

قرآن جو پيغام اسان جي نانءِ

قرآن جي اٺارهيون پارو ۾ حضرت نوح جي حوالي سان آهي:

" ۽ اسان نوح کي پنهنجي قوم ڏانهن موڪليو، پوءِ هن چيو: اي منهنجي قوم! الله جي عبادت ڪريو سندس سواءِ ڪو معبود ناهي. ڇا اوهين نٿا ڊڄو؟"

ان تي انهن جي قوم جا اهي سردار جيڪي ڪافر هئا، چوڻ لڳا:

"اهو ته اوهان جهڙو ئي ماڻهو آهي ۽ اوهان تي وڏائي حاصل ڪرڻ تو چاهي." (سورت المؤمنون، آيت ۲۳)

ساڳئي سورت ۾ بهي جاءِ تي آهي:

"انهن جي قوم جا سردار جيڪي ڪافر هئا ۽ آخرت کي ڪوڙ سمجهندا هئا ۽ دنيا جي زندگي ۾ اسان انهن کي آسودگي ڏني هئي، چيائون: اهو ته اوهان جهڙو ئي ماڻهو آهي. جيڪڏهن اوهين ان جو چيو مڃيندؤ ته اوهين نقصان ۾ پئجي ويندؤ." (سورت المؤمنون، آيتون ۳۴-۳۳)

قرآن ۾ اهڙي قسم جا ٻيا به ڪيترائي حوالا آهن، جيڪي ظاهر ڪن ٿا ته سرداري ۽ مالداري جي ڪري انهن جي اندر وڏائي ۽ الله جي نافرمانِي جو مزاج پختو ٿي ويو هو. انهيءَ ڪري اهي حق ۽ صداقت جي پيغام جي مخالفت ۾ اڳيان اڳيان رهيا. ٻيو ته انهن سردارن اهڙو نظام قائم ڪيو هو، جنهن جي ڪري عام ماڻهو انهن جي پيرويءَ ۾ اچي ويا هئا، ٻين لفظن ۾ چئجي ته اهي سندن فڪر جي جادوءَ ۾ جڪڙجي ويا هئا.

تقريباً هر دور ۾ حق ۽ صداقت جي پيغام کي رد ڪرڻ ۾ سردارن، سيادن ۽ مالدارن جي اها ئي روش رهي آهي. موجوده دور ۾ به عالمي سطح

قرآن جو پيغام اسان جي نانءِ

ايسٽن فائزلز - مغربي تهذيب جي خوفناڪ شڪل
جديد تهذيب جي علمبردارن جو

انسانيت جي حوالي سان ڪردار
مغربي تهذيب کي مادي تهذيب

بنائڻ ۾ فلاسفرن جو ڪردار

سمارت فون ۽ سوشل ميڊيا جا نقصانات

وصيت نامو

ڇا مذهب هڪ نشو آهي؟

نفسياتي مونجهارن جو حل، سيرت طيبه جي روشنيءَ ۾
ايمان ۽ سائنس: راهون جدا، حقيقت واحد:

(هڪ جامع فڪري جائزو)

نفس جي سڌاري جو طريقو

۽ زندگيءَ جو دستور العمل

اسان جا ڪجهه اهم معاملات

احاديث نبوي جي روشني ۾

۲	محمد موسي پتو عنايت الله
۱۲	علي اڪبر راهمون
۱۵	محمد موسي پتو آمنه حامد زبيدي
۲۱	آمنه حامد زبيدي محمد موسي پتو
۲۶	ڊاڪٽر مبشر حسين رحمانِي آمنه حامد زبيدي
۳۴	آمنه حامد زبيدي
۳۸	تحرير: شاهنواز فاروقي ترجمو: ضمير حسين لغاري
۴۳	عبدالباسط
۵۴	علي اڪبر راهمون
۶۲	محمد موسي پتو عبدالغني دايدو
۶۹	محمد موسي پتو عنايت الله

کان وٺي ملڪن ۽ قومن جي سطح تي تجزيو ڪجي ته معلوم ٿيندو ته وڏن ماڻهن اهڙو نظام ٺاهيو آهي، جيڪو مادي دنيا کي ترجيح ڏيڻ ۽ ماديت پسنديءَ تي ٻڌل آهي، جنهن جي ڪري حق ۽ صداقت جي ڳالهه کي قبول ڪرڻ جو مزاج نٿو رهي.

هر جماعت وٽ صحيح ۽ غلط

جو پنهنجو معيار هجڻ:

"كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ" (سورت الروم آيت ۳۲)

(هر جماعت جيڪو ڪجهه وٽس آهي، ان تي ئي خوش آهي.)

هن آيت ۾ انساني مزاج جي ان خرابيءَ جي نشاندهي ڪئي وئي آهي ته هر گروهه صحيح ۽ غلط جو جيڪو معيار اختيار ڪيو آهي، اهو سندن پنهنجو ئي گروهه معيار آهي. ڇو ته جڏهن گروهه پاڻ معيار بڻجي وڃي ٿو ته وري سچائيءَ کي گروهه حدن کان مٿي ٿي سمجهڻ جي صلاحيت وڃائي وڃي ٿي.

عيسائي، يهودي، مجوسي، هندو مت، ٻڌ مت ۽ ٻين مذهبن جا ماڻهو پنهنجن پنهنجن گروهه معيارن کي مڪمل حق سمجهي خوش آهن، حالانڪ حق ته صرف هڪ ئي آهي، جيڪو توحيد، رسالت، آخرت جي عقيدو، ۽ الله جي اطاعت تي ٻڌل آهي، جنهن ۾ خالص الله جي عبادت به شامل آهي.

مسلمان امت به مختلف جماعتن ۾ ورهائي وئي آهي، جتي هر جماعت پنهنجي سوچ جي بنياد تي هڪ گروهه ٺاهيو آهي، ۽ انهيءَ گروهه کي صحيح ۽ غلط جو معيار بڻايو آهي. خير، مسلم امت جا اختلاف ايترا سخت ناهن، جو سندن حق ۽ باطل جا معيار الڳ الڳ ٿين. انهن جا اختلاف اڪثر علمي، اسلامي تعليمات جي تشريح، يا فقهي نوعيت جا آهن.

ان هوندي به اسان جي نظر ۾ صحيح وات اها آهي، جيڪا قرآن، سنت ۽ صلحاء امت جي متفق وات آهي، جيڪڏهن انهيءَ وات تي هلندڙ ماڻهو

خوش آهن ته اهي بجا آهن. باقي امت جي ٻين گروهن کي به انهيءَ راهه تي اچڻو پوندو.

دين کي راهه آسان ڪندڙ خوبيون:

فَأَمَّا مَنْ أُخْطِيَ وَاتَّقَىٰ وَالْحُسْنَىٰ فَسَنِيَّ لَهُ لَيْسُرَىٰ، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ

وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنِيَّ لَهُ لُغُسْرَىٰ (سورت الليل، آيت 5-10)

(۽ جيڪو (الله جي راهه ۾) مال ڏئي ٿو ۽ الله کان ڊڄي ٿو ۽ سني

ڳالهين جي تصديق ڪري ٿو ته اسان ان کي آسان راهه لاءِ سهولت ڏينداسين.

۽ جيڪو اناڙ پ ڪندو آهي، پاڻ کي بي نياز سمجهندو آهي، ۽ سني

ڳالهه کي ڪوڙ سمجهندو آهي، ته اسان ان سخت رستي جي سهولت ڏيندا آهيون.)

انهن آيتن جي مندر ۾ اهڙيون خوبيون بيان ڪيون ويون آهن، جيڪي

ڪنهن فرد ۾ موجود هجن ته الله تعاليٰ ان لاءِ دين تي هلڻ جي راهه کي آسان ڪري ڇڏيندو، ايمان ۽ عمل صالح جي زندگي ان لاءِ سولي ٿي ويندي، ۽ جنت ان جو نڪاڻو ٿيندو.

انهن خوبين مان پهرين خوبي الله جي راهه ۾ مال خرچ ڪرڻ آهي. مال

خرچ ڪرڻ سان بخل ۽ تنگ دلي ختم ٿي وڃي ٿي ۽ دل ۾ سخاوت اچي ٿي.

ٻي خوبي تقويٰ آهي، يعني الله کان ڊڄندي زندگي گذارڻ. جيڪو الله

کان ڊڄندو آهي، اهو الله جي نافرمانين کان پاڻ کي بچائيندو آهي.

ٽين خوبي آهي سني ڳالهين (يعني ايمان، جنت، قرآن وغيره) جي

تصديق ڪرڻ.

جيڪو ماڻهو انهن خوبين سان سينگاريل هجي، ان لاءِ نيڪي جي

راهه آسان ٿي ويندي ۽ ان جي رستي ۾ ايندڙ رڪاوٽون ختم ٿي وينديون.

آيتن جي ٻئي حصي ۾ اهڙي فرد جو ذڪر آهي، جنهن لاءِ دين تي هلڻ،
الله ۽ سندس رسول جي اطاعت، ۽ خداپرستي ڏکيو بڻجي ويندو. اهڙي ماڻهو
جون خراب خصلتون هيٺيون آهن:

— مال ۾ بخل ڪرڻ،

— الله ۽ رسول جي حڪمن کان بي پرواهه ٿيڻ،

— سٺين ڳالهين کي ڪوڙ سمجهڻ.

اهڙن ماڻهن لاءِ الله دين تي هلڻ جي راهه ڏکي ڪري ڇڏيندو آهي.

دوزخ کان بچندڙ ماڻهو جون خوبيون:

وَسَيَجْزِيهَا الْأَعْمَى، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (سورت الليل، آيت 17-18)

(۽ اهو تمام گهڻو پرهيزگار شخص ان (دوزخ) کان بچايو ويندو،
جيڪو پنهنجو مال الله جي راهه ۾ انهيءَ نيت سان ڏئي ٿو ته هو پاڪ صاف
ٿي وڃي.)

انهن ٻن آيتن ۾ انهن ماڻهن جون خوبيون بيان ڪيون ويون آهن،
جيڪي دوزخ کان بچي ويندا.

پهريائين خوبي آهي تقويٰ— اهڙو ماڻهو الله کان تمام گهڻو ڊڄندڙ
هوندو آهي، الله جو خوف ان جي دل تي غالب هوندو آهي.

ٻي خوبي اها آهي ته اهو شخص الله جي راهه ۾ مال خرچ ڪري ٿو، ۽
انهيءَ نيت سان ڪري ٿو ته سندس نفس پاڪ ٿئي، سندس اخلاق سنورجن،
۽ هو مهذب انسان بڻجي.

اهي ٻئي خوبيون انتهائي اهميت واريون آهن.

تقويٰ هڪ مستقل عمل آهي، جيڪو انسان جي شخصيت ۾
پرهيزگاري، احتياط ۽ الله جي حاضري جو شعور پيدا ڪري ٿو. اهڙو شخص
هر وقت ان احساس ۾ رهي ٿو ته "الله مون کي ڏسي رهيو آهي"، تنهنڪري هو
ڪنهن به عمل ۾ بي راستيءَ کان بچي ٿو.

الله جي راهه ۾ مال خرچ ڪرڻ سان نفس تي ضابطو حاصل ٿئي ٿو.

هيءَ آيت ٻڌائي ٿي ته تزڪيه نفس (يعني نفس کي پاڪ ڪرڻ) جو
هڪ طريقو به اهو آهي ته ماڻهو دل سان الله جي راهه ۾ مال خرچ ڪري.

چاڪارٽ ۽ انسان جو دل مال سان جڙيل هوندو آهي، مال سان محبت
فطري آهي، تنهنڪري جيڪو ماڻهو ان محبت کي الله جي راهه ۾ قربان
ڪري، ان جو نفس سڌرڻ لڳي ٿو.

اهي خوبيون جنهن ماڻهو ۾ موجود هجن، ان لاءِ قرآن خوشخبري ڏي ٿو
ته اهو ماڻهو دوزخ کان بچايو ويندو.

پنهنجو معاملو الله جي حوالي ڪرڻ:

وَأَفْوِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ (سورت المؤمن، آيت 44)

(مان پنهنجو معاملو الله جي حوالي ٿو ڪريان.)

مؤمن بندو جڏهن ڏکي کان ڏکي ڪم کي سرانجام ڏئي ٿو ته اهي ئي
لفظ چوي ٿو: "مان پنهنجو معاملو الله جي حوالي ٿو ڪريان."

الله تعاليٰ پوءِ اهڙي ماڻهو کي حالتن جي رحم و ڪرم تي نٿو ڇڏي،
بلڪ پاڻ ئي ان جي سڀني ڏکين ڪمن لاءِ ڪافي ٿي وڃي ٿو ۽ ان لاءِ
نڪرڻ جا رستا پيدا ڪري ٿو.

هي لفظ قرآن مجيد ۾ سورت المؤمن ۾ آيا آهن، جتي فرعون جي درٻار
۾ هڪ مؤمن شخص جي ڳالهه بيان ڪئي وئي آهي.

اهو مؤمن فرعون جي قوم مان هو ۽ سندس سلطنت جي اهم شخصيتن
مان هڪ هو. جڏهن فرعون جا درباري حضرت موسيٰ عليه السلام کي قتل
ڪرڻ جو ارادو ظاهر ڪن ٿا، تڏهن اهو مؤمن، جيڪو ان وقت تائين پنهنجو
ايمان لڪائي ويٺو هو، کلي ميدان ۾ اچي ٿو.

ان مؤمن شخص، فرعون ۽ سندس درباري همراهن جي سامهون جيڪا
ڳالهه ڪئي، اها نهايت اهم ۽ ايمان واري شخص جي حوصلي ۽ همت کي
وڌائيندڙ گفتگو هئي.

اهو بيان قرآن مجيد ۾ ٻن رڪوعن تي مشتمل آهي، جيڪو ايمان ۽ استقامت جو هڪ زبردست مثال آهي.

هدايت واري راهه تي هلندڙ ماڻهن

جي هدايت ۾ واڌارو ٿيندو رهندو:

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ (سورت محمد، آيت 17)

(جي ماڻهو هدايت تي آهن، الله سندن هدايت ۾ واڌارو ڪري ٿو ۽ انهن کي تقويٰ عطا ڪري ٿو.)

هن آيت ۾ مؤمن بندي کي خوشخبري ڏني وئي آهي ته جڏهن هو هدايت واري راهه تي هلڻ شروع ڪري ٿو ته الله ان لاءِ سهولتون پيدا ڪندو آهي، راهه هدايت ۾ ايندڙ مشڪلاتون آهستي آهستي ختم ٿينديون وڃن ٿيون، سندس ايمان ۽ عمل ۾ بهتري اچي ٿي، سندس هدايت ۽ تقويٰ ۾ واڌارو ٿيندو رهي ٿو.

يعني مؤمن انسان ايمان يا هدايت جي لحاظ کان هڪ ئي درجي تي نه بيهندو آهي، پر سندس روحاني حالت ترقي ڪندي رهندي آهي.

پر شرط اهو آهي ته بندو اصولن مطابق هلي - اهڙن اصولن ۾ هي ڳالهون شامل آهن: دنيا پرستن سان دوستتائو لاڳاپا قائم نه ڪرڻ، وقت جو صحيح استعمال ڪرڻ، الله جي ذڪر ۽ عبادت ۾ مشغول رهڻ.

جيڪڏهن ڪو شخص اهڙي روش اختيار ڪري هدايت جي راهه تي هلندو ته نتيجي طور الله تعاليٰ سندس لاءِ هدايت جا در کولي ڇڏيندو ۽ کيس نفس جي طاقت تي ضابطو آڻڻ جي صلاحيت عطا ڪندو.

اگرچه نفس، شيطان ۽ دنياوي ماحول طرفان رڪاوٽون ضرور اينديون، پر جيڪو استقامت اختيار ڪندو، ان لاءِ الله جي مدد شامل حال ٿيندي.

جيڪڏهن ڪو شخص نفس جي هٿان هارائي وڃي، ته الله ان کي ٻيهر سنڀالي ٿو کيس ٻيهر هلڻ جي توفيق عطا ڪري ٿو.

اهڙي حالت مؤمن شخص سان بار بار پيش ايندي رهي ٿي، تان جو هڪ وقت اهڙو اچي ٿو جو هدايت ۽ تقويٰ سندس اندر راسخ ٿي وڃن ٿا، ۽ پوءِ هوانهن کان سواءِ رهي ٿي نٿو سگهي.

قرآن پاڪ ۾ اهڙي معنيٰ واري بي آيت به آهي:

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى (سورت مريم، آيت 76)

(جي ماڻهو هدايت يافتو آهن، الله سندن هدايت ۾ واڌارو ڪري ٿو.)

انسان ۾ برائي ۽ چڱائي

جي سڃاڻپ موجود آهي:

وَنفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (سورت الشمس، آيت 7-8)

(قسم آهي نفس جي ۽ ان جي جنهن ان کي سنواريو پوءِ ان کي ان جي برائي ۽ پرهيزگاري جو شعور ڏنو.)

هن آيت ۾ اها حقيقت بيان ڪئي وئي آهي ته انسان جي تخليق اهڙي طريقي سان ڪئي وئي آهي جو ان جي اندر برائي ۽ چڱائي، بدڪاري ۽ پرهيزگاري - ٻئي لاڙا رکيا ويا آهن.

جيڪڏهن انسان چاهي ته نيڪي واري راهه اختيار ڪري، ته ان جي فطرت ۾ اهڙا زبردست رجحان رکيل آهن، ۽ دل ۽ روح اهڙي راهه تي هلڻ ۾ ان جي مدد ڪن ٿا.

پر جيڪڏهن ڪو انسان برائي جي راهه اختيار ڪرڻ چاهي، يا ماديت پرستي کي زندگي جو مقصد بڻائي، ته ان لاءِ به سندس نفس جي طاقت موجود آهي، جيڪا سدائين ان کي برائيءَ لاءِ اپاري ٿي.

يعني انسان کي ڪنهن هڪ راهه تي هلڻ جو پابند نه ڪيو ويو آهي، بلڪ ان جي اندر ٻنهي راهن تي هلڻ جي آزادي ۽ صلاحيت موجود آهي.

انسان جي آزمائش ئي ان ڳالهه ۾ رکيل آهي ته هونئڪي ۽ بچائي جي وچ ۾ هلندڙ هن مسلسل جنگ ۾ ڪهڙي طرف جو انتخاب ڪري ٿو.

دل ۽ روح جا تقاضا آهن ته انسان الله جي محبت ۾ نيڪي، تقويٰ ۽ پرهيزگاري جي راهه اختيار ڪري، جڏهن ته نفس جا تقاضا آهن ته انسان خواهشن جي پيروي ڪري، ڇو ته خواهشن ۾ ظاهري لذت رکيل آهي. دل ۽ نفس جي وچ ۾ هلندڙ انهيءَ تڪرار جي حالت ۾ جيڪو شخص نفس کي سنوارڻ، پاڪ ڪرڻ ۽ ان تي ضابطو آڻڻ لاءِ مجاهدو ڪندو ته ايندڙ آيت ۾ اهڙي شخص لاءِ ڪاميابيءَ جي خوشخبري ڏني وئي آهي.

انساني الميو اهو آهي ته لڳ ڀڳ هر دور ۾ انسان پنهنجي فطرت ۾ موجود نيڪيءَ جي زبردست تقاضن کي نظر انداز ڪري اهڙو رياستي نظام ۽ سماج جوڙي ٿو، جنهن ۾ ماڻهن لاءِ خواهشن جي پيروي ڪندي زندگي گذارڻ آسان ٿئي، ۽ عيش و آرام جي شين سان محبت پيدا ٿئي.

اهو ئي سبب آهي جو تمام ٿورا ماڻهو اهڙا ٿين ٿا، جيڪي پنهنجي اندر رکيل نيڪيءَ جي سڌ تي لبيڪ چون ٿا، ۽ الله جي رضا موجب زندگي گذارين ٿا، استقامت سان الله جي راهه تي هلن ٿا. انسان جي سڄي تاريخ نيڪي ۽ بدِي جي قوتن جي وچ ۾ انهيءَ ڪشمڪش سان ڀريل رهي آهي.

آخرت جو گهر پرهيزگارن لاءِ:

وَالذَّارِ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ (سورت الاعراف، آيت 169)
(۽ آخرت جو گهر ته پرهيزگارن لاءِ بهتر آهي، ڇا اوهين سمجهو ٿا نه؟)
هيءَ آيت ان حقيقت ڏانهن اشارو ڪري ٿي ته آخرت جو انعام ۽ سدا قائم رهندڙ گهر رڳو انهن ماڻهن لاءِ آهي، جيڪي تقويٰ اختيار ڪن ٿا، يعني جيڪي دنيا جي عارضي زينتن ۽ خواهشن تي آخرت جي دائمي زندگيءَ کي ترجيح ڏين ٿا.

اهڙا ماڻهو سدائين الله جي خوف هيٺ زندگي گذارين ٿا، انهن جي دل ۾ هميشه هيءَ ڳالهه موجود هوندي آهي ته هڪ ڏينهن کين الله جي آڏو پيش ٿي، پنهنجي زندگيءَ جي سڀني عملن جا جواب ڏيڻا آهن.

اهو ئي خدا جو خوف انهن جي زندگيءَ جو شعار بڻجي ويندو آهي، ۽ ان حالت کي مضبوط ڪرڻ لاءِ اهي مسلسل مجاهدو ڪن ٿا. يعني الله جي ذڪر، عبادت ۽ بندگيءَ ۾ پاڻ کي مشغول رکن ٿا. اهڙي طرح انهن تي الله جي حضوري جو احساس غالب ٿيندو وڃي ٿو ۽ نتيجي طور انهن لاءِ آخرت جو گهر بهترين انعام بڻجي ٿو.

سڄي وات وٺائيندڙ خوشنصيب ماڻهو:

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا اُمَّةً يَهْتَدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُوْنَ (سورت الاعراف، آيت 181)

(۽ اسان جي پيدا ڪيل ماڻهن مان هڪ جماعت اهڙي به آهي، جيڪا حق جي وات وٺائي ٿي ۽ ان حق سان انصاف به ڪري ٿي.)

هيءَ آيت انهن خوشنصيب ماڻهن جي تعريف ڪري ٿي، جيڪي ماڻهن کي هر حال ۾ الله جي وات ڏانهن سڌي رهيا آهن. جنهن حق ڏانهن اهي سڏين ٿا، سندن پنهنجي زندگي به ان حق جي عملي تصوير هوندي آهي.

اهڙا ماڻهو حقيقت ۾ علماءِ رباني هوندا آهن،

هڪ حديث پاڪ ۾ انهن کي بني اسرائيل جي نبين جي برابر سڏيو ويو آهي.

دين جي تعليمات انهن جي ئي محنتن سان اڳتي وڌي ٿي، اهي الله جي مخلوق ۾ بهترين ماڻهو آهن، جيڪي نه فقط پنهنجي آخرت سنواري رهيا آهن، پر بين جي نجات لاءِ به جاکوڙ ۾ آهن. اهڙن بي لوث ۽ مخلص داعين جي ڪوششن سان ئي سماج جي سڌاري جا در کُلن ٿا، ۽ ماڻهن جي زندگين ۾ حق، عدل ۽ سچائي داخل ٿئي ٿي.

الله جي نعمت دل جي سني حالت سان لاڳاپيل آهي:

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ (سورت

الانفال، آيت 53)

(اهو انهيءَ ڪري آهي جو الله ڪنهن قوم تي جيڪا نعمت ڪئي هوندي آهي، ته ان کي تيسين نه ٿو بدلي، جيستائين اهي پاڻ پنهنجي حالت نه بدلائن.)

هن آيت ۾ اهو نڪتو بيان ٿيو آهي ته الله جي طرفان ملندڙ نعمت دل جي سٺي حالت جي ڪري عطا ٿيندي آهي ۽ هي نعمت تيسين جاري رهندي آهي، جيستائين ماڻهن جي دلين ۾ فساد پيدا نه ٿئي. جيئن ئي دلين ۾ دنيا پرستي، حرص، ۽ خرابيون اچي وڃن ٿيون، ته الله ان نعمت کي واپس وٺي ڇڏي ٿو.

يعني بندين سان الله جو سلوڪ سندن دل جي حالت مطابق ٿيندو آهي. جيئن حالت دلين جي، تيئن الله جو فيصلو! اهو چوڻ بلڪل درست ٿيندو ته پاڪ دلين تي الله جي انعامن کي پاڻ ڏانهن ڇڪينديون آهن. ان ڪري دل جي اصلاح وارو ڪم اهميت رکي ٿو. افسوس جو هن دور ۾ دل جي سڌاري کي غير ضروري سمجهي ڇڏيو ويو آهي، جنهن جو نتيجو اهو نڪتو آهي ته اسين الله جي نعمتن کان محروم ٿي وياسين، ۽ ان جي سزا پوڳي رهيا آهيون.

علي اڪبر راهمون

ايبستن فائلز - مغربي تهذيب جي خوفناڪ شڪل

اڄ جڏهن مغرب جي مدي خارج ۽ تعفن زده تهذيب جا پرڏا چاڪ ٿي رهيا آهن، ته جيفري ايبسٽين (Jeffrey Epstein) جهڙا ڪردار رڳو هڪ فرد طور نه، پر هڪ پوري نظام جي ناڪامي ۽ غلاظت بڻجي سامهون آيا آهن. اها دنيا جيڪا اسان کي صبح شام "انساني حقوق"، "عورتن جي آزادي" ۽ "ٻارن جي تحفظ" جا ڊرامائي درس ڏيندي هئي، اڄ پنهنجي ئي گناهن جي گپ ۾ اڳهاڙي ٿي پيئي آهي.

مغرب جو لبرل يا سيڪيولر ماڻهو عقل جو ديوتا يا هوس جو پوجاري؟ اسان جي معاشري جا "ڊيسي لبرلز" ۽ "ملحد" جيڪي مغرب جي انڌي تقليد ۾ پنهنجي دين ۽ روايتن کي "پراڻو" ۽ "ظالماڻو" قرار ڏين ٿا، اڄ اهي ايبسٽين جي فائلن تي خاموش ڇو آهن؟ ايبسٽين جو اهو جزيرو ڪو معمولي تفريح گاهه نه هو، پر اهو الحاد ۽ سڪيولرزم جي ان آخري حد جو نالو آهي جتي خدا جو خوف ختم ٿيڻ کان پوءِ انسان 'اشرف المخلوقات' تان ڪري 'ارذل المخلوقات' بڻجي وڃي ٿو. اتي وڏا وڏا سائنسدان، جن کي ملحد عقل جو ديوتا چون ٿا، ۽ اهي سياستدان جيڪي دنيا کي اخلاقيات سيکارين ٿا، معصوم ٻارڙن جي رت ۽ عصمت سان پنهنجي هوس جي پياس اجهائي رهيا هئا.

منافقت جي انتها: نڪاح جرم، زناڪاري ۽ استحصال 'آزادي'!

مغربي لبرل نظام جي منافقت ڏسو! جيڪڏهن اسان جو ڪو مسلمان پيءُ سنتِ نبوي ﷺ ۽ شرعي تقاضن موجب نڪاح ڪري ذميوار ڪئي ٿو.

ته انهن جي NGO مافيا کي "ٻارن جا حق" ياد اچي وڃن ٿا. پر جڏهن انهن جا پنهنجي طاقتور اشرافيه معصوم ٻارڙين کي اغوا ڪري، کين جنسي غلام بڻائي جزيرن تي قيد ڪن ٿا، ته ان کي "ذاتي زندگي" ۽ "آزادي" جو نالو ڏنو وڃي ٿو. ڇا اها ئي آهي اها تهذيب جنهن جا قصيدا اسان جا ترقي پسند سول سوسائٽي وارا ۽ روشن خيال ڪامريڊ پڙهن ٿا؟

افسوس آهي انهن تي جيڪي لبرلز جي نالي تي حيوانيت ۽ درندگيءَ کي پروان چاڙهي رهيا آهن!

اسلامي نظام تي واحد پناهه گاهه آهي:

ايبستين فائزلز ثابت ڪيو آهي ته جنهن معاشري ۾ 'حيا' جو تصور ختم ٿي وڃي ۽ جتي 'آزاد خيالي' جي نالي تي مذهب کان بغاوت ڪئي وڃي، اتي پوءِ رڳو طاقتور جو قانون هلندو آهي. اسلام اسان کي جيڪو خانداني نظام، شرم و حيا ۽ محرم و نامحرم جو درس ڏنو آهي، اهو ئي انسانيت جي بقا جو واحد رستو آهي.

اسرائيلي ايجنسي 'موساد' جو نالو سامهون اچڻ ان ڳالهه جي تصديق ڪري ٿو ته هي سڄو لبرل ۽ ملحدن جو لڏو اصل ۾ عالمي صهيونيت جي اشارن تي هلي رهيو آهي. اهي ويڊيو ڪلپس ۽ بليڪ ميلنگ جا چار رڳو عياشي نه، پر سڄي دنيا جي پاليسين کي ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ آهن. حاضر وقت ۾ طاقتور انساني حقن جي علمبردار مملڪتي جا سربراهه ۽ وڏن منصوبن تي فائز شخصيتون به ايبستن جي حماسه ۾ ننگيون آهن.

غيرت مند مسلمانن لاءِ لمحہ فڪر:

اي منهنجي قوم جا جوانو! اي غيرت مند مسلمانو! هوش ڪريو. مغرب جي ملحدن ۽ سيڪيولرن جو اهو ٿولو ۽ اها چمڪندڙ تهذيب اصل ۾ هڪ

قبرستان آهي جنهن ۾ انساني اخلاق دفن ٿي چڪا آهن. اسان کي پنهنجي اسلامي اقدار تي فخر ڪرڻ گهرجي. اسان کي احساس ڪمٽري مان نڪرڻو پوندو. ايبستين جا فائزلز رڳو ڪاغذ جا ٽڪرا ناهن، پر اهي لبرلز جي منهن تي هڪ اهڙي چمات آهن جنهن جو نشان تاريخ ۾ هميشه رهندو.

ياد رکو! جڏهن ڪو معاشره الله جي حدن کي اورانگهيندو آهي ۽ معصومن جي رت سان هولي ڪيڏندو آهي، ته پوءِ قدرت جو انتقام سخت هوندو آهي. اڄ مغرب پنهنجي ئي تعفن ۾ سڙي رهيو آهي. اسان کي گهرجي ته پنهنجي نسل کي هن ايماني فتنن ۽ لبرلز جي وبا کان بچايون.

جدید تہذیب جي علمبردارن جو انسانیت جي حوالي سان کردار

جدید تہذیب ۽ ان جي علمبردارن کي الله تعاليٰ وڏو موقعو ڏنو آهي ته هو پنهنجي برتري جي دور جو فائدو وٺي. انسانن جي اڳيان سنو ماڊل پيش ڪن، ۽ انهن کي مالي اعتبار سان پنهنجو محتاج بنائڻ ۽ انهن تي پنهنجون پاليسيون مڙهي، سندن وسائل تي قبضو ڄمائڻ جي بجاءِ سڀني کي سکون سان زنده رهڻ ۽ ترقي ڪرڻ جا موقعا ڏين. آزاديءَ کي رڳو پنهنجو حق سمجهي ٻين جي آزادي سلب ڪرڻ ۽ کين ذهني غلام بنائڻ جي ڪوشش نه ڪن. انساني حقوق جي مسائل کي پنهنجا مسئلا سمجهي سڀني جي حقن جو احترام ڪن. پر مغربي تہذیب ۽ ان جي علمبردارن آزادي، حقوق ۽ ترقيءَ کي پنهنجي ميراث سمجهي، ٻين قومن کي پاڻ مال ڪري، پنهنجي برتريءَ کي قائم رکيو ۽ قدرت جي ڏنل هن مهلت جو ڪو فائدو نه ورتو. پاڪستان ۾ گذريل 78 سالن کان جيڪا راند کيڏي پئي وڃي، جنهن کي آزادي ۽ حقوق جو نالو ڏنو ويو آهي، کير نٿو ڄاڻي ته هن راند جي پويان امريڪا جو هٿ آهي، حالت اها آهي جو باصلاحيت افراد کي اڳيان وڌي ڪم ڪرڻ جا موقعا نٿا ڏنا وڃن، اسلامي تہذیب جي ترقيءَ جا رستا اڳيئي بند ڪيا ويا آهن.

گهڻا نه ته، آزاديءَ جا جيڪي حقوق مغربي تہذیب جي علمبردارن پنهنجن قومن جي لاءِ روا رکيا آهن، جيڪڏهن ٻين قومن کي به هنن حقوق مان ٻهريه ور ٿيڻ جو موقعو ڏين ها ۽ مغرب ۾ آمريت کي مسلط ڪرڻ جو ڪردار ادا نه ڪن ها ته اهو به مغربي تہذیب جي علمبردارن جو قومن تي

وڏو احسان هجي ها، پر جذبہ، بالادستي ۽ مفادات جي غلبي جديد تہذیب جي علمبردارن کي ايئن ڪرڻ نه ڏنو، گذريل ٽي سئو سالن کان دنيا اهو منظر ڏسي رهي آهي ته نئين تہذیب جي علمبردارن شروع ۾ فوج ڪشي جي ذريعي قومن کي غلام بڻايو، ان کان پوءِ پنهنجي تيار ڪيل ذهني غلامن جي ذريعي قومن کي پنهنجي غلاميءَ جي زنجيرن ۾ جڪڙڻ شروع ڪيو، گذريل هڪ سئو سالن کان اهو ڪردار امريڪا ادا ڪري رهيو آهي.

جدید تہذیب جي علمبردارن وٽ انسانیت کي ڏيڻ جي لاءِ پاڪيزه اقدار ۽ اخلاقيات جو پاڪيزه سرمايو موجود ناهي، پر آزادي ۽ انساني حقوق جي حوالي سان ته انهن وٽ ڪجهه نه ڪجهه سرمايو موجود آهي جنهن سان هنن پنهنجن قومن کي ٻهريه ور ڪيو، جيڪڏهن اهي ئي انساني حقوق هو پنهنجي ذهني غلامن جي ذريعي ٻين قومن ۽ ملڪن کي عطا ڪن ها ته چئي سگهجي ها ته نئين تہذیب انسانیت کي ڪجهه نه ڪجهه ته ڏنو آهي.

مغربي تہذیب جي علمبردارن کي هڪڙي ئي ڳڻتي دامنگير آهي جنهن جي تحت سندن خارجي پاليسيون جوڙيون وڃن ٿيون، اها هي آهي ته ڪڏهن به ڪنهن به مسلمان ملڪ ۾ اسلامي فڪر ۽ اسلامي تہذیب جو غلبو نه ٿئي، ڇو ته جيڪڏهن ڪنهن ملڪ ۾ اسلام کي عملا غلبو حاصل ٿي ويو ته پوءِ دنيا تي مغرب جو غلبو باقي نه رهندو، افغانستان تي فوجي حملا ڪرڻ وقت امريڪي وزير خارجہ چيو هو ته افغانستان کان اسان جي تہذیب کي خطرو درپيش آهي، پنهنجي تہذیب کي بچائڻ جي لاءِ فوج ڪشي ناگزير آهي.

افغانستان، جيڪو هر لحاظ کان پسمانده ۽ امريڪا کان گهڻو پري آهي، اتان کان امريڪا جهڙي سپر پاور کي ڪهڙو خطرو ٿي سگهي ٿو، اهو اصل ۾ افغانين جي اسلامي تہذیب سان حميت جي حد تائين وابستگي جو چئلينج هو، جيڪو امريڪا کي درپيش هو.

انسانيت کي امن جي ضرورت آهي، جنگ کان چوٽڪارو ۽ ٻن ويلن جي ماني گهرجي، ملڪن ۽ قومن تي بلواسطه تسلط کان نجات گهرجي، انهن سان پنهنجي قوم جيان معاملو ڪرڻ کپي، وياج ذريعي ملڪن تي جيڪا غلامي مڙهي وئي آهي ان کان چوٽڪارو کڻي، اهي شيون انسانيت جي لاءِ تمام ضروري آهن. مغرب پنهنجي عالمگير بالادستي جي دور ۾ جيڪڏهن انسانيت کي اهي سهولتون ڏيئي سگهي ٿو ته انسانيت تي اهو سندس وڏو احسان ٿيندو، پر مغرب قومن ۽ ملڪن تي پنهنجي همجهتي بالادستي تان هٿ ڪڍڻ لاءِ تيار ٿي ناهي، اهو ڏينهن پري ناهي جڏهن انسانيت تي مڙهيل ظلم ۽ زيادتي مغرب کي به زوال سان منهن مقابل ڪندي، جيئن ٻيون بالادست قومن زوال پذير ٿيون.

اهل مغرب جي پنهنجي قومي اخلاق سان بهره وري ۽ اسان جي اسلامي اخلاق کان بي بهري

مغرب قومي ۽ ڪاروباري اخلاق سان بهره ور آهي، جنهن جي ڪري ٻين معاملن ۾ زوال جي باوجود هو باقي آهي ۽ دنيا تي سندس بالادستي قائم آهي، اخلاق قومي هجي يا ڪاروباري، يا وري ديني نوعيت جو هجي يا معاشرتي اخلاق، اخلاق اخلاق ٿي هوندو آهي، قومي زندگيءَ تي ان جا گهرا اثرات مرتب ٿيندا آهن، پر ديني اخلاق جي خاصيت اها هوندي آهي جو اهو الله جي لاءِ هوندو آهي، ان ۾ بي ڪا به غرض شامل ناهي هوندي، ان ڪري ديني اخلاق سان گڏ الله جي برڪت جو نظام شامل ٿي ويندو آهي.

ڏک جي ڳالهه ته اها آهي جو اسان نه قومي ۽ ڪاروباري اخلاق سان سينگاريل آهيون ۽ نه ئي ديني اخلاق سان، انهي جو ئي نتيجو آهي جو اسان هر قسم جي بحران سان منهن مقابل آهيون، اسان جا لکين ذهين ۽

باصلاحيت افراد اخلاقي بحران جي ڪري پنهنجي ملڪ کان بيزار ٿي مغرب ڏانهن منتقل ٿي رهيا آهن.

مغرب جو قومي ۽ ڪاروباري اخلاق، سموري دنيا جي ماڻهن لاءِ پرڪشش آهي، ائين مختلف ملڪن جا افراد مغرب جي اوڻاين کي نظر انداز ڪري اتي منتقل ٿيڻ لاءِ سرگردان آهن. قومي ۽ ڪاروباري اخلاق ملڪ سان وفاداريءَ جي جذبي کي جنم ڏئي ٿو، ان سان پاڻ ۾ شڪايتون پيدا نٿيون ٿين، قومي وحدت جي فضا پيدا ٿئي ٿي.

مغرب وارن دين ۽ مذهب کان دوريءَ جي باوجود ڪجهه اهم معاملن ۾ پنهنجي عوام ۾ قومي اخلاق کي پيدا ڪيو، ڇاڪاڻ ته اسان جو موقف اهو رهيو آهي ته اخلاق عبادت، ذڪر و فڪر، الله جي محبت ۽ تزڪي جي ڪوششن سان پيدا ٿئي ٿو. مغرب وارن جو قومي اخلاق اصل ۾ انهن جي تعليم و تربيت جي نظام جو حصو آهي، ٻار کي اسڪول ۾ داخل ٿيندي ئي نه رڳو قومي اخلاق سان آشنا ڪيو ٿو وڃي، بلڪ انهن جي ذهن ۾ اها ڳالهه ويهاري ٿي وڃي ته ڪوڙ، رشوت، خيانت، وعده خلافي، ٻين جي دولت هضم ڪرڻ، قومي ذميدارين کان غفلت جو مظاهرو ڪرڻ، ٻين کي نقصان ڏيئي پاڻ کي فائدو پهچائڻ وغيره. اهي سڀ ڳالهيون اهڙيون آهن جيڪي ڪنهن به قوم جي لاءِ موت جي حيثيت رکن ٿيون، اهڙيون قومن زوال جو شڪار ٿين ٿيون، تنهن ڪري زوال کان بچڻ لاءِ قومي اخلاق کي قائم رکڻو آهي. اخلاق جي اها تعليم و تربيت سندن بنيادي سکيا آهي.

مغرب وارن قومن جي عروج و زوال جي مطالعي مان اهو نتيجو ڪڍيو آهي ته قومي اخلاق کانسواءِ بقاء ۽ سلامتي جو حصول ناممڪن آهي. هن قومي اخلاق جي بدولت خانداني نظام جي تباهي، شراب جي بڪثرت استعمال ۽ ڊپریشن جي وڌندڙ بيماريءَ جي باوجود انهن جي بالادستي ۽ قومي وحدت جو نظام اڃا تائين قائم آهي ۽ سموري دنيا مان ذهين ۽

باصلاحيت ماڻهو هنن جي ملڪ ۾ وڃي ڪم ڪرڻ کي ترجيح ڏين ٿا ۽ ايئن هنن جي نظام جي لاءِ تقويت جو باعث بڻجي رهيا آهن.

هن اعتبار سان اسان ڪهڙي مقام تي بيٺا آهيون. اهو ڏسي پنهنجي حالت زار تي نهايت افسوس ٿو ٿئي. اها حالت انتهائي دکدائڪ آهي. جيڪي طبعا اقتدار ۾ آهن، جڏهن انهن ۾ اخلاقي پستيءَ جو احساس باقي نه رهي ته پوءِ ايئن ئي ٿيندو آهي. اخلاق جي پاڪيزه تعليمات جي باوجود اسان جي اها حالت قابل رحم آهي.

”تهذيب جديد“ ڇا آهي

جديد تهذيب چوي ٿي ته جيڪو ڪجهه آهي مادي زندگي آهي هن دنياوي زندگيءَ کان پوءِ ڪابه ٻي زندگي ڪانهي، تنهن ڪري ان جي لاءِ ڳڻتي ۽ فڪر ڪرڻ فضول آهي. مادي زندگيءَ تي فدا ٿيڻ ۽ ان ۾ ئي پنهنجون سڀ صلاحيتون صرف ڪرڻ، اهو تهذيب جديد جو خاصو آهي. هن وقت جديد تهذيب سڄي دنيا تي چاڻيل آهي، ڇاڪاڻ ته انسان جي ذهن سازيءَ جا سمورا جديد ذريعا نئين تهذيب جي علمبردارن وٽ آهن.

خالص مادي زندگي افراد جي دل ۾ جيڪا هلچل پيدا ڪري ٿي، افراد کي جيئن نفسياتي مريض بڻائي ٿي، جو هو ڪنهن ڪم جي قابل نٿا رهن، نئين تهذيب وٽ ان جو علاج ڪونهي. سواءِ سهڻن جملن جي تڪرار ۽ نشي وارين دوائن جي.

جديد تهذيب جي علمبردارن يقيناً مادي طور تي گهڻي ترقي ڪئي آهي، ايتري ترقي جو انساني تاريخ ۾ ايتري مادي ترقي ڪڏهن ڪانهي ٿي، پر هن مادي ترقي فڪري انتشار ۾ جيڪو اضافو ڪيو آهي، اهو به ڪڏهن ناهي ٿيو.

جديد تهذيب نه رڳو اهل مغرب کي، بلڪ سموري انسانيت کي متاثر ڪيو آهي ڇاڪاڻ ته نئين ٽيڪنالوجي ۽ سفر جي سهولتن دنيا کي سهيڙي هڪڙي شهر جي صورت ڏني آهي.

سموري انسانيت کي متاثر ڪرڻ واري تهذيب جي علمبردارن تي انسانيت جي حوالي سان اها ذميداري پڻ عائد ٿئي ٿي ته، ”روح“ جيڪا اڻ تر حقيقت آهي، جنهنجو انڪار ممڪن ناهي، چو ته ”موت“ جسم مان روح جي نڪري وڃڻ جو نالو آهي، ان ”روح“ جي نوعيت ان جي تقاضن ۽ ضرورتن تي به تحقيق ڪري وٺن ها ته جيئن روح جي بيماريءَ جي سبب پيدا ٿيڻ واري ذهني، باطني ۽ اخلاقي بيمارين جو ڪجهه نه ڪجهه ادراڪ ٿئي ها ۽ هنن بيمارين کان بچاءَ جي ڪنهن حد تائين صورت پيدا ٿئي ها.

نئين تهذيب جا علمبردار دنياوي معاملات جي تحقيق جي باري ۾ ته سنجيده آهن، پر روح ۽ وحي جي نوعيت جي باري ۾ سنجيده ناهن.

سڀني مڏهن جي بنياد وحي تي رهي آهي، جيتوڻيڪ هاڻي اسلام کانسواءِ ٻين مذهبن ۾ وحي جي اصل نوعيت باقي ناهي رهي. جديد تهذيب جي علمبردارن کي وحي جي هن مسلم حقيقت جي وجه سان ان جي باري ۾ غور و فڪر کان ڪم وٺڻ کپندو هو، پر بدقسمتي سان نئين تهذيب ان کان بي نياز آهي.

جديد تهذيب جو مقصود صرف آزادانه زندگي آهي، جنهن ۾ نفسياتي خواهشن جي حڪمراني هجي، ان کان سواءِ نئين تهذيب کي انسان جي ٻين بنيادي حقيقتن سان ڪو واسطو ناهي، اهو انساني الميو آهي جو ان کي اهڙي تهذيب سان وابستگي آهي جيڪا انساني شخصيت جي تمام وڏي حصي ۽ ان جي گهڻين بنيادي ۽ حقيقي ضرورتن کان ناواقف آهي.

مغربي تهذيب کي مادي تهذيب بنائڻ ۾ فلاسفرن جو ڪردار

مغرب مادي تهذيب جي غلبي کان پهرين عيسائي مذهب جي تابع هو ۽ عيسائيت ئي اهل مغرب جو مذهب هو. عيسائي مذهب مان خالص مادي تهذيب جي صورت اختيار ڪرڻ، اهو اهل مغرب جو وڏو الميو آهي. هن مضمون ۾ مختصراً ان جو ذڪر ڪجي ٿو، اسان وٽ ٻه دين ۽ مذهب کان دوري ۽ مادي تهذيب سان ويجهڙاڻپ ايڏو تيزيءَ سان وڌندي پئي وڃي، جو خدشو آهي ته نئين نسل جي آباديءَ جو وڏو حصو ڪٿي مادي تهذيب جي ورنه چڙهي وڃي. (مرتب)

مغربي تهذيب کي مادي پرست تهذيب بنائڻ ۾ انهن افڪار ۽ نظريات وڏو ڪردار ادا ڪيو آهي جيڪي مغربي فلاسفرن ۽ ماهرين جي طرفان پيش ڪيا ويا آهن. هنن جي نظريات کي عوام ۾ غير معمولي پذيرائي ملي. اهي افڪار ۽ نظريا اصل ۾ عيسائي قيادت جي انهن ظلمن جو ردعمل هئا، جيڪي هنن پنهنجي حڪومت جي دور ۾ سائنسي تحقيق کي ڪفر قرار ڏيئي سائنسدانن کي موت جون سزائون ڏنيون. هڪ ٻه نه بلڪ سوڀن سائنسدانن کي موت جي سزا ڏني وئي، ان جي ردعمل ۾ اهل دانش ۽ فلاسفرن جي طرفان مذهب کي مڪمل طور تي مسترد ڪري مادي پرستي تي مشتمل نظريا پيش ڪيا، جنهن جي نتيجي ۾ مغربي تهذيب بي خدا ۽ نفس پرست تهذيب جي حيثيت سان نروار ٿي.

عيسائين جي قيادت جو اهو انتهائي گدلو ڪردار هو، جو سائنسي تحقيق جيڪا اشياءَ ڪائنات ۾ موجود حقيقت تي ٻڌل هئي، ان کي

عيسائي مذهب جي تعليمات جي خلاف بغاوت قرار ڏيئي سائنسدانن کي سخت سزائون ڏنيون.

جيئن ته مغرب ۾ صنعت ڪاري جو عمل شروع ٿي چڪو هو، جنهن سان صنعتڪار ۽ متوسط طبقات طور حيثيت سان سامهون آيا هئا، تنهنڪري صنعتڪارن ۽ متوسط طبقي اهل سائنس جي سرپرستي ڪئي ۽ عيسائي قيادت کي ختم ڪري ڇڏيو، ايئن رياست جي جوڙجڪ بي خدا تهذيب جي پيڙهه تي ٿيڻ لڳي.

جن فلاسفرن مذهب کي رد ڪري مادي پرستيءَ جي بنياد تي نظريا پيش ڪيا انهن جو تعداد هزارن کان وڌيڪ آهي، هنن ماهرين نمائندن ۾ فرائيڊ، ميڪڊوگل ۽ ايڊلر شامل آهن، هنن تنهنجي فلاسفرن جي افڪار ۾ سڀني ماهرين جي افڪار جو نچوڙ شامل آهي.

فرائيڊ جو چوڻ آهي ته مون انساني نفسيات جو وسيع مطالعو ڪيو آهي، هن وسيع مطالعي سان مون تي اها ڳالهه واضح ٿي آهي ته انسان سراپا جنسيت سان عبارت آهي، ان ۾ سڀ کان وڌيڪ طاقتور داعيو (تفاضاً) جنسي جذبن جي تڪميل آهي، ان جي سرگرمين جو سڄو محور اهو ئي آهي، اهو داعيو اهڙو آهي جو انسان جو پيدائشي طور تي نصب العيني تقاضا آهي، تنهن ڪري جنسي خواهش جي راه ۾ ڪا رڪاوٽ نه وجهڻ گهرجي، جيڪي مرد ۽ عورت جنهن سان به پنهنجي جنسي خواهش پوري ڪرڻ چاهين ته انهن کي ڪرڻ ڏجي، نه ته ذهني بيمارين جو اڻ ڪت سلسلو شروع ٿيندو.

مغربي تهذيب ۾ جنسي هيجان خيزي جو جيڪو طاقتور رجحان فروغ پذير ٿيو آهي، اهو سگمڊ فرائيڊ جي هن تحقيق جو ئي نتيجو آهي، اڄ فرائيڊ جي محبت هر مغربي فرد جي دل ۾ سمايل آهي، اهو جيڪڏهن فرائيڊ کي نالي سان نه به سڃاڻندو هجي، پر ان جو جنسي اشتعال وارو نظريو ان جي دل ۽ دماغ ۾ سمايل آهي.

انسان کي سراپا جنس زنده قرار ڏيڻ. اهو انسان جهڙي اشرف المخلوقات هستيءَ جي تحقيق ڪرڻ ۽ ان کي پستيءَ ۾ ڪيرائڻ مثل آهي. هن حقيقت کان ته ڪنهن کي به انڪار ڪونهي ته انسان ۾ جنسي جذبو طاقتور صورت ۾ موجود آهي. پر اهو داعيو (تفاضل) نصب العيني حيثيت رکي ٿو يعني، هن ڳالهه ۾ ڪا حقيقت ناهي ته جنسي جذبو انسان جي ٻين سمورن جذبن ۽ تقاضن تي حاوي آهي. "انسان" ۾ پيدائشي طور تي جيڪو طاقتور ترين جذبو موجود آهي، اهو الله تعاليٰ سان والهاڻه محبت جو جذبو آهي. هن جذبي جي تسڪين سان ٻين سمورن جذبن ۾ ٺهراءُ اچڻ لڳي ٿو يقيناً جنسي جذبي کي اهميت حاصل آهي، ڇو ته اهو انساني فطرت ۾ شامل آهي، پر ڪو به مذهب آزادانه جنسي جذبي جي اظهار جي اجازت نٿو ڏئي ڇو ته ان سان خانداني نظام تباه ٿو ٿئي.

ٻيو مغربي فلاسفر ميڪڊوگل آهي، جنهن چيو ته، منهنجي سڄي حياتيءَ جي ڳولها ۽ جستجو جو حاصل اهو آهي ته "انسان بنيادي طور تي حيوان جي ترقي يافته صورت آهي، ان کانسواءِ ڪجهه به ناهي، حيوان جون جيڪي ضرورتون هونديون آهن، انسان جون اهي ضرورتون زياده ترقي يافته صورت ۾ هونديون آهن". ميڪڊوگل جي هن نظريي سان انسان جي حيواني صورت کي تقويت ملي ۽ اهل مغرب حيواني جذبن جي تڪميل کي ئي انساني زندگيءَ جو مقصد سمجهڻ لڳا آهن.

ايڊلر جو چوڻ آهي ته منهنجي سڄي زندگيءَ جي تحقيق جو حاصل اهو آهي ته انسان ۾ جيڪو سڀ کان طاقتور نصب العيني جذبو موجود آهي، اهو هڪٻئي مٿان بالادستي حاصل ڪرڻ جو جذبو آهي، هر انسان هن جذبي کان مغلوب آهي، ڇاڪاڻ ته اهو پيدائشي طور تي طاقتور جذبو آهي.

حقيقت اها آهي ته وحي ۽ روح جي انڪار کان پوءِ هن قسم جا غير فطري ۽ حقيقت کان پري حيواني نوعيت جا نظريا ئي سامهون اچي ٿا سگهن ۽ اهي مقبول ۽ مشهور ٿي عملي صورت اختيار ڪري ٿا وٺن.

مغربي تهذيب سان وابسته ماڻهن ۾

دعوت کي ڪم جي ضرورت

مغربي تهذيب سان لاڳاپيل ماڻهو هن اعتبار سان قابل رحم آهن، جو نه هنن جي گهريلو ۽ خانداني زندگي بهتر آهي ۽ نه ئي هو ذهني ۽ نفساتي لحاظ سان مستحڪم آهن ان جو سبب وحي جي تعليمات ۽ دل و روح جي تقاضن کان ناواقفيت آهي وحي اها مضبوط بنياد آهي جنهن سان انساني شخصيت جي انفرادي ۽ اجتماعي ضرورتن کي پورو ڪيو ويو آهي. "دل ۽ روح" اهي قوتون آهن، جيڪي الله جي انوار کي جذب ڪرڻ جو ذريعو به آهن، ته گڏوگڏ نفساني قوتن کي فنا ڪرڻ جو موجب به، جيڪي قومون وحي، دل ۽ روح جي تقاضن کان پري ۽ اڻ ڄاڻ آهن، سندن زندگيءَ جو ڪو به رخ ۽ ڪو به پهلو صحيح ٿي سگهي، مشڪل ٿي نه، پر ناممڪن آهي.

مغربي قومن جي معاشي خوشحالي ايئن آهي، جيئن جسم جي ظاهر کي سهڻي لباس سان ملبوس ڪجي، جڏهن ته باطن سڄو سارو ناپاڪ ۽ پليٽ هجي.

مغربي قومن ۾ گهڻا ماڻهو پريشان ۽ مضطرب آهن، اهي حقيقت جي ڳولها ۾ آهن، جيتوڻيڪ نشي جي بڪثرت استعمال سان گهڻا ماڻهو هن سلسلي ۾ بي حسي جي حالت ۾ مبتلا آهن، تاهم حقيقت جي ڳولها ۾ سرگردان افراد به موجود آهن، جيڪي لڳاتار پنهنجي ذاتي ڪوششن سان اسلام قبول ڪري رهيا آهن، پر هن ڳالهه جي شديد ضرورت آهي ته مغرب ۾ دعوت کي ڪم جي لاءِ مسلمان حڪومتون ۽ مسلمانن جا ذهين طبقا پنهنجو

ڪردار ادا ڪن، جيڪو مسلمان هجڻ جي حيثيت سان سندن ذميداري به آهي ۽ آخرت ۾ ان سلسلي ۾ انهن کان پڇاڻو ٿيندو ته توحيد، رسالت ۽ آخرت جو عقيدو توهان وٽ هو، توهان هنن عقيدن کان محروم قومن تائين دين جي صحيح دعوت چون ٻهڻاڻي؟

مغرب ۾ دعوت تي ڪم ڪرڻ لاءِ علمي ادارن کي مستحڪم ڪرڻ جي ضرورت آهي، جيئن ته مغرب ۾ اڃا تائين ڪتابن کي پڙهڻ جي روايت پوري طرح موجود آهي، تنهن ڪري انهن جي ذهني سطح جي مطابق لتريچر تيار ڪري هر فرد تائين پهچائڻ گهرجي. مسلمان حڪومتن ۽ مسلمان مالدارن وٽ وسائل جي کوٽ ناهي، اهي هن سلسلي ۾ باصلاحيت ۽ دردمند افراد کي ٻين ڪمن کان فارغ ڪري هن ڪم تي لڳائي سگهن ٿا ۽ ڪين ايئن ضرور ڪرڻ گهرجي، بي صورت ۾ مسلمانن کي ان جي هڪ ته اها سزا ملندي، جو مغربي قومون انهن کي غلام بڻائينديون رهنديون، انهن کان آزاديءَ جي حقيقي نعمت ڪسي، متن پنهنجون پاليسيون مسلط ڪنديون رهنديون.

مغربي قومن جي طرفان اها سزا هن ڪري به ملي رهي آهي، جو مسلمانن وٽ الله جو جيڪو حقيقي پيغام آهي ۽ ابدی زندگي ۾ عذاب کان بچائڻ جو جيڪو پيغام موجود آهي، مسلمان ان کي لڪائي رهيا آهن، ۽ هنن تائين پهچائڻ جو ذميداريون پوريون نٿا ڪن.

جيتوڻيڪ مختلف افراد جي پاران انفرادي طور تي مغرب ۾ علمي ۽ دعوت تي ڪم ٿي رهيو آهي، پر اهو تمام ناڪافي آهي، ان مقصد جي لاءِ ملت جا وسائل استعمال ڪيا وڃن ته ان جا حيرت انگيز نتيجا ظاهر ٿيندا، ايئن مسلمانن کي پنهنجو دشمن سمجهڻ جي بجاءِ پنهنجو سڀ کان وڏو محسن سمجهيو ويندو، اهو دعوت تي ڪم سڄي دنيا ۾ ڪرڻ جي ضرورت آهي، ڇو ته دنيا ڪفر جي حالت ۾ موت سان منهن مقابل آهي، پر مغرب ۾ خصوصي اهميت سان دعوت تي ڪم جي اشد ضرورت آهي.

ڊاڪٽر مبشر حسين رحمانی
آمنه حامد زيبيدي

سمارت فون ۽ سوشل ميڊيا جا نقصانات

يونيورسٽي آف ٿورنٽو، ڪينيڊا جي اليڪٽريڪل انجينيئرنگ جي پروفيسر جارج سينڪليئر پنهنجي 1980 جي مقالي ۾ لکن ٿا ته شايد ٽيڪنالوجي جون ايتريون تعريفون هجن جيترا هن جا استعمال ڪرڻ وارا آهن، يعني ٽيڪنالوجي جي تعريف جو انحصار ان جي استعمال ڪرڻ واري تي آهي.

هو وڌيڪ لکن ٿا ته ”ٽيڪنالوجي“ جي تعريف ڪرڻ جي لاءِ پروفيسر ”ڪارل مچر“ کي 65 صفحا لکڻ جي ضرورت پئي، اها هڪڙي حقيقت آهي ته مورخ ۽ فلسفي جنهن طريقي سان ٽيڪنالوجي جي تعريف پيش ڪن ٿا، اها هن ٽيڪنالوجي کي ايجاد ڪرڻ واري انجينيئر، سائنسدان ۽ محقق کان ڪجهه مختلف هوندي آهي، ٽيڪنالوجي جي فلسفيانه، تاريخي ۽ عملي تعريف جي بحث ۾ پوڻ ڪانسواءِ اسان پنهنجي فرائين جي لاءِ ٽيڪنالوجي جي آسان تعريف پيش ٿا ڪريون برٽانڪا انسائيڪلوپيڊيا جي مطابق ”سائنسي علم کي انساني زندگي جي مقاصد جي لاءِ استعمال کي ٽيڪنالوجي چئجي ٿو“ ڪيمبرج ڊڪشنري جي مطابق ”سائنسي علم جي ڪاروبار، صنعت يا مينو فيڪچرنگ ۾ استعمال کي ٽيڪنالوجي سان تعبير ڪيو ٿو وڃي“. يا وڌيڪ آسان لفظن ۾ ”سائنسي دريافتن جي عملي، خاص طور تي صنعتي استعمال کي ٽيڪنالوجي چيو ٿو وڃي“.

ٽيڪنالوجي جي استعمال سان جتي انسانيت اڻ ڳڻت فائدا حاصل ڪيا آهن، مثلاً آمد رفت ۾ آسانيءَ کان وٺي علاج معالجي جي سهولت جو

حصول وغيره، اتي ٽيڪنالوجي جي استعمال ۾ جڏهن افراط ۽ تفريط جو رويو رکيو ويو ته انهي ٽيڪنالوجي نسلن جون نسلون تباه ڪري ڇڏيون. هڪ اهم ڳالهه ته عمومي طور تي سائنسدان ۽ محققين پنهنجي سائنسي تحقيقات، ايجادات ۽ ٽيڪنالوجيز کي انسانيت جي فائدي جي لاءِ پيش ڪري رهيا آهن، پر انهن جي ايجادات ۽ سائنسي تحقيقات ۽ ٽيڪنالوجي کي وڏا وڏا سرمائيندار ڪڍي ٿا وٺن ۽ هن ٽيڪنالوجيءَ مان پئسا ڪمائڻ ٿا لڳن. اسان کي اهو چوندو هڪ محسوس نٿي ٿئي ته هن وقت عالمي سطح تي ڪهڙي قسم جي سائنسي تحقيقات ٿيڻ ڪپي، يا ڪهڙي ٽيڪنالوجي جي متعلق قوانين ٺاهڻ گهرجن ۽ ان کي فروغ ڏيڻ ڪپي، يا حڪومتن ۽ فنڊنگ انجينيئرز کي ڪهڙي سائنسي شعبي ۾ سرمايو لڳائڻ گهرجي؟

هن ۾ به اصل ۾ عالمي معاشي سرمائي دارانه نظام کي هلائڻ وارن جو گهڻو ڪردار هوندو آهي. جيئن ته سائنسدانن ۽ محققين جي هڪ وڏي تعداد پنهنجي تحقيقات ۾ اخلاص سان مصروف ٿي رهي، پر انهي تحقيقات کي اڪثر ڪري فروغ ٿو ملي جيڪي عالمي سرمائيداران نظام کي تقويت ڏين ٿيون جن سان عالمي سرمائيداران نظام کي هلائڻ وارن جا مفاد وابسته هوندا آهن ۽ جيڪي انهن جي نظرين جي تائيد ۾ هونديون آهن ۽ انهن جي ايجنڊا کي فروغ ڏين ٿيون.

سرمائيداران نظام کي هلائڻ وارا ئي دراصل سڄي دنيا جي ٽيڪنالوجي کي ترقي وٺائڻ ۾ رڌل رهن ٿا، ۽ سموري عالمي معاشي نظام کي پنهنجي قبضي ۾ وٺي "قدر" ۽ "اقدار" جي نئين تعريف به پاڻ ئي ڪن ٿا، يعني هي جڏهن چاهين فرضي ۽ تخيلاتي شين کي قابل قدر ڄاڻائي خريد و فروخت شروع ڪرائين ٿا، ۽ هي جڏهن گهرن "اقدار" جي تعريف به متعين ٿاڪن، ايئن معاشري ۾ موجود سڀ کان فضول شئي به ماڻهن کي معزز لڳڻ شروع ٿي وڃي ٿي، جيئن ته سرمائيداران نظام ۾ سرڪاري قانون، اخلاقيات ۽ مذهبي پابنديون کي نظر ۾ نٿو رکيو وڃي ۽ اصل مقصد

پئسو ڪمائڻ ئي هوندو آهي، تنهن ڪري ان جو عملي نتيجو جيڪو سامهون ٿو اچي، ان سان معاشري ۾ صرف معاشي تباهي ۽ اخلاقي پستيءَ کي فروغ ٿو ملي.

قارئین! هاڻي اسان هنن ٽيڪنالوجيز منجهان "ڊيجيٽل ٽيڪنالوجي" جو ذڪر ٿا ڪريون، ڊيجيٽل ٽيڪنالوجي ۾ سوشل ميڊيا، ڪمپيوٽر، سمارٽ فون، سمارٽ ٽي وي ۽ آن لائين گيمز وغيره جا نالا اچن ٿا، آن لائين انگ اکر گڏ ڪرڻ واري ويب سائيٽ (اسٽيٽس ڊاٽ ڪام) جي مطابق سڄي دنيا ۾ صرف سوشل ميڊيا کي استعمال ڪرڻ وارن جو تعداد ساڍا پنج ارب کان تجاوز ڪري چڪو آهي. ان ۾ فيس بوڪ (ميٽا) پيوٽيوب، انسٽاگرام، واٽس ايپ، ٽڪ ٽاڪ، وي چيٽ ٽيلي گرام، سنيپ چٽ ۽ ٽوٽر (ايڪس) وغيره سڀ کان وڌيڪ استعمال ٿيندڙ پليٽ فارمز ۽ ايپلي ڪيشنز آهن. سوشل ميڊيا تائين رسائي حاصل ڪرڻ جي لاءِ عام طور تي ڪمپيوٽر يا موبائل فون کي استعمال ڪيو ٿو وڃي.

جيستائين موبائل جو تعلق آهي ته موبائل فون جي ايجاد جتي هڪٻئي سان رابطي ۾ سهولت پيدا ڪئي آهي، اتي ايمرجنسي جي صورت ۾ فوري رابطو ڪرڻ جا ذريعا پڻ عوام کي ميسر ٿيا آهن، پر جيئن جيئن ڪمپيوٽر سائنس ۽ ٽيلي ڪميونيڪيشن انجينيئرنگ ۾ ترقي ٿي آهي، هن موبائل فون ترقيءَ جا مرحلا طئي ڪيا آهن ۽ هاڻي اسان جي سامهون موبائل جي جديد صورت سمارٽ فون جي شڪل ۾ موجود آهي، عام طور تي جڏهن اسان موبائل چئون ٿا ته ان جو مطلب اهو ئي سمارٽ موبائل فون هوندو آهي، ته اسان پنهنجي هن مضمون ۾ موبائل فون ۽ سمارٽ فون کي مترادف الفاظ جي طور تي استعمال ڪنداسين، هن سمارٽ فون کي هاڻي بلا مبالغه سوين قسم جي ڪمن ۾ استعمال ڪيو ٿو وڃي، جن ۾ اي ميل، فيڪس اسڪيننگ کان وٺي گيمنگ، ٽريڊنگ، ڪيمره، ڪيلڪيوليٽر ۽ واچ ڪلاڪ جي جاءِ به والاري ورتي آهي، اڄ

کان پنجويھ سال اڳ گھرن ۾ جيڪي ٿي وي سيٽ هوندا هئا انهن ۾ اهي ئي ٿي وي چينلز ۽ پروگرام ڏسي سگهيا هئا جيڪي حڪومتي اجازت سان ٿي وي چينلز نشر ڪندا هئا، جيڪڏهن ڪنهن کي پنهنجي پسند جي فلم يا ڪو ٻيو پروگرام ڏسڻو هوندو هو ته ان جي لاءِ هو الڳ سان "وي سي آر" وٺي ايندو هو ۽ ان تي هو پنهنجي پسند جا پروگرام ڏسندو هو، هاڻي تصويرون محفوظ ڪرڻ لاءِ به موبائل استعمال ٿئي ٿو، ريڊيو جا پروگرام ٻڌي سگهجن ٿا، ڪئلينڊر ۽ معپ به هن ۾ موجود آهي، ٽيپ رڪارڊ جي به ضرورت ناهي رهي ۽ قرآن ڪريم جي تلاوت هن ۾ ڪري سگهجي ٿي، دنيا جي هر قاري حضرات جي آواز ۾ قرائت ٻڌي سگهجي ٿي، قرآن پاڪ جو ترجمو، تفسير عظيم علماء ڪرام جو لکيل نيت تي موجود آهي، جن مان استفادو ڪري سگهجي ٿو، دنيا جي ڪنڊ ڪڙڇ جون ويڊيو ڏسي سگهجن ٿيون، تاريخي مقامات جو سير ڪري ٿو سگهجي، ڊڪشنري، ڊائريڪٽري غرض دنيا جي هر ڪتاب جو مطالعو گهر وٺي ڪري ٿو سگهجي، آن لائين بئنڪ جا ڪم ڪري ٿا سگهجن، اوندهه ۾ تارچ مدد ٿي ڏئي، غرض سمارت فون انسانن کي هنن مختلف اليڪٽرانڪ آلات جي قيد کان چوٽڪارو ڏنو آهي، ۽ هاڻي انهي سمارت فون تي هو جڏهن چاهي، جتي چاهي ۽ جنهن قسم جا پروگرام چاهي ڏسي سگهي ٿو.

ٽيڪنالوجي ڪمپنين جهڙي طرح سوشل ميڊيا پليٽ فارمز کي فروغ ڏنو آهي، ان جي نتيجي ۾ ٻار نوجوان بلڪ هر عمر جا افراد بي حياتي، عربيائي، فحاشي، گيمنگ، چيٽنگ، جوا ۽ وياج جهڙين اخلاق بگاڙڻ وارين اسڪيمن جا عادي ٿي چڪا آهن ۽ کين اخلاقي طور پستيءَ ۾ ڪيرائڻ ۾ سوشل ميڊيا جو وڏو هٿ آهي. اها ڳالهه ڪنهن کان ڳجهي ڪانهي ته موبائل فون ۽ سوشل ميڊيا جي استعمال سان دماغي صحت تي تمام خراب اثر ٿو پوي ۽ سائنسدانن جي کوجنا جي مطابق خصوصاً ٻارن ۽ نوجوانن جي لاءِ ته سمارت فون ۽ سوشل ميڊيا جا تباه ڪندڙ اثرات هاڻي

ڪنهن کان لڪل ناهن رهيا، انهن تباه ڪن اثرات جي ترقي يافته ملڪن اهڙن قوائين جي جوڙجڪ شروع ڪئي آهي، جن ۾ واضح طور تي موبائل فون ۽ سوشل ميڊيا جي استعمال تي پابندي عائد ڪئي وئي آهي، هتي هڪ ننڍڙي يورپي ملڪ آئرلينڊ جو مثال پيش ڪجي ٿو، جتي پرائمري اسڪولن ۾ ٻارن جي موبائل فون ۽ سوشل ميڊيا جي استعمال تي پابندي آهي ۽ جيڪڏهن ڪو شاگرد موبائل فون اسڪول کڻي ايندو ته اسڪول ٽيچر هنجو موبائل فون ضبط ڪندا آهن.

آئرلينڊ جي وزير تعليم "نورما فولي" سڪنڊري اسڪولن ۾ به موبائل فون آڻڻ تي پابندي لڳائڻ جي منصوبه بندي ڪري رهي آهي، سندس بيان آهي ته: موبائل فون ۽ سوشل ميڊيا جي استعمال سان شاگردن جو ذهن منتشر ٿئي ٿو ۽ هو پنهنجي تعليمي سرگرمين تي ڌيان نٿا ڏيئي سگهن ۽ سائبر هراساني جا شڪار به ٿين ٿا، جڏهن ته زياده تر سيڪنڊري اسڪول موبائل فون تي پابندي هڻڻ ٿا يا شاگردن کي موبائل فون لاکرڙ ۾ رکڻ تي مجبور ڪن ٿا، "نورما فولي" جو چوڻ آهي موبائل فون تي وسيع ترين پابندي ئي تعليم ۽ تربيت ۾ اڳيان وڌڻ جو بهترين طريقو آهي.

وزير تعليم جي هن بيان ۾ به بنيادي ڪارڻ ذڪر ڪيا ويا آهن، هڪڙو ته شاگردن جو تعليم تان ڌيان هٽي وڃڻ، ۽ ٻيو سائبر هراساني اقوام متحده جي فنڊ براءِ اطفال "يونيسيف" جي مطابق سائبر بلنگ يعني سائبر هراساني جي تعريف اها آهي ته ڪو شخص ڊيجيٽل ٽيڪنالوجي، مثلاً انٽرنيٽ، سوشل ميڊيا يا موبائل فون جو استعمال ڪندي ڪنهن ٻئي کي ڊيچارڊ، ڏمڪائي، ان جي باري ۾ ڪوڙ ڳالهائي، گاريون ڏئي يا ڄاڻي ٻجهي تڪليف پهچائي، ڪوڙو اڪائونٽ ٺاهي غير مناسب ميسيجز ڪنهن ٻئي کي موڪلي ۽ ٻئي شخص جي ڪردار کي مسخ ڪرڻ جي ڪوشش ڪري (هراسان ڪري) اهي ٻئي ڪارڻ اهڙا آهن جن سان نئين نسل جي مستقبل جو تعلق آهي. موبائل جي استعمال جا عادي افراد قسم

قسم جي ذهني بيمارين ۽ نفسياتي مونجهارن جا شڪار ٿيڻ ٿي رهيا آهن. هڪڙي ٻي تحقيقي رپورٽ اهو بيان ٿي ڪري ته هنن ڊيجيٽل ٽيڪنالوجي، سوشل ميڊيا ۽ سمارٽ فون جي گهڻي استعمال سان "ڊي هيومنائيزيشن" يعني انسانن منجهان انساني صفتن کي ختم ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي پئي وڃي.

(مغربي ترقي يافتہ ملڪن ۾ ڊيجيٽل ٽيڪنالوجيز تي عائد پابنديون) "آئرلينڊ" ته هڪ ننڍو يورپي ملڪ آهي، توهان اقوام متحده جي تعليمي، علمي ۽ ثقافتي تنظيم يونيسڪو جي گلوبل ايجوڪيشن مانيٽرنگ رپورٽ 2023ء کي ٿي ڪڍي ڏسي وٺو، جيڪا واضح طور تي چوي ٿي ته، "موبائل فون اسڪولن ۾ سڪڙ جي عمل ۾ رڪاوٽ بڻجن ٿا" رپورٽ ۾ لکيل آهي ته بيلجيم، اسپين ۽ برطانيه ۾ اسڪولن مان سمارٽ فون کي ختم ڪرڻ سان شاگردن جي سڪڙ جي عمل ۾ بهتري آئي آهي. اها رپورٽ چار سئو پنجويهه صفحن تي ٻڌل آهي ۽ ان کي عالمي ماهرين تعليم مرتب ڪيو آهي. هونئن ته اها رپورٽ سڄي پڙهڻ جي قابل آهي، ڇو ته اها ٽيڪنالوجي جو تعليمي ادارن ۽ تعليم تي ان جي اثر جو ذڪر ڪري ٿي، پر هن رپورٽ جو اٺون باب نهايت اهميت رکي ٿو، جنهن ۾ ٽيڪنالوجي جي منفي اثرات ۽ عالمي سطح تي ٽيڪنالوجي، موبائل فون ۽ سوشل ميڊيا تي عالمي پابندي جي قوانين کي تفصيل سان بيان ڪيو ويو آهي.

سيپٽمبر 2024ء ۾ برطانوي اخبار "گارڊين" ۾ ڇپجندڙ هڪڙي رپورٽ "اسان گذريل زماني ۾ واپس وڃي رهيا آهيون" رپورٽ جي مطابق ڪيترائي يورپي ملڪ سمارٽ فون جي اسڪول ۾ آڻڻ تي پابندي مڙهي رهيا آهن، جن ۾ سرفهرست نيدرلينڊ، فرانس، هنگري، اٽلي ۽ يونان جهڙا ملڪ شامل آهن، هنن ملڪن ۾ اسڪولن سان لاڳاپيل تعليم جي ماهرن اهو تسليم ڪيو آهي ته جڏهن اسان اسڪولن ۾ سمورن ٻارن کي ڏسون ٿا

ته هو ورندي ۾ واڪ ڪندي سمارٽ فون ۾ مشغول نظر ٿا اچن، انهن جي پاڻ ۾ ڳالهه ٻولهه تقريباً ختم ٿي چڪي آهي، ۽ رانديڪيڊو واريون ٽينس جون ٽيبلون ويران پيون هونديون آهن ۽ نئين نسل بنيادي طور تي سماجي ثقافت کي وڃائي وڃي آهي.

اهڙي طريقي سان نيدرلينڊ جي حڪومت موبائل فون، سمارٽ واچ ۽ ٽيبلٽ ڪڍي اچڻ تي اسڪولن ۾ پابندي عائد ڪئي آهي، هن وقت برطانوي پارليامينٽ ۾ هن موضوع تي قانون سازيءَ تي بحث هلي رهيو آهي ته ڇا اسڪولن تي اهو لازم ڪيو وڃي ته هو مڪمل طور تي موبائل فون فري هجن، آرگنائيزيشن آف اڪنامڪ ڪارپوريشن اينڊ ڊيولپمينٽ (اواي سي ڊي) يعني اقتصادي تعاون ۽ ترقي جي عالمي تنظيم جي رپورٽ جي مطابق حد کان وڌيڪ ڊيجيٽل آلات جي ڪلاس روم ۾ استعمال سان شاگردن جي تعليمي ڪارڪردگي تي منفي اثر پوي ٿو. هڪڙي رپورٽ جي مطابق آمريڪا ۾ گهٽ ۾ گهٽ اٺويهه رياستن اهڙا قوانين منظور ڪيا آهن اهڙين پاليسين کي نافذ ڪيو آهي جن سان رياست ۾ شاگردن تي اسڪولن ۾ سمارٽ فون جي استعمال تي پابندي مڙهي آهي.

آسٽريليا جي حڪومت گذريل سال يعني 2024ء ۾ سورنهن سالن جي عمر جي ٻارن کي سوشل ميڊيا استعمال ڪرڻ تي پابندي جو قانون نافذ ڪيو آهي ۽ انهن جي پارليامينٽ دنيا جو سخت ترين قانون منظور ڪيو آهي. آسٽريلين وزير مواصلات "مچل رولينڊ" جي مطابق، ٽڪ ٽاڪ، فيس بڪ، انسٽاگرام ايڪس ٽيوٽر، سنڀپ چيٽ تي ايندڙ سال تائين مڪمل پابندي لاڳو ڪئي ويندي. آسان لفظن ۾ ته سورنهن سالن جي عمر کان پوءِ ٿي ڪو فرد سوشل ميڊيا کي استعمال ڪري سگهي ٿو ۽ اها پابندي رڳو سوشل ميڊيا جي اسڪولن ۾ استعمال تائين محدود ناهي، بلڪه ڇوويهه ڪلاڪ سورنهن سالن کان گهٽ عمر جي ٻارن تي مڪمل طور سوشل ميڊيا جي استعمال تي پابندي عائد ڪئي وئي آهي.

سوچڻ جي ڳالهه آهي ته چواسان جي حڪومتي عهدي دار سياستدان ۽ پاليسي ٺاهڻ وارن سان گڏوگڏ اسڪولن، ڪاليجن ۽ يونيورسٽيءَ سان وابسته ماڻهن کي هنن ترقي يافتہ ملڪن جا قوانين ۽ پاليسيون نظر نٿيون اچن.

(ڪجهه گذارشون)

آخر ۾ اسان هن مضمون جي ذريعي ٽيڪنالوجيءَ جي حوالي سان ڪجهه گذارشون پيش ٿا ڪريون.

اسڪول جي اندر ٻارن جي موبائل فون ۽ ان سان لاڳاپيل ڊيجيٽل ٽيڪنالوجيز جي آڻڻ ۽ استعمال ڪرڻ تي پابندي مڙهي وڃي، اها صرف راقم جي تجويز ناهي، بلڪ اها تجويز اقوام متحده جي تعليمي ۽ علمي ۽ ثقافتي تنظيم "يونيسڪو" جي طرفان گلوبل ايجوڪيشن مانيٽرنگ رپورٽ 2023ء ۾ ڏني وئي آهي ۽ هن تي ڪيترن ئي ترقي يافتہ ملڪن عمل به ڪيو آهي ۽ هنن ملڪن ۾ ٻارن جي اسڪولن ۾ سمارٽ فون ڪٽي اچڻ تي پابندي عائد ڪئي آهي.

هنن ملڪن ۾ برطانيه، آئرلينڊ، اسپين، بيلجيم ۽ ٻيا به ڪيترائي ملڪ شامل آهن.

ٻارن ۽ نوجوانن جي سوشل ميڊيا جي استعمال تي مڪمل پابندي هڻي وڃي، ۽ هنن جي لاءِ مناسب قانون سازي ڪئي وڃي. آسٽريليا جوئي ڪٽي مثال وٺو ته هتي سورنهن سالن کان گهٽ عمر جي ٻارن تي سوشل ميڊيا جي استعمال تي پوري طرح پابندي وڌي وئي آهي.

پرائمري ۽ سيڪنڊري اسڪولن ۾ ٻارن جي ذهني نشوونما جي لاءِ انهن کي سوشل ميڊيا کان پري رکيو ٿو وڃي، ان جي لاءِ امريڪا، برطانيه ۽ فرانس ۽ ٻين ملڪن ۾ به قانون سازي ڪئي وئي آهي، ۽ پاليسيون جوڙيون ويون آهن.

آمنہ حامد زيبيدي

وصيت نامو

ڪجهه ڏينهن اڳ رات جو ستل هوس، ڏينهن سفر ۾ گذريو هو، انڪري ننڊ به گهري هئي. اوچتو مون کي ائين محسوس ٿيو جڙ منهنجو جسم جڪڙجي ويو آهي، مون هٿ پير هلائڻ جي ڪوشش ڪئي، مٿو ڪٽي پاسو اٿلائڻ جي ڪوشش ڪئي، پر ناڪام رهيس، مون پريشان ٿي گهر وارن کي سڏڻ چاهيو، پر نڙيءَ مان آواز ئي نه نڪتو، بيوسيءَ جي انتها هئي، مون هٿ پير هڻڻ جي ڪوشش ۾ پاڻ کي لوڏيو، پر جسم چٽڪ پٿر جو بڻجي چڪو هو.

ايتري ۾ اوچتو موبائل جو الارم وڳو ته منهنجي اک کلي وئي، اهو هڪ خواب هو، آئون پگهر ۾ ٻڌل اٿي وينس، وضو ڪيم، رات جي آخري پهر پنهنجي مالڪ ڪريم جل شانہ جي اڳيان سر بسجود ٿي ويس، ان ٻاجهاري پالڻهار جي سامهون سرنمائي سڪون مليو، انهي دوران هڪڙو خيال دل ۾ گهر ڪري ويو ته جيڪڏهن ايئن ئي ڪنهن ڏينهن اوچتو ئي مري ويس ته منهنجي پويان ڇا ٿيندو؟ منهنجي گهر وارن جو ڇا ٿيندو، اهي هي ڏک ڪيئن سهي سگهندا، گهر ۽ ڪم ڪار جون ذميداريون ڪيئن ادا ٿينديون؟

هزارين خيال دل تي تري آيا، مون پريشان ٿيڻ بدران سوچيو ته، موت ته هڪ اڻ ٿر حقيقت آهي، مرڻ کان پهرين ان جي اڳواٽ تياري ڪهڙي ريت ڪرڻ گهرجي، تحقيق سان معلوم ٿيو ته شريعت مطهره وصيت تيار ڪرڻ جي گنجائش ڏني ٿي، ته بس پوءِ مون هڪ وصيت نامو تيار ڪيو، ان ۾ اهي نڪتا آهن جيڪي هر ڪنهن جي ڪم اچي سگهن ٿا، پيش خدمت آهي.

1. منهنجو ايمان، منهنجورب .

سپن کي "کلمه طيب" تي قائم رهڻ جي وصيت ٿي ڪجي، پنهنجي الله تي اعتماد ۽ ان جي رحمت جي اميد دل ۾ دائم رکڻي آهي، پنهنجي ڏوهن تي شرمندگي ۽ الله کان معافي جي طلب ۽ تاحيات توبه جي توفيق لازم آهي.

2. نماز جي پابندي

مون کان پوءِ به منهنجي گهر جو نظام نماز جي پاڇي ۾ پروان چڙهي، پاڻ به نماز پابنديءَ سان پڙهو ۽ پنهنجي آل اولاد کي به ان جي تاڪيد ڪندا رهو، ڇو ته نماز ڪاميابيءَ جي گنجي آهي، نماز کي ڇڏي ڏيڻ منهنجي لاءِ سڀ کان وڏو ڏک هوندو.

3. قرآن سان تعلق

گهر ۾ روزانو قرآن پاڪ جي تلاوت ٿيڻ گهرجي، چاهي هڪڙو رکوع ٿي ڇو نه هجي، ان کي سمجهي پڙهو، زندگيءَ ۾ مثبت تبديلي ايندي.

4. سرپرست جو ادب ۽ احترام

گهر ۾ وڏن جو خوب احترام ڪريو، چاهي والدين هجن يا وڏو ڀاءُ، ان جو خيال رکو، ان جي ڳالهه مڃو، عزت ڪريو ۽ هر ڪم ان جي اجازت ۽ مشوري سان ڪريو.

5. پاڻ ۾ محبت ۽ اتفاق

مون کان پوءِ پاڻ ۾ اختلاف نه ڪجو، ڳالهه ننڍي هجي يا وڏي گڏجي ويهي هڪٻئي جي صلاح سان فيصلو ڪريو، دل مان ڪينو ۽ ڪدورت ڪڍي ٻڌي ۽ اتفاق سان مطمئن زندگي گذاريو.

6. فرض ۽ امانتون

منهنجي ذمي جيڪي فرض، اوڌر ۽ امانتون آهن، اهي ادا ڪيون وڃن، هن ادائينگي کي اولين ترجيح ڏني وڃي.

7. ميراث جي ورهاست

مون وٽ جيڪي به شيون آهن، مال ۽ زيور وغيره، ان کي حقدارن ۾ شرعي نموني ورهايو وڃي، ڪنهن جي به حق تلفي نه ٿئي.

8. ٻارن جي تعليم جو انتظام

منهنجي خواهش آهي ته منهنجا ٻار ۽ انهن جا اولاد وڏا ڪان وڏا اعليٰ تعليم حاصل ڪن، ڇو ته تعليم ئي انسان جو زيور آهي، دنياوي سان گڏ ديني تعليم به انتهائي ضروري آهي.

9. حلال رزق جي اهميت

ڪوڙ، ڊوڪي، وياج ۽ حرام ڪان بچي حلال روزي ڪمائڻ جي ڪوشش هميشه جاري رکڻي آهي، مشڪل ۾ صبر ۽ فراوانيءَ ۾ شڪر، ۽ هر حالت ۾ الله تبارڪ و تعاليٰ تي ڪامل ڀروسو رکڻ لازم آهي.

متن مائتن جو خيال

منهنجي طرفان ڪنهن سان ڪا ناراضگي نه رکي وڃي، پنهنجي دل کي ڪيني ۽ ڪدورت کان پاڪ ڪري، سڀني کي معاف ڪري ڇڏيو ته جيئن الله تعاليٰ به اسان کي معاف ڪري.

صدقہ جاريه .

منهنجي قبر تي گل وجهڻ کان بهتر آهي ته ڪنهن غريب کي کاڌو ڪرائي ڇڏيو، يا الله توفيق ڏئي ته مسافرن جي لاءِ پيئڻ جي پاڻيءَ جو انتظام ڪريو، يا مسڪينن ۾ ڪپڙا ورهايو.

قناعت ۽ خود داري

گهر ۾ ڪفايت ۽ قناعت سان ٿوري ۾ گذارو ڪرڻ جي عادت وجهو، اجايو ڏيکاءُ ۽ نمود و نمائش، فضول رسمن رواجن کان پرهيز ڪريو، عزت هميشه خود داري ۾ آهي، اسراف کان بچو ته جيئن ٻين جي اڳيان هٿ نه تنگ ٿو پوي.

ٻارن جو روزگار

ٻارن کي مناسب تعليم کانپوءِ جلد کان جلد ڪنهن هنر يا روزگار سان لڳائڻ جي ڪوشش ڪجي ته جيئن هو خود مختيار ٿين ۽ آسانيءَ سان گذارو ڪري سگهن. تعليم سان گڏ هنرمندي جي حصول جي ڪوشش به ڪرڻ گهرجي.

تجهيز ۽ تڪفين

تجهيز ۽ تڪفين سنت جي مطابق ڪئي وڃي، تيجهڙا، چاليها وغيره سڀ اجايون رسمون آهن. اسراف کان پاڻ کي بچايو غير ضروري نمود ۽ نمائش کان پرهيز ڪريو. ڏيکاءُ ڪرڻ سان دنيا وارن ۾ ته واه واه ٿيندي، پر آخرت ۾ ان جو ڪو اجر ڪونهي.

زندگيءَ کي الله جي امانت سمجهي اڳيان وڌندا رهو.

مومن جو هر ڏينهن گذريل ڏينهن کان بهتر هئڻ گهرجي.

الله جي حفاظت ۾ هجو.

تحرير: شاهنواز فاروقي

ترجمو: ضمير حسين لغاري

ڇا مذهب هڪ نشو آهي؟

هڪ يهودي وڪيل جي گهر ۾ جنم وٺندڙ ڪارل مارڪس کي ڪميونزم ۽ سوشلسٽ فڪر جو باني سمجهيو وڃي ٿو. مارڪس خدا جو منڪر هو. هن مذهب کي عوام جي لاءِ 'آفيم' قرار ڏنو هو.

دنيا ۾ جيڪي به ڪميونسٽ ۽ سوشلسٽ پيدا ٿيا، تن اهو خيال عام ڪيو ته عيسائيت، يهوديت، هندوازم يا اسلام اهي سڀئي هڪ 'نشو' آهن. سندن خيال آهي ته مذهب هڪ اهڙو 'نشو' آهي، جيڪو انسان کي حقيقي مسئلن کان پري رکي ٿو.

ان نشي جي حالت ۾ انسان پنهنجي خرابيءَ جي اصل ڪارڻ تائين پهچي نٿو سگهي. جيڪڏهن ڪا به قوم پنهنجي نقصان جا اصل سبب سڃاڻي انهن کي ختم ڪرڻ جا جتن ڪندي ته نيٺ پنهنجا حق غصب ڪندڙ ظالمن جا تختا اونڌا ڪري ڇڏيندي.

اها ڳالهه اڄ پاڪستان ۾ به ڪجهه ڪميونسٽ ورجائي رهيا آهن. اچو ته هن غلط نظريي جو سنجيدگيءَ سان جائزو وٺون.

مذهب (خاص طور اسلام) پنهنجي سموري تاريخ ۾ سڀ کان وڏي انقلابي قوت رهيو آهي. هن هر دور جي باطل ۽ غالب طاقت کي للڪاريو آهي.

حضرت ابراهيم عليه السلام وٽ نه ڪا حڪومت هئي، نه ڪا رياست، نه ڪا فوج، ۽ نه ئي ڪا سياسي جماعت. تنهن هوندي به هن وقت جي هڪ سگهاري بادشاهه نمرود جي خدائي ۽ سندس غلبي کي رد ڪري ساڻس مهاڏو اٽڪايو.

حضرت موسيٰ عليه السلام ۽ سندس پيءُ حضرت هارون عليه السلام وٽ به ڪا حڪومت، ڪا رياست، ڪا فوج يا ڪا پارٽي نه هئي، تنهن هوندي به هنن فرعون جي فرعونيت کي چٽلينج ڪيو.

جڏهن رسول اڪرم ﷺ نبوت جو اعلان ڪيو، تڏهن ڪفر ۽ شرڪ جي علمبردارن وٽ مالي طاقت به هئي ۽ عسڪري قوت به، رسول اڪرم ﷺ وٽ ڪي به مادي وسيلو ۽ حڪومتي اختيار نه هئا، پوءِ به پاڻ سڳورن ڪفر ۽ شرڪ جي قوتن کي للڪاري پنهنجو فرض نڀايو.

اسلام جي بنيادي ڪلمي (لا اله الا الله) کان وڌيڪ انقلابي ڪلمي جو تصور نٿو ڪري سگهجي آهي. هي ڪلمو 'لا' سان شروع ٿئي ٿو يعني انڪار ان ڳالهه جو انڪار ته الله کانسواءِ ڪو معبود ناهي.

هن ڪلمي جي پهرئين حصي ۾ ٽي دنيا جي سڀني ڪوڙن خدائن جو انڪار موجود آهي، ڀلي اهو ڪوڙو خدا بادشاهه هجي، رياست هجي، ڪو سردار هجي، ڪو طبقو هجي يا ڪو خاص ٿولو هجي.

هي ڪلمو دولت جي خدائيءَ جو به منڪر آهي، ته طاقت جي خدائيءَ جو به منڪر آهي، هي انا جي خدائيءَ کي به رد ڪري ٿو ته نفس جي خدائيءَ کي به رد ڪري ٿو. ڇا دنيا ۾ اهڙي ڪنهن ڪلمي جو مثال پيش ڪري سگهجي ٿو؟

مذهب جي تاريخ ٻڌائي ٿي ته مذهب نه رومي 'فيصر' جي خدائي کي مڃيو، نه ايراني 'خسرو' جي خدائيءَ آڏو سر جهڪايو، نه هن سوويت يونين جي خدائي تسليم ڪئي، ۽ نه آمريڪا جي خدائيءَ آڏو سيٽس نمايو.

هاڻ هڪڙي ڳالهه جو جواب ڏيو! ڇا ايڏا وڏا ڪارناما انسان نشي جي حالت ۾ ڪري ڏئي سگهي ٿو؟

مذهب نشو نه پر شعور آهي، آفيم نه پر سڀ کان وڏو ۽ سڀ کان برتر علم آهي. مذهب انسان کي سمهاري نٿو بلڪه جاڳائي ۽ هوش ۾ آڻي ٿو. مذهب نه هجي ها ته انساني تهذيب جو وجود ئي ممڪن نه هجي ها.

ڪميونسٽ ۽ سوشلسٽ مذهب جي 'عطا' تي غور ڪن ها ته اهڙي ڳالهه ڪڏهن به نه ڪن ها. مذهب جي سڀ کان وڏي عطا هڪ خدا جو تصور آهي. جيڪڏهن مذهب نه هجي ها ته انسان ڪڏهن به پنهنجي خالق، مالڪ ۽ رازق کي سڃاڻي نه سگهي ها.

خدا هن ڪائنات جي سڀ کان وڏي حقيقت آهي، تنهن ڪري کيس نه سڃاڻڻ انسان جو سڀ کان وڏو نقصان آهي. علامه اقبال رح ايمان بابت چيو:

ولایت، پادشاهی علم اشیاء کی جہانگیری
یہ سب کیا ہیں، فقط اک کلمتہ ایمان کی تفسیریں

يعني جيڪڏهن خدا انسان کي پنهنجو ولي يا دوست بڻائي ٿو ته فقط ايمان جي ڪري. جيڪڏهن انسان کي دنيا جي حڪمراني عطا ٿو ڪري ته به ايمان جي صدقي، ۽ جيڪڏهن کيس دنيا تي غلبو ماڻيندڙ علم ۽ فن عطا ٿو ڪري ته به ايمان جي بدولت.

ڇا زندگيءَ ۾ انقلاب آڻيندڙ اهڙو ايمان نشو ٿي سگهي ٿو؟
مذهب جي هڪ ٻي وڏي 'عطا' ۽ تحفو قرآن مجيد آهي. قرآن مجيد نه رڳو هدايت جو ڪتاب پر انقلاب جو ڪتاب به آهي. قرآن سڄي انساني تهذيب کي عدل جي ميزان تي آڻي بيهار ٿو. هي ٻڌائي ٿو ته زندگيءَ ۾ اهميت طاقت ۽ دولت جي نه، پر تفوا ۽ علم جي آهي. ڇا ڪو نشو انساني سوچ ۾ ايڏي وڏي تبديلي آڻي سگهي ٿو؟

اسلام دنيا کي اهڙي تهذيب ۽ اهڙيون انساني شخصيتون عطا ڪيون، جن جا مثال پيش ڪرڻ کان سموري انساني تاريخ عاجز آهي. دنيا جي ڪهڙي تهذيب ۽ ڪهڙي سماج وٽ رسول اڪرم ﷺ جهڙي شخصيت موجود آهي؟

ڪهڙي دور جي ڪهڙي تهذيب وٽ اڀوڪرڻ، عمرڻ، عثمان ۽ علي جهڙا انسان موجود آهن؟ ڇا اسلام کانسواءِ ڪنهن ٻي تهذيب ۾ اهڙا ماڻهو ڪڏهن پيدا ٿيا آهن؟

ڇا ڪنهن غير مسلم معاشري وٽ جنيد بغدادي رح آهي؟ ڪو محي الدين ابن عربي رح آهي؟ مجدد الف ثاني رح يا علي هجويري جهڙو ڪو بزرگ آهي؟ جن صوفين ڪروڙين انسانن جون زندگيون بدلائي ڇڏيون، ڇا اهي مذهب کي نشي طور واپرائيندڙ هئا؟

دنيا ڪيترائي عظيم آسماني ۽ غير آسماني ڪتاب ڏنا آهن، پر قرآن ۽ سنت جي بنياد تي مسلمانن جيڪو اڻاهه علمي سمنڊ تخليق ڪيو، ڇا ان جو ڪو مثال موجود آهي؟

دنيا ۾ هڪ لک چويهه هزار نبي سڳورا آيا، ۽ سوين وڏا مفڪر پيدا ٿيا، پر جهڙو علم مسلمانن حديث جي بنياد تي تخليق ڪيو اهڙو علم ڪنهن ٻي تهذيب يا سماج وٽ موجود ناهي.

مسلمانن دنيا ۾ شاعريءَ جي ايڏي عالیشان روايت پيدا ڪئي، جو جيڪڏهن مسلمانن جي فقط هڪڙي شاعر، مولانا روم جو ڪلام ساهمي جي هڪڙي ڀڙ ۾ رکجي ۽ دنيا جي سڄو عظيم شاعرن جو ڪلام ٻئي پاسي رکجي، ته مولانا جي شاعريءَ جو وزن وڌيڪ ٿيندو.

اڄ المندن ملڪن وٽ جيترا به علم آهن، اهي هنن مسلمانن کان ورتا آهن. مسلمانن کانسواءِ مغرب نه آئن استائن پيدا ڪري سگهي ها ۽ نه وري نيوٽن، چاڪاڻ ته فلسفو مسلمانن مغرب کي ڏنو فزڪس مسلمانن مغرب کي سيڪاريو ۽ منطق ۾ به مسلمان ئي مغرب جا استاد ٿي رهيا. فلڪيات، ڪيميا ۽ رياضيءَ جو علم به مغرب مسلمانن کان ئي سڪيو.

سوال اهو آهي ته ڇا مسلمانن اهي سڀ علمي ڪارناما نشي جي حالت ۾ سرانجام ڏنا؟

مسلمانن سيدنا عمر جي دور ۾ وقت جي پن 'سپر پاور' سلطنتن روم ۽ فارس کي منهن ڀري ڪيرايو. محمد بن قاسم سترهن هزار فوج سان راجا ڏاهر جي هڪ لک فوج کي شڪست ڏني، طارق بن زياد ارڙهن هزار فوجين سان هڪ لک جي لشڪر کي هارايو، بابر وٽ فقط اٺ هزار فوجي هئا، ۽ سندس سامهون به هڪ لک جو هندوستانی لشڪر هيو.

ڇا دنيا جا اهي بي مثال جنگي ڪارناما نشي جي حالت ۾ سرانجام ڏنا ويا؟ ڇا ويهين صديءَ ۾ روس ۽ ايڪيهين صديءَ ۾ آمريڪا ۽ اسرائيل جي غرور کي مٽيءَ ۾ ملائيندڙ مسلمانن به نشي جي حالت ۾ اهو ڪم ڪيو؟ خدا جي وجود جا منڪر ۽ مذهب کي عوام جي 'آفيم' قرار ڏيندڙ اسان کي ٻڌائن ته ڇا مذهب جو نشو ڪندڙ ماڻهو اهڙا عظيم ڪارناما سرانجام ڏئي سگهن ٿا؟

نفسياتي مونجهارن جو حل، سيرتِ طيبه جي روشنيءَ ۾

محسن انسانيت جناب رسول الله صلي الله عليه وسلم جو ارشاد آهي: الله تعاليٰ هر بيماري جي دوا آسمان مان لائي آهي جڏهن دوا بيماري جي موافق هوندي آهي ته الله تعاليٰ پاڻي کي شفا عطا ڪندو آهي تنهن ڪري الله جا پاڻو علاج ڪيو پر حرام شين سان علاج نه ڪيو (بخاري شريف)

دنيا ۾ انسانن سان لاڳاپيل ڪافي بيماريون آهن ڪي جسماني بيماريون، ڪي روحاني بيماريون ته ڪي نفسياتي بيماريون پڻ آهن، واقعي بيماري هڪ عيب، هڪ ڪمزوري ۽ نقص آهي گهڻو ڪري بيماري ڪو گناهه ناهي جيئن بخار، پيت جو سور، مٿي جو سور، شوگر وغيره بلڪ گهڻيون جسماني بيماريون ته باعث اجر ۽ ثواب آهن.

بيماري سان گناهه معاف ٿيندا آهن

هڪ عورت حضور عليه الصلوة والسلام جي خدمت ۾ عرض ڪيو سائين مرگهي جي دؤري ۾ بيهوش ٿي پوندي آهيان حضور عليه الصلوة والسلام فرمايو: جي گهرين ته تڪليف ختم ٿي وڃين يا صبر ڪر ته ان جي بدلي الله تعاليٰ توکي جنت عطا فرمائي. عورت ورائيون، سائين! مان برداشت ٿي ڪيان مونکي جنت ملي پر مان کان بيهوشي ۾ ڪپڙا به لهي ويندا آهن دعا گهرو ڪپڙا ته نه لهن پوءِ حضور صلي الله عليه وسلم اها دعا گهري. (بخاري شريف)

اهڙي طرح هڪ ڀيري حضور عليه الصلوة والسلام فرمايو: ما يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّىٰ الشُّوْكَةِ يَشَاكِلُهُا كَقَرِّ اللَّهِ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ (بخاري شريف)

يعني ڪنهن مسلمان کي دنيا ۾ ڪا تڪليف پھتي ڪو ڏک، ڪو غم، ڪا مصيبت، ڪا بي چيني، ٽڪاوت ۽ تينشن يا ڪو ڪنڊو چيپس ته انجي بدلي به الله تعاليٰ پاڻي جون خطائون ۽ گناهه معاف فرمائيندو آهي. بهتر ماڻهو ڪير؟

قرآن ۽ سنت ۾ پاڻي لاءِ وڏا دلاسا آهن ڪاش ڪو پڙهي ۽ غور ڪري ته گهڻن ئي مونجهارن کان بچي پوي.

حضور صلي الله عليه وسلم فرمايو: اهو مؤمن بهتر آهي جيڪو ماڻهن سان گڏ رهي ميل جول ڪري ۽ ماڻهن جي تڪليفن تي سهڻ ڪري ان مسلمان کان جيڪو نه ماڻهن سان ميل جول ڪري نه ٿي سندن جي تڪليف تي صبر ڪري. (ترمذي شريف)

ظاهر آهي جيڪو نه ڪنهن سان ملي، نه ويهي، نه ڪنهن کي ڪيڪاري، نه ڪنهن سان ملاقات ڪري، نه ڪنهن جي ڪم اچي، نه ڪنهن جو تعاون ڪري اهو ته اڪيلو رهجي ويندو ڊپریشن جو شڪار ٿي ويندو هلي ڪري نفسياتي مريض ٿي ويندو پوءِ ڪيس ماڻهن کان به پڻ ٿيندو پوري گهر ۽ خاندان تي بوجھ ٿي پوندو اڄ ڪالهه نفسياتي بيمارين جو عروج ۽ زور آهي ۽ ڪافي نفسياتي بيماريون ته جرم ۽ گناهه پڻ آهي. تنهنڪري ڪين سمجهڻ ضروري آهي. جيئن حسد بد گماني، شڪ، وسوسو ۽ تڪبر وغيره ..

نفسياتي بيماري ڇا آهي

بس ماڻهون هر وقت پريشان رهي، هر وقت تفڪرات، ذهني دٻاءُ، هر وقت خوف ۽ بي چيني، مايوسي ۽ اداسي جي ڪيفيت ۾ رهي، سڀ ڪجهه موجود هجڻ جي باوجود اڪيلائپ ۽ احساس ڪمٽري جو شڪار رهي سمجهو ته اهو بيمار آهي ۽ نفسياتي مريض آهي بلڪ نفسياتي بيماري سڀني بيمارين ۽ پريشاني جي انتها جو نالو آهي.

نفسياتي مريض قابل توجه آهي

ڪي ماڻهو ننڍپڻ کان ئي نفسياتي مريض هوندا آهن نه ڪين پنهنجي خبر هوندي آهي نه ئي گهروارن کي احساس هوندو آهي گهر وارا ڪيس دادلو ۽ انوکو ٻار سمجهندا آهن. جڏهن ته هو نفسياتي مريض هوندو آهي ۽ اهڙا مريض قابل توجه هوندا آهن توڙي جو ڪين نفسياتي مريض نه چوڻ.

شيطاني ۽ نفسياتي خيالن ۾ فرق

هاڻوڪي وسوسا ۽ خيالات شيطاني پڻ هوندا آهن تن ۾ فرق هي آهي جيڪڏهن وسوسا ۽ خيالات ذڪر، عبادت، تعوذ، تسبيحات وغيره سان ختم ٿا ٿين ته اهي وسوسا وغيره شيطاني آهن ۽ جيڪڏهن وسوسا ۽ خيالات ذڪر، تسبيحات ۽ تعوذ سان ختم نه ٿا ٿين ته اهي وسوسا نفساني آهن (خطبات فقير).

نفسياتي بيمارين کي معمولي نه سمجهو ان ڪشمڪش ۾ گهڻائي قاتل آهن ڪافي مرد، عورتون، ٻار، ڪافي وڪيل، تعليم يافته، ملازم ۽ آفيسر ته ڊاڪٽر، انجنيئر، شاگرد، استاد، شهري ۽ ڳوٺاڻان اوهان کي اداسي ۽ بي چيني جو شڪار نظر ايندا هوندا الله تعاليٰ سڀ کي شفا عطا فرمائي آمين.

ڊپریشن جانقصاب

اها ڊپریشن جي بيماري آهي ۽ نفسياتي بيماري آهي ۽ نفسياتي بيمارين ۾ جذبات، رويا ۽ روزاني جا ڪم ڪار ۽ تعلقات پري طرح متاثر ٿيندا آهن. بس پاڻ کي ماڻهون نا خوش ٿي سمجهندو آهي، هر وقت طبيعت تي هڪ غم ۽ ڏک سوار هوندو آهي هر وقت ذهن تي بار ۽ بوج هوندو آهي ماڻهون ڪو به فيصلو ناهي ڪري سگهندو. اندر ۾ ماڻهون عجيب بي چيني ۽ بدمزگي ۽ هر وقت ٻڌڻ، مايوسي ۽ ڪاوڙ ٿي محسوس ڪندو آهي آخر زندگي کان تنگ ٿي ماڻهو وڏا وڏا نقصان ڪري ويهندو آهي يا گهرواري

ڪي طلاق ڏئي يا خودڪشي ڪري پاڻ کي ختم ڪري ڇڏيندو آهي پر پوءِ به قصو ختم ناهي ٿيندو آخرت ۾ به ان عمل جي سزا چڪڻي پوندي آهي پر خبردار نفسياتي بيماري جسم کان وڌيڪ روح ۽ دل ۽ دماغ کي ڪمزور ۽ هيٺون ڪري ڇڏيندي آهي.

نفسياتي بيمارين جا غير شرعي علاج

هر جائز ۽ مباح علاج ڪرڻ صحيح آهي، ضروري آهي پر پوءِ به گهڻان ماڻهون تنهن جي حل ۽ سکون ۽ خيالات جي مناسبت لاءِ چوڪڙن يا چوڪڙن سان دوستي ۾ ته ڪي شراب ۽ منشيائت ۽ سير تفريح ۾ ته ڪي موسيقي جو پاسو وٺندا آهن ۽ وڌيڪ پريشانين جو شڪار ٿي ويندا آهن. حقيقت اها آهي ته اهي شيون علاج نه پر زهر ۽ پاڻ بيماريون آهن ڇو ته حضور صلي الله عليه وسلم جو فرمان آهي: الله تعاليٰ ڪنهن حرام شيءِ ۾ شفا ۽ علاج ناهي رکيو. (بخاري شريف)

نفسياتي بيماري عالمي بيماري آهي

اها بيماري هاڻي پوري دنيا ۾ ڦهليل آهي هڪ تحقيق ۾ ٻڌايل آهي ته ڪروڙين ماڻهون ان بيماري ۾ مبتلا آهن وڌيڪ - 2021 ع جي رپورٽ ۾ ٻڌايو ويو ته اسانجي ملڪ پاڪستان ۾ هڪ ڪروڙ ماڻهون ان ڪيفيت ۾ ورتل آهن ۽ گهڻو ڪري انهن بيمارين ۾ نوجوان مبتلا آهن ۽ عالمي صحت اداري جي ٻڌايل اندازي مطابق دنيا ۾ - 20 ڪروڙ ماڻهون نفسياتي بيمارين ۾ مبتلا آهن نفسياتي ماهرين چون ٿا اڄ ڪالهه هر پنجويهون ماڻهون ذهني دٻاءُ ۽ ڊپریشن ۾ مبتلا آهي اڄ مشينيون گهڻيون اچي ويون آهن پر دل بي قرار آهي، شهر آباد آهن روح ويران آهي، علم گهڻو آهي پر اطمینان ختم آهي، منهن تي مُرڪ آهي پر اندر ۾ نمي آهي، هر دل ۾ اداسي ۽ اڪيلاپڻ آهي جڙ ماڻهون سڀ ڪجهه هوندين جهنگ ۾ اڪيلو وينو آهي.

نفسياتي بيمارين جو حل

سیرت طيبه ۾ تنهن جو بهترين حل موجود آهي بلڪه سیرت طيبه ته نفسياتي بيمارين جي علاج جو خزانو آهي، غور ڪرڻ سان معلوم ٿيندو ته انسان جو وڏو دشمن غربت ناهي، ڪو خارجي دشمن يا ڪا بيماري ناهي بلڪه حقيقي دشمن اندر جو غم، دل جو پوڄه، بي سکوني، ذهني ٽڪاوت، ڊپریشن ۽ نفسياتي بيماري آهي. نفسياتي بيمارين جا اسباب ۽ ڪارڻ.

هن بيماري جو سبب ڇا آهي. ماڻهو پريشان ڇو ٿوري؟ ڪهڙا سبب آهن چئو رهي ته صرف سبب بيمار ذهن ناهي. وڏو سبب بيمار ماحول ۽ معاشرو آهي جيڪو ماڻهن کي والدين کان، پنهنجي رب تعاليٰ کان، پنهنجي زندگي کان ڪاٽي ٽوڇڙي- هائو معاشي بحران به سبب آهي ۽ خانداني جهڳڙا، گهر ۾ ضد، بدگمانی، نه سهپ جي فضا مصنوعي زندگي جي چمڪ ڌمڪ به مکيه سبب آهن نفسياتي بيمارين جا جن کان بچڻ گهرجي- هي ڊپریشن ئي آهي جو ماڻهن وٽ ڊگريون وڌيون پر حوصلا پست، دوستيون گهڻيون پر محبتون گهٽ، خواب گهڻا پر نند ختم آهي- اچو مسلمانو! سیرت طيبه کي اپنائيو غم ۽ پرور زندگي جا مزا ماڻيو.

نفسياتي بيمارين جو علاج

ڪوبه صحيح ۽ جائز علاج هوميو پيٿي، ايلو پيٿي، يوناني علاج ڪرائڻ ۾ ڪو ڊپ ناهي پر گڏوگڏ سیرت طيبه وارو علاج به ڪرڻ گهرجي. سیرت طيبه ۾ هر مسئلي جو حل موجود آهي-

پهريون علاج - استغفار ڪري ٿينشن کي ڀڃايو

حضور عليه الصلوة والسلام فرمايو: جيڪو استغفار کي لازم ڪري وٺندو الله تعاليٰ ان جو هر غم ۽ ڏک دور ڪندو ۽ هر تنگي مان ان لاءِ آساني ڪيندو ۽ کيس اهڙي جاءِ تان رزق ڏيندو جتان کيس وهم ۽ گمان به نه هوندو- استغفار معنيٰ رب کان بخشش ۽ معافي گهرڻ. استغفار سان دل کي

هڪ تازگي ۽ فرحت ۽ راحت نصيب ٿيندي آهي ۽ اندر جو بار هلڪو ٿيندو آهي توهان تجربو ڪري ڏسو رب سان عجيب ڳانڍاپو ٿي پوندو آهي-.

ٻيون علاج - دعا جي پابندي ڪري ٿينشن ڀڃايو

توهان کي ڊپریشن آهي يا نه، هي سیرت طيبه وارا عمل پابندي سان ڪيو زندگي ۾ انقلاب ۽ تبديلي محسوس ڪندو. توهان جي ذهني دماغي نفسياتي واش ٿيندي رهندي- مسلمانو! پنهنجي پالڻهار خلقڻهار رب تعاليٰ کي دل سان ٻاڏايو انکي ئي هر حال ۾ خوشي غمي ۾ پڪاريو هو توهانجي سڏڻ تي جيءُ ٿو چوي، حضور صلي الله عليه وسلم فرمايو: رب تعاليٰ ان ماڻهن تي ناراض ٿو ٿئي جيڪو کيس نه ٿو پڪاري- (ترمذي شريف) علاج سمجهي رب کان دعائون گهرو هر قسم جي پريشانين کان چٽي پوندو ها تڪليفون اينديون تن کان ڪو دنيا ۾ نٿو بچي سگهي پر دعا ۽ ذڪر الله جي برڪت سان ماڻهن هر قسم جي نفسياتي پريشاني ۽ مونجهارن کان آزاد ٿي پوندو-.

روحاني ٿيراپي

دعا ته هر قسم جي ڊپریشن کي ڪور ڪندي آهي بلڪه دعا ته روحاني ٿيراپي آهي. حضور صلي الله عليه وسلم هي دعا نماز ۾ به گهرندا هئا ۽ صحابه ڪرام پنهنجي ٻارن بچڻ کي هي دعا ياد ڪرائيندا هئا- اي الله! مان تنهنجي پناهه ٿو گهران غم ۽ فڪرات کان، ڪمزوري ۽ سستي کان، ۽ تنهنجي پناهه ٿو گهران ڪنجوسي ۽ بزدلي کان، ۽ تنهنجي پناهه ٿو وٺان قرض ۽ ماڻهن جي دٻاءُ کان (بخاري شريف)

هڪ شخص عرض ڪيو يا رسول الله! مان پنهنجي جان، مال، اولاد ۽ گهروارن جي معاملي ۾ ڏاڍو پريشان ۽ بي چين ٿو رهان. تنهن کي رسول الله صلي الله عليه وسلم هي دعا تلقين فرمائي: **يَسْمِ اللّٰهُ عَلٰى دِينِيْ وَ نَفْسِيْ وَ وُلْدِيْ وَ**

أهلي و مالي يعني - يا الله منمنجي دين ۽ جان مال اولاد ۽ گهروارن ۾ پهنجي نالي جي برکت عطا فرمائو..

ماڻھون جڏهن پنهنجي رب تعاليٰ سان مناجات ڪندو ته الله تعاليٰ کيس ايماني قوت ۽ طاقت عطا ڪندو. سو ئي کيس همت، يقين، خوشي ۽ سکون قلبي عطا فرمائيندو - هڪ پيري محبوب صلي الله عليه وسلم فرمايو: جنهن شخص لاءِ دعا جو دروازو کوليو ويو سمجھو ته ان لاءِ الله جي رحمت جا دروازا کلي ويا. (حديث شريف).

ٽيون، نفسياتي بيماري جو علاج، ننڊ پوري ۽ کاڌ خوراڪ ۾ احتياط ڪري ڊپريشن پڇايو

حديث شريف ۾ آهي - هڪ شخص چيو مان ساري رات عبادت ڪندم ننڊ نه ڪندم تنهن کي حضور صلي الله عليه وسلم فرمايو: اِنَ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِزَوْجَتِكَ عَلَيْكَ حَقًّا - تنهنجي جسم جان ۽ اک جو به توتي حق آهي، ۽ تنهنجي گهرواري جو به توتي حق آهي - دين ۽ دنيا جي ڪمن وچترائپ ۽ بيلنس هجڻ تمام ضروري آهي. ڏسو! ذڪر، عبادت، تعليم ۽ دنياوي ڪم ڪار، دوڪانداري، مزدوري، محنت، ملازمت وغيره ۾ وچترائپ اختيار ڪرڻ سان سڀئي ڪم آساني سان ٿيندا نه ته سڀ ڪم ڊانوان ڊول ٿيندا - ماهرين نفسيات جو اتفاق آهي ته خوراڪ ۽ ننڊ ۾ توازن هجڻ گهرجي جنهن جا صحت تي سٺا اثر ظاهر ٿيندا آهن. منجهند جو ٿوري ننڊ ۽ شام جو ڪجهه خوشگوار ماحول ۾ واک ڪرڻ جا ڪرشمات پنهجا آهن - ماهرين نفسيات ان تحقيق تي پوءِ پهتا آهن. پر سيرت طيبه ۾ آهي، حضور صلي الله عليه وسلم صديون پهرين فرمائي چڪا آهن ته ننڊ ۽ جاڳ ۾ توازن هجڻ ائتر آهي ڏيان نه ڌرڻ ڪري چڱو ڀلو ماڻھون به بيمار ٿيو وڃي، حديث پاڪ ۾ آهي حضور صلي الله عليه وسلم رات جو دير سان سمهڻ ۽ رات جو سومهڻي کان پوءِ آکاڻيون ٻڌڻ کي ناپسند ڪندا هئا. (ابو داؤد شريف)

چوٿون، نفسياتي بيمارين جو علاج آهي اڪيلاٽپ کان بچو نيڪ سنگت اختيار ڪيو ڊپريشن کي پڇايو

اڪيلاٽپ کي ڇڏيو چڱي سنگت جي ويجهو ٿيو. حضور صلي الله عليه وسلم جو فرمان آهي: بري سنگت ۾ ويهڻ کان اڪيلاٽپ بهتر آهي ۽ اڪيلاٽپ کان سٺي سنگت ڀلي آهي. (مشڪوة شريف عن ابي ذر)

گهڻو ڪري ڊپريشن جو شڪار اهي ماڻھون هوندا آهن جيڪي اڪيلاٽپ کي پسند ڪندا آهن باغن يا جهنگلن ۾ خالي گهر يا ٻئي منزل تي اڪيلي ڪمري ۾ ٽٽل ڪت تي ڀڳل ڪرسي تي زندگيءَ جو وڏو حصو گذاريندا آهن ۽ اڪيلاٽپ ۾ پاڻ سان وڙهندا رهندا آهن حالانڪ تنهنائي شيطان جو ورڪشاپ آهي -

سٺي دوست ۽ بري دوست جو مثال

حضور صلي الله عليه وسلم ارشاد فرمايو: سٺو دوست عطر وڪندڙ وانگر آهي يا تون ان کان عطر خريد ڪندي يا هو ڪجهه عطر توکي هڏيو ڏيندو نه ته خوشبوءِ ته توکي محسوس ٿيندي ئي ٿيندي، ۽ برو دوست باه جي بٺي ڏکائيندڙ وانگر آهي ان وٽ ويهيو به ته باه جون چڱيون ڪپڙن ۽ جسم کي ساڙينديون يا بدبو ته سهڻي پوندي.

اهڙي طرح نيڪوڪار دوست کان خير پهچندو ۽ هن کان راحت پهچندي، خيالن جو سڌارو ٿيندو - بري دوست کان برائي پهچندي بلڪ برو دوست ته شيطان کان وڏو خطرناڪ آهي شيطان صرف وسوسو وجهندو آهي برو دوست مجبور ڪري بري ڪم ۾ قاسائيندو آهي ۽ بري دوستن سان لهه وچڙ ڪري ماڻھون جا خيال خراب ٿيندا طبيعت ۾ اداسي، شرارت ۽ شهوت وڌندي برن خيالن ۾ اڃان واڌ ٿيندي.

پنجون، نفسياتي بيمارين جو علاج آهي خلق خدا جي خدمت ڪري ڊپريشن پڇايو.

الله جي پانمن جي ڪم اچو وائدا نه ويهو ان سان ذهن فريش ۽ تازو ٿيندو خيال صاف ٿيندا، الله راضي ٿيندو مخلوق ۾ به محبت ۽ عزت ٿيندي ۽ حضور عليه الصلوة والسلام جو فرمان آهي: خَيْرَ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعِ النَّاسَ - (آسان نيڪيان)

توهان انسانن مان بهتر اهو آهي جيڪو ٻين ماڻهن کي فائدو پهچائي، توهان ٻين جي ڪم ايندو خود الله تعاليٰ توهان جي ڪم ايندو، الله جي پانمن لاءِ آسانيون ڪيو الله تعاليٰ توهان لاءِ آساني ڪندو، توهان ٻين جا غم هڪ ڪيو الله تعاليٰ توهان جا غم هڪ ڪندو -

حديث پاڪ ۾ آهي: مَنْ نَفَسَ عَنْ مَوْءِنٍ كَرْبَةً مِنَ كَرْبِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كَرْبَةً مِنَ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ - (مشڪوات شريف) حضور صلي الله عليه وسلم فرمايو: جيڪو ڪنهن شخص جي دنيا جي ڪا تڪليف دور ڪندو، الله ان جي دنيا ۽ آخرت جون تڪليفون دور ڪندو، جيڪو ڪنهن مسڪين سان آساني ڪندو، ان سان الله تعاليٰ دنيا ۽ آخرت ۾ آساني ڪندو ۽ جيڪو ڪنهن تي دنيا ۾ ڍڪ ڍڪيندو، الله تنهن تي دنيا ۽ آخرت ۾ ڍڪ ڍڪيندو ۽ الله ٻانهي جي مدد ۾ هوندو آهي جيسيتائين ٻانهو مسلمان پيءُ جي مدد ۾ هوندو آهي..

هي انساني ذهن ۽ طبيعت جو خاصو آهي ته هڪ وقت ۾ گهڻن ڪمن ڏي ڌيان نه ڪري سگهندو آهي جڏهن به هڪ ڪم ۾ رڌل هوندو آهي ته ٻئي ڪم ۽ خيال کان سندن ذهن خالي ٿي ويندو آهي، ٻئي جي تڪليف ۾ سندس پنهنجي تڪليف وسري ويندي آهي.

ڇهون، نفسياتي بيمارين جو علاج آهي - الله جو ذڪر - الله جي ياد سان ڊپريشن پڇايو .

الله جي ياد ڊپريشن جو طاقتور علاج آهي، الله جو ذڪر هر درد جي شفا آهي. وَلَذَكَرَ اللَّهُ أَكْبَرَ (سورة العنكبوت) الله جو ذڪر بيشڪ هر شيءِ کان وڏو آهي - اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ - ٻڌو الله جي ذڪر ۾ دلين جو اطمينان آهي .

(هڪ حديث جو مطلب) حضور صلي الله عليه وسلم جو فرمان آهي: ايترو الله جو ذڪر ڪيو جو ماڻهون توهان کي چريو چون (فضائل اعمال - مقصد ته ذڪر گهڻائي سان ڪيو جو توهان جي غفلت نه رهي، ايترو ذڪر ڪيو جو توهان کي گناهن جو موقعو نه ملي، ايترو ذڪر ڪيو جو بري سنگت توهان جي ويجهو ٿي نه اچي، اهڙي طرح ذڪر جو جلدي توبه جي توفيق ملندي رهي . حضور صلي الله عليه وسلم جي هڪ گهرواري صبح جو چار چار ڪلاڪ ذڪر ۽ تسبيح ۾ گذاريندي هئي. (زاد الطالبيين)

بهرهه آهي ته ذڪر/عبادت اهڙي وقت ۽ اهڙي جاءِ تي ڪجي جو ڪنهن بيمار يا گهروارن يا نمازين کي تڪليف ۽ رڪاوٽ نه ٿئي ۽ ڪنهن الله واري، عالم صالح کان سکيا وٺي ذڪر ڪجي - هڪ حديث ۾ فرمايو ويو آهي ته ذڪر ڪرڻ وارو ۽ ذڪر نه ڪرڻ وارو زندهه ۽ مثل وانگر آهن ذڪر ڪرڻ وارو شخص جيئرو ۽ ذڪر نه ڪرڻ وارو شخص مثل آهي. (فضائل اعمال)

ڏسو مثل کي ڪو گهر ۾ نه رکندو، نه ڪو سندن ويجهو ايندو، سندس سان نه ڪو ويهندو، نه ڪچهري ڪندو، مثل ماڻهو پاڻ کي يا ٻين کي ڪو فائدو پهچائي سگهندو، هرگز نه - مثل کي رکڻ ۾ ڪو فائدو نه آهي - اهوئي حال ذڪر نه ڪرڻ واري جو آهي - بلڪه مثل کي گهر ۾ رکڻ سان ويتر گهروارن جو تينشن وڌندو ۽ پريشان ٿيندا -

حقيقت هي آهي ته دلي سڪون لاءِ نه مال ضروري آهي، نه ڊگري، نه عهدو، سيرت طيبه ۾ آهي ته دلي سڪون لاءِ نظر جي حفاظت به ضروري آهي. ماڻهون هيڏي هوڏي نه واجهائي نظر تي ڪنٽرول ڪري، منع ٿيل شيءِ کي نه ڏسي، ان طريقي سان نفس جون گهرجون ڪنٽرول ۾ رهنديون ورنه نظر جي رستي سان دل ۾ مختلف شيون اينديون ۽ دل پريشان ٿيندي - اهڙي طرح ماڻهون دين ۾ پاڻ کان مٿانهين کي ڏسي، ۽ دنيا ۾ پاڻ کان گهٽ واري

کي ڏسي، پوءِ صبر، قناعت، ۽ شڪر پيدا ٿيندو ۽ ٿيندو ۽ نفسياتي بيمارين کان ماڻهو بچندو رهندو.

ستون، نفسياتي بيمارين جو علاج آهي - صدقو ڪري ڊپریشن کي پڇايو

حضور صلي الله عليه وسلم فرمايو: الصّدقة تردُّ البلاء -

صدقو ۽ خيرات، مصيبت کي تاريندو آهي. (مشڪوات شريف) ٻئي روايت ۾ اچي ٿو: صدقو مصيبت جي ستر دروازن کي تاري ٿو. شير خدا حضرت علي رضي الله عنه فرمايو: جيڪو چوي منهنجون دعائون قبول ٿين ته روزانو صبح جو پهريون ڪجهه صدقو ڪري - وما علينا الا البلاغ المبين..

علي اڪبر راهمون

ايمان ۽ سائنس: راهون جدا، حقيقت واحد: (هڪ جامع فڪري جائزو)

آدم جي اولاد جي تاريخ رڳو بقا جي جدوجهد جو احوال ناهي، پر اها علم، سوال، ۽ حقيقت جي ڳولا جي ڪهاڻي به آهي. جڏهن انسان ڌرتيء تي قدم رکيو، تڏهن هن رڳو ماحول سان مطابقت پيدا نه ڪئي، پر پنهنجي ظاهري ۽ باطني حواسن جي مدد سان ڪائنات کي سمجهڻ، پرکڻ ۽ ان جي معنيٰ تلاش ڪرڻ شروع ڪئي. اهڙي طرح انساني شعور ٻن متوازي رستن تي اڳتي وڌيو: هڪ طرف سائنس، جيڪا فطرت جي قانونن، مادي حقيقتن ۽ سببن جي ڳولا ڪري ٿي، ۽ ٻي طرف ايمان، جيڪو وجود جي مقصد، قدرن، اخلاق ۽ روحاني سچائيءَ ڏانهن رهنمائي ڪري ٿو. يا چئجي ته سائنس حقيقت جو بيان ڪري ٿي، ايمان حقيقت جي معنيٰ آهي. هتي حقيقت مان مراد اها بنيادي سچائي آهي، جنهن تائين سائنس، مشاهدي ۽ عقل وسيلي پهچي سگهجي ۽ ايمان ان سچائي جي معنيٰ کي روشن ڪري. هي ٻئي رستا ظاهري طور الڳ لڳن ٿا، پر حقيقت ۾ اهي انساني وجود جي هڪ ئي جستجو جا ٻه رخ آهن يعني حقيقت تائين رسائي.

موجوده دور ۾، خاص طور تي شڪي مزاج لبرل فڪر ۽ الحادي بيانبي هيٺ، اهو سوال ٻيهر زور سان اٿاريو ويو آهي ته ڇا ايمان ۽ سائنس گڏ هلي سگهن ٿا؟ ڇا مذهبي عقيدو سائنسي ترقيءَ جي رڪاوٽ آهي؟ تاريخ، منطق ۽ فطرت جو غير جانبدار مطالعو واضح ڪري ٿو ته هي سوال خود هڪ غلط فڪري مفروضو آهي. ايمان ۽ سائنس نه صرف گڏ هلي سگهن ٿا، بلڪ انساني تاريخ جا سڀ کان زرخيز دور اهي ئي رهيا آهن، جتي عقل ۽ وحي، تجربو ۽ اخلاق، فڪر ۽ روحانيت گڏجي انساني تهذيب کي اوج ڏنو.

هي مضمون انهن ئي حقيقتن کي تاريخي، فلسفیانہ ۽ اسلامي تناظر ۾ سمجھڻ جي ڪوشش آهي.

قديم دور: هڪ هستي جو تصور، مشاهدي، ۽ فڪر جو سفر:

تاريخ جي قديم ترين آثارن، جيئن ته بابلي، مصري ۽ هندستاني تهذيبن ۾ مذهبي رسمن جا واضح نشان ملن ٿا، ان زماني ۾ به .

انسان پنهنجي تجسس جي فطرت کان مجبور ٿي، آسماني ڪائنات ڏانهن نه صرف واجهائيندو هو، پر جُهڪيندو به هو. ان مان ڪائناتي وجودن کي سمجھڻ، پر ڪڙ جي لاءِ فڪري روشني به حاصل ڪندو هو. انهن تهذيبن ۾ سائنس اڃا جدا علم نه هو بلڪ مذهب، فلڪيات، طب، ۽ فطرت جي مشاهدن سان مخلوط هو. يوناني فلسفين — افلاطون، ارسطو ۽ فيساغورس — به حقيقت جي تلاش کي علم ۽ ايمان جي ميلاپ سان ڏٺو.

يوناني دور ۾ سائنس جي سمجھڻي عقل، مشاهدي ۽ قياس تي ٻيٺل هئي، ۽ فلسفو وجود جي معنيٰ تي غور فڪر ڪندو رهيو. پر سندن مذهب روايتي خدائن جي عبادت تائين محدود هو. جڏهن ته عبراني نبوي روايت ۾، ايمان کي هڪ زندہ، متحرڪ، ۽ اخلاقي قوت جي طور تي پيش ڪيو ويو. حضرت ابراهيم عليه السلام جو "هڪ خدا" تي ايمان، ۽ حضرت موسيٰ عليه السلام جي قوم کي علم ۽ شريعت ڏيڻ، ايمان جي فڪري ترقي جا اهم مثال آهن.

اسلامي عروج جو دور: ايمان ۽ سائنس جو اتحاد -

اسلامي تاريخ جو عظيم دور، خاص ڪري عباسي خلافت جو دور (8هين-13هين صدي) هو، ان ۾ علمي جستجو ۽ فڪري وحدت جو بهترين مظاهرو هو. يوناني، قديم فارس ۽ هند جي علمي خزانن کي دريافت ڪري، بيت الحڪمت قائم ڪيو ويو جتي عربي ۾ ترجمو ڪري اهي علوم عام ڪيا ويا. جتي ايمان، عقل، ۽ سائنسي تحقيق هڪ ئي ماخذ تان فيض حاصل ڪندا رهيا. قرآن پاڪ ۾ بار بار تدبير، تفڪر، علم، ۽ فطرت جي

نشاني ڏانهن ڌيان ڏيارڻ، مسلمانن کي تجربي، مشاهدي، ۽ نتيجي تي ٻڌل علمن طرف راغب ڪيو. جنهن جا شاهد تاريخي دفتر آهن.

ابن سينا، الرازي، ابن الهيثم، الخوارزمي، البيروني، ۽ ٻين مسلمان عالمن سائنس ۽ ايمان جي تڪرار بدران، انهن جي هم آهنگي کي بيان ڪيو. ابن الهيثم جو تجرباتي طريقو سائنس ۾ جديديت جي شروعات هو. ابوالحسن اشعري ۽ ابو منصور ماتريدي جو عقلي دليلن سان اسلامي عقيدن کي ثابت ڪرڻ فلسفي ۽ معقولات ۾ هڪ نئون باب رقم ڪيو ۽ غزاليءَ جي فلسفي نقد ۽ علم کي روحاني تربيت سان ڳنڍي ڇڏيو. غزالي سائنس يا رياضي تي نه، پر مابعد الطبعياتي غير ثابت شده دعوائن تي تنقيد ڪئي. اسلامي فڪر، فلسفي ۽ تجربن جي روشني ۾ غور فڪر فقط مادي شين تائين محدود نه هو پر اخلاقي، روحاني، ۽ نفع بخش پهلو به شامل هئا. تنهنڪري اسلامي سائنس، هڪ "عبادت" جي صورت اختيار ڪئي، ۽ علم کي الله جي معرفت جي وسيلن مان سمجهيو ويو. اسلامي علم ڪلام ۾ حواس خمسہ ظاهري ۽ عقل و فڪر کي به علم باليقين جا سبب، ذريعا ۽ سرچشما تسليم ڪيا ويا.

يورپي بيداري:

سائنس، فلسفي کان ڌار وات ان وقت اختيار ڪئي، جڏهن اولهه ۾ قرون وسطي دوران، چرچ جي ظلم، بائبل جي قدامت پرستي، علمي، فڪري جمود ۽ تجرباتي علم جي بي قدرتي سبب سائنسدانن ۽ سائنس، فلسفي جي ڪتابن کي دٻايو ۽ جلايو ويو. پوءِ 16هين صديءَ جي "نشاة ثانيه" دوران، ڪاپر نيكس، گليليو نيوٽن، ۽ ڊارون جي تحقيقات مادي ڪائنات کي قانونن، حرڪتن، ۽ فطري اصولن جي روشنيءَ ۾ ڏسڻ، پر ڪڙ شروع ڪيو. پر يورپ جي هن فڪري آزاديءَ ۾، مذهب کي رڪاوٽ تصور ڪيو ويو. پاپائيت، ۽ توهمات جو ذريعو سمجهي، ان کان پاڻ کي ڌار ڪيو ويو. Enlightenment (روشن فڪري دور) ۾ عقل، سائنس، ۽ انسانيت کي مرڪزي حيثيت ملي، ۽ مذهب کي نجی معاملو بڻايو ويو.

هيءَ ڌار ٿيڻ دراصل تاريخي مجبورين، ۽ پاڻائيت جي ظلم ۽ تنگ نظري جو نتيجو هو. علحدگي جو فيصلو علمي ضروريات جي ڪري نه ٿيو هو. اهڙين حالتن ۾ سائنس پنهنجي نون اصولن، تجربن، ۽ نظريات سان ترقي ڪندي رهي، پر "وجود جي معنيٰ"، "اخلاق جي ماخذ"، ۽ "روح جي سکون" لاءِ ڪو متبادل نه ڏئي سگهي.

جديد سائنس جو بحران: خالي مادي ڪائنات؟

اڻويهين صديءَ جي آخر تائين، سائنس وڏي حد تائين نيوتني مادي تصور جي تابع رهي، جنهن ۾ مڪان، زمان، حرڪت، ۽ توانائي بنيادي حقيقتون رهيون. پر پوءِ ڪوانٽم ميڪانيڪس، ريليتوٽي، ۽ ڪازلٽي جي ٿڌڻ سان انسان کي ڏک لڳو ته مادي سائنس جو حتمي تصور غير يقيني بڻجي ويو.

ساڳئي وقت، جديد انسان جي داخلي اڻ ٿڌ، بي چيني، وجودي بحران، بي مقصد زندگي، ۽ اخلاقي لاوارثي انسانيت کي مجبور ڪيو ته هو وري ماديت کان مٿاهين هستي ڏانهن ڏسي، حقيقت کي مذهبي، ۽ اخلاقي پيغام ۾ تلاش ڪري.

انهن حالتن ۾ سائنس پاڻ ئي مابعد الطبعيات، شعور جي حقيقت، ۽ قدرن جي اهميت تي سوال اٿارڻ لڳي. رچرڊ ڊاڪنس وانگر هڪ اهم فڪري ڌڙو ملحد سائنسدانن جو جهڙوڪ، آئن اسٽائن، ۽ روجر پينروز جهڙا سائنسدان به انسان جي شعور ۽ ڪائنات جي "معنيٰ" بابت روحاني سوالن کي سنجيده وٺڻ لڳا.

جديد ٽيڪنالاجي، اخلاقي بحران ۽ اسلامي رهنمائي:

هاڻوڪي دور ۾ سائنس صرف فطرت جي تشريح تائين محدود نه رهي آهي، بلڪ انساني فطرت ۾ مداخلت ڪرڻ لڳي آهي: مصنوعي ذهانت (AI)، جين ايڊيٽنگ، ڪلوننگ، ۽ نيوروسائنس جهڙا شعبا انسان کي "ڇا ڪري سگهجي ٿو؟" کان اڳتي وٺي "ڇا ڪرڻ گهرجي؟" جي سوال آڏو آڻي بيهاري رهيا آهن. جديد سائنس وٽ طاقت آهي، پر اخلاقي حد بندي جو مستقل معيار موجود ناهي. هتي اسلام انسان کي "خليفةُ الله" جي حيثيت

ڏئي، علم سان گڏ ذميواري، امانت، ۽ تقويٰ جو تصور پيش ڪري ٿو. قرآن جو اصول "ولا تفسدوا في الارض" (زمين ۾ فساد نه ڪريو) جديد سائنسي طاقت لاءِ هڪ اخلاقي چيڪ آهي. اهڙيءَ طرح اسلامي اخلاق، سائنس کي انسانيت لاءِ رحمت بڻائي سگهي ٿو، نه ڪي خطري جو ذريعو.

سائنٽزم (Scientism) جو مغالطو ۽ علم جا اسلامي دائرا -

جديد فڪر ۾ هڪ خطرناڪ رجحان "سائنٽزم" آهي—يعني اهو دعويٰ ته صرف سائنسي طريقو ئي سڀني سچائين تائين رسائي ڏئي سگهي ٿو. هي دعويٰ پاڻ سائنسي نه، بلڪ فلسفيانه مفروضو آهي. اسلام علم کي هڪ جامع حقيقت سمجهي ٿو، جنهن جا ذريعا: حواس، عقل، تجربو وحي، ۽ وجدان آهن. سائنس "ڪيئن" جو جواب ڏئي ٿي، پر "ڇو" جو نه؛ سائنس عمل بيان ڪري ٿي، پر مقصد طئي نٿي ڪري. اسلامي علميات ۾ تجرباتي علم علم اليقين تائين پهچائي ٿو، پر عين اليقين ۽ حق اليقين لاءِ وحي ۽ روحاني شعور ضروري آهن. اهڙي توازن سان ئي انسان نه رڳو ڪائنات کي سمجهي سگهي ٿو پر پنهنجي وجود، مقصد، ۽ اخلاقي ذميواري کي به سچائي سگهي ٿو.

سائنس کي خدا جي انڪار جو دليل بڻائڻ، هڪ فڪري

مغالطو:

ملحدن جي اها دعويٰ ته سائنس خدا جي وجود کي رد ڪري ٿي، دراصل سائنس جي دائري کي فلسفيانه طور وڌائڻ جو نتيجو آهي، نه ڪي سائنسي نتيجن جو. سائنس فطرت جي قانونن، سبب ۽ نتيجي، ۽ مادي ڪيفيتن کي بيان ڪري ٿي، پر اهو سوال ته "اهي قانون ڇو موجود آهن؟" يا "وجود کي ابتدا ڪيئن ملي؟" سائنس جي تجربتي واري دائري کان ٻاهر آهي. خدا جو تصور سائنس سان ٽڪراءُ ۾ نه، بلڪ سائنس جي امڪان جو

بنيادي شرط آهي، ڇو ته منظم قانون، رياضياتي هم آهنگي، ۽ ڪائناتي نفاست پاڻ هڪ اعليٰ حڪمت ۽ ارادي ڏانهن اشارو ڪن ٿا. اسلام ۾ الله کي "سببن جو سبب" (مسبب الاسباب) سمجهيو وڃي ٿو، تنهنڪري فطري سببن جي دريافت، خدا جي نفي نه، پر سندس سنتن جي سڃاڻپ آهي. سائنس "ڪيئن" کي واضح ڪري ٿي، جڏهن ته وحي "ڇو" جو جواب ڏئي ٿي ۽ انهن ٻنهي کي گڏي سمجهڻ ئي عقل سليم ۽ ايمان بالغ جو تقاضو آهي.

ايمان جي واپسي: سائنسي تحقيق کان پوءِ روح جو سڌو:

21هين صديءَ ۾ انسان جي بي چيني، داخلي تڪليف ۽ سائنس جي محدود تعريف انسان کي ٻيهر ايمان ڏانهن موٽڻ تي مجبور ڪري رهي آهي. ملحد سائنسدان به «مذهب کان خالي روحانيت» جي ڳولا ڪري رهيا آهن، ذهني انتشار ۽ تسڪين قلب لاءِ مراقبي جي ترغيب ڏيئي رهيا آهن، پر اهو تجربو ان وقت تائين اڏورو رهندو، جيستائين حقيقت جو شعور نه ملي.

قرآن پاڪ چوي ٿو:

< "سُرِّيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَقَاتِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ، حَقٌّ يَكْتُمُونَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ"

(”اسان انهن کي پنهنجي نشانين ڏيکارينداسين آسمانن ۾ ۽ سندن پاڻ ۾، تان جو انهن تي ظاهر ٿي پوي ته بيشڪ اهو (قرآن) سچ آهي“)

هيءَ آيت سائنس جي ترقي ۽ روح جي بيداري ٻنهي جو سنگم آهي. ايمان انسان جي دل، روح، ۽ ضمير کي اطمينان ڏئي ٿو، ۽ سائنس انسان جي عقل کي معقوليت، نظم، ۽ قانون پسندي سيکاري ٿي.

حاصل ڪلام ته:

اڄ جو انسان هڪ ڀيرو ٻيهر انهيءَ فڪري چؤواڻي تي بيٺو آهي، جتان سندس سفر شروع ٿيو هو، يعني عقل ۽ روح جي گڏيل راه. فرق رڳو ايترو

آهي ته اڄ جي انسان وٽ تجربن جو وڏو سرمايو سائنسي ڄاڻ جي وسعت، ۽ تاريخي شعور موجود آهي. جديد سائنس انسان کي ڪائنات جي بناوت، قانونن ۽ مادي نظامن بابت حيرت انگيز ڄاڻ ڏني آهي، پر ساڳئي وقت هوءَ انسان کي وجود جي معنيٰ، اخلاقي ذميواري ۽ روحاني سکون بابت خالي هٿ ڇڏي وئي آهي. هتي ايمان انسان کي اهو مرڪز مهيا ڪري ٿو، جتي علم مقصد بڻجي ٿو ۽ طاقت ذميواري ۾ تبديل ٿئي ٿي.

اسلامي فڪر واضح ڪري ٿو ته سائنس ۽ ايمان هڪ ٻئي جا دشمن نه، پر تڪميل ڪندڙ ساٿي آهن. ايمان سائنس کي اخلاقي رخ، انساني مقصد ۽ قدرن جي ميزان ڏئي ٿو، جڏهن ته سائنس ايمان کي ڪائنات جي نشانين ذريعي عقل سان سمجهڻ جو موقعو فراهم ڪري ٿي. جيڪڏهن مسلمان ايمان جي اخلاقي روشني، روحاني بصيرت ۽ سائنس جي تجربو واري معقوليت کي ٻيهر گڏ ڪن، ته هو نه صرف پنهنجو فڪري بحران حل ڪري سگهن ٿا، بلڪ انساني تهذيب کي به نئين اخلاقي قيادت ڏئي سگهن ٿا. جيئن ماضي ۾ سندن اسلاف علم، فڪر ۽ ايمان جي هم آهنگي سان دنيا جي رهنمائي ڪئي، تيئن اڄ به اهو ئي جامع رستو انسانيت کي معنويت، توازن ۽ حقيقي ترقي ڏانهن وٺي وڃي سگهي ٿو.

آخر ۾ هڪ ڀيرو ٻيهر عرض ته

مذهب ۽ ايمان جي منڪرن ۽ لبرلن جي غلط فهمي جو ازالو ڪرڻ ۽ پروپيگنڊا کي پنجو ڏيڻ لاءِ اڄ دور ۾ مسلمانن لاءِ ضروري آهي ته ايمان جي روحاني روشني ۽ سائنس جي تجربو واري قوت کي هڪ ڀيرو ٻيهر گڏ ڪڍي هلن. ماضي ۾ جيئن عباسي دور ۾ بيت الحڪمت جي ذريعي مسلمانن علمي قيادت سنڀالي، ۽ علم کي وڌايو، تيئن اڄ به ضرورت آهي ته فلسفي،

فکر، ۽ سائنسي تحقيق کي گم ٿيل ميراث سمجھي ديني مدرسن جي نصاب ۾ ٻيهر شامل ڪجي، تحقيق ۽ ايجاد جا دروازا کولجن.

جتي رومي رحمت الله عليه انسان کي اندروني ڪمال ۽ الهوي عشق ڏانهن سڏ ڏئي ٿو، تعين اقبال مسلمان کي خودي، جراتِ فڪر، ۽ تخليقي عمل سان دنيا جي قيادت لاءِ تيار ڪري ٿو. سائنس سان شغف نه صرف دنياوي ترقي لاءِ، پر ڪائنات جي حقيقت جي تلاش ۽ ايمان جي تقويت لاءِ به گهربل آهي. جيڪڏهن مسلمان ايمان جي اخلاقيات ۽ سائنس جي معقوليت کي گڏ ڪن، ته هو ٻيهر عالمِ انسانيت جي فڪري علمي ۽ اخلاقي قيادت سنڀالي سگهن ٿا، جيئن ماضي ۾ سندن اسلاف ڪيو.

محمد موسيٰ ڀٽو
عبدالغني دايو

نفس جي ستاري جو طريقو

۽ زندگيءَ جو دستور العمل

تڪليف تي صبر ۽ شڪر جي نتيجي ۾ ملڻ وارا انعام:

مومن ٻانهي کي پهرين ته تڪليف ۽ مصيبت جي آرزو نه ڪرڻ گهرجي پر جيڪڏهن مصيبت اچي وڃي ته انهيءَ کي قدرت پاران آزمائش ۽ امتحان سمجھي صبر ۽ شڪر ڪرڻ گهرجي، اهڙن موقعن تي شڪايتون ۽ دانهون نه ڪرڻ گهرجن، پيرن ۽ پوپن جي ڳولا ۾ نه نڪرڻ گهرجي، ورد وظيفا اجر ۽ ثواب لاءِ پڙهڻ گهرجن، مصيبتون تارڻ لاءِ نه هر ماڻهوءَ سان پنهنجو دڪ وٺڻ، آخري حد تائين بي چين ۽ پريشان ٿيڻ مومن ٻانهي جو شان نه آهي.

هي دنيا امتحان جو گهر آهي، امتحان گاهه ۾ ظاهر آهي ته ڪل خوشيءَ جون حالتون نه هونديون آهن، ڪڏهن گهر ۾ بيماريءَ جي حالت آهي ته ڪڏهن معاشي حالت هيٺي آهي، ڪڏهن دوستن متن مائتن عزيزن پاران غيرمناسب رويو آهي ته ڪڏهن اولاد پاران ادب ۽ احترام جي ڪوت نظر اچي ٿي ڪڏهن انهن وٽان نافرمانِي ملي ٿي، اهي هڙتي حالتون امتحان جو لازمي حصو آهن، جيڪڏهن مصيبت ۽ آزمائش جون اهي حالتون نه هجن ته پوءِ دنيا کي امتحان گاهه جي حيثيت ڏيڻ ۽ انهيءَ حيثيت سان ڪيس سجائڻ جي گهرج ٿي ڪهڙي هئي، مومن ٻانهي جي سڄي ترقي امتحان جي انهن حالتن کي صبر ۽ شڪر سان رهڻ ۾ ئي آهي. جيتوڻيڪ تڪليف وارين حالتن ۾ ڏک ۽ غم جو پيدا ٿيڻ فطري ڳالهه آهي پر ڏک ۽

غم کان بي صبري ۽ ناشڪريءَ تائين پهچڻ امتحاني پرچي ۾ ناڪاميءَ جو اهڃاڻ آهي.

هڪ بزرگ جو قصو آهي ته سندس گهر ۾ ڪيئي ڏينهن تائين بڪ رهي سڄي گهر جي اها حالت ٿي وئي جو سڀ گڏجي خوشيون ملهائڻ لڳا ته الله محبوب اسان کي ياد فرمايو آهي، سندس ياد جي علامت اها آهي ته هن بڪ جي نوبت اچڻ ڏني آهي.

حديث شريف ۾ آهي ته آخرت ۾ جڏهن مومن ٻانهي کي دنيا ۾ ملندڙ تڪليفن جو اجر ۽ ثواب درجن جي بلنديءَ جي شڪل ۾ ملندو ته هو اها تمنا ڪندو ته جيڪر مون کي دنيا ۾ رڳو تڪليفون ئي ملن ها، هڪ آسائش نه ملي ها.

سيرت جي تعمير واري سلسلي ۾ عادتن جي فيصلائي

اهميت:

سيرت ۽ ڪردار جي تعمير جي سلسلي ۾ عادتن جي نظام کي فيصلائي اهميت حاصل آهي. انسان سهڻن گڻن جي ذريعي پاڪيزگيءَ جي مٿانهين مرتبي تي پهچي سگهي ٿو ۽ خراب عادتن جي ڪري سماج جو خراب ماڻهو ثابت ٿي سگهي ٿو.

چڱائي ۽ مندائيءَ ڏانهن ويندڙ هڙڻي رستا عادتن ذريعي ئي طئه ٿيندا آهن جديد نفسيات انساني عادتن جي اثرن ۽ نتيجن بابت جيڪا تحقيق ڪئي آهي سا بلڪل اها ئي تحقيق آهي جيڪا صدين کان صوفين سڳورن جي تجربن ۾ ايندي رهي آهي. جديد نفسيات وڌيڪ چوي ٿي ته عادتن سان ذهن ۾ خاص رخ ۾ سوچڻ جا رستا ٺهي وڃن ٿا ۽ پوءِ هڪ وقت اچي ٿو ته اهي رستا شاهراهن/ وڏن رستن جي شڪل وٺن ٿا. جڏهن ذهن ۾ هڪ خاص رخ ۾ لڳاتار سوچڻ جي شاهراهه بڻجي وئي ته ظاهر آهي ته انهيءَ کي مٿاڻي اتي نئين شاهراهه ٺاهڻ ڪيترو نه ڏکيو ڪم آهي، انهيءَ ڳالهه جو اندازو سولائي سان لڳائي سگهجي ٿو.

قرآن مجيد ۾ فرمايو ويو آهي ته قومن ڏانهن اسان جا پيغمبر آيا پر گهڻن قومن انهن جو انڪار ڪيو، تڪذيب ۽ سرڪشيءَ جي وات ورتي گهڻين قومن جي عظيم اڪثريت کي پيغمبرن سڳورن عليهم السلام جي وات سمجهه جوڳي نظر نه آئي (۽ نوبت وڃي سرڪشيءَ تائين پهتي) ڇاڪاڻ ته غلط عادتن جي سرشتي جي پڪڙ ضمير کي مسخ ڪري ذهن ۾ باطل راهن تي سوچڻ جا رستا پيدا ڪري ڇڏيا هئا، تنهن ڪري صاف شفاف، ۽ پاڪ وات ماڻهن کي اوڀري لڳي.

خراب عادتن جو هڪ برونٽيجو اهو آهي ته فاسد ماڻهن جي صحبت ۽ سنگت، دوستي محبوب وندر جي شڪل وٺي ويندي آهي ۽ نفس پرست ماڻهن جي دوستي هڪ ٻئي کي حق ۽ سچ کان اجا سرس ڏور ڪري سندن لاءِ شر/ فساد کي سگهارو ڪندي رهندي آهي ۽ چڱائي/ نيڪيءَ جون واٽون سوڙهيون ڪندي آهي.

غلط عادتن واري نظام جي پختگيءَ جو ٻيو اهو نتيجو نڪرندو آهي ته طبيعت ۾ حق ۽ سچ کان بيزاري ۽ وحشت جي ڪيفيت پيدا ٿي پوندي آهي ۽ طبيعت ڪنهن به قيمت تي حق جي ڳالهه ٻڌڻ لاءِ تيار نه ٿيندي آهي. ٽيون نتيجو اهو هوندو آهي ته الله وارن (جيڪي غلط عادتن وارن ماڻهن لاءِ پنهنجي مٿانهين پرواز جي ڪري ايمان جي سلامتيءَ جو ذريعو بڻجي سگهن ٿا) کان گهڻو پري ٿي وڃي ٿو.

عادتن جي انهن اثرن ۽ خصوصيتن جي مطالعي کانپوءِ قرآن مجيد جي هنن آيتن تي ويچارو ته عادتن جي حوالي سان قدرت جي گمراهي ۽ هدايت جي نظام کي سمجهڻ ۾ ملي ٿي ۽ فاسد عادتن کان بچڻ جو فڪر پيدا ٿئي ٿو.

بل ران علي قلوبهم بما كانوا يكسبون. (مطففين - آيت 16)

(بلڪ انهن جي بد عملن جي ڪري سندن دلين تي زنگ چڙهي ويو آهي.)

ما صرف عن آياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الرشدا لا يتخذوه سبيلا وان يروا سبيل الفي يتخذوه سبيلا. (اعراف آيت 146)

(جيڪي زمين ۾ ناحق تكبر / وڌائي ڪن ٿا انهن کان اسان پنهنجي آيتن جو (فهم) سمجه ڪسي ڇڏيندا سي، جيڪڏهن سموريون آيتون ڏسن تڏهن به ايمان نه آڻيندا جيڪڏهن هدايت جي واٽ ڏسندا تڏهن به اها واٽ نه وٺندا جيڪڏهن گمراهيءَ جي راهه ڏسندا ته اها راهه وٺندا. (بني اسرائيل جي حوالي سان بحث).

هي بدعادتن جا ٿي اثر آهن جنهن ڪري الله جي واٽ تي سوچڻ ۽ رسالت واري واٽ جي توفيق ڇڏي وڃي ٿي، خراب عادت جي انهيءَ سگهاري سرشتي جي ڪري الله جو اهو قانون لاڳو ٿي وڃي ٿو جنهن سان دل ۽ دماغ صحيح پاسي ۾ سوچڻ ۽ پاڪ احساسن جي لذت واري مزي ماڻڻ کان صفا محروم ٿي وڃن ٿا ۽ خراب عمل سهڻن عملن جي شڪل ۾ نظر اچڻ لڳن ٿا.

انهيءَ کي مهر هڻڻ سان پيٽو ويو آهي.

تا الله لقد ارسلنا الي امر من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم وهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم. (النحل - آيت 63)

(الله جو قسم اسان توهان پهرين امتن ڏانهن به پيغمبر موڪليا ته شيطان انهن جي ڪردار (ناشائست) کي آراسته ڪري ڏيکاريو ته اڄ به هو شيطان) توهان جو دوست آهي ۽ انهن لاءِ وڏو عذاب آهي.

افمن زين له سوء عمله فراه حسنا. (فاطر - آيت 8)

(پلا جنهن ماڻهوءَ کي سندس بدعمل پلا ڪري ڏيکاريو ويا هجن ۽ هو انهن کي پلو سمجهڻ لڳي).

وقضينا لهم فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلقهم. (حر سجده -

آيت 25)

(اسان (شيطانن کي) انهن جو هم نشين مقرر ڪري ڇڏيو هو ته انهيءَ انهن جا پهريان ۽ پويان عمل کين پلا ڪري ڏيکاريو).

فلما زاغوا ازغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين.

(۽ جڏهن انهن ماڻهن تي ڇڏي روش اختيار ڪئي ته الله تعاليٰ انهن جون دليون تيڙيو ڪري ڇڏيون.)

خراب عادت جي وڌيڪ اثرن جو اندازو انهيءَ آيت سڳوريءَ مان لڳايو جنهن ۾ فرمايو ويو آهي ته دوزخ وارن کي جيڪڏهن ٻيهر دنيا ۾ موڪليو وڃي ته تڏهن به اهي ئي عمل ڪندا جيڪي هو پهريان ئي ڪري چڪا آهن.

ولو تري اذ وقفوا علي النار فقالوا ياليتنا نرد ولا تكذب بايات ربنا وتكون من مومنين بل بدا لهم ما كانوا يخفونهن قبل ولوردو لعادوا لما نهو عنه وانهم لكاذبون. (الانعام - آيت 28-27)

(ڪاش توهان انهيءَ وقت ڏسو، جڏهن اهي دوزخ جي ڪناري بيهاريا ويندا ۽ چوندا ته اي ڪاش اسان کي وري (دنيا ۾) موٽائي موڪليو وڃي ته جيئن اسان پنهنجي پالڻهار جي آيتن جي تڪذيب نه ڪيون ۽ مومن ٿي وڃون. هي جيڪو ڪجهه لکائيندا هيا سو اڄ مٿن ظاهر ٿي ويو آهي ۽ جيڪڏهن اهي (دنيا ۾) موٽايا به وڃن تڏهن به جن ڪمن کان کين جهليو ويو هيو ته وري به اهي ئي ڪم ڪرڻ لڳندا ڪجهه شڪ نه آهي ته اهي ڪوڙا آهن).

امت جي داخلي نظام خرابين جو هڪ بڻيادي ڪارڻ:

امت جي داخلي نظام ۾ جيڪي خرابيون پيدا ٿيون آهن تن جو اهم ڪارڻ قرآن ۽ سنت کي بڻيادي اهميت نه ڏيڻ ۽ تصوف، حديث ۽ فقه ۾ متوازن موقف رکڻ بدران گهٽ وڌائيءَ جو شڪار ٿي وڃڻ آهي. اسلام جي بڻيادي ماخذي رهنا ڪتاب قرآن ۽ سنت ئي آهن. پر قرآن ۽ سنت ۾ غور وڃڻ ڪرڻ ۽ زندگيءَ جي معاملن ۾ انهن ڏانهن منهن ڪرڻ بدران

صوفين سڳورن ۽ عالمن سڳورن جي ڳالهين کي آخري حرف سمجهڻ ۽ سڄي زندگي بڻيادي ماخذن مان فائدو نه پرائڻ، انهيءَ سان جتي صراط مستقيم/ وارن کان دوري پيدا ٿئي ٿي اتي امت ۾ علمي، فڪري جمود ۽ رڳو تقليد يا رجحان پيدا ٿين ٿا، صوفين سڳورن جي اهميت انهيءَ ڪري آهي جو هو ماڻهن لاءِ قرآن ۽ سنت جي روح تائين پهچ جو ذريعو آهن، پر جيڪڏهن صوفي سڳورا پاڻ ئي قرآن ۽ سنت کان دور هجن ته پوءِ ٻين ماڻهن جي صحيح رهنمائي ڪيئن ڪندا اهڙيءَ ريت عالمن سڳورن جي اهميت انهيءَ ڪري آهي جو هو ماڻهن کي قرآن ۽ سنت جي صحيح تعليم کان آگاهه ڪن ٿا پر جيڪڏهن عالم سڳورا پاڻ ئي فرقن ۽ جتنن ۾ ورهايل هوندا ته امت جي ڪهڙي رهبري ڪندا، انهيءَ سلسلي ۾ امام شاه ولي الله جن نهايت ڀلو نڪتو بيان فرمايو آهي.

”جيڪو ماڻهو الله جي پاڪ ڪتاب جي معنيٰ ۽ مطلب تي غور ويچار نه ٿو ڪري ۽ حضور نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جن جي حديثن کي سمجهڻ جي ڪوشش نه ٿو سواسان مان نه آهي. جيڪو ماڻهو انهن علم وارن صوفين جي صحبت ۾ ويهڻ پسند نه ٿو ڪري (جن کي الله جي ڪتاب ۽ رسول الله صلي الله عليه وسلم جي علم ۽ اتباع سان بهره ور ڪيو ويو آهي) سواسان مان نه آهي، اهڙيءَ ريت اهي عالم جن کي حقيقي تصوف جي دولت ڏني وئي آهي ۽ اهي محدث جيڪي تفقه جي نعمت سان مالا مال آهن ۽ اهي فقيه جيڪي حديث جي علم ۾ رسوخ رکن ٿا تن سڀني سان عقيدت رکڻ ۽ انهن جو قدر ڪرڻ ضروري آهي، انهيءَ جي برخلاف جاهلي ۽ بي علم صوفي ۽ اهي ماڻهو جيڪي حقيقي تصوف جا منڪر آهن سي دين جا رهنن ۽ ڌاڙيل آهن تن کان ڏور پڇو“ (وصيت نامہ شاه ولي الله بحوالہ حجتہ الله البالغہ حصو پھريون تعارف مولانا عبدالرحيم)

بہشت وارن جي حسرت:

حديث شريف ۾ آهي ته جنت ۾ جنت وارن جي ڪا به حسرت نه هوندي سواءِ هڪ حسرت جي اها اها حسرت هوندي ته کين دنيا ۾ هنن جيڪو وقت ذڪر کانسواءِ گذاريو سوايئن چو گذاريو سي.

دوستيءَ جا سگھارا اثر:

دوستي/ سنگت وارا ناتا ڳنڍڻ ۾ احتياط ڪرڻ گھڻو ضروري آهي ماڻهو سڀ کان وڌيڪ دوست جا ٿي اثر قبول ڪندو آهي. هيءَ چوڻي مشهور آهي ته ڪنهن کي جيڪڏهن سمجهڻو آهي ته سندس دوست ڏسو، سندس دوست جنهن ڪردار ۽ سيرت وارا هوندا ته اهو پڻ انهن جهڙو هوندو. مولانا رومي دوستيءَ جي اثرن کي تمثيل ذريعي سمجھايو آهي. هو چوي ٿو ته هڪ پالتو ڪڪڙ هڪ ان سان دوستي رکي، ان ڪافي پيرا ڪڪڙ جي دعوت ڪئي. پالتو ڪڪڙ کي احساس ٿيو ته ان پاران ايتري تواضع ۽ منهنجي پاران ٻڙي اهو ته مناسب نه آهي، تنهن ڪري ڪڪڙ پنهنجي گھر ان جي دعوت ڪئي ان جيئن ئي مٽيءَ سان ٺهيل ڪڪڙ جي گھر پير رکيو ته اهو سڄو گھر ڊهي پيو مولانا روميءَ فرمايو ته سگھارين خراب عادتن وارن ماڻهن جي دوستيءَ جا اهي ئي اثر ٿيندا آهن ته وڏين ڪوششن سان سني سيرت ۽ ڪردار جو جيڪو گھر ٺاهيو ويندو آهي سو ڊهي پت ٿي ويندو آهي. قرآن مجيد ۾ فرمايو ويو آهي ته:

حتيٰ اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين.
(ايستائين جو هو جڏهن اسان وٽ ايندو (پنهنجي دوست کي مخاطب ٿيندي) چوندو اي ڪاش! منهنجي ۽ تنهنجي وچ ۾ اوڀر ۽ اولهه جيترو مفاصلو هجي ها، تون خراب ساٿي آهين).

اسان جا ڪجهه اهم معاملات

احاديث نبوي جي روشني ۾

رحمت جا سؤ حصا

نوانوي حصا آخرت ۾ ظاهر اٿيندا:

فرمايائون: الله تعاليٰ جنهن ڏينهن رحمت کي پيدا ڪيو ته ان جا سؤ حصا ڪيا، پوءِ نوانوي حصا پاڻ وٽ رکيائين، صرف هڪ حصو پنهنجي ساري مخلوق لاءِ موڪليائين. تنهنڪري جيڪڏهن ڪافر کي ساري رحمت جو پتو پوي ته هو ڪڏهن به جنت کان مايوس نه ٿيندو ۽ جيڪڏهن مؤمن کي الله جي طرفان هر قسم جي عذاب جو پتو پوي ته هو دوزخ کان ڪڏهن به بي خوف نه ٿيندو. (صحيح بخاري)

مؤمن جي سڀ کان وڏي علامت الله جو خوف ۽ الله جي عذاب کان ڊڄڻ آهي، ڊڄڻ جي هي حالت ان تي اڪثر طاري رهي ٿي، هو پنهنجي حشر بابت ڊڄندو رهي ٿو ته آخرت ۾ مون سان الائي ڇا ٿيندو. ڪٿي جهنم جو پارڻ ته نه بڻجندس؟ اهو خوف ان کي مستقل طور تي الله جي ناراضگي کان بچڻ جي دعا گهرڻ وارو بڻجي ٿو.

دنيا کان بچڻ واري کي، الله بچائيندو:

فرمايائون: جيڪو توهان مان (دنيا کان) بچندو رهندو، الله ان کي بچائيندو، جيڪو صبر ڪرڻ چاهي، الله ان کي صبر عطا ڪندو ۽ جيڪو

غنا (اسودگي) چاهي، الله ان کي مستغني (آسودو) ڪري ڇڏيندو ۽ توهان کي الله جي نعمت صبر کان وڌيڪ ڪا به نعمت ناهي ملي. (صحيح بخاري ۶۴۷۰)

دنيا جي گهڻائي جو فڪر هر شخص کي آهي، جنهن کي دنيا حاصل آهي، اهو وڌيڪ دنيا جي ڪوششن ۾ مصروف آهي، جنهن وٽ دنيا ناهي، ان کي دنيا جا لاڙا ۽ ان جي ڳڻتي آهي. جيڪو دنيا کان بچڻ جي خاص ڪوشش ڪندو ۽ ان کي تزڪيه نفس جي مرحلن مان گذرڻ پوندو. الله ان کي دنيا جي گهڻائي ۽ ان جي آفتن کان بچائيندو ۽ دنيا جي حوالي سان ان جي مزاج ۾ صبر پيدا ڪندو ۽ جيڪو دل جو غني بڻجڻ چاهي، الله ان کي دولت جي بغير دل جو غني بڻائيندو ۽ ان جي اندر مان دنيا جي محبت ۽ ان جو رعب ڪڍي ان کي غني ڪندو. دنيا جي حوالي سان بي نيازي ۽ صبر جي نعمت کان وڌيڪ ڪا نعمت ناهي.

وات مان ڳالهه ڪيڏن جا نقصانڪارا اثر:

فرمايائون: بندو پنهنجي زبان مان هڪ ڳالهه ڪڍي ٿو ۽ ان بابت غور و فڪر نه ٿو ڪري، ان سبب هو دوزخ جي کڏ ۾ ايترو پري وڃي ڪرندو جيترو مشرق ۽ مغرب جي وچ ۾ فاصلو آهي. (صحيح مسلم ۲۹۲۸)

زبان، انسان جي شخصيت ۽ ان جي باطن ۾ موجود جذبات جي ترجمان ٿئي ٿي. زبان سان جيڪڏهن تڪبر جو مظاهرو ٿئي، يا حسد، يا بين جي تحقير ۽ پنهنجي وڏائي جو... اهي سڀ شيون اهڙيون آهن جيڪي بندي جي اعمال کي تباهه ڪرڻ جو وسيلو بڻجي وڃن ٿيون. جيڪڏهن زبان سان شرڪ يا ملحدانه خيالات جو اظهار ٿئي، جيئن اڄ ڪلهه سيڪولرازم جي غالب ٿيڻ جي سبب ٿي رهيو آهي، ۽ اسلامي اقدار کي

مجروح ڪيو پيو وڃي. ته اهو الله جي سخت ناراضگي جي علامت آهي، ۽ سخت سزا جو سبب پڻ.

دوزخ جي چوڌاري نفساني خواهشن جي ڪنڌي:

فرمايائون: دوزخ جي چوڌاري نفساني خواهشن جي ڪنڌي لڳائي وئي آهي. جڏهن ته جنت کي مشڪلاتن ۽ سختين سان ڍڪيو ويو آهي. (صحيح بخاري ۶۴۷۸)

حديث مان معلوم ٿئي ٿو ته دوزخ کي نفساني خواهشن سان سينگارڻو ويو آهي، يعني نفساني خواهشن ۾ دوزخ جو اثر رکيل آهي، نفس پرست انسانن جو نڪاڻو دوزخ آهي. جڏهن ته نفس جي قوتن کي تابع ڪرڻ لاءِ مشقتون ۽ مجاهدن کان ڪم وٺندڙن لاءِ جنت نڪاڻو آهي، يعني جنت کي مشڪلاتن ۽ سختين سان ڍڪيو ويو آهي.

دنيا ۾ ٿيندڙ ساري بُرائين ۽ فساد جي پويان نفس جون مڪاريون هونديون آهن. ظلم هجي، ٽڪراءُ هجي، بيحياتي هجي، ٻين تي بالادستي حاصل ڪرڻ جي ڪوشش هجي، اهي ساريون بُرائيون نفس پرستي جو نتيجو هونديون آهن. ان ڪري دوزخ کي صرف نفس پرست انسانن لاءِ ٺاهيو ويو آهي.

نيڪ عمل تي ڏهوڻ کان سٺو نڪيون ملڻ جي خوشخبري:

فرمايائون: الله تعاليٰ نڪيون ۽ برائيون لکيون، پوءِ انهن کي صاف بيان ڪري ڇڏيو تنهنڪري جنهن نڪي جو ارادو ڪيو ۽ ان مطابق عمل به ڪيو ته الله تعاليٰ ان لاءِ پاڻ وٽ ڏس نڪين کان وٺي ست سؤ نڪيون لکندو آهي، بلڪ ان کان به وڌائي لکندو آهي. ۽ جنهن بُرائي جو ارادو ڪيو پر ان تي عمل نه ڪيو ته الله تعاليٰ ان لاءِ پاڻ وٽ هڪ مڪمل نڪي

لکندو آهي، ۽ جيڪڏهن هن بُرائي جي ارادي کان پوءِ ان تي عمل ڪيو ته الله تعاليٰ پاڻ وٽ ان لاءِ هڪ ئي بُرائي لکندو آهي. (صحيح بخاري 6491)

هي الله جي رحمت آهي ته هوانسان پاران نيڪي جي ارادي ڪرڻ ۽ عمل ڪرڻ جي نتيجي ۾ هر عمل تي ڏهوڻ کان ست سٺوڻ تائين نڪيون لکندو آهي، الله جي هن رحمت مان فائدو حاصل ڪري، الله جي ڏنل مهلت عمر کي نيڪين ۾ گذارڻ گهرجي. هي خوش قسمت ماڻهن جو ڪم آهي جيڪي اهڙو ڪن ٿا. هي به الله جي رحمت آهي ته بُرائين جي ارادي تي پڪڙ ناهي ۽ هڪ بُرائي جو گناه صرف هڪ گناه ئي شمار ٿيندو. هي ان جي شان رحيمي آهي.

شهرت جي طالب جي سزا:

فرمايائون: جيڪو انسان شهرت جو طلبگار آهي، الله تعاليٰ ان جي شهرت جي حالت سڀني کي ٻڌائي ڇڏيندو، ۽ جيڪو ماڻهن کي ڏيکارڻ لاءِ نيڪ عمل ڪندو، الله تعاليٰ (قيامت جي ڏينهن) ان جي رڳو ڪاري کي ظاهر ڪندو. (صحيح بخاري 6499)

شهرت جي طلب هڪ بُري بلا آهي، موجوده دور ۾ جڏهن ته سوشل ميڊيا جي ذريعي شهرت حاصل ڪرڻ جا سڀني کي موقعا مهيا آهن، ان ڪري هر ذهين ۽ باصلاحيت فرد انهن موقعن مان فائدو وٺڻ جي ڪري رهيو آهي. شهرت کان بچڻ ۽ صرف الله خاطر ڪم ڪرڻ، جيتوڻيڪ مشڪل آهي، پر اهڙي شخص کي هڪ ته دل جي سکون حاصل ٿئي ٿو ٻيو هي آهي ته هو آخرت ۾ ڏلت کان بچي ويندو. آخرت ۾ ڏلت کان بچڻ معمولي ڪاميابي ناهي، بلڪ هڪ وڏي ڪاميابي آهي. قرآن جي آيت جو ترجمو آهي، جيڪو باه کان بچايو ويو ۽ جنت ۾ داخل ڪيو ويو، اهو ئي ڪامياب (انسان) آهي.

پنهنجي پيءُ کان معاف ڪرائڻ جي اهميت:

فرمايائون: جنهن پنهنجي پيءُ تي ظلم ڪيو آهي، ان کي گهرجي ته ان کان معاف ڪرائي، ڇاڪاڻ ته اتي درهم ۽ دينار نه هوندا، ان کان اڳ جو پيءُ جو بدلو چڪائڻ لاءِ سندس نيڪين مان ڪجهه کنيو وڃي. جيڪڏهن نيڪيون نه هوندس ته مظلوم جون بديون ان تي هنيون وينديون. (صحيح بخاري 6534)

الله جي راهه ۾ هڪ صبح يا هڪ شام گذارڻ جي اهميت:

فرمايائون: الله جي راهه ۾ هڪ صبح يا هڪ شام گذارڻ دنيا ۽ ان ۾ جيڪو آهي ان کان بهتر آهي. (مسند اسحاق حديث نمبر: 519)

هي حديث شريف اڳ ۾ به آئي آهي. هن حديث ۾ اخلاص سان الله جي دين جي دعوت جي ڪم جي ترغيب آهي. ته اهڙي فرد جو ٿورو وقت به هن ڪم ۾ لڳائڻ الله کي تمام پسند آهي، ۽ دنيا ۽ ان ۾ جيڪو آهي ان کان بهتر آهي. اندازو ڪريو ته جيڪي فرد پنهنجيون ساريون زندگيون الله جي دين جي لاءِ صرف ڪن ٿا، انهن جي خوش نصيبي جو ڇا حال هوندو!

عمر وڌڻ سان ڊگهي عمر جي خواهش:

فرمايائون: "ماڻهو پوڙهو ٿي ويندو آهي، پر ان جي اندر به شيون جوان رهنديون آهن: هڪ (ڊگهي) عمر جي خواهش، ۽ ٻيو مال جو حرص." (ترمذي 2339)

هي حديث شريف لفظن جي تبديلي سان ٻي جڳهه تي پڻ آئي آهي ته مال جي محبت ۽ وڌيڪ عمر جي طلب عمر وڌڻ سان اڪثر پيدا ٿيندي آهي. عمر وڌڻ جي طلب ان اعتبار کان ته فطري آهي جو انسان موت کان

گهٻرائيندو آهي، ۽ ان لحاظ کان صحيح آهي ته جيئن وڌيڪ کان وڌيڪ نيڪيون ڪري آخرت جو سامان جمع ڪيو وڃي.

توهان آخرت جا طلبگار بڻجو، دنيا جان:

صحيح بخاري ۾ "كتاب الكاب" ۾ بيان ڪيل آهي ته حضرت عليؓ چيو ته دنيا ڀڻي ڏيڻ واري آهي ۽ آخرت سامهون اچي رهي آهي. انسانن ۾ دنيا ۽ آخرت ٻنهي جا خواهشمند موجود آهن. تنهنڪري توهان آخرت جا خواهشمند بڻجو، دنيا جا خواهشمند نه بڻجو ڇو ته اڄ فقط عمل جو وقت آهي، حساب جي ڳالهه ناهي، ۽ سڀاڻي حساب ٿي حساب ٿيندو ۽ عمل جو وقت باقي نه رهندو. (صحيح بخاري 6417)

دنيا جي زندگي تيز سان رخصت ٿي رهي آهي ۽ آخرت سامهون جي ڳالهه آهي، ٻنهي جا طلبگار موجود آهن، دنيا جا طلبگار ڪثرت سان موجود آهن، ڇو جو دنيا ۾ نقد آهي، آخرت لڪائي وئي آهي. خوش نصيب آهي اهو فرد جيڪو دنيا جي خواهش کان بچي آخرت جي تياري ۾ مصروف آهي، ڇو ته اصل زندگي اها آهي.

شام ٿي وڃي ته صبح جو انتظار نه ڪريو:

فرمايائون: شام ٿي وڃي ته صبح جي انتظار ۾ نه رهو ۽ صبح ٿي وڃي ته شام جو انتظار نه ڪريو تندرستي جي حالت ۾ اهڙا عمل ڪريو جيڪي بيماري جي ڏينهن ۾ ڪم اچن، ۽ موت کان اڳ زندگي کي غنيمت سمجهو. (صحيح بخاري 6416)

اسلام فرد ۾ اهڙو مزاج پيدا ڪرڻ چاهي ٿو جو هو ذهني طور تي موت لاءِ تيار رهي، ۽ دنيا جي حوالي سان ان جي ڪا خاص منصوبه بندي نه هجي. صبح ٿيندي آهي ته آخرت جي فڪر سان اٿندو آهي، رات ٿيندي آهي ته موت کي ياد رکي سمهندو آهي. اهو سندس روزمره جي زندگي جو

معمول هوندو آهي. مومن ڪوشش ۾ رهندو آهي ته صحت جي حالت ۾ وڌيڪ کان وڌيڪ نيڪيون ڪري.

الله جي دوست سان دشمني رکڻ وارن خلاف اعلان جنگ:

فرمايائون: (حديث قدسي ۾) الله تعاليٰ فرمائي ٿو: جن هن جي ڪنهن دوست سان دشمني اختيار ڪئي، ان جي خلاف منهنجي طرفان اعلان جنگ آهي. (صحيح بخاري 6021)

الله جي دوستن سان دوستي جو تعلق قائم ڪرڻ، الله سان تعلق مضبوط ڪرڻ جو ذريعو بڻجي ٿو، ڇو ته الله جي دوستن جو الله سان محبت جو تعلق مضبوط هوندو آهي، الله جي اطاعت ان جو عمل بڻجي وڃي ٿي، اهي الله سان ان قدر سونهان ٿي ويندا آهن جو غير الله سان سندن واسطو ختم ٿي ويندو آهي. الله جي دوستن سان دشمني الله سان جنگ جهڙو آهي. هي هڪ سخت تشبيهه آهي، جيڪا الله جي دوستن جي مخالفن کي ڏني وئي آهي. اسان جي بدقسمتي آهي ته موجوده دور ۾ دلين مان الله جي دوستن جي قدر ۽ قيمت ختم ٿي وئي آهي، حالانڪ دين جي حقيقت ۽ ان جي روح تائين رسائي الله جي دوستن سان (جن کي اصطلاح ۾ اهل الله چيو ويندو آهي) دوستي جي نتيجي ۾ حاصل ٿئي ٿي.

ڪتابن مان دين جي علمي ۽ ذهني سمجهه ملندي آهي ۽ دين جي باري ۾ بنيادي رهنمائي حاصل ٿيندي آهي. دين تي هلڻ ۽ اخلاق حسنه جي سعادت الله جي دوستن سان دوستي وارو تعلق قائم ڪرڻ جي نتيجي ۾ حاصل ٿيندي آهي. هي نڪتو نه سمجهڻ جو نتيجو آهي جو معاشره عملي طور تي دين کان دور ٿيندو پيو وڃي. جيسين تائين الله جي دوستن جي مخالفت جي روش ختم نه ڪئي ويندي، انهن سان دوستي جي صورت پيدا نه ٿيندي، اسان جي حالتن ۾ بهتري پيدا نه ٿيندي.

الله جي دوستن جي علامت هي آهي ته انهن سان ملي الله ياد اچڻ لڳي ٿو ۽ دنيا جا اثرات گهٽ ٿيڻ لڳن ٿا، آخرت جو فڪر وڌڻ لڳي ٿو ۽ الله جو

رنگ آهسته آهسته گهرو ٿيڻ لڳي ٿو. هي علامتون جتي به موجود هونديون، اهي الله جو دوست شمار ٿيندو، ان جي دوستي الله جي دوستي جي مترادف آهي، ان جي دشمني الله سان دشمني شمار ٿيندي.

نوافل جي ذريعي قرب حاصل ڪرڻ وارن سان الله جا خاص

معاملا:

فرمايائون: منهنجو بندو نوافل جي ذريعي ميري قربت حاصل ڪرڻ ۾ مصروف رهي ٿو، ايسيتائين جو مان هن سان محبت ڪرڻ لڳان ٿو ۽ جڏهن مان هن سان محبت ڪريان ٿو ته مان هن جو اهو ڪن بڻجي وڃان ٿو، جنهن سان هو ٻڌندو آهي، هن جي اها اک بڻجي وڃان ٿو جنهن سان هو ڏسي ٿو ۽ ان جو اهو هٿ بڻجي وڃان ٿو، جنهن سان هو پڪڙيندو آهي، ۽ ان جا اهي پير بڻجي وڃان ٿو جن سان هو هلندو آهي، ۽ جيڪڏهن هو مون کان ڪنهن شيءِ جو سوال ڪري، ته مان ان کي ضرور عطا ڪريان ٿو، ۽ جيڪڏهن ڪنهن شيءِ کان پناهه طلب ڪري، ته مان ان کي ضرور پناهه ڏيان ٿو. (بخاري شريف، ڪتاب الرقاق، باب التواضع، ج: 8، ص: 105، رقم: 6502)

نوافل يا نفلي عبادت سان الله جو مقرب ٿي وڃڻ ۽ الله جي رنگ ۾ رنگجي الله جي ويجهو ٿيڻ ۽ پنهنجي مرضي کي الله جي مرضيءَ حوالي ڪرڻ، ان جي نتيجي ۾ الله طرفان رحمت جي بارش ٿيڻ، هن حديث مان ثابت آهي. اهڙن فردن جي خوش نصيبي جي ڇا ڳالهه ڪجي، هي سعادت نوافل يا نفلي عبادت جي ڪثرت سان حاصل ٿئي ٿي. نفلي عبادت جي ڪثرت سان نفس جي قوت ڪمزور ٿي وڃي ٿي ۽ مڪمل طور تي الله جي تابع ٿيڻ لڳي ٿي، فرد جي خواهش ان جي مطابق ٿي وڃي ٿي، جيڪا الله جي خواهش هوندي آهي، الله جي لاءِ محبت ۽ الله جي لاءِ دشمني فرد جي مزاج جو حصو بڻجي ويندي آهي، جڏهن اهو سڀ ڪجهه ٿي وڃي ٿو جيڪو والهانه محبت سان ٿئي ٿو، ته پوءِ الله بندي جو ڪن بڻجي وڃي ٿو، ان جو

هت ۽ پير بڻجي وڃي ٿو. الله جي طرفان هي عظيم سعادت جنهن کي عطا ٿيندي، اهي دنيا جا سڀ کان خوش نصيب فرد سمجهيا ويندا.

هي حديث ۽ متن نفل (نفلي عبادت) جي اهميت ۽ ان جي ذريعي الله تعاليٰ جي قرب حاصل ڪرڻ بابت هڪ گهري بصيرت مهيا ڪن ٿا. نفل جو مقصد صرف عبادت نه پر الله سان تعلق کي مضبوط ڪرڻ ۽ ان جي محبت حاصل ڪرڻ آهي. نفل جي عبادت سان بندو الله جي ويجهو ٿي وڃي ٿو ۽ الله تعاليٰ ان بندي سان محبت ڪرڻ لڳي ٿو. جا هڪ عظيم سعادت آهي. جڏهن الله تعاليٰ ڪنهن بندي سان محبت ڪندو آهي ته هو ان جي مدد، رهنمائي ۽ حفاظت ڪندو آهي. هي ان ڳالهه جي علامت آهي ته جڏهن انسان الله جي ويجهو ٿيندو آهي ته الله تعاليٰ ان جي رهنمائي ڪندو آهي. ان جي ٻڌڻ ۽ ڏسڻ جي صلاحيت ۾ اضافو ڪندو آهي، ۽ اعمال ۾ برڪت ڏيندو آهي. نفل جي ڪثرت سان انسان جو نفس ڪمزور ٿي وڃي ٿو ۽ هو پنهنجي خواهشن کي الله جي مرضي جي تابع ڪري وٺندو آهي.

هي خوش نصيبي صرف انهن ماڻهن کي نصيب ٿئي ٿي جيڪي نفل جي عبادت ۾ مشغول رهندا آهن ۽ الله سان پنهنجي تعلق کي مضبوط ڪندا آهن. حقيقت ۾، نفل جي عبادت هڪ رستو آهي جنهن جي ذريعي انسان پنهنجي اندر الله جي محبت، رحمت ۽ ويجهڙائيءَ کي محسوس ڪري سگهي ٿو. اهڙي طرح، نفل جي عبادت نه صرف روحاني فائدا مهيا ڪري ٿي پر انسان جي زندگي کي الله جي رضا جي مطابق ٺاهڻ ۾ به مددگار ثابت ٿي رهي آهي. هي هڪ اهڙو وسيلو آهي جنهن ذريعي بندو پنهنجي دنيا ۽ آخرت سنوارڻ ۽ الله جي رحمت جو مستحق بڻجي سگهي ٿو.

ميت جي پويان ٿي شيون رهجي وينديون آهن:

فرمايائون: ٽي شيون ميت جي پويان رهجي وينديون آهن. پوءِ به شيون واپس اچي وينديون آهن، ۽ هڪ ان سان گڏ رهجي ويندي آهي. ان جا گهر

وارا، ان جو مال واپس اچي ويندا آهن، ۽ ان جو عمل (ان سان) رهجي ويندو آهي. (سلسله احاديث صحيح ۱۷۸۱)

هي حديث شريف اسان کي قبر جي تياري لاءِ اتساهڻ جو ذريعو بڻجي سگهي ٿي. جو قبر ۾ صرف عمل ئي ڪم ايندا، مال ۽ اولاد ته دنيا ۾ ئي رهجي ويندا، عمل جيڪڏهن صالح هوندا ۽ عمل ۾ جيڪڏهن اخلاص هوندو ته قبر ۽ حشر جي رڻ ۾ آساني ٿيندي. نه ته فرد جي دائمي زندگي عذاب بڻجي ويندي. شال الله اسان کي قبر جي تياري جي توفيق عطا فرمائي.

الله کي ڏيان تي رکو، ته توهان الله کي سامهون لهندؤ:

حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنه جي روايت آهي. رسول الله ﷺ کيس فرمايو: مان توکي چند اهم ڳالهين جي نصيحت ٿو ڪريان (انهن کي ياد رک). (بهريون) الله جي (احڪام جي) حفاظت ڪر. الله تنهنجي حفاظت ڪندو. (بيو) الله جو ڏيان رک ته الله کي پنهنجي سامهون لهندين، جڏهن تون سوال ڪرين ته صرف الله کان ڪر. جڏهن تون مدد گهرين ته الله کان مدد طلب ڪر. (سنن الترمذي، ڪتاب صفة القيامة والرقائق والورع، ۴: ۶۶۷، الرقم: ۲۵۱۶)

هن حديث شريف ۾ ساريون شيون اهم آهن، هڪ اهم ڳالهه الله جي ڏيان کي ڄمائڻ جي نتيجي ۾ الله کي پنهنجي سامهون موجود پاڻ جي خوشخبري آهي. الله جو ڏيان ائين آهي ته جڏهن مسلسل ائين ڪرڻ سان ڏيان مستحڪم ٿيڻ لڳي ٿو ته ائين محسوس ٿئي ٿو ڇو ته الله سامهون موجود آهي. الله جي سامهون موجود هجڻ جي احساس جي غلبي جي سبب گناهن ۽ غفلت جي زندگي کان بچڻ جي صورت پيدا ٿيڻ لڳي ٿي. اهل-الله وٽ الله جي اسم ذات جي ذڪر جو ڏيان ڄمائڻ جون جيڪي مشقون ٿين ٿيون، اهي هن حديث مان ورتل آهن. جنهن سان تقويٰ ۽ خدا خوفي جو رنگ پيدا ٿيڻ لڳي ٿو.

الله لاءِ محبت ڪرڻ واري سان الله جي محبت:

فرمايائون: هڪ شخص پنهنجي پيءُ سان ملڻ لاءِ سندس ڳوٺ ويو. الله هن جي رستي ۾ فرشتو ويهاريو. پوءِ جڏهن اهو فرد ان فرشتي وٽ پهتو ته فرشتي ان کان پڇيو ته ڪٿي پيو وڃين، ان جواب ڏنو، مان فلاڻي ڳوٺ ۾ پنهنجي هڪ پيءُ سان ملڻ پيو وڃان. فرشتي چيو، ڇا تنهنجو ان تي ڪو احسان آهي، جنهن جو تون بدلو وٺڻ پيو وڃين، پوءِ ان جواب ڏنو نه، مان ته صرف الله جي خاطر ان سان محبت ڪريان ٿو. فرشتي جواب ڏنو، پوءِ مان الله جي طرفان تو وٽ موڪليل آهيان ته الله تعاليٰ تو سان ائين محبت ڪري ٿو جيئن تون ان (الله) جي خاطر ان (بندي) سان محبت ڪرين ٿو. (مسند اسحاق حديث نمبر: ۵۴۵)

الله جي خاطر محبت ڪرڻ ۽ ان جي خاطر سفر ڪري اتي وڃڻ جي اهميت جي حوالي سان هي تمام اهم حديث آهي. اسان وٽ هڪ دور هو جڏهن الله جي محبت جي خاطر الله جي مقرب بندين سان ملاقات ۽ انهن وٽ رهڻ جو رواج هو. الله وارن جون خانقاهون هر وقت پري کان ايندڙ ماڻهن سان پريون رهنديون هيون. ۽ ماڻهو انهن خانقاهن ۾ الله جي محبت جي ارتقائي مرحلن کي طي ڪرڻ لاءِ ٿڪندا ها، الله جي مقرب بندين جي صحبت ۽ ذڪر جي بدولت دلين مان غير الله جي محبت جا اثرات نڪرندا ها، ان طرح ماڻهو صرف الله جي خاطر جيئن جي صلاحيت وارا بڻبا هئا. پر هن وقت اسان جو اهو نظام پڇ ڊاه جو شڪار آهي، هاڻي الله جي محبت جي خاطر ملڻ جو رواج گهٽجي ويو آهي. اهو وڏو الميو آهي.