

Tehkals.com

Learn & Teach

اسلاميات

Class 9Th

NAME: _____

F.NAME: _____

CLASS: _____ SECTION: _____

ROLL #: _____ SUBJECT: _____

ADDRESS: _____

SCHOOL: _____

<https://web.facebook.com/TehkalsDotCom/>

<https://tehkals.com/>

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تبصرہ:-

اس سورۃ کا نام انفال اس لیے رکھا گیا۔ کیونکہ اس کی شروعات مال غنیمت کے احکام سے ہوئی اور یہ تمام سورۃ غزوہ بدر سے مطلق ہے۔ غزوہ بدر ۱۲ رمضان سن ۲ ہجری کو پیش آیا۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں حضور ﷺ کی قیادت میں اسلامی ریاست کی بنیاد پڑ گئی۔ مسلمان طاقتور ہوئے۔ اور مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم ہوا۔ مدینہ کے مختلف قوموں کے درمیان معاہدہ ہوا۔ جس میں آپ ﷺ کو مرکزی حیثیت حاصل ہوئی۔ اور ایسے قبائل جو شام کی تجارتی شاہراہ کے قریب رہتے تھے۔ آپ ﷺ نے دوستی کے معاہدے کئے۔ مسلمان افواج اردگرد علاقوں میں نگرانی کے لیے گشت کرتے تھے۔ شعبان سن ۲ ہجری میں ابوسفیانؓ کی قیادت میں ایک قافلہ ملک شام سے خرید و فروخت کر کے واپس آ رہا تھا۔ کہ جا سوسوں نے خریدی۔ کہ آپ ﷺ قافلہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ابوسفیان نے مکہ والوں کو اطلاع دی کہ ہماری مدد کے لئے آئیں۔ مکہ کا ایک بڑا فوجی لشکر جب پہنچا تو حملے کی خبر غلط ثابت ہوئی۔ اس لشکر کا سپہ سالار ابو جہل تھا۔ کچھ سرداروں نے کہا۔ کہ اب ہمیں واپس جانا چاہیے۔ ابو جہل نہ مانا۔ اور جب حضور ﷺ کو لشکر کا پتہ چلا تو مشاورت سے لڑائی کرنے کا فیصلہ ہوا۔ حضور ﷺ تین سو تیرا (۳۱۳) افراد کیساتھ مدینہ سے نکلے اور بدر کے مقام پر خیمہ زن ہوئے۔ جبکہ کافروں کی تعداد ایک ہزار (۱۰۰۰) تھی۔ اور کافروں کو ایک عبرتناک شکست ہوئی۔

الدرس الاول (الف)

آیات (۸ تا ۱)

سوال ۱: اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان ہوئی ہیں؟

جواب: اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ڈرنا:-

کامل مومن وہ ہے۔ جن کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ڈرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی عظمت و جلال، ہیبت و عزت سے ڈر کر گناہوں سے دور رہتے ہیں۔

ایمان میں ترقی۔

جب بھی حکم الہی ان کے سامنے آتا ہے۔ تو اس کو ماننے ہوئے اپنا سر جھکاتے ہیں۔ اور ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور ایمان میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ پر بھروسہ یا توکل۔

مومن اپنے تمام کام اللہ کے سپرد کرتا ہے۔ اور نہ کسی سے ڈرتا ہے۔ اور نہ اللہ کے سوا کسی سے امید رکھتا ہے۔

مال خرچ کرنا:-

وہ اللہ کے دیئے ہوئے مال صرف اللہ کی رضا کے لیے صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔

نماز قائم کرنا:-

مومن باقاعدگی سے پوری حقوق کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اور کسی قسم کی سستی نہیں کرتے۔

سوال ۲: دو گروہوں سے کیا مراد ہے؟

جواب: دو گروہوں سے مراد ایک تجارتی قافلہ اور دوسرا لشکر کفار ہے۔

تجارتی قافلہ:-

اس سے مراد وہ قافلہ ہے۔ جو ابوسفیان کی قیادت میں تجارتی سامان لے کر شام سے مکہ آ رہا تھا۔ اور اس میں پچاس ہزار شرفی کی ملکیت کا سامان تھا۔

کفار کا لشکر:-

دوسرا گروہ وہ مکہ سے چلا تھا۔ یہ ایک جنگی لشکر تھا۔ اور اس کا قائد ابو جہل تھا۔ اس لشکر میں ایک ہزار لوگ تھے۔ جو جنگی ہتھیاروں سے لیس تھے۔ اس لشکر کو ابوسفیان نے مدد کے لیے بلایا۔ کیونکہ اس نے خطرہ محسوس کیا۔ کہ مسلمان اس کے قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ ابوسفیان نے قافلے کا راستہ بدل دیا۔ اور مکہ پہنچ کر ابو جہل کو واپس آنے کو کہا لیکن وہ نہ مانا اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بدر کے مقام پر لشکر کے ساتھ پہنچ گیا۔

سوال ۳: مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم لکھیں۔

جواب:- فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔

ترجمہ:-

پس اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو۔

مفہوم:-

اس آیت میں مسلمانوں کو کامیابی کا راز بتایا گیا ہے۔ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو۔ کوئی ایسا کام نہ کرو۔ جو اللہ کو پسند نہ ہو۔ کیونکہ جس دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اس کو بڑی قوت

نصیب ہوتی ہے۔ مال غنیمت کے سلسلے میں جو جھگڑا پیدا ہوا تھا۔ تو حکم آیا کہ یہ سارا مال اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست کرو۔ اور ایک دوسرے کے ساتھ صلح جوئی اور اتحاد سے رہو۔ اس صلح کی وجہ سے وہ مضبوط رہے۔ کیونکہ اندرونی خلفشار سے بڑی تباہیاں رونما ہوتی ہیں۔

(۲) اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مومنین۔

ترجمہ:

اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔

مفہوم:-

اس آیت میں ایمان کی دو بنیادوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ مسلمانوں سے کہا گیا ہے۔ کہ اگر وہ ایمان کے زیور سے آراستہ ہونا چاہتے ہیں۔ تو خدا کی اطاعت کرے۔ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کریں۔ یہی ایمان کا معیار ہے۔ قرآن اور سنت پر مکمل عمل کامل ایمان کی علامت ہے۔ جب بھی اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا حکم آئے۔ چاہے وہ آدمی کی مرضی کے خلاف ہو، مفاد کے خلاف ہو۔ اسے بلا جوں چرامان لیا جائے۔ مال غنیمت کے متعلق جب حکم آیا۔ تو مسلمانوں نے اسے فوراً مان لیا۔ ان اموال سے پانچواں حصہ نکال کر باقی چار حصے تمام مجاہدین میں برابر تقسیم کر دئے گئے۔ یہ حکم عام ہے۔ اور ہمیں ہر وقت اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی مکمل اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں بے جان اعتراضات سے مکمل اعتراف کیا جائے۔

(۳) اذلت علیہم ایئہ ذاتہم ایمانا۔

ترجمہ:

جب اللہ کی آیت ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے۔ تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔

مفہوم:-

مسلمانوں کے پاس جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے۔ وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس کے سامنے تسلیم خم کرتے ہیں۔ تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید انسانوں کے لیے عظیم الشان رہنما ہے، شفا ہے، نور ہے، وہ قرآن سنتے ہیں۔ تو انتہائی لذت محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ لذت کیوں محسوس نہ کریں۔ جب کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا حیرت انگیز کلام ہے۔ اسے غیر مسلم سنے۔ تو حیرت محو ہوتے ہیں۔ غیر ذی عقل جاندار بھی سنتے ہیں، تو ان کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ اس دور کے مسلمانوں کا تعلق قرآن پاک سے کمزور ہو چلا ہے۔ اس لیے تو ایمان کی مضبوطی اور حلاوت سے محروم ہیں۔ اور وہ دوسری اقوام کے دست نگر اور محتاج ہو چکے ہیں۔

الدرس الاول (ب)

آیات (۱۹ تا ۱۱)

سوال ۱: اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انعامات کا ذکر ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نیند طاری کر دی۔

غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بہت سے انعامات کیے۔ جن میں پہلا انعام اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نیند طاری کر دی۔ جس سے مسلمان ساری رات گہری نیند سوئے رہے۔ صبح اٹھے تو تازہ دم اور ہشاش بشاش تھے۔ جبکہ کفار ساری رات بے چین رہے۔

باران رحمت:

اللہ تعالیٰ نے اس رات رحمت کی بارش برسائی۔ جس سے مسلمانوں کو بہت پانی ملا۔ انھوں نے نہا کر جسموں کو صاف کیا۔ پانی کے حوض بنائے۔ مسلمانوں کے لیے ریت پر چلنا آسان ہو گیا۔ اور کافروں کے ہاں خوب کچڑ بنی۔

خوف و گھبراہٹ دور کرنا:

مسلمانوں جب صبح اٹھے تو تھکن و پریشانی کا نام و نشان نہ تھا۔ پانی کی نایابی کا وسوسہ ختم ہو چکا تھا۔ جبکہ کفار کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا۔

فرشتوں کا نزول:-

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے قطار در قطار فرشتے بھیجے۔ جس سے مسلمانوں کی فتح کی خوشخبری دی۔ اور مسلمان ثابت قدم رہے۔ جبکہ شیطان فرشتے دیکھ کر میدان جنگ

سے بھاگ گیا۔

کامیابی:-

مسلمان تین سو تیرہ تھے۔ جبکہ ان کے پاس جنگی ساز و سامان کی بھی کمی تھی۔ اور ایک ہزار اسلحے سے مکمل لیس کافر لشکر کو عبرت ناک شکست دے کر فتح یاب ہوئے۔ یہ حق اور باطل کا پہلا معرکہ تھا۔ جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سرخرو کیا۔ اور حضور ﷺ کی مانگی ہوئی دعا کو قبول کیا۔

سوال ۲: کفار کے ساتھ مقابلے کی سورت میں سورۃ الانفال کی ان آیات میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟

جواب: جو امر دی سے لڑنا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار سے جو امر دی سے لڑنا۔ ان کا رعب تمہارے دلوں میں نہ آنے پائے۔ اور کمزور مت ہونا۔ بلکہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھنا۔

پیڑ نہ پھیرنا۔

اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال میں مسلمانوں سے فرمایا۔ کہ کفار سے جنگ کی صورت میں پیڑ نہ پھیرو۔ یعنی بے ہمتی اور بزدلی اختیار نہ کرو۔ البتہ مصلحت کی خاطر مسلمان پیڑ پھیر سکتا

ہے۔ یا کوئی جنگی چال چلنے کے لیے۔ اس میں کوئی حرج نہیں۔

پیڑ دکھا کر بھاگنے والوں کو وعید۔

اللہ تعالیٰ نے پیڑ دکھا کر بھاگنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے۔ کہ ایسے لوگ اللہ کے غضب کے شکار ہوں گے۔ اور وہ دوزخ میں جائیں گے۔ کیونکہ یہ ایک بڑا گناہ ہے۔ اس لیے

مسلمانوں کو چاہیے۔ کہ کسی بھی صورت میں بے ہمتی کا مظاہرہ نہ کریں۔ بلکہ پوری بہادری سے لڑنا چاہیے۔

سوال ۳: کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟

جواب: کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں درج ذیل باتیں بیان ہوئی ہیں۔

اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی مخالفت پر وعید۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: من یشاقق اللہ ورسولہ فان اللہ شدید العقاب۔

یعنی جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی مخالفت کرے گا تو یاد رکھیں۔ بیشک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی جو حق کے راستے میں دوڑے اٹکائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں سخت عذاب کا مزہ

چکھائے گا۔ اور انہیں دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ آیت میں واضح کیا ہے کہ کافروں کی تمام تدبیریں بے آسرا اور کمزور کر دے گا۔

کافروں کا فیصلہ چاہنا۔

کافروں کو تنبیہ دی گئی ہے۔ کہ حضرت محمد ﷺ اور اس کے پیروکاروں پر فتح حاصل کرنے کا خیال دل سے نکال دیں۔ کیونکہ تم جو فیصلہ چاہتے ہو۔ تو وہ فیصلہ اللہ نے کر دیا۔ تم کبھی حق پر غالب نہیں

آ سکتے۔ جنگ بدر میں تمہیں عبرت ناک شکست مل گئی۔ یہ فیصلہ قبول کر لو۔

کافروں سے کھا گیا ہے کہ باز آ جاؤ۔

اللہ تعالیٰ نے کفار کو خطاب کرتے ہوئے تنبیہ کی کہ تمہیں عبرت ناک شکست ہو گئی ہے۔ تم نے بہتر گروہ کے فتح حاصل کرنے کی خواہش کی۔ تو وہ مسلمانوں کے حق میں قبول ہوئی۔ اب تم باز آ جاؤ

یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر دوبارہ سرکشی کرو گے تو ہم بھی اعادہ کریں گے۔ کہا گیا ہے کہ تمہاری بڑی تعداد تمہارے کام نہیں آ سکتی۔ کیونکہ اللہ مومنوں کا ساتھی ہے۔ وہ مومنوں کو فتح دلانے گا۔ اور تمہارے

تدبیروں کو خاک میں ملائے گا۔

سوال ۴: مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کریں۔

جواب: یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا اذحفا فلا تولوہم الابدبار۔

ترجمہ:۔

اے ایمان والو! جب تم کفار کے لشکر جہاد کے ساتھ مقابلہ کرو۔ تو ان کی طرف اپنی پٹھیں نہ پھرو۔

مفہوم:۔

اس آیت میں زحفا سے مراد لشکر جہاد ہے۔ اور پارویر کی جمع ہے۔ یعنی پیڑ۔ یہاں مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے۔ کہ جب تم دین حق کے لیے دشمنان دین سے لڑتے ہو تو شجاعت،

بہادری اور ثابت قدمی سے لڑو۔ بزدلوں کی طرح پیڑ نہ پھیرو۔ بلکہ سینہ تان کر لڑو۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ کہ اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ لیکن کفار کے مقابلے میں جو شخص پیڑ دکھائے گا۔ یعنی میدان جنگ سے

بھاگے گا۔ اور اسلامی لشکر کو بدل کر دے گا۔ ایسے بزدل اور شکست کے ذمہ دار افراد کا اللہ سخت محاسبہ کرے گا۔ اس پر اللہ کا غضب ہوگا۔ اور انہیں دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ جو کہ بہت بری جگہ ہے۔

(۲) وما رمیت اذ رمیت ولكن اللہ رمی۔

ترجمہ:۔

اور جب تم نے اے پیغمبر ﷺ دشمن کے لشکر پر مٹی بھر کر پھینکی۔ تو یہ تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔

مفہوم:۔

اس آیت میں ایک خاص واقعہ ذکر ہوا ہے۔ یعنی اس ہلاکت خیز اور تباہ کن اثر اللہ نے پیدا کیا تھا۔ وہ یہ کہ حضور ﷺ نے غزوہ بدر میں ایک مٹی بھر کر نکلیاں کافروں کے لشکر کی طرف

پھینکیں۔ اور آپ ﷺ کی زبان پر یہ تھا۔ **شاہت الوجہ**۔ یعنی چہرے بگڑ جائیں۔ اور یہی بھرتکریاں ہر کافر کی آنکھ پر لگیں۔ اور وہ آنکھیں ملنے لگے۔ اور بدحواس اور دہشت زدہ ہوئے۔ اور مقتولوں کی لاشیں بھی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہ حضور ﷺ کا مجرہ تھا۔ جو آپ ﷺ حضرت جبرائیلؑ کی ہدایت پر یہ مٹی بھر کر کھینکے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ سے فرمایا۔ کہ تم نے نہیں پھینکے۔ بلکہ ہم نے پھینکے۔ ہم نے ہر سنگریزے کو حکم دیا کہ ہر کافر کی آنکھوں کے اندر جا کر لگے۔ اور انہیں دیکھنے سے محروم کیا۔ کافروں کے اوسان خطا ہوئے اور اسی مسلمانوں نے حملہ کیا۔ کافر حیران ہو کر دم دبا کر بھاگے۔ اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔

(۳) **ولن تغنی عنکم فتکم شیئا ولو کفرت.**

ترجمہ:

اور تمہاری جماعت تمہیں کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکے گی۔ چاہے وہ تعداد میں زیادہ بھی ہو۔

مفہوم:-

جنگوں میں فتح حاصل کرنے کے لیے کثیر تعداد کا لشکر کا عمل دخل ہوتا ہے۔ یہی وہم کفار کو بھی تھا۔ کہ ہم کئی گنا زیادہ ہیں۔ مسلمان چند افراد ہیں۔ اور ہم مسلمانوں سے باآسانی سے فتح حاصل کر لیگے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں واضح کر لیا۔ اور ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے فرمایا کہ بڑا لشکر کافروں کو شکست سے نہیں بچا سکتا۔ چاہے وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی۔ کہ کافروں سے جو لشکر لڑ رہے ہیں وہ ایمان کی قوت سے مالا مال ہیں اور ساتھ ہی انہیں مدد خداوندی بھی حاصل تھی۔

الدرس الاول (ج)

آیات (۲۰ تا ۲۸)

سوال ۱: **شر الدواب سے کیا مراد ہے؟**

جواب: **شر الدواب:-**

شور کے معنی ہیں بہت برے اور دواب داہہ کی جمع ہے۔ جس کے معنی ہے زمین پر ریگنے والا جانور۔ تو شر الدواب کا معنی ہو۔ بدترین قسم کے جانور۔ اس سے مراد یہ ہے۔ کہ انسانوں کے مقابلے میں جانوروں کو گویائی اور عقل نہیں دی گئی۔ جبکہ انسان کو عقل و شعور جیسی نعمتوں سے نوازا گیا۔ اس لیے مراد یہ ہو۔ کہ سب سے بدترین جانور وہ ہے جسے عقل دی گئی۔ کان اور سننے کی طاقت دی گئی۔ سمجھنے کے لیے دل و دماغ دیے گئے۔ اور دیکھنے کے لیے آنکھوں کی طاقت دی گئی۔ لیکن اس نے یہ قوتیں ختم کر دی۔ زبان رکھنے کے باوجود گونگا، کان ہونے کے باوجود بہرا اور دل و دماغ کے باوجود بے شعور بے عقل بنا۔ مطلب یہ کہ حق کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ نہ حق کی بات کہہ۔ نہ سزا اور نہ سن۔ نہ کا۔ تو ایسا انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے جانور بھی اچھے ہیں۔ جو فطرت کے مطابق چلتے ہیں۔

سوال ۲: **ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے؟**

جواب: **ان آیات میں منومنوں سے کہا گیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی خیانت نہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی خیانت سے مراد یہ ہے کہ ان کے احکامات کی خلاف ورزی کی جائے۔ اور ان کی فرمانبرداری سے منہ پھیرا جاسکے۔ ان آیتوں میں دو بڑی امانتیں یہ ہیں۔**

(۱) حقوق اللہ

(۲) حقوق العباد

حقوق اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنا۔ اور ان کے احکامات کو پورا کرنا۔ جبکہ حقوق العباد سے مراد بندوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور ان کو نیکی کی دعوت دینا۔ اس کے علاوہ دیوٹیاں، فرائض، لوگوں کی امانتیں، میٹر، سینیٹری، گاڑی اور پٹرول وغیرہ کی حفاظت حقوق العباد میں آتی ہے۔ اس میں عہد کی پابندی اور رازداری کی حفاظت بھی شامل ہے۔ اور ہر شخص اپنی جگہ کا نگران، ذمہ دار جواب دہ ہے۔

سوال ۳: **مندرجہ ذیل عبارت کا مفہوم بیان کریں۔**

(۱) **ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون:۔**

ترجمہ:

بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں۔ جو بہرے اور گونگے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے۔

مفہوم:-

جانوروں اور انسانوں میں واضح فرق ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل، شعور اور گویائی سے نوازا ہے۔ جبکہ جانوران سب نعمتوں سے محروم ہیں۔ البتہ وہ اپنے مالک کے حکم پر

چلتے ہیں۔ اور تالعداری کرتے ہیں۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو اس خمسہ کی نعمتوں عقل، شعور اور بہتر علمی صلاحیت سے نوازا گیا۔ لیکن جب اس نے یہ تو تیس زائل کر دی۔ تو ایسا ہوا کہ کان رکھنے کے باوجود وہ سننے سے محروم ہیں۔ جو بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ گو نکلے ہیں۔ تو پھر یہ انسان حق کی روشنی کو دیکھ کر بھی روشنی حاصل نہیں کرتا۔ اور حق کی بات سن کر بھی اس پر عمل نہیں کرتا۔ اور یہ حق کی بات دوسروں تک نہیں پہنچاتا تو یہ انسان بدترین قسم کے جانور کہلائے گا۔

(۲) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ .:

ترجمہ:

اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا۔ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا۔ مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔

مفہوم:

اس آیات میں مومنوں سے کہا گیا ہے کہ ان منافقوں کی طرح نہ بن جائے۔ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا۔ مگر حقیقت میں ان لوگوں نے کہاں سنا ہوتا ہے۔ وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ کا حکم یہ لوگ سن لیتے ہیں۔ لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہ لوگ سنتے ہیں۔ بولتے ہیں۔ دیکھتے ہیں۔ حق کی بات جب ان کے کانوں تک پہنچا ہے۔ تو وہ صرف یہ کہہ دیتے ہیں۔ کہ ہم نے سنا لیکن جہاں ان پر عمل کرنے کا حق ہے تو وہ حق ادا نہیں کرتے۔ منافقین قرآن مجید کو سنتے اور دکھاوے کے لیے عمل بھی کرتے ہیں۔ لیکن ان کے دل پر ہدایت کا اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے ان کا سننا بھی کوئی سننا نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اپنے نزدیک شر الوداب کے لقب سے پکارا۔ یعنی جانوروں سے بھی بدترین قسم کے جانور۔ جانو تو اپنی فطرت پر چلتے ہیں۔ اور منافقین جان بوجھ کر غلط بیانی کرتے ہیں۔ دل سے مکمل طور پر حق سے روگردان ہیں۔

(۳) وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ .:

ترجمہ:

اور جان لو۔ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔

مفہوم:

مندرجہ بالا آیات میں بتایا گیا ہے۔ کہ انسان کو اپنے دل پر قبضہ نہیں۔ بلکہ دل خدا کے قبضے میں ہے۔ جہاں چاہے پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ بڑی رحمت بڑی رحمت والا ہے۔ وہ کسی کو برائی پر مجبور نہیں کرتا۔ بلکہ اس کے لیے بھلائی آسان فرماتا ہے۔ لیکن جو شخص حق کو چھوڑ کر خدا اور باطل اختیار کرتا ہے۔ تو اسے ڈھیل دی جاتی ہے۔ اور مواقع دیے جاتے ہیں۔ کہ باطل چھوڑ کر راہ حق پر آجائے۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ رہتا ہے۔ وہ اس قدر قریب ہے۔ کہ خود اس کا دل بھی قریب نہیں۔ انسان خود اتنا نہیں جانتا جتنا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ حضور ﷺ کا فرمان ہے۔ کہ اگر دل اچھا رہے تو انسان اچھا رہتا ہے۔ اور اگر بگڑ جائے تو انسان بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دل کو نیک رہنے دیں۔ اور نیکی کرنے میں دیر نہ کریں۔ کیونکہ شیطان اور بُرے سوچ والے انسان کو نیکی سے ہٹانے میں لگے رہتے ہیں۔

(۴) وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً .:

ترجمہ:

اور اس فتنے سے ڈرو جو نہ پہنچے گا تم میں سے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا۔

مفہوم:

فتنہ سے مراد گناہ ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں آتی ہے۔ مثلاً نیک کام کر چھوڑنا اور بُرے کام اختیار کرنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی قوم میں ظلم و فساد بڑھ جائے۔ تو نہ صرف خاص ظلم کرنے والے پر عذاب نازل ہوگی۔ بلکہ اس میں وہ لوگ بھی تباہ ہو جائیں گے۔ جو اس ظلم و فساد کو دیکھتے ہوئے خاموش رہے۔ انہوں نے ظالموں کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اس لیے عذاب کے مستحق ہیں۔

(۵) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ .:

ترجمہ:

اور خوب جان لو۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب آزمائش ہے۔ اور بیشک اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے۔

مفہوم:

فتنہ سے مراد آزمائش ہے اور اس کے لغوی معنی ہیں۔ سونے کو آگ میں ڈال کر کندن بنایا جائے۔ اس طرح انسان بھی ان آزمائشوں سے گزرتا ہے۔

فتنہ مال:

بیبلی آزمائش ہے "فتنہ مال" اگر مال کو جائز طریقوں سے حاصل کیا جائے اور جائز کاموں میں خرچ کیا جائے۔ جائز طریقوں سے حاصل کرنا خیر کے دور جوں اور جائز طریقوں

سے خرچ کرنا نیکی کے درجوں میں آتا ہے۔ اور اگر ناجائز طریقوں سے حاصل ہو۔ تو شر اور تباہی ہے۔ جبکہ ناجائز کاموں میں خرچ کرنا بدی ہے۔

فقہ اولاد:-

آیات میں دوسری آزمائش "فقہ اولاد" ہے۔ مطلب اولاد کی آزمائش۔ اگر کسی نے اولاد کی محبت میں ناجائز طریقے استعمال کئے۔ اور اس کی تعلیم کا حق ادا کیا۔ اور اولاد کی خاطر خدا اور بندوں کی چوری کی۔ تو اولاد فقہ بن جائے گا۔ اور اگر کسی نے اولاد کی اچھی پرورش اور تربیت کی۔ اور اولاد کو نیکی کی راہ میں لگا دیا۔ اور اپنی آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔

اجر عظیم:-

اس آیت میں تیسری چیز "اجر عظیم" ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے۔ کہ اپنے مال کو دیا ننداری سے اور سہی راہ میں خرچ کریں۔ اور اولاد کو بھی اچھی تعلیم و تربیت دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں انہیں اجر عظیم سے نوازے گا۔

الدرس الثانی (الف)

آیات (۲۹ تا ۳۷)

سوال ۱: ان سبق میں تقویٰ کے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں؟

جواب: تقویٰ کا مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، گناہ اور ناپاکی سے پرہیز کرنا۔

اس سبق میں اللہ تعالیٰ نے مندرجہ ذیل انعامات بیان فرمائے ہیں۔

(۱) سب سے پہلے کہا گیا ہے۔ کہ منومن تقویٰ اختیار کریں۔ تو ان کو امتیازی حیثیت حاصل ہوگی۔ ان کو فرقان کی حیثیت سے نواز جائے گا۔ یعنی ان کو حق و باطل میں تمیز کرنے والی ایک قلبی بصیرت عطا فرمائی جائے گی۔ ان کے پاس ایک ایسی مشعل ہوگی۔ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف ان کی راہنمائی کرتی رہے گی۔

(۲) دوسرا انعام یہ ہے۔ کہ ان کے گناہوں کو چھپایا جائے گا۔ اور اسے ایسے ڈھانپ دیا جائے گا۔ کہ اس کا نام و نشان نہ رہ سکے گا۔ تاکہ کسی کی نگاہ اس پر نہ پڑھ سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا۔ کہ تقویٰ کی وجہ سے ان کے گناہوں کی معافی اور ان کا شفا ممکن ہو سکے گا۔

(۳) تقویٰ کا تیسرا انعام یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ان کے وہ گناہ معاف فرمائے گا۔ جو بشری تقاضوں کی وجہ سے ان سے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان متقین کی ہر نیکی کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور ان کے بعد مغفرت اور بخشش کا بڑا انعام ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔

سوال ۲: واذیمکربک اللذین کفروا میں کس واقعہ کی طرف اشارہ ہے؟

جواب: اس عبارت کا ترجمہ ہے۔ کہ کافر تمہارے خلاف خفیہ تدبیریں اور سازشیں کر رہے تھے۔ ان کلمات میں اس خفیہ سازش کی طرف اشارہ ہے۔ جو کافروں نے آپ ﷺ کے خلاف کی تھی۔ تفصیل یوں ہے۔

جب اسلام آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا۔ اور مسلمان مکہ کے مشرکین کی تکلیفوں سے تنگ آکر مدینہ ہجرت کرنے لگے۔ اور ان کو وہاں عمدہ پناہ ملی۔ اب قریش کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا۔ کہ محمد ﷺ نے اگر مدینہ ہجرت کی۔ تو مسلمان ایک بڑی طاقت بن جائے گا۔ چنانچہ سرداران قریش دارالندہ میں جمع ہوئے۔ اور اس خطرہ کے سدباب ترکیبیں سوچنے لگے۔ اس میں شیطان بھی ایک بوڑھے شخص کے لباس میں شامل تھا۔ ایک شخص نے کہا۔ کہ آپ زنجیروں میں جکڑ کر عمر قید کر لیا جائے۔ اس پر شیطان نے کہا۔ نہیں آپ ﷺ کے ساتھی آپ کو چھڑوا لیں گے۔ دوسرے شخص نے کہا۔ کہ آپ کو جلاوطن کیا جائے۔ اس پر شیطان نے کہا۔ نہیں آپ ﷺ کی زبان میں اتنی تاثیر ہے۔ کہ باہر کے لوگ مسلمان ہو کر مکہ پر حملہ کر لیں گے۔ آخر میں ابو جہل نے یہ تجویز پیش کی۔ کہ اس کا قصہ ہی ختم کر لینا چاہیے۔ اس پر شیطان نے بھی فوراً اصرار کیا۔ اور فیصلہ کیا کہ آپ ﷺ کے گھر کا محاصرہ کر لیں گے۔ جب آپ ﷺ گھر سے باہر آجائیں۔ تو کام تمام کر لیا جائے گا۔ اس سازش کی اطلاع حضرت جبرائیل نے آپ کو دی۔ اور آپ ﷺ رات ہی کو حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ ہجرت فرمائی۔ اور کافروں کی تدبیروں پر مٹی پڑ گئی۔

سوال ۳: کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ نے ان پر عذاب کیوں نازل نہیں کیا؟

جواب: قرآن مجید میں ہے۔ کہ کفار یعنی ابو جہل وغیرہ نے اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبہ کیا۔ کہ اگر حضرت محمد ﷺ کا لایا ہوا دین واقعی حق پر ہے۔ تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائے۔ یا کوئی دردناک عذاب نازل کر۔ لیکن عذاب نازل کرنے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ اور وقت مقرر ہوتا ہے۔ لوگوں کے کہنے یا عذاب مانگنے سے عذاب اس سے پہلے نہیں آتا۔

قرآن مجید نے خود اشارہ فرمایا۔ کہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب اس لیے نازل نہیں کرتا۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔

(۱) پہلی وجہ یہ ہے۔ کہ ان میں آپ ﷺ موجود تھے۔

(۲) دوسری وجہ یہ تھی۔ کہ ان میں مغفرت مانگنے والے لوگ تھے۔ خواہ وہ مشرک ہی کیوں نہ تھے۔ لیکن کعب کا طواف کرتے اور غفرانک، غفرانک کہتے۔ یعنی اے اللہ ہم تیری مغفرت کے طلب گار

ہیں۔

اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ ﷺ اور مسلمانوں نے مکہ ہجرت کیں۔ تو پھر یہی عذاب جنگ بدر کی صورت میں نازل ہوا۔ اور بہت سے سردارانِ قریش مارے گئے۔ یہ واقعی عبرت ناک عذاب تھا۔

سوال ۴: مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم لکھیں۔

(۱) وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.

ترجمہ:

اور اللہ ایسا نہیں کرے گا۔ کہ ان میں آپ ﷺ کے موجود ہوتے ہوئے ان کو عذاب دیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں۔ ایسی حالت میں کہ وہ بخشش مانگے ہوں۔

مفہوم:

مشرکین نے کہا۔ کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں۔ اگر قرآن اور دین واقعی حق پر ہے۔ تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائے۔ یا کوئی دردناک عذاب لے آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کئی دور میں ہجرت سے پہلے عذاب نہیں بھیجا۔ اس کی دو وجوہات بتائی گئی ہیں۔

(۱) ایک یہ کہ اس میں آپ ﷺ موجود تھے۔ اور حق کی دعوت دے رہے تھے۔ اور ان پر عذاب آیات تو اصلاح پذیری کا یہ موقع ضائع ہو جاتا۔

(۲) دوسری وجہ یہ کہ وہاں ایسے لوگ موجود تھے۔ جو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کی التجا کر رہے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں لاتا چاہتا تھا۔ خواہ یہ لوگ عذاب کا مطالبہ بھی کرنے لگے۔ عذاب تب آتا۔ جب ان میں اصلاح کی امید نہ رہے۔ جب تک حضور ﷺ مکہ میں تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نہیں لایا۔ لیکن آپ ﷺ نے جب مکہ سے ہجرت کی۔ تو یہ عذاب جنگ بدر کی صورت میں ان پر آیا۔ جس میں عام لوگ محفوظ رہے۔ اور قریش مکہ کے سردار ہلاک ہو گئے۔

(۲) ان الذين كفرو ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقوا بها ثم تكفون عليهم حسره ثم يغلبون.

ترجمہ:

بیٹک کا فراہم مال خرچ کرتے ہیں۔ تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکے۔ اور آئندہ بھی خرچ کرتے رہیں گے۔ پھر یہ خرچ کرنا ان کے لیے باعثِ افسوس اور حسرت ہوگا۔ پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے۔

مفہوم:

یہاں سبیل اللہ سے مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین یعنی اسلام۔

کافر و مشرکین اپنے مالوں کو بھاری رقم میں خرچ کرتے ہیں۔ تاکہ لوگوں کو اللہ کی دین سے روکے۔ یہاں مراد وہ بعض لوگ ہیں۔ جنہوں نے بدر کے موقع پر قریش کے سارے لشکر کو کھانا کھلایا۔ ابوسفیان نے بھی چالیس اوقیہ سونا مشرکوں پر خرچ کیا تھا۔ لیکن یہ آیات عام ہے۔ اور اس سے مراد تمام گزشتہ، موجودہ اور آئندہ کے کفار ہیں۔ جو لوگ کو اللہ تعالیٰ کے دین سے روکتے ہیں۔ ان شیطانی قوتوں نے پہلے بھی اسلام کا راستہ روکا رکھا تھا۔ لیکن اسلام پھیلتا رہا۔ ان کا اولین مقصد یہ رہا ہے۔ اور رہے گا۔ کہ کس طرح مسلمانوں کا راستہ روکا جائے۔ اور مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کو پارہ پارہ کیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اسلام غالب رہا تھا۔ رہا ہے۔ اور رہے گا۔ انشاء اللہ ان کی سازشیں قوتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور افسوس و حسرت سے ہاتھ ملتی رہی ہیں اور رہے گی۔ اور آخر میں مغلوب ہو جائیں گے۔

الدرس الثانی (ب)

آیات (۴۳ تا ۴۸)

سوال ۱: اس سبق میں مالِ غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟

جواب: غنیمت سے مراد ہے۔ جو مال فتح کی صورت میں کفار سے حاصل ہو۔

اللہ تعالیٰ نے اس سبق میں فرمایا ہے۔ تمہیں جو کچھ غنیمت میں ملے۔ اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا، قرابت داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا ہے۔ یعنی غنیمت کے پانچ حصے کے پانچ حصے۔ پانچواں حصہ علیحدہ کر کے باقی چار حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے۔ کہا جاتا ہے۔ کہ رسول کریم ﷺ اس پانچویں حصے کے پھر پانچ حصے کر لیتے تھے۔ ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیتے تھے۔ اس سے اپنا اور گھر والوں کا خرچ چلاتے تھے۔ اگر جو کچھ فتح جاتا اس سے جہاد کے لیے ہتھیار اور گھوڑے خریدتے تھے۔ دوسرا حصہ قرابت داروں میں بانٹ دیتے تھے۔ وہ قرابت دار جنہوں نے اللہ کے کام میں آپ ﷺ کی نصرت و امداد کی۔ اور آپ ﷺ کا ساتھ دیا۔ تب سرا حصہ یتیموں کو دیا کرتے تھے۔ یتیم سے مراد وہ بچے ہیں۔ جن کے ماں، باپ مر گئے ہیں۔ اور وہ نادار ہو چوتھا حصہ مسکینوں کو دیا کرتے تھے۔ مسکین سے مراد غربت و حاجت مند مسلمان ہیں۔ جو لپٹ چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ پانچواں حصہ مسافر کو دیا کرتے تھے۔ مسافر سے مراد وہ آدمی جو گھر سے دور ہو۔ اور راستے میں ہو۔ اور سفر کی حالت میں محتاج ہو۔

سوال ۲: اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس کس خصوصی واحسان کا ذکر فرمایا ہے؟
جواب: غزوہ بدر حق و باطل کا پہلا معرکہ تھا۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ اور حضور ﷺ اس کے سپہ سالار تھے۔ اور مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی بہت کم تھے۔ جبکہ کفار کی تعداد ایک ہزار (1000) تھی۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر انعامات کئے۔ حضور ﷺ نے اللہ سے فتح اور نصرت کے لیے دُعا کی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی دُعا قبول فرمائی۔ اور مندرجہ ذیل احسانات فرمائے۔
(۱) بارانِ رحمت:-

میدان بدر میں مسلمانوں نے مدینے کی طرف پڑاؤ ڈالا۔ یہ جگہ ریتیلی تھی۔ پاؤں زمین میں پھنس جاتے۔ اس لیے اس پر چلنا مشکل تھا۔ اور اس طرف پانی کی قلت بھی تھی۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ اور مسلمانوں کے جسم میں ہلے ہوئے تھے۔ جبکہ کفار اپنے لیے اونچی جگہ چن چکی تھی۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے بارش برسادی۔ کافروں کی جگہ کچڑ پڑی۔ جبکہ مسلمانوں نے اپنے لیے حوض بنائے۔ اور ریت پر چلنا آسان ہوا۔

(۲) پُرسکون نیند:-

اس رات اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو گہری نیند سلا یا۔ جس سے مسلمان صبح تازہ دم تھے۔ جبکہ کفار ساری رات سے چین رہے۔
(۳) کفار کم دکھائی دینا:-

مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بڑا احسان تھا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات حضور ﷺ کو خواب میں کافروں کی تعداد کم دکھائی دی۔ جب مجاہدین کو یہ بات بتائی۔ تو مجاہدین بہت خوش ہوئے۔ جس سے ان کو حوصلہ بلند ہوئے۔ جب میدان جنگ میں آمناسا منا ہوا۔ تو بیداری کی حالت میں بھی مسلمانوں کو کافروں کی تعداد کم دکھائی دی۔
(۴) فتح کی بشارت:-

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو خوشخبری دی۔ کہ فتح آپ لوگوں کو نصیب ہوگی۔ تاکہ حق کو حق ثابت ہو اور باطل کو باطل۔
(۵) فرشتوں کی مدد:-

جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر سب سے بڑا احسان یہ تھا۔ کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں فرشتے بھیجے۔ اور ایسے فرشتے جو لگا تار آنے والے تھے۔
(۶) معجزہ:-

جنگ بدر میں حضور ﷺ نے ایک مٹھی بھر کتکریاں لی۔ اور کفار کی طرف پھینکی۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان یہ تھا۔ کہ ہر ایک سنگر بڑے کو یہ قوت دی۔ کہ ہر کافر کی آنکھوں میں لگے۔ جب کفار کی آنکھوں میں یہ سنگر بڑے لگے۔ تو کفار کی حالت خراب ہو گئی۔ جس سے مسلمانوں نے کفار پر حملہ کیا۔ اور یہ جنگ اللہ تعالیٰ کے احسانات سے مسلمانوں نے جیت لی۔

سوال ۳: مندرجہ ذیل عبارت کا مفہوم لکھیں۔

(۱) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كَلَهُ لِه.

ترجمہ:-

اور مشرکین سے اس وقت تک لڑتے رہو۔ یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ اور پورا دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔

مفہوم:-

اس آیت میں فتنہ سے مراد ہے۔ "شُرک" اور اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے، کہ کافروں سے جہاد جاری رکھیں۔ اور جہاد میں کوئی بزدلی نہ دکھائیں، جرات و بہادری سے لڑتے رہیں۔ تاکہ فتنہ ختم ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ مشرک مسلمان ہو جائیں۔ یا مغلوب ہو کر جزیرہ ادا کریں۔ یا کفار کا دین مکمل طور پر ختم ہو جائے۔
دین سے مراد یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کے تحت مسلمانوں کی حکومت ہو۔ ان کو غلبہ، اقتدار اور تسلط حاصل ہو۔ مختصر یہ کہ مشرکین سے اس وقت تک لڑتے رہو۔ جب تک یا تو مسلمان نہ ہو۔ اور یا ان کا دین اور شرک ختم ہو جائے۔ اور پوری دنیا پر اللہ تعالیٰ کا دین غالب آجائے۔

الدرس الثانی (ج)

آیات (۲۸ تا ۳۵)

سوال ۱: کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون کون سے کام کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے؟
جواب: یہ حق و باطل کا پہلا معرکہ تھا۔ جنگ لڑنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اس لیے کفار کے ساتھ لڑنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیا اور کچھ سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کاموں کا حکم دیا تھا۔ وہ مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) فالتبوا:-

اس سے مراد یہ ہے۔ کہ ثابت قدمی اختیار کرنا۔

یعنی دشمن کی زیادہ تعداد اور اسلحہ سے مت ڈرو۔ اور کسی قسم کی دنیاوی خواہش نہ رکھو۔ اور باگنے سے اجتناب کرو۔ بلکہ شہادت کی آرزو رکھو۔

(۲) واؤ ذکر اللہ کثیرا:-

اس کا مطلب ہے۔ کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔

یعنی جب لڑائی جاری ہو۔ تو زبان سے اللہ کا ذکر بھی جاری ہو۔ مجاہدین کو حوصلہ دینا اور ان کے قدموں کو جمانا بھی ذکر الہی ہے۔ سخت حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا اور مدد کا سوال کبھی رد نہیں ہوتا۔

(۳) واطیعو اللہ ورسولہ:-

مطلب یہ کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرو۔

یعنی میدان جنگ میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے احکامات پر پورا عمل کرو۔ اور اس کے رسول ﷺ کے قائم کردہ حدود سے تجاوز مت کرو۔

(۴) ولا تنازعوا:-

یعنی آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ بلکہ متحد رہو۔ اور اتحاد و اتفاق کا بھر پور مظاہرہ کرو۔

(۵) واصبروا:

مطلب صبر اختیار کرو۔ سختی میں صبر کا اظہار کیا کرو۔ تکلیف ملنے یا زخمی ہونے پر صبر کرنا چاہیے۔ جذبات و خواہشات کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ جلد بازی نہ کرنا اور صبر سے کام لینا بھی

صبر میں آتا ہے۔

(۶) مخلص النیات:

جہاد میں شمولیت کے لیے ضروری ہے۔ کہ لڑائی پوری اخلاص سے ہو۔ تمام اسلامی اعمال کا محور و روح خالص نیت ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا۔ انما الاعمال بالنیات:-

یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔

اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔

ممنوعات:-

کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مندرجہ ذیل باتوں سے منع کرنے کا حکم دیا۔

(۱) ولا تنازعوا:-

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو واضح طور پر بتایا کہ اختلاف و بے اتفاقی سے گریز کریں۔ ورنہ بزدل و بے ہمت ہو جاؤ گے۔ اور تمہاری قوت جاتی رہے گی۔ اور تمہارا رعب و دبدبہ خاک میں مل جائے

گا۔

(۲) ولا تلوذوا بطیرا:-

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فخر و غرور سے منع فرمایا اور کہا کہ اترتے ہوئے میدان جنگ میں نہ جاؤ۔ غرور، سرکشی، سرستی اور جنسی محرکات کا انداز مت اپناؤ۔

(۳) منع رعاء الناس:-

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ریاسے منع فرمایا۔ یعنی کہ دکھاوے سے پرہیز کرو۔ یہ کافروں کا کام ہے۔

(۴) ولا یصدون عن سبیل اللہ:-

مطلب یہ ہے۔ کہ لوگوں کا کافروں کی طرح راہ حق سے مت روکو۔ جہاد کی امانت و تحمیر مت کرو۔ اور اس کے عدم جواز کے حیلے مت تراشو۔

سوال ۲: غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا تھا؟

جواب: شیطان شروع ہی سے مسلمانوں کے خلاف تھا۔ یہاں بدر میں بھی سراقہ بن مالک کی شکل میں موجود تھا۔ اور اس کا لشکر بنو مدیج کے مردوں کے بھیس میں تھے۔ اور کافروں کے مشورے دے رہا

تھا۔ اور ساتھ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا۔ اور کہہ رہا تھا۔ کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا۔ میں جو آپ کا مددگار ہوں۔

الشیطن نکص علی عقبہ:-

اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے ایک ہزار فرشتے بھیجے۔ شیطان نے جب حضرت جبرائیل کو دیکھا۔ تو اُلٹے پاؤں پھیر گیا۔ اور ساتھ ہی لشکر دم دبا کر بھاگے۔ ایک مشرک

نے بھاگنے کی وجہ پوچھی تو کہا۔ میں تم لوگوں سے الگ ہو رہا ہوں۔ کیونکہ مجھے وہ کچھ دکھائی دے رہا ہے۔ جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہ کہتے ہوئے میدان جنگ سے بھاگا۔

سوال ۳: مندرجہ ذیل عبارت کی مفہوم لکھیں:

یا ایہا الذین امنوا اذالقیتم فئۃ فائتوا واذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون:

ترجمہ:-

اے ایمان والو کسی کافر گروہ سے جب تمہارا مقابلہ ہو۔ تو ثابت قدم رہو۔ اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرو۔ تاکہ تم کامیاب ہو۔

مفہوم:-

درج بالا آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مندرجہ ذیل کاموں کا حکم دیا ہے۔

فہم:

"فہم" سے مراد ہے۔ "گروہ" اور یہاں اس آیت میں کافر گروہ مراد ہے۔ کیونکہ مسلمان دوسرے مسلمان سے نہیں لڑتا۔ اس آیت کا پہلا حصہ ہے۔ کہ ایمان والو! جب تمہارا کافر گروہ سے آمناسا مناہو۔ تو مندرجہ ذیل احکامات اپناؤ۔

فاتبوا:

درج بالا آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو واضح طور پر بتایا۔ کہ جب تم کفار سے مد مقابل ہو جاؤ۔ تو آپ کو چاہیے۔ کہ ثابت قدم رہو۔ کیونکہ جنگ سے بھاگنا سخت گناہ ہے۔

واذکر واللہ کثیرا:

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ثابت قدم رہنے کے بعد بتایا۔ کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو۔ اور فتح کی دعا مانگو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو سکون و اطمینان ملتا ہے۔ قوت اور حوصلہ بڑھتا ہے۔ خوف و ڈر دور ہو جاتا ہے۔

لعلکم تفلحون:

آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بشارت دی۔ کہ میدان میں ثابت قدم رہنے اور اللہ کا ذکر کرنے کے بعد آپ کو کامیابی کی ضمانت دیتا ہوں۔ کہ اگر تم میدان جنگ میں جتے رہے۔ اور یاد الہی کی تو کامیابی فتح تمہارا مقدر بنے گی۔

(۲) واطیوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتشعلوا وتذهب ریحکم واصبروا ان اللہ مع الصبرین.

ترجمہ:

اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرو۔ آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ ورنہ تم بے ہمت ہو جاؤ گے۔ اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور صبر کرو بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

مفہوم:-

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو چار چیزوں کا حکم دیا ہے۔

واطیوا اللہ (اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو)

آیت میں سب سے پہلے یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ کسی بھی حالات میں اللہ کی فرمانبرداری کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کے احکامات پر پورا عمل کرنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے اس کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔

واطیوا الرسول (رسول ﷺ کی اطاعت کرو)

اس آیت میں دوسرا حکم یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے بعد اس کے رسول ﷺ کی سنت پر عمل در آمد اور پیروی لازم رکھی جاتی ہے۔

ولانازعوا (باہمی جھگڑوں اور اختلاف سے گریز کریں)

آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تیسرا حکم یہ دیا ہے۔ کہ باہمی جھگڑوں سے گریز کرو۔ کیونکہ جھگڑوں سے انسان کمزور اور بے ہمت ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو بتایا کہ

جھگڑوں سے احتراز ضروری ہے۔ تاکہ مسلمان بے ہمت نہ ہو۔ اور ان کا رعب و دبدبہ قائم رہے اور ان کا اتفاق پارہ پارہ نہ ہو۔

واصبروا (اور صبر کرو)۔

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو واضح طور پر بتایا کہ صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ کسی بھی حالت میں صبر و تحمل سے ہاتھ نہیں دھونا چاہیے۔ کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد

ہوتی ہیں۔

(۳) ولا تكونوا كالذين جرحوا من ديارهم بظراً ورتاء الناس و يصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط.

ترجمہ:

اور ان لوگوں کی طرح مت ہونا۔ جو اپنے گھروں سے اترتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے۔ اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے

اعمال کا حاطہ میں لیتا ہے۔

مفہوم:-

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے فرمایا کہ اس بات کا خیال رکھو۔ کہ مشرکین کے لشکر کی نفالی کبھی مت کرو۔ مشرکین کو جو لشکر کے سے نکلا تو وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے

نکلا۔ اور انہوں نے لوگوں کو راہ حق سے روکنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبردار کیا۔ کہ میدان جنگ میں کافروں کی طرح مغرورانہ انداز اختیار نہ کرو۔ مسلمانوں سے کہا گیا ہے۔ کہ

جہاد عبادت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبردار کیا۔ کہ میدان جنگ میں کافروں کی طرح مغرورانہ انداز اختیار نہ کرو۔ مسلمانوں سے کہا گیا ہے۔ کہ جہاد عبادت ہے۔ اس میں اترا نہ، باجے، گانے، جنسی تحریکات اور سرور و نشاط کی تحفلیں سب جانی انتہائی مکروہ اور نہ پسندیدہ عمل ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری سب اعمالوں کو احاطہ میں لیتا ہے۔

الدرس الثانی (د)

آیات (۵۸ تا ۹۴)

سوال ۱: سورۃ الانفال کی آیات میں مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیاریاں دیکھ کر منافقین نے کیا تبصرہ کیا؟

جواب: جہاد کی تیاری:-

مسلمانوں نے مشرکین کے ہاتھوں بہت تکلیفیں اٹھائیں۔ وہ ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ لیکن مدینہ میں پرسکون زندگی مشرکین کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ انھوں نے منافقین اور یہود سے در پردہ سازشیں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ و جہاد کی اجازت دی۔ کیونکہ مسلمانوں کی اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی۔ وہ چاہتے تھے۔ کہ مشرکین مکہ کی اقتصادی حالت پر ضرب لگائی جائے۔ اور تجارتی قافلوں کو دھمکایا جائے۔ کہ سازشیں نہ کریں۔

تجارتی قافلہ:-

سن ۲ ہجری میں تجارتی قافلہ ابوسفیان کی قیادت میں شام سے مکہ جا رہا تھا۔ مسلمان اس قافلے کا راستہ روکنا چاہتے تھے۔ لیکن حملے پر وگرام نہ بن سکا۔ ابوسفیان نے ابو جہل کو مدد کے لیے بلایا۔ تو ابو جہل پوری تیاری کے ساتھ ایک ہزار لشکر کے ساتھ نکلا۔ ابوسفیان کا قافلہ باحفاظت مکہ پہنچا۔ ابو جہل جنگ کے لیے بھند تھا۔ اور اس نے بدر پر پڑاؤ ڈالا۔

منافقین کا تبصرہ:-

منافقین نے مشرکین کے اسلحہ سے لیس بڑے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے تین سو تیرا (۳۱۳) جمیش کا موازنہ کیا۔ اور کہنے لگے۔ مسلمان تعداد میں توڑے ہیں۔ اسلحہ اور سامان بھی نہیں رکھتے۔ یہ اپنے دین کی سچائی پر مغرور ہیں۔ کیا مسلمانوں کو معلوم نہیں کہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ اور دیکھے مسلمان کتنے ہشاش بشاش ہیں۔ اور نہ پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن مجید میں غرور نہیں "توکل" کا نام دیا ہے۔ جس سے منافق محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے حاصل ہوگی جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ و توکل کرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ غالب اور زبردست صاحب علم ہے۔

سوال ۲: کفار کی جانب سے عہد شکنی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول ﷺ کو کیا ہدایت دی؟

جواب: کفار کو فری جمع ہے۔ اور اس کی لغوی معنی ہے۔ "چھپانے والا" یہاں کفار سے مراد بنو نضیر و بنو قریظہ کے یہودی قبائل ہیں۔ جنھوں نے آپ ﷺ کے ساتھ بیثاق مدینہ کے تحت معاہدہ کیا۔ یہودیوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ اور مشرکین کی مدد کرتے تھے۔ مدینہ کے یہودی منافقین کو اُکساتے تھے۔ اور سازشیں کرتے تھے۔ معاہدہ ختم کرویں:-

قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر کسی قوم سے غداری کا اندیشہ ہو۔ تو اس معاہدہ سے پلٹا لیں۔ کہا گیا کہ یہودیوں کے قبیلہ بنو قریظہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ تو انھیں ملک بدر کیا گیا تھا۔ اور ان کے اموال پر قبضہ کر لیا گیا تھا۔ اس لیے سورۃ الانفال میں بتایا گیا ہے۔ کہ اگر یہ دعا با معاہدہ پس پشت ڈال دیں۔ اور میدان جنگ میں آپ ﷺ کے مد مقابل آئے۔ تو اسے سخت سزا دی جائے۔ جسے دیکھ کر پیچھے رہنے والی اور بعد میں آنے والی نسلیں بھی عبرت حاصل کریں۔ اور عہد شکنی کی جرت نہ کر سکیں

سوال ۳: اس سبق میں فرعون و آل فرعون کی بلاکت و بربادی کے کیا اسباب بیان کئے گئے ہیں؟

جواب: معجزے:-

فرعون کو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دو بڑے معجزے دکھلائے۔

(۱) عصا سے سانپ کا بنا۔

(۲) ہتھیلی کا سورج کی طرح چمکانا۔

سارے ملکوں سے آئے ہوئے جادوگروں نے حضرت موسیٰ کے سامنے ہار مان گئے۔ اور ایمان لے آئے۔ لیکن فرعون اور اس کے درباری پھر بھی ایمان نہ لائے۔ مصر والوں پر مختلف قسم کے عذاب آئے۔ لیکن موسیٰ کی دعا و ایمان لانے کے وعدے کے ساتھ یہ عذاب ختم ہوئی۔ لیکن فرعون و آل فرعون نے وعدے کی پابندی نہ کی۔ اور آیات سے مکمل انکار کیا۔

کذاب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بالیث اللہ فاخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ شدید العقاب.

ترجمہ:-

فرعون نے اللہ کی واضح نشانیوں کو جھٹلایا۔ اور کہا یہ کھلا جادو ہے۔ یہ تم سب جادوگروں کا سربراہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے گناہوں پر انھیں عبرت ناک عذاب دیا۔

جانوروں سے بھی بدترین انسان:-

قرآن مجید نے فرعون و آل فرعون، دیگر عہد شکنی اور جھوٹے لوگوں کو شراک و اب کہا گیا ہے۔ یعنی جانوروں سے بھی بدترین ہیں۔ کیونکہ جانور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی فطرت پر چلتے ہیں۔

اور یہ انسان حقیقت کو جان کر بھی ایمان نہیں لاتے۔

سوال ۴: مندرجہ ذیل عبارت کا مفہوم لکھیں۔

(۱) ولو تری اذ یوفی الذین کفروا الملائکة یضربون وجوههم وادبارهم . وذوقوا عذاب الحریق . ذلک بما قدمت ایديکم وان الله لیس بظلام للعبید . ترجمہ:-

کاش آپ دیکھ سکتے۔ جب فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں۔ ان کے چہروں و پیٹھوں پر مارتے ہیں۔ اور ان کو یہ کہتے ہیں۔ کہ اب آگ کا عذاب چکھو۔ یہ ان کی اعمال کی سزا ہے۔ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ اور یہ جان رکھو۔ کہ خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ مفہوم:-

درج بالا آیت کے تین حصے ہیں۔

پہلا حصہ: پہلے حصے میں کافروں کی جان نکالنے کا منظر بیان کیا ہے۔

دوسرا حصہ: دوسرے حصے میں کافروں کے لیے آخرت میں عذاب واضح کیا ہے۔

تیسرا حصہ: تیسرے حصے میں مکافات عمل بیان کیا ہے۔

اذ یوفی الذین کفروا:۔

آیت کے اس حصے میں کافروں کی جان نکالنے کا خوفناک منظر کیا گیا ہے۔ یعنی کہ اگر تو دیکھے۔ جب فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں۔ تو ساتھ ان کو چہروں و پیٹھوں پر کوڑوں اور ہتھوڑوں سے زور زور سے مار رہے تھے۔ اور بڑی مشکل میں ان کی روح قبض کر رہے تھے۔

وذوقوا عذاب الحریق:۔

اس کا مطلب ہے "جلائے والی آگ"۔

آیت کے اس حصے میں بتایا گیا ہے۔ فرشتے جب کفار سے روح قبض کر رہے تھے۔ تو ساتھ یہ بھی کر رہے تھے۔ کہ یہ تو صرف وقت مرگ کی مہمان نوازی ہے۔ بڑا عذاب تو تمہیں جہنم میں دیا جائے گا۔ جو اللہ نے تمہارے لیے تیار رکھا ہے۔ تمہیں اس آگ میں جلائے جائینگے۔

وان الله لیس بظلام للعبید:۔

آیت کے آخری میں واضح کیا گیا ہے۔ کہ یہ عبرت ناک سزا، ہم ان کو خود نہیں دے رہے۔ بلکہ یہ ان کے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے دی جا رہی ہے۔ کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو بہت تکلیفیں پہنچائی۔ اور ان کو حق کے راستے سے روکا۔ اس لیے بتلایا گیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ بلکہ بندے خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔

الدرس الثالث (الف)

آیات (۶۴ تا ۵۹)

سوال ۱: ان آیات میں جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟

جواب: جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مندرجہ ذیل احکامات دئے گئے۔

واعدوا ما استطعتم من قوۃ:۔

مسلمان پہلے کمزور تھے۔ تو اس لیے مسلمانوں سے کہا گیا۔ کہ وہ جنگ کے لیے جدید ترین اسلحہ اور سامان حرب کا بدوبست کرے۔ اور اپنی طاقت خود بڑھائے۔ یہاں قوت سے مراد ہر قسم کا اسلحہ ہے۔

اعدوا من رباط الخیل:۔

مطلب یہ ہے کہ جہاد کے لیے گھوڑے پالو اور اسے تیار کرو۔ اس وقت جنگ میں گھوڑے استعمال ہوتے تھے۔ اب ضرور یہ ہے کہ گھوڑوں کے علاوہ کبوتر بندگاڑیاں، ٹینک، جیپ، بحری و ہوائی جہاز وغیرہ کی فراہمی انتہائی ضروری ہے۔

ترہبون بہ عدوا الله و عدوکم:۔

مطلب یہ ہے کہ تم اس اسلحہ اور سامان جنگ کی نمائش سے اللہ تعالیٰ اور اپنے دشمنوں پر رعب جماؤ۔ تاکہ وہ تم سے لڑائی کی جرت نہ کر سکے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مالی جہاد میں بھی حصہ لو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا۔

وما تنفقوا من شئی فی سبیل الله یوف الیکم:۔

ترجمہ:۔

اگر تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو چیز خرچ کرو گے۔ اس ثواب میں تمہیں پورا پورا دیا جائے گا۔

چنانچہ مسلمانوں کو آج کل جدید اسلحہ کی ترقی کے لیے مالی جہاد کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ذہن کا بھی تیار ہونا ضروری ہے۔ اور وسائل بھی موجود ہونے چاہیے۔ اور مسلمانوں کو کافروں پر

غالب آنا ضروری ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو انعم الاعلون کا ارشاد دیا ہے۔ یعنی کہ تم ہی غالب آؤ گے۔

سوال ۲: مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم لکھیں۔

(۱) واعدا واما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم.

ترجمہ:

پس جس قدر تم سے ہو سکے قوت یا پلے ہوئے گھوڑوں سے سامان تیار کرو۔ جس کے ذریعے تم اللہ کے اور اپنے دشمن پر رعب جما سکو۔ اور ان کے علاوہ کچھ اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے۔

مفہوم:

مسلمان پہلے کمزور تھے۔ اور آہستہ آہستہ قوت حاصل کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد خود فرمائی۔ جنگ بدر میں پھر مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ خود اپنی طاقت بڑھائے۔ اس آیت میں قوت سے مراد جدید قسم کا اسلحہ اور جنگی صلاحیت ہے۔ اور تربیت کا اصول ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ کہ قوت کے بعد جہاد کے لیے گھوڑے تیار رکھے۔ اس وقت گھوڑوں کا استعمال ہوتا تھا۔ لیکن اب جہاد کے لیے ہتھیار کا جدید ترین سامان تیار رکھنا ضروری ہے۔ مسلمانوں سے کہا گیا۔ کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو خوفزدہ رکھا جائے۔ کیونکہ خوف و رعب جہاد کا اعلیٰ قوت بننے کے بغیر ممکن نہیں۔ لیکن آج جو مسلمان کمزور محتاج ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے۔ کہ وہ قرآن پاک پر عمل نہیں کرتے۔ اور شیطانی طاقتوں سے مار کھا رہے ہیں۔

(۲) هو الذی ائدک بنصرہ وبالْمؤمنین وَاَلْفَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مَا اَلْفَتْ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنِ اللّٰهُ اَلْفَ بَیْنِهِمْ.

ترجمہ:

اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے۔ جس نے تمہیں اور مومنوں کو اپنی مدد سے تقویت بخشی۔ اور ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اگر تم خرچ کرتے وہ سب کچھ جو زمینوں میں ہے۔ تا ان کے دلوں میں الفت نہ ڈال سکتے۔

مفہوم:

اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب میں رسول کریم ﷺ کو نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کا انتخاب بہت اعلیٰ تھا۔ عرب کے لوگوں میں یہ خاص صفت تھی۔ کہ وہ جب کسی کو دل سے قبول کرتے۔ تو اس کے لیے جان کی بازی لگاتے۔ رسول کریم ﷺ نے جب اسلام کی دعوت دی۔ تو لوگ اس کے مخالف ہوئے۔ کیونکہ لوگوں کو اپنے پرانے اقدار و روایات پسند تھیں۔ اور ان کو تبدیل کرنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ ۲۳ سال کے عرصے میں پورا جزیرہ عرب مسلمان ہوا۔ اور یہی جاہل لوگ بڑے رہنما بن گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی اور مومنین کی طرف سے پیغمبر ﷺ کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عرب کے لڑنے والے قبائل کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ مدینہ منورہ کے اوس و خزرج کے قبیلے ایک ہوئے۔ قریش کے قبیلے جن کے آپس میں اختلاف تھا۔ وہ بھی شیر و شکر ہوئے۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم کے اختلافات ختم ہوئے۔ یہ بڑی طاقت بن گئی۔ انھوں نے چند ہی سالوں میں دنیا کی دو بڑی شہنشاہتیں (بازنطینی اور فارس) ملیا میٹ کر دی۔ اسلام کا بول بالا رہا۔ مسلمان سپر طاقت بنے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضور ﷺ کو فرمایا۔ کہ یہ سب میری مدد ہی کی وجہ سے ہوا۔ کیونکہ میں نے ہی ان کے دلوں میں آپ ﷺ کے لیے الفت ڈال دی۔ اگر میں ایسا نہ کرتا۔ اور اگر چاہتے زمین میں جو کچھ بھی ہیں۔ خرچ کرتے لیکن ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا۔ کہ ان کے دل ایک دوسرے کے لیے نرم ہو گئے۔ اور اسلام کا علم بلند رہا۔ اور مسلمان اعلیٰ طاقت بنے۔

(۳) یا ایھا النبی حبک اللہ من احبک من المؤمنین۔

ترجمہ:

اے پیغمبر تمہارے اور تمہارے پیروکاروں کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔

مفہوم:

آپ ﷺ کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہوتا ہے۔

درج بالا آیت میں اللہ تعالیٰ حضور ﷺ سے فرماتا ہے۔ کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا کافی ہونا بڑی بات ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ انتہائی جلیل الشان ہستی ہے۔ انسان کے لیے اس سے زیادہ اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے جب اسے اللہ تعالیٰ خود اپنے کافی ہونے کا اعلان فرمائے۔ اسے انسان کو اور کیا چاہیے۔ کہ اللہ تعالیٰ اور رسول ﷺ اسے ڈھارس دے رہے ہیں۔ کہ وہ اپنی بے سوسامانی سے نگہرائیں۔

مومن بھی اللہ کے ساتھ ساتھ آپ ﷺ کے لیے کافی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی یہ بھی مدد تھی۔ کہ مسلمانوں کی طاقت بڑھ گئی۔ اور ایسے ساتھی صحابہ کرامؓ آپ کو میسر ہوئے۔ جن سے اللہ راضی ہوا۔ اور یہ بھی رضامند تھے۔ جو (اشداء علی الکفار) یعنی دشمن کے خلاف تھے۔ اور (زمعاً پیغمبر) یعنی آپس میں نرم دل تھے۔ حضور ﷺ کے لیے یہ ساتھی بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت تھی۔ اور اس کے ساتھیوں کو صحابہ کرامؓ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کے لیے کافی ہیں۔ اس طرح صحابہ کرامؓ کے لیے بھی کافی ہیں۔

الدرس الثالث (ب)

سورة انفال آیت نمبر ۴۵ تا ۴۹

سوال ۱: اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کیلئے کیا ترغیب دی؟

جواب: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے پیغمبر مسلمانوں کو جہاد کی بہت زیادہ ترغیب دو آیات کریمہ میں ترغیب کی صورتیں درج ذیل ہیں۔

(۱) میں ثابت قدم مسلمان دوسو کافروں پر غالب ہونگے یہ وہ ثابت قدم مجاہد ہونگے جو شوق شہادت حصول الہی صبر و توکل میں اپنی مثال آپ ہونگے۔ میدان جنگ سے بھاگنا ان کے ذہن اور خیال و تصور میں نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے مجاہدوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایسا مجاہد کافروں پر غالب ہوگا۔ اس کے بعد وہی مقدر پھر دہرایا اگر سوثابت قدم جانناز مجاہد ہونگے تو وہ ایک ہزار کافروں پر غالب ہونگے۔

تخفیف:-

چونکہ مسلمانوں پر ۱۰۰ کی نسبت بہت بھاری مشکل اور مشقت آمیز تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مسلمانوں کے ساتھ احسان کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ قیامت تک آنے والے تمام مکان صحابہ کرام کی طرح بلند اور مضبوط ایمان والے با حوصلہ اور باہمت نہیں ہونگے اور یہ بوجھ ہلکا کر دیا اور فرمایا کہ اگر تم میں سوثابت قدم جم کر لڑنے والے ہونگے تو وہ دوسو کافروں پر غالب ہونگے مزید یہی مقدار بیان فرمایا کہ اگر ایک ہزار ثابت قدم لڑنے والے ہونگے تو وہ ہزار کافروں پر غالب آئیں گے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

ماکان لنسی ان یکون اسری حتی الخ

ترجمہ:-

پیغمبر کے شایان نہیں کہ ان کے پاس جنگی قیدی ہوں جب تک کہ اچھی طرح کفار کا خون زمین پر نہ بہائے تم دنیاوی مال و متاع چاہتے ہو اور اللہ آخرت کا سامان چاہتا ہے۔

مفہوم:-

مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت بدر کے موقع پر نازل ہوئی ان آیات میں ایک قسم کا عتاب ہے جو کچھ مسلمانوں نے کہا اسے پسند نہیں کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب میدان بدر میں کفار رُمان کر بھاگ نکلے۔ تو ضروری تھا کہ ان کفار کو پکڑ کر مارا جاتا۔ تاکہ فساد کا خاتمہ ہو جاتا۔ لیکن اس کے بجائے مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنے اور قیدیوں کو باہنے میں مصروف ہو گئے۔ اس موقع سے کافر فائدہ اٹھا کر بھاگ نکلے۔ دوسری ناپسندیدہ بات یہ تھی۔ کہ کچھ قیدیوں سے زلفد یے لے کر چھوڑ دیا گیا۔ حضرت عمرؓ نے جب حضرت ابوبکرؓ کو مشورہ دیا۔ کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے۔ جبکہ عبداللہ بن رواحہ نے ان قیدیوں کو آگ میں ڈالنے کا مشورہ دیا۔ حضور ﷺ نے رحم دلی کا خیال رکھتے ہوئے حضرت ابوبکرؓ کی رائے قبول کر لی۔ کہ ان قیدیوں کو دینا چاہیے۔ اور آخرت کے سامان کا خیال رکھنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ آخرت چاہتا ہے۔

الدرس الثالث (ج)

آیات (۷۰ تا ۷۵)

سوال ۱: اللہ تعالیٰ نے سورة الانفال کی اس قیدیوں کے بارے میں کیا فرمایا؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے سورة الانفال میں قیدیوں کے بارے میں فرمایا کہ اے پیغمبر ﷺ! جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں۔ ان سے کہو کہ اگر تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی معلوم کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر دے گا۔ جو تم سے لیا گیا ہے۔ اور وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ بیشک اللہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ قیدی وہ قسم کے تھے۔

(۱) کفار

(۲) دوسرے وہ قیدی تھے جن کے دل ایمان سے منور تھے۔ لیکن مجبوری سے آئے تھے۔

(۳) اسلام کی طرف مائل قیدی۔

یہ آیت ان قیدیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ جو اسلام میں داخل ہونے کا ارادہ کر چکے تھے۔ اس میں حضور ﷺ کے چچا حضرت عباسؓ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول ﷺ کو مخاطب کر کے فرمایا اگر تمہارے دل میں ایمان و اخلاص ہے۔ اور جو کچھ مال ان سے بطور فدیہ لیا گیا ہے۔ تو تمہیں ان سے زیادہ عنایت فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرمائے گا۔

(۲) کفر کی طرف مائل قیدی:-

دوسرے قسم کے قیدی کفار تھے۔ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا۔ کہ اگر وہ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں گے۔ تو اس سے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خیانت کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے قبضے میں دیا۔ اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ فریب کیا تھا۔ کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں اور وعدہ کیا۔ لیکن بعد میں فطری دین کا مذاق اڑایا۔ اور وعدہ پورا نہ کیا۔ وعدہ توڑنے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ کے قبضے میں دے دیا۔ اور فرمایا کہ جو مسلمان ہوئے انہیں اللہ نے بہت کچھ دے دیا۔ اور جو کافر تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے تباہ

کر دیا۔ اسی طرح ایک قیدی (ابوغزہ جلی) کو بغیر فدیہ اس شرط پر چھوڑ دیا۔ کہ وہ کسی مشرک کی حمایت نہیں کریں گے۔ لیکن جنگ اُحد میں وہ پھر آیا۔ اور گرفتار ہو کر عہد شکنی کے سبب قتل کر دیا۔

سوال ۲: ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت و نصرت کے بارے میں کیا باتیں ارشاد فرمائیں؟

جواب: ہجرت و نصرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کہ یہ دو گروہ ہیں۔

(۱) مہاجر

(۲) انصار

(۱) مہاجرین:-

حضور ﷺ پر ایمان لانے والوں میں ایک قسم ان مسلمانوں کی ہیں۔ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا۔ مہاجر کہلاتے ہیں۔ جو شروع ہی سے آپ ﷺ پر سچے دل سے ایمان لائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور حضور ﷺ کی خوشنودی کے لیے وطن چھوڑا۔ اس کے علاوہ جان و مال کی قربانی دی۔ اور سخت ترین موقعوں پر آپ ﷺ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ مال خرچ کر کے جنگ کے لیے سامان خریدا۔ اور جنگ میں جانوں کا نظر انداز نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کے بارے میں فرمایا۔ کہ یہی سچے مؤمن ہیں۔ ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔

(۲) انصار:-

دوسری قسم ان مسلمانوں کی ہے۔ جو انصار کہلاتے ہیں۔ جنہوں نے مہاجرین کو اپنے مکانات میں جگہ دی۔ ان کی خاطر تواضع کی۔ خود بھوکے رہے۔ لیکن مہاجرین بھائیوں کو تکلیف ہونے نہ دی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانیں لڑائی۔ اور اسلام اور مسلمانوں کی امانت میں خیانت نہ کی۔ اور ایثار قربانی کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ یہ دونوں گروہ آپس میں "ولی" ہیں۔ یعنی کہ ایک دوسرے کے دوست۔ جان و مال بلکہ دین و ایمان کے ساتھی۔

سوال ۲: مندرجہ ذیل عبارت کا مفہوم لکھیں۔

(۱) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوُوا وَنَصَرُوا أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ الْيَوْمَ حَقًّا.

ترجمہ:-

اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اور ملک سے ہجرت کی۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی۔ اور ان کی مدد کی۔ یہی لوگ سچے مؤمن ہیں۔

مفہوم:-

ابتداء اسلام کے دو اعلیٰ گروہوں کی تعریف کی گئی ہیں۔ وہ دو گروہ ہیں۔

مہاجر:-

یہ وہ لوگ ہیں۔ جنہوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنا ملک، خاندان، گھر اور مال چھوڑا۔ اور دوسرے ملک میں جا بسے۔ دوسرے ملک میں تنگی و غربت کی زندگی بسر کی۔ اور پھر کفار سے اپنے جانوں و مالوں سے جہاد کیا۔ کہ وہ رشتہ دار جو کافر تھے ان سے بھی میدان جنگ میں لڑے۔

انصار:-

انصار سے مراد ہے مددگار۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو اپنے گھروں میں پناہ دی۔ حتیٰ کہ کاروبار و تجارت ان کو حصہ دیا۔ اور اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے ان کا نکاح کرا کے ان کے گھر بسائے۔ اور ہر لحاظ سے اپنے مہاجر بھائیوں کی بھرپور مدد کی۔ اخوت کی ایسی مثال دنیا کی تاریخ میں اور کبھی نہیں ملتی۔ یہ دونوں گروہ زبردست مثالی اخوت کے جذبے سے سرشار ہے۔ یہ گروہ آپ ﷺ پر فدا تھے۔ اور آپ ﷺ کے حکم کی تعمیل کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی شان و مرتبہ دیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ سے بہت خوش اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار تھے۔

من ہدی الحدیث

(حدیث سے مراد حضور ﷺ کا قول، عمل و قرار ہے)

ترجمہ و تشریح

- (۱) افضل الاعمال..... الخ
- (۲) طالب العلم..... الخ
- (۳) خیر کم من..... الخ
- (۴) من صل..... الخ
- (۵) لا یئو من احد کم..... الخ
- (۶) لیس منا..... الخ
- (۷) الرّاشی..... الخ
- (۸) ان اکمل المئومنین..... الخ
- (۹) کلکم راع..... الخ
- (۱۰) خیر الناس..... الخ

(۱) افضل الاعمال لا الہ الا اللہ وافضل الدعا الاستغفار.

ترجمہ:

سب سے افضل عمل "لا الہ الا اللہ" ہے۔ اور سب سے افضل دعا "استغفار" ہے۔

تشریح:

اس حدیث کے دو جز ہیں۔ پہلے جز میں بہترین عمل کا ذکر ہے۔ اور دوسرے میں بہترین دعا کا۔

حدیث شریف میں بہترین عمل "لا الہ الا اللہ" بتایا گیا ہے۔ جس کو کلمہ طیبہ یا کلمہ توحید کہتے ہیں۔ اور اس کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کلمے کی تصدیق کرنا اور ساتھ ہی اس پر عمل کرنا سب سے بہترین عمل ہے۔ ان الفاظ کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا اقرار کرتے ہیں۔ اور صرف اسی ذات کی عبادت کرنا افضل سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کسی کے سامنے سر جھکانا اور ان کے ساتھ عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کو برحق معبود مانا جائے۔ کہ اسی کی ذات نے ہمیں بھی پیدا کیا۔ اور پوری کائنات کو بھی۔ "لا الہ الا اللہ" توحید کی جان ہے۔ یہ بہترین ذکر ہے۔ جو یہ کلمہ پڑھتا ہے۔ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور اس پر سچے دل سے اگر یقین و عمل کیا جائے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سوچ نہیں سکتا۔

حدیث قدسی ہے کہ "لا الہ الا اللہ" میرا قلعہ ہے۔ جو میرے قلعے میں داخل ہوا۔ وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ حدیث کے دوسرے جز میں "استغفار" کا ذکر ہے۔ "استغفار" کے معنی ہیں۔

مغفرت مانگنا، کیونکہ انسان دنیا کی رنگینوں میں کھو جاتا ہے۔ اور وہ بھول جاتا ہے۔ کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی کام کر رہا ہوں۔ تو انسان کو چاہیے۔ کہ وہ اپنی غلطیوں پر پشیمان ہو۔ اور اپنی غلطیوں کا احساس ہو کہ اگنہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو سکتا ہے۔ تو وہ نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے "استغفر اللہ" کا ذکر کرتا رہے۔ انسان غلطی کا پتلا ہے۔ وہ کسی بھی وقت غلطی کر سکتا ہے۔ اگر گناہ سرزد نہ ہو سکتے۔ تو سزا اور جزا کی عمارت نہ ہوتی۔ جو شخص اپنے گناہوں کا مطالبہ ہوگا۔ تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے گناہ یا غلطی پر نادم ہو تو اسے اللہ کی بارگاہ میں "استغفار" کرنا چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اور گناہ معاف فرماتا ہے۔ جس طرح بہترین عمل "لا الہ الا اللہ" اس طرح بہترین دعا "استغفار" ہے۔

(۲) طلب العلم فریضة علی کل مسلم.

ترجمہ:۔

علم حاصل کرنا ہر مسلمان (مرد و عورت) پر فرض ہے۔

تشریح:۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ تو اس کے لیے علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھی گئی۔ اور اسی علم کی وجہ سے انسان کو "اشرف المخلوقات" کہا گیا۔ لہذا انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی ذات و کمالات کے بارے میں جانے۔ اسے ہر اچھی اور بُری چیز کا علم ہو۔ علم ہی کہ وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرتا ہے۔

ارشاد ربانی ہے کہ "عالم و جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔"

حضور ﷺ پر پہلی جو جی بھی نازل ہوئی۔ اس میں بھی علم و تعلم کی اہمیت بیان کی گئی ہیں۔ علم کی معنی ہے۔ "جاننا" علم کے دو درجے ہیں۔

(۱) علم الابدان یعنی دینی علم۔

(۲) علم الابدان یعنی سائنسی اور دنیاوی علم۔

ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دینی علم ضرور حاصل کرے۔ تاکہ اسے اللہ تعالیٰ، حضور ﷺ اور دین کے متعلق معلومات ہو۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ۔

قل ربی زدنی علما.

یعنی اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔

علم ہی کی بدولت انسان نیکی کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ اور برائی کو ترک کرتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے۔ کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ دنیا میں کتنی چیزیں ہیں تم غور کیے بغیر گزرتے ہو۔ حضور ﷺ نے فرمایا۔ "حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے جہاں سے ملے۔ لو۔ لے۔"

حکمت سے مراد انائی علم ہے۔ اور انائی علم ہی کی بدولت آتی ہے۔ حضور کریم ﷺ نے پندرہ سال پہلے علم ہی کی اہمیت کا احساس کیا۔ اور اپنی ملت کو علم حاصل کرنے کی اہم ترین ضرورت کی طرف توجہ دلائی۔ اس لیے مسلمان مرد و عورت کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم ہی کی دولت سے انسان دنیا میں بھی ترقی کرتا ہے۔ اور آخرت میں بھی اس کی زندگی سنور جاتی ہے۔

(۳) خیر کم من تعلم القرآن و علمہ.

ترجمہ:۔

تم میں سے بہتر وہ ہے۔ جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔

تشریح:۔

قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ دنیا بھر کی کتابوں میں بہترین کتاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری آسمانی کتاب ہے۔ جو حضرت محمد ﷺ پر نازل ہوئی۔ اس کتاب کو موضوع انسان ہے۔ اس میں دنیاوی، اخروی، معاشی، سیاسی، سائنسی، روحانی اور مذہبی ہر لحاظ سے رہنمائی موجود ہے۔ علم دنیا اور آخرت میں اس وقت تک سرخرو نہیں ہو سکتا۔ جب تک اپنی دنیاوی زندگی قرآن کی تعلیمات کے ساتھ تپے میں نہ ڈالے۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ۔

"سب سے بہترین انسان وہ ہے۔ جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔"

مطلب یہ ہے کہ خود بھی اس پر عمل کرے۔ اور دوسروں کو اس کے رنگ میں رنگ دے۔ قرآن کی معنی ہے۔ وہ کتاب جو بار بار پڑھی جائے۔ قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے۔ جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ کیونکہ افرادی اصلاح، معاشرتی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ معاشرتی اصلاح تب ہو سکتی ہے۔ جب معاشرے کے لوگوں کو قرآن کی تعلیمات سے آراستہ کیا جائے۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے۔ کہ قرآن مجید خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ۔

"قرآن کا ماہر بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہے۔"

جو شخص قرآن کو پڑھے۔ اور اس پر عمل کرے۔ تو قیامت کے دن اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ اور اس تاج کی روشنی سورج سے کئی زیادہ ہوگی۔ قرآن مجید کی تعلیمات دوسروں کو سکھانا صدقہ جاریہ ہے۔ جس شخص نے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی۔ اور وہ شخص فوت ہوا۔ تو موت کے بعد بھی اس کے اعمال نامے میں نیک اعمال لکھے جائیں گے۔ جب تک سیکھے والا اس پر عمل کرتا رہے۔

(۴) من صلیٰ علیٰ مرۃ فتح اللہ بابا من العافیۃ.

ترجمہ:

جس نے مجھ پر ایک مرتبہ بھی درود بھیجا اللہ نے اس کے لیے عافیت کا دروازہ کھول دیا۔

تشریح:

اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد انسانیت والے محسن حضور ﷺ ہیں۔ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اور آپ ﷺ کے تمام مخلوقات پر بے شمار احسانات ہیں۔ آپ ﷺ نے

انسان کو دنیا و آخرت کا راستہ بتایا۔

آپ ﷺ کی تعلیمات کی بدولت مشرک بد اسلام ہوئے۔ اور انسان خدا کی ذات اور صفات سے آگاہ ہوئے۔ آپ ﷺ نے اپنی زندگی و عمل سیرت و سنت کے ذریعے ہمارے لیے بہترین نمونہ اور اسوہ حسنہ پیش کیا۔ احسانات کا تقاضہ یہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ ﷺ کی ذات سے عقیدت اور محبت رکھی جائے۔ اور آپ ﷺ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ آپ ﷺ کی محبت و عقیدت کے بغیر دین نامکمل ہے۔ کیونکہ عقیدت اور محبت کا تعلق دل سے ہے۔ اور عملی طور پر اس کا طریقہ یہ ہے۔ کہ آپ ﷺ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ اور عقیدت اور محبت کے اظہار کے طور پر آپ ﷺ پر درود بھیجا جائے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں فرمایا۔

ان اللہ و ملئکتہ یصلون علی النبی . یا ایہا الذین امنوا صلوا علیہ و سلموا تسلیما .

ترجمہ:

بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ ﷺ پر درود بھیجتے ہیں۔ اس لیے اے ایمان والو! تم بھی آپ ﷺ پر درود بھیجا کرو۔

یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکید ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ درخواست کرے۔ کہ وہ زیادہ سے زیادہ رحمتیں آپ ﷺ پر فرماتا رہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آخر تک آپ ﷺ پر فرماتا رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں۔ حضور ﷺ نے اس حدیث میں فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس انسان کے لیے آرام و آسائش کا ایک دروازہ کھولا۔

ایک دوسری حدیث میں حضور ﷺ نے فرمایا کہ سب سے کجس انسان وہ ہے۔ جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ کیونکہ صرف و صرف حضور ﷺ کو حاصل ہوئی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے منومنوں کو ارشاد فرمایا کہ "حضور ﷺ پر ایک مرتبہ درود بھیجنے سے اللہ اس شخص کے لیے آرام و آسائش کا ایک دروازہ کھودیتا ہے۔ اور اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ اور یہی آپ ﷺ کی محبت و عقیدت کے اظہار کے طور پر آپ ﷺ کے احسانات کا تقاضہ ہے۔

(۵) لا یومن احدکم حتیٰ یکون ہواہ تبعاً لما جنت بہ .

ترجمہ:

تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا۔ جب تک اس کی خواہش اس (تعلیم) کے مطابق نہ ہو جو میں لایا ہوں۔

تشریح:

اس حدیث میں آپ ﷺ کی فرمانبرداری کی تاکید کی گئی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب تک میری تعلیمات پر عمل نہ کرو گے۔ جو میں لایا ہوں۔ اور اپنی تمام خواہشات میری تعلیم کے تابع نہ کرو گے۔ تو ایمان کی لذت سے محروم ہو جاؤ گے۔ ارشاد باری ہے۔

واطیعوا اللہ ورسولہ .

ترجمہ:

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی فرمانبرداری کرو۔ ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ۔

"کہ جس نے حضور ﷺ کی پیروی کی گویا اس نے میری پیروی کی۔"

کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ ﷺ کی باتیں سمجھنا ضروری ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ جس نے حضور ﷺ کی اطاعت سے حاصل ہوتی ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا۔

"کہ ہمیں ایسی خواہشات اور آرزوں سے بچنا ضروری ہے۔ جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔"

حدیث شریف کے مطابق اگر انسان کے خواہشات قرآن کے تابع ہو تو انسان میں برائی کا امکان نہیں رہتا۔ لیکن اگر انسان نفس کا غلام بن جائے۔ تو وہ قرآن و سنت کے احکامات اور طریقوں سے ہٹ جاتا ہے۔ اور ان کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ تو کامل منومن نہیں رہتا۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زبانی اقرار توحید کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اپنی پوری زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق پابند بنانا صحیح اسلام ہے۔ جس سے دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جاتی ہے۔

(۶) لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔

ترجمہ:

وہ ہم میں سے نہیں۔ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے۔ اور بڑوں کا احترام نہ کرے۔

تشریح:

مندرجہ بالا حدیث مبارک میں ایک اہم پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور بتایا گیا ہے۔ کہ بچے زیادہ رحم کے حقدار ہوتے ہیں۔ اس لیے ان سے پیار و محبت کا سلوک کیا جائے۔ اور ساتھ ہی بڑے عزت و تکریم کے حقدار ہوتے ہیں۔ اس لیے بڑوں کا بھی عزت و احترام کیا جائے۔ سب سے بدترین معاشرہ وہ ہوتا ہے۔ جس میں بچوں کے ساتھ بڑا سلوک کیا جائے۔ اور بڑوں کو نظر انداز کیا جائے۔ ہمیں چاہیے کہ بچوں سے مشقت نہ لی جائے۔ بلکہ ان کو علم کے زیور سے آراستہ کیا جائے۔ یہ ایک خوبصورت عمل ہے۔ بڑھاپے کی وجہ سے بوڑھوں کو (Old houses) میں نہ رکھا جائے۔ بلکہ پوتوں، نواسوں اور بیٹیوں کو چاہیے کہ ان کا خاص خیال رکھے۔

سیرت طیبہ:

حضور ﷺ کا پیار صرف بچوں تک محدود نہ تھا۔ بلکہ مشرکین کے بچے بھی آپ ﷺ کے پیارے لطف اٹھاتے تھے۔ آپ ﷺ کا یہ معمول تھا۔ کہ سفر سے تشریف لاتے تو راستے میں جو بچے ملتے انہیں اپنے ساتھ سواری پر بٹھاتے۔ موسم کے میوے دیتے۔ بچوں کی خاطر نماز کو مختصر فرماتے۔ آپ ﷺ بزرگوں کا بھی احترام کرتے تھے۔ ان سے نرمی سے بات کرتے۔ اور ان کا کام کرتے۔ کیونکہ درج بالا حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ۔

"وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے۔"

(۷) الرّاشی والمرثی کلّهما فی النار۔

ترجمہ:

رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔

تشریح:

رشوت سے مراد ہے ناجائز کام کرانے کے لیے کوئی ذریعہ اختیار کرنا۔ اور رشوت کی صورت تب پیش آتی ہے۔ کہ معاشرہ میں انصاف ختم ہو جائے۔ اور لوگوں کو اپنے جائز حقوق نڈل سکین۔ تو رشوت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس سے معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ جو کہ ایک مکروہ عمل ہے۔ معاشرے کا امن و سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں حضور ﷺ نے فرمایا کہ۔

"رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہے۔"

جبکہ رشوت دینے والے سے لینے والا زیادہ گنہگار ہے۔ اسلام میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اور جب معاشرے میں حقوق العباد سے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ تو یہ چلن عام ہو جاتا ہے۔ رشوت کئی طریقوں سے دی جاتی ہے۔ مثلاً تحفے تحائف وغیرہ دینا۔ یہ سب مکروہ عمل ہیں۔

کلاصافی النار:

موجود ﷺ نے رشوت لینے اور دینے والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ شخص جو رشوت لیتا اور دیتا ہے۔ دوزخ کی آگ میں جائینگے۔ ایک آدمی مسلمان و نبی ﷺ کا امتی ہو کر رشوت کی لعنت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے دوزخ کا عذاب بھی کم ہے۔ کیونکہ رشوتوں سے حق تلفی ہوتی ہے۔ اور مستحق لوگوں کا حق مارا جاتا ہے۔ اور لوگ اذیت سے گزرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رشوت جیسی لعنت سے خود کو بچائے کیونکہ دوزخ کی آگ اس دنیا کی آگ سے ترتر (۷۰) گنا تیز ہے۔

(۸) ان اکمل المؤمنین ایماناً احسنهم خلقاً۔

ترجمہ:

یقیناً مومنوں میں کامل ترین ایمان والا ہو ہے۔ جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو۔

تشریح:

نبی کریم ﷺ نے اس حدیث میں اچھے اخلاق کی اہمیت بتائی ہے۔ اور فرمایا ہے کہ اچھے اخلاق ایمان کی نشانی ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں عمدہ اخلاق پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ کیونکہ قرآن پاک میں ہے۔

انک لعلیٰ خلق عظیم

ترجمہ:

"بے شک آپ ﷺ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہے۔"

حسن خلق سے آپس میں نفرتوں کو محبتوں میں بدلہ جاسکتا ہے۔ دشمن بھی تیرے فرمانبردار ہو سکتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ اگر انسان کا اخلاق اچھا ہوگا تو وہ ایمان کی زیور سے آراستہ ہوگا۔ اور وہ کامل مومن ہوگا۔ اس

کی شخصیت نکھری ہوئی ہوگی۔ اچھے اخلاق میں دیانت، امانت، سچ گوئی، عدل و انصاف، صبر و شکر، تدبیر، خدمتِ خلق، احسان، تقویٰ اور خوفِ خدا وغیرہ آتے ہیں۔ ارشادِ باری ہے۔

لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة.

ترجمہ:

"تمہارے لیے حضور ﷺ کی سیرت طیبہ میں بہترین نمونہ ہے۔"

اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی پیروی کرتے ہوئے اچھے اخلاق سے آراستہ ہوں۔ کیونکہ حدیث میں ہے کہ۔

"کامل ترین مؤمن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں"

اور اچھے اخلاق حضور ﷺ کی سیرت طیبہ کو پنانے سے ملتے ہیں۔

(۹) **مُكَلِّمٌ رَاعٍ وَمُكَلِّمٌ مَسْئُولٌ عَنْ رِعْيَتِهِ.**

ترجمہ:

تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے۔ اور تم میں ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔

تشریح:

یہ ایک انتہائی اہم حدیث ہے۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے۔ کہ تمام انسانوں کو اپنے دائرہ کار میں ذمہ دار معقول قرار دیا گیا ہے۔ راعی کی معنی ہے "چرواہا"۔ چرواہا ریوڑ کے ہر جانور کا ذمہ دار ہے۔ جیسے وہ چرواہا ہے اسے ہر وقت بیدار رہنا پڑتا ہے۔ تاکہ رکھوالی کا حق ادا ہو سکے۔ اس طرح کسی ملک کے حاکم کو، گھر کے سربراہ کو، خاتون خانہ کو، تاجر یا کسان کو، افسر اور نوکر کو، استاد و شاگرد کو اپنے ذمہ کے تمام کام ذمہ داری سے ادا کرنے چاہیے۔ کیونکہ وہ جواب دہ ہونگے۔ اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔

ہر فرد ذمہ دار و جواب دہ ہے۔

حضور ﷺ کا ایک بڑی حدیث مبارک کا یہ ابتدائی حصہ ہے۔ کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے۔ اور ہر ایک سے اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے۔ کہ جو شخص جہاں جس حیثیت میں بھی ہے۔ اپنی ذمہ داری و فرائض کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں میں جواب دہ ہے۔ یعنی سربراہ حکومت اپنی عوام اور غلام کے بارے میں جواب دہ ہے۔ سربراہ خاندان اپنے اہل خانہ کے بارے میں جواب دہ ہے۔ بیوی گھر، اولاد کی اور دیگر اہل خانہ کے بارے میں جواب دہ ہے وغیرہ۔

احساسِ ذمہ داری:

اسلام معاشرے کے تمام افراد کو یہ احساس دلاتا ہے۔ کہ ہر شخص اپنی اپنی جگہ کر دار ادا کرنے کے لیے پیدا کئے گئے ہیں۔ وہ بے مقصد نہیں پیدا کیا گیا۔ ان سب سے مل کر ایک ذمہ دار معاشرہ معرض وجود میں آیا ہے۔ جس میں ہر ایک کا اپنا دائرہ عمل اختیار ہے۔ ہر ایک کے پاس اپنی امانت و ذمہ داری ہے۔ وہ کسی بھی جگہ میں ہے۔ جو بھی کام کر رہا ہے۔ اپنے کام و ذمہ داری میں امانت و دیانت سے بجالائے۔

(۱۰) **خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ.**

ترجمہ:

لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔

تشریح:

اس حدیث میں بہترین عمل کی نشاندہی کی گئی ہے۔ انسانیت کی فلاح و بہبود کا عمل انتہائی خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس دین میں عزت و کامیابی انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ جو خلقِ خدا کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو حدیث کی زبان میں خیر الناس کہا جاتا ہے۔ یعنی بہترین لوگ یہی لوگ دنیاوی کامیابی اور آخرت کی نجات سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو فائدہ دے۔ مثلاً۔ راستے سے کانٹے ہٹانا، دوسرے انسان کے لیے بھلا سوچنا، دوسرے انسان سے خندہ پیشانی سے پیش آنا وغیرہ۔ اگرچہ یہ زیادہ مشکل اعمال نہیں لیکن انہیں صدقات میں نہیں گنا جاتا۔ کیونکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ملتا ہے۔

حقوق:

ہر مسلمان کے ذمہ دو حقوق ہیں۔

(۱) حقوق اللہ

(۲) حقوق العباد

حقوق اللہ سے مراد ہے۔ اللہ کا حق ادا کرنا۔ اور حقوق العباد سے مراد ہے۔ بندوں کا حق ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ۔ میں اپنا حق تو معاف کر سکتا ہوں۔ لیکن بندوں کا حق معاف

نہیں کر سکتا۔ جب تک بندہ خود معاف نہ کرے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کا بھی حق ادا کرتے رہے۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک و اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں کیا تو کامل مسلمان نہیں۔

تیسرا حصہ:-

موضوعاتی مطالعہ

- (۱) قرآن مجید- تعارف- حفاظت- فضائل
- (۲) اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت و اطاعت
- (۳) علم کی فرضیت و فضیلت
- (۴) طہارت و جسمانی صفائی

سبق نمبر:

(قرآن مجید- تعارف- حفاظت- فضائل)

سوال: قرآن مجید کا مختصر تعارف لکھیں۔

جواب: قرآن مجید کی معنی ہے۔ وہ چیز جو بار بار پڑھی جائے۔ قرآن مجید وہی کتاب ہے۔ جو کہ ارض پر سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اس کی جسمانی و فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کئے۔ اور اس کے ذہن و روح کی رہنمائی کے لیے بھی اہتمام کر دیا ہے۔ خود انسان کو خیر و شر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کی آواز عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی مکمل رہنمائی کے لیے انبیاء بھیجے۔ اور ان پر کتابیں نازل فرمائی۔

ہمارے نبی ﷺ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اور تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے۔ یہ تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ جس طرح ارشاد باری ہے۔

وانزلنا الیک الكتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الكتاب ومہیمناعلیہ۔ (مائدہ: ۴۸)

ترجمہ:-

اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے۔ یہ حق لے کر آئی ہے۔ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں۔ ان کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اور ان کی محافظ و نگہبان ہے۔ مطلب ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکے۔ انہیں قرآن مجید نے اپنے انداز سر نو بیان کر کے محفوظ کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر پورے اطمینان سے آخر تک عمل کیا جاسکتا ہے۔

کامل ہدایت:-

قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں انسانی زندگی کی حقیقت، خیر و شر، حلال و حرام، اخلاقی تعلیمات غرض زندگی کے ہر پہلو کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ اور آخرت کی زندگی کے بارے میں بھی تفصیلی معلومات ہیں۔

قرآن پاک انسان کی انفرادی و اجتماعی زندگی، معاشرتی حقوق و فرائض اور اس کے معاشی اور اقتصادی امور کے متعلق بنیادی ہدایات، سیاسی و بین الاقوامی معلومات اور اخلاق و رویوں کے بارے میں تعلیمات پیش کرتا ہے۔ غرض قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ضروری معلومات و رہنمائی کا خزانہ ہے۔ اور اس میں وہ تمام باتیں واضح بتادی گئی ہیں۔ جن کا جاننا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ حق کے جاننے کا انسان کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں۔ اور اس ذریعے کی بہترین تفصیل حضور ﷺ کی زندگی اور سنت ہے۔

سوال: قرآن مجید کے حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ بیان کریں۔

جواب: قرآن مجید کی حفاظت:-

قرآن پاک عام الہامی کتابوں میں محفوظ ترین کتاب ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ ارشاد باری ہے۔

"انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحفظون."

ترجمہ:

بلاشبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا۔ کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخوں میں ایک لفظ یا زبر، زیر، پیش میں بھی فرق نہیں آیا۔

حفاظت اور عہد رسالت:-

قرآن مجید حضرت محمد ﷺ پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا۔ بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً تیس (۲۳) سالوں میں نازل ہوا۔ جو نبی کچھ آیات نازل ہوتی۔ تو آپ ﷺ کا تب وحی کو بلوا کر لکھوا دیتے۔ اور یہ رہنمائی بھی فرماتے کہ انہیں کس سورت سے پہلے یا بعد میں اور کن آیت سے پہلے رکھا جائے۔ کاتبین وحی چالیس (۴۰) کے قریب تھے۔ مسجد نبوی ﷺ میں ایک مقام متعین تھا۔ جہاں وہ عبارت رکھ دی جاتی۔ اور صحابہ کرامؓ اس کی نقل کر کے لے جاتے تھے۔ اور یاد کر لیتے تھے۔ اس طرح جوں جوں قرآن مجید نازل ہوتا گیا۔ لکھا بھی جاتا رہا۔ اور حفظ بھی ہوتا رہا۔ اس عمل میں صرف مرد نہیں بلکہ خواتین بھی اس میں شامل تھیں۔ یہاں تک کہ نبی کریم ﷺ کی زندگی میں مکمل قرآن کریم اکثر امہات المؤمنین، صحابہ کرامؓ اور صحابیات کو حفظ ہو چکا تھا۔ اور متعدد صحابہ کرامؓ نے اس کی مکمل نقول تیار کر لی تھی۔ حضور کریم ﷺ کا قرآن مجید کی تلاوت اور صحیح کرنا:-

قرآن مجید نازل ہوتا گیا۔ اور آپ ﷺ کے دل پر نقش ہو کر خود بخود یاد ہوتا گیا۔ آپ ﷺ اسے بلند آواز میں سناتے۔ اور صحابہ کرامؓ اسے ذاتی نسخوں سے اسے لکھتے اور یاد کرتے تھے۔ آخری سال وفات سے چند ماہ قبل حضور کریم ﷺ نے پورا قرآن مجید دو مرتبہ سنایا۔

عہد صدیقی:-

حضور ﷺ کی رحلت کے بعد حضرت ابو بکر صدیقؓ نے حضرت زید بن ثابتؓ کے ذریعے تمام قرآن مجید کے تمام اجزاء کو آپ ﷺ کی مقررہ کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کر کے محفوظ کر لیا گیا۔ کئی مرتدین کے ساتھ جنگوں اور چھوٹے پیغمبروں کے ساتھ بہت سے حفاظ قرآن شہید ہو گئے تھے۔ اور یہ بہت ہی مشکل کام حضرت زید نے انجام دیا۔ آپ ﷺ ایک ایک آیت لیتے اور دو گواہوں کی گواہی لے کر لکھ لیتے۔

عہد عثمانی:-

حضرت عثمانؓ کے عہد میں قرآن مجید کو مختلف قبائل نے اپنے لہجوں میں پڑھنا شروع کیا۔ حضرت عثمانؓ کو حضرت حذیفہؓ نے شام و عراق میں اس قرآن اور ہر قرأت کے حق میں قبائلی جھگڑوں کا حال بیان فرمایا۔ تو حضرت عثمانؓ نے حضرت ابوبکرؓ کے تیار کردہ قرآن کے محضوں کو جو علیحدہ علیحدہ تھے اور حضرت حفصہؓ کے پاس تھے۔ ایک ہی جگہ دو جلدوں کے اندر حضرت زید بن ثابتؓ کے ذریعے اسی ترتیب اور اسی قریشی لہجے سے جس میں اترا تھا لکھا کر لیا۔ حضرت عثمانؓ گواہی وجہ سے "جامع الناس علی صحیفہ واحد" کہا گیا حضرت عثمانؓ کے اس صحیفہ کے بہت سے نقول تیار کر کے تمام صوبائی دارالحکومت میں ایک ایک نسخہ بھیجا۔ شیطانی طاقتیں قرآن پاک میں اختلاف پیدا کرنے موقع نہیں چھوڑتے۔ لیکن جسے اللہ تعالیٰ رکھے اسے کون نقصان پہنچائے۔ اسی لیے قرآن مجید کو محفوظ ترین الہامی کتاب کہتے ہیں۔

سوال ۳: فضائل قرآن پر نوٹ لکھیں۔

جواب: قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ محفوظ آسمانی کتاب ہے۔ اور اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے۔ وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے۔ اس میں ہر زمانے اور ہر خطے کے تمام انسانوں کے لیے مکمل ہایت اور رہنمائی موجود ہے۔ اور انسان کی دنیا و آخرت کی حقیقی فلاحی کار و مداراسی پر عمل کرنے میں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح یہ کلام تمام کلاموں میں بہتر ہے۔ اسی طرح وہ انسان تمام انسانوں میں بہتر ہے۔ جو خود بھی اس کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے۔

"خیر کم من تعلم القرآن و علمہ."

ترجمہ:

تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔

قرآن مجید کی تلاوت بڑی نیکی ہے۔ اور اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر دس نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت دونوں میں عزت و سرفرازی عطا فرماتا ہے۔

جامع کتاب:-

قرآن مجید ایک اپنی جامع کتاب ہے۔ جس میں زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس میں عقائد و اعمال کا بیان بھی ہے۔ اور اخلاق و روحانیت کا درس بھی۔ تاریخی واقعات بھی ہیں اور مناجات و دعائیں بھی۔ اس میں ہر قسم کے معاشرتی، تہذیبی، اخلاقی، قانونی، سیاسی، آخرت، ہمزاد جزا پر سیر حاصل بحث ہے۔

محفوظ ترین کتاب:-

قرآن مجید تمام کتابوں میں محفوظ ترین کتاب ہے۔ کیونکہ چودہ سو (۱۴۰۰) سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ نزول سے اب تک ایک ایک لفظ موجود ہے۔ کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ جس طرح ارشاد باری ہے۔ "انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحفظون."

ترجمہ:۔ یقیناً ہم نے یہ ذکر اتارا ہے۔ اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔

زندہ زبان کی حامل کتاب:-

قرآن مجید ایک ایسی زبان میں نازل ہوا۔ جو ایک زندہ زبان ہے۔ جبکہ دوسرے الہامی کتابوں کی زبانیں مردہ ہو چکی ہیں۔ اور اب وہ کہیں نہیں بولی جاتی۔
حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب:-

قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے۔ جو انسان کو حق و باطل میں حق کرنے کا تیز سکھا تا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کہ ہم نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا۔ اور فرقان کا مطلب ہے۔ حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔

عالمگیر کتاب:-

قرآن مجید ایک ایسی عالمگیر کتاب ہے۔ کہ ساری دنیا انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام ہے۔ اس کی تعلیمات ہر دور اور ہر ملک میں قابل عمل ہے۔ ہر ذہن کو اس سے لطف ملتا ہے۔
معجز کتاب:-

قرآن مجید ایک معجزہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ہر انسان ایسا کلام پیش کرنے سے عاجز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چلچلیج کیا ہے۔ کہ اس کی تین آیاتوں کی طرح تم سب مل کر لانے سے عاجز ہو۔

سچی و شک سے پاک کتاب:-

قرآن مجید ایک ایسی سچی اور شک و شبہ سے پاک کتاب ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ "ذالک الکتاب لا ریب فیہ"۔
ترجمہ:-

یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں۔

سبق نمبر: ۲

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت و اطاعت

سوال ۱: تحقیق کائنات کے مطالعہ سے کس ہستی کے وجود کا ادراک ہوتا ہے؟

جواب:- انسان جب اپنے وجود و کائنات کے ان گنت مظاہر پر غور کرتا ہے۔ تو اسے دریافت کرنے میں کوئی وقت محسوس نہیں ہوتی۔ کہ کوئی قدرت رکھنے، پرورش کرنے اور حکمت و دانائی والی ذات ضرور موجود ہے۔ جو ان تمام پر حکمران ہے۔ اور انہیں قوت عطا کر رہی ہے۔ اور بڑھنے کی صلاحیت بخش رہی ہے۔ اور یہ وہ قدر ہے، خالق ہے، رب ہے، حکیم بھی ہے کہ اس قدر وسیع کائنات کو حکمت سے چلا رہا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ جب ایک کرسی، ایک میز اور پیالہ وغیرہ بھی بغیر کسی بنانے والے کے تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ انسان اور اس کے وجود میں بے شمار قوتیں بھی کسی خالق کی قدرت و احکمت سے پیدا ہوئی ہونگی۔ یہ قدرت و رحمت اس کے وجود کے لیے بھی دلیل ہے۔ اور اس کو تسلیم کرنے سے حیات انسانی اور وجود کائنات کا درست ادراک حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ جس کی تخلیق کے جلوے ہر جگہ نمایاں ہیں۔ انسان کی عظمت اسی میں ہے۔ کہ وہ اپنے خالق کو تسلیم کرے۔ اور اس کی محبت میں سرشار ہے۔ اور اس کے احکامات پر عمل کرے جس طرح سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ.

ترجمہ:-

اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو۔ جس نے تمہیں پیدا کیا۔

اللہ کے وجود پر قرآن حکیم کے دلائل:

کائنات میں مکمل توازن:-

اگر کائنات میں سوچ و فکر کرے تو اس میں مکمل نظم و ضبط اور حسن ترتیب نظر آئے گا۔ سورۃ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ اللہ ہی ہے جس نے سات آسمان تہہ بہ تہہ پیدا کئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں دیکھے گا۔ دوبارہ نظر ڈالے تھو کوئی خلل نظر آتا ہے؟ بار بار نگاہ ڈالے تیر نگاہ تک کر اور بار بار دو بارہ واپس آئے گی۔

اجرام فلکی میں نظم و ضبط:-

تمام سیارے اپنے مدار میں اپنے مدار میں ایک ضابطے میں گردش کرتے ہیں۔ سورۃ یٰسین میں ارشاد ہے۔ نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے۔ اور نہ رات دن سے پہلے آسکتی ہے۔ سب اپنے مدار میں اندازے سے پھیر رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا ہے۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ جس میں ہر ایک چیز مقررہ اندازے اور مقصد سے تخلیق ہوئی ہے۔ ارشاد بانی ہے۔

انا كل شيء و خلقنا بقدر.

ترجمہ:- ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے میں پیدا کیا۔

کائنات کی اشیاء میں واضح نشانیاں:-

اس وسیع و عریض کائنات میں خدائے واحد کے وجود کی نشانیاں سورۃ ال عمران میں ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور دن رات کے آنے جانے میں اہل عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔

دنیا کی ہر چیز میں حکمت اور کارگیری ہے:-

سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

صنع الله الذي اتقن كل شئ.

ترجمہ:-

کارگیری اللہ کی ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا۔

اشیاء کا وجود خالق کی دلیل ہے:-

اشیاء کا وجود خالق کوئی چیز بنانے والے کی بغیر وجود میں نہیں آسکتی۔ انسان اور انسان کے لیے پیدا کردہ کائنات کو کس نے بنایا؟ کوئی تو قدرت از خود کیسے وجود میں آسکتی ہے؟ انسان نے تو یہ چیز نہیں بنائی۔

سوال ۲: اللہ کی محبت سے کیا مراد ہے؟

جواب: اللہ کی محبت:-

اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ عقل دی، حواس دئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، سننے کے لیے کان دئے۔ اس ذات باری تعالیٰ نے ہمیں سوچنے کی قوت عطا فرمائی۔ تاکہ ہر لمحہ اس کی ذات اور اس کے احکام پر غور کریں۔ اس کی عظمت کا اعتراف کریں۔ اس کی حمد و ثناء کے لیے ہمارے قلب اور ذہن معمور ہے۔ اس نے ہمارے لیے زمین پر بہت سی آسائش عطا فرمائی اور نعمتیں فراہم کئے۔ یہ سب کچھ محبت الہی کا دعویٰ دیتا ہے۔ کہ کسی ایک کا معمولی حسن سلوک ساری عمر کی احسان مندی کا باعث بنتا ہے۔ توجہ زندگی، بخشا ہے۔ اس کے لیے ساری عمر محبت کے جذبے پر وان کیوں نہ چڑھے۔ ایمان کی تکمیل محبت الہی کے بغیر ممکن نہیں:-

اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا۔ "والذین آمنوا بشد جہا اللہ۔"

ترجمہ:- اور جو لوگ ایمان لائے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے۔ تو اس کا فرما ہر دار ہوتا ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے۔ کہ اس کے احکام کو دل سے تسلیم کیا جائے۔ اور مکمل عمل کیا جائے۔

قرآن حکیم اور حب الہی:-

قرآن کریم کے تمام صفحات اللہ تعالیٰ کی محبت کی دعوت دے رہی ہیں۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا گیا ہے۔ "اے فرشتوں میں زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے اعتراض بھی کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا۔ تمہیں اس کا کچھ پتہ نہیں۔ جو میں بنانے والا ہوں۔"

اللہ تعالیٰ نے ایسا انسان بنایا۔ جس میں ہر قسم کے علوم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل جیسی نعمت سے نوازا۔ اور تجود الملائک بنایا۔ اسے اشرف المخلوقات بنایا۔ اس سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت کی دلیل موجود ہے۔ وہ بلا تخصیص ہر ایک کو آرام و سکون، رزق و زندگی کی ضرورتیں فراہم کرتا ہے۔

کائنات میں نیک اور نیک بر عظمت خداوندی کا ادراک پیدا کرتا ہے۔

کائنات میں جتنا بھی غور و فکر کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت دکھائی دیتی ہے۔ اس کی خلایقیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ کیا عظمت کا یہ مشاہدہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے محبت کی راہ نہیں دکھاتا؟

نعت خداوندی کا تقاضا:-

انسان اگر اپنے وجود کو دیکھے۔ تو سے پانا جسم، ذہن، اعصابی، نفسیاتی نظام اور دماغ وغیرہ ایک عجوبہ الہی نظر آئے گا۔ جس کی سائنسدانوں نے ابھی تک پوری حقیقت معلوم نہیں کی۔ پھر نعمتوں میں سورج، چاند، ستارے، زمین و آسمان، بلند و بالا پہاڑ، گہرے سمندر، وسیع صحرا، گھٹے جنگلات، برساتی پلٹی ہوائیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کی صورت میں نظر آئے گی۔ اس کو اس کی رحمانیت، رحیمیت اور مالکیت کا احساس ہوگا۔ تو کیوں نہ اس کا دل خالق کائنات اور رب کائنات کے لیے محبت سے موجزن نہیں ہوگا۔

سوال ۳: رسول اللہ ﷺ کے ساتھ محبت کیوں ضروری ہے؟ قرآن و حدیث کا حوالہ دیں۔

جواب: رسول اللہ ﷺ کے ساتھ محبت قرآن کی روشنی میں:-

رسول اللہ ﷺ کی محبت ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید نے اس محبت کا ذکر کیوں ارشاد فرمایا۔ "النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم: (الاحزاب)۔"

ترجمہ:- نبی اکرم ﷺ مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے زیادہ محبوب ہے۔

مؤمنوں کی جان اور رسول اللہ ﷺ کی محبت و اطاعت میں سے انتخاب کرنا پڑے۔ تو مومنوں کو جان دے کر بھی محبت کا رشتہ برقرار رکھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

"اتقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. (الحجرات)

ترجمہ: اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے آگے نہ بڑھو۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔

گنتگو میں سیتہ عمل اور مطابقت وردیوں میں اطاعت پیدا ہوگی۔ تو تقویٰ کا حق ادا ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول ﷺ کے ارشادات جاننے کی کوشش کی جائے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ سے محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہوا۔ کہ آپ ﷺ کے ارشادات کو تمام ذاتی پسنداپنہ پر ترجیح حاصل ہو۔ اسی بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم: (محمد: ۳۳)

ترجمہ: اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرو۔ اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔

یعنی اطاعت کے بغیر اعمال ضائع ہوتے ہیں۔

رسول ﷺ کے ساتھ محبت حدیث کی روشنی میں:۔

نبی ﷺ کا ارشاد ہے کہ۔

لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.

ترجمہ:۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا۔ جب تک اس کی خواہشات اس احکام کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ اس سے معلوم ہو کہ محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت میں کوئی شریک نہ ہو۔ اور رسول اللہ ﷺ کی محبت تمام رشتوں اور تمام تعلقات سے بڑھ کر ہو۔ حضور ﷺ اپنی امت کے لیے رحیم و شفیع ہے۔

سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آیا۔ اس پر تمہاری تکلیف شاق و گراں گزرتی ہے۔ وہ تمہاری کامیابی کے انتہائی خواہش مند ہے۔ مؤمنین کے لیے بے حد شفیق و رحیم ہے۔ جب کسی امت کا پیغمبر ایسا ہو تو ایسے پیغمبر کے لیے محبت کے جذبات کیوں مجز نہیں ہونگے۔ (آیت: ۱۳۸)۔

سوال ۴:۔ رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟

جواب: فرمان الہی:۔

اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء دو ٹوک الفاظ میں بتایا کہ:۔

وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله.

ترجمہ:۔ اور ہم کسی پیغمبر کو نہیں بھیجتے۔ مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت اللہ تعالیٰ کے حکم سے کی جائے۔

اطاعت سے مراد فرمانبرداری اور تعمیل حکم ہے۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ آپ ﷺ کی فرمودات پر عمل کرے۔ اطاعت اللہ کے ساتھ اطاعت رسول ﷺ کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول.

ترجمہ:۔ اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرو۔

کیونکہ ایمان کی بقاء کے لیے اطاعت رسول ﷺ بہت ضروری ہے۔ جیسے سورۃ الانفال میں فرمایا گیا ہے۔ "اگر تم مؤمن رہنا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔"

رسول اللہ ﷺ کی اطاعت ذریعہ حب الہی:۔

رسول اللہ ﷺ کی اطاعت سے اللہ تعالیٰ سے محبت کا رشتہ ہموار ہو جاتا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو کیا جاسکتا ہے۔ مگر اس کا ثبوت کیسے دیا جائے۔ یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے خود اس کا جواب سورۃ ال عمران میں بتایا ہے۔

قل ان تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.

ترجمہ:۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو۔ تو میری اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

گو یا رسول اللہ ﷺ کی بیروی سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔

مکمل اطاعت لازم ہے:۔

اطاعت میں مکمل خودپردگی درکار ہوتی ہے۔ ظاہر عمل کے پیچھے ولی چاہت اور قلبی میلان ضرور ہوتا ہے۔ ورنہ یہ عمل منافقت بن جاتا ہے۔ اسی پر ارشادِ بانی ہے۔

فلا وربك لا ينؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً.

ترجمہ:۔

"تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک ایمان لائے نہیں۔ جب تک کہ اپنے تنازعات میں آپ ﷺ کا حکم نہ مان لے۔ اور پھر یہ جو فیصلہ آپ ﷺ نے دیا۔ اس پر ننگ دل نہ ہو بلکہ پورے

طور سے اسے تسلیم کر لیں۔"

اطاعت سے جو ایمان کی عملی شکل ہے۔ ایمان کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ اور تسلیم و رضا کی برکات حاصل ہوتی ہے۔

سوال ۵:- قرآن کریم کے کسی آیت سے ختم نبوت ﷺ کا مفہوم واضح کریں۔

جواب:- حضور اکرم ﷺ پوری انسانیت کے لیے ابدی صحیفہ ہدایت لے کر تشریف لائے۔ آپ ﷺ کی تشریف آوری سے ہدایت کا سلسلہ اپنے اتمام کو بھی پہنچا اور اختتام کو بھی۔ ارشاد ہوا کہ۔

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً.

ترجمہ:- "آج میں تمہارے لیے دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔"

کامل ترین مثنوی:-

دین مکمل، نعمت مکمل اور اسلام پر رضائے الہی کا وضع اظہار رسول اکرم ﷺ کے آخری نبی اور رسول ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ کہ اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ احکام الہی مکمل ہو گئے۔ اب رسول ﷺ تاابد مشعل راہ ہے۔ اور پیغام الہی جو آپ ﷺ کے ذریعے آیا انسانوں کے لیے دستور حیات ہے۔ یہ انسانیت کے لیے شرف بھی ہے۔ اور اب یہ دائمی ہدایت بھی ہے۔ رسول اللہ ﷺ سے قبل انبیاء کرام کے ذریعے آیا انسانوں کے لیے دستور حیات ہے۔ یہ انسانیت کے لیے شرف بھی ہے۔ اور اب یہ دائمی ہدایت بھی ہے۔ رسول اللہ ﷺ سے قبل انبیاء کرام علاقوں قبیلوں یا خاص قوموں کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ اس لیے مختلف معاشرے تشکیل پاتے رہے۔ اب آپ ﷺ کی آمد سے بین الاقوامیت کا تصور ابھرا۔ ایک مرکز، ایک اُسوۂ، ایک صحیفہ، ہدایت نے نسل انسانی کو وحدت آشنا اور مرکز آشنا کر دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔

قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعاً. (الاعراف: ۱۵۸)

ترجمہ:-

فرمادیجئے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف سے اللہ کا رسول ﷺ بن کر آیا ہوں۔

خاتم الانبياء:-

قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے۔

ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. (الاحزاب: ۴۰)

ترجمہ:- محمد ﷺ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں۔

خاتم سے مراد ہے کہ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے۔ اور آپ ﷺ نے نبوت کا اختتام پر مہر نبوت فرمائی۔ اب آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اب انسان کو ہدایت آپ ﷺ ہی کے در سے ملے گی۔ اب پریشانی نظری ختم ہوگی۔ اب تلاش کمر حملہ تمام ہوا۔ سب کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔ اور رسول کی محبت و اطاعت اور اتباع سے احکام الہی کا پابند بنتا ہے۔ اسی میں دنیا کی بھلائی ہے اور آخرت کی نجات۔ آپ ﷺ کی شریعت قیامت تک قابل عمل ہے۔ دوسری شریعت پر عمل موقوف ہوا۔

ختم نبوت کا عقیدہ:-

یہ عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد میں ہے۔ آپ ﷺ کے بعد دوسرا نبی یا رسول آنے والا نہیں۔ قرآن حکیم کے علاوہ احادیث میں بھی اس کو واضح کیا گیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ۔

انا خاتم النبيين لا نبی بعدی۔

ترجمہ:- "میں آخری نبی ہوں۔ اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔"

حضور ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ سب انبیاء نے اسلام کی خوبصورت عمارت بنائی۔ ایک اینٹ کی جگہ چھوڑی گئی۔ میں ہی وہ اینٹ ہوں۔ جس سے یہ عمارت مکمل ہوئی۔ یعنی میں خاتم النبيين ہوں۔

سبق ۳:

(علم کی فریضت و فضیلت)

سوال ۱: قرآن کی روشنی میں علم کی اہمیت بیان کریں۔

جواب: اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے حد احسانات ہیں۔ جن میں ایک احسان علم ہے۔ جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کیا۔ رسول اللہ ﷺ پر پہلی وحی نازل ہوئی اس میں ارشاد ہے۔

اقراء باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الاكرم. الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم. (العلق: ۱-۵)

ترجمہ:-

"پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا۔ پڑھ اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے۔ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ اور انسان کو وہ سکھائی۔ جس کا اسے علم نہ تھا۔"

انسان زمین پر خلیفہ و نائب ہے۔ پیدائش سے ہی انسان کے ذہن کو علوم کے حاصل کرنے کی صلاحیت دی گئی۔ علم ہی وجہ سے فرشتوں کو حضرت آدمؑ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے واضح ہو کہ علم انسان کے لیے عظمت کی بنیاد ہے۔

قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے۔ "والذین اتوا العلم درجات".

ترجمہ:- "جس کو علم دیا گیا اس کو بڑا درجہ دیا گیا۔"

لا یتوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔

ترجمہ:۔ "برابر نہیں علم دیا گیا اس کو بڑا درجہ دیا گیا۔"

علم کے ذریعے تخییر کائنات کا راستہ ہموار ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں تمام علوم اور سائنس کی طرف اشارے موجود ہیں۔ مسلمانوں کو ایک آیت میں (اعدو الہم ما استطعتم) کے ذریعے ہر قسم کے ہتھیار جس میں جوہری ہتھیار بھی آسکتے ہیں بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ ہتھیار علم ہی کے ذریعے بنائے ممکن ہیں۔ علم تقویٰ سے حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے۔

انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔

ترجمہ:۔ "عالم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔"

علم ہی کی بدولت اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔

سوال ۲: احادیث کی روشنی میں حصول علم کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔

جواب: حضور کریم ﷺ نے فرمایا۔ انما بُعثت معلما۔

ترجمہ:۔ "میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔"

آپ ﷺ کی یہ خواہش رہتی تھی کہ ان کا علم بڑھے۔ اس لیے وہ دعا فرماتے تھے۔ "ربی زدنی علما۔"

ترجمہ:۔ "اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔"

آپ ﷺ نے خواتین کو بھی علم حاصل کرنے کی تاکید فرمائی۔ اور فرمایا۔

طلب العلم فریضة علی کل مسلم۔

ترجمہ:۔ "علم کی طلب ہر مسلمان (مرد و عورت) پر فرض ہے۔"

آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا۔

"علم اور حکمت منومن کی گم گشتہ متاع ہے۔ جہاں سے میسر ہو حاصل کرو۔ کیونکہ وہی اس کا سب سے زیادہ حق دار ہے۔"

آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا۔ "اطلبوا العلم ولو کان با الصیین۔"

ترجمہ:۔ "علم حاصل کرو۔ چاہے یہ چین سے ہی کیوں نہ حاصل ہو۔"

یعنی دنیا کے کسی کو نہ یا کسی ملک سے مفید معلومات لے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی علم حاصل ہو اور اسے آگے پھیلائے۔

رسول اللہ نے فرمایا۔ "بلغوا عنی ولو آئیہ۔"

ترجمہ:۔ مجھ سے ایک آیت بھی سنو۔ تو اسے آگے پہنچا دو۔ اور اس کی تبلیغ کرو۔" اس طرح آخری حج کے موقع پر ارشاد فرمایا۔ "فلیبلغ الشاہد الغائب:"

ترجمہ:۔ "جو حاضر وہ جو موجود نہیں اس تک میری بات پہنچا دیں۔"

حصول علم کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں۔ کیونکہ آپ ﷺ نے فرمایا۔

ترجمہ:۔ "ماں کے گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔" آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ۔ "منومن علم سے کبھی سیر نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ جنت تک پہنچ جاتا ہے۔"

سوال ۳: قرآن وحدیث کی روشنی میں علم کی فضیلت پر نوٹ لکھیں۔

جواب:۔ قرآن پاک:۔

قرآن مجید کی پہلی پانچ آیات جو حضور ﷺ پر نازل ہوئی۔ ان میں علم و عقل اور پڑھنے کی اہمیت کے طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور علم کی فضیلت واضح کر دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں

فرمایا گیا ہے۔ "انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔"

ترجمہ:۔ اللہ تعالیٰ کی ہیبت و جلال اور عظمت و کمال سے علم والے ہی ڈرتے ہیں۔

علم کی بدولت وہ واقعہ متقی بن جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ علم و حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ گویا آپ ﷺ کی علم و حکمت کی موتی حاصل کرنے کے لیے امت کے علماء ہی فریضہ انجام دیتے

ہیں۔ علم عظمت اور سر بلندی کا ذریعہ ہے۔ زیور علم سے آراستہ لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔ جس طرح قرآن مجید میں ہے۔ "والذین اؤ العلم درجت۔"

ترجمہ:۔ جن کو علم دیا گیا ان کو بڑا درجہ حاصل ہوا۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں ہے۔ "لا یتوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔"

ترجمہ:۔ برابر نہیں علم والے اور غیر علم والے۔ جو لوگ نور ایمانی سے منور ہو کر علم سے کام لیتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

"یرفع اللہ الذین امنوا منکم والذین اؤ العلم درجت۔"

ترجمہ:۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے۔ اور جنہیں علم دیا گیا۔ ان کے درجات بلند فرمائے گا۔

احادیث نبوی ﷺ:

ایک دفعہ رسول پاک ﷺ مسجد میں تشریف لائے۔ وہاں وہ مجلس ہو رہی تھیں۔ ایک مجلس کا عنوان ذکر تھا۔ اور دوسرے کا علم۔ آپ ﷺ نے دونوں کی تعریف کی۔ اور پھر علم کی مجلس میں شریک ہو گئے۔ اور فرمایا کہ یہ پہلی مجلس سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم جنت کی پھلواریوں میں سے گزرو۔ تو اس سے بھر پور فائدہ اٹھایا کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ جنت کی پھلواریاں کیا ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا علم کی مجلسیں۔

مندرجہ ذیل روایات سے علم کی اہمیت ہوں واضح ہوتی ہے۔

علم حاصل کرو۔ اللہ کے لیے علم حاصل کرنا بھی نیکی ہے۔

علم کی طلب عبادت ہے۔ اس میں مصروف رہنا، پھیلا نا اور بحث کرنا جہاد ہے۔

علم سکھاؤ تو صدقہ ہے۔ علم تنہائی کا ساتھی، فراخی و تنگ دلی میں راہنما، غم خوار دوست اور بہترین ہم نشین ہے۔

علم جنت کا راستہ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم ہی کے ذریعے قوموں کو سر بلندی عطا فرماتا ہے۔

لوگ جب علماء کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ تو دنیا کی ہر چیز ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔

علم دلوں کی زندگی ہے۔ اور اندھوں کی بینائی۔

علم کے ذریعے انسان فرشتوں کے اعلیٰ درجات تک جا پہنچتا ہے۔

علم میں غور و جوش کرنا روزے کے برابر ہے۔

علم ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صحیح اطاعت و عبادت کی جاسکتی ہے۔

علم سے انسان مغفرت الٰہی حاصل کرتا ہے۔

خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو علم کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور بد قسمت ہیں وہ لوگ جو اس کی سعادت سے محروم رہتے ہیں۔

طالب علم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔

علم کا ایک باب سیکھنا سو رکعت نفل نمازوں سے بہتر ہے۔

عالم کی فضیلت ایک مومن عابد پر ستر (۷۰) درجے ہیں۔

علم و حکمت مومن کی گم گشتہ متاع ہے۔

علم معرف الٰہی کا ذریعہ ہے۔

تحصیل علم کے دوران موت شہادت کا درجہ رکھتی ہے۔

میرے بعد سب سے بڑا شخص وہ ہے جس نے علم سیکھا اور اسے آگے پھیلا یا۔

اسلام اپنے ماننے والوں کو درس دیتا ہے کہ علم کی تلاش میں نکلو۔ اور حکمت کے موتی جہاں سے ملے۔ انہیں حاصل کرو۔

علم کی فضیلت اس امر سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حکومت اور سلطنت سے اسی قوم کو سر بلندی فرمایا۔ جسے علم و عمل میں برتری حاصل تھی۔ اسی اصول کے بناء پر حضرت آدمؑ بھی ملائکہ پر

فضیلت لے گئے۔ علم ہی بناء پر مسلمان تمام دنیا پر چھا گئے تھے۔ مگر جب انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا۔ اور علم کی روشنی سے دور ہوئے۔ تو زوال کا شکار ہو گئے۔

رسول اللہ ﷺ و شام جو دعایا مانگا کرتے تھے اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے۔

الھم انی اسئلك علما۔

ترجمہ:۔ اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کی درخواست کرتا ہوں۔

اس طرح یہ بھی مسنون دعا ہے۔ کہ اے اللہ جو علم تو نے ہمیں دیا ہے۔ اسے ہمارے لیے مفید فرما۔ اور ہمیں ایسا علم عطا فرما۔ جو ہمیں نفع پہنچائے۔

سبق: ۴

(طہارت اور جسمانی صفائی)

سوال: قرآن وحدیث کی روشنی میں طہارت پر ایک نوٹ لکھئے۔ اور اسکے بارے میں ایک آیت اور ایک حدیث لکھئے۔

جواب: اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات اور دین فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین میں تمام انسانوں خاص طور پر مسلمانوں کی تمام چھوٹی اور بڑی باتوں سے قرآن وحدیث کے ذریعے آگاہ کر دیا۔ اور نبی کریم ﷺ کو نبی بنا کر اپنے دین کو عملی طور پر سمجھا دیا ہے۔ تاکہ ہر چیز واضح ہو جائے۔ سورۃ المدثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وئیابک فطھر . والرجز فاهجر .

ترجمہ:۔ "اپنے کپڑوں کو پاک کر۔ اور ناپاکی سے دور رہ۔" صفائی کے بارے میں نبی ﷺ کا فرمان ہے۔ "الطهور شطرا لایمان۔" ترجمہ:۔ طہارت و پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔

طہارت کے لغوی معنی پاک ہونے کی ہے۔ آج کل کے دور میں صفائی کا خیال تو رکھا جاتا ہے۔ اور شریعت کے اصول کا اپنائے بغیر عام غسل کرنے کو طہارت کے مفہوم میں لے آتے ہیں۔

حالاتکہ طہارت کا شرعی مفہوم بالکل مختلف ہے۔ اور شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں اور اس کے شرائط کے مطابق صفائی نہ کی جائے۔ تو طہارت نہیں ہوگی۔ اور طہارت نہ ہونے کی وجہ سے کوئی عبادت قبول نہ ہوگی۔

طہارت میں دو چیزیں شامل ہیں۔

(۱) وضو

(۲) غسل

نماز سے پہلے وضو کرنا واجب ہے۔ بشرط یہ کہ جسم و لباس پاک ہو۔ اگر جسم و لباس پاک نہیں ہو تو جو سے پہلے غسل کرنا اور لباس کو پاک کرنا لازمی ہے۔ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ سجدہ کر رہے ہیں۔ بیٹھتے ہیں وہ جگہ بھی صاف ہونی چاہیے۔

سوال ۲: وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟

جواب: وضو کے فرائض؛ وضو میں چار فرائض ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) چہرے کو دھونا۔

(۲) کہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا۔

(۳) سر کا مسح کرنا۔

(۴) ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا۔

وضو کرنے کا طریقہ:-

وضو کرنے کا مسنون طریقہ حسب ذیل ہے۔

(۱) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھ کر اچھی طرح ہاتھوں کو دھونا۔

(۲) تین بار کلی کرنا۔ دانتوں کو مسواک یا انگلی سے ملنا۔

(۳) تین بار ناک میں اچھی طرح پانی ڈالنا۔

(۴) چہرے کو پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لوسے دوسرے کان کی لوسے تک اچھی طرح دھونا۔

(۵) کہنیوں سمیت بازوؤں کو دھونا۔

(۶) سر کا مسح کرنا۔

(۷) ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا۔

(۸) وضو کرتے ہوئے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ پہلے جسم کا دایاں حصہ اور پھر بائیں حصہ دھویا جائے۔

(۹) جسم کے ہر اعضا کو تین بار دھویا جائے۔

(۱۰) یہ خیال رکھنا کہ کوئی حصہ سوکھا نہ رہ جائے۔ منہ پر پانی زور سے نہ مارا جائے۔

(۱۱) ہاتھ و پاؤں کی انگلیوں کے اندر خلال کرنا۔

سوال ۳: غسل سے کیا مراد ہے؟ غسل کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟

جواب: غسل کے معنی اردو زبان میں نہانے کے ہے۔ اگر جسم پاک نہ ہو تو وضو سے پہلے غسل کرنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ انسان کو صاف ستھرا رہنے کے لیے نہانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے جمعے کے دن غسل کرنے کو ہر مسلمان کے لیے مسنون قرار دیا ہے۔ اسی طرح عید الفطر و عید الاضحیٰ اور عمرہ حج کے لیے احرام باندھنے سے پہلے نہانے کو بھی اپنی سنت میں شامل کیا ہے۔ تمام موقعوں میں نہانا بہتر و مسنون ہے۔ کچھ ایسی حالتیں ہوتی ہیں۔ یعنی جنابت وغیرہ اس میں غسل واجب ہوتا ہے۔

غسل کرنے کا طریقہ:-

نہانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جسم کا جو حصہ گندا ہے۔ اسے دھولیا جائے۔ اور اسکے بعد اگر ہو سکے۔ تو وضو کر لینا بہتر ہے۔ ورنہ تین بار اس طرح کلی کرنا چاہیے کہ پانی حلق تک پہنچ جائے۔ اور پھر ناک میں تین بار پانی ڈالے جہاں تک ممکن ہو آگے تک لے جائے۔ آخر میں پورے جسم پر تین بار پانی بہایا جائے۔ اور پورے جسم کو مل کر صاف کیا جائے۔

مرد عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح نہانے کہ جسم کا کوئی حصہ یا کوئی بال خشک نہ رہے۔ پانی اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ غسل خانے میں نہایا جائے۔ اگر غسل خانہ میسر نہ ہو۔ تو

مرد کے لیے کپڑا پہن کر نہانے کی اجازت ہے۔ البتہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ پردے میں نہانے۔ غسل کرتے وقت گتگنانے اور باتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ قد آدم آمینہ اگر ڈھانپ لیا جائے۔ تو

بہتر ہے۔ کہ پورا جسم نظر نہ آسکے۔

سوال ۴: طہارت کے کیا فائدے ہیں؟

جواب: طہارت کے فائدے:-

شریعت میں جو طریقے مقرر کئے ہیں۔ ان کا مقصد انسان کو نقصان یا تکلیف پہنچانا نہیں۔ بلکہ یہ تو ان کی فائدے کی باتیں ہیں۔ ہر نماز سے پہلے وضو کرنے سے ذہنی اور جسمانی سکون ملتا ہے۔ انسان صاف ستھرا رہتا ہے۔ اس کی نکاوٹ دور ہو جاتی۔ نہانے سے پورا جسم صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح صفائی کے باعث بیماریوں سے کافی حد تک محفوظ رہتا ہے۔ وضو اور نہانے سے ظاہری صفائی بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور روحانی بھی۔ عبادت و کام میں لطف آتا ہے۔ اور اس طرح عادت بھی قبول ہوتی ہے۔ اور کام کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے۔

جسمانی طہارت کے فوائد:-

- (۱) شریعت میں عبادت کے لیے طہارت کو شرط مقرر کیا ہے۔ ضروری ہے کہ انسان نجاست سے آلودہ نہ ہو۔
- (۲) آدمی پاک صاف ہو جائے۔ تو اسے ذہنی سکون کا احساس ہوتا ہے۔
- (۳) طہارت سے بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔
- (۴) قرآن مجید میں ہے اللہ صاف ستھرے لوگوں کا پسند کرتا ہے۔
- (۵) صاف ستھرے آدمی کے ساتھ لوگ بات کرنا یا پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ جبکہ گندے و بدبودار شخص سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔
- (۶) حضور کریم ﷺ نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔
- (۷) طہارت حاصل کرنے سے کام میں لطف آتا ہے۔
- (۸) نہانے سے انسان میں سستی، کاہلی اور تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اور وہ تازہ دم ہو جاتا ہے۔
- (۹) نہانے سے کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔

روحانی طہارت کے فوائد:-

- (۱) دل پاکیزہ ہو۔ ذہن صاف ہو تو ایسے شخص کو معرفت الہی حاصل ہوتی ہے۔
- (۲) عبادت کے لیے دل و دماغ پاک ہونے چاہیے۔ تب ہی عبادت کی قبولیت کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔
- (۳) پاکیزہ دل و دماغ حلال اور پاکیزہ رزق پر روانہ چڑھتے ہیں۔
- (۴) پاکیزہ بندہ اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اور اس کے عبادت سنور جاتے ہیں۔
- (۵) پاکیزہ لوگوں کو لوگ پسند کرتے ہیں۔

(واللہ اعلم)