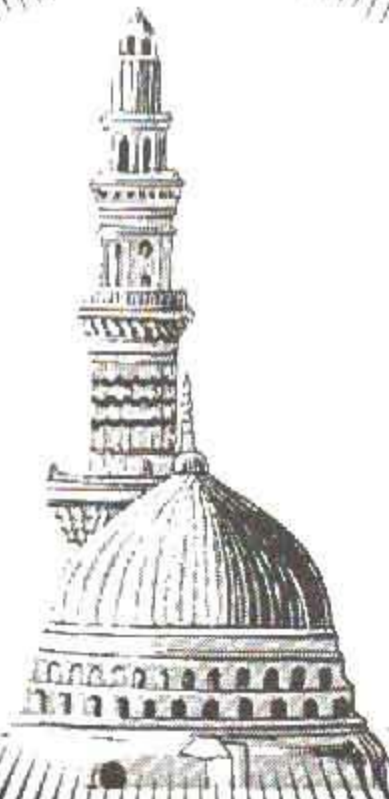

طالعہ حدیث گریسی

پسندیدہ اخلاق

www.KitaboSunnat.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

معزز قارئین توجہ فرمائیں!

کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب

← عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

← مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

← دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹوکاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات نشر و اشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

☆ تنبیہ ☆

← کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

← ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔

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

← نشر و اشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com

www.KitaboSunnat.com

مطالعہ حدیث - (خط و کتابت کورس)

یونٹ (13) پسندیدہ اخلاق

شعبہ اسلامی خط و کتابت کورسز

دعوۃ اکیڈمی، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی

پوسٹ بکس نمبر 1485 اسلام آباد

فون: 9261751-54

فیکس: 261648, 250821

ای میل: dawah@isb.compol.com

مطالعہ حدیث		نام کورس
13		یونٹ نمبر
مولانا حبیب الرحمن		مؤلف
دعوۃ اکیڈمی، بین الاقوامی اسلامی		ناشر
یونیورسٹی اسلام آباد، پاکستان		
ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد		مطبع
2000ء - 1421ھ		سن اشاعت

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضامین
	پیش لفظ
۷	تعارف
۸	آیات قرآنی
۹	احادیث نبوی
۹	اسلام میں اخلاق کی اہمیت
۹	ایمان اور اخلاق کا تعلق
۱۰	اسوہ نبوی ﷺ
۱۱	اخلاق حسنہ کی نصیحت
۱۱	انفرادی اخلاق
۱۳	ایمان اور صبر
۱۴	مومن کی ہر حالت اچھی ہے
۱۴	تکلیف کے وقت نبی ﷺ اور حضرت فاطمہؓ کا اسوہ حسنہ
۱۶	شکر
۱۷	غنودر گزر
۱۹	نرمی اور شفقت
۲۴	سخاوت و فیاضی
۲۳	سچائی کی اہمیت
۲۴	تواضع و انکساری
۲۵	تقویٰ کا اعلیٰ مقام

۲۶	مستیانہ زندگی
۲۷	اوسائل و ذرائع کی پاکیزگی
۲۷	حرام کمائی کے نقصانات
۲۸	مرکز تقویٰ
۲۹	علامت تقویٰ
۲۹	مستی لوگوں کی پہچان
۳۰	تقویٰ میں غلو
۳۰	ضرورت سے زیادہ دنیوی اسباب و وسائل نہ جمع کرنے کی تلقین
۳۳	میانہ روی
۳۳	مستقل مزاجی
۳۳	توکل
۳۵	توکل کا نمونہ
۳۶	خلاصہ
	۱۔ اسلام کا نظام اخلاق
	ب۔ عملی زندگی پر اثرات
۳۸	فہرست مراجع

پیش لفظ

انیسویں اور بیسویں صدی میں غیر مسلم اور مسلم مستشرقین کے ذہن جن بنیادی مسائل کے حل میں مصروف رہے ان میں حدیث کی تاریخی اور تشریحی حیثیت بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ ان کی یہ دلچسپی ایک لحاظ سے ان کے پیش رو مستشرقین کی سرگرمیوں میں اضافہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب تحقیق کا موضوع سابقہ محققین کی طرح شخصیت اور ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی، غزوات اور سیاسی اصلاحات کے بارے میں سوالات اٹھانا اور شکوک و شبہات کو پیدا کرنا نہ رہا بلکہ اب خود حدیث، اس کی جمع و تدوین، اس کی ثقافت اور تاریخی و تشریحی حیثیت کو بنیادی موضوع بنایا گیا چنانچہ Guillaume Goldzeha اور sehacht نے دین اسلام کے دو بنیادی ماخذ میں سے ایک کو موضوع تحقیق بناتے ہوئے مغربی ذرائع علم اور اپنے زیر تربیت مسلم محققین کو بڑی حد تک یہ بات باور کرا دی کہ حدیث کی حیثیت ایک غیر معتبر تاریخی بلکہ قیاسی بیان کی سی ہے، اس میں مختلف محرکات کے سبب تعریفی و تو صیفی بیانات کو شامل کر لیا گیا ہے اور بہت سی گردش کرنے والی افواہوں کو جگہ دے دی گئی ہے۔ ان انتہا پسندانہ تصورات کے ساتھ ساتھ یہ اہتمام بھی کیا گیا ہے کہ بعض اصطلاحات حدیث (مثلاً صحیح، حسن، ضعیف) کا اس طرح ترجمہ کر کے پیش کیا گیا جس سے تاثر ہے کہ احادیث کے مجموعوں میں گویا ہر قسم کی سنی سنائی کہانیاں اور قصے شامل ہیں۔ ان تمام غلط فہمیوں اور بعض اوقات شعوری طور پر گمراہ کرنے کی ان کوششوں سے یہ نتیجہ نکالنا مقصود تھا کہ دینی علوم سے غیر متعارف ذہن اس نبح پر سوچنا شروع کر دیں کہ ایک مسلمان کے لیے زیادہ محفوظ یہی ہے کہ وہ قرآن کریم پر اکتفا کر لے اور حدیث کے معاملہ میں پڑ کر بلاوجہ اپنے آپ کو پریشان نہ کرے۔ اسی گمراہ کن طرز عمل کے نتیجے میں بعض حضرات اپنے آپ کو اہل قرآن کہنے لگے۔

ہمارے خیال میں یہ دین اسلام کی بنیادوں کو نقصان پہنچانے کی ایک سوچی سمجھی حکمت عملی تھی۔ اس غلط فکر کی اصلاح الحمد للہ امت مسلمہ کے اہل علم نے بروقت کی اور اعلیٰ تحقیقی و علمی سطح پر ان شکوک و شبہات کا مدلل، تاریخی اور عقلی جواب فراہم کیا۔

دعوۃ اکیڈمی کی جانب سے مطالعہ حدیث کورس ایک ایسی طالب علمانہ کوشش ہے جس میں مستند اور تحقیقی مواد کو سادہ اور مختصر انداز سے ۲۴ دروس (Units) میں مرتب کیا گیا ہے اس میں جن موضوعات سے بحث کی گئی ہے ان میں :

مفہوم و معنی	مصطلحات
تاریخ تدوین	عقائد
ارکان اسلام	اخلاقی تعلیمات

وغیرہ شامل ہیں۔

ہماری کوشش ہے کہ ان دروس کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ افراد تک پہنچ سکیں اور مستند اسلامی مآخذ کی مدد سے ان شکوک و شبہات کا ازالہ کریں جو بعض مستشرقین نے پھیلانے ہیں اور علوم حدیث، یا حدیث کے بارے میں مثبت اور مصدقہ معلومات ان طالبان علم تک پہنچائیں جو باقاعدہ دینی مدارس و جامعات میں حدیث کے موضوع پر تعلیم و تحقیق کے لیے وقت نہیں نکال سکتے۔

ان دروس کو معروف و مستند عالم دین مولانا حبیب الرحمن ریسرچ فیلو، شریعہ اکیڈمی اسلام آباد نے تحریر کیا ہے۔ تمام دروس پر دعوۃ اکیڈمی کے محققین مولانا رضا احمد صاحب اور مولانا محمد احمد زہری صاحب نے دیدہ ریزی کے ساتھ نظر ثانی کی ہے اور ان کی اردو ادارت کے فرائض دعوۃ کے ایڈیٹر جناب محمد شاہد رفیع نے انجام دیئے ہیں۔ ان دروس کی تیاری میں شعبہ تحقیق کے سربراہ ڈاکٹر محمد جنید ندوی صاحب کی شبانہ روز محنت یقیناً لائق تحسین ہے۔ ہمیں امید ہے کہ دعوت دین کی یہ کوشش بارگاہ الہی میں مقبول ہوگی اور دین کی تعلیم کے فہم میں آسانی پیدا کرے گی۔

ان دروس میں جن موضوعات سے بحث کی گئی ہے ان پر متعلقہ حوالے بھی درج کر دیئے گئے ہیں تاکہ طالبان علم براہ راست ان مصادر کا مطالعہ بھی کر سکیں۔ ہر یونٹ کے ساتھ سوالات بھی درج ہیں جن کے جوابات کو جانچنے کے بعد دعوۃ اکیڈمی کورس مکمل کرنے والوں کو سرٹیفیکیٹ جاری کرے گی۔ اس سلسلہ میں آپ کے مشورے اور تنقید و تبصروں سے ہمیں ان اسباق کو مزید بہتر بنانے میں غیر معمولی امداد ملے گی اس لیے بلا تکلف اپنی رائے، تنقید و مشورے سے ہمیں مطلع کریں۔

پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد

ڈائریکٹر جنرل

دعوۃ اکیڈمی

تعارف

یہ مطالعہ حدیث خط و کتابت کو رس کا تیر ہواں یونٹ ہے، اس کا موضوع ”پسندیدہ اخلاق“ ہے۔ اس یونٹ میں اسلام کے بنیادی اخلاقیات، اسلام میں اخلاق کی اہمیت، اسوہ نبوی، ضبط نفس، سلیقہ و صفائی، ثابت قدمی و مستقل مزاجی اور حسن سلوک کے عنوانات کے تحت احادیث جمع کی گئی ہیں اور اختصار کے ساتھ ان کی وضاحت بھی کی گئی ہے۔

انسانی زندگی کے بعض اوصاف ایسے ہیں جن پر انسان کے اخلاقی وجود کی اساس قائم ہے اور جو دنیا میں کامیابی کے لیے ناگزیر ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ مادی وسائل کی انتہائی کمی کے باوجود مسلمان ہمیشہ اخلاقی طاقت کے زور سے غلبہ حاصل کرتے رہے ہیں۔ جس چیز کو ہم اسلامی اخلاقیات سے تعبیر کرتے ہیں اس سے مراد ایمان، اسلام، تقویٰ اور احسان ہے اس کے علاوہ سچائی، انصاف، ہمدردی، فیاضی و غیرہ تو بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں جو دنیا کی جس قوم میں بھی پائی جائیں گی وہ کامیاب ہوگی۔ اسلام کا یہ پہلا امتیاز ہے کہ وہ بنیادی انسانی اخلاقیات کو ایک صحیح رخ دیتا ہے جس سے وہ سراپا خیر بن جاتی ہیں، دوسرا امتیاز یہ ہے کہ وہ انہیں مزید مستحکم کرتا ہے اور تیسرا امتیاز یہ ہے کہ یہ تعلیمات انسان کو شرف کی انتہائی بلند یوں پر پہنچا دیتی ہیں اور ان کی بدولت اس کی سیرت و کردار میں پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے۔

اس یونٹ کے ذریعہ آپ اسلام کے نظام اخلاق کا مطالعہ کریں گے اور آپ پر اسلامی نظام اخلاق کی اہمیت و فضیلت واضح ہوگی۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اسلام اپنے ماننے والوں کے اندر کس قسم کے اخلاق پر دان چڑھانا چاہتا ہے۔ اور ان کی زندگیوں کو کس طرح سنوارنا چاہتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

آیات قرآنی

۱۔ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی: وَ اَنْتَ لَعَلٰی خَلَقْتَ عَظِیْمًا ۝ (القلم ۶۸: ۴)
”اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو۔“

۲۔ وَالْكَاطِمِیْنَ الْفَیْضَ وَالْعَافِیْنَ عَنِ النَّاسِ (آل عمران ۳: ۱۳۳)
”جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف گردیتے ہیں۔“

۳۔ خُذِ الْعَوْفَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِیْنَ ۝ (سورۃ الاعراف ۷: ۱۹۹)
”اے نبی! نرمی و درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔“

۴۔ وَاَتِ ذَا الْقُرْبٰی حَقَّهٗ وَالْمَسْكِیْنَ وَاٰبِیْنَ السَّبِیْلِ (بنی اسرائیل ۱۷: ۲۶)
”رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق۔“

۵۔ وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِیْنَ یَمْشُوْنَ عَلٰی الْاَرْضِ هَوْنًا وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا
سَلَامًا ۝ (الفرقان ۲۵: ۶۳)
”رحمن کے (اصلی) بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جاہل ان کے منہ آئیں تو کہہ دیتے ہیں تم کو سلام۔“

۶۔ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللُّغُوْمِ مَرُّوْا كَمَا مَآ (الفرقان ۲۵: ۷۲)
”اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔“

احادیث نبوی

اسلام میں اخلاق کی اہمیت :

عن مالك بلغه قال رسول الله ﷺ بعثت لا تمم مكارم الاخلاق.

(موطا امام مالك: باب حسن الخلق)

”امام مالک رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ان کو یہ خبر پہنچی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔“

مفہوم :

۱۔ مکارم اخلاق سے مراد وہ بہترین اخلاقی تصورات، اصول اور اوصاف ہیں جن پر ایک پاکیزہ انسانی زندگی اور ایک صالح انسانی معاشرے کی بنیاد قائم ہو۔

۲۔ مکارم اخلاق کی تکمیل سے مراد یہ ہے کہ حضور ﷺ سے پہلے انبیاء علیہم السلام اور ان کے صالح تابعین مختلف اوقات میں اور مختلف قوموں اور ملکوں میں اخلاقی فضائل کے مختلف پہلوؤں کو اپنی تعلیم سے نمایاں کرتے رہے اور اپنی عملی زندگیوں میں ان کے بہترین نمونے بھی پیش کرتے رہے، مگر کوئی ایسی جامع شخصیت اس وقت تک نہ آئی تھی جس نے انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں سے متعلق اخلاق کے صحیح اصولوں کو مکمل طور پر بیان کیا ہو اور پھر ایک طرف خود اپنی زندگی میں ان کو برت کر دکھایا ہو اور دوسری طرف ایک سوسائٹی اور ریاست کا نظام بھی انہی اصولوں کی بنیاد پر قائم اور چلا کر عملی نمونہ پیش کر دیا ہو۔ یہ کام باقی تھا جسے انجام دینے کے لیے آپ ﷺ بھیجے گئے۔

۳۔ نبی ﷺ خود اس کام کو اپنی بعثت کا اصل مقصد بتا رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ آپ ﷺ کا کوئی ضمنی کام نہ تھا کہ آپ ﷺ کا مشن تو کچھ اور ہو اور ضمناً آپ ﷺ نے یہ کام بھی کیا ہو بلکہ دراصل یہی کام تھا جس کے لیے آپ ﷺ کو بھیجا گیا تھا۔

ایمان اور اخلاق کا تعلق :

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول الله ﷺ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا.

(ابوداؤد، مشکوٰۃ: باب حسن الخلق)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مومنوں میں سے ایمان میں

کامل تروہ ہے جو ان میں سے اخلاق میں بہتر ہے۔“

مفہوم :

اس ارشاد میں آپؐ نے اخلاق حسنہ کو کمال ایمان کا مدار قرار دیا ہے۔

عن ابی امامہ ان رجلا سال رسول اللہ ﷺ ما الایمان قال اذا سرتك حسنتك
وسانتك سيئتك فانت مؤمن قال يارسول الله فما الاثم قال اذا حاك في نفسك شيئا فدعه.

(رواه احمد، مشکوٰۃ : كتاب الایمان)

”ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا: ایمان کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب نیکی تمہیں مسرت بخشنے اور بدی تمہیں غم میں مبتلا کر دے تب تم مومن ہو۔“ اس نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! گناہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا: ”جب تمہارے دل میں کوئی چیز کھلے تو اسے چھوڑ دو۔“

مفہوم :

- ۱- اس حدیث میں نبی ﷺ نے ایمان کی دو علامتیں بتائی گئی ہیں: پہلی یہ کہ آدمی کو نیکی کا کوئی کام کر کے قلبی مسرت حاصل ہو۔ اور دوسری یہ کہ برائی کے ارتکاب سے اس کے دل میں کڑھن اور غم کے جذبات پیدا ہوں۔
- ۲- نیکی اور بدی کا یہ معیار اسی وقت معتبر ہو سکتا ہے جب کہ ضمیر زندہ ہو اور اصل فطرت ماحول کے غلط اثرات اور اپنی بد اعمالیوں سے مسخ نہ ہوئی ہو۔
- ۳- جب ضمیر مردہ ہونے کی وجہ سے اچھائی اور برائی، خیر اور شر میں تمیز ہی ختم ہو جائے تو یہ انتہائی خطرناک اور تباہ کن صورت حال ہے ایسی صورت میں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔

اسوۂ نبوی ﷺ :

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لم يكن رسول الله ﷺ فاحشاً ولا متفحشاً
وكان يقول ان من خياركم احسنكم اخلاقاً. (بخاری و مسلم : باب بدء الخلق)

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ ”رسول اللہ ﷺ نہ تو بے حیائی کی کوئی بات زبان سے نکالتے اور نہ بے حیائی کا کوئی کام کرتے اور نہ دوسروں کو برا بھلا کہتے اور آپ ﷺ فرماتے تھے کہ ”تم میں

بہتر لوگ وہ ہیں جو اخلاق کے اعتبار سے اچھے ہیں۔“

اخلاق حسنہ کی نصیحت :

عن معاذ بن جبل قال 'كان اخر ما وصاني به رسول الله ﷺ حين وضعت رجلى في الغرزان قال' يا معاذ احسن خلقك للناس. (مؤطا امام مالك: باب حسن الخلق)

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”رسول اللہ ﷺ نے مجھے یمن بھیجے وقت جو آخری وصیت رکاب پر پاؤں رکھتے وقت فرمائی، وہ یہ تھی کہ ”لوگوں کے ساتھ بہتر اخلاق سے پیش آنا۔“

مفہوم :

- ۱- استقلال، صبر و ثبات، مقصد سے عشق، خودداری، فیاضی، انصاف، سچائی اور امانت وغیرہ یہ بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں اور درحقیقت انسان کی اخلاقی طاقت کا اصل منبع ہیں۔ انسان دنیا میں کبھی کسی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک ان اوصاف کا جوہر اس کے اندر نہ ہو، یہ اوصاف اصل جوہر انسانیت ہیں۔
- ۲- اسلامی اخلاقیات درحقیقت بنیادی انسانی اخلاقیات کی تکمیل کرتی ہیں اور انہیں صحیح رخ پر لگاتی ہیں۔
- ۳- اسلامی اخلاقیات نفس کو خود غرضی، نفسانیت، ظلم اور بے حیائی سے پاک کر کے خدا ترسی، تقویٰ اور حق پرستی کا خوگر بناتی ہیں اور اس کے اندر اخلاقی ذمہ داریوں کا شعور اور احساس ابھارتی ہیں۔
- ۴- اسلامی اخلاقیات اپنے وسیع تر مفہوم میں زندگی کے جملہ شعبوں پر حاوی ہیں اور زندگی کے ہر معاملہ میں حسن اور پاکیزگی پیدا کرتی ہیں۔

انفرادی اخلاق :

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ ليس الشديد بالصرعة انما الشديد من يملك نفسه عند الغضب (صحیح مسلم) مشکوٰۃ : باب الغضب والكبر)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”پہلوان وہ نہیں ہے جو (حریف کو میدان میں) چھٹاڑ دے بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔“

مفہوم :

- ۱- غصہ انسان کی ایک تباہ کن کمزوری ہے، شیطان اسی قسم کے ہتھیاروں سے خیر کی راہ مارنے اور انسانی

کوششوں کو بھلائی سے برائی کی طرف موڑنے اور معاشرے میں فساد ڈلوانے کا کام لیتا ہے۔
 ۲۔ تلخ اور ناگوار باتوں کے جواب میں اپنے نفس پر قابو پا کر تحمل سے کام لینا کامیابی کی کلید ہے، دین کی خدمت اور معاشرہ میں اصلاح کا فریضہ سرانجام دینے والے افراد کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ وہ مشتعل مزاج نہ ہوں بلکہ ٹھنڈے دل کے ساتھ ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کریں۔

عن ابی ہریرۃ ان رجلا قال للنبی ﷺ اوصنی قال لا تغضب، فردد ذالك مرارا قال لا تغضب۔
 (بخاری: کتاب الادب)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی ﷺ سے درخواست کی، مجھے نصیحت کیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”غصہ نہ کیا کرو۔“ یہ نصیحت آپ ﷺ نے بار بار دہرائی، کہ ”غصہ نہ کیا کرو۔“

مفہوم:

- ۱۔ عموماً نبی ﷺ اس کمزوری کی طرف توجہ دلاتے تھے جو مخاطب میں زیادہ ہوتی تھی۔
- ۲۔ حدیث سے اصلاح کا ایک اہم اصول یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حالات کی صحیح تشخیص کر کے اس کے مطابق اسے نصیحت کی جائے۔ تاکہ نصیحت زیادہ کارگر ہو۔

عن انس ان رسول اللہ ﷺ قال ثلث من اخلاق الايمان من اذا غضب لم يدخله غضبه في باطل، ومن اذا رضى لم يخرجه رضاه من حق ومن اذا قدر لم يتعاط ما ليس له
 (المعجم الصغير للطبرانی، ص ۳۱)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تین باتوں کا شمار ایمانی اخلاق میں ہوتا ہے: (۱) جب غصہ آئے تو انسان (مغلوب ہو کر) باطل (کے جوہڑ) میں نہ ڈوب جائے، (۲) جب خوش ہو تو خوشی (کی بہتات) اسے راہ حق سے برگشتہ نہ کر دے، (۳) اور جب وہ قدرت و اقتدار پائے تو وہ چیز نہ لے جس پر اس کا کوئی حق نہیں ہے۔“

مفہوم:

- ۱۔ ”ایمانی اخلاق“ سے مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں امور ایمان کے بنیادی تقاضوں میں شامل ہیں، ان کے بغیر ایمان کا اصل جوہر ہی باقی نہیں رہتا۔

- ۲۔ غصہ اور حد درجہ خوشی کی کیفیت اور اقتدار انسانی زندگی سے اعتدال اور توازن کو چھین لیتے ہیں اور یہی بگاڑ کا اصل سبب ہے۔
- ۳۔ دنیا کے حالات کو قرآن و سنت کے دیئے ہوئے نقشے پر درست کرنے کے لیے فکر و عمل میں توازن، توسط اور اعتدال ناگزیر ہے۔

ایمان اور صبر :

قال تعالى: إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (الزمر ۳۹: ۱۰)

”صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔“

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (الشورى ۴۲: ۴۳)

”البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اولوالعزمی کے کاموں میں سے ہے۔“

وقال تعالى: اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ط إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (البقرة ۲: ۱۵۳)

”صبر اور نماز سے مدد لو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ (محمد ۴: ۳۱)

”ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں کہ تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہیں“

عن ابی مالک الحارث بن عاصم الأشعری رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ الطهور شرط الايمان والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملان او تملان ما بين السموات والارض، والصلوة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك او عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها“ (مسلم: كتاب الايمان)

حضرت ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے اور الحمد لله کتنا (اعمال کے) ترازو کو بھر دیتا ہے اور سبحان الله والحمد لله (دونوں کلمے) میزان عمل کو بھر دیتے ہیں (یا فرمایا) کہ یہ دونوں کلمات زمین اور آسمانوں کے درمیان کے تمام حصہ کو بھر دیتے ہیں اور نماز نور ہے اور صدقہ برهان (دلیل) ہے (دینے والے کے ایمان پر) اور صبر روشنی ہے اور قرآن تیرے لیے یا (بھورت دیگر) تیرے خلاف دلیل ہے، ہر شخص صبح اپنی جان کا سودا کرتا ہے پس (بعض تو) اسے آزاد کرنے والے ہوتے ہیں اور بعض ہلاک کرنے والے۔

مفہوم :

- ۱۔ یہ حدیث مضامین کے اعتبار سے ایک جامع حدیث ہے جس میں طہارت، ذکر حمد و ثناء، نماز صدقہ، صبر اور قرآن ہر ایک کا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔
- ۲۔ جو لوگ قرآنی تعلیمات پر عمل کریں گے قیامت کے دن قرآن ان کے حق میں سفارش کرے گا اور جو اس کی تعلیمات سے انحراف کریں گے قرآن مجید ان کے خلاف اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کرے گا۔
- ۳۔ صبر و سبوح مفہوم رکھتا ہے جس کے بہت سے معانی ہیں یعنی آدمی جلد باز نہ ہو، قلت عزم کا شکار نہ ہو اور مشکلات و مصائب میں ثابت قدم رہنے والا ہو۔
- ۴۔ اگر کوئی شخص دن نیک کاموں میں گزارتا ہے تو وہ اپنے نفس کو جہنم سے آزاد کر لیتا ہے بصورت دیگر اگر وہ دن کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اسے ہلاک کر دیتا ہے۔

مومن کی ہر حالت اچھی ہے :

عن ابی یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ: عجباً لامر المؤمن ان امره کله له خیر و لیس ذلك لاحد الا للمؤمن: ان اصابته سرآء شکر فکان خیراً له، وان اصابته ضراء صبر فکان خیراً له. (مسلم: کتاب الزہد)

حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے اور درحقیقت اس کی توہر حالت اچھی ہے، مومن کے لیے یہ بات ہے کہ اگر اسے خوش حالی نصیب ہو پھر وہ شکر کرے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر (قابل اجر) ہے اور اگر اسے نقصان دہ معاملہ پیش آئے اور صبر کرے تو یہی اس کے لیے بہتر ہے (اس پر بھی اسے اجر و ثواب ملے گا)۔

تکلیف کے وقت نبی ﷺ اور حضرت فاطمہؓ کا اسوہ حسنہ :

عن انس رضی اللہ عنہ قال لما ثقل النبی ﷺ جعل يتغشاہ الکرب فقالت فاطمة رضی اللہ عنہا: واکرب ابناہ فقال: لیس علی ابيک کرب بعد الیوم“ فلما مات قالت: یا ابناہ اجاب ربا دعاه، یا ابناہ جنة الفردوس ما واه، یا ابناہ الی جبریل نعاہ، فلما دفن قال فاطمة رضی اللہ عنہا: اطابت انفسکم ان تحثوا علی رسول اللہ ﷺ التراب؟ (بخاری: کتاب الجنائز)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور ﷺ سخت بیمار ہوئے اور آپ پر بے چینی

واضطراب چھانے لگی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اف والد مکرم کی تکلیف: تو آپ ﷺ نے فرمایا۔ آج کے بعد تیرے باپ کو بے چینی نہ ہوگی اور جب حضور ﷺ وفات پا گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اے میرے باپ! جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے، اے میرے باپ۔ جبریل (علیہ السلام) کو ہم آپ کی موت کی خبر دیں گے۔ جب آپ کو دفن کر دیا گیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: کیا تمہارے دلوں نے گوارا کر لیا کہ تم رسول اکرم ﷺ کے جسم پر مٹی ڈالو۔

مفہوم:

- ۱۔ یعنی مومن ہر حال میں اللہ کی رحمت کا حقدار ٹھہرتا ہے، جب تکلیف اور مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے تو اسے اپنے قوت بازو کا نتیجہ نہیں سمجھتا بلکہ اللہ کا احسان سمجھ کر اس کا شکر ادا کرتا ہے اور اس طرح اللہ کے ہاں صابر اور شاکر بندہ گنا جاتا ہے۔
- ۲۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نبی ﷺ کی وفات پر یہ بے چینی ایک فطری بات ہے البتہ کوئی بھی خلاف شرع طریقہ ایسے موقع پر اختیار کرنا ناجائز اور حرام ہے مثلاً بال نوچنا، چہرے کو پٹینا، کپڑے پھاڑنا وغیرہ۔

عن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ عنہ ان ناسا من الانصار سألوا رسول اللہ ﷺ فاعطاهم ثم سألوہ فاعطاهم حتی نفذ ما عنده فقال لهم حين انفق کل شیء بیده ما تکن عندی من خیر فلن ادخره عنکم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما اعطى احد عطاء خيرا و اوسع من الصبر. (مسلم: کتاب الزکوٰۃ)

مالک بن سنان خدری سے روایت ہے کہ انصار مدینہ کے بعض لوگوں نے نبی ﷺ سے کچھ مانگا تو آپ ﷺ نے انہیں عطا فرمایا۔ پھر مانگا آپ نے پھر انہیں دیا یہاں تک کہ آپ ﷺ کے پاس موجود مال ختم ہو گیا جب آپ نے اپنے ہاتھ سے ہر چیز تقسیم فرمادی تو انہیں فرمایا کہ: میرے پاس اگر کچھ مال ہوتا ہے تو میں ہر گز تم سے (روک کر) اسے ذخیرہ کر کے نہ رکھتا اور جو آدمی (سوال سے) چننا چاہے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے گا اور جو (دنیا کے مال و دولت سے) بے نیازی برتے اللہ تعالیٰ اسے غنی فرمادے گا اور جو شخص ظلم و زیادتی سے اپنے آپ کو روکے گا اللہ تعالیٰ اسے حوصلہ عطا فرمائے گا اور صبر سے زیادہ وسیع اور بہتر عطیہ کسی کو نہیں دیا گیا۔

مفہوم:

- ۱- صبر کی صفت اختیار کرنا تو ہر مومن کے لیے ضروری ہے مگر اللہ کی راہ میں کام کرنے والے کو تو ضرور صابر ہونا چاہیے۔
- ۲- صابر آدمی کی خوبی یہ ہے کہ وہ تمام عمر ایک مقصد کے لیے محنت کئے چلا جاتا ہے اور اصلاح خلق کا کام ایسا صبر آزما کام ہے کہ اس صفت کے بغیر کوئی شخص اس سے عہد ابر آ نہیں ہو سکتا۔
- ۳- صبر کا مفہوم یہ بھی ہے آدمی ہر خوف اور لالچ کے مقابلہ میں راہ راست پر جمار ہے، شیطان کی ساری ترغیبات اور نفس کی تمام خواہشات کے علی الرغم اپنا فرض جلا لائے۔

شکر:

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ الطاعم الشاکر کا لصائم الصابر .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کھانا کھانے والا شکر گزار انسان صبر کرنے والے روزے دار کی طرح ہے۔“

مفہوم:

- ۱- جو شخص محسن حقیقی کے بے پناہ احسانات اور انعامات کا دل سے زبان سے اور اپنے عمل سے شکر جلا لاتا ہے اس کا مقام و مرتبہ نفل روزے رکھنے والے کے برابر ہے۔
- ۲- اس حدیث سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ شکر کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا بلند ہے۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر ان لا تزدروا نعمۃ اللہ علیکم وفي رواية لمسلم اذا نظر احدکم الی من فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الی من هو اسفل منه . (صحیح مسلم: کتاب الزهد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو تم میں سے (مال، جسم اور وجاہت کے اعتبار سے) بالا تر ہیں ان کو نہ دیکھو اور جو تم سے (اس لحاظ) فروتر ہیں ان کو دیکھو۔ اس طرح تم میں یہ صلاحیت پیدا ہو سکے گی کہ تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو حقیر نہ سمجھو گے۔ ”صحیح مسلم کی ایک روایت ہے:“ جب تم میں سے کسی کی نگاہ ایسے شخص کی طرف اٹھے جو مال اور جسمانی طاقت میں (تم سے) بلا کر ہو تو چاہیے کہ

اُسے دیکھیے جو (اس لحاظ سے) فرد تر (کم تر) ہے۔“

مفہوم :

- ۱۔ شکر در حقیقت احسان شناسی کا نام ہے اور بندے پر سب سے زیادہ احسانات اپنے خالق و مالک کے ہیں اس لیے اس کا فرض ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر اسی کا احسان شناس اور قدردان ہو۔
- ۲۔ اس حدیث میں انسان کے دل میں جذبہ شکر پیدا کرنے کا نہایت قیمتی نسخہ بتایا گیا ہے کہ جب انسان مال جسم اور وجاہت کے لحاظ سے اپنے سے کم تر شخص کو دیکھتا ہے تو فوراً اس کا سر جذبہ شکر سے جھک جاتا ہے لیکن جب انسان مال و دولت اور وجاہت کے لحاظ سے اپنے سے بالاتر کو دیکھتا ہے تو اس میں احساس محرومی جنم لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ دوسروں پر اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں لیکن وہ محروم ہے اس طرح اس کے دل میں ناقدری کے بذبات پیدا ہوتے ہیں۔

عفو و درگزر :

عن عائشة رضی اللہ عنہا انها قالت للنبي ﷺ : هل أتى عليك يوم كان اشد من يوم احد؟ قال: لقد لقيت من قومك و كان اشد ما لقيته منهم يوم العقبة اذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجيني الي ما اردت فانطلقت و أنا مهموم على وجهي فلم استفق الا وانا بقرن الثعالب فرفعت رأسي و اذا أنا بسحابة قد اظلمتني فنظرت فاذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال: ان الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك و قد بعث اليك ملك الجبال لتامره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فلم علي قال: يا محمد ان الله قد سمع قول قومك لك وانا ملك الجبال و قد بعثني ربي اليك لتأمرني بامرک فما شئت ان شئت اطبقت عليهم الاخشيين. فقال النبي ﷺ : بل أرجو ان يخرج الله من اصلاهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. (بخاری و مسلم: باب بدء الخلق)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی ﷺ سے عرض کیا کہ کیا کبھی آپ پر اُحد کے دن سے زیادہ سخت دن بھی آیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: ”میں نے تیری قوم کے ہاتھوں بہت تکلیف اٹھائی ہے اور سب سے زیادہ تکلیف مجھے ان سے ”عقبہ“ کے روز پہنچی۔ جب میں نے اپنے آپ کو (اسلام کی دعوت کی غرض سے) ان میں سے عبد یالیل بن عبد کلال پر پیش کیا (جو اپنی قوم کا سردار تھا) اس نے مجھے میری توقع کے مطابق جواب نہ دیا (اور اس کے بعد جو مجھ پر گزری اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے)۔ پس میں غمگین ہو کر چلا مقام قرن الثعالب میں پہنچ

کر مجھے کچھ اطمینان ہوا۔ وہاں جب میں نے سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جبریل علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے مجھے آواز دی اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے بیشک آپ کی اپنی قوم کے ساتھ ہونے والی گفتگو اور جو جواب انہوں نے آپ کو دیا سن لیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف پہاڑوں پر مامور فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ اسے ان کے بارے میں جو چاہیں حکم فرمائیں۔ پھر مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی اور مجھے سلام کہا، پھر کہا اے محمد ﷺ! اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی بات سن لی اور میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں اور مجھے آپ کے رب نے آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے بھیجا ہے، اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر چاہیں تو ان کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں؟ نبی ﷺ نے فرمایا ایسا نہیں کرنا، مجھے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو صرف اللہ کی عبادت کریں والے ہوں گے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔

عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: ما ضرب رسول اللہ ﷺ شیئا قط بیدہ ولا امرأة ولا خادما الا ان يجاهد في سبيل الله، ومانيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه الا ان ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. (بخاری: کتاب حدود)

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کبھی اپنے ہاتھ سے کسی عورت اور کسی خادم کو نہیں مارا سوائے اس کے کہ اللہ کے راستہ میں جہاد کریں (اس میں تو مارنے کا کام ہے ہی) اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ آپ کو کسی کی طرف سے تکلیف پہنچی اور آپ نے (اپنی ذات کے لیے) بدلہ لیا ہو۔ ہاں مگر اللہ کی محترم چیزوں (حرام ٹھہرائی ہوئی) میں سے کسی چیز کی ہتک کی گئی تو پھر اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے۔

عن انس رضی اللہ عنہ قال: كنت امشي مع رسول الله ﷺ برد نجراني غليظ الحاشية فادرکه اعرابي فجذبہ برداً ثمة جبدة شديدة، فنظرت الى صفحة عاتق النبي ﷺ و عليه وقد اثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت اليه فضحك ثم امر له بعتاء. (مسلم: کتاب الزکوٰۃ)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جا رہا تھا اور آپ کے اوپر ایک نجرانی چادر تھی جس کے حاشیے (کنارے) موٹے تھے۔ (اس دوران) ایک اعرابی نے آپ کو پکڑ لیا اور آپ کی چادر کو سختی کے ساتھ کھینچا۔ میں نے آپ کے کندھے کی جانب دیکھا تو اس پر چادر کے کنارے کو سختی کے ساتھ کھینچنے کی وجہ سے نشانات پڑ گئے۔ پھر کہنے لگا کہ اے محمد ﷺ تمہارے پاس جو اللہ تعالیٰ کا مال موجود ہے اس میں سے میرے لیے بھی حکم کرو۔ (مجھے بھی دلاؤ) آپ ﷺ اس کی طرف متوجہ ہو کر مسکرائے پھر اسے دینے کا حکم فرمایا۔

مفہوم :

۱۔ انسانیت کے محسن اعظم کا اخلاق بھی ملاحظہ کیجئے اور اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچئے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، کیا ہی خوب کسی نے کہا
فدا ہوں آپ کی کس کس ادا پر
اوائیں لاکھ اور پیتاب دل ایک

عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال: كَانِي انظر الى رسول الله ﷺ يحكي نبياً من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فادموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون.
(بخاری: کتاب الانبياء)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اب بھی رسول اللہ ﷺ کو انبیاء علیہم السلام میں سے ایک نبی کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جسے اس کی قوم نے مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا اور وہ نبی اپنے چہرے سے خون صاف کرتے تھے اور فرماتے تھے ”اے اللہ میری قوم سے درگزر فرما کیونکہ یہ میرے مقام کو جانتے نہیں۔“

مفہوم :

۱۔ غفور درگزر ایک زبردست اخلاقی قوت ہے۔ اس کی کاٹ تلوار کی کاٹ سے بڑھ کر اور اس کا سرمایہ سیم و زر کی دولت سے گراں تر ہے۔

۲۔ یہ صفت عالی ظرفی اور فراخی حوصلہ کا تقاضا کرتی ہے۔

۳۔ درحقیقت فی سبیل اللہ کام کرنے والوں کی قوت کا اصل راز ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور ان کی زیادتیوں سے درگزر کرتے ہیں اور اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتے، یہی انبیاء کا شیوہ رہا ہے اور آنحضور ﷺ میں یہ اخلاقی وصف بدرجہ اتم موجود تھا۔

زری اور شفقت :

عن ابی زید اسامة بن زید ابن حارثة مولى رسول الله ﷺ ووجه و ابن حبه رضی اللہ عنہما قال: ارسلت بنت النبی ﷺ ان بنی قد احتضر فاشهدنا فارسل یقرئ السلام و یقول: ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فارسلت اليه تقسم عليه لیا تینها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، وابی بن کعب، وزید بن ثابت ورجال

رضی اللہ عنہم ، فرغ الی رسول اللہ ﷺ الصبی فاقعده فی حجره و نفسه تقعقع ، ففاضت عیناه فقال سعد: یا رسول اللہ ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها اللہ تعالیٰ فی قلوب عبادہ، وفی

روایۃ: فی قلوب من شاء من عبادہ وانما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء (مسلم: کتاب الجنائز)

حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے آزاد کردہ غلام کے بیٹے اور آپ ﷺ کے محبوب اور آپ کے محبوب کے محبوب حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کی بیٹی نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا قریب المرگ ہے لہذا آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں۔ تو آپ ﷺ نے حضرت اسامہ کے ذریعے جو اب پیغام بھیجا کہ وہ سلام کہتے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے لے لیا وہ اسی کا تھا اور جو اس نے دیا وہ بھی اسی کا ہے اور اللہ کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ تو تمہیں صبر کرنا چاہیے اور ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ مگر بیٹی نے پیغام بھیجا اور قسم دیتے ہوئے کہا کہ آپ میرے ہاں ضرور تشریف لائیں تو آپ ﷺ اور آپ کے ساتھ سعد بن عبادہ اور معاذ بن جبل اور ابی بن کعب اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اور باقی لوگ چلنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ (گھر پہنچے) تو چچا آپ ﷺ کے پاس لایا گیا۔ آپ ﷺ نے اس کو اپنی گود میں بٹھایا اس وقت اس پر جان کنی کا عالم طاری تھا آپ ﷺ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ (یہ کیفیت دیکھ کر) حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ﷺ یہ کیا ہے (آپ تو صبر کا حکم فرماتے ہیں) تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یہ (اشکبار ہو جانا) اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اس نے اپنے بندوں کے دلوں میں (اور) ایک روایت کے مطابق) اپنے بندوں میں سے جن کے دلوں میں چاہا پیدا فرمادی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے رحم کرنے والے بندوں پر ہی رحم کرتا ہے۔

مفہوم :

- ۱۔ رقت قلبی اور شفقت کا وصف بھی اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق ہی سے ملتا ہے اور سنگ دل اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔
- ۲۔ کسی مرنے والے پر غم سے آنکھوں کا اشکبار ہونا صبر کے منافی نہیں ہے بلکہ یہ انسانی فطرت ہے نرمی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے۔
- ۳۔ اسلام دین فطرت ہے اور ایسی کوئی تعلیم نہیں دیتا جس میں انسان کو اپنی فطرت سے جنگ کرنا پڑے۔

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ ﷺ لا شج عبد القیس: ان فیک

خصلتین یحبہما اللہ: ”الحلم والایمانہ۔ (مسلم: کتاب الایمان)
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے شیخ عبدالقیس سے
ارشاد فرمایا ”واقعی تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں۔ بردباری اور وقار“

عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ ﷺ ان اللہ رقیق یحب الرقیق فی
الامر کلہ۔ (مسلم: کتاب البر والصلۃ)
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نرم
(مہربان) ہے۔ وہ ہر معاملہ میں نرمی کو پسند کرتے ہے۔

عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی ﷺ قال: ان اللہ رقیق یحب الرقیق، ویعطی علی
الرفق ما لا یعطی علی العنف وما لا یعطی علی ما سواہ۔ (مسلم: کتاب البر والصلۃ)
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ مہربان ہے۔
مہربانی کو پسند کرتا ہے اور وہ نرمی پر وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ جو (بے جا) سختی پر اور اس کے علاوہ کسی چیز پر عطا نہیں
فرماتا۔

عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی ﷺ قال: ان الرفق لا یكون فی شیء الا زانہ ولا
ینزع من شیء الا شانہ۔ (مسلم: کتاب البر والصلۃ)
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: یقیناً نرمی جس چیز
میں ہوگی اسے زینت دے گی اور جس چیز سے نکال لی جائے گی اسے عیب دار کر دے گی۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: بال اعرابی فی المسجد فقام الناس الیہ لیقعوا فیہ،
فقال النبی ﷺ: دعوه واریقوا علی بولہ سجلا من ماء او ذنوبا من ماء، فانما بعثتم میسرین ولم
تبعثوا معسرین۔ (بخاری: کتاب الصلوۃ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ لوگ اسے
مارنے کو اٹھے تو نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: اسے چھوڑ دو۔ اور پیشاب پر پانی کا ایک ڈول بہا دو۔ کیونکہ تم آسانی پیدا
کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو۔ مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔

مفہوم :

- ۱۔ نرم دل انسان ہمدرد، خلّاق اور خیر خواہ انسانیت ہوتا ہے، نرمی دل کو موہ لینے والا اخلاقی وصف ہے جس کی وجہ سے شخصیت میں ایک نکھار اور کشش پیدا ہوتی ہے۔
- ۲۔ سختی اور تشدد سے لوگ نفرت کرتے ہیں اور سختی کرنے والے کے دل میں تواضع کے بجائے تکبر اور غرور ہوتا ہے۔
- ۳۔ رسول اللہ ﷺ حد درجہ نرم دل اور شفقت کرنے والے انسان تھے، حتیٰ کہ حیوانات کو معمولی سے تکلیف پہنچنے پر بھی آپ بے چین ہو جایا کرتے تھے۔

سخاوت و فیاضی :

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ ” ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدهما: اللہم اعط منفقاً خلفاً“ ویقول الاخر: اللہم اعط ممسکاً تلفاً.

(بخاری و مسلم: کتاب الزکوٰۃ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ہر دن صبح کے وقت آسمان سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما اور دوسرا کہتا ہے (ضرورت کے موقع پر بھی) روک رکھنے والے کو (مال کی) ہلاکت عطا کر۔“

عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ان رجلاً سأل رسول اللہ ﷺ : ای الاسلام خیر؟ قال: تطعم الطعام و تقرأ السلام علی عرفت ومن لم تعرف.

(بخاری و مسلم: کتاب الایمان)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہ ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ ”اسلام کی کوئی خصلت بہتر ہے؟“ آپ نے ارشاد فرمایا: ”تم کھانا کھلاؤ اور سلام کرو خواہ کسی کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔“

عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ اربعون خصلۃ اعلاھا منیحة العنز، ما من عامل یعمل بخصلة منها رجاء ثوابھا و تصدیق موعودھا الا ادخله اللہ تعالیٰ بہا الجنة.

(بخاری: کتاب الہبۃ)

عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد روایت کرتے ہیں کہ ”چالیس خصلتیں ہیں ان میں سب سے اعلیٰ (دودھ وغیرہ کے فائدے کے لیے) بخری کا عطیہ ہے۔ جو شخص بھی ان خصلتوں میں سے کسی پر ثواب کی امید رکھتے ہوئے اور اس پر کئے گئے وعدہ کی تصدیق کرتے ہوئے عمل کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ اس کے عوض جنت میں داخل فرماتے ہیں۔“

مفہوم :

- ۱۔ کسی ضرورت مند شخص کی کسی بھی شکل میں فی سبیل اللہ امداد کرنا بہت بڑا صدقہ ہے۔ اسی لیے اس حدیث میں نبی ﷺ نے دودھ دینے والی بخری کا عطیہ دینے ایک اعلیٰ نیکی قرار دیا ہے۔
- ۲۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ رزق کے ایسے وسائل مہیا کر دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے ”ویوزقہ من حیث لا یحتسب“ ”ایسی جگہ سے وہ اس ہمدے کو عنایت کرتا ہے جس کا ہمدے کو خیال تک نہیں ہوتا“

سچائی کی اہمیت :

عن النبی ﷺ : قال ان الصدق یهدی الی البر وان البر یهدی الی الجنة وان الرجل لیصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا. وان الکذب یهدی الی الفجور وان الفجور یهدی الی النار وان الرجل لیکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا. (بخاری : کتاب الادب)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”برشک سچائی نیکی کی طرف راہنمائی کرتی ہے اور بے شک نیکی جنت کی طرف راہنمائی کرتی ہے اور بلاشبہ آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور راست بازی سے زندگی گزارتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے اور بے شک جھوٹ نافرمانی کی طرف راہنمائی کرتا ہے اور یقیناً نافرمانی جہنم کی طرف راہنمائی کرتی ہے اور تحقیق آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے کذاب (بڑا جھوٹا) لکھ دیا جاتا ہے۔“

عن ابی محمد الحسن بن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما قال حفظت من رسول اللہ ﷺ دع ما یریک الی ما لا یریک ، فان الصدق طمانینۃ ، والکذب ریبۃ۔

(مسند احمد: مرویات حسن)

حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ چند کلمات (سن

کر) یاد کئے (فرمایا) وہ چیز چھوڑ دے جو تجھے شک و شبہ میں ڈال دے اور وہ چیز اختیار کر جو تجھے کھٹک پیدا نہ کرے۔ کیونکہ بلاشبہ سچائی سر اسراطمینان ہے اور جھوٹ سر اسر شک و اشتباہ ہے۔

عن ابی سفیان صحرو بن حرب رضی اللہ عنہ فی حدیثہ الطویل فی قصہ ہر قل، قال ہر قل: فماذا یامرکم یعنی النبی ﷺ قال ابو سفیان قلت: یقول عبدوا اللہ وحدہ لا تشرکوا بہ شیئا، واترکوا ما یقول اباؤکم ویامرنا بالصلوة، والصدق، والعفاف، والصلۃ.

(بخاری و مسلم: باب بدء الوحي)

حضرت ابو سفیان صحرو بن حرب رضی اللہ عنہ شاہ ہر قل کے قصہ میں اپنی طویل حدیث بیان کرتے ہوئے نقل فرماتے ہیں کہ: ہر قل نے پوچھا کہ وہ (نبی کریم ﷺ) تمہیں کس چیز کا حکم کرتے ہیں؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے جواباً کہا: وہ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ اور (جاہلیت کی جو باتیں) تمہارے آباؤ اجداد کہتے رہے وہ چھوڑ دو اور وہ ہمیں نماز پڑھنے سچائی اور پاکدامنی اختیار کرنے اور صلہ رحمی کی تاکید فرماتے ہیں۔

مفہوم:

- ۱۔ جھوٹے شماربرائیوں کی جڑ ہے۔
- ۲۔ سچائی کا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے۔
- ۳۔ جھوٹ اور منافقت انسان کی سیرت و کردار کو بالکل کھوکھلا کر کے رکھ دیتے ہیں جبکہ سچ انسان کی سیرت میں پاکیزگی پیدا کرتا ہے۔
- ۴۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات میں سچ کو بنیادی اہمیت حاصل رہی ہے۔

تواضع و انکساری:

عن عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ: ان اللہ اوحی الی تواضعوا حتی لا یفخر احد علی احد ولا یبغی احد علی احد. (مسلم: کتاب الجنة)

حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: ”اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ کوئی کسی کے مقابلے میں فخر نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر زیادتی کرے۔“

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ ﷺ قال: ما نقصت صدقہ من مال، وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، وما تواضع احد لله الا رفعه اللہ. (مسلم: کتاب الیر)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”صدقہ کسی مال کو گھٹانا نہیں ہے اور جو بندہ درگزر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں اور جو کوئی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بلند فرماتے ہیں۔“

عن انس رضی اللہ عنہ انہ مر علی صبیان فسلم علیہم وقال: کان النبی ﷺ یفعلہ. (بخاری و مسلم: کتاب الادب)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کا چند بچوں کے پاس سے گذر ہوا تو آپ نے ان کو سلام کہا اور ارشاد فرمایا کہ نبی ﷺ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔

عن أنس رضی اللہ عنہ قال: ان كانت الامۃ من اماء المدينة لتأخذید النبی ﷺ فنسطق بہ حیث شاءت. (بخاری: کتاب الادب)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی باندیوں میں سے کوئی باندی نبی ﷺ کا ہاتھ پکڑ لیتی، پھر اپنی ضرورت کے لیے آپ کو جہاں چاہتی لے جاتی۔

مفہوم:

- ۱- کبریائی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے مخصوص ہے، بندے کا مقام عجز و نیاز کے سوا کچھ نہیں اور حقیقت میں بندگی نام ہی اللہ تعالیٰ کے حضور زیادہ سے زیادہ عاجزی کرنے کا ہے۔ نبی ﷺ کی ذات میں بڑائی اور تکبر نام کو بھی نہ تھا۔
- ۲- آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حضور بھی اپنی عاجزی کا اظہار فرماتے رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ بھی آپ کا سلوک عاجزانہ ہوتا تھا۔ اور معاشرہ کے بظاہر کم درجہ کے افراد بھی آپ پر اعتماد رکھتے تھے اور اپنی ضرورتوں اور حاجتوں میں آپ کی طرف رجوع کرتے تھے اور آپ بلا تکلف ان کی مدد فرمایا کرتے تھے۔

تقویٰ کا اعلیٰ مقام:

عن عطیۃ السعدی قال قال رسول اللہ ﷺ لا یبلغ العبد ان یکون من المتقین حتی

یدع مالا باس به حذراً لما به باس۔ (مشکوٰۃ: باب الکسب طلب الحلال)

عطیہ سعدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بندہ اہل تقویٰ کا (اعلیٰ) مقام نہیں پاسکتا تاوقتیکہ وہ ان چیزوں کو بھی نہ چھوڑ دے جن میں (بظاہر) کوئی حرج نہیں ہے اس اندیشہ سے کہ کہیں وہ ان چیزوں میں مبتلا نہ ہو جائے جن میں حرج (گناہ) ہے۔“

مفہوم:

- ۱۔ بعض اوقات جائز امور بھی حرام کاموں کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اس لیے ایک مومن کے سامنے صرف جو ازکا ہی پہلو نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے اس لحاظ سے بھی چوکنا رہنا چاہیے کہ کہیں یہ جائز کام حرام کا ذریعہ نہ بن جائے۔
- ۲۔ ہر وہ جائز کام جو حرام کا ذریعہ بن سکتا ہے اس سے اجتناب کرنا چاہئے۔

متقیانہ زندگی:

عن عائشة ان رسول اللہ ﷺ قال يا عائشة اياك و محقرات الذنوب فان بها من الله طالبا۔ (مشکوٰۃ: باب اليكاه والخوف)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے عائشہ! حقیر گناہوں سے بچتی رہنا اس لیے کہ ان کے بارے میں بھی اللہ کے ہاں باز پرس ہوگی۔“

مفہوم:

- ۱۔ جس طرح کبیرہ گناہ ایک مسلمان کی نجات کو خطرے میں ڈال دیتا ہے اسی طرح صغیرہ گناہ کا معاملہ بھی کم خطرناک نہیں۔ صغیرہ گناہ بظاہر ہلکا نظر آتا ہے لیکن اسے بار بار کیا جائے تو دل زنگ آو د ہو جاتا ہے اور کبائر سے نفرت ختم ہو جاتی ہے۔
- ۲۔ حافظ ابن قیمؒ نے لکھا ہے کہ: ”گناہ کو نہ دیکھو کہ وہ کتنا چھوٹا ہے بلکہ اس اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو سامنے رکھو جس کی نافرمانی کی تم جسارت کر رہے ہو۔“
- ۳۔ اگر مالک یوم الدین کی عظمت اور اس کے عذاب کی ہولناکیاں پیش نظر ہوں تو پھر چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر بھی انسان دلیر نہیں ہو سکتا۔

وسائل و ذرائع کی پاکیزگی :

عن ابن مسعود قال قال رسول الله ﷺ ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها الا فاتقوا الله واجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق ان تطبلوه بمعاصي الله فانه لا يدرك ما عنده الا بطاعته. (مشکوٰۃ، ج ۲: ص ۳۵۲)

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ رزق کو حاصل کیے بغیر نہیں مرے گا۔ سنو! اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور رزق کے حصول میں جائز ذرائع و وسائل کام میں لاؤ۔ رزق کے حصول میں تاخیر نہیں ناجائز ذرائع اختیار کرنے پر آمادہ نہ کر دے۔ اس لیے کہ اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ صرف اس کی اطاعت ہی سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔“

مفہوم :

- ۱۔ اگر کبھی انسان کو رزق کے حصول میں ناکامی یا تاخیر محسوس ہو تو اسے مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کی جو مقدار اس کے لیے مقرر کی ہوئی ہے وہ بہر حال دیر یا سویرا اسے اس کی مل کر رہے گی۔
- ۲۔ یوں تو انسان نا فرمائی کرتے ہوئے بھی بظاہر خوش حالی اور آرام و راحت سے ہم کنار ہوتا ہے لیکن یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہوتی ہے جس کے بعد عذاب الہی کا تازیانہ برستا ہے۔ اصل راحت و سکون وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے حاصل ہو۔

حرام کمائی کے نقصانات :

عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله ﷺ قال لا يكسب عبد مال حرام فيصدق منه فيقبل منه فيبارك له فيه ولا يتركه خلف ظهره الا كان زاده الى النار، ان الله لا يمحو السيء بالسيئى ولكن يمحو السيء بالحسن ان الخبيث لا يمحو الخبيث.

(مشکوٰۃ: باب الكسب الحلال)

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایسا نہیں ہو تا کہ کوئی شخص حرام مال کمائے، پھر اس میں سے صدقہ دے تو وہ قبول کر لیا جائے اور پھر وہ اپنے مال میں برکت سے بھی نوازا جائے۔ اس کا متروکہ حرام مال اس کے لیے صرف جہنم کا توشہ بن سکتا ہے (اس سے آخرت کی سعادت و کامرانی حاصل نہیں کی جاسکتی) بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا بلکہ برائی کو بھلائی

سے ختم کرتا ہے (یہ ایک حقیقت ہے کہ) نجاست سے نجاست کو مٹا کر پاکیزگی نہیں حاصل کی جاسکتی۔“

مفہوم :

- ۱۔ اس روایت سے یہ بات واضح ہے کہ محض مقصد کا پاک ہونا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وسائل و ذرائع کی پاکیزگی بھی ضروری ہے۔
- ۲۔ حرام مال سے صدقہ یا خیرات اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے اور جو حرام مال آدمی مرنے کے بعد اپنے ورثاء کے لیے چھوڑ جاتا ہے اس کا بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو تا بلکہ وہ مال بھی اس کے لیے وبال ثابت ہوتا ہے اور اسے جہنم میں لے جانے کا سبب بنتا ہے۔

مرکز تقویٰ :

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، التقویٰ ہنا ویشیر الی صدرہ ثلث مرات، بحسب امرء من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وما لہ وعرضہ . (مشکوٰۃ : باب الشفقة)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسلمان، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑے۔ اور نہ اس کو حقیر سمجھے۔ تقویٰ یہاں ہے (تین بار) آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا۔ مزید آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”انسان کے لیے اتنا شر کافی ہے کہ وہ مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، ہر مسلمان کا خون، مال اور آبرو تمام مسلمانوں پر حرام ہے“

مفہوم :

- ۱۔ اسلامی اخوت کا تقاضا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر نہ خود ظلم کرے نہ اس کو ظالموں کے حوالے ہونے دے اور نہ اپنی مالی، خاندانی، جسمانی اور علمی برتری کی بنا پر دوسرے کو حقیر سمجھے۔
- ۲۔ تقویٰ کا اصل مرکز دل ہے۔ اگر دل کی سر زمین میں تقویٰ کا بیج جڑ پکڑ جائے تو پھر انسان کا ظاہر بھی اعمال صالحہ کے برگ و بار سے سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے، لیکن اگر دل میں تقویٰ کا نام و نشان ہی نہ ہو تو پھر ظاہری متقیانہ نقش و نگار سے نہ کردار میں خوشگوار تبدیلی آتی ہے اور نہ انسان کی آخرت ہی سنورتی ہے۔
- ۳۔ مسلم معاشرہ میں ہر مسلمان کی جان، مال اور آبرو قابل احترام ہے کسی مسلمان کی جان، مال، آبرو پر

حملہ کرنا بدترین معصیت ہے، اس کی سزا دنیا میں بھی سخت ہے اور آخرت میں بھی ایسا شخص خدا کے عذاب سے چھٹکارا نہیں پاسکتا۔

علامت تقویٰ :

عن الحسن بن علی قال حفظت من رسول الله ﷺ دع ما يريك الى مالا يريك فان الصدق طمانينة والكذب رية.

(مشکوٰۃ: باب الكسب)

حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے یہ کلمات یاد کر لیے ہیں: جو چیز شک میں مبتلا کرنے والی ہو اسے چھوڑ کر اس چیز کو اختیار کر لو جو شک و شبہ سے بالاتر ہو۔ اس لیے کہ سچائی سرِ اُطمینان و اطمینان ہے اور جھوٹ سرِ اُپاشک و تذبذب۔“

مفہوم :

- ۱۔ اگر کوئی معاملہ دلائل و قرائن کی بنا پر مشتبہ ہو اور جلت و حرمت (حلال اور حرام ہونے) کا کوئی واضح پہلو سامنے نہ آتا ہو تو پھر شک و تذبذب کی حالت میں مبتلا ہونے کے بجائے ایسا قدم اٹھایا جائے جس کی بنیاد یقین یا کم از کم گمان غالب پر ہو۔
- ۲۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ خواہ مخواہ وہم میں مبتلا ہو کر شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں اور حلال چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔

مثنیٰ لوگوں کی پہچان :

عن اسماء بنت يزيد انها سمعت رسول الله ﷺ يقول آلا انبئكم بخياركم قالوا بلى يا رسول الله قال خياركم الذين اذا رؤوا ذكر الله.

(مشکوٰۃ: باب الحب)

اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”کیا میں تمہیں تم میں سے بہتر لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا: ”کیوں نہیں!“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں بہتر لوگ وہ ہیں کہ انہیں دیکھ کر خدا یاد آجاتا ہے۔“

مفہوم :

- ۱۔ جب کسی دل میں تقویٰ کی فردانی ہوتی ہے تو اس کے اثرات اس کے ظاہر میں بھی نمایاں ہو جاتے ہیں۔ ایک مومن اپنی فراست و ذہانت سے ایسے شخص کو دیکھ کر سمجھ جاتا کہ یہ مرد حق ہے، مثنیٰ

- انسان ہے کہ جس کی خشیت الہی نے اس کے گرد و پیش کو متاثر کیا ہوا ہے۔
- ۲۔ صاحب کردار شخص کے اثرات لازماً ماحول پر پڑتے ہیں۔ ایسے لوگوں اور ان کے اقوال و افعال سے فیضیاب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔

تقویٰ میں غلو :

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال النبی ﷺ اذا دخل احدکم علی اخیه المسلم فلیاکل من طعامہ ولا یسئل ویشرب من شرابه ولا یسئل۔ (رواہ البیہقی : کتاب الاطعمۃ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے پاس پہنچے تو اس کے کھانے میں سے کھالے اور چھان بین نہ کرے اور اس کے پینے کی چیزوں میں سے پی لے اور پوچھ گچھ نہ کرے۔“

مفہوم :

- ۱۔ یعنی حسن ظن سے کام لیتے ہوئے کسی مسلمان کے ہدیے یا دعوت کے موقع پر حرام و حلال کی چھان بین کا سوال نہ اٹھایا جائے۔
- ۲۔ ایک مسلمان سے یہی توقع رکھنی چاہیے کہ وہ خود بھی حلال کھاتا ہے اور اپنے اہل و عیال اور احباب و رفقاء کو بھی حلال طیب ہی کھلاتا ہے۔

ضرورت سے زیادہ دنیوی اسباب و وسائل نہ جمع کرنے کی تلقین :

عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ ﷺ لا تتخذوا الضیعة فتر غبوا فی الدنیا۔

(مشکوٰۃ : کتاب الرقاق)

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جاؤ دس اور جاگیریں نہ بناؤ کہ پھر دنیا ہی کے ہو کے رہ جاؤ گے۔“

مفہوم :

- ۱۔ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جائز حدود میں رہتے ہوئے مکان بنانا، زمینیں رکھنا گناہ نہیں ہے۔
- ۲۔ یہاں اس معاملہ میں اس افراط سے روکا گیا ہے جس کی وجہ سے انسان کے پیش نظر صرف زمینیں

برائے خوردن (صرف کھانے پینے اور دنیا کے حصول کے لیے زندہ رہنا) کا اصول ہوتا ہیا اور وہ اپنے اصل مقصد زندگی کو فراموش کر بیٹھتا ہے۔

عن عبدالرومی قال دخلت علی أم طلق فقلت ما اقصر سقف بيتك هذا قالت يا بني ان امیر المؤمنین عمر بن الخطاب کتب الی عماله ان لا تطیلوا بنا نکم فانه من شر ایامکم .

(الادب المفرد. ص ۶۶)

عبدالرومی سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا کہ میں ام طلق کے پاس گیا۔ میں نے کہا: ”آپ کے مکان کی چھت کیا ہی چھوٹی ہے“ ام طلق نے جواب دیا: ”بیٹے! امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے عمال کو لکھا تھا: ”بلند و بالا عمارتیں نہ بناؤ کیونکہ (یہ طرز عمل) بدترین زمانہ (کی نشانی) ہے۔“

عن ابی امامة قال قال رسول الله ﷺ الا تسمعون الا تسمعون ان البذاذة من الايمان ان البذاذة من الايمان .

(ابوداؤد : کتاب اللباس)

روایت ابو امامہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لوگو! کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ بلاشبہ سادگی ایمان کی نشانی ہے۔

مفہوم :

- ۱۔ بذاذہ (سادگی) سے مراد یہاں ایسی زندگی ہے جس میں تکلف اور تنصع کی ملاوٹ نہ ہو۔
- ۲۔ خوش پوشی اور زینت پسندی سے اسلام روکتا نہیں ہے لیکن اگر یہی ذوق حد سے تجاوز کر جائے تو انسان اسراف، فضول خرچی اور فخر و نمائش میں اپنی دولت کھپا دیتا ہے۔ اس بنا پر اسلام تنعم (عیش پسندی) اور رجبانیت (ترک دنیا) کے درمیان ایک بیچ کی راہ اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس چیز کو اس روایت میں لفظ ”بذاذہ“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

عن ابی ہریرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله ﷺ ما استکبر من اکل معہ خادمہ و رکب الحمار بالاسواق واعتقل الشاة فحلہا .

(الادب المفرد. باب الکبر)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایسا شخص تکبر و غرور سے پاک ہے جس کا خادم اس کے ساتھ ہی شریک طعام ہوتا ہے۔ بازار میں گدھے کی سواری بھی کر لیتا ہے، بخری پال کر اسے دودھ بھی لیتا ہے۔“

عن عمرة قيل لعائشة ماذا كان رسول الله ﷺ يعمل في بيته؟ قالت كان بشر من البشر يفلى ثوبه ويحلب شاته. (الادب المفرد. باب ما يعمل الرجل في بيته)

عمرہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ ﷺ کے گھر میں کیا مشاغل تھے؟ انھوں نے کہا: ”آپ ﷺ انسانوں میں سے ایک انسان تھے۔ کپڑوں میں سے جوئیں نکال لیا کرتے تھے اور بجر کی کا دودھ دُودہ لیا کرتے تھے۔“

عن معاذ بن جبل ان رسول الله ﷺ لما بعثه الى اليمن قال اياك والتنعم فان عبادا الله ليسوا بالمتنعين. (مشکوٰۃ: باب فضل الفقراء)

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے ان کو یمن کی طرف روانہ کیا تو فرمایا: ”اے معاذ! دیکھنا عیش پسند زندگی سے بچنا۔ اس لیے کہ اللہ کے بندے عیش پسند زندگی نہیں گزارتے۔“

مفہوم:

۱۔ تجمل (صفائی، پاکیزگی اور خوش پوشاکی کا اہتمام) اور تنعم (مصرفانہ اور عیش پسندی) دونوں میں فرق ہے۔ تجمل خود رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ جب آپ ﷺ نیا لباس زیب تن فرماتے تو آپ ﷺ کی دعا میں یہ الفاظ بھی ہوتے: اتجمل به فی حیاتی دوسری روایت میں ہے: وکان يتجمل للوفود (آپ ﷺ مہمانوں کے لیے خوش وضع لباس پہنتے۔) لیکن تجمل میں غلو کیا جائے تو تنعم (عیاشی) کی سرحد شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر تجمل میں تفریط (کمی) کی جائے تو راہبانہ زندگی کا سرا سنا آجاتا ہے۔ باقی رہا فراط و تفریط کی ان دونوں سرحدوں کا تعین، تو اس کو شریعت نے مومن کے اپنے زندہ اور صاحب بصیرت ضمیر پر چھوڑا ہے۔ (استفت قلبك) ”یعنی اپنے دل سے پوچھ لے“ یہ ارشاد اسی قسم کے مواقع کے لیے ہے۔

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله ﷺ كلوا واشربوا وصدقوا والبسوا ما لم يخالط اسراف ولا مخيلة. (مشکوٰۃ: كتاب اللباس)

عمرو بن شعيب اپنے والد شعيب سے اور شعيب عمرو کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کھاؤ، پیو، پنوں اور صدقہ دو۔ اور (اس معاملہ میں یہ احتیاط ملحوظ رکھو کہ تمہارے اس طرز

عمل میں) تکبر اور اسراف کی آمیزش نہ ہو۔“

میانہ روی :

عن عبد الله بن سرجس ان النبي ﷺ قال سمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من اربع وعشرين جزءا من النبوة. (ترمذی : کتاب الادب)

عبداللہ بن سرجس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”حسن سیرت (نیک چال چلن) بردباری اور میانہ روی نبوت کے اجزاء میں سے چوبیسواں حصہ ہے۔“

مفہوم :

- ۱۔ یعنی یہ خصائل انبیاء کرام کی سیرت میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ جو شخص جس قدر ان کو اپنائے گا اسی لحاظ سے وہ انبیاء کرام کی پیروی میں کمال حاصل کرے گا۔
- ۲۔ اقتصاد (میانہ روی) کی صورت یہ ہے کہ زندگی کے معاملات میں افراط و تفریط کے بجائے اعتدال کو اپنایا جائے مثلاً اسراف اور مظل یہ دونوں افراط و تفریط کے پہلو ہیں۔ ان کے درمیان جو دو سخاوت کا طریقہ اختیار کرنا معتدل طرز عمل ہے۔ شریعت نے زندگی کے ہر معاملہ میں اسے ملحوظ رکھا ہے۔

عن عمار قال سمعت رسول الله ﷺ يقول ان طول صلوة الرجل وقصر الخطبة مئنة من فقهه فاطيلوا الصلوة واقصروا الخطبة وان من البيان لسحرا. (مشکوٰۃ : باب الخطبة)

عمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”نماز میں طوالت اور خطبہ میں اختصار انسان کے فقیہ (سمجھ دار) ہونے کی نشانی ہے۔ پس تم نماز لمبی کرو اور خطبہ (تقریر) میں اختصار سے کام لو۔ بلاشبہ بعض بیان جادو کا سا اثر رکھتے ہیں۔“

مستقل مزاجی :

عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ ان احب الدين الى الله ماداوم عليه صاحبه . (بخاری، مسلم، مشکوٰۃ، باب القصد في العمل)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دین کے کاموں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ کام وہ ہے جو آدمی مستقل مزاجی اور پابندی لیس کرے۔“

مفہوم :

- ۱- استقلال کے ساتھ اگر تھوڑا سا بھی کام کیا جائے تو وہ نتائج کے لحاظ سے اس سے کہیں بہتر ہے کہ انسان وقتی جوش کے ماتحت کچھ ہنگامی کام کر ڈالے اور پھر طویل عرصے کے لیے خاموش ہو کر رہ جائے۔
- ۲- اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے خواہ کم ہی ہو۔

عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله ﷺ يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل.

(مشکوٰۃ، باب التحريض على قيام الليل)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے عبد اللہ! تم فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو تہجد کے لیے اٹھتا تھا پھر اس نے یہ عمل چھوڑ دیا۔“

مفہوم :

فرائض و واجبات کی ادائیگی میں تو پابندی ناگزیر ہے لیکن نوافل میں بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔

توکل :

عن انس قال قال رجل يا رسول الله ﷺ اعقلها واتوكل او اطلقها واتوكل؟ قال اعقلها واتوكل.

(ترمذی: باب التوکل)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں عرض کیا: ”اے اللہ کے رسول ﷺ! میں اونٹ کو باندھ کر توکل اختیار کروں یا اسے چھوڑ کر؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے باندھ لے اور پھر اللہ پر توکل کر۔“

عن عمر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصا وتروح بطانا.

(مشکوٰۃ، باب التوکل)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح کہ توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تم کو اس طرح روزی دے جس طرح کہ پرندوں کو روزی دی جاتی ہے، صبح سویرے خالی پیٹ (آشیانوں سے) نکلتے ہیں اور شام کو آسودہ ہو کر پلٹتے ہیں۔“

مفہوم:

- ۱۔ پرندوں کے ساتھ تشبیہ دے کر رسول اللہ ﷺ نے اس حقیقت کو بے نقاب کیا ہے کہ توکل یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پیر توڑ کر گھر میں بیٹھا رہے بلکہ توکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اسباب و وسائل کو اختیار کرے اور نتائج اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے۔
- ۲۔ توکل کا حقیقی مفہوم ہی یہ ہے کہ بندہ وسائل کو بروئے کار لا کر نتائج کو اللہ کے حوالے کر دے۔

عن عرف بن مالک ان النبی ﷺ قضیٰ بین رجلین فقال المقضیٰ علیہ لما ادبر حسبی اللہ و نعم الوکیل فقال النبی ان اللہ تعالیٰ یلوم علی العجز و لکن علیک بالکیس فاذا غلبک امر فقل حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ (رواہ ابو داؤد . مشکوٰۃ . باب الافضیہ)

عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ فرمایا، تو جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا اس نے پلٹتے ہوئے کہا: حسبی اللہ و نعم الوکیل آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کے ہاں بے ہمتی قابل ملامت ہے تمہیں تو بلند ہمتی اور عزم سے کام لینا چاہیے۔ (اس کے باوجود) جب تم مغلوب ہو جاؤ تو کہو: حسبی اللہ و نعم الوکیل۔“

توکل کا نمونہ:

عن ابن عباس قال حسبنا اللہ و نعم الوکیل قالہا ابراہیم حین القی فی النار و قال محمد ﷺ حین قالوا ان الناس قد جمعوا لکم فاحشہم فزادہم ایماناً و قالوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ (صحیح بخاری: کتاب التفسیر)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انھوں نے کہا: ”حسبنا اللہ و نعم الوکیل“ کافی ہے ہم کو اللہ اور وہ کیا خوب کار ساز ہے (یہ جملہ حضرت ابراہیمؑ نے اس وقت کہا جب وہ آگ میں ڈالے گئے اور (یہی جملہ) حضرت محمد ﷺ نے کہا جبکہ لوگوں نے (مسلمانوں سے غزوہ احزاب کے موقع پر) کہا لوگ (دشمن) تمہارے (مقابلہ) کے واسطے جمع ہو گئے ہیں ان سے ڈرو۔ (اس دھمکی نے) مسلمانوں کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا اور انھوں نے کہا: حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔“

خلاصہ

ا۔ اسلام کا نظام اخلاق :

وہ علم جو انسان کو یہ بتائے کہ وہ فضا کس کیا ہیں جن سے فطری و عملی طور پر مزین ہونے کی ضرورت ہے اور وہ رذائل کون کون سے ہیں جن سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے اسے علم اخلاق کہا جاتا ہے۔ علم اخلاق کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ انسان کے سامنے خیر اور شر اور نیکی و بدی کو واضح کرتا ہے۔ اور انسان کے علم و عمل کے لیے ایک بہتر معیار پیش کرتا ہے۔

مثلاً سچائی، انصاف، پاس عہد اور امانت غریبوں و ناداروں کی مدد کو ہمیشہ سے انسانی اخلاقیات میں تعریف کا مستحق سمجھا گیا ہے اور کسی دور میں بھی جھوٹ، ظلم، بد عہدی اور خیانت کو پسند نہیں کیا گیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ انسانی اخلاقیات دراصل وہ عالم گیر حقیقتیں ہیں جن کو انسان جانتے چلے آ رہے ہیں یعنی نیکی اور بدی کوئی ڈھکی چھپی چیزیں نہیں ہیں جنہیں ڈھونڈ نکالنے کی ضرورت ہو۔ وہ تو انسان کی جانی پہچانی چیزیں ہیں جن کا شعور انسانی فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اپنی زبان میں نیکی کو ”معروف“ جانی پہچانی چیز اور بدی کو ”منکر“ (انجانی اور خلاف فطرت چیز) کہتا ہے یعنی نیکی وہ چیز ہے جسے سب انسان بھلائی جانتے ہیں اور منکر وہ ہے جسے کوئی بھلائی کی حیثیت سے نہیں جانتا۔

اخلاق کا تعلق بدے اور خالق کے باہمی رشتے سے نہیں بلکہ ان تعلقات سے ہے جو انسانوں اور انسانوں کے درمیان قائم ہوتے ہیں معاشی لین دین ہو یا سیاسی معاملات، سماجی برتاؤ ہو یا افراد خاندان سے سلوک اسلام سب کو اخلاقی اصولوں کے مطابق انجام دینے کی تلقین کرتا ہے۔

ب۔ عملی زندگی پر اثرات :

اخلاقیات کا انسان کی عملی زندگی کے ساتھ گہرا تعلق ہے یہی وجہ ہے کہ ان محاسن اور خوبیوں کے بہترین معاشرتی اور سماجی نتائج مرتب ہوتے ہیں۔

اسلامی اخلاقیات کی بنیاد تقویٰ (خوف خدا) ہے، جب بندہ ہر قدم اٹھانے سے قبل اللہ کی پسند و ناپسند کو دیکھ لے اور اللہ کی رضا کو ہر چیز پر مقدم رکھے تو یہی وصف تقویٰ کہلاتا ہے۔ تقویٰ کے دو لوازم ہیں ایک تو ہر شعبہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت اور دوسرا اپنا محاسبہ کرتے ہوئے مسلسل نیکی کی کوشش، گویا سیرت و کردار کی پاکیزگی میں تقویٰ اور محاسبہ نفس کا بنیادی کردار ہے۔

دوسرا ہم وصف صبر ہے، صبر کے نتیجہ میں تکلیفوں اور ناگوار یوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ اور ناموافق حالات میں حق و صداقت پر مضبوطی سے جمے رہنے کی جرأت پیدا ہو جاتی ہے قرآن مجید نے اہل ایمان کے لیے صبر کو ایک قوت کا ذریعہ قرار دیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ (البقرة ۲: ۱۵۳) ”اے ایمان والو! صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو“۔

اسی طرح سچائی اور راستبازی کا زندگی پر یہ اثر پڑتا ہے کہ اس سے انسان کے ظاہر و باطن میں پوری طرح یکسانیت آ جاتی ہے اور زندگی ہر طرح کے نفاق، دغا اور فریب سے پاک ہو جاتی ہے، اسی طرح دلوں کو جوڑنے والی چیز مخلصانہ محبت آپس کی خیر خواہی اور ہمدردی ہے، ان صفات سے ایک مثالی اسلامی معاشرے کا قیام عمل میں آتا ہے جس کے افراد درحقیقت ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں، جس کے اندر فساد ڈالنے کے لیے شیطان کو کوئی شگاف نہیں مل سکتا اور باطل قوتیں اس سے ٹکرا کر صرف اپنا ہی سر پھوڑ لیتی ہیں۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پسندیدہ صفات کو انفرادی اور اجتماعی سطح پر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایک مثالی اسلامی معاشرے کی تشکیل میں اپنا بہترین کردار ادا کرنے کی ہمت اور اخلاقی جرات عطا فرمائے۔ آمین

فہرست مراجع

یونٹ نمبر 13

	ملک سنز پبلیشرز فیصل آباد	تزکیہ نفس	۱۔ اصلاحی، امین احسن اصلاحی
۱۹۹۸ء	اسلامک پبلی کیشنز، لاہور	انتخاب حدیث	۲۔ عمر پوری، عبدالغفار حسن
	اسلامک انٹرنیشنل پبلیشرز، لاہور	معارف السنہ	۳۔ کاندھلوی، محمد احتشام الحق
	ادارہ معارف اسلامی، لاہور	تفہیم الاحادیث	۴۔ مودودی، سید ابوالاعلیٰ
	ادارہ ترجمان القرآن، لاہور	سفینہ نجات	۵۔ ندوی، جلیل احسن
	ادارہ ترجمان القرآن، لاہور	زاد راہ	۶۔ ندوی، جلیل احسن
	ادارہ ترجمان القرآن، لاہور	راہ عمل	۷۔ ندوی، جلیل احسن
	دارالاشاعت، کراچی	معارف الحدیث	۸۔ نعمانی، محمد منظور