

تَزْكِيَّةُ النَّفْسِ اَوْ تَعْمِيرُ سِيرَتِ وَشَخْصِيَّتِ کَا نَبْوَیٰ مِنْهَاجٍ اَوْ عَمَلِیٰ نَمْوَنَے

تَزْكِيَّةُ النَّفْسِ كَمَعْنَىٰ وَمَفْہومٍ: تَزْكِيَّةُ النَّفْسِ كَمَعْنَىٰ ہیں نَفْسَ کوْ پاک و صافَ کرنا، اسے نَشُونَمَادِیَّا اور بلندی کی طرف لے جانا۔ تَزْكِيَّةُ النَّفْسِ کے برعکس مَذَسِیَّةُ النَّفْسِ ہے جس کے معنی ہیں نَفْسَ کو دُبَانَا، چھپانا، گمراہ کرنا اور اس کی صلاحیتوں کو برباد کر دینا۔ قرآن حکیم میں ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَّكَّهَا. وَقَدْ خَابَ

منْ دَسْهَا۔ (الشمس-9:91-10) ”وَهِيَقِينًا كَامِيَابٌ، هُوَغَيَا جَسْ نَفْسٍ كَاتِزَ كَيْهَ كَيْيَا۔ اُور وَهِ بَلَاثِيرٌ تَأْمَرَ أَوْ هَوَا جَسْ نَهْ نَاسَدَ دَبَادِيَا۔“ نَفْسٍ كَاتِزَ كَيْهَ يَا اَسَے پَاكَ وَصَافَ كَرْتَانِيَهَ ہے کہ آدمی اپنے اندر اخلاقی حسنَه یعنی دیانتداری، ایفاَتَ عَهْد، سُچائی، ایثار، بُرْدَباری، صبر، شکر، عدل وَ انصاف، احسان، شجاعت وَ بُهادِری، محبت وَ شفقت، تواضع، عفو، شرم وَ حیا اور خدمتِ خلق وَ غیرہ ایسے اچھے اخلاق پیدا کرے اور اخلاق سینہ یعنی جھوٹ، خیانت، بد عهدی، ظلم وَ زیادتی، بُجل، بد کاری، بُزدَلی، غیبت، حسد، چوری، تکبیر اور بُدکلائی وَ غیرہ ایسے بُرے اخلاق سے بچ۔ جو شخص اخلاقی حسنَه اپنائے اور اخلاقی سینہ سے دور رہے کہ خوگر ہو گیا اس کا تزکیہ نفُس ہو گیا اور جو اخلاقی حسنَه سے دور رہے اور اخلاقی سینہ میں پڑے رہے کہ عادی ہو گیا اس کا تمدنیہ نفُس۔

تزکیہ نفُس کون کرتا ہے؟ ہدایت رباني اور سلسلہ انبیا و کتب آسمانی کا مطلوب و مقصود انسانوں کے نفوس کا تزکیہ ہے۔ لیکن تزکیہ نفُس کون کرتا ہے؟ انبیا و کتب یا انسان خود؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے جب ہم کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تزکیہ نفُس کے سلسلہ میں دونوں کا کردار نہایت اہم اور بنیادی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ و اختیار کی آزادی دی اور نیکی و بدی میں امتیاز کے ملکہ سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ کا نشانیہ ہے کہ آدمی کو معلوم ہو کہ یہ ہدایت اور فلاح کی راہ ہے اور یہ گمراہی اور بر بادی کی۔ (فَالْهَمَّهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَهَا۔ الشمس 91:8۔) پھر اس کی بدی اور نیکی اسے الہام کر دی۔ اور پھر ان دونوں را ہوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے پر اسے مجبور نہ کیا جائے بلکہ آزادی سے جسے چاہے اختیار کرے۔ (فَمَنْ شَاءَ فَلِيُؤْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلِيَكُفُرْ۔ الکاف 18:29۔) پس جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے۔) چنانچہ کسی شخص کا تزکیہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ خود اپنا تزکیہ نہ چاہے۔ لیکن تزکیہ کے لیے انبیا و رسول کی رہنمائی بھی ناگزیر ہے اس لیے کہ رہنمائی اسے اس کی فطری کمزوریوں اور بے اعتدالیوں سے محفوظ رکھتی اور ہدایت کی خواہش کے باوجود اس کی فطری رہنمائی میں پڑ جانے سے بچاتی ہے۔ گویا تزکیہ نفُس انسان کی خواہش تزکیہ نفُس اور انبیا و رسول کی رہنمائی پر مشحصر ہے۔ البتہ ثانی الذکر کا کردار اس لحاظ سے اول الذکر سے بہت زیادہ ہے کہ انسان اچھی فطرت، پیدا ہوئے اور اچھائی اختیار کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ وہ بر باد اس وقت ہوتے ہیں جب ان کو کہا رہنمائی نہ ملے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تزکیہ نفُس کے لیے انبیا و رسول کا کردار اپنا بندی بنیادی ہے اور یہ کہ بالکل بجا ہے کہ ان کے بغیر تزکیہ نفُس ممکن نہیں۔

تزکیہ نفُس اور تعمیر سیرت و شخصیت کا نبوی منہاج اور عملی نمونے: یہ جاننے کے بعد کہ

ہرائے ذکری کا لازمی
 تزکیہ نفس میں انبیاء، ورسل کا کردار ہی بنیادی اور کلیدی ہے، یہ جاننے کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ انبیاء و رسالوگوں کا تزکیہ کر کے ان کی سیرت اور شخصیت کی تعمیر کیے اور کس طریقے سے کرتے ہیں؟ اور یہ جاننے کے لیے تزکیہ نفس اور تعمیر سیرت و شخصیت کے اس منہاج کا مطالعہ کفایت کرتا ہے جو نبی آخر ازمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ اس لیے کہ یہ طریقہ سب کا جامع، سب سے مثالی اور سب سے کامیاب طریقہ ہے۔ آپ نے نہایت ہی مختصر عرصے میں قوم کی قوم کی کاپلٹ دی اور سیرت و کردار کے اعتبار سے انتہائی ناتراشیدہ اور غیر مہذب لوگوں کو انتہائی اعلیٰ سیرت و کردار کے حامل بنادیا۔ چنانچہ ذیل کی سطور میں زیرنظر موضوع کے ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کردہ منہاج کو مناسب عنوانات کے تحت مختصر اپیش کیا جاتا ہے:

1- اللہ پر پختہ ایمان اور مدد و معیت الہی کا یقین کامل: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے لوگوں کا تزکیہ کیا اور جس طور ان کی سیرت و شخصیت کو سنوارا اس کا جو خاکہ ذہن میں آتا ہے اس میں ایک نہایت ہی اہم بات یہ ہے کہ آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ پر پختہ اور غیر متزلزل یقین اور مدد و معیت الہی پر یقین کامل کا حامل بنادیا۔ آپ نے لوگوں میں اس معاملہ میں ذرہ برابر شک نہ رہنے دیا کہ اللہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ جو چاہے جیسے چاہے اور جب چاہے کرنے پر قادر ہے۔ اس کی مشیت کے بغیر کوئی کسی کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ اسے منظور ہو تو چند افراد ہزاروں کو شکست دے سکتے ہیں اور اسے منظور ہو تو ہزاروں لاکھوں لوگ مٹھی بھر انسانوں کو مغلوب نہیں کر سکتے۔ جو اللہ کے دین کی نصرت کرتا ہے اللہ اسے کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ صاحب ایمان شخص کو صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے اور مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ کی مدد اور نصرت پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے اور جس کا اللہ ہو جائے اسے دنیا کی کوئی چیز ہر نہیں سکتی۔ آدمی کا ہر عمل اس کی نگاہ میں ہے۔ کوئی چیز اس سے چھپسی ہوئی نہیں۔ انسان ساری دنیا سے چھپ کر گناہ کر سکتا ہے، اس سے چھپ کر نہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات اور اس کی مدد و معیت پر اس پختہ یقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا اور وہ غیر معمولی اعلیٰ سیرت و کردار کے حامل بن گئے۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وَ إِنْ تُبُدُوا مَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ۔
 (البقرة، 284) ”تم اپنے دلوں کی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ اس کا حساب لے گا۔“ تو وہ خوف خدا کے حامل بن گئے اور ظاہر و نہایا ہر طرح کی برائی سے مجتنب رہنے لگے۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ رنج و

راحت، عزت و ذلت اور نفع و نقصان، صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ان میں اعلیٰ درجے کی خودداری اور عزت نفس پیدا ہوئی اور کسی اور کے آگے جھکنے کی لعنت سے محفوظ ہو گئے۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ ہمارا اللہ ہماری پکار کو سنتا ہے۔ (أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ . البقرہ: 186)۔ جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ () تو وہ ہر حال میں اس پکارنے اور اسی سے لوگانے پر اکتفا کرنے لگے۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو وہ ۔

کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ

مؤمن ہے تو بے تنقی بھی لڑتا ہے سپاہی

کے مصدق مٹھی بھر ہونے کے باوجود جھوٹوں کے جھوٹوں سے لڑنے لگے اور اعلائے کلمۃ اللہ کے مقصد میں بے نظیر کامیابیاں حاصل کرنے لگے۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کا رب ساری انسانیت کا رب ہے تو ان کی نگاہ کا نتیجہ ہو گئی۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ الْخَلْقُ عَبَدُ اللَّهِ فَأَحَبَّ اللَّهَ إِلَيْهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عَبَادِهِ۔ ”ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ سب سے زیادہ محبت اس سے کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے زیادہ حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔“ تو وہ اللہ کی مخلوق سے اس درجہ محبت کرنے لگے کہ انسان تو انسان جانوروں کو تکلیف دینا بھی انہیں سخت ناپسندیدہ ہو گیا۔ الغرض ان کا تزکیہ نفس ہو گیا۔ ان کی سیرتیں سنور گئیں اور ان کی شخصیتیں تقویٰ، عزت نفس، خوداری، پر امیدی و رجایت، شجاعت و بہادری، وسعتِ نظر اور خلقِ خدا سے محبت ایسی اعلیٰ صفات سے مملو ہو گئیں۔

2- ایقان آخرت: اللہ پر پختہ ایمان اور مدد و معیت الہی کے یقین کامل کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اندر دنیا کے عارضی ہونے اور آخرت میں اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنی دنیوی کارکردگی کا حساب دینے کا بھی غیر متزلزل یقین پیدا کر دیا۔ آپ نے لوگوں کو اس بات میں ذرا بہام نہ رہنے دیا کہ یہ موت و حیات محض آزمائش ہے، یہ دیکھنے کی کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے۔ (خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً۔ الملک: 67) ”اس نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ آزمائش ہو کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔“ () لوگ فضول اور عربت پیدا نہیں کئے گئے کہ ان کے اعمال پر انہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ . المؤمنون: 115) ”کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے انہیں یونہی بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ () یہ دنیا کی زندگی نہایت قلیل فائدے کی چیز ہے۔ صاحب

بائے ذکری کا لازم

تقویٰ کو آخرت پر ہی نگاہ رکھنی چاہیے۔ (مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى
النَّاسُ ۚ ۗ) 77۔ ”دنیا کا فائدہ تھوڑا سا ہے اور آخرت بہت بہتر ہے۔ اس شخص کے لیے جو پرہیز گار
ہے۔“ یہ دنیا کھیل تماشا ہے۔ اصلی گھر تو آخرت ہی کا ہے۔ (وَ مَا هذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا
لَهُوَ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهُيَ الْحَيَاةُ ۖ) الحکیوم 64:29) اور یہ دنیا کی زندگی تو
محض کھیل اور تماشا ہے اور اصلی گھر تو آخرت کا گھر ہے۔“ دنیا میں اللہ کے نافرمانوں کی چہل پہل
دیکھ کر دھوکا نہ کھانا چاہیے کہ ان کا آخرت میں نہایت ہی برآٹھکا نہ ہے۔ (لَا يَغْرِنَكَ تَقْلُبُ
الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَا وُهُمْ جَهَنُمُ وَ بُشْرَى الْمِهَادِ ۖ) آل عمران
196:3-197۔ ”کافروں کی شہروں میں چہل پہل تمہیں دھوکے میں بتلانہ کر دے، یہ تھوڑا سا فائدہ
ہے، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ کیا ہی برا بچھونا ہے۔“ دنیا کے عارضی ہونے اور آخرت میں
محابے کے تصور کی پختگی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اصحاب رسول کے نفوس آلاتشوں سے پاک ہو گئے اور ان کی
سیرتیں اور شخصیتیں جگہ گئے لگیں۔ ان میں زندگی کی مقصدیت کا شعور پیدا ہو گیا اور وہ زندگی کو اس انداز
سے گزارنے لگے جس میں وہ آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہوں اور نتا کامی سے بچ جائیں۔ وہ دنیا کے
معمولی مفادات کی خاطر گناہ کی دلدوں میں پھنسنے سے شدید نفرت کرنے لگے۔ وہ آخرت کی دلگی زندگی کی
خاطر عارضی زندگی کی مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے ہمہ تن تیار رہنے لگے۔ وہ اس بات کو نگاہ میں
رکھتے ہوئے کہ سَيْجَنْبُهَا الْأَتْقَى۔ الَّذِي يُوتَى مَالَهُ يَتَزَكَّى ۖ) (آل ایل 18:92) اس
(دوزخ) سے دور رکھا جائے گا وہ پرہیز گار جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو۔ اپنے اموال محرومین اور
ضرورتمندوں وغیرہ پر خرچ کرنے لگے اور بمصداقِ انَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا تُرِيدُ
مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ۖ (الدھر 9:76) ”ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، تم سے
کسی بد لے یا شکر گزاری کے خواہشمند نہیں۔“ نیکی اور انفاق میں دکھاوے اور ریا کاری سے محفوظ ہو گئے۔
مختصر یہ کہ آخرت کے ایقان سے ان کے نفوس کا تاز کیہ ہو گیا اور ان کی سیرتوں اور شخصیتوں کی یوں تغیر ہوئی
کہ وہ زندگی کی مقصدیت، دنیا سے بے رغبتی اور استقامت، محرومین سے ہمدردی، اچھائی سے رغبت اور
برماںی سے نفرت، رجوع الی اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، خوف، محاسبہ، قناعت، استغنا، شجاعت و سرفراشی اور بے
ریا، ایسی اعلیٰ صفات سے متصف ہو گئیں۔

3- ترغیب عبادت و بنگی: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عبادت اور بنگی رب کی ترغیب
بھی آپ کے مخاطبین کے تذکریہ نفس میں نہایت مدد و معاون ثابت ہوئی۔ آپ نے نماز، زکوٰۃ، روزہ

اور حج وغیرہ کی ادائیگی پر زور دیا اور خود کثرت سے عبادت و ریاضت میں مشغول رہے۔ آپ رات کو اتنی دیر تک دربارِ الہی میں کھڑے رہتے کہ پاؤں مبارک سوچھ جاتے۔ عبادت سے متعلق آپ کی تعلیم اور طرزِ عمل کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے اصحاب بھی کثرت سے عبادت کرنے لگے۔ عبادت کی کثرت سے ان کی شخصیتوں میں وہ تمام اوصاف پیدا ہو گئے جو متعلقہ عبادت کو ان کی صحیح روح کے مطابق ادا کرنے والے میں لازماً پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلاً نمازِ انَ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (اعکبوت: 45: 29) کے مصدق انہیں برائیوں سے بچایا۔ انَ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَوْقُوتًا۔ (النَّاسَ - 4: 103) کے مصدق انہیں وقت کا پابند بنایا۔ روزوں نے الصُّومُ لِنِي وَأَنَا أَجْرِيُ بِهِ۔ (بخاری) ”کے پیش نظر انہیں ریا کاری سے محفوظ رکھا اور قناعت پسندی اور ضبط نفس کی ترتیب دی۔ زکوٰۃ نے کی لایکوں دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ۔ (الحضر - 7: 59) کے تحت ارتکاز دولت کا خاتمه کیا۔ اور قوم کی معیشت کو راہِ اعتدال پر رکھنے میں مدد دی۔ ایسے ہی حج اور دیگر عبادات کے فوائد ظہور پذیر ہوئے اور ان کی شخصیتیں مثالی بن گئیں۔

4- اعتدال و توازن: ترکیبِ نفس اور تعمیر سیرت و شخصیت کے نبوی منہاج کے حوالے سے ایک اہم چیز حضور کا اعتدال پسندانہ طرزِ زندگی اور اپنے پیروکاروں کو اعتدال و توازن کا رویہ اپنانے کی خصوصی تلقین ہے۔ آپ نے تعلیم دی کہ خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْ سُطْهَا۔ ”بہترین راہ ذر میان کی راہ ہے۔“ اور آدمی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اور تو اور عبادت کے معاملے میں بھی اعتدال سے ہے۔ جب بعض لوگوں کی جانب سے بروقت عبادت کے ارادے کا پتہ چلا تو عبادت کے سلسلہ میں اپنی اعتدال پسندی کی مثال دیتے ہوئے اس سے منع فرمایا اور اس بات پر زور دیا کہ عبادت کے ساتھ اپنی دیگر ذمہ داریوں کو بھی ادا کیا جائے۔ جسمانی تقاضوں کو فراموش کیا جائے اور نہ خانگی و معاشرتی تقاضوں کو۔ خرچ کرنے کے معاملے میں اعتدال و توازن کی اہمیت واضح کرتے ہوئے فرمایا: مَاعَالَ مَنْ افْتَصَدَ۔ (منداحمد) جس نے میانہ روی اختیار کی وہ تنگ دست نہ ہوا۔ ”زندگی کے ہر معاملے میں اعتدال و توازن کے رویے اور اس کی تاکید نے آپ کے پیروکاروں کو افراط و تفریط اور انہیاً پسندی سے بچا کر معتدل شخصیات بنادیا۔

5- زہد اور دنیا سے بے رغبتی: دنیا کی بے جا محبت، خود غرضی، لاچ اور ہوا و ہوس وغیرہ بے شمار برائیوں کی جز ہے۔ آدمی کا ترکیبِ نفس اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل سے دنیا کی ایسی محبت نہ نکال لی جائے جو اطاعتِ خدا اور رسول میں رکاوٹ ہو۔ اس نکتے کو حضور سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے۔ چنانچہ آپ نے دنیا سے بے رغبتی اور زہد اختیار کرنے کی تعلیم دی اور اس سلسلہ میں بے نظیر عملی

مشالیں قائم کیں۔ آپ کا فرمان ہے: **الَّذِيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ**۔ ”دنیا میں کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔“ مزید فرمایا: ”دنیا میں یوں رہو جس طرح کوئی پر دیکی یا مسافر اور خود کو ہل قبور میں شمار کرو۔“ اپنے متعلق فرمایا: ”میری مثال اس دنیا میں ایسے ہی ہے جیسے کوئی مسافر کسی درخت کے سامنے میں تھوڑی دیرستا نے بیٹھ جائے اور پھر اپنی منزل کو چل دے۔“ مال و دولت دنیا سے بے رغبتی کا عالم یہ تھا کہ جو کچھ پاس ہوتا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ فرمایا کرتے: اگر أحد پہاڑ کے برابر بھی سونا میرے پاس ہو تو میں پسند نہیں کرتا کہ وہ تین دن تک میرے پاس رہے۔ حضور کی تعلیم زہد اور اس سلسلہ میں غیر معمولی عملی مثالوں نے آپ کے اصحاب میں اعلیٰ درجے کا زہد پیدا کر دیا وہ بالکل آپ کی طرح دنیا اور اس کے مال و اسباب کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے۔ اور تو اور خلفاء اور بعدہ نے حکمران ہونے کے باوجود فقر و فاقہ کی زندگی پسند کی اور عیش و تعمیر سے بیشہ دور رہے۔ کسی بھی خلیفہ نے اپنا معیار زندگی ایک عام غریب مسلمان سے بلند نہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے دنیا سے متعلق آپ کے اصحاب کا ایمان یہ تھا کہ دنیا یکسرے قیمت اور انتہائی حقیر چیز ہے اور اللہ کی نگاہ میں اس کی حیثیت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ جن لوگوں کا دنیا کے متعلق یہ اعتقاد ہو وہ اس کی ہوس کا شکار ہو کر برائیوں کی دلدل میں کیسے پھنس سکتے ہیں!

6- عدل و انصاف: تزکیہ نفس اور تعمیر سیرت و شخصیت میں عدل و انصاف کے رو یہ کی اہمیت ناقابل انکار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں میں یہ رو یہ بھی کوٹ کوٹ کر بھرا۔ وَ إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ (اتراء: 4: 58) ”اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔“ وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَا تَعْدِلُوا ایغدلوا ہو اقرب للائقی۔ (المائدہ: 5: 8) ”اور کسی قوم کی دشمنی تھیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کر انصاف کا دامن چھوڑ دو۔“ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سات آدمیوں کو اپنے عرش کے سامنے میں جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک امام عادل ہو گا۔ (الحدیث) مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خوشی اور ناراضی ہر حال میں انصاف سے کام لوں۔ (الحدیث)۔ یہ اور اس طرح کے دیگر زریں ارشادات کے ساتھ ساتھ آپ نے انصاف سے کام لوں۔ (الحدیث)۔

یہ اور اس طرح کے دیگر زریں ارشادات کے ساتھ ساتھ آپ نے عدل و انصاف کے سلسلہ میں بہترین عملی مشالیں بھی قائم فرمائیں۔ مثلاً: قبیلہ بنی مخزوم کی ایک خاتون فاطمہ نے چوری کا ارتکاب کیا۔ حضور نے اس کا باتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید کے ذریعہ سزا میں نری کے لیے سفارش کی تو آپ نے فرمایا: کیا تم حدود اللہ میں غارش کرتے ہو؟ تم سے پہلی قومیں اسی لیے تباہ و بر باد جوئی کے کوبی چھوٹا آدمی جرم کرتا تو اس کو سزا دی جاتی اور کوئی بڑا آدمی

جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت مجد (صلی اللہ علیہ وسلم) بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ غزوہ بدر میں کفار کے قید ہونے والے افراد میں آپ کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ مدینہ منورہ میں ان کے نہیاں تھے۔ لوگوں نے نہیاں تعلق اور آپ سے قرابت کی بنا پر حضرت عباس کا فدیہ معاف کرنے کی اجازت چاہی مگر آپ نے اس سے منع کر دیا۔ ایک دفعہ ایک مسلمان اور یہودی میں جھگڑا ہو گیا۔ معاملہ آپ کے پاس آیا۔ آپ نے دونوں کا موقف سن کر فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔

عدل و انصاف کے حوالے سے حضور کے قول و عمل نے حضور کے اصحاب کو ایسا عادل و منصف مزاج بنایا کہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن گئے۔ آپ کے خلاف راشدین نے اپنے عہد ہائے خلافت میں عدل و انصاف کا یوں بول بالا کیا کہ کسی شخص کے حقوق غصب کیے جانے یا اس پر ظلم و زیادتی ہونے پر اس کی شنوائی یا حق ری نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس سلسلہ میں بہت سی مثالوں میں سے چند ملاحظے ہوں:

حضرت ابو بکر صدیق نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں عدل و انصاف اور قانون کی بالادستی پر زور دیتے ہوئے فرمایا: ”تم میں سب سے کمزور شخص میرے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور ہے، یہاں تک کہ میں اسے اس کا حق دلا دوں اور تم میں سب سے طاقتور میرے نزدیک سب سے کمزور ہے یہاں تک کہ میں اسے دوسرے کا حق واپس لے لوں۔“

حضرت عمر اپنے عہد خلافت میں ایک فریق مقدمہ کی حیثیت سے عدالت میں پیش ہوئے، قاضی نے آپ کی تعظیم کی تو آپ نے اسے نا انصافی سے تغیر کرتے ہوئے ناپسند فرمایا اور دوسرے فریق مقدمہ کے برابر کھڑے ہو گئے۔

حضرت علی امیر المؤمنین تھے۔ ان کے زرہ گم ہو گئی۔ پتہ چلا کہ ایک یہودی کے پاس ہے۔ آپ نے عدالت میں دعویٰ کیا۔ مگر گواہ آپ کے بیٹے اور غلام تھے۔ قاضی نے قرابت داری کی بنا پر بیٹے اور غلام کی گواہی قبول نہ کی اور فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ یہودی نے عدل و انصاف اور قانون کی بالادستی کا یہ مظاہرہ دیکھا تو دین اسلام کی حقانیت کی گواہی دیتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔

7۔ مساوات: خود کو دوسروں سے بڑا و برتر و اعلیٰ سمجھنا ترکیہ نفس اور اعلیٰ سیرت کی تغیر میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ حضور نے اپنے قول و عمل سے اس رکاوٹ کو بھی یکسر ختم کر دیا۔ اس حوالے سے آپ کی تعلیم یہ تھی: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائلٍ**

بماۓ ذگری کلاسز

لِتَعَارِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْنُكُمْ (الجاثہ ۴۹: ۱۳) ”اے لوگو! بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہارے کئے اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یقیناً اللہ کے نزدِ یک سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے، جو سب سے زیادہ پرہیز گار ہے۔“ آیہٗ النَّاسُ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاءَكُمْ وَاحِدٌ إِلَّا فَضْلٌ لِعَوْنَىٰ عَلَىٰ عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَخْمَرٍ عَلَىٰ أَسْوَدٍ وَلَا لِأَسْوَدٍ عَلَىٰ أَخْمَرٍ إِلَّا بِالْتَّقْوَىٰ۔ (سدہ احمد)“ اے لوگو! بے شک تمہارا پروردگار ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ ایک ہے۔ خبردار! کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی سرخ کو سیاہ پر اور کسی سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت و برتری حاصل نہیں، سو اے تقویٰ کے۔“

لور آپ کا عمل یہ تھا کہ صحابہ کے ساتھ مل جل کر انہی کی طرح رہتے اور کسی طرح کا کوئی امتیاز روانہ رکھتے۔ باہر سے آنے والا کوئی اجنبی آپ کو صحابہ کے درمیان سے الگ شناخت نہ کر سکتا۔ مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر اور غزوہ خندق کے موقع پر خندق کی کھدائی میں مددوروں کی طرح صحابہ کے ساتھ برابر کا کام کیا۔ ایک سفر میں صحابہ نے کھانا پکانے کا پروگرام بنایا اور کام آپس میں بانٹ لیے۔ حضور نے فرمایا میں جنگ سے لکڑیاں لاتا ہوں۔ صحابہ نے چاہا کہ حضور یہ تکلیف نہ فرمائیں، مگر آپ نے فرمایا میں تم سے ممتاز ہونا پسند نہیں کرتا۔ کوئی بیوہ، غریب حتیٰ کہ کوئی لووڈی بھی آ کر کوئی کام کہتی تو ذرا بھی عام محسوس نہ کرتے اور فوراً اس کے کام کے لیے چل کھڑے ہوتے۔ گھر کے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے۔ بازار سے سودا سلف خود لاتے۔ غلاموں کے ساتھ مل کر کام کرتے۔ کپڑوں کو پیوند لگا لیتے، جوتا گانٹھ لیتے۔ گھر میں جھاڑاؤ دے لیا کرتے۔ غرضیکہ آپ نے ہر طرح سے عام انسانوں کی سی زندگی گزار کر مساوات کا اعلیٰ ترین عملی نمونہ پیش فرمایا۔

مساوات کے سلسلہ میں آپ کی تعلیم و کردار نے آپ کے مخاطبین کو بھی مساوات کے اعلیٰ نمونے بنادیا اور رنگ و نسل کی بنیاد پر تفریقات کے پیہاڑ کھڑے کرنے والی قوم کی حالت یہ ہو گئی کہ اس کے ہاں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، بلاں جبشی رضی اللہ عنہ اور صہیب رومی رضی اللہ عنہ اور قریش کے معززین کے درمیان یکسر کوئی فرق باقی نہ رہا۔ غلاموں کی حیثیت عملاً بھائیوں کی ہی ہو گئی۔ غلام زید بن حارثہ اور قریش کی عالی خاتون نسبت کے عقد نکاح میں بند ہنے میں کوئی مضاائقہ نہ رہا۔ عمر جیسا جلیل القدر اور عالی نسب بلاں جبشی کو میرے آقا کہہ کر پکارتا اور صدیق اکبر جیسا صاحب عظمت سلمان فارسی اور بلاں جبشی سے معافی مانگ لینے میں ذرا عام محسوس نہ کرتا۔

8- اخوت و بھائی چارہ تزکیہ نفس اور تعمیر سیرت و شخصیت کے نبوی منہاج میں ایک اہم عنصر اخوت و بھائی چارے کا ہے۔ حضور نے اہل اسلام کو رشیۃ اخوت میں پرونسے کے لیے تعلیم دی کہ وَ اغْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفْرَقُوا (آل عمران 3: 103) ”اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاتے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو۔“ وَ لَا تَنَازَعُوا فَتَفْشِلُوا وَ تَذَهَّبَ رِيحُكُمْ (الاغد 8: 146) ”او آپس میں مت جھکڑو ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری بوا اکھڑ جائے گی۔“ الْمُؤْمِنُ لِلنَّمِينَ کَالْبَنِيَانَ يَشْدُدُ بَعْضُهُ بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ (بخاری) ”مؤمن، دوسرے مومن کے لیے ایسے ہی قوت کا باعث ہے جیسے عمارت کا ایک جزو دوسرے کو مضبوط ہناتا ہے۔ پھر آپ نے (مسلمانوں کے باہمی اتحاد کی وضاحت کے لیے) ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل فرمائیں۔“ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَ لَا يَخْذُلُهُ ”مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔“ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ ”مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔“ تَوَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحِمِهِمْ وَ تَوَاءِ دِهِمْ وَ تَعَاطُفِهِمْ كَمَثْلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عَضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَ الْحُمْمِ (بخاری) ”تم مؤمنین کو آپس میں رحم کھانے، الفت و محبت کرنے اور شفقت و مہربانی کرنے میں، جسم انسانی کی طرح پاؤ گے کہ جب جسم کا کوئی ایک عضو تکلیف میں پیتا ہوتا ہے تو سارے کاسارا جسم بے خوابی اور بخار میں اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔“ حضور کی بعثت سے قبل عرب لڑائی جھکڑوں، قبائلی عصیت اور فخر و غرور میں بتلا اور ایک دوسرے کے کے جانی دشمن تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر طویل لڑائیاں چھکڑ جاتیں، اور پشت ہاپشت تک لوگ موت کے گھاث اترتے رہتے۔ رنگ و سل اور قبیله و طن کی بنابر لوگوں کو ادنیٰ و اعلیٰ میں تقسیم کیا جاتا، لیکن حضور کے فیضان کرم نے جانی دشمنوں کو باہم شیر و شکر کر دیا، رنگ و سل کے امتیازات منڈا لے اور ایک دوسرے کے خون پیاسوں کو ایسے رشتہ اخوت میں باندھ دیا کہ تاریخ عالم اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں جو رشتہ اخوت قائم کیا اس کی غیر معمولی عظمت کا اندازہ ”مواخات مدینہ“ کی مثال سے لگایا جا سکتا ہے۔ کہ کے مہاجرین اپنا سارا مال و متاع چھوڑ کر دین بچانے کی غرض سے مدینہ آگئے۔ حضور نے مہاجرین اور انصار مدینہ کو جمع کیا۔ ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنادیا۔ انصار نے اس ایشارہ کا مظاہرہ کیا کہ یہ بھائی چارہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک نظرے نہ ہے۔ انصار مدینہ اپنا مال اسباب، کھیت، باغات اور جائیدادیں آؤ دھوں آؤ دھانٹ کر اپنے مہاجرین

بھائیوں کو دینے لگے۔ یہاں تک کہ بعض نے اپنی دو بیویوں میں سے ایک کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی کے نکاح میں دینے کی پیشکش کر دی، لیکن ادھر مہاجرین کی خواہاری بھی دیدنی تھی۔ وہ کہتے ہمارے انصاری بھائیو! آپ کا شکر یہ۔ ہم آپ پر بوجھ نہیں بنیں گے۔ ہمیں بازار کا راست تباہ سمجھنے۔ ہم محنت و مزدوری اور تجارت وغیرہ کر کے گزر و اوقات کر لیں گے۔ یہ رشتہ موآخات اتنا گہرا تھا کہ احکام میراث ہازل ہونے سے پہلے کوئی انصاری انتقال کرتا تو اس کے مہاجر بھائی کو اس کی وراثت میں سے حصہ مان کرتا۔ جب مصاقفات مدینہ کے ایک یہودی قبیلے کو اس کی بد عہدی کی بنا پر جلاوطن کیا گیا تو حضورؐ انصاری مدینہ سے کہا کہ اس یہودی قبیلہ کی زمینیں مہاجرین کو دے دی جاتی ہیں اور آپ کی زمینیں، جوان کے پاس ہیں، آپ کو واپس کر دی جاتی ہیں، مگر انصار نے کہا: یا رسول اللہ آپ ہماری زمینیں بھی مہاجرین کے پاس رہنے دیں اور یہودیوں کی زمینیں بھی مہاجرین میں تقسیم کرو دیں۔

و احسان و ایثار: نفس کی بندگی اور اپنی ذات کو مقدم رکھنے کا جذبہ بھی ترکیہ نفس اور تعمیر سیرت و شخصیت میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ حضور نے اس مقنی جذبے کو ختم کرنے پر بھی خصوصی توجہ دی اور اپنے باتے والوں کو اس جذبے کے بر عکس احسان و ایثار کے اعلیٰ جذبے سے ہمکنار کیا۔ آپ نے **هَلْ جَزَاءُ
الْإِحْسَانِ إِلَّا إِلْحَسَانٌ**. (آل عمران: 55) ”احسان کا بدل احسان کے سوا کیا ہے۔“ وَ أَخِسْتُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. (آل یعنی: 195) ”اور احسان کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کرنا فرض کیا ہے۔ یہاں تک کہ اگر تمہیں کسی کو شرعی حکم کے پیش نظر مارنا بھی پڑے تو احسن طریقے سے مارو۔ (مسلم) تم اہل زمین پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا، اسکی اعلیٰ تعلیمات کے ساتھ ساتھ احسان و ایثار کی نہایت عمدہ عملی مشائیں قائم فرمائیں۔ آپ کے احسان و ایثار کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں:

حضور تبلیغ اسلام کی غرض سے طائف تشریف لے گئے تو وہاں کے غنڈوں اور او باشوں نے آپ پر پتھر برسائے، جس نے آپ کا جسم مبارک لہولہاں ہو گیا۔ آپ شدید زخمی حالت میں تھے کہ جبر مل ائمن آئے اور کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو طائف کی بستی تباہ و بر باد کر دی جائے، مگر آپ نے فرمایا ”نہیں! ایسا سمجھے ہیں۔ یہ مسلمان نہیں ہوتے تو نہ کہی، ان کی آئندہ نسلیں ایمان لے آئیں گی۔“

کفار و مشرکین کے تحت مظالم کے پیش نظر کچھ مسلمانوں نے عرض کیا حضور ان کے لیے بدوعا فرمائیے، لیکن آپ نے فرمایا: اتنی لم ابیعث لعاناً و اتنما بیعث رحمة۔ ”میں لوگوں کے لیے لعنت نہیں بلکہ رحمت بن کر آیا ہوں۔“

غزوہ احمد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ پیشانی اقدس سے خون بہہ رہا تھا مگر زبان رحمت بیان پر یہ الفاظ جاری تھے: رَبِّ اغْفِرْ قَوْمِيْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ۔
”پروردگار! میری قوم کو معاف فرمادے۔ یہ ناکجھ ہے۔“

مکہ میں ایک مرتبہ سخت قحط پڑا۔ رئیس مکہ ابوسفیان نے حضور سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے نہ صرف اپنے دشمنوں اور اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کرنے والوں سے قحط دور ہونے کی دعا کی بلکہ نجف کے مسلمان سردار کو حکم دیا کہ مکہ میں غلہ پہنچانے کا بندوبست کرے۔

طفیل بن عمر و دوسی کو حضور نے دعوت اسلام کے لیے قبیلہ دوس کی طرف بھیجا۔ واپسی پر انہوں نے کہا کہ قبیلہ دوس ہلاک ہو گیا۔ انہوں نے دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ لوگوں نے خیال کیا شاید آپ قبیلہ دوس کو بد دعا دیں گے، لیکن آپ نے فرمایا: اللہمَ اهْدِ دُؤْسًا وَ اُثْبِتْ بِهِمْ۔ ”اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور ان کو دو اسرہ اسلام میں داخل فرم۔“

اہل مکہ نے آپ پر کیا کیا ستم نہ ڈھانے تھے۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا اور ظالموں کے مظالم کے حاب چکانے کا وقت آیا تو یہ آیت کریمہ تلاوت فرماتے ہوئے سب کو معاف فرمادیا: لَا تَشْرِيفْ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِینَ (یوسف: 92) آج کے دن تم سے کوئی باز پرس نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے۔ وہ بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے۔“

آپ کے ایشارا کا یہ حال تھا جو کچھ بھی پاس ہوتا سب کا سب ضرورت مندوں کو دے دیتے۔ کوئی سائل آپ کے در سے خانی ہاتھ نہ لوٹتا۔ اگر کچھ نہ ہوتا تو قرض لے کر عطا کر دیتے۔ گھر میں فات ہوتے ہیں مگر نام غنیمت میں سے جو حصہ ملتا ہے وہ غربا میں بانٹ دیتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا حاضر خدمت ہوتی اور عرض کرتی ہیں کہ فلاں غزوہ میں جو کنیزیں ملی ہیں ان میں سے ایک مجھے دے دیں۔ ارشاد ہوتا ہے بیٹی ابھی دوسرے لوگ رہتے ہیں۔ ان کو آپ سے زیادہ ضرورت ہے۔ آپ گھر کا کام خود کرو اور اللہ کا ذکر کرتی رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ اجر عطا کرے گا۔ گھر میں مہمان آ جاتا ہے لیکن خوراک کے لیے کل اثاثہ بکری کا تھوڑا سا داد دہ ہے۔ وہ دودھ مہمان کو پلا دیا جاتا ہے اور کائنات کا سردار اور اس کے گھروالے بھوکے سو جاتے ہیں۔ ریاست کے سربراہ ہیں، لیکن گھر میں تنگدی کا یہ عالم ہے کہ گھروالے دو وقت سیر ہو کر کھانا نہیں کھا سکتے۔

احسان و ایثار سے متعلق حضور کی تعلیمات اور آپ کے طرزِ عمل نے آپ کے صحابہ کو ایسا احسان و ایثار پیشہ بنا دیا کہ وہ اس سلسلہ میں رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ بن گئے۔ صحابہ کے احسان و ایثار کی چند مثالیں دیکھئے:

برائے ذگری کا سائز

مکہ کے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ مدینہ میں مہاجرین کو بہت زیادہ غربت و تنگی کا سامنا تھا۔ حضور نے مہاجرین اور انصار مدینہ میں مواخات کا رشتہ قائم فرمادیا۔ انصار مدینہ نے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے جس عظیم جانشیری کا مظاہرہ کیا، وہ تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ انصار نے اپنی زمینیں اور جائیدادیں وغیرہ سب کچھ اپنے مہاجر بھائیوں میں نصف نصف بانٹ دیں۔ یہاں تک کہ ان کو وراشت میں بھی شریک ٹھہرالیا۔ بنو نصیر جو مدینہ کے مضافات میں رہنے والی یہودی قبیلہ تھا، جب اپنی بد عہدی کے بعد مسلمانوں سے شکست کھا کر جلاوطن ہوا تو حضور نے انصار مدینہ کو اختیار دیا کہ وہ مواخاتی بھائیوں سے اپنی زمینیں واپس لے لیں اور بنو نصیر کی زمینیں مہاجرین میں تقسیم کر دی جاتی ہیں، مگر انصار نے کہا کہ حضور آپ بنو نصیر کی زمینیں بھی مہاجرین کو دے دیں اور ہماری زمینیوں میں سے بھی جتنی چاہیں مہاجرین کو عنایت فرمادیں۔

ایک جنگ میں ایک شدید زخمی صحابی نے پانی طلب کیا۔ پانی لاایا گیا۔ صحابی پینے ہی لگے تھے کہ قریب سے آواز آئی ”پانی“ صحابی نے پانی پلانے والے سے کہا۔ براہ کرم پہلے اس بھائی کو پانی پلانے۔ وہ پینے لگا تو اس کے قریب سے آواز آئی ”پانی“ انہوں نے کہا پہلے ان بھائی کو پلانے۔ لیکن پانی پلانے والا جب ان صحابی کے پاس پہنچا تو وہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ وہ دوسرے کے پاس آیا مگر وہ بھی انتقال کر چکے تھے۔ وہ تیسرے کے پاس آیا لیکن تب تک وہ بھی دم توڑ چکے تھے۔ یوں دوسرے کی جان کو اپنی جان پر ترجیح دیتے ہوئے تینوں ہی اس زینیا سے رخصت ہو گئے۔

ایک بھوک شخص ایک انصاری صحابی کا مہمان بنا۔ صحابی نے بیوی سے پوچھا گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ بیوی نے کہا صرف بچوں کا کھانا ہے۔ صحابی نے کہا بچوں کو بہلا کر سلا دو، جب میں اور مہمان کھانے پر بیٹھیں تو کسی بہانے سے چراغ بجھا دیج۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ مہمان نے کھانا کھالیا۔ اندر یہ میں اس پر یہ ظاہر کیا گیا کہ میزبان نے بھی کھانا کھالیا ہے۔ حالانکہ کھانا تو ایک شخص کا تھا۔ جب یہ صحابی صبح حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان میاں بیوی کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا بہت پسند آئی ہے۔

ایک دفعہ حضرت عثمان غنی کا ایک سو اونٹوں کا قالہ اناج لے کر مدینہ پہنچا۔ مدینہ میں اس وقت خوارک کی قلت تھی اور تاجر منہ مالگی قیمت دینے کو تیار تھے، مگر عثمان غنیؓ نے لوگوں کی ضرورت اور بھوک کا خیال کرتے ہوئے تمام غلہ مفت تقسیم کر دیا۔

غزوہ تبوک کے اخراجات کے لیے صحابہ سے تعاون کی اپیل کی گئی۔ حضرت عمر فاروق گھر کا آدھا سامان لے کر حاضر خدمت ہو گئے۔ صدیق اکبر آئے تو گھر کا سارا سامان ہی لے آئے۔ حضور نے

پوچھا۔ ابو بکر! گھروالوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ یا ریغار نے عرض کیا۔
پروانے کو چرغ ہے بلبل کو پھول بس
صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس

عملی نمونہ: دوسروں کے تزکیہ نفس اور سیرت و شخصیت کی تعمیر کرنے والا اگر اپنی تعلیمات پر خود عمل نہ کرے یا اس سلسلہ میں پس و پیش سے کام لے تو وہ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایسا شخص تو خود تزکیہ نفس اور تعمیر سیرت و شخصیت کا محتاج ہے، چہ جائیکہ وہ دوسروں کو پاک و صاف اور اعلیٰ سیرت و کردار کا حامل بنائے۔ حضور نے لوگوں کے تزویہ نفس اور ان کی سیرتوں اور شخصیات کی تعمیر کے لیے اپنی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل کر کے دکھایا۔ اپنی تعلیمات پر عمل کے نقطہ نظر سے دنیا کا کوئی بھی دوسرے انسان آپ کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ اور پرونکات بیان ہوئے ان میں آپ کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ آپ کے عمل کی مثالیں بھی درج کی گئی ہیں، جن سے یہ حقیقت رو زروشن کی طرح عیاں ہے کہ آپ نے ایمان و تقویٰ اور عبادات و معاملات وغیرہ کے حوالے سے جو بھی تعلیم دی اسی کے حوالے سے بے نظیر عملی نمونے پیش کئے اور یہی عملیت تزکیہ نفس اور تعمیر سیرت و شخصیت کے حوالے سے آپ کی بے نظیر کامیابی کا ایک بہت بڑا راز ہے۔

عصر حاضر کے اہل اسلام کو چاہیے کہ وہ تزکیہ نفس اور تعمیر سیرت و شخصیت کی غرض سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے عملی نمونوں کو پوش نگاہ رکھیں اور وہی طریقہ اور طرزِ عمل اختیار کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، ورنہ زیر نظر مقصد کا حصول حض ایک خواب رہے گا۔