

1638

الانسان



تاج کھنڈی لمیٹڈ، لاہور

قرآن مجید کی صحت و قیمت

قرآن شریف کتب مہادی میں اکمل و اشرف و آفری صحیفہ ہے۔ جسے اہل اسلام سر آنکھوں پر جگہ دیتے ہیں۔ لیکن تعجب و افسوس کا مقام ہے۔ کہ ہندوستان کے تاجران کتب اس کلام پاک کی کتابت و طباعت میں مجراہ سہل انگاری سے کام لیتے ہیں۔ اور زیادہ افسوس یہ ہے۔ کہ بعض مسلمان ناشرین بھی اس عام رویہ میں بہ جاتے ہیں۔ چاہئے تو یہ تھا۔ کہ قرآن مجید کی اشاعت میں حسن میرت کے دوش بدوش حسن صورت بھی پیدا کیا جاتا۔ لیکن کتابت و طباعت کا ذوق سلیم بہت کم تاجروں کو حاصل ہوتا ہے۔ پھر تجارتی رقابتوں کے باعث وہ قرآن مجید کا ہر اتنا کم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہ دوسرا تاجر مقابلے میں ٹھہر نہ سکے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دلکشا کتابت کی اجرت ادا کرنی ناممکن ہو جاتی ہے۔ اور جو بڑی بھلی کتابت کرانی بھی جاتی ہے۔ اس کی تصبیح پر خرچ نہیں کیا جاسکتا۔ پروف وقت نظر سے پڑھے نہیں جاتے۔ اور کاغذ اتنا گھٹیا لگایا جاتا ہے۔ جو زیل کے زیل کتاب کے لئے بھی موزوں نہ ہو۔ ایسی بے احتیاطی اور غفلت میں کوئی آیت قرآنی خدا نخواستہ غلط چھپ جائے یا حذف ہو جائے یا غلط اعراب کی حال ہو تو اس کی بھی پروا نہیں کی جاتی۔

ان قباحتوں کو دور کرنے کی خاطر تلج کپنی لمیٹڈ لاہور نے قرآن مجید کی صحیح و خوشنما کتابت اور دیدہ زیب عکسی طباعت کا بیڑا اٹھایا ہے۔ ہر قسم کے قرآن مجید یعنی چھوٹے اور بڑے مترجم و مسترک یک رنگ سے ہشت رنگ مطلقاً وغیر مطلقاً۔ رسمی سے بڑھیا کاغذ والے اور بہترین و مضبوط ترین نقش و نڈھب جلد بندی کے نمونے تیار کرانے گئے ہیں۔ جن میں عکسی بلاکوں کی بدولت صحتِ الفاظ و اعراب کا پورا پورا اہتمام کیا گیا ہے۔ سادہ اور رنگین چھپائی اتنی نفیس ہے کہ جرمنی۔ انگلستان اور امریکہ کے لوگ بھی عیش عیش کرتے ہیں۔

قرآن مجید جمال شریف سیپاروں اور خمبوروں وغیرہ کی خرید سے پہلے ہمارے نمونے کے صفحہ مفت منکو اگر ملاحظہ فرمائیں۔

خط و کتابت کا پتہ: تلج کپنی لمیٹڈ ٹریلوڈ روڈ لاہور

جلد حقوق محفوظ ہیں

مسلمان بچوں کی مذہبی تعلیم کے لئے

سلسلہ اخلاقِ اسلام کا ساتواں حصہ

المعروف بہ

الاشکان

مؤلفہ

جناب مولوی بدرالدین صاحب مدظلہ صاحب مدظلہ

ناشران

منج کینی لمیٹڈ ریلوے روڈ لاہور

59543 دیباچہ

سلسلہ اخلاقِ اسلام کا سائواں حصہ المعروف بہ "الانسان" مؤلف جناب مولوی بدرالدین صاحب بدر جالندھری کائیں نے بغور مطالعہ کیا ہے۔ جس میں فاضل مؤلف نے انسانی اخلاق اور روحانیت کے مختلف پہلوؤں پر جس محققانہ انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ وہ خاص انہی کا حصہ ہے جس کے پڑھنے سے انسان کی طبعی۔ اخلاقی اور روحانی حالتوں کی اصلاح ہو کر اس کی ایجاد کا حقیقی مقصد حاصل ہو سکتا ہے اور مراتب سلوک کا طے کرنا اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے۔ عبارت سادہ۔ سلیس اور عام فہم ہونے کے علاوہ طرز بیان مہنایت دلکش اور جاذب توجہ ہے۔ اسباق کے شروع میں مشکل الفاظ کی تشریح اور بعد میں دہرانے کے لئے امتحانی سوالات درج کر دیئے ہیں۔ میرے خیال میں کسی مسلمان شخص کو اس کے مطالعہ سے محروم نہ رہنا چاہئے۔

خاکسار

پروفیسر عمر الدین بی بی اے بی بی

جالندھری



عرض مؤلف

تمام دینی علوم میں علم اخلاق بھی ایک ضروری علم ہے جو بے تمیز وحشیوں کو انسان
 انسانوں کو با اخلاق انسان اور با اخلاق انسانوں کو با خدا انسان بنا دیتا ہے۔ جب تک اخلاق
 درست نہ ہوں انسان کی کوئی عبادت اور کوئی عمل بہترین نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا۔ بر خلاف اسکے
 اسلام پبلسکولوں - دوسرے مدرسوں و رسوں - یہاں - - - - -
 مسلمان بچوں کی تعلیم اخلاق کی ضروریات کو کما حقہ پورا کر سکے۔ علماء وقت - مدارس کے اساتذہ
 اور دیگر - - - - - حضرات کو عرصے سے اس ضرورت کا احساس تھا لہذا میں نے سلسلہ عقائد و
 ارکان کی تالیف کے بعد اسلام - - - - - کی تکمیل کیلئے اس ضرورت کو پورا کرنے کا بھی معتمد ارادہ
 کر لیا۔ اور بچوں کی ذہنی استعداد کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے تمام انسانی اخلاق کو شریعت اسلام
 کی روشنی میں نہایت سہل - عام فہم اور مختصر اردو زبان میں سلسلہ ہذا کے سات حصوں میں
 خاص ترتیب سے مرتب کیا ہے۔ اور نئی روشنی کے تعلیم یافتہ طلباء کے مذاق سے سوا
 پیدا کرنے کے لئے ہر بات کو ایسی منطقی دلائل سے ثابت کیا ہے۔ کو 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 سر پر پانچ خط و لسیان
 کے لئے معذرت کا مہارا بنائے۔ آمین

طالبی عا

بدرالدین غفرلہ عربی شیخ

کنٹونمنٹ ہائی سکول جالندھر

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۸۹	انسان کی طبعی حالتیں	۵	انسان کی اصل	۱
۹۴	انسان کی اخلاقی حالتیں	۱۰	انسان کی زندگی	۲
۹۹	انسان کی روحانی حالتیں	۱۵	انسان کی پیدائش	۳
۱۰۵	انسان کی فطرت	۲۰	انسان کی حقیقت	۴
۱۱۰	انسان کا مقصود	۲۵	انسان کی ترکیب	۵
۱۱۵	انسان کی کوشش	۳۰	انسان کا درجہ	۶
۱۲۲	انسان کا سفر	۳۶	انسان کا رتبہ	۷
۱۲۹	انسان کی پہلی منزل	۴۱	انسان کی رہنمائی	۸
۱۳۵	انسان کی دوسری منزل	۴۴	انسان کی کامیابی	۹
۱۴۱	انسان کی تیسری منزل	۵۳	انسان کا دین	۱۰
۱۴۶	انسان کی چوتھی منزل	۵۸	انسان کا علم	۱۱
۱۵۱	انسان کی پانچویں منزل	۶۳	انسان کا تقویٰ	۱۲
۱۵۶	انسان کی چھٹی منزل	۶۸	انسان کی تقدیر	۱۳
۱۶۲	انسان کی منزل مقصود	۷۸	انسان کی تین حالتیں	۱۴
۱۷۱	انسان کا انجام	۸۴	انسان کی اصلاح	۱۵

سبق نمبر ۱

انسان کی اصل

تغیر و تبدل - تبدیلی ۛ	انقلاب - تبدیلی ۛ
کتیم عدم - نیستی کا پردہ - نیستی ۛ	سنگ بنیاد - بنیادی پتھر - بنیاد ۛ
کیف شباب - جوانی کا نشہ ۛ	چشم زدن - ذرا سی دیر میں ۛ
رعنائی - خوبصورتی ۛ	جوہن - شہن - خوبصورتی ۛ
جذبات - دل کے خیالات ۛ	ہیجان - جوش ۛ

۱۔ دنیا میں تغیر و تبدل کا سلسلہ برابر جاری ہے جو کل تھا۔ وہ آج نہیں۔ جو آج ہے۔ وہ کل نہ ہو گا۔ ہر چیز کتم عدم سے وجود میں آتی ہے۔ پھر پردہ نیستی میں غائب ہو جاتی ہے غرض نہ کسی شے کو بقا ہے۔ نہ کسی حالت کو قرار ہے۔ جو دن آتا ہے۔ نئے انقلاب کے ساتھ آتا ہے ۛ

۲۔ انسان کی اصل کیا ہے ؟ اُس کی پیدائش کا
 سبب بنیاد محض ایک قطرہ ناپاک ہے۔ جو
 ماں کے پیٹ کی سر زمین میں پرورش پاتا ہے۔
 پہلے وہ خون کا ایک منجمد لوتھڑا بنتا ہے۔
 جو گوشت کے ایک بے حس و حرکت ٹکڑے کی
 شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ اپنی
 قدرتِ کاملہ سے اس میں روح پھونک کر اسے
 انسانی صورت بخشتا ہے۔ جو نو ماہ رحم کی
 تنگ و تاریک کوٹھڑی میں رہ کر آخر ننگا ہی
 ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے ۔

۳۔ اب درمیانی زندگی پر غور کرو۔ تو آج بچہ ہے
 دنیا و مافیہا سے بے خبر۔ آرام و راحت کا
 بادشاہ۔ مسرت و انبساط کا پیکر۔ صرف
 کھانے پینے سے آشنا یا رونے ہنسنے کا دلدادہ
 لیکن یہ حالت ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ بلکہ
 چشمِ زدن میں کیفِ شباب پیدا ہو جاتا ہے
 اعضاء میں رغنائی اور صورت پر جو بن آ جاتا ہے

جذبات میں جوش و خیالات میں ہیجان پیدا ہو جاتا ہے۔ اس وقت انسان نشہ جوانی میں محسوس۔ نتائج سے بے خوف اور مصائب سے لاپرواہ ہوتا ہے کہ دفعتاً فناء کا ایک اور دور آ جاتا ہے۔

ادھ آن کی آن میں کایا پلٹ دیتا ہے۔ آواز کی دلکشی اور رفتار کی رعنائی خواب و خیال ہو جاتی ہے۔ چہرہ پر پڑمردگی اور خیالات میں افسردگی آ جاتی ہے۔ آخر بولٹھا ہو کہ جام فناء پینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔

۴۔ اب انتہائی سرگذشت سلسلے؛ مرکز وہ بے جان ہو جاتا ہے۔ عزت و دولت کی تمیز اڑ جاتی ہے۔ اس وقت اگر کوئی گالیاں دے تو پرواہ نہیں۔ بڑا بھلا کھے تو گلہ نہیں۔ مٹی کے ڈھیر کے نیچے دبا دے۔ تو شکایت نہیں۔ آگ میں جلا دیا جائے۔ تو آف نہیں۔ خلاصہ یہ کہ برے کے بعد بے کس دے بس اور عاجز محض ہو جاتا ہے۔ عزیز و اقربا

جو اسے دیکھ کر نہال ہوتے تھے۔ اور اسے اپنے
گھر کی زینت سمجھتے تھے۔ اب اسے گھر میں
رکھنے سے متنفر اور جلد از جلد باہر نکلنے
کے لئے آمادہ ہو جاتے ہیں۔

۵۔ پس اسے انسان ! جب تیری ابتداء اور انتہا
سراپا بے کسی اور عجز کی تصویر ہے۔ تو
معلوم ہوا۔ کہ تو خود اپنے بنانے والا نہیں
بلکہ تیرا بنانے والا کوئی اور ہے۔ اور تیرا
آنا اور جانا دونوں تیرے اختیار سے باہر ہیں
جب اختیار سے باہر ہیں۔ تو تیرا فرض ہے
کہ اپنے بنانے والے سے شرم کرے۔ جب
وہ کوئی حکم دے۔ تو اس کی تعمیل کرے
تیری ہر نقل و حرکت ایسی ہو۔ جو اسے
پسند ہو۔ غرضیکہ تیرا جینا اور مرنا سب
اسی کے لئے ہو۔ اگر تو نے ان باتوں کو
ملفوظ رکھا۔ تو تو باحیا۔ شریف۔ جلا مانس
اور نیک بخت ہو چاہے۔ کہلوائے اور اگر

تو نے اپنے بنانے والے کو ہی بھلا دیا۔ اور
اس کا ہو کر اسی کے سامنے نافرمانی کرنے لگا
تو اس وقت کافر۔ بے دین اور بد بخت ہو کچھ
بھی تجھے کہا جائے بے جا نہ ہو گا۔

سوالات

۱۔ دنیا میں تغیر و تبدل کا سلسلہ کیوں کر جاری رہتا
ہے؟

۲۔ انسان کی ابتدا اور انتہا کے متعلق تم کیا کچھ
جانتے ہو؟

۳۔ انسان کی دنیوی زندگی پر فناء کے کون سے
مختلف دور آتے ہیں؟

۴۔ انسان کی زندگی کے ان مختلف دوروں سے تم کیا
نتیجہ اخذ کر سکتے ہو؟

۵۔ انسان کا نیک بخت اور بد بخت ہونا کس بات
پر منحصر ہے؟

سبق نمبر ۲

انسان کی زندگی

سیلج - منزل - و دچو ترہ جس پر
 ڈرامہ کے ایکٹر کام کیا کرتے ہیں
 بلوغت - جوانی - ۱۸ سال کی عمر
 کما حقہ - جیسا کہ ہونا چاہئے
 تازم زلیبت - زندگی تک
 ودیعت - امانت
 ۱ - چونکہ انسان کی زندگی پر فتنہ کے مختلف دور
 آتے ہیں - اس لئے ضروری ہے کہ وہ
 ہر نئے دور کے لئے اپنے آپ کو پہلے سے
 تیار رکھے - تاکہ تبدیلی کے ہر سیلج پر جو
 اسے پیش آنے والی ہے - اپنا پارٹ ماہر
 ادا کار کی طرح کما حقہ ادا کر سکے - جوانی

کے بہترین بنانے کے لئے بچپن کی اصلاح ضروری ہے۔ اسی طرح بڑھاپے کی منزل کو کامیاب بنانے کے لئے جوانی کا بہترین مصرف لازمی ہے۔ اسی طرح اگر زندگی بعد الموت میں کچھ راحت مطلوب ہے۔ تو اس کا انتظام جی نہیں سے مقصود ہے۔

۲۔ جو انسان ہر تبدیلی کے لئے پہلے سے تیار نہ ہوگا۔ وہ ہمیشہ بد نصیب اور ناکام رہے گا۔ مگر ہر منزل پر انسان کے لئے ایک صحیح رہنما کی ضرورت ہے۔ جس کا انتظام اس کی پیدائش کے ساتھ ہی قدرت نے کر رکھا ہے۔ جو تا دم زلیت قائم رہتا ہے۔ بچپن میں والدین کی مشفقانہ نگرانی۔ بلوغت سے قبل استاد و اتالیق کی تربیت اور جوانی و بڑھاپے میں روحانی بزرگوں و مقدس کتب کی رہنمائی اس کے لئے سفرِ راہ کا کام دیتی ہے۔ غرضیکہ انسان کی رہنمائی کا نظام قدرت

کی طرف سے برابر جاری ہے۔ اور جو شخص اپنے آپ کو اس نظام سے آزاد سمجھتا ہے وہ ہلاکت اور تباہی کے گڑھے میں گر کر زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے سے قاصر رہ جاتا ہے ۛ

۳۔ سب سے پہلی منزل انسان کی بچپن ہے۔ جس کی مضبوطی اور استحکام پر ساری عمارت کی پختگی کا انحصار ہے۔ مگر جس اولاد کے حصول کے لئے انسان اس قدر جہد و جہد کرتا ہے۔ کہ اس کے لئے ہر مصیبت کو عبور کرنے کے لئے تیار رہتا ہے۔ اگر اسے لاپرواہی و غفلت کی جھینٹ چڑھا کر سوسائٹی کے لئے ضرر رساں وجود بنا دیا جائے۔ اور تسلیم و تربیت سے محروم رکھ کر انسانیت کے جوہر سے بے بہرہ کر دیا جائے۔ تو یہ کتنا بڑا ظلم اور کس قدیر اندھیر ہے ۛ

۴۔ بچوں کا دماغ گراموفون کے ریکارڈ کی طرح ہوتا

ہے۔ جو آوازیں اس میں بھر دی جاتی ہیں۔ وہی
 اپنے وقت پر اس سے نکلتی ہیں۔ اور جو
 حرکات سینما کی فلم کی مانند اس پر نقش
 کر دی جاتی ہیں۔ وہی ہمیشہ اس سے ظاہر
 ہوتی ہیں۔ دماغی قوی کا جس طرف شروع میں
 رجحان ہو جائے۔ وہ اسی طرف ترقی کرتے چلے
 جاتے ہیں۔ چور۔ ڈاکو اور بد معاش وغیرہ
 جس قدر دُنیا میں موجود ہیں۔ وہ ایک ہی
 دن میں یہ سب کچھ نہیں بن گئے۔ بلکہ
 ان کی یہ کیفیت بچپن کے اطوار و عادات
 ہی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ *
 ۵۔ قدرت نے بچے کے اندر تمام صفات حمیدہ
 ودیعت کر کے اسے والدین کے سپرد کر دیا
 ہے۔ اب ان امانتوں کو محفوظ رکھنا اور
 ان کی قدر کرنا والدین کا کام ہے۔ پس
 والدین کا فرض ہے۔ کہ بچے کی نشو و نما
 کے ساتھ ہی اس کے تمام طبی جذبات کو بھی

اصلاح پر لانے کی کوشش کریں۔ اور اس میں
 التساتیت کے جوہر پیدا کر کے نشاء ایزوی کو
 پورا کریں۔ اور ملک و قوم کے لئے اسے مفید
 بنائیں۔ نہ یہ کہ جاہل۔ ضدی اور گمراہ بنا کر
 سوسائٹی کے لئے ناقابل برداشت بوجھ تیار
 کر دیں۔ اور دنیا و آخرت سے خسارہ پائیں۔

سوالات

- ۱۔ انسان کی کامیابی کا راز کیا ہے؟
- ۲۔ انسان کے لئے صحیح رہنما کی کیا ضرورت ہے؟
- ۳۔ قدرت نے انسان کی رہنمائی کا کیا انتظام کر رکھا ہے؟
- ۴۔ بچپن میں انسان کی اصلاح کیوں ضروری ہے؟
- ۵۔ بچپن میں اصلاح کیوں کر کی جاسکتی ہے؟

سبق نمبر ۱۵

انسان کی پیدائش

- فطرت - پیدائش - نیچر
- حکمت - دانائی - عقلمندی
- سرشت - پیدائش - فطرت
- اجیاء ثانی - دوسری دفعہ زندہ کرنا
- واحد اپیت - خدا تعالیٰ کو ایک جاننا
- ایجاد - نئی چیز بنانا
- راستہ باز - سچ بولنا
- قادر - قدرت والا - خدا کا صفاتی نام ہے
- رحم - دماغ کی قوت جس سے کسی چیز کا ادراک کیا جاتا ہے
- استقلال - ارادے کی پختگی

۱۔ جس طرح خدا تعالیٰ نے ہر ایک چیز کے پیدا کرنے میں کوئی نہ کوئی غرض رکھی ہے۔ اسی طرح انسان کی پیدائش اور اس کی ایجاد میں بھی ایک خاص حکمت ہے۔ مگر جس طرح انسان اپنے پیدا کرنے میں خود قادر نہیں۔ اسی طرح اپنی ایجاد کی غرض و غایت معلوم کرنے پر

بھی خود بخود قادر نہیں۔ بلکہ اپنے پیدا کرنے
 والے ہی کا محتاج ہے۔ لہذا خداوند تعالیٰ
 نے اپنے کلام پاک میں انسان کی ایجاد کے اصلی
 مقصد کو ”مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ“
 کے الفاظ میں واضح کر دیا ہے۔ کہ ہم نے
 انسان کو ایک ہی کام کے لئے پیدا کیا ہے
 اور وہ یہ کہ عبد بن جائے۔ عبودیت کے معنی
 تذلل کے ہیں۔ اور تذلل کے معنی دوسرے کا
 نقش قبول کرنا ہے۔ پس جب تک انسان
 خدا کی صفات کو اپنے اندر جذب نہ کرے
 اس وقت تک اس کا نقش قبول نہیں کر سکتا۔
 ۲۔ جس طرح انسان خود تمام مخلوقات سے ممتاز ہے
 اسی طرح اس کی زندگی کا مقصد بھی سب
 سے اعلیٰ ہے۔ اور وہ یہ کہ خدا کی پرستش
 خدا کی معرفت اور خدا کا وصال حاصل کرے۔
 جس کا سب سے بڑا ذریعہ اسلام ہے۔ جس
 کے معنی فرمانبردار اور بیطیع ہونے کے ہیں۔

در اصل اسلام انسان کی فطرت میں ہی رکھا
 گیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے انسان کو اسلام پر
 پیدا کیا۔ اور اسلام کے لئے پیدا کیا ہے۔
 اور اس کے مناسب حال سے تمام قوتیں
 عطا کی گئی ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے۔ کہ
 انسان اپنی تمام قوتوں کو اس کی پرورش - اس
 کی حیثیت اور اس کی معرفت میں صرف کرے
 جس کے بغیر وہ سچی خوشحالی حاصل نہیں کر سکتا۔
 ۳۰۔ پس انسان کو اپنی زندگی کا حقیقی مقصد یعنی
 معرفتِ الہی حاصل کرنے کے لئے لازم ہے
 کہ وہ سچے خدا پر ایمان لائے۔ اسے
 صحیح طور پر پہچانے۔ اس کے حسن و احسان
 پر اطلاع پائے۔ باری تعالیٰ کا حسن اس
 کی عظمت - بزرگی - واحدانیت اور صفات ہیں
 اور احسان اس کی نعمتیں ہیں۔ جب اس کے
 حسن کا تصور کرے گا۔ تو اس سے بخت
 پیدا ہوگی۔ جب اس کے احسان پر نظر

ڈالے گا۔ تو اس کا شکر گزار ہو گا۔ اور
 ۱۔ حسن و احسان ہی دو چیزیں ہیں۔ جو انسان
 کی توجہ کو جذب کرنے والی ہیں۔
 ۲۔ خدا کا پیارا بندہ وہ ہوتا ہے۔ جو اپنی جان
 اپنے مال اور اپنی تمام قوتوں کو خدا کی راہ میں
 خرچ کرتا ہے۔ اور اس کے عوض اس کی
 مرضی خریدتا ہے۔ اپنی کوشش میں استقلال
 ظاہر کرتا ہے۔ مصیبت میں ثابت قدم
 رہتا ہے۔ اپنے پیارے بندوں کے دل پر
 خدا تعلقے ایک نور اُتارتا ہے۔ جس سے وہ
 قوت پا کر منہایت اطمینان سے مصیبت کا
 مقابلہ کرتے ہیں۔
 ۳۔ خدا کی معرفت کا آخری وسیلہ راستبازوں کی
 صحبت اور ان کے کامل نمونے کا دیکھنا ہے۔
 کامل نمونہ شوق کو بڑھاتا اور ہمت کو اکساتا
 ہے۔ جو نمونے کا پیرو نہیں۔ وہ سُست ہو
 جاتا ہے۔ لہذا آپ بھی ذرا اپنے دل کو

ٹٹول کر دیکھیں۔ کہ آیا اس کے اندر یہ حسن
انسانی موجود ہے؟ اور اگر ہے تو اس مقصد
کے حصول کے لئے آپ نے کونسا طریق اختیار
کو رکھا ہے۔ اور اگر نہیں۔ تو کیا آپ کا یہ فرض
نہیں۔ کہ یہ احساس جو آپ کی سرشت میں داخل
ہے۔ جب مُردہ ہو گیا۔ تو اس کے اجیاء ثانی
میں کوشش کریں ۛ

سوالات

- ۱۔ انسان کی پیدائش کا اصلی مقصد کیا ہے؟
- ۲۔ انسان حقیقی عباد کیوں کر بن سکتا ہے؟
- ۳۔ انسان اپنی پیدائش کا حقیقی مقصد کیوں کر حاصل
کر سکتا ہے؟
- ۴۔ خدا تعالیٰ کے حسن و احسان کا تصور کرنے سے
کیا فائدہ ہے؟
- ۵۔ راستبازوں کی صحبت اور کامل نمونے کی پیروی کیوں
ضروری ہے؟

سبق نمبر ۴

انسان کی حقیقت

قوتِ مددگار - جس قوت کے ذریعے کسی چیز

کا علم حاصل کیا جاتا ہے

قلبِ سلیم - تندرست اور صحیح دل

زادِ راہ - آخرت کے راستے کا

خریج

اشتراک - شریک ہونا۔ سانجھی ہونا۔

قواءِ مہمی - وحشیانہ قوتیں

انسان کی زندگی کا اصلی مقصد معرفتِ الہی ہے

اور اس کے لئے سب سے بڑی نعمت خدا کا

دیدار ہے۔ دُنیا انسان کی منزل اور آخرت اس

کا اصلی ٹھکانہ ہے۔ اور انسان کا کام اس

جہان سے کوچ کر کے اگلے جہان میں پہنچنا ہے

قواسِ خمسہ - دیکھنا۔ سُننا۔ سونگھنا

چکھنا اور چھوٹنا وغیرہ

اربعہ عناصر - آگ - پانی - مٹی اور

ہوا وغیرہ اشیاء

اعمالِ صالحہ - نیک کام

اختلاط - میل جول

قواءِ سلعی - درندہ قوتیں

جن کے لئے صحت جسمانی اور قلب سلیم کی ضرورت ہے۔ انسانی مملکت میں قوتِ مددکہ بطور حکمران کے ہے دل اس کا دارالسلطنت اور بدن اس کی سواری ہے۔ علم اس کا رہبر اور اعمالِ صالحہ زادہِ راہ ہیں قوتِ خیال اس کا قاصد اور حافظہ اس کا خزانچی ہے۔ زبان اس کی ترجمان اور اعضاء متحرک نامہ نگار ہیں۔ حواسِ خمسہ اس کے جاسوس اور نیک و بد سے آگاہ کرنے والے پہرہ دار ہیں۔ ظاہری اعضاء اس کے جسمانی اور فرشتے روحانی لشکر ہیں۔ پس جو شخص علم کی رہبری سے اعمالِ صالحہ کا زادِ راہ لے کر تندرست بدن کی سواری سے سلوک کی منزل کو طے کرتا ہوگا اگلے جہان میں پہنچ کر قُربِ الہی حاصل کرے۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔

۳۔ انسان کا جسم ہوا۔ آگ۔ پانی اور مٹی چار اہلیہ عناصر سے مرکب ہے۔ اور ان اعضاء کے اختلاط کی وجہ سے اس میں چار اوصاف کا اشتراک پایا جاتا ہے۔ سببی۔ بہیمی۔ رحمانی اور نشطانی۔ اور یہ

چاروں قلب انسان میں موجود ہیں۔ جب اس پر قواء سلبی جوش میں آتے ہیں۔ تو غضب ناک ہو کر درندوں کے سے افعال اس سے سرزد ہوتے ہیں۔ اور عداوت و کینہ سے اپنوں کو بیگانہ اور بیگانوں کو اپنا گردانتا ہے۔ لوگوں سے فحش کلامی اور گالی گلوچ کرتا ہے۔ جب قواء بھی جوش میں آتے ہیں۔ تو بندہ نفس بن کر بہائم یعنی حیوانات کے افعال و کردار کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور حرص۔ طمع و حسد وغیرہ اس سے سرزد ہوتے ہیں۔

۳۔ اگرچہ غضب اور شہوت کے مسلط ہونے سے انسان دندہ و حیوان بن جاتا ہے۔ مگر بوجہ تمیز نیکی و بدی انسان درندوں اور حیوانوں سے ممتاز بھی ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی شیطانت کا بھی اس میں دخل ہے۔ جس سے شریر انسان اپنی خیر کو شر کی صورتوں میں استعمال کر لیتا ہے اور اپنے مطالب و مقاصد کو مکر و جملہ سے

59543

حاصل کرتا ہے۔ گویا انسان کی شکل میں کُتا (غضب) سُر (شہوت) حکیم (عقل) اور شیطان چار چیزیں جمع رہتی ہیں *

۴۔ سُر بوجہ اپنی فطری خواہش کے انسان کو بدیوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ اور درندہ کتا بوجہ غضب کے ایذا رسانی اور ظلم کی ترغیب دیتا ہے شیطان ان دونوں کی حرص و غضب کو اکساتا ہے اور ایک دوسرے کو بھڑکاتا ہے۔ انسانی عقل شیطان کے کمر و جیلہ کو قطع کرتی ہے۔ وہ کبھی سُر کو کتے پر مسلط کر دیتی ہے۔ تاکہ اس کی ایذا رسانی کو دُور کرے۔ اور کبھی کتے کو سُر پر مسلط کر دیتی ہے۔ تاکہ اس کی خواہشات کو پورا کرے۔ اور اس کی سیاست کا مغلوب رہے اگر ایسا ہوتا رہے۔ تو انسانی سلطنت میں عدل و انصاف کا دُور دُور رہتا ہے۔ اور سب کے سب اعضاء لا در دست پر اپنا اپنا کام کرتے ہیں *

● لیکن اگر حکیم عقل ان کو مغلوب نہ کر سکے۔ تو یہ چیزیں اس کو دبا لیتی ہیں۔ اور اپنے اپنے قلعے بنا کر خود حکومت کرنے لگ جاتی ہیں۔ اور اس سے خدمت لیتی ہیں۔ پھر ایسا ہوتا ہے۔ کہ یہ سٹور کو راضی رکھنے اور کتے کی خوشنودی کے لئے بیسوں جیلے اور مکر تلاش کرتا ہے۔ اور بندہ نفس ہو کر ہمیشہ اپنے خادموں کا خادم اور غلاموں کا غلام بن جاتا ہے۔ اور دُنیا کے کاروبار میں اکثر لوگوں کا یہی حال ہے :

سوالات

- ۱۔ انسان کی زندگی کا حقیقی مقصد کیا ہے اور وہ کیوں کر حاصل ہو سکتا ہے؟
- ۲۔ انسان میں کونسے چار بڑے اوصاف کا اشتراک پایا جاتا ہے؟
- ۳۔ انسان حیوانات سے کیوں کر ممتاز سمجھا جاتا ہے؟
- ۴۔ انسانی سلطنت میں عدل و انصاف کیوں کر قائم کیا جا سکتا ہے؟
- ۵۔ انسانی عقل کا صحیح استعمال کیا ہے؟

سبق نمبر ۵

انسان کی ترکیب

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| متضاد۔ برخلاف۔ ضد | معدوم۔ گم کیا گیا |
| شجاعت۔ بہادری | جذبات۔ دل کے خیالات |
| خواص۔ جمع خاص کی | تکلف۔ بناوٹ۔ جان بوجھ کر |
| خود بینی۔ غرور کرنا | نظام۔ انتظام |
| صانع حقیقی۔ خدا تعالیٰ | قدرت کاملہ۔ پوری قدرت |

۱۔ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے۔ جسم اور روح۔
 جسم انسانی ہوا۔ آگ۔ پانی اور مٹی وغیرہ جن اربعہ
 عناصر سے مرکب ہے۔ اگرچہ ظاہری نظر میں
 تو ان کے خواص ایک دوسرے سے متضاد
 معلوم ہوتے ہیں۔ مگر ان کی کیمیائی ترکیب
 سے جو نیا وجود عمل میں آتا ہے۔ وہ اپنی
 اعتدال مزاجی کی وجہ سے جملہ مخلوق سے اشرف و

ممتاز ہے۔ جو صالح حقیقی کی قدرتِ کاملہ کی
بہترین دلیل ہے ۛ

۲۔ روح بھی جسم کے اندر سے ہی پیدا ہوتی ہے
حاملہ عورتوں کے پیٹ میں روح کہیں باہر سے
نہیں آتی۔ بلکہ وہ ایک نُور ہے۔ جو نطفے
میں ہی پوشیدہ طور پر مخفی ہے۔ جیسے پتھر
میں آگ اور گدے زخموں میں کیرے خود بخود
پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس طرح وہ نُور بھی جسم کے
اندہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ اور رحم میں پرورش
پاتا ہے۔ اور جسم کے نشو و نما کے ساتھ چمکتا
جاتا ہے۔ پیدا ہونے سے مراد یہ ہے کہ پہلے
مخفی اور پھر نمایاں ہو جاتا ہے ۛ

۳۔ جسم اور روح کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے
جسم کی زندگی روح سے اور روح کی تکمیل جسم
سے ہوتی ہے۔ جسمانی افعال کا روح پر اور
روحانی جذبات کا جسم پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر
جسم اور لباس صاف ہوں۔ تو خیالات بھی پاک

ہوں گے۔ ہر خلاف اس کے اگر خیالات
گندے ہوں۔ تو جسم کا صاف رہنا بھی محال ہے۔
بلکہ ان دونوں کا ایک دوسرے سے متاثر ہونا
لازمی ہے +

۴۔ چنانچہ اگر ہم تکلف سے رونا شروع کر دیں۔
تو جسم بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم
تکلف سے ہنسنے لگ جائیں۔ تو کچھ عرصے کے
بعد دل میں بھی انبساط اور سرور پیدا ہو جاتا
ہے۔ گردن کو اٹھا کر اور چھاتی کو اُبھار کر
چلنے سے تکبر اور خود بینی پیدا ہوتی ہے۔
اسی طرح غذاؤں کا بھی روح پر بڑا اثر ہوتا
ہے۔ گوشت خور جانور گھاس کھانے والوں سے
زیادہ شجاع اور بہادر ہوتے ہیں۔ اور جو گوشت
نہیں کھاتے۔ ان کا دل اکثر کمزور ہوتا ہے شجاعت
کی قوت ان سے معدوم ہو جاتی ہے۔ ہر خلاف
اس کے جو لوگ زیادہ گوشت کھاتے ہیں۔ وہ حلم
بُروباری اور انکساری کے اوصاف سے عاری

ہو جاتے ہیں۔ مگر میانہ روی اختیار کرنے والے
 ہر دو صفات سے بہرہ ور رہتے ہیں *
 ۵۔ اسی طرح روح کا بھی جسم پر اثر ہوتا ہے۔
 جس شخص کے دل کو کوئی رنج پہنچے۔ وہ
 جسم پُتر آب ہو جاتا ہے۔ جس کو کوئی خوشی
 ہو۔ وہ خواہ مخواہ تبسم کرنے لگ جاتا ہے
 اسی طرح چلنے پھرنے اور کھانے پینے کا بھی
 روح پر اثر پڑتا ہے۔ دماغ کے ایک مقام
 پر چوٹ لگنے سے سارا حافظہ بگڑ جاتا ہے۔
 دوسرے مقام پر چوٹ لگنے سے ہوش و حواس
 رخصت ہو جاتے ہیں۔ وباء کی ایک زہریلی ہوا
 آنا فائنا میں جسم پر اثر کر کے روح کو بھی
 متاثر کر دیتی ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے
 وہ روحانی سلسلہ جس سے اخلاق کا نظام
 وابستہ ہے۔ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ یہاں
 تک کہ انسان دیوانہ سا ہو کر چند منٹ
 میں گذر جاتا ہے *

سوالات

- ۱۔ انسان کونسی دو چیزوں سے مرکب ہے ؟
- ۲۔ روح کہاں سے پیدا ہوتی ہے ؟
- ۳۔ جسم اور روح کا ایک دوسرے پر کیوں کہ
اثر ہوتا ہے ؟
- ۴۔ مختلف غذاؤں کا روح پر کیا اثر ہوتا ہے ؟
- ۵۔ دماغ کی حفاظت کیوں اشد ضروری ہے ؟



سبق نمبر ۶

انسان کا درجہ

- ملکیہ - فرشتوں کی طرح ۴
 عالم ملکوت - عالم ارواح
 فرشتوں کا جہان ۴
 جدوجہد - کوشش ۴
 قعر مذلت - ذلت کا گڑھا رسوائی
 فالج - ایک مشہور بیماری جس میں
 آدھا جسم بے حس ہو جاتا ہے ۴
 ۱۔ جس طرح انسان جسم اور روح دو چیزوں سے
 مرکب ہے - اس طرح روح کی بھی دو حالتیں
 ہیں - روح حیوانی و روح انسانی - وہ روح
 جو تمام حیوانات میں موجود ہے - جس کے وجود
 میں آنے سے انسان زندہ اور اس کے نکل جانے
- بہیمیہ - چوپاؤں کی طرح ۴
 ملائکہ - فرشتے ۴
 تقاضا - خواہش -
 جھگڑا ۴
 بام عروج - بلندی کی چھت
 بلندی ۴
 جذبہ - حلا کا خیال ۴

سے مُردہ کہلاتا ہے۔ اور اس کے زیادہ ہونے سے انسان طاقتور اور کم ہونے سے کمزور کہلاتا ہے۔ اس روح کا نام روح حیوانی ہے۔ جس کی اصلاح کا تعلق علاج جسمانی سے ہے۔ برخلاف اس کے وہ روح جس کی وجہ سے انسان کو انسان کہا جاتا ہے۔ اور جس کے خواص موجود نہ ہونے سے باوجود شکل انسانی کے انسان کو حیوانات سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اور گدھا و اُو وغیرہ مختلف ناموں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس روح کا نام روح انسانی ہے۔ جس کی اصلاح کا تعلق علاج روحانی کے ساتھ ہے۔ حکماء شریعت نے روح حیوانی کا نام بہیمہ اور روح انسانی کا نام ملکیہ رکھا ہے۔

۲۔ روح حیوانی تو انہی عناصر سے مرکب ہے۔ جن سے جسم بنا ہوا ہے۔ اور روح انسانی عالم بالا سے تعلق رکھتی ہے۔ روح حیوانی کا جو تعلق زمین اور جسم سے ہوتا ہے۔ روح انسانی کا

وہی تعلق عالم بالا اور خدا تعالیٰ سے ہے۔
 اس لئے ہر دو ارواح کی خواہشات بھی الگ
 ہیں۔ روح حیوانی چونکہ اس جہان سے تعلق
 رکھتی ہے اس لئے اسے اس جہان کی چیزوں سے محبت
 ہے۔ اور روح انسانی جو عالم بالا سے تعلق
 رکھتی ہے۔ اسے یہاں کی چیزوں سے کچھ
 انس نہیں۔ بلکہ اسے اپنے ہی دلیس کی چیزیں
 بھاتی ہیں۔ اور جو خواہشات عالم ملکوت میں
 ملائکہ کی ہیں وہی اس کی ہیں۔

۳۔ پس روح حیوانی تو خواہشاتِ ارضی یعنی عمدہ
 کھانے۔ عمدہ پینے۔ اچھا پہننے اور اچھا دیکھنے
 ہی سے خوش ہوتی ہے۔ مگر روح انسانی
 خواہشاتِ سماوی یعنی بد اخلاقیوں سے بچنے۔
 خدا تعالیٰ سے تعلق جوڑنے اور اشیاءِ دنیوی
 کہ منشاءِ ابزوی کے مطابق استعمال کرنے سے
 خوش ہوتی ہے۔ جسمانی تربیت و آرام کی
 خواہش تقاضاءِ حیوانیت ہے۔ اور روحانی

تربیت و آرام کی فکر تقاضائے انسانی ہے
 یا یوں کہو کہ انسان کی جس جدوجہد کا تعلق
 اربعہ عناصر کی خواہشات سے ہے وہ حصہ
 اعمال حیوانی ہے۔ اور جن اعمال کا تعلق
 روح انسانی سے ہے وہ حصہ اعمال انسانی
 سمجھے جائیں گے :

۴۔ پس جو شخص جسمانی امور میں تعلق پڑھنے والی
 باتوں میں ترقی کر رہا ہو۔ وہ فقرہء اہلک میں
 گر رہا ہے اور جو شخص خدا تعالیٰ سے تعلق
 جوڑنے والے امور میں ترقی کر رہا ہو وہ
 اپنے آپ کو بام عروج کی طرف لے جا رہا
 ہے مگر حقیقی ترقی دراصل وہی شخص کر سکتا
 ہے جو ہر دو ارواح کی خواہشات کا پورا
 پورا خیال رکھے۔ جس طرح روح کو جسم پر فوقیت
 حاصل ہے۔ اسی طرح روحانی ترقی کو جسمانی ترقی
 پر فوقیت حاصل ہے۔ اور انسانی ترقی کا اصلی
 معیار ہر دو امور میں مساوات کا

پیدا کرتا ہے۔ اب ہر شخص اپنے گریبان میں
 منہ ڈال کر دیکھ سکتا ہے کہ اس کی ترقی
 حیوانی ہے یا انسانی۔ دونوں ہیں یا ایک بھی نہیں
 ۵۔ پس انسان کامل وہی ہے جو ہر دو ارواح کی
 خواہشات کا ہر وقت مساوی خیال رکھے جو
 شخص روح حیوانی کی خواہشات کا تو خیال رکھے گا
 مگر روح انسانی کو مردہ کر دے گا تو وہ شخص
 گویا فالج زدہ ہے جس کا نیم تن بے جان ہے
 اور وہ شخص باوجود شکل انسانی کے خصوصیات
 انسانی سے محروم ہے۔ اس کے اعمال تعلق
 باللہ کے جذبے سے خالی ہوں گے۔ ایسا شخص
 ظالم ہے۔ جو خود اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے
 پس اگر تم کامل انسان بننا چاہتے ہو تو
 ہر دو ارواح کی ضروریات کا پورا پورا خیال رکھو
 روح حیوانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد
 جزو دوم یعنی روح انسانی کی ضروریات بھی پوری
 کرو اور اس کی ضروریات خدا تعالیٰ سے

تعلق رکھنا اور اس کے احکام پر عمل کرنا ہے اور بس۔

سوالات

- ۱۔ رُوح کی کون کون سی دو حالتیں ہیں؟
- ۲۔ رُوح حیوانی و رُوح انسانی میں تم کیا فرق سمجھتے ہو؟
- ۳۔ ہر دو ارواح کی خواہشات کیا ہیں اور وہ کیونکر پوری کی جا سکتی ہیں؟
- ۴۔ اعمالِ حیوانی اور اعمالِ انسانی میں تم کیونکر تمیز کرو گے؟
- ۵۔ کامل انسان کون ہوتا ہے؟



سبق نمبر ۷

انسان کا مرتبہ

عزالت - تنہائی علیحدگی

سیاست عظمیٰ - قانون حکمت

نظم و نسق - انتظام - بندوبست

تہذیب الاخلاق - اخلاق کی اصلاح

اشرف المخلوقات - تمام مخلوق سے بزرگان

خليفة الله - اللہ کا نائب

تمتدّن - بل جل کر رہنا -

سچپاری - موزونیت -

رذائل - جمع رذیل کی یکینہ -

سچپاری - موزونیت -

۱۔ انسان کھانے پینے اور بقائے نسل میں تو حیوانات

کے مشابہ ہے۔ مگر حیوانات سے جو چیز انسان

کو ممتاز کرتی ہے۔ وہ تمتدّن ہے۔ انسان کے

علاوہ باقی حیوانات تو اپنی مختصر ضروریات زندگی

کو فرداً فرداً رہ کر پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن انسان

کی ضروریات غذا۔ لباس اور مسکن وغیرہ اس قدر

بڑھی ہوئی ہیں کہ ان کو بغیر دوسرے کی مدد کے

وہ خود بخود پورا نہیں کر سکتا۔ بلکہ ہر حالت میں وہ اپنے ابنائے نوع کی مدد کا محتاج ہے۔

۲۔ جس طرح انسانی اعضاء ایک دوسرے کی مدد کے محتاج ہیں۔ اسی طرح افراد انسانی بھی بدوں ایک دوسرے کی مدد کے کمال حاصل نہیں کر سکتے اس لئے ابنائے نوع سے مل کر رہنا ضروری ہے۔ جو لوگ عزت اور گوشہ نشینی اختیار کر کے زاہد کہلاتے ہیں وہ دراصل خود غرض ہیں کہ غیروں سے تو فائدہ لیتے ہیں مگر خود فائدہ نہیں دیتے۔ چونکہ علیحہ کی وجہ سے ان کے رذائل کم ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لئے اکثر لوگ انہیں کامل سمجھتے ہیں۔ مگر دراصل وہ کامل نہیں ہوتے :

۳۔ چونکہ حسد۔ کینہ۔ بغض اور عداوت وغیرہ کا مادہ جس قدر انسان میں پایا جاتا ہے۔ باقی حیوانات میں نہیں ہوتا۔ لہذا اگر انہیں بطور خود آزاد چھوڑ دیا جائے تو باہمی فساد کا

اندیشہ ہے۔ اس لئے ایسی تدبیر ضروری ہے جس سے سب راضی ہوں۔ لہذا انسان اس امر کا بھی محتاج ہے۔ کہ جہاں چار گھر انسانوں کے آباد ہوں وہاں ان بد اخلاقیوں کی روک تھام کے لئے ان کے اندر کوئی نہ کوئی نظم و نسق بھی قائم ہو۔ اور اس تدبیر کا نام سیاست عظمیٰ ہے جس کا ابتدائی زینہ پنچائنت اور انتہائی زینہ مملکت ہے۔

۴۔ اگرچہ عام لوگ انہی ضروریات کو عمرگی و سنجیدگی سے پورا کرتا اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ مگر دراصل یہ تمدن بھی انسان کا حقیقی کمال نہیں بلکہ یہہ تمدن تو محض ضروریات حیوانی کی اصلاح کا ہی دوسرا نام ہے۔ اور اسلام نے تمدن کا جو مفہوم پیش کیا ہے وہ اس سے بلند ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان حیوانی و انسانی ہر دو ارواح کی ضروریات کو یکساں طور پر مہیا کر کے صحت جسمانی و قلب سلیم

کے ذریعے خلق اور خدا ہر دو طرف اپنا بہترین
تعلق قائم رکھ سکے۔ اور جو شخص بھی تمدن
کے اس مرتبے تک پہنچ جائے گا وہی
شخص اشرف المخلوقات اور خلیفۃ اللہ کہلانے
کا مستحق ہوگا :

۵۔ وجہ یہ کہ فرشتوں کو خدا تعالیٰ نے بدوں شہوت و
غضب کے عقل عطا فرمائی ہے اور حیوانوں کو
صرف شہوت و غضب دیا ہے لیکن عقل نہیں
دی اور انسان کو تینوں چیزیں عنایت فرمائی
ہیں پس جس شخص نے شہوت و غضب کو
عقل کے مطیع کر کے صحیح معنوں میں تمدن
حاصل کر لیا۔ وہ تو فرشتوں سے بڑھ گیا۔
اور جس نے شہوت و غضب کو عقل سے مغلوب
کر کے حیوانات کے افعال کا ارتکاب کیا۔ وہ
باوجود شکل انسانی کے انسانی جو ہر سے
محروم رہ کر حیوانات سے بھی گر گیا۔ ذرا
آپ بھی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں

کہ آپ کی ضمیر آپ کو مخلوقات کے کس زمرہ میں شمولیت کی شہادت دیتی ہے، پس شہوت و غضب کو عقل کے مطیع کرنے کا طریقہ علم تہذیب الاخلاق ہے جو اسی سلسلے کی مختلف کتابوں میں آپ کی نظر سے گزرے گا:

سوالات

- ۱۔ انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے اور انسان کس بات میں حیوانات سے ممتاز ہے؟
- ۲۔ کن کن امور میں انسان دوسرے کی مدد کا محتاج ہے؟
- ۳۔ انسانی تمدن کے متعلق تم کیا کچھ جانتے ہو؟
- ۴۔ اسلام نے تمدن کا کیا معیار پیش کیا ہے؟
- ۵۔ کونسا انسان اشرف المخلوقات اور خلیفۃ اللہ کہلاتے کا مستحق ہے؟

سبق نمبر

انسان کی رہنمائی

تہذیب - آراستہ کرنا - سنوارنا : شائستگی - تہذیب - آراستگی :

اختراع - نئی چیز ایجاد کرنا : پیرو فیسیس - ماہر فن :

وحی - خدا کا پیغام جو ملائکہ کی معرفت الہام - خدا کی طرف سے دل میں

اس کے پیغمبروں کو آتا ہے :

فلسفہ - موجودات کا علم حکمت : مصداقہ - تصدیق کی ہوئی :

احسن التعمیر - بہت اچھی صورت : اسفل السافلین - بہت بری صورت :

۱۔ جس طرح انسان اپنی ضروریاتِ زندگی کے ہتیا کرنے

کے لئے دوسروں کا محتاج ہے۔ اسی طرح اپنی

ضروریات کو پورا کرنے کا طریق بھی وہ خود بخود

نہیں سوچ سکتا۔ بلکہ اس کے لئے بھی کسی

ماہر رہنما کی ضرورت ہے۔ جس طرح جسمانی صحت

کے قیام کے لئے انسان ڈاکٹروں اور اطباء کی رائے

پر عمل کرنے کے لئے مجبور ہوتا ہے۔ اور ان کی رائے سے آزادی حاصل کرنا اپنی ہلاکت سمجھنا ہے۔ اسی طرح روحانی صحت کے قیام کے لئے بھی انسان روحانی اطباء کی رائے پر عمل کرنے کے لئے مجبور ہے۔ اور ان کی رائے کے خلاف کرنا اپنے آپ کو تباہی میں ڈالنا ہے۔

۲۔ جس طرح دنیا کی ہر ایک گورنمنٹ اپنی رعایا کے چہرہ و مانگوں کو جمع کر کے اپنی رعایا کے حفظ امن کا قانون بناتی ہے۔ اور اس قانون کا رعایا کو صحیح مطلب سمجھانے کے لئے بڑے بڑے ماہر پر و فیسر تیار کرتی ہے تاکہ حکومت کی بنیاد مستحکم رہے۔ اسی طرح قانون الہی کا مطلب سمجھنے کے لئے بھی کسی کامل استاد کی ضرورت ہے۔ انسانی تہذیب و شائستگی اور کمال کے لئے جن ہدایات کی ضرورت ہے ہر ایک انسان ان چیزوں کو اپنے دماغی اختراع سے یا طبعی الہام سے معلوم نہیں کر سکتا۔ بلکہ

بعض انسان اپنے دماغی علوم یا صفائی باطن سے ان ضروریات کے حل کی تدابیر سوچتے ہیں اور دوسرے بھائی ان تراکیب کو اپنی حاجات کا بہترین حل سمجھ کر اخذ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو فلسفیانہ اصطلاح میں حکما کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے :

۳۔ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ امداد الہی بھی شامل ہو جائے۔ جو ان کی ہر بات کی اصلاح کا ذمہ لے لے۔ اور جہاں ان کے اپنے دماغ کی رسائی نہ ہو سکے۔ وہاں بذریعہ وحی یا الہام رہنمائی کر دے۔ تو ایسے شخص کو اصطلاح شرع میں نبی کہا جاتا ہے۔ حکیم کی رائے فقط اس کا دماغی اختراع اور نبی کی رائے خدا تعالیٰ کی طرف سے مصدقہ ہوتی ہے۔ لہذا نبی کی تعلیم بہ نسبت حکیم کی تعلیم کے اعلیٰ اور افضل ہوتی ہے۔ حکیم کی رائے محض علمی ہوتی ہے اور نبی اس کا عملی نمونہ خود پیش کرتا ہے :

نتائجِ حسنہ کے لحاظ سے حکیم اگر بہتر راستہ
پیش کرتا ہے تو نبی اس سے بہترین راستہ
تجویز کرتا ہے۔ یہ دو نو دراصل ایک ہی فن
کے اُستاد ہیں۔ مگر ایک ناقص اور دوسرا کامل
ہے۔ ایک اُجرت پر اور دوسرا بلا اُجرت
کام کرتا ہے :

۴۔ حکیم کی نظر محدود ہوتی ہے۔ ایسے حالات جو
بعد از موت پیش آنے والے ہوں۔ ان کے متعلق
وہ صحیح رائے پیش نہیں کر سکتا۔ لہذا اس کی تعلیم
کو اگر ہم دنیوی تعلیم کے نام سے موسوم کریں
تو بے جا نہ ہوگا۔ اور نبی چونکہ مویذ بہ تائید
الہی ہوتا ہے۔ اس لئے اس کی وساطت سے
وہ تمام حالات جو آئندہ انسان کو پیش آنے
والے ہیں۔ وہ بھی معلوم ہو سکتے ہیں۔ خواہ
وہ واقعات صفحہٴ دنیا پر پیش آنے والے ہوں
یا بعد از موت سامنے آنے والے ہوں۔ لہذا
اس کی تعلیم کو اگر تعلیمِ الہی یا تعلیمِ دینی کہیں۔

تو نہایت موزوں ہوگا :

۵۔ خدا تعالیٰ کے نبیوں کی روحانی قوت اسی قدر اعلیٰ اور تیز ہوتی ہے کہ اصلاح بنی آدم کے لئے جو بات بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں پہنچانا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے شیلقون ملائکہ کے ذریعے ان کے قلبِ اطہر پر پہنچائی جاتی ہے۔ اور وہ اسے خود سمجھ کر بنی نوع انسان کو سمجھا دیتے ہیں پس جو شخص بھی ان کی رائے کے خلاف کرنا آزادی کی دلیل سمجھتا ہے۔ وہ اپنے لئے روحانی موت کی تیاری کر رہا ہے۔ وہ جلد از جلد غرور تکبر خود پسندی اور جاہ طلبی وغیرہ امراضِ مہلکہ میں گرفتار ہو کر اپنی روح کو فنا کر دے گا۔ اور احسن التقویم سے اسفل السافلین میں جا کرے گا پس انسان کامل وہی ہے جو جسمانی و روحانی ہر دو حکیموں کے احکام کی متابعت کر کے حیاتِ ابدی و کمالِ انسانی حاصل کرے :

سوالات

- ۱۔ جسمانی و روحانی صحت کے قیام کے لئے انسان کو کس کس رہنما کی ضرورت ہے۔ اور کیوں؟
- ۲۔ حکیم اور نبی سے تم کیا مطلب سمجھتے ہو؟
- ۳۔ حکیم اور نبی کی تعلیم میں کیا فرق ہے؟
- ۴۔ دنیوی اور دینی تعلیم میں تم کیوں کر تمیز کر سکتے ہو؟
- ۵۔ کامل انسان کسے کہتے ہیں؟



سبق نمبر ۹

انسان کی کامیابی

شعائر الہی - اللہ کی عبادت

دستور العمل کا نامہ - قانون

اخلاقِ روزیہ - بری عادتیں -

اخلاقِ حمیہ - اچھی عادتیں

ملچا مارا وہی - ٹھکانہ - جائے پناہ

تقریرت - دولت کا گڑھا - رسوائی

سیاست - حکومت - قانونِ حکمرانی

اقتصادیات - مالی حالتیں

اعلوان - بڑی شان والا

علبرار - جھڈا اٹھانے والا - سپہ سالار

۱۔ دنیا کا آخری اور عالمگیر مذہب اسلام ہے

زمانے کا آخری اور کامل اُستاد سید الانبیاء حضرت

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور انسان کا موجود

و آئندہ دستور العمل خدا کی آخری کتاب قرآن ہے

جس نے آئے ہی دنیا میں ایک انقلابِ عظیم

برپا کر دیا تھا۔ کہ اس کے حاملین تعلق باللہ

تعلق بالناس ہر دو جذبات کا کامل منظر بن گئے

ماسوائی اللہ سے منہ موڑ کر خدائے واحد کے غلام
 بن گئے۔ شعائر الہی کی قدر کرنے لگے۔ اور زندگی
 کے ہر لمحے میں رضاء مولیٰ کو از ہمہ اولیٰ سمجھنے
 لگے۔ خدا کے بعد والدین اور والدین کے بعد
 ان کے متعلقین کی اطاعت کو فرض جاننے لگے۔
 آقا بن کر نہیں بلکہ خدا کا غلام بن کر حکومت
 کرنے لگے۔ مساوات و ایثار ان کا فخر بن گیا۔
 خلق خدا پر رحم کرنا ان کا مایہ ناز ہو گیا۔ مظلوم
 کی مدد کرنا انہوں نے شیوہ بنا لیا۔ اور حاکم
 بن کر محکوم کی خدمت کرنا اعزاز ٹھہرا لیا۔
 ۲۔ سادگی ان کا شعار تھا۔ سپاہگری ان کا فن تھا
 سخاوت ان کا لباس تھا۔ شجاعت ان کا دل تھا۔
 تواضع ان کا تاج تھا۔ غیرت ان کی آنکھیں تھیں
 ہمت ان کا انجن تھا۔ امداد الہی ان کا ستیم
 تھا۔ محبت الہی ان کا وجود تھا مگر اب "آں
 قدح شکست و آں ساقی نماند" والا معاملہ ہے
 ۳۔ دنیا میں کامیابی کے حصول کے ذرائع دو ہیں

جن کی قرآن شہادت دیتا ہے۔ اقل یہ کہ جو
 قوم صحابہ کرام کی طرح خدا کے قانون کی صحیح
 معنوں میں قدر کرنے والی ہو۔ اسے خدا تعالیٰ
 دائرہ رحمت میں لا کر دنیا میں سرفراز کر دیتا
 ہے۔ خود ان کا حامی اور مددگار ہو جاتا ہے
 اور جو ان کے مقابلے میں آتا ہے۔ پس جاتا
 ہے۔ دوسرے یہ کہ جو قوم قانون الہی کی مخالفت
 کو اپنا شعار بنا لیتی ہے۔ اور زندگی کے ہر لمحہ
 میں اپنی سرکشی کا فوٹو پیش کرتی ہے۔ اسے
 خدا تعالیٰ دائرہ لعنت میں داخل کر کے کبھی
 چند روز کے لئے مہلت دے دیتا ہے۔ اور
 قاروں کی طرح اس کے لئے رزق کی فراوانی
 کر دیتا ہے۔ پھر ناگہانی طور پر گرفتار کر کے
 اسے صفحہ ہستی سے اس طرح مٹا دیتا ہے
 کہ اس کی تباہی تمام دنیا کی عبرت کا سامان
 بن جاتی ہے۔

۴۔ ان ہر دو راستوں کے درمیان ایک تیسری راہ بھی

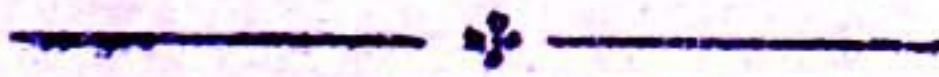
ہے۔ اور وہ یہ کہ جن اصولوں کو کوئی قوم صحیح
 مانتی ہو۔ اُن پر عمل کرنا چھوڑ دے۔ جس قوم
 کی ایسی حالت ہوتی ہے۔ وہ کتنی ہی جدوجہد
 کرے۔ قانونِ الٰہی یہی بتاتا ہے۔ کہ یہود کی
 طرح وہ کبھی عزت نہیں پاسکتی۔ بلکہ دن بدن
 فقرِ عدلت میں ہی گرتی چلی جاتی ہے۔ اور اس
 قوم کی مثال اس شخص کی طرح ہے۔ جو دریائے
 دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ جس قدر وہ اوپر اُٹھنے
 کی کوشش کرتا ہے۔ اسی قدر نیچے غرق ہونا چلا جانا
 ہے۔

۵۔ چیز ایک ہی ہے۔ مگر اس کے صحیح استعمال سے
 اچھے اور غلط استعمال سے برائے نتائج پیدا
 ہوتے ہیں۔ یہی قرآن مجید ہے جس کے ماننے والے
 اخلاقِ رذیلہ کی جگہ اخلاقِ حمیدہ کا ملجاء و ماویٰ
 بن گئے۔ عزت و افلاس کی تاریکی سے نکل کر
 عرشِ امارت پر سرفراز ہو گئے۔ اور آج یہی
 قرآن پاک ہے۔ جس کے حاملین قرآن کو دُنیاوی

عزّت۔ آخرت کی نجات اور تہذیب کا علمبردار۔
 سمجھنے کے باوجود اسے عملی جامہ پہنانے سے قاصر
 ہیں۔ ایمان بالقرآن کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مگر
 تجارت میں سب سے پیچھے۔ اقتصادیات میں سب
 سے گھرے ہوئے۔ سیاست میں سب سے ذلیل
 تعلیم میں سب سے پیچھے۔ غرضیکہ کسی خوبی میں
 بھی اعلیٰوں کے مصداق نہیں۔ ان کا اسلام
 وہ اور ان کا اسلام یہ۔ ان کا اسلام اصل
 اور ان کا اسلام نقل ہے۔ اگر اصل نافر آہو
 ہوتا۔ تو سارا گھر خوشبو سے بھر جاتا۔ لیکن
 یہ بجائے خون آہو کے خونِ خرگوش ہے۔
 جس میں کوئی خوشبو نہیں۔ البتہ شکل نافر آہو
 موجود ہے۔ پس انسان کی کامیابی کا مدار صحت
 جسمانی اور تعلق باللہ کی درستی پر ہے۔ جس کا
 انحصار اتباعِ قانونِ الہی پر ہے۔ کہ موجودہ
 وقت میں قرآن ہے *

سوالات

- ۱۔ دُنیا کا آخری مذہب - آخری رسول اور آخری دستور العمل کیا ہے ؟
- ۲۔ قرآن کی تعلیم نے دُنیا میں کیا کیا انقلاب برپا کیا تھا؟
- ۳۔ دُنیا میں حصول کامیابی کے ذرائع کون سے ہیں ؟
- ۴۔ کون سی راہ ہے جس پر چل کر کامیابی کا منہ دیکھنا ناممکن ہے ؟ اور کیوں ؟
- ۵۔ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے زوال کے اسباب اور ان کا تدارک کیا ہے ؟



سبق نمبر ۱

انسان کا دین

خالق - پیدا کرنے والا - خدا تعالیٰ - مخلوق - پیدا کیا ہوا - مخلوقات ۛ
 اخلاق - جمع خلق کی اچھی عادتیں ۛ روحانیت - روح کی طاقت ۛ
 شریعت - خدا کا بتایا ہوا راستہ جو پیغمبروں کی معرفت بندوں کو معلوم ہوا - اشتراک - شریک ہونا -
 حقوق اللہ - اللہ کے حقوق ۛ روح العباد - بندوں کے حقوق ۛ
 زندہ جاوید - ہمیشہ کی زندگی نیک نامی فیض یاب - فائدہ پانے والا ۛ
 انسان کامل بننے کے لئے ضروری ہے کہ انسان کا تعلق مخلوق سے بھی درست ہو اور خالق سے بھی درست ہو - مخلوق سے تعلق کا درست ہونا دو طرح ہے - ایک یہ کہ انسان کا اپنے نفس سے تعلق درست ہو - دوسرے یہ کہ دوسری مخلوق سے اس کا تعلق درست ہو - اپنے نفس کے متعلق

جو تعلیم ہے اس کے - بھی دو حصے ہیں - ایک یہ کہ دل کو خراب کرنے والے امور سے پرہیز کرے - دوسرے یہ کہ دل کو پاک کرنے والے امور پر عمل کرے ۔

۲- اسی طرح دوسری مخلوق سے تعلق رکھنے کے تین طریقے ہیں - اول یہ کہ بنی نوع انسان سے بحیثیت افراد اس کا تعلق درست ہو - دوسرے بحیثیت جماعت درست ہو - تیسرے انسانوں کے علاوہ خدا کی - دوسرے مخلوق سے بھی تعلق درست ہو - پھر آگے ان کی دو شاخیں ہیں - اول ان امور سے پرہیز کرے - جو بنی نوع انسان یا خدا کی دوسری مخلوق سے اس کے تعلق کو خراب کریں دوسرے ان امور پر عمل کرے - جو بنی نوع انسان یا خدا کی دوسری مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق احسان پر مبنی رکھیں - اسی طرح خدا تعالیٰ سے تعلق رکھنے کے بھی دو حصے ہیں - اول ان امور سے پرہیز کرے جو خدا تعالیٰ سے تعلق توڑنے

والے ہوں۔ دوسرے ان امور پر کار بند ہو۔ جو
 خدا تعالیٰ سے تعلق جوڑنے والے ہوں۔
 ۴۴۔ ان سب باتوں کا خلاصہ دین ہے۔ جس کے دو
 حصے ہیں۔ اخلاق اور روحانیت۔ جو شخص ان
 دونوں میں سے ایک صفت کے ساتھ متصف
 ہو۔ اس کا دین آدھا ہے۔ اور جو دونوں سے
 عاری ہے۔ وہ دونوں سے خالی ہے۔ انسان کے
 اعمال کا وہ حصہ جو بنی نوع انسان سے تعلق رکھتا
 ہے۔ اخلاق کہلاتا ہے۔ اور وہی معاملہ جب
 خدا تعالیٰ سے کیا جائے۔ تو اسے روحانیت
 کہتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی شخص بندوں سے جھوٹ
 بولے۔ تو وہ بد اخلاق ہے۔ اور اگر خدا تعالیٰ
 سے جھوٹ بولے۔ تو اس کی روحانیت مُردہ ہے
 اور جب کسی کے دونوں پہلو درست ہوں۔ تو
 وہ شخص دین دار اور متقی ہے۔
 ۴۵۔ پس جب اخلاق مطابق شریعت کئے جائیں۔ تو
 وہ روحانیت کے ساتھ مل کر دین کھلائے ہیں۔

اور جب وہی افعال بغیر اشتراک روحانیت کے
 کئے جائیں۔ تو محض اخلاق ہوتے ہیں۔ اور اخلاق
 و روحانیت میں یہی بڑا فرق ہے۔ کہ ہماری
 طاقتوں کا ظہور دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملات
 میں اخلاق کہلاتا ہے۔ اور انہی طاقتوں کا خدا تعالیٰ
 کے متعلق ظہور روحانیت ہوتا ہے۔

۵۔ دین کا دستور العمل شریعت ہے۔ شریعت آدمی کو
 وحیاً حالت سے انسان۔ اور انسان سے بااخلاق
 انسان پھر با اخلاق انسان سے با خدا انسان
 بنا دیتی ہے۔ اور جو شخص شریعت کے احکام
 پر عمل کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ حقوق اللہ و
 حقوق العباد کو پوری طرح ادا کرتا ہے۔ وہ
 خدا کا محبوب اور مخلوق کا خادم ہو جاتا ہے
 بنی نوع انسان کے ہر حقوق درجہ بدرجہ پہچانتا
 ہے۔ عدل و انصاف اور ہمدردی کے قولی
 کو اپنے اپنے محل پر استعمال کرتا ہے۔ اور علم
 معرفت مال اور آسائش جو کچھ اسے خدا تعالیٰ

کی طرف سے حاصل ہوتا ہے۔ حسب مراتب باقی لوگوں کو ان نعمتوں میں شریک کرتا ہے اور تمام بنی نوع انسان پر سورج کی طرح روشنی ڈالتا ہے۔ اور دن کی طرح روشن ہو کر نیکی و بدی کی راہیں لوگوں کو دکھاتا ہے۔ دیدار الہی اس کی غذا بن جاتی ہے۔ دُنیا میں وہ زندہ جاوید اور آخرت میں دیدار الہی سے فیض یاب ہوتا ہے۔

سوالات

- ۱۔ انسان کے ذمہ کون کون سے حقوق ہیں؟
- ۲۔ خالق اور مخلوق سے تعلق کے دُست رکھنے کا کیا مطلب ہے؟
- ۳۔ دین کے کئے ہیں۔ اور اس کے کوائف سے دو بڑے جتنے ہیں؟
- ۴۔ اخلاق اور روحانیت میں کیا فرق ہے؟
- ۵۔ دین کا دستور العمل کیا ہے؟

سبق نمبر ۱۱

انسان کا علم

- فطرت - پیدائش - نیچر *
 عقائد - جمع عقیدہ کی - دل میں جانی
 منقوش - نقش کیا گیا *
 منقولات - نقش کی گئی باتیں -
 ہوئی بات *
 قرآنی دلائل *
 علم الیقین - جس بات کا سنا کر یقین کیا جائے *
 حقیق الیقین - جس بات کو خود آزمائش کر کے
 یقین کیا جائے *
 اس کا یقین کیا جائے *
 اخلاقِ فاضلہ - اعلیٰ عادات *
 ضمیر - دل *
 عفو - دگنر - معافی *
 ۱۔ علم کا حاصل کرنا انسان پر فرض ہے - خدا تعالیٰ
 نے فضیلت علمی کی وجہ سے ہی انسان کو دوسری
 مخلوق سے افضل بنایا ہے - قرآن مجید نے تین
 قسم کا علم قرار دیا ہے - اول علم الیقین جیسے
 دعویٰ کو دیکھ کر آگ کا یقین کرنا - دوسرے

عین الیقین جیسے خود آگ دیکھ لینا اور تیسرے
حق الیقین ہے۔ جیسے آگ میں داخل ہو کر خود
دیکھ لیتا ہے *

۲۔ علم الیقین کا ذریعہ انسانی ضمیر۔ عقل۔ منقولات اور
کسی بات کا بار بار سننا ہے۔ قرآن مجید میں
خدا تعالیٰ نے جس قدر اصول و عقائد بیان فرمائے
ہیں۔ وہ سب کے سب انسانی فطرت سے منقوش
ہیں۔ اور انہیں علم الیقین تک پہنچانے کے لئے
بے شمار دلائل اس میں موجود ہیں *

۳۔ عین الیقین کا درجہ دنیا کی چیزوں کے خود دیکھنے
سننے۔ سونگنے اور چھونے وغیرہ سے اور آخرت
کی چیزوں کے متعلق وحی اور الہام سے حاصل
ہوتا ہے۔ کامل علم کا ذریعہ محض الہام ہے
اور خدا کا اپنے برگزیدہ بندوں کے ساتھ
مخاطبہ یا مکالمہ کرنا الہام کہلاتا ہے *

۴۔ علم کا تیسرا مرتبہ حق الیقین ہے۔ وہ تمام شرعی
حالات جو علی طور پر انسان کے دل میں ہونے

ہیں۔ خدا کے نیک بندوں کے وجود میں دُنیا کی کشمکش سے عملی رنگ میں آ جاتے ہیں۔ اور ان کی عملی زمین میں نشو و نما پا کر کمال تک پہنچ جاتے ہیں۔ جس سے عمل کرنے والوں کا اپنا وجود ہدایت کا ایک مکمل نمونہ بن جاتا ہے۔ اور اس کے تمام خیالات متواتر مشق کی وجہ سے اس کے اعضاء میں عملی نقش جما کر اسے کامل انسان بنا دیتے ہیں۔

۵۔ پس وہ علم جو دل و دماغ تک ہی محدود ہو۔ قابلِ تعریف نہیں۔ بلکہ حقیقی علم وہ ہے جو دماغ سے اُتر کر تمام اعضاء میں سرایت کر جائے۔ اور اس کے نقوش متواتر مشق سے اعضاء میں عملی رنگ اختیار کر لیں۔ پس جو علم محض علم کی حد تک ہی محدود ہے۔ وہ ناقص ہے۔ اور جو عمل مرتبے تک پہنچ جائے وہ کامل ہے۔

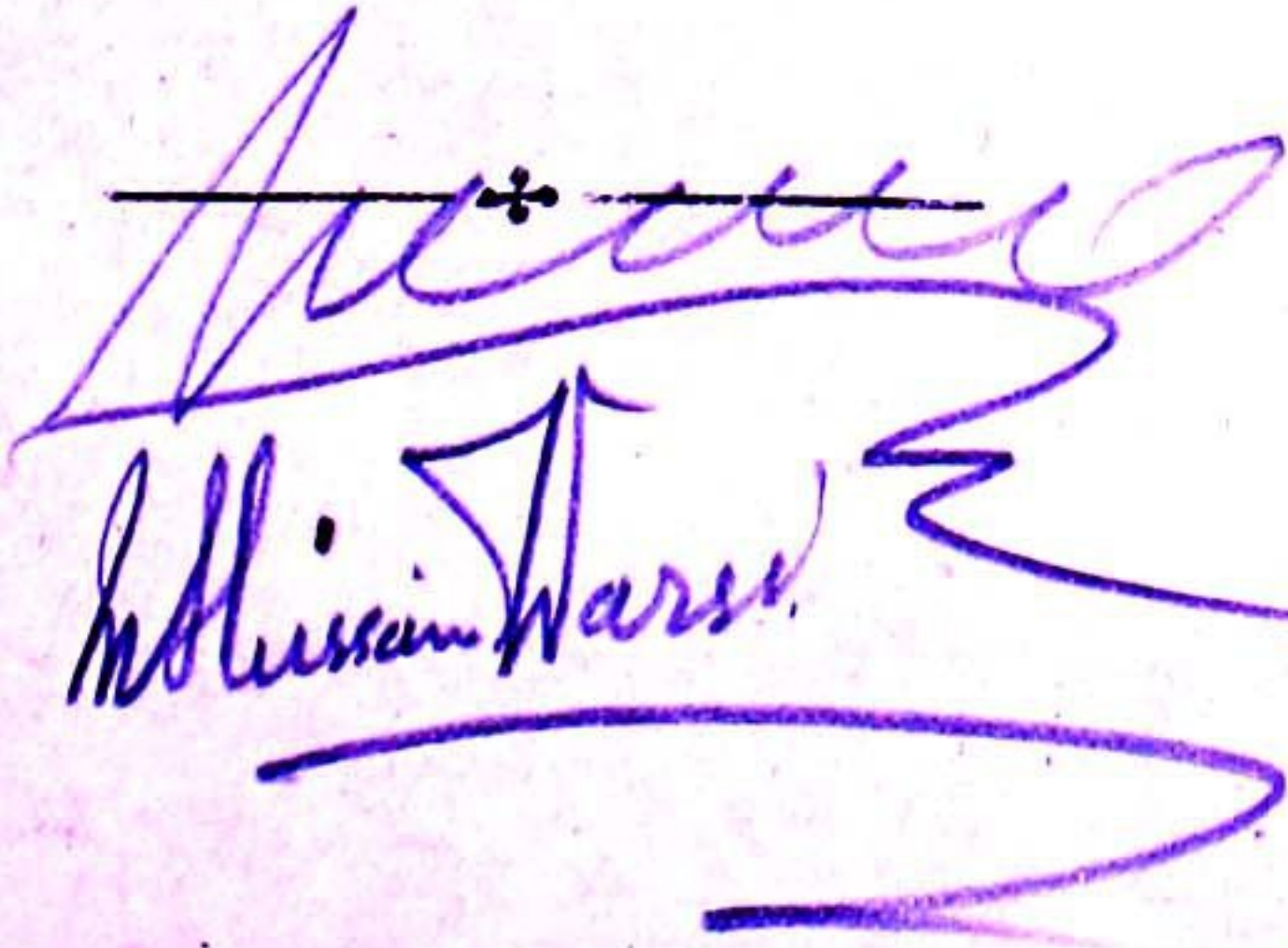
۶۔ جس طرح مال تجارت سے بڑھتا ہے۔ اسی طرح

علم عملی مشق سے کمال تک پہنچتا ہے۔ اور علم کو عملی طور پر آزمانا ہی حق الیقین ہے۔ اور قرآن کریم کی تعلیم کا بھی اصلی مقصد یہی ہے کہ اس کے علم کو عملی مشق سے آزمائیں۔ جس کا کامل نمونہ آنحضرتؐ کی زندگی میں پایا جاتا ہے۔ کیونکہ آپ کی زندگی دونوں پہلو سے مکمل ہے۔ تیرہ برس تک آپ مکہ میں مصائب و تکالیف برداشت کرتے رہے۔ اور باقی ماندہ زندگی مدینہ میں فتح یابی کے ساتھ گزار گئے۔ اور اس عرصے میں دونوں قسم کے اخلاق آپ کے وجود سے حق الیقین تک ظاہر ہوئے۔ جس کی نظیر کا تلاش کرنا محال ہے۔ جسے دیکھ کر بے شمار بہنی نوع انسان آپ پر ایمان لائے۔



سوالات

- ۱۔ علم کا حاصل کرنا انسان کے لئے کیوں ضروری ہے؟
- ۲۔ علم کی کون سی تین قسمیں ہیں۔ اور ہر ایک کا کیا مطلب تم سمجھتے ہو؟
- ۳۔ کامل علم کی تعریف کیا ہے؟
- ۴۔ علم کس طرح کمال تک پہنچتا ہے؟
- ۵۔ آنحضرتؐ کے کامل نمونہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟



 Adhissam Warsi

سبق نمبر ۱۲

انسان کا تقویٰ

- تقویٰ - پرہیزگاری - خدا سے ڈرنا + متقی - پرہیزگار - خدا سے ڈرنے والا +
- صابر - صبر کرنے والا + شاکر - شکر کرنے والا +
- مُحْسِن - احسان کرنے والا + محبوب - محبت کیا گیا - دوست +
- صدقہ - جو مال خدا کی راہ میں فقیروں کو دیا جائے + مدارج - درجے +
- اعمالِ صالحہ - نیک کام + ضبطِ نفس - اپنے آپ کا قابو میں رکھنا +
- ۱۔ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے - کہ ہم نے تمہارے مختلف گروہ اور قبیلے محض اس لئے بنائے ہیں - کہ ایک دوسرے سے پہچانے جاؤ - مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بزرگ وہی ہے جو زیادہ متقی ہے - جس سے معلوم ہوتا ہے - کہ تقویٰ کا حاصل کرنا

انسان کے لئے سب سے زیادہ ضروری اور لازمی امر ہے۔ مگر تقویٰ ایک دم حاصل نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کے مختلف مدارج ہیں۔ اور ہر درجہ کے حصول کا ذریعہ محض صبر اور استقلال ہے *
 ۴۔ تقویٰ کا مطلب یہ ہے۔ کہ انسان اپنی ہر قسم نقل و حرکت کو منشاء ایزادی کے مطابق بنائے اور ہر کام میں پوری پوری احتیاط سے کام لے۔ جس کی مثال یہ ہے۔ کہ ایک تنگ راستہ جس کے ارد گرد کانٹے دار جھاڑیاں پھیلی ہوئی ہوں۔ اور ان کی لمبی لمبی شاخیں پھیل کر راستے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہوں۔ اور اس میں ایک ایسے شخص کو گذر کرنا پڑے۔ جس نے بڑا کھلا پتھ پھنا ہوا ہو۔ تو جس طرح وہ شخص اپنے کپڑوں کو سنبھال سنبھال کر گزرتا ہے۔ اور چاروں طرف احتیاط کی نگاہ ڈالتا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان اپنے نفس کو دنیا کی آلائشوں سے جو اسے کئی طریقوں سے اپنی طرف کھینچنا چاہتی ہیں

بچاتا جائے۔ پس اسی کا نام تقویٰ ہے۔
 ۳۔ تقویٰ کے مدارج تین ہیں۔ اور ان میں سے
 پہلا درجہ صبر ہے۔ جس کی پھر تین حالتیں
 ہیں۔ اول یہ کہ انسان مصیبت کے وقت
 آہ و زاری نہ کرے۔ کوئی چیز گم ہو جائے
 تو کہے۔ کہ مولیٰ کی چیز تھی۔ اس نے لے لی۔
 دوسرے بدیوں سے پرہیز کرے۔ اور نفس
 کے سرکش گھوڑے کو لگام دے کر محارم میں
 پٹنے سے بچائے۔ تیسرے قناعت کرے۔ اور
 اللہ تعالیٰ کے جو انعام اسے پیشتر ہوں۔ ان
 سے زیادہ کی حرص نہ کرے۔ پس جو شخص ان
 سب باتوں پر عمل کرے۔ وہ صابر متقی ہے
 جو تقویٰ کا ایک اونے درجہ ہے۔ انسان
 دراصل خدا تعالیٰ کا ایک مہمان ہے۔ جو
 چیز خدا نے اسے دی ہے۔ اس کے بغیر
 دوسری چیز کو ہاتھ لگانا مہمان نوازی کے خلاف
 ہے۔ یہ مومن کی شان سے بعید ہے۔ کہ خدا

کا مہمان ہو کر بغیر اس کی اجازت کے اس کی چیزوں میں دست اندازی کرے۔ پس صبر کا حقیقی مقصد دراصل ضبطِ نفس ہے۔ جو اس پر ثابت قدم رہتا ہے۔ وہی صابر متقی ہوتا ہے *

۴۔ تقویٰ کا دوسرا درجہ شکر ہے۔ اور اس درجہ کا متقی شاکر کہلاتا ہے۔ صابر اور شاکر میں فرق یہ ہے۔ کہ صابر فوت شدہ چیز کے لئے کتا ہے۔ کہ میرے مولیٰ کا مال تھا۔ اس نے لے لیا۔ مگر شاکر ایک قدم اور آگے بڑھتا ہے۔ اور کتا ہے۔ کہ ایک چیز لے لی تو کیا ہوگا۔ فلاں فلاں انعام بھی تو اسی کے ہیں۔ ان کے لئے شکر کا سجدہ بجا لاتا ہے یا یوں کہو۔ کہ صابر صرف گئی ہوئی چیز کے متعلق صبر کا اظہار کرتا ہے۔ اور شاکر کتا ہے۔ کہ جو کچھ میرے پاس ہے۔ وہ بھی تو میرا حق نہیں۔ بلکہ اس کا انعام ہے۔ پس

جو شخص تقویٰ کی پہاڑی پر پھڑکنے کے لئے
 آنے والی مصائب کا جوامردی سے مقابلہ کرے
 وہ صابر متقی ہے۔ اور جو شخص نہ صرف ان
 کا مقابلہ کرے۔ بلکہ ہر مصیبت پر ایک قدم
 آگے بڑھ کر موجودہ نعمتوں کا شکر بجا لائے
 وہ شاکر متقی ہے۔ شاکر صنایع شدہ مال کی
 فکر نہیں کرتا۔ بلکہ موجودہ پر شکر کرتا ہے۔
 اور اسے بھی خدا کا فضل سمجھتا ہے۔ صابر
 نماز پڑھتا ہے۔ اور اسے تعمیل حکم سمجھتا ہے
 اور شاکر نماز پڑھ کر پھر سجدے میں گرتا
 ہے۔ اور تعمیل حکم کی توفیق کا شکر بجا لاتا
 ہے۔ صابر صدقہ دیتا ہے۔ اور شاکر اس
 خدمت پر شکر کرتا ہے۔

۵۔ تقویٰ کا تیسرا درجہ احسان ہے۔ اور اس درجے
 کا متقی محسن کہلاتا ہے۔ محسن کو جب کوئی
 تکلیف ہوتی ہے۔ تو ساتھ ہی اسے دوسروں
 کی مصائب یاد آ جاتی ہیں۔ وہ ان کی ہمدردی

کے لئے مکر باندھ لیتا ہے۔ اور ان کی غمخواری
 میں کوشش کرتا ہے۔ غرضیکہ جب اسے خود کوئی
 تکلیف ہوتی ہے۔ تو دوسروں کی تکلیف کا
 احساس کرتا ہے۔ اور ان کی نصرت کے لئے
 آمادہ ہو جاتا ہے۔ محسن صرف فوت شدہ چیز
 پر صبر ہی نہیں کرتا۔ اور نہ موجودہ نعمتوں
 کے شکریہ پر اکتفا کرتا ہے۔ بلکہ وہ
 دوسروں سے ہمدردی اور غمخواری کرنے کے لئے
 تیار ہو جاتا ہے۔ ایمان اور اعمالِ صالحہ صابر
 متقی کا درجہ ہے۔ ان پر نہایت قدم رہنا
 شاکر متقی کی شان ہے۔ اور احسان کے لئے
 قدم بڑھانا محسن متقی کا حصہ ہے۔ اور محسنوں
 کو خدا تعالیٰ زیادہ محبوب رکھتا ہے ۛ



سوالات

- ۱- تقویٰ کسے کہتے ہیں ؟
- ۲- تقویٰ کا حاصل کرنا انسان کے لئے کیوں ضروری ہے ؟
- ۳- تقویٰ کے تین علاج کون سے ہیں - اور وہ کیوں کر حاصل ہو سکتے ہیں ؟
- ۴- صابر - شاکر اور حسن متقی میں تم کیا فرق سمجھتے ہو ؟
- ۵- حسن متقی خدا تعالیٰ کو کیوں محبوب ہے ؟



سبق نمبر ۱۳

انسان کی تقدیر

- قدر - مقدار - قسمت - روزی وغیرہ ۛ
- تقدیر - اندازہ کرنا - جو روزِ ازل سے
- شرعیات - خدا کا بنایا ہوا وہ راستہ جو
- خدا نے ہر چیز کے متعلق کر رکھا ہے ۛ
- پیغمبروں کی معرفت بندوں کو معلوم ہوا ۛ
- پکصراط - سیدھا راستہ - وہ بال سے
- باریک اور تلوار سے تیز راستہ جس پر گذر کر
- تناسخ - آداگون - روح کا ایک جسم سے
- نکل کر دوسرے جسم میں آنا ۛ
- نیک لوگ جنت میں جائیں گے ۛ
- واحدت الوجود - جو خدا تعالیٰ کے وجود
- کفارہ - ڈھانپنے والا - گناہ
- کوہی تمام چیزوں کی اصل قرار دیتے ہیں ۛ
- کاعوض ۛ
- سپرٹنڈنٹ - امتحان کا افسر اعلیٰ -
- قرب الہی - خدا تعالیٰ کی نزدیکی ۛ
- انتظام کرنے والا ۛ
- ممتحن - امتحان لینے والا ۛ
- ۱ - تقدیر کا مسئلہ نہایت اہم اور مشکل مسئلہ ہے جس
- کے سمجھنے میں اکثر لوگوں نے غلطی کھائی ہے
- اس لئے آنحضرتؐ نے مسئلہ تقدیر کے متعلق

جھگڑا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کیونکہ یہ ایک
 اہم اور پیچیدہ مسئلہ ہے۔ جس پر بحث کرنے
 سے سلبِ ایمان کا خطرہ ہے۔ مگر برخلاف
 اس کے اس مسئلہ کا سمجھنا اور اس پر ایمان
 لانا بھی ضروری ہے۔ کیونکہ آنحضرتؐ نے یہ
 بھی فرمایا ہے۔ کہ جب تک کوئی شخص خدا تعالیٰ
 کی قدر پر ایمان نہ لائے۔ اس وقت تک وہ
 مومن نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہ کہ مسئلہ تقدیر
 خدا پر ایمان لانے کا ایک حصہ ہے۔ اور قدر
 پر ایمان لانا ایمان باللہ کے ساتھ ہی شامل ہے۔
 ۲۔ قدر کیا ہے؟ قدر خدا کی صفات کے ظہور کا
 نام ہے۔ جو صفات خدا تعالیٰ میں مانی جاتی
 ہیں۔ دراصل انہی کے ماننے کا نام قدر کا
 ماننا ہے۔ گویا خدا تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب
 یہ ہے۔ کہ اول انسان خدا کی ذات پر
 ایمان لائے۔ دوسرے خدا کی صفات پر ایمان
 لائے۔ اور تیسرے صفات کے ظہور پر ایمان لائے

اور اس تیسری قسم کا نام آنحضرتؐ نے قدر رکھا ہے۔ اور بتا دیا ہے۔ کہ خدا کی جن صفات کے ظہور کا تعلق بندوں سے ہے۔ اس کا نام قدر ہے *

۳۔ یہ مسئلہ درحقیقت ایک دینی پُلصراط ہے۔ کہ اگر کوئی شخص اس پر قدم نہ رکھے۔ تو جنت سے محروم رہے۔ اور اگر قدم رکھے۔ تو کٹ کر دونخ میں بھی گر جانے کا خطرہ لاحق ہے۔ مگر جن طرح پُلصراط پر قدم رکھنے کے بغیر جنت میں جانا ناممکن ہے۔ اور اس پر چلنے میں دونو نقصان ہیں۔ گم جائے یا بچ جائے۔ اسی طرح مسئلہ تقدیر کا حال ہے۔ کہ اگر اسے نہ سمجھے تو ایمان نہیں رہتا۔ اور اگر اس پر بحث کرے۔ تو دونو باتیں ہیں۔ خواہ اسے صحیح سمجھ کر قرب الی اللہ حاصل کرے۔ خواہ غلط سمجھ کر تباہ و برباد ہو جائے۔ لہذا یہ مسئلہ مناسبت نازک ہے۔ اور عقل بغیر شریعت کی راہبری کے اس کو

نہیں سمجھ سکتی۔ اس میں تحقیق کرنے کے لئے
 بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ تاکہ انسان اس
 کو صحیح سمجھ کر ایمان پر ثابت قدم ہو جائے
 اور دوسری طرف غضب الہی سے بھی بچا رہے۔
 ۴۔ اس مسئلہ کے نہ سمجھنے سے ہی ہندوؤں میں
 تنازعہ۔ عیسائیوں میں کفارہ۔ یہودیوں میں نجات
 سائنس دانوں میں دہریت اور مسلمانوں میں ایک
 طرف اباہت اور دوسری طرف ذلت مسلط ہو گئی
 ہے۔ غرض اس کے سمجھنے میں لوگوں نے بڑی
 بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں کسی نے کہا۔ کہ انسان فعل مختار
 ہے۔ اور کسی نے کہا۔ کہ وہ اپنے افعال میں
 مجبور محض ہے۔ مگر انسانی عقل ان دونوں باتوں
 کے تسلیم کرنے سے قاصر ہے۔ اور قرآن میں
 الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک
 ایک ایک لفظ ان دونوں خیالات کی تردید کرتا ہے
 کیونکہ یہ دونوں خیال اخلاق کے دشمن اور روحانیت
 کے قاتل ہیں *

۵۔ جو لوگ تقدیر کے معنی یہ سمجھتے ہیں۔ کہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ خدا ہی کر رہا ہے۔ ہمارا اس میں کچھ دخل نہیں۔ ان کے خیال کی بنیاد گو مسئلہ واحد الوجود پر ہے۔ لیکن ان کو ایک اور مسئلے سے گھٹو کر لگی ہے۔ کہ انہوں نے علم الہی اور تقدیر کے مسئلے کو ایک دوسرے میں خلط ملط کر دیا ہے۔ حالانکہ علیم اور قدیر خدا کے دو جداگانہ نام ہیں۔ علم علیم سے اور قدر قدیر سے متعلق ہے۔ جن کے معنی جاننے والا اور قدرت والا ہیں۔ لیکن انہوں نے اس بات کو نہیں سمجھا۔ کہ خدا کا کرنا اور بات ہے اور جاننا اور بات ہے۔ خدا کا کرنا اور ہے۔ اور بندے کا کرنا اور ہے۔ کرتا انسان خود ہے۔ مگر اللہ اُسے جانتا ہے۔ کہ یہ ایسا کرے گا۔ جو کچھ خدا جانتا ہے۔ انسان وہ نہیں کرتا۔ بلکہ جو کچھ انسان کرتا ہے۔ اسے اللہ جانتا ہے۔ یعنی چور اس لئے چوری نہیں کرتا۔ کہ اس کا چوری کرنا

خدا کے علم میں ہے۔ بلکہ خدا کو اس بات کا علم اس لئے ہوا۔ کہ اس نے پجوری کرنی ہے۔ غرض یہ دھوکہ خدا کے علم اور قدر کے ملا دینے سے ہوا ہے۔ حالانکہ یہ دونو صفات بالکل الگ الگ ہیں۔ اور ایک دوسرے سے مختلف ہیں :

۶۔ اب سوال یہ ہے۔ کہ جب انسان کا ہر ایک فعل خدا کے علم میں ہے۔ تو وہ اُسے بُرے کام سے روکتا کیوں نہیں۔ مگر انسان چونکہ دُنیا میں اس لئے بھیجا گیا ہے۔ کہ اسے امتحان میں ڈال کر اسے انعام کا وارث بنایا جائے۔ اور اس کی مثال امتحان دینے والے کی طرح ہے اور خدا کی مثال سپرنٹنڈنٹ کی طرح ہے۔ جو صرف ان کی نگرانی پر مامور ہے۔ اور یہ بات سپرنٹنڈنٹ کے علم میں ہوتی ہے۔ کہ کچھ لڑکے غلط اور کچھ صحیح سوال نکال رہے ہیں۔ مگر اس وقت وہ کسی کو روکتا نہیں۔ پس یہی حال خدا تعالیٰ کا ہے۔ اور فرداً فرداً اس کا انسان کو نہ روکنا اس

غرض کے عین مطابق ہے۔ جس کے لئے انسان پیدا کیا گیا ہے۔ اگرچہ ممتحن ہونے کے علاوہ خدا کی شان رحیم اور کریم کی بھی ہے۔ مگر اس کا ظہور نمبر دیتے وقت ہوتا ہے۔ نہ کہ جواب لکھتے وقت ۔

۷۔ الغرض تقدیر کا ماننا انسان پر فرض ہے۔ اس کا روحانیت سے گہرا تعلق ہے۔ جس نے اس کو سمجھ لیا۔ وہ خدا تک پہنچ گیا۔ اور جس نے نہیں سمجھا۔ وہ قعرِ ندلت میں گر گیا۔ جو لوگ کہتے ہیں۔ کہ خدا ہی سب کچھ کرتا ہے۔ وہ غلطی پر ہیں۔ اگر ایسا ہی ہوتا۔ تو بار بار وہ قرآن میں اس بات کی ڈانٹ کیوں دیتا۔ کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو۔ اور جو لوگ ہر بات کی بنیاد تدبیر پر رکھتے ہیں۔ وہ خدا اور بندے کے درمیان تعلق کو توڑ دیتے ہیں۔ اور انسان کو خدا سے بہت دُور لے جاتے ہیں۔ اور اس قسم کے خیالات نے روحانیت کو

بڑا نقصان پہنچایا ہے *

سوالات

- ۱۔ قدر اور تقدیر کا تم کیا مطلب سمجھتے ہو؟
- ۲۔ تقدیر پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟
- ۳۔ مسئلہ تقدیر کی تحقیق میں کیا احتیاط لازمی ہے۔ اور کیوں؟
- ۴۔ اس مسئلہ کے سمجھنے میں لوگوں نے کیا کیا ٹھوکریں کھائی ہیں۔ اور کیوں؟
- ۵۔ تم مسئلہ تقدیر کا صحیح مطلب کیا سمجھتے ہو؟



سبق نمبر ۱۱

انسان کی تین حالتیں

- طبعی جذبات - پیدائشی خیالات ۛ
- عارف - خدا کو پہچاننے والا - معرفت حاصل کرنے والا ۛ
- نفسِ آمارہ - بہت حکم کرنے والا - نفسانی خواہشوں کا حکم کرنے والا نفس ۛ
- نفسِ لوامرہ - بہت علامت کرنے والا - جو گناہوں پر انسان کو علامت کرتا ہے
- نفسِ مطمئنہ - اطمینان یافتہ - جو نفس برائیوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے ۛ
- سمرزد ہونا - کوئی کام عمل میں لانا ۛ
- حسرت - ناامیدی - یا بوسہ ۛ
- نشدب - نیچا - ڈھلان ۛ
- جمادات - جو چیزیں زمین سے نکلتی ہیں ۛ
- موجد - ایجاد کرنے والا ۛ

۱۔ انسان کی تین حالتیں طبعی - اخلاقی اور روحانی ہیں بچے میں قدرتی طور پر جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں - وہ طبعی ہوتی ہیں - جن میں انسان اور حیوان دونو مشابہ ہوتے ہیں - جب وہی خواہشات عقل و تمیز کے ماتحت ہو کر موافق شریعت ظاہر

ہوں۔ تو اخلاقی کمالات ہیں۔ جس سے انسان
 حیوانات سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ اور جس
 وقت انسان محبتِ الہی میں فنا ہو کر
 اس کا ہو جاتا ہے۔ اور اسی کے لئے
 سب کچھ کرتا ہے۔ تو وہی خواہشات روحانی
 ہو جاتی ہیں۔ اور اس وقت انسان مرتبہ
 کمال کو پہنچ جاتا ہے۔

۴۔ انسان کی ان تینوں حالتوں کے سرچشمے نفسِ امارہ
 نفسِ لوامہ اور نفسِ مطمئنہ ہیں۔ جو قوت
 انسان سے طبعی اور حیوانی حرکات سرزد کراتی
 ہے۔ اور بدیوں کی انسان کو ترغیب دیتی ہے
 اس کا نام نفسِ امارہ ہے۔ اور جو قوت
 انسان کے طبعی جذبات کو عقل کے مطابق
 کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور بدیوں پر
 انسان کو ملامت کرتی ہے۔ مگر اس پر
 پوری طرح قادر نہ ہونے کی وجہ سے کبھی
 اپنے مقصد میں کامیاب اور کبھی ناکام ہو جاتی

ہے۔ وہ نفسِ لوامہ ہے۔ جس کے معنی بہت ظاہمت کرنے والے کے ہیں۔ اور وہ قوت جس سے نفس تمام کمزوریوں سے نجات پا کر روحانی قوتوں سے بھر جاتا ہے۔ جس طرح پانی نشیب کی طرف بہتا ہے۔ وہ محبتِ الہی میں محو ہو کر اسی کی طرف بہتا چلا جاتا ہے۔ اور خدا کی محبت کو اپنی غذا سمجھنے لگتا ہے۔ اس کا نام نفسِ مطمئنہ ہے۔

۳۔ انسان کی طبعی اخلاقی اور روحانی حالتیں دراصل ایک ہی چیز ہیں۔ جس قدر قدرتی خواہشات انسان میں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ سب طبعی حالتیں ہیں۔ جن کا موجد نفسِ امارہ ہے جب وہی خواہشات ارادہ ترتیب اور موقع و محل کے مطابق استعمال کی جائیں۔ تو اخلاقی بن جاتی ہیں۔ جو نفسِ لوامہ کی ہدایت کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اور وہی اخلاقی حالتیں موافقت باللہ اور اس کی محبت میں فنا ہونے

سے روحانیت کا رنگ پکڑ لیتی ہیں۔ جو نفسِ مطمئنہ کی کامیابی کا ثبوت ہے۔

۴۔ بعض اوقات حیوانات اور شیر خوار بچوں سے بھی ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ جو اخلاق کے مشابہ ہوتی ہیں۔ مگر وہ چونکہ عقل اور ارادے کی تجویز کے مطابق نہیں ہوتیں۔ اس لئے وہ اخلاقی نہیں کہلا سکتیں۔ بلکہ طبیعت کی ایک بے اختیار رفتار ہوتی ہے۔ پس ایسا شخص جس پر بچوں۔ دیوانوں اور حیوانوں کی طرح طبعی جذبات غالب ہوں۔ با اخلاق نہیں کہلا سکتا۔ بلکہ اخلاقی اور نیکی کا زمانہ دراصل اس وقت شروع ہوتا ہے۔ جب انسان کی عقل خدا داد پختہ ہو کر وہ نیک و بد میں تمیز کرنے کے قابل ہو جائے۔ اس وقت وہ اچھے کام کے ترک کرنے سے اپنے دل میں ایک حسرت پاتا ہے۔ اور بُرے کام کے ارتکاب سے پشیمان ہوتا ہے۔ نیک کام کا

حرلیں ہوتا ہے۔ اور بڑے کام سے اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی کا دوسرا دور ہے۔ جسے نفسِ لوامہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اور یہی حال روحانی حالتوں کا ہے :

۵۔ طبعی حالتیں جب تک اخلاقی رنگ میں نہ آئیں۔ اس وقت تک انسان قابلِ تعریف نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ طبعی حالتیں حیوانات بلکہ جمادات میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح محض اخلاق سے ہی انسان روحانی زندگی حاصل نہیں کر سکتا۔ بلکہ ایک شخص خدا کے وجود سے منکر رہ کر بھی اچھے اخلاق حاصل کر سکتا ہے۔ مگر روحانیت ہر ایک خلق کو موقع و محل پر استعمال کرنے کے بعد اور پھر خدا کی راہوں میں وفاداری کے ساتھ قدم مارنے سے اور اسی کا ہو جانے سے ملتی ہے۔ جو اس کا ہو جانا ہے۔ اس کی یہی نشانی ہے

کہ وہ اس کے بغیر جی نہیں سکتا۔ عارف
ایک مچھلی ہے۔ جس کا پانی خدا کی محبت
ہے۔

سوالات

- ۱۔ انسان کی کون سی تین حالتیں ہیں۔ اور ان کا آپس
میں کیا تعلق ہے؟
- ۲۔ انسان کی طبعی۔ اخلاقی اور روحانی حالتوں کے
سرچشے کون سے ہیں؟
- ۳۔ انسان کے طبعی اور اخلاقی جذبات میں کیا فرق
ہوتا ہے؟
- ۴۔ اخلاق اور روحانیت میں تم کیوں کر تمیز کرو گے؟
- ۵۔ اخلاق کا زمانہ کب شروع ہوتا ہے اور کیوں؟

سبق نمبر ۱۵

انسان کی اصلاح

سرچشمہ - نکلنے کی جگہ ۛ

تمکدن - مل جل کر رہنا ۛ

برخاست - اُٹھنا ۛ

نشست - بیٹھا ۛ

شائلٹہ - سدھر ہوا ۛ

میدوب - ادب سکھایا ہوا - سدھرا ہوا -

خواب و خورش - کھانا پینا اور سونا وغیرہ

معاشرت - مل جل کر زندگی گزارنا ۛ

شریت وصل - وصل کا مزہ ۛ

امید و بیم - امید و خوف ۛ

۱۔ جس طرح انسان کی طبعی اخلاقی اور روحانی تین

حالتیں ہیں۔ اسی طرح طریق اصلاح بھی تین

ہیں۔ اول یہ کہ بے تمیز و حیثیوں کو اس ادنیٰ

خلق پر قائم کیا جائے۔ کہ وہ کھانے پینے

اور شادی وغیرہ تمدنی امور میں انسانیت کے

طریق پر چلیں۔ اور جانوروں کی طرح ننگے

دھڑنگے پھر کر بے تمیزی ظاہر نہ کریں۔ یہ

طبعی حالتوں کی ایک ادنیٰ اصلاح ہے۔ جو ادبی تعلیم کے نام سے موسوم کی جاتی ہے۔
 ۲۔ دوسرا طریق اصلاح کا یہ ہے۔ کہ جب کوئی انسانیت کے ظاہری آداب سیکھ لے۔ تو اسے انسانیت کے بڑے بڑے اخلاق سکھائے جائیں۔ اور انسانی قوی میں جو کچھ بھرا پڑا ہے۔ ان کو موقع و محل کے مطابق استعمال کرنے کی تعلیم دی جائے۔ جو اخلاقی تعلیم کہلاتی ہے۔

۳۔ تیسرا طریق اصلاح کا یہ ہے۔ کہ جو لوگ اخلاقِ فاضلہ سے متصف ہو گئے ہوں۔ انہیں شہرت و صل اور محبت کا مزہ چکھایا جائے جو روحانی تعلیم کے نام سے موسوم کی جاتی ہے۔
 ۴۔ انسان کی طبعی اخلاقی اور روحانی حالتوں میں بڑا گرا تعلق ہے۔ جب طبعی تقاضوں کی کثرت ہو جاتی ہے۔ تو اخلاق اور روحانیت کا متیاناس ہو جاتا ہے۔ انسان کے طبعی حالات

کھانا پینا اور پہننا وغیرہ کا اخلاق اور روحانیت پر بہت اثر پڑتا ہے۔ اگر ان طبعی حالتوں کو شریعت کی ہدایت کے مطابق استعمال کیا جائے۔ تو جیسے نمک کی کان میں پڑ کر ہر ایک چیز نمک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ تمام طبعی حالتیں اخلاقی ہو جاتی ہیں۔ اور روحانیت پر اپنا گہرا اثر ڈالتی ہیں۔

۵۔ قرآن مجید نے انسان کی طبعی حالتوں کھانا پینا اور پہننا وغیرہ کی اصلاح کی طرف خاص توجہ دی ہے۔ اور ان سب کے لئے ہدایات لکھی ہیں۔ اور انسان کو نشست و برخاست۔ خواب و خورش۔ بات چیت اور تمام اقسام معاشرت کے طریق سکھلا کر اس کو موڈب اور شائستہ بنانے کا سامان پیدا کیا ہے۔ اور طبعی تقاضوں کو عقل کے مطابق کرنے اور اخلاقِ رذیلہ کو اخلاقِ فاضلہ میں بدلنے کا طریقہ بتایا ہے۔ پھر تیسرا مرحلہ ترقی کا

یہ بتلایا۔ کہ انسان اپنے خالق حقیقی کی محبت اور رضا میں محو ہو جائے۔ اور اس کا سب وجود محض خدا کے لئے ہو جائے۔ اور اس مرتبے کو یاد دلانے کے لئے مسلمانوں کے دین کا نام اسلام رکھا گیا۔ جس کے معنی بکلی خدا کے لئے ہو جانے کے ہیں۔

۴۔ تمام قرآن کا مقصد و اصل یہی اصلاحات ثلاثہ ہیں۔ اور اس کی تمام تعلیم کا اُسب لباسب و اصل یہی تین اصلاحیں ہیں۔ اور باقی تمام احکام ان اصلاحوں کے لئے بطور وسائل ہیں جو انسان کی طبیعت میں امید و بیم پیدا کر کے انسان کی ان تمام طبعی حالتوں کو جو وحشیانہ رنگ اپنے اندر رکھتی ہیں۔ اخلاقی حالتوں تک اور پھر اخلاقی حالتوں سے روحانیت کے نام پیدا کنار سمندر تک پہنچاتی ہیں۔ اور خدا کے اسی تعبیہی نصاب سے آنحضرتؐ نے عرب کے حیوانوں کو انسان بنایا۔ اور پھر انسان

سے با اخلاق انسان اور با اخلاق انسان سے
با خدا انسان بنا دیا ؟

سوالات

۱۔ انسان کی اصلاح کے کون سے تین طریق ہیں ؟
۲۔ ادبی - اخلاقی اور روحانی تعلیم سے تم کیا مطلب
سمجھتے ہو ؟

۳۔ انسان کی طبعی - اخلاقی اور روحانی علامتوں کا
ایک دوسرے پر کیا اثر پڑتا ہے ؟
۴۔ قرآن مجید نے ان ہر سہ حالتوں کی اصلاح
کے لئے کیا انتظام کیا ہے ؟
۵۔ آنحضرتؐ نے اہل عرب کی اصلاح کے لئے کونسا
نصابِ تعلیم تجویز کیا تھا ؟

سبق نمبر ۱۶

انسان کی طبعی حالتیں

- اصلاحاتِ ثلاثہ میں اصلاحیں
- موسوم - نام رکھا گیا - پکارا گیا +
- موسی - اخلاقی اور روحانی +
- التسلام خلیکم - تم پر سلام ہو +
- کما حقہ - جیسا کہ ہونا چاہئے +
- شعبہ - ٹکڑا - حصہ +
- لوازم - جمع لازم کی - ضروریات +
- رضائی بہن - ساتھ دودھ پینے والی بہن
- حرام - ممنوع - ناجائز +
- حق نمبر - وہ روپیہ یا جنس جو خاوند
- مشابہ - علا ہوا +
- بوقت نکاح عورت کو دیتا ہے +

۱۔ اصلاحاتِ ثلاثہ میں سے انسان کی طبعی حالتوں کی اصلاح جو اس کی اونٹے اصلاح کہلاتی ہے اخلاقی کے شعبوں میں سے وہ شعبہ ہے۔ جو ادب کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یعنی وہ ادب جس کی پابندی وحشیوں کو ان کی طبعی حالتوں کھانے پینے اور شادی وغیرہ

تمدنی امور میں مرکزِ اعتدال پر لاتی ہے۔
 اور اس زندگی سے نجات بخشتی ہے۔ جو
 وحشیوں - چوپاؤں یا درندوں کی طرح ہو ۛ
 ۲۔ اور ان تمام آداب کے بارے میں حق تعالیٰ
 نے فرمایا ہے۔ کہ تم پر تمہاری مائیں۔ تمہاری
 دودھ پلانے والی مائیں۔ تمہاری بیویوں کی
 مائیں۔ تمہارے باپ کی بیویاں۔ تمہاری پھوپھیاں
 تمہاری خالائیں۔ تمہاری بھینیں۔ تمہاری رضائی
 بھینیں۔ تمہاری بیویوں کی حقیقی بھینیں۔ تمہاری
 بیٹیاں۔ تمہاری بھتیجیاں۔ تمہاری بھانجیاں۔
 تمہاری بیویوں کی پہلی لڑکیاں۔ اور تمہارے
 حقیقی بیٹوں کی عورتیں۔ یہ سب تم پر
 حرام کی گئی ہیں۔ بلکہ پاک دامن عورتوں سے
 جو تمہارے لئے حلال ہیں۔ نکاح کرو۔ ان
 کا حق مہر اور دیگر حقوق کماحقہ ادا کرو۔
 زناہ سے ڈرو۔ بدکاری سے بچو۔ اور بد
 نظری سے احتیاط کرو ۛ

اسی طرح یہ بھی فرمایا ہے۔ کہ مردار اور خنزیر
 کا گوشت نہ کھاؤ۔ اور دندوں کا پھاڑا ہوا۔
 بٹت پر چڑھایا ہوا۔ اور لاکھی و سینگ سے
 مارا ہوا بھی نہ کھاؤ۔ کیونکہ یہ سب مردار
 کا حکم رکھتے ہیں۔ اور مردار اور مردار کے مشابہ
 اور پلید چیزیں نہ کھاؤ۔ باقی روٹی گوشت
 اور دال وغیرہ دنیا کی سب پاک چیزیں کھاؤ۔
 مگر کسی چیز کی کثرت نہ کرو۔ اسراف اور زیادہ
 خوری سے بچو۔ اور جو کچھ میسر ہو اس
 سے خلقِ خدا کی مدد کرو۔

۴۔ اپنے گلی کوچہ کو۔ اپنے مکان کو۔ بدن کو
 اور کپڑوں کو صاف رکھو۔ غسل اور مسواک
 کی عادت ڈالو۔ شرک سے بچو۔ خودکشی نہ
 کرو۔ اولاد کی پرورش کرو۔ بٹت پرستی
 و قمار بازی اور شگون لینے سے پرہیز کرو۔
 یہ سب پلید اور شیطانی کام ہیں۔ دیکھ
 بھال کر چلو۔ نہ بہت آہستہ چلو اور نہ

بہت تیز چلو۔ بلکہ میانہ روی کو نگاہ میں رکھو
 سفر کرو۔ تو اس کا پہلے سے انتظام کر لو
 تاکہ گداگری کی نوبت نہ آئے۔ جب کسی
 کے گھر میں جاؤ۔ تو پہلے اجازت لے لو۔
 اگر مالک خانہ تمہیں اجازت دے دے۔ تو
 جاؤ۔ ورنہ واپس ہو جاؤ۔ جب داخل ہو۔ تو
 پہلے السلام علیکم کہو۔ اگر کسی مجلس میں
 تمہیں کہا جائے۔ کہ کشادہ ہو کر بیٹھو۔ یعنی
 دوسروں کو جگہ دو۔ تو جلدی جگہ کشادہ کرو
 تاکہ دوسرے بھی بیٹھ جائیں۔ اور اگر کہا
 جائے کہ اٹھ جاؤ۔ تو بغیر بھون و چرا کے
 اٹھ جاؤ۔ جب بیٹھو تو اپنے مرتبے کو
 نگاہ میں رکھو۔ جب بات کرو۔ تو موقع و محل
 کی بات کرو۔ نہ بہت اُدنچا بولو نہ آہستہ۔
 اول سوچو پھر بولو۔ نیت نیک رکھو۔
 طعنہ اور گالی گلوچ نہ کرو۔ غیبت اور پُغلی
 سے بچو۔ اور کسی پر جھوٹی تہمت نہ لگاؤ۔

۵۔ غرض یہ قرآن کی پہلی اصلاح ہے۔ جس میں انسان کی طبعی حالتوں کو انسانیت کے لوازم اور تہذیب کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ یہ اعلیٰ اخلاق نہیں۔ بلکہ محض انسانیت کے ظاہری آداب ہیں۔ جن کے بغیر انسان کا انسان کہلانا مشکل ہی نہیں۔ بلکہ محال ہے۔ آنحضرتؐ نے عرب کے وحشی لوگوں کو سب سے پہلے انسانیت کے یہی آداب سکھلا کر ان کو وحشیانہ حالت سے انسان بنایا تھا *

سوالات

- ۱۔ انسان کے لئے سب سے پہلے کونسی تعلیم کی ضرورت ہے
- ۲۔ ادب کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہے؟
- ۳۔ کون کونسی عورتیں انسان کے لئے حرام ہیں؟
- ۴۔ کون کونسی چیزیں قرآن کریم نے انسان کے لئے حرام اور کون کونسی چیزیں حلال قرار دی ہیں؟
- ۵۔ علاوہ انکے اور کون کون سے آداب کی قرآن پاک میں تعلیم دی گئی ہے؟

سبق نمبر ۱

انسان کی اخلاقی حالتیں

- ترکِ ثمر - بدی کا چھوڑنا ۛ
 اخلاقی فاضلہ - اعلیٰ عادات ۛ
 ایصالِ خیر - نیکی کا حاصل کرنا ۛ
 ایتاء ذی القربی - رشتہ داروں کو دینا
 تحریک - حرکت دینا ۛ
 عفو - درگزر - معافی ۛ
 رفیق - نرمی - حلم ۛ
 عفت - پارسائی - پرہیزگاری ۛ
 نامحرم - جسے ساتھ نکاح جائز نہ ہو۔

بہنگامہ
 حشر کلون

۱۔ قرآنی اصلاح کا دوسرا حصہ انسان کی اخلاقی حالتوں کی اصلاح ہے۔ جس سے انسان کی طبعی حالتوں کو عقل کے ماتحت کر کے اخلاقی فاضلہ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اخلاق کی دو قسمیں ہیں۔ اول وہ جن کے ذریعے ترکِ ثمر پر انسان قادر ہوتا ہے۔ تاکہ اس کے اعضاء اور اس کی طاقت سے کسی

دوسرے کی جان و مال اور عزت کو نقصان نہ پہنچے۔ دوسرے وہ جن کے ذریعے انسان ایصالِ خیر پر قادر ہوتا ہے۔ تاکہ اپنے اعضاء اور اپنی طاقت سے دوسروں کے جان و مال اور عزت کو فائدہ پہنچائے ۛ

۲۔ اخلاق جو ترکِ شر کے لئے خدا نے مقرر فرمائے ہیں۔ وہ چار ہیں۔ اول عفت جس سے مراد وہ پاکدامنی ہے۔ جو مرد و عورت کی قوتِ تناسل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے جس سے پاک رہنے کا خدا نے یہ علاج بتایا ہے۔ کہ اپنی آنکھوں کو نامحرم پر نظر ڈالنے سے بچاؤ۔ خوابیدہ نگاہ کی عادت نہ ڈالو۔ کانوں سے نامحرموں کی آوازیں نہ سنو۔ حُسن و عشق کے فتنے سُننے سے پرہیز کرو۔ اپنے زینت کے اعضاء کو غیر محرم پر نہ کھولو۔ ایسی تقریبوں میں نہ جاؤ۔ جہاں شہوت کی تحریک کا اندیشہ ہو۔ نکاح میسر

نہ ہو۔ تو روزہ رکھو *

۳۳۔ ترکِ شتر کے لئے دوسرا خلقِ ویانت داری ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بچہ اپنی ماں کے سوا غیر عورت کے دودھ سے نفرت کرتا ہے۔ اسی طرح انسان غیر کے مال سے سچی نفرت اور کراہت کرے۔ خیانت اور بد نیہتی سے دوسروں کے مال پر قبضہ کو کے ان کو ایذا نہ پہنچائے۔ تیسری قسم ترکِ شتر کی۔ کاری ہے۔ جس کا مطلب بے شتر ہونا اور دوسروں کو ایذا نہ پہنچانا ہے جو حتمی قسم ترکِ شتر کی رفق ہے۔ جو کشادہ روی کے طبعی جذبہ کو موقع اور محل پر استعمال کرنے سے حاصل ہوتی ہے *

۳۴۔ اب جو اخلاق ایصالِ خیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں پہلا خلقِ عفو ہے۔ جس کے معنی گناہ بخشنے کے ہیں۔ جس میں ایصالِ خیر یہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے۔ وہ

دوسرے کو ضرر پہنچاتا اور خود ضرر کا مستحق ہوتا ہے۔ پس اگر اس کے معاف کرنے میں کسی شرکے پیدا ہونے کا احتمال نہ ہو۔ تو اس کا بخش دینا اس کے حق میں ایصالِ خیر ہے اور اس کا موقع عفو کی انسان ضرور جزا پائے گا اسی طرح ایصالِ خیر میں دوسرا خلق عدل تعمیرا احسان اور چوتھا ایتاء ذی القربی ہے۔ نیکی کے مقابلے پر نیکی کرنا عدل اور بغیر نیکی کے نیکی کرنا یا مقدار سے بڑھ کر نیکی کرنا احسان اور قریا کی طرح طبعی جوش سے نیکی کرنا ایتاء ذی القربی ہے۔

۵۔ انسان کے تمام طبعی جذبات محبت۔ نفرت شجاعت۔ سخاوت۔ حرص۔ شوق اور غم و غصہ وغیرہ اپنی ذات میں نہ اچھے ہیں نہ بُرے بلکہ ان کا اچھا یا بُرا ہونا ان کے ہر موقع استعمال کرنے پر ہے۔ جو انسان اپنے تمام طبعی جذبات کو عقل اور ارادہ کی تدبیر سے موقع اور محل

کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ اور اس کے ذریعے کامل الصفات ہو کر اپنی پیدائش کی اصل غرض میں عجز ہونے کی توفیق حاصل کرتا ہے وہ با اخلاق ہے ❖

سوالات

- ۱۔ ادبی تعلیم کے بعد انسان کے لئے اور کس چیز کی ضرورت ہے ؟
- ۲۔ اخلاق کی کون سی دو قسمیں ہیں۔ اور ان کا کیا مطلب ہے ؟
- ۳۔ خدا تعالیٰ نے ترکِ شر کے لئے کون سے چار بڑے اخلاق مقرر فرمائے ہیں ؟
- ۴۔ ایصالِ خیر کے لئے کون سے چار بڑے اخلاق ہیں اور کیوں ؟
- ۵۔ با اخلاق انسان کون سمجھا جاتا ہے ؟



سبق نمبر ۱۸

انسان کی روحانی حالتیں

- | | |
|------------------------------------|--|
| • وارالاسباب - اسباب کا گھر - دنیا | • صراطِ مستقیم - سیدھا راستہ |
| • استقامت - مضبوطی - پختگی | • معرفت - شناخت - پہچان |
| • سرشت - پیدائش - فطرت | • طبع - نکلنے کی جگہ |
| • محرک - حرکت دینے والا | • پرتو - عکس - سایہ |
| • اعمالِ صالحہ - نیک کام | • سفلی زندگی - کمینہ زندگی - ادنیٰ زندگی |

۱۔ انسان کی روحانی حالتوں کا طبعِ نفسِ مطمئنہ ہے۔ جو با اخلاقِ انسان کو با خدا انسان بنا دیتا ہے خدا کی محبت اس کی غذا بن جاتی ہے۔ جس سے اس کی روح نشو و نما پاتی ہے۔ نفسِ لوام کی تمام کمزوریاں دور ہو جاتی ہیں تمام نفسانی جذبات خود بخود مُردہ ہو جاتے ہیں۔ اور انسان کی سرشت میں ایک انقلابِ عظیم برپا

ہو جاتا ہے۔ وہ نیکی سے محبت اور بدی سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کے دل میں طہارت اور پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ ہر قدم پر خدا کے زیر سایہ چلتا ہے۔ جب تیسرے درجہ پر پہنچ کر انسان کی یہ روحانی حالت ہو جاتی ہے۔ تو اس کے دل میں محبت الہی کا ایک نور پیدا ہو جاتا ہے۔ اور وہ اپنے آپ میں ایک غیبی طاقت محسوس کرنے لگ جاتا ہے *

۲۔ اس روحانی حالت کے حصول کے لئے یاد رکھو کہ دنیا دار الاسباب ہے۔ یہاں ہر ایک معمول کی کوئی نہ کوئی علت ہے۔ ہر حرکت کے لئے ایک محرک اور ہر علم کے لئے ایک راہ ہے دنیا کا ہر کام قدرت کے مقرر کردہ قواعد کے مطابق ہوتا ہے۔ قدرت نے ہر کام کے لئے ایک صراطِ مستقیم مقرر کر رکھی ہے۔ اگر اندھیری کوٹھڑی میں روشنی کی ضرورت ہے

تو اس کی صراطِ مستقیم یہی ہے۔ کہ آفتاب کی طرف سے کھڑکی کھول دیں۔ جس سے آفتاب کی روشنی اندر آ کر کوٹھڑی کو روشن کر دے گی۔ اسی طرح معرفتِ الہی کے حصول کے لئے بھی ایک صراطِ مستقیم ہے۔ اور وہ یہ کہ انسان اپنی زندگی اور اس کی تمام قوتوں کو خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کر کے پھر خدا تعالیٰ کے وصال کے لئے اس سے دعا کرے۔ اور بہترین دعا اس کے لئے سورہ فاتحہ ہے۔ جو لوگ اعلیٰ ہمت اور صدق دل کے ساتھ اس دعا کی معرفت خدا کو ڈھونڈتے ہیں وہ یقیناً خدا کی پاک معرفت کے پیالوں سے سیراب ہو جاتے ہیں +

۳۔ جب تک ہم خود نہ مریں۔ زندہ خدا نہیں مل سکتا۔ ہم اندھے ہیں۔ جب تک غیر کے دیکھنے سے اندھے نہ ہو جائیں۔ ہم مردہ ہیں جب تک خدا کے ہاتھ میں مردہ کی طرح نہ

ہو جائیں۔ جب ہم ماسومی اللہ سے منہ موڑ
 کر اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ تو ہمیں
 پوری استقامت حاصل ہو گی۔ ہمارے نفس
 کے تمام پُرمزے اور ہمارے وجود کی تمام قوتیں
 اس کی طرف لگ جائیں گی۔ جب انسان
 کی محبت اس درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ تو
 اس کا مرنا اور جینا سب اللہ ہی کے لئے
 ہو جاتا ہے۔ تب خدا بھی اپنی محبت کا
 پرتو اس پر ڈالتا ہے۔ ان دونوں محبتوں کے
 ملنے سے انسان کے اندر ایک نور پیدا ہو جاتا
 ہے۔ اور اس نور کی وجہ سے وہ زمینی انسان
 آسمانی ہو جاتا ہے۔ اس کا دل خانہ خدا بن
 جاتا ہے۔ جس سے وہ انسان اپنے اندر ایک
 نئی تبدیلی پا کر نیا انسان بن جاتا ہے۔ اور
 وہ اس کے لئے نیا خدا بن جاتا ہے۔ اور نئی
 عادتیں اور نئی سنتیں ظہور میں لاتا ہے۔ اس
 وقت انسان لامنی بہ رضا ہو کر اپنے تمام دکھوں

سے نجات پاتا ہے ۔

۴۔ ایسا انسان طاعت خالق اور طاعت مخلوق کو
 ہی اپنے وجود کا اصل مقصد سمجھتا ہے ۔ اور
 اپنی فرمانبرداری کے آئینے میں اپنے محبوب حقیقی
 کو دیکھتا ہے ۔ اس کا ارادہ خدا کے ارادے
 کے ہم رنگ ہو جاتا ہے ۔ اعمالِ صالحہ کے
 بجا لانے میں اسے مشوق اور لذت محسوس ہوتی
 ہے ۔ اور وہ اپنے آپ کو ہمیشہ میں سمجھتا
 ہے ۔ اس کا ایمان اس کے لئے خوشگوار باغ
 اور اعمالِ صالحہ بہتی ہوئی نہریں بن جاتی ہیں ۔
 ۵۔ خدا کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا سب سے
 بڑا ذریعہ اسلام ہے ۔ اسلام کیا ہے ۔ اسلام
 وہ جلتی ہوئی آگ ہے ۔ جو ہماری سفلی زندگی
 کو بھسم کر کے اور ہمارے باطل معبدوں کو
 جلا کر سچے اور پاک معبود کے آگے ہماری جان
 ہمارا مال اور ہماری آبرو کی قربانی پیش کرتی
 ہے ۔ اس وقت ہماری تمام روحانی قوتیں خدا

سے یوں پیوند ہو جاتی ہیں۔ جیسے ایک رشتہ دوسرے رشتے سے مل جاتا ہے۔ اور اس پیوند کے بعد ہمارے اندر سے بجلی کی طرح ایک آگ نکلتی ہے۔ اور دوسری آگ اوپر سے اُترتی ہے ان دونو شعلوں کے ملنے سے غیر اللہ کی تمام محبت بھسم ہو جاتی ہے۔ نفسانی جذبات کو موت آ جاتی ہے۔ ہم از سر نو دعا سے زندہ ہو جلتے ہیں۔ اس وقت انسان کے تمام اعضاء گویا خدا کے اعضاء بن جلتے ہیں۔ مگر چاہنے والے بہت اور پلنے والے کم ہیں۔

سوالات

- ۱۔ اخلاقی اصلاح کے بعد تیسرا مرحلہ انسان کے لئے کونسا ہے؟
- ۲۔ روحانی حالت کے حصول کے لئے انسان کو کیا کرنا چاہئے؟
- ۳۔ معرفت الہی کے حصول کی صراطِ مستقیم کون سی ہے؟
- ۴۔ انسان راضی بہ رضاء ہو کر تمام دکھوں سے کس طرح نجات پاسکتا ہے؟
- ۵۔ خدا کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ کونسا ہے۔ اور کیوں؟

سبق نمبر ۱۹

انسان کی فطرت

- علت - سبب - وجہ +
 افراط - زیادتی +
 معلول - جس کا سبب بیان کیا گیا ہو +
 تفریط - کمی -
 معرفت - شناخت - پہچان +
 مراتب - جمع مرتبہ کی - درجے +
 جامع - جمع کرنے والا +
 توحید - خدا تعالیٰ کو ایک جاننا +
 فطرت - پیدائش - نیچر +
 منجملہ - ان سب میں سے +

۱۔ منجملہ انسان کی طبعی حالتوں کے ایک بہتر نمونہ کی تلاش بھی ہے۔ جو اس کی فطرت میں شامل ہے جس کی تلاش اندر ہی اندر انسان کے دل میں موجود ہے۔ اور اس تلاش کا اثناء اس وقت ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے۔ اس روحانی خاصیت کی وجہ سے سب سے پہلے وہ اپنی

ماں کی طرف جھکتا ہے۔ جوں جوں اس کے
 حواس ترقی کرتے ہیں۔ اسی قدر ماں کی محبت
 بھی اس کے دل میں مضبوط ہوتی جاتی ہے۔
 ماں کی یہ محبت درحقیقت وہی کشش ہے۔
 جو معبود حقیقی کے لئے بچے کی فطرت میں رکھی
 گئی ہے۔ بلکہ انسان کا ہر ایک تعلق ہر ایک
 محبت اور ہر ایک عشق دراصل اس محبت
 کا عکس ہے۔ اسی طرح انسان کا بیوی اولاد
 اور مال وغیرہ سے محبت کرنا بھی دراصل
 اس گم شدہ محبوب کی تلاش ہے۔ جس کا اثر
 آگ کی طرح مخفی طور پر اس کی فطرت میں
 موجود ہے۔

۲۔ چونکہ خدا تعالیٰ کی ذات باوجود روشن ہونے
 کے پھر بھی پوشیدہ ہے۔ اس لئے اس کی
 شناخت کے لئے بھی یہ جسمانی نظام جو ہماری
 نظروں کے سامنے ہے۔ کافی نہیں ہے۔ جب
 تک خدا تعالیٰ اپنے موجود ہونے کو اپنے کلام

سے ظاہر نہ کرے۔ جس کا ذریعہ قرآن ہے
 قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے انسانی اصلاح
 کے تمام مراتب بیان فرما دئے ہیں۔ وحشیوں
 کو انسانیت کے آداب سکھائے۔ پھر انہیں اخلاق
 فاضلہ کا سبق دے کر با اخلاق انسان بنا دیا
 اور با اخلاق انسان کو با خدا انسان بنا کر
 دکھا دیا۔

۳۔ قرآن مجید تمام دینی تعلیم کا جامع ہے۔ اس
 نے خدا کی معرفت کے دو بڑے طریق بتائے
 ہیں۔ عقلی اور روحانی۔ بذریعہ عقل یوں کہ
 اس دُنیا کے وسیع کارخانے کا چلانے والا کوئی
 ضرور ہے۔ ہر ایک علت کا کوئی معلول ہے
 تمام موجودات علت و معلول کے سلسلے میں
 مربوط ہے۔ اور علت و معلول کا لائقناہی
 سلسلہ آخر خدا تعالیٰ پر ہی جا کر ختم ہوتا
 ہے۔ دُنیا کی باقی چیزیں مخلوق اور فانی ہیں
 مگر وہ خالق اور ہمیشہ کے لئے باقی ہے۔ اور

روحانی طریق یوں کہ انسان اس کے حسن و احسان کا تصور کرے۔ ماسوا، اللہ سے اپنے دل کو پاک کرے۔ خدا کی صفات کو اپنے اندر جذب کر کے اس کا حقیقی نقش قبول کرے۔

۴۔ خدا کی توحید کو صحیح ماننا اور اس میں کمی زیادتی نہ کرنا وہ عدل ہے۔ جو انسان خدا تعالیٰ کے حق میں بجا لاتا ہے۔ خدا نے تمام اخلاق کو افراط اور تقریب سے بچایا ہے۔ اور ہر ایک خلق کو اسی وقت کے نام سے تعبیر کیا ہے جبکہ وہ افراط اور تقریب کے درمیان ہو۔ جو عادت انسان کو اوسط کی طرف کھینچتی ہے وہ اخلاقِ فاضلہ کا موجب ہوتی ہے۔ محل اور موقع کا پہچاننا وسط ہے۔ نیکی اور حکمت کا انحصار وسط پر ہے۔ اور وسط کا موقع بیٹی پر۔ خدا شناسی کے بارے میں وسط کی تعلیم یہ ہے۔ کہ نہ تو نفسی صفات کے پہلو کی طرف انسان عجک جائے۔ اور نہ ہی خدا کو

جسمانی چیزوں کے مشابہ قرار دے۔ مثلاً خدا دیکھنا۔ سُنتنا اور بولنا ہے۔ مگر اس کی ذات و صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔

۵۔ اسلام کی تعلیم میانہ روی کی تعلیم ہے۔ سورہ فاتحہ میں میانہ روی کی ہدایت فرمائی ہے۔ تورات میں انتظامی امور پر زور ہے۔ اور انجیل میں عفو اور درگزر پر۔ مگر اس امت کو موقع شناسی اور وسط کی تعلیم دی ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا يَعْنِي هُمْ نَسَبًا
تمہیں وسط پر عمل کرنے والے بنایا۔ مبارک ہیں۔ وہ لوگ جو وسط پر چلتے ہیں ہے۔

سوالات

- ۱۔ خدا کی محبت کا اثر انسان کی فطرت میں کس طرح مخفی رکھا گیا ہے؟
- ۲۔ خدا کی شناخت کا سب سے بڑا ذریعہ کونسا ہے اور کیوں؟
- ۳۔ قرآن کریم نے خدا کی معرفت کے کون سے دو طریق بتلائے ہیں؟
- ۴۔ وسط کسے کہتے ہیں۔ اور اس کی کیا ضرورت ہے؟
- ۵۔ خدا شناسی کے بارے میں وسط کی تعلیم کیا ہے؟

سبق نمبر ۲

انسان کا مقصود

- معرفت - شناخت - پہچان * عرفان - خدا کی معرفت *
 مجاہدہ - کوشش - محنت * مشاہدہ - دیکھ لینا *
 قطب - سردار قوم - افضل ہر شے۔ ابدال - وہ نیک لوگ جن کے
 بہت بڑا بزرگ * وجود سے دنیا قائم ہے *
 عارف - خدا کی شناخت کرنے والا * استعداد - یاقوت - قابلیت *
 تدبیر - تدبیر کرنا * مترادف - ہم معنی لفظ *
 ۱۔ انسان کی ایجاد اور اس کی پیدائش کی اصل غرض
 عرفان الہی ہے - عرفان اور معرفت دو عربی
 لفظ ہیں - جو علم کے مترادف ہیں - فرق صرف
 یہ ہے کہ علم بغیر کوشش اور تدبیر کے بھی
 حاصل ہو سکتا ہے - مگر عرفان کے لئے غور و
 فکر کی بھی ضرورت ہے - گویا علم عام ہے اور

عرفان خاص ہے - یا یوں کہو کہ غور و فکر
 اور تدبیر کے بعد خدا کی ہستی کا علم حاصل
 کرنا عرفان ہے - محض خدا کی صفات کو
 جان لینے سے انسان عارف نہیں ہو سکتا
 بلکہ عارف وہی شخص ہو سکتا ہے - جو خدا
 کو پہچانے اور پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ
 وہ خاص باتیں جو محض خدا تعالیٰ میں پائی
 جاتی ہیں - اور دوسروں میں نہیں پائی جاتیں
 ان کا مشاہدہ کرے - یعنی خدا کی صفات کا
 علم حاصل کرنے کے بعد انسان یہ بھی جان
 لے - کہ یہ صفات جس ہستی میں پائی جاتی
 ہیں - وہ فلاں ہے - اور خدا کی صفات کا علم
 حاصل کرنے کے بغیر اس کی معرفت میں کوشش
 کرنا ایسا ہے - جیسے اندھیرے میں کسی ایسی
 غیر معلوم چیز کی تلاش کے لئے ہاتھ پاؤں
 مارا جائے - جس کی صفات کا بھی علم نہ ہو۔
 بغیر صفات کا علم حاصل کئے اول تو خدا

دل ہی نہیں سکتا۔ اور اگر دل بھی جلے۔ تو
 یہ کیسے معلوم ہو۔ کہ یہ واقعی خدا ہے ؟
 ۲۔ معرفت الہی کا تعلق قلب سے ہے۔ اس کی
 حقیقت لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ کیونکہ
 یہ ایک علمی استعداد اور قلبی کیفیت ہے۔ جو
 اس کو پا لیتا ہے۔ اس کے لئے بھی الفاظ
 میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ البتہ اس کے حصول
 کے ذرائع بتائے جا سکتے ہیں۔ اور ان ذرائع
 سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اسے صرف وہی
 محسوس کر سکتا ہے۔ جو اسے پا لیتا ہے۔
 جیسا کہ طعمے کا ذائقہ بتانے سے نہیں بلکہ
 کھانے سے ہی معلوم ہو سکتا ہے ؟
 ۳۔ پس عرفان کے معنی خدا کی پہچان کے ہیں۔
 اور اس کے بڑے بڑے ذرائع یہ ہیں۔ کہ
 اول انسان خدا کی صفات کا کما حقہ علم حاصل
 کرے۔ پھر جس ہستی میں وہ صفات پائی
 جاتی ہیں۔ اس کی شناخت حاصل کرے۔ اور

اگر اس کی راہ میں کوئی دقت پیش آئے۔ تو اس کے حل کرنے کے لئے اول دعا کرے دوسرے کوشش کرے۔ اور تیسرے یہ کہ صحیح طریق سے کوشش کرے۔

۴۔ جو لوگ بغیر کوشش اور محنت کے عرفان حاصل

کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کو نہ کبھی خدا ملتا

ہے اور نہ مل سکتا ہے۔ جب کوئی معمولی

چیز بھی بغیر کوشش اور محنت کے حاصل نہیں

ہوتی۔ تو خدا کا عرفان بلا محنت کیسے حاصل

ہو سکتا ہے۔ بلکہ اس کے لئے بڑے بڑے

مجاہدات کی ضرورت ہے۔ اور انسان کو اپنی

عزیز سے عزیز اشیاء کی قربانی دینی پڑتی ہے

۵۔ اگر بغیر محنت کے صرف نظر ڈالنے سے یا

ہاتھ سے ہاتھ ملانے سے عرفان حاصل ہو سکتا

تو اس کے سب سے زیادہ مستحق خدا کے

انبیاء اور ان میں سے آنحضرتؐ تھے۔ جب

آپ کو بغیر محنت کے یہ درجہ نہ ملا۔ تو اور

کسی شخص کی کیا مجال ہے کہ وہ ایک نظر میں لوگوں کو قطب اور ابدال بنا دے۔ البتہ اس کے لئے خدا کے فضل اور اس کی توفیق کی سخت ضرورت ہے۔ جس کے ساتھ مجاہدات اور غور و فکر بھی ہو۔ علاوہ اس کے کامل علم کا بھی پورا ساتھ ہو۔ تب جا کر عرفان حاصل ہو سکتا ہے۔ باقی رہا خدا کی ذات سو اس کی کُنہ نہ آج تک کوئی پاسکا اور نہ پاسکتا ہے۔

سوالات

- ۱۔ عرفان حاصل کرنا انسان کے لئے کیوں ضروری ہے؟
- ۲۔ علم اور عرفان میں تم کیا فرق سمجھتے ہو؟
- ۳۔ عرفان الہی کے لئے خدا کی صفات کا علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟
- ۴۔ عرفان الہی کے بڑے بڑے ذرائع کیا ہیں؟
- ۵۔ عرفان الہی کے لئے اور کن کن چیزوں کی ضرورت ہے؟

سبق نمبر ۲۱

انسان کی کوشش

مشارکت - شریک ہونا۔ سا بھی ہونا ۛ
 مماثلت - مانند ہونا۔ مشابہ ہونا ۛ
 مناسبت - تعلق ہونا۔ مشابہ ہونا ۛ
 منظر - ظاہر ہونے کی جگہ ۛ
 مفہوم - سمجھا گیا۔ مطلب۔ مقصد ۛ
 پروردگار - پالنے والا۔ خدا کا صفاتی نام ہے ۛ
 مرتب - رتبہ۔ درجہ ۛ
 تفصیل - کھول کر بیان کرنا ۛ
 فوٹو - تصویر۔ عکس۔

۱۔ معرفت الہی حاصل کرنے کے لئے چونکہ خدا کی صفات کا اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے لہذا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی صفات کے حاصل کرنے کا طریق کیا ہے۔ سو اس کے لئے سب سے پہلے ان صفات کا علم حاصل کرنا ضروری ہے اور وہ علم بھی ایسا پختہ اور کامل علم ہو۔ جس سے اس کی صفات

ہر وقت انسان کے ذہن میں حاضر رہیں۔ جب
 اس کی صفات ذہن میں پوری طرح مستحضر
 ہو جائیں۔ تو پھر ان صفات کے مفہوم
 سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ تاکہ اعمال بد
 ان کا اثر ہو۔ اور ان کے ذریعے ذہن میں
 ایک خاص کیفیت پیدا ہو۔ کیونکہ نرے معنی
 جاننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جس طرح
 شاة کے معنی بکری جان لینے سے کوئی اثر
 نہیں جب تک کہ بکری کے متعلق ذہن میں
 ایک خاص کیفیت پیدا نہ ہو کہ وہ ایسی وہی
 ہوتی ہے۔ اسی طرح رب کے معنی پروردگار
 معلوم کرنے سے کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچتا
 جب تک کہ پروردگار کے مفہوم کی ایک خاص
 کیفیت انسان کے ذہن میں پیدا نہ ہو۔ پس
 اس وقت تک اس کے معنی دل پر نقش نہیں
 ہو سکتے۔ اور جب تک نقش نہ ہوں۔ اس
 وقت تک ان سے کامل فائدہ حاصل نہیں ہوتا

۲۔ پس سب سے پہلے خدا کے نام اور اس کی صفات معلوم کرو۔ پھر ان کے معنی یاد کرو اور ان پر یہاں تک حاوی ہو جاؤ کہ زبان پر آتے ہی ان کے متعلق ایک خاص کیفیت قلب میں پیدا ہو جائے۔ مثلاً رحمن کے معنی ہیں۔ بغیر محنت کے انعام کرنے والا۔ پس جس وقت یہ الفاظ انسان کی زبان پر جاری ہوں۔ اس وقت صرف یہ نہ ہو۔ کہ اس کے دل میں صرف بنا بنایا فقرہ آجائے۔ بلکہ اس کا مفہوم یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ احسانات جو بغیر محنت کے ہوتے ہیں بجلی کی طرح اس کے دل کی آنکھوں کے سامنے سے گذر جائیں۔ اور اس صفت کا پورا پورا نوٹ اس کے سامنے آجائے جسے یہ بات حاصل نہ ہو وہ خود غور و فکر کر کے یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرے جب تک یہ نہ ہو اس کی صفات کے

علم سے پورا فائدہ مرتب نہیں ہوتا ہے
 ۳۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ خدا کی صفات کے معنی
 جاننے کے بعد پھر ان کی تفصیل کرو۔ تاکہ
 اس صفت کی کیفیت پوری طرح دل میں بیٹھ
 جائے اور جب تک یہ بات حاصل نہ ہو
 اس وقت تک اس کی تفصیل کو باقاعدہ
 جاری رکھو۔ جس کا مدار تدبیر پر ہے۔ جب
 خدا کی صفات کا پورا علم ہو جائے گا
 تو نیکی اور بدی کا علم خود بخود ہو جائیگا
 کیونکہ ان صفات کو اختیار کرنے اور ان کے
 مطابق کام کرنا ہی نیکی اور ان کو ترک کرنے
 اور ان کے خلاف کام کرنا بدی ہے جو لوگ
 نیکی کے اس مفہوم سے آگاہ نہیں ہوتے
 ان کے لئے نیکی کرنا اور بدی سے بچنا ناممکن ہے
 اور جب یہ نہ ہو تو معرفت کا حاصل کرنا
 بعید از قیاس ہے :

۴۔ پس معرفت الہی حاصل کرنے کے لئے اس کی

صفات کا اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے۔ جب تک ایسا نہ ہو۔ انسان خدا کا منظر نہیں بن سکتا اور جس قدر صفاتِ الہیہ کا پر تو انسان پر زیادہ ہوگا۔ اسی قدر صفاتِ الہیہ کا مشاہدہ کرتا رہے گا اور جب انسان خدا کی تمام صفات کو جو بندے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اپنے اندر جذب کر لے تو اس میں اور خدا میں مشارکت پیدا ہو کر اس کے لئے خدا کا ملنا آسان ہو جائے گا۔

۵۔ کیونکہ معرفت کے معنی خدا کا پتہ لگانے کے

ہیں۔ اور پتہ لگانے کا مطلب اگر دوسری

چیزوں کی طرح اپنے سامنے خدا کو پالینا ہو

تو اس کے لئے ضروری ہے کہ انسان میں

بھی وہ باتیں ہوں۔ جو خدا میں پائی جاتی ہیں

وجہ یہ کہ ہمارے مادی اعضاء صرف مادی اشیاء

کو ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اور جتنا مادہ کسی چیز

میں کم ہوتا ہے۔ اتنی ہی وہ کم محسوس

ہوتی ہے۔ اور دو چیزوں میں جب مشارکت

نہ ہو۔ تو ان کا آپس میں تعلق پیدا ہونا بھی
 ناممکن ہے۔ طوطے میں گو زبان کی مشارکت ہے
 مگر عقل کی مشارکت نہیں۔ اس لئے وہ آواز
 کی مشارکت تو کر سکتا ہے۔ مگر کسی بات کو سمجھ
 نہیں سکتا۔ پس عرفان الہی حاصل کرنے کے لئے
 مشارکت اور مناسبت کا ہونا ضروری ہے اور
 خدا سے مشارکت کا پیدا کرنا اس کی صفات
 کا اپنے اندر جذب کرنا ہے اور اس کی
 صفات کے جذب کرنے سے اگرچہ انسان خدا
 کی طرح تو نہیں کر سکتا۔ مگر تخلقوا باخلاق اللہ
 کی مدد سے خدا کو دیکھ ضرور سکتا ہے۔ کیونکہ
 اس کی ذات کی گتہ کو تو کوئی سمجھ نہیں سکتا
 جب سمجھ نہیں سکتا۔ تو اس کی مماثلت بھی
 اختیار نہیں کر سکتا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے
 کہ انسان خدا کی ذات کو تو دوسری چیزوں کی طرح
 نہیں دیکھ سکتا۔ البتہ اس کے اخلاق یعنی صفات کے
 اپنے اندر جذب کرنے سے اس کا تصور ضرور حاصل کر سکتا ہے

سوالات

- ۱- خدا کی معرفت کے حصول کے لئے اس کی صفات کا اپنے اندر جذب کرنا کیوں ضروری ہے ؟
- ۲- خدا کی صفات کے جذب کرنے کا بہترین طریق کیسا ہے ؟
- ۳- خدا کی صفات کا مکمل علم انسان کیسے حاصل کر سکتا ہے ؟
- ۴- نیکی کرنے اور بدی سے بچنے کا بہترین طریق کیسا ہے ؟
- ۵- معرفت الہی کا دراصل تم کیا مطلب سمجھتے ہو ؟



سبق نمبر ۲۲

انسان کا سفر

علقہ - منجمد خون کا لوتھڑا۔

نطفہ - انسانی پیدائش کا بیج - قطرہ۔

خشوع - نرمی - خوفِ خدا سے دل میں قہر پیدا ہونا۔

مُضغہ - گوشت کا لوتھڑا۔

بذل مال - مال کا خرچ کرنا۔

لغویات - فضول باتیں۔

تقویٰ - پرہیزگاری - خدا تعالیٰ سے ڈرنا۔

سعی الفطرت - جو پیدائش سے ہی نیک ہو۔

خلقِ آخر - آخری پیدائش - حیاتِ ابدی۔

اخلاقِ رذیلہ - بُرے کام۔

۱۔ جب انسان خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو

خدا تعالیٰ بھی اسی دم اس کی طرف رجوع شروع

کرو دیتا ہے۔ جس طرح انسان کے جسمانی وجود کی

تکمیل کے لئے اس کے جسمانی تخم کو نطفہ - علقہ

مُضغہ - ہڈیوں کا ڈھانچہ - گوشت پوست اور اذخا

رُوح وغیرہ چھ مرحلے طے کرنے پڑتے ہیں۔ اسی

طرح انسان کے جسمانی وجود کی تکمیل کے لئے بھی

اس کے بیج روحانی کو خشوع - ترک لغویات -
 بذل مال - ترک شہوت - حصول تقویٰ اور
 خلقِ آخر وغیرہ چھ مختلف منازل سے گزرنا
 پڑتا ہے :

۲ - سب سے پہلے ایک سعید النفرت شخص کے نفس
 کو جو خدا تعالیٰ کی طرف اس کی طلب میں
 ایک حرکت پیدا ہوتی ہے - وہ خدا کے لئے
 خشوع - فروتنی اور انکسار ہے - اور اس کے
 مقابل اخلاقِ رزیدہ - تکبر - عجب - لا پرواہی
 اور بے نیازی ہیں - جو اس کے خوف سے
 چھوڑ دیتا ہے - کیونکہ ایک ہی وقت دو
 ضدیں انسان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتیں
 جب تک انسان اخلاقِ رزیدہ کو نہ چھوڑے
 اخلاقِ فاضلہ کو جو خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں
 نہیں پاسکتا - گویا مومن کا تکبر و عجب سے
 کنارہ کش کر کے نماز میں خشوع کی سیرت
 اختیار کرنا خدا سے تعلق پکڑنے کے لئے مستعد

اور تیار ہونا ہے :

۳۔ تعلق باللہ کی تیاری کے بعد پھر دوسری منزل انسان کے لئے ترک لغویات ہے۔ کیونکہ جو شخص لغو خیالات اور لغو تعلقات کو جو گناہ بے لذت ہیں۔ خدا کے لئے ترک نہ کر سکے اس وقت تک وہ ان چیزوں کو ترک نہیں کر سکتا۔ جو نفس کے لئے باعث لذت اور جن کا ترک کرنا نفس کے لئے بھاری ہے۔ پس پہلا درجہ ترک تکبر اور دوسرا درجہ ترک لغویات ہے۔ پہلا تعلق باللہ کی تیاری اور دوسرا اللہ سے تعلق کا موجب ہے :

۴۔ انسان کی تیسری منزل بدل مال ہے۔ کیونکہ جب انسان اپنا محنت سے کمایا ہوا عزیز مال خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے تو بئعمل کی پلیدی سے نجات پا کر اس کا ایمان پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے اور خدائے واحد سے اس کا

تعلق بہ نسبت پہلے کے بڑھ جاتا ہے ۔

۵۔ انسان کی چوتھی منزل ترک شہوات ہے۔ کیونکہ جب انسان اپنے مال سے بھی زیادہ عزیز چیز شہوات نفسانیہ کو جن کا تعلق نفس سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور جن کا چھوڑنا نفس پر زیادہ بھاری ہے خدا کے لئے چھوڑ دیتا ہے تو خدا تعالیٰ سے اس کا تعلق اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب کوئی چیز انسان خدا کی راہ میں کھوتا ہے تو اس سے بہتر چیز پالیتا ہے۔

۶۔ پانچویں منزل انسان کی حصول تقویٰ ہے۔ کیونکہ جب انسان شہوات نفسانیہ کو ترک کر کے بدل نفس کے لئے آمادہ ہو جاتا ہے اور اپنے نفس اپنے مال اور اپنی تمام چیزوں کو خدا کی امانت سمجھ کر ان کے ساتھ اتنا ہی تعلق رکھتا ہے جتنا کہ امانت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اپنی تمام جسمانی و نفسانی قوتوں کو منشاء ایزدی کے مطابق استعمال کر کے تقویٰ کی باریک در باریک

راہوں پر قدم مارنے لگتا ہے۔ تو اس کا ایمان اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور خدا کے انوار الہیہ کا روحانی لباس حاصل کر لیتا ہے۔

۷۔ انسان کی آخری اور چھٹی منزل خلق آخر کے نام سے پکاری جاتی ہے۔ کیونکہ جس وقت انسان اپنی تمام قوتوں کو خدا کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے تو اس کی محبت ذاتیہ خدا کی محبت ذاتیہ کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اور ان دونوں محبتوں کے ملنے سے انسان کو ایک نئی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ اس وقت وہ طبعی جوش اور عاشقانہ خروش کے ساتھ اس کی یاد میں محو ہو جاتا ہے۔ اور خدا کا حقیقی محبوب بن جاتا ہے۔ اور اپنی ایجاد کے اصلی مقصد کو پورا کر دیتا ہے۔

۸۔ ایمان کے لئے نشوع کی حالت مثل بیج کے ہے پھر لغو باتوں کے چھوڑنے سے ایمان اپنا نرم نرم سبزہ نکالتا ہے۔ پھر اپنا مال بطور

زکوٰۃ خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے ایمانی درخت
 کی ٹہنیاں نکل آتی ہیں۔ جو اس کو کسی قدر
 مضبوط کر دیتی ہیں۔ پھر شہواتِ نفسانیہ کا
 مقابلہ کرنے سے ان ٹہنیوں میں پوری طرح
 مضبوطی اور سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر تقویٰ
 کی باریک راہوں پر قدم رکھنے سے ایمان کا
 درخت اپنے مضبوط تنے پر کھڑا ہو جاتا ہے
 پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک نئی طاقت
 کا فیضان ہوتا ہے۔ جس سے وہ پھل دینے
 لگ جاتا ہے۔ اور وہی طاقت روحانی پیدائش
 میں خلقِ آخر کہلاتی ہے :

سوالات

- ۱۔ انسان کا جسمانی وجود کون سی چھ منازل میں سے گزر کر مکمل ہوتا ہے؟
- ۲۔ انسان کا روحانی وجود کون سی چھ منازل میں سے گزر کر پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے؟
- ۳۔ انسان کو اپنی ہر ایک روحانی منزل پر کون کون سی چیزیں ترک کرنی پڑتی ہیں؟
- ۴۔ انسان کے وجود کا روحانی درخت کیونکر مکمل ہوتا ہے؟
- ۵۔ خلیق آخر سے تم کیا مطلب سمجھتے ہو؟



سیدنا نمبر ۲۲

انسان کی پہلی منزل

رحیم - عودت کا بچہ دان جا
 رحمانیت - خدا تعالیٰ کی صفت رحمن کا ظہور
 خشوع - عاجزی فروتنی گر گناہانا خون
 سوز و گداز - نرمی - رقت
 اشتراک - سہرا ہوا - سانچہ
 رحیم - رحم کرنے والا - ہیران - خدا کا صفاتی نام
 رحیمیت - خدا کی صفت رحیم کا ظہور
 خشوع - عاجزی کرنا - گر گناہانا وغیرہ
 وابستہ - متعلق - تعلق رکھنے والا
 استعداد - لیاقت - قابلیت

۱۔ جس طرح انسان کے جسمانی وجود کا پہلا مرتبہ
 نطفہ ہے۔ اسی طرح انسان کے روحانی وجود
 کا پہلا مرتبہ خشوع ہے۔ جس طرح جماع میں
 انزال نطفہ کے وقت انسان کو لذت محسوس
 ہوتی ہے۔ اسی طرح یاد الہی اور نماز کے
 وقت خشوع میں بھی مومن کو ذوق اور لذت
 حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح نطفہ کا انزال

بھی ایک قسم کا رونا اور رقت ہے۔ اسی طرح
خشوع کی حالت کا نتیجہ بھی رونا اور گریہ و زاری
ہے۔ نطفہ جیسے اچھل کر انزال پکڑتا ہے۔ اسی
طرح خشوع کی حالت میں بھی رونا آنکھوں
سے اُچھلتا ہے۔ نطفہ جب اپنی بیوی کے
اندامِ سنائی میں نازل ہوتا ہے۔ تو اس سے
بھی لذت محسوس ہوتی ہے۔ جو حلال ہے
اور وہی نطفہ جب کسی غیر عورت کے اندامِ
سنائی میں گرتا ہے۔ تو اس سے بھی وہی لذت
حاصل ہوتی ہے۔ جو حرام ہے۔ اسی طرح
جب خدا کی عبادت میں خشوع اختیار کیا
جائے۔ تو اس کی لذت اور سوز و گداز
حلال ہے۔ جب بُت پرستی یا مخلوق پرستی
میں وہی خشوع اختیار کیا جائے۔ تو اس کی
لذت اور سوز و گداز حرام ہے۔ اور وہ
لذت حرام کاری کے جماع سے مشابہ ہوتی

ہے۔

۲۔ نطفہ و اصل انسان کی تمام جسمانی قوتوں کا مجموعہ ہے۔ اسی طرح خشوع انسان کی روحانی قوتوں کا مجموعہ ہے۔ جس طرح نطفہ انسان کے جسمانی وجود کا بیج ہے۔ اسی طرح خشوع انسان کے روحانی وجود کا ایک تخم ہے۔ جس طرح انسان کی جسمانی پیدائش اس کی صفتِ رحمانیت سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی طرح انسان کی روحانی پیدائش خدا کی صفتِ رحمت کے فیضان کا نتیجہ ہوتی ہے۔ نطفہ جس طرح رحم کی کشش کا محتاج ہے۔ اسی طرح خشوع رحیم کی کشش کا محتاج ہے۔ جب تک رحم کی کشش نطفے کی دشگیری نہ کرے۔ اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے اسی طرح جب تک رحیم کی کشش خشوع کی دشگیری نہ کرے۔ اس کے برباد ہونے کا امکان ہے۔ ہر نطفے میں رحم سے تعلق پکڑنے کی استعداد ضرور ہے۔ مگر اس کے اندامِ مہمانی میں داخل ہو کر

لذت کا احساس ہونا اس بات کی دلیل نہیں
 کہ اسے رحم سے تعلق ہو گیا ہے۔ اسی طرح
 خشوع میں بھی رحیم خدا سے تعلق پکڑنے کی
 استعداد ضرور ہے۔ مگر اس کے ذکر سے
 خشوع پیدا ہو کر لذت اور ذوق کا پیدا
 ہونا اس بات کا ثبوت نہیں۔ کہ تعلق ہو بھی
 گیا ہے۔ نطفے کی فضیلت رحم سے تعلق
 پکڑنے پر منحصر ہے۔ اسی طرح خشوع کی
 فضیلت رحیم خدا سے تعلق ہونے سے وابستہ ہے۔
 دنیا میں ہزارہا نطفے کسی بیماری یا متعدی
 اثر کی وجہ سے رحم سے تعلق پکڑنے سے
 بیشتر ہی ضائع ہو گئے۔ اسی طرح ہزارہا خشوع
 کی حالتیں تیکڑے۔ عجب۔ ریا اور لغویات کے
 اشتراک سے رحیم خدا سے تعلق پکڑنے سے
 بیشتر ہی برباد ہو گئیں۔

۴۔ پس حالت خشوع کو جو روحانی وجود کا پہلا
 مرتبہ ہے۔ نطفے کی حالت سے جو جسمانی وجود کا

پہلا مرتبہ ہے۔ ایک کھلی کھلی مشابہت ہے۔
 دو عمر کے جہان میں بھی یہ دونوں لذتیں حاصل
 ہوں گی۔ مگر مشابہت میں اس قدر ترقی
 کو جائیں گی۔ کہ ایک ہی ہو جائیں گی۔ یعنی
 اس جہان میں جو شخص اپنی بیوی سے
 محبت کرے گا۔ وہ اس بات میں فرق نہیں
 کر سکے گا۔ کہ وہ اپنی بیوی سے محبت کر
 رہا ہے۔ یا محبتِ الہیہ کے دریائے بے پایاں
 میں غوطہ لگا رہا ہے۔ اور خدا رسیدہ بندوں
 میں اسی جہان میں یہ کیفیت طاری ہو جاتی
 ہے۔

۵۔ رونے اور خشوع کی حالت طبعاً بچے میں بھی
 ہوتی ہے۔ مگر وہ شروع سے اچھلنا کودنا
 وغیرہ لغویات میں بھی مصروف رہتا ہے۔
 اور انسانی زندگی میں فطرتاً پہلے لغویات ہی
 آیا کرتے ہیں۔ جب تک وہ ان کو ترک نہ
 کرے۔ سن بلوغ کو نہیں پہنچ سکتا۔ سن بلوغ

کا پہلا مرتبہ دراصل لغویات کا ہی ترک کرنا ہے۔ اس طرح حالت خشوع و خضوع کے ساتھ بھی ابتدائی حالت میں ہر قسم کے لغو کام جمع ہو سکتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلا تعلق انسانی سرشت کو لغویات سے ہوتا ہے اور ان کے چھوڑنے کے بغیر انسان دوسرے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ پس محض خشوع و گریہ و زاری جو بغیر ترک لغویات ہو جائے فخر نہیں اور نہ یہ قرب الہی اور تعلق باللہ کی علامت ہے *

سوالات

- ۱۔ انسان کے جسمانی وجود کا پہلا مرتبہ کیا ہے؟
- ۲۔ انسان کے روحانی وجود کا پہلا مرتبہ کیا ہے؟
- ۳۔ نطفے اور خشوع میں کیا مشابہت پائی جاتی ہے؟
- ۴۔ رحیم اور رحم سے دراصل تم کیا مطلب سمجھتے ہو؟
- ۵۔ خشوع کی حالت کس وقت قابل تعریف ہوتی ہے؟

سبق نمبر ۲

انسان کی دوسری منزل

- | | |
|--|--------------------------------|
| کیمیائی تبدیلیاں - جو تبدیلیاں | تذکر لغویات - بے ہودہ چیزوں کا |
| بیکہ دوسری چیز کے ساتھ مل کر واقع ہوں۔ | پھوڑ دینا * |
| علقہ - منجمد خون کا لوتھڑا * | قوام - چاشنی * |
| عظمتِ الہی - خدا کی بندگی۔ | سرپرست - نگران - ذمہ دار * |
| منجمد - جما ہوا * | ہنوز - ابھی تک : |
| احتمال - شبہ - شک * | تشبیہ - مانند - مثل * |

۱۔ نطفہ جب رحم میں داخل ہو کر اس سے تعلق پیدا کر لیتا ہے۔ تو کیمیائی تبدیلیوں سے اس کا قوام قدرے گاڑھا اور غلیظ ہو جاتا ہے اور وہ منجمد خون کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور لغو طور پر ضائع ہونے سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ رحم اس کا سرپرست بن جاتا ہے

اور اس کے زیر سایہ وہ پرورش پانے لگتا ہے۔ جب رحم سے وہ اس طرح علاقہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس وقت اس کا نام علقہ ہو جاتا ہے۔ جو خدا کی رحمانیت کا ایک دوسرا کمرہ ہوتا ہے۔

۲۔ اسی طرح روحانی وجود کا حال ہے۔ کہ جب انسان کا نشوونما خلوص حاصل کر کے اس کے ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے۔ تو اس وقت انسان لغو کاموں۔ لغو باتوں۔ لغو صحبتوں اور لغو تعلقات سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے۔ اور ترک لغویات کی وجہ سے اس کا تعلق خدائے رحیم سے ہو جاتا ہے۔ اور لغو طور پر ضائع ہونے سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔

۳۔ جسمانی وجود کا پہلا نطفہ جس طرح روحانی وجود کے پہلے مرتبے نشوونما سے مشابہت رکھتا ہے اسی طرح جسمانی وجود کا دوسرا مرتبہ علقہ روحانی وجود کے دوسرے مرتبے ترک لغویات سے ملتا ہے

جس طرح نطفہ رحم سے تعلق پکڑ کر لغو طور پر
 ضائع ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح
 انسان کا خشوع خدائے رحیم سے تعلق پیدا کر کے
 لغو طور پر برباد ہونے سے بچ جاتا ہے۔ کیونکہ
 جب خدا سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو
 لغویات سے تعلق چھوٹ جاتا ہے۔ گویا لغویات سے
 دل کا ہٹا لینا خدا تعالیٰ سے دل کا لگانا ہے
 ہم۔ نطفہ اور خشوع تو انسان کے جسمانی و روحانی
 وجود کے لئے بمنزلہ بیج کے ہیں۔ جس سے
 ان کے ضائع ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ مگر
 جب وہ رحم اور رحیم سے علاقہ پیدا کر لیتے
 ہیں۔ اور ان کی کشش ان پر اپنا اثر ڈال
 دیتی ہے۔ تو لغو طور پر ضائع ہونے سے
 بچ جاتے ہیں۔ اس لئے ان کی حفاظت کے لئے
 مومن کو دوسرے مرتبے کی تلاش ضروری ہے
 جس طرح رحم کے علاقہ کے پیدا ہونے سے
 نطفہ علقہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی

طرح لغویات سے انسان کے دل کا تعلق ہونا
 اس بات کی دلیل ہے۔ کہ اس کا تعلق
 خدائے رحیم سے ہو گیا ہے۔ کیونکہ ایک طرف
 سے انسان اس وقت منہ پھیرتا ہے۔ جب
 دوسری طرف اس کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔
 ۵۔ جب انسان کے دل پر خشوع کی وجہ سے
 ہیبت اور عظمت الہی غالب آ کر ہمیشہ
 کے لئے لغویات سے اسے کنارہ کش کر دیتی
 ہے۔ تو اس وقت انسان کی جو حالت ہوتی
 ہے۔ وہی دوسرے الفاظ میں تعلق باللہ کے
 نام سے پکاری جاتی ہے۔ اور یہ تعلق بھی
 خدا سے پورا تعلق نہیں۔ بلکہ لغویات سے
 تعلق توڑنا خدا سے خفیف سا تعلق جوڑنا
 ہے۔ کیونکہ ایسی حالت میں بھی بوجہ دیگر
 نفسانی خواہشات ہنوز ایک حصہ پلیدی
 کا اس میں موجود ہوتا ہے۔ اس لئے اسے
 علقہ سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ کیونکہ علقہ جو

محض ایک منجھد خون ہے۔۔ لوجہ خون ہونے کے
ایک حصہ پلیدی کا اس میں بھی موجود ہوتا
ہے *۔

۶۔ اس مرتبے پر خدا کا پورا ڈر انسان کے دل
میں نہیں سماتا۔ اس لئے خدا سے خفیہ سا
تعلق پیدا کر کے لغویات سے تو کنارہ کش ہو
جاتا ہے۔ لیکن ان کاموں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جن
کا چھوڑنا نفس پر بھاری ہے۔ پس لغویات
سے منہ موڑنا ایسا امر نہیں۔ جو قابلِ تعریف
ہو۔ بلکہ مومن کی ایک اونٹنی حالت ہے۔ ماں
خشوع کی حالت سے ایک درجہ ترقی پر ہے۔ کیونکہ
لوجہ لغویات کے تعلق کے اُس کے ضائع ہونے
کا احتمال ہے۔ مگر ترکِ لغویات کی وجہ
سے اس کے برباد ہونے کا امکان نہیں *۔



سوالات

۱۔ علقہ سے تم کیا مطلب سمجھتے ہو۔ اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟

۲۔ انسان کا خشوع لغو طور پر ضائع ہونے سے کب اور کیونکر محفوظ ہوتا ہے؟

۳۔ کون کون سی لغو چیزوں کا انسان کے لئے چھوڑنا ضروری ہے؟

۴۔ انسان کے دوسرے جسمانی و روحانی مراتب میں کیا مشابہت پائی جاتی ہے؟

۵۔ ترک لغویات کی وجہ سے انسان کا خدا سے کیا تعلق پیدا ہوتا ہے؟



سیدہ نمبر ۲۵

انسان کی تیسری منزل

نچاست خفیہ۔ ہلکی پلیدی * مضغہ۔ گوشت کا اونٹھرا *

ترک شکر۔ بدی کا ترک کرنا * کسب خیر۔ نیکی کرنا *

زکوٰۃ۔ اپنے مال کا چالیسواں حصہ خدا کے لئے خرچ کرنا * فضیلت۔ برتری۔ بڑائی *

صلابت۔ تلخی * رقت۔ نرمی *

مشابہت۔ تعلق۔ مشابہت * علوت۔ لٹھرا ہوا۔ ناپاک *

۱۔ جب انسان کے علقے کا وجود اور بھی غلیظ ہو

جاتا ہے۔ تو ایک گوشت کی لوتی کی شکل اختیار

کر لیتا ہے۔ جو مضغہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا

ہے۔ یہ وہ مرتبہ ہے۔ جبکہ انسان کے جسمانی

وجود میں پہلے سے زیادہ شدت اور صلابت

پیدا ہو جاتی ہے۔ اور نطفہ و علقے میں روج

نرمی اور رقت جو نچاست خفیہ موجود ہوتی

ہے۔ بوجہ سختی اور صلابت اس سے دُور
ہو جاتی ہے اور انسان کا جسمانی وجود ناپاکی سے
باہر آ جاتا ہے۔ یہ جسمانی وجود کا تیسرا مرتبہ
ہے۔

۲۔ اسی طرح جب انسان پہلی دونو روحانی حالتوں
سے ترقی کر کے بے ہودہ اور لغو باتوں سے
ہی کنارہ کش نہیں ہوتا۔ بلکہ بخل کی پلیدی
کو دُور کرنے کے لئے جو طبعاً ہر ایک انسان
کے اندر ہوتی ہے۔ زکوٰۃ بھی دیتا ہے
اور اپنے پیارے مال کو اپنی مرضی سے خدا
کی راہ میں خرچ کر کے اپنے نفس کو بخل
کی پلیدی سے صاف کر لیتا ہے۔ تو کسی
حد تک پاک بن کر خدا تعالیٰ سے جو اپنی
ذات میں پاک ہے۔ ایک مناسبت پیدا
کر لیتا ہے۔ اور یہ روحانی وجود کا تیسرا
مرتبہ ہے۔

۳۔ جس طرح جسمانی وجود کا تیسرا مرتبہ یعنی مُصنّف پہلے

دونوں درجوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔
 اور جن نجاستوں سے نطفہ و علقہ ملوت تھے
 ان سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور رحم سے
 اس کا تعلق بہ نسبت علقہ کے زیادہ مضبوط
 ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روحانی وجود کا تیسرا
 مرتبہ یعنی بدل مال بھی پہلی دونوں حالتوں
 سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ کیونکہ جب
 انسان اپنی محنت سے کمایا ہوا مال خدا کی
 راہ میں خرچ کر کے اپنے نفس کو بخل کی
 پلیدی سے صاف کر لیتا ہے۔ جو ترک
 لغویات سے زیادہ مشکل ہے۔ تو خدائے رحیم
 سے اس کا تعلق اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔
 ۴۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں۔ کہ باوجود
 خشوع اور ترک لغویات کے پھر بھی ان کے
 اندر بخل کی پلیدی موجود ہوتی ہے۔ لیکن
 جب انسان عرق ریزی اور تکلیف سے کمایا
 ہوا عزیز مال خدا کی راہ پر خرچ کر کے بخل

کی پلیدی کو اپنے اندر سے نکال دیتا ہے
 تو نفس پر اس مشقت کی وجہ سے اس
 کے ایمان میں بھی ایک گونہ شدت اور
 صلابت آ جاتی ہے۔ جو پہلی دونو حالتوں میں
 نصیب نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس کے اندر یہ
 پلیدی ایک طرح محض ہوتی ہے۔
 ۵۔ جس کی وجہ یہ ہے۔ کہ لغویات سے منہ پھینک
 میں صرف ترکِ شکر ہے۔ اور شکر بھی ایسی
 جس کی زندگی اور بقا کے لئے خاص ضرورت
 نہیں۔ لہذا اس کا ترک کرنا نفس کے لئے
 چنداں مشکل نہیں۔ لیکن اپنا محنت سے
 کمایا ہوا مال محض خدا کی خوشنوی کے لئے
 خرچ کرنا کسبِ خیر ہے۔ جس سے بخل کی
 ناپاکی جو نفس کی تمام ناپاکیوں سے زیادہ بدتر
 ہے۔ دور ہو جاتی ہے۔ لہذا انسانی ایمان کا
 یہ درجہ پہلے دونو درجوں سے زیادہ اشرف اور
 افضل ہے۔

سوالات

- ۱۔ انسان کے جسمانی وجود کا تیسرا مرتبہ کونسا ہے؟
- ۲۔ انسان کے روحانی وجود کا تیسرا مرتبہ کونسا ہے؟
- ۳۔ انسان کے تیسرے جسمانی و روحانی مرتبے میں کیا مشابہت ہے؟
- ۴۔ انسان کا تیسرا روحانی مرتبہ دوسرے روحانی مرتبے سے کیوں افضل ہے؟
- ۵۔ ترکِ شمر و کسبِ خیر سے تم کیا مطلب سمجھتے ہو؟



سبق نمبر ۲۶

انسان کی چوتھی منزل

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| ✽ جنابت۔ دل کے خیالات | ✽ شہوات۔ خواہشات |
| ✽ مرغوب بدعت کیا گیا۔ پسندیدہ | ✽ نمود دکھلاوا۔ |
| ✽ سیلاب۔ پانی کی کثرت | ✽ کدورت۔ میل۔ کینہ۔ دشمنی |
| ✽ ممنوعہ۔ منع کیا گیا۔ باز کیا گیا | ✽ نثار۔ قربان |
| ✽ توفیق ایزدی۔ خدا کی توفیق | ✽ ریاء۔ دکھلاوا |

۱۔ جب انسان کا وجود تیسرے درجے سے ترقی کرتا ہے۔ تو اس کے مہینغے یعنی بوٹی میں پہلے سے زیادہ سختی اور صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس میں ہڈیاں بننی شروع ہو جاتی ہیں۔ جو بہ نسبت گوشت کے زیادہ دیر پا ہوتی ہیں۔ اور اس وقت جسمانی وجود کا تعلق رجم سے اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ جسمانی

وجود کا چوتھا درجہ ہے †

۲۔ اسی طرح جب انسان تیسرے روحانی درجے سے ترقی کرتا ہے۔ تو نفسانی جذبات اور شہوات ممنوعہ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ جس طرح جسمانی وجود کے درجہ چہارم میں زیادہ شدت اور صلابت ہوتی ہے۔ اسی طرح روحانی وجود کے درجہ چہارم میں بھی ایمانی شدت اور صلابت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور خدائے رحیم سے اس کا تعلق زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے †

۳۔ کیونکہ تیسرے درجے کا مومن تو نفس کی ایک پیادری چیز یعنی مالِ عزیز کو خدا کی راہ میں دیتا ہے۔ لیکن چوتھے درجے کا مومن شہواتِ نفسانیہ کو جو مال سے بھی زیادہ مرغوب ہوتی ہیں۔ خدا کی راہ میں نثار کرتا ہے انسان کے دل میں شہوات کی قدر مال سے زیادہ ہوتی ہے۔ شہوات کے پورا کرنے کے لئے انسان پانی کی طرح مال کو بہا

دیتا ہے۔ جو لوگ بُخل کی وجہ سے ایک پیسہ تک کسی محتاج کو دینے سے دریغ کرتے ہیں۔ وہ اپنی شہوات کے جوش میں ہزاروں روپے بازاری عورتوں پر خرچ کر دیتے ہیں۔ پس شہوات کا سیلاب ایسا تیز ہے جو بُخل جیسی نجاست کو بھی اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے۔

۴۔ لہذا ایمان کی وہ قوت جس کے ذریعے انسان شہواتِ نفسانیہ کے طوفان سے نجات حاصل کرتا ہے۔ ایمان کی اس قوت سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ جو انسان کو بُخل کی پلیدی سے نجات دیتی ہے۔ کیونکہ شہواتِ نفسانیہ کے دور کرنے کے لئے شیطان سے زیادہ سخت مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ علاوہ اس کے بُخل تو شہواتِ نفسانی کے جوش۔ رباہ اور نمود کے وقت بھی دور ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ طوفان جو نفسانی شہوات کے غلبے سے پیدا

ہوتا ہے۔ نہایت سخت اور دیر پا ہے۔ جو
بجز توفیقِ ایزدی کے دور نہیں ہو سکتا *
۵۔ جس طرح جسمانی وجود کے تمام اعضاء میں سے
بڑی زیادہ سخت ہے۔ اور اس کی عمر بھی
زیادہ لمبی ہے۔ اس طرح نفسانی کدورتوں میں
سے شہواتِ نفسانیہ کا طوفان بھی شدید تر اور
دیر پا علاج کا محتاج ہے۔ لہذا جو ایمانی قوت
اس کو دور کر سکتی ہے۔ اس کا بھی نہایت
سخت اور مضبوط ہونا ضروری ہے۔ جو ایسے
سخت دشمن کا دیر پا مقابلہ کر کے اسے پامال
کر سکے۔ اس لئے روحانی وجود کے اس مرتبے
کا بہ نسبت تیسرے مرتبے کے حاصل کرنا
زیادہ مشکل ہے۔ اور جب یہ حاصل ہو جائے
تو انسان کا تعلق خدائے رحیم سے زیادہ
مضبوط اور دیر پا ہو جاتا ہے *
— * —

سوالات

- ۱۔ انسان کے جسمانی وجود کا پختہ درجہ کونسا ہے ؟
- ۲۔ انسان کے روحانی وجود کا پختہ مرتبہ کیا ہے ۔
- ۳۔ انسان کے چوتھے جسمانی و روحانی مرتبے میں کیا مشابہت ہے ؟
- ۴۔ انسان کا پختہ روحانی مرتبہ تیسرے روحانی مرتبے سے کیوں بڑھ کر ہے ؟
- ۵۔ روحانی وجود کا یہ پختہ مرتبہ انسان کیوں کر حاصل کر سکتا ہے ؟



سبق نمبر ۲

انسان کی پانچویں منزل

- تقویٰ - پرہیزگاری - خدا سے ڈرنا ۛ
 حقوق العباد - بندوں کے حقوق ۛ
 حد شرعی - شرعی سزا ۛ
 حتی الوسع - جہاں تک ہو سکے ۛ
 جائزہ - صلہ - نیک بدلہ - پڑتال کرنا ۛ
 امانت - کسی کی چیز حفاظت میں رکھنا ۛ
 خیانت - کسی کی امانت میں چوری کرنا ۛ
 نجاست - پلیدی - گندگی ۛ
 رحمانیت - خدا کی صفتِ رحمن کا ظہور ۛ
 فیضان - فیض - فائدہ ۛ

۱۔ جب انسان کے جسمانی وجود کا پتھوٹھا درجہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اور ہڈی کا ڈھانچہ تیار ہو چکتا ہے تو خدا تعالیٰ اپنی صفتِ رحمانیت سے ان پر گوشت اور پوست کا لباس چڑھا دیتا ہے۔ اور انسان کے جسمانی وجود کی شکل کو مکمل کر کے اسے خوبصورت بنا دیتا ہے۔ یہ انسان کے جسمانی کمال کا پانچواں درجہ ہے ۛ

۲۔ اسی طرح جب انسان کا نفس بخل کی نجاست اور شہوات سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو انسان خدا اور خلق کی تمام امانتوں اور تمام عہدوں کے ہر ایک پہلو کا لحاظ رکھ کر تقویٰ کی باریک راہوں پر قدم مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ درپردہ خیانت کرنے سے ڈرتا ہے اپنے تمام اندرونی نقائص کا جائزہ لیتا ہے خلق اور خدا دونوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو درست کرتا ہے۔ اپنے تمام قویٰ کو تقویٰ کی پابندی سے موقع و محل کے مطابق احتیاط سے استعمال کرتا ہے۔ یہ روحانی کمال کا پانچواں درجہ ہے۔

۳۔ روحانی کمال کا یہ درجہ چوتھے درجے سے اس لئے بڑھ کر ہے۔ کہ زنا اور بد کاری وغیرہ سے پرہیز کرنا جس کا تعلق درجہ چہارم سے ہے کوئی بڑی بات نہیں۔ بلکہ ہر شخص جانتا ہے کہ زنا سے بے حیائی ہے۔ نسل انسانی

کے حلال سلسلے میں حرام کا ملانا ہے۔ شریعت میں بڑا بھاری گناہ اور اس کے لئے حد شرعی مقرر ہے۔ یہ ایک موٹا گناہ ہے۔ جس کا ترک کرنا بڑی بات نہیں۔ مگر روحانی وجود کے اس مرتبے میں تقویٰ کی نہایت باریک راہوں پر قدم مارنا پڑتا ہے۔ اور ہر ایک قدم تقویٰ کی رعایت سے اٹھانا پڑتا ہے اور تقویٰ کی انہی باریک راہوں پر ثابت قدم رہنا انسان کی روحانی خوبصورتی ہے۔ یہ ہمہ پس خدا کی امانتوں اور عہدوں کی حتیٰ الوسع رعایت کرنا۔ تمام ظاہری و باطنی اعضاء کو حتیٰ الوسع موقع و محل کے مطابق جائز طور پر استعمال کرنا۔ ناجائز امور سے روکنا۔ شیطان کے پوشیدہ حملوں سے متنبہ رہنا اور اس طرح حقوق العباد کا پوری طرح خیال رکھنا یہ وہ طریق ہے۔ جس سے انسان کی روحانی خوبصورتی وابستہ ہے۔ اور اسی کا نام تقویٰ

ہے۔ جو روحانی وجود کے لئے بمنزلہ لباس کے ہے *

۵۔ انسان کے جسمانی اور روحانی وجود کے اس پانچویں درجے میں بھی خاص مشابہت ہے۔ جس طرح اس کے جسمانی وجود کی خوبصورتی کا انحصار گوشت اور پوست پر ہے۔ اس طرح روحانی وجود کی خوبصورتی اور زینت کا انحصار تقویٰ پر ہے۔ اور یہ دونو چیزیں انسان کے جسمانی و روحانی وجود کے لئے بمنزلہ لباس کے ہیں *

۶۔ مگر درجہ پنجم کے اس جسمانی اور روحانی وجود میں حقیقی خوبصورتی اس وقت تک پیدا نہیں ہوتی۔ جب تک کہ روح کا فیضان ان پر نہ ہو۔ جو چھٹے درجے میں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے انسان کے تمام اعمال اور تقویٰ میں تکلف اور بناوٹ کی طوئی ہوتی ہے۔ لیکن نیکی کی روح ابھی اس میں

آباد نہیں ہوتی۔ اس لئے وہ حسن معاملہ ابھی
 اس میں پیدا نہیں ہوتا۔ جو روح کے داخل
 ہونے کے بعد اپنا جلوہ دکھاتا ہے۔ پس یہ
 درجہ انسان کے کمال کا ایک ادنیٰ درجہ
 ہے۔ اور اس کے حسن کا کمال درجہ ششم
 ہی میں ظاہر ہوتا ہے ❖

سوالات

انسان کے جسمانی وجود کا پانچواں درجہ کونسا ہے ؟
 انسان کے روحانی وجود کا پانچواں درجہ کیا ہے ؟
 انسان کے پانچویں جسمانی و روحانی درجہ میں کیا
 مشابہت ہے ؟
 انسان کا یہ پانچواں روحانی درجہ کیوں حاصل
 ہو سکتا ہے ؟
 انسان کے جسمانی و روحانی وجود میں حقیقی خوبصورتی
 کیوں کر پیدا ہوتی ہے ؟

سبق نمبر ۲

انسان کی چھٹی منزل

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| حقوق العباد۔ بندوں کے حقوق * | حقوق اللہ۔ اللہ کے حقوق * |
| ظل اللہ۔ اللہ کا سایہ * | خلیفۃ اللہ۔ اللہ کا نائب * |
| حسن بشیرہ۔ جسمانی خوبصورتی * | حسن معاملہ۔ باطنی خوبصورتی * |
| رحمانیت۔ خدا کی صفتِ رحمن کا ظہور | تجلی۔ جلوہ۔ روشنی * |
| افروختہ۔ جلا ہوا * | آلائش۔ غلاظت۔ ناپاکی * |

۱۔ جسمانی وجود کے پانچویں درجہ پر جب انسان کا جسمانی قالب مکمل ہو چکتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ اپنی رحمانیت کا ایک نیا کرشمہ دکھاتا ہے اور اس میں اپنی قدرتِ کاملہ سے روح پھونک کر خوبصورت مردہ کو خوبصورت زندہ بنا دیتا ہے۔ جس سے اس کا جسمانی حسن مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اس کی آب و تاب سے ایک ایسی

کشش پیدا ہوتی ہے۔ کہ کوئی فرد بشر اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ۛ

۲۔ اسی طرح جب انسان کا روحانی قالب تیار ہو چکتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور اس کی محبتِ ذاتیہ کا ایک افروختہ شعلہ روح بن کر بجلی کی طرح اس کے دل پر نازل ہوتا ہے۔ اور اس کی تمام آلائشوں کو پانی کی طرح دھو کر صاف کر دیتا ہے۔ اس کا روحانی وجود اس سے زندہ اور روشن ہو جاتا ہے۔ محبتِ ذاتیہ کی تجلی سے اسے یادِ الہی میں دلکش لذت حاصل ہوتی ہے۔ عشقِ الہی کی کامل مستی اس میں نمودار ہو جاتی ہے۔ جس سے اس کے روحانی وجود کو حیاتِ ثانی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ محبت اور عشقِ الہی کے مرتبے کا آخری درجہ ہے ۛ

۳۔ جس طرح مچھلی بغیر پانی کے نہیں رہ سکتی

اسی طرح مومن اس درجے میں یادِ الہی اور
 نماز کے بغیر نہیں جی نہیں سکتا اور اپنی
 نمازوں کا محافظ آپ بن جاتا ہے۔ جس طرح
 روٹی اور پانی سے جسم میں تازگی اور
 قوائے جسمانی میں توانائی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح
 روحانی وجود کے اس مرتبہ پر خدا کی محبت
 اسے روٹی اور پانی کا کام دیتی ہے۔ اور
 یادِ الہی مومن کی روحانی قوتوں کو ترقی دیتی
 ہے۔ اور اسے یقین ہو جاتا ہے۔ کہ جس
 طرح جسمانی زندگی کے لئے روٹی اور پانی کی
 ضرورت ہے۔ اسی طرح روحانی زندگی کے لئے
 یادِ الہی اور نماز کی ضرورت ہے۔ وہ ایک دم
 بھی یادِ الہی سے غافل نہیں ہوتا۔ اور
 اس سے غفلت کرنا اپنی ہلاکت سمجھتا ہے
 جس وقت انسان کی ایسی حالت ہو جاتی ہے۔
 تو تقویٰ کی باریک راہیں جو تکلف اور بناوٹ
 سے عبور کرتا تھا۔ اب طبعاً اس سے سرزد

ہونے لگتی ہیں۔ خدا تعالیٰ اس کے دل کو
 اپنا تخت گاہ بنا لیتا ہے۔ اس کے رگ وریشے
 میں سرایت کر کے اسے روحانی قوتوں سے
 مالا مال کر دیتا ہے۔ اور اس وقت انسان
 اپنی پیدائش کے حقیقی مقصد یعنی عہد
 بننے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔
 ۴۔ انسان کی پیدائش میں دو قسم کے حسن ہیں
 ایک حسن انسان کا بشرہ ہے۔ یہ حسن
 درجہ پنجم میں پیدا ہو کر بوجہ ادخال روح
 درجہ ششم میں پوری طرح نمایاں ہو جاتا ہے
 دوسرا حسن انسان کا حسن معاملہ ہے۔ جس کا
 مطلب حقوق اللہ اور حقوق العباد میں تقویٰ
 سے کام لینا ہے۔ یہ حسن بھی درجہ پنجم میں
 پیدا ہو کر درجہ ششم میں اپنی پوری
 آب و تاب سے چمک اٹھتا ہے۔ پس
 انسان کا یہ روحانی حسن جو محبتِ ذاتیہ
 کی تجلی کے بعد انسان کے دل میں پیدا ہوتا

ہے۔ حُسنِ معاملہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک عالمگیر کشش پائی جاتی ہے۔ انسان کے جسمانی و روحانی حُسن کی تکمیل سے انسان کے چہرہ پر ایک نور پیدا ہو جاتا ہے۔ جو اسے جسمانی و روحانی طور پر جملہ مخلوقات سے ممتاز کر دیتا ہے۔

۵۔ انسان کا روحانی حُسن جو حُسنِ معاملہ کے نام سے موسوم ہے۔ جب اپنے پورے جلوے سے طلوع ہوتا ہے۔ تو اس میں حُسنِ بشرہ سے کہیں زیادہ کشش پیدا ہو جاتی ہے ایسا شخص بوجہ محبتِ ذاتیہ کے محبتانِ الہی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور ہر ایک بہتیز جو خدا کے حکم میں ہے۔ اس کی مدد کے لئے تیار ہو جاتی ہے۔ خدا خود اس کا خریدار بن جاتا ہے۔ عالم کا ہر ایک ذرہ طبقاً اس کا عاشق ہو جاتا ہے۔ اور مقناطیس کی طرح اس کی طرف کھینچا چلا

آہٹا ہے۔ اس کی دعائیں عرشِ اعلیٰ تک اپنا اثر کرتی ہیں۔ اور ایسا شخص خلیفۃ اللہ بلکہ ظل اللہ کھلانے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اسے خدا تو نہیں کہہ سکتے۔ مگر خدا سے جدا بھی نہیں کہہ سکتے۔ جس طرح سورج لوہے کو اگر آگ نہیں کہہ سکتے۔ تو آگ کے خواص سے محروم بھی نہیں کر سکتے۔ یہ انسان کے روحانی کمال کا آخری درجہ ہے۔

سوالات

- ۱۔ انسان کے جسمانی وجود کا چھٹا درجہ کیا ہے؟
- ۲۔ انسان کے روحانی وجود کا چھٹا درجہ کیا ہے؟
- ۳۔ انسان کے جسمانی و روحانی وجود کے چھٹے درجے میں کیا مشابہت پائی جاتی ہے؟
- ۴۔ انسان کا حُسنِ بشرہ و حُسنِ معاملہ کیوں کر پائے تکمیل کو پہنچتا ہے؟

۵۔ انسان اپنے روحانی سفر میں کامیاب ہو کر کیوں کر خلیفۃ اللہ اور ظل اللہ کھلانے کا مستحق ہوتا ہے؟

سبق نمبر ۲۹

انسان کی منزل مقصود

مراتب سلوک - خدا کی معرفت کے سفر کی منزلیں۔
 کبھی ترقیات - جو ترقی اپنی کوشش سے حاصل کی جائے
 بدلِ نفس - نفس کا خراج کرنا نفس کشی ۛ
 جلالی - خدا کی عظمت سے ظاہر ہونے والی
 جمالی - خدا کے حسن اور جمال سے ظاہر

ہونے والی صفات ۛ

صفات ۛ

مستغنی - لاپرواہ - بے نیاز ۛ

لوکل - بھروسہ ۛ

جبروت - بزرگی - خدا کی بزرگی اور جلالی - رازِ قیامت - خدا کی رزق دینے والی صفت ۛ

۱۔ انسان کو اپنے روحانی وجود کی تکمیل کے لئے

مراتبِ ستہ کا طے کرنا ضروری ہے۔ جب تک

اس کا تعلق خدا سے کامل نہیں ہوتا۔ اس

وقت تک اس کا نفس پانچ ناقص حالتوں سے

پیار کرتا رہتا ہے۔ اور ہر ایک پیار دُور کرنے

کے لئے ایک ایسے سبب کی ضرورت ہے۔ جو

پہلے پیار پر غالب آ جائے۔ اور نیا پیار
پہلے پیار کا علاقہ توڑ دے۔

۲۔ جب انسان غفلت میں ہوتا ہے۔ تو خدا
سے اسے ڈوری ہوتی ہے۔ غفلت کے پردے
تکڑے۔ لاپرواہی اور سنگ دلی کی طرف اس کو
کھینچتے ہیں۔ تواضع۔ فروتنی۔ انکساری اور
خشوع کا نام تک نہیں ہوتا۔ اور اس حالت
کو جو کفر کے ہم رنگ ہوتی ہے۔ انسان
اپنے لئے بہتر سمجھتا ہے۔ اور جب خدا
اپنی عنایت سے اس کی اصلاح کی طرف
توجہ کرتا ہے۔ تو اس وقت وہ کسی غیر معمولی
واقعہ کو ظہور میں لاتا ہے۔ اور ہیئتِ الہی
کا تازیانہ جب کسی خوفناک لباس میں نازل
ہوتا ہے۔ تو اسے خوابِ غفلت سے جگا کر
خشوع کی حالت پیدا کر دیتا ہے۔ پس
اس وقت انسان چوکتا ہو کر اپنی گردن
کو جھکاتا اور خدا کی طرف رجوع کرتا ہے۔

اور اس کے قوی اثر سے پہلی حالت کو
چھوڑنا پڑتا ہے ۔

۳۔ جب اس طرح خشوع کی حالت پیدا ہو کر
انسان کو خدا کی طرف کچھ رجوع ہو جاتا ہے
تو لغو خیالات اور لغو تعلقات اس کے مقصد میں
سیدہ راہ ہوتے ہیں۔ اور اس وقت وہ دو رنگی
کی حالت میں ہوتا ہے۔ ایک طرف تو نماز
میں خشوع کی حالت طاری ہوتی ہے۔ اور
دوسری طرف لغویات اس کے گلے کا مار ہوتے
ہیں۔ مگر اس وقت قدرتِ کاملہ جب اس کی
حالتِ خشوع پر اپنی کشمکش کا اثر ڈالتی ہے
تو اپنی ہیبت اور جبروت کی ایک اور بجلی
اس پر نازل کرتی ہے۔ جس سے اس کی
ایمانی قوت پہلے سے زیادہ تیز ہو کر اس
کے لغویات کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔ اور
خدا کی محبت اس کے لغو تعلقات پر غالب
آکر ان کی جگہ خود لے لیتی ہے ۔

۴۔ ترک لغویات کے بعد پھر مال کی محبت انسان کے دل میں باقی رہ جاتی ہے۔ اسے محنت سے کمایا ہوا مال خدا کی راہ میں خرچ کرنا ناگوار معلوم ہوتا ہے۔ جب قدرتِ کاملہ اس گرداب سے اسے نکالنا چاہتی ہے۔ تو اس کی آنکھ کا دروازہ رازقِ حقیقی کی طرف کھول دیتی ہے۔ اور رازقیتِ الیمہ کا اسے علم عطا کر کے اس کے دل میں توکل کا وصف پیدا کر دیتی ہے۔ اور ہیبت و رازقیت کی جلالی و جمالی تجلیاں اس کے دل پر قابو پا کر مال کی محبت اس کے دل سے نکال دیتی ہیں۔ اور اس کے عوض مال دینے والے کی محبت کا بیج لو دیتی ہیں۔ جس سے اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور خدا کی محبت کو مال کی محبت پر غالب کر دیتا ہے۔ اور اس کی مایوسیوں کو امیدوں سے بدل دیتا ہے۔

۵۔ مال کے بعد شہواتِ نفسانیہ انسان کو زیادہ

عزیز ہوتی ہیں۔ اور ان کا چھوڑنا بہ نسبت
 مال کے زیادہ دشوار سمجھتا ہے۔ وجہ یہ کہ
 جس طرح لغویات کی بیماری سے مُخَل کی
 بیماری بڑھ کر ہے۔ اسی طرح مُخَل کی بیماری
 سے شہواتِ نفسانیہ کے پنے میں گرفتار ہونا
 زیادہ خطرناک ہے۔ جب خدا تعالیٰ اس بلا
 سے نجات دینا چاہتا ہے۔ تو شہواتِ نفسانیہ
 کے نتائجِ مہلکہ پر انسان کا ایمان مضبوط
 کر کے اپنی ہیئتِ عظمت اور جبروت کی
 ایک نئی تَجَلّی اس پر کرتا ہے۔ جس سے
 شہواتِ نفسانیہ جل کر لاکھ ہو جاتی ہیں۔
 جس طرح دُودھ چھوڑنے کے بعد بچّہ ایک
 رات تلخی میں گزارتا ہے۔ پھر اسے خود بخود
 دُودھ سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اس طرح
 جس مومن کو نفسہنی دُودھ چھوڑا کر اس کے
 عوض روحانی غذا دی جاتی ہے۔ اسے
 شہواتِ نفسانیہ سے کچھ عرصہ کے بعد خود بخود

نفرت ہو جاتی ہے *
 ۴۔ پھر پانچویں چیز بدلِ نفس ہے۔ کیونکہ جب
 تک نفس کا وجود باقی ہے۔ گناہوں کے
 جذبات بھی باقی ہیں۔ یہ مومن کے لئے آخری
 امتحان اور آخری جنگ ہے۔ جس پر اس
 کے تمام مراتبِ سلوک ختم ہو کر اس کی
 کبھی ترقیات کا سلسلہ انتہا کو پہنچ جاتا ہے
 اور محض فضل کا کام باقی رہ جاتا ہے۔ جو
 خدا تعالیٰ سے متعلق ہے۔ یہ حالت چوتھی
 حالت سے زیادہ مشکل ہے۔ کیونکہ اس میں
 تو صرف شہواتِ نفسانیہ کو ترک کرنا ہے
 مگر اس میں خود نفس کو خدا کی راہ میں
 وقف کر کے اس سے خدمت لینا ہے۔ اور
 اس کی نفی وجود کر کے تقویٰ کی باریک
 راہوں پر ثابت قدم ہونا ہے۔ اور خدا و
 خلق کی تمام امانتوں اور عہدوں کو کما حقہ
 کو پورا کرنا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ

انسان اپنے وجود کو امانتِ الہی سمجھ کر اس کی راہ میں خرچ کرے۔ اپنے تمام قوی کو اس کے منشاء کے مطابق استعمال کرے۔ اپنے وجود میں اپنی حکومت کی بجائے خدا کی حکومت کو مسلط کرے۔ اور یہ سب کچھ اگرچہ روح کے اثر سے ہوتا ہے۔ لیکن ہمنوز روح مومن سے صرف ایک تعلق رکھتی ہے مگر ابھی اس کے دل میں آباد نہیں ہوتی۔ البتہ اس کی آبادی کے لئے قالب تیار ہو گیا ہے۔ جس طرح بخل بغیر توکلِ خدا کی لائقیت پر ایمان لانے اور شہواتِ نفسانیہ بغیر عظمتِ الہی اور لذاتِ روحانیہ کے چھوٹ نہیں سکتیں۔ اس طرح یہ مرتبہ عظمیٰ بھی اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا۔ جب تک کہ عشقِ الہی کی تیز آندھی چل کر اس کی راہ میں دیوانہ نہ بنادے۔

۷۔ پھر بعد اس کے وجودِ روحانی کا مرتبہ ششم

ہے۔ جس میں مومن کی محبت ذاتیہ اپنے کمال کو پہنچ کر اللہ جل شانہ کی محبت کو اپنی طرف کھینچنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اور خدا کی محبت ذاتیہ روح کی طرح مومن کے قلبِ اطہر پر نازل ہو کر اسے نئی قوت بخشتی ہے۔ جس طرح قالب بے جان میں روح نازل ہو کر اسے زندہ کر دیتی ہے۔ اسی طرح اس کی ایمانی قوت خدا کی محبت ذاتیہ کے اثر سے روشن ہو کر اسے تازہ زندگی عنایت فرماتی ہے۔ جس طرح آئینہ کا تصور سامنے آنے والے وجود کے تمام نقوش لے کر اس کا خلیفہ بن جاتا ہے۔ اس طرح اس مقام پر ایک مومن بھی ظلی طور پر صفاتِ الیہ اپنے اندر جذب کر کے خلافت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور ظلی طور پر الہی صورت کا منظر بن جاتا ہے۔ اور اس میں ایک ایسی کشش پیدا ہو جاتی ہے کہ تمام جہان اس کی طرف کھنچا چلا آتا ہے۔ اور

اس وقت مومن ایمانی ترقیات کے تمام مراتب طے کر کے آسمان پر خلیفۃ اللہ کا لقب حاصل کرتا ہے۔ مگر یاد رکھو۔ کہ یہ تمام برکتیں اخلاص میں اور تمام اخلاص خدا کی رضا میں اور خدا کی رضا جوئی اپنی رضا چھوڑنے میں مضمر ہے۔ اور یہی موت ہے۔ جس کے بعد زندگی ہے۔ مبارک ہے۔ وہ جو اس زندگی سے حصہ لے ۛ

سوالات

۱۔ انسان اپنے روحانی کمال میں ایک درجے سے دوسرے درجے میں کیونکر ترقی کرتا ہے؟

۲۔ انسان میں نحتلوع کی حالت کیوں کر پیدا ہوتی ہے؟

۳۔ انسان ترک لغویات۔ بخل مال اور ترک شہوات پر کیوں کر قادر ہو سکتا ہے؟

۴۔ تقویٰ کی باریک راہوں پر ثابت قدم رہنے کی

استعداد انسان میں کیوں کر پیدا ہوتی ہے؟

۵۔ کس وقت انسان خلیفۃ اللہ کھلانے کا مستحق سمجھا

جاتا ہے؟

سبق نمبر ۳

انسان کا انجام

- عالم بزمخ - موت اور قیامت کے درمیان
 عالم ارواح
 عالم بوحث - قیامت کا عالم
 اکتساب - حاصل کرنا - کمانا
 انعکاس - عکس لینا - فوٹو لینا
 خالقیت - خدا کی صفت خالق کا ظہور
 عالم حشر - قیامت کا عالم
 تمثیلات - مثال دینا - کسی چیز
 کی مانند ہونا
 مستعار - بطور ادھار - عارضی
 تجلی - روشنی - روشن ہونا
 قادریت - خدا کی صفت قادر کا ظہور
 ا۔ جسم اور روح کی جدائی کا نام موت ہے۔ موت کے
 بعد انسان کو کوئی نئی حالت پیش نہیں آتی۔ بلکہ
 اس زندگی کی مختلف حالتیں زیادہ صفائی کے ساتھ
 کھل جاتی ہیں۔ جو کچھ انسان کے عقائد و اعمال کی
 کیفیت صالحہ یا غیر صالحہ ہوتی ہے۔ اس کا اثر
 محض طور پر انسان کے وجود پر ہوتا رہتا ہے۔

مگر آنے والے جہاں میں وہ تمام کیفیات کھلے طور پر نمایاں ہو جائیں گی ۔

۲۔ جس کی مثال خواب کی طرح ہے۔ انسان کے جسم میں جس قسم کے مواد غالب ہوں۔ عالم خواب میں اس قسم کی جسمانی حالتیں نظر آتی ہیں۔ جب کوئی تیز بخار ہونے والا ہو۔ تو خواب میں اکثر آگ کے شعلے نظر آتے ہیں۔ اور بلغمی امراض زکام وغیرہ میں انسان اپنے آپ کو پانی میں دیکھتا ہے۔ غرض جس قسم کے امراض کے لئے بدن نے تیاری کی ہو۔ وہی کیفیتیں مثال کے طور پر خواب میں نظر آتی ہیں۔ پس جس طرح خواب انسان کی روح میں ایک تبدیلی پیدا کر کے روحانیت کو جسمانی شکل میں تبدیل کر کے دکھا دیتا ہے۔ اسی طرح عالم خواب میں اعمال کے نتائج جو مخفی طور پر انسان کے دل کے میں پوشیدہ ہوتے ہیں۔ جسمانی طور پر ظاہر ہو جائیں گے۔ جس طرح خواب کی تمام تمثیلات کو انسان حقیقت تصور کرتا ہے۔ اس طرح وہاں بھی خدا تعالیٰ تمثیلات کے ذریعے

ایک نئی قدرت دکھلائے گا۔ اور اپنی قدرت کی
ایک نئی کیفیت ظاہر کرے گا۔

۳۔ عالمِ آخرت کے تمام نظارے اس دنیوی زندگی کے
عکس ہوں گے۔ جس قسم کا انسان کا اپنا فعل ہوتا
ہے۔ اس کے مناسب حال ایک خدا کا فعل بھی صادر
ہوتا ہے۔ اور وہ فعل اس نیکی یا گناہ کو ضائع نہیں
ہونے دیتا۔ بلکہ ان کا نقش انسان کے دل اور دیگر
اعضاء پر لکھا جاتا ہے۔ اور وہی پوشیدہ طور پر
انسان کا اعمال نامہ ہے۔ جو دوسری زندگی میں کھلے
طور پر ظاہر ہو جائے گا۔ اگر انسان عود سے کام
لے۔ تو آخرت کی اس زندگی کا علم الیقین تو اس
دنیا میں ہو سکتا ہے۔ پھر عالمِ برزخ میں عین الیقین
ہو گا۔ اور عالمِ حشر میں وہی علم الیقین حق الیقین
کے درجے تک پہنچ جائے گا۔

۴۔ عالمِ تین ہیں۔ اول دنیا جو وہ اصل نیکی اور
بدی کے کملنے کی جگہ ہے۔ دوسرے عالمِ برزخ
ہے۔ جس میں روح اور جسم کے درمیان جدائی ہو

جاتی ہے۔ نیکی اور بدی کا اکتساب ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جسم تو گل سٹر کر غناہ ہو جاتا ہے۔ البتہ روح کو کسی قدر اس کے اعمال کا مزہ چکھانے کے لئے مستعار کے طور پر ایک نیا جسم ملتا ہے۔ اور وہ جسم دراصل اس کے اعمال ہی کے جبرانی ڈسپنچے کی شکل اختیار کر لینے سے بنتا ہے۔ اور اعمال کی روشنی و ظلمت کے لحاظ سے نوری یا ظلمانی ہوتا ہے۔ اس عالم میں ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا محضی طور پر دی جائے گی۔ تیسرا عالم بعثت ہے۔ جس میں ہر ایک روح خواہ نیک ہو یا بد۔ ایک کھلم کھلا جسم حاصل کرے گی۔ وہاں خدا کی قدرت پورے طور پر نمایاں ہو جائے گی۔ اور ہر ایک شخص خدا کی ہستی سے پوری طرح واقف ہو جائے گا۔ جزا و سزا کی کارروائی اگرچہ مرنے کے بعد ہی شروع ہو جاتی ہے۔ مگر اس جہان میں خدا کی تجلی پورے طور پر نمایاں ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ایک روز خدا نے انسان کو پیدا کیا۔ تاکہ وہ اپنی خالقیت کے ساتھ شناخت

کیا جائے۔ پھر ایک روز سب کو ہلاک کرے گا۔ تاکہ وہ اپنی
 قہارت کے ساتھ شناخت کیا جائے۔ پھر ایک روز
 سب کو کامل زندگی بخش کر ایک میدان میں جمع کرے گا
 تاکہ وہ اپنی قہارت کے ساتھ پہچانا جائے۔ *

۵۔ عالم برزخ و عالم بعث میں وہ تمام امور جو
 دنیا میں روحانی تھے۔ جسمانی طور پر متحمل ہوں گے
 جو یہاں روحانیت میں اندھا ہو گا۔ وہاں جسمانی
 طور پر اندھا ہو گا۔ انسان کا ایمان اسے خوشگوار
 باغ کی شکل میں نظر آئے گا۔ اعمالِ صالحہ
 پھلدار درخت اور منروں کی شکل میں ہوں گے
 افعالِ رذیلہ زقوم وغیرہ کی شکل میں نظر آئیں گے
 دنیا کا روحانی عذاب جسمانی طور پر نمودار ہو گا
 دنیا کی گرفتاریوں کی زنجیر پاؤں میں پڑی ہوئی
 ہو گی۔ دنیا کی خواہشات کی آگ بڑھکتی ہوئی
 نظر آئے گی۔ جس نے ستر سال دنیا کی گرفتاری
 میں گزارے۔ وہ ستر گز کی زنجیر سے باندھا
 جائے گا۔ غرضیکہ ہر ایک شخص کی روحانی حالت

کی تصویر وہاں کھلے طور پر واضح ہو جائے گی اور دوزخ و بہشت جو دراصل انسان کی روحانی حالتوں کے عکس اور انعکاس ہیں وہاں جسمانی طور پر متمثل ہوں گے ۔

سوالات

- ۱۔ انسان کے اعمال کا اس کی روح پر کیا اثر ہوتا ہے؟
- ۲۔ عالمِ آخرت کی جزا و سزا کے متعلق تم جو کچھ جانتے ہو۔ مثال دے کر سمجھاؤ؟
- ۳۔ دُنیا، عالمِ برزخ اور عالمِ بعث سے تم کیا مطلب سمجھتے ہو؟
- ۴۔ اس دُنیا کے روحانی امور عالمِ آخرت میں کس طرح جسمانی طور پر متمثل ہوں گے؟
- ۵۔ دوزخ و بہشت کی تم کیا حقیقت سمجھتے ہو؟

ایک ضروری التماس

جو اصحاب میں کتاب کا مطالعہ فرمائیں۔ انکی خدمت میں درخواست ہے کہ وہ ہمیں ازراہ کرم اپنا نام اور ڈاک کا مکمل پتہ لکھ بیجیں تاکہ ہمارے ہاں سے اردو علم و ادب کی ہونہایت مفید کتابیں وقتاً فوقتاً شائع ہوتی ہیں۔ ان کی اطاعت اور دیگر مطبوعات کی فہرست ہم ان کی خدمت میں روانہ کرتے رہا کریں۔ امید ہے کہ ہمارے عزیز بھائی اور بہنیں ہماری اس درخواست کو شرف قبول بخش کر نہ صرف اپنا پتہ بلکہ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے نام و پتے بھی ہیں صحیح مضمون فرمائیں۔

شیخ انسایت الدین منیچنگ ایبٹ تاج پور ملتان

قرآن منزل۔ ریلوے روڈ المٹھ

بارہ آستان

قیمت

۱۱۲۲۱

۱۱۲۲۱

1638

الانسان



تاج کھنٹی لمیٹڈ، لاہور