

تعلیم الاخلاق

مؤلف مولانا محمد رفیع صاحب
مدرسہ اسلامیہ
کراچی

خان بہادر شمس العلماء مولوی محمد ذکاء اللہ فیلولہ آباد

یونیورسٹی

۱۸۹۲ء

مطبع چشمہ فیض علی مین ہاتھ تمام منشی محمد عطاء اللہ مطبوع ہوتی

پہلی دفعہ ۵۵۰ جلد

قیمت فی جلد ۸ روپے

اخلاق
کی کتب

سے مضامین انتخاب کر کے تحریر کیں جسکے مضامین کیا رسالوں میں درج کیے گئے۔ ان کے
 ازاں تین سلسلے تعلیم الاحلاق تعلیم التخصیص تعلیم الاسلام
 لکھے ان کتابوں کی تحریر کے لئے علاوہ اس مصالح کے جو ان کے واسطے کامن مین میں
 برس کے مطالعہ کتب احلاق سے جمع ہوا تھا کتب مفصلہ ذیل کے مطالعہ کر کے اور مصالح
 اصنافہ کیا۔ سائٹ صاحب۔ اور لٹچبرج صاحب کی موریل ریڈر جو حسب مشاوریہ لیبوشن مذکورہ
 تالیف ہوئیں اور سائٹ صاحب کی تصنیفات جو ایسی نامور ہیں کہ یورپ کی کل زبانوں میں ترجمہ
 ہو گئی ہیں مجھے ان کتابوں کی تصنیف میں یہ خیال نہیں آیا کہ مدارس سرکاری کے اندر درس و
 تدریس میں داخل ہو جائیں گی۔ وجہ اسکی یہ تھی کہ میرے قدر شناس افسر جنسے کہ میں اس
 مہربانی کی توقع کر سکتا تھا ان میں اکثر عالم فانی سے عالم جاودانی کو حضرت کے یا اپنے وطن کو
 تشریف فرما ہوئے۔ سائٹ سے ہندوستان میں کوئی انگریزی افسر شہرہ تعلیم میں نہیں ہے کہ جو اس
 حال سے ایسا واقف ہو کہ وہ مجھ پر مہربانی کر کے ان کتابوں کو نظر التفات سے دیکھے۔ مگر مجھ
 یہ یقین ہے کہ ان کتابوں کو بہت طلبہ خواہ کسی مدرسہ و کتب کے اور کسی مذہب کے ہوں ضرور
 مطالعہ کریں گے اور ان کتابوں میں کوئی اصلی لیاقت و خوبی ہوگی تو وہ ضرور ان سے
 مستفید و مستفیض بھی ہوں گے +

دیباچہ تعلیم الاحلاق

کل ارباب عقل و مذہب کا اسیر اتفاق ہے کہ کل علوم میں علم اخلاق اشرف ہے اور وہی صحیح
 مقاصد علمیہ مطالب حکمیہ کا مقصود بالذات ہوتا ہے مگر تعجب ہے کہ وہی مدارس سرکاری میں
 علم و عملاً منسوخ ہے۔ گو مدارس سرکاری کی تعلیم و باغ کو علم کی روشنی سے منور کرتی ہے مگر اخلاق زیور
 وہ معرارتا ہی تعلیم فقط اسی کا نام نہیں ہے کہ دانائی کی افزائش ہو بلکہ اسکے ساتھ حسن خلق کا
 پیدا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ دانائی بغیر حسن خلق کے جھوٹی ہے اور حسن خلق بغیر دانائی کے
 مصنوعی عادت ہے۔ ایسے اخلاق کی تعلیم ضرور ہے جو یہ بتلائے کہ کس طور سے دل کے

ذوال یعنی بڑا بچاں زائل ہوتی ہیں اور کیونکر اس میں فضائل یعنی بھلائیاں داخل ہوتی ہیں اور وہ یہ بھی سکھائے کہ انسان بقدر اپنی تاب تو اس کے بقدر مہذب الاخلاق ہو سکتا ہے اور اپنے خالق کے اخلاق کی پیروی کر کے اس حضرت وحیب کے ساتھ تشبہ پیدا کر سکتا ہے اخلاق کی تعلیم ان چار باتوں پر قیود ہے اول انسان اپنے تئیں پہچانے قوم اپنی ذات کے حقوق پہچانے قوم اور مخلوق کے حقوق کو سمجھے چہارم اپنے خالق کے حقوق جانے اسی لئے اس کتاب کو اسم ہاسمی بنائے لئے چار بابوں میں تقسیم کیا۔ اول باب میں یہ ذکر ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپے کو جاننا ضروری ہے جو اپنے آپے کو نہیں پہچانے گا وہ غیر کو کیا جانے گا سب سے پہلے یہ بیان کیا ہے کہ انسان کی سرشت و نژاد میں خدا تعالیٰ نے کون سے قواد اس پر رکھے ہیں کہ جسے وہ افعال نیک و بد کو ترک و اختیار کر سکتا ہے۔ باب دوم میں یہ مذکور ہے کہ جب آدمی اپنے تئیں پہچاننے لگے تو یہ جانے کہ میری اپنی ذات کے حقوق اس پر کون سے واجب الادا ہیں چہارم خالق کے حقوق اس پر کون سے ہیں جنکا ادا کرنا اس پر فرض ہے۔ ان سب باتوں کے بڑھنے سے یہ سمجھ جائے کہ انسان دنیا میں کس کام اور کس مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور کن چیزوں میں اسکی بڑائی بھلائی خوشدلی و رنج و حافی ہیں +

باب اول

اپنے آپے کا پہچاننا کہ انسان کی سرشت میں کون سے قواد ہیں کہ جب سے وہ اپنے میں نیک و بد فضائل پیدا کر سکتا ہے +

(۱) سرشت انسانی

(۱) اس پیکر انسانی میں دو شے ہیں ایک جسم دوسری جان۔ ان میں ایک عیاں دوسری نہاں۔ جسم انہیں دونوں کا آسان جسم عیاں ہے وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے جو چوکوں کی پوسٹوں اور اعصاب کے ذریعہ سب اور پھر پوسٹ پوسٹ کے نیچے گوشت ہے گوشت میں سنوں اور رگوں کا جان بھلائی ہے۔ جان کے اندر خون کی ندیاں سبب و رواں ہیں۔ ان ندیوں کا سر چشمہ دل ہے

دل خون کا مخزن ہے اس کے ہمسایہ میں پھیرا ہے جس نے سالس کی اور اس کے لئے
 گورکھ دھندلا لگا رکھا ہے اس کے پاس معدہ و جگر میں جو غذا کو تحلیل کرنے میں اس کے جوہر کو بردہ
 میں ورسفل کو نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں سب اوپر سر میں دماغ ہے جو اس خستہ لگے۔ کان۔
 ناک۔ زبان۔ ہاتھ کے آلات کے عجیب عجیب کام کرتا ہے غرض جسم انسانی بھی عجیب ہے جس کی
 اور عجوبہ بولانی ہے کہ اس کے ہر جزو میں جناب باری کی وصفت کاری عقب خیر اور حیرت انگیز
 نظر آتی ہے کہ یہ نہیں کسی اور شے میں نہیں دکھائی دیتی ہے۔ انسان میں جسم کی مادی گل کے سوا اور ایک
 اور شے مخفی ہے جس کو روح۔ رواں نفس ناطقہ۔ جان میں جو چاہو سو کہو یہ سب لحاظ مترادف ہیں
 ان کے معانی ایک ہی ہیں کبھی اپنی زبان کے محاورے کے موافق دل۔ جی۔ من بولتے ہیں
 اور اس سے روح مراد لیتے ہیں جس سے کہیں کہ جی میں من میں دل میں ارادہ آیا تو اس مراد وہی روح یا
 نفس ناطقہ ہے۔ جسم کو تو یہ جسم سرد کہتی ہے مگر روح ایسے پردوں میں مخفی بیٹھی ہے کہ جب اندر ان
 آنکھوں کے پردے کو چہرہ کام نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی انسان کی صورت ظاہری کو دیکھ کر اس کی اصلی
 حالت و قیمت کو سمجھنا چاہے تو وہ معالطہ کھائے گا اس لئے کہ انسان کے لئے اس عالم ظاہری کے سوا
 ایک اور وسیع عالم باطنی بھی ہے جس کے سامنے زمین ایشی ذرہ مثال ہے جیسی کہ وہ فضاء آسمانی میں
 فضاء روحانی کی وسعت پایاں کا دائرہ ایسا فریخ ہے کہ تین سو ساٹھ درجوں میں تقسیم ہی نہیں ہو
 قوس کے درجے جسم انسانی کا اندازہ بنا سکتے ہیں مگر اس کے روحانی حصہ کو نہیں بنا سکتے اگر فضاء
 عالم ظاہری کی تحدید ہونی ممکن ہے مگر اس روحانی فضاء کی حد بندی ممکن نہیں۔ یہ گوشت و جسم
 انسانی کو گھیرے ہوئے ہے روح کو مقید نہیں کر سکتا۔ انسان کو جہاں مختصر کہتے ہیں مگر اسکی روح
 کے سامنے دو نوجہاں مختصر ہیں یہ وسعت پایاں روح میں کیوں ہے۔ وہ اس ذات باری
 کے بحر ناپید انار کا نکلا ہوا موتی ہے۔ وہ ایسے آستان بختہ کا طاہر ہے۔ وہ انوار الہی کا ایک ذرہ
 ہے جو ماہ و مہر و عناصر سے پہلے پیدا ہوا ہے۔ وہ اپنا سربسورج کے سامنے جھکا نہیں سکتا
 اسی کو جمال ہے جس میں اسمانا ہے۔ ششدر

ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پاس کے میرا ہی دل ہو وہ کہ جہاں تو سما سکے
 (۳) جسم انسانی کی قدر و منزلت خواہ کیسی ہی کی جائے۔ مگر وہ روح مقابلہ میں کچھ ہستی نہیں
 رکھتا۔ جسم کا غیر خاک ہے۔ انسان خوب جانتا ہے کہ یہ جسم میرا ہے مگر میرا آپا نہیں میں وہ نہیں میرا آپا یعنی
 خودی میری روح ہو وہ ہر حال میں ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے خواہ بدستی و ہشیاری ہو خواہ صحت
 و بیماری ہو۔ جسم کے بدلنے سے اس میں تغیر نہیں ہوتا۔ خواہ ناک اڑا کے نکلنا بناؤ۔ کان کاٹ
 بوجا بناؤ۔ ہاتھ پاؤں قطع کر کے تو ہڑا بناؤ۔ ان سب حالتوں میں میری خودی میں بال برابر
 فرق نہیں آتا۔ وہ بدستور اپنے حال پر رہتی ہے۔ جسم کے اجزاء تو ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں۔
 چند سال میں بالکل بدل جاتے ہیں مگر اسی میری خودی میں کوئی تغیر نہیں ہوتا۔ بچپن سے
 لیکر مرتے دم تک میں اپنے تئیں جانتا ہوں کہ میرا آپا وہی ہے جو تھا۔ آدمی کو بالکل یقین ہے کہ میری
 ہستی صرف اس ظاہر کے بدن کا ہونا نہیں ہے۔ کیونکہ یہ ظاہر کا بدن تو مردہ کے کھلی ہوتا
 ہے۔ مگر اس میں جان نہیں ہوتی جسکے بغیر وہ مردا رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص آنکھیں بند کر کے تن بدن
 کو بھول جائے اور آسمان زمین کو اور اسکے درمیان جو آنکھوں کو دکھائی دیتا ہے وہ بھی فراموش
 خاطر ہو جائے تو بھی اسکو اپنے ہونے میں شک نہیں ہوگا۔ اور اپنے آپ کو جانے گا کہ وہ
 برقرار ہے کہ وہ سب کچھ بھول گیا ہو۔ جسم اصلی انسان یعنی روح کا لباس ظاہری ہے اور اس
 رہنے کا خاکی مکان ہے جس میں بس کر وہ حواس ذریعہ سے سارے عالم کی سیر کرتی ہے۔ لباس
 کے بدلنے سے شخص نہیں بدلتا۔ مکان کے بدلنے سے مکین نہیں بدلتا۔ ایسے ہی میرے جسم کے بدلنے
 سے روح میں کچھ تغیر نہیں ہوتا۔ گویا امر نہایت حیرت انگیز ہے مگر اسکے سچ ہونے میں ذرا بھی
 نہیں کوئی شخص نہ جانے کہ فقط یہ پوست و گوشت جسکی رگوں میں لہریہ دار نہیں رواں
 ان میں روحانی دہاں دہاں ہیں میری خودی یعنی آپا ہے۔ آپا تو میرا ان ہستی نہروں سے
 ایسا ہی جدا ہے جیسا کہ تیرا کہ دریا کے پانی سے جدا ہوتا ہے جیسے کہ نغمہ پرداز سازوں سے
 یا کاتب کا ہاتھ جس میں قلم ہو کتابت سے علیحدہ ہوتا ہے۔

سب کا خلاصہ یہ ہے کہ جسم کا بغیر کوئی تبدیل روح میں نہیں آتا۔
 (۳) روح یا نفس ناطقہ کچھ بھی کہو وہ سب کسی جس جسم کی طرح محسوس نہیں ہوتا۔
 دکھانی نہیں دیتا لیکن وہ کام ایسے بڑے بڑے کرتا ہے کہ علم حاصل کرتا ہے تصور کرتا ہے۔ اور اک
 کرتا ہے ارادہ کرتا ہے۔ ان کاموں کو دیکھ کر اس خود نہ دکھانی کو دینے سے یہ جتنی کھسی ہم نہیں نکل سکتے
 کہ کہیں اس کا وجود نہیں ہے۔ گو یہ جسم سراسر نہ دیکھ سکتے مگر بصیر عقل تو اس کو صاف دیکھتی ہے۔
 گو آدمی کے خیالات اور تحریریں ہر وقت بدلتی رہتی ہیں لیکن ان کے شبہ کبھی نہیں پیدا ہوتا
 کہ میرا اپنا آپا بدل گیا۔ پس اس زیادہ کیا دلیل اسکی ذات موجود ہونے کی ہوگی کہ غصہ خواہ
 میں بیدار بیداری میں مست بدستی میں عیشا رہو شکاری میں اور سب چیزوں کا غافل ہو سکتا ہے
 مگر اپنے آپ سے غافل نہیں ہوتا۔ کوئی اپنے تئیں نہیں بھولتا اور کسی کو یہ شبہ نہیں ہوتا
 کہ یہ جسم میری جان ہے۔ اب سوال ہے کہ مستقل شیخ غیر متغیر کیا ہے۔ ہم اس کا حال سوا اس
 کے کچھ نہیں جانتے کہ وہ کوئی ایسی شے ہے کہ محسوسات و عقولات کا ادراک کرتی ہے علم حاصل
 کرتی ہے ارادہ کرتی ہے۔ ہم اسکا اکثر مقام سر میں دماغ کے اندر بتلاتے ہیں اس واسطے کہ تمام
 جسمانی چاہتوں کا مرکز دماغ ہے۔ مگر یہ بھی تحقیق نہیں بعض محقق اس زمانہ میں نفس ناطقہ اور
 دماغ میں تمیز نہیں کرتے۔ عقلی کاموں اور دماغ میں بڑا تعلق ہے۔ اکثر اراضی دماغی عقلی کام
 معطل یا مختل ہو جاتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عالم ظاہری کی جو خارجی باتیں ہیں وہ
 دماغ پر موقوف ہیں مگر انکے سوا اور عقلی کام ہیں جسے کہ یاد رکھنا ہے جو جانا۔ استدلال کرنا اور جسمانی
 حالات پر منحصر نہیں ایک محقق کی رائے ہے کہ یہ سارے کام شد و مد ساتھ بغیر کسی مادی اشیاء کے جسم
 دماغ بھی شامل ہے جاری رہتے ہیں اسلئے نفس ناطقہ دماغ نہیں ہے نہ وہ کوئی اور شے مادی ہے اسلئے
 کہ مادہ اس قانون کا تابع ہے کہ ایک شے یا قبل کا ما بعد ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے خشک بارو و بھری
 ہوئی بندوق میں جیسا کہ کو آگ لگاؤ کے تو آواز ہوگی۔ اب روح اس قاعدہ کی تابع
 نہیں وہ آواز ہی کے قانون کی تابع ہے ہر وقت اسکو اختیار ہے جو چاہے سوچا کرے۔

قوا کیلئے کی پابندی نہیں۔ سچ یہ ہے کہ عموماً حقائق کو نیہ کا خصوصاً حقیقت جامعہ کا ملہ آدمی کا دریا
 کرنا سب کاموں سے زیادہ دشوار ہے۔ اسکے باوجود اس حقیقت اور باطنی حقیقت اپنی صفائی
 سیرت اور لطیف طبیعت کے موافق جو انکو متیقن اور مضنون ہوتے ہیں ان میں مختلف طور کے
 سخن آرائی کرتے ہیں کوئی اس عالم ظاہری کو مظهر روحانی بتاتا ہے۔ کوئی روح کو کہتا ہے کہ وہ
 جسم سے پیدا ہوئی مگر زیادہ تحقیق یہ کہتے ہیں کہ نہ ہم مادہ کی حقیقت آگاہ نہ روح کی ماہیت سے
 ماہر مگر دونوں کے خواص ایسے جانتے ہیں کہ جنسی یہ صاف تحقیق ہوتا ہے کہ نہ روح جسم ہے نہ مثل
 جسم ہے نہ جسمانی ہے۔ نہ جسم روح ہے نہ مثل روح ہے نہ روحانی ہے۔ ہمارے مسائل جو آئندہ
 بیان کریں گے زیادہ تر جنسی اسپر ہیں کہ نفس نام طعہ غیر مادی ہے۔ اس وقت یہ مان لینا بھی
 کافی ہوگا کہ نفس نام طعہ اپنی ذات محسوسات اور معقولات کا ادراک کرتا ہے۔ علم حاصل کرتا ہے۔
 استدلال کرتا ہے۔ ارادہ کرتا ہے۔ اس بدن محسوس میں جس کو انسان کہتے ہیں بدبیر و تصرف
 بذریعہ آلات اور قوی کے کرتا ہے۔ انسان کی اصل حقیقت وہی ہے۔

(۴) اس نفس نام طعہ میں دوح کے قوا ہیں ایک جو بدرک علوم میں جنکو ہم قوا علمیہ کہتے ہیں
 دوسری وہ قوتیں ہیں جو اعمال کے لئے محرک بالعمل ہوتی ہیں انکو قوا خلقیہ یا قوا عملیہ کہتے ہیں۔
 پس تعلیم کی شرافت اور فضیلت انہیں دونوں قواؤں کی تقویت دینے پر موقوف ہے۔ مگر افسوس ہے
 ہے کہ ہماری تعلیم کا حال یہ ہے کہ سارا امتحان مقابلے کے ہوتے ہیں۔ انہیں پاس ہونے کے
 لئے ہمارے کالج اور اسکول ہمارے ذہن میں واقعات نفس لامریہ اور اشکال ریاضیہ ایسے
 ٹھوس ٹھوس کر بھر دیتے ہیں کہ انکی گرائی کے ہم تحمل نہیں ہوتے یہ تعلیم ہماری قوا عقلیہ کو بجا
 توانا کرنے کے ضعیف و ناتوان کرتی ہے۔ یہ تو قوا علمیہ کے ساتھ اس کا سلوک ہے قوا
 علمیہ سے اسکو کچھ نہ سروکار نہیں۔ ہمارے واسطے جیسی عقلی تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہے
 اس سے زیادہ اخلاقی تعلیم و تادیب کی حاجت ہے جیسی کہ تعلیم سے قوا عقلیہ میں ایک ملکہ پیدا
 ہوتا ہے جسکو وہ مستحکم ہوتی ہیں۔ ایسی ہی تادیب و تہذیب سے قوا عملیہ میں ملکہ اخلاق

پیدا ہوتا ہے جسے انکی استواری اور پائیداری ہوگی اور یہی انکی قوت ہے۔
ہیں ایسے ہی حُسنِ خلق کے زیادہ ہونے سے نفع ملتے ہیں۔

(۵) انسان کو خدا تعالیٰ نے دو عالم پیدا کئے ہیں ایک عالم تو وہ ہے جو انکھوں کو نظر آتا ہے اور
اُس کو عالم ظاہری یا صوری یا جسمانی یا مادی یا ناسوت کہتے ہیں دوسرا عالم تو وہ ہے جو دل کی
انکھ کو دکھائی دیتا ہے اس کو عالم باطنی یا معنوی یا روحانی یا لاموت کہتے ہیں عالم جسمانی
میں تمام قوانین اور آئین مادی جاری ہیں اُسکے انتظام کو جسمانی سلطنت یا گورنمنٹ کہتے ہیں
ہیں اسی طرح عالم باطنی میں بھی ایک روحانی احکام سے نظام ہو رہا ہے اور اس میں قوانین
آئین جاری ہیں اُسکو اخلاقی سلطنت یا گورنمنٹ کہتے ہیں اسکا مدبر و فرما رزوا خلق ہے اور اُسکا
بڑا اہلکار پیکار انسان ہے۔ اسی سبب انسان کے لئے اُسکے اعمال و افعال کی باز پرس اور
جوابدہی لازم ہوئی ہے انسان کے گرد جتنی اشیاء ہیں اُن سے وہ کچھ نہ کچھ خاص تعلقات رکھتا ہے
ایک تعلق اس کا ہر نفس کے ساتھ ہے لہذا ہر فرد ہر دوسرے تعلق مشارکت کا ایک جماعت کے ساتھ اس
مشارکت کی یہ صورتیں ہیں اول ایک گھر میں ہو۔ دوم شہر و ملک اقلیم میں ہو۔ ہر انسان
عیادت و شفقت احسان کرنے پر مجبور کیا گیا ہے ہر فرد بشر کا تعلق اپنے خدا کے ساتھ ہے جو اسکا
خالق و رازق ہے اور اس نے اس دنیا کو اُسکے لئے فرزعتہ الآخرہ بنایا ہے غرض اور قوا عقلیہ انسان کو
سمجھاتی ہیں کہ اُسکے ذمے فرائض کیا ہیں اور اور قوا عقلیہ اعمال کی جوابدہی اور باز پرس سے
ڈراتے ہیں ہر انسان پر یہ فرض عظیم ہے کہ وہ ان دونوں قوا عقلیہ و عملیہ کے اصول کو ایسا نشوونما
دے کہ جس سے وہ اعلیٰ درجہ کا دانا اور والا خرد و پاک طینت و مقدس و بزرگ ہو جائے۔ وہ یہ خوب
سمجھے کہ جیسی مجھے اپنے دماغ کی اصلاح قوا عقلیہ کی تقویت کے لئے ضروری ہے اس سے زیادہ تر
قوا عقلیہ کی تکمیل سے دل کی فلاح لازم ہے۔ یہی اصل اصول انسان کا مالک اور فرما رزوا ہے
اگر وہ صحیح و درست ہے تو سارے افعال ہمارے بخیر و خوبی انجام پائیں گے اور اگر وہ غلط و نامناسب
ہے تو سارے اعمال ہمارے تباہ و خراب ہیں نفس کو وہ اطمینان و راحت جس سے دل کو اطمینان

اعتراف و رہو وہ نہ بڑے لمبے چوڑے خطابوں اور القابوں سے حال ہونہ یہ اطمینان
 قلب و لت کی کثرت سے گو وہ لندن بنک کی برابر کیوں نہ ہو مول لیا جاسکتا آدمی خواہ
 کیسا ہی مال سے مالا مال ہو عاقل فرزانہ ہوشمند و نامہوا اگر اس کا دل سعادت و خیر سے خالی
 ہو تو پاجبی و ذلیل ہے۔ نیک اخلاقی سے انسان میں ہر قسم کی بزرگی اور عظمت پیدا ہوتی ہے
 جو آدمی نیک خلاق نہیں اس کے کارہا و عظیم جنکی معراج پر وہ عروج کرتے ہیں اور زیادہ
 انکی بد اخلاقی کو چمکا کر آشکارا کر دیتے ہیں۔ نپولین بونا پارٹ جسکی سلطنت اور تسلط نے
 مغربی ممالک میں تہلکہ عظیم مچایا تھا وہ ایک مشہور مثال طاقت انسانی کی فوق العادت
 ہونے کی ہے یعنی ایسی قوت جو شاذ و نادر ہے انسان میں ظاہر ہوتی ہے وہ انسانیت کی عظمت سے
 خالی تھی یہ کوئی نہیں کہتا کہ نپولین بد نہاد تھا۔ مگر یہ کہتے ہیں کہ اسے اپنی ساری توجہ ملک گیری
 اور ہنگامہ جنگ پیکار کرنے میں اس طرح صرف کی کہ عظمت شان و شکوہ حاصل ہو
 کسی موقع پر وہ سب بڑی خوبی اور نیکی نہیں دکھائی جو بغیر خود غرضی اور خود مطلبی خود کامی
 کے ہوتی ہے (بے غرض کار خلاق باید ساخت) اسلئے نیک اخلاقی کے اعتبار سے
 اسکی موت ایک مفلس غریب کی موت بھی بد تھی۔ فردوسی شاعر جسکو شاہنامہ نے
 شہنشاہ سخن بلکہ خداے سخن کا خطاب لایا۔ اس نے محمود غزنوی کے ساتھ سخن فروشی پر
 داد و ستد کی گفتگو کی۔ پہلے طمع زری سے مدح سرائی کی اور پھر حیب دولت ہاتھ نہ آئی تو ہجو
 کہی۔ جسکے یہ دو شعر شاعر کو خود ذلیل کر رہے ہیں اور اسکی ہمت فطرتی بدلتی پر شہادت دے
 رہے ہیں شاعر نے سلطان محمود کی ہجو میں کہے تھے مگر اسکی خباثت طینت ان کو اسکی اپنی
 ہی ہجو بنا دیا۔ اشعار۔

اگر ماور شاہ بانو بد سے   مرا سیم وزرتا بزا نو بد سے
 چون اندر تبارش بزرگی نہ بود   نیارست نام ہزرگان شہنود
 خلاصہ یہ ہے کہ نہ دولت کی نہ طاقت کی نہ ہوشیاری و دانائی کی نہ صحت و ندرت کی

ایسی ضرورت ہے جیسی کہ نیت بخیر و نیک عمل ہونے کی جاہل علم اور جاہل علم سے پیدا کرتی ہے۔ اسی سے اس ساری کتاب میں بحث ہے۔

تسلیم ہم نے اوپر کی جگہ لفظ اخلاق کا استعمال کیا ہے اور آئندہ بھی لکھنے کے لئے اس کے معنی کی توضیح کے ساتھ نیچے لکھتے ہیں اخلاق جمع خلق کی ہے اور خلق کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایک ہیئت راسخہ نفس میں ثابت ہو کہ جس افعال باسانی بلا فکر و تامل صادر ہوں وہ عقلاً محمود ہوں تو اس ہیئت کا نام خوش خلقی یا حسن خلق ہوتا ہے اور اگر اسے برے افعال صادر ہوں تو اس ہیئت کا نام بد خلقی یا سوء خلق ہوتا ہے ہم نے اس ہیئت کے ساتھ راسخ اور ثابت ہونے کی قید اس لئے لگائی ہے کہ اگر کسی شخص کے کوئی فعل اتفاقاً صادر ہو تو وہ خوش خلق نہیں کہلایگا مثلاً ایک شخص اتفاقاً کسی سب سے روپے اٹھا لے تو اس کا خلق سخاوت نہیں کہلایگا جب تک کہ سخاوت اسکی خونہ ہو جاوے اور صدور فعل بلا تامل کی قید اسلئے لگائی ہے کہ اگر کوئی شخص برے فکر و تردد و تامل بہ تکلف مال خرچ کرے یا اپنے غصے کو ملے تو اسکو سخی و حلیم نہیں کہینگے۔ خلق نفس کی ہیئت اور صورت باطنی کا نام ہے۔ ایک ورد و لفظ خلق (خ پر زبر ہے) جو صورت ظاہری کا نام ہے پس جب کسی شخص کو کہتے ہیں وہ خوش خلق خوش خلقی تو اس مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ حسن ظاہری اور حسن باطنی دونوں رکھتا ہے +

(۲) قوا و عملی نفسانی جو محرک بالعمل ہیں

خدا تعالیٰ نے انسان کو ایسا نہیں پیدا کیا جیسا کہ شہد کی کھپوں کے چھتے میں کھپوں کے کہ ساروں نکلے پڑے دہوپ میں بند کریں اور اپنے تن میں سکھایا کریں بلکہ اس کو شہد کی کھپوں کی طرح پیدا کیا ہے کہ تادم مرگ کام کے لئے اور زندگی کے بعض بڑے اتفاقاً چھکڑوں کے چپکانے کے واسطے آمادہ و مستعد و سرگرم رہے۔ بقول کارلائل صاحب انسان پر وحی اعظم ہی اتری ہے کہ تو اپنا کام جان اور اسکو کر غرض کام کا کرنا انسان کی ہر

ایک قانون اور اس کا فرض ہے۔ اسکے ذمہ پنے کاموں کی جوابدہی کرنی اور اپنی نفس کا ادا کرنا واجب ہے۔ اے اللہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اسکے نفس کو کیا قوتیں اور زور اپنی کاموں کے سر انجام دینے کے لئے عطا فرمائے ہیں اس مضمون کو دو طرح بیان کرتے ہیں اول مشرقی خیالات موافق طبیعت بشر کو نقص لازم ہے اسکے ازالہ کے لئے وہ کام کرتا ہے۔ جتنی چیزوں کے وہ لائق بنایا گیا ہے سب اس کے پاس نہیں ہیں ان کے حاصل کرنے کے واسطے اسکو کام کرنا پڑتا ہے اسلئے خدا تعالیٰ نے تین قوتیں اس کے نفس کو دی ہیں جو اس سارے افعال راوی کی محرک ہوتی ہیں اول قوت ادراک معقولات و تمیز مصالح و مفاسد افعال اسکو قوت لطف کہتے ہیں۔ دوم قوت شہوی ہے کہ وہ مبداء ہے جذب منافع و طلب گھا پینے وغیرہ کی سوم قوت غضبی ہے کہ مبداء ہے دفع مضار و آلام پر ہوال اور شوق تسلط و ترفع کا اخذ و قوتیں حیوان اور انسان میں مشارکت رکھتی ہیں مگر اول قوت مخصوص انسان کے ساتھ ہے۔ قوت ناطقہ کو نفس علی اور قوت غضبی کو نفس سعی اور قوت شہوی کو نفس بہیمی ہیں۔ کہی اس مضمون کو اسطرح بیان کرتے ہیں کہ نفس ایک لطیفہ ربانی ہے واقع میں انسان ہی پر وہ بحسب اختلاف احوال صفات مختلفہ کو ساتھ موصوف ہوتا ہے جب شہوات سے فرار کرتے کرتے اسکا اضطراب دور ہو جاتا ہے اور وہ سعاد افعال جسمیل کے راضی نہیں ہوتا تو اسکو نفس مطمئنہ کہتے ہیں اور جب سکون کامل نہیں ہوتا مگر نفس مذامت اور بلاست کے ساتھ بد فعلی کے اقدام کو چشم بصیرت میں قسبح و کھلا تاہی تو اسکو نفس لومہ کہتے ہیں اور جب نفس ارتکاب شہوات پر حکم کرتا ہے اور اصرار کرتا ہے تو اسکو نفس امارہ کہتے ہیں اب مغربی خیالات کے موافق نفس انسانی میں اصول محرک بالعمل ہوتے وہ یہ ہیں اول شہوات جو انسان کے جسم سے متعلق ہیں دوم خواہشیں یعنی طلب شیاء اپنی اغراض کے لئے سوم چاہشیں چہارم عقل پنجم کوشش ششم ارادہ و اختیار۔ اب دفعات ذیل میں ہر ایک کا بیان جدا جدا کیا جاتا ہے انھیں کی اصول کی اصلاح پر انسان کی کامیابی اور ناکامی موقوف ہے۔

(۲) شہوات - شہوت یا اشتہا کے معنی صرف کسی چیز کے چاہنے کے ہیں مگر ہم خاص طور پر خواہش تن کے لیتے ہیں یعنی جن خواہشوں میں جسمانی لذت حاصل ہوتی ہیں ان کو شہوات کہتے ہیں مغز و جسم سے متعلق ہیں انسان اور حیوان دونوں شریک ہیں۔ وہ بقا و جسم کے لئے ضروری ہیں جیسے بھوک پیاس۔ اگرچہ ہم تحقیق نہیں جانتے کہ بھوک پیاس کی کیا اصل حقیقت ہے مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر کو ایک الم ناملاً محسوس ہوتا ہے اور وہ غذا کھانے سے رفع ہوتا ہے یہی بھوک پیاس کا حال ہے کہ تالو اور معدہ اور سارے جسم تری کا طالب ہوتا ہے پانی پینے سے پیاس بچھ جاتی ہے۔ پس جب یہ شہوات رفع کر دی جاتی ہیں تو فقط یہی نہیں ہوتا کہ جو ایک ناملاً کم و ناگوار احساس ہوتا تھا وہ رفع ہو جاتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ایک طرح کا سرور ہوتا ہے لیکن جب یہ شہوات اپنی قدرتی حد سے تجاوز کرتی ہیں اور ان میں اعتدال نہیں رہتا تو ان کے رفع کرنے سے جو فرحت اور مسرت حاصل ہوتی تھی وہ کم ہو جاتی ہے یا بالکل جاتی رہتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ گو وہ ہمارے مایحتاج میں داخل نہیں مگر جب وہ اس سے آگے بڑھیں تو انھوں نے ہمارے سرور بالکل دور کر دیا اور ایک ہو کا اذیت پہنچانے والا پیدا کر دیا۔ یہ افراط جسم کے حق میں بھی ضرر ہوتی ہے اور نفس کو بہائم سیرت بنا دیتی ہے۔ پس اس لئے ہم کو چاہئے کہ ان شہوات کو حد اعتدال میں رکھیں کہ ان سے لذت جسمانی حاصل ہوں ان کو بڑھائیں نہیں کہ وہ بگائے نعمت و رحمت کے زحمت ہو جائیں جب شہوات اپنی حد سے تجاوز کرتی ہیں اور ان میں افراط ہوتی ہے تو وہ انسان کو ناقص بناتی چلی جاتی ہیں اور حیوانیت کے اسفل درجہ پر پہنچا دیتی ہیں اور شوق فاسد و بیل کا سد اس میں پیدا کرتی ہیں جو شخص ان شہوات رویہ میں پھنس گیا وہ انسانیت درجہ سے گر گیا۔ کوئی بدتر حالت اس سے زیادہ انسان کے لئے نہیں ہے کہ وہ بہائم سیرت بن جاوے اور جانور کی برابر ہو جائے جہاں تک کہ آدمی کو چاہئے کہ ان شہوات کو مغلوب و معتدل رکھے۔

(۳) خواہشات و چاہیں خواہش کے معنی کسی چیز کی طرف میلان کرنا یا کسی چیز کی طرف جانا

چاہت کے معنی کسی شخص کی طرف میلان کرنا طبیعت بشر کو نقصان لائے وہ اشیاء اور اشخاص کا محتاج ہو یا اپنی اغراض کے لئے اسکو دونوں کی طلب ہوتی ہو اور بے اختیاران کا طالب ہوتا ہو۔ اگرچہ ہم اشیاء کے خواص جاننے میں غلطی کرتے ہیں مگر حسب وقت ہم کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں شیء ہمارے لئے ضرور ہے اور اس سے ہم کو منفعت حاصل ہوگی تو اس کے طالب ہم ہوتے ہیں بعض محققین کا یہ قول ہے کہ انسان کی تمام خواہشوں اور چاہتوں کا مال یہ ہوتا ہے کہ اپنے مقاصد و مطالب کو حاصل کر کے مسرور و خوش دل ہوں۔ دولت حکومت جاہ و علم پر اسکا یہ قول صادق آتا ہے ان کے طالب بہت آدمی ہوتے ہیں مگر انسان اپنی درازی عمر کا بھی طالب ہوتا ہے جس میں ایک مدت کے بعد سراسر تکالیف و بیخ پیش آتے ہیں جس طرح درازی عمر کا چاہنا حصول مسرت کی غرض سے نہیں ہوتا کیونکہ اس میں کچھ خوشی نہیں ہے درحقیقت خواہشوں کا مال خوشی نہیں ہوتا بلکہ انسان ناقص ہے وہ اپنے نقصوں کو دور کر کے کامل ہونے کی غرض سے خواہشیں اور چاہتیں کرتا ہے۔ ایک فرانسیسی نے لکھا ہے کہ آدمی کو ایک شیء اپنے لئے مناسب و مفید معلوم ہوتی ہو اسکے لئے اس کا دل طالب ہوتا ہے اسکے حاصل کرنے میں سرگرمی کرتا ہے اور ایسی ہی حس چیز کو وہ چاہتا ہے کہ میرے لئے مناسب و مفید نہیں معلوم ہوتی تو اس کے دل سے کامرو ہوتا ہے اور اس سے وہ بچتا ہے غرض انسان مفید چیز کا طالب و محب اور مضر چیز کا دافع اور دشمن ہوتا ہے جسم کے سبب سے شہوات کا شہود ہوتا ہے اور دل کے سبب سے خواہشیں اور چاہتیں موجود ہوتی ہیں اسلئے ان کا نام اصول عقلیہ کہتے ہیں وہ جسمانی شہوات پر زیادہ غلبہ رکھتی ہیں۔ انھیں خواہشوں اور چاہتوں کی افراط کا نام جذبات ہے۔ جذبات کی حالت میں عقل معطل ہو جاتی ہے ہماری نیک اعمالی اور اخلاق کی درستی اور راستی کے لئے ضرور ہے کہ یہ ہماری خواہشیں اور چاہتیں مصلحہ افعال کی طرف راغب ہوں اور ان کا زور ہماری حالت کے مناسب ہو اگر ان خواہشوں اور چاہتوں کی روک تھام انتظام کے ساتھ نہ ہوگی تو ان کی افراط

جذبات پر نوبت پہنچائیگی۔ اور صد ہا طرح کی خرابیاں سر بر بلا لگی۔ ان اپنی خواہشوں کو
 چاہتوں کو باقاعدہ اور منظم نہ رکھنے کے سبب بہت خرابیاں انسان پر آتی ہیں دیکھ لو
 کہ دولت کی محبت حکومت کی کتنا سے حب جاہ۔ رقیبوں کے ساتھ عناد و فساد سے اپنی
 جماعت کی طرف ذاری سے کیسی کیسی حسد۔ نفرت۔ دشمنی۔ کینہ و انتقام یہ سب خرابیاں پیدا
 ہوتی ہیں۔ جاہ طلبی والو الغری میں کیسی کیسی پیچیدہ وقتیں پیش آتی ہیں اپنی خود غرضی اور
 خود پرستی کے آگے اور انسانوں کی مصائب کا خیال نہیں ہوتا۔ یوں ہی ملک کے ملک
 تباہ و برباد ہو جاتے ہیں میدانوں میں خون کے ندی نالے بہتے ہیں یہ نتیجے جب ہی
 پیدا ہوتے ہیں کہ انسان کی خواہشیں اور چاہتیں ایسی نہیں ہوتیں کہ وہ انسانیت کو لئے
 زیبا و موزوں ہوں اور نیک کرواری کے قوانین کی پابند ہوں۔ کوئی خود مصلحتی اپنی مقررہ
 حد سے جب آگے قدم نکالتی ہو تو عقل کی موزوںی برباد ہو جاتی ہے اور انسان کی خصائص
 و سیرت پر صد عظیم پہنچاتی ہے۔ پس نیک سیرتی کی اصل یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشوں اور
 چاہتوں کو باقاعدہ اور منظم و منضبط و معتدل رکھے۔

۱۔ اگر انسان کو فقط یہی شہتا میں اور خواہشیں اور چاہتیں ہی اعمال پر محرک کریں اور
 کوئی اور اصول درمیان میں اسطہ نہ ہوتا تو اسکا حال جانوروں کا سا ہوتا کہ ایک چیز سے
 دوسری چیز کی طرف جلدی جلدی دوڑتا پھرتا اور اپنی زندگی کے لئے کوئی منصوبہ اور اپنے
 چال چلن کی کوئی تدبیر نہ کرتا اور کسی طرح سے اپنی خواہشات کی برائی نکتگی اور جذبات کی
 ہیجان کو فرو نہ کر سکتا۔ مگر انسان کی فطرت حیوان کی سی نہیں ہے اس میں سوا ان دونوں
 اصول کے جو عمل پر محرک ہوتے ہیں اور اعلیٰ اصول یعنی قوا و ہوی ہیں جو اسکی خواہشات و فطرت
 کی روک تھام و تنظیم کے ساتھ کرتے ہیں اور اسکو ہدایت کی راہ بتاتی ہیں انہیں سے ایک
 قوت عقل ہے کہ وہ حال کی حالت کے پس و پیش کو دیکھتے ہی اور اس امر کا فیصلہ کرتی ہے
 کہ کس بات میں بحیثیت مجموعی فائدہ ایک زمانہ دراز تک حاصل ہوگا اور اس میں مضر و ہار کی

کبھی ہی پھیرتی ہے۔ یہ پہلا اصول انسان کی دانائی کا ہے۔ دوسری ایک اور قوت ہے جس کو
 کوشش (قلب) کہتے ہیں وہ فقط یہ نہیں بتلا تا کہ کوشش چیر خوش کرنے والی اور آرام
 دینے والی ہے بلکہ کیا کرنا صواب اور راستہ اسکو اصول فرض کہتے ہیں بعض ان دونوں
 اصول دانائی اور فرض کو متحد اسلئے بتاتے ہیں کہ کار صواب کا کرنا ہی مفید ہوتا ہے۔
 مگر ان میں فرق ہے ایک کام جو فقط منفعت کی ضرورت کے سبب کیا جائے اور دوسرا کام
 جو محض فرض کے خیال سے کیا جائے ان دونوں کاموں میں بڑا تفاوت ہوتا ہے۔

(۵) عقل۔ مدت سے لوگ کہتے چلے آئے ہیں کہ عقل ہی انسان کو میرا حیوان بناتی
 ہے۔ تھوڑی دیر کے لئے حیوانات کو خواہشیں اور ہر کہہ راتی ہیں انہیں بالکل مشین بنی
 و عاقبت اندیشی اور اندازہ و محاسبہ کی قدرت نہیں ہوتی یہی حال انسان کے بچوں کا
 ہوتا ہے کہ نہ انکو گذشتہ کا خیال نہ آئندہ کا فکر ہوتا ہے۔ وہ یوں نہیں بے تھوڑے ٹھکانے خیالات
 اور تاثر و نفعی قلبی کے تابع ہوتے ہیں۔ مگر انسان میں ایک قوت ہمیشہ ہوتی جو آخر میں
 و عاقبت اندیش ہوتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ کس کام کا کرنا اور کس کام نہ کرنا مفید اور اچھا ہے
 جو خواہشات نفسانی اسفل و ادنیٰ درجہ میں انسان کو پہنچانا چاہتی ہیں یہ اصول یعنی قوت
 عقل بچاتی ہے مثلاً انسان کے دل میں انتقام کا جذبہ اٹھے گا تو یہ عقل اگر مناسب و مفید
 جانے گی تو اس جذبہ کو بالکل مٹا دے گی اور اگر انتقام پر آمادہ کرے گی تو اس شخص کو سزا
 سے کہ آدمی اس کے زیادہ آفت میں نہیں بچس جائے گا۔ لیکن انسان کی رائے و رویت
 فکر خواہ کیسی ہی صائب ہوں خطا کرتے ہیں خصوصاً اس کے زیادہ غلط کاری اپنے کردار
 اور افعال و اعمال چلن کے باب میں ہوتی ہے کہ وہ خود غرضی کو دانائی جانتا ہے۔ تحریکات
 نفسانی کی مصالح کار میں گو عقل محرک سے بڑھ کر ہو مگر وہ ہادی بے خطا نہیں ہو سکتی۔ کہتے
 ہیں کہ عقل شیریں کر مشورہ دیتی ہے۔ مگر حکم نہیں دیتی۔ یہ حکم دینے والا فقط کوشش یعنی اصول
 اخلاق ہے جو قانوناً یہ بتلا تا ہے کہ انسان پر کیا کرنا فرض ہے۔

(۶) گوشن (قلب) جسکے باب میں بہت پہاٹے ہوئے ہیں وہ خدا تعالیٰ کے ایک عظیم
 دل میں جاوی ہو جو ہمارے قول فعل خیال کے پہلے و پورے ہونے کو ہمیں بتلاتی ہے بعض
 کام ہم اسلئے کرتے ہیں کہ انکو اچھا جانتے ہیں اور بعض کام اسلئے نہیں کرتے کہ ان کو برا
 جانتے ہیں۔ یہ بات کل انسانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بعض کاموں کو اچھا اور بعض کاموں کو
 برا کہتے ہیں اور بعض کاموں کو بالاتفاق سارا آدمی اچھا یا برا جانتے ہیں۔ عصمت و عیال
 کی یہ علامتیں ہیں کہ ایک میں جیسا کانور چکتا ہو دوسرے میں شرمندگی کا رنگ۔ بچوں تک
 میں یہ ہوتا ہے کہ وہ دیانت اور شفقت کو پسند کرتے ہیں اور مکر و فریب سے نفرت۔ ہرزبان میں اسے
 الفاظ میں جونیک بد کے معانی میں تمیز بتلاتے ہیں غرض انسان خواہ انسانیت کے بابہ سے
 کیسا ہی گر جائے مگر بے بھلے کام میں تمیز کرنی اس میں باقی رہے گی۔ یہ سچ ہے کہ سب آدمی
 ایک ہی کام کو اچھا نہیں جانتے بلکہ کبھی کبھی یہ بے بھلے کی تمیز معکوس ہو جاتی ہے اسکا
 سبب ہوتا ہے کہ خواہ یہ عمر کی آکھیں ہوں خواہ اخلاق کی آکھیں وہ جیب ہی اچھی طرح
 دیکھ سکتی ہیں کہ روشنی صاف ہو بس جہاں روشنی نہیں ہو وہاں اخلاق کی آکھ صحیح نہیں
 دیکھتی اسکا حال آگے لکھینگے۔

گوشن (قلب) حکم دیتا ہے کہ نیک کام کو کرنا اور بد کام سے بچنا چاہئے۔ وہ رستہ ہی فقط
 نہیں بتلاتا بلکہ اس میں چلنے کا حکم دیتا ہے۔ اسکی برابر کوئی کومت انسان کے نفس پر حکمرانی
 نہیں کرتی۔ وہ حکومت کا دعویٰ رکھتی ہے اور ہم سے اطاعت چاہتی ہے۔ کوئی اس کا سبب
 پوچھے تو سیدھا سا جواب یہ ہے کہ گوشن کی قانون انسانی نہیں ہے بلکہ وہ خدا تعالیٰ کے
 ساتھ جسکی برابر کوئی معنی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ خلیفہ الہی دل میں ہوا اسلئے اسکی برابر
 انسان کا کوئی ہادی اور مرشد نہیں ہے۔ اگر وہ دل کا واعظ بنے تو پھر کوئی واعظ
 اس پر اثر نہیں کرتا۔

(۷) پس انسان میں عمل کی طرف مختلف قوا و تخریجیں کرتے رہتے ہیں شہوات اس کو

ایک طرف لیجاتی ہیں خواہشیں و جذبات دوسری طرف پہنچتی ہیں عقل ایک اور سی راہ پر
 لیجانا چاہتی ہے۔ کوششیں ان سب اہوں کے اور ہی راہ پر رہنا ہوتا ہے غرض یہ سارے
 اصول اور قواعد ایک دوسرے سے متضاد اور مخالف ہوتے ہیں انسان کو ان کی کشمکش
 میں مبتلا ہوتا ہے اب ان محضوں میں انسان کو اپنی تسلی و اطمینان حاصل کرنے کے لئے
 اپنے کوششیں یعنی قلبی فتویٰ لیکر کام کرنا چاہئے جو ہونا ہو وہ ہو یہ قوت اعلیٰ کو اسے لئے
 دی گئی ہے کہ وہ اسکی پیروی کرے اور اگر پیروی نہ کرے گا تو اس سے باز پرس کی جائے گی
 راست کردار کے لئے روشنی سے خدا تعالیٰ انکار نہیں کرتا مگر اسے روشنی دیکر وہ یہ چاہتا
 ہے کہ خود اس روشنی سے وہ ہدایت پائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس روشنی کیوں نہ ہدایت پائے؟
 جب ہر انسان کے لئے اخلاقی فساد اور فتنے موجود ہوں اور اذنی اصول مثل شہوات و
 جذبات کے طوفان مچا رہے ہوں اور اکثر اسفل قوتیں اعلیٰ قوتوں کو دوبارہ ہی ہوں اور
 عقل اور کوششیں ایسی بول رہی ہوں جیسے کہ نقارخانہ میں طوطی۔ تو اب بتاؤ انسان
 کیوں نہ گمراہ نہ ہو اور تحریکوں کو دبا کر کمزور تحریکوں کی پیروی کر سکتا ہے۔ اس کا جواب ہے
 کہ خدا تعالیٰ انسان کو ایک قوت ازاد اور اختیار کی دی ہے جس سے وہ کام اپنا ازادانہ
 کر سکتا ہے۔ اپنے ارادہ اور اختیار سے اعلیٰ قوتوں کو ساری حکومت اور قدرت دے سکتا ہے
 اور اذنی قوتوں کو ان کا محکوم بنا سکتا ہے۔ بعض محققین کی رائے یہ ہے کہ انسان قوی
 تحریک کے موافق کام کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی قوی جذبہ اپنا زور کرے
 اور عقل اور کوششیں اپنی زیادہ طاقت دکھائے تو انسان ایسی
 حالت میں اس جذبہ کے موافق کام کرنے پر مجبور ہوتا ہے مگر ہم کو معلوم ہے کہ ہمارا ارادہ یا اختیار
 ہمارے سارے اعمال میں بڑا متصرف ہے ہم خود بھی اور اور بھی اپنے ارادہ سے کل کام
 کرتے ہیں جب تک ارادہ نہ کریں کوئی عمل سرزد نہیں ہوتا۔ اس ارادہ اور اختیار ہی نے
 ہم کو جو اب تو اپنے اعمال کا بنایا ہے اور افعال کی باز پرس کا بوجھ سر پر ڈالا ہے۔ ہمارے کسی

کام کا فیصلہ بغیر ہمارے ارادہ کے ہوتا ہے اس کو سسٹم میں لایا جاتا ہے۔
 بتلاتا ہے یعنی کیا ہم کو کرنا چاہئے اور ارادہ یا اختیار ہم کو اجازت دیتا ہے کہ ہم اس قانون کی
 تعمیل کریں پس ہم کو چاہئے کہ ہم اسکے عادی ہوں کہ کوشش کے احکام کے موافق ہم کاموں کو
 اختیار کرنے کا ارادہ کیا کریں۔ ارادہ جسکے مترادف الفاظ نیت و قصد میں دل کی ایک
 حالت اور کیفیت جو علم و عمل کے درمیان ہوتی ہے عقل اور کوشش سے علم کسی شے کا حاصل
 ہوتا ہے اور پھر ارادہ دل کو عمل کی طرف براہ کھینچتا کرتا ہے۔

پس جو شخص اپنے ارادہ کو اسفل قواء کا تابع بنا لے گا وہ انسانیت کا اعلیٰ درجہ نہیں پائیگا
 جو شخص اپنی عقل کو کام میں نہیں لائیگا اس کی حماقت کے سبب حماقت ہوگی جو شخص اپنے
 کوشش کی خبردار کرنے والی آواز سے بے خبری اختیار کرے گا وہ بڑا قصور وار اور خطا کار
 ہوگا اپنے سارے کاموں میں سب سے بڑا ہادی اپنا کوشش کو بناو۔

(۸) جو شخص کوشش کا مطیع ہو کر کسی عمل کا ارادہ کرتا ہے اس کے پاس کبھی رنج اور افسوس
 نہیں آتے اور کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس ارادہ میں ہم کوشش کی نافرمانی کریں اور
 اس میں ہم کو تکلیف اور رنج پہونچے۔ بڑے اعمال کرنے کی برابر کوئی حراہی اور اچھے
 اعمال کی نیت کرنے کی برابر کوئی خوبی ہمارے لئے نہیں ہے۔ کوشش ہی ہمیں وہ قاعدہ بتاتا
 ہے کہ ہم اپنے خیال و احوال اور اعمال کو منظم کریں اسلئے صاحب کوشش ہونے سے
 ایک معنی کر ساری نیکیاں ہماری ذات میں پیدا ہو جاتی ہیں۔

(۳) حق و ناحق

دنیا میں کاموں کے حق و ناحق کرنے پر انسان کا کل اخلاق مبنی ہے۔ اگر کاموں کا
 حق و ناحق ہونا مفقود ہو جائے تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی حق کام کرے اور ناحق
 نہ کرے ان کے نہ ہونے سے کل اصول اخلاق باطل ہوئے جاتے ہیں۔ چال چلن کی ہر
 پروا نہیں رہتی۔ لیاقت مندی نالائق۔ بڑائی بھلائی محض خالی الفاظ ہی رہ جاتے ہیں۔

لیکن کاموں کا حق و ناحق ہونا علی العموم تسلیم کیا جاتا ہے اور ہمارا کوششیں (قلب) انکو
بتلا تا ہے اور حکم دیتا ہے کہ ایک طرح کے کام کرو اور دوسری طرح کے نہ کرو۔ پس اب سوال
ہے کہ یہ کاموں کا حق و ناحق ہونا جو انسان کی زندگی میں بڑی وقت رکھتا ہے وہ کیا شے
(۲) اس سوال کے جواب مختلف طور کے محققین دیتے ہیں بعض یہ جواب دیتے ہیں کہ جو
افعال ہمارے دل کو خوش کریں وہ حق ہیں اور جو دل کو رنج پہنچائیں وہ ناحق ہیں۔
پس اس صورت میں انسان کے دل کا تاثر و انفعال افعال کے حق و ناحق ہونے کا معیار
ٹھہرا۔ دوسرے محققین یہ جواب دیتے ہیں کہ جو آدمیوں میں قوانین آئین دستور و رسوم ملکی
جاری ہوں وہ جن کاموں کرنے کا حکم دیں وہ حق ہیں اور جنکو وہ منع کریں وہ ناحق
ہیں۔ پس اس کے نتیجہ نکلتا ہے کہ کوئی کام جب تک وہ قوانین مروجہ خلاف نہ ہو وہ
ناحق ہی نہیں ہو سکتا۔ پس جہاں کوئی قانون نہیں ہاں کوئی گناہ جرم و خطا ہی نہیں
یہ قاعدہ نظام ملکی کے علم میں صحیح معلوم ہوتا ہے مگر وہ وہاں کب ٹھہر سکتا ہے جہاں انسان
کے سائے افعال اعمال خدا تعالیٰ کے روبرو پیش کئے جائیں۔ نہ خود انسان میں
اس کے کسی فیصلہ میں اس کے کسی قانون و دستور میں استواری و حکام ہے یہ سب
متغیر رہتے ہیں برخلاف اسکے خالق اکبر نے جو انسان کی حالت مقرر کی ہے وہ ثابتہ تغیر
اور زوال سے معر ہے اس میں ثبات و بقا قائم جانتے ہو کہ بھاری اپنے دل کی سرزمین میں
ایک نیکی کی جڑ ہے جسکی ہم ہوشیاری سے آبیاری اور شوق ذوق سے خبر گیری کریں گے
تو اس کے کلیاں گلینگی بھول بھولینگے پھل پھلینگے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم کو سوار اسکے ضرورت
ہیں ہے کہ ہم اپنے دل میں ہنرمندی اور سلیقہ سے بڑی عمیق کاوش کریں تو وہاں ایک
سرشتیہ الہی ملے گا جو ہماری ہستی کے منبعوں کو سیراب کرے گا اور مٹی نے جو انکو اٹا رکھا ہے
اسکو طیلوں کی طرح نہیں اڑا دے گا۔ خدا کا شکر بھیجو کہ کہ ایسا نہیں ہے کہ اس نیکی کی جڑ کے لئے
ہمارا عاجز دل سرزمین کا سرا انجام نہیں کر سکتا اسکے لئے ایک بڑی زرخیز اور شاداب زمین

ہیٹا ہوا اور اس سرخ شہ پہ کا منبج بہت بلندی پر ہو وہ عذا ہی سے نکلا ہے اور اس طرف
طرف پہر جائیگا وہ ہمارے تنگ طرفوں سے نہیں پڑے گا بلکہ وہ خدا تعالیٰ کے دریا سے
جو کبھی خالی نہیں ہوتا پڑے گا جو ہمیشہ رواں رہے گا۔

حق و ناحق بے اصل نہیں ہیں اور ان میں تمیزیں متغیر نہیں ہیں بلکہ وہ حقیقت میں اصل
رکھتی ہیں اور اس کو ثبات و استقلال ہے۔ اب اس بات کے سمجھنے کے لئے ہم کو ذرا پیچھے دیکھنا
چاہئے۔ ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں کہ جس میں تعلقات اور قوانین ایسے ہیں کہ ہم ان کے
بدلنے کی مجال نہیں رکھتے جیسی خاص طرح کی دنیا بنی ہوئی ہو ایسے ہی ہم بھی خاص طرح
کے بنے ہوئے ہیں کہ اپنے گل گرد کی اشیاء سے اور گل دنیا سے تعلقات رکھتے ہیں پس
ان تعلقات کے سبب ہمارے قلب میں تاثر و انفعال ضرور بالضرور متعلقین کی مدارات و
تواضع کا ہوتا ہے اور ان کے لئے ہم کو کام کرنے واجب اور فرض ہوتے ہیں پس حسب
یہ تاثر اور کام کرنا ان تعلقات کے موافق ہونا ہے تو ہم کا حق کرتے ہیں اور اگر ان کے
مطابق نہیں ہوتا تو کارنا حق کرتے ہیں پس یہ حق و ناحق ان تعلقات پر موقوف ہیں اور
جسے یہ تعلقات خود بذاتہ مستقل اور ثابت ہیں ایسے ہی بذات خود یہ کام حق و ناحق کے
قائم و ثابت و مستقل ہیں یہ سارے تعلقات خداوند تعالیٰ نے قائم کئے ہیں اسلئے بعض محققین
حق و ناحق کاموں کی تفصیل یوں کرتے ہیں جو کام خدا کی مرضی کے موافق ہوں وہ
حق ہیں اور جو نہ ہوں وہ ناحق ہیں۔

زمانہ حال میں ایک فرانسیسی لکھتا ہے کہ انسان کے لئے جو باتیں خدا تعالیٰ نے فرض
اور واجب مقرر کی ہیں اگر آدمی ان کو پورا کرتا ہے کارنا حق کرتا ہے اور اگر ان کو پورا نہیں کرتا
تو ناحق کرتا ہے۔

(۳) اب تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ تعلقات کے سبب کو فے کام کرنے انسان پر فرض
ہو جاتے ہیں اور انکا ادا کرنا حق ہوتا ہے مثلاً ہمارا خدا تعالیٰ سے ایک خاص طرح کا تعلق ہے

وہ ہمارا خالق اور رازق محافظ ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اسی کا دیا ہوا ہے آئندہ جو کچھ
 نعمتیں ملیں گی وہ اسی کے انعام سے ملینگیں پس یعلق ایسا ہے کہ خدا کی بندگی اور اطاعت
 و محبت کو انسان پر فرض و واجب بنانا ہے۔ کچھ یہ کہنا ضرور نہیں ہے کہ جب ان
 فرائض کو جانتے ہیں تو خدا کے ساتھ تعلقات کو سمجھتے ہیں بلکہ یہ تعلقات ہی ایسے ہیں کہ وہ
 بالضروریہ فرائض پیدا کرتے ہیں خواہ ہم ان کو پہچانیں یا نہ پہچانیں ایسے ہی اپنے اپنے فرائض
 کے ساتھ تعلقات بعید و قریب اور رشتہ مندیوں میں کہ سارے انسان ایک خاندان کے
 ارکان ہیں اس سے اخوت کا تعلق پیدا ہوتا ہے اور برادرانہ خیر خواہی مقتضی ہوتی
 ہے ہم بچے ہوتے ہیں ماں باپ لاڈ پیار کرتے ہیں پالتے پوتے ہیں اس تعلق کے سبب
 ان کے حقوق ہمارے ذمے ادا کرنے واجب ہوتے ہیں ان کی جاہت اور اطاعت
 ہم پر فرض ہوتی ہے پس مختلف تعلقات جو ہمارے اور اوروں کے درمیان ہیں
 ان کے موافق اپنے دل میں تاثر و انفعال پیدا کرنا ہمارا اخلاق کی راستی اور

درستی ہے + (۳) نیکی

نیکی کے معنی ان کاموں کا کرنا ہے جو ہم پر واجب فرض ہیں۔ ہم نے اوپر بیان کیا
 کہ ہمارے تعلقات اوروں کے ساتھ ہیں ان تعلقات کے موافق کام کرنے کا نام کارِ حق ہے
 پس اس کارِ حق کرنے کو نیکی کہتے ہیں جو ہمارے خالق نے ہمارے ذمے واجب فرمایا
 ہے۔ اپنے تعلقات باہمی کے برخلاف جو کام کرتے ہیں تو اس کو کارِ ناحق کہتے
 ہیں۔ پس جب اس کارِ ناحق کو جان بوجھ کر کرتے ہیں تو اسے بدی کہتے ہیں یہ ہو سکتا
 ہے کہ ایک کام حق ہو مگر وہ نیک نہ ہو مثلاً چیزات کا دینا ایک کارِ حق ہے اور جن کو ہتھیار
 ہوا یا بیروہ واجب ہے۔ لیکن اگر آدمی فقط آدمیوں کے دکھلانے اور اپنی رحم ولی ہونے
 سخاوت کے اظہار کے لئے کرے تو وہ نیک نہیں ہے ایسے ہی ایک کام ناحق ہو مگر کرنے والے
 اس سے ماہر نہ ہو اور وہ یہ نہ جانتا ہو کہ میں اس کے کرنے سے ایک اپنے فرض کے

اذارسے محروم ہوتا ہوں تو وہ بد نہیں ہے۔ مثلاً سنی ہونا انسان کی جان کا لنگر ہے۔
 حق نہیں ہے مگر جس نیت سے وہ سنی ہوتی میں کہا جاتا ہے گو کرنے والے کو نیک کہتے ہیں۔
 مگر وہ بد بھی نہیں ہوتا۔ اسی بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو قوم یا کوئی فرد اسکی زیادہ مہذب
 و شائستہ ہوتی ہے اس کو نسبت جاہل قوم یا شخص کے اپنے کاموں کی جوابدہی
 زیادہ تر فرض ہوتی ہے۔ اگر ایک مینا دوسرا مینا دونوں کوٹے میں گریں تو مینا موم
 اور مینا موم ہوتا ہے مگر اس سے یہ نتیجہ صحیح نہیں نکل سکتا کہ جہالت ایک نعمت یا برکت ہے۔
 یہاں ایک بڑی بحث یہ پیدا ہوتی ہے جسکے لکھنے کا بالفعل موقع نہیں ہے کہ جہالت کس حد
 تک مضروزیوں پر اور کہاں تک نہیں اس میں شبہ کو جگہ نہیں کہ نیکی سے چال چلن چھا
 ہوتا ہے اس کی عادت کرنی چاہئے اور بدی سے پرہیز اور گریز چاہئے نیکی خود اپنا
 آپ ہی صلہ ہے وہ دل کی آرمیدگی اور آسائش ہے اور وہی دنیا میں انسان کے
 آنے کی غرض و غایت ہے خدا تعالیٰ جل شانہ یہ نہیں فرماتا کہ تم خوبصورت ہو و لاشتمل ہو
 آدمیوں میں سرفراز ہو۔ بلکہ وہ اپنی پدرانہ شفقت و محبت سے یہ کہتا ہے کہ نیک ہو
 ہم شہامت۔ شوکت۔ عزت کی معراج پر تاج ڈاری کی تمنا میں اور پر چڑھتے ہیں مگر یہ
 چڑھنا ہمارا یا یوسانہ عمر زدہ ہو کر گرنا ہے۔ ہم اپنے جینے کی اغراض و غایات کو غلط سمجھنے
 سے اپنے تئیں پریشان و بھل بناتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے اس سیدھے ساوے
 حکم کی خبر نہیں رکھتے کہ نیک ہو + 135324

(۲) اب سوال یہ ہے کہ نیکی کیا شے ہے۔ نیک سیرتی کن باتوں پر مشتمل ہے۔
 اس مضمون پر بڑے طول طویل مباحثے ہوئے ہیں افلاطون کا یہ قول ہے کہ قوت
 ناطقہ و قوت شہوانی و قوت غضبی جو تین قوا و نفسانیہ ہیں و ران کا بیان قوا و عملیہ کے
 بیان کے اور کیا گیا ہے۔ قوا و شہوی و غضبی محکوم و مغلوب قوت عقلی کے ہوں انسان
 بجائے خود ایک سلطنت ہے جسکا فرمانروا نفس ناطقہ ہے اور باقی اور سب قوا اس کے

محکوم ہیں اس میں انتظام جب ہی ہوا کہ ہوتا ہے کہ اسفل و ادنیٰ اشرف و اعلیٰ کے محکوم
 رہیں یہ جسم اپنے فرماں روا یعنی نفس ناطقہ سے ہمیشہ سرکشی کرتا رہتا ہے پس راستی اور
 سچائی کی زندگی انسان کی یہ ہے کہ وہ اس جسم کو اور اس کے تمام میلانوں کو جو ارضی
 ہیں اپنی روحانی قوت سے جو الہی ہے رو کے ہر روح جب تک اس نفس تن میں
 پھنسی ہے وہ جلا وطن اور تنزل کی حالت میں ہے جب تک کہ نفس مردم بدن سے
 متصل رہتا ہے اور کدورت طبیعت و نجاست جسم میں مبتلا و ملوث اور حاجات
 کے لئے بالضرورت بہت سی چیزوں میں مشغول رہتا ہے تو وہ سعید مطلق نہیں ہو
 سکتا جب اس کدورت کے مفارقت ہوگی اور جبل سے پاک ہوگا تو صفا و خلوص کے جوہر کے
 سب سے قابل انوار الہی ہوگا اور سعادت حقیقی اسکو نصیب ہوگی۔ ارسطو کے قول
 کے موافق انسان میں یہ چار فضائل ہیں حکمت، عفت، شجاعت، عدالت جب
 وہ افراط و تفریط سے خالی ہونگی یعنی اعتدال ان میں ہوگا تو نیکی پیدا ہوگی مثلاً
 شجاعت و جب وہ افراط سے خالی ہوگی یعنی تہور سے جس میں آدمی وہاں بھی خوف
 نہیں کرتا جہاں اسکو خوف کرنا چاہئے اور تفریط سے مبرا ہوگی یعنی جبن سے جس میں
 آدمی وہاں ڈرتا ہے جہاں کچھ ڈر نہیں ہوتا تو ان تہور اور جبن کے درمیان وسط
 میں شجاعت کی فیضیت ہوگی اور افراط و تفریط دو نور ذاکل میں شامل ہونگی غرض
 اس حکم کے قول کے موافق نیکی و برائیوں کے درمیان ہے (المتوسطین)۔
 اور میان روی ہمیشہ صواب کے قرین۔ الاقتصا و من الامور اقرب الی الصواب۔
 پس مہاری نیکیاں اوسط ہیں (خیر الامور اوسطها) جب آدمی ان فضائل کے اوسط
 تفریط سے بچ کر اوسط پر عمل متواتر کر لے گا تو اس میں نیکی پیدا ہوگی۔ غرض ا فلاطون
 تو نیکی کو فیضان الہی پر موقوف رکھا تھا۔ ارسطو نے فقط انسان کی دانشمندی پر
 منحصر رکھا ان متقدمین حکمانے نیکی کے بیان میں کوشش کو جو دل میں ایک آواز

الہی نیک بدبتلاؤ والی ہے کچھ دخل نہیں دیا۔

(۳) نیکی کا بیان متقدمین کی رائے کے موافق نہایت مختصر اور پرہیزوار متاخرین کی رائے سے سرشت انسانی کے باب میں ہو وہ اول دو سبقوں میں بیان ہوئی کہ تمام تحریکوں اور عقل پر یہ کوشش غالب ہے ہی بنی نوع انسان کے لئے نیکی کا قانون ہے۔ یہی قابلیت خلقی انسان میں ہے کہ اس کی روح کو قاعدہ حق بتلاتی ہے۔ ارادہ اس قانون سے ہدایت پا فیصلے و تصفیے کرتا ہے۔ اور اس امر کو یہ امر واقعی بڑا سہارا دیتا ہے کہ انسان کو سچی خوشدلی آرمیدی کا تجربہ زندگی میں فقط نیکی سے ہوتا ہے اس زمانہ میں کاموں کے نیک بد ہونے کے باب میں ایک اور خیال پیدا ہوا ہے اور وہ بڑی عظمت و وقعت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ کاموں کو نیک و بد بچھوت بناتی ہے وہ انکی خوشی یا رنج کے پیدا کرنے کا میلان ہے اور کاموں کے کرنے و ارادہ کی وجہ سے خوشی و رنج ہوتے ہیں جو کاموں کی بعض صفات کے علحدہ ہیں اور تمام اخلاقی کاموں کی علت عانی آرمیدی کی اور خوشدلی ہونی چاہئے۔ پس اگر یہ آرمیدی اپنی ذات خاص کے لئے ہو تو وہ خود کامی اور خود عرضی ہے۔ اسلئے یہ کہا جاتا ہے کہ نیکی زیادہ سے زیادہ آدمیوں کے زیادہ سے زیادہ خوشدلی اور آرمیدی کا نام نیکی ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ آدمی اوروں کے لئے کیوں آرمیدی و خوشدلی کا خواہاں ہو تو آخر کو پھر کے اسکا یہ جواب ہو گا کہ اس میں خود اسکی اپنی کوئی غرض ہوگی۔ ایک فرانسیسی مصنف نے خوب کہا ہے کہ اوروں کے لئے مسرت نالی کی سب صورتوں میں خود مہری باقی رہتی ہے پس اس اصول کے موافق فیض رساں تحریک کی جگہ اپنے فائدہ کی تنگ نظری قائم ہوتی ہے۔ پھر اس خیال کو اور یہ وسعت دی جاتی ہے کہ نیکی کے کرنے کا اصل سبب نہ انکا خوف ہوتا ہے۔ وہی کام آدمی پر کرنا فرض ہے جو اس کو سزا سے بچائے۔ پس اگر یہ مسئلہ مانا جا تو مدرسہ میں جو طلبہ تحصیل علم میں بدل مصروف اور راست کردار ہوتے ہیں وہ کچھ اس خیال سے نہیں ہوتے کہ اپنے کام کا حق ادا کرتے ہیں بلکہ استاد کے بازماندہ کے خوف سے اس کام

لرنے ہیں پس جہاں فعال ہم کرتے ہیں اسکا سبب نہیں ہوتا کہ ہمارے مالک حقیقی کی چشم
 شفقت و التفات ہمارے حال پر رہتی ہے اور ہم پر سے وہ کبھی نہیں اٹھتی اور اب بھی ہے
 اور ہمیشہ رہے گی بلکہ اسکی سختی و درشتی کے خوف سے وہ افعال ہم کرتے ہیں یعنی خدا
 کی محبت کے سبب نیک کام نہیں کرتے بلکہ اس کے خوف کے سبب تمام ہمارے اعمال
 کام اور سارے سپاہیوں کا اپنے ملک پر جانوں کا قربان کرنا فقط اس خوف و خطر سے
 ہوتا ہے کہ لوگ ان کو کیا کہیں گے یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ نلوکاری کا قوام خوشدلی ہے
 مگر اس صورت میں خوشدلی کی جستجو اسطرح ہوتی ہے کہ بجائے ہاتھ لگنے کے وہ ہاتھ سے
 نکل جاتی ہے۔ پرنسپل شارپ کہتے ہیں کہ ہم یہ متواتر دیکھتے ہیں کہ خوشدلی کا جو بندہ اسکا
 یا بندہ نہیں ہوتا خوشدلی ان کو ملتی ہے جو خوشدلی کا خیال ذرا نہیں کرتے۔ اکیلا و مصنف کا
 قول ہے کہ یہ امر عموماً سچ نہیں ہوتا کہ جو چیز سبکو حاصل ہو سکے حاصل کرنے کا مقصد ہم
 کیا ہو بلکہ بعض چیزیں انسان کو وہ مل جاتی ہیں جنکے لینے سے اُسے انکار ہوتا ہے
 انہیں چیزوں میں سے ایک اخلاقی خوشدلی بھی ہے جو لوگ اپنی ہی خوش دلی کے لئے سبب
 مہیا کرتے ہیں وہ خود کام اور خود غرض ہوتے ہیں نلوکار نہیں ہوتے۔ اور ان کو خوشدلی
 کبھی نہیں حاصل ہوتی اسلئے کہ ان میں نیکی نہیں ہوتی۔

(۴) عرض یہ حکما کے مباحثے اور ان کے رد و قبح بے سود سبق لیکن ہم کو وہ ضرور کچھ نہ کچھ
 سکھاتے ہیں ان سے یہ امتحان ہوتا ہے کہ نیکی کیا ہے اور کیونکر حاصل ہو سکتی ہے۔ کا رتی یعنی
 اچھے کام کرنے کا نام نیکی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس اچھے کام کرنے کا سبب کیا ہوتا ہے
 خود مہری اور خوشدلی دونوں اس کا جواب کافی نہیں دیتیں کیونکہ جو اخلاق کے موافق زندگی
 بسر کرتے ہیں وہ ان دونوں سے کچھ بڑے دیکھتے ہیں ان سب باتوں میں نلوکاری کی وجہ
 کے لئے مسئلہ فریض سے زیادہ قابل اطمینان معلوم ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہو گا کہ اصول
 فریض وہ کیا ہیں جو ہمارے اعمال کے ہادی بنتے ہیں۔ اس کا جواب بھی ابتدا و نظر میں کوئی

صاف نہیں معلوم ہوتا۔ ہم اپنے میں دیکھتے ہیں اور پاتے ہیں کہ اپنے سر پر
 کا جانتا ہم کو شیت ایزدی کی طرف نسبت ارادہ کے زیادہ لیجاتا ہے خدا کے قانون
 اخلاق کا بیان ایک صنیف سابقین طبیعت انسانی کے اخلاق کا ہے۔ نیکی یا راستی
 کے ساتھ رہنے کے معنی کچھ اور سوا اسکے نہیں ہیں کہ ہم خدا کے اخلاق کے پیرو ہوں
 اور اس کی مرضی کے موافق کام کریں ہماری سرشتی اخلاق ایک آواز الہی ہمارے
 اندر ہے جو ہم کو ہدایت کرتی ہے۔ اسی سبب خدا کی محبت ہوتی ہے۔ ہم اپنا دل کھول کر
 اسکے سامنے کھتے ہیں تو وہ اس میں نیکی کا الفا کرتا ہے اور اوسکے کرنے پر آمادہ
 کرتا ہے۔ خدا عزوجل ہی راستی کا سرچشمہ ہے اسی سے ہم اپنے لب سیراب کریں باقی اور
 سب طرف شکستہ میں جو راستی کے چشمہ سے نہیں بہ رہے جاسکتے۔

(۵) جیسا اور کاموں کے واسطے عمل ضروری ہے ایسے ہی نیکی کا رہنے کی افزائش کے لئے
 عمل حقیقی اصل اصول ہے۔ اگر کوئی شخص اچھے کاموں میں پہلوان ہو تو اس کو جانتے کہ وہ اچھے
 کاموں کی ورزش کئے جائے۔ دو باتیں ہیں ایک داستان یعنی جانتا دوسرا کار بستن یعنی
 کام کرنا۔ اکثر نفس مارہ کو نیک بد کی شناخت میں دھوکا پڑ جاتا ہے کہ فقط روز نیکی کے جان کر نیک
 سمجھ لکھا ہو بلکہ علمی عمل میں چنداں موثر نہیں ہوتا۔ آدمی جب تک اپنے نفس کے اعمال خسیہ کے چوڑے
 کا محاسبہ نہ کرے گا اعمال مقدسہ کا اقتدا اس سے نہ ہو سکے گا ہزار دفعہ عاقل مونی کہنے
 ہوئے دیکھتا ہے تو کیا اس جانتے سے کہ روٹی کیونکر بکتی ہے اسکو روٹی پکانی آجاتی ہے ہرگز
 نہیں اگر وہ آٹا گوند ہے اور پیرا بنائے اور قوسے پر روٹی ڈالے تو ایک چوڑا ماسے بھی
 بدتر روٹی پکائیگا۔ پس جیسا یہاں عمل میں بلکہ علمی کام میں نہیں آیا ایسا ہی اخلاق میں خیب
 فراولت نہ ہونیک کرداری نہیں حاصل ہوتی۔ پروفیسر نیکی فرماتے ہیں کہ اگر تم جیناں کہو
 کہ ہم کو کتابوں اور دلائل و حینالات اور فاضلانہ مباحثوں سے نگو کار ہونے میں بڑی
 پونجی تو تمھاری بڑی غلط فہمی ہے۔ کتابیں اور بحثیں بیشک دل کو ہوشیار اور سیدار کرتی ہیں

اور شاید وہ ابتدا میں چلنے کے اندر گرا ہی سے انسانوں کو روکتی ہیں جیسے کہ راستوں میں
 تختوں پر دست رہ نما بنے ہوئے مسافر و نکورستہ بھولنے سے روکتے ہیں مگر یہ دست رہ نما کلمہ
 منزل میں ایک قدم نہیں چلا سکتے تم کو چلنا اپنی ٹانگوں سے پڑنا ہے عرض عمل بالکل کرنے
 سے ہوتا ہے۔ راہوں میں اگر دست رہ نما ہیں تو اچھا ہے مگر ہمیشہ ان کے سہارے سے چلنا
 اچھا نہیں جب قدر تم کو چلنا بغیر ان کے جلا آجائے تو بہتر ہے۔ تم یقین کرو کہ تھوڑا سا زیادہ سفر
 مسافر کر گیا کہ ایسے اضلاع جو ویران اور اجاڑ اور کچھ دلدل پانی سے بہرے پڑے ہیں
 آجائینگے ایسی صورت میں مسافر کی حالت قابل رحم ہوگی جو میلوں کے پتھروں اور رہ نما
 تختوں کو دیکھ کر سفر کرنے کا اکثر عادی ہی یا اگر تم اپنی روح میں صحیح صحیح سمجھیں بتلانے والا
 قبلہ نما نہیں مقرر کرو گے تو تم ایسے اندھے رہ نما کے ماتھ میں پڑو گے جو اندھوں کی
 رہ نمائی کرتا ہو۔ تم خود کمر بستہ ہو کر مستعد و آمادہ ہو کر بڑے بڑے سچی باتوں میں ثابت کرو
 کہ ہم چلنا چلنے سے کم کو دنا کو دینے سے بٹا کھیلنا پٹا پھینکے سے سیکھتے ہیں تمہاری زندگی
 میں عمدگی جب پیدا ہوگی کہ جو موقعے عمدہ کام کرنے کے تمہارے سامنے آئیں تو انہیں
 عمدہ کام کرو۔ اگر تم اول ہی مرتبہ اپنی مردانگی کے امتحان میں جھجک جاؤ گے تو دوسری
 دفعہ میں اور بڑے ہو جاؤ گے اور پھر آگے جو اور اسکے موقعے آئیں گے انہیں بے شک
 بالکل نکھروں گے ہو جاؤ گے اور نامردی اور کمینگی میں ڈوبتے چلے جاؤ گے۔ تیرا کہ
 جب ہی تیرا کہ بنتا ہے کہ وہ اپنی بھاتی کے زور سے پانی کے بہاؤ کا مقابلہ کرتا ہے اور اسکی
 مخالف سمت میں پانی کو جیرنا ہوا چلا جاتا ہے۔ اگر وہ ہمیشہ بایاں پانی میں تیرا کرتا تو دنیا
 آب میں وہ غرقاب ہوتا یا پریشان و حیران زندگی کو فرخ و سعید فقط نیک حیالات اور
 مسائل کا علم نہیں بنائیگا جب تم سفر کرتے ہو تو دیکھتے ہو کہ میں آتے جاتے ہیں اور مجھے
 رہتے جاتے ہیں اور اگر یہ نہ ہو تو تم مسافر نہیں ہوتے معنی ہوتے ہو پس ایسی اپنی مبارک
 فرخ زندگی کے سفر میں جو وقتیں اور دشواریاں آتی جائیں ان کو میلوں کی طرح پیچھے چھوڑنے

چھوڑنے جاؤ گے تو اپنے منزل مقصود پر پہنچ جاؤ گے۔

(۶) یہ تو ممکن نہیں کہ زندگی کے معمولی کام جو روزمرہ کئے جاتے ہیں وہ نیکی کی کسوٹی پر چڑھا کر کسے جایا کریں اور کوئی ایک طریقہ پسندیدہ مقرر کیا جائے کہ وہ ہونا اور کمال آدمی نیکی بتلانے والا سو بہتک فرائض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے ادا کرنے والے بہ سخت ناگوار طبع ہوتے ہیں اسلئے آگاہ دلوں نے بہت تلاش اور جستجو اور ٹنگا پواس میں کی ہے کہ کوئی محلہ و مختصر قاعدہ ایسا حاصل کریں کہ وہ نیکی و بدی کا معیار ہو تو شاید سب سے اچھا یہ قاعدہ ہاتھ لگاؤ۔ وہ سائنس کے لحاظ سے بالکل صحیح کمال نہیں ہے مگر وہ افعال کے امتحان کے لئے معیار ہے جو کچھ تم چاہتے ہو کہ دوسرا آدمی تمہارے ساتھ کرے وہ تم اس کے ساتھ کرو۔ مضمون بھی دنیا کے ساری زبانوں میں کسی نہ کسی ہیرا پیر میں ادا کیا گیا ہے چنانچہ زبان سنسکرت میں ایک شاعر نے جس طرح بیان کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سن تمام نیکیوں کا مجموعہ ان محفل و مختصر الفاظ میں یوں بیان ہوتا ہے کہ تو اور وہ ساتھ وہ کام نہ کر کہ جو تیرے ساتھ اگر کیا جاتا تو تیرے دل کو آزار پہنچے۔ یہ قاعدہ سیدنا سادہ بڑا وسیع اور محیط ہے اور آسانی استعمال میں آسکتا ہے جو انسان کے کل افعال پر نیک اثر رکھتا ہے۔

(۷) جو شخص اپنے افعال کے اوصاف پر خیال کرے گا وہ نیک کاموں کی طرف رغبت کا اس خیال میں بڑی خوبی ہے کہ آدمی جو کوئی کام کرتا ہے اور کوئی لفظ کہتا ہے تو اسکے نتیجوں کا ایک سلسلہ ایسا مسلسل چلا جاتا ہے کہ جیسے انجام کا پتا نہیں لگ سکتا ہمارا گردو کا ہر شخص ہماری زندگی میں ایک خاص حد تک نیک پیدا کرتا ہے اور اپنا اثر ہم پر کرتا ہے مگر وہ ہم کو معلوم نہیں ہوتا۔ کوئی بھلا کام کریں یا اچھا کلام کہیں وہ زندہ رہتا ہے گو اسکی بار آوری کو ہم نہ دیکھیں اور یہی حال برے کام اور کلام کا ہے۔ کوئی آدمی سے ادنی آدمی بھی ایسا نہیں ہے کہ اسکی مثالی اپنا اثر اسکے گرد کے آدمیوں پر نہ کرتی ہو۔

یعنی کوشش اور پیام سب چیزوں سے زیادہ ہے اور وہ برباد نہیں جاتی۔ گوہر سے کو فنا
ہو کر نیکی کو بچا ہے وہ ماہر و مہر و خاک و افلاک سے برباد نہیں ہو سکتی

(۵) کوشش قلب

ہر انسان کے صفحہ دل برحق و ناحق کے معانی خدا سے برحق نے اپنے ہاتھ سے لکھ رکھے
ہیں اس لئے ہر فرد انہیں پڑھ کر سمجھتا ہے۔ ہمارے باطن میں ایک تیلی آواز ہے جو ہمارے
کاموں اور خیالوں اور کلاموں کی نیکی و بدی میں تمیز کراتی ہے۔ اس آواز کو جتنی
توجہ دلی سے ہم سنتے ہیں اسکی ہدایت پر چلتے ہیں اور اسکی آموزش سے برائیوں سے
بری ہوتے جاتے ہیں اس کے طفیل سے ہم کوشش کاموں میں یعنی جنگے کرنے اور نہ کرنے
میں شک ہوتا ہے۔ اپنی فرائض پر لگا ہی ہو جاتی ہے۔ اس آواز کا نام کوشش قلب ہے
جو شخص کوشش رکھتا ہے اس کو صاحب کوشش کہتے ہیں۔ یہ ہمارا کوشش لیا قاعدہ بتلاتا ہے
کہ جس ہمارے کاموں و کلام و خیالوں کی تنظیم ہوتی ہے جب صاحب کوشش ہم ہوتے
ہیں تو ہم ساری نیکیوں کا مجموعہ بن جاتے ہیں پس کوشش ہمارے اخلاق کا اصل
اصول ہے۔ وہی ایک قوت خیر و شر میں تمیز کراتی ہے۔ وہی خلیفہ الہی ہمارے دل میں ہے
جو ہمارے فرائض پر ہدایت کرتا ہے وہ خبردار کرنے کے لئے جنتیا اور دہائی نہیں دیتا مگر کسی
آواز دیتا ہے کہ سنائی دیتی ہے ہم کو جو راہ بتلاتا ہے اس میں چلاتا ہے وہ فقط نہا ہی ہوتا
رہتا ہے۔ خدا تعالیٰ یہ قانون ہدایت دل پر نقش کر دیا ہے جو اسکی اطاعت کر گیا وہ محمود و انحصار
ہوگا جو اس سے سرتابی کرے گا اس کی گردن پر وبال ہوگا۔

(۶) ایک شخص بڑا نام ورجیل القدر گذرا جسکی یہ نقل مشہور ہے کہ اس نے ایک کچھوے کے
بچے کو دیکھا کہ یہ چاہا کہ اپنی لکڑی سے کچھل کر اسے کچھوے سے تودل میں سے اکیسے در
کی آواز بہت صاف یہ آئی کہ اس بچے کو تو مارے گا تو پڑا پاپ کر گیا اس آواز کا سننا تھا کہ
اپنے تے بازوں کو کچھوے کے مارے ہٹا لیا۔ اور جلدی سے گھر دوڑا گیا اور یہ ماجرا

ح در اسین و میکر دیم + گرد ہر کو سے پہر یک منقال - گوشنسن کے لئے بڑا
 سوزوں ہے صوفیاء کبار کو ان اشعار پر خوب حال آتا ہے۔ مکمل ہل دنیا کے حال یہ
 وہ بہت صادق آتے ہیں کہ اپنے اندر کا چارہ باہر ڈھونڈتے ہیں اور اسکا علاج
 دل کے اندر ہوتا ہے۔ ہمارے دل کی دلوں سامنے ہوتی ہے اور ہم اوروں کے دربان کی طمع
 کرتے ہیں بیفیت کہ گوشنسن جو بڑا اور بین ہے وہ ہمارے پاس ہے اور ہم اور آدمیوں
 کے گرد لپیڑہ کرتے ہیں اوروں کے مال پر چشم طمع رکھتے ہیں اور اپنے حال سے غافل
 رہتے ہیں کاروانسراے کی نقاشی کا سودا پکاتے ہیں اور اپنے گھر میں جاروب نہیں دیتے
 موجود پر قناعت نہیں کرتے معدوم حرمیں ہوتے ہیں اوروں کی اندر ختنی پردل جلاتے
 ہیں۔ نفس مارہ کو کہ راہرن دائمی اور کیسہ برقدیمی اور دشمن جانی ہے دوست صادق گمان
 کر کے بغیر کو کہ جبکی سعی نیکے بد میں کچھ اثر نہیں رکھتی دشمن فوتی جان کر اپنے ساتھ نرم صلح
 اور اہل جہان کے ساتھ ہنگامہ رزم آراستہ کرتے ہیں اگر بھلے مانس میں تو اپنی تباہی اور
 پریشانی کو اجرام فلکی اور اجسام علوی سے منسوب کرتے ہیں اور بنی نوع کے براہوں کو مخدور
 رکھتے ہیں۔ اور اگر بھلے مانس نہیں ہیں تو آدمیوں سے درندوں اور چوپایوں کی طرح لڑتے
 ہیں اور آبروریزی اور خونریزی برآمدہ ہوتے ہیں بلکہ درندے اور چوپاے بھی اپنے بھنسنوں
 میں ہزاروں میں سے ایک بھی وہ ناخوشی نہیں پیدا کرتا جو آدمی اپنی تہذیب اور سیہ درونی
 سے کرتے ہیں +

(۶) ارادہ کی تہذیب و تادیب

تہذیب ارادہ - غم - قصد - نیت - یہ سب لفظا مترادف ہیں ان کے معانی سب جگہ ایک ہی ہیں
 (۱) انسان کے دل اور ارادہ ایک قوت ہے جو یہ اور وہ کام کرتی ہے۔ جیسا ارادہ
 ہوتا ہے ویسا ہی کام میں در ہوتا ہے۔ اگرچہ لوگ اس بات کے ماننے میں تامل کرتے
 ہیں کہ آدمی ایسا ارادہ ہے کہ جسوقت جو چاہے سو کرے مگر اس امر کے یقین کرنے میں شبہ

حکم نہیں ہے کہ ہم ٹھیکوں اور ترغیبوں کے غلام ہیں بلکہ ہمیں اختیار ہے کہ ہم اپنے
 یا نہ کرنے کے لئے پیش آتے ہیں تو ہم کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ جو ہمیں پسند کریں جسے ہم
 اختیار میں ہے کہ آج گیند بلا چاہوں کھیلوں چاہوں نہ کھیلوں۔ کچھ دیگر کتاب کا مطالعہ چاہوں
 کروں چاہوں نہ کروں۔ غرض انسان کا ارادہ خود مختار اور آزاد ہے۔ ہم نے پہلے کہا ہے کہ
 جب آدمی ان مخصوص کی کشمکش میں آتا ہے کہ شہوات جسمانی ایک طرف کھینچتے ہیں خواہشات
 نفسانی دوسری جانب میں لے جاتے ہیں چہنیں تیسری سمت میں کشش کرتی ہیں عقل و ہوش اس
 راہ بتاتے ہیں کوشش اور راہ تہدایت کرتا ہے تو یہاں انسان کے ارادہ ہی کا کام ہے کہ
 وہ کسی جانب جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ زوال کا میلان فضائل کے قلعہ پر حملہ آور ہوتا ہے
 اور ہم کو اپنا غلام بنا چاہتا ہے۔ تو اس محل خطر میں عقل اور کوشش دونوں سنسری بن کر
 دیوار قلعہ پر پہرہ دینے لگتے ہو جاتے ہیں اور ارادہ سپہ سالار بنتا ہے جس کے احکام اور انتظام
 قلعہ دشمنوں کے ہاتھ سے محفوظ رہتا ہے جب مختلف کام یا ایک کام کی مختلف صورتیں ہیں اور
 کے سامنے پیش ہوتی ہیں تو وہ انکو میزان عقل میں نہیں تولتے اور اپنے ارادہ کو سلاوہ میں
 بدلیتگی کے ساتھ لے کرتے ہیں بس اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ارادہ نادب و تہذیب سے محروم
 رہ جاتا ہے اور باز پرس اور جوابدہی کا بوجھ گردن پر لگ جاتا ہے اور خوف و خطر سر پہ سہا رہتا
 ہے جو لوگ خود اپنا ارادہ نہیں رکھتے تو بد انتظامی اور اخلاقی تزلزلان کے پیچھے نیچے جھار کے
 پڑتے ہیں مہذب و مودب ارادہ ہمیشہ ہوشیار رہتا ہے ہر وقت کل مقام کی تسخیر کی فکر میں رہتا ہے
 اور اعلیٰ اصول جو اس کو روپوش پہنچاتے ہیں اسکے موافق وہ اپنے حکام جاری کرتا ہے۔ اس طرح
 کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرنا شجاعت سے زیادہ وقت رکھتا ہے۔

(۲) انسان کے ارادہ خود مختار ہونے کے باب میں خواہ کچھ ہی سلفی نظری نتائج نکالے گئے ہوں مگر
 علامہ شخص ل میں سمجھتا ہے کہ میں بڑے پھلے کاموں کے درمیان میں انتخاب و پسند کا اختیار رکھتا ہوں
 میرا حال تنکے کا سا نہیں ہے کہ پانی پھینکا جائے تو اسکی رو میں روانی کی سمت جلتا ہوا چلا جائے

ہمیں خود اپنے میں تیراکی کی قوت رکھتا ہوں کہ پہاڑ کی مخالف سمت میں تیرتا چلا جاؤں
 پانی کا زور کسی سمت میں جانے سے مجھے روک نہیں سکتا۔ پس ہمارا ارادہ کے لئے قطعی کوئی
 روک نہیں اور ہم خوب جاہل اور سمجھتے ہیں کہ کاموں میں ہمارا ارادوں کو کسی کیل نہیں کھا اگر
 ہم چیل کریم کہ ہمارا ارادوں کی آزادی کی یہ حالت نہیں ہے تو ساری خوبیوں کی خواہش
 مغلوب ہو جاتی ہے۔ ہمارے کل کاروبار ہمارے ساری چال چلن خواہ وہ حاصل بڑے گھر سے
 متعلق ہوں اپنے اپنے بنائے جس سے وہ سب سے یقین پر مبنی ہیں کہ ہم اپنے ارادہ میں خود مختار
 اور آزاد ہیں اگر انسان کو اپنے ارادہ میں آزادی نہ ہو تو پھر اس کا زبردستی کسی ہو سکتی ہے
 جب تک ارادہ آزاد نہ ہو آدمی کو تعلیم کرنی یعنی تہذیبی پند و وعظ انسانی ملامت کرنی مصلحت بتلانی
 یہ سب عبت و بیکار ہوگی۔ لیکن کوئی فائدہ مرتب نہیں ہوگا۔ اگر قوانین کی اطاعت اور عطا
 کرنے کا فیصلہ کرنا آدمی کے اختیار میں یقینی نہ ہوتا تو ان قوانین سے کیا خاک فائدہ ہوتا۔ ہماری زندگی
 کے ہر لمحہ میں کوششیں جاری رہ رہتی ہیں کہ انسان کا ارادہ آزاد ہے۔ یہی ایک چیز جو ہمارے اختیار میں ہے
 کہ ہم اسکو چاہیں تو صحیح جانب میں چلا سکتے ہیں غلط جانب میں ہماری ترغیبیں اور عادتیں ہم پر حاکم
 نہیں بلکہ ہم ان کے حاکم ہیں۔ کوششیں ہو سکتی ہیں کہ ان کی اطاعت میں بھی ہم انکا مقابلہ کر سکتے ہیں
 اور ان کو محکوم بنا سکتے ہیں اس کام کے کرنے میں ہوازمہ ارادہ کسی اور زور کی ضرورت نہیں۔
 (۳) فرض کے ادا کرنے میں سب سے زیادہ سدراہ ارادہ و قصد کا صنف اور عدم تقصیر ہے۔ ہمارے
 ایک جانب میں کوششیں اور خیر و شر کا علم ہے۔ اور دوسری جانب میں کاہلی، خود غرضی، عیش طلبی
 و شہوت پرستی ہے۔ ان دو حالتوں کے اثروں کو درمیان غیر مودب و نامہذب ارادہ کہہ دیتے ہیں
 لگتا ہے کہ آخر کار اس میزان کا پلڑا اس طرف جھکے گا کہ جس طرف ارادہ کا کام کرے گا۔ اگر
 اس نے مجہول بن گیا تو خود پرستی اور شہوات جسمانی کا پلڑا غالب ہا اور اس سے آدمی شہوات
 نفسانی کا غلام بن گیا جس سے آدمی بالکل شہوت پرست ہو جائیگا۔

(۴) تادیبِ خلاف کو وسط اور حذبت اور سیرت کی عمدہ صورت ظاہر ہو کر لے یا ضروری ہے کہ

آدمی میں ایسا ملکہ ہو کہ وہ بلا توقف اپنے ارادہ کو عمل میں لائے اور اس کی ترغیبات کا مقابلہ کرے نیک کاموں کرنے کی عادت جب تک ہے کہ دونوں نیک آدمیوں کی ترغیبات کا مقابلہ کرتا ہے مولے نفسانی سے لڑتا ہے شہوات نفسانی کو دبانے اور خود غرضی کو مغلوب کرتا ہے۔ مگر جب آدمی ایک دفعہ ہی اپنے فرض کا ادا کرنا سیکھ جاتا ہے تو اس کی عادت میں وہ خوب جگہ پکڑ جاتا ہے اور پھر اس کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔

(۵) وہ بڑا نیک شجاع جو لظروں پر جو اپنے آزاد ارادہ کے استقلال سے اپنی ایسی تادیب کرتا ہے کہ نیک عادت اس میں پڑ جاتی ہے۔ اور بڑا بد شریر آدمی وہ ہے کہ جو اپنے آزاد ارادہ کو بے کار کر کے اپنے اختیار کی حسان شہوات جسمانی اور ہوا و نفسانی کے ہاتھ میں دینے سے بد عادت ڈالتا ہے جس کے سبب وہ ایسا مقید ہو جاتا ہے جیسا کہ کوئی لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو۔

(۶) آدمی اپنے بل سے سیدھا کہہ رہا ہو سکتا ہے دوسرے کے سہانے نہیں پس اپنے ارادہ کی کارکردگی سے اپنے مطالب و مقاصد کو تقویت دے سکتا ہے۔ وہ اپنے نفس پر اور اپنے اعمال اور افعال پر قدرت رکھ سکتا ہے وہ جھوٹی باتوں سے بچ سکتا ہے سچی باتوں کو اختیار کر سکتا ہے شہوات جسمانی سے پرہیز اور ہوا و نفسانی سے گریز کر سکتا ہے پاک نفس مقدس بن سکتا ہے جو روح جاسوسی دور اور عفو سخا سے قریب ہو سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہر تنفس کے پس میں ہیں اور تاویث تہذیب ارادہ سے حاصل ہو سکتی ہیں ہر آدمی کے اختیار میں ہے کہ خواہ وہ اپنے میں ملکی صفات پیدا کر کے آزاد پاک ذات نیک ہو یا شیطان۔ ناپاک۔ بدکار۔

(۷) بڑے بڑے الو العزم اور صاحب ارادہ عزم بالجزم اور ارادہ مستحکم اور مستقل و مصمم کہتے ہیں مگر جب ان کے اس ارادہ مستحکم کے ساتھ کوئی مادی ایسا نہیں ہوتا کہ انکو نیک سیرتی کی طرف راہ نہائی کرے تو وہ بڑے بڑے ظلم و ستم برپا کرتے ہیں۔ ظالم میں ارادہ مصمم و یو خو سخوار کا حکم رکھتا ہے کہ اپنی اطاعت کے لئے وہ کروڑوں آدمیوں کا ناک میں دم کرتا ہے۔ فتح و غارت گری اور دنیا کے سوار وہ کسی اور طرح سے راضی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ارادے جب حد زیادہ فرخ ہو جائیں تو

سکندر اور نپولین کو پیدا کرتے ہیں ایسے ہی ارادوں نے سکندر سے دینا کو فتح کرایا۔ بونا پارٹ سے یورپ کو غارت کرایا۔ بونا پارٹ کو سب زیادہ اپنا یہ مقولہ عزیز تھا کہ ارادہ مصمم سے زیادہ کوئی دامانی نہیں ہے۔ اس کے کاموں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک اللوال العزم اپنے عزم بالجزم سے کیا کیا انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔

(۸) غرض جیسا یہ ارادہ بغیر ہادی کے بڑی شرارت برپا کرتا ہے ایسا ہی جبلا سکے ساتھ ایسا ہادی ہوتا ہے جو نیک نیتی کی طرف رہنا ہوتا ہے تو اس سے بڑی خیر ہوتی ہے جس شخص میں دو نوبتیں ہوں گی وہ اوروں کے دلوں کو روشن کرے گا۔ ان کو اپنے فرائض کے ادا کرنے کی طرف متوجہ کرے گا اور اعلیٰ مقاصد و نیک مطالب حاصل کرنے میں اور نیکو اپنا شریک بنائے گا۔ اور سب کی رائے کو اس طرف متوجہ کرے گا کہ وہ ضلالت و جہالت و کذب کو دور کریں اور ہدایت و صداقت کو قائم ایسے آدمی کے کاموں میں بڑی قدرت کا نقش جا ہوا ہوتا ہے۔ استقلال کے ساتھ مستعد ہونا اس کی عادت میں ایسا داخل ہوتا ہے کہ وہ اپنے گروہ کے وضع کو اور اپنے ہم صحبتوں کے رنگ کو بدل دیتا ہے اور اپنی قوم پر اثر کرتا ہے۔ وہ کابلوں کو مستعد نامردوں کو مرد بنا دیتا ہے۔ وہ خود اس نمونہ ہوتا ہے کہ اسے دیکھ دیکھ کر بد بھی نیک ہونے کی طرف راغب ہوتے ہیں۔

(۹) سوائے ان بڑے بھلے ارادے رکھنے والوں کے بہت سے آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ کیا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا یا ہوتا ہے تو بہت ضعیف۔ اس لئے کوئی ان کی خصلت و سیرت نہیں ہوتی۔ نہ وہ برائی کا ارادہ کریں کہ بڑے ہوں نہ بھلائی کا کہ بھلے ہوں۔ ارادوں اوروں کے ارادوں کا نقش نہیں جتنا نہ وہ آگے جائیں نہ پیچھے ہیں وہ باؤنٹا کہ ہونا اپنا رخ ہوا کے ساتھ پھرتے ہیں ایک طرف کی ہوا چلی اس طرف چلے گئے دوسری طرف کی ہوا آئی پھر اپنی جگہ پر آگئے۔ ہر ارادہ ان کے ارادوں پر حکومت کر سکتا ہے اور ہر آلہ ان کے دلوں پر لکھ سکتا ہے۔ وہ کس شوق میں سرگرم نہیں ہوتے اور وہ یہی نہیں جانتے کہ سرگرمی کسے کہتے ہیں۔ ہر جگہ ہوساٹی میں اسی قسم کے آدمیوں کی کثرت

ہوتی ہے۔ مجہول۔ بے پروا۔ ضعیف۔ مطیع۔ بے خبر۔

(۱۰) اسی واسطے نہایت ضروری ہے کہ ارادہ کی تادیب اور ترقی کے لئے نہایت سعی اور کوشش کی جائے کیونکہ اس کے بغیر نہ آزادی ہو نہ استحکام ہے نہ سیرت و خصلت میں کوئی تخصیص ہے نہ غیر محتم استی کو زور نہیں دیا جاسکتا۔ اخلاق کے مناسب ایت نہیں سکتے اور نہ تشریح لیل جملہ آدمی کے ہاتھ میں لکٹ پتلی کی طرح دینے سے نہیں بچا جاسکتا۔ عقلی تعلیم سے ہم تصفیہ جنات نہیں سکتے۔ حکیم سببا کرتے ہیں مگر الوالغیرم کام کرتے ہیں کسی کام کو نہ کر نیکی لہو بہی ارادہ مستقل نہ کرنا ایک مستقل ارادہ ہے یعنی ہم کچھ کام نہیں کرینگے۔

(۱۱) ارادہ کی تہذیب و تادیب و تعلیم کا وقت سب اچھا بچپن ہے۔ ایک خاص زمانہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل بڑا وسیع ہوتا ہے اس میں بہت کچھ سرمایہ فائدہ مند راست بازی کا سما سکتا ہے۔ ہمارے جذبات عقل کے تابع ہو سکتے ہیں سچے اصول دل میں استحکام کے ساتھ قائم ہو سکتے ہیں کہ وہ آئندہ زندگی میں بڑے کاموں میں کام آسکتے ہیں ہم کو جتنے دنوں سے زمین پر رہنا ہے اس میں یہ زمانہ نہ کل دنوں رہتا ہے نہ بہت دنوں تک بلکہ وہ چند سال ہی کا ہوتا ہے اگر ہم نے اس کو اپنی غفلت سے کہو دیا تو دنیا کے دستور اور عادت کے موافق جہالت اور غلط کاری ہم کو گھیر لے گی۔ ہمارے ارادہ کا ضعف ہمارا قانون ہوگا اور ذائل ہمارے فرمانروا جسے مقابل ہونا مشکل ہوگا اسی نوعی میں ارادہ کو مستحکم کرنا سیکھو۔ اور اپنی عمر رواں میں ثبات پیدا کرو تا کہ وہ ڈیل بل نہ رہے۔ سوکھے پتے کی طرح ہوا کے ساتھ اور ہر نہ پڑے پیر و ارادہ کے مستحکم نہ کرنے سے تم زندگی ہی میں قبر میں دفن ہو جاؤ گے جسکے پہرے کے سرکانے کی قوت نہ رکھو گے +

(۱۲) خدا تعالیٰ ہمارے کاموں میں ہماری نیت اور ارادہ کو دیکھتا ہے اگر نیت بخیر ہو اور اس کے موافق عمل نہ ہو سکے تو یہی وہ عمل خیر گنا جاتا ہے اگر عمل خیر ہو اور اس کے کرنے میں نیت بخیر نہ ہو تو وہ نیکی میں شمار نہیں ہوتا۔ ظاہری عمل اور باطنی نیت میں بعینہ ایسا تعلق ہے جیسا کہ پوست اور مغز میں مغز کے لئے پوست کا ہونا ضروری ہے اور اسی سے مغز بچا جاتا ہے پوست اور اس کے

پہرے کے اندر مغز بندریچ اور بد شواری بڑھتا ہے۔ ایسے ہی پہلے کام آگے آتا ہے پھر ارادہ ہوتا ہے
 اگر کام نہ ہو تو پھر ارادہ کا ہے کا ہی بغیر کام کے ارادہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ بغیر تیر کے گمان
 کو چڑھانا۔ ارادہ میں وہ زور ہے کہ اگر ہم مصمم طور پر اسے کریں اور مشیت ایزدی ہی شامل
 حال ہو تو جو ہم ہونا چاہیں وہ ہو سکتے ہیں +

(۷) فرض

قانون اخلاق کے موافق جو کام ہم کو کرنا چاہئے اس کو فرض کہتے ہیں۔ وہ ہمارے دم کے
 ساتھ ہوتا ہے اور ہمارے دم ہی کے ساتھ جاتا ہے۔ ہماری سہمی بھی وہ نہیں چھوڑتا جو شخص
 اس سے جی چراتا ہے وہ بڑا ہی نکلا اور ذلیل ہوتا ہے۔ اجناس عالم سے ہمارے تعلقاً
 ایسے ہیں اور ہماری حالت ایسی ہے کہ ان سے فرض پیدا ہوتا ہے جو ہمارے گرد و قریب میں
 ان کے حقوق کا ادا کرنا ہمارا فرض ہے۔ یہ ادا حقوق کا فرض اول گھر سے شروع ہوتا ہے
 والدین کے حقوق اولاد پر اور اولاد کے حقوق والدین پر۔ بہن کے بہائیوں پر اور بہائیوں
 کے بہن پر خاوندوں کے بیویوں پر اور بیویوں کے خاوندوں پر۔ نوکروں کے آقاؤں پر
 اور آقاؤں کے نوکروں پر۔ گھر کے بعد دوستوں ہمسایوں اور اہل وطن کے حقوق ہیں
 ہمیں ساری عمر یہ فرض گھیرے رہتا ہے۔ بطور یہ بات بڑی نہیں معلوم ہوتی ہے کہ آدمی ان سب
 حقوق کو بالائے طاق رکھ کر آزاد ہو اور اپنے من مانے کام کیا کرے۔ اور کوئی کام سوا
 اپنے مرضی کے نہ کیا کرے مگر ایسا ہو نہیں سکتا۔ آدمی کی آزادی کا حال یہ ہے کہ چھپی آدمی
 زیادہ آزاد ہے اور کبھی تو آزادی کا گلا وٹا ہے۔ مگر انسان کی زندگی جو نری اپنی مرضی کے
 موافق ہوتی ہے اس میں نہ اصلی سرور ہوتا ہے نہ سچی آزادی ہوتی ہے۔ ادا حقوق کے
 فرض کو فراموش خاطر کرتا ہے اور شتر بے ہمار بنتا ہے تو اس پر وہ جور و ظلم و ستم ہوتا ہے کہ
 جسکو وہ اٹھا نہیں سکتا۔ دنیا میں فرض ایسی کہ بانو نہیں ہے کہ کاموں کے کرانے میں
 سختی و درستی کرتی ہو بلکہ وہ نہایت شفقت سے دل جوئی و ہم دردی کرتی ہے۔

وہ خدا کی بھیجی ہوئی ہے وہی ہم کو سلامت باکرامت رکھتی ہے۔ افکار اور ترددات دنیاوی سے نجات دیتی ہے اور بنی نوع انسان کو ہم سے فائدے پہنچاتی ہے +

(۲) ادا فرما لینے کا خیال فضائل انسانی کا استخراج ہے۔ اسکا الفا ضعیف کو قوی بنانے کو جبری کرتا ہے۔ افتادہ کو ایسا وہ جسکو اسکا خیال نہیں وہ اول ہی بصیبت یا ترغیب کے چہرے میں اوندھے منہ کرتا ہے۔ اخلاق کی کل عمارت کی کج فرض ہو جا سکے اور استوار اور پائدار رکھتی ہے۔ یہ تمام قوت۔ نیکی عقل۔ راستی۔ آرمیدگی۔ مسرت۔ محبت۔ خوشدلی بغیر اس کے ثبات و قرار نہیں لکھتے۔ بلکہ ساری ہماری ہستی کی بناوٹ و ساخت ہمارے اندر فرسودہ ہو جاتی ہے اور آخر کار ہم کو کھنڈر میں بٹھا کے اپنی ہی تباہی پر حیرت زدہ کرتی ہے۔ ادا فرما لینے میں اپنے تئیں وقت کرنا اور شفقت و محبت کی خدمات کو مہربانی سے بجالانا اور کسر کرنا انہیں باتوں کے مجموعہ کا نام ہماری سیرت یا حاصلت ہے +

(۳) جبری جو افراد کو ادا فرما لینے بڑی تقویت دیتا ہے۔ ان کو سیدھا کہہ کر کرتا ہے۔ اسکی مثال یہ ہے ۱۸۵۷ء کو جب دہلی میں ہنگامہ عذر برپا ہو رہا تھا اور انگریز اور ان کے اہل و عیال قتل ہو رہے تھے لہذا صاحب کشن جج دہلی بھاگے ہوئے تھے چھپن صاحب میجر ٹریٹ دہلی سے شہر کے کشمیرے دروازہ میں ملے اور ان سے کہا کہ چھپن صاحب تم کیوں ناحق مرنے کے لئے جاتے ہو انتظام کرنا اب تمہارے اختیار سے باہر ہو گیا ہے اسپر چھپن صاحب نے فرمایا کہ شہر کا بچا نامیرا ڈیوٹی (فرض) ہے میں ضرور جاؤں گا۔ وہ شہر میں آئے اور فرض کے ادا کرنے میں ہی جان قربان کی۔ ایک اور مثال یہ ہے کہ جب دم جانے کے لئے پوہینی طوفان میں جہاز کے اندر سوار ہوتا تھا تو دوستوں نے منع کیا کہ کیوں جان جو کھوں میں پڑتے ہو تو اس نے کہا کہ مجھے وہاں جانا ضرور ہے جیسا ضرور نہیں جب کلام کا کرنا آدمی پر فرض ہے اس کو کرے خواہ کرنے میں کیسا ہی خوف و خطر سامنے آئے اور طوفان اس پر برپا ہو +

۱۲
 (۴) ہم کو اپنے جینے کی علت غائی یہ نہیں چاہئے کہ انسانیت اپنی حضرت بنا میں اور
 بالقوہ جسمانی و روحانی کاموں کو بالفعل نہایت عمدہ طور سے ظاہر کریں۔ درحقیقت یہی جینے
 کی علت غائی ہے اور باقی اور وسائل اور ذرائع ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ جس شخص کو نہایت خوشی
 بہت دولت۔ بڑی حکومت۔ اعلیٰ جاہ و منصب ناموری حاصل ہے وہ بڑا کامیاب کامگار
 ہے بلکہ اس شخص کو بڑا کامیاب جانو جو نہایت آدمیت و انسانیت رکھتا ہے اور زیادہ
 فائدہ مند کام کرتا ہے اور سب کے حقوق ادا کرتا ہے۔ ایک کامیاب دشمند فرزانہ نے اپنی
 ساری زندگی کے تجربوں کا لب لباب یہ نکالا ہے کہ اول ادارہ حقوق پر خوشی۔ اس سے
 بہتر کوئی مقولہ نہیں ہو سکتا اور اس سے بدتر مقولہ نہیں ہو سکتا کہ اول اپنی خوشی
 پسہ ادا و حقوق۔

(۵) اول آدمی کو چاہئے کہ وہ اپنا کام دریافت کرے پھر اسکو کماحقہ انجام دے۔ ادارہ فرضی
 صبر سے انتظار کرنا بجائے کام کرنے کے ہوتا ہے ادارہ فرض میں ناکامی بھی ناکامی نہیں ہے
 کامیابی ہے کسی کام کا کماحقہ کر دینا۔ یا بوقت ضرورت اپنے فرض کے ادا کرنے میں ہاتھ کا
 لگانا ہی بڑی کامیابی ہے +

(۶) خلاصہ یہ ہے کہ فرض کا سمجھنا اور سب کے حقوق کا ادا کرنا انسان کی مشکلات کو سہل کرنا ہے
 وہ ہم کو بہت سبق پڑھاتا ہے۔ اطاعت کا سبق دیتا ہے۔ بڑی ترغیبوں کا مقابلہ کرتا ہے
 جن کاموں کے کرنا قصد کرتے ہیں انکو کرا دیتا ہے۔ سارے تجربے یہ شہادت دیتے ہیں کہ ہم
 ہو جائیں اپنے تئیں بنانا چاہتے ہیں جبنا حق کام نہ کرنے کا قصد کرتے ہیں اور ترغیبیں انکے کرنے پر
 اگسباتی ہیں تو ہم حق کام کرنے کا قصد کرتے ہیں اس طرح رفتہ رفتہ ہم وہی بناتے ہیں جو ہم اپنی تئیں
 بنانا چاہتے ہیں ہر روز کی ایسی کوشش اس قسم کی جہگڑو نکوٹو کر دیتی ہے جو ہم وہی کاٹتی ہیں جو بونے پر
 (۷) اعلیٰ درجہ کی پاک و مقدس نسبت یہی ہے کہ ہم سب کے حقوق ادا کرنے کو اپنے جینے کا
 اعظم سمجھیں سرور و جانی اور سرت جا و دانی فرض کے کماحقہ ادا کرنے سے حاصل ہوتی ہے

اس میں کبھی حسرت و مایوسی پاس نہیں آئے پائین آگئے اور سر سے اسی سے
 اپنے فرائض کو ادا کرتے ہیں تو انکا علم سارے دل کو وہ مخلوط کرتا ہے جو دل میں کبھی نہیں
 پس فرض کا ادا کرنا ادا ہے حقوق میں ہے۔ اور حقوق تین طرح کے ہیں ایک اپنی ذات
 کے دوسری اور عباد کے تیسرے معبود حقیقی کے۔ ان کو آئندہ تین بابوں میں
 بیان کرتے ہیں +

باب دوم انسان کو ذمے جو اپنی ذات کے حقوق ہیں (۱) صحت کو سلامت رکھنا

ہر شخص پر واجب ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنی صحت کی خبر رکھے اور اچھی طرح حفاظت کرے
 کیا تھوڑے لفظوں میں یہ ایک بڑا مضمون ادا کیا گیا ہے کہ دنیا میں وہ انسان نہایت
 شاد اور شادمان ہے کہ جب کاجسم اور دل دونوں مرض سے خالی ہیں یعنی بے مرض جسم میں
 بے مرض دل رکھتا ہے۔ انسان کے واسطے کوئی نعمت صحت کے برابر نہیں وہ اس کی
 ساری خوشیوں کی جان ہے جیسا آدمی بیایہ ہوتا ہے تو خود اس کا مزاج چڑچڑا ہوا جاتا ہے
 نہ وہ خود خوش رہتا ہے نہ اور اس سے خوش ہوتے ہیں نہ وہ اپنا کام کر سکتا ہے نہ اور نہ
 اپنے ہم نشینوں کو باحاطت ہو جاتا ہے۔

منفص بود عیش آن تندرست کہ باشد بہ پہلوئے بیمارست
 پس صحت کو قائم رکھنا انسان کی لیاقت ایک طرح کی ہے۔ گورنگی کا کچھ اعتبار
 نہیں انسان کی طاقت سے باہر ہے کہ وہ موت کو روک سکے۔ وہ ہزاروں طرح سے آتی ہے
 مثل مشہور ہے کہ سر پہانے موت ہر حیلے رزق لگو کوئی شخص بڑھا نہیں ہوتا جب تک کہ
 وہ صحت کے باب میں کچھ احتیاطیں نہیں کرنا اور اپنی شہوات نفسانی کو نہیں روکتا
 اس سبب وہ ایک نعمت کا مستحق ہوتا ہے۔

بے دنوں زیادہ ہم تندرست صحیح سالم جیتے ہیں اور اپنے کاموں میں مستعد رہتے ہیں اتنا ہی
 ہم ان حضرات کا مساوی و سنجھی طرح دیتے ہیں جو ہمارے پرورش اور تعلیم میں ابتداء و عمر میں
 کی گئی ہیں پس اسے طالب العلم ہم اپنے تندرستی کی حفاظت میں کمال تندی کرو۔ اگر
 اس کام میں غافل رہو گے تو اپنی زندگی سے خوش نہ رہو گے۔ اس سے مطالعہ اور تحصیل علم
 میں خلل پڑے گا۔ اگر تم اپنی طالب علمی کے زمانہ میں ساری تناؤں اور آرزوؤں میں کامیاب
 ہو گے تو اس زمانہ کی صحت کی بے احتیاطیوں کا خمیازہ آئندہ بھگتنا پڑے گا۔ ہم دیکھتے
 ہیں کہ طالب علم جتنا شوقین علم کا ہوتا ہے وہ اپنی صحت کی یعنی گوشت اور خون کی حفاظت
 عقل کے موافق نہیں کرتا۔ وہ اس طرح چلتا ہے جیسے کوئی ٹرین خطرناک ٹیلے پر چلے اور
 سنگین یعنی اشاروں کی نشانیوں کو نہ دیکھے۔ اور یہ نہ جانے کہاں ٹھہرنا چاہئے۔ تجربہ بتاتا
 ہے کہ جو طالب علم جسم کو کابل بناتا ہے اور بے ورزش رکھتا ہے اور دماغ سے صحت محنت
 اصرار کے ساتھ لیتا ہے تو وہ ضرور امراض میں کم و بیش مبتلا ہوتا ہے جو طلباء قدرتی
 توانا اور تندرست نہیں پیدا ہوتے اور اپنے تئیں کتابوں کے حوالہ کر دیتے ہیں انکے دماغ
 نہایت ضعیف ہو جاتے ہیں و جسم لاغر و ناتواں۔ اس لئے طلباء کو منع کیا جاتا ہے
 کہ وہ اپنی طاقت سے باہر تحصیل علم میں مشقت کر کے اپنا خون اپنی گردن پر نہ لیں
 انکو اپنی صحت کی سب سے زیادہ ایسی احتیاط کرنی چاہئے جیسے کہ اچھا کارنگیر اپنے اوزاروں
 تیز رکھنے اور عمدہ سپاہی اپنی بارود کے خشک رکھنے میں احتیاط کرتا ہے۔ شائستہ اور مہذب
 آدمی بیماریوں پر رحم کرتے ہیں اور ان کی عیادت کو جاتے ہیں اور اپنے مقدور کے سوا
 اعانت کرتے ہیں۔ پس بیمار پڑ کر ایسی تکلیفیں نہ اوروں کو نہ خود کو کہہ دردمیں پڑو۔
 (۲) صحت آدمی کی بڑی سلطنت ہے اور وہ نعمت ہے کہ ایک بادشاہ بیمار ہو تو ہنگوا و حشمت
 جاہ و حکومت۔ اسباب تحمل شوکت یہ سب مل کر خوش نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے شاندار
 محل میں سونے چاندی کے پلنگوں پر ایسے آرام کی نیند نہیں سوتا جیسا کہ ایک غریب
 آدمی

اپنے بھنگے پر پتھر پستو کھٹولوں کے اندر سونا ہے۔ اور اس کے اندر

انبار عیش و عشرت کا سارا سامان دل کو اچھا نہیں لگتا غرض ہماری دست اور دست کا
بڑا حصہ ہماری صحت کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی صحت زندگی و مال ہو۔ صحت کسی گروہ کا خواہ

امیر ہو یا غریب ہو حصہ نہیں ہے۔ غریبوں کے حصہ میں وہ آتی ہے امیروں کو اسکی تلاش ہوتی
ہے۔ مشہور ہے کہ بادشاہ دو اور گداغذا کی تلاش میں ہوتا ہے لیکن اس بیان میں فرما سنا

ہے ہر امیر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ غربا کی صحت پر رشک و حسد کرے۔ بلکہ بہت غریب
ایسے کم بخت ہوتے ہیں کہ وہ امیروں کی صحت پر حسد کرتے ہیں۔ صحت ایسی نعمت عظمیٰ ہے کہ

اس کے مقابل میں دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ ہیں ایک عاقل اس کو قارون کے خزانے کے
عوض میں بھی نہیں چیتا جبکو عقل سے بہرہ نہیں ہے وہ صحت کی قدر حالت صحت میں نہیں کرتے

لیکن جب بیمار پڑتے ہیں تو اس کی قدر سمجھتے آتی ہے۔ ہم قدر نعمت ہو و بعد زوال
جب تپ لرزہ چڑھتا ہے یا درد قویج اٹھتا ہے۔ کوئی پھوڑا لگتا ہے تو بے اختیار یہ دل چاہتا

ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہو وہ کوئی سب سے لے اور کھو بھلا چکا کرے۔ افلاس کی حالت
میں تندرست رہنا دو لمندی کی حالت میں ہمارے ہنر سے اچھا ہوتا ہے۔ ایک مفلس جو

مشقت شاقہ سے رونی لگاتا ہے مگر تندرست رہتا ہے۔ وہ اس امیر اچھا ہوتا کہ زور و ہر کے
انبار رکھتا ہے مگر ہمارے ہنر چرانا لہ زور دست تنگدستی ہر آن کو راست گنج تندرستی

و (۱) افسوس ہے کہ ہم اس عطیہ الہی کو اپنی غفلت سے کھو بیٹھے ہیں خدا نے تو کھوایا سپرد کیا ہے
کہ اگر ہم خود اور ہماری صحت کی احتیاط کریں و مضر واقعات سے اپنے نشیں بچائیں تو

ستریس یا اسی سے کچھ زیادہ جی سکتے ہیں۔ لیکن اکثر ہم میں سے اس عمر سے پہلے اس
سبب سے مر جاتے ہیں کہ ارادہ ہم قوانین صحت کے خلاف کام کرتے ہیں یا کچھ ایسی سخت آفتوں

میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جنکا کچھ علاج نہیں کر سکتے۔ صحت کچھ ایسی کا نام نہیں ہے کہ
جسم کو مرض کے آلام سے بچائیں بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی تمام جسمانی اور روحانی

خاطر خواہ کام میں لائیں اور ان کے استعمال سے خود بھی خوش ہوں اور اپنے ساتھیوں کو بھی خوش کریں۔ نیک کرداری اور سچائی اور صحت ہم معنی ہیں صحت حسانت ہو بیماری بد صورتی ہے جب تمام قوا اور اعضاء اپنے اندازہ کے موافق کام اور آرام کرتے ہیں اور غذا اپنے اشتہا کے موافق پاتے ہیں تو تندرستی اور صحت ہوتی ہے۔ مگر طلباء جو شائق علم ہوتے ہیں وہ دماغ کو اور کل اعضا کی نسبت زیادہ کام میں لاتے ہیں اور اس کا یہ خمیازہ اٹھاتے ہیں کہ صحت اور حسانت دونوں صحت ہو جاتی ہیں جو طلباء کہ علم کے لئے جفاکشی کرتے ہیں کبھی تو نوجوانی میں ان کے چہرہ پر مارالشیاب دیکھنے میں نہیں آتا۔ چہرہ زرد و بدن لاغر و ناتوانی ساری بلائیں طلباء اپنے سر پر خود لاتے ہیں +

(۴) گویہ برائی سارے عالم میں طلباء کے اندر ساری اور جاری ہو کر سب سے زیادہ یہہ ہمارے ملک میں طلبہ کی جان بچھے لگی ہوئی ہے ملک گرم ہے سرد ملکوں کی نسبت کھیل تماشے بہت کم گھروں سے باہر ہوتے ہیں سال کے زیادہ دنوں میں گرمی ایسی ہوتی ہے کہ طلبہ مجبوری گھر کے اندر پڑے کتابوں سر مارا کرتے ہیں یہ گرمی جسم کو آرام طلبی کا عادی بناتی ہے طالب علمی دماغ کو مطالعہ میں گرم کرتی ہے اس طرح یہ ساگر گرم دن سونے اور مطالعہ میں سہ ہوتے ہیں ان دونوں باتوں سے جسم ناتوان اور دماغ ضعیف ہوتا اور صحت جواب دہتی ہے۔ ہماری یونیورسٹیوں کا میاب طلبہ جو وہ پندرہ گھنٹے برسوں پڑھتے ہیں اور اپنا خون پانی اٹیک کرتے ہیں جو ان میں اول نمبر حاصل کرتے ہیں کیا وہ جلد مر جاتے ہیں یا زندہ درگور ہو جاتے ہیں یا ہمیشہ صحت کے لئے رویا کرتے ہیں بعض طلبہ بی اتے و ایم اتے جلد مرنے کے لئے یا ہمیشہ دواؤں کے کھانے کے لئے ہوتے۔ ماہی پلوں سے تعلیم میں پانچ سات ہزار بھر علاج میں ایک ہزار روپو خرچ کرتے ہیں اور دماغ ان کے دل پر لگا جاتے ہیں کلکتہ یونیورسٹی میں بریلی کالج کا طالب علم لال بہادر انٹرنس میں اور دہلی کالج کا طالب علم محمد ابراہیم ایف اے میں اور اگرہ کالج کا طالب علم سری رام بی اے

اول نمبر میں پاس ہو گئے۔ دو برس کے اندر یہ فیوں مرے۔
 طلبہ کو یہ نصیحت کرنی مد نظر ہو کہ وہ اپنی بساط سے باہر دماغ سے محنت نہ لیا کریں۔
 ہوتا ہے اس میں فرق آتا ہے۔ پہلے آئندہ صحت میں خلل پڑتا ہے جان جو کہوں میں بڑتی ہے۔
 کتاب کے کپڑے نہ بنو ان سے منہ اٹھاؤ اور چہرہ کو خوشنما بناؤ۔ کتابوں کی انتہا کچھ نہیں ہے
 انہیں پر دانائی کا حال ہونا مخصوص نہیں ہے ان سے کچھ علوم و فنون سیکھ لو اور پندرہ
 کرو۔ دماغ ایسا بنا لو کہ وہ کچھ اوروں کو دے اور آپ کچھ اوروں سے لے۔ اور لے کر
 حفاظت سے رکھے +

(۲) شرائط صحت

(۱) اوپر کے سبق سے معلوم ہوتا ہے کہ جسم و دماغ میں ایسا تعلق ہے کہ جب جسم کی صحت پر
 پوری توجہ کی جاتی ہے تو قوا و دماغیہ اپنا پورا کام کر سکتی ہیں۔ صحت جسم کے لئے قوانین ہیں
 ان کے موافق کام کرنے سے ہم زندہ رہتے ہیں اگر یہ کام نہ کریں تو پھر جسم صحت بیمار
 اور دماغ بیکار ہو جاتا ہے۔ اسلئے ہم کو اپنے جسم کی خبر رکھنی چاہئے ان شرائط کا بیان ہم
 لکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیونکر ان کو پورا کر سکتے ہیں +

(۲) اول شرط صحت تازگی ہو صحت کے واسطے کوئی چیز ایسی ضروری نہیں جیسی کہ
 تازگی ہو جسم کی پرورش کے واسطے غذا بھی لازمی ہے۔ مگر اس کے درمیان وقفہ ہوتا ہے
 گھنٹوں بغیر کھائے پئے رہتے ہیں مگر پھر تو ہماری ہر دم جہد مگر اگر ذرا سی دیر بھی جا
 تو پھر ہمارا دم ہوا ہو جاتا ہے۔ تنفس کے واسطے پاکیزہ اور تازگی ہو چاہئے۔ وہ ہمارے خون کو
 صفا کرتی ہے۔ غلیظ ہوا رفتہ رفتہ ہم پر زہر کا اثر کرتی ہے۔ ہوا کا ایک عنصر آکسیجن ہے
 وہ ہمارے خون پر بڑا اثر کرتا ہے۔ ہوا جلتی اس سے خالی ہوگی اتنی ہی وہ ہماری
 صحت کے حق میں ہر موہی۔ افسوس ہے کہ ہم ایسے تنگ اور بند مکانوں میں رہتے ہیں جن
 میں ہوا کا گذر بخوبی نہیں ہوتا۔ دن کے چوبیس گھنٹوں اندر زیادہ تر انہیں کے

ہے میں صاف ہوا پھیپے کے اندر نہیں جاتی اس لئے اس کو منقبض رکھتی ہے اور دل کو
 نشست بناتی ہے خون صاف نہیں ہوتا غرض جسم کا نظم درہم برہم ہوتا ہے اور سرور ش
 اچھی طرح نہیں پاتا۔ پھانس پر اور یہ غفلت ہے کہ اس تنگ مکان میں جو خاص جگہ اپنی
 نشست کی یہ طلبہ مقرر کرتے ہیں اور اس میں کرسی مینر کتابوں کی الماری رکھتے ہیں
 وہ اور بھی تنگ ہوتا ہے۔ اس میں صاف تازی ہوا نہیں آتی اس لئے پھیپے منقبض رہتا
 ہے ضعف ہمارا قوی اور چہرہ زرد ہوتا ہے۔ طلبہ کو چاہئے کہ جب انکی نشست کا مکان
 تنگ ہو تو اس میں ہوا کے گزرنے کا سامان اچھی طرح کریں۔ پنکھا چلنے کا ہوا کے آنے کا
 انتظام کریں تھوڑی دیر کے لئے مکان کو خالی کر دیں۔ ہر مقام پر اس کے ہوا کو آنے دیں
 اس کے ارد گرد صفائی رکھیں ہر شخص کو اور خصوصاً طلبہ کو اپنے مکانوں کی چھتوں کے نیچے
 سے باہر نکل کر آسمان کے تالے بھی ہوا کھانی چاہئے۔ اس ہوا کھانے میں بھونی کوڑی خرچ
 نہیں ہوتی وہ مفت ملتی ہے۔ مٹنہ لپیٹ کر بھی کبھی سونا نہ چاہئے۔ اگر مٹنہ پینا اس لئے ہو کہ
 تاک میں بدبو نہ آئے تو بدبو کی چیزوں کو پرے ہٹانا چاہئے اور اگر اس لئے ہو کہ سردی اور
 دھیر نہ ستائیں تو اسکی کچھ اور ترکیب کریں قاعدہ ہے کہ ہوا جو سانس کے ساتھ اندر جاتی
 ہے وہ زہریلی ہو کر باہر آتی ہے پس جب مٹنہ لیٹا ہوا ہوتا ہے تو نہ ہوا باہر جاسکے گی نہ باہر
 کی ہوا اندر آسکے گی زہریلی ہوئی ہوا اندر جائے گی اور بیماری صحت کے لئے مضر ہوگی
 اور جسم کو نہایت ضعیف کر دے گی۔ اس طرح سونا حقیقت میں ایک قسم کی خود کشی ہے۔ جسم کو
 اپنے کاموں کے کرنے کے لئے ضعیف کرنا بڑا گناہ ہے۔ تعلیم میں جسم و دماغ دونوں سے کام لینا
 پڑتا ہے اس لئے طلبہ واسطو حافل تازی ہوا کا انتظام کرنا بڑا ضروری ہے۔ عموماً صحت تو
 سب کے لئے فائدہ مند ہوتی ہے خاص طلبہ کے لئے کیونکہ ان سے یہ امید ہوتی ہے کہ وہ اپنی
 ذات سے اور آدمیوں کو فائدہ پہنچائیں گے اور بڑے بڑے کام کر کے دکھائیں گے جو وہ تازی
 ہوا کے بہم پہنچانے سے صحت کو برباد کریں گے تو اپنا ہی نقصان نہیں کریں گے بلکہ اور آدمیوں کو

زیان پہنچائیں گے +

(۳) دوم کھانا غذا تو انسان کی جان ہر بدن میں حرارت پیدا کرنے کے لئے وہی ایجنٹ
غذائے لطیف صحت کی ترقی کا باعث ہوتی ہے غذا کی مقدار اور خاصیت دونوں پر لحاظ کرنا بہت
ضروری ہے۔ معدہ میں غذا جاتی ہے وہاں وہ ہضم ہوتی ہے۔ اس کا جو سرخون میں جاری ساری
ہوتا ہے۔ دل کا پمپ اس کو جسم کے ایک ایک کونے میں لئے پھرتا ہے۔ بدل یا تحلیل بناتا ہے
اور جسم کو نمودیتا ہے۔ معدہ اپنے وقت معین میں خاص مقدار غذا کو ہضم کر لیتا ہے۔ اگر اس کو
زیادہ بھر دو گے تو کیا وہ اپنے کام کو بالکل چھوڑ دے گا یا بڑی طرح سے کریگا جس سے
طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوں گی۔ اشتہا کے وقت سادی خوراک عمدہ طور پر غذا کا کام دیتی ہے
مگر یہ کہ کس قسم کی اور کتنی غذا کھانی چاہئے۔ اس سوال کا جواب ٹیڑھی کھیر ہے۔ ہوا میں
زیادہ تر حصہ نائی ٹروجن گیس کا ہے وہ ساگزندہ جسموں میں متحد صورت میں رہتی ہے
وہی سب زیادہ مادہ حیات ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس طرح سے اپنی جسم کو اس گیس سے بہریں
ہوا کے ذریعہ سے اس کو بہرنا بطور فطرت کے موافق معلوم ہوتا ہے۔ مگر حقیقت میں خوراک کے
ذریعہ سے بہرنا مفید ہوتا ہے۔ خوراک وہی بہتر چیز جس میں نائی ٹروجن گیس زیادہ ہو۔ ہمیشہ
بجائیں اور تکراریں رہتی ہیں کہ نباتاتی غذا میں اور حیوانی غذا میں سے کس میں زیادہ تر حصہ
نائی ٹروجن گیس کا ہے۔ مگر تجربہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دو قسم کی غذا کھانے والوں میں
تومنڈ تو انا ہوتے ہیں دو قسم نائی ٹروجن کثرت سے ہے اس ملک میں دو قسم کی غذا
میں سے کسی قسم کی غذا کھاؤ تو مندی حاصل ہوگی۔ شمالی ہندوستان میں بڑی بڑی قومیں
تومنڈ اور زور آور رہتی ہیں جنکی خوراک صرف غلہ اور دوسرے بعض محقق کہتے ہیں کہ
ہندوستان میں سب زیادہ زبردست آدمی وہ ہیں جو تین پاؤ انا اور آدھ پاؤ وال اور آدھ
گھی کھاتے ہیں غذا زود ہضم ہو سکتی ہے مگر ہضم نہ ہو کہ اسے کھا کر تم ایسے بن جاؤ جیسے کہ چوہا
پارہ پی کر یہ تجربہ سے ہر شخص کو معلوم ہو سکتا ہے کہ کونسی غذا میں دیر ہضم کوئی زود ہضم

ہوتی ہیں۔ پینے کے واسطے وہی پانی سب سے اچھا ہے جسکو خدانے بنایا ہے اور جسے انسان نے بہت سی چیزیں پینے کی بنائی ہیں صرف یہ چاہئے کہ پانی آلائش اور کدورت سے پاک صاف ہو۔ جو لوگ اس قدرتی پانی کے سوا مصنوعی پانی شراب وغیرہ پیتے ہیں انکے اندر سو صورتوں میں سے ننانوے صورتیں مضر نتیجے ضرور پیدا کرتی ہیں دنیا کا تجربہ کہے دیتا ہے کہ پانی پینے والے ہی زیادہ تر اپنی محنت و سہرے دنیا کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور دولت پیدا کرتے ہیں محنت مشقت کی برداشت کرتے ہیں۔

(۴) موسم لباس۔ ہمارے ملک میں تین موسم ہوتے ہیں جاڑا گرمی۔ برساتی موسم کے مناسب کپڑے پہننا جو جب موسم سرما کا آغاز ہو تو صبح اور شام اور کپڑے پہنا کر وادرون کو اچھاتی کو ہمیشہ گرم رکھا واکثر اس موسم کے آغاز میں کپڑوں کی احتیاط نہ کرنے سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے اور اکثر تم سنتے ہو گئے کہ جاڑے کے موسم میں غریب آدمی امراض سے اتنے نہیں تے جتنے کہ گرم کپڑوں کے نہ میسر ہونے سے غرض یوں تو ہر موسم میں لباس کا اثر صحت پر ہوتا ہے مگر جاڑے میں زیادہ تر نمودار ہوتا ہے۔ اسلئے کہ ضرب المثل ہے کہ حرارت بخور گرمی ایڈیوتی ہو اور برودت یعنی سردی ہلاک کرتی ہے۔ اسلئے اس میں بڑی احتیاط چاہئے۔ کپڑے دھیلے ڈھالے پہنا کر وانگو ایسا چست و تنگ بناؤ کہ وہ تمہارا عضا کو حرکت میں تکلیف دینا و جسم میں خون کے دورہ کو روکیں سر کو بھی دو بیہ زیادہ نہ کسو اور تنگ پی سے اسکو تنگ کرو۔ پانوں کو بھی تنگ سے تکلیف نہ پہنچاؤ کپڑوں کو اکثر بدلنے سے جو جب پینہ آجائے تو ضرور انکو اتار ڈالو الگنی بر ڈال کر نکھاؤ۔ پیلے کچیلے کپڑوں کو بدن سے دور رکھو +

(۵) چارم جسم کی صفائی۔ ہمارا جسم ایک بہاڑے جسم میں ماوے ہمیشہ گرم ہوا کرتے ہیں اور انکے جو ہر اور فضلے جدا ہوا کرتے ہیں جو ہر ہمارے جسم کے عضا کو مرتب کرتے ہیں اور ایک قسم کے یہ فضلے ہمارے مسامات پینے کی صورت میں باہر نکل جاتے ہیں اب اگر یہ مسامات بند ہو جائیں تو وہ فضلات ہمارا اندر جمع ہوں اور بیماریاں پیدا کریں۔ اسلئے ان مسامات کا

بند رکھنا نہ چاہئے۔ انکے کھلے رکھنے کی ترکیب ہے کہ انہیں ہاتھوں میں رکھنا ہے اور
 صاف ہو۔ اور مزاج کے موافق گرم سرد موسموں میں ہو۔ نہانے سے کسی تفریح ہوتی ہے
 دل کو صبر اور آرام آتا ہے قطع نظر اس فرحت اور راحت کے اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جبکہ
 جسم غلیظ رہتا ہو اسکا دل بھی ناپاک رہتا ہے۔ اس سبب میں طاہری طہارت کی تاکید
 کی گئی ہے۔ انگریزی ضرب المثل ہے خدا پرستی کے بعد طہارت ہے۔ مسلمانوں کے ہاں طہارت
 نصف الایمان ہے۔ نماز سے پہلے وضو جو یہ اشارہ کرتا ہے کہ طہارت باطنی کے واسطے طہارت
 طاہری مقدم ہے۔ ایک نیشنل کا قول ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نہان کی عبادت ہے بلکہ حیات می
 شفاف صاف تالاب حوض میں بہنے پانی میں نہانا ہو تو اس طہارت طاہری کا پرتو
 پیرایا پڑتا ہے کہ طہارت باطنی پیدا ہوتی ہے اور نیک باتوں کی طرف طبیعت کو میل
 زیادہ تر ہو جاتا ہے +

(۶) پنجم ریاضت جسمانی جسم کے ہر رگ پٹھے اور استخوان کی توانائی اور نمو ریاضت
 پر موقوف ہو۔ ریاضت ہی سے ایمیں تکمیل ہوتی ہے۔ اولیٰ اعلیٰ سب کی زندگی کیا ہے۔ وہ
 ایک جیتی جالا کی مستعدی کا نام ہے۔ ایک جیت مستعدی جسمیں فراطہ ہو دوسری جالا کی
 کو پیدا کرتی ہے اور وہ جسم کی توانائی اور نمو مندی کے لئے ضرور ہے۔ طالب علموں کو یہ خوب
 سمجھ لینا چاہئے کہ ہمارا کرسی پر یازمین پر بیٹھا اور ڈسک پر جھکتا اور کتاب کے مطالعہ میں مشغول
 ہونا ممکن نہیں کہ جسم کو بڑھائے۔ یہ کام فقط ورزش جسمانی کا ہے کہ خون میں وانی ہوتی
 ہے۔ پٹھے اپنا کام آزادانہ کرتے ہیں اگر یہ ورزش اور ریاضت جسمانی نہ کرو گے تو بیچر تم سے
 سمجھے گا۔ نو عمر طالب علم کو چاہئے کہ وہ کم از کم دو گھنٹے تک کھلے میدانوں کی ہوا کھایا کرے
 اگر وہ یہ نہ کرے گا۔ ٹھنڈے پانوں گوشت کو اندر کے پڑے معدے کے مختلف امراض
 اور دماغی بیماریاں اپنے اپنے وقت پر تکو مطلع کرینگے کہ تم بیچر کے خطا وار ہو۔ اگر
 تم اسکی اصلاح شریک کے کی طرح کرو گے تو بیچر ضرور تم پر تازیانہ زنی کرے گا۔ وہ اور

سارے دل کی طرح نرم دل ہیں ہر کہ خطائیں معاف کر دے۔ یہ مشہور ہے کہ نہ کام کرنا نہ کھیلنا
 لڑکے کو کامل ضعیف بیمار و نکما کر دیتا ہے۔ اس واسطے اگر جسم کو توانا اور تندرست رکھنا چاہتے
 ہو تو ضروری کاہلی سے اپنے تئیں نجات دو۔ یہ ورزش تم کو زندہ دل و خوش دل تندرست
 رکھے گی طاقت و زور بڑھے گی اور کاموں کو خوش دلی سے کرنا سہا سہیگی۔

(۷) ریاضت جسمانی ہمارے جسم کی عمارت ہے اس سے جسم میں توانائی آتی ہے تو ہوتا ہی
 بیس بائیس برس کی عمر تک اعضا گوں و استخوان میں سختگی نہیں آتی اور اعضا کی ورزش
 انکو مستحکم کرتی ہے۔ یہ نتیجہ دو قسم کی ہوتی ہیں ایک عام دوسری خاص عام وہ جسمیں
 جسم کی تمام اعضا کی ریاضت ہو خاص وہ کہ جس میں خاص اعضا کی ریاضت ہو۔
 فقط خاص اعضا کی ریاضت سے کام نہیں چلتا۔ اگر تم دو گھنٹہ بہر پھر و چلو تو اس سے
 ٹانگیں مضبوط ہونگی اور اعضا پر حیدال اثر نہیں ہوگا۔ اسکے عوض کے لئے کرکٹ کشتی
 کھینا کشتی لڑنے کی ورزش کرو اگر مگر رہا و حسن سے ہاتھ باز و سینہ میں قوت آتی ہے
 تو بچھکیں بھی لگاؤ کہ ٹانگوں میں قوت آئے۔ ورزش اور ریاضت میں ہر جینال یہ رکھنا
 چاہئے کہ اس میں درستی اور سختی نہ ہو۔ ریاضت کرتے جاؤ اور بیچ میں دم لیتے جاؤ اور تازہ
 ہوتے جاؤ۔ اگر ورزش متواتر کرو گے اور وہ تمہاری بساط سے باہر ہوگی تو وہ نفع
 کی جگہ ضرر کرے گی بعض طلبہ ورزش میں ایسے دیوانے ہو جاتے ہیں کہ کچھ اپنی قوت
 کا جینال نہیں کھتے ہیں آخر کو اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں۔ ورزش میں اعتدال چاہئے۔
 اس ہر کام میں اس پر عمل کرنا چاہئے کہ جب قلب کے کافی ہے اور پکارے کہ باز رہو تو
 اس کی اطاعت کرو۔

(۸) وہاں مبتلا ہونا۔ بعض دفعہ ہم ان قوانین صحت برخلاف کوئی کام نہیں کرتے مگر
 خاص امراض میں جسے بخار، ہیضہ، چیچک، ہیبتلا ہو جاتے ہیں۔ امراض متعدی ہونے
 ہیں ایک دوسرے کو لگتے چلے جاتے ہیں اور باسار میں پھیلا دیتے ہیں اور نزاروں

اور یوں جو قوانین صحت کے برخلاف کوئی کام کر رہے ہیں ان کو اس طرح سے
 کر دیتے ہیں لیکن تم یہ جانتے ہو کہ یہ امراض وبائی کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح سے
 کہ بہت آدمی قوانین صحت کے برخلاف کام کرتے ہیں کیا انکو غذا کم ملتی ہے یا برسی غذا
 ملتی ہے یا وہ غلیظ بہت رہتے ہیں نجاست اور غلاظت کو پھیلاتے ہیں مرطوب مکانوں میں
 رہتے ہیں۔ ایسے مکانوں میں بستے ہیں کہ خشکی ہو اوصاف نہیں ہوتی۔ پس انکی خطائیں بے
 خطاؤں کو ستاتی ہیں اور بن کی آگ کی طرح سوکھی اور گیلی دونو کو جلاتی ہیں خطا و بے خطا
 دونو کو مارتی ہیں۔ پس ہم کو چاہئے کہ ایک قانون صحت اپنے لئے یہ بھی سمجھیں کہ اپنے ہمسایوں
 کو انکی ان خطاؤں پر مشتبہ اور انکی بھالت کو دور کرتے رہیں کہ وہ ایسی خطائیں نہ کریں کہ
 جسے یہ وہاں پھیلائیں۔ سکو اپنے نیک کاموں میں خود غرض نہیں ہونا چاہئے کہ اپنی صحت یا
 کا اہتمام کریں بلکہ اپنے ہم زاد ہمسایوں کو بھی اپنی نیکیوں میں شریک کرنا چاہئے۔ اگر ان کو
 کھانا اچھا نہ ملتا ہو انکے مکان تنگ تاریک قبر کی مانند ہوں۔ یا اور کوئی آزار رساں تکلیف
 پہنچتی ہو۔ جس ان میں امراض پیدا ہوں تو ان کی اصلاح کی طرف کوشش اور سعی کرنی
 چاہئے۔ غرض یہ اہتمام کرنا چاہئے کہ ایسے کانوں میں یہ لوگ رہیں جن میں ہوا اچھی آتی ہو جتنا
 کے ساتھ غذا کھائیں کپڑے اچھے پاک صاف پہنیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جو شخص مرطوب مکان
 میں رہتا ہے تنگ مکانوں میں سوتا ہے صفائی کا ذرا بھی خیال نہیں رکھتا تو وہ ایک ایسی
 پر جانینی کرتا ہے کہ سارے اپنے ہمسایوں کو کیا بلکہ دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بڑا الزام ان
 شخص پر ہے جو کسی خاندان کا سرپرست ہو کہ اسکی غفلت سے سارے یہ آدمی برباد ہوتے ہیں۔
 کہ جب وہ قوانین صحت کا پابند نہیں ہوتا ہے اور مر جاتا ہے تو سارا خاندان تباہ ہو جاتا ہے
 اور وہ اوروں کے لئے تھوڑا یا بہت بار خاطر ہوتا ہے غرض جہاں تک ہم سے ہو سکے
 اس کو اپنے اوپر فرض جائیں کہ ہمسایوں کو صفائی کے ساتھ رہنا سکھائیں۔ ان کے
 مکانوں کو اچھا بنائیں اور عادیں ایسی ڈلوائیں کہ جس سے صحت رہے۔ یہ آدمی کا اپنا

بڑا فرض ہے کہ وہ تو انین صحت کا پابند ہو۔ صحت سے اس کی راحت۔ طاقت
دولت ملتی ہے۔ اس کے سبب ہم اوروں کو اپنی خدمت کے لئے کم تکلیف دیتے ہیں اور
انکی خدمت دو چند کرتے ہیں۔

(۹) ریاضت جسمانی کی منفعت و عظمت۔ اخصاً جو یہ جو تم کالجوں اور اسکولوں کے میدانوں
میں دیکھتے ہو کہ طلبہ کرکٹ کھیلتے ہیں اور گیندوں کے پھینکنے اور لپکنے کے لئے دوڑتے ہیں اور
ورزشی کرتبوں میں اچھلتے کودتے بھلانگتے لنگتے ہیں تو یہ نہ جانو کہ وہ فقط لڑکوں کا کھیل دل
بہلانے کے لئے ہے بلکہ یہ سمجھو کہ کھیل ہی طلبہ کے جسم کو توانا اور دل کو دانا کرینگے۔ اور وہ عزت
اور عظمت کی معراج پر ایسا پہنچائینگے کہ دنیا دیکھے گی۔ ایشیا ایک بڑا مدرسہ انگلستان میں ہے
اس میں ٹیوٹر و لنگٹن نے ایام طفلی میں تعلیم پائی تھی ایک دن اسکا گذرا اس مدرسہ کی طرف ہوا
تو انہوں نے دیکھا کہ اسکے میدان میں لڑکے کھیل رہے ہیں تو انہوں نے زبان درفشیا
سے فرمایا کہ یہ میدان بازگاہ طفلان وہی ہے جس نے وائر لوب کے میدان میں فتح نمایاں حاصل کی
اعلیٰ درجہ کے کاموں میں عالی دماغ اور روشن ضمیر ہونے کے لئے جسمانی تعلیم لازمی ہے
وکیل بھری میں جو آدمیوں کے ہجوم سے گرم ہو رہی ہو اپنے دعویٰ کے ثبوت میں اور
جانب مقابل کے دلائل کی رو میں درمدبران ملکی بھرے دربار میں اپنی تذاویر کے باب میں
زور تقریر دکھا نہیں سکتے جب تک ان کے آلات تنفس درست اس سبب نہ رہے ہوں
انکے پھیپڑے میں تازی ہوا خون کے صاف کرنے کے لئے داخل نہ ہوتی رہی ہو۔
اخصاً جو تمہاری بڑی دانشمندی یہ ہے کہ جب تم اولاد کو کالجوں اور اسکولوں میں
بھیجو تو ان کو یہ سمجھاؤ کہ ہم جیسے تمہاری تحصیل علم پر متوجہ ہونے سے اور مطالعہ کتب کے
شائق ہونے سے قدرتی و مصنوعی اشیاء کے واقف ہونے سے خوش ہونگے ویسے
ہی دوسرے سے جسم میں توانائی اور طاقت آئیگی یہی پوری تعلیم کے آدھے آدھے
حصے ہیں جنہیں سے ایک آدھا عالی دماغ اور روشن ضمیر دوسرا آدھا اخصاً کو قوی کرتا ہے

اس آخر حصہ سے بہت سی خوشیاں حاصل ہوتی ہیں ٹانگوں کے مضبوط ہونے سے
 کیسا سرور ہوتا ہے جیستی جلال کی اس سے ایسی آتی ہے کہ سستی پاس نہیں آنے پاتی۔
 سستی سے بچو اور اپنے سانسے وقت کو فائدہ مند محنت کاموں میں صرف کرو اس لئے
 کہ شہوت پرستی کا شیطان اس وقت چپکے سے دل میں چلا جاتا ہے کہ دل کسی کام میں
 مصروف نہ ہو اور جسم آرام طلب ہو اس لئے زیادہ تر آرام طلب تندرست سست آدمی
 جہاں ان کو کوئی بری ترغیب دے گی وہ عصمت کو چھوڑ دے گا اور عیاشیاں کاری میں پھنس
 جاتے ہیں پھر یہ جسمانی محنت کا کام ہے کہ ان کو شیطان کے پھندے سے چھٹا کر جسمانی ورزش
 سے جو زور پیدا ہوتا ہے وہ آدمی کو ایسا عزیز ہوتا ہے کہ ایسے برے کاموں کے پاس نہیں
 جاتا جس سے وہ زائل ہو۔ یہ بڑا فائدہ ورزش جسمانی میں ہے +

امرا کی اولاد کو اکثر محنت مشقت کاموں سے نفرت ہوتی ہے اس لئے وہ جاہل ان پر
 رہ جاتے ہیں کوئی سہرا ان کو نہیں آتا غربا کی اولاد کو اول ہی سے سبب اپنے پیشے
 اور حرفے کے وہ کام کرنے پڑتے ہیں کہ جس سے ہاتھ پاؤں خوب کٹے مضبوط ہو جاتے
 ہیں۔ ورزش جسمانی سے زیادہ ان کا کام جسم کو قوی کر دیتا ہے۔ مگر ابتدا عمر سے وہ
 اپنے کام دہندوں میں ایسے پھنستے ہیں کہ سوائے اس تعلیم جسمانی کے کوئی اور تعلیم اطلاق
 اور دماغی نہیں ہوتی اس طرح دونو عزبا و امرا کی اولاد میں نقص اور عیب ہتے ہیں
 اس لئے مہذب ملکوں میں دونوں کے لئے ان نقصوں کو دور ہونے کے لئے تنظیم
 ہوتا ہے انگلستان میں اب وہی اعلیٰ درجہ کے عالی دماغ سمجھے جاتے ہیں کہ جو شہ زور
 بھی ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ورزش بھی انہیں ورا جسمندی کے سبب میں ایک ہے +

۳) اپنے نفس کو مغلوب کرنا

اوپر ہم نے بیان کیا ہے کہ ہمارے نفس میں بے بھلے کاموں ارادوں کی ڈاک لگی
 ہے۔ ذائل فضائل کی آوجاوری ہے۔ انکی اینچا تانی میں دل پھنسا رہا ہے وہ دل کو

زخم گاہ اپنی ہنک کے معرکہ آرائیاں کر رہی ہیں جو انہیں غالب ہوتا ہوا وہ ہم کو اپنی جانب کر لیتا ہے۔ اگر ردائل کو فتح ہو گئی تو ہماری کم بختی آگئی۔ انسانیت کے پایہ ہم گر گئے اور آدمی سے بہائم ہو گئے۔ اگر فضائل نے فتح پائی تو نفس سرکش ہمارا مطیع ہوا اور ہم کو فرشتے کا درجہ حاصل ہوا۔ عرض انسان کا فرشتہ و حیوان ہو جانا ارادہ نفس کی اطاعت و انحراف پر موقوف ہے۔ اشعار۔

<p>از فرشتہ سرشتہ و حیواں در کند قصد آں دہ ازاں</p>	<p>آدمی زاد طرفہ معجونیت گر کند میل این شود کم ازین</p>
<p>یعنی انسان ایک طرفہ معجون ہے کہ فرشتہ اور حیوان دونوں کی سرشت اس میں ہے۔ اگر حیوانیت کی طرف رغبت کرے تو حیوان سے بدتر ہو جاوے اور اگر فرشتہ بنے گا ارادہ کرے تو فرشتہ ہو جائے۔ عرض انسان کو نظام نفس میں بڑا اہتمام کرنا چاہئے۔ ہوا و نفسانی کو اپنے اوپر غالب کرنا ایک خطرناک مرض ہے اسکا علاج بالصدق کرنا چاہئے۔ مثلاً اگر نفس کا ہلی کرتا ہو تو اس کو محنتی و جفا بنائے۔ اگر وہ خود پرستی کا جوش پیدا کرتا ہو تو اس کو فرو کرے اور کمال ڈالے۔ اگر بے اعتدال ہو تو اس کو دبا کر اعتدال پر لائے۔ انسان کو یہ احتیاط کرنی چاہئے کہ چھوٹی یا بڑی برائی جب نفس پر غلبہ کرے تب ہی ہمت اور ارادہ کر کے اس کی بیخ کنی کرے اگر اس میں غفلت کر لیا تو وہ جڑ پکڑ جائیگی تو پھر مشکل بنے گی۔ ساری عمر اسکا خمیازہ اٹھانا۔ یہ بجا عرض نفس بہیمی سے جب تک پاؤں باہر نہ رکھے گا مجال نہیں کہ وہ زمرہ انسان میں داخل ہو۔</p> <p>(۲) انسانیت رسم و جسم کے سبب نہیں ہوتی بلکہ فضائل نفس کے استعمال سے ہوتی ہے۔ علم اخلاق کے عالم انسان کو اخلاق میں کمال جہاں کر کے اس کو خیالی آدمی یا انسان کامل کہتے ہیں انسان کے اخلاق بغیر نفس کے مغلوب کر سکے کامل نہیں ہو سکتے۔ اور نفس مغلوبت یعنی تقسیم اخلاق نہیں ہوتا۔ انسان کی طبیعت کا اقتضایہ یہ ہے کہ ہوا سے نفسانی بہر غالب ہوتے ہیں۔ انکا مغلوب کرنا نفس کی تادیب و تعظیم پر موقوف ہے۔ نفس کا مطیع کرنا ہے</p>	

انسانی و حیوانی زندگی میں ہمیشہ اپنے نفس پر فتح پانے سے زیادہ کوئی طرف انسان کے لئے نہیں۔ وہی بڑا فانی قلعہ کستا جو اٹھ رہے کہ اپنے نفس مارہ کو مارتا ہے شعر
 بڑے موذی کو مارا نفس مارہ کو گر مارا   ہنگام اثر دھاوشیر نر مارا تو کیا مارا
 اصل شہامت و شجاعت ایسی نصرت میں جو اپنے نفس پر ہو حضرت سلیمان کا قول ہے کہ جو شخص اپنے نفس پر حکومت رکھتا ہے وہ اس شخص سے افضل ہے جو ایک شہر کو فتح کرتا ہے ان کا یہ دوسرا قول ہے کہ جو شخص اپنے نفس پر حکومت نہیں کرتا اس کا حال ایسا ہے جیسے کہ کسی شہر کا کہ فیصل نہ رکھتا ہو اور شکستہ ہو۔ مہا بھارت میں لکھا ہے جو راجہ اپنے نفس کو مغلوب نہیں کر سکتا وہ دشمنوں کو کیسے مغلوب کر سکتا ہے جس کا نفس مطیع ہے وہ عاقل ہے اور جو نفس کا مطیع ہے وہ احمق ہے نفس کے مغلوب کرنے میں عفتل کا زور کام میں لاؤ۔ اسی میں یہ قدرت ہے کہ وہ تمام جذبات انسانی اور شہوات جسمانی کو تابع بنائے اور روح کو جسم پر غالب کرے۔ گناہ سے جو بھارا دشمن جانی ہے لڑو خواہ رنجی کیوں نہ ہو جاؤ جیسا بنی ساری قوت کو اسکے مقابلہ میں کام لاؤ گے تو اس دشمن پر ایسی فتح پاؤ گے جیسے گونگے مویشیوں پر پاتے ہو۔ مشہور ہے کہ جد ہر عزم اور ہر ہے قدم جب آدمی اپنے نفس کا ناظم و ضابطہ ہوتا تو وہ اپنے تئیں دیکھے اور تو لے ہوئے ایسا کہتا ہے کہ کسی ترغیب و تحریک کی تحریک سے ادھر ادھر نہیں جھکتا اور اس کے آثار قلبی سب مجتمع ہوتے ہیں اور ان کے سامنے جو کام پیش ہوتا ہے انکا فیصلہ نہایت اطمینان سے مباحثہ و مشورہ کے بعد کر دیتا ہے۔

(۳) ہمارے اخلاق زیادہ تر ہماری عادت پیدا ہوتے ہیں اور عادات ہمارا ارادہ پیدا ہوتے ہیں پس اگر ارادہ عادت کو نیک راہ میں ڈال دیا تو وہ ہمارے شفیق خلیق حاکم نبوی اگر بد راہ پر چلا کے گمراہ کر دیا تو وہ ایک شربے مہار و مان ردا بر باد و تباہ کرنے والی ہوگی عادت پیدا کرنے کے لئے نوعمری کا زمانہ سب سے اچھا ہے۔ پس نفس کے مغلوب کرنے کی

عادت ابتداء عمر سے الٹی چاہئے۔ والدین۔ اوستادوں۔ پیروں و مرشدوں کی نیک صلاحوں و تنبیہوں۔ سرزنشوں گو شمالیوں سے اور نیک شعار دوستوں کی صحبتوں نیک عادت پیدا کرنی چاہئے۔ تم اس عادت طفلی کے زور کو سپاہ میں دیکھو کہ گنوار دل میں کڑکے بالکل وحشی کندہ تا تراش اکہڑ چن کر سپاہ میں بھرتی کئے جاتے ہیں اور ان قواعد سپاہ سکھائی جاتی ہے اور تعلیم فوجی ہوتی ہے تو ان میں ایسی بہادری جو انفرادی آجاتی ہے کہ میدان جنگ میں وہ اپنے جوہر شجاعت کو دکھاتے ہیں۔ سچ مچ کے وہ شجاع و دلیر سپاہی ہو جاتے ہیں۔ پس جو اس سپاہ کی تعلیم کا حال ہو وہی ہماری طینتوں پر اخلاقی تعلیم کا ہو گا اگر ابتداء عمر سے وہ کی جائے اس کے ہم میں یہ اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ اطاعت کی عادت۔ اپنے فرایض کے ادا کرنے کا خیال اپنی عزت و آبرو کی پاس داری عرض اگر انسان مردانہ دار اپنے نفس کی نگرانی و تنبیہ و تاویب و تعلیم میں تقدیم کرے تو پھر بنی نوع انسان میں یہ منزل ہرگز نہ ہو کہ نو دسویں حصے اسکے ہیج کا رہ فقط اس سبب ہو رہی ہیں کہ ہوا و نفسانی کی بندگی کے سبب گناہ پر گناہ کئے جاتے ہیں۔ اور ان کی طغیانی میں پتے پھرتے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ فضائل انسانی کی اصل نفس منخرف کے مطیع بننے کی عادت ہے اس حسن خلق کا پیدا ہوتا ہے۔ اسی کوشش کی جو ایک خلیفہ الہی قلب میں اطاعت ہوتی ہے۔ استغفار

<p>بہتر ہے کیمیاء سے دل کا گداز کرنا گر جی کو مار سکے اور درد کیمیاء ہے کہ باپیل دماں پیکار جوید کہ جوں حشتم آید شش باطل نگوید</p>	<p>اکیسیریر مہوس اتانہ ناز کرنا سپاہ کشتہ کس کا ما و الحیات کیدہ نہ مردہ است آن بنزدیک خرد مند بلے مرداں کس است اندو تحقیق</p>
--	--

(۴) راسخی

ہر مذہب ہر نیک سیرتی اور پاک طبعی کا عقلمند اور اعلیٰ درجے کا انسان ہے۔ نیکیاں نظر آتی ہیں اور نیکیوں کرنے کا موقع تو کبھی کبھی ہوتا ہے مگر یہ وہ نیکی ہے کہ جنہاں تک
 جب ہم اپنے خدا اور بندگان خدا کے حقوق جو ہمارا ذمہ ہیں دا کرنے جاہیں تو اس کا کام
 ہر گفتار و ہر کردار اور ہر خیال میں پڑتا ہے۔ افلاطون کا قول ہے کہ جو شخص خوش حال رہتا
 چاہے تو اول وہ راستی اختیار کرے اس سے پہلے نہیں بعد اس کے غم اس پاس کبھی
 نہیں آئیگا۔ انسان کی ذاتی خوبیوں کی اصل اصول یہی نیکی ہے۔ اس کا حال آدمی کے
 ہر قول و فعل میں کھلتا ہے۔ اور اس کی برابر کوئی اور نیکی ہماری قدر و منزلت اعتبار سے ساکھ۔
 ادب لحاظ اور آدمیوں کے دلوں میں نہیں پیدا کرتی۔ دنیا میں اس سے زیادہ کیا عزت ہوگی کہ
 آدمی معتبر و معتمد سمجھا جائے۔ راستی حقیقت میں اعتبار کا نام ہے۔ اسی سے آدمی اپنے معتبر ہونے کا
 یقین کر لیتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس بات کو جانتا ہوں تو وہ حقیقت میں جانتا
 ہے اور جب وہ کہتا ہے کہ میں اس کام کو کر سکتا ہوں تو وہ ضرور کر سکتا ہے۔ یہ بات دنیا کے
 معاملات میں بہت بکار آمد ہے۔ راست باز کے مقدمات میں تحقیقات کی
 محنت نہیں اٹھانی پڑتی بہت جلد حید الفاط میں نتیجہ لکھی جاتی ہے۔ راست بازی کرنا ایسی جلتی
 ہوئی راہ میں چلنا ہے جو صاف اور ہموار ہو اس پر چلکر آدمی جلد اپنے سفر کو ختم کر کے منزل
 مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا میٹھے رستے پر چلنا ہے جس پر چلنے سے اکثر آدمی گمراہ اور
 تباہ ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ اور مکاری میں جو آسانیاں نظر آتی ہیں وہ جلد جاتی رہتی ہیں اور
 ان کی جگہ شواہد بہت دیر پا قائم ہو جاتی ہیں۔ دوزخ شعاروں کو گدگد میں خیار
 رکھتے ہیں اور ان کو شائبہ سمجھتے ہیں خواہ وہ کیسا ہی سچ بولیں گا اعتبار نہیں کرتے اور یہی
 دیانت امانت سے کام کریں عماد نہیں کرتے جب آدمی راستی اور دیانت داری کی نیکیاں
 جاتی رہتی ہے تو پھر وہ کسی طرح ہاتھ نہیں آتی۔ شکر۔

ہوتا ہے پردہ فاش کلام دروغ کا۔ جھوٹے کا اعتبار نہیں ہے جہاں میں

حضرت سید ان نے فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ جھوٹے ہونٹوں سے کراہیت کرتا ہے مگر جو سچ معاملات
 کہنے میں ان سے خوش ہوتا ہے ع راستی موجب رضانے خداست + اور یہ بھی
 لکھا ہے کہ جھوٹا گواہ بغیر سزا پائے نہیں ہے گا اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ غارت ہوگا۔ ست
 پ میں لکھا ہے کہ آدمی جھوٹ بولنے سے خبیث ہوتا ہے۔ پہلے ہندوؤں کے بزرگوں کو
 جھوٹ بولنے سے ایسی نفرت تھی کہ جب یونانیوں نے ہندوستان پر حملہ کیا ہے تو انکی
 راست بادی کی عجیب و غریب تعریف لکھی ہے کہ گویا یہاں کوئی ہندو جھوٹ بولنے والا
 ہی نہیں تھا۔ رامائن میں لکھا ہے کہ سچ کے سبب راجا اپنے راج کو سلامت رکھتا ہے۔
 سچ ہی سے دینا برقرار ہے۔ بزرگوں اور دیوتاؤں نے ہمیشہ سچ کو عزیز رکھا ہے جو دنیا
 میں اپنے ہونٹہ سچے رکھتا ہے وہ سرگ میں بڑے درجے پاتا ہے۔ جو سچ سے نفرت رکھتا ہے
 اس سے لوگ ایسا بھاگتے ہیں جیسے کہ سانپ کے زہریلے دانتوں سے۔ سچ ہی عدالت اور
 یک چیز کا سرچشمہ اور اصل ہے۔ صرف سچ ہی زمین کی حفاظت کرتا ہے اور ہمارے گھروں کو
 امن و امان سے رکھتا ہے۔ راستی سے غفلت کرنا آدمی کو مصیبتوں آفتوں میں پھنسانا
 سچ ہی بڑا سرگ ہے۔

(۲) سچی بات سب طرح سے اسپیں مطابقت و موافقت رکھتی ہے اور وہ اپنا ثبات
 کسی دوسرے کی محتاج نہیں ہوتی۔ وہ ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ہونٹوں پر بٹھی رہتی
 ہے اور ایسی بے تکلف نکلتی ہے کہ ہر کو بھی اسکی خبر نہیں ہوتی۔ برخلاف اسکے جھوٹ میں
 ایسا تکلف کرنا ہوتا ہے کہ ایک جھوٹ لے اور بہت سے جھوٹ گھڑنے پڑتے ہیں جس سے
 بڑی اذیت ہوتی ہے۔ اسکا حال ایسا ہوتا ہے جیسے کہ کسی عمارت کا کہ اسکی بنیاد بوسا
 اور نا پائدار ہو کہ ہمیشہ اسکے سہارا اور تھلنے کے لئے اڑواڑونکی ضرورت ہوتی ہے پھر
 بھی آخر کو وہ نہیں ہمتی اور دھرم سے گرتی ہے اور سچ ایک ایسی پختہ عمارت ہے کہ استوار
 بنیاد پر قائم ہوتی ہے کہ کسی طرح کی اسکو جو کھوں نہیں راست بازی میں کوئی بات ایسی

نہیں ہوتی کہ اس کے کھل جانے کا خوف ہو۔ بر خلاف اس کے جھوٹ میں جھوٹ کے خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں پردہ فاش نہ ہو جائے جس میں بکرہ نہ جاوے۔ وہ اپنے نزدیک اندھیرے میں چلتا ہے مگر اس کے سارے مکرو فریب روشن دکھائی دیتے ہیں۔ وہ یہ جانتا ہے کہ میں اوروں کو احمق بناتا ہوں مگر وہ خود گدہا بن کر اپنی ہنسی اڑواتا ہے۔ جھوٹ بولنے کی برابر کوئی ذلیل برائی نہیں کسی حالت میں جھوٹ بولنا نہیں چاہئے۔ نہ چھوڑ تو کسی عالم میں استی کہ یہ شے عصاب ہے پیر کو اور سیف ہے جواں کو لئے (۳) جھوٹ بولنا نامردی ہے۔ ڈر پوک آدمی جب کچھ کرتا ہے یا کوئی بات کہتا ہے اور جانتا ہے کہ اسکی سزا ملے گی یا لعنت ملامت ہوگی تو اس سے بچنے کے لئے جھوٹ بولتا ہے۔ سچ کہنے سے ڈرتا ہے۔ یا وہ کسی شخص کے ناخوش کرنے سے خوف کرتا ہے تو خوف کے مارے خوشامد کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ نفع حاصل کرنے کے لئے آدمی گول مول ذومعنی مبہم باتیں بناتے ہیں کہ جسکے معنی مشتبہ ہوتے ہیں سچے معانی بھی ان کے بیان ہو سکتے ہیں مگر وہ سننے والے کے دل پر جھوٹا نقش جاتے ہیں۔ بعض آدمی اپنی اس ذہانت پر فخر کیا کرتے ہیں کہ ہم کو ایسے کنایات میں باتیں بنانی آتی ہیں کہ ہمیں ذرا جھوٹ نہ ہو مگر وہ سننے والے کے دل پر جھوٹ کا نقش جمائیں ایسی گول مول باتوں کے باب میں یہ ایک بنگالی مثل خوب ہے کہ جو باجی کیلئے گول مول باتیں بناتے ہیں کہ چھوڑے کے سر کی مانند ہوتی ہیں کہ جب چاہا نکال لیا اور صیب چاہا سکیڑ لیا۔ ایسے ہی باتوں کے معانی جو چاہتے ہیں چھپاتے اور نکالتے ہیں۔ یوں تو کل جھوٹ بولنا برا ہے مگر یہ گول مول باتیں بنا کر ایساٹ روز میں جھوٹ بولنا سب سے بدتر ہے۔ کیونکہ وہ دوسرے شخص کو فریب دیتا ہے اور اپنے کوشش کو بھی۔

(۴) سب طرح کا جھوٹ بولنا عصبانیت خاص کر وہ جھوٹ تو بڑا جرم ہے جو دوسرے کو ضرر پہنچانے کے لئے بولا جاتا ہے اور عدالت کے حق میں زہر ہو جھوٹ کو اپنی دینی کسی کی

سختی کرنے کی کسی کو گالی دینی تمام ملکوں میں جرم سمجھی جاتی ہیں اور بڑی سخت سزا ان کی دی جاتی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اگر ایسے جرموں کی سزا نہ دی جائے تو اجتماع انسانی میں خلل پڑ جائے۔

(۵) جھوٹ نئی نئی طرح سے اپنے رخ ان صورتوں میں کھاتا ہے۔ مبالغہ میں اخفا و اروت میں بات کی صورت بدلنے میں۔ اپنے باب میں اوروں کی را کو مغالطہ دینے میں وعدہ خلافی میں جہاں سچ بولنا واجب فرض ہو وہاں اس سے باز رہنے میں۔ باتیں ملانے میں غلط وعدہ کرنے میں ایسی لیاقتوں کے ادا کرنے میں جو اصل میں نہ ہوں مبالغہ کے جھوٹ کو لو بہت برا نہیں جانتے۔ مگر اسکی اگر کسی کو عادت پڑ جائے تو پھر اس کا اعتبار نہیں رہتا غلط بیان اور جھوٹا سمجھا جاتا ہے۔ جو خوشامد کرتا ہے وہ یا جی اور کمینہ سمجھا جاتا ہے اور یا جی اور سے جو جھوٹ بولتا ہے وہ اوروں کو فریب دینے کا قصد کرتا ہے مگر خود فریب کھاتا ہے اور اپنا اعتبار کھوتا ہے اور کاموں میں ناکام رہتا ہے گو وہ مکار و دغا باز نہ ہو

(۶) حق کا اللہ مددگار بنا کرتا ہے + اہل باطل کی طرف روٹھ کر گیا ہو سچا آدمی جھوٹے آدمیوں کی طرح اپنی لیاقتوں اور قابلیتوں کا طومار نہیں بندھتا۔ پاک طبیعت جھوٹ سے خوف کرتے ہیں اور ثروت و شان و شوکت میں بڑھتے ہیں ان کا حال ایسی لو کا ہوتا ہے جو بتی میں تیل پہنچنے سے برابر روشن رہتی ہے۔ اور جھوٹے آدمیوں کا تنزل روز بروز ہوتا جاتا ہے اور ان کا فروغ اس طرح جاتا رہتا ہے کہ میر بتی کی روشنی پانی پہنچنے سے چرچر کر کے بجھ جاتی ہے +

(۷) مگر بی اسکول کے نامور میٹر ماسٹر ماسٹر انولڈ صاحب استی کو آئینہ اخلاق کہتے وہ اپنے طالب علموں دلوں میں اس نیکی کی جڑ جانے میں زیادہ اہتمام کرتے تھے اور اس کو مردمی اور انسانیت کی جڑ سمجھتے تھے۔ اس پاک طبیعت اور نیک خصلت ماسٹر کے حالات میں لکھا ہے کہ جب لڑکوں کا جھوٹ پکڑا جاتا تو وہ اس کو اخلاقاً بڑی خطا جانتے

اگر طب علم سے اس کے باب میں استفسار کیا جاتا تو خود اظہار کیا جائے اور
گریختے اور اس سے کہہ دیتے کہ میں تیرے کہنے کا یقین کرتا ہوں۔ پس یہ ان یقین اور
اعتبار کرنے نے طلبہ کو راست کرواری سکھادی کہ وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ بڑے شرم کی
بات ہے کہ وہ تو ہماری باتوں کا اعتبار کریں اور ہم ان سے جھوٹ بولیں +

(۸) افلاطون کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ جھوٹ سے بالطبع دیوتاؤں اور آدمیوں کو نافر
ہی اور بچے بالطبع سچے ہوتے ہیں مگر خوف۔ شیخی۔ نمود۔ ڈینگ۔ خود طلبی۔ اور اعراض اس
خلقی خوبی کو ان میں کم کرتے ہیں جس سے وہ آخر کو بالکل تھوٹے اور نکلے ہو جاتے ہیں بعض
فرقے ایسے ہوتے ہیں کہ جھوٹے بڑے ہوتے ہیں مگر دل میں اپنے جھوٹ نام بھی بہت
ہوتے ہیں آدمی خوب سمجھ لے کہ دنیا میں حقیقت حال کھلے بغیر رہتی نہیں اگر کوئی اس وقت
جھوٹ بول کر بات بنائے گا تو کیا آخر کو طبع اتر جائے گا اور فلعی کھل جائے گی جو اصل ہے وہ
معلوم ہو جائے گی۔ طلبہ کو بڑا شوق اصلی لیاقت زیادہ لیاقت دکھانے کا ہوتا ہے۔
باوجود ناواقف اور نا تجربہ کار ہونے کے وہ اپنی واقف کاری اور علم اور تجربہ کاری کا دعویٰ
کرتے ہیں مگر وہ یہ خوب سمجھ لیں کہ اس کوئی ان کی لیاقت اصل سے زیادہ نہیں سمجھے گا ابتدا
ہی سے اپنی ناواقفیت کو ایمانداری سے تسلیم کرنے کی عادت ڈالیں ورنہ شیخی کی عادت سے کل
انکی زندگی جھوٹی نمائش میں صرف ہوگی جس سے ان کو ہمیشہ نقصان ہوتے رہیں گے۔ شیخی سے
زیادہ بڑی اور پست ہمتی میں ذلتیں اٹھانی بڑتی ہیں شیخی و نمود بالطبع لڑکپن میں ہوتی ہے
وہ ابتدا ہی سے دور کرنی چاہئے۔

اور اگر تم سچ بولنے میں جو اظہار ہو خواہ سچ بولنے سے تم یہ کیسی ہی آفت آئے مگر تم
خوف نہ کرو جو کام حق ہو اس کو بے خوف و خطر کرو۔ مگر یہ یاد رکھو کہ بے ضرورت ایسا ہم نہ بولو
کہ لہجوں کے دل سے دکھیں کیونکہ سچ کی برابر کوئی شیخ زیادہ ناراض کرنے والی نہیں ہوتی
اسی طرح بڑا کروا ہوتا ہے مشہور ہے اسلئے بے وجہ کسی کو سچ بول کر ناراض نہ کرو اور اگر

راہرونی وجہ ہو تو پھر کسی کی ناراضی کا خوف نہ کرو۔ بید ہرک راسی کا لغزہ مارو اشتعال

گر حکیمی دروغ ساز مباحش با کچی و دروغ یار مباحش
راستی کن کہ راستاں رستند در جہاں راستاں قومی دستند

(۵) عدالت - دیانت

جب ہم اپنے معاملات میں اور اوروں کے حق ادا کرنے میں ترم و احتیاط سے
راستی کو کام میں لائیں گے اور اپنے ارادہ و نیت و غم میں سچے ہونگے تو ہمارے اخلاق میں
عدالت و دیانت کا اصول قائم ہونگے۔ عدالت اسی کا نام ہے کہ جو جس کا حق ہو وہ اس کو
ہم دین یا نہ اسی کو کہتے ہیں کہ کسی کے حق میں خیانت نہ کریں پس اس عادل و مرتدین
ہونے سے ہم ہر شخص کا جو حق ہو گا وہ ادا کریں گے۔ اوروں کی حق تلفی کا خیال نہ کریں جہاں تک
ہوسکے گا غیروں کے حقوق کی حفاظت کریں۔ نہ کوئی کام ایسا کریں گے نہ کوئی کلام ایسا زبان
سے نکالیں گے کہ جس دوسروں کی محضت ناموری شہرت کو ٹالے۔ اور اس سے کٹوخی اور
شرارت کی بات پیدا ہو۔ اپنی تمام کاروبار میں کسی ناجائز نابلہ لاحتفاظ سے متمتع نہ ہونگے
بے دیانتی سے فائدہ اٹھانے کا خیال نہیں کریں گے۔ زبور میں عادل صادق کا بیان حضرت
نے اسی طرح فرمایا ہے کہ وہ صداقت کی راہ پر چلتا ہے اور راستی سے کام کرتا ہے دل میں سچ
ہے کبھی اپنی زبان کو غیبت خراب نہیں کرتا ہے۔ اپنے ہمسایہ ساتھ برائی نہیں کرتا اور نہ اس
برا کہتا ہے۔ شریر کو دلیل جانتا ہے اور جو شخص خوف الہی کرتا ہے اس کو مغرز سمجھتا ہے۔
عرض عادل و مرتدین کسی کی حق تلفی نہیں کرتا جو جس کا حق ہو وہ اس کو دیتا ہے۔ جو جو
مستحق ہے اس کی عزت کرتا ہے جس سے اسے ڈرنا چاہئے اس سے ڈرتا ہے جس کو خراج دینا
چاہئے اسے خراج دیتا ہے۔ دیانت دار آدمی کو کہا کرتے ہیں کہ وہ خود خدا تعالیٰ کے ہاتھ کو
کام میں جو شخص اپنے کائنات کے موافق کام کرتا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی دیانت
کا خیال دیا ہی ہوتا ہے جیسا کہ بڑے بڑے کاموں میں اکیا انگریزی ضرب المثل مشہور ہے

جو سب کاموں پر صادق آتی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دیانت سب سے زیادہ عمدہ صفت ہے اور زیادہ
 طاہر بھی نہ ہو اور اس کی سزا بھی نہ ملے تو بھی تجربہ اس کا شاہد ہے کہ حرام اور ناجائز دولت کی
 کمائی بھولتی پھلتی نہیں دنیا میں بڑی کامیابی دیانت میں ہی شہرت سے حاصل ہوتی ہے
 خرید و فروخت میں جو چالاکیاں اور دھوکہ بازیاں کی جاتی ہیں وہ جوڑی سے کچھ کم نہیں
 ہوتیں اور رشوت کا لین دین تو جوڑی سے بھی بدتر ہے۔ بے دیانتی کی بہت سی صورتیں
 ہیں جو شخص قرض لیتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ وہ مجھ سے نہ اتر سکے گا تو وہ بے دیانتی کرتا
 ہے۔ جو شخص اپنی حیثیت سے خرچ زیادہ رکھتا ہے وہ بے دیانت ہے جس شخص کو دیانت کا ادب
 اپنی عزت کا خیال ہو گا وہ ان سب باتوں سے کوسوں بچلے گا۔ فتنہ فریب۔ دھوکہ
 ظلم سے کچھ دیر کے لئے آدمی کامیاب ہو سکتا ہے مگر مستقل کامیابی اس کو دیانت و عدالت
 ہی سے حاصل ہوتی ہے جن ملکوں کی تجارت میں دیانت امانت مشہور ہوتی ہے وہ دولت
 سے مالا مال ہوتے ہیں۔ انگلستان کو جو دولت تجارت کی بدولت حاصل ہوئی ہے وہ فقط
 اسی سبب حاصل نہیں ہوئی کہ وہاں تاجر بڑے الوالہ عزوم اور عالی ہمت ہوتے ہیں۔ اور
 صنایع بڑی عمدہ و متکاری کی چیزیں بناتے ہیں اور آدمی وہاں کے بڑے عاقل فرزانہ
 ہوتے ہیں بلکہ اس سبب کہ عدالت اور دیانت کی نیکیاں ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہیں
 اگر آج ان میں سے یہ مفقود ہو جائیں تو وہ جہاز مال اس سبب جو سمندر پر پٹے ہوئے پڑے
 ہیں اور ہر ساحل سے محنت بدلہ میں دولت انبار اپنے ملک میں لاتے ہیں وہ سارے کے
 سارے غائب ہو جائیں +

دیانت دار کون شخص ہے؟ وہ جو خدا۔ بندگان خدا اور اپنے ساتھ سچا اور سب سے ساتھ نیکی
 کا طریقہ استحکام و استقلال کے ساتھ برتا ہے۔ کسی کی خصلت اس کے حق تکفیر کر سکتی ہے اور نہ
 کسی کام میں فریب دھوکہ دلا سکتی ہے۔ اس کاموں میں باتوں میں۔ وضع میں صفائی۔
 پاکی سچائی۔ طہارت پائی جاتی ہے +

(۶) صاحب کوشش نالیغی صاحب فتن مطمنہ ہونا کرتا

جو شخص اپنی زندگی کے کاروبار میں کوشش کا پاس لحاظ رکھتا ہو اور اس کے موافق کام کرتا ہو وہ صاحب کوشش کہلاتا ہے۔ کوشش ایک فواد الہی ہمارے دل میں لگتا و حق آموز ہے وہ بتلاتی اور سکھلاتی ہے کہ اس طرح خیال کرنا۔ یوں کلام کرنا۔ کسی کام کا اس طرح کرنا حق ہے زندگی کا کوئی معاملہ و مقدمہ ہو۔ اول سوال اس میں ہوتا ہے کہ اس کے اندر فواد الہی کا ارشاد کیا ہے صاحب کوشش اس خیال سے کام نہیں کرتا کہ اس سے بہت خوشی حاصل ہو۔ یا وہ بہت آسانی سے حاصل ہو سکے۔ یا وہ خلاق کی نظر میں اچھا معلوم ہو بلکہ وہ کا حق کرتا ہے کہ پروردگار عالم کی نظر میں حق ہو۔ یہی اصول ایسی جبل متین ہے جس پر انسان کو تک چاہئے۔ کوشش آدمی کو اسلحہ فواد آدمی سے مسلح کر دیتا ہے ورنہ بغیر اسکے تو ایک زبردست ساز بردست آدمی بری ترغیبوں کے ہاتھ سے لغزش کھاتا ہے۔ کوشش ہی آدمی کو سیدھا اپنے قدموں پر کھڑا کرتا ہے اور شہوات نفسانی کی طرف میلان کرنے سے بچاتا ہے۔ سب زیادہ کار عظیم انسان کا یہ ہے کہ وہ سوچے کہ مجھ پر فرض کیا ہے۔ مہا بھارت میں لکھا ہے کہ دن بھر ہم کو وہ کام کرنے چاہئیں کہ رات کو چین سے سوئیں تو عمری میں وہ کام کریں کہ آگے عمر میں طمان سے زندگی بسر کریں سطر عمر کا تو کہ خدا کی نعمتوں اور برکتوں کے پانے سے مایوس نہ ہو +

پاک طینت صاف باطن بزرگ نش و دنیاوی شان و شوکت و عزت و دولت و صلہ و انعام کے لئے اپنی خدمات نہیں بجالاتے بلکہ ان کو اپنا فرض سمجھ کر سر انجام دیتے ہیں ڈیوک و لنکٹن و ویشنگٹن ریلین جو بڑے جوانمرد و شجاع تھے اور انھوں نے دنیا کو وہ اپنے کام دکھائے ہیں کہ صفحہ دہر پر وہ ہمیشہ قائم رہینگے۔ انھوں نے اپنی تمام خدمات عالی کے انصرام اور مہات عظیم کے سر انجام میں ہمیشہ اپنی ذاتی جاہ و منصب قطع نظر کر کے ساری توجہ اس پر مصروف کی کہ ہمارا فرض کیا ہے جس کو ہم ادا کریں +

(۷) کوشش کسی خاص کام کے ساتھ مخصوص نہیں وہ ہر شے و عہدے سے متعلق ہے۔ مگر اکثر

ہم یہ دیکھتے ہیں کیا وہ نر آدمی اپنے پیشے و حرفے و خدمت و عہد میں ارب دیکر اس کے سائل
 کوشش کو سلا دیتے ہیں اور سب کاموں کو ایمان داری سے کریں گے۔ اگر اپنے پیشے کے کاموں
 میں جل و دہو کہہ دے فریبے لینگے۔ آدمی پر واجب ہے کہ ہر کام میں خواہ وہ کچھ ہو کوشش کا پابند
 اس کو خاص کاموں کے ساتھ مخصوص نہیں کرنا چاہئے جس کام کا کرنا برا ہے وہ اپنے پیشے
 میں بھی کرنا برا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کام کسی خدمت سرکاری میں جائز ہو مگر اور کاروبار
 میں ناجائز ہو۔ اگر جھوٹ بولنا برا ہے تو وہ سب کاموں میں خواہ اپنے ذاتی کاروبار ہوں یا
 سرکاری خدمات۔ کوشش کے احکام کل کام میں ایک ہی ہیں اسکے دو دفتر نہیں ہیں کہ اپنے
 پیشوں اور ذاتی کاموں میں کچھ اور سرکاری کاموں میں کچھ اور غرض خواہ پیشوں کی رقابت ہو
 یا حسب جاہ کے جھگڑے ہوں۔ یا تجارت میں مقابلے ہوں یا عہدوں کے لئے مقابلہ کے امتحان
 ہوں سب میں کوشش کو رہنا چاہئے۔ یہ وہ روشنی ہے کہ اس کو بغیر سزا پائے کوئی بچھا
 نہیں سکتا اور نہ اسکے اندیشوں کو کوئی دور کر سکتا ہے۔

(۳) کوشش کی برابر نہ کوئی شواہد انسان کو مسرور کر سکتی ہے نہ دل کو اطمینان دے سکتی۔ طمانیت قلب
 کوشش ہی کا نام ہے۔ اس آدمی آگاہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی فرض کے ادا کرنے میں سعی کی
 اور سب کاموں میں کوشش کی ہدایت کے موافق اپنے نفس کا محاسبہ کیا ہے۔ ولی اللہ جانتے
 ہیں کہ ہماری مختصر زندگی کا چھوٹا سوج ڈوبنے سے کم ہو گیا۔ اس لئے وہ روز اپنے نفس کا
 محاسبہ لیا کرتے ہیں اور ایک دن بھی ایسا نہیں جانے دیتے کہ جس میں نیک کام نہ کریں اور
 بیدار اور ہوشیار ہو کر اپنے نفس سے یہ ستفسانہ نہ کریں کہ ہم نے آج کا کام اپنا پورا کیا۔ ہر شخص کو
 چاہئے کہ وہ نظر امتحان سے اپنے کاموں کو دیکھے اور تحقیق کرے کہ کونسے کام میں بہانہ کے
 کئے اور کونسے کام نیک آدمیوں کے سے کئے۔ یہ محاسبہ نفس کاموں کے کرنے کے بعد نکو کام
 ہونے کے لئے ضرور ہے +

(۷) حیا

جیسا جس انگریزی لفظ کا ترجمہ کیا جاتا ہے اس کے اصلی معنی یہ ہیں کہ آدمی کے مزاج میں اعتدال ہو۔ اپنے کسی وصف کو اظہار میں نہ دو۔ وبالغہ نہ کرے بلکہ اس سے شرابے اور ہماری اخلاق کی کتابوں میں حیا سے مراد وہ وصف ہے کہ طبیعت انسانی اور مقبرہ کی قباحت کو نہایت جلد اور اک کرنے اور اسے ایسا احتراز کرے کہ جہاں وہ نظر آوے اسے آنکھیں نیچی کر لے۔ اس سیرت مقبول کو مسلمان تو اپنے ایمان کے درخت کی شاخ جانتی ہیں انکے ہاں حدیث ہے کہ اچھا شخصہ منہ لایمان اور حکماء کے بھی یہ مقولے اس کے باب میں ہیں کہ جیسے تصویر کو رنگ سے زیبائش اور لباس کو لیس سے ارائش ہوتی ہے ایسے ہی اور نیکیوں کو حیا سے وہ اور نیکیوں کی فقط زیب زینت ہی نہیں ہے بلکہ محافظ بھی ہے اور اور بدیوں سے بچانے والا کوئی اس کی برابر نہیں نظام عالم کی شرائط میں سے ایک حیا بھی شرط ہے جیسا ہی ہر احسان کا سبب بنتی ہے۔ اگر یہ صفت شریف جاتی رہے تو جو مصالح خلافت باہم ہیں وہ درہم برہم ہو جائیں۔ یہ جیسا ہی کی صفت ہے کہ ہر شخص اپنا جاہ نہیں کر سکتا۔ مناسی اور ملاہی کو اسی نے روک رکھا ہے۔ اسی کے تابش سے ثمرات اخلاق پختہ ہوتے ہیں اسی کے سبب رحم عصمت قائم ہے۔ گناہ کاروں کو اپنے گناہ گاری کی شرمساری ہوتی ہے حکیم منہ کا کا قول ہے کہ اگر خفیہ شریف دنیا سے معدوم ہو جائے تو آدمی نیکیاں دنیا سے حضرت ہو جائے۔ وہ جیسا کی پابندی کی تاکید آدمیوں کو یہاں تک کرتا ہے کہ خیالی باتوں میں بھی اس کو ملحوظ خاطر رہے اور تصور میں بھی کو بات ایسی نہ لائیں کہ جس میں بے حیائی ہو۔ سلطنت روم کی باج گزار ایک ریاست تھی۔ وہاں کے رئیس کے ظلم و ستم کی شکایت عدالت سلطنت پہنچی۔ معذرت کے لئے رئیس نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ بیٹا جب باپ کی تقصیرات کو عدالت میں سننے کو گھڑا ہوا تو وہ ایسی دلال کے ساتھ بیان کی گئیں کہ عرق انفعال سے وہ پانی پانی ہو گیا اور بجائے معذرت کرنے کے شرمندہ ہو کر خاموش ہو گیا۔ اس کی اس جیسا کی خاموشی نے عدالت پر

وہ اتر گیا کہ کسی بڑے خوش بیان کی ہزار ہا ہریں بھی نہ لیں
کے جرموں کو معاف کر دیا +

(۲) جیابھی طرح کی ہوتی ہو اور بے حیائی بھی قسم قسم کی سب سے زیادہ سخت بے حیائی
اپنی محبت میں اندھا ہونا ہی جس میں اکثر انسان مبتلا ہیں ایک شخص جو سرشت انسانی سے
بڑا ماہر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آدمی اپنے سے سب سے بڑی محبت کرے۔ مگر دنیا میں بہت آدمی
ایسے دیکھنے میں آتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے اپنے سے محبت کرتے ہیں وہ اپنی ذات میں
ان صفات کا یقین کرتے ہیں جو درحقیقت ان میں نہیں ہوتیں اور اپنی ذات کی قدر و منزلت
و قیمت میں مبالغہ کرتے ہیں۔ یہی سخت عیب جس سے انسان جو اپنے سے آپ و ہو کا کہا
ہے اور ذلت اٹھاتا ہے۔ خلق کی نظروں حقیر ہو جاتا ہے۔ جب آدمی خود ستانی کرتا ہے
اور اس طرح اپنے تئیں دکھانا چاہتا ہے جس سے معلوم ہو کہ وہ کوئی بڑی قابلیت
و قدر و منزلت کا آدمی ہے تو ضرور اس کی مہنی ہوتی ہے۔ ہم کو چاہئے کہ جب کوئی
دوسرا شخص ہماری تعریف کرے تو اس کو جیاد و شرم کے ساتھ قبول کریں۔ ظاہر اور
باطن دونوں میں فروتنی اور عجز و انکسار اختیار کرنا چاہئے۔ جب آپ نے اپنی نیک صفات کو جو
حقیقت میں اس کے اندر میں ہونے کے ساتھ دکھائے گا لو شیخی کر کر رہی ہو جائے گی۔
(۳) عجز کرنا بڑی بے حیائی ہے معذور بڑا بے حیاء ہوتا ہے۔ معذور اپنی نخوت کے زور
سے مصیبتوں کا مقابلہ عبت کرتا ہے۔ وہ اپنے دگنے زور سے اپنے سرکشوں کے ٹکڑے
کرتا ہے۔ جب نرم پودا ہوا کے جھکڑوں کے آگے سر جھکاتا ہے اور اس کے تمام زور کو
اپنے سے دور کرتا ہے اور خود قائم رہتا ہے۔ ایسے ہی فروتن متواضع منکر اپنے عجز و
انکسار سے بلاؤں کو سر پر سے ٹال دیتا ہے +

(۴) سفلی کم طرف ناشائستہ اپنی اصلی لیاقتوں کی شیخیاں بگھارا کرتے ہیں۔ سچے مہذب
و شائستہ اپنے عجز و ناتوانی کو ظاہر کیا کرتے ہیں علم میں جو لوگ تھوڑی لیاقت رکھتے ہیں

وہی اپنے عالم ہونے کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ مگر حقیقت میں جو عالم علم و شکر گاہ اور حقیقت آگاہ ہوتے ہیں وہ اپنے آگے بہ نسبت پیچھے کے زیادہ دیکھتے ہیں وہ اپنے میں یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم کیا جانتے ہیں بلکہ یہ کہ کیا نہیں جانتے جتنا ان کا علم بڑھتا ہے اتنا ہی اپنی جہالت کے علم سے ان کی حیا زیادہ ہوتی ہے۔ وہ سمندر کے تیراکی ہوتے ہیں۔ ایک عمق کے بعد دوسرے عمق ان کے آگے ہوتا ہے اسکی تھاہ کبھی ان کو نہیں تھا یہ کم علم ندی نالوں کے تیراکی ہوتے ہیں کہ جلدی سے تھاہ کو پا کے خوش ہو جاتے ہیں اور اس پر گھمنڈ اور فخر کرتے ہیں۔ عالموں کی نظروں کے رو بہ پہاڑ پر پہاڑ اور ایک ہمالیہ پر دوسرا ہمالیہ آتا جاتا ہے جس سے ان کا منظر و رازخ ہوتا جاتا ہے جتنا یہ منظر وسیع ہوتا ہے اتنا ہی ان کو حیا اپنی کوتاہ نظری کی بڑھتی جاتی ہے۔ کم علم اپنے متیں عالم دکھانا چاہتے ہیں ان پر یہ نقل صادق آتی ہے کہ ایک کوسے کی جو کم بختی آئی تو اس کے دل میں یہ نہیں سمجھتی کہ میں اپنی متیں طاؤس بناؤں۔ اس نے اپنے پروں کو اکھیر کر اسکی جگہ مور کے پر لگائے اور یہ سمجھنے لگا کہ ان اپنے پروں سے میں طاؤس خوش نما بن گیا۔ ایک مور نے اس کو نا جنس سمجھ کر اسکی پر اکھیر کر کے لند ٹنڈ بنا کر اسکی بھائی بندوں میں بھیج دیا۔ تو انھوں نے بھی اس کو ذلیل سمجھ کر ذات باہر رکھا اور اپنے گروہ میں نہ داخل کیا۔ پس یہی حقیقت ان طالب علموں کی ہے کہ سرمایہ علمی پاس نہیں ہوتا اور حالی دعوے بڑے کرتے ہیں کہ ہم یہ جانتے ہیں ہم وہ جانتے ہیں زراغ بن کر طاؤس نمائی کرتے ہیں۔ تھوڑا علم مضر ہوتا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ پانی ریں کے چشمہ کا پانی چکھو نہیں یا بیو تو خوب سیر ہو کیو اس کا کم پینا و مانع میں خار پیدا کرتا ہے اور زیادہ پینا ہوشیار۔

غرض یہ بے حیائی بڑی مضحکہ کی ہے کہ کوئی شخص اپنی لیاقت علمیت ثروت۔ آثار کو اس سے زیادہ دکھائے جتنی دراصل اس میں ہو۔

(۴) جفا کی ہمیشہ شرمساری۔ خجالت۔ انفعال بھی ہیں۔ ایک طرح کی خجالت اخلاقی جبلت سے

جدا ایک چیز ہوتی ہے۔ وہ ان حالات یا رشتہ مندیوں یا درجوں سے پیدا ہوتی ہے۔ جن کا
 روکنا آدمی کے اختیار میں نہیں ہوتا یا جتنا ٹھیک کرنا اس کی قدرت سے باہر ہوتا ہے۔
 ایسی صورتوں میں بجائے حجل و مفصل ہونے کے آدمی کو چاہئے کہ وہ عمدہ ازاد ہی اختیار
 کرے اور اپنے بے اختیار نقصوں کا ازالہ اپنے ان کمالوں سے کرے جو اسکے
 اختیار میں ہیں۔ قیصر کا سر گنجا تھا اس نے اس اپنے عیب کو فتوحات عظیم کے پھولوں سے
 ڈھک دیا۔ محمود غزنوی نے اپنی بد صورتی کو ائینہ میں دیکھ کر اپنے خوبوں حسن سے غمناک دیا
 تیمور لنگر اٹھا اس نے معرکہ اوزم میں ثبات قدم سے لنگ کے عیب کو بے عیب کر دیا
(۸) اپنے آپ عزت کرنی اور اپنی اوپر آپ اعتماد کرنا
 ہر انسان کو خواہ واعلیٰ ہو یا ادنیٰ کسی لیاقت و قابلیت کا ہو کسی درجے و رتبے کا ہو
 جتنا ضرور ہے کہ آدمی زاد کی فطرت میں ایک خدا و اعظمت و شرافت ہے جس سے وہ فرشتوں
 سے کچھ کم اور باقی تمام مخلوقات میں اشراف سمجھا جاتا ہے۔ اس شرافت ہی کا پاس و لحاظ و ادب
 کر کے اپنی عزت آپ کرنی چاہئے۔ اس لئے اپنے تئیں ذلیل و خوار و بے مقدار سمجھنا گویا اس
 شرافت خدا و کا بھولنا اور اپنے فرائض سے ہاتھ اٹھانا ہے اور قدرت نے جو فہانت
 و لیاقت دی ہے اس کا مطلق کرنا ہے اور دونوں جہان کی بے بودی سے محروم ہونا ہے۔ اپنے
 آپ عزت کرنے سے ہی عزم شاہانہ ہم میں پیدا ہوتے ہیں۔ فلاح جو صلگی اور عالی ہمتی اسی کے
 نتیجے ہوتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ یہ بھی لازم ہے کہ آدمی اپنی صفات ذاتی کی قدر و قیمت
 کا تخمینہ اصل مقدار سے بڑھ کر نہ کرے اور خوب جان لے کہ خواہ وہ کیسا ہی اپنے تئیں
 کمال کے درجہ پر پہنچائے۔ مگر اسکی ذات میں عجز و قصور و نقص باقی رہے گا۔ بھوکو چاہئے
 کہ اپنی صفات کا تخمینہ ٹھیک ٹھیک کریں۔ گویا اپنی ذاتی لیاقتوں کا درست تخمینہ کرنا انسان
 پر دشوار ہے اور مشکل ہے کہ وہ اپنے تئیں اس طرح دیکھے جس طرح اور اس کو دیکھتے ہیں وہ
 اپنی لیاقتوں کے اندازہ کرنے میں ہمیشہ مبالغہ کرتا ہے اور اس لئے وہ اپنے تئیں ہوا کا داتا

اور ایسی سنجی اور نمود کرتا ہے کہ بعض دفعہ انسانیت کے خارج ہو جاتا ہے جیسا اپنی لیاقتوں کا اندازہ بڑھا کر کرنا کر رہا ہے ایسا ہی ان کا گھٹا کر کھینچ کر رہا ہے ممنوع ہے جس سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہماری الواغری اور عالی ہمتی مردہ ہو جاتی ہے۔ انسان پر یہی فرض نہیں ہے کہ وہ اپنی ہوا و نفسانی کو دبا کر اس پر غالب ہو بلکہ خود اس کو جو لیاقت اور ذہانت خدا نے دی ہے اس کو بھی بڑھائے۔ یہ نہیں کہ اپنے تئیں عاجز و ناتوان و ذلیل سمجھ کر ہاتھ پر ہاتھ دیکھ بیٹھ رہے جو اوپر دیکھتا ہے وہی بلند نظر ہوتا ہے اور کام میں پیش قدمی کرتا ہے۔ پس اپنے تئیں معزز جانتا و اجب اور ذلیل و خوار جانتا گناہ ہے کیونکہ اس سے اخلاق کا تنزل ہوتا ہے اپنی ذات کے اچھا جاننے سے وہ بُرائیاں نہیں پیدا ہوتیں جو اپنے تئیں ذلیل سمجھنے سے

بے حیائی و بے عزتی کی بُرائیاں پیدا ہوتی ہیں +
 (۲) اپنا آپ ادب کرنا وہ خلعت ہے جو انسان ہی کے لئے قطع کیا گیا ہے۔ یہ عالی حیا اس کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ فیتا غورث نے کیا خوب اپنے طلبہ کو یہ سمجھایا ہے کہ تم خود اپنا آپ ادب کرو جس کے دل میں یہ بلند حیا ہوگا۔ بھلا وہ کب جسمانی نجاستوں اور روحانی خباثتوں سے اپنے تئیں آلودہ کر لگا۔ یہ نیکی ایک رکن اعظم و اصل محکم ان نیکیوں کی ہے۔ صفائی۔ عصمت۔ ہوشیاری۔ حسن خلق۔ مذہب۔ خاشناسی و عدالت کے ساتھ عزت کرنا اور وہی اصلی سرچشمہ اس حیا کا ہے کہ مہات عظیم اور کار ہا بزرگ قابل ستائش کے سر انجام دے جائیں جو شخص خود اپنے تئیں رذیل و ذلیل جان کر لکھتا جاتا ہے وہ اوروں کی نظروں میں بھی گر جاتا ہے اور رذیل کہینہ سمجھا جاتا ہے۔ آدمی کے جیسے حیالات ہوتے ہیں ویسے ہی افعال اس سے سرزد ہوتے ہیں جو شخص ہمیشہ نیچے دیکھتا ہے وہ اپنی نظر بلند نہیں کر سکتا جس کو بستی پسند ہے وہ بلند کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر بلند ہونے کا خیال ہو تو بلند نظری چاہئے۔ اپنی آپ عزت کرنا عریبوں کا آسرا ہے۔ افلاس کا بار اس سے ہلکا ہوتا ہے غریبوں کو سرفراز کرتا ہے۔ اسی سبب سے جب کوئی ادنیٰ آدمی بری ترغیبوں میں اپنی عالی ہمتی دکھاتا ہے تو کیسے وہ

بھلی معلوم ہوتی ہے۔ اسی سے کیننگی و سفنگی انسان سے دور ہوتی ہے۔ ہما بھارت میں کہا ہے کہ آدمی کو ہرگز اپنے تئیں ذلیل نہیں سمجھنا چاہئے جو اپنے تئیں ناتوان بنا کر اپنے تئیں ذلیل جانتا ہے وہ کبھی بلند درجہ پر نہیں پہنچ سکتا۔ دولت کا چڑھاؤ اسے روک دیگا۔

(۳) مدرسہ و کتب میں طلبہ کو اپنا آپ ادب کرنے کی تعلیم کرنی چاہئے وہ مدرسہ میں بھی اور گھر میں بھی کام آئیگی۔ طلبہ اپنے رتبے اور درجے سے آگاہ ہونگے تو وہ جانیں گے کہ کن کن باتوں کی جواب دہی اور بارہیں ہمارے ذمے ہے جیت اعتماد کرنے کی خوبی پیدا ہوگی تو وہ ہمیشہ اپنی کامیابی اپنے استحقاق سے چاہینگے کسی کی مہربانی اور سفارش سے نہیں۔ ایک فرانسیسی امیر کا ذکر ہے کہ اس کو اکیس برس کی عمر میں اعلیٰ عہدہ ججی کا خاندان کی شرافت اور رعایت کے سبب مل گیا۔ مگر اس نے اس سبب اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ وہ آئیں اس عہدہ کی لیاقت نہیں جانتا تھا۔ اور اس کی غیرت یہ نہیں مانتے تھی تھی کہ شرافت نسبی کی سفارش کے سبب اسے قبول کر لے۔ اسے ترک کر کے اپنی لیاقت اور قابلیت کے استحقاق کے موافق ترقی کرنے اور آگے بڑھنے کا ارادہ کیا۔ بطور یہ حرکت حماقت کی معلوم ہوتی تھی۔ مگر وہ اس عہدہ سے دست بردار ہو کر امریکہ میں چلا گیا اور وہاں سلطنت جمہوری کے قائم کرنے میں اپنے جوہر لیاقت وہ ظاہر کئے کہ بڑا نیک نام اور نام آور ہو گیا۔

(۴) جو شخص اپنے اوپر بھروسہ کرتا ہے وہ دوسرے کا دست نگر نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو نہیں چاہتا کہ اس کے کنبے کی پرورش میں ذرا بھی اعانت کریں۔ لیکن صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اپنی پیشانی کا پسینا نکال کر روٹی کھانی اور پانی بھی اپنے برتن سے پینا چاہتا ہے۔ انگلستان کے ایک امیر زادہ کا ذکر ہے کہ اس کا خطاب بزرگ بیرون تھا۔ اسکی اُنیس برس کی عمر تھی۔ یہ خالی خطاب اس کے پاس تھا۔ وہ یہ سب کچھ نہیں جانتا تھا۔

ایسی حالتوں میں آپے سرخ کا بار دوشوں کے ذمے ڈال دیا کرتے ہیں مگر اس عالی
 ہمت نے اپنے اوپر ہر دوسہ کر کے یہ چاہا کہ میں اپنی قوت بازو سے روٹی پیدا کروں اور کسی
 کا بار احسان سر پر نہ لوں۔ یہ سوچ کر اس نے سپاہ میں نوکری کر لی۔ ایک دن سنتری بنے
 پہاڑے رہے تھے کہ کرنل صاحب کوئی شخص کسی کام کے لئے ملنے آیا۔ اس وقت کرنل صاحب
 کسی اور شخص کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ وہ اس سنتری سے باتیں کرنے لگا۔ باتوں
 سے معلوم ہو گیا کہ یہ کوئی شریف زادہ ہے اور غالباً وہ بیرونٹ ہے جب وہ کرنل صاحب پاس گیا
 تو اس نے اٹنے کہا کہ آپ کی عزت تو اب تاجداروں سے بھی زیادہ ہو گئی کہ آپ کے آستانہ
 پر بیرونٹ پہرہ دیتے ہیں۔ کرنل صاحب سن کر متحیر ہوئے اور انہوں نے اس سنتری کو
 بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم اگر بیرونٹ تھے تو کیوں یہ سپاہی کی نوکری اختیار کی۔ اس
 نوجوان نے جیسا کہ ساتھ یہ جواب دیا کہ میں بیرونٹ ہوں مگر مفلس اسلئے میں نے مناسب
 جانا کہ میں اپنے اس خطاب کو بھول جاؤں اور کسی دوسرے کا دست نگر محتاج نہ ہوں جسکو
 میرا مدد کرنا ناگوار ہو۔ اپنی قوت بازو سے کماؤں کھاؤں۔ کرنل صاحب کو جیسے پہلے حیرت
 ہوئی تھی یہ حال سن کر مسرت ہوئی۔ اور جانا کہ جب اس نوجوان کی یہ ہمت ہو تو اس میں
 لیاقت بھی ضرور ہوگی۔ ترقی کسی عہدہ پر کر دی۔ یہ دلیر۔ روپرٹ بیرونٹ کی سرگزشت ہے

قناعت

اے قناعت تو انگر م گرداں + کہ وراے تو ہیچ لغت نیست
 قناعت کی دو قسمیں ہیں ایک برصواب و محمود۔ دوسری پر حطا و مذموم۔ قناعت مذموم
 یہ ہے کہ اگر ہم ایسی بلاؤں میں مبتلا ہوں کہ وہ ہماری قوت بازو اور سعی معقول سے اٹ سکتی
 ہوں ان کو نہ ٹالیں۔ ہاتھ پر ہاتھ دہرے ہم میٹھے رہیں اور قسمت پر ایسی قناعت اختیار
 کریں کہ جہاں تہوڑی محنت و استقلال سے بھی ترقی ہو سکتی ہو وہاں کچھ بھی نہ کریں اور
 برصواب قناعت یعنی سچی قناعت یہ ہے کہ وہ یہ ہم کو نہیں سکھاتی کہ ہم ان آفتوں کو

جو ہمارے سر پر آئیں اور ان کو ہم ہمال سکتے ہوں تو ان کو نہ ہمارے سر پر آئیں اور ان کو نہ ہمارے سر پر آئیں۔
 اپنی حالت کی بہتری جائز ہی سے جہاں تک کر سکتے ہیں وہاں تک نہ کریں۔ بلکہ وہ یہ سیکھاتی ہیں
 کہ جب ہم کو اپنی لیاقت و قابلیت و حالت کے مناسب سزاوار اسباب میسر ہو جائیں تو ہم
 راضی و خوش ہو جائیں۔ اور جب ایسی مصائب سر پر آئیں کہ ان کا علاج ہماری طاقت سے
 باہر ہو تو صبر و شکر کے ساتھ ان کی برداشت کریں۔ مگر اس ملک کے نوجوانان تعلیم یافتہ
 کب ایسی قناعت کو مانتے ہیں وہ اپنی ترقی کے لئے بیتاب و بے صبر جب تک رہتے ہیں
 کہ ان کا زمانہ خاطر خواہ ان کے نہ شروع ہو۔ وہ پڑھتے تو ہیں کہ شہر روم ایک دن میں نہیں تیار
 ہو گیا تھا مگر اس پر عمل اپنے لئے نہیں کرتے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے میں کیسے
 قدم بقدم اپنے تئیں سنبھال کر اور کلیفیں اٹھا کر راہ کاٹنی پڑتی ہے جس کام میں صبر و استقلال
 کی ضرورت ہوتی ہے اُس کے سر انجام کرنے کے لئے دل کا قانع اور خوش ہونا ضرور ہے
 جب تک دل خوش نہ ہو محنت نہیں ہو سکتی۔ قانع کا دل خوشی سے بھرا ہوا ہوتا ہے اس لئے
 وہ اوروں کو بھی خوش کرتا ہے۔ خواہ کسی مد میں ہوں اصلی خوشی کے لئے قناعت کا ہونا
 ضرور ہے۔ اور قناعت کا نہ ہونا ایک رنج ہے ایسی عادت آسانی سے پڑ جاتی ہے اسکندر
 میں قناعت نہ تھی اس لئے وہ باوجود ایسی وسیع ملک و سلطنت کے خوش نہ تھا۔ اُس نے
 دنیا کا بڑا حصہ فتح کر لیا تھا اور بہت سی سلطنتوں پر طغریاب ہوا تھا اُس پر بھی کہتے ہیں کہ
 وہ ایک دن اس لئے رویا کہ دنیا میں اسکے فتح کرنے کے لئے کچھ اور ملک باقی نہیں رہے۔
 اکثر آدمیوں کا حال یہ ہے کہ جو کچھ اسباب ان پاس ہوتا ہے اسکی وہ قدر نہیں کرتے اور
 اسکو بیچ سمجھتے ہیں۔ اور جو اسباب ان پاس نہیں ہوتے ان کے حاصل کرنے کی ادھیڑ
 میں لگے رہتے ہیں۔ اگر چاہے تو تائیش گرما کی خواہش ہے اور اگر گرمی ہے تو برف
 زمستان کی تلاش ہے۔ غرض موجودہ قناعت نہ کر کے معدوم کی حرص بجا کرتے ہیں
 (۲) انسان کی سرشت میں قناعت بھی ایک راز سرسبز ہے اُس کا اثر دل پر لیا ہوتا ہے

جیسا کہ یہاں سنگ پارس کا بیان کرتے ہیں کہ وہ سونے کا ڈھیر تو نہیں لگاتا مگر سونے سے
 دل میں استغنا پیدا کر دیتا ہے۔ ایسے ہی قناعت دولت کا ابار تو نہیں لگاتی مگر دولت کے
 لئے جب بے چینی دل میں ہوتی ہے اس کو وہ بالکل تو دور نہیں کرتی ہے مگر اس میں تخفیف ایسی
 کر دیتی ہے کہ بہر تکلیف نہیں ہتی + درویشی بہ قناعت بہ از تو انگری بہ بصاعت + ولی قانع
 اپنے سب متعلقین کے ساتھ ملائمت و شفقت کرتا ہے۔ خدا کی شکایت کا خیال اس کے
 دل میں نہیں آتا۔ راضی برضاء الہی رہتا ہے۔ بیجا الو الغریباں نہیں کرتا۔ اپنی ہم جنسوں کے
 بد خوئیوں کے میلانوں کا نشان باقی نہیں رکھتا۔ شیریں کلامی کرتا ہے۔ پاکیزہ نفس
 خیالات رکھتا ہے +

(۳) قناعت کے حاصل کرنے کا دو مختلف طریقے ہیں ان میں سے ہر ایک کا بیان جدا کرتے ہیں
 طریقہ اول آدمی کو ہمیشہ یہ خیال کرنا چاہئے کہ ہمارے پاس اسباب ہماری ضرورتوں کے
 کتنا زیادہ ہے +

شعر

<p>انچھ مادر کار داریم اکثرے در کار نیست</p>	<p>حرص قانع نیست بیدل ورنہ سبب معاش</p>
<p>ایک شخص کا ایک کارخانہ زراعت کا بکڑ گیا تھا اس پر دوسرا شخص متاسف ہو کر تسلی و تشفی دینے لگا۔ اُس پر پہلے شخص نے کہا کہ آپ کے پاس تو ایک کارخانہ زراعت ہے اور میرے پاس اب بھی قین اور کارخانہ زراعت باقی ہیں اس لئے مجھے آپ پر افسوس ہی کرنا چاہئے نہ آپ کو مجھ پر برخلاف اسکے محتاج مال اسباب اپنے پاس موجود ہوتا ہے اس پر خیال نہیں کرتے بلکہ جو مفقود ہو جاتا ہے اسکے لئے روتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی نظر ان پر رکھتے ہیں جو دولت اور امارت میں ان سے بہتر ہوتے ہیں اور جو ان سے کمزور بدتر و سخت تکلیف میں ہوتے ہیں انکو دکھتی ہوتی ہیں انسان کی زندگی گانی کے اہل چین و آرام کا احاطہ ایسا مختصر و تنگ ہے کہ جس پر قبضہ آسانی سے ہو سکتا ہے مگر بشریت کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنے سے زیادہ دولت و عزت والوں کی پروری میں جانفشانی کر کے اپنے احاطہ آمال کو ایسا فراخ کر دیتا ہے کہ اُس پر چڑھنے سے طبیعت تنگ کی جوتی ہے</p>	

حقیقت میں غنی وہ شخص ہے جو اپنی احتیاجوں سے

کم ہوا کرتے ہیں جو اپنی دولت و مقدر کے حد سے بڑے قدم نہیں لیتے۔ تاہم دل سے یقین کرتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اس قدر ہے کہ ہماری ضرورتوں اور احتیاجوں سے زیادہ ہے اور ہم ساری دولت کے متمتع نہیں ہو سکتے۔ مگر اگر جلیل القدر آدمی کی محتاجی بھی اعلیٰ درجہ کی ہوتی ہے مگر وہ آنا کہ غنی تر اندر محتاج تر اندر وہ زندگی کی اصلی خوشیوں کو حاصل کر کے بس نہیں کرتے بلکہ اوروں پر ظاہری اور اصل امور میں صرف سبقت لے جانے میں جا نکاہی کرتے ہیں اس لئے وہ ہمیشہ محتاج رہتے ہیں اور حماقت اُنکے سر پر کار کھیلتی ہے۔ وانا سے والا خرد اپنی خواہشوں کو مختصر کرتے ہیں اور اس شعر پر عمل کر کے + کار دنیا کے تمام نہ کر دو ہر چیز کیرید مختصر کیرید وہ راحت دل اور اطمینان قلب حاصل کرتے ہیں جسکی تناوب جستجو میں آدمی لگا رہتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ قناعت کا پلہ دولت کے پلہ کی برابر ہے اگر اس خیال کو اور وسعت دیجئے تو یہ کہئے کہ قناعت قدرتی دولت ہے۔ ثروت مصنوعی مفلسی ہے۔

(۴) قناعت کا ایک طریقہ اوپر بیان ہوا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ میری خوشی اصلی ناخوشی سے کس قدر زیادہ ہے۔ جن لوگوں کو سب طرح کا اسباب کہ جس وہ چین سے رہ سکتے ہیں حاصل ہو اور وہ یہ خیال کرتے ہوں کہ ہم کسی مصیبت و بلا میں گرفتار نہیں تو یہ خیال اس طرح بہت کم ہو سکتا ہے کہ اپنی حالت کو کسی ایسے شخص کی حالت سے مقابلہ کریں کہ جو اپنے سے زیادہ مصیبت اور بد نصیبی میں گرفتار ہو۔ یہ ایک ڈچ کی خوب مثال ہے کہ وہ جب مستول کے اوپر سے نیچے گر پڑا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو وہ اپنے گرد و پیش کے کھڑے ہونے والوں کے سامنے خدا کا شکر ادا کرنے لگا کہ مانگ ٹوٹی خبر گذری کہ گردن شکستہ نہ ہوئی حضرت شیخ سعدی کی اپنی حکایت بھی قناعت کا خوب سبق دیتی ہے کہ ہرگز از جو زریاں نہ نالیدہ بودم و از گردن آسمان و در ہم شکستید

کروئے کہ یایم برہنہ بود و استطاعت پاپوشی نداشتیم۔ بجای کوفہ در آدم دل تنگ
 کیے راویدم کہ پائے نداشت شکر نعمت حق بجایے آوردم و ربے کفشی صبر کردم۔
 مذہب سے جو دل کی تسلی دینے والی قناعت پیدا ہوتی ہے وہ حکما کے اقوال و شعرا
 کے اشعار سے نہیں پیدا ہوتی۔ یہ مذہبی قناعت ہر حال میں ل کو خوش رکھتی ہے ہر عمر
 خوش حال کسانند کہ بہر حال خوشند۔

(۶) چانکیا میں لکھا ہے کہ ہم کہتے سے یہ عمدہ صفات سیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑے پر قائم ہونا
 اچھی طرح سونا۔ نگاہبانی کرنا۔ محسن کا احسان ماننا۔ مستقل مزاج ہونا۔ تلنگوزبان میں ایک
 ضرب المثل ہے کہ اگر تم اپنے توے پر قناعت کرو تو مفلس ہو گے۔ اہل عرب کی ضرب المثل ہے
 تغر من قنع و نذل من طمع + اہل عرب یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے غذا سے جسم کو تقویت ہوتی
 ہے ایسی روح کو قناعت سے شعر

دراستلیم راحت کنی سروری	دلاگر قناعت بدست آوری
تامل کی ضرب المثل ہے کہ قناعت بنانی	قناعت کند ہر کہ نیک اختر است

خلاصہ یہ کہ دل اگر قانع ہو جائے تو ایک نعمت عظمیٰ ہاتھ لگ جائے حضرت شیخ سعدی نے

خبر قناعت کہ دولتت ہنی	خوب و پایا۔ مطلب گرتوانگری خواہی
تا نظر در ثواب اونکنی	گر غنی ز ربد امن افتاند
صبر درویش بہ کہ نذل غنی	کز بزرگان شنیدہ ام بسیار
کہ اہل حرص کے کب کام خاطر خواہ ہو	اگر جمعیت دل ہو کجے منظور قانع ہو
اپنے اپنے بویے پر جو گدا تھا شیر کھتا	حرص کرواتی ہے و بہ بازیای ورنہ یہاں
ہوا و حرص لیکر اسکی مٹی خوار کرتی ہے	اگر انسان قانع ہو غنی ہو و دو عالم سے

(۱۰) عزم حزم
 عزیمت درست یا عزم حزم سے مراد ہماری اس ارادہ سے ہے کہ آدمی کسی کام انجام دے

اس طرح کرے کہ خواہ کیسی موانع اسکے اندر پیش آئیں ان کے خلاف کوشش کرے اور
 دینا کے کاموں میں خواہ وہ کوئی پیشہ حرفہ ہو یا کلج مدرسہ ہو انسان کے لئے یہ عزیمت
 کامیابی کی جان ہے۔ وہی تمام مشکلات کی سہل کرنے والی اور اس پر غالب آنے والی ہے
 ہماری مثل ہے کہ جد ہر دل اُدھر ہاتھ۔ انگریزی مثل ہے جد ہر عزم اُدھر قدم یہ بڑی سچی مثل ہے
 کامرانی کے لئے عزم درست کرنا ہی لازمی ہے۔ شعر

بے عزم درست سعی کا بل | کس اناں شود مراد حاصل

جس کام میں آدمی ناکام ہوتا ہے اس کے اندر حقیقت میں اس کا عزم درست ہی ناکام
 ہوتا ہے۔ بڑے بڑے جہاں داروں کے اس عزیمت ہی نے کاروائے نمایاں کرائے ہیں۔
 نیپولین بونا پارٹ میں گو اور صفات ہوں مگر اس کی ساری مہات عظیم من عزیمت ہی اپنے
 جلوے دکھائی تھی۔ اس درست عزیمت ہی نے نیپولین سے یہ کہو ایا دینا کے
 کاموں میں نہیں کر سکتے کو یا ناممکن ہونے کو میں نہیں جانتا۔ مجھے ان دونوں لفظوں سے
 جیسی نفرت ہے ایسی کسی اور چیز سے نہیں اس عزیمت ہی نے اس کے منہ سے یہ مقولہ
 کھلوا یا کہ سیکھو۔ کرو۔ آزماؤ۔ اس عزیمت ہی نے اس کے کاموں سے بتلا دیا کہ انسان کے
 دل میں جو قابلیتیں ہوتی ہیں وہ عزم جزم استقلال سے کیا کیا اپنے جو ہر دکھا سکتی ہیں۔
 اسکو یہ اپنا مقولہ بڑا پیارا لگتا تھا کہ سچی دانشمندی عزیمت درست اور استقلال میں ہے
 یہ عزیمت ہی ہر مہم میں اس کے جسم و جان کو سرتاپا بخو کر دیتی تھی۔ کمزور جاگوں کے تخت
 جو قومیں تھیں ان سب کو اس محکوم و مطیع بنا لیا۔ یہ اس عزیمت ہی اس سے کام کرایا کہ
 جب لوگوں نے اس سے کہا کہ تیری سپاہ رواں کے آگے کوہ الپس ہو تو اس نے کہا الپس
 کچھ نہیں اس کی بلندی پر وہاں شکر کس بنوادیں جہاں کبھی انسان کی رسائی نہیں ہوتی
 تھی۔ اس عزیمت ہی نے اسے کہو ایا کہ ناممکن کا لفظ بیوقوفوں کی دکشیری میں ہوتا ہے
 سب سے یہ لفظ ہی فرانسیسی دکشیری سے خارج ہو گیا۔

عزیمت درست و غلط دونوں ہو سکتے ہیں۔ حکایات لقمان میں کچھ سے اور خرگوش کی
 کہانی مشہور ہے کہ جب دوڑ میں دونوں کی شرطیں ہوئیں تو کچھو اپنی آہستہ آہستہ چال سے
 چلے گیا اور خرگوش پہلے بہت تیز رفتاری سے چلا اور پھر سو گیا۔ اور کچھو سے باز رہا اور
 دنیا کے ہزاروں کاموں کو اس نفل کا مصداق پاتے ہیں کہ جو نوجوان کسی کام کے کرنے کا
 قصد کرتے ہیں اور اس میں بڑے زور شور سے جدوجہد کرتے ہیں مگر خرگوش کی کسی نو
 ناکام رہتے ہیں۔ مگر جو آہستہ آہستہ جدوجہد جتنی ہو سکتی ہو رہا رہے جاتے ہیں کچھو
 کی طرح وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ غرض عزم حزم کے ساتھ استقلال اثبات ضروری
 بغیر اسکے آدمی کو کامیابی نہیں ہوتی۔ مشہور ہے کہ ہتھیار باندھنے میں وہ خوشی نہیں جو ان کے
 اتارنے میں ہے۔ کارکنی میں وہ خوشی نہیں جو کامیابی میں بہت نہ زور آور کے لئے فتح ہے نہ
 دوڑ میں تیز دوڑ کے لئے جیت۔ بلکہ اس شخص کے واسطے کامیابی ہی جو موقع مناسب پر
 اپنی لیاقت قابلیت آہستہ آہستہ استقلال اثبات کے ساتھ کام کئے جاتا ہے وہ اپنے
 اس رقیب پر فتح پاتا ہے جو الاد ہند ٹکریس بغیر آئینہ کے خیال کے اور ناویدہ دشواریوں
 کے آسان کرنے کی تدبیروں اور منصوبوں کے جدوجہد کئے جاتا ہے +

(۳) عزیمت جیسے بھلے کاموں کے لئے ہو سکتی ہے ایسے ہی برے کاموں کے لئے بھی پس بد زبان
 بے ویانت اور شریک کی عزیمت کا ہاتھ بڑا زبردست ہوتا ہے اور بڑا فساد مچاتا ہے۔ اس لئے
 ہم کو انہیں کاموں کی عزیمت میں جدوجہد کرنی چاہئے جو ایمان داری اور احکام الہی کے
 موافق ہوں۔ اسی سے ہم کو اپنی ریاضت کا ثمرہ ملے گا جو شخص نیک نیتی کے ساتھ کسی کام
 کی عزیمت میں جدوجہد کرتا ہے اسکو اچھا بھلا ضرور ملتا ہے۔ برخلاف اسکے جو اپنی عزیمت
 کے بل پر جلد بازی و شتابی کرتا ہے اسکی مرادوں کے شگفتہ بھول بھی جلد مٹھا جاتے ہیں اگر
 کوئی شخص کسی نیک عمدہ کام کا منصوبہ باندھتا ہے اور جب تک اس میں کامیابی نہ ہو اس میں
 تساہل نہ کرے اور اپنی جدوجہد سے موانع دور کئے جائے خواہ اس میں کسی جگر خراشی ہو تو

ضرورت کی کامیابی کی سائنس ایک ایسی آدرہ اپنی طرف سے پیش کرتی ہے۔
 عنانِ غم بہر جا بنے کہ بر تابی
 کہ کس بمنزل مقصود رہنے یا بد

(۱۱) قوت فیصلہ یا تصفیہ افعال

(۱) انسان کی بعض صفات بالکل حسنِ خلق سے متعلق ہوتی ہیں جیسے صداقت، عدالت، شجاعت، سخاوت، بعض اوصاف زیادہ محسنِ عقل سے جنہیں قوت فیصلہ یا تصفیہ افعال کو سبب بر تقدیم و سبقت حاصل ہے۔ قوت فیصلہ یا تصفیہ افعال سے مراد ہماری انسان کی اس صفت ہے کہ اس میں ایسی قوت ہو کہ جس طرح کام کرنے کا وہ فیصلہ کرے اسی طرح کرے اس میں ٹھہل مل نہ ہو کہ کبھی ادب بھی اُدھر اسکے بالعکس صفت ہے کہ آدمی کام کرنے میں پس پیش و تاخیر کرے اور کوئی قطعی فیصلہ نہ کرے کہ کس طرح اسے کروں۔ تمام مشکلات میں یہ قوت کام میں آتی ہے جو شخص اس طرح تصفیہ برقرار نہیں ہوتے ان کے کام خوشی اور غم سے سرانجام نہیں پاتے بغیر اس صفت کو ان دو سوالوں کا جواب باصواب آدمی نہیں دے سکتا کہ میں کیا ہونگا اور کیا کروں گا یعنی کیا چیز میں اپنے پیش کروں گا اور پر جو چیز مجھ میں پیدا ہوگی اس سے کیا کروں گا۔

(۲) انسان جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو مختلف حالتیں اس کو پیش آتی ہیں کبھی وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ کام اختیار کرنا چاہیے کبھی کہتا ہے کہ نہیں چاہیے اسکی خوبیوں پر خیال کرتا ہے اور اس کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور حسب اسکی مشکلات اور بڑائیوں پر خیال کرتا ہے تو اس کے کرنے میں تردد ہوتا ہے اور دو گنا جاتا ہے اور قوت فیصلہ کے نہ ہونے سے اس کے اختیار کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چند امور اسکے سامنے ہوتے ہیں ہر ایک کی بھلائی اور برائی پر غور کرتا رہتا ہے مگر قوت فیصلہ کے نہ ہونے سے ان میں سے کسی کو اختیار نہیں کر سکتا بیان مذکور کی توضیح کے لئے ہم نے ان میں سے چند مثالیں پیش کی ہیں۔

سفر کے کارادہ کرنا ہے تو بھی اس کے سفر کی خوبیاں ایسی خیال میں آتی ہیں کہ سفر
 سبیلہ طفر معلوم ہوتا ہے تو طبیعت سفر پر آمادہ ہو جاتی ہے کبھی اسکی خرابیاں ایسی تصور میں
 آتی ہیں کہ سفر نمونہ سفر معلوم ہوتا ہے تو ایسے سفر سے حذر مانگنے لگتا ہے قوت مضیلہ کے نہونے
 سے کوئی امر قرار نہیں پاتا۔ دوسری مثال۔ ایک شخص کے دل میں آئی کہ قدیمی محلہ و مسکن سے
 اٹھ کر ایک نئے محلہ و مکان میں جا کر رہے۔ اب کبھی تو اس کو یہ خیال آتا ہے کہ نئے محلہ میں جانے
 سے بہت سی باتیں پیش آئیں گی کل جدید لذت کا لطف آئے گا۔ تو فوراً اس کا دل چاہتا ہے کہ
 ابھی اٹھ کر دوسرے محلہ میں جائے کبھی اس کو یہ خیال آتا ہے کہ ہمسایہ بدذات اچنبھتا
 ہے اگر کوئی ہمسایہ بدل گیا تو تکلیف ہوگی۔ پرانے رفیق شفیق چھوٹیں گے نئے رفیق معلوم
 نہیں ملینگے یا نہ ملینگے تو وہ اپنے ارادہ میں متردد ہو جاتا ہے۔ اس شش و پنج میں کچھ کام
 نہیں کرتا۔ تیسری مثال ایک شخص جس گروہ میں رہتا ہے اسکے لئے رسم و رواج کو
 بدلنا چاہتا ہے۔ اول اس کے دل میں اس رسم و رواج کی برائی آتی ہے تو اس کے
 ترک کرنے یا تبدیل کرنے پر آمادہ ہوتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اگر ایسا ہو تو بہت ہی اچھا ہو
 مگر پھر اس کو یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تبدیلی اور ترک میں کوئی برائی تو نہ نکل آئے اسلئے
 پہلے سے خوب سوچ لینا چاہئے۔ اس شش و پنج میں وہ اپنے خیال کو چھوڑ تو نہیں دیتا
 مگر اس کے کرنے کا ارادہ سست کر دیتا ہے۔ پھر اس کے دل میں اپنے پہلے خیال کے عمدہ
 ہونے کا جوش اٹھتا ہے اور دلیری و جرات کر کے اس کام کو کرنا چاہتا ہے تو لوگوں کے
 لعن طعن اور دوستوں کی ہنسی اور اغیار کی دل لگی اور اپنے حالات کی نقل محفل ہونے اور
 اور نامہذیبوں کی بھتیوں اور بدظنیتوں کی دشنام دہی کے خوف اسکے دل کو گھبرا دیتے ہیں
 اور قوت مضیلہ کی کمزوری سے وہ کچھ اپنے لئے تصفیہ نہیں کر سکتا۔ چوتھی مثال کسی اعلیٰ
 مضمون کو سن کر یا پڑھ کر یا کسی والا حرد عالی منش کے حالات زندگی دیکھ کر کسی شخص کے
 دل میں یہ جوش اٹھتا ہے کہ میں بھی کوئی کام رفاہ عام کا کروں اور اس کام کا یقین بھی کر لیتا

اور اس کے کرنے کی ایک تصویر اپنے تصور میں بنا کر اپنے دل میں
 کی نفعوں پر بھی خوب کھینچتا ہے اور دل ہی دل میں خوش ہوتا ہے کہ اب میں اس کا
 بانی بنتا ہوں کہ اسی خوشی کی حالت میں یہ سوچتی ہو کہ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا۔
 معلوم نہیں کہ میری قسمت میں اس کام کا کرنا لکھا ہے یا نہیں غرض ایسے بہت جینا لگے
 باری باری سے آتے ہیں جو دل کو شگفتہ اور پڑھ رہے کرتے ہیں مگر قوت فیصلہ کی کمزوری
 کوئی کام نہیں کرنے دیتی فقط تصورات ہی تصورات ہوتے رہتے ہیں جس شخص میں تو
 فیصلہ نہیں ہوتی وہ اپنا مالک آپ نہیں ہوتا وہ اوروں کا تہہ میں لگا ہوا ہوتا ہے جیسے
 دریا پر چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں بہاؤ پر بھی پٹی چلی جاتی ہیں اسی طرح وہ اوروں کے بس میں
 موم کی ناک بن جاتا ہے +

(۳) قوت فیصلہ کے لئے ضروری ہے کہ آدمی کو اپنی رائے پر اعتبار ہو شاید اس پر کوئی شخص یہ
 اعتراض کرے گا کہ ہر شخص عقل خود را کمال میدانے پر شرط تو ہر شخص میں موجود ہے۔ اس کا جواب
 یہ ہے کہ جب کوئی ایسا موقع پیش ہوتا ہے کہ جس میں ذرا سی را کی غلطی سے سارا کام بگڑتا ہے تو
 بہت ہی کم آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے موقع پر اپنی رائے پر بھروسہ کر لیں اور پریشان خاطر
 نہ ہوں اور غیروں کی استعانت نہ چاہیں ایسی حالت میں انسان پر ایسی تاریکی چھا جاتی ہے
 کہ کسی طرف کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ اسکے کل قوا عقلی بیکار ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنی رائے کے غلط
 و صحیح ہونے کے اندر نہایت متردد و متفکر ہوتا ہے اور نہایت اضطراب اور خطر کی حالت
 اس پر طاری ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں ہی لوگ کام کرتے ہیں جن میں قوت فیصلہ ہوتی
 اور وہ اپنی ہوا و فطانی کے تابع نہیں ہوتے اور ان کی دلائل روشن ہوتی ہیں۔ یہاں ان
 ضدی اور سیٹ و سرہم آدمیوں کا ذکر نہیں ہے کہ جو بے سمجھے بوجھے اپنی رائے پر قائم ہوتے ہیں
 بلکہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو قوت فیصلہ رکھتے ہیں اور ان کو خدا پر بھی یہ توکل ہے کہ جب کوئی مشکل
 پیش آئے گی تو اس کے سہل کرنے کی سمجھ خدا تعالیٰ ہم کو عطا کرے گا۔ ایسے لوگ اوروں کے

وہ اوروں کی آراے سے نفرت نہیں کھتے مگر ان کی مقدار کا اندازہ کرتے ہیں اور زیادہ تر اپنی آراے پر اعتماد رکھتے ہیں۔

(بہم) قوت فیصلہ کے لئے فقط اپنی آراے پر اعتماد ہوتا ہی کافی نہیں بلکہ اس آراے پر پورا عمل بھی ہونا چاہئے۔ اکثر آدمیوں کی آراے صاحبِ صواب ہوتی ہو مگر وہ اُس کو عمل میں نہیں لاتے جن آدمیوں نے دنیا میں بڑے کام کئے وہ صرف خیالی میدان میں کھوڑا دوڑانے والے نہ تھے بلکہ ہر وقت مناسب کام کرتے تھے۔ وہ ایسی بات کے سوچنے میں اپنا وقت ضائع کرتے جس پر عمل نہ کریں وہ کبھی کمون مزاجی اور طبیعت کی کاہلی کے سبب اپنے کام سے ہاتھ نہیں کھینچتے تھے۔ وہ تو اپنے مدعا کے ساتھ لوہے کی زنجیروں کے ساتھ وابستہ ہونے لگے۔ صرف موت ہی انکو اپنے مدعا سے جدا کر سکتی تھی اور کوئی نہیں۔ انکی عقل کو انکے لئے کاموں سے ایسا لگاؤ ہوتا ہے جیسے کہ چاند کو جوار بجائے سے۔ انکی خواہشیں ان کی قوارِ عقلی کی برابر ہوتی ہیں انکو اپنے مقصد میں قائم رہنے کا ایسا یقین ہوتا ہے جیسا کہ آفتاب کے طلوع ہونے کا۔ ایسے آدمی نیک چلن بھی ہوتے ہیں بد چلن بھی۔ مگر جن بد چلنوں میں بھی اس استقلال کے ساتھ قوت فیصلہ ہوتی ہو اسکو جو لوگ ایک طرح کی عظمت سے دیکھتے ہیں جیسا کہ آدمیوں کے حالات تواریخ اور قصے کہانیوں کی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو بحسرت زبان بے اختیار آتا ہے کہ کاش ایسی طبیعت آدمی کسی نیک کام کی طرف متوجہ ہوتے جن لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ حسبِ جاہ کر شوق مند ہوتے ہیں رہے ہیں اور اس میں استقلال و قوت فیصلہ سے کام کر رہے ہیں تو اس قوت کی دل سے کرتے ہیں کہ اسنے انکو آرام اور عیش سے متنفر رکھا فرحتوں ڈرنے نہ دیا۔ صیبتوں خوف نہ کرنے دیا۔ مقصد کو ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ ارادہ کو بدلنے نہ دیا۔ شک و شبہ میں پڑنے نہ دیا۔

و حسبِ جاہ کو نیک نہیں جانتے۔

کھوٹے دن ہونے لگا یہ جوان کو درمیان میں ہر روز دیکھتا رہتا۔
 برس کے عرصہ میں رڑاوی مفلس اور محتاج ایسا ہو گیا کہ خود کشی کا ارادہ کیا۔ ایک بہاری لڑکی چینی
 کرنے کے مقصد سے چڑھا کہ وہاں اسکو اپنی ساری زمین اور باغ نظر آئے۔ آگود دیکھ کر وہ
 تصورات کے دریا میں ڈوب گیا اور اس کی لہروں میں کھنٹوں دسہاڑا سے لگا پھرا۔ آخر کو قوت فیصلہ
 نے سہارا دیا اور مہت و استقلال نے بازو پکڑے تو سال مقصود اسکو نظر آنے لگا اور خوشی
 مارے اچھلنے لگا۔ اور کہنے لگا کہ میں پہر اپنی کل جائداد کا مالک ہو جاؤں گا یہ کہہ کر نیچے اترتا۔
 کوئلہ اٹھانے والوں کے ساتھ مزدوری کرنے لگا۔ مزدوری میں کچھ کھایا کچھ بچایا۔ جب کچھ
 اندوختہ ہو گیا تو چھوٹی سی تجارت شروع کی۔ عرض اس ہو کر گری نے اس کو اپنی کل
 جائداد کا مالک پہر بنا دیا۔ اور چھ لاکھ روپے نقد چھوڑ کر اسے قوت فیصلہ نے کام کیا۔
 (۵) قوت فیصلہ کا جزو عظیم دلیری و مہمت ہے۔ یہ دلیر شخص ہی کام ہے کہ جب کسی کام پر
 مستعد ہو اور اس کے کرنے کا ارادہ کر لے تو ساری قوتوں کا مقابلہ کرے۔ لوگوں کے ڈرانے سے
 نہ ڈرے۔ اپنی مردانگی کے سبب جان لے کہ کوئی میرا کچھ نہیں کر سکتا۔ کسی خوف سے پس پا
 نہیں ہوتا۔ وہ جانتا ہے کہ میرے اس کام کرنے سے اور لوگ ناراض ہونگے مگر اس سے اعلیٰ
 مستقل مزاجی میں خلل نہیں پڑتا۔ وہ لوگوں کی لعنت و ملامت مذمت اور تعریف کو برابر سمجھتا ہے
 کسی کی کچھ پروا نہیں کرتا۔ مگر یہ نہ سمجھتا کہ اس لعنت و ملامت کا سن لینا اس قسم کا ہے
 جیسا کہ بے حیاؤں کا ہوتا ہے۔ ان دونوں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ عالی و مانع جو نیک کام کو اختیار
 کرتا ہے تو وہ یہ نہیں پوچھتا کہ لوگ مجھ پر ہنستے تو نہیں وہ کہتا ہے کہ لوگوں کے دل میں جو گئے
 وہ کریں میرے لیے جو بے گاوہ میں کرونگا۔ اگر کوئی بڑا گروہ مجھ پر ہنسنے گا تو اب تہ مجھے اتنے
 بے وقوفوں کو دیکھ کر اسوس ہوگا۔ مگر اس کے ساتھ یہ خوشی بھی ہوگی کہ وہ جماعت
 ایسا جم جماعت مجھے نہیں سمجھتی میں جس کام کو مانعہ لگایا ہے اس کو پر نفع سمجھتا ہوں۔
 پہلا نفع اس کا یہ ہے کہ اتنے بوقوفوں کو دل لگی اور نفع کا موقع مل گیا مگر بے وقوف

میں کی طرف کو کبھی لیتا۔ اور جو ام و جاہل اس میں کبھی شریک ہوتے تو مجھے اپنی عظمت کا
یعین نہیں ہوتا +

یہ جو المرد پہلے اپنی جان کو جو کھوں میں ڈالنے سے ذرا نہیں ڈرتے اور اپنے بچانے کا
جہاں نہیں کرتے +

لا بدی
۹) قوت فیصلہ کے لئے کل قواعد انسانی اور خواہشہائے نفسانی کا متفق ہونا ضروری اور
ہی اگر گھوڑے منہ زور اور بدلگام ہوں تو کو چوان کو جوڑیوں میں ان کو جوت کر چلانے
میں کیسی دشواریاں پیش آئیں گی۔ اگر چار گھوڑوں میں سے تین گھوڑے شائستہ ہوں اور
اور ایک شریو تو ایک لنگر آدمی بھی اس جو کڑی سے آگے بڑھ جائیگا۔ اسی طرح
متضاد خواہشیں آدمی کے دل کو پریشان کرتی ہیں اور مقصود کو برباد۔ مثلاً ایک شخص نام آدمی
کی تمنا رکھتا ہے لیکن اسکے ساتھ آرام طلبی کی آرزو ہے تو ایسے آدمی کا کامیاب بنانا ممکن ہے
کسی کو سیاحی کا شوق ہو اور اہل و عیال کی محبت بھی دامن گیر ہو تو بہر سیاحی کے
لئے قدم نہیں اٹھیں گے۔

عزم خواہ دل کی خواہشیں متضاد ہوں یا ایک خواہش کے دو مطلق ہوں تو ایسی حالت
میں کوئی قطعی رائے نہیں قائم ہو سکتی +

۱۰) قوت فیصلہ رکھنے والے آدمیوں جیسے کہ دنیا کو فائدے پہنچے ہیں ایسے ہی نقصان
بھی بہت پہنچے ہیں عالم بادشاہوں۔ راہزن قزاقوں۔ چھوٹے مدعیان تخت نے اس
کی وجہ سے دنیا کو بڑے بڑے ضرر پہنچائے ہیں۔ پس جب تک دنیا میں نلو کاروں کی تعداد
بڑھ جائے اس وقت تک اس قوت والوں انسانوں کا کثرت سے ہونا خوشی کی بات نہیں
اس قسم کے آدمی کا حلیم اور سرد دل عزیز ہونا ضروری اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اس قسم کے
آدمی بے گیر و اموتے ہیں ان دوست انکو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم پر حکمرانی کرتے ہیں اور عزیز
رشتہ دار یہ سمجھتے ہیں وہ کسی کی راہی کو کبھی نہیں سمجھتا جب کسی کام کو بلا مدد دوسروں

اگر کسی نے وہ کھانوشی و ناخوشی کی چنداں پیدا نہیں کی ہے تو اس سے
 کسی کی فراغت ڈرتے ہیں وہ کسی سے مشورہ نہیں لیتے اور اگر لیتے ہیں تو ان کے امور
 سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ اصل بات کو چاہتے ہیں اور کسی کی رائے کے محتاج نہیں جب
 ان کو اپنی رائے صحیح نہیں معلوم ہوتی تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ضرور اپنی رائے خود صحیح کر لینے
 وہ دوستوں کی رائے کا فیصلہ صحیح بن کے کرتے ہیں اور اوروں کے فیصلہ کے وہ محتاج
 نہیں ہوتے۔ اگر دوستوں کی رائے ان کی رائے سے ٹکرائے تو اس سے ان کو اپنی رائے کی راستی پر
 زیادہ یقین نہیں ہوتا اور اگر نسلے تو کوئی اثر نہیں ہوتا وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ لوگ
 ہماری رائے کو مانیں۔ ایسے آدمی بعض اوقات ظالم نظر آتے ہیں اسلئے کہ وہ اپنی رائے
 کو صحیح اور تداہیر کو درست سمجھتے ہیں اور باقی اوروں کی رائے سے نا برابری کرتے ہیں وہ
 اپنے کام کے اختتام تک پہنچانے کے خیال کے سوا اوروں کی خوشی اور سچ کی طرف
 توجہ نہیں کرتے۔ گویا ایسے آدمی کہ قوت فیصلہ پر قادر ہوتے ہیں حملہ ہو سکتے ہیں مگر
 عموماً حملہ نہیں ہوتے کیونکہ یہ نیچر کا قانون نہیں کہ نازک اور سخت اوصاف کو ایک دن
 میں جمع کرے۔ ایسے آدمیوں کا حال تو گیندے کی کھال کا سا ہونا ہے جس پر تیر کا اثر نہیں ہوتا
 ایسے آدمی اپنے مقصد کی طرف بڑی دلیری سے جاتے ہیں اور کبھی آرام طلبی کا خیال نہیں
 کرتے جو امور کہ ان کے حصول مدعا خارج ہوتے ہیں ان کو بڑی نفرت ہوتی ہے۔ ان کے
 دل میں کوئی خواہش سوا اپنے منزل مقصود تک پہنچ جانے کی ہوتی نہیں بعض اوقات
 ایسے آدمیوں کا دل تو تھروں کے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ پرورشیا کے پادشاہ فریڈرک اعظم
 نے اپنی فوج کو حکم دیا تھا کہ اٹھ بیچے آتے سب اپنے لہب گل کرو یا کریں اور جو اس حکم کی
 تعمیل نہیں کریگا وہ قتل کیا جائیگا۔ ایک ات کو پادشاہ سپاہ کے غموں پر اسلئے گیا کہ وہ
 حکم کی تعمیل دیکھے کہ پوری ہوئی ہے یا نہیں وہاں اپنے عزیز کپتان رٹینز کے خیمے
 کے لہب جل رہا اور وہ لہفہ میں خطرہ رہا اور کپتان نے نہایت دشاہ کو کھانوشی

ی معافی بخشو کے لئے اس کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا اور عرض کی کہ میں نبی بیوی کو
خط لکھتا ہوں چند ایسی ضروری باتیں لکھنی تھیں کہ کئی سنت تک برخلاف حکم شاہی کے اس پ
کو روشن رکھنا پڑا یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ خط میں اپنی بیوی کو یہ ایک سطر اور لکھو کہ میں
کل صبح کو قتل کیا جاؤنگا۔ یہ مضمون لکھا گیا اور وہ صبح کشتیخ ستم ہوا دیکھو اس قوت
فیصلہ نے کیا انکو بے رحم بنایا۔ اگرچہ رحم دا ہونا اور اس کے ساتھ اپنے کام میں
مستقل ہونا ناممکن نہیں ہے۔ مگر ایسے آدمی شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں کہ جن میں یہ
ادب کی دونو باتیں ہوں +

(۸) قوت فیصلہ کی تقویت کے بہت سبب بنتے ہیں ان میں سے ایک اہمیت ہے کہ
کوئی شخص بڑی خوشی سے کسی کار عظیم کو کر رہا ہے کہ کوئی اس کا مزاج کھرا ہوا تو
غصہ۔ نفرت۔ انتقام کی خواہشیں جو سب اور خواہشوں سے زیادہ زور اور ہوتی ہیں
جوش میں آتی ہیں اور اپنا زور مزاحمت کے دور کرنے میں دکھاتی ہیں جتنی دفعہ مزاحمت
پیش آتی ہے اتنی دفعہ وہ اور زیادہ مدافعت میں اپنی قوت دکھاتے ہیں اس حال
لکڑی کی آگ کا سا ہوتا ہے کہ جتنی ہو زیادہ لگتی ہے اتنا ہی زیادہ وہ بھڑکتی ہے۔ ہاں اگر
دل کم زور ہوگا تو وہ اس طرح جھجھ جائیگا جیسا کہ چراغ ہوا کے لگنے سے۔ دوسرے سبب تقویت
کا پودوں پر بند بھروسا کرتا ہے۔ کیونکہ غیروں پر بھروسہ کرنے سے آرام ملتا ہے مگر اپنی
ذاتی قوت کم زور ہو جاتی ہے۔ اور کسی شخص کو کسی پر بھروسا نہیں رہتا تو وہ صرف
اپنی قوت بازو پر بھروسا کر کے کام کرتا ہے اسکا کام بچتہ اور پورا ہوتا ہے۔ اگر ایسے آدمی
کے دل میں رحم کم ہے تو درندہ کی طرح اکیلا رہیگا اور جس کو بائے کا شکار کرے گا
اور اگر عالی بہت اور بلند خیال ہے تو وہ بڑے بڑے کام کریگا۔ اور اگر رحم دل ہو تو
سبحان اللہ وہ اہل دنیا سے اپنے کام کا صلہ نہیں چاہے گا بلکہ کہے گا کہ یہ کام
میں کیا ہے۔ اس کا انعام تم سے کیوں لوں + سوم قوت فیصلہ کو کامیاب

سے بھی تقویت ہوتی ہے کہ صاحب اس وقت کا یہ ہے کہ
 ہمت نہیں رہتا اور اس کا سبب اور سمجھ لیتا ہے مگر تو اس کا ہی ہوتا ہے اور
 ضعیف ہو جاتی ہے۔ چہاں اپنے سے کمزور درجہ آدمیوں کے معاملات کرنے سے بھی قوت
 میں تقویت ہوتی ہے۔ کیونکہ اس میں موقع اپنی رائے پر چلنے کا ملتا ہے۔ چہاں کسی کام
 یا کارخانہ کی کمال واقفیت کے بھی قوت فیصلہ کو تقویت ہوتی ہے جو شخص بغیر
 واقفیت کمال کے کسی کام یا کارخانہ میں قوت فیصلہ کو کام میں لائے گا اس کا حال ایسا
 ہوگا جیسا کہ کوئی جنگل میں بغیر راستہ جانے جائے ششم قوت فیصلہ کو سوچنے
 سے بھی تقویت ہوتی ہے۔ مگر یہ سوچنا خیالی بلاؤ کا نام اور ہوا میں ٹلے بنانا نہ ہو۔ نہ تھوڑی
 فکر سے بڑے نتیجے نکالنے۔ کیونکہ یہ باتیں ساری نکلی ہوتی ہیں اور ان پر ہتھوڑی
 کے ساتھ آدمی قائم نہیں ہو سکتا۔ وہ تو بانی کی مانند ہوتے ہیں جدھر دباؤ اور ادا
 ہی پھیل گیا۔ اس سوچنے میں بعض فوری وقت ضرورتیں آئے گی کہ دو باتیں ایسی ہیں
 آئینگی کہ ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا مشکل ہوگا۔ لیکن عقل و سمجھ والے بہت جلد جان جائے
 ہیں کہ کدھر کا بلہ بھاری ہے۔ سب زیادہ ہدایت اس ضمنوں کو برہ کر یہ حاصل کرنی چاہئے
 کہ آدمی ایسے کام میں قوت فیصلہ کو کام میں لائے کہ جس پر اس کا دل خود راضی ہو اور
 اسکے ساتھ یہ یقین بھی ہو کہ خدا بھی اس سے راضی ہوگا۔ اکثر آدمی اس قوت فیصلہ
 کے رکھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جنے دنیا میں برے کام بہت ہوتے ہیں۔ مگر کتر
 ہوئے ہیں کہ جنے دنیا کو فائدہ ہوا ہو سب زیادہ عمدہ مثال فائدہ پہنچانے والوں
 میں اسکی کو کمبیس کی ہے جو ہمیشہ انسانوں کے دلوں پر اثر کرے گی اور اس قوت
 کی عظمت کا سبق سکھائے گی۔ کو کمبیس کو جو یہ خیال پیدا ہوا کہ زمین پر ایک اور دنیا
 ہی ہے وہ یوہ نہیں نکریس اسکل سچو نہ تھا۔ بلکہ علم و عملی تجربوں کا نتیجہ تھا۔ اسکی جو اظہار
 اور عالی ہمتی اور مستقل مزاجی کو دیکھو کہ کن کن فرسوں اور مخالفتوں کا مقابلہ کرتا ہے

اس وقت کی حالت اور غائب سلاطین کی خود بینی اور غرض پرستی۔ اہلکاروں
 اور ایجنٹوں کی حسد و نامردی ہمراہیوں کا جی چھوڑنا۔ باوجود ان سب باتوں کے اس جو امر کی
 نے اس سمندر کو طر کیا جبکہ ہوا پہلے کبھی ان نے نہیں کھائی تھی۔ فقط اسی کوئی دنیا
 کے ہونے کا یقین پتا لگا اور اس کے اس خیال کو ضبط جنوں جھوٹا خواب جانتے تھے۔ اس لئے
 اپنی قوت فیصلہ کے زور سے اوروں کو اپنے ارادہ کا محکوم بنا لیا اور نامرد سپاہ
 فتح عظیم حاصل کی +

(۱۲) اوقات کی پابندی اور نصابی کام پختگی
 جس انگریزی لفظ کا ترجمہ ہم نے اوقات کی پابندی کیا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ جس کام کے
 واسطے جو وقت مناسب ہے اس وقت وہ کیا جا +

(۱) سب سے جانتا چاہئے کہ انضباط اوقات کار و بار کے پورا کرنے کی جان ہے۔ ایک جوان
 کسی عہدہ پر مقرر ہو گیا تھا اس نے سیر والٹر اسکوٹ سے درخواست کی کہ مجھے ملازمت کے باب
 میں کچھ ارشاد و ہدایت ہو اس پر انھوں نے اس کو یہ نصیحت لکھ بھیجی جو یاد رکھنے کے قابل ہے
 کہ ہوشیار و خبردار رہو کہ کسی شوق و ذوق میں بے نہ بچس جاؤ کہ وہ تمہارے کام کے وقتوں
 میں حرج ڈالے اور تفسیم اوقات کر کے تفریح طبع کے لئے اوقات اختتام کام کے پیچھے مقرر
 کر دیے گئے ہیں جب سفر کرتی ہو تو اس سبب کہ آگے کی صفیں ترتیب سے باقاعدہ برابر
 نہیں چلتیں۔ پیچھے کی صفوں میں ابتری و بے ترتیبی پیدا ہوتی ہے یہی حال کام کلے ہے کہ
 جو سر دست کام پیش ہو اگر اسکو فوراً قائم مزاجی کے ساتھ باقاعدہ انجام دو گے تو اس کے
 پیچھے کاموں کا اپنا رنگ جائیگا اور دفعۃً اس کے سر انجام کرنے کا بار ایسا سربراہی پر لگے گا
 کہ دماغ میں کاغذ نہ ہوگا۔ کیونکہ انسان کا دماغ پراگندگی اور انتشار میں اپنا کام اچھی طرح نہیں
 سر انجام دے سکتا۔ کیا خوب یہ مقولہ ہے کہ کارامروز بر فردا گذار۔ دنیا کے سارے کاموں پر
 صادق آتا ہے شعر + خار در دیدہ فرصت مکن + کارامروز بہ فردا مغلن +

(۲) کام میں مستعد اور پابند اوقات ہوگی محکم وقت کی قدر کرنا اور اس کے لئے کسی چیز کو بیش قیمت نہیں جانتے۔ وہ اپنے ایک بائیک گھڑی اور ایک ایک لمحہ کے لئے کام مقرر کرتے ہیں جس کام کا وقت آنا جاتا ہو اس کام سے گریز نہیں کرتے۔ پورا مادہ ہوتے ہیں اور اسی بات کو وہ کاروبار کے پورا ہونے کی اصل سمجھتے ہیں یہ سیدھا سادہ قاعدہ وقت پر کام کرنے کا بھی کیا تعجب خیر ہے کہ اسکی پابندی سے کیسے کام جلد سرانجام ہو جاتے ہیں اور نہ پابندی کرنے کیس وقت و ٹھیکے میں پڑ جاتے ہیں جن مشینوں میں کام مشکل اور پیچیدہ ہوتے ہیں جیسے کہ سودا گری و کالت۔ بیرسٹری و طبابت وغیرہ ہیں۔ ان میں کوئی شخص سرافراز اور ممتاز بغیر پابندی اوقات نہیں ہو سکتا۔ سودا گری وقت پر نہ تو نڈا کرے تو دو والہ نکلتا ہے۔ بیرسٹری کیل مقدمہ کی پیشی کے وقت نہ حاضر ہو تو مقدمہ خارج ہو۔ طبیعت بعض کی وقت پر خبر نہ لے تو وہ قریب لگ کر ہو۔

ہاں بعض پیشے اور خدمات ایسی ہیں کہ ان میں دستور و عادت نہیں ہے کہ پابندی اوقات کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ مگر عقل اور ان مشینوں کی خصوصیت یہ اجازت نہیں دیتی کہ ان میں وقت پر کام کرنے کے قاعدہ کی پابندی نہ کی جائے۔ اسلئے کہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی پیشہ و خدمت جس میں کی ضرورت ہو قطعی اتفاق ہو جس سے وہ وقت کی پابندی کے قاعدہ سے آزاد ہو جائے۔ ان کو قاعدہ مذکور کی دستیاری سے شروع کرو تو وہ انتظام اور انضباط کے ساتھ انصاف پائیگی اور اگر اس ہاتھ اٹھا لو گے تو کاموں میں ہر انتشار اور بے نشانی پیدا ہوگی کہ گھبراہٹ کے (۳) کار گزار اور کار برد اور آدمی اکثر اس مقولہ کو زبان پر لایا کرتے ہیں کہ وقت زر ہے۔ وقت زر سے کہیں زیادہ بیش قیمت ہے سو وقت کو اچھی طرح استعمال میں لانے سے آدمی اپنی تہذیب و تعلیم ترقی اخلاق کر سکتا ہے۔ اگر آدمی چند سال تک ہر روز ایک گھنٹہ لہو و لعب یا کاپی میں مصروف کیا کرے اور اسے اپنی تہذیب و ترقی کے اندر خرچ کیا کرے تو وہ جاہل سے مانا ہو جائے گا۔

مقال محمود کا خرمین موت کی زار و راہ کے

لے لے گانیک خیالات اور ہوشیاری کے ساتھ تجربوں کا اجتماع ہر مقام پر بغیر کسی خرچ اور بار کے انسان کے ساتھ چل سکتا ہو۔ وقت کو انتظام اور کفایت کے ساتھ خرچ کرنا ہی ایک عمدہ طریقہ فرصت و فراغت حاصل کرنے کا ہے۔ اس سے ہم اپنے کاموں کو نیک آغاز و خوش انجام بناتے ہیں اور کام سے بھاگتے نہیں۔ برخلاف اسکے اپنے وقت کا غلط حساب کرنا منظر انتشار و دشواریوں میں ڈالتا ہے اور سارے منصوبے درہم برہم ہو جاتے ہیں اور بڑی شرم و کم نختی آتی ہے۔ نیلین صاحبہ بایا کرتے تھے کہ میری ساری فتح و لطف کا سبب یہ تھا کہ ہر کام کے واسطے اسکے وقت سے پانچ منٹ پہلے تیار ہو جاتا تھا۔

(۴) وقت کی پابندی بادشاہوں کی نیک طواری اور شائستگی میں اور بھلے ماسن شراموں کے فرائض میں اور کام پر دازوں کی ضرورت میں اہل ہو جو شخص کسی کام کرنے کا وعدہ کسی وقت میں پر کرتا ہے اور اس کو ایفا کرتا ہے تو اس سے اعتبار اسکا لوگوں میں بسیار ہوتا ہے کہ کسی اور نیکی سے نہیں بڑھتا۔ جو شخص وقت موعود پر کام کرتا ہے وہ اپنے کام کے انتظار کے لئے دوسرے کا وقت ضائع نہیں کرتا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ اپنے وقت کا کھانا کرتا ہے ویسا ہی دوسرے کے وقت کا حقیقت میں کسی دوسرے شخص کی تضييع اوقات کرانی بے دیاہتی اور وقت موعود پر نہ کام کرنا وعدہ خلافی یا عہد شکنی ہے پس اس تمام اور پر بیان سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو شخص اپنے وقت سے بے پروا اور غافل ہو وہ اپنے کام سے بھی ایسا ہی ہے اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ معاملات عظیم میں اس پر اعتبار اور بھروسہ کیا جائے۔ ویننگٹن صاحب کے ایک سکرٹری نے جب اپنے وقت پر نہ حاضر ہونے کا عذر یہ کیا کہ میری گھڑی غلط تھی تو انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ دوسری گھڑی مول لے لیں اور میں دوسرا سکرٹری مقرر کر لوں +

(۵) بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پابندی اوقات آسان کام مگر وہ ایسی حقیقت میں نہیں ہے

اس لئے کہ انسان کی سرشت میں اور وہ اس

ہوتی ہے۔ اور عادت کا حال یہ ہے کہ وحشی قومیں
جاہل اور گنوار اس کے نا آشنا ہیں۔ مضبوط اوقات ایسا ضروری ہے کہ ہر شے اور کام میں
اسی کا سبق ہم کو پڑھنا چاہئے۔ سب جانتے ہیں کہ جو شخص بائنا اوقات نہیں اس کے ساتھ
کام کرنے اور معاملہ رکھنے میں کسی کیسی دشواریاں ایل معاملہ اور شرکاء کو اٹھانی پڑتی ہیں
اور انکی تفسیح اوقات ہوتی ہے۔ اس لئے ان کے ساتھ معاملہ کرنے سے لوگ پرہیز کرتے ہیں۔
(۶) انسان کے کمالات میں یہ بھی ایک کمال ہے کہ کاموں کو پھرتی اور مستعدی بخوبی
انجام دے۔ جیسے یہ بات مشہور ہے کہ جلدی دنیا دگنے دینے کی برابر ہے۔ ایسے ہی کاموں کا
جلدی بخوبی سر انجام دینا دگنے کام کرنے کی برابر ہے۔ مگر یہ جلدی اور شتابی وہ نہ ہو جس میں
خرابی ہو۔ بلکہ خوش سلیکی اور منہ بندی کے ساتھ ہو۔ اعلیٰ پیشوں میں تو یہ کمال ہے کہ کام کا
ہر جزو جوان کو وہ حال کرنا چاہئے۔ اول ان کو اپنا کام تمام و کمال بخوبی سیکھنا چاہئے
تو پھر کام کرنے میں حستی و پھرتی کرنی چاہئے۔ کام کے تمام و کمال بخوبی انجام دینے کے
جاننے کے بغیر شتابی و سرعت کرنی ایسی ہی خطا ہے جیسے کوئی شخص ہتیاروں کی طاقت
کو نہ آزمائے اور انکو تیز کرنے ہو بیٹھے۔ بعض جوان کاموں کے سر انجام کرنے میں حستی و چالاکی
و تیز دستی کی عادت ڈالتے ہیں اور جھپاک جھپاک کام کو کرتے ہیں مگر اس سبب کہ ان کو
تمام و کمال کام کا بخوبی انجام دینا نہیں آتا ہے۔ وہ کام پر وقت میں لگاتے ہیں مگر اسکی
گرفت نہیں کرتے۔ بہتر ہے کہ کام سہج سہج بخوبی ختم کیا جائے۔ یا اس میں قصہ دیا جائے
بہ نسبت اسکے کہ کام ناقص جلا اور شتابی کیا جائے۔

ہر شخص کو یہ بھلا لگتا ہے کہ کام جلدی بھی کیا جا اور اچھی طرح سے بھی ہر کارخانہ و سرشت
میں اچھے اور برے کام کرنے والوں کی یہی تمیز ہے کہ اچھا کام کرنے والا کام کو بخوبی تیز دستی
و حستی و چالاکی سے اچھی طرح جلد پورا کر دے گا۔ وہاں نہ جو ترکیب و ترتیب نظر کو جلدی ہے

بسی بڑی مسکون لو انسان کو ایسے نتیجے پیدا کر دیتی ہے کہ جبکا بغیر اس کے
 یقین بھی نہیں ہوتا۔ غرض تعلیم میں اصول ہونا چاہئے کہ جو کام مستعدی و جدی سے
 ہو سکیں وہ بے تاخیر پھرتی سے کرنے آجائیں +

(۱۳) محنت

۱۱) ہمارے کریم کار ساز نے گو زمین کو ایسا بنا دیا ہے کہ وہ ہماری پرورش اور آسائش کی
 ساری چیزیں پیدا کرتی ہے۔ مگر ہمیشہ انہیں سے چند چیزیں بمقدار کافی استعمال کے لئے بغیر محنت
 کے ہاتھ نہیں لگتیں۔ اناج جب پلہ پڑتا ہے کہ زمین کو بوئیں جو تین کاٹیں۔ کپڑا جب بدن ڈھکتا ہے
 کہ ولی۔ اون۔ سن۔ کو تو میں۔ کاٹیں نہیں۔ اور زار جب میسر ہوتے ہیں کہ وہاٹوں کو زمین سے
 کھود کر نکالیں اور ان کو بنائیں انہیں کاموں اور ایسے ہی اور کاموں دنیا کی دولت بڑھتی ہے
 ہر گنج کے حاصل کرنے کے لئے رنج اٹھانا پڑتا ہے۔ ہر ایک کو اپنی ریاضت کے موافق اکثر مشرہ
 ملتا ہے۔ جو کام نہیں کرتا ہے وہ محتاج رہتا ہے اور جو محنت مشقت اٹھاتا ہے وہ غنی ہوتا ہے انسان
 کے کل اعصاب پر جسم کی بناوٹ پر۔ ہاتھ پر۔ دماغ کے بھیجے پر اندر اور باہر کام کرنے کا فرض
 یہ قدرت نے مختلف صورتوں میں لکھ دیا ہے حقیقت میں انسان بڑا عاجز و ناتوان ہے خدا تعالیٰ
 نے ہر شے کی قیمت محنت پر منحصر کی ہے بغیر محنت کے کوئی کام ہی نہیں بنتا۔ بے ریاضت کے نہ حال
 درست ہونہ کوئی کمال حاصل ہو۔ دنیا میں آدمی کو محنت مشقت جو استقلال و صبر کے ساتھ
 بزرگ و جلیل القدر بناتی ہے خواہ انسان کی طبیعت میں ایسی جو ت اور قوا، عقلیہ میں قوت ہو
 وہ نامور و نامدار صرف محنت و سعی کی سہارا سے ہو سکتا ہے لیس للانسان الاما سعی
 زمین ہے انسان کے لئے مگر جو کچھ سعی کی پیشہ خواہ اعلیٰ ہوں یا ادنیٰ سب میں کامیابی کے
 لئے محنت شرط ہے۔ جو کام نہیں کر لیا وہ بھوکا مر لگا۔ روزانہ کام کے دور جاری رکھنے میں صبر
 اور زسبت کا فرہ ہے محنت پر خدا کی رحمت ہو کہ وہی انسان کے لئے ایک نعمت عظمیٰ ہے اور وہی
 اس کے لئے ایک شدید حاجت ہے +

(۲) ہر شہر کے چھ سب حالتوں میں محنت کرنے کا ارادہ رکھنا اور اس میں محنت کرنے کی ہمت رکھنا۔
 شریف شرافت نسبی اور شرافت حقیقی تعلیم و تہذیب کے سبب رکھتا ہے وہ اپنے دل سے
 کو اپنے فرض سمجھتا ہے کہ یہ بود و عوام اور رفاہ عام میں سعی کر کے محنت میں پناہ دے۔ اس
 ہرگز یہ گوارا خاطر نہیں ہوتا کہ میں اوروں کی محنت کھاؤں میں فراغت رہوں اور اسکا
 معاوضہ خود محنت کر کے اپنی سوسائٹی کو نہ دوں۔ عالی خیال نیک کردار اس تصور سے بھاگتا
 کہ یونہی بیٹھا رہے اور دعوتیں اڑا کرے اور اس کا معاوضہ کچھ نہ دے۔ نکما بن اور سستی
 نہ کوئی عزت ہے نہ کوئی منفعت ہے اس کے فریاد اور کہینہ طبل نعر راضی ہو جائیں مگر عالی ہمت تو
 ایسی حالت کو مذلت سمجھتے ہیں اور حقیقی عزت اور عظمت اسے بعید جانتے ہیں +

(۳) ایک انشمند بلند جزو جو خود جدوجہد میں مجتہد تھا وہ اپنے بیٹے کو جو مدرسہ میں پڑھتا تھا
 یہ پند سو دمندار قائم فرماتا ہے کہ اگر میرے پیارے بیٹے تیرے دل پر اس بات کا نقش ثبت
 زور دیکر نہیں جاسکتا کہ ہر شریف امیر و غریب فقیر کی شرط زندگی محنت ہے غریب ان کوئی
 اپنی پیشانی کی عرق ریزی سے کماتا ہے اور امیر اپنی شکار کی جستجو میں سعی کر کے اپنی سستی
 کو کھوتا ہے۔ جیسے کہیوں کے کھیت میں بغیر ہل جلا کا شکار کو کچھ پیداوار ہاتھ نہیں لگتا۔
 ایسے ہی مزرعہ دل میں تخم علم بغیر محنت کے بار آور نہیں ہوتا۔ مگر مان ان دونوں میں اتنا فرق
 ضرور ہے کہ ایسے اتفاقات اور واقعات پیش آسکتے ہیں کہ ایک کسان کھیت کو اور وہ اس کی
 پیداوار سے محروم ہے اور کوئی دوسرا آدمی اس کے متبع ہو مگر علم میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آفت
 زدگی یا وقوع حادثات کوئی شخص اپنے مطالعہ علمی کی ریاضت کے ثمر سے محروم ہو جائے
 اور یہ ثمر دوسروں کو مل جائے۔ اسکی تحصیل علم کی تکمیل اور توسیع حاصل کسی کی ذات کی عظمت کے
 لئے ہے۔ ہوا سطر میرے پیارے بچے محنت کر اور وقت کو اچھی کام میں لا۔ لڑکپن میں ہمارے
 قدم ہلکے ہوتے ہیں اور دل ملائم ہوتا ہے۔ اس میں علم خوب جڑ پکڑ سکتا ہے۔ آدمی کی بھی عمریں
 مثل فصلوں کے ہوتی ہیں کہ اگر ایک فصل کی کاشت میں غفلت کیجئے تو دوسری فصل میں غفلت

پہنچ نہیں ہوتا۔ پس اگر ہم اپنی عقلی اور جوانی جو خریف ریح کی فصلیں ہیں صنایع کر دیں گے تو بڑا پاپا ہمارا کہ کھر سا کا موسم ہی نہایت خوار اور ذلیل ہوگا۔

(۴) اس باب میں کسان اور اس کے بیٹوں کی نقل مشہور ہے کہ بڑا کسان جب نے کو ہوا تو اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو جو بڑے کاہل اور سست تھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں تم کو ایک بڑے راز کی بات بتاتا ہوں کہ جو زمین میرے پاس اس میں خزانہ دبا ہوا ہے۔ تینوں بیٹے ایک مہ سے بولے کہ ابا جان وہ کہاں ہے۔ باپ نے کہا کہ میں تم کو بتاتا ہوں زمین کھود کر تم نکال لینا۔ مگر پھر اس میں دم باقی نہ رہا کہ وہ کچھ اور آگے ان سے کہتا عرض بیٹوں نے باپ سے کہ تمام زمین کو کدال بھاڑے سے کھود ڈالا کچھ خزانہ نہ نکلا مگر اس کھدائی کے سبب جب زمین بونی گئی تو پیداوار بہت کچھ ہوئی۔ تب تو اس پیر کہن سال کے خزانہ بتلانے کا راز نکلا کہ زمین کے اندر خزانہ ہونے کے یہ معنی ہیں کہ محنت کر کے زمین کو خوب بو جو تو +

(۵) ایک بزرگ کا قول ہے کہ مجھے اپنے تجربہ سے یہ نتیجہ حاصل ہوا کہ کام خواہ کیسا ہی سخت و شوار ہو۔ وہ بھی خوشی اور ترقی کے مصالح سے پر ہوتا ہے سب اچھے معلموں میں بہتر محنت یاد دہانت ہے اور تمام مدرسوں میں سب زیادہ عمدہ مدرسہ محنت مشقت ہے۔ یہی سب ہے جو اس کو اوروں کے لئے مفید ہونا سکتا ہے وہی آزادی کا سبق بڑھاتا ہے۔ مستقل جدوجہد کی عادت ڈلواتا ہے +

(۶) زمین بومیں اوزار بنائیں کہ بڑائیں یا صنعت کی چیزوں کو بچیں۔ غرض خواہ کسی قسم کی محنت و مشقت ہو اس کے اندر ذلت نہیں بلکہ سیدھی طرح سے اس کے کرنے کے اندر ہے۔ جو لوگ جدوجہد کر کے اپنے تئیں دنیوی و دنیوی ذلیل حالت کے اعلیٰ درجہ پر پہنچاتے ہیں تو انکو پہلی ذلیل حالت کے شرمندہ ہونا نہیں چاہئے بلکہ اس پر فخر و ناز کرنا چاہئے کہ ہم نے اپنی یہ حالت اپنی قوت بازو کی سعی سے حاصل کی۔ تمام بزرگیاں انسان میں محنت و جدوجہد سے پیدا ہوتی ہیں گو وہ بعض اوقات بار خاطر ہوتی ہیں مگر وہی شوکت و عظمت کا سبب

ہوتی ہیں سُستی آدمی کے دل کو ایسا دکھائی دیتی ہے جیسے کہ وہ اپنے دل کو
 پر خدا کی لعنت ہوتی ہے محنت کے سبب نہیں کاہلی و درویشی و غم و غم کے سبب نہیں
 وہ دایہ ہی اور تمام مدیوں کی بڑی امان جیسے کہ حوض میں پانی کھڑا رہنے کے سبب جانا ہے
 اور اس میں کپڑے کھوڑے زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں ایسے ہی کاہلی آدمی کے دل میں بڑے
 خیالات پیدا ہو جاتے ہیں خواہ کسی شان کے مرد یا عورت میں ہوں۔ اور کیسے ہی دو تندر
 و تو انگریزوں اور اپنی آرزوؤں سے زیادہ ان کو اسباب فراغت حاصل ہوں۔ مگر وہ
 جب تک کاہلی رہینگے کبھی ان کا دل خوش نہیں ہوگا نہ ان کا جسم و روح امراض سے
 خالی رہے گا بلکہ تھکے ماندے دق روتے ہوئے بسور ہوئے آہیں کھرتے ہوئے دنیا
 خاکی ہر چیز سے بچیدہ موت کے آرزو مند ہونگے۔ شععار

بدر گاہ حق منزلت بیشتر
 جو رو بہ چہ با شتی بو اماندہ سیر
 نہ بر فضلہ دیگران گوش کن
 کہ سعیت بود در ترازوے خویش
 محنت خورد دست رنج کساں
 نہ خود را بیفکن کہ دستم بکیر
 کہ خلق از وجودش در آسائش
 کہ نیکی رساند بخلق خدا سے

ایکے را کہ سعی قدم بیشتر
 جہاں سعی کن کنز تو ماند چو شیر
 بچنگ آرد با دیگران نوش کن
 بخورتا تو انی بیانے سے خویش
 چو مرداں بپر رنج و راحت رہا
 بر دست گیر ای نصیحت پذیر
 خدا را براں بندہ بخشائش
 کسی نیک بیند بہر دوسرا سے

(۱۴) کفایت شعاری

ہم سے لئے فقط یہی کافی نہیں ہے کہ محنت مشقت کر کے اسباب معاش حاصل کر لیں اور
 خوش ہو لیں بلکہ اُس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان اسباب کو نہایت احتیاط و شعاری سے

کام پر محنت کرتے ہیں۔ اگر کام بھی نہ کرتے اور زیادہ صرف کرتے تو اور بھی حال تیر
 ہوتا جو کچھ پاس ہو اسکے جلد خرچ کر ڈالنے سے کیا قرص کا عذاب جان لگتا ہے یا عزیز
 اقارب و سنتوں کا محتاج بننا پڑتا ہے۔ اسلئے سب سے زیادہ عمدہ تدبیر یہ ہے کہ جو کچھ آمدنی
 ہو اس سے خرچہ کم ہو اور آمد و خرچہ میں ایک مناسبت معقول ہو۔ ہم کو ہمیشہ آمدنی میں سے
 کچھ بچا کر جمع کرنا چاہئے تاکہ یہ بچت ہم کو محتاجی سے بچائے اور اس وقت کام آئے
 کہ ہم کسی کام کے نہ رہیں اسی کو کفایت شعاری جُزرسی تدبیر متازل یعنی انتظام
 خانہ داری کہتے ہیں آدمی آئندہ کا خیال کر سکتا ہے۔ اسلئے اسکے ذمے یہ فرض لگایا گیا ہے
 کہ وہ آئندہ کے لئے اسباب معاش کا فکر کرے۔ مگر اکثر آدمی ایسے ناعاقبت اندیش ہوتے
 ہیں کہ آئندہ کا فکر کچھ نہیں کرتے۔ زمانہ حال ہی کو سمجھتے ہیں اور کچھ نہیں بچاتے نہ کچھ
 اپنے لئے نہ کچھ اپنے کنبے کے واسطے وہ دور اندیشی کرتے ہیں جو کچھ کماتے ہیں
 وہ سب کھا جاتے ہیں ان کو اجرت خوب خاطر خواہ ملتی ہے مگر اس کو چکھہ ڈالتے ہیں۔
 فضول خرچوں میں کل آمدنی کو اڑا دیتے ہیں اسلئے ہمیشہ مفلس و محتاج رہتے ہیں۔
 مگر دشمنذایا نہیں کرتے وہ پیش میں عاقبت اندیش ہوتے ہیں وہ وقت ضرورت
 کے لئے سرمایہ اندوختہ رکھتے ہیں۔ لکشمی انھیں کو دیکھ کر مسکراتی ہے جو نہایت محنت
 سے اسکی سیوا کرتے ہیں اور عزت و آبرو کے ساتھ ہر حلیہ سے مال جمع کرتے ہیں مگر
 اسلئے نہیں کہہیں کہ ہمیں اس کو جہاڑی کے نیچے زمین میں فن کریں۔ یا لو کروں کی فوج کو
 ساتھ رکھیں بلکہ محض اسلئے کہ فارغ البال اور مستغنی ہوں کیلئے دست نگر نہ ہوں۔
 (۲) کفایت شعاری کا مفید ہونا ایسا ظاہر ہے کہ ثبوت کا محتاج نہیں کوئی اس کی
 سود مندگی کا منکر نہیں اسکی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ کفایت شعاری لوگوں نے

کیسے کیسے بڑے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔
 کر سکتے ہیں کفایت شعاری ایسی نیکی نہیں کہ وہ کسی کو اور زیادہ غلام بنا دے۔
 ذلتوں اور خواریوں سے بچاتی ہے۔ البتہ اس میں اپنی سوا و نفسانی کے منہ میں لگا کر دینی پر
 ہے مگر وہ کسی جائز و مناسب شے کی مانع نہیں وہ تو خیر و آبرو کے ساتھ مست و شام
 کا باعث ہوتی ہے جو مسرفوں و فضول خرچوں کو تیر بھی نہیں ہوتی۔

(۳) کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ میں کفایت اور خیر زہی انتظام خانہ داری نہیں کر سکتا
 بہت سے آدمی ایسے ہیں کہ ایک ہفتہ میں ہینہ میں ایک پیسا نہیں بچا گئے۔ اگر ہفتہ میں
 تین آنے بھی بچا یا کریں تو بیس برس میں ۲۹۸ روپیہ جمع ہو جائیں اگر دس برس تک ان کا
 سو دس پر زیادہ کرتے جائیں تو ۲۹۸ روپیہ ہو جائیں گے بعض یہ کہیں گے کہ ہم اتنا نہیں
 بچا سکتے تو وہ دو آنے بچائیں اگر دو آنے نہیں بچا سکتے تو ایک آنہ اور اگر ایک آنہ نہیں
 بچا سکتے تو آدہ آنہ عرض کچھ ہی ہو اس کو جمع کرنا شروع کرو۔ اگر سیونگس تک میں ہر
 ہفتہ میں آدہ جمع کرو گے تو وہ ۱۴۸ روپیہ میں برس میں ہو جائیں گے۔ فقط اپنی فضول
 خواہشوں کا روکنا بچانے کی عادت لئے ضروری ہے۔

(۴) کفایت شعاری اور خیر زہی کے لئے کوئی بڑی جرات اور بہت اور اعلیٰ درجہ کی
 عقل اور گیاست کی ضرورت نہیں ہے۔ فقط معمولی عقل کی اور اپنے نفس کی فضول
 خواہشوں کے روکنے کی ضرورت ہے۔ اور اپنے روزمرہ کے خرچوں میں کفایت شعاری
 ہونا معمولی سمجھ کا کام ہے۔ اس کے واسطے کسی بڑے مستقل ارادہ کی ضرورت نہیں۔
 اپنی خواہشوں کے روکنے میں بس اللہ کرنی اسکی تدبیر ہے۔ جتنی اسکی عادت بڑھتی جائے
 اتنی ہی آسان ہوتی جائے گی۔ اور خواہشہا نفسانی کے روکا کا معاملہ وضع ہوتی جائے گی۔
 (۵) جیسے متوسط درجہ دولت مندوں کے لئے کفایت شعاری و نظام خیر خانہ داری
 ضروری ہے ایسا ہی غریبوں کے لئے بغیر اس انتظام کے آدمی سخی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی

کے لئے کاموں میں شریک نہیں ہو سکتا جو شخص اپنی ساری کمائی کو خرچ کر دیتا ہے وہ
 کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ اپنی اولاد کو تعلیم نہیں کر سکتا۔ نان کو اور کاروبار میں اچھی طرح
 لگا سکتا ہے۔ بڑے بڑے دانشمندیوں کو کفایت شعارانہ ہوئے سے سخت مصائب میں آتے
 ہیں اور ہزاروں ان سے کم عقل والے اس نیکی کی بدولت چین اور آرام پاتے ہیں +
 (۶) سب کاموں پر فرض ہے کہ وہ اپنے اسباب معاش کا اچھا انتظام کریں۔ ایک
 دانشمند فرزانہ نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ مجھے دو تلمذ کسی اور چیز نے نہیں بنایا
 مگر کفایت شعاری اور انتظام خانہ داری نے میری نوعمری سے یہ عادت بھی کہ میں اپنے
 پاس کچھ نقد جمع رکھا کرتا تھا کہ جس چیز کی ضرورت ہو اسے خرید لوں۔ اگر آدمی بیا با
 ہوا ہو تو اس پر اور بھی کفایت شعاری فرض ہے۔ اسکی بیوی بال بچے بڑی فصاحت
 سے اپنی وکالت کرتے ہیں کہ اگر تم ناوقت جاؤ گے تو تم کو کس سہارے پر چھوڑ
 جاؤ گے ہم بے کسوں کی بسوں کو دنیا میں جو تیاں کھلواؤ گے بھیک منگواؤ گے۔
 محنت مشقت سے جو آدمی حاصل کرتا ہے اس میں جو لطف و مزہ ہے وہ خیرات کے لینے میں
 نہیں جو دیانت کے ساتھ سچت اپنی کفایت شعاری کی وجہ کرتا ہے کہ وہ کسی غریب
 بیکس کے دل کو آزار نہیں پہنچاتا اور اپنے لئے اطمینان کی نعمت حاصل کرتا ہے۔ اسی واسطے
 جس سے ہو سکے وہ کفایت شعاری کا انتظام کرے۔ مگر اس نیت نہیں کہ وہ ایک فیصد جمع
 کرے۔ بلکہ اس نیت سے کہ وہ اپنی اس تھوڑی سچت کو اپنی زندگی میں تو اپنی بھلائی اور
 خوشی کے لئے کام میں لائے اور جب جائے تو اوروں کی خوشی اور کام کے
 لئے چھوڑ جائے +

(۷) جو آدمی کسی بھلے کام کے واسطے روپیہ بچا میں کوشش کرتا ہے وہ آخر کو اس
 میں ناکام بھی رہے تو بھی اس میں ایک عزت و عظمت ہے اس کے سبب وہ فضولی و سراف
 بننا ہی فرزانہ و ہوشیار و منتظم ہوتا ہے۔ وہ نیکی پیدا ہوتی ہے جو بدیوں کو مغلوب کرتی ہے،

تمام جذبات انسانی کو محکوم کر رہی ہو لہذا تیرا دل بے اختیار
 بچت کار و نپہ خواہ کیسا ہی تھوڑا ہو ہمارے آنسوؤں کو پونجے گا اور
 دل کی سوزشوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو یہ سب چیزیں اُس کو دکھا جاتیں اور اُس
 کے پاس تھوڑا بھی سرمایہ ہوتا ہی تو وہ ہلکے پھلکے قدموں سے چلتا ہی اور وہ من میں کہیں
 رہتا ہی حساب اُس کے کام کا مندا پڑ جاتا ہی یا کسی بلا میں پھنس جاتا ہی تو وہ اُس کی ہمت
 کر لیتا ہے۔ ایسے نازک وقت میں سرمایہ کیا اُس کے تنزل روک دیتا ہی یا بالکل اُسے
 بچا دیتا ہی۔ دانائی اور ہوشیاری کے ساتھ کفایت شعاری سے شرافت انسانی حاصل
 ہوتی ہی۔ زندگی میں برکت ہوتی ہی اور بٹاپے میں عزت۔ مرنے کے وقت دل کو یہ
 اطمینان ہوتا ہی کہ ہم اپنے ہم حسوں کے بار خاطر نہیں ہوئے بلکہ اُن کی عزت و حرمت
 و زینت کے سبب ہوئے۔ اور جیسے ہم خود مستغنی اور فارغ البال جسے۔ ایسی ہی کسی
 اولاد ہماری بیروی کر کے خوش حال ہے کی اور جو چہ اُن کے لئے ہم نے سرمایہ چھوڑا
 ہے اُس کو اسی طرح کام میں لائے گی جس طرح ہم لائے تھے اور دنیا میں خوش و خرم اور
 فارغ البال رہے گی۔ ایک میر دوست نے مجھے کہا کہ مجھے اس کی برابر کوئی خوشی نہیں کیا
 مرنے وقت میرے پاس تین لاکھ روپیہ ہو میں نے کہا کہ اس میں کیا خوشی ہے تو انہوں نے
 کہا کہ اس سے زیادہ کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ میری اولاد نسلاً بعد نسل اس سرمایہ سے
 فارغ البال ہمیشہ رہ سکتی ہے۔

(۸) ایک ضرب المثل ہے کہ خالی پھیلی سیدھی نہیں کھڑی ہوتی اسی طرح جو شخص قرضدار ہے
 اُس کی کمر سیدھی نہیں ہو سکتی۔ مشکل ہے کہ جو شخص قرضدار ہو وہ راستا کھتا رہو اسی لئے
 کہا کرتے ہیں کہ جھوٹے کی بیٹی پر قرض سوار رہتا ہی۔ وعدہ کے موافق قرض کا ادا کرنا مشکل
 قرض دار سطوں کے وقت پر تہ ادا کرنے کے ملتوی رہنے کے عذرات قرض خواہ کے لئے
 پیش کرتا ہی جس میں زیادہ تر جھوٹ کا ملا ہوتا ہی۔ آدمی کے واسطے یہ نہایت آسان ہے کہ

اور اس وقت کہ میں کسی کے لئے کسی کا احسان اٹھاؤنگا۔ اگر اکثر
 اول اول قرض لینے اور احسان اٹھانے کے لئے رغبت ہے۔ پس اس طرح قرضدار ایسا
 حال میں نہیں جاتا ہے کہ محنت و کوشش سے بھی اس سیری سے آزاد نہیں ہو سکتا قرض
 میں پہلا ہی قدم رکھنا ایسا ہی ہے جیسا جھوٹ میں اول پاؤں رکھنا جس وقت سے قرض شروع
 ہوتا ہے اسی وقت آدمی کے اویار کا آغاز ہوتا ہے مثل مشہور ہے قرض کا لینا غم کا خریدنا ہے۔
 ایک شخص نے اپنا حال لکھا ہے کہ قرضداری کے ساتھ ہی میرے منزل کی حالت شروع ہوئی۔
 قرض ادا نہ ہوا۔ تا دم مرگ قرض سے نجات نہ ہوئی۔ روپیہ کے معاملات میں مجھ کو ایسی
 تکلیف پیش آئی کہ میں اپنا کام نہ کر سکتا تھا اور سخت رنجوں سے دل بھرا رہتا تھا بار بار
 دقتیں اٹھانی پڑتی تھیں اس نے ایک نوجوان جس کو بھری خدمت ملی تھی یہ نصیحت کی کہ
 کوئی غیر ضروری چیز نہ خریدنا جسکی قیمت دینے کے لئے روپیہ قرض لینا پڑے۔ میں یہ نہیں کہتا
 کہ کسی کو قرض نہ دینا مگر حساب اس کے دینے سے تمہارا اپنا قرض نہ ادا ہو تو ہرگز نہ دینا اور
 کسی حالت میں قرض نہ لینا ایک غریب طالب علم جسکے والدین اس سے زیادہ غریب تھے
 اس کے لئے کوئی چیز تحفہ بھی نہیں لیتا تھا۔

(۹) ایک عالی دماغ روشن ضمیر کی یہ رائے تھی کہ قرض کے ابتدا ہی میں تباہی ہے۔ اس بات میں
 اس کی نصیحت سنجیدہ و متین قابل یاد رکھنے کے ہے کہ قرض کو یہ نہ جانو کہ وہ بے آرامی کی
 ایک چیز ہے۔ بلکہ اسکو ایک بلا عظیم سمجھو۔ بڑی احتیاط یہ کرو کہ کسی کے قرضدار نہ ہو۔ اگر فلسفہ
 نہ چاہو تو جو چہ پاس ہو اس کو خرچ کرو۔ افلاس کی برابر کوئی انسان کی خوشی کا دشمن نہیں
 وہ آزادی اور فایز البالی کو بالکل نسبت کرتا ہے۔ بعض نیکیوں کے کرنے کی قابلیت کھوتا
 ہے اور بعض نیکیوں کے کرنے کو سخت دشوار کر دیتا ہے۔ کفایت شعاری فقط آرام اور رحمت
 ہی نہیں پہنچاتی بلکہ کریم و خنی بناتی ہے جو شخص خود احتیاج رکھتا ہے وہ دوسرے کی احتیاج
 کیا روا کر سکتا ہے۔ مہا بھارت میں لکھا ہے کہ ہم محنت کر کے اور تکلیف اٹھا کے جو دولت

جمع کرتے ہیں اس سے ہم کو ایسا بلبلے کاموں کے لئے
 نیک کاموں کی دہاریں ایسی ہی ہوتی ہیں جیسے کہ پہاڑوں سے پانی کی دہاریں
 کم ہو جاتی ہے تو یہ کام بھی ایسے ٹھیر جاتے ہیں جیسے خشکی کے بہنے سے بالاب دریا
 دونوں زمینی اور آسمانی برکتیں اور نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اس لئے کہ دولت مند اپنا سونا خدا
 کے کاموں کے لئے بچھا سکتا ہے۔ اشعار۔

کہ روز تو ابرگ سخنی بہنہ کہ پو ستہ در وہ رواں نیست جو بز زجبہ دیو بر تانستن بز زبر کنی چشم دیو سپید و گرسیم داری بیا و دیار گفت وقت حاجت بسا ندہی نگردند ترسم تو لا غرضوی	بد و ختر چہ خوش گفت بالوسے و ہمہ وقت پروا رشک سبوسے بد دنیا تو اں آخرت یافتن ز دست نہی بر بنا ید اسید اگر تنگ دستی مرو پیش یار و گر ہر چہ داری بگفت بر نہی کہ اباں بسعی تو ہرگز قوی
---	---

(۱۵) ہمت و جرات

ہمت بلند دار کہ نزد خدا و خلق
 باشد بقدر ہمت تو اعتبار تو ہو
 ہمت کے معنی اصلی لغت میں دل کے ارادہ کے ہیں اور حسن انگریزی لفظ کا ترجمہ کیا
 ہے اس کے اصلی معنی دل کے ہیں بس کام میں دل کے لگا دینے کو یا جرات کرنے کو ہمت کہتے
 ہیں۔ ہمت ہی دلیری اور دلاوری ہے۔ سائنس صاحب فرماتے ہیں ہمت ہی زندگی کے
 سارے نازک وقتوں میں آدمی کو جبری بناتی ہے۔ وہی ارادہ کو ایسا مصمم کر دیتی ہے کہ کوئی
 خوف و خطر اسکا مانع نہیں ہو سکتا۔ وہی طاقت و زور اعلیٰ درجہ کے کاموں کرنے کے لئے
 دے دیتی ہے۔ وہی ادا و فرض میں اگر ضرورت آن کر پڑے تو مرنے پر آمادہ کر دیتی ہے۔
 ہنگامہ کارزار میں خواہ وہ بڑی ہو یا بھری سپاہی اپنی دلیری سے اپنے جان و مال کا

ان کے لئے جلتے ہیں دنیا کی ترقی کے بانی اپنی کارگزاری میں اس کے
 جو ہر نمایاں کرتے ہیں غرض جو کام دلیری اور دلاوری کا کسی نازک حالت میں ہوا ہو وہ ہی
 کی کرامت ہی ہوا ہے یہ جلوبے تو اسکے نمائشی اور ظاہری ہیں مخفی جو ہر اس کے ان چپ چاپ
 کوششوں اور سعیوں اور حالتوں میں کھلتے ہیں جو حق یا بی اور ادا اور فیض اور کینے پاجی کاموں
 سے بچنے میں جرات کے ساتھ کئے جلتے ہیں حقیقت میں بہادرانہ کام اسکے پہلی نمائشی ہوا ہے
 سے کہیں یادہ عظمت رکھتے ہیں یہ ہمہت اخلاقی ہے کہ دیانت داری میں راست گفتاری میں
 شہوات نفسانی سے پرہیزگاری میں رنج و تکلیف کے اندر صبر کرنے میں قرضداری سے
 بچنے میں اپنے فرض کے ادا کرنے میں الٰہی کریں۔ اس ہمہت اخلاقی کی کمی نے دنیا میں
 مصیبتوں اور رنجوں کو پھیلا رکھا ہے۔ اگر تو پھر شرارت و نامردی کا پتان لگے۔
 (۲) سائنس صاحب بہر ارشاد کرتے ہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے کام اس ہمہت ہی کے
 سبب پورے ہوئے ہیں۔ تاریخ میں دیکھ لو کہ ترقی کے میدان میں جو قدم نبی آدم کا بڑا ہوا
 والا ہمتوں کی بائوردی اور جو الحمدی سے ایسی کے سبب سب کاموں میں بڑے بڑے
 محققین حقیقت یاب اور کاملین اور الالباب اور آدم زاد کے فدائی اور کاراگاہ کارپرداز ہو
 شکل سے کوئی مسئلہ حق ایسا قائم ہوا ہو گا جس کے ماننے میں عام خلایق کی مزاحمت نہ پیش
 ہوئی ہو۔ سقراط جیسے خرد گزین کو تیرہ سال کی عمر میں زہر کا پیالہ کینا پڑا فقط اس سبب سے
 کہ اسکی حق پرستی خلایق کو نیکی اور بقا و روح کا سبق سکھاتی تھی جسکو اس زمانہ میں خلایق
 اپنے تعصب مذہب کے سبب کفر سمجھتی تھی۔ گیلو لیو نے جب یہ مسئلہ حق تحقیق کیا کہ زمین
 آفتاب کے گرد بھرتی ہے تو لوگوں میں بڑی ظلم و ستم کیا کہ اس کو جان سے عاجز کر دیا۔
 لیکن نے جب اصول حکمت کا بیج اپنے ہاتھ سے بویا جس کے سبب آج کل علوم و فنون پر فصل بہار
 آئی ہوئی ہے اسے لوگوں کو یقین تھا کہ ایک ہولناک انقلاب پیدا ہو گا۔ پاک دال نیوٹن نے
 جو بچہ کی برابر معلوم تھا تو انہیں شش منکشف کئے تو اسپر یہ ہمہت تھوپی گئی کہ وہ خدا تعالیٰ کے

عرش کو اتارنا چاہتا ہے۔ تری علوم کے سرفرد ہوں۔
 علما و حکما و شجاعوں ہی کی والاہتی ہر زمانہ میں تھی کہ ہم کو کج سلطنت سے
 حاصل ہو گئی۔ علوم کے سبب جس شان و عظمت سے شریعت شہادت والا ہونے
 پایا۔ اس سے زیادہ عزت کے ساتھ اہل مذہب اپنے ایمان کی خاطر شہادت پائی۔
 مجتہدین کو قومی برائیوں کے ساتھ لڑنے میں برسی ہمت صرف کرنی پڑتی ہے جبکہ
 یا بے ہمت ہوتے ہیں وہ مرنے کے بعد کوئی نشان اپنا نہیں چھوڑتے بلکہ ہمت والا
 نہت ہو۔ آئندہ نسلوں کے لئے رہ نمونی اور ہدایت چراغ روشن کر جاتے ہیں رفت
 ار حجت کو ہمت بلند کے ساتھ ایسا پونڈ ہو کہ وہ کسی طرح جدا نہیں ہو سکتا جبکہ ہمت کا
 قدم پیشتر ہے اسی کی شوکت بیشتر ہے ہمت عالی ہی بزرگ کاموں میں پیشکار کافی اور
 مددگار روائی ہوتی ہے۔

(۱۶) خوش دلی

کوئی دانشمند کہتا ہے کہ دنیا میں انسان رنج و غم کھانے کے لئے پیدا ہوا ہے کوئی فرزانہ فرماتا ہے
 کہ خوش ہونے کے لئے۔

<p>کہ اس کو درد کا بتلا بنائیں سر پائل تک جس چیز کے نامخ کوئی قابل نظر آیا غم ہم کو دیا سب سے جو مشکل نظر آیا</p>	<p>بنایا اس لئے اس خاک کو چٹے کو تھا انسان قسمت کیا ہر ایک قسم ازل نے بلبل کو دیا نالہ تویر وانہ کو جلنا</p>
---	--

مگر تجربہ یہ بتلاتا ہے کہ شادی و غم عجیب طرح سے توام کے ہیں جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ ہمارے
 خندہ کے ساتھ گریہ ہے اور سب زیادہ ہماری شادمانی کے گرتے ہیں جن میں گلین خندانہ کا
 ہے۔ مسرت و ملال قدم بقدم ساتھ چلتے ہیں اب گفتگو اس میں کہ ہم ان دونوں میں سے
 کس کے حامل کرنے کو ایسا فرض جانیں رنج خوف کا قاصد ہے۔ ایک عالم کہتا ہے کہ
 گرو اگر سوار یا ہر جو کسی نہ کرتے رہیں تو کیا ایک خوش اس کے لئے اور کس کے لئے

یہ ہے کہ ہم اپنے دل کی بیرونی حفاظت نہ کرتے رہے تو ہر قلعہ سلامت نہ رہے
 دشمنوں کے ہاتھ میں پڑ جائے۔ مگر اس کے سبب ہماری عیش زندگی اور نعمتیں جو ہمارے
 گرد ہیں اکثر زہریلی ہو جاتی ہیں مشرقی بڑے بڑے نامور شاعروں کا میلان خاطر ہمیشہ
 سچ و سچ کی طرف رہا۔ انھوں نے اپنے ہتھیار میں غم ہی کا بلہ بھاری رکھا۔ انہیں سے
 ایک شاعر کہتا ہے کہ ہم باد و زواں کی آوازیں ہیں جو آرام قرار کے لئے آہ و فغاں کرتے ہیں
 کبھی وہ میسر نہیں ہوتا پس ہوا کی طرح کبھی ہم واویلا کرتے ہیں کبھی آہیں بھرتے ہیں کبھی
 ٹھنڈے سالن لیتے ہیں کبھی ایک طوفان مچاتے ہیں۔

(۲) ایک حکیم کا قول ہے۔ انسان کی دلی ناخوشی اپنی خطاؤں و گناہوں کے ارتکاب سے پیدا ہوتی
 ہے۔ لیکن جب تک انسان کو خوشدل بنایا ہے۔ اس کلام کی ایک شاعر تائید کرتا ہے جو شخص
 اپنی زیست سے مسرت نہیں حاصل کرے گا وہ بظاہر آدمی کی صورت معلوم ہو مگر حقیقت میں
 بھوت ہے۔ آدمی اسی لئے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ خود خوش دل ہو اور اپنے گرد خوش دلی کو
 پھیلانے کے لئے آدمی پر فرض ہے کہ حتی الامکان ایسی خوشدلی کے اکتساب میں سعی اور کوشش
 کرے کہ آفتاب کی طرح جہاں سے جاوے وہاں سے اور دل کو بھی روشن و خوش کرے۔ حالی سو دمنڈ ہونا اور بات
 سزا فرانی کے ساتھ فائدہ مند ہونا دوسری بات ہے۔ اپنی تپیں نفع رسانی میں جمکنا خوب ہے۔
 (۳) مگر اب سوال یہ ہے کہ کیونکر یہ امر حاصل ہو سکتا ہے۔ زندگی کا معیار ادا و فراغ ہے۔ اگر وہ کام
 ہم کریں جو ہم پر فرض ہیں اور ساری حالتوں میں سب سے بہتر کام ہو وہ کریں۔ ذلیل کاموں کو
 بزرگ نہ بنائیں اور چیزوں کی حالت دیکھنے میں کوشش کریں۔ گرد جو نعمتیں ہیں ان سے
 فائدہ اٹھائیں۔ نظام الہی جس میں سراسر دانائی ہے اس پر یقین کریں اور اس کا شکر دل سے بجالائیں
 تو البتہ ہم خوش دل ہو سکتے ہیں۔ ایک حکیم کہتا ہے کہ جو کام تیرے سامنے پیش ہو اسے تو فہم سلیم
 و عقل مستقیم کے ساتھ سنجیدگی سے چپ چاپ اپنی قوت کے ساتھ کر۔ اور کوئی ایسا کام نہ کریں
 جس سے حیران و پریشان ہووے اور روح کو اپنی ایسا پاک کر جس سے معلوم ہو کہ تو اسکو خواہ

والین کرنا چاہتا ہے اور اس کا نام ہے کہ اس کو خوش رکھنا ہے۔
 کریگا بلکہ فطرت کے موافق تیرے لئے جو بھرنی دہتی مقرر ہوئی ہے اس کو
 جو لفظ بولے گا اُس میں دلیرانہ راستی ہوگی تو خوش رہے گا۔ ایک عالم کہتا ہے کہ خوش
 دل و خوش حال و خوش وقت رہنا چاہتا ہے تو زندگی کا عالم آسمان کے ستاروں کا سا عالم
 جو اپنے گرد کی خاموشی سے ڈرتے نہیں جن نگاں سے وہ دیکھتے ہیں اُن سے حیران پریشان
 نہیں ہوتے جو چیزیں اُن سے عاج ہیں اُن سے وہ محبت۔ تعظیم کے۔ پھر دینی کے
 خواستگار نہیں صرف اپنے فرائض سے وابستہ رہتے ہیں خدا کے اور کاموں مشاہدہ میں نہیں
 مصروف ہوتے۔ اپنے کاموں میں ساری قوت خرچ کرتے ہیں پس تو بھی اپنی ساری قوت و
 طاقت کو اپنے فرائض کے ادا کرنے میں صرف کر۔

(۳) بہت کم آدمی ہیں جو اپنی زلیلت اور نعمتوں کے جوہر نہ

میں آئی ہیں اور عالم کی حسانت اور شان و شوکت سے متعجب ہوتے ہوں۔
 اور اُس وقت جو ہم میں من عافیت حاصل کرنے کی اور اندوہ و ملال کے پائمال کرنے کی ہے
 انسان کی خوشدلی کا بہت کچھ ضروری سامان خود قدرت نے ہیبا کر رکھا ہے انج کا نہ چھوڑنا
 اس میں بالوں کا کلنا ہل کا چلنا اسکے چلانے میں گرم نفسی پڑھنا۔ سوچنا۔ محنت کرنی۔ دعا
 عبادت کرنی سب چیزیں انسان کو خوش کرتی ہیں جبرمی ٹیلر صاحب جب چوروں کے ہاتھ
 میں پھنس گئے تو کیا خوب اُنھوں نے فرمایا ہے کہ مجھے کچھ پروا نہیں گو چوروں نے سب کچھ چھین لیا ہے
 مگر چاند سورج۔ پانی۔ آگ کو میرے لئے اُنھوں نے چھوڑ دیا ہے محبت کرنے والی میری اور میرے
 دوست مجھ پر شفقت اور رحم کرنے کے لئے اور بعض ان میں سے میری برادر کھیلنے اور جوڑوں
 چوروں نے میری خذہ پیشانی کو میری مسرت روحانی کو میری کوشش کو میں کیا میں میں میں
 کے پاس اتنے اسباب عظیم مسرت دلی کے لئے موجود ہوں وہ اندوہ و ملال کا عالم ہی نہیں
 خوشیوں کو ہو بیٹھے اور اسکے ہی بھر کا بیٹھنے پر ہلاک کر دیتے۔

اگر وہ اپنے لیے نہیں کر لے گی افسانہ عمر پر جیسے چھوٹی چھوٹی تکالیف کی گھٹا چھاتی
 ایسے بڑے بڑے رنجوں کا گرن نہیں لگتا اکثر ہماری تکالیف چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں
 اور آسانی سے وہ رفع ہو سکتی ہیں۔ مثلاً ہمارا گھر ہے۔ اگر اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو
 غلط فہمی اور کج کج اور جھگڑا نہ ہو کرے تو کیسا خوش و خرم و شاد ہو سکتا ہے یہ ہماری
 اپنی خطا ہے اگر خود بد مزاج شکی اور شاکلی ہوں اور ون کی بد مزاجی اور شکوہ و شکایت کرنے
 سے ناراض و ناخوش ہوں جو کچھ ناخوشی و خجیدگی ہوتی ہے وہ ہماری اپنی ہے جہاں
 و غفلت ہوتی ہے اس میں ہماری اصلی خطا و گناہ ہوتا ہے۔ انچہ برماست از راست گو
 رنج و تکالیف ہمارے پاس خود کم آتے ہیں مگر ہم ان پاس زیادہ جلتے ہیں۔ بعض آدمی
 اپنی زندگی اس طرح بسر کرتے ہیں کہ وہ انکی باقی آئندہ زلیت کو تلخ کرتی ہے
 (۶) ان وجوہ سے آدمی کو چاہئے کہ وہ خوش دلی کے ساتھ زلیت کو بسر کرنے کا
 فن اور سہز سیکھے۔ اسی سبب ایک عزیز آدمی بھی بہت سی خوشیاں اور برکتیں و
 نعمتیں حاصل کر سکتا ہے۔ دیا آنسو و نکانا خود بنا نہیں چاہتی حسب تک انسان خود
 ایسا نہ بنا نا چاہے ہم اپنی قسمت پر بہت سا اختیار کرتے ہیں جیسا اسکو چاہیں
 بنائیں چار اول ہمارے بس ہیں ہم اس میں خوش دلی کے خیالات بسا سکتے ہیں
 بہت زیادہ اپنی طبیعت کو مغلوب اور مزاج کو منظم و منضبط کر سکتے ہیں ہم اپنے تئیں تعلیم
 کر سکتے ہیں تہذیب سکھا سکتے ہیں ہم اپنی خلقت و فطرت کے اس عمدہ حصے کی نمائش
 کر سکتے ہیں جو اکثر آدمیوں میں گہری نیند میں پڑا سوتا ہے ہم کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔
 بال خیال و نیک اندیش ہو سکتے ہیں نفس کو مطمئن کر سکتے ہیں اعتدال و ریشگی کے ساتھ
 زندگی ایسی بسر سکتے ہیں کہ نیک مرد ہماری عزت کرنے لگیں۔ اور اپنی زندگی کو اسطرح
 ختم کر سکتے ہیں کہ وہ آئندہ نسل کے لئے عمدہ نمونہ خوشی و مسرت کے ساتھ زندگی بسر
 کرے۔ یہی باقی انسان میں خوش دلی پیدا کرتی ہے +

ہر شخص اپنی عمر میں کچھ وقت کام کرتا ہے کچھ وقت فرصت دکھاتا ہے اور کچھ وقت ہی کے کام میں لانے پر زیادہ تر آدمی کی خوش دلی کا مدار ہے۔ ہر عمر و ہر کام کے واسطے ہے کہ ان کی اوقات و فرصت باقاعدہ ہوں۔ ان کو چننی اوقات ہوتے ہیں اور دنیا کے دہندوں اور گم کے کاروبار کا بار بہت ہی ہلکا ان کے سر پر ہوتا ہے۔ ان کا دل تو توبہ نوازہ بہ تازہ ہوتا ہے۔ ان کے لئے یہ اوقات فرصت نہایت بیش بہا ہوتے ہیں ضرور ہے کہ انہیں سے کچھ وقت وہ اپنی جہانی تازگی و توانائی کے لئے منقذ کریں اور کچھ اصلاح و فلاح روحانی کے لئے یعنی جسکے سبب وہ ایسے بیش بہا ہو جائیں کہ جسکی بیش بہائی کا اندازہ نہ ہو سکے۔ جو دولت کہ کاہ کرنے سے کمائی جاتی ہے ان سے کہیں زیادہ ان اوقات کی قیمت ہوتی ہے۔ انہیں کے کام میں لانے کے اندر سچی خوشی اور کام کے گھنٹوں کا درست و صحیح کام میں آنا بھی موقوف ہوا نہیں میں ہم کو ایسے موقعے ملتے ہیں کہ جن کو آدمی چاہے اپنے اعلیٰ اور جہ قاعدوں میں کام میں لائے خواہ ان کو ضائع کر کے تکلیف اٹھائے۔

(۲) آدمی زیادہ مغالطہ میں کھاتے ہیں کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اصل تعلیم کیا ہے ہم بہت ذہین و ذوق اور توانا، تنومند آدمیوں کو اس امر پر شکایت افسوس کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ابتداء میں تعلیم سے بہرہ یاب نہیں ہوئے اور بہت اعلیٰ درجہ کے معائنہ میں انکی تعلیم ناقص رہی۔ وہ یہ جھینکا نا جھینکتے ہیں مگر وہ اپنی اوقات و فرصت کو رائگاں مچھرتے ہیں جن کو اگر اب کسی وہ نیک طور سے استعمال کریں تو ہر علم میں تحصیل کی تکمیل وہ ان سے کہیں زیادہ کر سکتے ہیں جو ابتداء میں تعلیم کی آموزش میں ممکن تھی۔ ایک ایسا امر واقعی ہے کہ جس میں تازگی و تازگی کو جگہ نہیں دینی۔ غشوں نے اپنی زندگی میں کاربائیاں کئے وہ سب خود آموز تھے یعنی جنہوں نے اپنی تعلیم آپ کی تھی۔ وہ خود اپنے آپ ہی حقیقت میں کسب و کما سے تازگی اور تازگی کے

ہو کر اپنی اپنی تعلیم حاصل کر لیا اور اپنی زندگی کے کام و بندوں کے بناتی ہو وہ وہی
خود خود کرتا ہے اور بغیر کسی کے وہ کسی اور طرح سے حاصل نہیں ہو سکتی مستعد و محنت
کی میں کوئی عادت ایسی نہیں پڑتی جیسے کہ یہ عادت کہ اپنی فرصت کے ہر لمحہ کو اپنی اصلاح
میں خود کام میں لائے۔

(۳) جو کچھ ہم اپنی جانکشی اور مستقل کوشش و سعی سے حاصل کرتے ہیں وہی ہمارا ہلکا اور
سستا ہوتا ہے جو کوئی اور سہرا کچھ دیکھتا ہے وہ ہمارا نہیں ہوتا جو علم ہم اپنی محنت سے حاصل کرتے
ہیں وہی ہمارے قبضہ میں ہوتا ہے وہی مال ہمارا ہے اس میں بقا و ثبات ہے جو واقعات و
حقائق اس طرح حاصل کئے جاتے ہیں وہ دل پر پتھر کی لکیر کی طرح جم جاتے ہیں یہ خود
معلی ہمارے قوا کو سامنے لاتی ہے اور انکو نشوونما دیتی ہے۔ ایک سوال کا حل کرنا دوسرے
سوال کے حل کرنے میں اعانت کرتا ہے پس اس طرح علم ایک قوت ہو جاتا ہے۔ نہ اسباب علم
کے میسر ہونے کی آسانی نہ کتابیں نہ استاد نہ زبانیں سبقوں کی مقدار ہم کو تحصیل علم میں خاص
اپنی ذاتی کوشش سے بچا سکتی ہے۔ پس یہ اپنی سعی و کوشش اصل چیز ہے۔

(۴) مدرسہ و کتب کی تعلیم فقط اعلیٰ درجہ کی تعلیم کی چوٹ ہو سکے اندر جانے کے لئے
اس چوٹ کا جو مناسب ہے۔ اصل حقیقت میں بہت سی صورتوں میں مدرسہ چھوڑنے کے
بعد تعلیم شروع ہوتی ہے۔ تمام عقلی قابلیتیں مستعدوں پر اور قوتیں کام کرنے میں چستی و جلال کی
رہتی ہیں۔ ان کی تادیب ہوتی ہے۔ جن عمروں میں طلبہ استادوں اور پروفیسروں کے زیر
تعلیم ہوتے ہیں۔ ان میں بہت ہی کم ان کے خیالات میں اصل جان ہوتی ہے۔ اس پر تعجب
ہوتا ہے کہ بعض طلبہ کی طالب علمی کا زمانہ بڑا ہی فاصلہ نہ ہوتا ہے مگر انکی عاقلانہ زندگی
میں ضعیف ہی رہتی ہے۔ اصل حال یہ ہے کہ بعض صورتیں اسکی مستثنیٰ بھی ہوں کہ جب طلبہ کو
اصل اشیا سے دنیا کے ساتھ معاملات رکھنے سے کام پڑتا ہے تو قوا عقلیہ تیزی پر آتی
اور اپنے نہیں پورا دکھاتے ہیں پس اس تیزی کے شروع ہونے کے بعد یہ کہنا چاہئے

کہ ہماری اعلیٰ درجہ کی تعلیم مستقل پیدا ہوگی۔ اس میں ہر شخص کو
 اگر وہ ہم مدرسہ میں نیکی سے تو پیر عمر ہر پیکر وہ ہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے لئے
 جب سیکھی جائیں کہ حافظہ کی قوت نہایت ہو جائے اور اس کی شگفتگی بڑھ کر وہ ہر جگہ سے
 یہ ناممکن ہے کہ بھران اشیاء میں نگیل ہو جس کے لڑکھن میں قدیمی زبانوں کو نہیں سیکھا
 کبھی ان میں عالم حاصل نہیں ہوا۔ گو یہ سب حاصل سب طرح عمدہ ہے مگر وہ ایک وسیلہ تعلیم ہے جو
 عقلی خزانہ کے عقل کی کبھی ہے جو اس کو کام میں نہیں لائے۔ وہ اس خزانہ سے محروم ہے جو
 اسکے کام میں لانے کی ریاضت بغیر عقل کی تحریک اور تقویت کے نہیں پیدا ہو سکتی۔ بعد
 برسوں کے غور و خوض اور چہان بین کے یہ تحقیق ہوا ہے کہ یہ قوت ہی اصلی اور زندہ تعلیم
 (۵) جب طالب علمی کا زمانہ ہوتا ہے تو نوجوانوں کو بہت یہ موانع ایسے پیش آتے ہیں کہ علم کی
 اصلی خواہش نہیں پیدا ہونے دیتے۔ رشک۔ اللوغری۔ اوروں کی رائے میں اپنی قدر
 منزلت پیدا کرنی گو یہ سبب ہ اور آزادانہ اور امید لانے والے شک ہوتے ہیں۔ مگر وہ
 بالکل علیحدہ مطالعہ علمی کے شوق سے ہوتے ہیں۔ فی نفسہ علم سے بے پروا اور بد مذاق
 کرتے ہیں جب یہ اسباب منقطع ہو جائیں اور کوئی وجہ شش علم کے لئے باقی نہیں رہتی
 سوار اپنی پیروی اور شوق علمی کے اس وقت اصلی حال چلتا ہے کہ وہ علم کو محض علم کی خاطر
 سے حاصل کرتا تھا یا اور سبوں۔ بہت دفعہ یہ کہنے میں آیا ہے کہ بعض طلبہ نے مقابلہ کے
 امتحانوں میں اعلیٰ درجہ حاصل کیا اور ان کو یہ سزا فراموشی اپنے حصول مطلوب حاصل
 ہو گئی تو پیر وہ کاہلی اور تاریکی میں ڈوب گیا اور بعض طلبہ فقط علم کے شوق و محبت کی سبب
 خاموشی کے قدم بڑھاتے گئے اور بڑی بڑی مشکلات کا مقابلہ کرتے رہے اور ان کی
 دل شکنی کے لئے بہت سبب پیدا ہوئے۔ مگر وہ دلاورانہ ان کا سامنا کرتے رہے اور ان کی
 کو وہی نیک نامی اور ناموری کی معراج برپا ہوئی گئی +

حقوق اور مخلوق کے جو انسان پر ہیں

اطاعت و آزادی

ہر آنکس کہ گردن لفرماں نہد + بسے بر نیاید کہ فرماں دہد
(۱) نوعمری میں اور سببوں سے اول یہ سبق سیکھنا زیادہ تر ضرور ہے کہ ہم اپنی مرضی
اور ارادوں کو ان کی مرضی اور رضا کے تابع بنائیں جو ہم پر حکومت کا استحقاق رکھتے ہیں پس
ایسی حکومت کو تابع ہونے کو اطاعت کہتے ہیں اور وہ تمدن انسانی کی نظم و نسق کی اصل
اصول ہے۔ انسان میں بالطبع یہ میلان خاطر ہے کہ جو کام اپنی طبیعت کو پسند ہو وہ کھینے
جب اس کا یہ میلان خاطر و کا جاتا ہے تو اس کو ایسا ہی لگاوار گذرتا ہے جیسے ایلن پھیر
کو منہ میں لگام دیکر سدا یا جانا مگر سب تک یہ پھیر پیش قیمت نہیں ہوتا کہ وہ اچھی طرح سدا
نہ ہو ایسے ہی آدمی بھی جب تک وہ اپنے میلان طبع اور ہواے نفسانی کے رو پر قادر نہیں ہوتا
جلیل القدر نہیں ہوتا سچے ہو بڑا ہو لڑکا ہو جوان ہو وہ اسی قدر زیادہ قدر و منزلت کا
ہوتا ہے جس قدر اس کو اپنے میلان طبعی کے روکنے کی قدرت ہوتی ہے۔ ہمارے جو اصل
فرائض ہیں ان کا ادا کرنا زیادہ تر اس پر موقوف ہے کہ ہم اپنی مرضی کو ان کی رضا کے
حوالہ کر دیں جو ہم پر حکومت کا استحقاق رکھتے ہیں مثلاً خدا کے حقوق جو ہم بندوں پر واجب
ہیں ان کے ادا کرنے کے لئے ضرور ہے کہ ہم اپنی مرضی کو خدا کی رضا کا تابع بنائیں اور جیسے
اسکی رضا ہو اس میں راضی رہیں اپنی ذات کے اور غیروں کے حقوق کے ادا کرنے کا
قانون کسی فرد بشر نے اپنی خود سری و خود مختاری نہیں بنایا بلکہ یہ قانون اوروں نے
اس پر جاری کیا ہے۔ ہمارا بڑا فرض یہ ہے کہ ہم اس کے قانون کی اطاعت اور فرمانبرداری
کریں اسی پر اجماع انسانی کا مدار ہے +

(۲) آج کل ہمارے ملک میں جو لوگ آزادی پر زور دیتے ہیں ان کو آزادی کا مفہوم سمجھنا پڑتا ہے۔
 بولنا بہت آدمیوں کو آتا ہے مگر اس کا بھنا بھوتا ہے اور ان کو آزادی کا مفہوم سمجھنا پڑتا ہے۔
 مچلتے ہیں ہی اس کے معنی کم سمجھتے ہیں۔ آزادی کی خوبی وہی ہے کہ اس کو کلام و سبک سے
 سالم ہو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جسی بدن کی صحت پر آدمی کی خوشی و مسرت کا مدار ہے ایسا ہی وہ
 کی رہو دی اور اسو کی کا آزادی پر اٹھتا ہے۔ مگر یہ آزادی وہاں تک کہ جسکی حقیقی یہ نہیں کہ
 اپنی تمام استعدادوں اور قابلیتوں کے استعمال میں رسمی وضع و تکلف کی قیدوں اور روکوں
 کا مفید نہ ہو جو آزادی کے نزدیک نیک و خوب ہے۔ — وہ انسان کو بتلاتی ہے کہ
 کی دور میں کس مقام دور ناپا جائے وہ اس کو بہت دور نہیں جاتی۔ تماشہ گاہ دنیا میں
 کو تماشے کا مقام بتلاتی ہے۔ مگر تماشہ کا حصہ جو اس کو کرنا ہے اور جس طرز و روش سے
 کرنا ہے اس میں خاموشی ہوتی ہے زندگی کی منزل بمانی میں فطرت کا آغاز مقرر کرنا آزادی
 کا کام ہے باقی اور سارے کام زندگی کے آزادی سے پیدا اور نمود کے سلسلہ میں پابندی عرض کام
 کا آغاز آزادی سے ہوتا ہے مگر جیسا کہ قاعدے اور قوانین مقرر ہو جاتے ہیں تو وہ آزادی
 کی روکیں ہوتی ہیں معقول اور مہذب اور شائستہ زندگی کا دوسرا نام قانون ہے۔
 ان قوانین و قواعد کی پابندی انسان پر لازم ہے۔ علی العموم یہ قوانین کسی نے خود راجی
 اور خود مختاری سے نہیں مقرر ہو بلکہ اوروں نے تمدن و معاشرت انسانی کی خوشی و کامیابی
 کو زیادہ تر ملحوظ رکھ کر مقرر کئے ہیں۔ جو شخص اس تمدن اور معاشرت انسانی کی مجلس
 کا عمدہ رکن بننا چاہتا ہے تو اول اس کو اطاعت اور فرمانبرداری اس کے قوانین اور
 کر سیکھنے چاہئے۔ قانون مذہب فوج جذبات کو نمٹانے انسان کا ہر مشہور و معروف طریقہ
 رویہ اور سارے کاروبار و اصناع و اطوار۔ اصول مذکور کی توضیح اور شرح کر رہے
 ہیں ہر فرد بشر کو اپنے ذاتی کاموں ایک خاص لحاظ میں آزادی دی گئی ہے۔ اس کے
 کسی صورت کی آزادی کو نہ رکھنا اسکو محض کل بتا دینا اس کی انسانیت کا وجود بے اثر

میں جہاں تک اس کام سوشل یعنی اجتماع کے ساتھ معاشرت و زندگی بسر کرنے کے ہیں انہیں
 وہ آزاد ہو کر شہر بے ہمار نہیں ہو سکتا اور وہ قیدی اور روکے نہیں اٹھ سکتے جنہوں نے
 کثرت جماعت کو وحدت معینہ و موافقہ بنا دیا ہے خواہ وہ کیسا ہی اپنے سرگروہ میں رافرا
 ہو جائے مگر بھر بھی وہ اس گروہ کا خادم اور غلام ہے۔ کوئی شخص اپنے جتنے اور گروہ میں سر بلند
 اور اعلیٰ درجہ پر پہنچے مگر اس کے آئین اور دستور اور قوانین سے آزاد نہیں ہو سکتا۔
 جتنی سرفرازی ہوگی اتنی ہی پابندی ہوگی۔ اعضاء بدنی کے قواعد عامہ کا اثر جو سر پر
 ہوتا ہے وہی پانوں پر ہر کن کی سلامتی اور اس کا فرض یہ ہے کہ سچی وفاداری کے ساتھ
 فرمانبرداری کرے۔ خود سری و خود پسندی خود راہی کا کوئی کام کرنا ایسا ہے جیسا دروازہ
 میں دراز ڈالنا ہے جسکے بند کرنے کی خبر گیری نہ کی جائے گی تو وہ درہم برہم یا منہدم
 ہو جائیگا۔ کار تھیج کا ایک بڑا نامور یہ سالار ہے بل تھا اس کی اس وصف کی اور سب صفا
 سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے کہ اس کی طبیعت متضاد و مخالف چیزوں کی طرف ایک ہی
 رغبت کرتی تھی۔ فرماں روائی اور فرماں بری دونوں کے مزاج میں ایک ہی تھیں حکومت
 اور اطاعت باہم مخالف و متضاد ہیں مگر حکومت بے اطاعت کے حاصل نہیں ہو سکتی اطاعت
 کے ہی مدرسہ میں حکومت کی تعلیم ہوتی ہے۔ خدمت ہی کرنے سے مخدوم ہوتا ہے مشہور ہے کہ
 ہر کہ خدمت کرو اور مخدوم شد۔ مگر حکومت ہی کی عادت ہوتی ہو وہ ان قیدیوں
 و روکوں ہی کو نہیں جانتے کہ جسے حکومت ان کے لئے مفید ہو۔ نو عمر و نکو اس اطاعت کی
 تعلیم ہونی چاہئے جو رو میوں کے ہاں حکومت کی اطاعت کی ہوتی تھی وہ اسکو نیکی ابتداء کے
 جانیں اور اس کے مطیع رہیں۔ جو بزرگ حاکم حکم دیں اسکو سزا لکھوں پر رکھیں فقط اس سے
 کہ وہ حکم تمیل کے لئے دیا گیا ہے وقت پر اسکی تمیل کریں۔ انسان کی سوشل لایف یعنی
 معاشرت ایسی بیچ و بیچ ہے کہ اگر کسی آدمی میں اطاعت کی صفت نہ ہو تو پھر اسکا بسا دلہ
 وہ کسی اپنی ذہانت و ذکاوت سے نہیں کر سکتا۔ اگر گڑھی اناپ سناپ چلتی ہو تو کسی شخص کو

اس دن کا ایک وقت ہے جس میں ہر انسان اپنے ہر کام کے لئے اپنی طاقتوں کو جمع کر لیتا ہے اور اس وقت اس کے دل میں ہر کام کی فکر ہوتی ہے اور اس کے ہر عضو میں ہر کام کی توجہ ہوتی ہے۔
 دوسرا آدمی کے ضروری کاموں کے سلسلہ ضروری آدمی ہر کام کی فکر ہوتی ہے اور اس کے ہر عضو میں ہر کام کی توجہ ہوتی ہے۔
 اسکو اعتبار رقم پر ہو۔ انجمن کی کسی رکن کی تعریف و تحسین اس کے زیادہ کوئی اور نہیں
 ہو سکتی کہ وہ ایسا شخص ہے کہ ہمیشہ اپنے کارمندانہ کو انجام دیتا ہے اور ہمیشہ جس وقت اسکی
 حاضری مطلوب ہوتی ہے وہ حاضر ہوتا ہے +

۱۳) اطاعت سیکھنے کے لئے سب سے بڑا مکتب آدمی کا گنہ گار والدین اور اولاد میں قدرتی فریضہ ہے
 ہے جس والدین کو حکومت کا اور اولاد کو اطاعت کا استحقاق حاصل ہے والدین پر اپنی قدرتی
 محبت اور عمر و تجربہ کاری کی لیاقت کے سبب یہ فرض ہے کہ وہ فقط اولاد کی پرورش
 ہی نہ کریں بلکہ اپنے حکومت کریں اور ان کو سیدھی راہ بتائیں۔ اولاد پر بسبب محبت
 اور احسانمندی کے یہ فرض ہے کہ وہ اطاعت کریں۔ ان کی اطاعت یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی کو
 بالکل ما باپوں کی مرضی کے تابع کر دیں جب تک کہ ان سے یہ امر وقوع میں آتا ہے تو گنہ گار
 موافقت اور خوش دلی و مسرت پیدا ہوتی ہے۔

جس گھر میں موافقت و یگانگت و محبت ہے اس زیادہ کوئی شے دنیا میں خوشنما اور مسرت افزا نہیں ہے
 اس گھر پر خدا کا بڑا فضل ہے جس پر خرد اپنے بزرگ کی اطاعت میں سبقت لے جانا چاہتا ہے
 والدین کا یہ فرض ہے کہ وہ اولاد کی ہدایت اور اطاعت میں کوشش کریں اور سچوئی بڑی عزت
 اور خوش خصلت یہ ہے کہ وہ شتاق ہو کر خوشی و مسرت مریوں کی اطاعت کریں یہ گھر ہی کی
 اطاعت و حکومت آئندہ دنیا میں آدمیوں کو فراہم کرنے کا اور کرنا اور انضباط طبیعت سکھانی ہیں
 ایک طبع خدمت گزار مٹا ایک و فادار اور محسن ملازم ہوتا ہے لیکن گھر میں جس نے مسرت و مسرت
 کو توڑ دیا وہ دنیا میں باکسری کی سخت جوئے تلے نہیں چلے گا جس قدر کسی قوم میں یہ حکومت
 مریانہ فرزانگی کے ساتھ ہوتی ہے اسی قدر اس کی اولاد و خاداران کا اندازہ فرمایا
 اپنی سلطنت کی ہوتی ہے +

میں کہ جنگی ناموری اور شہرت کا سبب قتل و طاعت تھی جو انہوں نے مدرسہ کی حکومت کی
 اختیار کی اور اپنی خود رانی کو ترک کیا اسی سبب انہیں وہ فضائل اور عادات پیدا ہوئیں
 وہ بنی نوع انسان میں متبرک و مقدس ہوئے۔ پس ہر طالب علم کو چاہئے کہ مدرسہ میں جو ان کے
 واسطے قیدیں اور روئیں مقرر کی جائیں ان کو بھی بے سود اور ذلیل نہ جانیں ان کے
 ماننے میں خود انکا اپنا بھلا بھی ہو اور ان سے اوروں کا بھی بھلا ہوتا ہو۔ والدین کی
 طرف سے اولاد کے لئے استاد وکیل ہوتا ہو اور انہیں کا قلم مقام ہوتا ہے۔ اسلئے وہ
 شاگردوں پر حکمرانی اور انے فرمانبرداری کرانے کا استحقاق رکھتا ہے۔ اطاعت کردہ
 پر فرض ہے۔ جب استاد اپنا فرض پورا ادا کرتے ہیں تو طلبہ کی تعلیم و بہبود کی عمدہ اعرا
 حاصل ہوتی ہیں۔ تادیب بغیر عمدہ عادات طلبہ میں نہیں پیدا ہوتی۔ بغیر تادیب کے جب نوجوان طلبہ
 اپنے گھروں سے دور از فاصلوں کے ان کے مدرسہ میں جمع ہوتے ہیں تو بہت ترغیبیں اور
 تحریصیں انکو بہکاتی ہیں۔ اور ان میں انکے مجلس معاونت کرنے کو شریک ہوتے ہیں جن سے
 بہت سی برائیاں ان میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بس بڑا فرض استاد کا یہ ہو کہ وہ شاگردوں کو ان
 آفات سے بچائے۔ اگر طلبہ تادیب گھر آئینگے تو ان کی اعلیٰ درجہ کی نیکیاں جو گھروں میں پڑھتے
 یہ بڑائی کی علامت ہو کہ غافل اور نالائق استاد کی تعریف شاگرد کریں۔ مگر جہاں دشمنانہ
 تادیب کی قیود کی اطاعت خوشی سے کرتے ہیں وہ اکیف ال نیکیاں لیسے ہے کہ طلبہ و عادات
 اور بہت پیدا کر رہے ہیں جو تادیب کی علت غائی ہو اور جس کے ان کو فضائل راستہ ہوتی
 ہیں مدارس میں تادیب کے ہونے سے جو فائدے اور نہ ہونے سے جو نقصان ہوتے ہیں ان کو آپ
 شاعر نے اس طرح بیان کیا ہے کہ قدیمی زمانہ میں مدرسوں اور ان کے حجرہوں میں علم سکھایا جاتا
 تھا غدا پرستی و نکو کاری اور بہت بازی کا درس نہایت احتیاط دیا جاتا تھا اور بے
 زیادہ قدر منزلت رکھتا تھا۔ وہاں اکیف لی رہتا تھا جسکا نام تادیب تھا اسکی انکھوں میں جا

و شرم بھی ہوں پر تبسم رہتا تھا۔ اس کے کلام سے مرہبانہ محبت اور ہنس مہر کی ہر بات
 اپنا یہ کام سب زیادہ عزیز تھا۔ کہ وہ فرخندہ بخونی و نکو کاری کا حامی ہوا۔ اس کی ہر بات سے
 علم کا درخت نشوونما پا کر برومند و تنومند ہوا۔ طلبہ کے دل حق شناس ہونے کے جذبات
 نفسانی فرو ہو کر ان کے بس میں آئے تھے۔ تہذیب اور جفاکشی کی عادت ہوئی۔ کسی کو بھی
 اتفاق ہوتا کہ بعض طلبہ اسکی تسلط کی حد سے باہر قدم رکھتے تو وہ انہیں کھاتا اور سخت لعنت
 ملاست کرتا۔ اور اس بدبہ اور سطوت انگور اٹا کہ دل ان کا دل جانا اور سواد اس کوئی
 چارہ ان کو نہ ہوتا کہ اپنے قصور اور خطا سے توبہ کہتے۔ اس توبہ کے بعد پراس کی پہلی
 مہربانیاں ان کے حال پر ایسی عود کرتیں کہ گویا ان سے خطا ہوئی نہیں تھی۔

مگر حبیب اس ولی (تادیب) کے حال پر توجہ اٹھ گئی اور کسی نے اس کے کچھ کام نہ لیا تو
 وہ بیچارہ مگر گیا۔ پھر تو مطالعہ علمی میں مستی آئی اور رشک آپس کا اٹھ گیا۔ نیکی بجا لگے پھر
 مدرسہ تماشگاہ ہو گئے جنہیں جہالت اپنی تماشے دکھائی۔ وہ اپنی کلاہ پر سٹون کی لیس لگاتی
 مگر وہ اپنی نہیں ہوتی۔ طلبہ کو طوطا بنا دیتے جو چہ وہ یاد کرتے طوطے کی طرح ہر زبان ہوتا
 امتحانوں میں پاس ہو کر سند یافتہ احمق ہو جاتے اور اپنی ساری رشتہ مندوں کے ازاو
 ہو جاتے خرچ اتنا اٹھاتے کہ ما با عیاض ہو جاتے اور انکی محبت کا کشادہ ہاتھ رو بیہوش
 سے تنگ ہو جاتا وہ یہ سمجھتے کہ سست کھیلوں کے کہانے اور آرام طلبی کی بیاد سے ڈکھا
 میں ہمارا سارا روپیہ برباد گیا +

(۲) شفقت و لوازش

شفقت معنی یہ ہے کہ ہم اپنے اقوال اور افعال سے اور دوسری عورتوں کے انکا دل
 خوش کر دیں۔ یہ سب کسی پر کوئی امر ملامت واقع ہو تو اس کے ہاتھ سے دل میں ایسا اثر
 کہ ہم اس کے دور کرنے میں اپنی مہمت بالکل لگا دیں۔ شفقت کی بنا میں خیال ہے
 یعنی ہر کہ سب آدمیوں کے در بیان رشتہ برادری ہی ہوتی ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو

بہت بڑا اور اس کے سبب شفقت پیدا ہوتی ہے۔ ہم دنیا میں فرداً فرداً جدا جدا نہیں ہیں
بلکہ اپنی ذات کے محبت کرنی ہمارا مقصد اعظم ہے بلکہ ایک بہت بڑی برادری میں پیدا
ہوتے ہیں جس میں سب کی اصل ایک ہے اور سب کی تقدیر ایک ہے اس شعار۔

بنی آدم اعصائے یک دیگر اند	کہ در آفرینش ز یک جو ہر اند
جو عضو سے بدر آورد روزگار	و گر عضو ہا را سنا دسترار
تو کر محنت دیگران بے عنی	تسا بد کہ نامت نہند آدمی

ان اشعار کو جتنا زیادہ کوئی سمجھے گا اتنا ہی اسکو زیادہ اتحاد و ایو ہمسیوں کے ساتھ ملکر
بلکہ گل بنی نوع انسان کے ساتھ ہوگا۔ انسان میں اتحاد و وحانی ہی کا سبب ہے کہ اسکو تمام دنیا
کو رشتہ مند بنا رکھا ہے اور اسی کے سبب اپنے شرکاء انسانی پر ہم مہربانی اور شفقت کرنے میں
آدمی فقط اپنی ہی ذات کی چیزوں کی نگہداشت کے لئے نہیں پیدا ہوا بلکہ ایو ہمسیوں کی چیزوں کی نگہداشت
کے واسطے ہی اسکو کوئی موقع ایو ہمسیوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا ہاتھ سے نہ دینا چاہئے خواہ
نوازش اور شفقت کے کام کیسے ہی چھوٹے ہوں مگر وہ بڑے پیارے سدر ہوتے ہیں۔
شفقت کے چھوٹے چھوٹے کام اور محبت کے چھوٹے چھوٹے کلام دینا کو بہت سزا دیتے ہیں۔

(۲) نوازش اور شفقت کے طور اور طریقے بے شمار ہیں کبھی ہم اپنے ہمسیوں کو نصیحت سے
فائدہ پہنچاتے ہیں کبھی لعنت ملا سکتے ہیں کبھی وہ ہمارے سہارا دینے اور ہمت بند ہونے
کے منتظر ہوتے ہیں کبھی نصیحت پاتا اور عبرت دلا کے استوفیے کبھی ہم کو اپنے ہمتا کی خاطر
شفقت مشاۃ اللہانی بڑتی ہے اور دشواریوں اور مشکلوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے واسطے
و توسل سے کبھی اس پر سے بڑی بڑی بلائیں آنیوالی ٹل جاتی ہیں اور کبھی بہت سی مصائب
اسکو حال ہو جاتی ہیں کبھی اسکی نیک نامی کو بٹا لگنے سے بچا دیتے ہیں کبھی اسکی ساکھ اور
عزت میں فرق آتا ہے تو ہم اپنی بہتر مندی سے اسکو سنا دیتے ہیں کبھی وہ اپنی حرکتوں سے
کے لئے انتقام لینے پر آمادہ کرتا ہے تو ہم انتقام لینے والوں کو دھیما اور ڈھیلا کر دیتے ہیں۔

کبھی وہ ایسے کاموں کے مقابلہ کر لیتا ہے کہ وہ ہرگز ہار نہیں سکتا۔
 باہر ہوتا ہے تو کتنے ہم اس کو نجات دلا دیتے ہیں۔ بے روزگار ہو جائے تو روزگار
 کر دینے میں ہم مدد کرتے ہیں وہ عزت و جاہ کا طالب ہے تاہم تو ان کے حاصل کرانے میں ہم مدد
 کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی جیسی حالتیں اور تعلقات مختلف ہیں ایسے ہی سیدھے
 اشفاق مختلف فرائض پیدا کرتے ہیں خود مطلب خود کام اپنی خوشیوں کے حاصل کرنے
 پر بس کرتا ہے اور اور وہی خوشی کے بڑانے میں ساعی نہیں ہوتا۔ لیکن ایک فیاض شفیق
 کی بڑی غرض یہی ہوتی ہے کہ جتنے آدمی اسکے گرد ہوتے ہیں بغیر انکی درخواست انکی ترقی و ترقی
 میں عہد تن ساعی ہوتا ہے۔

(۳) ہمارے دروازے پر ان شخصوں کا ہجوم تھا ہر جگہ کے حال پر ہم شفقت مامن عام کر
 ہیں ہم انکے دیکھنے میں بے اعتنائی کرتے ہیں ہمارا میلان طبع یہ ہے کہ بڑی بڑی اور ہلکی چیزوں
 پر نگاہ کرتے ہیں اور اپنے شفقت کرنا ارادہ کرتے ہیں اور پاس کی چیزوں سے غفلت ایسا
 سکو ہرگز کرنا نہیں چاہئے۔ محتاج مسکین۔ مریض سنا تعلیم یافتہ آدمیوں پر توجہ کرنی چاہئے
 جو برائیاں ہمارے درمیان پھیل رہی ہوں انکے دور کرنے میں اول ہتمام چاہئے جیسے شہروں
 کی نجاست و غلامت کا دور کرنا۔ ان رسوم کا دور کرنا جسے کربخ و تکلیف کو گول کو پہنچتا ہے
 ان مغالطہ اور چھوٹی باتوں کا اور تقصبات کا دور کرنا جسے کہ سنا اور شر بہا ہوتے ہیں ایک
 شخص جو ان کاموں میں ایک کام بھی کرے گا وہ بہت فائدہ پہنچائے گا اس کو کسی کو انکا
 نہ ہو گا مگر سوال یہ ہو گا کہ اپنے کاموں میں کونسا کام ایک آدمی اختیار کرے اور کس طرح انکو
 انجام دے اسکا جواب ہے کہ اپنی زندگی میں جو کام نوع بشر کی رفاہ کا تعلق رکھتے ہیں
 اور تم کو دلچسپ معلوم ہو اور جو کام فیض رسانی کا مخصوص تمہاری حالت پیش ہوا
 سر انجام دینے میں ہتمام کرو اور اگر کوئی کام ایسا پیش آوے تو اسکے نظار میں ہرگز ہرگز
 رفاہ خلائق کے ہیں ان میں سے جو پہلے ہاتھ آئے انکے لئے لگنے لگنے اور ہرگز ہرگز ہرگز

اس کو رو دیا میں اس کے بیچ و ملا اس کے درپے ہوا اور کروہ تھا سے دل نہیں آیا
 ہوتا اسے دیکھو جس ملک میں گہی ہم نے قدم نہیں کھا اس نقشہ کو تمھاری آنکھ بڑھی ہے
 اعتنائی سے دیکھتی ہو۔ گراس کے برخلاف جس ملک میں ایک دفعہ تم سفر کر آئے ہو تو فقط اسکی
 سرحدوں کی لکیروں کو نقشہ میں کسی اطیبان کے ساتھ دیکھتی ہو جو کام لو اس کو شوق سے لو اور در
 سچے دل سے تحقیق کرو یقین ہو کہ تم کو اس سے کس ہو جائیگا۔ پھر تم کو یہ شکایت نہیں رہی کہ
 کس طرف متوجہ ہوں۔ ایک شاعر کے شعروں کا یہ مضمون ہے۔ کیا فقیر تھا سے دروازے پر
 نہیں بیٹھے ہیں غریب آدمی تمھاری سر میں نہیں بستے ہیں کہ تم کو اپنا وقت کا سنا و ستوار معلوم
 ہوتا ہے یہ تم بچوں کو پڑھنا لکھا۔ لڑکیوں کو سینا بتلاؤ خدا سے دعا مانگو کہ ہم کو دل بسا دے
 کہ حسین انسانیت و مروت و محبت ہو۔ اپنے دل سے غرور کے خیالات کو دور کرو۔

(۴) بیک بہت آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ہم جنسوں کی احتیاجوں و مصیبتوں کو نظر
 التفات دیکھتے ہیں مگر انکے دل پر ایسا لہر اثر نہیں ہوتا کہ وہ انکے دور کرنے پر آمادہ ہوں وہ اپنے
 کام کا بڑا حصہ ہی جانتے ہیں کہ اپنے اہل منزل کے حقوق کو ادا کرنے میں فیاضی کریں اور اسی کو منتہا
 انسانیت جانیں اور اس اپنی شفقت کچھوٹے احاطہ باہر قدم رکھیں شفقت کے لئے یہ کافی نہیں کہ
 جب کوئی تجویر فیاضی کی پیش ہو تو اس میں مدد سریع الزوال کریں اور یہ سمجھیں کہ ہم کبھی اپنی
 کے خیر خواہ وہی طلب ہیں بلکہ اصل شفقت یہ ہے کہ ہم اوروں کی بہبودی اور فلاح کے لئے
 مشقت شاقہ اٹھائیں اپنے سارے خیالات کو اس میں شوق سے بسر کریں ہمیشہ اس کی
 خبر گیری کریں اور بڑی گرجویشی سے سعی کریں اور ان سب کاموں کے کرنے میں تحمل و صبر کو اختیار
 کریں فقط انکے لئے اور اپنی تمام ممتاؤں و مذاقوں کے چھوڑنے کی عادت ڈالیں۔ سب سے بڑا
 فرض یہی ہے جو ایک آدمی کو دوسرے آدمی کے ساتھ نسبت کرتا ہے۔

وہ شفقت کرنے میں بعض بعض طرفین سے ہوتا ہے اور شفقت کرنے والے کو تو شفقت کا عرصہ
 مل ہی جاتا ہے۔ ایک حکیم نے یہ اہل قائم کیا ہے کہ کوئی شخص جتنا اپنی خویشی کے سرمایہ کو

اوروں میں مشہور ہے کہ ہر انسان کا ایک نیک اور ایک شکر ہے۔
 کو بڑھاتی ہے اور اس کی شفقت دوسری شفقت بھلائی رہی ہے۔
 زیادہ خرچ نامہ رہا ہے الفاظ بولنے کی نسبت نہیں ہوتا۔ یہ امر اتنی ہی نہیں بلکہ عادت سے بڑھ کر
 مشکل میں شفقت نمود کلام سے شفقت کام پیدا ہوتے ہیں یہ امر واقع ہو سکتا ہے کہ کسی کی نیک
 سے فائدہ ان لوگوں کو نہ پہنچے جس کے لئے وہ کی گئی ہے۔ لیکن اگر عادت طور پر کی گئی ہے
 تو اس فیاض کو ضرور فائدہ پہنچے گا۔ نیک وردستانہ طریقہ کا پالنا کسی نا احسان مند اور نیک
 پر تو بھی تو محسن احسان نہ ماننے سے محسن کا کارسودہ برباد نہیں جاتا اس کا معاوضہ اس کو
 مل جاتا ہے پس ہر شفقت اور تواضع کی تجزیہ کرنی چاہئے۔ ان میں سے ضرور ہے کہ
 کچھ نہیچ لچھے دلون کی زمین میں پڑیں اور ان میں فیاضی کے درخت پیدا ہوں اور سب
 خوش دلی کے ثمر پیدا کریں۔ تمام نیکیاں ایک فہمیشہ خوش دل کرتی ہیں مگر
 کہی کہی دو دفعہ حکیم سنیکا کہتا ہے کہ جو شخص دوسرے کے ساتھ بھلائی کرتا ہے وہ اپنے ساتھ
 بھلائی کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کا نتیجہ نیک ہوتا ہے بلکہ محض اس کا کرنا ہی بھلا ہوتا ہے۔ اس لئے کہ
 جانتا کہ ہم نے نیک کام کیا ہے خود بڑا صلہ ہے۔

(۶) ایک لڑکی کی کہانی مشہور ہے کہ اس کو بیمار کرتے تھے اور اس سے محبت رکھتے تھے۔ اسے
 پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ مجھے لوگ اس قدر محبت رکھتے ہیں تو اس نے کہا کہ اس کا سبب
 یہ ہے کہ میں بھی سب سے محبت رکھتی ہوں۔ حضرت شیخ سعدی نے اس قصہ کی یہ کہانی لکھی ہے۔

برہ دریکے پیشم آمد جواں
 بد و گفت این ایسان بہت و بند
 سبک طوق وز نجر از و باز کرد
 برہ ہم چیاں در پیش می دوید
 چو باز آمد از عیش و بازی سچاے

تنگ در پیش گو سجد و جان
 کہے آرد اندر بیت گو سفند
 چپ و راست پوئیدان آغاز کرد
 کہ جو خورده بود از کف مویز
 مراد بد و گفت آمد از عیش و بازی

کہ اس زبان سے بارہ مرتبہ
بلیطے کہ دیدست ہیل و ماں
بدان را نوازش کن ای نیکو
براں مرد کز دست دندان یوز

کہ احسان کند سیت ذکر و نش
نیار دہے حملہ بر پنیلیاں
کہ سنگ پاسخ ارد جو زمان تو خورد
کہ مال دزباں بر پیر شش و روز

اشعار

خدا را براں بندہ بخشاش است
کے نیک بیند بہر دوسراے
بدی را بدی سہل باشد جزا
اگر نفع کس در نہاد تو نیست
غلط گفتہ ام سے یار شاکستہ خو
چنین آدمی مردہ بہ ننگ را
نہ ہر آدمی زادہ از دوسہ است
بہ است از دوا انسان صاحب خرد
چو انسان نہ اند بخورد و خواب
کسے دانہ نیک مردی نہ گشت
نہ ہرگز شنیدیم در عمر خویش

کہ خلق از وجودش در سایش است
کہ نیکی رساند بخسلیق خداے
اگر مردی احسن الی من اسا
چنین جوہر و سنگ خار اکیست
کہ نفع ست در آہن و سنگ و رو
کہ بروے فضیلت بود سنگ را
کہ دوز آدمی زادہ بد بہ است
نہ انسان کہ در مردم افتد چود
کہ اشش فضیلت بود برد و اب
کز و خرمن کام مل بر نہ است
کہ بد مرد را نیکی آید بہ پیش

(۳) نیک اطوار و اوضاع

۱) اطوار یا اوضاع سے مراد ہماری افعال کی ظاہری صورتوں کا ہے خواہ وہ اچھی ہوں یا
بہ ہم اپنی نیک باطنی کی ظاہری صورت اچھی دکھاتے ہیں تو ظاہری اور باطنی حسن و نوجم ہو جائے
میں اس لئے حسن دو بالا ہو جاتا ہے اور نیکو لوگوں کو ایک لطف آتا ہے اور حبیب اس کے حلاوت کر
تو اس میں باطنی پر پردہ ڈالتے ہیں اور اسے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور اس کے

کی پیرائے ہے کہ افعال باطنی کی ظاہری صورتیں ہوتی ہیں۔
 غلطی ہے۔ نیک اعمالی کی ظاہری صورت دینا کے کاروبار میں بھی بجا رہتی ہے۔
 لئے وہ اکیس ہے۔ اس کا سبب جگہ کام پڑتا ہے۔ دوستوں میں ملاقات کا وقت اور یہ اس
 اٹھتا ہے۔ ایک آدمی نیک باطن ہو مگر ظاہر اظہار اور دکھا بوتا اس کی نیک باطنی زیادہ
 پسندیدہ ہوتی اگر وہ اپنی ظاہر و باطن کی یک صورت بنا تا ظاہری اخلاق خوبصورتی پہا ہوتا اس جیسا آدمی
 خوش ہوتا ایسا کج خلقی صورت نیک پیکر اور تصویر کو دیکھ کر نہیں ہوتا۔ منافع میں سے زیادہ
 صنعت خوش وضعی ہے۔ دینا تو ظاہر کو دیکھتی ہے۔ باطن کو کیا جانتی ہے۔ اسلئے اطوار کی ظاہر
 آرائی بجا آمد ہوتی ہے +

۲) آدمی کا ظاہر اس کے باطن کا عنوان ہوتا ہے۔ اسلئے آدمی کا اخلاق ظاہری دلیل ہوتا ہے
 باطن کی نیکی پر مزاج پر طبیعت پر۔ مذاق پر صحبت پر جسمیں وہ رہتا سہتا ہے۔ یہ ظاہری خوش
 اطواریاں انسان کی نیک فطرتی اور وفا شعاری کے ثمرات ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہیں بید ہو جا
 گو اس خوش خلقی میں بہت سی باتیں شامل ہوتی ہیں مگر زیادہ تر اس میں تواضع و تکریم و تعظیم ظاہری
 آداب کا برتاؤ ہوتا ہے خوش خلقی کرنا ایک فن ہے جسکو عالم مجلسی بھی کہتے ہیں اس میں کسی توبہ ہوتا
 ہے کہ آدمی تعظیم و تکریم و آداب اور آدمیوں کا اس سبب کرتا ہے کہ اس کے دل میں بھی عزت و عظمت
 اگلی ہوتی ہے اور کبھی دل میں کچھ ادب لحاظ نہیں ہوتا فقط ظاہری اسکا برتاؤ ہوتا ہے آدمی کی
 نیت یہ ہوتی ہے کہ میں دلوں کا دل خوش کروں اور کسی کو رنج نہ دوں تو وہ خوش خلقی اختیار کرتا
 ہے جو سب کو بھلی لگتی ہے جو ظاہری خوش خلقی تکلف و تصنع سے برابر برہا ہوتی ہے وہ جنہاں
 قابل قدر نہیں ہوتی۔ مگر جب طبیعت اور تربیت اور طبیعت سب اس میں شامل ہوتی ہیں تو زیادہ
 خوبیاں اس میں عیاں ہوتی ہیں جو آدمی ایسا ہو گا کہ جسکی طبیعت اور تربیت کا نتیجہ
 خوش اخلاقی ہو تو وہ سب اسی پر غریب اور غنہ اسکو کام پڑ گا کہ خندہ پیشانی اور
 اور مہربانی و شفقت و انقیاد و تواضع اور شیریں کلامی ہے۔

میں یہ پاپیگا اور خوبی کی آرام پائیگا۔ خوش خلقی اسی کا نام ہے کہ شفقت آمیز کلام کرے
 اور ہائی کے کام کے انہیں وہ باتوں کے کاموں کی قدر و منزلت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگھر وہ کھا آدمی خواہ
 کیا ہی نیک نیت ہو جب کام کر گیا تو لوگوں کو ناگوار ہو گا۔ ایسے آدمی کو کوئی نہیں پسند کرتا گو وہ
 کسی کی ناک بکڑ کر نہیں مڑوڑنا مگر وہ باتیں ایسی کرے ہے کی کرنا جس سے دل میں چٹکیاں لی جاتی
 ہیں اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ غرور کرتا ہے اور دوسرے کا ادب نہیں کرتا۔ اگر کسی شخص کے سر پر
 مغلسی کی شامت آجائے اور کسی یار سے مدد کا خواستگار ہو۔ اور یہ دوست جو وہ مانگے اس کو
 کراہت کے ساتھ دیکھے اور یہ کہہ دے کہ مجھے دینے سے نفرت ہے تو اسکی یہ عنایت لات ماز برابر
 معلوم ہوگی۔ یہ دینے والی کا طور دینے والے کے دل میں تیرسا لگے گا۔ حقیقت میں خوش طواری
 و مہربانی اور شفقت میں ہے یہ تاغیر ہے کہ جس سے آدمی کا دل تسخیر ہوتا ہے اور احسان ماننا ہے
 خلق خوش خلق را شکار کند + اگر ایک شخص ہم کو رستہ میں پھیر کر بہودہ اور خوب باتیں کہنے
 لگے تو یہ اس کی بہبودگی و خوشی ہے سے بھی بدتر ہے لیکن اگر تم اس کی باتوں پر کان نہ
 لگاؤ اور احمق اور کندہ ناسراش اس کو سمجھو تو یہ بخاری ناشائستگی ہے۔

(۳) خوش اخلاقی میں زیادہ تر حقد و عقلمندی کا ہوتا ہے اور کچھ حصہ شرافت و نسیب کا اور کچھ
 کسری کی ان تینوں باتوں کے لئے سونکیا طواری کا نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ بے طبعی کی بات کہ جو
 عقلمند اور نیک نژاد ہو وہ خوش طواری نہ ہو۔

(۴) نیک اخلاقی کو تعلق سب عام و خاص ساتھ ہے اور نیک طواری کو تعلق اپنی خاص جماعتوں
 کے ساتھ ہے۔ کوئی بد اخلاق جب کسی کا مال مارتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے اور بد اخلاقی
 اپنی بد طواری سے کسی کے دل کو دکھاتا ہے اور کسی کی آسائش و آرام میں خلل ڈالتا ہے تو وہ
 زہنی جامعیت خارج سمجھایا جاتا ہے اور کسی کو چاہئے کہ بھلا کام بھلے طور کرے۔ اگر بھلا کام دھن سے
 تو بھلی طرح کرنا اس کا زیور ہے۔ بھلے کام کو بڑی طرح کرنا دھن کو زیور سے ننگا کرنا ہے۔
 اور پتہ پڑا ایسے آدمی بہت تھوڑے ہونگے جو ان آدمیوں کا ادب کرتے ہوں جنکی بے انتہا

دوستی کا مطلب ہے کہ جو کسی کو دیکھنے والی ہے۔ باطن کی خوبیوں کو دیکھنے کو کہتے ہیں۔ دوستی اور صبر کا یہ سووہ بہت کم کسی میں ہوتی ہے۔ نیک طواری کچھ مخصوص صبر کے ساتھ نہیں ہر ملک وہ امیر و غریب کے لئے کیساں ہے جیسے ایک امیر کبیر نیک طوار ہو سکتا ہے ایسا ہی ایک غریب کسان +

(۴) دوستی

(۱) دوستی کے معنی ہم یہ لیتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسری کی قدر اور لحاظ ایسی آرزو ساتھ کریں کہ ایک دوسری کی بہتری کے لئے کوشش کریں اور ساتھ محبت کرنی چاہئے مگر خاص قدر کرنی چاہئے کہ ہر ایک کے برخلاف نہیں ہر انسان باطنی دوستی کا محتاج ہے۔ دنیا کے کاروبار میں یا رکی ضرورت سے بے یار کوئی کاربنا نہیں ہمیشہ دوستوں کی عنایت اور اعانت کی ضرورت ہی پڑتی ہے۔ جو فائدہ اور خوشیاں اسے حاصل ہوتی ہیں وہ سب پر ظاہر ہیں بغیر دوستوں کے تو دنیا ایک جنگل ہے۔ سچا دوست انسان کی جان کے لئے ایک حصن حصین اور جس کو سچا دوست ہاتھ لگ گیا اس کو خزانہ مل گیا۔ دوستی ایک سایہ دار درخت ہے جس میں محبت کے پیارے پیارے بچوں لگتے ہیں۔ دوستی محبت۔ آزادی سے خوشیوں کا مینہ رستا ہے +

(۲) دوستی کو بڑھانا اور بچ کو گھٹانا ہے۔ جو شخص اپنے دوست کو بڑھانے کے لئے بڑھاتا ہے اور جو کو بڑھانے کے لئے گھٹاتا ہے۔ دوستی کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ دوستوں کے مشورے سے زیادہ حکم وہ ایمان داری سے دیتے ہیں ضرورت کے وقت وفادار دوست کے مشورے کوئی چیز زیادہ مفید دھند نہیں ہوتی۔ اسکی رائے کوئی آلائش تعصب کی نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس کو معاملہ کوئی ذاتی تعلق نہیں ہوتا۔ دوست کی اور اپنی صلاح و مشورہ میں ایسا فرق ہوتا ہے جسے کہ دوست اور خوشامدی کی صلاح و مشورہ میں کیونکہ آدمی کا اپنے آپ سے زیادہ خوشامدی کوئی نہیں ہوتا۔ اس اپنے آپ کے خوشامد کا علاج دوستی کی آزادی سے زیادہ کوئی

اور اچھا نہیں دوست سنا کر کاٹ لیں اور دوستوں میں سے
 ہمت جبراً ت پیدا ہو جاتی ہے ایک مرد بھی دوستوں کی آگاہی سے
 ہے۔ دوست اپنی ذات ثانیہ ہوتی ہے بلکہ دوست اپنی ذات
 کام آپ نہیں کر سکتا۔ مگر وہ اپنا نائب دوستوں کو بنا کے بہت کام کر سکتا ہے اور دوستوں کے
 ایک وقت مقرر ہر وہ بہت دفعہ دل میں اپنے بہت اراکان کے لیے ویسا سے مدد ملنے سے
 جسے بچوں کی شادی اور بعض اور شوق کے کاموں کی نامی مگر ان کاموں کو ان کے
 ایسا ہی پورا کر دیتے ہیں جیسے کہ وہ خود پورا کرتے آوی گا ان کے ہر کام کو پورا کر دیتے ہیں
 جگہ یہ مقید ہوتا ہے جہاں وہ کام کر سکتا ہے مگر دوستوں کے ہونے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک کام
 بہت جگہ کام کر رہا ہے بہت کام آدمی خود اپنے شایستگی میں کر سکتا ہے اور ایک دوست سے
 کر دیتے ہیں مثلاً اپنی لیاقت کا اظہار اور اپنی تعریف وہ خود کرنے سے خیرا تاہم اگر وہ دوستوں
 کی معرفت بخوبی ہو سکتی ہے +

(۳) دوستی کا بڑا فرض جو ہمیشہ ادا کرنے جاہلین خواہ اس میں کسی بھی کام کو ہوا کہ
 دوست کو اس کے عیبوں پر مطلع کرے صد اور وعاداری اسی کا نام ہے کہ دوست جو ایک کام
 ہونے اسکو متنبہ کرے اور کچھ اس کام کو غلطی سے کرنے کے لیے یا رخصتوں میں قیام شہاد

از صحبت دوستی بہ رنج	لا حشاق بدم ہنر خانیہ
عیب ہم ہنر و کمان پسند	خارم گل با ہمیں ہنر ہنر
کو دشمن شوق حشر بے باک	تا عیب ہر آدمی ہنر ہنر

ہر آنکس کہ عیبش نکوید پیش
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے۔ بل یاد رکھنے کے لیے کہ ہر آدمی دوستوں سے ہنر ہنر
 عیبوں کا تحفہ میرے لئے لاتا ہے۔

اگر کوئی شخص اپنی دوست کو ایک بڑا کام سونپنے کے لیے اس کے ہاں بھی گئے ہوں گے

دوست کے ساتھ ایسا بگایا ہو کہ دو لوگ ایک دوست معلوم ہو۔ دوست کا دوست پندگیر و پند
بزرگ ہو۔ غرض میں خود گیند ہو۔ دوست کی صحبت وقت دشگیری نہ کرنا ظالم ہے +

(۵) ہم اثری و ہم دردی

ہم اثری مراد ہماری یہ ہے کہ اوروں کے رنج و خوشی کا تاثر اور انفعال قلب میں ہو۔ یہ تاثر جب
زیادہ ہوتا ہے کہ ہماروں کی خوشیاں دیکھتے ہیں اور بہت جلد اسکی مبارکبادیں لگتے ہیں
مگر غم کی حالتوں میں بھی بالطبع انسان میں تاثر موجود ہے کہ دل میں ہم آتا ہے گو ہم دردی الفاظ ایسی
سے نکلتے ہیں کہ مبارکباد کے نکلنے میں شبانوں کی حقیقت فطرت ایک ہے وہ بالطبع ایک دوسرے کو
محبت خیر خواہی سکتے ہیں بعض محققین کی یہ رائے ہے کہ ہم دردی میں زیادہ تر حصہ خود مہری کا ہوتا
ہے کہ ہم اپنے تئیں تصور میں غیروں کا قائم مقام بنا کے دیکھتے ہیں کہ ان کے دلوں پر کیا تاثر ہو رہا ہے
اس میں شک نہیں کہ تصور میں بخیرہ اور خوش آدمیوں کے قائم مقام ہونے میں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ
ہم کو صحبت کسی کسی دن سہنی ہوگی اور اور وہی ہم دردی کی احتیاج پر لگی اسلئے ہم اور وہ ساتھ
دل سختی اور ہم دردی کرتے ہیں کہ وہ ہماری ایسی حالت میں ہی سلوک کریں ہم نے انکے ساتھ
کیا تھا مگر سبب کہ ہم اثری کا ایسا تنگ نہیں ہے کہ وہ خود مہری سے پیدا ہو بلکہ وہ تو خدا کی طرف سے
ہے کہ بہت آدمیوں کی فطرت میں انسانیت مشترک ہے ہم اثری کا حال الگ مٹھی کر رہا ہے کہ وہ برابر
ایک دوسرے سے دوسری طرح میں واں ہتا ہے زور اور کمزور کے ساتھ اور سوڈر بخیرہ ساتھ ہم دردی کرتا ہے
یہ ہم اثری ہمارے غموں کی تاریکی میں آفتاب کی کرن ہے۔ ہماری خوشیوں میں زیادہ عطف و بہار پیدا
کرتی ہے غم کے تاریک گہر میں وہ ایک خوبصورت جگنو کی طرح آتی ہے جسکی حرکتوں کے دیکھنے سے
ہمسکایا جاتا ہے۔ انسان کے جسم صریح دونوں میں وہ جان کو جان کے ساتھ اور دل کو دل کے ساتھ
خیر میں مشترک رہتا ہے اور وابستہ کرتی ہے +

دوسرے انسان کے دل پر کسی چیز کا اثر ایسا نہیں ہوتا جیسا کہ دوسرے شخص کی ہم دردی اور سوڈر کا

Marfat.com

اس سبب قطع ہی وہ نہیں ہے بلکہ اس کے لئے
 مختلف فرقوں اور نسلوں میں اخوت اور برادری اس ہم آہنگی کے لئے
 انسان میں جو عمدہ صفات اور فضائل ہیں بیاد رہتی ہیں جو کئی کئی
 بھی تو وہ کچھ نہ کچھ پیدا ہوتی ہے۔ وہ دوسرے زیادہ کام کرتی ہے۔ ایک کئی کئی
 اثر کر جاتی ہیں جس پر ہر روز اور کچھ اثر نہ ہوتا تھا۔ سختی اور دوسری عزت اور کشتی و دیگر
 محبت اطاعت پیدا کرتی ہے محبت میں جو زور ہے اس سے تو بھی حکومت میں وہ نہیں دینا
 اسی سبب ہے کہ آدمی ایک دوسرے کی معاونت کریں اور آپس میں ایک دوسرے کو خوش کن
 ہوں۔ اس دنیا کو ترقی ہوتی ہے۔ رحم سے زیادہ یہ ہم دردی آدمیوں کا اثر کرتی ہے اور جو کرتا ہے
 جس کے ساتھ کرتا ہے۔ دونوں کو وہ مبارک ہوتی ہے۔ ہم دردی اور سردی کے دل میں جا کر وہ نہیں جاتی
 بلکہ ہر پلٹ کر ہمارے دل میں آتی ہے اور اس کو ایک اور سرفراز کرتی ہے جو جملہ امداد کی غیر خواہی
 اور کھلائی میں سے ہی کرتا ہے وہ حقیقت میں ہر احتمال اور بردباری تک نصرت ہے۔
 (۳) ہم اثری حقیقت میں محبت کا دوسرا نام اسی انسانیت کو شرافت حاصل ہے۔ وہ مصیبت زدوں
 آفت ماری ہوں کی راحت جان۔ جہاں جو روحنا جہالت فلاکت پاؤں بیلاری ہوں ان کو
 پاتھ ان کے پاؤں کو سکیڑتا ہے۔ ہم کا دیکھنا آہ و نالہ کا سننا ہم دردوں پر ایسا اثر کرتا ہے کہ
 اسکے دور کرنے کے لئے ہوتے ہیں اسی ہم دردی کی قوت نے دنیا میں کھانا اور علم کے سرچشمے
 سبب انسان اپنا بنائے جس کی ترقی اور خیر خواہی میں سعی ہوتی ہے اور ان کے دکھوں کی
 سے اور مصیبتوں اور آفتوں سے بچاتا ہے اور چہرہ انام کی حالت کو بہتر کرتا ہے۔ اس کے لئے
 کے نتائج نفع بشر میں شائع کرتا ہے۔ اور ایک باہر کی کھڑی اور ان کے دل میں
 رشتہ برادری کو اور صلح و امن کو قائم کرتا ہے۔ ہر شے کے لئے ان کے لئے
 اور وہ دولت ثروت امارت حکومت و علم و عزت و عظمت میں وہ ہر شے کے لئے
 یہ بڑا فرض ہے کہ وہ ہر شے کو ترقی کی ترقی اور ہر شے کے لئے

ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری ہمدردی کی صفت ضرور ہوتی ہے خواہ کسی
 اور کسی سے بھی۔ جب کسی اور نے ہمدردی سے باتیں کرینگے تو یہ معلوم ہوگا کہ وہ اسی فرقہ کے
 ہیں یا کسی اور فرقہ کے۔ تو اس کو یہ معلوم ہوگا کہ مجھ سے لہا رہی باتیں کرتا ہے اور اچھا اثر سب
 کے دل پر ہوتا ہے۔ نیک خواہان خلائق کے حالات کو اگر تم پڑھو تو یہ معلوم ہوگا کہ انھوں نے اپنا
 دل جان دو انسان کی بھلائی کے پیچھے وقف کر دیا تھا۔ کوئی بات بھلائی کی آدمی کر لے ہو وہ آگے
 ہندو دل و جان سنبھالی کر کے کو موجود ہوتے ہیں۔ کشادہ دل فرخ جو صلہ فیاضی سے ہوتے ہیں کہ
 رات دن بنی آدم کے ساتھ ہمدردی میں مشغول رہتے ہیں۔ غریب مجلس محتاج ننگ بھوکہ ذات کے
 ماہر صرف دل شکستہ محبت کی نگاہ ڈالنی۔ ساکنو دنیا کی ساری چیزوں کے زیادہ بھلی معلوم ہوتی ہے
 اس ان کی مردہ دلی بیجان آتی ہے۔ چین آرام ان کو معلوم ہوتا ہے ان کے امراض گھٹتے ہیں۔
 تسلی تشفی ہوتی ہے۔ وہ سمجھتی ہیں اور ہمدردی میں کوئی ان کی اپنی غرض شامل نہیں ہے +
 (۵) ہماری ملکہ منظر قیصر ہند میں ادنی اور اعلیٰ کے ساتھ ہمدردی کرنے کا وصف لیا ہے کہ
 اس ملک میں دنیا کے کسی بادشاہ میں نہیں وہ اپنے ادنی اور ادنی نوکروں کے ساتھ جیسے کہ بوجی۔
 جو ان سے اعلیٰ درجی بوجی خدمتگار میں وہ الفت اور شفقت کرتی ہیں جیسے کوئی برابر کا
 ساتھ کرتا ہے۔ اس کا وہ جلال کے ساتھ اپنے تئیں لیا متواضع اور فروتن منکسر بنا نا نہایت
 بھر خوبی یہ ہے کہ وہ ہمدردی بغیر ضابطے تکلف و تصنع کرتی ہیں ان کی غرض اس کے نہیں
 بلکہ ہمدردی کے ساتھ ہمدردی کرتی ہوں تو وہ اسکی تعریف و تحسین کریں۔ وہ بعض دفعہ
 کے لئے اپنے دوستوں کے گھر گئی ہیں تو بے اختیار انکی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے ہر اور سینہ سے
 نکلتی ہیں وہ ہمدردی کرنے میں اپنی شان و شکوہ کا ذرا خیال نہیں کرتیں اگر انکی اس
 صفت کی حکایات ہیں جائیں تو انکی کتاب اخلاق بن جا۔

ہمدردی غریب آدمی کی ہمدردی خوب کر سکتے ہیں اسلئے کہ وہ حقیقت میں ایک ہی درد میں مبتلا
 ہیں۔ انکی ہمدردی ہمدردی ہے۔ غریبوں کی غرضتوں کی غرضتوں کا ذکر خلق بہت کیا کرتی ہے

گر غریبوں کی عزت کر کے انکی پرہیزگاری میں محتاجی ہوگی تو یہ ضروری ہے کہ
 ہمدردی ہوتی ہو وہ بھی دولت مندوں میں نہیں ہوتی یہی ضروری ہے کہ غریبوں کی
 کی محنت ضروری ہے جو کچھ ان پاس جمع ہوتا ہو اسکو بھی وہ غریبوں کی محنت سے حاصل کرتے ہیں
 خرچ کر دیتے ہیں وہ اپنی بیماریوں کی خدمت ایسی محنت کرتے ہیں کہ سیکورٹری کی محنت سے
 ہوتی ہو خاص کر صفت غربا کی صورتوں میں زیادہ ہوتی ہو وہ ایسی خدمت میں غریبوں کی محنت سے
 خود محتاج ہو جاتی ہیں اور طرح طرح کی تکلیفیں اٹھاتی ہیں ان کے صبر تحمل کا پتہ اسکل سے ہوتا ہے
 سمجھ ہی نہیں سکتے اور یقین بھی نہیں کر سکتے + استغفار

آنکہ در رحمت تنعم است	ادب و دانکہ حال گونہ چہیت
حال در ماندگان کسے داند	کہ باحوال خویش در ماند

(۶) مسامت

جسوقت آرا مختلفہ کا تضاد دم و سوا متفرقہ کا تراکم ہو تو جو محاملت اور محاملت ہو اسکو مسامت
 کہتے ہیں یعنی جسوقت رائیں گونا گوں اور سوا انسانی بوقلموں جمع ہوں اسوقت نفس کا یہ وقت کہتا ہے
 جمیل کام کا کرنا مسامت یعنی صلاح شتی چاہنا کہلاتا ہے۔ مسامت کو مسلح کل بھی کہتے ہیں +
 (۱) آدمی ایٹوں کی طرح تو سا بچے میں ہالے نہیں جانتے سب کی صورتوں ایک ہی ہوں گویا ہتھ
 دنیا کا کارخانہ بھنڈ ہو جاتا اسلئے ایک ہی ملک میں انسان ایسے ہوتے ہیں کہ انکے ذہن انکی زبان انکی
 شوق انکی رائیں انکے اوصاف و اطوار انکی صورتوں اور چہرے زیادہ مختلف ہوتے ہیں یہ مختلف ملکوں
 کے باشندوں کے اندر اور بھی زیادہ مخالف و تضاد ہوتا ہے سوا اور بھی ہوتے ہیں یہ مختلف ملکوں
 خود ہمیدگیوں مقصدوں طریقوں میں اختلاف ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ ہوتے ہیں کہ کسی کو کسی
 دلوں میں اختلاف رہے گا تو ان سب باتوں میں جن میں آدمی جلد کسی اور بات کا ذکر کرتے ہیں
 جب تک زمین بر طول و عرض بلکہ مختلف درجہ میں ہے تب تک اسکو کہیں
 اغراض مختلف رہینگے جب کسی قوم کو کسی اور قوم سے ملے گا تو اسوقت

ہے ہوتے ہیں ہم کو اپنے میں ایک علی حوالگی اور فرخ دلی کے ساتھ انہیں مسالمت پیدا
 کی جائے اگر ہم کو یہ یقین ہو جا کہ ہمارے مخالف غلطی پر ہیں مگر وہ اپنی غلطی کو سچے دل سے سمجھتی ہیں تو
 ان کے ساتھ ہم کو مسالمت چنان کی راست باری کی داد دینی چاہئے۔ مسالمت ایک اعلیٰ درجہ کی
 نیکی ہے کہ جبکہ سب ہم اپنے مخالفوں کی برداشت کرتے ہیں جن کے طریقہ نکو ہم نہیں پسند کرتے ہیں جہاں
 موت حیات معاملات عظیم میں اختلاف آ رہا ہو وہاں مسالمت کا اختیار کرنا زیادہ وقت کھتا ہے
 علوم میں فلسفہ میں عقائد میں کسی بات اندر کوئی شخص ہمارے ساتھ اتفاق نہیں کرتا تو فقط اسی
 خاتمہ کرنا چاہئے کہ ہم ایسے اتفاق کرنے پر اختلاف کرتے ہیں ہم کو یہ یاد رکھنا چاہئے کہ ہم سب
 انسان ہو و خطا سے حالی نہیں ہم اور وہ دونوں ایک ہی طرح کی غلطیاں کر سکتے ہیں پس ہم کو
 ان کی غلطیوں کی برداشت کرنی چاہئے۔ ہم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں اور
 آپس میں بھائی بھائی ہیں اس لئے ہم کو براہ اتفاق رکھنا چاہئے پختہ نہیں لکھا ہے کہ سفلے تنگ دل
 کسی سے یہ پوچھا کرتے ہیں تو ہماری قوم کا ہمارے فرقہ کا ہمارے خاندان کا آدمی ہی مگر کشادہ دل
 فرخ حوصلہ کل بنی آدم کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔

آخر
 (۲) مذہب میں سب سے زیادہ دشوار مسالمت ہے۔ یورپ جب نہایت شائستہ و مہذب تھا تو اس
 زمانہ میں مسالمت مذہبی پیدا ہوتی ہے مگر پھر بھی چھوٹی چھوٹی باتوں میں مٹ بھیر ہو جاتی ہے۔ یہ مسالمت
 مذہبی زمانہ حال کا تحفہ جدید ہے۔ پہلے زمانہ کی طرح مخالفان مذہبی کو نہ جلاستے ہیں گوئی
 اڑاتے ہیں نہ پیوں کے تلے زندہ ڈکواہیں نہ اور تعزیر دیتے ہیں لیکن اب بھی ان کے باب میں غلط
 بیانی کرتے ہیں انکی ہی آڑا ہیں اور ان پر الزام لگاتے ہیں وہ قومیں بھی جو ایک ہی خدا تعالیٰ
 کی عبادت کرتے ہیں جنہیں اختلافات کے سبب آپس میں ملنا چھوڑ دیتے ہیں اور یہ باندھ لیتی
 ہیں اور آپس میں کی معاملہ نہیں کرتے عیسائی باب بیٹوں کی حکایت مشہور ہے کہ ایک شخص انہیں بیٹے کو
 مختلف گرجاؤں میں گیا وہاں دیکھا کہ مختلف گرجاؤں میں مختلف طور عیسائی عبادت کرتے
 ہیں لیکن باب پوچھا کہ یہ عیسائی ایک جگہ ایک طور کیوں نہیں عبادت کیا کرتے۔ باب نے

جو بسم اللہ آغاز کرونا جمع چنین گفت امی پرورد بر بند روز ز شرط است وقتے کہ روزی خور گفتا نگیرم طریقت بدست بدانت پیغمبر نیک فال بخواری براندش جو بیگانہ دید سروش آواز کرد کار جلیل نش دادہ صد سالہ روزی وجاہ گر آدمی بر پیش آتش سجود	یاد ز پریش حدیثے لسمع چو پیراں نئی بنیت صدق و سوز کہ نام خداوند روزے بری کہ شنیدم از پیر آذر پرست کہ گبرست پیر تہ بودہ حال کہ منکر بود پیش پاکاں یلید بہ بیت ملاست کناں کا خلیل ترا نفرت آمد از دیک زمان تو پایش جرمی بری دست چو
---	--

(۴) مذہبی مسالمت نہونے سے کچھ کم خرابیاں نہیں پیدا ہوتیں اسے خیالات کی آزادگی
تجارت کی آزادی پابزنجیر ہوتی ہے اور انسان کے جو پیش بہ حقوق ہیں ان میں خلل پڑتا ہے اور دل کی
آزادی اور اعمال کی آزادی جاتی رہتی ہے جب کسی قوم میں یہ مسالمت نہیں ہوتی تو انہیں ہمدردی
نہیں ہوتی انکی ترقی رک جاتی ہے عدم مسالمت کی افراط انکو برباد کرتی ہے۔ ملک سپین کے حال دیکھو کہ
کسی زمانہ میں وہ سپین سے پورب کے ملکوں کا سرتاج تھا۔ لیکن بے وقوفی
خود غرضی اور مذہبی تعصب نے ہر جگہ اس کا پیچھا پکڑا اور اس کا انجام یہ ہوا
کہ وہ برباد ہو گیا جس سے خوب ثابت ہوتا ہے کہ مذہبی مسالمت کا نہ ہونا جانی
دشمن ہے۔ سپین نے چار دفعہ اپنی ساری قدرت کو کلیسا میں صرف کیا اور
چاروں دفعہ اس کو صدمہ پہنچا۔ انھوں نے یہودیوں کو خارج کر دیا جس ساری
دولت مندمہا جنوں اور اعلیٰ درجہ کے سوداگروں سے وہ محروم ہو گئے۔ مسلمانوں کو ملک سے نکال دیا
تھے وہ عمان عربین کے محروم ہو گئے۔ ان کے خارج ہونے سے زراعت پر آفت آگئی۔
مسالمت و برابری ہو گیا فقط اسپین قراق اور ریزن کہاوردہ گئے۔ عرض یوں تجارت

اور زراعت دو نو ہمیشہ کے تباہ ہو گئیں۔ انگلستان لڑنے کے لیے جو بڑا سکا بڑا اور زیادہ لڑا اور اس کی
 قوت جسمیں وہ ساری دینا سو سبقت لگئی تھی خاک میں مل گئی اور اسکو انگلینڈ اور پورٹوگال کے چین
 اور اسپین میں لگایا۔ نڈر لینڈ میں جو اس نے ظلم و ستم اختیار کیا تو اس سے مخالفت کا بازار گرم ہوا
 اسکی سپاہ کو پریشان کر دیا اور ایک ویرا طنت قائم ہو گئی جو تجارت۔ ذہانت۔ شجاعت اور
 مذہبی آزادی میں نامور ہوئے +

(۵) سب میوں کو چاہئے کہ وہ اپنی مہر دی احاطہ کو تنگ رکھیں اور آدمیوں کے امتقارہ لغزت اور
 نہ کریں سبک سچا دشمن سر و مہر دوست کے اچھا ہوتا ہے۔ مگر آدمی کو کسی سے دشمنی کرنی نہیں چاہئے
 نیک مرد اپنے تئیں برائیوں سے پاک آتے ہیں اور آدمیوں اور گروہوں میں جسے کہ انکی
 ایک رتی مخالفت ہوتی ہے وہ خیروں اور نیکیوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بعض آدمیوں میں یہ کمال
 ہوتا ہے کہ وہ ان دو آدمیوں کے عزیز ہوتے ہیں جنکے درمیان سخت عداوت ہوتی ہے۔ تم کہی
 اپنے اپنے جنس کے بڑے بڑے گروہوں اور جماعتوں کی تحقیر و توہین نہ کرو۔ اس قسم کی توہین
 گو بزرگانہ معلوم ہوتی ہے مگر حقیقت میں وہ طفلانہ ہے۔ اگر کسی شخص کی مخالفت میں ساری دنیا
 بنا رہی ہو تو یہی تم اسکی خاطر داری کرنے سے دل میں انکار نہ کرو۔ اگر کوئی شخص کسی ایسے گروہ
 و جماعت میں سے ہو جسکو ہر شخص حقیر و ذلیل جانتا ہو اور علی العموم اس کا ذکر برائی کے ساتھ
 ہوتا ہو جیسے کہ خاص حالتوں میں بڑے بڑے بزرگوں اور لائق آدمیوں کی نسبت بترا ہوتا ہے
 تو وہ تم کو اسکا ہی کہ تم اسکے ساتھ دو تانہ انصاف کرو۔ یہ خدا کا حکم ہے کہ سب آدمیوں کی عزت
 کرو یہ حکم بالکل دانائی اور پاکیزگی سے ہو رہا ہے۔ مگر اس حکم کی بجا آوری جب تک نہیں کر سکتے کہ
 سب آدمیوں کے جاننے میں کوشش نہ کرو۔ تم کسی آدمی سے واقف نہیں ہو سکتے جب تک
 اسکی خوبیوں کو برادرانہ نظر التفات سے نہ دیکھو۔ بس یہی حکمت اخلاق کا اصل اصول ہے اور
 دولتوں بہتر دولت ہے۔

(۶) زندگی کے کاروبار خواہ بڑے ہوں یا چھوٹے دو نو میں مسالمت کے عزم کی کیا ضرورت ہے

ہر ایک کے در سے کے رکون کو بھی اکثر موقعوں پر اسکی ضرورت پڑتی ہے۔ اس حکایت سے
 اس امر کی توضیح ہوتی ہے کہ ایک دفعہ کسی لفظ کے املا کی بابت دو لڑکوں میں بڑا جھگڑا پڑا ایک کہتا تھا
 کہ اس طرح لفظ صحیح ہے دوسرا کہتا کہ اس طرح۔ آخر کو کتابین لفظ کی املا دیکھنے کے لئے لائی گئیں تو
 ہر طالب علم کا املا بتلانا اپنی کتابوں کے موافق درست تھا مگر ایک کتاب میں لفظ کا املا غلط چھپ گیا
 تھا۔ اسپر اسٹاؤن نے کہا کہ یہ ایک دنیٰ مثال عدم مسالمت کی ہے جسکی بڑی بڑی مثالیں
 دنیا میں موجود ہیں۔ ہر طالب علم اپنے تئیں سچا جانتا تھا اور سچے جاننے کی وجہ سے بھی صحیح درست
 رکھتا تھا اور ان دونوں میں سے ایک بھی غلطی پر نہ تھا۔ ہر ایک اپنی کتاب میں اپنی آنکھوں
 اس لفظ کو دیکھتا تھا اور یہی شہادت عینی ہر ایک کے واسطے کافی تھی۔ مگر ایک کی شہادت کو
 دوسرا نہ جانتا تھا نہ ماننا تھا اسی سے یہ حماقت پیدا ہوتی ہے کہ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہر شخص
 وہی اور اسی طرح خیال کرے جس طرح ہم خیال کرتے ہیں اور ہر ایک کے پاس ایک ہی طرح کے
 دلائل ہوتے ہیں اور ان دلائل کا ایک ہی سا اثر جو ہم پر ہر وہی ان پر ہے۔ اگر وہ ایسے دلائل اپنے
 پاس کہتے ہیں کہ جنکو ہم نہیں جانتے اور وہ ہمارے دلائل سے ناواقف ہیں جنکی نسبت وہ ہماری
 سی راہ نہیں کہہ سکتے تو وہ اس طرح خیال نہیں کر سکتے جس طرح ہم خیال کرتے ہیں۔ اسے برسر
 اور گریز چاہتے ہیں کہ ہم اور وہ کو سزا دینے میں اسوجہ کوشش کریں کہ وہ اس طرح دیکھتے اور خیال نہیں کرتے
 جس طرح ہم دیکھتے اور خیال کرتے ہیں۔ ہر ایک کو اس سے یہ سبق سیکھنا چاہئے کہ
 ہم کبھی اس بات پر خفا و ناراض نہ ہوں کہ کسی شخص کی راہ ہماری راہ کی مخالف ہے کبھی اس بات پر
 غصہ نہ کریں کہ ہم جس شخص کی راہ اپنی چاہتے ہیں وہ راہ نہیں بدلتا اور جو شخص تم سے مخالفت راہ
 کرتا ہے وہ نہ گریز نہ کڑوا سکو نہ تکلیف اور نقصان نہ پہنچاؤ اور اسکے ساتھ بھلائی کرنے میں دریغ و تامل کرو۔ یہ بڑی
 آفت ہے کہ ہر شخص اپنی راہ میں کو حق جانے اور بندگان خدا کی راہ زاری ہو کر باندھو اور اور وہ کی خونریزی اور
 زہری کو اپنی دینداری کا عازہ بنا۔ اگر امین مخالف برگزیدہ ہوتا اسکے اختیار کرنے والوں خون ہی کیوں
 بست اور وہ کریں اور اگر امین کا غلط ہوتا تو انکو بجا زیادانی سمجھ کر مہربانی کرنی چاہئے نہ کہیں تو زہری اور خونریزی

غرض شہر آشقی اور خیر بخشی کو ہاتھ سے نہ دیا چاہیے صلح کل کا مقصد یہ ہے کہ جو چاہے اس سے پہلا مطلب ہو اور
 کوئی شخص ہم سے آئین و راز و نہیب میں مخالفت تو فقط اس جان نہیں کہ ہم میں اور اس میں مخالفت اور زیادہ
 پر فاش نہ کریں + (۷) سخاوت - فیاضی

جو ال مرد و خوش خلق و بخشنده باش | جو حق بر تو باشد تو بر خلق باش

(۱) سخاوت کے معنی اعلیٰ درجہ کی خیر خواہی و خلاق کی ہے حقیقت میں خود فراموشی کا نام سخاوت ہے۔ وہ
 اپنا جنس کے ساتھ ہمدردی کرنے سے سیدھی ہوتی ہے اور اس کے اظہار اور دل کی انحراف پر خیال کرنے سے ہوتی
 ہے۔ عدالت و سخاوت کے باہم مقولہ مشہور ہے کہ اول عادل ہو پھر سخی۔ اس کے معنی میں اول ہم کو سب کو
 حق یا وجہ لیا کریں۔ اور پھر ان کی خوشدلی بڑھانے کے لئے ان کی امداد و اعانت کے زیادہ
 درپے ہوں مگر عدالت کی حد سے تجاوز کر کے اپنے ہمسایوں کو فائدہ پہنچانا کچھ کم احسان کرنا نہیں
 ہے۔ ہم سب خدا کی مخلوق ہیں سب ان سے سزا و سزا و سزا و سزا کے ہوئے ہیں محتاج بکس ہیں
 ہیں۔ یہ ہماری زلیت کا قانون ہے کہ ہم احتیاج مندوں کی حاجت روائی میں امداد کریں سزا
 انسانوں کی جو ایک بڑی برادری ہے۔ ہمیں ہکوا اپنے ہمسایہ ایسی محبت کرنی چاہیے کہ اپنے
 سے۔ اپنے دشمنوں کو ساتھ بھی محبت کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ بھلائی کرنی چاہئے۔ اگر ہم اپنے
 محبت کریں جو ہم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ہماری شکر گزار ہی کیا ہے یہ تو گناہگار بھی کرتے
 ہیں لیکن دشمنوں سے محبت کرنا اور جو ہم پر لعنت کرتے ہیں ان پر رحمت پہنچانا
 ان کے ساتھ بھلائی کرنا جو ہم سے نفرت کرتے ہیں ان کے واسطے دعا کرنی
 جو ہم کو ذلیل و خوار جانتے ہیں ان سب باتوں کے کرنے میں خدا تعالیٰ کے
 اخلاق کی پیروی کرنی ہے + شعر

بدی را بدی سہل باشد جزا | اگر مردی آسن الی من اسما

خدا تعالیٰ اپنے آفتاب کو شب بھلوں پر لکیاں چمکاتا ہے اور عالم پر ایک ہی سایہ
 برساتا ہے پس یہی محبت و سلوک آدمی کے ساتھ آدمی کی سخاوت ہے۔

اور اس میں لی اور خیرات اور کزنا سخاوت میں داخل ہے۔ مگر خیرات زر کچھ شرط خاوت نہیں ہو سچی
 سخاوت ایک ل کی نیکی کا نام وہ ہاتھ دینے کا نام نہیں ہے خیرات اور بخشش اظہار سخاوت ہے
 کچھ حقیقت سخاوت نہیں ہے۔ ایک شخص بہت ہی دولت غریب آدمیوں میں تقسیم کر کے بھی سخی نہیں
 ہوتا اور ایک آدمی بغیر مال کے دینے کے سخی ہو سکتا ہے مگر وہ تو انگری بدل بہت نہ مال۔
 سخاوت ایک لی خیر خواہی خالق کا نام ہے یا روحانی فیاضی کا جس سے کہ ہم میں محبت اور
 یاری۔ پوری اور آدمیوں کے ساتھ کرنے کی خواہش ہوتی ہے خصوصاً ان کی جو ہماری اعانت
 و عنایت کے محتاج ہوں۔ سخاوت یہی ہے کہ غم زدوں کی غم خواری اور بیماریوں کی تیمارداری کرے
 جن بچوں کے سر پر پاپوں کا سایہ اٹھ گیا ہو ان کو اپنے سایہ میں لائیں۔ وہ حقیقت میں
 ایسے فرماوندہ ہیں جیسے کہ درخت بن جڑ کا ہوتا ہے۔ ہم کو ان کے خساروں کا غبار دہو کر
 بوسہ لینا چاہئے۔ اگر وہ روئے تو ناز برداری کرو غصہ ہو تو بردباری کرو۔ بواؤں کی
 خبر گیری و دستگیری کرو۔ اور ہر طرح کے حاجت مندوں کی حاجت روائی کرو +

(۸) وفا

انجامز مواعید و مقرر حقوق کا نام وفا ہے یعنی کوئی وعدہ کیا جائے وہ پورا کیا جاوے جو کام سیر کیا جا
 اسکے کرنے کا حق پورا ادا کیا جائے یہ ایک بڑی نیکی ہے۔ مگر ان نیکیوں میں نہیں ہے
 کہ وہ لوگوں کی نظر میں زیادہ آئے اور تحسین اور آفرین کا آواز بلند کرانے۔ یہ
 ایک ایسی خوشی ہے کہ شہرت طلبا سے نا آشنا ہیں اس میں اور آدمی غل بجا محاک
 تعریف نہیں کرتے بلکہ آدمی کا دل تعریف کرتا ہے جس نہایت مسرت حال ہوتی ہے سچی و نیش
 کا امتحان وفا سے ہوتا ہے کہ ایک کام سیر کیا گیا ہو۔ مگر اس میں ذاتی منفعتیں ایسی ہیں
 صورت زیادہ دکھائی ہیں کہ نہت بگڑتی ہو۔ مگر وفا اعتبار کو جانے نہیں دیتی۔ اور بے یاری
 کے شیطان کے ہنگامے میں نہیں آنے دیتی۔ غرض وفاداری آدمی سے بڑے استقلال اور
 بہت کام نہایت دیانت اور امانت سے کراتی ہے +

(۹) سچا بھلا مانس یا شرافت

(۱) سبقت سچا بھلا مانس بڑا شہ زور ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت بھلا مانس ہی ہوتا ہے۔ کل خوف و
 میں وہ متغیر نہیں۔ تا حاجت و ضرورت کی حالت میں وہ نہیں بدلتا۔ عرض محل نمسانی خود ایک جاہ و
 عظمت ہے۔ جبکا دل ہر مغز زاویے تا ہے اور وہ لوگ جو بڑے بڑے القاب و خطاب انوں کا ادب
 نہیں کرتے وہ بھلے مانس اشراف کا ادب کرتے ہیں اسکے اوصاف چہر وضع طرح پر موقوف
 نہیں ہوتے بلکہ اخلاق کی خوبی اور لیاقت پر اور ذاتی صفات پر نہ خاندان و املاک پر وہ راہ راست
 پر چلتا ہے۔ وہ راستی کام کرتا ہے۔ دل میں سچ بولتا ہے۔ عرض وہ راست کردار راست گفتار راست
 رفتار ہوتا ہے۔ وہ گھر کے اندر اور باہر نہایت نیک کام کرتا ہے۔ اور اشرفانہ کام کر رہی تو گھر پر

(۲) اشراف بھلا مانس جس قاعدہ اپنا ادب کرتا ہے اسی قاعدہ اوروں کا۔ اس کو اپنی عزت
 و شرافت کا بڑا لحاظ و پاس ہوتا ہے اسلئے وہ لہنگی اور سفلی کی حرکت نہیں کرتا اور افعال
 اور کلام کی پسندیدگی کا پیمانہ بڑا رکھتا ہے۔ اس کو اچھیر پھیر کی باتیں بنانی نہیں
 وہ تین پانچ کرنی نہیں جانتا۔ بلکہ جو بات کہتا ہے اور جو دہم کرتا ہے انہیں اسے اور سچائی
 ہوتی ہے۔ کسی طرح کا لوٹ اس میں نہیں ہوتا۔ اسکی بات ایک قانون کا حکم رکھتی ہے۔ اپنی مناسب
 موقعوں پر وہ نہیں بھی دلیل نہ کہتا ہے۔ کوئی بھلا مانس رشوت نہیں لے گا۔ یہ پاجی کینوں کا کام
 ہے کہ وہ رشوت لیکر اپنے تئیں رشوت دینے والوں کے ہاتھ بیچ ڈالتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے
 کہ ڈیوک و لنکٹن جو دکن کی لڑائیوں کے سپہ سالار تھے جب اس سپاہی لڑائی کا خاتمہ ہوا تو
 ایک دن صبح کو وزیر نظام حیدرآباد اس عرض سے ان پاس آیا کہ نظام اور مرہٹوں کے دربار
 کے درمیان جو صلح نامہ لکھا گیا ہے اس میں نظام کے واسطے کتنا مال و حقوق انہوں نے
 چھپائے ہیں اس ازر کے بتلانے کے لئے دس لاکھ روپے پیش کئے۔ ڈیوک صاحب نے وزیر کی
 طرف کسی سکند تک مہربانی کی نگاہ سے دیکھا اور یہ فرمایا کہ غالباً آپ کو اپنے آقا کے راز کا
 مخفی رکھنا آتا ہو گا۔ وزیر نے کہا کہ بیشک آتا ہے۔ پھر انھوں نے ارشاد کیا کہ آپ مجھ کو بھی بتائیے

جہاں کریں۔ اور وزیر کو سلام کر کے رخصت کیا۔

(۳) اصل اشرف اور بھل منائی کے لئے دولت اور منصب کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک برآمدی بھی زندگی کے روزمرہ کاموں میں اور نیت و عزم میں بھلا مانس ہو سکتا ہے۔ جو بھلا مانس ہو کے لو دنیا صداقت۔ بہت بازی خوش خلقی۔ اعتدال۔ دلیری خودداری خودامداری و بہت کی ضرورت غریب می عالی بہت والا فطرت ہو سکتی ہے۔ دلیری بہتر ہو سکتا ہے جو بھلے ت اور دون بہت۔ ہر چیز کی امید رکھتا ہے اور خوف کسی چیز نہیں کرتا ہے اور یہ امید کسی چیز کی نہیں رکھتا ہے اور ہر چیز خوف کرتا ہے لیکن شخص اپنے ارادہ و بہت میں بہت ہے وہ حقیقت میں غریب کسی شخص پاس سے ٹکت جاتا ہے مگر اسکی دلیری و بہت خوش مزاجی امید نیکی خودداری باقی ہے تو وہ دولت مند ہے ان باتوں ہونے سے اسکے اعتبار میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ وہ اپنی بہت سے بھی اشرف کو بھلے جائیگا۔

(۴) غریب کے لباس میں بھی بعض آدمی بڑے سچے اشرف بھلا مانس ہوتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ایسا طبعانی میں آیا کہ اسکا پل ٹوٹ کر رہ گیا صرف بچہ کی محراب باقی تھی جس پر ایک بھلا مانس کا گھر بنا تھا بیاد میں لغزش آچکی تھی مکان ڈھینے کو تھا پل خانہ ٹھکریوں میں سرنگال کر امداد کے لئے دہائی دے رہے تھے کہ ایک برآمدی نے یہ کہا کہ جو شخص ان مصیبت زدوں کو بچا کر لے آئے گا میں اس کو ہزار روپیہ انعام دوں گا۔ ایک بکسان مکان کا یہ حال دیکھ کر ایک کشتی لی اور اس میں بیٹھ کر مکان کے پاس گیا اور بکسان والوں کو صحیح سلامت کنارہ پر لے آیا اس وقت امیر نے بکسان کہا کہ شاباش کیسے تم بہادر اور جوانمرد ہو یہ انعام لو مگر اس بھلے مانس کسان کہا کہ میں اپنی جان نہیں بیچتا یہ روپیہ ان آفت زدوں کو دیکھے جنکو میں بچا کر لایا ہوں۔ جنکے پاس کچھ نہیں بچا۔ بس اشرف نجاست تھی گو لباس ایک غریب کسان کا تھا۔

(۵) دو ہزار برس گذرے کہ اڑنٹونے جو بچہ بھلے مانس کا چہرہ بنایا تھا وہ سیاہی اچھا آتا ہے کہ بھلا بھلا مانس وہ ہے جو اپنی اقبال اور امداد کی حالت میں اعتدال کو ہاتھ سے نہ دے۔ وہ اس بات کو جانتا ہو کہ آدمی کس طرح شریف ہوتا ہے اور کس طرح ذلیل نہ وہ اپنی کامیابی خوش ہونے سے

ناکامی سے بچیدہ۔ نہ خوف اپنی کمزوریوں کو مانا اور نہ اس کی طرف سے
 احتیاط کرتا ہے۔ وہ کم گو ہوتا ہے اور سب سے بچتا ہے۔ بات کرتا ہے اور اس کی
 ہے اور اس کا اظہار دلیرانہ کرتا ہے۔ وہ کسی چیز کو برا نہیں جانتا۔ وہ اپنی مضرتوں سے چشم پوشی
 ہے وہ اپنا ذکر کم کرتا ہے اس لئے کہ اسکو پروا اسکی نہیں ہوتی کہ لوگ میری تعریف کریں اور نہ
 اس کی کہ اوروں کی سبوح ہو۔ وہ ادنی باتوں کا کچھ ذکر نہیں کرتا اور کسی سے مدد نہیں مانتا
 (۶) اگرچہ بہت سی کسوٹیاں ایسی ہیں کہ جسے کسی کے بھلے مانس سے ہو کا امتحان ہو سکتا ہے
 مگر صرف یہ ایک سچی کسوٹی اسکی ہے کہ جو اسکے ماتحت ہیں ن پر وہ اپنے اختیار کو کس طرح کام
 میں لاتا ہے۔ بچوں اور عورتوں کی مدارات کس طرح کرتا ہے۔ افسرین کو اپنے ماتحتوں کے ساتھ
 پیش آتا ہے۔ آقا بن کر لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے معلوم ہو کر اپنی شاگردوں کے ساتھ کیا طویر
 ہے عرض بہ حال میں ہاں اور کمزوروں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتا ہے ہوشیاری تجل شفقت اپنی اختیار و
 حکومت کے ساتھ وہ کام میں لائے گا وہ اسکی اشرفیت و بھلے ہنسی کی معیار کامل ہوگی ایک بڑا
 عالی شان شخص ایک بھیرے میں جاتا تھا کہ اسکا بے ایک نوجوان پانوں پر پڑ گیا اس نوجوان نے ایک
 تھپڑ اسکے منہ پر لگایا تو اس بھلے مانس نے کہا کہ تھپڑ مارنے کا نہایت ہنسوں گلج تم کو معلوم ہوگا
 کہ میں نہ ہاتھ جو شخص ان ضعیفوں کو ستاتا ہے جو اسکا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ گنوار ہے وہ شراف نہیں
 جو شخص بکیوں اور کمزوروں پر ظلم کرتا ہے وہ نامزد ہے۔ سچا مرد نہیں ہے۔ جو نیک دل میں نکو اپنی اختیار
 اور قدرت کا علم زیادہ تر خصائل میں نیک بناتا ہے اور وہ اپنی اقتدار کو نہایت عقل و ہوش و احتیاط
 سے کام میں لاتے ہیں۔ یہ ایک عمدہ بات ہے کہ ایک آدمی میں یو کا زور ہو لیکن اس کو دیوں کی طرح
 کام میں لانا ظلم و قہر ہے۔

(۷) اشرف سچے بھلے مانس کی خصلت میں خوب جوہر چمکتا ہوتا ہے کہ وہ اور نیکی دل داری کا
 پاس بہت پاس رکھتا ہے ان کا مذہب ہوتا ہے۔ شمس

مباش در بے آزار و ہر چہ خواہی کن	کہ در شرفیت ما غیر ازین گناہ نیست
----------------------------------	-----------------------------------

کفریت و طریقت ناکینہ داشتن | امین مانت دل جو آئینہ داشتن

وہ اپنے سے کترین کی دسیوں و متعلقین و ملازمین اور دوستوں کی خاطر داری اور واجب و کرہ کرتا، کسی کے دل کو درد نہیں پہنچاتا۔ دل آزاری کو بڑا گناہ جانتا ہے۔ اوروں کی جاں چین کی خطافوں کے روکنے کے لئے وہ ایسا نقصان گوارا کرتا ہے۔ اوروں کے عتاب اٹھانے میں سرتابی نہیں کرتا۔ جو آدمی کہ اس کی برابر خلائق کو نفع نہیں پہنچاتے ان کے ضعف و نقصوں و غلطیوں کا تحمل ہوتا ہے۔ حیوانوں پر بھی رحم کرتا ہے۔ کبھی اپنی دولت کی اپنی حکومت کی واقفداری کی اپنی عطا و بخشش کی سخی نہیں کرتا۔ اوروں کی نسبت بڑا خیال نہیں کرتا۔ اوروں کے عیبوں سے چشم پوشی کرتا ہے۔ کسی کے عیبوں کی تلاش نہیں کرتا

(۱۰) اہل منزل یعنی کنبے کو حقوق ادا کرنا

واجب مد زادمی بخشش حق	اوشس حق واجب مطلق
بعد از ان حق مادرست و پدر	وان، ہتا دو شاہ و غیرہ

(۱) ہم نے اول بیان کیا ہے کہ تعلقات کے سارے فرائض پیدا ہوتے ہیں بس اپنے گروہ کے لوگوں کے تعلقات سے جو فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں انہیں لکھتے ہیں۔ سب کے چھوٹا دائرہ کنبے کا اس کے گروہ میں ما باپ بچے رشتہ دار اور نوکر موجود ہیں۔ اس کے بعد ہمایوں کا دائرہ۔ اور اس کے بعد اپنے شہر کے رہنے والوں کا دائرہ۔ اس کے بعد اپنے اہل ملک کا دائرہ۔ اور اس کے بعد سب زیادہ فرخ بنی آدم کا دائرہ۔ جتنا دائرہ بڑا ہوتا جاتا ہے اتنا ہی تعلقات تہمتے ہوتے جاتے ہیں اور آخر کو چند ہی فرائض عام رہ جاتے ہیں جو نوع بشر کے لئے ہم کو ادا کرنے باقی رہتے ہیں جیسے دائرہ سے سکرٹے جاتے ہیں اتنا ہی تعلقات کا تعدد اور تشدد بڑھتا جاتا ہے۔ کنبے کے بے شمار فرائض ہیں۔ سچ یہ ہے کہ گھر سے اول اور اچھا مکتب آدمی کی تعلیم کے لئے ہے۔ اگر ہم اپنے فرائض کا ادا کرنا چاہیں گے تو ہم اپنے گھر ہی میں محبت کا اپنی نفس کشی کا اوروں کی خبر گیری کا بدداری و خوشی و خرمی کا سبق پڑھیں گے۔ اور اس کی مشق ہر روز وہیں کریں۔ کیا مبارک وہ گھر ہے جس میں

درد و صدمہ پہنچتے ہیں جس گھر میں مجازہ اعتبار نہ ہوگا وہاں خیر و خوبی کی گھما گھمی جائیگی اور
 سونا بن آئیگا۔ اگر آپس میں ایک دوسرے کا تحمل نہ ہوگا تو خدا ذرا سی باتوں پر جھگانہ لڑائی جھگڑا
 ہوگا۔ آپس کی بدگمانی بدزبانی کرائیگی۔ بدزبانی رنجیدگی کو بڑھائے گی۔ محبت و شفقت ہمردمی
 دل سوزی کا اقتضا ہے کہ آپس میں سب باتوں کی برداشت ہو باتوں کا یقین ہو سب باتوں کی
 امیدیں ہوں۔ اسی گھر بچوں اور محنتوں و مشقتوں کی سختی کو نرم کر دیتا ہے اور اسی سبب سے
 آدمی گھر میں بعد محنت مزدوری آرام پاتا ہے۔ مہاجرت میں لکھا ہے کہ محنتی آدمی ہاتھ کا گھر میں
 آتا ہے تو وہ اپنی بیوی کے بغل میں آرام پاتا ہے اور بھرا سے تازہ دم اور توانا ہو جاتا ہے۔ زن پار
 شمع خانہ زن شوخ آفت زمانہ۔ زن عصمت ما طلعت دوست شوہر کے ساتھ ایک مغز و پوست
 ہوتی ہے۔ زن ناپار سا شکنج دل ہوتی ہے کہ دل کو رنج دیتی ہے +

(۱۲) ماما باپ اولاد کے فرائض

ایک تعلق ماما باپ اولاد کے ساتھ ہے دوسرے تعلق اولاد کا ماما باپ کے ساتھ ہے۔ پہلے تعلق سے ماما باپ
 یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اولاد کا انتظام اچھی طرح کریں اور ان میں نیک دینی پیدا کریں۔ ماما باپوں
 کی خلقی محبت کا اقتضا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی بھلائی کا۔ ان کے دلوں کی ترقی کا۔ اپنی
 اچھی عادات ڈکوانے کا۔ ان کی خوش دلی اور خرمی کا جیال رکھتے ہیں مگر ان باتوں کا پوری
 طرح سے نباہنا آسان نہیں کہ اوسر محبت کا جوش ہو اور ہر حکومت و ہدایت خوش اسلوبی ساتھ
 ان دونوں باتوں کا ساتھ نہینا مشکل ہوتا ہے۔ ایک دشاہ کے حال میں لکھا ہے کہ وہ زیادہ
 تشدد گھر کے اندر نسبت اپنی ملکیت کرتا تھا۔ اس مشکل بڑی خرابی یہ ہے کہ اس کا علم مدت بعد
 ہے کہ یہ کی حکومت کرنیکا اصل اصول محبت و صداقت ہے۔ ہم کو چاہئے کہ اپنی اولاد کے مزاج
 سے خود واقف ہوں اور اپنے مزاج سے انکو آگاہ کریں اس مطلب کے لئے ہم کو ان کے ساتھ محبت و شفقت
 کرنی چاہئے اور ان دل نشین کرنا چاہئے کہ وہ ہمارے ساتھ محبت رکھیں ان کے دل میں با
 پیدا کرنی چاہئے کہ ان کی خوشیاں ہماری خوشیاں ہیں اور وہ اپنی بھلائی کے لئے ہماری اعانت

عنایت کے محتاج ہیں ان کے دل میں بہاؤ اعتبار پیدا ہوگا۔ پھر فقیر ہماری بالید کے بارے میں
 لگینگے اور انہیں استی اور ویسا پیدا ہوگی۔ سبب پر گھر میں بادشاہ ہوتا ہے جو کئی حکومت کرتا ہے مگر
 یہ حکومت محبت کی حکومت ہوتی جاہلوں۔ تمام ترقیاں گھر سے شروع ہوتی ہیں اور اسی جذبہ سے خواہ
 پاک ہو یا الوہ اصول سیاست حکومت پیدا ہوتے ہیں جو نبی آدم پر فرماں روائی کرتے ہیں۔ والدین
 میں اولاد کے ساتھ سارے کاموں کی محبت و ہمدردی ہوتی ہے۔ اولاد کی پرورش اور منفعت کے لئے
 سب زیادہ عمدہ صفت ماں اندر قدرت بخت رکھی ہے جو اپنی ذات کی محبت سے بھی زیادہ شہرت رکھتی
 ہے مگر بعض ہوتی ہے اور معاوضہ طلب نہیں ہوتی۔ بچہ سے ماں محبت کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کے
 اس کی حفاظت کرتی ہے اس عوض میں کچھ نہیں آتی ہے بچہ محبت بہت کرانا ہے مگر اس کی محبت
 بہت کم دیتا ہے ماں کی محبت کبھی موقوف نہیں ہوتی بلکہ اولاد کی ضرورت اور شکر گزاری کے موافق زیادہ
 ہوتی جاتی ہے۔ اولاد کے ساتھ بے بسی کی حالت میں ماں کو ایسی محبت دلی ہوتی ہے جیسی باپ کو اولاد
 کی قوی ہونے کی حالت میں ہوتی ہے حکومت و سیاحانہ باپ پر اور انتظام خانہ ماں پر موقوف ہوتا ہے
 باپ کو چاہیے کہ سیاست منزل میں مہربانی اور الفت اور اپنے نفس کو مغلوب کرنا سکے۔ ماں کو چاہیے کہ انتظام
 خانہ کے لئے وہ نہ صرف جانے کہ گھر میں سب طرح کا چین و آرام ملے۔ اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوں گی تو ازدواج
 افعال اور اقوال میں فساد پیدا کرے گا۔ اگر سرپرست خاندان میں ہمدردی دل سوزی شفقت
 نہیں ہے تو وہ ظالم سے کم شرارت نہیں کرتا۔

(۴) والدین کے حقوق اولاد پر یہ ہیں اطاعت محبت اور باعبار۔ ہم اطاعت کا ذکر پہلے کر چکے ہیں
 محبت یہ رشتہ مندی ہی پیدا کرتی ہے۔ اور محبت کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اعتبار اس تدبیر میں داخل
 ہے جو طبیعت کو ناگوار معلوم ہوتی ہے۔ ماں باپوں کے ساتھ ہستی خالص سچان۔ یعنی علم بالغ بزرگان و
 ارکان۔ اور ان کے اوامر و نواہی کی اطاعت بقدر امکان۔ مصالحہ معاش میں
 ان کی مساعدت کرونی طلب اور بے منت و توقع عوض خیر خواہی ان کی پوشیدہ
 اور ظاہر۔ ان کی وصیتوں کی محافظت خواہ ان کی حیات میں یا بعد وفات

جب مال باپ پر بھیجا جائے تو انکی ہر طرح کی خدمت کرنی اپنی اور پر واجب ہے۔ نو یہ قرین ایسا اور اگر نادر
 انھوں نے بھی تمہاری ہیکسی میں کسی خدمت کی کہیں باپ ہی طرح کی محنت و مشقت اٹھا کر تمہارے
 لئے اسباب نبوی جمع کیا تھا اور اسکو تمہارا حوالہ کیا تھا۔ مال منحل و محنت کے ساتھ کیا۔ ولادت کے
 بچہ کو اٹھایا۔ فرط شفقت سے اپنے تمہیں تم پر فدا کیا۔

(۱۳) نوکروں کے حقوق

(۱) نوکر چاکر بھی ہوتے رہتے ہاتھ پاؤں آدمی کے لئے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس کا کام کرتے ہیں اگر وہ کام
 نہ کریں تو خود اپنے کو کام کرنا پڑے جس سے اسباب است میں خلل پڑے اس لئے ان کے ساتھ رفق اور مدارات
 کرے اور حد اعتدال زیادہ کام ان کے لئے نہ مقرر کرے۔ ان کے رنج و تکلیف و تکان اور
 ماندگی کا خیال رکھے اور یہ سمجھے کہ میں اور یہ نوکر جو ہر فطرت میں اشتراک رکھتے ہیں یہ خدا کی شکر کی
 ہی کہ انکو مامور کیا ہے۔ مسلمانوں کے کام اخلاق میں اعلیٰ ہے کہ جو وہ کہائیں اور پسین ہی نوکر
 کو کھلائیں یہ نہیں آدمی کو چاہئے کہ وہ اپنے نوکروں کے ساتھ اس طرح کلام اور مدارات کرے جیسو کہ وہ خود
 اپنے ساتھ کسی کے نوکر ہوگی حالت میں چاہتا۔ آقاؤں کو چاہئے کہ نوکروں کے ساتھ شفقت و
 ملامت کے ساتھ پیش آئیں ان کے قصوروں کو معاف کریں ان کی خطاؤں کے
 متحمل ہوں۔ ان کے ساتھ لڑیں جھگڑیں نہیں۔

انصاف سب طرح سے ان کے ساتھ برتیں۔ کبھی نوکر دن کے ساتھ عزم
 اور سخت سے بولنا نہیں چاہئے۔ اگر وہ خطا کریں تو ان کو کام سے معزول
 نہیں کرنا چاہئے لیس من العدل سرعۃ العزل (جلد معزول کرنا عدل نہیں ہے)
 جیسے ہم ہیبت گناہ کرتے ہیں خدا ہکو ان کو مواخذہ میں نہیں بکرتا۔ اس طرح ہم کو بھی اپنے نوکروں کے
 ساتھ سلوک کرنا چاہئے۔ کوتاہ بینیوں کا کام ہے کہ وہ نوکروں کو
 جلد جلد معزول کرتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ بعد از عزل کیا ضرور
 ہے کہ بدل اس کا اچھے ملے خادموں کے دل میں اس کا یقین دلانا چاہئے کہ انکو

جدا کرنا پسند نہیں ہوتا کہ وہ شرط ضرور خواہی بجالائے اور اس کو زیادہ سبب ان کے لئے
 اس واسطے حیات و دم کو اپنا محذورم کے ساتھ ہمیشہ رہنے کا یقین ہو گا تو وہ آقا کی نکت اور نکت
 کو اپنی نکت و نعمت جانے کا اور حبیب جانے گا کہ میرا علاقہ محذورم کے ساتھ متحرک نہیں ہے۔ اور
 تھوڑی بات میں وال خدمت ہو جائیگا تو تو کوری کو عاریت جاگا تو شرط اطمانت و کفایت بجا
 لائے گا اصل خدمت ہے جو خادم محبت کے سبب کرے یہ خدمت عاشقانہ ہوتی ہے اور جو صورت
 کی وجہ سے ہوتی ہے وہ مزدورانہ ہوتی ہے کہ مظلومانہ خدمت نہ ہو سکتا تحت امید ہو ماتحت خوف نہ
 جو نوکر سے کام تخلیف لیا جاتا ہے تو اس کلم میں وق باطنی کوئی نہیں ہوتا فقط فیض ضرر کے لئے
 کیا جاتا ہے آقا کو چاہئے کہ مصالح خدم کو اپنی مصالح پر مقدم رکھے۔ اس طرح کام لے کہ وہ خوشی ہو کریں
 نہ مٹال۔ ان کے حال کی اصلاح کو پیش نظر رکھے

(۱۴) بہن بھائیوں کو اور رشتہ داروں کے

(۱) بہن بھائی ایک ہی باب کی اولاد ہو ہیں ایک ہی گھر میں پرورش پاتے ہیں ساتھ کھلتے پھرتے
 ایک ہی طرح کی تعلیم پاتے ہیں اور ایک ہی طرح کی ان کی طرز زندگی ہوتی ہے۔ ان کو چاہئے کہ
 جیسا ان میں اتنی باتیں مشترک ہوں تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں۔ آپس میں ایوب و جبر
 بجالائیں اور ایک دوسرے کی خوش دلی میں زیادہ سعی کریں ایک کی اغراض کو دوسرا اپنی لغزش
 مقدم جانے جو بڑا اور بزرگ قوی ہو وہ اپنے سے چھوٹے اور ضعیف کا معلوم ہادی اور
 محافظ بنے۔ کنبے میں ہر جو آدمی اپنی خصلت بناتا ہے وہی ساری عمر رہتی ہے۔ اگر گھر میں جیسی
 باہسانیت اور باشفقت ہو وہی گے تو ویسے ہی عمر بھر ہو گے اور یہ جن مسائل تم کو اوروں کا محبوب
 بنائے گی اگر تم ترش و بد مزاج سخت کلام ناشائستہ غضبناک اپنے گھر میں نہیں بھائیوں کے
 ساتھ ہو گے تو ایسے ہی باہر ہو گے بجائے اسکے کہ لوگ تم سے محبت کریں مادہ تر تم سے نفرت
 رکھینگے اور ناپسند کریں گے۔ اس دنیا میں کہ سرد مہری و خود مصلحتی کا بازار گرم ہے اگر ابتدا و عمر میں بہن
 بھائیوں کے ساتھ محبت کرنے کی عادت پڑگی اور یہ عادت پختہ ہو گئی تو ایک ایسی لیا بید ہو گی

کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ ہمارا ورثہ ترکہ جبراً ہے ہوتے ہیں قیمت میں اس محبت کی برابر نہیں ہوگا۔ لاکھوں روپیہ کی دولت پر پانی پھیرا جا مگر بہن بھائیوں کی محبت میں قہر نہ آئے۔ (۲) رشتہ داروں کے حقوق ان کے بعد و قریب کے موافق کم و بیش ہوتے ہیں۔ دادا دادی۔ نانانانی چچا چچی خالو خالا۔ بھو بھیا بھو بھیا۔ یہ سب رشتہ دار بزرگ ہوتے ہیں بزرگ ساتھ بھی محبت و اخلاص تعظیم و تکریم ایک نیک کام ہے آدمی اپنے باپ کے دوستوں سے بھی رعایت رکھے +

(۱۵) کُننے کا اثر

(۱) انسان کے زبردست معلموں میں سے ایک معلم مثال مانوہ بھی ہے جو زبان کچھ نہیں بولتا مگر اعمال کر کے انسان کو عمل کرنا سکھاتا ہے جو اقوال سے بہت زیادہ موثر ہوتا ہے۔ ہزار گفتن بیک کر دینے سے رسد + زبانی بند و صلاح راہ بتلے ہیں مگر یہ خاموش متواتر مثال جو ہماری عادت میں داخل ہو کر ہمیشہ ہماری ساتھ رہتی ہے اس راہ پر لیجاتی ہے۔ نیک نصاب اپنا اثر رکھتی ہے مگر بغیر نیک مثال کی صحبت وہ اپنا کام اثر رکھتی ہے۔ بیچوش مشہور ہے۔ میرا قوال کے موافق کام کرنا میرے اعمال کے موافق یعنی جیسا میں کہوں ویسا کرو نہ جیسا میں کروں ویسا کرو دنیا کے تجربہ میں بالکل اس سے برعکس معاملہ ہوتا ہے آدمی ناصح کے اعمال کی پیروی بہ نسبت اقوال کے زیادہ کرتا ہے۔

بند و وعظ ان کے درست آید	کہ بگردار خوب و حست آید
خلق را بوسه مشک نایب بد	سرا و نور آفتاب در

اپنے عقلمند مہذب بنانا ناصح بننے کے لئے اول شرط ہے + (۲) سب آدمی کم و بیش بہ نسبت کان انکھ سے زیادہ دیکھتے ہیں۔ پس چہرہ کو دیکھتے ہیں اس کا نقش دل پر بہ نسبت اس کے سننے یا پڑھنے کے زیادہ جتنا ہے + سنہیندہ کر لو و مانند و میدہ۔ حاصل کر یہ حالت بچپن میں اور بھی زیادہ ہوتی ہے۔ آنکھ پر ہی علم کے آنے کا براہ دروازہ ہوتا ہے۔

Marfat.com

بچے جو آنکھ سے دیکھتے ہیں ہی بے سوچے سمجھے کرتے ہیں بلکہ ان کا کام نہیں ہے۔ ان کے گرد ہوتے ہیں ان کے مشابہ ہو جاتے ہیں گو اس خود ان کو اطلاع نہیں ہوتی۔ ان کا حال
 بعینہ ان کیڑوں کا سا ہوتا ہے کہ جس رنگ کے پتے کھاتے ہیں اسی رنگ کے ہو جاتے ہیں اس سے
 معلوم ہوتا ہے کہ انسان گھر کی تعلیم و تربیت بڑا اثر رکھتی ہے۔ خود مدرسوں کی تعلیم ہم پر بھی اثر
 کر رہی ہے مگر گھروں میں ہم جو مثالوں سے لیتے ہیں وہ آئندہ ہماری فضائل و عادات پر بڑا اثر رکھتی
 ہیں۔ گہرائیہ سوسائٹی کا ہے۔ قومی فضائل کا مغز ہے اور اسی چشمہ سے خواہ وہ پاک ہو یا آلودہ
 عادات۔ اصول خلاق و اقوال نکلنے ہیں جو جمہور پر اور افراد پر سیامت رکھتے ہیں قوم وود
 بلائے والوں سے بنتی ہے۔ نیک اسے اور خیر خواہی خلاق کا مولد گھری ہے۔ وہی اپنے
 گھر کے آدمیوں کی چھوٹی مجلس یا پلٹن کی باہمی محبت نیک خواہی خلاق کلج ہمارے دل میں
 بونتی ہے۔ ہمدردی خلاق کا مرکز گھری جہاں وہ اٹھ کر بڑے بڑے دائروں میں پھیلتی چلی
 جاتی ہے جب تک کہ ساری دنیا کو نہیں گھیر لیتی۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ فیاضی کی طرح نیک خواہی گھر
 ہی سے شروع ہوتی ہے مگر یقینی وہاں وہ ختم نہیں ہو جاتی اور آگے پھیلتی ہے +
 (۳) ظاہری خلیف باتوں میں بھی مثال خلیف نہیں ہوتی اس لئے کہ وہ ہمیشہ اوروں میں گھستی
 چلی جاتی ہے اور انکی طبیعت نیک یا بد بناتی ہے۔ پس ما باپوں کی فضائل بچوں کے اندر بار بار داخل
 ہوتی جاتی ہیں۔ ان کی جاہت۔ تادیب۔ محنت ضبط و تحمل جسکی مثالیں ہم ہر روز اپنی اولاد
 کو دکھاتے ہیں ہمیشہ اولاد میں باقی رہتی ہیں اور پائے عمل کرتی ہیں جو کچھ انھوں نے کان کی راہ
 سے سیکھا ہے وہ فراموش ہوتا ہے۔ ایک اشمند اپنے بچوں کو کہا کرتا تھا کہ وہ میری جیانت مستقبل میں
 والدین کا خاموش عمل اور چہرہ اولاد کی فضائل پر وہ نقش جاتا ہے کہ وہ کسی طرح مٹ نہیں سکتا
 دنیا میں بہت بڑے کام اس لئے رک جاتے ہیں اولاد اپنے ما باپوں کی نیک فضالی کو خیال کر کے
 ان کو اپنی بد اعمالی اور زشت جنالی سے نجاست آلود نہیں کرتی۔ پس ادنی ادنی باتیں بھی
 کی فضائل پر بڑا اثر رکھتی ہیں بعض بڑے بڑے آدمیوں پر ان کا ایسا اثر ہوا ہے کہ انھوں نے کہا ہے

اور ساری دنیا کو انہیں ہم پر ایک پیکر میں بان کا اثر دوسرے پیکر میں کھا جاتا تو یہ دوسرے پیکر بھاری رہے گا۔
 (۴) بچنے کی حصال بمنزلہ مغز ہوتی ہیں اور بڑی عمر کی حصال ان پر بمنزلہ پوست کے ہمیشہ
 مغز ہی رہتا ہے یہ کسی شاعر کا مقولہ بہر حال درست معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کا باپ بچہ ہوتا ہے۔
 ایک نامور شاعر کہتا ہے کہ صبح سویرن کا حال معلوم ہوتا ہے بچنے سے آدمی کا حال معلوم ہوتا
 ہونہار پروا کے گلنے چکنے بات۔ ہماری حال چین کی محرک جو مدت تک قائم رہتے ہیں اور
 ہمارے دل میں جڑ کر پڑے ہوئے ہیں ہمیشہ ان کی اصل ہماری بیدار نش کے قریب ہوتی ہے۔
 غرض نیکوں بدیوں کے دل پر اثر و اثریوں کے سبب جو اول ہمارے دل میں بوجاتے ہیں ان کے
 ساری زندگی میں حسیاتیں ہماری بیدار ہوتی ہیں جب بچہ اس دنیا کے دروازہ پر اول قدم
 رکھتا ہے اور انکھیں کھولتا ہے تو اس کو ساری چیزیں نئی اور عجیب غریب دکھائی دیتی ہیں۔
 اول فقط دیکھتا ہی کافی ہوتا ہے پھر رفتہ رفتہ چیزوں کا آپس میں مقابلہ اور مشاہدہ و ملاحظہ
 کرتا ہے اور ان کے نظورات اور صورتوں کو ذہن میں محفوظ رکھتا ہے اور جو دانشندانہ ہنر
 کے موافق وہ ترقی کرتا ہے عجیب غریب ہوتی ہے۔ لارڈ بروہم صاحب نے مانتے ہیں کہ اٹھارہ
 اونٹیں مہینہ کی عمر کے اندر بچہ مادیاں دنیا کے باب میں اپنی قوار کے بار میں مخلوق
 کے باب میں اپنی عقل اور اوروں کی عقل کے باب میں جو کچھ سیکھتا ہے وہ اس کی باقی عمر
 سیکھنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ بچہ اس عمر میں جو علم حاصل کرتا ہے اور خیالات جو اس کے دل میں
 پیدا ہوتے ہیں اگر وہ بعد ازاں معدوم ہو جائیں تو اس کے مقابل میں کہیں سرج یونیورسٹی
 کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کی سند کا علم ہیچ ہوگا اور پھر وہ کسی کام کا ہنر نہیں سیکھ سکتا۔
 (۵) بچنے ہی میں دل کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ ایک لوح سادہ ہر نفس کے لئے تیار ہوتا ہے
 جو اول عینکاری اسکے اندر جاتی ہے وہ اسکو کھڑکا دیتی ہے جلدی ذہن میں نظورات آجاتے
 ہیں اور دیر تک وہ قائم رہتی ہے بچپن یا آئینہ کی مانند ہوتا ہے جو عکس اس میں اول پڑتے
 ہیں وہ آئینہ زندگی میں منعکس ہوتے ہیں جو ابتدا میں بچے کے ساتھ چیزیں مولدتی ہیں

بچپن کی حسیاتیں

وہ ہمیشہ اسکے ساتھ رہتی ہیں اول خوشی۔ اول کم۔ اول کا خیال اول اور اول
 اول خطا کاری آدمی کی آئندہ زندگی کی تصویر کا خاکہ ہوتا ہے۔ ایسی عمر میں آدمی حاصل کی
 ترقی کرنے کی مزاج ارادہ کی۔ عادات کی تعلیم کرتا ہے۔ اور انھیں پر اسکی آئندہ زندگی کی خوشی
 موقوف ہوتی ہے۔ آدمی میں کیفیت خود کام کرنے والی اور اپنی اعانت آپ کرنے والی اسکی
 کہ جس سے وہ اپنے تمام قوا عقلیہ کا اظہار کر سکتا ہے اور جو حالات اسکو گھیریں اسے آزاد ہو سکتا
 ہے اور جو اور گرد کے آدمی اس پر اثر کر رہے ہیں ان سے مفارقت کر سکتا ہے۔ مگر اسکے اخلاقی
 خصائل بتداء عمر میں جو پیدا ہو گئی ہیں اسکی طرف داری کا اثر ہمیشہ پڑا رہتا ہے۔ ایک اعلیٰ
 کے حکم کو روزانہ تکالیف میں اور بد اخلاق بشریہ صحبت میں ہنسنے دیکھے تو خود بخود تنزل
 اس میں پیدا ہو گا اور اس کو خود علم نہ ہو گا پس یہاں تک کہ انا حکیم کا حال اپنے ہم صحبتوں کے
 ساتھ ملکر یہ ہو جائے تو اس بچے تکلیف کا کیا حال ہو گا۔ یہ ممکن نہیں کہ خیانت۔ نجاست
 شرارت میں کسی کو یال کر نیک مزاج۔ پاک دل روشن عقل بنا لے جس کو بڑا کام کرنا پڑا معلوم
 (۶) گھر میں بچے دودھ پیتے ہیں اور بڑے کر عورت مرد ہو ہیں وہ نیک اور بد ایسے ہی ہوں گے
 وہ قوت جو ان پر سیاست کرتی ہے جس میں محبت اور اور افرائض کا غم بالغ غالب ہو گا
 جس گھر میں دل و دماغ عاقلانہ حکومت کرتے ہوں گے۔ جس گھر میں وزانہ زندگی کے کاموں
 میں است بازمی نلو کاری ہوگی جس گھر میں عاقلانہ نظام اور شفقت اور محبت ہوگی تو ہم ایسے
 گھر سے یہ توقع کر سکتے ہیں اس میں تندرست توانا۔ فائدہ رساں۔ دانا خوشدل مولود مسعود ہونے
 جس میں ضرور قوت ہوگی کہ وہ اپنے والدین قدموں پر چلے نیک اہ ہوں اور اپنی ہوا
 نفسانی برعدالت کے ساتھ اختیار رکھیں اور اپنے گرد کے آدمیوں کے ساتھ نیک خواہی اور
 خیر خواہی کر سکیں برخلاف اسکے اگر جاہلوں خود پرستوں کے ہندو میں بچے گھر سے ہونے
 ہونگے تو جوان ہو پر اسی خصلت و حشی ناشائستہ کسندہ ماتراش ہوں۔ اور بد عاقبت مگر
 زادہ گرگ شود۔ اگر وہ بہت سی ترغیبوں کے درمیان چکے شائستگی اور تہذیب کہتے ہیں ہونگے۔

وہ ساری کے لئے بہت ہی خطرناک ہونگے۔ کیا اچھا مقولہ ایک قدیمی یونانی کا ہے کہ اگر تم اپنے بچے کو پورش کے لئے ایک غلام کو حوالہ کر دو تو تمہارے پاس ایک غلام کے دو غلام ہو جائینگے +

(۱۷) بچے کی قدرت باہر سے کہ وہ جو کچھ دیکھے اسکی تقلید نہ کرے۔ اطوار اور صنائع حرکت سکانات۔ گفتگو و جصلت میں ہر ایک چیز اس کے سامنے بطور نمونہ کے موجود ہے۔ بچے کو واسطے اسکے بچپن کا زمانہ ہو بڑا زمانہ زندگی کا ہے جس میں وہ مصاحبوں کو دیکھ کر اپنے رنگ و ہنگ جال ڈھال سا بچہ میں ڈالتا۔ اگر ہم ساری زندگی کو ایک رس گاہ قرار دیں تو اس میں تعلیم مقدم سے تعلیم موخر تک جاری رہے کم اثر کرے گی۔ اگر ایک شخص تمام دنیا کے گرد بھرا آئے تو اس پر تمام قوموں کا اثر وہ نہیں ہوگا جو دو دہلاوالی کا اثر ہے۔ بچہ کی طبیعت کو سانچے میں ڈالنے کے لئے سانچے کی ضرورت ہے اگر ہم ان میں نیک خصائل پیدا کرنی چاہیں تو اچھے سانچے تلاش کریں جن میں وہ دہلیں ہر بچہ کی آنکھ کے آگے جو سانچہ ہوتا ہے وہ ماں ہوتی ہے ایک اشنمند کا مقولہ ہے کہ نیک ماں ہزار مدرسوں کی علموں کی بڑا قدرت میں ہو مگر میری اولاد کے دلوں کے لئے سنگ مقناطیس ہے اور وہی سب آنکھوں کے لئے قطبی تار ہے۔ اسکی تقلید بچہ ہمیشہ کرتا ہے یہ تقلید ایک گولہ اور نواری کا ہے۔ زبانی اور نواری مثال کہیں باڈہ ہوتی ہے۔ وہ عملی تعلیم ہوتی ہے۔ وہ بغیر الفاظ سکھاتی ہے اور جیسا کہ مثال سکھاتی ہے اتنا زبان نہیں سکھاتی۔ بری مثال کے آگے اچھے اور نواری بہت ہی کم فائدہ دیتی ہے مثال کا انتقال آدمی کرتا ہے اور نواری کا نہیں۔ قول عمل بے فائدہ ہے اور نقصان پہنچاتا ہے۔ نامردانہ برائیاں اور مکاریاں سکھاتا ہے۔ بچہ اپنے ماباپوں کو خوب بکھتا ہے کہ وہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں تو وہ ان کی اس حرکت کو خوب سمجھتا جاتا ہے اور اس کا ٹھیک فیصلہ کرتا ہے +

(۱۸) اعمال کی تقلید سے جصلت بہت آہستہ آہستہ لاعلمی کے ساتھ بنتی چلی جاتی ہے اور آخر کو

وہ مستقل ہو جاتی ہے۔ بہت سے کام خفیہ معلوم ہوتے اور روز بروز ان کے کام سرسبز ہوتے جاتے ہیں۔ انکا حال بعینہ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ برف کی بارش کا برف گالے برستے ہیں اور وہ برستے ہوئے معلوم نہیں ہوتے۔ یہ ایک ایسا لہ تو وہ برف پر چہ نہیں معلوم ہوتا۔ مگر جب وہ اکٹھے ہو کر ڈھیر ہو جاتے ہیں تو برف کے گڑھے کے گڑھے لگ جاتے ہیں بس اسی طرح جب ایک ڈھیر کے بعد کاموں کی تکرار ہوتی ہے تو وہ آخر کو ایک مستقل عادت ہو جاتی ہے اور اس سے انسان کے کاموں کی بُرائی بھلائی جا چکی جاتی ہے۔ یعنی خصلت دریافت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے گھر میں بچوں کی خصلت پر یہ نسبت باپ ماں زیادہ اثر رکھتی ہے اور اسکی مثال گھر میں سب سے زیادہ بڑی شے بھی جاتی ہے۔ اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتے ہو کہ گھر میں عورت کی سلطنت ہوتی ہے۔ اس میں وہ اپنی حکومت کو کام میں لاتی ہے۔ وہ اپنے بچوں پر بالکل اختیار رکھتی ہے۔ ماں ہی ساری چیزوں کے ملنے کی وہ توقع بچے رکھتے ہیں۔ ہمیشہ وہی اس کی آنکھوں کے سامنے مثال اور نمونہ ہوتی ہے۔ اسی کی وہ تقلید کرتے ہیں۔ گوا کو معلوم نہ ہو۔ ماں کی محبت کو وہ ظاہر دیکھتے ہیں۔ اسکا اثر مستقل اور عام ہوتا ہے۔ ماں ہی سے نسل آدم منظم ہوتی ہے۔ انسان کے روز ولادت سے ماں کی تعلیم شروع ہوتی ہے اور نیک ماؤں کی تعلیم کا اثر تا دم مرگ رہتا ہے۔ جب تک وہی دنیا کے کام شروع کرتے تو وہ تمام سخت مشقت پر محبت میں ماں کو یاد کرتے ہیں۔ مثل مشہور ہے کہ نصیبت کے وقت ماں ہی یاد آتی ہے اور وہ اس سے کئی نشانی پانے کی توقع رکھتے ہیں۔ گود شوار یوں اور مشکلات میں اس سے صلاح و مشورہ نہ لیں +

(۱۶) اپنے ملک کی محبت

(۱) اپنے ملک کی محبت جبکو حب وطن کہتے ہیں وہ نری محبت ہی نہیں ہوتی بلکہ وہ بہت سی واقعات اور روئی اثروں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہمارے وطن میں ہمارا گھر ہوتا ہے۔ ہمیں وہ ہمارے عزیز رہتے ہیں۔ جن سے زیادہ ہم کو کسی سے محبت نہیں ہوتی۔ وہ ہی ہماری تمام خوشی و صبح کی امید گاہ اور تجربوں اور امیدوں کی جلوہ گاہ ہوتی ہے۔ وہ ہمارے دل کے ساتھ ساتھ ہمارے دل سے وابستہ ہوتی ہے۔

نام دوست زمین پر سب سے زیادہ وہی جگہ ہم کو زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اسلئے انسان کے سینہ میں اپنے وطن کی محبت جوش زن رتی ہی۔ یہی محبت ہر جس کے سبب بادشاہ کا محل اور گنوار کا جھونکا محفوظ و مصون رہتا ہے۔ تمام رسم و رواج قوانین این این اپنے ملک کے خواہ وہ کیسی ہی کہنہ و فرسودہ ہو گئی ہوں مگر وہی دل کے ساتھ پییدہ بہت بختگی کے ساتھ ہوتے ہیں جن چیزوں کی عادت ہوتی ہے ان سے محبت ہوتی ہے۔ ہمارا پرانا اسباب خواہ وہ کیسا ہی ذلیل ہو پھر بھی عزیز ہوتا ہے ماں کے میٹھے کی کٹھنوں کا خواہ جھلکا ہی کیوں ہو گئی ہو اس کو حفاظت رکھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں کہ وہ اس پر بٹھتی تھی۔

(۳) مگر فقط محبت کی تحریک ہی وطن کی محبت کا نام نہیں اس کے بڑے کٹھن اور مشکل فرائض اور اگر بنا آسان نہیں اس محبت کا کام ہے کہ تھی الوسع اپنی لیاقتوں اور قابلیتوں کے جہاں تک ہو ہم اپنے ملک کی بہبودی اور عروج میں سعی میں اور ایسی ہی اپنی تمام قوت اور استعداد کو ان باتوں کے سٹانے میں لائیں جو ہمارے ملک کے لئے مضر ہوں۔ اس کام کرنے کا ہر شخص کو کچھ نہ کچھ اختیار ہے۔ وہ خود ایک غریب بن سکتا ہے کہ وہ اپنے حاکموں کے ساتھ وفادار ہو اٹھنا نیک خواہ ہو۔ قوانین کی اطاعت دل جان کرے اور اپنے ملک کے دستور اور آئین کی موڈ ہانہ اطاعت کرے جو مفسد و فاسدی کہ جاہلوں کے دلوں میں عناد و فساد کے بیج بونا چاہتے ہیں ان کی سعی کے روکنے میں ہمہ تن سعی ہو جو فتنہ پر از ملک کی آمدنی میں خلل آنے میں کوشش کرتے ہیں ان کو دبا کرے۔ اور رہائیت خلاق اور انیت ملک میں اور عدالت ملک میں مرد مستقل طور پر کرے۔ سوائے اس وہ اپنے ملک میں علم کی ترقی میں اور خلاق کی اخلاق کی دستی میں نہایت سرگرمی کے ساتھ مشغول ہو۔ یہ پھیلی دو باتیں ایسی ہیں کہ ان کے سبب ایک ایماندار آدمی خواہ وہ کسی رتبے اور درجہ کا ہو ایک پانڈار اور استوار فائدہ اپنے ملک کو پہنچا سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں ایک شخص سے ہو سکتی ہیں جو نچا اپنے ملک کا خیر خواہ ہو۔

(۴) سائنس صاحبان کے لئے کہ ان دنوں میں جو سب لوطنی کا غل شروع رہا ہے وہ کیا ہے

نصب و تنگ و صلگی ہو جانے میں قومی ہمت دہری قومی سکڑی اور قومی عزت مندوں
 دکھ ہے ہیں حسب لوطنی اپنے کاموں میں نہیں کھاتے بلکہ شیخوں اور موزوں اور دیگر لوگوں
 غل شور مچاتے ہیں بہاؤ بتاتے ہیں امداد کے واسطے عاجزانہ دہائی مچاتے ہیں گیت گاتے
 میں پھریرے اڑاتے ہیں جن پرانی برائیوں کا علاج ہو چکا ہے اور جو رنج و دکھ
 مردہ ہو چکی ہیں ان کا راک گا یا جاتا ہے جس ملک کی محبت کا یہ حال ہو گا اسپر ضرر خدا کی نعمت
 ہوگی غرض جیسی کہ یہ ایک بڑی صورت خیر خواہ ملک کے ہونے کی ہے ایسی ہی ایک نیک صورت
 بھی اسکی ہے۔ کہ آدمی ایسے عمدہ کام کرے جس ملک طاقتور اور سرفراز و بلند اقبال ہو
 راستی و درستی و دلیری سے اپنے فرض کو ادا کرے۔ دیانت۔ امانت۔ اعتدال و صداقت
 زندگی بسر کرے۔ اور ہمیشہ یہ قصد کرتا رہے کہ ملک کی ترقی کے عمدہ مواقع پیش آئیں اور خیر خواہان
 ملک کی یاد و ذکر کو تازہ کرتا رہے جو پہلے زمانہ میں بڑے بڑے بزرگ ہو گئے ہیں جنہوں نے
 اپنے مذہب اور اپنی آزادی کے لئے بڑی بڑی شہیدیاں سہی ہیں اور جفاکشیاں اٹھائی ہیں اور
 اپنے لئے بھی ایک عزت و عظمت ایسی حاصل کی ہے جسکی یاد کبھی صفحہ روزگار سے نہیں مٹے گی
 اور اپنی قوم کے واسطے بھی آزادانہ زندگی اور آزادانہ قانون آئین و دستور کے فوائد عظیم حاصل ہوئے
 رہے، آدمی کا حال و حالت کا سا نہیں ہے کہ وہ موٹا تازہ ہونے سے اچھا و بزرگ ہو جائے اسی طرح
 قوموں کا حال ہے کہ وہ آدمیوں کی تعداد زیادہ ہونے سے عظیم الشان نہیں ہوتیں۔ کثیر التعداد ہونا
 اور بات بڑا اور عظیم الشان ہونا اور بات بڑی غلطی ہے کہ اکثر کثیر التعداد قوم کو عظیم الشان کہتی ہیں
 ہو سکتا ہے کہ کسی قوم کے پاس ملک بہت بڑا ہو اسکی آبادی زیادہ ہو مگر اس میں کبھی عظمت نہ ہو
 یونان کبھی بڑا ملک تھا۔ اسے تھینز کہتے تھے آبادی میں بلو نہ تھا مگر وہ کتنا بڑا عظیم الشان علوم و فنون
 فلسفہ اور حکمت اور انچورس کے ساتھ محبت کرنے میں تھا۔ قومی ترقی محبت اور قوم کی محبت مستعدی
 بہت کرداری اور درست اعمالی کا نام ہے اور ایسی ہی قومی تنزل اور قوم کی کاہلی۔ غرض بڑی
 اور بدکاری کا نام ہے۔ ملہری علوت کہ ہم اپنی جماعت کی برائیوں کا رونا رونا کریں اور یہ نہیں

جسے میں کہ وہ خود اپنی ہی اور مدھی طرح سے زندگی بسر کرنے سے وہ پیدا ہوئی ہیں اور ان کے دور کرنے کے واسطے ہم قانون بناتے ہیں مگر اور اسباب ہی خرابی اور صورت پیدا ہو جاتی ہیں غرض قوم کی اصلاح جب تک نہیں ہو سکتی کہ اس کی افراد کی حالت میں ترقی نہ ہو۔ اپنے ملک اور اپنی قوم کی سچی خیر خواہی اور اعلیٰ درجہ کی یہی خواہی قوانین کی بدلی اور دستور اور آئین کی ترمیم میں نہیں ہر ملک آزادانہ بے غرضانہ ایسے خاص کام کرنے میں جو جس سے کہ اور آدمیوں کی رغبت اور توجہ اپنے تئیں مرتفع کرنے اور سر اور زبانیانے میں ہو +

(۵) ہر ایک بات اس پر موقوف ہوتی ہے کہ آدمی اپنے نفس پر حکومت رکھتا ہے اس کو چہ نہیں ہوتا کہ ظاہری حکومت ہو وہ شخص غلام نہیں ہوتا جس پر کوئی بادشاہ عظیم قاہر جاہر حکومت رکھتا ہے بلکہ وہ ہوتا ہے جس پر اخلاقی جمالی غرض پرستی اور بد اخلاقی حکومت کرتی ہے جس میں قومیں ہی نفس کی غلام بن رہی ہیں یہ فقط آقاؤں اور قوانین اور دستور اور آئین بدلنے سے آزاد نہیں ہو سکتیں اور جب تک اس مہلک مغالطہ پڑی ہوئی ہے کہ آزادی کو رنٹ پر موقوف ہے تب تک ایسی تبدیلیا خواہ کسی طرح سے ہوں کہ حاکم بدلے جائیں یا قوانین آئین متغیر ہوں اسکا اثر عملی ایسا ہی ہوگا جب کہ تصویر میں بھی کل لین ٹرن (منزل سحری) میں جاتی ہیں +

(۶) تمام قومیں آدمیوں کی چند نسلوں کے افعال اور خیالات بنتی ہیں صبر استقلال محنت و جفاکشی ہر درجہ و رتبہ و ہر حالت آدمیوں کے مزاجین کی۔ کانوں کی تلاش کرنے والوں کی حکما کی مدبرا مکی کی یہ سب ملکر ایک بڑے نتیجے کے معاون ہوتے ہیں پچھلی نسل پہلی نسل کی محنت کے نتیجوں کو آگے بڑھاتی چلی جاتی ہے اور اعلیٰ درجہ پر پہنچاتی ہے۔ دستور عمدہ کارکنوں اور کارپردازوں کے سبب سے سب معاش علوم فنون کے غیر منظم مادہ میں منظم پیدا ہوتا جاتا ہے۔ پس فطرت کے طریقہ موافق زغذہ نسل وراثت اپنی باپ دادا کی وراثت عظیم کی جو ان کی محنت و علم و سہ سے پیدا ہوئی ہے وراثت ہوتی چلی جاتی ہے اور وہ مکمل سے ملتی ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے اس کو بڑھا کر نہ گھٹا کر اپنی نسل کو دینا +

(۱۷) جانوروں پر عیب

میا زار مورے کہ دانہ کشش است کہ جاں دار و جان شیریں خوش است
 انسان پر شفقت کرنے کا فرض ایسا ہے کہ وہ سب جانداروں کے متعلق ہے۔ رنج و راحت
 کے محسوس کرنے میں انسان اور حیوان یکساں ہیں۔ سلگوزمی اور ملائمت جانوروں کے ساتھ برتی
 جائے۔ اکثر ملکوں میں ایک جماعت ایسی ہے کہ وہ جانوروں پر ظلم ہونے کا انسداد کرتی ہے جس کا بہت
 ہوتا ہے کہ انسانوں کو حیوانوں پر ظلم کرنے کی عادت ہے جیسے سب کے ایک جماعت ان کے انسداد کے
 لئے ہتھم بنتی ہے۔ بار برداری کے جانوروں کو دیکھو کہ کیا کیا آدمی ان پر ظلم کرنے میں کھانے کو کہہ دیتے
 بوجھ زیادہ لاتے ہیں مارتے ہیں بلیوں گدھوں خجروں کو دیکھو کہ کیسے وہ مار مارے زخمی ہوتے
 ہیں انسان کچھ ہیرچی کے سبب یہ ظلم نہیں کرتے بلکہ جہالت اور غفلت کے سبب۔ وہ یہ نہیں سمجھتی
 جن باتوں کو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے ان کو بھی ان جانوروں کو بھی۔ آدمی جو مخلوقات کا بادشاہ
 وہ جہاں جانوروں پر ظلم کرتا ہے تو وحشی معلوم ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی ملک ہندوستان کی
 برابر نہیں ہے کہ جس کے اندر جانوروں پر حیالی رحم اور عملی ظلم ہوتا ہو۔ جانوروں کے شکار کرنے
 اور گوشت کھانے کا تو ایک مضمون دشوار ہے اسکی یہاں بحث نہیں ہو سکتی مگر بے ضرورت
 فقط تفریح طبع کے لئے جو تکلیف دی جاتی ہے اسکا حال ہے کہ مرغ بازی ہوتی ہے جس میں مرغ
 زخمی ہوتے ہیں گردنیں ٹوٹی میں زخم پر زخم پڑتے ہیں۔ بندھے لڑائے جاتے ہیں جن کے
 سر میں بھیجے ٹکڑوں کے ہل جاتے ہیں بلبل بازی بٹیر بازی وغیرہ ہیں جنہیں جانوروں کو حد زیادہ
 تکلیف ہوتی ہے اور آدمی اس تکلیف کا تماشا دیکھتا ہے یہ تو جاہل بھی دیکھتا ہے کہ جانوروں کو رنج
 و راحت کا ادراک ہوتا ہے۔ وہ خوف کے ماتے لرزتے ہیں ان کی آوازیں اور طرح کی نکلنے لگتی
 ہیں خوشی میں اور ہی آوازیں نکالتے ہیں اور اچھلتے کودتے ہیں ان کے بہت اعضاء ہار
 طرح کے ہیں جیسا خون ہمارے بدن میں ذرہ کرتا ہے ایسے ہی ان کے جسم میں جیسے زخم
 اور چوٹ سے ہکو تکلیف پہنچتی ہے اسی طرح ان کو۔ جیسے ہم بڑا بے رحم ہیں

ہے ہی وہ جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں اور مرتے ہیں ویسے ہی وہ جو جانوروں کے جسمانی بناؤں
کے محقق ہیں وہ تو اور باتیں بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں انسان اور حیوان مشترک ہیں۔

غرض جانوروں پر شفقت اور رحم کرنا بھی انسانیت میں داخل ہے۔ خدا کی ساری مخلوق پر
رحم کرنا انسان کا فرض ہے خواہ وہ حیوان ہو یا انسان +

(۱۸) مذہب

(۱) انسان کا سب سے بڑا مقصد اور ضروری مطلب مذہب ہی ہے۔ کوئی شخص ان سوالوں کے جوابوں
کے بوجھ سے سبکدوش نہیں ہو سکتا کہ ہم کہاں سے آئے کہاں جائیں گے۔ دنیا میں ہم کو کیا کرنا
چاہئے۔ ہماری جیات اور موت کیا معنی ہیں۔ ہمارے اوپر کیا ہے اور آگے کیا ہے۔ نہایت کامل
خود غرض۔ خود را خود پرست بھی ان سوالوں کا کنارہ کش نہیں ہوتے۔ جنکو مذہب کی پروا
کچھ نہیں ہے وہ اپنی طرف سے ان سوالوں کے جواب کچھ اختراع کر لیتے ہیں۔ مگر تجربہ اور مشاہدہ
سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ انسان اپنے دل سے اس قدر و ابجلاں نکال دے کہ اس میں تین
جیناں سے نکالنے والے یہ ہو سکتا ہے کہ ایام طفلی میں جس عقیدہ و ایمان کا نقش اس کے
دل پر جمایا گیا ہو وہ اسکو مٹانے کے دل کو سادہ بنالے اور اپنے مذہب کو کھٹ راکھ اور دوسرے
اور وہ ہم باطل جان کر رہنے لگے۔ اور جب بل اسطرح حالی ہو اس کو نئے عقیدہ اور ایمان سے
پر کرے جو اکثر اسکے پہلے عقیدہ اور ایمان سے بدتر اور زیادہ تر بے لطف ہوتے ہیں کسی مذہب
پر اعتراض کرنا اور لغو و بوج جاننا آسان ہے۔ مگر اس سے اچھا مذہب ایجاد کرنا نہایت مشکل ہے
انکے عالم کل مذاہب کا روکنے کے آخر میں بنا نہایت افسوس اس بات پر ظاہر کرتا ہے کہ میں نے
سارے مذہب باطل ثابت کیے مگر کوئی مذہب خود اختراع کر کے حق نہیں ثابت کر سکا +

(۲) جب جیناں انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ اس کو اختیار ہے کہ اس جیناں کے ساتھ جو چاہے
کرے۔ یہ جیناں ایسا ہے کہ آدمی خواہ کیسا ہی شکی ہو اور دل اس کا پتھر ہو مگر اس کو وہ ضرور آتا
ہے۔ نخوت۔ دولت۔ پابیانہ یا یوسیاں۔ نوجوانی کے عیش و نشاط کی مستی تھوڑی دیر کے لئے

اور میں دل میں بھری ہوں، لیکن ہر لانا ضرور ہے۔ اگر وہ دل ہی کے اندر بھری رہیں گی تو
 یہ سب باتیں اور عقیدے کی پیدا کرینگی اور زیادہ بڑا حال بنا لینگے۔ تو عمر حق کی راہ اس طرح نہیں
 چلی سکتی کہ ان کے خیالات کا ایسا گلا گھونٹا جائے کہ وہ باہر نہ نکلنے پائیں۔ لیکن صاحب کا
 یہ کہنا سچ ہے کہ تھوڑا علم فائدہ پہنچا دیتا ہے۔ مگر جب تک وہ گہرا اور عظیم الشان ہوتا ہے
 تو ہر وہ مذہب کی طرف محدود کرتا ہے۔

(۴) تعلیم کا مقصد علم نہیں بلکہ علم کا وسیع بننا ہے۔ نکتہ چینی اور نکتہ یابی کی استعداد اور قابلیت پیدا ہو جائے
 یہ استعداد مذہب کے باب میں بڑی بڑی باتوں کا فیصلہ کرنی ہے۔ شہادت کو جو واقعات مذہب
 کو ثابت کرتی رہی وہ ہوتی ہے۔ جو نوشتے مذہب میں ان کے معانی وہ بیان کرتی ہے اور
 اور بعض محاورے وہ مذہب کی حمایت کرتی ہے۔ مگر اس کا تعلق زیادہ تر صرف ظاہری عقائد سے
 ہوتا ہے۔ باطنی عقائد کے حصار میں استدلال قائم نہیں رکھ سکتا۔ مذہب کے اصول حقہ منطق و
 فلسفہ کے قضیوں کی بنیادوں کے پھینکے میں نہیں چھینتے۔ ہمارے فطرتی حواجج کا باطنی علم
 خدا کا خیال ہمارے دل میں پیدا کرتا ہے۔ مگر ان کے یہ حق باطنی مذہب کا آئینہ
 سے نہیں دکھایا سکتا۔ گو وہ ایک راز ہے اور علموں میں خاص خاص ہے مگر اس سے یہ
 راز نہیں آتا کہ وہ کونسا ہے۔ بلکہ ہر انسان کے اندر ہے۔ لیکن اس کی حقیقت کا پتہ
 دینا اور اس کو سمجھنا تو دور تھا کہ اور کچھ عقیدوں کا پتہ دینا۔ یہ تو وہ بصارت باطنی جو عقیدہ
 کو علم میں قبول کرتی ہے۔ یہ تر اصل ہو گا۔ اعتقاد الٰہی عقائد میں ہونا ہے۔ وہ کچھ نکتہ چینی کا
 نتیجہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم طائر احماطہ مذہب کو طکر کر کے مقدس مقامات پر پہنچ جائیں تو ہم کو
 مذہب کے کچھ عقیدے کے اور انہوں کو رکھ دیں۔ اور عقلی کمند کو چھوڑ دیں اور بچہ کا سا ایسا دل
 عقائد اور عقیدوں کے ساتھ ہالے ہالے ہائے عالم حکیم نہ بڑے فلسفی نہ بڑے فاضل اور مقرر
 اسماں

اور ان عقیدوں میں وہاں ہو سکتے ہیں جب تک وہ اپنے تئیں بچہ نہ بنا لیں۔
 اور ان عقیدوں میں وہاں ہو سکتے ہیں جب تک وہ اپنے تئیں بچہ نہ بنا لیں۔

اور مخلوق باخلاق اللہ کے یہ معنی ہیں کہ آدمی خدا کے احکام کی سرکوبی نہ کرے۔
 کاموں میں دیکھے کہ خدا تعالیٰ کیا کرتا ہے وہی کرے۔ اسکی مرضی کے موافق کام کر کے اس کے
 جلال و عظمت کو دکھائے۔ مذہب حقیقت میں یہی ہے۔ بعض دانشمندان کا قول یہ کہ ذرا بہت
 ذکاوت۔ سرعت فہم۔ ان سب پر مذہب کو فوقیت ہے۔ آدمی کا عقیدہ درست ہو تو اس سے وہ
 نیک کردار ہوتا ہے اس سے نئی نئی امیدیں اس حال میں پیدا ہوتی ہیں کہ دنیا کی کوئی
 امید باقی نہیں رہتی۔ اس جسم فانی پر۔ تو رہنا وہ چمکاتا ہے۔ وصال میں حیات کو جگاتا ہے
 اور جسمانی انحطاط اور زوال کی صورت اور معرفت باطنی بناتا ہے۔ وہ تکالیف اور دنیا
 کی شکنجہ فرسائی کو بہت کارئینہ بناتا ہے۔ اور دنیا کی امیدوں سے اور بہت کی بلر دکھاتا ہے
 اور ابدی مسرت پیدا کرتا ہے۔ یہاں شکی کو تاریکی تنزل۔ بلاکت۔ مایوسی نظر آتی ہے۔ ایک فصیح
 بیان لکھتا ہے کہ صرف خدا کی ذات کا خیال آدمی کے دل کو دینا کے عمون اور سچوں کے نجات
 دیتا ہے اور اس کے کشادگی دل اور فرائضی حوصلہ اور محبت الہی پیدا ہوتی ہے۔ ہماری چاہتوں کی
 کشائی ہوتی ہے اور ان کا تعین اور تقرر ہوتا ہے۔ زندگی بسر ہو جاتی ہے۔ دولت ارجاتی ہے۔ ہر دل
 عزیز ہونے میں خلل بڑھتا ہے۔ جو اسے خستہ بگاڑ جلاتے ہیں۔ دنیا کچھ سے کچھ اور ہی نظر آنے
 لگتی ہے۔ دوست مرجا ہیں۔ صرف وہی واحد ہمیشہ برقرار ہے۔ وہی واحد برحق ہے۔ صرف ہی
 واحد برحق ہو سکتا ہے۔ وہ واحد سب کچھ ہے۔ وہی واحد ہماری حاجتوں کو روا کرتا ہے۔ وہی واحد
 سارے کمالات ہم میں پیدا کرتا ہے۔ ہماری فطرت کے نہایت دقیق اور پیچیدہ عقیدوں کو وہی واحد
 مشکل کشا کھول سکتا ہے۔ وہی واحد ہم کو حق بتلا سکتا ہے۔ وہی واحد ہمارا مالک ہو سکتا ہے۔
 ساری چیزیں معدوم ہو جائیں گی اور کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ سوا خدا تعالیٰ کے جو برحق
 ہے اور برقرار ہے +

(۱۹) خدا کا جاننا

ہم خدا کو دیکھ نہیں سکتے مگر جان سکتے ہیں مثل مشہور ہے خدا آنکھوں سے دیکھا نہیں عقل سے پہچانا

مذہبِ مذہب موجود ہے اور سب جگہ موجود ہے۔ اسی کے سبب سارے عالم کی چیزیں برہمنی سے
ہستی میں آئی ہیں۔ اسی کے حکم سے سب چیزوں کو حرکت ہوتی ہے۔ اس نے ہم ہی کو
ایسا پیدا کیا ہے کہ اعمال کی باز پرس اور جوابدہی ہمارے ذمہ ہے۔ وہ ہمارے افعال
اور اعمال کی جزا سزا دے گا۔ اور ہر روز اور ہر ساعت وہ ہمارے اعمال و افعال کی سزا
جزا دینا رہتا ہے جس کے ہم مستحق و مستوجب تھے ہیں۔ کوئی معبود نہیں مگر وہی خدا
(لا الہ الا اللہ) وہ محی۔ قیوم۔ علیم۔ قادر۔ حکیم ہے۔ عنودگی اور نیند کبھی اس کے پاس
نہیں آئیں جو کچھ زمین اور آسمان کے اندر ہے وہی اس کا مالک ہے۔ یہ سب باتیں جو ہم
انہی نسبت جانتے ہیں یہ معلوم نہیں کہ یہ علم پہلے قدیمی حکایتوں اور روایتوں سے یا
عقل سے یا الہام سے یا ان تینوں سے مل کر ہم کو حاصل ہوا ہے یہ علم ہمارا ایسا قوی ہے
جیسے ہماری فطرت۔ اس زمانہ میں عقل کے بڑے بڑے پر نکل آئے ہیں اور وہ دور دور
پہنچتی ہے خدا تعالیٰ کی ذات کے علم میں بھی وہ شہادت کی صورت ایسی بنا سوار کے دکھاتی
ہے کہ اس کا اثر دل پر سحر کا سا ہوتا ہے۔ اس لئے ہم کو یہ ضرورت آگن کر پڑی ہے کہ اپنے اس
یقینی علم کی دلائل میں اور برہمن مبرہن ایسی بیان کریں کہ وہ ہمارے اعتقاد اور ایمان
الہی کی تائید کریں +

۲۲ دینا میں خالص اتحاد و ہریت یعنی خدا تعالیٰ کے نہ ہونے کا یقین اور اس کی ذات سے
بالکل انکار تو بہت ہی کم آیا ہے۔ علی العموم یہ امر تسلیم کیا جاتا ہے کہ کوئی وجود اعلیٰ یعنی ہستی
بالا ایسی موجود ہے کہ وہ مدبر عالم ہے۔ خالص اتحاد کو ایسا بدیہی خلاف عقل معلوم ہوتا ہے
کہ وہ توجہ کے قابل نہیں مگر قابل تردید یہ امر ہے کہ جو بعض اوقات کہنے میں آتا ہے کہ
ذات باری سے انکار نہیں کیا جاتا بلکہ وہ مانی جاتی ہے مگر اس کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ
اس کی ذات تک سائی طاقت بشری سے باہر ہے۔ اس صورت میں امر متنازعہ فیہ فقط یہ
باقی رہتا ہے کہ ہم جس کو وجود اعلیٰ یا ہستی بلا کہتے ہیں وہ کیا شے ہے۔ اور اعلیٰ یا بالا کیا معنی ہے۔

ہمارا تو یہ ایمان یقین کے ساتھ ہے کہ اس کی ذات واحد و ہرگز نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ
 کی انتہا نہیں وہ حکیم ہے علیم ہے۔ خالق ہے۔ رازق ہے۔ حافظ ہے۔ حاکم ہے۔ مالک ہے۔
 اس کے جواب میں دوسری طرف خدا تعالیٰ کی ذات سے انکار کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا
 ہے کہ پھر دھڑ کے سوا کوئی دوسرا خالق اور محافظ عالم نہیں ہے۔ ہم خدا تعالیٰ کو پھر
 برتر سمجھتے ہیں اور اس کو پھر سے بے نیاز جانتے ہیں طرف ثانی پھر خدا سے غیر نہیں جانتے
 بلکہ دونوں کو ایک مانتے ہیں وہ پھر (دھڑ ہی) کو جانتے ہیں کہ وہی خالق ایشیا ہے اور سب پر
 فرمان روا ہے۔ وہی مدبر و منتظم عالم ہے۔ اب سبدا اور صاف سوال یہ ہے کہ پھر خود واجب وجود
 ہے جو معدوم سے ایشیا کو موجود کرتا ہے اور سب کاموں میں اپنی قدرت اور قوت کو کام میں لاتا
 ہے اور روح اور عقل کو پیدا کرتا ہے۔ یا کوئی اور وجود اس کے سے بالاتر ہے جو اپنے ارادہ اور
 قدرت کے عالم کا انتظام کرتا ہے اور خود پھر کے تمام کاموں کا ہادی اور رہنما ہوتا ہے اور
 کوئی اس پر حاکم نہیں وہ سب پر حاکم ہے +

(۳) اب یہ ظاہر ہے کہ اس اور پھر کے سوال کے جواب پر اخلاق اور مذہب کے باب میں تصفیہ
 ہو سکتا ہے۔ اگر ہمارے اس عقائد میں کہ ہماری ارادی سے ایک اور برتر ارادہ ہے جس کے
 سامنے ہم کو اپنے افعال اور اعمال کی جوابدہی کرنی ضرور ہے اور اس کے قانون کے موافق
 ہم کو اپنے قاعدے اور دستور بنانے فرض میں شبہ و شک غالب ہو جائے تو اطاعت و
 طاعت و بندگی کی ساری کمائیاں و پہلی ہو جائیں گی گو معلوم نہ ہوں جس وجود کے ہم قائل
 ہی نہ ہوں اس پر توکل کیسے کر سکتے ہیں جس کے اوصاف کی خوبی کی خبر دل کو نہ ہو تو اس کا
 اعتقاد اور اعتماد دل پر اثر کیسے کر سکتا ہے۔ اس کب محبت کر سکتے ہیں۔ لائق محبت نہیں
 جان سکتے۔ اس سے ہم خوف کیا کر سکتے ہیں جس سے کوئی بوجہ معقول خوف کرنے کی نہ رہتا
 ہوں۔ پس جب دل میں خدا کے خیال سے زیادہ پھر کا خیال غالب ہوگا تو اس کو قانون
 پھر کا پاس لحاظ اپنے اعمال کی جوابدہی کی نسبت زیادہ ہوگا اور اس سے تمام تعلقات جو

انسان کے عالم کے ساتھ میں ل جائیں گے۔ غرض ان دو آدمیوں کے خیالات اور تاثر
 ایسی ہیں کہ میں آسمان کا فرق ہوتا ہے کہ ایک ان میں سے ذات باری تعالیٰ کو مانے اور دوسرا
 کسی کو اپنے سے برتر نہ جانے۔ پھر ہی کو سب کچھ سمجھے۔ اب یہ دو منظر تمھارے روبرو پیش
 کئے گئے ہیں ان کو نظر غور سے دیکھ کر تجویز کرو کہ ان میں کو لسان حق ہے۔

(۴) ابتدا میں بڑی مشکل پیش آتی ہے کہ یہ دو منظر آپس میں تضاد و مقابلہ سمجھنے میں قائم ہو کر
 نہیں اڑتے۔ موجد جو توحید الہی کا قائل ہے وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں یقین بیٹھا ہوا ہے کہ
 مجھے ایک قدرت مطلق کی پیشگاہ میں اپنی اعمال و افعال کی جوابدہی کرنی پڑے گی۔ بلکہ اس
 دل کے یقین سے انکار کرتا ہے۔ اور قدرت انسانی کے باب میں خارجی واقعات نفس الامری کی
 شہادت پر یقین کرتا ہے۔ موجد کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں اور دل میں یقین رکھتا ہوں کہ میرے باطن میں
 وہ شے ہے کہ جو پھر سے بالاتر ہے اور اس کی قیود سے آزاد ہے اور وہ مجھ کو مجھ سے برتر کی
 طرف لے جاتی ہے۔ دوسرا اس دل کے یقین کرنے کو مغالطہ اور دہوکہ بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ انسان
 کی حیثیت مجموعی پر غور کرو تو تم کو تحقیق ہوگا کہ اسکے تمام افعال و اعمال نفع این کے
 حکم بند میں ہیں کہ جن میں تغیر کبھی نہیں ہوتا۔ ہمیشہ حالات مشابہہ و متماثلہ میں ایک ہی خلاقی واقعات
 کا بار بار طرہ پور ہوتا ہے۔ سب کچھ قانون ہی قانون انسان کو جو اپنی خود اختیاری اور اعمال کی
 ذمہ داری کا خیال ہے وہ محض دہوکا ہے۔ اس حال فقط یہ ہے کہ قانون ہی یا قانون نہیں
 موجد بھی قانون کو تسلیم کرتا ہے۔ اخلاقی افعال و عقلی زندگی اور ان کے نازک مرکبات یہ
 سب یقینی قانون کے تابع ہیں۔ اب گفتگو یہ ہے کہ قانون جب تک کوئی دلیل بھی ہے یا نہیں
 یہ تو کوئی معمولی عقل کا آدمی بھی خیال نہیں کر سکتا کہ قانون بغیر دلیل کے ہو۔ پس موجد
 کی بڑی گرفت یہی ہے کہ حقیقتوں کے لئے دلیل کا ہونا ضروری ہے تو جو قانون کل مطہرات
 عالم پر نازل ہوئی کرتا ہے اسکے لئے ایسے موجد کا ہونا ضروری ہے کہ عاقل حاکم ہو کہ جن کے
 قانون کو پہلے خیال کر کے قائم کیا ہو۔ پس حسب تعالیٰ قانون کے اندر کرتا ہو تو گرج کی

Marfat.com

آواز اوس کی آواز ضرور ہوگی ہم اپنے دل سے

کی ذمہ داری جو ابدی کا قانون ہے جس سے ہم اپنے خلیق خالق اور مالک خیال رکھیں
بس یہی قانون مذہب کی بنیاد ہے جیسا وہی میں اپنے اعمال کی باز پرس اور جوابدہی کر
دیکھتا ہوں تو وہ خود بخود اطاعت و بندگی کے قانون کے سر جھکا دیتا ہے۔
میں نے ساری دنیا میں ایک ہمارو شی کی جستجو میں تگ و دو کی۔ نہ دن کے وقت
کھانا نہ رات کے وقت سویا تو میں یہ سنا کہ ایک اعظ تمام اسرار کھول رہا ہے میں اپنے سینے
دیکھا تو اس کا نور چمک رہا تھا یہ نور ہی ہے کہ اپنے اعمال کی جوابدہی اور ذمہ داری کو اپنے
اندروں دیکھتے ہیں تو اس عامل کامل کی طرف جہاں خلیق حکم الہی کا کین ہے ہماری نظر جاتی ہے
حکمت و قدرت الہی سب جلوہ نما ہے۔ اکین اور سدرل پرینہ کی طرح عکس آتے ہیں۔ تمام
اسرار حیات اور نوحی کے عقدے فقط اس یقین سے کھل جاتے ہیں کہ ایک خدا مہی اور
میتوم ہے جو حکیم قادر مطلق ہے کہ اپنی قدرت کے احکام اور کلام سے سارے عالم
کا انتظام سنبھالے ہوئے ہے۔

(۱۹) سب چیزوں میں شان الہی نمایاں ہے

(۱) عالم باطنی ہی میں خدا جلوہ نما نہیں ہے بلکہ وہ عالم ظاہری بھی خود نما ہے۔ آسمان میں
بحر و بریں مخلوق کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں اس حکیم کار ساز کی شان کی نشانیاں
نہ موجود ہوں اور اس داراے خلق کی قدرت و صنعت کی بے شمار شہادتیں نمایاں ہوں
خواہ اس مخلوق کو جو اعضا کی اجزا کی ترکیب سے مرتب ہوئی ہو خواہ اہل نظام و ترتیب عالم کو
دیکھو خواہ زوروں کو تو سب میں اسی کے ظہور کا جلوہ ہے جسے انسان کوئی چیز نہاتا
تو اس میں صنایع کی فہم کا اندازہ ظاہر ہوتا ہے ایسے ہی انتظام و مصالح عالم سے جہاں ان
کی حکمت دانائی بے انتہا معلوم ہوتی ہے۔ جیسے نوع بشر میں پہلے کام جو ہوتے ہیں تو وہ
فاعل کے حسن خالق کو ثابت کرتے ہیں ایسے ہی دنیا میں جو انسان کے لئے خوش دلی

روسلان ہی نہیں وہ منہ جنتی کی ذات پر شہادت دیتے ہیں جیسے کہ اس عالم میں قدرت
 انانی۔ ارادہ کی نشانیاں ان گنت ہیں جیسی ہی اس عالم آرا کی قدرت و حکمت و لطف و کرم
 نے انتہا میں فلک و فضا و آسمانی میں دیکھو کہ کیا صنائع بدائع اس صنائع جنتی کے ہاتھ کے
 موجود ہیں۔ دن سے دن اور رات سے رات کہہ رہی ہے کہ چاند سورج ستارے اس فلک آفرین نے
 پیدا کئے ہیں اور انکو اپنا محکوم بنایا ہے۔ سرار عالم کے خزانوں کی کنجیاں اس اپنے ہاتھ میں رکھی
 ہیں اس کے سوا کسی کو انکا حال معلوم نہیں وہی جانتا ہے کہ ان بجزوہ میں کیا کیا بھرا ہوا ہے۔ وہ
 ایسا علیم ہے کہ اگر یہاں کوئی پتا کرتا ہے تو اسے وہ جانتا ہے۔ وہ بجلی کو چمکاتا ہے۔ پانی بھرے
 بادلوں کو لاتا ہے وہ اناجوں و پھجور کی کٹھلیوں کو پیدا کرتا ہے مردوں کے زندوں کو نکالتا ہے
 یعنی آسمان اور زمین کی پیدائش میں رات دن کے بدلنے میں آسمان پانی کھینچے ہیں جس سے
 زمین سرسبز و شاداب ہوتی ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیان ہوا اور ابل جو خدمت
 کرتے ہیں ان کے بدلنے میں ایسی آیات ربانی ہیں جو سمجھنے چاہئے۔

۲ خدا تعالیٰ ہی سب چیزوں کی جان ہے۔ وہی جنگلوں کو بنا سنوار کے تنہا نشین خوش و
 بتاتا ہے جسکو کوئی آنکھ نہیں دیکھتی۔ وہی کھتیوں کی لہا ہاتی صورت میں بری بکری بنا کر
 دلوں کو لہجاتا ہے۔ وہ نورانی جلو اپنے آگے لے کر چلتا ہے۔ وہ سال کی تقسیم ایک
 تریخ کرتا ہے۔ جاڑے کی ایک حد مقرر کرتا ہے جس سے باہر قدم نہیں دسہکتا۔
 اسکی تیزی کو کند کر دیتا اس موسم میں عجیب حکمت بعض میوؤں کے نرم جیوں کو اندر رکھتا
 کہ کوئی مسرت ان کو باہر سے نہیں پہنچ سکتی۔ اور ایک موسم کے بھول لکڑی سے مرچھا
 اور اس نے دوسرے موسم کے بھول لکڑی سے جھول لکڑی سے مرچھا کر حیرت ہوتی ہے۔ وہی سارے عالم
 کو زند و مالک ہے۔ وہی سب جگہ بھیلایا ہوا ہے۔ وہ سب جانداروں کی جان ہے۔ سب
 معلول ہے خدا تعالیٰ اس کا سبب و علت ہے۔ پھولوں میں دیکھو کہ اس صورت و نظیر نے اپنی
 لکڑی بوقلموں سے کیا کیا نقش و نگار گونا گوں بنائے ہیں کیسی کیسی ان کو بوئیں

عنایت کی ہیں کیا کیا رنگ ان کے بنائے ہیں ان کی آنکھوں کو اورت سے بانی سے
 اس نے ان دانوں میں کہ جنکی تعداد سمندر کے ریگستان کے ذروں کی طرح بے شمار ہے
 صورت میں اصل کی ہیں جو ساری زمین پر پھیلی ہوئی ہیں۔ کیا خوش دل وہ شخص ہو جو
 ساتھ رہتا ہے مڑوں میں بوڑوں میں بیووں میں بچوں میں اسی کو وہ پاتا ہے خلقت میں
 ایک بڑے درخت سے لیکر گھاس کے پٹھے تک جو دھوپ میں بڑا ہل رہا ہے یاد الہی میں کہتا
 شعر ہر گیا ہے کہ از زمین روید + وحدہ لا شریک له گوید +
 اس امر واقعی کو نہ قبول کرنا کہ خدا ہی اس امر میں کوشش کرنی ہے کہ وہ خانی کلوں کا
 موجد سڑوے کا انکار کیا جائے کہ ان کی ایجاد میں وہ اپنی ذہانت کو کام میں لایا تھا یا کسی
 شہر کے پانی کے نلوں کا ایسا نقشہ بنایا جائے کہ جس میں وہ چشمہ جس سے پانی سب نلوں میں چلا
 نہ بتلایا جائے۔ غرض اس امر واقعی کے نہ ماننے سے کہ خدا ہی اور بہتے امور واقعی نامگز
 ہوئے جاتے ہیں اور جسم سے سرترا جاتا ہے

(۳) ساری مخلوق اپنی کامل خالق کے بے انتہا کمال اور ہنر کو تبار ہی ہے۔ زمین پر جو تمہارے
 ٹھہرنے کا سہارا ہے نظر ڈالو اور پھر نظر کو اٹھا کر گنبد آسمانی پر جو چاروں طرف سے زمین کو
 گھیرے ہوئے ہے ڈالو تو ایک پرہا اور پانی کے محیطا عظم پاؤ گے جنکی تھاہ کا پتا نہیں
 دوسرے میں ستاروں کو دیکھو گے جسے ہم کو روشنی پہنچتی ہے کہ وہ گنتی سے باہر ہیں بتلاؤ
 کہ اس زمین کو معلق اور ہر کسے لٹکا رکھا ہے۔ کسے اسکی بنیادیں قائم کی ہیں۔ اگر زمین سخت
 ہوتی تو کیونکر اس کی سینہ شکافی کر کے ہم کھیتی کر سکتے اگر وہ زیادہ نرم ہوتی تو بغیر دھسے
 کیسے اپنی قدموں پر کھڑے ہو سکتے۔ گو زمین کی خود صورت میلی کھلی خاک آلودہ بھونڈھی اور
 بے دھنگی ہے مگر وہ ہزاروں خوب صورت چیزوں میں اپنے روپ دکھاتی ہے کہ نظر کو
 بہت ہی اچھی معلوم ہوتی ہیں ایک برس عرصے میں وہ شاخیں نکالتی ہے کلیاں لاتی ہے
 پتے نکالتی ہے پھول پھل لاتی ہے بیج نکالتی ہے غرض اس طرح وہ ہر سال اپنی نمشتیں نکالتی

انسان کو عطا کر رہی رہتی ہے۔ ہزاروں زمانوں سے وہ اپنی خزانہ خرچ کرتی چلی آتی ہے مگر کبھی وہ خالی نہیں ہوتی۔ کبھی اسپر بڑا پانہیں آتا سدا جوان ہی رہتی ہے اور اپنے پیٹ سے دولت کے خزانے جنتی جاتی ہے۔ آدمیوں کی نسلوں کی نسلیں ٹھہری ہو گئیں اور دنیا چل بسیں مگر زمین کا جو بن وہی جو امانہ بنا رہا۔ اسکی بہار پر خزاں کبھی آئی۔

اب درختوں کو دیکھو جو زمین پر لگتے ہیں ان کی انواع اور اوصاف و خواص شمار میں ان کے قدر و قیمت کیسے مختلف ہوتے ہیں ایک چھوٹے ایسے ہیں کہ دیواروں کی دروازوں میں پیدا ہوتے ہیں دوسرے ایسے بڑے ہیں جنکے سایہ میں لشکر سونے ہیں جیسے بڑے پہاڑ کی مختلف انواع کے ہزاروں گونا گوں رنگ ہیں۔ ہر ایک طرح کی ایک مردی خاص ہے اور اور وہ اپنے ذاتی رنگ سے پہچانا جاتا ہے۔ بہت سی ان کی حسن ذاتی کی خوبیاں خرد میں نظر آتی ہیں۔ بعض سیدھے کھڑے لگتے ہیں بعض زمین پر پار چپاں کی طرح غلطیاں رہتے ہیں۔ بعض بہت دنوں زندہ رہتے ہیں بعض چند مہینوں میں مردہ ہو جاتے ہیں۔ بعض تر زمین میں پیدا ہوتے ہیں بعض خشک زمین میں۔ بعض سورج کھی ہوتے ہیں بعض چھوٹی موٹی۔

ادھر ہاتھ لگایا اور وہ مے پھولوں اور درختوں کی انواع مختلف صورتوں میں ہوتی ہیں بلکہ ایک نوع کی افراد بھی۔ مثلاً لالہ اور گلاب کے ایک ہی تختہ میں دیکھو گے کہ نہ دو درخت ان میں ایک ہیں نہ ایک درخت دو پھول ایک رنگ۔ ایک جتہ کے ہیں جن تمام درختوں گھاسوں پھولوں بیوں میں و افراد ایسی نہ ہونگی جو سب طرح الیں میں متماثل ہوں کسی جگل میں ایک بتا بھی ایسا نہ ہوگا کہ جبکہ امتحان بخوبی کیا جاتا تو وہ کسی سے بے خاص باتوں میں اختلاف نہ رکھتا ہو اس معلوم ہوتا ہے کہ اس عالم آرائے نباتات کے عالم کو کسی بے انتہا اور عجیب غریب قلمونی کے ساتھ آراستہ کیا ہے +

رہا زمین پر جو حیوانات رہتے ہیں ان کی خلقت نکات پر غور کرو۔ ان کی جسامت سب طرح کی ہوتی ہے چھوٹی ایسی جیسے دھک بڑے ایسے جیسے ہاتھی اور بیل۔ پھر دھک سے بھی

چھوٹے اور لاکھوں ذرہ ذرات جانداری بعض ان میں سے ہوا میں اترتے ہیں بعض پانی میں پرتے ہیں
 ہیں بعض سخت زمین کے اوپر گشت کرتے ہیں ان سب اعصاب کی ترکیب و رانداری کی ساخت
 جدا جدا ہیں جب ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ہزاروں حرکتیں ان میں پیدا کیں
 ہر ایک کو وہی آلات دینے میں جو اسکی رفع حاجات کے لئے ضروری تھے۔ اگر ایک چیر گسی حیوان
 کے پاس نہیں تھی تو دوسری چیز اسکے عوض میں دی۔ اگر گھوڑے کو سینگ نہیں دئے تو سگ
 دئے عوض جو جبکے لئے مناسب تھا و زیادہ ہر نوع کے ساتھ ایک ترتیب اعصاب کا نظام مخصوص
 استخوان جوڑ پوند خون کی رگیں اعصاب کی حرکت ہر ایک نوع کو جدا جدا ایسے بنائے
 کہ وہ اس کے لئے ضرور تھے اور بغیر انکے زندگی بسر نہیں کر سکتا تھا۔ پھر ان اعصاب میں وہ
 نازک حکمتیں و صنعتیں کھیں جو سمجھ میں نہیں آتیں ان جانداروں کو کہ وہک سو دس ہزار
 دفعہ چھوٹے ہیں ایسے آلات اور اعصاب دئے ہیں کہ وہ اسے سویراچ پالش گرفت کر سکتے ہیں
 اور پھر ان حیوانوں کی ہزاروں نوع میں سے ہر ایک نوع کو جدا جدا اعصاب کی ترکیب
 کے لحاظ سے بنایا ہے پس جب ہم یہ خیالات دیکھتے تو اس جہان آفریں صانع کردگار کی
 بے انتہا صنعت قدرت حکمت پر حیرت ہوتی ہے کہ وہ ان بے شمار جانداروں میں جان
 ڈالتا اور ان کی پرورش کرتا ہے +

غرض یہ سارا عالم جو نظر آتا ہے اس میں جبکہ لوجود کی شہود مستقل کی شہادت دیکھو عقل کو یقین
 ہے کہ جسے ہم کو پیدا کیا ہے سبب ہم زندہ رہتے ہیں اگر ہم اپنے خیالات کو حق سلسلہ میں
 چلا میں تو ہم کو ہر ایک چیز میں ہر حرکت میں خدا تعالیٰ ہی نظر آنے لگے گا بگولے میں
 طوفان باد و خاک و آب میں زمین کے نیچے غار میں سمندر کی تھاہ میں مینہ میں نسیم میں
 قوس قزح میں۔ شہاب ثاقب میں۔ بجلی کی چمک میں۔ آفتاب کی شکوہ و عظمت میں آسمان
 کی ذی شان حرکات میں۔ جھلملائی روشنی میں برندوں کی نغمہ سرائی میں۔ کیڑوں کی کھن
 کھن دسن دسن میں ہمارے خون دورہ میں۔ ہمارے چوڑوں کی حرکت میں ہمارے

دن کی لڑائی میں۔ روشنی کی کرنوں میں جو شیا سے چاروں طرف عمارد کیلئے
 کے لئے منعکس ہو رہی ہیں غرض ان سب میں یہ معلوم ہو گا کہ وہ ہمارا کردگار پروردگار۔
 کارساز بیٹیا ہوا کام کر رہا ہے۔ نیچر کے نظام میں یہ افعال اور دس ہزار
 اور ایسے افعال اس خداوند تعالیٰ کی ذات کا اشتہار اور اعلان ہی آدم کے لئے چھپ چاہے
 مگر نہایت پر زور زبان میں دے رہے ہیں نچلے طرے ہو کر خدا تعالیٰ کے کاموں کو دکھایا
 کہ نہ گلاب میں کوئی رنگ اور نہ لالہ میں لالہ اور نہ اور پھولوں میں کوئی نقش نگار ایسا ہی
 کہ اس مصور عالم کے ہاتھ کا نہ بنایا ہوا ہونہ کوئی ستارہ ہی جسکے جھلملانے سے زمین پر روشنی
 آتی ہو اور سُنسان رات میں رونق ہوتی ہو جو اُس نے اپنے فضل و کرم سے نہ بنایا ہونہ
 اس وسیع زمین پر نہ سمندر کی تھاہر نہ ہوا پر کوئی جگہ ایسی مل سکتی کہ میں صلح قدیر کی
 بے نظیر قدرت و صفت جلوہ گر نہ ہو۔ چاروں طرف وہی وہ ہے اور سب جگہ ہے نیچے
 اوپر دائیں بائیں جہاں مکان ہے وہاں خدا تعالیٰ اپنا فضل و کرم و لطف اتم اور
 قدرت و رحم ظاہر کر رہا ہے۔

(۲۰) خدا تعالیٰ کی قدرت و حکمت و لطف و کرم کی توضیح

مذہبی اعتقاد و یقین پر کوئی علم و فن علم سیادت کی برابر اثر نہیں کھتا ستاروں بھری
 رات میں اگر آسمان کو ہم دیکھیں تو اول کثرت اور عظمت و جلال کا نقش ہمارے دل پر جمے گا
 یہ جھلملاتی روشنیاں کہاں ہیں ہم سے ایسے بعید فاصلہ و بعد پر ہیں کہ جنکو ضیاء و برق
 رفتار بھی برسوں میں طو کرتی ہے۔ انہیں بہت ہماری زمین سے بڑے ہیں سوا اس کے
 اگر ہم دوربین لگائیں تو پھر ہر ایک فضا و ناپید کنار میں ایک عالم پر دو سہ عالم مسلسل
 نظر آئے گا۔ ان سب پر وہ جہاں آفریں حکومت کرتا ہے۔ اسی انکو اپنے ہاتھوں بنایا ہی
 اسی کے وہ زیر فرمان ہیں وہی ان سب میں موازنت رکھتا ہے۔ اسی فرمایا کن ہو ہیں
 مگر ہو گیا۔ بجلائے عظمت و جلال و قدرت و کمال اسکا کیسا حیرانگیر نہ ہو وہ ہم بشری کی حد پر ہی

(۲) اجرام فلکی کی مقدار اور شمار سے کہیں بادیہ خداوند تعالیٰ الی بے شمار ہیں اور باہمی موافقت اور مناسبت ظاہر ہوتی ہے۔ وہی ایک نظام کو جس کا ایک کونین ہے۔ اس میں سیارے، اقمار، صنوبر وہ مرکب ہوا ہے انکی اجرام انکی فاصلے ان کی رفتاریں۔ ان کی سمتیں وغیرہ ایسی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ منضبط اور مربوط ہوتی ہیں کہ ایک حصہ دوسرے حصہ کی ایسی خدمت گزار رہتا ہے جیسے کہ جسم حیوانی میں ایک عضو دوسرے عضو کی۔ زمین کا شمس و قمر کے ساتھ وہ ارتباط ہے کہ بحر پر بھائے کے وقت میں اور برہمن فصل کی کشت و درو کے وقت میں بال برابر بھی کبھی فرق نہیں ہوتا۔ دونو ہمیشہ اپنی وقت پر ہوتے ہیں۔ یہ ایک نظام شمسی ہے جسے کروڑوں لاکھوں اور نظام ہیں جن میں سے بعض ہمارے نظام سے بے حساب بڑے ہیں یہ کروڑوں بے شمار آفتاب اور ستارے جو وسعت غیر متناہی ہیں ان میں ہر نظام کے ساتھ انطباق اور ارتباط باہم ہے کہ ہندسوں محقق کی تحقیق معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب محفوظ و مصون ہیں ہر جگہ پر موزونیت اور حساب میں موجود ہے۔ ایک مدار دوسرے مدار پر اثر کرتا ہے اور ایک ہر کام دوسرے کے ساتھ کرتا ہے کہ اگر اس کو وہ موقوف کرے تو خود عاریت اور سب تباہ کر دے۔ مگر کل ان کا کارخانہ اس خوبی کے ساتھ بنایا گیا ہے کہ جو حادثات ان بطاہر عارت کے معلوم ہوتے ہیں حقیقت میں عالم کے سلامت رکھنے والے اور آفت اور مصرت سے انکو بچانے والے ہوتے ہیں۔ ہر ایک میں اوقات معین ہیں ایسے زور دے جاتے ہیں کہ وہ ایسی ہیں کہ دوسرے پر اثر کر کے موازنہ و معاولت پیدا کرتے ہیں اب جیسی کہ عقل بشر کی قدرت کی یہ شہادت پائی جاتی ہے کہ اس نے اپنی صدیوں کی مشاثر کوششوں اور سعیوں کو ملا کر تخمیناً اور تقریباً حساب ان سیاروں کے مداروں اور ان کی احوالوں کا جو وقتا کے گرد دورہ کرتے ہیں اور چند مدار ستاروں کی مراجعت کا کر لیا۔ تو پھر اس

اس علت العلل اشیا کی عقل حکمت کی شہادت کیوں نہ ہو کہ اس نے کروڑ کروڑ آفتابوں اور ستاروں کی راستوں کا اور مدار ستاروں کی راہوں کا اور عموماً جہوں کا ایسا تعین کامل صحت کے ساتھ زمانہ گذشتہ اور آئندہ کے لئے کیا کہ باوجود ان کی کثرت از وحام کے ہر ایک لامتی کے ساتھ اپنے مقررہ رستہ پر چلتا ہے اور سب مل کر با عظمت و جلال ایک موزونیت حرکت اور بناوٹ دکھاتے ہیں۔

(۳) علم حیوانات جس میں حیوانوں کا بیان ہوتا ہے شہادت قوی اور ثبوت کامل قدرت و حکمت الہی پر ایسا دیتا ہے کہ کوئی اور علم نہیں دیتا۔ اس لئے ہم کو آسمان پیمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ ہم میں خود اور ہمارے گرد و شہادت کامل قدرت کا مدد الہی پر بکثرت موجود ہے۔ انسان اپنے جسم ہی کو دیکھے کہ اس کی بوٹی بوٹی اور ہر رگ پے میں سکی قدرت کا شہود موجود ہے۔ آدمی اپنی گردن کی ہڈیوں کو دیکھے کہ کیا کامل صنعت اس میں پائی جاتی ہے کہ آج تک کسی کل میں خواہ کیسی ہی علم و ہنر سے بنائی گئی ہو نہیں دیکھی گئی۔ بھلا کوئی کل ہم کو ایسی دکھانے سے کہ آگے پیچھے جھکتی ہو اور ادھر ادھر مڑتی ہو۔

سر میں ایسی قوت ہونی چاہئے تھی کہ وہ آگے اور پیچھے جھک سکے اور جسم کے گرد ادھر ادھر مڑ سکے اس کے لئے مختلف دو حکمتیں رکھی گئیں ہیں اول سر کو ریڑھ کی ہڈی کے سب سے اوپر کے حصہ پر رکھ کر ایک چول پر اس کا پیوند لگا دیا ہے جس سے وہ آگے اور پیچھے بے روک ٹوک جھک سکتا ہے اور دوسرا کام کے لئے یہ حکمت رکھی گئی ہے کہ وہ گردن کے اوپر کی ہڈی اور سر کے درمیان نہیں بلکہ اس ہڈی اور اس کے نیچے متصل جو ہڈی ہے اس درمیان اس پچھلی ہڈی کا ایک حصہ آگے نکلا ہوا بشکل دندانے کے بنا اور وہ اوپر کی ہڈی میں ایک خانہ کے اندر داخل ہوتا ہے اور اس ایک چول و ہری سی بن جاتی ہے دوسری ہڈی مع سر کے جو اس پر سہارا پاتا ہے ایک دائرہ میں زیادہ گردش کر سکتی ہے۔ اس پر سر کا بوجھ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ گاڑھی کی

کمانیوں پر گاری کا۔ بس۔۔۔۔۔ دو نو حلیوں میں سے پیدا ہو جائی ہیں۔
 وہ باہم مزاحمت نہیں کرتیں۔ جب سر کو جھکاتے ہیں چول کے جوڑ کو کام میں لاتے ہیں۔
 اور اول ہڈی کے درمیان ہے۔ اور جب سر کو پھرتے ہیں تو اس خانہ اور اس جوڑ کو
 چول کو جو اول اور دوم ہڈی کے درمیان ہرکت کر دیتے ہیں۔ بس اب کون شخص اس میں
 شبہ کر سکتا ہے کہ یہاں تدبیر اور ارادہ نہیں پایا جاتا۔

۱۴۔ آنکھ اور کان بھی عجیب و غریب صنعت و کارگیری کی چیزیں ہیں۔ آنکھ علم مناظر کی کامل اور
 علم کی کامل ترین آلات میں سے ہیں۔ غرض یہ مثالیں اور بہت سی اور مثالیں ایسی عجیب و غریب
 والی تدبیر و تنظیم عالم کی دانائی کی اکثر عقلمند آدمیوں کی ہیں کہ بعض سوچنے تو ان سے قطعاً
 کر لیا ہو کہ کوئی ان کی بنائے والی دانائی ارادہ رکھنے والی ہو۔

ہم نے پہلے اجرام فلکی کے نظام کے استقلال اور موافقت کو اور باہمی ان کی معاونت کو بیان
 کیا ہے مگر وہ ایک وسعت بے پایاں میں پھیلا ہوا ہے۔ یہاں بعینہ یہی حال تھوڑی وسعت
 میں ہمارے اجزاء جسمانی کی موافقت اور معاونت کا ہے اس کو ہم بہت آسانی سے سمجھ
 سکتے ہیں اور اس کی خداوند تعالیٰ کی تدبیر اور ارادہ و انتظام کو خوشامدہ کر سکتے ہیں۔ جیسے
 دور بین آسمانوں کے انتظام ذمی شان کی انتہا و انجام کو نہیں لکھا سکتی ایسی ہی خرد بین
 اجزاء جسمانی کے انتظام کی انتہا اور انجام کو نہیں لکھا سکتی۔ غرض اجرام فلکی اور ہمارا اجزاء
 جسمانی کے انتظاموں کے اندر ایک مشابہت ہے۔

جیسے خدا کے ارادہ اور تدبیر و کمال وہاں نمایاں ہیں کہ جہاں آنکھ بغیر استعانت غیر سے خوبصورتی کو
 نہیں دیکھ سکتی ویسی ہی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی انسان پر جسم ذرا دیکھ تو حق کی تدبیر کا ایک
 دفتر معلوم ہوگا۔ ہر عضو کو دیکھئے کہ کیسی اسکی صورت و شکل بنائی ہے۔ رگوں و نرسوں کے باہم
 اور انضباط میں کیا اعجاز کیا ہے جوڑ بیوند کس حکمت اور خوبی سے لگائے ہیں۔
 (ایوں تو سارے ہی حیوانات میں حکمت حق نمایاں ہے۔ مگر طائروں کی انواع مختلف ہیں۔

زیادہ تعریف کی مستحق ہو۔ پرندوں کو جو کام کرنے پڑتے ہیں ان کے سر انجام دینے
 کے واسطے خدا تعالیٰ نے عجیب و غریب سامان مہیا کیا ہے ان کے سارے جسم پر پروں کی پونڈ
 ہوتی ہے۔ جو بالوں سے کہیں زیادہ ہلکی ہوتی ہے۔ وہ جسم سے متصل ایک دوسرے کے اوپر
 ایسے چنے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کھپرلوں میں کھپرے اور وہ آگے سے پیچھے کی طرف مرتب
 ہوتے ہیں جبکہ سب ان جانوروں کو ہوا میں رستہ کاٹنا نہایت آسان ہوتا ہے اس سبب
 سے ان کا سر چھوٹا بنایا گیا ہے اور ان کی چونچ تھو تھنی کی شکل بنا لی گئی ہے۔ گردن لمبی
 ہے۔ بدن نازک ہے اور نیچے کی طرف تنگ اور اوپر کی طرف چپٹا یا گول۔ ہڈیاں کھوکھلی
 اس لئے اور جانوروں کی ہڈیوں کی نسبت بہت ہلکی جسم کی گرمی کے لئے اس جگہ روئیں
 ہوتے ہیں جو پروں کا حامی ہوتی ہے۔ ان کے اڑنے میں خدا تعالیٰ نے عجیب صنعت کی ہے
 جس پر حیرت ہوتی ہے۔ اسمیں وہ علم کمینک خراج کیا گیا ہے کہ سولے خداوند تعالیٰ کے کوئی اور
 اسکو نہیں کر سکتا۔ آج انسان کو کوئی حکمت ایسی نہیں سوجھی کہ وہ بھی پرندوں کی طرح
 اڑنے لگتا۔ اس کار ساز برحق نے پرندوں کی آنکھیں صاف کرنے کے لئے
 عجیب حکمت رکھی ہے کہ اس سے ہمیشہ ایسی صاف ہوتی رہتی ہیں جیسو کہ کسی کل کے شیشے۔ اور
 اس ان کو ہوا میں تیز پروازی سے تکلیف بھی نہیں ہوتی اور جھاری جھگل سے مضرت
 نہیں پہنچتی۔ ان دونوں باتوں کے لئے خدا تعالیٰ نے پرندوں کی آنکھوں میں ایک تیسرا پوٹا
 بنایا ہے جو نہایت باریک جھلی سی ہوتی ہے۔ جو بہت جلد آنکھ کے ڈھیلے پردہ پھول کے ذریعہ
 سے جو عقب چشم میں ہیں آگے اور پیچھے کی طرف کھینچ سکتا ہے۔ اگر تم کسی چیز کو کسی جگہ کھینچو
 کھینچنا چاہو جسمین و رہنہایت کم لگے تو تم اسکو خط مستقیم میں کھینچو گے جو اس چیز اور جگہ درمیان
 ہے لیکن تم اس پر جا ہو کہ بہت جلد نہایت آسانی سے اسکو کھینچیں اور زور کے نقصان کا
 کچھ خیال نہ کریں تم اس کو ترچھا دو سمتوں میں ایک ساتھ کھینچو گے۔ پھر میں ایک رستی باندھو
 اور اس سے سیدھا اپنی طرف ایک ہاتھ سے کھینچو اور پھر ایک اور رستی کا پھندا بنا کر کے پہلی رستی میں

پہر ایک رسی کو ایک ایک ہاتھ میں لے لو اور ان کو اپنی طرف سے لے کر
 کھینچو یہاں تک کہ دونوں رسیاں ایک خط مستقیم میں ہو جائیں تو تم دیکھو گے کہ نہایت آسانی سے
 پتھر بہت جلد حرکت اسکی نسبت کرتا ہے۔ جب ایک ہاتھ سے اسے کھینچا تھا۔ بس یہی بات
 اس تیسرے پوٹو میں مطلوب ہوتی ہے۔ اس میں بھی حکمت رسی اور پھندے کی رکھی گئی ہے
 کہ دونوں ہاتھوں سے کھینچی جاتی ہیں یہاں ہر ایک ہاتھ سے وہ کام کشش کا ہوتا ہے
 یہ علم ریاضی کی ایک مثال نہایت صحیح ہے جس میں خدا تعالیٰ کا ارادہ اپنی مخلوق کی بھلائی کا پایا
 جاتا ہے۔ ایک ابا بیل بھی زمین پر بغیر اسکی مرضی کے نہیں گر سکتی۔

اگر جہاں آفریں تو ہی اس عجیب و غریب جہان کی جان اور روشنی ہے یہ تیری ہی پر تو
 ازگنی ہے کہ دن کو ڈنبا چلتی ہے اور رات کو مسکراتی ہے۔ لے فلک آرا یہ تیرا ہی رنگ شہود ہے کہ
 جب آفتاب شام کو شفق میں اپنی شعاعوں کو رخصت کرتا ہے تو اپنے رنگ تاباں کی لطافت
 نزاکت کے ساتھ دکھاتا ہے۔ لے انجم افروز یہ تیرا ہی ظہور ہے کہ جب طاؤس اپنے بازوں پر
 ساری تازوں کو لے کر رقص کرتا ہے تو پاک تار کی اور بیشمار رویشیوں کو دکھاتا ہے اسے
 بہار ہے یہ تیری ہی چمن آرائی ہے کہ بہار نو خیز اپنی خوشبوؤں سے پھولوں کو معطر
 کرتی ہے اور اپنے ہاتھوں سے پھولوں کو گوندھتی ہے۔ غرض جہاں نظر جاتی ہے وہاں
 تیری ہی شان کبریائی آنکھوں کے سامنے آتی ہے اور جو چیز نظر آتی ہے وہ تیرے ہی
 نوزلابیرالی کو دکھاتی ہے۔ چاروں طرف تو ہی تو ہے۔

انتظام الہی

پروردگار عالم اپنی کل مخلوقات کی پرورش کے لئے اور تمام واقعات دنیا کی نگہبانی
 اور خبر گیری کے واسطے جو تدبیریں اور انتظام کرتا ہے اس کا نام ہم انتظام الہی رکھتے ہیں
 مذہب کا یقین اسی بنا پر قائم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ دنیا کا اور جو کچھ اسکے اندر ہے اس کا
 فقط خالق ہی نہیں ہے۔ بلکہ محافظ۔ رازق۔ مدبر۔ مقدر بھی ہے اور ان کے انتظام میں

وہ اپنی ساری کامل تدبیریں و ارادے جو اس نے اپنی حکمت سے کسی مقصد کے لئے جوڑنے
 کئے ہیں انکو وہ کام میں لاتا ہے۔ دنیا میں بکثرت قوی شہادتیں اس امر کی موجود ہیں کہ کوئی کام
 بغیر مشیت ایزدی کے دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ مادہ کو دیکھو کہ خود اس میں کسی ارادہ اور نیت کی
 قابلیت و استعداد نہیں ہے مگر تو انہیں مادی درستی اور استوار ہی کے ساتھ منضبط و مربوط ہے۔
 کہ وہ اپنے پیچیدہ تعلقات اور حرکات میں کام ایسی موافقت اور مناسبت کے ساتھ
 کرتے ہیں کہ جسے نہایت بکار آمد و نفع مند نہ نتائج پیدا ہوتے ہیں خواص مادی۔ حیات طبعی
 ہر جاندار کی حرکات طبعی اور اختیاری بغیر کسی صلاح اور منصوبے کے باہم ایک دوسرے پر عامل
 ہیں جیسا ایک دوسرے پر عمل کرتا ہے دوسرا پہلے پر عمل کرتا ہے اور یہ معاملت نہایت ضروری
 اور مناسبت پیدا کرتی ہے۔ بعض اوقات آدمی اپنے ارادے اور اختیار سے ایسے بعض افعال
 کرتے ہیں کہ وہ نہایت نامناسب شکل بنو اور بے چور ہوتے ہیں مگر وہ مشیت ایزدی موافقت
 ہوتے ہیں اس لئے اس کے وہ مقاصد عظیم حاصل ہو جاتے ہیں کہ جن کا خیال بھی ان کے ذہن
 میں نہیں گذرتا تھا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی تمام تدابیر پر مشیت ایزدی محیط و حاوی ہے
 تدبیر انسانی کو جس طرح وہ کام میں لاتی ہے۔ اسکا طریقہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتا اس میں فرا
 شبہ بھی نہیں کہ دنیا اور مافیہا اس فرماں روا کے زیر حکم ہے جو ہمہ جاں اور ہمہ خیر ہے۔ خدا تعالیٰ
 کے خیال میں ان کے مقصد کرنے کے واسطے بیشمار شہادتیں موجود ہیں جو شخص اپنی خود فہمیدگی سے
 دنیا کو سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی خالق مہربان و رحیم و رحمان نہیں وہ قابل رشک نہیں ظاہر معلوم
 ہوتا ہے کہ قادر مطلق کا انتظام ازلی اور بادی انسان کی خوشدلی کے لئے ہے۔ جیسے باپ اولاد
 پر شفقت کرتا ہے اس سے کہیں یادہ وہ اپنی مخلوق پر رحم و کرم کرتا ہے ماں پر چھو چھو پونے پونے
 کی طرف اپنے معصوم چہرہ سے کسی کیسی شفقت اور محبت دکھاتی ہے کسی کا منہ جو متی ہے
 کسی کو گلے لگاتی ہے کسی کو گود میں لیتی ہے کسی کو پاؤں پر بٹھاتی ہے بچوں کے انوکھے چہروں
 سے رو دھونے سے بہانوں کے دل باتوں کو ان کی ضربی کو وہ جان جاتی ہے تو کبھی اپنے کہنے سے

کبھی اپنے دیکھنے سے انکا مطلب پورا کر دیتی ہے غرض خواہ وہ اپنی پسند سے کسی کو کسی بچے سے راضی ہو دو نو صورتوں میں وہ انکے محبت رکھتی ہو ایسا ہی ہمارا کردار ہے ہماری ضرورتوں اور احتیاجوں پر نظر رکھتا ہو اور جن چیزوں کو اپنا حق سمجھ کر اسے مانگتی ہیں وہ نہیں دیتا تو اسکا بیکہ دنیا خالی حکمت سے نہیں ہوتا۔ یہ نہ دینا اسکا حقیقت میں دینا ہی اس کا انکار ہی اقرار ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے بچھرتا کریں۔

(۲) انتظام الہی میں ایسے راز پنہاں ور بے ضابطگیاں و زنا شائستگیاں عیاں ہیں کہ جسے خدا تعالیٰ کے مدبر و منتظم ہونے پر وہ اعتراضات اور شبہات وارد ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے خالق ہونے پر نہیں عائد ہوتے۔ مثلاً دنیا میں بدلیوں کا بکثرت موجود ہونا۔ ابتداء نظر میں ان بدلیوں کا موجود ہونا اس عادل و انانہ کی شان سے بعید معلوم ہوتا ہے بلکہ اس سے تو وہ ناواں و نظام معلوم ہوتا ہے۔ جب اسکی ذات پاک مقدس گناہ سے نہایت متنفر ہے تو اسکے انتظام میں پھر یہ گناہوں کا انبار بے شمار دنیا کے لئے کب سزاوار ہے؟ ہم دنیا میں بہت دفعہ دیکھتے ہیں کہ نیک بلاؤں میں مبتلا ہو کر سچ اٹھانے ہیں و زنا مراد رہتے ہیں اور بد امنی عافیت کے ساتھ چین اٹھانے ہیں و ربا مراد و رشاد رہتے ہیں۔

دنیا میں گناہوں کا ہونا تو ایک راز الہی ہے جو کسی پر نہیں کھلا۔ مگر نیکوں کو جو بظاہر سچ و عالم پہنچتا ہے وہ عارضی ہوتا ہے اور ان کے اس ایمان کا امتحان ہوتا ہے جو وہ خدا کی عدالت پر رکھتے ہیں۔ پاک طینت جسکا دل بٹھری کی خیانت سے پاک ہو۔ اس دنیا میں دیکھ کر کہ نیک بد کی سزا جزا میں بے تمیزی ہو۔ نہ عصیاں کاروں کو عصیان کا عذاب ملتا ہے نہ نیکو کاروں کو نیکوں کا ثواب ملتا ہے اور یہ بھی اس کی ساتھ جان کر کہ میں اس شکل حقدہ کو اپنی کے ساتھ حل بھی نہیں کر سکتا وہ عالم اخلاق کو دیکھ کر اس خالق عالم کے عدل سے جو بالکل عیب و خطا نہایت معظّم ہے انکار کریگا؟ ہرگز نہیں ہمیشہ گونگی کو جس خزا کی وہ مستحق ہوتی ہے

اور بدی کو جس سزا کو مستوجب ہوتی ہو وہ نہیں ملتی ہے مگر اخلاق باطنی کے قوانین پر عجز کیجے تو معلوم ہوگا کہ اصلی مکافات عمل کا سلسلہ متواتر جاری رہتا ہے۔ جس سے صاف اور بے ریبے عیب خدا کا عدل انسان کے اعمال اور خصائل کی نسبت دکھائی دیتا ہے نیکی خود اپنی جزا آپتی ہے اور بدی اپنی سزا آپ سنی بذاتہ عزت و نجات کا سبب ہوتی ہے اور بدی بنفسہ ذلت و ہلاکت کا باعث ہوتی ہے۔ نیکی کی خوشی کے ساتھ اور بدی کی رنجیدگی کے ساتھ دو طرح کی بندشیں ہیں ایک ظاہری جو ڈھیلی اور شکستہ ہو سکتی ہیں یعنی بدوں کو سزا نہ ملے اور نیکیوں کو جزا۔ اور ایک باطنی ہیں جنہیں کبھی خلل نہیں آسکتا۔ انہیں ہ استواری ہے جو عالم مادی میں علت و معلول ہیں کہ جس میں کبھی تبدیل و تحویل نہیں ہو سکتی۔ ممکن ہے کہ نیکیوں کو ظاہری منفعت نہ حاصل ہو بلکہ مضرت پہنچے۔ مگر یقیناً اس نیکی کا کرنا انسان کی روح کو مقدس منزہ۔ مشرف معظم۔ مکر م بناتا ہے اور تدریج وہ اطمینان قلب پیدا کرتا ہے کہ جیسے آگے ساری دنیا کی نعمتیں دولتیں پیچ ہیں بدی میں گویا ظاہری کامیابی بدلو اس سے آدمیوں میں عزت ہو جائے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سزا سے بال بال بچ جائے۔ بدی روح کے حق میں ہر ہوتی ہے۔ اس کو مضمحل کر دیتی ہے بدی ہمیشہ یہ کام کرتی ہے خاص کر اور بھی مستعدی سے اس آدمی کے ساتھ جو گناہ کرتا ہے اور اپنی کوشش کی آواز کو بھی چپ کرتا ہے اور اپنے بھروسے شرارت میں عانت پاتا ہے۔ بس اب تم نظر عورت سے دیکھ لو کہ جو لڑکا بے مٹا بھگیاں و زنا شایستگیاں انتظام الہی میں نظر آتی ہیں انھیں کس طرح کے نیچے خدا تعالیٰ کا مدبر و منتظم و عالم ہونا نظر آتا ہے۔

۲۳) انتظام الہی کے برخلاف ایک اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر خدا تعالیٰ اس کا بھلا چاہے والا مدبر و منتظم عالم ہوتا تو رنج و الم و مصائب و تکلیفات اس کثرت سے دنیا میں کیوں ہوتے۔ ہم سب قسم کے رنجوں تکلیفوں مصائب آفات بلاؤں جنموں رنجوں کا نام الم رکھتے ہیں) تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ عالم میں گناہ سے بہت پہلے زمانہ سے

الم کا قدم آیا ہے انسان ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا کہ مدد نہاے اور اس سے
 پر جیب سے بھر دیا اور جانداروں سے آباد ہوئے ہیں جس کے ذہن ان کی کارزار کی
 تا شا گاہ ہی۔ باہم ان میں ایک دوسرے کو ہلاک کرتا تھا۔ اشتہائیں خوف۔ زبردستی
 سرکشی بیماری۔ رنج و موت کی تکلیفات یہ سب باہم موجود تھیں کوئی جانور الم خالی
 تھا۔ ہر جانور کو شہتا ہوتی تھی۔ اشتہا کیا ہے ایک الم نام الم کا محسوس ہونا۔ ہر جانور کے نام
 حواس و اوصاف ایسے بنائے گئے ہیں کہ الم ان کی ذات کے لئے لازمی ہے۔ ایک جم غفیر
 حیوانوں کا ایسا ہے کہ جب تک وہ اور جانوروں کو چیرھا کر نوشیاں نہ کریں زندہ نہیں
 سکتے۔ بہت سے حیوان ایسے عظیم الحجتہ ہیں کہ جب وہ حرکت کرے تو ضرور ہے کہ ان کے
 تلے بہت سے ذرہ مثال جانور جو رنج کو محسوس کر سکتے ہیں اس اور ہیں گریباں جو تسلیم
 کریں اب سوال یہ ہے کہ ایسے مورسیم اس نظام الہی میں جو خیر محض ہی کیسے وقوع میں آسکتی
 ہیں اس سوال کا جواب عقل انسانی کافی وافی نہیں دی سکتی۔ مگر باں ایک سچی امید ہے
 جواب کی ایک خاص حد تک ہو سکتی ہے کہ وہ واقعات اصلی کو حسب موقع مطالعہ کر کے یہ
 بتلائے کہ الم کے میلان ذاتی اور اثر کیا کیا ہیں واقعات اصلی سے حسب موقع یہ مظاہر
 ہوتا ہے کہ وہ حیوانات کو مضرت کر رہے ہیں یا تنبیہ کرتے ہیں آفتوں سے بچاتا ہے
 غرض الم محافظ و حامی جان داروں کی جان کا ہے۔ اگر جانوروں کو الم کا ادراک نہ ہوتا تو
 وہ ہمیشہ جان جو کھوں میں گرفتار رہتے۔ جہاں تک ہمارے علم اور خیالات کی رسائی ہو تاں تک
 ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خواہش کرنی کہ دنیا الم سے خالی ہو یہ چاہنا ہے کہ حیوانات زمین
 سے ہٹتے ہوئے اور دنیا جیسی اب ہی ایسی نہ رہے۔ الم خود مال کار نہیں ہوتا اور اس
 مال کار کا ہی۔ اسکا مال سرتاپا خیر ہی خیر ہے۔ الم کی ذات خود کہے دیتی ہے کہ خدا کا
 مقصود اس کی پیدائش سے اپنی مخلوق کے لئے خیر محض تھا۔ ہر ہمارا خالق کسی مخلوق کو
 الم اپنے لئے نہیں پہنچاتا۔ بلکہ خود اس کی بھلائی و نفع و بہبود ہی کے لئے ہوتا ہے

طریقے اور خیالات انسان کے سے طریقے و خیالات نہیں ہیں بلکہ جیسا کہ خدا تعالیٰ
 انسان سے اعلیٰ و برتر ہو۔ ایسی ہی اسکے طریقے اور خیالات انسان کے طریقوں سے مرتفع و بالاتر
 رہے۔ اس اوپر کی بات سے یہ امر واقعی اور بھی ظاہر ہے کہ الم بھی جانداروں کو
 سعی اور کوشش پر آمادہ کرتا ہے اور یہ سعی و کوشش انسان کی قابلیتوں اور
 استعدادوں و قوتوں کی کاشف و معلم و مودب ہیں۔ ہر شہتا سے ایک حاجت
 پیدا ہوتی ہے اور اس حاجت کا پیدا ہونا ہی ایک نا ملائم الم طبیعت میں پیدا کرتا ہے
 پس اگر حیوانات میں اپنی احتیاجوں کی ادراک کا اور سعی و کوشش کا سبب یہ الم
 نہ ہوتا تو انکی حالت کیا ہوتی؟ کیا مخلوق ایسی ہی حسیج ذی شان ہوتی جیسی
 اس ہے؟ اگر خوف نہ ہوتا تو خرگوش میں یہ پھرتی جالا کی تیز دوی ہوتی جو ایک
 شیر کو اگر بھوک نہ ہوتی تو وہ ایسا ہی قوی ہوتا جیسا کہ اب ہے اگر انسان
 کو کسی کام کے لئے بکھیرے نہ کرنے پڑیں تو وہ ایسا ہی ذہین کی اللعزم قرآن حوالہ
 اور طرح طرح کا ہنرمند ہوتا جیسا کہ اب ہے؟ غرض حیوانات کا مکمل یعنی کامل
 بنانے والا الم ہی ہے۔ الم کا مال خیر نیک ہے۔ جسکا کام میں ناقصین انصاف
 ہے۔ الم مکمل حیوان ہی نہیں بلکہ انسان کو اور سب حیوانوں سے زیادہ کامل
 بناتا ہے۔ اور وہ فقط جسم انسانی ہی پر اپنا اثر نہیں کھاتا بلکہ اسکی روح پر بھی
 اثر کی نفس کے لئے اس کی ضرورت ہے۔ تعلم و تادیب نفس میں وہ کام آتا ہے۔ سنگرز کو
 موم دل وہ بناتا ہے۔ مغرور و سرکشوں کو سطح کرتا ہے۔ صبر و استقلال وہ پیدا کرتا ہے
 ہمدردی کو وسیع کرتا ہے۔ مذہبی چاہتیں وہ پیدا کرتا ہے۔ غرض سب
 طرح سے انسان کی طبیعت کو وہ مجلا و مصفا مہذب مقوی معظّم مکرم بناتا ہے
 فضائل انسانی فالصّٰح ناچب ہی بنتے ہیں وہ الم و ریح کی کٹھالی میں تاپی
 جائیں۔ جو شخص الم کو حق طور پر اٹھاتا ہے وہ کبھی بد شکایت نہیں کرتا کہ مجھے شفقت

شاقہ اس کے اٹھانے میں بڑی بلکہ برخلاف اس نسل انسان میں
 و صاحب جاہ و عزت گزرے ہیں انھوں نے کم کو مضر نہیں سمجھا بلکہ مفید و درود
 الم کشتی میں خوش اس لئے رہو کہ اس کی طبیعت میں شرافت صداقت ثبات پیدا ہو
 (۵) ایک و ربات منافی انتظام الہی کے لئے حادثات پھر بیان کی
 جاتے ہیں کہ ایک طوفان خاک و باد آیا بایں شمار آدمی فنا ہو گئے۔ ایک لڑکے
 سے شہر کے شہر فنا ہوئے۔ ایک باسی ہزاروں آدمی ایسے سے کہ بستیاں جاں ہو گئیں۔
 دنیا میں نیچر کے بڑے بڑے قوی زور کبھی نچلے و برقرار نہیں ہوتے ہمیشہ وہ کامل طور پر
 اپنا کام کرتے ہیں ورتباہ اور برباد کرتے رہتے ہیں ان کا کام یہی ہے کہ جو عمدہ
 اور بہتر چیز ہو اس کو غارت کر دیں نیچر بڑا قزاق اور راہ زن لوٹ مار کرنے والا
 ہے۔ اور عالم کو شکنجہ میں کھینچتا رہتا ہے جو انسان بڑے بڑے ظالم بنے آدم کے
 ہلاک کرنے والے گزرے ہیں انھوں نے اس نیچر ہی کی نقل غارتگری میں تاری ہے۔
 خوف کی سلطنت اس نیچر ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ایک دانشمند کی رائے ہے کہ دنیا
 ایسی نہیں کہ اس کو انسان سب طرح سے پسند کرے نیچر کی ترقی وہ کر سکتا ہے۔ یہ
 شکایت الہی ہے جیسے ایک بہت چھوٹی مچھلی کو چھوٹے کول کی بڑی سمندری شکایت
 کرتی ہے۔ اس نیچر کی شکایت کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ نیچر کہیں وغا نہیں تباہ
 جو دل سے محبت رکھتا ہے اس سے منفعت پہنچاتا ہے۔ ہماری عمر کے سارے سالوں
 میں وہ ایک خوشی سے دوسری خوشی کی طرف لے جاتا ہے اس لئے جو چھوٹے بچے کا دل
 میں بھرا ہوا ہے اس سے وہ دل کو آگاہ کرتا ہے اور اطمینان اور خوبی کا اس پر نقش
 جاتا ہے اور وہ بلند خیال پیدا کرتا ہے کہ نہ کسی کی بد زبانی نہ کسی کی تند مزاجی
 نہ خود غرضیوں کی ترس مزاجی۔ نہ کسی کی محبت۔ مبارک سلامت۔ غرض
 تمام ہولناک پر خطر معاملات روزانہ زندگی کے جہم کو مضطرب کرتے ہیں۔

وہ ہماری مخالفت میں غالب آسکتی ہیں ہمارا خوش عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں

وہ برکتوں اور نعمتوں سے بھرپور ہوا ہے +

ہم خدا کے دین دار کن چیزوں کے ہیں

(۱) عاجزی۔ جب ہم کو حق تعالیٰ کا خیال آتا ہے کہ وہ قادر مطلق خالق اور بادشاہ جہاں ہے۔ ہم اپنی ہر چیز کے لئے اس کے محتاج ہیں اور ہمیشہ اس کے محتاج رہیں گے تو اس کی عظمت و جاہ و جلال کے آگے ہم اپنے تئیں ناچیز ذلیل حقیر بے حقیقت دیکھتے ہیں اس خالق ذوالجلال و الاکرام کے آگے انسان کی کیا ہستی ہو عظمت و جاہ و جلال تو اسی کی شان کشایاں ہیں مگر انسان باوجود اس بیماری اور عاجزی کے اپنی تمام صفات میں کتیر کو زیادہ نمائش دیتا ہے جو بالکل متضاد اس کے عجز کی حالت سے ہے۔ ایک حکیم کا قول ہے کہ کوئی دوسرا جاندار انسان کی برابر متکبر ہی نہ دلیل ہے۔ یہ دو متضاد صفات اس میں جو ہر معلوم نہیں آدمی کس اپنی بات پر تکبر کرتا ہے؟ اپنی اصل کو دیکھو جس سے وہ پیدا ہوا تو خاک ہے اور خاک ہی میں جلد ملنے والا ہے۔ جو کار و بار جلیبہ وہ اپنے سمجھتا ہے وہ ایسے میں جیسے مندر کے آگے قطرہ بغیر حکم الہی نہ وہ ایک سالس لے سکتا ہے نہ اسکی نبض ایک حرکت کر سکتی ہے جن چیزوں قبضہ رکھنی وہ خوشیاں مناتا ہے وہ برقرار نہیں پائندار ہیں۔ ایک لمحہ میں اپنے سارے دستوں سے جدا ہو جاتا ہے ساری دولت اسکی پر لگا کے اڑ جاتی ہے صحت و فتنہ غارت ہو جاتی ہے بھوک پیاس تکلیف ورنج۔ بیماری مایوسی اس کے سارے کاموں میں موجود ہیں اسکی علم کا دائرہ نہایت تنگ جا میں محدود ہے باوجودیکہ انسان کے لئے یہ ساری باتیں اسکی عاجزی و بیماری کی موجود ہیں مگر پھر بھی اسکی تکبر کا حال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے روبرو اپنی خود نمائی کے لئے وہ فریب و شجہہ بازیاں کرتا ہے کہ جن بر فرشتوں کو رد و ناماتا ہے انسان کہ قرض ہے کہ وہ خالق کے روبرو کھڑا ہو عجز و انکسار اختیار کرے اور اپنے تئیں مسیح و ناپسند جانے۔ اس عجز و انکسار سے جو سزا فرزند ہوگا۔ وہ ہر دل عزیز ہوگا۔ بہشت اپنی ذرا داز

اسی کے لئے کھولیں جو آدمی خدا کے آگے سجدہ میں آیا اور اس کی عظمت پر
 خمیدہ ہوتا ہے اسی کے سر پر مسور تاج الہی ہوتا ہے۔ اسی کی روح عجز و خاکساری کی
 پر چڑھ کر عرشِ معالیٰ کے پایہ تک پہنچتی ہے۔

(۲) ادبِ تعظیم۔ خدا تعالیٰ کے خالقِ اکبر اور حکمِ الحاکمین ہونے کا خیال ہمارے دل میں رکھنا
 فقط تعظیمِ تکریم و ادبِ خوف کے خیالِ عمیق کو جگاتا ہے، سب مذہبوں کی اصلی عبادات کا
 موضوع یہی ہے کہ خدا کی عظمت و جلال کا اظہار اور اپنے عجز و انکسار کا اظہار۔ مگر خدا کی
 عظمت و جلال کا سچا ادب جب ہی آدمی کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس کی ذات
 پاک کی جلوہ نمایاں اسکے لطف و حکمت و صنع و قدرت میں دیکھے۔ انسان کے دل میں جو اس خالق
 قدیر اور صنایعِ خیر کی عظمت ما و جب نہیں پیدا ہوتی اور اس کا اثر کچھ نہیں ہوتا سبب
 یہ ہے کہ آدمی کی عبادت نہیں ہے کہ وہ اس کی ذات پاک اس کے اختراع و ابداع کی حکمت و صنعت
 میں دیکھے۔ ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنی تھوڑی سی زندگی کے کام و دھندوں کی طرف کم مصروف
 اور زیادہ تر خدا تعالیٰ کی صنایعِ جلیا کی طرف متوجہ ہوں۔ قادرِ مطلق کے خیالات جتنے
 ہمارے وسیع ہو اتنی ہی ہمارے دل میں خدا کی تعظیم و تکریم پیدا ہوگی انسان کی روح کسی خیالی چیز
 کی جس کی خوبی سمجھ میں نہ آئے تعظیم نہیں کیا کرتی۔ مگر وہ جسکو دیکھتی ہے کہ ہر جا فرما کر
 کرنا ہے آسمان پر زمین پر ہر باشنہ پر تو اس کے آگے وہ نہایت ادبِ تعظیم کے ساتھ
 سر کو سجدہ میں جھکا دیتی ہے۔ ہمارے خیالات الہی خواہ کی وسیع ہوں اور ہماری تعظیم
 کتنی زیادہ ہو مگر وہ خدا تعالیٰ کے کمالات کے کچھ حقیقت نہیں رکھتا انسان تعظیم جو
 اس کی ذاتِ شایان ہو ہو بھی نہیں سکتی۔ ہمارے خیالات جو خدا کی نسبت ہیں خواہ کیسی ہی
 وسیع ہوں وہ ہماری تعظیم و تکریم الہی کے وسعت کو بتلائیگی۔

نہایت ناقص و ناتمام آدمی کے خیالات بھی اس خدائے لایزال کی شان کے شایان نہیں
 ہوتے جبکہ عاقل و ہم و قیاس باہر ہے اس کا لاخیر ممتنا ہی ہے کہ ہماری عاقل ہی اس کی

(۳) انسان خدا کو فقط بھی نہیں خیال کرتا کہ وہ ہمارا خالق اور محافظ ہے بلکہ مجھے جاننا
 ہو کہ وہ سارے عالم کا حاکم عادل ہے۔ یہی نہیں اس ساری چیزوں کو نیست ہست کر دیا اور
 اپنے لطف عام کا مزہ مخلوق کو چکھا دیا بلکہ وہ اپنے نظم و نسق کو عالم میں ہمیشہ جاری رکھتا
 ہے اور تمام واقعات و واردات عالم کا خاتمہ اپنے فضل و کرم پر کرتا ہے وہ ہماری
 بچداشت اور خبر گیری ہمارے پاس زیادہ کرتا ہے۔ وہ ہماری حاجت روائی کرتا ہے۔
 وہ سچ و تکالیف سے نجات دیتا ہے۔ ہماری مشکلیں ہل کرتا ہے۔ ہماری حماقتوں اور
 بیوقوفیوں و خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ غرض وہ سب طرح سے خیر محض کا چشمہ ہے
 انسان کی طبیعت میں داخل ہے کہ جس کسی کو نیک و خیر جانے تو اس کے دل میں محبت گری
 اگر کسی آدمی کو وہ ایسا جانتا ہے تو اس کی محبت میں گرجوش ہوتا ہے۔ بس اس شدت سے
 سے زیادہ کون چشمہ خیر ہوگا اس میں قیاساً نہ تھا خیر ہی بس اس کی ذات سے نہایت
 شوق سے محبت رکھنا انسان پر فرض ہے اور جب تک اس محبت میں انسان کا دل
 نہ لرزے لگے تب تک وہ خطا وار ہے بے حس ہونے کا قابل نہ رہے۔ خدا تعالیٰ سے
 محبت نہایت گرجوشی کے ساتھ رکھنی اپنی ہستی کے لئے ضرور ہے وہی ہم میں ایک
 چشمہ نیکی کا اور ارفرائض کا ہے۔ انسان کے دل میں و بھی باتیں ایسی ہیں وہ اثر
 کر کے انسان کو خدا کی طاعت و بندگی کی طرف رغبت دلاتی ہیں مگر ہمیشہ اس سبب سے
 جو طاعت و بندگی ہوتی ہے وہ ہمیشہ کیساں و بے ریا نہیں ہوتی۔ یہ تاثیر قلبی
 کی ہدایات عامیہ کے لئے غیر کافی ہوتی ہیں مثلاً دفعتاً ایک موت کا صدمہ آدمی کو اپنے
 احوالے فرائض پر مجبور کرتا ہے مگر جلال کا خوف جاتا رہتا ہے تو ساتھ ہی وہ اپنی اولیٰ
 فرائض میں صیلا ہو جاتا ہے اور پھر اپنی جہالت اور حماقت میں مبتلا ہوتا ہے۔
 جن آدمیوں کو اپنے خلق کا خیال ہوتا ہے تو وہ ظاہری بد اخلاقیوں سے پرہیز کرتے
 ہیں مگر دل کے اندر چھپے مخفی خطاؤں اور گناہوں کا مادہ بھرا ہوا ہوتا ہے اس کے وہ

نکال کر نہیں پھینکا دیتے مگر محبت الہی وہ زیر دست اور سر پر ہے۔
 وقت راہ حق پر چلاتا ہے۔ نہ وہ کسی خاص حکم ہی کی طرف نہ کسی خاص وقت ہی کی جانب
 اپنے کام میں متوجہ ہوتا ہے بلکہ احکام کی طرف اور سب بات کی جانب وراصول
 ایسے ہیں کہ انکی حکومت جبا ہی تک رہتی ہے کہ ان کے مقابلہ میں جذبات نفسانی
 اور شہوات روحانی اپنا زور نہیں دکھاتے۔ مگر محبت الہی اپنی حکومت کو سب
 امتحانوں میں قائم رکھتی ہے وہ تمام جذبات نفسانی کو اور خطرناک شہوات نفسانی کو
 دبا دیتی ہے اور انسان کو طریقہ حق پر چلنے کے لئے اور زیادہ قوی کر دیتی ہے جو
 شخص اس محبت الہی کے طریقہ سے نا آشنا ہے وہ اپنے فرائض کے ادا کرنے میں بہت
 سہج سہج لنگھاتا ہوا اس طرح چلتا ہے جیسے کہ کوئی اچھا بوجھ اٹھانا والا جس کے سر پر ایسا
 بوجھ لدا ہوا ہو جسکا لیکر چلنا اسکو ناگوار ہو مگر جو عاشق خدا ہے اس کے سر پر کتنا ہی
 بوجھ رکھ دو خدا کی راہ میں خوش خوش لے کر چلے گا۔ وہ اپنے فرائض زندگی کے ادا
 کرنے سے خوش ہوتا ہے اسکی آزمائشیں جو سختیوں و ربلا میں مبتلا کرنے سے ہوتی ہیں
 ان سے وہ مسرور ہوتا ہے خواہ کیسی ہی مشکل اور آفت اس کو پیش آئے وہ اس حالت میں
 بھی اپنے سارے کاموں کو خدا کی مرضی پر چھوڑ دیتا ہے۔ توکل تسلیم تقویٰ اس کی
 عادت میں داخل ہوتے ہیں خدا کی محبت کے سبب اپنی ذات کو اور اپنے سب معاملات کو
 خدا کی دانائی اور خیر خواہی کے حوالہ اور تسلیم کر دینے کی برابر کوئی اور نیک کام انسان
 نہیں ہو سکتا۔ اس عدالت سے حکومت کرنے والے کے نزدیک بھی کوئی
 اور کام انسان کا وقعت نہیں رکھتا۔ خدا دلوں کو دیکھتا ہے اور یہی وہ چاہتا ہے کہ اسکا
 او ب آدمی دل سے کریں اگر یہ نہ ہو تو پھر اسکی نگاہ میں ورسین چیزیں بے قدر و قیمت ہیں
 مذہبی رسومات کے طریقہ مروجہ پر ہم قدم بے تابانہ رکھیں اور باقاعدہ عبادت کے ذریعے
 جو عبارتیں مقرر ہیں ان کو قرأت سے پڑھیں اگر ان میں محبت الہی کا اصول دلوں کو

رانا اور عبادتوں میں جان نہیں لیتا تو اس کے کچھ فائدہ نہیں وہ خدا کے نزدیک مقبول نہیں
 نہ ہمارے قلب ان سے کوئی اطمینان حاصل ہوتا ہے اگر ہم معاملات دنیا میں نہایت راست باز ہوں
 مگر ہمیں خلق الہی کا خیال نہ ہو جسکی صداقت میں کوئی خلل نہیں آسکتا جسکی تقدیس میں کوئی
 مانع نہیں لگ سکتا جسکی فتوت میں کوئی فتور نہیں آسکتا تو ہماری ساری نیکیاں پاکیاں
 سے ساقط ہونگی اس لئے کہ ان کے کرنے کے سبب اونے و ذلیل ہیں جس تعریف کے مستحق
 ہوں شاید وہ تعریف ہمارا آدمی کریں اور جن آدمیوں ہم پر اعتبار اور اعتماد کیا تھا
 اور ہمارے کام کرنے ان کو کچھ مایوسی بھی نہیں ہوئی وہ ہمارے معتبر اور معتمد ہونے کی
 تصدیق بڑے شد و سکد کریں اور جن لوگوں اس خیال سے ہم پر بھروسہ کیا تھا کہ ہم لو اپنی عزت
 و آبرو کا بڑا خیال دل میں ہی اور اس بھروسہ کرنے میں انکو کوئی بات فسوس کرنے کی قابل بھی
 نہیں پیش آئی وہ ہماری تعظیم و تکریم دل و جان کریں مگر جب اللہ تعالیٰ حضور میں کھڑی ہو کر اپنے
 سے سوال کریں کہ ہم نے جو کام کیے ہیں اس میں ہم کو نطق الہی کی تعظیم کا یا اسکی مرضی کی اطاعت
 کا پاس تھا تو اس وقت یہ امر ظاہر ہوگا کہ نیک کاموں کرنے میں محض ہم کو یہ خیال تھا کہ دنیا
 کی نظر میں ہماری منزلت ہو اور آدمی ہماری تحسین اور آفریں کریں۔ ظاہر ہے۔ جن کاموں کی
 کرنے میں ہمکو فقط ظاہری قدر و منزلت و عزت کا خیال ہو اور خدا تعالیٰ کی اخلاق کی
 خوبی کا اور اسکی شان و عظمت کا جو ہمارے سر پر نمایاں ہو نہ ہو اور خدا کی قدوسیت اور
 اسکی عدالت اور صداقت کی عظمت و جلال پر نگاہ نہ ہو اور ان خیالات ہمارے دل کو نہ
 متحرک کیا ہو اور اپنی روشنی سے ہماری راہ کو روشن نہ کیا ہو تو فقط آدمیوں کی تعریف و
 تحسین کو اپنے نیک کاموں کا الغام سمجھنا لعنت اور نفرس کی برابر ہے۔

(۴) ہم کو اپنی زندہ دلی کے لئے بہت ضرور ہے کہ اپنے دل میں محبت الہی کو پیدا کریں۔ ہمکو
 چاہئے کہ اکثر ذات باری کے کمالات کو عجز اور خوض سے دیکھا کریں اور زیادہ تر توجہ ان
 کمالات خداوندی پر کریں جو ہماری تاریخ حیات میں نمایاں ہوتے ہیں جسکو ثابت ہوتا ہے کہ

وہ کیسا ہماری ساتھ بھلائی اور لطف و کرم کرنے والا ہے۔
 راحتی ہیں کہ جن سے ہم لطف اٹھاتے ہیں کتنی مضر ہیں ہیں کہ ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔
 اس کے ہم کو اپنے اللہ جل شانہ کی محبت اور سپاس گزاری دل میں پیدا کرنی چاہئے۔ یہاں تک
 ممکن ہو دنیا کی چیزوں کی محبت میں اعتدال پیدا کر کے ذات الہی کی محبت پر باطل دل و جان
 جھکنا چاہئے۔ جسکی بندگی اور عبادت اور طاعت ہم کو سزاوار ہے انسان کی ہر خصلت میں
 قصور اور حماقت موجود ہے۔ انسان کے عمدہ اشغال میں سے دوستی کا پیدا کرنا بھی ایک شغل
 ہے۔ مگر اکثر اس میں ایسی ہوتی ہے۔ دوست اتحاد کا معاوضہ نہیں دیتا جو اعتماد اور اعتبار ان
 پر کیا جاتا ہے اس میں پوری نہیں آتے اور اس سبب دوستی خواہ کیسی ہی ہوشیارگی کی جائے
 اس کا اثر تڑپ اور تفکر و رنج و محن ہوتا ہے۔ **دوہرہ**
 پریت پریت کہہ سول ہی میں کینو نرودھار ۛ پریت بھلی بھکوان کی جاتے ہو پھو پار
 دنیا کی چیزیں جو ہماری محبت چاہتی ہیں وہ ہماری ہستی کی شان کی قابلیتوں کے بہت ہی
 کم شایاں ہے اور جو آدمی ان کی پیروی کرتے ہیں نہیں ہر اخلاق پیدا ہوتے ہیں جو انسان کے
 عاقل اور جوابدہ ہونے کی شان کے بعد ہیں بہت سے آدمی خوف و خطر میں پڑ کر جاہ و منصب
 حاصل کرتے ہیں اور بعد بہت سی محنت و جفا کشتی کے وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں تو ان کو
 اپنے دل میں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ انہیں تھا وہ خالی سرائی تھا۔ کتنے آدمی دولتوں کے حاصل کرنے میں
 کوشش کرتے ہیں مگر ان میں بذاتہ بہت کم کوئی خوبی ہے ان سے ایک بھی چین آرام دل میں نہیں پیدا
 ہوتا ہے اور آخر کو وہ ہر لگاکے اڑ جاتی ہیں غرض ہم دنیا کی چیزوں کی قدر و منزلت کے تخمینہ
 پڑھا کرنے میں بڑی غلطیاں کرتے ہیں اور ان کی محبت کی باتوں سے بہت دھوکوں میں
 آجاتے ہیں مگر خدا تعالیٰ کی ذات کے کمالات کے تخمینہ میں کسی طرح ہم سے افزائش نہیں
 ہو سکتی۔ سولے خدا کے اور چیزوں کی محبت دل کو اطمینان نہیں حاصل ہوتا اور اسکا کچھ قرار
 نہیں ہوتا۔ محبت الہی کی خوشی فقط ایسی ہے کہ اس کو ہمیشہ یاد داری اور استواری ہو اور وہ

اس کے لئے خوفناک کاموں ہی میں اپنا اثر مسرت ناک نہیں کہنی بلکہ اس زندگی کی بعد عاقبت
 میں اور بھی زیادہ عزیز کر دیتی ہے۔ دنیا کی چیزوں کی محبت کا خاتمہ موت کے ساتھ ہو جاتا ہے
 اور وہ چیزیں خود اڑ جاتی ہیں پھر انکی محبت بھی نہیں رہتی۔ مگر محبت الہی تو ہمہ وقت رہتی ہے
 کے بعد بھی باقی رہتی ہے اس لئے کہ وہ ان کمالات الہی کے ساتھ وابستہ ہے جو ابدی ہیں آدمی کو چاہئے
 کہ وہ اپنی خیالات خدا کی ذات میں محو کرے۔ اسی کی سلطنت کو پسند کرے اسی کی محبت سے محبت
 رکھے اسی کی تمنا کو تمنا کے قابل بنائے اور اسی کے لئے دنیا کو چھوڑے۔

خدا کا احسان ماننا اور شکر بھینا

دل کے لئے کوئی شغل شکر گزاری اور احسان ماننے سے زیادہ خوش کرنے والا نہیں ہے۔ پاس گزاری
 احسان مند ہی ایسی ہے کہ خود اسے کرنے ہی میں ہی کرا لگام بچانا ہو وہ خود ہی اپنا انعام
 وصلہ دیدتی ہے۔ اس کی حالت اور نیکیوں کا سا نہیں کہ جسے کرنے میں محنت و مشقت اٹھانی
 پڑے بلکہ اس کرنے کا کوئی حکم تاکید ہی نہیں اور نہ اس کا معاوضہ بعد کرنے کے مقرر ہوتا تو نہ ہی
 اہل دل کشادہ باطن اسے کرنے سے باز نہ رہتے۔ اس کے خوش دلی اس کے ساتھ لازمی ہے جو
 ایک آدمی دوسرے آدمی کا احسان ماننا ہے اور شکر گزار ہوتا ہے تو پھر تم ہی کہ آدمی پر خالق شکر کا حق
 نہ مانے اور شکر گزار نہ ہو جو ساری بھلائیوں کا پیدا کرنے والا اور اپنی مخلوق پر بے پایاں زیادہ شفقت
 کرنے والا ہے۔ وہ غنیمتیں فقط اپنے ہاتھ ہی سے نہیں دیتا۔ بلکہ اور لوگ ہاتھوں سے بھی دلوں کو
 ہلکو کوئی لغت خواہ کسی طرح سے حال ہو اس کو یہی سمجھنا چاہئے کہ اس شکر حقیقی نے عطا فرمائی ہے۔
 جب ہم باہم احسان ماننے اور شکر گزار ہونے سے خوشدل ہوتے ہیں تو ہر کرم کار کا شکر
 شکر ادا کرنے اور احسان ماننے سے کیوں نہ ہمارا دل خوشی کے بارے پھولانے سے لگا جاتا ہے۔
 چیزیں ہم کو دے رہی ہیں جو ہمارے پاس ہیں اور آئندہ ہر چیز کے پانے کی امید ذات پاک سے
 ہر چیز ہم کو دے رہی ہیں جو ہمارے پاس ہیں اور آئندہ ہر چیز کے پانے کی امید ذات پاک سے

خدا کی حمد

اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بندہ سے ہی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے تئیں نیکیاں عمل بنائے اور اپنی

زندگی خیر و صلاح سے بسر کرتے اسکی سچی محبت ایسی کہ وہ فقط دل ہی پر رہتا ہے اور اسکی
 اور عادات میں پنا اثر دکھائی فقط یہی نہیں کہ ہم عقلاً اس کو مہتمم بالشان جان کر ٹیڈ میں
 اسکو ایک مستقل صواب عامل اپنے اعمال کا ایسا بنائیں کہ وہ دل ہی کا محرک نہ ہو بلکہ خدا پرستی
 کے اعمال پاک و مقدس سچائی سے صادر کرائے جو سچی محبت دل کو خدا کا بندہ بنا دے گی وہ ضرور
 عصمت و پاکدامنی کا روح کو دامنگیر بنا دے گی اور ہم سے نیک اعمالی کا ظہور ایسی ہی ہمارے خیالات
 اور خواہشوں کو ہمیشہ حق تعالیٰ کی مرضی کے تابع بنا دے گی۔ اس طرح زندگی بسر کرنا متواتر نعمت
 الہی کا سرور دہرا ہوتا ہے۔ بے جان اشیاء جن مقاصد کے لئے بنائی گئی ہیں جب ان کو پورا کرتی
 ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے خالق الہی کی حمد کرتی ہیں آسمانوں میں جو کرے ہیں انکی حمد الہی
 یہی ہے کہ وہ جن کاموں کے لئے بنائے گئے ہیں انہیں پورا کرتے ہیں پس اگر انسان کی زندگی پاکیزگی
 اور نیکی و خیر کے ساتھ بسر ہوتی ہے اور اسکو ہر وقت اپنے خدائی لو لگی رہتی ہے تو یہی نعمت خدا الہی
 ہے جب دل خدائی محبت سے بھرا ہوا ہو تو بھلا یہ کب ہو سکتا ہے کہ وہ زبان پر نہ آئے ضرور وہ
 زبان پر آتا ہے اور شکر الہی ادا کیا جاتا ہے اسکی حمد کا نعمتہ گایا جاتا ہے۔ صحیح کو اس کے لطف کی آئینہ
 کا اظہار زبان سے ہوتا ہے۔ رات کو اسکی رحمتی کا بیان ہوتا ہے اس انسان کو بڑا فائدہ
 حاصل ہوتا ہے۔ (۲) خدائے وہ بے شمار نعمتیں ہر کو عطا کی ہیں ہماری زبان کا

کہ انکی گنتی کر سکے اور شکر گزار ان کی ہو سکے۔ **قطعہ**

بندہ ہماں بہ کہ ز تقصیر خویش : عذر بد بگاہ خدا ~~خدا~~ اور
 ورنہ سزاوار خداوندیش : کس نہ تواند کہ بجا آورو
 اگر ہماری عقل صحیح ہو تو اس کی برابر کوئی فرض ہم پر واجب نہیں ہے کہ ظاہر میں آدمیوں
 کے روبرو اور باطن میں دل کے اندر خدا کی حمد میں سرور دہرا ہوں۔ خواہ ہم کسی خیالی
 اور کسی کام میں ہوں اسکی حمد کو اپنے لئے من گاتے رہیں اگر ہم زمین کھودتے ہوں بل جلاتے
 ہوں کھانا کھاتے ہوں اسکی حمد پڑھا کریں کہ اے خدا تو ہی بڑے تونے ہی پر ہم کو اور

جس زمین کو ہم بونے جوتے ہیں تو نے ہم کو ہاتھ دئے ہیں جن کا کام کر رہی ہیں تو نے
 ہی ہماری پرورش کا ذریعہ غذا کو بنایا ہے تو نے ہی ہم کو اس طرح بڑھایا ہو کہ ہم کو اپنا
 بڑھنا نہیں معلوم ہوا۔ تو نے ہم کو یہ بندھی ہے جس میں سانس لیتی ہیں تو نے ہم کو یہ استعداد دی
 ہے کہ ہم تیری نعمتوں کو سمجھتے ہیں و ران کو اپنے کام میں لاتے ہیں یہ سجدی جو حمد لکھی ہو اسکو
 و روزبان کھو کہ منت خدائے عزوجل را کہ طاعتش موجب قربت است و بشارت اندیش مزید
 نعمت ہر نفسیکہ فرومی رود و مدحیات است و چوں برمی آید مفرح ذات۔ پس ہر نفسی و
 نعمت موجود است و ہر نعمتی شکرے واجب شاعر۔

از دست و زبانے کہ بر آید : کز عہدہ شکرش بدر آید :

عبادت و دعا

خدا تعالیٰ سے باتیں کرنے کا نام عبادت ہے خواہ وہ زبان ہوں یا دل سے عارفان
 کامل تو ہمیشہ خدا سے باتیں دل ہی سے کیا کرتے ہیں ان کو اللہ جان اور زبان کے مقید ہونے
 کی ضرورت نہیں ہے وہ بارگاہ جناب باری میں حضور قلب کے ساتھ حاضر رہتے ہیں
 جب انہوں نے عبادت کا ارادہ کیا ان کے دل کے گرد ایک عبادت خانہ جو کسی نظر نہیں آتا بن گیا
 اور اس میں ان کا دل سجدے کرتے لگا۔ اللہ جل شانہ ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہماری دعا کیا
 ہے؟ یہی کہ ہم اپنے پروردگار سے پیچہ چاہیں تو ہماری پرورش کرتے ہم کو سلا رکھ۔ ہم کو
 ہدایت کرتے دعا ہماری ولی آرزو ہوتی ہے جسکو ہم کبھی الفاظ میں دعا کرتے ہیں اور کبھی کچھ
 زبان سے کہیں کہیں۔ وہ سینہ اندر ایک بی بی ہوتی آگ ہوتی ہے۔ اندر ہی اندر اپنا کام کرتی ہے
 ہماری استغنا کیا ہے؟ سینہ سرد آہوں کا نکالنا اور گرم آنسوؤں کا بہانا۔ آنکھوں کا
 دھال دہیر کی طرف اٹھانا جہاں خدا کی سوا کوئی نہیں۔

۲۲) عبادت فقط اس کا نام نہیں ہے کہ کچھ ظاہری صورتیں بنائیں اور کچھ عبارتیں زبان
 پر لائیں بلکہ کثرتیے آواز بجز دل سے جناب باری میں حضور قلب کے ساتھ حاضر ہوں

اکثر آدمی یہ خیال کرتے ہیں کہ اس طرح عبادت کرنی ایک سہل امر ہے۔ اگر وہ سہل ہے تو نہایت سخت ریاضت و جدوجہد وہ حال ہوتا ہے۔ اس کا آنا ایک دن کا کام ہے جب ہمارا فہم۔ ہمارا ارادہ۔ ہمارا جوش قلب یہ تینوں متفق ہو کر اُس میں مستغرق ہوتے ہیں تو عبادت کا حق ادا ہوتا ہے۔ روح کو اپنی ساری طاقت و استعداد جیسی عبادت میں کام میں لانی پڑتی ہے جیسی کسی اور عقلی کام میں نہیں لانی پڑتی۔ مذہب کی جان عبادت ہی بلکہ مذہب کی جان کے لئے وہ ایسی ضروری ہے جیسے کہ جسم بھیڑوں کے لئے تازی ہوا کا تنفس ہر زمانہ کے اندر ہر قوم کے مذہب میں عبادت داخل ہے۔ کل زبانوں میں کل قوموں میں کوئی نہ کوئی صورت عبادت کے لئے مقرر کی گئی ہے۔ فیثا عورت کے زیادہ کے دعا یہ شعار جو وہ ہیں جنکا مضمون یہ ہے کہ آدمی کو چاہئے کہ وہ اپنی سب کاموں میں مقید رہ جائے کہ اسکی دعا نہیں پور جائیں اور اپنی بھلی ریاضتیں پوری ہوں اور اسکی اپنی کامیابی کے لئے گریز گرا جس سے کہ اسودہ حالی کی توقع ہو + کوئی مذہب اس سے خالی نہیں کہ خدا سے یہ دعا نہ کی جائے کہ وہ ہم کو اپنی حمایت سے سلامت رکھے اور اپنی مہربانیوں سے سرفراز کرے۔

۲) عبادت اور دعا کا رواج دو بیسوں ہو ہے اول یہ کہ انسان اپنے تئیں عاجز اور ضعیف جانتا ہے اور اپنے کاموں کے سرانجام دینے کے لئے کافی قوت اپنے میں نہیں سمجھتا ہے دو م اس دل میں یقین ہو کہ دنیا میں ہر چیز خدا تعالیٰ کے زیر حکم ہے وہی قادر مطلق ہے۔ وہی حاکم و مالک ہے۔ وہی ذو الفضل و کرم ہے۔ وہ اس تحقیقات کے در پے نہیں کہ انتظام و تقدیر الہی پر میری دعاؤں کا اثر کیونکر اور کس قدر رہتا ہے اور کتنی نعمتیں اسکی سبب میرے ہاتھ لگتی ہیں بلکہ بطبع اس کے دل میں تحریک ہوتی ہے کہ وہ اپنی احتیاجیں اور ضروریات اپنے کردگار کے آگے پیش کرتا ہے اور اپنے اضطراب قلب کو تسکین دیتا ہے۔ ہر زمانہ میں مذہب کی ساری قوموں میں عبادت کا عمل جاری رہتا ہے اگر وہ فطرت و صداقت پر مبنی نہ ہو تو

نہایت عجیب نصیحت کا مقام ہے اس لئے کہ عبادت اور دعا اپنے کام اور اثر ایسے بدیہی
 دکھاتے ہیں کہ اسے انکار ہوتا ہی نہیں اور رسول یقین کے کوئی اور چارہ نہیں اگر حق تعالیٰ مدبر عالم
 ایسا ہو کہ سب کا ہادی ہو تو انسان کو سزاوار ہو کہ اسکو اپنے حال پر مہربان کرتے اگر ہماری
 تقدیر بالکل خدائے قدیر کی مرضی سے مقدر ہوتی ہو اور ہماری ساری خوشدلی اسی
 کی ذات پر موقوف ہو تو پھر ہمارے لئے کوئی عذر باقی نہیں رہتا کہ خدا کی بندگی پر تنگی
 آنے کریں اور تسلیم و رضانا اختیار کریں اگر ساری مخلوق پر خالق اکبر حکمرانی کرتا ہو اور اسکے
 حکم بغیر دنیا میں فراسا کام بھی نہیں ہو سکتا تو عقل کے موافق یہی کام ہو کہ اسکی حمایت سے
 ہم اپنی سلامتی کے خواستگار ہوں اپنی نیک تدابیر میں کامیابی کے لئے اسی کے لئے اگر کوئی
 خوف جب ہلکواں کر لکھیرے تو اسی کی طرف پناہ کے لئے بھاگیں اپنی عزتوں کی سفارش
 کے لئے اسی کی نیایش کریں دل میں یقین رکھنا کہ خدا تعالیٰ کی مرضی پر سارے کاموں کا
 مدد ہے اور پھر عبادت سے سرتابی کرنا سخت بلا میں مبتلا ہوتا ہے۔ اگر عبادت نہ ہو تو پھر
 مذہب ہی کوئی چیز نہیں اگر مذہب کا مرکز عبادت اور مرجع دعا نہ ہو تو پھر عدم کی راہ
 وہ لیتا ہے۔ انہیں وجہیروں پر اسکا جاؤتے اگر وہ نہ ہوں تو پھر وہ گھل کر تمام ہوتا ہے
 (۳) عباد کی تقویت دل اس کے اخلاق کے مکمل اسکے عادات پر مشتمل عبادت ہے وہ خدا کی
 حمایت شامل ہے۔ حق تعالیٰ اپنے بندوں کو چاہتا ہے کہ وہ اسکی بندگی کریں وہ اس بندگی کو
 اپنی نعمتوں کے عطا کرنے کے لئے شرط ٹھہراتا ہے۔ خدا تعالیٰ بھی کیا اپنے بندوں کا خیر خواہ
 ہے کہ ہم کو وہی چیزیں نہیں دیتا کہ جو اسے مانگی ہیں بلکہ اس کے ساتھ اور نعمتیں بھی عطا کرتا ہے
 فقط اس سبب کہ ہم نے اس سے اپنی حاجت روائی کے لئے التجا کی ہے۔

مناجات سعدی

بیاتما بر آرم دستے زدن ؛ کہ نتوان ہر آورد فردا ز گل
 بفصل خزاں ورنہ بینی درخت ؛ کہ بے برگ ماند ز سرماسے سخت

بر آرد ہتی دستہاں نیاز ہو زرخستہ زرخستہ
 پندار ازین در کہ ہرگز نہ بست ہو کہ نو مید کرد ہر آرد وہ در
 ہمہ طاعت آرد و مسکین نیاز ہو بیاتنا بدر گاہ مسکین ہوا
 جو شاخ برہنہ بر آرم دست ہو کہ بے برگ ازین بخش نتوان نشست
 (۵) آجکل کا زمانہ سائنس کا ہے یعنی ایسے علوم یقینیہ کا ہے کہ جسکے ذریعہ سے
 معلوم بات کا انکشاف ایسا ہوتا ہے کہ اس میں شک و شبہ کو جگہ نہیں ہے اور غلطی کا
 گمان بھی اسپر نہیں ہو سکتا۔ کل معلومات کے انکشاف میں برہمی حجاب بین کی
 جاتی ہے اور بال کی کھال نکالی جاتی ہے تشریح و تفسیر و تنویح انکی ہوتی ہے اور
 جلیں بنائی جاتی ہیں آدمیوں کی طبیعتوں کا ایسا اس کی طرف ہوتا جاتا ہے کہ دنیا پر
 علم کی فرماں والی ہے اور سب چیزیں اسکی قوت کے زیر حکم ہیں علم قوت ہی ایک
 مقولہ عام ہو گیا ہے۔ مگر علم قوت وہی ہے جہاں سب زیادہ اس کی ضرورت ہے
 دنیا میں علم سے زیادہ افضل چیزیں موجود ہیں جنکو زندہ قوتیں کہتی ہیں اخلاق کے
 عالم میں علم نہیں بلکہ شوق دلی قوت محرکہ ہے اور اس شوق دلی کا بازو دعا ہے۔ جہاں
 شوق الہی نہیں وہاں روح گھٹ گھٹ کر چلتی ہے بلند پروازی نہیں کر سکتی۔ ایک نفس کا
 طائر بن جاتی ہے جو ایک عجیب طرح سے اپنے نفس کی تیلیوں کو شمار کرتی ہے اور ان کو
 قسموں میں تقسیم کرتی ہے۔ اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی خود سچی تنگ خاطر
 میں ایسا پھنس جائے۔ کہ اور عالم کی عظمت سے ایسا غافل ہو جا کہ وہ خدا تعالیٰ سے بچہ
 دعا مانگو لگے کہ تو انہیں فطرت میں ایسی تبدیلی کر دے کہ جس سے وہ اس کی آسائش اور آرام
 کے لئے مناسب ہو جائیں۔ ہم کو یہ دعا مانگنی نہیں چاہئے کہ احکام الہی ہماری مرضی
 کے موافق ہو جائیں بلکہ یہ دعا مانگنی چاہئے کہ ہماری مرضی اور ارادے مشیتا نیروی
 کے مطابق ہو جائیں۔ ہم کسی خاص معاملہ میں جو ایسا نہ ہو کہ اٹل ہو ہم یہ نہیں کہہ سکتے

اپنی خالق کی نسبت ہی سزاوار ہی کہ نہایت شوق و ذوق و جوش سے اپنی کریم کار ساز کے آگے
 عجز و نیاز سے پیش آئے۔ یہی طریقہ موثر بقینا و فطرت ہے کہ جس سے طبیعت انسانی
 تابع مرضی الہی ہو سکتی ہے۔ عطا انسان کی اخلاقی حالت کا کوئی یقینی معیار عابد ہونے
 کی لیاقت سے زیادہ نہیں ہے۔ جتنی عبادت کرے گا اتنا ہی وہ خلیق ہوگا۔

وہ دعا مانگنے پر بھلا اعتراض کیا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ وہ ہماری ساری
 متناؤں و راجحیوں کو خود جانتا ہے اور اس کا کام سر اسر بھلائی کرتا ہے۔ وہ
 ہماری آرزوں کو خود پورا کر دے گا۔ خواہ ہم ان کے پورا ہونے کی دعا مانگیں یا نہ مانگیں۔

خدا تعالیٰ حکیم دانا ہے اسکی دانائی کی انتہا نہیں اسکی دانائی سے بعید نہیں
 کہ اس نے اپنے اعطیات و انعامات کے دینے کی یہ شرط مقرر کی ہو کہ آدمی اس سے دعا
 مانگے انسان کے حق میں ہی بھلائی دعا مانگنے سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر یہ دعا نہ ہوتی تو

خدا کی دانائی کے کہاں میں داع لگتا توکل اور دعا تو لڑیاں اس سلسلہ کی ہیں جو آدمی خالق
 کریم کے ساتھ وابستہ کرتی ہیں اگر ہم خدا پر توکل نہ کریں اور دعا نہ مانگیں تو ہم نہایت
 اور غریب جائیں لیکن اگر صدق دل کے ساتھ نہایت عجز و انجسار سے اپنے ہاتھ خدا کے
 آگے پھیلا دیں تو ساری نعمتیں بہشت کی ہم کو ہاتھ آئیں۔

وہ خدا جو ہنس کو سفید لباس و رطوطے کو سبز پوشاک پہناتا ہے اور طاؤس کو سفید نقوش
 قوس قزح کے سے بناتا ہے تو وہ تیری پرورش سے کیا انکار کرے گا۔ خواہ کیسی ہی مہلک
 سے بولیں اسکے سننے کے لئے اس کے کان کھلے ہوئے ہیں کچھ خواہ کیسی ہی چھوٹی ہو

آہیر اسکا فضل شامل ہے جو ہماری چپ چاپ آنسوؤں کی زبان کو وہ جانتا ہے
 اور سچو دل کی آہوں کو وہ خوشبو میں جھکاتا ہے۔ قطعہ۔

اے خالق ہر بلند پستی : : : : شش چیز عطا کن زہستی :

ایمان و امان و تندرستی

موت

اجل کا یاد رکھنا اچھا ہے موت دفعہ بہت جلد آجاتی ہے وہ سب پھر
بیڑوں اور کاپلوں اور کام کرنے والوں کو یکساں بوجھ لیتی ہے۔ آدمی اپنے کاموں
میں لگا ہوا اور عیش و نشاط میں مصروف ہوتا ہے کہ یکایک موت آنکر پیچھے میں
گرتا کر لیتی ہے اور صورت بگاڑ دیتی ہے اور کہیں ورے جا کر پھینک پتی ہے۔ انسان
کی حیات کا حال اس شعبہ کا سا ہے کہ تاریکی سے ادھر نکلے ادھر طلدی سے پھر
اس میں چلا جا + ہم دریا کے کنارہ پر بہت تنگ جگہ پر بیٹھے ہو اس رو کا انتظار
کھینچ رہے ہیں کہ جو پہلے آدمیوں کو بہا کر لے گئی ہے اور پھر آتی والی ہے اور ہم کو بہا کر لے
والی اور ایسے ملک میں پہنچا نیوالی ہے کہ جہاں پھر یہاں آنا نصیب نہیں ہوگا۔

سفر بھری میں جب جہاز لنگر انداز ہوتا ہے اور ہم کسی پیغام رسائی یا تفریح طبع کو لے
اترتے ہیں تو جہاز کی طرف دھیان لگا رہتا ہے کہ کب کپتان کی آواز کان میں آئے
کہ وہاں وٹے جائیں یہی حال زندگی کا ہے کہ خواہ ہم کوئی کام کر رہے ہوں کپتان کے بلانے
کی آواز کے انتظار میں بیٹھ رہتے ہیں آواز کے سننے ہی لے کے جاتے ہیں اور ساری چیزیں چھوڑ
جاتے ہیں ان کی طرف مڑ کر دیکھنے کی بھی مہلت نہیں جیسے کہ مزاج داہی ضدی بچے کو اس کے
کھلونوں اور کھیلنے کی چیزوں سے علیحدہ کر کے اٹھا کر لیجاتی ہے اسی طرح موت ہم کو ہمارے کھیلنے
کی چیزوں جدا کر کے اڑا کر لے جاتی ہے۔ اس بلانے کی ایسی کریم آواز آتی ہے کہ زمین پر رہنے
عزیز چیزوں کے ہمارا رشتہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے +

(۲) نہ نوجوانوں کے لئے نہ کسی قومی مزاج تندرستی کے لئے یہ امر آسان ہے کہ وہ
اس زندگی کی بے ثباتی اور اسکے طریقوں کی روانی کو سمجھ لے کہ وہ ہم پر کب سے رہے ہیں۔
اس کے برابر کوئی آخری فائدہ نہیں آدمی اپنی زندگی میں موت کی مہلتوں کا تصور اور

جیسا کہ ہر روز کرنا چاہتے تھے۔ واقعات آئندہ کی ہولناک صورتوں کو آگے نہ لاؤ۔
 بلکہ ان کے مقابلہ کے لئے آمادہ رہو جو ہاتھ تلے کام آئے اسکو حتی الامکان اپنے ہاتھوں
 کی قوت سے انجام دو کیونکہ قبر میں جا کر پھر کچھ نہ کر سکو گو وہاں کوئی کام ہے نہ کوئی تدبیر +
 نہ علم ہی۔ یہ حکمت ہے۔ ایک لی کی وضاحت کیا عمدہ ہے کہ موت کی اہل حقیقت پر مستقل
 نگاہ رکھو اس ساری چیزوں میں سچی نسبتیں تم کو معلوم ہوں گی +

(۳) دنیا میں ہم کو ایسے اعمال کرنے چاہئیں کہ وہ زاہد راہِ آخرت ہوں خوشی کے کاموں
 میں بھی ہم کو سمجھنا چاہئے کہ موت روبرو کھڑی ہو۔ دنیا میں عموماً سبھی بڑے بڑے خاص
 کو عمر موت کو چھوڑتے ہیں تو جوانی میں ان دلی تعلقات اور اخلاقی اتصالات کی تحصیل میں
 ناقص رہتی ہیں جو ہماری زندگی کو وابستہ کرتے ہیں اور عبرت دلاتے ہیں وہ اپنی نفسانی
 اور گناہ گاری میں لگے تباہانہ ایسے مستغرق ہوتے ہیں انکے نتائج پر کچھ خیال ہی نہیں کرتے۔ مگر
 تنہواتِ نفسانی کا طوفان ضرور ہی کہہ سکتے ہیں غارتگری کے نشان باقی رکھو اور وہ داغ لگائی
 سکون خواہ کیسا ہی توبہ و استغفار کے آنسوؤں سے دھوئیں مگر پھر بھی اس کا نشان
 باقی رہی۔ ہمارے گناہ جو قبر میں دفن ہو گئے تھے وہ پھر زندہ ہو کر اپنے دہشتوں سے ہمارا دل
 وصلاتے ہیں اور ایسا ندامت زدہ کرتے ہیں کہ بس نہیں چلتا کہ زمین بھٹکا جا اور ہم
 سما جائیں ہماری ساری عمر ہمارے سامنے ہوتی ہے اور اس میں داغ لگے ہوئے اور زخم
 بڑے ہوئے نظر آتے ہیں جہاں ہم نے گناہ کئے تھے۔ بد اخلاقی گذشتہ کا غم لا علاج ہم پر

دیکھو

ہماری ہوتا ہے۔ فقط یہ خیال کہ ہم نے
ہم کو سخت شکنجہ میں کھینچنا ہے۔

رہے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں دوستوں پر دوست مرے چلے جاتے ہیں۔ جن کے ہم
ساتھ بچنے میں کمی تھی وہ اب کہاں ہیں قبر میں پڑے سوتے ہیں مدرسوں میں
ہم سبقوں کے ساتھ خوشی خوشی پڑھتے تھے اور ہنسیاں دل لگیاں کرتے تھے وہ کہاں ہے
دنیا سے چل بسے غرض جن صورتوں سے ہماری آنکھیں آشنا تھیں وہ ایسے آنکھ سے
ہو گئی ہیں کہ اگر ہزار ہم چاہیں تو پھر وہ نظر نہ آئینگے۔ دنیا میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہو گا کہ
کوئی عزیز نہ مرا ہو۔ اپنے عزیزوں کے مرنے کا ہلکا سخت رنج و الم نہ ہوتا ہے۔ شاعرانہ مضمون اس
باب میں نہایت عمدہ موجود ہیں ان میں بڑے باریک باریک نکھ اور استادوں کے نکالے ہیں۔ مگر ہلکا
اپنے عزیزوں کے مرنے کا بے انتہا رنج و غم نہیں کیا جاسکتا ہے ان کو یہ سمجھنا چاہئے کہ وہ مردہ نہیں
ہوئے بلکہ انھوں نے اس دنیا کا وہ سفر اپنا اختیار کیا ہے جو ہر فرد بشر کو طے کرنا ضرور ہے جہاں
وہ گئے ہیں ہاں ہم بھی جائینگے اور پھر ہم سب ایک جہاں میں جمع ہونگے۔ ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور پھر ہر
ایک ہی جگہ رہینگے۔ کوئی زندہ نہیں جو مردہ نہ ہو۔ دنیا میں جب اپنا کام آدمی کر چکتا ہے تو یہاں سے
چل بستا ہے۔ جیسے کہ رشیم کا کیرا اپنا کوئی جاب تن چکیتا ہے تو مر جاتا ہے۔ جب دن ہو تو ہم کو اپنا
کام کرنا چاہئے۔ موت کی رات سر پر کٹھری ہے جس میں کچھ کام نہ ہو سکے گا۔ اول محنت کر لو گے
تو پھر آرام پاؤ گے گو عمر کیسی ہی دراز ہو مگر وہ تو ایک مختصر زمانہ مقررہ اس ہوتا ہے کہ ہم اس میں
اپنا کام جتنا اچھا ہو سکے آخرت کے لئے کریں جو مال ہماری ہستی کا ہے۔ تم اس طرح زندگی بسر
کر لو کہ جب تمہارے پاس یہ حکم آئے کہ تم ان بیمار کاروانوں میں جو ایک شخص ملک کو چلے جاتے ہیں جہاں
کہ موت کی سنسان گائناں ہیں ہر ایک کو ایک کو کٹھری ملے گی تو اس طرح سو رہنا پڑے جیسے کہ رات کو
ظلام قید خانہ میں تازیانے کھانے کے لئے جاتا ہے بلکہ استقامت و صداقت کے ساتھ اپنے
توکل کے ساتھ جس میں داخل نہ ہو اپنی قبر میں جا کر وہاں ایسے آرام سے سو جیسے کہ

پر چادر تان کر لے خبر بیٹھی نیند لیتا ہے۔
مرنے کے بعد ہم کجا گزریگی۔

حال عدم نہ کچھ کھلا گزری ہے رنگاں پہ کیا؟ کوئی حقیقت آن کر کہتا نہیں بری بھلی
 اس عظیم الشان سوال کے ساتھ کہ ہم کہاں جاتے ہیں؟ یہ دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کہاں
 آئے ہیں؟ حکیمانے جیسے طبیعت بشری پر غور کرنا شروع کیا ہے سب سے اول انھوں نے اس پر
 پہلے درجہ کی غور کی ہے کہ موت کے بعد روح کا کیا حال ہوتا ہے۔

زندگی میں جسم و روح میں موصلت نہایت درجہ کی رہتی ہے۔ اس سوال سے کہ مرنے کے بعد بھی انہیں
 موصلت قائم رہتی ہے یا مفارقت ہو جاتی ہے۔ جسم کے ساتھ روح بھی دفن ہو جاتی ہے یا وہ
 جسم کے فنا ہونے کے بعد باقی رہتی ہے۔ زمانہ دراز سے اسی امر کا یقین چلا آتا ہے کہ جسم کو فنا اور
 روح کو بقا ہے یعنی روح کبھی فنا نہیں ہوتی۔ افلاطون نے اس باب میں بہت کچھ تحقیقات کی ہیں اور
 حکماء و لادانش اور روشن ضمیر گذرے ہیں اور جنھوں نے اس کی تحقیق میں عمریں کھوئیں ہیں اور
 برسوں شگافی کی ہے ان کی رائیوں کا زیادہ تر رجحان اسی طرف رہا ہے کہ روح کو کبھی فنا نہیں
 مذہب پر ایمان لانا روح کی بقا ہی پر موقوف ہے۔ سسرو خوب کہا ہے کہ اگر میں بقا اور روح کے
 یقین کرنے میں غلطی بھی کرتا ہوں تو مجھے اس غلطی کرنے میں ایسی خوشی ہے کہ میں آدم مرگ جا کر
 نہیں جاتا۔ یہ بقا اور روح ایسا دشوار ہے کہ جس قدر اس کے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے
 اسی قدر اور الجھن پیدا ہوتی ہے۔ مرنے سے پہلے اس معجز کا حل ہونا مشکل ہے۔ کبھی یہ مسئلہ
 بے مناقشہ کے تسلیم نہیں کیا گیا۔ خصوصاً اس زمانہ میں کہ روح کے باب میں کئی امر جدید
 نہیں ہوئے اور یادہ کے باب میں محققین نے ایسی تحقیقات عظیم کی ہیں کہ قدیم محققین کی تعریف
 اس پر صادق نہیں آتی۔ ایک فرقہ حکماء پیدا ہوا ہے جس کو انگریزی میں بیٹی ری ایسٹ
 کہتے ہیں جس کا ترجمہ ہم حکماء طبعیہ کرتے ہیں وہ صرف قوانین مادی کے قائل ہیں اور
 اسکے مقابلہ میں سب کو ہرچ بجا بتاتے ہیں۔ قوانین مادی کے دو اصول انھوں نے مقرر کئے جن کا

انسان کی قدرت میں اہل ہوا اول اصول برستی کے واسطے ایک علت ہوتی ہے۔
 یا حالات سے نتیجہ پیدا ہوگا یعنی اگر کسی حالت یا حالات کے جمع ہونے سے یا کسی مانع یا موانع
 رفع ہونے سے کسی وقت کوئی واقعہ ظہور میں آئے تو اگر وہی حالت یا حالات پھر کسی وقت
 ہونگے یا وہی مانع اور موانع رفع ہونگے تو وہی واقعہ پھر ظہور میں آئے گا۔ پس علی العموم حکم ہوا
 بالاتفاق یہ کہتی ہیں کہ بقا روح کو تسلیم کرنا انسان کا ایک بہبودہ خواب ہی۔ جیسا انسان
 ہستی ہو کر مرنا اس کا ایسا خاتمہ ہے کہ جسکے بعد کچھ نہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ انسان کی بقا دوام
 فقط یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی ایسی بنی اور خوبی سے بسر کرے کہ مرنے کے بعد وہ اور آدمیوں کے لئے
 نیکو کاری اور ستودہ خصالی کا نمونہ و مثال ہو اور ہمیشہ آدمی اُسے یاد رکھا کرتے اس کا خیال ہی
 دل کو نیک بنائی۔ فیاضی و سخاوت و رفاہ عام کے کاموں پر آمادہ کرے۔ بہادرانہ دلیرانہ
 بہات پر جرات و دلالت ثابت قدمی اور استقلال پر بہت بندھوئے خود غرضی اور نفس پرستی کی
 خباثت اور مقاصد پر لغت بچوئے انسان کی حیات ابدی یہ ہے۔

دولت جاوید یافت ہر کہ نکو نام لبت

گو اس حالت کا پیدا کرنا بھی قابل رشک ہو اور صداقت اور خیر اس میں ہی مگر وہ حیات
 جاودانی انسانی نہیں ہو۔ اس لئے ضرور ہے کہ ہم ان دلائل و براہین کو بیان کریں جس سے روح کا
 غیر فانی ہونا ایسا ثابت ہو کہ جس سے ہماری دل کو یقین ہو جاوے کہ مرنے کے بعد ہماری روح فانی
 (۲) روح کی بقا کے لئے اول امر فصیحا طلب ہے کہ وہ مادی ہی یا غیر مادی۔ اگر مادی
 ہی تو اسکا فنا ہونا لازمی ہے۔ روح کی بقا کی جو صورتیں بیان ہوتی ہیں وہ اس کے غیر ہوتی
 ہو پڑتی ہیں اگر مادہ کے اجزائے مادہ کی کسی صورت میں وہ مرکب ہی یا مادی ہی
 کی کسی ترکیب کے ساتھ ایسا وصل رکھتی ہو کہ اس سے منفک نہیں ہو سکتی۔ تو کوئی دلیل اور
 برہان اس امر کے یقین دلانے کے واسطے نہیں ہو کہ ہماری جسم کے اجزاء مادی کے فنا کے ساتھ اسکا
 وجود قائم رہی بلکہ اس کے برخلاف یہ امر ظاہر ہوتا ہے کہ جسم فنا ہو تو اس کے ساتھ وجود قائم رہتا ہے۔

فنا ہو۔ ہم نے اس کتاب کے اول سبق میں لکھا ہے کہ جب تک روح ہمارے جسم سے وصل رکھتی ہے
 ہم سارے تجربے اور مشاہدے کرتے ہیں خواہ وہ مادی ہوں یا عقلی ہوں جسم روح کو جدا کر کے
 کوئی تجربہ نہیں ہو سکتا اس میں حکماء طبعیہ بھی کہتے ہیں ہمارے جسم میں خزاں مادی کی ترکیب
 دماغ میں ایسی ہوتی ہے جو ہم وہی کام کرتے ہیں جنکو ہم کہتے ہیں کہ وہ روح یا نفس ناطقہ
 کرتا ہے۔ مگر ہماری جسمانی ترکیبیں جسمیں دماغ بھی داخل ہے ہمیشہ متغیر رہتی ہیں
 اور ہماری ہوتیت جسکا نام روح ہے وہ ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے ہم کو یہ علم ہے کہ ہم اور اک
 کرتے ہیں احساس کرتے ہیں گل خواہ کیسی ہی صنعت کوئی بنائی جائے تو کیا اسکو خیال
 اپنی ہوتیت کا اور ادراک احساس کل علم ہوگا؟ ہرگز نہیں ہم اپنے اختیار سے ارادہ کرتے
 ہیں کیا کوئی گھڑی جب غلط چلے تو اسکو وہ اخلاقی ناسف اور پریشانی و پشیمانی ہوتی
 ہے جو دماغ کے ذرات کی حرکت کی اختیاری کاموں ہوتی ہے۔ بس اس سے معلوم ہوا کہ
 ہماری روح ہمارے جسم نہیں ہے جسم کو مبرا ہو مگر میں وہ نہیں ہوتی کیا وحدت کی شہادت
 ہمارے تمام تجربے متحد ہو کر دیتے ہیں بس روح جو ہر سبب محرز ہے اور وہ مادی نہیں ہے۔
 روح کا غیر مادی ہونا ہم نے اوپر بیان کیا مگر اس کے غیر مادی ہونے سے اسکا غیر فانی
 ہونا نہیں ثابت ہوتا۔ مگر جب غیر مادی ہونا اس کا ثابت ہو گیا تو اسکا غیر فانی ثابت
 ہونا کچھ مشکل نہیں ہم خوب جانتے ہیں مادہ کا کوئی جزو نیست نہیں ہوتا۔
 اجسام مادی کی نئی نئی صورتیں متواتر بنتی اور بگڑتی رہتی ہیں مگر کوئی جزا ان کا نابود
 نہیں ہوتا۔ عارضی تعلقات جو مادی اجزا میں ہوتے ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں اور جدید صورتیں پیدا
 کرتے ہیں مگر اس کے کوئی جزو انکا نیست و نابود نہیں ہوتا پس جب مادہ کی یہ حالت ہو تو
 روح جو ہر سبب و واحد ہے تو انہیں کیسا جزا مثل مادہ کی تو فنا پذیر ہو نہیں سکتی پس
 اس کے نتیجے میں نکلا کہ روح غیر فانی ہے یعنی اس کو وہ موت جو جسم کو آتی ہے اور اس کو ہم
 جانتے ہیں نہیں آتی۔

(۲) ہماری روح میں ایسی قوا اور استعدادیں اور قابیلیتیں ہیں کہ ان اوصاف میں سے
 ایک اور دلیل بقا، روح کی مستنبط ہو سکتی ہے۔ ہماری روحانی قوا جس قدر کام کرتے ہیں
 ہیں وہ ہم اپنی زندگی میں نہیں کر سکتے۔ اس سوال یہ ہے کہ ان کو روکتا کون ہے کہ وہ اپنا پورا
 کام نہیں سرانجام دے سکتے تو ان کے جواب میں یہ امر حق کہا جاتا ہے کہ کام بہت وقت
 تھوڑا ہے۔ آدمی جب آگے چل نہیں سکتا تو وہ زیادہ کام نہیں کر سکتا۔ اسکو اور کم
 اور تھوڑا دیا گیا ہے۔ کام تو گھنٹوں کی نسبت کے موافق انجام پاتا ہے۔ جب آدمی
 اپنے کاموں کو چھوڑتا ہے تو اسکو حسرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور افسوس کے ساتھ اس سے جدا
 ہوتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس کو مہلت ملتی تو وہ ان کاموں میں فتیاب و تامل
 اجل کے وقت وہ ارتقا بلند کے موقع مناسب اپنی بلند نگاہی سے بڑی توجہ کی ساتھ اس وقت
 کی طرف متوجہ ہوتا ہے جہاں اسکو اپنے عالم موجود کی سرحدیں نظر آتی ہیں دنیا میں بڑا آدمی
 برابر کوئی تباہی اور بربادی نہیں ہوتی۔ ان بزرگوں کے پاس مخازن معلومات جمع ہوئے ہیں
 انکی فطرت میں سلیقہ اور ہنر ہوتے ہیں انکا دل روشن ہوتا ہے۔ ان کے منہ سے کلام نکلتا ہے
 جنہیں نقص و عیب کچھ نہیں ہوتا۔ یہ صفات شخصی ہوتی ہیں خاص آدمیوں کی ذات کے ساتھ
 مخصوص ہوتی ہیں وہ ان کے علاوہ نہیں ہو سکتیں شعور حلی کی طرح آئینہ نسلوں میں نہیں
 جاری رہتی ہیں یہ اوصاف ایسے ہیں کہ آئینہ قوت کی... شرائط اعظم میں داخل ہیں
 ان کی تکمیل بعض اشخاص کے ساتھ مخصوص بالذات ہوتی ہیں وہ نسل میں منتقل نہیں ہو سکتی
 مگر یہ بزرگ جوان اوصاف کے ساتھ موصوف ہوتے ہیں دفعہ اس دنیا سے اٹھ
 جاتے ہیں اب اس امر کا یقین کرنا بڑا مشکل ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے ان کو ایسا کامل
 بتایا ہو اور ان کی ذات میں جو ایسی خوبیاں پیدا کی ہوں وہ اپنے اسی کام کو بالکل
 نیست و نابود کر دی۔ اور ساری عقلی توقعات کو ہمیشہ کے لئے ظلمات میں ڈال دے
 اور ان کی اعلیٰ درجہ کی خوش ذلیوں کو ملہامیٹ کر دی۔ جسے ہم ہمہ ہوا ہی کہہ سکتے ہیں

سنانی ہی بنا رہا ہے اور جو بچہ ہماری پاس ہے وہ اسی کا دیا ہوا ہے۔ اس کے لطف و کرم و فضل و ذاتی سے یہ یقین ہوتا ہے کہ اس نے ہم کو ایک ورع عالم کے لئے جو اس عالم سے افضل و مہتمم بنا دیا ہے۔ جہاں ہماری حالت اس حالت موجودہ سے بدرجہا بہتر ہوگی وہاں ہماری علمی لیاقتوں کو پوری جو کھلنے اور خوش دلی کی توقعیں پوری برائے نگی قوا اور روحانی اپنے سارے کام کا مل طور پر کر سکیں گے۔ ان قیود اور تاریکی سے آزاد ہونگے جو ان کے لئے یہاں موجود ہے۔ ان کو خوشی اور ترقی بے انتہا حاصل ہوگی۔

۵) اسی دلیل کے ضمن میں تخیل روح سے ایک اور دلیل بقا و روح اخذ کی جاتی ہے کہ انسان کی روح ایسی ہے کہ وہ انتہا کمال پر پہنچنے کے لئے برابر ترقی کرتی چلی جاتی ہے گو انتہا پہنچا سکا ممکن نظر آتا ہو۔ پس خیال میں یہ بات کہہ سکتی ہے کہ روح جس میں لیاقت اعظم کمال حاصل کرنے کی اور ہمیشہ ترقی کی پائی جائے۔ وہ ادھر پیدا ہوا ادھر فنا ہو کر بالکل نیست و نابود ہو جاتا اور اسکی ساری لیاقتیں نکلی رہ جائیں۔ حیوانات کو جو عطیات الہی عطا ہوئے ہیں ان کے موافق وہ تھوڑی مدت میں اپنے کمال پر پہنچ جاتے ہیں پھر اس کے آگے اگر دس ہزار برس بھی ہیں تو بھی آگے ترقی نہیں کر سکتے۔ ایسا ہی حال اگر روح انسانی کا بھی ہوتا کہ جو قابلیتیں اور لیاقتیں سمیں تھیں ان کے موافق وہ اپنے کمال پر پہنچ جاتا اور پھر اس کے نہ بڑھتا تو البتہ یہ خیال ہو سکتا تھا کہ وہ بالکل نیست و نابود اس طرح ہو جائیگی کہ محسوس بھی نہ ہو لیکن یہ بات بعید از عقل معلوم ہوتی ہے کہ ایک ہستی ناطق سوچنے والی۔ ہمیشہ ترقی کرنے والی ایک کمال سے دوسرے کمال پر پہنچنے والی ابھی خدا تعالیٰ کی صنعت و قدرت و حکمت فضل و کرم بے انتہا کی ابتدائی تحقیقات کے لئے پہلا ہی اجراء کرے اور چند باتیں دریافت کرے کہ وہ بالکل نیست و نابود ہوگا۔

۶) دنیا میں جو اخلاقی انتظام الہی ہے اس کے بھی بقا و روح کی ایک دلیل اخذ ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ نے ہر کو حق اور ناحق کے تمیز کرنے کی قوت دی ہے اور قلب میں یہ بات

رکھنی ہو کہ وہ خیر سے رغبت رکھتا اور اگر وہ شر سے رغبت رکھتا ہے تو
 ہماری بُری بھلائی کا موٹا کرنے سے پرہیز نہیں ہو کر جب یہ صورت
 طبیعت یہ امید ہوتی ہے کہ انتظام کبیتی میں چاہئے کہ برائی کی سزا
 اور یہ ہوا ایک خاص حد تک ہم دنیا میں دیکھتے بھی ہیں مگر اس کے ساتھ یہ بھی
 نیک آدمی اکثر مصیبتوں میں ورسخت بلاؤں میں مبتلا ہوتا ہے اور شریر آدمی
 ہوتے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ہم یہ فرض کر کے بنا سکتے ہیں کہ اگر
 وقت آنے والا ہے کہ جس میں ٹھیک ہماری خصال کے موافق خوشی ورنج چکے ہیں
 ہونگے۔ اگر اسی دنیا میں نیک کاموں کا ثواب بُری کاموں کا عذاب ملتا تو
 کہ اس دنیا ہی میں خدائے اپنی عدالت کا آخری تماشہ دکھا دیا۔ لیکن ہم یہ صورت نہیں دیکھتے۔
 بلکہ اس کے برعکس حالت دیکھتے ہیں اس کے نتیجے میں صرف دکھنا ہے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہی رہتا ہے
 اسکے بعد ایک آخرت کی حالت آئیگی جس میں سچ نیک کے اعمال نیک کے بد کا ثواب عذاب کا سزا
 یہاں کرینگے وہ وہاں کامل کی جاگی اور اسکی جزا ملے گی اور جو بُرائی کرینگے تو اس کی سزا
 وہاں رہی جنوائیاں درست ہو جائیں گی اور ساری ناہمواریاں برابر اور ہر شخص اپنے اعمال
 کی سزا جزا جسکا وہ مستحق ہو گا مل جائیگی۔

ان لائل کو جتنا چاہیں مسح کر سکتے ہیں مگر ایک خبر دلیل بیان کر کے ہم کہتے ہیں دنیا میں
 قومیں رہتی ہیں ہزاروں طرح کے اختلافات رائے رکھتی ہیں مگر اس بات میں سب اتفاق
 ہے کہ روح اور جسم دونوں ساتھ فنا نہیں ہو مگر وہ جسے بہت مضامین اور کمالات
 ہو گئی مگر یہ دائم قائم اور سلاہ ہے کہ روح غیر فانی ہے اور حیات آئندہ ضرور ہو گی
 بڑی وسعت میں پھیلی ہوئی ہے اور ایسی زبردست استقلال ہے کہ نہ حادثات روزگار
 اس کو کبھی بچھا یا نہ انقلابات حالات اور تبدیلی مقامات کے طوفان
 کیا جو سر زمینیں ایسی دور دراز ہیں کہ وہاں کبھی سے کوئی علاقہ نہیں ہے

اس لئے کہ اس وقت بھی دیکھا ہے۔ پس یہ یقین عالم گیر جو وہ اور
 ہمیشہ سے چلا آیا ہے کہ روح کو فنا نہیں۔ انسانوں کے حالات میں گو صد ہا طح کے
 اختلافات ہوں مگر سب میں بشریت مشترک ہے اور روح کی بقا کا خیال بھی سب میں
 مشترک ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بشریت میں روح
 کے غیر فانی ہونے کا خیال داخل کیا گیا ہے۔ پس اس سے زیادہ کیا شہادت اور
 بقا روح کے لئے ہو سکتی ہے فقط تاریخ ۶۔ مئی ۱۸۹۲ء

فہرست مضامین تعلیم الاخلاق

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱	التماس	۴۴	شرائط صحت
۲	دیباچہ	۵۲	اپنے نفس کو مغلوب کرنا
	باب اول بشریت و انسانی	۵۵	راستی
۳	سرشت انسانی	۶۱	عدالت
۱۰	قواء انسانی جو محرک بالعمل ہیں	۶۳	صاحب کوشش ہونا
۱۸	حق و ناحق	۶۵	حیا
۲۱	نیکی	۶۸	اپنی آپ عزت کرنی اور اپنی اور پر اعتماد کرنا
۲۹	کوشش قلب	۷۱	(۹) قناعت
۳۱	ارادہ کی تہذیب و تادیب	۷۵	(۱۰) غزم خزم
۳۴	رض	۷۸	(۱۱) قوت فیصلہ
	باب دوم اپنی حقوقی جو انسان پر ہیں	۸۷	(۱۲) اوقات کی پابندی
۳۷	صحت کو سلامت رکھنا	۹۱	(۱۳) محبت

۱۰۰ بہت و جزا
 خوش دلی
 ۱۰۶ اوقات صحت کو اپنی صلاح میں صرف کرنا
 ۱۰۷ ان سو مہینوں اور مخلوق پر انسان پر
 ۱۰۸ محبت و آزاد دلی
 ۱۱۲ شفقت و تواضع
 ۱۱۹ نیک و صنایع و طواری
 دوستی
 ۱۲۵ ہمیشگی و ہم دلی
 ۱۲۸ مشائخ
 ۱۳۳ سخاوت و فیاضی
 ۱۳۵ وفا
 ۱۳۶ سچا بھلا ناموس و شریف
 ۱۳۷ اہل منزلت سے دور رہنا
 ۱۳۸ (۱۱) میں سے کسی
 ۱۳۹ (۱۲) ماہی اولاد کے لئے
 ۱۴۰ (۱۳) نو بکروں کے حقوق
 ۱۴۱ (۱۴) میں سے کسی اور کو روکنا
 ۱۴۵ (۱۵) گنہگار اثر
 ۱۵۰ (۱۶) اپنے ملک کو

۱۰۵ خدا کا مصلحت
 ۱۰۸ خدا کا مصلحت
 ۱۱۰ خدا کا مصلحت
 ۱۱۲ خدا کا مصلحت
 ۱۱۹ خدا کا مصلحت
 ۱۲۵ خدا کا مصلحت
 ۱۲۸ خدا کا مصلحت
 ۱۳۳ خدا کا مصلحت
 ۱۳۵ خدا کا مصلحت
 ۱۳۶ خدا کا مصلحت
 ۱۳۷ خدا کا مصلحت
 ۱۳۸ خدا کا مصلحت
 ۱۳۹ خدا کا مصلحت
 ۱۴۰ خدا کا مصلحت
 ۱۴۱ خدا کا مصلحت
 ۱۴۲ خدا کا مصلحت
 ۱۴۳ خدا کا مصلحت
 ۱۴۴ خدا کا مصلحت
 ۱۴۵ خدا کا مصلحت
 ۱۴۶ خدا کا مصلحت
 ۱۴۷ خدا کا مصلحت
 ۱۴۸ خدا کا مصلحت
 ۱۴۹ خدا کا مصلحت
 ۱۵۰ خدا کا مصلحت

Handwritten note at the top left corner.

مراعات

مراعات

مراعاتی حکم فرما لکن فیلوا الہ آباد

مراعاتی

۱۹۱۸ء

مراعاتی حکم فرما لکن فیلوا الہ آباد

مراعاتی حکم فرما لکن فیلوا الہ آباد

مراعاتی حکم فرما لکن فیلوا الہ آباد

تسب مفصلوں میں ہوا ہے اور اس کے لئے
 نقد روپیہ لیا جائیگا اور واقف کاروں سے
 اسے پھر روپیہ لیا جائیگا اور جسے ہم سے
 روپیہ کی کتابیں بیکہ خدمت میں خریدیں گے ان کے لئے
 ڈاک کے ٹکٹ بھیج کر گانے میں خریدار کو روپیہ لیں گے
 ڈاک میں گم ہو جائے تو یہ نقصان خریداری کا ہوا
 مقدار خریداری

۵ روپیہ

۶ روپیہ سے ۱۰ روپیہ تک

۱۱ روپیہ سے ۱۹ روپیہ تک

۲۰ روپیہ اور اس سے زیادہ کے لئے

فہرست کتابیں

نمبر	مضمون	قیمت	تعداد
۱	برنارڈ ائمہ کا علم حساب کا رسالہ	۱۲	۱
۲	شرح سوالات متفرقہ برنارڈ ائمہ	۵	۱
۳	شرح باقی سوالات برنارڈ ائمہ	۵	۱
۴	برنارڈ ائمہ کے ہندسہ کی کتاب چاروں حصوں بہ تفصیل قلم بھی ہے	۹	۱
۵	رسالہ عام حساب اعمال صحاح	۲۰	۱
۶	اعمال مرکب	۲۰	۱
۷	رسالہ کسور	۲۰	۱
۸	رسالہ اعمال تناسب وغیرہ	۲۰	۱

trad. originale
articles contribues
dans subject

م کا نام ہے جنہیں انتظام
بہ بودی و بد روزی ہوتا ہے اور
یہ ہوتی ہے اور کس طرح برکتی ہے۔
تخت تخت سے جمع ہوتی ہے۔

۱۱	۲۰	۲	حاج
۱۲	۲۱	۳	ن ترکیب
۱۳	۲۲	۴	رسالة اعمال سنا سبب عیتره

تعمیر انتظام

باب اول

محنت

سیدھا

۱) رکھنا نہیں۔ کرنا سلطنت ہو۔

۲) حضرت سلیمان کا قول ہے کہ ہر محنت منفعت رکھتی ہے۔ قومی دولت مندی۔ قومی بہبودی۔ قومی کامرانی کا سرمایہ وہ محنت ہے جس سے کچھ پیدا ہوتا ہے۔

۳) کسانوں کی زراعت سے اور صنایع کاریگروں کی محنت و ہنر سے اور سوداگروں کی آمدورفت و خوف و خطر سے کل مخلوق کی احتیاجوں کو خدارفع کرتا ہے۔ کامل آدمی ضرورت کی مانند ہوتا ہے جو دنیا کی ضروریات اور تغیرات سے کچھ سروکار نہیں رکھتا۔ خالی ہوشیاری کو کاٹتا ہے۔ اور زمین کے پتے کھاتا ہے۔ جب وقت آتا ہے تو کیرٹے کو روکنا اور پھیرنے کی طرح مرجاتا ہے اور اس اثنا میں کوئی اچھا کام نہیں کرتا۔

شاکستگی و تہذیب کے ساتھ کفایت شعاری کا آغاز ہوتا ہے۔ جب آدمی کو یہ امر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جیسا آج کی احتیاجوں کے لئے ضرام کرنا واجب ہے ایسا ہی کل ضروریوں کے لئے کفایت شعاری کا آغاز ہوتا ہے۔

حقیقت میں کفایت شعاری ذاتی انتظام کا نام ہے جس میں انتظام خانہ داری اور کثیر کا بہبود داخل ہے۔ ذاتی انتظام کا آن شخصی بہبودی و بہروزی ہوتا ہے۔ اور ملکی کفایت شعاری ہر قوم کی قومی دولت کی تعمیر ہوتی ہے اور کس طرح برہمنی ہے۔ شخصی اور قومی دولت کی تعمیر سے ہر دولت محنت سے جمع ہوتی ہے۔ خرچ سے بچانے اور جمع کرنے سے

امانت رہتی ہو اور جفاکشی اور استقلال کو دیکھ کر
افراد کی بچت سے قومی دولت یعنی قومی یہ بودی و بہ روزی پیدا ہوتی ہے
اسکے افراد کے اسراف سے قومی افلاس ہوتا ہے۔ بس اس سے کفایت شعار جمہور کا
وہ سب سے جمہور کا ضرر رساں دشمن ہوتا ہے۔

کفایت شعاری اور انتظام کی لیاقت کوئی انسان ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں نکلتا وہ جنم
فطرتی نہیں ہوتی بلکہ کستابی تجربے۔ مثال۔ مال اندیشی سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ تعلیم اور عقل کا
نتیجہ ہوتی ہے۔ جب آدمی عاقل و اندیش ہوتا ہے تو کفایت شعار ہوتا ہے۔ بس کفایت شعار
بنانے کے لئے اول کام یہ ہے کہ عورت مرد کو عاقل بنا میں انسان کو بالطبع اسراف زیادہ
بہ نسبت کفایت شعاری کے پسندیدہ ہے۔ وحشی آدمی بڑا مسرف ہوتا ہے اس لئے کہ اس کو
کل کا فکر نہیں ہوتا جو آج ہاتھ لگا کھا پی کے پیچھے رہا کل کی خبر نہیں لگتا۔ عاقبت اندیشی
کی ہوا نہیں لگتی دیتا۔ بہت پہلے قدیمی زمانہ میں انسان کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ وہ غاروں
اندر رہتا تھا۔ زمین میں گڑھے کھود کر پتے و ٹہنیاں ان پر ڈھانکتا تھا اور ان کے اندر رہتا
سمندر کے کنارے پر گھونگے چن کر جنگل میں بناس پتی توڑ کر کھالیتا تھا۔ جانوروں کو پتھروں
مارتا تھا ان کے انتظار میں بیٹھا رہتا تھا۔ جب ان کو دیکھتا تھا تو ان کے پیچھے دوڑتا تھا
پھر وہ پتھروں کو اوزار بنانے لگا پتھروں کی نوکیں تیر و برجھی کی سی بنانے لگا اس
طرح سے پرندوں اور جانوروں کو جلد مار کر اپنی محنت سے فائدہ اٹھانے لگا۔

اصل وحشی کہتی کو نہیں جانتے کہ کس باغ کی پھول ہے اس قدیم زمانہ کی نسبت زیادہ حال
بات ہے کہ آدمی اپنی خوراک کے لئے بیج اکھٹے کرنے لگا اور دو سو سال کی فصل کے
لئے ان کے ایک حصہ کو بچانے لگا۔ پھر اس کو معدنیات معلوم ہو گئے جن سے وہ آگ میں
کھلا کر دھات نکالنے لگا تو وہ سخت اوزار بنانے لگا۔ مکان تعمیر کرنے لگا اور سخت محنت
کر کے اپنی شائستگی و رتذیب کے لئے بہت سے اسباب تیار کرنے لگا جس میں اس کی
بڑی ترقی ہو گئی۔ سمندر کے کنارے رہنے والے افتادہ درختوں کے تنہوں کو بیج میں
جلا کر کھوکھلا بناتے تھے اور ان میں بیج کر سمندر میں جاتے تھے اور مچھلیوں کا بیج لگتا

جس کے پھر انہیں کھلے درختوں کے کشتیاں بننے لگیں جنہیں کو لوہی کی کیلوں سے جڑ دیتے تھے
 بعد ازاں ان کشتیوں کے چبوتے اور کشتیاں اور طرح طرح کے مرکب آبی جہاز وغیرہ تیار ہونے لگے یہاں تک
 کہ ڈخانی جہاز بنا جس سے ساری دنیا میں تہذیب شائستگی کا دروازہ کھول دیا اور نقل مکان
 کے لئے آدمیوں کے واسطے راستے بتلا دئے۔ ہمیشہ آدمی اپنی ناشائستگی کی حالت میں رہے
 اگر وہ اپنے سے پہلے آدمیوں کی مفید محنت سے مستفید نہ ہو۔ سابقین نے زمین کو بنا
 سوار کر کھیتی کی جس سے خوراک آدمیوں کی پیدا ہونے لگی انھوں ہی نے اوزار اور
 ترکیبیں ایجاد کیں جنکے فائدہ مند نتیجے ہم حاصل کر رہے ہیں۔ انھوں ہی نے علوم و فنون
 ایجاد کئے کہ ہم ان کی محنت کے مفید ثروں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔

ساری فطرت دیکھیں، ہلکو بتلاتی ہے کہ دنیا میں کوئی اچھی چیز جو ایک دفعہ پیدا کی گئی وہ
 کبھی بالکل ابلگاں نہیں گئی۔ زندوں کو ان کروڑوں مردوں کی یاد دلانی جانی سے جو
 پہلے کام کر گئے ہیں اور کامیاب ہو گئے ہیں۔ قدیمی شہروں کے کھنڈروں میں تعمیرات سنگ آشنائی
 دستکاریاں صنعت کاریاں ہنرمندیاں باہک ہمارے دیکھنے کے لئے موجود ہیں۔
 انتظام کیتی یوں ہی جاری ہے کہ انسان کی محنت بالکل برباد نہیں جاتی اسکے بعض فائدہ مند حصے
 باقی رہتی ہیں جو قوم اور نسل آدم کو فائدہ پہنچاتے ہیں ہم کو باپ کے ورثہ میں جو یہ مال ہاتھ
 لگتا ہے وہ ہمارے ورثہ کی جمع پونجی کی نہایت نحیف رقم ہے۔ بڑی بیش قیمت و دیر بار رقم ہمارے ورثہ
 کی تو یہ کہے ہلکو محنت ہنر آباؤ کے فائدہ مند کام و عمرات کی ہے یہی یہ وراثت سیکھنے سے منتقل نہیں
 ہوتی بلکہ سکھانے اور مثال سے ایک نسل دوسری نسل کو سکھاتی ہے اس واسطے فن و صنعت
 آلات و ادوات استعمال کا علم ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ یوں پہلی نسلوں کی محنتیں اور کوششیں
 بجلی نسل میں متواتر منتقل ہوتی رہتی ہیں اور انکا ایک سلسلہ جاری رہتا ہے جو شائستگی
 تہذیب کے لئے نہایت بکار آمد ضروری ہے۔ باپ و دادا کی محنتوں کے فائدہ مند عمرات کا
 ہتھ آنا تو ہمارا موروثی حق ہے مگر ان سے متمتع جب تک ہم نہیں ہو سکتے کہ کام کر نہیں
 نہ ہوتے سب بر محنت کرنی لازم ہے خواہ وہ دماغی ہو یا جسمانی ہاتھ پاؤں کی ہتھ کام کرے
 ہنر مندوں کی اخلاقی خواب ہے جس سے بیدار ہونا مشکل ہے۔ ہماری مراد کام کرنے سے

بہمانی کام کرنے سے نہیں بلکہ اس پر عمل کر اور اپنی ذمہ داری سے کام لے کر ہی کاموں کو
 صالح صبر و امتحان بہت محبت قومی شناسائی و راستگی کی اشاعت۔ زمینوں پر
 انکی تکلیف کا گھٹانا، ضعیفوں کی امداد۔ ان کو آپ اپنی مدد کرنے کا قابل بنانا۔
 بھلائیوں کا اہل دل کب اس کو پسند کیا کرتا ہے کہ وہ شہد کی نرکتی کے طالعوں کی
 محنت سے اپنا گزارہ کرے اور کیڑوں کی طرح اوروں کے غلبے کو کتر کتر کر لے یا کرے اور
 بڑی مچھلی کی طرح چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کا شکار لے لے کرے بلکہ وہ تو اپنی ذات پر مدد
 جانتا ہے کہ اوروں کا نگہ بہنے لانے کے واسطے ہمہ تن مصروف ہو اور اپنی ذات کے
 کاموں کو غیروں کے نفع کے لئے چھوڑے۔ جمہور انام کی خدمت بجائے اور نفع پہنچانے
 کے لئے سخت کوشش کرے اس لئے کہ شاہی سے لے کر سیداری تک کوئی کام ایسا نہیں
 کہ جس کے اندر خاطر خواہ کامیابی و کامرانی و اطمینان خاطر کے لئے دماغ یا ہاتھ یا دونوں کو
 کام میں لے کر سخت ضرورت نہ ہو۔ دنیا میں بغیر محنت کے کوئی کام نہیں بنتا۔ نیچر ہم سے
 لڑتا بھی ہے اور ہمارے کاموں میں شریک و معاون بھی ہوتا ہے۔ آفتاب۔ ہوا۔ زمین
 ہمارے جانداروں کو خارج کرنے رہتے ہیں اور اپنی ہی پیداوار کو ہمیں کھلا کر بدلہ مانگتے
 کرتے ہیں اور کیڑے پہنا کر بدن کو آرام دیتی ہیں غرض ہماری زندگی ایک اعتبار سے
 نیچر سے لڑتی ہے اور ایک اعتبار سے نیچر کو اپنا معاون بناتی ہے۔

نیچر ہماری ساتھ کام کرتا ہے۔ **۱** اہر باد و مہمہ خورشید و فلک ہمہ در کارند۔ ہوتا تو
 مالتے بھگاری و بخلت نہ خوری۔ زمین اتنا جوں و رسموں کو ہماری لئے نشوونما
 دیتی ہے اور بیجوں کو خنک و ہم بوتے اور جمع کرتے ہیں بڑھاتی اور سخت کرتی ہے۔ وہ انسان
 کی محنت کی معاونت سے اوقن کو مہیا کرتی ہے جسے ہم کات کر کے کھاتے ہیں اور
 خوراک تیار کرتی ہے جسے ہم کھاتے ہیں اس بات کو کبھی بھول کر بھولنا نہیں چاہیے
 کہ خواہ ہم امیر ہوں یا غریب ہوں مخلوق کے رہنے والے ہوں یا چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں
 کھاتے ہیں پینتے ہیں جن مکانوں میں رہتے ہیں وہ سب کے سب ہماری محنت کے ثمر
 ہیں ہم کاموں میں شراکت باہم کرتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو سہارا دیں۔ کسان زمین پر

ہماری خوراک تیار ہوتی ہے۔ بجلا ہوا کپڑا بنتا ہے۔ درزی کپڑے کی کتر بیوت کر کے سینا ہے۔
 ہماری پوشاک بنتی ہے۔ خشت پز و چونہ پز اینٹ چونہ تیار کرتے ہیں جن راج مزدور مکان
 تیار کرتے ہیں جن میں ہم آرام سے رہتے ہیں غرض اس طرح ہزاروں کام کرنے والے تمام سامان
 ہمارے آرام اور ضرورتوں کا تیار کر رہے ہیں۔

خواہ چیزیں کتنی ہی نادر اشدید و بیدول ہوں مگر جہاں میں محنت و ہنرمندی و کارگیری
 خراج ہوگی وہ بڑی بیش قیمت ہو جائیگی، اس میں شک نہیں کہ انسانیت کی جان محنت ہی اگر محنت
 چلی جائے اور خارج ہو جائے تو بنی آدم دفعۃً معدوم ہو جائے۔ ایک کسان کی کہانی مشہور چلی آتی ہے
 کہ جب وہ قریب المرگ ہوا تو اپنے بستر پر بیٹھ کر بیٹوں کو بلا یا تاکہ ایک بیٹے راز کی بات
 بتائے۔ اس بیٹوں سے کہا کہ میں جو اراضی تمہارے لئے چھوڑے جاتا ہوں اسکے اندر بڑا خزانہ
 چھپا ہوا ہے یہ کہہ کر بیٹے نے دم لیا۔ سب بیٹوں نے تاب کر رہ کر یہ آواز بلند کہا کہ خزانہ کہاں چھپا
 ہوا ہے؟ بیٹے باپ نے کہا کہ تم اس کے لئے کھو دو۔ اتنی بات کے کہنے کے بعد اس میں دم نہ تھا
 آگے اس راز کو کھول کر بتانا وہ مر گیا۔ اس کے بعد بیٹوں کو دل چھا اور الیکڑ اس میں کو کھنڈ و شمشع
 کیا جن میں توں سے کبھی نہیں ہوتی تھی اور ایک ایک جیلے ڈلے کو توڑ توڑ کر دیکھا۔ گو ان کو خزانہ ملا
 مگر اس ان کو کام کرنا آیا۔ اور جب انھوں نے کھیتوں کو بویا تو فصل نہایت عمدہ ہوئی پیداوار
 افراط سے ہوئی تو وہ اپنے دانشمند باپ راز کو سمجھے کہ مخفی خزانہ کے بتلانے سے یہ زمین کی سیرا وار
 محنت ایک بار ناگوار اور تعزیر بھی ہے اور عزت و مسرت بھی ہے اگرچہ وہ اور منطقی ایک ہی
 سی معلوم ہوتی ہیں مگر محنت میں ایک شان بھی ہے ہماری فطرتی احتیاجوں اور بہت سی اور
 ضرورتوں کے دور کرنے کے لئے محنت ضرور ہے۔ اگر محنت نہ ہو تو پھر آدمی کا اور اسکی زندگی اور
 پتا کہاں لگے؟ وہ سب ہیج ہو جائیں محنت ہی کی بدولت وہ بازو ہمارے لگے جاتے ہیں کہ
 ہم آسمان پر اڑنے کا قصد کرتے ہیں ذہانت کے معنی یہی ہیں کہ محنت کرنے کی قابلیت ہو۔ انسان
 میں جو چیز عظیم الشان ہوتی ہے وہ محنت ہی کی ساختہ پر داختہ ہوتی ہے وہی کوششوں کو سہا
 دیتی ہے۔ غرض محنت تعزیر بھی ہو سکتی ہے اور شان و شوکت بھی جن پر گزیدہ بزرگوں نے
 حاصل کیا وہ محنت ہی کے لئے محنت ہے پاپان کو اختیار کیا انہیں کی پرستش و ستائش ہے

انہیں کس حیاتِ دوام ملتی ہے۔

اس قانونِ محنت کے ماتحت رہنوی کی شکایت میں بہت سی آدمی بڑبڑایا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بات کو نہیں چہترے کہ اس قانون کی اطاعت خدا کی مرضی کے سوا ہمارے قوا و عقل کے واسطے اور ہماری طبیعتوں کے انبساط کے لئے ضرور ہو۔ کل مفلوک الحال آدمیوں میں سب بدتر حال کار ہوتا ہو جسکی زندگی بالکل بخر ہوتی ہو جس میں کوئی فائدہ مند نظر نہیں ہوتا۔ سوا اپنے حواس پرستی کے وہ کوئی کام نہیں کرتا ایسے کا ہل آدمی بہت شاکہ کی نہایت مفلوک الحال سبکا بنیاد ہوتے ہیں اور ایسی کا ہلی کی حالت میں چڑھے ہتے ہیں کہ جس سے نہ کچھ اپنے تئیں فائدہ پہنچے نہ دوسرے کو وہ فقط بوجھ ہوتے ہیں جنکے ہٹنے کا کسی کو افسوس نہیں ہوتا۔ سب کہتے ہیں جس کم جہاں پاک۔ دنیا کو کسی اور نے ایسا لگے نہیں بڑھایا جیسا کہ انھوں نے۔ کہ محنت کو بالضرورت یا بالاختیار قبول کیا ہے۔ دنیا کی ترقی۔ شائستگی۔ دولت مندی۔ اقبال مندی۔ یہ سب اس محنت پر موقوف ہیں جو بہ توجہ دلی کارپردازی میں کی جائے۔ خواہ وہ جوگی بال کا پیدا کرنا ہو یا دکانی جہاز کا بنانا۔ یا گلوبند کا ٹانگنا۔ یا سنگ اسی ایسی ہو کہ جس پر دنیا فریفتہ ہو۔

اس طرح محنت سے مطالعہ سے مشاہدہ سے تحقیق و تدقیق و سخت توجہ دلی کے ساتھ عرق ریزی سے نفس و لطیف خیالات پیدا ہوتے ہیں بغیر سخت محنت و جانفشانی کے کوئی نظم ایسی تصنیف نہیں ہو سکتی کہ وہ آئندہ زمانہ میں زندہ اور مشہور ہو۔ دنیا کے کل کار با عظیم متواتر کوششوں و محنت سے ناکامیوں کے نیچے ہوتے ہیں ایک نسل ایک کام کو شروع کرتی ہے دوسری اس کو جاری کرتی ہے۔ حال کی نسل نئی کی نسل کے ساتھ مشارکت کام میں کرتی ہے۔ افراد ہی آدم اپنے کاموں کو ناقص محنت سے شروع کرتے ہیں مگر استقلال و وثایت قدمی سے اس میں سب ہو جاتے ہیں۔

محنت کی تاریخ اپنی توضیحات میں کیا سی خصلت رکھتی ہے۔ بہت عزیز آدمی محنت سے عزت پاسکتے ہیں گو ممتاز و سرفراز نہ ہوں صناعت و علم ادب علوم و فنون میں نامور گذرے ہیں محنتی مزدور تھے۔ ایک اوزار بنانے والے نے دکانی کل۔ ایک تانے والے کی کل ایک جولا ہے نے چرنہ۔ ایک کونڈ کی کان کے پیدا اپنے متحرک کل میں ایجاد کی۔

ان ذراکات کے کاموں میں ہر درجہ کا ریکرکچر نہ کچھ اضافہ کر کے اسکو بڑھاتے رہتے ہیں
 پیشہ وروں کے مراد فقط انھیں دیوں کے نہیں جو اپنے رگ بچھوں کے بل سے کام کرتے ہیں بلکہ
 گھوڑا بھی کر سکتا ہے بلکہ ان آدمیوں سے بھی مراد ہے جو اپنے دماغ سے محنت کرتے ہیں اور ان کے
 اعلیٰ درجہ کے قواؤں کے جسم سے خدمت لیتی ہیں مصلیٰ جو تصویر کھینچتا ہے۔ مصنف جو کتاب
 تصنیف کرتا ہے قانون بناتا ہے اور نظم لکھتا ہے وہ اعلیٰ درجہ کا کام کر رہا ہے اور وہ نوع بشر
 کی جسمانی پرورش کے لئے ایسا ضروری نہیں جیسا کہ ہوا یا اور گڈریہ مگر روحانی غذا کے واسطے وہ
 پر ضروری ہے۔

ابتداء میں نے اوپر محنت کے بار آمد اور ضروری ہونے کے باب میں بہت کچھ لکھا ہے اب ہم یہ بتلا
 ہیں کہ محنت کے فائدوں کو اپنے کام میں کس طرح لائے ہیں آدمی تو ناشائستہ وغیرہ ہڈیاں
 ہوتا۔ اگر اس کے باپ علم و ہنر و صنعت ایجاد و عقلی تربیت کی بچت جمع کر کے اسکے لئے نہ چھوڑ
 جاتے۔ یہ دنیا کی بچتیں ہی ہیں جنہوں نے اسکو شائستہ و مہذب بنا
 رکھا ہے محنت کے نتیجے سے بچتیں پیدا ہوتی ہیں محنتی آدمی جو کچھ بچاتے ہیں وہی تہذیب کے نتائج کو
 جمع کرتے ہیں ہم نے اوپر لکھا ہے کہ کفایت شعاری سے تہذیب کا آغاز ہوتا ہے اب ہم کہتے
 ہیں کہ کفایت شعاری ہی سے تہذیب پیدا ہوتی ہے۔ کفایت شعاری سڑیہ پیدا ہوتا ہے
 اور سرمایہ محنت کے نتیجے کو بچا رکھتا ہے۔ سرمایہ دار وہی شخص ہوتا ہے جو کام کر کے پیدا کرتا ہے اور سب
 سب سے نہیں کرتا ہے۔

آدمی کفایت شعاری کو ساتھ لے کر نہیں پیدا ہوتا ہے بلکہ اس کو کتاب سے حاصل کرتا ہے وہ بھی
 اس کے اخلاق کا ایک کتسابی اصول ہے اس میں انسان کو نفسانیت و ہوا نفسانی کا دبانہ
 پڑتا ہے۔ حال کی خوشیوں کو آئندہ فائدہ کے خیال سے ترک کرنا ہوتا ہے۔ عقل و مال از پیشی
 ہوشیاری سے قوا بہیمہ مغلوب ہوتا ہے۔ کفایت شعاری ہی کے گزارہ کے لئے کام نہیں کرتا
 بلکہ کل کے گزارہ کے لئے بھی۔ سرمایہ جو وہ بچاتا ہے اسکو آئندہ کاموں کے انصرام کے لئے ذخیرہ بناتا ہے
 عقل انسان کو بتاتی ہے کہ آئندہ کا خیال رکھو اور اسکے واسطے سامان بہم پہنچا۔ اس آئندہ کے
 علاج کے لئے تدابیر کرنی انسان پر فرض ہیں۔ مرد آخر میں رگ بندہ الیت

جو پہلے خبردار ہوتا ہے وہ ہتھیار باندھتا ہے استقبال کا جانتا ہے۔ لیکن سامان تیار کرنا بڑی ہنسی ہے۔ لیکن انسان کا جسم خفیر ایسا ہے کہ نہ وہ مانتی کو یاد دے کہ فکر کیسے وہ صرف حال کو جانتا ہے۔ وہ کچھ جمع نہیں کرتا۔ اوپر جو ہاتھ میں آیا اوپر اس میں مال لیا جو کما یا سوکھا یا نہ اپنے لئے بچایا نہ کہنے کے لئے کچھ رکھا۔ گوان میں بعض بڑی و مزدوری پاتے ہیں مگر خرچ ایسے بیڈھنگے رکھتے ہیں کہ ان کو کچھ بچتا نہیں رہتا تو کفر کوڑی نہیں نکلتی۔ ایسے آدمی ہمیشہ مفلس و محتاج ہوتے ہیں اور محتاجی ان کے سر پر کبھی رہتی ہے۔ ہم نے جو حال شخصی بیان کیا ہے وہی حال قومی ہے۔ قومیں جو پیدا کرتی ہیں وہ سب خرچ کر جاتی ہیں اور آئندہ پیدا کرنے کے لئے ذخیرہ نہیں جمع کرتیں ان پاس سرمایہ نہیں ہوتا وہ مفلس قلاچ ہو جاتی ہیں مسرف کی طرح وہ بیک بیتی و دو گوش کے سوا کچھ نہیں سمجھتیں۔ غریب متفلوک و محتاج رہتی ہیں بے سہانگی کے سبب ان کے ہاں نہ ریل ہو نہ تار ہو۔ نہ جہاز و بندر گاہ ہو۔ نہ نہر۔ نہ کوئی کارخانہ صنعت و تجارت۔ یہی تمام باتیں شائستگی کی اصل اصول ہیں۔ دو طرح کے گروہ آدمیوں کے ہوتے ہیں ایک ورنڈیش عاقبت شناس کفایت شعار بنانے والے اور پاس کھنے والے دوسرا گروہ نا عاقبت اندیش مسرافٹ والے والا اور پاس کچھ نہ رکھنے والا۔ جو آدمی اپنی محنت کے پیداوار کا انتظام خوش سلیقگی سے کرتے ہیں وہ صاحب سرمایہ ہوتے ہیں جو اوروں کو محنتوں کے لئے تحریک کرتے ہیں ان کے ساتھ سرمایہ مال مال ہوتے ہیں وہ اور کارگروں اور مزدوروں کو اپنے کام میں لگاتے ہیں جس کے لین دین بچ بچا اور تجارت کا آغاز ہوتا ہے۔

کفایت شعار مسکان بناتے ہیں کارخانے صنعت کے جاری کرتے ہیں آلات و کلین بناتے ہیں وہ صنعت کے کارخانوں کے اوزاروں اور کلوں کا مناسب سامان تیار کرتے ہیں جنکو دنیا کے ہاں طرف بھجواتے ہیں وہ اپنے سرمایوں کو بچا جمع کر کے ریل کی سرکین بند گاہ بہاری کا بنانے بنواتے ہیں وہ لوہے کو نلے تانبہ کی کانیں چھوڑتی ہیں ویران میں سے پتھر لگا کر پانیوں کو کھینچ کر نکالتے ہیں جس سے کانیں صاف ہو جاتی ہیں پھر ان کو بھاری بھاری وزن کو لگاتے ہیں جس سے ہتھیار آدمیوں کو روٹی ملنے کا سامان ہوتا ہے۔

اپنے بچے کفایت شکاری اور روپیہ کی خوش انتظامی سو اور فائدہ مند کاموں میں روپیہ لگانے سے حال ہوتے ہیں مسرف آدمی تو دنیا کی ترقی میں کوئی اپنا حصہ نہیں کھتا اور جو کچھ کما تا وہ سو کھا لیتا ہے۔ کسی دوسرے کی مدد نہیں کرتا ہے۔ خواہ کتنا ہی روپیہ کمائیں ایک ہی حال میں رہتی ہیں کسی بات میں کچھ سر بلند نہیں ہوتے جو اپنے کسی سرمایہ کو کفایت شکاری سے نہیں خرچ کرتا وہ اوروں کی امداد کا محتاج رہتا ہے۔ حقیقت میں وہ کفایت شکاری حلقہ بگوشی و غلامی کے کسی پیدا ہونے والا ہے۔

بالذمہ کفایت شکاری کے عادی

(۱) اپنے میں ضبط کرنا بڑی بات ہے۔
(۲) بہت سے آدمی زمانہ حال کے لئے کام کرتے ہیں اور بہت سے زمانہ آئندہ کی لئے۔ عاقل و نو حال اور استقبال کے لئے کام کرتا ہے۔ حال میں استقبال کے لئے اور استقبال میں حال کے لئے۔

(۳) کامیابی کا بڑا گریہ ہے کہ آدمی بے نفس ہو۔ اپنے لئے جو اپنے میں زمانہ بنا تا ہے وہ اپنا بڑا معلم بنتا ہے اگر تم یہ ثابت کرو کہ مجھ اپنے نفس کل مغلوب رکھنا آتا ہے تو میں تم کو کہوں گا کہ تم تعلیم یافتہ ہو۔ اگر یہ نہیں آتا تو یہ ساری تعلیم بے کار ہے۔

(۴) تمام دنیا فریاد مچا رہی ہے کہ وہ آدمی کہاں ہے کہ ہلکو بچا ہے؟ ہلکو آدمی کی بڑی ضرورت ہے۔ تم اس آدمی کی تلاش میں ورنہ جاؤ۔ وہ پٹھاری بغل میں جو رہتا ہے۔

وہ آدمی تم خود ہی ہو۔ تم میں ہر ایک کہتا ہے کہ میں ہوں میں ہوں آدمی ہے کیونکہ کوئی اپنی میں آدمی بنا سکتا ہے؟ یہ کچھ مشکل نہیں خود پسندی کو چھوڑ دو۔ آدمی بن جاؤ گے۔ ایسے اختیار کرو گے تو انسانیت سے خارج ہو جاؤ گے۔

میں آدمیوں کو بہت اجرت ملتی ہے وہ محنت مستعدی و پابندی کفایت شکاری کے لئے کرتے ہیں۔

تو وہ اپنی اور اپنے گروہ کی حالت کو بہتر کر سکتے ہیں اور سرمایہ داروں کو روک سکتے ہیں۔
 بہبودی غلامی کی ترقی میں خاص حصہ شریک ہو سکتے ہیں بہت سے آدمیوں کے اعتقاد
 کہ وہ فراغت و راحت کے اسباب بننا کر کے ان سے متنع ہوں نہ نہ حال میں جو نوع بشر کو تکلیف
 دہ و پیہ کے ہونے کے سبب سے اس قدر نہیں ہے جس قدر کہ اسکے صرف بچا اور اسراف کی وجہ سے
 ہے دولت کا پیدا کرنا بہ نسبت اس جا بننے کے آسان ہے کہ وہ کس طرح خرچ کیا جائے۔ آدمی
 کی دولت مندی آمدنی پر موقوف نہیں بلکہ اسکے خرچ اور کفایت شعاری پر اگر آدمی اپنی
 محنت سے اس قدر روپیہ پیدا کر لیتا ہے کہ اپنی ذات کا اور سائے گھر کا خرچ اٹھا کے کچھ بچا رکھتا ہے
 اور وہ اس بچت کو جمع کرتا ہے تو اس میں شبہ نہیں وہ معاشرت کی بہروزی بہبودی کے
 اصول کو جانتا ہے اور اس بچت جوڑنے سے خواہ وہ کیسی ہی تھوڑی ہو وہ فائدہ البال
 رہتا ہے کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ جو کام کرنے والا خاطر خواہ بہت اجرت پاو وہ سرمایہ
 کیوں جمع کرے؟ اس جمع کرنے کے لئے فقط اپنی خواہشوں کو روکنا اور خانہ داری کا انتظام
 کفایت سے کرنا چاہئے۔ کام کرنے والے پر خود یہ موقوف ہے کہ وہ اپنی کمائی سے کچھ بچائے
 یا اسکو بالکل برباد کر ڈالے۔ اگر وہ بچائے گا تو اسکو ہر وقت یہ موقع مل سکتا ہے کہ وہ اپنی بچت
 سرمایہ فائدہ مند کاموں میں لگائے۔

وقت میں کفایت شعاری کرنا زری کفایت شعاری کے برابر وقت بھی زری ہے۔ اگر کوئی
 شخص دولت جوڑنی چاہے تو اسکو چاہئے کہ اپنے وقت کو مناسب رہ پر کام میں لگائے ہر وقت
 کو نہایت اچھے اچھے کاموں میں لگا سکتے ہیں جیسے علم سیکھنے ہیں مطالعہ کرنے ہیں صنعت
 میں علوم فنون علم ادب میں جب مقاصد و مال کار کے حاصل کرنے کا بندوبست اس
 طرح کیا جائے کہ ان کے پورا کرنے میں ذرا سا وقت بھی ضائع نہ جائے تو ہم ایسے بندوبست
 کا نام نظام رکھتے ہیں۔ پس تمام کاروبار نظاماً بالترتیب ہوتے چاہئیں ہر گھر میں طوبی اس
 نظام سے واقف ہونی چاہئے۔ ہر چیز کے واسطے ایک جگہ اور ہر جگہ کے واسطے ایک چیز مقرر
 اور ہر کام کے واسطے وقت اور ہر وقت کے واسطے کام معین ہو۔
 کفایت شعاری کے فائدہ ثابت کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے اسکے قائل کرنے والوں

اسی انکار نہیں کہ کفایت شعاری کے اعمال کئے جائیں یہاں بہت سی مثالیں اسکی موجود ہیں جو کام پورا پوری کر کے ہیں وہ پچھلے آدمی سب کر سکتے ہیں۔ کفایت شعاری ایذا پہنچانے والی نیکی نہیں ہے۔ بلکہ وہ بہت سی وقتوں اور حقائقوں سے بچاتی ہے فقط اسپیں اپنا نفس مارنا اور خواہشوں کا دبا دبا پڑنا ہی۔ مگر وہ مناسب شیوں کے مانع و مزاحم نہیں ہے۔ اس میں بہت سی ایسی خوشیاں ہیں جن سے مسرتی و فضول خرچی محروم کرنی ہے۔

کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کفایت شعاری نہیں کر سکتا۔ بہت ہی کم آدمی ایسے ہونگے کہ کچھ نہ کچھ ہفتے میں نہ بچا سکتے ہوں۔ بہت غریب آدمی یہ کہتے ہیں ہماری آمد و خرچ کیا ہے۔ کیا پڑھی کیا پڑھی کا بلاؤ۔ کیا ننگی ہنہائیگی کیا پچورگی وہی روز کمانا وہی روز کھانا۔ جو ہاتھ میں آتا ہے منہ میں کھ لیا جاتا ہے۔ یہ انکی غلطی ہے۔ غریب آدمیوں کو ضرورت کوڑی کوڑی جوڑنے کی ہے۔ غریب آدمی اپنے پیچھے ذرا ذرا خرچ ایسے بہت لگا لیتے ہیں کہ اگر وہ خرچ نہ کریں تو بہت کچھ جمع کر لیں اور ان خچوں کے نہ کرنے سے انکا کچھ خرچ بھی نہ ہو۔ غرض جو کچھ خرچ سکے اسکے بچانے کی عادت ڈالنی چاہئے۔

کفایت شعاری کے لئے نہ کسی بڑی دلیری بہت کی نہ کسی بڑی عقلمندی کی نہ کسی فوق العادت نیکی کی ضرورت ہے۔ بلکہ خود صبر کی اور نفس پروری کے خواہشوں کو روکنے کی حاجت ہے۔

کفایت شعاری روزانہ عملی کاموں میں معمولی عقل کے کام میں لانے کا نام ہے۔ کسی پر خوش فصد کرنے کا کام نہیں پڑتا۔ کچھ صبر کرنا پڑتا ہے۔ کچھ دل کو خواہشوں سے روکنا پڑتا ہے۔ اسکی تدبیر یہ ہے کہ اسے شروع کر دو۔ جتنی اسکی عادت پڑتی جائیگی اتنی وہ آسان ہوتی جائیگی اور ایسا دل کو خوش رکھیگی کہ ان تمام رنجوں کی مکافات ہو جائیگی جو ابتداء میں نفس کے مارنے سے ہوئی تھی۔

اب یہ سوال پوچھا جاسکتا ہے کہ جس غریب کی کمائی کی کوڑی کوڑی کنبہ پروری میں ضروری خرچوں میں صرف ہو جاتی ہے وہ کیونکر کچھ بچا سکتا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہرگز نہیں کہ بعض خفاکش سلیم الطبع ایسے حال میں بھی اپنے نفس کو مار کر کچھ نہ کچھ بچا سکتے ہیں۔

اور اپنی بخت کو بنک یا کسی اور بیخ میں لگا دیتی ہیں پس جب جس کو یہاں لکھتے ہیں
 انکی ایسا کر سکتے ہیں سمیں وہ اپنی اصلی خوشی و مسرت سے بھی محروم نہیں ہوتے۔ یہ کہیں
 اور خود پرستی ہے کہ ایک آدمی بہت کچھ کما کر اور سب کو اپنے ذات کے خرچوں میں یا اہل
 عیال میں خرچ کر ڈالے اور کوڑی نہ بچائے۔ ہم سنا بھی کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی آدمی
 تن پرور مریجاتا ہے اور گھر میں خاک نہیں چھوڑتا ہے۔ باوجودیکہ اسکی آمدنی معقول و مناظر
 ہوتی ہے تو اسکی اہل عیال پس ماندگان کی جان بڑے عذاب میں آتی ہے وہ بھیک لگنے پھرنے
 میں یا کوئی انکا عزیز رشتہ وارد شکری کرتا ہے یا چندہ خیرات سے انکی خبر لی جاتی ہے۔
 یا وہ بھوکے مرنے لگتے ہیں غرض سب طرح سے خراب خستہ تباہ ہوتے ہیں انکی زندگی سب
 مگر جو عاقل ہو شیار ہوتے ہیں۔ وہ کب ایسی آفتوں کو واقع ہونے دیتے ہیں وہ اپنے نفس کو
 مارتے ہیں اور سب کو کاٹتے ہیں نفس پروری کو مختصر کرتے ہیں اور اپنے نفس کے لئے ساری
 فضول خرچی کو ترک کر کے اپنے خرچوں کو مختصر کر کے اوروں کے گذارہ کے لئے سرمایہ جمع کر دیتے
 ہیں غریب آدمیوں پر تو یہ فرض ہے کہ وہ اپنے اور اپنے کنبے کے لئے کچھ نہ بچا یا کریں
 اس لئے کہ ایسے اتفاقات کہ جن کے وقوع کا خیال ذرا نہیں ہوتا، اکثر واقع ہوتے رہتے
 ہیں کہ بیمار ہو گئے یا پانچ ہو گئے یا کوئی اور حرج مریج ہو گیا۔

مفسلوں کی نسبت دولت مند بہت کم ہوتے ہیں مگر اکثر آدمیوں کو یہ اختیار ہے
 کہ اپنی محنت شکاری اور کفایت شکاری سے اپنی آمدنی ایسی کر لیں کہ وہ اسکی ضرورتوں
 کے لئے بھی کافی ہو اور اس میں اتنا بچ ہے کہ وہ انکے بڑھاپے کی تنگ دستی اور بچے
 کا علاج کرے یہ نہیں ہوتا کہ آدمی کو کفایت شکاری کے موقعے نہ ملیں بلکہ اس کا ارادہ کفایت
 شکاری کرے گا نہیں ہوتا۔ اکثر آدمی ہاتھوں و رداخوں سے برابر متواتر محنت کر سکتے ہیں
 مگر ان سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی تئیں یا دھرم کرے اور اعلیٰ درجہ کی زندگی بسر کرنے
 سے روکیں

اکثر آدمی عیش پسند ہوتے ہیں کہ نفسی و بے نفس ہونے کو نہیں پسندتے۔ عوام الناس
 میں عمار بہبود کا زور سبب غالب ہوتا ہے۔ وہ جو کچھ کما لے ہیں کھاتی تمام کر لیتے ہیں

مال ہی پیشہ و حرفہ و کاریگری و مزدوروں ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ ایسے آدمی بھی ہوتے ہیں کہ ہزاروں کماتے ہیں اور ہزاروں اڑاتے ہیں۔ جب فتنہ مچ جاتا ہے تو ان کی ساری کی ساری اوقات کے لئے کچھ نہیں چھوڑ جاتے ہیں۔ سرفراز زندگی کے سبب قرض چھوڑ جاتے ہیں ان کے مرنے کے وقت گھر میں جو کچھ اسباب بچتا ہے وہ پرا یا ہوتا ہے۔
 پھینز و کھین میں کچھ خرچ ہوتا ہے اور باقی قرض میں دیا جاتا ہے۔ روپیچے جو ایک بری پیش بہا چیز ہوتی ہے وہ استغنا ہی جس کے کسی پاس محتاج ہو کر جانا نہیں پڑتا۔
 استغنا کی مسند دولت دینی ہے۔ اخلاق میں استغنا ہی بری عظمت و برکت ہے۔
 اس کے کفایت شکاری ہونے و متوسط طبیعت میں فتنہ و غنیمت و شان پیدا کرتی ہے کہ اعلیٰ درجہ کی نیکیوں کے ہم مرتبہ ہو جاتی ہے۔ معاملات دولت کو کبھی نظر حقارت نہ دیکھو۔ فضائل سخاوت۔ فیض رسانی۔ عدالت۔ امانت۔ دیانت۔ دورانہ نشی۔
 دولت کے اچھے طرح استعمال پر منحصر ہیں اور زواہل دولت۔ ظلم۔ فضولی غفلت کو تہ نشی۔
 دولت کے بری طرح کام نہ لینے سے پیدا ہوتے ہیں۔

جو جماعت مفلس ہوتی ہے اور دست و دہن کی درمیان رہتی ہے یعنی نہایت مفلس کہ جس کا ہاتھ میں آتا ہے وہ منہ میں جاتا ہے اور کچھ پاس نہیں رہتا اس لئے کبھی کوئی کام پورا نہیں کیا جوادمی ایسے ہوتے ہیں کہ جو کماتے ہیں وہ بالکل خرچ کر ڈالتے ہیں وہ محتاجی سے بیکار رہتی ہیں اور ضعیف العقل ہوتے ہیں گردگی حالتوں اور وقت کے غلام ہوتے ہیں محتاج رہتی ہیں نہ اپنا ادب آپ کرتے ہیں اور لوں کا ادب کرتے ہیں یہ ناممکن ہے کہ وہ کبھی ادب افشانی ہوں۔ غرض سرف بگو سے آدمی نیکی اور مروانہ الوال العزمی سے محروم ہو جانا ہے۔ جو شخص کچھ روپیہ بچاتا ہے خواہ یہ بچت کتنی قلیل ہو اس سے سرمایہ جمع ہوتا ہے جس سے دل کو تقویت پہنچتی رہتی ہے۔ پھر قسمت اور زمانہ کا وہ شکار نہیں بنتا دنیا کو اپنا بہادرانہ منہ دکھاتا ہے۔ اس طرح وہ اپنا آپ آقا بنتا ہے وہ اپنی شرائط کو آپ پیش کرتا ہے نہ وہ مول لیا جاسکتا ہے نہ وہ بکتا ہے وہ زمانہ آئندہ کو بری مسرت و اطمینان سے دیکھتا ہے اور بڑھاپے کو آسائش اور خوشدلی کا زمانہ بانتا ہے۔

والشتمند عاقبت اندیش کثر جز میں کفایت شعاری و مستطاب ہونے کا نام ہے
 وحشی کی طرح جو چھ پیدا کرتا ہے اسے خرچ کر ڈالتا ہے کل کا فکر کچھ نہیں کھتا وہ یہ جانتا
 نہیں کہ تنگ دستی اور فلاکت کے دن بھی آیا کرتے ہیں اور یہ سمجھتا ہی نہیں کہ متعلقین میں
 ساتھ وابستہ ہیں انکا دعویٰ اور حق مجھ پر ہے۔

والشتمند فرزانہ زمانہ آئندہ کا فکر کھتا ہے اور جانتا ہے کہ کسی کا زمانہ یکساں نہیں رہتا
 بڑی بھلے دن آتے رہتے ہیں اس لئے وہ اپنے بھلے دنوں میں اپنی اور اپنے کنبے کے برے
 دنوں کے لئے سامان ہتیا کر سکتا ہے اور اپنے عزیز و اقربا کے گزارہ کے لئے ذخیرہ
 جمع کرتا ہے۔ جب آدمی نکاح کرتا ہے تو اسکے ذمے بہت سی جوابدہیاں ہو جاتی ہیں
 مگر اگر آدمی ان جوابدہیوں کو اچھی طرح سمجھتے نہیں اور اس سمجھنے ہی میں بہتری ہے
 اس لئے کہ اگر وہ ان جوابدہیوں کو خوب سے سمجھیں تو اہل سے ایسے برابر ہو جائیں کہ پھر اسکا
 نام نہ لیں اب جو شخص متاہل ہو اسکو ایسی سعی و کوشش کرنی چاہئے کہ محتاجی اس کے
 گھر میں چھانچنے نہ پائے اور ایسا انتظام کرے کہ جیسا سن تیا کی سیرگاہ سے باہر چلا جا
 تو اسکا بان بچو کسی دوسرے کے دست نگر نہ ہوں اور نہ اوروں کے سر پران کی پرور میں
 کا بوجھ پڑے۔

آدمی ہر اس قسم کی کفایت شعاری فرض ہے۔ بغیر کفایت شعاری آدمی
 عادل و مستدین نہیں سکتا وہ اپنے نظم ہونے سے اولاد اور عورتوں پر ستم برپا کرتا
 ہے۔ گو وہ نادانستہ ہوتا ہے بھلا اس سے زیادہ کیا اور ستم ہو سکتا ہے کہ باج کچھ کھائے
 وہ اپنی تن پروری میں فضول خرچ کرے اور اولاد کو اپنے بلکہ محتاج فقیر چھوڑ جائے مگر
 یہ بلا تو سب قسم کے آدمیوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اس باب میں علی و متوسط درجہ کے
 آدمیوں کا حال وہی ہے جو ادنیٰ درجہ کے آدمیوں کا۔

جو اپنی مقدور سے باہر رہنا چاہتے ہیں وہ عیش و آرام سے بسر کرتے ہیں اور اپنی بھلا
 چمک کھاتے ہیں بڑی نمود و نمائش کرتے ہیں وہ دولت کمانے میں جفاکشی اس لئے
 کرتے ہیں کہ خوب کھائیں پیئیں۔ عیش و نمائش میں دل کھول کر خرچ کریں۔

اس زمانہ میں بہت سے آدمیوں کو یہ بڑا شوق ہو گیا ہے کہ اپنے بساط سی باہر پانچ
 رکھتے ہیں اور اپنے تئیں اپنی حیثیت سے زیادہ دکھاتے ہیں اور مقدور سے زیادہ
 خرچ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زندگی کا کچھ اعتبار نہیں وہ جلد ختم ہو جاتی ہے۔ پھر
 کیوں ہم اس میں تنگی سے گزارہ کریں جہاں تک ہو سکے عیش و آرام سے زندگی بسر
 کریں شکر اب تو آرام سے گذرتی ہے۔ عاقبت کی خبر خدا جانے وہ بس اس
 نظر سے وہ ساری اپنی کما کی فضول خرچیوں میں اڑاتے ہیں اور عیاشی و مستانوشی
 سے موت کو جلد بلا لیتے ہیں۔

بہت سے آدمی دولت پیدا کرنے میں بدل و جان مصروف رہتے ہیں اور ہمیں
 بڑے خوش سلیقہ و ہنرمند ہوتے ہیں مگر دولت کے خرچ کرنے کے لئے جس عقل کی
 ضرورت ہے ان کے پاس نہیں ہوتی کہ اسکو انتظام کے ساتھ خرچ کریں اور ان
 عیش و نشاط کے کاموں کے جو سہ اٹھتے ہیں گو وہ چند روزہ ہی ہوتے ہیں مگر
 اسکے مال اور نتائج پر وہ کچھ خیال نہیں کرتے اور وہ پیہ اٹھا دیتے ہیں یہ انکا
 فراموشی اور غفلت ہے جسکا علاج بہ آسانی ہو سکتا ہے کہ ارادہ مضبوط اور عزم مصمم کر کے
 ان مواقع سے باز رہیں کہ جن میں پیہ فضول خرچ کیا جاتا ہے۔

اکثر وہ آدمی جو اپنی اور اپنے اہل و عیال کی حالت معاشرت کی اصلاح بنا
 ہیں وہ دولت بچانے کی عادت اپنے میں ڈالتے ہیں کہ کسی چیز میں جسکی ضرورت
 نہ ہو وہ پیہ نہیں خرچ کرتے اور زندگی بسر کرنے کی ان تمام طریقوں سے پرہیز
 کرتے ہیں جن میں پیہ بیکار خرچ ہوتا ہے اور فضول خرچیاں ہوتی ہیں وہ جانے
 ہیں کہ کوئی فضول چیز خواہ کیسی ہی ازران ہاتھ لگے گراں ہوتی ہے۔
 بے ضرورت چیزوں کا خریدنا اور باتوں میں بھی فضول خرچ بنا دیتا ہے اور
 یہ کھوٹے کھوٹے خرچ ملکر بڑے خرچ ہو جاتے ہیں۔

سسر کا قول ہے کہ خریدنے کا سوا ضبط نہ ہونا آدمی کا ہوتا ہے بعض لوگ
 سنتے سو دوں خریدنے کا سودا ہوتا ہے وہ کچھ ضرورت و بے ضرورت

نہیں دیکھتے وہ چیزوں کو نہایت ارزاں سمجھ کر مول لے لیتے ہیں اور ان سے
 یہ چیز جو آپ نے خریدی ہے اس کے کس کام آئیگی تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بالکل
 کسی کام میں نہیں آئیگی لیکن کسی نہ کسی وقت وہ ضرور کام آئے گی۔ داشتہ آید
 اس طرح کی خریداری بھی و صنعتاری میں داخل ہو گئی ہے۔ کوئی پرانی پھلی کے برتنوں
 ڈھیر اتنا خرید لیتا ہے کہ گھر چینی کے برتنوں کی دکان معلوم ہوتی ہے کوئی
 تصویریں اور پرانا اسباب لکھنے والوں کے گھروں کا خرید کے گھر بھرتا ہے۔ خرید
 کا کچھ مضائقہ نہ تھا اگر وہ واقف کار قرض خواہوں کے رویہ سے نہ ہوں
 بعض کو نیلام میں چیزوں کے خریدنے کا ایسا شوق ہوتا ہے کہ اتنی ساری چیزیں
 مول لے لیتے ہیں کہ نہ گھر میں ان کے رکھنے کی جگہ ہوتی ہے نہ گھر میں قیمت دینے کے
 لئے بیٹا ہوتا ہے۔

آدھی کو چاہئے کہ وہ اپنی نوجوانی اور ادھی عمر میں اتنا کچھ جمع کر لے کہ پھر لایا
 جانے اور آرام سے رہے۔ اس کے زیادہ کیا مصیبت ہوگی کہ ایک شخص ساری عمر بہت کچھ
 کمائے اور جب بوڑھا ہو تو در بدر خاک بسر بھیک مانگتا پھر سے ہمسایوں کی
 رحم دلی کے بھروسہ پر جسے یا لگانوں بیگانوں کے آگے لڑتے پھیلتا پھرتے خیال
 بڑے استقلال کے ساتھ نوجوانی میں چاہے کہ کام کچھ اور کچھ بچاؤ جس سے نہایت
 بڑھاپے میں غلڈہ پہنچے اور اپنے اہل و عیال کو آرام لے۔

نوجوان کے آگے نوجوانانہ آئندہ درزنانے والا ہے بوڑھے کا لگے تو کچھ زیادہ
 آنے والا ہے تو اپنے زمانہ کو ختم کر چکا ہے اور نہ وہ اپنے ساتھ کچھ لیا ہے والا ہے
 اس نوجوانی سے کفایت شعاری پر عمل کرنا چاہے اور پیرانہ سالی میں کٹاؤ دلی سے
 خرچ کرنا چاہے بشرطیکہ آمدنی سے خرچ زیادہ نہ ہو۔

ہم زمانہ میں دیکھتے ہیں اس پر قول پر نوجوان عمل نہیں کرتے باب ہر
 کا زمانہ قریب آگیا ہے اس کا جوان بیٹا باب کی برابر یا زیادہ کٹاؤ دلی
 سے خرچ کرتا ہے یا خرچ کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی زندگی و ماں سے شکر کرنا

باپ چھوڑتا ہے۔ جتنا وہ خرچ کرتا ہے باپ اسکی عمر میں اتنا نہیں خرچ کرتا تھا
 اس کو خرچ کا پیغام بھی کان میں جلد پہنچتا ہے۔ اسکی ضرورتوں کا وہ تار بندھتا ہے
 کہ جسکے رفع کرنے کے لئے وہ ناجائز وسائل سے تار و افانڈے حاصل کرتا ہے وہ دولت
 بہت جلد پیدا کرنی چاہتا ہے۔ اسکے لئے وہ بڑے بڑے منصوبے باندھتا ہے۔ بیج بیچار
 میں بڑے بڑے معاملے بامقصد منفعت کرتا ہے۔ اس لئے آخر کو اسکا کارخانہ جلد تباہ ہو جاتا ہے
 اس سے اسکو تجربہ ہوتا ہے مگر وہ بڑے کام کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے پھلے کام کرنے کا نہیں۔
 سقراط فیضیت کرتا ہے کہ باپ جو اپنے کنبے کا سرپرست ہوا اسکو چاہئے کہ اپنے ہمسایہ کے
 کفایت شعاروں کے نتائج کو دیکھے اور انکے مثال سے مستفید ہو کہ وہ اپنے رہ پیہ کو فائدہ مند
 کاموں کے لئے اچھی طرح خرچ کرتے ہیں۔

کفایت شکاری ایک عملی کام ہے وہ واقعات نفس لامری سے سکھایا جاسکتا ہے مثلاً
 دو آدمی جو کنبے اور خرچ کے لحاظ سے ہم حالت میں نہیں سے ہر ایک بارہ آنے روز کی مزدوری
 کرتا ہے۔ ایک انیس سو کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں بچا سکتا اور وہ کچھ بچاتا بھی نہیں مگر دوسرا کہتا
 کہ میں بچا سکتا ہوں اور بچاتا بھی ہے۔ اپنی آمدنی کا ایک حصہ ہمیشہ باقاعدہ بنک میں امانت
 رکھواتا ہے۔ یا کسی اور بیج میں لگاتا ہے اور آخر کو صاحب سرمایہ ہو جاتا ہے۔
 کفایت شکاری ہی دولت مندی اور بہبودی کا مخزن ہے۔ وہی پیش بینی کی دست
 اور مستغنی ہونے کی ماوراء اعتدال کی ہمشیر ہے۔

افلاس ہر بری بلا ہے کہ نیک وسائل سے جہاں تک ہم اپنے تئیں اس سے بچا سکتے ہیں
 اسکے ہونے سے نیک کاموں کو کرنے کے وسائل ہاتھ سے جاتے رہتے ہیں اور وسائل
 اخلاقی اور طبی کے مقابلہ کی قابلیت جاتی رہتی ہے۔ خوب دل میں ہٹان لو کہ مفلس اپنے
 تئیں نہیں بچانے دینگے آمد سے خرچ کم رکھینگے۔ کافی آمدنی کی سبیل نکالینگے جسکے بغیر بچت نہیں
 ہو سکتی۔ کفایت شکاری و جزسی سے فقط اپنی ہی آسائش نہیں حاصل ہوتی بلکہ اور لوگو
 بھی فائدہ پہنچاتا ہے جو شخص خود محتاج ہوگا وہ دوسرے کی احتیاج کیا دوسرے کی سکتا ہے
 س خود گمراہ است کر رہی کند۔

افلاس خوشدلی کا قائل ہے۔ آزادی کو بالکل کہا ہی جا تا ہے۔ بعض لوگوں نے اسے
 کر لے ہی نہیں دیتا۔ اور بعض کاموں کو بہت مشکل بنا دیتا ہے۔ جو محتاجی سے
 انکو اپنے باپ دادا لے روئے اور طریقے کو دیکھنا چاہئے کہ وہ کس کفایت شعاری
 جزری سے رہتی تھے بس انھیں کا طریقہ اختیار کر کے خرچوں کی تخفیف کرنی چاہئے اور
 سمجھ لینا چاہئے کہ بغیر کفایت شعاری کے دولت مند نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے ساتھ
 رہ کر محظوظ رہ سکتے ہیں۔ جو آدمی کفایت شعاری کو اپنے اوپر واجب لازم
 کر لے تو وہ طبیعت پر گران نہیں گذرتی۔ بلکہ جن لوگوں نے پہلے اسپر خیال نہیں کیا انکو
 حیرت ہوتی ہے کہ ہفتہ وار چند پیوں یا آنوں کا بچانا کیسا اخلاق اور عقل کو درست
 کرتا ہے اور دل کو غنی بناتا ہے۔

ہر کفایت شعاری سے آدمی کو ایک عزت حاصل ہوتی ہے اسکے عمل کے لائے ہی
 خصلت کو تقویت ہوتی ہے۔ جو اشتہار و نفسانی کی روک ہوتی ہے۔ مزاج میں اعتدال
 پیدا ہوتا ہے دل باقاعدہ منتظم ہوتا ہے۔ آل اندیشی پیدا ہوتی ہے سب اوصاف
 سے زیادہ ہوشیاری و دوران دیشی نمایاں ہوتی ہے تن پروری کے اور براقبتار
 حاصل ہوتا ہے ان سب کے سوا آسائش اور راحت ملتی ہے۔ ان باتوں اثر و ذات
 سے نجات ہوتی ہے۔ جو کفایت شعاری بغیر ضرورت ان کو گردن دباتے۔

بعض آدمی کہیں گے کہ یہ کفایت نہیں ہو سکتی مگر ہر ایک آدمی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے
 یہ نہیں ہو سکتا سمجھنا ظلم دھماتا ہے۔ آدمیوں اور قوموں کو غارت کرتا ہے۔

جو شخص اپنی آپ عزت کرتا ہے وہ اپنا اور اپنے کنبے کا گزارہ خود کر گیا۔ اسکی
 عزت کب اسکی مقتضی ہوگی کہ کوئی دوسرا شخص اس کام میں اسکی مدد کرے۔ جو شخص اپنی
 مدد آپ کرتا ہے وہ ضرور اپنی عزت آپ کرتا ہے وہ اپنی جھوٹی دہنا کا مرکز
 خود بنتا ہے۔ اسکی اپنی محنتیں اسکی خود جستجوئیں۔ اپنی امیدیں اپنے خوف اسکے۔

اپنے لئے بکار آمد اور ضروری ہیں گو اور دن کے لئے وہ کوئی بڑا نتیجہ نہ رکھتی ہوں
 ان باتوں کا بڑا اثر اس کی خوشدلی اور روزانہ گذران پر اور اس کی کمال سادگی

ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے ذہنی معاملات پر خود بڑا متوجہ ہوتا ہے۔

انصاف یہ ہے کہ آدمی فقط اپنی ہی ذات کے خیال میں سر تاپا محو نہ ہو جائے بلکہ
اس کے ساتھ اوروں کے حقوق جو اسکے ذمے ہیں ان کے ادا کرنے کا بھی خیال رکھے
لیکن اپنے مقصد کو بستی کی طرف نہ جانے دے۔ خوب سمجھ لے کہ انسان کچھ ہی کم
فرشتوں سے ہے آخرت میں اس کے لئے مدارج اعلیٰ بنائے گئے ہیں ابد سے اس کو
تعلق ہے۔ تمام عالم میں اشرف المخلوقات وہ ہے۔ عقل سکوعطا ہوئی ہے۔ محبت اس
میں پیدا کی گئی ہے۔ یہاں دنیا میں اس کے واسطے گھر بنایا گیا ہے۔ اس لئے کبھی انسان
کو اپنی نسبت ذوقی اور زویل ہونے کا خیال نہیں کرنا چاہئے ایک ادنیٰ آدمی
بھی ازل ابد کا مرکز ہے۔ سب آدمیوں پر خدا کا سایہ رہتا ہے۔ آدمی کو
اپنے جسم و نفس و دماغ و حاصلت کا ادب کرنا چاہئے۔ اپنے نفس کی محبت ہی
اپنی ذات کا ادب پیدا ہوتا ہے اور یہی اول قدم ترقی کی تحریک کا ہوتا ہے
یہی اپنی ذات کے مرتفع کرنے کا۔ اپنی عقل کے انکشاف کا۔ اپنی حالت کی ترقی
کا شوق دلاتا ہے۔ عصمت۔ طہارت۔ صداقت۔ عدالت کی نیکیوں کا وہی
اصل ہوتا ہے۔ اپنے تئیں ذلیل و زویل سمجھنا آدمی کو ڈبو دیتا ہے اور بعض اوقات
بدنامی اور بی عزتی کے گڑھے میں پھیل دیتا ہے۔ ہر شخص اپنی بداد آپ کچھ کر سکتا ہے
ہمارا حال اس تنگے کا سا نہیں ہے کہ باقی ہر اسکے بہاؤ کی سمت بتلانے کے لئے پھینکا
جائے بلکہ ہم میں خود قدرت آزادانہ کام کرنے کی ہے۔ ہم پانی کے چڑھاؤ کا سامنا
کر کے اسکے اوپر اپنا رستہ آپ بنا سکتے ہیں۔ اخلاق کی میزان میں جتنا جا ہے
ہر شخص بنا وزن پیدا کر سکتا ہے۔ ہم نیک کام کر سکتے ہیں ہم اعتدال کفایت شافی
کے ساتھ رہ سکتے ہیں اپنے اہام عسرت کے لئے سرمایہ جمع کر سکتے ہیں۔ اچھی کتابیں
پڑھ سکتے ہیں۔ دانا معلموں کا درس سن سکتے ہیں۔ خدا کی باتوں کا اثر قبول کر سکتے
ہیں۔ دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقصد پیش نظر رکھ سکتے ہیں اپنے سے محبت کرنی اور
ہم سے محبت کرنے کے ایک ہی معنی ہیں جو شخص اپنی ترقی کرتا ہے وہ قوم کی

ترقی کرتا ہی اس لئے کہ وہ خود اسی کی فروین قوم افراد کے مجرمانہ نام ہے۔ ہر فرد ترقی کرتی ہو تو قومی ترقی ہوتی ہے۔ کل جب ہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جس ملک میں مرکب ہے وہ پاک صاف ہون پس ایک شخص کا ترقی کرنا قوم میں ایک سے آدمی کا ترقی کرنا ہی۔ اور اس منافیہ کے بار بار ہونے سے قوم بھی ہو جاتی ہے۔ قوم کی حالت ترقی کی حالت کا برتو ہوتا ہے۔

جب ایک آدمی ترقی کرتا ہی تو اس قابل ہوتا ہے کہ جو اسکے قریب ہوں وہ ان کی ترقی کا محرک بنے اس میں باوجود قدرت ہوتی ہے اس کا منظر فراخ ہوتا ہے وہ اپنی بصارت رکھتا ہے کہ قومی ترقیوں کو صاف پرکھ لیتا ہے اور اس کا علاج جانتا ہے وہ قوم کا ہاتھ بکڑے بستی کے گڑھے سے نکال سکتا ہے۔ اس نے خود اپنا فرض ادا کیا ہے وہ اوروں کی ترقی کر سکتا ہے کہ اپنا فرض مثل اس کی ادا کر کے اپنی حالت کو بہتر کر لیں جو شخص اپنی نفس پروری کی کیمچ اور دلدل میں پہنسا ہوا ہو وہ کب ترقی کے رستہ پر قوم کو چلا سکتا ہے۔ جو شخص خود بخوش و غلیظ ہو وہ اوروں کو کیسے طہارت کی ہدایت کر سکتا ہے مع خود کم رہ است کرا رہ رہا کند۔ اس کو ہمسایہ والے بھی کہینگے کہ اے حکیم تو پہلے اپنی تینیں تندرست کر۔ ہمارے اس اوپر کے بیان کا حاصل ہے کہ جو اصلاح اور ترقی ہم اپنے قوم کی چاہیں اس کا آغاز ہم اپنے سے شروع کریں اور اپنی زندگی کو اسکا نمونہ اور مثال بنائیں جس سے اوروں کو سبق پڑھائیں۔ جو اوروں کا بلند کرنا چاہتا ہے وہ پہلے اپنے تینیں بلند کرے ان کو اپنی ذات کے تغرز سے شروع کرے۔

زندگی کی بے اعتباری مقضی اسکی ہو کہ ہم اپنی کم بختی کے دنوں کے لئے کچھ سامان جمع کریں۔ یہ کرنا فقط اخلاقی اور معاشرت کا فرض نہیں ہو بلکہ مذہبی فرض ہے۔ جو شخص اپنے لئے اور اپنے اہل عیال کے لئے سامان معاشر جمع نہیں کرتا وہ گناہ کا فرض سے بدتر ہوتا ہے۔

زندگی کا بے اعتبار ہونا بالکل سچ ہے۔ پچھلے تندرست ہر سے زبردست

آتا قانوناً امر اض میں مبتلا ہو کر مر جائیں

جیسا موت کا آتا یعنی ہی ایسا جینا یعنی نہیں ہے۔ گونپا سر مرنے جینے کا قانونِ قلعہ نہیں معلوم ہوتا مگر ہندو ملکوں کے محققین نے تحقیق کر لیا ہے کہ مرنا جینا بھی ایسا ہی ایک قانون کے موافق ہوتا ہے جیسا کہ بائبل کا زمین پر گرنا ایک قانون کے مطابق ہے انگلستان میں ایک لاکھ آدمی جو ایک وقت میں پیدا ہوں۔ انہیں سے چوتھائی تو پانچ برس کی عمر کے مزرعہ جات ہیں اور باقی کے آدھے بچاؤ برس کی عمر میں اور نوے برس کی عمر تک گیارہ سو اور سو برس کی عمر تک سولہ پہنچتے ہیں اور صرف دو ان لاکھ آدمیوں میں سے ایک سو پانچ برس کی عمر تک نہایت بے کسی کی حالت میں پہنچتے ہیں۔

بہت سے تجربوں سے یہ ایک امر تحقیق ہو گیا ہے کہ انگلستان میں زندگی کا اوسط ۵۴ سال ہے۔ افسوس ہے کہ ہندوستان میں صرف ۳۲ سال بس اب اس کے دو باتین ظاہر ہوئیں کہ بالانفراد وفات کے اوقات نامحقق اور بالاجتماع محقق۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ قوانین صحت کو سمجھیں اور جاننے کے نتائج ہماری برخلاف ہوں ان کا علاج کریں۔ جب ہم قوانین فطرت کی عدول حکمی کریں گے تو اس سے فرض ہماری اچھی ہو تو بھی سزا پائے بغیر نہیں ہیں گے۔ خالق جہان نے اپنے قوانین جو مقرر کئے ہیں ان میں کبھی تبدیلی و تحویل نہیں کرتا کبھی وہ ہماری جہالت کی غلطی کے موافق نہیں بدلے گا مہ نہیں کرنے لگتا خداوند تعالیٰ نے ہمارے فہم و عقل دی ہے کہ ان قوانین کو سمجھ لیں اور اسے موافق کام کریں اگر یہ نہ کریں تو اپنے کئے کو کھائیں چارونا چار سچ و تکلیف اٹھائیں۔

بہت سے آدمی ابھی ہی نہیں جانتے کہ نیکی علم آزادی خوشحالی آدمی کے لئے خود پیدا کرتا ہے۔ ان باتوں کے لئے قوانین کا بہت ہی کم سہارا ہے اور وہ خود پیر گلہ خاقل خوشحال نہیں بنا سکتے۔ فضول خرچ بیٹھا ہوا قوانین پر سہا کرتا ہے۔ شرابی اپنی نترنگ بن اس سے لڑنے کو موجود ہے۔ بد معاشرے و بائس اپنی ناقصیت اپنی اور گھونڈ کے سبب سے انہیں بچ کارہ جانتا ہے۔ اپنی سخت

بدبختی کا الزام اوروں کے ذمے تھو پتا ہے۔ یہ کہیں صحت پر کبھی نہیں آتا۔
 قسمت کی شکایت کرنے ہیں اور غل جاتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمارے دشمن ہے یہ نہیں کہہ
 اور کوئی ہماری مدد نہیں کرتا۔ یہ ساری شکایتیں رذالت اور طبیعت کے کیفیت سے نہ
 پاچی بنے سے پیدا ہوتی ہیں خود اپنی خواہشوں کو روک نہیں سکتے۔ کفایت بخاری
 اختیار نہیں کرتے۔ اعتدال نہیں رکھتے۔ غرض اپنی مدد آج نہیں کرتے اور اوروں کے
 ذمے الزام دھرتے ہیں۔ ایسی بیجا شکایتوں کے ستنے سے کان بھرے ہوتے ہیں دل
 تنگ ہوتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خوشحالی کے اصول اولیہ سے محض جاہل
 ہیں وہ اوروں کی مدد نہ کرنے کی شکایت کرتے ہیں حالانکہ مدد خود ان کے اندر موجود ہے
 وہ اپنی مدد کرنے اور اپنی حالت بہتر کرنے کے لئے پیدا کئے گئے ہیں ان کو اپنی نجات
 و رستگاری کے لئے خود کام کرنا چاہئے۔ غریب سے غریب آدمی یہ کرتے ہیں تو پھر ہر ایک
 آدمی کو سوا سطر نہ کر سکے۔ بہادر عالی جو صلہ ہمیشہ فتحیاب ہوتے ہیں۔

روز بروز ایسے کام کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ کہ خیکو اجرت
 خاطر خواہ ملتی ہے اگر وہ خرچ میں کفایت کریں تو اپنی اجرت سے بچا سکتے ہیں جس سے
 ان کے اخلاق میں ترقی اور ان کی بہبودی ہو سکتی ہے اور وہ اپنے گروہ میں معزز
 و فایز البال ہو سکتے ہیں۔ مگر وہ ایسے ناعاقبت اندیش اور فضول خرچ ہوتے
 ہیں کہ اس اپنی خوشدلی اور اپنے اہل و عیال کا چین و آرام برباد کرتے ہیں اور اپنے
 گروہ کو کہ جسکے زیادہ تر وہ سرگروہ ہیں مضرت پہنچاتے ہیں۔

جب ان کام کرنے والوں کا کام خوب چلتا ہے تو وہ اپنی آمدنی کو بے مصرف
 خوب خرچ کر ڈالتے ہیں اور جب کام کا مندا ہوتا ہے تو سر پیٹتے ہیں اور نہایت خراب
 خستہ حال ہوتے ہیں وہ روپیہ کو اچھی طرح نہیں خرچ کرتے بلکہ بری طرح وہ اپنے برہمن
 کے لئے اور اہل و عیال کے لئے جو بڑھتے جاتے ہیں۔ کچھ فکر نہیں کرتے۔ ان میں سے
 اکثر بیوقوفوں اور برائیوں اور اوباشیوں میں روپیہ کو برباد کر دیتے ہیں کوئی
 اس بیان کو مبالغہ نہ جانے بلکہ جہاں چاہے وہاں ان کام کرنے والوں کا حال

اور ہندوستان میں دو گروہ ہندو و مسلمان ہیں جب کام خوب چلتا ہے تو مسلمان خوب
 چلچلیوتیاں اڑاتے ہیں کپڑے خوب پہنتے ہیں سیلوں میں الہے کہلے بنے پڑے پھرتے ہیں جب
 کام کامندا ہوتا ہے تو سارے گھر کا اسباب بکتا ہے یا گرو ہوتا ہے۔ ایک ہمت بندھا ہوتا ہے
 اور چھٹا کرتا بدن پر ہوتا ہے۔ روکھی سوکھی چٹھی زوٹی پر گزارہ رہتا ہے اگر ہندو ہوئے تو گو
 کھانے پینے میں فضولی نہ کریں مگر شاوی بیاہ میں ساری جمع پونجی خرچ کر کے کھاک ہو جائیں
 گو اس زمانہ میں تجارت کا بازار خوب گرم ہے و سارو خوب چلتا ہے۔ ریلوں پر مال کی ریل سہل
 ہتی ہے۔ دسکاری کی چیزیں کہاں سے کہاں تکا جاتی ہیں غرض سارے سامان خوشحالی
 کے ہتیا ہیں مگر اس کے ساتھ کم بختی یہ لگی ہوئی ہے کہ نئے نئے خرچ اپنے پیچھے لگاتے ہیں اور قدیمی
 خرچوں میں فضولی کرتے ہیں۔ کار بگر اپنے کاموں کی اجرت زیادہ مانگتے ہیں مگر جب ان کو یہ اجرت
 زیادہ ملجاتی ہی تو ملتے ہی اس کو خرچ کر ڈالتے ہیں انھوں نے اپنی عادتیں بگاڑ لی ہیں عادت جب
 لکھا دفعہ بگڑ جاتی ہی تو پھر شکل سے سورتی ہے بجائے اس کے کہ زیادہ اجرت میں سے کچھ بچاتے
 اور زیادہ فضول خرچوں میں صرف کرتے ہیں انگریزی چیزوں کے شوق نے تباہ حال کر رکھا ہے
 کیا ادھی کا چرلغ و روٹی سوارو پیے کا فیتل سوز برنجی برسوں جلا کرتا تھا۔ یا اب اسکی جگہ قیمتی
 لمپ روشن ہوتے ہیں کہ جس سے فقط روشنی کا خرچ کئی گنا ہو گیا۔ پہلے روٹی کا سوت گھر میں
 کتنا تھا اور ہنا جاتا تھا۔ اسکا کپڑا بہتا جاتا تھا تو برسوں چلتا تھا۔ پھٹے پر بھی جوتوں کے کام آتا
 تھا۔ اب اسکی جگہ انگریزی کپڑا جو صد طرح کا ہمیشہ نیا آتا ہے پہنا جاتا ہے جس میں بہت تباہ
 خرچ ہوتا ہے۔ اور گھر کے اسباب کا حال بھی ایسا ہی ہے۔ پہلے پانی پیا جاتا تھا۔ اب اس میں
 برف کا اضافہ ہوا ہے۔ پھر کہیں کہیں شراب کا دور بھی رہتا ہے۔ پہلے جوتیوں کے پہننے
 بھی مضائقہ ہوتا تھا۔ اب پاؤں میں جوتی کا پہننا جیسا ضروری ہے ایسا ہی سر پر چھتری
 ہونا بھی لازم ہے۔ غرض صد طرح کے نئے نئے خرچ ایسے کھڑے ہو گئے ہیں کہ آمدنی کی افزائش
 انکو کافی نہیں ہوتی۔ پس جب کسی ملک کی آبادی نا عاقبت اندیش اور غیر منتظم ہوگی اس کے اسطے
 خواہ کیسا ہی خوشحالی کا سامان تیار کیا جائے اسے مستفید نہیں ہوگی۔ اگر وہ عاقبت اندیشی
 اور کفایت شعاری کو نہیں اختیار کرتے تو بھوکے تنگ رہینگے۔ تجارت اور ہر پیشہ کا حال ہمیشہ یہی رہتا ہے

رہتا۔ کبھی اچھا ہوتا ہے کبھی بُرا پس جب اچھے حال میں عاقبت ادرستی کے لئے
تو بُرے حال میں مصیبت اور تکلیف اٹھانی پڑے گی۔

اگر آدمی کا فقط جسم ہوتا تو وہ ادنیٰ سوتی ریشمی کپڑوں کے پہننے سے۔ گلی و مینی
برتنوں اور کھلونوں کے بنانے سے بازار میں چیزیں سستی یکن آن کے مول لینے سے اور
جب ہنگی بکریں ان کے بچنے سے زمین کے بولنے جوتنے سے مویشی کے چرانے سے غرض جتنے
کاموں سے روپیہ کا فائدہ ہوتا ہے۔ خواہ یہ روپیہ خرچ کیا جاتا۔ یا جوڑا جاتا۔ بہر حال وہ
اپنے تئیں خوشحال سمجھو لگتا۔ مگر جسم کے ساتھ تو روح لگی ہوئی ہے جس کے قوا و جسمانی قوا
سے تمیز میں اس میں چاہئیں اور ہم درو یاں بھری ہوتی ہیں بس اس لئے انسان
کی خوشحالی فقط بدن اور رگ پھٹوں ہی پر موقوف نہیں ہے بلکہ عقل اور اخلاق پر بھی منحصر ہے
قومی خوشحالی کے لئے فقط دولت کافی نہیں جیسے کہ ایک آدمی کی طبیعت ہمیشہ ایک ہی رہتی
ہے اور وہ اپنے خرچ کے دو چاند کرنے سے یا سو فیصدی جوڑنے سے بڑھا اور نفرت کے قابل
ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی قوم کا حال ہے کہ جب اسکی آمدنی بڑھ جائیگی تو اسکے قوا و ہیمہ کی سرنگ
کا سامان زیادہ ہو جائیگا جس سے بجائے بھلائی کے بُرائی زیادہ پیدا ہوگی۔ قومی خوشحالی
جب پوری ہوتی ہے کہ دولت کی بڑھوتری کے ساتھ اخلاق اور عقل کی بھی ترقی ہو۔ قومی
خوشحالی پوری نہیں ہے کہ فقط بے انتہا صنعت کی چیزیں تیار کرنے لگے۔

غرض جب تک قوم میں دولت کے ساتھ عقل اور اخلاق کی ترقی نہ ہو وہ پوری خوشحال
نہیں ہو سکتی۔ کوئی ہماری اوپری تحریر سے یہ نہ سمجھے کہ ہم نخل و کنجوسی کی حمایت کرنے میں ہلکے تو
اس سے نفرت ہو۔ ہمارا بڑا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو آئندہ کا فکر ہے اور اس کے لئے کچھ کرنا
کرے۔ اپنے اچھے وقت میں بُرے وقت کا خیال رکھو۔ کچھ بجائے کہ محتاج نہ بننا پڑے۔
بڑھاپے میں کام آئے۔ عزت و آبرو میں فرق نہ آئے۔ اس عمر میں رام بائیس معاشرت
کی بہبودی بڑھائے۔ لالچ طمع۔ حرص۔ سود خواری خود غرضی کا نام کتابت شکاری
نہیں ہے بلکہ وہ ان سب نفرت زدہ باتوں سے بالکل برعکس ہے۔ کتابت شکاری تو
اس انتظام کا نام ہے جس سے دل غنی ہو۔ استیجا پیدا ہو۔ دیانت و امانت

ہوا اور ایسے انتظام سے خرچ ہو کہ جس میں کوئی بیفائدہ صرف زندہ ہو۔ اس میں زمین میں دفن کرنے کے لئے نہ لوگوں کی پلٹن جلو میں چلانے کے لئے روپیہ پیدا کیا جاتا ہے۔ بلکہ ان عظیم الشان فائدوں کے واسطے جس سے دل غنی ہو استغنا ہو۔

باب سوم

دولت و فَلَکَت چہا و دولتِ اعلیٰ

دولت و فَلَکَت ہی تو اُم رہتی ہیں۔ جن ملکوں میں دولت کی افراط ہے وہیں فَلَکَت کی کثرت ہے۔ دنیا میں سب ملکوں سے زیادہ دولت مند انگلستان ہے جس کے ایک ایک بینک کی دولت گنج خازوں کو مات کرتی ہے۔ مگر اس کے ساتھ فَلَکَت کا بھی یہی حال ہے۔ بیچارہ آدمیوں کا حال وہاں ایسا ہے۔ جیسا کہ وحشیوں و جنگلیوں کا ہوتا ہے بلکہ اس سے بدتر اس لئے کہ وحشی و جنگلی آدمیوں میں تو افلاس میں سب کا حال یکساں ہوتا ہے کہ کھانے پینے کو فقط بچائے بچھڑ گئے سیر ہیں کچھ پرواہ نہیں مگر شاہِ ملکوں میں یہ مصیبت اور زیادہ ہے کہ اپنی ناداری اور فَلَکَت کے مقابل میں عیش و عشرت کے سامان بے پایاں نظر آتے ہیں جس سے اور زیادہ اپنی حالت فَلَکَت کی ناگوار گزرتی ہے۔ وحشیوں کی طرح یہ غریب مجلس جو آئندہ ایک سال کا ایک ہفتہ کا ایک دن کا کچھ فکر نہیں کرتے۔ بالفعل کھانے پینے سونے کو جانتے ہیں اس کا خیال ہی ان کے دل میں نہیں آتا کہ کوئی بلا سر پڑے گی۔ بڑا پالے کس ابا بچ بنائے گا۔ بیماری مسلط کرے گی۔ غرض ملک کی شائستگی و تہذیب سے وہ کچھ فائدہ نہیں حاصل کرتے بلکہ نقصان اٹھاتے ہیں۔

تہذیب شاہِ ملکوں میں جتنے آدمی اب بچھو کے مرتے ہیں پہلے ناشائستگی کے زمانہ میں نہیں مرتے تھے۔ یہی ہمارے نیم وحشی ملک کا حال ہے کہ جب سے اس میں شائستگی اور تہذیب نے قدم رکھا ہے تو افلاس اور ناداری کا ہڑاشور غل مچا ہے۔ جتنے آدمی اب بچھو کے مرتے ہیں اتنے پہلے زمانہ میں نہ سوتے تھے۔ ان غریب آدمیوں کی اگر تعلیم

تربیت اچھی طرح کی جائے اور کفایت شعاری کے اصول سکھائے جاویں۔ مگر یہ کبھی نہیں ہوگا۔

یہ اکثر سنتے میں آتا ہے کہ العلم قوت یعنی علم قوت ہے۔ مگر یہ کبھی نہیں سنا جا سکتا ہے۔ جہالت یعنی جہالت قوت ہے۔ حقیقت میں جو جہالت میں قوت ہے وہ علم میں کہہ سکتا ہے۔ جہالت ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ یہ انسان کے برے میلانوں ہی کا سبب ہے کہ گورنٹ اور سلطنت کے بہت سے کارخانے قائم ہوتے ہیں جنہیں بہت کچھ خرچ ہوتا ہے + جہالت ہی سے ایک آدمی دوسرے آدمی کا گلا کاٹنے کے لئے ہتھیار اٹھاتا ہے یہ جہالت ہی نے جہیل خانے پولس۔ توپ خانے قائم رکھے ہیں۔ جہالت ہی سلطنت کا کل زور جسمانی مرتب کرتی ہے۔ جہالت ہی اسکی خطا ماں ہوتی ہے۔ وہی اس کو کام میں لاتی ہے۔ غرض سب طرح سے جہالت میں قوت ہے۔

کہتی ہیں کہ جہالت کے زور کا سبب یہ ہے کہ صاحب علم بہ نسبت جاہلوں کی کم ہیں۔ جب علم کی عام اشاعت ہوگی تو تعلیم یافتہ دانا اور مال اندیش ہو جائیں گے پھر علم کو جہالت پر فوقیت ہو جائیگی۔ مگر یہ وقت کبھی آیا ہے نہ اسکے لئے کی توقع ہے۔ اگر ہم جرائم کی فہرست دیکھیں تو جاہل مجرموں کے نیچے ایک صاحب علم یاد آئے گا ہوگا اور یہی نسبت اور تمام برے کام کرنے والوں میں ہے۔ فقیر محکم مانگنے والے سب جاہل ہی ہوتے ہیں۔ غرض جہالت نے انسان کو طمع طرح کے امراض میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ہر چند کٹیٹیاں اور کونفر نسین اور جیسے بہت سے دانشمندیوں کے ان کے کھٹانے کے واسطے ہوتے ہیں روپیہ بہت صرف کیا جاتا ہے۔ عالی دماغ اپنا دماغ بہت صرف کرتے ہیں مگر جہالت میں وہ زور ہے کہ اسکے آگے یہ تمام سعیاں اور کوششیں نقش بر آب ہوتی ہیں اور جہالت ایسا مایوس مگر تھی ہے کہ کوشش کرنے والوں کا بھی چھوٹا جاتا ہے اور اپنی سعی کے چھوڑنے کے لئے وہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔

حضرت ابوبکرؓ کیا خوب ارشاد فرمایا ہے کہ ناحق باتوں میں بری قوت ہوتی ہے۔

حقیقت یہ سچ ہے کہ جاہلوں کے دماغوں کے لئے جیسی ناحق باتیں موزوں ہوتی ہیں اور ان پر اثر کرتی ہیں ایسی حق باتیں نہیں کرتیں۔ یہی مغزوں مستعصب و غلط کار دماغوں پر ان کو بڑا استیلا ہوتا ہے۔ جاہل تو حق باتوں کے معنی ہی نہیں سمجھتے ان کو جاہل جانتے ہیں یا ان کے الفاظ کو کسی مردہ زبان کے الفاظ جانتے ہیں۔ دانشمندیوں کے خیالات عوام الناس کے دماغ کے اندر نہیں جاتے بلکہ وہ سریر سے اوپر ہی اوپر اڑ جاتے ہیں۔ بہت ہی کم آدمی ان کو سمجھتے ہیں اطباء حاذق قوانین صحت کی تحقیق و تدقیق کرتے ہیں رسالے حفظان صحت کے لکھتے ہیں اور شائع کرتے ہیں تو بہت سے آدمی ان کو پڑھ ہی نہیں سکتے اور جو پڑھتے ہیں ان میں بہت ہی تھوڑے سوچتے اور سمجھتے ہیں۔ غرض قوانین صحت پر کچھ خیال نہیں ہوتا۔ بازار گلیاں غلامت سے سڑا کرتی ہیں گھریں نجاست بھری ہوتی ہے۔ آبادی کی کثرت ہوتی ہے صاف پانی اور ہوا کے لئے کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ ایسی حالت میں جب نجار پھیلتا ہے تو وہ ہزاروں کا کام تمام کرتا ہے بیواؤں اور بچوں کی آہ و فغاں کا شور آسمان پر پہنچتا ہے خیرات خانوں سے انکی پرورش ہوتی ہے۔ بس کچھ لیا کہ جہالت قوت ہے۔

جہالت کے زور گھٹانے کا علاج کوئی اس کے سوا نہیں ہے کہ علم بڑھایا جا۔ جیسے آسمان پر آفتاب گردش کرتا ہے تو تاریکی دور ہوتی جاتی ہے۔ اور آلوؤں اور پکا ڈروں اور بعض اور شکاری پرندوں کی مینائی ضعیف ہوتی جاتی ہے۔ ایسی ہی آدمیوں میں علم کے اور بہتر تعلیم کے ہونے سے جرائم میں اور منوعات شرع میں شرارتی اور حاجت اندازی میں کمی ہوگی اور ساری بدیوں کے زور گھٹ جائینگے بلکہ ایک خاص حد تک گھٹ جائینگے۔ یہ بات بھی قبول کرنی چاہئے کہ محض تعلیم سے کام نہیں چلتا۔ عقلی تعلیم بہت ہی کم لائق اخلاق پر ہوتا ہے۔ بہت سے ہوشیار لائق تعلیم یافتہ عالم ایسے ہوتے ہیں کہ انکا چالی چلن نہیں نیک ہوتا ہے بلکہ وہ۔ سرف۔ نامنتظم شرابی یا شریر ہوتے ہیں ایسے شریر اس ہوشیاری کے سبب سے کچھ کم کو بری ہوشیاری سے کرتے ہیں۔

تعلیم کی بنیاد مذہب پر رکھی جائے جس کی ترانیوں کی طرف سے

طبیعتوں کے مبلان رکھیں۔ یہ ایک مسئلہ علم اخلاق کا ہے کہ تو کمری پر خوشدلی کا کام ہے۔ اگر دفعہ کام کرنا لونی آمدنی دو چند کر دی جائے تو اس ان کی خوشدلی دو چندان ہو جائیگی بلکہ اکثر آمدنی کی افزائش افلاس سے زیادہ مضر ہوتی ہے۔ اسکے سبب سے آدمی بے اعتدالیاں اختیار کرتا ہے اور جرائم کا مرتکب ہوتا ہے۔ انگلستان میں جب کارگیروں اہرت زیادہ ملنے لگتی ہے تو وہ اپنی آمدنی کو شراب میں زیادہ اڑاتے ہیں۔ شراب میں مست ہو کر وحشیانہ حرکتیں اور حملے آپس میں کرتے ہیں۔ مذہب و انتظام ملکی کے برخلاف بہت کام کرتے ہیں۔ ان گھروں میں اور ان کے ولوں میں جتنے دروازے اور روزن نیکی کے داخل ہونے کے ہوتے ہیں سب بند ہو جاتے ہیں۔ ارتکاب جرائم کی کثرت جہالت اور مذہب کی لاعلمی سے ہوتی ہے۔ اکثر مجرموں کی خصلت میں یہ دونو باتیں ضرور ہوتی ہیں حوام کی بود و باش میں دو باتوں پر غور کرنی چاہئے۔ اول وہ کس طرح روپیہ پیدا کریں اور کس طرح خرچ کریں۔ یہ دونو باتیں ان کو جینک اچھی طرح نہیں آئیں گی کہ تعلیم دنیاوی و اخلاقی و مذہبی ان میں خوب اشاعت پا کر ان کی عقل و فہم دل کو روشن نہ کرے۔ تعلیم ہی ان کو بتلائیگی کہ وہ اپنی آمدنی کی افزائش کس طرز سے کریں اور آمدنی کو نہایت ہوشیاری اور عاقبت اندیشی کے ساتھ کس طرح خرچ کریں اور بیانہ جو ابدھیوں کو سمجھیں۔ ایک ماقبل کا قول ہے کہ مری جو ایک بچہ کی تعلیم کرتا ہے وہ ایک ایسا سرمایہ اسکو دیتا ہے جو دولت کی خزانہ کی برابر ہے جب بچہ بالغ ہو تو وہ اس تعلیم کو بھی روپیہ کی طرح بر سے طور سے کام میں لاسکتا ہے مگر یہ کوئی اعتراض دولت و علم کی تحصیل پر نہیں ہے۔ اکثر علم و دولت کی قیمت تو فقط اسکے مناسب استعمال کا موقوف ہوتی ہے۔ علم کی تحصیل میں تو اس کے استعمال کرنے کی قابلیت بھی خوب آ جاتی ہے مگر دولت کے جمع کرنے میں یہ بات نہیں ہوتی اس لئے تحصیل علم میں یہ فائدہ تحصیل دولت سے زیادہ ہے +

بہرینج انسان کے حق میں تعلیم بڑی مفید ہے اس کے سبب جو اخلاقی ترقی ہوتی ہے اس سے قطع نظر کی جائے تو جسمانی ترقی بہت کچھ ہوتی ہے۔ جن ملکوں میں عوام میں تعلیم پھیل گئی ہے۔ انکی حالت ہی کچھ اور ہو گئی ہے۔ اس میں تاریکیاں کم ہو گئیں۔ تعلیم خواہ دنیاوی یا دینی ہو اس کا حال انسان کی اخلاقی زندگی کے وسط اور اس

جیسے کہ انسان کی زندگی کے لئے دوران خون کا حال ہے کہ موٹی موٹی رگوں میں پھیل کر
 باریک باریک رگوں میں سارے بدن میں پھیلتا ہے۔ بس اسی طرح یہ تعلیم اعلیٰ درجہ کے
 آدمیوں میں جو بنسزلہ موٹی رگوں کے ہیں گے پھیل کر اونے درجہ کے آدمیوں میں جو بنسزلہ
 باریک رگوں کی ہیں پھیلنی جاتی ہے۔ اخلاق انسانی کے لئے تعلیم مریخ سلوئی و دو اسے۔
 اگر جرائم زہر ہیں تو تعلیم تریاق ہے۔ خلق و با سے بچ سکتی ہو قحط کے بعد زندہ رہ سکتی
 ہے مگر جیہ جہالت کا شیطان شرارت و فساد کو اپنا تائب بنا کے گھروں کے چین و آرام کے
 پیچھے پڑتا ہے تو وہ اس کے تمام قوانین و آئین کو تباہ کرتا ہے اور اسکی معاشرت کے
 فردوس کو اجاڑ کر جنگل بنا تا ہے۔ اس لئے ہر سلطنت کا فرض عظیم یہ ہے کہ جیسے جرائم
 کی سزا دینے میں اہتمام کرتی ہو ایسے ہی اسکے انسداد کی تدابیر کرے۔ جیسے وہ قوانین کا
 تابع رعایا کو بناتی ہو ایسے انکے پڑھتے کی بھی قابلیت ان میں پیدا کرے اور ان کو یہ بھی سکھائی
 کہ اس مقصد کا ملنے عظیم الشان مورخہ میں اپنی حکمت بالغہ و قدرت کاملہ دکھائی ہے۔
 یہ باتیں جیسا ہی ہوں گی کہ سلطنت علم کو پھیلائے اور تعلیم کو وسعت دے جس سے اسکی
 رعایا قانع۔ تابع۔ خوشدل۔ صلح جو۔ امن خواہ ہو جائیگی۔

پانچواں باب

انتظام خانہ داری قواعد

انتظام خانہ داری کے قواعد نہایت سیدھے سادھے ہیں اول قاعدہ یہ ہے کہ آدے
 خرچ کم رکھا جائے ہمیشہ آمدنی کا ایک حصہ آئندہ کے لئے بچایا جائے جو شخص اپنی آمدنی سے
 خرچ زیادہ رکھتا ہے وہ بیوقوف ہوتا ہے۔ دیوانی کے قوانین کے موافق صرف اور یوں
 بچاؤ سمجھے جاتے ہیں۔ اکثر خدالت ان کے ہاتھ سے انتظام ریاست چھین لیا ہے۔
 دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ ہمیشہ چیزوں کو نقد خرید و کسی حال میں قرض کا حساب نہ رکھو
 جو شخص قرض دار ہو جاتا ہے وہ اوروں کے دعوے کے میں آتا ہے۔ اور خود بھی کسی اور سے قرض

جو شخص اوروں کا دین دیتا ہے وہ اپنے تئیں دولت مند بناتا ہے۔

تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ جن فائدوں کا ملنا یقینی نہ ہو فقط احتمالی ہو۔ جب تک وہ حاصل کرنے سے انہیں خرچ نہ کرو۔ فائدے سے ہمیشہ آدمی کو اپنے خیال و امید کے موافق نہیں حاصل کرتے۔ صرف ان کی امید پر خرچ کرنا تم کو ایسا قرض میں بہتسا بیگا کہ عمر بھر اس سے نکلنا دشوار ہو گا۔

چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی آمد و خرچ کا حساب رکھا کرو۔ منتظم پہلے سے جانتے ہیں کہ ہم کو کیا کیا چیزیں درکار ہوں گی اور وہ کیونکر حاصل ہوں گی۔ وہ اپنے گھر کی آمد و خرچ کا تخمینہ پہلے سے تیار کرتے ہیں۔ جس میں آمدنی سے خرچ کم رکھتا ہے۔

پانچواں قاعدہ یہ ہے کہ ہمیشہ مالک خانہ کی نظر اس پر رہی کہ کوئی چیز اگارت نہ جائے ہر چیز جس طرح کام میں آنی جائے اس طرح کام میں آئے اور اپنے موقع پر رہ کر ہی اور تمام کام سلیقہ اور انتظام کے ساتھ کئے جائیں۔ اس سے بڑے آدمیوں کی شان میں ٹہا نہیں لگتا کہ وہ اپنے کاموں پر خود متوجہ ہوں۔ اور اور آمدنی والوں پر تو یہ واجب ہے کہ وہ سب چیزوں کی خود نگہبانی کریں۔ بغیر اسکے تو ان کا کام چلنے کا نہیں۔

یہ مقرر کرنا مشکل ہے کہ آمدنی کا کونسا حصہ بچانا چاہئے۔ وہ آدمیوں کی حالت پر موقوف ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ آمدنی کا اچھا حصہ بچانا چاہئے۔ کوئی کہتا ہے کہ تہائی حصہ مگر چھ حصے سو لیکر دسوں حصہ تک بہ آسانی بچ سکتا ہے۔ بہر حال بہت بچانا بہت خرچ کرنے سے اچھا ہوتا ہے۔ بہت بچانے سے جو بیریانی پیدا ہوگی اس کا علاج تو ہو سکتا ہے مگر جو بہت خرچ کرنے سے بیریانی پیدا ہوگی وہ نا علاج ہے۔ جب اہل و عیال کی کثرت ہو تو زیادہ بچانا بہتر ہو گا۔

امیر عربی اونٹنی اعلیٰ متوسط سب کے لئے یہ انتظام ضرور ہے۔ بغیر اس انتظام کے کوئی شخص سخی ہو سکتا ہے نہ دولت کے خیرات کے کاموں میں شریک ہو سکتا ہے اگر ایک شخص اپنی کل آمدنی خرچ کر ڈالے تو وہ دوسرے کی مدد کیسے کر سکتا ہے وہ تو اپنی اولاد کی تعلیم بھی اچھی طرح نہیں کر سکتا اور نہ انکی حالت ایسی بنا سکتا ہے کہ وہ اپنے کام کا آغاز اچھی طرح کریں۔ مسلمانوں کے اہل و عیال میں علی ایہوم یہ رو بہ پھیلی ہوئی ہے کہ وہ آمد و خرچ کو برابر کرتے ہیں۔ باخرچ کو آمد سے زیادہ

میں اسکی وجہ کے آدمی زیادہ تر اپنی نمود و نمائش و شان پر مرتے ہیں وہ اپنی عزت کی بقا
 اس میں جانتے ہیں کہ بڑے عالیشان مکان رہتی کو ہوں۔ سواریاں۔ گھوڑے۔ گارٹیاں بکثرت اور
 نہایت عمدہ چڑھنے کے لئے ہوں۔ دعوتوں کے طے رقص سرود کی محفلیں نہایت تکلف سے ہوتی
 رہیں۔ انجام اس تا عاقبت اندیشی کا یہ ہوتا ہے کہ وہ شکستہ دل مایوس ہو جاتے ہیں انکی بہتیں اور
 انکو غزیاں سب ناک میں طجاتی ہیں پھر یہ برائی اعلیٰ درجہ کے آدمیوں میں سے متوسط درجہ کے
 آدمیوں میں نازل ہوتی ہے۔ جیسے بند آدمی کی نقل آتا ہے یہ متوسطین بھی اعلیٰ درجہ کے
 آدمیوں کی نقل آتے ہیں۔ مکانوں کی آرائش اور لباس کی زیبائش اور اسباب کی نمود میں
 انکی برابری کرتے ہیں پھر ان متوسطین کی نقل کا ضبط ادنیٰ میں پھیلتا ہے۔ وہی مثل ہوتی ہے کہ
 کو آچلا ہنس کی چالی وہ اپنی حال بھی بھولا۔ نمود و نمائش کی طغیانی اور مہر کی ہوس انہیں
 ایسی پھیلی ہوتی ہے کہ ہزاروں کو تباہ و خراب کرتی ہے اور گدائی کراتی ہے۔ مسلمانوں کی یہ کج فہمی
 ہے جو وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم کفایت شعاری کو بغیر سنج و تکلیف اٹھانے کے نہیں اختیار کر سکتے
 ہیں وہ اپنی آنکھوں سے ان ہزاروں شہادوتوں کو ہندوں میں نہیں دیکھتے کہ نہایت کم آمدنی
 والے کیسی خوبی و کامیابی سے کفایت شعاری کو نبھاتے ہیں۔ طمع و حرص و بخل کی وجہ سے دولت
 کا جمع کرنا اور بات ہے اور کفایت و انتظام کے سبب دولت بڑھنا اور بات ہے۔ ان دونوں
 میں اختلاف ہے۔ منتظم کسی چیز کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ بخیل کبھو کسی چیز کو خرچ نہیں ہونے
 دیتا۔ سب کو پچاتا ہے۔ بخیس کی خوشی صرف دولت کے جمع کرنے میں ہے۔ منتظم کی
 خوشی ہے اپنے چین و آرام کے روپیہ خرچ کرنے میں اور بعد اس خرچ کے جو بچے آئندہ بارے کے
 لئے جمع کرنے میں۔ حریص طامع عبید زربنا ہے سونے کا بچھڑا بنانے کے لئے آگے سیدھ کرتا ہے
 اس کو اپنا خدا جانتا ہے۔ منتظم کفایت شعار زر کو اپنی اور اپنے متعلقین کی خوشدلی کا آرا و سلا
 سمجھتا ہے۔ بخیل کی ہوس کبھی بھرتی نہیں وہ دولت جوڑے جلا جاتا ہے جسکو بھی خود
 خرچ نہیں کریگا۔ بلکہ اپنے پیچھے مسرفوں کو اڑانے کے لئے جھوڑ جائیگا۔ برخلاف اسے منتظم کفایت
 شعار دنیا کے آرام اور دولت کے ایک حصہ کے حاصل کرنے کا قصد کرتا ہے اور اس سے غرض دولت
 کا بھڑنا نہیں ہوتی۔ غرض بڑھا ہوا جوان اسکا فرض یہ ہے اپنی آمدنی کے خرچ کا منتظم ہو۔

اس فرض سے نہیں کہ دولت کا وضع لگانے بلکہ اس لئے کہ یہ محوڑی سی بچت دولت میں
بچانے کے اوروں کی خوشدلی اور بہبودی میں کام آئے۔

کسی عمدہ مقصد کے لئے دولت بچانے میں کوشش کرنی گو اس میں محرومی آخر کو ہو آدمی کو
معزز کرنی ہے فقط اس کوشش ہی سے آدمی میں یہ خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں دل خوب باقاعدہ
ہو شیاء منتظم ہو جاتا ہے فضولی اور باوہ خرچی پر فتح ہوتی ہے۔ برائیوں پر غالب ہونے سے ٹکی
پیدا ہوتی ہے۔ جذبات نفسانی مغلوب رہتے ہیں ترود دور ہوتا ہے۔ راحت ملتی ہے بچت
کا رویہ خواہ کتنا ہی تھوڑا ہو وہ بہت سے آنسوؤں کو پونچھتا ہے۔ اسکے بغیر جو بیخ و دل کو ٹکی
ہم کو گھیرتی وہ نہیں گھیرتی جس شخص پاس تھوڑی پونجی بھی ہوتی ہے وہ ہلکے قدموں چلتا ہے
اور کسے دل میں ایسی قوت ہوتی ہے کہ وہ خوشی کے مارے اچھل اچھل پڑتا ہے جب اس کا
کام یا پیشہ چلنے سے محم جاتا ہے یا کوئی اور وقت اس کے سر پر آ جاتی ہے تو وہ اسے جھیل لیتا ہے
ایسے کڑے وقت میں یہ سرمایہ اس کو سہارا دیتا ہے اور گرنے نہیں دیتا۔ ہوشیاری کے ساتھ
منتظم ہونا آدمی کو معزز و مکرم بناتا ہے زندگی راحت و آرام سے گذرتی ہے۔ ہزارہ سالی عینت
و آبرو ہوتی ہے۔ جب مہربان منتظم عالم کو اپنی جان حوالہ کرتا ہے تو روح کو یہ تسکین ہوتی
ہے کہ میں دنیا میں اپنی سوسائٹی پر اپنا بار نہیں ڈالا۔ بلکہ اس کی عزت و فخر کا سبب ہوا۔ اور
اب جو دولت میں چھوٹے جاتا ہوں اگر اولاد میرے پیرو ہو تو ساری عمر فانیع البال
خوش دل مستغنی اس دولت سے رہ سکتی ہے۔

آدمی کا سب سے اول فرض یہ ہے کہ وہ اپنی تعلیم اپنی ترقی کرے اور اپنی تہیں سرفراز و سر بلند کرے
اور اسی اشار میں معقول ترکیبوں سے اپنی بھائیوں کی انداد کرتے ارادہ کرنے اور کام کرنے کی سبت
کچھ آزادی ہر تنفس کے اندر ہوتی ہے جسکا ثبوت یہ ہے کہ ہم گروہا گروہ آدمیوں کو دیکھتے ہیں
کہ ان کی زندگی میں جو آفات و مصائب بلائیں پیش آتی ہیں اس سے خوب لڑتے ہیں اور فتح
پاتے ہیں اور اپنی تہیں ادنی حالت سے اعلیٰ حالت پر پہنچاتے ہیں مقلد سے تو نگر ہو جاتے ہیں قلیل
سے طویل بن جاتے ہیں گویا وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں جید مستعد مستقل اپنے کام میں کس طرح
سرفراز ہوتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں اور پیش قدم ہوتے ہیں یہ انکی امر واقعہ ہے کہ

سائیت کی بزرگی۔ کروہوں کی شان و عظمت اور قوموں کی قوت ان کے امتحانوں اور مصائب و مشکلات کے مقابلہ کرنے اور مغلوب کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔

ایک شخص اپنا غم مصمم کر لے کہ میں آگے بڑھوں گا اور وہ قدم اٹھا کے آگے رکھ بھی لے۔ یہ اول قدم بڑھانا آدمی لڑائی لڑتا ہے اس قدم بڑھانے سے وہ اوروں کو آگے بڑھنے کا طریقہ ایسا بتاتا ہے جو ممکن ہے اور نہایت اچھا اثر رکھتا ہے۔ وہ خود ایک مثال بنتا ہے جو اپنا سبق پر از فصاحت و بلاغت نہایت شد و د سے وہ سکھاتی ہے جو کبھی الفاظ نہیں سکھا سکتے وہ اپنے عمل سے اوروں میں تحریک اتباع کی پیدا کرتا ہے وہ ایک ابتدا کر کے اوروں کو اپنی اصلاح اور اپنی ترقی کرنے کا فرض سمجھاتا ہے اگر بہت سے متفلس اسکے کہنے پر عمل کریں تو ایک گروہ بنتا ہے اور خوشدل پیدا ہو جائے۔ گروہ افراد سے مرتب ہوتا ہے ان افراد ہی کی خوشحالی اور بحالی ہے۔ اس گروہ کی خوشحالی اور بدحالی موقوف ہوتی ہے۔

ابتداء آفرینش سے یہ شکایت چلی آتی ہے کہ کل آدمیوں کی حالتیں ساوی کیوں نہیں۔ سہراٹھ نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ بہت سے آدمی ایسے تو نگر اور غنی ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ بچ رہتا ہے اور بہت سے ایسے مفلس ہوتے ہیں کہ مایحتاج کو بھی محتاج ہوتے ہیں اور قرضدار رہتے ہیں تو اس کا جواب دوسرے حکیم نے یہ دیا تھا کہ پہلی قسم کے آدمی اپنے کاموں میں سرتاپا مصروف رہتے ہیں اور دوسری قسم کے آدمی اپنے کاموں میں غفلت کرتے ہیں۔ آدمیوں کی عقلوں اور روشوں اور استعدادوں میں بڑا فرق ہوتا ہے جبکی صفتیں نہکیا ہیں وہ اتفاقات کے بھروسہ پر کام نہیں کرتے۔ بلکہ ٹھکی۔ ہوشیاری اور عاقبت اندیشی کے اسرے پر کام کرتے ہیں بینک دنیا میں بہت سی ناکامیاں ہوتی ہیں۔ جو شخص اپنے اوپر بھروسا کر کے کام نہیں کرتا بلکہ اوروں کی امداد کا اسرا چاہتا ہے وہ ناکام رہتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ اسراف کیا کرتا ہے وہ بھی ناکام رہتا ہے۔ نچل کنجوس۔ فضول خرچ۔ مسرف۔ ہمیشہ ناکامیاب ہوتے ہیں بہت سے آدمی اس وجہ سے بھی ناکام رہتے ہیں کہ وہ کامیابی کا استحقاق نہیں رکھتے۔ وہ اپنے کام کو غلط طریقہ پر چلاتے ہیں اور تجربہ سے خواہ ان کو کسی قدر ہو اپنی ترقی نہیں کرتے۔ قسمت کے جو لوگ بھروسا کرتے ہیں وہ جان لیں کہ اس میں کچھ نہیں کھا۔ قسمت تو معاملات دنیا کو خوش منتلا ہے

کرنے کا نام ہے۔ ایک عاقل کہا کرتا تھا کہ میں کسی بد نصیب آدمی کو بولا کرتا ہوں رکھنا۔ یہ
یہ تھا کہ میں اس شخص کو نو کر نہیں رکھتا کہ وہ عملی لیاقتیں رکھتا ہو اور تجربہ سے فائدہ نہ اٹھاتا ہو
گذشتہ ناکامی آئندہ کی ناکامی کے لئے ایک پیشین گوئی ہوتی ہے۔

بعض نہایت لائق اور قابل آدمی منصوبہ و تدبیر سے نا آشنا ہوتے ہیں نہ وہ اپنی حالت
کو زمانہ کے حالات کے مطابق بناتے ہیں ان کے اقتضا کو جانتے ہیں چوڑی طرف سے آہنی منج
ٹھوکے پر اصرار کرتے ہیں وہ اپنے آگے دیواریں کھینچتے ہیں جن پر ان کے ہی سر ٹکراتے ہیں۔
وہ ایسی بڑی بڑی تیاریاں اور پیش بندیاں کرتے ہیں کہ ان سے انکا مقصود ہی مفقود ہو جاتا
ہے وہ خندق پر ذوق اچھی طرح بھر کے پار جانے کے لئے اس سے دوڑتے چلے جاتے ہیں کہ جیسا
وہاں سے بھاگتے آتے ہیں تو خندق کے ورے کے کنارہ پر ان کا دم ایسا بھر جاتا ہے کہ
پا پیتے ہوئے دم لینے کے لئے وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔

دنیا میں کامیابی کی خواہش کرنی اور دولت کے چوڑنے کی تمنا رکھنی اپنے فائدوں کے خالی
نہیں بے شک انسان کے دل میں جو یہ خواہش کچھ بکرتی ہے تو وہ برے کاموں سے کہیں زیادہ
پھلے کاموں کے لئے ہوتی ہے۔ یہ خواہش قوم کے نوزاد کرنے اور نیا جہم لوہانے کے آلات میں
سے بڑا زبردست آلہ ہے۔ وہی ہر متشفس میں مستعدی اور چستی و حالالکی کی بنیاد جاتی ہے جہاں لائی
اور تجارت کی الوالغریوں کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے۔ محنتی جفاکش یعنی۔ ہونے کی افتاد
اسی بڑتی ہے وہی آدمی کو محنت۔ ایجاد و پر ترو بہتر ہونے پر مجبور کرتی ہے۔ کابل اور صرف
کبھی بڑے آدمی نہیں ہوتے۔ دنیا میں ہی آگے بڑھتے ہیں جو اپنے وقت کا ایک لمحہ ضائع نہیں
کرتے اور تحصیل علم اور علوم و فنون اور ایجادات سے سروکار رکھتے ہیں شرائط زندگی میں
بعض قسم کی محنتیں داخل ہیں۔ یہ بت پرستوں کا بہت بڑا نا خیال جلا آملہ ہے کہ جو چیز عمدہ تھی
اسکی قیمت دیوتاؤں نے محنت مقرر کی ہے۔ یہی خیال تمام خدا پرستوں کو بھی رکھنا چاہیے
ہم آگے بتلائینگے ہر ایک چیز کا مدار دولت کے جمع کرنے پر کس قدر ہے۔ ایک قبر پر نوجوانی و اگر وہ
کی زندگی بسر کرنے کے لئے یہ ہدایتیں لکھی ہوئی تھیں۔
محنت شرائط زندگی میں سے ایک ہے۔

وقت بڑھے اُسکا ایک لمحہ ضائع نہ کرو اُسکا حساب لگے رہو۔

تم تمام آدمیوں کے ساتھ وہ کام کرو جو تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کریں۔
کارا روز برفروا گذار۔

جو کام خود کر سکو دوسرے کو اُسے حوالہ نہ کرو۔

جو تمہارا نہیں ہے اُسکا لالچ نہ کرو۔

کسی چیز کو حقیر ایسا نہ جانو کہ اُس کو ایسا بھی نہ سمجھو صرف اُسکی اطلاع ہو۔

اُس چیز کو باہر نہ جانے دو جسکو اندر نہ لاسکو۔

کسی چیز کو خرچ نہ کرو مگر اپنی کمائی کو۔

اپنی زندگی کے کاموں کا نہایت اعلیٰ درجہ کے انتظام سے بندوبست کرو۔

اپنی زندگی کا محاسبہ اس طرح لیتے رہو کہ اُس سے زیادہ تر اچھی ہی کام تم سے سرزد ہوں۔

جو چیز تمہارے تئیں آرام دے اُس سے اپنے تئیں محروم نہ رکھو مگر نہایت عزت آبرو و سادگی اور

کفایت شکاری کے ساتھ زندگی بسر کرو۔

آخر دم تک محنت کئے جاؤ۔

ایسا انتظام کرنا بہت سے آدمیوں کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ ایام نخوت و شامت کو اپنے

اوپر نہ آنے دیں اور افلاس و ناداری کو پر سے ہی روک دیں۔۔ یہ کام دو طرح سے ہوتا ہے

ایک خاص اپنی ذاتی کوشش سے دوم اصول مشارکت عملی کی وسعت دینے سے۔ جب بہت

سے غریب مفلس تنگ دست آپس میں سانجھی ہو جاتے ہیں اور اپنے مقدر کے موافق طریقہ

کو یکجا کر کے کسی کام میں لگاتے ہیں تو بہت طرح سے افلاس کے دباؤ سے انکا بچاؤ ہو جاتا ہے اور

جسمانی بہبودی ہو جاتی ہے اور قومی ترقی بھی ہوتی ہے۔ ایک اکیلا آدمی اپنی ذاتی کوشش

رہو گروہ کی بہت تھوڑی ترقی کر سکتا ہے اور نہایت کم لگے بڑھا سکتا ہے لیکن جب وہ اپنے

ہمجنسوں کو سانجھی بنا لیتا ہے تو بہت کچھ کام کر سکتا ہے اجتماع میں بڑی قدرت ہوتی ہے

تمام ہندیاں ملکوں میں یہ ساری شائستگی اور تہذیب اجتماع کے اثر سے پیدا ہوئی ہے۔

آل صاحب لکھتے ہیں کہ حیوان سے جتنے زیادہ فائدے انسان کو حاصل ہیں وہ فقط اسی سبب

سے ہیں کہ انسان اپنے محسنوں کو جمع کر کے بالاجتماع کوشش کر سکتا ہے کہ ہر محسن کی صلاحیتوں کو
کوشش سے ایسے کام تمام نہیں ہوتے جیسے کہ متعدد انعام کے مشترک ہو کر کوشش کرنے
سے ہوتے ہیں۔

مشارکت عملی قومی انکشاف کا بڑا گڑھ ہے۔ اسی کے وسائل سے معاشرت انسانی کے سارے مشکل
عقدے معنی حل ہوتے ہیں۔ بھلے اور برے کام کرنے کے لئے ضرور ہے کہ آدمی بالاجتماع
اپنی کوششوں میں مشارکت کریں معاشرت کا بہترین نظم و نسق یہی ہے کہ عام بھلائی کے
لئے کمال انتظام سب طرح کیا جائے۔

مہذب ملکوں میں متوسط درجہ کے آدمیوں نے اصول اجتماع و اتفاق کو کثرت استعمال
کر کے اپنی بڑی ترقی کی ہے۔ انگلستان کی قوت جو ایسی جلدیڑھ گئی اسکا سبب یہی ہے کہ وہ
جتنے آدمی مستعد اور حجت و چالاک ہوتے ہیں وہ آپس میں متفق ہو کر بالاجتماع کام نہایت
مستعدی اور حفاظت سے کرتے ہیں اگر کوئی حلوہ ہو تو اسکے بٹانے میں سب متفق نہایت متفق
سے ہوتے ہیں اگر کسی بڑائی کا دور کرنا منظور ہو تو وہ سب ملکر اسکے دور کرنے میں کوشش کرتے
ہیں تجارت کے لئے اشیاء صنعت بناتے ہیں نہریں تیار کرتے ہیں ریلیں بناتے ہیں گیس پمپ بناتی
اور نیک قائم کرتے اور سمیہ کی کمپنی بنانے میں عرض ان سب کاموں کے واسطے وہ متفق ہو کر
نہایت محنت و جفاکشی سے کام کرتے ہیں وہ اپنے تھوڑے تھوڑے سرمایہ کو جمع کر کے ایک
بڑا سرمایہ بناتے ہیں اور پھر اس سے کارخانے عظیم کو سرانجام دیتی ہیں۔

انگلستان میں خیبر بڑے بڑے کارخانے تجارت صنعت پنج بیچارہ وغیرہ کے ہیں وہ
متوسط درجہ کے آدمیوں کی مشارکت عملی اجتماعی کوشش کے نتیجے میں ساری جا بیلٹ
سٹول کنپنیاں۔ ریل وے۔ ٹیلیگراف۔ کاموں اور صنعتوں کے کارخانے متوسطین کی کامی
کی بچت کے جمع ہونے سے بنائے گئے ہیں وہاں اونے درجہ کے آدمی بھی اپنی بساط کے
موافق ان متوسطین کی پیروی کرتے ہیں وہ سب متفق ہو کر کمپنی اور بجائے میں کوشش کرتے
ہیں اور اپنی کمائیوں کی بچتوں کو اکٹھا کر کے سانجھی ہو کر ایسے کارخانے جاری کرتے ہیں کہ
وہ اپنے آپ آقا ہو جاتے ہیں۔

افسوس ہے کہ ہمارے ملک میں مشارکت عملی کا چرچا بہت ہی کم ہے ہم آپس ایک دوسرے کا اعتبار نہیں کرتے۔ آپس میں حسن ظن نہیں رکھتے۔ متفق ہو کر مشارکت عملی کے اصول کام میں نہیں لاتے۔ نہ جوائنٹ سٹوک کمپنیاں نہ اور قسم کی ایسی سوائس یہاں ہیں۔ کچھ کچھ وہاں سنے میں آتی ہیں جہاں تعلیم کا چرچا زیادہ ہے جیسے بمبئی کلکتہ وغیرہ میں نہیں دو خانی کلوں کا رہنا بہت ہیں۔ بعض شہروں میں کپڑے کا غزوہ بنانے کے لیے جاری ہوئی ہیں یہ تو سب جانتے ہیں کہ کلیں تو کسی کی تعظیم و تکریم کرتی ہیں وہ تو اپنی خدمت گداری اور نفع رسانی میں کچھ تعصب نہیں رکھتیں۔ انگریز اور ہندوستانیوں دونوں کو فائدہ پہنچانے میں یکساں ہیں مگر وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہم جنکی خدمت کریں وہ ہمارا درست طور پر استعمال کرنا اور ہماری قوتوں کا علم کما حقہ جانتا ہو۔ سو ہم کو نہ انکا استعمال بھٹیک طور سے آتا ہے نہ ان کے قوار کا علم جانتے ہیں غرض اس ملک کی دولت کی ترقی جتنک نہیں ہو سکتی کہ ہم میں مشارکت عملی کا اصول جاری ہو۔ اور اجتماعی کوشش کا رواج نہ ہو۔ اجتماع میں ساری قوت قومی ہوتی ہے۔

ہماری غرض کمائی میں سے بچانے اور بچت کے جوڑنے سے کسی کا بچیل اور کبھو سن نہ بنا ناظر نہیں ہے بلکہ یہ مطلب ہے کہ وہ بچت اس وقت کام آئے کہ ہاتھ پاؤں کام کرنے سے جواب دیں جیسے کہ بڑھاپے اور بیماری میں یا بعض اور حادثات کی حالت میں۔ سو اس کے ان بچوں کو یکجا جمع کر کے ہم سب متفق ہو کر بالاجتماع ایسے کارخانے جاری کریں کہ جس سے تمام خلائق کو فائدہ پہنچے اور اس بچانے کی عادت کے سبب سے فضول خرچیوں اور برائیوں سے بچیں۔

پانچواں

انتظام خانہ داری کے لئے جان کا بیمہ کرانا۔

مہذب ملکوں میں مشارکت عملی کی دو ایسی صورتیں ہیں کہ جنکو ہم ہندوستانیوں نے اب تک اٹھائی بھی نہیں لگائی ان میں سے ایک لائف ایشریونس ہو یعنی جان کا بیمہ کرانا۔ اس میں بیمہ کرنے والے کے بال بچوں کے لئے گزارہ کا انتظام بعد اسکے مرنے کے کیا جاتا ہے۔ دوسرے فرینڈلی

سوسائٹی ڈائجسٹ (مستانہ) میں جن میں غریبوں کی طرف سے ہفتہ واروں وغیرہ کے ایجنٹوں کے ذریعہ
بعد ان کے مرنے کے اس طرح کیا جاتا ہے کہ کچھ روپیہ ان کو دے دیا جاتا ہے اور
اعلیٰ و متوسط طبقوں سے اور دوسرا دن طبقہ سے متعلق ہے۔

میں چاہیں کہ آدمی اپنے متعلقین اور وابستگان کے لئے اتنا روپیہ بچا کر جوڑے کر ان
گزارہ کے لئے کافی ہو۔ جو سرمایہ اس کام کے لئے جمع کیا جاتا ہے اس میں اندیشہ
یہ لگا رہتا ہے کہ وہ کسی خرچ میں نہ آجائے۔ اکثر آدمی موت کو اپنے سے دور سمجھتے ہیں
جانتے ہیں کہ جو روپیہ اپنی جمع پونجی میں سے خرچ کیا ہے اسے پھر جمع کرنے کے لئے
جیتے رہینگے اور اس سے زیادہ جوڑ لینگے۔ اس لئے روزانہ و ہفتہ وار ماہوار بچت کے جمع
کرنے پر اعتماد نہیں ہو سکتا کہ وہ اہل عیال کے گزارہ کے لئے کام آئے گا۔

لائف ایسٹیوریٹس سوسائٹی (جان کے بیمہ کرنے کی سوسائٹی) میں جو شخص شریک ہوتا ہے
تو وہ اپنی حالت کے موافق جو اکثر مختلف ہوتی ہیں اپنی سہ ماہی کی بچت کو اس سوسائٹی
کے فنڈ میں جمع کر کے بیمہ کراتا ہے جسکو وہ اپنے مطلب کے لئے کافی جانتا ہے۔ پس حیثیت
اول قسط کو وہ ادا کرتا ہے تو اسکا پورا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر اس اول قسط
کے بعد ہی دوسرے روز مر جائے تو جب قدر سرمایہ کے لئے بیمہ کرایا گیا ہے وہ اس کے
بیوی بچوں کو مل جائیگا۔ مثلاً ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیوی
بچوں کے گزارہ کے لئے دس ہزار روپیہ کافی ہوگا تو وہ اپنی جان کا بیمہ اس طرح
کرائیگا کہ وہ اٹھتالیس روپیہ سال تا دم مرگ دیا کرے تو مرنے کے بعد اسکے بیوی بچوں کو
دس ہزار روپیہ مل جائیگا۔ اب وہ دوسرے ہی روز پہلے سال کی قسط دینے کے بعد گیا
تو اسکے بیوی بچوں کو دس ہزار روپیہ مل جائیگا۔ اور اس طرح اکیا ہی قسط میں اسکا اپنا
مقصد حاصل ہو جائیگا۔ اگر وہ دس ہزار روپیہ جوڑتا تو بدلتوں میں جڑتے اور ان کے خرچ
ہو جانے کا بیج میں اندیشہ تھا

اس انتظام سے سوا اس کے کہ آدمی اپنے پس ماندوں کے گزارہ کے فکر سے چھوٹ
جاتا ہے اسکے اخلاق میں یہ تحریک بھی ہوتی ہے کہ وہ منظم و کمال اندیشہ ہونے کو

پر فرض جانتے لگاتے یہ نیکیاں اس جان کے ہمہ کی بدولت ہی عمل میں آتی ہیں
 اس کے برٹے صلے ملتے ہیں۔ اس کا ادنیٰ فائدہ ایک یہ ہے کہ جب کوئی ہوشیار بیماری
 کے بستر پر پڑتا ہے یا موت اس کے پاس آنے کو ہوتی ہے تو اسکے دل میں یہ
 طمیتان اور تسلی ایسی ہوتی ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو ایسی حالت میں نہیں چھوڑتا
 کہ میرے مرنے کے بعد ان کا گزارہ نہ ہو کہ وہ اپنے یگانوں عزیزوں پر اپنا بوجھ
 ڈالیں یا بیگانوں سے بھیک مانگیں یا محتاج خانوں اور خیرات خانوں میں پڑے
 چھریں پھرتلی اس کے مرض کی تکالیف کو کم کرتی ہے اور دوا کا کام دیتی ہے برخلاف
 اسکے اگر یہ خیال ہو کہ معلوم نہیں میرے مرنے کے بعد بیوی بچوں کا کیا حال ہوگا انکا
 گزارہ معلوم نہیں کس طرح ہوگا۔ کوئی انکے سر پر ہاتھ دھرے گا یا نہیں تو اس سے دل پر
 صدمہ ہوتا ہے اور مرض دگنا ہوتا ہے۔ مرد عورتوں کی طرح روتا ہے۔ بہت سے
 آدمیوں کو ہم سنتے ہیں اور بعض کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گروہ میں نہایت جفاکش اور
 رساں ہو گئے۔ مگر جب مر گئے تو اپنے بیویوں بچوں کو ایسا منگلس چھوڑ گئے کہ نہ بیٹے
 روٹی ہے نہ بدن پر کپڑا ہے۔ انھوں نے آمد و خرچ برابر رکھا۔ خرچ کو آمد سے نہیں ٹرایا
 تو نگرانہ زیت بسر کی۔ عالی شان مکانوں میں کرایہ دے کر رہے۔ اونچی اونچی آچیوں
 سے برابر کی ملاقاتیں رکھیں۔ میلوں ناٹوں میں تفریح کے لئے گئے۔ انھوں نے اپنے
 بچوں کی تربیت ایسی کی کہ جس سے ان کو معززانہ زسیت کا خیال پیدا ہوا۔ موت آگے
 آگئی اب بتائیے کہ بال بچوں پر کیا گزری؟ باپ نے ایسا انتظام کسی قسم کا نہیں کیا کہ
 انکے مرنے کے بعد اولاد کا گزارہ ہوتا۔ اگر وہ اپنے آمدنی سے بجا کر دو ڈھائی سو روپیہ لائے
 لائف ایسشورنس سوسائٹی کو دیتے تو بیواؤں اور یتیموں پر کمیوں روز نحوست یہ آتا
 کہ دوا نہ ملنے لگتے ہیں۔

ہیسا طریقہ فقط بد نظمی و ناعاقبت اندیشی ہی نہیں ہے بلکہ نہایت درجہ کی بے رحمی و
 سنگدلی ہے۔ دنیا میں جو شخص کنبے کے وجود ظاہری کا سبب ہو اور وہ ان میں نفس نفاق
 رکھتے اور آسائش اور آرام کا عادی بنے تو اس پر جیسا کہ اسکا سنا اپنی چھ پر چھوڑے اگر یہی نہیں کرے

ہو جائیں تو ان پر کیا نخواست و شامت آئیگی کہ کیا وہ اپنے گزارہ کے لئے کسی اور جوتیاں اٹھائیں۔ چلیں پھر میں۔ یا کسی کارخانہ میں بیٹھیں کوئی ذلیل کام سیکھیں یا جائیں یا گلیوں میں بھیک مانگیں رشتہ داروں کے دست نگر ہوں۔ چندہ و خیرات کے ہوتے ایسی حالتوں کے پیدا کرنے والے اپنے گروہ کے اور ان کم نصیب مصیبت زدوں کے قصور ہیں۔ یہ سچ ہے کہ ہماری ملک میں زیادہ تر آدمی ایسے ہیں کہ وہ جان کے ہمہ گیرانہ مقدر نہیں سمجھتے۔ مگر جنہیں مقدر بھی ہے وہ روپیہ کو اور طرح سے بیچ بیچارہ سودے میں لگاتے ہیں یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ زندگی کا بھروسہ نہیں سکتا ہے۔ موت اس سے پہلے آجائے کہ اہل خیال کے لئے سرمایہ کافی جمع ہو۔

جان کے ہمہ گیرانے میں یہ خوبی ہے کہ خاطر جمع رہتی ہے کہ اولاد کے کافی گزارہ کے لئے سرمایہ ہماری موت کے ساتھ موجود ہے۔ خواہ موت کسی وقت آئے۔ ہمہ گیرانے والوں کا واسطہ عمر بچیاں یوں ہو جاتا ہے کہ جو جلد مرتے ہیں ان کا کٹنا ان کے روپیہ سے فائدہ اٹھاتا ہے جو دیر کر مرتے ہیں مگر اس وجہ سے ان زیادہ جینے والوں کو افسوس نہیں کرتا چاہئے کہ ہمہ گیرانے والے ہمارے مرنے کے بعد ہمارے اہل و عیال کو اتنا روپیہ نہیں دینگے جتنا ہم خود جوڑ کر ان کے واسطے چھوڑ جاتے اس لئے کہ ان کو یہ نہیں خیال کرتا چاہئے کہ اگر ہم روپیہ ہماری بھیلیوں میں ہوتا تو معلوم نہیں ہم اس من سے کتنا کھائی جاتے۔ یا فضول کلموں میں خرچ کر ڈالتے۔ جب آدمی کے پاس روپیہ ہوتا ہے تو وہ اسکے اٹھانے میں بہت پس پیش نہیں کرتا۔ جب آگ سے جلنے اور پانی میں ڈبنے کے خوف سے مال کا ہمہ گیرایا جاتا ہے تو جان کا ہمہ گیرایا اور مرگ ناگہانی کے خوف سے کیوں نہ کرایا جائے۔ جیسے مال کے آگ اور پانی سے تلف ہونے کے احتمالات ہیں اس سے زیادہ جان کے تلف ہونے کے احتمالات میں غرض جو دلائل اول کے لئے ہیں وہی دلائل دوم کے لئے بلکہ اس سے زیادہ۔ اور جیسی زیادہ مال زندگی اول میں ہے اس سے زیادہ دوم میں ہے۔ اس لئے کہ یہ آدمی کا فرض ہے کہ حتی الامکان وہ اپنے مرنے کے بعد بیوی بچوں کے گزارہ کا سامان چھوڑ جائے۔ زندگی میں یہ فرض ہے کہ جان و مذہبوی کے لئے باپ اولاد کے لئے روزانہ روٹی کھانے

گذارہ کا اہرام کرے ایسے ہی مرنے کے بعد یہ فرض ہے کہ وہ ان کو بیچاری اور مفلسی اور تنگ دستی میں نہ چھوڑ جائے۔ کچھ نہ کچھ ان کے گذارہ کے لئے سرانجام کر جائے۔ اس مقصد کے واسطے سب سے زیادہ عمدہ معقول و فائدہ مند و بجا تدبیر یہ جان کے بیمہ کرانے کے ہی سوچنا ہوسکتی ہے کہ ہمارے ملک میں اسکا رواج نہیں ہے۔ بہت ہی تھوڑے ہندوستانی ایسے ہوں گے جنہوں نے جان کا بیمہ کرایا ہو۔ جو فارغ البال اور اطمینان مرنے کے بعد اولاد کو گذارہ کی جان کے بیمہ کرانے میں ہے وہ کبھی اور صورت میں نہیں ہے۔

اب دوسری قسم مشارکت عملی جسکا اردو پر بیان ہوا فرینڈلی یا بی بی فٹ سوسائٹی (دوستانہ یا فائدہ پہنچانے والی انجمن) ہیں۔ یہ انجمنیں اپنی مشارکت عملی سے فائدہ عام خلقت عامہ کیوں پہنچاتی ہیں کہ وہ غریبوں سے قلیل چندہ لیتی ہیں جس سے ان غریبوں میں کفایت شعاری کی عادت پڑتی ہے اور فضول خرچی کی آفت سے وہ بچتے ہیں اور جب چندہ دینے والے مر جاتے ہیں تو ان کے بال بچوں بہواؤں کو وہ کچھ روپیہ دیدیتے ہیں ایسی انجمنوں کا نام بھی ہمارے ملک میں کوئی نہیں جانتا جس سے کہ مہذب ملکوں کے عوام الناس نہال اور مالال ہورہے ہیں غرض ہمارے ملک میں عملی کو شریکار خانے چل نہیں سکتے۔ اس لئے کہ ہم آپس میں دوسرے کا اعتبار نہیں کرتے۔ باہم حسن ظن نہیں رکھتے۔ باہم مشارکت عملی میں تندی نہیں کرتے۔ کیسی ہی راستی صدق دلی سے بات کی جائے ہم اس پر بدگمانی ضرور کرتے ہیں آپس میں رشک حسد بہت ہے۔ کسی کام میں دوسری کا فائدہ دیکھ نہیں سکتے۔ اجتماعی قوت کو کام میں نہیں لاتے بلکہ اسکو افتراق سے ضعیف و ناتواں کرتے ہیں۔ اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد خدا ہی بتانی چاہتے ہیں۔ اس لئے ہمارا خانہ داری کے انتظامات مہذب ملکوں سے نہیں ہو سکتے۔ ببتک ہم ان بیوں کو اپنے دور نہیں کرینگے اور ترقی ہو کر بالا اجتماع سعی و کوشش کی عادت نہ ڈالینگے۔ کبھی دولت کمانے کا انتظام اچھا طرح نہیں کر سینگے۔

پہلے

سیونگس بنک ر۔ بنک جن میں آمدنی کا روپیہ جمع کیا جا

۱۱) میں چاہتا ہوں کہ سارے آسمان پر سولے کے حرفوں میں یہ لکھا جائے
سیونگس بنک۔

۱۲) غریب آدمیوں کی امداد کا اس سے بہتر کوئی گھر نہیں ہے کہ ان میں اپنی حال کی بہتر کر
کی لیاقت پیدا کر دی جائے۔

۱۳) اسے کابل آدمی چھوٹی کے پاس جا اسکی روشیں دیکھ اور دانش حاصل کر باوجود
اسکا کوئی سردار اور نگراں اور حاکم نہیں۔ درو کے وقت وہ اپنے واسطے خراک جمع کرتی ہے
اور گرمی کے موسم میں اسے کھاتی ہے۔

کہتے ہیں کہ ہر ایک گھر میں ایک قاق نیچر ہوتا ہے اور وہ مقفل رہتا ہے اور بہت سی
گھبنیوں میں چھپا رہتا ہے۔ بہت ہی کم وہ دکھائی دیتا ہے اس سے گھر کے رہنے والے جانتے
ہیں کہ وہ ہے۔ مگر یہ قاق نیچر بہت دنوں تک اپنے تئیں چھپا نہیں سکتا۔ کسی نہ کسی طرح
سے اس کو اپنے تئیں ظاہر کرنا پڑتا ہے۔ یہ قاق نیچر کیا ہے؟ اکثر افلاس۔ بڑی تکلف
آدھی دنیا سے آدھی دنیا افلاس کو چھپاتی ہے۔ جب کوئی چیز جمع نہیں کی جاتی کہ وہ
بیماری کے وقت کام آئے۔ بڑھاپے کے تکالیف میں تخفیف کرے تو یہ افلاس جو قاق
نیچر کے بھیس میں چھپا ہوا تھا ظاہر ہوتا ہے۔ جب کسی ملک میں تجارت و بیخ بیابان کا
بازار گرم ہو کے مندا پڑ جائے تو ہزاروں آدمی بیکار ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے پلے دنوں
بھرنے کی دعا بھی مانگا کرتے ہیں مگر اس اثناء میں انکا گذارہ کس طرح ہوتا ہے؟
اگر ان کے لئے کچھ نہیں ہے اور کچھ سرمایہ بچا کر جمع نہیں کیا تو وہ اپنی پہلی حالت کی نسبت
بالکل محتاج ہونگے۔ ان کی امداد کے واسطے گنج قاروں ہی کا فی نہیں ہو سکتا بس ایسے وقت
میں تو گذارہ فقط اس بخت سے ہو سکتا ہے جو کام کے چلنے کے وقت وہ جوڑیں۔
اس بخت جوڑنے میں گو کیسا ہی قلیل فائدہ کا احتمال ہو۔ مگر اس نقصان ذرا سا بھی نہیں ہے
یہ بخت اس لئے نہیں ہوتی کہ وہ قفل میں بند کر کے رکھی جائے اس سے کوئی بڑی تجارت کی
جائے بلکہ وہ فقط اس لئے ہوتی ہے کہ جب بڑی بے کسی کے دن ستائیں تو وہ صحیح ہمت تلے ہو
جس سے سردست بڑے دن بھلی طرح کٹ جائیں نہ ہم روپیہ کی قدر فی افس کر کے

ہم یہ جانتے ہیں کہ آدمی مسک بخیل ہو کر روپیہ پوڑا کرتے بلکہ ہم اپنے روپیہ کو تو اپنی زندگی بسر کرنے کا آسان فن و آرام کا۔ دیانت کے ساتھ مستغنی ہونے کا ذریعہ اور توسل سمجھتے ہیں اسی لئے ہم ہر عورت و مرد کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ ابتدا ہی سے اپنی آمدنی کے ایک حصہ کو بچا کر روزانہ یا ماہانہ جمع کیا کرتے جس سے محتاجی و درپوزہ گری اور اوروں کی دست نگری کا خوف جاتا رہے ہر فرقہ کے عورت مرد اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں ان کو اپنے اوپر آپ بھروسہ کرنا چاہئے اور وہ کامیاب نہیں ہونا چاہئے۔ مثل مشہور ہے کہ اپنی جیب میں ایک پیسے کا ہونا اور بارشاہی میں ایک دوست کے ہونے سے اچھا ہوتا ہے۔ اول مرتبہ ایک پیسے کا بچانا دنیا میں ایک قدم بڑھاتا ہے۔ اس بچانے سے آدمی کی نفسی مالی زندگی ہوشیاری و انشتمندی ظاہر ہوتی ہے۔ اس سے خوشدلی کا بیج بویا جاتا ہے۔ اور غنی ہونے کی بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔

ڈاکٹرانوں کے سینولکس ٹینک کا نام سارے ہندوستان خاص عام میں مشہور ہے۔ اصل سکی یہ ہے کہ اٹھارہویں صدی کے آخر میں انگلستان کے ایک پیرس میں ایک شریعتی استاد آسودہ حال مریم خصال کو یہ سوچھی کہ غربا کے بچوں میں جرسی اور کفایت شعاری پیدا ہو اس نظر سے اول بنک اس قسم کا اس نے قائم کیا۔ پھر ایک پوری صاحب نے اس کی کامیابی دیکھ کر ایک بنک ۱۸۹۹ء میں کھڑا کیا اور اس کا یہ قاعدہ مقرر کیا کہ جو غریب آدمی ان کے علاقہ کا اس بنک میں روپیہ جمع کرے گا اس کو ہرے دن کے دن کل روپیہ جمع کیا ہوا اور اس کے ساتھ اس جمع کی تہائی اور اضافہ کر کے دی جائیگی۔ غرض جب اس بنک کو بھی کامیابی ہوئی تو ۱۹۰۶ء میں چند شریف مستورات نے ملکر ایک اور بنک اس قسم کا غریب مزدوروں پریشہ وروں کے لئے کھولا۔ غرض مذہبی خیال سے ایسے بنک قائم ہونے رہے کہ جن کے سبب سے غربا میں جرسی اور کفایت شعاری کی عادت عادت پڑی اور شراب خواری اور اسراف کی بری عادت چھوٹی۔

قاعدہ ہے کہ بہت سے مزدور اور غریب آدمی علماء مذہبی کے دلائل عمیق کو نہیں سمجھتے بلکہ ایک مقوڑے عقل والے آدمی کو کوئی بات ایسی سمجھاؤ کہ جس سے اس کی بدوزی اور اس کے گھر کی بہتری ہو تو وہ سمجھ جاتا ہے اور اس پر عمل کرنے لگتا ہے جا رہے ہاتھ لگنے کی بات

کوئی سمجھاتا ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں۔ اس لئے یہ غریبوں کو بنک میں روپیہ جمع کرنے کے لئے
 کو جلد سمجھ گئے اور اس سے فائدے اٹھانے لگے۔ باوریوں کی کوشش سے بہت
 قائم ہو گئے اور غریبوں کو مال اندیشی اور خانہ داری اور خوش نظمی سکھانے لگے۔ باوری بھی
 سمجھنے لگے کہ اس قسم کے بنک بنانے کا کار خیر اور طرح کی خیرات مبرات سے اچھا ہے
 ان کے سبب سے لاوارث بیواؤں اور یتیموں کو خیرات خانوں میں پالنا کم پڑتا ہے۔
 رفتہ رفتہ ان بنکوں نے وہ رونق پائی کہ وہ ایک قومی معاملہ ہو گیا اور اسکی بابت ۱۸۸۱ء میں ایک
 قانون گورنمنٹ سے پاس ہوا پھر اس طرح کے بنک سپاہ کے لئے ۱۸۸۲ء میں جدا مقرر ہوئے
 جس سے سپاہیوں کو اپنی آئندہ حالت کے بہتر کرنے کا شوق ایسا پیدا ہوا کہ وہ لاکھوں
 روپے بنک میں جمع کرنے لگے۔ ایام عذر شدہ کے بعد ہندوستان سے جو پینشن گروں
 کی ولایت کو گئیں ان کے لاکھوں روپے ان بنکوں میں جمع تھے۔ اول اول سپاہی اور
 مزدوران بنکوں میں روپیہ جمع کراتے ہوئے جھکتے تھے۔ سپاہی تو اس لئے کہ کہیں ہماری
 بچت گورنمنٹ دیکھ کر تنخواہ کم نہ کر دے اور مزدور کارگیر اس لئے کہ کارخانے دار ہماری
 بچت کو دیکھ کر مزدوری نہ کم کر دیں۔ پھر یہ خوف جاتا رہا۔ روز بہ روز ان بنکوں
 کی اور وسعت ہوئی اور اپنی بنک قائم ہوئے کہ ان میں نہایت غریب آدمی اپنی
 کو جو سب سے کم قیمت سکتا ہے اسے جمع کیا کریں اس قسم کے بنک بہت
 جلد پھیل گئے۔ غرض یہ بنک غریبوں کی محتلیاں بن گئے کہ جن میں وہ اپنے روپے پیسے ڈالتے
 اور سود سمیت انھیں نکالتے۔

یہ بڑی مشکل بات ہے کہ جوانوں کو کوئی نئی بات سکھانی جائے۔ خصوصاً مسز فون کے
 کفایت شعاری سکھانی جائے وہ اپنے بو و باش کے طریقوں میں پکے ہو جاتے ہیں
 پرانی ریت رسموں کے موافق خرچ کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں اس کے چھوڑ جانے کو وہ
 اپنی بے عزتی سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ جو کچھ کہتے ہیں خرچ کر ڈالتے ہیں جب محتاج ہو جائیں
 بھیک مانگنے سے بھی تنگ و عار نہیں رکھتے اس لئے کہ ان دنوں میں شرافت و حسانی کا
 جو ہر پوری طرح سے نہیں پیدا ہوتا۔ مگر یہ بات جو جوانوں میں ہوتی ہے کہ ان میں

س ہوتی۔ ان میں پہلی عادتیں کوئی نہیں ہوتیں جن کو دور کرنا پڑے وہ وہی کام کرنے لگتے ہیں جو سکھاؤ۔ بس ان کو انتظام خانہ داری اسی وقت سے سکھانا چاہئے کہ وہ حساب شروع کریں۔ بچوں کے پاس کچھ پیسے ہوا کرتے ہیں معلم کو چاہئے کہ وہ ان کو سکھائے کہ ان پیسوں کے جوڑنے سے کیسی خوشی حاصل ہوگی اور ان کے دل میں ایسا شوق پیدا کر دے کہ وہ سینوگس بنک میں ان پیسوں کو جمع کرانے کے لئے ایسے خوشی خوشی جایا کریں۔ جیسے سودا بیچنے والوں کی دکانوں پر سودا خریدنے جاتے ہیں۔ غرض جب اس طرح بچوں کو روپیہ بچانے کی تعلیم ہوگی تو ان کے واسطے ایسے اسباب بھی مہیا کرنے چاہئیں کہ وہ اس بچت کو آسانی سے جمع کیا کریں اس لئے ان کے واسطے یہ سینوگس بنک اور اپنی بنک اور قومی بنک مقرر کئے جائیں کہ ان میں وہ روپیہ بہ آسانی جمع کریں۔ جبکی محافظ اور سود دینے والی گورنمنٹ جو پھر اور غریبوں کی بچت کے جمع کرنے کے لئے یہ آسانی کی گئی ہے کہ منی اور ڈور کا قاعدہ جایا رکھا گیا ہے کہ جسکے ذریعہ سے آدمی دور سے اپنے روپیے کو بنک میں بھیج سکتا ہے غرض اگر ان بنکوں کی تمام تاریخ لکھی جائے تو ایک دفتر چاہئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انگلستان میں اس قسم کے ہزاروں بنکوں میں لاکھوں حصہ دار کروڑوں روپیہ جمع کرنے والے ہیں اور ملک میں ان کے سبب سے ادنیٰ طبقہ کے آدمی نہال ہو گئے۔ جس آدمی کو بنک سے اسکے حساب کی بھی ملتی ہے وہ گویا اس کی تاریخ ہوتی ہے جسکو اور کتبے والے پرھ کر چیز سی اور کفایت شعاری کا سبق لیتے ہیں جس سے ان میں طرح طرح سے نیک طواری پیدا ہوتی ہے۔ اب ہمارے ملک کا حال سنئے کہ پہلے زمانہ میں اکثر انقلابات اور حادثات واقع ہو رہے تھے۔ اس لئے دولت کے سلامت رہنے پر اطمینان نہیں ہوتا تھا۔ یہاں اعلیٰ و متوسط طبقہ کے آدمی تو زمین میں دولت کو دبا کے رکھتے تھے یا جو اہر خرید لیتے تھے کہ انہا بھی چھپانا اور دیکھنا آسان تھا۔ ادنیٰ طبقہ میں جو کفایت شعار چر رہے ہوتے تھے وہ کوئی گائے بھینس بکری بھیر یا کوئی قطعہ زمین خرید لیتے تھے تو وہ کھی بھاج کو اوز زمین کی پیداوار کو اپنے روپیہ کا سود سمجھ لیتے تھے۔ جو لوگ روپیہ کو ہر ملاتے ہیں ان کو چھینہ قرص لینے والے اباندار تو لیتے نہ تھے اس واسطے مول بھاج کے

مار سے جانے کا خوف رہتا تھا۔ برٹش گورنمنٹ نے اس خیال سے کہ غریبوں کو اپنے روپیہ کو نہایت حفاظت سے رکھ سکے اور سود بھی حاصل کر سکے اور حقوق اپنے روپے کو واپس لے سکے۔ جا بجا سارے ملک کے ڈاکخانوں میں سیونگس بنکر مقرر کر دیئے ہیں۔ جس میں ہر شخص اپنے روپے کو امانت رکھنے کا اختیار رکھتا ہے۔ ہر شخص روپیہ امانت رکھتا ہے اسکو ایک کتاب ڈاکخانہ سے ملجاتی ہے جس میں اسکی امانت کے روپیہ کا حساب رہتا ہے۔ وہ خود یا کوئی اور شخص جسکو وہ چاہے امانت کے روپیہ کو واپس لے سکتا ہے۔ ہر شخص کم از کم چار آنے اور زیادہ سے زیادہ دو سو روپیہ تک ایک سال میں جمع کر سکتا ہے۔ اور حساب کو ایک مقام کے سیونگس بنک سے دوسرے مقام کے بنکوں یا بغیر خرچ کے منتقل کر سکتا ہے گورنمنٹ اس روپیہ کی ذمہ دار ہو جاتی ہے پونے چار روپے سیکڑہ سالانہ کے حساب سے سود دیتی ہے غرض ان بنکوں نے ہزاروں آدمیوں کو روپیہ جوڑنے کا چسکا منہ کھلکا دیا ہے سیکڑوں آدمی ایسے ہیں کہ اگر یہ بنک نہ ہوتے تو ایک پسا آن کے پاس تا اب ہزاروں روپیہ ان کے پاس ہیں۔ ان بنکوں سے فائدہ اٹھانے میں مسلمانوں کو بڑی دشواری پیش آتی ہیں اس ملک میں پنج گروٹ کے قریب مسلمان ہیں اکثر ان میں وحشیوں کی طرح اوقات بسر کرتے ہیں جو ہاتھ میں آتا ہے اسے کھا جاتے ہیں روپے بچانے کا خیال اور آئندہ کا فکر بہت کم رکھتے ہیں اپنے لئے نہ اپنے اہل و عیال کے لئے کوئی سرمایہ جمع کرتے ہیں جو وہ بنک میں جمع کریں دو م مذہباً ان کو سود لینا حرام ہے۔ جب ان کوئی صورت حلال روپیہ کمانے کی نہیں ملتی تو وہ مجبور ہو کر اس حرام صورت کو اختیار کرتے ہیں جس سے ان کے قوم میں عزت کم ہو جاتی ہے مگر ایسے لوگ گدائی اور محتاجی کی ذلت سے اور اور اپنی شجرت کے بوجھ ڈالنے کی بیجا بی بی بیج جاتے ہیں جو سود کھانے سے بہت زیادہ گناہ اور بدتر کام ہیں لوگ رہا خواری کی برابری ان کو برا نہیں سمجھتے۔ مردوں خیر کچھ نہ ہی بہانہ و تاویل بنا بنو کے سود کو حرام سے حلال بنا بھی لیتے ہیں۔

میں اس سود کو سو سے زیادہ حرام جانتی ہیں عورتوں کو گھر کے انتظام میں بڑا دخل ہوتا ہے۔ گویا داری کی باگ مرد کے ہاتھ میں ہوتی ہے مگر وہ مڑتی اس طرف ہے جس طرف عورتوں کی مرضی ہوتی ہے۔ مثل مشہور ہے کہ عورتیں جو چاہیں مردوں کو بنا لیں۔ بعض مرد تو ایسے زن مرید ہوتے ہیں کہ حکم زوجہ بہ از حکم خدا جانتے ہیں۔ غرض مدتیں چاہئیں کہ غریب مسلمان ان بنکوں سے فائدہ اٹھائیں اور ان کے بچے ان بنکوں میں اپنے پیسے جمع کرانے اس طرح جائیں جیسے اب وہ حلوائیوں کی دکانوں پر تقیل ٹھائیوں کے خریدنے کے لئے جاتے ہیں اور کھا کر بیٹ میں خلل پیدا کرتے ہیں اور ما باپوں کو بھی اس سے تکلیف دیتے ہیں گو مسلمان یہ دل سے دعا مانگیں کہ ہماری اولاد کے ایسا دن کبھی نہ آئے کہ وہ بنک میں روپیہ جمع کر کے سود خوار بنیں مگر آخر بھیک کہاں تک مانگیں گے۔ اور کب تک ایسے بے حیائیت گے کہ بھیک کے ٹکے کو بنک کے سود کے دو روپے سے اچھا جانیں گے۔

بہتر قسم

چھوٹی چھوٹی چیزیں یعنی خبرئیات

راہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے برٹے مجموعوں سے چین آرام امن اماں پیدا ہوتا ہے اور گھر میں خبرئیات کی خبر داری جو زوجہ و دختر و عزیز کریں اسو پاک خوشیاں پیدا ہوتی ہیں۔

۲۱ اگر تم یہ جانو کہ کہاں خرچ کرنا چاہئے اور کہاں بچانا چاہئے اور کب خریدنا چاہئے تو تم کبھی بھوکے ننگے نہ ہو گے۔

۲۲ جو شخص خبرئیات کی خبر گیری کو ذلت جانتا ہے وہ خود شکستہ ہو کر تباہ ہو جاتا ہے۔ خبرئیات کو حقیر جانتا ایسا بہاڑ ہے کہ جس پر سے نفع بشر کا جم غفیر گر کر پاش پاش ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی چھوٹے چھوٹے واقعات کا مجموعہ ہوتا ہے

جنہیں سے ہر ایک بجائے خود بڑی بات نہیں ہونی مگر ہر آدمی کی قسمت اور کامیابی ان جزئیات کی خوش اسلوبی سے پیدا ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو معرزانہ کرنے سے خصلت پیدا ہوتی ہے۔ جزئیات ہی کے توجہ سے آدمی کو اپنے کام میں کامیابی ہوتی ہے۔ گھر میں جزئیات کی خوش انتظامی نتیجہ راحت ہوتا ہے۔ اسی طرح اچھے گورنمنٹ کا انتظام ہوتا ہے کہ اس میں خرابی کا بندوبست نہایت باقاعدہ و باضابطہ ہوتا ہے۔

علم اور تجربے کے مجموعے بھی جب ہی پیش پہا ہوتے ہیں کہ وہ علم اور تجربے کے چھوٹے چھوٹے اجزاء کے جمع کرنے سے مرتب ہوتے ہیں جو شخص اپنی زندگی میں نہ کوئی چیز جمع کرتا ہے نہ کوئی چیز سیکھتا ہے وہ ناکام و محروم رہتا ہے اس لئے کہ اس نے جزئیات سے غفلت کی۔ اس لئے آدمی اکثر یہ خیال کرتے ہیں کہ مجھ سے زمانہ مخالفت و خصومت کرتا ہے مگر حقیقت میں وہ خود ہی اپنے سے عداوت کرتا ہے عوام الناس میں خوش قسمتی کا اعتقاد بہت پھیلا ہوا ہے مگر مذہب ملکوں جیسو اور خیالات بدل گئے ہیں ایسی ہی قسمت کے اعتقاد میں بھی ضعف آ گیا ہے اور اس یقین کو غلبہ ہوتا جاتا ہے کہ خوش قسمتی کی مادر ہر باں محنت و جفا کشی ہی یعنی آدمی کی کامیابی زندگی میں اسکی کوشش اور محنت اور جزئیات پر متوجہ ہونے کے تناسب ہوتی ہے جو آدمی غافل اور لالچالی و بے پروا کا ہل ہوتے ہیں۔ خوش قسمتی ان کے پاس نہیں آتی محنت کے نتیجے ان کو نہیں ملتی جو ان کے مجال کرنے میں مناسب کوشش نہیں کرتے۔

قسمت نہیں بلکہ محنت آدمیوں کو بناتی ہے۔ قسمت منتظر رہتی ہے کہ آدمی بعض چیزوں کو گردش دے۔ محنت اپنی تیز نگاہ اور مضبوط ارادہ سے بعض چیزوں کو گردش دیدہتی ہے۔ قسمت کچھولنے میں بڑی چشم برراہ رہتی ہے کہ ڈاکو خانہ کا قاصد آن کرورشہ کے ملنے کی خبر دے۔ محنت سویرے چہرے کے اٹھ کے اپنے کار کی قلم کی ضرب سے اور تیزی کی ٹٹاٹن سے کافی کام بنا لیتی ہے۔ قسمت روتی ہے۔ محنت ہنستی ہے۔ قسمت اتفاقات پر اکتفا کرتی ہے۔ محنت خصلت پر بھروسہ کرتی ہے +

تھی کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ خبر متوجہ ہونا تندرستی اور
خوشدلی کے لئے ضرور ہے۔ گھر میں بھارٹو اچھی طرح دینی۔ انگنائی میں کہیں
غلاظت کو پڑا نہ رکھنا۔ چیزوں پر گرد و غبار نہ چھینے دینا۔ ان جزئیات کی خبر گیری کا
نتیجہ عامہ یہ ہے کہ جسمانی تندرستی اور اخلاقی رستی ہوتی ہے جو خصلت کے اعلیٰ
درجہ کی نشوونما کے لئے ضرور ہے۔ گھر کا ہوا دار ہونا ایک خفیف چیز معلوم ہوتی
ہے اور بہت تھوڑے آدمی اسکے حال سے واقف ہیں۔ اگر ہم اپنے گھروں میں
ہر وقت تازگی ہوا کے آنے کا انتظام نہ کریں تو اس غفلت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سارا
گھر مرنوں میں مبتلا ہوگا۔ یوں تو کچھ نہیں معلوم کہ یہاں ہاں چند میلے کچیلے دھبوں
کے ہونے سے اور تھوڑے سے خراب ہوا کے آنے سے کیا ہوتا ہے۔ مگر جب بخار
آن کر جان لیتا ہے تو حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ بس دیکھ لو کہ اس تھوڑی سی
غلاظت اور خراب ہوا کے ہونے نے کیا برے نتائج پیدا کئے ہیں۔ خانہ داری کے
سارے قواعد خفیف معلوم ہوتے ہیں مگر ان سے نتائج عظیم پیدا ہوتے ہیں۔
جزئیات کی خبر گیری نہ کرنے سے بعض دفعہ بڑے بڑے حادثات اور نقصانات
واقع ہوتے ہیں۔ ایک جہاز خزانہ لے کر چلا۔ بندرگاہ سے جبا چلا گیا تو اس کی تہ
میں ہراسا چھید تھا اس سے تہ میں اتنا پانی بھرا کہ جہاز منزل مقصود پر پہنچنے نہ پایا کہ
ڈوب گیا۔ ایک میر لشکر کے گھوڑے کی نعل کی اینج اکھڑ گئی تھی وہ نہ چڑوائی اور
میر لشکر اس پر سوار ہو کر میدان جنگ میں چلا گیا۔ وہاں اس نعل کی خرابی سے گھوڑا
لنگڑا ہوا۔ اس لنگڑے ہونے سے میر لشکر مارا گیا اور اس میر لشکر کے مارے جانے
سے لشکر شکست پا کر تتر بتر ہو گیا۔ بس دیکھ لو کہ کیا ذری سی بات نعل میں منجھڑو
کی تھی کہ جنگی غفلت سے ایک لشکر تباہ ہو گیا۔ جزئیات کی خبر گیری فوراً
کرنی چاہئے اس میں توقف اور انتظار نہ کرنا چاہئے۔ بس اس سے اکثر

دیکھنے میں آتا ہے کہ خصلتیں لے جان ہو جاتی ہیں بہت سی دولتیں ڈوب جاتی ہیں۔ عرق ہو جاتے ہیں گھروں میں آگ لگ جاتی ہے۔ انسان کی بہبودی کے ہزاروں منصوبے و تدبیریں خاک میں مل جاتی ہیں کہ پھر ان کا علاج کسی طرح نہیں ہوتا۔ جب یہ تحقیق ہو جا کہ یہ کام کرنا سب سے زیادہ انسب اولیٰ ہے تو پھر اُس میں توقف کرنا چاہے معنی وارد۔ یہ توقف کرنا ایک عزیز تر از گناہ اور ناکامی اور شکست ہے اسکی مثالیں ہزاروں روزمرہ دیکھنے میں آتی ہیں۔

جزئیات سے غفلت کرنا جنکی عادت میں پڑ جاتا ہے انکی تباہی ویرا دی کچھ دور نہیں ہوتی یہ جفاکستی ہی کا ہاتھ ہے کہ جو دولت مند بناتا ہے جو عورت یا مرد محنتی جفاکش ہو گا وہ جزئیات کی ایسی خبر گیری کریگا جیسے کہ کلیات کی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ ایسا دھیان کریگا جیسا کہ بڑی باتوں پر۔ وہ چیزیں کہ نہایت چھوٹی نظر آتی ہیں ان پر ایسی توجہ کرنی چاہئے جیسی کہ بڑی چیزوں پر۔ مثلاً ایک پیسا ہے وہ کیسا سکوں میں محقر ہے مگر دیکھو کہ وہ کس کس کام آتا ہے۔ کن کن چیزوں کو خرید لیتا ہے فقیر کے سوال کو پورا کر دیتا ہے غرض فقط ایک پیسے کو اچھی طرح خرچ کرنے سے بہت سی خوشیاں حاصل ہو سکتی ہیں ایک شخص سخت محنت کر کے خاطر خواہ مزدوری مانے اور اس کے پیسے جو آئیں ان کو ہاتھ میں لے کر کچھ نشے پانی میں اڑائے کچھ کھانے پینے میں غرض کچھ پاس رکھے تو اسکی زندگی کچھ ہی اچھو بار برداری کے جانوسے ہوگی۔ اب برخلاف اس اگر وہ پیسوں کو احتیاط سے خرچ کرے اور اس میں کچھ بچکے سینکڑوں بنک میں جمع کر دے یا بیوی کے پاس جمع کراتا جاوے تو وہ اسکی تنگ دستی کے دن کام آسکتے ہیں اسکے کہنے کی تعلیم و تربیت اچھی طرح کر اسکے غرض بہت طرح سے اس کو معلوم ہو جائیگا کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں نے مجھے بڑے فائدے پہنچائے ان سے راحت میں گھر میں آسودگی ہوئی۔ آئندہ معاش کے خوفوں سے رمانی ہوئی۔ تمام بچتیں تھوڑی تھوڑی چیزوں سے بنتی ہیں تھوڑی چیزوں کے اجتماع سے ایک بڑی چیز بن جاتی ہے۔ بچیوں بچیوں تالاب بھر جاتا ہے۔ بیوں سے روپیہ بنتا ہے۔ ایک پیسا بچا مارو پیہ کی بنیاد جاتا ہے۔ اور روپیہ کا بچا ناراحت آرام۔ دولت۔ ہتھیار۔ افزائش مال پیدا کرتا ہے۔ مگر یہ پیسا دیانت سے پیدا ہوتا چاہئے۔ رکاوٹ ہے کہ

ایک پیسا دینت سے پیدا کیا ہوا خیرات کا ایک روپیہ سے اچھا ہوتا ہے جو محنت سے پیدا
 کئے ہوئے مال میں مزہ و لطف ہوتا ہے وہ خیرات کے مال میں نہیں ہوتا پیسے کا
 منہ کالا ہوتا بلا سے مگر وہ اس طریقہ سے نہ پیدا کیا گیا ہو کہ جس سے اپنا منہ کالا ہو
 جو شخص روپیہ پیسا بچانا نہیں جانتے اُن کی روح کے ساتھ سوہن اور ناک کے
 ساتھ سان لگا رہتا ہے۔ کسی نہ کسی روز محتاجی مسلح ہو کر اُس پر آن پڑتی ہے۔ جو
 ہوشیاری اور دانائی سے بچت کی جاتی ہے وہ سحر کا کام کرتی ہے۔ ایک دفعہ جہاں
 اسکو شروع کیا وہ عادت میں داخل ہو جاتی ہے۔ آدمی کے دل میں قوتِ راحتِ الطینان
 پیدا کرتی ہے۔ جو شخص پیسے بچا کر اپنے صندوق میں رکھتا ہے یا سیونگس بنک میں
 داخل کرتا ہے اُن کا لطف ان ایام میں آتا ہے کہ وہ بیمار ہو یا بڑھا یا گیا ہو آدمی جو
 بچاتا ہے وہ محتاجی سے بچ جاتا ہے اور جو نہیں بچاتا اسکی اولاد تلخ و گزند رساں فقیری کے دریا
 کوئی شائل نہیں ہوتی وہ گدائی کی گلی میں گھڑا ہوتا ہے۔

یہ بھی یاد رکھو کہ جیتک تمہاری بیوی روپیہ کے بچانے میں مددگار نہ ہوگی تم سرگرم
 نہ بچا سکو گے۔ مرد گھر کو بچھاوڑے سے نہیں ڈھا سکتا۔ عورت سوئی کی ٹوک سو ڈھا
 دیتی ہے۔ کفایت شعار جو روخاوند کی عزت کا تاج ہوتی ہے۔

باب ششم

قرض کاروبار ہندوستان میں اس کا علاج -

قرض کی برائیاں -

ابن تمام باب میں قرض سے نہ اس قرض سے مراد ہے جو گورنمنٹ تجارت کی
 کمپنیاں بیونی سیبل کمیٹی اور اور تاجر ساہوکار مہاجن اس غرض سے لیتے ہیں کہ انکو
 اپنے بار و رکابوں میں لگائیں کہ سود سے زیادہ نفع ہو اور سود ادا کر کے کچھ نفع بچ سکا

ہر تجارت میں قرض سے بہت کام چلتے ہیں اور نہ اس قرض سے مراد ہے کہ قرض
 معزز اپنے حفظ آبرو کے لئے قرض لے۔ بلکہ ہماری مراد اس قرض سے ہے کہ آدمیوں
 اسراف اور گھوکے کاروبار کی بد نظمی کے سبب لیا جائے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس میں
 مال عیال خوشحال اور فارغ البال رہیں اور یہ آرزو اس حالت میں اکثر پوری ہو سکتی
 ہے کہ وہ اپنے گھر کا خوش اسلوبی سے انتظام کرنا جانتا ہو مگر اپنے ملک میں ہم دیکھتے
 ہیں کہ اکثر آدمی ایسے غیر منظم اور بد سلیقہ ہوتے ہیں کہ جس کے سبب سے وہ اپنی ابتدا و عمر
 سے آخروم تک خسرتہ حال و پریشاں خاطر رہتے ہیں اور اس اپنی خسرتہ حالی کو
 اولاد کے ورثہ میں حصے جاتے ہیں اگرچہ گھر کی بد نظمی کے اور سبب بھی ہیں مگر بڑا سبب
 یہ ہے کہ ہندوستان کے اکثر آدمیوں کو قرض لینے کی بڑی بڑی عادت ہے کہ
 جس کے سبب سے افلاس گلے کا مار ہوتا ہے۔ کبھی اس افلاس کی شکایت قسمت کے ساتھ
 منسوب کی جاتی ہے کبھی اس کا الزام گورنمنٹ کے ذمہ ٹھوپا جاتا ہے۔
 یہاں کے لوگ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں کہ اپنی خوشحالی گورنمنٹ سے زیادہ اپنے
 اختیار میں ہے۔

(۲) قرض کا رواج۔ نہ کوئی ملک ایسا ہے نہ کوئی زمانہ ایسا گذرا ہے کہ جس میں قرض کا
 تصور ایسا بہت رواج نہ ہوا ہو۔ ہندوستان میں کوئی زمانہ ایسا نہیں گذرا کہ جس میں
 قرض کا رواج نہ ہوا ہو۔ وید میں دعائیں قرض کے ہاتھ سے بچنے کی موجود ہیں جنہوں
 وصرم شاستریوں تو قرض کی شرح کے سود کے باب میں قانون موجود ہے کہ جس کے
 موافق برہمن بیوستا دیتے آئے ہیں کہ قرض دینے والا ہر مہینہ میں اپنے روپیہ کے
 اٹھارہویں حصہ تک سود لینے کا مجاز ہے۔ سود فیصدی اس طرح لینا جائز ہے کہ
 برہمن سے دو روپیہ ماہوار چھتری سے تین روپیہ ماہوار اور ولس سے چار روپیہ
 مہینہ اور شود سے پانچ روپیہ مہینہ۔ جب کوئی نیک آدمی ضمانت دے یا کوئی مہینہ
 گروی رکھے تو سب سے زیادہ کم سود بندرو روپیہ سیکڑہ سالانہ ہے۔ یہی
 شود ساٹھ روپیہ سالانہ سود دینے تھے۔ اب اکثر غریب آدمی اپنی روپیہ سود

ماہوار لینے پچھتر روپیہ سالانہ دیتے ہیں قرض لینے کی عادت یہاں تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ
 دونوں کو ہے۔ ہندوستان میں آبادی کا زیادہ تر حصہ کاشتکاروں کا ہے۔ ان کے پاس
 سرمایہ نہیں ہوتا۔ سال بھر کے کام کاج کے انجام دینے کے واسطے جتنے روپیہ کی ضرورت
 ہوتی ہے اس کے لئے وہ قرض لیتا ہے اور سود پر سود دیتا ہے جسکی مختلف شرح
 دو روپیہ سیکرہ سے پانچ روپیہ سیکرہ تک ہوا ہوتی ہے۔ یہ سود ہمیشہ اس کے حصہ
 میں سے جو فصل آئندہ سے اُسے ملتا ہے وصول کیا جاتا ہے اگر وہ سال و اس میں
 اپنے قرضہ کو بیاق نہ کر سکے تو بقایا مع سو اگلے سال کے حساب میں اہل بن جاتی ہے۔
 یوں اہل مع سو ہر سال بڑھتی جاتی ہے اکثر وہاں میں قرض کا دستور یہ ہے کہ
 کسانوں کو دس روپیہ ہاجن دیتا ہے اور بارہ روپیہ ایک روپیہ ماہوار کے حساب سے
 لیتا ہے پانچ میں ایک اور پانچ کھیلتا ہے کہ جب بچار کسان دو چار روپیہ اتارتا ہے تو
 اسکو دو روپیہ قرض دئے کر بارہ کے بارہ پھر اپنے قائم کرتا ہے پس یہاں کسان
 کم سختی کا مارا ایسی مشکلوں میں پھنس جاتا ہے کہ ہاجن کے چھند سے نکلنے کی امید نہیں
 رہتی۔ گورنمنٹ کی قحط سالی کی رپورٹ کمیشن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کاشتکار
 ہاجنوں کے قرضدار ہیں ہاجنوں کی دستاویزات کے بوجھ کے نیچے ایک تہائی کسان
 ایسے بے رہتے ہیں کہ وہ کسی طرح قرض کی دلدل سے نکل کر اپنے پاؤں کے بل سے
 چل نہیں سکتے۔ کسان کا نام جہاں ہاجن کے ہی کھاتہ کی ٹیڑھی لکیروں میں لکھا
 گیا وہ پتھر کی لکیر بن گیا۔ پھر مٹانے سے نہیں مٹ سکتا۔ کیری صاحب جو محکمہ زراعت
 بنگال کے اول بانی تھے وہ لکھتے ہیں کہ کل ملک بنگال میں یہ ایک عجیب غریب حالت ہے تو ہاجر
 کہ کوئی کسان اپنے کھیت کو دیکھ کر خوش ہو کہ اس کا اس سال پیداوار میں گھر
 چاہیگا اور اس میں کسی طرح سے کوئی ہاجن شریک نہیں ہوگا کہ کوئی حصہ اسکے پاس جائے
 یہ ایک عام فواج ہے کہ اکثر کسان قرضدار ہوتے ہیں اور اپنے کھیت میں بیج بھی قرض
 سے کر پوتے ہیں وہ اپنے قرض خواہوں کے مزدور بن کر کھیت میں کام کرنے ہیں۔
 قرض کے نہیں ان کو ہا نہیں فیصدی اور کبھی کبھی بکاس فیصدی سود دینا پڑتا ہے

ہر ضلع میں بہت سی مثالیں ایسی بھی موجود ہوتی ہیں کہ کسان پہلے اس سے کہہ کر
کھیت کی مٹی کو آنگلی لگائے دو سال کی بیدوار کو رہن رکھ دیتا ہے۔ پہلے زمانہ میں
ہندوستان کے بعض حصوں میں زمین کی مالک گورنمنٹ ہوتی تھی اس واسطے کسان
اپنی حقیقت زمین کو رہن نہیں کر سکتے تھے مثلاً بندیل کھنڈ کا یہ حال تھا کہ برٹش گورنمنٹ
نے اپنی نیک نیتی سے زمینداروں کو حقوق زمینداری عطا کئے۔ زمینداروں نے ان حقوق
جدید سے کوئی خود فائدہ اٹھا کر اپنی آسودہ حالی کو نہیں بڑھایا بلکہ ان کو رہن رکھ کر
اپنے تیس قرضدار بنایا۔ ماٹرواڑیوں نے ان حقوق کو گرو رکھ کر روپیہ بڑی خوشی خوشی
قرض دیا۔ جب مخط پڑا زمینداروں سے سود ادا نہیں ہوا۔ ماٹرواڑیوں نے دھڑا
دھڑا گرووں میں زمینداری کو نیلام کر کر خرید لیا۔ اس طرح بہت سی اصل زمینداری
زمینداروں کے ہاتھ سے نکل کر ماٹرواڑیوں کے ہاتھ میں آگئی۔ اب یہ ماٹرواڑی کسانوں
کو فقط اتنا کھانے کو دیتے ہیں کہ وہ بھوکے نہ مرجاویں۔ ان میں پوست و استخوان ^{علانیہ}
کی طرح خدمت کرنے کے لئے باقی رہے۔

کسانوں کو تو اپنے قرضدار ہونے کے لئے یہ عذر ہے کہ ہماری آمدنی غیر محقق ہے
اور وہ موسموں کی موافقت پر موقوف ہے مگر جن آدمیوں کی آمدنی مقرر و معین ہے
ان کا حال بھی یہی ہے کہ قرضدار ہونے کے لئے تیار بیٹھے رہتے ہیں۔

اخبار انڈین مرر میں ایک دفعہ لکھا تھا کہ ہندوستان کے کاشتکار تو بھوکے جھالے
مشہور ہیں لیکن فقط انہیں کا یہ حال نہیں بلکہ کل ہندوستانیوں کا یہ حال ہے کہ عقل
دورانہ ان کے پاس ہو کے نہیں چھٹکی خواہ تعلیم یافتہ ہوں یا غیر تعلیم یافتہ ہر ایک
شادی و مرگ کی رسوم ادا کرنے میں اپنے مقدوسے زیادہ خرچ کرتے ہیں اور قرضدار
ان میں ہو جاتے ہیں۔

ایک اخبار میں لکھا تھا کہ مندر اس گورنمنٹ کے ملازموں میں سے تیرہ سو کلارک
ہیں جنکی تنخواہ قرضہ کی بابت وضع ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ اخبار کا بیان مبالغہ آمیز ہے
ہوتا ہے مگر اس میں شک نہیں کہ جب ان ملازمان سرکاری کی تنخواہ فرق ہو کے قرض میں

وضع ہونے لگی تو ہراس میں اس قدر تعداد تھی کہ گورنمنٹ نے آخر کو ملازموں کے قرض کی بابت ایسا قانون بنایا کہ وہ ان کو قرض لینے سے روکے۔

(۳) قرض لینے کے اسباب۔

ہندوستان میں اکثر آدمیوں کی سمجھ بچوں کی سی ہے دور اندیشی اور مال اندیشی ان میں نہیں ہوتی اگر آج ان کے پاس کھانے کو سے تو یہ فکر کچھ نہیں ہو کہ اگر کل کے واسطے آج سامان نہ کریں گے تو مصیبت سر پر آئیگی۔ آج کی فضولی کل کم بختی لائیگی۔ عاقل کو آئندہ کا خیال ہمیشہ ہوتا ہے اور اسکے واسطے وہ سامان تیار رکھتا ہے۔ سمتہ حساب کا مقولہ ہے کہ بنی آدم دو قسم کے ہیں ایک وہ جو قرض لیتے ہیں دوسرے وہ جو قرض دیتے ہیں ایک وہ جو تباہ ہوتے ہیں دوسرے وہ جو تباہ کرتے ہیں ایک وہ جو جوڑتے ہیں دوسرے وہ جو اڑاتے ہیں ایک مال اندیش دوسرا عاقبت اندیش۔ ایک کفایت شعاً خیر میں دوسرے مسرف فضول خرچ۔ ایک روپیہ کھنے والے۔ قرضدار ہونا کچھ تلخی معاش پر موقوف نہیں ایک ہی دفتر میں دیکھتے ہیں کہ دس روپیہ مہینے کا محر کسی کا قرضدار نہیں مگر نور روپیہ مہینہ کا سرشتہ دار اور آٹھ سو روپیہ ماہوار کا سبب ج بڑا قرضدار ہے ایک قرضداری تو مجبوری کی ہوتی ہے جیسے کہ قحط بڑ گیا۔ یا ایک شخص کی آمدنی پر سارے گنے کے خرچ کا مدار تھا وہ مر گیا۔ یا کوئی اور ایسی عزت کی بات آن پڑی کہ اس میں خرچ ضرور ہوا مگر ہم وہ قرض کے اسباب لکھتے ہیں جو آدمیوں کے خود اختیار میں ہیں اگرچہ انسان کا قاعدہ ہے کہ وہ اپنے قصوروں کو اوروں کے ذمہ لگاتا ہے مگر اس کو خود چاہئے کہ اپنے افعال کو دیکھو اور ان کی اصلاح کرے۔

پہلا سبب جو قرضداری کا مشہور و معروف ہے وہ شادی بیاہ اور مرنے کی رسوم کا خرچ ہے جنکے باب میں بہت سی سبھاؤں میں تجویز میں پیش ہو چکی ہیں اور جا بجا اسکی انسداد کے باب میں نظام ہوتے ہیں مگر اب تک کوئی نتیجہ اس کا معتد بہ نظر نہیں آیا۔ ان شادی کے خرچوں نے دختر کشی کی رسم کو جاری کیا جسکے سبب سے برٹش گورنمنٹ کو اسکے انسداد کا اہتمام کرنا پڑا۔ بنجا بیک کے بعض اضلاع میں جو کوئی بوڑھا بڑا امر جاتا ہے تو اس کے مرنے

میں پانچ سو روپیہ کے قریب خرچ ہوتے ہیں۔ بیسی احاطہ کے کناروں کے اصل میں شادی کے خرچوں کے لئے جب زمین یک جاتی ہے تو مالک زمین خود اپنے نہیں بیچ دیتا بلکہ ہندوں کے یہاں سارا گنبا ملکر ایک جگہ اکثر رہتا ہے۔ اس لئے کوئی نہ کوئی شادی یا سیاہ یا عزا و پیش رہتا ہے۔ اب ان میں خرچ ہر ایک رکن خاندان کی حیثیت کے موافق نہیں ہوتا۔ بلکہ گل خاندان کی حیثیت مجموعی کے موافق۔ اس سبب بہت کچھ خرچ ہوتا ہے۔

تعلیم یافتہ آدمی ان سب رسموں کی پابندی کی خرابی سے خوب واقف ہیں اور بیچارے تحریروں کے طومار کے طومار لکھتے ہیں اور تقریریں کر کے زبان تھکاتے ہیں مگر کوئی ان کی نہیں سنتا اور وہ خود بھی ایسے مجبور ہیں کہ ان کو وہی کرنا پڑتا ہے جو اور ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ ابھی ایسے بہادر نہیں ہوئے کہ وہ یہ خیال نہ کریں کہ بیوقوف ہم کو جو چاہیں کہا کریں ہم دانا کی پابندی سے کام کریں قومی غلامی سے آزاد می مشکل ہے۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ سیکڑوں اور ہزاروں روپیہ مفت خور برہمنوں کو کھلانا پڑتا ہے دعوتوں کے تحفقات میں ناچ زنگوں میں آرائشوں میں۔ آتش بازوں میں کمین فوم کے انعاموں میں بہت برباد ہوتا ہے مگر ان کو یہ سب کچھ مجبوری اس واسطے کرنا پڑتا ہے کہ برادری میں ناک نہ کٹ جائے اور پھر کوئی غم کو شوم سمجھ کر صبح کو نام نہ لے۔ یہی وہ جو اولاد کی شادی میں ما باپ خرچ کرتے ہیں اگر ان کو تو نہیں دیدیں تو اس سرمایہ سے وہ اپنی زندگی بخیر و خوبی بسر کر سکتے ہیں جیسے کھیت کے لئے پہلے بیجوں کا ہونا ضروری ہے ایسی ہی ہر کام کے شروع کرنے کے واسطے سرمایہ ضرور ہے۔ پس اس سرمایہ کے فائدہ پر نظر کرتی چاہئے کہ کس قدر ہوتا ہے مثلاً پانچ برس کے لڑکے کی شادی میں ایک ہزار روپیہ خرچ کیا جائے اگر اس وقت سے یہ روپیہ نوٹ کے سود پر چلایا جائے تو آخر عمر میں اس کی ایک سرمایہ کثیر ہو جائے پس شادی میں روپیہ ہی نہیں برباد ہوتا بلکہ یہ سود اور نفع بھی اسکے ساتھ برباد ہوتا ہے۔ وہ سرمایہ یہ ہے کہ بہت روپیہ بیوقوفوں میں خرچ کیا جاتا ہے بیونگس بنک میں نہیں جمع کیا جاتا۔ زیور کا حال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ باہر ملکوں کے

کروڑوں روپیہ کا سونا ہندوستان میں آتا ہے جس میں سے ایک سکہ بھی نہیں بنایا جاتا
 وہ سارا زیوروں میں کھپ جاتا ہے ۱۸۸۱ء سے اب تک سونا چاندی چار سو پچاس کروڑ
 روپیہ کا غیر ملکوں سے ہندوستان میں آیا ہے پانچ برس میں ۵۵۰۰۰ تنک سارا جمع نہیں
 کروڑ روپیہ کا سونا صرف زیورات میں خرچ ہوا۔ یہاں بالکل اسکا خیال نہیں کہ ہم اپنی
 کتنی دولت یوں آگ میں بگلاتے اور گلاتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ان زیوروں کو بنانے
 میں ہماری کتنی دولت برباد جاتی ہے۔ مردم شماری ۱۸۸۱ء سے معلوم ہوا کہ ہندوستان
 میں چار لاکھ ایک ہزار پانچ سو بیاسی سنار ہیں اور لہار تین لاکھ چوراسی ہزار نو سو آٹھ
 اگر ہر سنار کی مزدوری چھ روپیہ مابھوار قرار دی جائے تو صرف زیور کی بنوائی میں
 کروڑ نو سو لاکھ روپیہ سالانہ خرچ ہوتا ہے۔ اب اگر یہی سنار لہار ہو جائیں اور
 لوہے کی فائدہ مند چیزیں مثل ہل وغیرہ کی بنا میں تو کتنا فائدہ ہو۔ یہ کوئی نہیں سمجھتا
 کہ دو کروڑ نو سو لاکھ روپیہ محض بے فائدہ چاندی سونے کے گوانے میں خرچ کرتے ہیں
 اگر سرمایہ کو سودی چلائیں تو کتنا فائدہ حاصل ہو۔ زیور کو تو سودی نہیں چلا سکتے
 دو سو کروڑ روپیہ سے کم روپیہ ان زیوروں میں لگا ہوا اور گھروں میں خرچ کیا ہوا نہ ہوگا
 اگر بارہ روپیہ سیکڑہ سود پر چلایا جائے تو جو بیس کروڑ روپیہ کی آمدنی ہو تو کھچری
 کل ہندوستان کی زمین کی مالگذازی سے کم ہو۔ ہندوستان سونے کی قبر شہور ہے
 جہاں سونا اس میں آیا معلوم نہیں کہ کیا ہوا۔

انگلستان میں کیا خوب قاعدہ ہے کہ سونے کا زیور نہیں بنایا جاتا۔ سونے کے
 سکے ڈھالے جاتے ہیں ابھی جو ہندوستان میں ریل بنائی گئی ہے اور ایک سو گھنٹہ
 کروڑ روپیہ انگلستان والوں نے اسکے بنانے کے واسطے دیدیا وہی روپیہ ہندوستان
 ہندوستان میں اپنے زیوروں کو بیچ کر دیدیتے تو پانچ روپیہ سیکڑہ سود تو کہیں
 ہی نہ تھا اور اس کے سوا اور کروڑوں روپیہ کا فائدہ تھا۔ اگر دو شخصوں پاس
 سو سو روپیہ ہوں ایک تو سیونگس بنک میں رکھے تو وہ پونے چار روپیہ سیکڑہ
 سود کے سالانہ پاویگا کچھ خوف روپیہ جانے کا نہیں ہوگا۔

Marfat.com

سید

دوسرا بیوی کے واسطے سو روپیہ کا قرض لیا۔
 وہ چوری کا اندیشہ ساتھ لگائے گا۔ قرضے بازاروں
 کے سبب سے گروی اسکو رکھو گا تو بارہ روپیہ سبب سے
 دو تو آدمیوں کی حالت کو دیکھ لو کہ کیا ہوگی۔ ایک بیوی
 کو دیگا۔ دوسرے پاس معمولے یا ڈیوڑھی ہو جائیں گی
 مناسب طور سے کام میں لایا جائے تو وہ ایسا ہی روپیوں
 بیچوں کو۔

تیسرا سبب اسراف اور اپنے مقدور سے زیادہ خرچ کرنا کہ شخص جسکو
 مستقیم دی ہے وہ اپنی حیثیت کے موافق بود باش کرے گا اور وہی باروں سے
 کرے گا کہ جس سے وہ زیادہ دولت مند معلوم ہوں۔ دیانت داری سے جو مقدور ہو
 ہوگا اس کے موافق رہے گا۔ وہ بے دیانتی سے اور ونکی دولت لے کر اپنی دولت مندی
 کی شان نہیں دکھائے گا۔ اپنی آمدنی سے زیادہ وہ کوئی خرچ نہیں کرے گا کیونکہ ایسا
 خرچ رکھنا بے دیانتی اور اوروں کی جیب کترنی ہے۔ ہم یہ حال بعض غریبوں
 آدمیوں کا جو بڑے بڑے شہروں میں رہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کو ہر
 سادہ طریقہ جو باپ دادا کا تھا پسند نہیں ہے۔ وہ اپنی نظیر و تکبر کے لئے
 سمجھتے ہیں کہ ہم نمود اور شان کے خرچ رکھیں پس ظاہری حیثیت بنا لیں
 کو قرضدار ہو جاتے ہیں اور ان سے پھر دوست لیے بھاگنے لگتے ہیں۔

(۴) قرض کی برائیاں۔

پہلی برائی روپیہ کا ضائع ہونا۔ ۱۸۸۱ء کے مردم شماری سے
 کہ کل ہندوستان میں قرض دینے والے جہاں دولت مندوں کا
 ہزاروں ہوں گے جنہوں نے اپنے تئیں چھپایا ہوگا اور
 سود کا رہ بیہ ان کو کیا کچھ دیا جاتا ہوگا۔ زیور سے اکثر
 روپیہ سیکڑے تک ہی۔ ڈاکٹر نے صراحت کی ہے کہ

قرض کو لیا جاتا ہے تو مجھے معلوم ہوا کہ قدیمی شرح سود سے اس سے زیادہ کی ہے اس کے بوائے چھوٹے چھوٹے مشکوں پر سو لیا جاتا ہے۔ شرح سود کے پاس کوئی چیز گروی رکھنے کی نہیں ہوتی ان کو ایک آنہ روپیہ اس پر قرض لیا جاتا ہے۔ سو وہیں اس طرح کر ڈروں روپیہ کا نقصان ہوتا ہے۔ کر بڑا نقصان یہ ہے کہ کسانوں کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے سست مرل کا بل ہو جاتا ہے۔ اپنی زمین کی پیداوار بڑھانے کی قابلیت جاتی رہتی ہے۔ نہ آلات زراعت کی اصلاح کر سکتے۔ نہ زمین کی حیثیت بڑھانے کی جستجو کر سکتے۔

دوسری برائی بے عزتی و ذلت۔ ایک شخص اپنی عرق فشانی سے خواہ کچھ ہی پیدا کرے وہ سب کے سامنے آنکھیں کر سکتا ہے۔ کسی سے نہیں جھپٹتا۔ اس لئے کہ کسی سے وہ قرض کا شرمندہ نہیں ہے۔ لیکن جو قرضدار ہیں وہ قرض خواہوں سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ دگریوں کے مارے وہاں اور وہاں سے یہاں چھپتے پھرتے ہیں۔ مسجد و مندر میں بھی تو وہ پناہ نہیں پاسکتے۔ جیلخانہ میں لٹکا پائوں ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو قرض لے کر ایسے مکانوں اور سواری کی آرائش اور زیبائش کرتے ہیں وہ اسباب ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ شادی بیاہوں میں مانگے کے اسباب مکانوں کو سجانے ہیں۔ کچھ سانا اسباب قرض خواہوں کا ہوتا ہے۔ اگر قرض خواہ بازار میں قرضدار کو روک کر کھڑا ہو جائے تو وہ مجرم نہیں ہوتا۔ اگر وہ گالیاں دے تو بہتک عزت کی نالش اسپر نہیں ہوتی۔ لکن وہیں سنا گیا کہ ایک زمانہ میں وثیقہ داروں پر اتنی ڈگریاں جاری تھیں کہ اتوار ہی کو انکا دروازہ کھلتا تھا ورنہ عدالت کے چیرسی کے خوف کے مارے دروازوں کی زنجیروں میں دودھ تین تین قفل پڑے رہتے ہیں۔ جب آدمی کی زندگی کا مدار اوروں کے دسترخوان پر ہو تو بھرن زندگی کیا ہے۔ دولت مند کی خوشا مد کرنی باجی بن ہے اپنے اوپر رحم دلانا یہ کیا عورت ہے بے کسی ہے اپنی ایسی خواہشوں کا غلام ہونا جو پوری زندگی کا ادنیٰ کھڑا ہے اور مصیبت کو سر پر لینا ہے۔

تیسری برائی بولنا۔ مثل مشہور ہے کہ قرض کی بیٹھ پر چھوٹا سوار رہتا ہے۔

یہ بات دشوار ہے کہ جو شخص قرضدار ہو وہ سچ بولے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ قرض
قرض دوسرے شخص سے قرض لے کر چکاتا ہے اور یوں اپنی سزا کہہ جاتا ہے اور
جو ادائے قرض و سود کے وہ کرتا ہے ان سب کو پورا نہیں کر سکتا۔ بہت سی وجوہ
اسکے جھوٹے ہوتے ہیں یہ ناممکن نہیں ہے مگر بہت مشکل ہے کہ قرض وعدہ پر پورا
ادا ہو۔

جو شخص برائی۔ قرض عمر بھر کی غلامی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول ہے کہ
قرض خواہ کا غلام قرضدار ہوتا ہے یہاں کے آدمیوں میں ایسی کم سمجھ ہے کہ وہ سود کے
حسابوں کو سمجھتے نہیں وہ یہ جانتے ہی نہیں کہ جب مہاجن بھی لکھتا ہے میں ہمارا نام قرضدار
میں لکھا جائیگا تو پھر نہایت مشکل ہوگا کہ وہ اس سے خارج ہو اپنے فائدے کے واسطے
پیشواؤں کو اپنا قرضدار بنانے میں مہاجن کوشش کرے گا وہ رعیت کی فضلوں کی پیداوار
کا نتیجہ کر کے ان کی حیثیت خود ٹھہراتا ہے وہ ان کو فقط اتنا دیتا ہے کہ وہ اس کی
غلامی کرنے کے واسطے زندہ رہیں مثل مشہور ہے کہ قرض شوہر مرداں۔

پانچویں برائی بے دیانتی۔ جس قرض کے ادا کرنے کی امید نہ ہو اسکا لینا بے دیانتی
اور بے ایمانی میں داخل ہے وہ ایک قسم کی ٹھگی ہے۔ یہ ایک اور تماشہ ہے کہ قرض خواہ کے
بعض مرضی کے قرض لینے آدمی لے لیتے ہیں کسی مہاجن یا مالدار کے ملازم گماشتے منیب
ہوئے۔ مالک کار و پیہ لے کر اپنے تصرف میں لائے۔ جب کبھی ملازموں میں حساب ہوا تو
جو کچھ لینے دے روپیہ نکلا اس کا تمسک لکھ دیا۔ بعض آدمیوں کی نیت میں قرض
لینے کے وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم قیامت کے وعدہ پر لیتے ہیں اسے قیامت کے
دن ادا کرنے کی کبھی قرض لے کر ادا نہیں کرتے۔ غرض وہ اس قرض کو بھی آدھ کے
صیغہ میں گنا کرتے ہیں اور قرض خواہوں کو ملازم جانتے ہیں جو ماہوار سود ہوتا ہے اسکو
کہا کرتے ہیں کہ مہاجن ہمارے لئے روپے ماہوار کا نوکر ہے۔

چھٹے برائی خاندان پر مصیبت۔ جو مصیبت کہ قرضدار پر ہوتی ہے وہی اس کے
سارے گھنے پر۔ اسکے قرض کے سبب سے گھنے کے سارے آدمیوں کے دل گھنے

ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اپنا ڈوڈو بنی اب بنی۔ اسکا بعض فوجی چاہا ایسا
 ڈال کر لیا گیا ہے کہ گھر میں جہاڑو دینے کے لئے تنکا نہیں بتا اور سارا کنبہ فقیر محتاج ہو کر بھیک
 مانگنے لگتا ہے ایک شخص جو خاندان کا سرپرست ہے اسکی فضول خرچی بڑے بڑے دولت مندوں
 کے خاندان سے بھیک منگواتی ہے یہ جو برائیاں ہم نے بیان کیں وہ لوگ جو قرض لینے
 کی عادت رکھتے ہیں کب کان لگا کے سنتے ہیں اور اگر سنیں بھی تو ایک دیوانہ کی بریاباکیوں
 جانیکے خواہ وہ سنیں یا نہ سنیں مگر۔ بررسولاں بلاغ باشد و بس۔

رہ، قرض سے نجات۔ جیسے پہاڑ پر سے پتھر کا لڑکانا آسان اور چڑھنا مشکل ہے
 ایسے قرض کا لینا آسان اور چکانا مشکل۔ فقط قرضدار کا یہ کہنا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں اپنی
 اصلاح نہیں کر سکتا۔ کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ اگر ایسا افسوس وہ سو برس تک کہا یا کرے تو کوئی
 قرض کی ادا نہیں ہو سکتی۔ مگر کمر ہمت چت کرے اور ہمت مرواں اور مدد خدا پر عمل کر کے
 قرض اتارنے میں کوشش کرے سختی اٹھائے اور ان قواعد پر عمل کرے تو ضرور اس کا صلہ
 پائے وہ قواعد یہ ہیں۔

اول۔ اپنی آمد و خرچ کا حساب کوڑی کوڑی کا رکھے۔ ملازمت کے حالات میں تو بالکل ٹھیک
 آمدنی معلوم ہو سکتی ہے کیونکہ وہ معین و مقرر ہوتی ہے۔ تجارت اور زراعت میں وہ اوسط لگا
 لینے سے تخمیناً اور تقریباً تحقیق ہو سکتی ہے بعض آدمی ایسے عقل کے اندھے ہوتے ہیں کہ وہ
 اپنی آمدنی کا تخمینہ اندھا دھند کرتے ہیں اور اسکے موافق خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے
 وہ اور قرض کی دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں بعض آدمی قرض پر قرض لئے چلے
 جاتے ہیں اس کے حساب دیکھتے نہیں کہ کیا دینا ہو گیا ہے۔ ان کو چاہئے کہ وہ قرض کا
 تخمینہ کریں چاہے کتاب تاریخ واریاویں۔ جس سے وہ قرض کے چڑھنے اور اترنے
 کا حال جان سکیں دل ہی دل میں قرض کا حساب نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی آدمی کو بہت سی
 آدمیوں کا قرض دینا ہو تو اول قرض وہ اس آدمی کا چکائے جو تقاضوں کی ماری جانے لگا ہو
 دوم۔ خرچ کا انعام ایسا رکھے کہ جس سے فقط قرض کا سود ہی ادا نہ ہو بلکہ کچھ
 اصل میں بھی بچا ہو۔ اس قاعدہ کی تعمیل بھلا سرفوں سے کب ہو سکتی ہے مگر اسکے سوا،

قرض اتارنے کا کوئی طریق بھی نہیں ہے۔ اسے اتارنے کے لیے
 اٹھا بیگا۔ اتنا ہی وہ مسرور ہوگا۔ تلنگوزبان کی قرضوں کی صورت میں
 جب ہی مزہ آتا ہے کہ وہ ادعا نہ لے کر گئی ہوں۔ اگر ایک شخص کو قرضوں سے
 جسکی طغیانی سے ڈوب جانے کا اندیشہ ہو تو کیا اس باپ کے اترنے سے اسکی
 خوش ہوگا پس یہی حال قرض کے اترنے کا ہے۔ جس شخص کا خرچ آمد سے فروں
 وہ ضرور آخر میں تنگ خرچ ہوگا۔ بہتر ہوگا کہ وہ قرضوں سے اپنے قرضوں کو
 پورا کرنے میں احتراز کرے تاکہ اسے قرضوں سے نجات ملے۔ اور بلا میں نہ مبتلا ہو۔
 ادا ہونا اور دین کے لئے کافی نہیں ہے۔ کاروبار میں اصل کی برابر کیا بلکہ اس سے
 کچھ زیادہ دیا جائیگا۔ اور قرض بدستور ہے گا۔ اور اگر اصل میں کچھ اور دیا جائے گا
 تو آخر کو اصل صفر ہو جائیگی۔ مثلاً ایک شخص کی آمدنی تیس روپیہ ماہوار کی ہو اور وہ روپیہ
 سیکڑہ ماہوار سود پر دو سو روپیہ قرض لے تو اب اس کو ایسا انتظام کرنا چاہئے کہ ہر ماہ
 روپیہ ماہوار خرچ ہو اور دو روپیہ ماہوار سود اور دو روپیہ ماہوار اصل میں دئے جائیں
 تو قرض چھ برس میں بالکل اتر جائیگا اور ۹۲ روپیہ سود کے دینے پڑینگے اور اگر اصل
 نہ ادا ہوگی تو اس عرصہ میں ایک سو چالیس روپیہ سود کے دینے پڑینگے اور قرض سابق
 بدستور ہے گا۔ اگر چہ روپیہ ماہوار کا انتظام کریگا تو چار برس میں قرض ادا ہوگا اور
 ۵۸ روپیہ سود کے دینے پڑینگے۔

سوم زبور اور کسی چیز کو کبھی گرو نہ رکھو۔ جو تو ان کے قرضوں کی برابر عزیز ہوتا
 ہے۔ اس کے گرو ہونے کا رنج ایسا ہی ہوتا ہے جیسے بچے کو چھک نکل آنے کا اور
 اسکے بک جانے کا افسوس ایسا ہوتا ہے جیسے بچے کے مرجانے کا۔ مگر یہ صرف
 ان کی جہالت سے ان کو جو خیال ہے کہ زبور گرو رہے گا تو خاوند کبھی نہ کبھی چھٹا
 دیگا۔ اگر بک جائیگا تو پھر وہ نہ سنے گا نہ ہلکے پھٹتا میسر ہوگا۔ ان کی اس بے وقوفی کو
 کرنے کے لئے خاوند کو سمجھانا چاہئے کہ زبور کے گرو رکھنے میں جو نقصان ہے وہ اس کے
 بیچنے میں نہیں ہے۔ یقین ہے کہ جو عورتیں نیک نجات اور خاوند کو برا سمجھا رہی ہیں

آدمی کے لئے جو زیادہ اور زیادہ کے بیچنے کو بے غنی سمجھتے ہیں اس لئے
 ایک اور ایک ایک کے پانچ پانچ بھرتے ہیں۔ جائداد زرعی میں یہ بڑا
 پریشانی ہوتا ہے کہ ہر گانو رقبوں کے پاس چلا جائیگا۔ اس لئے سود دینے کی پروا نہیں کرتے
 وہ اسکے ایک حصہ کو فروخت کر کے اصل مع سود چکا دینے کو اپنی کسر شان سمجھتے ہیں کہ پہلے
 ان میں بسوے گانو کے تھے اب پندرہ رہ گئے اسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیسوں بسوے سود

سے ہر رقبوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔
 آدمی کا حسن انتظام۔ نہ تو یہ ہے کہ وہ اپنی آمد و خرچ کا بجٹ یعنی تخمینہ
 بنائے خرچ کی مدات قائم کرے۔ خوراک۔ پوشاک۔ کرایہ مکان۔ ٹیکس۔ گھر میں جو اور
 چیزیں کام میں آتی ہیں۔ تعلیم۔ خیرات۔ خرچ متفرقات۔ بجٹ کے ہر حصے کے اندر ہر د کو
 نہایت احتیاط سے دیکھے اور اسکے واسطے رقم مقرر کرے۔

خرچ متفرقات۔ ہر حصے میں چھوٹے چھوٹے خرچ غیر معمولی پیش آتے رہتے ہیں۔ جیسا ہمارا
 گھر آنا۔ اسباب کی مرمت۔ ان باتوں کو پہلے سے خیال کر کے خرچ متفرقات میں رقم قائم کرنی
 چاہئے۔ مشہور مثال ہے کہ اگر بیسوں کی خبر داری تم کرو تو روپے اپنی آپ خبر داری کریں گی
 منتظم و غیر منتظم میں یہی فرق ہوتا ہے کہ منتظم غیر معمولی خرچوں کا بندوبست پہلے
 سے کرتا ہے اور غیر منتظم کو اسکا خیال نہیں ہوتا۔ منتظم پانچ روپیہ بچا کر جمع کرتا ہے غیر منتظم
 بچا کر بچانے کے پانچ روپیہ سود کے دیتا ہے۔ یوں دو گنا نقصان اٹھاتا ہے۔

آدمی پر پہلے اولیٰ و ثانی فرق میں ہے۔ بعد اس کے جوڑنا۔ اس امر کا فیصلہ
 کہ آمد و خرچ میں کیا نسبت رکھی جائے وہ آدمیوں کی مختلف حالتوں پر موقوف ہے جس جوان
 آدمی کے ایک دوپے ہوں وہ ایک تہائی روپیہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لئے اور اپنی ضعیفی اور
 کی حالت کے لئے بچائے۔ جب کہ بنا زیادہ ہو تو بچت کم کرے مگر خرچ کو آمد سے نہ بڑھائے۔
 آج کل بچت کاروبار سیونگس بنک میں خوب حفاظت سے رہتا ہے اور سود بھی بونے
 چار روپیہ خاصہ ملتا ہے۔

پانچواں قاعدہ۔ خرچ کا حساب رکھنا۔ ایک حکیم کی رائے ہے کہ انسان کے لئے کوئی خیر

اپنے مقدور سے زیادہ کام کے روکنے کے لئے ایسے نہیں جیسے کہ اسے
 حساب کارزیر نگاہ رکھنا۔ بعض آدمی یہ عذر کیا کرتے ہیں کہ ہم کو حساب کارزیر نگاہ
 یہ کہنا ان کا کہ فرصت نہیں غلط ہے۔ مگر یہ کہنا درست ہے کہ ارادہ نہیں فرصت تو بہت
 ہے مگر ارادہ نہیں ہوتا۔

بہت سے غریب آدمی یہ کہتے ہیں کہ ہماری آمد و خرچ کیا ہے جس کا حساب کہیں اپنا رکھنا
 وہی کھانا۔ یہ انکی بڑی غلطی ہے۔ غریبوں ہی کو حساب رکھنے کی بڑی ضرورت ہے اور
 کوڑی کوڑی بچانے کی حاجت ہے۔ ایک غریب شخص بارہ برس کی عمر سے وڑی روز
 کا تمباکو پینا شروع کرے اور ستر برس کا ہو کر مرے تو اس نے بیاسی روپے پیرا آنے
 اپنے آگ میں بھونکے۔ اگر وہ تمباکو نہ پیتا اور زمین مول لیتا تو خاصا ایک کھیت چھوڑ جاتا
 بان میں اس سے بھی زیادہ بخت ہوتی ہے۔ غریب آدمی اپنے پیچھے ذرا سا خرچ ایسے
 بہت لگا لیتے ہیں کہ اگر وہ خرچ نہ کرتے اور ان کو جوڑتے تو بہت کچھ بچا لیتے اور ایسے خرچ
 نہ کرنے سے ان کا خرچ بھی کچھ نہ ہوتا۔

چھٹا۔ قاعدہ۔ سب چیزوں کی قیمت نقد دو۔ جن لوگوں کو اشیاء قرض خریدنے
 کی عادت ہو جاتی ہے وہ بڑے زیر بار ہوتے ہیں اشیاء کو دیکھ کر ان کے خریدنے
 کی خواہش ہوتی ہے مگر وہ روپیہ کے پاس نہ ہونے کی وجہ سے وہ خرید نہیں سکتے
 اور ایسی عقل نہیں رکھتی کہ دل کو مار کے چپکے ہو رہیں وہ قرض خرید لیتے ہیں سو اس کے
 منہ ہی میں سے روپیہ دینے سے دل دکھتا ہے اور سولہس و بیس ہونے ہیں قرض لگتے
 بند کر کے لے لیتے ہیں۔ جب دکانداروں سے قرض کا حساب ہو جاتا ہے تو وہ طبی
 جنس چاہتے ہیں بھیج دیتے ہیں جو چاہتے ہیں وہ قیمت لگاتے ہیں۔ نقد چیز سوچ کر
 تلاش کر کے ارزاں جہاں جہاں ہاتھ لگتی ہے مول لیتی ہیں نقد قرض کی قیمتوں میں
 کم از کم دس فیصدی کا فرق ہوتا ہے۔

ساتواں قاعدہ۔ اشیاء کی قیمت اور قیمت دونوں پر توجہ جانی ہے۔ ارزاں قیمت
 گراں قیمت کو خیال میں رکھنا چاہئے۔ ایک جوتہ دو روپیہ کا جو برس دو روز چلے وہ

اس دیر روپیہ کے جوتے سے سستا ہوتا ہے جو چہ مینے چلے ایک مکان سے کر رہے گا ایسی جگہ جہاں بیماری رہتی ہو اس جگہ سے جو اچھی جگہ پر ہو گراں ہوتا ہے۔

آٹھواں قاعدہ۔ نیلام میں نہ جاؤ۔ دکانوں پر نہ پھرو۔ جب نیلام میں آدمی جاتے ہیں تو بہت سی چیزیں بے ضرورت یا یہ سمجھ کر خرید کر لیتے ہیں کہ ارزاں ہیں۔ یہی حال دکانوں پر پھرنے کا ہے۔ جب کسی چیز کے خریدنے کو دل لگائے تو سوچنا چاہئے کہ بغیر اس کے بھی ہمارا گذر ہو سکتا ہے خریدنے کی ضرورت نہیں۔ سقراط نے جب اے تہنتر میں بہت سی اچھی چیزیں کو دیکھا تو کہا کہ یہاں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مجھے درکار نہیں اس ضرب المثل کو خوب یاد رکھو۔ جو شخص بے ضرورت چیزوں کو خریدتا ہے وہ آخر کو ضرورت کی چیزوں کے خریدنے کے لئے محتاج ہو جاتا ہے۔

نواں قاعدہ۔ نشہ بازی اور تمباکو میں روپیہ نہ خرچ کرو۔ قدیمی یونانیوں کی ضرب المثل ہے کہ بانی سب سے بہتر ہے۔ ہندوستان میں بہت سی قومیں صد مائیس سے ایسی چلی آتی ہیں کہ وہ شراب کا نام بھی زبان پر نہیں لیتیں مگر اب شراب پینے کا رواج زیادہ ہوتا جاتا ہے خصوصاً نئی روشنی اور تعلیم یافتہ آدمیوں میں۔ شراب پینے سے تا وقت موت آتی ہے۔ خاندان کے خاندان خاک میں ملجاتے ہیں ہندوستانیوں کو چاہئے کہ وہ اس باب میں اپنے باپ دادا کی تقلید کریں۔ اگرچہ تمباکو لیا بضر نہیں جیسی کہ شراب مگر اس میں بھی آخر ایک دولت کے حصے کو آگ لگتی ہے چند خاص صورتیں ایسی ہیں جنہیں تمباکو کچھ فائدہ مند ہوتا ہے۔ کم عمری میں اسکا پینا نہایت نقصان پہنچاتا ہے۔ کبھی اسکا مزہ نہ چکھنا بہتر ہے۔ افیون سب سے بہتر ہے۔

دسواں قاعدہ۔ کسی کی ضمانت نہ دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ قول یاد رکھو کہ جو شخص کسی غیر آدمی کی ضمانت دیکھا تو ریج اٹھا کر گا اور جو ضمانت اس نے کھائی وہ سلامت رہے گا۔

گیارہواں قاعدہ۔ نہیں کہنا یعنی انکار کرنا سیکھو انسان کی اہلیان خاطر اور ضرورت سے ضرور ہے کہ وہ نہیں کہنا سیکھے یعنی انکار کرنا۔ بہت سے آدمی مروت و شرم کے نامے زور سے نہیں نہیں نکال سکتے اسی سے تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ جب کسی چیز کے خریدنے کے تمہارا دل کہے اور تم اسکی قیمت نہیں ادا کر سکتے تو اسے کہو کہ نہیں۔ اگر قرض کی قسط ادا کر ہو دل کہے کہ اس مہینے میں ناعد کرو تو کہو کہ نہیں۔ اگر بیوی بچے ایسے لباس کی یا کسی اور چیز کی فرمائش کریں جسکا مول لینا تمہارے مقدور سے باہر ہو تو کہو کہ نہیں۔ اگر کوئی دوست ناسخ رنگ کی فرمائش کرے تو کہو کہ نہیں۔ غرض کسی قسم کی ترغیب بڑے کام کی ہو اسپر یہی کہو کہ نہیں۔ جب کوئی کاہلی۔ خود نمائی۔ حماقت۔ بد عادتوں کی طرف ترغیب دے تو بہت جھنجھلا کر کہو کہ نہیں۔ ہندوستان میں بہت روپیہ جو برباد اور خراب ہوتا ہے اور قرض ہوتا ہے تو اسکا سبب یہ ہے کہ یہاں کے آدمی نہیں کرنا نہیں جانتے۔ جو آدمی خود ضابطہ نہیں ہوتے وہ روپیہ برباد کر کے اور نیک کاموں کے کرنے سے محروم رہتے ہیں۔

بارہواں قاعدہ۔ انگریزوں کی تقلید۔ آج کل جو یہ پکارا ہو رہی ہے کہ ہائے افلاس کے مارے مرے جاتے ہیں تو اس کا سبب یہ ہے کہ لوگوں نے انگریزوں کی طرز بود و بخت اختیار کرنی اپنے پیچھے لگائی ہے۔ اگر وہ اپنے باپ دادا کی طرح رہیں تو دولت مند ہو جائیں۔ اور پھر اپنی مفلسی کو نہ روئیں۔ ہندوستانی سول سروس کا اسٹنٹ کلکٹر اگر باپ دادا کی طرح رہے تو امیر ہے۔ اگر انگریزوں کی طرح رہے تو فقیر۔

انگریزی اسباب کی تجارت نے بہت فضول شوق ہندوستانیوں کے دلوں میں پیدا کر دیے ہیں۔ آج کل آدمی جتنے ان اپنے شوقوں سے قرضدار ہوتے ہیں اتنی اپنی پرانی رسوم و عوامی و مرگ کی فضول خرچی سے نہیں ہوتے۔ یہ تو کبھی کبھی ہوتے ہیں مگر وہ روز موجود ہیں۔ تیرھواں قاعدہ۔ محنتی ہونا ہر کام میں کامیابی کے لئے محتاج شرط ہے حضرت سلیمان کا قول ہے کہ محنت کے ساتھ نتول ہی سونے کو نہ پسند کرو شاید اس سے مفلس ہو جاؤ۔ محنت کو خوش اسلوبی کے ساتھ کرو۔ وقت بڑے کام کرنا۔ وقت کا ٹھیکہ انتظام کرنا۔ محنت کرنا۔ یہ سب باتیں بڑے ضروری کام کی ہیں۔ پھر استقلال اور ہمت

کسی کی برابر کوئی آدمی کا تباہ کرنے والا نہیں۔ محنت کی اچھل کو بغیر محنت کیچہ کام کی ہاں
 ۶۷ قرض ادا کرنے کے فائدے۔ ہم نے جو اوپر باتیں بتائی ہیں ان سے ہماری
 غرض یہ نہیں ہے کہ تم کبجوس لکھی چوس بنو اور سوا روپیہ جوڑنے کے اور سب خیال
 دل سے آزادو۔ حریص طامع کی طرح عبد الزر ہو جاؤ کہ زر کو صنم بنا کے پوجا کیا کرو اور
 کبھی دولت سے بیٹ نہ بھرے اور مرنے کے بعد اپنی جمع کی ہوئی دولت مسرفوں کے
 اوٹانے کے لئے چھوڑ جاؤ۔ بلکہ فقط یہ بتلایا ہے کہ روپیہ کا جا اور بیجا استعمال کیسا ہوتا ہے
 قرض کے آثار دینی کی برابر کوئی خوشی نہیں۔ قرض کا بوجھ جو سر پر چڑھتا رہتا تھا وہ اتر
 جاتا ہے۔ عدالت کے نام سے جو چہرہ فق ہوتا تھا قرض خواہ کی صورت سے جو چہرہ
 رنگ بدلتا تھا قرض داری جو اکیا غلامی کی حالت معلوم ہوتی تھی ان سب سے نجات
 حاصل ہوتی ہے۔ قرض خواہوں کے آگے سرخروئی ہوتی ہے۔ آئندہ اعتبار برصفا ہے
 اگر پھر قرض کی ضرورت ہو تو کم سود پر آسانی سے مل سکتا ہے سوا اس قرض کی حالت
 میں آدمی کوئی خیرات و صدقہ نہیں دے سکتا۔ ادائے دین کے بعد وہ آزاد ہے سب
 کام کر سکتا ہے سچ یہ ہے کہ آدمی اگر اپنی خواہشہا سے نفسانی اور تن پروری کا غلام نہ ہو
 تو وہ قرض دار نہیں ہوتا۔ نفس کو مارنا قرض لینے سے بہتر ہے۔

اشعار

بہ ہمتائے گوشت مردن بہ بہ کہ تقاضائے زشتا قصا باں
 نہیں عم نقد جاں گر ہاتھ سے جائے بہ نہ میں عطا سے لوں گا دوا قرض
 القرض مقراض للجب مشہور ہے وہ تجربہ سے بالکل سچ ثابت ہوئی ہے شعر
 ولا ہے بھیک بیگانوں سے بہتر بہ نہ مانگے آشنا سے آشنا قرض
 اگر کوئی دوست قرض مانگے اور اس کو صاف جواب دے دیں کہ ہم تم کو قرض نہیں
 دیتے تو محبت پہلے ہی بغیر قرض کے ختم ہو جاتی ہے اگر قرض دے دیا دوست نے اس کے
 ادائے دیری کی اور جو تقاضا کیا اس کو گالی سے زیادہ ناگوار گذرتا ہے جس آدمی کی طبیعت میں
 نادھندی نہ ہو اس پر جو تقاضا کیا جاتا ہے تو اسے بہت ناگوار ہوتا ہے اور غصہ آتا ہے

تقاضا کرنے والے پر نہیں بلکہ اس بات پر کہ میرے پاس روپیہ کیوں
کر دیتا نا دہندوں کے بہاؤ میں بھی تقاضا نہیں ہوتا۔ دو تصور توں میں
میں رنجش ہو جاتی ہے +

باب ۹

دولت و خیرات

(۱) جو کچھ روپیہ خرچ کیا۔ وہ کبھی ہمارے پاس تھا۔

جو کچھ دیدیا ہے۔ وہ ہمارے پاس ہے۔

جو چھوڑ گئے۔ وہ کھو گئے۔

(۲) خود نما آدمی کا مذہب یہ ہے کہ روپیہ پیدا کرو اور اس کے زیور پہنو۔

فیاض کا مذہب یہ ہے کہ روپیہ پیدا کرو اور بانٹ دو۔

بخیل کا مذہب یہ ہے کہ روپیہ پیدا کرو اور چھڑو۔

مہاجن کا مذہب یہ ہے کہ روپیہ پیدا کرو اور قرض دو۔

قمار باز کا مذہب یہ ہے کہ روپیہ پیدا کرو اور اسے کھو دو۔

(۳) دانشمند کا مذہب یہ ہے کہ روپیہ پیدا کرو اور فائدہ مند کام میں لگاؤ۔

(۴) ایک دانشمند روپیہ پیدا کرنے کے لئے یہ تین قاعدے بتاتا ہے اول جتنا تم

حاصل کر سکتی ہو حاصل کرو۔ دوم جتنا تم بچا سکتے ہو بچاؤ۔ سوم جتنا دے سکتے ہو دو

(۵) بہت سے سست آدمی ایسے ہیں کہ بھیک میں ایک آنے کے ملنے سے جیسے خوش

ہوتے ہیں ایسے محنت سے آٹھ آنے کے پیدا کرنے سے نہیں ہوتے۔

(۶) بعض آدمی سوچ جاتے ہیں اور اس کے پائے غریبوں کو خیرات کرتے ہیں

آدمی کفایت شمار ہو گا تو سخاوت کر سکے گا۔ کفایت شکاری اپنی ذات پر غم

نہیں ہو جاتی۔ بلکہ وہ اوروں کو اپنے فائدے پہنچا دیتے۔ اپنا سلسلہ دور تک پھیلاتے

وہ اسپتالیں (دارالشفائیں) کالج قائم کرتی ہے۔ تعلیم کی ایشروں کو پھیلاتی ہے

دولت کے کارخانوں کو جاتی ہے۔ دونوں دل و دماغ کی تینک صفات باعث سخاوت و
 عیاضی ہوتی ہیں فیض رسان عالم کی خدا دوست روح ہے۔ قومی فدائیت و اخلاقی ذمات
 کی کرسی پر بٹھاتی ہے۔ عطا و بخشش و خیرات وہ نعمت ہے کہ جس سے نہایت محتاج مفلس و
 مفلوک الحال روز روز کے روٹی کمانے والے۔ بہرہ یاب ہوتے ہیں۔ اور اس نعمت دینو دے
 اور لینے والے دونوں سرور ہوتے ہیں۔

بیکسوں کی مدد کرنے کا فرض انسان پر ایسا ہے کہ اُسکے ادا کرنے کی نفیری سارے
 جہان میں بچ رہی ہے۔ یہ فرض خاص کر خدا دوست اور خیر خواہان خلاق کے ذمے
 زیادہ تر ہے۔ ہر شخص ہواؤں اور مٹیوں کے مصائب و بربخ و قلع کے دور کرنے کے لئے
 سچی کرنے کو فرض ہو کہ جانے اور اپنے گروہ کا حق اپنے اوپر یہ سمجھ کہ اسکی ترقی و بہبودی کے
 اسباب کا معاون ہوں۔

اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم دولت کی قوتوں کو بڑے سے بڑے سے بیان کیا کرتے ہیں۔
 یہ سچ ہے کہ دولت مندوں ہی سے خیرات کے کاموں کے لئے بڑے بڑے حصول
 ہوتے ہیں جس سے انکی فضول دولت کا ایک حصہ یا انکا نا جائز طور سے روپیہ یا ہوا
 کا خیر میں خرچ ہونے لگتا ہے مگر کسی کار خیر کی تکمیل نہ ان چندوں سے ہو۔ نہ روپیہ سے
 قوموں میں بڑی تبدیلیاں دولتوں سے نہیں ہوتیں۔ بلکہ ان آدمیوں سے ہوتی ہیں
 جنہوں نے اپنے تئیں ان کاموں میں وقف کر دیا ہے۔ لاندہی کی آفات و نجات
 دلائیں عمدہ و مناسب و مفید مشاغل کی طرف توجہ دلائیں۔ بہت طرح سے خوشدلی
 و راحت پہنچائیں۔ وہ اپنے کاموں میں سخت محنت و جفاکشی اٹھاتے ہیں ہر وقت انکی
 دل و جان کاموں سے لگی رہتی تھی۔ رات دن اسی فکر میں رہتے تھے۔ قوموں کی
 ترقی کی تاریخ کو پڑھو تو تم کو معلوم ہو جائیگا کہ اوروں کی اعانت کرنے کے لئے دولت مند
 ہونے کی ضرورت نہیں۔ بہت سے عزیز مفلس آدمی فیض رسان خلاق ہوئے ہیں۔
 بائیان مذہب تو زیادہ تر فقیر ہی تھے۔ خیر بے ریا اور فیض بے غرض کی ضرورت
 ہے۔ تم دولت کے برابر کسی چیز کا بیخ بالا نہیں کرتے۔ آدمی اکثر یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ دولت ہی کی

ضرورت ہے۔ بعض آدمی ریاکار ایسے ہوتے ہیں کہ فقط ان کے لئے ضرورت کی نسبت ابھی ہو اور ساری خلائق انکی تعریف کرنے کے لئے اپنی ٹھیلوں کا منہ کھول دیتے اور اس پر فخر و ناز و غرور کرتے ہیں۔ بعض قومیں دولت کی پرستش کرتی ہیں۔ بنی اسرائیل سونے کا بچھا بنا کے پرستش کی تھی۔ یونانی جو پیٹر کو سونے کا بنا کر پوجا کرتے ہیں۔ لکشمی کی پوجا کرتے ہیں آدمیوں کی قدر کا اندازہ روپیہ سے کرتے ہیں کہ وہ لکشمی کی کڑوڑ بہتی ہے۔ یہ انسان کی دنائت طبیعت ہے کہ وہ روپیہ سے محبت کرے اور اسکے قدر کے موافق اور آدمیوں کی قدر سمجھے۔ اکثر یہ سوال ہوا کرتے ہیں کہ وہ کتنے روپیہ کا آدمی ہے؟ اور اسکی آمدنی کیا ہے؟ اگر کسی شخص کو یہ کہو کہ وہ بالکل نیک نہاد فیض رساں اور صاف دل ہے تو کوئی نہیں سنے گا۔ لیکن اگر یہ کہیں کہ فلاں آدمی کڑوڑ بہتی ہے تو سبکا کان کھڑے ہونگے۔ دولت مندوں کی زیارت کو بہت آدمی آتے ہیں اور جیسا وہ رستے میں چلتے ہیں تو ان کے لئے رستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ غرض یہاں دولت پر آدمی مرتے ہیں اسکے پیدا کرنے میں اپنی خصائل کو عیب لگاتے ہیں روپیہ کا پیدا کرنا گویا آدمیوں کی خصلت میں داخل ہو گیا ہے۔ کچھ جائز و ناجائز طور سے اسکے حاصل کرنے میں فرق نہیں سمجھتے۔ دولت کو سمجھتے ہیں کہ خواہ وہ کسی طرح حاصل ہو۔ دولت کی عزت کرنے میں لوگ یہ خیال نہیں کرتے کہ وہ کس طور سے حاصل ہوتی ہے۔ جب دولت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر یہ خیال ہوتا ہے کہ اپنے اخلاق کے عیبوں کو مٹائیے۔ رشوت میں خوب روپیہ کما لیا۔ پھر اگر ہندو ہیں تو مندروں پر بڑے بڑے چڑھاوے چڑھ رہے ہیں۔ جا ترا میں ہو رہی ہیں۔ سداورتا بٹ رہے ہیں اگر مسلمان ہوئے تو زکاۃ و خمس رہی ہیں اور مال حرام کو فرنگہ بنا رہے ہیں حج کو جاکے ہیں تو سوچو ہے مار کے بلی حج کو چلے کہواتے ہیں اور وہاں سے اپنے نہیں معصوم بنا کے آتے ہیں غرض اپنے مذہب کا تعصب دکھاتے ہیں۔ نماز و نطفے لمبے لمبے ہیں خیرات کے چندوں میں بھی بڑی بڑی رقمیں لکھ دیتے ہیں یہ سب کچھ کرتے ہیں مگر وہ زراں کے دل کو اور روح پر گرانی کرتا ہے۔ جو شخص دولت کے وزن کو نہا رہا ہے

اور اپنی محنت و جفاکشی کو نہیں چھوڑتا تو وہ بڑا جوان مزدور ہے دولت سے مست نہ ہونا
بڑی جوان مزدوری ہے۔ اکثر تو یہ دیکھتے ہیں آتا ہے کہ جہاں دولت مند ہوئے عیش و
آرام کے بندے ہوئے۔ کاہلی اور سستے نے ان کا دامن پکڑا اور وہ اپنی خود کوئی
اور تن پروری میں مشغول ہوئے۔

اگر آدمی کو دولت کے سبب سے آدمی بھول نہ جاتے تو دنیا میں جو اب پرائییاں
ہوتی ہیں ان میں سے آدھی جاتی رہتیں۔ اگر دولت مند مفلسوں کے حال سے
غافل نہ ہوتے اور مفلسوں کو ان پاس جانے کی اجازت ہوتی تو بہت سی پرائییاں
جانے رہتیں دولت مندوں پر واجب ہے کہ وہ غرابانہ وارمی کریں کہ جس سے ان کے
دل میں انکی جگہ ہو۔ بہت سی عمارات و گلش اور روح افزا بنائیں کہ جن سے خلق
کو تفریح حاصل ہو۔ بہت سے مکان ایسے بنائیں کہ جنہیں مفلس عاجز محتاج آرام سے رہیں
وہیں گھاہیں مقرر کریں۔ بڑے بڑے کتب خانے بنائیں۔ غرض سب طرح
کا رفاہ عام اور آسودگی انام کے کریں۔

آدمیوں کو دولت جوڑنے کا ایسا شوق دامنگیر ہوتا ہے کہ گو دولت کے
دھیران کے چاروں طرف لگے ہوں مگر وہ اور زیادہ دولت مند ہونے کے
لئے ایسی جفاکشی کرتے ہیں جیسے کوئی اپنے افلاس کے دور کرنے کے لئے مشقت
شاقہ اٹھاتا ہے۔ ایک ایک روپیہ بڑھانے کے لئے بڑی بچھیر بچھیر سے
کرتے ہیں۔ گو دولت اتنی ان کے پاس جمع ہوتی ہے کہ اس سے وہ متمتع نہیں
ہو سکتے۔ مگر پھر بھی بعض اوقات محوڑے فائدوں کے لئے وہ کہنے و زویل
کام کرنے لگتے ہیں۔ غرض وہ فضول دولت کے بڑھانے میں منواتر کوشش سے
اپنے بیٹے بہکاتے ہیں۔ شاید اکثر ایسے آدمی وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ابتداء
عزیز میں تعلیم سے استفادہ نہیں اٹھایا کہ وہ علم سے محفوظ ہو کر مسرور ہوں۔
کتابوں کا مذاق رکھیں۔ بعض اوقات وہ ایسے جاہل ہوتے ہیں کہ پورا نام
بھی اپنا نہیں لکھ سکتے۔ ان کو لوزرات دن یہ دھن لگی رہتی ہے کہ دولت

کیونکہ بڑھ سکتی ہے۔ سوار و پیادہ کے کسی اور بات کا خیال کرنا ان کے لئے حرام ہوتا ہے۔ دولت ان کا دین و ایمان ہوتا ہے۔ وہ اولاد کو بھی بحال رکھتے ہیں اور تعلیم پاجیانہ دلاتے ہیں انجام اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری دولت جمع کی ہوئی ان بچوں کے ہاتھ میں آتی ہے کہ پہلے جن کا ہاتھ خرچ سے روکا گیا تھا اب وہ زیادہ کثادہ ہوتا ہے۔ ان کی تعلیم میں نقص ہاتھا اس کے سوا وہ دولت کو فضول خرچیوں میں اڑاتے ہیں۔ باب کی طرح محنت و کام کی سبوا نہیں کرتے نئے نئے لوٹ راجہ بن جاتے ہیں اور شانہ خرچ رکھتے ہیں۔ اس شاہ خرچی سے تھوڑے دنوں میں دولت پر لگا کے اڑ جاتی ہے۔ بہت سی مثالیں ایسی دیکھنے میں آتی ہیں کہ اول نسل میں ایک خاندان کا عروج ہوا۔ دوسری نسل فضول خرچیوں بھنور میں پڑھی۔ تیسری نسل بالکل ایسی ڈوب گئی کہ کہیں پتہ نہ لگا۔ ایک انگریزی نسل ہے کہ دو دفعہ کھڑاویں ایک دفعہ بوٹا۔ اول مفلس و ادا کھڑاویں پہناتا تھا جب تیسری محنت و مشقت سے دولت جمع کی جو بیٹے کے ہاتھ لگی کہ جس نے خوب بوٹا پہنے اور امیرانہ ٹھاٹ بنا سے۔ اور دولت کو خاک میں ملایا۔ اب بونے کی پیر بہ نوبت افلاس کی پہنچی کہ کھڑاویں پہنیں مثل مشہور ہے کہ دادا ماتھی بر جڑھے۔ پوتا بھیک مانگے یا چوری کرے۔ دادا نے جفا کشتی سے اتنی دولت کمائی کہ قبل نشین ہوا بیٹے نے یہ ساری دولت خاک میں ملائی۔ اٹیٹ تا کیا کرے؟ بھیک مانگے یا چوری کرے۔ تاجروں کو دیکھتی ہیں کہ آج بادشاہ بنے بیٹھے ہیں۔ کل گدا ہو گئے وہی بڑے بڑے منصوبے اور تدبیریں اور خیالات کہ جن سے دولت برصغیر میں تھی ان کے حق میں زہر ہو گئے اور ان کو امیر سے فقیر بنا دیا۔ بڑھاپے میں خوش دلی حاصل ہوتی ہے کہ اس عمر میں دولت پیدا کرنے کے تمام فکر و تردد چھوڑ دے اور اس کے لئے محنت و مشقت نہ کرے۔ نوجوانی اور متوسط عمر میں آدمی کو چاہئے کہ دل و دماغ صحیح و چالاک رکھے۔ تحصیل علم کرے اور ایسے کاموں میں دل لگائے جو پہلے ہو چکے ہیں اور ان کا زمانہ سے دو سرے زمانہ

دنیا کو زیادہ عاقل اور آسودہ دل بنانے کے لئے ہو رہے ہیں۔ اکثر آدمیوں کو زندگی میں
 اپنی فرصت ملتی ہو کہ وہ سوانحیات عمری اور تواریخ کے مطالعہ میں دل لگائیں اور علوم و
 فنون اور عمدہ کاموں سے جو دولت کے پیدا کرنے سے متعلق نہیں ہیں مہارت
 پیدا کریں صرف دل بہلانے کے کاموں سے مطلب برآری نہیں ہوتی۔ کھیل تماشوں
 اور لہو و لعبہ خوشدلی نہیں حاصل ہوتی۔ جو شخص عیش و طرب کا بندہ ہوتا ہے وہ
 نہایت کم نجت ہوتا ہے۔ خصوصاً بڑھاپے میں تو اور زہی زیادہ فقط کار و بار دنیا کو
 سیرا کرنی کچھ اچھی ہے۔ مگر ان کے برخلاف - علم ادب - فلسفہ - علوم و فنون یہ
 سب ایسی خوشیوں سے بھرے ہیں کہ آدمی کو تا دم واپسین خرم و شاد رکھتی ہیں
 اگر کسی پیر کہن سال کو سوار دولت جوڑنے کے کوئی اور خوشی نہ ہو تو اسکی بڑھی
 حرام نصیبی ہے۔ وہ ہمیشہ کو لہو کے پیل کی طرح ایک جگہ میں پھرتا ہے۔ دولت ہی
 بڑھانے کے فکر میں رہتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے۔ دولت مندی بجائے مفید
 ہونے کے مضر ہوتی، وہ طمع و لالچ کا غلام بن جاتا ہے۔ جس سے زیادہ بدتر کوئی
 گناہ نہیں۔ خلق اسکا ذکر خیر کے ساتھ نہیں کرتی۔ برائی کے ساتھ ماو کرتی ہے۔ وہ
 خود اپنی تئیں بیٹھا سمجھنے لگتا ہے۔ جب ایک دولت مند کا وقت آخر آ گیا تو اس نے
 اپنی اشرافیوں کا صندوقہ منگایا اور اشرافیوں کو ہاتھ میں لیا اور ان کو خوت بھینچا
 اور یہاں گیا گو اس وقت دنیا نے اس سے منہ پھیر لیا تھا مگر وہ اشرافیوں ہی کی
 طرف منہ کئے ہوئے تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ روح اسکی ان اشرافیوں میں چھنی ہوئی ہے
 جو نہایت مشکل سے نکلی یہ وقت کیا اسپرخت گنزا ہوگا اسکی کوئی لشکر خاطر اس کے سوا
 نہ تھا کہ وہ اشرافیاں اسکی ساتھ جائیں۔ ایک کجسویج کی حالت میں یہ کہہ رہا تھا
 کہ میری دولت میرے ساتھ جائے۔ کوئی مجھے میری دولت سے محروم نہ رکھے
 یہ حالت کیسی کلفت انگیز و فذو آمیز ہے۔
 دولت مندوں کو سوار اس کے کیا ملتا ہے کہ خلق کہتی ہے کہ وہ اتنا رو بہ
 چھوڑے۔ دولت ہے کوئی ان کو عظمت و جلال کا درجہ و رتبہ نہیں ملتا دو کی

تقریباً دولت ہونے کی جہت سے گنوار کیا کرتے ہیں۔ بعض بڑے بڑے
 دولت مند ایسی گمنامی میں رہتے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون ہیں۔ زیادہ تر
 دولت مند جاہل ہوتے ہیں۔ نہ ان کے اخلاق کا ٹھکانا ہوتا ہے نہ انکی معاشرت
 کا کوئی ڈھنگ ہوتا ہے۔ اگر کسی شہر کے دولت مندوں کی فہرست بنائی جائے تو
 کوئی ان میں بنیا ہوگا کوئی بزاز ہوگا کوئی لوہیا ہوگا کوئی صرف جہا جن ہوگا کوئی
 گوٹہ والا۔ کوئی کارخانہ دار کوٹھی وال ہوگا۔ ان کی جو عزت کا حال ہے وہ سب پر کھلا ہوا
 دنیا میں جتنے دولت مند اور طامع حریص ہوتے ہیں وہ خود خیال کر لیں اور خلق ان کو لے
 خیال کر لے کہ جن جانکاہیوں اور جانفشانوں سے دولت پیدا ہوتی ہے اسکا یہ معاوضہ
 ملتا ہے۔ اس معاوضہ میں کیا خوبی ہے۔ بعد مرنے کے خلق کہتی ہے کہ فلاں شخص
 اتنی دولت چھوڑا۔ یہ دولت قبر میں کچھ کام نہیں آتی۔ بلکہ یوم الحساب کے محاسبہ کو طول
 دیتی ہے۔ ✽ خلیفہ صلاح الدین جو دنیا کے اعلیٰ درجہ کے بڑے
 ناموروں میں سے ایک ہے اور اس نے ایران عرب شام اور بہت سے ملک فتح
 کئے اور اپنے زمانہ میں بے نظیر و بے مثل شجاع و فتح مند و مظفر و منصور تھا جبکہ حکومت اور
 دولت کی انتہا نہ تھی۔ وہ دولت کی لغویت اور بیچ بیلج ہونے کو خوب سمجھتا تھا۔ اس نے
 اپنے وصیت نامہ میں لکھا کہ بہت سا حصہ اسکے خزانوں کا مسلمانوں یہودیوں و عیسائیوں
 میں تقسیم کیا جائے کہ ان تینوں مذہب کے علماء اسکے لئے خدا تعالیٰ سے دعا و مغفرت مانگیں
 اور اس کا کرتہ جو مرنے کے وقت وہ پہنے ہوئے تھا ایک نیزہ کی نوک پر لٹکایا جائے
 اور ایک سیاہی اسکو لیکر سارے لشکروں میں پھرے اور جا بجا کھڑا ہو کر یہ پکارے
 کہ سلطان صلاح ^{الدین} کیا چھوڑا ہے تمام سلطنتیں اور ملکیتیں جو اس نے فتح کیں اور عموماً
 مطیع بنائے۔ بے انتہا خزانے جو جمع کئے اسکے پاس مرتے وقت سوا اس کرتہ کے
 کچھ اور پاس نہ تھا۔

دولت و خوشدلی میں کچھ ضرور نہیں کہ باہم رشتہ مندی ہو۔ یعنی یہ کچھ ضرور
 نہیں کہ جو دولت مند ہو وہ زیادہ خوش بھی ہو۔ ہم بعض صورتوں میں کہہ سکتے ہیں کہ

خوشدلی کو دولت سے نسبت معکوس ہوتی ہے۔ اکثر آدمیوں کی زندگی کی خوشدلی کا حصہ وہ ہوتا ہے جس میں مفلسی سے جنگ بازی کرتے ہیں اور بہ تدریج اپنی حالت کو بہتر و برتر بناتے ہیں۔ اس حالت میں وہ اور ان کی خاطر سے اپنے نفس کی خواہشوں کو دباتے ہیں اور اپنی کمائی میں آئندہ استغنا کے لئے کچھ بچاتے ہیں اور اپنی روٹی پیدا کرنے کے لئے اپنے دل کی وہ تربیت و تعلیم کرتے ہیں جس سے وہ زیادہ دانا اور اچھے ہوئے اپنے گھروں میں بہت خوش دل رہتے ہیں اور اپنے گروہ کے حق میں فائدہ مند ہوتے ہیں۔ آدمی کو ہر زندگی کے حالات کے معاوضے ملتے ہیں۔ مہتمول اور مفلس کی قسمتوں میں ایسا فرق نہیں ہے جیسا کہ اکثر لوگ خیال کرتے ہیں۔ مہتمول کو اپنے فائدوں کے لئے بڑی جانکماہی اور جانفشانی کرنی پڑتی ہے اپنی ملکیت اور قبضہ کے لئے بڑے بڑے فکر کرتا ہے اور فریب نہ دیدے۔ آسامیوں کی فوجیں اُسکو گھیرے رہتی ہیں اور اسکی تھیلیوں پر تاک تاک کے اپنی تیر لگاتی ہیں اور ان میں چھید ڈالتی ہیں اور چھیدوں سے روپیہ نکال لیتی ہیں۔ کبھی وہ خود ہی بامینفعت ایسے سودی کرتا ہے کہ جھٹا پٹا دوا لے کر جاتا ہے اور پھر اسی بیچ میں وہ غلطاں بیچاں رہتا ہے۔ آخر کو بازار میں اجناس کے اتفاتی بہاؤ اُس کو بہکا کر دل شکستہ کر دیتے ہیں۔ نفع و نقصان کی اُدھیڑ بن میں اُسکی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے۔ وہ دن کو بھی جاگتا ہے اور رات کو بھی۔ دماغ پریشانیوں سے خیرانیوں سے بھرا رہتا ہے۔

دولتمندوں کی غذا ایسی ہوتی ہے جس سے وہ بیمار زیادہ پڑتے ہیں اور ان کی بھوک کم ہو جاتی ہے۔ برخلاف اس کے مفلس آدمیوں کی اشتہا بہت اچھی ہوتی ہے جو کھاتے ہیں مضمم ہو جاتا ہے۔ ایک فقیر نے ایک لکھ بیتی دولت مند سے سوال کیا کہ میں بھوکا ہوں کچھ کھلا دیجئے۔ اُس دولت مند نے جواب دیا کہ مجھے ترے بھوکے ہونے پر حسد و رشک ہوتا ہے۔ ایک طبیب نے ایک امیر کو نسخہ یہ لکھ دیا تھا کہ آٹھ آنے روز محنت سے پیدا کر کے کھایا کرو۔ وہ سب سے امیر کو نسخہ لکھا کہ جب قلعہ کو غنیمت کھیلے تو اُس کا علاج

یہ ہے کہ چاروں طرف سے اُسکی رسد غلہ بند کر دیا جائے تو عیسائیوں کو بھی
 جائیگا۔ مزدور سوچتا کم ہے اُس کو اشرقی بھی کم ہوتا ہے۔ اسپین ہاضمہ کی قوت
 شتر مرغ کی سی ہوتی ہے کہ پتھروں کو بھی ہضم کر جاتا ہے۔ بر خلاف اسکے جو آدمی کا
 نہیں کرتے۔ وہ معدے کو کبھی بھولتے نہیں اور امتہ میں ہر نوالہ کے ساتھ ان کو معدہ
 کا خیال ہوتا ہے۔ بھوک کا نہ لگنا اور محنتی ہونا یہ دونو باتیں بہت ہی کم ساتھ
 ہوتی ہیں۔ بس دیکھ لیا کہ بیچر کسی کا طرف دار نہیں۔ جب کسی کو ایک طرح سے راحت پہنچاتا
 ہے تو دوسری طرح سے اُس کو تکلیف دیتا ہے۔ بہت سے آدمی دولت مندوں کی
 دولت اور جاگیر کو دیکھ کر ان پر حسد کرتے ہیں مگر ان جو کھوں اور تکلیفوں اور خوفوں کو
 خیال نہیں کرتے جنسے وہ حاصل ہوئی ہیں۔

غریب ہونا بے عزتی نہیں ہے۔ غریبی جو دیانت و راستی کے ساتھ ہوتی ہے اسکی
 تعریف کے گیت گائے جاتے ہیں۔ جب ایک آدمی ناجائز کام کرنے کے لئے نہیں
 جھکتا اور اپنی تئیں وہیہ کی عوض نہیں بیچتا تو وہ کوئی دولت کا کام نہیں کرتا اسکی غریبیت
 کے قابل ہے۔ جو شخص اپنے تمام خرچوں کو اٹھا کر چاہتا ہے وہ غریب نہیں ہے۔ جو شخص
 تمام چیزوں کی جنکو مول لیتا ہے نقد قیمت دے دیتا ہے۔ وہ غریب نہیں ہے۔ بلکہ
 خوشحال ہے۔ اسکی حالت اسل میرا شراف سے اچھی ہے جو بقال قسانی۔ ہزار روپیہ
 موچی سے چیزیں اُدھار لے کر اپنی حیثیت بناے۔ کوئی شخص غریب اس سبب سے
 نہیں ہو سکتا کہ اس پاس کچھ نہ ہو بلکہ اس سبب سے ہوتا ہے کہ وہ کام نہ کرے
 یا نہ کرے۔ جو شخص کام کرنے کی قابلیت رکھتا ہے اور خوشی سے اسکو کرتا ہے وہ اس
 آدمی سے بہتر ہے کہ جس پاس دس ہزار روپے ہوں اور کام کرنے کی ضرورت نہ رکھتا
 غریبی کی برابر کوئی چیز نہ ہوں کی تیز کرنے والی نہیں ہوتی۔ اس سبب سے اکثر بڑے
 آدمی وہی ہوتے ہیں جو پہلے غریب مفلس تھے۔ غریبی اخلاق کو پاکیزہ و نفیس کر دیتی ہے
 اہل بہت ہمیشہ مشکل کاموں ہی کے کرنے سے خوش ہوتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ کی شہادت
 پر اعتماد کریں تو بہادر۔ شجاع۔ سچے۔ جلیل القدر دولت کے متناسب نہیں گزرتے۔

جس قدر کہ بے دولتوں کے مناسب گزرے ہیں جو سب میں اچھے ہوئے ہیں وہ غریب ہی ہوتے ہیں انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہماری ضرورتوں کے لئے کافی ہے۔ ایک خدا پرست کا قول ہے کہ خدا تعالیٰ نے مسکینی غریبی کو پیدا کیا اور مصیبت بلا کو نہیں پیدا کیا ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے کہ غریبی مسکینی سچائی کے ساتھ سفرزبانی ہو مصیبت زدگی عاجز کرتی ہے۔ مصیبت زدہ ہونا اکثر بد چینی اور کاہلی اور نشہ بازی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ غریبی مسکینی بے عزتی نہیں جو اس کو اپنا شعار بنالے۔ مگر جو اس کو لالچ بنا کے ہاتھ میں پکڑ کر گرم کرے اور گھر گھر بھیک مانگتا پھرے تو وہ کوئی کام اچھا نہیں کرتا بلکہ زیادہ تر بڑے کام کرتا ہے۔

دولت مندوں کا غریب آدمی بہت زیادہ خوش رہتے ہیں گو ان کی خوشحالی قابل رشک ہوتی ہے مگر ہر کوئی غریب ہونا پسند نہیں کرتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے غریب آدمی جنکے بدن پر کپڑے بھی پورے نہیں ہوتے ہشاش بشاش گالتے پھرتے ہیں کوئی عم و رنج کے آثار ان کے چہرہ پر نمایاں نہیں ہوتے۔ غرض خوش ناخوش ہونا مزاجوں کے مختلف ہونے پر موقوف ہے کچھ دولت مندی کی حالتوں کے اختلاف پر نہیں۔ اگر ایک شخص کا مزاج قانع ہو تو وہ ہزار روپیہ سالانہ کی آمدنی والے کی برابر خوش حال رہے گا۔

دولت پر انسان کی بھلائی یا بُرائی منحصر نہیں ہے۔ دولت بھلائی کا بیج ہے جس کو روح کہ وہ دولت سے لے لے نہتا زیادہ طاقتور ہے تبدیل کرتی ہے اور اپنی مرضی کے موافق اسکو کام میں لاتی ہے اور اس طوری مزاج کو خوش یا ناخوش بناتی ہے وہ خود عطیہ کم دیتی ہے۔

ہمارا ملک بھی خیرات کرنے میں مشہور ہے جسکا بیان آگے آئیگا۔ مگر انگلستان کی برا بھلائی ملک خیرات کرنے والا نہیں اگر کوئی مسافر اجنبی جائے تو وہ ان دریا دلوں کی یادگار بن کر حیران و ششدر رہ جائے۔ جنہوں نے اپنی دولت کثیر کروڑوں روپیوں کی خود بخود دیدی کہ جن سے لاکھوں روپیوں کی پرورش ہوتی ہے۔ گو اجنبی پر روپیوں کو یہ دیکھ کر

حیرت و تعجب ہو مگر جو وہاں کے اصل رہنے والے صفت حال سے انکار نہیں کرتے بلکہ
 ملک کے حامی اور اپنی قوم کے فدائی ہیں اور وہ اس خیرات کو بڑی نظر ثنق اور تامل
 دیکھتے ہیں وہ اس عطیہ زر پر یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ایک مرتزقاہت مشتبہ ہے کہ خیرات
 سے خیر محض ہی پیدا ہوتی ہو جیسے اندھا آدمی کبھی بے راہ چلتا ہے ایسے ہی خیرات کا
 حال ہے کہ وہ اندھی ہوتی ہے اور ان پاس چلی جاتی ہے کہ جن پاس اس کو نہ جانا چاہتا
 جتنا کہ انستندانہ خیرات میں دولت تقسیم نہ کی جائے وہ فائدوں سے کہیں زیادہ نقصان
 پہنچاتی ہے اگر لندن میں یہ خیرات کی مدد و غربا و مساکین کی حالت کو بہتر و برتر کر دیتی
 تو کوئی شہر دنیا میں اس سے زیادہ خوشحال اور آسودہ نہ ہوتا۔ تین کروڑ روپیہ سالانہ کی
 خیرات اسمیں ہوتی ہے اور اس کے تین باشندوں میں سے ایک اس خیرات کے کارخانہ
 سے پلتا ہے۔ چندوں کی فہرستوں کے دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کسی کار خیر کے
 لئے چندہ کا جمع ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں کوئی صاحب جاہ و ذی وقت و صاحب
 آدمی دولت مندوں سے چندہ کی تحریک کرے تو وہ اسکو خاطر خواہ چندہ دیدینگے۔ کیونکہ
 ہر شخص خیرات کرنے کو اپنا مذہبی فرض جانتا ہے وہ اس دیدینے سے یہ سمجھتا ہے
 کہ میری وقت جو اسکی تقسیم میں خرچ ہوتا وہ بچ گیا۔ مگر اس طرح بے سوچے سمجھے روپیہ کا
 دیدینا اور اس کا خیالی نہ کرنا کہ وہ کس طرح مصرف میں آئیگا۔ خلق کو منفعت پہنچانے
 کی بجائے مضرت پہنچاتا ہے۔ سچی سخاوت روپیہ دیدینے میں نہیں ہے لے تمیزی کو
 ساتھ عطیات خیرات کو غربا میں تقسیم کر دینے سے کوئی اثر سوا اسکے نہیں ہوتا کہ وہ اپنی
 غیرت و حیا کو برباد کر دیں اور اپنی آب و عزت کرنے کو خاک میں ملا دیں اور نیلے کے کام
 جو بظاہر ہوسے ہیں ان کے سر رشتے کو ڈھیللا کر دیں۔

بہت سے طریقے خیرات کرنے کے ایسے ہیں کہ جس برائی کے دور کرنے کے لئے وہ
 کئے جاتے ہیں اسی برائی کو وہ بید کرتے ہیں اور غربا کو عادی اس کا بناتے ہیں کہ
 اوروں کی خیرات سے زندگی بسر کیا کریں اور وہ جو اصلی معاشرت و تمدن کے
 بہبودی کے اصول ہیں جنکو وہ خود اختیار کر سکتے ہیں اس سوا جتنا کیا کریں

انسان میں یہ خیرات کی کثرت سے محتاجی کی مصیبت رفع نہیں ہوتی ہے بلکہ برصحتی ہے اور سوا اس کے اور مصائب پیدا کرتی ہے۔ جاہل کاہل آدمی جانتے ہیں کہ ہمو بغیر محنت و سعی کے وہ فائدے اور آرام اور انعام مل جائینگے جو محنت سے ملا کرتے ہیں۔ جزیسی اور کفایت شغاری کی پروا نہیں ہوتی اور تن پروری اور فضولی اور ایسے طریقوں کے اختیار کرنے کی جس سے افلاس پیدا ہو ان باتوں کی عادت ڈالنے کی لوگوں کو ترغیب ہوتی ہے * کن آدمیوں کو خیرات دی جاتی ہے؟ اول ان آدمیوں کو جو خود جفاکش اور محنتی نہیں ہوتے وہ خواستگار اوروں کی امداد کے ہوتے ہیں دوم ان آدمیوں کو جو بدترین خلایق ہوتے ہیں ان کو آرام پہنچایا جاتا ہے ایسے کاہل آدمیوں کی پرورش کا بوجھ کن آدمیوں کے سر پر پڑتا ہے؟ جو خود بڑے جفاکش ہوتے ہیں اپنی سعی و عرق ریزی سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ خیرات اپنا ہاتھ ان لوگوں کے لئے کھولتی ہے کہ ننگ خلایق ہوتے ہیں۔ وہ ان کی مدد نہیں کرتی جو جانفشانی کرتے ہیں اور دیانت رکھتے ہیں وہ خیرات جیسے فقط روپیہ کا دیدنا ہو ایک سست کام ہے بلکہ ایک کاہلی کی برائی انہیں پائی جاتی ہے۔

روپیہ دینے سے محنت قومی اور حمایت ملکی کا کام سرانجام نہیں ہوتا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ ننگ آدمیوں کے گناہوں سے اور خدا پرستوں کی بدعتوں سے اور دانشمندوں کی حاققوں سے جتنے دفتر سیاہ ہو سکتے ہیں اتنے انسانوں کے ظلم نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں دانشمندوں کی کاموں کا بڑا حصہ یہ ہے کہ وہ نیکی میں سعی کرنی کی نفی کر دیتے ہیں۔ خیرات سے اکثر عام کاہلی اور برائی پیدا ہوتی ہے۔ انسان کے دل میں خیرات کا جو سن اٹھنا اس کو بڑا خوش کرتا ہے اور خیرات کرنے پر آدمی کو بڑا فخر و ناز ہوتا ہے۔ مگر انسان کی دانشمندی اس میں بڑا مغالطہ کیا کرتی ہے۔ اس سے قومی نیکیوں میں خاص آدمیوں کی غلطیوں سے درہمی برہمی پیدا ہوتی ہے۔ خیرات کرنا انسان کا کام ہے مگر جو اس سے برائیاں پیدا ہوتی ہیں ان کا روکنا بڑا دشوار ہے۔ مچان قومی اور فدائیان ملکی وہ ہیں کہ وہ فلاکت

محتاجی اور افلاس کے روکنے میں کوشش کریں اور غل سے بڑھائی ہوئی
 اس کام میں کریں کہ وہ اپنی مدد آپ کرنے لگیں انگلستان میں بڑی بڑی
 اس قسم کی ہیں کہ وہ غریبوں کی بڑی مدد اس کام میں کرتی ہیں کہ وہ خود اپنے
 مدد کرنے کے قابل ہو جائیں اور دوسروں کی محتاج نہیں رہیں اور اس طرح اپنی
 کو بہتر اور بہتر بنا لیں وہ خود بے تمیزی سے دولت کو خیرات میں بر باد نہیں کرتے
 یہ سوائٹیاں وہ کام کرتی ہیں کہ مزدوروں و ملاحوں کے لئے مکانات کو
 بناتی ہیں حمام اور نہانے کے سامان تیار کرتی ہیں انتظام خانہ داری اور
 جزسی و کفایت شعاری کی عادتیں ڈالتی ہیں اور علم کی اشاعت عوام میں
 کرتی ہیں یہ کارہائے عظیم ان کے ہوتے ہیں اپنی قوت بازو سے زندگی
 بسر کرنے کی بنیادوں میں ہنگامیں نہیں لگاتیں بلکہ سچے طور پر خلق کو اپنی مدد
 آپ کرنے کے اصول کو سکھاتی ہیں اور ہر طرح سے اسی اصول کی حامی اور
 معاون ہوتی ہیں۔ غرض وہ عام خلائق کی بیبودی کی سچی خیر خواہ اور ہی خواہ
 ہیں اور ہمیشہ انہی محنت کے نتیجے اچھے ہوتے ہیں۔

اب ہم اپنے ملک کی خیرات کے طریقوں کا ذکر کرتے ہیں ہمارے ملک میں خیرات کے
 طریقے وہی چلے آتے ہیں جو پہلے سارے عالم میں تھے مگر ان کی بڑائیوں کو عہد
 ملکوں نے دیکھ کر ترک کر دیا ہے گو وہ ابھی بالکل تو ان کو ترک نہیں کر سکے
 مگر آخر کو معلوم ہوتا ہے کہ ضرور وہ ان کو بالکل چھوڑ دیں گے۔ ہمارے ملک میں اسی
 وراثتگی نے قدم رکھا ہے۔ کچھ اسکے شدید تقاضے سے ہم بھی طریقے جدا اختیار
 کرتے رہتے ہیں مگر ابھی تک غلبہ نہیں ہرانے طریقوں کو ہے۔ ہمارے ملک میں دو
 بڑے فریق عظیم ہندو مسلمان ہیں ان کے خیرات کے طریقے بعض مشترک بعض
 مختلف ہیں ہندوؤں کے ہاں ایک فرقہ سب سے زیادہ متبرک برہمنوں کا ہے
 جسکا زیادہ تر حصہ وان پن سے پرورش پاتا ہے۔ ہندوؤں کے یہاں گو
 یہ فرقہ مخصوص خیرات کے لئے ہو گیا ہے۔ جسکا نتیجہ یہ ہے کہ ان میں برہمن

کے پورا اور کامل اور نیک پرورد ہونے ہیں ایسے کسی اور فرقہ کے ہندو نہیں ہوتے۔
 جہاں جہاں بڑے بڑے شولے اور مندر ہیں وہاں گرونا گروہ برہمن ایسے دیکھے جاتے ہیں
 ہیں کہ وہ کچھ کام نہیں کرتے۔ وان پن سے پرورش پاتے ہیں اور بہت کچھ ان کو ماتھ لگتا ہی
 ان میں سے اکثر مال کو بڑی طرح خرچ کر ڈالتے ہیں۔ ان میں محنت کرنی اور مشقت کھانی
 کی عادت بہت کم ہوتی ہے۔ بھوجن کرتا۔ نشہ پینا۔ سو رہنا۔ غرض وہ کام کرتے ہیں جو
 جاہل کامل کیا کرتے ہیں غرض اس خیرات کے طریقہ نے کاہلی کو بڑھایا ہے۔ محنت کو گھٹایا
 ہے۔ مسلمانوں کے ہاں دعائی روپیہ سیکر مال پر زکوٰۃ بشرائط چند فرض ہے۔ اس زکوٰۃ
 کا روپیہ غریب و مساکین میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ باقی اور صدقات بھی اسی طرح تقسیم ہوتے ہیں
 غرض جو طریقہ خیرات کرنے کا ہے۔ وہ ایسا ہے کہ جس سے مسلمانوں میں گداگی کا
 پیشہ روز افزوں ہوتا جاتا ہے اور ہزاروں مسلمان جو محنت و مشقت سے گزارہ کرتے
 ہیں وہ فقط اس خیرات کے بھروسہ پر جیتے ہیں۔ اکبر شاہ نے لکھا ہے کہ میں نے یہ
 چاہا کہ اپنے ملک سے گداگی کو معدوم کر دوں اور اس کے واسطے دولت فراوان خرچ کی
 مگر جتنی دولت زیادہ خرچ کی اسی قدر گداگی زیادہ ہوئی اور مقصد نہ حاصل ہوا۔ جب
 دولت مندوں کو موت قریب نظر آتی ہے تو وہ اپنی دولت کے باب میں فکر و تامل کرتے ہیں
 اور جب وہ مجبور یا اولاد ہولے ہیں تو ان کو اور بھی زیادہ فکر بڑھتی ہے کہ جو دولت کے
 ڈھیر اپنی زندگی میں جمع کئے ہیں ان کو کیا کریں ہندوؤں کے ہاں تو کسی لڑکے کو متبنی
 کر کے ساری دولت اس کے حوالے کرتے ہیں مگر بعض اسی کے ساتھ یہ بھی کرتے
 ہیں کہ بڑے بڑے مندر کھا کر دوارے تالاب و دریاہ عام کی عمارت بناتے ہیں اور
 اس کے خرچوں کے لئے بڑی بڑی جائدادیں مقرر کر دیتے ہیں سداورت ہائے
 لئے سزا یہ دیدیتے ہیں اور ایسے مسلمان دولت مندوں کے ہاں یہ دستور ہے کہ
 مرنے کے بعد عزیز واقربا میں وہ دولت تقسیم ہو جاتی ہے یا کسی خاص عزیز کو
 اپنی زندگی میں ساری دولت کو ہبہ کر دیتے ہیں۔ مگر بعض ان میں سے خاندان
 مدرسہ مسجد و جاہ و دارالشفاء اور فائدہ عام کی عمارت بناتے ہیں اور ان

خرجوں کے لئے جائداد میں وقف کر جانے ہیں غرض ان دو لاکھوں میں سے
 کی خیرات کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان مواقع کی جائدادوں کا پورا حصہ تو لیوں اور
 کے حصہ میں آتا ہے اور کچھ تھوڑا سا اس کام میں بھی صرف ہوتا ہے جس کے لئے دیا گیا
 ایسی آمدنیاں بہت سے آدمیوں کو کابل و تن پرور بنانی چلی جاتی ہیں اب تک
 ان دستوروں کا رواج پڑا ہے مگر تہذیب جدید کے تقاضائے شدید سے بعض آدمی اپنی
 دولت کو اس طرح بھی خیرات کرنے لگے ہیں جس طرح ہندیا و تعلیم یافتہ ملکوں میں اور
 جہاں تعلیم انگریزی زیادہ چھبے بمبئی کلکتہ۔ مدراس وغیرہ تو وہاں دولت مند خیرات اپنے
 قدیمی طریقوں کے مطابق نہیں کرتے۔ بلکہ جدید طریقوں کے مطابق کرتے ہیں لاکھوں روپے
 تعلیم کی اشاعت کے لئے اور دارلشفاء کی تعمیر کے لئے دیدیتے ہیں۔ غرض ان کی
 خیرات کیا تو ان آدمیوں کی پرورش میں کام آتی ہے جو ایسے محتاج ہیں کسی
 طرح اپنا گزارہ کر ہی نہیں سکتے۔ یا غریبوں کو اس قابل بنانے کے کام میں آتی
 ہیں کہ وہ آپ اپنی مدد کریں اور اپنی قوت بازو سے اپنا گزارہ کر سکیں۔ خیرات
 سب طرف اپنی کلیوں کو کھلاتی ہے۔ مگر ان میں تھوڑی ایسی ہوتی ہیں کہ جھل لاتی
 ہیں اکثر پیر مردہ ہو کر گر بیڑتی ہیں ہماری خیرات کرنے کے اکثر طریقے نیک
 آدمیوں کے ایسے جرم ہیں کہ جنکی سزا خلق کو یہ ملتی ہے کہ انکی حیثیت غیرت اور اپنی قوت
 بازو سیکمانے کی عادت ٹوٹی چلی جاتی ہے۔ اس لئے اب بڑے بڑے تعجب خیر فیاضوں کو
 اس طرف خیال کرنا چاہئے کہ وہ خیرات کے طریقے ایسے اختیار کریں کہ جیسے غریبوں کو
 تر اپنی آپ مدد کرنے کا اصول اشاعت پائے نہ یہ کہ کابلی و گدائی و بے غیرتی و
 بے حیثیتی پھیلے۔

باہمی

گھروں کا صحت بخش ہوتا۔

راہگئی مکانات کا عمدہ ہونا تہذیب کے لئے کفالت ہے۔

انسانی عجز کے لئے زینت ہے۔

رسخ غلیظ و نجس آدمی کے ساتھ نیکی دیر تک نہیں ہو سکتی۔

صحت کو دولت کہتے ہیں یہ سچ ہے۔ اس لئے کہ ساری دولت بغیر صحت کے کوڑھی کے کام کی نہیں ایک تندرستی ہزار نعمت مشہور ہے۔ جو شخص جسمانی یا دماغی محنت کرتا ہے وہ ضرور تندرستی کو اپنی پیش پہاچیزوں میں سے خیال کرتا ہے۔ بغیر تندرستی کے زندگی پڑھی لے لطف ہوتی ہے اور اس میں کوئی خوشی نہیں حاصل ہوتی۔ انسان کی زندگی کا ایک مالی خوشی ہی ہے اور انسان کی ساری ساخت و نظم و قوام و جذبات نہایت خوبی کے ساتھ خوشی کے لئے موزوں کئے گئے ہیں۔ کل حواس باصرہ سامعہ۔ شامہ۔ ذائقہ۔ لامسہ کو کام میں لانے سے آدمی کو خوشی حاصل ہوتی ہے اس سے زیادہ کوئی خوشی آدمی کو نہیں ہوتی کہ اسکے دل میں یہ احساس ہو کہ میں تندرست ہوں۔ انسان کی کل جذبات کی بجا آدمی کے مجموعہ کا نام صحت ہی یعنی جب آدمی اپنی سب کام درست طور پر بجالاتا ہے تو اسکو تندرستی حاصل ہوتی ہے۔ انسان کی زینت کا مال ہی خوشی نہیں ہے بلکہ ایسی شرط حیات ہے۔ جو معاوضت کو دراز کرتی ہے۔ جو انسان خوش دل رہتا ہے وہ زیادہ نون جیتا ہے۔ جو زیادہ رنجیدہ رہتا ہے وہ جلد مر جاتا ہے۔ غم و رنج کی برابر کوئی عمل انسان کا نہیں ہے۔ پس خوشی کا بڑھانا زندگی کا بڑھانا ہے اور رنج و فکر میں ڈالنا زندگی کا گھٹانا ہے۔ تندرست آدمی کا خوشدل رہنا ایک قاعدہ کی بات ہے رنج و بلا میں مبتلا ہونا اس قاعدہ کے مستثناہ میں ہیں۔ رنج سرتاپا برا نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ ہمارے لئے سود مند تہنہ کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ ہمکو خیر دار کرتا ہے۔ کسی قاعدہ کی پابندی کرنے نہیں کی۔ کسی جسمانی فرض کی بجا آدمی نہیں کی۔ کسی کو کے خلاف کام کیا۔ وہ گویا واعظ ہوتا ہے جو ہمکو نصیحت کرتا ہے کہ تم اپنی حالت زینت کی اصلاح کرو۔ جسکے معنی یہ ہوتے ہیں کہ تم نیچر کی طرف رجوع کرو اسکے قوانین کو مطالعہ کرو تو تم اپنی خوشدلی کی حالت پر بحال ہو جاؤ گے۔ یہ امر بظاہر عجیب از قیاس معلوم

ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت میں انسان کی جسمانی ہیروڈی کی شرائط میں ایک ہی جیسے کہ زندگی کے متنوع ہونے کی شرائط میں سو موت ہے اس پر اسطرح جسمانی مسرت و انیساء کے لئے قوانین فطرت کے موافق چلنا چاہئے۔ ان قوانین کے معلوم کرنے اور مشاہدہ کرنے کے لئے خدا تعالیٰ نے عقل دی ہے۔ بس جو کوئی اس عطیہ الہی کے کام میں لانے کا اندر تصور کرے گا اور اپنی ہستی کے قوانین کے مطابق چلنے میں خلل نہ کرے گا۔ اس کا ضرور یہ نتیجہ پائیگا کہ بیمار بڑھیکے گا اور رنجیدہ خاطر ہوگا۔

انسان خود اپنی ذات کے لئے قوانین فطرت کے خلاف کام کرتا ہے جس کے سبب سے مصیبتیں اپنے سر پر لاتا ہے سست پڑا رہتا ہے بھوک سے زیادہ کھانے لگتا ہے جس کے سبب سے ہضمی و گٹھیا و صرع کے امراض میں مبتلا ہوتا ہے۔ جب بہت شراب پینے لگتا ہے طرح طرح کے امراض ریشہ ضعف معدہ و سقوط اشتہا اسکے شکار کرنے کے لئے قدم اٹھاتے ہیں۔

اسی طرح آدمیوں کے گرد ہوں پر آتی ہے کہ وہ اپنے ضلعے میں پانی کے گاس کا انتظام کرتے ہیں نہ اپنی گلی کوچہ کی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں۔ عوام الناس میں بہت سے آدمی اکھٹے ہو کر ایسی مسکنوں میں رہتے ہیں کہ جو اپنے ہمسایہ کے مستغفن ہوا کے آنے سے مسوم نیم جاں ہو جاتے ہیں اور جس سے بخار، ہیضہ اور وبا میں پیدا ہو کر پھیلتی ہیں اور موت اور تباہی کو اپنی ساتھ لے آتی ہیں۔ ایسی حالتوں میں جو مصیبتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں آدمی خود اپنے اوپر لاتا ہے اس لئے کہ ان کے انسداد کا علم جسکا حاصل کرنا اسکے اختیار میں ہے وہ نہیں حاصل کرتا۔

قاعدہ ہے کہ آدمیوں کے تنفس سے کاربونک ایسڈ نکل کر ہوا میں ملتا ہے اگر وہ پھر سانس کے ساتھ پھیپھڑوں میں ہوا کے ساتھ جائیگا تو زہر کا اثر پیدا کریگا۔ اس لئے اگر خراب ہوا کے نکلنے اور صاف ہوا کے آنے کا انتظام نہیں کیا جائیگا تو جہاں آدمی بہت سے جمع ہو کر رہیں گے وہاں کی ہوا میں سمیت پیدا ہو جائیگی۔ انسان کو صحت برتازی اور صاف ہوا اثر عظیم رکھتی ہے۔

جس غذا سے وہ نقصان نہیں پہنچتا ہے جو ناقص ہوا سے۔ جس شخص کی عمر چودہ برس سے زیادہ ہو اسکو نند مکان میں چوبیس گھنٹہ کے اندر پہرہ سو کعب فیٹ اور چودہ برز سے کم عمر کے لئے آٹھ سو کعب فیٹ ہوا چاہئے اور ہر گھنٹہ میں پانچ دفعہ باوکسین سویدلنی چاہئے تاکہ صاف تازی ہوا آتی رہے۔ جو ہوا سانس کے ساتھ آدمی کے ذرے نکلتی ہے وہ اس کو زہر آلودہ ہو جاتی ہے کہ اسکی جگہ ہمیشہ تازی ہوا کی ضرورت بند مکانوں میں ہوتی ہے۔ اگر آدمی کسی تنگ و بند مکان میں سو رہے تو بہ تدریج کم و بیش اس کا دم سینیں گھٹنے لگے گا۔

حیوان سے انسان کی حالت بہتر کرنے کے لئے اول ضرورت یہ ہے کہ اس کے واسطے مکان ایسا بنایا جائے کہ جس میں وہ تندرستی کے ساتھ رہ سکے۔ کیونکہ دنیا میں آدمی کے لئے گھر ہی سب سے بہتر مدرسہ ہے۔ بچے اسی میں پل کر بڑھے ہوتے ہیں بڑے بچے اسی میں اسکی گھر ہی انسانیت و انسانگی و تہذیب کی تعلیم گاہ ہے۔ اچھے گھر میں ظاہر و باطن کی صفائی پیدا ہوتی ہے۔ بڑے گھر میں غلاق کی موت آتی ہے۔ اور نجاست ظاہری اور خباثت باطنی پیدا ہوتی ہے گھر کی تعلیم سرسری نہیں ہوتی کہ وہ سر سے نکال دی جائے۔ عارضی نہیں ہوتی کہ الگ کر دی جائے۔ بلکہ وہ شیر کی ساتھ آدمی کے جسم و دل میں داخل ہوتی ہے اور جان کے ساتھ جاتی ہے۔

گھر کو فقط کھانے پینے اور سونے کی ہی جگہ نہ خیال کرنا چاہئے بلکہ ایسی جگہ سمجھنی چاہئے کہ جہاں ہم اپنی آب و عزت کرنے کی حفاظت کر سکتے ہیں دل کا آرام اور چین پائے ہیں خانگی خوشیاں مناتے ہیں۔ نہیں جو تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں جو ہم کو ذلیل کرتی ہیں۔ اور بڑھ کر جرم و عیبیاں ہو جاتی ہیں وہ سب اپنی آب و عزت کرنے سے اور خود داری سے دور ہو جاتی ہیں۔ گھر میں صفائی و محبت و عقلمندی کے غم پیدا کرنے چاہئیں جن سے وہ ایسا بن جائے کہ جہاں راحت و لی حال ہو۔ اس کے ارکان پر خاص کر بچوں پر فیض رساں اثر پہنچے۔ ان مطالب کے حاصل کرنے کے واسطے گھر میں محنتی اور تعلیم یافتہ عورت کا ہونا ضرور ہے۔ گھر کی خوشی و ناخوشی عورت

ان مریض کے مکانوں کی طرف ذرا خیال نہیں کرتے کہ وہ اس طرح محسوس ہوتے ہیں جیسے
 زمینداروں اور علاقہ داروں اور دولتمندوں کو ضرور سے کہ وہ اپنی توجہ غربا کے
 مکانات کے اصلاح کی طرف کریں کہ جن سے ان میں حفظ صحت ہو۔ اس سے غربا
 ہی کو فائدہ فقط نہیں حاصل ہوگا۔ بلکہ ان کو خود بھی۔ ہزاروں مکانات و ممالک میں
 دھانے کے قابل ہوتے ہیں۔ ان کو چاہئے کہ زمیندار مساکر کے ایسے مکانات بنوادیں
 کہ رعیت ان میں صحت و تندرستی کے ساتھ آباد رہے۔ ایسے مکانوں کے بنانے میں جمیں
 رہنے والوں کو تندرستی حاصل ہو۔ کچھ تھوڑا ہی سارو پیہ ان مکانوں کی بہ نسبت زیادہ بناؤ
 میں لگتا ہے۔ کہ جنہیں تندرستی رہنے والوں کو نہ حاصل ہو۔ صرف ان کے بنانے والوں کے
 لئے دو باتیں ضرور ہیں کہ وہ حفظ صحت کی شرائط جانتا ہو اور اس کے لئے سامان مہیا کرنے
 پر آمادہ ہو۔ ظاہر ہے کہ دو طرح کے مکانوں کے لئے۔ زمین۔ اینٹ۔ چولہے اور مصالح کا خرچ
 محساں ہو۔ پاکیزہ و ناپاک ہوا کی قیمت اکی ہے۔ روشنی مفت ہے۔ پس جو گھر ایسا بنوگا
 بنا ہوا ہو کہ جمیں رہنے والے تندرست رہیں اور ایک کفایت شعار نفیس مزاج اس کا متعمم
 ہو تو پھر وہ گھر آرام و نیکی و خوشدلی کا گھر ہے۔ اس میں جتنے تعلقات رشتہ مندی
 کے ہونگے وہ نہایت خوبی کے ساتھ اپنے جلوے دکھائینگے۔ خاوندوں کو بیوی بچوں کی
 آوازیں نعروں سے کم نہ معلوم ہونگی ہمسکے اچھے معلوم ہونگے۔ ایسا گھر فقط گھونسل
 عقل حیوانی کا نہ ہوگا۔ بلکہ بچوں کے لئے تعلیم گاہ۔ دلوں کی عبادت گاہ۔ آندھی و بارش
 کے طوفانوں سے بچنے کے لئے امن گاہ۔ محنت کے بعد آرام گاہ۔ غمگین حالت میں تسلی گاہ۔
 کامیابی کی حالت میں فخر و تاز کرنے کا مقام۔ غرض ہر حال میں ہر وقت خوش کرنے والا
 ہوگا۔ سارا علم صحت فقط اس اکی لفظ صفائی میں آجاتا ہے۔ صاف ہوا۔ صاف پانی
 اسکی دو اجزاء عظیم ہیں جہاں نجاست۔ غلاظت ہو۔ اسے دھو کے دور کرو۔ انسان کے
 کل علیوں میں یہ علم نہایت آسان ہے اور سب کی سمجھ میں آتا ہے۔ شاید اسی سبب آدمی
 اسپر ایسا ہی کم متوجہ ہوتا ہے جیسا کہ اور شاید مروجہ عامہ پر۔ بعض عاقل یہ خیال
 کرتے ہیں کہ وہ صرف ہی علم ہی نہیں۔ بھلا ان باتوں کے لئے علم کی ضرورت کیا ہے

کہ ایک کمرہ میں تازی ہوا کے ٹکڑے کے لئے ایسی ہی جگہ سے سی ہوا کے ٹکڑے
رستے بناو گے جائیں۔ مکان اور جسم صاف رکھنا چاہئے۔
یہ علم بڑے لطف سے اس کا موضوع یہ ہے کہ کھال ہڈی۔ کھریں۔ گلی کو یہ
شہر میں سے میلہ اپن دور کیا جائے۔ یہ علم فقط ان مختصر الفاظ میں بیان ہوتا ہے
جہاں کہیں میلہ اپن ہو اسے فوراً دور کرو۔ اور صفائی کے لئے بہت سا تازہ پانی
بہت سی تازی ہوا انسان کی تندرستی کے لئے بہم پہنچاؤ۔

شہروں قصبوں و بات میں دیکھتے ہیں کہ جہاں نجاست و غلاظت کا انبار لگاواں
نجا شروع ہوا اور ہزاروں کی جان گئی۔ جب یہ نجاست و غلاظت دور کی گئی اور صاف
پانی اور صاف ہوا کا انتظام کیا گیا تو نجار رفع دفع ہوا۔ و واؤں سے کہیں زیادہ
اس انتظام سے ہوتا ہے۔ کاش پہلے سے اسکا انتظام ہم کر لیا کریں اور فقط ما تقدم
کا خیال کریں تعجب یہ ہے کہ جب ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کے ہاتھ سے قتل ہوتا ہے تو
ہمارے دل پر جوٹ لگتی ہو مگر نجار اور امراض سے ہزاروں اس سبب مرتے ہیں کہ ہم
خود نجاستوں کا ڈھیر لگا کے و باؤں کو پیدا کیا ہے کچھ پروا نہیں کرتے۔ ہر سال ہم کچھ
اور سنتے ہیں کہ ایک ضلع میں نجار اور امراض و بائی سے اتنی آدمی مر جاتے ہیں کہ کسی جنگ
عظیم میں اتنی آدمی نہیں مرتے۔ زیادہ تر ہماری جانیں اس سبب سے تلف ہوتی ہیں
کہ ہم ان امراض کا انسداد نہیں کرتے۔ جنکار و کتا ہمارے اختیار میں ہی۔ حفظ
صحت میں غفلت کرنے کا عذاب ہم پر پڑتا ہے کہ ہزاروں جانوں کا نقصان
ہے اور ہواؤں اور پتھروں کی پرورش کا بار زندوں پر پڑتا ہے۔

اخلاقی اور جسمانی صحتیں باہم تو اہم ہیں اور خانگی اور جمہوری کی بہ بودیائی ہیں
بیوستہ ہیں۔ میلے کچیلے رہنے کا مہلک اثر یہ ہے کہ ہمارے اخلاق بھی امراض
میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ امراض جسمانی سے زیادہ ہم کو ستاتے ہیں جب ہمارے
جسم کو ہوا ناقص کا اثر کمزور کرتا ہے اور ہم اسکو نہیں سمجھتے ہیں تو ہمارا دل بھی
الودہ و روزا رہ جاتا ہے غرض کہ روزانہ صحت کی خبر نہ رکھنے سے بہت نقصان

ہوتے ہیں۔ پھر اسکا سبب کیا ہے کہ سب اومی حفظ صحت کے علم پر عمل نہیں کرتے؟
اسکی وجہ بے پردائی اور کاہلی ہے۔

شہروں قصبوں میں میونی سپل کمیٹیاں ہیں جنکا کام خاص صفائی شہر و قصبہ ہے
مگر وہ محنت اور ہر وقت توجہ نہیں کرتیں۔ جسکی ضرورت صفائی کے لئے ہے اور ان
بیزوں کے دور کرنے کے واسطے جن سے وبا نہیں اور امراض پیدا ہوتے ہیں اکثر لوگ کہا
کرتے ہیں کہ وہ پہلا ہی زمانہ اچھا تھا کہ جبیں یہ میونی سپل کمیٹیاں نہ تھیں۔
اس زمانہ میں امراض کی ایسی شدت تھی۔ نہ وبا ایسی جلدی جلدی آتی تھیں۔
وباؤں اور امراض کی کثرت کا سبب یہ میونی سپل کمیٹی تھی سرشتہ کو جاننے ہیں مگر بھلو
بہ جاننا چاہئے کہ اس میں بہا ہی قصور ہے۔ کوئی ہماری غذا کو ملونیاں ملا کے بگاڑتا ہے
کوئی ہمارے پانی کو زہرا کرتا ہے۔ کوئی آب متعفن ہمارے پینے کے لئے لاتا ہے
کوئی گلیوں اور مکانون کو نجس کھتا ہے کوئی شہروں و قصبوں میں جانے کے
نکاس اچھے نہیں بناتا ہے جس سے پانی سڑتا ہے۔ ان ساری برائیوں کا کافی
انسداد گورنمنٹ کے قوانین سے نہیں ہو سکتا جب تک ہم خود ان برائیوں کے
دور کرنے میں بدل جان مصروف نہ ہوں۔ ہمارا یہ قصور ہے کہ ہم ان باتوں کا
بہتر کر لینے اور نہیں لگتے۔ فقط پانی کے نکاس کے رستے اچھی طرح بنا دینے سے
بدرروں کے رواں رکھنے سے۔ سڑکوں اور فرسٹ کے بنا دینے سے۔ پانی
کے نل جاری کر دینے سے۔ غلیظ مکانون کے مساجد کر دینے سے۔ شہروں و
قصبوں میں صفائی کی وہ ترقی نہیں ہو سکتی جو اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے
گھروں کو صاف اور ستھرا رکھیں میونی سپل کمیٹی گھروں سے باہر انتظام
کرنے والی ہوتی ہے۔ اسکا انتظام گھروں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ مصرع
محنت درون خانہ چہ کار ہے اس کا کام گھروں باہر ہے کہ گلی کو چون اور
سڑکوں پر سپل کھینچنے نہ دے۔ اس کو دور کرے۔ حیوانات کے گوبر اور لہو اور
سڑکوں پر سے جانناٹ سے ہوا اور حس و خائبناک سے ان کو پاک صفات کرے

تاکہ ہوا جوان گلی کوچوں میں دورہ کرتی ہوئی گھروں میں جائے تو اپنے ساتھ ایسی ایسی نہ لیجائے کہ جس سے گھروں میں بیماریاں پھیلیں اور ناوقت موتیں آئیں کسی طرح میونی سبل گھروں کے اندر داخل نہیں دے سکتی اور نہ اُس کو داخل دینا واجب ہے بس صفائی کے لئے ہماری اپنی کوشش کی ضرورت ہے۔ گورنمنٹ کے قوانین آئین سے زیادہ نفع نہیں پہنچ سکتا۔ گورنمنٹ اپنی رعایا کے لئے خود مکان نہیں بناتی۔ ہم خود اپنے رہنے کے مکان بناتے ہیں۔ ہاں گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ ہمارے سکھا دے کہ اپنے گھروں کو کیونکر ستھرا اور صاف و پاکیزہ رکھیں سو وہ سکھاتی ہے۔ تمام مدارس میں حفظ صحت کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ دہات کی صفائی کے رسالے تقسیم ہوتے ہیں اگر گورنمنٹ کے ساتھ کوشش کرنے میں ایسے دولت مند زمیندار تعلقہ دار جاگیردار کارخانہ دار بھی شریک ہو جائیں اور خود نمونہ بنیں تو زیادہ ملک کو فائدہ پہنچے۔ یہ لوگ خود دو چار مکان بنوانے کے طور پر بنادیں کہ جنہیں سب طرح کی آسائش و آرام ہو اور صحت و تندرستی کے سارے سامان ہوں۔ ان آسودہ حالوں کی کوشش کے ساتھ غریبوں کی بھی مشارکت بال عمل ضرور ہے کہ وہ سب آپس میں متفق ہو کر صفائی مکانات کا انتظام کریں۔ بغیر ان کی مشارکت کے بھی کام پورا نہ ہوگا۔ اگر ان کے گھروں کے واسطے صاف پانی کا انتظام کر دیا۔ مگر ان میں سے ایسی غلیبی و بد سلیقہ رہتی ہیں کہ اس صاف پانی کو غلیظ کر کے کام میں لاتی ہیں تو پھر اس پانی سے کیا فائدہ پہنچے گا۔ تازہ پانی کے آنے کے لئے کاندوبست کر دیا گیا دروازے کھڑکیاں لگا دی گئیں مگر گھر میں غلاظت کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ کھڑکیاں دروازے بند ہیں پھر پاکیزہ ہوا ان تک کیونکر پہنچ سکتی ہے۔ غرض صحت کا سارا مدار گھروں کی صفائی پر ہے اور گھروں کی صفائی عورتوں پر منحصر ہے۔ پس جب تک عورتوں میں صفائی کی عادت نہ پیدا ہوگی۔ حفظ صحت مشکل ہے۔ اگر مکان تنگ ہو اور رہنے والے بہت سے ہوں۔ مگر ان میں عورتیں ایسی رہتی ہوں کہ جبکہ مزاج میں صفائی ہو تو سارے گھر والے آرام سے تندرست رہ سکتے ہیں لیکن اگر مکان تراخ ہو اور ساری باتیں اس میں ہو جو صحت کے لئے ضروری ہیں مگر رہنے والے اس میں ایسے ہوں کہ جبکی عورتیں غلیبی و غلاظت پسند ہوں تو محض

ان سے رہنے والوں کو کچھ فائدہ نہ پہنچے گا بے آرام اور مریض وہ رہیں گے۔ غرض جب آدمیوں کی عادت میں صفائی اور پاکیزگی اور ستھرا پن نہیں داخل ہوگا اس سمیت فائدہ نہیں پہنچے گا کہ میوٹی ہل کیٹی کے انتظام سے سڑکوں پر دو وقت چھاڑو اور چھڑکاؤ ہو کر ان کا پانی جاری رہے۔ دو وقت گھروں سے غلاظت اٹھا کر بہت دور بھیج جایا کریں ان سب باتوں سے جب ہی فائدہ عظیم نہج سکتا ہے کہ پاکیزگی اور ستھرا پن عادت میں داخل ہے۔ غرض مکانات کی صفائی کی ایسی ضرورت نہیں ہے جیسے ایسے آدمیوں کی حاجت ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہوں اور ستھرے پن اور پاکیزگی اور صفائی قدر شناس ہوں۔ یہ غلطی ہے کہ پہلے آدمیوں کو صفائی کی عادت نہ ڈلوائی جاوے اور ان کے لئے سامان صفائی تیار کیا جائے۔ ایسا کرنا آئینہ داری در مجلس کو راں ہے۔

غرض بڑی ضروری اور بکار آمد بات یہ ہے کہ رعیت میں صفائی کی عادت ڈلوائی جائے یہ بغیر پڑھانے لکھانے کے ہو نہیں سکتی۔ صفائی قوت یا غمہ سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ شفا دین والی دواؤں سے بھی زیادہ فائدہ مند صفائی ہوتی ہے۔ اس سے اپنی آپ عزت کرنی اور خود داری پیدا ہوتی ہے اور سارے خاندان کے اخلاق پر اسکا اثر ہوتا ہے۔ وہ کفایت شعاری کی سب سے زیادہ روشنی پسند ہوتی ہے۔ وہ انتظام خانہ داری کے لئے ایسی ضروری ہے جیسے حیات کے لئے مستقل مندرستی خانہ داری کے ہر کام میں وہ کام آتی ہے۔ وہ آسائش و آرام و بہبودی پر متنبہ کرتی ہے قوموں کی ترقی اور شائستگی و تہذیب کے مددگاروں میں سے ایک بڑی مددگار ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب شیاجوں کو یوں ہدایت فرماتے ہیں کہ جب وہ کسی غیر ملک میں جائیں تو اول یہ دیکھیں کہ وہاں کے باشندوں کے ستھرے پن اور صفائی و لمہارت کی کیفیت کیا ہے اور غلاظت و نجاست کے دور کرنے کا انتظام کیا ہے اس کو جان کر جب تک حال باشندوں کی اپنی آپ عزت کرنے و خود داری و محنت شعاری و اخلاق و معاشرت کا معلوم ہوگا ایسا اور ان کے واقعات پر علم حاصل کرنے سے نہیں ہوگا۔ قومیں جتنی محنتی اور خود اپنی آپ عزت کرنی والی اور شائستہ طور سے تہذیب والی ہوتی ہیں

اتنی ہی وہ صاف اور تھری رہتی ہیں شہروں و قصبوں میں جیسے کہ ان کے لئے بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ ایک میلہ کچلا چلی ناپاک آدمی سڑک پر چلتا ہے وہ بچے کے باریک باریک پھرے سڑک پر چلنے والوں کے لگاتا ہے۔ اگر ہم ناشائستہ توہین آدمیوں کو مہذب بنانا چاہیں تو اول انکی غلاظت و نجاست کو دور کریں۔

طبیعت انسانی میں کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جسکا مقتضار یہ ہو کہ وہ نجس ہے اس طبیعت کا کوئی حصہ نجاست نہیں ہے بلکہ وہ عارضی طور پر آدمی کے پیچھے لگ جاتی ہے اور اسکی جان کھاتی ہے اور بر باد می لاتی ہے۔ اس سے کیسی کراہیت اور نفرت ہوتی ہے اگر کوئی حسین مرد پارہ بھی نجاست میں بھری ہو تو اس سے طبیعت متنفر ہوگی۔ اس سے بچنے بھی پڑے بڑے بد مزاج ناخوش بے چین ہو جاتے ہیں اس سے آدمی ذلیل و خوار و بے قرار ہو جاتا ہے۔ میلے رہنے سے حیا کم ہو جاتی ہے۔ میلہ بن بھی بڑی بے حیائی ہے۔ جسکا جسم ناپاک ہے اسکا دل بھی بہت ہی کم پاک ہوتا ہے۔ روح کی عبادت گاہ ہم ہے۔ پس آدمی کو چاہئے کہ جیسے وہ اپنی عبادت گاہوں کو پاک صاف رکھتا ہے اسی طرح جسم کو ستھرا رکھو۔ اکثر نشہ باز افیونی۔ شرابی۔ چنڈو باز اور ناشائستہ کردار میلے کھیلے رہتے ہیں ان کو ان آفات سے بچانا چاہئے۔ جہارت جسمانی طہارت روحانی کا باعث ہوتی ہے۔ اس لئے مشرقی قوموں میں مغربی قوموں کی طرح عبادت کے بعد طہارت نہیں سمجھی جاتی بلکہ وہ عبادت کا ایک جزو قرار دی گئی ہے۔ بغیر اسکے عبادت مقبول نہیں ہوتی اس لئے کہ جناب باری کے حضور میں عبادت کے لئے کھڑا ہونا اور جسم کا ناپاک رکھنا بڑھی گستاخی اور بے ادبی بھی جاتی ہے۔ مشرقی قومیں طہارت جسمانی اور طہارت روحانی کے تو اہم ہونے کا خیال رکھتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بہت کچھ تاکید طہارت ظاہری کی فرمائی ہے۔ مسلمانوں کے ہاں تو مسجدوں کے ساتھ طہارت جسمانی کا سامان تیار رہتا ہے جس کے نمازیوں کو تکلیف نہ ہو۔ اکثر مسجدوں میں سقاوسے حوض۔ حمام۔ غسلخانے ہوتے ہیں۔ جس سے جسمانی طہارت کے واسطے ان کو بہت آسانی ہوتی ہے۔ عورتوں مردوں بچوں کی بہ بودی صفائی کی توجہ پر

جو بہتایت اور خفیف ابتداء نظر میں معلوم ہوتی ہیں اگر توجہ نہ کی جائے تو جسمانی اور
 جسمانی آرام آدمی کو میسر نہیں ہوتا۔ مثلاً بچوں کا جسمانی آرام ان کے کھلانے و پہنانے و تھلانے
 سے قوت ہوتی ہے۔ جو چیز نہایت خفیف سے خفیف معلوم ہوتی ہے وہ نہایت بکار آمد اور ضروری
 ہوتی ہے۔ بچہ کو درست طور کھلاؤ پچھاؤ نہیں تو وہ ضعیف اور بیمار رہے گا۔ اور یہی حال اس کے
 بڑے ہونے پر رہے گا۔ جیسا بچہ ہوتا ہے ویسا ہی بڑا ہوتا ہے۔ جوانوں اور بڑھوں کو
 بھی آرام اور چین نہیں حاصل ہوتا جب تک کہ ان خفیف باتوں پر توجہ نہ کریں۔ ہر شخص آرزو مند
 ہے کہ میں پورے گھر میں چین اور آرام سے رہوں۔ اور یہ چین اور آرام اسکو نہیں حاصل ہو سکتا
 جب تک یہ سب باتیں جمع نہ ہوں۔ صفائی۔ کفایت شکاری محنت۔ کاموں کو باضابطہ
 و باقاعدہ کرتا۔ یہ کیسی خفیف باتیں ہیں کہ رونی سالن۔ وال کا پکانا۔ کپڑوں کا سینا۔
 اور ان میں پونڈ پارچہ لگانا۔ ازار بندوں کا بنانا۔ جالیوں کا کارٹھنا۔ بچھونے و فرش
 کو صاف رکھنا۔ بچوں کو کپڑے پھاننا۔ مگر جب تک عورت کو یہ باتیں نہ آئیں وہ ہرگز اس
 قابل نہیں ہوتی کہ گھر کا اہتمام اس کو سپرد کیا جائے۔ ہم جو یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت اپنے
 ساری گھر کا انتظام زیادہ خوش اسلوبی سے بہ نسبت دوسرے کے کر رہی ہے ایک
 بھوکلی مرنی ہے دوسری پیٹا بھری ہے۔ دونوں کے مکانات ایک ہی طرح کے ہیں۔ مگر ایک
 میں بچے تازہ تو انا تندرست ہیں دوسرے میں دُبلے پتلے بیمار زرد۔ ایک میں ایک
 کام نہایت آسانی سے ہوتا ہے۔ دوسرے میں نہایت سخت جاننا ہی ہے۔ یہی
 باتیں کچھ سخت و اتفاق سے نہیں پیدا ہوئیں بلکہ ان قاعدوں کے برتاؤ سے پیدا ہوتی
 ہیں جنکو ان دانشمندیوں نے ایجاد کیا ہے کہ استعداد خدا اور کھتی تھے اور فقط بھروسہ
 مسر و تحمل و تحمل سے مشاہدہ کر کے ان قواعد کا استنباط کرتے تھے۔

گھر کی خوش انتظامی عورتوں کی تعلیم پر موقوف ہے۔ جسکا رواج ہمارے ملک میں
 خاطر خواہ نہیں عورتوں کی بری تعلیم بھی جاتی ہے کہ کچھ لکھنا پڑھنا ان کو آجائے۔ مگر
 گھر کی خوش انتظامی کے لئے ان کو وہ تعلیم ہونی چاہئے کہ جس سے وہ ان تمام کاموں
 سے قوانین فطرت کے موافق آگاہ ہو جائیں جن کی ضرورت گھر میں پڑتی ہے۔

اگر وہ جسم بیوانی کی ترکیب ہی قوانین فطرت کے موافق وراثت ہو جائیں تو
 نہایت اچھی طرح پرورش کریں گے اور ان کی صحت کی حفاظت بخوبی کریں گے اور عورتوں کے
 انکی لاعلمی کے سبب سے مرتے ہیں نہیں بنیں گے۔ اگر ان کو بچت طعام کا علم ہوگا تو کم عمر
 کھانے نہایت لذیذ پکیں گے۔ اور وہ تندرست و توانا رہیں گے۔ اگر ان کو علم حساب
 ہوگا تو آمد و خرچ پر ان کی نظر ہوگی اور ایک کوڑی فضول نہ خرچ ہوگی۔ ایسا ہی اور کاموں کا
 حال ہے۔ جس قوم کی عورتیں تعلیم یافتہ نہ ہوں خواہ ان کے مرد کیسے ہی لائق اور
 قابل ہوں تو دنیا کے کاموں کے رزمگاہ میں ان کو ایک ماتحت سے لڑنا پڑتا ہے
 جب تک ہماری عورتیں تعلیم یافتہ نہ ہوں تب تک ہم کو معاملات ملکی کے اندر داخل کرنے
 جھگڑنا ہماری قومی ترقی نہیں کریں گے۔

ہمارے ملک میں مرد عورتوں کے علم و ہنر و عقل کے قدر شناس ایسے نہیں ہیں جیسے کہ
 صورت و شکل کے۔ وہ یہ جانتے ہی نہیں کہ جہالت و حماقت کی بیخ کنی کھر سے
 عورت کی عقل کرتی ہے مرد خانہ داری کے کارخانوں کو سمجھتی نہیں ان کو زیادہ
 تر تلاش یہ رہتی ہے کہ کوئی بیوی نازک اندام مغل عام بچائے خواہ کیسی ہی جاہل
 چھوڑ ہو۔ جاہل مرد تو جاہل عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں اس لئے ان
 کی اولاد میں جہالت نسل بعد نسل چلی جاتی ہے۔ نہ ماں میں نہ باپ میں
 بچوں کی تہذیب و تعلیم کی لیاقت ہوتی ہے۔ جو خود تعلیم یافتہ ہوتے ہیں وہ
 وہ خوب صورت عورتوں سے شادی کرنی چاہتے ہیں۔ کوئی عورت نولو کیسی
 ہی عقل و علم و ہنر رکھتی ہو۔ مگر شکل اچھی نہ ہو تو اس سے شادی کرنا پسند
 نہیں کرتے ہیں۔ غرض ہمارے ملک میں ماں کی طرف سے اولاد کو کوئی تہذیب
 و تعلیم کا حصہ نہیں ملتا۔ یہاں کے آدمیوں کی یہ رائے مہذب ملکوں کی طرح
 نہیں ہے کہ مرد عورتوں کے لیول (ہمواری) سے باہر نہیں نکل سکتے۔
 جو عورتوں کا حال ہوتا ہے وہی قوم کا حال ہوتا ہے۔ عورتوں کی تہذیب و
 نمائندگی معیار قوم کی تہذیب و شان و شوکت کی ہے۔ ہماری عورتوں کو سوانح

بچنے اور چاہتیاں پکانے کے کچھ اور نہیں آتا۔ غرض اگر ہم اپنے گھر کا انتظام
چاہیں تو عورتوں کی تعلیم و تہذیب کو
مقدم چاہیں گے۔

ماہنامہ

زندگی بسر کرنے کا فن

یہاں ایک انگریزی لفظ آرٹ کا ترجمہ میں نے فن کیا ہے اس سے مراد
اُس ہنر سے ہے جو خیالی باتوں کو تعبیر کرے۔ یا مجسم صورت میں دکھاوے اس کا
موضوع عمل ہے آگے اسکی تفصیل آئیگی۔

(۱) کسی شخص کو خواہ اسکی عمر کچھ ہی ہو۔ شرافت نسب کے سبب سے شریفانہ جانو بلکہ
جس شخص کے افعال اور اعمال شریفانہ ہوں۔ اس کو اشراف سمجھو گو وہ عالی نسب نہ ہو۔

(۲) ہر شخص اپنی عمل کا فرزند ہوتا ہے

(۳) کسی نیک نہاد کی خدمت کرو گو وہ غریب ہی کیوں نہ ہو۔ ایک وقت ایسا آئیگا کہ وہ
تمہاری خدمت کا معاوضہ داکر دیگا۔

(۴) آدمیوں کے ذمہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ اپنی عجز و ناتوانی سے آگاہ نہیں مگر
شائد وہ اپنی قوت و توانائی سے واقف نہیں آدمی کا حال زمین کا سا ہے کہ بعض اوقات
اُس میں سونے کے ذرات موجود ہوتے ہیں مگر مالک زمین اس بات کو نہیں جانتا۔

(۵) جو چیز ہم حاصل نہیں کر سکتے اس کے حاصل کرنے کے قصد سے ہم اپنے دل کو پتھر پر
کرتے ہیں۔

زندگی بسر کرنے کا فن ایسا ہے جیسا کہ شاعری کا۔ مصوری کا۔ موسیقی کا فن۔ علم ادب
کی طرح وہ بھی آدمی کی انسانیت میں داخل ہے۔ یہ زندگی بسر کرنے کا فن ہے جس سے کہ جسکے
زندگی بسر کرنے کے وسائل کو نہایت عمدہ بنا سکتے اور بہتر کر سکتے ہیں۔

زندگی بسر کرنے کے نکات

ایضاً

اور نتائجِ اعظم پر پہنچ سکتے ہیں۔ خوشدلی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لئے اس فن کی نہیں ہے۔ فنونِ شامعی اور مصوری کی طرح اسکا ماتخذ بھی پختہ نظر ہے۔ اسکو سببِ حاصل اور منکشف کر سکتے ہیں اور ان سبکو مربی و معلم سکھاتے ہیں پھر اس تکمیل اپنے آپ تعلیم کرنے سے ہو جاتی ہے۔ فرزانگی بغیر یہ فن نہیں سیکھا جاتا۔ خوشدلی کوئی ایسا پیشہ بہا خوبصورت کام ہے جو ہر عظیم نہیں ہے کہ جسکی تلاش جہت ہو اور اس سے نفع سے یا س کلی ہو۔ بلکہ وہ تو بکثرت چھوٹے چھوٹے جواہر کی ننھے ننھے دانوں کی لڑائی میں جو مسلسل ہونے سے نہایت خوبصورت اور خوشنما ہو جاتی ہیں ایک معمولی زندگی میں جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں بکثرت پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ انسی خوشدلی حاصل ہوتی ہے مگر ان کی طرف جو التفات کم ہوتا ہے۔ اسکا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی مسرتِ عظیم حاصل کرنے کی امید میں سر تاپا مصروف ہوتے ہیں معمولی فرائض کو پوری اہمیت دیتے ہیں اور عزت کے ساتھ ادا کرنے سے ہم کو مسرت و انبساط دلی حاصل ہوتی ہے۔ انسان اصل حقیقت میں جسطرح زندگی بسر کرتا ہے اس میں اس فن کی بہت سی مثالیں بھری پڑی ہیں۔ مثلاً فن کو روک دو آدمی ایک سو مسائل رکھتے ہیں۔ ان میں ایک تو اس فن سے ماہر ہے دوسرا ناواقف اپنا پہلے آدمی کا حال تو یہ ہو گا کہ اس کے چشم سر میں بصارت اور چشم دل میں بصیرت ہوگی اسکو ہر روز بچہ (مخلوق) جدید و حسین نظر آئے گی۔ وہ زمانہ حال میں زمانہ گذشتہ کی تجویز ثانی کرے گا۔ اور زمانہ آئندہ کی شان کو پہلے سے سوچے گا۔ وہ زندگی کو بڑا نعمانی جانے گا۔ اہل نہ سمجھیں اور اپنے فرائض کو ادا کر کے خوش دل رہیں گا وہ اپنی ترقی کرے گا اور کمتر جماعتوں کو بہتر و برتر بنانے میں ساعی ہوگا۔ ہر تک کام کرنے کے لئے حیرت و چالاک ہوگا۔ نہ کبھی اس کے ہاتھ تنگیں گے۔ نہ کبھی دل دراز نہ ہوگا۔ وہ اپنے کاموں کو خوشی سے کرے گا۔ اور غیروں کے خوش رہنے کے لئے جو دیکھتا ہے اور روز بروز اسکی فرزانگی وسیع ہوتی جائیگی۔ اور اس سبب سے روز ایشیا اور آدمیوں کی نہ برپہنے کے لئے ایک نئی بصارت حاصل ہوگی۔ وہ اپنی زندگی نہایت عزت و حرمت کے ساتھ بسر کرے گا اور جو اس نے نیک کام کئے ہیں وہ اس کے باوجود نہیں گھٹا۔ وہ ایک نصیبی

اور غلوں کے لئے بنے گا۔

اب دوسرے آدمی کا مال سنتے کہ وہ پہلے آدمی کی نسبت کم خوش رہیگا۔ ہنوز وہ بد بلیغ کو نہ پہنچے گا کہ اسکی بہت سی خوشیوں کا خاتمہ ہو جائیگا۔ دولت کے اختیار میں جو کچھ اس کے ساتھ کرتا تھا وہ کر چکی۔ اب وہ اپنی زندگی کو ناخوش اور بوج دیکھو گا۔ سیاحی سے اس کا کچھ بھلا نہ ہوگا۔ اس لئے کہ تاریخ کے معنی اس کے نزدیک کچھ نہیں ہیں سیاحی میں تو جب مزہ آتا ہے کہ تاریخ کا مذاق ہو۔

اس سیاحی میں وہ اور زحمت سفر سے رنجیدہ ہوگا۔ مرقعات۔ تصویر کو وہ اس سبب سے دیکھو گا۔ کہ اور لوگ دیکھتے ہیں۔ ورنہ اس کے نزدیک تصویر خانہ۔ اور سورخانہ۔ دو تو برابر ہیں۔ غرض اس قسم کی خوشیاں اسے نہیں حاصل ہونگیں جب بڑھا پا آئیگا تو اور دل منتشر اور پریشاں ہوگا۔ کسی چیز میں اس کو مزہ و لطف نہ آئیگا۔ زندگی ایک نقاب ہوگی۔ جسکے اندر سوائے شریروں۔ ریاکاروں۔ خوشامدوں کے کسی کو نہیں پہچانے گا۔ اگرچہ وہ اپنی زسیت سے خوش نہ ہوگا۔ مگر اس کے چھوڑنے سے بھی اس کو بڑا خوف لگے گا۔ پھر پردہ پڑ جائیگا۔ وہ اپنی ساری دولت سے نا کام رہا۔ جسکی وجہ یہ تھی کہ وہ زندگی بسر کرنے کے فن آگاہ نہیں تھا جسکے بغیر زندگی سے خوشی و خرمی نہیں حاصل ہو سکتی۔

زندگی میں سچا لطف و مزہ دولت سے نہیں پیدا ہوتا بلکہ تامل و غور قدر دانی مذاق تعلیم و تربیت سے پیدا ہوتا ہے۔ پھر ان سب کے سوا، آنکھ مبصر اور دل متاثر چاہئے۔ یہ باتیں ایک عزیز سے عزیز گروہ کو تبرک و سعادت مند و فرخندہ حال بنا دیتی ہیں اعلیٰ درجہ کے خیالات و نفیس مذاق محنت و مشقت سے پیدا ہو سکتی ہیں جسکے سبب سے مزدوروں کا گروہ بہتر و بہتر ہو سکتا ہے۔ ایک عاقل عالم کا قول ہے۔ کہ کل فلسفہ اخلاق جہاں علی درجہ کی زندگی میں برتا جا سکتا ہے ایسا ہی اوسے درجہ کی زندگی میں خواہ وہ گنواروں کی ہو یا کسی خاص شخص کی۔ ہر نفس میں انسانیت کی حالت موجود ہوتی ہے۔

اچھا مذاق عجیب چیز ہے وہ جہانی آرام اور آسائشوں کا اصلی منتظم ہوتا ہے اور خوشی کو

بڑھاتا ہی۔ جب تم کسی دوست سے ملاقات کرنے جاؤ تو دروازہ میں کھڑے رہو۔
یہ علم تم کو ہو جائیگا کہ مالک خانہ صاحب مذاق ہی یا نہیں اگر صاحب مذاق ہو تو
چیزیں ستھری اچلی قرینہ و تربیت سے رکھی ہوئی ہونگی۔ کہیں بھول کے کھلے رکھے
دلواریں پر لٹھویریں آویزاں ہونگی۔ نعمتہ سرا پرندوں کا بیخرا لٹکتا ہوگا۔ کتابیں
رکھی ہونگی۔ معمولی اسباب خانہ گویش بہانہ ہوگا۔ مگر بہت خوشنمائی کے ساتھ رکھا ہوگا
غرض اس سے دل میں وہ خوشی پیدا ہوگی جو بیان نہیں ہو سکتی۔ اسکی خانہ دار میں
ہر کام میں زندگی بسر کرنے کا فن اپنے تئیں دکھاتا ہے۔ مثلاً خوراک ہی تو وہ اول
زود ہضم غذا انتخاب کرے گا۔ پھر اسکو مزہ دار تیار کرے گا۔ اس میں کسی طرح کا اسراف
نہ ہونے پائیگا۔ ارزانی کا خیال رکھیگا۔ باقی ایسا صاف رکھے گا کہ وہ پاکیزہ برتنوں
میں سوتی سا چمکتا ہوگا۔ جسکے آگے شربت پینے کو جی نہ چاہے گا۔

اب دوسرے گھر میں جائے جہاں یہ فن اپنا کام نہیں کرتا۔ وہاں اسراف ہوگا
مگر کسی چیز میں لطف و مزہ و سلیقہ نہ ہوگا۔ خرچ بہت کچھ ہوگا مگر آرام نہ ہوگا۔ سارے
تکلیفوں سے بھرا ہوگا۔ کتابیں کچھ ہی بڑھی ہوئی۔ کپڑے۔ ٹوپیاں۔ شال و غلام
ادھر ادھر تتر بتر پڑے ہونگے۔ گرسی۔ موندھوں پر اسباب لدا ہوگا۔ والائوں
اکروں میں گرد و دو چار چار انگلی جمی ہوگی۔ روپیہ خواہ کتنا ہی خرچ ہو جائے
مگر کوئی چیز درست نہیں ہوگی۔ اسکا سبب یہی ہوتا ہے کہ مالک خانہ اس فن میں مامور
نہیں ہوتا۔ دہات میں گنواروں کے گھروں کو دیکھو تو ان میں یہ فرق پاؤ گے کہ
گنوار ایسی کشادہ جگہ تلاش کر کے مکان بناتا ہے جہاں صحت خوب رہنے تاکہ
بتوالی آمد و رفت رہی۔ اس کے گھر میں کورٹے کرکٹ کا نام نہیں ہوتا۔ اپنا غریب
اسباب ستھرا اچلا قرینہ سے رکھا ہوتا ہے۔ غرض وہ اس فن کو جانتا ہے اس
کہ ہر چیز میں سلیقہ محکمہ ٹراپا جاتا ہے۔ اب اسکے برخلاف دوسرے گنوار کے
کو دیکھئے تو ساری چیزیں پہلے گھر کے ضد پائیگا۔ بچے مور پوں پر کھیل رہے ہوں
مرغیاں اور کتے چار پائیوں پر پھیر رہی ہیں کورٹے کے ڈھیر کے مور کے

میں یہاں پر دکان میں یا ایک کارخانہ میں کام کرتے ہیں ان میں ایک تو
 کت ہتاشن ہتاشن رہتا ہے۔ بوشاک نفیس پہنتا ہے۔ سارے کام اس کے
 سرے و نفیس ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے اچلی بوشاک پہن کر جاتا ہے۔
 پھر روپیہ بھی جمع کرتا ہے۔ بچوں کی تعلیم میں بھی خرچ کرنے کا مقدور رکھتا ہے۔
 دوسرے آدمی کی حالت اس کے برخلاف ہوتی ہے کہ غمگین اور مصیبت زدہ
 معلوم ہوتا ہے۔ کپڑے میلے پھیلے پھٹے پڑانے پہنتا ہے۔ کبھی گھر سے باہر
 نکل کر کسی جگہ جا کر نہیں بیٹھتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کو یہ فن آتا ہے
 کہ وہ اپنی زندگی سے مسرت و راحت دلی حاصل کرنی جانتا ہے اور اپنے تئیں
 خوش دل رکھنا اور اوروں کو خوش دل کرنا اسے آتا ہے۔ جو شخص اسے نہیں جانتا ہے
 نہ وہ خود خوش رہے نہ کسی کو خوش رکھے۔ آپ بھی چلے اور اوروں کو بھی جلائے۔
 لوگ بھلے آدمی سے محبت کرتے ہیں اس کی عزت کرتے ہیں دوسرے آدمی سے
 نفرت رکھتے ہیں اور اس کو ذلیل جانتے ہیں۔ ان دلائل کی وجہ سے ہر شخص کو خواہ
 وہ کیسا ہی غریب ہو اس فن کو سیکھنا چاہئے جسکے سبب سے زندگی میں بہت
 کچھ مسرت اور برکت حاصل ہوگی۔ دنیا کو ہمارے آنسوؤں کے نالے کی ضرورت
 نہیں مگر ہمیں ہم خود ہی اس کو بہاتے ہیں ہم کو اپنی قسمت پر بہت کچھ اختیار اور
 حکومت حاصل ہے۔ کل واقعات میں ہم کو اپنے دل پر اختیار ہوتا ہے کہ اپنی طبیعتوں
 اور مزاجوں کی روک تھام کر کے مسرت ناک خیالات کریں تربیت و تعلیم سے ہم اپنی
 طبیعت کے نیک حصہ کو کام میں لاسکتے ہیں جو اکثر آدمیوں کے اندر وہ بڑے گہرے
 نیند میں پڑا سو یا کرتا ہے۔ اچھی کتابیں پڑھ کر نیک خیالات پیدا کریں اور امن و امان
 خیر و عافیت کے ساتھ اس طرح زندگی بسر کریں کہ بھلے مانس ہماری تعظیم و تکریم کریں
 اور ہماری راستبازی کی مثال ہمارے جانشینوں کو نعمتیں برکتیں پہنچائیں۔ اس
 فن کا ظہور نہایت عمدہ طور سے گھروں میں ہوا کرتا ہے۔ مسرت ناک گھر کے گھر
 جس میں نیک اشروں کو بد اشروں پر غلبہ ہوتا ہے اول شرط یہ ہے کہ اس میں چھین

جس کھردھ میں لڑائی جھگڑتے تھے سو سے۔ ترود و نگر۔ کئے۔ بھلے۔ بھلے۔ بھلے۔ بھلے۔
 ڈھیللا ڈھاللا بن۔ میلا پھیلا پن۔ پھوڑین۔ بدلینگی ہوگی تو اس میں عورت کو نہ مرد کو
 چین ہوگا۔ خاوند جس نے سارا دن محنت مشقت میں کاٹا ہے اسکو یہ امید ہو
 ہے کہ اب میں کھردھ میں جا کر اس اپنی مشقت کے معاوضہ میں آرام پاؤں گا۔ اس لئے
 بیوی کو چاہئے کہ وہ کھردھ میں صفائی و درستی سے اس کے آرام کا سامان تیار کرے
 خانہ داری کے انتظام کے یہ معنی ہیں کہ ساری چیزیں اس کی ایسی درست ہوں
 جب مرد کو یہ خیال آئے کہ میں اپنے کھردھ جاتا ہوں تو وہ یہ سمجھے کہ میں کسی بڑی مقدس
 و متبرک جا جاتا ہوں۔ جس شخص کو کھردھ میں آرام نہ ملے اسکو کھردھ کہنا چاہئے کھردھ کی
 جان سکھ چین ہی سکھ چین کے معنی فقط یہی نہیں ہیں کہ کھردھ میں اسباب خوب ہو
 کھانا پینا۔ اچھا ہو۔ بلکہ اس سے بڑھ کر یہ معنی ہیں کہ کھردھ اصراف ہو۔ اس میں
 بازی ہو آتی جاتی ہو۔ تربیت و قرینہ ہو۔ کفایت شکاری ہو مختصر یہ ہے کہ
 خانگی کفایت شکاری اور انتظام خانہ داری ہو۔ سکھ چین ایسی سر زمین ہے کہ میں
 آدمی کا جسمانی اور اخلاقی نشوونما ہوتا ہے۔ بہت سی نیکیوں کی اصل جہ
 سکھ چین ہی ہوتا ہے۔ سکھ چین کے لئے دولت کی ضرورت نہیں دولت کی ضرورت
 تو عیش و عشرت کے لئے ہوتی ہے ایک غریب کھردھ میں ضروریات زندگی پھیر
 اور اس میں بیوی سٹھری کفایت شکار۔ منتظر ہو تو صرف یہی باتیں سکھ چین کے لئے
 کافی ہیں۔ یعنی وہ آرامی کا بڑا حصہ وسائل و اسباب کی ناکامی ہونے سے نہیں
 پیدا ہوتا بلکہ وہ خانہ داری کے ضروری علم کے نہ ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔
 سکھ چین کی زیادتی ایک امراضانی ہے۔ وہی اسباب جو ایک شخص کو آرام دیتا
 ہے۔ دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ ایک ہی مکان میں غریب کو آسائش ملتی ہے۔
 امیر کو تکلیف۔ آدمیوں کو اپنی خصلت و طبیعت کے سبب زیادہ تر سکھ چین
 حاصل ہوتا ہے بہ نسبت خوش نما اسباب خوش فضا مکان اور عیش و آرام اسباب
 کے آدمیوں کی طبیعت پر بھی اور اشیاء پر بھی سکھ چین منحصر ہوتا ہے جو آدمی سکھ

رہتے ہیں وہ نیک نہاد اور خوش مزاج ہوتے ہیں نیک نہاد ہی تو سلوک میں
 کی شرط غیر متغیر ہے۔ سکھ چین کے لئے مصالحت۔ معالمت۔ معاونت۔ اور مزاج میں
 یہ قابلیت کہ ہر چیز کو بہتر بنالیں ضرور ہے جہاں محبت ہو۔ وہاں روٹی و ساگ و
 بات کی دعوت میں جو لطف ہوتا ہے وہ بلاؤ قورہ کی دعوت میں لطف نہیں ہوتا
 جہاں عداوت ہو جس گھر میں سلوک ہے اسی میں چٹنی روٹی بریانی۔ زردہ سے زیادہ
 مزہ دیتی ہے۔ سکھ چین سے رہنے والے عاقل ہو شیار منتظم و محتاط ہوتے
 ہیں وہ بالطبع۔ عدالت۔ عفت صداقت کو دوست رکھتے ہیں وہ کبھی قرضہ
 نہیں ہوتے کیونکہ قرضہ ہونا ایک قسم کی بے دیانتی ہے وہ اپنے مقدر کے
 موافق رہتے ہیں اور کچھ جمع بھی کرتے ہیں کہ بیکاری کے دنوں میں وہ کام
 آئے۔ گھر کے لئے کچھ اسباب بھی خریدتے رہتے ہیں۔ جہاں نواز اور
 موقع محل پر فیاض بھی ہوتے ہیں ہر کام کو انتظام کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ محنتی معتدل
 مستقل منتظم ہوتے ہیں لباس ایسا پہنتے ہیں کہ جسم کو آرام آتا ہو۔ موسم کے موافق انکی
 پوشاک ہوتی ہے۔ و صعداری و زیبائش کے لئے ایسے کپڑے نہیں بناتے کہ جن
 سے جارٹے میں اکڑیں اور گرمی میں پسینے بہائیں سونے چاندی کی جڑاؤ گھڑیوں
 میں روپیہ نہیں خرچ کرتے۔ بلکہ کام کی چیزوں میں گھر میں فرش پر تھبا نہیں بٹرنے دیتے
 چارپائی۔ پلنگ۔ تخت۔ مضبوط بناتے ہیں۔ غرض زیبائش و آرائش کے لئے کوئی
 چیز نہیں بناتے۔ بلکہ آرام و آسائش اور کام کے لئے۔ گھر کی ساری رونق عورت
 کے شکم طالے پر موقوف ہے اور سکھ چین میں ہومی کے سلوک پر منحصر ہے۔
 مرد کی زندگی گو عورت کے گرد صدقہ ہوتی ہے۔ وہ گھر کا آفتاب ہوتی
 ہے۔ وہ گھر کی ملک ہوتی ہے۔ ہر گھر میں آسائش و آرام عورت کی حاصلت
 طبیعت و مزاج پر منحصر ہے۔ بغیر عورت کے منتظم و کفایت شعار ہونے کے
 مرد کا منتظم و کفایت شعار ہونا بیکار ہے۔ ضرب المثل ہے کہ جب تک عورت نہ جائے

عورت کا جگہ لینا

گھر کی کفایت شعاری غریباً و معمولی ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں گھر کے لوگوں کو گھونٹنے دینا نہ دیکھی ہو خوش دل کرتی ہے۔ وہ افراد انسانی پر اس سے اس لئے گروہ انسانی کی بہتری اور برتری اس سے ہوتی ہے۔ اور اس سے اس سے یہ اثر پیدا ہوتا ہے کہ آدمیوں کو زیادہ سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اور بغیر اسکے تو قوانین فیاضی۔ جب قومی ملکی فقط تسلی دینی والی باتیں ہوتی ہیں ان سے جو امیدیں پیدا ہوتی ہیں ان میں مایوسی ہوتی ہے اس لئے وہ بعض اوقات بے فائدہ بلکہ مضر ہوتی ہیں۔

کفایت شعاری و مزدوری کے لئے گھر سے باہر جاتا ہے اور جب گھر چھڑاتا ہے تو اس خیال سے اس کی خوشی و وجد ہو جاتی ہے کہ میری سگھڑ بوی نے گھر میں ساری کام درستی اور دانائی سے کر رکھے ہوں گے۔ سگھڑ بوی گھر میں ایک قوت ہوتی ہے اور ہمسایہ کی عورتوں کے لئے نمونہ جسے وہ دیکھ کر اپنے نتیں بھی اسی سانچے میں ڈھالتی ہیں۔ بچوں میں بھی عادی ہوتی ہے کیسی پیدا ہوتی ہیں۔ نمونہ بہ نسبت الفاظ کے زیادہ فصیح و بلیغ ہوتا ہے اس لئے کہ وہ تعلیم عملی کرتا ہے اور کام میں دانائی سکھاتا ہے۔

عورت کی صفات میں سے سب سے بہتر صفت انتظام خانہ داری کے لئے اول یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں اور انگلیوں کو دانائی سے کام میں لانا جانتی ہو اور ہر شخص جانتا ہے کہ گھر کی صفائی اور درستی کے کام جو چین اور آرام کے لئے ضروری ہیں وہ عورت کے ہاتھ ہی سے ہوتے ہیں۔ عورت کی ادھی تعلیم اس کی انگلیوں کی تعلیم ہے۔ اسکی انگلیوں کے سرے میں دانائی اور سیکھی ہوتی ہے مگر اس دانائی کے ساتھ کفایت شعاری بھی ضرور ہے۔ دوسری صفت گھر کے انتظام کی بابت سلیقہ و تربیت ہے یعنی سگھڑا ہوتے جس سے اکثر عورتیں ناواقف ہوتی ہیں۔ تربیت و سلیقہ سے مراد یہ ہے کہ ہر کام اپنے وقت پر کیا جائے۔ ہر چیز کے رکھنے کے لئے ایک جگہ معین ہو اور ہر جگہ کسی جگہ

لئے مقرر ہو۔ عورتوں کو وقت کی مطلق پروا نہیں ہوتی۔ وقت پر کام کرنے سے کام بہت جلد ختم ہو جاتا ہے۔ گھر میں ساری چیزیں بے طور رکھی ہوتی ہیں چارلی پلنگوں پر باز لہسن کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں گھٹریوں میں گودر کی طرح گدے بکھرنے لگے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کپڑا نکالنا ہو تو جب تک سارے کپڑوں کو الٹ پلٹ نہ کرو تو وہ ملتا نہیں۔ غرض کسی چیز کا ٹھور ٹھکانا نہیں ہوتا جیسے مرد فضول خرچ ہوتے ہیں ایسی ہی عورتیں مسرف ہوتی ہیں انکی انگلیوں میں سے روپیہ پارہ کی طرح نکل جاتا ہے خرچ و جمع کی بھی ترتیبیں ترکیبیں ہوتی ہیں یہ عورتیں نہیں جانتیں کہ اپنے خاوندوں کی کمائی کو کس طرح فائدہ مندی کرنا ہے خرچ کریں عورتوں کو سگھر طالپے کی تعلیم مقدم ہے۔ جس سے گھر کا بھڑپن دور ہو۔ تیسری صفت خانہ داری کے انتظام کے واسطے۔ محنت کی ضرورت ہے محنت کام کی جان ہے۔ مگر محنت کے ساتھ تربیت و سلیقہ کی حاجت ہے بغیر اسکے وہی شل ہے کہ سارے دن پیسا چلتی بھرا اٹھایا محنت کا پیداوار بے تربیت کے بہت کم ہوتا ہے۔ جو تربیت سے عورت محنت کرتی ہے اپنی کاموں کو نہایت خوش اسلوبی سے وہ سرانجام دیتی ہے نہ اس کے کام میں غل مچتا ہے نہ گرد کے بادل اٹھتے ہیں خاموشی کے ساتھ سارے کام عمدہ طور پر پورے ہو جاتے ہیں۔

چوتھی صفت گھر کے انتظام کے لئے ہوشیاری ہے۔ ہوشیاری ایک عملی دانمانی ہے۔ اس سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ایک کام کو کھٹیک طور سے کیونکر سرانجام دیا جاویں وہ وسائل و انتظام۔ وقت۔ کام کرنے کی ترتیب کو بتلاتی ہے۔ بھر بھر ہوشیاری پیدا ہوتی ہے اور علم سے اس میں تیزی آتی ہے۔

پانچویں صفت انتظام خانہ داری کے واسطے وقت کی پابندی ہے۔ امور خانہ داری میں وقت کی پابندی سے بہت سی خلیشیں و رنجشیں دور ہو جاتی ہیں کھانا وقت پر تیار ہو تو بھرد بھوکھو چھوٹے بڑے کیا غل مچاتے ہیں نماز وقت پر نہ پڑھو تو کتنی نمازیں خراب ہوتی ہیں۔ دن کو نہ کھاؤ تو رات کے ہناتے سے دیکھو کیا نقصان ہوتا ہے

کسی کاروبار پر وقت پر نہ ادا کرو آج کل کرو تو دیکھو کسی غرض جو عورت وقت کی پابندی نہ کرے وہ مرد کی طرح قابلِ عزت و احترام ہوتی ہو۔ کام کرنے والے کے واسطے تو وقت زر ہے اور کام کرنے والی عورت کے واسطے وہ زر سے بھی زیادہ ہے اسی کی پابندی سے گھر میں امن و سکون پیدا ہوتا ہے۔

چھٹی صفت خانہ داری کے انتظام کے واسطے استقلال ہے۔ پہلے کوئی اچھی تدبیر جو تیار کرو۔ پھر اسکولے پیروی کرو۔ اور جہاں تک کوئی وجہ قوی نہ ہو اسکا بچھا چھوڑ دو۔ دلی توجہ و راستی کے ساتھ اس کے دیے رہو۔ ضرور اچھے موسم میں اسکا بھل کر لیا جائے گا اگر عملی دانائی و تدبیر پر مبنی ہوگی تو ساری چیزیں اسکی طرف کشش کر کے آجائیں گی اور خانگی انتظام کے سارے حصوں میں بہ تدریج متابعت پیدا ہو جائے گی۔

زندگی کے مسرت ناک بنانے کے فن میں یہ بھی داخل ہے کہ آدمی اپنے مزاج کو قابو اور اختیار میں رکھے۔ نہایت نیک نتیجے پیدا ہوتے ہیں۔ مہربانی۔ تلافی و مدارا خوش مزاجی و تحمل سے جب چاہیں ہم خوش ہو سکتے ہیں اور اوروں کو خوش کر سکتے ہیں اپنے میں اور اوروں میں خیالات مسرت آمیز پیدا کر سکتے ہیں ہم کو اپنی عادتوں میں اعتدال رکھنا چاہئے۔ زبان کو فحش سے بچانا چاہئے۔ کبھی گالی۔ کوسنا منہ سے نہ نکالنا چاہئے۔ یہ گالی کوسنا دینا تو بے معنی و نادانی ہے فائدہ و حشیمانہ باتیں چاہیں گواروں اور وحشیوں کی ہیں۔ گالی اور کوسنے سے بدتر قسم کھانا ہوتی

اس سے زیادہ کوئی مہل و نادانی کی بات نہیں۔ وہ تو گناہ گاری سے بھری ہوئی دل کی لرزانے والی ناخداہستی کی بات ہوتی ہے۔ افسوس ہے کہ اکثر جاہلوں کی عادت میں قسم کھانا داخل ہو گیا ہے اور ناحق بہ گناہ بے لذت کرتے ہیں بعض آدمیوں کا تکیہ کلام قسم ہوتا ہے۔ بعض آدمی فقط تحسین کلام کے لئے قسم کھاتے ہیں واللہ باللہ کے بغیر ان کو اپنی بات میں مزہ نہیں آتا۔

خوش طواری اور خوش اخلاقی سے تو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں مگر ان کے سوا

فراغت نام ہر چیز میں کہ میں سے خوشیاں بغیر کسی گناہ کے انسان حاصل
 کر سکتا ہے کوئی شخص کام کرنے کھانے سونے میں ہمیشہ نہیں لگا رہتا ہے اس کام سے
 ضرور اس کو فرصت و فراغت ملتی ہے۔ جسمیں وہ عقلی خوشیاں اور جسمانی خوشیاں
 اپنی فراغت طبع کے لئے کر سکتا ہے۔ مفزع امشیاہ کے معنی برٹے وسیع ہیں
 جس کو بہت آدمی نہیں سمجھتے۔ تفزیح طبع بھی تعلیم کا ایک جزو اعظم ہے۔ یہ
 تخلقی ہے جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ گھر سے باہر جو لڑکے اور آدمی کھیل رہے ہیں
 وہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ کھیل کو دیر تاشے ہو و لعب بازی میں لڑکے
 کا ضائع کرنے والا ہوتا ہے۔ مگر وہ زندگی کا نشط بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم خوشترست
 رہنا چاہیں تو ہم کو آرام و ورزش دونوں کرنی چاہئیں اگر ہم آرام نہ کریں گے۔
 اور ورزش نہ کریں گے تو بہت جلد اس کے نتیجے علامت جسمانی میں ظاہر ہوں گے
 جو طالب علم یہ کہتے ہیں کہ ہم کو جسمانی ورزشوں کے لئے وقت نہیں ملتا۔ انکو جلد با
 ویر کر پھا رہنے کے لئے وقت ملنے لگے گا۔

دنیا میں ایسے زاہد خشک مزاج عبوس تفزیح کی بانوں سے باطنی شہینہ
 ہیں کہ اگر ان کا بس چلے تو آسمان پکالے کپڑے لپیٹ دیں۔ ستاروں کی حسابت
 دل فروز جاں افزا کو کفن بچھا دیں۔ ثوابت منورہ کو قضا آسمانی سے اکھیر کر
 پھینک دیں۔ آفتاب کو بادلوں میں چھپا دیں ماہ سیمکوں کو اپنی جگہ پر درہنہ دیں۔
 کھیتوں اور باغوں کو اوزان کے گلوں اور غنچوں کو خاک میں ملا دیں۔ غرض ساری
 چیزیں بزمردگی اور افسردگی کی تاریکی کو چھپا دیں۔ مگر ان کے یہ کام نہ عقل کے موافق
 نہ اخلاق کے مطابق ہیں۔ اور نہ سب کو بھی ان میں کم دخل ہے۔

جہاں آفریں عالم آرائے بہت کچھ سامان خوشی کے ہمارے لئے پیدا کئے
 ہیں اور ہم کو قابلیت دی ہے کہ ان سے مسرت و انبساط حاصل کریں۔ ہمارے
 لئے دنیا کو کینا آراستہ بنایا ہے۔ ساری خوشنما اور خوبصورت چیزیں
 ہمارے گرد پیدا کی ہیں۔ ہمارے مزاج میں محبت۔ ہم وزدی۔ غیرت۔

معاونت کرنا یہ ست باتیں بیدار کی ہیں کہ ہم ان سے جو نہیں چاہتے وہ ہم سے
اپنے خالق کے کاموں کو کامل اور مطلق حد کو جس کے درمیان ہم رہتے
ہیں شاد و آباد کریں۔

خوش دل آدمی سے افعال بھی خوشی و مسرت کے صادر ہوتے ہیں تاہم ایک
حیال منحوسوں کے اعمال بھی ناخوشی زد و درجی کے غالباً سرزد ہوتے ہیں درشت
مزاجی و عصیان کاری انہیں آدمیوں میں ہوتی ہے جو خوش مزاج نہیں ہوتے
اور نہ وہ قدرت کی مسرت ناک چیزوں سے احتیاط و التذاذ حاصل کرتے ہیں۔
نروشن ضمیر و خندہ رو آدمیوں کی صحبت سے فیض یاب ہو ہیں انسانوں کو
بالطبع فراغت و فرحت کی خواہش ہوتی ہے اور طبعی خواہشوں کی طرح
وہ بھی انسان کے اندر و انانی کے مقاصد کے لئے پیدا کئے گئے ہیں وہ بھی
خواہشوں کی طرح دب نہیں سکتے اسکا طور کسی نہ کسی طرح سے ضرور ہوتا ہے
ایسی ایک تفریح طبع کے لئے جس میں کوئی گناہ نہ ہو جس سے کسی کی جائے تو وہ ضرور ناک
برائیوں سے روکنے کے لئے میں بند و عطا سے زیادہ اثر رکھے گی۔ اگر تفریح
طبع کے لئے نیک سامان کے موقع کو ہاتھ سے دے دیں گے تو بڑے سامان
خود پیدا کریں گے۔ ایک اقل کا قول ہے کہ بڑائی پر بڑا اثر دار حملہ اس طرح ہوتا ہے کہ
اس کی جگہ کوئی بہتر چیز رکھ دے مثلاً اگر کسی شخص کو شراب پینے سے شوق ہو
تو اس کے چھرانے کی تدبیر یہ ہے کہ کوئی اور شوق مثلاً ناچ گانے
کا پیدا کر دیں +

علم موسیقی اور سماع بھی انسانیت پیدا کرتا ہے۔ عہدیب ملکوں میں اخلاق عامہ پر
اس فن سے بھی بہت کچھ اثر ہوا ہے کہتے ہیں کچھ نہ کچھ خوشی اس سے بھی
حاصل ہوتی ہے۔ وہ گھر کو نہایت دل کش بنا تا ہے۔ وہ معاشرت میں بڑا
لطف پیدا کرتا ہے صحبت جلسوں کو دل آور و دل حبیب بنا دیتا ہے۔ بعض
واصفان دین نے اس فن کو شراب کی نسبتاً نوشی کے اندر اور کا

خدا کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ خدا۔ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہم پر ہے کہ اس نے
 ہمارے گرد و کرہ ہوا ایسا بنایا ہے کہ جس سے خوش آوازیں ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر
 ہم اپنی زبان کی تسلیم و تربیت ایسی نہ کریں کہ نعمت ہم پر حاصل ہو تو بڑی
 حیران کن چیز ہے۔ ہند بھنگوں میں گھر گھر اس فن کا چہرہ چاہے۔ بچے مدرسوں
 میں سیکھتے ہیں۔ گہروں میں مشق کرتے ہیں۔ ان کی شیریں آواز طرح
 طرح سے دل کو تفریح دیتی ہے۔ محبت کے وقت اس سے راحت ہوتی ہے
 غریب سے غریب گھروں میں بھی نفاست ہو سکتی ہے۔ غریبوں کی بڑی
 نفاست صفائی ہے۔ مگر اس کے سوا وہ اور بھی چیزیں جن سے خوشی
 حاصل ہوا اپنے گرد پیدا کر سکتے ہیں اور عطیات ایزدی اور محنت انسانی سے
 بہرہ یاب ہو سکتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کا یہ بھی ایک عطیہ عظیم ہے کہ انسان میں
 مذاق حسن ہو۔ یہ مذاق ہی تہذیب کی دایہ ہے۔ حسانت و انفاست کچھ امرا
 کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ وہ عام ہے سب جگہ موجود ہے۔ قدرتی
 چیزوں میں صفت کی چیزوں میں۔ علوم و فنون علم و ادب میں۔ معاشرت و
 صحبت میں۔ گھر میں۔ ان چیزوں میں سے ایک بھول بھی ہے جو نہایت
 ارزاں و صفت مل سکتا ہے۔ قدرتی خوشبوؤں میں گلاب کی بوسب سے بہتر
 ہے وہ کوزیوں کے مول مل سکتی ہے۔ پھولوں میں حسن کے سوائے اور
 کن بھی ہیں۔ جن کو دالتمند نظر عمیق سے دیکھتے ہیں۔ دُنیا میں کوئی زمانہ
 ایسا نہیں ہوا کہ انسان ہو اور بھول نہ ہوں۔ خدا سے تعالیٰ نے دُنیا کو
 بھولوں سے انسان کے لئے بہشت بنا دیا ہے۔ بہت درخت اور پھل بھول
 خدا کے فائدے کے لئے اس نے پیدا کئے ہیں۔ مگر بہت بھول فقط انسان کی
 تفریح و طبع کے لئے پیدا کئے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے انسان کی تفریح
 کے واسطے آسمان کو ستاروں سے زیبائش دی اور زمین کے گلوں سے
 آرائش کی۔ بھول ہا کیز کی اور نزاکت کا نمونہ ہیں۔ وہ سب بوڑھوں بچوں

دینی ہے۔ ایک عالم کا تماشا گھر میں دکھا دیتی ہے۔ کسی بزرگ ولی مقدس کی تصویر
 دیوار پر گھر میں لٹکتی ہے تو اس کی سوانح عمری یاد دلاتی ہے اور اپنی تقلید کی طرف
 کشش کرتی ہے گو اس کی برابری نہ ہو سکے مگر اس کے قریب جانے کی کوشش
 ہوتی ہے۔ نظیہ محبت اس کی پیدا ہوتی ہے۔ اسکے سامنے برے کام کرنے
 سے شرم آتی ہے وہ ایک مصاحب اور مصاحبوں سے اچھا مضموم ہوتا ہے۔
 کچھ ضرور نہیں کہ گراں بہا تصویروں ہی سے گھر آراستہ کیا جائے۔ ان سے بہتر
 کم قیمت تصویریں بھی ہوتی ہیں۔ تصویروں میں بڑی بات یہ ہے کہ آنکھ ایسی مبصر ہو
 کہ انکی خوبیوں کو دیکھ لیتی ہو۔ پھر تو پیسوں کی تصویروں کا اس غریب مبصر اثر ہوتا
 ہے۔ جو ہزاروں روپیوں کی تصویروں کا لکھتی پر نہیں ہوتا گو اس کو وہ مسرت حاصل
 ہو کہ جو ان بیش بہا تصویروں کے مالک بنو سے ہوتی ہے جو کہیں اور نہیں ہوتیں
 گھروں میں مسلمان تصویر کا آویزاں کرنا پسند نہیں کرتے۔ دیواروں پر گلکاری
 کراتے ہیں اور ان پر نہایت خوشخط قطعات جو کھٹوں میں تکلف کے ساتھ لٹکاتی ہیں
 انہوں نے اپنی ساری مصوری کی لیاقت و قابلیت خوشخطی کی تکمیل میں خرچ کی
 ہے۔ جانداروں کی تصویر سے پرھیز کیا ہے۔ مگر مہذب ملکوں میں ان کا انوکھا
 آراستہ ہی نہیں جانتے جنکی دیواروں پر خوش اسلوبی سے تصویریں آویزاں ہوں
 خواہ ان میں اور اسباب کیسا ہی نفیس و لطیف بھرا ہوا ہو۔

اس باب کا خلاصہ

زندگی بسر کرنے کا فن بہت سی صورتوں میں اپنی جلو سے نائی کرتا ہے اس کا
 موضوع اعظم یہ ہے کہ ہر چیز کو عمدہ و بہتر بنا دے۔ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کے
 اندر وہ احتیاط کرنا نہ سکھاتا ہو اور محتاط نہ بناتا ہو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑا
 بنا دیتا ہے۔ گھر کو روشن اور خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اور قدرتی چیزوں میں
 کپ نہی دل ربا کی نپیداکر دیتا ہے۔ وہ اپنے ذریعہ سے امیروں کے باغوں اور

باب چہارم

انتظام خانہ داری کے قواعد - ۲۹-۲۷
انتظام خانہ داری - انتظام و انانی کے ساتھ - دولت بچانے میں ایک عزت ہے
خود اپنی ترقی کرنی - ناکامیابی کے سبب - کامیابی کی قیمت - اجتماع کی قوت
روپیہ کا بچانا +

باب پنجم

انتظام خانہ داری کے لئے جان کا بیمہ کرنا - ۳۷-۳۴
جان کا بیمہ - بد نظمی ظلم ہے - بیمہ کا بچاؤ - بی نی فٹ سوسائٹی -

باب ششم

سیونگس بنک - ۴۲ سے ۴۷
سیونگس بنک - سیونگس بنک کی مختصر تاریخ - اسپر اعراض - انگلی اساعت
ہندوستان کے سیونگس بنک -

باب ہفتم

چھوٹی چھوٹی چیزیں جزییات - ۵۱-۵۰
جزیات - قسمت و محنت - چھوٹی چیزوں سے غفلت کرنا - پیسوں کا خرچ کرنا
بیوی کا معاون ہونا +

باب ہشتم

قرض کارواج ہندوستان میں - ۵۱-۴۸
قرض کا علاج - قرض کی بُرائیاں - قرض لینے کے اسباب -
قرض سے نجات پانے کے طریقے - قرض ادا کرنے کے فائدے

باب نہم

دولت و خیرات - ۸۲-۸۱
یکسوں کی امانت - دولت کی محبت - دولت مند ہونے کا شوق - دولت مند و مفلس

بڑھاپے کی خوشحالی۔ دولت کو دعویٰ ممتاز۔
معرفا فلاس۔ رافلاس و خوشدلی۔ خیرات۔
و خیرات۔ غریبوں کی جس طرح مدد کرنی چاہئے۔

باب دہم

گھروں کا صحت بخش ہونا۔ ۸۸-۹۲

تندرستی گھروں میں تندرست رہنا۔ عورتوں کی دانشمندی۔ گھروں میں پیدا ہونا۔ علم حفظ صحت۔ پیلر ہونے کے نتائج۔ میونی سبل کیٹی تعلیم صحافی۔ نجاست و بد اخلاقی۔ طہارت و عبادت۔ گھروں کی خوش انتظامی۔

باب یازدہم

زندگی بسر کرنے کا فن۔ ۹۳ سے آخر تک

زندگی بسر کرنے کے فن کی تمثیلات۔ مذاق کا منتظر۔ گنواروں کے مکانات گھر میں رہنا۔ گھر و سکھ چین۔ خانگی کفایت شعاری کی فائدہ مندی۔ تربیت و سلیقہ۔ محنت و وقت کی پابندی۔ مزاج کا قابو میں رکھنا۔ فرحت۔ فراغت۔ فرحت۔ دوسبقتی کا اثر۔ گھر کی نفاست۔ مت تمام شد

۱	رسالہ معادلات	۱	رسالہ اقلیدس چار مقالہ
۲	رسالہ معادلات	۲	رسالہ تراشہاے مخروطی مع معادلات
۳	رسالہ معادلات	۳	شرح و سوالات جو شخص
۴	رسالہ معادلات	۴	تخریر اقلیدس جانتا ہے وہ
۵	رسالہ معادلات	۵	اس کتاب کو سمجھ سکتا ہے
۶	رسالہ معادلات	۶	علم مساحت
۷	رسالہ معادلات	۷	رسالہ مساحت کلاں ٹوڈ ہنٹر
۸	رسالہ معادلات	۸	رسالہ مساحت جزو ٹوڈ ہنٹر
۹	رسالہ معادلات	۹	برائے ہند
۱۰	رسالہ معادلات	۱۰	شرح
۱۱	رسالہ معادلات	۱۱	رسالہ مساحت مور صاحب
۱۲	رسالہ معادلات	۱۲	رسالہ سوالات مساحت امیں
۱۳	رسالہ معادلات	۱۳	۱۲۲ سوال مع حل ہیں
۱۴	رسالہ معادلات	۱۴	علم مثلث و دیگر علوم
۱۵	رسالہ معادلات	۱۵	ریاضیہ و طبیعیہ
۱۶	رسالہ معادلات	۱۶	رسالہ علم مثلث مستوی
۱۷	رسالہ معادلات	۱۷	ٹوڈ ہنٹر
۱۸	رسالہ معادلات	۱۸	کر دی ٹوڈ ہنٹر
۱۹	رسالہ معادلات	۱۹	رسالہ استعمال جداول
۲۰	رسالہ معادلات	۲۰	علم مثلثی
۲۱	رسالہ معادلات	۲۱	رسالہ علم ہندسہ یا الجبر

Handwritten notes in Urdu script, possibly a library or collection identifier.

رسالہ علم حساب جدید

رسالہ علم حساب انگریزی

رسالہ جہانگیر علم کیمیا - ابتدائی

رسالہ جہانگیر علم کیمیا - اعمول

رسالہ جہانگیر علم کیمیا - تاریخ

رسالہ جہانگیر علم کیمیا - تاریخ

رسالہ جہانگیر علم کیمیا - تاریخ

رسالہ علم حساب جدید

رسالہ علم حساب انگریزی

رسالہ جہانگیر علم کیمیا - ابتدائی

رسالہ جہانگیر علم کیمیا - اعمول

رسالہ جہانگیر علم کیمیا - تاریخ

رسالہ جہانگیر علم کیمیا - تاریخ

رسالہ جہانگیر علم کیمیا - تاریخ

علم اخلاق

تہذیب الاخلاق

مکانہم الاخلاق

محاسن الاخلاق

تعلیم الاخلاق

تعلیم اخلاق

تعلیم اخلاق

تعلیم اخلاق

تعلیم اخلاق

شمس المآصال

مؤلفہ

عبد بنیاد شمس العلماء مولوی محمد ذکا اللہ

قیلوا الہ آباد

یونیورسٹی

۱۸۹۲ء

پرنٹنگ ہاؤس مولانا محمد عطاء اللہ صاحب صاحبان مطبوعہ ہونی

فہرست مضامین تعلیم الخصال

تعلیم الخصال و خصلت کے معنی ۱-۲

باب اول خصلت کا اثر

فرض عام کے حدود۔ اداء فرض کی قوت۔ خصلت علم و دولت سے اعلیٰ درجہ رکھتی ہے۔ خصلت کی راستی و معتبر ہونا۔ خصلت کا اثر خصلت کا مرتب ہونا۔ خصلت کے حالات۔ مستعدی کا القا۔ بزرگوں کی تعظیم۔ خوبی خصلت۔ صاحب کوشش۔ ادب کے اوصاف۔ خصلت کی دلیری۔ مستعدی کا مستعدی ہونا۔ قومی خصلت۔ آزادی۔ قومی ترقی و تترل۔ قومی آزمائشیں ۲۲-۲۳

باب دوم گھر کی قوت

گھر و تہذیب گھر کی تعلیم گھر کا اثر۔ بچوں کی گرد کی حالتیں۔ مثال کی قدرت۔ ماں کی صحبت۔ ابتدائی تعلیم کا اثر گھر سے زیادہ عمدہ مدرسہ خصلت کی عمدہ دایہ ہے۔ نیک عورتوں کی قوت۔ کی سلیقہ مندی کی عادت اور لیاقت عورتوں کی عقل اور تعلیم عورتوں کی سوجھی حدود ۲۲-۲۸۔

باب سوم صحبت اور مثال

صحبت کا اثر۔ اتباع کا زور۔ صحبت کے فائدے۔ نیک آدمیوں کی صحبت۔ تنہا نشینی۔ زندگی کا اعلیٰ نیک کا القا۔ مستعدی کی تحریک ہوتی ہے۔ عالی دماغوں کی قوت۔ معرفت کا سہرا۔ طویل کرنا۔ مثالوں کا استقلال۔ اچھی طرح زندگی بسر کرنے کی مثالیں۔ ۳۸-۳۹۔

باب چہارم کام کرنا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تعلیم الخصال

اس ہماری کتاب کا نام تعلیم الخصال ہے جو حکیم لفظی معنی خصلتوں کے سکھانے کے ہیں عربی زبان میں خصلت کی جمع خصال ہے اور خصلت کے معنی خوئے نیک یا خوئی بد کے ہیں مگر کبھی اس سے مراد آدمی کے اُن اوصاف سے ہوتی ہے جو اس کو اوروں سے تمیز کر دیں خواہ یہ اوصاف بھلے ہوں یا برے ہوں۔ جو امر دی کے ہوں یا نامردی کے۔ کبھی ان اوصاف سے مراد ہوتی ہے جو عادتاً یا فطرتاً کسی شخص کی ذات سے مخصوص ہوں۔ اور اس کی عادتوں کو ایسا باقاعدہ بناتی ہوں کہ جس کے سبب وہ اوروں میں صاف پہچانا جائے۔ مگر خصلت کا اطلاق زیادہ تر خوئے نیک پر ہوتا ہے۔ اور خوئے نیک کے معنی آدمی کی اُس خوئے کے لئے جاتے ہیں جو اس کے اندر سب سے اعلیٰ درجہ کی ہو۔ اور اس کو معظم و مکرم بناتی ہو۔ اور انسانیت کو معراج پر چڑھاتی ہو۔ ایسی خصلت ہی ملکی حالت کو اعلیٰ مرتبہ پر پہنچاتی ہے۔ وہی ملک کو تقویت دے کر اُس کو حکمرانی کے قابل بناتی ہے اور اُس کی حکومت کو پھیلاتی ہے اور ہزاروں و شہنوں کا سر اس کے آگے جھکواتی ہے۔ غیر قوموں کا غرور ڈھا کر ان کو مطیع کرتی ہے وہی ملک کی عزت عظمت و فخر کا چشمہ ہوتی ہے۔ وہی قوم کا عصا۔ سر تاج و پائے تخت ہے۔ وہ ایک حکومت نوعی ہے مگر نہ فقط عالی نسب امراء کی اور نہ خوش وضعوں کی نہ اہل نوکائی بلکہ خصلت کی انسان کی اعلیٰ عظیم ذمہ داری ہے۔ وہ نوع بشر کی کونشنس ہے۔ قومی قوا و محرکہ کی صورت زیبائے کسی ملک کی کبر و فروشان و شکوہ اس پر موقوف نہیں ہے۔ کہ خراج کی آمدنی کثیر ہے۔ حصن و حصار و بیچ و پیرہ بڑے ہتوار ہیں عمارت عالی شان بڑی نفیس و پاکیزہ بنی ہوئی ہیں

باب اول۔

خصالت کا اثر۔

دنیا کے اندر اہم قواؤں میں سے ایک ہے آدمی کی صفات حمیدہ کو وہ ظاہر کرتی ہے۔ طبیعت انسانی کی اعلیٰ صورتیں وہ دکھاتی ہے۔ یہ امر بالطبع انسان میں ہوتا ہے کہ وہ ان بزرگوں کی تعظیم و تکریم و اتباع کرتا ہے جو اس کا باپ و بہن و ذکا ہوں۔ کار پروردگار جفاکش ہوں۔ امین بادینت و امانت ہوں۔ اہلی خوبیاں رکھتے ہوں۔ خواہ کسی درجہ کی ہو۔ انہیں بزرگوں کی ذات والا صفات کی برکت سے دنیا میں ساری خوبیاں اور نیکیاں پائی جاتی ہیں۔ اگر وہ ہوں تو بچر و تیار رہنے کے قابل کب ہے؟ ذہانت کی تعریف ہوتی ہے۔ مگر خصالت کی تعظیم قواؤں و ماغیہ کا ظہور ذہانت میں ہوتا ہے۔ اور قواؤں و طبیعت کا اظہار خصالت میں۔ زندگی کے روزمرہ کے کاروبار میں دل کو دماغ پر ترجیح ہے۔ زیادہ تر سروکار دل سے رہتا ہے۔ اہل ذکا کا تعلق نوع بشر سے فقط عقل کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اور عقلی کاموں میں آج کام پڑتا ہے اور ان کی ذہانت کی ستائش ہوتی ہے۔ مگر خصالت تو نوع بشر کی کوشش ہے اسی کا اتباع کیا جاتا ہے۔ دنیا میں بہت تھوڑے آدمی ہوتے ہیں جن کو بزرگی و برتری کے موقع ملتے ہوں۔ اکثر آدمی کے زندگی کا سلسلہ ایسا محدود ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھتا۔ اس لئے تھوڑے بے مستثنیٰ ہی آدمی بزرگ بننے والا خصال ہوتے ہیں۔ بزرگی ایک امر اضافی ہے۔ مگر ہر شخص ذہانت امانت راستی سے اور اپنی لیاقت سے جو وہ کسی درجہ کی ہو۔ عمدہ طور پر باعزت و حرمت کام کر سکتا ہے۔ اس کو خدا تعالیٰ نے جو کچھ عطیات عنایت کئے ہیں ان کو تیک طور پر کام میں لاسکتا ہے اور برے استعمال سے ان کو بچا سکتا ہے۔ اپنی زندگی کو بخیر و خوبی بسر کرنے کا قصد کر سکتا ہے۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں میں سچا عادل دیانت دار ایماندار ہو سکتا ہے۔ جس حالت و درجہ میں خدا تعالیٰ نے اپنے بند

درجہ میں وہ اپنے فرائض کو ادا کر سکتا ہے۔ زندگی اور حوصلوں کا جو اعلیٰ درجہ خیالی ہی
 میں ہر شخص کا نگاہ بلند رکھتا ہے خواہ وہ کیسا ہی اونٹنے درجہ کا ہو۔ مگر شرط یہ ہے کہ وہ اپنے
 فرائض کو ادا کرتا ہو۔ گو کوئی بہادرانہ کام اس سے نہ صادر ہو۔ کیونکہ ہر شخص کے حصہ شجاعت
 کے کام نہیں آتے۔ سب زیادہ تاثیر کرنیوالی ہی نیکیاں ہیں۔ جو روزمرہ کے کاروبار میں کام آتی
 ہیں روزانہ کاموں کے فرائض کا ادا کرنا انسان کی زندگی کا مرکز ہے۔ جو کاروائی بزرگ ہوتی ہیں
 ان میں بھی یہی روزمرہ کاروبار کی نیکیاں کام میں آتی ہیں جو عوام کے اندازہ سے بڑھ کر اعلیٰ درجہ کی
 نیکیاں ہیں ان کو خوف و بیری ترغیبوں کا چشمہ گھیرے ہوئے ہے ایک والا دانش کا بھی
 قول بالکل درست ہے کہ جس نظام انسانی کی بنا شجاعانہ افعال پر رکھی جاتی ہے۔ اس کی بالائی
 عمارت بودی اورید ہوتی ہے۔ والد خرد نیک منش بڑے بڑے شجاعوں و مدبروں غنیموں
 مقرووں عالموں کی حوصلوں میں زیادہ توجہ انہیں نیکیوں کی طرف کرتے ہیں جو ان کے روزانہ کاموں
 میں برتی جاتی ہیں وہ اس کے بڑے بڑے کاموں کو چھوڑ کر زیادہ تر یہی بیان کریں گے کہ وہ
 اپنے بچوں کی تربیت و تعلیم شفقت سے کرتا تھا بیوی پر ہمیشہ مہربان رہتا تھا دوستوں کی
 دعوتیں کرتا تھا۔ دشمنوں کے عداوت نہیں کھتا تھا اپنی بات کا پکا تھا۔ وعدے کا سچا تھا
 آدمی کی حوصلوں کا اصل حال انہیں معاملات سے کھلتا ہے جو ان لوگوں کے ساتھ وہ
 کرتا ہے جو اس سے رشتہ قرابت قریب رکھتے ہیں اور انہیں کے موافق اس کی حوصلت کی قوت
 ہوتی ہے۔ گو کچھ معاملات درجہ میں ان معاملات سے بدرجہا کمتر ہوتے ہیں جو وہ مدبرانہ
 اور مظانہ کرتا ہے اور ان میں وہ تقریر فصیح اور تدبیر بلخ کام میں لاتا ہے۔
 اپنے حقوق اور فرائض کا ادا کرنا ایسی ایک قوت ہے کہ وہ یکساں اعلیٰ درجہ کے باکمال
 ستوں وہ خصال کو بھی سہارا دیتی ہے اور گھوڑا نام کے معمولی افعال زندگی کو بھی زیادہ تر
 درست کرتی ہے۔ ایسے آدمی ہوتے ہیں کہ نہ ان پاس دولت ہی نہ حکومت نہ علم و ہنر نہ ہاں
 مند مگر وہ ان کا تو بھر و مضبوط۔ دیانت دار۔ راست کردار۔ اپنے حقوق و فرائض کا ادا

کرنے والا ہے۔ جو شخص راستبازی کے ساتھ اپنے فرائض کو ادا کرتا ہو وہ اس شخص کو
 جسکے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے اور اپنے دل میں مروانہ خصلتوں کے اصول جانا ہی بہت
 آدمی ایسے ہیں کہ ان کے ملکیت و قبضہ میں سوای اپنی اس خصلت کے کچھ اور نہیں ہوتا۔
 مستقیم و استوار ہونے میں جیسے کہ بادشاہ تاجدار۔ یہ ضرور و لازم نہیں ہے کہ تعلیم عقلی خصلت
 کی پاکیزگی اور عمدگی اور عفت پیدا ہو۔ اس کتب مقدسہ میں جا بجا کثرت سے دل کی اصلاح
 احکام میں دماغ کی اصلاح کیے ہیں ایک عاقل کا قول ہے کہ نیکی منجھی بھر علم کے خوار سے بہتر ہے
 جو علم کی زبید اکرے وہ حقارت کے قابل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض آدمیوں میں عقلی کمیا
 کوٹ کوٹ کر بھری ہیں مگر اخلاق ان کا کینگی اور زوالت سے خالی نہیں وہ امر اور اسلاطین
 کی غلامی اور اطاعت بڑی ذلت کے ساتھ کرتے ہیں اور غریبوں اور مسکینوں سے نخوت و تکبر نفرت
 کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص علم و ہنر میں کامل اور علوم حقہ سے کما حقہ باسیرہ مگر دیانت
 امانت۔ راستبازی۔ ادا و فرائض سے ایسا غافل کہ وہ بہت سے غریب جاہل گنواروں سے
 ہزار درجہ بدتر۔ ایک عاقل نے اپنے دوست کو لکھا کہ تم مجھ پر جو علماء کے تعظیم کی بہت تاکید
 کرتے ہو۔ میں اسے تسلیم کرتا ہوں مگر تم کو بھی اس بات کے یاد رکھنے کی تہنید کرتا ہوں
 کہ ہو سکتا ہے ایک شخص علم ہو مگر وہ کشادہ دلی۔ بلند خیالی۔ دنیا کی بھر بہ کاری۔ علم و ہنر
 کی قدر شناسی اوضاع و اطوار کی لطافت۔ مدبری منصوبہ بندی۔ کاموں میں مستعدی۔
 سچ و دیانت سوجت و ہر دل عزیز بنی رکھتا ہو بعض آدمیوں کا قول ہے کہ دنیا میں علم کی
 اور ذکاوتوں کی برابر کوئی شے قابل تعظیم و تکریم نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ مقولہ سچا ہو جائے
 تو پھر دنیا کی بڑی گت ہو جائے۔ بعض عاقلوں نے لکھا ہے کہ ہم نے صد ہا کتابیں پڑھیں وہ
 بڑے بڑے جید عالموں کا تھا مگر ان کی گفتگو میں سنیں مگر ان میں وہ اعلیٰ درجہ کی
 رائیں خود فہمیدہ نہیں سنیں جو غریب یا تعلیم یافتہ آدمیوں کے منہ سے۔ یہ غریب
 مفلس شکلات اور تکلیفات میں مشقت شاقہ کی ساتھ دایری۔ بہرات۔ بہتر

ہیں اور اپنے دوستوں اور ہمسایوں کے حالات پر اپنے سیدھے سادھے خیالات
 ظاہر کرتے ہیں جسکا پتا کتابوں میں مشکل سے ملتا ہے شہور ہے کہ العلم قوۃ مگر اس سے زیادہ
 سچ یہ ہے کہ الحصلت قوۃ عالی و داعی بغیر نیکدلی کے۔ ذکاوت بغیر نیکو کاری کے نیز طبعی
 بغیر سگالی کی بیشک قوتیں ہیں مگر کبھی مضرت و نقصان پہنچانے والی۔ ان اوصاف سے
 تفریح طبع ہوتی ہے۔ مگر ان کی تعریف کرنے میں ہی دشواری پیش آتی ہے
 جو کسی جیب کترے اور اٹھائی گیرے کی پھرتی اور دست چالاک کی تعریف
 کرنے میں علم کا تعلق تو حاصلت سے کچھ ہو بھی ہو سکتا ہے مگر دولت اس
 سے اور زیادہ بے تعلق ہے۔ بلکہ برخلاف دولت تو حاصلت

کی بجاڑنے والی اور تنزل کے درجہ پر پہنچانے والی ہے۔ دولت بجاڑنے والی میں اور عیش و عشرت
 بدی میں آپس میں بڑا اتحاد ہے۔ جب دولت ایسے آدمیوں کو مل جاتی ہے کہ وہ ضعیف القلب
 ہوتے ہیں اور اپنے نفس پر غالب نہیں ہو سکتے اور جذبات سرکش کے مغلوب ہوتے ہیں تو دولت
 ان کے حق میں وبال جاں ہوتی ہے اس کے جال میں وہ ایسے پھنستے ہیں کہ اپنے اور لوگوں
 کے حق میں کانٹے بونے ہیں اور ضرر پہنچاتے ہیں۔

برخلاف اس کے اضافی مفلسی حاصلت کی باند مرتبگی کے ساتھ اتفاق رکھتی ہے۔ ایک شخص حق
 مال کی کمائی محنت مزدوری کر کے کماتا ہے اور اس کو کفایت شہاری صرح کرتا ہے تو اس کی
 راست کرداری اور دیانت داری سچی انسانیت کے اعتبار سے اعلیٰ درجہ رکھتی ہے۔ ایک
 باپ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرتا ہے کہ گوتیری گرہ میں آدھی نہ ہو۔ مگر تو اپنے دل میں مردانہ کاموں
 کا قصد کئے جا۔ کیونکہ جس آدمی کے دل میں مردانہ کام کرنے کے ارادے نہیں اس کی قدر
 کموری کی ہر اہم بھی کوئی نہیں کرتا۔

بہت سے نیک خصال ستودہ افعال ایسے گزرتے ہیں کہ ان پاس کبھی عمر بھر مال نہیں جمع
 ہوا۔ ہمیشہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کر کے اوقات بسز کی مگر اس حال میں

بھی ان کی خصلت میں وہ سطوت و جلال تھا کہ بادشاہوں سے زیادہ ان کی
 خلاق کے خلاق درست کہنے میں اور ان کی عزت کہیں بادشاہین امر اور مخلوق کے
 میں نہیں تھی۔

ہم نے اوپر علم و دولت سے خصلت کا بہتر اور زور آور ہونا ثابت کیا ہے۔ اب ہم یہ بیان
 کرتے ہیں کہ خصلت مال ہی۔ اہل خصلت کو خلاق وہ خیر خواہی و تعظیم و ادب کی نگاہ سے دیکھتی
 ہے جیسے کہ کسی بڑی صاحب جاہ و منصب ریاست کو خصلت کا جو بیخ بیا کرتے ہیں گو ان کے
 پاس دنیا کی اعتبار سے دولت اور حشمت نہیں ہوتی مگر اس سے زیادہ منفعت ان کو یہ ہاتھ آتی ہے
 کہ ان کی قدر و منزلت و شہرت بہت بڑی ہوتی ہے جنکو وہ نیک سائل اور عزت رساں
 کرتے ہیں یہ سچ بات ہے کہ خصائل حمیدہ صاف صاف بتلاتے ہیں کہ محنت سے استیازی
 نیکی کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اور جو درحقیقت نیک ہے وہ پیشوا ہونے کا مستحق ہے۔
 اگر آدمی اپنی ذات کے تخمینے پر اور اس قدر کے مستقل طاعت پر کہ جس کو وہ جانتا ہے کہ میرا دل
 سچ مانتا ہے اپنی سیدھی سادھی سادہ مندی کی بنیاد قائم کرے گا تو وہ اس کی ساری زندگی
 میں کام آئیگی۔ وہ استقامت پیدا کرے گی۔ تقویت دے گی۔ بہارا دیگی۔ زبردست کاموں کی
 کل کی بڑی کمائی ہوگی۔ کسی آدمی پر بھروسہ نہیں کہ وہ دولت مند ہو۔ عقلمند ہو۔ پیرا آدمی ہو مگر
 اس پر یہ فرض ہے کہ نیک سادہ و تمند ہو۔ کام میں سوائے دیانت کے اصول حقہ کی پیروی ضرور ہے
 ہمیں استیاضا کو کبھی ہاتھ سے نہ دے۔ آدمی بغیر ان اصول کے جہاز بے سکان ہے قطب نما
 ہی کہ ہوا کے ساتھ مارا مارا ڈالنا ڈالنا پڑا پھرتا ہے۔ اس اصول کو چاہئے کہ آدمی اپنا قانون
 قاعدہ انتظام دستور العمل بنائے جس سے وہ برائی اور بدی سے جو اس کی سخت جانی
 دشمن ہیں مقابلہ خاطر خواہ کر سکے۔

روم کو ایک مقدمہ کی پیروی کے لئے ایک مقررہ ضمیمہ بیان جاتا تھا کہ وہ حکیم ایکبائی ٹس پاس
 اس غرض سے گیا کہ اس کے حکمت کے اصول کچھ سکھے۔ حکیم اس کو صاف دیکھتا تھا۔ اس لئے اس کے

سرد ہری سے پیش آیا اور اس سے کہنے لگا کہ تم میرے محاوروں اور عبارتوں
 پر اعتراض جڑو گے اور عیب نکالو گے۔ اور اصول حکمت سیکھنے نہ چاہو گے۔ اس فصیح بیان اسکا
 جواب بھیدیا کہ آپ کے اصول حکمت آپ ہی کو مبارک رہیں میں ان کو سیکھ کر کے اپنا ستیا کیا
 کیوں ملانے لگا اور آپ کی طرح محتاج بننے لگا کہ نہ ساز و سامان کچھ میرے پاس رہے نہ
 زمین قبضہ میں رہی۔ نہ کھانے پینے کے چاندی کے برتن پاس ہوں۔ حکیم نے ارشاد کیا کہ
 مجھے ان چیزوں کی احتیاج نہیں مگر تم مجھ سے زیادہ محتاج ہو مجھے پروا نہیں کہ کوئی میری
 سرپرست بنے اور تم اسکے عاجمند ہو۔ اور اس کی تلاش میں سرگرداں۔ میں تم سے زیادہ
 دولت مند ہوں مجھے پروا نہیں کہ قصیر مجھ کو کیا خیال کرتا ہوگا۔ میں کسی کی خوشامد نہیں کرتا
 میری پاس یہ اسباب آپ کے ظروف سیمیں و زریں کے بجائے ہیں تمہارے پاس کھانے کے چاند
 کے برتن ہیں مگر لال و برابین و اصول و اشتراؤں کے مٹی کے برتن ہیں۔ میرا دل اکہ سلطان
 ہو جو بجائے تمہاری مضطربانہ کاہلی کے کاموں کے میرے لئے بافراط خوش دلی کے کام
 زیادہ کرتا ہی تمہاری پاس جو کچھ سامان ہے اس کو تم تھوڑا جانتے ہو۔ میری پاس جو کچھ
 ہے اس کو میں زیادہ جانتا ہوں تمہاری آرزوئیں کبھی پوری نہیں ہوئیں۔ میری ساری
 آرزوئیں ہمیشہ برآتی ہیں۔

دنیا میں ذکاوت و ذہانت کی کچھ قلت نہیں مگر جب تک ان کی بنا راستی پر نہ ہو۔
 ان کا اعتبار و اعتماد نہیں ہوتا۔ راست کرداری ہی صرف صفت ایسی ہے کہ وہ اپنے
 حکم سے خلألق سے تعظیم و تکریم کرتی اور اوروں کے دلوں میں اپنا اعتبار و اعتماد جاتی ہے
 اسی پر انسان کی ساری خوبیوں اور نیکیوں کی بنا رکھی گئی ہے۔ اس کا طور حال جلن میر
 اور ہر قول و فعل میں ہوتا ہی۔ ہر کام کو وہ سچا بناتی ہے اور اس میں مضبوطی پیدا کرتی ہی
 جن آدمیوں کا دنیا میں اعتماد اور اعتبار ہوتا ہے وہی حقیقت میں عالی قدر و اہل منزلت
 ہوتی ہیں ان لوگوں کو لوگ جانتے ہیں کہ اگر وہ کسی کام کو کہی کہ میں جانتا ہوں تو وہ

حقیقت میں جانتا ہے اور جس کام کو کہتا ہے میں کروں گا ضرور اس کو کرے گا اور کرتا ہی۔ اعتماد اور پاکہ ہی ایک ایسی سند ہے کہ جسے خلاق دیکھ کر قدر و منزلت لگتی ہے۔

زندگی کے معاملات اور کاروبار میں جو نفسی صبر و تادیب سے کام نکلے تو میں وہ دباؤ سے کب نکل سکتی ہیں ان میں دماغ سے زیادہ کام دل سے پڑتا ہے اس لئے ان میں خصلت جو باتیں بتلاتی ہے وہ عقل نہیں بتلاتی۔ غرض خواہ ہم چھوڑنا نام کے کام کریں یا اپنی خاص ذات کے دونوں میں سے ہر ایک کے لئے سب سے بہتر تدبیر یہی ہے کہ اپنے ہمستقیم کا ایک خاص حصہ لیں اور اس میں راست کرداری کو شامل کریں۔ نیک فہمی جسکی تادیب تجربہ نے کی ہو اور اسمیں نیکو کاری شامل ہو تو وہی عملی دانشمندی ہے۔ نیکو کاری ایک خاص اندازہ تک دانشمندی کہلاتی ہے۔ اور دانشمندی بھی کیسی اعلیٰ درجہ کی جس میں دل و نور و حانی اور دنیاوی دانشمندیوں موجود ہیں نیکو کاری اور دانشمندی میں بہت طرح کے ترسل ارسال باہم ہیں اور ان میں مصاحبت اس سبب سے نہیں ہوتی ہے کہ دانشمندی آدمی کو نیکو کار بتاتی ہے۔ بلکہ اس وجہ سے کہ نیکو کاری آدمی کو دانشمند بناتی ہے۔ خصلت کی زبردست قوت جو خلاق کے دلوں میں اپنا رعب داب بٹھاتی ہے اور اپنی سیاست جاتی ہے۔ بھلا وہ عقلی قابلیتیں ایسا کب کر سکتی ہیں۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ خصلت میں کوئی قوت چھپی بٹھی ہے جس میں زور امانت جمع رکھا ہوا ہے کہ فقط اپنی حاضری سے چپ چاپ لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ مدبران ملکی کے زبردست وسائل بڑے بڑے کام کرنے کے ان کی نیک خصلتیں ہوتی ہیں یہ بھی ایک راز سربتہ ہے کہ ہر ایک نیک خصلت کا مقصد فہمی ایسا پاک صاف ہوتا ہے کہ وہ اپنی روکنی والی قوت سے دلوں پر زور و تاثیر کرتا ہے۔ اریاب خصال کے گن اور اوصاف ان کو چھینے نہیں پڑے۔ گو ان کی نیک نامی ناموری کج پہنچ ہو۔ لوگ ان کے اوصاف کو غلط بیان کرتے ہیں غلط سمجھتے ہیں۔

سچی بلائیں اور مصیبتیں کم بختیاں ان کو دبا دیتی ہیں لیکن آخر کو ان کا صبر و استقلال انکی
 اس عظمت و حکومت و اعتماد کو خلافت کے دلوں میں پیدا کر دیتے ہیں جسکے وہ مستحق ہیں۔
 دنیا میں بڑے بڑے قابل اور لائق آدمی ایسے گزرے ہیں کہ ان کی قابلیت اور لیاقت
 دنیا پر سلطنت کر سکتی تھی مگر انکی ان کی خصلت کی بے اعتباری نے احکام عروج نہ ہو دیا
 اور اونے اونے آدمیوں کو ان کی خدمت میں گستاخ بنا دیا بہت چھوٹی چھوٹی اور
 اور طرح طرح کی حالتوں کو کم و بیش اپنے اختیار میں لانے اور ان کو اپنے دستور العمل بنانے
 سے خصلت بنتی ہے۔ کوئی دن نہیں گذرتا کہ خصلت کی بری یا بھلی تاویب نہ ہوتی ہو
 جیسے بالی خواہ کیسا ہی مہین ہو ضرور سایہ رکھتا ہے ایسی ہی کام خواہ کیسا ہی بحقیقت
 ہو مگر وہ اپنے ساتھ ایک سلسلہ نتائج رکھتا ہے کسی نے سچ کہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو
 خواہ تم کیسا ہی حقیر سمجھو وہ تم پر فرماں روا ہوں گے ان کی روک تھام اور انتظام کے درپے
 رہو۔ ہمارا ہر ایک عمل ہر ایک خیال ہر ایک وجدان قلبی ہمارے مزاج کی ہماری عادات
 کی ہماری سمجھ کی تعلیم دینے میں معاونت کرتا ہے اور ہماری آئندہ زندگی کے افعال پر ایسا
 اثر کرتا ہے جو کسی طرح دور نہیں ہو سکتا خصلت میں ہمیشہ ایک تغیر ہوتا رہتا ہے
 خواہ وہ بھلائی کے لئے ہو یا برائی کے لئے۔ خواہ بلندی پر چڑھائی کے لئے ہو خواہ
 پستی میں گرنے کے واسطے ہو۔ ایک فاضل کہتا ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں کوئی
 خطا و قصور و حماقت ایسی نہیں کی کہ وہ میرے سامنے مقابلہ کے لئے نہ کھڑی ہو اور میری
 خوشی کے ایک حصہ کو اس نے نہ تلف کیا ہو اور میری فہم و بصارت و قبضہ کی ٹونہ کو
 کم نہ کیا ہو اور زمانہ گذشتہ کی کوئی کوشش جس میں نیکی کی چمک تھی ایسی نہیں ہے کہ
 وہ اس وقت میرے مشاہدہ و صنعت کاری میں مداخلت نہ کرے گی۔
 علم کی نسبت کہ یعنی علم آداب کا یہ قانون ہے کہ ایک جسم جس زور سے دوسرے
 جسم پر اپنا عمل کرتا ہے اسی زور سے دوسرا جسم پہلے جسم پر اثر کرتا ہے جسکو کہا کرتے ہیں کہ

کہ دو بنو قوت تدافع برابر ہوتی ہو۔ بس یہی حال اخلاق کا ہے کہ نیک عمل کرنے والے سے جس زور سے کہ نیک عمل صواب کرتے ہیں اسی زور سے نیک عمل ان پر اثر کرتے ہیں اور یہی حال برے افعال کا ہے اور صرف یہی نہیں ہوتا بلکہ اس سے یہ اور زیادہ ہوتا ہے کہ ان کی مثال اپنے تابعین پر ویسی ہی اور اثر پیدا کرتی ہے۔ حالات سے خود آدمی ایسا نہیں پیدا ہوتا جیسا کہ وہ حالتوں کو پیدا کرتا ہے۔ ان میں وہ اپنے آزاد ارادہ کو کام میں لا کر اپنے اعمال کو ایسا بنا سکتا ہے کہ نیکی بہ نسبت بدی کے زیادہ پیدا ہو۔ آدمی کو جو کام نقصان پہنچاتا ہے وہ خود اسی کا کیا ہوا ہوتا ہے اچھے برے اسے آزمائش کے لئے جو قیامت پیدا ہوتی ہے وہ خود اسی کی پیدا کی ہوئی ہوتی ہے جو مصیبت ہم پر آتی ہے وہ ہماری خطا کا مواخذہ ہوتا ہے ہم خود ہی اپنی پانوں میں گلہاڑھی مارتے ہیں۔

آدمی مخلوق حالات و خالق حالات یکساں ہے۔ حالات ہی سے آدمی اپنی خصالت بنا تا ہے ہماری صورت گری کی استعداد ہماری طاقت کا اندازہ بتلانے والی ہوتی ہے۔ ایک ہی مصالح سے ایک آدمی محل بنا تا ہے۔ دوسرا ایک تنگ مکان۔ ایک اسی سے گودام بنا تا ہے دوسرا عیش محل۔ چوٹا اینٹ تو وہی اینٹ چوٹا رہے گا جب تک کہ معمار اس کو کوئی اور چیز نہ بنائے بس اسی طرح ایک ہی خاندان ایک ہی حالت میں ایسا ہوتا ہے کہ اسی سے ایک بھائی اپنی امارت کی عمارت تعمیر کر لیتا ہے دوسرا سرگرداں پریشاں حال کھنڈروں میں رہتا ہے۔ رستہ میں وہی پتھر کا چٹان جو ضعیف کے لئے سدراہ ہوتا ہے قوی کے قدموں کے لئے زمین بن جاتا ہے۔

بغیر کوشش و سعی کے خصال حمیدہ نہیں حاصل ہو سکتیں۔ ان کے لئے ہمیشہ یہ ضرور ہے کہ ہم اپنے نفس کو مغلوب کر لیں اور اپنی تادیب و تمیز کے لئے رہیں۔ بہت سی لغزشیں لڑ نہیں سکتے۔ غرضی شکستیں مشکلات۔ بری ترغیبات۔ اور اسی طرح کی اور بہت سی باتیں ایسی پیش آتی ہیں کہ ان سے لڑائی بند ممتی ہے اور ان کو مغلوب کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہماری روح

مستعدی اور دل انصاف پسند ہے تو آخر کو فتحیابی میں مایوسی کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ جس خصلت کے درجہ پر پہنچ گئے ہیں اسی اعلیٰ درجہ پر پہنچنے کے لئے صرف کوشش ہی کرنی ہم کو شوق دلائے گی اور تقویت پہنچائی گی۔ گو ہم اس بلندی تک نہ پہنچے۔ جہاں تک پہنچنے کا ہم نے قصد کیا ہے مگر ہماری ہر سعی نیک اوپر جانے کی ہماری ترقی کا باعث ہوگی جن ستودہ خصالوں کی خصلت انسان کا اشرف المخلوقات ہونا ثابت کرتی ہے۔ ان کی مثال کی روشنی یہ ہدایت کر رہی ہے کہ ہر آدمی برواجب نہیں بلکہ فرض ہے کہ وہ اعلیٰ درجہ کی خصال حمیدہ حاصل کرنے کا قصد کرے۔ مگر ستودہ خصالی یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اسباب و سامان میں متمول ہو جاوے بلکہ اوصاف باطنی سے مالا مال ہو یہ نہیں کہ دنیا میں جاہ و منصب عالی حاصل کریں بلکہ سچی عزت و عظمت۔ یہ نہیں کہ پرلے درجہ کا عقلمند ہو جائے۔ بلکہ اعلیٰ درجے کا نیک۔ یہ نہیں کہ بڑا صاحب حکومت و ذی رعب ہو جائے بلکہ نہایت سچا اور منصف و دیانت مند۔

جب آدمی راستی و عملی دانائی و اصول کی ہدایتوں پر چلتا ہے تو چال چلن میں اس کی خصلت کی خوبی نمایاں ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ مذہب و اخلاق و عقل کا پائیدہ ہو کر افعال و اعمال کو نہایت مستعدی سے کرتا ہے تو اسکی خصلت کی اعلیٰ درجہ کی صورت ظاہر ہوتی ہے۔ نیک خصال پہلے اپنے کسی شیوہ اور طریقہ کو خوب غور کرنا اختیار کرتا ہے اور پھر اس کی پیروی بڑے استقلال کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ اپنی فرض کا قد رشتا بہ نسبت دنیا کی شہرت کے زیادہ ہوتا ہے۔ دنیا کی تعریف سے زیادہ وہ اپنے کوشش کی پسند چاہتا ہے وہ اوروں کی خصوصیات کا ادب کرتا ہے مگر اسکے ساتھ اپنی آزادی اور خصوصیات کو نبھائے جاتا ہے اور کبھی ان کو ہاتھ سے نہیں دیتا۔ اس میں یہ جرئت و بہت ہوتی ہے کہ وہ اخلاقاً راست بازمی اختیار کرے گو اسے خلاق نا پسند کرے۔ وہ اپنی شناخت کے لئے صبر و اطمینان کے ساتھ

اس زمانہ و تجربہ کا منتظر رہتا ہے کہ اسے خلق شناسا ہو۔ اگرچہ خصلت کے پیدا کرنے میں اوروں کی مثالوں کا زور بڑا اثر رکھتا ہے مگر آدمی کے عزم و ارادہ کا زور ہمارا دینے والا اور خود بخود اپنے تئیں پیدا کرنے والا خصلت کے لئے بہت بڑا سہارا ہے۔ وہی صرف زندگی کو سنبھالتا ہے۔ اور اس سے مخصوص آزادی اور استعداد کو نبھاتا ہے۔ ایک شاعر کا قول ہے کہ اگر آدمی اپنے تئیں اپنے اوپر نہ قائم کر سکے تو وہ بڑا عاجز و ناتواں ہے۔ خصلت کی اصل جڑ ارادہ ہے اور اسکی شاخیں عقل ہی بس جب تک ارادہ کے ساتھ عملی موثر زور کسی قدر نہ شامل ہو تو پھر زندگی بے فائدہ اور بے ٹہکانے ہے۔ اس کا حال کھمبہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ پانی کا کہ وہ ٹھہر جاوے اور اپنی رو رواں کے فائدہ مند کام نہ کرے اور شہر کی گلوں کو نہ چلائے۔ جب عقل ارادہ کے ساتھ عناصر خصلت سے کام لیا جاتا ہے اور اس میں مقاصد عالی اپنی تاثیر کرتے ہیں تو آدمی اپنے اداء فرض کی راہ میں بہادرانہ ثبات و استقلال کے قدم رکھتا ہے۔ ہمیں نقصان کچھ ہی دنیا کے اعتبار سے ہکا ہو جائے تو ایسے آدمی کو کہا کرتے ہیں کہ وہ اپنے معراج پر پہنچ گیا۔ وہ اپنی خصلت کو بے باکانہ دکھاتا ہے اور اس میں جو انفرادی کے اعلیٰ خیال داخل کرتا ہے۔ ایسے ہی آدمی کے افعال کو اور آدمی بار بار کیا کرتے ہیں اور آدمیوں کی خصلت میں اس کی خصلت حلول کر جاتی ہے اور مدتوں تک بار بار اپنا اظہار ان کے اندر کرتی ہے اور صد ہا برس تک زندہ رہتی ہے۔ ہر بانی مذہب اور صلح قوم کو دیکھ لو کہ گو اس کو مرے ہو مدت دراز ہوئی مگر زندوں میں خصلت اُس کی زندہ موجود ہے وہ ان کی نامعلوم خصلت میں اپنے جلو سے معلوم نہیں کیا کہ کھائنگی علم اخلاق میں ذرا فضائل میں ہر ایک کا ایک کمال بنلایا جاتا ہے جس تک انسان کبھی نہیں پہنچ سکتا مگر جتنی کوشش کرتا ہے اس سے قریب ہوتا جاتا ہے اس کمال کو خیالی کمال کہتے ہیں اور جو کمال میں خیالی کمال کا رکن والا مانا جاتا ہے اس کو خیالی آدمی کہتے ہیں اور ایسے ہی خصلت و خیال اطلاق کمال ہی اس کمال کے

حال کرنے کے واسطے جو قوت عملی کوشش و سعی میں چستی و چالاکی کرتی ہے اس کا نام مستعدی (انرجی) رکھتے ہیں جب اس استعداد کے ساتھ راستی اور کوئی نیکی نہیں ہوتی تو اصل بدی اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ جب وحشی پن حد زیادتی کو پہنچ جائے۔ اور اس کے ساتھ نخوت۔ حجب جاہ۔ خود غرضی کی برائیاں داخل ہو جائیں تو وہ خیالی یعنی کامل شیطنت ہو جاتی ہے۔ اس کی برابر کوئی دشمن لڑنے والا خیالی اخلاق سے نہیں ہے جن آدمیوں میں یہ باتیں پیدا ہوئی ہیں انہیں میں وہ غارت گر عالم اور جہاں سوز پیدا ہوئی ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو برباد کر کے خاک سیاہ کر دیا۔ اس زمانہ میں پنولین پونا پارٹ گزرا ہے کہ جو آدمی کو بھنگے سے بھی کمتر جانتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ آدمی سونا کھانے والے سور ہیں جدھر جاہوں گا اوھر سونا پھینک کر ان کو لے جاؤنگا غرض وہ بغیر لحاظ قوم و نسل کے انسان کو پرلے درجہ کا ذلیل و حقیر سمجھتا تھا۔

مستعد اہل خصال کے اوصاف ہی کچھ اور ہوتے ہیں۔ نیت ان کی نیک و بخیر ہوتی ہے ان کے کاموں پر راستی فرماں روائی کرتی ہے۔ ادائے فرض ان کا آئین و دستور ہوتا ہے تمام اپنی معاملات میں خواہ وہ جمہور نام سے متعلق ہوں یا اپنی خاندان سے سچے و کھرے ہوتے ہیں اور ان میں انصاف ہی جو اصل اصول انتظام خاندانی و قومی کا ہے ان کو پسند ہوتا ہے وہ اپنے کلام میں اپنے کام میں غرض ہر بات میں سچے ہوتے ہیں اپنے مخالفوں اور دشمنوں پر شفقت و رحم اپنے سے کمزوروں پر لطف و کرم کرتے ہیں وہ اپنے قول و فعل و خیال میں کوشش کو سامنے رکھتے ہیں۔ وہ مودب ہوتے ہیں۔ ادب عورت مرد کے لئے تاج سعادت ہے وہ مقدس برکات کا جتنی تعظیم نسلاً بعد نسل جلی آتی ہے۔ پاک خیالات کا۔ نیک مقاصد کا۔ اعلیٰ درجہ کی چیزوں کا۔ حال گذشتہ زمانے کا۔ عالی خیالی بندہ مقام کار فرما و کارکنوں کا بدل و جان ادب کرتے ہیں۔ افراد اقوام خاندانہائی انسان کی غرض دلی کے لئے ادب ایک ضروری چیز ہے۔ ادب بغیر آدمی پر

بہر و سا ہو۔ نہ خدا پر ایمان لائے نہ توکل ہو۔ نہ قومی معاشرت میں ترقی ہو۔ نہ امن و امان قائم رہی۔ ادب تو مترادف مذہب کا ہے کہ جس سے ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ اور سارے آدمی خدا کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔

نیک خصلت۔ نیک نیت۔ تمام واقعات کو بجز یہ کامرید بناتا ہی۔ اپنے عقل کو تجربہ کے تحت بیاہتا ہے اور انہیں کی اولاد کو اپنے اعمال بناتا ہے۔ مغز کاموں سے محبت کرتا ہی شرم کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے۔ حکومت کرے یا اطاعت کرے دونوں صورتوں میں وہ ایک حال پر رہتا ہے۔ اس لئے کہ بچہ دو نوجوانیں ایک خیال سے پیدا ہوتی ہیں وہ جانتا ہی کہ عقل وہ عطیہ فطرت ہے کہ کاہلی کے لئے نہیں دی گئی ہی اس لئے وہ اپنی قسمت کی کشتی کو اس سے کھیلتا ہی۔ وہ راستی پرست ہوتا ہے۔ وہ باطن میں واقعی سچے ہونے کے لئے سعی کرتا ہے۔ نہ بظاہر سچے معلوم ہونے کے واسطے وہ آدمیوں کی جماعت میں آفتاب ہوتا ہے کہ اپنی روشنی سے آدمیوں کو باقاعدہ حرکت کی ہدایت کرتا ہی۔ وہ دانشمندوں کا مونس۔ لاؤ بالی بے پرواؤں کے لئے نیک نمونہ و مثال بد اعمالوں کی دوا و درماں۔ وہ وقت کو کھوتا نہیں اس کے ساتھ رہتا ہے اور ضعف جسم سے زیادہ تر وہ اپنی قوت روح سے اپنی عمر کے بڑھنے کا اندازہ کرتا ہے۔ وہ سب سے متاثر نہیں ہوتا۔ بلکہ بخوں کو اپنا دوست سمجھتا ہے جو اس کی اسیری کی زنجیروں کو سون سے سیتے ہیں۔ اور قید خانہ سے رہائی کے لئے معاونت کرتے ہیں۔

خصلت عظیم کی جان کیا ہے؟ ارادہ کا مستعد ہونا۔ زور کا خود رو ہونا۔ جہاں یہ و ماں جان ہے۔ اور جہاں یہ نہیں و ماں یعنی بیچارگی۔ مایوسی ہے۔ مثل مشہور ہے کہ قومی آدمی اور ابشار اپنی راہ آپ بنا لیتے ہیں۔ الو انعم پر پیشوا راہ فقط اپنے ہی لئے نہیں نکالتا بلکہ اوروں کے لئے جیکو وہ اپنی ہمراہ اس پر لے جاتا ہی۔ اسکا ہر ایک کام ایک خاص معنی و مفہوم رکھتا ہے۔ جس سے اس کی قوت۔ آزاد ہی۔ خود اعتمادی۔

میں انکی ہر اور وہ بے اطلاع ادب عظیم و تحکیم و اقرین و تحسین کا حکم دیتا ہے۔
 بڑا پیشوارہ نما افسر سردار اپنے ہم خصلتوں کو اپنی طرف ایسا کھینچ لیتا ہے جیسا
 کہ مقتادیس لوہے کو۔ سپاہ میں جو افسر بہادر ہوگا اس کو ساری بہادری سپاہ ہی جلا
 سے زیادہ عزیز رکھیں گے اور دونوں آپس میں ایک دوسرے کی قدر کریں۔ مستعدی
 ہوتی ہے۔ سپاہ کے اندر ایک جوان مرد بہادر کی نامرد سپاہیوں کو نامرد بنا دیتی ہے
 اور بے اختیار ان کو اس کا پیرو کر دیتی ہے۔ تاریخ میں بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں۔
 کہ میدان جنگ سے سپاہ کا رخ پھرنے کو تھا کہ افسر سپاہ کی دلیری جو انمردی نے سپاہ
 میں وہ ہمت اور جرأت پیدا کر دی کہ کیا سپاہ مفروز ہوتی تھی یا منظر و منظر ہو گئی۔
 قاعدہ ہے کہ جو بزرگ نیک خصلت ہوتے ہیں وہ اوروں کو اپنا پیرو و مرید بنا لیتے ہیں
 اور جہاں تک انکا اثر پہنچتا ہے وہاں تک وہ آدمیوں کو سرفراز اور روشن دل بنا کے
 اپنا کر لیتے ہیں وہ حقیقت میں زندہ مرکز مفید مستعدی حقیقی و چالاک کی کہ ہوتے ہیں۔
 جب کوئی آدمی لائق جس کی صاف دلی راست بازی خصلت ہو کسی حکومت اور اعتبار
 کے اعلیٰ عہدہ پر مقرر ہوتا ہے تو اس کے سارے ماتحت یہ جانتے ہیں کہ ہماری قوت
 بڑھ گئی۔ افسر کا اثر ماتحتوں میں پھیل جاتا ہے سپہ سالار کی بہادری سارے سپاہیوں کی
 دیوں میں حرارت پیدا کر دیتی ہے۔ اس سے سپاہ کی قوت مضاعف ہو جاتی ہے۔
 ایک پلٹن دو پلٹنوں کا کام دینے لگتی ہے۔ جو انمردوں کا فقط نام سپاہیوں کا دل
 ایسا بڑھا دیتا ہے کہ شکست کھانے سے بچا دیتا ہے۔ بعض آدمیوں کی ذاتی خصلت
 طلسمات کا عالم اور اپنی قوت و قدرت کے معجزات دکھاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ
 کو ہاتھ کی چٹھی جو دونوں میں مہیبت پیدا کرتی ہے۔ وہ کسی کی تلوار نہیں پیدا کر سکتی۔
 ایسے بالکمالوں میں یہ صفت ہوتی ہے کہ جہاں چاہیں کھڑے ہو کر سپاہ کھڑی کر لیں صرف
 ان کی آواز پر ہزاروں آدمی جان دینے کو موجود ہو جاتے ہیں ان کا نام ترقی کا کام

کام دیتا ہے۔ بعض جو ان مرد مرگئے ہیں پھر ان کے نام ہی سے خاص نوعیات حاصل ہو جاتی ہیں۔

تاریخ اور اخلاق کو مطالعہ کرو گے تو ان میں وہی باتیں پاؤ گے جو ہم نے اوپر لکھی ہیں ہر بزرگ والا خرد کا دورہ ایک پائدار یادگار انسان کی مستعدی کی ہوتی ہے۔ وہ مر جاتا ہے اور دنیا سے غائب ہو جاتا ہے مگر اس کے خیالات اور اعمال زندہ رہتے ہیں جو انمٹ نقش قوم پر جاتے ہیں۔ اس کی زندگی مرنے کے بعد بھی دراز و جاوید ہوتی ہے۔ جو ہمیشہ پھیلی نسلوں کے ارادہ و عزم اور خیال کو ڈھالتی رہتی ہے جس کے سبب وہ آئندہ زمانہ کی خصات کے بنانے میں معین و مددگار ہوتی ہے۔ جو بزرگ انسان کی ترقی کی راہ میں سچے چراغ روشن کر گئے ہیں وہی اعلیٰ اور عمدہ طریقوں پر چلے ہیں وہ تو پہاڑ کی چوٹی پر رکھی ہوئی روشنی ہیں جو اپنے گرد کرہ اخلاق کو منور کر رہی ہے اور ان کی روحانی روشنی ہمیشہ آئندہ نسلوں پر چمکتی رہتی ہے۔

بزرگوں کی تعظیم و تکریم و تحسین و آفریں کرنا انسان کی طبیعت میں داخل ہے یہ بزرگ اپنی قوم کو مقدس و متبرک بناتے ہیں اور صرف انہیں آدمیوں کو سر بلند نہیں کرتے جو ان کے وقت میں زندہ ہوتے ہیں بلکہ ان کو بھی جو ان سے پیچھے پیدا ہوں۔ انکی عمدہ مثالی قوم کا ایک ورثہ عام ہوتا ہے جس سے سب مستفید ہوتے ہیں۔ ان کے کارہائے عظیم اور خیالات بزرگ کا ایک بیش بہا سبب متروکہ انسان کے ہاتھ لگتا ہے وہ زمانہ حال اور گزشتہ کو پیوستہ کرتے ہیں اور آئندہ زمانہ کے مقصد کی تدویر کرتے ہیں۔ اصول ایمان داری کے علم کو بلند کرتے ہیں خصات انسانی کو رفیع المنزلت بناتے ہیں اور دلوں کو خوبیوں اور نیکیوں اور طبعی باتوں کی روایات و حکایات سے پر کرتے ہیں۔ جب خیال اور افعال میں کوئی خصالت بس جاتی ہے تو اس میں جاوید ہونے کی صفت پیدا ہو جاتی ہے ایک بلند خیالی کا فقط ایک خیالی بدلتوں کا نتیجہ ہے۔

دلوں میں ایسا بسا رہتا ہے کہ اخیر کو وہی زندگی کا دستور العمل ہو جاتا ہے۔ متواتر زبانوں تک وہ باقی رہتا ہی اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ مردہ کی زبان سے وہ نکل رہا ہی اور زندوں کے دلوں پر جن کے اندر ہزاروں برسوں کی جدائی ہے اثر کر رہا ہی انبیا اولیا حکما کو دیکھو جنکو مرے ہوئے ہزاروں برس ہوئے مگر آج یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ قبروں میں پڑے ہوئے ہم سے باتیں کرتے ہیں اور ہم کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہیں اور ہماری خصلت پر اثر کرتے ہیں۔ کچھ خیالات ان زبانوں میں بولے جاتے ہیں جن کو وہ خود نہیں بولے اور نہ ان کے زمانہ میں وہ زبانیں موجود تھیں۔ ایک حکیم سقر لوط کو دیکھو کہ وہ ایک ملک کے لئے وہ کام کر گیا ہے کہ صد ہا ریاستوں سے نہ ہوتا۔ اور دنیا کے لئے وہ کام کر گیا ہی جو ایک سلطنت سے نہیں ہو سکتا۔

اہل خصال۔ بڑے پیشوارہ نما۔ بادشاہ۔ اولیا۔ مرشد۔ حکما۔ مدبران ملکی۔ خیر خواہان۔ خلائق سچی سلطنت نوعی انسانیت پر جو اثر و امی کرتے ہیں۔ ان کے بیان کو تاریخ کہتے ہیں اس لئے وہ بڑے خیال کرنے والوں اور کاروائے عظیم کے کرنے والوں کے حالات سے مرتب ہوتی ہیں۔ تاریخ عامہ کہتے ہیں انہیں بڑے آدمیوں کی تاریخ جمعی ہوئی ہوتی ہے۔ قومی جان ڈالنے والے وہی ہوتے ہیں وہی اسکی حدود کے نشان معین کرتے ہیں اور ان کو لقب و خطاب دیتے ہیں۔ ان کا اثر خلائق پر ہوتا ہے اور اس اثر کا اثر متواتر جاری رہتا ہے۔ زمانہ ایک خاص حد تک ایسے آدمیوں کے دلوں کو پیدا کرتا ہی اور ان کے یہ دل جمہور کے دلوں کو پیدا کرتے ہیں انہیں کے اعمال سے قانون و آئین بنتے ہیں اور اصل سبب ان کے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کے خیالات بڑے بلند ہوتے ہیں ان کو وہ دھمال کر باہر نکالتے ہیں اور انہیں کے خیالات سے واقعات و واردات پیدا ہوتے ہیں۔ یورپ میں مسلمان قوم نے اصلاح قومی کی ابتدا کی۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آزادی وہاں زمانہ حال میں پیدا ہوئی

ایک عاقل کا قول ہے کہ ہر ایک قانون آئین کسی بزرگ نقش کا سایہ طولانی ہو گا۔ ہر ملک کی یا ہر قوم کی خصلت چند بزرگان والا خرد ہی بناتے ہیں ان میں وہ قدری خصلت کی نفاس کی تاثیر ہوتی ہے کہ وہ اپنے خیالات کا نقش اپنے زمانہ اور اپنی قوم پر عیاں ہیں ان کی خوبی خصلت خلاق کو اپنی ساتھ ایسا گرویدہ کر لیتی ہے کہ وہ ان کے کہنے پر سر و چشم قبول کر کے ان کے افعال و اقوال و خیال کو اپنی زندگی کا دستور العمل بناتی ہے۔ ان کی بے عیب ذات اپنی عدالت صداقت۔ لطافت کا ایک خزانہ پھلی نسلوں کے لئے چھوٹی جاتی ہے جس سے وہ بہرہ یاب ہوتے ہیں ایسے ہی بزرگ اپنے ملک کی جان ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی کی مثال اور خصلت سے جسکو وہ اپنی اولاد کے لئے ورثہ میں دے جاتے ہیں، اپنے ملک کو سرفراز و سر بلند کرتے ہیں اسے سنبھالتے ہیں مستحکم کرتے ہیں۔ سب طرح عمدہ بناتے ہیں شان و شکوہ اس پر چھا دیتے ہیں ان بزرگوں کی یاد اور نام عروس قوم کا ایسا جہیز ہے کہ بیوگی سے وہ تلف نہیں ہوتا۔ ایسی مقدس وراثت ہے کہ مغلوب و مفلور ہونے سے وہ ماتحت سے نہیں جاسکتی یہاں تک کہ علامی بھی اس سے محروم نہیں ہوتی۔ جب کسی قوم میں جان آئی شروع ہوتی ہے تو یہ مردی ہی اس کی یاد میں زندہ ہو جاتے ہیں اور زندوں کو یہ معلوم ہونے لگتا ہے کہ وہ ہم کو نہایت سنجیدگی اور پختگی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں جب تک کسی ملک پر تباہی نہیں آتی ہے کہ اس ملک کے دلوں میں یہ احساس وجدان باقی رہتا ہے کہ یہ ہمارے شان و ارشاد ہم کو دیکھ رہے ہیں یہی بزرگ اپنی حیات میں اور وفات کے بعد خوان عالم کے نمک ہیں جو کام وہ ایک دفعہ کر گئے ہیں انکی اولاد کو اس کے کرنیکا استحقاق حاصل ہے ان کی اولاد میں سے جو ان کی طریقہ سیر طینا چاہے اس کے ادا کرنے اور بہت بلند ہونے اور جرات و دلانی پر وہ آگاہ ہوتے ہیں کسی قوم کے اوصاف کے تخمینہ کرنے میں فقط اس کے بزرگان والا خرد کو ہی شمار کرنا نہیں چاہئے بلکہ اس خصلت کا بھی حساب کرنا چاہئے جو اس کے جم غفیر میں شائع ہو

کسی قوم کی خصلت اس کے نفیس آدمیوں اور شریف مرد و عورتوں سے نہیں جانی جاتی کیونکہ اس قسم کے آدمی قوموں میں یکساں ہوتے ہیں کسی قوم کے مدبراں ملکی اور حکماء و علماء دینی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں خیال کرنے کی قدرت کتنی ہے اور ان غریب غربا سے جو وقتاً فوقتاً اس کی امداد کرتے ہیں اور نئے دورہ پیدا کرتے ہیں اور محنت مزدوری دستکاری پیشے حرفے اور اونے کاموں سے اوقات بسر کرتے ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا زور جاں بخش کتنا ہے اور اس کی پشت پناہ کتنے ہیں شخصی خصلت کے لئے جن اوصاف اخلاق کی ضرورت ہے انہیں کی قومی خصلت کے لئے حاجت ہے۔ مگر تھوڑے شخصوں میں نہیں بلکہ بہت سے آدمیوں میں قومی شخصی خصائل کی تشخیص ایک ہی صفات اخلاق سے ہوتی ہے۔ مثلاً اگر قوم میں بلند خیالی۔ فراع حوصلگی۔ راست کرداری۔ نیکو کاری۔ جوانمردی یہ صفات موجود نہیں ہیں تو اور تو میں اس کی عزت کم کریں۔ اور دنیا کی نظر میں کچھ وقعت و عظمت اس کی نہ ہوگی قومی خصلت کے لئے ضرور ہے کہ قوم سودا و تادیب تعلیم یافتہ ہو اور وہ اپنے تئیں اپنے قابو میں رکھ سکتی ہو۔

ادائی حقوق و فرائض میں مستغرق ہو۔ جو قوم عیش و نشاط و روپیہ و لباس کو اپنا معبود بنا میں گے۔ وہ خاک میں ملے بغیر نہیں رہنے کے۔ جن ملکوں میں کونٹریٹیویشنل گورنمنٹ ہے یعنی سلطنت کی ایسی صورت ہے کہ اس کے کاموں میں ہر قسم کے آدمیوں کو تھوڑا بہت اختیار ہے وہاں قومی خصلت کا رکھنا ایسا ہی ضرور ہے جیسا کہ شخصی خصلت کا۔

قوانین و آئین سلطنت خواہ کیسی ہی خوبیوں اور نیکیوں سے بھرے ہوں مگر وہ قومی خصلت کو قائم نہیں کر سکتے قومی خصلت کے اخلاق کو ثبات و قیام اس کی افراد اور ان کی عزت محکمہ سے ہوتا ہے قوم بہت سے آدمیوں کے مجموعہ کا نام ہے جس میں

خصلت اس کی کیا ہے؟ جو اس کے افراد کی خصلت ہے۔ جیسی رعایا ہوتی ہوگی اور اسکی گورنمنٹ ہوتی ہوگی۔ کمتر اس سے بہتر ہوتی ہوگی۔ اگر رعایا میں زیادہ تر آدمی اپنی خوش خلق نیک عادت ہیں تو اس کی گورنمنٹ بھی سچی عادل نیک ہوگی۔ اور ان حکومت انصاف راست بازی سے کرے گی۔ اور اگر رعیت میں بہت سے آدمی شریف بدکار۔ خود مطلب۔ دل سے بے دیانت و امانت ہونگے اور نہ سچ کا پاس کریں گے نہ قانون کا لحاظ تو پھر ان کی گورنمنٹ کے قاعدے بھی وہی ہونگے جو بد معاشوں اور سازش کرنے والوں کے واسطے ہوتے ہیں۔ یعنی شریف قوم پر شرافت سے حکومت ہوتی ہے۔ اور ذلیل مائثالستہ قوم پر ذلیل طور سے۔ گورنمنٹ کیسی ہی خوش کیوں نہ ہو۔ اسکی خراب رعایا اس کو اپنی ساتھ ہموار کرے گی۔ اور ایسے ہی گورنمنٹ کیسی خراب کیوں نہ ہو۔ رعایا کی نیکی اس کو نیک بنا دے گی۔ ہماری مثل ہے تمہارا جبہ بیٹھا پر جائیے جیسا راجہ ہوتا ہے ویسی ہی پر جا ہوتی ہے۔ اگر راجہ نیک ہے تو رعیت نیک ہو اور اگر وہ بد ہے تو رعیت بد ہے۔ مگر یورپ میں اس کے بر خلاف ہے کہ جیسی رعیت ہے ویسی ہی گورنمنٹ ہے اور بالفعل ہمارے ملک میں مجھ دو نو باتیں نہیں۔ جیسی گورنمنٹ ہی ویسی رعیت ہے۔ نہ جیسی رعیت ہے ویسی گورنمنٹ ہے۔ جب تک قوم کی افراد کی آزادی روشن ضمیری کے ساتھ اور انکی ذاتی خصلت پاکیزگی کے ساتھ نہ ہوگی۔ اس میں زور اور مردانگی اور سچی آزادی نہیں پیدا ہوگی۔ یہی دو باتیں ہیں جو بہت سے یا چند آدمیوں کی بلبک راسے کی خود سیر کے سدا راہ ہو سکتی ہیں۔ پولی ٹیکنیکل سلطنت سے مستحق (حقوق خواہ کیسے ہی فراخی کے ساتھ بنائے جائیں وہ اس قوم کو سر بلند نہیں کر سکتے۔ جسکے افراد خراب بد ہوں جہاں انتظام کامل عوامی آوازی کا اور پورا بندوبست اس کی حفاظت کا ہو گا وہاں قومی خصلت آئینہ کی طرح اپنا عکس قوانین اور گورنمنٹ میں دکھائیگی۔ اگر رعایا پاکیزہ

ہوئی۔ تو آزادی خود اس کے حق میں مضر ہوگی اس پر پریس کی آزادی بد اخلاقی کا
 دروازہ کھول دیگی۔ اور باشی بد معاشی کو پہلا سنگی عالی نسب اشراف زمانہ گزشتہ
 کا بڑا خیال رکھتی ہیں جس میں ان کے باپ دادا نے کارہائے عظیم کئے ہیں وہ
 یہ جانتے ہیں کہ شرافت ہمارے ورثہ میں آئی ہے اس کو کسی طرح ہاتھ سے نہیں کھوتا
 چاہئے۔ ذلیل اور نازیبا کام کر کے بزرگوں کی عزت کو بٹا نہیں لگانا چاہئے۔
 بلکہ ایسے اچھے کام کرنے لازم ہیں کہ جس سے آبائی شرافت تاقیامت قائم رہے اور
 ہمیشہ اس کی شان و شوکت بڑھانی چاہئے۔ پس جو حال ایسے اشخاص کا ہوتا ہی
 ویسا ہی اقوام کا ہی۔ ہر قوم کو نہایت ضرور ہے کہ وہ اپنے گزشتہ زمانہ کی بزرگی
 کو دیکھے۔ وہ قوم بڑی بد نصیب ہے کہ جس کا زمانہ گزشتہ نہ قابل ادب نہ لائق محبت
 نہ اس کے حال استقبال کے زمانہ کا ازواج نہ مانہ ماضی سے ہو۔ زمانہ گزشتہ میں
 جس قوم کی جڑ نہ بوئی گئی ہو وہ زمانہ حال میں کیسے پھل کھا سکتی ہی اور زمانہ استقبال
 میں کیسے بھلائی کی امید وار ہو سکتی ہی۔ جو زمانہ گزشتہ کو مردہ بنائیگی۔ وہ خود
 افسردہ پیر مردہ ہو جائیگی۔ مردہ سے زندہ کب پیدا ہو سکتے ہیں جب وہ یہ یاد
 کرے گی کہ زمانہ گزشتہ میں ہمارے بزرگ کیا کیا بڑے بڑے مردانہ کام کر گئے ہیں
 اور کس کس صبر و استقلال و ثبات سے مصائب کے متحمل ہو گئے ہیں تو وہ سر بلند
 روشن ضمیر ہوگی اور اپنی تئیں بلند ہی کی طرف سنبھالے رہیگی۔ جیسے اشخاص کی ویسی ہی
 اقوام کی زندگی ایک بڑا خزانہ تخریب کا ہوتا ہے جس کو دشمنانہ کام میں لاکے ہم
 اپنی معاشرت کی ترقی و بہبودی کر سکتے ہیں۔ اور ناکامیوں۔ دھوکوں۔ خالی
 خیالی باتوں سے بچ سکتے ہیں۔ اشخاص کی طرح اقوام امتحانوں اور آزمائشوں سے توی
 و پاک صاف ہو سکتی ہیں۔ ان کی تاریخ کا باب وہی سب سے بڑا ہی جس میں یہ لکھا ہو
 کہ کیسی مشکل اہتماموں میں اور سخت مصائب میں وہ صابر و متحمل و ثابت قدم ہیں

آزادی کی محنت۔ حب الوطنی نے وہیں بڑے بڑے کام کئے جہاں ان کا اسمان لیا گیا ہے اور مصائب کی پروا اشت میں نہایت استقلال و صبر کیا گیا ہے۔ جب افراد قوم کی خصلت پر راستی حاوی نہ ہو۔ اس میں اصلی قوت پریشانی سلامتی نہیں ہو سکتی۔ جس قوم کے افراد نابکار و بدکار ہوں۔ وہ کبھی عظیم الشان نہیں ہو سکتیں۔ جس قوم میں آدمی اپنے عیش و نشاط کے بندے ہوں اور سوائے اپنی مسرت و سرور کے اور کسی مطلب سے سروکار نہ رکھیں اور اپنی خودی ہی ان کا خدا ہو اس پر خدا کی مار ہو وہ غارت و تباہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے جو آدمی اس میں اعلیٰ درجہ کے شاکستہ و مہذب معلوم ہوتے ہوں وہ ہی ذرا سی مصیبت کی ہوا لگنے سے گر پڑیں گے۔ جو اس میں دولت مند خوش وضع۔ صنّاع بھی ہیں وہ بھی تباہی کے کنارے لگے کھڑے ہیں۔

جہاں قومی خصلت ڈگمگائی وہاں بربادی قریب آئی۔ جس قوم میں سے عفت۔ صداقت۔ عدالت۔ کینکیاں رخصت ہوئیں وہ قریب المرگ ہوئی۔ جب کسی ملک پر ایسا وقت آجاتا ہے کہ آدمیوں کو دولت خراب او باش بناتی ہے اور عشرت نابکار بدکار اور عزت۔ انتظام۔ اطاعت۔ نیکی۔ وفاداری۔ زمانہ گذشتہ کے افسانے ہو جاتے ہیں اگر وہاں اس تاریک زمانہ میں کچھ نیک خصال عفت تا ب باقی رہتی ہیں تو وہ آپس کے اتفاق اور ایک دوسری کی دستگیری سے قوم کو سلامت اس طرح رکھ سکتے ہیں کہ اس کے افراد کی خصلت کو بجالا اور سر بلند کریں۔ لیکن اگر خصلت ایسی گٹ گٹی ہو کہ وہ کسی طرح سنور ہی نہ سکتی ہو تو مرض لاعلاج۔ درو بے دریاں کا قوم سلامت کسی طرح نہیں رہ سکتی۔

باب دوم
گھر کی قوت

ی میں آدمی اخلاق کی بڑی بھلی تعلیم پاتا ہے۔ گھر ہی میں آدمی چال چلن کے وہ اصول سیکھتا ہے جو اس کے ساتھ ساری عمر رہتے ہیں۔ جوانی اور پیری میں وہ نہیں بڑھتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کی خصلت کی بڑی تعلیم گاہ گھر ہے۔ مشہور ہے کہ اوضاع و اطوار آدمی میں آدمیت پیدا کرتے ہیں۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ آدمی میں آدمیت اسکا دماغ پیدا کرتا ہے مگر ان دونوں باتوں سے زیادہ سچ یہ بات ہے کہ آدمی میں آدمیت گھر پیدا کرتا ہے۔ گھر میں آدمی کا دل کشادہ زیادہ تر ہوتا ہے وہ ساری عادتیں اسی میں پیدا کرتا ہے وہیں اس کی عقل بیدار ہوتی ہے۔ گھر ہی کی کھال میں خصلت کے کھوٹے گھرے سکے ڈھالے جاتے ہیں۔ گھر ہی سے وہ اصول مسائل پیدا ہوتے ہیں جو معاشرت انسانی پر حکومت کرتے ہیں۔ گھر ہی کی باتوں کا عکس قانون ہوتا ہے۔ نئے بچوں کی وہی نئی نئی رائیں اپنے کاموں کے باب میں بڑی ہونے پر جمہور نام کے کاموں کے لئے عام رائیں بن جاتی ہیں۔ . . . . اس لئے کہ ساری قومیں اپنے دودھ پلانے والیوں کے گود سے نکلتی ہیں جن کے ماتھے میں عنان سلطنت ہوتی ہے۔ ان سے زیادہ حکومت ان کی ہوتی ہے جن کے ماتھے میں بچوں کی ڈوری ہو۔

تہذیب و شائستگی کی تعلیم کا بڑا مدرسہ شکر کرنے والا گھر ہی ہوتا ہے جس جو افراد اپنے کنبے سے نکل کر سوسائٹی بناتے ہیں ان کے بچپن کی تعلیم پر اس سوسائٹی کی تہذیب و شائستگی و انسانیت موقوف ہوتی ہے۔ اگر تعلیم اچھی ہے تو سوسائٹی بھی اچھی ہے اور اگر بری ہے تو بری ہے۔ بس نظام فطرت یہ ہے کہ معاشرت انسانی کی تہذیب گھر کی زندگی ہوتی ہے۔ گھر میں دل و دماغ و خصلت کی اصلاح ہونی اول چاہئے۔ آدمی جب تک نہیں پیدا ہوتا ہے تو وہ نہایت ہی بے کس و بے بس ہوتا ہے۔ اس کی پرورش و تربیت و تعلیم ان آدمیوں پر منحصر ہوتی ہے جو اس کے پاس رہتے ہیں۔

جس وقت سے وہ سائنس لیتا ہے۔ اس کی تعلیم شروع ہوتی ہے۔ اس وقت وہ اپنے
 واعظ سے پوچھتا تھا کہ اب میرا بچہ چار برس کا ہو گیا ہے۔ اس کی تعلیم شروع
 اس کی عمر کے چار برس ضائع کئے۔ تعلیم تو اس وقت سے شروع ہونی چاہئے تھی
 کہ تم نے اس کے چہرہ کو مسکرا کر اول دفعہ دیکھا تھا۔ غرض آدمی خواہ کیسا ہی
 عاقل ہو اس کی تعلیم پر اس اخلاق کا اثر ضرور ہوتا ہے جو بچپن میں اس کے
 گرد ہوتا ہے۔

بچپن میں بچہ کی تعلیم اس طرح ہوتی ہے کہ وہ جو دیکھتا ہے اس کی نقل اتارتا ہے
 عربی ضرب المثل ہے کہ انجیر کے درخت کو دیکھ کر انجیر کا درخت زیادہ بھل لاتا ہے
 اور ہماری مثل ہے کہ خر بوزہ کو خر بوزہ دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ بس یہی بچوں کا ہے
 کہ وہ مثال کو دیکھ کر تعلیم پاتے ہیں بڑی معلمہ ان کی مثال ہوتی ہے۔ بچپن کی خصلت
 آدمی کی خصلت کا منقر ہوتا ہے اور باقی اور تعلیم بالائی پوسٹ ہوتا ہے جس کے
 اندر وہ منقر ہمیشہ رہتا ہے۔ ایک شاعر کا قول کیا ہی سچا ہے کہ بچہ آدمی کا باب
 ہوتا ہے۔ دوسرا شاعر کہتا ہے کہ جیسی صبح دن کو دکھاتی ہے ایسے ہی بچہ آدمی
 کا حال بتلاتا ہے۔ مثل مشہور ہے ہو نہار بر وا کے چکنو چکنو پات۔ باتیں ہماری
 ولادت کے قریب ہی ہیں وہی دیر پا اور ہماری چال چلن کی محرک ہوتی ہیں
 اور ان کی جڑیں بڑی نیچی گھری ہوتی ہیں بچپن ہی میں ہماری نیکیوں پر ایسے
 خود فہمیدگیوں اور تاثر قلبی کے بیج بوئے جاتے ہیں جسے کہ ہماری خصلت پیدا ہوتی
 ہے جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک نئے عالم کی جو کھٹ پر قدم رکھتا ہے ہر چیز کو صورت
 کی نگاہ سے دیکھتا ہے پھر رفتہ رفتہ وہ چیزوں پر غور کی نظر سے مشاہدہ کرتا ہے
 اور اشیا کا مقابلہ باہم کرتا ہے ان کے تصورات کو ذہن میں محفوظ رکھتا ہے۔

بچوں کو گرو کی حالتیں

اس دورانہ ہدایتوں سے جو اس کی ترقی اس چھوٹی عمر میں ہوتی ہے وہ نہایت تعجب خیز اور
سیرت انگیز ہوتی ہے۔ ایک فاضل نے لکھا ہے کہ اٹھارہ اور تیس مہینوں کے عمر میں اس کے
اس قدر علم ہادی اشیاء کا۔ اپنے قواد کا۔ خواص اجسام کا۔ اپنی فہم اور اوروں کی فہم کا گام
ہوئے کہ باقی ساری عمر میں اس قدر نہیں حاصل ہوتا۔ اس عمر میں علم کا خزانہ جو جمع ہوتا ہے اور اس کے
وہ میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ ایسے ضروری ہوتے ہیں کہ اگر ہم خیال کریں وہ سب طبیعت
ہو گئے تو پھر اس کو ایک ہفتہ جیسا محال ہو جاتا ہے اور اس عمر کے آگے کلکتہ یونیورسٹی کا ایم اے اور
ولایت کی یونیورسٹی کے بے لے کا علم پہنچ ہے۔

یہ بچپن میں ہوتا ہے کہ دل لوح سا وہ ہر نقوش آمادہ۔ جو چنگاری اس میں اول پڑتی ہے
وہ اپنی روشنی دکھاتی ہے۔ خیالات جلد ذہن میں آجاتے ہیں اور دیر تک قائم رہتے ہیں۔ بچپن
ایک آئینہ ہوتا ہے جس میں سے بڑی عمر میں وہ چیز منعکس ہوتی ہیں جو اول اس کے سامنے آئیں
انہیں بچپن میں جو باتیں ساتھ ہوتی ہیں وہ اخیر عمر تک ساتھ رہتی ہیں۔ اول خوشی اول غم۔ اول
کامیابی۔ اول ناکامی۔ اول ہم۔ اول کم بختی۔ آئینہ زندگی کی نقویہ کی پرواز ہوتی ہے۔
اس بچپن ہی میں خصلت کی تعلیم کی ترقی ہوتی جاتی ہے یعنی مزاج کی۔ ارادہ کی۔ عادات کی جن پر
آئینہ ساز قلم کی خوش دلی بہت کچھ منحصر ہے۔ اگرچہ آدمی میں اپنی لیاقتوں کے انکشاف کے لئے
ایک خاص قوت اپنے آپ کام کرنے کی اور اپنے مدد کرنے کی موجود ہوتی ہے جس کو کچھ تعلق گرو
حالات سے نہیں ہوتا اور نہ اس کا عمل پیر گرو کے آدمیوں پر ہوتا ہے مگر تباہ عمر میں اخلاقی خصلت
کی ترقی پیدا ہوتی بہت ضرور ہے۔ اگر کسی عالی و مانع حکیم کو روزانہ بے آرامیوں اور باخلاقوں
یا جی کہینہ پسنے کی حالتوں میں پھنسا دو تو وہ خود بخود وحشی پن کی طرف کھینچنا چلا جائیگا اور
اس خود کچھ نہ معلوم ہوگا۔ بس جہاں عاقلوں کا حال یہ ہو تو بے کس بچہ کا کیا حال ہوگا ہوسوم
کی طرح بہت آسانی سے نقوش قبول کرنے کی قابلیت کہتا ہے ممکن نہیں نہایتوں اور تکلیفوں اور وحشی
کی طبیعت شہقت آمیز ایسی پیدا کی جائے کہ برائی سے مستثنیہ ہو اور دل و مانع کو باہر

اور باصفا بنائے۔

گھر ہی بچوں کی شیرگاہ ہوتا ہے سچے ہی بڑے ہو کر عورت مرد ہوتے ہیں گھر کا اثر
 قوت پر موقوف ہے جو اس کی سرپرستی کرتی ہے جس گھر میں محبت کا اور ادا و حقوق بشر کا
 کا شوق غالب ہے جس میں دل و دماغ و نو عاقلانہ حکم چلاتے ہیں جس میں زمرہ کے کاروبار زندگی
 میں امانت۔ امانت۔ راستی موجود ہے جس میں عاقلانہ و مشفقانہ انتظام ہے۔ اس گھر میں بچہ
 توقع ہو سکتی ہے کہ اولاد تندرست و خوش دل و نفع رساں ایسی پیدا ہو کہ جب اس کو قوت اپنے
 مریوں کے قدم بقدم چلنے کی حاصل ہو تو وہ نیک نالی کے طریقوں پر چلے اپنے نفس پر ضابطہ ہو
 اور اپنے ہمسایہ کے آدمیوں کی بہبودی اور فہم میں معاون ہو۔

برخلاف اس کے اگر گھر کو جہالت گھیرے ہوئے ہے اکثرین۔ اور جو مطلبی اس میں وجود ہے تو اس کو
 اندر جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی خصلتیں اختیار کرے گی جو خود اس کو اس کا علم نہ ہو جب وہ جوان
 ہوگی تو اکثر ناشائستہ کندہ ناتراش ہوگی اور اپنی سوسائٹی کے سرپر وہ آفت جینے پادہ
 لائیکگی کہ بہت سے ترغیہوں اور تحریکوں کے درمیان آئیگی جس کا نام مہذب شائستہ زندگی
 رکھا گیا ہے۔ ایک یونانی حکیم کا قول ہے کہ اگر تم اپنے بچے کو تربیت و تعلیم کے لئے ایک غلام کے
 حوالہ کر دو تو تمہاری پاس ایک غلام کے دو غلام ہو جائیں گے۔ بچہ جو بچہ دیکھے اس کے نقل آثار
 سے اپنے تئیں وہ باز نہیں کھینکتا۔ ہر ایک چیز خواہ اوضاع و اطوار ہوں۔ حرکات و سکنات ہوں
 بول چال ہو۔ عادت ہو۔ خصلت ہو۔ وہ بچے کے لئے ایک نمونہ ہے۔ بچے کے لئے بچپن کا زمانہ
 بہتر ہوتا ہے۔ جس میں وہ اپنے تئیں اپنی ہمراہیوں کا ہم رنگ اور ہم قالب بنا لیتا
 ہے اگر ہم ساری زندگی کو تعلیم گاہ ٹھہرائیں تو اس میں اس پر علم ثانی کا اور علم اول سے کم ہوتا
 ہے۔ اگر ایک شخص نیا کے گرد جہاز پر بیٹھ کر بھرتے تو اس پر ساری قوموں کا اثر وہ نہ ہوگا جو
 اس کی دایہ کا بچہ کی طبیعت ڈالنے کا بڑا آلہ نمونہ ہے اگر کوئی چاہے کہ میری بچوں کی
 خصلتیں اچھی ہوں تو اس کے سامنے اپنی خصلت کے اچھے نمونے پیش کرے۔

سائے جو نمونہ عمل طور پر رہتا ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے +
 مدرسہ کے معلموں کی برابر ایک چچی ماں ہوتی ہے۔ گھر میں وہ ساری دلوں اور ساری آنکھوں
 کی مقناطیس ہوتی ہے۔ ماں کی پیروا و اولاد ہمیشہ ہوتی ہے۔ مثال امر سے بہتر ہوتی ہے۔ مثال
 تعلیم بالعمل کو کہتی ہیں امر زبانی حکم کو۔ مثال اپنی بے زبانی سے جو تعلیم کرتی ہے وہ زبانی اور
 نہیں تعلیم کرتے۔ مثال بکے روبرو عمدہ اوامر بہت ہی کم فائدہ دیتے ہیں۔ مثال کی پیروی
 کی جاتی ہے۔ اوامر کی نہیں۔ جب امر برخلاف عمل کے ہو گا وہ برائیاں نامردی کے ساتھ
 سکھائیگا۔ سچے سچے بھی اپنے ماں باپوں کی اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کچھ اور کرتے
 ہیں کچھ اور اگر کوئی واعظ کسی کا مال مار کر آستین میں رکھو اور دیانت کا غلط ہے تو کچھ اثر
 نہ ہوگا +۔۔۔۔۔ گھر عورت کی دارالسلطنت ہوتا ہے اس میں ساری احکام اسی کے
 چلتے ہیں وہ اپنے بچوں کی نننی نننی رعیت پر حکم ناطق نافذ کرتی ہے۔ ہر چیز کے لئے بچے
 اپنی آنکھوں کو اسی کی طرف لگائے رہتے ہیں ہر وقت ان کے روبرو وہی مثال اور
 نمونہ ہے جسکی وہ پیروی کرتے ہیں اور نقل اُتارتے ہیں گو اس کا علم خود ان کو نہ ہوتا ہو۔
 اسوۂ بچوں کے چال چلن اور طوطیہ طریقہ برماں کا اثر بہ نسبت باپ کے زیادہ ہوتا ہے۔ گھر میں ماں کا
 نیک مثال ہونا ایک بڑی نعمت ہے +

ابتداء و عمر میں جو دل کے اندر خیالات جم جاتے ہیں اور جو اُس پر مثال بقول کا اثر ہوتا ہے
 اس کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے کسی چھو پودے کی چھال پر حروف کندہ کر دئے جائیں وہ
 درخت کے ساتھ بڑھتے چلے جائیں گے۔ گو وہ کیسے ہی ہلکے ہوں مگر مٹنے کے نہیں جیسے کہ زمین
 پر بیج ڈالنے جاتے ہیں کہ وہ کچھ مدت تک اُس میں پڑے رہتے ہیں پھر چھوٹے ہیں اور
 پڑھتے ہیں یہی حال ان خیالات کا ہوتا ہے جو ہمارے دل میں قول جم جاتے ہیں کہ آخر کو وہی
 ہماری عادات اور اعمال ہو جاتے ہیں بچے جو کام کرتے ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماں انکو
 نمونہ بناتی ہے اور بچے ناواقفہ اپنی ماں کے اوصاف و اطوار۔ بول چال

چال چلن طریقہ زندگی کو اختیار کرتے ہیں ماں کی عادتیں ان کی عادتیں بن جاتی ہیں اور ماں کی خصلت ان کی خصلت ہوتی ہے۔

نسل انسانی کا انتظام ظاہری مہر مادی ہے۔ اس کا اثر مداوم اور عالمگیر ہے۔ سب انسان پیدا ہوتا ہے اس کی تعلیم شروع ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ماں کی محبت کا اثر شروع ہوتا ہے۔ بچوں پر نیک ماؤں کا میراث ایسا قوی ہوتا ہے کہ عمر بھر تک ان پر رہتا ہے جیسا ولاد دنیا کے کام دھندوں جھگڑوں۔ بھٹیروں و ترددات و تفکرات میں بڑتی ہے اور تکلیفات اور مشکلات پیش آتی ہیں تو وہ صلاح و مشورہ کے لئے نہیں بلکہ اپنے تسلی و تسفی کے لئے ماؤں ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں مثل مشہور ہے کہ مصیبت کے وقت ماں ہی یاد آتی ہے ماؤں اپنے بچوں کے دلوں میں جو عمدہ و پاکیزہ خیالات جمادتی ہیں وہی بڑے ہونے پر نیک اعمال کی صورت میں اپنا جلوہ دکھاتے ہیں ماں جاتی ہے اور سوا اس کی یا د کے اس کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی ہے تو اس کی اولاد اس کی مغفرت کے لئے دعائیں مانگتی ہیں اور رحمت الہی بھیجتی ہیں۔

یہ کہنا مبالغہ نہیں ہے کہ راحت مصیبت۔ علم و جہل۔ شائستگی و ناشائستگی یہ سب نیا میں سب زیادہ اس عورت کی حکومت پر موقوف ہیں جو وہ خاص اپنی کہہ کر اور السلطنت میں میں لاتی ہے یہ سچ ہے اور بالکل سچ ہے کہ نیک عورتوں کا اثر تہذیب کافی کا سبب ہوتا ہے نسل آئندہ کیا ہو وہی بچے ہیں جو ماؤں کی گود میں پڑے ہوئے ہیں اب بچوں کی کیا حالت ہوگی؟ جیسے ان کی ماں ان کی تربیت و تعلیم کریں گی اور اپنی مثال دکھائیں گی سب سے اعلیٰ معلم ماں ہوتی ہے جس کی برابر ان کسی معلم کا نہیں ہو سکتا۔ سب معلموں سے زیادہ عورت نرمی و ملامت سے تعلیم کرتی ہے۔ مردانہ شائستگی کا دماغ ہے اور عورت اس کا دل ہے وہ اس کی قوت ہے یہ اس کی حساسیت و ذہنی تربیت ہے عمدہ عورتوں کی سمجھ۔ اپنی محبت و پابست سب کام کرتی ہیں اور عورتوں کی

صحت کی عمر واپس۔ مرد حافظہ کو بچھڑتا ہے۔ عورت
 کو بچھڑتی ہے۔ مرد جس بات کا یقین دلاتا ہے۔ عورت اس کی محبت دلاتی ہے۔ غرض
 عورت کی بدولت اکثر ہماری رسائی نیکی پر ہوتی ہے۔
 بہت سی مثالیں ایسی موجود ہیں کہ نیک ماؤں نے اپنی اولاد کی نیک تعلیم کی مگر اس کا اثر
 اولاد پر کچھ نہ معلوم ہوا بلکہ وہ ابتداء جوانی میں گھٹا پھیر سے... غرض پرست
 اور بدکار شریعہ ہوتی مگر اس ابتدائی نیک تعلیم کا اثر پھر بھی دلوں پر اتنا باقی رہا کہ انکو
 شر سے بچھڑ کر خیر کی طرف لے آیا اور سرتاپا خیر بنا دیا۔ یہ دیکھنے میں آتا ہے۔ کہ مرنے پر اپنی بچوں
 اور نیک خصلتی اور صاف دلی و راستی پیدا کرنے میں کوشش کر رہی ہیں وروہ بظاہر محض
 سیکار معلوم ہوتی ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روٹیوں کو پانی پر پھینک رہی ہیں کہ جس میں ہ
 نمائے ہوتی جاتی ہیں مگر بعض اوقات یہ واقع ہوتا ہے کہ ماں باپ قبر میں دفن ہو گئے
 اور وہیں بیس برس اس پر گزر بھی گئے کہ انھوں نے جو اپنے لڑکے لڑکیوں کو اپنی نیک
 مثالی دکھائی تھی اور امر و نہی نیک تعلیم کئے تھے اس کا اثر نمودار ہوتا ہے اور اس کا اثر
 ان کو ملتا ہے۔ ابتداء عمر میں آدمی کو جس خصلت کی بچ بڑ جاتی ہے وہی ساری عمر
 مستقل خصلت ہو کر گلے کا مار بن جاتی ہے۔ یوں آدمی خواہ کتنی مدت تک جیو
 مگر عمر کے جو اول بیس برس ہوتے ہیں وہ نصف عمر سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں انہیں کے
 اندر انسان میں جو باتیں پیدا ہو جاتی ہیں وہ باقی ساری عمر میں اپنے نتیجے دکھاتی
 ہیں ایک عیش پرست پیر کہن سال بستر مرگ پر بڑا تھا کہ ایک دوست عبادت کو آیا۔
 اس نے کہا کہ اگر کوئی کام آپ کی خوشی کا میں کر سکتا ہوں تو ارشاد ہو اس نے کہا
 کہ آپ میری نوعمری کو واپس لا دیجئے تو میں توبہ کروں اور پھر اپنی اصلاح شروع
 کروں پھر یہ کہہ ہو سکتا تھا بغیر اس کے بڑے میاں جو اپنی عادت کی زنجیر میں
 جکڑے ہوئے تھے کیسے رہائی پاسکتے تھے۔ آدمی کا اولاد ہونا ہی اور

سلسلہ

پہر برائی کی عادت ہوتی ہے اور جب برائی نہیں رہتی تو وہ بھی برائی ہو جاتی ہے اور اپنے حلقے جوڑ جوڑ کو زنجیر بناتی ہے کہ جس میں وہ می پھنس کر رہیں اور جسے انسان کی خصلت کی معیارہ بالہیں ہی ہوتی ہیں نیک ماں کو یہ سمجھو کہ وہ کامل مدد قدرتی ہوتی ہے۔ بالوں سے زیادہ نیک ماںیں تہدید انسانی کی طرف مائل ہوتی ہیں گھر میں وہ اخلاقی کرہ ہوا بناتی ہیں جس سے انسان کی اخلاقی ہستی بروہی اثر ہوتا ہے جو اس گھر ہوا کا جسمانی ہستی پر۔ جب گھر کے رہنے والوں کو ماؤں کی نیک مزاجی۔ ملائمت شفقت و عقل کے ساتھ گھیرتی ہو تو انکی طبیعتیں دلیر و صاف و پاکیزہ وہ پیدا ہوتی ہیں کہ جن میں خوش مزاجی۔ قناعت اطمینان ہوتا ہے۔

اگر کوئی عورت نیک اطوار۔ کفایت شعار۔ خوش مزاج۔ پاکیزہ طبیعت غریب گھریں بھی سرپرست ہوگی تو سارے کنبہ کی زندگی بخیر و عافیت بسر ہوگی۔ اور وہاں چین و آرام نہکی خوشدلی اپنے جلو سے طرح طرح سے دکھائے گی۔ اس میں مرد کے لئے بہت سے ہمراہی دل کے خوش کرنے والے موجود ہوں گے۔ دلوں کے لئے عبادت گاہ و ماں تیار عادات نماز سے بچپن کے لئے مامن وہ ہے۔ محنت و مشقت کے بعد آرام پانے کی آرام گاہ وہ ہے مصیبت و کم بختی میں تسلی و تشریح و ماں ہے۔ غرض ہر درد کی دوا و ماں موجود ہے اور ہر وقت خوشی و راحت کا سامان آمادہ ہے۔

گھر صرف بچپن کے لئے نہیں بلکہ ساری عمر کے لئے سب سے زیادہ عمدہ تعلیم گاہ ہے۔ خوش مزاجی صبر و تحمل۔ نفس کشی و ادوار و فرائض کی تربیت سب بڑھے۔ جوان بچے۔ اچھی طرح سیکھ سکتے ہیں خوش اخلاقی و نیک اطواری سکھانے کے لئے عمدہ مدرسہ گھر ہے جس میں عورت معلمہ یا عمل ہمیشہ موجود ہے بغیر عورتوں کے تو مرد نجاست آلودہ رہتے ہیں گھر ہی۔ الٹی کا مرکز ہوتا ہے وہیں سے وہ پھیلتی ہے۔ جو ہمارے ہم صحبت چند ہوتے ہیں انہیں کی محبت۔ خدمات جمہوری کی محبت کا تخم ہوتا ہے۔ بڑے بڑے اعلاز تہ کے دانشور کی

اگر وہ اچھا ہوتا تو اس کو اطمینان رہتا کہ وہ اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے پرورش دے گی۔
 کی کچھ پروا نہیں کرتا۔ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ باب آواز خراب کر لیا ہے۔
 ماں نے منظم عاقلہ ہوشیار تھی تو اس نے گھر کو منبھال لیا اور بچوں کو ایسا کرنا سکھایا
 انھوں نے اپنی عزت آبرو کے ساتھ اپنی زندگی بسر کی۔ برخلاف اس کے اگر ماں
 و خراب، وئی۔ اور باب نیک چلن ہو تو بچے شاذ و نادر ہی ایسے اچھے بچے کہ وہ اپنی
 زندگی کے کاموں میں کامیاب ہوئے ہوں۔

مردوں کی خصلت بنانے میں عورتیں جو اثر کرتی ہیں بہت سا حصہ اس کا متروک
 ہے کہ نامعلوم رہے وہ اپنے کنبے اور گھر کے اندر بیٹھی ہوئی۔ چپ چپ تنہائی میں عمدہ
 کام سرانجام دیتی ہیں اور اپنے فرض کے ادا کرنے میں سچی برے نکل کے ساتھ اور تباہی و تاراج
 صبر ساتھ کرتی ہیں ان کے کام جو بڑے کامیابی کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اس سبب
 کہ اپنی ذات سے اور گھر سے متعلق ہوتے ہیں گھر ہی کے اندر رہتی ہیں باہر نکل کر
 و صوم و صام نہیں جاتے اور نہ وہ ٹھکانے میں آتے ہیں اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب
 ناموروں کی سونخ عمری لکھی جائیں تو انہیں یہ بیان ہو کہ ان کی خصلت بنانے اور
 عظیم الشان نیک کاموں کی ترویج و لانے میں ان کی ماؤں کا حصہ کیا تھا، مگر باوجود
 اس کے وہ اپنے صلہ اور انعام سے محروم نہیں رہیں جو اثر وہ کرتی ہیں گو لوخت و لطف
 میں نہ آئے مگر وہ ان کے بعد باقی رہتا ہے اور ہمیشہ اپنے نتائج خیر کو جاری رکھتی
 عورتوں نے نہ تو بڑی بڑی تصویریں بنائیں نہ بڑی بڑی کتابیں تصنیف کیں نہ کبھی
 ایجاد کیا نہ دور بین اور دوائی کلیں اختراع کیں مگر انھوں نے ان چیزوں کو ایجاد و
 اختراع کئے ہیں کہ صاف باطن نیک صفات اہل دل موجودوں کو اپنی گود میں لے کر
 کیا ہے اس سے بہتر کیا ایجاد دنیا میں ہو سکتا ہے۔ اگر عورتوں اور مردوں کی
 خصلتوں کا فیصلہ اس لحاظ سے کیا جائے کہ کس نے زیادہ بھلائی کی ہے تو عورتوں کی

دو دنوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں بچہ جو سب سے بہتر نعمت مل سکتی ہے وہ ایسی ماں کا ملنا ہے جو لائق اور شائق ان کی خصلت بنانے کی ہو۔ دنیا میں بڑی بڑی امور حکیم۔ شاعر۔ مدبر۔ مقرر۔ سپہ سالار۔ جنرل۔ متاع غرض ہر قسم کے اہل قلم و اہل سیف و اہل حرفہ کمال گزے ہیں کہ انھوں نے خوب بیان کیا ہے کہ یہ کمالات اور خوبیاں ہم میں انوں کی بدولت پیدا ہوئی ہیں وہ عورتیں نہ تھیں بلکہ خدا تعالیٰ نے فرشتوں کو عورتوں کی صورتوں میں بنا کے چھوڑے دنوں کے لئے دنیا میں بھیجا تھا۔

انسان کے ہر معاملہ عملی میں جسکے اندر خوش اسلوبی و ترکیب و بہم رسانی و کارگزاری کی ضرورت پڑتی ہے اس میں سلیقہ مندی کی بھی حاجت ہوتی ہے۔ سلیقہ مندی کی اصل یہ باتیں ہیں۔ خوش اسلوبی۔ درستی۔ ترکیب۔ محنت۔ کفایت شعاری۔ تاویب۔ منصوبہ باندھنے اور تدبیر کرنے کا علم۔ وسائل کو مال کار کے ساتھ موافق کرنا۔ بس عورتوں میں سلیقہ مندی کی تعلیم ہے۔ نغیر ان کی سلیقہ مندی کے کتنے اور گھر کی نیک نظمی و بہبودی ہو نہیں سکتی اور ان میں چین و آرام نہیں مل سکتا۔ جیسے کہ مردوں کی سلیقہ مندی کی لیاقت و عادات سے۔ تجارت۔ زراعت۔ اور صنعت کے کارخانوں کو رونق ہوتی ہے۔ ایسی ہی عورتوں کی سلیقہ مندی کی لیاقت و عادات سے گھروں کو رونق ہوتی ہے۔

یہ خیال بہت پھیلا ہوا ہے کہ جس سلیقہ مندی کا ذکر اوپر ہوا ہے وہ صرف مردوں ہی سے متعلق ہے۔ عورتوں کو اس سے کیا سروکار۔ مگر اس میں بڑی خرابیاں ہیں۔ مثلاً ہندوؤں کا علم ہے۔ ایک لڑکے کو خوب اچھی طرح حساب سکھا دے تو وہ آدمی اس سبب سے بے جا ہو گیا۔ کہ حساب اس کو خوش اسلوبی۔ درستی۔ قیمت تناسب تعلقات کو بتلائے گا تب ہی حساب لڑکیوں کو نہ سکھایا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب وہ بیاہی جائے گی تو اس کا حساب لڑکیوں کا بوجھ پڑے گا تو وہ ہندوؤں کے نہ جاننے سے اور اس کے ذہن سے اسے لڑکیوں کی آمد و خرچ کا حساب نہیں کھ سکیں گی اور غالباً

ایسی متواتر غلطیاں کریں گی کہ جس سے گھر میں چین چین ہے۔ حساب کے اعتبار سے ان کے لئے نہ جاننے سے وہ اپنے خانگی امور کا انتظام اچھی طرح نہیں کر سکیں گی اور اس میں محض سے..... بعض فضول خرچیاں ایسی ہو جائیں گی کہ گھر کی خیر و عافیت میں خلل پڑے گا۔ سلیقہ مندی کی جان خوش اسلوبی ہے۔ اس کے آگے بے ڈھنگا پن کھڑا رہتا نہیں۔ پھوڑ پن ڈور بھاگتا ہے۔ خوش اسلوبی میں وقت کی باجی کی ضرورت ہے۔ جو ایک بڑی صفت سلیقہ مندی کی ہے۔ جو عورت وقت پر کام نہیں کرتی وہ اپنے سے نفرت اوروں میں پیدا کرتی ہے اس لئے کہ وہ وقت کو ضائع اور خراب کرتی ہے سلیقہ مند مردوں کے نزدیک وقت زر ہے۔ مگر سلیقہ مند عورتوں کے نزدیک زر کے علاو وہ گھر کا چین و آرام اطمینان اقبال مندی ہے۔

ہوشیاری بھی سلیقہ مندی میں داخل ہے۔ عملی دانائی کا نام ہوشیاری ہے جو نہایت تربیت یافتہ دانست سے پیدا ہوتی ہے وہ چیزوں کا موزوں و مناسب ہونا سمجھتی ہے اور صحیح کام بتلاتی ہے اور اس کو صحیح طور پر کرتا سکھاتی ہے وہ وسائل - ترتیب - وقت و خوش اسلوبی سے کام کرنے کا حساب کرتی ہے۔ بخر سے ہوشیاری سکھی جاتی ہے اور علم سے اس میں تیزی آتی ہے۔

ان وجوہ سے کل عورتوں پر لازم ہے کہ وہ سلیقہ مندی کی عادت پیدا کریں کہ جس سے وہ دنیا کی روزانہ کاموں اور زندگی میں موثر مددگار و معاون ہوں۔ عورتیں ہی بچوں کو دو بھلائی والی - پرورش کرنے والی - تعلیم کرنے والی ہوتی ہیں۔ گھر کی قوت کی درستگی کے لئے مدد اور قوت کی ضرورت ہے جو عقلی تعلیم ان کو پہنچاتی ہے۔ ماؤں کی محبت طبعی فقط کافی نہیں ہوتی عقل حیوانی نسل حیرانات کو قائم رکھتی ہے۔ کیونکہ اس ضرورت تربیت و تعلیم کی نہیں ہوتی۔ لیکن عقل انسانی جسکی ضرورت ہمیشہ گھنے میں رہتی ہے۔ تعلیم کی محتاج ہے۔ نسل انسانی کے نئی بوجہ کی ضرورت ہے۔

سوال ہوئی ہے۔ اور اس فطرت جسمانی کے اندر فطرت عقلی و فطرت اخلاقی نے سکونت اختیار کیا ہے۔ بس عورتوں کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضرور ہے کہ صحت جسمانی و صحت اخلاقی و صحت عقلی بوجہ قوانین فطرت گھر میں کیونکر حاصل ہو سکتی ہیں۔ ان قوانین فطرت کے علم بغیر ماں کو اکثر اپنی محبت کا جرم نہ اپنی بچہ کے کفن میں ادا کرنا پڑتا ہے۔ آدمی کے انکیا تہائی بچے پانچ سال کے اندر مر جاتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ ان قوانین فطرت سے آگاہ نہیں ہوتی وہ ترکیب جسمانی سے جاہل۔ تازی ہوا۔ صاف پانی کے استعمال کو نہیں جانتیں۔ اور زود، سضم غذا کے تیار اور بنانے کو نہیں سمجھتیں۔ حیوانات میں اس قدر بچے کسی حیوان کے نہیں مرتے جیسے کہ انسان کے۔ یہ کہنا باطل صحیح ہے کہ جیسی مردوں کو وہی ہی عورتوں کی عقل اس لئے دی گئی ہے کہ وہ کام میں لائی جائے نہ یہ کہ کچھ کر سرائی جائے۔ یہ عطیات بغیر کسی مطلب مقصود نہیں عطا ہوئے خدا تعالیٰ اپنی عطیات زیادہ دیتا ہے مگر وہ ان کو ضائع نہیں کرتا۔ عورت اس لئے نہیں بنائی گئی کہ وہ مرد کے لئے بے عقل و فہمہ کر مزدور بنا کر نر نہت کے لئے بنے۔ یا ایک خوبصورت کھلونا وقت فرصت میں اس کے دل بھلانے کے لئے بلکہ وہ اپنی ہستی اپنے لئے ایسی ہی رکھتی ہے جیسے کہ اوروں کے لئے۔ اس کے ذمے ایسے نازک جواب دہی کے فرائض ہیں کہ جن کے لئے دماغ تعلیم یافتہ اور دل شفقت انگیز چاہئے۔ وہ اس لئے یہاں نہیں آئی کہ بناؤ سنگار کر کے وضعداری میں کہاں پیدا کرے جیسا کہ اس زمانہ میں درواج ہورہا ہے کہ بہت سا وقت اس میں ضائع کرتی ہیں گو بہت زیبائش آرائش کا سلیقہ جوانی کے جو بن کو دل ربا اور دل ویز کر دیتا ہو۔ مگر یہ دلربائی کچھ اصلی کاموں میں فائدہ نہیں دیتی۔ عورتوں کی تعلیم کے میں ہمیشہ سے اختلاف آرا چلا آتا ہے۔ ایک طرف نہایت تنگ دلی سے یہ

ہے کہ وہ ہنڈیا پکالیں اور علم جغرافیہ اپنا بیٹ بکرا کر لے کر اپنے گھر کے دروازے پر لٹکا دے۔
 ٹراکٹب خانہ ان کے لئے یہ ہے کہ ایک کتاب مقدس ان پاس ہو۔ دوسرے طرف
 اس کے مقابل ایک رائے۔ جس میں مبالغہ غلو۔ فنوکی فطرت کی مخالفت ہو
 ہے یہ دی جاتی ہے کہ تعلیم میں عورت و مرد دونوں ہم پلہ ہوں۔ کوئی تیزان میں
 تذکیر و تانیث کے نہ کی جائے۔ حقوق میں اور رائے دینے میں و نوبہ برابر ہوں نصیب
 جاہ و دولت و حکومت کے لئے جو زندگی کو خطرناک اور خوفناک بناتے ہیں و نوبہ مساوی
 سمجھے جائیں فقط عورت ہونے کی وجہ سے کسی جاہ و منصب سے محرومانہ ہو۔

ابتداءً عمر میں جو تعلیم و تادیب نہایت مناسب لڑکوں کے واسطے ہے وہی لڑکیوں کے
 لئے ہے۔ تربیت و تعلیم کی استعداد اور قابلیت جیسی مردوں میں ہے ویسی ہی عورتوں
 میں ہے۔ مردوں کی اعلیٰ درجہ کی تعلیم کے حق میں جو دلائل متین اور براہین عظیمہ بیان
 کی جاتی ہیں وہی عورتوں کی اعلیٰ درجہ کی تعلیم کے لئے وکالت نہایت متانت سے کر رہی
 ہیں گھر کے تمام کارخانوں میں عقلمندی عورتوں کے بکار آندا اور موثر ہونے کو زیادہ کر رہی
 یہ عقلمندی عورتوں میں تفکر اور آل اندیشی پیدا کرتی ہے وہ پہلے سے ان کو سمجھا دیتی کہ زندگی
 کی ضروریات کیا ہیں اور وہ کیونکر پھیل سکتی ہیں وہ ان سے انتظامات خانہ وادی
 کی تدابیر نہایت عمدہ ظاہر کر آئینگی۔ غرض ہر طرح سے ان کی تقویت کا سبب ہوگی۔
 ان کی قوا و عقلیہ کی تادیب سے یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ وہ جیسے اپنے بھولے پن سے
 اور بہالت سے لوگوں کے دغا و فریب کے جال میں پھنس جاتی تھیں۔ پھر اب ایسی نہیں
 پھنسیں گی دغا و فریب کی آفات سے بچی رہیں گی اخلاقی اور مذہبی تربیت سے جو
 نفع ہوگا کہ ایک مخزن اپنے رعب و اب کا ۔ مادی کشش سے بچا زیادہ قوی
 اور استوار آنکو حاصل ہوگا۔ اور سچی خود اعتمادی اور خود اعتمادی سے غرور اور
 کے عین و آرام کے اور خوش حالی کے سے چشمہ کھلا کر دیکھیں گے۔

یسی عورتوں کو مانع و خصلت کی تربیت خاص آنکی ذات کی بہبودی کے لئے کی جائے
 ویسی اوروں کی خوش دلی کے لئے بھی کی جائے۔ مردوں کے اخلاق اور دماغ کا صحیح رہنا
 عورتوں پر موقوف ہے۔ علی العموم آدمیوں کی اخلاقی حالت گھر کی تعلیم پر موقوف ہوتی
 ہے۔ ایسے عورتوں کی تعلیم ایک قومی اور مہتمم بالمشائخ سمجھا جاتا ہے۔ عورتوں کی پاکیزگی
 اخلاق اور تربیت عقلی بری ملاذ و ماوی مردوں کی اخلاقی خصلت اور عقلی قوت کی ہیں
 جیسے یہ دونوں کر اپنے قومی کو کامل طور پر ظاہر کرینگے ویسا ہی قوم کا انتظام زیادہ عمدہ ہوگا۔
 اور اس کی برتری اور اقبال مندی لہتی ہوگی۔

سب گھر عورتوں کا اثر ایک سا ہے سارے ملکوں میں آدمیوں کے اخلاق و اوضاع و اطوار و
 خصلت حالت پر اثر کرتی ہیں جہاں وہ رزویل اور باجی ہوئیں قوم ذلیل و زوال
 ہوئی۔ جہاں وہ پاکیزہ اخلاق و روشن ضمیر ہوئیں اسی کے مناسب مہم برتر ہوئی۔ بسن سی
 لئے عورت کا تعلیم کما حقیقت میں مرد کا تعلیم کرنا ہے۔ اس کی خصلت کا برتر کرنا گویا اپنا
 برتر کرنا ہے اس کی عقلی آزادی کی افزائش کرنی گویا کل قوم کی عقلی آزادی بڑھانی ہے
 گھروں سے باہر نکلتی ہیں اور وہ ماؤں سے پیدا ہوتی ہیں۔

یہ امر محقق ہے کہ عورتوں کی نشاۃ ثانی و روشن ضمیری و تہذیب سے قوم کی خصلت کی برتری
 حاصل ہوتی ہے۔ مگر یہ امر مشتبہ ہے کہ معاملات ملکی اور بعض اور مشکل کے کاموں میں
 بھی مردوں کے ساتھ مقابلہ میں ہم سہری کرنے کا استحقاق وہ رکھتی ہیں دنیا میں عورت
 مرد کی ذات کے ساتھ خاص کام مخصوص ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے نہیں کر سکتے
 میں بعض کام مردوں سے ہو سکتے ہیں عورتوں سے نہیں ہو سکتے۔ اور بعض کام عورتوں
 سے ہو سکتے ہیں وہ مردوں سے نہیں ہو سکتے۔ عورتیں جب اپنے گھروں سے اور
 کہنوں سے جدا ہو کر اور کاموں میں مصروف ہوں۔ تو معاشرت انسانی کے تمام شے
 کے ساتھ رہنا نہیں۔ مگر عورتیں معاملات ملکی میں و خیل ہوں تو کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی

کہ اس سے ان کی کوئی ترقی و بہتری ہو۔ خود لوگوں کو جو معاملات ملی ہیں ان میں سے
 واقعات نہیں حاصل ہے اس کے معاوضہ میں زیادہ اختیار و اقتدار ان کو اور سرور
 نجانہ داری میں حاصل ہے۔ گھر کی وہ معلمہ ہوتی ہیں جنہیں تعلیم یا کثرت اور مزد
 کام دنیا کے خیر و خوبی کے ساتھ کرتے ہیں اگر خورد سے دیکھو تو معلوم ہوگا کہ عورتوں کو
 وہ اختیار حاصل ہیں کہ اگر مردان کو چھینا چاہیں تو چھین نہیں سکتے وہی تو ساری
 دنیا میں حکومت و فرماں روائی کر رہی ہیں۔ گھر یہ حکومت ان کی محبت کی ہے وہی
 نسل انسانی کی نسلت بناتی ہیں جس سے ان کو وہ قدرت و حکومت حاصل ہوتی
 ہے کہ جبکہ آگے کسی کو ووٹ دیکر میرا لیمنٹ بنا دینا یا مقنن مقرر کر دینا کچھ حقیقت
 نہیں کہتا ہے جو سچی مصلحان نسوان ہیں ان کو دل و جان سے اس طرف متوجہ ہونا
 چاہئے کہ عورتوں کے ہاتھ میں جو خانہ داری کا کارخانہ ہے اس میں وہ منتظم و کفایت
 شعار ایسی ہو جائیں کہ کسی چیز کو ضائع نہ ہونے دیں۔ خاص کر کھانا پکانے میں وہی
 شخص نوع بشر کا سچا خیر خواہ سمجھا جاتا ہے جو اس زمین میں کہ ایک بال پیدا ہوتی تھی
 وہ بالیں پیدا کر دے۔ ایسی ہی عورت و ہی خیر خواہ بشر ہے جو کھانا پکانے کا
 اور اور امور خانہ داری کا انتظام ایسا کرے کہ ذرا سی چیز بھی ضائع نہ جائے۔ اگر عورتوں
 میں یہ صفت پیدا ہو جائے تو ملک کو ایسا فائدہ ہو جیسے کہ اس کی مزد و عمر زمین بڑھ
 جانے سے +

باب سوم

صحبت و مثال

گھر کی قدرتی تعلیم کا اثر بڑی عمر تک رہتا ہے اور یعنی آخر دم تک بالکل ہو قیود نہیں تاتا
 مگر جب عمر کے برس بڑھتے ہیں تو ایسا وقت بھی آتا ہے کہ فقط گھر ہی کا اثر نہ رہتا
 بنانے پر تسلط نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کے بعد اور بھی ایسا وقت آتا ہے کہ

علماء و دانشوروں کے صحافت اور اتناؤں کی مجالست کا۔ یہ اثر متواتر خصلت کو مثال کے تحت
اثر کے سانچے میں ڈھالتے رہتے ہیں۔

مرد جوان بوڑھے بلکہ جوان زیادہ بوڑھوں سے اپنے ساتھیوں کے اتباع کرنے سے اپنے تئیں
باز نہیں رکھ سکتے۔ ایک انشمنذ عورت کا قول ہے کہ جیسی ہم غذا کھائیں گے ویسا ہی اثر
اس کا ہمارے جسم پر ہوگا۔ ایسی ہی جیسی صحبت میں ہم بٹھیں گے ویسا ہی اثر ہماری روح
پر ہوگا جو ہم کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ اگر صحبت اچھی ہے تو اس کی باتوں کا اور نیکی کا
شک نہ ہوگا اور اگر صحبت بڑی ہے تو اس کا اثر بڑا ہوگا۔ یہ ناممکن ہے کہ ہماری ساتھی
دوست آشنا جو ہر وقت ہمارے قریب رہتے ہیں اپنا طاقت و اثر ہماری خصلت بتانے
میں نہ کریں۔ انسان بالطبع تنبیح و سباحتیوں کی گفتار۔ رفتار۔ دستار۔ حرکات سکناات۔
خیالات کی عادات یہ سب اپنا اثر کم و بیش بہت آدمیوں کے دلوں پر کرتی ہیں۔ مثل مشہور ہے
کہ صحبت اثر تمام دارد۔ مثال بڑی معلم انسان کی ہے وہ بغیر مثال کے کچھ سیکھتا ہی نہیں
ایک بزرگ دانشمنذ کی لوح نزار پر یہ کتابہ خوب کندہ تھا۔ کہ یاد کر۔ تشبہ کر۔ منتقل رہ۔
اتباع کا اثر آدمی پر ایسا نامعلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو اس کی خبر نہیں ہوتی بلکہ اس سے
کچھ کم نہیں ہو جاتا۔ وہ اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ خصلت میں تبدل اس سے ہوتا ہے
یہ تبدل اس صورت میں ہوتا ہے کہ کوئی طبیعت نقاش نقش پذیر طبیعت کے ساتھ ہم نشین
ہوتی ہے۔ طلب خواہ کیسی ضعیف ہوں وہ اپنے گرو کے آدمیوں پر کچھ اثر کرے بغیر نہیں
رہتیں صحبت سے خیالات میں و رہا ہم انفعال و تاثرات قلبی میں ایک دوسرے کی ساتھ
قریب ہونے جاتی ہے۔ مثال اپنے عمل کو کبھی موقوف نہیں کرتی۔

بڑی عمر کے آدمی مذتوں تک ہم خانہ میں تو صحبت کے اثر سے رفتہ رفتہ وہ مشابہت ان
میں پیدا ہوتی جاتی ہے کہ اگر کافی مدت تک وہ زندہ رہیں انہیں تمیز کرنی مشکل ہوتی ہے
بڑی عمر والوں کے حال ہوتی عمر والوں کا حال کیوں نہ ہو اس لئے کہ اس عمر میں طبیعت

علامہ اور دل نرم ایسے ہوتے ہیں کہ اوروں کے اخلاق و اوامیر و اطوار کے اثر سے
آسانی سے جمع جاتے ہیں۔

یہ ایک امر قدرتی ہے کہ جو حالتیں ہماری خصلت بنانے میں معاون ہوتی ہیں وہ ہمیں

طرہ سخن کی ساتھ اپنا اثر عظیم کام میں لاتی ہیں جیسے عمر کے برس بڑھتے ہیں ایسے ہی اتباع و

اقتفال ہمارے دستور میں داخل ہوتے جاتے ہیں۔ پھر عید دستور بتدریج عادت میں شامل ہو جاتے

ہیں جس میں وہ بلا کی قدرت ہے کہ پہلے اس سے کہ اس کی خبر ہم کو ہو ہم اپنی ذاتی آزادی

کسی قدر اس کے حوالہ کر دیتے ہیں ایک دفعہ فلاطون نے کسی احمقانہ بازی پر ایک لڑکے پر

لغت ملامت کی لڑکے نے کہا کہ آپ کیا ادنیٰ بات پر مجھے لعن طعن کرتے ہیں فلاطون نے کہا

کہ دستور ادنیٰ امر نہیں ہے جبے دستور عادت میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ ایسا جاہر

وقاہر ہوتا ہے کہ بعض اوقات آدمی اس کے سبب ان ردائل میں پھینسا رہتا ہے جن پر

دل سے وہ تبرا بھیجتا ہے جو آدمی کہ عادات کے غلام ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی توڑنے کو

مقابلہ کے لئے وہ مرد میدان نہیں رہتے۔ اسی لئے یہ کہا گیا ہے کہ اخلاقی تاویل و تعلیم کا

مال عظیم یہ ہونا چاہئے کہ آدمی کے دل و دماغ میں وہ قوت پیدا کی جا سکے کہ وہ عادات

کے تسلط پر غالب ہو۔ نو عمروں کی تعلیم خصلت مثال سے خود بخود نااہل ہوتی

سے مگر بچہ کم سن اور لازمی نہیں ہے کہ ہم چھوٹے بچے سے اپنے گروہ کے آدمیوں کے

مشیح و پیر و ہو جائیں ہم صحبتوں کے پال چلن سے زیادہ ہمارا خود پال چلن ہماری

زندگی کے اصول و مقاصد کو متعین کرتا ہے۔ ہر شخص جسمانی و روحانی حرکات آزادانہ

کر سکتا ہے ارادہ کی قوت رکھتا ہے وہ اپنے پسند منافی خاص و سستوں اور تشنگیوں کو

انتخاب کر سکتا ہے جو چھوٹی اور بڑی عمروں کے اپنے ہموارے نفسانی کہ تہذیب سے

کسی ناساکنستہ جاہل کا مصاحب نہ ہوگا۔ جب آدمی کا مذاق ذلیل ہوتا ہے اس کی طبیعت میں رذائل کا میلان ہوتا ہے تو وہ بُری صحبت میں خرابی اور باتوں کے پاشن پاشن آتے اور جب اُن سے خلا ملا زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر خصلت میں ذالمت و کمینگی آجاتی ہے حکیم سنیکا کہتا ہے کہ میرے آدمیوں کے ساتھ گوہم کلامی بالفعل قیاحت نہ کرے مگر وہ آخر کو نہایت مضر ہوتی ہے۔ وہ اپنے بیخ ہمارے دلوں میں بو دیتی ہے اور حسابوں کو لے لے سے ہم جبا ہو جاتے ہیں تو وہ ہمارے پیچھے ہو لیتی ہے۔ نو عمروں کو دانشمندان ہدایت کی گئی ہو اور اُن کی طبیعت پر عقلا نہ اثر ڈالا گیا ہو اور خود اُن کی آزادانہ مستعدی کو نشن کے موافق کام کرتی ہو تو وہ ہمیشہ اپنے بہتر آدمیوں کی صحبت تلاش کریں گے اور اُن کا اتباع کریں گے۔ طبائع نوحہ نشوونما کے لئے تنگ آدمیوں کی صحبت عمدہ

عذاب ہے اور بُری صحبت زہر آلودہ بھل ہے شعرا

صحبت صالح ترا صالح کستد؛ و صحبت طالح ترا طالح کستد

بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں اُن سے ہماری جان پہچان ہوئی ہم اُن سے صحبت کرتے ہیں اُن کی تعظیم و تکریم آفریں تحسین کرتے ہیں یعنی آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں اُن سے شناسائی ہوئی تو ہم اُن سے بچتے ہیں اور اُن کی حقارت کرتے ہیں چین والوں کی ضرب النثل ہے کہ بھیر ٹریوں میں ہنر سے بھوکنا خود آجاتا ہے۔

بھی جو معمولی خود غرض مطلب آشنا لوگ ہوتے ہیں اگر اُن کے ساتھ اٹھو بیٹھو سہل جول کھو تو یہ امر تمہارے حق میں مضر ہوگا۔ دل کو تمہاری خود غرضی لگنے پنا۔

شکست مزاجی۔ کذب سی کی طرف رغبت ہوگی۔ دل و دماغ چھوٹے چھوٹے سوراخوں میں گھسنے لگیں گے۔ دل بڑھ جائیگا۔ تنگ ہو جائیگا۔ اخلاقی طبیعت میں ضعیف و تلون پیدا

ہوگا۔ زیادہ سازی طبیعت ہو جائیگی جو اصل شرافت اور فیاضانہ عالی ہستی کے حق میں مضر ہوگی

اشعار حسن

طلب کروم زوانایاں یکے پسند ہو مرگفتند باناوان
 اگر دانائے دھری حسریا بشی ہو وگر زادانی ابلہ تریب
 گرنشیند فرشتہ بادلو ہو وحشت آموزد وخیانت ریلو
 ازبداں جزبدی نیاموزی ہو نخذگرگ پوستیں دوزی -

برخلاف اس کے اگر اپنے سے بہتر اور زیادہ تر دانشمندیوں اور تجربہ کاروں کے ساتھ صحبت کرو گے تو ہمیشہ اس سے عالی حوصلگی اور استواری پیدا ہوگی ان کی صحبت ہماری حوصلگی جو معاملات زندگی کے باب میں ہوگا وسیع کر دیگی۔

ہمارے تخمینوں و جانچوں کو ان کے تخمینوں سے ملا کر درست بنا دیگی۔ ان کی دانائی میں ہم کو شریک بنا دیگی۔ ان کی آنکھوں سے ہمارے مشاہدہ کے میدان کو وسیع کر دیگی ان کے تجربوں سے ہم کو فائدہ پہنچائیگی۔ جو آنکھوں نے زمانہ سے سیکھا ہے وہی ہم کو نہیں سکھائیگی۔ بلکہ آنکھوں نے جو مصائب سہے ہیں ان سے وہ باتیں ہم کو سکھائیں گی کہ جو ہم کو ہدایت کریں گی۔ اگر وہ ہم سے زیادہ زہر تو ہیں تو ان کے زور میں ہم کو سنبھالی بنا دیگی۔

تخص اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جدید و مستعد دانشمندی کی صحبت سے ہم اپنی خصلت کے بنانے میں بہت کچھ مدد لے سکتے ہیں اعلیٰ سے ہمارے معاذین معلومات زیادہ ہو جائیں گی ہمارے ارادوں میں استحکام آجائیگا۔ ہمارے مقاصد مرتفع ہو جائیں گے۔ ہم میں ایسی صحبتی و جلالی کی لیاقت پیدا ہو جائیگی کہ اپنے معاملات کو بخوبی کرنے لگیں اور دن کی مدد جسکا اثر ہی ہوگا اچھی طرح کرنے لگیں گے۔

جو لوگ صحبت کو ترک کر کے خلوت اختیار کرتے ہیں وہ بڑا نقصان اپنا کرتے ہیں۔ کوئی صحبت اس سے زیادہ بدتر نہیں ہے کہ آدمی اپنا آپ ہی ہم نشین ہو جس سے کوئی فائدہ ہی مرتب نہیں ہوتا۔ تنہا نشینی سے آدمی ان وسائل سے جاہل رہتا ہے جو اس کے

روں کی ادا دین کا ہم میں لگتے ہیں اس کے ذہن ہی میں وہ احتیاج میں نہیں
 میں جو ادا کی طرہی محتاج ہیں اگر کسی شخص کا ملاپ اس افراط سے ہو کہ فرصت کا
 کوئی وقت ہی اس کو طیسر نہ ہوتا ہو تو اس کو ایک بڑا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ تجربوں کا
 اضافہ ہوگا اور اس کی ہم دردی باہر کے آدمیوں کے ساتھ ظاہر ہوگی گو سخاوت کی طرح
 وہ گھر سے نہیں شروع ہوگی مگر وہ ضرور گھر میں بڑے خزانے لائیگی اوروں کے ساتھ ملنے
 سے ہماری خصلت میں ستواری آتی ہے اور ہم میں لیاقت پیدا ہوتی ہے۔ کبھی اس سے
 ہم اپنے اصلی مقاصد کو آنکھ تلے سے باہر نہیں کرتے اور اپنے مسلک کی سبک کو دیکھنا
 ماننے جاتے ہیں۔

نیک صحت سے نیک اثر پیدا ہوتا ہے۔ نیک خصلت اپنے اثر کو خوب پھیلا دیتی ہے۔
 اشعار

رسید از دست نجو بے بدستم	گلے خوشبوئے در حمتام رورے
کہ از بوکے دلاو نیز توستم	بدو گفتتم کہ مشکلی یاعبیری
ولیکن مدتے با گل نشستم	گفتا من گلے ناچیز بودم
و گرتہ من ہماں خاکم کہ ہستم	جما لے ہم نشیں در من اثر کرد

ہر جس اپنی ہی جنس پیدا کرتی ہے۔ نیک کو نیک پیدا کرتا ہے نیک جس قدر
 نیکی پیدا کرتا ہے اس پر حیرت ہوتی ہے کوئی چیز جو نیک سے وہ اکیلی نہیں
 کوئی چیز جو بد ہے وہ اکیلی نہیں یہ دونوں نیک بد اوروں کو سلسلہ وار نیک
 اور بد بناتے چلے جاتے ہیں جیسا بعینہ ایسی مثال ہے کہ حوض میں پتھر پھینکو تو موجوں
 کے دائرے پیدا ہونگے جن میں سے ہر ایک آگے ایک فرخ دائرہ بناتا
 چلا جائیگا۔ جب تک ساحل پر پہنچے گا۔ بس دنیا میں جو یہ کسی موجود ہے وہ تقریباً
 اس نیک کے اعلان مرکزوں سے بڑے قدیم زمانہ سے روایتا چلی آتی ہے جس

صاحب کمال کی مثال سے دوسرا صاحب کمال بنا ہے۔

خصلت کی مستعدی میں ہمیشہ ایسی قوت ہوتی ہے کہ وہ اوروں میں مستعدی کی تحریک کرتی اور جو نہایت جدید مستعد + بزرگ ہوتے ہیں وہ اوروں کو اپنے ساتھ اس طرح لے جیتے ہیں کہ ساتھ ہونے والوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ ان کی مثال مستعدی ہوتی ہے اور اوروں کو اپنے اتباع پر مجبور کرتی ہو۔ اس میں برقی قسم کی ایک قوت ہوتی ہے جو اپنا اثر اوروں کے رگ وریشہ میں پہنچاتی ہے فقط اپنے گرد کے آدمیوں کی طبیعت میں ایسی سلوی اور جاری ہو جاتی ہے کہ ان میں سے شرارے نکالتی ہے۔

روشن ضمیر عالمی دعاغوں سے ایک نور شائع ہوتا ہے جو فقط اپنی ہی طاقت کام میں نہیں لاتا ہے بلکہ اوروں میں وہ طاقت پیدا کرتا ہے اور طاقت پہنچاتا ہے۔ مقدس بزرگوں کی طرف جلاوطن کے دل کھج چلے جاتے ہیں اور دلوں میں تحسین و آفریں کی تحریک خود بخود ہوتی ہے نیک خصلتوں کی تحسین آفریں دل میں تری پیدا کرتی ہو اور وہ اس خودی کی قید سے مانی دلاتی ہے کہ جبر اخلاقی متوقفی ٹھوکریں کھا کر اوندھے منہ... گرتی ہو ان کے یاد ہی زمانہ کے گرد وہ پاکیزہ ہوا کا کرہ بناتی ہے جو مقاصد عظیم و مطالب اعلیٰ پر نادانستہ ہم کو اڑالے جاتا ہے۔ اگر کسی شخص سے پوچھو کہ وہ کس کی تعریف و تحسین کرتا ہے تو اسکے جواب سے یہ معلوم ہو جائیگا کہ کیسی اس کی خصلت و ذکاوت ہے اور کیسا اس کا مذاق ہے۔ اگر وہ ذلیل کمینہ آدمیوں کی تعریف کرتا ہے تو معلوم ہوگا کہ وہ خود ذلیل اور پلچھی ہے۔ اگر وہ دولت کی تعریف کرتا ہے تو معلوم ہوگا کہ وہ موٹی سمجھ کا احمق ہے۔ اگر وہ کسی صاحب منصب ذمی جاہ کی تعریف کرتا ہے تو معلوم ہوگا کہ وہ باجی خوشامری پلچر قبا تیا ہے۔ اگر وہ شجاع۔ جوانمزد۔ راست کردار کی تعریف کرتا ہے تو معلوم ہوگا کہ وہ شخص اوروں کی خوبیوں اور اوصاف کی ستائش دل سے کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت اس کی فیاض و آزاو ہے۔ لیاقت کی قدر شناسی سے اس کو

بجائے ان لوگوں کی تعریف کرنا ہے

مسرت دلی نائل ہوئی ہو۔ اس لئے اس کا بہت سے دوست ہو گئے۔
 ولولے ہمارے دلوں میں نوعری کے اندر بہت آٹھتے ہیں مگر حسب طرز میں ہر عیب اور
 عادات مستقل ہو جاتی ہیں تو پھر ہمارا یہ مسلک ہو جاتا ہے کہ ہم سنا لیں کہ حسین بن علی
 مگر کسی خصلت محمود کی تعریف نہ کرنی یا کسی ستودہ خصال کی عیاشی نہ کرنی بلکہ
 شیطانی ہے اس سے گریز چاہئے۔ یہ بھی آدمیوں کے عیوب ہیں اور اعلیٰ ہو کہ کوئی شخص تعریف
 و تحسین کا مستحق ہو اس کی تعریف سے پہلو ہتی کی جائے۔ پر لسن لبرٹ کی خصال ستودہ
 سے ایک یہ خصلت بھی تھی کہ خواہ بڑھا مدبر ایک طفل کتب کوئی اچھی بات کہتا یا کوئی
 اچھا کام کرتا تو وہ اس کی تحسین و آفرین فرماتے اور بار بار اس کا ذکر کرتے ہی بہت
 دنوں تک نہایت خوش ہوا کرتے۔ غرض جب کوئی شخص انسانیت کا کام سبلا کرے
 تو انکو مسرت دلی حاصل ہوتی تھی۔

برخلاف اس کے جن کے دل نخل سے بھرے ہوتے ہیں وہ کسی کی تعریف دل سے
 نہیں کرتے۔ یہ آدمی کی بڑی بڑی طبیعت ہے کہ وہ اچھے کاموں اور اچھے آدمیوں کی قدر نہ جانے
 اور ان کا ادب کرے۔ قاعدہ ہے کہ پاجی باجیوں ہی کی تعریف کیا کرتے ہیں منڈک
 اپنی منڈکی کو سب سے زیادہ خوبصورت جانتا ہے ایک چھوٹا گنوار بڑے گنوار کو
 بہادر سمجھتا ہے بڑے فروش آدمی کچھوں کو دیکھ کر اس کے قیمت لگاتے ہیں ایک دہلا
 مولوی موٹے گنوار سے ان کے نزدیک قدر و قیمت کہہ جاتا ہے۔ جنکی طبیعت میں خیانت ہوتی
 ہے وہ اوروں کی مایوسی سے خوش اور کامیابی سے ناخوش ہوتے ہیں مضافاً
 کہ طبیعت میں فیاضی ایسی نہ ہو کہ کسی کی تعریف زبان سے نکلے مگر سخت عیب یہ
 کہ طبیعت میں خبیث ایسا ہو کہ ہجو زبان برائے۔ اسی قسم کے آدمیوں کو اوروں کی
 کامیابی سے دلی سنج ایسا ہوتا ہے کہ گویا ان کی ذات کو گزند پہنچا ہے وہ اوروں کی
 تعریف خود کیا کریں گے۔ اگر کوئی اور تعریف کرے تو اسے سخت عیب سمجھتا ہے۔

میں ہوں اور ہرگز ان کی غلطیوں سے تواسے معاف کر دیں مگر کوئی کار
 جواب اس کے بہتر کرے تو کبھی معاف نہ کریں بغیر برا کہنے نہ رہیں۔ جن کاموں میں ناکام
 رہتے ہیں تو پھر ان کی وہ عیب گوئی میں کوئی بات نہیں چھوڑتے۔ ان کا مسلک بھی
 ہوتا ہے کہ خدا جسکو نعمت دے اس سے نفرت کریں ان چیزوں کی عادت ہوتی ہے
 کہ عیب جوئی نقص گوئی میں مصروف رہتے ہیں سوا اجماعانہ گستاخیوں و رکابیا
 شرارتوں کے سب چیزوں پر ناک بھوں چڑھاتے ہیں اہل کمال کا نقص ان کے دل کا
 چین آرام ہوتا ہے۔ اگر وہ غلطی نہ کرتے تو نادانوں پر سخت آفت آتی۔ نادانوں
 نادانوں کی خطاؤں کو دیکھ کر ان سے پرہیز کرتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔

از لقمان پر سبند کہ حکمت از کہ آموختی گفت از نادانان۔ **شعر**

گویند از سر باز چہ حرفے بڑ کز اں پسند نہ گیرد صاحب پوش
 مگر نادان و نادانوں کی مثال سے شاذ و نادر ہی کچھ فائدہ اٹھاتے ہو گئے۔
 زیادہ سخت عیب آدمی میں یہ ہے کہ وہ اہل کمال کے عیب چھانٹا کرے اور نیک زمانہ کو
 برا کہا کرے اہل کمال میں اگر کوئی عیب بھی ہو تو وہ نیک لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ وہ کہا کرتے
 ہیں اہل کمال کی بزرگی اس عیب کو دیکھتے نہیں دیتی اور دل سے فراموش کر دیتی ہے نہ
 چشم بداندیش کہ برکتہ باد بڑ عیب نماید در نظر شناس
 و رشتہ کے دار می و مفقاد عیب بڑ دوست نہ بیند بجز آں کس
 جب ارباب کمال تک خصال کی خواہ وہ زندہ ہوں یا مردہ ستائش کی جاتی ہے
 وہ بالطبع ہلکے و اتباع کی تحریک کم و بیش کرتی ہے جب ان خصال کی تفصیل و شرح
 کی جاتی ہے تو انہیں کی خصال کے سانچے میں اور بزرگ اپنی خصال وصال
 ہیں ورا نہیں کے اوضاع و اطوار کے پیرو ہوتے ہیں جس سے کہ انہیں کی خصلتیں پیدا
 ہوتی ہیں تاریخ کے پرچم سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنے شجاع جنگ کرنے ماہرین ملکی

رومیوں کے ہاں زراعت کا پختہ سلطنت کے عظیم مہم جوں کی طرف توجہ دیا گیا اور
 اور جنیبل سپہ سالار میدان جنگ میں فتیاب ہوئے۔ اسی دوران کے سرحدی و
 پہرا یا نڈھا گیا اور وہ زراعت میں اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں شغول ہوئے اور
 غلاموں کی افراط ہوئی اور ساری محنت کے کام ان کے حوالہ ہوئے تو محنت کا کام
 کرنا پاجھی پن اور عزت و شرافت سے بعید بھا گیا۔ کاہلی امر کی خصلت میں داخل ہوئی
 آرام طلبی عیش پرستی انارت کی نشانی ہوئی جس سے سلطنت پر زوال آنا شروع ہوا
 اور آخر کو پامال ہو کر خاک میں مل گئی۔

انسان کو بطبع کاہلی کی طرف ایسا میلان ہے کہ اسے روکنے کے لئے بڑی احتیاط
 اور سعی درکار ہو۔ ایک سیاح جس نے ڈنیل کے بڑے حصہ میں سیاحت کی تھی ایک علاقے
 یہ پوچھا کہ تم نے انسان میں کوئی صفت اور وصفوں سے زیادہ ایسی بھی دیکھی ہے
 کہ جس کو ہم نفع بشر کی خصلت عامہ کہہ سکیں اس نے جواب دیا ہاں میرے نزدیک ایسا
 وصف یہ ہے کہ ہر انسان کو کاہلی پسند ہے یہ خصلت جیسی کہ وحشیوں میں ہو جیسی
 ہی بادشاہوں میں انسان کو بطبع ہر امر پسند ہے کہ وہ اپنی مشقت بغیر عیب ماننا ہو
 کہ اوروں کی محنت حاصل سے خود تمتع ہو۔ ایک حکیم کا قول ہے کہ طبیعت میں ہر انسان
 سلطنت کے سبب پیدا ہوا ہے۔ کاہلی سات سخت گناہوں میں سے ایک ہے وہ
 شیطان کی آرام گاہ ہے جس میں وہ مسند ٹھکانے بیٹھا ہے۔ سارے شرارتوں میں سے سب
 ہوتی ہیں وہی شرارتوں کی مال و روایہ ہے۔ جب ظاہل گناہاں میں بیٹھا ہے تو اس کی
 آدمی کیوں نہ ہو۔ کاہلی جسم و دماغ دونوں کے حق میں ہے۔ زراعت کے لئے ساری کامیابی
 روح کے لئے و با۔ زنگ جہنم ہے جیسو کہ حوض کے آب ایسا وہاں کھڑے کر دینے کے لئے
 کے اندر رہنے والے افراط سے پیدا ہو جاتے ہیں جیسی کہ کاہلی آدمی میں خیرات سے
 پیدا ہو جاتے ہیں اگر آدمی کے پاس دنیا کی دولتیں ہوں تو ان سے زیادہ اس کی

کابل نہ ہو اور تنہا نشین ہو۔
 جسے کی تڑا کرتے لگتا ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ جسم و روح کی اچھی صحت کے لئے ضرور ہو کہ آدمی

کابل نہ ہو اور تنہا نشین ہو۔
 کابل آدمی بالکل کابل نہیں ہوتا۔ گو اس کا جسم کام سے جی چراتا ہے۔ مگر دماغ کا
 بیکار نہیں ہوتا۔ زمین میں جب غلے نہیں پیدا ہوتے وہاں جھاڑ جھکاڑ پیدا ہوتے ہیں
 اس کاہلی کے دماغ میں خیالات باطل پیدا ہوتے ہیں کابل کے بھٹنے اندھیرے میں ٹھکر
 کابل کو ستھانے ہیں درنا مردی کے کٹا چہرے پر نمایاں کرتے ہیں دیوتا بڑے نصف ہیں کہ
 کہ انہوں نے انسان کی خوش کرنے والی بیڑیوں ہی کو اس کے تازبانہ زنی کے واسطے اوزار بنا
 رکھا ہے۔ سچی خوش دلی قوار کے کابل کو دینے میں نہیں۔ مگر ان کے کام کرنے اور فائدہ مند
 میں ہے۔ کابل سے ہماری زندگی تیز سستی بے جان ہوتی ہیں کام کرنے سے نہیں اکیلیب
 حاذق کا قول تو یہ ہے کہ آدمی کی صحت کے لئے سب سے زیادہ عمدہ دوا کام لگنا ہے
 نکتے سنو کی برائی کوئی چیز انسان کے لئے مضر نہیں ہے۔ ایک خدا پرست کا قول ہے کہ دل کا حال کلی
 کا سا ہے کہ اگر اس کو جلا کے گھونٹ لو گے تو اٹا لیسے گا اور اگر گھیوں نہ والو گے تو وہ خود ہی
 اگرچہ کابل آدمی کام کرنے سے جان چراتے ہیں مگر اپنی کابل کے عذرات کی دلائل معقول
 بیان کرنے میں بڑی جیتی دکھاتے ہیں کہ رستہ میں شیر بٹھا ہی۔ پہاڑ دشوار گزار ہو چڑھنا
 مشکل ہے سچی کرنے سے کچھ فائدہ نہیں سمینا کامی ہو چکی ہے اب کوشش نہیں ہو سکتی۔
 ہر انسان حتی المقدور اپنے بھلائی میں سعی کرتا ہے۔ جب کوئی خاص آدمی اپنی بھلائی نہیں
 کر سکتا ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس میں لیاقت نہیں ہے اس لئے مجبور ہی کسی کام کی
 طرف میلان نہ ہونا اس کا ہم استعداد کی دلیل ہے نہ لکھنا نہ لکھنے کی وجہ ہے۔

تو ت عملی بھلائی کرنے یہ ہو کہ کوئی شے جو قبضہ میں رکھنے کے قابل ہے وہ قیمت دینے سے
 بھلائی ہو اور کسی چیز پر قبضہ کی خواہش کا کرنا بغیر اس کے کہ اس کے حاصل کرنے کی شقت کا

اس کا اندازہ لگاتے ہیں کہ دنیا کے کام و بہندوں میں تھوڑا حصہ لینا بڑے مگر قدرت
 سے حصہ کو ان کے لئے بڑا اور سخت کر دیتی ہے۔ وہ شخص فقط اپنے تئیں خوش کرنا
 چاہتا ہے اس کو جلد زیادہ دیر کرنا اکثر جلد دیر کرنا نہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھ کو ایک سخت آقا سے
 بڑا ہو اور نامردی جو جواب وہی سے جان چھپانی تھی خود اس کے لئے ایک باری
 تیار ہو گئی۔ جہاں عراض عظیم سے دست برداری کی جاتی ہے وہاں جوئی چھوٹی غم نہیں
 ہر وہی ہو جاتی ہیں اور جو اعلیٰ کاموں میں فائن منڈ اور مسیح دل خراشی و جاں خراشی کی جاتی
 وہ چھوٹی اور خیالی دعووں میں محض بے سود کرنی پڑتی ہے اور دماغ میں جو کام سے خالی تھا
 وہ اپنے بچے بچے جن کر اپنی نسل کو بڑھا دیتی ہے۔

انسان کو اپنی ذات کی مسرت و انبساط کے لئے کسی مفید شغل میں مستقل طور مشغول رہنا
 ضروری ہے جو شخص محنت نہیں کرتا وہ محنت کا انعام نہیں پاتا۔ جب کسی کام میں مشغول رہتا
 ہیں تو آرام سے سوتے ہیں اور جاگنے کے گھنٹوں میں خوش دل رہتے ہیں مطالعہ اور ادب
 فرض کے بعد جو فرمت ملتی ہے اس کے احتیاطاً کے لئے محنت کے کچھ معنی سمجھنے ضروری ہے
 یہ سچ ہے کہ کثرت کار سے آدمی مر جاتا ہے مگر ان سے کہیں زیادہ آدمی اپنی خود پستی
 و نفس بردی اور سستی سے ہلاک ہو جاتا ہے کثرت کار سے مرنا آدمیوں کا اکثر اس
 سبب ہوتا ہے کہ وہ جسمانی صحت کی شرائط ضروریہ کو بجا نہیں لاتے اور اپنی زندگی کا انتظام
 لیاقت نہیں کرتے۔ یہ امر نہایت مشتبہ ہے کہ صحت کام جو استقلال کے ساتھ باقاعدہ
 کیا گیا ہے اس نے کسی انسان کو ستایا ہو۔

مدد کی ضرورت کا حساب برسوں کی بافرائش تعداد سے نہیں ہوتا بلکہ ان کافی کاموں اور
 کسی اور حالت سے ہوتا ہے جو زندگی میں لگتا ہے جتنے زیادہ فائدہ مند کام و خیالات
 کے لئے تیار وہ کرنا ہی تھی ہی اس کی عمر دراز بھی جاتی ہے۔ اگر ایک نیکما کا اہل زیادہ
 ہے تو اس کی زندگی میں کچھ نیکما ہی سے نیکما لوں کی تعداد ہے۔

بڑی بڑی اولیا و انبیاء کبار نے ہاتھوں کی حرکت پر ہر کام کو کر دیا ہے۔ کسی پیشہ و کار و حرفہ کے سبب سے قابل التزام نہیں ہو سکتا۔ جو کام نہیں کر سکتا۔ ایک عین کے بادشاہ کا یہ قول بڑا عقلاانہ ہے کہ اگر ایک مرد کو کچھ کام کرنا ہے تو عورت خالی نکھی بچھی رہی تو ضرور ہی کہ سلطنت میں کوئی نہ کوئی سردی کی تکلیف اٹھا کر ہمیشہ کسی مفید شغل کے ساتھ مشغول رہنی کی عادت کرنا۔ دونو عورت و مرد کی بہبود اور خوش دلی کی اصل یکیاں ہے۔ عورت تو بغیر شغل کے کچھ غافل اور امن میں ہی رہی تو مرد اور امراض دماغی میں مبتلا ہوتی ہے۔ دن کو آلو کی طرح احمق اور سست بڑی رہتی ہے۔ عورت کے لئے کوئی چین و آرام شغل و کام سے زیادہ نہیں ہے۔ سستی تو چھو بہرہ کے لئے ایک شیطان کا جال ہے۔ کام کرنا کسی مفید شغل و پیشہ میں مشغول رہنا یہ خوش دلی کے بڑے گمراہ ہیں۔ بعض کام کرنے والوں کا قول یہ ہے کہ کام کرنے سے بیمار پڑنا کچھ رہنے سے اچھا ہے۔ بعض عہدہ دار کثرت کار کے سبب ایسے روزگار سے دست کش ہو کر ایسے خوش ہوئے جیسے کہ قیدی قید خانہ چھوٹ کر خوش ہوتا ہے اور یہ سمجھ کر اب ہم ہوا کی طرح آزاد ہو گئے اور اپنے تئیں اور دن کے ہاتھ بندھنے سے چھٹکارا پایا مگر حقوٹے دنوں کے بعد اپنی زندگی کا شنی دو کھیر ہو گئی اور پھر کہنے لگے کہ اس کچھ رہنے سے تو کام کی کثرت ہی اچھی تھی۔ اس میں ہم وقت کا خون کرا لیا کرتے تھے جیسا کہ اب حالت بیکاری میں کرتے ہیں۔

ہم نے اب تک کام کرنے کا بیان اس طرح کیا ہے کہ وہ ادب و خصلت تھا لیکن اس طرح بیان کرتے ہیں وہ معصم خصلت ہی جن کاموں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے اچھو ہوتے ہیں کہ ہمارے قواد اور استعداد کو تعلیم کرتے ہیں جس سے کہ ہمارے کامیابی کی تمہید قائم ہوتی ہے۔ کام کرنے کی عادت ہم کو سابقہ شمار اور وقت کی فراغت شمار بناتی ہے۔ وقت کو عاقبت اندیشی کے ساتھ خرچ کر لینی ہے۔ اشتغال ہونا

کرنے کی عادت ڈالنے کا بہتر عمل سے آتا ہے۔ اس میں ایک ایک منٹ کا صحیح
 کیا جاتا ہے۔ پھر بعد اسکے فرصت کا مزہ مسرت کے ساتھ آتا ہے۔
 کھانے کا آرامی وقت کو مردہ بنانا ہے سلیقہ شعار وقت کو زندہ کرتا ہے وہ
 گفتگوں کا انتظام ایسا کرتا ہے کہ وقت میں جان آجاتی ہے۔ وقت جو بالطبع روانی
 رکھتا ہے اس کی طبیعت میں وہ رواں بھونک دیتا ہے کہ وہ قتا نہیں ہوتا۔ چونکہ
 وفا و خدمت گزار اپنے نہیں مستعدی سے سلیقہ شعار بناتے ہیں۔ ان کے ساتھ وقت
 رہتا ہے وہ وقت کے ساتھ نہیں رہتا اسکے ایام۔ مہینے۔ سال ایسے قائم رہتے
 ہیں جیسے کہ اسکے ادا و فراغ کے نوشتوں کے حروف۔ وہ دنیا کی خرابی کے بعد
 بھی برقرار رہتے ہیں۔ وقت بھی نہیں ہتا مگر وہ وسعت کے ساتھ پھیلتے ہی رہتے ہیں
 کارپردازی میں مشغول رکھنے سے سلیقہ مندی نہایت پر تاثیر آدمی کو آتی ہے۔
 شخصیت انسانی کی بڑی معلمہ کارپردازی ہے۔ جب آدمی کو اوروں کے ساتھ
 معاملات میں روزمرہ چیتی چالاکی ہمدردی کے ساتھ کرنی پڑتی ہے۔ اعلیٰ درجہ کی
 قیمتیں کام کرنے کی آتی ہیں۔ یہ کارپردازی کی لیاقتوں کا میدان بڑا وسیع کام کرنے کے
 لئے ہے۔ سارے معاملات و مقدمات میں زندگی کے تمام مقابلہ کے کاموں کی کامیابی میں
 ہر مشہ کے چلانے میں۔ تجارت میں۔ روزگار میں۔ معاشرت کے انتظام میں گورنمنٹ
 پولی کل معاملات میں ان سب میں کارپردازی کی ضرورت ہوتی ہے۔ عامل کارپرداز
 عالم سے کم مرتز نہیں ہوتا۔ کارپردازی علم سے کچھ کم خوش کرنے میں نہیں ہوتی۔
 ایک خود کارپرداز کسی بڑے عالم فاضل سے نفع پہنچانے میں کسی طرح کم نہیں ہوتا۔ بڑے
 بڑے عالم حکیم خواہ اہل کار کارپرداز بنے ہیں انہوں نے اپنے علم و حکمت کی طرف بھی
 توجہ کی اور کارپردازی کی طرف بھی۔ میدان جنگ میں کارزار کرنے لئے چلے گئے۔ وہاں سے فارغ
 ہو کر لوگوں کے لئے علم سے بھی کام لیا۔ بعض آدمیوں کی یہ رائے ہے کہ جو بڑے نہیں

عالم ہوتے ہیں وہ عامل کار پر دوز اچھے ہیں ہونے وہ ہمیشہ ہونے کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ان کے خیالات بلند و زمرہ کی زندگی کے کاموں میں کام نہیں لگتے۔ انہیں وقت بیکار عالم جب گورنٹ کی خدمات بزرگ پر مقرر کئے گئے ہیں تو وہ سوچ بچار ہی نہیں کرتے۔ انہیں کیا مگر یہ کچھ ضرور نہیں کہ عالم ایسے ہی ہوں بہت سے عالم بڑے کار گزار اور کار پرورد گذرے ہیں۔ اس مضمون کو ان چند فقروں پر ختم کرتے ہیں کہ ایک مناسب اندازہ کے ساتھ کام کرنا جیسا کہ جسم کے حق میں مفید ہوتا ہے ایسا ہی دل و دماغ کے لئے انسانی زندگی کے لئے ضرور ہو کہ اس کے جسمانی اعضا چہرہ اسکی بقا موقوف ہو جتنی سے ورزش کیا کریں کام نہیں بلکہ کام کی کثرت مضر ہوتی ہے۔ کام کی سختی ایسا نہیں سنا تی جیسے کہ اس میں مایوسی اور بے چارگی آزار دہتی ہے جو کام امیدوں سے گھرے ہوتے ہیں وہ محنت بخش ہوتے ہیں کسی شغل میں امیدوں اور فائدوں کے ساتھ لگا رہنا خوش ولی کے بڑے گروں میں سے ایک ہے داعی کام اعتدال کے ساتھ اور کاموں کی نسبت زیادہ نہیں ٹھکانے اگر ان کا انتظام و انضباط باقاعدہ کیا جائے تو وہ پورے روز میں جہانی کی طرح تندرستی کو برحالیے ہیں۔ جبکہ انتظام جسمانی کی طرف توجہ کما حقہ کی جاتی ہے تو پورا آدمی پورا تیار ہوتا ہے۔ وہ سہانہ لگتا ہے۔ ایسے ہی حال انتظام داعی کا ہے جو شخص اپنی زندگی کا یہ ایک طریقہ اختیار کرتا ہے کہ فقط کھانا چھینا سو بھانڈا تو اس کے حق میں وہ نہایت مضر ہوتا ہے۔ بگڑا ہونے کا دھبہ جیسے آدمی کی والد گھس میں لگتا کرتا ہے ایسا کام کرنا نہیں تا بساط سے زیادہ کام کرنا۔ بد انتظامی کی بات ہے۔ اگر اس کے ساتھ ٹھکان ہو تو اور زیادہ درماندگی اور بربادی ہے۔ کام سے زیادہ اس کی ٹھکان اور تندرستی ہے جیسے کہ کلوں کے بیوں میں بیت اور ذرات پر مشتمل ہے۔ کمزور ہونے کی اور تندرستی بہت جلد گھس لیتی ہے ایسی ہی ٹھکان آدمی کے جسم کو گھس گھساکے دبا یا نام کر لے اور کام کر کے کثرت سے اور ٹھکان سے نہایت احتیاط کے ساتھ پیر کرنا چاہئے۔ جیسے کہ پہلے ان اور تندرستی آدمی اپنے جسم کی طاقت کو کثرت ورزش سے توڑنے والے ہیں۔

اپنی بساط سے زیادہ کام کر کے داغ کو صیغ کر دیتے ہیں اور کسی

کام کا نہیں کرتے ہیں۔

پانچواں باب

دلیری و ہمت

دنیا مردوں کی دلیری کی بڑی سترومن اور عجولوں کی ہمت کی نہایت ممنون ہے مگر یہ ہمت و دلیری وہ ہمت و دلیری نہیں ہے جو جسمانی ہو اس میں تو انسان اور بل ڈوگ و جو اپنی جنس میں سب سے زیادہ عقلمند نہیں سمجھا جاتا) دو نو برابر ہیں بلکہ وہ دلیری و ہمت میں جو آدمی اپنی کوشش اور سعی میں چپا چپا کرتا ہے اور اس کے سبب سے ادا و فرائض اور سہائی کی خاطر دنیا کی مصیبتیں جھیلتا ہے۔ یہ دلیری اس جسمانی دلیری سے کہیں زیادہ جس میں لقا ب خطاب جاہ و منصب ملتے ہیں اور فتح و ظفر کے سہرے خون میں تر سر پر تبدلتے ہیں دلیریاں اخلاقی دلیریاں ہیں جو حق گوئی حق جوئی انصاف پسندی راست بازی بہ سیرگاری و ادا و فرائض کے لئے ہوں جلیل القدر مرد و عورت کی خصلت میں یہ نیکی داخل ہوتی ہے اگر وہ انہیں نہ ہو تو پھر کسی دوسری نیکی میں منتقل ہونے کے لئے وہ ایمن و مطمئن نہیں ہو سکتے تاریخ شہادت دیتی ہے کہ بھی نبی آدم نے ترقی کے لئے لگے ایک قدم نہیں بڑھایا کہ اس کے روکنے کے لئے مشکلات اور دشواریوں اپنا اڑگانہ لگایا ہو۔ مگر شجاع جو امزدوں کا یہ کام تھا کہ انھوں نے ان کل عوائق و موانع کو سامنے سے پرے ہٹا دیا۔ یہ جو امزد کون تھے وہ تھے جنکے خیالات کا پیش خیمہ آگے جاتا تھا۔ جنکی تحقیقات سے مشکل عقدے اور دشواری حل ہوتے تھے وہ اپنی قوم اور ملک پر جان دیتے تھے۔ زندگی کے کل کاموں کے کاربہ داز تھے۔ دنیا میں کسی نیکو کی عظیم الشان اور جلیل القدر مسئلہ حق جمہور کو نہ چھایا ہو گا کہ اس نے بروحانہ سہنے ہوں۔ کو سنے اور گالیاں نہ سنے ہوں۔ سیکڑوں افتر اور بہتان اسکی نہ سنے ہوں۔ کسی نے اسکی چہل پلے خیالات کا اظہار کیا وہ ان کوئی نہ کوئی

ظالم خبیث اس کا کلا جانے کو موجود ہو گیا۔ بہت سے راسخوں نے اس پر
 تیل آنھوں کے رستے نکال کر کتابوں کی خاک میں حق کو تلاش کیا اور صرف اس
 جانفشانی کے اس صلہ پر راضی ہو گئے کہ حق نے ان کے سامنے اپنی پہرہ پر سے نقاب
 الٹ دیا۔ بہت سے غمگین ایمان کی تلاش پر حق کے درپے ہوئے بہت اُس کے لئے دست
 ملے اور ٹھنڈے سانس بھرے جن کے لئے ہماری بہت بھائی لڑے اور اپنی جان کو اُس کے
 لئے جو کھوں میں آنھوں نے ڈال دیا۔ ان کو حق سے ایسی محبت تھی کہ اُس کے اوپر اپنی جان
 قربان کر دی۔ جب تو اُن کو حق کے اندر کمال الہی کی لذت حاصل ہوئی جو نہایت نشانیات
 میں تھی۔ سقراط نے اپنی بہتر برس کی عمر میں زہر کا پیالہ پی لیا کہ اِس کے مخالفین کے تعصب کے
 برخلاف اس کی تعلیم حق رفیع القدر تھی اس کے ذمہ دشمنوں نے یہ الزام لگایا کہ وہ جو لوگوں کو
 دیوتاؤں کی پرستش سے باز رکھتا ہے اور ان کو بہکا رہا ہے کہ وہ ان کی حقارت و ذلت کریں
 سبحان اللہ اس حکم میں بھی کیا دلیری ہمت جرات تھی کہ ان مجوں کا مقابلہ کیا۔ جنھوں نے
 اس کی جان ستانی کا فتویٰ دیا اور اس ازدحام کا سامنا کیا جو اس کی بات کو نہیں سمجھتا تھا
 کہ وہ کیا کہتا ہے۔ تا دم واپس روح کی بقا جاوید نیکی باب میں گفتگو کرتا رہا اور آخر کو مجوں سے
 اس نے کہا کہ اب میری اور آپ کی جدائی کا وقت آگیا ہے۔ میں مرتا ہوں تم جیتی ہو مگر سوا
 خدا کے یہ کسی کو نہیں معلوم کہ ہم میں سے خوش قسمت کون ہے۔

مذہب ہمیشہ رفیع المرتبہ اور جلیل القدر حکماء و فلسفیوں اور علوم کے محققین کے سر پر آتے
 لاتا رہا ہے علم ہیات۔ علم طبیعی۔ علم حیوانات میں شاید ہے کوئی مسئلہ حق الیسا منکشف اور
 تحقیق ہوا ہو کہ محققین متعصب و تنگ دل و کور باطن دینی عالموں کی فکر کا فتویٰ نہ دیا ہو
 اور بد مذہبی کا الزام ان پر نہ لگایا ہو۔ اگر کسی محقق نے کسی علم جدید کی بنیاد قائم کی تو
 آنھوں نے اس کے لئے قبر تیار کرنے کی ضرورت نہ مبری۔ حکیم گلی بیرو نے جب تحقیق کیا کہ زمین
 کو گردش ہے تو وہ ستر برس کی عمر میں اس پر تحقیق منکشف کی تحقیق کی حیرت انگیز

میں بلا لیا اور وہاں سیلوانہ میں قید کیا گیا اور غذا بوں سے وہاں اس کو نجات
 دہی نکر پونے مرنے کے بعد بھی اس سے یہ انتقام لیا کہ اس کی قبر کا نشان نہ بننے دیا
 نیوٹن نے جب مسئلہ کشش تحقیق کیا تو اس کے ذمہ یہ الزام لگایا گیا کہ وہ عرش الہی
 کو زمین پر کھینچتا ہے۔ جو لوجی میں جو تحقیقاتیں ہوئیں اور ہو رہی ہیں۔ ان کے ذہبِ معصب
 سمجھ رہے ہیں کہ وہ الہام کی جڑ اظہیر ہے ہیں۔ غرض کوئی امر حق فلسفہ و حکمت و
 طبیعات میں تحقیق ہو یہ اہل مذہب یوں سمجھتے ہیں کہ اس سے مذہبِ رہم و برہم اکٹ
 پلٹ ہو گا محققان علمیہ اپنے مذہب کے خواہ کیسے ہی سچ و دل سے پابند ہوں ان پر
 لازم ہی اور کفر کا الزام لگایا جاتا ہے۔ بعض محققین پر گو یہ مذہب کا الزام نہیں لگایا
 گیا ہے۔ تو اور الزام لگائے گئے ہیں جب ڈاکٹر ہارڈی نے دوران خون کا مسئلہ
 مشہر کیا ہے تو ان کا مطلب نہایت کم ہو گیا گو لا مذہب ہونے کا الزام ان پر نہ لگایا گیا
 مگر اور ان کے ہم پیشوں نے حماقت کا الزام ان پر لگایا۔ مگر یہ سارے بزرگانِ ال
 خود حق کے طالب ایسے طرفدار رہے کہ ان کے جان و مال و آبرو و پرہیز ہی طرح سے
 آفتیں میں مگر انہوں نے ان کو بڑے صبر و شکر کے ساتھ سہا اور کبھی اپنی تحقیقات
 حق سے انحراف نہیں کیا۔ اگر کسی حاکم نے ان کے قتل کا فتویٰ دیا تو انہوں نے یہ کہا
 کہ تم کو جیسا فتویٰ دینا مشکل ہے ایسا ہم کو قبول کرنا آسان ہے۔ غرض جو جو انہوں نے
 اور دلیریاں اور ہمتیں اور جرأتیں حق کی طرفداری میں ان روشن ضمیر عالموں نے دکھائی
 ہیں وہ ہمیشہ یادگار روزگار رہیں گی۔

ان علموں کی سلطنت کس نے برٹھائی جن کے سبب ہم زمین و آسمان کے حالات سے
 اور خود اپنے حال سے خوب واقف کار ہوئے؟ زمانہ گذشتہ کی انہیں جو انہوں کی پائردی
 دلیری اور ہمت جنات نے جنہوں نے حق کی تلاش میں اپنے تئیں وقف کر دیا۔ سچ کا دامن کبھی نہ
 چھوڑا کسی ہی نصیبت و آفت ان کے سر پر آئی گو اپنے زمانہ میں ان پر ہم عسروں نے

ملعون ملعون کی اور ان کا سخت مقابلہ کیا مگر اس کا وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی
 ضمیر کی ستر تاج سمجھے جاتے ہیں اور خلافت ان کی تعظیم و تکریم و جان سے کر لیں
 زمانہ گذشتہ میں ارباب علوم و فلسفہ و حکمت پر تعصب مذہبی کے سبب سے جو ظلم
 ہوئے ہیں وہ زمانہ حال کے ارباب حکمت کو یہ سبق سکھا رہے ہیں کہ اگر ان کے مخالف لیجئے
 راستی اور آزادی سے بیان کریں اور ان کی تحقیقات کو صداقت اور عدالت کی نگاہ سے دیکھیں
 ان کے ساتھ نہایت تحمل کے ساتھ پیش آنا چاہئے۔ اظہاروں کا قول ہے کہ یہ دنیا خدا کی ایک کتاب
 انسان کے لئے ہے کہ وہ اسے پڑھ کر اور مطالعہ کر کے اس کے صحیح صحیح معنی کی توجیح اس طرح
 کرے کہ طبع مستقیم و ذہن سلیم پر کوئی اثر اس کے سوا نہ ہو کہ خدا تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا نقش بڑا
 گھرا آن پر مجبور اور اس کی حکمت بالغہ کا خیال پیدا ہو اور اس کے لطف و کرم کے احسان
 ماننے کا جوش اٹھے +

یہ تو ارباب علوم کا حال تھا کہ انہوں نے اپنے حق مسائل کی حمایت میں درجہ شہادت پایا
 اس سے زیادہ باب مذہب کا حال بڑا بائشان و مشکوہ ہے جنہوں نے ایمان کے لئے اپنے نہیں شہید کرایا
 جو مرد یا عورت اپنے ایمان کی خاطر مصائب کی شہادت کرتے ہیں اور کوئی ایک شخص بھی مای
 وہم درد نہیں ہوتا تو ایسی حالت میں وہ بہت اور جرات ان کی ظاہر ہوتی ہے جو میدان
 جنگ کی شجاعت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ میدان جنگ میں تو ایک جماعت کشتیوں و ریلوں
 کی جمع ہوتی ہے جن کی ہمدردی اور تعداد نامردوں میں بھی مردانگی پیدا کرتی ہے ایسے
 سہمی اور دلیر آدمیوں کے لازوال نام بنانے میں زمانہ قاصر ہے جنہوں نے اپنے ایمان کو حکمت
 مصائب و خطروں میں راستی کے ساتھ قائم رکھا۔ و تیا کی جنگ خلافتی میں انہوں نے اپنی شہادت
 کو دکھایا اور اپنے ایمان اور عقیدہ کے لئے جان دینے پر آمادہ ہو گئے جنہوں نے اپنے لئے
 بچانے کا ارادہ نہیں کیا۔ ان شہیدوں نے کیا کیا بہت و دلیری اپنی شہادت کے وقت
 ہے۔ شہادت کے شوق میں جان دینے کے لئے اس طرح ہوتے تھے کہ انہوں نے اپنے

ان کی ہڈیاں پوری کھین طرح طرح کے عذابوں کے شکنجوں میں پھنسائے
 گئے مگر کلمہ حق کے کہنے سے ان کی زبان بھی نہ بند ہوئی وہ اپنے قتل ہونے کو سمجھتے تھے کہ
 ہم نے میدان جنگ میں فتح حاصل کی۔ جب ان میں سے بعض کو دوستوں نے سمجھایا کہ تمہاری
 بڑی خطرناک حالت ہے۔ بادشاہوں کا غصہ تم پر موت لائے گا تو انھوں نے دوستوں سے
 کہا کہ فقط موت ہی آئیگی تو اس سے ہم میں اور تم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ہم آج مرتے
 ہیں تم کل مرے گے۔ بعض آدمیوں نے جھوٹی قسم نہ کھائی اور جان دیدی۔ غرض ہر مذہب
 ملت میں ایسے ہیبت بزرگ گذرے ہیں کہ جس پر ایمان کو وہ حق جانتے تھے اس سے بھی
 منحرف نہ ہوئے اور اُس کے لئے جان کو بہت خوشی سے دیدیا۔ ایمان پر جان قربان
 کرنا ان کا دہرم تھا۔ سچ یہ ہے کہ جو سچے بہادر دلیر ہوتے ہیں وہ موت سے ایسا خوف
 نہیں کرتے جیسے ذلت و رسوائی سے۔

کل آدمیوں کی محنت کا صلہ اور ریاضت کا ثمر یہی ہے کہ اُس میں کامیابی ہو مگر بعض دلیر
 شجاع ایسے ہوتے ہیں کہ صبر و استقلال سے محنت برابر کئے جاتے ہیں باوجودیکہ اُس میں کامیابی
 کامیابی کی جھلک تک بھی نہیں دکھائی دیتی فقط اپنی دلیری و ہمت کے سہارے فہم و
 برہمیت ہیں اس امید پر اندھیری میں سبج بونے ہیں کہ جڑ پکڑینگے پھولیں گے اور اپنا ثمر
 لائینگے۔ ان کو ناکامی پر نا کامی ہوتی چلی جاتی ہے۔ مگر وہ اپنے مقاصد عالی کی پیروی سے
 پاؤں نہیں ہٹاتے اور فتیابی کی امید کئے جاتے ہیں۔ بہت سے جا کرنے والے پہلے اس سے
 کہ قلعہ فتح ہو۔ اس کی دیواروں کے شک تیکر نے میں مر جاتے ہیں مردانگی اور بہادری
 جو اس طرح دہرے دکھاتے ہیں اس کا اندازہ اس شمع سے نہیں کترا چاہئے جو سدا ہو
 بلکہ اس مقابلے سے کترا چاہئے جو انھوں نے دشمنوں کا دلیرانہ کیا۔

ایسے محبانِ ملی اور خدائیمان قومی جن کو ہمیشہ لڑائیوں کے لڑنے میں شکست ہوئی۔ اس لئے
 دشمنوں کے ہاتھوں سے ہر دم و مقام اور نعروں میں قتل ہونے کے لئے گئے۔ ایسے محق و جفاکے

جس کے دلوں کی دلیری نے کبھی باس و ہراس کو لینے پاس نہیں لیا اور
 اور مثالیں بلند خلاقی کی ہیں کہ آدمیوں کے دلوں کے مقاصد عیسق کی طرف کامل تسخیر
 کے بہ نسبت زیادہ متحرک کرتی ہیں ان مثالوں کے مقابلہ میں وہ شجاعت کے کارناماں
 پہنچ معلوم ہوتے ہیں جنہوں نے آدمیوں کو اس پر آمادہ کیا کہ وہ جسمانی جنگوں میں
 سو دایوں کی طرح جان دینے کے لئے چلے گئے۔

دنیا میں جس دلیری و ہمت کی ضرورت ہے اس کا بڑا حصہ از قسم شجاعت نہیں ہے
 جیسے کہ ان کارناموں کی مثالیں کے لئے جن کا بیان تاریخ میں لکھا جاتا ہے دلیری کی ضرورت
 ہے ایسی ہی زندگی کے ہر روزہ کے کاروبار میں حاجت ہے۔ دلیری عام بھی
 دلیریاں ہیں جو ان کاموں میں دکھائی جائیں۔ راست کرداری میں راست گفتاری
 میں پریزگاری میں بے ربائی میں یعنی جیسا آدمی ہو ویسا اپنے تئیں دکھائے اور یہ نہ
 کرنے کہ جیسا نہ ہو ویسا اپنے تئیں دکھانے میں سعی کرے اپنے مقصد کے موافق رہتی کے ساتھ
 زندگی بسر کرنے میں۔ نہ یہ کہ ناجائز وسائل سے اپنے تئیں بڑا دکھانے میں کوشش کرے
 دنیا میں جو انسان بہت سے بڑے کام کرتا ہے اور بہت سے بڑے کام کرتا ہے تو اس کا
 سبب یہ ہوتا ہے کہ اس میں دلیری نہیں ہوتی بلکہ اس میں ایک ضعیفی و ناتوازی ہوتی ہے اور کسی
 مقصد کے مضبوطی حاصل کرنے کی وہ قابلیت نہیں رکھتا وہ اکیلا مر کو حق جانتا ہے مگر اس کے کرنے
 پر ہزمت نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے کہ میرا فرض کیا ہے مگر اس کو ہمت و استقلال سے ادا
 نہیں کرتا۔ جن آدمیوں کی تربیت اچھی نہیں ہوتی اور ضعیف ہوتے ہیں وہ بڑی ترغیب و
 ہوسوں اپنے تئیں نہیں بچا سکتے۔ ان میں بعض جاتے ہیں ان سے انکار کرتے ہیں منہ نہیں لانتے
 بلکہ ان کی اطاعت کے لئے سر جھکاتے ہیں اگر کوئی بدکار یا نکال پھینکا گیا تو پھر بڑے کاموں کے
 کرنے میں وہ اس کے چیلے بن گئے۔

اس سے زیادہ کوئی امر حقیقی نہیں ہے کہ آدمی جب مستعدی سے کام لے کر اپنے مقصد

اور اس میں اس قدر استواری آئی ہے آدمی کو چاہئے کہ اپنے ارادہ کو جو خصلت کے
 اور کام کر رہے قطعی فیصلہ کرنی کی عادت ڈلوائے اگر وہ یہ نہ کرے گا تو نہ کسی برائی سے
 مقابلہ کرنے کے قابل ہوگا نہ نیکی کی پیروی کرنے کے لائق یہ فیصلہ کرنا ہی آدمی کو وہاں
 مقبول ٹھہرا کر دیتا ہے یہاں وہ تباہی کے دھلاں پر اقول ہکا قدم بھی رکھتا ہی تو
 وہ سخت الشری کو پہنچتا ہے۔

کسی امر کے فیصلہ کرنے کے لئے اوہوں کی امداد کا سہارا ڈھونڈنا بیفائدہ اور نہایت
 برا ہے۔ آدمی کو اپنی عادت کی ایسی تربیت کرنی چاہئے کہ اپنی قوت پر بھروسہ ہو اور
 نہایت نازک وقتوں میں اپنی دلیری و ہمت پر اعتماد ہو۔ ایک تاریخ میں لکھا ہے کہ
 شاہ مقدونیہ کسی بادشاہ سے لڑتا تھا کہ میدان جنگ میں وہ ایک دیوتا پر قربانی چڑھا
 گیا۔ وہاں قربانی چڑھا کے اپنی فتح کے لئے امداد الہی کی دعائیں لگا رہا کہ دشمن نے
 اپنے ہاتھ میں تلوار کو لے کر میدان جنگ کو جیت لیا۔ بس یہی حال زندگی کے ہر روزہ
 کار و بلد کا ہے کہ اپنے کام کو آپ کرتے ہیں وہ اچھے رہتے ہیں اور جو اوروں پر چھوڑتے
 ہیں وہ بچتے ہیں مثل مشہور ہے آپ کاج مہا کاج۔ اشعار۔

حقا کہ باعقوبت دوزخ برابر بہت ؛ رفتن بپامردئے ہمسایہ و ریشہ
 گر مرد ہمتی ز مروت نشاں مخواہ ؛ صد جا شہید شود بیت از دشمنان مخواہ
 بہت سے آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ زبانی تو بڑے بڑے قصد کرتے ہیں مگر کسی کو پورا
 نہیں کرتے فقط باتوں ہی میں انکے مقصد کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وہ کاموں کے ارادہ
 بہت کرتے ہیں لیکن کسی کو انجام نہیں دینے منصوبے بڑے بڑے باندھتے ہیں مگر
 کسی کو شروع نہیں کرتے۔ یہ سارے عیب فقط ان میں اس سبب سے ہوتے ہیں کہ
 میں فیصلہ کرنے کی جرات بہت نہیں ہوتی۔ یہ کیا عمدہ بات ہے کہ زبان خاموش
 اور کام فیصلہ بیان ہوں۔ زندگی بسر کرنے میں درکار و بار کے انجام دینے میں

باتوں کے بننے سے کام کا کرنا اچھا ہوتا ہے۔ ساری باتوں کو ضرورت
 ضروری معاملاتِ عظیم میں کسی شخص کا متلون ہونا اس کی نامردی اور کم زوری
 قومی دلیل ہے۔ ہمیشہ نئی طرز سے زندگی بسر کرنے کا ارادہ کرنا اور بھی ایسی
 سرانجام دینا ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص یہ ارادہ روز کیا کرے کہ آج نہیں کل کھا
 بیٹوں سوئوں گا یہاں تک کہ وہ بھوکا پیاسا مر جا۔

اپنی جماعت و فرقہ کے برے اثروں کے روکنے کے واسطے بھی دلیری و بہمت جرات
 کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں عورتوں کا اثر بہت ہوتا ہے۔ اکی عورت خواہ کیسی ہی
 گنوار اور ذلیل ہو اس کا بھی اثر بہت کچھ ہم پر ہوتا ہے۔ بہت سے مرد اور
 خاص کر عورتیں اپنی ذات اور اپنے فرقہ کے اخلاقی غلام ہوتے ہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ
 ان سب آہیں میں مل کر ایسی سازشیں کر رکھی ہیں کہ کوئی ان میں سے باہر نکل کر جدا
 میں نہ پیدا کرے۔ ہر دائرہ۔ ہر فرقہ۔ ہر وجہ۔ ہر جماعت میں ایسی رسوم مروج ہوتی
 ہیں کہ جبکا پاس لگا طرب کرتے ہیں ان کے پابند نہ ہونے سے ذات سے باہر نکلنے
 جانے کا خوف لگا رہتا ہے۔ بعض آدمی وضع طرح کے قلعہ میں محصور ہیں باقی
 اور رسوم و دستور و رایوں کے پابندی میں گرفتار ہیں ایسی چند ہی دلیر اور عالی بہمت
 ہوتے ہیں کہ وہ سب ان رسم و رواج و ریت و دستور سے باہر ہو کر جدا خیال اور
 کام کرتے ہیں اور اپنے کاموں اور خیالوں کی آزاد ہو کھاتے ہیں ہم اپنے فرقہ کے
 کپڑے پہنیں گے۔ وہی کھانا کھا بیٹنگے جو وہ کھاتا ہے اسی کی رسم و رواج کے پابند
 رہیں گے۔ خواہ اس کچھ ہم پر آفت مصیبت تباہی آجائے اور فریقوں کا خدان جان کے
 پیچھے لگ جائے ہم اپنی زندگی اپنی مقدر کی حیثیت کے موافق نہیں بسر کرتے بلکہ اپنی
 ذات کے توہمات و رسومات و دستور کے موافق ہم غیروں کی رسوم و رسومات پر
 میں گر اپنی خبر نہیں کرتے۔ اہل امر کی سرکے چیتا تباہی برائے ہر قوم کے ہر فرد کے

پسند کی گری اپنے گھر میں نہیں دیکھیں کہ اس سے بدتر رسم و رواج ہیں۔

ہندو ملکوں میں جیسو جمہور کی خدمات میں نامردی ظاہر ہوتی ہے ایسے ہی خاص اپنے فاتی کاموں میں بھی جیسے دولت مندوں کی خوشامد کی جاتی ہے۔ ایسے ہی غریبوں کی جا پوسی کی جاتی ہے۔ پہلے زمانہ میں جو بڑے آدمی ذی جاہ اور صاحب منصب ہوتے تھے ان کی خوشامد کے مارے سچ نہیں بولا جاتا تھا لیکن حال کے زمانہ میں ادنی آدمیوں کے سامنے سچ بولنے کی ضرورت نہیں جانتے جمہور کو پولی کل (سلطنت) اختیارات حاصل ہو گئے ہیں اس لئے سب خاص کامیلان اس طرف ہو گیا ہے کہ جمہور کے سامنے بڑے بڑے ایسے ان کی خوشامد کیجئے۔ ان سے نہایت ملائت کے ساتھ گفتگو کیجئے۔ ان کے ساتھ ان ٹیکریوں خوبوں کی شان لگائے۔ جن کو وہ خود جانتے ہیں کہ ہم میں نہیں ہیں جس سچی بات کو جانتے ہیں کہ ان کو ناگوار گزریگی وہ زبان پر نہیں لاتے ان کی پسند کی باتیں بناتے ہیں جن ایوں اور خیالات کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے عمل میں لانے میں یوسی ہوگی ان کی بجای ہمدردی جمہور کے ساتھ کرتے ہیں کہ جس سے وہ ان کے حال پر مہربان ہوں۔

ہندو ملکوں میں ستو وہ خصال اعلیٰ درجہ کے تربیت و تعلیم یافتہ سب طرح سے نیک حال اتنے نہیں پوجے جاتے جتنے کہ اونے اراؤل نا تربیت یافتہ بتدل پوجے جاتے ہیں اس لئے کہ مطلب برآری کثرت ووٹ پر موقوف ہوتی ہے ووٹوں کا حال ایسا ہو گیا ہے کہ ایک طرف لگتا ہے کہ عنقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اس دعا کی جگہ کہ اے خدا تو آج ہم کو روٹی دیو یہ دعا مانگی جا یا کریگی کہ اے خدا تو آج ہم کو ایک ووٹ دے۔ بڑے بڑے ذی جاہ صاحب دولت تعلیم یافتہ جاہلوں کی خوشامد کرتے ہیں وہ بیان اعدنا الصاف ہونے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں مگر ایسی باتوں سے بھاگتے ہیں جیسے خلافت ان کو نا پسند کیجئے۔ بعض آدمیوں کو یہ بات زیادہ آسان معلوم ہوتی ہے کہ وہ اونے درجہ کے آدمیوں کے گے سر خجکا ہیں وراں کی خوشامد کریں اور ان کا کہا مانیں۔

نسبت اس کے سروانہ وار مستقل و با شان و بزرگی میں
 چار کے مقابل ہر خلاف تیرنے میں قزور اور دلیری کی ضرورت ہوتی ہے چار کے
 جانے میں مری ہوئی چھٹی بھی جاتی ہے۔

ان آخر سالوں میں عام پسندی کی زوالت بڑھتی جاتی ہے اور ان سے عالی منصبوں کی
 خصلتوں کا تنزل ہوتا جاتا ہے۔ ان میں ریاکاری بڑھتی جاتی ہے۔ ان کی رائے عوام
 میں کچھ ہوتی ہے خواص میں کچھ اور جن تعصبات کو وہ عوام میں پسند کرتے ہیں گھر میں ان پر
 بیعتے ہیں ایسی ریاکاری کی باتوں سے وہ بے اعتباری کی پروا کچھ نہیں کرتے۔

جیسے طبقہ اعلیٰ میں ویسی ہی طبقہ ادنیٰ میں اخلاقی نامردی پھیلتی ہے جو ریاکاری اور
 زمانہ سازی اور پر کے طبقہ میں ہے وہی نیچے کے طبقہ میں۔ جب اعلیٰ درجہ کے آدمیوں
 میں اپنی رائے کے اظہار کی دلیری نہ ہو تو اونے درجہ کے آدمیوں میں کیسی ہو سکتی ہے؟
 اونے تو اعلیٰ کے پیرو ہوتے ہیں۔ کتر اپنے سے بہتروں کا یہ حال کچھ کر خوب عالم ٹونے
 چلے جوالے کرنے پھیر پھار کی باتیں بناتی۔ کہتا کچھ کرنا کچھ۔ زبان کو بدل لینا یہ سب
 کام کرنے لگتے ہیں۔

اس زمانہ میں جو عام پسندی حاصل کرتا ہے اس کے حق میں حسن ظن نہیں کیا جاتا بلکہ
 سو ظن کیا جاتا ہے۔ رومیوں کی ضرب المثل ہے کہ سخت ریڑھ کی ٹہری کا لعنت زدہ
 مغرز نہیں ہو سکتا۔ مگر جو عام پسندی کو حاصل کرتے ہیں ان کے ریڑھ کی ٹہری تو گڑبڑی
 ہوتی جس کو کچھ شکل نہیں ہے کہ جس طرف جا ہے جھک کر اور مگر عام تعریف کو اٹھانے
 جب عام پسندی ان طریقوں سے حاصل کی جاتی ہے کہ آدمیوں کی تعریف اور خوشامد
 ہوتی ہے۔ تو سچ چھپایا جاتا ہے۔ ذلیل ذاق کے موافق تحقیر و تعزیر کی جاتی ہے اور
 سے بدتر یہ کہ ایک جامعیت خاص سے نفرت متلائی جاتی ہے تو ایسی عام پسندی
 راست کرواز پر زبردہ گونگائی کا ہی نہیں حقیر و ذلیل ہوتی ہے۔ بس تو وہ خصال سے بولنے

ہیں جو اس خواہ اس کے وہ کیسے ہی خلاق کو ناپسند ہو جائیں نہ ان کو اس کی پروا ہو
 ہے نہ اس پر فخر ہوتا ہے کہ خلاق ان کو پسند کرتی ہے۔ وہ نیک کام کرنے کو بہ نسبت نیک
 حاصل کرنے کے زیادہ اچھا سمجھتے ہیں۔ وہ گنواروں کی خاطر سے اپنی رائے اور کوشش کے خلاف
 کبھی کام نہیں کرتے۔ جس بجلے کام کرنے کو انھوں نے اپنے اوپر واجب جان لیا اس کو کرینگے۔
 خواہ اس سے ساری دنیا ہی کیوں نہ ان سے بیزار و متحرف ہو جائے۔ وہ گنواروں کی
 تمہینہ کی دھندلی عینک سے اشیا کو نہیں دیکھتے۔ بلکہ جیسے وہ نفس الامر میں ہیں ویسا ہی
 ان کو ملاحظہ کرتے ہیں وہ حتی المقدور اپنے فرض کو ادا کرتے ہیں جو ان کے کوشش کو پسند
 آتا ہے جس سے وہ عام پسندی جو حقیقت میں عالی درجہ کی ہے۔ ان کو خود بہ خود حاصل
 ہو جاتی ہے۔ اور یہ عام پسندی جو زیادہ مروج ہے درحقیقت ایسی ذلیل و خوار ہے کہ
 حاصل کرنے کے قابل نہیں۔ عقلی۔ جو انگریزی۔ خصلت کی آزادی اور خود اعتمادی کی جان
 ہے۔ آدمی کو چاہئے کہ وہ اور آدمیوں کا سایہ اور گونج نہ بنے بلکہ اپنے لئے آپ ویسر
 بنے۔ اس کو چاہئے کہ وہ اپنی ہی قوتوں کو کام میں لائے۔ اپنی ہی خیالات کا خیال
 لکھے۔ اپنی ہی خود فہمیدہ رائے کا اظہار کرے۔ اپنی رایوں کو محنت مشقت اٹھا کے
 کامل کرے۔ اپنے یقینات کو پیداکرے۔ یہ سچ کہا گیا ہے کہ جو شخص کوئی رائے اپنی
 آپ بنانا نہیں۔ وہ ڈرپوک ہوتا ہے اور جو بنانی نہیں چاہتا وہ کابل ہوتا ہے اور جو بنا
 نہیں سکتا وہ احمق ہوتا ہے۔

مخض سچ کی محبت کے سبب سے آدمیوں کو سچ بولنا چاہئے۔ سچ بولنے سے آدمی پر
 آفت آئے تو آئے۔ مگر آدمی کے بولنے سے سچ پر کوئی مصیبت نہ آئی چاہئے۔ جب کوئی شخص
 سچی سے اپنے دل میں یقینات پیدا کرتا ہے اور ان پر خوب غور و خوض کرتا ہے تو یہ
 سچ کا حق ہے کہ وہ جائز طور پر ان کو عمل میں لائے۔ ہماری سوسائٹی کے معاملات
 بعض باتیں ایسی پیش ہوتی ہیں کہ وہ ان سے سوا نفع نہ کرنے کی گناہ میں داخل

یوں ہی آدمی کو بولنا اور مخالف ہونا واجب ہوتا ہے گو اس مخالفت سے بعض
 بڑی بلائیں سر پہ آتی ہیں ایسی حالت میں لڑنا ضرور چاہیے اس کو یوں ہی بہاؤ دینا
 دنیا بازی کا دیانت دار۔ جھوٹ کا راست باز۔ جو روح جفا کا انصاف پسند۔ بدی شکر
 کا پاک باطن بالطبع دشمن ہوتا ہے۔ ان کی لڑائی ہمیشہ ان برائیوں سے رہتی ہو
 اور حتی الامکان وہ ان کو مغلوب کرتے ہیں۔ دنیا میں ایسے بزرگوں کا اخلاق کے نزو
 کو دکھایا ہے۔ انہیں کی قیاضی کے الفاظ سے اور دلیری کے سہارے سے معاشرت کی ترقی
 ہوئی ہے اور اس میں تازہ جان پری۔ ان کی متواتر مخالفت کے لئے دنیا کا بڑا حصہ
 خود غرضی اور بدکاری کی سلطنت کے ماتحت ہو گیا ہے جتنے مصلحان قوم اور شہیدان
 قوم ہوئے ہیں وہ دروغ و بدافعالی کے دشمن تھے۔ انبیاء و اولیا کیا ہوتے ہیں؟
 گروہوں کے غرور ڈھانے والے۔ توہمات باطلہ لاندہبی کا مقابلہ و مخالفت کرنے والے۔ وہ
 بڑے دلیر و زبردست بہادر ہوتے ہیں جو دنیا کو ہدایت کر کے نیک راہ پر لے جاتے
 ہیں اور ان پر حکومت کرتے ہیں یہاں جمید راستبازوں مستعد و بیداروں کی زندگی ملک
 رخنہ کی لکیر ہوتی ہے۔ جس پر ظالمان چلتی ہے۔ ان کی مثالیں ہمیشہ کی یاد رکھتی جاتی
 ہیں اور ان کی طرف رجوع ہوتی ہے۔ ان کے خیالات۔ ان کی عزیمت۔ ان کی
 دلیری و ہمت نسلاً بعد نسل اتقا کرتی رہتی ہے۔
 ہر زمانہ میں مستعد دلیری جس کا مرکزی عنصر ارادہ ہے۔ گرجوشی کے معجزوں و کامیابیوں کو
 ظاہر کرتی رہی ہے۔ وہی کار بار عظیم کی سہارا دینے والی قوت ہے اور خصلت کے سزور کے
 لئے بڑی کمائی۔ مستعد و جمید۔ مستقل مزاج سچے مقدمات و معاملات میں اپنی دلیری
 و ہمت کے بل پر نہایت استواری سے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے بل ایسے مضبوط
 ہوتے ہیں اگر ایک لشکر دشمنوں کا ان کے سامنے آئے تو وہ نہیں ڈرتے۔
 وہی آدمی جو دل میں جانتے ہیں کہ ہم مشکلات پر غالب آسکتے ہیں ہی ان پر غالب

انہیں ان کو جو اپنی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے وہی بھروسہ اپنے اوپر اوروں کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے ایک جہاز میں قیصر روم سوار جاتا تھا کہ طوفان آیا۔ جہاز کا کپتان بے اوسان ہوا تو قیصر نے لکارا کہ کیوں ڈرتا ہے قیصر تیرے جہاز میں جاتا ہے۔ بہادروں کی دلیری مستعدی ہوتی ہے اور اوروں کو اپنا ساتھ ہی بنا لیتی ہے۔ ان کی طبیعت کا استقلال ضعیف طبیعتوں میں ہیبت پیدا کر کے ان کو خاموش کر دیتا ہے یا اپنی مرضی اور غرض کو ان کے دل میں ڈال دیتا ہے۔

جواں مرد مستقل مزاج نہ کسی مقابلہ کا خوف دل میں لاکے بے اوسان ہوتے ہیں نہ اس سے ان کے قدم ڈگمگاتے ہیں۔

عقلندی بغیر مستعدی کے آدمی کو اتنا آگے نہیں بڑھانی جیسے کہ معتدل مستعدی معتدل دانائی کے ساتھ شامل ہو کر اسکو آگے لیجاتی ہے مستعدی آدمی میں عملی لیاقتیں نہیں پیدا کرتی ہے اس میں بل بوتہ سکتہ صدمہ پہنچانے کی طاقت پیدا کرتی ہے۔ مستعدی خصالت کی چستی چالاکی قوت محرکہ کا نام مستعدی اگر اسکے ساتھ فراست اور انضباط نفس شامل ہو جائیں تو پھر آدمی اپنی تمام قوا کو معاملات زندگی میں نہایت مفید طور پر کام میں لاسکتا ہے۔

جن آدمیوں کے قوا و اعتدال کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کے دل میں مستعدی پیدا ہو جاتی ہے تو ان میں ان کا رہاے عظیم کرنے کی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے جن کے نتائج عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ دنیا پر جن بزرگوں کا اثر بڑا طاقت ور ہوا ہے وہ بڑے ذہین اور فکی نہ تھے۔ بلکہ وہ اپنے کاموں پر متحمل مستقل و مستعد ایسے تھے کہ کوئی چیز ان کی مستعدی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی ان کے عزم ایسے پکے ہوتے تھے کہ کبھی ان میں کسی طرح غامی نہیں آسکتی تھی۔

جب آدمی کی دلیری کے ساتھ مستعدی و استقلال شریک ہو جاتا ہے تو وہ دشواریاں جن کا

آسان ہونا مشکل نظر آتا تھا سہل ہو جاتی ہیں اس سے اپنی کوششوں اور
 وہ زور پیدا ہو جاتا ہے کہ قہجے کسی طرح ہٹنے نہیں دیتا۔ ایک غریب سا آدمی
 جیسا اپنے کام کو صحیح طور پر استقلال سے ادا کر کے جاتا ہے تو وہ اپنا پورا اہلہ و عیال ہے
 بہر کارے کہ ہمت بستہ گرد و جو اگر خار سے بود گلہ ستیز
 کام کرنے کا کوئی اس سے زیادہ عمدہ اور بہتر طریقہ نہیں ہے کہ اپنی قابلیت اور
 لیاقت کے بھروسہ پر کام کو کرے نہ اوروں کے امداد کے وعدوں پر۔ دنیا میں
 اکثر وعدوں کا حال بھوت پریت کا سا ہوتا ہے کہ دکھائی دیتے ہیں مگر ان کی
 اصل کچھ نہیں ہوتی اور ان سے ادا چاہتا بالاضافہ کم فائدہ دیتا ہے۔
 جو کچھ اوپر بیان کیا گیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ منصحت کے بنانے میں متحمل و مستقل و
 دلیر ہونا نہایت بکار آمد اور ضروری ہے۔ وہ صرف چشمہ و منفعت ہی نہیں بلکہ مخزن
 مسرت و خوش دلی بھی ہے۔ برخلاف اس کے ڈر بوک ہونا اور اس سے زیادہ
 زمانہ طبیعت ہونا سب سے زیادہ بڑھ کر بد بختی اور کم نصیبی ہے۔

ایک عامل ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ اپنی اولاد کی تعلیم میں میرا مقصد عظیم ہمیشہ یہ ہونا تھا کہ
 ان کو یہ عادت ڈلو اوں کہ وہ کسی چیز سے اور نہ خود خوف سے ڈریں۔ خوف
 سے بچنے کی عادت اسی طرح پیدا ہو سکتی ہے جطرح اور عادتیں توجہ کرنے کی
 مطالعہ کرنے کی۔ کام میں مشغول رہنے کی۔ خوش مزاج رہنے کی۔

موت قوت متخیلہ کی اولاد ہے۔ قوت متخیلہ ایسی چیزوں کے برے تصورات پیدا کرتی ہے کہ جن کا
 وقوع ممکن نہ ہو مگر وہ ذرا واقع ہوتی ہیں بہت آدمی ایسی ہوتے ہیں کہ وہ اصلی خوفوں کے لڑنے بھرنے
 اور ان کے مغلوبے کے لئے تو اپنی دلیری و ہمت کو بلا لیتے ہیں۔ مگر
 خیالی خوفوں سے ایسے حیران و پریشان ہوتے ہیں کہ لے دست و پا ہو جاتے
 ہیں۔ پس قوت متخیلہ کو ٹھیک رکھنا چاہئے۔ اگر ایسا نہ کریں گے تو وہ ہم کو بڑا شامی
 بنائے گا۔

باب ہفتم
 کا استقبال اور اسی دور جا کر کرائیگی۔ اور مصائب کو پہلے سے لے لیگی اور
 بوجھ سے گراں بار کرائیگی۔ جو ہمت اپنے لئے آپ پیدا کیا ہے۔
 اس باب کا خلاصہ یہ ہے۔

انسان کی سچی عظمت یہی ہے کہ وہ ہمت اور دلیری حاصل کرے۔ اس کے اس کی
 علم الشان و جلیل القدر ہونے کی بنا پر بڑھے گی۔ ہمت و دلیری ہی انسان کی
 مصائب کو دور کرتی ہے۔ اور وہ کام کرائی ہے جو ذمات سے بھی نہیں ہو سکتے استقلال
 دلیری کی جیسی ہر کامیابی کے لئے ضرورت پڑتی ہے ایسی کسی اور لیاقت اور
 بیت کی حاجت نہیں ہوتی۔ دلیری ہی انسان کے کل قوا کا چہرہ اور مسرت
 نرن ہے۔ وہی اور قوتوں کو محرک کرتی ہے۔ سعی اور کوشش میں جان ڈالتی ہے
 یا میں ہمت و استقلال کی برابر کوئی نعمت عظمیٰ نہیں ہے اس کے آگے اور بڑھتی
 نہیں تھوڑی لیاقت والے آدمی بھی اگر چہ دلیر اور مستقل مزاج ہوتے ہیں تو وہ بھی بیت
 کر سکتے ہیں۔ دلیری اور ہمت ہی سے انسان جو چاہے کر سکتا ہے اور خود
 یا ہوتا چاہے ویسا ہو سکتا ہے۔ ایک بزرگ کی عادت تھی کہ وہ کہا کرتا تھا
 تم وہی ہو جاؤ گے جو ہوتا چاہو گے۔ آدمی جس کام میں راست بازی کے ساتھ
 ہمت سے ہاتھ لگائے گا۔ اس میں ہر عنایت الہی سے کامیاب ہو گا۔
 کمال ہی عقلمندی ہے۔ آدمی کو چاہئے کہ وہ کسی کام میں ہمت ہار کے بیدل نہ
 ری کو اپنی نیک چلنی کا ایک جزو اعظم بنائے اور اس کو اپنی خصلت میں داخل کرے
 نت پر خصلت موقوف ہوتی ہے۔ اور عادت ارادہ پر منحصر ہے۔ پس اگر
 نے بھی عادت ڈلوادی تو وہ ہماری شفیق خلیق حاکم نیک ہی اور ہم اس کی
 خوشی رعایا بن گئے۔ اور اگر بڑی عادت ڈلوادی تو وہ جابر ظالم بادشاہ
 ہم اس کے باجی غلام ہو گئے۔

باب سوم

اپنے نفس کا مغلوب بننا

(۱) ہر شخص کو اپنے نفس کے انتظام و انضباط سے سچی آزادی حاصل ہو سکتی ہے۔

(۲) عشرت و منفعت ہمیشہ دو نواک تھیلی میں نہیں رہتے۔

(۳) فقط صبر و تحمل و استقلال سے عورتوں مردوں کی نیکیوں کا اظہار ہوتا ہے۔ اکیلا اور

سورت دلیری کی انضباط نفس میں نفس کا مغلوب کرنا ہے۔ خصلت کی سب سے اول

اصل یہی ہے۔ اسی نیکی کی وجہ سے آدمی کی یہ تعریف کی جاتی ہے کہ وہ بس پیش دیکھتا ہے

حیوان مطلق اور انسان میں اسی کے سبب سے تمیز عظیم ہو سکتی ہے۔ اس کے بغیر تو آدمی میں سچی

انسانیت ہی نہیں ہو سکتی۔

نفس کے مغلوب رکھنے پر ساری نیکیوں کی بنیاد رکھی گئی ہے اگر یہ نہ ہو تو پھر عذابا تخریب کا

نفسانی کی عنان ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے اور اخلاقی آزادی رخصت ہو جاتی ہے اور ہوا کے

نفسانی کی غلامی رہ جاتی ہے جو زندگی کو جس طرح چاہتی ہے بسر کرانی ہے۔

اگر آدمی حیوان سے اشرف ہوتا اور اخلاقاً آزاد ہوتا چاہے تو اس کو اپنے نفس پر

ہو کر ان حرکات کو روکنا چاہیے جن کو اس کی طبیعت چاہتی ہے۔ انضباط نفس کی قوت

ہی جسمانی اور اخلاقی زندگی میں فرق پیدا کرتی ہے اور ہر متنفس کی خصلت کی ابتدائی

بنا قائم کرتی ہے۔

کتب مقدسہ میں اس زبردست آدمی کی تعریف نہیں لکھی جو شکر کو شکر کرنے بلکہ اس سے

زیادہ زبردست کی تعریف لکھی ہے جو اپنے نفس کو مغلوب کرے۔ یہی بڑا زبردست

اپنی مادہی آپ کرتا ہے اور اپنے گل خیالات و اعمال کو محکوم بنا دیتا ہے۔

سے کہ معاشرت انسانی کا تہنزل ہوتا ہے اور جن پر خدا و مت کرے۔

انہوں پر نوبت پہنچتی ہے نفع بشر فی الیل و خوار ہو جاتی ہے۔ ان کے نو
 رمویں حقے تاویب نفسانی و انضباط نفس بہادری کے آگے پیچ ہو جاتے ہیں ان
 نیکیوں کا برتاؤ جب ہوشیاری کے ساتھ ہوتا ہے تو پاک باطنی اور روشن دماغی
 عادات میں داخل ہو جاتی ہے اور خصلت میں عصمت و عفت و عدالت داخل ہو جاتی
 ہے۔ اعتدال طبیعت و صحت جسمانی و کھر و ابتدائی تعلیم اور ہر ایسوں کی صحبت پر زیادہ
 تر گو خصلت اخلاقی موقوف ہے مگر آدمی کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے نفس کو ضبط و
 مغلوب کر کے پرہیزگار و ضابط و مودب اپنے تئیں بنا سکے۔ ایک یونانی حکیم کا قول
 ہے کہ آدمی جیسے کہ یونانی اور رومی زبانیں سیکھتا ہے اسی طرح وہ عادات اور میدان طبیعت
 سیکھ سکتا ہے کہ جسے نہایت خوش دلی حاصل ہو۔

آدمی کا اچھا برا ہونا اس کے ارادہ کے اختیار میں ہے۔ ارادہ سے صبر و قناعت
 کی بھی عادت ڈال سکتا ہے اور اضطراب طمع کی بھی۔ وہ یہ عادت بھی ڈال
 سکتا ہے کہ ذرا ذرا سی مصیبتوں پر رو یا کرے اور ان کی شکایت مبالغہ سے کیا کرے
 اور اپنے تئیں تباہ کرے اور بڑی بڑی نعمتوں کی کچھ قدر نہ کرے۔ جیسی عادتیں
 بڑھتی ہیں ایسے ہی یہ عادت بھی بڑھتی ہے۔ کہ آدمی اشیاء کے دیکھنے سے مسرور ہو اور
 اہمیدیں بھی رکھو واقعات حادثات کے سبب بہتر رخ دیکھنے کی عادت ڈالنا ہو۔ انسان
 کو اس سے زیادہ خوش کرتا ہے کہ دس ہزار روپیہ سالانہ اس کو ملا کرے۔ دیندار
 بڑے بے نفس ہوتے ہیں نفس کشی کس نفسی ان میں بہت ہوتی ہے۔ وہ بڑے متقی ہوتے ہیں
 ہوتے ہیں مزاج میں ان کے اعتدال ہوتا ہے۔ دل ان کا ہوشیار و بیدار ہوتا ہے
 روحانی شراذم کو پاس نہیں آنے دیتے۔ دنیا کی تاریکی کے فرماں و ایوں سے لڑائی
 کرتے ہیں بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ بھلائی کو اختیار کرتے ہیں۔ ایسے کام کرتے
 ہیں جس سے ان کے دل وہ استقلال سے کھڑے رہتے ہیں۔ موت کی پروا

انہیں کہتے خوشی سے جان دیتے ہیں ایمان اور اعتقاد میں ہے ہرگز نہیں
 کرنے سے کبھی تھکتے نہیں۔ ان کو یقین ہوتا ہے کہ اس میں ہم مراد نہ ہوں
 تو ہم کو اپنی ریاضت کا ثمر وقت پر ملے گا۔

دنیا داروں کے لئے بھی ضرور ہے کہ اپنے کاروبار روزگار و نیوی کے چلانے کے لئے
 خاص قاعدہ اور انتظام کے پابندیوں کا روزگار و فنکار اخلاق سے ملتا ہے مزاج
 میں جس قدر صلاحیت ہوتی ہے اور نفس پر جس قدر اقتدار ہوتا ہے اتنی ہی کاروبار میں
 کامیابی ہوتی ہے اور ایک دشمند اپنے اوپر حکومت رکھنے سے اوروں پر حکومت
 کرتا ہے اپنے نفس پر غالب بنا زندگی کی راہ کو ہموار اور آسان کر دیتا ہے اور بہت
 سے کتے بٹکا دیتا ہے جو بغیر اس کے مسدود رہتے تھے آپاد ب کرنا بھی کاروبار و روزگار
 میں ضرور ہے۔ جو آدمی اپنی عزت کا آپ پاس کرتا ہے وہ دوسرے کی عزت کا بھی
 پاس رکھے گا۔

یہی حال یولی ٹک یعنی معاملات ملکی و سلطنت کا ہے ان میں کامیابی ایسی رحمت
 فہم سے نہیں حاصل ہوتی جیسو کہ مزاج کی صلاحیت سے اور ذہانت سے وہ کام نہیں
 نکلتا جو خصلت سے اگر ایک آدمی اپنے نفس کو مغلوب نہیں کر سکتا تو نہ اس میں
 تحمل ہو سکتا ہے۔ نہ وہ کوئی منصوبہ باندھ سکتا ہے نہ اپنے آپ سے رہ سکتا ہے۔
 نہ اوروں کا انتظام کر سکتا ہے ایک زیرِ عظم کے رویہ مباحثہ ہوا اگر وزارت
 کے لئے کس صفت کی ضرورت ہے ایک نے کہا فصاحت کی۔ دوسرے نے کہا کہ علم کی
 تیسرے نے کہا محنت و مشقت کی۔ وزیرِ اعظم نے کہا نہیں یہ نہیں اس میں بہر و تحمل کی
 ضرورت ہے۔ جس سے سبھی بہادرانہ خصلت بنتی ہے۔

شدید المزاج کچھ ضرور نہیں کہ مزاج ہی ہو اگر میں گرجوں کے مزاج میں نشتر کی ہوتی
 ہوتی ہے ان کے لئے ضرور ہے کہ اپنے نفس کو زیادہ بے حس و ہوا سے

اس کی طبیعت کی وسعت و سزافت پر منحصر ہے کہ جتنی اس کی عمر بڑھتی جائے
 اور جتنی زیادہ اچھا ہوتا چلا جائے اور تجربہ کے سبب سے ترقی کرتا چلا جائے۔ آدمی کی خطائیں
 اس کو ایسا تباہ نہیں کرتیں جیسے کہ وہ افعال تباہ کرتے ہیں جو خطاؤں کے مدار
 ہونے کے بعد کئے جاتے ہیں۔ دانشمندیوں کے سر پر جو آفتیں اپنے سبب سے
 برتنی ہیں ان سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں ورنہ ان کو پاس نہیں آنے دیتے۔ مگر بہت
 سے آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر تجربہ کا پختہ اثر نہیں ہوتا۔ اور جتنی عمر بڑھتی ہے
 اتنے ہی وہ شریر۔ بد نفس۔ بد مزاج ہوتے جاتے ہیں۔ تند مزاج و تیز طبع نوجوان
 و کار گزار بڑے ہوتے ہیں اور ان کی مستعدی بڑھی وسعت کے ساتھ اس
 حالت میں پھیلتی ہے کہ وہ لڑائی جھگڑوں کی ترغیبوں کے علاوہ رکھ جائیں اور کسی کام میں تہنا
 لگا کر جائیں اور ان کو نیک طور سے کوئی طریقہ کام کر کے تباہ دیا جائے تو وہ مستعدی
 جو عام طور پر اس سے ظاہر ہوتی تھی مفید کام کرنے لگتی ہے۔ تند مزاج اس
 وقت تو اپنے آپ سے باہر ہوتے ہیں کہ جذبات کا جوش ان کے دل میں اٹھتا ہے
 اس حال میں وہ کسی کی نہیں سنتے مگر باقی اور اوقات میں مطیع و منقاد ہوتے ہیں۔ اس
 کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے شدید المزاج ایسے گزرے ہیں کہ بڑے عالمی
 ہمتی و العزم اپنے ارادوں میں تھے اور مزاج میں نہایت استقلال تھا معاملات
 فیصلہ کرنے میں بڑے پختہ تھے انھوں نے اپنی قوت محرکہ کو نہایت صحیح اور درست
 طور پر مغلوب کر کے اپنے بس میں رکھا۔ غرض ایسے تند مزاج جو ان مردوں سے اپنے
 نفس کے مغلوب کرنے کی عادت ڈال کر دنیا میں بڑے بڑے کام کئے ہیں انھوں
 نے اپنی آتش مزاجی کو بالکل سزا کر لیا۔ جتنی غصے کی حرارت ان میں زیادہ تھی اتنا
 ہی انھوں نے تحمل و صبر کی ہر دوت سے اسے بدل لیا۔
 جس مغلوب کرنے کے لیے بڑے نفس کا اڑنا ہے جسکو نفس کشی یا کسرتی یا بے نفس ہونا

تندی پہنچ کر اسی کے بارے میں

کہتے ہیں اس میں وہی اپنی تمام شہوات اور خواہشات کے لئے
 گریز کرتا ہے۔ اس صفت کو جس میں ڈر ہے اسے ہم سارے ہندوؤں اور ہندوؤں کے
 ان کو ہمیشہ اپنی ذات کے لئے منفعت اٹھانے سے انکار کیا۔ ملک سے ملک
 کرنا ان کی راہی اور مرضی کے خلاف تھا مگر جب وہ اس کے فتح کرنے کے لئے گئے
 بڑی بڑی کارنامے نمایاں انھوں نے دکھائے اور اپنے فرض کے ادا کرنے میں کبھی
 لغزش نہیں کی اور جب غنیمت ملک سندھ میں سے بہت سی دولت ان کے حصہ
 میں آئی تو انھوں نے اس کے لینے سے انکار کیا اور یہ فرمایا کہ جیسے میں اس
 فتح کی بولیسی کو ناپسند کرتا تھا ایسا ہی میں اس کے غنیمت لینے کو ناپسند کرتا ہوں
 جنرل ہولاک کی کمک کے واسطے وہ ایک لشکر گراں کے ساتھ لکھنؤ کی فتح کے لئے
 شہ عہد میں بھیجے گئے۔ یہ اسکا استحقاق تھا کہ وہ میراث کر ہوتے۔ مگر انھوں نے
 جنرل ہولاک ہی کو سپہ سالار لشکر رہنے دیا اور فتح کی ساری عزت و شوکت انہیں کی
 ذات سے منسوب کی اور خود اپنے تئیں وولتشر قرار دیا۔ یہ کیسی دریاہ ولی و سخاوت
 اور بے نظیر ثنیا رہے۔ آیام عذر میں ان کے کارنامے نمایاں مثل اور افران و حیا
 کے تھے مگر یہ ایثار انہیں کا حصہ تھا۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی عزت اور اطمینان کے
 ساتھ بسر کرنی چاہتا ہے تو ضرور ہے کہ وہ ہر اونے اور اونے دو نوطج کے کاموں
 میں نفس کشی اختیار کرتے اس کو چاہئے کہ اپنے مزاج کو عقل کا تابع رکھے۔ بد مزاجی
 شوخی بکینہ توڑی کے چھوٹے چھوٹے شیطانوں کو اپنے پاس کبھی نہ بٹھکنے دے اگر وہ ایک
 دفعہ دل میں داخل ہو گئے تو بار بار آنے کا قصد کریں گے اور آخر کو اس میں ایسی
 جائیں گے کہ پھر نکالنے سے بھلی نہیں نکلیں گے۔

انسان کو اپنی خوش دلی کے لئے جیسا اپنے اعمال کا بس میں کتنا ضرور ہے ایسی
 مقال کا بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں وہ دل پر ہرگز نہ بٹھکنے دے اور اگر

بہتر ہے کہ وہ شہر اور دیہات کے بھرا رہتا ہو۔ وہ شہر تیز سے زیادہ دل کے
 کرنے کرتے ہیں ان کی نوکریں ہتیز ہوتی ہیں کہ دل میں جب سمجھ جاتی ہیں تو زندگی بھر
 نہیں نکلتیں ان میں غارت گری کی ایسی قوت ہے کہ خدا بچائے۔ بعض دفعہ وہ کلمات
 بے لطف کے طور پر زبان سے نکل جاتے ہیں۔ بھڑکی طرح ٹونک مارتے ہیں اور اکھاڑ
 عظیم برپا کر دیتے ہیں جس سے ہنسی کی بہنسی ہو جاتی ہے۔

کلام کو اپنے بس میں رکھنے سے بھی خصلت کا اظہار ہوتا ہے متحمل و انشمنند تو سخت
 دل شکن لفظ کہنے سے اپنے تئیں باز رکھتا ہے اور احمق کے خیال میں جو آتا ہے بے تامل
 بے پتا ہے اور اپنی چھیرے کے آگے دوست کے دل دکھانے کا کچھ خیال نہیں کرتا ہے۔
 حضرت سلیمان کا قول ہے کہ دانشمند کا منہ اس کے دل کے اندر ہوتا ہے اور بیوقوف
 کا دل منہ میں ہوتا ہے۔ بعض آدمی بیوقوف تو نہیں ہوتے مگر وہ متحمل و صابر ایسے
 نہیں ہوتے کہ اپنی روک تھام کر سکیں۔

اس لڑوہ اپنی باتوں میں ایسے لا آبا لی ہوتے ہیں جیسے اپنے کاموں میں۔ ان میں
 ذہانت اشتعال دینے والی ہوتی ہے۔ ان کے خیالات میں نہایت تیزی ہوتی ہے
 ان کی تقریر دل شکاف و خاطر شکن ہوتی ہے۔ ایک لمحہ کی واہ واہ کے لئے وہ ایسے
 فخر سے طنز آمیز بول جاتے ہیں کہ جن کی آفات انہیں کے سر پر آن کر پڑتی ہیں اور
 بے انتہا نقصان پہنچاتی ہیں۔ مدبران ملکی بھی بعض اوقات اپنے دشمنوں کے حق میں طنز آمیز
 کلام سے اپنے تئیں باز نہیں کر سکتے۔۔۔ انداز گفتگو نے جیسے کہ دوستوں کا فیصلہ
 کیا ہے ایسا ہی سلطنتوں کا۔ جو تحریریں ایسی ہیں کہ ان میں بیدار مغز ہی پائی جاتی ہو
 مگر سختی و دشمنی ہو تو یہی بہتر ہے کہ وہ قلمدان کے اندر پڑی رہیں کیونکہ ضرب المثل ہے
 کہ قاز کے پر سے عیسوی گزرتا ہے جیسی شیر کے پنجہ سے نہیں۔ بعض باتوں کے کہہ دینے
 سے بڑے بڑے حکمرانوں کو افسوس کرتے ہوئے دیکھا ہے مگر کسی کو زبان بند رکھنے سے

افسوس کہنے ہوئے نہیں دیکھا۔ فیضانِ حیات اور دل بہاؤ کے لیے
 رہنے سے بولنا اچھا ہوا اور دانشمندیوں کے یہ قولے ہیں۔ بہترین اور
 چپ رہو۔ خاموشی ہنسا اس سے بہتر ہے کہ سچ بے لطفی کے ساتھ اظہارِ باطن
 کہ نہایت عمدہ رکابی کو نہایت خراب سرلوش سے دکھایا جائے۔ اول بولو کہ
 بولنے کے بعد خاموشی دنیا میں بڑی طاقت رکھتی ہے۔ ایک لفظ بول کر بولنا بڑی
 رکھتا ہے۔ مگر آدمی کے منہ میں زبان سونے کی ہوتی ہے ایسے اوقات و مواقع
 ہیں کہ وہاں عقدہ کا اظہار بجا و درست ہی نہیں ہوتا۔ بلکہ واجب لازم ہونا ہے
 پر۔ خود غرضی پر ظلم و ستم پر عقدہ ہونا ہم پر واجب ہے۔ سچا و نیک دل بالطبع کینگی
 و رذالت پر خواہ وہ کسی قسم کے ہوں اپنی خفا کی ضرورت دکھائے اور ان کی ایسی صورتوں
 میں بھی کہ جن میں بولنا لازم نہیں ہے وہ بولو گا۔ جو شخص صواب پسند ہے وہ ضرور خطا
 و خطا کاری سے بے پروا نہ ہوگا۔ جب کسی خطا پر اس کے دل میں حرارت آئیگی تو اس کے
 منہ سے گرم الفاظ نکلینگے۔ جن میں دل کا اثر پورا اظہار ہوگا۔ وہ ہر ایک بڑے کام کی
 حقارت کرنی سیکھی کے ساتھ سکھائے گا نہ بے باکی و شوخی کے ساتھ۔ جو شخص ایسا مردہ دل ہے
 کہ عقدہ اس کو کسی حال میں آتا ہی نہیں اس سے کسی کام کی توقع نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں
 آدمیوں سے زیادہ نیک آدمی ہیں۔ مگر بد آدمیوں کا دست بالا ہوتا ہے اس لئے کہ وہ
 دلیر و غصے والے زیادہ ہوتے ہیں۔

اکثر تربیت یافتہ۔ تجربہ کار متعل و مبرو بار ہوتے ہیں اور جاہل تنگ دل کسی حق اور
 تحمل کرنا نہیں جانتے۔ نیک اشراف اپنی عملی و انالی کے موافق اوروں کی خطاؤں و لغتوں
 اور عیبوں سے بچنے اور درگزر کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ آدمی کی خصلت بتانے میں
 اس کے گروہ کے حالات کا برا اثر ہوتا ہے۔ ضعیف رخصا کار طبیعتیں بڑے نیک ہوتے ہیں
 مقابلہ کرنے کی قوت کم رکھتی ہیں کوئی اخطا ان سے ایسی بڑی نہیں ہوتی جو ان کے

ادروں کے شخص محل کرنا جیسا ہم اپنی زندگی کو بناتے ہیں ویسا ہی
 شخصہ اس کا بن جاتا ہے۔

خوش مزاج دنیا کو خوش بتاتے ہیں۔ ملول مزاج دنیا کو ملول بتاتے ہیں
 اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا ہمارا مزاج ہوتا ہے ویسا ہی ہر تو اس کا ہماری پاسوں کی
 طبیعت پر پڑتا ہے۔ اگر ہم جھگڑالو ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ فساد کی باتیں کرتے ہیں اگر
 ہم ان کے ساتھ عفو فیاضی نہیں کرتے تو وہ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔
 ایک شخص دعوت کھا کر اپنے گھر جاتا تھا کہ اس نے پولس سے شکایت کی کہ کوئی بد رو میری
 ساتھ بیچھے بیچھے چلتا ہے۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ کوئی دوسرا شخص اس کے ساتھ نہیں
 چلتا تھا وہ اس کا اپنا ہی سایہ تھا۔ پس بعینہ ہی حال انسان کی زندگی کا ہے کہ ہمیں
 سے ہر شخص ہمارا اپنا ہی ہر تو و عکس ہوتا ہے۔

اگر ہم یہ چاہیں کہ ادروں کے ساتھ صلح و انس کے ساتھ رہیں اور وہ ہمارا ادب تو
 ہم کو ادروں کے تشخص و ذات کا پاس لمانا کرنا چاہئے۔ جیسے ہر شخص اپنی صورت شکل خط
 و حال میں خصوصیتیں رکھتا ہے ویسے ہی وہ اپنے اوضاع و اطوار و خصیلت میں خصوصیتیں رکھتا ہے
 پس ہم کو اس کے ساتھ معاملہ کرنے میں وہی برداشت و تحمل و بڑتاؤ ہونا چاہئے جس کی
 توقع اس سے ہم کرتے ہیں گو ہم اپنی خصوصیات سے واقف نہ ہوں مگر وہ ہم میں ہوتی
 ضرور ہیں۔ ایک گانوں میں گھینچا اس کثرت سے لوگوں میں تھا کہ اس کا نہ ہونا
 بد صورتی میں اہل تھا۔ جب اس گانوں کے پاس انگریزوں کا ایک گروہ گذرا تو گانوں
 والے جلا جلا کر کہنے لگے کہ دیکھو بے گھنچے کے آدمی جاتے ہیں۔

نسبت سے آدمی اس شوق میں بننا بہتر ہے ان کو یہ معلوم ہو کہ اور آدمی ان کی نسبت
 وہاں کی خصوصیات کی نسبت کیا خیال ورے رکھتے ہیں بعض آدمی نہایت بد طبیعتی کی
 صورت میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہتر کھالتے ہیں بصورت اکثر وہاں ہوتی ہے اور نہیں

جس واقعی حساست و خجاست کو ہم سمجھتے ہیں اور جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ
 و خجاست کا برتو یا عکس ہوتا ہے جو بھیجینی ہم کو اس حالت سے ہوتا ہے جس
 ہمارے اپنی ہی خیال میں ہوتا ہے جب ہمارے اس پاس کے آدمی ہماری نسبت اپنی
 و نجل کے سبب سے اچھا خیال نہیں کر سکتے تو ہم ان پر اپنے عقدہ کو بھر کاتے ہیں جس کے
 سبب ہماری باتوں کی اصلاح نہیں ہوتی۔ اس لئے بے ضرورت ہم اپنے تئیں ان کی
 بد طینتی و کینہ توڑی کے معرض میں ڈال دیتے ہیں۔ قاعدہ ہے کہ ہمارے منہ سے
 جو برائی نکلتی ہو وہ ہمارے سینہ میں داخل ہو جاتی ہے۔

ایک بڑا حکیم اپنے دوست کو لکھیے نامہ لکھا ہے کہ میں بہت بورٹھا زمانے کے تجربوں سے
 بہت مستفید ہو چکا ہوں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جب میں تو جوان تھا اور آدمیوں کی نیت
 سے جو مقصد میں سمجھتا تھا وہ انکا نہ ہوتا تھا۔ اکثر ان کی نیت کو غلط بیان کیا کرتا تھا
 اس لئے میں نے یہ قاعدہ کلید پھیرا کہ جب کلمات ایسے بولے جائیں کہ ہراری اور خفگی پر
 دلالت کریں تو میں ان کے سمجھنے میں دیر فہم ہو جاؤں اور جو کلمات دلی ہر بانی پر دلالت
 کریں ان کے سمجھنے میں تیز فہم ہو جاؤں۔ سچی اور اصل حقیقت کھلے بغیر نہیں رہتی۔
 اگر ہمارا گروہ غلط کار ہو تو وہ اپنی غلطی بڑا گاہ اس طرح جلد ہو سکتا ہے کہ ہم عمل و ہراری
 کے ساتھ سمجھائیں بہ نسبت اس کی کہ اس کے ساتھ تشدد اور سختی ہرگز اس تمام بیان
 غرض یہ ہو کہ تعصب و طرفداری کے نتائج کے دیکھنے کے انداز بنیابن جاؤ اور مسلم جوئی و خیر خواہی
 کے نتائج کے دیکھنے میں بنیا ہو جاؤ۔ جو شخص مصاحبت کا پیر و ہوتا ہے وہ بڑا خوش حال
 ایک اور دانشمند اپنے دوست کو نصیحت کرتا ہے کہ وہ ہتھیار جن سے کہ دنیا کی بد طینتی
 اور خجاست سے لڑائی ہو سکتی ہے اور وہ اوصاف جن سے کہ اوروں سے ہم اور اور
 ہم سے مصاحبت کر سکتے ہیں یہ ہیں۔ عدالت۔ شرافت۔ اوروں کے حال پر رحم۔
 اپنے اوپر۔۔۔ بے اعتباری اور اپنی انکساری اور مصاحبت پر دلالت۔

اس کے نزدیک طبیعت اور صاف باطن ہوتے ہیں ان میں یہ نیکیاں ہوتی ہیں
 ان کے نزدیک کوئی بات اس سے زیادہ رذالت کی نہیں ہے کہ ناشوں و رفسا و عفا میں
 زندگی بسر کریں لڑائی جھگڑے ٹٹنے ٹٹنے میں ہشت مشت کرتے پھریں۔ جیسی یہ اوپر کی نیکیاں
 ہم کو راحت پہنچاتی ہیں ایسی ہی وہ ہماری طبیعت میں شرافت و ملامت و عظمت پیدا
 کرتی ہیں بلکہ اپنی نوع کے ساتھ مصالحت کے ساتھ رہنا چاہئے۔ اوروں کی خاطر سو نہیں
 بلکہ اپنی خاطر سے اگر ہم یہ خیال بھی کریں کہ ایک بڑا جابر قاہر بادشاہ ہے جو اپنی رعایا کو
 اس پر مجبور کرتا ہے کہ وہ جو کچھ اپنی محنت مزدوری سے کمائیں اس کی ایک تہائی سے
 زائد اس کے حوالے کریں پھر اس کے سوا یہ بھی چاہئے کہ ان اسباب کو وہ استعمال کریں
 جو ان کو ذلیل و خوار ایسا کر دیں کہ انسان سے وحشی حیوان بنا دیں اور وہ ان کے خاندانوں
 کے چین اور آرام کو برباد کر دے اور بیماری اور نا وقت موت کا بیج ان میں بونے تو
 پھر دیکھو کیسی کیسی بیماریاں آدمیوں کے ہوتے ہیں جن میں اس شیطانی سلطنت کا
 قدرت کی رد میں فصاحت و بلاغت سے تقریریں آزادی کی تائید میں ہوتی ہیں
 اسے کہ مطلق العنان شہوات نفسانی کا جابر و قاہر بادشاہ ہم پر فرما سزوائی
 کر رہا ہے۔ نہ ہتھیاروں کا زور نہ آوازوں کا شور اس کا مقابلہ کر سکتا ہے آدمی خود
 بخود اپنی خوشی سے اس کا غلام بنا جاتا ہے۔

اس جابر و قاہر کی حکومت ان۔ ان ظلمی وسائل سے مغلوب و محکوم بن سکتی ہے آدمی
 اپنی تادیب خود کرے اپنا ادب خود کرے۔ اپنے نفس کو آپ مغلوب کرے اس سے
 کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ شہوات نفسانی کی حکومت کے سامنے خواہ اس کی کوئی صورت
 ہو ہم کھڑے رہ سکیں نہ قوانین ان کی اصلاح نہ گورنمنٹ کی صورت ترقی یافتہ نہ فاضل
 تعلیم ان اقوام کی خصیلت کو مرتفع کر سکتی ہے جنہوں نے اپنے مرضی سے اپنے تئیں ہوا
 نفسانی اور شہوات جہانی کے حوالہ کر دیا ہے۔ ذلیل تعیش کے حوالہ ہونا خوش ولی کا

تزلزل کرنا ہے وہ اخلاقی جوئی کو بچا سکتا ہے۔
 اور افراد دونوں کی مردانگی کو نامردی اور فریبی کو لاغری بنا دیتا ہے۔
 اپنے نفس کے مغلوبہ کی دلیری کی بہت سی صورتیں ہیں مگر وہ سب زیادہ تر
 صورت دیانت اور راستی کے ساتھ زندگی بسر کرنے میں دکھائی دیتے ہیں اور انہیں
 نفس کشی اور پرہیزگاری کی نیکیاں نہیں ہوتیں وہ اپنے اغراض کی خواہشوں کو بچھڑ
 ہوتے ہیں اور جن کے ساتھ وہ وابستہ ہوتے ہیں ان کے دل بھی انہیں کی مثل ہوتے ہیں
 جو اور کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں اپنی جماعت کے مصنوعی بیانات کے موافق وہ اپنی زندگی
 بسر کرتے ہیں اپنے ہمسایوں کی براہ رنجی رکھتے ہیں اور انجام کار بہ نظر نہیں رکھتے۔
 جانتے ہیں کہ ہم اپنے مقدر اور وسائل سے بڑھ کر اپنی زندگی بسر کریں ایک دوسری کا ساتھ
 گھسٹا چلا جاتا ہے اور ایسی اخلاقی دلیری نہیں رکھتا کہ اپنے تئیں بھڑکے۔ وہ اعلیٰ
 کی زندگی بسر کرنے کی ہوس سے اپنے تئیں باز نہیں رکھ سکتے۔ گو یہ بات ان کو اوروں
 ہی کے خرچ سے حاصل ہو۔ انجام اس کا یہ ہوتا ہے کہ قرض کا عذاب ان کی جان کے
 پیچھے پڑتا ہے اور اپنا حلقہ بگوش و غلام بناتا ہے اس طرح ان کی بڑی اخلاقی پستی
 اور نامردی ظاہر ہوتی ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ خصلت مردانہ و آزاد ہی انہیں
 نہیں ہے۔ جس کا دل راستی و امانت و دیانت سے سمور ہے وہ ایسے کاموں کے کرنے سے
 گریز و پرہیز کرے گا کہ اپنے تئیں ایسا دکھائے جیسا کہ حقیقت میں نہیں ہے۔ ایسا دولت مند
 جتلا سے جیسا کہ دراصل نہیں ہے۔ ایسی زندگی بسر کرنے کی طرز اختیار کرے جو اس کے
 سے باہر ہو۔ وہ تو اپنی زندگی دیانت کے ساتھ اپنی مقدر اور بیانات کے موافق
 کرے گا اور بے دیانتی سے اوروں کے خرچ سے زندگی بسر کرنے کا قصد نہیں کرے گا۔
 شخص اپنی زندگی بسر کرنے کی طرز اختیار کرتا ہے کہ اس میں بچھڑاؤ سے زیادہ
 وہ اپنے ارادہ و نیت میں ایسا بددیانت ہوتا ہے جیسا کہ جیت کر اور کرے گا۔

اور بہت سے آدمیوں کو یہ اوپر کی بات نہایت انتہا کی معلوم ہو گی مگر
 اس کا پتہ ان نہایت دینی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ غیروں کے خرچ سے زندگی بسر کرنی
 اور دین کی خاطر ایسا ہی ہے جیسا لفظاً جھوٹ بولنا۔ یہ ضرب المثل کہ قرض لینے والے کو
 دینے والے ہونے میں تجربہ سے خوب ثابت ہوتی ہے۔ ساری بد اخلاقی کی جڑ ان
 دو باتوں میں ہے۔ بعض چیزیں جو ہمارے پاس نہ ہوں ان کے لئے ہم بیابا ہوں
 دو مہم اپنے تئیں ایسا دکھائیں جیسے کہ ہم دراصل نہیں ہیں۔
 معزز اشرف اپنے مقدور کے موافق کفایت شعار ہوتے ہیں اور دیانت کے طریقوں کو
 چلتے ہیں وہ کچھ مقدور سے زیادہ اپنی دولت تمدنی کو نہیں جتلاتے۔ نہ قرض کا عذاب
 اپنی جان کے بیچے لگاتے ہیں وہ آدمی غریب نہیں ہے کہ مقدور کم رکھتا ہو بلکہ وہ جسکی
 خواہشیں مٹی ہوئی ہوں۔ ایسی ہی وہ آدمی دولت مند ہے جس کے پاس دولت
 اتنی ہو کہ وہ اس کی سب امتیازوں کو رفع کر کے بچتی ہو۔۔۔ جب سقراط نے امر تقنر
 میں دیکھا کہ بہت سی دولت اور خواہر اور بیش بہا اسباب بڑی و عوام و عوام جاتے
 ہیں تو اس نے کہا کہ آج میں دیکھا کہ کتنی ساری چیزیں ہیں کہ مجھ ان کی خواہش نہیں۔
 بعض شخص اپنے ایسے بلند خیالوں میں مشغول رہتے ہیں کہ ان کو دولت کی پروا نہیں ہوتی مگر
 جو شخص وہ خوشیاں حاصل کرتی چاہتا ہے جو دولت سے مولیٰ لی جاسکتی ہیں اس کو
 چاہئے کہ وہ دیانت اور ایمان داری سے دولت پیدا کرے نہ یہ کہ اوروں کی
 کمائی ہوئی دولت پر ہتھ مارے کہ اوروں سے قرض لینے جس کے ادا کرنے کی
 کوئی سبیل اس پاس نہ ہو۔ ایک شخص کو قرض لینے کی عادت تھی۔ جب اس سے ایک
 دوست نے پوچھا کہ تم کتنے کی شراب پیتے ہو تو اس نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں کہ
 کتنا ہو گا۔ یہ کتنا لکھا جانا ہی غضب ہے اس سے وہ لوگ برباد ہو جاتے ہیں
 ایسے ہی غضب ہوتے ہیں کہ اپنے دل کو خواہشوں سے برباد نہیں سکتے جب کہ چیزیں

خریدنے کی خواہش ہوئی۔ گو اسکی قیمت بالفضل اسے خریدنے سے زیادہ تھی۔
 کتاب میں لکھ دیتے ہیں جس سے آخر کو حیرانی جان پر آتی ہے۔
 دو طرح کے آدمی ہوتے ہیں ایک وہ جو اپنے روپیہ کو ہاتھ میں نہیں رکھتے بلکہ
 اپنے ہاتھ کو اوروں کے روپیہ میں ڈالنے سے نہیں وکتے۔ اول قسم کے آدمی ہوتے ہیں
 روپیہ کے محتاج رہتے ہیں اس لئے کہ جو چیز ان کو اول پسند آتی ہو ان کے لینے میں
 روپیہ خرچ کر ڈالتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ روپیہ سے فراغت پائی۔ دوسری قسم کے
 آدمیوں کے پاس جب اپنا روپیہ خرچ ہو چکنا ہے تو وہ اوروں سے جو اوروں کو
 قرض دیتے ہیں قرض لیتے ہیں اور آخر کو یہ قرض لینے کی بہتر مندی ان کو عارت شاہ
 کر دیتی ہے۔

بہتر قسم فرض راستی

میں نے سو کر خواب میں دیکھا کہ زندگی حق ہے مگر جاگ کر معلوم ہوا کہ وہ ادا و فرض کو
 فرض بھی ایک عجیب و غریب خیال ہے کہ نہ وہ چاہوسی و خوشامد کے شوق سے نہ کسی
 دھمکی کے خوف سے اپنا کام کرتا ہے۔ بلکہ فقط ایک قانون روحانی کی وجہ سے۔
 وہ تمھارے لئے ادب و تعظیم کو مول لیتا ہے۔ اس کے آگے تمام ہوا و نفسانی کوئی
 ہیں گو مخفی اس سے سرکشی کرتے ہیں۔
 جو شخص خلاق کے بازار میں اپنے سائیکل کا بگڑ چھانا اور آخر کو دو اور نکل جانا
 نہیں چاہتا۔ اس کو چاہئے کہ اپنے فرض کو یعنی جوئے اس کے ختمہ واجب الادا سے
 ادا کرے۔ معاملات زندگی میں فرض ایک معاہدہ ہے جس کا پورا ہونا اور ایک فرض
 جسکا ادا ہونا آدمی کی خود اپنی کوشش و سعی پر اور بالاسقلال کام کرنے پر منحصر ہے۔

حقوق واجب الادا کا نام فرض ہے۔ فرض انسان کے دم کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ گھر سے اُس کی ابتداء ہوتی ہے۔ مریوں کے حقوق بچوں کے ذمے اور بچوں کے حقوق مریوں کے ذمے آقا اور ملازم کے حقوق ایک دوسرے کے ذمے ہوتے ہیں۔ گھر سے باہر دوستوں کے ہمسایوں کے حاکم و محکوم کے کار فرما و کارکنوں کے حقوق ہر مرد اور عورت کے ذمے ہوتے ہیں۔ پولیس مقدس کا قول ہے کہ سب کے حقوق ادا کرو۔ جس کو خرچ دینا چاہئے اُس کو خرچ دو جبکہ محصول دینا چاہئے اُس کو محصول دو۔ جس سے خوف کرتا چاہئے اُس سے خوف کرو۔ جس کی عزت کرنی چاہئے اسکی عزت کرو۔ کسی آدمی پر مشقت نہ رکھو۔ مگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو۔ اس لئے کہ جو دوسرے کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ شرع کی پابندی پوری کرتا ہے۔ جیسا کہ آدمی اس دنیا میں آتا ہے اور جیسا کہ اس سے باہر جاتا ہے حقوق واجب الادا اُس کے گلے کے مار رہتے ہیں اپنے سے بڑوں کے اپنے سے چھوٹوں کے اپنے برابر والوں کے حقوق اُس کے ذمے واجب الادا ہوتے ہیں۔ غرض جہاں کہیں قوت کام کرنے کے لئے پابندیت کرنے کے واسطے ہوگی وہاں اس کے ساتھ فرض بھی ہوگا۔ ہم اسی لئے خزا پنچی مقرر کئے گئے ہیں کہ جو وسائل ہمارے حوالہ کئے جائیں۔ ان کو اپنے اور اوروں کی بھلائی میں کام میں لائیں۔

اداء فرض انسان کو اعلیٰ حالت میں تھا مننے کا قانون ہے۔ وہی اس کی خصلت کا تابع ہے۔ بغیر اُس کے پاؤں ڈگمگاتے اور لڑکھڑاتے ہیں اور ذرا سی بری ترسہ اور مخالفت کے جھنجھکے میں وہ اڑ جاتا ہی برخلاف اُس کے جس کے دل میں وہ موجود ہے اگر وہ بودا ہو تو مضبوط ہوتا ہے، اگر نامرد ہو تو دلیر ہوتا ہے اداء فرض ہی کے سبب سے اخلاق کی کل عمارت پوختہ و چسپیدہ ہو کر تھم رہتی ہے بغیر اُس کے ساری

قوت۔ نیکی۔ عقل۔ راستی۔ خوش دلی۔ جبروت اور
 ہماری ساری ہستی کی رشتہ بندی ہمارے ہی اندر شکستہ ہو کر
 کندروں میں بٹھا دیتی ہے کہ اپنی تباہی کو ہم خود دیکھ کر ہیراں ہونے لگتے ہیں
 اور فرض کی بنیاد عدالت پر رکھی گئی ہے۔ اور عدالت جو محبت کے سبب سے پیدا ہون
 ہے وہ نیکی کی معراج کمال ہے۔ ادا فرض خود ہمیدگی نہیں ہے بلکہ ایک اصول ہے جو ساری
 زندگی پر حاوی ہے۔ اس کا ظہور حایل ظن میں اور ان افعال میں ہوتا ہے جو آدمی کو نشن اور
 آزادانہ ارادہ سے کرتا ہے۔ اگر آدمی ادا فرض کے لئے خوب استحکام کے ساتھ کھتا ہے
 اور اپنی کام کا طریقہ پاک صاف رکھتا ہے اور اس کے ارادہ کی کوشش بھی ٹھیک کرتا ہے
 تو ان سب باتوں سے آدمی میں یہ قابلیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی راہ پر بہادرانہ
 قدم رکھتا ہے اور مشکلات اور موانع کا مقابلہ کرتا ہوا اپنے مقاصد کو پورا سر انجام دیتا ہے
 اگر مایوسی اور ناکامی بھی ہوتی ہے تو دل کو اطمینان اس سبب سے ہوتا ہے کہ وہ
 ادا فرض کے معاملہ میں ہوشی ہے۔ اسے نوجوان تو عزیز مفلس رہ۔ گو تیرے پاس
 پاس کے آدمی دعا بازی اور بیوفائی سے دو ٹھنڈے ہو رہے ہوں تو اپنی امیدوں کی
 مایوسیوں پر صبر کر۔ گوا اور خوشامد سے اپنی امیدوں میں پورے کامیاب ہو رہے ہوں
 تو اس دست شفقت سے ہاتھ اٹھا۔ جبکہ لئے اور قدر مایوسی اور زہیں روزی کر رہی ہیں
 تو نیکی کو اپنا شعار و دثار بنا۔ روزانہ روزی اور ایک دوست کی ملاقی کر لیں اس طرح
 اگر تو بد بظاہر ہو اور تیرا دامن عزت پاک کسی داغ سے آلودہ نہ ہو تو خدا کا
 شکر بیچ اور دنیا سے رخصت ہو۔ چستی کے معنی یہ ہیں کہ آدمی مستعدی طے کاغذ کرے
 زندگی ایک رزم ہے جس میں بہادرانہ لڑنا پڑتا ہے۔ جو بہادری کا استعمال رکھتا ہے وہ اس
 جگہ سے نہیں ہٹے گا جو جان چائے تو جائے۔ جو اخلاق کے اعلیٰ درجہ کے اصول کو ہتھار
 کرتے ہیں وہ اپنے فرض کے ادا کرنے میں ساری چیزوں کی قربانی کر سکتے ہیں۔

اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ غرضی نہیں کہتا اور وہ غرضی نہیں دیتے سرکے تو
 وہ غرضی کی خوبیوں کی کمی کے ساتھ بہاؤ دے دیتے ہیں۔ اپنے ارادوں کو مستحکم رکھتی ہیں
 اپنے ادا و فرض کی راہ میں کبھی غرضی نہیں کرتے۔ وہ اپنے ملک کی خدمت اپنا فرض سمجھ کر
 کرتے ہیں کچھ جاہ و مقصد کی طمع سے بچاتے ہیں ایسے ہی آدمی سچے معزز جلیل القدر ہوتے
 ہیں اور اپنی نسلوں کے لئے فخر و عزت چھوڑ دیتے ہیں۔ ارادہ کی قوت خواہ ضعیف ہو یا
 قوی ہو ایک عطیہ الہی ہے جس سے معطل و بیکار رکھ کر فنا کرنا چاہئے نہ ذلیل و ذلیل
 مقاصد میں استعمال کر کے ناپاک و پلید کرنا چاہئے۔ یہ جان لینا چاہئے کہ آدمی کی عزت
 و عظمت اس میں نہیں ہے کہ اپنی خوشی اپنی شہرت اپنے عروج کی جستجو کرے اور اپنی جان
 کو بچائے اور اپنے لئے شان و شوکت حاصل کر لے بلکہ اس میں ہے کہ اپنے فرض کو ادا کرے
 ادا و فرائض کے مواعظ عظیم۔۔۔۔۔ ارادہ کی پستی و تذبذب ہوتے ہیں ایک طرف کوشش اور
 نیک و بد کا علم ہوتا ہے۔ دوسری طرف کاہلی۔ خود غرضی۔ عشرت پسندی۔ ہوا و نفسانی
 ہوتی ہیں جو ارادہ کو پست ہوتا ہے اور تادیب یافتہ نہیں ہوتا وہ ان اوپر کے اثر و اثر
 درمیان آویزاں رہتا ہے۔ مگر آخر کو پلڑا اسی طرف جھکتا ہے جس طرف ارادہ کام کرتا ہے
 اگر ارادہ مجہول پن اختیار کیا تو خود غرضی یا ہوا و نفسانی غالب ہوتی ہے اور انسانیت
 کو وہ کھوتی ہے۔ خصوصیات ذاتی کو مٹاتی ہے۔ خصلت کو نیچے گرا لیتی ہے اور لذائذ جسمانی
 کا مجہول غلام بناتی ہے۔ تادیب اخلاقی کے لئے اور خصلت کی بہتر صورت کے منکشف ہونے
 کے واسطے قطعی و اسالی ضرورت اس کی ہے کہ آدمی اپنے ارادہ کو بلند کر کے کوشش کے اوج
 کا ماتحت بنائے اور اس سے رذالت طبعی کا خوب مقابلہ کرے نیک اعمالی کی عادت
 کے لئے بڑے شدید ان کے مقابلہ کے لئے۔ شہوات جسمانی سے لڑنے کے لئے اور اندرونی
 خود غرضی کے مٹانے کے لئے ایک مدت دراز تک چاہئے کہ آدمی اپنی تادیب کئے جائے
 کہ آدمی جب ادا و فرض کے ادب کو ایک دفعہ سیکھ جاتا ہے تو اس کی عادت میں۔۔۔

وہ جگہ پکڑ جاتا ہے اور پہلے کی رہنمائی اس کے لئے ہوتی ہے۔
 شجاع نیک مرد وہ ہے جس نے اپنے آزاد ارادہ کو مستقل طور پر قائم رکھا ہے۔
 ایسی تاویب کی ہو کہ جس سے نیکو کاری اس کی عادت میں داخل ہو گئی ہو۔ ایسی
 بد آدمی وہ ہے کہ جس نے اپنے آزاد ارادہ کو بے کار کر کے اپنی باگ شہوات نفسی
 اور لذات جسمانی کے حوالہ کر دی ہو جس سے برائی اس کی عادت میں داخل ہو گئی
 جس میں آخر کو وہ ایسا جکڑ بند ہو گا جیسا کہ آہنی زنجیروں میں۔

پہر متفلس اپنے مقاصد کو زیر دست اپنے آزاد ارادہ سے کر سکتا ہے۔ اگر وہ سیدھا کھڑا
 ہونا چاہتا ہے تو اپنی سعی اور ہمت سے کھڑا ہو سکتا ہے اور لوں کی بددستہاری
 سے وہ سیدھا کھڑا نہیں رہ سکتا۔ آدمی اپنا اور اپنے افعال کا مالک ہو وہ جھوٹ
 سے بچ کر سچا شہوت پرستی سے گریز کر کے متقی پرہیزگار بہتم کاری سے کنارہ کش
 ہو کر رحیم و نیک نیت ہو سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں خاص اس کی اپنی کوششوں پر
 موقوف ہیں اور اس کی اپنی تاویب کے اندر داخل ہیں۔ ہر آدمی کو اختیار ہے کہ
 پاک نیک نہاد آزاد بنے یا ناپاک ذلیل حمار غلام۔

ہمارا سیدھا سا دھارمن یہ ہے کہ جو کام کریں نیک ہو۔ دنیا میں سب بڑے بڑے
 نعمت و برکت آزادی ہی اس کے آگے ساری نعمتیں برکتیں مسیح اور یوحنا معلوم
 ہوتی ہیں اگر آزادی ہمارے پاس ہو تو پھر کسی اور نعمت کے ہونے کی ضرورت
 نہیں اور اگر وہ نہ ہو تو پھر کسی نعمت کا ہمارے پاس کھڑنا ممکن نہیں۔

آدمی کو جانتا چاہئے کہ وہاں خوش دلی نہیں ہو جہاں وہ اندھا بن سکے اور
 ہے۔ نہ وہ زور مندی و تنو مندی میں ہے نہ حکومت میں جو نہ ان سب سے بڑا
 ہے۔ بلکہ وہ ہمارے اندر ہے۔ ہماری سچی آزادی میں شہرہ روفیل خوف کے
 نہ ہونے میں یا اس کے زائل کرنے میں بلکہ اسے نفس کے کلاں تعلق اور انہی کے

ساعت و اطمینان میں ہی یہاں تک کہ فلاس جلاء وطنی۔ بیماری موت میں
 ہندوب ملکوں اور قوموں میں اداء فرض کی برابر کوئی عزت انسان کے لئے
 نہیں سمجھی جاتی۔ یہ سارا عروج و اقبال ان کا اس سبب سے ہے کہ ان میں
 ہر شخص یہ جانتا ہے کہ میرا فرض کیا ہے اور وہ کیونکر میں ادا کر سکتا ہوں
 بڑی تعلیم ان کے یہاں بھی ہے کہ سب اپنے فرض کو ادا کرنا جانتیں عورتیں
 کہ سب طرح سے گنواریاں ہیں نہ ان کو کپڑا پہننا آتا ہے۔ نہ ان کو بات
 کرنے کا سلیقہ ہو۔ نہ وہ بلبیل اور کوسے میں تمیز کر سکیں مگر ان کو ایسے بچوں کو
 یہ سکھانا آتا ہے کہ وہ اپنے فرض کو ادا کرتا جانیں۔ جرنیل نیلین نے جنگ
 سیکراف میں پھر پھر یہ لکھا تھا کہ نہ شان و شکوہ نہ فتح نہ عزت نہ ملک
 بلکہ صرف فرض۔ اپنے ماتحتوں کو یہ سمجھایا تھا کہ تمہاری بڑی عالی بہتی ہی ہو
 کہ تم اپنے فرائض کے ادا کرنے میں پیش قدمی کرو۔ اپنی باری کے منتظر نہ رہو
 کہ جب آئیگی تو کام کر نیگی۔ بلکہ ہر کام کے لئے تیار رہو۔ افسر تمہارے ایسے
 بے خبر نہیں ہیں کہ فرض ادا کرنے کا بوجھ تمہارے سر پر ایسا رکھ دیں جس کو
 تم اٹھانا نہ چاہتے ہو۔ یہ فرض پرستی انگریزوں کی قوم پر ختم ہی جس قوم
 میں اداء فرض کا عزم زندہ ہے اس کو آئندہ کسی جو کھوں کا خوف نظر نہیں
 خصلت کی رکھتی اور اداء فرض دونوں میں جو شخص اپنے فرض کو ادا کرتا ہے
 وہ اپنے افعال اور مقال میں راستی کو سب پر مقدم رکھے گا۔ ٹھیک وقت پر
 درست طور سے سچ بات کہے گا اور سچا کام کرے گا۔ شرافت کے ساتھ کامیابی
 سچ ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ بعض آدمی راست گفتاری کی ایسی مدح کرتے
 ہیں اور آئین میں ایسے سخت ہوتے ہیں کہ وہ چوری کرنے کو بھروسہ بھرنے سے
 انجھا جانتے ہیں سچے آدمی کبھی ایسا اتوار نہیں کرتے جہکے پورا کرنے کا ارادہ

نہ ہو ایسا وعدہ نہیں کرتے جسکے ایفاء کو اپنے اسیا سے باہر
 اور جس کام کو جانتے ہیں کہ وہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اسے پورا کرنا
 تمدن انسانی کے لئے سچ کی بڑی ضرورت ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو پھر سارا
 انتظام گیتی درہم برہم اور بتر ہے نہ کسی گھر میں کسی قوم میں جھوٹ سے
 انتظام رہ سکتا ہے۔ کسی عاقل سے انکا شخص نے پوچھا تھا کہ شیاطین بھی
 جھوٹ بولتے ہیں تو اس نے جواب دیا کہ نہیں اگر وہ جھوٹ بولتے تو جہنم نہ
 عارت ہو جاتا۔ کل تعلقات زندگی میں سچ کو فرماں واپنا جانیے اور کسی
 حال میں اس کی گروہ پر چھریا پھیرنی جائز نہیں۔ شاید کل روزانہ میں سے
 زیادہ ذلیل و ذلیل جھوٹ ہے۔ اکثر صورتوں میں وہ اخلاقی نامردی
 سے پیدا ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں بد خوئی اور شرارت سے۔ بعض
 آدمی جھوٹ بولنے کو ایسی خفیف سی بات جانتے ہیں کہ اپنے نوکروں کو سکھا
 پڑھا دیتے ہیں کہ وہ ان کے لئے جھوٹ بولیں جب وہ اس طرح بڑی پڑھ کے
 جھوٹ بولنے لگتے ہیں تو ان کو اس پر کچھ تعجب بھی نہیں ہوتا۔
 سچی آدمی کا بڑا ہتھیار اس کا سچا خیال۔ اور اس کا بڑا ہتھیار اس کا سیدھا
 سا ویا سچ ہوتا ہے۔ جھوٹ کے بہت سے روپ ہیں ایک روپ اس کا
 سفارت کے قانون میں ہوتا ہے بقول شخص سیر کے معنی یہ ہیں کہ ایک جاننے
 آدمی باہر جا کر اپنے ملک کے فائدہ کے واسطے جھوٹ بولے۔ دوسرا روپ
 اس کا مصلحت کے لئے مشہور ہے۔ دروغ مصاحت آمیز بہ از راستی فتنہ انگیز
 تیسرا روپ اخلاق کے برتاؤ میں۔ غرض وہ ہر قسم کے آدمیوں میں کسی کسی
 جھٹیں میں موجود رہتا ہے۔ کبھی وہ اپنے تئیں دورخی کو خود معنی گول بول ہم
 باتوں میں دکھاتا ہے۔ یہ بات کو ایسی با اخلاقی پھر پھر سے کہتا ہے کہ

بہم باتوں میں جھوٹ اور اگر وہ اس کی شکایت کرے تو پھر یہ اس کے بچے سے بیان کرنے لگتا ہے اس کو سچ کے گرد پھرنے کہتے ہیں۔
 بعض آدمی ایسے بد طبیعت تنگ دل کو باطن ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ایسے ہنر پر فخر کیا کرتے ہیں کہ ہم کو ایسی گول مول دور خجی بہم باتیں بنا لیا آتی ہیں کہ ان کو جس سے میں چاہیں ڈھال لیں وہ سانپ کی دانائی کے ساتھ بیچ سے پرے سرکتے ہیں اور اخلاق کے چور و رازہ سے باہر نکلتے ہیں تاکہ لوگوں پر ان کی اصلی رائیں گھلیں اور ان کے اظہار کے نتائج سے وہ محفوظ رہیں اس بنا پر جو آئین دستور و نظام مقرر کئے جاتے ہیں وہ آخر کو جھوٹے اور بے مغز ثابت ہو جاتے ہیں جھوٹ کو خواہ کیسا ہی لباس پہنا کے لاؤ مگر وہ اس پر سے اتر جاتا ہے اور اصل حال کھل جاتا ہے۔ جو جھوٹ صاف صاف بغیر بیچ بیچ کے بولا جاتا ہے اس میں جرأت اور شرارت زیادہ ہوتی ہے سچ چہ ولا اور ست و زور سے کہ کھن چراغ وارو + مگر وہ ایسا ذلیل حقارت کے قابل نہیں ہوتا جیسا کہ ان بناوٹ کی گول مول بہم باتوں کا جھوٹ ہوتا ہے +

ان صورتوں کے سوا اور بہت سی صورتیں ہیں کہ جنہیں جھوٹ ہوتا ہے۔
 تجاہل عارفانہ۔ مبالغہ۔ انخفا و تلبیس دوسروں کی رایوں کے ساتھ اتفاق کرنا مگر کے ساتھ۔ نفاق۔ ایسے عہد و پیمانے کرنے جنکے ایفاء کی نیت نہ ہو ایسے مقام پر سچ نہ بولنا جہاں اس کا بولنا فرض ہو۔ اس لیاقت و قابلیت کے دعویٰ کرنا جو دراصل نہ ہوں۔ زمانہ سازی کرنا یعنی سب آدمیوں کے لیے کچھ اپنی نہیں بنانا۔ ایک بات کہنی دوسری بات کرنی۔ ایسے آدمی یہ سمجھتی ہیں کہ ہم اوروں کو دھوکا دیتے ہیں مگر وہ خود دھوکا کھاتے ہیں وہ زمانہ ساز ہوتے ہیں وہ اپنا اعتبار کھوتے ہیں اور آخر کار ناما کام رہتے ہیں گو وہ مکار نہ ہوں۔

جو سچا آدمی ہوتا ہے اول وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی بات سچ ہے اور کون سی جھوٹ۔ جب سچ اس کو معلوم ہو جاتا ہے تو وہ اسکی پیروی کرتا ہو خواہ کیسی ہی مشکلات و مصائب پیش آئیں اس کی میزان راستی کو ذرہ برابر دروغ مصالحت اور میلان طبیعت نہیں جھکا سکتے۔

بانتہ

(۱) بہت کوئی جگہ نہیں وہ آدمی کا مزاج ہے۔
(۲) خود قوت میں وہ زور نہیں ہے جو نرم مزاجی میں ہے۔

مزاج

کہتے ہیں کہ آدمی کو اپنے کاروبار زندگی میں جیسی ذہانت و فراست سے کامیابی حاصل ہوتی ہو بعینہ ایسے مزاج سے۔ خواہ یہ ہو یا نہ ہو۔ مگر یہ امر تحقیق ہے کہ مزاج کے استقلال۔ صبر و تحمل سے اور اپنے اس پاس کے آدمیوں کے لئے فکر مت ہونے سے اور ان پر شفقت و لطف و کرم کرنے سے آدمی کو زندگی میں خوش دلی حاصل ہوتی ہو۔ اخلاطوں کا یہ قول نہایت سچا ہے کہ اوروں کی خیر خواہی میں اپنی خیر خواہی ہوتی ہے۔ بعض طبیعتیں ایسی خوش دلی کے لئے موصوع ہوتی ہیں کہ وہ ہر ایک چیز میں خیر اندیش ہوتی ہیں خواہ ان پر کیسی ہی بلا نازل ہو وہ ہیں جسے بھی اپنے دل کو تشکین و تسلی دیتے ہیں آسمان خواہ کیسا ہی سیاہ ہو رہا ہو۔ مگر وہ اس میں بھی کہیں نہ کہیں سفید و صاف یوں کو دیکھ لیتے ہیں اگر آفتاب ان کو نظر نہ آئے تو اس خیال سے اپنی خاطر جمع کر لیتے ہیں کہ وہ موجود ضرور ہے مگر اس لئے کسی نیک و دانا کی کے مقصد کے سبب سے اپنی چہرہ پر نقاب ڈال لیا ہے کہ ہم کو نظر نہیں آتا۔

جو نیک و خوش طبع قابل رشک ہیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک نور ہوتا ہے۔
 اس نور کو چاہو جو کچھ کہو عیش و سرور۔ مذہبی مسرت۔ فلسفہ و حکمت۔ ہمیشہ
 ان کے دل کے گرد آفتاب چمکتا ہے جس چیز کو ان کا دل دیکھتا ہے اس پر
 اپنے رنگوں کا رنگ چڑھا دیتا ہے۔ جب ان کے سر پر بارگراں آن پڑتا ہے
 تو وہ اس کی خوشی خوشی برداشت کرتے ہیں۔ غمگین نہیں ہوتے۔ چڑخیر آتے
 نہیں۔ بے فائدہ واویلا و شکایت میں اپنے مستعدی و سرگرمی کو ضائع نہیں کرتے
 مردانہ وار آگے بڑھنے کے لئے محنت مشقت کرتے ہیں اور راستہ میں جو بھول
 ان کو ملتے ہیں ان سے اپنا دامن پیر کرتے ہیں تم ذرا بھی اس امر کا خیال نہ کرنا
 کہ اوپر جن نیک مزاجوں کا ذکر ہم نے کیا وہ بھولے بھالے سا وہ لوح ہوتے ہیں
 جو غور و تامل کرتے کی قابلیت نہیں رکھتے۔ وہی زیرک طبع و دانادل ہوتے ہیں۔
 جو بہت خوش رہتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں سعادتمند و معتد ہوتے ہیں +
 وہی دانشمند بلند نظر ہوتا ہے۔ جو کالی گھٹائیں سورج کی روشنی کو اپنی تیز نظری سے
 دیکھ لیتا ہے جو بلا اس کے آگے فی الحال آتی ہے اس میں اپنی دوراندیشی سے
 بھلائی دیکھ لیتا ہے علالت میں جان لیتا ہے کہ طبیعت کو صحت بحال کر رہی ہے
 مشکلات و آفات میں گرفتار ہونے سے وہ اپنی اصلاح اورتاویب کر لیتا ہے
 رنج و بلا میں مبتلا ہونے سے وہ علم و عملی دانائی بہت و جرأت جمع کر لیتا ہے
 اگرچہ خوش مزاجی زیادہ تر آدمی کی پیدایشی ہوتی ہے مگر اور عادات کی طرح
 اس کی تربیت و تعلیم ہو سکتی ہے ہم اپنی زندگی کو بہتر اس طرح کر سکتے ہیں کہ
 اس سے خوشی حاصل کریں اور بدتر اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس سے رنجیدہ ہوں۔
 ہمیشہ زندگی کے دو رخ ہوتے ہیں۔ ایک روشن دوسرا تاریک۔ اب یہ ہمارے
 ارادہ پر موقوف ہے کہ جس رخ کو چاہیں دیکھیں بس اپنے ارادہ کو رخ روشن کر

کی طرف متوجہ کریں۔ اور اس کو دیکھنے کی عادت پیدا کریں۔ خوش مزاجی
 زندگی بنالیں گے اور اس سے خوش دل رہیں گے اور اگر سب تاریکی کے دیکھنے کی عادت
 ڈالیں گے تو زندگی تلخ ہو جائیگی اور اس سے ہم بخیر رہیں گے۔ جب ہم کالی گدے
 کو دیکھتے ہیں ہوں تو اس میں سفید دھاروں کو بھی دیکھنا چاہئے۔ یہ خوش مزاجی
 ہماری آنکھوں کا نور ہے جو ہماری زندگی کے سب خون پر روشنی۔ خوبصورتی۔
 سرت پیدا کرتا ہے وہ سردی پر چمکتا ہے اور اس کو گرم کرتا ہے۔ مصیبتوں پر
 چمکتا ہے ان کو تسکین دیتا ہے۔ بہالت پر چمکتا ہے۔ اس کو علم سے منور کرتا ہے
 غم پر چمکتا ہے اسے خوش کرتا ہے وہی تو عقل کو منور کرتا ہے۔ اور جو حیانت
 روشن کرتا ہے۔ بغیر اس کے زندگی تاریک معلوم ہوتی ہے اور بھولوں کی شگفتگی
 ہے۔ زمین۔ آسمان کے عجائبات دکھائی نہیں دیتے۔ ساری خلقت لق و
 حق ویران بے جان مروجہ تاریکی نظر آتی ہے۔

خوش مزاجی خصالت کی بڑی پشت و پناہ ہے اور خوش زندگی کا مخزن ہے
 اس سوال کا جواب کہ انسان بری ترغیبوں سے کس طرح بچ سکتا ہے؟ یہی ہے
 کہ خوش مزاجی سے۔ وہی خوش مزاجی خیر خواہی و نیکی کے نشوونما کے لئے نہایت
 عمدہ سر زمین ملتی ہے۔ دل کو روشن کرتی ہے۔ روح کو لچک دار بناتی ہے۔ وہ
 حیرت کی مصاحب۔ صبر کی دایہ۔ دانائی کی ماں ہے۔ وہ اخلاق اور عقل کو
 بڑی تقویت دیتی ہے۔ بیماروں کو تندرست کرتی ہے۔ حضرت سلیمان کا قول
 ہے کہ دل کا خوش ہونا و وا کی طرح صحت دیتا ہے۔ جو ان یا بوزے کو جب
 حکمیں خیالات کا مایخو لیا ہو جائے تو سب سے عمدہ دوا اس کی خوش طبعی ہے
 جس میں کوئی گناہ نہ ہو اور لیریا ہے جو مغز و عاقلانہ ہو۔
 خوش مزاجی دل کی فصل بیمار اور روح کے مسرور کرنے کے لئے نفع دہ آ

وہ اپنے میں وہ راحت کی سناٹے مساوات کا دم بھرتی ہے ایسی طبیعت آرام پا کر
اپنی گئی ہوئی قوت پھر حاصل کر کے قوی ہو جاتی ہے اور بد مزاجی سے وہ ضعیف
و نالواں ہو جاتی ہے۔

تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے والاخرد دانش منس و روشن ضمیر لوگوں نے
ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کا لطف فقط اپنی قناعت و خوش مزاجی سے اٹھایا۔
دولت حکومت۔ امارت۔ شہرت سے انہوں نے شوق نہیں رکھا۔ ان کے سارے
کام کہے دیتے ہیں کہ کیا کیا حظ زندگانی انہوں نے اٹھائے ہیں اور کیسی قابلیت
طبیعت میں خوش رہنے کی کھنچتے۔

بعض عاقل کہتے ہیں کہ عمر بڑھنے سے آدمی کا مزاج اچھا ہوتا جاتا ہے اور طبیعت
میں ملائمت آتی جاتی ہے۔ بعض اس کے خلاف کہتے ہیں کہ عمر کا بڑھنا کبھی دل کو
نیک نہیں بناتا۔ بلکہ اس میں سختی و رشتی پیدا کر دیتا ہے۔ دونوں کا کہنا اس طرح سے صحیح
معلوم ہوتا ہے کہ خوش مزاج نیک دل ہوتا ہے وہ تو تجربہ کاری اور تادیب اور
کس نفسی سے عمر کے ساتھ اچھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے خلاف جو بد مزاج ہوتا ہے
کا اثر اس پر کچھ ہوتا نہیں وہ عمر کے ساتھ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔

اصلی خوش مزاجی کی بنیاد محبت۔ امید۔ صبر پر رکھی گئی ہے۔ اب ہر ایک کا بیان
جدا جدا کرتے ہیں۔ ایک آدمی کی محبت دوسرے آدمی میں محبت کو اکساتی ہے اور ملائمت
پیدا کرتی ہے۔ محبت کے سبب ہم اوروں کی نسبت خیالات نیک کرنے لگتے ہیں اور
ان کی طرف حسن ظن رکھتے ہیں محبت میں شرافت۔ صداقت اور وسوسے نیک خواہی و
چمک اندیشی ہوتی ہے ہمیشہ اس کی نگاہ نیکی کی طرف ہوتی ہے۔ وہ اپنا رخ روشن
طرف رکھتی ہے اور خوش ولی کی طرف اسکا ہمیشہ منہ ہوتا ہے وہ گھاس میں ایک
خان اور بھولوں پر بھی آفتاب کی چمک دیکھتی ہے۔ دوسرے لوگوں کی خیالات کی تائید

کرتی ہے اور خوشی کی ہوا میں رہتی ہو۔ وہ بڑی بیش بہا ہوتی ہے مگر گنتی لگتی ہے۔ جس پاس ہوتی ہے اسے بہت خوش رکھتی ہے اور اوروں کے سینوں میں جا کر بہت سی خوش دلی پیدا کرتی ہے۔ اس کے عموں میں بھی شادی ہوتی ہے۔ اس کے آتسوؤں میں بھی ایک لطف ہوتا ہے۔

یہ ایک اصول ہے کہ آدمی پاس سرمایہ سہرت اتنا ہی بڑھتا ہے جتنا وہ اوروں میں اس کو خرچ کرتا ہے یعنی وہ اتنا ہی خوش رہتا ہے جتنا اوروں کو خوش کرتا ہے اس کی مہربانی اوروں میں مہربانی پیدا کرتی ہے۔ اس کی خوش دلی اوروں کے ساتھ خیر خواہی و نیک سگالی کرنے سے بڑھتی ہے۔ شیریں کلامی میں وہی خرچ ہوتا ہے جو تلخ کلامی میں۔ مہر آمیز خصال سے مہر آمیز اعمال پیدا ہوتے ہیں فقط مخاطب ہی میں نہیں بلکہ متکلم میں بھی۔ وہ بھی اتنا قیہ نہیں بلکہ عادتاً یہ تمدن انسانی کا ایک اصول ہے + یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جن کے ساتھ خیر خواہی کرے ان کو کچھ فائدہ نہ پہنچے مگر خود اسکو فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ مشفقانہ اور محسانانہ کاموں کا عوضانہ اٹھانے یعنی جن کے ساتھ احسان اور محبت کریں وہ احسان نہ مانیں اور پاجی بن کریں مگر ان کے احسان ماننے سے احسان کرنے والے کے دل میں جو اپنے پسندیدہ کام کرنے سے خوش دلی ہوتی ہے اس میں کچھ خلل نہیں پڑتا یہی بڑا معاوضہ ہے۔ آدمی کو چاہئے کہ وہ اپنے گرد خوش اخلاقی اور مہربانی کے بیج پھیلائے۔ جن میں بعض دلوں کی اچھی سرزمینوں میں پڑینگے وہ ان میں اوروں کے ساتھ بھلائی کرنے کے پودے لگا دیں گے اور یہ ساری پودے خوش دلی کے پھل لانے کی ضرور ہے کہ ساری نیکیوں سے ایک دفعہ شادمانی ملے گو وہ دفعہ کبھرتی ہو۔ ایک لڑکی سے سب آدمی محبت کرتے تھے اس لڑکی سے ایک شخص نے پوچھا کہ کس سب سے سب تجھ سے محبت کرتے ہیں اس نے کہا اس لئے کہ میں سب سے

دنیا میں ہر ایک ساری دنیا کا لیکھا ہے کہ علی العموم انسان کو
 خوش دلی اتنی ہی ہوتی اور جتنی اوروں کے ساتھ اس سے اور فرق کو اس کے تھے اگر
 دنیا میں بڑی کامیابیاں حاصل کی جائیں اور انہیں بھی خواہی اور خیر خواہی
 ہر انسان کے شامل تہ ہو تو اس سے بہت ہی کم خوش دلی حاصل ہوگی۔ یہ
 شفقت ایک بڑی قوت دنیا میں ہے وہ حکومت سے دو چند اقتدار آدمیوں
 دلوں پر رکھتی ہے۔ جو کام شفقت سے نکل سکتے ہیں وہ حکومت سے نہیں نکلنے
 ایک گنوازی ضربی لٹل ہے کہ بہت بھڑیں شہد سے بکری جاتی ہیں سر کر سے
 نہیں ایک شفقت کا کام کرنا اور حقیقت ایک حکومت کا کام کرنا اور محبت
 کا خزانہ جمع کرنا ہے۔ شفقت آمیز کام کرنے کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ہم لوگوں
 کو بخش دیا کریں۔ بلکہ وہ نرم دلی اور کشادہ روی کا کام ہے یہ ہو سکتا ہے
 کہ تحصیل سے روپیہ کو نکال کر آدمی کسی شخص کو دید۔ مگر شفقت جو دل سے تعلق
 رکھتی ہے کچھ اس کے ساتھ نہ رکھے۔ روپیہ کے دینے میں جو شفقت ظاہر
 ہوتی ہے وہ بہت قدر و منزلت کے قابل نہیں ہوتی۔ اس سے منفعت اور
 قباحت دو برابر ظہور میں آتی ہیں مگر جو شفقت سچی ہمدردی کے ساتھ
 ہوتی ہے۔ اور سوچ بچار کراد میں کام آتی ہے۔ اس میں ہر اس لطف آمیز
 منفعت ہکا ہوتی ہے وہ عملی نیک خواہی اور نسل آدم کی برتری اور خوشدلی
 کے لئے سعی کرتی ہے۔ جن خوش مزاجوں کی طبیعت میں الفت و موانست ہوتی
 ہے وہی دنیا میں بڑی بڑی کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ خود غرض۔ شکیلوں
 ہوتے ہیں وہ سوا اپنی ذات کے کسی اور سے محبت نہیں رکھتے۔ خود بینی شکیلوں
 خود غرضی۔ یہ سب انسان کی جان کے لئے عذاب ہیں۔ خود بینی کے ساتھ دیوگی
 بہت قریب رکھتی ہے۔ خود پرستی اپنی ہی ذرا سی ذات کو اپنا مہبود بناتا ہے

وہ اپنی ہی خیال میں ایسا لگا رہتا ہے کہ وہ کسی سے کم نہیں ہے۔
 فرصت ہی نہیں ہوتی وہ اپنی ہی ذات کے مطالبہ اور تصور میں صرف رہتا ہے۔
 ہر بات میں اپنا ہی ذکر کرتا ہو مگر شعر نہیں سمجھتا۔
 تو کتر محنت دیکراں بے عنتی، شاید کہ نامت نہتہ آدمی
 سب سے بدتر وہ مزاج ہیں جو ہمیشہ اپنی قسمت کا رونا روبا کرتے ہیں اور
 اپنے نصیب کی شکایت کیا کرتے ہیں جیسے یرقان والے کو ساری چیزیں بڑے گرو
 زرد نظر آتی ہیں ایسی ہی وہ دنیا کی ساری چیزوں کو بے جود و کج بینہ
 دیکھتے ہیں۔ ہر چیز کو بڑا اور سہرا ز خطا جانتے ہیں اور کسی بات کو صواب
 نہیں سمجھتے۔ یہ ساری باتیں انکی روحانی پریشانی پیدا کرتی ہیں۔ وہ مجلسِ انسانی کے
 اچھوڑکن نہیں ہوتے ایسے۔ ذات سے کسی کی امداد نہیں ہوتی۔

بعض آدمی ایسے خوش مزاج ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بیماریوں کو بھی اپنا رفیق جانتے
 ہیں وہ ان کا ذکر بھی اس طرح کیا کرتے ہیں جیسو کوئی اپنے مال و دولت کا
 بیان کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوسرے۔ درد شکم ہمارے پرانے رفیق ہیں
 وہ ہماری جان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور ہماری جان کے ساتھ جائیں گے۔
 جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی طبیعت میں پرلے درجہ کا رفق ہے کہ جان کو
 اپنے مرضوں کی جدائی بھی ناگوار ہے۔

آدمی کو چاہئے کہ وہ خفیف خفیف تکلیفات کو بھی اپنے پاس نہ لے دے
 اگر یہ نہ کریگا تو وہی ملکہ تکلیفات عظیم بن جائیگی۔ دنیا میں انسان کو جی
 خیالی سچ حیران و پریشان کرتے ہیں ایسے اہمیلی سچ نہیں کرتے اور یہ خیالی سچ
 اکثر چھوٹے چھوٹے رنج اور غم ہوتے ہیں۔ بڑے رنجوں کے ساتھ چھوٹے
 سچ غائب ہو جاتے ہیں۔ ہم ایک سچ کو اپنے سینے میں لائے ہیں اور اس کو

اکثر ہمیں یہ خیال کا بوجھ ہوتا ہے اس شوخ
 کے ساتھ ہم ایسے مصروف ہوتے ہیں کہ بہت سی خوشیوں کو جنکو حاصل
 کر سکتے تھے بھول جاتے ہیں۔ ہم خوش مزاجی کا دروازہ بند کر کے رنج کی تاریکی
 کو اپنے گرد کھینچ لیتے ہیں یہ عادت ہماری زندگی میں ایک رنگ پیدا کرتی ہے۔ ہم
 تک مزاج۔ شاکی۔ بیدرو۔ کڑبو جاتے ہیں۔ اوروں کی نسبت رادشٹ
 کہتے ہیں۔ اپنے ساتھ اوروں کو ملنے جلنے کے قابل نہیں سمجھتے۔ اپنے سینہ کو
 رنج کا مخزن بنا لیتے ہیں۔ جس سے آپ بھی آزرہ ہوتے ہیں اور اوروں کو
 بھی آزرہ کرتے ہیں۔

بی چینی۔ فکر مند ہی۔ طبیعت کی بے اطمینانی جو ہمیشہ ترو کے استقبال کے لئے
 آدمی دور جاتی ہیں۔ یہ سب تمام خوشیوں اور دل کے چین آرام کی قائل
 ہیں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ عورت و مرد اپنے گرد ایسے کانٹے بچھاتے ہیں کہ
 کوئی ان پاس جتنا نہیں پہنچ سکتا کہ ان کانٹوں سے زخمی نہ ہو۔ مزاج
 کے ذرا قابو میں نہ رکھنے سے سوسائٹی میں بہت سے رنج و الم خطرناک پیدا
 ہو جاتے ہیں خوشی کے بدلے رنج ہو جاتا ہے۔ زندگی کا کاٹنا ایسا سفر
 ہو جاتا ہے کہ ننگے پاؤں کانٹوں میں چلنا پڑتا ہے جیسے کہ چھوٹے کیرے جو
 نظر بھی نہیں آتے کاٹ کر دکھ پہنچاتے ہیں یا ایک بال بڑی کل کو ٹھیرا دیتا ہے
 اسی طرح بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں رنج پہنچاتی ہیں۔ تسکین و تسلی کا بڑا
 گریہ ہے کہ ہم خفیف رنجوں سے اپنے تئیں آزرہ نہ کریں اور اندر ہی اندر
 چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی خوشیاں منائیں وہی بڑھ کر بڑی ہو جائیں گی انکا
 حال ان چھوٹوں کا سا ہوتا ہے کہ رنگ کی شوخی و چمک دکھانے کے لئے مگر اپنی خوشی
 دور دور چھپاتے ہیں انسان کا دل ایسا بنایا گیا ہے کہ وہ سختی سے برسر

مقابلہ میں آتا ہے۔ اور دلائل کو اپنے پاس رکھتا ہے۔
 آگ کو پانی بجھا دیتا ہے ایسے ہی غصہ کو ایک ملائم لفظ فرو کر دیتا ہے۔
 کرم تو ہر کدورت کو پاک صاف کر دیتا ہے کسی سے بھی بات کو خوش
 کرنے کہتا اس کے منہ پر گل افشانی کرتی ہے۔ ہم اس دشمن کا کیسے مقابلہ
 کر سکتے ہیں جس کے ہتھیار جو ہر موڑ ہوں۔

انسان کی خوش دلی اور کامیابی کی شرائط عظیم میں سے ایک صبر ہے۔ وہ
 خوش مزاجی کی ہمراہ رہتا ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ خلق میں خوش نامت
 کرے اس کو صبر کرنا ضرور ہے۔ صبر ساری چیزوں کو مغلوب کر لیتا ہے
 اب سب سے آخر امید ہے جو سب پاس رہتی ہے۔ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا
 ان کے پاس بھی امید ہوتی ہے۔ غریبوں کا بڑا آسرا امید ہی پر ہوتا
 ہے۔ امید ہی سے بڑے بڑے کاموں کا ارادہ بھی ہوتا ہے۔

تاریخ میں لکھا ہے کہ جب سکندر اعظم مقدونیہ کے تخت پر بیٹھا تو اس نے اپنی
 موروثی دولت کا بڑا حصہ چودہ دوستوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک دوست نے اس کے پوچھا
 کہ تم نے سب کچھ دیدیا اپنے لئے کیا رکھا تو اس نے جواب دیا کہ ایک سب سے زیادہ
 مالیت کی چیز میں نے اپنے پاس رکھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ امید۔
 حافظ سے بھی بہت خوشیاں ہوتی ہیں مگر امید کی خوشیوں کے آگے وہ
 سب لطف ہیں اس لئے کہ انسان کی سعی و کوشش کی مرہی امید ہوتی ہے
 ہمارے ہر طبع میں جو نجیہ لاصل ہو امید ہی کا دوامی تنفس نفس ہونا چاہیے۔
 غرض امید ہی ایک اخلاقی گل ہے کہ دنیا کو متحرک کرتی ہوئی اور اس سے کام لیتی
 ہے۔ کوئی چیز ہمارے سامنے قائم نہیں رہتی ہوا، امید عظیم کے۔ اگر امید نہ ہو
 تو پھر زمانہ استقبال کہاں رہتا ہے؟ و فرخ میں۔ زمانہ خالی ہمارے علم

ہمارے زمانہ نامی ہمارے حافظہ میں غلبہ رکھتا ہے۔ ان دو نوزمانوں میں لو
 کی امید کا موقع نہیں۔ اس لئے آئندہ زمانہ میں سارے کاموں میں امید ہی امید ہی
 ہم نے اوپر بیان کیا تھا کہ خوش مزاجی کی بنیاد شفقت و صبر و امید پر رکھی جاتی ہے
 کا حال ہم نے جدا جدا بیان کر دیا۔ اب اگر تاریخ اور بڑے بڑے آدمیوں کی سوانح
 عمری کو پڑھو تو معلوم ہو گا کہ بڑے بڑے حکماء، فضلاء، علماء، مدبران ملکی و اہل ہنر و
 صاحب فن گزرے ہیں کہ انہوں نے خوش مزاجی کی عادت ڈالنے کے لئے اپنی خود انوی
 کر کے ان باتوں کی عادت ڈالی ہے کہ کسی اشتعال سے اپنے اس غضب کو بھڑکائے نہیں
 کسی کی گالیاں دینے اور تبرا کہنے سے وہ اس کے انتقام کے ورپے نہیں ہوتے۔
 تحمل و برداشت کرتے ہیں وہ ان باتوں سے بچتے ہیں کہ جن سے جان صنیق و غدا
 میں آئے۔ اپنے کام اس طرح کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ ان کو شہرت کی
 پروا ہے نہ دولت کی خواہش نہ حکومت و جاہ کی چاہ ہے بلکہ ان کو صرف یہ
 خیال ہے کہ اپنی زندگی خوش مزاجی کے ساتھ بسر کریں خواہ کیسی مصیبت و آفت میں
 گرفتار ہو جائیں بیمار ہو جائیں۔ قرضدار ہو جائیں اندھے لنگڑے بہرے ہو جائیں
 غرض ساری چیزیں ان کی چھن جائیں مگر وہ اپنی خوش مزاجی کو پاس رکھتے ہیں
 نہیں چھوڑتے۔ خوش مزاجی کا بہت سے آدمیوں کو دلوں کو خوش کرتا ہے خوش
 مزاج اپنے آثار و امثال و نمونے ایسے چھوڑ جاتے ہیں کہ جن پر ان کا اثر پڑتا ہے وہ
 بھی خوش مزاج ہو جاتے ہیں۔

باب ہفتم

ادب و اطوار

حرف باطن کی ہے جہت قدر کہ ظاہر ہو درست۔

جس کی جمع اطوار ہے وہ ہماری خصلتوں کی ظاہر کی بڑی خوبیوں میں سے

ایک کا نام ہے۔ کاموں کو اچھوڑ دھنکالنے کے لئے کانٹا لگانا اور
 ادنیٰ ادنیٰ جزوی کاموں کو رونق دیدیتے ہیں اور ان کے سر کا نام
 کرتے ہیں اور ان کو پسندیدہ اور مسرت ناک بنا دیتے ہیں اور ہماری
 ظاہری اوصاف عظیم میں سے ایک کا نام ہے جس سے ہمارے افعال میں زینت پیدا
 آجاتی ہے۔ اطوار کو سبک و خفیف سمجھنا اور بکار آمد و ضروری نہ جاننا غلطی ہے
 ہمارے کاموں کو آسان بنا دیتے ہیں اور معاشرت میں لطف و ملامت پیدا کرتے
 ہیں۔ نیکی بھی اگر بکروہ طور سے کی جائے تو وہ لوگوں کو ناراض اور خفا کر دیتی ہے
 دنیا میں اطوار ہی پر آدمی کی قدر و منزلت بہت کچھ منحصر ہے اور دن پر حکومت کرنے
 میں ان کی ایسی ضرورت ہوتی ہے جیسی کہ اور بڑے بڑے اوصاف عالی و عظیم کی
 کامیابی کی معاون عظیم نیک و پسندیدہ اطوار ہی ہوتی ہے اسکے بغیر بیت آدمی کا نام
 اور اپنے مقصد محروم رہتے ہیں اس لئے کہ جو نیک اطوار ہو گا وہ خوش خلق اور لطف
 و مدار کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئیگا جس سے ان کے دل میں اس کی جگہ ہوگی
 اور اس کی طرف نیک خیالات پیدا ہوں گے۔

نیک اطواری اس کا نام ہے کہ آدمی اوروں کے ساتھ بہ رفق و مدارا و خندہ روئی
 پیش آئے۔ اس سے وہ اوروں کو عزیز ہو جاتا ہے اور ان کے دل میں گھر بنا
 لیتا ہے برخلاف اس کے بد اطواری ہے کہ آدمی ترش روئی و تند خوئی و بد اخلاقی کے ساتھ
 لوگوں سے پیش آتا ہے جس سے کہ اوروں کے دل میں ایسے کراہیت پیدا ہوتی
 ہے اور کوئی اس کا شفیق حال نہیں ہوتا۔

ایک ضرب لشل مشہور ہے کہ آدمی کو آدمی اطوار بقاتے ہیں مگر بیچ یہ ہے کہ اطوار کو
 بناتا ہے یہ اس کو اختیار ہے کہ چاہے اکھڑ تند خو۔ ترش روئے چاہے نیک
 صاف باطن خندہ پیشانی بنے۔ بیچ اشراف کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنی طرز

انسانی تواضع و مدارا کو دکھانے جس سے بچے بچے رسانی ملاق ہو اور وہ خود بخود سب سے
خوش اطواری و آداب شناسی یہ کہ نہ وہ کسی اپنے سے
بچوں کی آدمی کی حقارت کرے۔ اور نہ کسی اپنے سے بڑے آدمی کی خوشامد کرتے عزت و
مسکین کے ساتھ بہ لطف و کرم پیش آئے! اوقات فرصت کو عزت و مدارا کی ولاری میں ایسی
خوش اطواری کے ساتھ صرف کرے کہ ان کے دل میں ادب و محبت پیدا ہوں نہ یہ زیادہ
ماننے پہنچانے سے اس کی عزت و آبرو عزت کی نزویک کم ہو جائے۔

اطوار سے آدمی کا خصلت کا حال ایک خاص حد تک کھلتا ہے وہ انسان کے
باطن کے آئینہ ہوتے ہیں جس سے یہ باتیں نظر آتے ہیں۔ مذاق۔ قلب کی کیفیت
مزاج۔ محبت جس میں وہ رہتا ہے۔ ایک اطوار و آداب وہ ہوتے ہیں جو چہرے
التفاق سے مقرر ہوتے ہیں وہ کچھ وقت نہیں رکھتے مگر ایک اطوار قدرتی ہوتے
ہیں جو قدرت سے عطا ہوتے ہیں اور خود آموزی سے انکی ترقی کی جاتی ہے
البتہ وہ بڑی عظمت و شان رکھتے ہیں۔

خود فہمیدگی سے خوبی اطوار پیدا ہوتی ہے اس سے تربیت یافتہ دل کو بڑی
مسرت حاصل ہوتی ہے۔ ذکاوت اور علم کی طرح خود فہمیدگی بھی آدمی کے لئے
ضروری ہے وہ آدمی کے مذاق اور خصلت کی بڑی رہ بر ہے۔ ہم دروی اور
دلوں کے قفل کھولنے کے لئے سولنے کی کنجی ہے۔ وہ انسانیت کا تاج عزت ہے
وہی خوش خلقی تواضع مدارا کرنا سکھاتی ہے۔ وہی بات کی تہ پر پہنچاتی ہے اور
عقل کو کشادہ کرتی ہے۔

عالمی اخلاق کے قواعد و اصول بہت کم فائدہ دیتے ہیں ظاہری اخلاق جسکا نام
ہے رکھ چھوڑا ہے وہ حقیقت میں بد اخلاقی اور سچ ہے بالکل خالی ہے وہ فقہاء
کی چند حرکات اور چند بابی باتوں کے بنانے کا نام ہے۔ ظاہری اخلاق جو نہایت

عمدہ طور سے برتا جائے وہ نیک اطواری کی نہیں ہوتی۔
 سچی خوش اخلاقی و شفقت مہربانی کا نام نیک اطواری ہے اور خوش اخلاقی
 بہتر ہے کہ جس سے کہ ہم اس ادب و عزت کو جو دوسرے کی نسبت ہمارے دل میں
 ہے ظاہری علامات میں دکھاتے ہیں ایک شخص دوسرے کے ساتھ اصلی خوش اخلاقی
 نہیں ظاہری خوش اخلاقی برت سکتا ہے بغیر اس کے کہ اس کے دل میں کچھ عزت کی
 ہو چال چلن کی خوبصورتی کا نام بالکل درست خوش اطواری ہے۔ اچھی صورت اچھا
 چال چلن زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اس سے وہ خوشیاں حاصل ہوتی ہیں جو بیک وقت
 سے نہیں حاصل ہوتیں وہ عمدہ صنعتوں میں سب سے زیادہ عمدہ صنعت ہوتی ہے
 سچی خوش اخلاقی دل کی سچائی سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ دل سے ہونی چاہئے ورنہ
 اسکا اثر دیر پانہ ہوگا۔ ملیح کام سچے کام کی برابری نہیں کر سکتا۔ قدرتی خصلت
 کو جب دکھانا چاہئے کہ اس کی کمی و نا اہماری دور ہو جائے۔ اگرچہ خوش اخلاقی اپنی
 اعلیٰ درجہ کی صورت میں مثل پانی کے ہوتی ہے جسکی خوبی یہ ہے کہ پاک صاف ہوتا
 کچھ اس میں ملاؤ نہ ہونہ کوئی مزہ ہو مگر انسان کی ذہانت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے
 اطوائے بہت سے عیبوں پر پر وہ ڈال دیتی ہے اور ان کے لئے عذرات گھڑ دیتی
 ہے۔ خوش اخلاقی اس کا نام ہے کہ آدمی کا مزاج ایسا ہو کہ وہ ان باتوں کی تائید
 کرنے جسنے کہ اور لوگ خوش ہوتے ہوں اور ان باتوں سے بدبیز کرے کہ جن سے
 اوروں کو بوجہ پہنچتا ہو۔ خوش اخلاقی اوروں کے دلوں سے متعلق ہوتی ہے اگر
 کوئی شخص کسی شخص سے اپنا ادب چاہے تو پہلے خود اس کا ادب کرے۔ اس کی
 رائیں و خیالات کو اپنی رائیوں اور خیالات سے مخالف ہوں۔ مگر اس کا ادب
 اور لحاظ رکھو جو نیک اطواری ہوتے ہیں وہ اوزوں کی باتوں کو کان لگا کے خوب
 سنتے ہیں اور ان کو کورنس اور تسلیم بجالاتے ہیں۔ اگر دل میں ہی عزت پیدا کرے

اور اس کا دوسرا رخ ہوتا ہے اور کسی کی نسبت سخت رائے نہیں رکھتا۔
 اور بعض اوروں کی نسبت سخت رائے رکھتا ہے وہ اوروں کو اپنی نسبت سخت
 رائے رکھنے کی تحریک کرتا ہے۔ ناشائستہ اشتغال دینے والا آدمی اپنے ایک سخری
 بن گیا بات کے لئے دوست کو کھو بیٹھے گا یہ پیرے درجہ کے بوقوفی ہے کہ ایک لمحہ کی
 خوشی کے لئے دوسرے آدمی کے دل میں اپنی ذلت و حقارت کو جائے۔
 کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے شخص کے ساتھ ناشائستگی و
 بد اخلاقی سے کوئی کام یا کلام کرے۔ ذمی ہوش خوش اخلاق اپنے نہیں
 کبھی یہ نہیں جتلاتا کہ میں اپنے ہمسایہ سے دولت و عقل میں زیادہ ہوں اور
 اس سے بہتر حالت رکھتا ہوں۔ نہ وہ اپنے جاہ و منصب پر نہ شرافت
 نسب پر نہ اپنے ملک پر فخر و ناز کرتا ہے اور نہ ان کو بنظر حقارت دیکھتا ہے
 جو ایسی حالت میں نہیں پیدا ہوئے کہ ان کو یہ نعمتیں ملتیں نہ وہ اپنے بہادرانہ
 کاموں کی نہ اپنے پیشے اور مہر کی ڈینگیں مارتا ہے غرض جو کلام کرتا ہے اور جو
 کام کرتا ہے اس میں اعتدال کو مقدم سمجھتا ہے تکلیف و تصنع اس میں کچھ
 نہیں کرتا۔ وہ اپنی سبھی خصات کو کاموں کرنے میں دکھاتا ہے شیخی و نمود
 کرنے میں نہیں غنور اکہتا ہے اور کام زیادہ کرتا ہے۔ جنکے اطوار میں خود
 غوثی سختی اوروں کو اشتغال دینا ہوتا ہے وہ اوروں پر خیال نہیں رکھتے
 کہ ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ جن چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہ لوگ
 خوش ہوتے یا رنجیدہ ان پر وہ متوجہ ہوں نہ ان کا خیال کریں یہ بات
 ان میں کچھ کہنے و لغزش سے نہیں پیدا ہوتی بلکہ ان کی طبیعت میں ہمدردی
 اور لطافت نہیں ہوتی۔ اشراف بے نفس ہوتے ہیں۔ اجلاف اس کے
 برعلاق ہوتے ہیں۔ سوسائٹی میں جو شخص اپنے نفس کو کسی قدر ضبط نہیں

کر سکتا۔ وہ اس میں بیچہ نہیں سکتا۔ کوئی شخص اس سے ملنے کے لئے نہیں ہوتا بلکہ وہ اوروں کی تکلیف پہنچانے اور دق کرنے کا عمل ہے۔ اپنے نفس کے ضابطہ ہونے کے سبب بہت سے آدمیوں کو ساری عمر اس سے لڑنا پڑتا ہے جنکو خود انہوں نے اپنے لئے پیدا کیا ہے اور ان میں سے ہونا ناممکن ہے اور اس سے ادنیٰ آدمی فقط اپنے صبر۔ عدالت اور نفس کے رکھنے سے کامیاب ہو جاتے ہیں آدمی بہت طرح کی بد اطواری سے اور دنیا بے ادبی کیا کرتے ہیں مثلاً کوئی شخص دربار میں جاتا ہے اور جو لباس و بار کے شان کے شایان ہے نہیں پہنتا میلا کھپلا ایسا رہتا ہے کہ گھن آتی ہے۔ باغی لہجی کرتا ہے کہ اوروں کو اشتعال طبع ہوتا ہے ان سب باتوں سے وہ اوروں کی خدمت میں بی ادبی و گستاخی کرتا ہے۔ بد سلیقہ بھلے آدمی اپنی مکروہ صورت دکھا کر اوروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں بے ریا سچی آدمی اپنی خوش اطواری تکلف اور تصنع نہیں کرتے۔ ان کی یہ بے تکلفی اوروں کے دلوں کو تسخیر کر لیتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اطواری میں بھی خصلت کی سی قوت محکمہ سے علی العموم یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اعلیٰ درجہ کے آدمیوں اور شرافتوں کے ساتھ خوش اطواری ہونا مخصوص ہے اس سبب کہ ان کی ابتدا و عمر سے خوش خلقی سکھانے کے سارے سامان ان کے گرد جمع ہوتے ہیں جو ادنیٰ درجہ کے آدمیوں کو میسر نہیں اس لئے ان کے اوضاع و اطوار گنوا ری رہتے ہیں۔ مگر کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ غریب آدمی آپس میں وہی نکال اطواری نہ برتیں جو تو نگار و اہل شرف آپس میں برتتے ہیں۔

آدمی کی تھیلی میں خواہ کتنی ہی دولت کم ہو وہ خوش اطواری ہو سکتا ہے خوش اطواری کا میدان وسیع ہے جس میں کچھ خرچ نہیں ہوتا۔ وہ ساری چیزیں

جو سن طواری کا حال ایسا ہے۔ جیسا کہ صناعت کی چیزوں کا کہ وہ نظر کو بہت اچھی معلوم
 ہوتی ہیں اور دل کو خوش کرتی ہیں۔ مگر ہم خوش طواری کا خیال ایک اور طرح سے بھی کر سکتے
 ہیں کہ وہ فقط لباس نیکی اور نیک چلنی کی ظاہری علامت ہے۔ آدمی اس لباس کو بغیر
 اس کے کہ دل میں اس کے نیکی ہو نہیں سکتا ہے اور ظاہر میں اس کو کھال کی طرح دکھا
 سکتا ہے جو زیادہ دیر نہیں ہوتی۔ ظاہر میں ایسا شخص بڑا خوش خلاق معلوم ہوتا ہو کہ
 اس میں سوائے اعضا کے چند حرکات موزوں کے اور طاقت لسانی کے کچھ اور نہ تو بظہر
 سرقہ دیتا ہو۔ سلام جھک کر کرتا ہو۔ اور آؤ بھگت کی باتیں بہت بناتا ہو۔ مگر دل کی
 نیکی سے مترا ہو۔ اس کے برخلاف بھی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ آدمی سخی فیاض و زیاد دل ہو
 گو ظاہری اخلاق اس میں کچھ بھی نہ ہو۔ اس کا حال ایسا ہو جیسا کہ اس مکروہ پوست کا
 جکے اندر مغز شیریں بھرا ہو۔ بہت سے آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ظاہر درشت ہوتا
 ہے مگر نرم دل انکا شفقت اور الفت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ایک گند ذہن بظاہر
 گنوار معلوم ہوتا ہے مگر اس کا دل سچا شفیق ملائم ہوتا ہے۔

سب سے اچھا اور سب سے بھلا مدرسہ آدمی کے لئے گھر ہوتا ہے جسکی معیاریت ہوتی
 ہے۔ مگر اطوار کی تعلیم اسی طرح کرتا ہی جس طرح خصلت کی۔ ان گھروں میں ہی گھروں
 کے اطوار کا عکس کمیشن کے کوساٹھی کے اطوار کو پیدا کرتے ہیں جو گھروں کے اطوار سے
 نہ کم ہوتے ہیں نہ زیادہ ہوتے ہیں مگر یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو گھر بڑا ملے اور اسکے
 نقصان اٹھانے پر یہ گروہ خود آموزی سے اپنے اطوار و عقل کو درست کرے اور اچھی
 مثالوں کے ساتھ مل جل کر اپنے چال و چلن کو اوروں کے ساتھ یہ نرمی پسندیدہ و
 بنائے۔ آدمیوں کا حال بعینہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ بے پالش کتے ہوئے جو اہر
 کا کہ وہ آپس میں تل کر ایک دوسرے کو رگڑتے ہیں اور اس رگڑ سے وہ اپنی اصلی

جو بن وچکا وک کو دکھا دیتے ہیں بعض ایک ہی طرف سے رکھتے ہیں اور
اس طرف کی چمک ان کی اندرونی صفت کو بتلا دیتی ہے۔ پس اسی طرح آدمی آپس میں
ملنے جلنے سے اور سو وہ خصالوں کے ساتھ ہم نشینی سے اپنے کسی رخ کو روشن کر لیتے
ہیں جس سے ان کے اصلی جوہر کھل جاتے ہیں۔

منصوبہ معلم اطوار ہے۔ وہ ذہانت یا علم سے زیادہ مشکل کتاب ہے۔ ذہانت ایک قوت ہے
منصوبہ بہتر ہے۔ ذہانت وزن ہے۔ منصوبہ صدمہ ہے۔ ذہانت سے یہ معلوم
ہوتا ہے کہ کیا کام کرنا چاہئے۔ منصوبہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیونکر کرنا چاہئے
ذہانت سے آدمی قابل ادب ہوتا ہے منصوبہ سے اس کا ادب ہونے لگتا ہے
ذہانت دولت ہے منصوبہ زرقند ہے۔

بہت سے آدمی بے تمیز اور بے ادب اس سبب سے معلوم ہوتے ہیں کہ وہ ادب کے نام
جاننے نہیں جب وہ کسی سے بے ادبانه باتیں کرتے ہیں تو کچھ ان کے دل میں نفسانیت نہیں
ہوتی ہے بلکہ اس کا سبب لاعلمی ہوتی ہے۔ بعض آدمی کٹر مغرور بہبودہ بے تمیز
معلوم ہوتے ہیں مگر یہ ساری باتیں فقط انہیں اس سبب سے معلوم ہوتی ہیں کہ وہ
نا آشنا مزاج ہوتے ہیں یہ خصالت نا آشنا مزاجی کی انگریزوں میں بہت ہوتی ہے انکا
عوام الناس میں سے جب کوئی سفر کرتا ہے تو اس اپنی نا آشنا مزاجی کو ساتھ
لے جاتا ہے۔ اس نا آشنا مزاجی کے سبب سے وہ سخت مزاج بہبودہ اور بے دروہہ
معلوم ہوتا ہے وہ اپنی اس نا آشنا مزاجی کو کسی طرح چھپا نہیں سکتا۔

جب دروہہ نا آشنا مزاج آپس میں ملتے ہیں تو وہ گائے کے گرنے معلوم ہوتے ہیں
وہ ایک ہی کمرے میں ایک دوسرے کی طرف بیٹھ کر گنٹے بیٹھتے ہیں جب وہ سفر کرتے
ہیں تو گاڑی کے مقابل کوٹوں میں بیٹھتے ہیں جب کوئی نا آشنا مزاج دہلی گاڑی
میں سوار ہوتا ہے تو گاڑیوں کی قطار کے برابر تھالی کمرہ کی تلاہیں میں پھر رہتا ہے

اور جب کسی خالی کمرہ میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر دوسرے آدمی کا آنا اس کو سخت ناگوار گذرتا ہے۔ جب وہ کھانا کھانے کے کمرے میں جاتا ہے تو خالی میز کی تلاش کرتا ہے جس پر تنہا بیٹھ کر کھانا کھائے غرض وہ نا آشنا مزاج یگانوں اور بیگانوں دو نو میں ہوتا ہے۔ یہ نا آشنا مزاجی عیب میں داخل نہیں ہے۔ اسی خصلت کی بدولت انگلستان کو بہت سے فائدے حاصل ہوئے ہیں۔ انگریز اپنی کمر سے بڑی محبت رکھتا ہے اور کمر فقط بیوی بچوں کو دیکھتا ہے یہ کبھی خواہ کہیں ہو۔ پہاڑ کی جوٹی پر سنسان ویران جنگل میں صحرا میں ہو اس کو کبھی پروا نہیں ہوتی + اس نا آشنا مزاجی کے سبب سے انگریز اپنی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اپنے تئیں آپ نہہاتا ہے آزاد رہتا ہے۔ سوسائٹی سے وہ بالطبع خوش نہیں ہوتا تنہائی میں کیلا بیٹھا ہوا مطالعہ کرتا ہے۔ ایجاد میں مصروف ہوتا ہے محنت کے ثمر سے خوش ہوتا ہے۔ عمدہ کار گیری و صناعت بنتا ہے۔ تنہائی اس کو پسند ہوتی ہے کہ سمندر میں ماہی گیری ہونے کو تلاح بننے کو محقق بننے کو تیار ہے + انگریزوں کی طبیعت صحبت و مجلس پسند نہیں ہوتی اس لئے وہ آداب مجلس سے خوب آشنا نہیں ہوتے تکلف و تصنع کو جانتے نہیں وہ دوست ملک میں اچھی طرح بسنے والے۔ تلاح۔ کار گیری و صناعت اچھے ہوتے ہیں۔ مگر گانے والے۔ ناچنے والے وضع دار۔ طرح دار۔ اچھے نہیں ہوتے۔ نہ ان کو اچھا لباس پہننا آتا ہے۔ نہ لکھنا نہ بولنا اچھا جانتے ہیں جو کچھ کام کرتے ہیں وہ سیدی سادی طرح سے جیسے تکلف نہیں ہوتا۔ فرانس کے پختہ بیرس میں مولیشی کی نمائش تھی۔ وہاں اور سب قومیں اپنی موٹیموں کو بڑے تکلف سے لے گئیں مگر انگریزوں نے کچھ تکلف انہیں نہیں کیا اور جب انعام تقسیم ہوا تو اور قوموں کے انعام پانے والے بن گئے مگر انگریز اپنی بنا دہی پوٹاک میں جو پہنے ہوئے تھے۔ جب لوگوں نے

انکی طرف اسکی اٹھائی تو انھوں نے کہا کہ ہم اپنے نہیں دکھانے ہیں لے میں بلکہ ایسی
 سولشی کو دکھانے کے لئے لائے ہیں جو ساری قوموں کی سولشیوں سے بہتر ہیں۔
 گراہنگلستان میں بھی ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ اس نے بہت کچھ کمالات
 کو پھیلا یا ہے اور فائن آرٹ کو رواج دیا ہے۔ حسانت کو معلم بنایا ہے اور ان
 آیتوں کی تفسیر سے کہ خدا حسانت ہی ہے۔ سچ حسانت ہی ہے بہت کچھ تائید
 مذہبی بھی ان فائن آرٹ کی ترویج کے لئے حاصل کی ہے۔ اور یقین کیا جاتا ہے کہ
 آرٹ کے مطالعہ سے آدمیوں کو مذاق کی ترقی ہو جائے گی اور خوبصورت خوبصورت
 اشیاء کے ملاحظہ سے طبیعت میں نفاست و لطافت آجائے گی اور لذائذ جسمانی سے
 طبیعت اچاٹ ہو کر لذائذ روحانی کی طرف متوجہ ہوگی جس سے خصلت میں
 رفعت و نفاست آجائے گی۔

گو اس قسم کی تعلیم سے طبیعت میں کسی قدر لطافت نفاست آجائے مگر اس سے کچھ اور
 زیادہ توقع نہیں ہو سکتی۔ آرائش زیبائش زندگی کو زینت و بدینتی ہے اس لئے
 سیکھنے کے لائق ہے۔ موسیقی بصوری۔ رقاصی۔ فائن آرٹ خوشے کے چشمی ہیں۔
 اگرچہ وہ لذائذ جسمانی سے خالی ہوتے ہیں مگر لذائذ حسی پھر ہوتے ہیں جو ہوس کو
 بھڑکاتے ہیں۔ حسن۔ صورت۔ رنگ۔ آواز۔ وضع طرح کا مذاق ضرور نہیں کہ دل کی
 تربیت قائم کرے اور اس سے خصلت کی صفوں کا انکشاف ہو۔ بیشک آرٹ کو اچھے
 کاموں کے دیکھنے سے مذاق کی ترقی ہوتی ہے اور تائش کرنے کو دل چاہتا ہے
 مگر آدمی کے سامنے ایک نیک کام کرنے سے جو اس کے دل پر اثر ہوتا ہے اور
 اس سے بچوٹی اتباع پیدا ہوتا ہے وہ نہ ان تصویروں سے ہوتا ہے جو
 کیروں میں بھری ہوئی ہوں اور نہ ان پیکروں اور بتوں سے ہوتا ہے جو
 سیلون میں رکھنے بیرون سے سواہطے کہ دل و مانع روح آدمی کو بڑا بناتے ہیں

یہ مشنتہ ہے کہ آرٹ کی تعلیم سے جو عیش و عشرت کا سامان مہیا کرتی ہو انسان کو ایسی ترقی کی ہو جیسا کہ اکثر کا خیال ہو۔ غالب یہ ہے کہ خصالت میں اس سے بجائے قوت کے ضعف پیدا ہوتا ہے وہ جو اس کے لئے بڑی بھری تھریں پیدا کرتی ہیں۔ ہمیشہ قوموں کے زوال کے وقت آرٹ کی رونق ہوتی ہے۔ آرٹ کی عوض میں دولت دمی جاتی ہے جو عیش و عشرت کی وزارت کرتی ہے۔ روم و یونان زمین یونانیوں اور رومیوں کے تنزل کے ساتھ آرٹ کی ترقی شروع ہوئی ہے۔

اطوار کا سنورنا۔ چال چلن کا خوش وضع ہونا۔ طرز و روش کا نفیس ہونا اور اور تمام آرٹ انسان کی زندگی کو مسرور اور حسین بناتے ہیں اور بچہ سب تعلیم کے لائق ہیں مگر اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ وہ حکم و مستقل فضائل۔ عفت۔ صاف بطنی سجائی کے مساوہ میں ہوں۔ آنکھوں سے زیادہ دل میں چشمہ حسانت ہونا چاہئے۔

اگر آرٹ سے اخلاق نہ سنورتے ہوں اور اعمال نیک نہ ہوتے ہوں تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ظاہری اخلاق کسی کام کا نہیں اگر اس کے ساتھ باطنی اخلاق نہ ہو۔ بننا سنورنا کو خوش نما اور دل چپ ہوتا ہے مگر وہ کھال ہی پر ختم ہو جاتا ہے۔ دل اس اندر ہوتا ہی نہیں۔ آرٹ بے گناہ مسرت کا چشمہ ہے اور اس کے درغیہ کی تربیت کا ایک آلہ ہے مگر اس سے مقاصد عالی تعلیم کے نہ حاصل ہوں تو وہ

صرف جو اس کی ہوس ہے۔ جب آرٹ فقط جو اس کی ہوس ناکی ہو تو وہ کمزور اور ناہم اور نیک اخلاق بنانے کے کم زور اور بد اخلاق بنائیگی۔

وزیر پائش سے سچی بہادر می اور ظاہری نفاست سے پاک باطنی بہت زیادہ قدر و منزلت رکھتی ہیں اور جسم و مانع۔ دل کی پاکیزگی و برگزیدگی کے فائن آرٹ زیادہ اچھی ہوتے ہیں۔

غرض آدمی کو چاہئے کہ وہ جب اپنی ظاہری ابرائش و زیبائش میں مصروف ہو جائے تو وہ یہ خوب اپنے دل میں سمجھ لے کہ مجھ اس اعلیٰ مقصد کی طرف متوجہ ہونا چاہئے۔ ارٹ سے بڑا۔ دولت سے بڑا۔ حکومت سے بڑا۔ جھلندی سے بڑا۔ ذہن سے بڑا ہے۔ یہ اعلیٰ مقصد کیا ہے؟ خصلت کی نیکی و پاکیزگی۔ دنیا میں راکیش لٹا۔ ارٹ قوموں کو سلامت نہیں رکھ سکتے اور سرفراز کیا

کر سکتے۔ جب تک اس کے ساتھ خالص نیک خصلتی کی بنیاد نہ قائم کی جائے۔

باب

ہم نشینی بہ از کتاب خواہ + کہ مصاحب بود کہ و بیگاہ +
 این چنین ہمدے لطیف کہ دیدر + کہ نہ زنجید و ہم نہ زنجبانیہ
 کتابوں کی مصاحبت -

آدمی کا حال جیسا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کن آدمیوں کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہے ایسا ہی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کن کتابوں کو پڑھتا ہے اس لئے کہ آدمی پر جیسا اثر آدمیوں کی صحبت کا ہوتا ہے۔ ایسا ہی کتابوں کی صحبت کا۔ آدمی کو چاہئے کہ نیک صحبت میں بیٹھے خواہ وہ آدمیوں کی ہو یا کتابوں کی۔ ایک بچہ دوست کی برابر۔ ایک ابھی کتاب ہوتی ہو۔ وہ کبھی بدلتی نہیں ہمیشہ ایک حال اس کا رہتا ہے۔ جیسا آج ہے ویسا ہی ہمیشہ تھا اور آئندہ رہے گا۔ وہ ایک دوست مرخ و مرخان ہے دل کو بڑا خوش کرتی ہے مصیبت زدگی اور تنگ دستی میں ہم سے وہ اپنا منہ نہیں پھیرتی۔ ہمیشہ ایک ہی سی شفقت رکھتی ہے۔ تو عمری میں دل کو بھلاتی ہے اور تعلیم و نصیحت کرتی ہے۔ بڑی عمر میں تسکین قلبی بخشی دیتی ہے جیسے دو آدمی ایک تیسرے آدمی کی باتیں کرنے میں مشغول

دن تو ان میں درست معلوم ہوتی ہے۔ ایسے ہی جب آدمی ایک ہی کتاب کو عزیز رکھے تو ان میں ایک ارتباط و اتفاق معلوم ہوتا ہے۔ ایک پرانی ضرب المثل چلی آتی ہے کہ پیارے دوست کا کتاب بھی پیارا ہوتا ہے لیلی پیاری تو لیلی کا کتاب بھی پیارا۔ کتاب تو بڑی سچی اور سخت بندش اتحاد کی ہے۔ جب آدمی ایک مصنف کو دوست رکھیں تو اس کے طفیل سے ہم در وہم خیال ہم کیفیت ہو جاتے ہیں وہ سب اسی مصنف کے ساتھ رہتے ہیں اور مصنف ان کے ساتھ رہتا ہے۔ کتاب میں ان کے ساتھ لپٹ جاتی ہیں اشعار کے اثر ہمارے خون کے ساتھ سارے بدن میں دوڑتے پھرتے ہیں تو عمری میں ان کو پڑھتے ہیں پیری میں یاد رکھتے ہیں وظیفہ کی طرح پڑھتے ہیں کتابوں میں اوروں کی جو سرگزشت پڑھتی ہیں وہ ایسی ہمارے دل کو معلوم ہوتی ہے کہ گویا ہمارے ہی سر پر گذرتی ہے انسان کی وحشی پنے کے زمانہ سے نکلنے کے بعد جو کچھ اوپر کے زمانہ میں ہوا ہے وہ کتابوں ہی کی بدولت ہوا ہے ہم کتابوں ہی کی ہوا کا سانس لیتے ہیں وہ ہر جگہ بہ افراط سستی اور اچھی مل سکتی ہیں ہماری زندگی کے لئے اچھی کتاب عمدہ ظرف ہو جس میں خالصتاً جنکی قابلیت اس زندگی میں ہوتی ہے پڑھتے ہیں اور آدمی کی زندگی کا عالم زیادہ تر خیالات ہی کا عالم ہوتا ہے۔ اچھی کتابیں عمدہ الفاظ اور بیش بہا خیالات کے خزانے ہوتے ہیں جو ہم یاد کیا کرتے ہیں اور پرورش کر کے ان کو اپنا بار اور تسلی دینے والا بناتے ہیں ارباب خیال جن کے دم کی ساتھ خیال لگے رہتے ہیں وہ کبھی تنہا نہیں ہوتے ہیں ایک سچا نیک خیال بڑی تہ غیبی اور بدتخصیصوں کے وقت میں فضل الہی کا فرشتہ بن کر روح کو ان سے بچاتا ہے۔ اور نیک امثال کا القانیکہ الفاظ میں کرتا ہے افعال کے نتیجوں کو الفاظ ہی لہجہ کرتے ہیں۔

کتابوں میں ایک جو ہر بقا بھی ہے۔ انسان نے جیسی چیزیں بنائیں ہیں ان کی پیدائش ان میں کتابیں سب زیادہ پیرایہ میں معاہدہ عمارت پر سب سے پہلے ہو کر کھنڈ ہو جاتے ہیں ہیا کل بت۔ پیکر۔ تصویر۔ یہ سب جاتے ہیں۔ کتابیں باقی رہتی ہیں۔ برتر اور اعلیٰ خیالات کے ساتھ زمانہ کی قید کا حساب کچھ نہیں رہتا۔ وہ آج ایسی ہی تازہ بہ تازہ نوبہ نو ہوتی ہیں جیسے اس وقت تھے کہ خیال کرنیوالوں کے دلوں میں گہرے تھے۔ جن پر زمانے دراز گزر گئے۔ اس وقت میں جو کچھ کہا گیا اور خیال کیا گیا تھا اس کو وہ اب سب سے پہلے میں طلاق کے ساتھ بول رہا ہے۔ ماں وقت کا اثر صرف اتنا ہوا ہے کہ جو کچھ اس کا خراب حصہ تھا اس کو چھان بین خوب کر کے خرد خاشاک سے پاک صاف کر دیا ہے۔ علم ادب میں کوئی چیز زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہ سکتی جب تک وہ دراصل چھلنا نہ ہو۔

کتابیں ہم کو اعلیٰ درجہ کی سوسائٹی میں داخل کرتی ہیں دنیا میں جنہو عالمی خیال صاحب کماں گزرے ہیں ان کے حضور میں ہم کو کھڑا کرتی ہیں ہم سب سنتے ہیں جو کچھ انھوں نے کہا اور اس کو دیکھتے ہیں جو کچھ انھوں نے کیا۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور ہم ان کے خیالات میں شریک ہیں۔ ہم ان کے ساتھ ہم دروی کرتے ہیں ان کے ساتھ خوشیاں مناتے ہیں۔ سچ اٹھاتے ہیں ان کے تجربوں کو اپنا تجربہ بناتے ہیں۔

مقدس بزرگ نیک مرد کبھی نہیں مرنے۔ ان کی روح کتابوں میں مجسم ہو کر دنیا میں باہر پھرتی ہے۔ کتاب ایک زندہ آزاد ہے۔ اس کی فراست ہم سے باتیں کرتی ہے۔ اس طرح پہلے بزرگوں کا اثر کتابوں کی بدولت ہم پر ہلکا آتا ہے۔ وہ مر گئے۔ مگر خاک کے ڈھیروں میں

میں نے بعض اہم مضمونوں کو بھی لکھا ہے۔ ہمارے ہاں حکومت کر لے رہی ہے اور اس کے لئے کوئی خراب کتابوں کو کبھی نہ پڑھے۔ پریس میں کئی مینڈکوں کو بچا رہے۔ ان میں قاعدوں کا پابند ہے۔ اول علوم و فنون کی جدید کتابیں اور علم ادب کی قدیم کتابیں پڑھے۔ دوم مشہور اور نامور کتابیں پڑھے۔ سوم وہ کتابیں پڑھے جو اپنی پسند کی ہوں۔

بڑے بڑے مصنفوں کا جسم خاک میں مل گیا ہے مگر ان کا دماغ ابھی ویسا ہی زندہ ہے جیسا کہ تصنیفات کے وقت تھا۔ ایک عزیز غریب آرمی مصنفوں کے اعلیٰ درجہ کی روحوں کے مجلس میں بے روک ٹوک شریک ہو سکتا ہے۔ ان کی کتاب کا پڑھنا اس مجلس میں شریک ہونا ہے ان کی کتابوں سے ہم انہماک پہلائے ہیں اور تعلیم پاتے ہیں۔ سچ و شادھی اقبال و ادب کی حالتوں میں ایک طرف رجوع کرتے ہیں۔

آرمی دنیا کی کل چیزوں میں سے آدمی کو زیادہ عزیز رکھتا ہے (کل شے)۔ یہی جہت اور چیزوں کی نسبت ان باتوں کی طرف آدمی کا دل زیادہ کھینچتا ہے جیسے کہ انسان کی زندگی کے متعلقات۔ اس کے تجربے۔ اس کی خوبیاں اس کے مصائب۔ اس کی ہمت ہیں۔ ہر ایک انسان اور آدمیوں سے کم و بیش سروکار اس طرح کا رکھتا ہے کہ وہ سب ہم خلقت ہیں اور ایک خاندان عظیم الشان کے ارکان ہیں آدمی جتنا زیادہ شربت و تعلیم یافتہ ہوگا۔ اتنا اس کے ہم دروہی کا دائرہ فرار ہوگا جو ان سب باتوں کے اوپر اثر کرے گا جو یہودی ظالمتوں سے متعلق ہیں۔

انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مودت و اتحاد و صداقت سے ظاہر کرتے ہیں ایک دوسرے کی تصویر بناتے ہیں بہت اور صورتیں آتی ہیں اور

حالات ایک دوسرے کے بیان کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ سوانح عمری کے حالات بیان کرنے میں ہوتی ہے۔ اس سوانح عمری سے جو انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ بیان میں نہیں آسکتی یہ واقعی انسان کے مدنی الطبع ہونے کا یقین ہے۔ ان تمام دلائل کے جو اس کی ضد میں کہے جائیں گے وہ آدھی کی برابر کی اور چیز کی نہ تصویر و پیکر دیکھا جاسکتا ہے نہ اس کا تصور کر سکتا ہے۔ اس سوانح میں ہر بیان کرتا ہے۔ بائی او گریفی ایک انگریزی لفظ ہے جس سے مراد اس کتاب سے ہوتی ہے جس میں کسی خاص شخص کی سوانح عمری لکھی جائیں۔ اس کا ترجمہ سوانح عمری کرتے ہیں۔ اس قسم کی کتابوں میں انسان اپنا دل بہت لگاتا ہے۔ قصص افسانے کیا ہوتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی سوانح عمری خاص آدمیوں کی۔ ان کے پڑھنے والے کثرت سے ہوتے ہیں ڈراما نگار کیا ہوتے ہیں؟ سوانح عمری کے نقل جسکے دیکھنے کے لئے ہزاروں آدمی جمع ہوتے ہیں بس یہ چھوٹی چھوٹی سوانح عمری ایسی دل آویز و دل ربا ہوں تو سچی سوانح عمری کیوں نہ دلکش ہو۔ نگلی جن میں سچی تصویر حالات کی کھچی ہوئی ہوتی ہے ہر شخص دوسرے شخص کی سوانح عمری سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکتا ہے اس میں سارے سانحات ہیں۔ شخص کی زندگی کے ہوتے ہیں جو ہماری طرح سے پیدا ہوا ہے اسکی ذرا ذرا سی باتیں بھی ہم کو دلچسپ معلوم ہوتی ہیں۔

یوں تو سب سوانح عمری سے فائدہ پہنچتا ہے مگر خاص کر بزرگانِ الہی کی سوانح عمری سے زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ ہمارے دلوں پر اثر کرتی ہے ہماری دھارس بندھاتی ہے ہمارے سامنے نیک نمونے و مثالیں پیش کرتی ہے۔ جن بزرگوں نے اپنے فرائض کو الہ العزیز کے ساتھ ادا کیا ہے انکا اثر کبھی دنیا سے بالکل نہیں

منا ہے۔ کہ کسی موسم ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی نیک زندگی دنیا میں کوئی
 اثر اپنا نہ دکھائے۔ — جو عاقل ہوتے ہیں وہ اپنے سب
 ہمسایوں کی اور اتفاقی ہمسایوں کی خصلت عادت کامیابی ناکامی۔ بجز بیکاری
 و دشواری سے واقف ہونا چاہتے ہیں پس جب اونے آدمیوں کی زندگی سے غافل
 کچھ دیکھتے ہوں تو ان کی سوانح عمری سے کیوں نہ بہت کچھ سیکھنے جھنوں نے اپنا سیکھ
 دنیا کی تاریخ پر جایا ہو اور ہماری لئے شائستگی و تہذیب کا ورثہ چھوڑ گئی ہیں۔ ایسے آدمیوں کے
 حالات سے جتنی باتیں متعلق ہوتی ہیں جیسی کہ ان کی عادات۔ ان کے اوضاع و احوال
 ان کی معاشرت کا طریقہ۔ انکی ذاتی باتیں ان کی گفتگو۔ ان کے اقوال۔ ان کی نیکیا
 ان کی بزرگی۔ یہ سب بڑے دل چسپ معلوم ہوتی ہیں۔ وہ ہم کو تعلیم و تربیت نصیحت
 کرتی ہیں ہمت بندھواتی ہیں۔ جرات دلیری دلاتی ہیں اپنے نمونے و مثالیں دکھاتی ہیں
 سوانح عمری کا بڑا سبق یہ ہے کہ وہ آدمی کو بتلاتے ہیں کہ وہ کہاں تک بہتر ہو سکتا ہے
 اور کہاں تک بہتر کام کر سکتا ہے کسی شخص کی عمدہ حیات کا حال اچھی طرح لکھا جاتا ہے
 تو وہ اوروں پر الہام کا سا اثر کرتا ہے۔ وہ بتلاتا ہے کہ آدمی کی حیات کن کن چیزوں سے
 مرکب ہے۔ وہ ہماری روح کو تروتازہ کرتا ہے۔ ہماری امیدوں کو سہارا دیتا ہے۔ وہ
 ہم کو ایک نئی قوت اور دلیری دیتا ہے اور اعتبار اپنی ذات پر اور اوروں پر پیدا کرتا ہے۔
 وہ ہمارے شوقوں بڑھی متناؤں کو اگساتا ہے کام کرنے کے لئے بیدار و ہوشیار
 کرتا ہے اور ان کے ساتھ کام کرنے میں شریک ہونے کی تحریک کرتا ہے۔ ایسے نمونے
 سوانح عمری کے مطالعہ میں مصروف رہنا اور ان کی مثالوں کا دل میں القا کرنا ایسا
 ہے جیسا کہ آدمیوں کی ساتھ بیٹھنا اور نیک صحبت میں شریک ہونا ہوتا ہے تمام سوانح عمری
 کی کتابوں کی سر تاج کلام الہی کی کتابیں ہوتی ہیں انکو کتابوں کی کتاب کہنا چاہئے۔ انکے
 ہر حصہ میں انبیاء بلاطین۔ و بزرگان دین۔ اور اراکین و درجہ کی آدمیوں کی سوانح عمری

اور ان کا دیکھنا بھی تاریخ میں بڑی دل چسپی رکھتا ہے۔ افسوس کہ ہماری زبان
 میں سوانحہ عمری بہت کم ایسی تصنیف ہوئی ہیں کہ جن سے وہ فائدہ حاصل ہو جو ہونا
 چاہئے۔ میں نے صرف تین کتابیں دیکھی ہیں جن پر تعریف سوانحہ عمری کی صادق
 اسکی عمریں ایسا حسین کی حیات سعدی اور مولوی شاہی صبا کی سیر النعمان اور ماموں شید کی لائف
 حقیقت میں یہ تینوں کتابیں اپنی قسم کی کتابوں میں بے نظیر ہیں۔ ہمارے علم و ادب
 کے لئے ایسی کتابوں کی ضرورت ہے۔ ان میں سعدی۔ امام ابو حنیفہ و ماموں شید
 کی حیات کی پوری تصویر کھچی ہے۔ اور یہ تصویر بھی فقط صورت کی نہیں بلکہ ہر کام
 کی خواہ وہ دل کا ہو یا دماغ کا ہو یا ہاتھ پاؤں کا۔
 جس شخص کی سوانحہ عمری ہم لکھیں۔ ہمیں اسکی خصالت کا۔ اسکی ذاتی عیبوں کا۔
 صورت کا۔ عادت کا۔ اور خصوصیات کا بیان اس خوبے کے ساتھ لکھیں پڑھنے
 والوں کی آنکھوں کے سامنے سارے اصلی حالات اس کے پھرنے لگیں۔ سوانحہ عمری
 جو اکثر لکھی جاتی ہیں ان میں کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے زیادہ تر یہ عیب ہوتا ہے
 کہ ان میں بڑے آدمیوں کے عیوب پر ایسا پردہ ڈال دیا جاتا ہے جس سے معلوم
 ہوتا ہے کہ وہ بشریت میں اور آدمیوں کے ساتھ شریک نہیں تھے۔ انکی تعریف ایسی
 ہوتی ہے کہ وہ دور سے دیوتا معلوم ہوتے ہیں مگر باس جا کر دیکھنے سے وہ ہم جیسے
 خطا کار آدمی ہوتے ہیں بڑے آدمیوں کے عیوب کا بیان کرنے سے فائدہ پہنچتا ہے
 جب ان کی خصالت کا روشن حصہ ہی عیاں کیا جائے یعنی ان کی خوبیاں ہی
 خوبیاں بیان ہوں تو اس سے ہم کو یہ بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ ہم ان کا اسباب
 کسی طرح بھی نہیں کہہ سکتے۔

ہمیشہ ضرور نہیں ہے کہ کسی کی ہمت عظیم الشان کے بیان کرنے سے اس کی نیکیاں
 و برائیاں ظاہر ہو اگلیں۔ بلکہ بعض اوقات نہایت خفیف باتوں سے مثلاً اس کے

ایک فقرہ سے یا ایک ظرافت کے بات سے اس کی خصلت کا حال معلوم ہو سکتا ہے۔
 کہ اس کی ان لڑائیوں سے نہیں معلوم ہوتا کہ جن میں لاکھوں آدمی اس لئے قتل ہوئے
 اور بڑے بڑے شہر فتح کئے جو دستور کا مل ہوتے ہیں وہ اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں
 کہ تصویر میں چہرہ کے خط و خال نہایت صحت سے بنائے جائیں اور آنکھیں ایسی بنائی
 جائیں کہ ان سے اس کی خصلت دکھائی دے اور باقی اعضا کی طرف وہ
 چنداں متوجہ نہیں ہوتے اسی طرح جو سوانح عمری لکھنی چاہتے ہیں وہ آدمیوں
 کی روحانی علامات باطنی آثار کو اس خوبی سے بیان کرتے ہیں کہ جن اصناف
 دکھائی گئے اور جوانکی لڑائیوں کے اور واقعات عظیم کے حالات ہوتے ہیں انکو وہ
 اوروں کے لکھنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں سوانح عمری لکھنے کی بڑی خوبی یہ ہے
 کہ مصنف خصلت کی تصویر بعینہ اُتارے جیسے مصواری تصویر میں سایہ و
 روشنی اس طرح بناتا ہے کہ نقل مطابق اصل معلوم ہوتی ہے اسی طرح خصلت کے
 بیان میں سایہ و روشنی بنائی جاتی ہیں کہ خصلت کی بُرائیوں بھلائیوں میں
 کوئی مبالغہ نہ ہو بے کم و کاست بیان ہوں خواہ کیسی ہی دلچسپ بات مگر اس میں
 لطف نہیں ہوتا اگر خصلت کی سایہ و روشنی اس میں ٹھیک ٹھیک نہ بیان ہوں
 اور وہ صرف سائنس نامہ ہو۔ اس مصنف کی تصنیف بڑھنے میں زیادہ ترہ آتا
 ہے جبکی نسبت یہ باتیں معلوم ہوں کہ اس کے حالات کیا ہیں اس کا تجربہ کیا تھا
 مزاج و طبیعت کی کیا کیفیت تھی اس کے قول و فعل میں موافقت تھی اس کے خیال
 اور اعمال عمدہ تھے۔ سوانح عمری کے لکھنے میں کچھ ضرور نہیں ہے کہ مصنف کو ذاتی واقعات
 اس شخص کے حال سے ہو جس کی زندگی کے حالات وہ لکھتا ہے بلکہ اس کے سپرد ہے یہ
 مشکل پیش آتی ہے کہ جب اپنی ذاتی واقعات کے سبب کسی کے عقیدوں پر علم ہوتا ہے
 تو اس کے شائع کرنے میں اس کی حیات میں موت کے سبب تاثر ہوتا ہے اور اس کے

مرتے بعد بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ ایسی بھوبل پر پلے جسکے اندر ابھی آگ بھی نہ ہو
 اسی وجہ سے مشاہیر کی خصلت کا بیان ان کے قریبی عزیزوں سے بھی دریافت
 کر کے ایسا نہیں لکھا جاسکتا کہ جب پرنس نہ چڑھی ہوئی ہو۔ آدمی جو خود اپنی سوانح
 عمری لکھتے ہیں خواہ وہ کیسی ہی دل چاہیے دل آویز ہوں مگر ان کے صحیح ہونیکا
 یقین نہیں ہوتا۔ انسان سے یہ توقع مشکل سے ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے
 خیال کو صحیح صحیح بیان کرے اور جو کچھ وہ اپنی نسبت جانتا ہے اس کو
 بے فکر و کاست لکھ جائے کہ بعض صورتیں اس کی مستثنی ہوں کہ کسی اپنا حال صحیح
 صحیح لکھ دیا ہو مگر مشکل ہے کہ کوئی آدمی اپنی باطنی خیانتوں اور کمکاریوں اور
 خود غرضیوں کو صاف صاف لکھ دے ایک ضرب المثل ہے کہ اگر اعلیٰ درجہ کے
 آدمیوں کی پیشانی پر ان کے عیب لکھ دئے جائیں تو وہ اس کو ٹوٹی کے تے
 دھانک لیں کوئی آدمی دنیا میں عیب خالی نہیں ہوتا۔ ہر ایک کے اندر ایک وحشی
 حیوان گھسا بیٹھا ہے بہت ہی کم آدمی ایسے ہونگے جو یہ کہہ سکیں کہ وہ وحشی
 حیوان ہمارے اندر ہے اور ہم اس کو سنبھالے اور رکے رہتے ہیں کہ کوئی آدمی
 اپنی برائیوں کو بیان بھی کرتا ہے تو اس کے ایک بڑے حصے کو نکل جاتا ہے یا
 ان کے ساتھ عذرات ایسے گھڑتا ہے کہ جن برائیوں کے کچھ بریت ہو جاتی ہیں ان کو
 کہ کوئی شخص اپنی سوسائٹی کے اندر اپنے دل کی گھنی باتوں کا اعلان کر دے اور
 اپنی خصلت کی تفصیل اپنے علم کے موافق کر دے وہ اپنی برائیوں اور ستموں کو
 اپنے کسی بڑے دوست کے سامنے بھی نہیں بیان کرے گا غرض جو سوانح عمری
 آدمی اپنی آپ لکھتا ہے اس میں اپنی حقیقت حال کو نہیں لکھتا ہے بلکہ جیسا کہ وہ اپنے
 تئیں جانتا ہے کہ میں ہوں ویسا بیان کرتا ہے۔ اس کا حال بعینہ ایسا ہوتا
 ہے جیسا کہ ایک رومی تصویر کا کہ وہ بالکل صحیح بھی ہوئی ہو مگر کون جانتا ہے

کہ جو رخ اسکا نظر نہیں آتا۔ اس میں گال پہ چکنا ہو اور بینی اکھڑا کر یہ دیکھ رہی ہو۔
ہوئے تو صورت کچھ اور ہی نظر آتی۔

قصوں میں دل چسپی فقط اس سبب ہوتی ہے کہ انکا رکن عظیم سوانحہ عمری ہوتا۔
ان میں خصائل کے وہ کمالات بیان ہوتے ہیں کہ جن تک انسان کی رسائی کبھی نہیں
قصوں کی بہ نسبت سوانحہ عمری کے بڑی کثرت ہے اسکا سبب یہ ہے کہ قصہ نگاری
میں تو فقط ذہانت کی اعانت کا ضرورت ہے اس میں خصائل کا بیان بے تکلف ذہن گھڑتا
چلا جاتا ہے اور سوانحہ عمری میں تو تحقیق حالات کی مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں بلکہ
تلاش کر کے کچھ جمع کرنے ہوتے ہیں پھر ان میں انتخاب کرنا ہوتا ہے کوئی چھوڑا جاتا
ہے کوئی بالا جمال بیان کیا جاتا ہے غرض اس کے ساتھ سولے ذہانت کے ور
بہت بکھیرے ہوتے ہیں تحقیقات حالات میں یہ ایک اور دشواری ہوتی ہے

کہ ایسے آدمی بہت محوڑے ملتے ہیں جو کسی کے حالات بتلانے کی لیاقت رکھیں
اگر ایک شخص کے سو دوست ہوں تو ان میں ایک بھی شکل سیالیا ہوتا ہے جو اس کا حال
صحیح بتلائے۔ مصوری اور سوانحہ عمری کے مصنف میں مماثلت بڑی ہے۔ ایک میں
رنگوں کے اندر صورت دکھائی جاتی ہے دوسرے میں لفظوں کے اندر سیرت بتلائی جاتی
ہے جیسی ان تصویروں کی کثرت ہوتی ہے کہ جن میں گوشت پوست استخوان کی
صورت ہوتی ہے اور ان کے خریدار بھی بہت ہوتے ہیں۔

اور ان تصویروں کی قلت ہوتی ہے کہ جن میں چہرے کے خط وخال باطن کا حال اور انکی
کیفیات کو بتلائیں اور چہرہ زندہ معلوم ہو اور ان کے خریدار بھی کم ہوتے ہیں بس
ایسے ہی قصوں کے خریداروں کی کثرت ہی اور سوانحہ عمری اور ان کے خریداروں کی قلت ہے
کتابیں بوڑھوں کی تو بڑی پارنیک شہار ہوتی ہیں مگر نو بھڑوں کے لئے وہ الہام
کم نہیں ہوتیں نو عمری میں جو اول کتاب دہی پڑھتا ہے اس کا اثر سب زیادہ ہوتا ہے

کرتی پڑھی ہوئی کتابوں کا اثر آخر عمر تک رہتا ہے۔

دیکھیں کتاب کا پڑھنا بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے کہ کسی اپنے نئے دوست سے محبت کرتی جو ہم سے عقل میں یادہ ہو۔ کتابوں کا مطالعہ بعض اوقات ہماری خصلت کو ایسا بدل دیتا ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے ہم نے نیا جنم لیا ہے۔

انسان کے مہذب و شائستہ و نیک اخلاق بنانے میں جو کتابوں نے اپنا اثر کیا ہے وہ ایسا عیاں ہے کہ حاجت بیان نہیں بنی آدم کے علم کا خزانہ کتابوں کی میں مجتمع ہے اس لئے علوم و فنون - فلسفہ - و مذہب و خلاق میں جو کھنٹیں اور پتھاری گئیں ہیں انکا ذکر اور خیالات و منصوبے باندھنے کا بیان اور کامیابیوں اور ناکامیوں کا حال یہ سب کتابوں میں موجود ہیں۔ ہر زمانہ میں کتابیں برہمی قوت محرکہ رہی ہیں بڑے بڑے تغیرات اور انقلاب بخوں نے پیدا کئے ہیں ایک بڑی کتاب ایک بڑی لٹریچر سے زیادہ کام کرتی ہے۔ بعض نوجوانوں کی کتابوں کے اپنے بڑے کرشمے کام دکھائے ہیں۔

بہادوروں کی نسبت شاعروں کو زیادہ بقا ہوتی ہے ان کے خیالات اور کام بجز زندہ رہتے ہیں خیال کو خیال کے ساتھ جو اتحاد کامل ہوتا ہے وہ کام کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ان اندر تو ایسی سلسلہ بندی ہوتی ہے جیسی کہ شعلہ کے اندر شعلہ کی کہ ایک کے اندر دوسرا روشن ہوتا ہے۔ ان شاعروں کے ساتھ ہم اس طرح رہتے ہیں جیسے ان کے ساتھ زندگی میں رہتے۔ ان کو کتابوں کے ساتھ میں لیتی ہیں آنکھوں پر رکھتے ہیں ہونٹوں پر بٹھاتے ہیں اور پرانہ قدیمہ میں سے سوا ان کے کوئی اور ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو سب کی آنکھیں دیکھ لیں مستحق مرتے نہیں زندہ رہتے ہیں وہ اپنی تصنیف میں چلتے پھرتے اور سانس لیتے ہیں وہ یوں زندہ رہتے ہیں اور جہاں کتنا عالمگیر خاک میں ملتی ہیں غرض دنیا میں جو الفاظ کو بقا ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے۔

باب یازدہم

تزوج و تامل

راہ مردوں میں محبت عورتوں کی الفت سے پیدا ہوتی ہے انکی صانت کبھی
 (۲) مرد میں فراست اور عورت میں عصمت ہوتی چاہئے۔
 (۳) اگر خدا کی بے مرضی ہوتی کہ مرد کی سرد اور عورت بنے تو وہ اس مرد سے
 پیدا کرتا اور اگر اس کی بے مرضی ہوتی کہ وہ اس کی لونڈی بنے تو اس کے ہاتھ سے
 پیدا کرتا۔ مگر اسکی مرضی تو یہ تھی کہ وہ دو نو برابر کے آپس میں مصاحب بنیں اس لئے
 عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا۔

بزرگ عمر میں مرد اور عورت کی مصاحبت سے عورت اور مرد کی خصلت پر بڑا قوی
 اثر ہوتا ہے سمئے اوپر بیان کیا ہے کہ بچوں کی خصلت بنانے میں ماؤں کا
 اثر کیا ہوتا ہے بچے جیسے کہ کرہ ہو اس میں سانس لے کر جیتے ہیں ایسی ہی ماؤں
 کرہ اخلاق میں وہ پرورش پاتے ہیں ایک سے جسمانی پرورش ہوتی ہے۔
 دوسرے سے روحانی۔ آدمی کی ابتداء پیدائش میں عورتیں قدرتی پرورش کرنے
 والی ہوتی ہیں اور جب اس کو کچھ شعور ہوتا ہے تو وہ اس کی ناصح بنتی ہیں اور
 جب کچھ اور عمر میں بڑھتا ہے تو وہ اس کی راہ نما اور صلاح کار ہوتی ہیں اور
 جب جوان ہوتا ہے تو وہ اس کی مستند مصاحب بنتی ہیں غرض مردوں کے
 ساتھ عورتوں کی بہت سے رشتے ماں بہن محبوبہ زوجہ ہونے کے ہوتی ہیں
 بہر حال مرد نیک یا بد ہونے میں عورتوں کا اثر کم و بیش ہوتا ہے۔

خدا نے خود عورت مرد کے لئے مناسب کام اور ان کی معاشرت کی خدمات اور
 فرائض ایسے جدا جدا مقرر کئے ہیں کہ ایک کا کام دوسرا نہیں کر سکتا۔ ایک کے

مرد و عورت کے دوسرے کے کام و عندوں سے علحدہ ہیں گوان دونوں میں گہری
 رشتہ مندیاں ہوتی ہیں مگر عورت اپنے کام میں لگی رہتی ہے اور مرد اپنے کام میں
 مصروف رہتا ہے نسل انسانی کی ترقی کے واسطے عورت - مرد - دونوں کا ہونا ضروری ہے
 گو عورت مرد و نونو برابر کے مصاحب بنائے گئے ہیں مگر ان کے قوائے برابر نہیں
 ہوتے - مرد زیادہ قوی - طاقت ور - رگ و پھٹوں میں زیادہ مضبوط - اعضا میں
 سخت ہوتا ہے - عورت - نازک - ضعیف القوی - ضعیف الدماغ - سریع الاعتقاد ہوتی
 ہے - اس کے دل و دماغ پر ادنیٰ باتیں اثر کر جاتی ہیں - گو سر کی حکومت مرد میں زیادہ
 ہوتی ہے - مگر عورت میں دل کے اوصاف زیادہ ہوتی ہیں -
 اس لئے دونوں مرد و عورت زندگی کی خدمات کی بجا آوری میں یکساں رہتے
 ہیں عورت کو مرد کے کاموں کا حوالہ کرنا ایسا ہی ناپسندیدہ ہے - جیسا کہ مرد کو عورتوں کا
 کام سپرد کرنا ناپسندیدہ ہے - بعض مرد مثل عورتوں کی ہوتے ہیں اور بعض عورتیں مثل
 مرد کے ہوتی ہیں مگر یہ مستثنیٰ صورتیں ہیں جس سے قاعدہ ثابت ہوتا ہے کوئی قاعدہ
 جب تک نہیں ثابت ہوتا کہ اس کی مستثنیٰ صورتیں نہیں۔

مرد میں وہ صفات زیادہ ہوتی ہیں کہ سر سے تعلق رکھتی ہیں اور عورت میں وہ اوصاف
 زیادہ ہوتے ہیں کہ دل سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے مرد کے دل کی اس کے دماغ کی سی اور
 عورت کے دماغ کی اس کے دل کی سی تربیت و اصلاح ضرور ہوتی چاہئے ہند
 و شائستہ سوسائٹی میں مرد جسکا دل اچھا نہ ہو ایسا ہی سمجھا جاتا ہے جیسی عورت
 جسکا دماغ اچھا نہ ہو یعنی احمق ہو - عورت مرد کے اخلاق عقل و نونو درست
 ہونے چاہئیں مرد جس میں بہبودی نہ ہو اور وہ اوروں کا خیال نہ رکھے تو وہ ذلیل
 کہنہ مکر وہ - خود غرض سمجھا جائیگا - اور عورت جس میں عقل و شعور نہ ہو وہ خواہ کبھی ہی
 حسین ہو خوش لبیاں گہریا سے زیادہ نہیں سمجھی جائیگی نہ

عورت کی۔ مرد کی اصلی نشان یہ ہے کہ وہ کما حقہ اور زیادہ ہو۔ اور
 سچی نشان یہ ہے کہ وہ نازک۔ ملائم۔ ڈرپوک ہو۔ عورت مرد کی اطاعت ہی
 پیاری اور عزیز ہوتی ہے۔ عورت میں نزاکت۔ طاقت سے زیادہ اور بھولاہن
 سے زیادہ تواضع غرور سے زیادہ پیدا کرنی چاہئے جسے لڑکے کی تعلیم اس لئے لیا
 ہے کہ وہ دنیا میں اپنی قوت بازو سے اپنا گزارہ اچھی طرح کرتے ایسی ہی لڑکی کی تعلیم
 اس لئے ہونی چاہئے کہ وہ مرد کے طفیل سے اپنا گزارہ نیک طور پر کرتے یعنی مرد کو
 اچھی طرح کمانا اور عورت کو اچھے طور سے خرچ کرنا چاہئے۔

اس میں کچھ شبہ نہیں کہ عورت کی اعلیٰ درجہ کی صفات اس محبت میں کھلتی ہیں اور نیک
 ساتھ رشتہ مندی کے سبب کرتی ہے قدرت نے اسے ہی آدم کی دو دہلائی والی
 بنایا وہ ان بے کسب بچوں کی خورش و پرورش کی ہمت ہے کہ جن کو ہم عزیز رکھتے ہیں
 گھر میں اسی کے ذہن سے مناسب حال صفائی۔ پاکیزگی۔ رضا خوشی پیدا ہوتی
 ہیں کہ جو خصلت کو نہایت عمدہ صورت میں تربیت و نشوونما دیتی ہیں۔ رافت۔ طاقت
 صبر۔ نفس کشی۔ عورت کی جبلت میں اخل ہیں اس لئے انھیں ہر محبت و امید و ہر
 کی روشنی ہر جگہ پھیلاتے ہیں وہ سرد کو گرم مصیبت کو راحت۔ رنج کو خوشی بنا دیتی ہے
 نصیبوں کی مدد کے واسطے عورت فرشتہ بن جاتی ہے ضعیفوں کو قوی بناتی ہے
 بافتادہ کی دستگیری کرتی ہے مصیبت زدوں کو تسلی دیتی ہے۔ کہا کرتے ہیں جب
 کوئی انسان دکھ درد میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اپنی آہوں سے عورت کو ابتر اس
 بلا لیتا ہے عورت کو تا نہیں ہتی کہ وہ کسی کو کراہتی دیکھ اور اس پاس نہ جلی جا۔
 عورت کی صفات مخصوصہ شفقت اور محبت میں ظاہر ہوتی ہیں مگر اس کے لئے یہ بھی
 ضرور ہے کہ وہ اپنے نفس کو مغلوب کرے اپنی ذات پر ہوشیہ کہ لے اور اپنی تعلیم
 و تربیت خود کر کے اپنی خصلت کو قوی اور منکشف کرے جس سے سب کو سرت و ستیلا

عورت ہو یا مرد ہو۔ اس کی خوش دلی عورت کی تکمیل پر منحصر ہوتی ہے۔
 عورت اپنی قوا عقلیہ کی کما حقہ تربیت کر کے ہمتا پیدا کرے گی اور اس کے ساتھ دل
 اور کوشش کا وہیہ کو شامل کرے گی تو وہ اپنی زندگی میں نہایت خرم و شاد رہے گی اور
 اپنی ذات سے اوروں کو فائدہ پہنچائے گی۔ اور عقلی نعمتیں تقسیم کرے گی۔ معاشرت اعلیٰ درجہ
 کی نفاست کے لئے ضرور ہے کہ عورت مردوں کو تعلیم و تربیت میں ہم قدم اور اتنا باز
 ہوں۔ ایک نفس پاکیزہ زوجہ کا شوہر لطیف و پاکیزہ ہو +

عورت مردوں کے واسطے قانون اخلاق ایک ہی ہے وہ لوگ نیکی کی بنیاد کو ہلاتے
 ہیں جو یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ سبب اختلاف تذکیر و تانیث عورت مرد کے اخلاق میں ایسا
 اختلاف ہو گیا ہے کہ مرد کو ایک کام کرنا جائز ہے اور عورت کو وہی کام کرنا ایسا
 ناجائز ہے کہ اس سے عمر بھر کلنگا بیٹا اس پر لگتا ہے معاشرت کی نفاست کے واسطے

عورت مردوں کا باطن اور دنیا کا دہوتا لازم ہے۔ دونوں کو چاہئے کہ وہ بدافعالی
 کو ایسا زہر سمجھ کر اس سے پرہیز کریں کہ اگر وہ ایک دفعہ بدن میں چلا جائے گا تو پھر عمر
 بھر بالکل نہیں جائے گا۔ کچھ نہ کچھ باقی رہے گا۔ اور خوش دلی کو عقلاً تلخ کرے گا۔ ان کو چاہئے
 کہ کبھی وہ کام نہ کریں جس کے دل پر خصلت پر کوشش پر صدر نہ پہنچے۔ کہتی ہیں کہ جب تک
 محبت کے سبب سے عورت مرد میں یگانگی نہ پیدا ہو ان کی تکمیل زندگانی کے پتھروں
 میں ہوگی۔ عورت مرد محبت سے جب تک آشنا نہ ہوں۔ نہ عورت عورت ہی نہ مرد

مرد ہی۔ ان میں جو مہرے کا ٹکڑا ہے یعنی مرد کی تکمیل کے لئے عورت کی اور عورت

کے تکمیل کی مرد کی ضرورت ہے۔ افلاطون کا یہ خیال تھا کہ محبوب میں محبت اور تشابہ
 کو تلاش کرنا ہے۔ عورت مرد کی یگانگی میں ہر ایک کی آدھی محبت دوسرے میں منتقل ہو جاتی
 ہے۔ مگر یہ فلسفہ غلط معلوم ہوتا ہے یگانگی جیسی کہ مشابہ ہونے میں پیدا ہوتی ہے۔

ایسی ہی غیر مشابہ ہونے میں ہے۔

سچی یگانگی کے لئے نیکے دل و نیکے مانع ہونا ضرور ہے۔ اس کی بنا باہم محبت
پر رکھی جاتی ہے۔ آدمی ایسی چیز سے سچی مستقل محبت کرے گا۔ جسکی وہ قدر و منزلت
و تعریف کرتا ہے۔ کسی خراب چیز سے وہ سود نہیں کھینچے گا۔ خصلت کی ان صفات پر
جو آدمی کی زندگی پر گھر میں اور جمہور میں حکومت کرتی ہیں۔ سچی یگانگی موقوف ہے۔
زوجہ و شوہر کی یگانگی میں ادبے قدر و منزلت کے سوا اور باتیں بھی ہوتی ہیں جو
نہ مردوں باہمی یگانگی میں ہوں نہ عورتوں کی یگانگی میں مردوں کے اندر محبت کی
باتوں میں ایک خلیج حائل ہوتی ہے جو چیر چور نہیں ہو سکتا۔ بھائی کی بھائی کا مل طور پر
دستگیری نہیں کر سکتا اس لئے اس سے وہ پوری امداد اور دل کی تقویت نہیں حاصل
ہو سکتی جو عورت سے خواہ وہ ماں ہو بہن ہو۔ بیوی ہو۔

خوشی و ہمدردی و تعلقات انسانی کے نئے عالم میں آدمی محبت کے دروازہ سے
داخل ہوتا ہے۔ یہ نیا عالم اس کا گھر ہوتا ہے جس کو خود اس نے بنایا ہے اور اس کے لہجے
عالم سے بالکل مختلف ہوتا ہے جس میں ہر روز نئے نئے تجربے ہوتے ہیں اور اپنی نئی
نئی خوشیاں ہوتی ہیں اور آزمائشوں و امتحانوں اور ربخوں کے نئے عالم میں بھی وہ داخل
ہوتا ہے جس سے اس کی تادیب تعلیم و تربیت نہایت اچھی ہوتی ہے۔ تاہل کی زندگی
تردد و تفکر کے کانٹوں سے بھری ہوتی ہے مگر یہ سارے کاٹنے بھل لائے ہیں چھب کر
سوکھ ہی نہیں جانتے۔ ایک خاص زمانہ تک اگر گھر بچوں سے پر نہ ہو تو پھر وہ حماقتوں اور
شرارتوں سے پر ہوتا ہے اگر مچر و آدمی کاروبار میں بالکل لگا رہو تو اس کی خصلت
میں تنگ جوصلگی اور دشمنی آجاتی ہے۔ وہ صرف اپنی ذات کے کاموں میں مصروف
رہتا ہے اور اپنے حصول منفعت کے فکر میں اور اوزوں کی چالاکیوں کی روک
تھام کے پوج بجا میں لگا رہتا ہے اس لئے اس کی خصلت میں خستہ و تباہت و خشکی
داخل ہو جاتا ہے گو اس کی خبر بھی اس کو نہیں ہوتی ان بڑے اشروں کا واقعہ

اگر کوئی آدمی جو آدمی کے دل کو بڑا نہ فائدوں کے خیال کی لکھنے کو نکال گھر کی اس کا دل میں لگتا ہے
 اور دم سے کرتا تازہ کرتا ہے۔ یہ باہل تو آدمی کو حصن حصین میں بٹھاتا ہے مگر
 کاروبار کے افکار دل کے گرد خرابی کو لاتے ہیں۔ اگر کسی شخص کا دماغ کاروبار اور بڑی بڑی
 ارادوں میں مصروف ہو مگر دل میں محبت و ہمدردی اوروں کے ساتھ نہ ہو تو گو وہ بظاہر
 دنیا میں کامیاب معلوم ہو۔ مگر دراصل وہ ناکام و محروم ہے۔

اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ روز بہ روز دولت و مال میں جاہ و منصب میں اپنی پیشہ کے اندر
 شہرت و ناموری میں بڑھتا جاتا ہے مگر اس کے گھر میں نظمی ہو اور آپس میں محبت
 نہیں ور گھر والے اس کو برا کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو اس کو ہرگز خوشن قبالی اور کامیاب
 نہ سمجھو کسی پاس خواہ دولت کتنی ہی ہو اگر وہ اس کے خرچ کرنے کا مرکز گھر کو نہیں بناتا
 تو وہ اچھا آدمی نہیں ہوتا۔ آدمی اپنی شعاعیں خواہ کتنی ہی طرف پھیلائے۔ مگر اس کا
 نقطہ آتش جیہ شعاعیں سب مجتمع ہوتی ہیں گھر ہی کو بنائے جو نیک آدمی کے دل کے
 گرد ہمیشہ بسا رہتا ہے +

ہمیشہ آدمی کی خصلت کا اصلی حال کسی جگہ سوائے گھر کے نہیں کھلتا۔ اسکی عملی دانش
 جمہوری کاموں سے زیادہ ان قواعد سے معلوم ہوتی ہے جو وہ اپنے گھر میں برپا
 کرتے گو اسکا دماغ کاروبار میں بالکل مصروف ہو مگر دل اسکا بالکل گھر میں ہونا چاہی
 گھر میں خصلت کے ان صفات کے جوہر کھلتے ہیں راستی۔ محبت۔ ہمدردی۔ اوروں
 کا خیال۔ صاف دلی۔ مردانگی اگر امور خانگی میں محبت کو سب باتوں پر غلبہ نہ ہو
 پھر گھر میں حکومت شخصی قابل برداشت نہیں ہوتی۔ بغیر عدالت کے نہ محبت ہو سکتی ہے نہ
 پہنکتا ہے نہ ادب۔ چہر گھر کے تمام قواعد پھر ہیں۔

نیک خوش حال گھر میں یہ اوصاف ہوتے ہیں کہ نہ کوئی جھنجھلا تا ہے نہ کوئی غصہ کی بات
 زبان پر لاتا ہے نہ کوئی سست خالی بیٹھتا ہے نہ کوئی ہمزاجی کرتا ہے ہر ایک اپنی فرض

اور کرنے میں تذبذب نہ کرنا اور گھر کا سب سے بڑا آدمی بن کر رہنا۔
 حکومت کرتا ہے کہ سارے گھر کے آدمی اس کے حکم میں چلے جائیں اور محبت و امان سے
 گھر بھر رکھتا ہے چھوٹی چھوٹی محبت کی باتوں کے سامنے پورے گھر میں کیا کرنا ہے
 اہل عیال میں زندگی بسر کرنے سے جس شخص کی چاہتوں میں تو انہی آئینوں
 اپنی ہمدردی و شفقت کو ایک تنگ حاطہ میں مقید نہیں کریں گا۔ اس کو کبھی میں نہیں
 دیگا اور اس کنبے کے ذریعہ سے دنیا میں پھیلائیگا۔ محبت اکیلا تپتی ہے جو پہلے سینہ کے
 کونے میں اپنے تپتے سلگاتی ہے اور دوسرے کے سینہ کی چنگاری کو اپنے تپتے میں ڈال کر
 ایسی لگتی ہے کہ عورتوں اور مردوں کے ازدحام کو گرم و روشن کرتی ہے اور ایک عالم
 کے دلوں کو منور کرتی ہے اور کل عالم و مخلوق کو اپنے تیز شعلوں سے روشن کر دیتی ہے +
 گھر ہی کی رجمٹ دل کو قواعد و اصول سے متعلق بناتی ہے۔ گھر عورت کی سلطنت ریاست اور
 اسکی ساری دنیا ہوتی ہے جس میں وہ محبت الفت ملائمت کی قوت سے حکومت کرتی ہے بلند
 ہمت بیوی کے ساتھ یگانگی کرنے کی برابر کوئی چیز مرد کی طبیعت کے فسادوں اور اضطرابوں
 دور کرنے والی نہیں اس سے خاوند کو آرام ملتا ہے خوش دلی و رضامندی حاصل ہوتی ہے و مداح کی
 آرام و روح کو راحت ملتی ہے۔ بیوی عمدہ صلاح کار مشیر ہوتی ہے اس کی صواب و بد راہی سے
 خاوند اپنی تہارے کی خطاؤں سے محفوظ و مصون رہتا ہے سچی بیوی مشکلات اور دشواریوں
 وقت میں خاوند کے لئے عطا ہوتی ہے وہ اس کو کسی مصیبت آفت بد اقبالی اور بارے کے
 زمانہ میں ہمدردی و دل سوزی کرنے سے باز نہیں رہتی جو اتنی میں وہ آرام جانی ہوتی
 ہے اور بڑی عمر میں جب خیالی فرضی چاہتوں سے نکل کر اصلی حالتوں میں رہنے لگتا
 ہے۔ وہ وفادار ساتھی ہوتی ہے +

کیا خوش نصیب خاوند ہے کہ جس کے سارے فکر و ترو و گھر میں قدم رکھتی ہے بیوی کی نصیب
 دور ہو جائے مرد کی کوئی خوش نصیبی اسکی برابر نہیں اسکی خدایرست جبکہ بیوی باہر سے

عورتوں سے اور جوانی میں شادی کرنے سے نہیں پستاتا ہے۔

عورتوں کو خوشدلی اس کو حاصل ہوتی ہے کہ جسکی بیوی اس کے ظاہر و باطن کے بارے میں کچھ ضرور نہیں کہ بیوی مرد کی نقل ہو جیسی عورت یہ نہیں چاہتی کہ میرا شوہر نہایت ہو ایسی ہی مرد کو چاہئے کہ وہ یہ نہ چاہے کہ میری بیوی مردانہ طبع ہو۔ عورت کی صفات پسندیدہ عقل کے اعتبار سے نہیں ہوتیں بلکہ اس کی محبت کے لحاظ سے وہ علم سے زیادہ دل نہیں خوش کرتی جیسے کہ اپنی بہمدردی اور دل سوزی و محبت سے مردوں کو نیک دل عورتوں سے زیادہ عالی دماغ عورتیں عزیز نہیں ہوتیں۔ جو صفتیں دونوں میں ملتی ہیں اس کو مردوں کا جی بھرا ہوا ہوتا ہے اس لئے وہ عورتیں ان اوصاف سے لطف اوصاف دیکھ کر مخطوط ہوتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں۔

یہ حاقل کہتا ہے کہ اگر کوئی تجھ سے پوچھے کہ خدا تعالیٰ کونسا کرم انسان پر سے زیادہ نسا کیا ہے تو میں یہ کہوں کہ خدا کا بڑا فضل و کرم یہ ہے کہ اس نے عورت مرد کی روح مختلف کمال خوبی کے ساتھ ایسا بنایا ہے کہ جس کے سبب وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں کہ باہم انہیں فریفتگی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو وہ آرام دیتی ہیں کہ جس سے وہ انسان کے خیال میں بھی نہیں آتا گوان کی خصلتوں میں یہ اختلاف ہو مگر ان کی دل اور رالوں میں موافقت ہوتی چاہئے۔ اگر مرد کو عورت کے ساتھ محبت اسکے لئے نہیں ہوتی مگر اس کے جنم کی تربیت و تعلیم و درستی و اصلاح کرنی ضرور ہے۔ میں یہ ایک غلطی بھیلی ہوتی ہے کہ وہ نہیں جانتے ہیں کہ عورتوں کو علم و ادب سکھانا نہ کا زمانہ خانگی کے لائق نہیں تھا۔ مگر مردوں کے لئے یہ صورت نہیں ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے جیسا کہ پتھر دیکھ لے کہ کسی کسی تعلیم و تربیت یافتہ عورتیں اپنے تئیں رہنمائی میں وقف کر دیتی ہیں اور سب وقت اسی میں بیکر کرتی ہیں علم اور ان کو

مغز اور با وقت بنا دیتا ہے۔ مگر ان کو اپنے علم کو ہوشیارگی سے کام لینا اور
 سچی بیوی میں یہ صفات ہوتی ہیں کہ وہ گھر کو بالکل راحت و آرام کی جگہ بنا دے
 حتی المقدور خاوند کو ہور خانگی سے ایسا فارغ البالی کر دیتی ہے کہ اس کو ذرا فکر و تردد
 اس میں کرنا نہیں پڑتا حتی الامکان وہ اس کو قرضدار نہیں ہونے دیتی اپنی نہیں
 سنوارتی اس طرح ہے کہ خاوند کی نظروں میں بھلی لگتی ہے اور اس کے مذاق کو محفوظ کر لیتی
 ہے۔ ہر انسان کی طبیعت میں اذی کو بڑا دخل ہے اور محبت مذاق میں بھلائی مشکل سے
 ہوتی ہے۔ جس گھر میں محبت نہیں ہاں نہ روح کو راحت ہے نہ دماغ کو آرام ہے
 محبت کے سبب دل و دماغ کو تو چین و آرام حاصل ہوتے ہیں خاوند کو بیوی کی خوبصورتی
 و بھرک و چمک و بیروجوش طبیعت پر اتنا خیال نہ رکھنا چاہئے جتنا کہ اس کی خوش منہمی
 خوش مزاجی و تیز ہوشی پر۔ و اشراقانہ نرم مزاجی پر۔

بہت آدمی نکاح کر کے اس سبب مایوس ہوتے ہیں کہ ان کو بہت ساری خوبی نکاح سے
 ملتی ہیں مگر ان زیادہ وہ لوگ پتاتے ہیں جو اپنی بیویوں کی خوش مزاجی الفت و تحمل
 معمولی عقل کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ وہ ایک خیالی حالت ایسی بناتے ہیں جس کا
 تجربہ آسمان کے نیچے نہیں ہو سکتا۔ جب اصل زندگی کے ترو و ات و تفکرات ان کے روبرو
 آتے ہیں وہ ایسے چونکتے ہیں جیسے کہ کوئی خواب بیدار ہوتا ہے وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ میں
 جن بیویوں کو پسند کیا ہے وہ اپنی ستودہ خصالی میں درجہ کمال کو پہنچی ہوئی ہیں
 مگر تجربہ سے یہ معلوم ہوا کہ وہ ضعیف و ناقص ہیں وہ یہ جان لیں کہ انسان کی
 طبیعت کے نقص بہ نسبت آدمی کے کمال کے زیادہ تر اداروں کے تحمل اور ہمدردی کے
 مستحق ہوتے ہیں اور جنکی طبیعت میں تحمل ہوتا ہے اور عقل و محبت ہوتی ہے۔ یہ ان کے
 ساتھ زیادہ اتھا کرتے ہیں۔

تاہل کی زندگی کا سب سے عمدہ قاعدہ تحمل و بردباری ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے

سلسلہ رضا مندوں کا ہوتا ہے اس میں چاہیو کہ وہ بے رے کے تحمل و صبر کرے ایک دوسرے کے قصوروں خطاؤں کے دیکھنے میں اندمانہ بنے مگر اس کی برداشت اور ان سے درگزر نیک مزاجی سے کرتے تاہل کل صفتوں میں خوش مزاجی بڑے کام آتی ہی نفسا میں مطلوب تھا ہی جس سے صبر پیدا ہوتا ہے اور صبر سے تحمل اور درگزر کرتا پیدا ہوتے ہیں۔ آدمی سنا ہے مگر سخت جواب نہیں دیتا ہے اس کو غصہ آتا ہے مگر جب تک سکا اثر نہیں جاتا ہی اس کو ضبط کئے رہتا ہے تاہل پر یہ مثل خوبیاں آتی ہی کہ نرم جواب غصہ کو آتا رہتا ہے۔ ایک شاعر نے نیک بیویوں کے اوصاف کو اس طرح سے حصو نہیں تقسیم کیا ہی چار حصو تو خوش مزاجی کے لئے مقرر کئے۔ اور دو حصو شعور و فہم کے واسطے ایک طرفت و ذکاوت کے واسطے ایک حصہ خوبصورتی کے لئے اور باقی دو حصو اور ایسی صفات کے لئے۔ جیسے کہ دولت مندی۔ رشتہ۔ قرابت۔ تعلیم۔ جو معمولی نہ ہو۔ بلکہ عالی درجہ کی بشریت نسبت و عزیزہ مگر ان صفات میں کوئی ایک صفت بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ ایک پورے حصہ کا مستحق ہو۔ بلکہ ہر ایک ایک کسر کا استحقاق رکھتی ہو۔

کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو بالیاں کاڑھنی خوب آتی ہیں مگر ان کو بچرے بنانے اچھو آئے چاہئے اس لئے کہ مرد کو پرندوں کی طرح آسانی سے پکڑے جاتے ہیں مگر عقیدہ مشکل سے رہتے ہیں جس ناوند کی بیوی کو اپنا گھر ستھرا اور روشن رکھنا نہیں آتا کہ جیسے خاوند باہر سے تھکا تھکا یا گئے اور آرام نہ پائے اور خوش نہ ہو تو وہ نگہرائے خدا اس عذاب سے بچائے۔ اکثر دانشمند کسی عورت سے فقط خوبصورتی دیکھ کے نکاح نہیں کرتے۔ گو حسن ابتدا میں جان فزا اور دلکش ہوتا ہے مگر اس اکثر کوئی نتیجہ عظیم نہیں پیدا ہوتا۔ اس کے بچہ سنبھانا چاہئے کہ حسن کی کم قدری ہوتی ہے اس لئے کہ حسن تو وہ چیز ہے کہ اگر اور خیریں برابر ہوں تو فقط چہرہ کی حسانت و جاہت اور کچھ نہیں تو صحت جسمانی کو ظاہر دکھائی نہیں گئی ایسی حسین عورت سے نکاح کرنا جسکے حسن صورت کو حسن سیرت نے آراستہ نہ کیا ہو۔

بڑی عظمیٰ فاسن قابل فسون سے۔ جیسے کہ ایک عورت کے لئے
 مساوات پڑ جاتی ہے۔ ایسی حسین بیوی کو جس میں حسن سیرت ہو اور وہ
 مساوات ہو جاتی ہے۔ حسن ظاہری دیر پا نہیں ہوتا آج جو حسین بیوی کی
 مگر حسن سیرت اگر ایسی ویسی صورت کی عورت میں ہو تو وہ ایسے جو مردانہ نہیں ہو سکتے
 کہ جب پر دل فریفتہ ہو جس سیرت کی خوبی عمر کے ساتھ بڑھتی ہی اور روز بروز بڑھتی ہی ہے
 میاں بیوی کو نکاح سے ایک برس بعد ایک دوسری کی خوش مزاجی کا ذرا خیال نہیں ہوتا
 خواہ وہ کیسی ہی اعلیٰ درجہ کی ہو۔ خاوند کا عجوبوں اور زندگی پیشانی کا ہونا بیوی
 کی حالت پر رحم دلاتا ہے اور خندہ رو کشتادہ پیشانی ہونا عزیز اقربا بیوی کی خوش دلی
 ظاہر کرتا ہے۔

باب دوم

تجزیہ

صرف تجزیہ ہی کی مدرسہ میں کاروانی و معاند نہیں یعنی عملی دانش کا درس دیتا ہے۔
 امر و توہی و پند و نصائح جہاں تک وہ چلتے ہیں فائدہ مند ہوتے ہیں مگر جب تک
 اصلی زندگی کے کاموں میں ان کا تجزیہ نہ کیا جائے تو وہ صرف نظریہ دیتے ہیں عملی نہیں
 ہوتے۔ ہستی انسان کی سخت واقعات نفس الامری سے سامنا کیا جاتا ہے کہ خلعت
 میں وہ درستی و راستی پیدا ہو جو کسی طرح پڑھنے سے اور تعلیم سے نہیں حاصل ہو سکتی بلکہ
 اس طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ علی العموم عورتوں اور مردوں کی عقل فطرتی سے جو نہایت
 وسعت رکھتی ہے میل ملاؤ اور لگاؤ۔ رکھا جائے۔ خلعت و وقت اور محنت
 جب باقی ہے کہ زندگی کے روزانہ کاموں میں اور تکراریوں اور ترغیبوں اور تہذیبوں کے
 عالم میں ہم اپنے قدموں پر مضبوط کھڑے رہیں اور غریبوں کی زندگی کے

کسی کو شہ میں تنہا نشینی کی نیکیاں کسی شمار میں نہیں آتی
 تنہا نشینی کی خوشیاں ایسی ہوتی ہیں جیسی کہ اور خود غرضیوں کی خوشیاں ہوتی
 ہیں خلوت نشینی سے معلوم ہوتا ہے کہ خلوت نشین اور آدمیوں کو حقیر جانتا ہے
 اور خلوت نشینی سمجھنے کا اپنی نامردی اور خود پرستی کے ہوتے ہیں مردانہ محنت مشقت اور
 رفاہیت کے فرض کا خاصہ حصہ ہر ایک انسان کے ذمہ ہے کہ جس کو چھوڑ نہیں سکتا۔
 جیہ تک بنا اور اپنے گروہ کا نقصان نہ کرے *

سچی آدمی کو دانا کی آتی ہے اور علم عملی جانتا ہے کہ معاملات و کاروبار دنیاوی
 میں وہ شریک ہوتا ہے۔ ہمارے فرض کا بڑا احاطہ یہی ہے کہ ہم کاروان اور
 معاملہ فہم بنیں اور اپنے تئیں صبر۔ جفاکشی۔ تحمل کی تعلیم کریں جس سے کہ ہماری
 نصلت کا داغ بنے اور اسی میں لبتگی اور پیوستگی پیدا ہو سکے اور امتحانوں و
 تحریصوں ترغیبوں کا مقابلہ کرنے پر کل آئندہ زلیت کا رنگ و دھنگ موقوف
 ہے اور ہم جو بڑی مصیبتیں جھلے ہیں اور آفتیں اٹھاتے ہیں ان سے اپنی تادیب کے
 زیادہ علم عملی حاصل کرتے ہیں جسکو بھی صرف گوشہ نشینی و عکالتہ نہیں حاصل کر سکتے ہیں *
 آدمی جب تک اوزوں سے ملتا جلتا نہیں وہ اپنے تئیں نہیں پہچانتا کہ میں کیا ہوں
 اوروں کے ساتھ ملاپ جلاپ کھنڈی ہی سے آدمی اپنی لیاقتوں کا تخمینہ کر سکتا
 ہے جو شخص کسی صحبت میں نہیں بیٹھتا اور تنہا رہتا ہے وہ بہر حال اپنے حال سے
 جاہل رہتا ہے اور خود میں مغرور و متکبر ہوتا ہے یہ ایک ایسی سچی بات ہے
 کہ کسی طرح نہ ہو سکتی جو لوگ اپنی ذانتوں کو سمجھتے ہیں انھوں نے کوئی بڑا شکر نہیں
 نہیں کھائی اور غلط سمجھتے ہیں: انھوں نے کوئی اچھوڑ دھنگ نہیں کھائے بہت سہ آدمی
 ایسے ہیں کہ وہ اوزوں کی لیاقتوں کے تخمینہ کرنے کے لئے جھٹ پٹ تیار
 ہو جاتے ہیں بلکہ اپنی لیاقتوں کا حساب نہیں کرتے۔

جو شخص نیا میں کچھ ہونا اور کوئی کام کرنا چاہتا ہے میں ان کے لئے
 اپنی ذات کا علم بمقدار مناسب مل کر دینے والی ہوتی ہے کہ اسے
 جیسا آدمی کو یہ جاننا ضرور ہو کہ میں کونسا کام کر سکتا ہوں اور کیا یہ جاننا
 ضرور ہے کہ میں کونسا کام نہیں کر سکتا ہوں کوئی شخص بغیر ان دونوں باتوں کے
 جاننے کے کوئی بڑا کام سرانجام نہیں دے سکتا اور نہ اطمینان قلب حاصل کر سکتا ہے
 جو شخص تجربہ کاری سے اپنے مقصد میں فائدہ پہنچانا چاہتا ہے وہ اور اس کے علاوہ
 کرنے میں ننگ عار نہیں کر سکتا ہے جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا عاقل ہوں
 اور اوروں سے سیکھنے کا محتاج نہیں ہوں تو وہ کسی کارِ عظیم کے کرنے میں
 یا کارِ نیک کے کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ ہمکو ہمیشہ اپنا دل و دماغ اوروں سے
 سیکھنے کے لئے کٹنا وہ رکھنا چاہئے۔ اور جو لوگ کہ تجربہ و دانش میں ہم سے
 فوقیت رکھتے ہیں ان سے سیکھنے میں شرمانا نہیں چاہئے۔

جو شخص تجربہ کاری سے دانشمند ہوتا ہے وہ ان چیزوں کے نیک بد کے
 صحیح جاننے میں کوشش کرتا ہے جو اسکے مشاہدہ میں آتی ہیں ورنہ کسی کام
 روزانہ کام پڑتا ہے معمولی تجربہ کاری کی ترقی جو سمجھ کے ساتھ کی جاتی ہے
 اسکا نتیجہ ہی ہماری عقل معمولی ہوتی ہے اس کے حاصل کرنے میں ایسی بڑی لیاموں کی
 ضرورت نہیں ہے جیسی کہ کھیر و صوابدید و ہوشمندی کے حاصل کرنے کے لئے
 زیادہ عاقل وہی آدمی دیکھنے میں آتے ہیں جو دنیا کے کاروبار میں تجربہ کار اور
 ہوشیار ہوتے ہیں وہ جن باتوں کو جانتے اور دیکھتے ہیں ان سے تہہ لالہ
 کرتے ہیں مگر ہی کی طرح وہ جالا نہیں تیار کرتے کہ باتوں میں جنس و خیاں کے
 کہ یوں ہونی چاہئے۔

انسان کی ساری زندگی تجربہ کاری کا علم حاصل کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا

یہ سب باتیں یہ ضرور ہوتی ہیں کہ بہت سے سبق جو ہم پڑھتے ہیں وہ سمجھ
 نہیں آتے۔ اور ان کو استاد کے اعتماد پر مان لیتے ہیں ایسی ہی اس مدرسہ
 بہت سے سبق ہم سمجھ نہیں سکتے بلکہ ان کا سیکھنا ہی اپنے لئے دشوار جانتی ہیں۔
 یہ سب باتیں کہ ان کے سکھانے والے امتحانات و تکلیفات و ترغیبات و مشکلات ہیں
 ان کو فقط ہم مان ہی نہیں بلکہ یہ جان لیں کہ وہ خدا کی طرف سے ہمارے لئے مقرر
 ہے۔ زندگی میں شاگرد اپنے تجربوں سے بڑے بڑے فائدے حاصل کر لے سکتے
 ہیں اپنے سیکھنے کے مواقع سے بہت منفعت اٹھاتے ہیں دل و دماغ کی تربیت
 دیا دیا کرتے ہیں اپنے نفس کے مغلوب کرنے پر دلیری کرتے ہیں اور اپنی دانائی
 کو بڑھاتے ہیں ثروت و امارت میں بھی اعتدال اور عدالت کو ہاتھ سے نہیں دیتے
 اور راستی کو قائم رکھتے ہیں یا فقط اپنی زندگی کو خود غرضی کی ضیافت بنا کے اور
 کچھ باہر لے جاتا نہیں کرتے۔ امتحانوں اور مصائب سے وہ بہت کچھ عبرت لے لیتے ہیں اور صبر
 اور خدا پر توکل کرتے ہیں یا کچھ سوائے صبری و طمع و حرص و عناد و فساد کے کچھ نہیں سیکھتے
 تجربے کے نتائج کا حاصل کرنا جینے پر منحصر ہے اور جیسا وقت سے متعلق ہے۔ تجربہ کار روڈ
 جانتا ہے کہ وقت میری کب مدد کرے گا۔ ایک اقل کا قول ہے کہ وقت اور میں ملکر ہر
 دو کے سامنے ہو سکتے ہیں وقت کو مشاطہ یعنی خوبصورت بنانے والا اور
 کہتے ہیں مگر وہ معلوم بھی ہے وہ تجربے کی خوراک اور دانائی کی سر زمین بھی ہے۔ نوجوان کا
 وقت بھی ہوتا ہے اور دشمن بھی۔ بوڑھے کی اگر زندگی گذشتہ تک ہے اور اپنے
 وقت کو اچھی طرح صرف کیا ہو تو وقت اس کا انیس عمخوار اور دل کا آرام دینے والا
 ہے اور اگر اس کی زندگی گذشتہ اچھی نہیں ہو اور وقت کو وہ بری طرح کام میں لایا ہو
 تو وقت اس کو آزار اور گزند پہنچانے والا ہے۔

نوجوانی کے گھر کے وقت ہی نکالنا چاہئے تاہم کو نوجوانی میں نیا کے اندر کسی کی مدد

پھیریں لہذا معلوم ہوتی ہیں اور کیا کیا ہیں۔
 ہیں تو ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا و دنیاوی سببوں سے
 تو بھر عقبات تارکین و محن و مصائب مشکلات کے نشانہ ہوتے ہیں
 ہیں خوش نصیب کے جو ان عقبات کے امتحانوں سے خوش کامیاب رہتے ہیں
 دل و دماغ کے استقلال کے سبب ان سے باہر نکل جاتے ہیں اور سببوں سے
 آن کر پڑے اس سے خمیدہ قامت نہیں ہوتے ہیں۔

نوع عمری میں محوڑی سی سرگرمی اور گرم جوشی بڑی عمر میں بہت کام آتی ہے
 مستعد قوت محرکہ کا کام وہ دیتی ہے جب یہ سرگرمی بھر پور کے ماتحت اور زیر تعلیم
 ہے تو وقت اس کو بتدریج سرد کر دیتا ہے یہ سرگرمی خصلت کی پرورش ہونے اور
 صحیح درست ہونے پر دلالت کرتی ہے۔

جہانگیر ہونے کے اس کو ہستقیم پر لے جاؤ اور کبھی اس کو وباؤ نہیں اور اسپرناک جوں پر ٹھکانے نہیں
 وہ طبیعت کے خود غرض نہ ہونے کی ایسی علامت ہو جیسی کہ خود غرضی تنگدلی
 اور خود غرضی کی نشانی ہے خود ستانی اور اپنے میں کافی گھنٹے سے زندگی کا آغاز
 ہونا خصلت کے حق میں ہر قائل ہو۔ یہ زندگی کی حالت اس سال کی نشانی ہے
 میں موسم بہار نہ آئے جب تک رستی کے ساتھ بیچ نہ بولے جائیں نہ بھول جائیں
 نو جوانی بہا عمر ہے اگر اس میں سرگرمی خاصی طرے نہ کی جائیگی تو کوشش کم کی جائیگی اور کام
 بہت ہی کم ہوگا۔ سرگرمی کاروانی کی بڑی مدد کرتی ہے اسی سے اپنے اور دوسروں
 ہوتا ہو اور دھارس بندھتی ہے اور اس کے سبب ادا و فراغ فیض اور کاروانی
 خشک و بیزہ تفصیل سے خوش مزاجی و خوش دلی کے باعث نجات دہلی ہی
 فرضی صورتیں بنا کر اور فرضی نتیجے نکالتا ہے کہ اگر میں یہ کروں گا تو یہ ہوگا
 ہوگا تو میں یہ کروں گا۔ دوسرے وہ اصل حقیقی کام کیا کرتا ہے۔

سب کے ساتھ ملتی ہیں تو انسان کی زندگی بڑے لطف کے ساتھ بسر
 کرتی ہے۔ ایک اور مستقیم ناہموار پر چلتی ہیں کہ جس سے وہ نیچے جا
 سکتے اور ان میں لانے کے لائق ہے اور فرضی باتیں رستہ کی خوبصورتیوں کو
 دکھانے کے لئے ہیں جسے ایک یقین کامل قابل عمل پیدا ہوتا ہے کہ اس تاریکی جہانی
 میں ایک خوشی جو میں کسی بیگانہ کا واسطہ نہیں اور ایک خوشی ہے جو چلتے
 دن کی روشنی کی برابر ہو جائیگی۔

حکومت عظیم میں کامیابی کی لیاقت پیدا ہونے کے لئے سرگرمی زور کی بڑی ضرورت
 پڑتی ہے۔ اس کے بغیر تمام موانع اور حوائق و مزاحم جن کا مقابلہ ہر طرف کرنا پڑتا ہے
 آدمی کا ناک میں دم کر کے مغلوب کر لیتے ہیں مگر سرگرمی وہ دلیری اور استقلال
 پیدا کرتی ہے کہ آدمی اپنے تئیں سمجھنے لگتا ہے کہ میں ایسا مضبوط ہوں کہ ہر خوف کا
 مقابلہ ہر شکل کا سامنا کر سکتا ہوں۔ شجاع جو ان مرد کا مہ سے منہ نہیں ہٹاتے
 جب تک کہ میں کامیاب نہیں ہوں وہ بار بار اسے کڑی جاتے ہیں اور کبھی شکستہ خاطر نہیں ہوتے
 جانتے ہیں کہ درخت اول ہی دفعہ کی ضرب سے نہیں گبر پڑتا اس لیے ہر بار
 بار ضربیں لگتی ہیں اور سخت اس پر کی جاتی ہے تو وہ اکھڑتا ہے۔ آدمی کی کامیابی
 وہ حاصل کرتا ہے جو دیکھتا ہے مگر جس سخت مشقت و آفت و غضب اٹھانے سے
 ہوتی ہے اسے نہیں دیکھتی۔ ایک بڑا سیالار تھا اس کے گھر میں ایک دوست آیا
 اس کے حشمت و دولت کو دیکھ کر اس کو خوش اقبال اور ثروت کی مبارک باد
 دیا۔ اس نے کہا کہ تمہاری مبارکبادی کی طرز ایسی ہی ہے کہ جس سے معلوم ہوتا
 ہے کہ تمہاری دولت و حشمت کو بہت آسان سودا کر کے
 اس میں چلو اور یہ تمہاری دولت و حشمت کو بہت آسان سودا کر کے
 اس میں چلو اور یہ تمہاری دولت و حشمت کو بہت آسان سودا کر کے

کامیابی

سرگرمی و استقلال

بات دو بار دو

یقین کرو کہ مجہد پر ہزار دفعہ کولیاں چلیں اور بہت کوششیں کریں۔
 دولت و حشمت نصیب ہی کی ہی بڑے بڑے عالی مرتبت آدمیوں کا اولیٰ
 ناکردانہ خدمت کرنی پڑتی ہے۔ یہ ناکردی نخلت کی امانیوں اور محنت
 وہ سوتے ہوئے کاموں کے جگا دینے کے کام کرنے کی قوار کو خراب
 ہی جیسے کہ بعض اوقات گریہوں سے دم دار ستارے نمودار ہو جاتے ہیں
 ایسی ہی بعض دفعہ صعوبت کے پڑنے سے شجاع جوان مردوں کے جوہر کھلیا
 ہیں لوہے میں سے آگ چھاق کے لگانے سے جیسے نکلتی ہے ایسے ہی ذہن
 صعوبت کے صدمہ پہنچنے سے خدائی انگریزیاں ہوتی ہیں ایسی طبیعتیں کھلی
 ہیں کہ صعوبت میں شگفتہ و پختہ ہوتی ہیں اور آسائش و آرام کی ہوا لگنے سے شرم
 اور مردہ ہو جاتی ہیں۔

آدمیوں کے واسطے یہی بہتر ہے کہ کام ان کو بیدار کرتے رہیں اور صعوبات
 مشکلات انکو اپنے برے پر بھروسہ کرنے سے سخت مضبوط بنائیں نسبت
 کہ وہ بے فائدہ کاہلی اور لا حاصل مردہ دلی کی نیند میں اپنی عمر گنوا یا کریں
 مشقت اٹھانی فتحیابی کی شرط ہے اگر مشکلات پیش نہ آیا کریں تو سخت کوششوں
 ضرورت ہوتی اگر تھری لیدی اور تر عینیش ہوئیں تو نفس کے مغلوب کرنے کی
 ہوتی۔ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر نیکی کی خوبی بہت کم ہو جاتی۔ اگر صعوبت
 نہ ہوتے تو صبر و توکل کی تعلیم معدوم ہوتی۔ غرض یہ صعوبات و آسائش
 نیکی کے سرچر ہیں کچھ سرائیاں و کشامتیں ہیں اس لیے اس کا بھروسہ
 اٹھا کر فتحیاب ہونا آدمی کے حق میں کثر فائدہ زیادہ طاقتور اور
 گرائی صرف افلاس و سخت جفا کشی لیا ہوا اور غلے کے جھاڑوں کی
 نسبت اس شخص کے ہوتا ہے۔

صاحب دہلی اور امیر کریم ہو طالب علمان فارغ التحصیل کو علمی عدا جھوڑنے کی
 پروا نہ تھی اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ افلاس کی اکیا عالم کہتا ہے کہ دولت میری دل کو گراں
 سلووم ہوتی ہے میں مفلسی کے سوا اور کسی چیز کو نہیں پسند کرتا۔ میں ہمیشہ اس لئے خیر مقدم
 کرتا ہوں کہ وہ میرے پاس آتے ہیں ویرتہ لگاوتے افلاس کے سبب بعض آدمی
 صاحب ہنر اور اہل علم ہوتے ہیں بعض شاعر اور مصنف ایسے گذرے ہیں کہ جن کی
 مفلسی دنیا کو دولت مند بنایا ہے یعنی ان کی دولت تصنیفات سے خلق بالمال
 فقط اس سبب سے ہوئی کہ اگر ان پاس دولت ہوتی تو پھر تصنیفات نہ ہوتی۔
 دولت نہیں بلکہ صعوبت و عسرت۔ دولت نہیں بلکہ مفلسی تنگ دستی ان طبیعتوں کی
 حرکت استقلال کے لئے ہوتی ہیں کہ جو مضبوط اور صحیح ہوں وہ انکی مستعدی کو بیدار
 کرتی ہیں ورنہ ان کی خصلت کو منکشف کرتی ہیں۔ بعض آدمیوں کے سامنے جب کوئی
 سخت مصیبت و مشکل پیش آتی ہے تو اس وقت وہ اپنی خصلت و ذہانت کا زور
 دکھاتے ہیں و اس مشکل کا سہل کرنا ان کی آئندہ ترقی کا زیادہ محرک ہوتا ہے۔
 خیال کرنا بڑی غلطی ہے کہ کامیابی سے آدمی کامراں ہوتے ہیں بلکہ اکثر وہ میو
 سب سے کامراں ہوتے ہیں معاملات دنیا کی برتاؤ کی ناکامیوں کے یا وہ
 یوں کے تجربہ زیادہ مرتب ہوتے ہیں یہی ناکامیاں عقلمندوں میں عوام
 ناموں اپنے منصوبوں و تدبیروں و نفس کشیوں کی محرک ہوتی ہیں اور آئندہ
 ناکامی سے بچاتی ہیں کسی سفیر سے پوچھو تو وہ بتلا بیگا کہ مجھ کو فن سفارت میں
 رت بہ لکھنا ناکامیوں کے زیادہ تر جوڑ توڑوں شکستوں ضدوں و غل
 یوں ہوتی ہے۔ یہ سب بتا لقم و تا دیب کرتی ہیں و رہبتلاتی ہیں کیا کرنا
 ہے اور کیا نہ کرنا چاہئے۔
 یہ آدمی اپنے دل میں ٹھکان غیرورت سب زیادہ سفارت میں بڑتی ہے۔
 خردمی مقاصد کا مقابلہ جب تک

مدرسہ زین الدین
ناکام رہنے کے سبق

پہلے
باب دو روزہ

کئے جائیں گے کہ کامیاب بننے کے۔ ان کا ناکام رہنا ان کی مستعدی اور لگن کا اثر
نہی کوششوں پر آمادہ کرتا ہے۔ بعض اوقات ناکام رہنے سے آدمی اپنی مستعدی کو بد
ڈالتا ہے اور جانتا ہے کہ جو کام میں اختیار کیا تھا اس کی لیاقت مجھ میں نہیں ہے۔
بعض طلبہ امتحانوں میں ناکام رہنے سے اپنی ارادوں کو بدل ڈالتے ہیں و کالمت
ارادہ تھا۔ مگر امتحان میں ناکام رہنے سے بتلا یا کہ قانون طانی کی لیاقت ان کے ذہن
میں نہیں ہے۔ اس طرح کاموں کے بدلنے سے کوئی نہ کوئی کام ان کو ایسا بجا مانا
جس کو وہ لائق ہوتے ہیں۔

زمانہ بڑا منتقم ہے ستمگاروں اور ستم رسیدوں کے درجوں کو بدل دیتا ہے
ستم رسیدہ کو بزرگ بنا دیتا ہے اور ستمگار کو بدنام کر دیتا ہے جب تک ستمگار
نامور علی القدر پر ستم کرتا ہے تو اس ستم کے سبب اس کا نام بھی یادگار روزگار
ہے اگر سیرید حضرت امام حسین علیہ السلام پر ستم نہ کرتا تو کوئی اس کا نام ہم
نہیں کہتا اس امام کی بدولت اس کا نام بھی دنیا میں مشہور ہو گیا۔
وقتوں و علم و حکمت کے شہیدوں نے بڑے بڑے کام اپنی سخت مصیبتوں کا
حالتوں میں کئے ہیں بڑی بڑی کتابیں تصنیف کی ہیں جو اب تک ساری دنیا کو
پہنچا آتی ہیں۔

اکثر عالم خلوت گزریں اس سبب ہوئے کہ وہ بڑی لیاقت اور قابلیت کی کتاب
تحریر کریں خلوت نشینی روحانی کمالات کے لئے جذبات انسانی کا بڑی مہم
ہے۔ اسمیں روح اپنے سے آپ خوب گھونک کر رہا ہے۔
ہے۔ خلوت نشینی کا فائدہ مند ہونا اپنی بال بال کو اور زیادہ بال کر دیتی ہے

پر موقوف ہو جو عالی طبع بھجوت کو اور زیادہ سخت وہ کر دیتی ہے
اور جو ذہنی طبع ہیں ان کے