

ਖੁਲਾਸਾ ਖੁਤਬਾ ਜੁੱਮਾ 04.04.2014

ਵੱਲੋਂ : ਨਜ਼ਾਰਤ ਨਸ਼ਰੋ ਇਸ਼ਾਅਤ ਕਾਦੀਆਂ

ਤਸੱਹੁਦ, ਤਊਜ਼ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਫ਼ਤਿਹਾ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਦੇ ਬਾਦ ਹਜ਼ੂਰ ਅਨਵਰ ਅਯੱਦਾਹੁੱਲਾਹ ਤਆਲਾ ਬਿਨਸਰੇਹਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ :

ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮਉਦ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਇਲਾਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਲਿੱਖਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੁੱਝ ਕਥਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਲਾਹੀ ਮੁਹਬੱਤ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਅਤੇ ਉਸਤਤੀ ਵੀ ਵਰਨਣ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਭੇਦ, ਢੰਗ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਡੂੰਘਿਆਈ ਤੇ ਫ਼ਲਾਸਫ਼ੀ ਵੀ ਵਰਨਣ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਲਾਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕੀ ਆਸਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕੀ ਜਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਹਵਾਲਾ ਹੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਗ਼ੌਰ ਨਾਲ ਸੁਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲਾਹੀ ਮੁਹਬੱਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ।

ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮਉਦ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ :

ਮੁਹਬੱਤ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣੀ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਵ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਗੁਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣਾ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਗੁਣ ਉਸ ਦੇ ਕਮਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹੋ ਮੁਹਬੱਤ ਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜੋਰ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੱਦ ਪੂਰਨਤਾ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ (ਅਰਥਾਤ ਅਜਿਹਾ ਕਾਮਲ ਤੇ ਅੰਤ ਜੋ ਅਥਾਹ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ) । ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਲੱਹ ਤਆਲਾ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ਼ਰਿਬੂ ਫ਼ੀ ਕਲੂਬਿਹਿਮੁਲ ਇਜਲਾ ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਉ ਸਾਲਾ (ਗਉ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਛੇਰਾ) ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਭਵਤਾ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਗਉ ਸਾਲਾ ਸ਼ਰਬਤ ਵਾਂਗ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਾਮਲ ਮੁਹਬੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੰਭਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਖ਼ਲਾਕ (ਆਚਰਣ) ਤੇ ਚਾਲ ਚਲਨ ਨਾਲ ਰੰਗੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਬੂਬ ਦੇ ਗੁਣ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਹਬੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹੋ ਭੇਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਮੁਹਬੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਨੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹਬੱਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਅੰਧਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹੋ ਮੁਹਬੱਤ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤਆਲਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਮਾਅਰਫ਼ਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੱਦ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨ ਹੋਵੇ ਮਾਅਰਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਮਾਅਰਫ਼ਤ ਦੇ ਬਾਦ ਮਨੁੱਖ ਜੱਦ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਹਬੱਤ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੱਦ ਅਲੱਹ ਤਆਲਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ (ਗੁਣਾਂ) ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਵੀ ਜਾਵੇ । ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਵੀ ਜਾਵੇ । ਅਲੱਹ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਅਲੱਹ ਦਾ ਨੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਅਲੱਹ ਤਆਲਾ ਦੀ ਅਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਗੁਪਤ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਅਸਬਾਬ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ (ਅਰਥਾਤ

ਅਲੱਹ ਤਆਲਾ ਤਾਂ ਅਦਿਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਅਸਬਾਬ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਜੱਦ ਸੰਸਾਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾ ਅਸਬਾਬ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਅਤੇ ਕਾਰਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਸਬਾਬ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ) ਅਤੇ ਨ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਉੱਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਉਂਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਉਹ ਮੁਹਬੱਤ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਜੁੰਬਸ਼ (ਹਰਕਤ) ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸਰਸਰੀ ਜਿਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਖ਼ਾਲਕ ਹੋਣ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । (ਰੱਬ ਦਾ ਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਦੇ ਸਗੋਂ ਕੇਵਲ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਲੱਹ ਤਆਲਾ ਦਾ ਜੋ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਮਖ਼ਲੂਕ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲੱਹ ਤਆਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ) ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਲਾਹੀ ਉਪਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਇਕ ਸੁਖਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਉਂਣੀ ਉਸ ਹਕੀਕੀ ਉਪਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਅਵਲੋਕਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦਾ ਤਆਲਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਦੇ ਹਾਂ, ਖ਼ੁਦਾ ਤਆਲਾ ਨਾਲ ਮੁਹਬੱਤ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਉਹ ਲਾਭ ਜੋ ਉਹ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰਕ ਲਾਭ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਅਸਬਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।) ਫ਼ਰਮਾਇਆ, ਕੀ, ਕਾਰਣ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਬਬ ਭੋਤਕ ਵਾਦ ਦਾ ਪੂੜ ਘੱਟਾ ਜੋ ਹਕੀਕੀ ਅਸਬਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਬਬ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਢੱਕ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅਸਬਾਬ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ । ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਸਤੀ (ਭੋਤਕਵਾਦ) ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹਕੀਕੀ ਅਸਬਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚਿਹਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ) ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਅਵਲੋਕਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ । (ਉਹ ਜੋ ਹਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹੋ ਹੈ ਜੋ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ; ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ; ਸਰੂਪਤਾ ਹੈ; ਹੁਸਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਕਿ) ਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਮਆਰਫ਼ਤ ਅਸਬਾਬ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦਾ ਤਆਲਾ ਤੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਰਗ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਵਲੋਕਨ ਸਮੇਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਉਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਮਆਰਫ਼ਤ ਧੁੰਧਲੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਅਤੇ ਅਸਬਾਬ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੰਕੋਚ ਵੱਜੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ੁਦਾ ਤਆਲਾ ਦੇ ਖ਼ਾਲਕ ਤੇ ਰਾਜ਼ਕ (ਰੋਜ਼ੀ ਦਹਿੰਦ) ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵਾਜਬ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ੁਦਾ ਤਆਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਇਤ ਇੰਨਲੱਹਾ ਯਾਮੁਰੁ ਬਿਲ ਅਦਲਿ (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ) ਵਿੱਚ ਅਦਲ (ਨਿਆ) ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਿਆਏ ਦੇ ਪੱਖ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ । (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦੇ ਖ਼ਾਲਕ ਤੇ

ਰਾਜਕ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਉਹ ਧਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਰੱਬ ਦੇ ਨਿਆਏ ਦਾ ਤਕਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਨ੍ਹਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਖ਼ਾਤਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ।) ਪਰ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਰਤਬਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਆਰਫ਼ਤ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵਰਨਣ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭੋਤਕ ਅਸਬਾਬ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਮਰਤਬੇ ਉੱਪਰ ਮਨੁੱਖ ਅਸਬਾਬ ਦੇ ਪਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਥਨ ਕਿ ਉਧਾਰਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸੀਚਾਈ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਖੇਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਜ਼ੈਦ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਫ਼ਲਾਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਕਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ । ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁੱਛ ਤੇ ਹੀਣੀਆਂ ਮਲੂਮ ਹੋਣ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਹੀ ਹਸਤੀ, ਇਕ ਹੀ ਕੁਦਰਤ, ਇਕ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਹੱਥ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਇਕ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਕਣ ਵੀ ਗਰਦ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਸਨੂੰ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁਰਆਨ ਕਰੀਮ ਵਿੱਚ 'ਇਹਸਾਨ' ਹੈ । ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਤੇ ਸਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੱਮਦ ਸਲੱਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸਲੱਮ ਨੇ ਖ਼ੁਦ 'ਇਹਸਾਨ' ਦੇ ਇਹੋ ਅਰਥ ਵਰਨਣ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਇਸ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬਾਦ ਇਕ ਹੋਰ ਦਰਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਈਤਾਇਜ਼ਿਲ ਕੁਰਬਾ' ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੱਦ ਮਨੁੱਖ ਇਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਲਾਹੀ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਬਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਲਪਨਾਂ ਤੇ ਖਿਆਲ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਹਬੱਤ ਖ਼ੁਦਾ ਤਆਲਾ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਦੈਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਿਨੈਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਕਿ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਹਬੱਤ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੰਖ ਉਪਕਾਰ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਆਪਤ ਹੋ ਗਏ । ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਵਲ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਹਬੱਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਕ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਹਬੱਤ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਰਤਬੇ 'ਤੇ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਕ ਵਾਂਗ ਆਨੰਦ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭੋਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਹਬੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਉਹ ਮਰਤਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ 'ਈਤਾਇਜ਼ਿਲ ਕੁਰਬਾ' ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨਾਂਮਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵੱਲ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ 'ਫ਼ਜ਼ਕੁਰਲੱਹਾ ਕ ਜ਼ਿਕਰਿਕੁਮ ਅਬਾਆਕੁਮ ਅਓ ਅਸ਼ੁੱ ਜ਼ਿਕਰਾ' (فاذا ذكروا الله كذا كرم اباكم كما و اشد ذكرا) ਭਾਵ ਆਇਤ ਇੰਨਲੱਹਾ ਅਮਰੁ ਬਿਲ ਅਦਲਿਵਲ ਇਹਸਾਨਿ ਵ ਈਤਾਇਜ਼ਿਲ ਕੁਰਬਾ (ان الله يأمر بالعدل والاحسان وأيتاى ذى القربى) ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਆਰਫ਼ਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਰਤਬੇ ਵਰਨਣ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਤੀਜੇ ਮਰਤਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਹਬੱਤ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਹ ਉਹ ਮਰਤਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭੋਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਸਫ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਇਤੱਰ (ਖ਼ੁਸਬੋ) ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਮਰਤਬੇ ਵੱਲ ਇਸ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਵ ਮਿਨਨੱਸਿ ਮੰਯ ਯਸ਼ਰੀ ਨਫ਼ਸਾਹੁ ਇਬਤਗਾਆ ਮਰਜ਼ਾਤਿਲੱਹ, ਵੱਲਾਹੁ ਰਊਫ਼ੁਨ ਬਿਲ ਇਬਾਦ (ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله والله رءوف بالعباد) ਅਰਥਾਤ ਕੁਝ

ਮੋਮਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾ ਇਲਾਹੀ ਰਜ਼ਾ ਖਾਤਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੱਬ ਅਜਿਹਿਆਂ ਉੱਪਰ ਮਿਹਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ‘ਬਲਾ ਮਨ ਅਸਲਾਮਾ ਵਜਹੁਲੱਹ ਵਾਹੁਵਾ ਮੁਹਸਿਨੁਨ ਫ਼ਾਲਾਹੁ ਅਜਰੁਹੁ ਇੰਦਾ ਰਬੱਹੁ ਵਲਾ ਖ਼ੋਫ਼ਨ ਅਲੈਹਿਮ ਵਲਾਹੁਮ ਯਹਜਾਨੂਨ (بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم) (بخزون) ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਖ਼ੁਦਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਕਿ ਸੰਭਵਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ । ਸੋ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਫ਼ਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ੋਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗ਼ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾ ਦਾ ਓਦੇਸ਼ ਖ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਖ਼ਦਾ ਦੀ ਮੁਹਬੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਨੇਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਇਕ ਥਾਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

ਕੁਰਆਨ ਕਰੀਮ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹੀ ਦੀਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ‘ਮਨ ਕਾਨਾ ਯਰਜੁਲ ਕਾਰਬਾ ਫ਼ਲਯਾਮਲ ਆਮਾਲਨ ਸਾਲਿਹੰਵ ਵਲਾ ਯਸ਼ਰਿਕ ਬਿ ਇਬਾਦਾਤਿ ਰੱਬੇਹੀ ਆਹਾਦਾ’ (من كان يري جوارق الله فليعمل عملا صالحا) (ولا يشرك بعبادة ربه احدا) ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੋ ਹਕੀਕੀ ਖ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਨੇਕ ਅਮਲ ਕਰੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨ ਹੋਵੇ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੇ ਅਮਲ ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੋਣ; ਨ ਉਹਨਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਘਮੰਡ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨ ਉਹ ਅਮਲ ਅਧੂਰੇ ਹੋਣ ਨ ਨਾਕਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇ ਹੋਵੇ ਜੋ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਹਬੱਤ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੋਵੇ । ਸਗੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੱਈ ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਰਕ (ਅਨੇਕ ਈਸ਼ਵਰਵਾਦ) ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੋਣ । ਨ ਸੂਰਜ; ਨ ਚੰਨ; ਨ ਆਕਾਸ਼; ਨ ਤਾਰੇ; ਨ ਹਵਾ; ਨ ਅੱਗ; ਨ ਪਾਣੀ ਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪੂਜਕ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾਵੇ । ਨ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਸਬਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੰਭਵਤਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹਨ । ਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸਤ ਤੇ ਜਤਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਅਤੇ ਨ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਘਮੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਮਾਣ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਹਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਤਾਨੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇਕ ਸਮੇਂ ਆਤਮਾ ਪਈ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਣ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਪਿਆਸਾ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤਿਅੰਤ ਸਾਫ਼, ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਕ ਸੋਮਾ ਪ੍ਰਕਟ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸੋ, ਉਸਨੇ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਢਹਿੰਦਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਸੋਮੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਮੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਡ ਨ ਹੋਵੇ ਜੱਦ ਤੱਕ ਰੱਜ ਨ ਜਾਵੇ ।

ਮੋਮਨ ਦਾ ਰੂਪ ਆਸ਼ਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸੂਕ ਅਰਥਾਤ ਰੱਬ ਲਈ ਕਾਮਲ ਸਦਾਚਾਰੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿੜਗਿੜਾਉਂਦਿਆ, ਕੁਰਲਾਉਂਦਿਆ, ਨਿਸ਼ਠਾ ਤੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਇਸੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਪਲਦੀ ਹੈ । ਮਾਸੂਕ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਿਆਜ਼ੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ । ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪੀ ਤੇ ਬੇਧਿਆਨੀ ਮਲੂਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਹਿੱਸਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ ਸਗੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਦੇਦਿਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹਨਾ ਦੋਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ਕ ਮੋਮਨ ਇਲਾਹੀ

ਮੁਹਬੱਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੜ੍ਹਦ ਹੋਵੇ । ਕਾਮਲ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਸਚਾ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਪ੍ਰਣ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭੀਰਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹਿਲਾ ਨ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ੂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਹੋਵੇ । ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਮੁਹਬੱਤ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਦੂਜਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਕੜ ਸਮੇਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਓਠੇ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ । ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ । ਖੁਦਾ ਤਆਲਾ ਦੀ ਮੁਹਬੱਤ ਲਈ ਜੋ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਰੱਬੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੀੜ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਿਸਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਹਨਾ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਬਿਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਭੌਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਡ ਹੋਕੇ ਉਸੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਮਖ਼ਲੂਕ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਪੀੜ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਅਤਿਅੰਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਣਜਾਨ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਚਾ ਜੋਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ । ਅਰਥਾਤ ਰੱਬ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭੌਤਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਖ਼ਲੂਕ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹਾ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਅਸਲ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਸੱਚੇ ਮੋਮਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਅਲੱਹ ਤਆਲਾ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਹੋਵੇ । ਫਿਰ ਫ਼ਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਰੱਬ ਦੀ ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡਿਆਈ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾ ਹੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੁਹਬੱਤ ਤੇ ਖ਼ੋਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗ਼ਫ਼ਲਤ ਸਮੇਂ ਜੁਰਮ'ਤੇ ਦਲੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਸ ਦੀ ਵੱਡਿਆਈ ਅਤੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦਾ ਰੁਹਬ ਤੇ ਖ਼ੋਫ਼ ਹੀ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਪ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਉਸੁਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਧਾਰਣ ਲਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ । ਜਾਂ ਉਧਾਰਣ ਲਈ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਸੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਰਗ'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇਗਾ । ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਡਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪਾਪ ਕਰਨ'ਤੇ ਕਰੜਾ ਦੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ'ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਜੁਰੱਤ ਨ ਹੋਵੇ । ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਦਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰੱਬ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਫਿਰ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੱਦ ਰੱਬ ਦੇ ਸਨੇਹ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੋ ਸਨੇਹ ਦੀ ਮੌਤ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਬਖ਼ਸ਼ਦੀ ਹੈ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੁਹਬੱਤ ਵੀ ਇਕ ਅੱਗ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪ ਵੀ ਇਕ ਅੱਗ ਹੈ । ਸੋ, ਇਹ ਅਗੋਂ ਜੋ ਮੁਹਬੱਤੇ ਇਲਾਹੀ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਪਾਪ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਹੋ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ।

ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹਬੱਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਸੀਹਤ ਫ਼ਰਮਾਈ ਉਸਦੀ ਇਕ ਉਧਾਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨ੍ਹਾ ਹੀ ਬੇ-ਨਸੀਬਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਰੱਬ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਕਾਦਰ ਹੈ । ਸਾਡਾ ਸਵਰਗ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਹੈ; ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈ । ਇਹ ਦੌਲਤ ਲੈਣ ਯੋਗ ਹੈ ਜੇਕਰ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਲ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਯੋਗ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਆ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਿਲੇ । ਹੇ, ਵਾਂਜਿਓ ! ਇਸ ਸੋਮੇ ਵੱਲ ਦੌੜੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ । ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਵਾਂ । ਕਿਹੜੇ ਦੱਫ਼ (ਡਫ਼ਲੀ) ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰਾਂ

ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸੁਣ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ ਜਾਣ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ ਗੇ ਤਾਂ ਅਵਸ਼ ਜਾਣੋਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਗੇ ਗਾ । ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਗ਼ਾਫ਼ਲ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਰੱਬ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ । ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਕੁਦਰਤਾਂ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ । ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਇਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਪੈਸਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਦਾ ਹੈ; ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਾਕ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇਕ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ । ਖੁਦਾ ਇਕ ਪਿਆਰਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇਕ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਇਕ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਬਾਬ ਤੇ ਜਤਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਨ । ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਪੈਰੂਵੀ ਨ ਕਰੋ, ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਪੈਰੂਵੀ ਨ ਕਰੋ ਜੋ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸਬਾਬ ਉੱਪਰ ਢਹਿ ਢੇਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਕੇ ਅਸਬਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾਈ । ਜਿਵੇਂ ਗਿੱਧ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਰਦਾਰ ਉੱਪਰ ਦੰਦ ਮਾਰੇ ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਪਏ । ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਰ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਅਸਬਾਬ ਉੱਪਰ ਡਿਗਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨ ਮੰਗਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ੀ ਰੂਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਆਲ੍ਹਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਕੋੜ੍ਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋੜ੍ਹ ਤੋਂ ਡਰੋ ।

ਫਿਰ ਆਪ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਤਨ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਉਣਾ ਪੂਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਮਾਰਗ ਹੈ । ਉਹ ਖ਼ਦਾ ਉਸੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਸਚਾਈ ਅਤ ਮੁਹਬੱਤ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੂਰ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਮਨ ਜੋ ਪਾਕ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਤਖ਼ਤਗਾਹ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਜੋ ਝੂਠ, ਗਾਲ੍ਹ ਤੇ ਮਿੱਥਵਾਦ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਵਹੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹਨ । ਹਰ ਇਕ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਲਖੱਣ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮਜ਼ਹਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਅਲੱਹ ਤਆਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਅਲੱਹ ਤਆਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰੋਲ ਹੋਕੇ ਅਲੱਹ ਵੱਲ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਮੁਹਬੱਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਹਬੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਾਗ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਕੇ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ ।

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★