

سمسٹر: خزاں 2016

سوال نمبر 1: جہاد کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت کریں۔

جواب: جہاد: اسلام الہامی مذاہب کے سلسلے کی تکمیل کڑی ہے۔ اور تمام عالم انسانی کے لیے ربانی پیغام اور ضابطہ حیات ہے۔ چونکہ اسلام کا دیگر مذاہب پر غلبہ، دلولہ جہاد اور بھرپور تیاری کے بغیر ممکن نہ تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کے احکام اپنی کتاب پاک میں نازل فرمائے اور رسالت مآب ﷺ نے اپنے قول و عمل سے ان احکام کی تشریح فرمائی۔

جہاد کا لغوی مفہوم: جہاد کے لغوی معنی ہیں۔ کمال درجہ کی کوشش کرنا۔

جہاد کی اصطلاحی مفہوم: قرآن و سنت کی اصطلاح میں اس کے معنی ایسی بھرپور سعی و جدوجہد کے ہیں۔ جو سچائی کی راہ میں یا اسلام کی سر بلندی کے لیے کی جائے۔

جہاد کی اقسام: قرآنی دلائل کی قوت سے دوسرے مذاہب پر اسلام کی فضیلت و برتری ثابت کرنا جہاد بالقرآن ہے۔

اگر یہ سعی بلیغ زبان سے کی جائے تو جہاد باللسان کہلائے گا۔ اور اگر زور قلم کی جائے تو اسے جہاد بالتعلم کہیں گے۔

اگر انسان اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی کوشش کرے تو یہ جہاد بالقلب ہے۔

اگر انسان کے دشمنوں سے نمٹنے کی بندہ مومن تدبیر کرے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے تو جہاد بالمال ہے۔ اور اگر اس راہ میں جان کی بازی لگا دے تو یہ جہاد بالنفس ہے۔

جہاد قرآن کی روشنی میں: تنگ و دو، جہد و سعی کے بغیر دنیا کا کوئی کام سہرا انجام نہیں پاتا اگر انسان کی کوشش شامل حال نہ ہو تو کھیتیاں خشک ہو جائیں۔ ہرے بھرے کھیتوں کا نام و نشان نظر نہ آئے تجارتی زندگی میں جو چہل پہل نظر آتی ہے۔ یہ تاجروں کے سرمایہ و محنت کی کرشمہ سازی ہے۔ علم و ادب کے میدان میں بلند پایہ ادبا اور مصنفین اگر تحقیقی و تدقیق کے گھوڑے نہ دوڑاتے تو آج علمی کتب کا نام و نشان بھی نظر نہ آتا۔ دین حق کی نشر و اشاعت اگر چہ خداوند کریم نے اپنے ذمہ لی ہے۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا۔

ترجمہ:- " اللہ تعالیٰ اپنے نوری تکمیل فرمائے گا۔ اگر چہ مشرکوں پر ناگوار ہو " (القلم: ۸)

ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ترجمہ:- " اور جو کوئی جہاد کرتا ہے بے شک وہ اپنے لیے جہاد کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جہان والوں سے بے نیاز ہے " (العنکبوت: ۶)

ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے۔

ترجمہ:- " جو مسلمان گھروں میں بیٹھ رہے اور لڑنے میں جی چراتے ہیں اور کوئی عز نہیں رکھتے اور جو خدا کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کر رہے ہیں۔ دونوں برابر نہیں ہو سکتے " (النساء)

آنحضرت اور مہاجرین اول کی مکی زندگی مظلومی اور ستم رسیدگی کی طویل داستان تھی۔ خندہ پیشانی سے کفار مکہ کے مظالم برداشت کرتے رہے اور ان تک نہ کی۔ مدینہ طیبہ کی ہجرت نے حالات کا دھارا یکسر بدل دیا۔ عسکری اور سیاسی کمزوری، قوت اور شوکت میں بدل گئی۔ حالات کی تبدیلی شرعی احکام میں تکمیل کا موجب ہوئی۔ اور

بارگاہ ایزدی سے حکم ملا کہ اب مظلوموں کو انتقام لینے کی ضرورت ہے۔

” اذن بلذین یقاتلون بانہم ظلہو۔ وان اللہ علیٰ نصرہم لقدیر “ (الحج: ۳۹)

ترجمہ:- ” جن لوگوں سے لڑا جاتا تھا۔ ان کو انتقام لینے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ مظلوم وہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ انکی امداد پر قادر ہے۔“

اللہ تبارک تعالیٰ نے امن عالم کے قیام کے لیے جہاد کی ضرورت بیان کرتے ہوئے فرمایا۔

” لو لارفع اللہ الناس بعضهم ببعض تفسدت الارض ولكن اللہ ذو فضل علی العالمین “ (البقرہ: ۲۵۱)

ترجمہ:- ” اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے باز نہ رکھتا تو زمین میں فساد پیدا ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ سب جہان والوں پر رحم کرنے والا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے۔

صوفیاء کی اصطلاح میں جہاد بانفس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اشاعت دین کا فریضہ ادا کیا جائے۔ ایسے لوگوں کو دینی اعتبار سے مجاہد (جہاد کرنے والا) کہا جاتا ہے۔

اگر نمازی یا مجاہد راہ خدا میں اپنی جان عزیز قربان کر دے تو اسے شہید کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ عشق و محبت کی راہ کے شہید زندہ جاوید ہیں۔ شہید کے بارے میں فرمایا:

” خدا کی راہ میں جان دینے والوں کو مردہ نہ کہو۔ درحقیقت وہ زندہ ہیں۔ لیکن تم اس بات کو سمجھتے نہیں“

صرف یہی نہیں کہ زبان سے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ دل میں بھی یہ خیال نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں وہ ابدی زندگی حاصل کر چکے ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے کہ:

ترجمہ:- ” جو لوگ خدا کی راہ میں شہید ہوئے۔ ان کو اپنے دل میں بھی مردہ خیال نہ کرو۔ وہ دراصل زندہ ہیں۔ اپنے رب کے ہاں انہیں رزق ملتا ہے۔“

مندرجہ ذیل ارشادات ربانی جہاد کی اہمیت کو مزید واضح کرتے ہیں

☆ اے پیغمبر مومنین کو جنگ پراکسائیے۔

☆ مومن اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کافر شیطان کی راہ میں قتال کرتے ہیں۔

☆ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔

☆ جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔

☆ اللہ تعالیٰ نے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو گھر بیٹھنے والوں پر درجہ کے اعتبار سے ترجیح دی ہے۔

☆ تم اہل کفر سے اس وقت تک لڑو کہ فتنہ مٹ جائے۔ اور سارے کاسارادین اللہ کے لیے ہو جائے۔

جہاد سنت کی روشنی میں:

۱- ” رسول نے فرمایا۔ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتیں۔ ایک اذان کے وقت کی دعا دوسری میدان جہاد میں کی گئی دعا۔ جبکہ فوجیں باہم نبرد آزما ہوں“

(ابوداؤد)

۲- ” جس شخص کے پاؤں راہ خدا میں غبار آلود ہوں اسے جہنم کی آگ نہ چھوئے گی“ (صحیح بخاری)

۳- ” دو آنکھوں کو آگ نہ چھوئے گی۔ ایک جو خدا کے خوف سے آنسو بہائے دوسری جو خدا کی راہ میں پاسبانی کرتی ہوئی جاگتی رہے“ (ترمذی)

۴۔ ”بخدا! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ میں اس امر کو محبوب رکھتا ہوں کہ خدا کی راہ میں بار بار مارا جاؤں۔ اور ہر بار زندہ کیا جاؤں“ (ترمذی)

۵۔ جنت میں جانے کے بعد کوئی شخص دنیا میں لوٹنا پسند نہیں کریگا۔ مگر شہید کی آرزو ہوگی کہ وہ دنیا میں دس مرتبہ آئے۔ اور دس مرتبہ مارا جائے۔ کیونکہ وہ شہادت کا اجر و ثواب جانتا ہے۔“ (صحیح بخاری)

۶۔ ”جہاد فی سبیل اللہ جس میں ایک دن کی پاسبانی رات کی پاسبانی کرنا ایک ماہ کے روزوں اور شب بیدراری سے بہتر ہے۔“

۷۔ ”اللہ اور اسکے رسول پر ایمان لانا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا سب سے اچھا عمل ہے۔“

۸۔ ”جنت کمواروں کے سائے میں ہے“

۹۔ ”جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو تم اپنے گھروں سے نکل پڑو“

۱۰۔ ”خدا کی راہ میں ایک دن ڈٹ جانا۔ دوسری جگہوں میں گزارے ہوئے ہزاروں دنوں سے افضل ہے۔“

۱۱۔ ”جہاد فی سبیل اللہ کی ایک صبح یا شام دنیا کی ان تمام نعمتوں سے افضل ہے جن پر سورج نکلتا اور ڈوبتا ہے۔“

۱۲۔ ”وہ مومن جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتا ہے سب سے افضل ہے۔“

۱۳۔ ”سب سے پہلے جنت میں جانے والوں میں شہید ہوں گے۔“

۱۴۔ ”تم اہل کفر سے اس وقت تک لڑو کہ قتل نہ ہو جائے اور سارے کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے۔“

۱۵۔ ”سب سے پہلے جنت میں جانے والوں میں شہید ہوں گے۔“

سوال نمبر 2۔ روزے کے احکام و مقاصد پر تفصیلی روشنی ڈالیں۔

جواب: روزہ کے معنی: دین اسلام کی تیسری عبادت روزہ ہے۔ روزے کے لیے اصل عربی لفظ ”صوم“ ہے۔ اور اس سے مصدر صیام ہے۔ جس کے معنی

ہوتے ہیں ”روزہ رکھنا“ قرآن وحدیث میں یہ دونوں لفظ صوم اور صیام استعمال ہوتے ہیں۔

روزہ بھی ایک فارسی لفظ ہے۔ اور بعض دوسری اصطلاحات کی طرح یہ لفظ بھی اسی طرح ”صوم“ کے ہم معنی اور مترادف ہے۔

اسلامی اصطلاح کے طور پر روزے کا مطلب ہے فجر سے لے مغرب تک کھانے پینے اور جنسی فعل سے مکمل اجتناب۔

روزہ کے احکام: مسافر، بیمار یا کوئی شرعی عذر رکھنے والے مرد یا عورت کو رمضان میں فوت ہو جانے والے روزوں کی قضا، بعد میں دینا یعنی قضا، روزے رکھنا اسی طرح

واجب ہے۔ جس طرح خود رمضان کے روزے رکھنا ضروری ہے۔

رمضان کے روزے رکھ کر جانتے بوجھتے ہوئے توڑنے سے (60) دن کے روزے رکھنا واجب ہو جاتا ہے۔ بھول یا نسیان سے کچھ کھالینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس

سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے احترام کی دیدہ دلیری سے خلاف ورزی کرنا سخت گناہ ہے۔

کفار اور نذیر کے روزے بھی قضا، روزوں کی طرح واجب ہوتے ہیں۔ ہر قمری مہینے کی 13، 14، 16 (ایام بیض) 9 ذی الحج (حج کا دن) اور ہر پیر (سوموار) اور

جمرات کا روزہ رکھنا مستحب (یعنی اچھا اور بہتر ہے) دونوں عیدوں کے دن، ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحج کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔

روزہ کے مقاصد: کھانے پینے سے بچنا روزے کی ظاہری صورت ہے۔ اگرچہ یہ بھی ضروری ہے مگر کتاب وسنت سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ روزہ دار کو ہر طرح کی

بری باتوں سے بچنا ضروری ہے۔ آنحضرتؐ نے تو صاف فرمایا کہ

” من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه “

ترجمہ:- ”جس نے جھوٹی بات اور اس پر عمل کو ترک نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے“

”کم من صالحه لیس من صیامه الا الظما“

ترجمہ:- ”کتنے ہی ایسے روزے دار ہوتے ہیں۔ جنہیں ان کے روزوں سے سوائے پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔“

روزہ اور رمضان المبارک صرف سلبی پہلوئیں رکھتے کہ جس میں صرف ”مت کرو“ یا (Don'ts) پر زور ہو۔ ان کا ایک ہی ایجابی پہلو (Positive) بھی ہے۔ یہاں بہت سی نیکیوں کے لیے ضرور کرو (Do's) بھی موجود ہے۔ نماز، نوافل، تلاوت قرآن، خیرات و صدقات، الغرض اس مہینے میں ہر طرح کی نیکی بکثرت کرنے اور ہر طرح کی برائی سے باز رہنے کے احکام دیئے گئے ہیں۔

روزے کے عام فوائد مثلاً صحت پر اچھے اثرات، جفاکشی اور سخت کوشی کی تربیت، غریبوں کی بھوک کا احساس وغیرہ وغیرہ یہ سب باتیں اپنی جگہ درست اور بجا مگر دوسری عبادات کی طرح روزہ بھی اپنے رب سے براہ راست رابطے کی ایک صورت ہے۔ روزے کی حالت میں آدمی کو ہر وقت یہ احساس ہوتا ہے۔ اللہ اس کے قریب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ علیحدگی میں بھی جہاں اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ ہرگز کھانے پینے کا تصور نہیں کر سکتا۔ یہی ہے اپنا احتساب خود کرنا۔ جس کی بناء پر بنی کریم نے

فرمایا کہ ”من صامہ رمضان ایماناو احتسابا غضرلہ ما لقدمہ من ذنبہ و ما تاخر“

ترجمہ:- ”جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔“

سوال نمبر 3- احسان کا مفہوم بتاتے ہوئے فضائل احسان اور مراتب احسان تحریر کریں۔

جواب: احسان:

احسان کے لغوی معنی ہیں کسی کام کو اچھے طریقے سے انجام دینا، خوبصورت بنا دینا۔ اس کا مادہ حسن ہے قرآن کریم میں اس مفہوم کی ادائیگی کے لیے ”حسن“ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اردو میں ”حسن سلوک“ اور ”مروت“ بھی یہی معنی دیتے ہیں۔ احسان کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ کسی کام میں دل لگا کر عمدگی اور اچھے طریقے سے انجام دینا۔

مراتب احسان: احسان کے بہت سے درجے اور مراتب ہیں۔

۱۔ احسان کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی صاحب ایمان ہو۔

۲۔ احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ حقوق کی ادائیگی میں سب سے بھلائی اور حسن سلوک کا معاملہ کرے اور نیکی کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دے۔

احسان کی قسمیں:- بنیادی طور پر احسان کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

1- عبادات میں احسان 2- بندوں کے ساتھ احسان

1- عبادات میں احسان: عبادات میں احسان یہ ہے کہ آدمی انتہائی اخلاص اور دل جمعی کے ساتھ اس طرح عبادت گویا اپنی زندگی کی آخری عبادت کر رہا ہے۔ احسان کے مفہوم کی توضیح کرتے ہوئے نبی اکرمؐ نے فرمایا:- ”اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو اس اگر ایسا ممکن نہیں تو یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔“

حدیث جبریل: یوں تو جو عبادت خشوع و خضوع سے کی جائے احسان کے درجے تک پہنچ سکتی ہے لیکن خصوصیت کے راست رات کی عبادت کو احسان شمار کیا گیا ہے۔

بندوں کے ساتھ احسان:

بندوں کے ساتھ احسان کا مطلب ہے کہ ہر شخص کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا اور نیکی کا بدلہ اس سے پڑھ کر دینا۔ احسان کی منزل عدل کے بعد آتی ہے۔ جو عادل نہیں وہ محسن نہیں ہو سکتا۔ احسان کی اس ستم میں بہت سی صورتیں داخل ہیں جن میں سے چند اہم درج ذیل ہیں۔

۱۔ کسی مصیبت زدہ کو مصیبت سے نجات دلانا

☆ قصور وار کو معاف کر دینا

☆ کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھانا بلکہ اس کی بقدر استطاعت مدد کرنا

☆ تنگ دست مقررہ کو مہلت دینا ☆ دوسرے کے آرام کو اپنے آرام پر ترجیح دینا۔

☆ حضور اکرم کا ارشاد ہے کہ: ”جب تم کسی کا (جہاد میں) قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو۔ اور تم میں سے کوئی آدمی جانور ذبح کرے تو پہلے اپنی چھری تیز کرے اور ذبح کو راحت دے۔“ (مسلم)

☆ فضائل احسان: قرآن و حدیث میں احسان کے فضائل بہت کثرت سے وارد ہوئے ہیں۔ نبی اکرم کا اسوہ حسنہ اور صحابہ کرام کی زندگیاں احسان کی مثالوں سے بھری پڑی ہیں۔

1۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے درجات بلند سے بلند کرتا ہے۔ ارشاد بانی ہے

و سنزید المحسنین ۵ ترجمہ: ”اور ہم احسان کرنے والوں کو جلد مزید دیں گے۔“

2۔ محسنین کو سب سے بڑی نعمت یعنی اللہ کی رضا اور محبت حاصل ہوگی۔ ارشاد فرمایا۔

ان الله يحب المحسنين ۵ ترجمہ: یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔“

3۔ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا کہ: ”جو اپنے قرض دار کو مہلت دے گا، اس کا قرض معاف کر کے اس پر احسان کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔“

سوال نمبر 4- حج ارکان اسلام کا کون سا رکن ہے؟ مناسک حج تفصیل سے تحریر کریں۔
ج:

حج اسلام کا چوتھا رکن ہے اس کے لفظی معنی قصد اور ارادے کے ہیں اور اس سے مقصود خاص مذہبی قصد و ارادہ سے کسی مقدس مقام کا سفر ہے لیکن اسلام میں یہ ملک عرب کے شہر مکہ میں جا کر وہاں حضرت ابراہیم کی بنائی ہوئی مسجد خانہ کعبہ کا طواف کرنے اور مکہ کے دوسرے مقدس مقامات کی زیارت اور وہاں حاضر ہو کر کچھ مخصوص اعمال و افعال بجالانے کا نام ہے۔
حج کے اصطلاحی معنی۔

حج کے اصطلاحی معنی ایام حج میں خانہ کعبہ کے طواف کو چاہنا ہے اور پھر مناسک حج کو باقاعدگی سے ادا کرنا ہے اور اس کے تمام واجبات پوری طرح سے ادا کرنے کے ہیں۔ اسلامی بنیادی عبادات کی طرح حج کو لازم نہیں قرار دیا گیا یہ ہر مسلمان پر صرف اسی صورت میں فرض کیا گیا ہے جب وہ اس کے ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ لہذا ہر مسلمان پر اس کی استطاعت رکھنے کی صورت میں فرض ہے کہ وہ زندگی میں کم از کم ایک بار اللہ کے گھر کی زیارت کرے اور حج کی سعادت حاصل کرے۔
حج کی ضرورت۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد بار اللہ کے گھر کی زیارت کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ

(یقیناً مسجد میں اللہ کی عبادت کے لئے ہیں۔ پس اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو)

حج میں سب سے بنیادی عنصر مناسک حج کی ادائیگی ہے مناسک حج سے مراد حج کے دوران وہ تمام شرعی احکامات ہیں جس کو پورا کرنے کی صورت میں حج کی فرضیت اور ادائیگی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ مناسک حج سے مراد وہ رسوم و قواعد و ضوابط ہیں جس سے مسلمان مکمل کرے تجھی جا کر وہ حاجی کہلا سکتا ہے مناسک حج میں میقات، احرام، طواف، سعی، عرفہ، رمی اور قربانی وغیرہ شامل ہیں۔ دوسری عبادات کی طرح اس کی غرض غایت بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی ہی ہے۔ اللہ کے کللیں حضرت ابراہیم کے ساتھ حضور ﷺ کو اور آپ ﷺ کی وساطت سے اس کی امت کو ایک خاص تعلق ہے۔ حج دراصل اللہ تعالیٰ کے ساتھ انبی کی عبادت اور فدائیت کی نسبت کا ایک ظاہری اور باطنی خاکہ ہے اور حج کے حکم کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا جو بندہ وہاں پہنچے وہ عمر میں ایک دفعہ اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے اس

کے کلیل کی ہیئت بنا کر پہننے اور ان کے حامل عبدیت اور کامل محبت وال مسک سے اپنی وابستگی کا ثبوت دے۔ اور اپنے ظاہر و باطن کو ابراہیمی رنگ میں رنگنے کا جذبہ

اپنے اندر پیدا کریں

حج فرض ہونے کی چند شرائط:

حج فرض ہونی کی چند شرائط حسب ذیل ہیں۔

۱ مسلمان ہونا:

غیر مسلم پر حج فرض نہیں۔

۲ بالغ ہونا:

بالغ ہونے سے پہلے حج فرض نہیں ہوتا، اگر کسی نے بالغ ہونے سے پہلے حج ادا کر لیا تو با لگ ہونے کے بعد اگر اس پر حج فرض ہوا تو اسے دوبارہ ادا کرنا

پڑے گا۔

۳ عاقل ہونا:

اگر کوئی جنون اور یوانہ ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔

۴ آزاد ہونا:

غلام اور کنیر پر حج فرض نہیں اگر وہ مکے میں رہتے ہوں تب ان پر حج فرض نہیں۔

۵ وقت کا ہونا:

وقت سے مراد حج کے مہینے میں ایک شخص میں باقی تمام شرائط پوری ہوگئی مگر جب حج کا وقت شروع ہوا تو وہ فوت ہو گیا اور اس پوج حج فرج نہ ہوگا۔

۶ صحت مند ہونا: صحت مند ہونا ضروری ہے اگر کوئی شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے وہ خود اسے اور دوسروں کو تکلیف ہوگی تو حج فرض نہ ہو

۶۔

۷ استطاعت: اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کام کو کرنے کے لیے وہ تمام صلاحیتیں موجود ہوں جو اس کام کو انجام دینے کیلئے ضروری ہے۔

مناسک حج

حج کے بہت سے مناسک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعض اعمال کا اعادہ (دہرانا) ہے۔ مثلاً طواف، سعی، قربانی وغیرہ۔ قرآن و سنت میں یہ بات واضح طور پر بیان ہوئی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے دین اسلام کو اپنے عظیم جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قائم کردہ سنت کی بنیادوں پر دوبارہ زندہ کیا ہے۔ اور یہی ارکان اسلام میں حج کے مناسک ہیں جن میں احرام باندھنا، سعی، قربانی اور طواف وغیرہ ہیں جن کا پورا کرنا ہر مسلمان کا جو حج کرنے کی غرض سے اس پاک سر زمین پر جاتا ہے فرض بنتا ہے کہ وہ انہیں پورا کرے اور اس پر اللہ تعالیٰ کے حج کی سعادت حاصل کرنے پر شکر ادا کرے۔

سوال نمبر 5- اسلامی معاشرے کی بنیادی خصوصیات اور اخلاقی اقدار کی جامع تحریر کریں۔

جواب۔ اسلامی معاشرے کی بنیادی خصوصیات۔

اسلامی نظم و نسق اور نگرانی کا عمومی فلسفہ صداقت، تقویٰ انصاف برابری اور انصاف کے گرد گھومتا ہے۔ اسلام میں نہ صرف حکومت بلکہ نظم و نسق کو بھی مذہب، اقدار اور اخلاقیات سے منسلک ہونا چاہئے یہی وجہ ہے کہ سیاست سے دین کی علیحدگی، لاندہبی ڈپلومیسی اور غیر منصفانہ نظم و نسق کے لئے اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے نظم و نسق اور نگرانی سربراہ کے لئے انتہائی ذمہ داری کے کام ہیں۔

اسلام کا جامع تصور بلحاظ معاشرہ: ہر مذہب زندگی کا نقطہ نظر پیش کرتا ہے لیکن اسلام اس زندگی اور آخری زندگی کے لئے ایک جامع تصور پیش کرتا ہے ایک اسلامی معاشرے میں روحانی، سیاسی، ثقافتی اور سماجی پہلوؤں میں ربط ہے اور باہم ملے ہوئے ہیں ایک کو دوسرے سے علیحدہ کرنا بہت مشکل ہے۔ حضور اکرم صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مسلمانوں کے لئے ایک کامل زندگی کے لئے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوج کے سپہ سالار تھے اور استاد بھی تھے اور مومنین کے لئے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت روشنی کا مینارہ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ:

”اللہ کے سامنے سرنگوں ہونے کا مطلب ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں خدائی احکامات کو محسوس کیا جائے۔ زندگی کے ہر معاملے میں خواہ وہ مادی ہو یا روحانی وحی سے مدد لی جائے۔“

قرآن مجید کی تعلیمات۔ قرآن نے واضح طور پر اس پر زور دیا کہ معاشرے کی بھلائی کے لئے حکومت کا قائم ہونا ضروری ہے نظم و نسق کا موثر ہونا نہایت ضروری ہے کیونکہ اس کی ذمہ داریاں محض نظم و ضبط قائم کرنا نہیں ہے قرآن کا نصب العین ایک فلاحی ریاست کا قیام ہے جس میں اہل کاروں سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ عمومی بھلائی کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیں مزید یہ کہ انہیں ایک اخلاقی اور مذہبی ماحول فراہم کرنا ہے جس میں لوگ بغیر کسی رکاوٹ کے نیکی کے کام کر سکیں۔

فرائض اور بینکوں کی طرح کے معاملات مثلاً وراثت دولت کی تقسیم، زکوٰۃ کا نظام بیت المال کا انتظام وغیرہ سے بغیر کسی انتظامی مشینری کے نہیں بننا چاہتا اسلامی شریعت امت کے لئے ایک ہمہ گیر ضابطہ ہے جسے بغیر انتظام اور نظم و نسق کے لوگوں کی روزمرہ زندگی میں نافذ نہیں کیا جاسکتا۔ اسلامی ریاست میں نظم و نسق کی بنیاد اخلاقیات اور روحانیت پر ہے مزید رہنمائی کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان کی شہری ریاست کو منظم کیا جس میں مسلمان حکمرانوں کی رہنمائی کے لئے بنیادی سیاسی اصولوں کی داغ بیل ڈالی۔ بیٹی (Hitti) حضور اکرم ﷺ کے سیاسی کردار پر بات کرتے ہوئے کہتا ہے۔

”انہوں حضور اکرم ﷺ نے پیغمبر، قانون دان، چیف جسٹس، فوج کا سربراہ اور شہری ریاست کے سربراہ کی حیثیتوں سے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔“

اسلامی سیاست کی ایک اور بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں حقیقی اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہے قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ:

ترجمہ: ”مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہی ہے۔ تم جہاں بھی جاؤ اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے۔ (2:115)

اللہ تعالیٰ کی سر بلندی۔ کائنات کو کنٹرول کرنے کے لئے اللہ اپنے لئے جو القابات استعمال کرتا ہے اس سے اللہ کے قادر مطلق ہونے پر کوئی شک نہیں رہتا۔

ترجمہ: ”دنیاؤں کا آقا۔“ (1:1)

ترجمہ: ”بنی نوع انسان کا بادشاہ۔“ (119:26)

اسلامی نظریے کی بنیاد اللہ کا حقیقی اقتدار اعلیٰ کا مالک ہونا ہے یہ محض ایک روحانی تصور نہیں ہے جس کا مقصد انسان کی روح کو سکون بخشنا ہے بلکہ یہ ایک اصول ہے جو ہر مسلمان کی عملی زندگی میں رہنمائی کرتا ہے اللہ کا خوف ایک اخلاقی ہتھیار ہے جو انسان کو راست بازی کے راستے پر رکھتا ہے حکمران اور رعایا دونوں ہی اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں تمام قانون دان اور سیاست دان اس بات پر متفق ہیں کہ اسلامی ریاستی پالیسی کی بنیاد اس اقرار پر ہے کہ اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہے۔

قرآن مجید میں ارشاد ہے:

ترجمہ: ”بلاشبہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹے رہتے ہیں تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا۔“ (SXLVI:13)

اخلاقی اقتدار اور اسلامی معاشرہ۔ اسلامی تاریخ میں ایک دور ایسا آیا جب تصور کے مسلک ظاہر ہونا شروع ہوئے جو دنیا سے بیگانگی اور دوری کا درس دیتے تھے ان کا مقصد یقیناً یہ نہیں تھا کہ معاشرے میں جمود لایا جائے اور دنیاوی معاملات کے حل کے لئے انسان عقل و دانش کا دامن چھوڑ دیں اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ انسان کو دنیاوی خواہشات کے جال میں پھنسنے سے بچایا جائے جس کا انسان آسانی سے شکار ہو جاتا ہے قرآن مجید نے انسان کی حدود و قیود کی ہیں جنہیں ”حدود اللہ“ کہتے ہیں اس دائرے میں رہتے ہوئے انسان آزادی سے اپنے نصب العین کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے مورخوں نے حضور اکرم ﷺ کی زندگی سے ایک باصافی واقعہ محفوظ کیا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ خدائی احکامات ہونے کے باوجود بھی انسانی فیصلوں کی بہت اہمیت ہے۔

آپ ﷺ کی اطاعت اور نظام معاشرت۔ اگرچہ آپ ﷺ اس مسلمان معاشرے کے سربراہ تھے اور آپ ﷺ کے پیروکار ہمیشہ آپ ﷺ کے تابع رہے

تھے پھر بھی آپ ﷺ ان سے رائے طلب فرمایا کرتے تھے مذہبی، سیاسی اور انتظامی معاملات میں آپ ﷺ کی مدد کے لئے آپ ﷺ کے پاس وزراء اور سیکرٹری موجود تھے مدینہ میں انتظامی معاملات کے لئے تین طرح کے حکومتی ملازم تھے۔

2- ال عامل (نیکس جمع کرنے والے)

3- القاضی (جج)

اس وقت عرب مدینہ، حمہ، البناد، مکہ، نجران، یمن، حضرموت، عمان اور بحرین کے صوبوں میں تقسیم تھا ان صوبوں میں سے ہر ایک میں آپ ﷺ نے ایک ولی (گورنر) مقرر کیا جن کا کام لوگوں کو تعلیم دینا، انہیں نئے عقیدہ (اسلام) سے روشناس کروانا، نظم و ضبط قائم کرنا، انصاف کے نظام کو یقینی بنانا اور حکومت کا انچارج ہونا وغیرہ ہوتا تھا ولی کے ضروری تھا کہ وہ متقی ہو منصب ہو اور ایمان دار ہو۔ گورنر کے ساتھ ایک محصول دار بھی مقرر ہوتا تھا اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ ﷺ کا کام کی تقسیم کار سے واقف تھے عامل یا محصول دار کا کام تھا کہ وہ زکوٰۃ اور جزیہ اور صدقات اکٹھا کرے۔

معاشرتی حاکمیت اور نظام۔ آنحضرت ﷺ کے دور نظم و نسق میں تیسرا ملازم طبقہ جنوں پر مشتمل تھا ہر صوبے میں ایک قاضی بھی مقرر کیا جاتا تھا۔ ولی، عامل اور قاضی براہ راست آپ ﷺ کو جواب دہ تھے صوبوں کے مالیات چیک کرنے اور ان کی نگرانی کے لئے آپ ﷺ تو ازن و تدارک اور احتساب سے کام لیتے تھے۔ آمدن، خرچ حساب کیلئے کوئی باضابطہ خزانے کا شعبہ نہیں تھا زکوٰۃ صدقات اور نیکس کے علاوہ خراج کی رقم بھی آتی تھی اس کے علاوہ مال غنیمت بھی آمدنی کا ایک ذریعہ تھا اخراجات بھی کئی اقسام کے ہوتے تھے مثلاً ذبیحوں کی تعمیر، زمین کو بہتر بنانا، فنڈ کو تمام لوگوں میں تقسیم کرنا غرباء کے لئے خاص الاؤنس وغیرہ یہ تمام سرگرمیاں آپ ﷺ صحابہ کی مدد سے کیا کرتے تھے۔ اگر آپ ﷺ کی قائدانہ صلاحیتوں کا تجزیہ کیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ آپ ﷺ کو روایتی حکمران نہیں تھے آپ ﷺ حکمرانی کا حق نہیں جتاتے تھے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آپ ﷺ کو اللہ نے پوری بنی نوع انسان کے لئے پیغمبر پیدا فرمایا ہے۔ آپ ﷺ نے زندگی کے ہر معاملے میں خواہ وہ مذہبی ہو سیاسی ہو یا معاشرتی نظم و نسق کی بہترین مثال قائم کی۔

سچ سے محبت اور راست بازی ہر اخلاقی نظام کا بنیادی حصہ رہے ہیں اس اصول کی سب سے زیادہ ضرورت نظم و نسق کے ادارے میں ہے کیونکہ اس میں فیصلوں کے اثرات بہت دور رس ہوتے ہیں حقائق کو غلط انداز سے پیش کرنے اور غلط بیانی سے بہت بھیا تک نتائج نکل سکتے ہیں اگر صداقت کو نظم و نسق کا ضروری حصہ بنا لیا جائے اور فیصلہ کرنے والے حضرات ہر صورت حال کا سچائی سے جائزہ لیں تو ہر ادارے کی داخلی اور خارجی فضا میں امن و سکون ہوگا۔