

Allama Iqbal Open University AIOU B.A / AD Solved Assignment NO 2 Autumn 2025 Code 437 Islamiyat (E)

سوال نمبر 1 – تفکر فی الخلق کی اہمیت پر تفصیلی مضمون

تعارف

تفکر فی الخلق کا مطلب ہے: مخلوقاتِ اللہ – یعنی کائنات، آفاق، انفس، نباتات، حیوانات، فلک و زمین، اور ان کے مظاہر – پر غور و فکر کرنا۔ اسلام میں غور و فکر کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے کیونکہ یہی انسانی عقل کو جاگرتا، ایمان کو مضبوط اور ضمیر کو بیدار کرتا ہے۔ قرآن و سنت نے بارہا مخلوقات کی طرف دیکھ کر اللہ کی قدرت، حکمت اور توحید پر غور کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس مضمون میں ہم تفکر فی الخلق کے فلسفہ، قرآنی بنیاد، روحانی و عملی فوائد، نفسیاتی اور سماجی نتائج، عملی طریقے، اور اس کے نفاذ کے مسائل کے تفصیلی جائزہ لیں گے۔

1. تفکر فی الخلق کا فلسفہ اور مفہوم

تفکر محسن ناظرہ نہیں بلکہ فعال تدبر ہے: دیکھنا، سوچنا، تجزیہ کرنا، دل کے معیار سے جانچنا اور اس نتیجے تک پہنچنا کہ یہ سب کچھ ایک حکمتِ کامل سے آیا ہے۔ اس میں تین مراحل شامل ہیں: مشاہدہ (Observation)، تعقل (Reasoning)، اور اعتراف (Acknowledgment/Submission)۔ مشاہدہ سے علم پیدا ہوتا، تعقل سے یقین پیدا ہوتا، اور اعتراف سے عبادت و اخلاق کی تشکیل ہوتی ہے۔

2. قرآنی و نقلی حوالہ جات (بنیادی شوابد)

قرآن کریم میں تفکر اور تدبر کی متعدد آیات موجود ہیں جن میں مخلوقاتِ عالم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے:

• "إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لَّاُولَى الْأَلْبَابِ"

(آل عمران: 190) – آیاتِ قدرت پر غور کو عقل والوں کے لیے دلیل

قرار دیا گیا۔

• "وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ..." (فصلت/غافر کی متعدد آیات) –

کائنات کے مظاہر اللہ کی صفاتِ کبریائی کی علامت ہیں۔

یہ نصوص بتاتی ہیں کہ کائنات کی ہر شے، اس کے نظام، اور اُس کے حسن میں غور کرنا دین کا حصہ ہے۔ نبی کریم ﷺ کی سنت میں بھی غور و فکر کی ترغیب ملتی ہے – صحابہ و تابعین کا علمی مزاج اور اہل علم کی وہ محافظ اسی تدبر کا عملی اظہار تھیں۔

3. روحانی فائدے (ایمان و اخلاق پر اثر)

1. توحید کی تقویت: جب انسان آفاقی نظام کی ترتیب، ستاروں کی گردش، زمین کی فطرت، انسان کے پیچیدہ اعضا اور حیاتیاتی نظام پر غور کرتا

ہے تو اس کے دل میں خالقِ واحد کی توحید مزید مضبوط ہو جاتی ہے۔

2. شکرگزاری اور تواضع: قدرت کے مظاہرے انسان کو عاجزی سکھاتے

ہیں؛ شکرِ الہی بڑھتا اور تکبر کم ہوتا ہے۔

3. اخلاقی بیداری: تدبیر انسان کو رحم، عفو، انصاف اور تقویٰ کی طرف مائل

کرتا ہے کیونکہ وہ مخلوق میں اللہ کے نشانات دیکھتا ہے۔

4. علمی و علمیاتی فوائد (سائنس، فلسفہ اور مذہب کا رابطہ)

1. سائنسی تحقیق کی بنیاد: تفکر ہی وہ تحریک ہے جس سے دور وسطیٰ

میں علمِ فلک و حیاتیات اور جدید عہد میں سائنسی انقلاب وجود میں آیا۔

قرآن کی ترغیب نے تاریخی طور پر مسلمانوں میں مطالعہ و تحقیق کو

فروغ دیا۔

2. دینی و دنیاوی علم کا میل: جب مومن کائنات کو دینی نقطہ نظر سے

دیکھتا ہے تو وہ سائنسی شواہد کو خدا کی نشانی سمجھ کر قبول کرتا اور سائنسی مدلولات مذہبی حکمت کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکتے ہیں۔

3. فلسفیانہ عمق: تفکر سے انسان وجود، مقصد زندگی، تقدیر اور اختیار

جیسے مسائل پر غور کر کے عقائد کو عقلی بنیاد فراہم کرتا ہے۔

5. نفسیاتی و سماجی فوائد

1. ذہنی توازن و سکون: غور و فکر پریشان کن خیالات کو منظم کرتا، فکر

پیداوار میں بدل دیتا اور ذہنی سکون فراہم کرتا۔

2. انسانی ہمدردی کی افزائش: مخلوقات کی تنوع کو سمجھ کر افراد میں

ہمدردی اور ماحول دوست رویہ جنم لیتا ہے۔

3. معاشرتی شعور اور ذمہ داری: جب انسان قدرت کے نظام کی قدر سمجھے

گا تو وسائل کے عادلانہ استعمال، ماحولیاتی تحفظ اور کمیونٹی کی فلاح

میں حصہ لے گا۔

6. عملی زندگی میں اثرات (معااشی، اخلاقی، اور معاشرتی عمل)

● معااشی حکمت: قدرتی وسائل کی اعتدال پسندی، ناسازگار استھصال سے

روک، اور پائیدار معیشت کی جانب رجحان۔

• **ماحولیاتی تحفظ:** تفکر انسان کو ماحول کا خادم بناتا ہے؛ جنگلات، آبی

وسائل اور حیاتیاتی تنوع کی حفاظت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔

• **طبی و طبی اخلاق:** انسانی اعضا کے نظام پر غور سے طب جدید اور

مریضوں کی انساندوستی میں اضافہ ہوتا ہے۔

7. تفکر کے طریقے (عملی رہنمائی)

1. قرآن و سنت کے ساتھ ملا کر مطالعہ: آیات قدرت پر غور کے ساتھ

نصوص کا تقابلی مطالعہ انجام دیں۔

2. مشاہدہ و تجربہ: باہر نکل کر فطرت کا مشاہدہ، تجرباتی مطالعہ، با غبانی،

فلکیاتی مشاہد وغیرہ۔

3. تحقیقی مطالعہ: حیاتیات، فلکیات، ماحولیاتی سائنس اور فلسفہ کا مطالعہ

تجزیاتی سوچ کو تقویت دیتا ہے۔

4. راز و نیاز اور مراقبہ: قلبی تدبر یعنی خاموش مطالعہ اور دعا کے ذریعے

دل کے اندر وہ اشارات کو سمجھنا۔

5. اجتہادیانہ مکالمہ: علمی مباحث، سیمینارز اور اجتماعات جہاں سوال و

جواب سے فہم میں گھرائی آئے۔

8. رکاوٹیں اور چیلنجز

7. سرفراز مادہ گرائی (Materialism): مادی مفادات اور دنیاوی لذتوں کا

غلبہ تدبر کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے۔

2. تعصب و تنگ نظری: مذہبی یا نظریاتی تعصبات علمی تدبیر کو روک دیتے ہیں۔

3. تعلیم کی کمی: منطقی اور سائنسی تربیت کی کمی سے غور و فکر سطحی رہ جاتا ہے۔

4. تیز رفتار زندگی: مشغولیت اور شوروغل کے باعث خاموشی اور تفکر کے لیے وقت نہیں ملتا۔

9. عملی تجاویز برائے نفاذِ تفکر فی الخلق

7. تعلیمی نصاب میں تدبیر شامل کریں: مدارس و یونیورسٹی سطح پر کورسز جو قرآن کریم کی آیاتِ قدرت کا سائنسی و فلسفیانہ مطالعہ کروائیں۔

2. ماحولیاتی و سائنسی پروگرام: کمیونٹی لیول پر ورکشاپس، فیلڈ ٹرپس اور

سیاحتی مطالعہ جات۔

3. ذہنی سکون کے موقع: مراقبہ، طبیعت میں وقت گذاری اور کھلی فضا

میں عبادتِ تفکر کے اوقات مقرر کریں۔

4. بین الضعی مکالمے: سائنسی اور دینی ماہرین کے درمیان مکالمات جن

سے دونوں شعبے فائدہ اٹھائیں۔

نتیجہ (خلاصہ)

تفکر فی الخلق اسلام کا وہ علمی و روحانی عمل ہے جو انسان کو محض دیکھنے والا نہیں بلکہ سمجھنے والا، جاننے والا اور عمل کرنے والا بناتا ہے۔

یہ توحید کی حقیقت کو روشن، اخلاق کو پاکیزہ، اور معاشرتی رویوں کو ذمہ

دار بناتا ہے۔ قرآن نے ہمیں دستورِ زندگی دیا کہ آفاق و انفاس میں غور کرو ۔
یہی تدبیر نہ صرف فرد کے ایمان کو تقویت دیتا ہے بلکہ پوری امت کو علم، عمل
اور عدل کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ آج کے دور میں جب سائنس و ٹیکنالوجی
نے امکانات بڑھا دیے ہیں تو تفکر کی ضرورت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے
تاکہ انسان خود کو، کائنات کو، اور خالق کی معرفت کو بہتر طور پر سمجھے
سکے اور اپنی ذمہ داریوں کو پہچانے۔ اللہ ہمیں وہ عقل و بصیرت عطا فرمائے
کہ ہم مخلوقات میں اس کی نشانات دیکھ کر اس کے احسان کا شکر ادا کریں اور
اس کی مخلوق کے حقوق کی حفاظت کریں۔ آمین۔

سوال نمبر 2 – سورہ آل عمران کی روشنی میں آخرت کی اہمیت پر نوٹ

تعارف

قرآن مجید کی سورہ آل عمران، ایمان، تقوی، صبر، جہاد اور آخرت جیسے بنیادی عقائد کی وضاحت کرتی ہے۔ اس سورہ میں دنیاوی زندگی کی حقیقت کو وقتی اور فانی قرار دیتے ہوئے آخرت کی اہمیت کو نہایت واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ کے مختلف حصوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ باور کروایا کہ دنیا کی زندگی ایک آزمائش ہے جبکہ آخرت کی زندگی حقیقی، دائمی اور کامیابی یا ناکامی کا اصل میدان ہے۔ اس مضمون میں ہم سورہ آل عمران کی روشنی میں آخرت کی اہمیت، اس کے عقائدی، اخلاقی، روحانی اور عملی پہلوؤں کو تفصیل سے بیان کریں گے۔

1. آخرت کا تصور: سورہ آل عمران کا مرکزی پیغام

سورہ آل عمران کا بنیادی مقصد مسلمانوں کے عقیدے کو مضبوط کرنا اور انہیں یہ احساس دلانا ہے کہ دنیا کی زندگی صرف ایک عارضی امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے:

"كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (آل عمران: 185)

ترجمہ: "ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔"

یہ آیت آخرت کے عقیدے کی بنیاد ہے۔ دنیا عارضی ہے جبکہ جزا و سزا کا اصل دن قیامت کا دن ہے۔ اس آیت میں نہ صرف موت کی حتمیت بیان کی گئی ہے بلکہ اس کے بعد کی ابدی زندگی کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے۔

2. دنیا اور آخرت کا موازنہ

سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ظاہری چمک دمک اور لذتوں کو فریب قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

"زِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَاتِلِينَ الْمُقْتَلَرِ مِنَ الدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ..." (آل عمران: 14)

ترجمہ: "لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کو خوشنما بنا دیا گیا ہے، جیسے عورتیں، اولاد، سونا، چاندی، گھوڑے، مویشی اور کھینچیاں۔"

لیکن اسی کے بعد فرمایا گیا:

"قُنْ أَوْنَبْكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذُلْكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ..."

(آل عمران: 15)

ترجمہ: "کہہ دو! کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤ؟ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہ ریں بہتی ہیں۔"

یہ آیات واضح کرتی ہیں کہ دنیاوی نعمتیں وقتی اور فانی ہیں، جبکہ آخرت کی نعمتیں ابدی، حقیقی اور بے انتہا ہیں۔

3. آخرت ایمان کا لازمی جزو

سورہ آل عمران میں ایمان بالآخرہ کو ایمانِ کامل کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ ایمان کے تین اہم ارکان - توحید، رسالت، اور آخرت - آپس میں گہرے طور پر مربوط ہیں۔ آخرت پر ایمان انسان کو دنیاوی حرص و لالچ سے محفوظ رکھتا ہے، اور اسے عملِ صالح کی طرف مائل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

"يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ" (الشعراء: 88-89)

اگرچہ یہ آیت سورہ الشعراہ کی ہے، لیکن سورہ آل عمران میں اسی مفہوم کو تقویت دی گئی ہے کہ کامیابی مال یا اولاد سے نہیں بلکہ ایمان اور نیک اعمال سے حاصل ہوتی ہے۔

4. آخرت کی اہمیت کا اخلاقی پہلو

1. عدل و انصاف کا قیام: آخرت کا عقیدہ انسان کے اندر جوابدہ کا احساس پیدا کرتا ہے۔ جب انسان جانتا ہے کہ اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے تو وہ ظلم و زیادتی سے بچتا ہے۔

2. صبر و استقامت: سورہ آل عمران میں اہل ایمان کو صبر، ثبات اور تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ وہ آخرت میں کامیاب ہوں۔ فرمایا گیا:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" (آل

عمران: 200)

ترجمہ: "اے ایمان والو! صبر کرو، ثابت قدم رہو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم

کامیاب ہو جاؤ۔"

یہاں کامیابی سے مراد صرف دنیاوی کامیابی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی

ہے۔

3. نیکی کا جذبہ: آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص ریاکاری کے بجائے

خالص نیت سے نیکی کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اصل انعام اللہ کے

پاس ہے۔

5. آخرت کا روحانی پہلو

1. اللہ سے قربت: آخرت کے تصور سے انسان اللہ سے اپنے تعلق کو

مضبوط کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ موت کے بعد صرف اللہ ہی کے

حضور پیش ہونا ہے۔

2. ترکیہ نفس: آخرت پر یقین انسان کو اپنے نفس کی اصلاح پر آمادہ کرتا ہے، وہ اپنے اعمال کو بہتر بناتا ہے تاکہ آخرت میں نجات حاصل کرے۔

3. خوف و امید کا توازن: آخرت کا عقیدہ انسان کے دل میں خوف (عذاب سے بچنے کا) اور امید (رحمتِ الہی کی) دونوں جذبات کو پیدا کرتا ہے۔

6. دنیاوی رویوں پر آخرت کے عقیدے کا اثر سورة آل عمران میں بار بار یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ دنیاوی زندگی میں اعتدال، انصاف اور ایثار کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

• وہ دولت کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں، اس پر فخر نہیں کرتے۔

• وہ طاقت کے باوجود عاجزی اختیار کرتے ہیں۔

● وہ مشکلات میں اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔

● وہ اپنے اعمال کے نتائج سے غافل نہیں رہتے۔

7. غزوہ اُحد کے واقعات میں آخرت کی تعلیم

سورہ آل عمران کا ایک بڑا حصہ غزوہ اُحد کے واقعات پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ

نے مسلمانوں کو اس موقع پر یاد دلایا کہ اگر وہ آخرت پر یقین رکھیں گے تو

دنیاوی شکست ان کے لیے وقتی ہو گی۔ فرمایا گیا:

"وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ" (آل عمران: 139)

یعنی "غم نہ کرو، ہمت نہ ہارو، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔"

یہ آیت واضح کرتی ہے کہ ایمان بالآخرہ رکھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ

دنیاوی نقصان کو عارضی سمجھتا ہے اور اپنی نظر آخرت کے انعام پر رکھتا

8. اہل کتاب کے عقیدے پر اصلاح

سورہ آل عمران میں اہل کتاب کو بھی دعوت دی گئی ہے کہ وہ اپنے عقائد کو درست کریں اور آخرت پر سچا ایمان لائیں۔ ان میں سے اکثر لوگوں نے دنیاوی مفادات کے لیے دین میں تحریف کی، لہذا اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد دلایا کہ آخرت میں ہر عمل کا حساب لیا جائے گا۔ اس طرح قرآن نے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے آخرت کی اہمیت کو واضح کیا۔

9. موجودہ دور میں آخرت کی اہمیت

اج کا انسان مادی دوڑ میں آخرت کو بھول چکا ہے۔ سورہ آل عمران کا پیغام اج کے انسان کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ حقیقی زندگی موت کے بعد کی ہے۔ اگر انسان اپنے اعمال کو آخرت کی بنیاد پر جانچے گا تو وہ معاشرتی عدل، انسانی حقوق، اور امنِ عامہ کے اصولوں کو اپنائے گا۔

سورہ آل عمران کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ آخرت ایمان کا بنیادی جز ہے۔ دنیا فانی ہے، جبکہ آخرت ابدی ہے۔ جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ دنیاوی آزمائشوں میں صبر کرتے ہیں، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور ظلم و گناہ سے بچتے ہیں۔ آخرت کا عقیدہ انسان کو جوابدہ کا احساس دلاتا ہے، جو ایک منصف، عادل، اور صالح معاشرہ قائم کرنے کے لیے ضروری ہے۔

آخر میں کہا جا سکتا ہے کہ سورہ آل عمران کا پیغام یہ ہے کہ دنیا کی زیب و زینت عارضی ہے، مگر آخرت کی نعمتیں ابدی ہیں۔ اس لیے کامیابی اسی کی ہے جو دنیا میں ایمان، صبر، تقویٰ اور نیک عمل کے ساتھ آخرت کی تیاری کرے۔

سوال نمبر 3 – ایک اچھے مومن کی صفات پر سورہ آل عمران کی روشنی

میں جامع نوٹ

تعارف

سورہ آل عمران قرآن حکیم کی تیسرا سورہ ہے، جو ایمان، صبر، تقوی، جہاد،

اور اخلاقی استقامت کے اصولوں کو واضح کرتی ہے۔ اس سورہ میں ایک کامل

مومن کے اوصاف نہایت جامع انداز میں بیان کیے گئے ہیں تاکہ مسلمان اپنے

کردار کو مضبوط، باعمل، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ بنا سکے۔ ایک اچھے مومن کی پہچان صرف عبادات میں نہیں بلکہ اس کے اخلاق، رویے، نیت، قربانی اور عمل صالح میں ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران اس حوالے سے ایک مکمل اخلاقی اور روحانی دستور پیش کرتی ہے۔

1. مومن کی پہلی صفت – کامل ایمان اور توکل علی اللہ

سورہ آل عمران میں سب سے پہلی اور بنیادی صفت ایمانِ کامل اور اللہ پر توکل کو قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا گیا:

"الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا
اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ" (آل عمران: 173)

ترجمہ: "جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف لوگ جمع ہو گئے ہیں، ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور بڑھ کیا اور انہوں نے کہا: ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔"

یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ مومن کی اصل طاقت اس کا ایمان اور اللہ پر بھروسہ

ہے۔ وہ مشکل حالات میں خوفزدہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ پر یقین رکھتا ہے کہ وہی مددگار ہے۔

2. مومن کی دوسری صفت – صبر و استقامت

الله تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اہل ایمان کو صبر کی تلقین کی اور فرمایا:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" (آل

عمران: 200)

ترجمہ: "اے ایمان والو! صبر کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، ثابت قدم رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔"

یہ آیت صبر کو مومن کی کامیابی کا زینہ قرار دیتی ہے۔ ایک اچھا مومن مصیبیت، آزمائش اور جنگ کے وقت گھبرا تا نہیں بلکہ صبر اور حوصلہ سے کام لیتا ہے۔ صبر نہ صرف بدلہ دینے سے باز رہنے کا نام ہے بلکہ ایمان پر ثابت قدم رہنے کی علامت ہے۔

3. مومن کی تیسرا صفت – تقوی اور خوف خدا

سورہ آل عمران میں فرمایا گیا:

"وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ"

(آل عمران: 133)

ترجمہ: "اور اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔" یہاں مومن کی صفت "تقوی" کو مرکزی حیثیت دی گئی ہے۔ ایک پرہیزگار مومن گناہوں سے بچتا ہے، اپنی نیت کو خالص رکھتا ہے اور ہر کام میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے۔ تقوی انسان کو گناہ سے دور اور نیکی کے قریب کرتا ہے، جو مومن کے ایمان کی علامت ہے۔

4. مومن کی چوتھی صفت – انفاق فی سبیل اللہ (اللہ کی راہ میں خرچ کرنا)

سورہ آل عمران میں اہل ایمان کی ایک نمایاں خصوصیت انفاق فی سبیل اللہ بتائی

گئی ہے۔ فرمایا گیا:

"الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ" (آل عمران: 134)

ترجمہ: "وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں (اللہ کی راہ میں) خرچ کرتے ہیں، غصہ ضبط کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔"

یہ آیت مومن کے تین اعلیٰ اخلاقی پہلوؤں کو ظاہر کرتی ہے:

1. مالی قربانی

2. غصے پر قابو

3. دوسروں کو معاف کرنا

یہ صفات مومن کو معاشرے میں محبوب اور باعزت بناتی ہیں۔

5. مومن کی پانچویں صفت – استغفار اور توبہ

سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

"وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ" (آل

عمران: 135)

ترجمہ: "اور وہ لوگ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں

تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔"

یہ آیت مومن کی توبہ اور احساسِ ندامت کو بیان کرتی ہے۔ ایک اچھا مومن

غلطی ہونے پر فوراً رجوع کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ غفور و رحیم

ہے۔ یہ استغفار مومن کو پاکیزگی، عاجزی، اور روحانی بلندی عطا کرتا ہے۔

6. مومن کی چھٹی صفت – اطاعتِ الہی اور پیرویِ رسول ﷺ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

"قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّكُمُ اللَّهُ" (آل عمران: 31)

ترجمہ: "(اے نبی ﷺ) کہہ دو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری

پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔"

یہ آیت واضح کرتی ہے کہ ایک مومن کی اصل پہچان اطاعتِ رسول ﷺ ہے۔

جو شخص نبی ﷺ کی سنت پر عمل کرتا ہے، وہ درحقیقتِ اللہ کی محبت کا

حق دار بنتا ہے۔ اطاعتِ رسول ہی ایمان کو مضبوط اور کردار کو بہتر بناتی

ہے۔

7. مومن کی ساتویں صفت – اتحاد و اتفاق

سورہ آل عمران میں اہلِ ایمان کو اتحاد پر زور دیا گیا ہے:

"وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا" (آل عمران: 103)

ترجمہ: "اللہ کی رسی (قرآن) کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں نہ پڑو۔"

یہ آیت مومن کے اجتماعی کردار کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ایک سچا مومن

تفرقہ نہیں پھیلاتا بلکہ امت کے اتحاد کے لیے کوشش رہتا ہے۔ اتحاد امت کا

تحفظ کرتا ہے اور معاشرتی امن کا ضامن بنتا ہے۔

8. مومن کی آٹھویں صفت – صادق القول اور دیانتدار

سورہ آل عمران میں فرمایا گیا:

"وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ حَاطِشِعِينَ لِلَّهِ..."

(آل عمران: 199)

یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ مومن دیانتدار، سچا، اور اللہ کے سامنے عاجز ہوتا ہے۔ ایک مومن کی زبان اور عمل میں تضاد نہیں ہوتا۔

9. مومن کی نویں صفت – جہاد اور قربانی کا جذبہ

سورہ آل عمران میں جہاد کے بارے میں فرمایا گیا:

"وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًاٰ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ" (آل

عمران: 169)

ترجمہ: "جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔"

یہ آیت مومن کی قربانی اور ایثار کے جذبے کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک مومن

ایمان کے تحفظ کے لیے اپنی جان، مال، اور وقت سب قربان کرنے کے لیے
تیار رہتا ہے۔

10. مومن کی دسویں صفت – شکر اور رضا بالقضايا

سورہ آل عمران میں اہل ایمان کو شکرگزاری کی تلقین کی گئی ہے۔ وہ ہر حال
میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں۔ غزوہ اُحد
کے موقع پر جب مسلمانوں کو نقصان پہنچا تو اللہ نے فرمایا:

"الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْفَرْحُ" (آل عمران: 172)

یعنی وہ لوگ جو زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے
بلانے پر لبیک کہتے ہیں۔

یہی صفت ایک مضبوط مومن کی نشانی ہے کہ وہ مایوس نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی
رضا پر راضی رہتا ہے۔

11. مومن کی گیارہویں صفت – ذکرِ الہی میں مشغول رہنا

الله تعالیٰ نے اہل ایمان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا:

"الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ..." (آل عمران: 191)

ترجمہ: "وہ لوگ جو کھڑے، بیٹھے اور لیٹھے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔"

یہ آیت مومن کی فکری اور روحانی گھرائی کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ صرف عبادات میں ہی نہیں بلکہ تفکر اور تدبر کے ذریعے بھی اللہ کی عظمت کو پہچانتا ہے۔

12. خلاصہ

سورہ آل عمران ایک مومن کے لیے مکمل اخلاقی اور روحانی منشور پیش کرتی ہے۔ اس میں ایمان، تقویٰ، صبر، اتحاد، ایثار، استغفار، توکل، اور شکر جیسے اوصاف بیان کیے گئے ہیں جو مومن کو دنیا و آخرت میں کامیاب بناتے

ہیں۔

ایک اچھا مومن:

- اللہ پر بھروسہ کرتا ہے
 - صبر و تقویٰ اختیار کرتا ہے
 - دوسروں کے لیے خیرخواہی کرتا ہے
 - گناہوں سے توبہ کرتا ہے
 - اور نبی ﷺ کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے
- آخر کار سورہ آل عمران کا پیغام یہی ہے کہ حقیقی کامیابی نہ مال میں ہے نہ منصب میں، بلکہ ایمان، نیکی، اور تقویٰ میں ہے۔ ایک اچھا مومن وہی ہے جو

اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہے، اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اور اپنی زندگی کو ایمان و عملِ صالح سے مزین کرتا ہے۔

سوال نمبر 4: انبیاء کرام کی بعض خصوصی صفات بیان کریں۔

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو حق و باطل میں تمیز سکھائیں، انہیں نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے روکیں۔ انبیاء کرام کا درجہ عام انسانوں سے بلند ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی خاص رسالت کے لیے منتخب فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں بعض ایسی خصوصی صفات پائی جاتی ہیں جو کسی اور انسان میں نہیں ہوتیں۔ ان صفات نے انہیں انسانیت کے رہنماء، اللہ کے برگزیدہ بندے، اور ہدایت کے چراغ بنا دیا۔ ان خصوصی صفات کا تفصیلی بیان درج ذیل ہے:

۱. صدق (سچائی):

تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی سب سے نمایاں صفت صدق ہے۔ وہ ہمیشہ سچ بولتے، سچ پر قائم رہتے اور جھوٹ سے بالکل پاک ہوتے تھے۔ ان کی زندگی کے ہر پہلو میں سچائی جھلکتی تھی۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا: "وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا" (مریم: 41) یعنی "اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، وہ سچے نبی تھے۔" حضرت محمد ﷺ کے لئے "الصادق الامین" کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ سچائی انبیاء کی دعوت کی بنیاد تھی کیونکہ اگر داعی خود سچا نہ ہو تو اس کی بات میں اثر پیدا نہیں ہو سکتا۔

۲. امانت (دیانت و بھروسہ):

انبیاء کرام کی دوسری اہم صفت امانتداری ہے۔ وہ ہر معاملے میں دیانتدار ہوتے، اللہ کا پیغام امانت کے طور پر پہنچاتے اور کسی چیز میں خیانت نہیں کرتے تھے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر انبیاء نے اپنی قوموں سے کہا: "إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ" یعنی "میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں۔" (الشعراء: 107) یہ امانت نہ صرف مادی چیزوں میں بلکہ رسالت کی ذمہ داری میں بھی

شامل تھی۔ نبی ﷺ نے فرمایا: "لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أُمَانَةً لَهُ" یعنی "جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔"

۳. تبلیغ (پیغامِ الٰہی پہنچانا):

انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بغیر کسی کمی یا زیادتی کے اپنی قوم تک پہنچانا فرض ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کے اعتراضات، مخالفوں، اور تکالیف کے باوجود اللہ کا پیغام کھلے عام سناتے تھے۔ انبیاء کی اس صفت کو "تبلیغ" کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا: "مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ" (المائدہ: 99) یعنی "رسول پر صرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔" حضرت نوح علیہ السلام نے سارے نو سو سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کی مگر اپنی ذمہ داری سے کبھی غافل نہیں ہوئے۔

۴. عصمت (گناہوں سے پاک ہونا):

انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ وہ نہ کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور نہ ہی دانستہ طور پر کسی برائی کا ارادہ کرتے ہیں۔ عصمت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی خاص حفاظت

میں رکھتا ہے تاکہ وہ اپنے مشن کو پاکیزگی سے انعام دے سکیں۔ اس صفت کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ان کی سیرت پر اعتماد کریں اور ان کی باتوں کو سچ مانیں۔ اگر نبی کسی گناہ یا بدعملی میں ملوث ہوتا تو اُس کی دعوت پر شک پیدا ہوتا، اس لیے اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔

۵. فطری عقل و دانش:

انبیاء کرام میں غیر معمولی عقل، حکمت اور فہم و فراست ہوتی ہے۔ وہ اپنی قوم کے مسائل کو سمجھ کر ان کے مطابق ہدایت دیتے ہیں۔ قرآن میں حضرت لقمان کی حکمت کا ذکر آیا ہے، اگرچہ وہ نبی نہیں تھے، لیکن یہ حکمت انبیاء میں اعلیٰ درجے میں موجود ہوتی ہے۔ حضرت محمد ﷺ کے فیصلے اور سیاسی بصیرت ایسی مثالیں ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی نہ صرف دینی رہنمہ ہوتے ہیں بلکہ بہترین منظم بھی۔

۶. صبر و استقامت:

تمام انبیاء کرام نے اپنی دعوت کے دوران سخت مصیبتیں برداشت کیں، مگر اللہ کی راہ میں کبھی کمزوری نہیں دکھائی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کی

مخالفت میں صبر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جانے پر بھی توکل کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون جیسے ظالم کے مقابلے میں حوصلہ نہیں ہارا، اور حضور ﷺ نے مکہ کی تکالیف میں صبر و تحمل کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ قرآن میں فرمایا گیا: "فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ" (الاحقاف: 35) یعنی "صبر کرو جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔"

٧. شجاعت اور بہادری:

انبیاء کرام اپنی قوموں کے ظالم حکمرانوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوتے تھے۔ ان میں خوف و کمزوری کا شائبہ بھی نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے "حق" کی آواز بلند کی۔ حضرت محمد ﷺ نے مکہ کے بت پرست معاشرے کے سامنے توحید کا پیغام دیا، چاہے پورا قبیلہ مخالف کیوں نہ ہو۔

٨. تواضع و انکساری:

انبیاء کرام کی ایک نمایاں خصوصیت ان کی عاجزی ہے۔ وہ اپنی شان کے باوجود خود کو بندہ خدا سمجھتے تھے۔ وہ دولت، اقتدار یا شہرت کے خواہیں

نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی رضا کے طالب رہتے ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: "أَنَا عَبْدٌ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ، وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ" یعنی "میں بندہ ہوں، اسی طرح کھاتا ہوں جیسے بندہ کھاتا ہے، اور اسی طرح بیٹھتا ہوں جیسے بندہ بیٹھتا ہے۔"

۹. عدل و انصاف:

انبیاء کرام عدل و انصاف کے پیکر ہوتے ہیں۔ وہ کبھی ظلم نہیں کرتے اور نہ کسی کے ساتھ ناالنصافی روا رکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں حکم دیا گیا: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ بِالْعَدْلِ" (النحل: 90)۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ" (ص: 26) یعنی "لوگوں کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کرو۔"

۱۰. شفقت و رحمت:

انبیاء اپنی قوموں پر بہت مہربان ہوتے ہیں۔ وہ اُن کی ہدایت کے لیے دن رات فکر مند رہتے ہیں۔ نبی ﷺ کے بارے میں قرآن نے فرمایا: "لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ" (التوبہ: 128) یعنی "تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا، تمہاری تکلیف اس پر

گر ان گزرتی ہے، وہ تم پر بہت حریص ہے، مومنوں پر بہت رؤوف اور رحیم ہے۔

نتیجہ:

انبیاء کرام کی یہ تمام صفات انہیں عام انسانوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ وہ انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہیں۔ ان کی سیرت، صداقت، امانت، صبر، شجاعت اور انکساری ایسی خصوصیات ہیں جو ہر انسان کو اپنی زندگی میں اپنانی چاہیں۔ اگر مسلمان انبیاء کی سیرت سے رہنمائی حاصل کریں تو دنیا میں عدل، محبت اور امن کا نظام قائم ہو سکتا ہے۔ انبیاء کرام کی صفات نہ صرف دینی لحاظ سے بلکہ اخلاقی اور سماجی اعتبار سے بھی انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔

سوال نمبر 5: جھوٹ بولنے کی قباحت بیان کریں نیز کن موقع پر جھوٹ بولنا

جائز ہو جاتا ہے؟

اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کی ظاہری اور باطنی زندگی کو پاکیزہ بناتا ہے۔ اسلام نے سچائی کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے اور جھوٹ کو ایمان کے منافی عمل بتایا ہے۔ جھوٹ ایسی برائی ہے جو نہ صرف انسان کی ساکھی کو تباہ کرتی ہے بلکہ معاشرے میں اعتماد، عدل، اور انصاف کے نظام کو بھی بگاڑ دیتی ہے۔ قرآن و سنت میں جھوٹ کو شدید گناہ قرار دیا گیا ہے اور مومن کی شان یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔

جهوٹ کی تعریف:

جهوٹ اس بات کو کہتے ہیں جو حقیقت کے خلاف ہو، یعنی ایسی بات کہنا جو دراصل سچ نہ ہو۔ اگر کوئی شخص حقیقت کو بدل کر یا چھپا کر کوئی بات بیان کرے تو وہ جھوٹا کہلاتا ہے۔ شریعتِ اسلام میں جھوٹ زبان کی بدترین آفتیں میں شمار ہوتا ہے۔

جهوٹ کی قباحت (برائیاں اور نقصانات):

۱. قرآن کریم میں جھوٹ کی مذمت:

الله تعالیٰ نے متعدد مقامات پر جھوٹ بولنے والوں کی مذمت کی ہے۔

الله تعالیٰ فرماتا ہے:

"إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَادِبٌ كَفَّارٌ" (الزمر: 3)

یعنی "الله اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور ناشکرا ہو۔"

ایک اور مقام پر فرمایا گیا:

"فَنَجْعَلُ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَادِبِينَ" (آل عمران: 61)

یعنی "ہم اللہ کی لعنت جھوٹوں پر بھیجتے ہیں۔"

اس سے واضح ہوتا ہے کہ جہوٹ بولنے والا نہ صرف لوگوں کی نگاہ میں ذلیل ہوتا ہے بلکہ اللہ کی لعنت کا بھی مستحق بنتا ہے۔

۲۔ احادیث نبوی ﷺ میں جہوٹ کی مذمت:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

"ایاکم والکذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار"

(صحیح بخاری و مسلم)

یعنی "جهوٹ سے بچو کیونکہ جہوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے۔"

ایک اور حدیث میں فرمایا گیا:

"منافق کی تین نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جہوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور امانت دی جائے تو خیانت کرے۔"

(صحیح بخاری)

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جہوٹ منافقت کی علامت ہے، اور مومن کے شایانِ شان نہیں۔

۳. اخلاقی نقصان:

جهوٹ انسان کے اخلاق کو بگاڑ دیتا ہے۔ جہوٹ بولنے والا شخص وقت کے ساتھ اپنے ضمیر کی آواز کو دبانا سیکھ لیتا ہے۔ سچائی انسان کے کردار کو مضبوط بناتی ہے جبکہ جہوٹ کردار کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔

۴. معاشرتی نقصان:

جهوٹ معاشرے میں بداعتمادی پیدا کرتا ہے۔ اگر لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کہو دیں تو معاملات میں بے سکونی، بدگمانی، اور فساد پیدا ہوتا ہے۔ تجارت، عدالیہ، تعلیم، اور سیاست جیسے شعبے جہوٹ کے باعث غیر منصفانہ بن جاتے ہیں۔

۵. روحانی نقصان:

جهوٹ بولنے سے انسان کے دل پر گناہ کا دھبہ لگتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو یہ نکتے بڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جہوٹ انسان کے روحانی تعلق کو بھی اللہ سے کمزور کر دیتا ہے۔

۶. آخرت کا عذاب:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہوٹ بولنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: "جهوٹے کی زبان کو قیامت کے دن ستر ہاتھ تک کھینچا جائے گا۔" (ترمذی) یہ اس بات کی علامت ہے کہ جہوٹ قیامت میں بھی ذلت اور رسولی کا سبب ہوگا۔

قرآن و حدیث کی روشنی میں سچائی کی فضیلت:

اسلام نے جہوٹ کی برائی کے ساتھ ساتھ سچائی کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے۔

قرآن میں فرمایا گیا:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ" (التوبہ: ۱۱۹)

یعنی "اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔"

نبی ﷺ نے فرمایا:

"سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔"

(صحیح بخاری)

جهوٹ بولنے کی وجوہات:

بعض اوقات لوگ دنیاوی مفادات، ڈر، یا وقتی فائدے کے لیے جہوٹ بولتے ہیں۔

مثال:

- سزا یا نقصان کے خوف سے
 - کسی کو خوش کرنے کے لیے
 - اپنی غلطی چھپانے کے لیے
 - دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے
- مگر اسلام میں ان وجوہات کو جہوٹ بولنے کا جواز نہیں سمجھا گیا،
سوائے چند خاص حالات کے۔

کن موقع پر جہوٹ بولنا جائز ہے؟

اسلام نے جہوٹ کو عمومی طور پر حرام قرار دیا ہے، مگر چند موقع پر اگر کسی بڑی بھلائی، صلح، یا انسانی جان کے تحفظ کے لیے جہوٹ بولنا ناگزیر ہو تو اجازت دی گئی ہے۔

۱. جنگ کے دوران:

جنگ کے موقع پر دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے اگر کوئی تدبیر کی جائے تو اسے جہوٹ نہیں کہا جاتا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

"الحرب خدعة"

یعنی "جنگ ایک چال ہے۔" (صحیح بخاری)

یہ جہوٹ اس لیے جائز ہے کہ اس کا مقصد دشمن کو کمزور کرنا اور مسلمانوں کو نقصان سے بچانا ہوتا ہے۔

۲. صلح کرانے کے لیے:

اگر دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہو اور کوئی شخص ان میں صلح کرانے کے لیے ایسی بات کہہ دے جس سے محبت پیدا ہو جائے، تو یہ جہوٹ نہیں بلکہ

نیکی ہے۔

حدیث میں ہے:

"جهوٹا وہ نہیں جو دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے نیک بات

کہے۔" (صحیح بخاری)

۳. شوہر اور بیوی کے درمیان:

اگر شوہر بیوی کو خوش کرنے یا گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کوئی

بات مبالغہ کے طور پر کہہ دے، تو اسے جہوٹ شمار نہیں کیا گیا۔ مثال کے

طور پر اگر شوہر بیوی سے کہے کہ "تم دنیا کی سب سے اچھی عورت ہو"، تو

یہ دراصل محبت بڑھانے کے لیے کہا گیا جملہ ہے، حقیقت میں فریب نہیں۔

۴. جان بچانے یا کسی مظلوم کو بچانے کے لیے:

اگر کوئی ظالم کسی معصوم انسان کو قتل یا نقصان پہنچانا چاہتا ہو، اور آپ کو

جهوٹ بولنے سے کسی بے گناہ کی جان بچانے کا موقع ملے، تو ایسے موقع پر

جهوٹ بولنا گناہ نہیں بلکہ ثواب ہے۔ اس کا مقصد زندگی کا تحفظ ہے جو شریعت

میں بڑی نیکی ہے۔

نتیجہ:

جہوٹ بولنا اسلام میں سخت گناہ اور بدترین اخلاقی برائی ہے۔ یہ نہ صرف دنیاوی تعلقات کو خراب کرتا ہے بلکہ انسان کے ایمان کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اگر انسان سچ بولنے کا عادی ہو جائے تو وہ دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ البتہ اسلام ایک متوازن دین ہے، اس نے سخت ترین موقع پر انسانی ضرورت کے تحت جہوٹ کی معمولی اجازت دی ہے، مگر اس کا استعمال بھی نیکی اور اصلاح کے مقصد سے ہی ہونا چاہیے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو جہوٹ سے محفوظ رکھے، سچائی کو اپنا شعار بنائے، کیونکہ سچ ہی وہ روشنی ہے جو انسان کو جنت کے راستے پر لے جاتی ہے۔