

وانك لعالى خلق عظيم

صَلَّى
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ
خُلُقٌ عَظِيمٌ

ڈاکٹر خالد علوی

www.KitaboSunnat.com

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربعہ
معدت البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

ظلم عظیم

ڈاکٹر خالد علوی

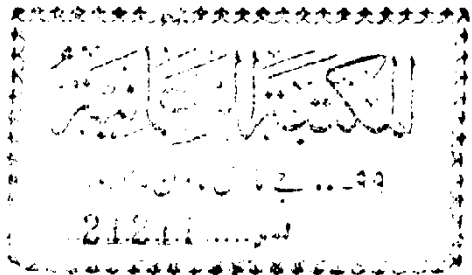
www.KitaboSunnat.com

ادارہ ادب اسلامی لاہور

ب

جملہ حقوق بحق مولف محفوظ ہیں

نام کتاب	خلق عظیم
مولف	ڈاکٹر خالد علوی
ناشر	ادارہ ادب اسلامی لاہور
طابع	زیڈ اے پرنٹرز
تعداد	ایک ہزار
قیمت	۲۵ روپے
سن طباعت	ستمبر ۱۹۹۳ء
ملنے کا پتہ	۱۔ مکتبہ تعمیر انسانیت، اردو بازار، لاہور
	۲۔ 3/B شیخ زاہد اسلامک سنٹر۔ لاہور

انتساب

علامہ شبلی نعمانیؒ نے برصغیر میں سیرت نگاری کو نیا منہاج دیا۔ میں اپنی اس کاوش کو احساس تشکر کے ساتھ ان کے نام منسوب کرتا ہوں۔

خالد علوی

صفحہ

فہرست مضامین

۱	پیش لفظ
۱	خلق عظیم
۳	خلق کی تعریف
۹	حسن خلق کی اہمیت
۴	تقویٰ اور حسن خلق
۴	اخلاقی اصول
۴	رضائے الہی
۶	توسط و اعتدال
۱۷	خوف و رجاء
۲۰	عفو و انتقام
۲۳	عدل و احسان
۲۴	بہدردی و خیر خواہی
	اخلاق محمدیؐ
۲۷	اجمالی تعارف
۳۰	حسن اخلاق کی تعریف
۳۲	براہمت عمل
۳۳	صفات لازمہ
۳۷	حیاء
۳۱	علم و بردباری
۲۲	رفق و لطف
۲۴	تواضع
۴۶	سادگی و قناعت
	صفات متعدیہ
۵۱	شجاعت و استقلال

۷۵	دیانت و امانت
۵۸	عدل
۶۱	جود و سخا
۶۵	ایثار و مہمان نوازی
۶۷	ایفاء عہد
۷۰	عفو و درگزر
۷۳	دشمنوں سے سلوک
۷۷	شفقت و رحمت
۷۸	خواتین کے لئے
۸۱	بچوں کے لئے
۸۳	غلاموں کے لئے
۸۵	عام مخلوق کے لئے
۹۰	انتصار المراجع
۹۱	حواشی
۱۰۸	مراجع و مصادر

باسمہ سبحانہ

پیش لفظ

حیات انسانی پر جن عظیم شخصیات نے اپنی تاثیر چھوڑی ہے ان میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بے مثال ہے۔ اس جامع کمالات ہستی نے انسانی زندگی کو ہمہ پہلو متاثر کیا ہے۔ انفرادیت و اجتماعیت ہو یا عبادت و معیشت، امن و جنگ ہو یا قانون و اخلاق، معاشرتی زندگی ہو یا سیاسی سرگرمی، ہر پہلو پر آپ کی گہری چھاپ دکھائی دیتی ہے۔ مومنین و معاندین میں سے سبھی کسی نہ کسی طور آپ کی ذات سے وابستہ یا متعلق نظر آتے ہیں۔ آپ کی شخصیت کا نوز ایک جہاں کو منور کر رہا ہے۔

اللہ شمس الاولین و شمسنا

ابدا علی الاقی العلی لا تغرب

اس ہمہ پہلو شخصیت کی تاثیرات کا تذکرہ صدیوں سے ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ وابستگان دربار رسالت اپنے اپنے فہم اور اپنی اپنی استعداد کے مطابق ذکر رسولؐ میں مصروف ہیں۔ آپ کی سیرت ایک بحر ناپید اکنار ہے جس کا احاطہ ناممکن ہے اور پھر فہم و فکر کی محدودتیں بھی تو ہیں۔ اس وسعت اور اس محدودت کے باوجود ہر دور میں صاحبان ذوق حصول سعادت میں کوشاں رہے۔ کسی نے اپنی بساط کے مطابق سارے پہلوؤں کو بحث میں سیننے کی کوشش کی تو کوئی ایک خاص پہلو پر ہی توجہ مرکوز کرنے لگا۔ کسی نے علم و تحقیق کا حق ادا کرنے کی کوشش کی تو کوئی عشق و وارفتگی میں ڈوبا ہوا نظر آیا اور بعض نے تو سادہ بیان پر ہی اکتفا کرتے ہوئے اپنے آپ کو ثناء خوانان مصطفیٰؐ میں شامل کر لیا۔ اس عاصی کو آنحضرتؐ کی ذات ستودہ صفات سے جو تعلق ہے اس کی وجہ سے آپ کی سیرت سے متعلق کوئی نہ کوئی سرگرمی رہتی ہے۔ میں اگر سیرت کے سلسلے میں کچھ نہ پڑھوں، کچھ نہ لکھوں اور کچھ نہ کہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے صحرا میں تشنہ لب پڑا ہوں۔ میں خدائے لم یزل کے سامنے سراپا اتمان ہوں کہ اس نے مجھے اظہار کے مواقع سے محروم نہیں رکھا اور یوں میں روحانی طور پر زندگی کے آثار محسوس کرتا ہوں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ جھپٹے کئی برسوں سے عمومی دعوت اسلامی کی سرگرمیوں کے باعث کچھ لکھ نہیں سکا۔ انسان کمال کو چھپے تقریباً اٹھارہ برس ہوئے اس پر نظر ثانی بھی نہیں کر سکا۔ سیرت کے کئی پہلوؤں پر لکھنے

ذ

کی ضرورت بھی محسوس کی لیکن بوجہ لکھ نہ سکا۔ وقت میں برکت کا مسئلہ بھی ہے اور غفلت و کوتاہی بھی کہ بارگاہ رسالت میں حاضری کے شرف سے محروم رہا۔ اس عرصہ میں بے شمار مضامین اور کتابیں مارکیٹ میں آئیں اور کئی اطراف پر علمی و تحقیقی کام چمپا اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اب مزید کہنے کی ضرورت نہیں۔

انسان کامل مرتب کرتے وقت ذہن میں تھا کہ آپ کے اخلاق حسنہ پر لکھتا ہے۔ پی ایچ ڈی کرنے کے دوران شرح شمائل کا ایک مخطوطہ میسر آیا جسے تحقیق سے چھاپنے کا ارادہ تھا اور جو ہنوز ادھورے کام کے طور پر پڑا ہے۔ شمائل کے سلسلے میں مواد لکھنے کے بعد احساس پھر تازہ ہوا کہ آپ کے اخلاق حسنہ پر لکھا جائے۔ لیکن جب بھی مطبوعہ مواد پر نظر پڑی تو یہی خیال آیا کہ اب لکھتا محض تکرار ہے۔ کیونکہ موضوع پر بنیادی مواد میسر کر دیا گیا ہے اور کسی اضافے کی گنجائش نہیں۔ اس موضوع پر جو کتابیں موجود ہیں ان کی فہرست پر نظر ڈالئے تو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا کام ہوا ہے۔ تکرار اور اخذ و انتخاب درست ہے مگر اس میں حصول سعادت کا پہلو تو ہے۔ مواد میں اختراع و ابداع تو نہیں ہو سکتا لیکن ترتیب و تنظیم اور زبان و بیان میں نیا انداز تو ہو سکتا ہے۔

کتب حدیث میں آپ کے اخلاق کے بارے میں مستقل ابواب ہیں جبکہ حیات طیبہ کے جملہ احوال کتب حدیث کے عمومی صفحات پر پھیلے ہوئے ہیں۔ سیرت پر جو مستقل کتابیں تصنیف ہوئی ہیں ان میں اخلاق حسنہ کے بارے میں تفصیلی ابواب ہیں۔ آپ کے اخلاق و اداب پر مستقل تصنیف امام ترمذی متوفی ۲۷۹ھ کی اشتمال ہے۔ یہ کتاب اہل علم کے ہاں مقبول و متداول ہے اور محققین علماء نے اس پر شروح لکھی ہیں۔ صاحب کشف الفنون نے ان کی پوری تفصیل دی ہے۔ اسی طرح مشہور محدث ابو الشیخ ابن حبان اصمغنی متوفی ۳۶۹ھ کی کتاب اخلاق النبی و آدابہ ہے۔ جسے ابو الفضل عبداللہ بن محمد الصدیق نے تصحیح و تحقیق کے ساتھ ۱۳۷۸ھ میں مصر سے شائع کیا اور اس کا دوسرا ایڈیشن احمد محمد مرسی نے اپنی تعلیقات اور تحقیق کے ساتھ ۱۳۹۱ھ میں شائع کیا۔ حاجی خلیفہ نے ابو العباس جعفر بن محمد المستغفری متوفی ۲۳۲ھ کی کتاب شمائل النبی کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ابو الحسن محمد ابن ابراہیم الفراری المعروف بابن المقرئ القرظاطی متوفی ۵۵۲ھ کی کتاب اشتمال بانور الساطع الکامل کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ ان کے علاوہ بھی شمائل پر کئی کتابیں لکھی گئیں جن کا تذکرہ فہارس کتب میں مل جاتا ہے۔ گویا آنحضرت کے اخلاق و اداب کے بارے میں علماء و فضلاء کی مستقل توجہ رہی ہے۔

اردو زبان میں اس موضوع پر جو کچھ لکھا گیا ہے اس میں قاضی سلیمان منصور پوری کی کتاب رحمتہ للعالمین کے خصوصی ابواب کے علاوہ سرفہرست علامہ شبلی کی تصنیف سیرۃ النبی جلد دوم ہے۔ علامہ شبلی نے سیرت و تاریخ میں جو منہاج کی بنیاد رکھی وہ آئندہ کام کرنے والوں کے لئے رہنمائی کا کام دے رہا ہے۔ یہ کہنا ہے جا نہ ہو گا کہ سیرت پر کام کرنے والے ہر شخص نے کسی نہ کسی طرح علامہ شبلی سے فیض حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ ہمارے ہاں اخلاق حسنة پر نئی کتابیں موجود ہیں۔ جن میں سے چند ایک کا ذکر کیا جاتا ہے۔

۱۔ شمائل کبریٰ۔ مولانا ابو القاسم دلاوری (نظر ثانی مولانا غلام رسول مر) شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور ۱۹۹۳ء

۲۔ اخلاق رسول دو جلدیں۔ مولانا اخلاق حسین قاسمی۔ مکتبہ رشیدیہ کراچی ۱۹۸۳ء

۳۔ اخلاق النبی تصنیف حافظ ابو الشیخ اصفہانی۔ مترجم ڈاکٹر محمد احمد حقار قمر۔ دارالتصنیف جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی۔

اردو زبان میں اسلامی اخلاق پر جو عمومی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سید سلیمان ندوی کی سیرۃ النبی کی جلد ششم خاص طور پر قابل ذکر ہے اس کے علاوہ مولانا محمد بخش کی تالیف کتاب الاخلاق مطبوعہ مکتبہ میری لائبریری لاہور اور مولانا بدر الدین بدر کی جامع الاخلاق جسے مقبول اکیڈمی لاہور نے شائع کیا ہے مفید کتابیں ہیں گو ان میں عمومی معلومات ہیں لیکن رسول کریم کے اخلاق حسنة کے بارے میں بھی معلومات موجود ہیں۔

اس احساس کے باوجود کہ کافی کتابیں موجود ہیں اس موضوع پر قلم اٹھانے کا بنیادی مقصد تو انسان کامل کی کمی کو پورا کرنا ہے۔ انسان کامل میں حضور اکرم کی ذات گرامی کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر اختصار اور جامعیت کے ساتھ مواد ترتیب دیا گیا تھا تاکہ قاری کو ان پہلوؤں پر یکجا معلومات مہیا ہو جائیں۔ اختصار ہی اصل مقصود تھا ورنہ ہر پہلو کتاب کا تقاضی ہے۔ آپ کے اخلاق حسنة کے بارے میں مواد ترتیب دیتے وقت بھی اختصار و جامعیت طوطی رہی۔ مرتب کو ہر لمحہ یہ دقت پیش آئی کہ صاحب علق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وسعتیں اختصار کی تنگ دہانی میں کس طرح نمائیں اس لئے مرتب نے یہ سعی کی ہے کہ جزئیات کی تفصیلی حکایت کی بجائے نمایاں اخلاقی صفات کا مختصر جائزہ پیش کرنے پر اکتفا کیا جائے۔ یقین جہلے اختصار کی تمام امکانی مساعی کے باوجود مقالے کا حجم بڑھ گیا اور غالباً یہ کتاب کا طویل تر باب ہو گا۔

اسے الگ کتاب کی صورت میں شائع کرنے کا تمام کریڈٹ ادارہ علوم اسلامیہ کی چیز پرن ڈاکٹر جیلہ شوکت کو جاتا ہے۔ انہوں نے نہ صرف اس کی الگ اشاعت کی طرف باصرار توجہ دلائی بلکہ سوڈے کی تیاری اور حوالوں کی تلاش و ترتیب میں عملی تعاون بھی کیا۔ حوالوں کی تلاش محنت طلب کام ہے جو اٹھماک اور صبر و استقلال کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ ان کے تعاون اور محنت کے بغیر یہ کام تکمیل پذیر نہیں ہو سکتا تھا۔

سیرت و حدیث میرے محبوب موضوعات ہیں اور مجھے جب بھی مصلحت ملی انہی کی طرف متوجہ ہوتا رہوں گا اور یہی پناہ گاہ بھی ہیں۔ خلقِ عظیم اس آرزو کی جزوی تکمیل ہے۔ بارگاہ رسالت کا خادم شفاعت کا آرزو مند ہے۔

خاکپائے رسولؐ
خالد علوی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خلق عظیم

خلق کی تعریف

خلق انسان کی اس عادت کا نام ہے جس کا اظہار بلا تکلف ہوتا ہے جیسا کہ امام غزالی نے کہا

ہے:

خلق نفس کی اس راح کیفیت کا نام ہے جس کے باعث اعمال بڑی سہولت اور آسانی سے صادر ہوتے ہیں۔ ان کے کرنے کے لئے سوچ بچار کے تکلف کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔

لا لخلق عبوة عن بيته في نفس
واسخه عنها تصدو الاعمال سهولته
و يسر من غير حاجته الى لكو و
رويته (۱)

مشہور نفوی ابن منظور نے خلق کی تعریف کرتے ہوئے لکھا:

خلق اور خلق کا معنی فطرت اور طبیعت ہے انسان کی باطنی صورت کو مع اس کے اوصاف اور مخصوص معانی کے خلق کہتے ہیں جس طرح اس کی ظاہری شکل و صورت کو خلق کہا جاتا ہے۔

الخلق والخلق : السجته ---
وهوالدين والطبع والسجته وحقيقته انه
لصورة الانسان الباطنة وهي نفس و
اوصالها ومعناها المختصة بمنزلته
الخلق لصورتها الظاهرة و اوصالها و
معناها (۲)

خلق کی جمع اخلاق ہے جو انسان کے مجموعہ اعمال کا نام بھی ہے اور مجموعی رویہ کا بھی۔ خلق یا اخلاق کا اطلاق ان ہی عادات و اعمال پر ہو گا جو پختہ ہوں اور جن کا صدور بلا تکلف ہو۔ وہ اعمال جو کسی انسان سے اتفاقاً صادر ہوتے ہیں یا کسی وقتی جذبہ یا عارضی جوش سے ظاہر ہوتے ہیں وہ کتنے اعلیٰ اور عمدہ ہی کیوں نہ ہوں خلق کہلانے کے مستحق نہیں۔ انسانی شخصیت کا انحصار اس کی ظاہری شکل و صورت کے علاوہ اس کے اخلاق و عادات پر بھی ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اخلاق و عادات ہی انسان ہے اور ان ہی سے اس کی شخصیت کا ظہور ہوتا ہے۔ بلاشبہ بعض خصوصیتیں جبلی ہوتی ہیں اور مختلف انسانوں میں صلاحیتوں کا فرق ہوتا ہے۔ جیسا کہ آنحضرتؐ کے اس ارشاد سے واضح ہے:

لوگ کانیں ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں۔ ان میں سے جو لوگ جاہلیت میں پسندیدہ تھے وہ اسلام میں بھی نمایاں ہیں۔

النس معادن كمعادن الذهب والفضة
خارهم في الجاهلية خارهم
في الاسلام (۳)

لیکن انسانی اوصاف کو خصوصی تربیت سے ایک خاص نوج پر معلم و معلم بھی کیا جاسکتا ہے انسانی معاشروں میں انبیاء و معلمین کا یہی تعلیمی و تربیتی کردار ہے جس نے اچھے افراد صالح جماعتیں اور پاکیزہ معاشرے پیدا کئے۔ انسانی کمالات کے عمدہ معیار یہی نفوس قدسیہ ہیں جن کے مطابق ہر دور میں عمدہ نمونے ڈھلتے رہے ہیں۔ دنیا میں محاسن اخلاق کا جو بھی سراہا ہے وہ صرف انہی مقدس ہستیوں کی وجہ سے ہے جو حسن اخلاق اور کمالات انسانی کا اعلیٰ پیکر تھے۔ انبیاء کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ انہیں پروردگار عالم نے ایک خاص مقصد کے لئے تیار کیا۔ ان حضرات کی حیثیت ظالمین و ظالمین کی ہے جو فیوض الہیہ سے مستفیض ہو کر انسانیت کے لئے نمونہ کمال کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہر نبی و رسول نے اپنے اپنے دور میں اخلاق انسانی کے اعلیٰ معیارات قائم کر کے انسانیت کے لئے روشنی کا سامان مہیا کیا۔ انسانی افراد اور معاشروں پر بے شمار لوگ اثر انداز ہوتے ہیں اور انسان کی اثر پذیری کی وجہ سے اوصاف و اعمال کے لاتعداد نمونے تشکیل پاتے رہے ہیں لیکن جو حیثیت انبیاء کو حاصل ہے وہ کسی اور کو میسر نہ آسکی۔ انبیاء کی بیروی میں اللہ کے صالح بندوں نے تزکیہ نفوس اور تطہیر قلوب کا سلسلہ جاری رکھا جس سے خلق خدا کو بہت فائدہ پہنچا۔ امام غزالیؒ نے حسن خلق کے حوالے سے بہت عمدہ بحثیں کی ہیں (۳)۔ انہوں نے خلق کی تعریف کے حوالے سے بات کرتے ہوئے دو نقطہ ہائے نظر بیان کئے ہیں۔ ایک نقطہ نظریہ ہے کہ جس طرح انسان کا ظاہری ناک نقشہ ہے جسے خلق کہتے ہیں اسی طرح انسان کی ایک باطنی صورت ہے جسے خلق کہتے ہیں۔ جس طرح انسان کی ظاہری صورت میں تبدیلی ممکن نہیں اسی طرح انسان کی باطنی صورت میں بھی تبدیلی ممکن نہیں۔ دوسرا نقطہ نظریہ ہے کہ انسان کے جذبات و خواہشات پر قابو پا کر اس کی باطنی قوتوں کی مناسب تنظیم سے اس کے اندر تبدیلی پیدا کی جاسکتی ہے اور اس تبدیلی کا نام حسن خلق ہے۔ اگر یہ تبدیلی ممکن نہ ہوتی تو تعلیم و تربیت، وعظ و نصیحت اور انبیاء و صلحاء کی کاوشیں سب شغل بیکاری ہوتا اور حضور یہ نہ فرماتے: ”حسنوا اخلاقکم“ یعنی اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ۔ امام غزالیؒ اپنے تجربے و مشاہدے کی بناء پر دوسرے نقطہ نظر کو ترجیح دیتے ہیں (۵)۔ بلاشبہ انسانی صلاحیتیں مختلف ہیں اور تعمیر پذیری و اثر پذیری میں سہولت و دقت کے فرق موجود ہیں لیکن اس بات سے انکار مشکل ہے کہ انسان کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں کبھی و ترقی و حادثاتی اور کبھی تدریجی و ارتقائی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اثر پذیری کی صلاحیت ضائع کر بیٹھتا ہے مگر یہ حقیقت ہے کہ خالق انسان نے اس کے اندر تعمیر پذیری کی صلاحیت رکھی ہے۔ یہ تعمیر رضا کارانہ طور پر بھی ہوتا ہے جو آزادانہ ہوتا ہے اور تربیتی نظام کی حد بند یوں سے بھی تربیتی نظام کے لئے ماحول اور معاشرہ کارگر ثابت ہوتا ہے جبکہ آزادانہ تعمیر کے لئے جہاں سلامتی طبع کی استعداد کام آتی ہے وہاں کسی طاقتور شخصیت کا اسوہ و نمونہ بھی بہت بڑا سبب بنتا ہے۔ ہم اور نفوس قدسیہ کا ذکر کر آئے ہیں جو اپنی شخصیتوں کی نورانیت سے قدوہ و مثال کی حیثیت اختیار کر گئے۔ انبیاء علیہم السلام کی برگزیدہ ہستیاں تربیت نفوس کے لئے روشنی کے معیار تھے۔ شاہ ولی اللہ نے اخلاق اور

اس کی فرض و قیامت کے بارے میں مفصل بحث کی ہے، ان کا انداز حکیمانہ ہے اور منفرد فرماتے ہیں: ”یہ واضح رہے کہ شارع نے انسان کو احباب و محرم کا جن اعمال کی بنا پر ملکت پہنچا ہے وہ ”اعمال“ ہیں جن کی تحریک، نفس کی ان کیفیات کے ذریعہ ہوتی ہے جو عالم آخرت میں نفس کے لئے مفید یا مضر ثابت ہوں گی۔ اس قسم کے اعمال سے دو طرح کی بحث کی جاتی ہے ایک اس حیثیت میں کہ عام انسان انہیں اختیار کرتے ہیں اور وہ ظاہری اعمال ہیں۔۔۔ اور دوسرے وہ انسانی نفوس کو مذہب بنانے کا ذریعہ ہیں لہذا ان اعمال سے جو حکمت فائدہ مقصود ہیں ان تک نفس کو پہنچانے کا آلہ ہیں۔ سہلا علم شریعت ہے اور دوسرے کو علم الاحسان کہتے ہیں اور صاحب منازل کا کہنا ہے کہ ”خلق“ انسان کی اس کیفیت کا نام ہے جو اس کی طبیعت، مختلف اوصاف و حالات کو جدوجہد کر کے اپنی جانب راجع کرے (۶)۔

حضور اکرمؐ کی ذات گرامی چونکہ اس نمونہ کمال کی آخری منزل ہے اور آنے والی انسانی نسلوں کے لئے دستیاب تمام معیار ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذاتی و نبوی اوصاف و کمالات کی حفاظت کی۔ امت مسلمہ کی برگزیدہ ہستیوں نے نبی کریمؐ کے احوال و اوصاف کو محفوظ کرنے اور موافقہ ذرائع سے انہیں آگے نکلنے کا عظیم الشان کام کیا ہے۔ آنحضرتؐ کے اخلاقی کمالات کو بہ تفصیل ذکر کیا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم ان تفصیلات کا بیان کریں ہم حسن خلق کی اہمیت اور اسلام میں اس کی حیثیت کا ذکر کریں گے۔

حسن خلق کی اہمیت

حسن خلق کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ اللہ نے خاتم النبیینؐ کو اس صفت سے متصف گردانا ہے اور سوء خلق کے تمام پہلوؤں کی آپؐ سے نفی فرمائی ہے۔ ارشاد باری ہے:

و ان لک لاجرا عظیم من محنون و انک
لملی خلق عظیم (۷)

اور بلاشبہ آپؐ کا اجر کبھی نہ ختم ہونے والا ہے اور بلاشبہ آپؐ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔

قرآن حضور اکرمؐ کو اعلیٰ ترین اخلاقی صفات سے متصف کرتے ہوئے اعلان کرتا ہے:

لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز
علیہ سلیتکم حریمی علیکم بالمؤمنین
ووف رحیم (۸)

تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آئے ہیں انہیں تمہاری تکلیف گراں گذرتی ہے ان کو ہر لحظہ تمہاری بھلائی کا خیال ہے اور وہ ایمان والوں پر بہت شفیق و مہربان ہیں

اس آیت میں حضور اکرمؐ کی جس مہربانی اور شفقت و محبت کا ذکر کیا گیا ہے اسے زیادہ وضاحت کے ساتھ ایک اور جگہ نہ صرف آپؐ کی شفقت و نرمی کا ذکر کیا ہے بلکہ درشتی و سختی کی نفی بھی کی ہے:

لبما رحمته من اللہ لنت لہم ولو کنت
لفظا غلیظ القلب لا نفصوا من
حولک (۹)

اللہ کی عنایت سے آپ ان لوگوں کے لئے
نرم ہیں اور اگر آپ تمہیں سخت کلام اور
سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے گرد و پیش
سے ہٹ جاتے۔

جس طرح قرآن پاک حیات انسانی کے لئے ایک مکمل ہدایت ہے اسی طرح حضور اکرم کی
ذات گرامی ایک مکمل نمونہ قرآن نے اگر آپ کو اسوہ حسنہ (۱۰) کہا ہے تو آپ کی حیات طیبہ کا
اولیں مشاہدہ کرنے والوں نے آپ کے اخلاق کو قرآن کا نمونہ قرار دیا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ
صدیقہؓ سے مروی ہے کہ آپ نے ایک صحابی کے سوال پر فرمایا:
ان خلق رسول اللہ کلن القرآن (۱۱) رسول اللہ کا خلق قرآن تھا۔

آپ نے اپنی بخت کی غرض و عنایت بیان کرتے ہوئے فرمایا:
بخت لا تمم حسن الاخلاق (۱۲) میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لئے سمجھا گیا
ہوں

ایک اور روایت میں یہ مقصد زیادہ واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے:
انما بخت لا تمم مکوم
الاخلاق (۱۳) میں تو اسی لئے سمجھا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق
کی تکمیل کروں۔

ابو ذر کے بھائی انیس نے نبی کریم کے بارے میں معلومات حاصل کرنے اور مشاہدہ کرنے کے
بعد جو رپورٹ دی تھی اس کے الفاظ میں مکارم اخلاق کا ذکر موجود ہے۔ انہوں نے کہا تھا:
وانت بامر بمکوم الاخلاق (۱۴) میں نے انہیں لوگوں کو اخلاق حسنہ کی تعلیم
دیتے دیکھا۔

حضور نبی کریمؐ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر تھے اور کئی دور کی پر از مشکلات زندگی میں آپ نے
اخلاق حسنہ کا نہ صرف عملی ثبوت دیا بلکہ اس کی تبلیغ بھی کی۔ حضرت جعفر طیارؓ نے شاہ حبشہ کے
دربار میں اس کا ذکر کیا اور ابو سفیان نے قیصر روم کے سامنے اس کا اعتراف کیا (۱۵)۔ اس کے
باوصف آپ نے اپنی دعاؤں میں اللہ سے حسن خلق مانگا ہے۔ تقرب و استجابت کے ان مواقع پر
حسن اخلاق کی دعا مانگنا اس کی اہمیت کا پتہ دیتا ہے۔ کتب حدیث میں منقول دعاؤں میں یہ دعا قابل
غور ہے۔ یہ الفاظ ایک طویل دعا کا حصہ ہیں:

واھلنی لا حسن الاخلاق لا یھدی لا
حسنھا الا انت و اصبر عنی سینھا لا
بصر عنی سینھا الا انت (۱۶)

میرے رب میری سب سے اچھے اخلاق کی
طرف راہنمائی فرما تیرے سوا اچھے اخلاق کی
راہ کوئی نہیں دکھا سکتا اور برے اخلاق کو مجھ
سے دور کر دے اور انہیں تیرے سوا کوئی
اور دور نہیں کر سکتا۔

حسن اخلاق کی اہمیت کا اندازہ آپ کے ان ارشادات سے بھی ہوتا ہے جو آپ نے وقتاً فوقتاً فرمائے اور کتب حدیث میں انہیں نقل کیا گیا ہے۔ مثلاً آپ نے حسن اخلاق کو ایمان کی تکمیل قرار دیا ہے۔

اکمل - المؤمنین اہلنا احسنہم
خلق سب سے اچھا ہے۔ (خلاق ۱۷)

قرآن پاک نے مومنین کا ذکر کرتے ہوئے ایمان کے جن عملی نتائج و آثار کا ذکر کیا ہے ان میں اخلاق حسنہ بھی شامل ہیں۔ ایمان چونکہ اندر کی بات ہے اس لئے اس کا علم دوسرے کو حاصل نہیں ہوتا۔ دوسرا شخص تو اعمال و اخلاق سے اندازہ کر سکتا ہے اس لئے قرآن نے ایمان کی تکمیل کے لئے اخلاقی اعمال کا ذکر کیا ہے اور یہ وہی بات ہے جس کی طرف حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

لقد الفح المؤمنون الذین ہم لی صلاتہم
خالعون والذین ہم عن اللغو معرضون
والذین ہم للزکوٰۃ فاعلون - والذین
ہم لفروجہم حافظون (۱۸) ---
والذین ہم لا متہم و عہم
واعون (۱۹)

وہ مومن یقیناً کامیاب ہیں جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں اور جو لغو سے منہ پھیرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا لحاظ رکھنے والے ہیں۔

عبادت کو جو اہمیت حاصل ہے اس کی وضاحت کے لئے کتاب و سنت کی نصوص کافی ہیں اور بالخصوص نماز و روزہ کی اہمیت و فضیلت پر تو قرآن و سنت شاہد ہیں لیکن آپ کے ایک ارشاد سے ظاہر ہوتا ہے کہ رات بھر کی عبادت اور نفل روزوں کی مشقت سے انسان جو درجہ حاصل کرتا ہے وہ حسن خلق سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ خلق خدا کے لئے اچھے رویوں سے انسان وہ رضا حاصل کرتا ہے جو خالق کی عبادت سے حاصل کرنے کی توقع کرتا ہے۔ آنحضرت سے منقول ہے:

ان الرجل لیلوک بحسن خلقہ درجتہ
قائم اللیل و صائم النہاؤ (۲۰)

انسان حسن اخلاق سے وہ درجہ پا سکتا ہے جو دن بھر روزہ رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے:

ما من شیء یوضع فی المیزان اقل من
حسن الخلق فلان صاحب حسن الخلق
لیبلغ بہ درجتہ صاحب الصوم
والصلوٰۃ (۲۱)

(قیامت کی) ترازو میں حسن خلق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ ہو گی کہ حسن خلق والا اپنے حسن خلق سے ہمیشہ کے روزہ دار اور نمازی کا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔

آنحضرت کے ارشادات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے اخلاق حسنہ کو معیار فضیلت کے

طور پر پیش کیا، مثلاً:

ان خلوکم احسنکم اخلاقاً (۲۲)
تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق
سب سے اچھے ہوں۔

دوسری روایت کے الفاظ ہیں:

ان من اشیرکم احسنکم خلقاً (۲۳)
بلاشبہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو خلق کے لحاظ
سے اچھا ہے۔

ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام کی میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ گراں کوئی چیز نہیں
معلم اخلاق نے حسن اخلاق کی فضیلت اور اہمیت کو مختلف طریقوں اور مشتمل صحیحیوں میں بیان کیا۔
آپ سے مروی ہے:

خير ما اعطى الناس خلق حسن (۲۴)
لوگوں کو اللہ کی طرف سے جو کچھ عطا ہوا اس
میں سب سے بہتر اچھا خلق ہے۔

جس طرح اس حدیث میں حسن خلق کو سب سے بڑی نعمت الہی قرار دیا گیا اسی طرح بعض دیگر
احادیث میں حسن خلق کو حب الہی اور حب رسول کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کی محبوبیت اور
رسول اللہ کا قرب حسن اخلاق کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے۔ آنحضرت نے فرمایا:

احب عباد اللہ الی اللہ احسنهم
اللہ کے بندوں میں سب سے پیارا وہ ہے
جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔
اخلاقاً (۲۵)

قرب رسول کے ذریعہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا:

ان احبکم الی و اللہکم منی فی الآخرة
مجلساً محسنکم اخلاقاً و ان احبکم
الی و اهدکم منی فی الآخرة مسلوککم
ناپسندیدہ اور آخرت میں مجھ سے دور وہ ہوں
گے جو تم میں بد اخلاق ہیں۔
تم میں میرا سب سے زیادہ محبوب اور
آخرت میں نشست میں مجھ سے قریب تر وہ
ہیں جو تم میں خوش خلق ہیں اور مجھے

اخلاقاً (۲۶)

قرآن پاک نے اخلاق حسنة کی جو فرست دی ہے وہ مختلف مقامات پر تکرری ہوئی ہے لیکن
انہیں جس انداز سے ذکر کیا گیا ہے اس سے ان کی اہمیت واضح ہوتی ہے مثلاً جہاں اللہ تعالیٰ کے
محبوب بندوں کا بیان ہے یا باری تعالیٰ کے لئے بندوں کے پسندیدہ اوصاف کا ذکر ہے ان میں اخلاق
حسنہ بہت نمایاں ہیں۔ سورہ فرقان میں ارشاد ہوا ہے:

و عباد الرحمن الذین یحسون علی
الارض ہونا وانا مخاطبہم الجاهلون
اور رحم والے خدا کے بندے وہ ہیں جو زمین
پر رہے پاؤں چلتے ہیں اور جب ناسمجھ لوگ

ان سے بات کریں تو وہ سلام کہیں اور جو اپنے پروردگار کی عبادت کی خاطر قیام اور سجدہ میں رات گزارتے ہیں اور جو کہتے ہیں، ”کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے جنم کا عذاب دور کر کہ اس کا عذاب بڑا آسان ہے“ اور جنم برا ٹھکانا اور مقام ہے، اور جو خرچ جب کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کریں اور نہ تنگی کریں۔ بلکہ ان دونوں کے بیچ سے وہ سیدھے گزریں، اور جو خدا کے ساتھ کسی اور خدا کو نہیں پکارتے، اور جو کسی جان کا بے گناہ خون نہیں کرتے جس کو خدا نے منع کیا ہے اور نہ بدکاری کرتے ہیں کہ جو ایسا کرے گا وہ گناہ سے پیوستہ ہو گا۔ اور جو جھوٹے کام میں شامل نہیں ہوتے اور جب کسی لغویات پر گزر رہے ہوں تو سنجیدگی اور وقار سے گزر جاتے ہیں اور جب خدا کی نشانیاں ان کو سنائی جائیں تو وہ اندھے اور بہرے نہ ہو پڑیں اور یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہمارے بیوی بچوں سے آنکھ کی ٹھنڈک بخش، اور ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔“

ان آیات کا ایک ایک لفظ اخلاقی تعلیمات کا جہاں سیٹھ ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور اس کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرنے والے مومنین خاص صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ قرآن نے ان کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے جو نقشہ کھینچا ہے وہ اخلاق کی تصویر نظر آتی ہے۔ ارشاد باری ہے:

اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جو غصہ کی

لقلوا سلما - والنن بیتون لربہم
سجنا وقلما - والنن بقولون رنا
اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کلان
ہرما - انها ساءت مستقرا و مقما -
والنن انا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا
وکل من ذلک لواما - والنن
لا یبعون مع اللہ الہا اخر ولا یقتلون
النفس الی حرم اللہ الا بالحق ولا
یزنون و من یفعل ذلک یلق اثمنا...
والنن لا یشہدون الزور واذ مروا
بالنغو مروا کرما - والنن انا ذکروا
بہلت ربہم لم یخروا علیہا صما و
عمیانا - والنن بقولون رنا ہب لننم
ازواجنا و فرتنا قرۃ امن و اجعلنا
للمتقین املا۔ (۲۷)

وعلی ربہم متوکلون - والنن
یجتنبون کبیر الائم و الفواحش و افا ما
غضبوا ہم یغفرون - والنن استجاوا

حالت میں معاف کرتے ہیں اور اپنے پروردگار کی پکار کا جواب دیتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اور ان کے کام باہم مشورہ سے ہوتے ہیں اور ہم نے ان کو جو دیا ہے اس میں سے کچھ خدا کی راہ میں دیتے ہیں اور جب ان پر چڑھائی ہو تو وہ بدلہ لیتے ہیں اور برائی کا بدلہ کسی ہی برائی ہے تو جو کوئی معاف کر دے اور نیکی کرے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے۔ وہ ظلم کرنے والوں کو پیار نہیں کرتا، اور اگر کوئی مظلوم ہو کر بدلہ لے لے تو اس پر کوئی ملامت نہیں ملامت تو ان پر ہے جو لوگوں پر از خود ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق فساد مچاتے ہیں ان کے لئے بڑا دردناک عذاب ہے اور بے شبہ جو مظلوم ہونے پر بھی ظالم کو معاف کر دے، سہلے تو یہ ہمت کے کام ہیں۔“

جنت ان پر بیز گاروں کے لئے تیار کی گئی ہے جو خوشی اور تکلیف دونوں حالتوں میں خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جو غصہ کو دباتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور خدا اچھے کام کرنے والوں کو پیار کرتا ہے۔

اور کھانے کی خود ضرورت ہوتے ہوئے مسکین، یتیم اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں۔

کوئی شخص اُس سرسری نظر سے بھی دیکھے گا تو غفور و درگزر، میانہ روی، ایقانے عمد، پاک دامن اور راست بازی، افاق، صداقت و امانت وغیرہ جیسے اخلاق حسہ اہل ایمان و اخلاص کے اوصاف ہیں۔ اسی طرح رذائل کی فہرست میں سے قتل و خونریزی، بدکاری و فریب کاری، بھوث اور ظلم وغیرہ کی مہینین سے نفی کر کے اخلاق حسہ کی اہمیت کو دو گنا کر دیا گیا۔ مذکورہ بالا آیات پر غور کرنے

لرہبہم واللموا الصلوة و امرہم شورى
بہنہم و سما رزقنہم ینفقون والذین اذا
اصابہم البئیہم ینتصرون - وجزاء
سیتہ سیتہ مثلہا لمن عفا و اصلاح
فاجرہ علی اللہ انہ لا یحب الظلمین -
ولمن انتصر بعد ظلمہ لاولئک ما علیہم
من سبیل انما السبیل علی الذین
یظلمون النلس و ینفون فی الارض بغیر
الحق اولئک لہم عذاب الیم۔ و
لن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم
الامور (۲۸)

اعدت للمتقین الذین ینفقون فی السراء
والضراء والکاظمین الغیظ والعالفین عن
الناس واللہ یحب المحسنین (۲۹)

ویطعمون الطعام علی حید مسکینا
و یتیم (۳۰)

سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہو گا کہ حسن خلق کو اللہ کے ہاں کتنی اہمیت حاصل ہے۔ وہ اپنے بندوں کو ان اخلاق سے مستحق دیکھنا چاہتا ہے اور جو لوگ اس کی توفیق سے ان اوصاف کے حامل ہیں ان کو جنت کی بشارتیں دیتا ہے۔

تقویٰ اور حسن خلق

جس طرح ایمان اور حسن خلق لازم و ملزوم ہیں اسی طرح تقویٰ اور حسن خلق بھی۔ تقویٰ انسان کی اس باطنی کیفیت کا نام ہے جو نیکی پر آمادہ کرتی ہے اور گناہ سے روکتی ہے۔ نبی کریم نے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تقویٰ یہاں ہے (۳۱)۔ اس قلبی کیفیت کا مظہر حسن خلق ہے قرآن پاک نے مستحقین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ایک جامع تصویر کھینچی ہے:

نیکی یہی نہیں ہے کہ تم نماز میں اپنا منہ پورب یا پچھم کی طرف کرو، بلکہ اصل نیکی اس کی ہے، جو خدا پر، قیامت پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لایا، اور مال کی خواہش کے باوجود (یا خدا کی محبت کے سبب سے) اپنا مال رشتہ داروں کو یتیموں کو، غریبوں کو، مسافروں کو مانگنے والوں کو اور غلاموں کے آزاد کرنے میں دیا اور نماز ادا کرتا رہا اور زکوٰۃ دیتا رہا اور جو وعدہ کر کے اپنے وعدہ کو پورا کرتے ہیں اور جو مصیبت، تکلیف اور لڑائی میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ یہی وہ ہیں جو راستباز ہیں، اور یہی تقویٰ والے ہیں۔

ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الآخر والصلوٰة والكتب والنبيين واتى المال على حبه ذوى القربى واليتىٰ والمساكين وابن السبيل والسائلين و فى الرقاب واقلم الصلوة واتى الزكوة والمولون بهمهم افا علموا والصبرين فى البساء والضراء وحين البس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون۔ (۳۲)

قرآن و سنت کی نصوص سے واضح ہو گیا ہے کہ حسن خلق کو دینی زندگی میں خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ ایمان تقویٰ، خیر اور بھلائی سب کسی نہ کسی طرح حسن خلق کے ساتھ مرلوط ہیں۔ اسی لئے تو آپؐ نے فرمایا تھا:

بھلائی حسن خلق ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں چھپے اور تجھ کو برا لگے کہ لوگ اس سے مطلع ہوں

البر حسن الخلق والائم ما حاك فى صدرک و کرهت ان یطلع علیہ الناس (۳۳)

اس طرح آپ نے مومن اور منافق کے فرق کو واضح کرتے ہوئے فرمایا:

المومن عر کریم والمفجر
مومن سادہ اور مخی جبکہ فاجر فریبی اور بخیل
خوب لبیم (۳۳) ہوتا ہے۔

حضور اکرمؐ نے جہاں اخلاق کی اہمیت کو واضح کیا وہاں بنیادی اصول بھی مہیا فرمائے، وہ اصول جن کی بنیاد پر اخلاق کے حسن و شیخ کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ یہ درست ہے کہ اخلاق کی ایک فہرست تمام مذاہب اور جملہ انسانی معاشروں میں مشترک رہی ہے یہ وہ ابدی اخلاقی فضائل ہیں جنہیں انسانوں کا ہر معاشرہ قبول کرتا ہے اور انہیں اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسلام ان کی آفاقی صداقتوں کو تسلیم کرتا ہے۔ اسی طرح اسلام انسانی ضمیر کی آواز اور فطرت کی پکار کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ خالق کائنات نے قلب انسانی کے اندر ایک فطری صلاحیت ودیعت کی ہوتی ہے اگر وہ اسے ضائع نہ کر بیٹھے تو اسے وقتاً فوقتاً "اعتدال" کی راہ دکھاتی رہتی ہے۔ قرآن اس صلاحیت کی بات بھی کرتا اور اس کے تنبیہی کردار کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لألهمها فجورها وتقوها (۳۵)
ہر نفس میں اس کی نیکی اور بدی الہام کر دی ہے۔

بلکہ انسان اپنے نفس پر آپ سمجھ بوجھ ہے
معاذیرہ (۳۶)
اگرچہ وہ اپنے اوپر طرح طرح کے بہانوں (کے پردے) ڈال دیتا ہے۔

فطرت انسانی کے اندر موجود نیکی کا داعیہ اسے انحراف کا احساس دلاتا رہتا ہے اور راست روی پر آمادہ کرتا رہتا ہے۔ قرآن نے اس کی قسم کھائی ہے۔

ولا الهم بالنفس اللوامتہ (۳۷)
اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو انسان کو اس کی برائیوں پر ملامت کرتا ہے۔

انسان کی باطنی آواز کو نہ صرف پہچانتا ہے بلکہ اس کے استحکام و ضیاع کی طرف توجہ بھی دلاتا ہے۔ احساس مرندہ جائے تو یہ باطنی صلاحیت فیصلہ کن حیثیت کی مالک ہوتی ہے۔ حضور اکرمؐ نے واہبہ بن مہدی کے سوال پر اسے گناہ کی حقیقت اور معصیت کا فلسفہ بڑے سادہ اور عام فہم انداز میں سمجھا دیا۔ شاید اس انداز سے کوئی محقق فلسفی بھی کوشش کرنے کی جرات نہ کر سکے بلکہ یقیناً ایسا نہ کر سکے۔

ہا واہبتہ استفت قلبک واستفت نفسک
البر ما اطمئن الیہ القلب و اطمئن الیہ
النفس والاثم ما حاک فی القلب و تردد
اے واہبہ! اپنے دل سے پوچھا کر اور اپنے
نفس سے رائے لیا کر۔ نیکی وہ ہے جس سے
دل اور نفس میں طمانینت پیدا ہو اور گناہ وہ

فی النفس وان التاک النفس (۳۸) ہے جو دل میں کھٹکے اور نفس کو اوجیزین میں ڈالے، اگرچہ لوگ تجھے اس کا کرنا جائز ہی کیوں نہ بتائیں۔

قلب کی یہ صلاحیت اور باطن کی یہ آواز انسانی کردار میں اپنا رول ادا کرتی رہتی ہے لیکن انسان اگر اس کی حفاظت نہ کرے تو یہ آواز مدغم ہو سکتی اور صلاحیت مٹ سکتی ہے۔ اسے زندہ رکھنے یا مٹانے میں انسان کا انفرادی ارادہ بہت اہمیت رکھتا ہے گو معاشرتی ماحول اور اجتماعی احوال بھی مثبت و منفی تاثیرات رکھتے ہیں۔ حضور اکرمؐ نے اس صلاحیت کی بقاء و ضیاع کو ایک پر حکمت طریق سے سمجھایا ہے۔

ان العبد اذا اخطا خطبته نکتہ لی قلبہ نکتہ سوادہ لانا ہونزع واستغفر و تلب مقل قلبہ وان عاد زید لہا حتی تملو قلبہ (۳۹)

بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں داغ کا ایک سیاہ نکتہ پڑ جاتا ہے تو اگر اس نے پھر اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا اور خدا سے مغفرت مانگی اور توبہ کی تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر اس نے پھر وہی گناہ کیا تو وہ داغ بڑھ جاتا ہے اور یہاں تک کہ وہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا یہی وہ رنگ ہے جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں موجود ہے:

کلا بل وان علی للوہم ما کفوا کبھی نہیں بلکہ ان کے (برے) کاموں کی وجہ سے ان کے دلوں پر رنگ چھا گیا۔

معلم اخلاقؒ کی یہ تعبیر حیات انسانی کے دینی تجربوں میں منفرد حیثیت رکھتی ہے کیونکہ عام طور پر گناہ کے تاریک اثرات کو زائل کرنے اور فطری صلاحیت کو برقرار رکھنے کی کوئی مثال نظر نہیں آتی۔ مختلف مذاہب نے انسان کو امتیاز کے ایک سلسلے سے گزار کر باطنی طور پر پاکیزہ رکھنے کا انتظام کیا۔ عیسائیت نے تو آدمؑ کے گناہ کا بوجھ انسانی روح پر مسلط کر دیا اور اس سے نجات کا ذریعہ مسیح کی قربانی ہے۔ ان کی مصلوبیت اور تعذیب پر یقین ہی باطنی طہارت اور اخروی نجات کا ذریعہ ہے۔ آنحضرتؐ کی تعبیر نے جہاں گناہ کی سیاہی اور اس کے تخریبی اثرات کا ذکر کیا وہاں اس سے بچنے اور روح کو زندہ و پاییدہ رکھنے اور باطنی شخصیت کو مجتمع رکھنے کے لئے نسخہ بھی تجویز فرمایا جو اس وقت منفرد علاج کی حیثیت رکھتا ہے اور وہ ہے توبہ و رجوع الی اللہ۔ اس طاقتور دوا کے ساتھ باطن کی تمام کشتیاں دور ہو جاتی ہیں اور انسان کا امن اجلا، کھرا استھرا رہتا ہے۔ باطن کے نور کو محمدی تجویزی ہی قائم رکھ سکتی ہے اسلام نے ضمیر کی آواز کو زندہ رکھنے اور باطن کی صلاحیتوں کو قائم اور

محفوظ رکھنے کا خصوصی اہتمام کیا ہے۔ اس کا دیا ہوا نظام عبادات دراصل تطہیر قلب اور استحکام باطن ہی کا نظام ہے آپؐ نے نماز کو بہت ہی نئی (۳۱) کے ساتھ جو تشبیہ دی ہے وہ اس پاکیزگی کا خوبصورت بیان ہے۔

اخلاقی اصول

حضور اکرمؐ نے حیات انسانی کی اخلاقی تنظیم کے لئے مستحکم اصول عطا فرمائے ہیں۔ علماء اخلاق نے اپنی طویل بحثوں میں اخلاقی ضوابط کی حقیقت اور ان کے ماخذ پر اپنی آراء پیش کی ہیں۔ سوسائٹی، حکمران، قوانین فطرت، ضمیر کی آواز عقل و خرد اور خدائی قوانین کو اخلاق کا ماخذ قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح انسان کے اخلاقی رویوں کی غرض و غایت کو بھی متعین کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں کہیں ذاتی فرحت، کہیں شخصیت کی نفی اور کہیں اجتماعی شعور کی تسکین کو مقصد اخلاق قرار دیا گیا ہے۔ ہم علماء اخلاق کی ان بحثوں میں الجھے بغیر قرآن و سنت کے دیئے ہوئے بعض اصولوں کا ذکر کریں گے جن سے اسلام کا نقطہ نظر واضح ہو گا۔ ان اصولوں کو حضور اکرمؐ کی شخصیت کے پس منظر میں دیکھا جائے تو ان کی اہمیت کا اندازہ ہو گا۔

رضائے الہی

قرآن و سنت کی رو سے اخلاق کا تعلق ایمان باللہ سے ہے اس لئے اخلاق کی غرض و غایت رضائے الہی کا حصول ہے۔ کسی رویے کا حسن خلق ہونا دراصل اسی پر منحصر ہے اور اس کی حقیقی قدر و قیمت کا تعین بھی اسی سے ہو گا۔ انسان کی بڑی سے بڑی قربانی بھی اس کے بغیر اپنی تاثیر کھو دیتی ہے۔ قرآن پاک نے جان و مال کی قربانی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

اور بعض ایسے ہیں جو اپنی جان کو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے بیچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربان ہے۔

اور ان کی مثال جو اپنی دولت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے خرچ کرتے ہیں۔

اور جو یہ تمام کام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے کرے گا تو ہم اس کو بڑا اجر دیں گے۔

اور جنہوں نے اللہ کے لئے مہربانیاں اور نماز قائم کی اور ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے خفیہ اور علانیہ طریقہ سے خرچ کیا

ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله والله روف بالعباد (۳۲)

ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله (۳۳)

ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما (۳۴)

والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم والصلوة الصلوة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرون بالحسنه السيئه

اولئک لہم عقبی الدار (۳۵) اور برائی کو نیکی کے ذریعے دور کرتے ہیں اور انہی کے لئے ہے آخرت کا گھر۔

کسی شخص کی مالی اعانت حسن اخلاق کا بہت عمدہ نمونہ ہے بالخصوص جب اس میں کوئی ذاتی غرض وابستہ نہ ہو۔ اس حقیقت کو سورۃ لیل میں واضح کی گئی مومن کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرمایا:

النئی یوتی مالہ بتزکی وما لاحد عنہ
من نعمتہ تجزی الا ابتغاء وجہ وہ
الاعلیٰ (۳۶)

جو اپنا مال صفائی اور پاکیزگی حاصل کرتے ہوئے دیتا ہے۔ اس پر احسان نہیں ہے جس کو ادا کرنے کے لئے دیتا ہو۔ بلکہ وہ اللہ کی ذات کی طلب کے لئے دیتا ہے۔

تمام نیکیوں کی بنیاد رضائے الہی کا حصول ہے تمام عبادتیں اس کے بغیر بیکار ہو جاتی ہیں۔ آنحضرتؐ کے بعض ارشادات میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے۔ ایک صحابی نے آپؐ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ! کوئی شخص اس لئے لڑتا ہے کہ مال غنیمت ہاتھ آئے، کوئی اس لئے کہ وہ ہمدرد کھلائے اور کوئی اس لئے کہ اس کو شہرت حاصل ہو تو ان میں سے کون ہے جس کا عمل جمادنی سبیل اللہ تصور ہو گا تو آپؐ نے فرمایا:

من لائل لتکون کلمتہ اللہ ہی العلیا
فہو فی سبیل اللہ (۳۷)

جو اس لئے لڑتا ہو کہ اللہ کی بات بلند ہو وہی اللہ کی راہ میں ہے

امام مسلم نے ابو ہریرہؓ سے طویل حدیث نقل کی ہے جس کا کچھ حصہ ہم یہاں نقل کرتے ہیں۔ ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا: گھوڑا باندھنا کسی کے لئے اجر کا باعث ہے کسی کے لئے پردہ پوشی اور کسی کے لئے گناہ ہے۔ اجر کا باعث اس کے لئے جو اللہ کی راہ میں اسے باندھتا ہے تو اس کے چرنے اور پانی پینے کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ پردہ پوش اس کے لئے ہے جو ضرورتاً اس لیے باندھتا ہے کہ خدا نے اس کو دولت دی ہے تو اس کو اپنی ضرورت کی چیز دو سروں سے مانگنی نہ پڑے تو وہ رحم و شفقت کے ساتھ اس سے کام لیتا ہے اور اس کا حق ادا کرتا ہے اور گناہ اس کے لئے جو فخر اور نمائش کے لئے باندھتا ہے (۳۸)۔ رضائے الہی اگر مقصود نہ ہو تو اعمال کی اخروی افادت ختم ہو جاتی ہے۔ امام ترمذیؒ نے ابو ہریرہؓ کی ایک اور روایت نقل کی ہے جو اس موضوع کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہؓ غش کھا کر گر پڑے۔ ابو ہریرہؓ نے حضور اکرمؐ سے جو کچھ روایات کیا اس کا شخص پیش خدمت ہے۔ ان کے مطابق رسول اللہؐ نے فرمایا: ”قیامت کے دن جب اللہ عدالت کے لئے اترے گا اور ہر امت گھٹنے نیچے ہوگی اس وقت سب سے پہلے ان کی پیشی کا حکم ہو گا جو قرآن کے عالم تھے اور جو جماد میں مارے گئے تھے اور

جو دولت والے تھے۔ پھر اللہ عالم سے پوچھے گا کیا میں نے تجھ کو وہ سب کچھ نہیں سکھایا جو اپنے رسول پر اتارا تھا تو تم نے اس پر کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا ہاں! میں شب و روز نماز میں قرآن پڑھتا تھا، اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، فرشتے بھی کہیں گے یہ جھوٹا ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا تو اس لئے کرتا تھا کہ لوگ کہیں کہ تو بڑا عالم اور قرآن خوان ہے، تو دنیا میں تجھ کو یہ کما جا چکا (یعنی تو اپنا بدلہ پا چکا) پھر دولت مند سے اللہ فرمائے گا کیا میں نے تجھ پر دنیا کو کشادہ نہیں کیا یہاں تک کہ تو کسی کا محتاج نہیں رہا۔ وہ عرض کرے گا کیوں نہیں اے میرے رب! اللہ اس سے پوچھے گا کہ میں نے تجھ کو جو کچھ دیا اس میں تو نے کیا کیا؟ وہ جواب دے گا میں اہل استحقاق کا حق ادا کرتا تھا اور خیرات دیتا تھا۔ ارشاد ہو گا تو جھوٹا ہے، فرشتے بھی کہیں گے یہ جھوٹا ہے۔ پھر ارشاد باری ہو گا تو تو اس لئے کرتا تھا کہ لوگ تجھے بڑا سخی کہیں تو یہ دنیا میں تجھ کو کما جا چکا (تو اپنا بدلہ پا چکا) اس کے بعد وہ لایا جائے گا جو جہاد میں مارا گیا۔ اللہ اس سے دریافت کرے گا تو کس بات کے لئے مارا گیا؟ کہ گناہ ایا تو نے اپنی راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا تھا تو میں لڑا یہاں تک کہ مارا گیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے یہ جھوٹا ہے۔ اللہ کے گا تو تو اس لئے لڑا تھا کہ لوگ تجھ کو بہادر کہیں تو دنیا میں تجھ کو کما جا چکا۔ پھر آنحضرتؐ نے فرمایا: کہ یہ لوگ ہیں جو جہنم میں ڈالے جائیں گے (۳۹)۔ امیر معاویہؓ اس حدیث کو سن کر بہت روئے اور پھر کہنے لگے اللہ اور اس کا رسولؐ سچا ہے۔ اور یہ آیت پڑھی جو اس حدیث کی تائید کرتی ہے:

من کل یرید الحیوة النفا وینتھنوف
 الہم اعلمہم لہما وہم لہما لا
 یبخسون۔ اولئک الذین لیس لہم لی
 الاخرة الا النلر وحبط ما صنعوا لہما
 ویطلل ما کتوا یعملون (۵۰)

جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی رونق چاہتا ہو
 تو ہم اس کا عمل اسی دنیا میں پورا کر دیں گے،
 بے کم و کاست، ان لوگوں کا آخرت میں کوئی
 حصہ نہیں مگر آگ۔ اس دنیا میں انہوں نے
 جو بتایا وہ مٹ گیا اور جو کیا وہ برباد ہو گیا۔

رضائے الہی کے حصول کا یہی اصول اخلاقی رویوں کو درست سمت عطا کرتا ہے اسی لئے اسلام نے نیت کو بہت اہمیت دی ہے نیت دراصل غرض و غایت متعین کر دیتی ہے اگر نیت رضائے الہی کا حصول ہے تو تمام اعمال نتیجہ خیز ہیں اور اگر نیت کسی اور مقصد کے لئے ہے تو اس سے اخروی نتائج ضائع ہو جاتے ہیں۔ آنحضرتؐ نے اپنی تعلیمات میں نیت یعنی قلبی ارادہ کو ہر اچھے اور برے کام کی بنیاد قرار دیا ہے۔ بخاری کے پہلے باب میں ایک حدیث مروی ہے جس کو اس موضوع پر حرف آخر کہنا چاہئے:

انما الا عمل بالنہات ولکل امری
 مغوی لمن کتھ ہجرته الی اللہ و
 انسان کے اعمال اس کی نیت پر موقوف
 ہیں۔ ہر شخص کے لئے وہی ہے جس کی وہ

نیت کرے۔ تو جس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہے اور جس کی ہجرت کی غرض دنیا کمانا ہو یا کسی عورت کو پانا ہو کہ اس سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی غرض سے اس نے ہجرت کی۔

رسولہ لہجرتہ الی اللہ ورسولہ و
من کفرت ہجرتہ الی دنیا بصیہا او
اسرۃ یتزوجہا لہجرتہ الی ما
ہلجرا لہ (۵۱)

www.KitaboSunnat.com

قرآن پاک نے اپنے بلیغ انداز میں اسی طرف اشارہ کیا ہے:

ومن یرد ثواب اللہنا نوۃ منہا و من
یرد ثواب الاخرۃ نوۃ منہا (۵۲)

رضائے الہی کا حصول اور اس کی نیت دراصل ایک اور حقیقت کی ترجمانی ہے اور وہ مافوق الاسباب ہستی کے ساتھ انسان کی وابستگی ہے۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ تمام اعمال کا حسن و قبح اللہ تعالیٰ کے حوالے سے متعین ہوتا ہے۔ حسن خلق جو دنیا و آخرت میں موثر ہے وہی ہے جس کی اساس اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس اساس کے بغیر کسی عمل کا حسن قابل قبول نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیوی مسرت و انبساط کو ایک حد تک تسلیم کرتے ہوئے اسلام حقیقی غرض و غایت رضائے الہی کو ہی قرار دیتا ہے۔ بعض احادیث میں باطنی سرور و فرحت کو حسن عمل کا نتیجہ بتایا گیا ہے لیکن یہ باطنی سرور انہی لوگوں کا ہے جن کے دل و دماغ اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار اور جنہیں اس کے وجود اور توحید پر یقین ہے۔ کسی مغرب کی طبیعت کا سرور کسی عمل کے حسن خلق ہونے کی ضمانت نہیں۔ آپ کے اس ارشاد کو اسی پس منظر میں دیکھنا چاہئے۔ علماء اخلاق نے مسرت و رنج کو محرک علت اور غرض و غایت بیان کیا ہے جبکہ اسلامی نقطہ نظر سے غرض و غایت صرف رضائے الہی کا حصول ہے۔ آنحضرتؐ سے مروی ہے:

جب تمہاری نیکی تم کو خوشی بخشنے اور تمہاری
بدی تم کو غمگین کر دے تو تم مومن ہو۔
جسے نیکی خوش اور برائی غمزدہ کرے وہ مومن
ہے۔

اذا سر تک حسنتک و ساء تک سیئتک
فلقت مؤمن (۵۳)
من سرته حسنتہ و ساء تہ سیئتہ لہو
مؤمن (۵۴)

جس نے برائی کرتے وقت سخت کراہت
محسوس کی اور جب کوئی اچھا کام کیا تو مسرت
محسوس کی وہ مومن ہے۔

من عمل سیئتہ لکر ہما حین یعمل و
عمل حسنتہ لفسر لہو مؤمن (۵۵)

ان احادیث میں نیکی پر انشراح خاطر اور مسرت کی لذت کو ایمان کی پہچان قرار دیا گیا ہے بنیاد

نہیں۔ سید سلیمان ندوی کے بقول: ”سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ کی تعلیم نے حکمائے اخلاق کی اس جماعت کے نظریہ میں جو اخلاق کی بنیاد اس خوشی و رنج یا روحانی لذت و الم کے اصول پر قائم کرتی ہے، تھوڑی سی ترمیم کر دی ہے، اور وہ یہ کہ خوشی حاصل کرنا اور قلبی غم سے بچنا، نیکی کی غرض و غایت نہیں بلکہ اس کا لازمی اور طبعی نتیجہ ہے۔ علماء اخلاق میں بڑی جماعت کا آج کل یہی مسلک ہے کہ مسرت نیکی کی غرض نہیں۔“ (۵۶) اسی نکتہ کو صحیفہ الہی نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

ولكن حبب اليكم
لي فلو كنتم
والفسوق والعصيان
اولئك هم
الراشدون (۵۷)

لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لئے
محبوب بنایا اور اس کو تمہارے دلوں میں اچھا
کر کے دکھایا اور کفر، گناہ اور نافرمانی سے
نفرت بخشادی۔ یہی لوگ نیک چلن ہیں۔

سوا اسلامی نقطہ نظر سے رضائے الہی کا حصول وہ غرض و غایت ہے جس سے تمام اعمال بالعموم اور اخلاقی رویے بالخصوص تشکیل پاتے ہیں۔ قرآن و سنت کی رو سے یہی وہ غرض و غایت ہے جسے تمام اعمال کی بنیاد بنانا چاہئے اور مومن کو اسی حوالے سے اپنے رویوں کا جائزہ لینا چاہئے۔

توسط و اعتدال

اخلاق کے اسلامی تصور کے حوالے دوسرا اہم اصول توسط و اعتدال ہے۔ اعتدال کی بحیثیت ہمارے علماء اخلاق کے ہاں یونانی فلسفے کے پس منظر میں کی گئی ہیں۔ قوت ملیہ، قوت شہویہ اور قوت نفسیہ کے اعتدال کا نام فضیلت اخلاق ہے اور عدم اعتدال کا نام رذیلت، حالانکہ فضائل و رذائل کا تعین احکام الہی اور وحی ربانی کے اصول سے ہے۔ ہم یہاں توسط و اعتدال کی اس سیکور بحث میں نہیں الجھنا چاہتے کہ ہمارے نزدیک وحی الہی ہی فضیلت کو متعین کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہمارے پیش نظر انسانی رویوں کے عملی پہلوؤں کا تجزیہ ہے اور ان میں انتہا پسندانہ رجحان اور یک طرفہ جھکاؤ کی بجائے اعتدال کی روش کو ثابت کرنا ہے۔

حضور اکرمؐ کی آمد سے پہلے انسان کے فکری و مذہبی سرمایے میں چند رویوں کا غلبہ تھا۔ اگر ایک طرف خوف تمام رویوں کو متعین کرتا تھا تو دوسری طرف امید و مسرت کے جذبے رہنمائی کرتے تھے۔ اس طرح اگر ایک طرف انتقام مسلہ اصول تھا جس سے اجتماعی زندگی منضبط ہوتی تھی تو دوسری طرف غم و درد گزر تھا جو فرد کی اخلاقی عظمت کی معراج تصور ہوتا تھا۔ افراد اور معاشرے انہی رویوں اور اصولوں کی بنیاد پر پہچانے جاتے اور منظم ہوتے۔ اسلام نے خوف و رجا اور انتقام و غم کے درمیان اعتدال کی راہ کو اخلاقی اصول کے طور پر متعارف کرایا اور انسانوں کو انتہا پسندانہ رویوں اور یک رخ رجحانات سے نجات دلائی۔ توسط و اعتدال کا اصول اخلاقی زندگی کی روح ہے

اور انسان کو صراطِ مستقیم پر قائم رکھنے کا ذریعہ۔ اس محکم اصول کو سمجھنے کے لئے تھوڑی سی تفصیل درکار ہوگی۔

خوف و رجاء

یونانی فلسفیوں کے معروف گروہوں سے لے کر عام آدمی تک زندگی کے بارے میں دوریوں کا مشاہدہ ممکن ہے۔ ایک گروہ پر زندگی اور اس کے عواقب کا خوف طاری ہے۔ ان کے نزدیک اس دنیا میں دکھ درد و غم و اندوہ کے سوا کچھ نہیں۔ ان کے اذہان پر ہر وقت یاس کا سایہ رہتا ہے لہذا ان کے اعمال و اخلاق میں بھی انفعالی کیفیت اور ٹھکت خوردگی کا عالم طاری رہتا ہے۔ جبکہ دوسرا گروہ ہر قسم کے عواقب سے بے پرواہ لذت کیشی کے مسلک کا پیرو ہے ان کے ہاں لہذا دنیا سے متنوع ہونا ہی زندگی کا مستہاد مقصود ہے۔ لہذا ان کے اعمال و اخلاق میں خود غرضی و لاپرواہی کا عنصر غالب ہوتا ہے۔ مافوق الفطرت ہستی کے بارے میں بھی خوف و رجاء کے تصورات نے مایوسی اور لاپرواہی کے انتہا پسندانہ رویے پیدا کئے ہیں جن کا مشاہدہ مختلف مذاہب کے پیروؤں میں کیا جا سکتا ہے۔ یاس و توہیت اور بے عملی و لاپرواہی کے مظاہر کی بے شمار مثالیں حیاتِ انسانی میں عام ہیں۔ اسلام نے ان دو انتہاؤں کے درمیان اعتدال کی راہ اختیار کی ہے اور خوف و رجاء کو باہم مربوط کر کے ایک معتدل اور مثبت رویہ تشکیل دیا ہے۔ وہ ایک طرف دنیا کی فنا اور زوال کا قصہ بار بار سناتا ہے کہ دل بادہ غفلت میں سرشار نہ ہو اور دوسری طرف وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونے دیتا وہ اخیر وقت تک اللہ کے سارے جینے کی تعلیم کرتا ہے۔ اس کی شریعت میں اللہ تعالیٰ سے ناامیدی اور کفر ایک ہے۔ وہ ایک مسلمان کے دل کو مشکل سے مشکل اوقات میں بھی ناامید بنا کر بے سارا نہیں ہونے دیتا۔ قرآن پاک نے کبھی انبیاءِ علیہم السلام کے حوالے اور کبھی براہِ راست خطاب سے یاس و ناامیدی کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیمؑ کو فرشتے کے ذریعے یہ پیغام دیا:

لَلّٰوَا شَرٰنٰکَ بِالْحَقِّ لَلّٰا تٰکٰن
مِنَ الْفٰقِطِیْنِ (۵۸)

قرآن نے ابراہیمؑ کا رد عمل ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔

لَلّٰا وْمِنَ بَقِیْطٍ مِّنْ رَّحْمٰتِہٖ
رَبِّہٖ الْاِضْلٰوٰنِ (۵۹)

اس طرح یعقوبؑ کی زبانی بھی یہی تعلیم دی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو رخصت کرتے ہوئے فرمایا:
اور اللہ تعالیٰ کے فیض سے ناامید نہ ہو کہ
اللہ کے فیض سے ناامید وہی ہیں جو اس کے

مگر ہیں۔

الکفرون (۶۰)

حضور اکرمؐ کے ذریعے امت مسلمہ کو یہ دنوں کا پیغام مل رہا ہے
 عبیدی النفن اسرلوا علی انفسہم لا
 آپ ظلم کیا، تم خدا کی رحمت سے ناامید نہ
 تلقنوا من رحمۃ اللہ (۶۱)

ہو۔

آنحضورؐ نے انسان کو ہمیشہ پر امید رہنے کی تلقین کی اور اللہ تعالیٰ پر توکل و اعتماد کا شعور پختہ کیا۔
 آپؐ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

انا عند ظن عبیدی للظن بی
 میں اپنے بندہ کے گمان کے پاس رہتا ہوں۔
 ماشاء (۶۲)
 میرے بارے میں جو چاہے گمان رکھے۔

اسی توکل و اعتماد کو عبادت کا درجہ دیا گیا۔ حضور اکرمؐ نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن کو
 عبادت قرار دیا:

ان حسن الظن باللہ من عبادة
 اللہ (۶۳)
 اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن اس کی
 عبادت ہے۔

اسلام انسان کے اندر امید کی ایسی کرن پیدا کرتا ہے جس سے وہ کبھی مایوسی کی تاریکیوں میں
 گم نہیں ہوتا۔ قرآن نے اس رویے کو رجا کا نام دیا ہے اور مومنین کی خصوصی صفات میں شمار کیا
 ہے۔ ارشاد باری ہے:

امن هو لقت اناء اللیل سلجنا" و لثما
 بھلا ایک وہ جو بندگی میں لگا ہے۔ رات کی
 بھلائیوں میں سجدہ کرتا ہے اور کھڑا ہوتا
 رحمت کا امیدوار ہے۔
 وہ (۶۴)
 ہے۔ آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی
 رحمت کا امیدوار ہے۔

ایک مسلمان کا دل اپنے رب سے تعلق کے باعث ہمیشہ توقعات سے لبریز ہوتا ہے۔ قرآن مومنوں
 کی تصویر کشی کرتا ہے:

وترجون من اللہ سلا یرجون (۶۵)
 اور تم کو اللہ تعالیٰ سے وہ امید ہے جو کافروں
 کو نہیں۔

جس طرح قرآن مایوسی کو دور کر کے امید و توقع کی کیفیات پیدا کرتا ہے اسی طرح وہ اسے لاپرواہی
 بے عملی اور غفلت کے نتائج سے بھی خبردار کرتا ہے۔ وہ اسے برے اعمال کے عواقب کا خوف بھی
 دلاتا ہے۔ اور اللہ کے غضب اور آخرت کے عذاب سے بھی ڈراتا ہے۔ امام غزالی نے خوف اس
 کے درجات، اقسام، حقیقت اور عواقب پر مفصل بحث کی ہے (۶۶)۔ ایک اعتبار سے خوف مفید

ہے اور خوف خدا ایک مثبت رویہ ہے۔ قرآن نے اسے اہل ایمان اور اہل علم کی صفات میں شمار کیا ہے اور اس کے لئے رہبت، خشیت اور خوف کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔

و لى نسنخها هدى و رحمته للذین هم
لرہم برہون (۶۷)

اور جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ ان لوگوں کے
لئے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ہدایت
اور رحمت تھی۔

اتما بعضی اللہ من عباده
العلماء (۶۸)

اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے وہی
ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں۔

رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فلک لمن
خشى ربه (۶۹)

اللہ تعالیٰ ان سے خوش اور وہ اس سے خوش
یہ (صلہ) اس کے لئے ہے جو اپنے پروردگار
سے ڈرتا ہے۔

خوف الہی ایک مثبت رویہ ہے جس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی قوت، قدرت اور گرفت کرنے کی
ملاحیت کا اعتراف ہے۔ قرآن نے اس کی اہمیت و فضیلت کا ذکر کیا ہے:

ولمن خاف مقام ربه جنتن (۷۰)

اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے
سے ڈرتا اس کے لئے دو باغ ہیں۔

واما من خاف مقام ربه و نهى النفس
عن الهوى فان الجنة هي
المولى (۷۱)

جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے
ڈرتا اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا اس کا
ٹھکانہ بہشت ہے۔

حضور اکرمؐ سے مروی ہے واس العکمتہ محافظتہ اللہ (۷۲) یعنی دانائی کی حقیقت اللہ
تعالیٰ کا خوف ہے۔ لیکن خوف کی منفی تاثیر انسان کی قوتوں کو منضمل کر دیتی ہے اور منفعل صفات کا
حامل بنا دیتی ہے۔ اس احساس نے انسان کو رہبانیت کی طرف دھکیلا ہے اور معاشرت و تمدن سے
بیزاری کے جذبات کو پروان چڑھایا ہے۔ چونکہ گوشہ نشینی، عزت گزینی، حلق سے کم آمیزی،
جماعت سے علیحدگی الہ و عیال، عزیز و قریب اور دوست و احباب کے تعلقات سے آزادی اخلاق
کے موقع ہی کو کھودیتی ہے یا کم کر دیتی ہے اس لئے اسلام نے اس کی حوصلہ شکنی کی۔ خوف کی ایسی
کیفیت جس سے انسان کی ساری مثبت صلاحیتیں بیکار ہو جائیں اسلام کی نظر میں ناپسندیدہ ہے اور
بالخصوص اگر غیر اللہ کا خوف ہو تو وہ شرک کے مترادف ہے۔

امام غزالیؒ نے خوف ورجاء پر بحث کرتے ہوئے کہا ہے کہ مختلف صورتوں میں دونوں کی اہمیت
ہے لیکن قرآن نے دونوں کو اس طرح جمع کیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ضروری ہیں اور
کسی ایک کا غلبہ یا نفی مزاج کے اعتدال کو خراب کرتا ہے۔ قرآن اللہ کے خاص بندوں کا ذکر

کرتے ہوئے کتاب ہے:

تتعا فی جنوبہم عن المضاجع بدعون
 رہم خوفا و طمعا (۷۳)

ان کے پہلو پھونوں سے الگ رہتے ہیں۔ وہ
 اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے
 ہیں۔

بدعوننا رغبا ورهبا وکنوا
 لناشعین (۷۴)

اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے اور
 ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔

اسلام کا اعجاز ہے کہ اس نے اعتدال کی ایسی روش دکھائی کہ افراط و تفریط کی گنجائش ہی نہ
 چھوڑی اور یوں انسان خوف ورجا کا مجموعی رویہ اپنا کر حسن خلق کا عمدہ نمونہ پیش کر سکتا ہے۔ امام
 غزالی کے بقول دونوں کا جمع کرنا لابدی ہے۔ (۷۵) اور اسی سے توازن پیدا ہو گا۔ نکمبول دمشق کا کہنا
 ہے کہ جس نے اللہ کی عبادت صرف خوف کے باعث کی وہ حوری (خارجی) ہے اور جس نے
 صرف رجا سے کی وہ مہرچی ہے، جس نے صرف محبت سے عبادت کی وہ زندقہ ہے اور جس نے
 خوف، رجا اور محبت کو جمع کیا وہ موحد ہے۔ (۷۶) گویا مومن کے دل میں یہ دونوں کیفیتیں یکجا
 ہیں۔ گناہوں اور تقصیروں کے مواخذہ اور باز پرس کا ڈر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کا
 سارا بھی۔ اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرنا اور اس کی رحمت کا امیدوار رہنا یہی اسلام کی تعلیم ہے۔
 یہ ڈر اس کو غافل، بیباک اور گستاخ نہیں ہونے دیتا اور یہ امید اس کو مایوس، غمزدہ اور شکستہ خاطر
 نہیں ہونے دیتی۔ اعتدال کا یہ رویہ حسن خلق کی بنیاد ہے۔

عفو و انتقام

اسلام کے تصور اعتدال کا دوسرا منظر عفو و انتقام سے متعلق ہے۔ حیات انسانی میں اجتماعی
 سرگرمیاں کئی مسائل پیدا کرتی ہیں۔ انسان باہم ملنے اور معاملہ کرتے ہیں تو کسی بیشی کا امکان رہتا
 ہے۔ صاحب قوت کبھی زیادتی کرتا ہے تو کمزور کا حق مارا جاتا ہے۔ اجتماعی زندگی میں توازن برقرار
 رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ ایسا انتظام موجود ہو کہ حقدار کا حق ضائع نہ ہو اور دست درازی
 کرنے والے کے ہاتھ کو روکا جاسکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انتقام کے لئے شرائع و مناجع عطا فرمائے
 اور انسانوں نے بھی قوانین و انصاف کے نظام وضع کئے۔ الہامی نظاموں میں یہودیت اور عیسائیت
 کو اسلام کے پس منظر میں دیکھا جاسکتا ہے۔ یہودیوں کی سنگدل اور مجرمانہ دسیلے کی وجہ سے
 شریعت موسوی میں سخت قوانین وضع کئے گئے۔ توراہ کا اصول عادلانہ انتقام پر مبنی ہے اس کا حکم
 ہے:

”اور جو انسان کو مار ڈالے گا سو مار ڈالا جائے گا۔۔۔۔ اور کوئی اپنے ہمسایہ کو چوٹ لگائے

سو جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔ توڑنے کے بدلے توڑنا، آکھ کے بدلے آکھ، دانت کے بدلے دانت“ (۷۷)۔

یودیوں کی قانونی لفظ پرستی کی وجہ سے مسیح علیہ السلام مجسم رحمت بن کر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت نے دنیا کے لئے عدل و انصاف کے جو اصول قائم کر دیئے تھے اس کے مقابلے میں اپنی اخلاقی تعلیم کا اعلان مسیح نے ان الفاظ میں فرمایا: ”تم نے یہ سنا ہو گا کہ آکھ کے بدلے آکھ اور دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ برائی کا برائی کے ساتھ مقابلہ نہ کرو بلکہ جو شخص تمہارے داہنے گال پر ٹھانچہ مارے اس کے سامنے دوسرا گال بھی حاضر کر دو، جو شخص لڑنے جھگڑنے میں تمہارے کپڑے پکڑے اس کو چادر بھی دے دو جو شخص تم کو ایک میل تک بیگاری میں پکڑ لے جائے، اس کے ساتھ دو میل تک چلے جاؤ۔ جو تم سے مانگے اس کو دو، جو تم سے قرض لینا چاہے اس کو واپس نہ کرو۔ تم نے کتے سنا ہو گا کہ اپنے عزیزوں سے محبت اور اپنے دشمنوں سے بغض رکھو، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو (۷۸)۔“

عفو و انتقام کی تعلیمات اپنی جگہ درست اور بجا ہیں لیکن ان میں سے ہر ایک پر ہر حال اور ہر صورت میں عمل پیرا ہونا انتہائی مشکل ہے۔ اس طرح ان میں سے کسی ایک کو ہر حال میں چھوڑ دینا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ مثلاً ایک شخص جب جماعت کے کسی فرد کا کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ درحقیقت اس شخص کا نہیں ہوتا بلکہ پوری جماعت کے نظام کا ہوتا ہے۔ اب اگر پہلی ہی دفعہ اس کی باز پرس نہ کی جائے تو بہت ممکن ہے وہ جرات پا کر اسی گناہ کا ارتکاب وہ جماعت کے کسی دوسرے فرد کے ساتھ کرے۔ اس لئے کسی مظلوم کو اپنے ظالم کے معاف کر دینے کا پورا پورا حق نہیں ہے، کیونکہ اسی طرح ایک فرد کے ساتھ نیکی کر کے جماعت کے ہزاروں لاکھوں افراد کے ساتھ گویا برائی کا ارتکاب کر رہا ہے۔ قانون عدل ہی پر جماعت اور حکومت کا نظام قائم ہے اگر اس کو منادیا جائے تو جماعت اور حکومت کا شیرازہ بکھر جائے اور کسی کی جان و مال و آبرو سلامت نہ رہے اس لئے قانون کو سرے سے منانا جیسا کہ پال نے عیسائیت کو اس رنگ میں پیش کر کے ہمیشہ کے لئے تورات کے قانون عدل کا خاتمہ کر دیا کبھی دنیا کے لئے قابل عمل نہیں رہا۔ خود عیسائی سلطنتوں کی پوری تاریخ اس پر گواہ ہے (۷۹)۔“

اسی طرح قانون کو اندھی بہری قوت بنا کر مسلط کر دینا بھی انسانیت کی کوئی خدمت نہیں کیونکہ اس کے ذریعے انسان کے اندر مخفی لطیف قوتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سب لوگ دنیا میں ایک جمعیت کے ساتھ نہیں پیدا ہوئے بعض نرم مزاج صابر اور محتمل ہوتے ہیں جن کے لئے معاف کرنا، درگزر کرنا اور بدلہ نہ لینا آسان ہے بعض غصہ ور، سخت مزاج اور تند خو ہوتے ہیں وہ بدلے کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اس لئے سب کو قانون انتقام کی لامنی سے ہانکنا اور عفو و درگزر کے لئے مجبائش نہ

چھوڑنا مسلک ہو گا۔ اگر عفو کا اصول نہ ہو تو روح کی بلندی اور اخلاق کی پاکیزگی کوئی چیز نہ رہے۔ روح کی بالیدگی ہی ایک سچے دین کا مطلوب ہے۔ عفو و درگزر، ضبط نفس اور تحمل برداشت کی معراج ہے۔ عفو و درگزر کے بغیر کوئی معاشرہ انسانی معاشرہ نہیں کلا سکتا یہ عفو و درگزر ہی ہے جو انسانوں کے درمیان باہمی محبت و یگانگت کے جذبات کو فروغ دیتا ہے۔

لیکن جس طرح ہر حال میں انتقام کے اصول پر عمل نہیں ہو سکتا اسی طرح ہر صورت میں عفو و درگزر سے کام لینا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ اسلام نے ان دونوں کو جمع کر کے توسط و اعتدال کی کیفیت پیدا کی ہے جس سے دونوں پر اپنے اپنے حالات میں عمل کرنا ممکن ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے تورات و انجیل کی تعلیمات کو پس منظر میں رکھتے ہوئے جامعیت کی بات کی ارشاد باری ہے:

اے ایمان والو! تم پر مقتولوں میں برابری کے بدلے کا حکم ہوا، آقا کے بدلے آقا، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ تو اگر اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا گیا تو دستور کے مطابق اس کی پیروی کرنا اور نیکی کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور مہربانی ہوئی تو جو کوئی (مقتول کے رشتہ داروں میں سے) اس (معافی یا خون ہما لینے) کے بعد پھر زیادتی کرے تو اس کے لئے دردناک عذاب ہے۔

يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الفصاح
في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد
والانثى بالانثى لمن عفى له من اخيه
شئى فاتباع بالمعروف و اداء اليه
بالحسن ذلك تغليف من ربكم و
رحمته لمن اعتدى بعد ذلك لله عذاب
الم (۸۰)

قرآن پاک نے اس جامعیت کو اور جگہ پر بھی بیان کیا ہے:

اور ہم نے (بنی اسرائیل پر) تورات میں یہ حکم لکھا کہ جان کے بدلے جان آگھ کے بدلے آگھ، ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان دانت کے بدلے دانت اور زخموں میں برابر کا بدلہ۔ تو جس نے بخش دیا تو وہ اس کے لئے کفارہ ہے اور جس نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کیا تو وہی ظالم ہیں۔

وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس
والعين بالعين والانف بالانف والاذن
بالاذن والجروح لخاص لمن تصلى به
فهو كفارة له ومن لم يحكم بما انزل
الله فلنولئك هم الظالمون (۸۱)

ایک اور جگہ پر فرمایا:

والذین اذا اصابهم البغي هم ينتصرون
وجزاء سنيته سنيته مثلها- لمن عفا
واصلح لاجره على الله ان لا يحب
الظالمين (۸۲)

اور وہ لوگ کہ جب ان پر چڑھائی ہو تب وہ
بدلہ لیتے ہیں اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی
ہے۔ تو اگر معاف کر دیا اور نیکی کی تو اس کا
اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ وہ ظالموں کو پیار
نہیں کرتا۔

عدل واحسان

قرآن پاک نے اس کے لئے جو اصطلاح استعمال کی ہے وہ عدل و احسان کی ہے۔ اسلام نے
عدل و احسان کے امتزاج سے نیا نظام تشکیل دیا ہے جو ایک طرف اجتماعی زندگی کا تحفظ کرتا ہے تو
دوسری طرف فرد اور معاشرے کے اخلاقی مزاج کو تقویت دیتا ہے۔ قرآن پاک کا بیان ہے۔

ان الله يامر بالعدل
بلا شبهة الله تعالیٰ عدل اور احسان (دونوں) کا
حکم دیتا ہے۔

والاحسان (۸۳)

اسلام اگر قانوناً ہر مظلوم اور صاحب حق کو یہ اختیار بخشتا ہے کہ وہ چاہے تو بدلہ لے تو اس سے
بلند تر یہ بات بھی رکھی ہے کہ وہ ظالم کو معاف کر دے بلکہ برائی کے بجائے اس کے ساتھ بھلائی
کرے۔ اس مجموعی تعلیم نے حکومت کے قانون انتقام و عدل اور شخص کی اخلاقی روحانیت کی
تعمیل دونوں کو اپنی اپنی جگہ قائم رکھا۔ اس لئے اسلام نسل انسانی کی حفاظت، ترقی اور نشوونما کا
پوری طرح کفیل ہے۔ وہ عدل و انصاف کو قائم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور ذاتی اخلاق کے
ذریعے لوگوں کی روحانی تکمیل کا ذریعہ بھی۔ قرآن و سنت کی نصوص پر سرسری نظر ڈالنے سے ہی
اندازہ ہو جاتا ہے کہ غفور و احسان کی کتنی اہمیت ہے۔ مسلمانوں کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے
قرآن نے کہا کہ غصہ کو دبانو اور معاف کرنا اللہ تعالیٰ کا محبوب بنانا ہے:

والكاظمين الغيظ والعالين عن الناس
والله يحب المحسنين (۸۴)

اور جو غصہ کو دبائے والے لوگوں کو معاف
کرنے والے ہیں اور اللہ احسان کرنے
والوں کو پسند کرتا ہے۔

انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود دشمن کو معاف کرنا بڑی بلند ہمتی کا کام ہے:
ولمن صبر و غفر ان فالک لمن عزم
اور البتہ جس نے صبر کیا اور معاف کیا تو بے
شک یہ ہمت کے کام ہیں۔

الامور (۸۵)

حضور اکرمؐ کو صبر و عفو کی جو تلقین ہوئی ہے اس کے چند نمونے ملاحظہ فرمائیں:

خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاہلین (۸۶)

عفا کرنے کی خواہش اختیار کیجئے، نیک کام کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کیجئے۔

الذلع بالتي هي احسن السمته نحن اعلم بما يصلون۔ ولعل رب اعوفيك من همزات الشياطين و اعوفيك رب ان يحضرون (۸۷)

(مشرکوں کی) برائی کا جواب بھلائی سے دیں۔ ہم جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں۔ کہہ دیں کہ اے میرے پروردگار میں شیطانوں کی چھیڑ سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اے رب اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔

فاصبر كما صبر اولوا العزم من الرسل (۸۸)

اور برداشت کریں جس طرح بہت اور عزم والے پیغمبروں نے برداشت کیا۔

آنحضرتؐ کے اپنے عمل سے عفو و درگزر کی شاندار مثالیں منقول ہیں۔ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرتؐ نے کبھی کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا۔ الایہ کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو توڑا ہو (۸۹) تو اس کو (قانوناً) سزا ملی ہو۔ آپؐ کس طرح عفو و درگزر کی تعلیم دیتے تھے اسے انسؓ کی روایت میں دیکھا جاسکتا ہے۔ انسؓ کہتے ہیں کہ میں نے آپؐ کی خدمت میں قصاص کا کوئی مقدمہ پیش ہوتے نہیں دیکھا مگر یہ کہ اس میں آپؐ نے عفو و درگزر کا مشورہ نہ دیا ہو۔ (۹۰) عدل و احسان دراصل عفو و انتقام کے درمیان اعتدال کی راہ ہے اور دونوں کی جامعیت سے ایک ایسی اخلاقی فضا قائم ہوتی ہے جو انسانی قدروں کے تحفظ اور لطیف احساسات کی پرورش کا باعث ہوتی ہے۔

ہمدردی اور خیر خواہی

رضائے الہی کا حصول، توسط و اعتدال کے ساتھ تیسرا اہم اصول ہمدردی و خیر خواہی ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے تمام اخلاق کی بنیاد رضائے الہی کا حصول ہے اس لئے خلق خدا کے لئے ہمدردی و خیر خواہی تمام اعمال کی محرک ہے۔ حضور سید دو عالمؐ کا ارشاد ہے۔

الخلق کلہم عيال اللہ و احب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ (۹۱)

تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کے نزدیک محبوب وہ ہے جو اس کے کنبہ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔

خلق خدا کے لئے محبت و شفقت ہر مومن سے مطلوب ہے۔ حضور اکرمؐ سے مروی احادیث میں لوگوں کے ساتھ نرم روی کو خصوصی اہمیت دی گئی عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا!

ان اللہ یحب الرقی لی اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔

الامر کلہ (۹۲) نفع بخش و فیض رسانی اولیں خلق ہے جس کے لئے حضور علیہ السلام نے توجہ دلائی۔ آپ نے فرمایا: خیر الناس من ینفع الناس (۹۳) لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو انسانوں کو نفع پہنچاتا ہے۔

یہ نفع بخشی بغیر کسی ذاتی غرض و مصلحت کے ہے۔ رشتہ داروں، عام ضرورت مندوں، عام انسانوں حتیٰ کہ جانوروں سے حسن سلوک پسندیدہ رویہ ہے۔ بد سلوکی اور ضرر رسانی ناپسندیدہ رویہ ہے آنحضورؐ سے مروی ہے۔

ان شر الناس عند اللہ منزلتہ یوم القیامتہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن رتبے کے لحاظ سے بدترین انسان وہ ہو گا جس کے شر کے ڈر سے لوگ اسے چھوڑ دیں۔

اسی طرح آنحضورؐ سے مروی بعض احادیث میں اچھی بات اور اچھا عمل پسندیدہ قرار دیا گیا ہے اور اگر انسان کو اس پر قدرت نہ ہو تو برائی کرنے اور ضرر پہنچانے سے گریز کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ مندرجہ ذیل احادیث میں حکمت نبویؐ کا ابلغ ملاحظہ فرمائیں۔

من کان یومن باللہ والیوم الآخر للیقل جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے خیرا اولیصمت (۹۵) اسے اچھی بات کہنی چاہئے ورنہ خاموشی اختیار کرے۔

کل معروف صدقته (۹۶) ہر اچھی بات صدقہ ہے۔ ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ نبیؐ نے فرمایا: ہر مسلمان پر صدقہ ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر وہ نہیں کر سکتا؟ آپؐ نے فرمایا: اسے ہاتھوں کی محنت کرنی چاہئے۔ اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ نہ کر سکے یا نہ کرے؟ تو آپؐ نے فرمایا: وہ صاحب حاجت کی اعانت کرے۔ کہا گیا اگر وہ نہ کرے؟ آپؐ نے فرمایا کہ وہ بھلائی یا معروف کا حکم دے۔ حاضرین نے کہا کہ اگر وہ نہ کرے تو؟ آپؐ نے فرمایا:

للیمسک عن الشر لئلا یصدقہ وہ برائی کرنے سے رک جائے یہی اس کا صدقہ ہے۔

صدقته (۹۷) ہمدردی و خیر خواہی کا یہ بنیادی اخلاقی اصول صرف انسانوں تک محدود نہیں یہ جانوروں اور ماحول تک کو محیط ہے۔ ایک مومن جانوروں کے ساتھ بھی نرم رویہ اختیار کرتا ہے اور درختوں اور سبزہ زمین اور فضا کو بھی محفوظ کرتا ہے۔ امام بخاریؒ نے اپنی صحیح میں ایک باب باندھا ہے جس کا عنوان

ہے ”رحمتہ النلس بالبیہانم“ یعنی انسانوں اور جانوروں کے ساتھ مہربانی کا سلوک، اس باب میں انہوں نے مختلف احادیث درج کی ہیں۔ ہم صرف دو نقل کر رہے ہیں جن سے واضح ہو گا کہ آپؐ کے نزدیک تمام مخلوق سے حسن تعلق کتنا اہم ہے ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا:

ایک شخص رستے میں جا رہا تھا کہ اس پر پیاس کا غلبہ ہوا۔ اسے کتواں معلوم ہوا تو وہ اس میں اترا اور پانی پیا۔ پھر وہ نکلا تو اسے ایک کتا نظر آیا۔ جو پیاس سے ہانپ رہا اور مٹی کھا رہا تھا۔ اس شخص نے کہا اسے بھی پیاس لگی ہے جس طرح مجھے لگی تھی۔ پھر وہ کتوں میں اترا اور اپنا موزہ پانی سے بھرا اور منہ میں اٹھایا اور کتے کو پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا عمل قبول کیا اور اسے بخش دیا۔ لوگوں نے کہا: یا رسول اللہؐ حیوانوں کی خدمت میں بھی اجر ہے؟ تو آپؐ نے فرمایا: ہر زندگی والے کی خدمت میں اجر ہے۔

بما رجل بمشی بطریق اشتد علیہ
العطش فوجد بئرا فنزل فیہا فشرب ثم
خرج لئلا کلب بلہت یا کل الثری من
العطش فقال الرجل : لقد باغ هنا
الکلب من العطش مثل الذی کان باغ
بی۔ فنزل البئر فملا خفہ ثم امسکہ
بفہ فستی الکلب لشکر اللہ لہ فغفرلہ
قالوا: یا رسول اللہؐ وان لنا فی البہانم
اجرا؟ فقال فی کل فات کبد وطبتہ
اجر (۹۸)

اسی طرح بقول انسؓ ”آپؐ نے سایہ دار درختوں اور پودوں کے بارے میں فرمایا:

کوئی مسلمان جب کوئی درخت یا پودا لگاتا ہے اور اس سے کوئی انسان یا چوپایہ کھاتا ہے تو یہ اس کی جانب سے صدقہ ہو گا۔

ما من مسلم غرس غرسا
فاکل منه انسان او دابة الا کف
لہ صدقہ (۹۸ الف)

ایک مومن اپنے ماحول کے لئے رحمت ہے۔ وہ انسانوں اور حیوانوں کے لئے نفع بخش ہے۔ اس سے ماحول کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اور یہ سب کچھ محض اللہ کے لئے بغیر کسی ذاتی غرض کے ہوتا ہے۔ مومن اپنے حسن خلق اور ہمدردانہ رویہ کی وجہ سے معاشرت اور ماحول کے لئے سرتاپا رحمت ہوتا ہے۔ اس کی بات، اس کا عمل اور اس کا رویہ رحمت، محبت اور خیر خواہی کا ہوتا ہے۔ آنحضورؐ نے تو وضاحت کے ساتھ فرمایا:

جو شخص مہربانی کا رویہ نہیں رکھتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔

من لا یرحم لا یرحم (۹۹)

قرآن و سنت نے اخلاق کی ایک جامع فہرست بھی دی ہے جس سے اس کی ہمہ گیری کا احساس ہوتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے حسن اخلاق حسن حیات ہے جس کے بغیر زندگی بے معنی ہے۔

اخلاق محمدیؐ

اجمالی تعارف

گذشتہ صفحات میں ہم نے اخلاق کی اہمیت اور اسلامی اخلاق کے اصولوں کے بارے میں مختصر بحث کی ہے۔ اس کا مقصد صرف بنیادی معلومات مہیا کرنا تھا تاکہ اخلاق محمدیؐ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ آئندہ سطور سے قاری پر واضح ہو گا کہ محمد کریمؐ کی شخصیت تمام انبیاء و مصلحین میں منفرد حیثیت کی حامل ہے۔ آپؐ نے صرف تعلیمات ہی نہیں دیں ان پر خود عمل کر کے بھی دکھایا۔ نیز آپؐ کی تعلیمات اور آپؐ کا عمل حیات انسانی کے لئے مکمل اور معتدل نمونہ ہے۔ انہی دو امتیازات کی وجہ سے آپؐ کی ذات روشنی کا سب سے بلند اور سب سے زیادہ واضح مینار ہے۔ آپؐ نے اپنے دور کے انسانوں کو پیغام الہی کا صحیفہ قرآن کریمؐ پہنچایا اور اس کی تعلیمات کی طرف دعوت دی تو اس کے ایک ایک لفظ پر عمل کر کے دکھایا۔ اسی لئے قرآن نے آپؐ کے اخلاق کے بارے میں گواہی دی:

وانك لعلى خلق عظيم (۱۰۰) اے پیغمبرؐ آپؐ اخلاق کے بڑے درجے پر فائز ہیں۔

انسانی شخصیت کے اولین گواہ اس کے گھر کے افراد ہوتے ہیں یا وہ لوگ جن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ بیوی سے بڑھ کر انسان کے اخلاق کا حال کے معلوم ہوتا ہے۔ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد ۲۵ برس آپؐ کی رفاقت میں رہیں آپؐ کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ان الفاظ میں کرتی ہیں۔ یاد رہے کہ یہ الفاظ اس وقت کہے گئے جب آپؐ پر نبوت کا بار گرا ان الفاظ میں حسن اخلاق کی جامع تصویر دکھائی دیتی ہے۔

كلا والله ما يخزيك الله ابنا انك
لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب
المعلوم وتقرى الضيف و تعين على
نوابغ الحق (۱۰۱)

ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ آپؐ کو کبھی
غمگین نہ کرے گا، آپؐ صلہ رحم کرتے ہیں،
مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں۔ غریبوں کی
اعانت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے
ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں اور مصیبت

میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔

ام المومنین عائشہ صدیقہؓ ازواج مطہرات میں سے ایک روشن دماغ اور عالمہ فائدہ تھیں آپ نے حضور اکرمؐ کی زوجیت میں نہ صرف دینی تربیت حاصل کی بلکہ مزاج شناس نبوت کا شرف بھی حاصل کیا۔ آپ کی ذات بابرکات کے بارے میں ان کے بیانات معجزانہ حقیقت کا درجہ رکھتے ہیں۔ جب ایک مرتبہ کچھ صحابہ نے حضورؐ کے اخلاق کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا:

ان خلق رسول اللہ کان رسول اللہ کا خلق قرآن تھا۔

القرآن (۱۰۲)

ایک اور موقع پر آنحضورؐ کے اخلاق کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں:

آنحضرت کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی۔ برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے بلکہ درگزر کرتے تھے اور معاف فرمادیتے تھے۔ (۱۰۳) آپ کو جب دو باتوں میں اختیار دیا جاتا تو ان میں سے جو آسان ہوتی اسے اختیار فرماتے بشرطیکہ وہ گناہ نہ ہو ورنہ آپ اس سے بہت دور ہوتے۔ آپ نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا لیکن کوئی احکام الہی کو توڑتا اسکو سزا ملتی (۱۰۴)۔ ام المومنین عائشہؓ سے احادیث امام مسلم کی الجامع اور سنن ابو داؤد وغیرہ میں مروی ہیں جن میں خلق کی ساری تفصیلات ذکر کی گئی ہیں۔

اسی طرح حضرت علیؓ آپ کے اخلاق کی تصویر کشی کرتے ہیں۔ حضرت علیؓ آنحضورؐ کی تربیت و صحبت میں رہے۔ زندگی کے ۲۳ برسوں پر پھیلی ہوئی یہ رفاقت مشاہدے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حسینؓ نے ایک دفعہ جب آپ سے آنحضورؐ کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا:

آپ خندہ جبین، نرم خو، مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے۔ بات بات پر شور نہیں کرتے تھے۔ کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہ نکالتے تھے۔ عیب جو اور تنگ گیر نہ تھے۔ کوئی بات اگر ناپسند ہوتی تو اس سے اغماض فرماتے۔ کوئی آپ سے اس کی امید رکھتا تو اسے نہ مایوس کرتے اور نہ منظوری ظاہر فرماتے، بلکہ خاموش رہتے اور مزاج شناس آپ کے تیور سے آپ کا مقصد سمجھ جاتے۔ آپ نے تین چیزوں کو اپنے سے دور کر رکھا تھا: بحث مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑنا۔ دوسروں کے متعلق بھی تین باتوں سے پرہیز کرتے تھے: کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے اور کسی کی اندرونی باتوں کی لڑائی میں نہیں رہتے تھے۔ وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا۔ جب آپ بات کرتے تو صحابہ کرامؓ اس طرح خاموش ہو کر سر جھکا کر سنتے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ جب آپ خاموش ہو جاتے تو پھر آپس میں بات چیت کرتے۔ کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک وہ ختم نہ کر لیتا

خاموشی سے سنا کرتے۔ لوگ جن باتوں پر ہنستے آپ بھی مسکرا دیتے، جن پر لوگ تعجب کرتے آپ بھی کرتے۔ کوئی باہر کا آدمی بیباکی سے گفتگو کرتا تو آپ تحمل فرماتے۔ دوسروں کے منہ اپنی تعریف، ستائش نہیں کرتے تھے لیکن اگر کوئی آپ کے احسان و انعام کا شکر یہ ادا کرتا تو قبول فرماتے۔ جب تک بولنے والا خود چپ نہ ہو جاتا آپ اس کی بات درمیان سے نہیں کاٹتے تھے۔ (۱۰۵) نہایت فیاض اور راست گو، نہایت نرم طبع اور خوش صحبت تھے۔ اگر کوئی ایک دفعہ آپ کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا جاتا آپ سے محبت کرنے لگتا (۱۰۶)۔

ہند بن ابی ہالہ جو گویا حضور اکرمؐ کے آغوش پروردہ تھے اپنی معرفت کی بنیاد پر آپ کی شخصیت کو ان الفاظ میں متعارف کراتے ہیں:

آپ نرم خوتے سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہیں رکھتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار شکر فرماتے۔ کسی چیز کو برا نہ کہتے کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے اور اس کو برا بھلا نہ کہتے۔ دنیا اور اس کی چیزیں غصہ نہ دلا سکتیں۔ اگر کوئی حق کی مخالفت کرتا تو غصہ کرتے اور حق کی حمایت کرتے لیکن ذاتی معاملے پر کبھی غصہ نہیں آیا اور نہ کسی سے انتقام لیا۔

ليس بالجالي ولا المهين بعظم النعمته
وان دقت لايذم منها شيئا غير انه لم
يكن ذوالا ولا يملحه ولا تغضب الدنيا
ولا ما كان لها' فلذا تعدى الحق لم يقم
لغضبه شي حتى ينتصر له' ولا بغضب
لنفسه ولا ينتصر لها (۱۰۷)

آپ نے جن لوگوں میں دعوت کا کام کیا ان میں مومنین صادقین بھی تھے اور منکر معاندین بھی۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے طرف کے مطابق آپ کی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ مومنین صادقین میں جعفر طیار کا بیان قابل توجہ ہے۔ انہوں نے نجاشی کے دربار میں کھڑے ہو کر فرمایا تھا:

اے بادشاہ! ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمایوں کو ستاتے تھے۔ بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، زبردست زبردستوں کو کھا جاتے تھے۔ اسی اثناء میں ایک شخص ہم میں پیدا ہوا۔ اس نے ہمیں

ابها الملك! كنا اهل جاهلية نعبد
الاصنام وناكل الميتة وناثي الفواحش و
نقطع الارحام و نسني الجوار وناكل
القوى منا الضعيف لكننا على ذلك حتى
بعث الله الينا رسولا منا فدعانا الى الله
لنوحده و نعبده و نخلع ما كنا نعبد نحن

تعلیم دی کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑو، سچ بولیں، خوزریزی سے باز آئیں، قیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کو آرام دیں، عقیف عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں۔

و اہاتنا من دونہ من الحجارة والا وثان
واسرنا بصلق الحدیث واداء الامانتہ
وصلتہ الرحم و حسن الجوار والكف
عن المحارم والدماء ونہانا عن
الفواحش و قول الزور واکل مال الیتیم
وقنف المحصنات (۱۰۸)

مخالفین میں سے ابو سفیانؓ کا بیان جو انہوں نے حالت کفر میں قیصر روم کے دربار میں دیا تھا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس مختصر بیان میں حضور اکرمؐ کی تعلیمات کا جو نقشہ کھینچنا اس سے آپؐ کی شخصیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اس نے بادشاہ کے سوال پر کہا کہ رسول اللہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کبھی غدر نہیں کیا۔ جب ہر قتل نے ابو سفیان سے آپؐ کی تعلیمات کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا:

وہ کہتے ہیں: تمنا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تمہارے باپ دادا جو کچھ کہتے ہیں اسے ترک کرو۔ وہ نماز، صداقت، پاکدامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔

بقول : اعبدوا اللہ وحدہ ولا
تشرکوا بہ شیئا واترکوا ما بقول
اہانکم و ہاسرنا بالصلوة والصلق
والعفاف والصلہ (۱۰۹)

ان دونوں بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ آپؐ حسن اخلاق کے اعلیٰ معیار پر قائم ہیں۔ آپؐ کی جن تعلیمات کا ذکر کیا گیا ہے وہ صرف تعلیمات ہی نہ تھیں آپؐ کے حسن اخلاق کا عملی نمونہ بھی۔ کیونکہ آپؐ نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جس پر خود عمل نہیں کیا اور کسی ایسی بات سے نہیں روکا جس سے خود پرہیز نہیں کیا۔ اپنوں نے اور غیروں نے حسن اخلاق کے اس پیکر کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ آنحضرتؐ کی ذات میں حسن اخلاق و عمل کی جو مثالیں موجود ہیں ہم ان کو اختصار کے ساتھ پیش کریں گے تاکہ اس خلق مجسم کا نقشہ ہمارے سامنے آجائے۔

حسن اخلاق کی تعریف

حسن اخلاق دراصل ان فضائل اعمال کا نام ہے جن کا صدور بے تکلف ہوتا ہے۔ جو ایک طرح سے انسان کی عادت ثانیہ ہوتے ہیں۔ ان کی دو اقسام ہیں۔ ایک قسم ان اوصاف کی ہے جو ایک انسان کی شخصیت کا حصہ ہوتے ہیں ہم انہیں صفات لازمہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ اوصاف شخصیت کی ہیئت باطنہ کا حصہ ہوتے ہیں اور ان کے اظہار کے لئے کسی معمول کی احتیاج نہیں

ہوتی۔ یوں سمجھئے کہ یہ شخصیت کا باطنی نور ہے جو از خود ماحول کو روشن کرتا ہے۔ دوسری قسم ان اخلاق کی ہے جنہیں ہم صفات متعدیہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ صفات ہیں جو ظہور کے لئے کسی معمول کی محتاج ہوتی ہیں۔ ان کے اظہار کے لئے شخصیت متصفہ کے علاوہ ایک اور فریق کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ فریق ایک شخص ہو سکتا ہے، جماعت ہو سکتی ہے، معاشرہ ہو سکتا ہے یا کوئی شے ہو سکتی ہے معمول یا فریق ثانی کے بغیر اس صفت کا اظہار و ابلاغ ممکن نہیں۔ علماء اخلاق کی اصطلاح میں انہیں انفرادی اخلاق اور اجتماعی اخلاق بھی کہا جا سکتا ہے۔ پھر کسی شخصیت کے اخلاقی اوصاف کی بات کرتے ہوئے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ صرف فضائل اخلاق سے ہی متصف نہیں ہے بلکہ رذائل اخلاق سے مبرا بھی ہے۔ اسے مثبت اخلاق اور منفی اخلاق کی اصطلاحوں میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس لئے کہ حسن خلق کا ایک مظہر، سوء خلق کے دوسرے اظہار سے ضائع ہو سکتا ہے اور ایک انسان فضیلت اخلاق سے متصف ہونے کے باوجود صاحب اخلاق نہیں تسلیم کیا جاتا۔ جزوی طور پر حسن خلق سے متصف انسان مجموعی طور پر حسن اخلاق کا حامل نہیں قرار دیا جا سکتا۔

ہم جس خلق مجسم کے اوصاف کا مطالعہ کرنے چلے ہیں وہ ایک ایسا کامل و مکمل نمونہ اخلاق ہے جس کی ذات تمام فضائل اخلاق کی جامع ہے خواہ وہ صفات لازمہ ہیں یا متعدیہ اور تمام رذائل اخلاق سے پاک ہے خواہ وہ معمولی سطح کی ہے یا شدید نوعیت کی۔ حضور اکرمؐ سے بعض ایسے امور پر اظہار ناپسندیدگی اور پرہیز منقول ہے جو عام آدمی کے لئے شاید قابل قبول ہو۔ اسی لئے آپؐ کی ذات حسن اخلاق کا ایک ایسا روشن پیکر ہے جس سے پوری حیات انسانی مستیر ہو سکتی ہے۔ ہم سب سے پہلے صفات لازمہ ذکر کریں گے اس کے بعد صفات متعدیہ۔ ازاں بعد ان امور کا ذکر کریں گے جن سے آپؐ نے پرہیز کیا۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم ان کا تفصیلاً ذکر کریں ایک بنیادی اصول بیان کرنا چاہتے ہیں جو ساری بحث کی بنیاد ہے۔ ہم ابتداء میں بیان کر آئے ہیں کہ خلق وہ عمل ہے جو بے تکلف صادر ہوتا ہے اور وقتی اور ہنگامی نوعیت کا نہیں ہوتا۔ وہ عمل جو کسی وقتی جذبے اور ہنگامی مصلحت کے تحت وجود میں آتا ہے خلق نہیں کہلا سکتا۔ کتب حدیث و سیرت میں آنحضرتؐ کے جس طرز عمل کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا وہ آپؐ کا مسلسل عمل ہے ایسا کم ہوا ہے کہ آپؐ نے کسی اچھے عمل کا آغاز کیا ہو اور اسے چھوڑ دیا ہو۔ آپؐ کے عمل اور ارشادات سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ تسلسل اور دوام کسی عمل کو خلق کا درجہ عطا کرتا ہے اور اسی تسلسل اور دوام کو ہم حضور کی سیرت کے حوالے سے جاننا چاہیں گے۔ سنت کی اصطلاح دوام عمل ہی کا دوسرا نام ہے۔ سنت کی تعریف میں ہمارے علماء نے جو لکھا ہے اس کا ماحصل یہ ہے کہ سنت وہ فعل ہے جس پر آنحضرتؐ نے ہمیشہ مداومت فرمائی بغیر کسی قوی مانع کے کبھی اس کو ترک نہیں

فرمایا۔ اس لئے جس قدر سنن منقول ہیں وہ آپؐ کی استقامت حال اور مداومت عمل کی شاندار مثالیں ہیں۔

مداومت عمل

آپؐ کی حیات طیبہ کا ایک درخشاں پہلو استقامت حال اور مداومت عمل ہے۔ آپؐ نے جو عمل بھی اختیار فرمایا اس پر شدت سے قائم رہے۔ آپؐ نے جن معاملات کو اپنایا اس کی پابندی اس طرح دائمی اور غیر متبدل طریقے سے کی کہ دیکھنے والا اس کے برعکس تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آپؐ کے تمام اعمال و اخلاق اس قدر پختہ اور مستحکم تھے کہ عمر بھر ان میں ذرہ بھر فرق نہیں پیدا ہوا۔ ام المومنین عائشہؓ سے آنحضرتؐ کے دوام عمل کے بارے میں احادیث مروی ہیں۔ ملقمہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عائشہؓ سے پوچھا:

یا ام المومنین! کیف کلن عمل النبی؟
 ام المومنین نبیؐ کا عمل کیسا تھا؟ کیا آپؐ یہ
 عمل کسی خاص دن کرتے؟ انہوں نے کہا
 نہیں۔ آپؐ کا عمل مسلسل ہوتا (جمہری کی
 طرح ہوتا جو مسلسل برستی ہے) پھر فرمایا:
 آنحضرتؐ جو کر سکتے تھے وہ تم میں سے کون کر
 سکتا ہے؟

انہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ سے جب سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے تو آپؐ نے فرمایا:

ادومها وان قل وقل اكلفوا من
 الاعمال ما تطيقون (۱۱۱)
 جس پر انسان مداومت اختیار کرے خواہ وہ
 قلیل کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد فرمایا:
 (انسان) صرف انہی اعمال کو اختیار کرے
 جن کی وہ طاقت رکھتا ہے۔

آپؐ کے ارشادات سے جس طرح یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مسلسل عمل پسند ہے اسی طرح آپؐ سے یہ بھی مروی ہے کہ آپؐ کو بھی مداومت عمل ہی پسند تھی۔ عائشہؓ فرماتی ہیں:

کلن احب العمل الی رسول اللہ الذی
 یلوم علیہ صاحبہ (۱۱۲)
 رسول اللہؐ کو وہ عمل پسند تھا جس کا عامل
 اسے مداومت کے ساتھ کرے۔

آپؐ کا طرز عمل کتب سیرت و حدیث میں منقول ہے۔ آپؐ نے مداومت کو کبھی ترک نہیں کیا۔ مثلاً آپؐ رات کو تہجد کے لئے اٹھتے تو ہمیشہ اٹھتے۔ ام المومنین عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے رات کی عبادت کبھی ترک نہیں کی اگر کبھی مزاج اقدس ناساز ہوا یا سست ہوا تو بیٹھ کر نوافل ادا

فرماتے (۱۱۳)

جس کام کا جو وقت مقرر فرمایا اس سے کبھی پیچھے نہیں بٹے۔ صلوٰۃ، اوقات نوافل اور ان کی تعداد تسبیح و تہلیل کے اوقات، خواب اور بیداری کی سماعت، لوگوں سے ملنے جلنے کے اوقات و انداز غرضیکہ جو معمولات بنائے انہیں پوری طرح نبھایا۔

آپؐ کے ایک صحابی جریر بن عبداللہؓ کہتے ہیں کہ آپؐ مجھے دیکھ کر پیار سے مسکراتے تھے اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں اور آپؐ نے مسکرا نہ دیا ہو (۱۱۴) دوام نسل کا یہی طریق آپؐ کے اخلاق حسنہ کے تمام پہلوؤں میں دیکھا جاسکتا ہے اس بنیادی نکتہ کی وضاحت کے بعد اب ہم اخلاق نبویؐ کا قدرے تفصیلی ذکر کریں گے اور سب سے پہلے صفات لازمہ کو بیان کریں گے۔

صفات لازمہ

پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ وہ صفات جن کے اظہار کے لئے کسی معمول کی احتیاج نہیں ہوتی صفات لازمہ کہلاتی ہیں یہ خود بخود ظاہر ہوتی ہیں اور مشاہدہ و تجربہ کرنے والا انسان بغیر کسی اقدام اور معاملہ کے متضح ہوتا ہے۔ گویا ایک شمع روشن ہے جس کے وجود سے اندھیرا چھٹ رہا ہے۔ صفات لازمہ و متعدد یہ کا یہ فرق نہایت لطیف ہے جسے خصوصی توجہ ہی سے محسوس کیا جاسکتا ہے۔ ذیل میں چند صفات لازمہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔

صدق

صدق وہ اخلاقی فضیلت ہے جو کئی اخلاقی فضیلتوں کی اساس ہے اس لئے اسے انسانی فضائل اخلاق میں اولین درجہ دیا جاسکتا ہے۔ صدق صفت ربانی ہے اور اس کے پر تو سے جتنا کوئی انسان منور ہوتا ہے اتنا ہی وہ اس صفت سے متصف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے صادق القول ہونے کے بارے میں فرماتا ہے:

ومن اصدق من اللہ حلینا (۱۱۵) اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہے؟

ومن اصدق من اللہ لہلا (۱۱۶) اللہ تعالیٰ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟

قل صدق اللہ فاتبعوا ملتہ ابراہیم حنیفا (۱۱۷) کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا پس دین ابراہیم کی پیروی کرو۔

چونکہ اللہ تعالیٰ سچا ہے اور اس کا پیغام بھی سچا ہے لہذا جو لوگ اس پیغام کے حامل ہیں وہ لازماً سچے ہیں۔ صداقت انبیاء کی اولین صفت ہے جس پر نہ صرف ان کی نبوت کا انحصار ہے بلکہ ساری شریعت اور پیغمبرانہ جدوجہد کی عمارت بھی اسی پر قائم ہے۔ اسی لئے قرآن پاک نے انبیاء علیہم السلام کے تعارف میں صدق کو اساسی فضیلت کے طور پر پیش کیا۔ چنانچہ ایک انبیاء کا ذکر کافی ہو گا۔

واذکر فی الکتب ابراہیم انہ کلان صدیقا
اور کتاب میں ابراہیمؑ کو یاد کرو بیشک وہ
نہایت سچے پیغمبر تھے۔
نبیا (۱۱۸)

واذکر فی الکتب ادريس انہ کلان صدیقا
اور کتاب میں ادريسؑ کا بھی ذکر کرو وہ بھی
نہایت ہی سچے نبی تھے۔
نبیا (۱۱۹)

واذکر فی الکتب اسماعیل انہ کلان
صادق الوعد وکلان رسولا
اور کتاب میں اسماعیلؑ کا بھی ذکر کرو۔ وہ
وعدے کے سچے اور ہمارے پیغمبر ہوئے نبی
نبیا (۱۲۰)

یوسف ابنا الصدیق (۱۲۱)

ام عیسیٰ حضرت مریم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: وامہ صدیقہ (۱۲۲) اور ان کی ماں بڑی سچی تھی۔ صدق کا یہ بنیادی وصف نبوت اور پیروان نبوت کی خصوصیت قرار پایا۔ کسی جگہ فرمایا: الضاہرین والصادقین (۱۲۳) صبر کرنے والے اور سچے اور کہیں فرمایا:

ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین
والمؤمنات والقانتین والقانتات
والصادقین والصادقات... اعد اللہ
لہم بغفرۃ واجرا عظیما (۱۲۴)
مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد
اور مومن عورتیں فرمانبردار مرد اور
فرمانبردار عورتیں، راست باز مرد اور راست
باز عورتیں... ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے
بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔

قرآن نے مومنین کو حکم دیا ہے کہ صادق لوگوں کا ساتھ دو۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ انبیاء اور پیروان
انبیاء کے سوا اور کون ہو سکتے ہیں۔ ارشاد باری ہے:

یا ابنا الذین استوا اتقوا اللہ وکونوا مع
الصادقین۔ (۱۲۵)
اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو اور
راست بازوں کے ساتھ رہو۔

قرآن و سنت نے صدق کو اس کے جامع ترین مفہوم میں استعمال کیا ہے۔ امام غزالی (۱۲۶) نے صدق کی چھ قسمیں بیان کی ہیں اور قرآن و سنت سے اس کے شواہد بیان کئے ہیں۔ ہمارے پیش نظر ان کی تفصیل نہیں صرف اشارہ مقصود ہے۔ ان کے مطابق قول کا صدق، ارادہ و نیت کی صداقت، عزم کا صدق، عزم کی تکمیل میں سچائی، عمل کی صداقت اور دینداری کے مقامات و

مراتب کی صداقت، اس فضیلت کے وسیع تر مفہوم کے معروف پہلو ہیں۔

حضور اکرمؐ کی ذات گرامی قول و فعل اور نیت و ارادہ کی صداقت کا اعلیٰ ترین نمونہ تھی۔ جیسا کہ قرآن کے بیان سے واضح ہے کہ صدق نبوت کا جزو لاینفک ہے۔ اسی لئے سرور انبیاءؑ کا اس سے متصف ہونا بدیہی بات ہے جس کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ تاہم آپؐ نے جس معاشرے میں دعوت کا آغاز کیا اور جن لوگوں کی مخالفت کا سامنا ہوا اس کا تقاضا ہے کہ ہم ان شواہد کا جائزہ لیں جو آپؐ کے مخالفین کے بیانات میں موجود ہیں۔ آپؐ نے جب اعلان نبوت کیا اور یہ کوئی معمولی اعلان نہ تھا تو کسی شخص نے آپؐ پر غلط بیانی کا الزام نہیں لگایا۔ انہیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ اس اعلان کی کیا تعبیر کریں۔ حضورؐ کی صداقت، راست گفتاری اور بے داغ عملی زندگی کے باعث آپؐ کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کی جرات نہیں کر پاتے تھے۔ لہذا کبھی کہا کہ شاید ان کے حواس درست نہیں کبھی کہا شاعر ہیں اور کبھی کہا کہ سحر زدہ ہیں۔ قریش اس صورت حال سے اس قدر پریشان تھے کہ انہیں کوئی حل نظر نہیں آتا تھا۔ ابن ہشام نے اس مشکل کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے۔ وہ لکھتے ہیں: ایک روز سرداران قریش مجلس میں بیٹھے آپؐ کا ذکر کر رہے تھے کہ ان کے سب سے زیادہ جماندیدہ نضر بن حارث نے کہا: اے قریش! تم پر جو مصیبت آئی ہے اب تک تم اس کا علاج نہیں کر سکے۔ محمدؐ تمہارے سامنے بچپن سے جوان ہوا اور وہ تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ، صادق القول اور امین تھا۔ اب جب اس کے بالوں میں سفیدی آنے لگی اور تمہارے سامنے یہ باتیں پیش کیں تو تم کہتے ہو وہ ساحر ہے، کاہن ہے، شاعر ہے، مجنون ہے۔ خدا کی قسم میں نے اس کی باتیں سنی ہیں۔ محمدؐ میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں تم پر یہ کوئی نئی مصیبت آئی ہے۔ (۱۳۷)

آپؐ کا بدترین مخالف ابو جہل کہا کرتا تھا: محمدؐ! میں تم کو جھوٹا نہیں کہتا البتہ جو کچھ تم کہتے ہو اس کو صحیح نہیں سمجھتا۔ مفسرین کے مطابق قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت اسی موقع پر نازل ہوئی۔ (۱۳۸)

قد نعلم انه لحزنک الذی بقولون فلانہم
لا یکنذ ہونک ولكن الظلمین بآیات اللہ
یجحدون۔ (۱۳۹)

ہم جانتے ہیں پیغمبرؐ کہ ان کی باتیں آپؐ کو
غمگین کرتی ہیں کیونکہ یہ لوگ تمہیں نہیں
جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار
کرتے ہیں۔

جب آپؐ کو حکم الہی ہوا کہ اپنے خاندان کو اسلام کی دعوت دیں تو آپؐ نے ایک پہاڑ پر چڑھ کر قریش کو پکارا۔ جب سب لوگ جمع ہوئے تو آپؐ نے فرمایا:

ان اخبر تکم ان خیلا تخرج من سفح
ہذا الجبل اکتتم مصطفیٰ قالوا:

اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے عقب
سے ایک لشکر آ رہا ہے تو تم کو یقین آجائے

ماجر بنا علیک کذبا (۱۳۰) گا؟ سب نے کہا ”ہاں۔“ کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔

ابوسفیان ایمان لانے سے پہلے حضورؐ کے شدید مخالفین میں سے تھے۔ بلکہ جنگ بدر کے بعد تو مشرکین کی قیادت ان کے پاس تھی۔ ان سے جب قیصر روم کے دربار میں سوال کیا گیا کہ تمہارے مدعی نبوت نے دعوائے نبوت سے پہلے کبھی جھوٹ بولا تو ابوسفیان نئی کے علاوہ کوئی اور جواب نہ دے پائے۔ قیصر کی جو گفتگو منقول ہے اس میں اس نے کہا:

وسالتک هل کنتم تتهمونہ بالکذب
قبل ان بقول ما قال فذکرت ان لا فقد
اعرف انہ لم یکن لیذو الکذب علی
النس ویکنب علی اللہ۔ (۱۳۱)
میں نے تم سے پوچھا کہ تمہارے نزدیک وہ کبھی کذب کا مرتکب ہوا تو تم نے کہا کہ نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر وہ اللہ پر افترا باندھتا تو وہ آدمیوں پر افتراء باندھنے سے کب باز رہتا۔

حضور اکرمؐ نے قول و عمل اور ارادہ و نیت کی صداقت کا جو معیار پیش کیا اس نے امت مسلمہ پر گہرا نقش چھوڑا ہے۔ آپؐ کے اولیٰں اسی صفت سے متصف تھے اور کوشش کرتے کہ صدق نبوت کو ظاہری و باطنی طور پر اپنائیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا:

ومن یطیع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین
انعم اللہ علیہم من النبین والصلیین
والشہداء والصالحین وحسن اولئک
ولیقاً۔ (۱۳۲)

اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ (قیامت کے روز) ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔

قرآن نے ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کو صدیقیت قرار دیا ہے کیونکہ ایمان کے نتیجے میں ایک ایسا رویہ بنتا ہے کہ انسان صداقت کے سوا کسی اور قول و فعل کو اپنا نہیں سکتا۔ صدق کا یہی رویہ صدیقیت ہے۔ فرمایا:

والذین امنوا باللہ ورسولہ اولئک ہم
الصدیقون (۱۳۳)

حضور اکرمؐ کے خلق عظیم نے بے شمار لوگوں کو صدیقیت کے مراتب میا کئے کیونکہ آپؐ کے اسوہ حسنہ نے عمل کی راہ اور شخصیت کے نور نے رستے کی روشنی میا کی۔

حیاء

آنحضورؐ نے جس معاشرہ میں جنم لیا اور جہاں ابتدائی پرورش پائی وہ ایسا معاشرہ تھا جو ربانی ہدایت سے محروم تھا اور تہذیبی قدروں کے لحاظ سے غیر ترقی یافتہ۔ ان کے قبائلی نظام کی بعض قدریں تھیں جن کا وہ لحاظ کرتے تھے لیکن انہیں کسی اخلاقی نظام میں متعین کرنا مشکل ہے۔ عرب میں گرد و پیش کے اور ممالک کی طرح شرم و حیاء کا کم لحاظ تھا۔ ننگے نما نا عام بات تھی۔ حرم کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کرتے تھے۔ (۱۳۳) عرب میں رفع حاجت کے لئے خصوصی انتظامات نہ تھے۔ (۱۳۵) لوگ میدانوں میں رفع حاجت کے لئے جایا کرتے تھے اور پردہ نہیں کرتے تھے بلکہ آنے سامنے بیٹھ جایا کرتے تھے اور ہر قسم کی بات چیت کرتے۔ آنحضرتؐ نے اس کی سخت ممانعت کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ (۱۳۶) آپؐ نے حیاء کو ایک اخلاقی قدر کے طور پر عام کیا۔ آپؐ نے فرمایا:

الحیاء الامانی الا حیاء سے صرف بھلائی پہنچتی ہے
بخیر (۱۳۷)

حیاء وہ بنیادی اخلاقی وصف ہے جس سے کئی دوسرے اخلاقی اوصاف کی پرورش ہوتی ہے۔ عفت و پاکبازی اسی کی بدولت محفوظ رہتی ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ مروت و چشم پوشی اسی کے باعث پیدا ہوتی ہے اور بت سے گناہوں سے بچے رہنا حیاء کی برکت سے ہوتا ہے۔ اسی لئے آنحضورؐ سے مروی ہے:

ان مما ادوک الناس من کلام ان لوگوں نے پہلے انبیاء کی جو باتیں پائی ہیں ان
النہو الاولی اذا لم تستح میں سے ایک یہ ہے کہ اگر تم میں شرم و حیاء
فاصح ما شئت (۱۳۸) نہیں تو جو چاہو کرو۔

قرآن و سنت نے فواحش و منکرات سے جس طرح روکا ہے اور حضور اکرمؐ نے حیاء کی اہمیت پر جس طرح زور دیا ہے اس سے حیاء اسلام کا ایک مخصوص اخلاقی وصف بن گیا ہے۔ اسی بناء پر حدیث میں آیا ہے:

لکل دین خلق وخلق الاسلام ہر دین کا ایک خاص خلق ہوتا ہے اور اسلام
الحیاء (۱۳۹) کا خاص خلق حیاء ہے۔

اسی طرح آپؐ نے فرمایا کہ ایمان کی ماٹھ سے اوپر کچھ شائیں ہیں اور حیاء بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ (۱۴۰) آنحضورؐ کی ذات میں حیاء کا وصف بدرجہ اتم موجود تھا۔ خالق کائنات نے چونکہ آپؐ کو بطور نمونہ انسانیت کے سامنے پیش کرنا تھا اس لئے ہر ایسے کام سے آپؐ کی حفاظت فرمائی

جو منصب نبوت کے منافی ہو سکتی تھی۔ آپ کے بچپن کا واقعہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی۔ آپ بھی پتھراٹھا اٹھالا رہے تھے۔ آپ کے چچا عباس نے کما تم تہبند کھول کر کندھے پر رکھ لو تاکہ پتھر کی رگڑ نہ لگے۔ ایسا کرنا تھا کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی اور زمین پر گر گئے۔ آنکھیں آسمان پر لگی تھیں اور زبان مبارک پر تھا میرا تہبند (ازاری ازاری) عباس نے تہبند باندھ دیا۔ (۱۳۱) نبی کریم کے اندر حیاء کی یہ صفت جس طرح موجود تھی اس کو آپ کے صحابہ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

کلان النبی اشد حياء من العذراء فی رسول اللہ پر وہ نشین کنواری لڑکی سے بھی خدرھا (۱۳۲)

خدرھا (۱۳۲)

شرم و حیاء کا اثر آپ کی ایک ایک ادا سے ظاہر ہوتا تھا۔ آپ نے کبھی کسی سے بدکلامی نہیں کی۔ بازار جاتے تو خاموشی سے گزر جاتے۔ بھری محفل میں کوئی بات ناگوار گزرتی تو زبان سے کچھ اظہار نہ فرماتے۔ چہرہ کے تاثر سے صحابہ کرام متنبہ ہو جاتے۔ عریانی اور بے حیائی کی باتوں سے آپ کو طبعی نفرت تھی۔ نہانے اور رفع حاجت کے لئے جاہلی رویوں اور عجمی طریقوں کو ناپسند فرمایا۔ حمام میں نہانے کے عجمی طریقوں کے بارے میں فرمایا: تم جب عجم فتح کرو گے تو وہاں حمام ملیں گے ان میں جانا تو چادر کے ساتھ جانا۔ کتب احادیث میں مروی ہے کہ آپ نے حمام میں نہانے کو مطلقاً منع کر دیا تھا اور پھر مردوں کو پردہ کی قید کے ساتھ اجازت دی لیکن عورتوں کے لئے وہی حکم رہا۔ (۱۳۳) عجمی ثقافت میں حماموں کا نظام ایسا تھا کہ کئی کئی لوگ اکٹھے داخل ہوتے اور ستر وغیرہ کا کوئی لحاظ نہ ہوتا۔ آج بھی جاہلیت جدیدہ میں عریاں و نیم عریاں نہانا ثقافت کا حصہ ہے۔ آپ کا معمول تھا کہ رفع حاجت کے لئے اس قدر دور نکل جاتے کہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے۔ مکہ معظمہ میں جب تک قیام تھا حدود حرم سے باہر تشریف لے جاتے جس کا فاصلہ مکہ مکرمہ سے کم از کم تین میل تھا (۱۳۴)۔

حیاء کے سلسلے میں آپ نے جو کچھ فرمایا اور جس طرح عمل کیا وہ انسانی شرافت اور شائستگی کے لئے ایک نمونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج شائستگی کی دنیا میں نرم روی (Politeness) ایک مثبت تہذیبی قدر کے طور پر مسلم ہے۔ یہ نرم روی حیاء ہی کا ایک پہلو ہے۔ البتہ اس سلسلے میں یہ پیش نظر رہنا چاہئے کہ حیاء کے معنی بزدلی اور حقائق سے گریز نہیں۔ حق کے اظہار میں نرم روی کمزوری ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے۔ حضور اکرم کے ایک رویے پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر فرمایا:

ان ذلکم کلان بوفی النبی
لیستحی منکم واللہ لا یتحی من
الحق (۱۳۵)

اس سے نبی کو اذیت ہوتی ہے اور وہ تمہارا
لحاظ کرتے تھے اور اللہ تو حق کے سلسلے میں
کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔

زینبؓ کے دعوت ولیمہ میں صحابہ کرامؓ کھانے کے بعد دیر تک باتیں کرتے رہے جس سے رسول اللہؐ کو تکلیف تو ہو رہی تھی لیکن فطری حیاء کی بنا پر اس کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ چونکہ ایسا کرنا آداب نبوت کے خلاف تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس پر تبصرہ فرمایا۔ انصاری عورتوں کے دینی ذوق اور جستجوئے علم پر تبصرہ کرتے ہوئے عائشہؓ نے فرمایا:

نعم النساء نساء الانصار لم یکن
بمنهن الحیاء ان یتفقهن فی
الانصار کی عورتیں کس قدر اچھی تھیں کہ دین
کا علم حاصل کرنے سے ان کو حیاء نہیں
روکتی تھی۔
اللعین (۱۳۶)

حق کے شیت اظہار کی حوصلہ افزائی کے باوجود حیاء ایک بنیادی اخلاقی قدر ہے جس کے بغیر اخلاقی شخصیت کی تکمیل ممکن نہیں۔ رسول کریمؐ کی ذات گرامی اس صفت کا اعلیٰ مظہر تھی۔

حلم و بردباری

حلم و بردباری کا مطلب ہے انتقام کی قدرت کے باوجود کسی ناگوار یا اشتعال انگیز بات کو برداشت کر لیا جائے اور زیادتی کرنے والے کو کوئی سزا نہ دی جائے۔ یہ صفت خداوندی ہے جو قدرت کے باوجود انسانوں کی برائیوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے ایک نام حلیم بھی ہے۔ جس کے معنی بردبار کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام اس کے دوسرے ناموں کے ساتھ آیا ہے مثلاً غفور کے ساتھ جس کے معنی بخشنے والا بردبار ہے جیسے 'والله غفور حلیم (۱۳۷)۔ یہ دونوں اسماء مختلف انداز سے اور جگہوں پر آئے ہیں۔ (۱۳۸) بعض مقامات پر یہ صفت علم کے ساتھ استعمال ہوا ہے جیسے 'والله علیم حلیم' (۱۳۹) ان اللہ لعلیم حلیم (۱۵۰) یعنی اللہ جاننے والا بردبار ہے۔ اس کے علاوہ بھی بعض اسماء کے ساتھ یہ اسم استعمال ہوا ہے۔ مثلاً اور اللہ مستغنی اور تحمل والا ہے۔

والله غنی حلیم (۱۵۱)
ان تقرضوا الله قرضاً حسناً یضاعفہ
لکم ویغفر لکم واللہ شکور
تمہارے گناہ بھی معاف کر دیگا اور اللہ تعالیٰ
حلیم (۱۵۲)

قدر شناس اور بردبار ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انبیاءؑ کو بھی صفت حلم سے متصف کیا۔ اور اسی سلسلے میں ابراہیمؑ و اسمعیلؑ کا خصوصی ذکر کیا (۱۵۳)۔ ابراہیمؑ و اسمعیلؑ کے حلم کا ذکر جس انداز سے ہوا ہے اس میں ایک اور پہلو کا بھی اشارہ ملتا ہے۔ ابراہیمؑ اپنے کافر باپ کے ہاتھوں مصائب و مشکلات کا شکار رہے۔ توحید الہی کی مخالفت باپ اپنی قوم اور وقت کے اقتدار کا ساتھ دیتا رہا لیکن ابراہیمؑ محبت و ہمدردی کے باعث دعاء مغفرت پر آمادہ نظر آتے ہیں۔ اسمعیلؑ جذبہ اطاعت اور صبر و سپردگی کے باعث قربان ہونے

کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لئے علم محض بردباری ہی نہیں رحمہاں و صبر بھی ہے۔ قرآن ابراہیمؑ کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتا ہے:

وما کان استغفار ابراہیم لایہ الاعن
موعده وعدھا اباہ فلما تبین
انہ عدو للہ تبرأمنہ ان ابراہیم
لاواہ حلیم (۱۵۴)

اور ابراہیمؑ کا اپنے باپ کیلئے مغفرت مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے بلاشبہ ابراہیمؑ بڑے نرم دل اور متحمل تھے۔

آنحضورؐ کے ارشادات اور آپؐ کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس اخلاقی فضیلت کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہؐ سے بار بار درخواست کی کہ اسے کوئی نصیحت فرمائی جائے آپؐ نے ہر بار جواب دیا ”غصہ نہ کرو“ (۱۵۵) غصہ نہ کرنا بہت مشکل بات ہے اور اگر غصہ آجائے تو اسے ضبط کرنا بہت ہی مشکل۔ یہی وجہ ہے کہ آپؐ نے فرمایا:

لس الشدید بالصرعتہ اما الشدید
الذی یملک نفسہ عند
الغضب (۱۵۶)

پہلوان وہ نہیں ہے جو لوگوں کو کشتی میں پچھاڑ دے بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔

اسی طرح ایک اور حدیث میں مروی ہے:

من کلم غیظا وهو یستطیع ان ینفہ
دعاه اللہ یوم القیامتہ علی
روس الخلائق حتی یغیرہ فی ای
الحوور شاء (۱۵۷)

جو شخص قدرت کے باوجود غصہ کو ضبط کریگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کے سامنے بلا کر انعام خاص کا مستحق ٹھہرائے گا۔

حضور اکرمؐ کی زندگی شاہد ہے کہ آپؐ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ ماکشہ سے مروی ہے کہ آنحضرتؐ نے کبھی کسی سے ذاتی معاملہ میں انتقام نہیں لیا، سوائے اس کے کہ کسی نے احکام الہی کی خلاف ورزی کی ہو۔ (۱۵۸) طائف والوں نے حضورؐ کے ساتھ جو تحقیر آمیز رویہ اختیار کیا تھا اس کا آپؐ کو احساس تھا اور غزوہ طائف میں جب اہل طائف پتھر برسارہے تھے تو نبیؐ ان کی ہدایت کے لے دعاء مانگ رہے تھے۔ (۱۵۹) اور جب ۹ ہجری میں ان کا وفد مدینہ طیبہ آیا ہے تو آپؐ عزت و احترام سے پیش آتے ہیں اور مسجد نبویؐ کے صحن میں مہمان کی حیثیت سے استقبال کرتے ہیں۔ (۱۶۰)

آپؐ نے ناگوار باتوں اور ناپسندیدہ احوال پر جس طرح صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا وہ اخلاقی زندگی میں روشن مثال ہے۔ کتب سیرت و حدیث میں ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ ہم صرف چند ایک کا ذکر

کرتے ہیں:

آنحضرتؐ کی زندگی کا بے حد تکلیف وہ واقعہ اٹک تھا۔ منافقین نے آپؐ کی پاک وامن زوجہ اطہر عائشہ صدیقہؓ پر نعوذ باللہ تمست لگائی۔ پورا مدینہ شراکینیز روپیگنڈہ کی زد میں تھا۔ عبد اللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کی مہم کے نتیجے میں مدینہ کی مسلم سوسائٹی بحران کا شکار تھی اور خود حضور اکرمؐ بے حد پریشان تھے لیکن ان انسانی تکلیف وہ اور اذیت کے حالات میں بھی آپؐ نے صبر و تحمل کا دامن نہ چھوڑا۔ سورۃ نور کے نزول کے بعد عبد اللہ بن ابی کو اس لئے سزا نہ دی کہ قانونی طور پر اس کا ثبوت نہ تھا حالانکہ حضورؐ سمیت ہر شخص اس کی کارستانیوں سے آگاہ تھا۔ غزوہ حنین میں آپؐ نے مال تقسیم فرمایا تو ایک انصاری نے کہا:

ما اراد بھا و وجہ اللہ (۱۶۱) یہ تقسیم اللہ کی رضامندی کے لئے نہیں

آپؐ نے سنا تو فرمایا: اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم فرمائے۔ انہیں لوگوں نے اس سے بھی زیادہ ستایا تھا۔ (۱۶۲) آپؐ اس پانپندیدہ تبرعے پر اقدام بھی کر سکتے تھے لیکن آپؐ نے صبر و تحمل سے کام لیا۔ آپؐ کے خادم خاص حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ میں نے سات برس حضورؐ کی خدمت کی۔ آپؐ نے کبھی یہ نہیں فرمایا: کہ تم نے یہ کام کیوں کیا یا یہ کیوں نہیں کیا؟ (۱۶۳) قریش آنحضرتؐ کی صرف دینی مخالفت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ آپؐ کے ساتھ بدکلامی بھی کرتے تھے، برا بھلا بھی کہتے تھے اور گالیاں بھی دیتے تھے۔ نفرت اور دشمنی میں آپؐ کو نعوذ باللہ ”ندم“ کہتے تھے۔ جب لوگوں نے اس صورت حال کا تذکرہ کیا تو آپؐ نے فرمایا: تمہیں عجیب نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ قریش کی گالیوں اور لعن طعن کو کیسے مجھ سے پھیر دیتا ہے کیونکہ وہ ندم کو گالیاں دیتے ہیں اور میں محمد ہوں۔ (۱۶۴)

نبی اکرمؐ ایک دفعہ سعد بن عبادہؓ کی عیادت کے لئے سواری پر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں لوگوں کا اجتماع تھا۔ آپؐ کے توجسہ میں موجود عبد اللہ بن ابی نے سواری کی گرد کی وجہ سے چادر ناک پر رکھ لی اور کہا ”دیکھو گرد نہ اڑاؤ۔“ حضور اکرمؐ نے وہاں رک کر اسلام کی دعوت دی تو عبد اللہ بن ابی نے کہا:

يا بھيا المرء انه لا احسن مما تقول۔ ان
کلان حقا فلا توفنا بہ فی مجلسنا
وارجع الی رحلک لمن جانک منا
فانقص علیہ (۱۶۵)

اے شخص! جو تم کہ رہے ہو مجھے اچھا نہیں
لگا۔ اگر یہ حق ہے تو ہمیں مجلس میں نہ ستاؤ
اور اپنے مقام پر لوٹ جاؤ۔ ہم میں سے جو
تمہارے پاس آئے اسے سنا۔

عبد اللہ بن رواحہؓ نے کہا آپؐ ضرور تشریف لائیں۔ بات اتنی بڑھی کہ تلواریں نکل آئیں تو رسول کریمؐ نے سمجھا بجا کر معاملہ ٹھنڈا کیا۔ اجتماع سے اٹھ کر آپؐ سعد بن عبادہؓ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ تم نے عبد اللہ کی باتیں سنیں؟ سعد بن عبادہ نے عرض کیا:

یا رسول اللہ اغف عنہ واصفح لفلقد
اے اللہ کے رسول! آپؐ محسوس نہ کریں۔

یہ وہ شخص ہے جس کے لئے آپؐ کی آمد سے پہلے اہل مدینہ نے ریاست کا تاج تیار کر لیا تھا تاکہ اسے پہنائیں۔ جب یہ منصوبہ ناکام ہو گیا حق کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو عطا کیا تو اسے شرمندگی ہوئی۔

اعطاک اللہ ما اعطاک ولقد اجتمع اهل هذه البصرة ان يتوجوه ليمصبوه فلما رد ذلك بالحق النبی اعطاک اللہ شرقی بئذک (۱۶۶)

ایسے بے شمار واقعات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آپؐ نے انتہائی ناگواری اور ناپسندیدگی کے احوال و کیفیات میں بھی صبر و حلم کا شاندار اسوہ چھوڑا ہے اور دنیا پر یہ واضح کیا کہ وہ اللہ کی صفت حلم کا بہترین پرتو ہیں۔

رفق و لطف

حضور اکرمؐ نرم خو اور رحمدل تھے۔ رقیق القلب اور لطیف الطبع تھے۔ رفق و لطف معاملات اور رویوں میں نرمی اور سہولت کا نام ہے۔ یہ صفت بھی اللہ کے اسم حسن لطیف کا پرتو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہوں پر اپنا نام لطیف بیان کیا ہے مثلاً:

اللہ لطیف بعبادہ برزق من بشاء وهو القوی العزیز (۱۶۷)

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر لطف فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے روزی دیتا ہے اور وہی قوت والا غالب ہے۔

ان ربی لطیف لما بشاء انه هو العالِم الحکیم (۱۶۸)

بے شک میرا رب لطف کرنے والا ہے جس بات کا چاہے، پیشک وہی علم والا حکمت والا ہے۔

حدیث میں ”رفیق“ کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ ان کی خبر گیری اور رزق عطا کرنے میں رفق و لطف فرماتا ہے۔ نرمی اور نرم خوئی نبوت کی صفت خاصہ ہے۔ موسیٰؑ کو نرم گفتاری کا حکم دیا گیا تھا۔ (۱۷۰) لیکن حضور اکرمؐ کی نرم خوئی کا خصوصی ذکر کیا گیا۔ فرمایا:

فبما رحمته من اللہ لنت لهم ولو کنت لظلاً غلیظ القلب لانفضوا من حولک (۱۷۱)

سو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سبب آپؐ ان کے لئے نرم دل ہوئے اور اگر آپؐ اکھڑ اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپؐ کے پاس سے تترہتر ہو جاتے۔

آپؐ نے مختلف پیرایوں میں رفق و لطف کی خوبیوں کو بیان کیا ہے۔ ام المؤمنین عائشہؓ آپؐ کے ارشاد کو ان الفاظ میں نقل کرتی ہیں۔

ان الرلق لا يكون في شئ الا زانه ولا
بنزع من شئ الا شانہ (۱۷۲)

زری جس چیز میں ہو اس کو زینت دیتی ہے
اور جس چیز سے الگ کر لی جاتی ہے۔ اسے
بد نما بنا دیتی ہے۔

حضرت عائشہؓ ہی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا:

ان اللہ رلق يحب الرلق وبعطي على
الرتلق مالا يعطي على العنف وما لا
يعطي على مساواه (۱۷۳)

اللہ تعالیٰ نرم خو ہے اور نرم خوئی کو پسند کرتا
ہے۔ اور نرم خوئی پر جو کچھ عطا کرتا ہے وہ
تختی پر نہیں اور نہ کسی اور چیز پر۔

جریر بن عبد اللہ حضور اکرمؐ سے نقل کرتے ہیں:

من يحرم الرلق يحرم الخير
آپ نے اس اخلاقی وصف کی تعلیم ان الفاظ میں بھی ارشاد فرمائی:

الا اخبركم بمن يحرم على النار وتحرم
عليه النار على كل قرب هين
سهل (۱۷۵)

جو نرمی سے محروم ہے وہ خیر سے محروم ہے۔
کیا میں تمہیں بتا دوں کہ کون شخص آگ پر
حرام ہے اور کس پر آگ حرام ہے۔ اس
شخص پر جو لوگوں کے قریب ہو، نرم ہو اور
آسان ہو۔

www.KitaboSunnat.com

حقیقت یہ کہ حلم و بردباری، عفو و درگزر، چشم پوشی اور خوش خلقی غرض ان تمام اخلاق کے
عطر کا نام جن میں شان جمالی پائی جاتی ہے، یہی رفق و تلافیت اور نرم دل و نرم خوئی ہے۔ (۱۷۶)

حضور اکرمؐ کی رحمہ لئی، نرم خوئی اور رقیق القلبی کے واقعات سے کتب سیرت و حدیث بھری پڑی
ہیں۔ مالک بن حویرثؓ جو ایک وند کے ہمراہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور کئی روز مجلس
نبویؐ سے فیض یاب ہوتے رہے۔ آپ کے بارے میں کہتے ہیں:

كان رسول الله رحيما ورفيها (۱۷۷)

آنحضرت رحیم المزاج اور رقیق القلب
تھے۔

نرم روی کا ایک اہم پہلو لوگوں کے دکھ درد کا احساس اور ان کے غم میں شریک ہونا ہے۔ کوئی
شخص جو سخت دل اور درشت خو ہے وہ کبھی کسی تکلیف دہ چیز یا غم انگیز صورت حال سے متاثر نہیں
ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہؐ لوگوں کی تکلیفوں کو محسوس کرتے ہیں اور اپنی تکلیف پر
رنجیدہ ہوتے ہیں۔ غزوہ احد کے بعد جب آپ مدینہ تشریف لائے تو گھر گھر شہیدوں کا ماتم برپا تھا۔
مستورات اپنے اپنے شہداء پر اظہار غم کر رہی تھیں۔ ان شہداء میں آپ کے محبوب بچپن حوزہؓ بھی
تھے۔ صورت حال سے آپ کا دل بھر آیا اور فرمایا:

لكن حمزة لا يواكئ له (۱۷۸)

لیکن حمزہ کا کوئی نوحہ خواں نہیں

حضرت زینبؓ کا بچہ فوت ہونے لگا تو انہوں نے آپ کو بلا بھیجا اور قسم دلائی کہ ضرور تشریف

لائیں۔ سعد بن عبادہؓ، معاذ بن جبلؓ، ابی بن کعبؓ اور زید بن ثابتؓ بھی ساتھ تھے۔ بچے کو حضور کے سامنے لایا گیا اور وہ دم توڑ رہا تھا۔ بے اختیار آپؐ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سعدؓ نے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ! یہ کیا؟ آپؐ نے فرمایا:

لا یرحم اللہ من عباده الا الرحماء
اللہ تعالیٰ ان بندوں پر رحم کرتا ہے جو
ادروں پر رحم کرتے ہیں۔ (۱۷۹)

ایک صحابی نے جاہلیت میں اپنی بیٹی زندہ گاڑ کر مارنے کا واقعہ حضورؐ کے سامنے بیان کیا تو آپؐ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ آپؐ نے فرمائش کر کے اس واقعہ کو دوبارہ سنا تو اتنا روئے کہ روتے روتے چہرہ تر ہو گیا۔ (۱۸۰)

طبیعت کی اس نرمی اور رحمت و شفقت نے آپؐ کو لوگوں کا محبوب بنا دیا تھا۔ آپؐ کی ہمدردی و نغمگساری نے اولین مسلم سوسائٹی کو باہم مربوط رکھا اور ان کے اندر ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کا شعور عطا کیا۔ رحمت دو عالم کے لطف و احسان نے انسانیت کو معیار انسانیت عطا کیا۔

تواضع

سید دو عالمؐ کو خالق کائنات نے جو مرتبہ عطا فرمایا تھا وہ بنی نوع انسان میں کسی کو نہیں ملا تھا۔ آپؐ نے خود فرمایا: انا سید ولد ادم ولا فخر (۱۸۱) یعنی میں بنی آدم کا سردار ہوں اور اس پر اظہار فخر نہیں کرتا۔ اللہ نے آپؐ کو ”رحمتہ للعالمین“ کا لقب عطا فرمایا۔ دنیوی لحاظ سے آپؐ معاشرے کے معزز فرد تھے۔ آپؐ کا خاندان عالی نسب اور صاحب فضیلت تھا۔ منصب نبوت کے باعث آپؐ کے پیروکار چشم و آبرو کے اشارے پر بڑے سے بڑا کام کر گزرنے سے دریغ نہ کرتے۔ بایں ہمہ آپؐ میں غرور کا شمع بھر بھی نہیں آیا بلکہ آپؐ کی ذات سے تواضع کے ایسے مظاہر منقول ہیں کہ انسان محو حیرت رہ جاتا ہے۔ غریب سے غریب شخص بیمار ہوتا تو عیادت کو تشریف لے جاتے۔ (۱۸۲) مفلسوں اور فقیروں کے ساتھ بیٹھے تو اس طرح بیٹھے کہ امتیازی حیثیت کے باوجود کوئی آپؐ کو پہچان نہ سکتا۔ کسی مجمع میں جاتے تو جہاں جگہ مل جاتی بیٹھ جاتے۔ (۱۸۳) ایک دفعہ ایک شخص ملے آیا لیکن آپؐ کی شخصیت کا رعب اس قدر طاری ہوا کہ کانپنے لگا۔ آپؐ نے فرمایا: گھبراؤ نہیں میں بادشاہ نہیں ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پکا کر کھایا کرتی تھی۔ (۱۸۴) گھر کا کام کاج کرنے میں کوئی حرج محسوس نہ کرتے۔ کپڑوں میں پیوند لگاتے، دودھ دودھ لیتے، بازار سے سودا لاتے، غلاموں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے سے کبھی پرہیز نہ کیا۔ (۱۸۵)

تعظیم کی حدود: آپؐ کی تواضع کے مظاہر میں وہ واقعات و ارشادات ہیں جن میں آپؐ نے بیجا تعظیم سے منع کیا۔ تواضع کی انتہا یہ ہے کہ آنحضرتؐ اپنے متعلق جائز تعظیمی الفاظ بھی نہیں پسند فرمائے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے آپؐ کو ان الفاظ سے خطاب کیا: ”اے ہمارے آقا اور ہمارے آقا کے فرزند اور ہم میں سب سے بہتر اور ہم میں سب سے بہتر کے فرزند!“ آپؐ نے فرمایا: لوگو پر بیہیزگاری اختیار کرو، شیطان تمہیں گمراہ نہ دے۔ میں عبد اللہ کا بیٹا محمد ہوں، خدا کا بندہ اور اس کا رسول۔ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ بخشا، میں نہیں پسند کرتا کہ تم مجھے اس سے زیادہ بڑھاؤ۔ تعظیم کے سلسلے میں آپؐ کے طرز عمل کا ایک سبب آپؐ کا یہ شعور بھی تھا کہ پچھلی قوموں نے اپنے انبیاء و صلحاء کی مبالغہ آمیز تعظیم سے شرک کا ارتکاب کیا۔ مسیحؑ کی مثال آپؐ کے سامنے تھی۔ اسی لئے آپؐ نے فرمایا:

لا تطرونی كما اطرت النصارى ابن
میرى اس قدر مبالغہ آمیز مدح نہ کرو جس
مریم فلما انا عبده لقولوا عبد اللہ
قدر نصاریٰ ابن مریم کی کرتے ہیں۔ میں تو
ورسولہ (۱۸۷)

قیس بن سعد کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حیرہ گیا تو وہاں لوگوں کو ریش شہر کے دربار میں اس کے سامنے سجدہ کرتے دیکھا۔ میں نے آنحضرتؐ کی خدمت میں یہ واقعہ بیان کیا اور عرض کی کہ آپؐ کو سجدہ کیا جائے تو آپؐ اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ آپؐ نے فرمایا تم میری قبر سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں۔ فرمایا تو جیتے جی بھی سجدہ نہیں کرنا چاہئے۔ (۱۸۸) آنحضرتؐ کے صاحبزادے ابراہیم کا جس روز انتقال ہوا اتفاق سے اسی روز سورج گرہن لگا لوگوں نے اس واقعہ کو صاحبزادے کی وفات سے وابستہ کرنا چاہا تو آپؐ نے اسی وقت لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور خطبہ دیا کہ چاند اور سورج گرہن لگنا خدا کی آیات قدرت میں سے ہے۔ کسی کی زندگی اور موت سے ان کو گرہن نہیں لگتا (۱۸۹)۔ ذاتی عظمت کے لئے لوگوں کو بے و توف بنانے والوں کے لئے اسی طرح کے واقعات سنہری مواقع ہوتے ہیں لیکن شان نبوت یہ ہے کہ انسانوں کو حقائق سے روشناس کرایا جائے اور ان کا رشتہ ذات باری سے جوڑا جائے۔

تعظیم کے سلسلے میں آپؐ کا رویہ عقیدہ توحید کے عین مطابق تھا اور اس سلسلے میں کبھی نرمی نہیں اختیار کی اور انتہائی بے تکلفی کے احوال میں بھی اس کا لحاظ رکھا۔ ایک دفعہ آپؐ معوز بن عفرہؓ کی بیٹی (ربیع) کی شادی کے موقع پر ان کے گھر تشریف لے گئے۔ آپؐ دامن کے لئے بچھائے گئے فرش پر تشریف فرما ہوئے تو گھر کی لڑکیاں آس پاس جمع ہو گئیں اور دف بجا بجا کر شہدائے بدر کا مرثیہ گانے لگیں۔ اسی دوران ایک نے یہ مصرعہ پڑھا:

وفینا نبی بعلم ما فی غد (۱۹۰) اور ہم میں ایک نبی ہیں جو کل کی باتیں

جانتے ہیں۔

آپ نے فوراً ٹوکا اور کہا اسے چھوڑ دو اور وہی کہو جو پہلے کہہ رہی تھیں۔

تواضع درحقیقت ایک ایسا رویہ ہے جس سے ایک انسان کی خاکساری اور نرم روی ظاہر ہوتی ہے۔ تواضع انسان ایسے تمام مظاہر سے پرہیز کرتا ہے جن سے فخر و غرور کی بو آتی ہے، بلکہ بعض ایسی باتوں سے بھی پرہیز کرتا ہے جو عام آدمی کے لئے بے مضافتہ ہوتی ہیں۔ تعظیم میں افراط تو خیر ایک دینی قباحت ہے جس کا روکنا منصب نبوت کا تقاضا تھا۔ آپ نے ان امور میں بھی نرم روی اختیار کی جسے کرنے میں کوئی مضافتہ نہ ہوتا۔ ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لائے تو لوگ تعظیماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا:

لا تقوموا کما تقوم الاعاجم (۱۹۱) اہل عجم کی طرح نہ کھڑے ہو کرو۔

عام حالات میں ایک انسان کے لئے تواضع رہنا ممکن ہوتا ہے لیکن قدرت اگر اسے ایسا موقع فراہم کرے کہ وہ اپنے معاشرے کا قوی ترین اور نمایاں ترین انسان ہے اور اس وقت بھی وہ شخص آپ سے باہر نہ ہو بلکہ عجز و انکسار کا نمونہ ہو تو یہ حقیقی تواضع ہے۔ ایک انسان جب فتح مکہ کا تصور کرتا ہے تو اس کے سامنے فاتحین کی شان کے مختلف مناظر گھومنے لگتے ہیں۔ لیکن یہاں کا منظر ہی مختلف ہے۔ یہیں ویسا آپ کے جلو میں ہزاروں انسان چل رہے ہیں جو ایک اشارے پر سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہیں۔ ایک جرار اور پر جوش لشکر آپ کے ساتھ ہے اور آپ فاتحانہ شان سے اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں جہاں سے بے کسی کے عالم میں نکلے تھے۔ ظلم و جور اور اذیت و کرب کی تمام کیفیتیں قلب و ذہن میں جاگزیں ہیں لیکن مجال کہ فخر و غرور یا غضب و انتقام کا کوئی اثر اس فاتح کی ذات پر دکھائی دے۔ چشم فلک نے دیکھا کہ فاتح مکہ پر تواضع و خاکساری کی کیفیت طاری ہے۔ آپ جب شہر میں داخل ہوئے تو تواضعاً "سرمبارک کو اس قدر جھکا دیا کہ کجاوے سے آکر مل گیا۔ (۱۹۲) تواضع اور خاکساری کا ایسا منظر تاریخ نے کم ہی دیکھا ہو گا۔

سادگی و قناعت

آنحضورؐ کی حیات طیبہ کا ایک اہم پہلو سادگی و قناعت تھا۔ کھانے پینے، پہننے اور بھنے اٹھنے، بیٹھنے کسی چیز میں تکلف نہ تھا۔ کھانے میں جو سامنے آتا تناول فرماتے، پہننے کو مونا جھونا جو مل جاتا پہن لیتے۔ زمین پر چٹائی پر، فرش پر جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے (۱۹۳)۔ آپ کے لئے آنے کو کبھی چھانا نہیں گیا (۱۹۴)۔ لباس میں، کھانے میں اور رہن سہن میں تکلف اور امارت پسندی سے گریز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو حلال چیزیں رکھی ہیں ان سے مستمتع ہونا جائز اور درست سمجھتے اور آپ ان سے فائدہ اٹھاتے۔ لیکن "بعاً" ان اطوار سے ناگواری ہوتی جن سے تاز و نعمت اور تکلف و عیش

پرستی ظاہر ہوتی۔ کتب حدیث میں ایسے واقعات درج ہیں جن سے آپ کے مزاج کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت علیؓ کی دعوت کی اور کھانا چکوا کر گھر بھجوایا سیدہ فاطمہؓ نے کہا کہ رسول اللہؐ بھی تشریف لاتے اور ہمارے ساتھ کھاتے تو اچھا ہوتا۔ علیؓ کی دعوت پر آپ تشریف لائے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ گھر میں دیواروں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ وہیں سے واپس چلے گئے۔ علیؓ نے واپس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا:

وما انا والذئبا وما انا والرقم (۱۹۵) مجھے دنیا سے کیا لگاؤ اور اس کی آرائش سے کیا واسطہ

ایک انصاری نے مکان بنوایا جس کا گنبد بہت بلند تھا، آپ نے دیکھا تو مالک کے متعلق پوچھا۔ لوگوں نے بتایا تو خاموش ہو گئے صاحب مکان جب خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور سلام کیا تو آپ نے منہ پھیر لیا۔ پھر سلام کیا آپ نے پھر منہ موڑ لیا۔ انصاری کو سمجھ آگئی کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہے، جا کر گنبد کو زمین کے برابر کر دیا۔ ایک دن آپ بازار میں نکلے تو گنبد نظر نہ آیا۔ معلوم ہوا کہ انصاری نے اسے گرا دیا۔ ارشاد فرمایا:

کل مال یكون هكنا فهو مال علی ضروری عمارت کے سوا ہر عمارت انسان کے لئے وبال ہے۔ صاحبہ (۱۹۶)

تقیس پسندی اور امارت کا اظہار ناپسند تھا۔ لباس میں بیش سادگی کو اختیار فرمایا۔ کبھی کوئی قیمتی چیز میسر آتی تو اسے استعمال کرنے سے احتراز فرماتے۔ ایک دفعہ کسی نے کجواب کی قبا بھیجی۔ آپ نے پن لپی پھر کچھ سوچ کر اسے اتار دیا اور عمر کے پاس بھیج دی۔ عمر روتے ہوئے آئے اور عرض کی کہ آپ نے جو چیز ناپسند کی وہ مجھے عطا کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے استعمال کے لئے نہیں فروخت کرنے کے لئے بھیجی ہے۔ چنانچہ عمر نے دو ہزار درہم پر فروخت کی۔

ایک دفعہ کسی نے ایک مخطوط جوڑا بھیجا۔ آپ نے علیؓ کو عنایت فرمایا۔ وہ پن کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ کے چہرے پر غضب کے آثار پیدا ہوئے۔ علیؓ کہتے ہیں کہ میں واپس آیا

فشققتها بین نسانی (۱۹۷) تو میں نے پھاڑ کر اپنی بیویوں میں تقسیم کر دیا۔

آپ نے مر کے لئے ابتداء میں سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی۔ تقلید میں صحابہ نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوائیں۔ آپ منبر پر بیٹھے اور انگوٹھی اتار کر پھینک دی اور فرمایا:

لا الیسه الہنا" (۱۹۸) اب کبھی نہیں پہنوں گا۔

صحابہ کرامؓ نے بھی اسی وقت اپنی انگوٹھیاں اتار کر پھینک دیں۔ آپ نے جس طرح سادہ زندگی،

اختیار فرمایا اسی طرح اہل و عیال کو بھی اختیار کرنے کی تلقین فرمائی۔ آپؐ اکثر معمولی کپڑے استعمال فرماتے۔ عمرؓ نے ایک ربڑی کپڑا (ملہ، براء) بکتے دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپؐ یہ کپڑا خرید لیں تو سرفراہ کی آمد اور جہد کے موقع پر استعمال کریں۔ آپؐ نے فرمایا:

انما یلبس ہند من لا خلاق
یہ وہ پہنے جس کا آخرت میں کوئی حصہ
لہ (۱۹۹) نہیں۔

اکثر موٹے جھوٹے کپڑے پہنتے تھے اور انہی کپڑوں میں وفات پائی ابو بردہ کہتے ہیں:

اخرجت الیہا عائشہ کساء وازارا
عائشہؓ نے ہمیں اونٹی کپڑے کا کلا (چادر)
اور موٹے کپڑے کا تہ بند دکھایا اور فرمایا: نبی
غلیظا قالت: قبض روح النبیؐ فی
انہی دو کپڑوں میں تھے جب وفات ہوئی۔
ہنین (۲۰۰)

یہ کیفیت ایک ایسے شخص کی جس کے سامنے تمام عرب حدود شام سے لے کر عدن تک فتح ہو چکا ہے اور مدینہ کی سرزمین زرد سم سے بھر رہی تھی۔ گھر میں اکثر فاقد رہتا تھا اور رات کو تو اکثر آپؐ اور سارا گھر بھوکا سو رہتا تھا۔

کان رسول اللہ بیت اللیلی
کئی رات بھوکے رہ جاتے تھے کیونکہ رات
المتاہتہ طلویا ہو واہلہ لا یجنون
کاکھانا میسر نہیں ہوتا تھا۔
عشاء (۲۰۱)

عائشہؓ کے بقول دو ماہ تک مسلسل گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ جب عروہ بن زبیرؓ نے پوچھا کہ آخر گزارا کس چیز پر تھا تو فرمایا:

الاسودانہ التمر والماء الا انہ قد کان
رسول اللہ جبران من الانصار کان لہم
مناع و کانوا یمنحون رسول اللہ من
ایاتہم فاستبنا (۲۰۲)

آپؐ نے زندگی بھر چپاتی نہیں دیکھی۔ تباہہ کہتے ہیں کہ ہم انس بن مالکؓ کے پاس جاتے اور ان کا باورچی روٹی پکا رہا ہوتا تو انسؓ کہتے:

کلوا فما اعلم النبیؐ رای وغیفا مرقنا
کھاؤ! میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ نے
حتی لحق باللہ ولا رای شاة سمیطا
زندگی بھر نرم چپاتی دیکھی ہو یا بکری کا بھنا ہوا
گوشت دیکھا ہوا۔
بعینہ قط (۲۰۳)

اکثر ایسا ہوتا کہ آنحضرتؐ ازواج مطہراتؓ کے پاس تشریف لاتے اور پوچھتے کہ آج کھانے کو کچھ ہے؟ عرض کرتیں نہیں! آپؐ فرماتے کہ اچھا میں نے روزہ رکھ لیا (۲۰۴)۔ عائشہؓ کہتی ہیں کہ

آپ نے تمام عمر (یعنی قیام مدینہ سے وفات تک) کبھی دو وقت سیر ہو کر روٹی نہیں کھائی (۲۰۵) نذک اور خیبر وغیرہ کے ذکر میں محدثین اور ارباب سیر لکھتے ہیں کہ آپ ان کی آمدنی سے سال بھر کا خرچ لے لیا کرتے تھے۔ یہ واقعہ بظاہر مذکورہ بالا روایات کے مخالف معلوم ہوتا ہے لیکن بقول علامہ شبلی مرحوم درحقیقت دونوں صحیح ہیں۔ بے شبہ آپ نفقہ آمدنی میں سے لے لیتے، باقی فقراء اور اہل حاجت کو دیتے تھے لیکن آپ اپنے لئے جو رکھ لیتے تھے وہ بھی اہل حاجت کی نذر ہو جاتا تھا۔ (۲۰۶)

کتب احادیث میں آپ کی فاقہ کشی و سختی، آپ کے زہد و قناعت اور دنیا سے بے رغبتی کے واقعات نہایت کثرت سے موجود ہیں۔ ابواب الزمہ کتاب الرقاق وغیرہ میں تفصیلات دیکھی جاسکتی ہیں۔ اس کے باوجود آپ کو متشنگ نہ پسند تھا اللہ تعالیٰ نے جائز اور حلال طریق پر جو چیزیں میسر کی ہیں ان سے متشنگ نہ ہونا کفرانِ نعمت ہے۔ غیر معمولی طور پر سخت رویہ اختیار کرنا اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا آپ کو پسند نہ تھا۔ انسؓ سے مروی ہے کہ تین افراد حضور اکرمؐ کے گھر آئے اور آپ کی عبادت کے متعلق دریافت کیا۔ جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ وہ تو کم درجے کے لوگ ہیں لہذا انہیں زیادہ محنت کرنی چاہئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ وہ ہمیشہ ساری رات عبادت کرے گا۔ دوسرے نے کہا کہ وہ ہمیشہ روزے رکھے گا۔ تیسرے نے کہا کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گا۔ رسول اللہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں وہ لوگ ہو جنہوں نے یہ باتیں کہی ہیں:

اما والله انى لاخشاكم لله واتقاكم له
لكنى اصوم والظفر واصلى وارقد
واتزوج النساء فمن رغب عن مستى
فليس منى (۲۰۷)

سُبْحَانَ اللَّهِ كِي قِصْمٍ مِّنْ قِصْمِ سَبِّهِ زِيَادَةَ اللَّهِ
سے ڈرنے والا اور اس کے معاملے میں محتاط
روش والا ہوں۔ لیکن میں روزے رکھتا
ہوں اور چھوڑتا ہوں۔ نماز پڑھتا ہوں، سوتا
ہوں اور شادیاں کرتا ہوں پھر جس نے
میرے طریق سے منہ پھیرا وہ مجھ سے
نہیں۔

عبداللہ بن عمروؓ نہایت مرتاض زاہد تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھیں گے اور رات بھر عبادت کریں گے۔ آنحضرتؐ کو خبر دی گئی تو آپ کے دریافت کرنے پر انہوں نے کہا ہاں! فرمایا تمہیں اس کی طاقت نہیں روزہ رکھو اور انظار کرو، قیام اللیل کرو اور رات کو سو بھی۔ سینے میں تین دن روزے رکھا کرو اس لئے کہ نیکی کا دس گنا بدلہ ملتا ہے۔ اور یہ صوم الدھر کی طرح ہے عبداللہ بن عمروؓ نے کہا مجھ کو اس سے زیادہ طاقت ہے فرمایا کہ اچھا تیسرے دن عبداللہ بن عمروؓ

بولے میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو۔ یہی داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے اور یہی افضل السیام ہے۔ عبد اللہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھ کو اس سے بھی زیادہ قدرت ہے آپ نے فرمایا:

لا افضل من ذلک (۲۰۸) اس سے افضل نہیں۔

ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں:

فلان لعنک علیک حظا وان لنفسک تم پر تمہاری آنکھوں کا حق ہے، اور

واھلک علیک حظا (۲۰۹) تمہارے جسم اور اہل کا بھی حصہ ہے۔

کسی غزوہ میں ایک صحابی کا ایک غار پر گذر ہوا جس میں پانی تھا اور آس پاس کچھ بوئیاں تھیں۔

حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایک غار مل گیا ہے جس میں ضرورت کی

سب چیزیں ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ وہاں گوشہ نشین ہو کر ترک دنیا کر لوں۔ آپ نے فرمایا:

میں یہودیت یا نصرانیت لے کر دنیا میں نہیں آیا میں آسمان اور سہل دین ابراہیمی لے کر آیا

ہوں (۲۱۰)۔

صفات متعدیہ (اجتماعی اخلاق)

گذشتہ صفحات میں ہم نے ان اخلاق و اوصاف کا ذکر کیا جن کی حیثیت صفات لازمہ کی تھی۔

ان کی حیثیت شخصیت کے ان انوار کی سی ہے جو اپنی جلوہ ریزیوں کے لئے کسی معمول کے محتاج نہ

تھے۔ صدق و صفا ہو یا زہد و قناعت، صبر و حلم اور سادگی و تواضع ہو یا رفق و لطف وہ آپ کی ذات

بابرکات سے ہر وقت بطور پذیر ہوتی ہیں۔ ان پر معمول کے وجود و عدم وجود کا اثر نہیں پڑتا جو احوال و

کیفیات ان کے بطور پذیر ہونے کو یقینی بنانے میں مدد دیتی ہیں۔ صفات متعدیہ یا اجتماعی اخلاق کے

زیر عنوان ہم ان محاسن اعمال کا ذکر کریں گے جو افراد اور معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ وہ

اوصاف ہیں جن کی تاثیر سے دوسرے مستفید ہوتے ہیں۔ صفات لازمہ صاحب خلق کی شخصیت کا

حسن اور اس کی تکمیل واضح کرتی ہیں جبکہ صفات متعدیہ فرد یا معاشرے کو حسن و خوبی عطا کرتی

ہیں۔ اگر ایک شخصیت کے حسن کا اظہار ہے تو دوسری فرد اور معاشرے کو حسن و استحکام دینے کا

ذریعہ۔ ایک وہ ہیں جن سے شخصیت کا نور منعکس ہوتا ہے تو دوسری وہ جن سے نور منتقل ہوتا ہے۔

اگر ایک کو شخصیت کی روشنی قرار دیا جائے تو دوسری روشن کنندہ۔ یوں محمد کی ذات فضائل اخلاق

اور محاسن اعمال کی نہ صرف روشن مثال ہیں بلکہ روشنی کی تقسیم کنندہ اور موثر ثانی الخلق بھی۔

علماء اخلاق اور آنحضور کے سیرت نگاروں نے اخلاق حسنہ کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس

میں دونوں پہلو اس طرح باہم مختلط ہیں کہ واضح طور پر ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کیا جاسکتا رسول اللہ کے سیرت نگاروں نے اوصاف محمدی کو باہم مرتبہ پا کر کسی قسم کی تقسیم سے گریز کیا ہے۔ یہ صحیح بھی ہے کہ اس طرح کی تقسیم مصنوعی لگتی ہے کیونکہ صاحب طلق عظیم کی ذات تمام احوال انسانی پر محیط ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی ہم نے اس ترتیب کو اس لئے اختیار کیا ہے کہ آپ کی سیرت کا طالب علم مختلف زاویوں سے آپ کی شخصیت کو دیکھ بھی سکے اور مستیر بھی ہو۔ ان تمہیدی سطور کے بعد ہم چند فضائل اعمال کا ذکر کریں گے جو ہمارے نظریے کے مطابق اس ترتیب میں بیان کئے جاسکتے ہیں:-

شجاعت و استقلال

قدیم فلاسفہ اخلاق کے ہاں انسان کی قوت غضبیہ کے اعتدال کا نام شجاعت ہے اور اس کے افراط و تفریط سے تمور اور جہن پیدا ہوتا ہے۔ اسلام انسان کے فضائل اخلاق کو اسماء الہی کا پر تو قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں ایسے نام ہیں جو قوت و غلبے کا اظہار کرتے ہیں۔ مثلاً جبار، مقتدر اور قوی و قادر اسی طرح تدر، قاهر، غالب اور عزیز اللہ تعالیٰ کے کمالی اوصاف ہیں۔ جب کسی بندہ پر ان اسماء کا پر تو پڑتا ہے تو اس کے اندر شجاعت کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ اسلام نے قوت کے یہی استعمال کی بجائے اخلاقی استعمال کی حوصلہ افزائی کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے یہ واضح ہوا کہ قوت ایک مثبت انسانی وصف ہے اسے ضائع کرنے اور مٹانے کی بجائے اسے مناسب رخ دینا چاہئے تاکہ انسانی کوششیں نتیجہ خیز ہوں۔ عالم اسباب میں زندگی کی بقا اور فروغ کا دار و مدار قوت کے استعمال پر ہے اور یہ صحیح استعمال ہی شجاعت ہے۔ یہ انسانی وصف حالات و کیفیات کے لحاظ سے مختلف پیکروں میں جلوہ گر ہوتی ہے، مثلاً خودداری، حق گوئی، بلند ہمتی، استقلال و ثابت قدمی، آزادی، جدوجہد، جہاد و قار و محنت اور صبر و سکون، قوت کا استعمال ظلم و جور کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور فریضہ جہاد اسی اخلاقی صفت کے ذریعے قائم ہے۔ اسلام نے اس وصف کو نیا رنگ دیا۔ شجاعت و بہادری کا تعلق گومادی و جسمانی احوال سے ہے لیکن اسلام نے اس کی بنیاد عقیدے پر رکھی۔ صحیح ایمان اور غیر متزلزل یقین ہی شجاعت کے جوہر کی حقیقی اساس ہے۔ قرآن کے مطابق تمام امور میں فیصلہ کن ہستی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔

○--- اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کا فضل اور اس کی نصرت ہی حقیقی معاون ہے۔

○--- موت کا وقت مقرر ہے۔ اسے کوئی لانا نہیں سکتا اور جب آجائے تو کوئی ٹال نہیں سکتا۔

○--- اللہ تعالیٰ کی راہ میں مرنا زندگی کا بہترین مصرف ہے۔ جو اس کے لئے لڑتا ہوا مارا گیا وہ

کامیاب ہے۔

قرآن نے تو مومن کی جان و مال کو اللہ کی ملکیت قرار دیا جو اس نے جنت کے بدلے ان سے

حاصل کئے ہیں اور جس پر مومن راضی و خوش ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

ان اللہ اشتری من المومنین انفسہم
واموالہم بان لہم الجنتہ بقاتلون لی
سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون (۲۱۱)

بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی
جانوں کو اور مالوں کو اس قیمت پر خرید لیا ہے
کہ ان کے لئے جنت ہے، اللہ کی راہ میں
لاٹتے ہیں، پھر مارتے ہیں اور مارے جاتے

ہیں۔

انبیاء کی ذات تو بدرجہ اتم اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیوستہ و وابستہ ہوتی ہے اس لئے ان کے ہاں تو دنیوی
زندگی کی کشش مفقود اور دنیوی نقصانات کا خوف بدرجہ اول معدوم ہوتا ہے۔ اس لئے ان کا جوہر
شجاعت سے متصف ہونا شرائط نبوت سے ہوتا ہے اور اللہ جل شانہ ان میں اس جوہر کو اتنا استحکام
بخشا ہے کہ وہ دوسروں کے لئے نمونہ بن جاتے ہیں۔ خاتم النبیین میں یہ وصف اپنے کمال پر موجود
تھا۔ قرآن و سنت کی نصوص تصدیق کرتی ہیں اور سیرت کے واقعات اسکی تائید کرتے ہیں۔ اسی
وصف نے انبیاء کی قیادت کو مستحکم کیا اور اس کی بنیاد پر ان نفوس قدسیہ نے اپنے پیروؤں کو ثابت
قدم رہنے پر آمادہ کیا۔ چونکہ اس کی اساس مذکورہ بالا امور ثلاثہ ہیں اس لئے انبیاء کی دعوت میں ان
کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ چونکہ انبیاء کی بعثت کا مقصد حق کو غالب کرنا ہوتا ہے اور اس کے لئے
سلح تصادم ناگزیر ہوتا ہے اس لئے ایسے مواقع پر انبیاء کو تائید ایزدی کی بنیاد پر خصوصی اقدامات
کرنا پڑتے ہیں۔ مثلاً موسیٰ جب اپنی قوم کو آمادہ جہاد کرتے ہیں تو یہ دوں ہمت لوگ خوف کا شکار
ہوتے ہیں۔ قرآن نے ان کی کیفیت کا ان الفاظ میں نقشہ کھینچا ہے:

ان لیہا قوما جبارین وانا لن ندخلہا
حتی یخرجوا منها لان یمخرجوا منها
لانا داخلون (۲۱۲)

وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں اور
جب تک وہ اس سرزمین سے نکل نہ جائیں
ہم وہاں نہیں جا سکتے ہاں اگر وہ وہاں سے
نکل جائیں تو ہم جا داخل ہوں گے۔

امت موسوی کے دو صاحب استقامت افراد انہیں سمجھاتے ہیں:

لانا دخلتموہ لانتکم غلبون وعلی اللہ
لتوکلوا ان کنتم مومنین (۲۱۳)

جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو فتح
تمہاری ہے اور خدا پر ہی بھروسہ رکھو
بشرطیکہ صاحب ایمان ہو۔

نبی کریم کو حکم دیا گیا کہ آپ مومنوں کو جہاد پر آمادہ کریں اور انہیں یقین دلائیں کہ ان کی صبر و
استقامت کے باعث اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے گی اور تعداد کی قلت و کثرت کچھ اہمیت نہیں رکھتی۔

حکم خداوندی ہے:

اے نبیؐ مومنوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ اگر تم میں ہیں آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں تو دو سو کافروں پر غالب رہیں گے اور اگر سو (ایسے) ہوں گے تو ہزار پر غالب رہیں گے اس لئے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔

يا ايها النبي حرض المومنين على القتال
ان يكن منكم عشرون صابرون يغلِبوا
ماتنين وان يكن منكم مائته يغلِبوا الفا
من الذين كفروا بلهزم قوم
لابفقون (۲۱۳)

آنحضرت کی پوری زندگی عزم و استقلال اور شجاعت کی زندگی ہے۔ انتہائی مشکل حالات میں بھی آپؐ کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی۔ مکہ کی پر خوف اور مصائب و آلام کی زندگی میں بھی آپؐ نے عزم و ہمت سے دعوت کا کام جاری رکھا اور مدینہ میں بیسیوں معرکوں کی تیاری اور عملی شرکت نیز داخلی فتنوں اور خارجی دباؤ کے حالات میں آپؐ نے شجاعت و عزم کا مظاہرہ کیا۔ مسلمانوں نے آنحضرتؐ کی قیادت میں غزوہ خندق میں کامیابی حاصل کی۔ کفار نے مدینے کا محاصرہ کر رکھا تھا اور اس وقت محصورین کی جو کیفیت تھی اس کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے:

اور جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر (چڑھ) آئے اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل (مارے دہشت کے) گلوں تک پہنچ گئے اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے۔

اذ جاء و کم من فوقکم ومن اسفل
منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب
الحناجر و تظنون بالله الظنونا هنالك
ابتلى المومنون وزلزلوا زلزالا
شدیدا (۲۱۵)

ان حالات میں بھی پرسکون اور غیر متزلزل ذات حضور اکرمؐ کی تھی جو تمام دفاعی تدابیر کا انتظام اور نفاذ کر رہے تھے۔ غزوہ بدر میں جب مسلمان تمھسان کی لڑائی میں سنبھلنے کا سوچتے تو فوراً سمٹ کر دامن نبوت میں پناہ لیتے۔ حضرت علیؑ جیسا بہادر شجاع انسان آنحضرتؐ کی شجاعت کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ:

”جب بدر میں زور کارن پڑا تو ہم لوگوں نے آپؐ ہی کی آڑ میں آکر پناہ لی۔ آپؐ سب سے زیادہ شجاع تھے۔ مشرکین کی صف سے اس دن آپؐ سے زیادہ کوئی قریب نہ تھا (۲۱۶)۔“

غزوہ حنین میں ہوازن کے تیروں کی بارش ہوئی تو مسلمان فوج کے بڑے حصے نے میدان چھوڑ دیا۔ اس موقع پر آپؐ بیچ چند جاں نثاروں کے میدان میں ثابت قدم رہے۔ اب آپؐ کی ذات ہی دشمن فوج کا نشانہ تھی اور نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ بلہنہمہ آپؐ کے پائے ثبات میں لغزش نہیں

آئی۔ حضرت براءؓ سے کسی نے پوچھا کہ وہ غزوہ حنین میں بھاگے تھے تو فرمایا کہ ہاں لیکن رسول اللہ ﷺ ثابت قدم رہے۔ براءؓ کے الفاظ ہیں: ”اشهد علی نبی اللہ انہ ملولہ“ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبیؐ نے منہ نہیں پھیرا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تیروں کی بارش ہوئی تو یہ لوگ سامنے سے ہٹ گئے (۲۱۷)۔

براءؓ کہتے ہیں کہ چند جلد باز لوگ جو کم مسلح تھے قبیلہ ہوازن کی طرف گئے اور وہ تیرا انداز تھے انہوں نے ایسے بوچھاڑ کی جیسے ٹڈی دل تو یہ لوگ سامنے سے ہٹ گئے تو لوگ رسول اللہ کی طرف آئے۔ ابو سفیان بن الحارث آپؐ کے ٹچر کو کھینچتے تھے آپؐ ٹچر سے اترے دعا کی اور اللہ سے مدد مانگی آپؐ فرماتے تھے:

انا النبى لا کذب
انا ابن عبدالمطلب (۲۱۸)
اللهم نزل نصرک (۲۱۹)
اے اللہ اپنی مدد بھیج۔

براءؓ اس کیفیت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچتے ہیں:

والله اذا احمر البلس نتقى به وان
الشجاع منا للذى يعاذى به معنى النبى
صلی اللہ علیہ وسلم (۲۲۰)
خدا کی قسم جب لڑائی انتہائی خونی ہوتی تو ہم
لوگ آپؐ کی آڑ میں بچاؤ کو ڈھونڈتے ہم
میں سب سے بڑا بہادر وہ شمار ہوتا جو آپؐ
کے ساتھ کھڑا ہوتا۔

غزوہ حنین کے احوال کو حضرت عباسؓ اور ایاس بن سلمہؓ نے بھی بیان کیا ہے اور ان سے بھی
آنحضورؐ کی شجاعت اور ثابت قدمی ہی ثابت ہوتی ہے۔ (۲۲۱)

انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے زیادہ شجاع تھے۔ ایک دفعہ مدینہ میں شور ہوا کہ
دشمن آگئے۔ لوگ مقابلے کے لئے تیار ہونے لگے۔ لیکن اس موقع پر سب سے پہلے جو آگے
بڑھے وہ حضور اکرمؐ تھے۔ آپؐ برہنہ پشت گھوڑے پر سوار ہو کر تمام خطروں کے مقامات پر گشت لگا
آئے اور لوگوں کو تسلی دی کہ کوئی خطرہ نہیں۔ آپؐ نے اس موقع پر گھوڑے کے بارے میں یہ
الفاظ فرمائے وجدناہ بعرا (۲۲۲) تم نے اسے بخرایا۔ یہی روایت ایک دوسری جگہ زیادہ مفصل
بیان کی گئی ہے (۲۲۳)

www.KitaboSunnat.com

شجاعت ہی کا ایک مظہر استقلال ہے۔ استقلال دراصل شجاعت کا مسلسل ظہور ہے۔ جنگ و
خوف کی حالت میں خصوصی رویہ اگر شجاعت کہلاتا ہے۔ تو نامساعد حالات میں ثابت قدمی استقلال
ہے۔ حضور اکرمؐ کی ذات میں یہ صفت بھی بدرجہ اتم موجود تھی۔ آپؐ نے نہ صرف مشکل حالات
کا مقابلہ کیا بلکہ انتہائی طور پر تکلیف دہ لمحات میں بھی ہمت نہیں ہاری۔ یہ عزم و استقلال ہی تو تھا

کہ جاہلی عرب معاشرے میں تن تنہا دعوت الی اللہ کا بیڑہ اٹھایا اور اس کام کو بلا خوف جاری رکھا۔ غزوہ احد میں جب مشاورت کے بعد مدینہ سے باہر نکل کر مقابلے کا فیصلہ ہوا تو آپؐ زرہ پہن کر تیار ہوئے۔ صحابہؓ نے محسوس کیا تو فیصلہ بدلنے کا مشورہ دیا جس پر آپؐ نے فرمایا ”پیغمبر زرہ پہن کر آثار نہیں سکتا۔“ (۲۲۳)

ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپؐ ایک غزوہ میں درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے اور تلوار لٹکا رکھی تھی۔ ایک اعرابی آیا اور اس نے تلوار پر قبضہ کیا اور اسے سونت کر کہا: محمد! تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپؐ نے فرمایا: اللہ۔ آپؐ کے اس جرات و استقلال نے اس قدر مرعوب کر دیا کہ وہ تلوار میان میں ڈال کر آپؐ کے پاس بیٹھ گیا (۲۲۵)۔

آپؐ کے عزم و استقلال کا زبردست اظہار اس وقت ہوا جب مشرکین مکہ کے خاندانی اور قبائلی دباؤ کے باعث آنحضرتؐ کے قریبی معاون و نمکسار جناب ابو طالب کا ساتھ بھی چھوٹنے لگا۔ آپؐ نے اس موقع پر جو الفاظ کہے وہ اخلاقی قوت اور کردار کی عظمت کا بے مثال نمونہ ہے۔ آپؐ نے فرمایا:

يا بياض! والله لو وضعوا الشمس في يميني
والقمر في يساري على ان اترك هذا
الامر حتى يظفروا الله او اهلك فيه
ساتركه (۲۲۶)

جان دے دوں۔

شجاعت و استقلال کی بے پناہ قوت نے ہی دعوت اسلامی کے لئے جدوجہد کے راستے ہموار کئے۔ مکی و مدنی زندگی کے تمام مراحل آپؐ کی اخلاقی قوت کے شاہد ہیں اور تاریخ کے اوراق نے اسے محفوظ کر لیا ہے۔

دیانت و امانت

اجتماعی زندگی میں سب سے زیادہ اہم حسن معاملہ ہے انسانی معاملات میں جو اخلاقی فضیلت مرکزی حیثیت کی حامل ہے وہ دیانت و امانت ہے۔ انسان اگر اپنے معاملے میں ایماندار ہو اور جس کا جو حق ہو اسے پوری طرح ادا کر دے تو اسے امانت کہتے ہیں۔ امانت ایک ایسا جوہر ہے جس پر اجتماعی زندگی کی بنیاد ہے۔ جبریلؑ چونکہ پیغام الہی بلا کم و کاست رسولؐ تک پہنچاتے تھے اس لئے قرآن نے انہیں امین کے لقب سے پکارا تاکہ ایک طرف قرآن کی صداقت ثابت ہو تو دوسری طرف اس کے لانے والے کا شخصی اعتماد و وقار مستحکم ہو نزول قرآن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

وانه لتنزيل رب العلمين نزل به روح
يه قران پروردگار عالم کا آثار ہوا ہے اس

الامین (۲۲۷) پیغام کو لے کر امانت دار فرشتہ اترتا ہے۔
اسی طرح انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے ان کی صفت امانت کا خصوصی ذکر کیا۔ تقریباً ہر نبی کی زبان سے
یہ الفاظ کہلائے:

انی لکم رسول امین (۲۲۸) میں تمہارے لئے امانت دار قاصد ہوں۔
انبیاء کا پیغام دراصل احکام الہی کی تبلیغ و تنفیذ ہوتا ہے اس لئے وہ ایک امانت ہے۔ اس سے بھی
آگے قرآن نے شریعت الہی کے مکلف ہونے اور خلافت کے متحمل ہونے کو بھی امانت کہا ہے۔

انا عرضنا الامانتہ علی السموات
والارض والجبل فلین ان
يحملنها واشفقن منها وحملها
الانسان انه كان ظلوما
جهولا (۲۲۹) ہم نے (اپنی) امانت آسمانوں، زمین اور
پہاڑوں پر پیش کی تو انہوں نے اس کے
اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور
انسان نے اسے اٹھایا بلاشبہ وہ ظالم و نادان
ہے۔

امانت ایک بنیادی انسانی جوہر ہے جس کے بغیر انسانی شخصیت بے وقعت ہے۔ حضور اکرم کی
ذات میں یہ جوہر درجہ اتم موجود تھا۔ نبوت سے پہلے مکہ والوں کی طرف سے آپ کو امین کا خطاب
ملا تھا۔ آپ اپنے کاروبار میں بھی دیانتدار تھے اور امانتوں کو محفوظ رکھنے میں بھی بے مثال تھے۔
یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے۔ ہجرت کے وقت حضرت علی کو یہ ذمہ
داری سونپی تھی کہ وہ تمام امانتیں واپس کر دیں۔ (۲۳۰) آپ کے اعلان نبوت سے پہلے مشرکین
مکہ کے ہاں تعمیر کعبہ میں حجر اسود رکھنے پر اختلاف پیدا ہوا۔ بالاخر یہ فیصلہ ہوا کہ جو شخص سب سے
پہلے کعبہ میں داخل ہو گا اس کی بات فیصلہ کن ہوگی جب حضور اکرم کے بارے میں معلوم ہوا تو
سب پکار اٹھے ”الصادق الامین“ (۲۳۱)

نبوت سے پہلے جن لوگوں سے آپ کے تاجرانہ تعلقات تھے انہوں نے ہمیشہ آپ کی دیانت
اور حسن معاملہ کا اعتراف کیا ہے۔ دیانت و امانت ہی کا ایک پہلو حسن معاملہ ہے۔ آپ نے اپنے
ہر معاملہ کو حسن و خوبی سے نبھایا۔ کتب حدیث میں آپ کے معاملات کے جو واقعات منقول ہیں
ان سے آپ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ امام احمد نے ایک واقعہ نقل کیا ہے جو اس کا بین ثبوت
ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بدو اونٹ کا گوشت بیچ رہا تھا۔ آپ کو خیال تھا کہ گھر میں
کھجوریں موجود ہیں۔ لہذا آپ نے ایک دست کھجوروں پر گوشت چکا لیا۔ گھر آکر دیکھا تو کھجوریں
نہیں تھیں۔ واپس تشریف لا کر گوشت بیچنے والے سے کہا کہ میں نے کھجوروں پر گوشت کا سودا کیا
تھا لیکن میرے پاس تو کھجوریں نہیں ہیں۔ اس پر اس نے شور مچایا کہ مجھ سے بددیانتی ہوئی ہے۔
لوگوں نے سمجھایا کہ رسول اللہ کیسے بددیانتی کریں گے؟ آپ نے فرمایا، رہنے دو اسے کہنے کا حق
ہے۔ اس شخص نے کئی بار یہ فقرہ دوہرایا، لوگوں نے کئی بار روکا اور آپ نے کئی مرتبہ یہ کہا کہ

اسے کہنے کا حق ہے۔ اس کے بعد آپؐ نے ایک انصاریہ کے ہاں بھجوایا کہ وہ مطلوبہ قیمت کی کھجوریں حاصل کر لے۔ جب وہ کھجوریں لا کر واپس پلٹا تو آپؐ کو صحابہ کے ساتھ تشریف فرما دیکھا۔ چونکہ آپؐ کے علم اور حسن معاملہ سے متاثر تھا اس لئے دیکھتے ہی بولا:

جزاک اللہ خیراً فقد اوفیت محمد! اللہ آپؐ کو جزائے خیر دے تم نے قیمت پوری پوری دی اور اچھی دی۔

(۲۳۲)

غزوہ حنین میں آپؐ کو کچھ اسلحہ کی ضرورت تھی۔ آپؐ نے صفوان سے کچھ زرہیں طلب کیں۔ وہ چونکہ اس وقت حالت کفر میں تھا اس لئے کہنے لگا: کیا کچھ غضب کرنے کا ارادہ ہے؟ فرمایا میں عاریتاً مانگتا ہوں اگر ان میں سے کوئی ضائع ہوئی تو میں تاوان دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے چالیس زرہیں عاریتاً دیں۔ حنین سے واپسی کے بعد جب سامان اور اسلحہ کا جائزہ لیا گیا تو کچھ زرہیں کم نکلیں۔ آپؐ نے صفوان سے کہا: تمہاری چند زرہیں کم ہیں ان کا معاوضہ لے لو۔ صفوان نے کہا: یا رسول اللہ! میرے دل کی حالت پہلے جیسی نہیں (۲۳۳)۔ یعنی مسلمان ہو گیا اب معاوضہ کی ضرورت نہیں۔

معاملات میں دو باتوں کی بڑی اہمیت ہے ایک طے شدہ امر کا لحاظ کرنا اور دوسرے ذمہ داری کو پورا کرنا۔ حضور اکرمؐ کے اسوہ میں یہ دونوں باتیں بطریق احسن موجود ہیں۔ اگر آپؐ نے کسی کے ساتھ معاملہ کر لیا تو پھر ہر حال میں اسے پورا کیا اور اگر کوئی چیز ذمے آئی تو اس کے ادا کرنے میں کبھی پس و پیش نہیں کیا۔ یہی حسن معاملہ ہے یہی دیانت و امانت ہے۔ محدثین نے آپؐ کے احوال میں معمولی سے معمولی واقعہ کو بھی ریکارڈ کیا ہے تاکہ کوئی پہلو مخفی نہ رہے۔ ایک دفعہ آپؐ نے کسی شخص سے ایک پیالہ مستعار لیا۔ سوء اتفاق سے وہ گم ہو گیا تو آپؐ نے اس کا تاوان ادا فرمایا (۲۳۴)۔

ایک مرتبہ آپؐ نے کسی سے اونٹ قرض لیا۔ جب واپس کیا تو اس سے بستر اونٹ واپس کیا

اور فرمایا:

لان خیر کم احسنکم لفضله (۲۳۵) سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرض کو خوش معاملگی سے ادا کرتے ہیں۔

سائب تاجر جب مسلمان ہو کر آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو لوگوں نے تعریفی کلمات میں آپؐ سے ان کا تعارف کرایا۔ آپؐ نے فرمایا: میں ان کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ سائب نے کہا:

بلی انت وامی: کنت شریکی فنعم
الشریک کنت لا تملاری ولا
میرے ماں باپ آپؐ پر فدا، آپؐ میرے
شریک تجارت تھے اور آپؐ نے ہمیشہ معاملہ
صاف رکھا۔

(۲۳۶)

آپؐ کی شخصیت اپنے اخلاقی فضائل اور پیغمبرانہ جمال کے باعث اتنی موثر تھی کہ لوگ از خود

اعتماد کرتے تھے۔ شخصیت کے نور کی یہ تاثیر اس واقعہ سے بھی عیاں ہے جسے دار قطنی نے اپنی ”سنن“ میں نقل کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے باہر ایک مختصر قافلہ آ کر فروکش ہوا۔ ان کے پاس ایک سرخ رنگ کا اونٹ بھی تھا۔ اتفاقاً آپ کا ادھر سے گذر ہوا تو آپ نے اس کی قیمت دریافت کی اور پھر مول تول کئے بغیر ان کی قیمت قبول کی اور اونٹ لے کر چل دیئے۔ بعد میں لوگوں کو خیال آیا کہ انہوں نے جان پہچان کے بغیر اونٹ حوالہ کر دیا۔ انہیں اپنے رویہ پر ندامت تھی جس کے اظہار پر قافلہ میں موجود خاتون نے یہ کہہ کر تسلی دی کہ مطمئن رہو ہم نے کسی شخص کا چہرہ اتنا روشن نہیں دیکھا یعنی ایسا شخص دغا نہیں کرے گا۔ رات ہوئی تو آپ نے ان کے لئے کھانا اور اونٹ کی قیمت میں کھجوریں بھجوا دیں۔ (۲۳۷)

اجتماعی اخلاق میں حسن معاملہ اور دیانت و امانت ہی وہ اوصاف ہیں جو باہمی اعتماد اور محبت عطا کرتے ہیں اور سوسائٹی مستحکم ہوتی ہے۔

عدل

کسی چیز کا اس کی اپنی جگہ پر ہونا یا کسی بوجھ کو دو برابر حصوں میں اس طرح تقسیم کرنا کہ کسی بیشی نہ ہو اسے عربی میں عدل کہتے ہیں (۲۳۸)۔ عدل ایک مثبت صفت ہے جس سے ظلم کی نفی ہوتی ہے۔ عدل ہی وہ جوہر ہے جس سے نظام حیات قائم ہے۔ اس کے بغیر فرد اور معاشرہ فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ عدل اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس کے اسماء حسنیٰ میں ایک نام عدل بھی ہے۔ بعض اہل علم کے مطابق عدل کے معنی ہیں کہ اس کا فیصلہ حق ہوتا ہے وہ حق بات کہتا ہے اور وہی کرتا ہے جو حق ہے (۲۳۹)۔ قرآن پاک میں اس بات کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے مثلاً سورۃ غافر میں قیامت کے احوال کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حقانیت کا ذکر ان الفاظ میں ہوا:

والله بقضی بالحق والذین یدعون من
دونہ لا یقضون بشی (۲۴۰)

اور اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے
اور جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی حکم
نہیں دے سکتے۔

اس طرح اس کی بات حق ہے وہ جو کچھ کہتا ہے اس میں حق کے سوا کچھ نہیں ہوتا، فرمایا:

والله بقول الحق وهو یهدی
السبیل (۲۴۱)

اللہ تعالیٰ حق بات کہتا ہے اور وہی سیدھا
راستہ دکھاتا ہے۔

ایک اور جگہ فرمایا:

وتمت کلمت ربک صدقا و
عدلا لا یبطل لکلمتہ وهو السميع
العلیم (۲۴۲)

اور آپ کے رب کی باتیں سچ اور عدل میں
پوری ہیں۔ اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا
نہیں اور وہ سنتا اور جانتا ہے۔

کائنات کا نظام عدل و توازن پر قائم ہے اور اس نے انسانوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ عدل پر قائم

رہیں۔

ان اللہ بما مر بالعدل والاحسان (۲۴۳) اللہ تم کو عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ عام طور پر عدل کو ایک قانونی قدر کہا جاتا ہے اور اسے اخلاقی فضیلت کے طور پر پیش نہیں کیا جاتا حالانکہ عدل ایک اخلاقی فضیلت ہے۔ اس کی غیر موجودگی اجتماعی زندگی کو فساد سے دوچار کر دیتی ہے، معاشرہ ظلم کا شکار ہو جاتا ہے۔ بلاشبہ عدل ایسی اخلاقی فضیلت ہے جس کا تعلق اجتماعی زندگی سے ہے۔ عدل اجتماعی زندگی کے توازن برقرار رکھنے کا ذریعہ ہے۔

حضور اکرمؐ کا عدل: حضور اکرمؐ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا مظہر تھے۔ کون نہیں جانتا کہ جزیرۃ العرب کی فتح کے ساتھ لوگوں کے معاملات عدل و انصاف کے ساتھ طے کرنے کی ذمہ داری آپؐ پر آپڑی تھی۔ آپؐ اذیت و مصائب اور تصادم کے جن مراحل سے گزرے تھے ان کا فطری تقاضا تو یہ تھا کہ آپؐ منتقم ہوتے، مخالفین کو حد سے بڑھ کر سزا دیتے اور دوستوں اور دشمنوں کے درمیان پیدا ہونے والے مسائل میں ہمیشہ دوستوں کا ساتھ دیتے لیکن آپؐ کے حسن اخلاق نے عدل و انصاف کی شاندار مثالیں قائم کی ہیں۔ آنحضورؐ کے سامنے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا وہ حکم رہا جس میں عدل قائم کرنے کے لئے کہا گیا۔ ارشادی باری ہے:

يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله
شهداء بالقيسط ولا تجرمكم شنان قوم
على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب
للتقوى واتقوا الله ان الله خبير
بما تعملون (۲۴۴)

اے ایمان والو! اللہ کے لئے انصاف کی
گواہی دینے کے لئے کھڑے ہو جایا کرو اور
لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ
کرے کہ عدل چھوڑ دو۔ عدل کیا کرو کہ یہی
تقویٰ کی بات ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو
کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب
اعمال سے خبردار ہے۔

کتب سیرت و حدیث میں آپؐ کے فیصلوں اور آپؐ کے معاملات کی جو تفصیلات موجود ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ آپؐ نے کبھی عدل کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا۔ جہاں تک اپنی ذات کا تعلق ہے تو اس کے لئے وہ روایت کافی ہے جسے ابن ہشام نے نقل کیا ہے۔ آپؐ نے مرض الموت میں عام لوگوں کے درمیان اعلان کیا کہ اگر میرے ذمہ کسی کا قرض آتا ہو، یا میں نے کسی کی جان و مال یا آبرو کو صدمہ پہنچایا ہو تو میری جان و مال و آبرو حاضر ہے۔ اسی دنیا میں وہ انتقام لے لے۔ مجمع میں سنا تھا۔ صرف ایک شخص نے چند درہم کا دعویٰ جو اسے دلوادینے گئے (۲۴۵)۔ لوگوں کے درمیان عدل قائم کرنے کے لئے آپؐ نے جس طرح اہتمام کیا اس کی مثالیں بھی

بیشتر ہیں ہم یہاں صرف چند ایک کا ذکر کریں گے۔ اہل طائف کو مسالحت پر آمادہ کرنے میں ایک عرب سردار صحغونہ کا خاص کارنامہ ہے کہ اس نے محاصرہ کر کے انہیں اس صلح پر تیار کیا۔ لیکن اسی صحغونہ کے خلاف دو شکایتوں پر آپ نے اس کے خلاف فیصلہ دیا۔ مغیرہ بن شعبہ ثقفی نے شکایت کی اس کی پھوپھی صحغونہ کے قبضے میں ہے آپ نے اسے نہ صرف چھوڑنے کا حکم دیا بلکہ فرمایا کہ اسے گھر پہنچا آؤ۔ اس کے بعد بنو سلیم نے کہا کہ جس زمانے میں ہم کافر تھے صحغونہ نے ہمارے چشمے پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب ہم اسلام لے آئے ہمارا چشمہ ہمیں واپس دلایا جائے۔ آپ نے صحغونہ کو بلایا اور فرمایا کہ جب کوئی قوم اسلام قبول کرتی ہے تو وہ اپنے جان و مال کی مالک ہو جاتی ہے۔ اس لئے ان کو ان کا چشمہ واپس دے دو۔ صحغونہ کو منظور کرنا پڑا۔ راوی کا بیان ہے کہ جب صحغونہ آنحضرت کے دونوں احکام منظور کئے تو میں نے دیکھا کہ:

وجہ رسول اللہ بتغیر عند ذلک حمرة
آنحضرت کے چہرے پر شرم سے سرخی آگئی
حماء (۲۳۶)

آپ نے عادلانہ فیصلے میں اس کے کارنامے کا لحاظ بھی نہ کیا۔ وہ شخص جو عام حالات میں صلے کا مستحق تھا آپ نے دونوں حکم اس کے خلاف دیئے۔

اسی طرح فاطمہ مخزومیہ کا واقعہ مشہور ہے۔ آپ نے سزا کا فیصلہ دیا تو آپ کے محبوب خاص اسامہ بن زید نے سفارش کی جس پر آپ کو غصہ آیا اور فرمایا:

انما اهلك النین من قبلکم انہم کلنوا
بني اسرائيل اس لئے تباہ ہوئے کہ وہ غریب پر
اذا سرق فہم الشریف ترکوہ وانا
حد جاری کرتے اور امراء سے درگزر
سرق فہم الضعیف اقاموا علیہ
کرتے۔
الحد (۲۳۷)

فتح خیبر کے بعد وہاں کی زمینیں مجاہدین میں تقسیم کر دی گئی تھیں۔ عبداللہ بن صلح اپنے چچا زاد بھائی مجید کے ساتھ کھجوروں کی بٹائی لینے گئے۔ عبداللہ گلی میں جا رہے تھے کہ کسی نے ان کو قتل کر دیا اور لاش گڑھے میں ڈال دی۔ مجید نے رسول اللہ کے حضور استغاثہ دائر کیا۔ آپ نے اس سے قسم کھا۔ نہ کو کہا کہ عبداللہ کو یہودیوں نے قتل کیا ہے۔ مجید نے کہا: ”میں نے اپنی آنکھ سے تو نہیں دیکھا“ آپ نے فرمایا تو یہودیوں سے حلف لیا جائے۔ مجید نے کہا حضور! یہودیوں کی قسم کا کیا اعتبار یہ سونفہ جھوٹی قسم کھالیں گے۔ خیبر میں یہودیوں کے اور کوئی قوم آباد نہ تھی۔ انہوں نے ہی عبداللہ کو قتل کیا ہو گا لیکن یہی شہادت نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے انہیں کوئی سزا نہ دی اور خون بہا کے سوا نٹ بیت المال سے دلوائے (۲۳۸)۔

دار ثقفی نے ایک قافلہ سے حضور کے سرخ اونٹ لینے والا واقعہ نقل کیا ہے۔ اسی کا دوسرا

حصہ یہ ہے کہ دوسرے دن یہ لوگ مدینہ میں داخل ہوئے تو آنحضرتؐ خطبہ دے رہے تھے۔ طارق مہاربی کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھ کر ایک انصاری نے اٹھ کر کہا یا رسول اللہؐ یہ لوگ قبیلہ بنو شعلبہ سے ہیں اور ان کے مورث نے ہمارے خاندان کے ایک شخص کو قتل کیا تھا اس کے بدلے میں ان کا ایک آدمی قتل کرادیتے۔ آپؐ نے فرمایا:

الا لا یجنی والد علی ولہ (۲۴۹) باپ کا بدلہ بیٹے سے نہیں لیا جاسکتا
اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں جو آنحضرتؐ کی صفت عدل کو واضح کرتی ہیں۔

جو دو سخا

جو دو سخا بھی ایک اہم اخلاقی فضیلت ہے بلکہ یوں کہیں کہ سچائی کے بعد یہ دوسری اہم اخلاقی فضیلت ہے۔ یہ بھی ان فضائل میں سے ہے جن کا فائدہ دوسروں کو پہنچتا ہے۔ صفات متعدد میں سب سے زیادہ نفع بخش اخلاقی فضیلت جو دو سخا ہے۔ اس کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ انسان بخوشی اپنے کسی حق کو دوسرے کے حوالے کر دے۔ اپنا حق معاف کرنا اپنا ضرورت سے زائد مال عطا کرنا بلکہ اپنی ضرورت کو نظر انداز کر کے دوسرے کی ضرورت پوری کرنا سخاوت کے مفہوم میں شامل ہے۔ جو دو سخا میں معمولی سطح کی عطا سے لے کر کسی کے لئے اپنی جان دے دینے کا اعلیٰ معیار شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ صفت بے حد پسند ہے اور اس کے مقابلے میں خود غرضی، حرص و لالچ اور بخل کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ قرآن کی بیشار آیات انفاق کی حوصلہ افزائی اور حب مال کی حوصلہ شکنی کرتی ہیں۔ مومن کے اوصاف میں انفاق فی سبیل اللہ کو خصوصی درجہ دیا گیا ہے۔ جو دو سخا کی عظمت کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے:

تو جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور تقویٰ اختیار کیا اور نیک بات کو سچ جانا اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے۔

فلما من اعطی و اتقی و صدق بالحسنى
لمنسرہ للیسری (۲۵۰)

اور جو بڑا پرہیزگار ہے وہ (اس سے) بچا لیا جائے گا۔ جو مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو اور (اس لئے) نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا وہ بدلہ اتارتا ہے بلکہ وہ اپنے رب اعلیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے دیتا ہے۔ وہ عنقریب خوش ہو جائے گا۔

وسيجنبها الاتقى الذى يؤتى ماله
بتزكىٰ وما لاحد عنده من نعمته
تجزىٰ الا ابتغاء وجهه والاعلىٰ
ولسوف يرضىٰ (۲۵۱)

قرآن حب مال کی مذمت کرتا ہے اور مومنوں کو اس سے بچنے کی تلقین کرتا ہے تاکہ وہ نیکی و صداقت کی راہ پر گامزن رہیں۔ ارشاد الہی ہے:

ہر طعن آمیز اشارتیں کرنے والے پھل خور
کی خرابی ہے جو مال جمع کرتا اور اسے تن
گن کر رکھتا ہے۔ اور خیال کرتا ہے کہ اس
کامال اس کی ہیئت کی زندگی کا موجب ہو گا۔

ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا
وعنده يحسب ان ماله
اخلاسه (۲۵۲)

کفار کی ایک خصلت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

تحبون المال حبا جما (۲۵۳)
اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو۔

قرآن اس اسلوب بیان سے مومنوں کے اندر ایسی اخلاقی قوت پیدا کرنا چاہتا ہے جس کے
ذریعے وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دینے لگتے ہیں یہی فیاضی و سخاوت کی روح ہے۔ دوسروں کے
فائدے کا سوچنا اور ان کے لئے ایثار کرنا حب الہی اور اطاعت رب کے جذبے سے ہوتا ہے اور
اس میں کوئی دنیوی منفعت شامل نہیں ہوتی۔ یہی بے لوثی ایک مومن کو اس کی راہ میں بہترین مال
خرچ کرنے پر آمادہ کرتی ہے اور روحانی مسرت عطا کرتی ہے۔ قرآن رہنمائی کرتے ہوئے فرماتا ہے:

لن تنا لو البرحتى تنفقوا منا تحبون
وما تنفقوا من شي فلان الله به
عليم (۲۵۴)
جب تک ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز
ہیں (اللہ کی راہ میں) صرف نہ کرو گے کبھی
نیکی حاصل نہ کر سکو گے اور جو چیز تم صرف
کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔

انبیاءؑ فطرتاً جو دوسرا کا بہترین مظہر ہوتے ہیں کہ اس کے بغیر وہ دعوت الی اللہ کا کام کر ہی نہیں
سکتے اور اپنے اپنے وقت میں وہ انسانی معاشروں کے لئے نمونہ ہوتے ہیں۔ خاتم النبیینؑ چونکہ آنے
والے تمام ادوار کے لئے اسوہ حسنہ ہیں اس لئے آپؐ کی ذات بدرجہ اتم صفات کاملہ کا نمونہ ہیں
آپؐ جس طرح فطرتاً جو دوسرا سے متصف تھے اس کا ذکر ابن عباس ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

کان رسول اللہ اجود الناس وکان اجود
ما یکون فی رمضان حین یلقاه جبریل
-- فلر رسول اللہ اجود بالخیر من
الریح المرسلہ (۲۵۵)
آپؐ تمام لوگوں سے زیادہ نخی تھے اور
خصوصاً رمضان کے مہینے میں زیادہ سخاوت
فرماتے جب جبریل امین ان سے ملے۔۔۔۔
تو رسول اللہ خیر کے معاملے میں تیز ہوا سے
زیادہ فیاض ہوتے۔

آپؐ نے فرمایا:

انما انا فاسم و خازن واللہ
بعطی (۲۵۶)
میں تو صرف بانٹنے والا اور خازن ہوں اور
دیتا اللہ ہے
آپؐ کے جو دوسرا کا یہ عالم تھا کہ جو شخص بھی آیا خالی ہاتھ نہ گیا۔ آپؐ کا معمول تھا کہ اگر کچھ پاس

ہوتا تو ضرور عطا فرماتے ورنہ وعدہ فرماتے۔ اس بنا پر لوگ آپؐ کے پاس لینے کے لئے آتے رہتے۔ کتب حدیث میں جو واقعات مذکور ہیں ان سے آپؐ کی بے پناہ فیاضی کا پتہ چلتا ہے۔ ام المومنین ام سلمہؓ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ آنحضرتؐ گھر تشریف لائے تو چہرہ متغیر تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ خیر ہے؟ فرمایا:

من اجل اللناہم السبعۃ النبی
اتنا اسس اسینا وہی فی خصم
الفراس (۲۵۷)

کل جو سات دینار آئے تھے شام ہو گئی اور وہ
بستر پر پڑے رہ گئے۔

آپؐ کا معمول تھا کہ گھر میں نقد چیز ہوتی تو جب تک اسے بانٹ نہ دیتے گھر میں آرام نہ فرماتے۔ بلالؓ کے سپرد گھر کے مالی معاملات تھے۔ ابو داؤد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں معاملات کی تنظیم کس طرح کرنا پڑتی تھی۔ روایت کے مطابق رکیں فدک نے ایک مرتبہ غلہ کے چار اونٹ آپؐ کی خدمت میں بھیجے۔ بلالؓ نے غلہ فروخت کر کے ایک یہودی کا قرض چکایا۔ آپؐ نے بلالؓ سے پوچھا کہ کچھ رقم بیچ گئی ہے؟ تو بلالؓ نے اثبات میں جواب دیا۔ آپؐ نے فرمایا جب تک کچھ باقی ہے میں گھر نہیں جا سکتا۔ بلالؓ نے عرض کیا کہ کوئی سائل ہی نہیں میں کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن حضور اکرمؐ اس پر مطمئن نہ ہوئے اور رات مسجد میں بسر کی۔ دوسرے دن بلالؓ نے تقسیم کرنے کے بعد آکر کہا یا رسول اللہ۔ اللہ نے آپؐ کو فارغ کر دیا۔ آپؐ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور گھر تشریف لے گئے (۲۵۸)۔

ایک دفعہ آپؐ عصر کی نماز پڑھ کر خلاف معمول گھر تشریف لے گئے اور پھر فوراً باہر نکل آئے۔ لوگوں کے پوچھنے پر فرمایا:

ذکرت و انا فی الصنوة تبرا عندنا
فکرہت ان ہمی اوبیت عندنا
فامرت بقسمتہ (۲۵۹)

مجھے نماز میں خیال آیا کہ کچھ سونا گھر میں پڑا
رہ گیا ہے۔ گمان ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ
رات ہو جائے اور وہ گھر میں پڑا رہ جائے
اس لئے جا کر اسے خیرات کر دینے کو کہہ
آیا۔

حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ بحرین سے خراج کی اتنی رقم آئی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ آپؐ نے فرمایا کہ اسے صحن مسجد میں ڈال دو اور مڑ کر اس پر نظر بھی نہ ڈالی نماز سے فارغ ہو کر اسے تقسیم کرنا شروع کر دیا اور بلا امتیاز جو آیا اسے دیتے چلے گئے۔ حضرت عباسؓ جو غزوہ بدر کے بعد ولتہند نہیں رہے تھے اتنا دیا کہ وہ چل نہیں سکتے تھے۔ اسی طرح اور لوگوں کو بھی

عطا فرماتے۔ جب سب تقسیم ہو گیا تو دامن جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے (۲۶۰)۔

ایک دفعہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دیکھا کہ بکریوں کا ریوڑ دور تک پھیلا ہوا ہے۔ حضور اکرمؐ سے درخواست کی کہ یہ سب بکریاں اسے دے دی جائیں۔ آپ نے سب بکریاں اسے عطا کر دیں۔ اس نے اپنے قبیلہ میں جا کر کہا:

يا قوم اسلموا فلان محمدا يعطى عطاء لا
مفلس هو جانے کی پرواہ نہیں کرتے۔
بخشي الفاتنه (۲۶۱)

آپ نے تمام عمر کسی سوال پر ”نہیں“ کا لفظ نہیں فرمایا (۲۶۲)۔ ایک دفعہ چند انصار نے آپ سے کچھ مانگا آپ نے عطا کر دیا۔ پھر مانگا پھر دیا اور جب تک آپ کے پاس رہا آپ دیتے رہے یہاں تک کہ آپ کے پاس کچھ باقی نہ رہا۔ اس کے باوجود انہوں نے درخواست کی تو فرمایا:

ما يكون عندى من خير فلان
میرے پاس جو کچھ ہو میں اس کو تم سے بچا کر
انصره عنكم (۲۶۳)
نہیں رکھوں گا۔

آپ کی فیاضانہ روش سے لوگوں کو اتنا حوصلہ ہو گیا تھا کہ وقت کی مناسبت کا لحاظ کئے بغیر آپ سے امداد طلب کرتے۔ حدیث میں ہے کہ عین اقامت صلوٰۃ کے وقت ایک شخص نے حضورؐ کا دامن پکڑ کر کہا کہ میری حاجت ہے اور مجھے ڈر ہے کہ میں بھول نہ جاؤں لہذا اسے ابھی پورا کریں۔ آپ اس کے ساتھ تشریف لے گئے اور اس کا کام کر کے آئے تو صلوٰۃ کی تکمیل کی (۲۶۴) آپ کی طبعی فیاضی انفرادی معاملات کے علاوہ ریاست کی تنظیم پر اثر انداز ہوتی تھی۔ معاشرتی فلاح اور اجتماعی بہبود کی پالیسیوں میں آپ کی طبعی فیاضی کا بڑا دخل ہے۔ خلق خدا کے لئے یوں تو انبیاء سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ نہیں ہوتا اور ان کی دعوت کا بنیادی پتھر ہی خیر خواہی ہے۔ لیکن آپ کی آج سے یہ خیر خواہی اسلامی ریاست کی فلاحی پالیسی کا اہم جزو قرار پائی۔ آپ نے عظم دے رکھا تھا کہ جو مسلمان ترکہ چھوڑ کر مرے وہ اس کے وارثوں کا حق ہے اور جو اپنے قرض چھوڑ جائے اسے میں ادا کروں گا (۲۶۵)۔

یہ آپ کی محضی تاثیر تھی کہ مسلم معاشرے میں بخل اور حب مال کو کبھی پذیرائی نہیں ملی اور مسلمانوں کا مجموعی مزاج سخاوت اور فیاضی کا عمدہ نمونہ پیش کرتا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے:

المؤمن غر . كرم والفاجر
خسب لنهم (۲۶۶)
مومن سادہ اور کریم ہے اور فاجر دغا باز کینہ ہے۔

بلاشبہ حضور اکرمؐ کی ذات گرامی جو دو سخا کا اعلیٰ پیکر تھی اور آنے والی نسلوں کے لئے اسوہ حسنہ۔

ایثار و مہمان نوازی

اس فیاض طبعی کے دو اہم مظاہر ایثار و مہمان نوازی ہیں۔ ایک فیاض طبع انسان اپنی ضرورت کو دوسرے کے لئے قربان کر دے گا اور اگر کوئی اس کے ہاں ٹھہرنے کے لئے آئے گا تو اسے نہ صرف خوش آمدید کہے گا بلکہ اس کی خاطر مدارات بھی کرے گا۔ کتب حدیث میں آپ کے ایثار اور مہمان نوازی کی مثالیں موجود ہیں۔ ہم ان میں سے چند ایک کا ذکر کرتے ہیں۔

ایثار: ایثار در حقیقت فیاضی ہی کا آخری درجہ ہے اور اسلام کی دعوت اور رسول کریم کے طرز عمل نے مسلمانوں کے اندر یہ جو ہر پیدا کر دیا کہ وہ دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے تھے۔ خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلاتے اور خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو آرام پہنچاتے۔ تاریخ انسانی نے ہجرت رسول کے موقع پر جو مناظر مشاہدہ کئے وہ اس پہلے دیکھے گئے اور نہ بعد میں۔ انصار مدینہ نے ماجرین مکہ کو جس طرح خوش آمدید کہا اور جس طرح سہولتوں کی پیش کش کی وہ اپنی نظیر آپ ہیں (۲۶۷)۔ جب بنو نضیر کی زمین مسلمانوں کے ہاتھ آئی اور حضور اکرم نے وہ انصاریوں کے سوا ساری زمین ماجروں میں تقسیم کر دی تو انصار نے رضامندی و خوش دلی سے اس فیصلے کو تسلیم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس رویے کی تعریف فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

اور ان لوگوں کے لئے جو ماجرین سے پہلے ہجرت کے گھر (یعنی مدینے) میں مقیم اور ایمان میں مستقل رہے اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور بخشش نہیں پاتے اور ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں خواہ ان کو خود احتیاج ہی ہو اور جو شخص حرص نفس سے بچا لیا گیا تو ایسے لوگ ہی مراد پانے والے ہیں۔

والذین تبوء والدار والایمان من قبلہم
یحبون من ہاجر الہم ولا یجدون فی
صلوہم حاجتہ ما اتوا ویوٹرون
علی انفسہم ولو کان بہم خصاصتہ
ومن یوق شح نفسہ فلولئک
ہم المفلحون (۲۶۸)

انصار کا یہ ایثار دراصل اس تاثیر کا نتیجہ تھا جو دعوت اسلامی اور خلق محمدی نے پیدا کی۔ کتب حدیث میں آپ کے ایثار کے جو واقعات منقول ہیں ان میں سے چند ایک پیش کئے جاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے اخلاقی رویوں کا منبع و مصدر معلوم ہو۔ ایک دفعہ ایک مسلمان خاتون نے اپنے ہاتھ سے چادر بن کر آنحضرت کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے اس کے تھکے کو قبول کر لیا۔ اس وقت

ایک غریب مسلمان بنے آپ سے مانگ لی۔ آپ نے اسی وقت اس کے حوالے کر دی۔ صحابہ کرامؓ نے اسے سخت ست کہا کہ تم جانتے تھے کہ رسول اللہ کو اس کی ضرورت تھی اور آپ کسی کا سوال رد نہیں کرتے تم نے کیوں مانگ لی؟ اس نے کہا:

رجوت ہو رکھتا حین لبسها النبى صلی
اللہ علیہ وسلم (۲۶۹)
نبی کریمؐ کے زیب تن فرمانے کے بعد میں
نے برکت کے لئے لی ہے۔

ایک صحابی نے شادی کی اور ولیمہ کے لئے اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ حضور اکرمؐ نے اس سے کہا کہ عائشہؓ کے ہاں جاؤ اور آٹے کی نوکری لے آؤ۔ وہ صحابی گئے اور لے آئے۔ حالانکہ حضور اکرمؐ کے گھر اس کے سوا شام کے کھانے کو کچھ نہ تھا (۲۷۰)۔

کتب حدیث میں منقول ہے کہ آپؐ کو فاطمہؓ سے بڑی محبت تھی۔ جب کبھی آتیں تو آپؐ فرط محبت سے کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے لیکن آپؐ نے ان کے لئے کبھی ایسا اہتمام نہیں کیا کہ انہیں دنیوی آسائشیں مہیا کریں۔ وہ پیغمبرؐ کی طرح عسرت کی زندگی گزارتیں۔ گھر میں خادمہ نہیں تھی خود چکی پیستیں، پانی کی مشک بھر کر لاتیں جس کی وجہ سے ہاتھوں پر گئے اور سینے پر نیل پڑ جاتے۔ انہی حالات کی وجہ سے ایک دفعہ اپنے شوہر کے ساتھ کنیز کا مطالبہ لے کر اپنے بابا جان کے پاس گئیں۔ محبت و شفقت کرنے والے والد نے کہا:

والله لا اعطیکما و ادع اهل
الصفته تطوی بطونهم لاجد
بخدا! اہل صفہ کو بھوکا پیاسا چھوڑ کر تم دونوں
کو کچھ نہیں دے سکتا۔
ما انفق علیہم (۲۷۱)

ایک دفعہ ایک غفاری آپؐ کے ہاں مہمان ہوا۔ گھر میں صرف بکری کا دودھ تھا وہ آپؐ نے اس کو دے دیا۔ نبوت کے گھرانے میں اس رات فاقہ رہا جبکہ اس سے پہلی رات بھی فاقے ہی میں گزری تھی۔ (۲۷۲)

مہمان نوازی: مہمان نوازی یوں بھی عرب اخلاق کا حصہ تھی لیکن حضور اکرمؐ کی اس طرف خصوصی توجہ تھی۔ اسلام کے دائرہ اثر وسیع ہونے کی وجہ سے اطراف و جوانب سے نیوف کی آمد رہتی۔ آپؐ کے یہ مہمان مسجد نبویؐ میں اتارے جاتے۔ اسی طرح بعض گھروں میں تواضع کی جاتی۔ رملہ ایک صحابیہ تھیں ان کا گھر دارالنیف تھا (۲۷۳) ام شریک جو ایک دولت مند اور فیاض انصاریہ تھیں ان کا گھر بھی مہمان خانہ تھا۔ آپؐ مہمانوں کی خاطر داری اور تواضع فرماتے۔ جب اہل حبشہ کا وفد آیا تو آپؐ نے خود اپنے ہاں ان کو مہمان اتارا اور خود ان کی خدمت میں مصروف رہے۔ (۲۷۴)۔

مہمان نوازی میں ایسا بھی ہوتا کہ گھر میں موجود سب خوراک ان کی نذر ہو جاتی اور اہل خانہ فاقہ کرتے (۲۷۵)۔

اصحاب صفہ ایک ایسا گروہ تھا جو خود کو کوئی کام نہیں کرتا تھا بلکہ تعلیم و عبادت میں مشغول رہتا۔ یہ ناداروں اور محتاجوں کی ایک جماعت تھی جو ہر وقت کی توجہ چاہتی یوں کہتے کہ یہ مسلمانوں کے مہمان عام تھے۔ حضور اکرمؐ ان کی خدمت کے لئے مسلمانوں کی توجہ دلاتے رہتے۔ لیکن حقیقت میں وہ آپؐ ہی کے مہمان تھے خانہ نبوتؐ ہمیشہ ان کی نگہداشت کرتا رہا۔ خود فاقہ میں رہ کر بھی ان کا خیال کیا۔ اصحاب صفہ کی موجودگی نہ صرف آنجنابؐ کی مہمان نوازی اور ایثار کا ذریعہ تھی بلکہ مدینہ کی مسلم سوسائٹی کی تربیت اخلاق کا وسیلہ بھی۔ اصحاب صفہ ہی کے سلسلے میں ایک دفعہ آپؐ نے فرمایا کہ جس کے پاس دو آدمیوں کا کھانا ہے۔ وہ ان میں سے تین کو لے جائے اور جس کے پاس چار آدمیوں کا کھانا ہے وہ ان میں سے پانچ آدمیوں کو ساتھ لے جائے۔ ابو بکرؓ تین آدمیوں کو ساتھ لے گئے۔ لیکن آنحضرتؐ دس آدمیوں کو ساتھ لے گئے (۲۷۶)۔

مہمانوں کا آپؐ کتنا خیال رکھتے اور ان سے کس طرح کا سلوک کرتے اس کا اندازہ ابو بصرہ غفاری کے بیان سے ہو سکتا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ کافر تھے تو مدینہ میں آنحضرتؐ کے پاس آکر مہمان رہے اور رات کو گھر کی تمام بکریوں کا دودھ پی گئے اور رات بھر تمام اہل بیت نبویؐ بھوکے رہے (۲۷۷)۔

اسی طرح کا ایک واقعہ ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک رات ایک کافر آنحضرتؐ کا مہمان ہوا۔ آپؐ نے ایک بکری کا دودھ پیش کیا وہ پی گیا، پھر دوسری بکری دوی، وہ دودھ بھی پی گیا پھر تیسری پھر چوتھی حتیٰ کہ سات بکریوں کا دودھ پی گیا۔ آنحضرتؐ نے کسی طرح کی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں فرمایا اور غالباً اس حسن اخلاق کی تاثیر تھی کہ وہ صبح کو مسلمان ہوا اور صرف ایک بکری کے دودھ پر اتکفا کر گیا۔ (۲۷۸)

آپؐ کی تعلیم و تربیت ہی کا نتیجہ ہے کہ مسلم معاشرہ بحیثیت مجموعی مہمان نواز اور ایثار پیشہ ہے۔ مسلمان کا دل کھلا ہے وہ مشکل حالات میں بھی ایثار و قربانی کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔

ایفاء عہد

ایفاء عہد بھی ایک بنیادی اخلاقی وصف ہے۔ اسے صدق ہی کی توسیع سمجھنا چاہئے کیونکہ وعدے کا لحاظ انسان کی صداقت کا مظہر ہے۔ انسانی شخصیت کے عیوب میں سے ایک بد عہدی ہے۔ قرآن و حدیث نے اس فضیلت کو بھی اخلاق الہی کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ایفاء عہد کا منبع ہے وہ اپنے بارے میں ارشاد فرماتا ہے: **ان اللہ لا یخلف**

المعاهد (۲۷۹) بلاشبہ اللہ تعالیٰ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔

اس مفہوم کو قرآن پاک کے مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے (۲۸۰) بلکہ ایک جگہ پر تو یوں بھی فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر کون ایفاء عہد کر سکتا ہے۔

ومن اوفى بعہد من اللہ (۲۸۱) اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے

ایفاء عہد کو موثقیں کی اولین صفات میں شمار کیا:

والذین ہم لامنتہم وعہدہم راعون (۲۸۲)

صرف یہی نہیں بلکہ ایفاء عہد کا حکم دیا اور یہ حکم نبی اور ان کی پیروی کرنے والوں کو شامل ہے:

اور اللہ کا نام لے کر جب تم آپس میں ایک دوسرے سے اقرار کر لو تو اس کو پورا کرو، اور قسموں کو پکی کر کے توڑنا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کو تم نے اپنے اوپر ضامن ٹھہرایا ہے جو کچھ تم کرتے اللہ جانتا ہے۔

یا ایہا الذین امنوا اولوا بالعقود (۲۸۳)

انبیاء ایفاء عہد کی صفت سے کلاماً "متصف ہوتے ہیں اور رسول اللہ اس کے مظہر اتم ہیں۔ آپ نے اپنے عمل اور اپنی تعلیمات سے اس اخلاقی فضیلت کو استحکام بخشا۔ عہد میں صرف قول و قرار ہی نہیں بلکہ معاشرت و معاملات کی وہ تمام صورتیں بھی ہیں جن کی پابندی انسان پر عقلی، قانونی اور شرعی طور پر لازم ہے۔ آپ کا ارشاد ہے حسن العہد من الامان (۲۸۵) یعنی عہد کا اچھی طرح لحاظ رکھنا ایمان کی نشانی ہے۔ حافظ ابن حجر نے حاکم اور بیہقی کے حوالے سے روایت نقل کی ہے کہ ایک بڑھیا رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے اس سے کہا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ ہمارے بعد تم کیسی رہی؟ اس نے کہا اچھا حال رہا جب وہ چلی گئی تو عائشہ نے کہا کہ آپ نے اس بڑھیا کی طرف اس قدر توجہ فرمائی؟ تو آپ نے فرمایا خدیجہ کے زمانے میں ہمارے یہاں آیا کرتی تھی اور حسن عہد ایمان ہے۔ (۲۸۶)

حضرت انس کے مطابق آپ ہر خطبہ میں ارشاد فرماتے:

لا ذین لمن لا عہد لہ (۲۸۷) جس میں عہد نہیں اس میں دین نہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کی پابندی سے قطع نظر عام انسانی معاملات میں آپ کا عمل ایک نمونہ ہے۔

آپؐ کے دشمنوں کو بھی اس اخلاقی فضیلت کا اعتراف تھا۔ قیصر روم کے دربار میں ابو سفیانؓ نے جن سوالات کے جوابات دیئے ان میں ایفاء عہد بھی شامل تھا۔ ابو سفیان نے وضاحت سے کہا کہ حضور اکرمؐ نے کبھی بد عہدی نہیں کی (۲۸۸)۔ وحشی جس نے حضرت حمزہؓ کو شہید کیا تھا اور مسلمانوں کے ڈر سے شہرہ شہر پھر رہا تھا۔ اہل طائف نے مدینہ بھیجنے کے لئے جو وفد مرتب کیا اس میں اس کا نام بھی تھا لیکن اسے ڈر تھا کہ کہیں اس سے انتقام نہ لیا جائے۔ لیکن حضور اکرمؐ کے دشمنوں نے اسے یقین دلایا کہ محمدؐ سزاء کو قتل نہیں کرتے چنانچہ وہ اس اعتماد پر حاضر ہوا اور اسلام لایا (۲۸۹)۔ صفوان ابن امیہ کا واقعہ بھی آپؐ کے ایفاء عہد کی تائیدہ مثال ہے۔ صفوان قبل از اسلام حضورؐ کے شدید دشمنوں میں سے تھا۔ جب مکہ فتح ہوا تو یمن جانے کے لئے بھاگ کر جدہ آ گیا۔ عمیر بن وہب نے آنحضرتؐ سے واقعہ بیان کیا تو آپؐ نے عمیر کو اپنا امامہ عنایت کیا اور فرمایا کہ صفوان کی امان کی نشانی ہے۔ عمیرؓ امامہ مبارک لے کر حاضر ہوا اور صفوان کو حضورؐ کی خدمت میں لایا۔ اس کے سوال پر آپؐ نے فرمایا: یہ سچ ہے کہ تمہیں امان دی ہے (۲۹۰)۔

اسی طرح ابو رافع کا معاملہ ہے جسے کتب حدیث نے نقل کیا ہے۔ ابو رافع ایک غلام تھے۔ کفار کی طرف سے سفیر بن کر مدینہ آئے۔ آنحضرتؐ کی زیارت سے اسلام کی عظمت کا شعور پیدا ہوا گیا حضور اکرمؐ سے درخواست کی کہ انہیں رہنے دیا جائے وہ کافروں کے ہاں نہیں لوٹنا چاہتے آپؐ نے فرمایا: میں عہد شکنی نہیں کرتا اور قاصدوں کو اپنے پاس نہیں روک سکتا۔ تم واپس جاؤ اگر وہاں بھی تمہارے دل میں اسلام کے متعلق یہی جذبہ رہے تو واپس آ جانا۔۔۔ چنانچہ ابو رافع واپس آ گئے اور اسلام کا اعلان کیا (۲۹۱)

غزہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد اتنی کم تھی کہ ایک آدمی کا اضافہ بھی بہت اہم تھا ان پر خطر حالات میں آپؐ نے ایفاء عہد کی حفاظت کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حذیفہ بن الیمان اور ابو سلمہ دو صحابی مکہ سے آرہے تھے کہ راستے میں کفار نے انہیں روکا کہ تم محمدؐ کے پاس جا رہے ہو انہوں نے انکار کیا۔ آخر اس شرط پر رہائی ملی کہ وہ جنگ میں آپؐ کا ساتھ نہیں دیں گے۔

یہ دونوں حضرات رسول اللہؐ کے پاس آئے تو ساری صورت حال بیان کی۔ آپؐ نے فرمایا: تم واپس جاؤ ہم ہر حال میں ایفاء عہد کریں گے۔ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی مدد و کار ہے (۲۹۲)۔

صلح حدیبیہ میں ایک شرط یہ تھی کہ مکہ سے جو شخص مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا وہ اہل مکہ کے مطالبہ پر واپس کر دیا جائے گا۔ ابھی معاہدہ کی شرمیں نکھی جا رہی تھیں کہ ابو جندلؓ پایہ زنجیر اہل مکہ کی قید سے بھاگ کر آئے اور رسول اللہؐ سے مدد طلب کی۔ تمام مسلمان اس درد انگیز منظر سے تڑپ اٹھے لیکن آنحضرتؐ نے ابو جندلؓ کو مخاطب کر کے فرمایا: ابو جندل! صبر کرو۔ ہم بد عہدی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ عنقریب تمہارے لئے کوئی راہ نکالے گا (۲۹۳)۔

یہ سب واقعات تو بعد از نبوت کے ہیں۔ آپؐ کی زندگی تو قبل از نبوت بھی اتنی صاف ستھری اور آپؐ کی ذات فضائل اخلاق سے اتنی متصف تھی کہ لوگوں کے لئے اعتراض کرنا محال تھا۔ عبد اللہ بن ابی الحساء نبوت سے پہلے کے ایک معاملہ کا ذکر کرتے ہیں اور آنحضورؐ کے ایفاء عمد کی شہادت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے آنحضورؐ سے ایک معاملہ کیا اور آپؐ کو بٹھا کر چلا گیا کہ واپس آکر حساب کرتا ہوں۔ اتفاق سے وہ بھول گیا اور تین دن کے بعد آیا تو آپؐ وہیں تشریف فرما تھے۔ اسے دیکھ کر صرف اتنا کہا: میں تین دن سے یہاں تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوں (۲۹۳)۔

یہ سب واقعات اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ آپؐ کی ذات گرامی میں ایفاء عمد کی فضیلت اپنے کمال پہ تھی۔ دینی امور کے علاوہ باہمی معاملات میں بھی وفا کا اعلیٰ معیار قائم رکھا۔

عفو و درگزر

عفو و درگزر انسانی زندگی کا ایک ایسا پہلو ہے جس کے بغیر بقا حیات اور استحکام اجتماع ممکن ہی نہیں۔ عفو و درگزر دراصل انسانی شخصیت کی وسعت اور اس کی انسانیت کی توسیع ہے۔ عفو و درگزر نہ ہو تو انسانیت گھٹ کر مرجائے اور ہر طرف خونخواری و حیوانیت کا دور دورہ ہو۔ عفو و درگزر لطافت و رحمت کا اظہار ہے جس سے انسانیت پہچانی جاتی ہے۔ انسان کی اس اخلاقی قدر کا منبع و مصدر بھی صفت رب ہے۔ رب کریم جو اپنے محیط علم اور مطلق قدرت کی بناء پر مخلوق کی بغاوت و انحراف پر سزا دے سکتا ہے، عفو و درگزر سے کام لیتا ہے۔ کبھی سہلت دیتا ہے اور صرف نظر کرتا ہے اور کبھی معاف کر دیتا ہے۔ اس کے عفو و کرم نے کاروبار حیات کو وسعت دی اور زندگی کی سرگرمیوں کو برکت بخشی ہے۔ اگر اس کا عفو و کرم نہ ہوتا تو لوگ اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے جل رہے ہوتے اور معصیتوں اور غفلتوں کی سزا بھگت رہے ہوتے۔ یہ اس کا عفو و کرم ہے کہ خطا کار و معصیت کیش فوری طور پر نہیں پکڑا جاتا اور یہ اس کا عفو و درگزر ہی ہے کہ معصیت کار کو اسی کی ندامت پر معافی مل جاتی ہے۔ قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ کی صفت عفو کے بارے میں کئی مقامات پر ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اسم حسن عفو قرآن مجید میں بے شمار مرتبہ آیا ہے (۲۹۵)۔ اللہ تعالیٰ کی صفت عفو کا ایک اور مظہر اس کے اسمائے حسنی غفور، غفار اور غافر ہیں جن کے معنی بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہیں۔ یہ اسماء بھی قرآن مجید میں درجنوں مرتبہ آئے ہیں (۲۹۶)۔ وہ اپنے کرم و بخشش کا اظہار ان الفاظ میں کرتا ہے:

او یوقنہن بما کسبوا و یعف عنہن
یا ان کے اعمال کے سبب ان کو تباہ کر دے
اور بہتوں کو معاف کر دے

کثیر (۲۹۷)

وہ اپنے بندوں کی توبہ اور ان کے اظہار ندامت پر انہیں اپنی بخشش سے ڈھانپ لیتا ہے اور اس کی

رحمت ان کے انتظار میں رہتی ہے۔ انسان کی توجہ کبھی قبولیت سے محروم نہیں ہوتی وہ فرماتا ہے:

و هو انى يقبل التوبه عن عباده و يعفو عن السيئات و يعلم ما تفعلون (۲۹۸)

اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے قصور معاف کرتا ہے اور جو تم کرتے ہو وہ سب جانتا ہے۔

اور میں بڑی بخشش کرنے والا ہوں اس کے لئے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل نیک کرے اور پھر سیدھے رستے چلے۔

ثم اهتدى (۲۹۹)

اللہ تعالیٰ کو صفت عفو اتنی عزیز ہے کہ وہ اس کا پر تو اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے حبیبؐ کو اس کی طرف توجہ دلاتا ہے اور اپنے بندوں کو اس کا حکم دیتا ہے قرآن کی آیات رب کریم کی اس کھلی دعوت کی شاہد ہیں۔ وہ فرماتا ہے:

ان تدعوهم الى الهدى لا يسمعون و تراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون خذ العفو و امر بالمعروف و اعرض عن الجاهلین (۳۰۰)

اگر آپ ان کو سیدھے رستے کی طرف بلائیں تو سن نہ سکیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ بظاہر آنکھیں کھولے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع کچھ نہیں دیکھتے۔ اے پیغمبرؐ عفو اختیار کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کر لیں۔

لوگوں کے برے رویہ اور اعراض عن الحق کے باعث حضور اکرمؐ کی طبیعت کبھی کبھی طویل ہوتی اور دعوت الی اللہ کی نتیجہ خیزی کے بارے میں فکر مند ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر کی تلقین ہوتی اور کام جاری رکھنے کا حکم ہوتا جس طرح مندرجہ بالا آیت میں خاص ہدایت دی گئی ہے اسی طرح سووہ مومنوں میں بھی ایک اور اسلوب میں وہی بات کہی فرمایا:

ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون (۳۰۱)

بری بات کے جواب میں ایسی بات کہیں جو اچھی ہو اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے۔

حضور اکرمؐ کی وساطت سے مومنوں کو بھی عفو کا رویہ اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ رب عفو غفور نے اپنے رسولؐ کو اس صفت سے متصف کیا تو بندوں کو بھی اسوہ حسنہ کے مطابق ڈھلنے کا حکم دیا ارشاد ربانی ہے:

وليعفوا او ليصفحوا الا تعبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم (۳۰۲)

ان کو چاہئے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ

تمہیں بخش دے اور اللہ تو بخشنے والا مہربان

ہے

یہ آیت واقعہ انک پر تبصرے سے متعلق ہے۔ مفسرین کے مطابق ابوبکرؓ کے بعض رشتہ دار جن کی وہ مدد کرتے تھے اس مہم جوئی میں ملوث تھے اور انہوں نے ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس پر غنودہ درگذر کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے اور بڑے واضح انداز میں اللہ کی مغفرت اور بخشش کا ذکر ہے اور لطیف اشارہ ہے کہ ہر انسان غلطی کر سکتا ہے اگر وہ اپنے رب سے بخشش کا طلبگار ہے تو اسے لوگوں کی غلطیوں سے درگذر کرنا چاہئے۔ گویا اسلامی معاشرے کی مجموعی فضا غنودہ درگذر اور بخشش و رحمت کی ہے۔ اس اخلاقی فضا کی تشکیل و استحکام میں بنیادی کردار سرکارِ دو عالم کا ہے۔ آپؐ کی سیرت اور حیاتِ طیبہ کے واقعات اس کی گواہی دیتے ہیں۔

حضور اکرمؐ نے جن لوگوں میں دعوت کا کام شروع کیا تھا ان کی جاہلیت اور اکھڑپن مشہور تھا۔ انتقام ان کی انفرادی شخصیت اور اجتماعی تشخص کا حصہ تھا۔ وہ ہمیشہ جبر اور ظلم میں اقدام کرتے۔ ان کی لڑائیاں اور دشمنیاں فخر و غرور اور ظلم و جاہلیت ہی کی وجہ سے جاری رہتیں۔ عزت و وقار کی حفاظت ان کی اولین ترجیح تھی اگر وہ کسی کے دشمن ہوتے تو پھر معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اگر کسی نے بے عزتی کی بات کی تو اس کا انتقام قتل کی صورت میں بھی ہو سکتا تھا۔ یہ تھی وہ معاشرت جس میں آپؐ نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا۔ اہل مکہ کا رد عمل انکار، تحقیر اور دشمنی کا تھا۔ مدینے میں جن لوگوں سے واسطہ ہوا وہ یہودی تھے ان کا انکار اور ان کی دشمنی کوئی ڈھکی چھپی شے نہ تھی اور منافقین کا گروہ اس پر مستزاد تھا۔ مخالفین اس بات پر تے ہوئے تھے کہ تحقیر و اہانت اور تکلیف و ایذاء کا کوئی موقعہ ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ ان حالات میں ایک طرف تو آپؐ کو دشمنوں کے دباؤ کا سامنا تھا اور دوسری طرف اہل ایمان کے اجتماعی استحکام کا مسئلہ تھا۔ ان کے چھوٹے بڑے اختلافات اور عملی کوتاہیاں اور کمزوریاں بھی درپیش تھیں اور ان کی اصلاح و فلاح بھی پیش نظر تھی۔ آپؐ نے اپنی تعلیمات اور ارشادات کے ذریعے بھی غنودہ درگذر کی تلقین کی اور اپنے عمل سے بھی ایک معیار قائم کیا۔ ایسا معیار جو آنے والی نسلوں کے لئے روشنی مہیا کرتا رہے گا۔ اس کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اس میں اپنے اور پر اے دوست اور دشمن سب آجاتے ہیں۔

آپؐ کے خادم انسؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول کریمؐ نے انہیں کسی کام کے لئے بھیجنا چاہا۔ میں نے کہا نہ جاؤں گا۔ آپؐ خاموش رہے۔ میں یہ کہہ کر باہر چلا گیا۔ اچانک حضور اکرمؐ نے پیچھے سے آکر میری گردن پکڑ لی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو آپؐ ہنس رہے تھے اور پھر پیار سے فرمایا:

یا انس انھب حیث امرتک انیس جس کام کے لئے کہا تھا اس کے لئے

ابھی جاؤ۔

میں نے عرض کیا اچھا جاتا ہوں۔ اس واقعہ کے ساتھ بیان کرتے ہیں:

والله لقد خلمته سبع سنين او تسع سنين، ما علمت قال لشي صنعته: لم فعلت كذا او كذا ولا لشي تركت هلا
میں نے سات برس آپ کی خدمت کی۔ کبھی یہ نہ فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ یا کیوں نہیں کیا؟
فعلت كذا او كذا (۳۰۳)

آپؐ نے ساتھیوں کی فروگزاشتوں کو نظر انداز فرماتے اور بعض اوقات تو شدید کوتاہیوں کو بھی انکے دینی و اخلاقی مرتبے کے پیش نظر معاف فرماتے اس کی ایک مثال حاطب بن بلتعہ کی ہے۔ حاطب بدری صحابی تھے اور اسلام کے ساتھ ان کے اخلاص میں شک و شبہ کی گنجائش نہ تھی لیکن انہوں نے ایسا کام کیا جو پوری مسلم کمیونٹی کو نقصان پہنچانے والا تھا۔

حضور اکرمؐ جس زمانہ میں فتح مکہ کی تیاریاں کر رہے تھے اور حسب معمول حبلی حکمت عملی کے تحت ہربات کو مخفی رکھ رہے تھے تاکہ کفار کو پتہ نہ چلے۔ حاطب بن بلتعہ نے قریش کو ان تیاریوں کی اطلاع دینا چاہی۔ انہوں نے ایک خط لکھ کر ایک عورت کے ذریعے مکہ روانہ کیا رسول اکرمؐ کو اس کا علم ہو گیا۔ چنانچہ آپؐ نے علیؑ کو پیچھے بھیجا جو عورت کو خط سمیت گرفتار کر لائے۔ جب حاطب سے پوچھا گیا تو انہوں نے انہوں نے اپنے قصور کا برملا اعتراف کیا۔ وجوہ بتائیں اور غلطی کی معافی چاہی۔ آپؐ نے اپنے ساتھی کو بھی معاف فرمایا اور اس عورت سے بھی کوئی تعرض نہ کیا۔ (۳۰۴) یہ کوئی معمولی خطا نہ تھی۔ اپنی قوم کے خلاف ایک طرح کی مخبری تھی اور مسلمانوں کو اس سے شدید نقصان پہنچ سکتا تھا۔ کوئی اور حکمران ہوتا تو سزا کچھ اور ہوتی۔ عمرؓ کے شدید رد عمل کے جواب میں جو کچھ آپؐ نے فرمایا وہ آپؐ کے عفو و درگزر کے علاوہ عظمت صحابہ کی روشن دلیل ہے۔ آپؐ نے فرمایا: انه قد شهد بدرا" ولعل الله اطلع على من شهد بدر قلنا عملوا ماشئتم قد غفرت لكم (۳۰۵)

غزوہ حنین میں آپؐ نے مالِ غنیمت تقسیم فرمایا تو ایک انصاری نے کہا:

ما اراد بهنہ القسم وجهه یہ تقسیم اللہ کی رضامندی کے لئے نہیں۔

اللہ (۳۰۶)

آپؐ اس الزام پر سزا بھی دے سکتے تھے۔ سخت رویہ بھی اختیار کر سکتے تھے لیکن اس پر سخت رد عمل کا اظہار کرنے کی بجائے صرف اتنا کہا:

رحم الله موسى لقد اودى باكثر من هذا
اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم کرے ان کو لوگوں نے

لھبر (۳۰۷) اس سے بھی زیادہ ستایا اور انہوں نے صبر کیا۔

آپؐ نے اس موقع پر انصار کو جمع کر کے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا وہ حکمت و تدبیر اور بیخبرانہ بصیرت کی شاندار مثال ہے (۳۰۸)۔

دشمنوں سے سلوک

انسان کے غم و درگزر کا صحیح پیمانہ اس وقت چلتا ہے جب اسے اپنے دشمنوں اور ایذا دینے والوں پر قدرت حاصل ہوتی ہے۔ چھوٹی موٹی غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں۔ عزیزوں اور دوستوں کے بارے میں نرم رویہ اختیار کیا جاسکتا ہے لیکن دشمن پر جب غلبہ حاصل ہو جائے تو پھر اسے معاف کرنا اخلاقی معیار کی معراج ہے۔ آنحضرتؐ کی ذات گرامی کا یہ پہلو بے مثال طور پر اجاگر ہوتا ہے۔ کتب حدیث میں متفقہ طور پر روایت کیا گیا ہے کہ آپؐ نے اپنی ذات کے سلسلے میں کبھی انتقام نہیں لیا۔ (۳۰۹) قریش نے طے کر لیا تھا کہ محمدؐ کو ختم کر دیا جائے اور قتل کا یہ منصوبہ اسی شب تکمیل پذیر ہوتا جس رات آپؐ نے ہجرت فرمائی (۳۱۰) اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو بحفاظت وہاں سے نکالا۔ پھر ایک وقت آیا جب آپؐ ان سے انتقام لینے پر قادر تھے لیکن کسی شخص کو عملی طور پر شریک ہونے کے باوجود سزا نہ ملی (۳۱۱)۔

ہجرت ہی کے موقع پر قریش مکہ نے حضور اکرمؐ کے سر کی قیمت لگائی تھی اور اس شخص کو سو اونٹ دینے کا اعلان کیا جو حضور اکرمؐ کو زندہ پکڑ لائے یا آپؐ کا سر لے آئے۔ سراقہ بن مالک بن جشم نے اپنے تیز رفتار گھوڑے کی مدد سے یہ کام انجام دینے کی ٹھانی رسول اکرمؐ کو دیکھ لیا۔ قریب پہنچنے کی کوشش کرتا تو گھوڑا زمین میں دھنس جاتا، دو تین دفعہ کی کوشش کے بعد ارادہ ترک کر دیا اور آپؐ سے سزا مان حاصل کرنے کی درخواست دی۔ آپؐ نے اس کو سزا مان لکھ دی (۳۱۲)۔ آٹھ سال بعد فتح مکہ کے موقع پر جب سراقہ حلقہ گھوش اسلام ہوئے تو اس کے سابقہ جرم کا ذکر تک نہ ہوا (۳۱۳)۔

عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپؐ کسی غزوہ سے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا اور تیز دھوپ کی وجہ سے لوگ درختوں کے نیچے آرام کرنے لگے۔ حضورؐ نے بھی ایک درخت کی شاخ پر تلوار لٹکائی اور آرام فرمانے لگے۔ ایک بدو نے غافل سمجھ کر تلوار پکڑ لی اور سونت کر بولا: محمدؐ آپؐ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے۔ آپؐ نے فرمایا: اللہ۔ اس آواز کی تاثر تھی کہ اس نے تلوار نیام کر لی۔ اتنے میں صحابہ آگئے تو آپؐ نے سارا واقعہ بیان کیا لیکن اس شخص کو کسی قسم کی سزا نہ دی (۳۱۴)۔

صلح حدیبیہ کے زمانے میں اسی آدمیوں کا دستہ تاریکی میں جبلِ تنعیم سے اتر کر آیا تاکہ چھپ کر حضور اکرمؐ کو قتل کر دیں۔ مسلمان ہوشیار تھے انہیں گرفتار کر لیا لیکن آپؐ نے ان سے کوئی تعرض نہ کیا اور انہیں چھوڑ دیا۔ مفسرین کے مطابق قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت اسی موقع پر اتری (۳۱۵)

وهوالذی کف اہلہم عنکم واہلکم
وہی اللہ ہے جس نے ان کے ہاتھ کو تم سے
عنہم (۳۱۶)
اور تمہارے ہاتھ ان سے روک لئے

خیبر کی جس یودیہ نے آپؐ کو کھانے میں زہر دیا تھا (۳۱۷) اور یہودیوں کے اقرار کے باوجود آپؐ نے کوئی تعرض نہ کیا حالانکہ اس زہر کا اثر آپؐ کو آخری دم تک محسوس ہوا تھا (۳۱۸)۔ آپؐ نے اپنی ذات کا خیال تو نہ کیا لیکن اسی زہر کے اثر سے جب ایک صحابی فوت ہوا تو آپؐ نے اسے قصاص کی سزا دی (۳۱۹)۔

مشرکین مکہ نے آپؐ سے جو سلوک کیا وہ کسی سے مخفی نہیں۔ تکلیف و اذیت کی جو صورت بھی اختیار کر سکتے تھے کی گئی اور تحقیر و تذلیل کا جو حربہ بھی استعمال کرتے تھے کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب آپؐ کو ان پر فتح عطا فرمائی اور آپؐ سیاسی اور عسکری طور پر غالب آئے تو آپؐ نے جو رویہ اختیار فرمایا وہ بھی تاریخ انسانی میں اپنی نظیر آپؐ ہے۔ آپؐ کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپؐ سرایا غنود در گذر تھے۔ امام بخاریؒ نے نقل کیا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر انصار کے لشکر کا جھنڈا مشہور صحابی سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا اور وہ ایک قائد کی حیثیت سے ایک جملہ کہہ بیٹھے (۳۲۰) جو حضورؐ کی غنود در گذر کی پالیسی کے خلاف تھا۔ آپؐ نے حکم دیا کہ جھنڈا ان سے لے لیا جائے۔ رسول اکرمؐ جب فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے تو قریش اپنے جرائم اور معاندانہ کارروائیوں کی وجہ سے سسے ہوئے تھے۔ انہیں ہر دم یہ خیال تھا کہ جانے اب کیا ہونے والا ہے! لیکن اس سرپا رحمت و غنود نے ایک ہی اعلان سے سب اندیشوں کو ختم کر دیا آپؐ نے فرمایا:

لا تشرب علیکم الیوم اذ ہوا لقتم
تم پر کوئی گرفت نہیں۔ جاؤ تم سب آزاد
الطلاقہ (۳۲۱)
ہو۔

مکہ میں آپؐ کی مخالفت و عناد میں سرفہرست ابو جہل اور ابو سفیان کا گھرانہ تھا۔ ابو جہل تو جنگ بدر میں مارا گیا لیکن اس کا بیٹا عکرمہ جو بعد کی جنگوں میں حصہ لے چکا تھا اس خوف سے بھاگ گیا کہ فتح مکہ کے بعد اس کے لئے موت کے سوا کچھ نہیں۔ عجیب اتفاق ہے کہ اس کی بیوی مسلمان ہو چکی تھی وہ یمن گتیش اور عکرمہ کو حضورؐ کے غنود در گذر اور اسلام کی عظمت کا احساس دلایا اور خاندان کو مسلمان کر کے آپؐ کی خدمت میں لائیں۔ (۳۲۲) حدیث میں آتا ہے کہ آپؐ نے دونوں

کو آتے دیکھا تو خوشی سے اٹھے اور اتنی تیزی سے ان کی طرف بڑھے کہ جسد اطہر پر چادر کا خیال بھی نہ کیا اور زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے:

مرحبا بالراکب المهاجر (۳۲۳) اے ہجرت کرنے والے سوار تمہارا آنا مبارک ہو۔

ابوسفیان کی بیوی ہند نے حضور اکرمؐ کے محبوب چچا سید الشہداء حمزہؓ کا سینہ چاک کیا تھا اور جگر کے ٹکڑے کئے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر اطاعت کے سوا چارہ نہ پا کر بارگاہ رسالت میں نقاب پہن کر بیعت کے لئے حاضر ہوئی تاکہ پہچانی نہ جاسکے۔ آپؐ نے پہچان لیا لیکن غم و درم کے باعث محسوس نہ ہونے دیا۔ ہند نے آپؐ کے اخلاق سے متاثر ہو کر کہا:

قلت: يا رسول الله! ما كان على ظهر الارض اهل خباء احب الي ان ينلوا من اهل خباتك ثم ما اصبح اليوم على ظهر الارض اهل خباء احب الي ان يعزوا من اهل خباتك (۳۲۴)

یا رسول اللہ میری نگاہ میں آپؐ کے خیمے سے زیادہ مہنوخ کوئی خیمہ نہ تھا لیکن آج آپؐ کے خیمے سے محبوب تر کوئی خیمہ نظر نہیں آتا۔

حمزہ کے قاتل وحشی کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر وہ طائف چلا گیا جب طائف بھی آپؐ کے زیر نگیں ہو گیا تو حضورؐ کے دامن رحمت میں پناہ کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا اور امان پائی۔ آپؐ نے صرف اتنا فرمایا:

هل تستطيع ان تعيب و جھک عنی (۳۲۵)

ابوسفیان ہی کو لے لیجئے حضور اکرمؐ اور اسلام کا بدترین دشمن۔ بدر سے فتح مکہ تک تمام جنگوں اور تصادم کی سرگرمیوں میں وہ کسی نہ کسی طور پر شریک رہا لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب عباسؓ ان کو لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپؐ نے عمرؓ کے مشورہ قتل کے برعکس نہ صرف معاف کیا بلکہ اس کے گھر کو امان کی جگہ قرار دیا۔ آپؐ نے فرمایا:

من دخل دار ابی سفیان فهو امن (۳۲۶)

جو شخص اس کا قصور معاف ہو گا

فتح مکہ کے موقع پر جو بڑے مجرم اپنے جرائم کی وجہ سے مطلوب تھے ان میں ہبار بن الاسود بھی تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے آنحضرتؐ کی صاحبزادی زینبؓ کو ہجرت کے وقت اونٹ سے گرایا تھا جس سے سخت چوٹ بھی آئی تھی اور حمل بھی ساقط ہو گیا۔ وہ ایران کی طرف بھاگ جانا چاہتا تھا لیکن حضورؐ کے حلم و غم کے باعث بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا تو

وامن رحمت نے پناہ دے دی (۳۲۷)۔

کتب میرت و حدیث میں ایسے بے شمار واقعات ہیں جو آپ کے غنودر گذر کا شاندار نمونہ پیش کرتے ہیں۔ غنودر گذر کی اس صفت سے دوست دشمن، مسلم کافر سب متحسب ہوتے رہے۔ یہ کہنا بے جا نہ ہو گا کہ انسانیت نے غنودر گذر کی ایسی مثال مشکل سے ہی دیکھی ہوگی۔

مضت اللھور و ما اتین بمثلہ لما اتین عجزن عن نظراء

شفقت و رحمت

رحم ایک بنیادی اخلاقی وصف ہے جو ایک انسان کو معاشرے کے لئے نفع بخش اور فیض رساں بناتا ہے۔ رب کریم کی صفت رحمت اس کی کرم نوازی کا ایک اہم مظہر ہے۔ رحمن و رحیم اس کے اسماء حسنی ہیں۔

هو الرحمن الرحيم (۳۲۸) وہ رحم والا مہربان ہے۔

اس کائنات میں جو کچھ موجود ہے وہ اس کی صفت رحمت کا پرتو ہے۔ وہ اپنے بارے میں کہتا ہے۔

ورحمتی وسعت کل شی (۳۲۹) اور میری رحمت نے ہر چیز کو سمولیا۔

اس کے فرشتے اپنی دعاؤں میں اپنے پروردگار کی صفت رحمت کا خصوصی ذکر کرتے ہیں۔

ربنا وسعت کل شی رحمتہ اے پروردگار تو نے اپنی رحمت اور علم میں

وعلما (۳۳۰) ہر چیز کو سمولیا ہے۔

انسانی تاریخ طاقتوروں کے جبر اور کمزوروں کی مجبوریوں سے بھری پڑی ہے۔ کسی صاحب

اختیار و قدرت کا کمزوروں پر ظلم نہ کرنا چاہیے لگتا ہے۔ لیکن اسی تاریخ میں ایسی ہستی بھی نظر آتی

ہے جو صاحب اختیار ہو کر کمزوروں کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کی حفاظت کر رہی ہے۔ کمزوروں پر

رحمت و شفقت آپ کا نمایاں وصف ہے۔ انسانی تاریخ میں محاسن اخلاق کے سب سے بڑے مظہر

محمد رسول اللہ ہیں۔ ان کی صفت رحمت کا ذکر کرتے ہوئے خالق کائنات فرماتا ہے:

لقد جاء کم رسول من انفسکم عزیز (لوگو) تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک

علیہ ساعتم حریص علیکم بالمومنین رسول آئے ہیں تمہاری تکلیف ان پر شاق

گذرتی ہے اور ایمان لانے والوں کے لئے رووف رحیم (۳۳۱)

وہ شفیق و رحیم ہیں۔

صرف یہی نہیں بلکہ رب کائنات نے تو آپ کو رحمت کائنات قرار دیا ہے۔

وما ارسلک الا رحمتہ اور ہم نے تجھے تمام جانوں کے لئے رحمت

بنا کر بھیجا ہے۔

للعالمین (۳۳۲)

نبی کریمؐ شفقت و رحمت کا اظہار کس طرح فرماتے ہیں اس کا ریکارڈ کتب سیرت و حدیث میں محفوظ ہے رحمت عالمیان نے اپنی بے پایاں شفقت سے کسی کو محروم نہیں ہونے دیا۔ خود شفقت و رحمت کی مثال بھی قائم کی اور شفقت و رحمت کے رویوں کو فروغ بھی دیا۔ شفقت و رحمت کی اہمیت کو اپنی بے مثال تعلیمات کے ذریعے آنے والی نسلوں کے لئے متعارف کرایا جریر بن عبداللہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا:

لا یرحم اللہ من لا یرحم
النس (۳۳۳)

جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پر اللہ رحم نہیں فرماتا

عبداللہ بن عمروؓ کی روایت کے مطابق نبی کریمؐ نے فرمایا:

الراحمون یرحمهم الرحمن - ارحموا
من فی الارض یرحمکم من فی
السماء (۳۳۴)

رحم کرنے والوں پر رحمن رحم کرتا ہے۔
زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔

حضور اکرمؐ کی اپنی زندگی میں شفقت و رحمت کے بے پناہ مظاہر موجود ہیں۔ یہ شفقت و رحمت اپنوں کے لئے بھی اور غیروں کے واسطے بھی۔ رسول کریمؐ کی شفقت سے دوست و دشمن سب مستفید ہوئے۔ اس رحمت کی توسیع حیوانوں تک نظر آتی ہے۔ ہم اختصار کے ساتھ رحمت عالم کے اسوہ حسنہ سے چند مثالیں پیش کرتے ہیں۔ ان مثالوں میں ان اصناف کا ذکر آئے گا جو تاریخ انسانی میں ظلم و ستم اور ناروا سلوک کا شکار رہی ہیں۔ کمزوروں، بے سہارا اور دوسروں کے زیر تصرف مخلوق کے لئے آپؐ کی شفقتیں اس مطالعہ کا حصہ ہیں۔

خواتین کے لئے: آنحضرتؐ کی شفقت ان تمام عناصر کے لئے تھی جو حفاظت و اعانت کے محتاج تھے۔ ان میں سرفرست خواتین تھیں۔ عورت اپنی طبعی نزاکت، جسمانی ساخت اور حیاتیاتی وظیفہ کے باعث ہمیشہ ظلم اور زیادتی کا شکار رہی ہے۔ جاہلی معاشروں میں نہ صرف اس کے حقوق پامال کئے گئے بلکہ اسے ظالمانہ ہوس کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ عرب معاشرہ کوئی استثناء نہ تھا۔ ان کے ہاں بیوی، با، بی اور بیٹی کی حیثیت سے عورت کا جو مرتبہ تھا وہ کوئی مخفی امر نہیں ہے۔ عربوں کے ہاں غیرت کا تصور عورت کی حفاظت کے حوالے سے تھا تو لوٹ مار اور جنگ و جدال کی صورت میں عورت ہی نشانہ بنتی تھی۔ خود ساختہ ضابطوں کے باعث عورت پابندیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ حضور اکرمؐ نے اپنے طرز عمل اور اپنی تعلیمات سے نہ صرف اس کی حفاظت کی بلکہ اس کا مرتبہ بھی بلند کیا۔ ماؤں کے احرام اور بیٹیوں سے شفقت کے حوالے سے آپؐ کا یہ ارشاد دستوری اہمیت کا حامل ہے۔ آپؐ نے فرمایا:

ان اللہ حرم علیکم عنوق الامہات و منع و ہات و وادالبناات (۳۳۵)
 اللہ تعالیٰ نے یقیناً تم پر ماؤں کی نافرمانی، ان سے مطلوبہ چیزوں سے انکار، بے جا مطالبہ اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا حرام ٹھہرایا۔

اس طرح آپ نے بچیوں سے شفقت کے سلسلے میں فرمایا:

من عال جاربتن حتی تبلغا جاء ہوم القیلتہ انا و هو ہکنا و ضم اصلہم (۳۳۶)
 جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئیں وہ اور میں قیامت کے روز اس طرح آئیں گے اور آپ نے اپنی انگلیوں کو ملا دیا۔

آپ نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں واضح ہدایات فرمائیں۔ عورتوں پر معاشی و معاشرتی ناانصافیوں کی روک تھام کی۔ آپ کو کسی جنگ میں مقتولہ عورت کی خبر ملی تو سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ (۳۳۷) ایک اور روایت میں آپ نے مقتولہ عورت کی خبر فرمایا:
 ما کانت ہذہ لتقاتل (۳۳۸)
 یہ تو لڑنے کے لئے نہیں تھی۔

آپ نے سپہ سالار خالد بن ولید کو کھلا بھیجا:

لا یقتلن امراة و لا عسیفا (۳۳۹)
 عورت اور اجیر کو ہرگز قتل نہ کرو۔

ازواج مطہرات سے محبت اور نرم روی کا جو طریق تھا وہ کتب سیرت و حدیث میں منقول ہے۔ بیٹیوں سے جو شفقت و محبت فرمائی اس کا ریکارڈ بھی محفوظ ہے۔ آپ کی تعلیمات اور ذاتی طرز عمل نے عورتوں سے متعلق مجموعی رویے میں تبدیلی پیدا کی۔ عمر فاروق نے جس رویے کا ذکر کیا ہے وہ محض مدنی شہریت کی تاثیر نہ تھی اس میں پیغمبرانہ نرم روی بھی شامل تھی۔ امام بخاری نے عمر کی گفتگو کو ایک طویل حدیث میں نقل کیا ہے جس کا کچھ ہم بیان کرتے ہیں:

و کنا معشر قریش نغلب النساء فلما قلنا علی الانصار انا قوم تغلبہم نساء ہم لطلق نساءنا یا خذن من ادب نساء الانصار لصحبت علی امراتی لراجمتنی لکنکرت ان تراجمنی۔
 قالت: ولم تنکر ان اراجمک، لوالدان ازواج النبی لراجمنہ وان احداهن لتہجرہ الیوم حتی اللیل للزغنی فلک (۳۴۰)

اور ہم گروہ قریش عورتوں پر غالب تھے۔ لیکن جب ہم انصار کے ہاں آئے ہم نے انہیں ایسے لوگ پایا جن پر عورتیں غالب تھیں۔ ہماری عورتوں نے بھی انصار کی عورتوں کا طور طریق اپنانا شروع کر دیا۔ میں نے اپنی بیوی کو سخت ست کہا تو اس نے مجھے پلٹ کر جواب دیا میں نے اس کے پلٹ کر جواب دینے کو ناپسند کیا اس نے جواب دیا کہ تم کو میرا جواب دینا کیوں عجیب لگا خدا کی قسم نبی کی ازواج مطہرات بھی آپ کو پلٹ کر جواب دیتی ہیں اور ان میں سے ایک تو صبح

سے رات تک آپ سے روٹھی رہیں۔ عمر
کہتے ہیں کہ اس بات نے مجھے پریشان کر
دیا۔

عورت کو قدرت نے نازک طبعی سے نوازا ہے۔ اس لئے اس کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ
ایک فطری امر ہے۔ رسول اللہ نے اس کا ہمیشہ خیال رکھا۔ اس نازک طبعی کو آپ نے آگینے سے
تشبیہ دی۔ ایک سفر کے دوران جب انجشہ نے حدی خوانی کی اور اونٹ تیز چلنے لگے تو آپ نے
فرمایا:

رویدک یا انجشہ لا تسکر
انجشہ دیکھنا آگینے نوٹنے نہ پائیں
القواریر (۳۴۱)

بخاری اور مسلم میں ”سوقا بالقواریر“ کے الفاظ بھی آئے ہیں (۳۴۲)۔ آپ کی شفقت کا نتیجہ تھا
کہ عورتیں آپ سے بلا تکلف سوال کرتیں اور بلا خوف و خطر آپ سے مسائل دریافت کرتیں۔
خولہ بنت نعلبہ اپنے شوہر اوس بن صامت الانصاری کے ظہار کے سلسلے میں حضور اکرم سے جس
طرح بحث کر رہی تھیں اس کا ذکر تو قرآن نے بھی کیا ہے (۳۴۳) اور اسی بحث و تمحیص سے اس
سورۃ کا نام بھی المجادلہ ہو گیا۔ لیکن کتب حدیث نے تو پوری کیفیت بیان کی ہے۔ عائشہ خولہ کے
بعض الفاظ نقل کرتی ہیں جو وہ سن پائیں۔

وہ کہتی ہیں: یا رسول اللہ! اس شخص نے
میری بوائی کھالی میں نے اس کے لئے
ڈھیروں اولاد پیدا کی لیکن میں بوڑھی ہو گئی
اور تولید کی صلاحیت منقطع ہو گئی تو اس نے
مجھ سے ظہار کر لیا۔ اے اللہ! میں تجھ سے
شکایت کرتی ہوں وہ اپنی جگہ سے نہیں ٹلی
جب تک جبرائیل یہ آیات (قد سمع
اللہ) (۳۴۴)
ہی تقول: یا رسول اللہ! اکل شبلی و
نثرت لہ بطنی حتی اذا کبرت سنی و
انقطع ولدی ظاہر منی اللہم انی اشکو
الیک نما برحت حتی نزل جبرائیل
بہولاء الایات: قد سمع اللہ قول التی
تجادلک فی زوجھا و تشتکی الی
اللہ) (۳۴۴) لے کر نہ آئے۔

اسی خاتون نے ایک دفعہ عمر کو ان کے زمانے خلافت میں راستے میں روک لیا اور نصیحتیں کرنے
لگیں۔ عمر جیسا بارعب انسان سر جھکائے نصیحتیں سنتا رہا۔ جب لوگوں نے اظہار تعجب کیا تو فرمانے
لگے:

یہ وہ خاتون ہیں جن کی بات تو اللہ نے ساتوں
آسمانوں کے اوپر سنی۔ یہ خولہ بنت نعلبہ ہیں
ہذہ امراة سمع اللہ شکواھا من فوق
سبع سموت - ہذہ خولتہ بنت نعلبہ

التی انزل لہا (قد سمع اللہ قول النبی جن کے بارے میں اللہ نے ”قد سمع اللہ
--- الایۃ) (۳۴۵) الاۃ۔“ نازل فرمائی۔

اس طرح نخل کے سلسلے میں ثابت بن قیس کی بیوی جمیلہ بنت سلول نے جس بے تکلفی سے آپؐ کے ساتھ بات کی اور آپؐ نے جو رویہ اختیار فرمایا وہ خصوصی لحاظ کا مین ثبوت ہے (۳۴۶)۔ حبیبہ بنت سل (۳۴۷) اور رفاعہ القرظی (۳۴۸) کی بیوی کے بے تکلف اطہارات آپؐ کی شفقت و رحمت کا ثبوت دیتے ہیں۔

بچوں کے لئے: بچے انسان کی شخصیت کی توسیع اور نسل انسانی کی بقاء اور تسلسل کا مظہر ہیں قدرت سے جو جذبہ ترحم انسان میں ودیعت کیا ہے اس کا اظہار ایک فطری امر ہے۔ لیکن بعض مزاجوں میں اس جذبے کی کمی ہوتی ہے یا وہ اسے مصنوعی طریقے سے دبا دیتے ہیں۔ آپؐ نے اس فطری جذبے کے اظہار کو ضروری قرار دیا۔ امام بخاریؒ نے نقل کیا ہے کہ ایک اعرابی دربار نبویؐ میں حاضر ہوا اور آپؐ حسنؓ کو پیار کر رہے تھے۔ اسے حضورؐ کا یہ طرز عمل وقار کے خلاف معلوم ہوا تو کہنے لگا: آپؐ بچوں کو پیار کرتے ہیں۔ میرے بھی بچے ہیں لیکن میں نے کبھی پیار نہیں کیا۔ آپؐ نے متوجہ ہو کر فرمایا:

او املک لک ان نزع اللہ من قلبک
الرحمتہ (۳۴۹)
کیا تیرے لئے میرے بس میں ہے جب کہ
اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحمت ہی کھینچ
لی۔

اقرع بن حابس نے جب بچوں کو پیار کرنے کے سلسلے میں اس طرح کا سوال کیا تو آپؐ نے فرمایا:
من لا یرحمہ لا یرحمہ (۳۵۰)
جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔
آپؐ کو بچوں سے جو محبت و شفقت تھی اس کی تفصیلات کتب حدیث میں منقول ہیں۔ انس فرماتے ہیں:

ماصلت وراء امام قط اخف صلوة ولا
اتم من النبیؐ وان کان بکاء
الصبی لیخفف مخالفتہ ان تفتن
امہ (۳۵۱)
میں نے کسی امام کے پیچھے حضورؐ سے زیادہ
مختصر اور مکمل نماز ادا نہیں کی۔ وہ بچے کے
رونے کی آواز سنتے تو نماز کو مختصر کر دیتے کہ
کہیں اس کی ماں پریشان نہ ہو۔

آپؐ کا معمول تھا کہ جب فصل کا نیا میوہ خدمت اقدس میں پیش ہو تا تو حاضرین میں جو سب سے کم عمر بچہ ہو تا تو اسے عنایت فرماتے (۳۵۲)۔ جابر بن سمرہؓ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے حضور اکرمؐ کے پیچھے نماز ادا کی۔ فارغ ہو کر جب آپؐ گھر چلے تو میں بھی ساتھ ہو گیا۔ ادھر سے چند اور لڑکے نکل آئے۔ آپؐ نے سب کو پیار کیا اور مجھے بھی پیار

کیا (۳۵۳)۔ جنگ کی حالت میں بچوں کی حفاظت اسلامی طرز عمل ہے اور حضورؐ نے بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا (۳۵۳)۔ بچوں پر شفقت کا اندازہ ام خالد کی روایت سے ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہیں:

میں رسول اللہ کی خدمت میں اپنے والد کے ساتھ آئی اور میں نے زرد رنگ کی قبض پسنی ہوئی تھی۔ آپؐ نے سنہ سنہ فرمایا۔ حبشی زبان میں حسہ کو سنہ کہتے ہیں۔ (ام خالد) کہتی ہیں کہ میں مرنیوت سے کھیلنے لگی تو میرے والد نے مجھے سختی سے روکا۔ اس پر آپؐ نے فرمایا کہ کھیلنے دو پھر آپؐ نے متعدد بار فرمایا کہ اس کے ساتھ خوب کھیلو۔ عبد اللہ کہتے ہیں کہ وہ کھیلتی رہیں حتیٰ کہ وہ میل کی وجہ سے سیاہی مائل ہو گئی۔

اتيت رسول الله مع ابي و علي قميص اصفر قال رسول الله سنه سنه قال عبدالله و هي بالعيشية حسنته - قالت قد نبت العيب بغاتم النبوة فزيرني ابي قال رسول الله : دعها ثم قال رسول الله : ابلبي و اخلقى ثم ابلبي و اخلقى - قال عبدالله فبقيت حتى دكن (۳۵۵)

اسانہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہؐ ایک زانو پر مجھے اور دوسرے پر حسنؓ کو بٹھالیتے اور پھر دونوں زانوں کو کہتے:

اللهم ارحمهما فاني ارحمهما (۳۵۶)

خداوند! ان دونوں پر رحم کر کیونکہ میں ان دونوں پر رحم کرتا ہوں۔

شفقت و محبت کے اس رویے کو آپؐ نے مسلم معاشرے کی خصوصی پالیسی قرار دیا۔ ابن عباسؓ کی روایت کے مطابق آپؐ نے فرمایا:

ليس سنان لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا (۳۵۷)

وہ شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے۔

باہمی رحمت و شفقت کی اس پالیسی کو آپؐ نے نہایت بلیغ انداز میں مسلمانوں کی جماعت کے حوالے سے بیان فرمایا۔ نعمان بن بشیرؓ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہؐ کو فرماتے سنا۔

تري المومنين في تراحمهم و تواضعهم و تعافطهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى (۳۵۸)

تو مومنوں کو باہمی رحم دلی، دوستی اور باہمی مہربانی میں ایک جسم کی مانند پائے گا۔ جب کسی عضو کو دکھ درد پہنچتا ہے تو سارا جسم بے خوابی اور تپ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

غلاموں کے لئے: آپ کی محبت و شفقت کا سلوک خصوصی طور پر انسانوں کے ان طبقات سے واضح طور پر نظر آتا ہے جو کمزور اور استحصال کا شکار تھے۔ آپ نے جس دور میں اپنی دعوت کا آغاز کیا اس میں انسان بھیز بکریوں کی طرح جکتے تھے۔ غلاموں اور باندیوں کی حالت ناگفتہ بہ تھی۔ ان سے ناروا سلوک ہوتا، ان کو اذیتیں دی جاتیں، ان کی تحقیر ہوتی، غرض اس معاشرے میں ان کا کوئی مقام ہی نہ تھا۔ آپ نے اپنی تعلیمات اور اپنے طرز عمل سے غلاموں کو بہتر مقام عطا کیا۔ آپ کی ملکیت میں جو غلام آئے انہیں ہمیشہ آزاد کیا۔ آپ کی شفقت و رحمت کی تاثیر تھی کہ وہ آزادی کے باوجود آپ کے سایہ عاطفت کو ترجیح دیتے۔

زید بن حارثہ آپ کے غلام تھے جنہیں آپ نے آزاد کر دیا۔ ان کے خاندان کو علم ہوا تو ان کے والد لینے کے لئے آئے۔ رسول اللہ نے زید کو اختیار دے دیا لیکن زید نے اپنے والد کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور نبی کے سایہ عاطفت میں رہنے کو ترجیح دی (۳۵۹)۔ آپ نے غلاموں کے لئے غلام کے لفظ کو ناپسند فرمایا بلکہ میرا بچہ، میری بیٹی کہنے کو ترجیح دی (۳۶۰)۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی غلام اپنے مالک کو خداوند نہ کہے اللہ تعالیٰ سب کا خداوند ہے (۳۶۱)۔ غلاموں کے سلوک کے مسئلہ پر آپ بہت حساس تھے۔ ابو مسعود انصاریؓ ایک دفعہ اپنے غلام کو مار رہے تھے تو انہیں اپنے پیچھے سے آواز سنائی دی:

اعلم ابا مسعود اللہ اقلر علیک منک
ابو مسعود! جان لو اللہ کو تم پر اس سے زیادہ
علیہ اختیار ہے جتنا تمہیں اس غلام پر ہے۔
ابو مسعود نے مڑ کر دیکھا تو حضور اکرمؐ تھے۔ عرض کی یا رسول اللہؐ میں نے اسے لوجہ اللہ آزاد کر
دیا۔ آپ نے فرمایا:

اما (انک) لولم تفعل للفتک
النور (۳۶۲)

بنی مقررین میں سے ایک خاندان کے سات افراد کے پاس ایک خادمہ تھی۔ خاندان کے ایک فرد نے اسے طمانچہ مارا تو رسول اللہؐ نے فرمایا کہ اسے آزاد کر دو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس صرف ایک خادمہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا:

لتخذہ مهم حتی یستغوا، فلذا استغوا
للمتقواہا (۲۶۳)

اچھا اس وقت تک خدمت گزاری کرے
جب تک تم اس سے بے نیاز ہو جاؤ جب
حاجت نہ رہے تو وہ آزاد ہے۔
غلاموں کے بارے میں جب کبھی آپ کے پاس شکایت پہنچی تو آپ آزاد کرنے کا حکم دیتے۔ امام
احمد نے نقل کیا ہے کہ ایک شخص کے پاس دو غلام تھے جن سے انہیں ہمیشہ شکایت رہتی تھی۔ وہ

ان کو برا بھلا کہتے اور مارتے بھی لیکن ان کے رویے میں فرق نہ آتا۔ اس نے رسول اکرمؐ کے پاس شکایت کی اور اس کا علاج پوچھا۔ آپؐ نے فرمایا: ”تمہاری سزا اگر ان کے قصور کے برابر ہوگی تو خیر ورنہ سزا کی جو مقدار زائد ہوگی اس کے برابر تمہیں سزا ملے گی۔“ یہ سن کر وہ شخص پریشان ہو گیا اور گریہ و زاری شروع کی۔ حضور اکرمؐ نے فرمایا کہ یہ شخص قرآن نہیں پڑھتا جس میں آیا ہے ”ونضع الموازن القسط (۳۶۳) (اور ہم قیامت کے دن میزان عدل قائم کریں گے) یہ سن کر اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! بہتر یہ ہے کہ میں ان کو الگ کر دوں۔ آپؐ گواہ رہیں کہ اب وہ آزاد ہیں (۳۶۵)۔

غلاموں کے حقوق کا آپؐ کو جتنا خیال تھا اس کا اندازہ آپؐ کے ارشادات و احکامات سے ہو سکتا ہے جو آپؐ ان کے تحفظ کے لئے اختیار فرماتے۔ مالک غلاموں پر جو زیادتیاں کرتے ان میں سے ایک یہ تھی کہ وہ غلاموں کی شادی کر دیتے اور پھر جب چاہتے ان میں تفریق کر دیتے۔ اسے وہ اپنا استحقاق سمجھتے۔ چنانچہ ایک شخص نے اپنی باندی اور اپنے غلام کی شادی کر دی اور پھر دونوں میں علیحدگی کرنا چاہی تو غلام نے بارگاہ رسالت میں شکایت کی۔ آپؐ نے منبر پر جلوہ افروز ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا:

مہلہ احد کم بزواج عبده امته ثم یورد
ان یفرق بینہما؟ انما الطلاق لمن اخذ
بالساق (۳۶۶)

تم میں سے بعض لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ
اپنے غلام کا اپنی باندی سے بیاہ کرتے ہیں پھر
ان کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں؟
طلاق کا حق صرف شوہر کو ہے۔

غلاموں سے حسن سلوک اور ان سے شفقت و محبت کا جو رویہ آپؐ نے اپنی ذات کے حوالے سے پیش کیا اس کے لئے دوسروں کو آگاہ کرنے کے مختلف اسلوب اختیار فرمائے۔ کہیں توجہ دلائی کسی کو حکم دیا اور کہیں نصیحت فرمائی۔ یہ سب طریقے اس رحمت عالم کے اسوہ میں پائے جاتے ہیں۔

ایک شخص نے آپؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی ”یا رسول اللہ! میں غلاموں کا قصور کتنی دفعہ معاف کروں؟ آپؐ خاموش رہے۔ اس نے پھر عرض کی۔ آپؐ نے پھر خاموشی اختیار کی۔ اس نے تیسری بار عرض کی تو آپؐ نے فرمایا:

اعفوا عنہ فی کل یوم سبعین
ہر روز ستر بار معاف کرو۔

مرۃ (۳۶۷)

ابو ذرؓ جلیل القدر صحابی تھے۔ انہوں نے ایک آزاد غلام کو اس کی عجیبی ماں کا طعنہ دیا تو اس نے رسول اللہؐ سے اس کی شکایت کی۔ آپؐ نے ابو ذرؓ سے کہا:

اے ابو ذر! تم میں اب تک جاہلیت باقی ہے۔ فرمایا! یہ غلام تمہارے بھائی ہیں۔ خدا نے تم کو ان پر فضیلت عطا کی ہے۔ اگر وہ تمہارے مزاج کے موافق نہ ہوں تو ان کو فروخت کر ڈالو۔ اللہ کی مخلوق کو ستایا نہ کرو۔

یا ابا ذر! اتک امر و لیک جاہلیتہ قالہ:
انہم اخوانکم فضل اللہ علیہم
فمن لم یلانکمکم لیبیعوہ ولا
تعدبوہا خلق اللہ۔ (۳۶۸)

دوسری روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں:
اخوانکم جملہم اللہ تحت اہلبکم فمن
کلان اخوہ تحت اہلبہ! فلیطعمہ ما
یاکل ولیکسہ ما یلبس ولا یكلفہ ما
یغلبہ فلان کلفہ ما یغلبہ فلیعنتہ (۳۶۹)

تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کیا ہے۔ سو جس شخص کے ماتحت اس کا بھائی ہو اسے وہ کھلائے جو خود کھاتا ہو، وہ پسنائے جو خود پئے۔ ان کو اتنا کام نہ دے جو وہ نہ کر سکیں اگر ایسا کام دیر، تو اس کی اعانت کریں۔

آپ کی شفقت و رحمت کا اثر تھا کہ اکثر کافروں کے غلام بھاگ کر آپ کے ہاں پناہ لیتے اور آپ ان کی آزادی کا اہتمام فرماتے۔ (۳۷۰) آپ نے فرمایا:

من اعتق امرا مسلما فکلان فکاکہ من
النار (۲۷۱)

اسی طرح آنحضور سے منقول ہے:

من اعتق رقبۃ مؤمنۃ کلنت فداءہ من
النار (۳۷۲)

جس شخص نے ایک مومن کی گردن آزاد کرائی وہ اس کے لئے آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہوگی۔

جو غلام آزاد ہوتے آپ ان کی مالی معاونت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے۔ مال غنیمت جب تقسیم ہوتا تو اس میں سے غلاموں کو حصہ دیتے (۳۷۳)۔ آپ کی رحمت و شفقت بالاخر غلامی کے اختتام کا ذریعہ ثابت ہوئی۔

عام مخلوق کے لئے: حضور اکرم صرف انسانوں ہی کے لئے نہیں بلکہ پوری مخلوق کے لئے رحمت تھے۔ نباتات و حیوانات کے بارے میں آپ کے خصوصی رویوں اور ارشادات کا پتہ چلتا ہے بالخصوص حیوانات کے بارے میں آپ کے واضح ارشادات ہیں۔ چونکہ جاہلی معاشرہ بنیادی طور پر ایک ظالم معاشرہ تھا اور اس ظلم کی بنیاد قوت تھی۔ ہر طاقتور سب کچھ کر گزرنے کو اپنا حق

سمجھتا تھا اور ہرگز زور ظلم کا شکار ہوتا ہے۔ جاہلی عرب طاقت کے جائز ناجائز استعمال کو نہ صرف ضروری خیال کرتے تھے بلکہ اسے مسلمہ اصول سمجھتے اور اس کے اظہار پر فخر کرتے۔ طاقت کا استعمال اقدام و دفاع دونوں میں یکساں طور پر مرغوب تصور کیا جاتا تھا۔ عرب شعراء نے مسلک جارحیت کو اپنے اشعار کی زینت بنایا ہے مثلاً:

الا لا یجھلن احد علینا لنجھل فوق جھل الجھلینا
ومن لم یزد عن حوضہ بسلاحہ یھدم ومن لا یظلم الناس یظلم
(۳۷۴)

جاہلی عربوں کی ظالمانہ روش کا شکار ہرگز زور مخلوق تھی۔ بچوں پر، عورتوں پر، غلاموں پر اور سب سے بڑھ کر حیوانوں پر جو مظالم ہوتے اس کی کوئی حد نہیں۔ حیوانات کے بارے میں عربوں کے رویے کا کچھ اندازہ ان اصلاحات سے ہو سکتا ہے جو نبی کریمؐ نے نافذ فرمائیں یا ان ارشادات سے جو حیوانوں پر رحم کرنے سے متعلق ارشاد فرمائے۔ حیوانوں پر ظلم کی ایک صورت یہ تھی کہ اونٹوں کے گلے میں قلابہ لٹکاتے تھے۔ آپؐ نے اسے روک دیا۔ ابو بشیر الانصاری کی روایت کے مطابق حضورؐ کے حکم پر قلابے کاٹ دیئے گئے۔ (۳۷۵) اس طرح جانوروں کو دانے کا رواج تھا جسے حضورؐ نے ناپسند فرمایا۔ جاہلی کی روایت کے مطابق آپؐ نے دانے سے منع فرمایا۔ (۳۷۶) جاہلی کی روایت ہے:

ان النبی مر علیہ حملہ قلوبہ
فی وجہہ لقلۃ لعن اللہ الذی
وسمہ (۳۷۷)
نبیؐ کے پاس سے گدھا گزرا جس کے منہ کو
دانا گیا تھا۔ تو آپؐ نے فرمایا اس شخص پر
اللہ کی لعنت جس نے اسے دانا۔

علامت یا بعض دیگر ضرورتوں کی وجہ سے داغنا پڑے تو ان اعضاء پر نشان لگایا جائے جو نازک نہیں ہیں تاکہ تکلیف کم ہو۔ جانوروں پر انسانی تصرفات کے سلسلے میں بھی آپؐ نے خصوصی ہدایات فرمائیں۔ عتبہ بن عبد السمی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا:

لا تقصوا نواصی الخیل ولا معارفھا
ولا اذنبھا فان اذنبھا مفاہھا
ومعارفھا دفاعھا ونواصیھا معقود لہا
الخیر (۳۷۸)۔
گھوڑوں کی پیشانیاں ایال اور دیش نہ کاٹو۔
اس لئے کہ دم ان کا مور چھل ہے اور ایال
ان کا لٹاف ہے۔ اور ان کی پیشانیوں میں خیر
ہے۔

اسی طرح آپؐ نے جانوروں کو لڑانے سے منع فرمایا:

نہی رسول اللہ عن التحرش بین
البہائم (۳۷۹)
رسول اللہؐ نے جانوروں کی باہمی لڑائی سے
منع فرمایا۔

جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے انسانی فضیلت کے لئے مسخر کیا ہے۔ لہذا ان کے استعمال میں حدود کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ حضور اکرمؐ کے ایک ارشاد سے ان حدود کا پتہ چلتا ہے۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا:

انہکم ان تتخذوا ظہور دوا بکم منہر
 فان اللہ سخرها لکم لتبلیغکم الی بلدکم
 لم تکنوا باللغہ الا بشق الانفس وجعل
 لکم الارض لعلہا لاقضوا
 حاجتکم۔ (۳۸۰)

جانوروں کی پشتوں کو اپنی کرسیاں بنانے سے گریز کرو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے لئے مسخر کیا ہے تاکہ تم آسانی سے وہاں پہنچ جاؤ جہاں تم دقت سے بچنے تھے۔ اس غرض کے واسطے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے زمین بنائی سو اس سے اپنی حاجتیں پوری کرو۔

عربوں کے ہاں اس میں کوئی قباحت نہ تھی کہ زندہ جانوروں سے گوشت کا لوتھڑا کاٹ لیا جائے اور اسے پکا کر کھایا جائے۔ رسول اکرمؐ نے اس سے منع فرمایا۔ ابو واقد کے مطابق آپؐ نے فرمایا:

ما قطع من البہیمۃ وہی حیۃ لہی
 میتہ۔ (۳۸۱)

ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ نبیؐ کا گزر ایک گھص کے پاس سے ہوا جو اپنی بکری کو کان سے پکڑ کر کھینچ رہا تھا تو آپؐ نے فرمایا:

دع انہما وخذ بسا لفتھا (۳۸۲)
 اس کا کان چھوڑ دو اور گردن کی طرف سے پکڑو۔

ان کے ہاں ایک یہ عمل بھی رائج تھا کہ جانور کو باندھ کر اسے نشانہ بناتے اور تیر اندازی کی مشق کرتے۔ آنجنابؐ نے اس خالصانہ روش کی بھی ممانعت فرمائی۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں:

نہی رسول اللہ ان يتخذ شیء لہ الروح
 معرضاً (۳۸۳)
 نبیؐ نے ذی روح شیء کو نشانہ بنانے سے منع فرمایا۔

الس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں:

نہی رسول اللہ ان تصبر
 البہائم (۳۸۴)
 نبیؐ نے جانوروں کو باندھ کر نشانہ بنانے سے منع فرمایا۔

جانوروں پر شفقت و رحمت کے سلسلے میں آپؐ خاص اہتمام فرماتے۔ چاند پرند کو تکلیف پہنچتی تو اسی کا اڑالو فرماتے۔ ایک سفر کے دوران چھالی قیام فرمایا وہاں ایک پرندے نے اڑے دیئے تھے۔ ایک گھص نے ایذا اٹھایا تو پرندہ بے قرار ہو کر پر مار رہا تھا۔ دریافت کرنے پر ایذا

اٹھانے والے نے بتایا تو آپؐ نے فرمایا: ”وہیں رکھ دو“ (۳۸۵)

ایک صحابی حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو چادر کے نیچے پرندے کے بیچے چھپائے ہوئے تھے۔ دریافت کرنے پر بتایا کہ جھاڑی سے آواز آرہی تھی اور میں دیکھ کر بچوں کو نکال لایا۔ ان بچوں کی ماں میرے سر پر منڈلانے لگی۔ آپؐ نے فرمایا:

ارجع بہن حتی تضعهن من حیث' جاؤ اور بچوں کو وہیں رکھ آؤ

اخذت (۳۸۶)

ایک مرتبہ راستے میں ایک اونٹ نظر سے گزرا جس کا پیٹ اور پیٹھ شدت گرسلی سے ایک ہو گئے تھے تو آپؐ نے فرمایا:

اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمۃ' ان بے زبانوں سے متعلق اللہ سے ڈرو۔

فلزکبواھا صالحتہ وکلواھا اچھی سواری کرو اور اچھا کھاؤ۔

صالحتہ (۳۸۷)۔

ایک دفعہ آپؐ ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ ایک گرسنہ اونٹ نظر آیا۔ وہ آپؐ کو دیکھ کر بلبلایا اور اس کی آنکھوں سے پانی بہ نکلا۔ آپؐ نے شفقت سے اس پر ہاتھ پھیرا۔ پھر لوگوں سے اس کے مالک کا نام پوچھا تو ایک انصاری نے کہا کہ اس کا اونٹ ہے۔ آپؐ نے فرمایا:

اللہ تنقی اللہ فی ہذہ البہیمۃ التی اس جانور کے معاملے میں جو اللہ نے

ملک اللہ ابھا فلنہ شکى الی انک تجبہ تمہاری ملکیت میں دیا ہے۔ اللہ سے نہیں

وتدنبہ۔ (۳۸۸)

ڈرتے۔ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم بھوکا رکھتے ہو اور زیادہ کام سے تھکاتے ہو۔

جانوروں پر شفقت و رحمت کے سلسلے میں آپؐ نے لوگوں کو نصیحت بھی کی اور اس پر آمادہ بھی کیا۔ ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک آدمی کا واقعہ سنایا جو پیاس کی شدت کے باعث کنوئیں میں اترا اور پانی پیا۔ اس نے دیکھا کہ کتا پیاس کی شدت کے باعث مٹی چاٹ رہا ہے۔ وہ شخص دوبارہ کنوئیں میں اترا اور اپنے موزے میں پانی بھر کر اپنے منہ میں اٹھا کر لایا اور کتے کو پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قبول کیا اور اسے بخش دیا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ! کیا ہمارے لئے جانوروں کے سلسلے میں اجر ہے تو آپؐ نے فرمایا:

فی کل ذات کبد وطبتہ اجر (۳۸۹) ہر ذی روح کے سلسلے میں اجر ہے۔

اسی طرح جلی کو ازیت دینے پر ایک عورت عذاب میں گرفتار ہوئی۔ عبد اللہ بن عمرؓ کی روایت کے مطابق رسول اللہ نے فرمایا:

ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا
کیونکہ اس نے بلی کو باندھ رکھا تھا نہ کھلاتی
پلاتی اور نہ چھوڑتی تاکہ زمین پر پڑی چیزیں
کھا سکے۔

عنبت امرأة في هرة اوثقتها للهم
تطمعها ولم تسقها ولم تدعها تاكل
من خشاش الارض (۳۹۰)

آپ کے رویے، عمل اور ارشادات و نصائح سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق سے پیار
انسانی شرف کی حکمیل ہے۔ آپ نے زندگی بھر اس شرف کا اعلیٰ معیار قائم رکھا اور آنے والے
لوگوں کو ان اعلیٰ قدروں کی طرف توجہ دلائی۔ اللہ نے انسان کو جن چیزوں سے متمتع ہونے کی
اجازت دی ہے ان میں بعض جانوروں کو ذبح کر کے کھانے کی بھی اجازت دی ہے لیکن اللہ کے نام
پر حاصل ہونے والی اس اذن میں بھی شفقہ و رحمت کا پہلو پیش نظر رکھا۔ ظالمانہ اور سنگدلانہ
طریق سے مارنے کو ناپسند فرمایا۔ غیر ضروری طور پر جانوروں کو ضائع کرنے سے منع فرمایا اور
جانوروں کی نفسیات کا لحاظ کیا۔ ذبح کے مناسب طریقہ کو اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے آپ نے
فرمایا:

اللہ تعالیٰ نے ہر شے سے حسن سلوک لازم
کیا ہے۔ جب مارنے لگو تو اچھا طریق اختیار
کرو اور جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح
کرو۔ تمہیں اپنی چھری تیز کرنی چاہئے اور
اپنے ذبیحہ کو راحت دینی چاہئے۔

ان الله كتب الاحسان على كل شئ
فلذا اقتلتم للاحسنوا القتلته وانما فحتم
للاحسنوا الذبح ليلحد احدكم شفرته
ليرح فحتمتہ۔ (۳۹۱)

صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی فرمایا کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہیں کرنی چاہئے (۳۹۲)۔ آپ
کی شفقت و رحمت انسانوں اور حیوانوں تک ہی محدود نہیں۔ اس کی وسعت میں پورا ماحول داخل
ہے۔ آپ نے درختوں کو بے سبب کاٹنے اور کھیتیاں خراب کرنے سے منع فرمایا (۳۹۳)۔ حضور
اکرم نے جہاد کے وقت جو ہدایات فرمائیں وہ اس شفقت و رحمت کا واضح بیان ہے۔ حالت جنگ
میں اس طرح کی ہدایات تاریخ انسانی کی منفرد مثال ہیں۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ
نے فرمایا:

اللہ کے لئے اس کے نام پر اور رسول اللہ کی
ملت پر جاؤ۔ کسی بوڑھے، بچے کم سن اور
کسی عورت کو قتل نہ کرنا، خیانت نہ کرنا،
غنیمت انٹھی کرنا اور اصلاح پیش نظر رکھنا
اور احسان کرنا کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے
والوں کو پسند فرماتا ہے۔

اتطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملته
رسول الله ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا
طفلا ولا صبغرا ولا امرأة ولا تغلوا
وضموا غنائمكم واصلحوا (۳۹۴)
(واحسنوا ان الله يحب
المحسنين) (۳۹۵)

اختصار المراجع

ابن ماجہ	ابن ماجہ	ابن ماجہ
ابو داود ح	ابو داود	ابو داود ح
ابو داود م	ایضاً	ابو داود م
احیاء	الغزالی	احیاء
الاستیعاب	ابن عبد البر	الاستیعاب
الاصابة	ابن حجر	الاصابة
بخاری د	البخاری	بخاری د
بخاری م	ایضاً	بخاری م
ترغیبت	الترغیبت	ترغیبت
ترغیبت م	ایضاً	ترغیبت م
حجۃ	شاہ ولی اللہ	حجۃ
دار قطنی	دار قطنی	دار قطنی
داری	داری	داری
سیرۃ	ابن ہشام	سیرۃ
سیرۃ النبی	سلیمان ندوی	سیرۃ النبی
طبقات	ابن سعد	طبقات
کنز	علی متقی	کنز
لسان	ابن منظور	لسان
مشدرک	حاکم	مشدرک
مسلم م	مسلم	مسلم م
مسلم د	مسلم	مسلم د
مسند	احمد بن حنبل	مسند
مکتوٰۃ	خطیب ترمیزی	مکتوٰۃ
معجم المفہرس للفاظ الحدیث النبوی	ونسک	المعجم
موطاء	مالک	موطاء
السنن		
السنن، خمس، ۱۲۶۹		
ایضاً، مصر، ۱۹۵۰ء		
احیاء علوم الدین		
الاستیعاب فی معرفۃ الاسحاب		
الاصابة فی تیزر السحابۃ		
الجامع الصحیح دار احیاء التراث العربی		
الجامع الصحیح، مطبع البابی الحلبي مصر		
الجامع الصحیح/السنن، دار احیاء التراث العربی		
ایضاً، مطبع منیرتہ، مصر		
حجۃ اللہ البانۃ		
السنن		
السنن		
السیرۃ النبویۃ		
سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم		
الطبقات الکبیر		
کنز العمال		
لسان العرب		
مشدرک		
الجامع الصحیح، مصر		
الجامع الصحیح، بیروت		
المسند		
مکتوٰۃ المصاح		
معجم المفہرس للفاظ الحدیث النبوی		
موطاء		

حواشی

- ۱- احیاء، باب حقیقتہ حسن الخلق، ۵۲/۳
- ۲- لسان، (مادۃ علق) ۸۶/۱۰
- ۳- بخاری م میں ”کعادن الذهب والفضة“ موجود نہیں، کتاب الانبیاء، باب المناقب، ۱۵۳/۳، مسلم د میں ”تجدون الناس معادن“ کے الفاظ ہیں، کتاب فضائل السعادت، باب خیار الناس ۱۸۱/۷، جبکہ کتاب البر والصلۃ، باب الارواح جنود مجنۃ ۸/۳۱ میں یہی الفاظ نقل ہوئے ہیں۔
- ۴- احیاء، باب حقیقتہ حسن الخلق، ۵۲/۳
- ۵- ایضاً، باب قبول الاطلاق للتغیر، ۵۳/۳
- ۶- حجتہ، ابواب الاحسان، ۵۶۰/۲
- ۷- القلم، ۳-۳
- ۸- التوبۃ، ۳۸/۳
- ۹- آل عمران، ۱۵۹/۳
- ۱۰- الاحزاب، ۲۱/۳
- ۱۱- ابو داؤد م، کتاب الصلوة، باب صلاة اللیل، ۵۶/۲، مسلم د، کتاب الساجد، باب جامع صلاة اللیل، ۱۶۹/۲
- ۱۲- موطاء، باب حسن الخلق، ۹۰۳/۳، کنز العمال، ۱۶/۳
- ۱۳- ایضاً
- ۱۴- مسلم د، کتاب فضائل السعادت، مناقب ابی ذر، ۱۵۶/۷
- ۱۵- بخاری م، باب بدء الوحی، ۵/۱
- ۱۶- مسلم د، کتاب الساجد، باب الدعاء فی صلاة اللیل، ۱۸۵/۲
- ۱۷- ترمذی ت، کتاب الایمان، باب فی اتمکمال الایمان، ۳۲/۳، ابو داؤد م، کتاب الاست، باب الدلیل علی زیادة الایمان و نقصانہ، ۳۰۳/۳
- ۱۸- المؤمنون، ۱-۵
- ۱۹- المؤمنون، ۸/۱

- ۲۰۔ ابو داؤد، کتاب الادب، باب حسن الخلق، ۳۰/۴ الفاظ کے تھوڑے اختلاف کے ساتھ، مسند ۶۳/۶
- ۲۱۔ ترمذی، کتاب البر، باب فی حسن الخلق، ۳۶۳/۴، ابو داؤد ح نے بھی ایک حصہ نقل کیا ہے، کتاب الادب، باب حسن الخلق، ۱۵۰/۵
- ۲۲۔ بخاری م، کتاب الادب، باب حسن الخلق، ۸۲/۷
- ۲۳۔ ایضاً، باب لم یکن النبی فاحشاً، ۸۱/۷
- ۲۴۔ یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ حاکم، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ نے بیان کی ہے، مسند ۳۸۵/۴، کنز، کتاب الاخلاق ۸/۳
- ۲۵۔ کنز، کتاب الاخلاق، ۳/۳
- ۲۶۔ ایضاً، ۱۰/۳
- ۲۷۔ الفرقان، ۶۳ - ۷۴
- ۲۸۔ الشوری، ۳۶ - ۴۳
- ۲۹۔ آل عمران، ۱۳۳ - ۱۳۴
- ۳۰۔ الدھر، ۸
- ۳۱۔ مسلم م، کتاب البر والصدق، باب تحریم ظلم المسلم، ۱۱/۷
- ۳۲۔ البقرہ، ۱۷۷
- ۳۳۔ مسلم م، کتاب البر والصدق، باب تفسیر البر والصدق، ۶/۷
- ۳۴۔ مسند ۳۹۴/۲، ابو داؤد، کتاب الادب، باب حسن العشرۃ، ۳۳۷/۴
- ۳۵۔ الشمس، ۸
- ۳۶۔ القيامة، ۱۲ - ۱۵
- ۳۷۔ القيامة، ۲
- ۳۸۔ مسند ۲۲۸/۴، دارمی، کتاب الیسوع، باب دعو ماریک الی مالا یریک، ۲۴۶/۴
- ۳۹۔ ترمذی م، کتاب التفسیر، سورة المصطفین، ۱۰۵/۵
- ۴۰۔ المصطفین، ۱۳
- ۴۱۔ بخاری م، کتاب المواعیت، باب السبلات الخمس کفارة، ۱۳۴/۱
- ۴۲۔ البقرہ، ۲۰۷
- ۴۳۔ البقرہ، ۲۰۵
- ۴۴۔ النساء، ۱۱۳

- ۳۵۔ الرعد / ۲۲
- ۳۶۔ ایل / ۱۸۔ ۲۰
- ۳۷۔ بخاری م، کتاب الجہاد، باب من قاتل یکن کلمتہ اللہ ہی اعلیٰ، ۵۰/۳
- ۳۸۔ بخاری م، کتاب الجہاد، باب انجیل ثلاثہ، ۷۵/۳، کتاب المناقب، ابواب
- علامات النبوة، ۳/۵۳۶، مسلم، کتاب الزکاة، باب اثم مانع الزکاة، ۷۲/۳
- ۳۹۔ ترمذی م، کتاب الزعد، باب جاء فی الریاء والسمخ، ۱۹/۳
- ۵۰۔ صود / ۱۵۔ ۱۶
- ۵۱۔ بخاری م، باب ماجاء ان العمل بالنیۃ، ۲/۱
- ۵۲۔ آل عمران / ۱۳۵
- ۵۳۔ مسند، ۲۵۱/۵، ۲۵۲، امام احمد نے اسے ابو امامہ الباہلی سے روایت کیا ہے،
- مستدرک، ۱۳/۱
- ۵۴۔ کنز، ۱/۳۷
- ۵۵۔ مستدرک، کتاب الایمان، ۱۳/۱
- ۵۶۔ سیرۃ النبی، ۶/۶۲
- ۵۷۔ ۳ الحجرات / ۷
- ۵۸۔ الحجج / ۵۵
- ۵۹۔ الحجج / ۵۶
- ۶۰۔ یوسف / ۸۷
- ۶۱۔ الزمر / ۵۳
- ۶۲۔ دارمی، کتاب الرقائق، باب فی حسن الخلق باللہ، ۳۰۵/۲، یہ حدیث تھوڑے
- اختلاف کے ساتھ تمام کتب حدیث میں منقول ہے، بخاری م، کتاب التوحید، باب
- قول اللہ و یحذرکم اللہ نذہ، ۸/۱۷۱، مسلم، کتاب الذکر والدعا، باب فضل الذکر
- والدعاء، ۸/۶۶، ۶۷، ترمذی م، کتاب الزعد، باب حسن الخلق باللہ، ۲۳/۳
- ۶۳۔ ترمذی م، کتاب الدعوات، ۲۳۳/۵
- ۶۴۔ الزمر / ۹
- ۶۵۔ النساء / ۱۰۳
- ۶۶۔ احیاء / ۱۵۵
- ۶۷۔ الاعراف / ۱۵۳

- ۶۸ - فاطر/ ۶۸
 ۶۹ - ایست/ ۸
 ۷۰ - الرحمن/ ۳۶
 ۷۱ - النازعات/ ۳۰
 ۷۲ - احیاء/ ۳/ ۲۴
 ۷۳ - الم السجدة/ ۱۶
 ۷۴ - الانبیاء/ ۹۰
 ۷۵ - احیاء/ ۳/ ۲۶
 ۷۶ - ایضا
 ۷۷ - اجبار ۲۳، ۱۷، خروج، ۲۱ - ۲۲، کنتی، ۳۱ - ۳۵، استثناء ۱۱ - ۱۳، ۱۹
 ۷۸ - متی، ۵، ۳۸
 ۷۹ - سیرة النبی، ۶/ ۹۱
 ۸۰ - البقرہ/ ۱۷۸
 ۸۱ - المائدہ/ ۳۵
 ۸۲ - الشوریٰ/ ۳۰
 ۸۳ - النحل/ ۹۰
 ۸۴ - ال عمران/ ۱۳۳
 ۸۵ - الشوریٰ/ ۲۳
 ۸۶ - الاعراف/ ۱۹۹
 ۸۷ - المؤمنون/ ۹۶ - ۹۸
 ۸۸ - الاحقاف/ ۳۵
 ۸۹ - بخاری م، کتاب الجہود، باب اقامتہ الجہود والانتقام لحرمان اللہ، ۵۱/ ۸
 ۹۰ - ابو داؤد م، کتاب الدیات، باب الامام یا مر بالعضو فی الدم، ۱۶۹/ ۳، نسائی، کتاب القصاص، باب الامر بالعضو من القصاص، ۳۷/ ۷، بیہقی، ۲۳۷/ ۳، یہ حدیث الفاظ کے تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ مختلف کتب حدیث میں مروی ہے۔
 مجمع الزوائد ۱۹۱/ ۸۱
 ۹۱ - مشکوٰۃ، کتاب الادب، باب اشفتہ والرحمہ علی الخلق، ۲/ ۲۱۳
 ۹۲ - بخاری د، کتاب الادب، باب الرفق فی الامر کلہ، ۷/ ۸۰

- ۹۳- کنز، کتاب المواعظ، ۱۶/۱۳۸
- ۹۴- بخاری د، کتاب الادب، باب لم یکن النبی فاحشاً، ۷/۸۲
- ۹۵- بخاری د، کتاب الادب، باب اکرام النبی، ۷/۱۰۳
- ۹۶- بخاری د، کتاب الادب، باب کل معروف صدق، ۷/۷۹
- ۹۷- ایضاً
- ۹۸- ایضاً، باب رحمة الناس بالمعاصم، ۷/۷۷
- ۹۹- ایضاً، ۷/۸۷
- ۱۰۰- ایضاً، ۳/۸۷
- ۱۰۱- بخاری م، باب بدء الوحي، ۱/۳
- ۱۰۲- ابو داؤد م، کتاب السنن، باب صلاة اللیل، ۲/۵۶
- ۱۰۳- مسند، ۶/۱۷۳، ۲۳۶، ۲۳۶، ترمذی ت، کتاب البر، ۳/۳۶۹
- ۱۰۴- مسلم د، کتاب الفضائل، باب مباحثہ صلی اللہ علیہ وسلم للاہام، ۷/۸۰، ابو داؤد ح، کتاب الادب، باب فی التجاوز فی الامر، ۵/۱۳۲
- ۱۰۵- الشمائل، باب ماجاء فی ثلثہ، ۲۳-۲۶
- ۱۰۶- ایضاً، ۱۶
- ۱۰۷- ایضاً، ۲۱
- ۱۰۸- مسند، ۱/۳۰۲، سیرۃ، ۱/۳۵۹
- ۱۰۹- بخاری م، باب بدء الوحي، ۱/۹، کتاب الجہاد، باب دعاء النبی الی الاسلام، ۳/۲ پر مفصل بیان موجود ہے۔
- ۱۱۰- بخاری م، کتاب الرقاق، باب القصد والمدامتہ علی العمل، ۸/۳۱۳
- ۱۱۱- ایضاً
- ۱۱۲- ایضاً
- ۱۱۳- ابو داؤد م، کتاب السنن، باب قیام اللیل، ۲/۷۳
- ۱۱۴- بخاری م، مناقب الانصار، باب ذکر جریر بن عبداللہ، ۵/۱۰۱، مسلم د، کتاب فضائل الصحابہ، باب مناقب جریر بن عبداللہ، ۷/۱۵۷
- ۱۱۵- النساء، ۷/۸۷
- ۱۱۶- النساء، ۱۲/۱۳۲

- ۱۱۷- ال عمران/۹۵
- ۱۱۸- مريم/۳۱
- ۱۱۹- مريم/۵۶
- ۱۲۰- مريم/۵۳
- ۱۲۱- يوسف/۳۶
- ۱۲۲- المائدة/۷۵
- ۱۲۳- ال عمران/۱۷
- ۱۲۴- الاحزاب/۳۵
- ۱۲۵- التوبة/۱۱۹
- ۱۲۶- احیاء، ۳/۳۸۷
- ۱۲۷- سيرة/۱/۳۲۰
- ۱۲۸- ترمذی م، کتاب التفسیر، تفسیر سورة الانعام، ۵/۲۶۱
- ۱۲۹- الانعام/۳۳
- ۱۳۰- بخاری د، کتاب التفسیر، سورة تبت، ۶/۹۳
- ۱۳۱- بخاری د، باب بدء الوحي، ۱/۶
- ۱۳۲- النساء/۶۹
- ۱۳۳- الحديد/۱۹
- ۱۳۴- ترمذی ت، کتاب التفسیر، ۵/۲۷۶، کتاب الحج، باب ماجاء في كرايته اذ اناف
عريانا، ۳/۲۲۲
- ۱۳۵- بخاری م، کتاب التفسیر، باب الذين جاءوا بالاكف، ۶/۲۳۸
- ۱۳۶- ابو داؤد ح، کتاب العمارة، باب كرايته الكلام عند الحاجة، ۱/۲۲
- ۱۳۷- بخاری م، کتاب الادب، باب انبياء، ۸/۸۸
- ۱۳۸- بخاری م، کتاب الادب، باب ازالتم تسخ فاضع ماشت، ۸/۸۹
- ۱۳۹- موطا، کتاب حسن الخلق، باب ماجاء في انبياء، ۱/۹۰۳
- ۱۴۰- بخاری م، کتاب الايمان، باب امور الايمان، ۱/۱۸
- ۱۴۱- بخاری م، کتاب الحج، باب فضل كند و بنياتها، ۳/۳۸۱
- ۱۴۲- بخاری م، کتاب الادب، باب انبياء، ۸/۸۹، مسلم د، کتاب الفضائل، باب كشة
حياته، ۷/۷۷، ابن ماجه كتاب الزهد، باب انبياء، ۲/۱۳۹۹

- ۱۳۳- ترمذی ت، کتاب الادب، باب دخول النمام، ۵/۱۱۳ ابن ماجہ، کتاب الادب، باب دخول النمام، ۲/۱۳۳۳
- ۱۳۴- طبقات، ۲/۲۵۷
- ۱۳۵- الاحزاب، ۵۳
- ۱۳۶- مسلم، کتاب الطہارۃ، باب استنجاب استعمال المغسک، ۱/۱۷۹-۱۸۰
- ۱۳۷- البقرۃ، ۲۲۵
- ۱۳۸- آل عمران، ۱۵۵، بنی اسرائیل، ۴۴
- ۱۳۹- النساء، ۱۳
- ۱۵۰- الحج، ۵۹
- ۱۵۱- البقرۃ، ۲۶۳
- ۱۵۲- التغابن، ۱۷
- ۱۵۳- ارشاد خداوندی ہے۔ بشرتہ۔ قلامِ حلیم (الصفحتہ ۱۰۱)
- ۱۵۴- انبیت، ۱۱۳
- ۱۵۵- ترمذی ت، کتاب البر، باب ماجاء فی کثرۃ الغضب، ۳/۳۷۱
- ۱۵۶- بخاری، کتاب الادب، باب الخذر من الغضب، ۷/۹۹
- ۱۵۷- ترمذی ت، کتاب البر، باب ماجاء فی کثرتہ الغیظ، ۳/۳۷۲
- ۱۵۸- بخاری، کتاب الادب، باب قول النبی یروا، ۷/۱۰۱
- ۱۵۹- بخاری، کتاب بدء الخلق، باب ذکر الملائکۃ، ۳/۸۳، مسلم، کتاب الجہاد، باب ما قال النبی من اذی المشرکین والمنافقین، ۵/۱۸۱
- ۱۶۰- مسند، ۶/۲۱۸
- ۱۶۱- بخاری، کتاب المغازی، باب غزوة الطائف، ۵/۱۰۵
- ۱۶۲- ایضاً، ۵/۱۰۵-۱۰۶
- ۱۶۳- مسلم، کتاب الفضائل، باب کان رسول اللہ احسن خلقاً، ۷/۷۳، ۹ یراں اور ۱۰ سال کا ذکر ہے، ابوداؤد، کتاب الادب، باب فی الخلد واطلاق النبی، ۵/۱۳۲-۱۳۳
- ۱۶۴- بخاری، ابواب المناقب، باب ماجاء فی اسماء رسول اللہ، ۴/۱۶۳
- ۱۶۵- بخاری، کتاب المرضی، باب عیادة المرضی راکباً و ماشياً، ۷/۷
- ۱۶۶- بخاری، کتاب المرضی، باب عیادة المرضی راکباً و ماشياً، ۷/۸
- ۱۶۷- الشوری، ۱۹

- ۱۶۸۔ یوسف/۱۰۰
- ۱۶۹۔ مسلم د' کتاب البر والصدق' باب فضل الرفق' ۲۲/۸
- ۱۷۰۔ طہ/۳۳
- ۱۷۱۔ ال عمران/۱۵۹
- ۱۷۲۔ مسلم د' کتاب البر والصدق' باب فضل الرفق' ۲۲/۸
- ۱۷۳۔ ایضاً
- ۱۷۴۔ مسلم د' کتاب البر والصدق' باب فضل الرفق' ۲۲/۸
- ۱۷۵۔ ترمذی ت' کتاب عتق القیامتہ' ۳/۶۵۳' سند' ۱/۳۱۵' احمد بن حنبل نے عمل کے بجائے لین نقل کیا ہے۔
- ۱۷۶۔ سیرۃ النبی' ۶/۳۵۰
- ۱۷۷۔ بخاری د' کتاب السنۃ' باب الاذان نلسافر' ۱/۱۵۵' بخاری نے رقیقا کے بجائے رقیقا نقل کیا ہے' مسلم د' کتاب المساجد' باب من احم بالاماتہ' ۲/۳۳۳
- ۱۷۸۔ ابن ماجہ' کتاب الجنائز' باب ماجاء فی اباء علی المیت' ۱/۵۰۷
- ۱۷۹۔ بخاری د' کتاب المرضی والطب' باب عیادۃ السیمان' ۷/۵
- ۱۸۰۔ دارمی' ماکان علیہ الناس قبل مبسٹ' ۳/۳
- ۱۸۱۔ ابن ماجہ' کتاب الزحد' باب ذکر الشفاعۃ' ۲/۳۳۰
- ۱۸۲۔ بخاری م' کتاب المرضی' باب عیادۃ الریض' ۷/۳۷۵
- ۱۸۳۔ شمائل' باب ماجاء فی تواضع رسول اللہ' ۳۳۶
- ۱۸۴۔ مستدرک' باب فتح مکہ' ۳/۲۸
- ۱۸۵۔ شمائل' باب ماجاء فی تواضع رسول اللہ' ۳۳۷ - ۳۵۳
- ۱۸۶۔ مسند' ۳/۱۵۳
- ۱۸۷۔ بخاری د' باب الانبیاء' باب وا ذکر فی الکتاب مریم' ۳/۳۳۲' سند' ۱/۳۷۷
- ۱۸۸۔ ابو داؤد ح' کتاب النکاح' باب حق الزوج علی المرأة' ۲/۶۰۳ - ۶۰۵
- ۱۸۹۔ بخاری د' کتاب السنن' ۲/۲۴
- ۱۹۰۔ ابن ماجہ' کتاب النکاح' باب اطلاق النکاح' ۱/۶۸
- ۱۹۱۔ ابو داؤد ح' کتاب الادب' باب قیام الرجل لرجل' ۵/۳۹۹۔ اسی مفہوم کو ابن ماجہ نے (کتاب الدعاء' ۲/۱۳۶۱ میں) اور مسلم نے (کتاب السنۃ' ۲/۱۹) مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔

- ۱۹۲- سيرة ' ۳۸/۳
- ۱۹۳- شامل ' باب ماجاء في تواضع رسول الله ' ۳۳۶
- ۱۹۴- بخاری م ' کتاب الامعة ' باب النصف ' في الشعر ' ۲۳۱/۷
- ۱۹۵- ابو داؤد ح ' کتاب اللباس ' باب في امتحاز السور ' ۳۸۲/۳
- ۱۹۶- ابن ماجه ' کتاب الزهد ' باب في البناء والحراب ' ۱۳۹۳/۲
- ۱۹۷- بخاری د ' کتاب اللباس ' باب الحرير للنساء ' ۳۶/۷
- ۱۹۸- ابو داؤد ح ' کتاب الخاتم ' ۳۲۵/۳ ' بخاری د ' کتاب اللباس ' باب خاتم الغنم ' ۵۱/۷
- ۱۹۹- بخاری د ' کتاب اللباس ' باب الحرير للنساء ' ۳۶/۷
- ۲۰۰- ايضاً ' باب الاكيت والتمائص ' ۳۱/۷
- ۲۰۱- ترمذی ت ' کتاب الزهد ' باب معيشة النبي ' ۵۸۰/۳
- ۲۰۲- بخاری م ' کتاب الرقاق ' باب كيف كان يعيش النبي ' ۳۱۱/۸
- ۲۰۳- ايضاً
- ۲۰۴- مسلم د ' کتاب الصوم ' باب جواز صوم التائف ' ۱۵۹/۳ - ۱۶۰
- ۲۰۵- ترمذی ت ' کتاب الزهد ' باب في معيشة النبي ' ۵۷۹/۵
- ۲۰۶- سيرة النبي ' ۳۲۶/۲
- ۲۰۷- بخاری م ' کتاب النكاح ' باب الترغيب في النكاح ' ۲/۷
- ۲۰۸- بخاری م ' کتاب الصوم ' باب صوم الدهر ' ۱۱۳/۳
- ۲۰۹- ايضاً ' باب حق الاهل في الصوم ' ۱۱۳/۳
- ۲۱۰- مسند ' ۲۶۶/۵ ' ۱۱۶/۶ ' ۲۳۵
- ۲۱۱- التوتية ' ۱۱
- ۲۱۲- المائدة ' ۲۳
- ۲۱۳- ايضاً
- ۲۱۴- الانفال ' ۶۵
- ۲۱۵- الاحزاب ' ۱۰ - ۱۱
- ۲۱۶- مسند ' ۱۳۶/۱
- ۲۱۷- مسلم د ' کتاب الجهاد ' باب غزوة حنين ' ۱۶۸/۵
- ۲۱۸- مسلم د ' کتاب الجهاد ' باب غزوة حنين ' ۱۶۸/۵ ' ۱۶۹ ' ترمذی ت ' کتاب الجهاد '

- ۲۰۰/۳
- ۲۱۹- ایضاً
- ۲۲۰- ایضاً
- ۲۲۱- ایضاً، بخاری د، کتاب الجہاد، باب الشجاعت فی الحرب، ۲۰۹/۳ حضرت انس کے الفاظ ہیں۔ کان النبی احسن الناس واشجع الناس واجود الناس یعنی آپ سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ سخی تھے۔
- ۲۲۲- بخاری د، کتاب الجہاد، باب الشجاعت فی الحرب، ۲۰۹/۳
- ۲۲۳- ترمذی ت، کتاب الجہاد، باب ماجاء فی الخروج عند الفزع، ۱۹۹/۴
- ۲۲۴- سیرة، ۶۸/۳
- ۲۲۵- بخاری د، کتاب المغازی، غزوة ذات الرقاع، ۵۴/۵۳
- ۲۲۶- سیرة، ۲۸۵/۱
- ۲۲۷- الشعراء، ۱۹۲/۱۹۳
- ۲۲۸- الشعراء، ۱۷۳/۱
- ۲۲۹- الاحزاب، ۷۲/۱
- ۲۳۰- سیرة، ۱۲۹/۲
- ۲۳۱- طبقات، ۱۳۶/۱، سیرة، ۲۰۹/۱
- ۲۳۲- مسند، ۲۶۹/۶
- ۲۳۳- ابو داؤد ح، کتاب البیوع، باب قضین العاریت، ۸۲۲/۳ - ۸۲۳
- ۲۳۴- ترمذی ت، کتاب الاحکام، باب ماجاء فیمن یکسر له الشیء، ۶۳۱/۳
- ۲۳۵- ترمذی ت، کتاب البیوع، باب استقراض البعیر، ۶۰۹/۳
- ۲۳۶- ابو داؤد ح، کتاب الادب، باب فی کراہیۃ المرء، ۱۷۰/۵ ابن ماجہ، کتاب التجارات، باب الشرک والمضارۃ، ۷۶۸/۲
- ۲۳۷- دار قطنی، کتاب البیوع، ۴۵/۳
- ۲۳۸- المفردات، (باب العین)، ۳۲۵/۱
- ۲۳۹- کتاب الاسماء، ۱۳۱/۱
- ۲۴۰- الغافر، ۲۰/۱
- ۲۴۱- الاحزاب، ۴/۱
- ۲۴۲- الانعام، ۱۱۵/۱

- ۲۴۳- النحل/۹۰
- ۲۴۴- المائدة/۸
- ۲۴۵- ابن کثیر، السيرة النبوية، ۳/۳۵۷
- ۲۴۶- ابو داؤد، کتاب الخراج، ۳/۳۳۸
- ۲۴۷- ترمذی، کتاب الحدود، باب ماجاء فی کراہیۃ ان - شفع فی الحدود، ۳/۳۸
- ابن ماجہ، کتاب الحدود، باب الشفاعة فی الحدود، ۲/۸۵۱
- ۲۴۸- بخاری، کتاب الديات، باب ماجاء فی القصاص، ۳/۳۰، ترمذی، کتاب الديات، باب ماجاء فی القصاص، ۳/۳۰، سيرة، ۳/۳۶۹-۳۷۰
- ۲۴۹- دار قطنی، کتاب الیسع، ۳/۳۵
- ۲۵۰- ایل/۵-۷
- ۲۵۱- ایل/۱۷-۲۱
- ۲۵۲- الحمرة/۱-۳
- ۲۵۳- الفجر/۲۰
- ۲۵۴- ال عمران/۹۲
- ۲۵۵- بخاری، باب بدء الوحي، ۱/۳
- ۲۵۶- مسند، ۶/۲۹۳، بخاری، کتاب فرض الخمس، باب قول الله تعالى "فان نذت خذ" ۳/۳۹، بخاری نے تھوڑے اختلاف کے ساتھ نقل کیا ہے۔
- ۲۵۷- مسند، ۶/۲۹۳
- ۲۵۸- ابو داؤد، کتاب الخراج والفتی، باب الامام، میں بدلایا انشکین، ۳/۳۳۱
- ۲۵۹- بخاری، کتاب السنۃ، باب - الرطل فی السنۃ، ۲/۶۳
- ۲۶۰- بخاری، کتاب المغازی، ما اقطع بنی من البحرین، ۳/۶۵
- ۲۶۱- مسلم، کتاب الفضائل، باب ما سل رسول الله شيا قط، ۷/۷۳
- ۲۶۲- بخاری، کتاب الادب، باب حسن الخلق، ۷/۸۲، مسلم، کتاب الفضائل، باب ما سل رسول الله شيا قط، ۷/۷۳
- ۲۶۳- بخاری، کتاب الزکاة، باب الاستغفار عن السنۃ، ۲/۱۳۹
- ۲۶۴- بخاری، کتاب الاذان، باب الکلام اذا اقيمت السنۃ، ۱/۱۵۸
- ۲۶۵- بخاری، کتاب الکفارات، باب الدين، ۳/۶۰، ابن ماجہ، کتاب الصدقات، باب من ترک دینا اوضیاعا فعلی الله، ۲/۸۰۷

۱۰۲

- ۲۶۶- ترمذی ت، کتاب البر، باب ماجاء فی البخیل، ۳/۳۳۳، ابو داؤد ح، کتاب
الادب، باب فی حسن العشرة، ۵/۱۳۳
- ۲۶۷- بخاری د، کتاب بدء الخلق، باب مناقب انصار، ۳/۲۲۲ - ۲۲۳
- ۲۶۸- الحشر/۹
- ۲۶۹- بخاری د، کتاب الادب، باب حسن الخلق، ۷/۸۲
- ۲۷۰- مسند، ۶/۲۹۷
- ۲۷۱- بخاری د، کتاب ایماہ، باب الدلیل ان الخمس ... ۲/۳۸، مسند، ۱/۱۰۶،
طبقات، ۸/۵۲
- ۲۷۲- مسند، ۶/۳۹۷
- ۲۷۳- زرقاتی، ذکر الشیوف
- ۲۷۴- مسند، ۶/۳۹۷
- ۲۷۵- مسند، ۶/۳۹۷، ۶/۳۹۷
- ۲۷۶- مسلم د، کتاب الاشریة، باب اکرام النیت و فضل ایماہ، ۶/۳۰
- ۲۷۷- مسند، ۶/۳۹۷
- ۲۷۸- ترمذی ت، کتاب الامتعة، باب ان المؤمن یا کل فی مسی واحد، ۳/۲۶۷
- ۲۷۹- الرعد/۳۱
- ۲۸۰- البقرہ/۸۰، ال عمران/۱۹۳، الحج/۳۷، الروم/۶
- ۲۸۱- التوبۃ/۱۱۱
- ۲۸۲- المؤمنون/۸، المعارف/۳۲
- ۲۸۳- النمل/۹۱
- ۲۸۴- المائدۃ/۱
- ۲۸۵- بخاری د، کتاب الادب، باب حسن العهد من الایمان، ۷/۷۶
- ۲۸۶- ایضاً
- ۲۸۷- مسند، ۳/۱۳۵، ۱۵۳، ۲۱۰
- ۲۸۸- بخاری د، باب بدء الوسی، ۱/۶
- ۲۸۹- بخاری د، کتاب المغازی، باب غزوة احد، ۵/۳۷
- ۲۹۰- سیرۃ، ۳/۶۰
- ۲۹۱- ابو داؤد ح، کتاب ایماہ، باب فی الامام، استیجن بہ فی العہود، ۳/۱۸۸

- ۲۹۲ - مسلم د' کتاب الجهاد' باب الوفاء بالعهدة' ۱۷۶/۵ - ۱۷۷
- ۲۹۳ - بخاری د' کتاب الشروط' باب الشروط فی الجهاد والمسالمة مع اهل الحرب' ۱۸۱/۳ - ۱۸۲
- ۲۹۴ - ابو داؤد ح' کتاب الادب' باب فی العدة' ۲۶۸ - ۲۶۹
- ۲۹۵ - المعجم' ۳۶۶/۵۰۱ - ۵۰۲
- ۲۹۶ - ایضاً/ ۵۰۱ - ۵۰۲
- ۲۹۷ - الشوری/ ۳۳
- ۲۹۸ - الشوری/ ۲۵
- ۲۹۹ - ط/ ۸۴
- ۳۰۰ - الاعراف/ ۱۹۷ - ۱۹۸
- ۳۰۱ - المؤمنون/ ۹۶
- ۳۰۲ - النور/ ۲۲
- ۳۰۳ - ابو داؤد ح' کتاب الادب' باب فی العلم واطلاق النبی' ۱۳۲/۵ - ۱۳۳
- ۳۰۴ - بخاری د' کتاب المغازی' باب فتح مکة' ۸۹/۵ - سیرة ۳۰/۳ - ۳۱
- ۳۰۵ - بخاری د' کتاب التفسیر' ۶۰/۶ - ترمذی ت' کتاب تفسیر القرآن' ۲۱۰/۵
- ۳۰۶ - بخاری د' کتاب المغازی' غزوة الطائف' ۱۰۶/۵
- ۳۰۷ - ایضاً
- ۳۰۸ - ایضاً
- ۳۰۹ - بخاری د' کتاب الادب' باب قول رسول الله یسروا ولا تمسروا' ۱۰۱/۷
- ۳۱۰ - سیرة' ۱۲۳/۲ - ۱۲۷
- ۳۱۱ - ایضاً' ۵۵/۳
- ۳۱۲ - بخاری د' کتاب بدء الخلق' باب النجدة' ۲۵۷/۳ - الاصابته' ۸/۲ - سیرة' ۲/۲
- ۳۱۳ - سیرة' ۱۳۵/۲ - الاصابته' ۱۸/۲
- ۳۱۴ - بخاری د' کتاب المغازی' باب غزوة ذات الرقاع' ۵۳/۵ - ۵۴
- ۳۱۵ - ترمذی ت' کتاب التفسیر' تفسیر سورة الفتح' ۳۸۶/۵
- ۳۱۶ - الفتح/ ۲۳
- ۳۱۷ - بخاری د' کتاب المغازی' باب الشاة التي سمت نلتی' ۸۳/۵ - سیرة' ۳/۳

- ۳۵۳ - ۳۵۲
- ۳۱۸ - سیرة ۳/۳۵۳
- ۳۱۹ - ایضاً
- ۳۲۰ - جناب سعد بن عبادہ نے کہا تھا "الیوم یوم الملت" یعنی آج جنگ و قتل کا دن ہے بخاری د' کتاب المغازی' باب غزوة الفتح، ۹۱/۵
- ۳۲۱ - سیرة ۳/۵۵
- ۳۲۲ - موطا' کتاب النکاح' باب نکاح المشرک' ۵۳۵/۱' سیرة' ۶۱/۳
- ۳۲۳ - ترمذی ت' کتاب الاستئذان' باب ماجاء فی مرحبا' ۷۸/۵
- ۳۲۴ - بخاری د' کتاب بدء الخلق' ذکر حند' ۳۳۲/۳
- ۳۲۵ - بخاری د' کتاب المغازی' قتل حمزة' ۳۷/۵
- ۳۲۶ - بخاری د' کتاب المغازی' باب ابن رکز النبی الراہ - ۹۱/۵' مسلم د' کتاب الجماد باب فتح کتب' ۱۷۱/۵
- ۳۲۷ - الاصابہ' ذکر' ہبارین الاسود' ۵۶۶/۳
- ۳۲۸ - المحشر/۲۲
- ۳۲۹ - الاعراف/۱۵۶
- ۳۳۰ - غافر/۷
- ۳۳۱ - التوبة/۱۲۸
- ۳۳۲ - الانبیاء/۱۰۷
- ۳۳۳ - بخاری د' کتاب التوحید' باب قول اللہ "ادعوا اللہ" ۱۶۵/۸
- ۳۳۴ - ابو داؤد ح' کتاب الادب' باب الرحمة' ۲۳۱/۵' ترمذی ت' کتاب البر' باب ماجاء فی رحمة المسلمین' ۳۲۳/۳ - ۳۲۵
- ۳۳۵ - بخاری د' کتاب الادب' باب عقوق الوالدین' ۷/۷
- ۳۳۶ - مسلم د' کتاب البر والسنن' باب فضل الاحسان الی البنات' ۳۸/۸ - ۳۹
- ۳۳۷ - ابو داؤد ح' کتاب الجماد' باب فی قتل النساء' ۱۲۱/۳
- ۳۳۸ - ایضاً' ابن ماجہ کی روایت میں "ماکنت حذہ تقاٹل فیمن یقاتل" کے الفاظ ہیں ابن ماجہ' کتاب الجماد' باب الغارة والبیات' ۹۳۸/۲
- ۳۳۹ - ابو داؤد ح' کتاب الجماد' باب قتل النساء' ۱۲۳/۳' ابن ماجہ' کتاب الجماد' باب الغارة والبیات' ۹۳۸/۲' بخاری د' میں کتاب الجماد' باب قتل النساء فی

الحرب کا باب باندھا ہے جس میں عورتوں کو جنگ میں قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے ۲۲/۴

- ۳۳۰- بخاری د' کتاب النکاح' باب موثقت الرجل ابنته لخال زوجها ۱۳۸/۶
- ۳۳۱- بخاری د' کتاب الادب' باب المعارض مندوحة ۱۴۱/۷
- ۳۳۲- ایضاً' مسلم د' کتاب الفضائل' باب رحمة النساء ۷۸/۷
- ۳۳۳- المجاہدہ/۱
- ۳۳۴- ابن ماجہ' کتاب الطلاق' باب الطهار' ۲۶۶/۱
- ۳۳۵- الاستیعاب ۲۸۲/۴
- ۳۳۶- بخاری د' کتاب الحلاق' باب الخلع ۱۷۰/۶
- ۳۳۷- ابن ماجہ' کتاب العتق' باب المختلح تأخذ ما اعطاها ۶۶۳/۱
- ۳۳۸- بخاری د' کتاب العتق' باب من اجاز طلاق اثلاث ۶۱۵/۶ ابن ماجہ' کتاب النکاح' باب الرجل - حلق امراتہ ثلاثا ۶۳۱/۱ ترمذی ت' کتاب النکاح' باب فیمن - حلق امراتہ ثلاثا ۳۲۶/۳
- ۳۳۹- بخاری د' کتاب الادب' باب رحمة الولد و تمیید ۷۵/۷
- ۳۵۰- ایضاً' مسلم' کتاب الفضائل' باب رحمة النسیان والعیال ۷۷/۷
- ۳۵۱- بخاری د' کتاب الاذان' باب من اخف الصلاة عند بقاء ۶۵/۱
- ۳۵۲- مسند ۳۳۵/۳
- ۳۵۳- مسلم م' کتاب الفضائل' باب طیب رائحة النبی ۸۱/۷
- ۳۵۴- بخاری د' کتاب الجهاد' باب قتل النسیان فی الحرب ۲۱/۴
- ۳۵۵- بخاری د' کتاب الجهاد' باب من تكلم بالفارسية ۳۶/۴
- ۳۵۶- بخاری د' کتاب الادب' باب وضع السی علی النخز ۷۶/۷
- ۳۵۷- ترمذی ت' کتاب البر' باب ماجاء فی رحمة النسیان ۳۲۲/۳ ابو داؤد ح' کتاب الادب' باب فی الرحمة ۲۳۳/۵
- ۳۵۸- بخاری د' کتاب الادب' باب رحمة الناس بالجماع ۷۷/۷
- ۳۵۹- سیرة ۳۶۵/۱
- ۳۶۰- مسلم د' کتاب الالفاظ' باب حکم الطلاق لفظ العبد والامته والمولى والید ۷۷/۷
- ۳۶۱- ایضاً' ابو داؤد ح' کتاب الادب' باب لا یقول المملک ربی درحق ۲۵۶/۵

- ۳۶۲- ابو داؤد ح، کتاب الادب، باب حق المملوک، ۳۶۱/۵
- ۳۶۳- ایضاً، ۳۶۳/۵
- ۳۶۴- الانبیاء، ۴۷
- ۳۶۵- مسند، ۲۸۰/۶
- ۳۶۶- ابن ماجہ، کتاب العلق، باب طلاق العبد، ۶۷۲/۱
- ۳۶۷- ابو داؤد ح، کتاب الادب، باب حق المملوک، ۳۶۳/۵، ترمذی ت، کتاب البر، باب العوض عن الخادم، ۳۳۶/۴
- ۳۶۸- ابو داؤد ح، کتاب الادب، باب حق المملوک، ۳۵۹/۵، ترمذی ت، کتاب البر، باب ماجاء فی الاحسان الی الخدم، ۳۳۴/۴، بخاری د میں اس مفہوم کو کتاب الایمان، باب المعاصی من امر الجاحلیت، ۱۳/۱، کتاب العتق، باب العید اخوانکم ۳/۱۳۳ پر بیان کیا گیا ہے۔
- ۳۶۹- ابو داؤد ح، کتاب الادب، باب فی حق المملوک، ۳۶۰/۵
- ۳۷۰- ابو داؤد ح، کتاب الجہاد، باب فی عید المشرکین - ملحقون بالمسلمین، ۳/۱۳۸، مسند، ۲۴۳/۱
- ۳۷۱- ابن ماجہ، کتاب العتق، باب العتق، ۸۴۳/۲
- ۳۷۲- ابو داؤد ح، کتاب العتق، باب ای الرقاب افضل، ۳۷۵/۴
- ۳۷۳- ابو داؤد ح، کتاب الخراج و الفی، باب قسمة الفی، ۳۵۸/۳
- ۳۷۴- کتاب المملتہ
- ۳۷۵- بخاری د، کتاب الجہاد، باب ما قبل فی الجرس، ۱۸/۴، مسلم د، کتاب اللباس، باب کراحت قلادة الوتر، ۱۴۳/۶
- ۳۷۶- مسلم د، کتاب اللباس، باب کراحت قلاده، ۱۴۳/۶
- ۳۷۷- ایضاً، ابو داؤد ح، کتاب الجہاد، باب النھی عن الوسم فی الوجد، ۵۷/۳
- ۳۷۸- ابو داؤد ح، کتاب الجہاد، باب فی کراحتہ جزا نواصی الخیل و اذانہا، ۴۷/۳
- ۳۷۹- ایضاً، باب فی التحریث بین البھائم، ۵۶/۳، ترمذی ت، کتاب الجہاد، باب کراحتہ التحریث، ۲۱۰/۴
- ۳۸۰- ابو داؤد ح، کتاب الجہاد، باب الوقوف علی الدابتہ، ۶۰/۳
- ۳۸۱- ابو داؤد ح، کتاب السید، باب فی صید قطع منہ تفسد، ۲۷۷/۳، ترمذی ت، کتاب الامت، باب ما قطع من الخی فھ میت، ۷۳/۴، ابن ماجہ، کتاب السید،

باب ما قطع، ۱۰۷۲/۲

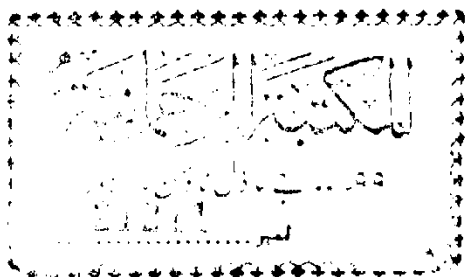
- ۳۸۴- ترمذی ت، کتاب الامت، باب ماجاء فی کراہیت اکل المسبورة، ۷۲/۳،
ترمذی ت، کتاب الصيد، ۷۳/۶
- ۳۸۳- مسلم د، کتاب الصيد، باب نخعی عن صبر البھائم، ۷۲/۶
- ۳۸۵- ابو داؤد ح، کتاب الجماد، باب کراہیت حرق العدو بالنار، ۱۳۶/۳
- ۳۸۶- ابو داؤد ح، کتاب الجماد، باب الامراض المتلفة، ۳۶۹/۳
- ۳۸۷- ابو داؤد ح، کتاب الجماد، باب ما یومر به من القيام علی الدواب والبھائم،
۴۹/۳
- ۳۸۸- ایضاً، ۵۰/۳
- ۳۸۹- ایضاً، ۵۱/۳، بخاری د، کتاب الادب، باب رحمتہ الناس بالبھائم، ۷۷/۷،
مسلم د، کتاب السلام، باب فضل ساقی البھائم، ۳۳/۷
- ۳۹۰- مسلم د، کتاب السلام، باب تحريم تعذيب الخیرة، ۳۳/۷
- ۳۹۱- مسلم د، کتاب الصيد، باب الامر باحسان الذئع والفتیل، ۷۲/۶، ترمذی ت،
کتاب الديات، باب ماجاء فی الخعی عن المنشد، ۲۳/۳، ابن ماجہ، کتاب الذبائح،
باب اذا ذبحتم فاستوا الذئع، ۱۰۵۸/۳
- ۳۹۲- ابن ماجہ، کتاب الذبائح، باب اذا ذبحتم فاستوا الذئع، ۱۰۵۹/۳
- ۳۹۳- ایضاً
- ۳۹۴- ابو داؤد ح، کتاب الجماد، باب فی دعاء المشرکین، ۸۶/۳
- ۳۹۵- البقرہ، ۱۹۵/۵

مراجع و مصادر

القرآن الحكيم

- ابن حجر العسقلانی
ابن سعد
ابن عبد البر
ابن ماجہ، محمد بن یزید
القزوينی
ابن کثیر
ابن منظور الافرقی
ابن ہشام
- الاصابتہ فی تميز السحابہ، قاہرہ، ۱۳۳۳ھ
الطبقات الکبیر، بیروت، ۱۹۵۷ء
الاستیعاب فی معرفتہ الاصحاب، قاہرہ، ۱۳۵۸ھ
السنن، تحقیق محمد فواد عبدالباقی، المکتبۃ العلمیۃ، بیروت
(ت - ن)
السیرۃ النبویۃ، بیروت، ۱۹۷۸ء
لسان العرب، بیروت، ۱۹۵۲ء
السیرۃ النبویۃ، تحقیق مصطفیٰ القا، احیاء التراث العربی،
لبنان - بیروت
- ابو داؤد، سلیمان بن
الاشعث
احمد بن حنبل
بخاری، محمد بن اسماعیل
الترمذی، محمد بن عیسیٰ
- السنن، تحقیق عزت عبید الدعاس، تمس، ۱۹۶۹ء نیز مطبعہ السعاده
مصر۔
المسند، دار المعارف، مصر، ۱۹۳۶ء
الجامع الصحیح، دار الفکر بیروت نیز مطبع مصطفیٰ الباہلی الخلی، مصر
الجامع الصحیح، تحقیق احمد محمد شاکر، دار احیاء التراث العربی نیز مطبع
منیریہ، مصر، ۱۹۳۱ء
- ایضاً
حاکم، محمد بن عبد اللہ
خطیب ترمزی
- الشمائل، مکتبہ رحمانیہ، اردو بازار - لاہور
المستدرک، دار المعارف، حیدر آباد دکن، ۱۳۳۳ھ
مکھوۃ المسابیح، منشورات المکتب الاسلامی - دمشق، ۱۳۸۰ھ
- ۱۹۶۱ء
- دار تقنی
دارمی عبد اللہ بن
عبدالرحمن
شاہ ولی اللہ
- السنن، مدینہ منورہ، ۱۳۸۵ھ/۱۹۶۶ء
السنن، مطبعہ دار المعارف، دمشق، ۱۳۳۹ھ
- www.KitaboSunnat.com
- حجتہ اللہ البالغہ، دار الکتب المدنیہ، قاہرہ

کنز العمال، دار المعارف، مصر، حیدر آباد	علی المستقی الہندی
احیاء علوم الدین، مطبعہ مصطفیٰ البابی الخلی، مصر، ۱۳۵۸ھ / ۱۹۳۹ء	الغزالی، محمد بن محمد
التعمیر المضمرس للفاظ الحدیث النبوی	ا۔ ی۔ و نسک
الموطا، تحقیق محمد فواد عبدالباقی، دار احیاء الکتب العربیہ قاہرہ	مالک بن انس
۱۹۵۱ء	
الجامع الصحیح، دار التقدیر بیروت، نیز مصر، ۱۳۳۲ھ	مسلم بن الحجاج
سیرۃ النبی، اعظم گڑھ، ۱۳۳۲ھ	ندوی، سید سلیمان

مُصنّف کی دیگر تصانیف

- انسانِ کامل
 - حفاظتِ حدیث
 - اسلام کا معاشرتی نظام
 - اقبال اور احیاءِ دین
 - برطانیہ کی مسلم کمیونٹی اور اُس کے مسائل
 - حضورِ اکرم ﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے
 - رسولِ رحمت ﷺ کی صلوٰۃ
 - مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں مسجد کا کردار
 - روزہ حدیث کی روشنی میں
 - علومِ حدیث ————— زیرِ مباحثہ
 - شرحِ حدیثِ اربعینِ نوومی ————— زیرِ مباحثہ
 - برصغیر میں مسلمانوں کا نظامِ تعلیم ————— زیرِ مباحثہ
 - دعوتِ اسلامی ————— زیرِ مباحثہ
- پینچلرہ دعائیں

إِدَارَةُ أَدَبِ إِسْلَامِي لَاهُور