

ڈاکٹر کمال منظر، ج۔ شاہ
تخصیص ترجمہ: ڈاکٹر محمد ریاض

ذہنی صحت اور اسلام

برسقا العالمیہ Mental Health and اسلام کے عنوان سے ذہنی

صحت کے عالمی فیڈریشن "منعقدہ برن میں پڑھا گیا تھا۔ اصل مقالہ بہت طویل ہے۔ ذیل میں

اس کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔

ذہنی صحت اور روحانی اقدار کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر بیان کرنے سے قبل ضروری ہے کہ پہلے

صحت اور ذہنی صحت طبی اور سماجی اصطلاح کی کسی قدر وضاحت کر دی جائے۔

۱۹۴۷ء میں عالمی تنظیم صحت (WHO) کے ارکان نے "صحت" کی تعریف میں کہا تھا:

صحت مکمل جسمانی اور ذہنی بےبودی کا نام ہے۔ محض بیماری یا ضعف کے فقدان کو صحت نہیں کہہ سکتے۔

۱۹۴۸ء میں ذہنی صحت کے بارے میں جوہن الاقوامی اجلاس منعقد ہوا تھا، اس میں ذہنی

صحت کی تعریف میں کہا گیا تھا: وہ حالات جن میں کوئی فرد جسمانی، عقلی اور جذباتی امور کے بارے

میں معتدل روش رکھ کر دوسروں سے ہم آہنگی اختیار کر سکے، ذہنی صحت کی نشاندہی کرتے ہیں۔

اسی اجتماع میں ایسے معاشرہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا تھا، جو افراد کی ذہنی صحت کی خاطر مساعروں کو

حالات فراہم کرے۔

۱۹۵۰ء میں وینٹ ہاؤس میں منعقدہ طبی اجتماع میں کہا گیا تھا: "آزادی و خود اعتمادی کی طلبا

استعداد کا راہ اور عمدہ انسانی روابط ذہنی صحت کے معیارات ہیں۔" ایک تصویر یہ ہے کہ "جو فرد اپنی

امکانی قوتوں سے کام لینا جانتا ہو وہ ذہنی صحت کا حامل ہے۔"

ڈاکٹر طرک کا خیال ہے کہ "جس فرد کی آرزو میں معتدل درجے کی اور امکانی حدود کے اندر ہوں

وہ ذہنی صحت سے بہرہ مند ہے۔" ظاہر ہے ذہنی صحت اور عام جسمانی صحت مترادف نہیں ہیں۔

چند تعریفات جو پیش کی گئیں، ان میں سے ایک بھی مکمل نہیں کہی جاسکتی مختلف جغرافیائی اور

سماجی حالات میں یہ تعریفات تغیر پذیر نظر آئیں گی۔ یہ نکتہ قابل ذکر ہے کہ آدمی کے امیال و عواطف کو ذہنی مبالغوں کی تجربہ گاہوں میں پرکھا نہیں جاسکتا۔ آج اہلین طب نے انسان کی پیچیدہ کیفیت کا اعتراف کر لیا ہے۔ البتہ ذہنی صحت کے عالمی فیڈریشن نے اس حقیقت کا اظہار کر لیا ہے کہ مذہبی معتقد اور تصویر حیات کا ذہنی صحت سے بڑا گہرا رابطہ ہے اور یہ کہ مذہب اور تصویر حیات سے ہی افکار و آراستہ ہو جاتے ہیں۔ اب ہم اس موضوع پر قرآن مجید اور سنت رسول کی روشنی میں اسلام کا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔

ذہنی

ذیلیں

اسلام

رہبری ہے کہ پہلے اسلام کے بنیادی معانی میں امن اور اطاعت شامل ہیں۔ ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت مسلمان "السلام علیکم" (آپ پر امن و سلامتی ہو) کہتے ہیں۔ دین اسلام کسی شخص، قبیلہ، یف میں کہا تھا: یا خطہ زمین سے مخصوص نہیں۔ یہ تمام مرد و زن کی خاطر ایک سرمدی امن و سلامتی کا پیغام ہے۔ کو صحت نہیں یہ "قلوب کے لیے شفا ہے" (سورہ ۱۰، آیت ۵۸) اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا تمام بے چینوں سے نجات پانے کے مترادف ہے۔ فرمان باری ہے: "جو ایمان لائے اور جن کے دل ذکر خداوندی سے سکون" اس میں ذہنی پاتے ہیں۔ یاد رکھو کہ یاد الہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ (۲۸: ۱۳)۔ اسلام جذبات اور عقل امور کے بارے دونوں کو تحریک و رغبت کے نمایاں عوامل تسلیم کرتا ہے مگر ذہنی صحت کی خاطر کچھ اصول و ضوابط بھی کرتے ہیں۔" کو محتاط ہے۔ ارشاد خداوندی ہے: نیکی ہی نہیں کہ تم (عبادات میں) مشرق و مغرب کی طرف منہ کر لو، خاطر مساعروں بلکہ نیکی ان افراد کی ہے جو خدا، فرشتوں، کتاب، پیغمبروں پر ایمان لائیں اور مال کو عزیز رکھنے کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں، سائلوں اور گروں چھڑانے کے کاموں میں صرف کریں نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور جب عہد کر لیں تو اسے نباہ لیں۔ سختی، مصیبت اور دوران جنگ میں صابر رہیں۔ ایسے لوگ سچے اور ایسے ہی متقی ہیں۔" (۱۷۷: ۲)

اسلام کی رو سے خدا انسانی اعمال کا مرجع و مالک ہے۔ محبہ اور عابد کے درمیان انسان و خدا کے اندر ہوں محبت کا رشتہ استوار ہے جس قدر بندہ، خدا کی مخلد صانہ بندگی کرے گا۔ اسی قدر وہ اپنے دعویٰ و ادب نہیں ہیں محبت میں سچا ثابت ہو گا۔ یوم جزا کے اعتقاد کا تقاضا ہے کہ بندہ اپنے اعمال سمیت ایک دن خدا کے منجز فیاتی اور دوبرو ہونے کو پیش نظر رکھے۔ وہاں حسن اعمال کی جزا اور بد اعمالی کی سزا ملے گی۔ فرشتوں پر ایمان

لوکھنا اس امر کا متقاضی ہے کہ ان غیر مرقی قوتوں کو خدا کے زیر فرمان تسلیم کیا جائے۔ یہ اعتقاد است
روحانی اقدار کی ترقی کے متقاضی ہیں۔ انبیاء پر ایمان رکھنے سے ایسے پاکباز اور انتہائی نیک بشر
بندگان خدا کی زندگیوں سے طیبہ ہدایت کی جاتی ہے جو راہِ راست کے ناصح اور حامل تھے۔

آسمانی کتب پر ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وحی منزل کی ہدایات کو انسان کی ابدی رہنمائی کی خاطر
دلیلِ راہ مانا جائے۔ آسمانی کتب کے سلسلے کی آخری اور کامل ترین کتاب قرآن مجید ہے جو رابطہ
کتب کی تصدیق کرتی، گزشتہ، حال اور مستقبلِ ابدی کی رہنمائی کرتی اور ایسے حقائق کی خبر دیتی ہے
جو سنہوز پیدہ مغیب میں ہیں۔ اسلام تمام گزشتہ انبیاء اور ان کی کتبِ ہدایت پر ایمان رکھنے کا تقاضا
کرتا ہے: ”کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کتاب پر جو ہماری طرف نازل ہوئی اور جو کتب
ابراہیمؑ، اسمعیلؑ، اسحاقؑ، یعقوبؑ اور ان کی اولاد پر نازل ہوئیں، اور جو موسیٰؑ، عیسیٰؑ اور دوسرے
انبیاء کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملیں۔ ہم ان میں سے کسی کی تفریق نہیں کرتے“ (۸۲:۳)

اسلام کا دعویٰ ہے کہ اگر کوئی رغبت و شعور کے ساتھ ایمان باللہ سے بہرہ مند ہو تو اس

سے کردار میں ایسی بختگی پیدا ہوگی جو ذہنی صحت پر منتج ہوگی۔ اس بات کی اہمیت پر غور کریں۔
کہ اسلام ظن و تخمین کی باتوں کے پیچھے پڑنے سے منع کرتا ہے۔ (۶۳:۱۷) اس میں کی دوسرے
البتہ علم و آگاہی کے حامل افراد بڑے محترم و معزز ہیں۔ ارشادِ باری ہے: ”اللہ تم میں سے
ایمان والوں اور صالحانِ علم کے درجے بلند فرمائے گا“ (۱۱:۵۸) ایسے افراد کچھ بخی اور
کچھ فحی کا شکار نہیں ہوں گے۔

علم و ایمان کا سرچشمہ

علم ایک ہے مگر اس کے شعبے دو ہیں: علم الاہل و انساب و اللہیان۔ اسلام ان دونوں
پر یکساں زور دیتا ہے۔ اس دین کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے تجارب اور مذہب کی رہنمائی کی روشنی
میں زندگی بسر کرے تاکہ وہ راہِ حقیقت پاسکے کیونکہ ”ظن و تخمین حق کے مقابلے میں بے وقعت
ہے“ (۳۶:۱۰) اور اسی مناسبت سے قرآن مجید میں صحیح سننے، دیکھنے اور سوچنے سمجھنے کی بار بار تلقین
کی گئی ہے: ”آپ کا کیا خیال ہے کہ ان (منکرین) میں سے اکثر سننے کی بجائے دیکھتے ہیں؟ یہ تو چوپایوں کی

مانند ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ کم کر دیا ہے۔“ (۲۵:۱۲)

اسلام میں انہماک آمیز گفتگو کرنے اور خیال آرائی کے مقابلے میں قابل مشاہدہ اور متحقق چیزوں کے مطالعہ پر زور دیا گیا ہے۔ ”کان، آنکھ اور قلب سب مسئول ہیں۔“ (۲۶: ۱۷) زمین آسمانوں کی جملہ اشیا کو خدا نے انسانوں کی خاطر مسخر فرما دیا ہے (۴۵: ۱۳) وہ اس حیرت انگیز تخلیق پر غور و تمعن کرنے اور صانع مطلق کی کاریگری دیکھنے کی تلقین فرماتا ہے (۳: ۶۷)

غور و فکر کی اس تلقین پر عمل کرنے سے مسلمانوں نے علم طبعیات کی بنیاد رکھی ہے۔ قرآن مجید میں خدا تعالیٰ کو زمین اور آسمانوں کا نور کہا گیا ہے (۲۴: ۳۵) اسی کتاب مقدس میں یہ بیان ملتا ہے کہ ایک زمانے میں زمین اور آسمان دھواں تھے (۱۱: ۶)۔ انسان خاک سے پیدا ہوا اور درجہ بدرجہ ترقی کرتا رہا اور کہتا رہے گا۔ (۱۴: ۱۲، ۱۹: ۸۴)

ان اشارات میں علم الحیات اور جدید سائنس کی ترقی کے رموز مضمر ہیں اور اگر غور کیا جائے تو قرآنی تعلیمات کی رُو سے مندرجہ ذیل نفسیاتی اور روحانی امور مستنبط ہوتے ہیں:

- ۱۔ نفسیاتی علاج، تحلیل نفس کے ذریعے کرنا چاہیے۔ (۹: ۱۱۰)
- ۲۔ شعور کے ساتھ، تحت شعور کی ذمہ داریوں کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے (۲: ۲۸۴)
- ۳۔ استنارہ فہم (نفاق) متعدد نفسیاتی عیوب کا موجب ہے (۲: ۱۲۰۶)
- ۴۔ اکل حلال اور درست کرداری بڑے اہم امور ہیں (۲۳: ۵۱)
- ۵۔ اغلاط و اشتباہات پر توبہ و انابت کے عمل سے اصلاح احوال کرنا چاہیے۔ (۲: ۱۶۵)

- ۶۔ بدضمیری، نقصان کے اعتبار سے شیاطین (انس و جن) کا حکم رکھتی ہے (۶: ۱۱۴)
- ۷۔ فکر و احساس اور شعور کو کامل اطاعت کا خوگر بنایا جائے تاکہ عملی زندگی ”میری نماز، عبادت، زندگی اور موت سب اللہ پروردگارِ عالمین کی خاطر ہے۔“ (۶: ۱۶۲) کی زندہ تصویر بن سکے۔

۸۔ اپنی اہنیا جات سے زائد دولت کو اگر بنائے نوع کے دکھوں کا مدافعت بنایا جائے تو اس سے معاشرتی خرابیاں پیدا ہوتی رہیں گی۔ (۹: ۶۹)

سائنس نے انہماک اور انہماک کے خواجہ کے بارے میں تفصیل بتائی ہے۔

اسے انسان کی جسمانی و ذہنی کیفیت کے بارے میں بھی کچھ معلومات حاصل ہیں مگر انسان کے روحانی پہلو اور مقصد تخلیق کے بارے میں اسے ابھی بتانا ہے۔ یہ حقائق چونکہ مذہب کے تعاون کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتے، اس لیے سائنس کو مذہب کا سہارا لینا پڑے گا۔ اسی صورت میں عالمی امن اور عالمگیر ذہنی صحت کے دور دورہ کی راہ ہوا ہو سکے گی۔

حاصل و حسی کی زندگی

قرآن مجید سرسرا پادوسرمدی کتاب ہدایت ہے البتہ اس سے استفادے کی خاطر ایمان کے ساتھ عمل اور تقویٰ شعاری کی شرط وابستہ ہے (۲:۲) ام سائقہ کی شریعتوں میں بھی ایمان و عمل کی پابندی رہی ہے: ”تم یہودیوں، عیسائیوں اور صابیوں میں سے جو کبھی اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان لاتے اور نیک عمل کرے۔ ایسے لوگوں کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے۔ انھیں خوف ہوگا نہ حزن“ (۲:۴۷) مگر اسلام کے تقاضے واضح تر ہیں۔ مسلمان ایک لحاظ سے بڑے خوش قسمت ہیں کہ ان کے پاس حاصل وحی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ پوری جزئیات کے ساتھ محفوظ ہے۔ اعتدال و توازن، صبر و استقامت اور ہر قسم کے افراط و تفریط سے پاک زندگی، قرآن پاک کی تعلیمات کی عملی و تصویری ہے۔ ذہنی صحت کا حیاتِ طیبہ سے بڑھ کر کوئی نمونہ ہمیں مل نہیں سکتا۔ اس توضیح کے بعد اب ہم اسلام کے احکام و ادوار کی تحلیل اور ذہنی صحت سے ان کا رابطہ عرض کریں گے۔

اسمائے حسنیٰ

تمام عبادات و ریاضات کی غایت، رضائے خداوندی کا حصول ہے: ”انجام و مال و ہی ہے“ (۵۳: ۴۲) اور انس و جان کا مقصد تخلیق، رضائے الہی کے حصول کی خاطر اس کی اطاعت و بندگی اختیار کرنا ہے (۵۶: ۵۱)

قرآن مجید میں صفاتِ خداوندی بیان ہوئی ہیں۔ اسمائے حسنیٰ کی تعداد باندازِ معروف ۹۹ ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سب ایک ہی حقیقتِ کبریٰ کی مختلف شکلوں کے نام ہیں: ”وہ اول، وہ آخر اور وہی ظاہر و باطن ہے“ (۳: ۵۴)

قرآن مجید کی تمام سورتوں (بجز سورۃ توبہ) کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ اور افتتاحی سورہ (الفاتحہ) کے آغاز میں ہے: الحمد للہ رب العالمین، ان آیات میں جو

اسمائے حسنیٰ مذکورہ ہوئے ہیں۔ نیز دیگر اسماء بھی مثلاً: بصیر، سمیع، محبت، ودود، عجیب، ہادی اور مشغی وغیرہ، رحمت، شفقت اور سلاستی کے مظہر ہیں۔ خدا بے شک ایک بنیال اور ہمہ جاسوسی ہے، وہ ہر قسم کے تشبیہ و تمثیل سے پاک ہے مگر انسان کو چاہیے کہ وہ محدودیت میں صمد، غنی اور قوی کی صفات اپنائے۔ اس طرح تخلیقوا باخلاق اللہ کے مطابق، نور السموات والارض کی مصنوعی تجلیات کے ذریعے اس کا نفس متعلیٰ و منور ہو جائے گا۔ خدائے واحد اور اس کی صفات کا یہ تصور، تعلیمات اسلامی کا خاصہ ہے۔ توحید حقیقی نے مومنوں کو ہر قسم کے خوف و حزن اور خرافاتی عقائد سے مائون و منزہ کر دیا ہے۔ یہ عقاید کہ خدا دل کی باتیں جاننے والا، سننے والا، معاف کرنے والا، مہربان، محب، عجیب، رہنما، مددگار، ترقی دینے والا، ہشٹی اور دلوں کے غم کرنے والا ہے، ذہنی صحت کی خاطر بے حد مدد و معاون ہیں۔ اسلام کی رو سے خدا انسان کے ہر کام کا عامل رابطہ ہے۔

انسان اور اس کا وجود

انسانی وجود کے متعدد مظاہر اور باطنی تقلضے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ: ۱۔ بدن انسانی اور حیوانی اُمنگوں کا مرکز ہے۔ (۲)۔ ذہن، فکر و احساس کا محل ہے۔ (۳)۔ عام انسانوں کا دل نفسِ آمارہ یا لوامہ ہے۔ البتہ مومنین، انفسِ مطمئنہ سے بہرہ مند ہیں۔ (۴)۔ فواد مختلف تصویلات و آرا کو قبول یا رد کرنے کا مجاہد ہے۔

خدا پر ایمان کامل رکھنے سے انسانی وجود، مذکورہ چار گانہ عوامل کی کشمکش سے علیٰ طور پر نجات پالیتا ہے۔ مومن کو خدا کی نصرت اور اپنی کامرانی و نجات پر بکھروسہ ہے۔ کشمکش میں ناکامی کو وہ مشیت و تقدیر جان کر یا بوس نہیں ہوتا۔ وہ دوبارہ، سہ بارہ خدائے تعالیٰ سے استمداد کرے گا۔ یہ اوصاف، ذہنی صحت پر دلیل نہیں گئے۔

علم و ایمان و عمل کے مختلف درجات ہیں مگر تعاون علی السبب، دوسروں کا بھلا چاہنا، اکل حلال کا حصول، صدق و وفا، کظم غیظ، ایثار اور فرائض و واجبات کی پابندی، ہر دمسلمان کا شعار ہونا چاہیے۔ اسی سے صحت مند ذہن کا ارتقا ہوتا ہے۔

علامہ و آثار ۱۔ ایک مومن کی زبان اوستا ہے۔ وہ اپنے فوادِ محض میں گئے (بخاری شریف) وہ

طلب دنیا میں معتدل رہتا ہے۔ وہ خواہشات و اموا کے سامنے سینہ سپر رہے گا۔ اس کی توجہ اصلاح قلب پر مرکوز رہتی ہے اور ”جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، وہ اس کے قلب کو ہدایت دیتا ہے۔“ (۶۴:۱)۔ اصلاح قلب نہ ہو، تو عمر و بصر سے کچھ نہ ملے گا۔ (۳۷:۵۰)۔ اسلام کی تمام عبادات سے دل کو جلا ملتی ہے۔ اس جلا کے اعلیٰ ترین نمونے انبیاء کی زندگیوں کے مطالعے سے دیکھے جاسکتے ہیں۔ مثلاً حضرت ابراہیمؑ نے احمیات موتی کا منظر دیکھنا چاہا۔ (۲۶:۲۱)۔ حضرت موسیٰؑ نے رب ادنیٰ النظر الیک (۱۴۳:۷) کا تقاضا کیا۔ اور حضرت محمدؐ معراج علوی سے بہرہ اندوز ہوئے۔ بہر طور ذہنی صحت کے علامت اصلاح یافتہ قلب اور تقویٰ شعاری کی صفت ہے۔

فرد اور معاشرہ

اسلام نے فرد و معاشرہ (خودی و بے خودی) کا وہ حسین ارتباط و اختلاط پیش کیا کہ وحی کی ہمنائی کے بغیر، انسانی عقل ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ خاندانی، عائلی اور قربانی روابط برطمی محکم بنیادوں پر قائم ہیں۔ تعاون علی البتر اور عدم تعاون علی العدوان، اسلامی معاشرہ کا شعار ہے۔ غیر مسلم بھی بشرطیکہ احکام الہی کے نفاذ میں مزاحم نہ ہوں، ہر قسم کی آزادی کے حامل رہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ کی حسب ذیل دس ثمنیں ہیں :-

۱۔ جرائم پیشہ افراد کو توبہ و انابت کے ذریعے درست کردار بنایا جائے۔ (۱۱۴:۱۱)
۲۔ کوشش کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ (۴۹:۱۳) اس تعلیم کے مطابق، افراد معاشرہ کو کار و کوشش میں لگائے رکھنا چاہیے۔

۳۔ ایک نیکی کا بدلہ دس نیکی ہے (۱۶۱:۶) تعلیم نیکی کا بڑا محرک ہے بشرطیکہ دلوں میں ایمان جاگزیں ہو۔

۴۔ خدائی رحمت ہمارے بہت سے گناہوں پر آبِ عفو بہاتی ہے۔ پھر بھی ہمارے بہت سے گناہ مصائب بن کر سامنے آتے ہیں۔ (۴۰:۴۲) پس معاشرہ کے ہر فرد کو بحاسبہ نفس کمرے رہنا چاہئے۔

۵۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا باعث برکت و اضافہ بنتا ہے۔ (۱۴۰:۷) اس تعلیم کے نتیجے میں آدمی اپنے مال و دولت میں دوسروں کو شریک کرتا ہے۔

۶۔ نیک اعمال لوگوں کو خیر امداد کرتا ہے (۲۵:۲۷) یہ تعلیم نیکی اور استقامت باللہ کے لیے

محرک ہے۔

۷۔ مگر نیک سرشت لوگوں کی آزمائش بھی ہوتی ہے تاکہ وہ مزید پختگی کر دار حاصل کر سکیں۔

(۲: ۱۵۵)۔

۸۔ خدا کسی فرد یا معاشرہ کی حالت اس وقت بدلتا ہے جبکہ وہ اس تغیر و تبدل کے اہل ثابت

ہوں۔ (۱۳: ۱۱)

۹۔ حاملانِ توحید کی خاطر ضروری ہے کہ باہمی اتحاد و انتلاف کے ساتھ زندگی بسر کریں (۳: ۱۵۳)۔

۱۰۔ ہر فرد کی خودی و انفرادیت ایک مسلمہ حقیقت ہے (۵: ۴۸)۔ معاشرہ وہی احسن ہے جو

اس امر کا خیال رکھے۔

حاصل گفتار

اسلام کی رو سے ذہنی صحت یہ ہے کہ انسان کی جملہ جسمانی اور روحانی قوتیں رضائے خداوند کے تابع ہو جائیں۔ اس تعلیم میں انفرادی زندگی، معاشرے اور خدا کے درمیان کامل وحدت اور یکانیت نظر آتی ہے۔ ذہنی صحت احسن کردار اور اطمینانِ قلب کا موجب، نیز ہر قسم کے خوف و ہراس سے آزادی دینے اور بہت سے نفسیاتی اور معاشرتی معائب سے بچانے میں معاون بنتی ہے۔ اسلام کا یہ نقطہ نظر ہر فرد کی قدر و منزلت متعین کرتا، اُسے آزادانہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی ترغیب دیتا اور بچپنہ کردار بناتا ہے۔ یہ خاندان کا پشتیباں بنتا۔ معاشرہ کی تکمیل کرتا اور انسانی عالمی برادری کی خاطر زینہ فراہم کرتا ہے۔ اس پروگرام میں بین الاقوامی اپیل اور ماننے والوں کے درمیان فکر و نظر کا توافق کا فرما نظر آتا ہے۔ اس میں عقل و جبلت دونوں کے جُدا گانہ محرکات یکجا کر دیئے گئے ہیں۔ اس نقطہ نگاہ میں باہمی رضا و رغبت اور تحقیقی نگاہ پیدا کرنے کی عالمگیر دعوت ہے جس میں جبر و اکراہ کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے۔

اسلام، امن و سلامتی اور پُر اطمینان ماحول پیدا کرنے کا حامی ہے۔ خدا پر ایمان رکھنے والوں کے روحانی اقدام کا اسے بڑا پاس اور لحاظ ہے۔ یہ اہل کتاب سے تعاون طلب کرتا ہے کہ وہ اپنے قول و فعل میں حضرت ابراہیمؑ کے شیعہ (حقیقت) کی پیروی کریں۔

اسلام کی نظر میں علم، برائش اور امن کا تعاون انتہائی اہم ہے۔

شعبہ طب نے پہلے ہی سائنس اور طب کے اختلاط وہم آہنگی کو تسلیم کر لیا ہے۔ اب اسے ایمان باللہ کے عنصر کو بھی شامل کر لینا چاہیے تاکہ ذہنی صحت کے ارتقا پذیر تصورات کو ایک محکم بنیاد فراہم ہو جائے۔

ذہنی صحت کے اس عالمی فیڈریشن کو اب تسلیم کر لینا چاہیے کہ من حیث المجموع، انسان کے امیال و اطوار کا مطالعہ و تجزیہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس شعبے کو اپنی معلومات میں افتادہ کرنے، نیز تحقیق و تدقیق کی نئی راہوں کو کھولنے کی خاطر وحی منزل کی خطا ناپذیر ہدایات سے بھی کام لینا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح امن و سلامتی، حقیقی خوشحالی اور پائیدار ذہنی صحت، اور معتدل فکر و نظر کو بین الاقوامی پیمانے پر دعوت دی جاسکتی ہے۔ و ما علینا الا البلاغ۔

ارمغان شاہ ولی اللہ

مرتبہ: محمد سرور

حضرت شاہ ولی اللہ نے جملہ علوم دینی کو حکمت کے عقلی اصولوں پر مرتب فرمایا اور اپنی تصانیف میں علوم تفسیر و حدیث و فقہ و تصوف کا جائزہ لیا۔ آپ نے ملت کی سیاسی تاریخ کا بھی تجزیہ کیا اور یہ ثابت کیا کہ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں، ان سب میں حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔

”ارمغان شاہ ولی اللہ“ میں شاہ صاحب کی ان تعلیمات و افکار کو مرتب کیا گیا ہے۔ نیز اس میں آپ کے اپنے اور بزرگوں کے خود نوشت سوانح حیات بھی ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کی عربی و فارسی کتابوں کے انتخاب کا اردو ترجمہ دیا گیا ہے :

یہ کتاب نہ صرف شاہ صاحب کی جلیل القدر علمی شخصیت کا ایک اجمالی تعارف ہے بلکہ آپ کی ضخیم کتابوں کا لب لباب و ما حاصل بھی ہے۔ صفحات: ۵۲۰ - قیمت: ۱۶/۱۰ روپے

ملنے کا پتہ

ادارہ ثقافت اسلامیم، کلب روٹی، لاہور