

ایمانیات و عبادات

(1) ایمانیات

(الف) توحید کے دلائل اور تقاضے

حاصلاتِ تعلم

- اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ:
- توحید کے معنی و مفہوم کو جان سکیں۔
- توحید و شرک کی اقسام اور توحید کے تقاضوں سے واقفیت حاصل کر سکیں۔
- عملی زندگی میں توحید کے فوائد و ثمرات اور شرک کے نقصانات کا جائزہ لے سکیں۔
- توحید باری تعالیٰ کی اہمیت جان کر اپنا ایمان مضبوط کر سکیں۔
- وجود باری تعالیٰ کے دلائل سے آگاہ ہو کر کفر و الجاد سے بچ سکیں۔
- وجود باری تعالیٰ اور توحید کے دلائل سے آگاہ ہو سکیں۔
- توحید کے دلائل جان کر شرک سے پاک رہ سکیں۔

وجود باری تعالیٰ اور توحید کے دلائل

توحید کے لغوی معنی ایک ماننا اور یکساں جاننا کے ہیں۔ دین کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات، صفات، ربوبیت، الوہیت اور عبادت میں اکیلا اور لا شریک ماننا توحید کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیائے کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے سب نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کو ایک ماننے اور اسی کی عبادت کرنے کی تلقین فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو توحید کی اسی جبلت اور فطرت پر پیدا فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ (سُورَةُ الزُّمَرِ: 30)

ترجمہ: تو آپ اپنا رخ یکسوئی کے ساتھ دین پر قائم رکھیں (یہی) اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا۔

انسان کو اگر اس کی فطری طبیعت پر چھوڑ دیا جائے تو وہ اپنی فطرت کی آواز پر دین توحید ہی کو اختیار کرے گا۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا ہے کیوں کہ ذات باری تعالیٰ اور اس کی توحید کا تصور اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔

جس طرح گھڑی کو دیکھ کر گھڑی ساز کا تصور ذہن میں آتا ہے، مکان کو دیکھ کر معمار کا تصور ذہن میں آتا ہے، اسی طرح اس عظیم الشان کائنات کو دیکھ کر اس کے خالق کا تصور ضرور ذہن میں آتا ہے کیوں کہ کوئی بھی انسان یہ نہیں سوچ سکتا کہ اتنی بڑی کائنات خود بخود وجود میں

آسکتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿35﴾ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ

بَلْ لَا يُقْنُونَ ﴿36﴾ (سُورَةُ النُّزُورِ: 35-36)

ترجمہ: کیا وہ کسی (خالق) کے بغیر ہی پیدا کیے گئے ہیں یا وہ خود ہی (اپنے) خالق ہیں۔ کیا انھوں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے (ہرگز نہیں) بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ یقین نہیں رکھتے۔

نظام کائنات میں مختلف جہانوں کا وجود اور ان میں تنوع خالق حقیقی کے وجود کا پتا دیتا ہے۔ کائنات میں پائی جانے والی تمام چیزوں کا از خود وجود میں آنا عقلاً محال ہے۔ آسمان و زمین، مختلف مخلوقات، ان کے رنگ و مزاج کا اختلاف، چشمے، ندیاں اور سمندر، انواع و اقسام کے پودے اور درخت اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ ایک ایسی ہستی موجود ہے جو ان سب کو کنٹرول کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظم و ضبط کے بارے میں ارشاد فرمایا:

ترجمہ: وہ جس نے سات آسمان اور نیچے بنائے تم رحمن کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں دیکھو گے، تو تم نگاہ ڈالو (اور

دیکھو) کیا تمہیں کوئی شکاف نظر آتا ہے؟ پھر تم دوبارہ نگاہ ڈالو نگاہ تھک بار کرھاری طرف نا کام پلٹ آئے گی۔ (سُورَةُ الْمَلِكِ: 34)

اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ایک ایک چیز کو ایک خاص ترتیب اور انداز سے پیدا فرمایا ہے اور وہ اپنی اس ترتیب و تنظیم سے ذرا برابر دھرا دھر نہیں ہو سکتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا النُّجُومُ تَنَاقُزُ

وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿40﴾ (سُورَةُ يٰس: 40)

ترجمہ: نہ سورج سے ہو سکتا ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے اور نہ ہی رات دن سے پہلے آسکتی ہے۔ اور سب (اپنے اپنے) دائرے میں تیر رہے ہیں۔

یہ کائنات اور اس میں موجود تمام مخلوقات اپنی اپنی تخلیق کا مقصد پورا کر رہی ہیں اور یہ نظام بغیر کسی خلل کے جاری و ساری ہے، ان تمام چیزوں کی ترتیب و تنظیم میں تضاد کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا خالق ایک ہے کیوں کہ اگر ایک سے زیادہ خالق ہوتے تو اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ (سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ: 22)

ترجمہ: اگر ان (آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور (بھی) معبود ہوتے تو یقیناً دونوں درہم برہم ہو جاتے۔

اس کائنات اور اس میں موجود دیگر مخلوقات کے ساتھ ساتھ انسانی وجود میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَقِيْ اَلْاَنفُسُ كُمْ اَفْلَا تَبْصُرُوْنَ ﴿٢١﴾ (سُورَةُ الذِّیْنِ: 21)

ترجمہ: اور تمہاری ذات میں بھی (نشانیوں ہیں) تو کیا تم دیکھتے نہیں

انسانی جسم کا ایک ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی گواہی دیتا ہے، انسانی وجود میں جو مواصلاتی نظام پایا جاتا ہے وہ دنیا کے کسی بھی نظام سے کہیں زیادہ مکمل اور پیچیدہ ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمارے دل سے یہ آواز آئے گی کہ انسانی وجود یقیناً ایک عظیم خالق کی خوب صورت ترین تخلیق ہے اس انسان اور کائنات کو بنانے والا خالق اکیلا اللہ تعالیٰ ہے، اس میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہے۔ یہی عقیدہ، عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔

توحید کی اقسام توحید کی اقسام درج ذیل ہیں:

توحید فی الذات

اللہ تعالیٰ اپنی حقیقت اور ذات میں واحد اور یکتا ہے۔ وہ بے نیاز ہے۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔

توحید ربوبیت

توحید ربوبیت یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق و مالک اور رازق ہے۔ اس میں کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ترجمہ: اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا پھر اس نے تمہیں رزق عطا فرمایا پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے پھر

وہی تمہیں زندہ فرمائے گا، کیا تمہارے شریکوں میں (بھی) کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی (بھی)

کام کر سکتا ہو، وہ (اللہ) پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے، جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ (سُورَةُ الزُّمَر: 40)

توحید الوہیت

توحید الوہیت سے مراد یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود و برحق ہے اور اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا قطعاً جائز نہیں اور پھر پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام تحت گزارنا توحید الوہیت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

ترجمہ: جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی

عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ (سُورَةُ الْكَافِرَات: 110)

توحید اسماء و صفات

اللہ تعالیٰ کو اس کے خاص اسماء و صفات میں یکتا اور تنہا ماننا توحید اسماء و صفات ہے، یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے واحد، اکیلا اور یکتا ہے اسی طرح وہ اپنے خاص اسماء و صفات اور افعال میں بھی واحد اور یکتا ہے۔

شرک کی اقسام

شرک کے لغوی معنی ”حصہ داری“ اور ”ساجھے پن“ کے ہیں۔ دین کی اصطلاح میں شرک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات یا صفات کے تقاضوں میں کسی اور کو اس کا حصہ دار اور ساجھی ٹھہرانا۔ شرک کی تین اقسام ہیں:

ذات میں شرک

اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کسی دوسرے کو حصہ دار سمجھنا۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی دوسرے میں یہی حقیقت مان کر اسے اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر سمجھنا، دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا، کیوں کہ والد اور اولاد کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے۔ لہذا جس طرح دو خداؤں یا تین خداؤں کو ماننا شرک ہے اسی طرح کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا بیٹی سمجھنا بھی شرک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَمْ يَلِدْ^۱ وَلَمْ يُولَدْ^۲ (سُورَةُ الْاِنْشَاقِ: 3)

ترجمہ: نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔

صفات میں شرک

اس کا مفہوم یہ ہے اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی دوسرے میں ماننا اور اس کا علم، قدرت یا ارادہ کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا، کسی دوسرے کو ازلی وابدی سمجھنا یا اس کی صفات کو ذاتی سمجھنا یا اللہ تعالیٰ کی طرح کامل سمجھنا، کسی دوسرے کو قادر مطلق تصور کرنا، یہ سب شرک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (سُورَةُ الشُّوْرٰی: 11)

ترجمہ: اس (اللہ) جیسی کوئی شے نہیں۔

صفات کے تقاضوں میں شرک

اللہ تعالیٰ عظیم صفات کا مالک ہے۔ ان صفات کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اسی کے سامنے پیشانیاں جھکائی جائیں۔ حقیقی اطاعت و محبت کا صرف اسی کو حق دار سمجھا جائے اور یہ ایمان رکھا جائے کہ وہی حقیقی کارساز ہے۔ اقتدار اعلیٰ صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی کے قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے یا اپنی پیشانی جھکاتا ہے یا حقیقی اطاعت و محبت کا حق دار سمجھتا ہے تو یہ صفات کے تقاضوں میں شرک کہلائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

اَلَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ (سُورَةُ نَبِیِّ: ۲۳)

ترجمہ: کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔

اللہ تعالیٰ ہی کو نعمتیں عطا کرنے والا سمجھا جائے اور خلوص دل سے اس کی عطا کردہ نعمتوں پر اس کا شکر بجالایا جائے۔ ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ ہی کو قادر مطلق اور اسباب پیدا کرنے والا سمجھ کر اسی کے فضل و کرم سے اپنی مجبوریوں کا حل تلاش کرنا چاہیے۔

عقیدہ توحید کے تقاضے

ہمیں عقیدہ توحید پر ایمان رکھتے ہوئے شرکیہ تصورات اور اعمال سے بچنا چاہیے اور یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ شرک صرف لکڑی یا پتھر کے بت کی پوجا کا نام نہیں بلکہ یہ بھی شرک ہے کہ اپنی مشکلات کے حل کے لیے یا اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے کو لگائی جائے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو زبانی طور پر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں لیکن عملاً اپنی اولاد، روزگار، صحت اور دیگر مسائل کو انسانوں کے سامنے اس عاجزی سے پیش کرتے ہیں جس کی مستحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ توحید کے تقاضوں میں محبت الہی، اطاعت الہی، اطاعت رسول ﷺ، خشیت الہی، توکل، دعا مانگنا اور نذر ماننا اور صرف اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا وغیرہ شامل ہیں۔

عملی زندگی میں توحید کے فوائد و ثمرات

جو شخص عقیدہ توحید پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے تو اس کے فکر و عمل میں خوش گوار تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جن کا جائزہ درج ذیل امور میں لیا جاتا ہے:

عزت نفس کی حفاظت

عقیدہ توحید پر ایمان انسان کو عزت نفس عطا کرتا ہے۔ جب انسان یہ پختہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہی قادر مطلق ہے اور تمام اختیارات اسی کے پاس ہیں تو انسان صرف اللہ تعالیٰ سے کو لگاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتا ہے اور اسی کی محبت اور خوف اپنے دل میں بساتا ہے جس سے وہ دنیاوی باتوں اور دیگر جھوٹے معبودوں کے سامنے جھکنے سے بچ جاتا ہے۔

عجز و انکساری کی دولت

عقیدہ توحید پر ایمان سے انسان میں عجز و انکساری پیدا ہوتی ہے۔ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ کائنات کی سب سے بالاتر ہستی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بادشاہی اور اختیار دینے والا بھی وہی ہے اور وہ اس لیے کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے۔ عزت اور ذلت کا مالک بھی وہ اکیلا اللہ ہے لہذا ایسا شخص تکبر و غرور کی بجائے عجز و انکساری اختیار کرتا ہے۔

عزم و ہمت

عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا عزم و حوصلے کا پیکر ہوتا ہے۔ اس کی تمام امیدیں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات سے وابستہ ہوتی ہیں وہ اس بات پر پختہ ایمان رکھتا ہے کہ زندگی میں کیے گئے تمام اچھے اعمال کی جزا آخرت میں ملے گی جس سے اس میں عزم و ہمت اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔

استقامت اور بہادری

عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے سے انسان میں استقامت اور بہادری کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ عقیدہ توحید کا حامل شخص یہ پختہ اعتقاد رکھتا ہے کہ زندگی و موت اور نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے لہذا وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے جھکتا اور اسی کا

خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، اس اعتقاد کی بدولت وہ بہادری و استقامت کا پیکر بن جاتا ہے۔

قناعت و استغنا

عقیدہ توحید انسان میں قناعت اور شان بے نیازی کی صفت پیدا کرتا ہے۔ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا شخص یہ جانتا ہے کہ رزق کے تمام خزانوں کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے وہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے اور وہ جس سے رزق روک دے ساری کائنات مل کر بھی اس کو کچھ نہیں دے سکتی۔ لہذا عقیدہ توحید کا حامل شخص لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اس میں قناعت کی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔

شخصیت کی نشوونما

عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے سے انسانی شخصیت میں توازن آ جاتا ہے۔ انسان کا مقصد حیات اور طرز زندگی متعین ہو جاتا ہے۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرنے والا ہوتا ہے۔ تنگی ہو یا خوش حالی وہ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتا ہے۔ وہ ہر چھوٹا بڑا عمل اللہ تعالیٰ کی خوش نودی کے لیے سرانجام دیتا ہے جس سے اس کی زندگی میں صبر، شکر، توکل، شہداء، توازن اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔

عملی زندگی میں شرک کے نقصانات

عقیدہ توحید سے محرومی اور شرک کے ارتکاب سے انسان کی عملی زندگی پر جو خوف ناک اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ان میں سے چند درج ذیل ہیں:

اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اور صرف اپنی ذات کے سامنے جھکنے کا حکم دیا ہے اور اپنے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکنے کی تلقین کی ہے۔ شرک کا ارتکاب کرنے والا شخص جب پتھروں، درختوں، مورچوں اور دیگر چیزوں کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے تو وہ انسانیت کی توہین کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا:

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ السَّيْلُ

(سُورَةُ الْحَجِّ: 31)

ترجمہ: اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو (اس کا حال ایسا ہے کہ) جیسے وہ آسمان سے گر پڑا پھر (یا تو) اسے پرندے (راہ میں سے) اچک لے جاتے ہیں یا ہوا اسے لے جا کر پھینک دیتی ہے۔

شرک کے ارتکاب کی وجہ سے انسان خوف اور وہم میں مبتلا ہو کر، پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے، شرک کی لعنت انسان کو یک سوئی سے محروم کر دیتی ہے اور فکر و عمل سے عاری بنا دیتی ہے۔

مشق

سوال 1: درست جواب کا انتخاب کریں۔

- (i) اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات، ربوبیت، الوہیت اور عبادت میں اکیلا ماننا کہلاتا ہے:
- (الف) توحید (ب) اطاعت (ج) اتباع (د) آخرت
- (ii) کائنات میں مختلف جہانوں کا وجود اور ان میں اختلاف و تنوع پتا دیتا ہے:
- (الف) ٹیکنالوجی کا (ب) ترقی کا (ج) خالق حقیقی کا (د) قرب قیامت کا
- (iii) انسانی وجود کا ایک ایک حصہ گواہی دیتا ہے:
- (الف) طبی ترقی کی (ب) انسان کی عظمت کی (ج) انسانی کمزوری کی (د) اللہ تعالیٰ کے وجود کی
- (iv) انسان میں عاجزی و انکساری کی صفت پیدا ہوتی ہے:
- (الف) فرشتوں پر ایمان لانے سے (ب) عقیدہ توحید پر ایمان لانے سے (ج) عقیدہ تقدیر پر ایمان لانے سے (د) آسمانی کتب پر ایمان لانے سے
- (v) شرک شخص کے دل میں پیدا ہوتا ہے:
- (الف) خوف (ب) محبت (ج) نفرت (د) رعب

سوال 2: مختصر جواب دیں۔

- (i) توحید کا معنی و مفہوم تحریر کریں۔ (ii) مظاہر قدرت سے وجود باری تعالیٰ کی کوئی ایک دلیل تحریر کریں۔
- (iii) اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ایک دلیل تحریر کریں۔ (iv) توحید کی کوئی سی دو اقسام بیان کریں۔
- (v) عملی زندگی میں شرک کے نقصانات کا جائزہ لیں۔

سوال 3: تفصیلی جواب دیں۔

توحید کی اہمیت اور فوائد و ثمرات تحریر کریں۔

سرگرمیاں برائے طلبہ و اساتذہ کرام

- طلبہ وجود باری تعالیٰ اور کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں مواد تلاش کر کے کمر اجتماعت میں پیش کریں۔
- اثبات توحید اور رد شرک کے عقلی و نقلی دلائل جمع کریں۔
- مندرجہ ذیل میں سے ایسے کاموں کی نشان دہی کریں جو عملی شرک کہلاتی ہیں:
- مخلوق کو سجدہ کرنا ■ جھوٹ بولنا ■ مظاہر فطرت کی پرستش کرنا ■ خیانت کرنا

(ب) رسالتِ محمدی ﷺ کی خصوصیات

حاصلاتِ تعلّم

اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ:

- عقیدہ رسالت کا معنی و مفہوم جان سکیں۔
- وحی کی تعریف، اہمیت، اقسام اور اس کی مختلف صورتوں کو جان سکیں۔
- رسالتِ محمدی کی خصوصیات اور معجزات کا فہم حاصل کر سکیں۔
- عقیدہ ختم نبوت کے عقلی و نقلی دلائل کا جائزہ لے سکیں۔
- رسالتِ محمدی کی خصوصیات جان کر اس پر ایمان کامل، محبت، اطاعت و اتباع اور تقسیم و تقیر کا مظاہرہ کر سکیں۔
- عقیدہ ختم نبوت کے تقاضوں کو سمجھ کر دعوتِ دین اور حفاظتِ دین کا فریضہ سرانجام دے سکیں اور منکر ختم نبوت کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھ سکیں۔

رسالت کے لغوی معنی ”پیغام پہنچانا“ کے ہیں۔ عقیدہ رسالت سے مراد اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیائے کرام علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ ﷺ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں انبیائے کرام علیہم السلام کو وحی کے ذریعے اپنا پیغام پہنچایا۔

وحی کی تعریف اور اس کی اقسام

وحی کے لغوی معنی ”اشارہ کرنا“ اور ”چپکے سے دل میں بات ڈال دینا“ وغیرہ کے ہیں۔ اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کا اپنے کسی رسول کی طرف فرشتے کے ذریعے پیغام بھیجنا، براہِ راست اس کے دل میں بات ڈال دینا، پردے کے پیچھے سے اُسے سنوا دینا۔ ”وحی“ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیائے کرام علیہم السلام پر وحی کے ذریعے اپنے احکام نازل فرمائے۔

وحی کی دو اقسام ہیں:

- وحی منقولہ
- وحی غیر منقولہ

وحی منقولہ

وحی منقولہ سے مراد ایسی وحی ہے جس کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں اور اس کی تلاوت کی جاتی ہے جیسا کہ قرآن مجید۔

وحی غیر منقولہ

وحی غیر منقولہ سے مراد ایسی وحی ہے جو رسول اللہ ﷺ کے قلبِ مبارک پر صرف معانی و مضامین کی شکل میں القا کی گئی

ہو اور ان معانی کو آپ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے بھی اپنے الفاظ سے، کبھی اپنے افعال سے اور کبھی دونوں سے بیان فرمایا ہو۔

سُورَةُ الشُّوَرٰی کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے وحی کی تین صورتیں بیان فرمائی ہیں، پہلی صورت یہ کہ اللہ تعالیٰ بیداری یا خواب میں نبی کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے۔ دوسری صورت یہ کہ پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ نبی سے بات کرتا ہے۔ تیسری صورت یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے نبی کو پیغام بھیجتا ہے۔

رسالت محمدی ﷺ کی خصوصیات

اللہ تعالیٰ نے نہ صرف سابقہ انبیائے کرام علیہم السلام کی صفات کو آپ ﷺ میں جمع کر دیا بلکہ آپ ﷺ کو بے شمار ایسی خصوصیات عطا فرمائیں جو آپ ﷺ سے پہلے کسی نبی یا رسول کو عطا نہیں کی گئیں۔ نبی کریم ﷺ کی ان خصوصیات میں ختم نبوت، محفوظ کتاب، شفاعت، حوض کوثر اور مقام محمود وغیرہ شامل ہیں۔ عقیدہ رسالت پر ایمان اُس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، جب تک رسالت محمدی ﷺ کی امتیازی حیثیت کا اقرار نہ کر لیا جائے۔ رسالت محمدی ﷺ کی چند خصوصیات درج ذیل ہیں:

۱۔ عالم گیریت

نبی اکرم ﷺ سے پہلے آنے والے تمام انبیائے کرام علیہم السلام کی نبوت کسی خاص علاقے یا قوم کے لیے تھی۔ مگر حضور اکرم ﷺ کی نبوت کسی خاص علاقے یا قوم کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا اور قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْكُمْ جَمِیْعًا (سُورَةُ الْاٰحْزَاب: 158)

ترجمہ: ”آپ فرمادیجیے اے لوگو! ابے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔“

۲۔ ابدیت

قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے رسول اکرم ﷺ کی پیروی لازمی ہے۔ رسالت محمدی ﷺ کی یہ امتیازی شان ہے کہ اس نے پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اب تمام انسانوں کو قیامت تک شریعت محمدی ﷺ کی اتباع کرنا ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِیْنًا فَلَنْ یُّقْبَلَ مِنْهُ (سُورَةُ اِلِیْمٰزُن: 85)

ترجمہ: ”اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اُس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔“

۳۔ کاملیت

حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، وہ نبی اکرم ﷺ کی آمد پر اپنے کمال کو پہنچ کر مکمل ہو گیا۔ آپ کو دین کامل عطا فرمایا گیا، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

(سُورَةُ التَّائِيَةِ: 3)

ترجمہ: ”آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند کر لیا۔“

۴۔ محفوظ کتاب

سابقہ انبیائے کرام علیہم السلام پر نازل ہونے والی کتب یا تو بالکل ناپید ہو چکی ہیں یا پھر ان میں اس حد تک رد و بدل ہو چکا ہے کہ صحیح کو غلط سے الگ کرنا ممکن نہیں رہا۔ اس کے برعکس حضور اکرم ﷺ پر نازل ہونے والی کتاب آج بھی اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے۔ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾ (سُورَةُ الْحَجَرِ: ٩)

ترجمہ: ”بے شک ہم ہی نے (اس) ذکر (قرآن) کو نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں۔“

۵۔ محفوظ سیرت

سابقہ آسمانی کتابوں کی طرح، سابقہ انبیائے کرام علیہم السلام کے حالات بھی محفوظ حالت میں نہیں ملتے لیکن آپ ﷺ کی سنت کی حفاظت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ آپ کے ارشادات اور حالات زندگی محفوظ حالت میں موجود ہیں جن سے قیامت تک آنے والے انسان راہنمائی لیتے رہیں گے۔

رسالت محمدی ﷺ کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ آپ ﷺ کی حیات طیبہ ہر طبقہ انسانی کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (سُورَةُ الْآحْزَابِ: 21)

ترجمہ: ”یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول (ﷺ) کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔“

۶۔ معجزات

اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو نبوت کے ثبوت کے طور پر بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ قرآن و حدیث میں نبی کریم

ﷺ کے بے شمار معجزات کا ذکر موجود ہے مثلاً واقعہ اسراء و معراج، جسم اطہر سے خوش بو آنا، فرشتوں کے ذریعے نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مدد کرنا، چاند کا دو ٹکڑے ہونا، درختوں اور پتھروں سے ہم کلام ہونا، جانوروں کا آپ ﷺ سے کلام کرنا، انھیں پانی کے چشمے جاری ہونا، کھانے پینے کی چیزوں میں دست مبارک کی برکت کا نزول ہونا، لعابِ وہن کا شفا بن جانا اور جوامع الکلم یعنی جامع کلمات کا حامل ہونا وغیرہ۔ جامع کلمات، ان کلمات کو کہتے ہیں جن کے الفاظ کم اور معانی زیادہ ہوں۔

۷۔ ختم نبوت

ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ نبوت کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ پر ختم ہو گیا ہے۔ آپ ﷺ نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ آپ ﷺ پر ایک محفوظ، جامع اور ہمیشہ رہنے والی کتاب نازل کی گئی اور آپ ﷺ کو ایک مکمل اور کامل شریعت عطا کی گئی ہے۔ آپ ﷺ کی شریعت نے تمام سابقہ شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے۔

نبی کریم ﷺ "خَاتَمُ النَّبِيِّينَ" یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ آپ کو آخری نبی قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۚ

(سُورَةُ الْأَحْزَابِ: 40)

ترجمہ: "میں نہیں ہوں محمد (ﷺ) تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔"

حضور اکرم ﷺ کی احادیث مبارکہ میں عقیدہ ختم نبوت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا كَبِيَ بَعْدِي (صحیح بخاری: 3535)

ترجمہ: "میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا"

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "بنی اسرائیل میں جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔" (صحیح بخاری: 3455)

نبی کریم ﷺ کے دور میں مسلمانوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا جس کی نبی کریم ﷺ نے کذب (جھوٹا)

کہ کرم مت فرمائی اور اس کے خلاف جہاد کیا گیا۔ عقیدہ ختم نبوت پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور امت مسلمہ کا اجماع (اتفاق) ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس بات پر متفق تھے کہ نبی کریم ﷺ کے بعد کسی نبی کے وجود کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ ﷺ کے وصال کے بعد جنگ یمامہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے مسئلہ کذاب کو واصل جہنم کیا۔ اس جنگ میں سیکڑوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہوئے جن میں کثیر تعداد میں حفاظ کرام شامل تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہر اس شخص کے خلاف برسر پیکار ہو گئے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور میں مسئلہ کذاب کے علاوہ انس و عسی، سجاح اور طلحہ وغیرہ نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تمام مدعیان نبوت کے خلاف قتال کیا۔ ان مدعیان نبوت میں سے طلحہ بن خویلد نے توبہ کر کے از سر نو اسلام قبول کیا۔ عہد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ہی امت کا یہ منفعت فیصلہ ہے کہ ہر وہ شخص جو نبی اکرم ﷺ کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب قرار دیا جائے گا۔

آئین پاکستان (1973ء) میں مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ ”مسلمان وہ ہے جو اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ ﷺ کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی تسلیم کرتا ہے۔“ چنانچہ جو شخص آپ ﷺ کے بعد کسی حیثیت اور لحاظ سے کسی مدعی نبوت کو نبی یا مصلح مانے، وہ کذاب اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

عقیدہ ختم نبوت کے عقلی دلائل

عقیدہ ختم نبوت کے عقلی دلائل بھی ہیں جیسے دین کا مکمل ہونا، قرآن مجید میں مذکور ہے اور جب دین مکمل ہو جائے تو عقلی طور بھی کسی اور نبی یا دین کی ضرورت نہیں رہتی، اسی طرح قرآن مجید اور سیرتِ مطہرہ کے محفوظ ہونے میں بھی ختم نبوت کے عقلی دلائل ہیں۔

نبی کریم ﷺ کو اللہ تعالیٰ کا سچا اور آخری نبی ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ ﷺ کے لائے ہوئے دین پر عمل کریں اور اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ قرآن مجید اور ہمارے پیارے نبی ﷺ کا اسوہ حسنہ پوری انسانیت کی راہ نمائی کے لیے کافی ہے اور ان میں زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے انسان کے لیے ہدایت کا سامان موجود ہے۔

مشق

سوال 1: درست جواب کا انتخاب کریں۔

(i) رسالت کا لغوی معنی ہے:

(الف) علم حاصل کرنا (ب) پیغام پہنچانا (ج) عبادت کرنا (د) راز جاننا

(ii) انبیائے کرام علیہ السلام کی طرف بھیجے جانے والے اللہ تعالیٰ کے کلام کو کہتے ہیں:

(الف) تلاوت (ب) بات (ج) وحی (د) اشارہ

(iii) مسیلہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضور اکرم ﷺ نے اسے قرار دیا:

(الف) کذاب (ب) منافق (ج) ملعون (د) افترا پرداز

(iv) نبی کریم ﷺ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اس عقیدہ کو کہتے ہیں:

(الف) عقیدہ تقدیر (ب) عقیدہ آخرت (ج) عقیدہ توحید (د) عقیدہ ختم نبوت

(v) جنگ یمامہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کثیر تعداد میں جام شہادت نوش کر کے دفاع کیا:

(الف) عقیدہ ختم نبوت کا (ب) مدینہ منورہ کا (ج) مسجد نبوی کا (د) مکہ مکرمہ کا

سوال نمبر 2: مختصر جواب دیں۔

(i) وحی کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ (ii) نبی کریم ﷺ کی سیرت کی حفاظت کے حوالے سے مختصراً تحریر کریں۔

(iii) وحی متلو اور غیر متلو میں فرق واضح کریں۔ (iv) رسالت محمدی ﷺ کی دو امتیازی خصوصیات تحریر کریں۔

(v) نبی کریم ﷺ کے کوئی سے چار معجزات تحریر کریں۔

سوال نمبر 3: تفصیلی جواب دیں۔

☀ عقیدہ ختم نبوت پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔

سرگرمیاں برائے طلبہ و اساتذہ کرام

☀ طلبہ کتب سیرت کا مطالعہ کر کے رسالت محمدی کی مزید خصوصیات تلاش کر کے نوٹ بک میں لکھیں۔

☀ طلبہ نبی کریم ﷺ کے مزید معجزات تلاش کر کے کراجماعت میں بیان کریں۔

☀ ختم نبوت کی اہمیت پر مذاکرے کا اہتمام کریں۔

(ج) ملائکہ پر ایمان

حاصلاتِ تعلّم

اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ:

- ملائکہ پر ایمان کے نقلی و عقلی دلائل کو سمجھ سکیں۔
- فرشتوں کی صفات، مقام و مرتبہ اور دنیوی و اخروی ذمہ داریوں سے آگاہ ہو سکیں۔
- ملائکہ پر پختہ ایمان پختہ کرنے والے بن سکیں۔
- ملائکہ کی تعظیم اور احترام کرنے والے بن سکیں۔
- ملائکہ پر پختہ ایمان کے اثرات کا جائزہ لے سکیں۔

اس بات پر یقین رکھنا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا حکم بجالاتے ہیں، ایمان بالملائکہ (فرشتوں پر ایمان) کہلاتا ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ فرشتوں پر ایمان لائے بغیر ایمان کے تقاضے مکمل نہیں ہوتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَكِنَّ الْإِنسَانَ أَمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ

(سُورَةُ الْبَقَرَةِ: 177)

ترجمہ: ”بلکہ نبی تو اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر۔“

فرشتے غلطیوں اور گناہوں سے پاک ہیں، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرماں برداری میں مصروف رہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾ (سُورَةُ الشُّعَرَاءِ: 6)

ترجمہ: ”وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جس کا وہ انھیں حکم دیتا ہے اور وہی کرتے ہیں جس کا انھیں حکم دیا جاتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ فرشتوں کو کھانے، پینے اور سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”فرشتوں کی تخلیق نور سے، جنوں کی آگ کے شعلہ سے اور آدم علیہ السلام کی تخلیق اُس شے (مٹی) سے ہوئی۔“ (صحیح مسلم: 2996)

اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے انبیائے کرام علیہم السلام کا انتخاب فرمایا، پھر انبیائے کرام علیہم السلام تک ہدایات پہنچانے کے لیے اپنے فرشتوں اور بالخصوص اپنے مقرب فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کو مامور فرمایا۔ وحی و رسالت کے ساتھ فرشتوں کے اس گہرے تعلق کی وجہ سے انبیائے کرام علیہم السلام اور کتابوں پر ایمان لانے کے لیے ان فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔

فرشتے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کئی کام انجام دیتے ہیں، جس میں نیک بندوں کی حفاظت کرنا، بُرے بندوں پر عذاب نازل کرنا اور اعمال کو لکھنا وغیرہ شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی بار فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے۔

فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کی تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ”نبی کریم ﷺ نے سفر معراج میں ”بَيْتُ الْمَعْمُور“ کے مقام پر دیکھا کہ اس میں ہر روز ستر ہزار (70000) فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور جو اس میں ایک بار (نماز پڑھ کر) چلا جاتا ہے دوبارہ کبھی اس کی باری نہیں آتی۔“ (صحیح بخاری: 3207)

چار مقرب اور مشہور فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف ذمہ داریوں پر مامور فرمایا ہے۔ کچھ فرشتے وہ ہیں جنہیں انسانوں کے اعمال لکھنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، انہیں ”کُتَّابَاتُ الْمَلٰٓئِكَةِ“ کہتے ہیں۔ وہ فرشتے جو انسان کے مرجانے کے بعد اُس سے سوال و جواب کرتے ہیں انہیں ”مُسْکُوْنَتُ الْيَوْمِ“ کہا جاتا ہے۔ جنت کے نگران فرشتے کا نام ”رُحَوان“ اور جہنم کے نگران فرشتے کا نام ”مَٰلِک“ ہے۔ جن فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے انہیں ”حَامِلِیْنَ عَرْشِ“ کہا جاتا ہے۔ جو فرشتے عذاب پر مقرر ہیں انہیں ”زُبَّانِیَّة“ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لیے بھی فرشتے مقرر فرمائے ہیں، یہ فرشتے ہمیں نقصان دہ چیزوں سے بچاتے ہیں اور ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ ان کو ”حَافِظِیْنَ“ کہا جاتا ہے۔ بعض فرشتے زمین پر نگیں کرنے والے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، ان کو ”سِیَّاحِیْنَ“ کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ درود پڑھنے والوں کے درود کو نبی کریم ﷺ کی ذات اقدس تک پہنچاتے ہیں۔ کچھ فرشتے نماز جمعہ میں شرکت کرنے والوں کا اندراج کرتے ہیں۔

کبھی کبھی فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانی شکل و صورت میں بھی ظاہر ہوتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہا السلام کے پاس بھیجا تو وہ ایک عام انسان کی شکل میں آئے تھے۔ عموماً حضرت جبریل امین علیہ السلام حضرت وحیہ کلبی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی شکل میں نبی کریم ﷺ کے پاس پیش ہوتے تھے۔

اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو نافذ کرنے کے لیے فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنے ایک حکم سے اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس نے فرشتوں کو اپنی حکمت کے تحت پیدا فرمایا ہے اور انہیں مختلف کاموں پر مقرر کیا ہے۔

فرشتوں پر ایمان رکھنے سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے، کیوں کہ جس خالق نے اتنی طاقت ور اور شان دار مخلوق پیدا کی ہے، وہ خود کتنا بڑا اور قدرت والا ہوگا۔ فرشتوں پر ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہیں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے فائدے، حفاظت اور خدمت کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔

مشق

سوال 1: درست جواب کا انتخاب کریں۔

(i) اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تخلیق کیا ہے:

(الف) مٹی سے (ب) آگ سے (ج) پانی سے (د) نور سے

(ii) بیت المعمور پر ہر روز نماز ادا کرنے والے فرشتوں کی تعداد ہے:

(الف) چچاس ہزار (ب) ساٹھ ہزار (ج) ستر ہزار (د) اسی ہزار

(iii) انسانوں کی حفاظت پر مامور فرشتوں کو کہا جاتا ہے:

(الف) سیاحین (ب) حاملین عرش (ج) کراما کاتبین (د) حافظین

(iv) انسانوں کے اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں:

(الف) کراما کاتبین (ب) منکر کبیر (ج) سیاحین (د) حافظین

(v) حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم ﷺ کی خدمت میں جن صحابی کی شکل میں پیش ہوتے تھے:

(الف) حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ (ب) حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

(ج) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ (د) حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سوال نمبر 2: مختصر جواب دیں۔

(i) فرشتوں پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟

(ii) فرشتوں کی کوئی سی دو صفات لکھیں۔

(iii) فرشتوں کی کوئی سی دو ذمہ داریاں تحریر کریں۔

(iv) ایمان بالمالائکہ کے حوالے سے قرآنی آیات کا ترجمہ لکھیں۔

(v) فرشتوں پر ایمان رکھنے سے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟

سوال نمبر 3: تفصیلی جواب دیں۔

● فرشتوں پر ایمان اور ان کی ذمہ داریوں پر مفصل نوٹ لکھیں۔

سرگرمیاں برائے طلبہ و اساتذہ کرام

● ملائکہ سے متعلق مستند کتب کا مطالعہ کریں۔

● طلبہ گروپ کی صورت میں دنیا، حفاظت، موت، قبر اور آخرت سے متعلق ملائکہ کے کردار و ذمہ داریوں کی معلومات جمع کر کے

● کمر اجتماعت میں پیش کریں۔

● ملائکہ کی صفات اپنی نوٹ بک میں تحریر کریں۔

(د) کُتبِ سماویہ پر ایمان

حاصلاتِ تعلیم

اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ:

- آسمانی کتب اور صحائف کے جامع تعارف اور نزول کے مقصد سے آگاہ ہو سکیں۔
- وحی کو بطور مستند اور قطعی ذریعہ علم سمجھ سکیں۔
- آسمانی کتب اور صحائف پر ایمان کے نقلی و عقلی دلائل سمجھ سکیں۔
- آسمانی کتب کی مشترک تعلیمات اخذ کر سکیں۔
- قرآن مجید کی تعلیمات کی اہمیت جان کر ان پر عمل کر سکیں۔
- اس بات پر یقین رکھ سکیں کہ گزشتہ آسمانی کتب کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے اور قرآن مجید ہی واحد آخری آسمانی کتاب ہے جو ہر قسم کی تحریف سے مکمل طور پر محفوظ ہے۔

کُتبِ سماویہ سے مراد آسمانی کتابیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور راہ نمائی کے لیے انبیائے کرام علیہم السلام پر آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے۔ انبیائے کرام علیہم السلام پر یہ کتابیں اور صحیفے اس لیے نازل کیے گئے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے لوگوں کو آگاہ کریں، اس کے عذاب سے ڈرائیں اور اس کے انعامات کی بشارت دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ
عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي آتَيْنَاكَ مِنْ قَبْلُ ۚ (سُورَةُ الْبَقَرَةِ: 136)

ترجمہ: "اے ایمان والو! اللہ پر اور اس کے رسول (ﷺ) پر ایمان لاؤ اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول (ﷺ) پر نازل فرمائی اور ان کتابوں پر جو اس نے پہلے نازل فرمائیں۔"

حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، (قیامت کے روز) اس سے ملاقات اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لے آؤ۔ (صحیح مسلم: 09)

حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام تورات، حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام انجیل اور حضرت محمد رسول اللہ ﷺ پر نازل ہونے والی کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ قرآن مجید میں سابقہ آسمانی کتب کے مضامین کے ساتھ ساتھ قیامت تک آنے والے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے تعلیمات موجود ہیں۔

آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کے احکام تفصیل سے بیان کیے گئے جب کہ صحائف میں انھیں مختصر طور پر بیان کیا گیا ہے۔ چار

بڑی کتابوں کے علاوہ جو مختصر یا چند احکامات پر مشتمل کتابیں بعض انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل ہوئیں انھیں صحیفے کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفوں کا خاص طور پر ذکر آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ۝ صُحُفٍ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ۝ (سُورَةُ الْأَنْعَامِ: 18-19)

ترجمہ: ”یقیناً یہ (تعلیم) پہلے صحیفوں میں (بھی) ہے۔ (یعنی) ابراہیم (علیہ السلام) اور موسیٰ (علیہ السلام) کے صحیفوں میں۔“

انسانوں کی راہ نمائی کے لیے ایک ہدایت نامے کی ضرورت تھی، جس کی روشنی میں وہ اپنی زندگی کے فیصلے کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ آسمانی کتابوں کو اس لیے نازل فرمایا تاکہ وہ لوگوں کے لیے آسمانی تعلیمات پر عمل کا مثالی نمونہ بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتابیں اور صحیفے وحی کے ذریعے سے نازل فرمائے۔ وحی کے ذریعے حاصل ہونے والا علم قطعی اور یقینی ہے۔ اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہو سکتا۔ جن چیزوں کو سمجھنے سے انسانی عقل قاصر تھی یا غلطی کر سکتی تھی ان کی تفہیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام پر وحی نازل فرما کر انسانوں پر عظیم احسان فرمایا۔

آسمانی کتب کی مشترکہ تعلیمات

تمام آسمانی کتب میں ایمانیات، عبادات اور اخلاقیات کے مضامین مشترکہ طور پر موجود رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے سب میں تین درج ذیل عقیدے مشترکہ طور پر موجود رہے ہیں:

1 توحید 2 رسالت 3 آخرت

لہذا اگر کسی مذہب کی تعلیمات میں ان تین بنیادی عقائد کی مخالفت نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی بلکہ لوگوں نے اپنی مرضی سے ان کتابوں میں شامل کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنا، نماز پڑھنا، شہادہ و خضوع اختیار کرنا اور اس کے راستے میں خرچ کرنے کی تعلیم بھی تمام آسمانی کتابوں میں موجود رہی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں ہابیل اور قابیل کے قربانی کرنے کا ذکر ملتا ہے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قربانی کا حکم بھی سابقہ شریعتوں میں موجود رہا ہے۔

تمام آسمانی کتابوں میں زندگی گزارنے کے لیے اچھے اخلاق کی تعلیم دی گئی۔ سچ بولنا، دوسروں کو ان کا حق دینا، عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنا، حلال کھانا، پاک صاف رہنا اور شرم و حیا کے ساتھ زندگی گزارنا تمام آسمانی کتابوں کی مشترکہ تعلیمات میں سے ہیں۔ قرآن مجید میں اہل کتاب کو کچھ اس طرح دعوت دی گئی ہے:

”اے نبی ﷺ! آپ فرمادیجیے کہ اے اہل کتاب! اُس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے

درمیان مشترک ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ ہم اس کے ساتھ کسی شے کو شریک ٹھہرائیں اور نہ

ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی کو رب بنائے پھر اگر یہ ٹھہ موز لیں تو کہہ دیجیے کہ گواہ رہنا کہ ہم تو (اللہ کے) فرماں بردار ہیں" (سُورَةُ اَلْجِنِّ: 64)

قرآن مجید کا امتیاز

اسلامی عقیدے کے مطابق قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اس کے نزول کے بعد تمام آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئیں لیکن یہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت اور راہ نمائی کا سرچشمہ ہے۔

قرآن مجید جس طرح حضور ﷺ پر نازل ہوا تھا، اب بھی اسی طرح موجود ہے، اس میں ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی اور نہ ہی قیامت تک ہوگی کیوں کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام فرماتے ہوئے اسے لوگوں کے سینوں میں محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر ذرائع سے بھی اس کی حفاظت کا اہتمام فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت اس کے آخری کتاب ہونے کی ایک دلیل ہے۔

قرآن مجید حضور اکرم ﷺ کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ قرآن مجید کا ہر حرف، لفظ، آیت اور اس کی تعلیمات معجزہ ہیں۔ قرآن مجید میں کائنات کے بارے میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں ان کو آج کے ترقی یافتہ دور میں جدید سائنس بھی تسلیم کر رہی ہے۔ قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کی عظمت کا ہر دور کے مذہبی اور سائنسی علوم کے ماہرین برملا اعتراف کرتے رہے ہیں۔

مشق

سوال نمبر 1: درست جواب کا انتخاب کریں۔

(i) آسمانی کتابوں کے نزول کا مقصد ہے:

- (الف) اللہ تعالیٰ کے احکام سے آگاہی (ب) معجزات کا بیان
(ج) معلومات میں اضافہ (د) تاریخی قصوں کا بیان

(ii) وحی کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم ہے:

- (الف) سائنسی (ب) قطعی (ج) ظنی (د) کسبی

(iii) تمام آسمانی کتب میں مشترکہ عقیدہ ہے:

- (الف) توحید باری تعالیٰ پر ایمان (ب) ختم نبوت پر ایمان
(ج) حدیث نبوی پر ایمان (د) قرآن مجید پر ایمان

(iv) قرآن مجید کے قیامت تک محفوظ ہونے کی بڑی وجہ ہے:

(الف) آخری کتاب ہونا (ب) حفاظت الہی میں ہونا

(ج) لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہونا (د) عالم گیر کتاب ہونا

(v) تمام آسمانی کتابوں اور صحائف کا خلاصہ موجود ہے:

(الف) قرآن مجید میں (ب) زبور میں (ج) انجیل میں (د) تورات میں

سوال 2: مختصر جواب دیں۔

(i) آسمانی کتابوں پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟

(ii) آسمانی کتابوں کا مختصر تعارف بیان کریں۔

(iii) آسمانی کتابوں کی مشترکہ تعلیمات میں سے دو تحریر کیجیے۔

(iv) وحی کی اہمیت بیان کریں۔

(v) قرآن مجید کی خصوصیات کا جائزہ لیں۔

سوال نمبر 3: تفصیلی جواب دیں۔

کتبہ سماویہ پر ایمان کے موضوع پر ایک جامع مضمون تحریر کیجیے۔

سرگرمیاں برائے طلبہ و اساتذہ کرام

آسمانی کتب پر ایمان سے متعلق سبق کے علاوہ معلومات تلاش کر کے کراہ جماعت میں پیش کریں۔

قرآن مجید اور دیگر آسمانی کتب کی خصوصیات کا موازنہ کریں۔

قرآن مجید میں مندرجہ ذیل مضامین کی نشان دہی کریں۔ کسی ایک سورت کا حوالہ دیں:

مضامین	تخلیق کائنات کا ذکر	حیوانات کا ذکر	فلکیات کا ذکر	نباتات کا ذکر	جنات کا ذکر	ملائکہ کا ذکر
حوالہ سورت						

(۵) آخرت پر ایمان

حاصلاتِ تعلیم

اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ:

- عقیدہ آخرت کے جامع تعارف مختلف مذاہب میں تصور آخرت اور عقیدہ آخرت کے عقلی و نقلی دلائل سے آگاہی حاصل کر سکیں۔
- برزخ، حشر، نشر، میزان، ملی صراط، شفاعت اور حوض کوثر کے تصورات کو سمجھ سکیں۔
- جنت اور جہنم کی زندگی کا موازنہ کر سکیں۔
- عملی زندگی میں عقیدہ آخرت کی اہمیت اور اس کے اثرات کا جائزہ لے سکیں۔
- دنیا کے عارضی ہونے اور عقیدہ آخرت پر ایمان پختہ کر کے فکر آخرت کو اپنی زندگی کا اولین مقصد بنا سکیں۔
- عقیدہ آخرت کے تناظر میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے والے اور برائیوں سے اجتناب کرنے والے بن کر حصول شفاعت کی کوشش کر سکیں۔

لفظ آخرت کے معنی بعد میں آنے والی چیز کے ہیں۔ آخرت پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی یہ زندگی ایک دن فنا ہو جائے گی۔ جس کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوگی۔ مرنے کے بعد انسانوں کو جزا و سزا اور حساب و کتاب کے لیے اٹھایا جائے گا جس دن انسانوں کا حساب کتاب ہوگا اسے ”یوم آخرت“ کہتے ہیں۔

یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے کر آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ زندگی عارضی ہے۔ موت کے بعد اخروی زندگی دائمی ہے۔ اس دنیا میں انسان کے اعمال کے پورے نتائج مرتب نہیں ہوتے بلکہ انسان کے اس دنیا کے اعمال کے مکمل نتائج آخرت کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ اس دنیا کے خاتمے کا ایک دن مقرر ہے، جس طرح ہر چیز فنا ہو جاتی ہے اسی طرح ایک دن یہ دنیا بھی فنا ہو جائے گی اور اس کے بعد ایک نئی زندگی وجود میں آئے گی۔ اس دنیا کے خاتمے کے بعد جب ایک نیا نظام وجود میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔ انسانوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا اور انھیں نیک اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزا ملے گی۔

عقیدہ آخرت تمام مذاہب کے عقائد میں سے اہم ترین عقیدہ ہے۔ تمام مذاہب کی تعلیم یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہوگا بلکہ موت کے بعد اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اسے دنیا کے اچھے اور برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا البتہ منکرین آخرت موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، حساب کتاب اور جنت و دوزخ کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مشرکین کے شبہات اور اعتراضات ذکر کر کے ان کا عمدہ انداز میں جواب دیا ہے۔ مشرکین کہہ اس شک میں مبتلا تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اور اس کے گل سڑ جانے کے بعد انھیں دوبارہ زندہ کیا جاسکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴿٢٧﴾ (سُورَةُ الزُّمَرِ: ٢٧)

ترجمہ: ”اور وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا اور یہ اس پر بہت آسان ہے۔“

قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ انسانی عقل بھی عقیدہ آخرت کو تسلیم کرتی ہے۔ ہر سلیم الفطرت شخص یہ مانتا ہے کہ اعمال کا بدلہ ملتا ہے کسی نے اچھا عمل کیا ہو تو اسے اچھا بدلہ ملے گا اور کسی نے برا عمل کیا ہو تو اسے برا بدلہ ملے گا۔ اگر انسان بغرض حال یہ تسلیم کر لے کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اشرف المخلوقات انسان کو اس کائنات میں عبث پیدا کیا گیا ہے اور اس کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جب کہ ایسا ہونا محال ہے کہ اس ساری کائنات کو بے کار اور بے مقصد پیدا کیا گیا ہو۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ترجمہ: ”ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہم نے ان کو صرف حق کے ساتھ (بامقصد) پیدا کیا۔“ (سُورَةُ الدُّخَانِ: 38-40)

چنانچہ عقل سلیم اس بات کو تسلیم کرنے کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک دن ایسا ضرور ہونا چاہیے جس دن نیکو کاروں کو ان کے نیک اعمال کی اچھی جزا دی جائے اور برے اعمال کرنے والوں کو سزا دی جائے اور وہ دن قیامت کا دن ہے جس دن تمام انسانوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔

انسان کے اعمال کی جزا و سزا کا یہ سلسلہ اس کی موت کے بعد برزخ کی صورت میں شروع ہو جاتا ہے۔ برزخی زندگی کا یہ مرحلہ صور پھونکنے تک جاری رہے گا۔ قیامت قائم ہونے کے بعد جب تمام انسانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے صور پھونکا جائے گا تو برزخی زندگی کا مرحلہ ختم ہو جائے گا اور حشر شروع ہو جائے گا۔ تمام لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ انھیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے لیے ایک بہت بڑے میدان میں اکٹھا کیا جائے گا۔ اس دن سورج مخلوق کے انتہائی قریب ہوگا اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ گناہ گاروں کے لیے یہ دن بہت سخت اور ہولناک ہوگا۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ ان کے چہرے غبار آلود ہوں گے اور ان پر سیاہی چڑھی ہوگی جب کہ ایمان والوں کے چہرے نورانی ہوں گے وہ عرش کے سایہ میں ہوں گے اور ان کے دائیں بائیں نور ہوگا اور انھیں جنت کی خوش خبریاں مل رہی ہوں گی۔

اعمال کا وزن کرنے کے لیے ترازو نصب کیا جائے گا اور کسی انسان پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جن لوگوں کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا ان اہل ایمان کو ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دے کر یہ خوش خبری دی جائے گی کہ تم جنت میں داخلے کے مستحق ہو جب کہ کفار و منافقین اور جن کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا ان کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں تھا کر انھیں دوزخ میں جانے کی وعید سنائی جائے گی۔

میدانِ حشر میں نبی کریم ﷺ کو بیٹھے پانی کا حوض عطا کیا جائے گا جس کا پانی جنت کی ایک نہر (کوثر) سے آ رہا ہوگا اور وہ پانی شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ اہل ایمان نبی کریم ﷺ کے ہاتھوں حوض کوثر سے پانی پیئیں گے جس کی برکت سے انھیں جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی جب کہ کفار و مشرکین اور مرتدین کو حوض کوثر کے پانی سے محروم کر دیا جائے گا۔

اس کے بعد جنت اور جہنم کا مرحلہ ہوگا۔ اس مرحلہ پر لوگوں کو ایک پل سے گزارا جائے گا جسے پل صراط یا جسّیہ جہنم کہتے ہیں۔ اس پل کے نیچے جہنم کی آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے۔ پل کے دوسری جانب جنت ہوگی۔ نیک لوگ پلک جھپکتے ہی پل سے گزر جائیں گے جب کہ گناہ گاروں کے لیے ان کے گناہوں کے حساب سے پل سے گزرنے میں مشکلات ہوں گی جن کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ اس پل سے جہنم میں گر جائیں گے۔

اہل ایمان میں سے فاسق و فاجر لوگوں کو ان کی سزا پوری ہونے کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا جب کہ کفار ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔

روزِ قیامت اور شفاعت

شفاعت کے معنی ”سفا رش“ کے ہیں۔ شفاعت کی دو قسمیں ہیں:

شفاعت کبریٰ: شفاعت کبریٰ نبی کریم ﷺ کی خصوصیت ہے۔ اس شفاعت کا فائدہ پوری انسانیت کو ہوگا کیوں کہ اس کی وجہ سے حساب کے انتظار کی سختی ختم ہو جائے گی اور حساب شروع ہو جائے گا۔ اسی شفاعت کو مقام محمود کہتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ سے عرض کیا گیا کہ مقام محمود کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: مقام محمود شفاعت ہی ہے۔ (جامع ترمذی: 3148)

شفاعت صغریٰ: قیامت کے دن نبی کریم ﷺ اور دیگر انبیائے کرام علیہم السلام ملائکہ، علماء و محدّث، صالحین، قرآن مجید اور روزے وغیرہ اللہ تعالیٰ کے حضور انسانوں کی شفاعت کریں گے۔

شفاعت میں زور اور زبردستی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ پر کسی کا زور نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا شفاعت کا اذن عطا فرمائے گا۔

عملی زندگی میں عقیدہ آخرت کے اثرات

عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر مرتب ہونے والے اہم اثرات درج ذیل ہیں:

۱۔ نیک اعمال کی طرف رجحان

عقیدہ آخرت کا حامل شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ اس کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت اسے ان اعمال کی جزا عطا فرمائے گا لہذا وہ نیک اعمال کثرت سے بجالانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ قیامت کے دن اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو۔

۲۔ برائی سے اجتناب

عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والے شخص کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے اور اس کے ایک ایک اچھے اور بُرے عمل کا بدلہ روز قیامت ضرور ملے گا لہذا وہ بُرے اعمال سے گریز کرنے لگتا ہے تاکہ آخرت میں سزا سے بچ سکے اور نیک اعمال بجالانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ روز قیامت ان کی جزا پائے۔

۳۔ حقوق کا احترام

عقیدہ آخرت کا حامل شخص اپنے فرائض اور دوسروں کے حقوق کا احترام کرتا ہے کیوں کہ اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ

دوسروں کے حقوق ادا نہ کرنے کی صورت میں روز قیامت اسے جواب دینا پڑے گا اور حقوق العباد ادا نہ کرنے کی صورت میں اس کی نیکیاں اس شخص کو دے دی جائیں گی جس کے حقوق اس نے ادا نہیں کیے تھے یا اُس کے گناہ اس شخص کے اعمال نامے میں ڈال دیے جائیں گے یوں یہ شخص حقوق و فرائض کا احترام کرتا ہے۔

۴۔ مبر و تحمل کا حصول

عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے سے انسان میں مبر و تحمل پیدا ہوتا ہے کیوں کہ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والے شخص کو یہ یقین ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی تکالیف اور مصیبتیں پیش آئیں گی روز قیامت اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کو ان کا اجر ملے گا اور وہ انسان کے لیے بلندی درجات کا باعث بنیں گی لہذا وہ ہر طرح کی مصیبت اور تکلیف کا مبر و تحمل سے مقابلہ کرتا ہے۔

۵۔ تعمیر سیرت

عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے کی وجہ سے انسان میں عمدہ اخلاق پیدا ہوتے ہیں اور انسانی سیرت و کردار کی تعمیر ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ اسے اچھے اخلاق پر ابھارتا ہے۔ یوں وہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر کے معاشرے میں اخلاقی حسنہ کے فروغ کا باعث بنتا ہے۔

۶۔ بہادری و سرفروشی

عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے کی وجہ سے انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ زندگی اور موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اسے ایک دن موت آنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، اس کی جان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس لیے وہ اپنی جان اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنے سے گریز نہیں کرتا اور خوشی سے شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔

مشق

سوال 1: درست جواب کا انتخاب کریں۔

(i) انسانوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا:

(الف) میزان پر (ب) پل صراط پر (ج) حوض کوثر پر (د) مقام محمود پر

(ii) دنیا کی زندگی ہے:

(الف) مثالی (ب) تکمیل خواہشات کی (ج) ہمیشہ رہنے والی (د) عارضی

(iii) برزخی زندگی کا مرحلہ ختم ہوتا ہے:

(الف) میزان نصب کرنے پر (ب) پل صراط سے گزرنے پر
(ج) حوض کوثر پر (د) صور پھونکنے پر

(iv) قیامت کے دن نبی کریم ﷺ کی سفارش پر شروع ہوگا:

- (الف) جزا و سزا کا عمل
(ب) حساب کتاب کا عمل
(ج) ہل صراط سے گزرنے کا عمل
(د) صور پھونکنے کا عمل

(v) عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص نظر رکھتا ہے:

- (الف) دنیوی نفع پر (ب) دنیوی نقصان پر (ج) حساب کتاب پر (د) اخروی نتائج پر

سوال نمبر 2: مختصر جواب دیں۔

- (i) عقیدہ آخرت کے بارے قرآن مجید کی تعلیمات مختصر بیان کریں۔
(ii) آخرت میں مسلمانوں کو کس قسم کی نعمتوں سے نوازا جائے گا؟
(iii) قرآن مجید نے مشرکین کے دوبارہ زندہ کیے جانے کے شبہات کا کیسے رد کیا ہے؟
(iv) حوض کوثر کے بارے میں مختصر تحریر کریں۔
(v) شفاعت کبریٰ سے کیا مراد ہے؟

سوال نمبر 3: تفصیلی جواب دیں۔

● عقیدہ آخرت پر مفصل نوٹ تحریر کریں۔

سرگرمیاں برائے طلبہ و اساتذہ کرام

- عقیدہ آخرت (برزخ، حشر، نشر، میزان، شفاعت، حوض کوثر، جنت، جہنم) سے متعلق قرآن و حدیث سے معلومات تلاش کر کے کمر اجتماعت میں پیش کریں۔
● عقیدہ آخرت سے متعلق مستند دینی کتب کا مطالعہ کریں اور مذکورہ موضوعات کے حوالہ جات تحریر کریں۔
● جنت اور جہنم کی زندگی کے موازنے پر مبنی چارٹ بنا لیں جس میں ان کے نام، وسعت، ملائکہ کے نام، دروازوں کی تعداد وغیرہ کا ذکر ہو۔
● انسانی زندگی کے دیے گئے مراحل کو ترتیب زمانی میں لکھیں۔

عالم برزخ	عالم حشر	جنت یا جہنم	عالم دنیا	عالم ارواح	عالم مادہ

(2) عبادات

(الف) فلسفہ نماز

حاصلاتِ تعلیم

- اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ:
- نماز کی اہمیت، فلسفے اور احکام کو سمجھ سکیں۔
 - نماز کے روحانی و جسمانی فوائد اور معاشرتی اثرات کا جائزہ لے سکیں۔
 - خشوع و خضوع اور اخلاص کے ذریعے تزکیہ نفس کر سکیں۔
 - نماز میں خشوع و خضوع اور اخلاص کی اہمیت کا ادراک کر سکیں۔
 - عملی زندگی میں نماز باجماعت کی پابندی کر سکیں۔

نماز کی اہمیت

نماز، ارکانِ اسلام میں توحید و رسالت کی شہادت کے بعد اہم ترین رکن ہے۔ احکامِ اسلام میں نماز کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ قرآن مجید میں نماز قائم کرنے کا حکم کثرت سے وارد ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (سُورَةُ الزُّمَر: 31)

ترجمہ: ”اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔“

ارشاد نبوی ﷺ: نماز، اسلام کی بنیاد ہے۔

يُنْبِئُ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ

الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (صحیح بخاری: 8)

ترجمہ: ”اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم کی گئی ہے: یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور بے

شک حضرت محمد ﷺ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا

اور رمضان کے روزے رکھنا“

نبی کریم ﷺ نے نماز کو دین کا ستون قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ (جامع ترمذی: 2616)

ترجمہ: ”دین کی اصل اسلام ہے اور اس کا ستون (عمود) نماز ہے۔“

نماز تمام سابقہ امتوں پر بھی فرض رہی ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی امتوں کو نماز کی تاکید فرماتے رہے۔ نبی کریم

ﷺ نے بھی امت کو نماز کی بہت زیادہ تاکید فرمائی، آپ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال میں کیا جائے گا (سنن ابن ماجہ: 1425)۔ نماز کی فرضیت قرآن و سنت سے ثابت ہے جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار کرے یا اس میں شک کرے یا نماز کا مذاق اڑائے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نماز کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

تم کیا سمجھتے ہو اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو جس سے وہ ہر روز پانچ مرتبہ نہاتا ہو، کیا اس (کے جسم) کا کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی: اس کا کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہی پانچ نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ (صحیح مسلم: 667)

نماز ایک مخصوص عبادت ہے جو کہ نبی کریم ﷺ نے امت کو سکھائی ہے اور ارشاد فرمایا کہ نماز اس طرح ادا کرو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ (صحیح بخاری: 6008)

فلسفہ نماز

نماز کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک مضبوط روحانی تعلق قائم کرنا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے قرب کا موثر ترین ذریعہ ہے۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

ترجمہ: جب تم میں سے کوئی نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ (صحیح بخاری: 417)

دن میں پانچ مرتبہ نماز ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گہرا روحانی تعلق قائم ہوتا ہے۔ یہ تعلق بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، خوف، اور خشیت پیدا کرتا ہے، جو اس کی زندگی کے ہر پہلو پر اثر انداز ہوتا ہے۔ نماز انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے، اپنی عاجزی کا اظہار کرنے اور اس کی عظمت کا اعتراف کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ نماز انسان کو یاد دہانی کرواتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے اور اسی کے فضل و کرم پر اس کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ سجدہ، جو نماز کا اہم حصہ ہے، انسان کے دل میں عجز و انکساری کی کیفیت پیدا کرتا ہے اور اسے اپنے نفس کی بڑائی اور غرور سے بچاتا ہے۔ نماز بندے کو برائیوں اور گناہوں سے بچاتی ہے۔ ارشاد باری ہے:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ (سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ: 45)

ترجمہ: ”بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے۔“

نماز انسان کے دل کو صاف کرتی ہے، اس کے خیالات اور اعمال کو نیک بناتی ہے، اور اسے ایک صالح زندگی گزارنے کی تحریک دیتی ہے۔ دن میں پانچ مرتبہ نماز ادا کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا اور دن میں متعدد بار با وضو ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، عاجزی کے ساتھ اس کے حضور کھڑے ہوتا، جھکنا اور سجدہ کرنا انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرماں برداری اور محبت کی ضمانت فراہم کرتا ہے اور اس طرح انسان غفلت اور گناہوں سے بچ جاتا ہے۔

نماز کے احکامات

نماز سفر، حضر، جگہ، خوش حالی، خوشی، غمی، صحت، بیماری، جنگ، امن، الغرض ہر حالت میں فرض ہے۔ نماز کسی صورت بھی معاف نہیں ہے لیکن امت کی سہولت کی خاطر نبی کریم ﷺ نے بعض ناگزیر حالات میں نماز کو مختصر پڑھنے یا بیماری کی حالت میں بیٹھ کر، لیٹ کر یا اشاروں کے ساتھ پڑھنے کی رخصت عطا فرمائی ہے۔ ایک دن میں پانچ نمازیں بالترتیب فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اپنے اپنے اوقات مقررہ میں فرض ہیں۔ نماز ادا کرنے سے پہلے وضو کو نماز کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے، یعنی بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی البتہ امت کی سہولت کے لیے سخت بیماری کی حالت میں یا پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی طرح نماز کی جگہ کا پاک ہونا، جسم اور جسم پر موجود کپڑوں کا پاک ہونا، ستر کا چھپا ہونا، نماز کا وقت ہونا، قبلہ کی طرف رخ کرنا اور نماز کی نیت کرنا، نماز کی شرائط میں سے ہیں۔

نماز کے دوران میں نظروں کو گھمانا، آسمان کی طرف دیکھنا، مسلسل کپڑے درست کرتے رہنا اور انگلیاں چٹکانا، کھٹکھوتے رہنا، ہلٹے جلتے رہنا نا پسندیدہ امور ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ان امور میں مشغول ہونے سے نماز کا خشوع و خضوع متاثر ہوتا ہے۔ خشوع سے مراد انسان کے ظاہری اعضا کا عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جانا اور خضوع سے مراد انسان کے دل اور خیالات کا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ خشوع و خضوع کو نماز کی روح قرار دیا گیا ہے۔ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ ۱ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ ۲ (سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ: 1-2)

ترجمہ: ”یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں۔“

حدیث مبارک میں خشوع و خضوع کی کیفیت کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم ﷺ کے سینے سے رونے کی وجہ سے ہچکی کی آواز کے مانند آواز آتی تھی۔ (سنن ابی داؤد: 904)

اسی طرح نبی کریم ﷺ امت کو بھی نماز میں خشوع و خضوع کی ترغیب دیا کرتے تھے چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ جو مسلمان فرض نماز کا وقت پائے اور اچھی طرح وضو کرے اور خشوع و خضوع سے نماز ادا کرے تو وہ نماز اس کے تمام پچھلے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گی۔ (صحیح مسلم: 228) نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ ساتھ اخلاص کی تاکید کرتے ہوئے ریا کاری سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۝ ۲ (سُورَةُ الزُّمَرِ: 2)

ترجمہ: ”تو آپ اللہ کی عبادت کیجیے اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔“

نماز میں ریا کاری سے بچنے کی تاکید کرتے ہوئے نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

جس نے ریا کاری سے نماز ادا کی اس نے شرک کیا۔ (مسند احمد: 17140)

نماز قائم کرنے کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ نماز کو خشوع و خضوع اور اخلاص کے ساتھ ادا کیا جائے، مکمل شرائط و آداب کو ملحوظ رکھا

جائے اور ہر اس عمل سے بچا جائے جو نماز کے ثواب کو ضائع کرنے کا سبب بنے۔

نماز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن وحدیث میں نماز باجماعت ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿43﴾ (سُورَةُ الْبَقَرَةِ: 43)
ترجمہ: ”اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔“

اس آیت مبارکہ میں نماز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کی تاکید ہے جو کہ نماز باجماعت ادا کرنے کی صورت ہے۔ احادیث مبارکہ میں نماز باجماعت ادا کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے ایک موقع پر ارشاد فرمایا گیا ہے:

باجماعت نماز اکیلے کی پچیس نمازوں کے برابر (فضیلت رکھتی) ہے۔ (صحیح مسلم: 649)
 اور ایک دوسرے موقع پر باجماعت نماز ادا کرنے (کے ثواب) کو ستائیس نمازوں کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ (صحیح بخاری: 645)

دن میں پانچ مرتبہ اذان کی آواز اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ نماز کو باجماعت ادا کیا جائے۔ باجماعت نماز ادا کرنے سے نظم و ضبط کی فضا قائم ہوتی ہے اور پابندی قوانین کی تربیت ہوتی ہے۔ اسلام کے معاشرتی نظام کے احیا کا اعلان ہوتا ہے۔ نماز سے اسلام کے حسن تہذیب کے تصور کو جلا ملتی ہے۔

نماز کے فوائد

نماز کو مکمل آداب کے ساتھ ادا کرنے سے بے شمار روحانی وجسمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرماں برداری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رہتا ہے ذکر الہی کی صورت میں دل کو سکون اور اطمینان کی دولت میسر آتی ہے، احساس بندگی قائم رہتا ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کی خوش نودی اور بے شمار اجر و ثواب کا حق دار ٹھہرتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور وہ برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے دن میں پانچ مرتبہ وضو کرتا ہے تو سارا دن ہاتھ، چہرہ اور پاؤں دھلنے سے انسانی جسم ہر قسم کی غلاظت سے پاک صاف اور تروتازہ رہتا ہے اور انسانی صحت پر اس کے اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ اسی طرح نماز کی حالت میں رکوع اور سجود کی ہیئت بھی اپنے اندر بے شمار طبی فوائد رکھتی ہے کہ سجدے کی حالت میں خون سر کی نالیوں میں وافر مقدار میں آسانی سے پہنچ جاتا ہے اور دماغ تروتازہ ہو جاتا ہے۔

نماز کے ان انفرادی اور روحانی وجسمانی فوائد کے ساتھ ساتھ بے شمار اجتماعی و معاشرتی فوائد بھی ہیں۔ تنہا نماز پڑھنے کی بجائے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ترغیب دنا کید اسی لیے کی گئی ہے کہ نماز کے اجتماعی و معاشرتی فوائد حاصل ہوں۔ نماز باجماعت ادا کرنے سے اطاعت امیر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ باہمی ہمدردی، محبت اور یگانگت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دوسرے مسلمان بھائیوں کے حالات سے آگاہی ہوتی ہے جس سے غم گساری کے جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ معاشرتی تفاوت کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اکٹھے نماز پڑھنے سے مساوات اور برابری کا درس ملتا ہے۔

ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن وسنت کی روشنی میں نماز کو خشوع وخضوع کے ساتھ قائم کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کو راضی کر سکیں اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔

مشق

سوال 1: درست جواب کا انتخاب کریں۔

- (i) توحید و رسالت کی شہادت کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن ہے:
- (الف) نماز (ب) روزہ (ج) حج (د) زکوٰۃ
- (ii) ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق بے حیائی اور برائی سے روکنے والا عمل ہے:
- (الف) روزہ (ب) حج (ج) عمرہ (د) نماز
- (iii) دین کا ستون ہے:
- (الف) نماز (ب) صدقہ و خیرات (ج) کمزوروں کی مدد (د) بڑوں کا ادب
- (iv) نہر میں غسل کرنے کی مثال میں نبی کریم ﷺ نے ترغیب دی ہے:
- (الف) پانچوں وقت نماز کی (ب) نماز تہجد کی (ج) نماز تراویح کی (د) نماز جنازہ کی
- (v) اطاعتِ امیر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے:
- (الف) باجماعت نماز ادا کرنے سے (ب) بیخ گانہ نماز ادا کرنے سے
- (ج) وقت پر نماز ادا کرنے سے (د) نوافل ادا کرنے سے

سوال نمبر 2: مختصر جواب دیں۔

- (i) نماز کی اہمیت مختصر بیان کریں۔
- (ii) باجماعت نماز کے عملی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟
- (iii) نماز میں خشوع و خضوع سے کیا مراد ہے؟
- (iv) نماز کی کوئی سی دو شرائط تحریر کریں۔
- (v) نماز کے کوئی سے دو فوائد تحریر کریں۔

سوال نمبر 3: تفصیلی جواب دیں۔

نماز کی اہمیت اور اس کے فوائد و ثمرات پر جامع نوٹ لکھیں۔

سرگرمیاں برائے طلبہ و اساتذہ کرام

- طلبہ مستند کتب کے ذریعے سے اور اپنے بڑوں سے نماز کے احکام و مسائل سمجھیں۔
- نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی تدابیر تلاش کر کے اپنی نوٹ بک میں لکھیں۔
- سبق میں دی گئی نماز کی حکمتوں اور فضائل کے علاوہ مزید تلاش کریں۔
- نماز بے حیائی اور برائی سے روکنے میں کیسے مددگار ہوتی ہے؟ اس موضوع پر تقریر کا اہتمام کریں۔
- نماز باجماعت کے ذریعے سے درج ذیل میں سے آپ نے کون سی صفات و اثرات محسوس کیے؟ نشان دہی کریں۔

وقت کی پابندی	نظم و ضبط	خشوع و خضوع	عاجزی	اللہ تعالیٰ کا خوف محسوس ہونا	مساوات	جسمانی چستی

(ب) فلسفہ زکوٰۃ و صدقات

حاصلاتِ تعلیم

اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ:

- زکوٰۃ کی فرضیت اور حکمتوں کو جان سکیں۔
- زکوٰۃ کے احکام و مسائل، آداب اور عاملین زکوٰۃ کی تحدید کو سمجھ سکیں۔
- عشر اور خمس کے متعلق جان سکیں۔
- زکوٰۃ، عشر اور خمس کی حکمت اور فضائل سے آگاہ ہو سکیں۔
- اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ و صدقات کے اثرات کا جائزہ لے سکیں۔
- صاحبِ نصاب ہونے کی صورت میں اپنے غمراہوں، بزرگوں یا علمائے کرام کی مدد سے زکوٰۃ کا حساب کر سکیں۔
- زکوٰۃ و صدقات کو مستحقین تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکیں۔
- صدقات اور رفاہِ عامہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے بن سکیں۔

زکوٰۃ کا مفہوم

زکوٰۃ کے لغوی معنی، پاک ہونا، نشوونما پانا اور بڑھنے کے ہیں۔ اصطلاح میں زکوٰۃ سے مراد وہ مالی عبادت ہے جو ہر عاقل و بالغ، صاحبِ نصاب مسلمان پر، اڑھائی فیصد کی شرح سے سال میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ جو مسلمان زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنا مال پاک کر لیتا ہے اور اس کا دل بھی دولت کی ہوس سے پاک ہو جاتا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ (سُورَةُ التَّوْبَةِ: 103)

ترجمہ: ”آپ (ﷺ) ان کے مال میں سے صدقہ لیجیے تاکہ آپ (ﷺ) انہیں پاک کریں اور اس کے ذریعہ ان کا تزکیہ کریں۔“

زکوٰۃ کی فرضیت

زکوٰۃ یکم رمضان المبارک 2 ہجری کو فرض ہوئی۔ زکوٰۃ کا مکمل نظام 9 ہجری فتح مکہ کے بعد نافذ ہوا۔ زکوٰۃ فرض حکم ہے، اس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضور اکرم (ﷺ) کے وصال کے بعد بعض عرب قبائل نے مسلم حکومت کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کے خلاف جہاد کیا اور اسلام کے اس حکم کو نافذ کیا۔

زکوٰۃ کے لازم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان عاقل، بالغ مسلمان اور آزاد ہو اور اسے صاحبِ نصاب ہوئے ایک قمری سال گزر چکا ہو اور اس کا مال، قرض اور بنیادی ضروریات زندگی مثلاً گھر کے سامان، کھانے، پہننے اور پہننے سے زائد ہو۔ یاد رہے کہ مال زکوٰۃ کا نصاب سال کے شروع اور آخر میں اگر پورا ہو تو زکوٰۃ فرض ہوگی سال کے دوران اس مال میں کمی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سال کے

آخر میں موجود تمام مال پر زکوٰۃ دینا لازم ہوگی۔

نصاب زکوٰۃ

زکوٰۃ کا نصاب ساڑھے باون تولے چاندی یا ساڑھے سات تولے سونا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر ہے، جس پر اڑھائی فی صد (چالیسواں حصہ) زکوٰۃ ہے۔ جانوروں پر زکوٰۃ کا نصاب پانچ اونٹ، 30 گائے اور بھینسیں اور 40 بکریاں ہیں جن پر سال گزرنے کے بعد ان کی مقدرہ شرح کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ یہاں جانوروں سے مراد وہ جانور ہیں جو نسل بڑھانے کی نیت سے رکھے ہوں اور وہ جانور جو سال کے اکثر حصہ میں جنگل وغیرہ میں چرتے ہوں ایسے جانور جو خرید و فروخت کے لیے رکھے ہوں وہ مال تجارت ہیں ان پر مال تجارت کے احکام لاگو ہوں گے۔

اس کے علاوہ نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد تمام اشیاء پر بھی اڑھائی فی صد کی شرح سے سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ مال تجارت سے مراد وہ سامان ہے جسے تجارت کی نیت سے خریدا گیا ہو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ صاحب نصاب مسلمان کو اپنے تمام اثاثہ جات کا حساب لگا کر پوری ذمہ داری کے ساتھ ہر سال زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔

مصارف زکوٰۃ (زکوٰۃ کہاں خرچ کی جائے)

دین اسلام نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ ان مصارف کی طرف بھی راہ نمائی فرمائی ہے جن کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا۔ مصارف زکوٰۃ آٹھ ہیں:

فقرا	مساکین	عالمین (زکوٰۃ اکٹھی کرنے والا عملہ)
تالیف قلوب (اسلام کی طرف رغبت کے لیے دل جوئی)	غلام آزاد کرنے کے لیے	
قرض داروں کا قرض ادا کرنا	فی سبیل اللہ (فروغ دین کے امور)	مسافر

عشر

عشر کا لغوی معنی ”دسواں حصہ“ (10 فی صد) ہے۔ دینی اصطلاح میں یہ زمینی پیداوار کی زکوٰۃ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴿سُورَةُ الْأَنْكَافِ: 141﴾

ترجمہ: اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو۔

جو زمین بارش یا چشموں سے سیراب ہو اس پر عشر یعنی پیداوار کا دسواں حصہ (10 فی صد) ہے اور جس زمین کو کنوئیں کے پانی یا مصنوعی طریقے سے سیراب کیا جائے اس پر نصف عشر یعنی پیداوار کا بیسواں حصہ (5 فی صد) ہے۔

سرکاری ٹیکس وغیرہ ادا کرنے سے عشر ادا نہیں ہوتا۔ عشر بھی زکوٰۃ کی طرح ہی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے اور عشر زمینی پیداوار کا، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مال یا سامان وغیرہ پر سال کا گزرنا ضروری ہے جب کہ عشر میں سال کا گزرنا ضروری نہیں بلکہ اگر دویا

زائد مرتبہ فصل ہوتی ہے تو ہر مرتبہ عشر ادا کرنا ضروری ہے۔

غنم

غنم سے مراد مال کا پانچواں حصہ ہے۔ وہ مال جو دشمنان اسلام سے جنگ کے دوران ہاتھ آئے اسے ”مال غنیمت“ کہتے ہیں۔ مال غنیمت کا پانچواں حصہ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول ﷺ، آپ ﷺ کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

اور جان لو کہ تم جو کوئی چیز غنیمت میں حاصل کرو تو بے شک اس کا پانچواں حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور رسول (ﷺ) کے لیے اور رسول (ﷺ) کے رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں (کے لیے) ہے۔ (سورۃ الانفال: 41)

حاملین زکوٰۃ کی ذمہ داری

جو لوگ زکوٰۃ وصول کر کے انھیں مستحقین میں تقسیم کرنے کا بیڑہ اٹھاتے ہیں، انھیں اس فریضے کو انتہائی دیانت داری سے ادا کرنا چاہیے۔ اجتماعی اموال میں خیانت کا جرم بہت سنگین جرم ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری عطا کی اور اس کا انتقال اس حال میں ہوا کہ وہ اس ذمہ داری میں خیانت اور کھوٹ سے کام لے رہا تھا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام فرما دے گا۔ (صحیح بخاری: 7151) ذاتی طور پر زکوٰۃ ادا کرنے کی بجائے حملہ اور حکومتی سطح پر اہل خیر حضرات زکوٰۃ کو جمع کر کے مصارف زکوٰۃ میں تقسیم کرنے کا اہتمام کریں۔

اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کی اہمیت

اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کو وہی حیثیت حاصل ہے جو انسانی جسم میں روح کو حاصل ہے۔ زکوٰۃ سے غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے اور قلمی معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ دولت گردش میں رہتی ہے جس سے انسانوں کی بنیادی ضروریات پوری ہوتی رہتی ہیں اور دولت صرف چند ہاتھوں تک محدود نہیں رہتی۔

زکوٰۃ کے نظام سے جرائم اور ظلم کے خاتمے میں مدد ملتی ہے۔ گداگری رک جاتی ہے۔ زکوٰۃ ادا ہونے سے طبقاتی تقسیم ختم ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے پاس باقی رہ جانے والا مال پاک ہو جاتا ہے اور اس کی برکت سے انسان باطنی بیماریوں مثلاً بخل وغیرہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ اگر زکوٰۃ صدقات، عشر اور غنم کا نظام صحیح معنی میں نافذ کر دیا جائے تو غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے امیر لوگوں کے مال میں برکت آتی ہے، بیماریاں اور آفتیں دور ہونے کے ساتھ ساتھ غریبوں کا بھی بھلا ہوتا ہے اور انھیں زندگی گزارنے کے لیے ضروری اسباب میسر آ جاتے ہیں۔

مشق

سوال 1: درست جواب کا انتخاب کریں۔

- (i) ارشاد ربانی کے مطابق زکوٰۃ کی فرضیت کا مقصد ہے:
- (الف) پاکیزگی (ب) گردش دولت (ج) غربت کا خاتمہ (د) نفرتوں کا خاتمہ
- (ii) مکرمین زکوٰۃ کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اقدام کیا:
- (الف) جہاد کا (ب) جلا وطنی کا (ج) قید کا (د) بایکات کا
- (iii) مصنوعی طریقے سے سیراب ہونے والی زمین پر عشر کی شرح ہے:
- (الف) اڑھائی فی صد (ب) پانچ فی صد (ج) سات فی صد (د) دس فی صد
- (iv) مال غنیمت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا حصہ کہلاتا ہے:
- (الف) عشر (ب) خمس (ج) صدقہ فطر (د) جزیہ
- (v) زکوٰۃ ادا کرنے سے معاشرے سے ختم ہو جاتی ہے:
- (الف) غربت (ب) بدسلوکی (ج) بد انتظامی (د) فضول خرچی

سوال نمبر 2: مختصر جواب دیں۔

- (i) کوئی سے چار مصارف زکوٰۃ تحریر کریں۔ (ii) سونے اور چاندی پر زکوٰۃ کا نصاب تحریر کریں۔
- (iii) عاملین زکوٰۃ کی ذمہ داریاں بیان کریں (iv) اسلام کا نظام زکوٰۃ طبقاتی نظام کے خاتمے کا کیسے ضامن ہے؟
- (v) اگر دس (10) تولے سونے کی قیمت تیس (30) لاکھ ہو تو اس پر کتنی زکوٰۃ ہوگی؟

سوال نمبر 3: تفصیلی جواب دیں۔

● زکوٰۃ کے احکام و مسائل اور معاشرتی اثرات پر نوٹ لکھیں۔

سرگرمیاں برائے طلبہ و اساتذہ کرام

- طلبہ اپنے گھروالوں، بزرگوں یا علمائے کرام کی مدد سے زکوٰۃ کا حساب کریں۔
- زکوٰۃ کے علاوہ فہر او مساکین کی مدد کرنے کے دیگر طریقے اپنی نوٹ بک میں لکھیں۔
- زکوٰۃ و عشر کی حکمتیں تلاش کریں اور کمر اجتماعت میں ساتھیوں کو بتائیں۔
- زکوٰۃ و صدقات، غربت ختم کرنے اور معاشی توازن قائم کرنے میں کیسے مددگار ثابت ہوتے ہیں؟۔ اس موضوع پر تحقیق کر کے کمر اجتماعت میں مباحثے کا اہتمام کریں۔

(ج) فلسفہِ صوم

حاصلاتِ تعلم

اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ:

- مختلف مذاہب میں روزے کا فلسفہ، اسلام میں روزے کی فرہیت، فضیلت، احکام و مسائل (ادا، قضا، کفارہ اور فدیہ) اور اقسام سمجھ سکیں۔
- رمضان المبارک میں کیے جانے والے مسنون اعمال مثلاً قیام اللیل، کثرت صدقات، تلاوت قرآن مجید، مسنون دعائیں، احکاف، حب قدر اور فطرانہ کی حکمتوں سے آگاہ ہو سکیں۔
- عملی زندگی پر روزے کے اثرات کا جائزہ لے سکیں۔
- آداب کے ساتھ روزہ رکھ کر تقویٰ اور صبر جیسی صفات اپنانے والے بن سکیں۔
- رمضان المبارک کے مسنون اعمال (تلاوت قرآن، احکاف، صدقہ و خیرات اور فطرانہ) وغیرہ کا اہتمام کرنے والے بن سکیں۔

روزے کا مفہوم

قرآن مجید میں روزے کو صوم کہا گیا ہے۔ صوم کا معنی ہے: رک جانا۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بعض دوسری جائز خواہشات سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روکے رکھنا، روزہ کہلاتا ہے۔

روزے کی فرہیت و اہمیت

روزہ اسلام کا اہم رکن ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رمضان المبارک کے روزے فرض فرمائے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ

مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ (سُورَةُ الْبَقَرَةِ: 183)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم (نافرمانی سے) بچ سکو۔“

احادیث مبارکہ میں بھی رمضان شریف کے روزوں کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

جس کسی نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب (برائیوں سے اجتناب) کی

نیت سے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ (صحیح بخاری: 1901)

قرآن مجید میں یہ بات واضح انداز میں بیان کی گئی ہے کہ روزے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اب بھی مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ روزہ رکھتے ہیں، اگرچہ ان کے روزوں کی نوعیت اور وقت مسلمانوں کے روزوں سے مختلف ہے۔

روزے کے احکام و مسائل

رمضان المبارک کے روزے ہر عاقل، بالغ، صحت مند اور مقیم مسلمان پر فرض ہیں۔ اگر کوئی مریض یا مسافر ہونے کی وجہ سے رمضان کا روزہ چھوڑ دے تو وہ بعد میں اس روزے کی قضا کرے گا۔ جو مسلمان اتنا بیمار ہو کہ اس کے کبھی بھی تن درست ہونے کی امید نہ ہو تو وہ ہر روزے کا فدیہ دے گا۔ روزے کا فدیہ ایک مسکین کو دو وقت یعنی صبح شام کا کھانا کھلانا ہے۔

اگر کوئی شخص جان بوجھ کر رمضان کا روزہ توڑ دے تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں، کفارے میں اس پر مسلسل ساٹھ روزے رکھنا اور قضا کے طور پر مزید ایک روزہ رکھنا ضروری ہوگا، اگر درمیان میں ایک روزہ بھی رہ جائے تو اسے نو روزے رکھنا لازم ہوں گے، اگر اس کی قدرت نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو فدیہ دے گا۔ ایک مسکین کو ساٹھ دن صدقہ فطر کے برابر غلہ وغیرہ دیتا رہے یا ایک ہی دن ساٹھ مسکینوں میں سے ہر ایک کو صدقہ فطر کی مقدار دے دے، دونوں طرح جائز ہیں یا صدقہ فطر کی مقدار غلہ یا قیمت دینے کے بجائے ساٹھ مسکینوں کو ایک دن صبح و شام یا ایک مسکین کو ساٹھ دن صبح و شام کھانا کھلا دے۔

روزے کی اقسام

روزے کی تین قسمیں ہیں:

- **فرض معین:** جو روزہ لازم ہو اور اس کو ادا کرنے کا وقت متعین ہو جیسے رمضان کا روزہ اور نذر معین کا روزہ
- **فرض غیر معین:** جو روزہ لازم ہو اور اس کو ادا کرنے کا وقت متعین نہ ہو جیسے کفارے کا روزہ، قضا کا روزہ اور نذر غیر معین کا روزہ
- **نفل روزہ:** نوافل الحجۃ یعنی یوم عرفہ کا روزہ اور نویں و دسویں محرم الحرام کا روزہ۔

رمضان المبارک کے مسنون اعمال

اسلامی مہینوں میں فضیلت والا مہینہ رمضان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں نیکیوں کے ثواب کو ستر (70) گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ رمضان المبارک انتہائی فضیلت والا مہینہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو میں نے آپ ﷺ سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول! اگر میں لیلة القدر کو پالوں تو اس میں کیا دعا کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا، یہ دعا کیجیے:

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي (جامع ترمذی: 3513)

ترجمہ: ”اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔“

رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد تراویح ادا کی جاتی ہے، جس میں مکمل قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ تراویح کو ”قیام اللیل“ بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید اور رمضان المبارک کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اس مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا مسنون عمل ہے۔ نبی کریم ﷺ نے رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کا کثرت سے اہتمام فرمایا کرتے تھے اور حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ آخری رمضان المبارک میں آپ ﷺ نے دو

مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام سے دور فرمایا تھا۔ نبی کریم ﷺ یوں تو پورا سال ہی رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت فرماتے تھے، لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آپ ﷺ عبادت کا غیر معمولی اہتمام فرماتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جانے کی تلقین فرماتے تھے۔

رمضان المبارک کے آخری دس دن مسجد میں اعتکاف کرنا نبی کریم ﷺ کی سنت ہے۔ ان دنوں میں شب قدر بھی تلاش کرنی چاہیے۔ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی خیر و برکت والی رات ہے قرآن مجید میں شب قدر کو ایک ہزار مہینوں سے بہتر رات قرار دیا گیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۚ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿۳﴾ (سُورَةُ الْقَدْرِ: ۳)
ترجمہ: ”شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔“

رمضان المبارک مکمل ہونے پر عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطرا دیا جاتا ہے۔ ہر صاحبِ نصاب مسلمان پر اپنے اور اپنے نابالغ بچوں کا صدقہ فطرا کرنا واجب ہے۔ صدقہ فطر رمضان کی تکمیل کا شکرانہ ہے۔ اس کی وجہ سے نادار لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔

عملی زندگی میں روزے کے اثرات

روزہ رکھنے سے انسان میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے اور یہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے اور نیکی کی طرف راغب کرتا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: روزہ گناہوں کے مقابلے میں ڈھال ہے۔ (صحیح بخاری: 7492)

رمضان المبارک صلح کا مہینہ ہے، اس میں جھگڑوں سے بچنے کا بھی خاص حکم دیا گیا ہے۔ آپ ﷺ کا ارشاد ہے: اگر کوئی شخص تم سے لڑائی کرنا چاہے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ (صحیح بخاری: 1894)

اس پاکیزہ مہینے میں جب امیر و غریب، آقا و غلام، حاکم و محکوم مسلسل ایک ماہ تک روزے رکھتے ہیں تو ان میں برابری اور مساوات کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ایک ہی وقت میں سحر و افطار سے معاشرے میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے اور غریب و امیر کا فرق مٹنے لگتا ہے۔ روزہ دار جب سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے تو افطاری کے وقت اسے سادہ سے سادہ چیز بھی انتہائی لذیذ محسوس ہوتی ہے، اس سے روزے دار میں سادگی اور قناعت کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ روزہ رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور انسان کی صحت بھی درست رہتی ہے۔

مقررہ وقت پر سحر و افطار کا اہتمام روزے دار کو وقت کا پابند بناتا ہے۔ وقت کے بارے میں یہ احتیاط ہماری زندگی میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے۔ ایک ماہ کی یہ مشق روزے دار کو اس بات کا عادی بنا دیتی ہے کہ وہ اپنی بقیہ زندگی کے امور بھی وقت پر انجام دے۔

ساری دنیا کے طبیب اس بات پر متفق ہیں کہ معدہ کا ہر وقت بھرا رہنا بہت سی بیماریوں کو جنم دیتا ہے۔ روزے میں جب انسان کا معدہ خالی ہوتا ہے تو انسان کئی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جسم کے اعضا میں قوتِ مدافعت پیدا ہوتی ہے۔ انسانی جسم فاضل رطوبتوں اور فاسد مادوں سے پاک ہو جاتا ہے۔

روزہ تربیت کا بہترین نظام ہے۔ اس میں اخلاق و عادات کی اصلاح کے تمام پہلو موجود ہیں۔ طلبہ کے لیے روزے کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے کیوں کہ ذہانت اور حافظے کا تعلق انسان کی خوراک کے توازن اور اس کے معدے کی درستی کے ساتھ بھی ہے۔ روزہ نظام ہضم کی درستی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ گویا روزے سے ہمارا جسم صحت مندر ہوتا ہے اور ہماری روح بھی پاکیزہ ہو جاتی ہے۔

ہمیں رمضان المبارک کے روزوں کا بھرپور اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہم روحانی و جسمانی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکیں اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔

مشق

سوال 1: درست جواب کا انتخاب کریں۔

- (i) روزے کو عربی میں کہتے ہیں:
- (الف) صلوٰۃ (ب) صمت (ج) صوم (د) سوم
- (ii) جس روزے کو ادا کرنا لازم ہو اور اس کا وقت مقرر ہو اس کو کہتے ہیں:
- (الف) فرض معین (ب) فرض غیر معین (ج) مباح (د) نفلی
- (iii) صاحب نصاب مسلمان پر عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے:
- (الف) صدقہ فطر (ب) فدیہ (ج) کفارہ (د) زکوٰۃ
- (iv) جان بوجھ کر رمضان المبارک کا روزہ توڑنے والے شخص پر لازم ہے:
- (الف) قضا (ب) کفارہ (ج) قضا اور کفارہ دونوں (د) فدیہ
- (v) مقررہ وقت پر سحر و افطار سے انسان کو درس ملتا ہے:
- (الف) نظم و ضبط کا (ب) عفو و درگزر کا (ج) استقامت کا (د) سخاوت کا

سوال نمبر 2: مختصر جواب دیں۔

- (i) صوم (روزے) کا معنی و مفہوم تحریر کریں۔
- (ii) روزے کا فدیہ تحریر کریں۔
- (iii) رمضان المبارک کے روزے کو فرض معین روزہ کیوں کہا جاتا ہے؟ (iv) ماہ رمضان کے دو مسنون عمل تحریر کریں۔
- (v) روزے کے انسانی صحت پر کوئی سے دو اثرات تحریر کریں۔

سوال نمبر 3: تفصیلی جواب دیں۔

اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صوم (روزے) پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔

سرگرمیاں برائے طلبہ و اساتذہ کرام

- روزے کے احکام و مسائل (مفسدات، مکروہات) کی تفصیل اپنے والدین سے اور مساجد وغیرہ میں جا کر سیکھیں۔
- روزے سے تقویٰ کا حصول کیسے ہوتا ہے؟ اس موضوع پر مذاکرے کا اہتمام کریں۔
- دیگر مذاہب میں روزے کے تصور کے بارے میں معلومات مستند ذرائع سے حاصل کریں۔

(د) فلسفہ حج و قربانی

حاصلاتِ تعلیم

اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ:

- حج کی فرضیت، حکمت اور فلسفہ کو سمجھ سکیں۔
- حج کے احکام و مسائل (شرائط، مناسک، اقسام وغیرہ) جان سکیں۔
- قربانی کے فضائل، احکام اور مسائل سمجھ سکیں۔
- حرمین شریفین کی حاضری کے آداب اور عملی زندگی پر حج کے انفرادی و اجتماعی اثرات کا جائزہ لے سکیں۔
- صاحب استطاعت ہونے کی صورت میں آداب کے ساتھ حج اور قربانی کرنے والے بن سکیں۔
- فلسفہ حج کو سمجھتے ہوئے اجتماعیت کی روح کے مطابق زندگی گزار سکیں۔

اسلام کے نظام عبادات میں نماز روزہ اور زکوٰۃ کے ساتھ حج بھی ایک اہم اور جامع عبادت ہے۔ حج کے لغوی معنی ”ارادہ کرنا“ کے ہیں۔ اصطلاح میں صاحب استطاعت مسلمان کا ایام حج میں مناسک حج ادا کرنے کے لیے بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ کرنا حج کہلاتا ہے۔

حج کی فرضیت، حکمت اور فلسفہ

حج کی فرضیت کا حکم ہجرت کے نویں سال نازل ہوا۔ نبی کریم ﷺ نے اپنی حیات مبارکہ میں ایک حج اور چار عمرے ادا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ
فَاِنَّ اللّٰهَ غَفِيْرٌ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٧﴾ (سُورَةُ اَلْعَنْزَلِ: ٩٧)

ترجمہ: ”اور اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا (فرض) ہے جو کوئی بھی اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو اور جس کسی نے کفر کیا تو بے شک اللہ تعالیٰ جہان (والوں) سے بے نیاز ہے۔“

نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: حج مبرور (مقبول حج) کی جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ جس نے حج کیا اور اس نے کوئی فحش اور بے ہودہ بات نہیں کی اور نہ ہی کوئی گناہ کا کام کیا تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ (جامع ترمذی: 933)

حج ایک ایسی جامع عبادت ہے جو بیک وقت روحانی، بدنی اور مالی عبادات پر مشتمل ہے حج کے مناسک میں احرام باندھنا، منیٰ جانا، وقوف عرفات، مزدلفہ میں قیام، حمرات کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، حلق کرنا، طواف اور سعی کرنا شامل ہے۔

مرد اور عورت پر حج لازم ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، تن درست ہو اور اتنے مال کا مالک ہو کہ حج کے زوارہ کے علاوہ اس کے پاس اہل خانہ کی گزر بسر کے لیے مناسب رقم موجود ہو۔ مرد کے لیے دو بغیر سلی سفید چادروں کا لباس (احرام)

پہننا بھی حج کی شرائط میں شامل ہے۔

حج کے مناسک سے مراد حج میں کیے جانے والے اعمال ہیں اور یہ مناسک آٹھ (8) ذوالحجہ "یوم الترویہ" سے شروع ہو کر تیرہ (13) ذوالحجہ کو اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ آداب حج میں یہ بات شامل ہے کہ ہر قسم کی غیر اخلاقی حرکتوں، گالی گلوچ، اور جھگڑے سے اجتناب کیا جائے اور بعض حلال امور جیسے شکار اور تعلق زوجیت سے بھی منع کیا گیا ہے۔

احکام و مسائل

جو شخص مکہ مکرمہ کے علاوہ کسی بھی ملک سے حج کرنے جاتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ میقات سے احرام باندھ کر حرم کی حدود میں داخل ہو۔ میقات سے مراد خانہ کعبہ کے چاروں سمتوں میں موجود وہ مقامات ہیں جہاں سے احرام باندھنے بغیر حرم کی حدود میں داخل ہونا منع ہے۔ پاکستان سے جانے والے لوگوں کا میقات "یلملم" ہے جو خانہ کعبہ سے ایک سو اٹھائیس (128) کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔

پاکستان سے جانے والے مسلمان اگر پہلے مکہ جائیں تو انھیں جہاز کے میقات کی حدود کے اندر داخل ہونے سے پہلے احرام باندھ لینا چاہیے، جس کے لیے گھر سے، ہوائی اڈے سے یا جہاز میں (میقات سے پہلے) باندھنا چاہیے۔ پاکستان سے مدینہ منورہ جانے کی صورت میں احرام نہیں باندھا جائے گا۔

حج کرنے والا شخص اگر مکہ مکرمہ کا رہائشی ہے تو وہ چوں کہ احرام کی پابندیوں سے پہلے ہی آزاد ہے، اس لیے وہ 8 ذوالحجہ کو صرف حج کی نیت سے احرام باندھ کر مناسک حج ادا کرتا ہے اس لیے اس کو منفرہ یعنی صرف حج کرنے والا کہا جاتا ہے اور حج کی اس قسم کو، حج افراد، کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص میقات سے یہ نیت کر کے احرام باندھتا ہے کہ وہ عمرہ کر کے احرام اتارے گا اور 8 ذوالحجہ کو حج کے مناسک کی ادائی کے لیے دوبارہ احرام باندھے گا تو اس کو "حج تمتع" کہتے ہیں اور اگر عمرہ اور حج دونوں کی اکٹھی نیت کرتا ہے تو اس کو "حج قرآن" کہا جاتا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے حج قرآن ادا فرمایا اور یہ حج فضیلت والا ہوتا ہے۔

عازمین حج آٹھ (8) ذوالحجہ (یوم الترویہ) کو فجر کی نماز کے بعد احرام باندھ کر دو رکعت نماز پڑھتے ہیں اور حج کی نیت کرتے ہیں اور تعلیم کے درج ذیل الفاظ پآواز بلند کرتے ہیں:

لَبَّيْكَ، اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ
وَالْمُلْكُ، لَا شَرِيْكَ لَكَ

ترجمہ: "میں حاضر ہوں اے اللہ! میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تیرے ہی لیے تعریفیں ہیں، نعمتیں اور بادشاہت تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔"

اس کے بعد مٹی کے میدان کی طرف نکل جاتے ہیں، مٹی مکہ مکرمہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اگلے دن فجر کی نماز پڑھ کر حاجی وہاں سے میدان عرفات جاتے ہیں، جہاں حج کا مرکزی رکن وقف عرفہ ادا کرتے ہیں، وقف عرفہ کا معنی "عرفات کے میدان

میں ٹھہرنا“ ہے، جہاں حج کا خطبہ سنا جاتا ہے، ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی ادا کی جاتی ہے اور مغرب کا وقت شروع ہوتے ہی مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ روانہ ہوتے ہیں۔ وہاں رات کو پہنچ کر مغرب اور عشاء اکٹھی ادا کرتے ہیں، مزدلفہ کے میدان سے جمرات کو مارنے کے لیے کنکریاں چٹتے ہیں اور فجر کی نماز ادا کر کے سورج نکلنے کا انتظار کیے بغیر مٹی کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہاں تین جمرات میں سے آخری جمرہ جس کو ”جمرہ عقبہ“ کہتے ہیں، سات کنکریاں مار کر قربانی کر کے حلق یا قصر کر دیتے ہیں۔

حلق کا مطلب سر منڈوانا اور قصر کا مطلب بال چھوٹے کر دینا ہے پھر حاجی احرام اتار کر غسل وغیرہ کر کے اپنا روزمرہ کا لباس پہن سکتے ہیں۔ بارہ (12) ذوالحجہ کی مغرب تک حاجی تین راتیں مٹی میں ہی گزارتے ہیں اور ہر روز تین جمرات کو سات سات کنکریاں مارتے ہیں۔ اسی دوران کسی بھی وقت حرم کعبہ جا کر طواف اور صفا و مردہ کے مقام پر سعی کر لیں تو حج مکمل ہو جاتا ہے۔ اس طواف کو ”طواف زیارت“ کہتے ہیں۔ اگر کوئی 12 ذوالحجہ کو مغرب تک مٹی سے روانہ نہ ہو سکے تو اسے تیرہ (13) ذوالحجہ کو بھی زمی (کنکریاں مارنا) کرنا ہوگی۔

مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو ”حرمین“ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ”دعوت والی جگہیں“ ہے جو لوگ حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں، وہ مدینہ منورہ میں روضہ رسول ﷺ پر حاضری دیتے ہیں اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ مسجد نبوی خصوصاً ریاض الجنہ میں نوافل ادا کرتے ہیں۔ مسجد نبوی کے سامنے تاریخی قبرستان ”بقيع غرقہ“ جس کو عرف عام میں جنت البقیع کہا جاتا ہے اس میں مدفون اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور مشاہیر اسلام کی قبور پر حاضری دیتے ہیں۔

حج عالم اسلام کے اتحاد اور مساوات کا مظہر ہے۔ حج کے موقع پر امیر و غریب کا فرق مٹ جاتا ہے، دنیا بھر کے مسلمانوں کے درمیان اخوت و بھائی چارے اور اتفاق و اتحاد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ حج کے موقع پر مسلمانوں میں آپس کے تعلقات، سیاست، تجارت، وقایع، تعلیم اور دیگر شعبوں میں تعاون اور ہم آہنگی کی فضا پروان چڑھتی ہے۔ یہ بات حج کے آداب میں شامل ہے کہ تمام حجاج کرام بڑائی بھگڑے، گالی گلوچ، فتنہ و فساد اور بے پردگی سے اجتناب کریں۔

قربانی

قربانی سے مراد اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے عید الاضحیٰ کے دنوں میں مخصوص جانور کو نبی کریم ﷺ اور آپ ﷺ کے جبرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق ذبح کرنا ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن قربانی سے زیادہ فضیلت والا کوئی عمل نہیں ہے۔ یہ دن سال کا افضل ترین دن شمار ہوتا ہے۔ قربانی نہ کرنے پر احادیث مبارکہ میں سخت وعید آئی ہے۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

جس شخص کو قربانی کی وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئے۔ (سنن ابن ماجہ: 3123)

عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کی جاسکتی، اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا افضل ہے اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ سے جانور ذبح نہ کر سکتا ہو تو کوئی دوسرا مسلمان اس کی جگہ جانور ذبح کر سکتا ہے مگر اجازت ضروری ہے۔

قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر دیا جائے اور اس بات کا عہد کیا جائے کہ

اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو ہم دریغ نہیں کریں گے۔

مشق

سوال 1: درست جواب کا انتخاب کریں۔

- (i) مناسک حج میں سے ہے:
- (الف) احرام باندھنا (ب) غسل کرنا (ج) وضو کرنا (د) خوش بو لگانا
- (ii) حدود حرم کا وہ مقام جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، کہلاتا ہے:
- (الف) میقات (ب) عرفات (ج) مشعر حرام (د) مزدلفہ
- (iii) وہ حج جس میں حج اور عمرہ کے لیے اکٹھے احرام باندھا جاتا ہے، کہلاتا ہے:
- (الف) حج قرآن (ب) حج تثنیٰ (ج) حج مبرور (د) حج اکبر
- (iv) حج کا رکن اعظم ہے:
- (الف) وقف عرفات (ب) احرام باندھنا (ج) طواف کرنا (د) سعی کرنا
- (v) عید الاضحیٰ کے دن کا سب سے افضل عمل ہے:
- (الف) لوگوں سے عید ملنا (ب) صاف ستھرے کپڑے پہننا (ج) غسل کرنا (د) قربانی کرنا

سوال نمبر 2: مختصر جواب دیں۔

- (i) حج کی فرضیت بیان کریں۔ (ii) کوئی سے چار مناسک حج تحریر کریں۔
- (iii) حج کی شرائط تحریر کریں۔ (iv) قربانی کا فلسفہ بیان کریں۔
- (v) حج اُمت مسلمہ میں اجتماعیت کے فروغ کا کیسے سبب بنتا ہے؟

سوال نمبر 3: تفصیلی جواب دیں۔

حج و قربانی کے احکام و مسائل پر جامع نوٹ تحریر کریں۔

سرگرمیاں برائے طلبہ و اساتذہ کرام

حج کے احکام و مسائل (مقدمات، مکروہات) کی تفصیلات اپنے والدین اور مساجد وغیرہ سے سیکھیں۔

حج اور قربانی کے فلسفہ پر کراجماعت میں مباحثے کا اہتمام کریں۔

احرام باندھنے کی اور تلبیہ کہنے کی عملی مشق کریں۔

حج کے درج ذیل مناسک کو ترتیب زمانی کے اعتبار سے لکھیں۔

■ تلبیہ	■ میقات / احرام باندھنا	■ رمی جمرات	■ طاق یا قصر
■ طواف زیارت	■ حدی (قربانی)	■ وقف عرفات	■ طواف وداع