

مَا أَنَا كُمُ الرَّسُولُ فَيُخَذُّوكَ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَأَنذَهُوا

پیارے نبی کی

پیارے نصیحتیں

اس

جلال الدین قاسمی

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مَجْلِسُ التَّحْقِيقِ الْإِسْلَامِيِّ 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

اِفْتَسَابُ

محبت و شفقت کے اُس شجر سایہ دار کے نام
جو خود حالات کی کڑی و صوبِ سہہ کر میر
نے شعور و آگہی کی منہ زلونی تک پہنچنے کے
راستے ہموار کر تار ہا۔

میری مراد اس سے میرے والد المحرم

مطیع اللہ واجب ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ایسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں اور نصیحتیں اپنے موقع و محل میں نہایت ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ اور آپ کے ارشادات و فرمودات وہ مشعل ہدایت ہیں، جن کی روشنی میں انسان کو اپنی قلوب و پیروں کی نفسانی نظر آتی ہیں۔ آپ کی پرہیزگار نصیحت میں اسرار و حکم کے سمندر موجزن ہیں۔ آپ کا کوئی بھی ارشاد حکمت و مصلحت سے خالی نہیں۔ اور کیوں نہ ہو جب کہ آپ کی مقدس زبان وحی ترجمان ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے وحی باتیں نکلتی ہیں۔ جو امت پر جاری رہا ہے۔ "وَمَا يَنْطَلِقُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا نُفِذَ فِيهِمْ حَقٌّ مِنْهُ" اس لیے آپ کا مرقول اور فرمان، انسان کے لیے ستارہ و نیا ذخیرہ آخرت ہے۔ لیکن اس کتاب میں آپ کی ان پر از حکمت نصیحتوں کے گوہر ہائے ابدار کو لفظوں کی لڑی میں پرانے کے لیے دستِ قلم کو جھنش دے رہا ہوں۔ جو آپ کی دیگر عظیم نصیحتوں کے مقابلے میں بہت اہم اور افادہ جہت سے نہایت عظیم ہیں۔ میں پورے دلتوں کے ساتھ یہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں اور میں اپنی اس جسارت میں حق بجانب ہوں کہ اگر امت مسلمہ ان پانچ عجیب و غریب نصیحتوں کو حوزہ جان بنا کر ان پر عمل کرے تو ہمارے معاشرے کی غلطیاں وادیاں رشکِ بھشت بن جائیں۔ اور ہمارے بچے ہوئے اگوار و قصور و صیح و دھسرے پر لگ جائیں۔ اور ہمارے عادات و اطوار، حال و چلن، رہن سہن یہاں تک کہ ہماری زندگی کے ہر گوشے میں ایک انقلاب عظیم

بُرْہا ہوا ہے اور ہم پھر اپنی کھوئی ہوئی قیامت دوبارہ حاصل کر لیں۔
 ایک مرتبہ کادانقو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے
 درمیان جملہ فرما تھے کہ اچانک آپؐ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور مجلس میں
 موجود تمام لوگوں کے چہروں پر نظر ڈرائی اور بڑے ہاتھانہ اور خرواہانہ
 انداز میں فرمایا۔ ”کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جسے میں کچھ قیمتی باتیں
 بتاؤں، جنہیں وہ اولاً غور یاد کر کے اُن پر عمل کرے۔ اور دوسرے لوگوں
 تک بخلِ اُفت پہنچا دے۔ تاکہ وہ بھی اُس پر عمل کر سکیں۔ صحابہ کرامؓ کے
 درمیان خاموشی چھا ئی رہی۔ بھی حضرت ابوہریرہؓ کھڑے ہوئے
 اور بیٹے کہ حضورؐ آپؐ کو یہ سچی باتیں ارشاد فرمائیں۔ میں انشاء اللہ
 حق الودع اُن پر عمل کروں گا۔ اور انھیں بخلِ اُفت دوسرے لوگوں تک
 بھی پہنچا دوں گا۔ تاکہ وہ بھی ان باتوں پر عمل کر کے سعادت سے بہرہ ور
 ہوں۔ حضورؐ نے سکوت فرمایا۔ پھر قدرے توقف کے بعد فرمایا۔ کیا
 تم میں کوئی ایسا شخص ہے جسے میں کچھ قیمتی باتیں بتاؤں جنہیں وہ
 محفوظ کر لے، اُن پر عمل کرے اور بخلِ اُفت لوگوں تک پہنچا دے تاکہ
 وہ بھی اُن پر عمل کر سکیں۔ اب کی بار بھی حضرت ابوہریرہؓ ہی کھڑے ہوئے، اور
 عرض کیا۔ اے اللہ کے رسولؐ آپؐ وہ قیمتی باتیں مجھے بتائیں۔ میں انھیں
 یاد کروں گا۔ اُن پر عمل کروں گا اور دوسروں تک پہنچا دوں گا۔ تاکہ وہ لوگ
 اُن پر عمل کر سکیں۔ حضورؐ نے اس بار بھی قدرے توقف فرمایا۔ اور پھر
 اپنا دیبا ارشاد دہرایا۔ جو اس سے قبل دو مرتبہ فرما چکے تھے صحابہ

گرام نہیں سے اور کیڑی نہ بولا۔ اس بار بھی حضرت ابو ہریرہؓ ہی کھڑے ہوئے، اور وہی یاد کرنے، ان پر عمل کرنے اور ان کی نصیحتی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی بات دہرائی۔ جو اس سے پہلے دو بار کہہ چکے تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریمؐ نے اپنی بات تین مرتبہ کیوں دہرائی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب نبی کریمؐ کو کوئی شری اور غیر معمولی بات ارشاد فرمائی ہوتی تو لوگوں کی توجہ اپنی طرف منسل مہکوز کرانے کے لیے اپنی بات کئی بار ارشاد فرماتے۔ اس طرح کبک۔ بالکل حضورؐ کی طرف متوجہ ہو کر ہر تن گوش ہو جاتے۔ اور حضورؐ اپنی بات بیان فرماتے۔ جسے تمام حاضرین سنتے۔ اور بات کی اہمیت کو سمجھ کر اسے اپنے ہنار خانہ دل میں محفوظ کر لیتے۔ یہاں اس مقام پر کہیں وہی ہوا۔ اس لئے کہ حضورؐ جو نصائح صحابہ کرامؓ کے گوش گزار کرنا چاہتے تھے حقیقتاً بہت اہم اور غظیم تھیں، اور اسی مقصد کی وجہ سے تین بار اپنی طرف تمام حاضرین کو متوجہ فرمایا۔ یہاں ایک اور سوال اٹھتا ہے۔ جس کا جواب وارثن سن لیں، تو ان کے لیے بہت مفید ہو گا۔ یہ کہ حضورؐ کے سوال پر ہر بار حضرت ابو ہریرہؓ ہی کیوں کھڑے ہوئے، حالانکہ آپ کے پاس دیگر صحابہ کرامؓ بھی تشریف فرما تھے۔ ان میں سے کوئی کیوں نہ اٹھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات اپنی جگہ مقرر ہے کہ تمام صحابہ کرامؓ باہمی اللہ کے رسولؐ کے ارشادات و اقوال کو نوٹ کرنے، انہیں یاد کر کے دوسروں تک پہنچانے اور خود ان پر عمل کرنے کے بعد شوقین اور دلدادہ تھے اور ہر ایک

صحابیؓ اپنی جگہ حضورؐ سے بے نیازا الفت و محبت و عقیدت رکھتا تھا، لیکن صحابہ کرامؓ میں ہر طرح کے آدمی تھے جن میں کچھ زراعت پر مشتمل کچھ تجارت پر مشتمل، کچھ مزدور پر مشتمل تھے۔ ہذا کچھ صحابہؓ اپنی مشغولیت اور مصروفیت کی وجہ سے ہفتوں بار گاہِ نبویؐ میں حاضری نہ دے سکتے تھے۔ کچھ صحابہؓ کو سنس کر کے ہر قسیرے چوتھے دن حضورؐ کے پاس حاضر ہوا کرتے۔ کچھ لوگ جمہور جمہور، کچھ لوگ جو شہر سے باہر دور دیہی علاقوں میں رہتے تھے، کبھی کبھی جیسے پندرہ دن میں آتے تھے۔ اور اس موقع پر جو عظیم ذمہ داری حضورؐ ادا فرماتے تھے۔ اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لئے وہی شخص موزع اور مناسب تھا، جس کے پاس مصروفیتیں اور مشغولیات کم ہوں جو برابر محبتِ نبویؐ سے فیضیاب ہوتا ہو اور ہر وقت آپؐ کی ہر سراداروں کو اپنے کاموں پر رکھتا ہو۔ نیز ایک گونہ فرائض ادا بھی ہو، اور ان تمام موجود صحابہ کرامؓ میں اس وقت صرف ابوہریرہؓ ہی ایسے شخص تھے جنہوں نے اپنے آپ کو اسی کے لیے فارغ کر دیا تھا کہ ہر وقت درِ نبویؐ پر حاضری دیں۔ اور وہاں جو کچھ ملاحظہ فرمائیں، خود مل کریں۔ اور دوسروں تک پہنچانے کا شرف حاصل کریں۔ یہاں اس مقام پر جب حضرت ابوہریرہؓ کا تذکرہ منشاء آگیا تو قارئین کے سامنے ایک بات رکھنا چاہوں کہ ابوہریرہؓ اصحابِ مہمہ حبشی مقدس و مبارک عبادت کے وہ اہم اور عظیم فرزند ہیں، جو علومِ نبوتؐ کو حاصل کرنے کے لیے ذاتِ نبویؐ کے پیچھے سامنے کی طرح لگے رہتے تھے۔ علومِ نبوتؐ کی تحصیل

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مراد انورٹ کرنے کی ان پر ایسی دھن
سوار رہتی تھی کہ اس دھن اور وارستگی بشیقل میں کھانے تک کا
ہوش نہیں رہتا تھا۔ کئی کئی وقت فائقے سے گزر جاتے تھے۔ لیکن
خود دار ایسے تھے کہ بھوک کی حدود و جہت پر بھی کھلے منہ کسی کے سامنے
سوال نہیں کرتے تھے۔ ابوہریرہؓ ہی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ
اگر وہ نہ ہوتے تو احادیث کا ایک بیش قیمت ذخیرہ ہمارے
سامنے نہ ہوتا۔ اور ہم اس عظیم نعمت سے محروم ہو جاتے۔ ایک
دفعہ حضرت ابوہریرہؓ نے خود فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابوہریرہؓ
احادیث بہت روایت کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ ان اوقات کو
بھول جاتے ہیں، جب دوسرے لوگ اپنے کاروبار میں مصروف
رہتے تھے اور ابوہریرہؓ بھوکا پیاسا کبھی مسجد نبویؐ میں، کبھی
گلی کوچوں میں، کبھی در نبویؐ پر بٹا رہتا تھا۔

حضرت ابوہریرہؓ کے قیلولے بار کھڑے ہوئے پر نبی کریم ص
نے حضرت ابوہریرہؓ کا ہاتھ پکڑا اور نمبر وار یا نحوں قسمتی نصیحتوں
کو بیان فرمایا شروع کیا۔ آپؐ نے ارشاد فرمایا
اتق المعاصر فان تکلن اعبد الناس
ترجمہ۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے دور رہو۔ تو سب سے بڑے
عابد ہو جاؤ گے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔

جاننا چاہیے کہ انسان کے پیدا کئے جانے کا متعدد حقیقی سبب ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ جیسا کہ قرآن اس حقیقت کو آشکارہ کر رہا ہے،
 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (میں نے انسان اور جنوں کو انہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جس طرح انسان کی ایک حیثیت عبد یعنی بندہ اور غلام ہونے کی ہے۔ دوسری حیثیت اللہ کے نائب ہونے کی بھی ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری پر (قَدْ جَاءَ عَلَيْنَا الْأَوْثَرُ خَلِيفَةً) میں زمین میں اپنا ایک نائب پیدا کرنے جارہا ہوں، اور عبادت الہی اور نہایت الہی دونوں عبادت ہیں، اس بات سے کہ انسان اپنی زندگی خدا کی مرضی کے مطابق گزارے زندگی کے کسی بھی گوشے میں اللہ کے حکم سے یک سر جو سر تالی نہ کرے، اور ہر آن وہ بات پیش نظر رکھے کہ ہمیں انچھ سے کسی وقت ایسا قبول و فعل سرزد نہ ہو جائے، جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو، عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ آسان انداز میں یوں سمجھ لیا جائے کہ عبادت کے معنی غلامی کے ہیں۔ اور غلام کا یہ فرض ہے کہ اپنے خستہ کی ہر مراد آقا کی مرضی کے مطابق بنائے۔ اور اس کے مشاء کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ ہمارے درمیان آج عبادت کا عام مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ نمازیں پڑھ لی جائیں۔ روزے رکھ لے جائیں، زکوٰۃ ادا کر دی جائے، حج کر دیا جائے۔ اسی طرح تھوڑی بہت تسبیحات کا ورد کر لیا جائے۔ تو حق عبادت کی تکمیل ہو گئی۔

اب حقیقی یہ ہو سکتی ہے کہ خلیفۃ اللہ کی درست فہم

اگر آپ کے ذہنوں میں عبادت کا یہی تصور رہا ہوا ہے تو اس بھیا
تصور کو ذہنوں سے پرے ڈھکیں دیں۔ کیونکہ عبادت کا صحیح
مفہم یہ مطلب ہے کہ انسان اللہ کے تمام حکموں کا مطیع و منقاد ہو
جائے۔ اس کے ہر امر پر سر تسلیم خم کر دے، اور اس نے جن چیزوں
سے منع فرمایا ہے، اور حرام ٹھہرایا ہے، ان کے قریب نہ بچھکا جائے،
کیونکہ آپ انسان نماز پنجگانہ کا باندہ ہے۔ روزوں کے اہتمام کے
ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی بلا حرج و جبر کرتا ہے۔ مگر اس
کے دیگر دینی و دنیوی معاملات اچھے نہیں ہیں۔ مثلاً اپنے اعمال اور
اخلاق میں حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتا۔ اور ان میں اللہ
کی ہدایت کو پیش نظر نہیں رکھتا۔ تو اللہ کی نظر میں اس کی دوسری
عبادتیں کھوٹے سکے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جن سے قیامت کے
بازار میں کوئی چیز خریدی نہیں جاسکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ
وسلم نے ارشاد فرمایا کہ "اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا کو قبول کرتا ہے"
اسے رد نہیں کرتا۔

تیسرا ازاء مظلوم مالہ کہ ہنگام دعا کروں

اجابت از در حق بہر استقبال می آید

مظلوموں کی آہ سے ڈر کیونکہ اس کی دعا کے وقت اللہ
کے دربار سے قبولیت استقبال کے لیے آتی ہے۔ لیکن جس شخص
کا کھانا پینا، اور ٹھکانا بھجونا حرام کا ہو تو ایسے آدمیوں کی دعا

ایسی مصیبت کی حالت میں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔

شریعتِ حق تعالیٰ نے انسانوں کو منکرات سے جو روکا ہے، اور اس پر پابندی لگائی ہے، وہ فضول و بیکار یا غفلت تکلیف نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں انسان کی اخلاقی، سماجی، اقتصادی و روحانی، جسمانی، دینی اور دنیوی کامیابی کا راز مضمر ہے۔ کہ اگر انسان اس پابندی کو قبول کرے تو اسکی زندگی کے تمام شعبے ٹھیک چلیں گے۔ ویسے شریعت میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی فہرست کافی لمبی ہے، ہر چیز کی تفصیل اس چھوٹے سے رسالے میں ممکن نہیں۔ کلی طور پر یہ سمجھ لیتا کافی ہے کہ عمرات میں سے کسی بھی ایک حرام کردہ شے کے نفع و فطر کی تحقیق و تلاش کر کے اس کے نتیجہ اور خلاصے پر غور و فکر کریں گے تو آپ پر یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائیگی کہ اسلام کی لگائی ہوئی پابندیاں اور اس کے قائم کردہ حدود و اقتصادی ترقی کی راہ ہیں۔ روزِ اقبالیں بلکہ ان میں دنیا و آخرت دونوں کی اصلاح و کامرانی کے اسرار مضمر ہیں۔

مثلاً اسلام دولت کماتے سے نہیں روکتا۔ بلکہ اسلام کو تحصیل دولت کے ضابطے تک بتاتا ہے۔ اسلام میں مال کی ہر گونہ اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ کہوں کہ اگر مسلمان کے پاس دولت نہ ہو تو زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے کریگا۔ مسدود خیرات اور دیگر تحکک کاموں میں حصہ کیسے لے سکے گا۔ خود تاجدارِ اہدیہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ فقر کو اپنا فخر سمجھا ہے، لیکن تحصیل مال پر بندش نہیں لگائی۔ خود آپ نے تجارت کو بہترین پیشہ قرار دیا۔ خود بھی تجارت کی۔ اور منافع کشمیر حاصل کئے۔ حجۃ الوداع میں اونٹوں کے ایک کثیر تعداد کی قربانی اس بات کی جتنی دلیل ہے کہ آپ کے پاس بھی کثیر مقدار میں مال ہوتا تھا۔ لیکن اسلام نے دولت کے دونوں پہلوؤں کے ولولہ سے اور حدود مقرر کئے اور دونوں پہلوؤں کی نشاندہی کر کے ان کی توجہ کی کہ تحصیل مال کے وہ تمام دروازے اسلام کے فرمانی برادریوں کے لیے بند ہیں جن میں ایک فرق کو نفع اور دوسرے کو نقصان پہنچتا ہے۔ چوری، چکاری، دھوکا دھری، ڈاکہ، جوا، جھوٹ، مکاری، کر تول کر دینا، زیادہ تول کر لینا اور دیگر چیزیں جو دھل و فریب کے دائرے میں آتی ہیں۔ اسلام نے ان تمام راستوں کو ناپسند کیا اور ایسے تمام طریقوں پر حرمت کا حکم چسپان کیا۔ آج کی تمام تہذیب یا فتنہ اور رنگ انسانیت قومیں اسلام کے مذکورہ بالا تمام حرام کردہ افعال کو اختیار کر رہی ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ ان پر غرہ بھی کر رہی ہیں یا ایسی قوموں کے معاشرہ میں اگر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ گندہ گویوں کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں جن کے نقصان اور سڑاندہ سے روح انسانیت کا دماغ پھٹتا جا رہا ہے۔ ایسے معاشرہ میں جینے والے افراد کے چہرے بظاہر

خوشنما معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن باطن اتنے گھناؤنے ہیں کہ جس کے تصور سے ایک صالح طبیعت انسان کو متلی ہونے لگتی ہے، ایسا معاشرہ بے ضمیر ہے۔ اور سکون و سلامتی، اطمینان و چین سے یکسر خالی ہے۔ لیکن وہ معاشرہ جو ان آلائشوں سے پاک ہے، ایک حد تک پُر امن ہے۔ ان کی زندگی میں ایک اچھے مذاق کے بجائے ظہانیت اور بھراؤ ہے۔ یہی حالت دولت کے دوسرے پہلو کی ہے۔ کہ اس کی تحصیل کے بعد اس کا معرف کیا ہے؟

ظاہر ہے کہ اسلام اس بات کا سخت مخالف ہے کہ مال کو غلط جگہوں میں خرچ کیا جائے۔ بلکہ اس نے مال کے خرچ کرنے کے مواضع بتائے ہیں۔ مثلاً اسے فقراء و مساکین، یتیموں، بیواؤں پر اور دیگر نیک جگہوں میں خرچ کیا جائے نہ کہ بے وقوف اسراف و تبذیر، قمار و عیاشی میں لگایا جائے۔ اسی طرح سماجی زندگی کے کسی پہلو کو لے لیا جائے۔ اور غور و فکر کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اسلام نے معاشرے کی فلاح و بہبود اور اس کی نشوونما اور اسے ترقی کی راہ پر گامزن کرنے نہایت شاندار اصول بنائے ہیں۔ اور موزوں میثود بھی لگائی ہیں۔ تاکہ توازن برقرار رہے، اس نے تمام غلط کاموں کے راستے مسدود کر دیئے۔ عورتوں کا مردوں کے ساتھ آزادانہ اختلاط، عریانیت، فحاشی، غیر محرم کیساتھ ہمبازی مذاق، دل لگی، بے پردگی، یہاں تک کہ ان تمام اعمالِ فحشہ

کے چور دروازوں کو ایک دم بند کر دیا۔ اس کی جگہ اخلاقی قدروں کو اجاگر کیا۔ تنبیہ کی اور احترام کی ایک پاک فضا بھاری کی۔ اور ان تمام تحریرات انسانیت سے محفوظ رہنے کے لیے اتنے مضبوط اور شاندار اقدامات کیے اور ایسی تمام چیز اور انتظامات کہ مفاہد کے گھر کا محضر بناتے ہوئے نہ رہے اور اخلاق دشمن جرائم کے لیے کوئی راستہ نہ ہو بلکہ وہ شخص کو انسانیت کی صحت پر اثر انداز ہو سکے۔ شراب پر پابندی عائد کی، غیرت و جلی اور باراری طرز گفتگو جیسے امر اچھی جلد اور جالیوسی، ہنسی ٹھٹھا، تبخیر جیسے عجز اخلاق عادات پر قدغن لگا دی۔ یہی نہیں بلکہ عیاشیوں اور گناہوں کے تمام اذیت کو بند کر دیا۔ اور باقی الفت و احترام اور ادب و شائستگی کو لازم قرار دیا۔ تمام جمہور ان باطلہ سے انسانیت کا رشتہ توڑ کر خود اپنے وجود کو لاشریک لڑکی عبارت کی طرف دعوت دی اور رستی پرستی، آفتاب پرستی، کوکب پرستی، قیود پرستی، اسب پرستی، شخصیات پرستی غرض کہ تمام پرستیوں کو ایک بھڑک اور ناقابل معافی جرم قرار دیا۔

مذکورہ تفصیل سے یہ بات کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ عبادت صرف نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ کی ادائیگی کا نام نہیں بلکہ اسلام کے مفہاد کو پورا کرنے کا نام ہے۔ بالفاظ دیگر اپنی زندگی کا ہر کلام اللہ کی مرضی کے مطابق کرنے کا نام عبادت ہے۔

(۱۳)

یہ شہادت کہ لغت میں قدم رکھنا ہے
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا

دوسری نصیحت -
وَأَرْضٌ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ
ترجمہ :- جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے اس
پر حیا بردش کر رہ جاؤ تو سب زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دوسری عظیم نصیحت ہے۔
انسانی فطرت کا آرام طلبی کی طرف رجحان زیادہ ہے۔ اور وہ ہمیشہ
اس کو شش اور آرزو میں رہتا ہے کہ وہ بہت بڑا مالدار بن جائے،
اور اپنی اس تمنا کی تکمیل اور اپنے اس خواب کو شرمندہ تعبیر
بنائے اور اپنی اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لئے حلال و حرام کی تمیز
کے بغیر ہر جائز و ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے
لیکن ایک مسلمان جسے خدا اور آخرت کے دن پر کامل یقین ہے،
اور وہ یہ جانتا ہے کہ میری ہر حرکت ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اور بلند
خدا کے سامنے حاضر ہو گا۔ اور اپنے کئے کی سزا اور جزا بھگتنی ہے۔
اور اسے اس بات کا بھی اذعان ہے کہ اللہ نے جتنی روزی میرے حصہ
میں مقدر کر دی ہے، وہ مجھے بہر حال ملتی ہے۔ تو وہ اپنے معاشی بحران
میں کتنا بھی سرگرداں ہو۔ اس کے اوپر کتنے بھی خاتے گزر جائیں، وہ
حلال ہی طریقے سے روزی کمانے کی کوشش کرے گا۔ حرام طریقے نہیں

ایناٹے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اہم نصیحت اس حقیقت کی نقاب کشائی کر رہی ہے کہ تمہارے خالق نے پیدا کر کے بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ تمہاری ضروریات زندگی کا بھی انتظام فرمایا ہے۔ اور جتنی روزی اس نے تمہارے لیے مقدر کر دی ہے۔ اور جتنی آسائش تمہارے حصہ میں لکھ دی ہیں۔ تمہیں مل کر رہیں گی۔ چاہے تم جائزہ طر لقا اپناؤ یا ناجائز۔ مقرر کردہ روزی اور آسائشیں تمہارے حصہ میں لکھ دی ہیں، تمہیں مل کر رہیں گی۔ چاہے تم جائزہ طر لقا اپناؤ یا ناجائز مقرر کردہ روزی اور آسائشیں سے زیادہ نہیں پاسکتے۔ اگر انسان اس پر یقین کر لے کہ دولت ہمارے کسب سے نہیں ملتی۔ بلکہ اللہ کی عطا اور توفیق سے ملتی ہے۔ تو پھر عقل دولت کے لیے انسان کوئی بھی غیر معمولی طریقہ اختیار نہیں کرے گا۔ اور دوسروں کو آؤ کے تمام بندھنوں سے آزاد ہو جائے گا۔ اور اسی کیفیت کا نام غنی ہے۔ اب اس مقام پر ہمارے کو یہ دھوکا نہ ہو کہ جب اللہ نے ہمارے حصے کی روزی تعین کر دی ہے تو وہ تو ہمیں ملتی ہی ہے۔ لہذا یہ تقدیر چیلانے اور جبر و تعب اور کد کاوش کی چنداں ضرورت نہیں۔ یہ تصور بالکل غلط ہے۔ اسلام ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنے کو مذموم قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تکمیل روزی کے لیے تنگ و دو کرو۔ لیکن اسلام جو دہاریاں تمہارے کندھوں پر ڈالتا ہے۔ انھیں پس پشت ڈال دو۔ اور دولت کمانے کے چکر میں اتنا محو مت ہو جاؤ کہ تمام مذہبی اور اخلاقی

ذمہ داریوں کا قتلادہ گردن سے اتار بیٹھیں اور ہمہ وقت ہائے دنیا اور
ہائے دنیا کی رٹ لگاتے پھرو۔ سیرت کے مطالعہ کا ادنیٰ طالب علم
یہ جانتا ہے کہ دو در رسالت میں صحابہ کرام تجارت کرتے تھے۔ اور
ابھی خاصی دولت کے مالک تھے۔ جیسے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ
عثمان غنیؓ، عمر فاروقؓ اور ابوبکرؓ صدیقؓ۔ یہ وہ ہستیاں
ہیں۔ جن کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے۔ اگر
آؤں بھی سوچ کر سمجھ جائے کہ میرے مقدر میں جو کچھ لکھا جا چکا ہے
مجھے ضرور ملے گا۔ یہ تو کل نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ ملک و دوسرے
نہ مہوڑا جائے۔ پھر سمجھ کر کیا جائے۔ وہ تصور قائم کر کے مجھ جائیے
تو سارا کاروبار زندگی شپ ہو کر رہ جائے گا۔

تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور تقدیر پر ایمان لانے کا
مطلب یہ ہے کہ اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ کائنات میں جو
کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ عز و جل کے حکم سے ہو رہا ہے۔ یہاں عرف الہی
کا حکم چل رہا ہے۔ اور ساری چیزیں اس کے منشاء کے مطابق ہو رہی
ہیں۔ ایسا بالکل نہیں کہ کارخانہ کائنات اس کی مرضی اور آواز
کے مطابق چل کر کسی اور انداز پر چل رہا ہے۔ نیز اس بات کا بھی
یقین کیا جائے کہ خیر و شر، ہدایت و ضلالت کا خالق وہی ہے،
اور سب کا ایک قانون اور ضابطہ ہے۔ اللہ کے مخلص پسندیدہ اور
شکر گزار بندوں پر جو مصائب و آلام وارد ہوتے ہیں۔ اور وہ جن

عادات اور پریشانیوں سے دوچار ہوتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے حکم اور پہلے سے مقرر کردہ ضابطے اور اصول کے تحت آتے ہیں۔

بخاری و مسلم میں حضرت علیؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں ہر شخص کی جنت اور دوزخ لکھی جا چکی ہے۔ لوگوں نے سوال کیا۔ اے اللہ کے رسولؐ تو پھر ہم اسی لکھے ہوئے پر تکیہ اور بھروسہ کر کے بیٹھ رہیں، اور عمل چھوڑ دیں۔ آپؐ نے فرمایا عمل کرو۔ کیونکہ ہر شخص کو اسی چیز کی توفیق ملتی ہے۔ جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ وہ خوش نصیب ہے جسے جنتی کاموں کی توفیق ملتی ہے۔ اور وہ بد نصیب ہے جسے دوزخی کاموں کی توفیق ملتی ہے۔ اس کے بعد آپؐ سورہ واللیل کی یہ دو آیتیں پڑھیں جن کا مطلب یہ ہے کہ جس نے مال خرچ کیا۔ اور تقویٰ کا راستہ اختیار کیا۔ اور بہترین بات کی تصدیق کی (یعنی اسلام لایا) تو ہم اسے اچھی زندگی (جنت) کی توفیق دیں گے۔ اور جس نے اپنا مال دینے میں سخی کیا۔ اور خدا سے غافل رہا۔ اور اچھی زندگی کو چھوڑ لیا تو ہم اسے تکلیف والی زندگی (جہنم) کی توفیق دیں گے۔

ہر مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے پاس یہ بات مقرر ہے کہ انسان اپنے کون سے عملوں کی وجہ سے جنت کا حقدار ہو گا۔ اور کن اعمال سے جہنم میں جائے گا۔ اب جنت اور جہنم کی راہوں میں سے جس راہ پر

انسان چلنا چاہے، اسے اختیار ہے۔ انسان نہ مجبور شخص ہے نہ بالکل آزاد اور بے لحاظ، بلکہ میں وجہ مجبور اور میں وجہ آزاد، اور اسی میں مجبور و مختار کی وجہ سے اسے جزا و سزا ملے گی۔

یہ حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ نصیحت پر عمل پیرا ہونے سے آدمی کے اندر امانت داری، دیانت داری، ایثار، حلال و حرام کا شعور، اور دنیا سے بے پروائی جیسی خصال محمودہ پیدا ہو جائیں گی۔ انہیں آپ تصور کریں کہ معاشرہ اگر ان اوصاف حمیدہ سے متصف ہو جائے تو وہ کتنا صاف و شفاف، پاکیزہ اور کن کن خوبیوں کا مالک ہوگا۔

تیسری نصیحت :-

وَأَحْسَنُ إِلَيَّ جَارٌ تَكُنْهُ مُؤْمِنًا

ترجمہ :- اپنے پڑوسیوں سے اچھا برتاؤ کرو تو میں بن جاؤں گا، انسان مدنی الطبع ہے اور اسی خصوصیت کی وجہ سے وہ تمام حیرانوں سے ممتاز ہے۔ انسان دیگر حیوانوں کی طرح انفرادی زندگی نہیں گزار سکتا۔ کیونکہ اس کی ضروریات کا سلسلہ لا متناہی ہے اور ان کا پورا ہونا اجتماعیت کے بغیر ممکن نہیں۔ جنگل میں زندگی بسر کرنے مانداروں کے پاس کوئی قانون اور ضابطہ نہیں ہے۔ وہ ہر طاقت کی حکمران ہوتی ہے۔ قوی ضعیف کے حقوق چرپا کرنے پر ہی مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ اسے زندہ دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ یہ قانون اور ضابطہ انسانوں میں رائج نہیں ہوتے۔ کیوں کہ وہ ایک جگہ

اور ذی شعور مخلوق ہے۔ اس کے لیے ایسے اصول اور ضابطے سود مند ہیں، جس میں بقائے باہم کا فلسفہ تسلیم کیا گیا ہو۔ اور مذہب اسلام سے پہلے یہ قانون و فلسفہ کسی نے پیش نہیں کیا۔ مذکورہ نصیحت پر اگر گہری نظر ڈالی جائے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ اس میں اسی بقائے باہم کا بنیادی نکتہ بیان کیا گیا ہے۔ اس نصیحت میں یروسی کے ساتھ حسن سلوک کو ایمان کا معیار اور کسوٹی قرار دیا گیا ہے کہ جسے اپنے ایمان کے کمال اور نقص کو پرکھنا اور جاننا ہو، وہ یہ دیکھے کہ اس کا یروسی اس کی ذات سے مطمئن ہے یا پریشان ہے۔ لہذا ایک مومن اگر اپنے ایمان کو درجہ کمال پر پہنچانا چاہتا ہو تو اپنے یروسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اور اپنی ذات سے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچنے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یروسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بڑی تاکید کی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے یروسیوں کے حقوق کی کھدائیت کی اس قدر تاکید کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف لاحق ہوا کہ عباد ایک یروسی دیکھ کر یروسی کے مال کا وارث نہ بنا دیا جائے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ یروسیوں کا تم پر بڑا بڑا حق ہے۔ اگر یروسی غیر مسلم ہے تو یروسی ہونے کے لحاظ سے اس کا حرف ایک حق ہے۔ اور اگر یروسی مسلمان ہے تو اس کے دو حق ہیں۔ ایک تو یروسی ہونے کا حق، دوسرا اسلامی بھائی ہونے کا حق۔ اور اگر رشتہ دار ہے تو تین حق ہیں۔ ایک مہمانی کا، دوسرے

اسلامی بھائی بھائی کی جارگی کا تیسرے رشتہ داری کا۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بڑی سمجھت تاکید کی ہے۔

ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
 وَاللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ، وَاللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ، وَاللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ
 خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے۔ خدا کی قسم وہ صاحب ایمان نہیں
 خدا کی قسم وہ دولت ایمان سے سرفراز نہیں۔ صحابہ نے پوچھا۔
 حضور! وہ کون صاحب شخص ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا۔
 الَّذِي لَا يَأْتِيَنَّ جَارُهُ بَوَائِقُ الْعُقَلَاءِ۔ یعنی ایسا آدمی جس کی
 تکلیف سے اس کا پڑوسی مامون نہیں۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا
 کہ خدا کی قسم وہ صاحب ایمان نہیں جو کھاپی کر اسودہ خالی میں
 زندگی کی راتیں گزار رہا ہو۔ اور اس کا پڑوسی تنگ دستی میں نہاتے
 صدمہ میں گزار رہا ہو۔

ایک روایت میں ہے کہ چور چا اڑنا اور اسی طرح کے دوسرے
 گناہ، کبیرہ گناہ ہیں۔ لیکن پڑوسی کے ساتھ ایسا کرنے میں ایسے جرموں
 کا گناہ، دس گنا بڑھ جاتا ہے۔

حضرت ابو بھریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا۔
 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت مجھے متعلق یہ ذکر کیا
 جاتا ہے کہ وہ نماز و روزہ کی بڑی پابند ہے۔ اور بہت مسدقہ و

خیرات کرتی ہے۔ مگر وہ اپنے پڑوسیوں کو زبان سے تسکین اور ایذا پہنچاتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ دوزخ میں جائیگی۔ پھر اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! فلاں عورت نماز تھوڑی، روزے تھوڑے اور خیرات تھوڑی کرتی ہے۔ یعنی وہ روزہ و نماز جو فرض ہیں۔ اسے ادا کرتی ہے۔ نفلی روزے اور نمازیں کم ادا کرتی ہے۔ مگر اپنے مہسائیوں کو اپنی زبان سے نہیں ستاتی، یعنی ان کو برا بھلا نہیں کہتی، بلکہ ان کے عیوب و مشہر نہیں کرتی، آپ نے فرمایا وہ بہشت میں جائے گی۔

ایک اور حدیث پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے سلسلے میں آئی ہے۔ کہ تم میں سے جو کوئی شخص جب اپنے بچوں کے لیے کچھ خصوصی چیزیں لے کر آئے تو اسے چاہیے کہ بچوں کے ہاتھ میں دے دے اور دیکر باہر نہ جانے دے۔ بلکہ اندر ہی اتھیں کھلا دے۔ کیوں کہ اگر بچے چیزیں لے کر باہر جائیں گے تو پڑوسی کے بچے ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے ماں باپ کو پریشان کریں گے۔ اگر زائد ہو تو پڑوسی کے یہاں اس میں سے تھوڑا بہنچا دے۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی ہنڈیا بٹھارے تو اس بات کا خیال رکھے کہ بہت اچھے بٹھارے اس کا پڑوسی پریشان نہ ہو۔ اور اگر گھارے رہا ہے تو سالن میں تھوڑا اور پانی ڈال دے۔ اور تھوڑا سانی پڑوسی کے پاس بھی پہنچا دے۔

(۲۱)

مذکورہ روایات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اپنے ایمان کو درجہ کمال کی طرف لے جانے کے لیے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا شرط ہے۔

جو حق نفیست :-

وَأَحِبِّ لِلنَّاسِ مَا أَحَبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا
ترجمہ :- اور دوسروں کو ان کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو مسلمان بن جاؤ گے۔

پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نفیست اپنی اہم اور عظیم ہے کہ اس کی تعریف کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ بس میں اتنا کہوں گا کہ اسے مشک کی روشنائی سے کافور کے کاغذ پر لکھ کر نور کے دھماگے میں بانڈھ کر چوروں کے گلے میں لٹکا دیا جائے یہی وہ تابناک مبالغہ ہے جس نے ہر قسم کے فرق، اور خلیج کی دیوار گرا کر تمام انسانوں کو ایک درجہ میں اتار دیتا ہے کہ تحقیق اعتبار سے سب آدم کے بیٹے ہیں اور سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ظاہر ہے کہ حدیث میں ذکر کی ہوئی نفیست پر آدمی اس وقت عمل پیرا ہے جب اس کے اندر دوسرا انسانوں کے متعلق جذبہ اخوت پیدا ہو جائے۔ آدمی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، دوسروں کے لیے بھی اس وقت پسند کرے گا، جب وہ دوسرے کو اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھے۔ بلکہ اسے اپنا بھائی سمجھ کر اس سے خلوص و محبت

(۲۲)

کے ساتھ پیش آئے۔ حقیقت میں حدیث کے اندر بیان کی ہوئی نفیحت تمام فضلی امتیازات اور نسبی غرور و تکبر کو مٹا دیتی ہے۔ اور بتاتی ہے کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو عجمی پر، کسی امیر کو غریب پر اور بادشاہ کو غلام پر کوئی فضیلت نہیں سیکھو کہ سب آدم کی اولاد ہیں۔ ہاں فضیلت صرف تقدیر کے اعتبار سے قائم کی جائے گی۔ آپ ﷺ نے صرف کراچی نہیں بلکہ آپ نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ غلاموں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے۔ جیسا خود پیتے آئیں پیناتے، خاندان قریش کی ایک آزاد عورت جو آپ کی غلامی میں تھی، نادیم بن قیس۔ ان کا نکاح ایک آزاد کردہ غلام سے کرایا۔ بلال حبشہ کا رشتہ حضرت عبداللہ بن عرفہ رضی اللہ عنہ سے معزز اور مالدار آدمی کے یہاں کرا کے ان کی بہن سے نکاح کرایا۔

خاندانی فخر و مساہات کو حرام قرار دیا۔ نسلی امتیاز کے عفریت کو ہمیشہ ہمیش کے لیے خاکستر کر دیا۔ حجۃ الوداع کے موقعہ پر آپ نے ارشاد فرمایا۔

آج میں تمام جاہلانہ طبقاتی اور خاندانی عصبیتوں کو اپنے پیروں تلے روندنا ہوں۔ مساوات کے اسی زمین اصول نے ظلم کی جلی میں پس رہی انسانیت کو اپنی طرف کھینچا اور تمام مظلوم اور نسلی احمقیوں کے بچے میں گراہ رہی قوموں نے اسلام کو اپنا نجات دہندہ سمجھا۔ اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ کشمکش اور اضطراب

(۲۳)

کی کڑی دھوپ میں جھلستی ہوئی انسانیت نے اسلام کے شجر سایہ دار کے نیچے آکر پناہ لیتا شروع کیا۔ اسلام کے اس درختانِ اہل کو کہ جو اپنے لیے پسند کرو، دوسروں کے لئے بھی پسند کرو، ہم نے اپنی غفلت، لاپرواہی اور بے عملی کی وجہ سے فراموش کر دیا ہے، پانچویں نصیحت :-

وَلَا تَكْثُرِ الصَّخَاةَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الصَّخَاةِ تُصِيبُ الْقُلُوبَ

ترجمہ :- اور زیادہ مت منسوب، کیونکہ زیادہ منسادل کو مروہ کر دیتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچویں نصیحت ہے عینی نقطہ نظر سے بھی زیادہ مہنسی انسان کے لیے مضر ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آدمی کے مہنسنے کے اسباب کیا کیا ہیں۔

ایک سبب تو اس کا یہ ہے کہ آدمی کو کسی ذمہ داری کا احساس نہ ہو۔ کیوں کہ ذمہ دار آدمیوں کو اتنی فرصت کہاں کہ ہمیشہ قبول اور خوش گپیوں میں مصروف رہیں۔ ذمہ داری کا احساس برابر انہیں قسم قسم کے افکار میں مبتلا کیے رہتا ہے۔ ہمیشہ مہنت رہتے والے آدمی کے سلسلے میں ایک ذی شعور آدمی یہ فیصلہ آسانی سے کر سکتا ہے کہ اسے نہ دنیا کی فکر ہے، نہ عقبی کی۔

کثرتِ فحواکِ سنجیدگی کے خلاف ہے۔ آدمی جتنا زیادہ غیر سنجیدہ ہوگا۔ اس کے اندر احساسِ ذمہ داری اتنا ہی کم اور دھندلا ہوگا۔ اور اسلام ایک ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کی تاکید کرتا ہے اور

(۲۴)

یہ کہتا ہے کہ انسان کے ہر ہر قول و عمل کا ایک نتیجہ قیامت کے دن سامنے آئے گا اللہ ہے۔ اب اس کی جتنی فکر انسان کرے گا اتنی ہی اپنے رویہ میں تجدید کی اور احتیاط برتے گا۔

کثرتِ صحت (ازادہ منہی) کے دو سبب اسباب یہ ہیں کہ انسان
دوسرے کی حقیر و ذلیل، اظہارِ عیب، عیب، تسخر و استہزاء،
بے پردہ و گندی باتیں سننے سناتے میں شوق و دلچسپی رکھے۔ ظاہر
ہے کہ مذکورہ تمام احوال انتہائی گندے ہیں۔ یہ تمام دزوم و محبوب
محرکات انسان کی اخلاقی قدروں کو پامال کر دیتی ہیں۔ اور بد اخلاق
انسان نہ تو اسلام کی نظر میں مستعد ہے نہ کسی عالم معاشرہ
کی نگاہ میں محترم، بلکہ ایسا انسان داسین انسانیت پر ایک
بد نما دل ہے۔ اسلام نے اگر ایک جانب عبادت کے صحیح طریقہ
کی جانب رہنمائی کر کے اللہ کے بندے کے درمیان ایک رشتہ پیدا
کیا ہے، تو دوسری جانب دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا ایسا
سیاق بتایا ہے جس کی بدولت انسانی معاشرہ کی فضا خوشگوار
رہے اور آپس میں لوگ محبت و اخوت کے حسین ماحول میں
ساںس لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مقصد یہ ہے کہ
کہ لوگوں کے اخلاق و معاملات ٹھیک ٹھاک کریں۔ اور معاشرہ
سے بد اخلاقی و بد معاملگی کی خطر اکھڑا چھینکیں۔ اسی کا نام کریم
ہے۔ جو مقصد و غیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

www.Islamiclectures.wapka.mobi

ki

fakhriya Peshkash