

CSS Islamic Studies — Complete Solved Paper 2020

English + Urdu

Q. No. 2

Discuss the status and grade of “Tolerance and Forgiveness” in the life of the Holy Prophet (PBUH).

English Answer

1. Introduction

Tolerance and forgiveness occupy a central position in the character of the Holy Prophet Muhammad (PBUH). Although he possessed the authority to punish wrongdoing, he repeatedly preferred patience, reconciliation and forgiveness. His life demonstrates that forgiveness is not weakness; rather, it is a manifestation of moral strength, self-control and mercy.

2. The Qur'an establishes forgiveness as a superior moral virtue

Allah Almighty commands believers to control anger and forgive others:

“Those who restrain anger and pardon people—and Allah loves the doers of good.”
(*Qur'an* 3:134)

The Qur'an further instructs the Prophet (PBUH):

“Repel evil with that which is better.”
(*Qur'an* 41:34)

Thus, tolerance is not merely passive endurance; it is an active moral response to hostility.

3. The Holy Prophet (PBUH) demonstrated tolerance in Makkah

For thirteen years in Makkah, the Prophet (PBUH) endured persecution, ridicule, social boycott and physical violence. Despite this, he did not seek personal revenge. His response to persecution reflected extraordinary patience and trust in Allah.

The **Ta'if incident** is one of the greatest examples. After being rejected and physically attacked, he did not pray for the destruction of the people. When the angel offered to crush them between the mountains, the Prophet (PBUH) hoped that their descendants might accept Islam.

4. The conquest of Makkah demonstrated the highest standard of forgiveness

When Makkah was conquered, many former persecutors were completely at the mercy of the victorious Muslims. The Prophet (PBUH) could have taken revenge for years of persecution, killings and expulsion.

Instead, he adopted a policy of general amnesty. This transformed former enemies into members of the new Muslim community and demonstrated that victory in Islam is not an opportunity for vengeance.

5. His forgiveness extended to personal offences

The Prophet (PBUH) distinguished between personal injury and violations requiring legitimate justice. He generally avoided revenge for offences against himself.

His conduct towards those who had harmed him demonstrates that forgiveness can break cycles of hatred and create social reconciliation.

6. Tolerance did not mean abandoning justice

Islamic tolerance does not imply allowing oppression to continue. The Prophet (PBUH) upheld justice when public rights, security or the rights of others were violated.

Therefore, his Sunnah establishes a balance:

Personal offence → Forgiveness and patience

Violation of public rights → Justice through lawful authority

7. Contemporary relevance

The Prophetic model can help societies combat:

- Sectarian hatred
- Religious intolerance
- Political polarisation
- Revenge culture
- Social media hostility
- Inter-community conflict

8. Conclusion

The Holy Prophet (PBUH) transformed forgiveness from an individual virtue into a principle of social reconciliation. His life teaches that **strength lies not in revenge but in controlling anger, forgiving when possible and ensuring justice when necessary.**

اردو جواب

1- تعارف

تحمل، برداشت اور معافی رسول اکرم ﷺ کی سیرت طیبہ کے نمایاں اوصاف ہیں۔ آپ ﷺ نے ذاتی تکالیف، مخالفت اور ظلم کے باوجود انتقام کے بجائے صبر، عفو و درگزر اور اصلاح کو ترجیح دی۔ آپ ﷺ کی سیرت واضح کرتی ہے کہ معاف کرنا کمزوری نہیں بلکہ اخلاقی قوت کی علامت ہے۔

2- قرآن مجید میں عفو و درگزر کی فضیلت

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“
(آل عمران: 134)

اسی طرح فرمایا:

”برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو بہترین ہو۔“
(فصلت: 34)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام محض برداشت نہیں بلکہ برائی کے مقابلے میں اعلیٰ اخلاقی رویے کی تعلیم دیتا ہے۔

3- مکی زندگی میں تحمل و برداشت کی عظیم مثال

رسول اللہ ﷺ نے مکہ میں تقریباً تیرہ سال تک تمسخر، گالم گلوچ، معاشرتی بائیکاٹ، جسمانی تشدد اور دیگر مظالم برداشت کیے۔ اس کے باوجود آپ ﷺ نے ذاتی انتقام نہیں لیا۔

واقعہ طائف اس کی بہترین مثال ہے۔ شدید تکلیف اور اذیت کے باوجود آپ ﷺ نے اہل طائف کی ہلاکت کی دعا نہیں کی بلکہ امید ظاہر کی کہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کو مانیں گے۔

4- فتح مکہ عفو و درگزر کا تاریخی مظہر تھی

فتح مکہ کے موقع پر وہ لوگ آپ ﷺ کے سامنے بے بس تھے جنہوں نے برسوں مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا تھا۔ اس کے باوجود آپ ﷺ نے عام معافی کا راستہ اختیار کیا۔

اس عمل نے دشمنی کو محبت میں تبدیل کیا اور سابق مخالفین کو اسلامی معاشرے کا حصہ بننے کا موقع دیا۔

- ذاتی معاملات میں معافی کا اعلیٰ معیار 5

رسول اللہ ﷺ ذاتی تکالیف اور توبین کے معاملے میں انتقام لینے کے بجائے معافی اور درگزر کو ترجیح دیتے تھے۔ آپ ﷺ نے واضح کیا کہ حقیقی اخلاقی قوت انسان کے غصے پر قابو پانے میں ہے۔

- اسلام میں معافی کا مطلب ناانصافی قبول کرنا نہیں 6

اسلام عفو و درگزر کے ساتھ عدل کا بھی حکم دیتا ہے۔ اگر کسی کے فعل سے معاشرے کے حقوق، امن یا دوسرے افراد کے حقوق متاثر ہوں تو اسلامی ریاست قانون کے مطابق کارروائی کر سکتی ہے۔

یوں سیرت نبوی ﷺ کا اصول ہے:

ذاتی زیادتی → صبر، عفو اور درگزر
اجتماعی حق کی خلاف ورزی → عدل اور قانونی کارروائی

- عصر حاضر میں سیرت نبوی ﷺ کی اہمیت 7

تحمّل اور معافی کے اصول:

- فرقہ واریت کم کر سکتے ہیں۔
- سیاسی انتقام کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔
- مذہبی رواداری کو فروغ دے سکتے ہیں۔
- معاشرتی نفرت کم کر سکتے ہیں۔
- خاندانی اور سماجی تنازعات حل کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔

- نتیجہ 8

رسول اللہ ﷺ کی سیرت میں تحمل اور معافی اعلیٰ اخلاقی فضائل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ ﷺ نے ثابت کیا کہ اصل طاقت دشمن کو شکست دینے میں نہیں بلکہ غصے پر قابو پانے، معاف کرنے اور عدل قائم کرنے میں ہے۔

Q. No. 3

Write a comprehensive note on the bravery and juridical wisdom of Hazrat Ali (R.A).

English Answer

1. Introduction

Hazrat Ali (RA), the fourth Rightly Guided Caliph, was distinguished by exceptional courage, knowledge, wisdom and judicial insight. His personality combined **physical bravery with intellectual and moral courage**.

2. Hazrat Ali's bravery was demonstrated from the earliest days of Islam

Hazrat Ali (RA) accepted Islam at a very young age and remained steadfast despite severe opposition.

During the **migration to Madinah**, he slept in the Prophet's (PBUH) bed despite knowing that the Quraysh had planned to attack the house. This demonstrated extraordinary courage and loyalty.

3. His role in major battles established his reputation as a courageous warrior

Hazrat Ali (RA) participated prominently in major battles including:

- Badr
- Uhud
- Khandaq
- Khaybar
- Hunayn

At **Khaybar**, his courage became particularly famous. The Prophet (PBUH) entrusted the banner to Hazrat Ali (RA), and the Muslim forces achieved victory.

4. His bravery was guided by Islamic ethics

His courage was not based on anger or personal pride. Islamic warfare prohibited unnecessary cruelty and injustice. Hazrat Ali (RA) therefore represented the ideal of **disciplined courage under moral principles**.

5. His juridical wisdom was recognised by the Prophet (PBUH)

Hazrat Ali (RA) possessed deep understanding of the Qur'an and Sunnah. He was frequently consulted on difficult matters.

A famous Prophetic statement regarding judicial understanding is:

“The most knowledgeable of my Ummah concerning judicial matters is Ali.”

This reflects his reputation for sound judgment and legal reasoning.

6. His judicial method combined law, evidence and wisdom

Hazrat Ali (RA) did not judge merely on the basis of emotion or social status. His judicial approach emphasised:

- Evidence
- Equality before law

- Careful reasoning
- Protection of rights
- Avoidance of prejudice

7. His famous instructions to governors reflect his philosophy of justice

His letter to **Malik al-Ashtar**, associated with his appointment as governor of Egypt, provides important principles of governance. He emphasised justice, compassion for ordinary people, accountability of officials and protection of the weak.

A famous principle attributed to this guidance is that people are either **brothers in faith or equals in humanity**.

8. Courage and wisdom remained united in his personality

Hazrat Ali's bravery was complemented by patience and intellectual restraint. He demonstrated that a ruler or soldier requires not only physical strength but also the wisdom to distinguish justice from revenge.

9. Conclusion

Hazrat Ali (RA) represents the Islamic ideal of a **brave warrior, wise judge and principled ruler**. His legacy demonstrates that courage becomes meaningful when it is controlled by knowledge, justice and fear of Allah.

اردو جواب

1 - تعارف

حضرت علیؑ اسلام کی تاریخ کی ایسی عظیم شخصیت ہیں جن میں شجاعت، علم، فہم و فراست، عدالتی بصیرت اور تقویٰ یکجا تھے۔ آپؑ کی بہادری محض جسمانی قوت نہیں بلکہ حق کے لیے اخلاقی اور فکری استقامت بھی تھی۔

2 - ابتدائی زندگی ہی سے شجاعت کا مظاہرہ

حضرت علیؑ نے کم عمری میں اسلام قبول کیا اور شدید مخالفت کے باوجود دین پر ثابت قدم رہے۔

ہجرت مدینہ کے موقع پر آپؑ نے رسول اللہ ﷺ کے بستر پر سو کر اپنی جان کو خطرے میں ڈالا تاکہ کفار مکہ کو آپ ﷺ کے بارے میں غلط فہمی نہ پکڑیں۔ یہ غیر معمولی وفاداری اور شجاعت کی مثال تھی۔

3 - غزوات میں بے مثال بہادری

حضرت علیؑ نے بدر، احد، خندق، خیبر اور حنین سمیت اہم معرکوں میں نمایاں کردار ادا کیا۔

غزوہ خیبر میں رسول اللہ ﷺ نے علم حضرت علیؓ کے سپرد فرمایا اور ان کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔

- شجاعت کے ساتھ اسلامی اخلاق 4

حضرت علیؓ کی بہادری ذاتی غصے یا انتقام پر مبنی نہیں تھی۔ آپؓ کی شجاعت اسلامی اصولوں، عدل اور ضبط نفس کے تابع تھی۔

- عدالتی بصیرت اور فقہی حکمت 5

حضرت علیؓ قرآن و سنت کے گہرے علم کے حامل تھے۔ مشکل معاملات میں آپؓ کی رائے کو اہمیت دی جاتی تھی۔

آپؓ کی عدالتی بصیرت کے بارے میں ایک معروف روایت میں آپؓ کو امت کے بہترین قاضیوں میں شمار کیا گیا ہے۔

- حضرت علیؓ کا عدالتی طریقہ کار 6

آپؓ فیصلوں میں:

- دلیل اور ثبوت
- قانون کی بالادستی
- فریقین کی مساوات
- غیر جانب داری
- حقوق کا تحفظ

کو بنیادی اہمیت دیتے تھے۔

- حکمرانی میں عدل و انسان دوستی 7

مالک اشتر کے نام حضرت علیؓ کی ہدایات اسلامی طرز حکمرانی کا اہم نمونہ ہیں۔ ان میں عوام کے ساتھ رحمت، کمزور طبقات کے حقوق، حکمرانوں کا احتساب اور عدل پر زور دیا گیا۔

- شجاعت اور حکمت کا امتزاج 8

حضرت علیؓ کی شخصیت ہمیں بتاتی ہے کہ حقیقی بہادری صرف میدان جنگ میں فتح حاصل کرنا نہیں بلکہ غصے کو قابو کرنا، حق کا ساتھ دینا اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی ہے۔

- نتیجہ 9

حضرت علیؓ کی زندگی شجاعت، علم، عدل اور حکمت کا جامع نمونہ ہے۔ ان کا کردار مسلمان حکمران، قاضی اور عام انسان سب کے لیے عملی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔

Q. No. 4

“The Last Sermon of the Holy Prophet (PBUH) is the basic document for awakening the conscience of mankind for human rights.” Discuss.

English Answer

1. Introduction

The **Last Sermon (Khutbah Hajjat-ul-Wida)** delivered by the Holy Prophet (PBUH) in 632 CE established fundamental principles of human dignity, equality, justice, property, life, family and social responsibility. It can be regarded as a profound moral charter of human rights.

2. Sanctity of human life, property and honour

The Prophet (PBUH) declared the life, property and honour of people sacred. This established the principle that no individual or authority has an unrestricted right to violate another person's basic rights.

3. Equality of all human beings

The Prophet (PBUH) rejected racial and ethnic superiority. He emphasised that an Arab has no superiority over a non-Arab, nor a non-Arab over an Arab, and that superiority is based on **piety and righteousness**.

This principle directly challenges racism, caste and ethnic discrimination.

4. Protection of economic rights

The Last Sermon addressed economic exploitation by abolishing practices of the pre-Islamic order, including usurious claims.

Islamic economic justice therefore seeks to prevent exploitation and protect legitimate ownership.

5. Protection of women and family rights

The Prophet (PBUH) emphasised the rights and dignity of women and instructed men to treat women with kindness.

This established mutual responsibilities within marriage rather than treating women as socially inferior.

6. Abolition of blood revenge and social violence

The Prophet (PBUH) abolished claims of pre-Islamic blood revenge and tribal vengeance. This replaced the cycle of inherited violence with a system based on justice and law.

7. Human dignity in the Qur'anic framework

The Qur'an declares:

“Indeed, We have honoured the children of Adam.”

(Qur'an 17:70)

Human dignity is therefore not restricted by race, nationality, wealth or social position.

8. Universal relevance

The Last Sermon remains relevant to:

- Racism
- Gender discrimination
- Economic exploitation
- Violence
- Social inequality
- Tribal and ethnic conflict

9. Conclusion

The Last Sermon awakened the moral conscience of humanity by placing **life, dignity, equality, property, family and justice** at the centre of social relations. Its principles remain relevant to contemporary human-rights discourse.

اردو جواب

1 - تعارف

خطبہ حجۃ الوداع رسول اللہ ﷺ نے 632ء میں ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ انسانی جان، مال، عزت، مساوات، معاشی انصاف، خواتین کے حقوق اور معاشرتی ذمہ داریوں کے حوالے سے بنیادی اصول فراہم کرتا ہے۔ اسی لیے اسے انسانی حقوق کے حوالے سے ایک عظیم اخلاقی منشور قرار دیا جا سکتا ہے۔

2 - انسانی جان، مال اور عزت کا تحفظ

رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کی جان، مال اور عزت کو مقدس قرار دیا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ کسی انسان کو بلاجواز قتل، لوٹنے یا اس کی عزت پامال کرنے کا حق حاصل نہیں۔

3۔ انسانی مساوات کا اصول

آپ ﷺ نے نسل، رنگ اور قوم کی بنیاد پر برتری کو رد کیا اور واضح کیا کہ کسی عرب کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عرب پر برتری حاصل نہیں، اصل فضیلت تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔

یہ اصول نسل پرستی، ذات پات اور نسلی امتیاز کے خلاف ایک جامع اعلان ہے۔

4۔ معاشی حقوق کا تحفظ

خطبہ حجة الوداع میں سودی معاملات اور جاہلی معاشی استحصال کی نفی کی گئی۔ اس سے معاشی انصاف، ملکیت کے تحفظ اور استحصال کی روک تھام کا اصول سامنے آتا ہے۔

5۔ خواتین کے حقوق

رسول اللہ ﷺ نے خواتین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کی حفاظت پر زور دیا۔ اس طرح خاندان کو باہمی حقوق و فرائض پر قائم کیا گیا۔

6۔ انتقامی قبائلی نظام کا خاتمہ

آپ ﷺ نے جاہلیت کے خون کے بدلے اور قبائلی انتقام کے نظام کو ختم کیا۔ اس سے قانون، عدل اور انسانی جان کے احترام پر مبنی معاشرہ قائم ہوا۔

7۔ انسانی تکریم کا قرآنی تصور

قرآن مجید فرماتا ہے:

”اور بے شک ہم نے اولادِ آدم کو عزت بخشی۔“
(بنی اسرائیل: 70)

یعنی انسانی عزت کسی نسل، رنگ، قوم یا دولت سے مشروط نہیں۔

8۔ عصر حاضر میں اہمیت

خطبہ حجة الوداع آج بھی:

- نسل پرستی
- صنفی امتیاز
- معاشی استحصال
- تشدد
- طبقاتی تقسیم
- نسلی تنازعات

کے خاتمے کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔

خطبہ حجۃ الوداع انسانی ضمیر کو جان، مال، عزت، مساوات، عدل اور انسانی وقار کے بنیادی اصولوں سے بیدار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے انسانی حقوق کے عظیم ترین اخلاقی اعلانات میں شمار کیا جا سکتا ہے۔

Q. No. 5

Discuss in detail the principles and terms & conditions for “Jihad” in the light of Quran and Sunnah.

English Answer

1. Introduction

Jihad literally means **striving or exerting one's utmost effort in the cause of Allah**. Its concept is broader than warfare and includes struggle against evil, self-discipline, moral reform and, under strict conditions, lawful armed defence.

2. Jihad begins with moral and spiritual struggle

The Qur'an commands believers to strive against evil and remain steadfast in righteousness. The struggle against one's own desires, injustice and wrongdoing is central to Islamic moral development.

Thus, Jihad cannot be reduced to armed conflict.

3. Armed Jihad is governed by strict conditions

The Qur'an permits fighting in circumstances of legitimate defence:

“Permission [to fight] has been given to those who are being fought, because they were wronged.”

(Qur'an 22:39)

Therefore, armed struggle is not a licence for individuals to use violence according to personal interpretation.

4. Legitimate authority and lawful purpose are essential

Armed action must serve a legitimate public purpose and be undertaken through lawful authority rather than private individuals or groups.

Its objectives cannot include personal revenge, political ambition, wealth or forced conversion.

5. Non-combatants must be protected

Islamic teachings prohibit deliberate attacks on those who are not participating in fighting.

The Prophet (PBUH) instructed Muslim armies regarding restraint and prohibited the killing of women and children. This establishes the principle of civilian protection.

6. No transgression is permitted

The Qur'an states:

“Fight in the way of Allah those who fight you but do not transgress. Indeed, Allah does not like transgressors.”
(Qur'an 2:190)

This establishes proportionality and restraint.

7. Peace must be accepted when the opposing side genuinely seeks it

The Qur'an states:

“And if they incline to peace, then incline to it.”
(Qur'an 8:61)

Therefore, peace is not contrary to Jihad; reconciliation is a legitimate and often preferred outcome.

8. Treaties and promises must be honoured

Islam requires Muslims to honour agreements. Jihad cannot be used as an excuse for violating treaties or betraying those who have entered into peaceful agreements.

9. Jihad does not permit forced conversion

The Qur'an clearly states:

“There is no compulsion in religion.”
(Qur'an 2:256)

Hence, the objective of legitimate armed struggle cannot be forced religious conversion.

10. Conclusion

Jihad in Islam is a disciplined struggle governed by **justice, legitimate authority, necessity, proportionality, civilian protection, treaty obligations and the preference for peace**. It must not be confused with terrorism, personal violence or indiscriminate warfare.

اردو جواب

1- تعارف

جہاد کے لغوی معنی اللہ کی راہ میں بھرپور کوشش اور جدوجہد کرنا ہیں۔ جہاد صرف جنگ کا نام نہیں بلکہ نفس کی اصلاح، برائی کے خلاف جدوجہد، حق کے قیام اور مخصوص حالات میں جائز دفاع بھی اس کے مفہوم میں شامل ہیں۔

2- جہاد کا آغاز اخلاقی اور روحانی جدوجہد سے ہوتا ہے

اسلام انسان کو اپنے نفس، خواہشات، برائی اور ناانصافی کے خلاف جدوجہد کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے جہاد کو صرف مسلح جنگ تک محدود کرنا اسلامی تصور کو محدود کرنا ہے۔

3- مسلح جہاد مخصوص حالات میں جائز ہے

قرآن مجید فرماتا ہے:

”جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے، انہیں اجازت دی گئی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا۔“
(الحج: 39)

اس سے واضح ہوتا ہے کہ مسلح جدوجہد کا بنیادی جواز ظلم اور دفاع کے تناظر میں ہے۔

4- جائز اختیار اور درست مقصد ضروری ہے

مسلح کارروائی کسی فرد یا غیر ریاستی گروہ کے ذاتی فیصلے پر نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا مقصد ذاتی انتقام، دولت طاقت یا سیاسی مفاد نہیں ہو سکتا۔

5- غیر جنگجو افراد کا تحفظ

رسول اللہ ﷺ نے جنگ میں خواتین اور بچوں کے قتل سے منع فرمایا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ غیر جنگجو افراد کو جان بوجھ کر نشانہ بنانا اسلامی اصولوں کے خلاف ہے۔

6- زیادتی کی ممانعت

قرآن مجید فرماتا ہے:

اور ان لوگوں سے اللہ کی راہ میں لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، لیکن زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں“
”کو پسند نہیں کرتا۔
(البقرہ: 190)

یہ اصول جنگ میں بھی اخلاقی حدود اور ضبط نفس قائم کرتا ہے۔

- امن کی پیشکش قبول کرنا7

قرآن کہتا ہے:

”اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ۔“
(الانفال: 61)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں امن اور صلح بنیادی ترجیحات ہیں۔

- معاہدوں کی پابندی8

اسلام معاہدوں اور وعدوں کی پابندی کا حکم دیتا ہے۔ کسی معاہدے کو توڑنے یا بدعہدی کے لیے جہاد کو جواز نہیں بنایا جا سکتا۔

- مذہب میں جبر کی ممانعت9

قرآن کا واضح اصول ہے:

”دین میں کوئی جبر نہیں۔“
(البقرہ: 256)

لہذا اسلام قبول کروانے کے لیے جبری جنگ یا تشدد اسلامی اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔

- نتیجہ10

اسلام میں جہاد عدل، جائز اختیار، ضرورت، تناسب، شہریوں کے تحفظ، معاہدوں کی پابندی اور امن کی ترجیح کے سخت اصولوں کے تابع ہے۔ اسے دہشت گردی، ذاتی انتقام یا اندھی تشدد پسندی کے ساتھ یکساں قرار نہیں دیا جا سکتا۔

Q. No. 6

Analyze the Madina Accord as a “Social Contract” in detail.

English Answer

1. Introduction

The **Constitution/Charter of Madinah (Mithaq-e-Madinah)** was established after the migration of the Prophet (PBUH) to Madinah. It organised relations among Muslims, Jews and other groups and created a political community based on mutual obligations, justice and collective security.

2. The Charter transformed a fragmented tribal society into an organised political community

Before the Charter, Madinah was characterised by tribal divisions and conflict, particularly between Aws and Khazraj.

The Charter created a framework in which different communities could coexist under mutually recognised rules.

3. It established citizenship based on political obligations rather than tribal identity

The document recognised different groups as members of a political community while allowing them to retain their religious identities.

This was an important movement from **tribal allegiance towards civic responsibility**.

4. It guaranteed religious freedom

The Charter recognised the religious autonomy of Jewish communities.

Its principle can be summarised as:

“For the Jews their religion, and for the Muslims their religion.”

Thus, political unity did not require religious uniformity.

5. It established collective security and mutual defence

The signatories agreed to cooperate in defending Madinah against external threats.

No individual tribe was to pursue its own security at the expense of the collective community.

6. It established justice and rule of law

The Charter provided mechanisms for resolving disputes and prohibited support for wrongdoing.

The Prophet (PBUH) served as the final authority in major disputes, establishing a central mechanism for maintaining peace.

7. It established mutual social and economic responsibilities

Different groups were required to contribute towards collective obligations according to their circumstances. Blood-money and related responsibilities were regulated to prevent uncontrolled tribal revenge.

8. It recognised political sovereignty while accommodating pluralism

The Charter demonstrated that a political community could contain people of different religions and tribes while maintaining common political obligations.

9. Contemporary relevance

The Charter provides principles relevant to:

- Constitutionalism
- Religious freedom
- Minority rights
- Rule of law
- Collective security
- Responsible citizenship
- Conflict resolution

10. Conclusion

The Madina Accord can be understood as an early model of a **pluralistic social contract**, because it transformed competing tribes and religious communities into a political community governed by mutually accepted rights and responsibilities.

اردو جواب

- تعارف 1

میثاق مدینہ رسول اللہ ﷺ کی مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد قائم ہونے والا ایک اہم سیاسی و سماجی معاہدہ تھا۔ اس نے مسلمانوں، یہودی قبائل اور دیگر گروہوں کے باہمی تعلقات، حقوق و فرائض اور اجتماعی دفاع کے اصول طے کیے۔

2۔ قبائلی انتشار سے منظم سیاسی معاشرے کی طرف منتقلی

مدینہ میں اوس اور خزرج کے درمیان طویل کشمکش موجود تھی۔ میثاق مدینہ نے قبائلی دشمنی کو ایک مشترکہ سیاسی نظام میں تبدیل کرنے کی کوشش کی۔

3۔ قبائلی شناخت کے بجائے مشترکہ سیاسی ذمہ داری

میثاق نے مختلف گروہوں کو ان کی مذہبی شناخت برقرار رکھتے ہوئے مشترکہ سیاسی ذمہ داریوں کا پابند بنایا۔ یوں قبائلی وفاداری کو ایک وسیع تر اجتماعی نظم کے تابع کیا گیا۔

4۔ مذہبی آزادی کی ضمانت

میثاق مدینہ نے مختلف مذہبی گروہوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دی۔ اس کا بنیادی اصول تھا کہ

یہودیوں کے لیے ان کا دین اور مسلمانوں کے لیے ان کا دین۔

یہ مذہبی تکثیریت کی واضح مثال ہے۔

5۔ اجتماعی دفاع کا اصول

مدینہ کو بیرونی خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے تمام فریقوں کو اجتماعی دفاع میں تعاون کرنا تھا۔ کسی ایک گروہ کو پوری ریاست کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں تھی۔

6۔ عدل اور قانون کی بالادستی

معاهدے نے تنازعات کے حل کے لیے مرکزی اختیار قائم کیا۔ ظلم، بدعہدی اور مجرموں کی حمایت کی حوصلہ شکنی کی گئی۔

7۔ اجتماعی معاشی و سماجی ذمہ داریاں

خون بہا اور دیگر اجتماعی ذمہ داریوں کو منظم کیا گیا تاکہ قبائلی انتقام کا لامتناہی سلسلہ ختم ہو اور قانون کے ذریعے تنازعات حل ہوں۔

8۔ تکثیری معاشرے کا سیاسی نظم

میثاق مدینہ نے یہ ثابت کیا کہ مختلف مذہبی اور قبائلی گروہ اپنی شناخت برقرار رکھتے ہوئے مشترکہ سیاسی نظم کے تحت رہ سکتے ہیں۔

9۔ عصر حاضر میں اہمیت

میثاق مدینہ سے

- آئین پسندی
- مذہبی آزادی
- اقلیتوں کے حقوق

- قانون کی حکمرانی
- اجتماعی سلامتی
- ذمہ دار شہریت
- تنازعات کے پرامن حل

کے اصول اخذ کیے جا سکتے ہیں۔

- نتیجہ 10

میثاقِ مدینہ کو ایک ابتدائی کثیر مذہبی سماجی معاہدہ قرار دیا جا سکتا ہے، جس نے مختلف گروہوں کو مشترکہ حقوق و فرائض اور قانون کے تحت ایک سیاسی برادری میں منظم کیا۔

Q. No. 7

“Islam teaches the lesson of human respect and dignity irrespective of colour, race and creed.” Discuss.

English Answer

1. Introduction

Islam places human dignity at the centre of its social philosophy. It rejects superiority based on race, colour, wealth, lineage or ethnicity and establishes **taqwa and righteous conduct** as the basis of moral distinction.

2. The Qur'an establishes universal human dignity

Allah says:

“Indeed, We have honoured the children of Adam.”

(Qur'an 17:70)

The expression “children of Adam” makes human dignity universal rather than restricted to Muslims, a particular race or a particular nation.

3. Human beings originate from one source

The Qur'an states:

“O mankind, indeed We have created you from a male and a female and made you peoples and tribes that you may know one another.”

(Qur'an 49:13)

Diversity is therefore presented as a means of recognition and coexistence, not superiority.

4. Islam rejects racial superiority

The Prophet's (PBUH) Last Sermon rejected racial hierarchy. Bilal (RA), an African former slave, became one of the most respected Companions, demonstrating Islam's rejection of racial discrimination.

5. Islam protects the dignity of non-Muslims

The Qur'an commands Muslims to act with justice even towards those with whom they disagree.

“Allah does not forbid you from being kind and just to those who have not fought you because of religion.”
(Qur'an 60:8)

6. Justice is universal

Islam does not make justice conditional upon friendship or religious similarity.

“Do not let the hatred of a people lead you to depart from justice. Be just; that is nearer to righteousness.”
(Qur'an 5:8)

7. Human dignity includes social and economic rights

Islam protects:

- Life
- Property
- Honour
- Family
- Religious freedom
- Justice
- Basic social welfare

8. Practical examples from the Prophet's (PBUH) life

The Charter of Madinah established rights and obligations among different communities. The Prophet (PBUH) also entered agreements with non-Muslim groups and protected their rights under the political order.

9. Contemporary relevance

Islamic principles offer a strong response to:

- Racism
- Islamophobia
- Ethnic discrimination
- Caste systems
- Xenophobia
- Religious persecution

10. Conclusion

Islam establishes a universal principle: **human beings possess inherent dignity, while moral superiority depends on righteousness rather than race, colour, lineage or wealth.**

اردو جواب

1- تعارف

اسلام نے انسانی عزت و وقار کو اپنے معاشرتی نظام کا بنیادی اصول قرار دیا ہے۔ اسلام رنگ، نسل، قوم، زبان، دولت اور نسب کی بنیاد پر انسانوں کی برتری کو رد کرتا ہے اور تقویٰ و کردار کو حقیقی فضیلت قرار دیتا ہے۔

2- قرآن کا تصور انسانی تکریم

:اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

”اور بے شک ہم نے اولادِ آدم کو عزت بخشی۔“
(بنی اسرائیل: 70)

یہ عزت صرف مسلمانوں تک محدود نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔

3- تمام انسانوں کی بنیادی وحدت

:قرآن مجید فرماتا ہے

اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا کہ،
”تم ایک دوسرے کو پہچانو۔“
(الحجرات: 13)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی تنوع برتری کے لیے نہیں بلکہ باہمی تعارف کے لیے ہے۔

4- نسلی امتیاز کی نفی

رسول اللہ ﷺ نے خطبہ حجة الوداع میں نسلی برتری کی نفی فرمائی۔ حضرت بلالؓ، جو حبشی غلام تھے، اسلام میں بلند مقام پر فائز ہوئے۔ یہ عملی طور پر نسل پرستی کے خاتمے کی مثال ہے۔

- غیر مسلموں کے حقوق 5

قرآن فرماتا ہے:

اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کرنے سے منع نہیں کرتا جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے ”جنگ نہیں کی۔“
(الممتحنہ: 8)

- عدل کا عالمگیر اصول 6

قرآن کہتا ہے:

کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف چھوڑ دو۔ انصاف کرو، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔“
(المائدہ: 8)

اس سے واضح ہوتا ہے کہ انصاف دوست اور دشمن دونوں کے لیے بنیادی اصول ہے۔

- انسانی وقار کے بنیادی حقوق 7

اسلام انسان کے:

- جان
- مال
- عزت
- خاندان
- مذہبی آزادی
- عدل
- معاشرتی تحفظ

کی ضمانت دیتا ہے۔

- سیرتِ نبوی ﷺ میں عملی مثال 8

میثاقِ مدینہ نے مختلف مذہبی گروہوں کو حقوق اور ذمہ داریاں فراہم کیں۔ رسول اللہ ﷺ نے غیر مسلم گروہوں کے ساتھ معاہدات کیے اور ان کے حقوق کو تسلیم کیا۔

- عصرِ حاضر میں اہمیت 9

اسلامی تصورِ انسانی تکریم:

- نسل پرستی
- اسلاموفوبیا
- مذہبی تعصب
- ذات پات
- نسلی امتیاز

- xenophobia

کے خلاف مؤثر اخلاقی بنیاد فراہم کرتا ہے۔

- نتیجہ 10

اسلام کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ ہر انسان اپنی پیدائش کی بنیاد پر عزت کا مستحق ہے؛ جبکہ اخلاقی برتری کا معیار نسل رنگ یا دولت نہیں بلکہ تقویٰ اور کردار ہے۔

Q. No. 8

“Islamic Financial and Economic System is the solution of the human financial problems.” Discuss.

English Answer

1. Introduction

Islamic economic thought seeks to establish an economy based on **justice, lawful ownership, social responsibility, risk-sharing and prohibition of exploitation**. It does not reject wealth creation; rather, it seeks to ensure that wealth serves both individual welfare and social justice.

2. Islam recognises private property but subjects it to social responsibility

Islam permits lawful ownership and trade. However, wealth is regarded as a trust from Allah and cannot be used to cause injustice.

The Qur'an states:

“Do not consume one another's wealth unjustly.”

(Qur'an 2:188)

Thus, private property exists alongside ethical obligations.

3. Prohibition of Riba protects people from exploitative financial relationships

The Qur'an explicitly prohibits riba:

“Allah has permitted trade and has forbidden interest.”

(Qur'an 2:275)

The prohibition aims to prevent exploitative and unjust financial practices.

4. Zakat creates a mechanism for social redistribution

Zakat transfers a portion of qualifying wealth towards designated categories of recipients.

It can:

- Support the poor
- Reduce extreme inequality
- Strengthen social solidarity
- Provide a safety net

5. Islamic finance emphasises risk-sharing rather than guaranteed exploitation

Modes such as **Mudarabah** and **Musharakah** encourage partnership and shared risk.

The principle is:

Capital + entrepreneurship + shared risk → shared return

This differs from a system in which one party bears most of the risk while another receives a predetermined return.

6. Islam promotes honest trade and prohibits economic manipulation

Islam prohibits:

- Fraud
- Hoarding for unjust advantage
- Deception
- Theft
- Unfair measurement
- Bribery
- Exploitative transactions

The Qur'an strongly condemns those who give less than due in weights and measures (*Qur'an* 83:1–3).

7. Waqf and sadaqah strengthen social welfare

Islamic economic institutions extend beyond the state. **Waqf, sadaqah and zakat** can support education, healthcare, the poor and other public needs.

8. Islamic economics balances efficiency with justice

A sustainable economic system needs both:

- Wealth creation
- Fair distribution

Islam therefore neither advocates unrestricted capitalism nor eliminates legitimate private enterprise.

9. Application to contemporary financial problems

Islamic principles can contribute to addressing:

- Poverty
- Extreme inequality
- Predatory lending
- Financial exclusion
- Economic exploitation
- Lack of social protection

However, Islamic finance must be implemented with strong regulation, transparency, institutional capacity and genuine risk-sharing.

10. Conclusion

The Islamic economic system offers a **justice-oriented framework for addressing financial problems** by combining lawful wealth creation with social responsibility, zakat, ethical trade and prohibition of exploitation. Its effectiveness depends upon authentic implementation rather than merely changing the labels of conventional financial products.

اردو جواب

- تعارف 1

اسلامی معاشی نظام عدل، حلال کمائی، ملکیت کے جائز حق، سماجی ذمہ داری، زکوٰۃ، باہمی تعاون اور استحصال کی ممانعت پر قائم ہے۔ اسلام دولت کمانے کی مخالفت نہیں کرتا بلکہ دولت کو معاشرے کی فلاح اور انسانی ضروریات پوری کرنے کا ذریعہ بناتا ہے۔

- اسلام نجی ملکیت کو تسلیم کرتا ہے مگر سماجی ذمہ داری کے ساتھ 2

اسلام جائز ملکیت اور تجارت کی اجازت دیتا ہے، لیکن دولت کے غلط استعمال اور دوسروں کے حقوق غصب کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔

قرآن فرماتا ہے:

”اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔“
(البقرہ: 188)

- سود کی ممانعت استحصالی مالی تعلقات کی روک تھام کرتی ہے 3

قرآن مجید فرماتا ہے:

”اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔“
(البقرہ: 275)

سود کی ممانعت کا مقصد مالی استحصال اور غیر منصفانہ دولت کے ارتکاز کو روکنا ہے۔

- زکوٰۃ معاشی تقسیم اور سماجی تحفظ کا ذریعہ ہے 4

زکوٰۃ کے ذریعے صاحبِ نصاب افراد کے مال کا ایک حصہ مستحقین تک پہنچتا ہے۔ اس سے

- غربت میں کمی
- سماجی یکجہتی
- کمزور طبقات کی مدد
- معاشی تحفظ

پیدا کیا جا سکتا ہے۔

- اسلامی مالیات میں خطرے کی شراکت بنیادی اصول ہے 5

مضاربہ اور مشارکہ جیسے طریقوں میں سرمایہ اور کاروباری صلاحیت باہمی شراکت کے ذریعے منافع اور خطرے کو تقسیم کرتے ہیں۔

سرمایہ + محنت/کاروبار + مشترکہ خطرہ → مشترکہ منافع

- اسلام دیانت دار تجارت کا حکم دیتا ہے 6

اسلام:

- دھوکہ دہی
- ذخیرہ اندوزی
- رشوت
- چوری
- ناپ تول میں کمی
- ناجائز منافع خوری

کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔

قرآن مجید ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی سخت مذمت کرتا ہے۔ (المطففین: 1-3)

- وقف اور صدقات سماجی بہبود کو مضبوط کرتے ہیں 7

اسلامی معاشی نظام میں وقف، صدقات اور زکوٰۃ کے ذریعے تعلیم، صحت، غریبوں اور دیگر سماجی ضروریات کی مدد کی جا سکتی ہے۔

- اسلامی نظام دولت پیدا کرنے اور منصفانہ تقسیم میں توازن قائم کرتا ہے 8

اسلام ایک طرف کاروبار اور نجی ملکیت کی اجازت دیتا ہے اور دوسری طرف دولت کے ارتکاز، استحصال اور معاشی ناانصافی کو روکتا ہے۔

- عصر حاضر کے معاشی مسائل کے حل میں اطلاق 9

اسلامی معاشی اصول:

- غربت
- شدید معاشی عدم مساوات
- استحصالی قرضہ
- مالیاتی محرومی
- معاشی استحصال
- کمزور سماجی تحفظ

کے حل میں مدد دے سکتے ہیں۔

تاہم صرف ”اسلامی“ نام رکھ دینا کافی نہیں؛ حقیقی شفافیت، احتساب، رسک شیئرنگ اور مؤثر ادارہ جاتی نظام ضروری ہے۔

- نتیجہ 10

اسلامی مالیاتی و معاشی نظام دولت کی تخلیق کو عدل، زکوٰۃ، اخلاقی تجارت، سماجی ذمہ داری اور استحصال کی ممانعت کے ساتھ جوڑتا ہے۔ لہذا یہ انسانی مالی مسائل کے حل کے لیے ایک مضبوط اخلاقی و معاشی فریم ورک فراہم کرتا ہے، بشرطیکہ اسے حقیقی روح کے مطابق نافذ کیا جائے۔