

اسلامیات

Start with the introduction of the question.

زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں "شکاف کرنا"
زکوٰۃ حقوق العباد سے ہے۔ قرآن پاک میں بار بار نماز ادا کرنے اور زکوٰۃ کا ذکر ملتا ہے۔

"بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے رب کے ہاں ان کیلئے اجر عظیم ہے۔" زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا دل حال کی محبت سے

Highlight the references.

کے سوا کسی اور چیز سے محبت نہیں ہے۔
"ذاتی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔"
وہی تو ذاتی محبت بہت بڑی چیز ہے لیکن حال کی محبت سب سے بڑی چیز ہے۔
حصنور کا ارشاد ہے

Use black color pens only.

زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں "شکاف کرنا"
زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں "شکاف کرنا"
زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں "شکاف کرنا"
زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں "شکاف کرنا"
زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں "شکاف کرنا"

(1) انسان کے دل سے حال کی محبت کم کرتی ہے کیونکہ اگر وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے حال کی طلب نہیں ہے۔
(2) اللہ پر ایمان کو تازہ کرتی ہے اور اللہ کی رضا کیلئے انسان اس حال اُسے آہستہ آہستہ راہ میں توجہ کرتا ہے جسے کامیاب بناتا ہے۔
"اور وہ لوگ جو ایمان لائے نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ

ادا کرتے ہیں اُن کے لئے اُن کے پاس اُمت میں ہے
(3) سماجی علاج کی سکیم ہے جس کے ذریعے سے انسان
کی دولت عزیزوں کو بھی مل جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ
بھی اپنی عمر دریا ت پوری کرنے کا قابل ہو جاتا ہے۔

(4) معاشی اور سماجی تفریق کا خاتمہ ہوتا ہے کیونکہ
جب دولت گردش میں رہتی ہے تو امیر امیر نہیں
ہوتا اور جس کی سے انسان اور بھی بہت سی برائیوں
سے بچ جاتا ہے۔ کیونکہ جب انسان کے پاس
عمر و دولت سے زائد مال نہیں ہوگا تو وہ اپنے آپ کو
معاشی میں کوئی بڑا انسان نہیں جانتا گا اور بہت سے
منظالم جو انسان دولت کی فراوانی میں کر رہے اُن

Attempt by giving subheadings

(5) قیامت کے روز اُس کی نیکیوں کے پلے کس جس دن
پیدا ہوگا جب انسان ایک ایک نیکی کی تلاش کر رہا ہوگا۔
حصہ کا ارشاد ہے۔

” انسان قیامت کے روز کے لاکھ کاشتہ دنیا میں اُس
کی آنکھیں قلعی سے گاٹ دی جاتی ہیں۔“

(6) زکوٰۃ معاشی اور سماجی عدل کا ذریعہ ہے جس کے ذریعے
سے عزیزوں کو بھی زندگی کے حیران میں آگے بڑھنے کا
سوق مل جاتا ہے

(7) عزیت کا خاتمہ ہوتا ہے جو تمام برائیوں کی جڑ ہے
انسان اپنے نپٹ کو پالنے کیلئے کوز تک کر رہتا ہے جیسا کہ
حصہ کا ارشاد ہے

” عزیت انسان کو کوز تک لے جاتی ہے۔“

اسی لئے حضور ﷺ سے عزت سے پناہ مانگا کرتا تھا۔
(۱) غریبوں کا بھی اللہ ہے اعلیٰ) حضور ﷺ سے کہا کرتے
تھے زکوٰۃ دینے میں جلدی کر دیکر نیک لوگوں پر ایک زمانہ
ایسا بھی آئے گا زکوٰۃ دینے والا تو ہوں گے مگر لینے والا
نہ ہوں گے۔

قرآن مجید کے بیان کردہ مصارفِ زکوٰۃ:-
قرآن مجید میں ۸ مصارفِ زکوٰۃ ہیں۔
مصارفِ زکوٰۃ سے مراد وہ افراد ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق
ہوتے ہیں اور جنہیں زکوٰۃ دی جاسکتی ہے۔
(۱) مساکین:-

مساکین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنا مال
بھی نہ رکھتے ہوں کہ اپنی جائز ضروریات کو پورا کر سکیں
ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے۔
(۲) غریبان:-

غریبان سے مراد ایسے افراد ہیں جن کا پاس
مال تو موجود ہے لیکن ان کی ضروریات پوری کرنے کے لئے
وہ مال ناکافی ہو اور یہ وہ افراد ہیں جو کسی کے سامنے
ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے۔
(۳) محکمہ زکوٰۃ کے افراد:-

زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والوں
کو بھی زکوٰۃ ملتی ہے بلکہ ان کی تنخواہ اسی زکوٰۃ کے
بیسروں سے ادا کی جاتی ہے۔

(۴) مصلحتہ القلوب:-
ان سے مراد وہ افراد ہیں جو

حال ہی میں اسلام میں داخل ہوئے ہوں اور حسن
پر اسلام قبول کرنے کی وجہ سے گھر والوں کی طرف
سے اذیتیں دی جاتی ہوں اور ان کے پاس امتناع مال نہ
ہو کہ وہ اپنی زندگی گزار سکیں

5) قرصن دار:

قرصن دار سے مراد وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے
حال لیے ہوں اپنی ضروریات پوری کرنے کیلئے، لیکن ان کے
پاس ایسے ذرائع آمدنی نہ ہوں کہ وہ اس رقم کو
لوٹا سکیں۔ چنانچہ ایسے افراد کو بھی زکوٰۃ دینی
چاہیے۔

6) غلاموں کو رہا کر دینے کیلئے:

وہ لوگ جنہیں کسی ظالم
شخص نے اپنا غلام بنا رکھا ہو اور وہ ان سے بہت زیادہ
کام بھی لیتا ہو تو ایسے غلاموں کی گردنیں بھی ان کے مالکان
سے آزاد کر دینے کیلئے زکوٰۃ ادا کی جاسکتی ہے۔ بلکہ بہت
سے صحابہؓ غلاموں کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔

7) مسافر:

ایسے افراد جو سفر کر رہے ہوں لیکن ان کے
پاس دوران سفر طیبہ کی کمی آجائے تو ایسے افراد کو
بھی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔

8) حنی سبیل اللہ:

اللہ کے راستے میں خواہ وہ جہاد ہو یا
اللہ کی رضا حاصل کرنے کیلئے کوئی کوزاں کر دیا جائے تاکہ
لوگوں کو پانی کی مشکلات پیش نہ آئیں یا کسی اور کام کیلئے بھی

دی جا سکتی ہے۔
حاصل کرنا کہ اللہ کا ارشاد ہے
Try to add Arabic of ayats.

روک کر اپنے آپ کو بلاکت میں نہ لخوا۔
اسلامی معاشرے میں عنایت کی کمی کا ذریعہ ہے۔
زکوٰۃ پہلے اُتار گئے ادیان میں بھی فرض ہے لیکن یہ امت مسلمہ
میراثِ اُمتِ محمدیؐ کو حاصل ہے کہ اُس نے اس فرض
کو اس قدر اٹھانے سے ادا کیا تھا کہ ایک دولت
ایسا آیا کہ دینے والا تو موجود تھا لیکن لینے والا نہ تھا۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ عنایت میں کمی کا باعث
 بنتی ہے۔

زکوٰۃ دینے والے ہر ذریعہ سے کہ انسان کا عقیدہ اللہ کی رضا
Attempt by giving subheadings.

کہ دوسرے مسلمان بھی اس کے بھائی ہیں اور ان کی عالی مشکلات
کو کم کرنے کے لئے اُس کو اپنی دولت میں سے کچھ حصہ اللہ کی
راہ میں دینا چاہیے۔

زکوٰۃ سے اس طرح معاشرے میں عنایت کم کی جا سکتی
ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے عنایت انسان زندگی کے میدان
میں گمراہ نہ لگتا ہے۔ مثلاً اُنسی کی زکوٰۃ سے وہ انسان
اپنے بچوں کو بڑھا کر معاشرے کا ایک قابل انسان
بنا سکتا ہے جو آگے اپنی کمزوریاں پوری کرنے کے لئے کسی
دوسرے انسان پر مصروف ہو کر رہتا ہے تاکہ جب اُسے
روزگار مل جائے تو وہ اپنی کمزوریاں کو پوری کرنے کا قابل
ہو جائے۔

زکوٰۃ سے دولت گردن میں رہتی ہے۔ مثلاً ایک انسان کے پاس
اگر وائز مندار میں دولت ہے تو وہ کوئی کام فی سبیل اللہ شروع
کر سکتا ہے جس کی وجہ سے روزگار میں اضافہ ہوتا ہے
اور یوں زکوٰۃ کی وجہ سے عزت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ (وہی بھی
اللہ تعالیٰ نے قرآن)

8/20
کے عاید دارانہ نظام میں زکوٰۃ اور ایس کی حالت کیونکہ ان لوگوں
کو اللہ کی ذات پر ایمان نہیں ہوتا۔ جس کی وجہ سے ہر ماہ منہ لہ
دولت صرف چند لوگوں کے ہاتھوں میں رہتی ہے اور دوسرے
لوگ اس سے محروم ہو جاتے ہیں اور اپنی ضروریات پوری
کرنے کے قابل نہیں رہ پاتے۔

زکوٰۃ کے بارے میں تو یہ بھی حکم ہے کہ اگر لوگ زکوٰۃ ادا نہ کریں
ان کے خلاف جہاد کر کے بھی ان سے زکوٰۃ اکٹھی کی جاسکتی ہے۔
حضرت سیدنا عمرؓ کے دور میں لوگوں پر ایک وقت ایسا
بھی آیا کہ لوگوں کو یہ لگا کہ لوگوں کو حال دس دو لیکن ہم بھی
مال جمع کیا، کہا گیا کہ (بیٹے اسلحہ) بیازوں پر پھینک آؤ۔ یعنی دولت
کی اتنی فراوانی تھی کہ سمجھی لوگ معاشی طور پر کم دامن رہے۔

فقارت :-

اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اور اس کی تمام جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی روحانی ضروریات بھی پورا کرنے کا بیڑہ ہے۔ فرما دیا ہے کہ ہر آدمی کے لئے اس نے اپنی شریعت اتاری جو ہر زمانہ میں اس کے لئے انسانوں کی طرف اپنے انبیاء کے ذریعے سے نازل فرمائی۔ انسان اپنی زندگی کا ہر معاملہ اس شریعت کی روشنی میں سرانجام دے گا۔ مثلاً عبادات کیسے کرنی ہیں، حقوق العباد کیسے ادا کرنے ہیں، حقوق اللہ وغیرہ کیسے ادا کرنے ہیں، عورتوں کے ساتھ معاملات کیسے طے کرنے ہیں، اسلام سے پہلے اہل عرب کا عورتوں کے ساتھ سلوک :-

اسلام سے

پہلے ہر طرف جہالت کا دور دورہ تھا۔ اللہ نے اسلام سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے جو لوگوں کو اللہ سے ڈراتے تھے لیکن وہ لوگ ان کی ہدایات کو ٹھلا چکے تھے۔ اہل عرب بہت سی برائیوں میں مبتلا تھے مثلاً جوڑی کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کا قتل کر دینا، شہادت پینا، زنا کرنا، ننگے طواف کعبہ کرنا، عورتوں کو اپنے لئے مستحسن سمجھنا اور انہیں زندہ دفن کر دینا جو کہ ان کے ساتھ بالکل نا انصافی تھی۔

اسلام اور عورتوں کے حقوق :-

صلیٰ اللہ علیہ وسلم نے عورتوں

کو بہت سے حقوق عطا فرمائے۔ انہیں ہر صورت میں قابلِ عزت بنایا مثلاً بیٹی کی صورت میں،

بیوی کی صورت میں ، ماں کی صورت میں اور بیٹی کی صورت میں

حصہ دار فرمایا

”عورتوں کے لئے اچھے سلوک کر دو اور ان کے معاملے میں اللہ بخیر فرمادے۔“

اسلام نے بیٹیوں کو باعثِ رحمت قرار دیا یعنی جس گھر میں بھی بیٹی ہوئی ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔

ایک حدیثِ قدسی میں ہے کہ جس کا معنیوم یہ ہے۔
”اللہ مرنے سے پہلے جب میں کسی شخص کے پاس بیٹھی ہوں تو میرا فرمانا ہوتا ہے کہ اس کا کھانا والا یا لہ جو زمین جاتا ہے۔“

عورتیں ہی ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کا ذریعہ ہیں کیونکہ ایک اچھے ماں اپنے بچوں کی تمت ہی اچھے سے تربیت کرتی ہے جس کے نتیجے میں وہ معاشرے کے قابل انسان بن جاتے ہیں۔

اسلام اور حقوقِ درانت ہے۔
جس طرح اسلام نے عورتوں کو بہت سے حقوق عطا فرمائے ہیں اسی طرح سے انہیں درانت میں بھی حصہ دار بھیج دیا ہے۔

سرورۃ اللہ آیات ۱۱ اور ۱۲ میں اللہ فرماتا ہے۔
”اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے اور اگر اولاد بیٹے اور لڑکیاں ہی ہوں (یعنی دو یا دو سے زیادہ) تو کل ترکے میں ان کا دو تہائی۔ اور اگر تم ف ایک لڑکی ہو تو

اس کا حصہ نصف اور میت کے ماں باپ کا یعنی دو توالی میں سے پہلے کا تر کے میں حصہ یعنی میت کے اولاد ہو اور اگر اولاد نہ ہو اور میت کا ماں باپ ہی اس کا وارث ہوں تو ایک بتائی ماں کا حصہ اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا حصہ حصہ (اور یہ تقسیم ترکہ میت کی وصیت کے بعد جو اس کے ذمے ہو عمل میں آئے گی) تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ داداؤں اور بیویوں پوتوں میں سے خاندان کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے، یہ حصہ خدائے تعالیٰ کے ہوش میں اور خدا سے کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا گیا ہے

”مردوں کیلئے ان کے والدین اور قریبی رشتہ داروں سے خیر اور خیراتیں ان میں سے حصہ ہے اور عورتوں کیلئے بھی ان کے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ سے کچھ حصہ ہے“

وراثت کی تقسیم کیلئے شرعی اصول:

وراثت کی تقسیم کیلئے تین اصول ہیں

- 1) جس کی وراثت تقسیم کرنے کی ہو وہ مرد چکا ہو
- 2) وراثت موجود بھی ہو
- 3) وارث بھی زندہ ہوں

عورتوں کی وراثت کی تقسیم کا طریقہ:

اگر مرد کے خاندان میں بھی عورتیں ہوں اور بیٹیاں بھی

اگر مرد کے خاندان میں

پہلے بیٹوں اور بیٹیاں بھی ہوں تو اُس کے مال میں سے قرض و وصیت
 وغیرہ نکال کر جو بھی مال بچ جائے گا اُس میں بیٹوں کے
 دو حصے ہوں گے اور بیٹیوں کا ایک ایک حصہ ہوگا۔ مثال کے
 طور پر اگر مرنے والا 50,000 روپے چھوڑ کر گیا ہو اور قرض
 وغیرہ ادا کر کے اُس میں سے 48,000 روپے بچ
 گئے ہوں اور بیٹا ایک ہو اور بیٹیاں تین ہوں تو بیٹیوں اور
 بیٹے کو جو مال بچے گا وہ کچھ یوں ہوگا۔

$$\begin{matrix} 2 & + & 3 \\ \text{(بیٹیاں)} & & \text{(بیٹا)} \end{matrix} = 5$$

کل سہ اکت دار

$$480000 / 5 = 96000 = \text{حصہ}$$

$$180000 = 2 \times 96000 = \text{بیٹیوں کا حصہ}$$

$$96000 = 1 \times 96000 = \text{بیٹے کا حصہ}$$

یعنی بیٹیوں کے حصے میں سے ہر ایک
 یعنی تینوں بیٹیوں کو 180000 روپے
 96000 روپے کا اور بیٹے کو 96000 روپے
 ملے گا۔

اگر ماں باپ بھی زندہ ہوں:-

اگر ماں زندہ ہو تو اُس کو مرنے
 والے کے مال میں سے چھٹا حصہ ملے گا۔ مثلاً مرنے والے کی کل رقم
 300000 روپے ہو جو قرض وغیرہ ادا کرنے کے بعد بچی ہو تو
 ماں کو جو حصہ بچا رہے ہے۔

$$300000 / 6 = 50000$$

باپ بھی اگر زندہ ہے تو اُس کو بھی 50000 روپے آئے ہیں
 آئے گا۔

اگر مرنے والے کی طرف سے ایک بیٹی ہو اور بیٹا نہ ہو:-

اگر مرنے والے کے اولاد

زمین نہ ہو اور ہم ف ایک ہی بیٹی ہو تو بیٹی کا بھی نصف
 حصہ ہو گا اور باپ کا بھی۔ اگر مرنے والے کے والد بھی حیات
 نہ ہوں تو یہ حصہ اُس کے بھائی، بہن میں منتقل ہو جائے گا۔
 اگر اولاد نہ ہو اور بیٹیاں ایک سے زیادہ ہوں:

اگر مرنے والے

کی دوا سے زیادہ بیٹیاں ہوں لیکن کوئی بھائی نہ ہو تو
 اُس میں $\frac{2}{3}$ حصہ ملے گا جو ہر ایک میں برابر تقسیم ہو جائے
 گا اور باقی ایک تہائی حصہ والد کو منتقل ہو جائے گا۔
 اگر کوئی عورت فوت ہو جائے اور اولاد بھی ہو:

اگر مرنے والی کوئی

عورت ہے اور اُس کے اولاد بھی ہے تو اُس کے حال میں
 سے خاوند کو ایک جو تھائی حصہ ملے گا اور باقی حصہ اُس عورت
 کی اولاد میں اُسے اصول کے بلنے کے دو حصے اور بیٹیوں کا ایک
 حصہ کے تحت منتقل جائے گا۔ مثلاً نکل رقم جو چھوڑی گئی وہ
 600000 ہے اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو تو

$$600000/4 = 150000$$

خاوند کا حصہ = 450000 ہے

$$2 + 1 = 3 \quad \text{کل حصہ} =$$

$$150000 = 450000/3 \quad \text{ایک حصہ} =$$

$$2 \times 150000 = 300000 \quad \text{بلنے کا حصہ} =$$

$$150000 \quad \text{بیٹی کا حصہ} =$$

اگر مرنے والی عورت کے پاس کوئی اولاد نہ ہو:

اگر مرنے والی عورت کے پاس

کوئی اولاد نہ ہو اُس کے پاس سے اُس کے خاوند

کو نصف حصہ ملا گا۔
اگر مرد و اس کے باپ کوئی اولاد نہ ہو:
اگر اس کا باپ کوئی اولاد نہ ہو

Also add its importance.

یہ تو اس کی بیوی کو اس کے مال سے ایک چوتھائی حصہ ملا گا۔
اگر بیوی طلاق کی عدت میں ہے اور شوہر فوت ہو گیا ہو تو تب
بھی اس کو نصف حصہ ملا گا۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کو اپنے شوہر کے مال میں حصہ ملا گا اور اسے نہیں دیا گیا۔
اگر اس کا شوہر فوت ہو گیا ہو تو تب بھی اس کو نصف حصہ ملا گا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کو اپنے شوہر کے مال میں حصہ ملا گا اور اسے نہیں دیا گیا۔
اگر اس کا شوہر فوت ہو گیا ہو تو تب بھی اس کو نصف حصہ ملا گا۔

Add more arguments; a question should have around 15-20 arguments.

Work on paper presentation.

سوال نمبر 4

خلیفہ کا معنی :-

خلیفہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں

"جانشین" / "نائب"

خلیفہ کا اصطلاحی معنی :-

وہ شخص جنہیں اللہ اپنے احکامات کو نافذ

کرنے کیلئے زمین پر مقرر کر دیتا ہے

خلیفہ کی تین اقسام :-

خلیفہ کی تین اقسام ہیں قرآن کے مطابق

(1) وہ لوگ جو انبیاء کی اشکال میں آئے مثلاً حضرت آدمؑ

(2) وہ لوگ جو کسی بڑے نبی جیسا کہ موسیٰؑ کی شہادت کے بعد چھوئے گئے

(3) وہ لوگ جو خود کوئی نبی یا رسول نہ تھے لیکن زمین پر برسر

اقتدار آئے

خلفاء کی خصوصیات :-

خلفاء کی خصوصیات :-

(1) راست باز

(2) عاقل

(3) ملذمت و حوصلہ

(4) صاحب اخلاق

(5) صاحب کردار

خلفائے راشدین :-

وہ لوگ جو آپؐ کی وفات کے بعد زمین پر خلیفہ

مقرر کیے گئے

(1) اسلام خلیفہ راشدین کی ترتیب :-

- (1) اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیقؓ تھے
- (2) اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروقؓ تھے
- (3) اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنیؓ تھے جنہیں "ذوالنورین" بھی کہا جاتا ہے
- (4) اسلام کے چوتھے اور آخری خلیفہ حضرت علی ابن طالبؓ تھے۔

ان کا انتخاب کا طریقہ:-

ان چاروں خلفائے راشدین کے انتخاب کیلئے ایک مجموعی سی انتخابی کمیٹی جس میں قبیلہ قریش کی اہم ترین شخصیات تھیں بنائی گئی جسے شوریٰ کہتے ہیں۔
خلفائے راشدین کے اقتدار کا مرکز:-

چاروں خلفائے راشدین

نے تیس سال کیلئے مسز میں کرب پر اپنی خلافت قائم کی
حضرت ابوبکر صدیقؓ کا دور خلافت:-

آپ اسلام کے پہلے خلیفہ

تھے جن کا تعلق قبیلہ بنی تیم سے تھا۔ آپ نے تین سال خلافت کی
یہ قبیلہ اس قدر خوفِ خدا (تقوتِ الہی) رکھتے تھے کہ انہوں
نے فرمایا

"اگر تم لوگ مجھے اسلام یعنی قرآن و سنت پر عمل کرتا دیکھو
تو میری پیروی کرو اور اگر مجھ سے اختلاف کرنا چاہو تو
میرے اطاعت چھوڑ دو"
جمہوریت کا مطلب:-

"جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کی حکومت
اور لوگوں کا ذریعے سے حکومت"

حضرت ابو بکرؓ کے خلافت میں آتے ہی یہی طرف سے غلطی
اس افسانے کے مثلاً لوگ جھوٹی بیعت کا دعویٰ کرنا لگے
اور منکرین زکوٰۃ ہو گئے، عینہ و عینہ۔

آپؓ کا دور حکومت ایک جمہوری طرز کا تھا کیونکہ زکوٰۃ
و عینہ نہ دینے والوں کا اپنا معاملہ نہیں ہے اور لوگوں پر
فرض ہے جو مالدار کو لوگوں سے اکٹھی کی جاتی ہے۔ آپؓ
نے لوگوں کو یہ حق فریضہ دیا ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے
ہیں، حکومتی معاملات میں بلا کسی روک ٹوک کے مشورہ
دے سکتے ہیں لیکن یہ عمل کہ لوگ اللہ کے احکامات کو
ماننے سے انکار کر دیں آپؓ نے قبول ہی نہ کیا۔ اس لیے
اسلام میں جمہوریت کا یہ مطلب ہے کہ لوگوں کو کچھ حد تک
فریضہ آزادی ہے لیکن یہ جمہوریت معزب کی جمہوریت جو کہ
آج کل موجود ہے اس سے مختلف تھی۔ یعنی لوگ (خدا اور اللہ)
اس بات کو نافذ نہیں کر سکتے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔
تو یہ بات اس لحاظ سے ہی ہے۔

حضرت علیؓ کا دور حکومت

آپؓ اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے۔
آپؓ کا تعلق بنو عدی سے تھا۔ آپؓ کے دور حکومت / خلافت
644 - 634ء تھا۔ آپؓ نے تقریباً 10 سال خلافت کی۔ آپؓ
جمہوریت میں لوگوں کو حق دیا گیا کہ وہ اپنے اپنے
پروچہ لکھ کر لے سکیں کہ ان کا یہ قدم عوام اور ریاست کے
کس طرح بہم ہے۔

آپؓ کے دور خلافت میں لوگوں کے مشورے سے معاملات
چلائے جاتے تھے۔ آپؓ کے دور خلافت میں معاشرتی

اضافہ تھا جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ~~ہر~~ ہر دس سے ہر دس
یہاں تک کہ امیر بھی قانون کے سامنے اسی ہی طرح جوابدہ ہے کہ جس
طرح ایک عام انسان۔
ایک دفعہ کسی گورنر کے سامنے
ایک مرتبہ فرمایا

” اگر میری سلطنت میں کوئی گناہ بھی ہو گا بیجا سا رہے گا
تو مجھے اُس کا بھی خدا کے سامنے جوابدہ ہونا پڑے گا“

Highlight the references.

بھی اُنہی خدا کے سامنے پورا جوابدہ ہونے کا فکر ہے تو وہ
انسانوں کے معاملے میں، اُن کے حقوق کے ادائیگی جو کہ
ایک امیر یا مست ہونے کا وجہ ہے اُن کی ذمہ داری ہے وہ

Short answer. Add more arguments.

سادگی کے ساتھ زندگی گزارتے :-

7/20
ہو کہ وہ عیاشی نہیں، اقتدار میں آتے ہی اپنے لیے مہلات تعمیر
کرواتے ہیں اور اُن میں لازم سستا ہر سستا ہیں، پوری زندگی
آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پیغمبر کا سر پائے رکھ کر سوجاتے۔
یہ سچے جمہوریت سمجھی انسان برابر ہیں، خلیفہ وقت بھی اسی
طرح سوتا ہے جس طرح ایک عام انسان۔
حضرت عثمان :-

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما کے تلمیذ
خلیفہ تھے۔ آپ کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ آپ نے
644-656ء تک خلافت کی۔

تعارف:-

اجتماع :-

عربی لفظ "تجمع" ہونے سے بنایا گیا ہے جس کا مطلب ہے کسی بات پر اکٹھے ہونا۔

اصطلاحی معنی:-

اللہ کے مسئلے پر اکٹھے ہونا جس کے بارے میں قرآن و سنت میں واضح احکام اور رہنمائی موجود نہ ہو لیکن اللہ کی دولاں ہی کی حدود میں رہتے ہوئے کسی مسئلے کا حل نکال کر اتفاق کیا جائے۔

شرعیات کے ذرائع :-

شرعیات کے اہم اور اولین ذرائع میں قرآن و سنت ہیں جس میں سے انسان اپنی زندگی گزار سکتا ہے اور اسے حاصل کرتا ہے۔

لیکن جوں کہ زندگی میں ہم اُسے اس زمانے میں نئے مسائل سے انسان کو دوچار کرتا ہے اور ایسی صورت میں جوں کہ آج ہمارے پاس وقت موجود نہیں تو انسان اپنی دولاں ذرائع کی حدود کے اندر رہے ہوئے اپنی زندگی کے اُن تمام مسائل کا حل تلاش کرنا ہے جس کے ذرائع درج ذیل ہیں۔

(i) اجتماع

(ii) اجتہاد

(iii) قیاس

(حصہ ۳ کا فرما ہے)
"اگر تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو میری سنت کا"

اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر ۱۵۹ میں فرماتا ہے
 ” (اے نبی!) پس اللہ کی یہ رحمت ہے کہ آیت ان کے ساتھ
 لازم طبع ہیں، اگر آیت نڈھ فرماتا تو یہ لوگ آیت سے جان
 بچھڑا کر بھاگ جاتے، پس آیت ان کی بخشش کا نفاذ میں
 اور (اہم) کا میں ان سے مستزاد کیا کریں اور اگر آیت
 کوئی مستزادہ کریں تو ~~پس اللہ تعالیٰ~~ پر توکل کیا کریں، بے شک
 اللہ تعالیٰ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“

اسی طرح سورہ احزاب آیت نمبر ۶۲ میں فرمایا
 ” اور جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں
 اور اپنے معاملات باہم مستزادہ سے حل کرتے ہیں اور جو حال
 ہم نے دیا ہے اس میں سے فرج کرتے ہیں۔“
 جو اجماع کرتا ہے اسے معتد کرتے ہیں۔

اجماع کی اقسام

۱۔ اجماع کی پانچ اقسام ہیں۔

(۱) اجتماع غیر سکوتی

(۲) اجماع سکوتی

(۳) اجماع العلماء

(۴) اجماع الامم

(۵) اجماع مدینہ

اجتماع غیر سکوتی:-

اس قسم میں اجماع میں شریک تمام

افراد اپنے علم و عقل کے مطابق کسی مسئلے کا حل پیش

کرتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی مسئلے کا حل یکہ ہو اسے افراد موجود

ہوں تو سارے سارے سارے اپنے علم و عقل کے مطابق

میں دے سکتا .

مجتہد کی خصوصیات :-

- (i) باکرم دار
- (ii) ہوشیار و حواس میں ہو
- (iii) قرآن و سنت سے متعلق علم بخیر ہو
- (iv) جدید زمانے کی حالات و تعلیمات سے بھی واقف ہو
- (v) بالغ ہو
- (vi) مسلمان ہو

سب یہ خصوصیات ہونا ضروری کیوں ہیں؟

یہ خصوصیات مجتہد میں ہونا اس لئے ضروری ہیں کیونکہ وہ جس بھی مسئلے کا حل تلاش کر رہا ہے اس میں ذرا سی بھی کوتاہی سے اس کی آہستہ آہستہ تباہ ہو سکتی ہے اور جو کوئی بھی اس کے اس حل پر عمل کرے گا ان کی آخرت بھی اسی جہنم ہے۔ اگر کوئی غلط حل پیش کیا گیا تو وہ آخرت میں ان کے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائے گا جسٹری نے اس کی تقلید کی۔

اجماع کرنا ضروری کیوں ہے؟

یہ اس لئے ضروری ہے کہ کیونکہ آٹ نے جو کچھ بھی عمل کر کے دکھایا وہ آٹ کے زمانے میں موجود جو بھی مسائل تھے انہی کے مطابق تھا۔ لیکن چونکہ انسان زندگی میں ہرگز رات دن اس وقت کے ساتھ ساتھ نئے نئے مسائل سے دوچار ہوتا ہے تو ان کے حل کو بھی قرآن و سنت کی حدود کے اندر ہی رکھنا ضروری ہے تاکہ زندگی کا یہ بہتر کسی رکاوٹ کے بغیر ہی طے پانے سے جلتا رہے۔

اجماع گن معاملات میں کرنا ضروری ہے؟

گا

موجودہ دور میں الجماع کون کس گا

شامہ مشرقی علامہ اقبال کے مطابق
"اب یہ کام بار لیمینٹ کا ہے کہ وہ کسی مسئلے کے حل
پر متفق ہو جائے"

اسی طرح ابو الکلام آزاد کے مطابق بھی
"یہ کام بار لیمینٹ کا فرض ہے"

ڈاکٹر حمید رضا کیسے ہیں کہ
"آج کل بین الاقوامی سطح پر بھی کوئی ایسی تنظیم
ہونی چاہیے جو یہ کام سر انجام دے
مثال کے طور پر تنظیم تعاون اسلامی

Attempt each question on 7-9 sides
of a page.

Add more arguments.

تو اس سے ثابت ہوا کہ انسان کو اجماع کرنا
پڑے گا ہر زمانے کی ضروریات کے مطابق اور اب چونکہ دنیا
کا نظام جو پہلے خلافت سے قائم تھا اب تبدیل ہو چکا
ہے اور دنیا کے کام کرنے کا طریقہ بھی تبدیل ہو چکا ہے
تو اس صورت حال میں مسلمانوں کے لئے ضروری
ہے کہ وہ اپنے ذہن کو کھلیں اور وقت کی ضروریات
کے مطابق اپنے ذہن کو قائم کر لیں اور اس میں رہتے ہوئے زندگی
کے مسائل کا حل بھی نکالنے میں درنہ ہم اپنا اس
دنیا میں وجود برقرار رکھیں اور یہ سکتا ہے
کہ ہمارا اس کے بغیر زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے

