

యద్దర్శమేద?

The Cooperative Office For Call & Guidance to Communities at Nasoem Area

Riyadh - Al-Manar Area - Front of O.P.D of Al-Yamamah Hospital

Tel.: 2328226 - 2350194 - Fax: 2301465

P.O.Box: 51584 Riyadh 11553

Haqeeqat Kya Hai?
(Telugu)

యదార్థమేది ?

Yadardhamedi ?

Haqeeqat Kya Hai ? (Telugu)

ح مكتب الدعوة والإرشاد وتنمية المجاليات ببريدة ، ١٤٢٠ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

يوسفى ، جلال الدين

ما هو الحق - ببريدة .

٢٠ ص ١٢ × ١٧ سم

ردمك : ١ - ٥٦ - ٧٨٣ - ٩٩٦٠

(النص باللغة التلغو)

- العقيدة الإسلامية

١ - الإسلام

أ - العنوان

٢٠ / ٠٢٤٦

٢٤٠ ديوبي

رقم الإيداع ٢٠ / ٠٢٤٦

ردمك : ١ - ٥٦ - ٧٨٣ - ٩٩٦٠

కరుణించేవాడు, కనికరించేవాడయిన ఆల్ఫో పేరుతో

యద్భుమేది?

సాదరులారా!

దెవం, మతం, పరలోకం- వీటిని గురించి సాధారణంగా రకరకాల నమ్మకాలు ప్రజల్లో ఉన్నట్లు మనం వింటున్నాం. కొందరు దేవుడు ఉన్నాడనీ, కొందరు లేడని అంటారు. కొందరు మానవ జీవితానికి మతమే ముఖ్య అవసరమని, మరి కొందరు మతంలో విక్ష్యాసం అనేది ఒక మూడు నమ్మకం మరియు ఉన్నాదమని అంటారు. కొందరు ఈ ప్రపంచంలోని భోగ్భాగ్యాలే జీవితానికి అసలయిన ఉద్దేశ్యాలని, ఈ ప్రాపంచిక జీవితానంతరం ఇంకో జీవితం అంటూ లేనేలేదని అంటారు. ఇంకా కొందరు పరలోక మౌర్యునికి కాన్ని నమ్మకాలు చాలని, ఆ తర్వాత పాపుణ్యాలు అనేవాటకి ఎలాంటి పాటింపు అవసరం లేదని భావిస్తున్నారు. మానవ జీవిత గమనం అతని నమ్మకాల పైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇలాంటి పరస్పర వ్యతిరేక ప్యభావాలు, నమ్మకాలు గల వారి జీవిత లక్ష్యాలలో, లక్ష్మాలలో కూడా వ్యతిరేకత ఉండటం అనివార్యం.

ఎన్న నమ్రకాలు?

దేవుడు ఉన్నాడని నమ్మేవారిలో కూడాను, కొందరు దేవుడు మానవ రూపంలో అవతరిస్తాడని, మరికొందరు దేవునికి సంతానం ఉందని, ఆయనకు సహాయపడేవారు ఉన్నారని తలుస్తున్నారు. దైవానికి సహాయం చేసేవారిని పూజాశ్రమాల ద్వారా సంతోషపెడితే ఆదైవానే సంతుష్టినిగా చేసినట్టు అవుతుంది అని అనుకువేవారున్నారు. దేవుడు, ఈ లోకాన మానవుల్లి సృష్టించి వదలివేశాడని, మనస్తై ఆయనకు ఎట్టి అధికారం, అధీనం లేదని, మనం ఇక్కడ మన ఇష్టానుసారం జీవించవచ్చు అని భావించే వారూ ఉన్నారు.

మతాల్చి విష్ణుసించేవారిలో కొందరు, మతం ఒక వ్యక్తిగత సమస్య అని, సాంఘిక రాజకీయ విషయాలలో ఈ మతానికి ఎట్టి సంబంధం తేరని, వ్యక్తిగత జీవితంలో పూజాశ్రమాల ద్వారా దేవుల్లి మెప్పిస్తూ సాంఘిక, రాజకీయ విషయాలల్లో మాత్రం మనం మన ఇష్టానుసారం ప్రవర్తించవచ్చని కొందరు భావించగా, ఇంకా కొందరు సర్వ మతాలూ సత్యముయినవే అని ఏ మతాన్ని అవలంబించినా చేరే గమ్యస్తానం ఒక్కటి ఆని భ్రమపడుతున్నారు.

ఇహలోకం గురించిన భావనల్ని చూడండి. కొందరు ఈ లోకంలోని భవబంధాలు, జీవితంలోని సుఖాలు అన్ని ఆత్మకు సంకెళణి, లౌకిక వ్యవహారాలనే రొంపిలో ఇరుక్కొనడం వల్ల ఆత్మ వికాసం పాందదని అభిప్రాయపడతారు. అదే విధంగా ఇంకా కొందరు తమ సుఖసంతోషాలే తమ జీవితాల పరమార్థాలని, వాటిని పాందెందుకు తమ అనుభవాలే మార్గ దర్శకాలని తలచి, అనుభవాలు మారేకొలది నియమనిబంధనలను కూడా మార్పుకుంటూ, ఒక మార్గమంటూలేని జీవితాన్ని గడపాలంటారు.

పరలోక నమ్మకం ఉన్నవారిలో కొందరు దైవ కుమారునికి సిలువ వెయ్యడం వల్ల తమ తమ పాపాలు క్షమించబడ్డాయని నమ్మితే, మరికొందరు ఇలాంచి ఆధారాలను నమ్మి మోక్షం సాధించాలను కుంటున్నారు. ఇంకా కొంత మంది, మానవుడు దేవునిలో శీనమయిపోవడమే, అంటే ఆత్మ పరమాత్మలో విలీనమవడమే మోక్షం అని, ఇంకా ఒక జన్మలో చేసిన కర్మం పరిణారాలను అనుభవించబానికి ఈ లోకంలోనే మరో జన్మ ఎత్తుతూ ఉండాలని కూడా నమ్ముతున్నారు.

ఆధ్యాత్మిక నమ్మకాలు గలవాళ్ళు ఇలా విభిన్న నమ్మకాలు కలిగి ఉండగా, ఈ నమ్మకాలను నిర్మల్యం చేసి, ఏటిని గురించి అసలు ఆలోచించే అవసరమే లేకుండా తమ తమ సుఖ నంతో పోతే తమ జీవిత పరమార్థాలుగా భావించి తమ జీవితాలను వెళ్ళుచేపారూ ఉన్నారు.

మతం అవసరమా?

ఈ స్థితిలో మనం మొట్టమొదట ఆలోచించవలసిన విషయం ఏమంటే - పైన ఉదాహరించబడిన విషయాలను మనం చర్చించి, తర్జుంచి, తెరిప్పి, తెలుసుకొని అని నమ్మకాల రీత్యా అవసరమయిన విషయాలా? కావా? అన్న విషయం.

మానవుడిని ఆలా పుంచి ఇతర జీవరానులన్నిటి జీవితాలను గమనించండి. ఉదాహరణకు ఒక గేదెనే తీసుకోండి. అది తన ఆకర్షితి తీర్చు కోడానికి నోటికి అందిన గడ్డిని మేస్తుండే కాని ధర్మ ఆధరాల నిబంధనలను పరిశిలస్తూ నిలోపుదు. కాని మానవుడు, సత్యాసత్యాలను, ధర్మాధర్మాలను, సూక్ష్మాధర్మాలను, దయ నిర్ద్ధయలను గ్రూంచేవాడు కావటం మూలానాదైమం, మతం, ఇహం, పరం అనే విషయాలను గూర్చి ఆలోచించి, మంచి

పెదులను గ్రహించి, నైతిక నిబంధనలను ఆవరంచించడానికి బాధ్యతలు ఉన్నాడు. ఇలకొకుంటే, మానవ జీవితానికి, ఒక పశుపు జీవితానికి తేడా ఏముంటుంది? మానవునిలో ఇమిడ్ ఉన్న అనేక శక్తుల ప్రయోజనం ఏమీ ఉండదే! మనకున్న కశ్య చూచేందుకు, చెప్పులు వినేందుకు, నోరు మాటల్లా దేందుకు అని మనకు తెలుసు. పై విషయాలను గ్రహించి తల్లుంబంధ మయిన నైతిక నిబంధనలను ఆవరంచించకుంటే మరి వాటి ప్రయోజనం ఏమిటి?

దేవుడున్నాడా?

ఇలా తన భూమాన్ని ఉపయోగించి ఈ లోకాన్ని, దీని తల్లుంచ్చి, దీని పొకడము, ఇందున్న మహాతర సృష్టిని మాస్తే దీన్నంతటిని సృష్టించిన ఒక కర్త ఉన్నాడు. అయినే సర్వ శక్తిమంతుడని, అయినకే సర్వాదికారాలు ఉన్నట్లు మనం నమ్మక తప్పదు.

మన ఈ కుర్చీ, మన ఈ ఇల్లు, మనం వదివే ఈ పుస్తకం, మనం రాసే కలం మొదంయినవి వాటంతట అవే తయారుకాజాలనపుడు, భూమి, భూమిపై తెలుగును కలిగించే సూర్యుడు, చంద్రుడు, ఆకాశంపై మరిసే కోట్లాది సక్కుతాలు, గాలి, సముద్రాలు, వివిధ రకాల జంతుజాలం, వక్కులు మేమూ మీరూ— ఇదంతా దానంతట అదే ఉనికిలోకి వచ్చిందా?

ఆకాశ చంద్రుడు, కోట్లకోంది సక్కుతాలు, వాటికి నియమింపబడిన మార్గంలోనే భ్రమిస్తున్నాయి. అవి ఏ మాత్రం తమ మార్గం లేపే ప్రక్కకు తొంగజాలను. సూర్యుడు తనకు నిర్ణయించబడిన మార్గస్నే అనుసరిస్తున్నాడు. సూర్యుని వేడిమి నిటిని ఆవిరిగా మారుస్తోంది. ఆ ఆవిరి మళ్ళీ నిరుగా మారి వర్షంగా కురుస్తోంది. వర్షం మనందరికి జీవనాధారం. దాని మూరంగా

భూమిపై మొరకెత్తే మొక్కల వల్ల, వ్యక్త సంవర వల్ల ఎన్నో జీవరాసులు పొషించబడుతున్నాయి. అయితే ఈ కార్యానా అంతా దానంతట అదే వడుపున్నదా?

మాముని నుండమయిన శరీరాన్ని గమనించండి. మీ నాలుక, మీ పెదాల కదలికల వల్ల శబ్దం రూపుదిద్దుకుంటుంది. ఇది ఎంత గొప్ప విషయమో మీరు గ్రహించారా? పుట్టు మూగాణ్ణి మాటల్లడేంచగల యంతం మాముడు ఇంతవరకు కవిపెట్టలేకపోయాడు. వస్తువుల ప్రకంపనల మూలంగా ఏర్పడే శబ్ద తరంగాలు గలి ద్వారా మీ చెప్పంకు ట్రెక్కన్నప్పుడు ఆ శబ్దాన్ని మీరు విషగల్లుతున్నారు. ఆ శబ్దాలను వినే శక్తి ఎలాంటిదో శాప్రజ్ఞాలు ఇప్పటి వరకు గ్రహించలేకపోయారు. పుట్టు చెవిటివాడు వినగలిగే యంతం మాముడు ఇంతవరకు తయారు చేయలేకపోయాడు. ఇదే విధంగా పుట్టు గ్రూహించి దృష్టిచే శక్తి మామునికి లేదు— ఇలాంటి ఆశ్చర్యకరమయిన వమల చేయలేని మాముడు తనంతట తానే పుట్టాడా?

మామ శిశువు తయారయ్యే ఆ తల్లి గర్భమనే శాష్ట్రకరీలో తల్లికి ఎలాంటి ప్రాతంత్ర్యం అయినా ఉందా? ఆ శిశువు తల్లే తయారు చేస్తుంది చెవ్వగలమా? ఒక చిన్న తిత్రిలో రెండు సూడ్చైతిసూడ్చుమయిన జీవకణాలు కరిపి పిండంగా రూపాందితే తల్లి రక్తం ద్వారా ఆ పిండానికి అహరం లభిస్తున్నది. రానికి ఆ పదార్థాలు ఎలా అందశేయాల్లో తల్లికి ఏ మాత్రం తెలియదు గదా? ఆ పదార్థాలు తాను భుజించే ఆహార పాసీయాల్లో నుండి పేకరించి రక్త రూపాన్నిచ్చి, శిశువు శరీరాన్ని తల్లే తయారుచేస్తుందని ఎవరయినా చెప్పగలండి కట్టు చెప్పలు, హుదయం, ఉపరితిత్తులు, ఆలో చించే శక్తి గల మెదడు, వివరికి ప్రాణం ఏర్పడి వన మాసాల పీదన ఆ గర్జపు శాష్ట్రకరీయే ఆ శిశువును ఇయటకు శ్రోషించుంది! బయటకు రాగానే ప్రతి

ఆవయవం తన వనిని ప్రారంభిస్తుంది. ఇన్ ఆలోచించే కాద్దీ మన ఆశ్చర్య నికి అంతే ఉండదు. ఇవన్ని గొన్న శక్తిమంతుడయిన ఇంజమీరు తయారు చేసి ఉండాలి అని మన మనస్సే పాశ్చాత్యమిస్తుంది. అయినే “అల్లోహ్,” “దైవం,” “పర్య స్ఫోకర్త.”

దేవుడు ఒక్కడే

ఈ విషాల విశ్వంలో అన్ని పమలు ఎలా ప్రకమంగా వెర్యేరుతున్నాయో మాడండి. వర్ధం మూరంగా తడిపిన విత్తున్ని మొక్కగా బయటకు తీసు మన ఆహార సామగ్రిపి అందించే ఈ మట్టి మార్యుని వేడిని, ప్రాణికోటికి జీవనాదారమయిన గాలి, ఇవిగాక భూమి లోపం ఉండి మొక్కల పెరగ డానికి సహాయం చేస్తున్న మాక్కల జీవులు, ఇంకా ఇరాంచి అనేక శక్తుల ద్వారా ఒక వియమానుసారం ఏకేళాన్ని పృష్ఠించి, మని చేయించి మనకు ఆహారం, ఇంకా అనేక వపులుల కల్పించే శక్తిని మామ్రు ఉంచే ఈ యామట్టు లోకం నిర్యాహాకు మూరం ఒకే ఒక కర్త అనీ, అయిన ఆదేశమపారమే ఈ కార్భానా అంతా పనిచేస్తుందని నమ్మదం అనొర్యం కాదా?

సామాన్య కార్యాలయంలో, ఒక చిన్న రాజ్యంలో ఒకరి కడి ఎక్కువ మందికి బాద్యతలప్పగిస్తే అక్కడి పనులు వెర్యేడు పరిపాలన తల క్రిందులస్తుటుంది. కాబట్టి ఈ ప్రపంచానికి, విశ్వానికి పెక్కు దేశుల్ని ఉన్నారనికావి, లుక పెక్కు అడ, మగ, దేవతల సహాయ పహకారాల ద్వారా దేవుడు ఈ ప్రపంచం కార్యాలను నిర్యాహిస్తున్నాడని అముకోవడం మమంజపం కాదు. ఇతరుల సహాయం ఆవపరంలేని శక్తిసామర్థ్యాలు కలవాడే దేవుడు. ఈ ప్రపంచం అంతా దేవుని పృష్ఠి అని అనటం ఎంత వాస్తవమో దేవుడు ఒక్కడే

ఆని, ఆయనకు సాచి లేదని, సర్వకాల సర్వావస్తులయందు ఈ కార్యక్రమాంశీన్ని ఆయనే నడుపుతున్నాడని, ఆయనకు ఇతరుల సహాయం అవసరం లేదని, ఆయన తన ఇష్టానుసారం ఏ పని ఆయునా చేయగలడని, చేస్తున్నాడని, ఆయన ఆళ్ళలను వ్యతిరేకించే శక్తి ఇవ్వరికి లేదని అనడం కూడా అంటే వాస్తవం. అదే విధంగా దేశ్చదు ఎప్పుడయినా, ఏ రూపంలో ఆయువా భూమీద ఆవశ్యిరించబడి గాని, దేశ్చనికి కుమారులు ఉండడంగాని లేక దేశ్చదు ఒకరి కుమారుడై ఉండడంగాని దేశ్చని ఘనతకు, పరిశుద్ధతకు వియద్దం, ఇలా భావించడం సమంజసం కాదు ఆని సులభంగా గ్రహించగలం.

మతము

“మతం ఒక వ్యక్తిగత విషయం” అనే మాటను మీరు వినే ఉంచారు. దేశ్చదు ఒక్కడే. ఆయన్ని నిరాటంకంగా, ఆవందంగా మాపవుదు తన వ్యక్తిగత జీవితంలో పూజించి పేఖించమ్మ. కానీ రాకిక వ్యవహారాల్లో దైవం, మతం అనేవి ఉండరాదని, సాంఘిక, రాజకీయ జీవితంలో మిమీ దైవం, మతం అనే విషయాలకు లోపిడి ఉండకుండా, వ్యతంతంగా ఉండాలని, సామాజిక విద్య, ఆర్థిక విషయాలు, వ్యాయావ్యవస్థ, పార్టీమెంటు, రాజకీయాలు, స్వదేశి విదేశి వ్యవహారాలు- ఇంకా జీవితానికి సంబంధించిన పెక్కా వ్యవహారాలన్నీ దైవం, మతం యొక్క ప్రమేయం లేకుండా ప్యెచ్చగ్గా మాపవుల ఇష్టం ప్రకారం జర్గాలని, ఈ “రాకిక” విషయాల్లో దైవాళ్ళల్ని వెదకడం కేపంట సంకుచితమయిన తరంపుగా. మూడు త్వంగా భావించబడుతోంది.

దేశ్చదు ఉన్నాడని, ఆయచ్చే పూజించి పేఖించాలి అనే వారు బహు అరుదు అవడం మూలాన, మత ప్రమత్క లేవి విద్య, అణ్ణి సెమాజ భావాలు

అధికమవడం మూలాన, ధర్మపరిధిలో నడిచే వ్యక్తిగత జీవితం కూడా శాకికమయిపోయింది. ఆలాంటి వారి మతావలంబన వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా విగల్లేదు. దేశునితో వారి వ్యక్తిగత సంబంధం కూడా తెగిపోయింది.

ఆలోచించండి. “దేశుడు, మతం అన్నవి వ్యక్తిగత విషయాలు అనడం కేవలం ఆర్థరహితం. దేశుడే వాస్తవంగా మన యొక్క, ఈ విశ్వం యొక్క సృష్టికర్త. యజమాని అయినప్పుడు- ఆయన అధికారం వ్యక్తిగత జీవితం మయ్యకే పరిమితం చేయడం, కొందరు వ్యక్తుల కలయిక వల్ల ఏర్పడ్డ సంఘంలో ఆయనకు అధికారం లేదనడం ఆర్థరహితం కాదా? వ్యక్తిగత జీవితంలో స్వామిగా అంగీకరించి సామాజిక జీవితంలో దైవాన్ని కాదుచి ఇవ్వానుసారం వ్యవహరించబం సృష్టికర్త, ప్రభువు, అధికారి వల్ల ద్రోహం కాదా?? ఇట్టి ద్రోహానికి ఒడిగట్టి ఆను వ్యక్తిగతంగా మయ్యకు దైవాన్ని విశ్వసిస్తున్నానని ఆనేవాడు కేవలం అవివేకి మాత్రమేకాగలడు. వ్యక్తిగతంగా ప్రతి వ్యక్తి దేశుని దాసుడని, అట్టి వ్యక్తుల సమాజం ఏర్పడగానే వ్యక్తులంకా దైవ దాస్యంనుండి వేరసుతారనుకోవడం కంటే వేరే వ్యక్త ప్రశాంతి విముంటుంది?

మన కుటుంబం, సమాజం, వీధి, పట్టణం, పార్కాల, కార్పెటి, ఆంగడి, బజారు, పార్లమెంటు, గవర్నమెంట్ హాస్ట, సెక్రెటరియట్, సైనిక శిథిరం, పారీస్ లైన్, యుద్ధ భూమి, సంధి, సమావేశాల్లో దైవ హితులు అవశం లేకుండే, నాటి అవసరం ఇంక ఎక్కుడుంటుంది? జీవిత వ్యవహారాల్లో మార్గం మాపని, అట్టి ప్రయోజనం లేనటుంటి దేశుష్టే విశ్వసించి, పూజాపూరపూర్వాలు ఎందుకు జరపాలో ఆర్థమవడంలేదు. అయితే దేశుడు మనకు మన విశ్వ జీవిత వ్యవహారాల్లో మార్గం మాపని అవివేకి (దైవం మన్మించుగా)

ఆన్నమాబ! లేక ఆయన బోరనలు నిత్య జీవితంలో అనుసరించనట్టిని
ఆన్నమాబ! ఇది సంభవమేనా?

అపటి మానవ “వ్యక్తిగత జీవితం” అన్నపరమే ఆర్థరహితమయినది.
అతిచించి అంతా సామాజికమే. అతనికి సంఘం, గ్రామం, జాతులలోను,
వైజ్ఞానిక, ఆర్థిక, రాజకీయ విధానాలలోను సంబంధాలున్నాయి. ఈ విధిన్న
పంచంధారము చక్కబరమకోవడంలోనే ఒక్కొక్క వ్యక్తి మరియు అందరు
వ్యక్తులు కలిసిన సమాజం యొక్క శ్రేయం ఇషిడి ఉంది. ఈ సంబంధాల
యొక్క పరయిన, వ్యాయమయిన, దృఢమయిన చాద్యలు దేవుడు మాత్రమే
విర్మయించగలడు, దైవాప్యదేశాలు పాటించకపోవడంచేత సామాజిక విధానం
మత ప్రవక్తి లేనిదిగాను, లౌకికమయిందిగాను రూపొంది, అది వ్యక్తి, వర్గం,
జాతి, వంశాల స్వార్థవర్త్యానికి కారణభూతమయింది.

అన్నటిదీ ఒకే దారి!

ఇది ఇలా ఉండగా సర్వ మతాలూ పత్యమయినవే అని, వాటిలో
దేవీ అవంఱించినా దైవాన్ని చేరవచ్చు అనీ, అమ్మీ దేశుణ్ణి చేరెందుకు
వేరు వేరు మార్గాలే తప్ప మరేమీ కాదు అని కొందరు అంటారు. ఆ మాటల్ని
పరిశీలించాం.

ఈ మతం వాళ్ళు దేవుడు తన కుమారుణ్ణి భూమి పైకి వంపాడని
విశ్వాసిస్తున్నారు. దేవుడు మానవ రూపంలో భూమిపై ఆవతరించాడని
ఇంకో మతంవాళ్ళు మొపెస్తున్నారు. దేవుడు ఎప్పుడయినా, ఏ రూపం
లోమయివా భూమిపై ఆవతరించటం గాని, దేవునికి కుమారులు ఉండటంగాని,
దేవునిమవతకు పరిశుద్ధతకు విరుద్ధం అనీ, ఆయన ఒక్కమే అనీ, నిరాకారుడని
ఎలాంటి రూపమూ దరించడనీ ఇస్తామ్ రర్పం తెల్లడిష్టు ఉంది. ఇలానే

మానవుడు మరణానంతరం తన కర్మమసారం ఉత్తమ జన్మనో లేక నీచమయిన జన్మనో పొంది పలుమార్గులు ప్రపంచాన ఉద్ధవిస్తూ ఉంచాడని ఒక మతంవారి నమ్మకం. మరణానంతరం, తుది దినాన మానవుండా ఇంకోమారు నష్టిస్తుంయి లేవబడతారని ఇస్తామ్ దర్శిం బోధిస్తుంది. ఈ ప్రపంచ వ్యవహారాలు చందలాది ప్ర్యెస్చరువు దేవగణం నడుపుతున్నారని ఒక మతం మాపగా, దేవుడు ఒక్కడే అని, ఆయనకు సాటి ఎవ్వరూ లేరని, యావత్య ప్రపంచం ఆయన ఆజ్ఞ ప్రకారమే వ్యవహరిస్తూ ఉందని “ఇస్తామ్” బోధిస్తుంది. ఇలాంటి అనేక విషయాల్లో “ఇస్తామ్” ఇతర నమ్మకాలలో ఏకభవించదు, ఆయినప్పుడు సర్వ మతాలు సరయినవే అని, దేన్ని ఆవంం చించినా దైవం మెస్సు బడయగలమని ఆవటం ఎలా సరిపోతుంది. ఈ మతాలన్నిటిలో ఏదో ఒక మతం మాత్రమే సత్యమయింది కాగలదు. ఒక వస్తువు ఒకే సమయంలో తెల్లదిగానూ, నల్లదిగానూ, ప్రకాశంతమయింది గాను, కాంతిహినమయింది గాను ఉంటుందని ఎవరయినా నమ్మగలరా? ఒక వస్తువు ఒకే సమయంలో రెండు విరుద్ధ గుణాలు కలిగి ఉండడం ఆసంభవం. అందుకే వై విరుద్ధ నమ్మకాలు గం మతాలన్ని సత్యమయినవే ఆనడం సరికాదు. “ఇస్తామ్” సత్యమయింది కాదని దాన్ని త్రోపిస్తున్నడం ఆన్నది వేరే విషయం. కానీ ఆది కూడా నిజమయినదే, దానిలో బాటు దానికి విరుద్ధమయిన నమ్మకాలు బోధించే ఇతర మతాలు కూడా నిజమయినవే అని, అన్నిటినీ జతపరిప్ర. అన్నిసత్యమయినవే ఆనడం మాత్రం గొప్ప అవివేకం. ప్రకాంతహృదయంతో యోచించి, ఏ దర్శన్ని సత్యమయినదిగా స్వీకరించడం సహాతుకమో దాన్ని చిత్రుపుద్దితో స్వీకరించడమే విష్టత. కాప్ప నింకడతో ఆలోచించగలిగిన వారందరికి ఈ విషయమే బోధపడుతుంది.

ఇహలోకం

ఈ స్ఫోర్జా యావత్తుకు దేవుడు ఒక్కడే కర్త. ప్రభువు. ఇచ్చటి ప్రతి మస్తువుకు కొన్ని శాసనాలు, నియమాలను ఆయన విరించాడు. ఆ శాసనాలను, నియమ నిబంధనలను ఆ మస్తువులు ఏ మాత్రం జవదాయపు. నీరు ప్రవహించడం, వేడిక్కి, అవిరిగా మారడం, తర్లనిష్ట గడ్డకట్టడం, మొక్కలు మొలకెత్తి పెరిగి పెద్దపై వృక్షాలంపడం ఇదంతా దైనందిన నియమించిన నియమాల ప్రకారమే జరుగుతోంది. ఇదే విధంగా స్ఫోర్జాంచబడేన ప్రతి మస్తువూ, ప్రతి చర్చర పద్ధతం, తన స్ఫోర్జాకర్త ఆజ్ఞకు లోళిడి విధేయత చూసుతూ ఉంది. “అరథి” భాషలో ఇలా విధేయతను పాటించేదాన్ని “ముస్లిమ్” అని అంటారు. కాబట్టి ప్రపంచంలోని ప్రతి మస్తువు తన స్ఫోర్జాకర్తకు ‘విధేయత’ చూపేదే. అంటే ఆది “ముస్లిమ్” అన్నమూల. ఆదే విధంగా దేవుడు మానవుడై కూడా స్ఫోర్జాంచాడు. ఆతని ఉచ్చారణ విక్యాసాలు, ఆతని హృదయ స్పృందనం, కాళ్ళు చేతులు, కచ్చు చెప్పులు ఆ దైనందిన ప్రకారమే చని చేస్తు వాగ్యాలు. మావుడు తన ఇష్టమసారం కళ్ళతో వివడంగాని, చెప్పులలో వాసన మాడడంగాని చేయలేదు. కాబట్టి ఆను కూడా స్ఫోర్జాలోని ఇతర వస్తువుల్లా పాశంగా ముస్లిమ్. కానీ దైనందిన మానవునికి తెలివిని, ఆలోచించి గ్రహించే శక్తిని ఇచ్చి అనేక విషయాల్లో స్వాతంత్యం ప్రసాదించాడు. మానవుడు ఒక విషయాన్ని వమ్మునచ్చు లేక దాన్ని తిరప్పురించుచ్చు. ఒక రానిపి ఇష్టమయితే చేయవచ్చు లేక తెయకపొనవచ్చు. అంటే ఆడు తన జీవితంలో పాగ్నిర్ణం అవలంబించి “ముస్లిమ్”గా ఉండబానికి లేక దాన్ని తిరప్పురించి దుర్మార్గాన్ని అవలంబించటానికి దేవుడు మనిషికి స్వాతంత్యం ప్రసాదించాడన్న మాట.

ఈ స్వతంత్ర జీవితంలో, మానవునికి దైవాన్ని మెప్పించగల
శేయస్కూర మార్గం ఎవరు చూపాలి? దైవాన్ని మెప్పించగలం మార్గం
మానవుడు స్వయంగా తన బుద్ధిబలాన్ని వినియోగించి తెలుసుకోగలడా?
మానవుని జ్ఞానం అంతవరకు వృద్ధి చెందలేదు. మానవుడు తనకు ఉన్న ఈ
ఆపంపూర్వ జ్ఞానంలో ఇలాంటి ముఖ్య సమస్యను పరిష్కరించుకోలేనప్పుడు,
మానవుడ్నే వృష్టించిన ఆ స్పృష్టికర్త అతడై తన ఇష్టానుసారం నడుచుకోమని
వరలివేస్తాడా? ఒక యజమాని తన సేవకుడికి ఏ పని చేయాలో, ఏ పని
చేయకూడదో తెలుపనట్టయితే, యజమానికి ఏది ఇష్టమో సేవకునికి ఎలా
తెలియాలి? కాబట్టి దేవుడు తనకు ఇష్టమయిన ప్రవర్తనను మానవులకు
తెలుపడం అనివార్యం.

దైవ ప్రవక్తలు

మానవ జీవితానికి కావలసిన చిన్నా, పెద్దా అవసరాలను సకల
సామగ్రిని వృష్టించిన ఆదయాసాగరుడు, మానవ జీవితానికి దారి చూపవలసిన
గొప్ప అవసరాన్ని తీర్చకుండా ఉంచాడా? కాబట్టి మానవుని నుండే
ఉత్సముదయినవారిని ఆనగా ప్రవక్తలను మానవ మార్గదర్శకులుగా ప్రభవింపజేసి
వారి ద్వారా ప్రజాసీకానికి తన ఆజ్ఞలను వెల్లిడి చేశాడు. ఇక నిజమయిన ప్రవక్త
ఎవరో తెలుసుకోవడమే మనస్మై ఉన్న బాధ్యత. ఈ దైవ ప్రవక్తలను
తెలుసుకోవడానికి కొన్ని ముఖ్యమయిన గుర్తులున్నాయి. అవి ఏమిటంటే:

- (1) దైవ ప్రవక్తల అయినవారు ఏ కుటుంబంలో జన్మించిన వారయినా
వారు మాపేటయివంటి సన్మార్గం ఏ ఒక్క తెగకు గాని, జాతికి గాని,
దేశానికిగాని, పరిమితమయి ఉండదు. వారి సందేశం విశ్వజనీనమయి
ఉంటుంది.

- (2) వారు ప్రజలకు దైవం పట్ల మాత్రమే భక్తి విధేయతలు కలిగి ఉండమని· చెబుతారుకాని, దైవాన్ని పదలి తమకు విధేయులుగా ఉండమని అసలే చెప్పరు.
- (3) ప్రజలకు మాపే మార్గదర్శకత్వం పట్ల స్వయంగా వారే సంపూర్ణ విధేయత కలిగి ఉండి దైవం మాపేన నియమాలను తమ జీవితంలో ఆచరించి చూచెడతారు.
- (4) మానవుడు ఈ లోకంలో ఆచరించే ప్రతి పాపపుణ్యకార్యాలు తన మరణానంతరం దైవం విచారించి తగు ఫలాన్ని ఇస్తాడు అనే సత్యాన్ని వెల్లిడిస్తారు. ఆ విషయం ఆధారంగానే ప్రజలను సన్మార్గం వైపుకు మళ్ళించే ప్రయత్నం చేస్తారు:
- (5) వారు దైవమార్గం మాపే ఏ కృషిలయితే చేస్తారో ఆ కృషికి ప్రతిఫలాన్ని ప్రజలనుండి కాంక్షించరు. ఇవి ప్రవక్తల గొప్ప ఆనవాలు ఇలాంటి ప్రవక్తల ఉదేశాలనే విశ్వసించి, వారి ఆజ్ఞలనే శిరసావహించి మనం వారి మార్గాన్నే ఆసుసరించాలి.

అల్లాహ్, ఆది పురుషుడయిన ఆదమ్ (అలైహిస్సౌలామ)కు ప్రవక్త పదవిని ఒపగి, లోకం యదార్థాన్ని, తన ఇష్టాయిష్టాలను, తుది దినాన సంభవించనున్న పర్యవసాయాలను తెలిపాడు. ఆ సందేశాన్నే హిజుల్ ఆదమ్ (అ.స.) తన సంతాపానికి తెలిపారు. అటు తర్వాత వారి సంతాపమయిన మానవులు వారి బోధనలను మరువగా, దేవుడు మరొక ప్రవక్తను ప్రభవించ జేశాడు. ఈ ప్రవక్తలు ప్రతిదేశంలోను, ప్రతికాలంలోను ఉద్యమిస్తున్నావారు. మానవుడు మరిని ఆ పవ్వార్దాన్ని ప్రజలకు మాపేడతూ వచ్చారు. ఈ ప్రవక్తలే డైవిల్ గ్రంథంలో “మాపే” అనిపిలువబడే హిజుల్ మూసా (అ.స.),

“ఏసూ” అనిపిలువబడే హజుల్ తణూ(అ.స.), “అబ్రహామ్” అనిపిలువబడే హజుల్ ఇబ్రాహిమ్(అ.స.) వగై రాలు. పవిత్ర శుర్కల్ గ్రంథంలో, ఆరేబియా దేశాన, ఆ మయ్యిపట్ల ప్రభవించిన కొద్ది మంది ప్రవక్తల పేర్లు మాత్రమే మానపడ్డాయి. కాని ప్రతి దేశాన ప్రవక్తలు చచి మార్గిభ్రష్టాన్యనికి లోనయిన మానవాళికి సన్మార్గం మాపెట్టారు. ప్రవక్తల మర్యాద దేశం, కాలం, భాషల తారతమ్యం ఉన్నప్పటికీ, అందరూ దైవ ప్రవక్తలే గనుక వారి బోదనల్లో ఎలాంటి వ్యతియాసం ఉండదు.

ఈ ప్రవక్తల్లో కట్టకడపటి ప్రవక్త హజుల్ ముహమ్మద్ (సల్లల్హుఅలైహి వ సల్లం). మానపుడు అన్ని దేశాలకు ప్రయాణం చేసి దైవ సందేశాన్ని ప్రజలకు తెలిపే సాకర్యం ఏర్పడ్డ పరిస్థితుల్లో సర్వ లోకానికి ఒక ఒక ప్రవక్త చాలు. ఈ చివరి ప్రవక్త చచి లోకం అంతమయ్య వరకు మానపునికి పనికి వచ్చే జీవన మార్గాన్ని, దైవ సందేశాన్ని ఉపదేశించారు. ఈ ఉపదేశాలే “దివ్య శుర్కల్ నో” మరియు “హదీసులు.” కాబట్టి ఇక మరో ప్రవక్త రావంసిన అవసరం అసలే లేదు. హజుల్ ముహమ్మద్ (సలసం) ద్వారా “ఇస్లామ్” ప్రభోదం సంపూర్ణం కాబడి సర్వ లోకానికి ఒక షరీరత్ల్ (దర్కుశాప్రాం) ప్రసాదించడం జరిగింది. కాబట్టి లోకంలో ధార్మిక జీవనం గడవడానికి, దైవ ప్రసన్నత బిడయటానికి, పరలోక మోక్షం పాందిణానికి “ఇస్లామ్”ము విశ్వసించడమే ఏకైక మార్గం.

ఈలా దర్కుశాప్రాంన్ని అనువరించి, విధేయత జూపేవారికి సత్కరితం, తిరస్కరించి దుర్మార్గాన్నపరంచించేవారికి దుష్పరితం కలగాలి కదా? ఈ సత్కరితాలు-దుష్పరితాలు కలుగచేసే సాముగ్రి ఈ ప్రస్తుత లోకంలో రేవందువల్ల దుర్మార్గులు ఇక్కడ పర్వ సుఖాలు అనుభవిస్తున్నారు. అదే విధంగా పత్సురుమఱి అష్టకప్పాల భరించడానికి, అన్యాయంగా విర్మంధించ

బడటానికి అస్కూరం కలుగుతోంది. సత్కార్యాల కోసం త్యాగాలు చేసి దవ ప్రాణాలను ఆర్థించినవారెందరో ఉండగా దుష్పువర్తన వల్ల నుఫభోగాలు ఆనుభవించేవారు ఎంతో మందిని మనం నియం చూస్తునే ఉన్నాం. కాబట్టి వ్యాయంగా ఆయా కర్కులకు ఫలితాన్ని పాందెందుకు వేరే జీవితం దానికి అవసరమయ్యే సకల సామగ్రి కలిగి ఉండే ఇంకో వ్యవస్థ లుప్క ఉండవంపి ఉంది. ఇదే పరలోకం. ఇది అవసరం, సహేతుకం, సమంజసం కూడాను. కాబట్టి దైవం ఈ పరలోకాన్ని కూడా ఏర్పరచాడు.

పరలోకం

ప్రవక్త హాజిత్ ముహమ్మద్ (నామం) వలెవే ప్రవక్తలంగా రోగద పరలోకం వల్ల విశ్వాసం ఆశి ముఖ్యమని, దాన్ని విశ్వసించకపాతే మనిషి జీవితం బ్రహ్మముఖుతుందని ప్రకటించారు. ఈ పరలోకం వల్ల విశ్వాసం, ఆక్కడి దుష్పరితం వల్ల భయం, ఆక్కడి పత్రపరితం వల్ల ఆశల మూలంగానే కదా మానవుడు దైవాన్ని, దైవ ప్రవక్తలను, దైవ గ్రంథాలను విశ్వసించి, దైవాళ్లపాలనశేసి, తెడు మార్గంలో లభించే ఎన్నోన్నో ముఖ సంతోషాలను విడునాడగలుగుతున్నాడు? పరలోకంలోనిస్వర్గ, పరక జీవిత భావవల్లేకుండే, పాపానికి దుష్పరితం, పుణ్యానికి పత్రపరితం ఏమీ లేకపాతే మనిషి దైవానికి పమ్మలమయిన జీవితం గడువలంపిన అవసరం ఏముంది? ఆలాంటపుస్తుడు దైవం ఎడల విశ్వాసం కూడా విర్ధుకమే కదా?

ఇహలోకంలో మనం గడిపే ఈ కాద్దిపాటి జీవితం వాస్తవంగా మనకు ఒక పరీక్ష పమయం. మన ప్రభుపు, స్వామి ఆయిన ఆల్ఫో మనకు కొంత మట్టుకు స్వాతంత్ర్యాన్ని ప్రసాదించాడు. దానిని పద్ధినియోగం చేసుకుని మనం మంచివార్యాతామో లేక ఈ స్వాతంత్ర్యాన్ని దుర్వినియోగం

చేసుకుని మన కాళ్నను మనమే సాంత గొడ్డలితో నరుక్కుంటామో పరీక్షించునికి ఈ భూమ్యుదికి మనలను పంపాడు అల్లో. కాబట్టి తుది దినాన ఈ ప్రపంచాన్నంతటినీ దైవం ఆంతం జేసి, మనం మాస్తున్న ఈ భూమ్యకాలను రూపుమాపి, కొంత కాలం తరువాత మరో వ్యవస్థను సృష్టిస్తాడు. సృష్టి ప్రారంభం లగాయతు తుది దినం వరకు పుట్టి పెరిగి మరణించిన వారందరినీ సజీవులుగా చేసి అందరి కర్మలను లెక్క చూస్తాడు. ఆయన ప్రసాదించిన జ్ఞానాన్ని స్వయంత్ర్యాన్ని మానవుడు ఉపయోగించిన విధానాన్ని గూర్చి ప్రశ్నిస్తాడు. ప్రతీవాడు ఈ లోకాన చేసిన కర్మం రికార్డు ఆయన ముందుంటుంది. ఆ రికార్డును బట్టి ఆయా ప్రజలకు సంపూర్ణముయిన న్యాయం లభిస్తుంది. మనకు కనిపించే ఈ ప్రపంచం ఆంతమయి, ప్రతి మానవుడికి ఆ ఆనంత స్వర్గం లేక ఇశ్వరత నరక జీవితం ప్రాప్తమవుతుంది. బుద్ధి, పౌతువు, న్యాయాల రీత్యా అలా జరగవలసిందే కాబట్టి అలా జరగడంలో ఆశ్చర్యం ఏమీ లేదు. అలా జరక్కపోవడమే ఆశ్చర్యకరమైన విషయం. ఇలా తన్నక జరిగి తీరుతుంది.

నేటి పరిస్థితి

మానవకోటిని దుష్పువర్తన నుండి సత్యవర్తన వైపుకు మరలించడం కోసం దైవం, వరలోకం, స్వర్గం, నరకం అనే నమ్మకాలు ఎంత తోడ్డు తున్నాయో ఆలోచించారా? గొప్ప గొప్ప ప్రభుత్వ చట్టాలు మానవునిలో కలిగించలేనటువంటి సత్యవర్తనను ఈ విశ్వాసాలు కలుగజేస్తాయి. ఈ యద్వాహంను తెలిపిన ప్రవక్త మహానీయులు వరలోకాన్ని దృఢపరచగా, వారి సందేశాలను ఎలాంటి ఆధారాలు లేకుండా తమకు తోచినట్లు ఆనేక రకాలుగా ఖండించే “సైంటిష్టుల” మాటలను మనం ఏ విధంగా నమ్మగంమో ఆలోచించండి.

చోటి ఈ దైవ సందేశాలను మరచి సాంఘిక జీవితం నుండి దైవాన్ని, మతాన్ని లోలగించి దురభిమానాలకు గురి అయి ప్రజాసాయమ్యం, కమ్యూనిజం, వేషణలిజం సిద్ధాంతాలను అవలంబిస్తున్నారు. ఇంపీరియలిజం (Imperialism), డిక్టేటరీషిష్ట్ (Dictatorship) లోని కీడును నేడు ఈ లోకం అనుభవించింది. మతప్రస్తకీలేని ప్రజాసాయమ్యం (Secular Democracy) లేక కమ్యూనిజం (Communism) లోని అనుభవాలూ నేడు ప్రవంచం ముందు ఉన్నాయి.

కావలసిందేమిటి?

కావ, ప్రియ సాదరులారా! పైన ఉదాహరించబడిన సత్యపందేశాన్ని విశ్వసించి, దాన్ని అనుసరించి ఆ విధంగా ఏర్పడిన సాసైటీ ద్వారానే లోకంలో కాంతి నెలకొని మానసులకు పరిశోక మోక్కం లభిస్తుందని మేము దృఢంగా నమ్ముతున్నాము. ఇవి ఊహాగానాలు ఏ మాత్రం కావు. ఏటని అవలంబించినవారు లోగడ చరిత్రలో ప్రకాంతమయిన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని, కాంతియతమయిన సాంఘిక వ్యవస్థను, ఆపై ఒక సంక్షేమ రాజ్యాన్ని నెలకొలిపి ఆదర్శంగా చూపి ఉన్నారు. ఇటువంటి సత్యరుమాల జీవితాలను గురించి నేటికి మనం చరిత్రలో వదువుటూనే ఉన్నాము. మన దేశానికి వంబంధించిన ఒక గొప్ప వ్యక్తి “గాంధీజీ” మనకు సాంఘిక జీవనం గురించి బోధించేటప్పుడు తరచూ హాజర్ల అబూబకర్ సిద్దిఫ్ఫ్ (ర.ఆ.), హాజర్ల ఉమర్ శారూఫ్ (ర.ఆ.) పరిపాలనా విధానాన్ని గుర్తుచేసేవారు. ఆ మహా వ్యక్తులు అవలంబించిని ఈ దైవ సూత్రాలే. హాజర్ల ముహమ్మద్ (సలసం) వారు ఈ దైవ సూత్రాల పైన్నే అనాగరికులయిన అరబ్బులను ప్రవంచ వాయకు లుగా తీర్చిర్చిద్దారు. ఒక కాంతియతమయిన పరిపాలనను స్థాపించి, దైవధీతి

అదారంగా ఒకసూపొన్ని తయారుచేశారు. మన పూర్వీకులు ఈసూటాలను అవలంబించి వ్యస్తి వికాసాలు పొందినప్పుడు మనక కూడా ఈ దైవ సూటాలనే అవలంబించి ఎందుకు వర్షిల్లకూడదు? ఈ దర్శనూటాలు మానవులందరికి స్పృష్టికర్త అయిన ఆ దైవమే అముగ్గించాడు.

దేశుని స్పృష్టి అయిన గాలి, నీరు, వెలుగు, వేడిమిని మనం ఏ విధంగా అనుభవిస్తున్నామో, అదే విధంగా మన మందరం ఈసూటాలను అవలంబించ బానికి అభ్యంతరం ఏముంది? ఈ దైవ సూటాలను మరచి, వదిలివేసిన నేటి మన సమకాలీన ముస్లిమ్ సమాజం ఎంతో ప్రమాద స్థితికి దిగ్జారింది. ఇవి ముస్లిములకు సంబంధించిన సూటాని, నాటితో మనకు నిమిత్తంలేదని ఇతర సాదరులు పారబడక, మానవకోటిలో ఏ జాతివారైనా సరే ఈ పవిత్ర సూటాలను అవలంబించి లోకానికి మార్గం మాపెట్టగలరని మా విన్నపం.

ఇదే మా విక్యాసం కూడా. ఏటని వెల్లడ చెయడమే జమాతె ఇస్లామీ హింద్ ఉద్దేశ్యం. ఇలా మేము ఎన్నో సంవత్సరాల మండి మన దేశం యొక్క ఉత్తర, దక్షిణ ప్రాంతాల్లో, మూలమూలల్లో కాంతియుత సమావేశాలు జరిపి మా సందేశాన్ని వెల్లడి చేస్తున్నాం. ఈసమావేశాల్లో ఎలాంటి ద్వ్యాఘికిగాని, కడ్డంకుగాని, ఆకాంతికిగాని తానులేదు. గాన ఎల్లరు విశాల హృదయంతో మా ఈ సందేశాన్ని వరిశీలిస్తారని వమ్ముతున్నాం. అల్లో మనకు కాంతి, పన్నగ్గాన్ని మాపుగాక! (అమీన్).

ما هو الحق

تأليف

جلال الدين يوسفى

كتاب التمارين للدعوة والارشاد وتنمية الحالات بالتأنيث

الرياض - حي المغار - مقابل العيادات الخارجية لمستشفى اليمامة

هاتف: ٢٣٢٨٢٢٦ - ٢٣٥٠١٩٤ فاكس: ٢٣٠١٤٦٥

ص.ب: ٦٥٨٤ الرياض ١١٥٥٣

تلجو

١١٣