پیروی کرنے کا جذبہ پیدا کر سکیں۔

جس ملک اور معاشرے میں حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ علم و اخلاق کی انتہائی پستی کو پہنچ چکا تھا۔ ادب، اخلاق اور تعلیم بہت کم گھرانوں تک محدود تھی، ایسی پسماندہ صورت حال کی وجہ سے اس دور کو 'دورِ جہالت' کہا جاتا ہے۔ اس صورت حال کے باوجود آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا خاندان مبارک علم، اخلاق اور کردار میں اعلیٰ اور ممتاز مقام رکھتا تھا۔

حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو اس دور میں بھی آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اخلاق و کردار کی وجہ سے صادق اور امین کے القاب سے پکارا جاتا تھا۔ اعلانِ نبوت کے بعد آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی مزید خوبیوں اور اعلیٰ صفات کا ظہور ہوا جن میں بحیثیت معلم، مربی، منتظم، سپہ سالار اور منصف اہم ہیں۔

حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بحیثیت معلم اور مربی: سیدنا حضرت مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللہِ خَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنی بے شمار اعلیٰ صفات میں سے جن خوبیوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے ان میں ایک معلم بھی ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں پر احسان قرار دیا ہے۔ کیوں کہ تعلیم و تربیت ہی سے اعلیٰ شخصیات تیار ہوتی ہیں اور معاشرہ اور ملک ترقی کرتے ہیں۔

حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا طرزِ تعلیم، خیر خواہی، ہمدردی، مساوات اور نصیحت بھرا ہوتا تھا۔ تعلیم و تربیت میں کبھی سختی اور بے رحمی سے پیش نہیں آئے۔ مختصر اور جامع الفاظ میں اپنا موقف بیان فرماتے،

ضرورت پڑنے پر اہم بات کو بار بار دہراتے، سامعین کے سمجھنے کے لیے مثالیں بھی دیتے، اور بعض اوقات سوال و جواب کے ذریعے سامعین کو سمجھاتے۔ انھیں اچھے کام کرنے یا اپنے فرائض بخوبی انجام دینے کی ترغیب دی جاتی تھی اور دل جوئی کے لیے کسی کسی کو انعامات بھی دیتے تھے۔

حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّم نے تعلیم و تربیت کے فروغ کے لیے تعلیمی ادارے اور اساتذہ تیار کروائے، جن کی محنت سے ان کی قیادت میں تھوڑے ہی عرصے میں معاشرے میں کچھ ایسی ہستیاں تیار ہوئیں جنھیں اللہ تعالیٰ نے رَضِیَ اللہُ عَنْہُمْ وَرَضُوا عَنْہُ کا اعزاز عطا فرمایا۔ (سورۃ التوبہ آیت 100)

حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّم بحیثیت منتظم: حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّم اعلان نبوت کے بعد سے ہجرت مدینہ تک مسلمانوں کی ایک جماعت کے سربراہ اور امیر تھے۔ آپ کے پاس کسی علاقے یا ریاست کا انتظام نہیں تھا۔ اس دور میں آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّم لوگوں کو فکری اور نظریاتی اعتبار سے مضبوط بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک جماعت کو منظم کرنا اور اسے سیاسی اعتبار سے ریاست پر حکومت کرنے کے قابل بنانا۔ آپ خود بھی اسے بخوبی چلاتے رہے اور ہر مرحلے پر اپنے جانثار ساتھیوں کو صبر و تحمل، دعوت و تبلیغ کی تلقین اور حوصلہ افزائی فرماتے رہے۔ نتیجہً صرف تیرہ سال کے قلیل عرصے میں جب یہ جماعت مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئی تو وہاں ملک کا انتظام سنبھالنے کے لائق ہو گئی۔ حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّم نے مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مدد سے پہلی اسلامی ریاست قائم فرمائی، جس کے آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّم خود منتظم اور سربراہ ہوئے۔ سب سے پہلے دستور بنایا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد مواخات کے ذریعے مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے رہن سہن اور معاش کا مسئلہ حل فرمایا اور ساتھ ہی ریاست کی حفاظت کے لیے باقاعدہ فوجی انتظام کیا گیا۔ جس میں مجاہدین حسب روایت دشمنوں سے لڑتے رہے۔ تعلیم کی بہتری کے لیے صفہ اور دیگر ادارے قائم کیے گئے۔ آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّم نے غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی دیکھ بھال کی بذات خود ذمہ داری لی۔

حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّم کے بہترین انتظام کی وجہ سے مدینہ منورہ ایک پرامن اور فلاحی ریاست بن گیا۔ جس میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کو جان، مال اور عزت کی حفاظت کا حق ملا۔ انھیں زراعت، فنون لطیفہ، دستکاری، تجارت اور جہاد کے شعبوں میں کام کرنے کی اجازت دی گئی۔ سیدنا حضرت مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللہِ خَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّم

عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ نے زندگی کے تمام معاملات کی بنیاد مشاورت پر رکھی اور ابتدا میں مسجد نبوی کو مشاورت، فیصلہ سازی، مہمان نوازی اور عبادت کے لیے مرکزی حیثیت حاصل تھی۔

حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بحیثیت سپہ سالار: حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم امت کی تعلیم و تربیت، نیز دعوت و تبلیغ کی ذمے داریاں اعلان نبوت کے ساتھ ادا کرتے رہے، لیکن اس دور میں آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کسی مسلح سرگرمی میں حصہ نہیں لیا، یہاں تک کہ اسلامی ریاست کے تحت ہجرت کے بعد سنہ 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلاء کلمۃ اللہ اور ریاست اسلامی کے دفاع کے لیے باقاعدہ فوج تیار کرنے کی اجازت ملی۔ اس لیے کہ نئی ریاست مدینہ کو دشمنوں کی طرف سے کافی خطرات تھے، دشمنوں کے ارادوں کو دیکھ کر آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مختلف سپہ سالار مقرر کرنے کے علاوہ بذات خود 27 غزوات میں بحیثیت سپہ سالار حصہ لیا۔

حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا ارادہ ان جنگی خربوں سے اپنی ذاتی حیثیت، مال و دولت اور دہشت میں اضافہ کرنا نہیں تھا، مگر زمین میں ظلم، زیادتی اور فساد ختم کر کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف راغب کرنا تھا۔ جو فریق اس مقصد راہ میں رکاوٹ بنے انھیں پہلے اسلام کی دعوت قبول کرنے یا ماتحت رہنے کی ہدایت کی جاتی تھی اور بعد میں مخالفت اور ہٹ دھرمی کرنے کی صورت میں انھیں جنگ کے ذریعے مقابلہ کرنے کا چیلنج دیا جاتا تھا۔ عام جنگی سربراہوں کے برعکس حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی ہر جنگی مہم خیر سگالی اور خیر خواہی کی راہ کے فروغ اور ریاست اسلامی کے دفاع کے لیے تھی اس لیے دشمن قوموں کے بوڑھے، بچے، عورتیں، بیمار اور کمزور لوگ ہمیشہ ہر خطرے سے محفوظ ہوتے تھے۔ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم صلح اور امن کے معاہدوں کو جنگ پر ترجیح دیا کرتے تھے۔

کئی دور میں کافروں نے مسلمانوں اور آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو بہت اذیتیں پہنچائیں اور جب وہ قریش جنھوں نے آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے قتل کا منصوبہ بنایا، فتح مکہ کے وقت آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے سامنے پیش کیے گئے اور اپنی سزا کے انتظار میں انتقام سے خوفزدہ تھے، تب آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے علی الاعلان معافی کا اعلان کرتے فرمایا: ”آج تم سے کوئی شکوہ نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔“

حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ بطور سپہ سالار اپنے سپاہیوں کو جنگی فن اور مہارت سے آشنا کراتے تھے، انھیں جنگی اسلحہ اور طاقت رکھنے کی ترغیب بھی دیتے تھے، لیکن آپ انھیں یہ یقین دلاتے تھے کہ کامیابی اور کامرانی اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے ہوتی ہے۔ اس لیے جنگی حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے غافل نہ ہونا۔

حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ بحیثیت منصف: اسلام کی پہلی ریاست میں حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ لوگوں کے امن اور انصاف والے فیصلوں میں ہمیشہ عادل اور منصف تھے۔ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ فیصلہ کرنے سے پہلے فریقین کو اپنا اپنا موقف پیش کرنے کے لیے وقت دیتے تھے، اور اگر فیصلہ صلح اور مصالحت کا ہوتا تھا تو فریقین کو صلح پر راضی کرتے تھے۔ البتہ اگر معاملہ حدود، قصاص، یا کسی کی حق تلفی کا ہوتا تھا تو مجرم کے لیے شرعی اصولوں کے مطابق سزا کا فیصلہ کرتے تھے۔

ایک دفعہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی اونٹنی کسی کے کھیت میں چلی گئی اور اسے نقصان پہنچایا تو ان دونوں کا موقف سننے کے بعد آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ نے ایک اصول بتایا کہ دن کے وقت فصلوں اور املاک کی حفاظت مالک کی ذمہ داری ہے جبکہ رات کے وقت جانوروں کو قابو میں رکھنا ان کے مالکوں کا کام ہے۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی ان کے لیے نقصان کا معاوضہ بھرنے یا نہ بھرنے کا معاملہ واضح ہو گیا۔ (سنن ابی داؤد: 3569)

مدینہ شریف میں قبیلہ مخزوم کی فاطمہ نامی ایک خاتون نے چوری کی۔ دلائل کی بنیاد پر اس کی چوری کی سزا کے طور پر اس کا ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کیا گیا جو کہ شرعی حدود اور سزاؤں میں سے ایک ہے۔ تب اس عورت کے ورثانے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ وہ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ سے سزا معاف کرنے کی سفارش کریں۔ جس پر رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ سخت ناراض ہوئے اور اعلان فرمایا: اگر فاطمہ بنت محمد صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ نے بھی چوری کی ہوتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور قانون سب کے لیے برابر ہے۔ (صحیح بخاری: 4304)

(الف) درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے:

1. حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ بحیثیت معلم، منتظم، سپہ سالار اور منصف ہونے کا مفہوم بتائیے۔

(ب) درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے:

1. حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی تعلیم و تربیت کی کون کون سی خوبیاں ہیں؟
2. حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بطور منتظم اور سربراہ کیا تبدیلیاں لائے؟
3. معاشرے کو عدل اور انصاف مہیا کرنے میں حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی خدمات بیان کیجیے۔

(ج) درست جواب کے سامنے (✓) کا نشان لگائیے:

1. اسلام کی پہلی ریاست قائم ہوئی:
 - (الف) مدینہ منورہ میں
 - (ب) مکہ مکرمہ میں
 - (ج) قبائیں
 - (د) طائف میں
2. حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بحیثیت سپہ سالار شرکت کی:
 - (الف) ۲۶ غزوات میں
 - (ب) ۲۷ غزوات میں
 - (ج) ۲۸ غزوات میں
 - (د) ۲۹ غزوات میں
3. حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تمام معاملات حل فرماتے تھے:
 - (الف) عرفات میں
 - (ب) مسجد قبائیں
 - (ج) مسجد نبوی میں
 - (د) مسجد الحرام میں

سیرت طیبہ پر تقریری مقابلہ منعقد کروائیے۔ جس میں طلبہ و طالبات درج ذیل موضوعات پر تقاریر کریں۔

- حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بحیثیت معلم۔
- حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بحیثیت سپہ سالار۔
- حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بحیثیت منصف۔

ہدایات برائے
اساتذہ کرام

(د) اخلاق اور اداب

تدریسی معیار

(قرآن مجید اور سنت کی روشنی میں)

- باب کا تعارف اور مقاصد بیان کر سکیں۔

کسی کام کو خوش اسلوبی اور عمدہ طریقے سے انجام دینے کو 'ادب' کہتے ہیں اور اس کی جمع 'آداب' ہے۔ جب کہ ایک پختہ عادت اور برتاؤ کو 'اخلاق' کہا جاتا ہے، پھر اگر اچھی عادت اور خوبی ہے تو اسے اچھا اخلاق کہا جاتا ہے، اور اگر یہ بری خصلت اور کردار ہے، تو اسے 'بد اخلاقی' کہا جاتا ہے۔ عام طور پر اخلاق سے مراد صرف اچھے کردار، اچھائی اور انسانی صفات ہیں۔ زندگی کو بامقصد اور کارآمد بنانے میں ادب اور اخلاق بنیادی حیثیت رکھتے ہیں اور ہر مذہب ان چیزوں کا پرچار کرتا ہے۔ اسلام میں ادب اور اخلاق کو دیگر عبادات سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے یعنی صاحبِ خلقِ عظیم تھے اور آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اخلاق، مروت اور وقار کو پسند فرماتے تھے۔

اخلاق اور ادب کے موضوعات میں سے جو معاشرے کی اصلاح اور انسان کی شخصیت کو سنوارنے میں اہم ہیں، ان میں سے منتخب موضوعات باب کے اس حصے میں شامل کیے گئے ہیں۔

حصہ 'د' میں اخلاق اور ادب کے تحت صبر و استقامت، عفو و درگزر، عدل و انصاف، اسلامی اخوت، حقوق العباد (مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے حقوق)، عورتوں کے حقوق اور مسلمانوں کے باہمی اتحاد کے اسباق ہیں شامل کیے گئے ہیں۔

حاصلاتِ تعلم

(قرآن مجید اور سنت کی روشنی میں)

- صبر اور استقامت کے معنی اور مفہوم جان کر بیان کر سکیں۔
- صبر اور استقامت کی اہمیت اور فضیلت سمجھ کر بیان کر سکیں۔
- صبر کی اقسام جان کر بیان کر سکیں۔
- سیرت طیبہ سے صبر اور استقامت کی عملی مثالیں جان کر بیان کر سکیں۔
- صبر اور استقامت کے فائدے اور ثمرات سمجھ کر بیان کر سکیں۔
- روزمرہ زندگی میں صبر اور استقامت پر عمل کر سکیں۔

صبر اور استقامت کے معنی اور مفہوم: لفظ صبر کے لغوی معنی ہیں: ٹھہر جانا، برداشت کرنا اور ڈٹ جانا۔ جب کہ استقامت اور ثابت قدمی کے معنی کے لیے استقامت استعمال ہوتا ہے۔ اصطلاح میں صبر اور استقامت کے معنی ہیں: اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے ہر نافرمانی اور گناہ سے اپنے آپ کو روکنا، اور اس کام میں ہر مشکل اور دشواری کو برداشت کرتے ہوئے بے صبری نہ کرنا، بلکہ استقامت کا مظاہرہ کرنا۔

صبر و استقامت کی اہمیت اور فضیلت: قرآن کریم میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ: اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور بال اور جانوں اور میوؤں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے اور صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو۔

(سورۃ البقرہ: آیت 155)

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صبر کو مومنوں کی صفت شمار کیا ہے اور صبر اختیار کرنے والوں کو انعامات کی بشارت دی ہے۔ صبر کرنے والے لوگ کبھی ناکام نہیں ہوتے، صبر انبیاء کی سنت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرْنَا لَوْ أَنَّا كُنَّا مِنَ الْعَظَمِ مِنَ الرُّسُلِ ترجمہ: پس اے نبی جس طرح اور عالی ہمت پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں اسی طرح تم بھی صبر کرو۔

(سورۃ الاحقاف آیت نمبر 35)

حضور کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و أصحابہ وسلم نے صبر اور روستی فرار دیا ہے: الصَّبْرُ ضِيَاءٌ ترجمہ: صبر روشنی ہے۔ (صحیح مسلم: 223)

صبر کی اقسام: صبر کی تین قسمیں ہیں۔

1. الصَّبْرُ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ: خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا۔

2. الصَّبْرُ عَلَى الطَّاعَةِ: اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مضبوطی سے قائم اور ثابت قدم رہنا، جسے استقامت بھی کہتے ہیں۔

3. الصَّبْرُ عَلَى قَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ: قدرتی مصائب پر صبر کرنا اور ان کو برداشت کرنا۔ مصائب پر صبر کرنے کو 'الصبر علی المصائب' کہتے ہیں اور صبر کی اس آخری قسم کو عرف عام میں 'صبر' کہا جاتا ہے۔

سیرت طیبہ میں صبر اور استقامت: سیدنا حضرت مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی مکی زندگی صبر و استقامت کی بہترین مثال تھی۔ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے عزم کے ساتھ نکلے اور اسی طرح غیروں نے تو انھیں صدے اور پریشانیاں دیں لیکن آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے عزیز و اقارب نے بھی آپ سے منھ موڑ لیا اور آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے رشتہ اس حد تک منقطع کر لیا کہ شعب ابی طالب میں تین سال تک محصور ہو گئے اور ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ساتھیوں کو شدید ستایا اور ان کی جان کے دشمن بن گئے۔ حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان تمام مصائب کو برداشت کیا لیکن انھوں نے اپنے پیغام اور عزم سے انحراف نہیں کیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنے آبائی شہر مکہ کو الوداع کہا اور مدینہ منورہ میں مستقل سکونت اختیار کی۔ مدنی زندگی میں اگرچہ مسلمانوں کو کفار سے لڑنے اور ظلم کا بدلہ لینے کی اجازت تھی لیکن وہاں بھی آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنی زندگی انتہائی شفقت کے ساتھ بسر کی اور سختیوں اور تکلیفوں میں صبر کا مظاہرہ کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کئی کئی مہینوں تک ہمارے گھر میں کھانا پکانے کے لیے آگ نہیں جلتی تھی، ہم صرف پانی اور کھجور پر گزارہ کرتے تھے۔ (صحیح بخاری: 6458)

جب حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے فرزند ابراہیم رضی اللہ عنہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے تو حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: اے ابراہیم! اگر یہ سچا کلمہ، سچا وعدہ، اور یقینی معاملہ اور ہمارے آنے والی ہمارے جانے والی نسل سے نہ ملتی تو ہم اس غم سے زیادہ تم پر غمگین ہوتے۔ (شرح السنۃ للبعوی: 286) اور تب ہی اس کا ثواب ملے گا، اس کے بعد تو لوگ ویسے بھی خاموشی اختیار کر ہی لیتے ہیں۔

صبر کے فائدے: صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا ایک اہم عبادت اور اولوالعزم رسولوں کی سنت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا سبب ہے۔ لوگ قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رہیں گے۔ صبر بہادری اور مصیبت کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ سکھاتا ہے۔ صبر کرنے والوں پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ صبر کی وجہ سے انسان بہت زیادہ نقصان سے محفوظ رہتا ہے اور اسے ذہنی سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ کیوں کہ اس کا عقیدہ ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔

ہر طالب علم کو اپنی زندگی کے مشکل دور کو کہانی کی صورت میں پیش کرنا چاہیے۔ جس میں صبر کرنا فائدہ مند ہوا ہو۔

سرگرمی برائے طلبہ و طالبات

(الف) درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے:

1. صبر اور استقامت کی قرآن اور سیرت میں کیا اہمیت ہے؟
2. صبر کے اقسام کی وضاحت کیجیے۔

(ب) درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے:

1. حضور کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و أصحابہ وسلم نے صبر کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟
2. مکی زندگی میں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و أصحابہ وسلم کا صبر کے متعلق کون سی مثال ملتی ہے؟
3. صبر اور استقامت کے فائدے بیان کیجیے۔

(ج) درست جواب کے سامنے (✓) کا نشان لگائیے:

1. صبر کے معنی ہیں:

(الف)	آگے بڑھنا	(ب)	رکنا
(ج)	پیچھے ہٹنا	(د)	خاموش رہنا

2. صبر کرنا عبادت ہے:

(الف)	سچوں کی	(ب)	غصہ کرنے والوں کی
(ج)	انبیاء کی	(د)	بادشاہوں کی

3. 'اصبر ضیاء' کے معنی ہیں:

(الف) صبر کرنا ہے

(ج) صبر اچھا ہے

(ب) صبر روشنی ہے

(د) صبر ضروری ہے

طلبہ و طالبات کو مایوسی اور ناامیدی کی بجائے حوصلے سے زندگی کی مشکلات اور مشکل مراحل کا سامنا کرنے کی اہمیت سمجھائیے اور ان کی سنائی ہوئی کہانیوں اور واقعات پر مناسب اصلاحی تبصرہ کیجیے۔

ہدایات برائے
استاذہ گرام

حاصلاتِ تعلم

(قرآن مجید اور سنت کی روشنی میں)

- عفو اور درگزر کے معنی اور مفہوم جان کر بیان کر سکیں۔
- عفو اور درگزر کی اہمیت اور فضیلت سمجھ کر بیان کر سکیں۔
- عفو اور درگزر کے فائدے اور ثمرات سمجھ کر بیان کر سکیں۔
- اپنی روزمرہ زندگی میں عفو اور درگزر والی صفت کو سمجھ کر اختیار کر سکیں۔

عفو و درگزر کے معنی و مفہوم: لفظ 'عفو' کے معنی ہیں: معافی یا معاف کرنا اور 'درگزر' کے معنی ہیں: جانے دینا، بھول جانا۔ عفو اور درگزر کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص جہالت، لاعلمی یا غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے کسی کو تکلیف دینے کا سبب بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خاطر اسے معاف کر دینا اور کسی قسم کا انتقام نہ لینا۔

عفو و درگزر کی فضیلت اور اہمیت: عفو و درگزر اعلیٰ اخلاقی خوبی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں اپنے بندوں کے لیے سب سے زیادہ موجود ہے۔ بندہ جب اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو یاد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے تو رب کریم اس کے تمام گناہ مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عفو و درگزر کی صفت بہت پسند ہے، اس لیے قرآن میں متعدد مقامات پر اس کی ترغیب دی گئی ہے اور امت کو اس خوبی کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ترجمہ: اگر تم مرد لوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہیزگاری کی بات ہے اور آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ (سورۃ البقرہ آیت 237) دوسری آیت میں عفو و درگزر کو مومنوں کی صفت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ترجمہ: جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں۔ اور اللہ نیکو کاروں کو دوست رکھتا ہے۔ (سورہ آل عمران آیت 134)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ قرآن مجید کا عکس ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو اور درگزر کو نہ صرف پسند کیا اور اس کی ترغیب دی بلکہ اسے عملی نمونے کے طور پر کر کے دکھایا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے لوگوں کو دین کی دعوت دی تو انھوں نے نہ

صرف ایمان لانے سے انکار کیا بلکہ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ کو زخمی بھی کیا۔ جس پر فرشتے نے عرض کی: یا رسول اللہ! اجازت دیں کہ ان سب کو پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیں، تب آپ نے فرمایا: مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی نسل ایسے پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ (صحیح بخاری: 3231)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ ہم نجد کی طرف حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ کے ساتھ ایک جنگ میں شریک تھے۔ راستے میں ہم سب نے بول کے درختوں کے سائے تلے آرام کرنے کا فیصلہ کیا اور درختوں کے سائے میں ٹھہرنے کے لیے سواریوں سے نیچے اتر گئے۔ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ نے اپنی تلوار ایک درخت میں لٹکا کر اس کے سائے میں آرام فرمایا۔ کچھ دیر گزری کہ رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ کے پکارنے کی آوازیں ہمارے کانوں پر پڑیں، جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں ایک اعرابی بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ نے فرمایا: میں آرام کر رہا تھا، اچانک یہ میرے اوپر تلوار لے کر کھڑا ہو گیا اور کہا: تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے اس سے تین بار کہا: اللہ! اللہ! اللہ! اور یہ پریشان ہو گیا اور وہ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ لیکن آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ نے اس سے بدلہ نہیں لیا اور اسے معاف کر دیا۔ (صحیح مسلم: 843)

حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل وحشی بن حرب کو بھی معاف کر دیا اور اپنے صحابہ میں شامل کر لیا۔ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ نے فرمایا: ترجمہ: جو تم سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔“ (مسند احمد: 17452)

ایک شخص حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا۔ اے خدا کے رسول! خادم کی غلطیوں اور کوتاہیوں کی کتنی مرتبہ درگزر کرنا چاہیے، آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ خاموش رہے، اس نے دوسری بار پوچھا۔ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ پھر خاموش رہے۔ تیسری بار فرمایا: اسے دن میں ستر مرتبہ معاف کر۔ (سنن ابی داؤد: 5164)

عفو و درگزر کے فوائد: عفو و درگزر اعلیٰ اخلاقی خوبی اور عبادت ہے۔ عفو و درگزر اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ترین عمل ہے جس سے اس کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ نے کبھی کسی سے اپنا ذاتی بدلہ

نہیں لیا، بلکہ ہمیشہ درگزر فرمایا۔ عفو اور درگزر سے نہ صرف آخرت میں بڑا اجر و ثواب ملے گا بلکہ معاشرہ تلخیوں اور رشتوں کی پھوٹ سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اس سے تقویٰ اور پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے اور انسان کا وقار بلند ہوتا ہے۔

(الف) درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے:

1. عفو و درگزر کی اہمیت اور فضیلت بیان کیجیے۔

(ب) درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے:

1. عفو و درگزر کے فائدے بیان کیجیے۔

2. حضور کریم اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و أصحابہ وسلم کے معاف کرنے کی کوئی دو مثال بیان کیجیے۔

3. آپ کی نظر میں عفو و درگزر کی کیا حیثیت ہے؟

(ج) درست جواب کے سامنے (✓) کا نشان لگائیے:

1. درگزر کا مطلب ہے:

(الف) معاف کرنا (ب) احسان کرنا

(ج) یاد کرنا (د) بھول جانا

2. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و أصحابہ وسلم کو زخمی کر کے تکلیف دی تھے:

(الف) طائف والوں نے (ب) مدینے والوں نے

(ج) خیبر والوں نے (د) نجد والوں نے

3. اعرابی حضور کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و أصحابہ وسلم پر یہ ہتھیار تانے کھڑا تھا:

(الف) کلھاڑی (ب) بھالا

(ج) تلوار (د) نیزہ

حاصلاتِ تعلم

(قرآن مجید اور سنت کی روشنی میں)

- عدل اور انصاف کے لغوی معنی اور مفہوم جان کر بیان کر سکیں۔
- عدل اور انصاف کی اہمیت اور فضیلت سمجھ کر بیان کر سکیں۔
- عدل اور انصاف کی اقسام: معاشرتی عدل، تجارتی عدل، قانونی عدل، سیاسی عدل اور معاشی عدل کے متعلق معلومات حاصل کر کے بتا سکیں۔
- عدل اور انصاف کے فوائد اور ثمرات جان کر بیان کر سکیں۔
- عدل اور انصاف کو سمجھ کر اپنی روزمرہ زندگی میں اختیار کر سکیں۔

عدل کے معنی و مفہوم: لفظ 'عدل' کے لغوی معنی مساوات ہیں اور 'انصاف' کے معنی ہیں کسی چیز کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا۔

عدل اور انصاف کے دونوں الفاظ ظلم اور نا انصافی کی مخالفت میں استعمال ہوتے ہیں۔ عدل و انصاف کا مطلب ہے ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا اور اسے مناسب اور مساوی طور پر استعمال کرنا۔

اعتدال، مساوات اور قسط کے الفاظ بھی عدل و انصاف کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ قسط کو انتہائی مساوات کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ترازو/میزان کو عربی میں 'قسط' کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر قسط کا لفظ عدل و انصاف کے لیے استعمال ہوا ہے۔

عدل کی فضیلت اور اہمیت: عدل اور انصاف انسانی معاشرے کا بنیادی عنصر اور ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا عدل اور انصاف کے تحت بنائی ہے اور اس کی ذات پاک بھی عدل و انصاف کا مظہر ہے۔ اسے اپنی تخلیق کردہ مخلوقات بہت پیاری اور محبوب ہیں اور اس نے اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر ہر ایک کو ان کی زندگی، قسمت، کردار، نتیجہ اور انجام میں عدل و انصاف کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ترجمہ: بیشک ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا۔ اور ان پر کتابیں اور میزان عدل نازل کیں تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ (سورۃ الحدید آیت نمبر 25)

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو کچھ بھی فرمایا ہے اور حضرت مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰہ خَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ نے جس بات کی تلقین فرمائی ہے یا عمل کر کے دکھایا ہے، وہ سب عدل ہے۔ لہذا ایمان، عبادات اور معاملات کے ساتھ ساتھ اخلاق و کردار میں عدل و انصاف کو اپنانا چاہیے۔ خصوصاً شریعت میں عدل و انصاف کو مقدم رکھا گیا ہے اور اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری ہے: ترجمہ: اللہ انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو خرچ میں مدد دینے کا حکم دیتا ہے۔ اور بے حیائی، نامعقول کاموں اور سرکشی سے منع کرتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ (سورۃ النحل آیت نمبر 90)

جو شخص عدل و انصاف کا سختی سے انتخاب کرتا ہے وہ تقویٰ کے قریب ہے اور متقی شخص اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے: ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ اور کچھ لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ انصاف ہی نہ کرو۔ انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ (سورۃ المائدہ آیت 8)

عدل کی اقسام: عدل اور انصاف ایک ہی چیز ہے، البتہ اس کا تعلق روزمرہ زندگی میں بہت سی چیزوں سے ہے، اس لیے اس کی کئی قسمیں یا حصے ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں:

معاشرتی عدل: معاشرے میں رہتے ہوئے، گھر والوں کے ساتھ تعلقات اور ذمے داریوں میں، گفتار اور گفتگو، کھانے پینے، چلنے پھرنے اور رویے میں اعتدال اور وسط اختیار کرنا بھی عدل ہے۔

تجارتی عدل: تجارت اور لین دین میں اچھی چیزیں دینا، گاہک کو بری اور ہلکی چیزوں سے آگاہ کرنا، ناپ اور تول پوری دینا، جھوٹی قسمیں نہ لینا، نقلی اور جعلی مصنوعات کی فروخت سے بچنا، نہانے والے سے مناسب الفاظ میں گفتگو کرنا عدل اور انصاف کا تقاضا ہے۔ عہدہ، ذمے داری یا ملازمت جس طریقے سے آپ کی ذمے داری ہے اس طریقے سے ادا کرنا بھی عدل ہے۔

قانونی عدل: جب کسی کا فیصلہ کرنا ہو یا سنوائی کی جائے تو عدل و انصاف کو سامنے رکھا جائے۔ قرآن کریم فرماتا ہے: ترجمہ: جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ (سورۃ النساء آیت: 58) سزا کے نفاذ میں عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ قانون امیر اور غریب کے لیے یکساں ہونا چاہیے۔

سیاسی عدل: جو کوئی سیاسی عہدے پر فائز ہو یا حکومت کی ذمے داری ہو، تو اپنے ماتحتوں کو ان کے بنیادی حقوق کی ادائیگی میں عدل و انصاف کو اپنائے اور جہاں جس کا جتنا حق ہو، وہاں اسے اس طریقے سے انجام دینا بھی عدل و انصاف میں شامل ہے۔

معاشی عدل: معیشت اور اقتصادیات میں ہر فرد پر خاندان، گاؤں، شہر، ضلع اور صوبے کے کچھ مشترکہ حقوق اور ذمے داریاں ہیں۔ جیسا کہ حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا: ”میں ظلم کی تقسیم کا گواہ نہیں بنوں گا۔“ (صحیح مسلم: 1623)۔ جب اپنی دوسری اولاد کو چھوڑ کر وہ اپنی جائیداد صرف ایک کو دینا چاہتا تھا۔

فوائد: عدل اور انصاف سے معاشرے سے ظلم اور نا انصافی ختم ہو جائے گی۔ عدل اور انصاف ہی معاشرے اور پوری دنیا کی اصلاح کا واحد ذریعہ ہے۔

کلاس میں دو طالب علموں کے درمیان عدل اور انصاف کا عملی مظاہرہ کرائیں جب ایک نے دوسرے کی کتاب بغیر اجازت لی ہو اور اسے گم کر دیا ہو۔

سرگرمی پر اچھے طلبہ و طالبات

مشق

(الف) درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے:

1. عدل اور انصاف کا مفہوم اور اہمیت بیان کریں۔
2. عدل اور انصاف کی اقسام بیان کریں۔

(ب) درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے:

1. عدل اور انصاف کے فائدے بیان کریں۔
2. عدل اور انصاف نہ ہونے سے معاشرے پر کیا منفی اثرات پڑتے ہیں؟
3. حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی زندگی سے عدل اور انصاف کی کوئی مثال دیجیے۔

(ج) درست جواب کے سامنے (✓) کا نشان لگائیے:

1. عدل کے معنی ہیں:

(الف) سخاوت کرنا	(ب) دو حصوں میں تقسیم کرنا
(ج) میانہ روی اختیار کرنا	(د) برابری کرنا

2. عدل کے لیے قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا ہے:

(الف) میزان (ب) وسط

(ج) قسط (د) مکیاں

3. سورة المائدہ کی آیت ۸ کے مطابق عدل زیادہ نزدیک ہے:

(الف) پرہیزگاری کے (ب) سچ کے

(ج) سخاوت کے (د) صبر کے

سرگرمی مکمل کرنے میں طلبہ کی رہنمائی کیجیے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے مدعی، مجرم، وکیل اور جج کے کردار کے انتخاب میں ان کی رہنمائی کیجیے۔

ہدایات برائے
اساتذہ گرام

حاصلاتِ تعلم

(قرآن مجید اور سنت کی روشنی میں)

- اسلامی اخوت کے معنی اور مفہوم جان کر بیان کر سکیں۔
- اسلامی اخوت کی اہمیت اور فضیلت سمجھ کر بیان کر سکیں۔
- حضور کریم ﷺ کی بیان کردہ اسلامی اخوت کو سمجھ کر بیان کر سکیں۔
- اسلامی اخوت کی چند صورتیں اور فوائد جان کر بتا سکیں۔
- روزمرہ زندگی میں اسلامی اخوت کو سمجھ کر عمل کر سکیں۔

اسلامی اخوت کے معنی اور مفہوم: لفظ 'اخوة' کے لغوی معنی ہیں: بھائی چارہ اور بھائی بننا۔ لفظ مواخات بھی انہی معنوں میں آتا ہے جس کا مطلب ہے ایک دوسرے کا بھائی بننا۔ اسلامی اخوت کا مطلب ہے: بلا تفریق رنگ، نسل، قوم، زبان اور جنس کے صرف اسلام اور ایمان میں شریک ہونے کی وجہ سے اخوت اور بھائی چارے کو اپنانا اور ہر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھ کر اس سے بھائی جیسا سلوک کرنا۔

اسلامی اخوت کی فضیلت اور اہمیت: اخوت اور بھائی چارے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک نسلی اور رشتے داروں کی، جس میں ایک ماں اور باپ کی اولاد کو بھائی سمجھا جاتا ہے۔ جب کہ دوسرا بھائی چارہ ایمان اور اسلام کے تعلق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ترجمہ: ”تمام مومن بھائی بھائی ہیں۔“ اسلامی اخوت کا رتبہ نسلی اخوت سے بالاتر ہے کیوں کہ اس اخوت کو قائم کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے ساتھ مل جاتا ہے۔

حضور اکرم ﷺ نے ہجرت کے پہلے سال میں اسلامی اخوت کا عملی نمونہ قائم کیا جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ایک مہاجر صحابی کو ایک انصار صحابی کا بھائی بنا دیا۔ آپ ﷺ نے ان کے درمیان جو رشتہ قائم کیا وہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پیارا تھا اور انصار صحابہ اپنے مالی طور پر

کمزور اسلامی بھائیوں کو اپنے بھائیوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ اسلامی تاریخ میں اس موقع کو 'مواعجات مدینہ' کے نام سے جانا جاتا ہے۔

جب کوئی شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ اس اسلامی اخوت کے دھاگے میں بندھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور سیدنا حضرت مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللہِ خَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّم کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے اور خیر خواہی کی نصیحتیں اس پر لاگو ہو جاتی ہیں۔ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: کسی مومن کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنے مومن بھائی سے تین دن سے زیادہ بات چیت کرنے سے گریز کرے اور اس کی خیر خواہی کرنے کے بجائے اسے بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس سے خیانت کرتا ہے، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، نہ اس کی تذلیل کرتا ہے۔ تقویٰ دل میں ہے۔ ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی جان، مال اور اس کی آبرو پر حملہ کرنا حرام ہے۔ (سنن ترمذی: 1927)

فوائد: اسلامی اخوت اور بھائی چارے کو قائم اور مضبوط کرنے سے معاشرہ نسلی، قومی، سیاسی اور چھوٹی موٹی تقسیم سے پاک ہو کر برابری اور مساوات کے اصول پر قائم رہے گا۔ اسلامی بھائی چارہ مسلمانوں کے اتحاد اور ہم آہنگی کا ذریعہ ہے۔ اسلامی اخوت کا جذبہ مسلمانوں کو اپنے مظلوم، ستم رسیدہ اور کمزور مسلمانوں کا مکمل خیال رکھنے اور ان کی حمایت کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اسلامی بھائی چارے سے معاشرے میں امن، بھائی چارے، قربت اور ایثار و قربانی کے جذبات ترقی کرتے ہیں۔

باہمی مشاورت سے 'اسلامی اخوت' کی مثالیں لکھیے اور چارٹ بنا کر کلاس میں آویزاں کیجیے۔

مرکزی ہمارے
طلبہ و طالبات

(الف) درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے:

1. اخوت اسلامی کی اہمیت اور فائدے بیان کیجیے۔

2. عدل و انصاف کی اقسام بیان کیجیے

1. اسلامی اخوت کی لغوی معنی اور مفہوم بیان کیجیے۔
2. بھائی چارے کے متعلق آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے فرمانوں میں سے کوئی بھی دو فرمان لکھیے۔
3. کون کون سی چیزیں اسلامی اخوت کے خلاف ہیں؟

(ج) درست جواب کے سامنے (✓) کا نشان لگائیے:

1. اخوت لفظ کے معنی ہیں:
 - (الف) بہن بھائی بننا
 - (ب) ایک دوسرے کا بھائی بننا
 - (ج) ہمدردی کرنا
 - (د) رشتہ داری کرنا
2. سورۃ الحجرات کی آیت ۱۰ کے مطابق تمام مومن آپس میں ایک دوسرے کے ہیں:
 - (الف) دوست
 - (ب) دشمن
 - (ج) مددگار
 - (د) بھائی
3. اسلامی اخوت قائم ہوگی:
 - (الف) دولت سے
 - (ب) سخاوت سے
 - (ج) پیار سے
 - (د) اتحاد سے

محله، گاؤں، شہر، صوبے، ملک اور بین الاقوامی اعتبار سے مسلمانوں کی نااتفاقی اور اخوت قائم نہ کرنے کے نقصانات اور تدارک کے متعلق طلبہ و طالبات کو بحث مباحثہ کرائیے اور ان کی تجاویز / نتائج کو دیکھیے۔

ہدایات برائے
اساتذہ کرام

حاصلاتِ تعلم

(قرآن مجید اور سنت کی روشنی میں)

- حقوق العباد کے معنی اور مفہوم جان کر بیان کر سکیں۔
- مسلمانوں کے ایک دوسرے پر حقوق اور فرائض سمجھ کر بیان کر سکیں۔
- غیر مسلموں کے حقوق جان کر بیان کر سکیں۔
- حقوق العباد کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی فوائد سمجھ کر بیان کر سکیں۔
- روزمرہ زندگی میں حقوق العباد کی ادائیگی نہ کرنے کے نقصانات سمجھ کر بیان کر سکیں۔

حق العباد کے معنی و مفہوم: حقوق العباد عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ 'حقوق'، حق کی جمع ہے، جس کے لفظی معنی ہیں ثابت، درست اور واجب۔ جب کہ 'عباد' عبد کی جمع ہے جس کے معنی بندہ کے ہیں۔ 'حقوق العباد' کے معنی ہیں: بندوں کے حقوق۔

حقوق کی پہلی تقسیم حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کی جاتی ہے۔ اس کے بعد بندوں کے حقوق میں پیشہ، جنس، عمر، مذہب اور رشتے کے لحاظ سے تقسیم ہوتے ہیں۔ جیسے: تاجروں، کاریگروں اور مزدوروں کے حقوق، مردوں اور عورتوں کے حقوق، بچوں، نوجوانوں، بوڑھوں اور کمزوروں کے حقوق، والدین، میاں بیوی، پڑوسیوں اور دوستوں کے حقوق وغیرہ۔ اسلام ایک عالمگیر اور انسان دوست مذہب ہے جو تمام انسانی حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔

بندوں کے حقوق کی اہمیت: قرآن و سنت میں حقوق اللہ کے بعد سب سے زیادہ اہمیت بندوں کے حقوق کو دی گئی ہے۔ انسانی حقوق میں دنیا کے ہر مذہب، ہر ذات، ہر نسل، ہر درجہ اور ہر حیثیت کے لوگوں کے حقوق شامل ہیں۔ اگر ہم اپنے واجبات طلب کرتے ہیں تو ہمیں دوسروں کے واجبات بھی ادا کرنے چاہئیں۔ نوکر آقا کی خدمت کرے گا تو آقا بھی نوکر کا خیال رکھے گا۔ اگر والدین اپنی زندگی کا ہر سکھ اولاد کے لیے قربان کر دیں تو اولاد کو بھی چاہیے کہ ان کی خدمت اور عزت میں

کوئی کمی نہ کرے۔ اگر بیوی شوہر کی خدمت کرتی ہے تو شوہر کو بیوی کے آرام و سکون کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یہ دین اسلام پوری انسانیت کے لیے ہے۔ انسانی حقوق میں والدین، بچے، میاں بیوی، رشتے دار، یتیم، ضرورت مند، مسافر، مستحق، پڑوسی، سوالی، قیدی اور ملازم وغیرہ شامل ہیں۔ بندوں کے حقوق ادا کرنا اہل ایمان اور اہل جنت کا وصف ہے۔ قیامت کے دن نہ صرف حقوق اللہ کا حساب ہو گا بلکہ حقوق العباد کا بھی حساب ہو گا۔

مسلمانوں کے ایک دوسرے کے حقوق: اسلام نے مسلمانوں کے لیے دوسرے مسلمانوں پر جو حقوق مقرر کیے ہیں ان میں درج بالا تمام اقسام شامل ہیں، جن میں سے اہم درج ذیل ہیں:

- والدین کا حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بہتر تربیت کریں، انہیں مناسب تعلیم دیں، انہیں ایک جیسی خوراک، لباس اور گھریلو اشیا فراہم کریں اور ان کے مناسب رشتے کا انتظام کریں۔
- شوہر اور بیوی کا یہ حق ہے کہ وہ ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی ضروریات اور خواہشات کو پورا کریں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی عزت، جان اور مال کی حفاظت کریں۔
- مردوں پر عورتوں کے حقوق میں مہر ادا کرنا، گھریلو اخراجات پورے کرنا، اور بیٹی، بہن اور ماں وغیرہ کی ضروریات کا بندوبست اور کفالت کرنا۔

عام طور پر ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: ترجمہ: ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں: ۱۔ سلام کا جواب دینا، ۲۔ بیمار کی عیادت کرنا، ۳۔ جنازے کے پیچھے جانا، ۴۔ دعوت قبول کرنا، ۵۔ چھینک آنے پر (یرحکم اللہ) کہنا۔ (صحیح البخاری: 1240)

غیر مسلموں کے حقوق: اگر کفار سے جنگ ہو تو مسلمانوں پر یہ حق ہے کہ وہ جنگ سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دیں، اگر وہ قبول نہ کریں تو انہیں جزیے کے ساتھ مسلم ریاست میں رہنے کی اجازت دیں، اور اگر دونوں صورتیں قبول نہ کریں تو جنگ کے لیے پہل نہ کریں، لیکن اگر جنگ ضروری ہو جائے تو درج ذیل باتوں کی پابندی کریں۔ * جنگ میں دشمن کے عورتوں، بچوں، بوڑھوں، بیماروں اور کمزوروں پر رحم کرنا۔ * ایک مسلم ریاست میں جزیے عوض رہنے والے لوگ / ملازمین یا مسافروں کے طور پر رہنے والے غیر مسلموں کو ان کی جان، مال اور عزت کا تحفظ فراہم کرنا۔ * انہیں ان کے عقیدے اور عبادت کی آزادی دینا، ان کے ساتھ قانونی طور پر معاملات اور رویوں میں عدل و انصاف کو برقرار رکھنا، تیز تجارتی اور معاشرتی

تعلقات میں برابری اور مساوات کو برقرار رکھنا۔ ضرورت پڑنے پر ان کی اعانت اور مدد کرنا۔ یہ تمام چیزیں غیر مسلموں کے حقوق میں شمار ہوتی ہیں۔

فوائد: حقوق کی ادائی سے معاشرے میں پرامن ماحول پیدا ہوتا ہے، تعلقات میں بہتری آتی ہے۔ حق داروں کو حقوق ملنے سے نہ صرف ان کی حاجات اور مطالبات پورے ہوتے ہیں بلکہ فریقین کو سکون اور خوشی بھی ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے بہتر اجر کی امید بھی ہوتی ہے۔ معاشی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور سیاسی طور پر مختلف قومیں اور ریاستیں ایک دوسرے کے قریب ہو جاتی ہیں۔

(الف) درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے:

1. حقوق العباد کا مفہوم اور اہمیت بیان کیجیے۔
2. حقوق العباد کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی فوائد لکھیے

(ب) درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے:

1. مسلمانوں کے باہمی حقوق کیا ہیں؟
2. مسلمانوں پر غیر مسلم کے کیا حقوق ہیں؟
3. حقوق کی ادائی کے کیا فائدے ہیں؟

(ج) درست جواب کے سامنے (✓) کا نشان لگائیے:

1. حق کے لغوی معنی ہیں:

(الف) پاک	(ب) ظاہر
(ج) واضح	(د) ثابت

2. حدیث کے مطابق مسلمان کے مسلمان پر حقوق میں سے ہے:

(الف) اہمیت نہیں دینا

(ب) لا تعلقی کرنا

(ج) سلام کا جواب دینا

(د) دوستی کرنا

3. حقوق کی ادائیگی ہے:

(الف) تعلقات بہتر ہوتے ہیں

(ب) صحت بہتر ہوتی ہے

(ج) دولت ملتی ہے

(د) سوچ میں اضافہ ہوتا ہے

حاصلاتِ تعلم

(قرآن مجید اور سنت کی روشنی میں)

- 'عورتوں کے حقوق' کا مفہوم جان کر بیان کر سکیں۔
- اسلام میں عورت کا مقام جان کر بیان کر سکیں۔
- اسلام میں عورتوں کے حقوق کی چند صورتیں: تعلیم و تربیت، خواتین کا احترام، عزت نفس، معاشی اور معاشرتی تحفظ، ذہنی اور جسمانی اذیت سے تحفظ، اظہارِ رائے کی آزادی، وراثت میں حصے داری وغیرہ سمجھ کر بیان کر سکیں۔
- روزمرہ زندگی میں عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کو سمجھ کر بیان کر سکیں۔

اسلام سے پہلے پوری دنیا اور بالخصوص عرب میں عورتوں پر ظلم و ستم اور غیر منصفانہ رویہ اختیار کیا جاتا تھا۔ انھیں ذہنی، جسمانی اور معاشرتی اذیت میں رکھا جاتا تھا، یہاں تک کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ جس کا تذکرہ قرآن پاک میں اس طرح آیا ہے: ترجمہ: اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر ملتی ہے تو اس کا منہ غم کے سبب کالا پڑ جاتا ہے اور وہ اندر ہی اندر گھٹنے لگتا ہے۔ (سورۃ النحل آیت 58)

اس دور میں عورت اور بیٹی کے کسی بھی حق کو تسلیم کرنا تو دور انھیں زندگی کے حق سے بھی محروم رکھا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے زمین والوں پر احسان کرتے ہوئے حضرت مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ خَاتَمُ النَّبِيِّیْنَ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا۔ جس نے ان کی آنکھوں سے اندھے پن اور جہالت کی پٹیاں اتار دیں اور انھیں سمجھایا کہ وہ عورتیں اور بچے بھی انسان ہیں اور انسانوں کی طرح مخلوقات میں اشرف المخلوقات کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ ماں، بیٹی، بہن اور خاتون خانہ کی حیثیت سے آپ کی عزت و تکریم کی وجہ ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو نگہداشت اور انتظام کے معاملے میں عورتوں پر فوقیت دی ہے، پھر بھی اسلام عورتوں کی برابری کی تعلیم دیتا ہے۔

عورتوں کے حقوق اور ان کی اہمیت: اسلام کے آنے کے ساتھ ہی خواتین کو نہ صرف ظلم و تشدد سے محفوظ رکھا گیا بلکہ ان کی تعلیم و تربیت، شادی و غم، گھر اور اولاد، اعمال، ذمے داریاں اور ہر قسم کے حقوق متعین ہو گئے۔ جس کی تفصیل قرآن اور سنت نبوی صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم میں موجود ہے۔

عورتوں کے حقوق کے لیے قرآن مجید ہدایت کرتا ہے: ترجمہ: ”عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے۔“ (سورۃ البقرہ آیت 228) اسلام عورتوں کو وہ تمام حقوق دیتا ہے جو ان کی فطرت مانگتی ہے۔ اسے عمر بھر اپنے والد، بھائی، شوہر اور بچوں کی حفاظت میں رکھا گیا ہے۔ اگر وہ گھریلو اور خاندانی ذمے داریوں کا خیال رکھتی ہے تو اس کی کفالت بھی ان افراد کی ذمے داری ہے البتہ اسے ضرورت پڑنے پر اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے کمانے اور کام کرنے کا حق حاصل ہے۔ گھریلو اور ذاتی ضروریات کے علاوہ مختلف شعبوں میں ان کی رائے کو ترجیح حاصل ہوتی ہے۔

حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی سیرت طیبہ ہمیں عائلی (خاندانی) زندگی کے بارے میں سکھاتی ہے، گھر والوں سے اچھی بات کرنا، ان کی رائے اور نصیحت کو اہمیت دینا، گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹانا، الفت کا اظہار کرنا، انھیں تعلیم و تربیت کے مواقع فراہم کرنا اور ان کی حاجت اور تکالیف میں شریک ہونا سب کام اجر و ثواب ہیں۔ چنانچہ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: تم میں سے وہ لوگ بہتر ہیں جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہوں اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہوں۔ (ترمذی: 3895)

مرد ہو یا عورت، اس کو زبان، ہاتھ یا کسی بھی طرح سے ذہنی، جسمانی یا معاشرتی اذیتیں پہنچانا سخت گناہ ہے۔ اگر کسی کو ادب، اخلاق اور تربیت کی ضرورت ہو تو اسے مناسب گفتگو اور نرم رویے سے سمجھایا جائے۔ حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مردوں کو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی ہے، ”میں تم سے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتا ہوں۔“ (صحیح بخاری: 3331)

اسلام میں ہر عورت کی کفالت کی ذمے داری اس کے سرپرستوں پر عائد ہوتی ہے اور اگر ان کا مال جائیداد ہو تب بھی وہ جائیداد کی وارث رہیں گی اور شریعت نے وراثت پر تاکید کرتے انھیں حصے دار بنایا ہے۔

مناسب تعلیم اور تربیت ہر مسلمان کا حق ہے خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ ذاتی زندگی کے بہتر معیار اور گھر، بچوں کی دیکھ بھال اور تعلیم کے لیے دینی تعلیم مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کا بھی حق ہے۔ تاہم ہر علاقے اور محلے کی معاشرتی ضروریات کے مطابق خواتین کو دعوت و تبلیغ، علاج معالج، مالیاتی، معاشرتی بہتری، ترقی کے لیے تعلیم اور تربیت کے لیے تیار کرنا شریعت کے خلاف نہیں ہے اور ان تمام شعبوں میں عملی طور پر خواتین اپنی خدمات، تقریر، تحریر، تدریس اور تحقیق کی صورت میں کر سکتی ہیں۔ البتہ انھیں پاک دامنی، حیا اور پردہ داری پر پوری توجہ دینی ہوگی کیوں کہ یہ چیزیں بھی ان کی ذمے داریوں میں شامل ہیں۔

(الف) درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے:

1. اسلام نے عورتوں کو کیا حقوق دیے ہیں؟ وضاحت کیجیے۔
2. روزمرہ زندگی میں عورتوں کے حقوق کی ادائی کے بارے میں لکھیے

(ب) درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے:

1. اسلام سے پہلے عورتوں کی کیا حیثیت تھی؟
2. حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا عورتوں کے ساتھ کیسا رویہ تھا؟
3. عورتوں کی کفالت کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟

(ج) درست جواب کے سامنے (✓) کا نشان لگائیے:

1. حدیث کے مطابق ”تم میں سے بہتر وہ ہیں جو گھر والوں کے لیے:

(الف)	فائدہ مند ہیں	(ب)	لا پرواہ ہیں
(ج)	بہتر ہیں	(د)	سچے ہیں

2. دور جہالت میں بیٹیوں کو:

- (الف) بھوکا رکھا جاتا تھا
(ب) زندہ دفن کیا جاتا تھا
(ج) سرعام قتل کیا جاتا تھا
(د) خاندان سے نکال دیا جاتا تھا

3. عورتوں کے کفالت کی ذمہ داری:

- (الف) حکومت پر ہے
(ب) تمام مسلمانوں پر ہے
(ج) ان کے سرپرستوں پر ہے
(د) محلے والوں پر ہے

قرآن اور حدیث کی روشنی میں عورتوں کو دیے گئے حقوق کے متعلق ایک ورکشاپ کا اہتمام کیجیے، جس میں ماں، بہن، بیٹی کے حقوق کے بارے میں مزید روشنی ڈالی جائے۔

ہدایات برائے
اساتذہ گرام

حاصلاتِ تعلم

(قرآن مجید اور سنت کی روشنی میں)

- مسلمانوں کے درمیان باہمی اتحاد کا مفہوم اور اہمیت جان کر بیان کر سکیں۔
- مسلمانوں میں باہمی اتحاد کی صورتیں سمجھ کر بیان کر سکیں۔
- جو باتیں مسلمانوں کے متحدہ اتحاد کے لیے نقصان دہ ہیں سمجھ کر بیان کر سکیں۔
- روزمرہ زندگی میں مسلمانوں کے تعلق باہمی اتحاد کو سمجھ کر بیان کر سکیں۔

تعارف: لفظ 'باہمی' کے معنی ہیں: مشترکہ اور اجتماعی۔ جب کہ 'اتحاد'، متحد، ایک اور اتفاق کو کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے باہمی اتحاد کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان اپنی مشکلات، مصائب اور چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کی بات سنیں، اسلام کی متفقہ رائے کو مشترکہ تشریح میں پیش کریں اور مستقبل کے حالات کو بہتر طریقے سے سنبھال سکیں۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت اور ان کے مزاج مختلف بنائے ہیں۔ ہر انسان کے خیالات، رائے، کردار، عادات اور طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ انسان اپنے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے آزاد اور خود مختار ہے۔ البتہ جب معاملہ کسی دوسرے شخص یا مشترکہ مفاد کا ہو تو کسی کی ذاتی اور واحد رائے کارگر نہیں ہوتی، بلکہ مشترکہ رائے کو ترجیح دی جاتی ہے، ورنہ انتشار اور تصادم کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔

اسلام میں باہمی تعاون، ہمدردی، مشاورت اور باہمی اتحاد پر زور دیا گیا ہے، کیوں کہ ان چیزوں سے عزت، وقار اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مومنوں کو اتحاد کی تاکید کرتے ہوئے فرماتا ہے: ترجمہ: اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور فرقے فرقے نہ ہو جانا۔ (سورۃ آل عمران آیت 103)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن، مومن کے لیے دیوار کی مانند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں ملا کر فرمایا، اس طرح ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں۔ (بخاری: 481، مسلم: 2585)

اسلامی اتحاد کا بنیادی مرکز اس کے آئین اور دستور سے جڑا ہوا ہے۔ جس کی بنیاد قرآن و سنت ہے۔ روزانہ باجماعت نماز، ہفتے میں جمعہ کے اجتماعات، سال میں دو عیدوں پر میل جول اور حج کا بین الاقوامی اجتماع مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کی عظیم مثالیں ہیں۔

مسلمانوں سے متعلق تمام جماعتوں، اداروں اور ریاستوں اور ممالک کو مشترکہ مسائل پر متفق ہونے میں پیش پیش رہنا چاہیے۔ خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں رنگ و نسل اور جنس کی تفریق کے بغیر تقویٰ سچائی اور دیانت کو اپنانا چاہیے۔ نیکی اور تقویٰ کے معاملات میں ایک دوسرے سے تعاون اور اتحاد کرنا چاہیے اور برائی اور گناہ میں کبھی تعاون اور اتفاق نہیں کرنا چاہیے۔ اتحاد و اتفاق کا ثمر اور نتیجہ اس کے نفاذ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے عملی طور پر اتحاد اور مسلمانوں کو اکٹھا ہونے کی ترغیب دینی چاہیے اور اس میں بھرپور شرکت کرنی چاہیے۔

(الف) درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے:

1. باہمی اتحاد کا مفہوم اور اہمیت بیان کیجیے۔
2. روزمرہ زندگی میں مسلمانوں کے تعلق باہمی اتحاد کو بیان کیجیے۔

(ب) درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے:

1. اتحاد کے فائدے بیان کیجیے۔
2. اسلام، اتحاد اور اتفاق کیوں سکھاتا ہے؟
3. مسلمانوں کے اتحاد کی کیا صورتیں ہیں؟

(ج) درست جواب کے سامنے (✓) کا نشان لگائیے:

1. ایک رائے پر متفق نہ ہونے سے ہوتا ہے:

(الف) فیصلہ	(ب) جھگڑا
(ج) اتفاق	(د) الفت

2. ”اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور فرقے فرقے نہ ہو جانا۔“ فرمان ہے:

(الف) قرآن مجید میں	(ب) حدیث مبارک میں
(ج) فقہ میں	(د) تاریخ میں

3. اسلامی اتحاد کے بنیاد ہیں:

(الف) قرآن اور تفسیر	(ب) حدیث اور اصول حدیث
(ج) قرآن اور سنت	(د) فقہ اور اصول فقہ

ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام

مشاہیر اسلام سے مراد اسلام کی وہ عظیم اور مشہور شخصیات ہیں جنہوں نے مذہب، علم، تصوف، سائنس، فنون، ادب، سیاست اور معاشرت میں انمول خدمات سرانجام دے کر اپنے شعبوں کو لوگوں میں مقبول بنایا۔ جس سے نہ صرف معاشرہ بہتر ہوا اور لوگوں کو رہنمائی ملی بلکہ یہ عظیم ہستیاں لوگوں میں رہنما بن کر مقبول ہوئیں۔

ایسی عظیم ہستیوں کے اعمال، مشاہدات اور تجربات کے ساتھ ماضی کے لوگوں کے علمی کارناموں سے سیکھ کر مستقبل کی راہیں متعین کی جاسکتی ہیں۔ مضبوط اور پایدار سماجی ترقی کے لیے ایسی شخصیات کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اور نئی نسل کو ان کی خدمات سے روشناس کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔

اس باب میں حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے بارے میں اسباق شامل کیے گئے ہیں۔ جس کا مقصد یہ ہے کہ طلبہ ان مشاہیر اسلام کی پاکیزہ سوانح حیات سے واقف ہوں، ان کی دینی روحانی خدمات کو جان کر ان سے رہنمائی حاصل کریں اور عملی طور پر ان کی اتباع کر سکیں۔

اخلاق، اوصاف اور فضائل: حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ عبادات، زہد و تقویٰ اور اخلاق میں بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو تین حالتوں میں دیکھا: ”یا تو وہ روزے میں ہوتے یا نفل اور قیام میں، یا کثرت سے ذکر میں۔“ اس سے زیادہ فضیلت، علم، عمل اور تقویٰ میں نہ کسی کو دیکھا، نہ کسی کو سنا اور نہ ایسی صاحب فضیلت ہستی کسی کے ذہن میں ہو سکتی ہے۔ (شرح زر قافی علی موطا امام مالک، کتاب الجماع، باب القرائت فی الصلاۃ جمعۃ، جلد 1، صفحہ 410) حضور کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ سے نسبت کی وجہ سے سخاوت میں آپ سنت کی اعلیٰ ترین مثال ہیں۔ صدقہ و خیرات کے ذریعے لوگوں کو اس قدر نوازتے تھے کہ اہل و عیال کے لیے بھی باقی نہ بچتا تھا۔ سخاوت میں حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ کی سنت کی پیروی کرتے تھے۔ اپنی حالت غربت کی بھی پروا نہ کی۔

سیدنا حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ حق بات کہنے سے کبھی نہیں کتراتے تھے۔ ایک دفعہ آپ عباسی خلیفہ ’منصور‘ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جو اپنے رعب اور سختی کی وجہ سے مشہور تھا۔ اچانک ایک مکھی خلیفہ کی ناک پر آکر بیٹھی، خلیفہ کی بار بار کوشش کے باوجود وہ واپس آکر ناک پر بیٹھ جاتی۔ خلیفہ نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ خدا نے اس مکھی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اس پر آپ نے دلیری سے جواب دیا: ”ظالموں اور جابروں کے غرور و تکبر کو ختم کرنے کے لیے“ آپ کا اشارہ خلیفہ کی طرف تھا۔ یہ جواب سن کر خلیفہ خاموش ہو گیا۔ آپ فرماتے تھے کہ دین کے معاملات میں لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہیے کیوں کہ اس سے بغض، عداوت، دشمنی اور نفاق جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔

خدمات: حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے روایت حدیث، درس و تدریس، سیاست، سفارت کے علاوہ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھی عظیم خدمات انجام دیں ہیں۔ آپ کی زندگی میں مختلف دینی علوم مثلاً: تفسیر، حدیث، فقہ، دینیات، طب، فلسفہ اور علم نجوم کا بہت چرچا تھا، ساتھ ساتھ فکر و نظریے کے میدان میں مختلف اعتبار سے قرآن و سنت کے خلاف سازشیں بھی ہو رہی تھیں۔ اس وقت حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تعلیم اور فکر کے لحاظ سے لوگوں کو حق پر لانے کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ علم کے لحاظ سے بڑے بڑے محدثین اور فقہا تھے، مثلاً: اس دور کے بڑے علما جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک، واصل بن عطا اور امام موسیٰ کاظم رحمہم اللہ جیسی ہستیاں آپ سے علم کی سعادت حاصل کرتی رہیں۔ طب اور سائنس کے عظیم اسکالر جابر بن حیان بھی ان کے شاگردوں میں سے تھے جنہوں نے بے شمار ایجادات سے عالم اسلام کا نام روشن کیا۔

حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار علمی اور دینی خدمات کے ساتھ ساتھ سیاسی فرائض بھی انجام دیے۔ وہ حکمرانوں کو ان کی بد عنوانی، نا انصافی اور غیر اسلامی سرگرمیوں پر تنبیہ کرتے اور عوام کی بہتری کے لیے کوشش کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ علمی اور فکری جدوجہد میں مصروف رہتے تھے مثلاً: علم حدیث کو روایت کرنا، اس کی ترویج کرنا اور

مسلمانوں کی عقیدہ و فکر کے حوالے سے شک و شبہات کے اظہار سے متعلق امام کا موقف سے متعلقہ اس کے علاوہ ان کا تعلق
 حسب و نسب بھی لوگوں میں رغبت اور مقبولیت کا سبب بنا۔ ایک قول کے مطابق یہ سب ان کی قابلہ وقت و خطرات گئیں
 جس نے امام صاحب کو زہر والا کر شہید کر دیا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے اہم تصانیف، اللہ تعالیٰ پر
 مشہور کتاب 'شرائع الاسلام' ہے، اس وقت ایران میں اللہ تعالیٰ جعفر پر سرکاری طور پر رائج ہے۔ اللہ تعالیٰ پر سب سے بڑا کار عمل
 عراق، ہندوستان، پاکستان، لبنان اور شام وغیرہ میں موجود ہیں۔

وفات: حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ 149 ہجری میں شہید ہوئے، آپ کے بیٹے امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ نے
 آپ کی نماز جنازہ پڑھی اور آپ کو جنت البقیع میں اپنے والد حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کے برابر میں دفن کیا۔

(الف) درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے:

1. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور دینی خدمات کے بارے میں تفصیلی مضمون لکھیے۔

(ب) درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے:

1. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا آبائی اور ننہالی سلسلہ نسب کیا ہے؟
2. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق اور اوصاف کیا تھے؟
3. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے کون کون سی بڑی شخصیات نے فیض حاصل کیا؟
4. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟

(ج) درست جواب کے سامنے (✓) کا نشان لگائیے:

1. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں وقت کے سب سے بڑا فقیہ تھے:

(الف) امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ	(ب) امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ
(ج) امام محمد رحمۃ اللہ علیہ	(د) امام زفر رحمۃ اللہ علیہ
2. ”حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ یا تو روزے ہیں یا نفل اور قیام میں یا کثرت سے ذکر میں“ یہ قول ہے:

(الف) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا	(ب) حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا
(ج) حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا	(د) حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا
3. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی جنازہ نماز پڑھائی:

(الف) جابر بن حیان	(ب) امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ
(ج) امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ	(د) امام مالک رحمۃ اللہ علیہ

حاصلاتِ تعلم

- حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت، حسب نسب اور تعلیم و تربیت جان کر بیان کر سکیں۔
- حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق، اوصاف اور فضائل سمجھ کر بیان کر سکیں۔
- حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی، دینی اور فقہی خدمات سمجھ کر بیان کر سکیں۔
- روزمرہ زندگی میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سیرت اور کردار کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر سکیں۔

ولادت اور حسب و نسب: حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہایت بلند شان اور مرتبہ والی شخصیت ہیں۔ انھیں تابعین ہونے کا شرف نصیب ہوا۔ آپ فقہ اسلامی کے پہلے مدون بھی تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا پورا نام نعمان بن ثابت ہے۔ آپ کے آباؤ اجداد فارس کے رہنے والے تھے۔ آپ خود ابو حنیفہ کی کنیت استعمال کرتے تھے۔ آپ 80 ہجری بمطابق 699ء میں کوفہ، عراق میں ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان تاجر تھا اور کپڑے کی تجارت میں مشہور تھا۔ کوفہ اس وقت علم کا مرکز تھا اور اس وقت بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حیات تھے۔

تعلیم و تربیت: حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن ہی میں قرآن پاک حفظ کیا، جب کہ تجوید کا علم امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ تجارتی سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے۔ ایک مرتبہ ان کی ملاقات ایک عظیم محدث امام عامر شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ جنھوں نے آپ کی مصروفیت پوچھی اور نصیحت کی۔ ”میں آپ میں ذہانت اور وسیع بیدار ذہن دیکھتا ہوں۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ علم حاصل کریں اور علمائے کرام کی مجلس میں شامل ہوتے رہیں۔“

حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ نصیحت میرے دل کو لگی، میں نے بازار جاننا ترک کر دیا اور اپنا وقت حصول علم میں صرف کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا۔

حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 18 سال تک امام حماد بن ابی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا شمار ان کے بڑے بڑے شاگردوں میں ہونے لگا۔ فقہ حنفی کا زیادہ مدار امام حماد بن ابی سلیمان رحمۃ اللہ

علیہ کے رائے پر مبنی ہے، جو حضرت علی، حضرت عبد اللہ بن مسعود، اور حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہم فقہ کے سب سے بڑے عالم مانے جاتے تھے۔ آپ نے سب سے پہلے کوفہ میں علم حاصل کیا جو اس وقت ایک بڑا علمی مرکز تھا اور اس کے بعد حرمین شریفین اور آخر میں بصرہ سے بھی علم حاصل کیا۔

اخلاق اور اوصاف: حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علم، عمل اور اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ آپ بہت ذہین اور قوی حافظے والے، بردبار، فیاض، عبادت گزار اور نظم و ضبط کے ساتھ ساتھ صاحب تقویٰ اور حکمت تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ درج ذیل صفات کی وجہ سے منفرد مقام رکھتے ہیں:

- بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زیارت کی وجہ سے آپ کو تابعی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔
- آپ کو اجتہاد اور فتاویٰ لکھنے کا موقع عظیم متقین اور محدثین کے دور میں ملا۔
- مشہور علمائے حدیث اور فقہ نے آپ سے روایت کی ہے۔
- آپ کو امام ابو یوسف، امام محمد اور امام زفر رحمۃ اللہ علیہم جیسے عظیم طلبہ ملے جنہوں نے حدیث اور فقہ کے علم میں بے شمار خدمات انجام دیں۔

- آپ کو تقریباً چار ہزار اساتذہ سے علم حاصل کرنے کا موقع ملا۔

علمی خدمات: امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہادی مسائل اور طریقے بارہ سو سال سے عالم اسلام میں پھیلے ہوئے ہیں اور کئی بڑے بڑے اسلامی ممالک میں قوانین اور مسائل آپ کے مسلک کے مطابق رائج ہیں۔

کوفہ میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے تھے۔ حضرت علقمہ بن قیس کوفی اور حضرت اسود بن یزید کوفی رضی اللہ عنہما آپ کے خاص شاگرد تھے۔ حضرت علقمہ اور حضرت اسود بن یزید کی وفات کے بعد حضرت ابراہیم نخعی کوفی آپ کے مسند پر بیٹھے اور علم فقہ کو وسعت دی۔ انھیں ”فقیہ العراق“ کا لقب ملا۔ حضرت ابراہیم نخعی کے زمانے میں فقہ کا غیر مرتب شدہ مواد جمع کیا گیا تھا، جسے آپ کے خاص شاگرد حضرت حماد کوفی رحمۃ اللہ علیہ نے محفوظ کیا تھا، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں امام ابو یوسف، امام محمد بن حسن الشیبانی اور امام زفر کو مرتب شکل میں دیا، جسے انہوں نے باقاعدہ کتابوں کی شکل میں پیش کیا۔ یہ کتابیں آج بھی موجود ہیں۔ ان کے شاگردوں نے امام صاحب سے لی ہوئی احادیث کو ”حدثنا“ اور ”اخبارنا“ کے الفاظ سے تحریر کیا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اس علمی میراث کا نام ’کتاب الاسماء‘ ہے۔ یہ پہلی کتاب ہے جس نے بعد کے محدثین کے لیے فقہی درجہ بندی اور ترتیب کے رہنما اصول فراہم کیے ہیں۔ امام صاحب کے مشہور شاگرد امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتابیں ’المبسوط‘، ’جامع صغیر‘، ’جامع کبیر‘،

’الزیادات‘، ’السیر الصغیر‘، ’السیر کبیر‘ بھی فقہ حنفی کے اہم ماخذ ہیں۔ فقہ حنفی دنیا کے کئی ممالک بشمول ترکی، شام، لبنان، اردن، مصر، عراق، افغانستان، پاکستان اور بنگلہ دیش وغیرہ میں رائج ہے۔

وفات: عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملک کا قاضی القضاۃ بننے کو کہا۔ لیکن آپ نے انکار کر دیا اور خلیفہ نے اصرار کیا تب بھی امام صاحب نے صاف انکار کر دیا اور قسم کھائی کہ وہ اس منصب کو سنبھال نہیں سکتے۔ اس انکار کی وجہ سے انھیں 146ھ کے قریب قید کر دیا گیا۔ لیکن جیل میں بھی آپ کی تعلیم جاری رہی اور حضرت امام محمد الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث و فقیہ جیل میں بھی آپ سے علم حاصل کرتے رہے۔ آپ کی وفات تقریباً 150 ہجری میں ہوئی۔ تقریباً 50,000 لوگوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی اور آپ کو بغداد کے خضران قبرستان میں سپرد خاک کیا۔ تدفین کے بعد بھی 20 دن تک آپ کی قبر کے قریب نماز جنازہ کا سلسلہ جاری رہا۔

(الف) درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے:

1. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور خدمات پر تفصیلی نوٹ لکھیے۔

(ب) درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے:

1. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کا ذکر کیجیے۔
2. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی خدمات لکھیے۔
3. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق اور اوصاف لکھیے۔

(ج) درست جواب کے سامنے (✓) کا نشان لگائیے:

1. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مزید علم حاصل کرنے کا مشورہ دیا:

(الف)	امام عامر شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے	(ب)	امام عاصم کو فی رحمۃ اللہ علیہ نے
(ج)	امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے	(د)	امام حماد بن ابی سلمان رحمۃ اللہ علیہ نے

2. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا کیا:

(الف)	صحابی ہونے کا	(ب)	تابعی ہونے کا
(ج)	تابع تابعی ہونے کا	(د)	ولی ہونے کا

3. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کتاب کا نام ہے:

(الف)	المبسوط	(ب)	الزیادات
(ج)	الجامع الکبیر	(د)	کتاب الآثار

حاصلاتِ تعلیم

- حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت، حسب نسب اور تعلیم و تربیت جان کر بیان کر سکیں۔
- حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق، اوصاف اور فضائل سمجھ کر بیان کر سکیں۔
- حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی علمی، دینی اور فقہی خدمات سے روشناس ہو کر بیان کر سکیں۔
- روزمرہ زندگی میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سیرت اور کردار کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر سکیں۔

تعارف: حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ، مدینہ منورہ کے امام اور اکابرین اسلام میں سے ہیں۔ آپ حجاز میں حدیث اور فقہ کے امام تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے علم حاصل کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ پر عمل کرنے والوں کو مالکی کہا جاتا ہے۔

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 93ھ میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو عبد اللہ اور لقب امام دار الحججہ ہے۔ وہ علماء میں 'امام مالک' اور 'شیخ الاسلام' کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آپ کا شمار فقہ کے معتبر علما میں ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نو سال تک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رہے جب کہ وہ خود بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، جنہوں نے فرمایا کہ "علماء میں مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ ایک چمکتے ہوئے ستارے کی مانند ہیں۔"

تعلیم و تربیت: امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے چھ سو اساتذہ سے حدیث و فقہ کا علم حاصل کیا جن میں سے تین سوتابعین ہیں۔ آپ کے پہلے استاد ربیع بن ابی عبد الرحمن الرائی ہیں اور پھر انہوں نے ابو بکر بن عبد اللہ بن ہرمز سے تعلیم حاصل کی۔ ان کے اساتذہ میں امام ابن شہاب زہری اور چھ سو دیگر اساتذہ شامل ہیں۔ ان میں نافع مولیٰ بن عمر، ابو الزناد عبد اللہ بن زکوان، عبد الرحمن بن قاسم، ایوب سختیانی اور ثور بن زید الدلی رحمہم اللہ وغیرہ زیادہ مشہور ہیں، آپ کے تمام اساتذہ مدنی ہیں۔

اخلاق و اوصاف: آپ نہایت دیانتدار، اصول پسند اور بامروت انسان تھے۔ آپ کو جو تحفہ یا ہدیہ ملتا تو اسے لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ آپ حق کے معاملے میں کسی سزایا قید سے نہیں ڈرتے تھے۔

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّم کے نام مبارک کا اس قدر ادب کرتے تھے کہ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّم کا نام لبوں پر آتے ہی امام صاحب کی چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا تھا۔

قرآن کریم کے بعد امام مالک نے حدیث کو سب سے زیادہ اہمیت دی۔ آپ صحیح حدیث سے مسائل کا حل نکالتے تھے۔ جس حدیث پر اہل مدینہ عمل کرتے تھے آپ اسے معتبر سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ارشادات سے رہنمائی لیتے تھے۔ **علمی خدمات:** حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سترہ سال کی عمر میں مدینہ شریف میں درس و تدریس کا کام سنبھالا۔ بڑی شائستگی اور ادب سے حدیث پڑھاتے تھے۔ آپ نہانے کے بعد صاف ستھرے کپڑے پہن کر، عطر لگا کر حدیث کا درس دیتے تھے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں بغداد پر عباسی خلفاء کی حکومت تھی۔ جس وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں تھے، اس وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں تھے۔ مدینہ منورہ میں رہنے کی وجہ سے آپ اپنے دور کے سب سے بڑے عالم حدیث تھے۔ آپ نے حدیث کی ایک کتاب لکھی جو مؤطا امام مالک کے نام سے مشہور ہے۔ آپ عشق رسول صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّم اور اہل بیت کی محبت سے اس قدر سرشار تھے کہ آپ نے مدینہ شریف میں پوری زندگی ننگے پاؤں گزاری۔ فقہ مالکی کے پیروکار شمالی افریقہ، کویت، مصر، سوڈان، قطر، بحرین اور تونس وغیرہ میں موجود ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرنے والوں کی تعداد 1300 بتائی جاتی ہے۔ امام محمد، امام شافعی اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہم بھی آپ کے شاگردوں میں شامل تھے۔

وفات: حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 179ھ میں چھپیس سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں ہوئی اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔

(الف) درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے

1. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور دینی خدمات کے بارے میں تفصیلی مضمون لکھیے۔

(ب) درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے

1. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں اور اساتذہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟

2. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا نام کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟

3. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کب وفات کی اور انھیں کہاں دفن کیا گیا؟

(ج) درست جواب کے سامنے (✓) کا نشان لگائیے

1. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں کون سے درس دیتے تھے:

(الف) امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ (ب) امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ

(ج) امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ (د) امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ

2. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ایک بڑے عالم اور امام تھے:

(الف) امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ (ب) امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ

(ج) امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ (د) امام محمد رحمۃ اللہ علیہ

3. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مرتب شدہ کتاب ہے:

(الف) کتاب الآثار (ب) مسند احمد

(ج) الجامع الصغیر (د) موطا

حاصلاتِ تعلم

- حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت، حسب نسب اور تعلیم و تربیت جان کر بیان کر سکیں۔
- حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق، اوصاف اور فضائل سمجھ کر بیان کر سکیں۔
- حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی، دینی اور فقہی خدمات سے روشناس ہو کر بیان کر سکیں۔
- روزمرہ زندگی میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سیرت اور کردار کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر سکیں۔

تعارف: حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بڑے عالم اور فقیہ تھے۔ وہ عربی زبان کے ماہر اور بڑے ادیب تھے۔ آپ کا نام محمد اور کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ مورخین اور محدثین کے درمیان محمد بن ادریس الشافعی کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب ایک صحابی حضرت شافعیہ بن صائب رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو شافعی کہا جاتا ہے اور ناصر الحدیث کے لقب سے بھی مشہور ہیں۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب اس طرح ہے: محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافعی۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت عبد اللہ تھا۔ آپ کی ولادت ماہ رجب 150 ہجری یعنی تقریباً 768 عیسوی میں فلسطین کے شہر غزہ میں ہوئی۔ آپ کے والد دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے فلسطین آئے جہاں پہلے غزہ اور پھر عسقلان میں رہے۔ لیکن پھر امام صاحب کی والدہ انھیں مکہ لے آئیں۔ جہاں آپ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم حاصل کی، اور اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ مکہ، مدینہ، بغداد اور مصر میں گزارا۔

تعلیم و تربیت: حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”بچپن میں میری توجہ دو چیزوں پر تھی: علم حاصل کرنا اور تیر اندازی۔ تیر اندازی میں اتنا چست تھا کہ دس تیروں میں سے دس ہی درست نشانے پر لگتے تھے۔ میں یتیم تھا اور میری والدہ کے پاس تعلیم دلوانے کے لیے پیسے نہیں تھے، لیکن پھر یوں انتظام ہو گیا کہ استاد جو کچھ مجھے پڑھاتے تھے، میں اسے حفظ کر لیتا تھا اور پھر استاد کی غیر موجودگی میں طلبہ کو پڑھاتا تھا۔ استاد مجھ سے اتنے خوش ہوئے کہ انھوں نے مجھ سے کوئی فیس نہیں لی۔ سات

سال تک قرآن کریم بامعنی حفظ کیا اور دس سال تک مؤطا امام مالک کو بھی حفظ کیا اور علما کی مجلس سے احادیث و مسائل حفظ کرتا رہا۔“

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو امام سفیان بن عیینہ نے مشورہ دیا کہ آپ بغداد جائیں اور امام محمد بن حسن شیبانی سے فقہ کا علم مکمل کریں۔ امام شافعی کہتے ہیں: ”امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں امام محمد بن حسن شیبانی کو استاد مانتا ہوں۔“

اوصاف: امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، بھورے رنگ کے، خوبصورت، باوقار اور لمبے قد کے، نازک اور نفیس طبیعت کے مالک تھے۔ اچھے لباس اور خوراک کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت کم عمری ہی میں فقہ، فتویٰ، حدیث، تفسیر، خوابوں کی تعبیر، عربی شاعری، نحو، تیر اندازی اور گھڑ سواری میں چست ہو چکے تھے۔ آپ کے اساتذہ اور ہم عمر اس بات سے واقف تھے، بیس سال کی عمر میں آپ کے استاد مسلم بن خالد الزنجی نے آپ کو فتویٰ جاری کرنے کی اجازت دی۔ مصر، عرب، شام، عراق اور ایران میں صدیوں سے آپ کی قابلیت کا بول بالا رہا۔

علمی خدمات: حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دو کتابیں ’کتاب الام‘ اور ’الرسالۃ‘ کو اچھی پذیرائی ملی۔ اس کے علاوہ ’کتاب السنن‘ اور ’المسند‘ آپ کی قابل قدر کتابیں ہیں۔ شافعی مسلک کے پیروکار مشرقی مصر، صومالیہ، یمن کے ساحلی علاقوں، مشرق وسطیٰ میں داغستان، فلسطین، لبنان، انڈونیشیا، ملائیشیا، سری لنکا وغیرہ میں رہتے ہیں۔

اولاد: آپ کے دو بیٹوں میں سے ایک ابوالحسن محمد اور دوسرا عثمان تھا جو امام احمد بن حنبل کا شاگرد ہوا۔

وفات: امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 54 سال کی عمر میں جمعرات 29 رجب 204 ہجری بمطابق 19 جنوری 820ء کو مصر کے شہر فسطاط میں عشاء کے وقت ہوا اور اگلے دن مغرب کی نماز کے بعد جبل مقطم میں دفن کیے گئے۔

(الف) درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے:

1. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور خدمات پر ایک تفصیلی مضمون لکھیے۔

(ب) درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے:

1. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن اور تعلیم حاصل کرنے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔

2. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ مشہور اساتذہ کے نام تحریر کیجیے۔

3. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات بیان کیجیے۔

1. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو 'شافعی' نسب سے بلاتے تھے وہ نسبت ہے:

(الف) عثمان بن شافع سے (ب) شافع بن سائب سے

(ج) عباس شافعی سے (د) ادریس بن شافع سے

2. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کی وفات کے بعد ان کی والدہ انھیں لے کر آئی:

(الف) فلسطین (ب) بصرہ

(ج) مدینہ منورہ (د) مکہ مکرمہ

3. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کن کے مشہور شاگردوں میں سے تھے:

(الف) حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ (ب) حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ

(ج) حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ (د) حضرت امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ

حاصلاتِ تعلم

- حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت، حسب نسب اور تعلیم و تربیت جان کر بیان کر سکیں۔
- حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق، اوصاف اور فضائل سمجھ کر بیان کر سکیں۔
- حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی علمی، دینی اور فقہی خدمات سے روشناس ہو کر بیان کر سکیں۔
- روزمرہ زندگی میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سیرت اور کردار کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر سکیں۔

تعارف: حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ 164ھ میں بغداد میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ بغداد میں گزارا۔ آپ کا پورا نام احمد بن حنبل بن ہلال ہے۔ شیبانی، زہلی، بصری، مروزی اور بغدادی آپ کی نسبت ہیں۔ آپ ابن حنبل کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ آپ کے آباؤ اجداد عربی تھے۔ آپ بنو شیبان کے خاندان سے تھے۔ آپ کے دادا اور اموی میں سرخس کے گورنر تھے اور آپ کے والد جوانی ہی میں وفات پا گئے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر صرف تین سال تھی، آپ کی پرورش آپ کی والدہ نے کی۔ آپ کا خاندان دنیوی اور دینی خدمات کے لیے ممتاز رہا ہے۔

تعلیم و تربیت: امام صاحب چار سال کی عمر تک قرآن پاک حفظ کر چکے تھے اور سات سال کی عمر میں حدیث پڑھنا شروع کی اور پندرہ سال کی عمر میں طلب علم و تکمیل میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے چار سال بغداد میں حافظ ہاشم بن بشیر واسطی سے فیض حاصل کیا۔ بچپن میں امام ابو یوسف کی مجالس میں شمولیت کی، آپ کے اساتذہ میں مشہور اور ممتاز شخصیت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ امام شافعی فتویٰ میں اپنے شاگرد احمد بن حنبل سے بھی مشورہ کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی کئی اساتذہ سے فیض حاصل کیا۔

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد، کوفی، بصرہ، مکہ، مدینہ، یمن اور شام میں بڑے بڑے علماء سے کسب فیض فرمایا۔

اخلاق و اوصاف: حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے اور اعلیٰ خوبیوں والے امام ہو کر رہے ہیں۔ آپ نہایت ذہین، باوقار، مہربان اور متقی، حدیث و فقہ کے ماہر، صابر، بہادر، سخی، حلیم اور متقی تھے۔ آپ کی طبیعت اور انداز تدریس

طالب کو مشہور کیا تھا۔ ایک دفعہ میں آپ نے کہا ہے پوری ہو گئے تو آپ نے کھڑے لکھنا چھوڑ دیا۔ جب یہ بات ایک طالب علم کو معلوم ہوئی تو وہ امام صاحب کے پاس کچھ رقم لے کر آیا لیکن آپ نے رقم لینے سے انکار کر دیا تو طالب علم نے آپ کو کچھ عرصے کے لیے رقم ادھار لینے کی پیشکش کی لیکن آپ نے قبول نہیں کی۔ آخر میں فیصلہ ہوا کہ میں آپ کے لیے نوٹس (سٹیج کی کتابیں) بہتر خطاطی میں لکھتا ہوں اور کچھ مزدوری لیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اس سے کچھ خریدے۔ آپ نے محنت مزدوری کی، فصلیں بھی کاشتیں، لیکن آپ نے غلغلہ، ایسے دن کے گزارنے اور قحط قبول نہیں کیے۔

علمی خدمات: کئی سطروں اور حافظے کے کمال کی وجہ سے دس لاکھ احادیث یاد تھیں، لیکن اس کے باوجود احادیث لکھ لیتے تھے اور روایت کرتے وقت دلائل دیکھ کر روایت کرتے تھے۔ تاہم انھیں احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ یاد تھا۔ آپ کی یہ اختیاط سیدنا حضرت محدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لفظی سے پاک رکھنے کے لیے تھی تھی۔ آپ نے فقہ اور فتویٰ کا بھی مطالعہ کیا لیکن آپ نے حدیث پر بہت زیادہ توجہ دی اور اپنی زندگی اسی کے لیے وقف کر دی۔ امام صاحب فارسی زبان بھی جانتے تھے، کیوں کہ ان کا خاندان کچھ عرصہ فارس میں مقیم تھا۔ بہت سے حجاج بغداد سے مکہ مکرمہ تک پیدل چلے اور ساتھ ہی علم حاصل کرتے رہے۔ ان سطروں اور مشقتوں نے آپ کے ذوق علم کو متاثر نہیں کیا۔ یہاں تک کہ مزدوری بھی کی۔

’السند‘ (مسند احمد) آپ کی مشہور کتاب ہے۔ جس میں نو سو چار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مسانید شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی تصانیف میں کتاب الزہد، کتاب التذلل اور کتاب التفسیر شامل ہیں۔

وفات: امام صاحب 77 سال کی عمر میں بیمار ہو گئے۔ عیادت کے لیے سیکڑوں لوگ آتے تھے۔ آپ کی وفات 12 ربیع الاول 241 ہجری کو ہوئی۔

(الف) درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے:

1. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور دینی خدمات پر ایک تفصیلی مضمون لکھیے۔

(ب) درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے:

1. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی کیا خدمت کی؟
2. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حصول علم کے لیے کون کون سے علاقوں کی طرف سفر کیا؟
3. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق اور اوصاف لکھیے۔

(ج) درست جواب کے سامنے (✓) کا نشان لگائیے:

1. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو احادیث یاد تھیں:

(الف) دس ہزار (ب) پچاس ہزار

(ج) ایک لاکھ (د) دس لاکھ

2. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے:

(الف) کتاب الام (ب) الموطا

(ج) المسند (د) کتاب الآثار