

1641

الاوصاف

تاج کھنڈی لمیٹڈ، لاہور

(9)

جملہ حقوق بحق تاج کمپنی محفوظ ہیں
مسلمان بچوں کی مذہبی تعلیم کیلئے

سلسلہ اخلاق اسلام کا تیسرا حصہ

المعروف بہ

الاوصاف

مؤلفہ

مولوی بدرالدین صاحب جالندھری

ناشران

تاج کمپنی لمیٹڈ۔ لاہور و کراچی

59546

عرض مولف

تمام دینی علوم میں علم اخلاق بھی ایک ضروری علم ہے جو بے تمیز و حسیوں کو انسان، انسانوں کو با اخلاق انسان اور با اخلاق انسانوں کو با اخلاق انسان بنا دیتا ہے جب تک اخلاق درست نہ ہوں انسان کی کوئی عظمت اور کوئی کمال بہترین تصور پیدا نہیں ہو سکتا برخلاف اسکے اسلامیہ سکولوں۔ دوسرے مدارس اور یونیورسٹیوں کیلئے کرنی ایسا انسانوں میں جو نہ تھا جو مسلمان بچوں کی تعلیم اخلاق کی ضروریات کو ملاحظہ پورا کر کے علماء اور تدریس مدارس کے اساتذہ اور دیگر تمام فرقہ واد حضرات کی عرصے سے اس ضرورت کا احساس تھا۔ لہذا میں نے سلسلہ عقائد و ارکان کی تالیف کے بعد اسلامی عمارت کی تکمیل کے لئے اس ضرورت کو پورا کرنے کا بھی معمم ارادہ کر لیا۔ اور بچوں کی ذہنی استعداد کو پورا لحاظ رکھتے ہوئے تمام انسانی اخلاق کو شریعت اسلام کی روشنی میں نہایت سہل عام فہم اور مختصر اور زبان میں سلسلہ ہذا کے ساتھ جمعوں میں خاص ترتیب سے مرتب کیا ہے اور ذہنی روشنی کے تعلیمی فہم طلباء کے ذائقے سے موافقت پیدا کرنے کے لئے ہر بات کو ایسی قطعی دلائل سے ثابت کیا ہے کہ پڑھتے ہی ہر ایک بات صفحہ دل پر نقش ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ناچیز تالیف کو قبول فرما کر اہل اسلام کو اس سے فائدہ پہنچائے اور اس سے لیا خطا و سیان کیلئے مغفرت کا سہارا بنائے آمین۔

طالب و دعا بدرا اللہ

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	نمبر شمار	صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۵۵	محنت ریاضت	۱۱	۱	اوصاف کا مطلب	۱
۶۱	تشریف و نجابت	۱۲	۹	اوصاف کی ضرورت	۲
۶۸	خودداری خود اعتمادی	۱۳	۱۲	پاکیزگی و صفائی	۳
۷۲	توہم و احتیاط	۱۴	۱۹	راستی و سچائی	۴
۸۰	عفت و پاکدامنی	۵	۲۲	اطاعت و تواضع	۵
۸۵	امانت و دیانت	۱۶	۲۹	صبر و قناعت	۶
۹۲	تجمل و صلحکاری	۱۷	۳۵	شکر و توکل	۷
۹۷	رفیق و خوش مزاجی	۱۸	۴۱	شرم و حیا	۸
۱۰۲	عفو و رحم	۱۹	۴۵	محبت و ہمدردی	۹
۱۰۷	عدل و انصاف	۲۰	۵۱	شجاعت و بہادری	۱۰

سبق نمبر ۵

اوصاف کا مطلب

حقوق العباد - بندوں کے حقوق

حقوق اللہ - اللہ کے حقوق

دیانتت - دیندارمی - راستی

انانتت - کسی کی چیز کو حفاظت

شرفت - بزرگی - بھل مناسبت

میں رکھنا

احسان - کسی کے ساتھ نیک کرنا

شجاعت - بہادری

اخلاق - خلق کی صحیح عادات

عفو - معافی - درگزر کرنا

اچھی چیزیں

حیات ابدی - ہمیشہ کی زندگی نیک نامی

۱۔ اوصاف وصف کی جمع ہے جس کے معنی خوبی کے

ہیں۔ اور انسان میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ

دو طرح کی ہیں اول ظاہری خوبیاں جیسے شکل و صورت

اور رنگ روپ وغیرہ۔ دوسری باطنی خوبیاں جیسے

عادت و خصلت وغیرہ۔ ظاہری خوبیوں میں تو

تو حیوانات انسان سے بڑھ کر ہیں۔ کیونکہ انسان

اپنے ظاہری حسن کے لئے لباس اور زیور کا محتاج ہے۔

حیوانات کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ انہیں
قدرت نے اچھی صورتیں اور سرلی آوازیں
عطا فرمائی ہیں۔ مگر جب باطنی خوبیاں ڈھونڈتے

ہیں۔ تو ان میں انسان حیوانات سے افضل ہے
کیونکہ اس میں ایک ایسی خوبی پائی جاتی ہے۔ جو
کسی دوسرے جاندار میں نہیں پائی جاتی۔ اور
اس خوبی کے سبب وہ تمام حیوانات کا سردار
اور سب پر غالب ہے۔ اور وہ خوبی اس کی
عقل ہے۔

۲۔ اس عقل کے طفیل انسان میں ہزاروں خوبیاں
ایسی ہیں جو کسی دوسرے حیوان کو نصیب نہیں
سمجھو۔ سوچو۔ جانچو اور پرکو وغیرہ جو عقل کی
شاخیں ہیں۔ انسان ہی کے حصے میں آتی ہیں اور
سب سے زیادہ قیمتی چیز جو عقل کی بدولت انسان
کو نصیب ہوتی ہے۔ وہ نیک اخلاق ہیں اور یہی
چیز ہے۔ جس کے سبب انسان تمام حیوانات سے
اعلیٰ اور بزرگ ہے۔ *

۳۔ نیکی کے معنی صرف قرآن کی تلاوت اور نماز روزے کے ہی نہیں۔ بلکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پوری طرح ادا کرنا اور خلق و خدا دونوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو درست رکھنا ہی دراصل صحیح نیکی ہے جس کا ذریعہ صفائی۔ پاکیزگی صبر۔ شکر۔ ہمدردی۔ غیر خواہی اطاعت تواضع۔ عدل۔ احسان۔ امانت۔ دیانت۔ عفو۔ رحم۔ صلحکاری۔ خوش مزاجی۔ شجاعت اور شرافت وغیرہ نیک اخلاق ہیں

۴۔ انسان کی جسمانی صحت اور ظاہری حسن کے برقرار رکھنے کے لئے تو ڈاکٹروں اور اطباء جسمانی نے ہزاروں کتب اور لاکھوں ادویات تیار کر دی ہیں۔ مگر انسان کی روحانی صحت اور باطنی حسن کے برقرار رکھنے کے لئے تاحال کافی ذرائع مہیا نہیں کئے۔ حالانکہ انسان کا ظاہری حسن تو ناپائیدار چیز ہے۔ اور باطنی حسن پورے اس کی حیاتِ ابدی کا دارومدار ہے۔

۵۔ جس شخص کے اخلاق نیک ہوں گے۔ اس کی نجات کیلئے آنحضرتؐ نے وعدہ فرمایا ہے اور آپ نے

اپنے دنیا میں آنے کی اصلی غرض نیک اخلاق کی تکمیل
 ہی بیان فرمائی ہے۔ لہذا آپ ہی کے نقش قدم کی
 پیروی کرتے ہوئے کتاب ہذا میں ان موٹے موٹے
 اخلاق کی تفصیل کر دی گئی ہے۔ جن کا حاصل کرتا انسان
 کے لئے ضروری بلکہ لازمی ہے اور ان کے بغیر
 انسان کو حیات ابدی کا حاصل ہونا محال ہے۔

سوالات

- ۱۔ انسان کی ظاہری اور باطنی خوبیاں کون کون سی ہیں؟
- ۲۔ کونسی خوبیوں کی وجہ سے انسان حیوانات سے افضل ہے؟
- ۳۔ نیکی کا مطلب دراصل تم کیا سمجھتے ہو؟
- ۴۔ نیکی کے حصول کے بڑے بڑے ذرائع کیا ہیں؟
- ۵۔ نیک اخلاق کے متعلق آنحضرت نے کیا فرمایا ہے؟

سبق نمبر ۲

اوصاف کی ضرورت

فطرت - پیدائش - پختہ	حضور قلب - دل کی توجہ
شریعت - خدا کا بنایا ہوا وہ راستہ	عفت - پرہیزگاری - پارسمانی
جو پیغمبروں کے ذریعے	تعمیریت - پرورش کرنا
ہمیں معلوم ہوا	خصائل - خصالت کی جمع عادتیں
صلحاء - صالح کی جمع - پرہیزگار	امتحان - آزمائش
دارالعمل - عمل کا گھر - دنیا	انتقام - بدلہ

۱۔ جو شخص بات بات پر لوگوں کو پھاڑنے کے لئے دوڑتا ہے۔ یا کوسے کی طرح لوگوں کی چیزیں اچک لیتا ہے یا گڑھے کی طرح کھانے پینے کی حرص میں محو ہے یا سانپ اور بچھو کی طرح زہریلی زبان سے لوگوں کو ڈستا ہے۔ وہ باوجود انسانی شکل کے دراصل انسان نہیں۔ بلکہ ادنیٰ درجے کا ذلیل حیوان ہے۔

۲۔ انسان عموماً تین قسم کے ہوتے ہیں۔ اول جو اصل فطرت سے نیک کہوں۔ ان کی تعداد کم ہے دوسرے جو غور و فکر کے بعد بُری خصائل سے مطلع ہو کر ان سے بچیں۔ ان کی تعداد متوسط ہے۔ اور تیسرے جو وعدہ و وعید یا عذاب کے خوف اور ثواب کی اُمید سے بُری باتوں کو ترک کریں۔ ان کی تعداد زیادہ ہے ان میں سے پہلا گروہ بالطبع نیک ہے۔ دوسرا تعلیم سے اور تیسرا شریعت سے نیک ہو سکتا ہے۔

۳۔ لہذا بچوں کی تعلیم و تربیت بڑا ضروری امر ہے اور دینداری کی تعلیم سب سے زیادہ مقدم ہے مگر دینداری کی تعلیم کے یہ معنی نہیں کہ چند مسئلے یا کچھ دعائیں اور کلمے یاد کرادئے جائیں بلکہ دینداری کی تعلیم یہ ہے کہ بچوں کی عادت اور خصلت کو شریعت کے مطابق بنا کر اس میں پختگی اور مضبوطی پیدا کی جائے ان کے اخلاق و عادات پر شریعت کا

زندگ پر پڑھایا جائے۔ ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہو اور لوگوں سے ان کے تعلقات احسان پر مبنی ہوں۔ جس کے لئے بُری باتوں سے بچنے نیک صحت اختیار کرنے اور صلحاء کے حالات پر پڑھنے

کی ضرورت ہے اور سب سے بڑھ کر ضروری امر یہ ہے۔ کہ مال باپ اور گھر کے بزرگ بچوں کے سامنے خود اپنے طریقِ عمل سے نیک اور دینداری کا مجسم نمونہ پیش کریں :

۲۔ آسودگی اور راحت کے زمانے میں تو ہر شخص خدا کے پیارا ہونے کا دعویدار ہوتا ہے۔ مگر حقیقی مومن دراصل وہ شخص ہوتا ہے جو خطرناک حالتوں میں بھی گناہ کی وجہ سے خدا کو ناراض نہ کرے۔ دنیا انسان کے لئے ایک دارالعمل ہے۔ جس میں قدم قدم پر اسے امتحان اور آزمائش میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ کبھی اسے حضرت یوسفؑ کی طرح اپنی عفت کا امتحان دینا پڑتا ہے اور کبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح

باوجود فاتح بادشاہ ہونے کے خونخوار ظالموں کو
معاف کر کے قوت انتقام کے وہانے کا امتحان
دینا پڑتا ہے۔

۵۔ پس مومن کا عمل مطابق علم کے ہوتا ہے وہ
بدی سے نفرت اور نیکی سے محبت کرتا ہے۔
زرم خو اور خوش مزاج ہوتا ہے۔ اس میں غیظ
وغضب اور درندگی نہیں ہوتی۔ اسے عبادت میں
ذوق اور نماز میں حضور قلب نصیب ہوتا ہے
جس طرح عدالت میں بیان دیتے ہوئے انسان
گھر کے کاروبار کو بھول جاتا ہے۔ اسی طرح
وہ نماز میں ماسوائے اللہ کو دل سے دور
کر دیتا ہے۔ عبادت میں خدا کی حضوری
اور دنیا کے کاروبار میں اس کی خوشنودی
حاصل کرتا ہے۔ اور اس مرتبے پر پہنچنے
کے لئے جن چیزوں سے وہ رہنمائی۔
حاصل کرتا ہے۔ وہ نیک اخلاق ہیں انسان
کو جسمانی طاقت کے برقرار رکھنے کے لئے

جس طرح روٹی اور پانی کی ضرورت ہے روحانی
حافظت کو برقرار رکھنے کے لئے اسی طرح نیک
اخلاق کی ضرورت ہے :-

ۛ

سوالات

- ۱۔ انسان اور حیوان میں دراصل تم کیا فرق سمجھتے ہو؟
- ۲۔ انسان کون کونسی تین قسم کے ہوتے ہیں؟
- ۳۔ تعلیم و تربیت کی انسان کے لئے کیا ضرورت ہے؟
- ۴۔ دینداری کی تعلیم سے دراصل کیا مقصود ہے؟
- ۵۔ نیک اخلاق کی انسان کے لئے کیا ضرورت ہے؟

سبق نمبر ۳۳

پاکیزگی و صفائی

طہارت - پاکیزگی و صفائی ہے۔
 جذبات - دل کے خیالات ہے۔
 فرض - ضروری - خدا کا حکم ہے۔
 اخلاص - سچائی - راستی ہے۔
 نفاق - دل میں کچھ اور ظاہر
 میں کچھ ہونا ہے۔
 غلاظت - پلیدی - گندگی ہے۔
 خواہشات - دل کی آرزوئیں ہے۔
 سنت - نبی کا بتایا ہوا
 راستہ ہے۔
 ریاکاری - دکھلا دانا ہے۔
 شگفتہ - کھلا ہوا - خوش

۱۔ آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ صفائی اختیار
 کرو۔ کیونکہ اسلام صاف ہے اس میں صفائی
 کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ غسل کئی دفعہ فرض
 اور بعض دفعہ سنت قرار دیا ہے۔ نماز کے
 لئے طہارت اور وضو کا ہونا لازمی ٹھہرایا ہے
 اسی طرح لباس خوراک اور مکان غرضکہ ہر
 چیز کے صاف رکھنے کے لئے خاص ہدایات

فرمانی ہیں۔ پاک اور صاف آدمی سب کو بھلا
معلوم ہوتا ہے۔ اور میلے کچیلے آدمی سے سب
لوگ نفرت کرتے ہیں۔ میل کچیل انسانی جسم
کے مساوات کو بند کر دیتی ہے اور اس سے
طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ نہانے دہونے
سے جسم میں چستی پیدا ہوتی ہے۔ دل خوش رہتا
ہے۔ طبیعت ہلکی اور دماغ صاف ہو جاتا ہے :-
۲۔ انسان کا جسم بھی ایک مکان کی طرح ہے
اگر مکان کو ہر روز صاف نہ کیا جائے۔ تو
غلاظت اس میں جمع ہو جائیگی۔ اور رہنے والوں
کی تباہی کا باعث ہوگی۔ اسی طرح اگر جسم کو
ہر روز میل کچیل اور پسینے وغیرہ سے صاف
نہ کیا جائے۔ تو صحت جسمانی خراب ہو جائے گی
جسم صاف ہوگا۔ تو خیالات بھی پاک ہوں گے
ورنہ ایک کے غلیظ ہونے دو مرتے کا گندا ہونا
لازمی اور ضروری ہے :-

آدمی کے دل میں طرح طرح کے خیالات

آتے ہیں۔ کوئی مفید ہوتا ہے اور کوئی مضر
کوئی اچھا ہوتا ہے اور کوئی بُرا۔ انسان کا فرض
ہے کہ ہر قسم کے خیالات کی پرتال کرے۔ نیک
خیالات کو ترقی دے۔ اور بے خیالات کو
دور کرے۔ شیطان ہر وقت موقع پا کر بُرے
خیالات انسان کے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ مگر
ان خیالات کو دل میں جگہ دینا یا نکالنا آدمی
کے اپنے اختیار میں ہے۔ دل کا حال چہرہ
سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ صاف دل کا نور باطن
اس کے چہرے پر چمکا کرتا ہے عاصد کی جلیں
اور بخیل کی تنگ دلی اس کے چہرے سے
معلوم ہو جاتی ہے۔ جس کا دل صاف ہو تو
اس کا چہرہ بھی شگفتہ ہوگا۔ اور ملنے والوں
کے دل سے دیکھتے ہی خوش ہو جائیں گے۔ اور اس
کے دل کی پاکیزگی سے لوگ خود بخود واقف
ہو جائیں گے۔

۴۔ بدن کی صفائی اور دل کی پاکیزگی کے بعد

نیت کی صفائی بھی ضروری ہے حدیث شریف
 میں آیا ہے "الاعمال بالنیۃ" یعنی تمام اعمال
 کی جزائیت پر ہے۔ اگر نیت نیک ہوگی۔ تو اعمال
 کی جزا بھی نیک ہوگی۔ ورنہ اگر نیت میں کوئی
 برائی ہو۔ تو اس کی جزا بھی بُری ہوگی۔ اس لئے
 اپنی نیت کو ہمیشہ نیک اور خالص رکھو۔ بُرے
 خیالات دل میں نہ لاؤ۔ کسی کام میں نفاق اور
 دباکاری سے کام نہ لو۔ بلکہ اخلاص کو ہمیشہ مد نظر رکھو
 ۵۔ پس انسان کی تمام کامیابیوں کا دارومدار اس کی
 صحت پر ہے۔ اور جسمانی صحت کے لئے جس طرح
 صاف ہوا۔ صاف پانی۔ صاف خوراک اور صاف
 لباس کی ضرورت ہے۔ اسی طرح روحانی صحت
 کے لئے صاف دل۔ صاف خیال۔ صاف جذبات
 اور صاف خواہشات کی ضرورت ہے۔ اور جسمانی
 و روحانی صحت کے لئے ہر دو وسائل کا خیال
 رکھنا لازمی اور ضروری ہے ۶

سوالات

۱۔ پاکیزگی اور صفائی کی انسان کے لئے کیا ضرورت ہے؟

اور اسلام میں اس کے متعلق کیوں زیادہ تاکید کی گئی ہے؟

۲۔ انسان کو اپنے بدن کے صاف رکھنے سے کیا کیا فائدہ

حاصل ہوتا ہے؟

۳۔ انسان کو اپنے دل کا صاف رکھنا ضروری ہے؟

اور دل کے حالات چہرے سے کیوں کو ظاہر ہو جاتے

ہیں؟

۴۔ نیت کی پاکیزگی کے متعلق شریعت میں کیا کیا حکم ہے؟

۵۔ جسمانی و روحانی صحت کو قائم رکھنے کے لئے انسان کو کن کن

باتوں کا خیال رکھنا چاہئے؟

سبق نمبر ۱۹

راستی و سچائی

صریح - ظاہرہ	راست گو - سچ بولنے والا
فوقیت - بڑائی	اعتزاز - اقرار کرنا۔ مان لینا
دستور العمل - کارنامہ۔ قانون	طبعی حالت - قدرتی حالتیں
نفسانی غرض - ذاتی غرض	بیعت - فرمانبرداری کرنا عہد پیمان
متنبہ - تنبیہ کرنا	کرنا۔ مرید ہونا

علامت - شرمندگی

۱۔ سچائی انسان کی ایک طبعی حالت ہے۔ جب تک کوئی نفسانی غرض مد نظر نہ ہو۔ انسان جھوٹ بولنا نہیں چاہتا۔ اور جھوٹ بولنے میں وہ سخت اور تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اور جو شخص صریح جھوٹ بولے۔ اس سے ناخوش اور بیزار ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی طبعی حالت ہے جو بچوں اور دیوانوں میں بھی پائی جاتی ہے مگر

جب تک انسان بزن نفسانی اغراض سے علیحدہ نہ ہو۔ جو سچائی سے روکتے ہیں۔ اس وقت تک انسان حقیقی رست کو نہیں ہو سکتا۔

۲۔ کیونکہ اگر انسان صرف اپنی امور میں سچ بولے جن میں اس کا پندان ہرج نہ ہو۔ اور اپنی جان مال اور عزت کے نقصان کے وقت جھوٹ بولے اور سچ بولنے سے اس وقت خاموش رہے تو اسے بچوں اور دیوانوں پر کوئی فو قیت نہیں اور ایسا سچ جو کسی نقصان کے وقت چھوڑا جائے اخلاق نہیں ہو سکتا۔

۳۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ کہ بت کی پرستش اور جھوٹ سے بچو۔ یعنی جھوٹ بھی ایک بت ہے جس پر بھروسہ کرنے والا خدا پر بھروسہ چھوڑ دیتا ہے سو جھوٹ بولنے میں خدا بھی ہاتھ سے جاتا رہتا ہے۔ لہذا سچ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑو۔ سچی گواہی کے لئے بلے جاؤ۔ تو انکار نہ کرو۔ سچی گواہی کو مت چھپاؤ۔ جو چھپائے گا۔ وہ گناہگار ہوگا۔

لہذا قریبی پر گواہی ہو۔ تو اس وقت بھی سچائی
کا ساتھ نہ چھوڑو۔ بلکہ ہر حالت میں راستی
اور سچائی کو اپنا دستور العمل بناؤ۔

۴۔ سچائی دنیا میں معتبر بننے اور آخرت میں نجات
پانے کا ایک واحد ذریعہ ہے۔ سچے آدمی کو
کوئی گناہ گراہ نہیں کہ سکتا۔ کیونکہ اسے ہر
وقت یہ خیال رہتا ہے۔ کہ میرا گناہ بوجہ سچائی
کے مجھے رسوا کر دیگا۔ سچے آدمی کی ہمیشہ لوگ
قدو کرتے ہیں اس کی نصیحت کو قبول کرتے ہیں
اس کی ہر بات دل پر اثر کرتی ہے۔ آنحضرت
نے فرمایا ہے۔ کہ جو شخص ایک کے سامنے
اور دوسرے کے سامنے کچھ بیان کرے۔ وہ
بدتر آدمی ہے۔ قیامت کے دن اُس کے
زد منہ ہونگے۔ اور ان میں آگ کی دو
زبانیں ہونگی لہذا انسان کو چاہئے۔ کہ صاف
پکا اور وعدہ کا پکا ہو جو وعدہ کا
پکا نہیں اس کا دین نہیں +

۵۔ پس سچی بات پر کوئی غصا ہو۔ تو پروا نہ
 کرو۔ کوئی ناحق بات کہہ رہا ہو۔ تو اس
 کی ہاں میں ہاں نہ ملاؤ۔ بلکہ اس کی
 غلطی سے اُسے متنبہ کرو۔ آنحضرت نے فرمایا
 ہے۔ کہ جو شخص لوگوں کے ڈر کے مارے

سیج نہ بولے۔ اس سے اللہ تعالیٰ قیامت
 کے دن پوچھے گا۔ کہ تم نے فلاں معاملہ
 میں حق کیوں نہیں کہا تھا۔ وہ کہیگا کہ
 لوگوں کے خوف سے۔ تب اللہ تعالیٰ فرمایگا
 کہ تجھے مجھ سے ڈرنا چاہیے تھا۔ نہ کہ لوگوں
 سے آنحضرت نے اپنے اصحاب سے اس امر
 کی بیعت لی تھی کہ نصیحت کرو اور حق کہنے
 میں کسی امر کی ملامت کا خوف نہ کرو۔

۶۔ بچوں میں سچائی کی عادت پیدا کرنے کے لئے
 خود سچ بولو۔ ان سے جو معاملہ کرو۔ انہیں
 غلطی پر اعتراف کرنا سکھاؤ جھوٹی اور بے
 حقیقی کہانیاں نہ سناؤ۔ جو وعدہ کرو۔ اسے پورا

59546

کرو۔ سچائی کے فوائد اور جھوٹ کے نقصانات
کا تھمڑ دلاؤ۔

سوالات

- ۱۔ سچائی کی عادت انسان میں کیسے پیدا ہوتی ہے؟
- ۲۔ انسان حقیقی راست گو کیسے بن سکتا ہے؟
- ۳۔ سچ بولنے سے انسان کو کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟
- ۴۔ سچ بولنے سے انسان کیوں کر تمام گناہوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے؟
- ۵۔ بچوں میں سچائی کی عادت کیسے پیدا کی جا سکتی ہے؟

سبق نمبر ۵

اطاعت و تواضع

- اطاعت - تابعداری - فرمانبرداری +
 طبعی جذبہ - قدرتی جوش +
 حتی المقدور - جہاں تک طاقت ہو +
 ندموم - ذمہ داری کیا گیا - برا +
 قدوس - بہت پاک خدا کا اسماعلی نام ہے +
 ۱۔ اطاعت بھی انسان کا ایک طبعی جذبہ ہے اور
 جو دنیا میں ہر کام کے لئے ضروری ہے
 اور کوئی فرد بشر اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔
 ماتحت اپنے افسر کی۔ غلام اپنے آقا کی۔ بیوی
 اپنے خاوند کی۔ تاجر تجارت کے اصولوں کی
 اور پیشہ ور اپنے پیشے کے قواعد کی اطاعت
 کرنے پر مجبور ہوتا ہے +
 ۲۔ اطاعت ہمیشہ ایک نیکی سمجھ کر کرنی چاہئے نہ

کہ کسی مطلب اور غرض کے لئے۔ کیونکہ اس صورت میں وہ اطاعت نہیں۔ بلکہ ایک فریب ہوگا۔ خوشامد اور چا پلوسی اور چیز ہے اور اطاعت اور چیز ہے۔ اطاعت انسان کو ترقی کے اعلیٰ مدارج پر پہنچا دیتی ہے اطاعت اور خدمت سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ بیجا خوشامد اور رشوت دینے کا نام اطاعت نہیں۔ بلکہ اپنے فرائض منصبی کو کمال سرگرمی اور محنت سے ادا کرنا حتی المقدور سب کی ضروریات کو پورا کرنا۔ اور ہمجنسوں کو اپنی ذات سے آرام اور راحت پہنچانا ہی حقیقی خدمت ہے۔

۳۔ اطاعت کا جوہر سکھانے کے لئے بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حکم دے کر ابتدا ہی سے ان کو احکام کی تعمیل کا عادی بناؤ۔ ضد کرنے سے روکو۔ کیونکہ ضدی بچے بڑے ہو کر سرکش اور مغرور ہو جاتے ہیں۔ ان کی ضروری خواہشات کو پورا کرو۔ جو حکم دو۔ اس

کے لیے ہیں بجائے تحکم کے شفقت اور محبت کی آمیزش ہو۔ تاکہ سرکشی کی عادت نہ ہو جائے۔ اگر وہ کہنا ماننے سے انکار کریں تو حکمتِ عملی سے کام لو۔ جب تعمیل کریں تو چند آسان حکم دے کر اس کی مشق کراؤ۔ حکم کی تعمیل میں محبت کی دیوارِ حائل نہ کرو ایسی کہانیاں سناؤ۔ جن سے اطاعت کا جوہر پیدا ہو۔ فرمانبرداری کے فوائد اور نافرمانی کے نقصانات بیان کرتے رہو۔ ایسے جذبات پیدا کرو۔ کہ تعمیلِ احکام کو وہ سعادت مندی سمجھیں وعظ اور نصیحت کرتے رہو۔

۴۔ تواضع کے معنی انکسار۔ اور فروتنی کے ہیں تواضع انسان کی عزت اور وقار کو بڑھاتی اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کرتی ہے اور اس سے انسان ہر دلعزیزی ہو جاتا ہے اور آسانی سے اپنا مطلب پورا کر سکتا ہے۔ ہر ایک اس کا مداح اور

بدوکار ہوتا ہے۔ ہر وقت وہ خوش رہتا ہے۔ مگر اس میں بھی اعتدال شرط ہے۔ متکبر سرریہ اور کج طبع آدمی سے تواضع کے ساتھ پیش آنا اس کی بدعادات کو بڑھانا اور مذموم ہے۔

۵۔ سب سے ضروری خدا کی اطاعت ہے۔ اور اس کی تکمیل کے لئے اس کے برگزیدہ رسولوں اکابرین اور استاد کی اطاعت لازمی ہے۔ پھر والدین اور ان کے متعلقین اور دیگر بنی نوع انسان کی اطاعت درجہ بدرجہ لازمی ہے بلا غرض و غایت تواضع کرنے سے عزت حاصل ہوتی ہے۔ جو لوگ تواضع اور عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کا درجہ بلند کرتا ہے۔

۶۔ اطاعت و تواضع کا ہونا سب کے لئے ضروری ہے۔ جہاں خزانہ ہوتا ہے۔ وہیں چوری ہوتی ہے۔ جو نیک مرد ہوتا ہے۔ وہی سب سے زیادہ خطرے میں ہوتا ہے۔ اس

لئے مومن یہ نہ سمجھے کہ میں نے کرنا تھا۔
 وہ کر لیا ہے۔ بلکہ بہت کچھ کر کے پھر بھی
 دل میں یہی کہے۔ کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔
 خدا کی اطاعت اور خلق خدا سے تواضع اور
 انکسار اختیار کرے۔ خدا کی قدوسی اور کبریائی
 کے سامنے تو انبیاء کرام بھی ذلیل ہیں۔ تو
 انسان جو ہزاروں تاریکیوں میں گرفتار ہے۔ کیونکہ
 غرور کو سکنا ہے۔

سوالات

- ۱۔ اطاعت اور تواضع سے تم کیا مطلب سمجھتے ہو؟
- ۲۔ اطاعت و تواضع انسان کے لئے کیوں ضروری ہیں؟
- ۳۔ اطاعت و تواضع سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟
- ۴۔ اطاعت و تواضع میں انسان کو کیا احتیاط لازمی ہے؟
- ۵۔ اطاعت کا جوہر بچوں میں کیوں کہ پیدا کیا جاسکتا ہے؟

سبق نمبر ۶

صبر و قناعت

اخلاق - جمع خلق کی عادات و

اطوار

خلق - عادت - خصلت

شاکر - شکر کرنے والا

لیاقت - قابلیت

منحرف - پھرنے والا

بے اعتدالی - بے پروائی

بد پرہیزی

۱۔ ہر شخص کو اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ مشکلات

ضرور پیش آتی ہیں۔ اور جب کوئی مصیبت

پیش آئے۔ تو انسان کو تھوڑا بہت رنج

ضرور ہوتا ہے۔ مگر رنج کی حالت میں بے

صبری کرنا بہت بُرا ہے۔ صبر بھی ایک طبعی حالت

ہے۔ جو مصیبت تکلیف اور بیماری کی حالت

میں کرنا پڑتا ہے جو لوگ آہ و زاری کرنے

کے بعد صبر کرتے ہیں۔ وہ ایک طبعی حالت ہے۔ جو تھک جانے کے بعد ضرورتاً ظاہر ہوتی ہے انسان قدرتی طور پر مصیبت میں سختتا ہے۔ جب جوش نکل جاتا ہے۔ تو آخر تھم جاتا ہے اور ابترتا پر پہنچ کر پیچھے ہٹ جاتا ہے مگر یہ حالت اخلاق میں داخل نہیں۔ بلکہ اصل خلق یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ہاتھ سے جاتی رہے۔ تو اُسے خدا کی امانت سمجھ کر کوئی شکایت منہ پر نہ لائے۔ اور یہ کہے کہ خدا کا تھا۔ خدا نے لے لیا۔ ہم اس کی رضاء کے ساتھ راضی ہیں غرضیکہ ہر وقت انسان اپنے مقسوم پر شاکر اور خدا کے دے پر قانع رہے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ ہم تمہیں اس طرح آزمائیں گے کہ کبھی خوفناک حالت تم پر آئیگی کبھی فقر و فاقہ ہوگا۔ کبھی مالی نقصان ہوگا۔ اور کبھی جانوں پر آفت آئے گی۔ کبھی مرادوں میں ناکام رہو گے۔ کبھی اولاد مرے گی پس

ان لوگوں کو خوش خبری ہو۔ جو مصیبت کے وقت کہتے ہیں کہ ہم خدا کی امانت ہیں۔ جس کی امانت ہے اسی کی طرف رجوع کرے یہی لوگ خدا کی راہ پر ہیں اور اپنی پر خدا کی رحمتیں ہیں اور اسی خلق کا نام صبر اور راضی بہ رضا ہوتا ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں عدل بھی ہے۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ انسان کی مرضی کے موافق اسے پشیمار نعمتیں دیتا ہے۔ پھر یہ انصاف نہیں۔ کہ اگر کبھی وہ بھی اپنی مرضی منوانا چاہے۔ تو انسان منحرف ہو۔ اور اس کی رضاء کے ساتھ راضی نہ ہو۔ اور چون و چرا کر کے بے دین اور بے راہ ہو جائے۔ خدا کے جو بندے اس کی آزمائش میں پورے نکلتے ہیں۔ ان کو آخرت میں بڑا درجہ ملیگا۔

۳۔ جس طرح والدین اولاد کی بہبودی کے لئے اسے سزا دیتے یا ڈاکٹر مریض کی بھلائی کے لئے اسے کڑوی دوا پلاتا ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ

بھی ہماری بے اعتدالیوں پر ہمیں سزا دیتا
 اور کبھی امتحان کے طور پر آزمانا ہے۔ تو ان
 تکلیفوں پر صبر نہ کرنا ہماری پرلے درجے کی
 نالافتی اور ناشکری ہے۔ سعادت مند شاگرد وہ
 ہے۔ جو استاد کی سز پر بھی ویسا ہی خوش ہو۔
 جیسا کہ آفرین پر۔ اسی طرح سعادت مند انسان
 رہی ہے جو تکلیفات میں بھی ویسا ہی راضی
 رہے۔ جیسا کہ خدا کی عنایت پر اور جو انسان
 صبر کے درجے سے محروم رہے۔ وہ انسان
 نہیں بلکہ شیطان ہے۔ اگر کوئی اتفاقیہ صدمہ
 آجائے تو اس کا علاج یہ ہے کہ ممکن ہو تو
 مکان کو بدل لو۔ ہوا خوری کرو۔ غذا کم کھاؤ۔
 گرم پوش کی تبدیلی سے اپنے خیال کو دوسری
 طرف مائل کرو۔ باقی مصیبت زدہ لوگوں کا
 خیال کرو۔ اور عبادت میں زیادتی کرو۔
 ۴۔ قناعت کے لفظی معنی ڈھانپنا اور اصطلاح
 میں ہوس کے ڈھانپنے اور موجودہ حالت پر

راضی ہونے کو قناعت کہتے ہیں۔ یا یوں کہو۔ کہ کم آمدنی پر گزارہ کرنا اور ترقی کے لئے جائز کوشش کرنا قناعت ہے۔ غربت اور امارت خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ کسی کو امیر کسی کو غریب بناتا ہے۔ جس حالت میں خدا رکھے اس پر قناعت کرو۔ قناعت سے زندگی کے دن آرام سے گزر جاتے ہیں۔ غریب گھرانوں کا امیر گھرانوں سے مقابلہ کر کے اپنی قسمت پر افسوس کرتا ناوانی ہے۔ غریب کا وہ جھونپڑا جس میں قناعت سے زندگی بسر ہو۔ امیر کے محل سے اچھا ہے۔ تم اپنی لیاقت اور شرافت سے خدا پر بھروسہ کر کے ترقی کرو۔ تو ایک دن تمہارا جھونپڑا بھی محل بن سکتا ہے۔ جس طرح چھوٹا بڑا ہوتا ہے۔ اور پھول سے پھل بنتا ہے۔ اسی طرح قناعت سے ہر طرح کی آسائش حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح جسم کو غذا سے تقویت پہنچتی ہے اسی طرح روح کو قناعت

سے طاقت حاصل ہوتی ہے
 ۵۔ قناعت انسان کو حسد اور طمع سے بچاتی ہے
 حرام خوردی سے محفوظ رکھتی ہے۔ محنت کا شوق دلاتی ہے۔ کفایت شعاری اور غربا کی امداد کا موجب ہوتی ہے۔ لوگوں کے سامنے دست حاجت دراز کرنے سے روکتی ہے اسی طرح بے صبری کا انجام حسد۔ رنج اور غصہ ہے اور ان کا نتیجہ جسمانی و روحانی مہلک امراض ہیں جن سے خدا بچائے ۰

سوالات

- ۱۔ صبر و قناعت میں تم کیا فرق سمجھتے ہو؟
- ۲۔ صبر و قناعت سے کون کون سے فوائد حاصل ہوتے ہیں؟
- ۳۔ صبر کی عادت انسان میں کیونکر پیدا کی جاسکتی ہے؟
- ۴۔ بے صبری سے انسان کو کیوں کر بچنا چاہئے؟
- ۵۔ بے صبری کا انجام کیا ہوتا ہے؟

سبق نمبر ۱

شکر و توکل

عبرت - نصیحت پکڑنا
 توبہ - باز آنا - گناہ سے پھرتا
 معاقتبت اندیش - انجام کو سوچنے والا
 غیر مترقبہ جو معاملات امید میں ہو
 انعامت - باغی ہونا - پوفانی کرنا
 نیچر - قدرت
 کسیدہ خاطر - رنجیدہ دل
 مشیت اللہ - اللہ تعالیٰ کا قانون
 توحی - جمع قوت کی طاقت
 مطلوب - مقصد طلب کیا گیا

۱۔ شکر کا مطلب خدا کے انعام پر خوش ہونا
 اس کی تعریف کرنا۔ اور زیادہ انعام کی دعا
 مانگنا ہے یا یوں کہو۔ کہ خدا تعالیٰ کی نعمتوں
 سے خوش ہو کہ اس سے محبت کرنا اور اس
 کی عبادت کرنا شکر ہے۔ اور دل میں کسی کے
 احسان کی قدر نہ کرنا ناشکری ہے۔ جو کچھ
 انسان پر انعام الہی ہوتا ہے۔ بعض اوقات
 انسان سرکشی کر کے اسے اپنا حق اور لیاقت

کا نتیجہ سمجھتا ہے۔ جس کی زیادتی بعض دفعہ
 اسے فرعون اور نمرود بتا دیتی ہے۔ شکر
 گزار آدمی ہمیشہ اپنے آپ کو کمزور خیال
 کیے اپنے مطلوب کو لگانا درگاہ الہی سے
 حاصل کرتا ہے۔ اور ناشکر گزار اپنی بغاوت کی
 وجہ سے انعام الہی سے محروم ہونے کے
 علاوہ عزت کی بجائے ذلت خرید لیتا ہے۔
 ۱۔ شکر گزار ہر ایک نعمت کو غیر مترقبہ سمجھے
 کہ خوش ہوتا ہے۔ اور ناشکر دنیا کے ہر
 ایک انعام کو اپنا حق سمجھتا اور نہ ملنے پر
 کبیدہ خاطر ہو کر آخر ماسد بن جاتا ہے۔ لہذا خدا
 تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ گنا
 جس گھر میں ہوتا ہے۔ اس کے مالک کے پاس
 دم ہلانا ہوا بھاگتا ہے۔ بلکہ جس گھر میں ہوتی
 ہے انہیں کے پاؤں میں پھرتی ہے۔ مگر انسان
 خدا کی دنیا میں رہنے کے باوجود بعض اوقات
 سرکشی کر کے ناشکر گزار بھی بن جاتا ہے۔ اور جو

لوگوں کا شکر نہیں کرتا۔ وہ خدا کا شکر بھی نہیں
کر سکتا ہے ۛ

۳۔ پس انسان کو چاہئے کہ اپنے تمام قوی کو
خدا تعالیٰ کے شکریہ میں مصروف رکھے۔ وہ
کا شکریہ یہ کہ خدا کو پہچانے اور جانے کہ ساری
نعمتیں اس کی ہیں۔ زبان کا شکریہ یہ کہ ہمیشہ اسے
یاد کرے۔ اعضاء کا شکریہ یہ کہ ہر عضو کو اس
کی اطاعت میں مشغول کرے۔ آنکھ کا شکریہ کہ
مخلوقات کی طرف عبرت نظر کرے۔ علماء و صلحاء
کو عزت سے دیکھے۔

مزدوروں پر ہمدردی سے نگاہ کرے۔ کانوں
کا شکریہ یہ کہ نیک مردوں کے قصے سننے ہاتھ
کی اطاعت یہ کہ فقیروں۔ یتیموں اور محتاجوں پر
احسان کرے اور پاؤں کی اطاعت عبادت خانے
کو جانا۔ علماء کی زیارت کرنا اور بیماروں کی
بیمار پرہی کرنا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہر حالت میں خدا
کی رضا جوئی حاصل کرو۔ اور اسائن خلیق کو اپنی

آسائش پر مقدم رکھو۔

۴۔ توکل کے معنی بھروسہ کرنا اور اصطلاح میں ہر

کام میں اللہ کے فضل اور اس کی امداد پر

بھروسہ کرنا یعنی قوانین قدرت کے موافق کام کرنا

اور پھر یہ بھروسہ کرنا کہ خدا تعالیٰ ہمارے کاموں

کا ذمہ دار ہے۔ توکل کہلاتا ہے مگر تمام وسائل

اور اسباب سے قطع نظر کہ خدا پر بھروسہ کرنا

غلط اور خام خیالی ہے۔ بغیر منہ کھولے اور ہاتھ

پلانے کے بھوک بند نہیں ہوتی۔ آگ مٹھی میں

لے کر یہ امید رکھنا کہ ہاتھ نہ جلے۔ بے وقوفی

ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ہم اس کے قانون کی

خلاف ونڈی کریں۔ اور وہ ہمارا محافظ اور وکیل ہو

تو یہ ناممکن ہے۔ پس توکل کے اس غلط مفہوم

نے ہزاروں کارندوں کو بیکار۔ اور ہزاروں

امیروں کو محتاج کر دیا ہے۔

۵۔ پس ہر کام کے لئے کوشش کرنا ہے مگر

اپنی تدبیر پر بھروسہ کرنا غلط ہے اپنا خدا

کی قدرت کو یاد کرو۔ اور اُس کے ہر حکم پر
 راضی رہو۔ ہمیشہ اس کی رحمت کی امید رکھو
 جس سے نیک کاموں کے لئے حوصلہ بڑھتا اور
 توبہ کرنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے۔ اور جو شخص
 توکل اختیار کر لے وہ عاقبت اندیش اور محقق ہوتا
 ہے۔ وہ ہمیشہ زمانے کی رفتار اور بچر کی ہوا پر
 کام کرتا ہے۔ اور اپنی محنت سے فائدہ اٹھانا
 ہے۔ اس کا ہر کام قانون الہی کے مطابق اور
 مشیت اللہ کے موافق ہوتا ہے اس لئے وہ
 کبھی غمگین نہیں ہوتا۔ افلاس اور غربت اس پر
 حملہ نہیں کرتی۔ اور اگر کرے تو فتح نہیں پاتی۔

سوالات

- ۱۔ شکر کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہے ؟
- ۲۔ ہاتھ پاؤں اور آنکھ و کان کا شکر کیا ہے ؟
- ۳۔ توکل سے دراصل تم کیا مطلب سمجھتے ہو ؟
- ۴۔ توکل کے غلط مفہوم نے لوگوں کو کیا نقصان پہنچایا ہے ؟
- ۵۔ شکر اور توکل میں تم کیا فرق سمجھتے ہو ؟

سبق نمبر

شرم و حیا

- ایمان۔ دل سے خدا پر یقین کرنا
 مسلمان ہونا
 وقار۔ عورت۔ ناموس
 منہج۔ نکلنے کی جگہ
 اعمال۔ عمل کی جمع۔ کام
 بے باک۔ بے خوف
 مانوس۔ انس پکڑا گیا۔ محبت کیا گیا
 حرام۔ ممنوع۔ ناجائز
 حدیث۔ جو رسول خدا نے
 کیا یا فرمایا
 حلال۔ جائز
 احتمال۔ شبہ۔ شک

۱۔ شرم و حیا دونوں ہم معنی الفاظ ہیں جن کا مطلب یہ ہے۔ کہ جس کام میں انسان کو کوئی گناہ یا بے ادبی معلوم ہو۔ اس سے بچے اور اس کے کرنے پر دلیری نہ کرے یا یوں کہو۔ کہ ایسی بات نہ کرے جس سے اپنے یا دوسرے کے وقار میں فرق آئے حیا آدمی کو گناہ سے بچاتی ہے۔ بوسے راستے سے

روکتی ہے۔ بزرگوں کا ادب سکھاتی ہے۔ بڑے

کام اور بڑی باتوں سے بچاتی ہے۔

۲۔ حیا آوھا ایمان ہے۔ جس میں حیا نہیں۔ اس

میں ایمان نہیں۔ اس کا دل بے ڈر اور طبیعت

بے باک ہوتی ہے۔ اسے خدا کا خوف نہیں

پیغمبر کا ادب نہیں۔ بزرگوں کا پاس نہیں۔

اور اپنوں کا لحاظ نہیں ہوتا۔

۳۔ بے حیائی سب برائیوں کی جڑ ہے، انسان

کو بے ادب اور گستاخ بناتی ہے۔ جب

خدا تعالیٰ کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا

ہے تو اسے بے حیا کر دیتا ہے۔ بے حیا

آدمی اپنی باتوں اور اپنے کاموں سے بے

عزت اور بے اعتبار ہو جاتا ہے۔ اس

کا دقار دلوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اس

سے تمام لوگ نفرت کرنے لگ جاتے

ہیں۔ شیطان اس کی بجا حرکتوں سے دلیر ہو

کر اس کے نیک اعمال کو خراب کر دیتا ہے۔

۴۔ حدیث شریف میں آیا ہے: "الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلَّهُ"
یعنی حیا سب کی سب بہتر ہے۔ اس میں
سو کی سو فی صدی خوبیاں ہیں۔ جس طرح حیا
تمام صفات کا مجموعہ ہے۔ اسی طرح بے حیائی
تمام عیوب کا منبع ہے۔ انسان جب کسی گناہ
کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو اول بے حیائی کی
چادر سے سرمنہ لپیٹ کر ہدایت اور نیکی کی
طرف سے اندھا اور دور ہو جاتا ہے۔ حلال
و حرام کی تمیز اس سے جاتی رہتی ہے موت
کی یاد اسے بھول جاتی ہے۔ اور جو کچھ دل
میں آتا ہے۔ بلا تامل کر گزرتا ہے۔

۵۔ بچوں کو ہر وقت چومنا مضر اور نقصان دہ
ہے۔ اس سے حیا کا مادہ کم ہو جاتا ہے
اور پھر بڑے ہو کر کئی قسم کی بد اخلاقیوں
پیدا ہونے کا احتمال رہتا ہے۔ کیونکہ ایسا
کرنے سے وہ اس فعل سے مانوس ہو جاتا
ہے۔ اور بڑے ہو کر پھر اس کی مدہی

نحوائش رہتی ہے۔ کہ ہر وقت مجھے اسی طرح
لوگ پیار کرتے رہیں ؟

سوالات

- ۱۔ شرم و حیا سے تم کیا مطلب سمجھتے ہو؟
 - ۲۔ شرم و حیا سے انسان کو کیا کیا فائدہ پہنچ
سکتا ہے؟
 - ۳۔ آنحضرتؐ نے حیا کی کیا تعریف فرمائی ہے؟
 - ۴۔ بے حیائی کے نقصانات کا مختصر ذکر کرو؟
 - ۵۔ شرم و حیا کا ملک بچوں میں کیوں کو پیدا
کیا جا سکتا ہے؟
-

۲۵
سبق نمبر ۹

محبت و مکرر وی

جذبہ - ولی جوش یا خیاں :
منضبط - ضبط کیا گیا - انتظام
میں لایا گیا :
صد اقت - سچائی :
تحدن - بل جمل کر رہنا :
سپر شہہ - نکلنے کی جگہ :
تقاضا - خواہش - جھگڑا :
شعور - عقل - تمیز :
عشق - اعتدال سے زیادہ محبت کو ناپہ
عالمگیر - عام جس کا تمام دنیا
میں رواج ہو رہا :
حمایت - مدد :
۱ - محبت ایک طبعی تقاضا ہے۔ جو ہر جاندار

ہے۔ کائنات کے ذرہ ذرہ میں محبت
کا اثر موجود ہے۔ فرق صرف اس قدر
ہے۔ کہ انسان کی محبت ارادے اور شعور
کے ماتحت ہوتی ہے اور باقی سب کی
محبت کے اثرات طبعی تقاضے ہیں۔ ارادے
اور شعور کے ماتحت محبت کے جذبات کا

اظہار اخلاق حسنہ کا موجب ہے۔ ورنہ وہ حیوانی فعل ہے۔

۲۔ محبت دو قسم کی ہوتی ہے۔ اول محبت غیر ارادی جیسے ماں کو بیٹے کی محبت ہوتی ہے دوسری محبت ارادی جیسے شاگرد کو استاد سے ہوتی ہے۔ محبت ارادی کی چار قسمیں ہیں۔ اول جو جلدی پیدا ہو اور جلدی جاتی رہے دوسرے جو دیر سے پیدا ہو اور دیر سے جائے۔ تیسرے جو جلدی پیدا ہو اور دیر سے جائے اور چوتھے جو دیر سے پیدا ہو اور جلدی جاتی رہے۔ محبت کا مطلب اگر لذت ہے۔ تو وہ جلد ہوتی ہے اور جلد چلی جاتی ہے اور اگر محبت کا مقصد نفع ہو۔ تو دیر سے ہوتی ہے اور جلد چلی جاتی ہے اور اگر مقصد خیر ہو تو جلدی ہوتی اور دیر سے جاتی ہے۔ اور اگر مرکب ہو تو دیر سے ہوتی اور دیر سے جاتی ہے۔ جو دنوں کی محبت کی غرض عموماً

لذت ہوتی ہے۔ جو عارضی ہے۔ بوڑھوں اور تجربہ کاروں کی محبت کا منشا نفع ہوتا ہے جو دیرپا ہے اور واناؤں کی عقل چونکہ بہت مضبوط ہوتی ہے۔ لہذا ان کی محبت کا منشا محض خیر ہوتا ہے جو سب سے اعلیٰ ہے :-

۳۔ محبت کے مختلف مدارج ہوتے ہیں۔ اول خدا کی محبت جو نیکیوں کا سرچشمہ ہے۔ دوسرے پیغمبروں اور اکابر دین کی محبت جن کے ذریعے محبت حقیقی حاصل ہوتی ہے۔ تیسرے والدین کی محبت جو اس کے وجود ظاہری کا سبب ہیں چوتھے استاد کی محبت جو تربیت روحانی کا ذریعہ ہے۔ پانچویں رعایا کی محبت بادشاہ سے اور بادشاہ کی محبت رعایا سے ہوتی ہے۔ چھٹے اشراف اور رشتہ داروں کی محبت۔ انسان کو چاہئے کہ ہر ایک سے اس کے مرتبے کے موافق محبت کرے اور محبت کے مراتب کو غلط ملط نہ کرے۔ خدا کی محبت بندگی سے پیغمبروں اور اکابر دین کی

محبت شریعت کی پابندی اور تعظیم سے والدین کی محبت خدمت اور تعظیم سے استاد کی اس تقلید سے۔ بادشاہوں کی فرمانرواری سے اور لوگوں کی نرمی اور میل جول سے حاصل ہوتی ہے۔

۴۔ محبت کے مراتب تین ہیں اول محبت جو عام ہے۔ دوسری صداقت جو متوسط ہے۔ تیسری عشق جو اس سے بھی خاص ہے۔ کیونکہ ایک شخص کے دل میں دو کا عشق نہیں ہو سکتا لذت جسمانی رنج و الم کا موجب ہے۔ اور لذت نفسانی حصول کمال کا ذریعہ ہے۔ اور اسی کا نام عشق۔ اور محبت

الہی ہے۔

۵۔ انس اور محبت انسان کا قدرتی خاصہ ہے اس لئے اسے انسان کہتے ہیں۔ چونکہ ہر چیز کا کمال اس کی خاصیت کے ظہور سے ہوتا ہے۔ پس کمال انسانی یہ ہے۔ کہ وہ اپنے ابنائے نوع کے ساتھ اس خاصیت کا اظہار کرے۔ جس پر تمدن کا مدار ہے۔ اسی لئے شریعت

نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ اور نماز
باجماعت کا مطلب دراصل یہی محبت پیدا
کرنا ہے۔

۶۔ بچوں کو صحیح محبت کرنا سکھاؤ۔ ان کے دلوں
میں عالمگیر اخوت کا جذبہ پیدا کرو۔ محدود امد
مخصوص دائرہ میں محبت کا استعمال کئی قسم کی
برائیاں پیدا کرتا ہے۔ محبت کی بنیاد خود غرضی
پر نہیں بلکہ ہمدردی پر ہو۔ محبت ایک قدرتی
جذبہ ہے۔ جو ہر انسان میں پیدا ہو کر رہیگا۔
اگر والدین رشتہائی کر کے محبت کے دریا کو منضبط
نہروں میں تبدیل نہ کریں گے۔ تو سیلاب کا خطرہ
اور فصل کی تباہی کا خوف ہے۔

۷۔ منجمد انسان کی بھلی حالتوں کے ایک ہمدردی کا
جوہر ہے۔ قومی ہمدردی کا جوش ہر مذہب
کے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ اور اکثر لوگ
اپنی قوم کی بے جا حمایت کر کے دوسروں
پر ظلم کرتے ہیں۔ گویا انہیں انسان نہیں

سمجھتے۔ سو یہ خلق نہیں بلکہ ایک طبعی حالت ہے۔ اور یہ طبعی جوش حیوانات میں بھی پایا جاتا ہے۔ لہذا اخلاق میں یہ عادت اس وقت داخل ہوگی جب کہ ہمدردی انصاف اور عدل کی رعایت سے موقع و محل کے مطابق ہو خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ کہ اپنی قوم کی ہمدردی اور اعانت فقط نیکی کے کام میں کرو۔ اور ظلم و زیادتی کے کام میں نہ کرو۔

سوالات

- ۱۔ انسان اور حیران کی محبت میں دراصل کیا فرق ہے؟
- ۲۔ محبت ارادی وغیر ارادی سے تم کیا مطلب سمجھتے ہو۔ اور محبت کی کونسی چار قسمیں ہیں؟
- ۳۔ محبت کے مختلف مدارج کون کون سے ہیں؟
- ۴۔ محبت کے تین بڑے مراتب کیا ہیں؟
- ۵۔ محبت اور ہمدردی میں کیا احتیاط لازم ہے؟

سبق نمبر ۱

شجاعت و بہادری

شجاعت - بہادری •
 خود بینی - غرور - تکبر •
 قرین مصلحت - بہتری
 کے نزدیک •
 جذبات - دل کے خیالات •
 ریا کاری - دکھلاوا •
 مکروہات - کامت کی گتیں
 بری چیزیں •

سو سامٹی - مجلس - محفل •
 استقلال - ارادہ کی پختگی •
 مستعدی - تیاری - ہوشیاری •
 محرک - حرکت دینے والا •

۱۔ شجاعت بھی ایک
 کا آگ میں ہاتھ
 مقابلہ کرنا۔ تنہا کسی
 لئے نکلنا۔ سب
 میں بھی پائی جاتی ہیں۔ مگر حقیقی شجاعت
 وہ ہے جو موقع اور محل پر استعمال
 ہو۔ خدا کے نیک بندے ہمیشہ بہادری

کے موقع پر بہادری اور ڈرنے کے مقام پر
خوف کھاتے ہیں۔ کبھی یہ اپنی ذاتی شجاعت
سے اپنے نفس کے جذبات کا مقابلہ کرتے
ہیں اور کبھی سچائی کی مدد کے لئے اپنے
دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے نفس
پر نہیں بلکہ خدا پر بھروسہ رکھ کر بہادری
دکھاتے ہیں۔ ان کی شجاعت میں ریاکاری اور
خود بینی نہیں ہوتی۔ بلکہ ہر حالت میں خدا کی
رضاء مقدم ہوتی ہے۔

۲۔ حقیقی شجاعت کی جڑ۔ صبر اور ثابت قدمی
ہے۔ ہر ایک نفسانی جذبہ کے غلبہ کے
وقت اس کے مقابلے کے لئے ثابت قدم
رہنا اور یزوں ہو کر نہ بھاگنا ہی حقیقی
شجاعت ہے۔ انسان اور درندہ کی شجاعت
میں بڑا فرق ہے۔ درندہ ہمیشہ ایک ہی
پہلو پر جوش اور غضب دکھاتا ہے۔ اور
انسان مقابلے و ترک میں جو پہلو

قریب مصلحت ہو وہ اختیار کرتا ہے ۛ

۳۔ شجاعت اور بہادری جسمانی صحت پر اچھا اثر ڈالتی ہے۔ بہادر انسان ڈٹ کر بدی کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس کے ارادے بلند اور حوصلے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسا شخص قوم اور سوسائٹی کے لئے نہایت مفید ہوتا ہے۔ اس میں نیک ارادوں کے پورا کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ اور قدرت کے وقت اپنا فرض ادا کرنے میں جان تک قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا ۛ

۴۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

”لَیْسَ الْاِنْسَانُ اِلَّا مَا سَعَى“ یعنی انسان جو کوشش کرتا ہے۔ وہی اسے ملتا ہے، دنیا

میں بڑا آدمی ہونے کی بنیاد یہی ہے۔ کہ

انسان ہر ایک نیک کام کو ہمت و استقلال

اور مستعدی سے کرے۔ گردش زمانہ اور دنیا

کے کمزوریاں میں ثنابت قدمی دکھائے۔ ہمت

اور شجاعت و دراصل تمام انسانی ترقیوں کا سرچشمہ ہے۔ پولین کی بادشاہی۔ کولبس کی شہرت سرسید کی کامیابی اور مردہ قوموں کی زندگی اسی سے ہے۔ ہمت قوموں کی محرک کوششوں کی جان اور تمام امیدوں کی بنیاد ہے اور صحت ہمت کی غلام ہے۔

۵۔ البتہ ہمت کے ساتھ استقلال کی ضرورت ہے استقلال کے بغیر تمام شجاعت۔ ہمت۔ دلیری اور محنت بیکار ہے جو شخص ہمت اور استقلال کی رہنمائی پر کام کرے اسکیلئے علم۔ دولت۔ مال اور حکومت سب حاضر ہیں۔ تیمور کی کامیابی اور کلانلو کی فتح کا راز ہمت اور استقلال ہی پر تھا۔

سوالات

- ۱۔ شجاعت کسے کہتے ہیں؟
- ۲۔ شجاعت حقیقی سے تم کیا مطلب سمجھتے ہو؟
- ۳۔ انسانوں اور حیوانوں کی شجاعت میں دراصل کیا فرق ہے؟
- ۴۔ استقلال کی انسان کے لئے کیا ضرورت ہے؟
- ۵۔ ہمت اور استقلال کیونکر انسان کی تمام ترقیوں کا پیشرو ہے؟

سلیق نمبر ۱

محنت و ریاضت

قسمت - بٹا ہوا حصہ - روزی نصیبہ :-
 ریاضت - محنت - مشقت :-
 قمار بازی - جو اکیلنا :-
 رمل - ایک مشہور علم کا نام ہے :-
 اقتصادی حالت - مالی حالت :-
 ۱۔ جب تک محنت نہ کریں - دُنیا کا کوئی کام نہیں چلتا - سب سے اونے کام جو کسی گنتی میں نہیں - روٹی کھانے کا ہے - سو اس کے لئے بھی جب تک بونے - کاٹنے پینے پکانے وغیرہ ہزاروں مشکلوں کا مقابلہ نہ کیا جائے - ایک لقمہ حلق میں نہیں آتا اگر تم مال و دولت پر قابض ہونا چاہتے ہو

تو اس کے لئے محنت کرو ترقی کی راہیں ہمیشہ
کھلی رہتی ہیں۔ محنتی اور کوشش کرنے والا
آدمی جاتی دولت کو روک لیتا ہے۔ محنتی آدمی
اپنا نہیں۔ بلکہ تمام قوم کا خدمتگار ہوتا ہے۔ کیونکہ
کسی کام کا اثر صرف ایک ہی ذات تک محدود
نہیں رہتا۔

۲۔ دنیا میں ہزاروں مفت خوردے یہی خیال جمائے
بیٹھے ہیں۔ کہ خدایے محنت کے دیتا ہے
اور یہ خیال نہیں کرتے۔ کہ جو کچھ وہ
کھاتے ہیں۔ وہ محنتیوں کی نصیرات کا ہی
حصہ ہے۔ ورنہ بلا محنت کچھ نہیں ہوتا
ایسے کم بخت لوگ ملک اور قوم کو
مزور کرتے ہیں۔ کیونکہ قوم کے جس
قدر ممبر بیکار اور سست ہوتے ہیں اسی
قدر قوم اور ملک کی اقتصادی حالت کمزور
ہو جاتی ہے۔

۳۔ ہزاروں جاہل قسمت اور تقدیر کے الفاظ

کا غلط مفہوم سمجھ کر علم سے بے بہرہ رہ گئے لاکھوں بد نصیب باہر جا کر کمانے کی بجائے اسی ٹٹی کی آڑ میں پھاگ کھیلنے کھیلنے الجوع الجوع کرتے مر گئے۔ جو شخص بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہوا۔ وہ ایسا نکما اور اپانج بنا۔ کہ اسے ایک پیالے کے گرد گھومنا کرہ زمین کے گرد پھر آنے سے مشکل معلوم ہوا۔

۲۷۔ مگر یہ خلاف اس کے جو شخص ان کے صحیح مفہوم سے اطلاع پالے۔ وہ کبھی غریب اور محتاج نہیں ہوتا۔ نہ اس پر زمانے کی گردش اپنا اثر کرتی ہے۔ نہ رنج و غم کی گٹھائیں اس پر مسلط ہوتی ہیں۔ تقدیر کے معنی اندازہ الہی یعنی قانون قدرت کے ہیں۔ اور قسمت کا مطلب خدا کی تقسیم بموجب قانون قدرت ہے۔ کہ جس قدر کوئی محنت کریگا۔ اتنا ہی اس کو ملیگا۔ بھلا جو شخص قانون قدرت کی خلاف ورزی کرے۔ وہ کیوں کر کامیاب

ہو سکتا ہے ۛ

۵۔ قسمت کے اس غلط مفہوم نے جو جاہل لوگوں نے اپنے اطمینان کے لئے بنا رکھا ہے۔ لوگوں کو اس قدر خراب اور برباد کرنے کے علاوہ ہزاروں چھوٹے اور غلط پیشے بھی دنیا میں مروج کر دئے ہیں مل فال بینی رکھنا اور نجوم وغیرہ علموں کے ذریعے لوگوں کو ایسا بنکھا کر دیا ہے کہ کام کرنے کی بجائے طرح طرح کی خام خیالیوں میں مبتلا ہو گئے ۛ

۶۔ جسمانی صحت جو انسان کے لئے سب سے ضروری ہے۔ اس کے قیام کے لئے بھی ریاضت بدنی کی سخت ضرورت ہے۔

ہیں قدر اعضاء اور اعصاب جسم میں پیدا کئے گئے ہیں۔ اگر ان کو صحیح طور پر استعمال نہ کیا جائے تو کمزور اور ڈھیلے ہو جاتے ہیں اسی لئے لوہار کے بازو مضبوط اور کاتب

کے بازو کمزور ہوتے ہیں۔ ریاضت جسمانی سے بدن کے مسامات کھل جاتے ہیں۔ قلب کی حرکت تیز۔ سینہ صاف۔ دل و دماغ تازہ اور تمام بدن مضبوط ہو جاتا ہے۔

۷۔ جس طرح جسمانی اعضاء کا استعمال کرنا صحت جسمانی کے لئے ضروری ہے۔ اسی طرح دلی قوت کے لئے بھی صحت روحانی کے لئے لازمی ہے۔ جو دل کی قوتوں کو بیکار کر دے۔ وہ کابل اور وحشی ہو جاتا ہے دلی قوت کی تحریک کم ہونے سے انسان حیوانی خصائص میں پڑ جاتا ہے۔ اور جسمانی باتوں میں فضول اور مجبور ہو جاتا ہے۔ اور آخر کار انسانی صفات کو ضائع کر کے پورا حیوان بن جاتا ہے۔ شراب نوشی قمار بازی اور تماشہ بینی کا عادی ہو جاتا ہے

سوالات

۱- انسان کے لئے محنت کو ناکیموں ضروری ہے؟

۲- محنت اور ریاضت کے بڑے بڑے فائدے

کیا ہیں؟

۳- ریاضت بدنی کیوں ضروری چیز ہے؟

۴- قوموں کی اقتصادی حالت کیوں کمزور اور

طاقتور ہوتی ہے؟

۵- قسمت اور تقدیر کا صحیح مطلب کیا ہے۔ اور

اس کے غلط مفہوم نے لوگوں کو کیوں گمراہ کیا

اور بیکار کر دیا ہے؟

سلسلہ نمبر ۱۲

شرافت و نجابت

مسنجریگی۔ نقالی وغیرہ ۛ

دباچی۔ چمڑا رنگنا ۛ

کاہن۔ جادوگر ۛ

محرقان۔ راستی سے

پھرے ہوئے ۛ

مخالطان۔ غلطی میں

ڈالنے والے

گمراہ کرنے والے ۛ

مسطربی۔ گانا بجانا وغیرہ ۛ

کناسی۔ خاکروبی کرنا ۛ

راہب۔ مقبول۔ یہود کے

علماء راہب کہلاتے ہیں ۛ

مراٹیاں۔ ریاکار۔ مکار۔ دکھلا

کر عبادت کرنے والے ۛ

حارقان۔ سیدھے راستے سے

ہٹے ہوئے ۛ

۱۔ شرافت کے معنی اویچی جگہ پر پہنچنا ہے۔

شرفہ بمعنی قلعہ کا کنگرہ اسی سے نکلا ہے

یہ ایسا ہر دل عزیز لفظ ہے۔ کہ ہر شخص

اس کا دعویٰ خواہاں اور جوہاں ہے۔ مگر

بحث اس بات پر ہے۔ کہ شریف کون

ہے؟ فلسفے کی رو سے شریف وہ شخص ہے جس کی ذات سے عام لوگوں کو فائدہ ہو۔ ایشیا میں سب سے شریف عالم اور خصوصاً معلم ہے۔ جو جاہلوں کو عالم اور گدھوں کو انسان بناتا ہے۔ ہندوؤں میں برہمن۔ عیسائیوں میں راہب۔ یہودیوں میں کاہن اور اسلام میں علماء کو شریف کہا جاتا ہے۔ مگر یہ تمام درج بوجہ علم کے ہی ہیں۔ اگر عالم نہ ہوں۔ تو کوئی شخص ان درج کی شرافت کا دعویٰ نہ کرے اور علم ہی ایک ایسی چیز ہے۔ جس پر دولت۔ حکومت اور دین کا دار ہے۔

۲۔ اس عالم میں شرفاء کے کئی گروہ ہیں۔ اول علماء عال و حکماء کامل جو بہ سبب قوت علمیہ و عملیہ کے سب سے ممتاز ہیں۔ اور ان کا کام موجودات کی حقیقت کا معلوم کرنا ہے۔ دوسرے واعظ اور ناصح ہیں۔ جو پند و نصائح کے ذریعے عوام الناس کو کمال انسانی کی طرف بلاتے ہیں

تیسرے مقدران ہیں۔ جو علم ریاضی۔ طب اور نجوم وغیرہ کے ذریعے قوانین عدالت کا خیال رکھتے ہیں۔ چوتھے مجاہدین ہیں جو بہادری اور رعب و اب سے ملک کو دشمنوں اور ظالموں کی دست اندازی سے بچاتے ہیں۔ پانچویں ارباب اموال ہیں۔ جو مختلف پیشوں کے ذریعے صنعت و حرفت اور لین دین کر کے پہلے چاروں گروہوں کی خوراک اور پوشاک وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں یہ تمام گروہ بالطبع نیک کہلاتے ہیں۔

۳۔ ان کے بعد پانچ گروہ اور ہیں۔ جو مناسب تعلیم سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اول مرثیان جو دنیوی فوائد کے لئے اپنے آپ کو علماء اور بزرگوں کے لباس میں ظاہر کر کے ان جیسے افعال کرتے ہیں۔ دوسرے محرقات ہیں جو بوجہ اپنے میلان بدی کے مسائل دینی کی تاویل و تخریف کر کے اپنی طبیعت کے موافق بنا لیتے ہیں۔ تیسرے باغیان

ہیں۔ جو بادشاہ اور حکام وقت کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ان کا فیصلہ عقلاً

و شرعاً ضروری ہے چوتھے حادقان ہیں جو کم فہمی کی وجہ سے دینی مسائل کی اغراض کو نہیں سمجھ سکتے بلکہ ان کے غلط مفہوم کو لے کر سیدھے راستے سے پھر جاتے ہیں

اور جب یہ فساد ان کی طبیعت میں جم کر مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو پھر ان کی راہ یابی

کی امید مشکل ہو جاتی ہے پانچویں مخالفان ہیں۔ جن کو حقائق کی بالکل خبر نہیں ہوتی بلکہ

مالی اور دنیوی جاہ کے لئے جھوٹی باتیں بناتے اور اپنے آپ کو عقلمند سمجھتے ہیں

حالانکہ خود حیران و سرگردان ہوتے ہیں۔

۴۔ نیک اور بد ہونے کے لحاظ سے تمام لوگوں کی پانچ اقسام ہیں۔ اول جو

بالطبع نیک ہوں اور ان کی نیکی سے دوسرے بھی فیض پائیں جیسے

علماء شریعت و مشائخ طریقت وغیرہ دوسرے
خود تو بالطبع نیک ہوں۔ مگر ان کی نیکی
کا اثر دوسروں تک نہ پہنچے۔ جیسے خلوت
نشین ان کی بھی تعظیم و تکریم واجب ہے
تیسرے جو بالطبع نیک ہیں نہ بد۔ ان پر مہربانی
کرنا اور گوشہ امن میں رکھنا ضروری ہے۔ چوتھے
جو بالطبع شریر ہوں۔ لیکن ان کی شرارت
دوسروں تک سرایت نہ کرے۔ اس گروہ کی
تحقیق ضروری ہے۔ ان کو وعدہ و وعید اور
پند و نصائح سے راہ راست پر لانا لازم ہے
پانچویں جو بالطبع شریر ہوں اور ان کی شرارت
دوسروں تک بھی اثر کرے۔ ان کی سوا یا تاویب
ضروری ہے ورنہ ان کے وضع کیلئے کوشش کیجئے
۵۔ ضروری پیشے دنیا میں تین ہیں۔ تجارت، صناعت
اور ذراعت وغیرہ جو شریف پیشے کہلاتے ہیں
کناسی و باغی وغیرہ ذلیل پیشے کہلاتے ہیں اور
جو پیشے قوت نفسانی سے متعلق ہیں۔ ان میں

سے بھی تین تشریفات اور تین تہذیبیں کہلاتے ہیں
تشریفات پیشوں میں سے اول جو جوہر عقل سے
متعلق ہوں جیسے وزارت وغیرہ۔ دوسرے جو
جوہر علم سے متعلق ہوں۔ جیسے طب ریاضی
کتابت وغیرہ۔ تیسرے جو شجاعت سے متعلق
ہوں۔ جیسے سواری اور سپاہگرمی وغیرہ۔ اور
تہذیبیں پیشوں میں سے اول جو مصلحت عامہ
کے منافی ہوں۔ جیسے سحر اور دلائی وغیرہ
دوسرے جو فضیلت نفسانی کے منافی ہوں
جیسے مطربی و مسخرگی وغیرہ۔ تیسرے جو نفرت
طبع کا موجب ہوں۔ جیسے دباغی و کناسی وغیرہ
۴۔ دنیا میں اکثر لوگ دولت کو بھی عزت
اور شرافت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ مگر عزت
خود ایک صفت ہے۔ جو اور صفات کی
طرح خود انسان کی اپنی ذات میں ہوتی ہے
سب سے پہلے انسان خود اپنے آپ کو معزز
سمجھتا ہے۔ وہ خود اپنی عزت پر یقین کرنا

ہے۔ پھر تمام دنیا از خود اس کی عزت کرنے پر مجبور ہوتی ہے۔ حقیقی عزت وہ ہے جو نیک افعال اور پسندیدہ اطوار سے لوگوں کے دلوں میں خود بخود قائم ہو۔ جھوٹی عزت چونکہ دل سے نہیں کی جاتی۔ اس لئے اسے قیام نہیں ہوتا۔ حقیقی عزت دل سے اور قوی اسباب کے ماتحت ہوتی ہے۔ اس لئے وہ دائمی ہوتی ہے اور مرنے کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔

سوالات

- ۱۔ شرافت و نجابت سے تم کیا مطالب سمجھتے ہو؟
- ۲۔ دنیا میں کون کون سے گروہ شریف کہلاتے ہیں اور کیسے؟
- ۳۔ نیک اور بد ہونے کے لحاظ سے لوگوں کے کون سے پانچ گروہ ہیں؟
- ۴۔ شریف اور ذلیل پیشے کون کون سے ہیں؟
- ۵۔ حقیقی عزت کیوں حاصل کی جاسکتی ہے؟

سلیقہ نمبر ۱۳

خودداری و خود اعتمادی

میلان - رعیت ❖	رجحان - توجہ - میلان ❖
عاقبت اندیشی - دور کی بات	خود اعتمادی - اپنے آپ پر
سوچنا ❖	بھروسہ کرنا ❖
خواہش بقا - باقی رہنے کی آرزو	خواہش فنا - مرنے کی آرزو ❖
زندگی کی خواہش	استقلال - ارادے کی
جدوجہد - کوشش - سعی ❖	پختگی ❖
غیرت - شرم کرنا	اغترش - غلطی

۱- خودداری بھی ایک طبعی جذبہ ہے۔ جس کا ظہور نیچے میں تیسرے سال ہوتا ہے اس کے نہ ہونے سے غیرتی - خوشامد - چاہلوسی اور ریاکاری کی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پہلی چیز جو خودداری کے جذبے کو مضبوط کرتی ہے وہ خواہش بقا ہے۔ چھوٹے کیرٹے کو بھی مارو

تو وہ ضرور تلملائے گا۔ دوسری قوت فنا ہے۔ جس کے بغیر بقا کی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ لہذا کامیابی حاصل کرنے کے لئے خوب خوب جدوجہد حاصل کرو۔ جو چیز راستے میں حائل ہو اسے فنا کرو۔ خودداری کے جذبے کو مضبوط کرنے کے لئے تیسری چیز قوتِ مقابلہ ہے۔ جس میں مقابلے کی طاقت نہیں وہ خودداری میں بھی کمزور ہوتا ہے۔ چوتھی چیز قوتِ استقلال ہے۔ یعنی اگر مقابلے کی قوت کے ساتھ استقلال نہ ہوگا۔ تو عارضی مقابلے سے خودداری خاک میں مل جائیگی۔ پانچویں وقار ہے۔ کیونکہ ہر بات میں دخل دینا چھوڑنا ہے۔

۲۔ خودداری کو اتنا نہ بڑھاؤ۔ کہ غرور منگ جا پیچھے اور نہ اتنا کمزور کرو۔ کہ خوشامد کی شکل اختیار کر لے۔ بلکہ غرور و خوشامد کے درمیان چلو۔ اور یہ مقام بڑا نازک مقام ہے۔ ذرا سی لغزش سے یا تو غرور کے گڑھے میں یا چالوسی

کے چاہ میں گرنے کا خطرہ ہے۔

۳۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ خدا تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا۔ جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے جو شخص اپنی مدد آپ نہیں کرتا۔ وہ مفلسی کے گڑھے سے نہیں نکلتا۔ خدا نے ہر ایک انسان کو ہاتھ پاؤں۔ آنکھ کان اور ناک وغیرہ اعضاء دیئے ہیں۔ مگر ان کا جائز اور ناجائز استعمال کرنا انسان کا اپنا اختیار ہے لہذا خدا کی دی ہوئی قوتوں کو محنت اور استقلال سے خرچ کرو۔ اور اپنی مدد آپ کرو۔ دوسروں کے بھروسے پر بیٹھے رہنا نامردی ہے۔

۴۔ انسان کی ترقی کی ساری بنیاد اپنی مدد آپ کرنے پر ہے۔ اور جب یہ جوش کسی قوم کے پیٹ سے آدمیوں میں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو وہ قوم کی قوم زور آور اور مضبوط ہو جاتی ہے انسان جب بیرونی مدد کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اس

کی اندرونی طاقتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اور جب باہر کی مدد کمزور ہو جائے۔ تو اندرونی طاقتیں ترقی پکڑ لیتی ہیں۔ پس جب دوسرے لوگ ہماری تمام ضروریات کو مہیا کر دینگے۔ تو ہمارا اپنا دل و دماغ اور تمام اعضاء نکتے ہو کر بیکار ہو جائیں گے۔ اور ہمیشہ کے لئے دوسروں کے محتاج ہو کر غلام بن جائینگے۔ جب غلامی آ جائے تو خودداری کہاں رہے گی۔ خودداری ہمیشہ خود اعتمادی اور اپنی مدد آپ کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔

۵۔ قانون ہمیشہ مال و جان اور آزادی کا محافظ ہوتا ہے۔ جیسے کسی قوم کی حالت بدلتی ہے۔ ویسے ہی اس کا قانون بھی بدلتا رہتا ہے۔ جیسی قوم ہوتی ہے۔ ویسا ہی قانون ہوتا ہے۔ مہذب قوم کے لئے قانون مہذب اور ناشائستہ قوم کے لئے قانون بھی سخت ہوتا ہے۔ شریف قوم عزت سے اور جاہل ذلت سے گزارہ کرتی ہے۔

۶۔ جو علم انسان خود حاصل کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ دیرپا

اور مضبوط ہوتا ہے۔ علم بدر سے میں ہی حاصل نہیں ہوتا۔ بلکہ اپنی کوشش اور اپنے غور سے بھی انسان عالم میں سکتا ہے۔ انسان جنگلی جانور مثلاً فاختہ سے محبت کتنے سے وفا کو سے سے احتیاط چھوٹی سے عاقبت انہی سے۔ اور اونٹ سے غنیمت سیکھ کر بھی علم و حکمت حاصل کر سکتا ہے جن چیزوں کے لئے آدمی کا میلان ہوتا ہے۔ اپنی چیزوں کو اس کی طبیعت اخذ کر لیتی ہے۔ لہذا اپنی طبیعت کے قدرتی رجحان کو درست کرو۔ نیک باتیں اخذ کرو اور بُری باتوں سے پرہیز کرو۔ خود اعتمادی حاصل کر کے اپنی مدد آپ کرو۔ اور خودداری حاصل کر کے اپنی عزت اور اپنے وقار کو قائم کرو۔

سوالات

۱- خود داری و خود اعتمادی سے تم کیا مطلب سمجھتے

ہو؟

۲- خود داری حاصل کرنے کے لئے کون کون سی پانچ

چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟

۳- خود داری کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے؟

۴- خود داری کے نہ ہونے سے کون کون سی برائیاں

پیدا ہوتی ہیں؟

۵- قرآن مجید میں خود داری کے متعلق کیا تعظیم دی

ہے؟

سلیق نمبر ۱۲

حرم و احتیاط

کفایت شعاری - سوچ
اسراف - فضول خرچی کرنا ہے
شہوت شکم - پیٹ کی خواہش ہے
شہوت جماع - عورت کی
صحبت کی خواہش ہے

افلاس - مفلسی - غریبی ہے

مسلط - قبضہ کرنا ہے

رعونت - غرور - تکبر

شیخی

راس المال - سرمایہ - پونجی ہے

مکروہ - کراہت کیا گیا - برا ہے

مصاحب - صحبت میں

رہنے والا ہے

۱۔ حرم کے معنی عاقبت اندیشی یعنی ہر ایک
آنے والی مصیبت کو روکنے کے لئے ہوشیاری
سے بندوبست کرنا ہے۔ اور احتیاط کا لفظ
احاطہ سے نکلا ہے۔ جس کا مطلب اپنے
گرو آنے والی مصائب سے ایک فصل
اور احاطہ بنانا یعنی بیچ بیچ کر زمانہ

کاٹنا ہے۔ اپنی زندگی کو خطرات سے بچانے کے لئے ہر دو کا خیال رکھنا ضروری بلکہ لازمی ہے۔

۲۔ اگر دولت مند لوگ حزم و احتیاط سے کام نہ لیں۔ اور کفایت شعاری کی بجائے اسراف کو اپنا مصاحب بنالیں تو بجائے آرام سے زندگی بسر کرنے کے ذلت۔ افلاس اور مصیبت ان کو گھیر لے گی۔ اور ایک دن ایسا آئیگا۔ کہ ان کی عزت اور شان ان سے جدا ہو جائے گی لہذا دولت اور آمدنی پر بھروسہ کر کے خرچ کا بڑھانا ناوافی ہے۔ لیکن خرچ مرتے دم تک اپنے ساتھ رہیگا۔ یہ ناممکن ہے۔ کہ زندگی ہو اور خرچ نہ ہو۔

۳۔ اگر طالب علم اپنی تعلیم میں حزم و احتیاط سے کام نہ لیں اور اپنے اسباق کو ساتھ ساتھ یاد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور

آج کا کام کل پر ڈالنے کی عادت اختیار
 کریں۔ تو ان کا کامیاب ہونا ناممکن ہے
 محنت اور استقلال و حزم اور احتیاط انسان
 کے سرگرم اور کارکن ملازم ہیں۔ جو ان سے
 کام لیگا۔ وہ مصیبت کے ناپیدا کنار سمندر
 میں نہ ڈوبے گا۔

۴۔ پشیمانی اور مصیبت حزم و احتیاط نہ کرینکا
 ہی نتیجہ ہیں۔ جاہل جب کسی مصیبت میں گرفتار
 ہوتا ہے۔ تو اس کا الزام خدا پر دیتا ہے
 مگر اپنی کوتاہی پر نظر نہیں کرتا۔ لہذا ہر
 ایک کام جو شروع کرو۔ پہلے اس کا انجام
 سوچ لو۔ اس کے نفع و نقصان کا موازنہ کر
 لو۔ پھر کامیابی یقینی ہے۔

۵۔ حزم و احتیاط ایک آفتاب ہے۔ جس کا
 نورانی سایہ عزت اور بزرگی ہے۔ جو شخص
 کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتا۔ شہوت
 شکم اس پر مسلط ہو جاتی ہے جس سے شہوت

جماع لازم آتی ہے۔ پھر مال و جاہ کو دل چاہتا ہے۔ مال کی کثرت سے طرح طرح کی رعونیتیں اور گونا گوں حسد پیدا ہوتے ہیں ریاکاری فخر اور غرور آجاتا ہے۔ پھر ان سے کینہ اور دشمنی نکل آتی ہے۔ رفتہ رفتہ انسان سرکش اور نافرمان ہو جاتا ہے۔ اور ناجائز و مکروہ امور پر جرات کرنے لگتا ہے :

۶۔ برخلاف اس کے اگر عزم و احتیاط سے کام لیا جائے۔ حسب ضرورت اور حسب موقع کھانے پینے کا استعمال کیا جائے۔ تو شیطان کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ انسان کا قلب اور جسم دونوں صاف رہتے ہیں۔ عقل تیز ہوتی ہے۔ باریک بینی کی عادت ہو جاتی ہے۔ قلب نرم ہو کر ذکر الہی میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ دل میں تواضع اور انکسار پیدا ہوتا ہے۔ نفس کی شرارت دب جاتی ہے۔ مصیبت زدہ کی مصیبت

یاد آتی ہے۔ رحم اور شفقت کا ملکہ حلال
ہوتا ہے۔ اور عذاب الہی کا ڈر رہتا ہے
۷۔ پابندی وقت میں بھی حرم و احتیاط کا ہونا
لازمی ہے۔ وقت انسان کا سرمایہ اور اس
المال ہے۔ جب اسے غیر ضروری امور میں
صرف کرے گا۔ تو ثواب آخرت کا ذخیرہ
جمع نہ کر سکے گا۔ جس سے اس کے اس المال
میں بٹہ لگے گا۔ خوش نصیب وہ شخص ہے
جو بے حساب جنت میں جائے۔ اور بے
حساب وہی جائیگا۔ جس کے ذمے کچھ حساب
نہ ہوگا۔ اور جو غیر ضروری کلام کرتا ہے۔ اس
کا حساب لمبا ہو جاتا ہے۔ اگرچہ مباح ہی
کیوں نہ ہو۔

سوالات

- ۱- حزم و احتیاط سے تم کیا مطلب سمجھتے ہو؟
 - ۲- حزم و احتیاط کے فوائد اور نقصانات کا موازنہ کرو؟
 - ۳- دولت مندوں کے لئے حزم و احتیاط سے کام لینا کیوں ضروری ہے؟
 - ۴- طالب علموں کے لئے حزم و احتیاط کا کیا فائدہ ہے؟
 - ۵- پابندی و نیت میں حزم و احتیاط کیوں ضروری ہے؟
-

سبق نمبر ۱۵

عفت و پاکدامنی

تذکرہ شر شرارت کا ترک کرنا۔
 مرتکب کسی بات کو عمل میں لایا تو لاء
 غصہ بصرہ آنکھ چرا کر دیکھنا۔
 منزل مقصود پہنچنے کی جگہ۔
 قوت تناسل جماع کی قوت۔
 صادرہ عمدہ ہرنا۔ واقع ہرنا۔
 خوابیدہ نگاہ۔ طیر صی نگاہ۔
 محاسبہ۔ حساب۔

نامحرم جس کے ساتھ نکاح درست ہو۔
 شر۔ پروردگار۔

۱۔ اخلاق جو تذکرہ شر کے لئے خدا نے مقرر

فرمائے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز عفت
 یا پاکدامنی ہے۔ جس سے مراد وہ پاکدامنی

ہے جو مرد و عورت کی قوت تناسل کے
 ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ مگر یہ خلق اسی

حالت میں کہلائیگی جب کہ انسان میں وہ

تمام قوی موجود ہونگے جن کے ذریعے وہ

اس جرم کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ اگر بچہ

بوڑھا یا نامرد ہوئیگی وجہ سے یہ قوت ہی
 اس میں موجود نہ ہو۔ تو اس وقت وہ خلق
 نہ ہوگا۔ بلکہ وہ محض ایک طبعی حالت ہوگی
 جو حیوانات میں بھی موجود ہے۔ بلکہ یہ
 خلق اسی وقت ہوگی۔ جب کہ انسان اپنے
 تمام قویٰ کے موجود ہونے کے باوجود پھر
 بھی اپنے آپ کو بدکاری اور بدنظری سے
 بچائے۔ اور عقل و ارادہ کی تدبیر سے مریع
 اور محل کے مطابق یہ فعل اس سے صادر ہو
 ۲۔ قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ کہ
 اے مومنو! تم اپنی آنکھوں کو نامحرم عورتوں
 کی طرف دیکھنے سے بچاؤ۔ خواہ یہ نگاہ کی عادت
 نہ ڈالو۔ جہاں تک ہو سکے۔ ستر کی جگہ کو نہ
 کھولو۔ کالوں کو نامحرموں کی نموش الحانی اور عورتوں
 کے گانے بجانے سے بچاؤ۔ ان کے حسن کے
 نقشے نہ سُنو۔ یہ طرز پاک دل اور پاک نظر
 رہنے کا عمدہ طریقہ ہے۔ اسی طرح عورتیں بھی

اپنی آنکھوں کو نامحرم آدمیوں سے بچائیں۔ ان کی پُر شہوت آواز نہ سنیں۔ اپنے ستر کی جگہ کو پردے میں رکھیں۔ زینت کے اعضاء کو کسی غیر محرم پر نہ کھولیں۔ اپنے گریبان۔ کان۔ سر اور کنپٹیاں۔ سب چادر میں چھپائے رکھیں۔ پاؤں کو زمین پر ناچنے والیوں کی طرح نہ ماریں اس تدبیر سے وہ سٹوکر کھانے سے بچ جائیگی۔

۳۔ ہمیشہ اپنے خدا کی طرف رجوع کرو۔ اس سے دعا کرو۔ زنا کے قریب نہ جاؤ۔ ایسی تقریروں سے بچو۔ جہاں لغزش کا خطرہ ہو۔ ایسی راہ نہ چلو۔ جس سے اس گناہ کے ارتکاب کا اندیشہ ہو۔ زنا کی راہ بہت بُری ہے۔ منزل مقصود سے روکتی ہے۔ جسے نکاح میسر نہ ہو۔ وہ روزہ رکھے۔ کم کھائے۔ مشقت کے کام کرے اور اس طرح اپنے آپ کو اس جرم کا ارتکاب کرنے سے بچائے۔

۴۔ جو کام انسان کرے۔ اس کے نفع و نقصان

اور انجام پر غور کرنا بھی اس کی اصلاح کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ بے فکر اور جلد باز شخص کی مثال بھڑکتی ہوئی آگ کی طرح ہے جو خشک و تر سب کو کھاتی چلی جاتی ہے۔ اور اپنا بیگانہ نہیں دیکھتی لہذا انسان کو روزانہ سونے سے پیشتر اپنی نیکی اور بدی کا محاسبہ کر لینا ضروری ہے۔ تاکہ جو خطائیں اس سے آج سرزد ہوئیں کل اس سے بچ جائے۔

۵۔ ایک تندرست آدمی کے جذبات شہوت موقع و محل پر جوش مارنے سے نہیں رُک سکتے۔ اگر اگر ہم بھوکے کتے کے آگے نرم نرم روٹیاں رکھ دیں۔ اور پھر امید رکھیں۔ کہ کتے کے دل میں روٹیوں کا خیال تک نہ آئے۔ تو ہم غلطی پر ہیں۔ اس لئے اسلام نے مرد و عورت کو آزاد نظری اور اپنی اپنی آنتیں دکھانے سے روکا ہے۔ اور جائزہ النظر چیزوں کو دیکھنا اور خوابیدہ نگاہ کو غیر محل پر نظر ڈالنے سے روکنا

جو غضب بصر کہلاتا ہے۔ اسلام نے ضروری
 قرار دیا ہے۔ اور یہی اسلامی پردہ کا مفہوم
 ہے جو شخص اپنی زبان اور شرمگاہ کو سنبھالے
 اسے اسلام نے جنتی قرار دیا ہے۔

سوالات

- ۱۔ عفت اور پاکدامنی سے تم کیا مطلب سمجھتے ہو؟
- ۲۔ عفت اور پاکدامنی کس حالت میں خلق کہلا سکتی ہے؟
- ۳۔ پاکدامنی حاصل کرنے کے لئے اسلام نے مرد و عورت کو
 کیا کیا ہدایات دی ہیں؟
- ۴۔ اسلامی پردہ کا کیا مفہوم ہے؟
- ۵۔ روزانہ اعمال کا محاسبہ کرنے سے انسان کی اصلاح
 کیسے ہو سکتی ہے؟

سبق نمبر ۱۶

امانت و دیانت

امانت - کسی کی چیز حفاظت

دیانت - ایماندار ہی - راستی

میں رکھنا

سراب - دھوکا

خیانت - امانت میں چوری کرنا

مقبول - قبول کیا گیا

مشیر - مشورہ دینے والا

پسندیدہ

بخسہ - ایسے ہی

رجوع - توجہ کرنا

وقار - عزت - ناموس

ایذا - تکلیف - دکھ

۱۔ دوسری قسم ترکِ شرک کی وہ خلق ہے جسے

امانت و دیانت کہتے ہیں - اور یہ انسان کی

طبعی حالتوں میں سے ایک حالت ہے جس

کی وجہ سے بچہ غیر عورت کا دودھ پینا

نہیں چاہتا - اور اپنی والدہ کو چھوڑ کر غیر

کی چیز کی طرف رجوع کرنے سے متنفّر

ہوتا ہے - خواہ تکلیف ہی کیوں نہ اٹھائے

یہی امانت و دیانت ہے۔ اس لئے بچے کی طرح جب تک انسان کے دل میں غیر کے مال سے سچی نفرت اور کراہت نہ ہو جائے۔ اس وقت تک وہ اس خلق میں کامل نہیں ہو سکتا۔

۲۔ مگر بچے کی چونکہ یہ ایک طبعی حالت ہوتی ہے جو بے اختیاری سے موقع و محل پر ظاہر نہیں ہوتی۔ لہذا وہ خلق نہیں۔ بلکہ خلق اسی وقت ہوگی۔ جب کہ عقل اور ارادے سے موقع و محل کے مطابق ظاہر ہو۔ اس کے مقابلے پر خیانت ہے۔ جس کے معنی دوسروں کے مال پر شہارت اور بدینتی سے قبضہ کر کے اس کو ایذا پہنچانے پر راضی ہوتا ہے۔

۳۔ قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے امانت و دیانت کے سب پہلو بیان کر دیئے ہیں۔ مثلاً اگر تم میں کوئی ایسا مالدار ہو۔ جو یتیم یا نابالغ ہو۔ اور اپنے مال کی حفاظت نہ کر سکتا ہو۔ تو اس کے مال کے باقاعدہ ذمہ دار بن جاؤ۔ اور وہ مال

ان بے وقوفوں کے حوالے نہ کرو۔ اور اس میں سے بقدر ضرورت ان کے کھانے اور پینے کے لئے دے دیا کرو۔ ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھو۔ تاکہ ان کی عقل بڑھے وہ جاہل اور نا تجربہ کار نہ رہیں۔ اگر وہ تاجر کے بیٹے ہوں۔ تو تجارت کے طریقے سکھاؤ اگر کوئی اور پیشہ رکھتے ہوں تو اس پیشہ کے مناسب حال ان کی تربیت کرو۔ ان کی تعلیم کو ساتھ جاری رکھو۔ اور کبھی کبھی امتحان بھی لے لیا کرو جب بالغ اور سمجھدار ہو جائیں۔ تو معتبر گواہوں کے کے رو برو ان کا مال ان کے حوالے کر دو فضول خرچی کے طور پر ان کا مال ضائع نہ کرو اگر اسے تجارت میں لگاؤ۔ تو اس کے سرمائے کو محفوظ رکھو منافع میں سے اگر کچھ حق الخیرت لینا چاہو تو لے لو۔

۴۔ علاوہ اس کے ایک دوسرے کے مال کو ناجائز مت کھاؤ نہ اپنے مال سے رشوت دو

نہ اس سے دوسروں پر دباؤ ڈالو۔ امانتیں ان
 کے حقداروں کو واپس دے دو۔ وزن کرو۔ تو
 پورا کرو۔ مشتبه ترازو سے نہ تولو۔ چوری
 کرو۔ ڈاکہ نہ ڈالو۔ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ
 بیگانہ مال پر قبضہ نہ کرو۔ خراب مال نہ بیچو
 پس دیانت کے ان تمام پہلوؤں میں سے اگر
 کوئی شخص کسی ایک پہلو میں دیانت اور
 دوسرے میں بددیتی دکھائے۔ تو وہ اس کا
 خلق نہیں۔ بلکہ طبعی حالت ہوگی۔
 ۵۔ وازداری بھی امانت واری ہی ہوتی ہے۔ یہ
 دلی اور روحانی امانت ہے۔ یہ وصف انسان
 کو معتبر اور قابل اعتبار بناتا ہے۔ اپنی
 باتوں کو اپنے دل میں محفوظ رکھنا گویا
 اپنے مال کو اپنے صندوق میں جمع رکھنا
 ہے۔ اور اپنی باتوں کو دوسروں سے
 ظاہر کر دینا۔ اپنے مال کو دوسروں کے
 صندوق میں جمع کرنا ہے۔ جو کبھی محفوظ

نہیں رہ سکتا۔ جو شخص پیٹ کا ہلکا ہوتا ہے

وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا ہے ۛ

۶۔ کسی معاملے میں صحیح مشورہ دینے والا بھی

ابن کہلاتا ہے۔ کیونکہ ایک آدمی وہ بات

نہیں سوچ سکتا جو بہت سے مل کر سوچ

سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں آیا ہے۔ کہ ہر ایک

مہم میں تم اپنے خیر خواہوں سے مشورہ لے

لیا کرو۔ کیونکہ عام رائے خدا کی مرضی کا آئینہ

ہوتی ہے۔ مگر مشیر ہمیشہ رازدار خیر خواہ اور

ابن ہوتا ضروری ہے۔ ورنہ بجائے فائدے کے

نقصان کا خطرہ ہے ۛ

۷۔ کسی عہد کا پورا کرنا بھی ایک قسم کی امانت

ہے۔ جو اپنے عہد کو پورا نہیں کرتا۔ وہ

لوگوں کے دلوں سے اپنی حمیت اور وقار

کو کھودیتا ہے۔ بیوفا آدمی پانی کا ایک

سراب ہوتا ہے۔ کہ دکھائی دیتا ہے۔ مگر ملتا

نہیں بد عہد آدمی جو خود کوئی عہد پورا نہ کرے

وہ دوسروں کی طرف سے بھی اپنی کامیابی
 میں ششکی رہتا ہے۔ قرآن کریم میں آیا ہے
 کہ تم اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ کہ قیامت
 میں تم سے پوچھے جائیں گے۔ اس لئے
 ہمیشہ سوچ سمجھ کر وعدہ کرو۔ اور پھر اسے
 پورا کرو

۸۔ پس جو چیز کسی نے رکھنے کو دی ہو۔ بھنڈ
 اس کو واپس کرنا امانت اور امانت گزارا میں
 کہلاتا ہے۔ امین خلقت کا ایک محفوظ نوزانہ
 اور خلق و خالق کا مقبول ہوتا ہے۔ اس کا
 اعتبار قائم رہتا ہے۔ ایمان محفوظ رہتا ہے اور
 خیانت کرنے والا شخص سانپ کی مانند ہوتا
 ہے۔ کہ اس کے نقش عمدہ مگر اندر سے
 زہریلا ہوتا ہے۔ پس یہ خلق جتنا بھی زیادہ
 ہو مفید ہے

سوالات

- ۱- امانت و دیانت سے تم کیا مطلب سمجھتے ہو؟
- ۲- قرآن کریم میں امانت کے متعلق کیا تعلیم دی گئی ہے؟
- ۳- رازداری سے تم کیا مطلب سمجھتے ہو؟ اور یہ کیوں ضروری ہے؟
- ۴- مشورہ دینے والا شخص کیسا ہونا چاہئے؟
- ۵- وعدہ پورا کرنے کے لئے احتیاط لازمی ہے؟

سلیق نمبر ۱

تخل و صلح کاری

صلحکاری - صلح رکھنا۔
خوگرفتگی - عادت اختیار کرنا۔

عمل شناسی - موقع کی پہچان کرنا۔
یا وہ گوئی - پہو وہ گوئی۔

ہنگامہ پروازی - فساد کرنا۔
چشم پوشی - ورگور کرنا۔

حلیم الطبع - بودبار - نرم مزاج۔
کج طبع - بدخو - بد مزاج۔

بدسرشت - بداصل۔
بے شر - صلح کل۔

۱۔ ترک شر کے اخلاق ہیں سے تیسری قسم

صلحکاری ہے۔ جس کا مطلب دوسرے کو

ظلم کی راہ سے بدنی آزار نہ پہنچانا اور بے

شر انسان ہونے کے ہیں۔ صلحکاری کے

ساتھ زندگی بسر کرنا ہے۔ انسان کا ایک

اعلیٰ خلق ہے نیچے کی جس طبعی قوت کے اعتدال

سے یہ خلق پیدا ہوتا ہے۔ وہ الفت یعنی

خوگرفتگی ہے۔ بغیر عقل کے انسان صلح اور جنگوئی

کو نہیں سمجھ سکتا۔ لہذا اس وقت جو طبعی حالت اس میں پائی جاتی ہے۔ وہ صلحکاری کی عادت کی ایک جڑ ہوتی ہے۔ مگر چونکہ وہ عقل تدبیر اور ارادے سے اختیار نہیں کی جاتی۔ اس لئے خلق میں داخل نہیں۔ بلکہ خلق میں تب داخل ہوگی۔ جب کہ انسان بالارادہ اپنے تئیں بے اثر بنا کر صلحکاری کے خلق کو اپنے محل پر استعمال کرے۔

۲۔ قرآن مجید میں آیا ہے۔ کہ تم آپس میں صلحکاری اختیار کرو۔ صلح میں خیر ہے۔ جب وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی جھک جاؤ۔ خدا کے نیک بندے صلحکاری کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں اگر کوئی لغویات کسی سے سنیں جو لڑائی کی تمہید ہو۔ تو بزرگانہ طور پر طرح دے کر چلے جاتے ہیں۔ اور ادٹے ادٹے بات پر لڑنا شروع نہیں کرتے۔ یعنی جب تک زیادہ تکلیف نہ پہنچے اس وقت تک ہنگامہ پر وازی

کو اچھا نہیں سمجھتے :

۳۔ اور صلحکاری کے محل شناسی کا یہی اصول ہے کہ ادنیٰ ادنیٰ بات کو خیال میں نہ لائیں اور معاف فرمائیں۔ یہودہ ایذا سے چشم پوشی کر کے بزرگانہ عمل سے برتاؤ کریں۔ اور اگر ایذا محض لغو نہ ہو۔ بلکہ اس سے مال و جان اور عزت کو خطرہ ہو۔ تو صلحکاری کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ اگر ایسے گناہ کو بخشا جائے۔ تو اس خالق کا نام عفو ہے۔ اور اگر کوئی شرارت سے یا وہ گوئی کرے تو صلحکاری سے اس کو جواب دو۔ جس سے دشمن بھی دوست ہو جائیگا غرض ایسی بدی کے موقع پر چشم پوشی کرنا صلحکاری ہے۔ جس سے کوئی نقصان نہ ہو۔ بلکہ یہودہ گوئی ہو۔

۴۔ حلم کے معنی گفتگو اور اخلاق میں ہر ایک سے نرم برتاؤ کرنا ہے۔ جس کی اپنی عادت نرم ہوتی ہے۔ وہ کسی سے تکلیف نہیں اٹھاتا

لوگوں کی سرزنش سے محفوظ رہتا ہے۔ حلیم الطبع آدمی بلا حساب جنت میں داخل ہوگا۔ اس خلقت سے کج طبع اور درشت خو لوگوں سے اپنا وقار اور عزت قائم رہ سکتی ہے جو شخص حلیم نہ ہو۔ اس کی نصیحت ایسی ہے جیسے کتے کے گلے میں اخلاق کی کتاب بندھی ہو۔ ۵۔ تحمل کے معنی برداشت کرنا۔ بردباری کرنا اور ہر کس و ناکس کی سختی کو جھیل لینا ہے۔ متحمل آدمی پھلدار درخت کی طرح ہے ہر کوئی اس کو پنجر مارتا ہے۔ مگر وہ برداشت کرتا ہے۔ ایسا آدمی ہر قسم کی محفل میں گزارہ کر سکتا ہے۔ تحمل اگرچہ عمدہ چیز ہے۔ مگر بد سرشت لوگوں سے جس قدر تحمل کریں۔ ان کی بُرائی روز افزوں ترقی کرے گی۔ لہذا اعتدال سے گزارہ کرنا بہتر ہے +

سوالات

- ۱- صلحکاری کسے کہتے ہیں؟
- ۲- علم اور تحمل میں تم کیا فرق سمجھتے ہو؟
- ۳- عفو اور صلحکاری میں کیسے تمیز کرو گے؟
- ۴- قرآن کریم میں صلحکاری کے لئے کیا تعلیم دی ہے؟
- ۵- تحمل میں کیا احتیاط لازم ہے؟

سبق نمبر ۱۸

رفق و خوش مزاجی

رفق - نرمی - انکسار :-	طلاقت - کشادہ رو ہونا - تیز زبان ہونا :-
کشادہ روئی - ہنس مکھ ہونا :-	خندہ روئی - کشادہ پیشانی -
قول حسن - اچھی اور ٹیک بات :-	ہنس کر بات کرنا :-
دائشمندی - عقلمندی :-	بالا زادہ - ارادہ سے :-
مواخذہ - گرفت کرنا -	ملنساری - نرمی - صلحکاری - درستی :-
باز پرس کرنا :-	بہتان - ہمت لگانا :-

۱۔ ترکِ شر کے اخلاق میں چوتھی قسم رفق اور قولِ حسن ہے۔ اور جس طبعی حالت کی اصلاح سے یہ خلق پیدا ہوتا ہے۔ اس کا نام طلاقت یا کشادہ روئی ہے۔ بچہ جب تک کلام کرنے پر قادر نہیں ہوتا۔ بجائے رفق کے کشادہ روئی ظاہر کرتا ہے۔ غرضیکہ طلاقت یا کشادہ روئی ایک قوت ہے۔ اور رفق ایک

خلق ہے۔۔ جو اس قوت کو بالارادہ موقع
 و عمل پر استعمال کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔
 ۲۔ جس کے متعلق قرآن میں فرمایا ہے کہ لوگوں
 سے وہ باتیں کرو۔ جو واقعی نیک ہوں۔ ایک
 قوم دوسری قوم سے ٹھٹھا کیا گیا ہو۔ وہی
 اچھے ہوں۔ بعض عورتیں بعض عورتوں سے ٹھٹھا
 نہ کریں ہو سکتا ہے۔ کہ جن سے ٹھٹھا کیا گیا
 ہو وہی اچھی ہوں۔ کسی کو برے نام سے
 نہ پکارو۔ بدگمانی کی باتیں مت کرو۔ نہ عیبوں
 کو کوہید کوہید کر پوچھو۔ ایک دوسرے کا گلہ مت
 کرو۔ کسی پر بہتان یا الزام مت لگاؤ۔ جس
 کا تمہارے پاس کوئی ثبوت نہ ہو۔ یاد رکھو
 کہ ہر ایک عضو سے مواخذہ ہوگا۔ اور
 کان آنکھ دل اور زبان سب سے پوچھا
 جائے گا۔

۳۔ آدمی کا چہرہ اس کے دل کا آئینہ
 ہوتا ہے خندہ رونی اور نرمی سے دلوں

میں محبت بڑھتی ہے۔ ہنس مکھ آدمی سے
سب خوش رہتے ہیں۔ اس کی تعریف کے
گیت گاتے ہیں۔ سب اس کی مدد کرتے

ہیں۔ ایک کی حاجت پوری کرتے ہیں۔ ایک
شہد فروش خوش خلق اور خندہ رونی میں مشہور
تھا۔ جب دکان پر آتا۔ تو خریداروں کا ہجوم
ہو جاتا۔ جو قیمت مانگتا۔ لوگ خوشی سے
دے دیتے۔ اور سارا شہد بیک جاتا۔ ایک

دن ایسا اتفاق ہوا۔ کہ اس کی طبیعت میں
کوئی رنج تھا۔ اس روز کوئی خریدار نہ آیا
اور شام کو خالی ہاتھ گھر چلا گیا۔ اس کی
عورت دانا بھتی۔ کہنے لگی۔ کہ دکاندار فروش
رو ہو۔ تو اس کا شہد کڑوا ہو جاتا ہے ایسے

شہد پر تو مکھی بھی نہیں بیٹھتی۔
۴۔ خوش مزاج آدمی چھوٹی چھوٹی باتوں
کی پروا نہیں کرتا۔ بلکہ ہر بات کے
روش پرہلو کی طرف ہمیشہ دھیان رکھتا ہے

وہ منتشر ہوتا ہے۔ اسے دنیا کے کسی امر میں تکلیف نہیں ہوتی۔ دنیا میں فتح و شکست کامیابی۔ اور ناکامی کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے۔ مگر انسان کو اپنی آئندہ زندگی کامیاب بنانے کے لئے ہمیشہ اپنے روشن حالات پر نظر رکھنی چاہئے۔ جو شخص ایسا کریگا۔ اس کی ہمت کبھی لپٹ نہ ہوگی۔ اس کا حوصلہ قائم رہیگا۔ وہ مشکلات کا خوب مقابلہ کریگا اور آخر کار کامیاب ہوگا۔

۵۔ برخلاف اس کے جو شخص بلا وجہ منہ پھلا کر بیوردی چڑھائے۔ اور ہر وقت خاموش رہے وہ بدمزاج ہوتا ہے۔ اس سے سارے گھر والوں کی خوشی بدمزہ ہو جاتی ہے اور بچوں کو روکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ لہذا ہر شخص کو خوش مزاج بننے کی کوشش کرنی چاہئے انسان کی مشکلات سے پر ہے۔ اسے

اچھی طرح گزارنے کے دو اصول ہیں۔ خوش رہنا اور خوش رکھنا۔ اور اس مختصر سی زندگی کو رنج و الم سے تلخ کر لینا دانشمندی کے خلاف ہے۔ خوش مزاج آدمی ہمیشہ تندرست رہتا ہے۔ اگرچہ یہ اختیاری چیز نہیں۔ مگر تاہم اگر کوئی شخص اپنی کمزوریوں پر غور کرے۔ خوش مزاجی کے فوائد سے آگاہ ہو اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ عادت بدلی بھی جا سکتی ہے ۛ

سوالات

- رفق و خوش مزاجی سے تم کیا مطلب سمجھتے ہو؟
 خوش مزاجی کے متعلق قرآن پاک میں کیا کیا ہدایات موجود ہیں؟
 خوش مزاجی و کشادہ رونی کے فوائد مثال دیکھ کر سمجھاؤ؟
 دنیا کے مشکلات میں انسان کو کیوں رعبور کرنا چاہئے؟
 بد مزاجی سے انسان کو کیا نقصان پہنچتا ہے؟

سلسلہ نمبر ۱۹

عفو و رحم

ترکِ شرّ - گناہ کا چھوڑنا ۛ
 عامہ خلائق - عام لوگ ۛ
 شہر و شکر - اچھی طرح مل جانا ۛ
 عفو - درگزر کرنا ۛ
 شرّ - گناہ ۛ
 ایصالِ خیر - نیکی حاصل کرنا ۛ
 کینہ پرور - دشمنی کرنے والا ۛ
 انتقام - بدلہ ۛ
 عداوت - دشمنی ۛ
 ضرر - نقصان ۛ

۱۔ ترکِ شرّ کے اقسام تو ہو چکے۔ اب ایصالِ خیر کے اقسام بھی سن لو۔ جو اخلاقِ ایصالِ خیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں سے پہلا خلاقِ عفو ہے۔ عفو کے معنی کسی کے گناہ کو بخش دینے کے ہیں۔ اس میں ایصالِ خیر یہ ہے۔ کہ جو گناہ کرتا ہے وہ ضرر پہنچاتا ہے اور خود ضرر کا مستحق ہوتا ہے۔ پس اس کو بخش دینا۔ اگر مناسب ہو تو اس کے حق میں ایصالِ خیر ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ

نے فرمایا ہے کہ نیک آدمی وہ ہے۔ جو غصے کے محل پر غصہ کرے اور بخشنے کے محل پر گناہ بخش دے۔ بدی کی جزا اسی قدر بدی ہے جتنی کیگنی ہو۔ لیکن جو شخص گناہ کو بخش دے اور ایسے موقع پر بخشنے کہ اس سے کوئی شہر پیدا نہ ہوتا ہو۔ بلکہ کوئی اصلاح ہوتی ہو۔ تو وہ اس کا بدلہ پائیگا۔

۲۔ اسلام کا منشاء یہ نہیں کہ مجرم کو سزا نہ دی جائے۔ مگر موقع اور محل کا دیکھنا ضروری ہے اگر سزا دینے کا موقع ہو تو سزا دی جائے اور اگر بخشنے کا موقع ہو تو بخش دیا جائے۔ مجرم اور عامہ خلافت کے حق میں جو صورت بہتر ہو۔ وہی کی جائے۔ بعض اوقات مجرم گناہ بخش دینے سے اور بھی دلیر ہو جاتا ہے۔ اس لئے خود سے دیکھ لینا چاہئے۔ کہ حقیقی نیکی کس بات میں ہے آیا بخشنے میں یا سزا دینے میں ہے۔ پس جو امر موقع و محل کے مطابق ہو۔ وہی کرو۔

۳۔ لوگ مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض اس قدر کینہ پرور کہ دادا کی محبت کو بھی یاد رکھتے ہیں۔ اور بعض لوگ عفو اور درگزر کرنے میں بھی انتہا سے بڑھ جاتے ہیں۔ اور بے غیرتی تک نوبت پہنچا دیتے ہیں۔ مگر اسلام نے ہر ایک خلق کو موقع و محل پر استعمال کرنے کا ہی نام خلق رکھا ہے اور بے محل عفو کو خلق نہیں بلکہ ایک طبعی حالت قرار دیا ہے۔ جو بچوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ کہ آپس میں لڑ کر وہ انتقام پر بھی آواز ہو جاتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد پھر شیرو شکر نظر آتے ہیں۔ اس لئے ان کا درگزر کرنا خلق نہیں بلکہ ایک طبعی حالت ہے۔

۴۔ قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ غصے کو پی جائیو لے لوگوں کے قصور معاف کر دینے والے۔ اور بھلے لوگوں سے خدا محبت کرتا ہے۔ جو اپنے قصور واروں کے قصور سے درگزر کرتا ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کو اپنے قصور پر درگزر کرنے کے لئے آواز کرتا ہے۔ عفو اور درگزر کرنے

والا انسان ہمیشہ ہر دلعزیزی ہوتا ہے۔ مگر جس طرح عفو
نیک لوگوں کو نیک تر بناتا ہے۔ اسی طرح بدوں کو بعض
اوقات بدتر بھی بنا دیتا ہے۔ اس لئے اعتدال اور موقع
و محل کا استعمال ضروری ہے :

۵۔ اگر رحم نہ ہوتا۔ تو عدل۔ عفو۔ ہمدردی۔ غرضیکہ کوئی
بھی انسانی خلق اور تہذیب دنیا میں نہ ہوتی۔ رحم محبت
کا نتیجہ اور پیار کا پیار ہے اگر یہ نہ ہوتا۔ تو ماں باپ کو
بھی اولاد سے محبت نہ ہوتی۔ اور بوڑھے والدین کی
خدمت کون کرتا۔ یہ رحم کا ہی نتیجہ ہے۔ کہ سب ایک
دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ دنیا میں ظلم۔ سنگدلی۔
رشوت اور جملہ اخلاق کا سارا علاج اسی پر ہے :

۶۔ انتقام کے معنی بُرائی کا بدلہ لینے کے ہیں عفو اور رحم
اگرچہ پسندیدہ اخلاق ہیں۔ مگر جن کی عادت ہمیشہ
ڈنک مارنا ہے۔ ان سے ان کی اصلاح کے لئے انتقام
لینا ضروری ہے مگر اس میں بھی حد سے گذرنا سخت
گناہ ہے۔ حد سے گزرنا ظلم ہے۔ اور ظلم خدا تعالیٰ
کو نا پسند ہے :

سوالات

- ۱- عفو سے کیا مراد ہے ؟
- ۲- عفو کا استعمال کس طرح ایصال خیر سے تعلق رکھتا ہے ؟
- ۳- عفو سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں ؟
- ۴- رحم سے کیا مراد ہے اور اس سے کیا منظور ہے ؟
- ۵- کونسی حالت میں انتقام لینا ضروری ہوتا ہے ؟

سلیق نمبر ۲۰

عدل و احسان

افراط - زیادتی »	صدقہ - مال جو نیکو کے راہ پر فقیروں کو دیا جاتا ہے »
صدق - سچائی - راستی »	ایتاء ذی القربیٰ - قرابتداروں کو دینا
عدل - انصاف »	زکوٰۃ - اپنے مال کا چالیسواں حصہ
مروت - جوانمردی »	خدا کی راہ پر خرچ کرنا »
تعجیل - جلد بازی	کتمان - پوشیدگی »
تفریط - کمی	

۱- ایصالِ خیر میں دوسرا خالقِ عدل تیسرا احسان اور چوتھا ایتاء ذی القربیٰ ہے نیکی کے مقابلے پر نیکی کرنا عدل اور نیکی کی مقدار سے بڑھ کر نیکی کرنا یا بغیر نیکی کے نیکی کرنا احسان اور طبعی جوش سے اقربا کی طرح نیکی کرنا ایتاء ذی القربیٰ ہے عدل کے معنی برابر کے ہیں۔ یعنی ہر ایک شخص کو افراط و تفریط سے بچا کر اس کے حقوق پر قائم رکھنا عدل ہے اور اپنے

حقوق سے تجاوز کرنا ظلم ہے اور ظالم پر خدا نے لعنت فرمائی ہے جو شخص کسی دوسرے کا حق چھینے گا اُسے قیامت کو گردن سے اٹھا کر دوزخ میں ڈالا جائے گا۔

۲۔ احسان کے معنی نیک سلوک کر نیکے ہیں۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ احسان کر جیسا کہ تجھ پر خدا نے احسان کیا احسان خلق اور خالق کی رضامندی کا سبب دلوں کے مطیع کر نیک کا ذریعہ اور دوسروں کو جاں نثار بنانے کا وسیلہ ہے۔ دشمن انتقام کی نسبت احسان سے جلدی مطیع ہوتا ہے۔ نیکی کے مقابلے پر احسان کرنا احسان کا اولیٰ درجہ ہے جسے معمولی درجہ کا بھلا مانس آدمی بھی حاصل کر سکتا ہے اور ابتداء خود نیکی کرنا بغیر کسی غرض کے دوسروں کو فائدہ پہنچانا یہ اوسط درجہ کا احسان ہے اور اس کا حصول بہ نسبت پہلے درجے کے ذرا مشکل ہے اور جو شخص اس طرح احسان کرنا ہے۔ وہ عموماً شکر پر اور دعا کا خواہشمند ضرور ہوتا ہے۔ اگر دوسرا شخص اسے ادا نہ کرے تو احسان

فراموش کہلاتا ہے۔ اور اگر احسان کر نیوالا شکریہ اور دعا کی خواہش کے بغیر طبعی جوش اور ہمدردی کے خیال سے احسان کرے۔ جیسا کہ والدہ اپنی اولاد سے کرتی ہے تو یہ احسان کا اعلیٰ درجہ ہے اور ایتناء ذی القربی کہلاتا ہے اس کے لئے اسلام نے حکم دیا ہے کہ اپنے صدقوں کو جن کی بنا صدق پر ہونی چاہئے احسان یاد دلانے اور دکھ دینے سے برباد نہ کرو۔ صدقہ کا لفظ صدق سے مشتق ہے اگر دل میں صدق اور اخلاص ہے تو صدقہ ہے ورنہ ریاکاری ہے اس لئے احسان کا خیال نہ کرو۔ اور اپنا احسان نہ جتاؤ۔

۳۔ عدل۔ احسان اور ایتناء ذی القربی انسان کی طبعی حالتیں ہیں جو بچوں میں بھی پائی جاتی ہیں ان میں سے ہر ایک کو عقل اور ارادے کے ماتحت موقع و محل کے مطابق استعمال کرنا نیکی اور بے محل استعمال کرنا بدی بن جاتا ہے لہذا ہر حالت میں اعتدال سے تجاوز نہ کرو۔ بے موقع احسان نہ کرو۔ اور باموقع احسان کرنے سے دریغ نہ کرو۔ بے موقع رحم کی بارش نہ کرو اور حسب موقع

۱۔ اتنا ذی القربی کے حق میں کمی نہ کرو۔ پس اسلام کا حکم ہے
 کہ اپنے پاکیزہ مال سے لوگوں کو بطریق سخاوت یا
 احسان یا ترقہ دو۔ اور خیرات و مروت کو احسان رکھنے
 اور دکھ دینے سے ضائع نہ کرو۔ نہ اپنے مال کو بیکاری
 سے ضائع کرو۔ بلکہ خدا کی مخلوق سے اس لئے احسان
 کرو۔ کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔
 ۲۔ پس خدا کی رضا جوئی کے لئے اپنے مال سے اقربا کی مدد
 کرو۔ یتیموں کی تعلیم اور پرورش کا انتظام کرو۔ مسکینوں
 کو فقر و فاقہ سے بچاؤ۔ مسافروں اور سائلوں کی حاجات
 پوری کرو۔ قرضداروں کے قرض کی ادائیگی میں مدد کرو
 اپنے اخراجات میں نہ اسراف کرو اور نہ تنگدلی سے کام
 لو۔ بلکہ میانہ روی اختیار کرو۔ خیرات ظاہر ہو کہ بھی دو
 تاکہ دوسرے بھی تقلید کریں۔ چھپ کر بھی دو تاکہ بیکاری سے
 بچو۔ غرضیکہ اپنے مال سے قریبیوں۔ ہمسایوں۔ یتیموں۔ مسکینوں
 مسافروں۔ نوکروں اور جانوروں کی حتی الوسع مدد کرو۔
 ۵۔ سخاوت کے معنی بخشش کرنا اور کرم کے معنی بلا عوض
 کسی کی مدد کرنا ہے۔ بڑوں کی تعظیم اور چھوٹوں پر رحم

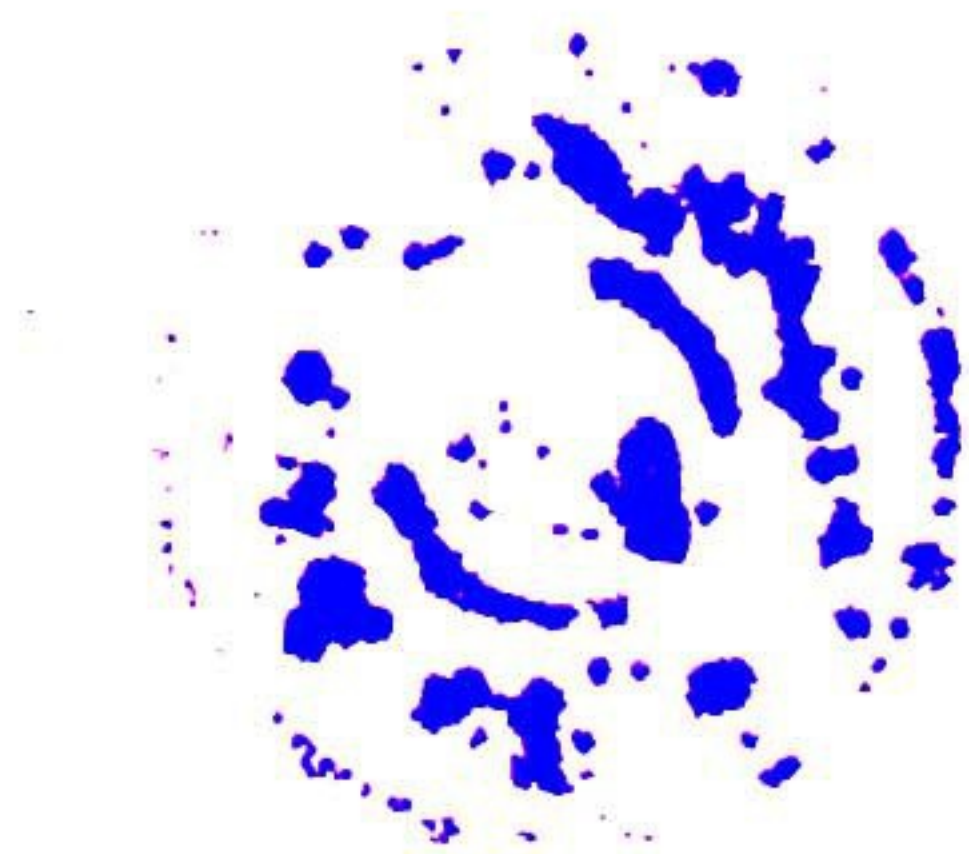
کنا بھی کرم ہے۔ مگر سخاوت میں بھی مدارج کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان نہ اتنا خرچ کرے۔ کہ تہید ست اور موردِ ملامت ہو۔ اور نہ اتنی تنگی کرے کہ دنیا کو اس کی زندگی میں بہ نسبت موت کے نقصان ہو۔ سخاوت کے مستحق بلیم بچے۔ بیوہ عورتیں مسکین۔ محتاج۔ مسافر اور قریباً رشتہ دار ہیں۔ مگر احسان فراموش ناحق شناس۔ اور ظالم پر احسان کرنا اپنے آپ کو خطرہ میں ڈالتا ہے۔

۶۔ بڑے مصارف عموماً نین ہوتے ہیں۔ ادل جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہو۔ جیسے زکوٰۃ۔ جو خوشی خوشی صرف خدا کے لئے دینی چاہئے۔ اور غیر معلوم الفقراء کو پوشیدگی سے دینا بہتر ہے۔ دوسرے بطریق سخاوت جو موقع اور محل پر پے درپے اور خوشی سے ہونی چاہئے تعجیل اور کتمان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تیسرے جہل نفی کے لئے جیسے تحفظ و مخالفت وغیرہ۔

سوالات

- ۱- ایصالِ خیر میں کون کون سے اخلاق شامل ہیں؟
- ۲- عدل - احسان اور ایثار ذی القربیٰ سے تم کیسے
مطلب سمجھتے ہو؟
- ۳- احسان کے کتنے درجے ہیں اور کس طرح؟
- ۴- سخاوت کے مستحق کون لوگ ہیں؟ اور اس میں کیا
احتیاط لازمی ہے؟
- ۵- بڑے بڑے مصارف کون کون سے ہیں؟

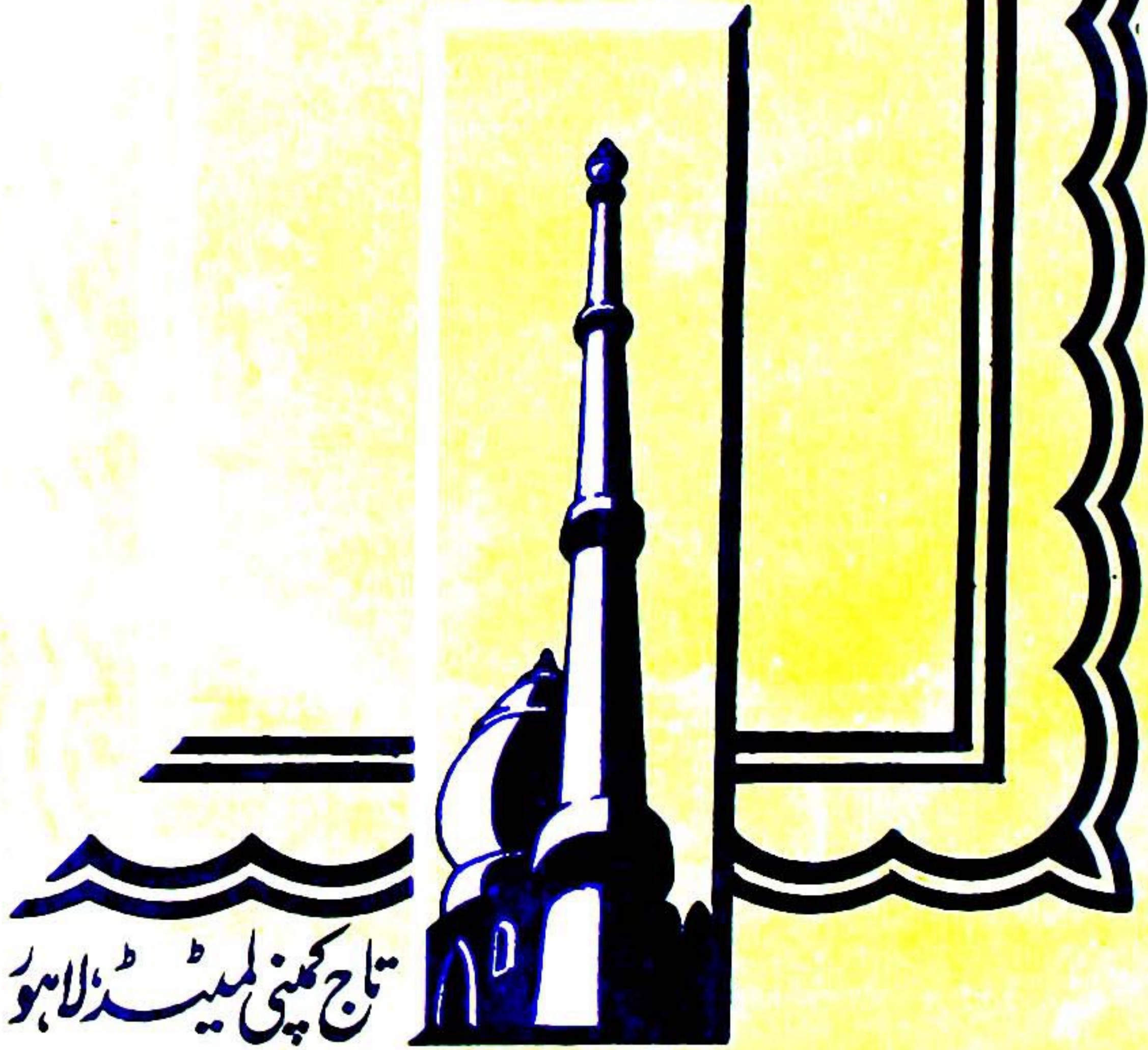

الاوصاف

تاج کھنڈی لمیٹڈ، لاہور