

انصاف و عدل

اسلام کو چھپاؤ

ورنہ

بغاوت پھیل جائے گی

مکتبہ اہل بیت علیہم السلام لاہور

افسوس محمد شہزاد

اسلام کو چھپاؤ

ورنہ

بغاوت پھیل جائے گی

مکتبہ البیتیا۔ لاہور

یہ کتاب یا اس کا کوئی بھی مضمون ناشر یا مصنف
کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شخص یا ادارہ دوبارہ شائع
کر سکتا ہے۔

ایسی کسی مجوزہ اشاعت کی اطلاع مصنف کیلئے باعث
ممنوعیت ہوگی۔

نام کتاب ————— اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائیگی

مصنف ————— آفتاب احمد شمسی

تعداد ————— ایک ہزار

بار اول ————— ۸۲ھ

مبعض ————— ریج فاروق ایسوسی ایٹس

شاہراہ قائد اعظم لاہور

ناشر ————— مکتبۃ البیان، ۱۷۹-بی ایو، کراچی

نیوگارڈن ٹاؤن، لاہور

والدِ محترم

افراد

والدہ محترمہ

کے نام

فہرس

۱	۱: عکس
۲	۲: خود سے اجنبی
۸	۳: روشن اندھیرے
۱۰	۴: میرا استقبال
۱۴	۵: دیکھا ہے جو کچھ میں نے
۲۵	۶: انسان عظیم ہے
۳۲	۷: یا اللہ
۳۷	۸: یمن سر وہوں
۴۲	۹: خدارا خود غرض بیٹے
۴۸	۱۰: زندگی کے نام
۵۲	۱۱: گھیت اور قبرستان
۵۵	۱۲: آلوڈو کھیلین
۶۱	۱۳: عبدالرحمن شہید ہسپتال
۶۵	۱۴: ایک کہانی
۶۷	۱۵: ملک اور صوبہ
۶۸	۱۶: مذہب
۶۹	۱۷: علم اور عبادت
۷۰	۱۸: قلم
۷۱	۱۹: زبان
۷۲	۲۰: معیشت
۷۳	۲۱: اقتدارِ اعلیٰ

۷۵	۲۲: ظالم اور مظلوم
۷۷	۲۳: داؤد بٹیز میرا ہے
۸۰	۲۴: عورت آزاد ہے
۸۷	۲۵: دایاں بازو، بایاں بازو
۹۳	۵۶: اگر میں حسد ا ہوتا
۱۰۱	۲۷: غلاموں سے نجات
۱۰۶	۲۸: تجسّم
۱۱۳	۲۹: زمانے کی قسم
۱۱۸	۳۰: اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائیگی
۱۲۰	۳۱: کیا آپ کو معلوم ہے
۱۲۴	۳۲: خداوندانِ مذہب کے نام
۱۵۱	۳۳: اسلام کی حقیقت
۱۵۹	۳۴: محمّد
۱۷۲	۳۵: کیا مسلمانوں کی ترقی ممکن ہے
۱۸۲	۳۶: میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں
۱۸۹	۳۷: سانس یا عرفان
۱۹۹	۳۸: ابراہیم کے نام
۲۰۳	۳۹: اشتہار
۲۰۸	۴۰: کانٹے پر کھلی آنے تک
۲۱۶	۴۱: دوست کون
۲۲۲	۴۲: مگر اسلامی....
۲۲۵	۴۳: دیوانے کے خواب
۲۲۶	۴۴: ؟ ؟ ؟
۲۴۳	۴۵: کس سے دل کی بات کر دوں

کیا زندگی ایک حقیقت ہے؟ بڑوں کو کہتے سنا کہ موت حقیقت ہے۔ گور زندگی گوارا ہے،
 سوار ہے یا اسے دیکھتے ہیں۔ ختمی مرتبت نے فرمایا: دنیا میں ایسے روجھے پر دیسی
 یا پھر انگیزہ زندگی کیا ہے؟ کون سمجھو اسے سمجھانے، مع
 جو نے شیر و قرش و سدا گراں ہے زندگی۔

اسے نکتہ و تصوف اور مذہب و معاشرت کی اصطلاحوں میں دیکھا جاسکتا ہے اور ذاتی تجربہ
 و مشاہدہ کی روشنی میں بیان کیا جاسکتا ہے، ہاں یہ ممکن ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ زندگی
 گور زندگی ایسی چیز ہے جس کا حقیقی شعور رکھنے والوں اور اپنی ذات کا عرفان حاصل کرنے
 والوں کی تعداد محدود ہے۔

میں جب کبھی صبح سے ملتا ہوں اپنے ہمارے کے ایک فرد کی حیثیت سے معمول کے مطابق
 معروف عمل دیکھا مگر جب انکا تجربہ یا حق تو انہیں تجربات کے اندر غواں کرتے ہا یا۔ زندگی کا مابیت
 انکا کا عین انار و سعادت اور کسے محض فریضہ، ننگہ گان حیات، انکے مختلف ادب، متنوع مظاہر
 خفائیں اور انکے عورتوں، انکے عورتوں اور ذہنی بلکیتیں غرض کہ صورتیں روبرو کر سکتے ہیں۔

وہ جس لطیف پیر میں ہمیں آئینہ دکھاتے ہیں وہ معمول کی سرگرمی نہیں قدرت کی خصوصی وصیت
 کا سر ہے۔ اول سے آخر تک پڑھ جائے کہیں اوریت محسوس نہ ہو۔ دلنشینی اور دلکشی میں کہیں
 کسی نہیں آئینگی بلکہ حمد آگہی و جمعیت شناسی کا خاص اور خاص پیر ہوگا

ظاہر اور در نے حقیقت باطنی کو چھپا رکھا ہے۔ معاشرے نے اپنے تضادات کو کھینچنے
 ناموں سے دلغریب بنا یا ہے۔ مذہب، سیاست، تجارت، معیشت اور انسانیت نفع بخش ٹیپو ریائی
 کے کتنے عہدہ جہازات بنا رکھے ہیں۔ فطرت سے نبات کو پڑھنے، ایک نظر اسلام کو چھپا ڈورہ
 بناوت چھپیل جائیگی کو دیکھئے۔ آیت کیانی کو پڑھیں۔ دریاں نازو، باریاں نازو اور عالم و مظلوم کو
 ملاحظہ فرمائیں۔ زمین کے انوکھے ادب آنکھوں کے سامنے متحرک نظر آئیں گے۔ مصنف کے
 رسد و تحریر کا اجرتا چون شرم نظر آیت قرآنی سے ارتخا صیرت تیب کرنا کی بات لا جواب ہے۔ مصنف
 نے مذہب کے تحت جو کہ لکھا ہے اسے ملاحظہ فرمائیے اور سادگی و خلوص سے لطف اندوز ہوجیے

میں ملان ہوں

میرا ناز دیوبندی، بریلوی، شیخہ، جنس، جنس، اما کی پیش فعل اور الیحدیت سب کے ہیچے ہو جاتی ہے

جس شخص سے میں نے تکرار توجیہ کیا ہے اس سے یہ بھی سنا کہ وہ سب کی گڑبگڑ کی (ہدایت کی) اس میں
یکڑے رہنا اور متفرق ^{تھا} تھا (الفران)۔

اگر میں اس پر عمل نہیں کرتا تو کلمہ توجیہ کا پیغام بھی خود بخود من کو کہہ جاتا ہے، گو کہ وہ بھی
اس زبان سے ادا ہو جاتا ہے۔

ہر کتاب میں حق کا پرچار، لیکن میں اس سے تبلیغ اس لئے نہیں کہتا رہتا کہ معاشرے کی
زبان ناگھڑ بن گیا ہے۔ میں اسے تخلیق اور بیان نام بھی نہیں دیتا کہہ رہتا کی کسی سہا سہیوں کو یہ کتاب
کہنے میں ناگام ہو گیا ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ میں اسے کوئی نام بھی تو نہیں دے سکتا۔ صرف زمانہ کی باتوں
کہ نہ تو ان کی حقیقتوں کو بیان نہ کرنا سہا سہیوں انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ آفتاب کی ضرورت نہیں
میں برکت دے۔

تاہج

خالد علوی

صدر اکیڈمیک سٹاف یونیورسٹی
حاضرہ پنجاب و پور

آفتاب احمد شمسی صاحب منظر بھی ہیں ، شاعر بھی ، ادیب بھی ہیں ، نقاد بھی۔ انہیں دو ٹوک بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے۔ باتیں وہ منکرانہ ، شاعرانہ اور ادیبانہ انداز میں کرتے ہیں۔ ان کی تحریریں پلودار ہیں اور منسویت اور حُسن و جمال سے بھرپور ہیں اور ان دونوں پہلوؤں کے حسین اور متوازن امتزاج ہی میں ان کی بڑائی ہے۔

وہ انسان کی عظمت کے قائل ہیں ، اس کی بے اندازہ قوتوں کا گہرا شعور رکھتے ہیں۔ زندگی میں اس کے عظیم کارناموں کو انہوں نے شدت سے محسوس کیا ہے ، ان کو سراہا ہے اور اس طرح انسان کی عظمت کے گُن گائے ہیں ، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اس بات کا بھی گہرا شعور رکھتے ہیں کہ انسان تاریخ میں اپنے مقام اور منصب سے نیچے بھی گرا ہے ، اور جب بھی ایسا ہوا ہے ، انسانیت کی توہین ہوئی ہے۔ اس نے انسانی قدروں کو مجروح کر دیا ہے اور انسانی تاریخ اسی صورت حال کی وجہ سے خُون میں لت پت نظر آتی ہے۔

آفتاب صاحب کی ادیبانہ تحریریں انہیں حالات کی ترجمان اور عکاس ہیں اور ان تحریروں میں انہوں نے جو انداز پیدا کر دیا ہے ، اس کی بددلت ادب لطیف کی ترکیب جو عرصہ ہوا ختم ہو چکی ، ایک دفعہ پھر زندگی سے ہٹکار نظر آتی ہے۔

عہادت بریلوی

۲۰ - ۲ - ۸۳

اسلام کو چھپاؤ

ورنہ

بغاوت پھیل جائے گی

ایسا ماحول بے جان عقائد، مُردہ رسوم، فرقہ پرستانہ آرزوؤں اور مفاد پرستانہ گروہ بندیوں کو پیغیرانہ راہِ حق پرستی ماننے، متحدہ ہونے کو کفر جاننے اور فرقہ پرستانہ منافرت کے اظہار کو دینی حیثیت کا تقاضا جاننے کا نتیجہ ہے۔

شُرک فی القُبۃ نے وفاداریوں کو تقسیم کر کے اتحاد کو ناممکن بنا دیا ہے۔

کتاب سنت کے اتباع کی دعوت ہی مفاد پرستانہ گروہ بندیوں کے خلاف بنادت کا درجہ رکھتی ہے۔

مضامین طنزیہ ادب کا نمونہ ہیں۔ اصلاح کی احتیاج کی جانب ہر اشارہ وعظ سے زیادہ بلند ہے۔ اللہ پاک حسبِ مراد تاثیر عطا فرمائے۔

برہان احمد فاروقی

عکس

میں نے اس سے قبل ایک کتاب "دوست کون" لکھی تھی۔ میرے لیے یہ ایک نیا تجربہ تھا۔ میرے دوستوں نے جس طرح اس کی پذیرائی کی میں اس کے لیے انتہائی ممنون ہوں۔

"دوست کون" لکھنے سے میرا مقصد قلمکار برادری میں شمولیت نہ تھا، محض اپنے اندر اس شغلے کو جلائے رکھنے کی ایک کوشش تھی جو میرے خیال میں میری زندگی کے لیے ضروری تھا۔ "دوست کون" کا ایڈیشن ختم ہونے کے بعد جب دوبارہ اس کی طباعت کا مسئلہ آیا تو میں ٹھاننا رہا۔ میں ردی کے ڈھیر جمع کرنا نہیں چاہتا تھا۔ "دوست کون" کی بار بار اشاعت یا ادیب کی حیثیت سے روشناسی میرا مسئلہ ہرگز نہیں تھا۔ میں اقبال سے بہتر نہیں لکھ سکتا۔ ادب میری منزل نہیں ہے۔ حکیم نعمان کے نسخے اور کلیاتِ اقبال بھی ابک شیلیف کی زینت بن گئے۔ میں نے عالیشان اور بلند بالا لیکن غیر آباد مساجد کی نسبت ہمیشہ سے بنیر سائبان کی آباد مساجد کو ترجیح دی ہے۔ لائبریریاں مجھے شکار گاہ محسوس ہوتی ہیں جہاں رکھی ہوئی موٹی موٹی کتا ہیں سرچ لائٹ کی طرح دوڑتے بھاگتے ہرن کو حیرت زدہ کر کے ساکن کر دیتی ہیں اور وقت بآسانی ان کا شکار کر لیتا ہے۔ بڑے بڑے ذہین آدمی محض کتابی درزشوں اور فلسفیانہ حکمتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عمل مفقود اور جسم منفلوج

ہو جاتا ہے۔ لائبریری میں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک ایسا بیمار وجود ہوں جو ایٹم بم کے راز ذہن میں دفن کیے ہوئے کبھی اڑانے کے قابل بھی نہیں۔

مجھے وقت سے ڈر لگتا ہے۔ میری زندگی کی شرح آدمی سے زیادہ یقیناً گھل چکی ہے۔ ماحول کی طوفانی کیفیت کسی بھی لمحہ کسی بھی حادثہ کی بنا پر ادھ گھلی شرح کو بھی بجھانے پر قادر ہے اور یہ زندگی پھر نہیں ملے گی۔ رات سوتے ہوئے بستر پر جب میں آنے والی کل کے مسائل کا جائزہ لیتا ہوں تو کبھی بچوں کے اسکول میں داخلے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ کبھی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ادھار کی یا سفارش کی خواہش ہوتی ہے۔ کبھی نگاہوں کے سامنے اپنا مڑوہ کنن پوش جم ہوتا ہے۔ میں جس طرح ہر مسئلے سے بٹھنے کے لیے کوشش کرتا ہوں، اسی طرح ایک سفید چادر تان کر بے جس دھرت بستر پر پڑ جاتا ہوں۔ عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ اس مڑوگی اور بے جسی سے نکلنے کی شدید خواہش پیدا ہوتی ہے اور دوسری صبح نئی زندگی اور قوت کے ساتھ عمل کو دل چاہتا ہے۔ میں وقت کو شکست تو نہیں دے سکتا لیکن وقت کے ہاتھوں آسان شکار بھی نہیں بنا چاہتا۔

یہ کتاب دراصل میں نے صرف اپنے لیے لکھی ہے۔ ان خیالات کو کسی پر ٹھونسا ہرگز میرا مقصد نہیں۔ انسان ہونے کے ناطے سے ماحول اور معاشرے کا حصہ ہوں۔ میری خوشیاں، میرے علم، میری کامیابی اور شکست ہر چیز معاشرے سے متاثر ہے۔ میں نے اپنے آپ کو زندہ رکھنے اور عمل کرتے رہنے کے لیے یہ کتاب ترتیب دی ہے اور اپنی گزشتہ تحریروں "دوست کون" کے بھی چند مضامین اس میں شامل کر دیے ہیں تاکہ دو

کتابیں پڑھنے میں وقت ضائع نہ ہو۔ یہ کتاب میری زندگی کے لیے چراغ کی مانند ہے جس کی دھیمی روشنی میں آہستہ آہستہ میں آگے بڑھ سکوں۔ موٹی موٹی کتابیں مجھے سکت و جامد نہ کر دیں۔ اگر کوئی اور شخص بھی اس چراغ سے روشنی حاصل کر سکے تو میرے نصیب! ”دوست کون“ کے بعض مضامین مختلف رسائل وقتاً فوقتاً شائع کرتے رہے۔

اس سلسلے میں ”دھنک“ کے جناب سرور سکھیرا صاحب، ”بادبان“ کے جناب مجیب الرحمن شامی صاحب کی ہمت افزائی، جناب احمد ندیم قاسمی صاحب کا بے انتہا خلوص و محبت اور المورو کے جناب حبیب وید احمد صاحب کی مخلصانہ مشاوری میری معاونت کرتی رہی۔

ہر شخص یا ادارہ بلا اجازت اور بلا معاوضہ اس کتاب کا کوئی بھی مضمون شائع کر سکتا ہے۔ مجھے یا اشاعتی ادارے کو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اگر اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کسی کو عمل اور زندگی کی خواہش پیدا ہو اور وہ میری مدد لینا چاہیں تو میں اپنی بساط کے مطابق تیار ہوں۔

خود سے اجنبی

میرے دوست

میں بہت پریشان ہوں

کیا تم میرا درد بانٹ سکو گے۔ میرا مسئلہ حل کر سکو گے؟

مجھے اپنا دو ٹوک فیصلہ دینا

ہاں میں یا نہ میں جواب دینا۔ مزید الجھاؤ نہ پیدا کرنا

میں بہت پریشان ہوں

میں خود اپنی شخصیت سے اجنبیت کا شکار ہوں؟

میں خود سے بھی متعارف نہیں، حالانکہ بظاہر اپنے آپ سے قریب ترین

ذات میں خود ہوں۔

میں کیوں پیدا ہوا، کیسے پیدا ہوا اور اپنی پیدائش سے قبل کیا تھا؟

نہ معلوم میں کون سی زمین کا ٹکڑا تھا، جس پر نہ معلوم کون سی فصل بونی

گئی جو میرے والدین نے کھائی جس کی وجہ سے ان میں وہ قوت پیدا

ہوتی جس سے میری پیدائش کے لیے مژوری جینز (JEANS) بنے؟“
 ”وہ فصل کس نے برتی، کس نے کاٹی، کون اس کو خرید کر میرے والدین کو لے گیا
 اس فصل کی پیدائش کے لیے پانی کون سے سمندر یا دریا سے بخارات کی صورت
 میں اڑا، وہ بادل کون سے پہاڑ پر برسے، کب وہ برف پگھلی اور اُس کسان
 کو پانی بلا جو اُس فصل کو برزبا تھا، جو میری پیدائش کی ذمہ دار ہے؟“
 ”میری پیدائش میں صرف پانی کو دخل نہیں صرف بیج کو دخل نہیں بلکہ زمین کی وہ
 مٹی اہم ترین ہے جس نے اپنے رحم میں اس بیج کو پالا، اپنے نمکیات اور خون
 سے ماں کی طرح اس بیج کی حفاظت کی۔ وہ کون سی زمین ہے جو میری
 اول ماں ہے جس کے بغیر میری پیدائش ممکن نہ تھی؟“

”وہ کون سی ہوائیں تھیں جنہوں نے میرے پلووے کو نشوونامی؟“
 ”وہ کون سی کہتی تھی جس نے میرے دھڑ کی کلی کھلانے کے لیے آپس میں پودوں
 کی زرداری کی؟“

”وہ کوئی ایک فصل تھی یا کئی فصلوں کی وجہ سے میرے والدین میں میرے لیے
 مادہ ترمیم پیدا ہوا؟“

”وہ مادے کس دن یا ذات کو ملے، کیڑوں ملے؟“
 ”اُن سب عناصر میں سے کسی ایک کی مدد کے بغیر بھی میری پیدائش ممکن نہ تھی؟“
 ”یہ سب کیڑوں اور کس طرح ہوا؟“

”کیا میں اپنی مادر زمین سے آشنا ہو سکتا ہوں، آبیاری کرنے والے پانی
 کو دیکھ سکتا ہوں، ہل پھلانے والے ہاپ سے مل سکتا ہوں؟“
 ”میں اپنے آپ سے کس قدر اجنبی ہوں، اپنی حقیقت سے کس قدر

نا آشنا ہوں؟ حالانکہ خود سے قریب ترین ہوں۔
 ”میرا علم کس قدر محدود ہے! میرا ادراک کتنا تنگ ہے کہ میں خود
 اپنی ابتدا سے واقف نہیں ہو سکتا۔“
 اور پھر یہ تو سارا مادی عمل ہے، جو دکھائی دے رہا ہے، اگرچہ مادر
 زمین، آبیاری کرنے والے پانی اور ہل جوڑنے والے باپ کی نشاندہی ممکن نہیں
 ”لیکن“

تجسم کے بعد روح کہاں سے آگئی؟
 آنکھوں میں روشنی کیسے پیدا ہوئی؟
 دماغ میں شعور کہاں سے آیا؟
 ”سر، دماغ، آنکھیں موجود ہوتا ہے، لیکن دماغ سوچتا کیوں نہیں؟ آنکھیں
 دیکھتی کیوں نہیں؟ — موت کیا ہے؟“
 آنکھوں کی روشنی، دماغ کے شعور اور جسم کی حرکت کو دوبارہ جاری کیوں
 نہیں کیا جاتا؟ — ان کو مستقل قید کیوں نہیں کر لیا جاتا؟
 ”میں — موت کے بعد کون سی زمین کا ٹکڑا بن جاؤں گا؟
 میرے دوست — میرا ادراک کس قدر تنگ ہے جو خود اپنی ذات
 کا احاطہ نہیں کر پاتا — میں خود سے کس قدر اجنبی ہوں؟“
 ”میرے دوست“

برائے مہربانی میری مدد کرو، مجھے دست مشورہ دو،
 ”مجھے اگر گم میں نہیں بلکہ غیر مبہم الفاظ میں بتاؤ کہ کیا مجھے اپنے اس
 محدود ادراک کے ساتھ جو خود اپنی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا یہ حق

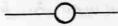
ماہل ہے کہ میں اپنی ذات سے دُور کی چیز کا احاطہ کروں، کیا مجھے اپنے
 ناقص ادراک کے ساتھ یہ حقِ کامل ہے کہ میں اسی عقل سے جو میرے
 ہائے میں فیصلہ نہ لے سکی، پوچھوں کہ خدا کیا ہے، کیسے وجود میں آیا
 نہ تھا تو کیا تھا اور وہ خود بخود کیسے ہے؟

دوستو — مجھے صبح مشورہ دو مجھے خوش فہمیوں کے بیابان میں
 بے دست و پا نہ کر دینا، میری عقل محدود ہے، مجھے نا بوجھ جان کر اندھیروں
 میں گم ہونے کے لیے نہ چھوڑ دینا — کیا وہ عقل جو اپنی قریب ترین ذات
 کا خود اپنا احاطہ نہیں کر سکتی جو اپنا اول اور آخر متعین نہیں کر سکتی، کیا
 اس کو میں یہ حق دوں کہ وہ اللہ کا اول اور آخر متعین کرے !!!

دوستو — مجھے فیصلہ دو، صبح فیصلہ -

ہاں واقعی اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے اس بات سے کہ بیان کر دیں
 کوئی مثال بھی خواہ پھر کی ہر خواہ اس سے بھی بڑھی ہوئی۔
 سر جو لگ جو ایمان لائے ہرے میں خواہ کچھ بھی ہر وہ تو یقین
 کریں گے کہ بیشک یہ مثال تو بہت ہی موقع کی ہے ان کے

رب کی جانب سے " (البقرہ ۲۶)

روشن اندھیرے

میری آنکھیں کھلی ہیں ، ذہن حاضر ہے اور میں سورج کی روشنی میں بغیر کسی اوٹ کے بیٹھا ہوں ۔ آسمان ، زمین اور ماحول کے اس قدر روشن ہونے کے باوجود میری آنکھیں آسمان کے ستاروں کو نہیں دیکھ رہیں ۔ میرے ذہن کے اُجالے نے بتایا کہ روشنی کے اندھیروں نے ستاروں کے آگے تاریک چادر ڈال دی ہے ، حالانکہ ستارے موجود ہیں لیکن روشنی کی وجہ سے دکھائی نہیں دے رہے ۔

سورج غروب ہو گیا ۔ میں کھلی آنکھوں اور حاضر ذہن کے ساتھ آسمان کے نیچے بغیر کسی اوٹ کے بیٹھا تھا ۔ میری آنکھیں لاکھوں میل دُور چمکتے ستاروں کو دیکھ رہی تھیں لیکن چند فٹ دُور پڑی اشیاء کا وجود میری آنکھوں سے گم ہو گیا ۔ میرے ارد گرد ایسے حشرات الارض بھی پُوری ہوشمندی اور مستعدی سے اپنے شکار میں مصروف تھے جو روشنی کے اندھیروں کے باعث دیکھ نہیں سکتے تھے ۔ میرے ذہن کے اُجالے نے تاریک روشنی کا نیا تجربہ کیا ۔

میں سو گیا ۔ میری آنکھیں بند تھیں ۔ روشن اندھیروں اور تاریک روشنیوں سے دُور میرے ذہن کے اُجالے نے خواب میں حال اور مستقبل کی خواہشات اور اندیشوں کو نہ صرف دیکھا بلکہ بعض اوقات ان کی خوشی اور اذیت اس شدت سے محسوس کی جس کے آگے کھلی آنکھوں کے ساتھ خوشی اور خوف کی شدت بیچ محسوس ہوتی تھی ۔ اتنا اندھیروں نے اتنا روشنیوں سے شہادت کرایا

میرے ذہن کے اُجالے کر چلا دی۔

کھلی آنکھوں نے مجھے رجمِ مادر کے اندھیرے بھلا دیے تھے، حالانکہ مجھے پتے لوگوں اور ذہن کے اُجالے نے بتایا کہ نہیں رجمِ مادر میں موجود تھا۔ کھلی آنکھوں کے سامنے صبحِ روشن اندھیرے آئے مجھے دکھائی نہ دے سکا اور شامِ اندھیری روشنی میں مجھے قریب کی اشیاء بھی نظر نہ آئیں۔ میری جب تو رجمِ مادر، کھلی آنکھوں اور سورج کی روشنی سے آگے قدم رکھ کر نت نئے تجربات کرتی ہے۔ میرا شوقِ ذہن کے اُجاہوں میں روشن اندھیروں کو چیرتا ہوا اتھاہ اندھیروں کے سایے سے بھل کر اتھاہ روشنیوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ بیکرائی کی طرف رواں دواں ہے۔ موت میری زندگی اور شوق کو جہانِ تازہ دے گی۔

”تم اللہ کا انکار کس بنیاد پر کرتے ہو۔ تم بے جان تھے پس اس نے تمہیں حیات دی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ پھر تم اسی کی طرف لوٹانے جاؤ گے۔“

(القرآن)

مستقبل

میرے سامنے میرا مستقبل تھا۔ زندگی ایک بار ملتی ہے بار بار نہیں ملتی۔
میں کوئی ایسا فیصلہ نہ کرنا چاہتا تھا جو میرے مستقبل کو مخدوش کر دے۔
میں نے فیصلہ کیا کہ میں دُنیا کے عقل مند ترین آدمیوں کے پاس جاؤں
اور ان کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کروں۔ میں مستقبل کے بارے میں
خطرہ لینا نہیں چاہتا تھا۔ میں سقراط کے پاس گیا اور اپنا مسئلہ پیش کیا۔
سقراط نے کہا پیٹھے سب ایک جیسے ہیں لیکن انسانوں میں فرق ہے۔
ایک وہ گروہ جو کچھ نہیں جانتا اور سمجھتا ہے کہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور
دوسرا وہ جو سمجھتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا ان میں ہمت اور عقل ہوتی ہے
جو ان کو کم ہمت لوگوں میں متاثر کرتی ہے۔

میں افلاطون کے پاس گیا اور اپنے مستقبل کے بارے میں رائے پوچھی
افلاطون نے کہا انسان بزرگ نام نہیں۔ انسان غلاموں سے عمدہ نسل
سے تعلق رکھتے ہیں۔ اول درجے کے انسان وہ ہیں جن میں دانشمندی
اور ہمت دونوں ہوں۔ دوسرے درجے پر وہ لوگ ہیں جو باہمت ہوں

اور دیگر تمام لوگ غلام ہیں جو کسی بھی پیشے سے متعلق ہوں مثلاً انجینئر، تاجر، بڑھئی یا زراعت پیشہ افراد۔ اول درجے اور دوسرے درجے کے افراد کو جو خصوصیت غلاموں سے متاثر کرتی ہے وہ ان کی اپنی خواہشات قابلیت اور املاک کو قربان کر دینے کی صلاحیت ہے۔ جس شخص میں ہمت نہ ہو وہ اوپر کے درجے میں آنے کی کوشش نہ کرے اس طرح وہ خود اپنے لیے بھی مہذب مول لے گا اور معاشرہ میں بھی تکالیف کا سبب بنے گا ۵

میں نے ارسطو سے اپنے مستقبل کے بارے میں سوال کیا کہ زندگی بار بار نہیں ملتی اور میں کوئی خطرہ نہیں لینا چاہتا۔

ارسطو نے کہا کہ انسان اور غلام میں فرق ہے، پیشوں میں فرق نہیں۔ انسان روح اور جسم کا مرکب ہے۔ جب روح جسمانی تقاضوں پر غالب ہو وہ انسانیت ہے اور جب جسمانی تقاضے روح پر غالب ہوں وہ غلامی ہے۔ شہریت کا حصول صرف انسانوں کا حق ہے جو اس جگہ سے دنیا داری اور ہمت کی بنا پر ملتا ہے۔ اگر محض رہائش کو شہریت کے حصول کی وجہ قرار دے دیا جائے تو اسی زمین پر غلام بھی آباد ہیں غلام اور شہری برابر نہیں ہو سکتے۔ رہائش کا حق، تجارت کا حق، پیشے کا حق، محض ایک معاہدے کے ذریعے بھی دیے جا سکتے ہیں۔ حق شہریت صرف انسانوں کو حاصل ہوتا ہے جن میں روح بدن کے تقاضوں پر حادی ہو۔ جو حکومت کے دفاعی، دفاعی اور انتظامی امور میں حصہ لیتے ہیں۔ تجارت پیشہ یا ہنرمند افراد اپنے کاموں میں اچھے اور بُرے ہو سکتے ہیں، لیکن بہر حال وہ سنبلی سطح

کے وگ ہیں۔ ان کو حق شہریت حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ معض کا دوسرے ہیں۔
 یں نے نقان سے اپنی راہنمائی چاہی۔

نقان نے کہا: بیٹا یاد رکھنا جو کچھ بھی تم کرو گے ضائع نہیں ہو گا
 چاہے تم راتوں کے دانے کے برابر نیکی کرو یا بدی۔ سب کچھ تمہارے سامنے
 پیش کر دیا جائے گا اور نہیں اس کا حساب دینا ہو گا۔
 میں نے سوچا کہ میں اب کسی صاحب طاقت اور ہیبت کے پاس
 جاؤں اور پوچھوں کہ تیری اس طاقت اور ہیبت کا راز کیا ہے۔ شاید
 مجھے اپنے مستقبل کے لیے روشنی مل سکے۔

میں بھرتی ہوئی توند تیز موجوں کے پاس گیا اور چند قطرے ہاتھ میں
 لے کر ان سے سوال کیا کہ تمہیں اس قدر طاقت اور ہیبت کس طرح حاصل ہوئی؟
 وہ بولے کہ میں دجاہد سمندر میں ڈال دو۔ ہماری طاقت کا راز ہماری
 فنا ہے۔

ایک بھری ہوئی موج میں سے آواز آئی۔

”عشرتِ قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا“

میں لہلہاتے کھیٹوں کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ یہ شادابی اور
 سرسبزی کیسے تمہارا مقدر بنی؟ انہوں نے احسان مندی کے بوجھ سے جھکتے
 ہوئے زمین کی طرف اشارہ کیا جہاں چند دلنے پڑے تھے۔ دانے جو ان
 لہلہاتے کھیٹوں سے علیحدہ ہو کر اپنا وجود فنا کر رہے تھے۔ دلنے جن
 کو اس سرسبزی اور شادابی کا کوئی حصہ نہیں مل رہا تھا۔ میں نے
 ایک دلنے کو اٹھایا اور پوچھا کہ تم نے کس لیے یہ حال کیا۔

دانہ بلا مستقبل کے لیے " اور لہذا تے کھیتوں کی طرف دیکھ کر گنگنا یا!
 " دانہ خاک میں مل کر گل گزار بنتا ہے "

میں نے سوچا کہ اپنی تحقیق کو منفی حصے سے شروع کیا جائے اور عظمت اور جبروت کے نشانوں کی بجائے حقیر ترین اشیاء کی جڑوں سے شروع کیا جائے کہ آخر اس قدر حقیر کیونکر ہوئے۔ اگر قطرہ نے فنا ہو کر دریائے سندھ کی صورت اختیار کر لی تو ان حقیر اشیاء کا کیا مستقبل ہے۔

میں نے ادنیٰ ترین ذرے سے اس کی کم مائیگی کا سبب پوچھا۔
 اس نے کہا " کم ہمتی اور فنا ہو جانے کا خوف۔ میں ہنس دیا۔

ذره بلا بے شک مجھ پر ہنسوا کیونکہ مجھ میں ابتدائے عمل کی صلاحیت نہیں، لیکن اگر میرے جوہر کو پھاڑ دیا جائے، مجھے کیمیادی عمل سے فنا کر دیا جائے تو میں عظیم قوت ہوں۔

میرے سامنے میرا مستقبل تھا۔ میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے میرا مستقبل خطرے میں پڑ جائے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے بار بار نہیں ملتی۔ میں نے تاریخ سے رجوع کیا۔ آخر افراد اور قوموں کے عروج اور زوال کے کیا اسباب رہے۔ یقیناً وہ میرے لیے باعث راہنمائی ہوں گے۔

میں نے دیکھا ہر عروج ایک زوال کا سبب بنا اور ہر زوال نے ایک عروج کو جگ دی۔

ہابیل نے قابیل کو مار دیا۔ قابیل مر کر بھی زندہ رہا۔ ہابیل چند روز مزید شرمناک یادوں کے ساتھ زندہ رہا اور بالآخر بدنامی اور موت

وہ زندہ ہیں۔ ان کو خدا کے یہاں سے رزق ملتا ہے۔

میرے سامنے میرا مستقبل تھا۔ میں نے مرکز نہ مرنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ زندگی بار بار نہیں آتی اور میں مرنا نہیں چاہتا۔ یہ شرہ مجھے سقراط، ارسطو اور افلاطون نے دیا۔ یہی راہ مجھے بھرتی لہروں اور دکھ کھیتوں نے بتائی۔ اسی سمت تاریخ نے راہنمائی کی اور سب سے بڑھ کر مجھے میرے پیدا کرنے والے نے دائمی زندگی کا یہی راز بتایا

دیکھا ہے جو کچھ میں نے

میں مارکوپولو نہیں، ابن بطوطہ نہیں، ابن انشاء نہیں اور نہ مستشرق تارٹو ہوں، مجھ میں دنیا کو چمانے کی نہ اس قدر شدید خواہش ہے کہ جس کے آگے مجھے سفر کی کوئی تکلیف محسوس نہ ہو اور نہ ہی آنے والے ہر ہوائی اڈے پر میرے اکرام کے لیے کوئی ایسی شخصیت منتظر ہوتی ہے، جو میرے سفر کو محض تفریح کا ذریعہ بنا دے، میرے لیے آرام و وہیل کا انتظام کرے، آمد و رفت میں مدد دے یا کم از کم گائیڈ کے طور پر ہی مدد کرے میں جو کچھ بھی کرتا ہوں، ہر قدم پر مجھے ڈالر کے ہنرم ہونے کا احساس ہوتا ہے اور ٹیکسی کے میٹر سے کہیں تیز دل کی دھڑکن چلتی ہے، مجھ میں وہ گرمی بھی نہیں کہ ہر کسی کی آنکھ کو نرگی محسوس کروں، یا ہر موڑ پر اپنی شخصیت کے سحر سے کسی کو اس طرح گرویدہ کروں، جو دوسرے ہی روز سے میری نصیحت کے خیال پر آئینہ بھاننے لگے، میں ایک عام آدمی ہوں بہت عام آدمی جہاز سے اترتے ہوئے آ رہوٹس کی خدا حافظ کہ نہ صرف نصیحت جانتا ہوں بلکہ انتہائی مشکرا کر اس کو قبول بھی کرتا ہوں وہ خدا حافظ میرے ٹکٹ

کا ایک حصہ ہوتی ہے۔

میں نے پاکستان کے اخباروں میں پڑھا کہ عرب ریاستوں میں پاکستان سے طوائفوں کی سپلائی میں بڑھت اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ سچا نہیں ہے جب وہاں دیکھا تو اس پر تبصرہ کیا؟ یہ تو ایک خبر ہے جو چھپ چکی ہے، امرتل معاشیات کا ایک اہم اصول ہے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی میں توازن ہو جاتا ہے، اور پھر ڈسٹروں کی ضرورت پڑی کرنے میں بڑائی کیا ہے؟ ہمارے یہاں پیداوار ہے، ان کے یہاں ضرورت!!

دوبئی میں نہاری والے کی دکان کے باہر میں نے ایک ہتھ کا لکھا تھا، فرش دیکھا کہ فلاں فلاں تمبریخ کو فلاں جگر سے موٹر بوٹ جاگی، فلاں تمبریخ تک ہم سے رابطہ قائم کریں، اس فرش کو پڑھ کر مجھے پاکستان میں اکثر چھپنے والی وہ خبر یاد آگئی کہ موٹر بوٹ دوبئی کے راستے میں ڈوبنے سے درجنوں پاکستانی ہلاک اور لاپستہ، یا دوبئی پولیس نے پکڑ لیے، تو اس پر میں کیا لکھوں یہ خبر تو ہمارے اخبارات کا ایک حصہ ہے، یہ خبر تو ہمارے قومی شخص کا ایک حصہ ہے!!

جنہ میں اگر پاکستانی کتاب گھر میں روزانہ نظم کے پروگرام ہتھ سے لکھ کر لگاتے جلتے ہیں، تو اس پر میں کیا لکھوں — سعودی عرب میں سینا ہڈس نہیں، اس لیے وہ انڈر گراؤنڈ سینا دکھانے پر مجبور ہیں — چرنہ پاکستانی غلغلی مہاری نہیں ہوتیں، ان میں رقص کرتے بڑے وہ لطیف زاویے نہیں دکھائی دیتے، جو ہندوستانی فلموں میں ملتے ہیں۔ اس لیے وہ ہندوستانی فلمیں دیکھتے ہوں گے — وہ لوگ پولیس سے کیسے بچ جاتے ہیں؟ — شاید وہاں

کی پولیس بھی پاکستانی پولیس بن گئی ہو؟ — پولیس جو ہے، — میں اس پر کیا تبصرہ کروں!

طرابلس (لیبیا) میں اگر راہ چلتی پاکستانی لڑکیوں، خصوصاً نسروں کو "دامگنی" کہہ کر سڑکوں پر آواز کسی جالتے تو میں سن لیتا ہوں، یہ میرے کانوں کا قصور ہے، کسنے فالے غیر ہیں اور عزیزوں سے مجھے کیا واسطہ — اور پھر نسریں بھی اپنی ڈیوٹی خراب سمجھتی ہیں، وہ طرابلس میں مرینوں کی دلجوئی کے لیے بھوانی گئی ہیں — میں اس پر کیا کہوں، یہ تو ایک عام مشاہدہ ہے۔

اگر جرمنی میں پاکستانی انڈر گرانڈ میں کام کرتے ہیں، تو شاید وہ بہر کی بے حیا دنیا کا ساتھ نہ دے سکتے ہونگے۔ میں اس پر کیا کہوں کہ پولیس انڈر گرانڈ میں سے بھی ان کو کیوں نکال لیتی ہے؟ — میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کیا کر سکتے ہیں، یہ تو خبر ہے، جو روزانہ کے اخباروں میں چھپتی ہے۔

برٹش لیبر سنٹ لابل ہو گئی ہے، آسنے دن کی ٹرٹائیس اور مطالبے وہاں کی معیشت کو تباہ کر رہے ہیں، برطانوی معیشت کے جو سانس چل رہے ہیں، وہ غیر مالک کے آبادکار مزدوروں کے مرہون منت ہیں — پاکستانی ملاں، ہٹل ڈپٹیوں توڑ کر کام کرتے ہیں، رات اور دن مسلسل اور لگاتار منت — شاید اس لیے کہ وہاں وہ پکی، پکی اور پاکیشیا کلاتے ہیں — برطانوی غنڈوں کے ڈر سے وہ کام کر رہے ہیں — پاکستان میں وہ بھی شیر ہوتے ہیں، خوب ٹرٹائیس کرتے ہیں، مطالبے کرتے ہیں اور اس کے بعد کام کرنے کی گنجائش بھی کہاں رہ جاتی ہے، — کام

کرنے کے لیے ترکیبیا کے صحرا اور جرمنی کے انڈر گراؤنڈ ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کیا کر سکتے ہیں، یہ تو خبر ہے جو روزانہ کے اخباروں میں چھپتی ہے۔

سٹنڈر لیسنڈ کے بعض غیر معرّف چھوٹے پہاڑوں پر اگر بموں والوں نے بہت محبت سے مجھ کو خوش آمدید کہا اور مجھے بتایا کہ بت عرصے کے بعد انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ دیکھا، یہ پاکستانی ابن بطوطہ کی کزوری ہے کہ وہ پاکستانی پاسپورٹ سے آشنا نہیں ہوئے، مجھ سے بعض بیوروں نے اگر ازلہ فتنہ یہ پڑھا کہ عرب کب اپنے خیموں میں واپس جا رہے ہیں؟ آخر وہ کب تک تیل پر عیش کریں گے — میں ان کو کیا جواب دیتا — مجھ سے بعض مضمون میں اگر میرے انگریز دوست یہ پوچھتے ہیں کہ بصر اور لیبیا کیوں لڑتے ہیں؟ عراق اور ایران میں کیوں جھگڑا ہے؟ افغانستان اور ایران میں کس بنیاد پر چیلن ہے؟ یمن اور سعودی عرب کیوں امن سے نہیں رہ سکتے؟ شام اور اردن کیوں محاذ آرائی کرتے ہیں، — شاید اس لیے کہ جہاد فرض ہے! — غیر مسلم چونکہ طاقت ور ہیں، اس لیے مسلمان آپس میں ہی اس فرض کی اذائیگی کر لیتے ہیں!!!

پاکستان سے نکل کر جب میں اسلامی ممالک میں جاتا ہوں اور وہاں کا طرزِ حکومت دیکھتا ہوں — ہر طرزِ حکومت میں یکجہت کا احساس ہوتا ہے — بادشاہت، آریٹ اور فوجی ڈیکٹیٹر شپ — اس طرزِ حکومت پر کیا تبصرہ کروں، — اس یکجہت کو کیسے بڑا کہوں! — میں ان کو کس

طرح بتاؤں کہ شخصی حکومت میں دوسرے سب غلام ہوجاتے ہیں، ذہن متقل
ہو جاتے ہیں، ایک کا کہا پتھر کی کیر ہوتا ہے اور دوسرے سب
درباری اور خوشامی بن جاتے ہیں، آمر اور بادشاہ جو اذ حد خوشام
پسند ہوتا ہے، خود بھی نفسیاتی کیس بن جاتا ہے، خوشام پسند ہونا بھی
اسی قدر کراہت انگیز جذبہ ہے، جتنا کہ خوشامی ہونا۔۔۔۔۔ بادشاہت یا
آمریت ایسا طرز حکومت ہے جو قوم کو اجتماعی طور پر غلام بنا دیتا ہے
جذبہ فکر ختم ہو جاتا ہے۔ ریسرچ ورک ممکن نہیں ہوتا اور بغیر ریسرچ
ورک کے نہ سپاہ گرمی کو فروغ ممکن ہے، نہ زراعت کو نہ صنعت کو،
آمریت یا بادشاہت ایک نسل در نسل غلامی کی ابتداء ہے اور بدترین غلامی
کی انتہا ہے، جس میں صرف خوشام کلامیابی کی ضامن ہوتی ہے، کاوش
ختم ہوجاتی ہے۔ جس میں احساس غلامی تک نہیں ہوتا اور بغیر احساس
غلامی کے غلامی سے چھٹکارے کے لیے کسی کاوش کا تصور تک ممکن نہیں
ایک فرد جو بادشاہ ہوتا ہے، وہ بھی آزاد نہیں رہتا، اپنے نفس کا غلام
ہو جاتا ہے، غلامی کی بدترین قسم !!!

اسلامی ممالک کے علاوہ تمام مغربی ممالک کا ایک دوسرا طرز حکومت ہے
— اس طرز حکومت میں بھی یگانگت ہے، — شاید وہ غیر اسلامی؟
— اس طرز حکومت پر میں کیا تبصروں کروں۔

ہاں — سیکس ایک ممنوع ہے، میں سببگی سے محسوس کرتا
ہوں کہ مغرب نے سیکس کے باب میں اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے۔
سیکس ایک خودکام ہے، جو اس قدر مقدار میں ممنوع نے لے لے لے

کہ اب دم اس کی لذت اور سستی سے نا آشنا ہیں۔ انڈر گرافڈ ریوے میں پارکس میں، مشرک پر غرض ہر جگہ انھوں نے سیکس کو اتنا عام کر دیا ہے کہ ان کے لیے سیکس کی بے خودی اور لذت حاصل کرنا ممکن نہیں رہا۔ اب سیکس سے کیفیت حاصل کرنے کے لیے وہ آلات کا سہارا لیتے ہیں اور ان مصنوعی اعضاء یا آلات کٹا استعمال کے بعد پھر خلا ! میں نے ہائیڈ پارک میں ایک نوجوان کی گود میں پڑی دوشیزہ کو دیکھا جس پر وہ نوجوان بظاہر دل دہان سے تھا۔ وہ ایسی حالت تھی کہ ہمارے معاشرے میں کوئی بھی نارمل آدمی اس وقت صرف اپنے اندر جذب ہوگا، ڈوب رہا ہوگا، لیکن وہ دوشیزہ جس پر نوجوان ہر ہر انداز سے داری تھا، ہر رائیگر کی طرف توجہ تھی، دوسروں کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ اس میں جذب کی کیفیت نہ تھی۔ جے افسوس ہوا۔ مغرب تہذیب کے ایک بڑے محلے سے عروم ہو گیا۔ سیکس کسی طرح بھی ظاہر داری نہیں۔ اس کھیل میں بناوٹ اور تصنع صحن عرومی ہے۔ سیکس بے ساختگی ہے، مکمل جذب اور گم ہونے کی کیفیت ہے جس سے مغرب اب عروم ہے۔ دوسروں کو دکھا کر اپنے اندر ترغیب مزدور پیدا ہوتی ہے، لیکن تہذیبی ترغیب ایک حقیقت نعت ہے۔ میں نے پردے کا وہ فائدہ دیکھا جس پر عام طبقہ پر نگاہ نہیں جاتی۔ بیو نگر، زندہ جنسی مظاہرے، فزیکس، جنسی میوزک۔ یقین کیجیے کہ مغرب نے سیکس پر بڑا علم کیا ہے۔ میں اس کے معاشرتی، معاشی، اخلاقی، قانونی یا مذہبی پسو پر بحث کرنا نہیں چاہتا لیکن بڑا تہذیبی خود سیکس کا لطف، اس کا حسن اور جمالیاتی کیفیت ان سے چھن گئی۔

دنیا دیکھنے والے ایک اور موضوع سامنے رکھتے ہیں۔ اس مقام کا آرکیٹیکچر اور تاریخ۔ میں نے محسوس کیا کہ بعض حد تک جنس بعض نوجوان اور اکثر زیر زمین۔ ایران، شام، مصر اور بیشتر عرب ریاستوں میں جنس کی تہذیبی اور سماجی حالتیں جنس تہذیب

بلد تھی، ان کے یہاں نریر زمین عمارتیں زیادہ پُر شکوہ تھیں! مجھے ان نریر زمین عمارتوں کے شکوہ پر تبصرہ منظور نہیں۔۔۔ یہ تو عام سا مشاہدہ ہے جو میں نے کھ دیا۔ مجھے PESSIMIST بننا منظور نہیں! ادنیٰ عمارتوں پر اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ میری نگاہیں ان کی بلندی کو عبور نہیں کر سکتیں۔۔۔ بفر دیکھے کیا کھوں!۔۔۔ نچی عمارتوں پر تبصرہ اس لیے ممکن نہیں کہ میں خود نچی عمارت کا مین ہوں۔۔۔ مجھے سر چھپانے کے لیے جگہ چاہیے اور میں نے سنا ہے کہ شاہجہان نے تاج محل تعمیر کرنے والوں کے ہاتھ کٹا دیے تھے۔ مجھے اپنے ہاتھ عزیز ہیں، اپنا کونہ عزیز ہے۔ میں بڑی عمارتوں پر تبصرہ نہیں کر سکتا۔۔۔ میں نچی عمارت کا مین ہوں۔

اپنی ان تمام برائیتوں کے ساتھ مجھے اکثر اپنی عظمت کا احساس بھی شدت سے ہوا۔ میں دوبارہ دہرائہا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی قوم کی عظمت اور بلندی کا احساس بھی شدت سے ہوا۔۔۔ پاکستانی مزدور ہر ہر کونے میں موجود تھا۔۔۔ ہر ہر کل کا بیٹن تھامے تھا۔۔۔ نظام سرمایہ داری میں چونکہ ہر شے کی قیمت متعین ہے، اس لیے وہاں احسان اور شکر کا تصور نہیں۔۔۔ میں نے ہر جگہ جس لگن اور محنت کے ساتھ اپنے مزدور کو کام کرتے دیکھا، اپنے طالب علم کو پڑھتے دیکھا اور پھر اس کے صلے میں ہر ہر جگہ کم ترین معاوضہ اور بدترین سلوک ان کے حصے میں آیا۔۔۔ میری نظر میں یہ لوگ آگ میں سے نتر کر تھیں گے۔۔۔ لاش کوئی ان کو داہپی میں اپنے وطن میں بھی محنت کی عظمت کا سہنہ بھرنے نہ دے! لاش کوئی ایسا ہو گا۔ اگرچہ مزدور کے بغیر سرمایہ بیکار ہے۔۔۔ پھر بھی مزدور بے عزت ہے! بے وقعت ہے! یہ کیسا نظام ہے! دوسری طرف نظام سرمایہ داری کا ایک اور پہلو چکھا کہ عرب ممالک اپنا تیل اپنے ہی خون کے حوض نچھ رہے ہیں۔۔۔ روس اور امریکہ کے لیے تیل مزدوری ہے۔۔۔ سیدھے ہاتھوں

قیمت کی ادائیگی ممکن نہیں — عربوں کو عربوں سے لڑاؤ، عربوں کو بحیروں سے لڑاؤ، بحیروں کو بحیروں سے لڑاؤ — عرب کو عرب کے مارنے کو بندوق دو، عرب کو جہمی کے مارنے کو بندوق دو، جہمی کو جہمی کے مارنے کے لیے بندوق دو —

ممت لو، مزدوری لو، تیل لو، خون لو — قیمت کی ادائیگی میں بندوق دو — زیادہ خون، زیادہ تیل! لیبیا کا خون مصر کے ہاتھ، لیبیا کا تیل روس کے ہاتھ، لیبیا کا خون مصر کے ہاتھ، مصر کا تیل امریکہ کے ہاتھ، سعودی عرب کا خون یمن کے ہاتھ، سعودی عرب کا تیل امریکہ کے ہاتھ، یمن کا خون سعودی عرب کے ہاتھ، یمن کا تیل روس کے ہاتھ، عراق کا خون ایران کے ہاتھ، ایران کا تیل امریکہ کے ہاتھ، ایران کا خون عراق کے ہاتھ، عراق کا تیل روس کے ہاتھ، افغانستان کا خون پاکستان کے ہاتھ، افغانستان کے اڈے روس کے ہاتھ، پاکستان کا خون افغانستان کے ہاتھ، پاکستان کے اڈے امریکہ کے ہاتھ —

میں اس صاف مشاہدے پر کیا تبصرہ کروں — آپ سے کیا پوچھوں! خود سے کیا کموں! — آخر جرمنی اور فرانس کیوں نہیں لڑتے، امریکہ اور انجینڈ کیوں نہیں لڑتے، سوئٹزر لینڈ اور اٹلی کیوں نہیں لڑتے — وہ سب کیوں کامن مارکیٹ کے ممبر ہیں — کیا وہ انسان نہیں، انہیں اختلاف رائے اس طرح کیوں نہیں ہوتا، کیا وہ ذی شعور نہیں؟ کوئی ایک بھی تو نہیں لڑتا —! سب اپنا سرمایہ خود کھانا چاہتے ہیں —! سب دوسروں کا تیل پھوڑنا چاہتے ہیں —! آخر کیوں —

آخر کیوں لیبر مارکیٹ پلانٹرز اپنی یونین بنا کر لیبر کی قیمت مقرر نہیں کر سکتے — کامن مارکیٹ کی طرح یا ادپیک کی طرح ہندوستان، مصر، پاکستان اور طلیا وغیرہ کیوں اپنا لیبر بیچارہ کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے — برٹش لیبر کا بل ہے، جرمن لیبر انتہائی مٹگی ہے، عرب ممالک میں اپنی لیبر موجود ہی نہیں ہے — ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ایک آدمی دو ہاتھ لے کر آتا ہے جبکہ اس کا منہ ایک ہوتا ہے:!

انسان عظیم ہے

- میں انسانی عظمت کا قائل ہوں۔
- سائنسی تحقیقات نے انسان کو اس کی عظمت سے آگاہ کیا ہے
- فلسفے نے انسان کی فکر کو جلا دی ہے۔
- سیاست اور جمہوریت نے غلامی کے نشان تک مٹا دیے ہیں۔
- ماشی جدوجہد نے ناقابل یقین آسائش کا دروازہ کھول دیا ہے۔
- کائنات انسان کے سامنے اپنے راز اگھنے لگی۔ نئے نظامِ شمسی دریافت ہوئے۔
- سمندر کی تہ نے پرشیدہ خزانے انسانی قدموں میں پھینک دیے۔
- علم طب نے انسانی عمر میں اضافہ کر دیا۔ انسانی اعضا قابل منتقل ہو گئے۔ دل کی دھڑکن اور ڈوبتی نبض کو کمپیوٹر سے کنٹرول کیا جانے لگا۔
- میں انسانی عظمت کا قائل ہوں !
- جتنے لوگ اتنے شکوکہ میرا عقیدہ نہیں۔
- مجھے یاد ہے کہ ایک چور کو پولیس کے ہاتھوں پھینچے دیکھ کر مجھے بہت رحم آیا۔ میں نے اس کو پولیس کی دسترس سے بچانے کی کوشش کی۔ چور نے پولیس والے کو مار سے بچنے کے لیے التجا کے طود پر سجدہ کر لیا۔ میں غصے سے بے حال ہو گیا۔ انسانی جبین کو جب میں

نے انسان کے آگے سجدہ ریز دیکھا تو میں نے بے قابو ہو کر خود بھی چرد کو مارنا شروع کر دیا اور بالآخر تھک کر اس کو پولیس کے چنگل میں چھوڑ آیا۔

○ میں بادشاہوں سے نفرت کرتا ہوں جو دربار لگا کر غلام نسل پیدا کرتے رہے۔ سردوں کو بھکانے کی اس طرح مستقل عادت ڈالی کہ جس کسی نے سر اٹھایا اس کا سر تلم کر دیا۔ نتیجتاً وہ تمام سر تلم ہوتے چلے گئے جن میں اٹھنے کی ذرا بھی صلاحیت تھی حتیٰ کہ غیر ملکی سفید جلد والے آکر بھکے ہوئے سردوں کے حکمران قرار پائے ان بھکے ہوئے سردوں کو نہ تعلق پناہ دے سکے نہ شاہی قبرستان۔ بھکے ہوئے سردوں کے اپنے اوپر اعتماد کا یہ عالم تھا کہ وہ مردوں سے پناہ لینے قبرستان پہنچ گئے۔

سردوشن چرچل کا وہ واقعہ بھی یاد ہے کہ جب راستے میں چلتے ہوئے ان کے پاؤں سے شرک پر کھیلتے ہوئے چند بچوں کی گولیاں بکھر گئیں تو بچوں نے ان سے کہا کہ ہمیں گولیاں اٹھا دو۔ چرچل نے پوچھا تم مجھے جانتے ہو؟ بچوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ آپ سردوشن چرچل ہیں تو کیا ہوا؟ وشنن چرچل نے یہ واقعہ پارلیمنٹ میں سناتے ہوئے کہا کہ جب تک قوم میں ایسے خوددار بچے موجود ہیں قوم کسی کی غلام نہیں ہو سکتی۔

○ میں انسانی عظمت کا قائل ہوں۔

ایٹم بم ، ایٹمیٹر جن بم ، نائٹروجن بم ، راکٹ ، میزائل ، اینٹی میزائل ، ایٹی

آبدوزیں، ٹینک، اینٹی ٹینک، میزائل، جاسوسی کرنے والے پیچیدہ ترین
 پروگرامر، سیارے، آدکس قسم کے طیارے !!!
 معاشی جدوجہد میں مارکس، کینز اور لینن کے نظریات۔
 سیاسی افق پر ہیز، لاک، روسو، ڈالیٹز کی فکر۔
 فلسفہ میں افلاطون، سقراط، جالیزس۔
 علم نفسیات میں فروڈ۔

غرض علوم کے دریا ہیں، تحقیق کے سمندر ہیں جو انسانی دماغ میں
 گم ہو جاتے ہیں۔ انسانی کھوپڑی سے معلوم کن دستوں کی حامل ہے
 جو اتنی بڑی کائنات کو اپنے اندر گم کرنے کے بعد بھی اہل من
 مزید کے لیے مستقل جریا اور کوشاں ہے۔

○ میں انسانی عظمت کا قائل ہوں۔

میں نے چند اندھے آدمیوں کی ایک کہانی پڑھی جو ایک ہاتھی
 کو دیکھنے کے سبب شوقین تھے۔ ان اندھوں کو ہاتھی کے پاس
 لایا گیا۔ ایک اندھے نے ہاتھی کی ٹانگ پکڑ لی، ایک نے کان
 پکڑ لیا۔ ایک کے ہاتھ ہاتھی کی سونڈ آئی اور ایک نے دم پکڑ
 لیا۔ ایک اندھا ہاتھی کے پیٹ سے جا لگا۔ سب اندھوں نے
 ہاتھی کے اس عضو کو اچھی طرح ٹٹولا جو اس کے ہاتھ آیا اور
 ہاتھی کے متعلق اپنا تجربہ یا مشاہدہ انسانی سچائی اور دیانتداری سے
 بیان کرنے لگے۔ جس اندھے نے ہاتھی کی ٹانگ پکڑی تھی اس
 نے بتایا کہ ہاتھی کسی ستون کی طرح ہوتا ہے۔ کان پکڑنے والے

اندھے نے ہاتھی کو ہاتھ دلے پکھے کی مانند قرار دیا۔ جس نے سونڈ پکڑی ہمتی اس نے ہاتھی کو پانی کا پائپ قرار دیا۔ جر اندھا ہاتھی کے پیٹ سے لپٹا تھا اس کے خیال میں ہاتھی کوئی عظیم الجثہ سی چیز ہوتی اور جس اندھے کے ہاتھ دم آئی وہ ہاتھی کو محض ایک رسی سی بتا رہا تھا۔ ان میں جھوٹا کوئی نہ تھا۔ مکمل مشاہدے اور علم کی کمی تھی۔ ان کے پاس وہ آنکھ نہ تھی جو ہاتھی کو بیک وقت دیکھ سکتی۔

○ میں انسان کی عظمت کا قائل ہوں۔

ڈارون کے نظریات کو موجودہ سائنس چیلنج کر رہی ہے۔ معاشیات میں کینز کے نظریے کو لینن نے رد کر دیا ہے۔ علم سیاریات میں ہابز، لاک، روسو سب ایک دوسرے سے مختلف مشاہدات اور نظریات دیتے رہے۔ فلسفے میں افلاطون، سقراط... وغیرہ۔ سب مختلف خیال رکاتب کے حامی ہوئے۔ علم نفسیات میں فرائڈ کے نظریات فرسودہ ہونے لگے۔

مجھے معلوم ہے کہ ڈارون نے جھوٹ بولا نہ نیوٹن نے خطا کا کینز کا نظریہ برائے مکمل روزگار بھی دیانت پر مبنی تھا اور مارکس نے بھی درست کہا۔ لاک کی تردید ہابز نے کی اور ہابز کی تردید روسو نے کی لیکن ان میں سے کوئی بھی جھوٹا نہ تھا۔ افلاطون بلاشبہ انسانی عقل کی مزاج ہے لیکن اس سے اختلاف کرتے ہوئے سقراط نے علم کو دعوت اور گمراہی سے ہٹا دیا۔ فرائڈ کے نظریات

فظ ثابت ہونے کے باوجود اس کی اہمیت مسلم ہے۔ یہ سب علم کے ستون ہیں۔ سب ایک دوسرے کی تحقیق کے سارے پہلی منزل سے آگے گئے ہیں۔ اگر افلاطون کی تردید سقراط نے کی تو یہ افلاطون کا جبرٹ نہیں تھا لاعلمی تھی۔ لاک کر ہارنے اور ہارنے کو روسو نے نئے تجربات کے لیے خام مال فراہم کیا۔ ڈارون نے بھی ارتقائی دہر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے سچائی سے جو محسوس کیا اس کو تحقیق کی بنیاد بنا لیا۔

○ ہم انسانِ مفلست کا قائل ہوں۔

اپنی روز مرہ کی زندگی پر بھی اگر نظر ڈال جائے تو عدلیہ کے عالی دماغ، صاحبِ علم، متوازن، عیزِ مذہباتی بیج حضرات بھی مسدہ قوانین کے نفاذ و تشریح و تعبیر اور متعین اصولوں کی موجودگی اور قابل ترین و کلاً صاحبان کی مدد کے باوجود بھی پینچائنت، سول کورٹس، سیشن کورٹس، ہائیکورٹ اور سپریم کورٹ تک میں اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ ان میں جھڑنا کوئی نہیں ہوتا۔ علم کے باوجود لاعلمی کا شکار ہوتے ہیں۔

اگر ایک اندھے نے ہامتی کے پیٹ کو محسوس کر کے عظیم الجثہ سمجھا تو وہ بھی ٹھیک تھا۔ اگر دوسرے اندھے نے دم کو ہاتھ لگا کر ہامتی کو محسوس کیا تو وہ بھی ٹھیک تھا لیکن اگر اندھا اپنے تجربے اور مشاہدے کو کل سمجھنے لگے یا اپنے اندھے پن کا احساس ہی نہ کرے اور آنکھوں کی اہمیت کو نظر انداز کر دے تو یہ زیادتی ہو گی۔

اور اس سے بڑی جمالت یہ ہو گی کہ وہ اندھا باستی کی ماہگ پیٹ یا دم کو پکڑ کر یہ سمجھ لے کہ وہ مکمل باستی کو پکڑے ہوئے ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم یہ ہو گا کہ باستی کے صرت ایک عضو کو ٹٹول کر وہ یہ سمجھے اور دعویٰ کرنے لگے کہ مکمل باستی اس نے نہ صرت دریافت کر لیا ہے بلکہ وہ اس کی دسترس میں بھی ہے اور وہ اندھا جس طرح چاہے باستی سے کام بھی لے سکتا ہے۔

○ میں انسانی عظمت کا قائل ہوں۔

ہر روز نئے علوم اور روز کی دریافت مجھے ایک طرف انسان کی فکر اور ترقی کی دستوں سے روشناس کراتی ہے، دوسری طرف زیادہ سے زیادہ جمالت اور لاعلمی کا احساس دلاتا ہے۔ ہر نئی تحقیق مجھے جاہل ثابت کرتی ہے اور مجھ سے امراد کرتی ہے کہ اندھے کی طرح اپنے شاہدے کو کل نہ سمجھوں۔ عظیم ترین کے آگے سجدہ کر کے اپنی بے زوری اور کم علمی کا احساس رکھوں کہ یہ سجدہ میری عظمت کی کید ہے۔ یہ سجدہ مجھے ترقی کی نئی راہوں سے ہٹا کر اپنا عظیم ترین کے قریب لے جائے گا۔

• نہیں کوئی عبادت کے قابل سوائے اللہ کے۔ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور سنبھالنے والا ہے تمام عالم کا۔ اس کو آدنگھ آتی ہے نہ نیند۔ اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ ایسا کون ہے جو اس کے پاس کسی کی سفارش کر سکے؟ نیز

اس کی اجازت کے۔ وہ جانتا ہے تمام حاضر و غائب حالات کو۔ اور
 موجودات کا کوئی علم نہیں حاصل کیا جا سکتا مگر جس قدر وہ علم دینا
 چاہے۔ اس کی کرسی نے سب آسمانوں اور زمین کو اپنی حفاظت
 میں لے رکھا ہے اور اللہ کو ان کی حفاظت کچھ گراں نہیں گزرتی
 اور وہ عالیشان اور عظیم الشان ہے۔ (البقرہ)

يَا اَللّٰه!

میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ،
میں سوئی نہیں ، نہ پیغمبر ہوں نہ کوئی نبی ۔
میں آپ کا ایک معمولی اور حقیر بند ہوں ، آپ نے اپنے بندے
کے بارے میں اپنی کتاب قرآن کریم میں کہا ہے کہ جب میرے بندے
میرے متعلق سوال کریں تو آپ (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) بتا دیجئے
کہ میں ان کی شہ رگ سے قریب ہوں اور آپ کی کتاب بچی ہے ۔
میں آپ کا بندہ ہوں ، اس وقت بندہ کرے میں آپ اور میں تنہا ہیں
میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ، آپ میری شہ رگ سے نزدیک
ہیں ، بعض لوگ آپ کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں ، وہ سارے
نظام کائنات اور انسانی وجود کو خود بخود اتفاقی یا ارتقائی (EVOLUTIONARY)
قرار دیتے ہیں ، وہ انسان کو عظیم ترین طاقت قرار دیتے ہیں ۔
میں بھی انسانی عمل اور طاقت کا قائل ہوں ، جب انسان خلا سے نکل کر

چاند پر پہنچا، جب انسان نے اس نظام شمسی کے بعد متعدد نظام ہائے شمسی کے وجود کا پتہ لگایا، جب انسان نے سمندروں میں نئی گہرائیاں تلاش کیں، جب اس نے ایٹم میں طاقت کا عظیم حیرانہ دیکھا، میں نے ایک طرف انسان کے ذہن کی بندی کو محسوس کیا، دوسری طرف اس کی بجاگی اور چھڑائی میرے اندر سماگئی، میری عقل نے کہا کہ نظام شمسی کے وجود کا پتہ لگانا بے شک اہم ہے، لیکن نظام شمسی کو کنٹرول کرنے اور بنانیوالی طاقت سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں، ایٹم میں طاقت کا وجود معلوم کرنا یقیناً بہت اہم ہے، لیکن اس طاقت کی پیدائش اہل حقیقت ہے، مجھے انسان سانس کی ترقی کے ساتھ اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود برنا لگنے لگا۔ میں نے کائنات کے کرداروں پیچیدہ فارمولے دیکھے، خود انسانی دماغ اور اس کا جسم اس قدر پیچیدہ نظام کا حامل ہے جو مستقل مشاہدے اور ریسرچ کا مطالبہ کرتا ہے، اتنے پیچیدہ اور متعدد نظام ہائے فلکی کو میرا ذہن بحیثیت عام مشاہدہ اتفاقات پر مبنی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو سکا، میں نے لوڈ کی بساط بچھا کر ہزاروں مرتبہ کوشش کی، لیکن دانے کبھی بھی اتفاقاً ۱-۲-۳

۲-۵-۶ بالترتیب نہ آسکے، جب میں نے ہزاروں مرتبہ کوشش کے باوجود صرف ۶ اتفاقات کو علی الترتیب ہوتے نہ دیکھا تو میرا ذہن لاکھوں ذروں کے اتفاقی طور پر علی الترتیب مرتب ہوجانیکا یقین کرنے کو تیار نہیں مجھے یقین ہے کہ کائنات بنائی گئی ہے اور آپ عظیم ترین طاقت ہیں۔

یا اللہ! جب آپ موجود ہیں اور بلاشبہ عظیم ترین ہیں، تو یقیناً رحیم ترین اور کریم ترین بھی ہیں، کیونکہ ظلم کمزوری کی نشانی ہے، خوف

کی پیادار ہے، نظم صرف مہی کرتا ہے، جس کو اپنے وقار کی بنا کا خطہ محسوس ہو مثل مشہور ہے کہ مانی کو کافی کہا تو وہ جس دی اور کافی کو کافی کہا تو وہ رودی۔

آپ کی ذات وہ طاقت ہے کہ جس کی بنائی ہوئی چیزوں کی محض نشاندہی کر کے انسان اپنے آپ کو بلند ترین محسوس کرنے لگتا ہے۔ آپ کے لیے یقیناً کسی ٹھک کے بادشاہ اور فیر میں کوئی فرق نہیں، بندے کے طور پر وہ برابر ہیں، سب عاجز ہیں اور آپ کی مخلوق۔

یا اللہ! آپ میں جو بھی خصوصیت ہے، یقیناً وہ اپنے کمال پر ہے اگر آپ رحم کرنے والے اور کرم کرنے والے ہیں تو یقیناً یہ خصوصیات بھی اپنے کمال پر ہونگی، میری ماں بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، میرا باپ بھی میرے نقصان پر کڑھتا ہے، لیکن آپ مجھ سے یقیناً میرے ماں باپ سے زیادہ، محبت کرتے ہوئے، کیونکہ یہ کمال محبت کا تقاضا ہے۔

یا اللہ! میں آپکو اس کمال محبت کا واسطہ دے کر چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، چند خواہشات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں ان باتوں سے میرا مقصد آپ کا قریب ترین راستہ تلاش کرنا ہے، محض آپ کے قریب آنا ہے، اگر ایسے کہیں کوئی گستاخی کا پتھر بھلتا ہو تو وہ ہرگز میرا مقصد نہیں، وہ میری بھڑل ہوگی، اس کو معاف کیجئے گا، آپ بلاشبہ درگزر کرنے والے اور معاف کرنے والے مہربان ہیں۔

یا اللہ! یہ دنیا جس میں انسان کا دھڑ ہے، آپ کی پیدا کردہ ہے، اس کی پیدائش پر دوسری دنیا کی مخلوق یعنی فرشتوں نے بھی توجیہ

حیثیت کا اظہار کیا تھا کہ آپ ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو خوریزی کریگی اور فساد پھیلائے گی، آپ نے فرمایا کہ جو کچھ مجھے معلوم ہے، تمہیں نہیں معلوم اور آپ نے انسان کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیئے، اس کو تمام معلوم سے واقف کرا کے فرشتوں کو انسان کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا، جس کو آپ تمام معلوم سے واقف کرا چکے تھے، اور علم سکھانے سے قبل آپ نے فرشتوں سے انسان کو سجدہ نہ کرایا، یا اللہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے فرشتوں سے سجدہ انسان کے جسم کو نہیں کرایا تھا، بلکہ علم کو کرایا تھا۔ انسان بیٹھی کا پتلا ہے اور آپ کی دوسری بے انتہا مخلوق بیٹھی کی بیٹی ہوتی ہے، جو انسانی جسم سے زیادہ مضبوط اور عالیشان بھی ہے، لیکن ہیبت ناک پہاڑی مضبوط جسم اتنی اور شیر کمتر مخلوق رہے، اگرچہ وہ بھی بیٹھی کے بنے جرتے ہیں۔ آپ نے علم کو سجدہ کرایا۔ علم جو عرفان کے لیے ناگزیر ہے۔ علم جو انسانی ذات کی بھیٹی ہے۔ علم جس کی بے کراں سعادت سمندروں، ستاروں، خلا، سمندروں، پہاڑوں اور ان دنیاؤں کا احاطہ کیے جرتے ہے، جو ابھی انسانی ادراک سے دور ہیں، لیکن علم سے نہیں۔ علم خود آپ کی ذات ہے، جس کا کوئی معمولی سا حصہ انسان کو دے کر آپ نے اسے اپنا خلیفہ بنا دیا۔

یاربست کریم! آپ کی اپنے بندوں سے محبت میں یقیناً کوئی شبہ نہیں، لیکن جب میں انسان کو انسان کا خون ناحق اس قدر آسانی سے کرتے دیکھتا ہوں تو میں پریشان ہر جا ہوں، میرا دل ڈوبنے لگتا ہے۔ آپ عالم الغیب ہیں، آپ کو ان تمام فسادات کا پہلے سے علم تھا، لیکن

آپ نے صرف آدابِ ش کے لیے انسانی دنیا کو بنانے کا فیصلہ کیا۔ یقیناً آپ کا فیصلہ صحیح ہے، لیکن وہ خرابیاں جو اس وقت انسانیت میں موجود ہیں جن کی وجہ سے آپ نے دنیا کو قائم رکھا ہوا ہے، آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ اس انسانی علم، شرف اور بلندی کو زیادہ عام کریں تاکہ مجھ جیسے کوتاہ نظر بھی ان کے فیض سے بہرہ ور ہو سکیں، خیزریاں ختم ہو سکیں۔

یا اللہ! کچھ بھونے انسانوں کو یہ باور کرا دیں کہ آپ رب العالمین ہیں، آپ نے انسانی ضروریات مکمل پیدا کی ہیں، لیکن چند خود غرض انسانوں نے تقسیم رزق میں شیطانت کا مظاہرہ کر کے انسانوں کے لیے جہالت بھوک اور تشنگی کو فروغ دیا ہے۔ یا اللہ علم کو عرفان کی حد تک عام کرنے

میں ہیرو ہوں

اے زندگی

میری نگاہ اس دربارِ عظیم پر ہے

جب میں مٹی کا پستلا تھا۔

صرف مٹی کا پستلا

فرشتوں نے میری خلق پر سوال کیا

پھر رب نے مجھے

علم دیا: درو دیا

عرفان کی بھٹی میں تپایا

فرشتوں کے سجدے کا میں سزاوار بن

میں ہیرو بن

فرشتوں نے جب مجھ کو سجدہ کیا

میں صاحبِ علم تھا

محم درد تھا،

عرفان کی بجٹی میں بکھر چکا تھا

صرف مٹی کا پستلا نہ تھا

لے زندگی

تو جو مسلسل ہے

یہ دنیا — تیرا دوسرا ایکٹ

تیرا ایک سایہ

ساتے بے ضرر ہوتے ہیں

میں ہیرو ہوں — میرا کردار مشکل ہے

سیاہ رنگ،

بھڑک

انفلاس و جہالت

میری کاسٹیم

ناگہانی حادثات — میری قسمت

بے وقار خاندان — میری میراث

میرا کردار مشکل ہے — میں ہیرو ہوں

مجھے اپنا کردار ادا کرنا ہے

میں دن نہیں

موردنی اتفاقیہ دولت

خاندانی عزت و شہرت

حادثاتی وقار

یہ سب میری اما کے منافی ہے

اس میں کوئی بھی چیلنج نہیں

زن، زر، زمین — نہیں

میں وطن نہیں — میں ہیرو ہوں

ایک ہی اسٹیج کے دو کردار

”گورگس کا جہاں اور ہے شاہیں کا جہاں اور“

موردی آفاقہ دولت

خانہانی عزت و شہرت

حادثاتی وقار

یہ سب میری اما کے منافی ہے

اس میں کوئی بھی چیلنج نہیں

جہ مسلسل میرا جہتہ

اتھ کی کمائی میری شان

میری دنیا - حقائق کی دنیا

کش کش سے بھر پور

پتھر کے ہیرے مجھ پر بچتے نہیں

میں مٹی کا پتلا نہیں

سکہ پتھر پر پھسل جاؤں

میرا زیور - آنکھوں سے اڈے موتی

جو عرش کو ہلا دیں

دکھتا خون ، مہکتا پسینہ
 میں کوہ کن کا تیشہ ، کسان کی درانتی
 میں مزدور کی کدال ، شاعر کی ہجر
 میں دن نہیں
 خوابوں کی دنیا کا باسی
 لذتِ درد سے نا آشنا
 حقائق سے دور
 غمِ دوراں سے بے نیاز
 محبت بھی جو ترازو سے ناپے
 موردنی اتفاقیہ دولت
 خاندانی عزت و شہرت
 حادثاتی وقار — جس کی اساس

یہ سب میری انا کے منافی ہے
 اس میں کوئی بھی چیلنج نہیں — یہ زندگی نہیں
 زندگی حرکت ہے — تیر ہے ، تموار ہے ، بکھر ہے ، درد ہے
 سونے کا چھچھ نہیں

سانس کی آ جا۔ کو زندگی نہ کو
 میں ہیرو ہوں

میں مٹی کا پتلا نہیں • سے تیری خلق پر سوال کریں

میں صاحبِ علم ہوں — محرومِ درد ہوں

عرفان کی بھٹی میں تپ چکا ہوں -

فرشتوں کے سجدے کا سزاوار ہوں -

صرف مٹی کا پستلا نہیں -

موت — اے زندگی تیرا ارتقائی عمل -

اے زندگی — تو جو مسلسل ہے

موت — میری جانِ انتظار، نویدِ وصلِ دوست -

کھیتی کٹنے کا دن، وقتِ رقص و سرود -

جسم، کثافت، نکر و الم سے نجات -

قفصِ تنگ سے بیکرانی کی طرف - جسدِ خاکی سے عالمِ نورانی کی طرف -

اسٹیج کے بعد لمحہ افتخار -

موت — الوداع نہیں

نقطہ اچھا دوست پھر میں گے - میں ہیرو ہوں -

”اور اگر ہمیں یہ گمان نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک ہی طرح کے ہوجائیں گے تو ہم ہر شخص کو جس نے رحمن کا انکار کیا ہوتا، اس کے گھر کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور ان کے زینے بھی جن پر وہ چرٹھا کرتے ہیں اور دروازے بھی اور ان کے بستر بھی (چاندی) کے کر دیتے جن پر وہ آرام کرتے ہیں اور سونے کے بھی بنا دیتے۔ یہ سب دنیاوی زندگی کی آسائشات ہیں اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک صرف ڈرنے والوں کے لئے ہے۔“ (القرآن)

خُذارَا — خُود غرض بنیے

"کیا تم نے سنا — راشد مر گیا؟"
 "اے — اس قدر جلد — بہت محبت کرنیوالا آدمی تھا، فرض
 شناس اور کام کے پیچھے پڑ جانے والا — یقین نہیں آتا کہ وہ
 مر چکا ہے؟"

"اس کو میانی صاحب کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا"
 "اس کو دفن کیوں کر دیا؟"

"کیا اس کو نمائش کے لیے شریکس میں رکھا جاتا؟"
 "افسوس — اس کی محبت یکطرفہ رہی — اس نے شدت سے سب کو
 چاہا لیکن اس کے پیچھے اور نہ ہی والدین اس کی محبت کا جراب
 دے سکے!"

"تم کیسی بات کرتے ہو؟ اس کے والدین کا روتے روتے بڑا حال ہے
 راشد اُن کی روٹی کا واحد سہارا تھا، اس کے بچوں کے سامنے تمہاریک

مستقبل ہے ، وہ اب بھی دروازے پر اس کی راہ تسکا کرتے ہیں :-
 " لیکن کیوں — راشد اُن کے پاس سے خود تو نہیں گیا ، جو وہ اتنے
 غمزہ ہیں ۔ راشد کو تو ان لوگوں نے خود دفن کیا ہے ؟"
 " ہاں — لیکن راشد مَرچکا تھا ۔"

" تو کیا ہوا — راشد فی نفسہ تو مَرچوڑ تھا ، اس کا چہرہ ، اس کی
 آنکھیں ، اس کا جسم ، اس کے ہاتھ اور پیر سب مَرچوڑ تھے ۔"
 " لیکن وہ سب چیزیں اب کسی کے لیے بھی کام کی نہ تھیں ، وہ کسی
 بھی پشھر کی طرح ایک مَرده جسم رہ گیا تھا ، اس کی رُوح بکل مچکی
 تھی ، اس لیے اس مَرده جسم کو دفن کرنا پڑا ۔"

" تو تم واضح بات کیوں نہیں کرتے — راشد جو ایک مجتہم تھا ۔
 اس کے والدین اور بیوی بچوں کو اس سے محبت نہ تھی بلکہ اس کی
 قُوت کارکردگی سے اس کے شعور سے یا اُس کی رُوح سے محبت
 کرتے تھے ، کیونکہ وہ ان کے لیے کام کی چیزیں تھیں ، جس لمحہ راشد نے
 یہ احساس دلایا کہ وہ اب مزید ان کے کام نہیں آسکتا تو وہ لوگ جو
 محبت کے دھوے کرتے تھے راشد کو دفن کر آئے — ہمیشہ کے لیے
 اس کو مٹی کا جتہ بنا دیا حالانکہ وہ بحیثیت شخصیت ، جسم مکمل مَرچوڑ
 تھا ۔"

" تم سناکانہ گفتگو کر رہے ہو !"

" سچائی تلخ ہوتی ہے ۔ حقیقت سے آنکھیں بند نہ کرو ۔"

" سچائی کیا ہے ؟"

سچائی صرف اتنی ہے کہ راشد سے محبت صرف اس کی اہلیت، قوت کارکردگی اور شعور کی بنا پر تھی، صرف اس صلاحیت سے محبت تھی جو ان کو کما کر دے جو ان کو معاشرے میں عزت دلا سکے۔ سب لوگوں نے راشد سے محبت اس کی رُوح کے ناطے سے کی، اس کے جسم کو جو گوشت پوست کا بنا ہوا ہے صرف اس حد تک اہم سمجھا جب تک وہ جسم ان کے لیے حرکت کر سکتا تھا، ان کو فائدہ پہنچا سکتا تھا۔

”گویا اہل راشد جس سے محبت کی گئی جسم نہیں تھا، بلکہ رُوح تھی۔“
 ”بالکل دُست — اگر راشد سے ذرا بھی محبت اس کے جسم کے ناطے سے کی گئی ہوتی تو اس کے ڈرٹا۔ اس کے جسم کو اتنی محبت کے ساتھ برقی کے حوالے نہ کرتے، وہ اس کو شوکیں میں رکھتے اور اور اپنے ڈرائنگ روم میں اس کی مٹی سجاتے، کیونکہ راشد بحیثیت جسم مکمل طور پر موجود تھا۔“

”آفتاب — اس قدر سفاکی سے مت بولو، تم ظالم ہو۔“
 ”میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ تم ہائل سادہ حقائق کو سننے سے کیسے پہنا دیتے ہو، سفید کو سیاہ کیسے کہتے ہو، تم آنکھوں پر رنگین چشمہ لگا کر کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟“

”بات یہ نہیں، بلکہ دُنیا کا یہی دستور ہے۔“
 ”اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دُنیا جیسی ہے، اس کو اسی طرح دیکھو اور جیسی حقیقتاً سادہ آنکھوں سے دکھائی دے اس پر عمل کرو۔ جب

واضح طور پر دکھائی دیتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ محبت کے دعوے کرنے والے مرنے کے فوراً بعد جسم کو مٹی کے حوالے کر دیتے ہیں تو بہت سادگی اور ایمان داری سے یہ حقیقت قبول کر لو کہ جسم بے قیمت شے ہے، مٹی کا جسد ہے اور فوری طور پر اپنی اندرونی حقیقی زندگی اور قوت کا ادراک کرنا چاہیے۔

”کیا انسان اپنی جہانی ضروریات کو بالکل نظر انداز کر دے؟“
 ”نہیں محض اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی حقیقی قوت، اپنی زندگی اور رُوح کے تقاضوں کو نظر انداز کر کے جسم کی پرورش نہ کی جانے تم واضح طور پر اعتراف کرو کہ راشد صرف جسم کا نام نہ تھا جو محض خُون اور گوشت پرست کا مجسمہ ہو راشد کے صرف جسم میں کسی دوسرے کو بھی حقیقت کوئی دلچسپی نہ تھی، ہر شخص کی نظر صرف اس کی کارکردگی پر اور اس کی رُوح پر تھی، جسم تو محض رابطہ تھا زندگی کو متعارف کرنے کا۔ اب وہ زندگی وہ رُوح کسی دوسرے مقام پر منتقل ہو گئی، راشد کی رُوح آج بھی زندہ ہے، وہ نہیں مری گئی اس کو علم اور مسرت کا احساس بھی ہے، ہم اپنی حماقت اور کوتاہ نظری سے زندگی کی منتقلی کو زندگی کا خاتمہ قرار دے رہے ہیں۔“

”مجھے مزید وضاحت چاہیے“

”دیکھو جسم مادہ سے بنا ہوا ہے جبکہ رُوح غیر مادی ہے، جسم کی مثال ایک ایسے مڑوہ مار کی مانند ہے، جو صرت

بجلی دوڑانے سے قوت حاصل کرنا ہے، لیکن بجلی کی قوت کی حقیقت مرده تار سے مختلف ہے، وہ کسی دوسری شے یا جسم میں بھی دوڑ سکتی ہے، زمین، اینٹوں اور پتھروں میں بھی راہ تلاش کر سکتی ہے یا تہائے جسم سے بھی گزاری جا سکتی ہے، اسی طرح رُوح جسم کے رابطے سے نکل کر کبھی دوسرے مقام پر چلی گئی، لیکن وہ زندہ ہے جسم پہلے بھی مرده تھا جب اس میں رُوح تھی اور اب بھی مرده ہے جب رُوح چلی گئی۔ جسم کی حرکت بے شک بند ہو گئی، کیونکہ اس کا رابطہ قوت سے کٹ گیا۔

” تکلیف وہ حقیقت ہے “

” ہاں — کاش راشد نے چھانی زندگی میں یہ حقیقت محسوس کر لی ہوتی کہ وہ صرف مادہ نہیں اگر اس نے اپنے جسم کو اپنی حقیقت یعنی رُوح کے لیے صرف کیا ہوتا تو یقیناً اس کی رُوح زیادہ تابناک خوش اور اعلیٰ مقامات پر ہوتی “

” اعلیٰ مقامات “

” ہاں — جس طرح راشد نے رُوح کو جسم کے لیے صرف کر کے جسم کے لیے اعلیٰ مقامات چاہے اور اس کو طے بھی، لیکن چونکہ جسم عارضی تھا، لہذا وہ اعلیٰ مقامات بھی اس کے لیے عارضی ثابت ہوئے اور جسم سے رُوح نکلنے کے بعد وہ اعلیٰ مقامات جسم کے لیے بھی بے معنی ہو گئے — اگر راشد نے رُوح کو یعنی اہل راشد کو جسم یا عارضی راشد کے لیے استعمال نہ کیا ہوتا، بلکہ جسم کو رُوح کی پرورش کے لیے

استعمال کیا ہوتا تو رُوح کو اسی طرح اعلیٰ مدارج بہتے، کاش وہ حقیقی اور عارضی رابندہ کا فرق سمجھ جاتا۔ رُوح اور جسم کا فرق سمجھ جاتا۔

کاش وہ خود غرض ہوتا۔ اپنی اہل کے لیے کچھ کرتا۔ کاش وہ خود غرض ہوتا۔

کیا ہم نے تم کو ایک بے قدر پانی سے نہیں بنایا۔ پھر ہم نے اس کو ایک وقت مقرر تک ایک محفوظ گھر میں رکھا۔ غرض ہم نے ایک اندازہ ٹھہرایا۔ سو ہم کیسے اچھے اندازہ ٹھہرانے والے ہیں۔ اس روز جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہو گی۔ (المسلت ۲۳)

زندگی کے نام

لے زندگی : تیری آمد میری فراہم نہ تھی ، تیری آمد نے مجھے ایک جسم دیا جس کے چناؤ پر مجھے اختیار نہ تھا ، مجھے میری مرضی کے بنیہ ایک جنس ملی ، ایک خاندان ملا جس نے مجھے سوسائٹی میں ایک طے شدہ درجہ دیا۔ ایک مذہب ملا ، جس سے نجات آسان بات نہ تھی ، سب سے زیادہ نطم یہ کیا کہ مجھے وہ معاشرہ دیا جہاں زندگی کو زندگی کے سوا ساخت جنس ، خاندان ، شہریت اور مذہب کی میٹوں سے دیکھا جاتا ہے ، حالانکہ ان میں سے کسی کو چھننے پر بھی میرا اختیار نہ تھا۔

مجھے یاد ہے کہ جب میں نے ایک مرتبہ اپنے جوڑے ثمرت کرتے وقت جوڑے ٹھیک کر لے والے کو چما کہہ کر مخاطب کیا ، تو اس نے مجھ سے کہا : — تبیٹا ، میرا نام عبداللہ ہے اور یہی نام میرے ماں باپ نے پہلے رکھا تھا ، میں چما ہوں ، لیکن مجھے میرے پہلے نام سے ہی پکارا کرو۔ — میں اس کو دیکھتا رہ گیا اور اسے زندگی!

اس دن میں نے محسوس کیا کہ تو بنیادی طور پر زندگی ہی ہے، چاہے کالے غلاف میں ہو یا سفید میں، چاہے رہیں کے ڈوپ میں ہو یا انہیت کے، چاہے عربی ہو، یا جی — عبادت نے مجھے تیرے ایک اور رخ سے آشنا کیا۔

لے زندگی — مدتوں میں تجھ سے مطمئن نہ ہو سکا، مجھے تجھ سے یہ شکایت رہی کہ میرے وجود کو کالا غلاف کیوں بلا —؟ پیدائش سے قبل میرا کیا قصور تھا کہ میں کسی جاہ و جلال والے خاندان میں پیدا نہیں ہوا، بادشاہوں کے یہاں پیدا ہونے والے پیدائش سے قبل کیا کارنامہ انجام دیتے ہیں، میں اپنی کم ملی، ٹھیکلی اور تباہیوں کا ذمہ دار تجھے اور اور صرف تجھے سمجھتا رہا، میں نے تجھے ظالم اور سفاک کا تصور دیا۔

لے زندگی — اپنی کم مائیگی کا بدلہ لینے کے لیے میں نے تیری حقیقت کو جاننا چاہا، شاید تیری حقیقت کو پہچان کر میں تجھ سے بدلہ لے سکوں، ڈانٹوں نے مجھے بتایا کہ تو خود بخود ہے، تو کسی کی رہین منت نہیں — اگر تو خود بخود ہے اور تو کسی کی رہین منت نہیں، تو پھر تو ظالم اور سفاک کیوں ہے؟ تجھے تو عظیم ہونا چاہیے اور عظمت کی پہلی شرط بے پروائی، معافی اور نرمی ہے، پھر یہ نا انصافیاں کیسی؟ میں نے ڈارون کے نظریات کو رو کر دیا — اگر تو عظیم ہے، تو میں تجھ سے ان سفاکیوں کا بدلہ کیسے لوں؟ جو تو نے میرے ناکرہ جرائم کے باعث مجھ پر رُدا رکھیں — میرے ذہن نے اس قدر عظیم ہونے والے تصور کے ساتھ اس قدر ظالم ہونے کے تصور کو یکسر مسترد کر دیا

ظلم احساس کتری کی پیداوار ہے۔

لے زندگی! مجھے تیری حقیقت کا احساس اس وقت ہوا، جب ایک جان مھل مصطفیٰ زیدی کی لاش کو چند مجبوروں کی بنا پر تین روز بعد قبر سے دوبارہ نکالا گیا تو پڑا قبرستان بڑا اور تعفن سے بھر گیا اور مصطفیٰ زیدی کی خوب صورت جرس نژاد بیوی اپنی ناک پر ڈومال رکھنے کے باوجود، اپنی کراہت نہ چھپا سکی،

اس جان مھل شخصیت کو اس طرح دیکھ کر — لے زندگی! تو مجھے بہت مجبور اور بیکس لگی، — تیری ابتدا بھی بدبودار تھی، پیٹ کے غلات کے نیچے تیرا حال بھی بدبودار ہے اور انتہا بھی بدبودار — یہ غلات جو جنس، جسم، خاندان اور مذہب کے میرے اوپر منڈھے تھے اس میں مجھے تو خود بھی بہت مجبور لگی۔

لے زندگی — ڈارون کے نظریے سے اختلاف کرتے بیٹے ٹیکپیٹر نے کہا کہ دنیا ایک اسٹیج ہے اور زندگی ایک کردار — ٹیکپیٹر نے سچے ٹیٹلا، تیری خود بخود ہونے کی غفلت کو روک دیا، لیکن سلاش کے باوجود تیری حقیقت کو پانے کی تھگی رہی — لے زندگی! میں نے ایک دن اس اکھن سے سجات پالی کہ عظیم ترین ظالم ترین نہیں ہو سکتا۔ — جب میں نے سنا، — ٹیٹریم اور لاوارث تھے، امی تھے، کسی مکتب میں تعلیم حاصل نہ کی تھی، لیکن کائنات کے وجود کا باعث بنے۔

لے زندگی! میں نے محسوس کر لیا کہ تو کسی بھی غلات میں ہو تیری حقیقت ایک ہی ہے، یہ قصور در اہل میری کوتاہ نگاہی تھی کہ میں غلات

کو حقیقت سمجھا دینا درہل ایک ایسٹج ہے اور ہر زندگی ایک کردار کسی
 بھی کردار کے لیے فن کی معراج یہ ہے کہ اس کو جو بھی کردار دیا گیا ہے
 اس کو خوبی کے ساتھ نبھائے۔ وہ بڑا درہل اس فنکار کی اہل زندگی
 نہیں ہوتی۔ لیکن فنکار کے اپنے کردار کو خوب صورتی سے نبھانے پر ہی اہل زندگی
 میں کامیابی کا انحصار ہوتا ہے۔ لے زندگی، ہیرو کے لیے ضروری نہیں کہ اس
 کو بادشاہ کا کردار دیا جائے، ہیرو کو مزدور کا کردار بھی مل سکتا ہے، فاقہ
 کش کا کردار بھی مل سکتا ہے، کسی جاہل اور کالے دیوانے کا کردار بھی ہیرو کو
 دیا جاسکتا ہے، کیونکہ اس میں کردار نبھانے کی صلاحیت ہے، ممکن ہے کہ
 ایسٹج پر بادشاہ کے روپ میں کیڑیڑی ایگز ہو یا کوئی بھی معنوی بے وقعت
 فنکار۔ ایسٹج کا بادشاہ اہل زندگی کا بادشاہ نہیں ہوتا اور ایسٹج کا
 فاقہ کش اہل زندگی میں کامیابی کی معراج پر ہو سکتا ہے، کسی بھی فنکار کے
 لیے فن کی معراج یہ ہے کہ اس کو جو بھی کردار دیا جائے، وہ اس کو
 بخوبی نبھائے، چاہے وہ کردار اس کو عبائتہ چار کے روپ میں ملے، یا
 شہزادہ سلیم کے روپ میں، ممکن ہے ایسٹج پر شہزادہ ولن ہو اور عبائتہ
 ہیرو۔ ضروری نہیں کہ کالا رنگ، چھوٹا خاندان اور جہالت وغیرت اہل
 زندگی میں بھی جو اس دنیا کے ایسٹج کے بعد ہے ناکامی کی دلیل ہو، یا اس
 دنیا کے ایسٹج کی بادشاہت اہل زندگی میں بھی بادشاہت کا پیش خیمہ ہو
 میں نے ایسٹج پر دیکھا کہ ایک ہی وراثت اور ماحول نے چند کرداروں
 کو جنم دیا۔ قابل نے ہیل کو قتل کر دیا، ہیل ہیرو تھا اگرچہ قتل ہو گیا
 فرج کا بیٹا ڈبو دیا گیا، اگرچہ پیغمبر زاہد تھا۔ یسٹ انڈیہ کے کنوین میں

ہیرو بنا۔ پیئیر لوط کی بیوی گمراہ ہوتی اور فرعون کی بیوی کامران، مڑے نے اندھیروں میں جہنم لیا، علی، حسن، حسین نے خون سے چراغ روشن کیے، خود نہیں مٹے مٹا دیا۔ لے زندگی! میں تیرا ممنون ہوں، مجھے معلوم ہو گیا کہ تو میرے پاس ایک عظیم کی امانت ہے، جو بے انصاف نہیں، اگر مجھے دوبارہ زندگی نہ ملتی اور یہ دنیا ہی صرف انتہا ہوتی تو میرے وجود کے ساتھ یہ بڑا ظلم اور مذاق ہوتا۔

مجھے میرے کالے غلاف کا جواز مل گیا، شاید میں ہی ہیرو ہوں، اگر میں اپنے کردار کو نبھا گیا۔ میرا کام محض اپنے کردار کو خوبصورتی سے نبھانا ہے اور میرا مستقبل میری اہل زندگی اس اسٹیج کے بعد۔۔۔ اس اسٹیج کے بعد میں اسٹیج کی تکالیف کو نہ صرف بھول جاؤنگا، بلکہ اپنا کردار بخوبی نبھانے پر فخر کرونگا۔

وہ دن حق ہے، پھر جو کوئی چاہے بنائے اپنے رب کے پاس ٹھکانا۔ ہم نے خبر سنادی تم کو ایک نزدیک آفت کی، جس دن دیکھ لے گا آدمی، جو کچھ بھیجا اس نے اپنے ہاتھوں سے آگے اور بے گناہکار کرنے والا کہ لاکش! میں مٹی ہوتا۔ بیک یہ سوچنے کی بات ہے، جس کو ڈر ہے، کیا تم ہر مشکل بنانے یا آسمان؟۔ اس لے وہ بنایا، اونچی کی اس کی بندی، پھر اس کو کیا صاف اور اندھیری کی ذات اس کی اور روشن کی اس کی ذمہ داری اور زمین کو اس کے پیچھے صاف بھیا۔ (القرآن)

کھیت اور قبرستان

میں نے دیکھا، چند لوگ زمین کی کھدائی کر رہے ہیں، میں نے پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟

بولے۔۔۔ "برائی کے لیے زمین کھودی ہے۔"

اس کے بعد انہوں نے گندم کا بیج دبا دیا اور بولے کہ موسم آنے پر یہ بیج بھٹوٹے گا۔

میں نے کہا۔۔۔ "ابھی فوراً کیوں نہیں بھٹوٹا؟"

بولے۔۔۔ "ایک خاص موسم میں ایک خاص عمل سے گزر کر بھٹوٹے گا۔"

میں نے پوچھا۔۔۔ "گندم کیوں دبا دیا ہے؟"

"تاکہ گندم پیدا ہو۔"

میں نے پوچھا۔۔۔ "کیا گندم کے بیج سے سیب نہیں اگ سکتے، بولے۔۔۔ نہیں اگ سکتے۔"

میں نے دیکھا چند لوگ زمین کھود رہے ہیں، میں سمجھ گیا کہ برائی کے لیے زمین کھودی جا رہی ہے، چند لوگ آتے اور انہوں نے ایک آدمی کو زمین میں دبا دیا۔

میں نے پوچھا — کیا یہ آدمیوں کا کھیت ہے ؟
 بولے — نہیں، یہ قبرستان ہے۔

میں نے کہا — کھیت بھی تو قبرستان میں، کوئی گندم کا قبرستان کوئی سیب کا قبرستان۔

وہ بولے — نہیں، سیب اپنے بیج سے اگ جاتا ہے، گندم اپنے بیج سے اگ جاتی ہے، آدمیوں کا کوئی بیج نہیں ہوتا۔
 میں نے کہا — ہڈیاں تو آدمی کا بیج ہیں۔

وہ بولے — لیکن ان بیجوں سے آدمی نہیں اگتے۔

میں نے پوچھا — کیا گندم اور سیب دباتے ہی اگ جلتے ہیں ؟
 بولے — نہیں، ایک خاص عمل سے گزر کر اپنے موسم میں اگتے ہیں سردی کا پھل گرمی میں نہیں اگ سکتا، گرمی کا پھل سردی میں نہیں اگ سکتا۔

میں سمجھ گیا کہ آدمیوں کے اگنے کا موسم ابھی نہیں آیا، وہ بھی اپنے موسم میں اگیں گے، لیکن اگیں گے ضرور۔ کیونکہ سائنس کی رو سے مادہ ضائع نہیں ہو سکتا۔

” اور پہلی بار پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے ! دوبارہ “ (القرآن)

سڈو لوڈو کھیلیں

لوڈو کھیرے۔؟

تمہاری زندگی میں اتفاقات اور توہمات کو کس تہہ دخل ہے۔ کھیل بھی تم ایسا پسند کرتے ہو جس میں ذہن نہ لگانا پڑے۔ اتفاقات سے جو نبرد لے میں آجاتے وہ تمہاری کامیابی اور ناکامی بن جائے۔ میاں ! ایسے کھیل کھیلو جن میں ذہن کا دخل ہو، جہاں قوت اور ارادہ سامنے آئے۔

تم کھیل میں بھی فلسفہ اور عقل لے آئے۔

اس لیے کہ میں عملی زندگی میں بھی تمہاری طرح توہمات، اتفاقات یا

تقدیر پر یقین نہیں رکھتا۔

تم جھوٹ بولتے ہو۔

اگر سائنس جھوٹ ہے تو میں جھوٹا ہوں۔ لوڈو کے دانے اور سانس

کی دنیا میں بہت فرق ہے۔

یہی میں کہتا ہوں کہ میں لوڈو کو لوڈو سمجھ کر کھیلتا ہوں اور زندگی کو

زندگی کے رنگ میں لیتا ہوں۔

تم کوئی دلیل لوڈو کے لیے دے سکتے ہو۔؟
 تم سائنس دان اور عالم ہو۔ بحث تم نے شروع کی ہے، تم مجھے
 لوڈو کے خلاف ثبوت دو۔“

”اچھا سنو۔۔۔ لوڈو کے دانے میں چھ نمبر ہوتے ہیں۔ میں زمین اور آسمان
 کی چھ مثالیں دے کر تمہاری زندگی میں اتفاقات اور توہمات کی تشریح کرتا
 ہوں۔ سب سے پہلے زمین کو لو۔ سورج کے گرد زمین کی رفتار نہایت مستقل
 ہے اور خود اپنے محور کے گرد اس کی گردش میں صدیوں میں ایک سینکڑا فرق
 نہیں پڑتا۔ زمین کے ساتھ چاند کی نقل و حرکت بھی ایک مقررہ قاعدے کی پابند
 ہے۔ وہ ہر ۱۸ سال کے بعد اپنے آپ کو دہراتا ہے۔ اگر زمین کا حجم
 تقوڑا سا کم یا زیادہ ہوتا یا اس کی رفتار کچھ کم یا زیادہ ہوتی تو یہ اسی
 مناسبت سے زمین کے کچھ قریب یا دور واقع ہوتا اور یہ فرق زندگی کو
 ختم کر سکتا تھا جس طرح زمین کے علاوہ کہیں زندگی نہیں ہے۔ کہہ
 زمین خلا میں بالکل سیدھا قائم نہیں بلکہ ۲۳ درجے کے قریب ایک
 طرف جھکا ہوا ہے اور یہی جھکاؤ موسموں کی تخلیق کرتا ہے۔ درز و دڑوں تلبوں
 پر دائمی شفق چھائی رہتی ہے اور صحراؤں یا برفانی تودوں کے علاوہ کچھ نہ
 ہوتا تم اس قدر میکائی زمین پر رہتے ہوئے فزیکائی بات کرتے ہو۔
 برا اب بھی کیلو گے لوڈو۔“

”میں اب بھی کیلوں گا درز تم چھ باتیں چھ نمبروں کی طرح ثابت کرو۔“
 ”سنو! چاند ہم سے دو لاکھ چالیس ہزار میل دور ہے۔ یہ فاصلہ اس قدر
 متناسب ہے کہ سمندر ایک خاص مدوجز میں رہتے ہیں۔ چاند کی کشش

سے جو لہریں پیدا ہوتی ہیں وہ بعض اوقات سطح سطح فٹ کی بلندی پر پہنچ جاتی ہیں اور زمین کی جامد سطح تک دن میں دو بار کئی کئی اونچ تک اس کی طرف اٹھ جاتی ہے اور اس کشش نے تم کو بارش، فضا، متدل موسم بلکہ خود زندگی کو جنم دیا ہے۔ اب اتفاقات کے خلاف قیامی دلیل سنو۔ زمین کی فضا آکسیجن، نائٹروجن، آرگون، نیون، نیترون اور کریٹون سے بنی ہے، اس میں آبی بخارات اور تین ہٹا دس ہزار کے تناسب سے کاربن ڈائی آکسائیڈ بھی شامل ہے۔ نائٹروجن ۸، فیصد اور آکسیجن ۲۱ فیصد کی بجائے ۵۰ فیصد ہوتا تو دنیا کسی بھی شے سے لاکھ ہو جاتی اور اگر آکسیجن کا تناسب ۲۱ فیصد سے کم ہوتا تو جیوانی زندگی ختم ہو جاتی۔ ہائیڈروجن پانی کا جزو ہے، ہائیڈروجن کے بغیر پانی نہ ہوتا اور پانی کے بغیر جیوانی اور نباتاتی زندگی ممکن نہیں تھی۔ یہ زندگی لوڈو کی چال نہیں ہے کہ جو نبر بھی آگیا وہی قسمت ہے۔ پاری دنیا ایک ربط، پروگرام اور تازن کے تحت چل رہی ہے۔ میں لوڈو کو کھیل کے طور پر بھی پسند نہیں کرتا۔

• اچھا چوتھی دلیل دو۔

• چوتھی دلیل سورج یا نظام شمسی ہے۔ ہمارا سورج ان لاکھوں سورجوں

میں سے فقط ایک سورج ہے جو زندگی کے لیے معاون ہے۔ اس کی اپنی جسامت، ثقل اور درجہ حرارت عین ہماری ضروریات کے مطابق ہے۔ سورج کی گرمی اس کی اپنی سطح پر بارہ ہزار درجے فارن ہائیٹ کے قریب ہے اور ہماری زمین اس سے عین اتنے فاصلے پر ہے کہ ہم اس سے مناسب

ادد مزدوں گرمی حاصل کرتے ہیں۔ یہ حرارت حیرت انگیز طود پر یکساں اود مستقل ہے اود گزشتہ کروڑوں سال سے اس کے استقلال کے باعث ہی زندگی کی موجودہ صورتیں باقی ہیں۔ اگر اس کے درجوں میں فرق پڑتا تو نباتات مرجاٹیں، انسان یا تو بھلس جاتا یا مجھد ہو جاتا۔ اس کے علاوہ کرۂ زمین سورج کے گرد اٹھارہ میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتا ہے۔ اگر اس کی رفتار کم یا زیادہ ہوتی تب بھی تباہی زمین کا مقدر ہوتی۔ یہ دنیا تاعد سے اود قوانین کی دنیا ہے لوڈو کھینڈا چھوڑ دو۔۔۔ میری پانچویں دلیل اردگرد کے اجسام ہیں۔ مثلاً سمند کی مچھلیاں سال بھر میں ایک معتدہ وقت پر انڈے دیتی ہیں۔ اناج کی فصل ایک خاص موسم میں بوٹی اود کاٹی جاتی ہے۔ درختوں کو پھل دینے سے قبل ایک مقررہ عرصہ پورا کرنا پڑتا ہے۔ بعض پرندے سال بہ سال شمال سے جنوب کی طرف اود سردیوں میں جنوب سے شمال کی طرف سفر کرتے ہیں۔ پرندے اپنے گھونٹے موسمی ضروریات اود اپنی جبلت کے مطابق بناتے ہیں اود وہ کسی سے گھوند بنا سیکھتے نہیں۔۔۔ اود اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید ان تمام چیزوں کی زندگی نہ ہوتی۔ کوئی غذا سے مرنا کوئی موسم سے۔۔۔

”اچھا جلدی سے آخری دلیل بھی دو تاکہ میں تمہیں بتا سکوں کہ اصولوں اود قوانین کے اس حد تک قائل ہوتے ہوئے بھی تم بعض ادقات کمال بے تاعدگی کی بات کرتے ہو۔“

”توہمات پر دست اود بے عمل لوگ مجھے کیا بتائیں گے۔۔۔ پھٹی اود سب سے بڑی دلیل خود انسان کا وجود ہے۔ انسان کی آنکھ ایک

حیرت انگیز تجربہ ہے، دماغ حیرت انگیز نظام کے تحت کام کرتا ہے، مہنہ کی رفتار، دل کی دھڑکن ایک قانون کی پابند ہے جس پر زندگی کا انحصار ہے۔ ہاضمے کا عمل، جسم کے جوڑ اور سب سے بڑھ کر اس کا ادراک اور شعور— کیا تم اب بھی قانون اور عمل کی حیثیت سے انکار کرتے ہو۔ کیا تم اب بھی لوڈو کھیلو گے؟

تم مجھے ایک معمولی عمل کر کے دکھاؤ۔

”وہ کیا؟“

”یہ دانہ لوڈو پر اس طرح پھینکو کہ پہلے ایک آٹے پھر دو پھر تین پھر چار پھر پانچ اور پھر چھ۔“

”یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ ہزار بلکہ لاکھ بار پھینکنے پر

بھی اس ترتیب سے دانہ نہیں آئے گا۔“

”کیوں؟“

”اس لیے کہ یہ ترتیب پیچیدہ ہے اور کوئی قانون اس پر لاگو

نہیں، خود بخود ترتیب ممکن نہیں۔“

”تم دوبارہ سوچ لو۔“

”میرا سارا یکپہر یہی تھا کہ تم اصولوں اور قانون کی اہمیت کو سمجھو۔“

”اتفاقات اور توہمات چھوڑ دو۔“

”ایک بات بتاؤ۔“

”کیا؟“

”بظاہر تم نے مجھے قانون کے تابع ہونے کی چھ دلیلیں دیں جس

میں ہر دلیل میں سیکڑوں دیگر قوانین پوشیدہ تھے اور ان سب میں سے کسی کے بغیر بھی زندگی ممکن نہ تھی، پھر یہ کیسے ہوا کہ وہ سیکڑوں ہزاروں قوانین جو انتہائی پیچیدہ ذہنیت کے ہیں، اتفاقی طور پر وجود میں آ گئے۔ اگر تم صرف اس لوڈ کے دانے تک کو ترتیب کے ساتھ اتفاقاً نہیں پھینک سکتے تو میں لاکھوں قوانین کو اتفاقی تسلیم نہیں کر سکتا۔
لوڈ کیلو گے؟

”آڈ کیلیں۔!“

عبدالرحمن شہید ہسپتال

"عبدالرحمن شہید ٹی بی ہسپتال" میرے پاؤں دفعتاً بریک کی طرف اٹھے اور گلائی روک کر میں نے دوبارہ ہسپتال کے گیٹ کو دیکھا۔ "عبدالرحمن شہید ٹی بی ہسپتال"۔ یہ میرے لیے ایک نیا، اپنا اور مسرور کن تجربہ تھا۔ میرے کان اس ترنگ سے ناواقف تھے۔ میں آج تک اچھے بڑے ہسپتالوں کے نام غیر مسلموں کے نام سے ہی پڑھتا اور سنتا رہا تھا۔ میں نے لاہور میں ہسپتالوں کے نام کی گردان شروع کی۔ گنگرام ہسپتال، میر ہسپتال، ایڈی ویلنگٹن ہسپتال، یونائیٹڈ کرسچین ہسپتال، گلاب دیوی ہسپتال اور اس کے بعد جمادی بنیاد پر قائم شدہ میٹرنٹی ہوم کے نام جو مسلمانوں کے نام پر قائم ہیں، ذہن میں آنے لگے۔

میں نے اس احساسِ ذمت کو مٹانے کے لیے مسلمانوں کے قائم کردہ بڑے بڑے جمہدی اور صنعتی اداروں کی گردان شروع کی۔ کوہ نور گروپ آف انڈسٹریز، آدم جی گروپ آف انڈسٹریز، کریسنٹ گروپ آف انڈسٹریز اینڈ شیپنگ کارپوریشن، ولیکا گروپ آف انڈسٹریز اینڈ شیپنگ، کالونی گروپ آف انڈسٹریز، داؤد گروپ آف انڈسٹری اور پھر اس کے بعد اتفاق، باوانی، زن، پیکو، حسین، دوست محمد، ہارون، اشدر، منوں، سن شان اور بے شمار نام ذہن میں آنے لگے جو سب کے سب

کم از کم اس قدر دولت کے مالک ہیں، جس کا وہ صحیح شمار نہیں کر سکتے۔
 تجارتی اداروں کے بعد میں نے مسلمانوں کے ان خاندانوں کو ذہن میں لانا شروع
 کیا جن کی ڈیڑھی سے عزت بھی اپنا دامن بچا کر نکلتی ہے۔ ان خاندانوں کا اس
 قدر دہرہ اور وقار ہے کہ وہ عزت کو نئے معنی اور مفہوم دینے پر بھی قادر ہیں۔
 حقیقتاً عزت ان کے گھر کی لونڈی ہے۔ ان کے اعمال قانون اور عزت کو پرکھنے
 کی کسوٹی ہیں۔ نہ کہ کسی قدر یا قانون کی کسوٹی پر ان کے اعمال کو پرکھا جاسکتا ہے۔
 مثلاً دولت مند فیلی، لڑن فیلی، ڈان فیلی، کھر فیلی، بھو فیلی، اچرنی، ملک، خرابین،
 بگٹی وغیرہ۔

وہ خاندان ہیں جو مکہ برطانیہ سے بھی زیادہ عظیم المرتبت ہیں۔ مکہ برطانیہ
 صرف کہنے کی حد تک قانون سے بالاتر ہے "QUEEN IS ABOVE THE LAW."
 جبکہ یہ اور ایسے بے شمار دیگر خاندان علناً بھی قانون سے بالاتر ہیں۔ عظمت اور
 وقار کے اس انداز نے دماغ کو ایک اور کرپٹ وی، ذہن کو ایک گونڈ ستار
 ہمت باندھ کر نہیں لے رفاہی اور تعلیمی میدان کی طرف نگاہ ڈالی تو
 دیال سنگھ لالچ، ایف سی لالچ، کنگ ایڈورڈ لالچ، میو لالچ اور ایچ سن لالچ
 سرفہرست تھے۔ اس کے بعد امریکن سکول، سینٹ زیورٹھ، سینٹ پال، کونین میری،
 گرام، سینٹ پیٹرکس۔

میں نے دوبارہ ہسپتال کے گیٹ پر نگاہ ڈالی، فیروز پور روڈ پر ماڈل ہاؤس
 کے قریب ایک پڑانے اور بڑے ہسپتال "کو کسی عمل پسند نے گلاب ویوی ہسپتال
 بشا کر عبدالرحمن شہید ٹی بی ہسپتال کھ دیا تھا۔

خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں کس درجہ ہونے بے توفیق فیضانِ حرم

اپیل

اپیل سے فوری طور پر ذہن میں مانگنے یا مطالبے کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ بے شک میں آپ سے مانگ رہا ہوں، لیکن چندہ نہیں۔ بلکہ اپنے اور آپ کے لیے وہ عزت جو خاندان یا دولت ہی کی محتاج نہ ہو۔ اگر آپ باہر جائیں تو لوگ آپ کا پاسپورٹ دیکھ کر آپ کو بنیادی طور پر اچکھا، منسل اور بے ایمان ہی تصور نہ کریں تا وقتیکہ آپ ان پر اپنی ذاتی شرافت ثابت کر دیں۔ آپ کی بین الاقوامی شرافت مروجہ قوانین کے برعکس یہ ہی نہ ہو کہ :

TAKE EVERYONE AS CRIMINAL UNLESS HE PROVES OTHERWISE .

یا بتول کسبیر بین الاقوامی امداد کی روٹی کی ڈوری۔

مجھے کتنا نہیں آتا، لیکن میں کتنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ نہیں جانتا ہوں کہ روزانہ نہ معلوم کس قدر خوبصورت تحریریں دُنیا میں جنم لیتی ہیں، لیکن بے مقصد۔ مجھے یہ بھی علم ہے کہ آج دنیا میں جس قدر لٹریچر اخلاقیات، مذہب یا فن پر ہے پہلے کبھی نہ تھا۔ آج خیالات کی ترسیل و ترویج کی جو آسانیاں حاصل ہیں پہلے نہیں رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم جس ذلت کا شکار ہیں وہ بھی شاید پہلے کبھی نہ تھی، لیکن پھر بھی میں کتنا چاہتا ہوں۔

کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے روزمرہ اوقات میں سے کچھ وقت بظاہر دوسروں لیکن حقیقتاً اپنی مسرت کے لیے وقف کر سکیں۔ حصول مسرت کے لیے خاندانی شہرت مزدوری نہیں اور نہ ہی خوشیاں دولت اور شہرت کی محتاج ہیں۔ اگر آپ ہسپتال نہیں بنوا سکتے یا آپ کے وسائل تعلیمی اور رفاہی اداروں کے متعل نہیں ہو سکتے تو

آپ اتنا مزدور کر سکتے ہیں کہ ہفتہ میں کم از کم ایک بار اپنے قریب ترین ہسپتال جا کر چند مریضوں کی تیمارداری کر لیں۔ اکیلے جانے سے بہتر ہے کہ چند ہم خیال دوستوں کو ہمراہ لے لیجئے۔ جس روز آپ کسی کو بستر پر چند سیٹھے الفاظ اور چند سیٹھے پھل پیش کریں گے اس رات سوتے ہوئے ایک نیا پن محسوس ہوگا اور آپ اپنی استقامت کی حد تک اپنی ذمہ داریوں سے بیکدوش بھی ہو جائیں گے۔

کیا آپ نے کسی باپ کا وہ احساس محرومی محسوس کیا ہے جب ڈاکٹر خصوصاً آج کل عالم طوطا پر جواب دیتا ہے کہ دوائیں جعلی ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ چند دوستوں کی مدد سے اپنے محلے کے دکاندار کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ صرف کپنی سے دوائیں خریدے ہول سیرلز سے نہیں۔ اس کے علاوہ جعلی دوائیں بنانے والوں، ہول سیل کرنے والوں اور جسمنی کی دوائیں ہانگہ کانگ سے اسپرٹ کرنے والوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ خدا نہ کرے آپ بیمار ہوں لیکن آپ جعلی دواؤں کا شکار ہو کر بھی پھر خاموش ہو گئے تو آپ خود اپنے دشمن ہیں اور آپ کا اعجاز یا تساہل آپ کو بدترین سزا کا مستوجب بنا دے گا، جب آپ بہترین ڈاکٹر اور ہسپتال کے باوجود محض کعبہ افسوس ہی تل سکیں گے۔

اگر آپ لاہور میں ہیں تو آپ ہمیں لکھیں۔ ہم ایسے دوست جمع کرنا چاہتے ہیں جو ہفتہ وار یا ماہانہ کوئی ٹائم دے سکیں اور مختلف ہسپتالوں میں ساتھ چلیں۔ آپ کا ٹائم آپ کی قربانی آپ کو خود اور دوسروں کے لیے بھی مسرت کا باعث ہوگی۔

ایک کہانی

”ایک کہانی سنو گے۔“

”سنو!“

”پرانے زمانے کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں دو آدمی رہتے تھے۔ ایک انڈھا دوسرا نکلڑا۔ ایک مرتہ گاؤں میں آگ لگ گئی۔ نکلڑا انڈھے کے کانڈھے پر سوار ہوا اور دونوں نے جان بچالی۔“

”اس کے آگے کی کہانی میں سننا سکتا ہوں؟“

”سنو!“

”جان بچنے کے بعد انڈھے نے نکلڑے کے غلات استمصال کا دعویٰ کیا کہ انڈھا اس کے اوپر سوار رہا۔ اس کو ذہنی اور جسمانی تکلیف پہنچی۔“

”لیکن ایسا تو نہیں ہوا۔“

”کیسے نہیں ہوا۔ ایسا تو ہمیشہ ہوتا ہے۔“

”مجھے بتاؤ ایسا کب ہوتا ہے؟“

”پیمیز پارٹی مشبہ سے بالاتر فیئر الیکشن جیتی — ہارنے والوں نے کہا کہ پیمیز پارٹی نے کشمیر کا سودا کر لیا۔“

اپوزیشن نے جسٹس عام کی کوشش کی — حکومت نے کہا اپوزیشن غدار ہے۔
 سامنے کی مسجد والے بند آواز سے اللہ کے حضورناہین پکارتے ہیں۔ اس مسجد
 والے کہتے ہیں کہ سامنے کی مسجد والے اللہ کا انکار کرتے ہیں کافر ہیں۔
 لڑکی کو اغوا کیا جاتا ہے — اس کی ماں نے رشتہ سے انکار کر دیا تھا۔
 خاندان کے بچوں بوڑھوں کو گھر میں بند کر کے آگ لگا دی جاتی ہے —
 ان کے باپ دادا سے پانی کا تنازعہ تھا۔

ادلک سلور میڈل کو پاؤں تلے مسل دیا جاتا ہے — جین اکی ٹیم کیوں جیت گئی۔
 انکی کڑا لیاں دی جاتی ہیں — اکرم کیوں ہار گیا۔
 ”بس کر دیار بس کر دو۔“

”قائل ہو گئے —؟“

”شاید پڑانے زمانے میں فکر کی کمی تھی!“

”نہیں پڑانے زمانے میں آزادی بکر نہ تھی، صرف فکر ہی فکر تھی۔“

ملک اور صوبہ

میں مہاجر ہوں

میں بھی کسی زمین کا پیدائشی سپوت SON OF THE SOIL تھا۔

وہ زمین، میری آبائی زمین بھی کسی صوبے کا حصہ تھی، جو میرا صوبہ تھا۔
میں نے نہ صرف اس صوبے کے نام سے لاطینی کا اظہار کیا بلکہ
اس زمین کو بھی خیر باد کہا جہاں میری زندگی نے آنکھیں کھولیں اور
اس انداز سے اس زمین اس صوبے اور ملک سے نفرت کا اظہار کیا
کہ اس کو چھڑنے کے لیے خون کی قربانیاں دیں۔

مجھے اپنی زمین، صوبے اور ملک سے نفرت نہ تھی، مقصدِ غلیم تر تھا
جب میں محض کسی صوبے کے نام پر خون بہانے والوں کو دیکھتا
ہوں، جن سے ان کی زمین نہیں چھوٹی اور ملک نہیں چھوٹا، مجھے
غلیم تر مقصد دوبارہ خون دینے کے لیے بُلا ہے۔

مذہب

میں مسلمان ہوں

میرا نماز دیوبندی، بریلوی، شیعہ، حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی اور احمدی
سب کے پیچھے ہوجاتی ہے،

جس شخص سے میں نے کلمہ توحید سنا ہے اس سے یہ بھی سنا
کہ "اور سب مل کر خدا کی (ہدایت کی) رسی پکڑے رہنا اور متفرق نہ
ہونا" (آل عمران)

اگر میں اس محکم پر عمل نہیں کرتا تو کلمہ توحید کا پیغام بھی خود بخود
مشکوٰۃ ہوجاتا ہے، کیونکہ وہ بھی اسی زبان سے ادا ہوا ہے۔

علم اور عبادت

میں لے سنا ہے کہ پیاسے کو پانی پلانا ثواب ہے۔

مسافر کو راہ بتانا عبادت ہے۔

بھوکے کو کھانا کھلانا باعثِ رحمت ہے۔

جب میں کسی سائنس دان کو دیکھتا ہوں جو سمندروں کا پانی بیٹھا کرنے میں

مغزوں ہے، مسافت کی تکالیف ختم کرنے کے لیے فضائی تجربات کر رہا

ہے یا بنی نوع انسان کو خزاں کے حصول میں مدد دینے کے لیے زمین کی

زرخیزی بٹھانے میں مصمت کر رہا ہے، وہ مجھے علم کے راستے معرفت

حاصل کرتے ہوئے اپنے زمانے کا ولی اور قلب محسوس ہوتا ہے۔

- علم مسلمانوں کی گمشدہ پونجی ہے، اسے جہاں پاؤ حاصل کرو -

(حدیث شریف)

فلم

”فلم نہیں دکھانی چاہیے تھی!“

”آخر کیوں؟“

”پاکستانی فوج کو ہتھیار ڈالتے دکھا کر قوم کی بے عزتی ہوتی ہے۔“

”بے عزتی ہتھیار ڈالنے سے ہوتی یا فلم کی عکاسی سے۔“

”تم بحث کرتے ہو۔“

”لیکن دوسرے ممالک میں بھی تو فلم دکھائی گئی ہے، وہ کیسے روکے گئے؟“

”اپنی نظروں میں تو حقیقت نہ ہوں۔“

”اپنی کمزوریوں کو دیکھے بغیر کمزوریاں دُور کیسے کر گئے۔“

”تم احمق ہو۔“

”پھر ایک نوٹس جاری کرو کہ وہ تمام فلمز حسبِ معمول سن کر

کیسے جاتے رہیں گے، جہاں اکیلا ہیرو سنکھل پلٹن کو تنہا نہ ہرا دے

ہیروئن کے دُعا کے لیے اتنے اٹھتے ہی آسمان سے بجلیوں اور طوفانوں

کا ظہور نہ ہو جائے، حقائق کو غلاما قابلِ تعزیر جرم ہے۔“

زبان

میری مادری زبان اُردو ہے، لیکن مجھے شدتاً اُردو سے عقیدت نہیں،

میں سمجھ نہیں سکا کہ زبان کا جو پُورا محبت کے پھول دیتا ہے، کس طرح نفرت اور خون سے سیراب ہو سکتا ہے۔

پاکستان میں اُردو زبانوں کی ماں ہے، جہاں کوئی شخص اُردو کے سہلے کے بغیر اپنا دماغ دوسرے سے بیان ہی نہیں کر سکتا، لیکن یہ ماں کی ممتا کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے خون سے دوسری زبانوں کو سینچے اور یہ قربانی ماں کے تقدس میں اضافے کا باعث ہوگی، میں پڑھے لکھنے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ۱۰، ۱۱، ۱۲ جون جو اُردو کا جنازہ دموم سے اٹھانے میں صرف ہوئے، اگر مکمل تہذیب کے ساتھ سنجھی، پنجابی پشتو یا بھوجی سیکھنے میں لگائے جاتے تو اُردو کے پودے میں محبت کے حسین تر پھول کھلتے (سندھ میں لسانی فسادات کے بعد)

معیشت

میں سرمایہ دارانہ نظام معیشت کا پیدائشی رکن ہوں، لیکن اس رکینت کو گئے کا طوق سمجھتا ہوں، میرے علم کے مطابق نظام سزایہ داری کے خلاف اعلان جنگ شکارگو کی بنیاد یا فرانس اور روس کے انقلابات سے قبل ہو چکا تھا،

.. مومن! خدا سے ڈرو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو چتا سڑد باقی رہ گیا ہے، اس کو چھوڑ دو، اگر ایسا نہ کرو گے تو خبردار ہو جاؤ، خدا اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے، (البقرہ)

ایک طرف مجھے وہ مزدور اور کسان خدا کے سپاہی دکھائی دیتے ہیں، جو نظام سزایہ داری سے برسرِ پیکار ہیں۔

دوسری طرف میں احترام کے ہمٹ ان عطا کی طرف غلط نظر بھی نہیں ڈالتا چاہتا، جو انسانی بنیادی مسائل کو حل کرنے اور ان پر بھروسہ کرنے کے بجائے سرمایہ داروں کی پشت پناہی کرنے یا حکومت میں اپنے جھٹے کی بھر پر تمام تر کوشش صرف کرتے ہیں۔

نجی سزایہ کاری کو فرض کے درجے میں رکھتے ہوئے میں نے دیکھا مزدور ہے، پڑھ نہیں سکا۔

● مملکت خداداد اسلامیہ پاکستان مزدور ہے، لیکن دکھائی نہیں دیتی۔

اقتدارِ اعلیٰ

• رہوڈیشیا کی آزادی کے لیے تاریخ متعین کرو گئی۔

• کیا رہوڈیشیا کسی جیل میں بند ہے؟

• نہیں۔ بلکہ رہوڈیشیا کے لوگوں کو صدیوں کے بعد اقتدارِ اعلیٰ حاصل ہوگا

• اقتدارِ اعلیٰ کیا ہوتا ہے۔؟

• اقتدارِ اعلیٰ انسان کا وہ عظیم ترین حق ہے، جس کے تحت وہ اپنے لیے

خود فیصلے کر سکتا ہے، کوئی انڈرونی یا بیرونی طاقت اس کے فیصلوں میں

داخلت نہیں کر سکتی۔

• تو کیا رہوڈیشیا کو اقتدارِ اعلیٰ مل رہا ہے۔

• ہاں؟

• فرانس کو اقتدارِ اعلیٰ کب ملے گا؟

• فرانس کو تو اقتدارِ اعلیٰ ملا ہوا ہے، وہ تو دنیا کی عظیم ترین طاقتوں میں

سے ہے۔

• پھر تم نے اقتدارِ اعلیٰ کی تعریف غلط کی ہوگی۔

• نہیں۔

”کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ اقتدارِ اعلیٰ اس وقت حاصل ہوتا ہے، جب کوئی اندرونی و بیرونی طاقت اس کے فیصلوں میں مداخلت نہ کر سکے؟“
 ”میں نے یہی کہا تھا۔“

”فرائض نے امریکہ کے دباؤ میں آکر پاکستان کو ایٹمی ری پراسیگ پلانٹ کی فروخت کا معاہدہ کیسے منسوخ کر دیا؟“
 ”تم کیا کہنا چاہتے ہو؟“
 ”مجھے اقتدارِ اعلیٰ اور آزادی کی تعریف بتاؤ۔“
 ”کتابوں میں تو میں نے یہی تعریف پڑھی تھی۔“

ظلم اور مظلوم

”چور کے ہاتھ کاٹنا ظلم ہے۔“ قاتل کو سزائے موت ظلم ہے۔“ زانی کو سنگسار کرنا ظلم ہے۔“ سٹ پر پابندی آزادی تجارت کے خلاف ہے۔“ جبری شراب بندی انسانی وقار کے منافی ہے۔“

—————
چور نے چوری کی کوشش میں گھر کے افراد کو چاقو مار دیا
اپنی چیزوں کی حفاظت کے گناہ میں لوگ مارے جاتے رہیں چاقو کھاتے رہیں
چور کے ہاتھ کاٹنا ظلم ہے۔

—————
زمین اور خاندانی جھگڑوں کی بنا پر نوزائیدہ بچوں، بوڑھوں اور
عورتوں کو ان کے گھر کے اندر محبوس جلا دیا جائے۔ نوزائیدہ بچے، بوڑھے اور
عورتیں عاقبت کی بھینٹ چڑھتی رہیں۔ قاتل کو سزائے موت ظلم ہے۔

—————
سوئی جھوٹی یا راہ چلتی لڑکیوں کو اغوا کر کے اندھیروں کے سمندر میں
ڈبو دیا جائے۔ ایک لمحہ کی لذت کی خاطر زندگیوں کا سوا ہوتا رہے۔ اغوا کرنے
والوں کو سنگسار کرنا ظلم ہے۔

—————
دام بڑھانے کی خاطر آج کے جہاز سمندر میں ڈبو دیے جائیں۔
شے کے ذریعے نام نہ پیداوار کا اثر زائل کیا جاتا رہے۔

_____ امارت اور غربت میں حد بندی قائم رہے۔ بھوک سے نجات
آزادی تجارت کے خلاف ہے۔

_____ سٹہ تجارت میں قازن کا ضامن ہے۔ نئے نئے پتے گھر پر
بھوک سے پک پک کر سوتے رہیں۔

_____ مائیں خالی ہانڈی کو آگ پر پکاتی رہیں، خاندان چند مکوں کی کمائی
بھی نشہ کی نذر کر دے۔

_____ قازن شراب بندی کا اطلاق امرار پر بھی ہو گا جو انسانی دکان
کے خلاف ہے۔

_____ غریب بچوں کو سکھنے دو۔ مائیں خالی ہانڈیاں اُباتی رہیں،
شراب بندی ظلم ہے۔

داؤد بلز میرا ہے

"میں محسوس کرتا ہوں کہ میں داؤد کاٹن بلز کا مالک ہوں!"
 "لیکن تمہارے پاس تو دس بارہ لاکھ روپے سے زائد نہیں۔"
 "پھر بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ میں داؤد بلز کا مالک ہوں۔"
 "کیا تم داؤد کاٹن بلز کو بیچ سکتے ہو؟"
 "کیا داؤد سیٹھ بلز کو گھر لے جاسکتے ہیں؟"
 "لیکن وہ بلز کو بیچ کر بٹر الویٹمنٹ کر سکتے ہیں!"
 "میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ انویسٹمنٹ میں نے کی ہے اور اس کام کے
 لیے داؤد سیٹھ کو پاور آف اٹارنی دی ہے۔"
 "تم نشے میں ہو۔"
 "اچھا تم تو ہوش میں ہو، تو بتاؤ، کیا میں اور سیٹھ داؤد دونوں
 ٹریڈنگ گاہری استعمال نہیں کرتے۔؟"

”لیکن ٹویٹا تو اچھی گاڑی ہے۔“

○ ”یہ سیٹھ داؤد کی مجبوری ہے کہ ٹویٹا کپنی ایک جیسی گاڑیاں بناتی

ہے، جو میں بھی خریدیستا ہوں اور سیٹھ بھی خریدنے پر مجبور ہے۔“

○ ”مجبور کیوں ہے، وہ جیگر بھی خرید سکتا ہے، بیوک بھی خرید سکتا ہے۔“

○ ”نہیں خرید سکتا، انکم ٹیکس کے حساب کی مجبوری، کسٹم ڈیوٹی کی مجبوری

ہے، لوگوں کی نگاہوں کی مجبوری ہے اور سب سے بڑھ کر اپنے

دل کی مجبوری ہے۔“

○ ”تم سٹھیا گئے ہو۔“

”میں محسوس کرتا ہوں کہ میں بھی داؤد ملز کا مالک ہوں، میں بھی

ہوائی جہاز میں سفر کرتا ہوں اور داؤد سیٹھ بھی ساتھ ہوتے

ہیں، PIA نے ان کے لیے خصوصی طیارہ نہیں چلایا۔ یہ داؤد

سیٹھ کی مجبوری ہے۔“

”تم احمق ہو۔“

”میں محسوس کرتا ہوں کہ میں بھی داؤد ملز کا مالک ہوں، مجھے

اس سے کم لوگ گایاں دیتے ہیں، جتنی داؤد سیٹھ کو ملز

میں ملتی ہیں، اس طرح میری عزت اور وقار معاشرے میں زیادہ

بلند ہے۔“

”تم پاگل ہو۔“

”میں بھی سہری پر سوتا ہوں، ساری غذائیں کھاتا ہوں، بہت

سوشل ہوں، بہترین گھر ہے، محبت کرنیوالی بیوی اور بچے ہیں لازم

ہیں۔“

” لیکن بلز کا ٹائٹل تمہارے نام نہیں ہے ۔“
 ” ٹائٹل کے ساتھ پریشانیاں بھی آتی ہیں ، ان سے بچنے کے لیے
 میں نے ٹائٹل داؤد سیٹھ کے نام کر دیا ہے ۔“
 ” لیکن اگر داؤد سیٹھ چاہے تو وہ کسی رفاہی ادارے کو ساری
 دولت بخش دے ۔“
 ” نامکن ۔!“
 ” کیوں ۔؟“

” یہ تجربے کی بات ہے !“
 ” تو ثابت ہوا کہ داؤد بلز تمہارا ہے ۔“

” ہاں — داؤد بلز میرا ہے ، جیب بیک میرا ہے ، آدم جی
 انڈسٹریز میری ہیں ، میں محسوس کرتا ہوں کہ تمام پیسہ میرا ہے ، صرف
 میری مجبوری یہ ہے کہ میری ضروریات محدود ہیں اور میں انکو
 استعمال نہیں کر سکتا ، جس طرح آدم جی استعمال نہیں کر سکتا ،
 جس طرح سہگل استعمال نہیں کر سکتا۔ اور پھر مجھے اسکا حساب
 بھی نہیں دینا۔“

” بڑی خرابی ہے پر ایسے شخص کے لیے ، جو پس پشت عیب نکالنے
 والا ہو اور لعنہ دینے والا ہو ، جو رعایتِ حرص سے ، مال جمع
 کرتا ہو اور اس کو بار بار گنتا ہو ، وہ خیال کر رہا ہے کہ
 اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا۔ ہرگز نہیں (الغیر)“

عورت آزاد ہے

کافی ہاؤس عام لوگوں کے لیے گھر سے ہلکا سا فرار اور اکثر شاعروں، ادیبوں اور بزمِ خود سیاستدانوں کے لیے واحد جائے پناہ کا کام دیتا ہے۔ بعض لوگوں کیلئے یہاں چائے کی پیالی ذہن کا بوجھ اتارنے میں وہی اثر رکھتی ہے جو ٹھہرے یا شرب کے لیے مخصوص سمجھا جاتا ہے۔ شام کے اخبارات کا مکمل سیٹ اس چائے کی پیالی کے نشے کو دو آتشہ کر دیتا ہے، کیونکہ وہ جنس لطیف کو اس کے لطیف ترین زاویوں سے دیکھتا ہے۔

کراچی میں شام کے اخبارات کی۔ اہم ترین خبر *A CHARMING GUEST IN A*

LOCAL CEREMONEY ہوتی ہے۔ اس شہ سُرخی کے ساتھ اس شام کا انتخاب

کوئی خوبصورت سا چہرہ آویزاں ہوتا ہے۔ لوگ آتے ہیں اور ہا کر بلا پرچھے تینوں

اخبارات کا سیٹ میز پر رکھ دیتا ہے۔ صحافی اس بات کی مزدورت نہیں سمجھتا کہ

بتائے کہ وہ محفل کہاں اور کیوں منعقد ہوئی اور اس تقریب میں کیا اس خوبصورت

چہرے کے علاوہ بھی کوئی شخصیت قابل تذکرہ تھی یا نہیں اور اس شخصیت میں بھی

خوبصورتی کے علاوہ کوئی بات اہمیت کی حامل تھی یا نہیں اور آیا اس خوبصورت چہرہ

کا کوئی تشخص نام اور پتہ بھی ہے یا نہیں — یہ ایک سہ فریقی معاہدہ ہے جس

میں ہر فریق اپنی منزل پالیتا ہے۔ صمانی کو پیسہ، خریدار کو ۵۰ پیسے کے عوض عورت اور خواتین کو احساس آزادی اور شہرت دوام!

۱۹۴۵ء عورت کی آزادی کی طرف ایک اہم سال تھا۔ پاکستان میں بھی اس سال کا غیر مقدم بڑی محبت اور جوش و خروش کے ساتھ کیا گیا۔ سینینار منعقد ہوئے، اخبارات میں مقالے شائع ہوئے۔ مقامی فلم پروڈیوسروں نے عورت کو آزادانہ انداز میں پیش کیا۔ سینماؤں میں غیر ملکی مکمل آزاد عورت کی بیو فلم دکھانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور عوام نے بعض اوقات عورت کو مکمل آزاد نہ پیش کرنے پر سینما کی سیٹیں توڑ دیں اور پردہ سیں کو بھاڑ کر عورت کی آزادی کے حق میں اپنے مکمل تعاون کا مظاہرہ کیا۔

یہ آزادی عورت کو ایک عرصہ دراز کے بعد حاصل ہوئی ہے۔ وہ پہلے دیواروں، برقعوں اور نقابوں کے پیچھے رہتی تھی، جبکہ مرد تہنہ باندھے گھر کی چھاد دیواری کے باہر چارپائی پر حقہ گرد گھڑاتے تھے۔ زمانے کی رفتار نے عورت کو نقابوں اور دیواروں سے باہر کیا اور مرد نے شلوار کرتہ یا چینیٹ پہن کر گھر کے ڈرائنگ روم کو پسند کیا۔ زمانے کی رفتار جاری رہی۔ دنیا آزادی اور حقوق کے مفہوم سے پوری طرح آشنا ہو چکی تھی۔ زمانے نے آزادی کی طرف دوسرا قدم اٹھایا۔ عورتوں میں سیولیس، ٹونیک اور سی تھرو مقبول ہوا۔ مرد نے کوٹ، بگنائی، موزے اور ہیٹ کا استعمال شروع کر دیا۔ زمانے کی رفتار جاری رہی۔ آزادی اور حقوق کے استعمال کے تیسرے مرحلے پر خواتین نے پُر تکلف پارٹیوں میں ٹاپ لیس یا ہینڈسٹم کے لباس پسند کیے۔ جسم کے ہر ہر عضو کے لیے مختلف سنگھار کے استعمال میں اپنی آزادی اور ٹائم کا پورا مصرف محسوس کیا، جبکہ مردوں میں تھری پیس

کو فروغ ملا۔ عورت جو دیواروں میں مقید تھی، اس نے لباس سے آزادی کو شخصی آزادی کی ضمانت سمجھا اور مرد ہتہ بہ ہتہ کپڑوں میں لپٹا چلا گیا۔ آزادی کی دوڑ جاری رہی۔

ناموں کے سلسلے میں بھی عورت کی فکر مرد سے علیحدہ رہی۔ وہ پہلے رست بی' خدیجہ بی یا عذرا بیگم کے نام سے پہچانی جاتی تھی لیکن حق خود ارادی کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے مسز غنی یا مسز جاوید کا نام پسند کیا۔ انہوں نے عورت ہوتے ہوئے بھی اپنے شخصی تشخص کو مرد سے موسوم کرنا بہتر سمجھا۔ مردوں نے اپنے دُجُود اور جنس کو کسی دوسری جنس یا دُجُود سے محض نام کی مشابہت کو احساس کمزری خیال کیا۔ انہوں نے مہر بیگم کے بجائے محمد عمر کھلانے میں ہی اپنی انا کی تسکین محسوس کی۔ آزادی کی دوڑ جاری رہی۔

تعلیم کے میدان میں عورتوں نے مرد کے شانہ بشانہ قدم رکھا، لیکن واضح طور پر مختلف مقاصد کے ساتھ — مرد کے سامنے اس کا مستقبل تھا، عورت نے بھی مستقبل کی خاطر تعلیم حاصل کرنا شروع کی — لیکن اس کا مستقبل مرد رہا۔ کالج اور یونیورسٹی کو شوہر کی شمار گاہ کے طور پر استعمال کیا — اور تعلیم کے دوران جب کبھی اس کو روشن مستقبل دکھائی دیا اُس نے تعلیم ترک کر کے مرد کا ہاتھ تھام لیا، کیونکہ تعلیم بذاتِ خود کوئی مقصد نہ تھی — بعض خواتین بہتر رشتہ نہ آنے — یا بعض اوقات واقعی اپنی ضد اور شہ زوری کی بنا پر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئیں، لیکن شادی کے بعد ۹۰ فیصد خواتین جنہوں نے ہوم سائنس میں ایم ایس سی کیا خانماں سے گھانا بچوانے اور آیا سے بچے پلانے میں مقام سمجھا — ۷۵ فیصد خواتین نے لا کر کے کبھی وکالت نہیں

کی — ۷۵ فیصد خواتین جنہوں نے ایم بی بی ایس کیا چند دن پریکٹس کے بعد تنگ گئیں — مرد کے لیے تسلیم حاصل کرنے کے بعد اس کو عملی زندگی میں اختیار نہ کرنا ممکن ہی نہ تھا۔ اس کو اتنے حقوق اور آزادی حاصل ہی نہیں ہوئی کہ وہ بھی انجینئرنگ کر کے گھر بیٹھے یا ڈاکٹری کے بعد سنگھار کے لیے وقت نکال سکے۔ آزادی کی دوڑ جاری رہی۔

عورت نے محسوس کیا کہ مرد اس پر حاوی ہے — شاید اس وجہ سے کہ وہ ہمیشہ اپنے سے کم تسلیم یافتہ لڑکی کا رشتہ پسند کرتا ہے، لیکن عورت نے اپنے سے کم تسلیم یافتہ لڑکے سے رشتہ کو اپنی بے عزتی سمجھا۔

کبھی اس نے محسوس کیا کہ شخصی آزادی اور حقوق کی ضمانت کسی پیشے سے منسلک ہونے بغیر ممکن نہیں۔ عورتوں نے بھی کام کی تلاش شروع کی — اگرچہ اس جنس کا ایک طبقہ شاید دنیا کے سب سے پرانے پیشے سے منسلک ہے جس پیشے کو مرد کبھی اختیار نہ کر سکا، لیکن عورت نے اپنی آزادی حقوق اور آواز کا استعمال آج تک اس گھناؤنے پیشے کے خلاف نہیں کیا — شاید اس وجہ سے کہ مرد و عورتوں میں پیشہ اختیار کرنے کی آزادی کی ضمانت دی گئی ہے اور عورت اس حق کو چھیننا نہیں چاہتی۔ آزادی کی دوڑ جاری ہے۔

ثقافت اور آرٹ کے میدان میں بھی مرد اور عورت جوش و خروش سے داخل ہوئے۔ رقص و موسیقی اور معتمری میں دونوں نے بڑے نام پیدا کیے — بہر حال انداز مختلف رہے۔ فلور شو میں رقاصہ نے نت نئے انداز سے پہلو بدل بدل کر کپڑے اُتارنے شروع کیے — مرد اس اثناء کان فل جیکٹ اور بند کار کے ساتھ وزنی جوتوں کی ٹاپ سے سنسنی پیدا کرتا رہا۔ حتیٰ کہ وہ سنسنی انتہا کو پہنچ

گئی۔ اب رفاص نے ناچنا شروع کیا۔ تیز سے تیز تر۔ مرد نے اس کو ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ وہ اب ہاتھوں میں گھومنے لگی۔ مرد نے کمال چاکدستی سے اس کو صرف اپنی انگلیوں پر اٹھا لیا۔ اور اب وہ مرد کی انگلیوں پر ناچ رہی تھی۔ بے طرح ناچتی رہی۔ پھر کئی طرح مرد اس کو انگلیوں پر بچاتا رہا۔ رفاص کے فن کی بندی اور بچانا مرد کے فن کی معراج۔ دونوں اپنے فن کی بندنیوں کو چھوڑتے رہے۔ آزادی کی دوڑ جاری رہی۔

کاشس میں عورت ہوتا، کیونکہ کبوتر بہ کبوتر باز بہ باز۔ ایک ہم جنس ہی ہم جنس کو سمجھ سکتا ہے۔ میری باتیں ممکن ہے کہ اشتعال پیدا کریں کہ نہیں تفہیم کا نشانہ بنا رہا ہوں، کیا نہیں پڑھ سکتا ہوں :

۱۔ آپ اپنا نام کیوں مرد کے نام کے ساتھ ملوث کرتی ہیں۔ آپ کی ایک علیحدہ شخصیت ہے۔ مرد کے نام کے ساتھ اپنا نام موسوم کر کے آپ دانستہ اپنی شخصیت کو ضرب پہناتی ہیں۔ احساس کتری کا شکار ہوتی ہیں۔ زندہ جاویدت میں بھی جب عورت کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، عورت کم از کم اپنے نام سے پہچانی جاتی تھی۔ اگر حضرت مریم، جناب خدیجہ الکبریٰ، حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ اپنے نام سے جانی جاتی ہیں تو آپ کے والد یا شوہران خواتین کے والدین سے زیادہ نامور تو نہیں ہیں۔ آزادی کے ساتھ فکر کا دامن نہ چھوڑیے۔

۲۔ اگر انفرادی طور پر نہیں تو کیا آپ اجتماعی طور پر اتنی ہمت پیدا کر

سکتی ہیں کہ *A CHARMING QUEST IN A LOCAL CEREMONEY*

کی وجہ دریافت کریں۔ کیا آج تک کوئی خوبصورت چہرہ مرد کے بھیس میں دُنیا میں نہیں آیا؟ آخر ۵۰ پیسے کے لیے کیا بچا جاتا ہے، مانا کہ تعریف

آدمی کی کمزوری ہے لیکن پھر بھی — آپ کوئی بگاڑ مال نہیں۔ میں مرد ہوں لیکن اس مردانہ صفات پر شرمندگی محسوس کرتا ہوں۔

۳ — یہ درست ہے کہ دیواروں اور نقابوں نے گھٹن پیدا کر دی تھی۔ اہل سے آپ کا VISION متاثر ہوتا تھا۔ آپ دُنیا کا مشاہدہ نہ کر سکتی تھیں، لیکن لباس تو وقار اور شخصیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ آپ مردوں کے برابر ہیں پھر آپ نے یہ ذمہ داری اپنے سر کیوں لی کہ آپ ان کی قوتِ بننے کے لیے محنت کریں۔ آخر مرد کیوں نہ آپ کو بھائیوں؟ وہ تو یہ گنگنائے پھرتے ہیں کہ

ع "وہ اپنی خون چھوڑیں گے ہم اپنی وضع کیوں بدلیں"

اگر مرد نے تہبند چھوڑ کر تھری چیس اختیار کر لیا ہے تو آپ کیوں تھری چیس سے چیس لیس PIECE LESS ہو گئی ہیں۔ یہ اندازِ پسائی کیوں؟ ننگے پن اور میک اپ سے تو بڑھاپے کی بُرائی آتی ہے۔ اگر آپ واقعی بوڑھی بھی ہیں تو آپ بڑھاپا نمایاں کر رہی ہیں۔ یاد رکھیے مرد اتنے آسان حصولِ وقت نہیں دیتا۔

۴ — عورت کا مستقبل یقیناً ایک اچھے مرد کے ساتھ وابستہ ہے۔ جس طرح مرد کا مستقبل ایک اچھی عورت سے تانباک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ اس تعلیم کو طاق پر رکھ دیتی ہیں تو آپ حکومت کے ساتھ خیانت کرتی ہیں جس نے بے شمار روپیہ آپ کی تعلیم پر خرچ کیا۔ آپ اپنے خاندان کے ساتھ ناانصافی کرتی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر آپ اپنے آپ کو مرد کا زیادہ دستِ نگر بنا دیتی ہیں جس سے خود آپ میں لاشعوری طور پر احساسِ کمتری پیدا ہو جاتا ہے۔ اس احساس کو آپ بیرونی عناصر مثلاً کپڑوں، میک اپ

اور بے مقصد سوشل کالز سے بھجائی ہیں۔

۵ — آپ محسوس کریں — نہ مسلم آپ نے اب تک کیوں محسوس نہیں کیا آپ کی جنس کا ایک طبقہ جس پیٹے کو اپنائے بھٹے ہے وہ آپ پر ایک مسلسل دعبہ ہے — میرے سامنے VISIT AMSTERDAM کا ایک کنہ بچہ پڑا ہے جس میں شو دنڈو میں بیٹھی ہوئی ان ۸۰۰ لڑکیوں کا خصوصی تذکرہ ہے جو مردوں کے لیے ایسٹروم جانے کی وجہ بن سکیں۔ ایسے آزاد ماحول میں آخر مرد کیوں شو کیوں کے پیچھے نہیں بیٹھے۔ آپ اپنی جنس کو بے عزت ہونے سے بچانے کے لیے کچھ قربانی دیجئے۔ کم از کم اس کو مسترد سمجئے۔ اس کے خلاف آواز اٹھائیے۔ آپ مرد کی انگلیوں پر ناچنا فن کی مزاح نہ سمجھیں، پنجانے کی ہمت پیدا کریں۔ ناچنا بند کریں تب ہی سنی سکیں گی۔ بھانا بند کریں تب ہی قدم ملا کر چل سکیں گی۔ آپ کی کسی تنظیم یا فرد نے اس کو آخر کسی کوئی مسئلہ کیوں نہیں سمجھا؟

۶ — یورپ اور افریقہ میں تو شاید ابھی تک چند جگہوں پر عورتوں کو

ووٹ کا حق بھی حاصل نہیں لیکن آپ کو قانوناً اور مذہباً وراثت اور طلاق لینے کا حق بھی حاصل ہے۔ اس حق کی اہمیت کو سمجھئے ان حقوق کے حصول سے آپ میں اعتماد بحال ہوگا۔ آپ اپنے شوہر کے ساتھ فراہمی سرمایہ میں رفیق ہوں گی۔ اگر واقعی محبت کے نام پر خاندان چھوڑا جا سکتا ہے تو آپ اپنے خاندان والوں کو مجبور کریں کہ آپ کو وراثت کا پورا حق ملنا چاہیے — وراثت یا تقسیم سے بچنے کے لیے اپنی دولت زندگی ہی میں لڑکوں کے نام کر دینا آپ کی توہین ہے۔ اپنی آزادی کی راہ مستقیم کیجئے۔ اپنے آپ کو پہچانیئے۔

دایاں بازو۔ بایاں بازو

”دائیں بازو والے بربر اقدار آگئے۔“!

”کیا اُن کا بایاں بازو نہیں ہوتا؟“

”بازو تو دونوں ہوتے ہیں۔“

”کیا بائیں بازو والوں کے بھی دونوں بازو موجود ہوتے ہیں؟“

”بازو تو بلاشبہ دونوں کے موجود ہوتے ہیں۔“

”پھر کیڑن داییں بازو والے، بائیں بازو والے کہلاتے ہیں۔؟“

”یہ دراصل گھی نکالنے کے طریقے کا نام ہے، جب سیدی انگلیوں

سے گھی نکل جاتا ہے، تو وہ لوگ دائیں بازو والے کہلاتے ہیں

ورنہ جب سیدی انگلیوں سے گھی نہیں نکلتا تو ٹیڑھی انگلیوں

سے نکالنا پڑتا ہے، وہ جماعت بائیں بازو والی کہلاتی ہے۔“

”تو کیا پارلیمنٹ میں گھی نکالا جاتا ہے؟“

”پارلیمنٹ میں تو خیر لوگ واضح اعلان کر کے جانتے ہیں کہ ہم دائیں

بازو والے ہیں، یہ باتیں بازو والے۔ گھگی تو ہر ہر فیٹری، کھلیان،
 دکان اور بعض اوقات مسجدوں میں بھی نکالا جاتا ہے۔
 - مجھے دائیں بازو والوں کے متعلق تفصیل سے بتاؤ :-
 - دائیں بازو والے کی گردن بھی اکثر اکڑی ہوتی ہے۔
 - کیوں؟

.. دولت کا بوجھ اٹھاتے پھرتا ہے۔

.. وہ بوجھ آہ کیوں نہیں دیتا؟

.. قربانی کے جذبے کے تحت، نہ صرف وہ اپنا بوجھ نہیں اُٹاتا، بلکہ
 دوسروں کی بچی کھچی دولت کو بھی سمیٹ لیسنا چاہتا ہے کہ سب
 ان کی گردن بھی اکڑ جائے۔

.. وہ کب تک اس بوجھ کو لادتا رہے گا؟

.. "قبر کی ہٹی تک یا انقلابِ فرائض اور انقلابِ روس کی آمد تک۔"

.. وہ اس قدر دولت کا کیا کر سکتا ہے؟

.. یہ وہ خود بھی شعوری طور پر نہیں جانتا۔

.. یہ لوگ دائیں بازو والے کیوں کہلاتے ہیں؟

.. اس لیے کہ سب سے سادے طریقے سے ہر چیز کو دولت کے

ترازو سے تول لیتے ہیں، ان کو کسی بھی چیز کو پرکھنے کے لیے

دوسرے معیار کی ضرورت نہیں پڑتی۔

.. مثلاً،

.. مثلاً گاجر ایک روپیہ سیر، گھی ۱۵ روپے سیر، مک ۲ آنے سیر

انسانی جان دس ہزار روپیہ ، انسانی آنکھ ایک ہزار ، دوائیں اگلی پانچ
 سو روپے ، انگٹھا ۶ سو روپے ، ہاں ہاتھ ۱۵ سو روپے ،
 کھتری خاندان میں شادی ۵۰ ہزار روپیہ ، چانولا خاندان میں شادی
 ایک لاکھ روپیہ وغیرہ وغیرہ ۔

۔ ہاں بازو والے کون ہوتے ہیں ؟

۔ جب سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلتا تو پھر انگلیوں کو ٹیٹھا
 کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ۔

۔ انگلیوں کو ٹیٹھا کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ؟

۔ اس لیے کہ سرمایہ دار اپنے سرمائے کی وجہ سے سارا گھی حاصل
 کر لیتے تھے ، جن لوگوں کے پاس سرمایہ کم اور دماغ زیادہ صحت
 اچھوں نے انگلیاں ٹیٹھی کر لیں اور اس طرح گھی با آسانی نکل آئے ۔

۔ ہاں بازو والوں کا طریقہ کار کیا ہے ؟

۔ کیا تم نے فیض احمد فیض کی نظم " سکتے " نہیں پڑھی ؟

۔ پڑھی ہے ؟

۔ اس میں گنتا کس کو کہا ہے ؟

۔ آدمیوں کو — وہ آدمی جو بستم رسیدہ ہیں !

۔ عز سے پڑھا کرو ۔

۔ کیا مطلب ؟

۔ تم نے اس میں یہ بھی پڑھا ہوگا کہ " کوئی اُن کی سوتی تھوٹی دم ہلاؤ ۔"

۔ ہاں پڑھا تھا ۔

”بس باتیں بازو والوں کا یہی طریقہ کار ہے۔“

”یعنی؟“

”یعنی یہ کہ سڑکوں کے بھانے وہ نسیات اور ذہن کو کام میں لاتے ہیں۔ وہ فارمولے کے طور پر یہ طے کر لیتے ہیں کہ سچے راستے سے گھی بنکانے کے بھانے ہمیشہ کوئی دوسرا راستہ تلاش کیا جائے۔ انسان کو پہلے کتا ہونے کا احساس دلاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ کتا بھی وہ جو سورا ہو اور پھر....“

”اور پھر—؟“

”اور پھر اس کو جگانے کے لیے دم سے پڑا کر اٹھا لیتے ہیں۔“

”شہ کی طرف سے کیڑوں نہیں اٹھاتے؟“

”اس لیے کہ اس کتے نا آدمی کو شہ کی طرف سے اٹھانے سے بچا

دکھائی دے گا اور دم کی طرف سے اٹھانے سے ہر انٹی چیز سیھی

اور ہر سیھی چیز انٹی دکھائی دے گی، ورنہ وہ محسوس کرے گا

کہ لیبر لیڈر میں مستقبل کا سڑیہ دار چننا ہے۔“

”مگر کینہ پرورد اور سڑیہ دارانہ ذہنیت کے مالک ہو؟“

”کیا تم مجھے کسی مثال سے غلط ثابت کر سکتے ہو؟“

”مثلاً انقلاب روس کو، کیا وہاں کے افراد کی تقدیر نہیں بدل گئی؟“

”کیا روس کا عام آدمی امریکی کے عام آدمی سے بہتر ہے؟“

”لیکن دولت سڑیہ داروں کے پاس سے نکل گئی اور اب سڑیہ

دار ظلم نہیں کرنا۔“

• ہاں! دولت اب حکومت کے پاس ہے، وہ نکل کر رہے ہے۔

• تم جندی ہو۔

• تم مجھے سمجھاؤ کہ امریکی یا کسی بھی ترقی یافتہ سرمایہ دار ملک کا عام باشندہ کسی بھی ترقی یافتہ اشتراکی ملک کے عام باشندے سے بہتر ہو یا کسی بھی ترقی پذیر سرمایہ دار ملک کا عام باشندہ کسی ترقی پذیر اشتراکی ملک کے عام باشندے سے بہتر ہو۔

• تم بھی دائیں بازو والے ہو۔

• دایاں بازو والا ہونا گالی ہے؟ دایاں بازو والا ہونا ترقی پسندی کی

نشانی ہے، کیونکہ دایاں بازو والا ذہین ہوتا ہے۔

• تم مان کیوں نہیں لیتے کہ تم دائیں بازو والے ہو۔

• اس لیے کہ میرے دونوں بازو موجود ہیں، میں فاضل سرمایے سے بھی نفرت کرتا ہوں، جب وہ پیداوار کے بجائے تعیش کا سبب بنے اور کسی ازم سے بھی جب وہ ٹیڑھی انگلیوں سے گھی نکالنے کا کام کیا چاہتے ہو؟

• میں چاہتا ہوں، قُلِّ الْفَعْرُ۔ کہو جو ضرورت سے زیادہ ہو خرچ

کریں۔ (القرآن)

میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو کتنا ہونے کا احساس نہ دلایا جائے بلکہ واضح طور پر بتادیا جائے کہ دنیا آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے غربت بھی دنیا کو چلانے کے لیے ضروری ہے، لیکن غربت کو EXPLOIT کرنا چاہیے وہ ٹیڑھی انگلیوں سے احساسِ ذلت دلا کر ہو یا سیدھی

طرح سزایہ داری کے بل پر — دونوں طرح ۱۰ انسانیت کی ذلت ہے
ہر دو جگہ عزت موجود ہے ، لیکن مالک کا فرق ہے ۔

۹ حضرت عمرؓ ایک رات کو گشت پر تھے کہ ایک نیچے سے بچے کے رونے
کی آواز آئی۔ دیر تک انتظار کیا، جب بچہ چُپ نہ ہوا تو آپ نے دلالت
فرمایا کہ بچہ کیوں روتا ہے، بچے کی ماں نے بتایا کہ بھڑک سے رو رہا ہے
حضرت عمرؓ نے پوچھا کہ دودھ کیوں نہیں دیتیں، بچے کی ماں نے جواب دیا کہ
عمرؓ (ایرالمین) نے حکم دیا ہے کہ بچے کا وظیفہ بیت المال سے اس وقت
جاری کیا جائے، جب وہ ماں کا دودھ چھوڑ دے، میں بچے کا دودھ چھڑانا
چاہتی ہوں کہ بیت المال سے نوموڑ بچے کا جلد از جلد وظیفہ جاری ہو سکے۔
حضرت عمرؓ رات بھر روتے رہے اور صبح سیر سے نوموڑ بچوں

کے لیے بھی بیت المال سے وظیفے کا اعلان کر دیا

اسلامی حکومت رب العالمین کی نیابت کرتے ہوئے ولادت کے
ساتھ ہی انسانی ضروریات کی کفیل قرار پاتی ہے۔ دایاں بازو بایاں
بازو سب فریب ہے۔

”تم کہتے رہو کوئی نہیں سُنے گا“

”مجھے پڑوا نہیں“

اگر میں خدا ہوتا

محمود نے جب چلنے کی میز پر مجھ سے سوال کیا کہ تم اگر خدا ہوتے تو کیا کرتے؟

یہ سوال سن کر تھوڑی دیر کے لیے میں دم بھڑک گیا، اس سوال کے درپردہ کیا کیا سوال نہ تھے جو پیدا ہوئے، سب سے پہلا سوال جس کی طرف محمود کا ہنر کہے اشارہ تھا کہ دنیا میں طبقاتی فرق ظلم ہے، تقدیر ظلم ہے، افلاس اور بخلت کا وجود ظلم ہے، کالے اور گورے کا فرق ظلم ہے، خاندانی میراث ظلم ہے، ان ظلموں کو مٹانے کی خاطر جو انسانی کوششیں کی گئیں وہ اکثر و بیشتر خود نئے مظالم کا نقطہ آغاز بن گئیں، نظام سرمایہ داری ظلم تھا اس کے خلاف مارکس نے جدوجہد کی تو کیزم انسانی آزادی اور نلے پر قلعن لگا کر نئے ظلم کا پیش قدمیہ ثابت ہوا کسی بھی ملک میں ایک آمر کے ظلم سے یا سیاسی پارٹی کے ظلم سے ٹیک کر انقلاب برپا ہوتا ہے نیا انقلاب اور تبدیلی لانے والے افراد کم و بیش ظلم کے وہی جھنڈے

اپنی کامیابی کے سرور میں جانے والے آمر کے خلاف، اس کے لاشعین کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اس مرتبہ ظلم کو انصاف کا نام دیا جاتا ہے۔ پھانسی کا پھندہ، جیل کی صعوبتیں، اغوار اور عصمتوں کے لٹے کی ڈارڈائیں، بھٹک اور تنگ کا سلسلہ قائم رہتا ہے، صرف افراد بدل جاتے ہیں، کبھی یہ ڈارڈائیں ظلم کا لقب پاتی ہیں، کبھی انصاف کا بادہ اڈھ لیتی ہیں۔ ہسٹل ایک وقت فوجی ہیرو ہوتا، بعد میں ظالم قرار پاتا۔ امریکہ نے اگرچہ ہیروشیما پر ایٹم بم پھینکا، لیکن انصاف اور امن کے تقاضے پر رے کے۔ اگر اس وقت روس، جرمنی یا جاپان امریکہ پر نائیٹروجن بم پھینکنے کی صلاحیت رکھتے، تو وہ یقیناً امریکہ سے بڑے انصاف پسند اور امن کے پیامبر قرار پاتے کیونکہ آخری کامیابی ہی کا نام انصاف ہے۔

اگر میں خدا ہوتا تو کیا کرتا۔۔۔۔۔ محمود نے مجھ سے یہ سوال ایک منظر نامہ کی حیثیت سے کیا تھا، جو زمانے کا شاک تھا، کامیابی کا مستحق تھا، جس کا دل اپنے ارد گرد بعض لوگوں کی کامیابی پر اٹھانے اٹانے میں ٹول تھا اور اس احساس شکست کو اس نے ظلم کا نام دیا۔ اپنی کوشش کے باوجود ناکامی کا شہ دیکھنے پر زمانے کو اپنے ساتھ لے کر نہ چلنے کی قدرت کو اپنی کمزوریوں کو چھپانے کی خاطر راہ فرار کے طور پر اس نے اپنے آپ کو منظر نامہ بنا، اور پھر کوئی واضح دشمن سامنے نہیں تھا، پڑا معاشرہ اس کو بے انصاف نظر آتا تھا، اس کے لیے اس نے اپنا دشمن بنا کر ڈرانا اور نظام خدائی میں نقائص کی تلاش کی تاکہ خود کو مطمئن کر سکے، خود ساختہ منہ بولا "منظر نامہ" محمود اس وقت یہ بھڑل گیا کہ اس کے گرد فوج میں بہت

سے لگ اس کو بھی نشانی (SYMBOL) کے طور پر ظالم کا تصور دیتے ہیں کیونکہ وہ ان سے زیادہ کامیاب ہے، اس کے پاس کار ہے، گھر ہے، تعلیم ہے، جو اس کے اردگرد بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہے، محمود نے اگرچہ براہِ راست ان محروم لوگوں سے کچھ چھینا نہیں، لیکن اپنے خازنوں میں رہتے ہوئے وہ محروم لوگوں کو ظلم کی نشانی سمجھتے ہیں، تقدیر کی اور خدا کی "انسانی سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے جتنے ہیں۔ آخری کامیابی" نہیں آئی، اور صرف آخری کامیابی ہی انصاف کا دوسرا نام ہے۔

اگر میں خدا ہوتا تو کیا کرتا؟ یہ سوال محمود کے ہی ذہن میں نہیں آیا، زمانے اور معاشرے سے شاکی ہرنس کے دل میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے اور بلاشبہ ہر ذی نفس اپنی اپنی نسل پر کسی نہ کسی مسئلے سے دوچار ہے، یا کسی بند تر مقام اور کامیابی کا مستحق ہے اور اس کامیابی کی راہ میں حائل مشکلات اس شخص کو مظلوم اور مسال یا زمانے کو ظالم بنا دیتی ہیں، شاہ ایران رضا پہلوی جب تخت پر تھا، تو حرام کا وہ طبقہ جو اس کے خلاف برتا تھا، شاہ کے لیے ظالم تھا، کیونکہ اس کے مطابق وہ اس کی مطلق العنانیت میں رکاوٹ تھا، عراق اور کرد قبائل کا مسئلہ رضا شاہ کے لیے ملکیت وہ تھا۔ روس اور کیرنٹ ملک اس کی آخری کامیابی میں رکاوٹ تھے۔ "شاہ ایران ایک خود ساختہ "مظلوم" تھا اور زمانہ ظالم۔۔۔۔۔ آیت اللہ خمینی نے جب رضا شاہ کو تخت سے اتارا تو اب آیت اللہ، شاہ کے لیے ظالم قرار پایا، کیونکہ اب فوری طور پر رضا شاہ کے لیے مسئلہ کردوں کا عراق اور کیرنٹوں کا نہیں تھا، بلکہ تخت ایران کا تھا، دوسری طرف آیت اللہ خمینی

کی نظر میں سلطنتِ ایران کے حصول کے بعد ظالم عراق ہو گیا، کرد۔ قبائل ہو گئے اور کیورنٹ ممالک ہو گئے، بلکہ چرچہ آیت اللہ خمینی کی منزلِ رضا شاہ سے بھی آگے تھی، اس لیے مغربی ممالک بھی دشمنوں کی صف میں شامل ہو گئے اور ظالم قرار پائے، آسان تر الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ کسی بھی منزل یا خواہش کی تکمیل میں آڑے آنے والی چیزیں رحمتِ عالم اور مظلوم کا روپ دھار لیتی ہیں، ہمارے دکھاتے ہوئے بھی ایک شخص اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے اور جب غالب آکر اپنے دشمن کو سزا دیتا ہے یا مارتا ہے تو اس وقت آپس کے اس عمل کو انصاف کا تقاضا قرار دیتا ہے، اگرچہ مار کا عمل بھی ہے لیکن یہ اندازِ فکر ہے جو ظالم اور مظلوم بناتا ہے

اگر میں خدا ہوتا! تو کیا کرتا: کیا میں ظالم ہوتا؟ کیا میں مظلوم ہوتا؟
اگر میں ظالم یا مظلوم ہوتا تو یقیناً میں خدا نہ ہوتا، کیونکہ ظلم اپنی خواہشات کے آڑے آنے والی چیزوں کو زبردستی حاصل کرنے کا نام ہے اور اگر کوئی چیز خواہشات کے آڑے آئے تو وہ خواہش کرنے والے کی کمزوری کی نشانی ہے کہ کوئی مسئلہ یا شے اس کے مقابل آگئی۔ کمزوری خدا کی نشانی نہیں، میں کمزور خدا پر یقین نہیں رکھتا۔ اگر خدا کمزور نہیں تو وہ ظالم نہیں ہو سکتا، کیونکہ ظلم اور کمزوری لازم و ملزوم ہیں۔ ظلم صرف اسی وقت کیا جاتا ہے، جب منزل کا حصول آسانی سے ممکن نہ ہو۔ آسانی سے حصول نہ ہونا دوبارہ کمزوری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کمزوری خدا کی خصوصیت نہیں ہے، اس لیے خدا ظالم نہیں ہو سکتا۔ آخری کامیابی حاصل کرنے کی تلگ وود ظالم اور مظلوم کا تصور پیدا کرتی ہے۔ میرا خدا آخری

کامیابی حاصل کر چکا ہے اور آفری کامیابی کے بعد ظلم اور زیادتی ممکن نہیں۔
 خدا ظالم نہیں ہو سکتا، خدا مظلوم نہیں ہو سکتا کہ یہ دونوں کمزوری کی دلیل
 ہیں۔ کسی کے پاس کوئی نئے دیکھ کر اسے اپنے لیے حاصل کرنے کی
 خواہش اپنی ہی دہنی یا کمزوری کی علامت ہے۔ اگر کوئی چیز کسی سے
 حاصل کرنے کی خواہش نہیں تو پھر ظلم بھی ممکن نہیں، کیونکہ زبردستی اور ظلم
 صرف کسی خواہش کی تکمیل کے لیے کیا جاتا ہے، چاہے وہ عزت ہو، علم ہو
 زن ہو یا زر یا زمین۔ اپنا دامن مطلوبہ شے سے سنبھالنے کے لیے
 زبردستی یا ظلم ممکن ہے۔ جس ذات کو کسی دوسرے سے کچھ حاصل
 کرنے کی خواہش ہو، یہ اس ذات کی ہی دہنی اور کمی کی دلیل ہے۔
 ہی دامن یا منفس، خدا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ہی دہنی اور ظلم کا
 چرل دامن کا ساتھ ہے، اس لیے خدا ظالم نہیں ہو سکتا۔

اگر خدا ظالم نہیں تو یہ دنیا کیا ہے؟ کالے اور گورے کا فرق کیوں
 ہے؟ امارت و غربت کیسی ہے؟ علم اور جہالت کس طرح انسانی نسل میں
 بیک وقت جاری ہیں؟ اگر دنیا میں انصاف ہوتا تو محمود مجتہد سے یہ سوال
 کیوں پوچھا کہ اگر میں خدا ہوتا تو کیا کرتا؟ - غالب یہ کیوں کہنا کہ - ڈوبیا مجھ
 کو ہونے نے! نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا! - مہتمم انٹرنیشنل کا ٹائٹل یہ کیوں آیا
 کہ "IS GOD DEAD?"

کیا اگر میں خدا ہوتا تو دنیا میں سارے گورے پیدا کرتا، کالی نسل کا
 نشان نہ ہوتا؟ کیا میں خدائی قدرت کو بڑھنے کا لاکر ساری نسل انسانی
 کو ایک جیسا امیر کر دیتا؟ ایک جیسا علم دے دیتا، اپنی قدرت سے خون

خوابے بند کر دیتا؟ کیا میں خدا ہوتے ہوئے اپنے منکرین کو دنیا میں زندہ چھوڑ دیتا یا ان کی روزی بھی بند کر دیتا؟ کیا میں تمام دنیا میں اپنی طاقت اور قدرت کو بڑوسے کار لاتے ہوئے تمام بڑائیوں اور انصافیوں کا قلع بچ کر دیتا اور ساری مخلوق کو صرف مستحق صبح راہ پر چلا کر کوئی مجھے سجدہ کرنا ہوتا، کوئی رکوع اور کوئی ہاتھ باندھے میری تعظیم کو ربا ہوتا، کیا میں انصاف کے نام پر انسان کو یہ اختیار ہی نہ دیتا کہ وہ کسی کا خون کرے کسی دوسرے کے حقوق پر ڈاک ڈال سکے، یہ دنیا ظلم اور انصافی کے نام سے نا آشنا ہوتی۔

خدا ہوتے ہوئے مجھے یہ اختیار ہوتا کہ دنیا میں بڑائیوں کو اپنی قدرت سے بند کر دیتا، نبل انسانی میں کلمے گورے کا فرق ختم کر دیتا، علم کی سادی تقسیم کرنا، عزت اور افلاس کی جگہ سب کو ایک جیسا حساب ثروت بنانا، نبل انسانی کو یہ اختیار ہی نہ دیتا کہ وہ خون بہا سکے، دوسروں کے حقوق پر ڈاک ڈال سکے، ظالم اور مظلوم کے انصاف ہی صفر ہستی سے معدوم ہوتے؟ اپنی خدائی طاقت اور قدرت کو بڑوسے کار لاکر میں اپنے منکرین کا وجود ہی ختم کر دیتا، انکو زبردستی اپنی عبادت میں لگانے رکھتا، انکو یہ اختیار ہی نہ دیتا کہ وہ میری بڑائی کر سکیں، میرا انکار کریں یا مذاق اڑائیں۔

اگر میں خدا ہوتا تو یہ سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد کیا میں خدا باقی رہتا؟ ایسی دنیا اور ایسی مخلوق کا وجود تو اب بھی ہے کہ جو ہر وقت خدا کی حمد ثنا کرتی ہے، جس کو خون بہانے

کی قدرت ہی قابل نہیں، ایسی مخلوق جو انتہائی خوبصورت ہے، جس میں کالے گورے کی تفریق نہیں، جس کو پیٹ بھرنے اور مکان بنانے کی حاجت ہی نہیں، جس کو غذا کے انکار پر قدرت ہی نہیں، جو صرف خدا کی عبادت اور ثنا میں مشغول ہے، کوئی اس کو سبھ کرتا ہے، کوئی کٹوٹ اور قیام میں کھڑا ہے، کیا انسانی مخلوق کو بھی فرشتوں کی مخلوق میں ضم کر کے میں بحیثیت خدا کوئی کارنامہ انجام دیتا؟

انسان جو خدا کا انکار کرتا ہے اور خدا اس کو برداشت کرتا ہے اس کو ڈھیل دیتا ہے۔ انسان جو صاحب ثروت ہوتے ہوئے فریب کی آماجگاہ پڑی کرتا ہے، انسان جو جہلم کو دوسروں کے لیے ڈھاتا ہے، انسان جو بغیر خدا کے جبر کے اس کو سبھ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، قیام کرتا ہے۔ یہ کائنات ایسی عظیم مخلوق سے محروم ہوتی، اگر خدا دنیا میں نسل انسانی کو اختیارات نہ دیتا، خدائی مکمل نہ ہوتی، اگر ساری مخلوق بذریعہ محکم خدا کی اطاعت کرتی، اگر وہ اپنے انکار کرنیوالوں سے خائف ہوتا، ڈرتا، یا ان کو پتلا نہ کرتا۔

اگر ساری مخلوق لازماً خدا کی عبادت اور ثنا میں لگی رہتی، گناہ اور زیادتی کا وجود نہ ہوتا تو بحیثیت خدا، رحمن اور رحیم کی خدائی خصوصیات کس طرح کام آتیں! جب مجرم نہیں ہوتا تو معافی کیسی ہوتی! اللہ کے انصاف کس ذمے میں آتے! خدا کے لیے پڑوا ہونے کی صفت کہاں جاتی! وہ خدا جو محبت اور کرم کرنیوالا نہ ہوتا، معافی دینے والا اور رحم کرنیوالا نہ ہوتا، وہ حسد ناکل ہوتا۔ وہ خدا اپنی عظیم ترین مخلوق سے

محروم ہوتا، جو گناہ کی طاقت ہوتے ہوتے اس کی اطاعت کرتی ہے، ایسی مخلوق کے
 وجود کے بغیر خدا کی حمد بے معنی ہوتی، اس کی تعریف حماقت ہوتی۔ اگر
 انسان ٹیپ ریکارڈ کی طرح ویسے ہوتے الفاظ بولنے پر مجبور ہوتا۔

خدا وہ ہے جو - آخری کامیابی 'محل کرچکا ہے، جو غلیظوں کو معاف
 کرنیوالا رحمن اور رحیم ہے، جو بے پردہ ہے، جس کی تعریف میں اگر تم
 سمندر سیاہی بن جائیں اور تمام دشت مسلم، تو اس کی تعریف حستم
 نہ ہو، جسے مجھے اس وقت پتہ کیا، جب میں کچھ نہ تھا، جو مجھے اب
 پھر محنت دے دے گا، جو مجھے دوبارہ چلائے گا، دوبارہ پیدا کرنا
 بلاشبہ پہلی بار پیدا کرنے سے آسان ہے، جو مجھ سے دنیا کے گناہوں
 پر باز پرس کریگا، خضرنا ان گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، جو میں نے
 اپنے جیسے کمزور انسانوں کے ساتھ کیے، جو انصاف کرتے ہوئے، مجھے
 ان برائیوں کی سزا دے گا، جن پر جانتے برجھتے ہیں نے امر کیا، جو
 حقوق العباد کے لیے مواخذہ کریگا۔ جو اپنے اوپر لگائے ہوئے الزامات
 کو معاف بھی کر دیگا، کیونکہ وہ بے پردہ ہے، رحمن ہے، رحیم ہے، جو
 شرک کو معاف نہیں کرے گا اور کدے گا کہ آج مدد کے لیے تم اس
 خدا کو بلاؤ، جس کو میرے ساتھ شریک کرتے تھے،

اگر میں خدا ہوتا تو اس سے بہتر ممکن نہ تھا، جو کچھ ہے، جو کچھ
 ہو چکا ہے یا جو ہونیوالا ہے — خدا مشکل ہے، اکیلا ہے، سب
 اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ وہ کسی سے
 پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو بنا ہے، وہ مشکل، با اختیار

اور اول و آخر ہے

غلاموں سے نجات

”دعا کرو کہ ہمارے بزرگ جلد از جلد مرجائیں“

۔ تم کیا کہہ رہے ہو:

”یہ کہ ہمارے بزرگ جھڑنا بزرگ سیاستان جلد از جلد مرجائیں“

۔ کیا تمہیں پھر دورہ پڑا ہے؟

۔ ہاں — صرف ان کی موت میں ہماری زندگی ہے۔“

وہ کیسے؟

یہ بزرگ سیاستان — یہ سب غلام ہیں — ان کے ذہن پر
 غلامی کے پڑے چڑھے ہیں، یہ غلامی کے دور میں پیدا ہوئے تھے
 ان کی پرورش غلامانہ ماحول میں ہوئی اور آزادی کی فضا ان کو
 راس نہیں آرہی، یہ دوبارہ غلامی کو دانستہ یا نادانستہ طور پر ہمارے
 اوپر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو آزادی کی فضا

میں سانس لینا دوبھر ہو رہا ہے، گندگی کا کیڑا گندگی میں غرخش رہتا ہے، اسی لیے یہ دوبارہ اپنے نکل پر فُلّامی مسلط کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ اس مرتبہ ہندو کی فُلّامی ہو :

” آج ہمارا دورہ شدید تر ہے ۔“

” میں مٹ سے سچ کہتا ہوں ہمارے آباؤ اجداد نے انگریز کی فُلّامی میں آنکھ کھولی، اس سے قبل بھی روس، شاہوں اور نوابوں کی زندگی بسر کی یا ان کے درباری بن کر رہے، خوشامپند رہے یا خرمادی رہے، زندگی اور اس کی حقیقتوں سے دور ہونے انکو زمانے بیت چکے ہیں۔“

” کیا سلطان صلاح الدین، علامہ اقبال، جہر برادران، جناح، ان سب کو مٹ فلام کو گے؟“

” بے شک دو چار آزاد اور خود مختار انسان پیدا ہوئے، لیکن بحیثیت قوم ہم دلوں سے فلام ہیں، ہم اُس وقت بھی فلام تھے جب مٹوں کی صورت میں حکومت کرتے تھے۔“

” اُس دور میں کس طرح فلام تھے، اس وقت تو ہماری حکومت تھی؟“

” ہم مٹوں کے دورِ حکومت میں بھی فلام تھے، بلکہ برصغیر میں ہماری فُلّامی کا بیج مٹوں کی سلطنت میں ہی لگایا گیا، ایک شخص اگر ایشیا بن جائے، صرف اُس کا کما دست تسلیم ہو تو خود بخود ساری قوم کی ذہنی صلاحیتیں کُند ہو جائیں گی، وہ صرف محکم مانا سیکھیں گے، ہم نے محکم مانا سیکھا ہے اور ہمارے آباؤ اجداد بہترین فلام

نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔

• تم کہنا کیا چاہتے ہو ؟

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا مطلب غلاموں کو معلوم نہیں وہ
 پیٹرنٹی غلام ہیں، نسلی غلام ہیں، وہ آزادی کا مطلب نہیں سمجھ سکتے
 ان سے کہو کہ ہرنئی مٹی اٹھ کر وہ پاکستان کی جڑوں میں اپنے
 نئے بیان سے جو نئی کدال مار رہے ہیں، وہ کدال مارنا ہنسہ
 کریں، وہ پاکستان کو نہیں سمجھتے، وہ آزادی کو نہیں سمجھتے، وہ
 نسلی غلام ہیں، وہ اپنے آپ کو آقا کا، شاہ کا رُوپ دینا
 چاہتے ہیں، یا پھر مستقل آمریت میں مطمئن رہ سکتے ہیں۔ وہ
 پاکستان کا مطلب سمجھ سکتے ہیں وہ پاکستان کو موڈودی سمجھتے
 ہیں، وہ پاکستان کو پگوارہ سمجھتے ہیں، نرانی سمجھتے ہیں، ضیا سمجھتے ہیں، وہ سب
 غلام ابن غلام ہیں، وہ پاکستان کو نہیں سمجھتے، تمہیں سمجھ سکے
 انہوں نے آزاد فضا میں سانس نہیں لیا، پرورش نہیں پائی
 پیٹرنٹی نہیں ہوتے وہ خوشامی ہیں یا خوشامد پسند اور بس۔

کیا دوسرے حکمران خوشامد پسند نہیں ہوتے ؟

نہیں۔ بالکل نہیں۔ آزاد ملک کا ہر باشندہ آزاد ہوتا ہے۔

خوشامد پسندی بھی غلامی کی علامت ہے، جس طرح خوشامی ہونا
 غلامی کے مترادف ہے۔ ویسے خبر پڑھو۔ نرانی کے وقت مؤرخ

۱۵/۵/۷۱ میں۔ آج کے اخبار میں چھپی ہے۔ ”چرچل جب

وزیر تھے تو ان کی بیگم ان کو گاڑی میں چھڑانے کے لیے الاگراؤڈ

مک جاتی بھتیں اور شام کو واپسی پر ان کو وہاں سے لیتی تھیں
ایک دن شام باغ کے قریب چند بچے گولیاں کھیل رہے تھے
کہ چرچل کی ٹھوکر سے ایک گولی آگے چلی گئی۔ بچے نے کہا کہ
وہ گولی اٹھا دو، چرچل نے جواب دیا کہ تم مجھ کو نہیں پہچانتے۔
بچے نے کہا کہ ہاں! آپ مسٹر چرچل ہیں۔
تو پھر کیا ہوا؟

چرچل نے یہ واقعہ فخر سے پارلیمنٹ کو سناتے ہوئے کہا کہ
جس قوم میں ایسے بچے ہوں تو وہ کبھی غلام نہیں ہو سکتی۔
"ہمارے خیال میں ہمارے بزرگ سیاستدانوں میں کیا خرابی ہے؟
"میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو الزامات وہ ایک دوسرے پر ہر
نئی صبح لگاتے ہیں، اگر وہ درست ہیں تو وہ لوگ اس قدر بچے
ہیں کہ انکو سزا ہی کا کوئی حق نہیں ہے اور اگر وہ الزامات درست
نہیں ہیں اور اس سے مقصد صرف اپنی شخصیت کو سانسے والے
کی شخصیت سے بلند دکھانا ہے۔ تو یہ خوشامدہ پندی بالفاظ دیگر
غلامی کی شدید ترین کیفیت ہے اور غلام کو آزاد پر حکومت کا
کوئی حق نہیں۔

ان سے نجات کی کیا صورت ہے؟

صرف خداوندِ کریم سے پاکستان کے لیے دُعا مانگو۔ وقت ان غلاموں
کو خود بخود دُور کر دینا، بشریکہ مشرقِ پاکستان کی طرح کا دُوسرا
سانحہ یہ سیاستدان پیدا نہ کریں۔ ان کی زندگی میں سبلائی ممکن نہیں

قومی اتحاد کی صورت میں قوم کو جس امتحان سے گزارنے کے بعد یہ احسان فراموش سیاست دان جس انداز کی حرکتیں کر رہے ہیں، وہ ان کے غلام فہن اور نفسیاتی مریض ہونے کی بدترین مثال ہے۔ اس صورت حال کا مادا کیا ہے؟

صورت حال اس قدر پیچیدہ نہیں جیسی اپنے اوپر مسلط کئی گئی ہے پاکستان ایک آزاد ملک ہے، اس کا آئین کسی بھی موجودہ لکھے پڑھے آئین سے پرانا آئین ہے، ہمارے انتخابات کسی تحفظ یا دستور ساز مجلس کے لیے نہیں، بلکہ انتظامیہ کے لیے ہونے چاہئیں، ہمارے ملک میں چونکہ کسی دوسرے ازم کی گنجائش نہیں اس لیے مختلف الخیال جماعتوں کے دھجوں کا بھی کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اگر اس مجوزہ آہلی یا مشاورتی کونسل کے لیے سب امیدوار آزاد کھڑے ہوں تو انتخابات میں بے ایمانی اور دھاندلیوں کا سرکاری پیمانے پر ہونا ممکن نہ ہوگا، لوگ افراد کو جانتے ہونگے اور اپنا ووٹ کسی بلند و بالا شخصیت کی لفظی اور ناقابل عمل وعدوں پر اعتماد کر کے نہیں ڈالیں گے، ایسی مجلس مشاورت میں عوامی نمائندوں کے علاوہ ماہرین معاشیات، سیاسیات اور مثلاً کرام کی نمائندگی بھی لازمی ہے، جو "اپر ہاؤس" کی صورت میں عوامی نمائندوں کی راہنمائی کر سکیں، کیونکہ عوامی نمائندے بے لگام نہیں چھڑے جاسکتے، ان کی راہنمائی اور محاسبہ بھی ضروری ہے۔

میں خدانہ کریم سے پاکستان کی بقا اور سمجھدار افراد کے لیے دعا کرتا ہوں، آمین۔

تجربہ

کیا کر رہے ہو ؟

کار میں پانی ڈال رہا ہوں

لیکن یہ تو پٹرول کی ٹینکی ہے !

تو کیا ہوا — تجربہ کر رہا ہوں

تم آہن ہو — کار تباہ کر دو گے

اچھا — آؤ، گھر چلیں

چلو — لیکن اب کیا رہے ہو

کار چلانے کی کوشش کر رہا ہوں

تمہیں معلوم ہے کہ کار بریک دہانے سے نہیں ایکسپلیڈر دہانے سے

چلتی ہے۔

معلوم ہے، لیکن تجربہ کر رہا تھا۔

اُف — تم گاڑی بہت تیز چلا رہے ہو، آہستہ کرو !

ہوں۔

لیکن تم بریک کے بجائے کلچ کیوں دبا رہے ہو؟
گلازی آہستہ کرنے کے لیے۔

تم حق ہو — ایکسٹینٹ ہو جائے گا۔

تجربے میں کیا حرج ہے۔

تم نے مائزکی ہوا کیوں نکالی — یہ پگ کیوں نکال رہے ہو۔

میں اس کے بغیر گلازی چلاؤں گا۔

تم کو کیا ہو گیا ہے۔

پتھر نہیں — میں ایک تجربہ کرنا چاہتا تھا۔

تعمیر معلوم ہے موٹر بنانے والے نے موٹر چلانے کا طریقہ بتایا

ہوا ہے، اس تجربہ کے کیا معنی؟

اں معلوم ہے، لیکن کیا ان طریقوں کو اپنانا لازمی ہے؟

لازمی ہے۔

لیکن میں نے تو تقریباً سارے طریقے اختیار کیے، صرف ایک

دو جگہ نیا تجربہ کرنا چاہتا ہوں۔ تم پھر بھی منع کرتے ہو۔

معزلی ترمیم سے بھی گلازی نہیں چل سکے گی، پٹرول کے بجائے پانی

نہیں ڈالا جاسکتا پٹرول ڈالنا ہوگا اور اسی خاص ٹینگی میں ڈالنا ہوگا

کبھی پانی کی ٹینگی میں پٹرول ڈالو یا پٹرول کی ٹینگی میں پانی۔ گلازی

نہیں چلے گی۔

وہ تو میں نے مان لیا۔

پانی بھی ڈان مڑوری ہے ، لیکن پانی کی ٹینگی میں

وہ بھی میں نے مان لیا

گاڑی کو دوڑانے کے لیے بریک کام نہیں کر سکتے۔

وہ بھی میں نے مان لیا

گاڑی کے تمام پُرزے اس کی مخصوص جگہ رہنے مڑوری ہیں ، مثلاً پگ

کاربوریٹر ، گیریکس ، بیڑی ، ٹائر ، سوچ بورڈ وغیرہ

میں نے مان لیا

نہ صرف ان سب چیزوں کی موجودگی مڑوری ہے بلکہ ان کا باہمی ربط

اور جو جگہ ان کے لیے جس انداز سے مخصوص کی گئی ہے ، اسی طرح ان

تمام کل پرزوں کا موجود رہنا مڑوری ہے۔

میں نے یہ سب باتیں مان لیں ، میں صرف ہوا نکال کر گاڑی چلانا چاہتا

ہوں۔

حق ہے۔ بغیر ہوا کے بیل گاڑی چلاؤ۔

کیا میں کوئی تجربہ نہیں کر سکتا۔

دیے ہوئے قوانین اور اصولوں پر کوئی تجربہ ممکن نہیں۔

تم بھی تو دن رات نئے تجربے کرتے ہو

کیا میں سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا چاہتا ہوں

یہ بات تو تم نے مان لی کہ سورج مشرق سے ہی نکلے گا۔

کیا میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ کائنات کی ہر شے مثلاً چاند ،

سورج زمین اور اس کے اجزاء ترکیبی کسی خاص فارمولے پر کام نہیں کرے۔

تم یقیناً مادی اور طبیعی قوانین کو اٹل سمجھتے ہو

لیکن میں پھر کیا نہیں مانتا

تم گاڑی کی ہوا نکال کر گاڑی چلانا چاہتے ہو

وہ کس طرح ؟

تم بنانے والے کے معاشی قوانین کو نہیں مانتے، معاشرتی قوانین میں
ترمیم چاہتے ہو، نئے وضعی قوانین وضع کرتے ہو، نتیجتاً غرابیاں
پیدا ہوتی ہیں، نظام سرمایہ داری دھوڑ پاتا ہے، سوشلزم اور کمیونزم
پیدا ہوتا ہے۔

ہم سسٹمی کے حالات کے مطابق تجربہ کرنا چاہتے ہیں۔
پھر مجھے گاڑی کی ہوا نکال کر چلانے کا تجربہ کر لے سے کیوں روکتے ہو
اسلام کے معاشی قوانین قابل عمل نہیں

کیا معاشی قوانین کو دوسرے تمام قوانین کے ساتھ عمل کر کے کبھی آزما یا
بھی ہے ؟

اور کونسا قانون نہیں مانا

معاشرتی قانون — فرض کرو کہ امریکہ میں روزانہ قتل کا اوسط ۱۰
آدمی ہیں، پاکستان میں تین آدمی، ہندوستان میں چار آدمی روزانہ
قتل ہوتے ہیں — آخر کیوں — کس قصور پر — قاتل کو سزائے موت
کیوں نہیں دیتے۔

سزائے موت انسانیت پر چہت ہے بہتان ہے اس کی غلطی پر۔
کیا وہ سزائے موت نہیں جو قاتل اوسطاً ۱۰ عہد امریکہ میں روزانہ

دیتا ہے ، ۳۰ عدد پاکستان میں ، اور ۴ عدد ہندوستان میں وہ
بھی بے قصور اور امن پسند شہریوں کو

جب افراد ساتھ رہیں گے تو اختلاف پیدا ہونگے ۔

اختلاف رائے کا مطلب قتل نہیں ، آنکھوں سے پردہ ہٹا کر دیکھ کر تم
انفرادی طور پر قتل کی آزادی دیتے ہو جس طرح انبارہ رائے کی آزادی
دیتے ہو اور قاتل کو سزائے موت سے سخت دیکر قانون اور انصاف
کے معنی تبدیل کر دیتے ہو ، اس طرح معاشرے میں مجرم کی گردن موٹی
اور ہاتھ لاسنے ہو جاتے ہیں — پھندا جس کسی کے بھی گلے میں فٹ
آجاتا ہے ، وہ مجرم قرار پاتا ہے ۔

وہ کس طرح

ایک آدمی مجھوک سے چوری کرتا ہے ، یہ چوری کے حالات پیدا
کرنے والے بھی مجرم ہیں ، محض چور مجرم نہیں ایک آدمی لاپرواہ
میں قتل کر دیتا ہے ، اُس کو معلوم ہے کہ قانون میں اس کو شبہ
کا فائدہ مل سکتا ہے اور جرم ثابت ہونے پر بھی وہ چند دن سزائے
قید کاٹ کر واپس آجائیگا ، قاتل کو مقتول اور اس کے لواحقین کی بے
بسی کا علم ہوتا ہے ، کیا تم ان عناصر کو سزا دیتے ہو جو چوری
کے حالات پیدا کرتے ہیں یا جنہوں نے ایسے قوانین ، شرحہ جیفے ،
یا فیسیں رکھی ہوئی ہیں کہ ایک کمزور مظلوم کے لیے انصاف کا حصول
ممکن نہیں ،

میرا مطلب ہے کہ چور اور قاتل کو وہی سزا دی جائے جو قوانین لیتے

میں دُرج ہے، ان پر رحم ممکن نہیں، لیکن چور اور قاتل کے ساتھ جو دوسرے لوگ بھی شریکِ جرم ہیں وہ بھی قابلِ سزا ہیں تاکہ مجرم پیدا نہ ہو سکیں۔
متم کیا چاہتے ہو؟

دُنیا کو اس کے بنانے والے کے تمام ضابطوں کو پیش نظر رکھ کر چلایا جائے، اس کے معاشی، معاشرتی، اخلاقی، مذہبی اور فوجداری قوانین کو ذہنی اہمیت دی جائے جو مادی اور طبیعیاتی قوانین کو دی جاتی ہے۔ تنازعے فی صد ضابطوں پر عمل کر کے دس فیصد پر بھی تجویز کیا گیا تو سراساٹی پٹانے چھوڑ دے گی۔ جس طرح محض پگ وٹھیلا ہونے پر گاڑی پٹانے چھوڑ جاتی ہے۔

اگر چور کو سزائے قید یا ہتھ کاٹنے کی سزا دو تو اس کے ساتھ ہی حکومت وقت کو مجبور کرو کہ وہ اسلام کے معاشی قوانین کا بھی نفاذ کرے، روٹی، کپڑا اور مکان ہر ذی نفس کا بنیادی حق ہے، اسلام کے معاشی قانون کی العت ب ہے۔

سرمایہ گن گن کر جمع کرنیوالوں کو بھی سزا دو، وراثت نہ بننے والے زکوٰۃ ادا نہ کرنیوالے کو بھی سزا دو، بلیک مارکیٹرز اور ذخیرہ اندوزوں کو بھی سزا دو کہ وہ چور پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں — اخلاقی، معاشرتی اور فوجداری قوانین کا بیک وقت مکمل قوت کے ساتھ نفاذ کیے بغیر اسلامی قانون کے ناقابلِ عمل ہونے کا اعلان مت کرو — محض مادی اور طبیعیاتی قوانین کو اہل مت سمجھو — متم

قوانینِ الٰہیہ اہل اور لایم ہیں اسلام کے معاشی، معاشرتی مذہبی اور دیوانی یا فوجداری قوانین بھی اسی پیمانے پر بنائے گئے ہیں، جس نے زمین کی گردش، سورج کی حرارت یا نطفہ شہسی کو تخلیق کیا ہے۔

”کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصے کا اور انکار کرتے ہو بعض حصے کا، پھر کچھ سزا نہیں اس کی، جو کوئی تم میں یہ کام کرتا ہے، مگر رسوائی دُنیا کی زندگی میں اور قیامت کے دن پشیمانے جائیں گے، سخت سے سخت عذاب میں اور اُسے بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے“ (قرآن کریم)

زمانے کی قسم

پانچ ہزار سال قبل جبکہ انسان مشینی طاقت سے آشنا نہ ہوا تھا مصر کے حکمران جوہن نے اپنی قوت اور اقدارِ اعلیٰ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے "غلاموں" کے ذریعے اہرام مصر تعمیر کرایا۔ کبھی بھی قسم کے پھینکے کی مدد کے بغیر غزہ کے چلچلاتے گرم ریگستان میں صرف انسانی طاقت کے ذریعے تین سے لے کر پندرہ ٹن تک کی پتھری سلیس سطح زمین سے تین سو سے لے کر چار سو فٹ کی بلندی تک اٹھائی جاتی تھیں۔ اس کام کے لیے ہر تین ماہ بعد تقریباً ایک لاکھ "مازہ دم غلام مہیا کیے جاتے، اس طرح سالانہ تقریباً چار لاکھ غلام اس تعمیر پر ماؤر تھے۔ تقریباً چار ہزار بستری مشعل ان سلوں کو جوڑنے پر ماؤر تھے۔ ۲۰ سال بعد جوہن کا سب سے بڑا اہرام مکمل ہوا تو اس کا انتقال ہو گیا۔ جوہن کی حوٹ شدہ لاش کو صندوق کے ایک بڑے بچس میں بند کیا گیا اس بچس کو ایک بڑے صندوق میں رکھا گیا ان سب کو آخر میں اہرام کے شاہی کمرے کے اس خاص اندرونی

محفوظ جتھے میں قتل کر دیا گیا جو اسی مقصد سے تعمیر کیا گیا۔ بہت سے غلام اور لڑکیاں بے انتہا مال و متاع کے ساتھ زندہ اسی مقبرے میں جوہں کے ساتھ دفن کر دی گئیں تاکہ وہ مردہ جوہں کی منجانبی اور خدمت کے لیے موجود رہیں۔

شی ہوانگ ٹی جس کو عظیم شی بھی کہا جاتا ہے، چین کا سب سے طاقت ور بادشاہ گزرا ہے، ایک طرف اس کو تانازی اور منگولوں کے بیرونی حملے کا سامنا تھا اور دوسری طرف اندرونی خلفشار اور بے چینی تھی۔ عظیم شی نے چین کو بیرونی حملوں سے محفوظ کرنے کے لیے چین کے شمالی سرحد کی جانب ایک دیوار تعمیر کرینکا حکم دیا جو ۱۵ فٹ چوڑی اور ۳۰ فٹ اونچی تھی۔ اس عظیم کام میں لاکھوں چینی باشندے چیونٹیوں کی طرح جوت لیے گئے، چین کا ہر تیسرا باشندہ اس دیوار کا مستری تھا یا مزدور۔ ان مزدوروں سے غلاموں کی نسبت بتر سلوک کیا جاتا، جب کوئی مزدور اپناج ہو جاتا یا کام نہ کر سکتا، اس کو دیوار میں مصالحے کے ساتھ چن دیا جاتا۔ مرنے والوں کے مطابق تقریباً دس لاکھ افراد نے اس عظیم دیوار چین کی تعمیر کے لیے اپنی جان دی، جس کی وجہ سے اس دیوار کا دوسرا مشہور نام "دیوار خون" ہے، وہ دیوار جس کو بظاہر چینی قوم کی تانازیوں سے حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا

درحقیقت چینی قوم کے لیے موت کا پیغام نہایت جھوٹی، جو عظیم شی ہوانگ ٹی کے اقتدارِ اعلیٰ کا نشانہ بن گئے۔

ایڈولف ہٹلر نے ۱۹۳۲ء میں ۱۳۰۴ مین ووٹ حاصل کر کے انتخابات

میں تاریخی کامیابی حاصل کی، لیکن اپنی طاقت کا مکمل ترین مظاہرہ کرنے کی خاطر حکومت وقت کے ساتھ شرکت میں اقتدار بانٹنے سے انکار کر دیا اور نیکل پلا شرکت غیرے اختیارات کا مطالبہ کیا، بالآخر جون ۱۹۳۳ء کو بحیثیت چانسلر منتخب ہو کر اس نے اپنے ملک کو فرزا یونیورسٹی کی دست برد سے نکلنے کا فیصلہ کیا، اپنی طاقت کے بل بوتے پر اس نے براہ راست کیورنٹ اور سوشلسٹ طبقہ کے خلاف بھی راست اقدام کیا، چرچ اور پریس پر بھی پابندیاں عائد کر دیں، جون ۱۹۳۴ء میں ہٹلر نے ایسے بے شمار نازی لیڈروں کو بھی نکال دیا جو حکومت کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے تھے، اس کے بعد ہٹلر نے جرمنی کو "لیگ آف نیشنز" سے علیحدہ کر کے ملک کو مسلح کرنا شروع کر دیا اسی عمل میں یکطرفہ طور پر معاہدہ وائسٹا سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ہٹلر کی اس مکمل طاقت کے حصول کی خواہش پر ان اقدامات کے نتیجے میں دوسری جنگ عظیم ہوئی جس میں لاکھوں بے قصور افراد ایک شخص کے حصول اقتدار کی بھینٹ چڑھ گئے۔ ۱۹۳۴ء میں ہی ہٹلر نے صدر ہائیڈنبورگ کی موت پر صدارت اور چانسلر کے اختیارات کو ضم کر دیا۔

مثل بادشاہ شاہجہاں نے ہندوستان کے بہترین دہنوں کی مدد سے تاج محل تعمیر کرایا جو ستوربیس میں مکمل ہوا، کہا جاتا ہے کہ تاج محل کی تعمیر میں نصف ایشیا سے بہترین سنگ مرمر منگایا گیا، تاج محل کا دروازہ جہنا کے سامنے ایک سوفٹ اونچا ہے اس دروازے کے ہر دو طرف مینار ہیں، جن میں ۲۹ ستون ہیں۔ ۹۷ فٹ لمبی سرخ پتھر سے بنائی

گئی بارہ ذری ہے جس کو ۶۳ فٹ چوڑی دیوار سے سہارا دیا گیا ہے۔ بارہ ذری کے مغرب میں ایک مسجد ہے جو ایسے سنگ مرمر سے تعمیر کی گئی ہے جس کی چمک پر شیشے کا گلاں ہوتا ہے، جو مسجد کے درمیانی دیوار میں نصب ہے اس کے علاوہ ایک برس فٹ اونچا برآمدہ ہے، جو کسی بھی عیب سے مبرا۔ سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا۔ ان کے ستونوں پر اس قدر ماہرانہ نفاشی کی گئی ہے کہ اس میں بنائے گئے پھولوں میں چھوٹی چھوٹی پھولوں کی رگیں تک واضح ہیں، مقبرے کے وسط میں ملکہ کی قبر ہے۔

۱۱۵۵ء میں مشہور منگول چنگیز خاں نے متفرق قبائل کو اس طرح جمع کیا کہ ان کو ایک طاقت ور قوم بنا دیا، اسی اثنا میں چنگیز خاں کو دنیا خطرناک ترین فاتح تصور کرنے لگی، اس کی موت کے وقت اس کی حکومت ۲۸ اقوام اور ۳۲ ممالک اپنے دائرہ اختیار میں سمیٹ چکی تھی جو ایشیا اور یورپ تک مشتمل تھے۔ جب اس کے بڑے بیٹے کابلی خان (ہلاکو خان کے نام سے مشہور) نے بغداد پر حملہ کیا تو وہاں کے ۲۰ لاکھ شہریوں میں سے صرف چند اپنی جانیں بچا سکے۔ بغداد پر ہلاکو خاں کا یہ حملہ خلیفہ مستعصم باللہ کے وزیر امین ابن القوامی کی شہ پر کیا گیا، جو خود عرب خون کے اتنے بڑے ضیاع کا سبب بنا۔ ابن القوامی نے بھی یہ ناپاک منصوبہ حصول اقتدار کے لیے اختیار کیا تھا۔

سکندر اعظم نے ۲۰ سال کی عمر میں یونان کا تخت سنبھالا، اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ یونان کو دنیا کی عظیم ترین قوت بنا دے، شام

اور مصر کو فتح کرنا ہوا، وہ ایران میں آریلا کے مقام تک پہنچ گیا
اپنی فاتحانہ عظمت کے سامنے وہ ہر رکاوٹ کو کھپاتا ہوا اہل جانا تھا،
رات کو نیند لیتے ہوئے بھی وہ اپنی تلوار میچے کے نیچے رکھ کر سوتا۔
اس کا خیال تھا کہ یونانی قوم کو مونیہ پر حکمرانی کا پیدائشی حق حاصل ہے، کیونکہ
ذانت اور بہادری میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، سکندر اعظم ارسطو کا
کا شاگرد تھا،

قابیل نے قوت جتانے کے لیے اپنے بھائی اہیل کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا
کا پہلا انسانی خون تھا۔ فرعون نے اپنی طاقت کو قائم رکھنے کے لیے
اپنے شیعوں اور بنجیوں کے مشورے سے بنی اسرائیل میں پسیدا ہونیوالی
ہرزینہ اولاد کو قتل کا حکم دیا اور عورتوں کو زندہ رہنے دیا۔ حضرت
شعیب کے لوگوں نے اپنی حفاظت کے لیے پہاڑوں میں بڑے بڑے
محل اور قلعے تعمیر کیے۔ قارون اپنے خزانوں کی چابیاں ۹۰۰
اونٹوں پر لے کر چلتا تھا۔ ابرہیل نے طاقت کے بل بوتے پر آخنتر
صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا اور
آخنتر نے مدینہ میں پناہ لی

”کیا تم ان میں سے کسی کو بھی دیکھتے ہو؟“ یا ان کی معمولی سی
آواز بھی سنتے ہو؟۔ (سورہ مریم، القرآن)

”قسم ہے زمانے کی کہ ہر شخص خسارے میں ہے، علاوہ ان کے
جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، جن کو پھیلانے کی کوشش کی اور
صبر اختیار کیا۔“ (سورہ العصر، القرآن)

اسلام کو چھپاؤ

ورنہ بغوت پھیل جائے گی

دوستو! مجھے سجدہ کرتے ہوئے احساس گناہ ہوتا ہے، میں ممتوس کرتا ہوں کہ بڑائیوں اور جھوٹ سے بچنے کی کوشش میں ایک اور جھوٹ ہل آیا ہوں، صرت فرض نمازوں میں سو بار سے زائد میں غلطی کر رہا ہوں، وہ کچھ کہتا ہوں، جو میں دل سے نہیں سمجھتا، اللہ سے اس کی تمام صفات کے ساتھ اس کی بڑائی کا اقرار کرتا ہوں، قرآن کریم کو سچی کتاب کہتا ہوں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو اپنے اللہ سے بڑا ہے)

میں اپنی نماز اللہ کی ربوبیت کی صفت سے شروع کرتا ہوں، رب العالمین نے سب سے پہلے انسان کو اس کی ماں کے پیٹ میں روزی دی، پھر ماں کے سینے کے ذریعے سامان پرورش منیا کیا، پھر جب انسان بڑا ہو گیا تو کیا اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا؟ یا نظامِ رزاقی حاجت روائی کا مکلف نہ رہا؟ جو نظامِ فرد کو روٹی نہیں مے سکا، کیا اس

نظام کے بنانے والے کو میں - رب العالمین - کہہ رہا ہوں ، یا یہ وہ نظام
نہیں جو - رب العالمین - نے انسان کو دیا !!!

دوست! مجھے سچو کرتے ہوئے احساس گناہ ہوتا ہے ، میں جانتے
بُجھتے ہوئے حقائق کو چھپاتا ہوں ، مجھے علم ہے کہ جب انسان بڑا ہو گیا
تو اللہ نے اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ، شانِ رزاقی کے یہ بالکل
خلاف ہے کہ ابن آدم اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزار
با ہو اور نظامِ رزاقی اس کی حاجتِ روانی کا مکمل نہ ہو ، ماں کے بعد بھی
پرورش و نگہداشت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا بلکہ خدا نے انسان کی ریزی
ایک نظام کے تحت اپنے ذمے رکھی ہے اور اس نظام کو چلانے کی
مجزی ذمہ داری بھی انسان پر ہی رکھ دی ، جو اشرف المخلوقات ہے ، زمین
پر اللہ کا نائب ہے۔

لا تسئلك رزقا تخن نرزقك والعاقبة
للقوى ،

ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے ، معاش تو ہم آپجیوں
کے ، بہتر انجام تو پرہیزگاری کا ہے ،

دوست! مجھے اقرار کرنے دو کہ میں بت سے حقائق جانتے بچتے
تم سے چھپاتا رہا ہوں ، مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد
معروف ہے کہ - ابن آدم کا بنیادی حق ہے کہ اس کے لیے ایک گھر
ہو جس میں وہ رہ سکے ، کپڑا ہو جس سے وہ جسم ڈھانپ سکے ، کھانے
کے لیے روٹی اور پینے کے لیے پانی ہو -

تج جب میں نے قرآنِ کریم کی مندرجہ ذیل آیت پڑھی، تو میرا منہ میرے
مجھے اور ملامت کرنے لگا، میرا احساس گناہ بڑھ گیا :

” نہ تو میری آیتوں پر عمل مٹھوڑا اور مجھ ہی سے ڈرو اور
مست بلاؤ صحیح میں غلط اور یہ کہ چھپاؤ پج کو جان کر اور
قائم کرو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ اور جھکو جھکنے ڈالوں کے ساتھ
کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک بات کا اور مجھوتے ہو
اپنے آپ کو؟ اور تم پڑھتے ہو کتاب، پھر کیا جتے نہیں
ہوئے؟“

دوستو! میں تجارت پیشہ ہوں، حنوق اللہ پر پوری نظر رکھنے کی
کوشش کرتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ تجارت اسلام میں پسندیدہ ہے
لیکن میں تجارت نظام اسلام کے بجائے نظام سرمایہ داری کے تحت
پسند کرتا ہوں، نظام سرمایہ داری فلاح سرمایہ کا نظام ہے اور نظام اسلام
میں فلاح سرمایہ کے بجائے فلاح انسانی ہمیشہ نظر ہوتی ہے، جس کی وجہ
سے تقسیم دولت بہت سے ہاتھوں میں کرنا پڑتی ہے اور چند ہاتھوں میں
رہنا سرمایہ جمع نہیں ہو سکتا، جو قیمتوں کو کنٹرول کرے، اسٹاک کو حسب
ضرورت روک لے، یا ایشیا کی پیدائش کو ہی حسب خواہش کرے،

یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ زکوٰۃ کا مطلب صرف اپنی دولت
الٹھائی فیصد جتہ دینا ہی نہیں ہے، بلکہ دولت کا دست طریقوں سے
جامل کرنا بھی ضروری ہے، وہ دولت جو میں نے دست طریقوں سے
جامل نہیں کی، اس میں میرا کوئی جتہ نہیں اور الٹھائی فی صد کی اداگی

اس دولت سے کرنا محض اللہ کے بندوں کو دھوکا دینا ہے ، اسلام کی تعلیمات کو چھپانا اور اپنی جیب بھرنا ہے ، واضح حدیثیں اور قرآنی آیات کی رو سے مجھے اچھی طرح علم ہے کہ مضمریں حالات میں بانٹنے اور اپنا مال دوسروں کو دے دینے کی حد ضرورت سے زائد سارا مال تقسیم کر دینے کی ہے ، یہاں تک کہ تم اپنا مال بانٹنے کے لیے بکلو اور کوئی لینے والا نہ رہے ۔

اسلام میں اگرچہ تجارت کی آزادی ہے ، لیکن روپے کا جمع کرنا غیر پسندیدہ ہے ، سٹڈ کی مالیت ہے ، ذخیرہ اندوزی ، زائد نفع حاصل کرنے کی نیت سے منع ہے ،

وراثت اور زکوٰۃ کے قوانین ہیں اور ان سب کے علاوہ ملازمین کے حقوق اتنے زیادہ ہیں ، جس کی وجہ سے نہ صرف ارتکازِ دولت ممکن نہیں رہتا ، بلکہ "خود سری" اور "انانیت" کو بھی تکیں نہیں ہوتی ، اس کے عکس تجارت اگر سزایہ فالانہ نظام کے تحت کی جائے تو بیکیوں سے معمولی معاوضے پر امدادِ رقعات مل جاتی ہیں ، سٹڈ کی بنیاد پر پیدائش ہوال کے بغیر ہی غیر معمولی منافع حاصل ہو جاتا ہے وراثت کے لازمی قوانین کے بجائے اپنی پسند کے مہرے کو دولت سونپی جا سکتی ہے اور سب سے بڑھ کر ملازمین اور مزدوروں کی قیمت مقرر ہے ، مثلاً دایاں انگوٹھا ضائع ہونے پر ۵۰۰ روپے ، بائیں ہاتھ کا معاوضہ ۲۰۰۰ روپے اور جان کی قیمت دس ہزار روپے مقرر ہے ، یہ رقم اڈا کر کے دوسرا ہاتھ حاصل کیا جا سکتا ہے دوسری جان خریدی جا سکتی ہے ، جس طرح مشین کا کوئی بھی پڑزہ خراب

ہو جانے پر دوسرا نچرہ مقررہ نرخ پر حاصل کیا جاسکتا ہے، جب کہ اسلام میں مزدور کے نقصان پر اس کے اہل و عیال کی ذمہ داری سہمراٹھا، پڑتی ہے۔

میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں صرف اسلام کا نام لینا پسند کرتا ہوں لیکن تجارت نظام سلیبہ ذاری کے تحت کرنا چاہتا ہوں، اسلام میرے لیے گھاٹے کا سونا ہے۔

دوستو! میں مستی آفتاب، ایک جاگیردار ہوں، زمینیں اور خانگیلیں مجھے اور میرے باپ دادا کو وراثت میں ملی تھیں، دراصل انگریزوں کے دور سلطنت میں یہ جاگیریں اور خطابات ہمیں انگریز کی وفاداری کے حصے میں ملکہ برطانیہ نے عطا کیے تھے، انگریزوں سے پہلے بھی جاگیریں ہمیشہ بادشاہ وقت کے بہترین درباری اور مصاحب کو ہی عطا کی جاتی رہی ہیں، میں ذہنی طور پر اسلام پسند ہوں، نماز کی پابندی کرتا ہوں، لیکن اسلام کے تسخیلی مطالبے کے بعد میں اقرار کرتا ہوں کہ اسلام کے نفاذ سے مجھے آپنا معاشی مستقبل خطرے میں محسوس ہوتا ہے۔

برصغیر میں بڑے بڑے زمیندار جن کے قبضے میں لاکھوں ایڑا زمین ہے، عموماً وہ لوگ ہیں، جن کو بادشاہ وقت نے ان کی فوجی خدمات کے پیشین نظر بطور مدد مکاشش جاگیردار یا تعلقہ دار بنایا تھا، جس کا حاصل یہ تھا کہ ایک مقدار اراضی ان کے سپرد ہوتی تھی، جس کی پیداوار سے یا اس کے لگان کی آمدنی سے وہ اپنا اور متعلقہ فوج کا خرچ اٹھاتے یہ لوگ ان زمینوں کے قارئینا مالک نہ تھے، بلکہ صرف آمدنی سے نفع اٹھاتے

کا حق رکھتے تھے، طوائف الملوکی کے زمانے میں یہ لوگ خود زمینوں کے مالک بن بیٹھے، اہل زمین اس وقت بھی سرکاری ملکیت یعنی بیت المال کی زمین تھی، اس لیے آج بھی ایسی زمینوں کو ان کے قبضے سے نکال کر حکومت کی ملکیت قرار دیا جاسکتا ہے۔

مندرجہ بالا زمینوں کے علاوہ بھی "ارض مباحہ" جس کا کوئی خاص شخص مالک نہیں ہوتا، اس کی تین قسمیں ہیں،

(۱) غیر مملوک اراضی کی قسم اول جن سے کسی بستی کی ضروریات متعلق ہوں، ان کا حکم یہ ہے کہ کسی بھی وقت کسی بھی شخص کا مالکانہ قبضہ و تصرف ان پر جائز نہیں، نہ سلطان ملک خود ان کا مالک بن سکتا ہے نہ کسی دوسرے کو مالک بنا سکتا ہے، نہ کسی دوسرے کو بطور جاگیر دے سکتا ہے بلکہ وہ ہمیشہ باشندگان بلدہ کی مشترک اور عام ضروریات کے لیے مثل وقت کے محفوظ رہیں گی، اس طرح نمک و خیر کی کان، سونے اور بیڑوں کے دفن، تیل اور پٹرول کے چھتے، خواہ کسی بستی کے قریب ہیں یا نہیں، وہ بھی کسی مخصوص شخص کی ملک یا جاگیر نہیں بن سکتے، نہ سلطان مسلم خود ان پر مالکانہ تصرف کر سکتا ہے۔

(۲) اسلام میں غیر مملوک اراضی کی قسم دوم "ارض موات" ہے، یعنی وہ غیر آباد زمین جو قابل زراعت نہیں، اس کا حکم یہ ہے کہ ام یعنی سلطان اسلام سے اجازت لے کر جہ شخص اس کو آباد کرے اور زراعت کے قابل بنائے وہی اس کا مالک ہو جاتا ہے، اسلام نے زمینوں کو بے کار چھوڑنے اور ان سے پیڑوار حاصل نہ کرنے کو بنی نوع انسان کے نفع کے خلاف

قرار دیا ہے اور دو سال تک زمین میں پیداوار نہ کرنے والا اس زمین کے حق ملکیت سے محروم ہو جاتا ہے۔

(۳) الاصلی بیت المال وہ زمین ہے، جو کسی شخص کی ملکیت نہیں اور کسی بستی کی حاجتِ عامہ میں بھی شامل نہیں اور قابلِ زراعت بھی ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ وہ بیت المال کی زمین ہے، اس کی آمدن اور منافع ان لوگوں میں خرچ ہوگا، جن کا بیٹھ المال میں کوئی حصہ نہیں، مثلاً، فقراء، مساکین، یتیم اور بیوائیں، غریب الوطن مسافر، بیمار اور ابلّاج وغیرہ۔

بہر حال الاصلی کی ملکیت ہونے میں ایک بات جس پر تمام علماء مذہب متفق ہیں کہ جس شخص کے قبضے میں کوئی زمین یا مکان ہے، (بغیر کسی شرعی وجہ کے)، اس سے اس ثبوت کا مطالبہ جائز نہیں کہ اس کے پاس یہ مکان کس طرح اور کہاں سے آیا، کیونکہ قبضہ علامت ملک ہے اور اس کا ظاہر یہی ہے کہ ملک کسی جائز طریقے سے حاصل ہوئی ہے، جب تک اس کے خلاف کوئی دلیل نہ ہو، اس طرح زمینداروں اور جاگیرداروں کی ملکیت کا احساس مستحفظ تو بڑی حد تک حاصل ہے کہ کم از کم زمینوں کی حد تک تو ہم محفوظ ہیں، لیکن اپنی اپنی زمینوں اور جاگیروں پر ہم علماء کھڑائی سے محروم ہو جائیں گے، موجودہ صورتِ حال اور قانون کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پولیس اور منظمی قوانین درہل زمیندار، جاگیردار کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں، اگر ہماری زمین پر کوئی قتل ہو جاتا ہے، تو علماء ہم اس قدر طاقت ور ہیں کہ پولیس ہم سے پوچھے بغیر رپورٹ نہیں کرتی، بلکہ ہم سے ڈکلیشن لے کر اپنی کارروائی کرتی ہے اور اس کی مطابقت میں ملکی قوانین

حرکت میں آتے ہیں، عام طور پر مزاحمت اور میں آبادی کی بہتر بیٹیاں زمینداروں کے تصرف میں رہتی ہیں اور اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اسلامی قوانین کے تحت ہم کو سنگسار کرنے کا حکم ہے، میں زندگی سے محبت کرتا ہوں اپنے اقتدار کو پسند کرتا ہوں، اپنی زمین کو بے صلہ جاتے نہیں دیکھ سکتا، انا میں مسلمان ہوں، لیکن میں مسلمان کے گھر پڑا ہونے کی وجہ سے مسلمان ہوں، میرا اسلام اختیاری نہ تھا اور نہ اسلام کا حقیقی وجود میرے فالتے میں ہے۔

دوستو! میں سستی آفتاب ایک سیاست دان ہوں، ذہنی طور پر مذہبی ہوں، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی پابندی کرتا ہوں، لیکن خاموشی سے جب میں اپنا تجزیہ کرنے بیٹھا ہوں تو مجھے اپنی نماز روزہ بھی سیاست نظر آتی ہے، فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ میں حقیقتاً کس قدر مذہبی ہوں یا مذہب محض ایک لبادہ اور ڈھونگ کے طور پر میں استعمال کرتا ہوں اسلام کے مطالعے سے مجھے معلوم ہوا کہ سیاست پیشے کے طور پر اختیار نہیں کی جاسکتی، میں پارلیمنٹ میں حزب اختلاف کا ممبر ہوں اور مجھے حکومت سے باقاعدہ تنخواہ ملتی ہے، سیاست میرا پیشہ بھی ہے، اگرچہ اس پیشے کو اختیار کرنے کے لیے خدمت کے نعرے لگانا ضروری ہے، لیکن ایک دکاندار بھی تو لاکھ کی خدمت کرتا ہے، اسکو اشیا دیتا کرتا ہے اور اپنا نفع حاصل کرتا ہے، دکانداری اس کا پیشہ ہے، خدمت اس پیشے کا ضروری حصہ ہے، اسی طرح سیاست میرا پیشہ ہے اور خدمت کا آخری سیرے پیشے کا جائز حصہ۔ اگر سیاست پیشے کے طور پر اختیار نہیں

کی جاہلی تہ سیاست ہی اسلام کے نفاذ سے معصوم ہو جائے گی اسلام میں مجلس شوریٰ یا پارلیمنٹ کے انتخاب میں نائنڈہ خود اپنے کو پیش نہیں کر سکتا، جب کہ میں نے انتخاب میں نہ جرت خود اپنے آپ کو پیش کیا، بلکہ گئی گئی اور بڑے بڑے اپنی تعریف کی، دوسروں کی بڑائی کی اور اس ٹیم کے سلسلے میں بڑی معقول رقم خرچ کی، اسلام کے انتخابی خنڈر کی دوسے نہ جرت میں اپنے آپ کو پیش کر نیکا حصار نہ تھا، بلکہ اپنے منہ سے اپنی تعریف بھی نہیں کر سکتا تھا، اپنے مخالفین کی بڑائی بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ بغیبت یا ہستان ہے اور اس ہم پر خرچ بھی نہیں کر سکتا تھا، لہذا میرا انتخاب قطعی غیرت نونی اور اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے، مجھے یہ بھی طرح علم ہے کہ میری امی خدات یا ملی قابلیت اس معیار کی نہیں کہ مجھے اس طرح کے انتخابات کے بغیر محض صلاحیتوں کی بنا پر پارلیمنٹ کا ممبر نامزد کر دیا جاتا، میرا انتخاب اور میرا پیشہ یعنی سیاست محض موجودہ طرز حکومت کا مرثون منت ہے، میں نے آپکو بتایا ہے کہ میں پارلیمنٹ میں "حزب اختلاف" کا ممبر ہوں آپ نہیں جانتے، بعض اوقات "حزب اختلاف" محض اپنا منہ بند رکھنے کے لیے ایسے فرائز حزب اقتدار سے حاصل کر لیتا ہے، جن کو حزب اقتدار والے حاصل نہیں کر سکتے، اسلام میں مستقل حزب اختلاف کا بھی وجود نہیں، اسلام میں اختلاف رائے تو ممکن ہے بلکہ حق ہے لیکن مشورے سے جرات طے ہو جانے اس پر ساری مجلس شاورت کا اتفاق اور یکاگت کے ساتھ عمل کرنا ضروری ہے، اسلام میں پیشدر

حزب اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ الفاظ دیگر اسلام کسی ایسی جماعت کی بہت افزائی نہیں کرتا، جو محض کپڑے نکلانے، عوام میں بڑی پھیلانے اور کام کرنے والے کے لیے مستقل ہتھ شکنی کا باعث ہو، اسلام میں سیاست کا ہر فرد حزب اختلاف کا ممبر ہوتا ہے، وہ قوانین کے سہارے عدالت جاسکتا ہے، غیہ وقت سے اپنا حق طلب کر سکتا ہے، اپنے نمائندے کو جھنجھوڑ سکتا ہے، لیکن ہر وقت بڑائیاں نکلانے کا معاوضہ طلب نہیں کر سکتا، یا اسے پیشے کے طور پر اختیار نہیں کر سکتا، میں سیاست دان ہوں، مجھے علم ہے کہ نظام سٹریٹجی اور نظام اشتراکیت دونوں اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہیں، ہم نے ملنا اسلام کو ان کی کم ملی کی بنا پر اشتراکیت کے نام سے "الربک" کر کے نظام سٹریٹجی کو اسلام کے ہم پلہ قرار دینے پر مجبور کر دیا، کیونکہ

(۱) میں بلا سود بینکاری کے ذریعے پرانے سٹریٹجی داروں کو روپیہ فراہم کرنے کی پالیسیاں اختیار کرنا چاہتا ہوں، تاکہ امارت و غربت کا فرق بھی تھم رہے اور اسلام بھی۔

(ii) میں صرف عشر وغیرہ و مثل کر کے زمین کے حق ملکیت کو چھیننا نہیں چاہتا تاکہ جاگیردار اور فرارین بھی باقی رہیں اور اسلام بھی۔

(iii) مجھے علم ہے کہ اسلامی معیشت اجتماعی کفالت کی ذرہ دار ہے اور حکومت وقت کے لیے ضروری ہے کہ وہ عوام کی جملہ ضروریات زندگی مثلاً روٹی، کپڑا، مکان، علاج، تعلیم اور صل و انصاف بلا معاوضہ ہر ضرورت مند کو مہیا کرے، لیکن یہ دولت اور طاقت کا زائے ہے

فرعون اور قازون مختف - ہموں سے سامنے ہیں ، میں اُن کا درباری ہوں ، مجھے میرا جتہ مل جاتا ہے ، اگر بنی اسرائیل کو زندہ دفن کیا جاتا ہے تو میرا کیا نقصان ہے ۔ میری قوم لٹی ہے تو میں کیا کروں ۔

(۱۷) مجھے علم ہے آئندہ نے کس طرح زندگی بسر کی ، خطائے

راشیرین اور اہل علیؑ نے کس طرح مال و خون کی قربانیاں دیں اور اس کے بعد سے ہم مستقل بنی اسرائیل کی طرح مذاہب میں منبستلا ہیں ، لیکن میں موسیٰ بننے کی ہمت کیسے کروں ؟ میرے زمانے کے قازون و فرعون شاید بنی اسرائیل کے قازون و فرعون سے زیادہ طاقت ور ہیں اور پھر میرا محل کس قدر خوبصورت ہے ؟ میرا گاڑو کس قدر پر وہب ہے ، عوام کس میری خوشامد کرتے ہیں ۔ !!!

دوستو! میں ایک عالم دین ہوں ، دُنیا کو آخرت کی کھیتی کستا ہوں لیکن مال و اسباب کے علم ، سائنسی و ٹیکنیکی علوم کے حصول کو دین کے لیے غیر ضروری سمجھتا ہوں ، اس کی وجہ بھی وہ طویل دورِ غلامی ہے جو ہمارے آباء اجداد نے بادشاہوں کی زیر سرپرستی گزارا ، کسی پیاسے کو پانی پلا دینا دو نفل کے برابر ثواب ہے ، لیکن میں باہلوم جہو کی بنا پر اس سائنس کو جو سمندروں کا پانی بیٹھا کر رہا ہے تاکہ بنی نوح انسان پیکس اور مجوک سے نجات حاصل کرے کوئی اہمیت نہیں دیتا ، یہ حدیث میرے سامنے ہے کہ - علم نون کی کھوئی ہوئی پونجی ہے ، اسے جہاں پاؤ ، حاصل کرو " یا " علم حاصل کرو ، چاہے تمہیں چین جانا پڑے "۔

اللہ نے دُنیا کو انسان کے فائدے کے لیے مقرر کیا ، لیکن کبھی

مسٹر کیا اور کس طرح دنیا سے فائدہ حاصل کیے جائیں ، اس پر متوجہ کو پہننے
 کئی اہمیت نہیں دی ، مجھے اقرار ہے کہ اپنی عبادت میں اور حقوق اللہ
 کی ادائیگی میں ہم گزشتہ امتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ، جن کی عمر ہزار
 ہزار سال ہوتی تھیں ، نہ ہی ہم اپنی عبادت میں فرشتوں کے ہم پدہ ہیں ،
 جو ہر لمحہ عبادت میں مصروف رہتے ہیں ، مجھے علم ہے کہ فرشتوں اور دیگر
 امتوں سے ہماری برتری حقوق العباد کی بنا پر ہے ، لیکن پھر بھی ہم بندوں
 کے حقوق ادا کرنے کے تمام علوم مثلاً طبیعتی سائنس ، ڈاکٹر ، سرجن ، انجینئر
 زری سائنس ، جہری ماہرین کے علوم کو یا ان خدمات کے انجام دینے والے
 افراد کو مذہبی اور اسلامی خدمات تصور نہیں کرتے جن کی وجہ سے دین
 اور دنیا میں تفریق پیدا ہوگئی ہے ، مذہبی علوم اور معاشقہ علوم مثلاً
 سیاست ، نفسیات ، معیشت میں بھی حد فاصل قائم ہوگئی ہے ، ہماری
 اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے یہ حد فاصل ضروری ہے ۔ مجھے اقرار
 ہے کہ مومن کا ہر کام جو نیک نیتی کے ساتھ کیا جائے تو اجر و ثواب
 کا حامل ہوتا ہے ، لیکن پھر بھی علوم الدیان ، علم نفسیات ، علم طب دیکھنا
 اور دیگر جوہری علوم کو جو خاص انسان بقا اور خدمت کے لیے کیے جاتے
 ہیں ، نہ معلوم وجہات کی بنا پر مذہب کا حصہ قرار نہیں دیے گئے ، ورنہ
 سمندروں کے پانی کو پیٹا کرنیوالا سائنس دان اپنے زمانے کا قطب شمار
 ہوگا ۔ اگر تہذیب اور نیک نیتی بنیاد ہو ۔

میں نے قرآن کریم میں اللہ کے رب العالمین ہونے کے وصف
 کے بارے میں پڑھا ہے ۔ میں نے قرآن کریم میں یہ بھی پڑھا ہے کہ ہم

آپ سے رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم آپ کو دیں گے اور بہتر انجام تو پرہیزگاری کا ہے۔" میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ شانِ رزاقی کے یہ بالکل خلاف ہے کہ کوئی حاجت مند ہو اور نظامِ رزاقی اس کی حاجت روائی کا مکلف نہ ہو۔ لیکن وہ نظامِ رزاقی کیا ہے اور کس طرح اس کو صحیح معنوں میں رائج کیا جا سکتا ہے۔

میں علمِ معیشت سے واقف ہوں، اصولِ سیاست سے ناواقف نہیں اور تکنیکی معلومات میں میرا کوئی جتہ نہیں!!— اس دور میں کس طرح میں رہنا حیثیتِ مسلم کراؤں،— میں اس حدیثِ شریف سے واقف ہوں کہ ابنِ آدم کا بنیادی حق ہے کہ اس کے لیے ایک گھر ہو جس میں وہ رہ سکے، کپڑا ہو جس سے وہ تن ٹھانپ سکے، کھانے کے لیے روٹی اور پینے کے لیے پانی ہو۔— میں سیاست دانوں اور سرمایہ داروں سے اس قدر متاثر ہوں کہ سوشلزم کے خوف سے ابنِ آدم کے بنیادی حقوق، روٹی، کپڑا اور مکان کی فراہمی کا مطالبہ بھی، جو مذکورہ حدیثِ مبارکہ سے ثابت ہے کہ سوشلزم قرار دے چکا ہوں، جو غیر اسلامی ہے، میرا قصور میری کم ملی ہے، لیکن اس کم ملی کی کنی وجوہات ہیں، خلفائے راشدین کے بعد بادشاہتیں ظلمور میں آئیں، بادشاہت اور موروثی اقتدار کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، مارکس، درباروں اور شاہوں کے مروجہ منت ہو گئے، علم اور تحقیق کے راستے مسدود ہو گئے اور درباری بخشیش مثلاً کیا قرآن اللہ کا کلام ہے۔۔۔ مسائل فقہ اور تفسیر کے بارے میں مارکس بہ وقت معزوف رہنے لگے، اسلام جو ایک

میں سستی آفتاب ایک ماہر معاشیات ہوں — میں اقرار کرتا ہوں کہ اپنی بہترین معلومات کے مطابق جو کچھ کہوں گا سچ کھوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا ، علم معاشیات کا مختصر ترین الفاظ میں پختہ - منقول نکتہ روزگار کا حصول ہے ، ماہر معاشیات نے منقول روزگار کے حصول کے لیے یہ لازمی قرار دیا ہے کہ منقول نکتہ روزگار کے حصول کے لیے ایسے طریقے وضع کیے جائیں ، جو سوسائٹی کے زیادہ سے زیادہ افراد کے لیے زیادہ سے زیادہ تسکین کا باعث بن سکیں علم معاشیات کا ہر محقق اور طالب علم اپنی سوسائٹی کے مخصوص حالات کے پیش نظر ایسے بہترین طریقے اور وسائل دریافت کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ افراد کو زیادہ سے زیادہ معاشی فائدہ انسانی اقدار کو پامال نہ کرتے ہوئے پیشپنا سکے ۔ چوری ڈاکے کے ذریعے مال حاصل کرنے کی ترکیبوں سے ماہر معاشیات بکشت نہیں کرتے ، کیونکہ اس سے انسانی اقدار پامال ہوتی ہیں ، انسان حصول زندگی کے لیے روزِ اقل ہی سے کوشاں رہا ہے ، ابتداء میں صرف طاقت ہی اس کے لیے حصولِ روزگار کا ذریعہ تھا ، وہ اپنی طاقت کو منفی طریقوں سے بڑھاتا رہا ، جہاں طاقت کے بجائے پتھروں کے اوزار استعمال کرنے لگا ۔ لوہے کی ایجاد کرنی اور زیادہ طاقت کے حصول کے ساتھ زیادہ شکار بھی ہاتھ آنے لگا ، انسان زیادہ وسائل کا مالک بنے لگا ۔ یہ وسائل کے حصول کے ساتھ ہی انسانوں میں طبقاتی تفریق پیدا ہو گئی ، انسانوں نے جانوروں کے شکار کے ساتھ طاقت کا نامائز استعمال کرتے ہوئے اپنے جیسے انسانوں کا شکار کر کے ان کی دولت اور وسائل کو چاہا — اس

طرح حفاظت کا تصور پیدا ہوتا۔ قابل اور علاقائی تخلیص پیدا نہیں، جس میں بعض افراد نے شکار اور مادی وسائل کے حصول کی ذمہ داری لی اور بعض افراد نے محض ان لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کی جو مادی وسائل پیدا کر رہے تھے اور اس ذمہ داری کے عوض ان لوگوں سے مادی وسائل لیے۔

مادی تحقیق اور ترقی کے ساتھ خدمات اور وسائل کا تبادلہ "کرنسی" سے ہونے لگا اور مال کے بدلے مال یا خدمت بطور معاوضہ کا تصور معدوم ہو گیا کرنسی کے اجراء سے ایک نئے طبقے کو جنم دیا، جو نہ علاقائی حفاظت کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار تھا اور نہ ہی وہ پیداوار اور شکار کے ذریعے روزگار حاصل کرتا تھا، بلکہ اس نے معاشی پیچیدگیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اپنے ذہن کو شاطرنانہ طور پر استعمال کرتے ہوئے، محض "کرنسی" اور پیدا شدہ مال کا کاروبار شروع کیا، معاشرے میں کوئی بھی ذمہ داری قبول نہ کرنے کے باوجود اور کسی بھی قسم کے پیداواری عمل میں حصہ نہ لینے کے باوجود محض اپنے شاطرنانہ طبیعت کی بنا پر یہ طبقہ "بندر بانٹ" میں مصروف ہو کر بیشتر کرنسی یا ممال پیداوار کا مالک بن گیا، اس طبقے کا نام "سٹریٹ وار" پڑ گیا اور یہ طبقہ محض اپنے سرٹے کے ذریعے مزدور کو یعنی عمل پیداوار کے برابر راست طبقے کو کنٹرول کرنے لگا۔ اس نئے طبقے کو جنم لینا دلچسپ کر انسانی حتمی کے بعض مفکرین نے ملک کے دفا دار اور حفاظت کرنے والے طبقے اور سٹریٹ وار طبقے کے درمیان اس طرح فرق کی وضاحت کی ... اسطرح لے کہا کہ انسان اور نظام میں فرق ہے، شہریت کا حصول صرف انسان کا حق ہے، جو اس بجائے

وفاداری اور ہمت کی بنا پر ملتا ہے، اگر محض رہائش کو شہرت کے حصول کی وجہ قرار دے دیا جائے تو اسی زمین پر غلام بھی آباد ہیں اور غلام شہری نہیں ہو سکتے۔ تجارت کا حق، پیشے کا حق، محض ایک معاہدے کے ذریعے بھی دیا جاسکتا ہے، لیکن حق شہرت صرف انسانوں کو حاصل ہوتا ہے، جن میں روح بدن کے تقاضوں پر حادی ہو، تجارت پیشہ اور ہنرمند افسندہ نچلی سطح کے لوگ ہیں، انکو حق شہرت حاصل نہیں ہو سکتا، وہ محض کانغے ہیں۔۔۔۔۔۔ بہر حال انسان طبیعت سے لالچی اور خود فرض ہے اسلئے اسلئے نے کہا، لوگوں نے سنا، لیکن نظام سٹریٹری آئی مضمریں بندر بانٹ پالیسی اور تجارت پیشہ افراد کے شاطرانہ ذہن کی وجہ سے پھلتا پھوٹتا رہا۔ مادی وسائل چند ہمتوں میں محدود ہوتے چلے گئے، زیادہ سے زیادہ وسائل کم از کم افراد کے ہمتوں میں منتقل ہو گئے، ایسے افراد جن کا خودکسی طرح مادہ کی پیدائش میں براہ راست حصہ نہیں تھا۔۔۔۔۔۔ علم معاشیات کو نظام سٹریٹری وادی کا ایک نیا عنوان بنا، ایک چیلنج بنا، جس پر ماہرین معاشیات متفق ہوئے کیونکہ معاشیات کی منزل کے برعکس زیادہ سے زیادہ افراد وسائل سے بہرہ ور نہیں ہو رہے تھے، مادی وسائل کم از کم ہمتوں میں محسور ہو کر سوسائٹی میں بھڑک، انفلاس، بیماری اور جنات کو جنم دے رہے تھے۔ انقلاب فرانس کی صورت میں لادوا پھٹ نکلا، بھڑک اور بیماری کے اسے بڑے لوگ بازاروں میں اپنا حق چھیننے نکل آئے، بجتے پیرانا کی آفری نے تیزی سے بھڑک کر آگ لگادی۔۔۔۔۔۔ سٹریٹری وادی کا برعکس کینترزم دہڑو میں گیا!

کیونکہ ہم بھی بنیادی طور پر معاشیات کے ابتدائی مراحل یعنی مختلف درجہ کار
 کے حشر کے لیے "پنیا" کیا گیا، بھوک، بیماری اور جہالت سے آلودہ طبیعت
 کسی بھی آسے کے لیے بے چین تھا، اس کا سب سے بڑا مسئلہ بلکہ
 واحد مسئلہ بھوک اور بیماری سے نجات تھی، سیاست اور دوط کا حق
 پیٹ فام کا حق، حتیٰ کہ مذہب اختیار کرنے کا حق بھی اس دم توڑتی
 اور سکتی مخلوق کے لیے جو ظاہر ابن آدم تھی بالکل بے معنی اور نعو
 بات تھی، اس موقع پر تاریخ نے اپنے آپ کو دوسرے انداز سے ڈھیرا
 اب تک معاشرے میں صرف سڑیہ فار طبقہ تھا، جو نہ دفاعی ذمہ داریاں
 پوری کرتا تھا اور نہ ہی پیدائش اسامال میں حصہ لیتا تھا، لیکن مسائل
 روزگار پر معاشرے کی معاشی پیچیدگیوں کے باعث قابض ہو گیا تھا۔ اب ایک
 نئے طبقے نے جنم لیا، اپنے شہلرانہ ذہن سے چند نئی چالیں چلیں —
 انقلاب فلاں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور مزدوروں کا سرپرست اور مائی
 باپ بن کر سامنے آیا، سڑیہ فار کے ہاتھوں پتے پتے طبقے کی ہمدردیاں حاصل
 کیں اور ان کی کمٹنی جہالت اور بھوک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، عوامی پیداوار
 کا مالک بن گیا۔ سڑیہ داران ٹوٹ کے بعد یہ ٹوٹ کا ایک نیا انداز تھا۔ ایک
 نیا طریقہ تھا، جس میں کسی بھی معاشی سرگرمی کے بغیر ہی تمام معاشی وسائل
 ایک دوسرے طبقے کے ہاتھوں میں چلے گئے۔ اگرچہ علم معاشیات بنیادی
 طور پر ٹوٹ مار اور چور بازار کا علم نہیں، لیکن یہ ٹوٹ مار اس بھرپور
 انداز سے کی گئی کہ ماہرین معاشیات اس عمل کو بھی ! قابلہ درجہ بیضے
 پر مجبور ہو گئے، اس نئے طبقے نے محض روزگار مہیا کرنے کے لیے افراط

مشینوں کی طرح کام لیا اور ان کے تمام دیگر انسانی حقوق مثلاً سیاست کی آزادی و آزادی رائے، ووٹ کا حق، پلیٹ فارم کا حق، اور ذہنی آزادی کو سلب کر لیا۔ مہم جوئی اور فاقوں کا مارا جتا طبقہ اپنے ان حقوق کے لیے سر پہ بھی نہیں سکا اور پیٹے بھرنے کے بعد جب ان کو اپنے دیگر انسانی حقوق کا خیال آیا تو اپنے سامنے اس قدر طاقت ور ہاتھ کو پایا جس سے لڑنا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ نکتہ روزگار کا گراف نظام سرمایہ داری سے بہتر تھا، لیکن حقوق انسانی کا گراف تقریباً مندرجہ ذیل ہے۔

کہ کینیڈا میں مہم جوئی کی منزل کے خلاف انسانی اقدار کی مکمل پامالی کرتا ہے لیکن اکثر سٹیٹ ڈائری معاشروں میں نظام سرمایہ داری جب حق روزگار سے محروم کر دیتا ہے، وسائل پیداوار پر قابض ہوجاتا ہے تو زندگی کا حق بھی چھین جاتا ہے اور زندگی کے خطرے میں پڑ جانے کے بعد سیاست کا حق ووٹ کا حق، مذہب کا حق بے معنی ہوجاتے ہیں!

میں اہم معاشیات ہوں۔۔۔ مجھے اپنی کم ملی اور کمزوری کا بھی

احترام ہے۔ میں نے اسلام کے اصول معاشیات کا تفصیلی مطالعہ کیا

ہے، جو میں آج تک اس وجہ سے نہیں کر سکا تھا کہ ہمارے اسکول

اور یونیورسٹیوں میں اسلام کے معاشی اصول نامی کوئی باب کتابوں ہی میں

نہیں ہے اور میں اس طرح قلعاً نوافقت بنا۔۔۔ اسلام

سب سے پہلے انسان کے حق زندگی کو تسلیم کرتا ہے اور عزت کو مکمل

اختیار بناتا ہے کہ عادلانہ تقسیم دولت، رزق، روٹی مکان اور لباس کی

آدم میں عادلانہ تقسیم کے لیے تمام اختیارات استعمال کیے جاسکتے ہیں۔!

اور دین آدم یعنی رعایا میں یہ قسم حرق تقسیم نہ کرنے والی حکومت: رب
 العالمین کی نیابت نہیں کرتی، اسلامی حکومت کا دائرہ اختیاریہ عادلانہ تقسیم
 وسائل روزگار کے لیے اس قدر وسیع ہے کہ اگر کوئی شخص بھوکا اور ضروریات
 زندگی سے محروم ہے تو حکومت وقت دوسرے شخص سے جس کے پاس
 اس کی ضروریات سے زیادہ ہے اور وہ شخص اختیاری طور پر اپنی فاضل دولت
 ضرورت مند کو دینے کے لیے تیار نہیں تو حکومت وقت زبردستی ان وسائل
 پر قبضہ کر سکتی ہے تاکہ تمام افراد کی "زندگی کا حق" انہیں مل جائے۔ زندگی کے
 حق کو تسلیم کرنے اور جاری کرنے کے بعد اسلامی نظام معیشت، انسانی
 اقدار کے دوسرے پہلوؤں پر بحث کرتا ہے اور ان کو سیاست، دوش
 مشاورت، تجارت اور مذہب کی آزادی دیتا ہے۔

اسلام میں حکومت خود بھی ایک سٹریٹو وار یا پیداواری یونٹ کی بڑی صورت ہوتی ہے جب
 آزادی تجارت کے اصول کی بنا پر چھوٹے چھوٹے بے شمار آجر آزاد
 معیشت کے تحت کام کرتے ہیں، آزاد مارکیٹنگ کی بنا پر ایک طرف
 خود آجر ہیں، دوسرے آجر کے ساتھ پیداوار کے اضافے اور کوالٹی کی
 بہتری کے لیے مقابلہ جوتا ہے۔ دوسری طرف اگر آج کوئی "مونوپولی" یا
 "مونوپسٹی" قائم کرے تو حکومت وقت اپنے پیداواری یونٹوں کے ذریعے اسکا
 فوری تدارک کر سکتی ہے۔ ————— محنت کی مارکیٹ اگر کساد بازاری کا شکار
 ہوتی ہے اور پرائیویٹ آجر مزدوروں کی کم آمدنی یا کام کرنے کی سخت
 شرائط اور ماحول مینا کرتے ہیں تو حکومت پبلک سیکٹر میں مزدوروں کی بہتری
 کر کے ان کو کام لے لے شدہ آماجگیاں کر سکتی ہے۔ ————— اسلامی حکومت اپنے

پیداواری یونٹوں کی پیداوار کی پلاننگ کرنے میں مکمل خود مختار اور آزاد ہوتی ہے۔
 ایشیا کی افراط و تفریط پر نظر رکھتی ہے، تفریط کا شکار ایشیا کی فوری پیداوار
 کی جاچتی ہے، اسی طرح قیمتوں کا تعین کرتی ہے، اسلامی حکومت میں پرائیویٹ
 آجروں کے لیے نفع کا بے اندازہ حصول بھی ممکن نہیں، جو ہر وقت حکومت
 کے پیداواری یونٹوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ حکومت ضرورت کے موقع پر
 قیمتوں میں استحکام پیدا کرنے کے علاوہ اپنی طرف سے قیمتیں حالات کے مطابق
 کم یا زیادہ بھی کر سکتی ہے، اگرچہ حکومت وقت کے احکامات "آرڈیننس" بھی
 وزن رکھتے ہیں، لیکن دیرپا اور متبادل توازن تجارت محض سپلائی اور ڈیمانڈ
 کے مروجہ قواعد کے مطابق ہی ممکن ہے، اس لیے حکومت وقت کے اپنے
 پیداواری یونٹ ہنگامی صورت حالات سے نکلنے کے لیے مکمل تیار رہ سکتے
 ہیں۔۔۔۔۔ اس طرح پبلک سیکٹر میں اسلامی معیشت کے تحت
 لازمی حصول روزگار کی وجہ سے پرائیویٹ آجروں ہمیشہ حکومت کی نسبت بہتر
 شرائط ملازمت پیش کریگا، تاکہ اس کو مزبور اور محنت کا حصول ہو سکے۔
 حکومت اور آجروں کے درمیان یہ کھلا مقابلہ حکومت کے کارندوں کو بھی کمپنٹ
 بلاک کے بکس ہمہ وقت بہتر کارکردگی پر مجبور کریگا، ورنہ حکومت کا پیداواری
 یونٹ اگر پرائیویٹ پیداواری یونٹ سے کم پروڈکشن، کوالٹی یا نفع دے گا
 تو اس یونٹ کے سربراہ سے آسانی سے باز پرس ممکن ہے۔۔۔۔۔ یوں مستی
 آفتاب جو ایک ماہر ملم معاشیات ہیں اقرار کرتا ہوں کہ آج تک
 خلفائے راشدین کے بعد سے امرتلم معاشیات کے اسلامی امرتلم کو اپنایا
 ہی نہیں گیا (محض ذاتی املاک کے موہوم نقصان کے خوف کی بنا پر) گذر

اسلامی نظامِ معیشت کے تحت فراہمی رزق اور ضروریاتِ انسانی اسی طرح مہیا ہو سکتی ہیں، جس طرح قدرت کی فیاضی سے ہوا پانی اور روشنی مہیا ہوتی ہے۔۔۔۔۔ میں مستیِ آفتاب دینِ مبین کے ایک مُبتدی طالبِ علم کی حیثیت سے اقرار کرتا ہوں کہ اپنی دانت اور مطالعہ کی بنا پر میں نے جو کچھ کہا ہے دُرست کہا ہے، مجھے یہ خیالات اکثر پریشان رکھتے تھے، لیکن جب میں مُکرّمِ حکیم کی اس آیتِ مبارکہ کو پڑھتا تو مزید پریشان ہو جایا کرتا۔۔۔۔۔ نہ میری آیتوں پر ممل تھوڑا اور مجھ ہی سے ڈرو اور مستلاً صبح میں غلط اور یہ کہ چھپاؤ پتہ جان کر اور قائم کرو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ اور بھکنے والوں کے ساتھ مجھو۔ کیا تم محکم کرتے ہو لوگوں کو نیک بات کا اور بھڑکتے ہو اپنے آپ کو اور تم پڑھتے ہو کتاب۔ پھر کیا سمجھتے نہیں۔۔۔۔۔

ان خیالات کو میں معاشرے میں عام بہ دلی اور بغاوت کے خوف سے بیان نہیں کر سکتا تھا، خود اپنی تنگ و تر دامنی اور کمزوریوں کا احساس بھی تھا، میں خداوندِ کریم کا اس کے وصفوں اور ناموں کے ساتھ (مع وصف ربوبیت) اقرار کرتا ہوں اور ایمان لاتا ہوں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بندے ہونے طریقے کے سوا تمام طریقوں کو غیر اسلامی اور ناجائز تصور کرتا ہوں۔۔۔۔۔ وَ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْإِتِّبَانُ ۝

کیا آپ کو معلوم ہے؟

بنی آدم کا بنیادی حق ہے کہ اس کو رہنے کے لیے مکان کھانے کے لیے روٹی اور پینے کے لیے کپڑا حاصل ہو..... (حدیث نبوی)

ان احکام کو نافذ کرنے کی ذمہ داری حکومت وقت پر ڈال دی گئی لیکن بعد میں ان احکامات کو فرقہ وارانہ فسادات اور تفریق پیدا کر کے پس پشت ڈال دیا گیا تاکہ ان احکامات پر عوام کی توجہ نہ جائے اور عوام کو آپس میں لڑا کر حکومت کی جانی رہی۔

ہر فرد کو روزگار کا حصول حکومت اسلامی کی ذمہ داری ہے۔ جس کا کوئی دلی نہیں سلطان اس کا دلی ہے.... (حدیث نبوی) ہر فرد کا یہ حق ہے کہ اس کو روزگار حاصل ہو۔ اس کو چھوٹے چھوٹے ذہن کے لوگوں کے سامنے ڈکری کا سوال نہ کرنا پڑے جو غلبت انسانی کے خلاف ہے بلکہ اگر بجی سرمایہ کار اپنی منفعت کے لیے چاہیں تو وہ حکومت سے بہتر معاوضہ ادا کر کے انہیں حاصل کریں

لیکن ایک کم از کم باعزت زندگی کی حد تک ضمانت کے لیے حکومت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں۔

مزدور کی آگہ ، کان ، ناک ، ہاتھ ، انگلی ، انگلیٹھا غرض ہر عضو انسانی کی ایک مقررہ قیمت ہے جو نظام سرمایہ داری میں LAW OF COMPENSATION قانون ادائیگی معاوضہ کے تحت آہر کر ادا کرنا ہوتی ہے۔ جس طرح کسی مشین کا پڑھ ٹوٹنے پر وہ پڑھ پیسے دے کر دوبارہ حاصل کیا جاسکتا ہے، اسی طرح وہ قیمت ادا کر کے نیا عضو انسانی حاصل کیا جاسکتا ہے، جب کہ اسلام میں انسانیت کا اکرام اولین حیثیت رکھتا ہے اور کسی عضو کے ضائع ہونے یا ناقص ہو جانے پر اس سے متاثرہ خاندان اور افراد کی مستقل ضرورت پیش نظر رکھنا ہوتا ہے۔

مفکرین سرمایہ داری مزدوروں کے لیے بہتر ماحول اور حالات ہتیا کرنے کے حامی ہیں اور اس کے لیے آجر کو یا سرمایہ دار کو ترغیب دیتے ہیں کہ بہتر حالات سے مزدور کی قوت کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ مقصود حقیقی مزدور کی فلاح نہیں بلکہ بہتر قوت کارکردگی EFFICIENCY OF LABOUR اور حصول دولت ہے۔

جبکہ اسلامی میشت میں بھی پیداوار ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے لیکن اس کا مقصد مکمل روزگار کا حصول FULL EMPLOYMENT LEVEL یعنی فلاح انسانیت ہے۔

اللہ نے اپنے تعارف کی ابتدا ہی اس طرح کی ہے کہ "تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا" (سورۃ فاتحہ) اللہ نے پیدا کیا اور نابھہ کیڑے کے لیے پتھر کے اندر بھی رزق کا اہتمام کیا جبکہ انسان کے لیے ایک نظام تقسیم رزق بنا دیا اور اس نظام کا اجراء اپنے خلیفہ انسان کے سپرد کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ بیت المال سے لوگوں کی جملہ ضروریات کی کفالت ہو رہی تھی۔

تجارت پر اسلام نے افراد کو آزادی دی لیکن حکومت کو انہیں چیک کرنے کا اختیار دیا۔ ارتکاز دولت، سرکاری ممانعت، زکوٰۃ، وراثت، صدقات کے ذریعے توڑا اور حکومت کو غلط سرمایہ کاری سے بچانے کے لیے افراد کو بھی سرمایہ کاری کا حق دیا تاکہ اگر افراد MONOPLY قائم کر لیں تو حکومت سرمایہ کاری کرے اور اگر حکومت سرمایہ کاری کرے تو افراد اس سے مقابلہ کریں اور حکومت اپنی صنعتوں کی من مانی قیمتیں وصول کر کے خواہ مخواہ کا نفع نہ ظاہر کر سکے، اس طرح COMPETITION مقابلہ کی حقیقت حاصل ہو سکے گی۔

مفکرین مارکسزم نے واضح طور پر سوشلزم کے بنیادی اصول یعنی بے سُود نظامِ زر اور مساویانہ تقسیم زر اسلام کے نظامِ معیشت سے حاصل کیے۔

ہر طاقت تباہ کرتی ہے اور مکمل طاقت مکمل تباہی کا باعث ہوتی ہے۔

ALL POWERS CORRUPT AND ABSOLUTE POWER CORRUPTS ABSOLUTELY.

دُنیا کی تاریخ کا پتھڑ یہ مقولہ ہے۔ طاقتوں میں توازن جب کبھی بھی نظر انداز کیا گیا انسانیت تکلیف سے دوچار ہوتی۔ نظامِ سرمایہ داری نے دیکھا کہ امریکہ میں ایک طرف اناج کے جہاز سمندر برد کر دیے جاتے ہیں، دوسری طرف خود امریکہ کے بعض حصوں میں لوگ شدید غربت کا شکار ہیں۔ سی آئی اے کا دعوہ ہی صرف امریکہ کی دفاعی صنعتوں کو چلانے کے لیے ہے۔

چند سرمایہ داروں کی خاطر دُنیا میں مسائل پیدا کیے جاتے ہیں۔ فلسطین کا مسئلہ پیدا کر کے اسرائیل اور عرب دُنیا دوڑوں میں اسلحہ کی دوڑ صرف دفاعی صنعتوں کو چلاتے رہنے کا ذریعہ ہیں۔ دیت نامیوں کا خون حقیقتاً امریکہ کی مشینوں میں گریں کا کام کرتا رہے گا۔ کشمیر کے مسئلے پر پاکستان اور بھارت کے ستر کروڑ عوام کی محنت کا حصول ان

دفاعی صنعتوں کی بھینٹ چڑھتا ہے اور فلسطین کے نام پر عرب ریاستوں کے تیل کے دفن حقیقتاً امریکہ کی تجوری میں ہیں۔ کوریا، قبرص حتیٰ کہ افریقہ کی چھوٹی سی ریاست انگولا جنم لینے سے قبل ہی سرمایہ داری کی بھینٹ چڑھ گئی۔

روس سے قبل مذہب نے بتایا کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے۔ وہ فطرتاً نیک

ہے SOCIAL CONTRACT کی بنیاد زبردستی نہیں بلکہ مفاہمت ہے۔

سوشلسٹ نظام معیشت کی طرح فراہمی ضروریاتِ انسانی اسلامی حکومت کے

فدیے اگرچہ بذاتِ خود مقصد نہیں END IN ITSELF لیکن اسلامی معیشت ان کی

لازمی اور مستقلاً فراہمی کو اول ترین حیثیت دیتی ہے۔ حدیثِ نبوی کے مطابق افلاس

انسان کو کفر کے نزدیک تر کر سکتا ہے۔ غنا کبر کی بنیاد رکھتے ہوئے جب حضرت

ابراہیمؑ نے اہالیانِ مکہ میں سے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کرنے والے لوگوں

کے لیے خوشحالی، فراخی رزق اور امن کی دعا کی تو اللہ نے ان کو اصلاح کے طور پر

بتایا کہ فراہمی رزق دُنیا میں ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ایمان نہ لائے۔ پیدائش کے

بعد فراہمی رزق میں رکاوٹ رزاقی کے خلاف ہے اور نظامِ سرمایہ داری سمیت ہر ایسا

نظام جو افراد کی ضروریات کے حصول میں رکاوٹ ہو اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔

خداوندانِ مذہب کے نام

اے خداوندانِ مذہب

خدا کے بجائے لوگوں کو اپنی عبادت پر مجبور نہ کرو

برہمچاری، دیوبندی، تھانوی، کانجھلی —

مذہب میں یہ صوابیت کے ثبوت کیسے؟

خدا ایک، رسول ایک، قرآن ایک

شیعہ، سُنی، حنبلی، شافعی، مالکی

یہ تو جلم کے موتی ہیں۔ ان سے نفرت کی دیواریں تعمیر نہ کرو

”صراطِ مستقیم“ ایک ہے

ہزار اندھیرے نہ پیدا کرو کہ لوگ ان اندھیروں میں گم ہو کر تم کو خدا بنالیں!

مسجدوں کو دکائیں نہ بناؤ

مذہب کو پیشے کے طرز پر استعمال نہ کرو۔ یہ بڑا پیشہ ہے۔

مجھے معلوم ہے

تم بھی میری طرح مجبور ہو

شہرت ، جاہ اور خوشامد کے بندے ہو
 ذرا مل ہم سب گناہ گار لیکن بے قصور ہیں — بے قصور گناہ گار !
 ہم سب غلاموں کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں ہم سب اعلیٰ نسل کے غلام
 تھے ہم سب اعلیٰ نسل کے غلام ہیں

ہم سب اس وقت بھی غلام تھے جب انگریز ہم پر حکمرانی کرتے تھے۔
 ہم سب اُس وقت بھی غلام تھے جب مغلوں کی صورت میں حکمران
 تھے

ہم سب اُس وقت بھی غلام تھے جب بظاہر دنیا میں ہمارا طوطی
 بنو ایسہ اور بنو عباس کی صورت میں بول رہا تھا۔

اگر ایک کا کما سب کی تقدیر ہو تو غلام ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ! ! ! ! !
 ہم بہترین درباری ہیں !

ہمارے بہترین داغ ہماری حکمرانی کے دور میں بھی وہ قرار پائے ، جو
 بادشاہ کی بہترین چالوسی کر سکے

ہم نے طبقہ رُوسا کو جنم دیا
 ہم جاگیردار رہے

ہم مصاحب بنے ، وزیر بنے

فن خوشامد کو ہم نے کیسے کیسے نام دیے !

میں آج بھی غلام ہوں ، غلام نسل سے میرا تعلق ہے

تم آج بھی غلام ہو ، غلام نسل سے تمہارا تعلق ہے

تم خدا کے بھائے اپنی عبادت کرانا چاہتے ہو تو اس میں تمہارا بہت

زیادہ قصور نہیں

ہمارے باپ دادا یہی کرتے آئے ہیں کہیں خوشامدی اور کہیں
خوشامد پسند۔

لیکن—سنو

اگر یہ مذہبی دکانیں تم نے جان بوجھ کر کھولی ہیں تو انہیں توڑ دو۔
اب تم آزاد ہو— آزادی کو سمجھنے کی کوشش کرو— خوشامد پسندی
بند کرو— مذہب کی تجارت بڑی تجارت ہے۔

اگر تم نیک نیتی سے اپنی اپنی مسجدوں پر نئے نئے جھنڈے لہراتے ہو تو
سنو— دانا دشمن بیوقوف دوست سے بہتر ہے

اللہ کے بندوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے سے بہتر ہے کہ کوئی دوسری راہ
تجارت اختیار کرو— شیطان تمہیں دھوکہ دیتا ہے

میں سوشلسٹ نہیں

لیکن

میں جانتا ہوں کہ روٹی کپڑا اور مکان کی لازمی فراہمی سلطان وقت کی
ذمہ داری ہے

خداوند کریم "رب العالمین" ہے

اسلامی حکومت میں کسی کا بھوکا رہنا "رب" پر تہمت ہے وہ حکومت
اللہ کی نیابت نہیں کرتی

اگر امت کا پیٹ خالی ہے اور سلطان کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو وہ سلطان
محمد مصمم کا پیروکار نہیں۔

لے رب العالمین کے ماننے والو
 اگر غلامی کے دور میں کسی نے اسلامی تعلیمات پر سوشلزم کا پردہ ڈال دیا
 تو تم اس پردے کو اٹھا کیوں نہیں دیتے۔ تم لوگوں کو کیوں نہیں
 بتاتے جو حکومت عوام کو بنیادی ضروریات فراہم نہ کرے وہ "غیر
 اسلامی" حکومت ہے، قطعاً غیر اسلامی حکومت!

"رب العالمین کی نیابت کون کریگا؟

کیا خداوند کریم من و سلوی آئیں گے؟

تم کو سوشلزم کے نام پر اس قدر الرجک کر دیا گیا کہ تم اسلام کو چھوڑ
 بیٹھے۔ حقوق العباد کو بھڑل بیٹھے ہو۔

تم اور میں دونوں غلامی کے دور کی پیداوار ہیں
 سرمایہ داروں اور جاگیرداروں نے حسب معمول ہمیں تختہ مشق بنایا ہوا
 ہے۔ ہمیں سوشلزم کے نام سے الرجک کر کے ہمارے حقوق غصب
 کر لیے۔ ہمیں عجیب انداز سے ٹوٹا ہے کہ ہم منزل بھی بھول گئے!!!

آپ محترم ہیں

آپ اپنی تعریف کے چتر میں نہ پڑیں

بڑائی اور تعریف صرف اللہ کے لیے سزاوار ہے

آپ قرآن کریم اور احادیث میں جو کچھ پڑھتے ہیں وہی امت محمدیہ کو
 بتادیں کہ غریبوں کو سرکاری خزانے سے امداد ہوتی ہے۔

آپ امت محمدیہ کو بتادیں کہ نظام سرمایہ داری اسلام کی جڑیں کھوکھلی
 کر رہا ہے۔ اسلام نجی ملکیت کا حق ضرور تسلیم کرتا ہے، لیکن

ارتکاز دولت سے نفرت کرتا ہے۔ آپ جمعہ کے خطبوں میں امتِ محمدیہ کو یہ بتائیں کہ قرآنِ کریم میں دولت جمع کرنے، اس کو گن گن کر رکھنے پر کیا کیا وعیدیں آئی ہیں۔

آپ اپنے علم کے مطابق بتائیں، حالات سے سمجھتے نہ کریں! آپ بتائیں کہ ایک سٹریٹ وار کو مزید سرمایہ کاری کے لیے حکومت کا روپیہ فراہم کرنا غیر شرعی فعل ہے اس سے قارئین اور فرعون و جبروت میں آتے ہیں، دولت کا چند ہاتھوں میں جمع ہونا رُوحِ اسلام کے خلاف ہے۔

آخر حکومت مزید سرمایہ کاری کے لیے ان ہاتھوں میں روپیہ کیوں نہیں دیتی جن کے پاس پہلے سے سرمایہ نہیں، ؟

اگر حکومت ان لوگوں کے ہاتھ میں روپیہ غیر محفوظ بنانے کے خدشے سے نہیں دیتی تو خود ہی سرمایہ کاری کیوں نہیں کر لیتی!

شاید اس سے نظامِ سٹریٹ واری کو زکِ شینچے گی ؟
لے اللہ کی نیابت کرنے والو!

میں پچ کہتا ہوں کہ ہم اور تم بے وقوف بنائے جا رہے ہیں، حکومت نئے نئے انداز سے صرف سرمایہ داروں کو ہی سرمایہ کیوں فراہم کرنا چاہتی ہے۔ ؟

حکومت خود بھی بے قصور ہے — کتنی عجیب بات ہے ؟
نظامِ سرمایہ داری کے جال نے حکومت کو بھی بینائی سے محروم کر دیا ہے ؟
آخر غیر سودی نظامِ بینکاری کو مزید سٹریٹ واری کے لیے کیوں نجی ہاتھوں میں دینے کے لیے راج کیا جائے ؟ حکومت خود کیوں سرمایہ کاری نہ

ذکرے۔ اگر ڈوسس کو منظم مل سکتے ہیں جہاں خدا کا قصور نہیں
 تو کیا اللہ والوں کی حکومت میں منظم نہیں مل سکتے ؟
 ہم ہر روز نیا دھوکہ کھا رہے ہیں
 اللہ سے ڈرنے والو

آپ حکومت کو مشورہ دیں اور عوام کو جھوٹے خطبات میں بتائیں کہ
 اگر حکومت سودی یا غیر سودی نظام پر نجی ہاتھوں کو روپیہ ادھار دینا
 بند کرے تو اسلام کو رک نہیں پہنچے گی، لیکن نظام سٹریٹ واری کی کمر
 ٹوٹ جائے گی۔

اگر حکومت اپنا ادھار دیا ہوا روپیہ لوگوں سے واپس لے لے تو سٹریٹ
 آئے بغیر نئے فی صد ستمنازی ادارے حکومت کی ملکیت میں چلے جائیں
 گے، جس کے فائدے سے پوری امت بہرہ ور ہوگی اور نجی حق ملکیت
 برقرار رہے گا۔

اپنا ادھار دیا ہوا روپیہ واپس لینا غیر اسلامی فعل نہیں ہے،
 لیکن اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے سٹریٹ واروں نے نجی ہاتھوں
 کو مزید سٹریٹ کاری کے لیے ادھار نہ بننے کو میزوزم کا نام دیدیا ہے!
 ہمارے ذہن غلام ہیں اور ہم بغیر سوچے حکم ماننے کے عادی بھونچکے
 ہیں۔ صاحبو! ڈرا سوچو!!۔

ذہب کے امینڈ !

امانت میں خیانت نہ کرو۔ دکان چلانے کے لیے تفرقہ کے بیج نہ
 ڈالو۔ اگر معاشرہ نہ بدلا تو تم خود بھی ہمیشہ ہاتھ پھیلائے بیگے

خوشامدی رہو گے، غلامی کا طوق آدر پھینکو۔ اپنے مرتبے کو پہچانو۔ تم قوم کے حقیقی لیڈر ہو، راہبر ہو۔ قوم کو انہیوں میں نہ ڈبوؤ کاشش! کاش تم نے قوم کو تفرقہ سے دور رکھنے کی اہمیت کو سمجھا ہوتا، اس آیت کو پڑھا ہوتا جس میں حضرت ہارون علیہ السلام نے وقتی طور پر قوم میں شرک تک گوارا کیا تاکہ تفرقہ نہ پیدا ہو اور حضرت موسیٰ کے آنے پر اصلاح احوال ہو سکے۔

کیا قبر میں منکر نکیر، حنفی، شافعی، مالکی یا اہلحدیث کے بارے میں میں سوال کریں گے؟

کیا پل صراط کو پار کرنے کے لیے اپنا کسی خاص فقہ سے تعلق بنانا ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ حضرت ابوحنیفہ یا حضرت امام مالک یا حضرت امام شافعی کو ان کی تہتق کی مزا دیں گے؟

آپ کو معلوم ہے ایسا نہیں ہوگا—ہرگز نہیں ہوگا۔

پھر اس بے مقصد مباحثہ اور منگ و دو کا کیا حاصل!! لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتائیے کہ وہ "آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً" پالیں۔

ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو جہنم نہ بنائیں۔

اگر یہ تجارت ہے تو بہت بڑی تجارت ہے

اگر یہ ناہنجی ہے تو دانا دشمن نادان دوست سے بہتر ہے۔

اسلام کی حقیقت

ہر طاقت اپنا اظہار اور شناخت چاہتی ہے اور عملی طور پر کرتی بھی ہے، یہاں تک کہ کوئی اس سے بڑی طاقت اس کو روک دے، اس پر غائب آجائے یا اس کو کم حیثیت ثابت کر دے۔ بلکہ یہ کتنا بہتر ہو گا کہ کسی چیز کی شناخت اور اس کی حیثیت کا تعین اس شے کی طاقت کی بنا پر کیا جاتا ہے۔ کائنات کے ہر ذرہ میں یہ اصول کارفرما ہے۔ معمول کیڑے سے لے کر بڑے بڑے طوفان صرف اس وقت تک حرکت میں رہتے ہیں جب تک درپیش ماحول اس کے مقابلے میں کمزور ہوتا ہے۔ بڑے بڑے طوفان ہوا کے مختلف دباؤ، زمینی سمبنداریوں اور وسعت کے آگے بالآخر دم توڑ دیتے ہیں۔

انسان نے بھی اپنی پیدائش کے بعد اپنی طاقت کے اظہار اور کائنات میں اپنی حیثیت کی شناخت اور تعین کی کوششیں شروع کر دیں۔ عقل، علم اور طاقت کے زور پر وحشی جانور، پُرہیت پہاڑ، اندھیرے سمندر اور خلا کے طویل فاصلوں پر کنڈیں ڈال دیں۔ اس نے کائنات کے ذرہ ذرہ سے اپنا لوہا منوانا چاہا۔ لیکن اس نے محسوس کیا کہ اس کے ارادے نام تر صلاحیتیں بردنے کا لانے کے بعد بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ خود اس کے اپنے وجود نے اس کو بار بار اپنی بے بسی اور کمزوری کا احساس دلایا۔ اس کی پیدائش اس کے مشورے کے بغیر وجود پا گئی۔ صرف مرضی کے بغیر وجود ہی نہیں ہلا، بلکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے والدین نے وہ قوت کون سی غذا سے حاصل کی

جو اس کی پیدائش کے لیے لازمی تھی، وہ غذا کون سی زمین میں پیدا ہوئی
 جو اس کی مادرِ زمین ہے، اس کی فصل کو کس نے پانی دیا، کس نے کاٹا اور پھر
 جس گھر، خاندان، ملک اور زمین میں اس کی پیدائش ہوئی ہر اختیار کے باوجود
 بھی وہ اس میں بے اختیار تھا۔

بے بسی اور بے اختیاری صرف پیدائش تک ہی محدود نہ رہی۔ اس نے
 پیدائش کے بعد اپنے وجود کے ساتھ ایسے ناگزیر مسائل پائے جو دن میں کئی
 بار اس کی قوت، اختیار اور تشخص کو چیلنج کرتے رہے۔ بھوک کا روگ
 اس کا پیدائشی ساتھی بنا؟ آخر یہ کیوں ممکن نہیں کہ اگر انسان ایک دو ماہ
 کھانا پینا نہ چاہے تو وہ ایسا کر سکے، ہر روز بار بار کیوں اس کو ایک خواہش
 اور احتیاج کے ہاتھوں ذلیل ہونا پڑتا ہے؟ آخر کیوں ہر روز ایک نقصان انگیز
 صورتِ حال سے دوچار ہونا ضروری ہے؟ انسان بہت خوشی سے ہر روز صبح
 گندل کا منہ دیکھنا ہرگز پسند نہ کرے اگر کوئی دوسری طاقت اس کا وجود کنٹرول
 نہ کر رہی ہو۔ زندگی ہے، کمزوری کی علامت ہے، بے اختیاری اور
 بے خبری کی طویل کیفیت ہے۔ آخر کیوں اس سے چھٹکارا ممکن نہیں؟ ہر روز
 کبھی بھوک کے ہاتھوں منکلات، کبھی بدبو اور نقصان انگیز ماحول اور غیر لازمی
 مُردگی، بے نسی اور بے اختیاری کیفیت نے بار بار سوچنے والے انسان کو
 بے بسی کا احساس اور دوسری بڑی طاقت کی شناخت کرائی۔ جس انسان
 میں کُسر اور تدبیر کا مادہ جتنا زیادہ تھا اس نے کائنات میں اسی قدر عظیم
 طاقت کا وجود محسوس کیا۔ کم عقل انسان، وحشی جانور اور کیڑے مکوڑے فکر
 کی کمی کے باعث زمانے کے ہاتھوں بنیر تشخص کے مارے جاتے رہے۔
 طبی کیفیات کا "لازمی" ہونا ان میں کمزوری کا احساس پیدا نہ کر سکا۔

بے پارگی اور بے بسی صرف وجود تک ہی محدود نہ رہی، بلکہ انسانی اہلیے ٹوٹتے رہے۔ وقت کے ساتھ وجود کمزور پڑتا گیا۔ تمام طبعی سہولتوں اور بہترین ذہنی کاوشوں کے باوجود صحت قائم نہیں رہ سکی اور بالآخر زندگی جس طرح بے اختیاری طور پر آئی تھی، اسی طرح بے اختیاری طور پر چل گئی۔ موت نے انسان کو ہلا دیا۔ انسانی عظمت کو پھر چیلنج دیا، چلنے پھرتے وجود کو ساکت و جامد کر دیا۔ وجود ممکن طور پر موجود ہوتا ہے، اعضاء اسی ترتیب سے اپنی اپنی جگہ لگے ہوتے ہیں لیکن آنکھ دیکھتی نہیں، کان سُننے نہیں، زبان بولتی نہیں۔ دل کو مصنوعی طور پر مشین سے حرکت دینے اور بار بار نیا خون دوڑانے کے باوجود آنکھوں کی روشنی پلٹ کر نہیں آتی۔ انسان کا تعلق دُنیا سے خود انسان کی مرضی کے بغیر قائم ہوا اور انسان کی مرضی کے بغیر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔

اسلام انسان کو اس کی اپنی حیثیت کی شناخت کے ساتھ اس نہ دکھائی دینے والی طاقت کی شناخت کراتا ہے جو پیدائش، دورانِ زندگی اور موت کی بے بسی میں بار بار سامنے آتی ہے اور ایک ایسا ضابطہ مہیا کرتا ہے جو انسان کو اس ان دیکھی طاقت کے ساتھ تعلق، انسانوں کے دوسرے اشیاء یا مخلوقات کے ساتھ رابطے کی بنیاد مہیا کرتا ہے۔ یہ ضابطہ انسان کو پیدائش کی حقیقت، روزانہ زندگی کے مسائل کے حل اور موت کے بعد کے حقائق کا علم دیتا ہے۔

اسلام میں اس طاقت کو "اللہ" کے نام سے پکارتے ہیں جو انسان کی پیدائش، زندگی کے نغم اور موت کی ذرہ دار ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ وہ ذات ہے جو تنہا تمام قوتوں کی مالک ہے، جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اذگمہ۔ جو کچھ

زمینوں اور آسمانوں میں ہے سب تنہا اس کی ملکیت ہے۔ کوئی اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ وہ جانتا ہے جو کچھ پہلے ہو چکا یا آئندہ ہونے والا ہے اور اس کے علم کو دوسری کوئی چیز مستقیم یا محدود نہیں کر سکتی۔"

کہ وہ اللہ ایک ہے ، اللہ بے نیاز ہے ، اس کو نہ کسی نے

جنم دیا نہ اس نے کسی کو جنا ، وہ اکیلا کافی ہے ہر کام کو ۔"

اسلام الہامی مذاہب کی آخری کڑی ہے۔ اسلام کی بنیاد وہی عقیدہ ہے جو انسان کے اندر فطری طور پر ودیعت کر دیا گیا ہے ، یعنی اپنے پیدا کیے جانے اور ایک پیدا کرنے والی طاقت کا اقرار کرنا۔ انسان کی اپنی ذات میں متعدد نشانیاں معمولی سے معمولی فکر والے ذہن کے لیے بھی ایسی رکھ دی گئی ہیں کہ وہ خود اپنی ذات کے پیدا کیے جانے اور پیدا کرنے والی طاقت کا اقرار کرنے پر مجبور ہو جائے۔ پانگل انسانوں اور جانوروں یا دیگر بے عقل کائنات کو اس اقرار سے مبرا قرار دیا گیا ہے۔ اس عقیدے کو دست رکھنے کے لیے مختلف اوقات میں ہر جگہ پیغمبر بھیجے جاتے رہے تاکہ انسان اپنی منہ ، کمزوری ، اجمالت یا مجہول کی بنا پر اپنی شناخت ، دوسری مخلوقات کی شناخت اور اس طاقت کی شناخت کو غلط مطلق نہ کر دے جو پیدائش ، نظام زندگی اور موت کی ذمہ دار ہے۔

اسلام کی بنیاد وہی کلمہ اور بنیادی عقیدہ ہے جو ہر پیغمبر کو دیا جاتا رہا، یعنی "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" (کوئی بھی الا نہیں سوائے اللہ کے) کلمہ کا دوسرا حصہ " مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ " (محمدؐ اللہ کے رسول ہیں) رسالت سے متعلق ہے۔ تمام گزشتہ پیغمبروں اور کتابوں کو سچا مانتے ہوئے محمدؐ کو آخری

پینبر مانا ضروری ہے . نظام زندگی کے جملہ نکات اور دستور حیات کو قرآنِ کریم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام کے طور پر محمدؐ پر نازل کیا۔ قرآنِ کریم محمدؐ کی تالیف یا تصنیف نہیں، بلکہ اللہ کا کلام ہے . قرآنِ کریم کے ذریعے نازل کردہ احکامات کے عمل صورت میں اتباع کے لیے محمدؐ پر ایمان اور ان کی اتباع کو لازمی قرار دیا گیا۔

اسلام کی نظر میں بنی نوع انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں . رنگ، نسل یا جبرائیلی مدد محض پہچان کی آسانی کے لیے ہیں . ہر شخص زبان سے اقرار اور دل سے شہادت کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کے درمیان بڑائی اور بزرگی کا معیار محض "تقویٰ" یا خوفِ خدا ہے . امارت ، غربت ، بلند نسبی ، رنگ ، زبان ، جبرائیلی مدد کسی طرح بھی انسانوں میں فرق نہیں پیدا کرتیں۔

اسلام میں بنیادی طور پر دو عبادتیں ہیں جن کا اظہار مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے :

۱۔ فکر کی عبادت .

۲۔ شکر کی عبادت .

فکر کی عبادت :

قرآنِ کریم نے سب سے زیادہ ذکرِ فکر کی عبادت کا کیا ہے . کائنات کا ذرہ ذرہ انسانی فکر اور تحقیق کے لیے بنایا گیا ہے۔ ریلیم اور فکر کا منطقی نتیجہ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ" انسان کے ذہن میں پیوست ہو جاتا ہے . ایک لمحہ کی فکری عبادت کو ہزار سال کی بدنی عبادت

پر افضلیت حاصل ہے۔ اسی طرح اسلام کے نزدیک ایک عالم کو ہزار زاہدوں پر فوقیت حاصل ہے۔

فکر اور تحقیق ایک طرف انسان کو کائنات کی وسعت، قوت و حرارت کے لامحدود خزانوں کے ادراک کے ساتھ خود بخود اپنی کم مائیگی اور خالق کی قوت کا زیادہ سے زیادہ احساس دلاتی ہے اور دوسری طرف انسانوں کے لیے خوشحال، وسعت رزق اور آسانیوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ نگر و تحقیق میں کمی انسانی عقل کو حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح آواز پیدا کرنے والے پتھر سے "کی عبادت پر بھی لگا سکتی ہے۔ انسانوں میں فرعون جیسے "مداوند" پیدا کر سکتی ہے، اس لیے اسلام میں بنیادی عبادت "نکر" ہے۔ یہ فکر اللہ اور رسول کی پہچان کی مدد تک فرض ہے۔ کلمہ توحید پر دل سے ایمان اور زبان سے اقرار لازمی ہے۔

شکر کی عبادت :

عبادت کے اظہار کا واضح طریقہ شکر کی عبادت ہے۔ شکر کی عبادت کے مختلف طریقے اسلام نے بتائے ہیں۔ ان طریقوں پر عمل سے انسان دائرہ اسلام میں ایک واضح شناخت حاصل کر لیتا ہے۔ شکر کی عبادت کے طریقوں میں بعض اظہارِ عبادت اسلام میں فرض (لازم) ہیں۔

۱۔ نماز : ہر روز اللہ کے حضور پانچ مرتبہ آنحضرت کے بتائے ہوئے طریقے سے شکر اظہارِ بندگی اور حصولِ مدد کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ مسلم اور غیر مسلم میں واضح تفریق کرتی ہے۔ تمام بالغ ذمی ہوش مسلمانوں پر فرض ہے۔

۲۔ روزہ : سال میں ایک ماہ اللہ کے حکم سے حلال اشیاء کو وقتِ مقررہ میں مسلمان استعمال نہیں کرتا۔ یہ عبادت طاقت رکھنے والوں پر فرض ہے۔ یہ صحت کا شکر ہے۔

۳۔ زکوٰۃ : سال میں ایک بار مقررہ سے زائد سرمایے پر ۲ فیصد سالانہ ادائیگی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جو مقررہ حد سے زائد سرمایہ رکھتا ہے۔ یہ مال کا شکر ہے۔

۴۔ حج : زندگی میں ایک بار صرف اس مسلمان پر فرض ہے جو اپنے وسائل سے سفر کی طاقت رکھتا ہو۔ حضرت ابراہیمؑ کی سنت ہے۔ ان فرائض کے علاوہ مسلمانوں کو اپنے زیادہ سے زیادہ اظہارِ بندگی کے طور پر اور خداوند کے بے پناہ احسانوں کے شکرانے کے لیے "حسنِ سلوک" اور معذو درگزر کی عبادت بتائی گئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دُنیا میں بشت کا بڑا مقصد "اخلاق کی تکمیل" تھا اور آپؐ بہترین اخلاق پر پیدا کیے گئے۔ کسی کا حق دبانے اور زمین پر فساد مچانے والے اسلام میں ہر فنِ طاقت ہیں۔

اسلامی ریاست کی ذمہ داریوں میں اہم ترین ذمہ داری قیامِ امن، بلاعتیاز تمام شہریوں کو ضروریاتِ زندگی کی لازمی فراہمی شامل ہے۔ اسلامی حکومت کا کوئی شہری اگر ننگا، جتنی امداد سے محروم، مجھو کا یا جاہل رہ گیا تو سلطانِ وقت قابلِ گرفت ہے۔ ضروریاتِ زندگی کی لازمی فراہمی کو یقین بنانا اسلامی حکومت کی بنیاد میں شامل ہے اور حکومت کی اپنے فرائض کی بجا آوری حصولِ طاقت کا شکر ہے جو اللہ نے عطا کی ہے، کیونکہ اسلامی حکومت میں "اقتدارِ اعلیٰ" صرف اللہ کی ذات ہے اور حکومت اللہ کی نیابت کرتی ہے۔

بگو اور شکر کے ذہن سے اسلام نے اللہ کی ذات سے متعارف
 کرایا، انسانوں کو ان کے فرائض یاد دلانے اور فرائض کی بجا آوری کو
 بھی شکرانے کی حیثیت سے عبادت میں بدل دیا۔

"اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کیا کریں گے اگر تم شکر
 ادا کرتے رہو اور ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ بڑے قدر کرنے والے

خوب جاننے والے ہیں۔" (النساء ۱۴۷)

محرّم

کیا تمہارے دل میں محرمِ مسلم کے بارے میں شبہات پیدا نہیں ہوتے؟
کیا۔

یہی کہ آنحضرتِ واقعی پیغمبر تھے، شہر نہیں یا قرآن پاک ان کی اپنی
تحریر نہیں؟

یہ منکر شاکر حق ہے:

حق کس طرح ہے، مجھے تو کفر کا خطرہ ہے:

حق اس طرح ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے بھی اگرچہ وہ پیغمبر تھے،

اللہ تعالیٰ سے دوبارہ نذر ہونے کے متعلق مزید یقین دہانی چاہی

پھر کیا ہوا۔

اللہ نے پوچھا کہ کیا تم کو مجھ پر یقین نہیں، حضرت ابراہیمؑ نے جواب

دیا کہ یقین تو ہے، لیکن مزید تشریح چاہتا ہوں۔

پھر کیا ہوا؟

اللہ نے ایک پرندے کے ٹوٹے کمرے کا حکم دیا اور وہ سارے ٹوٹے دوبارہ مل کر حضرت ابراہیم کے سامنے پھر پرنڈ بن کر اڑ گئے۔ آنحضرتؐ کے پیغمبر ہونے کے بارے میں میری تسلی کس طرح ہو سکتی ہے۔

سب سے پہلے تم اچھی طرح اپنے آپ کو ٹوٹل لو کہ آیا تم کھلے ذہن سے محض تسلی کے لیے عقل سے پہچان چاہتے ہو یا تمہارے ذہن میں کوئی ضد ہے کوئی تعصب ہے یا کسی خاص مکتب فکر سے متصانہ حد تک متاثر ہو۔

ظاہر ہے کچھ مشکوک تر ہیں جو کسی مکتب فکر کا نتیجہ ہیں، لیکن میں متعصب نہیں، بات محض دلائل اور کھلے دل سے ہوگی۔ محمدؐ کے بارے میں تمہیں کیا شبہ ہے۔

وہ شاعر تھے، اپنے وقت کے ہنرمند اور ذہین آدمی ہیں اور کچھ نہ تھے۔

تم ان کو شاعر بلکہ اچھا شاعر مانتے ہو:

شاعر ہی نہیں بلکہ شاعر و فنکار یا POET LOURATE مانا جاتا ہے ان کے ہم عصر شعراً نے شعر کنا چھوڑ دیا تھا، سورہ رحمن اور دیگر کئی سورتوں کا ترجمہ اور ردائی عربی نہ جاننے والوں کو بھی حیرت انگیز طور پر متاثر کرتی ہے:

کیا تم نے آنحضرتؐ کا کلام پاک سے پہلے کا کلام پڑھا ہے یا سنا ہے؟

”قرآن پاک سے قبل کا کلام؟ نہیں وہ تو اُمی تھے۔“
 ”کیا یہ کہی بُڑا ہے کہ کوئی شخص جس نے کبھی کوئی شعر نہ کہا ہو،
 ایک دم شاہ تفضل بن جلتے، تم مجھے ان کی شاعری کے مانج دکھاؤ
 کہ یہ ان کی ابتدائی شاعری ہے، اس کے بعد یہ فصاحت اور بلاغت
 کا دور ہے؟“

”واقعی یہ بات تو طے ہے کہ آنحضرتؐ کسی اسکول نہیں گئے، کسی سے
 سبق حاصل نہیں کیا، آپ نے بکریاں چرائیں اور پھر آپ یتیم بھی
 تھے، آپکی پرورش بھی کسی ادبی یا عالمانہ ماحول میں نہیں ہوئی تھی
 یا آپ کسی حکمران کے گھر پیدا نہیں ہوئے تھے؟“

”تم نے تو ساری وہ باتیں دہرائیں جو میں کتنا چاہتا تھا، بغیر کسی کتب
 میں پڑھے، ادبی ماحول میں رہے بکریاں چراتے چراتے یہ کیسے ممکن
 ہے کہ آدمی ابتداء ہی سے شاہ تفضل ہو جائے! قرآن کریم آنحضرتؐ
 کا معجزہ ہے فن نہیں، وہ ٹیپر یا شاعری نہیں۔“

”قرآن کریم آنحضرتؐ کا معجزہ ہے، اس کے علاوہ“
 ”آنحضرتؐ نے یتیم گھرانے میں پرورش پائی، اماں حلیمہ آپ کو دودھ
 پلانے کے لیے ایسے وقت لے کر گئیں جب کوئی دوسرا پیرہ لینے
 والے کا بچہ نہیں مل رہا تھا، لیکن پھر بھی ایسے حالات میں پرورش
 پاکر آپ میں حیرت انگیز خود اعتمادی تھی“

”خود اعتمادی—وہ کس طرح—کیا تم اس کو بھی معجزہ سمجھتے ہو۔“

”ایک بے سنارا شخص کے لیے اپنے حالات کو سنوار لینا ہی

بڑا کام ہے چہ جائیکہ وہ یوں سوسائٹی سے ٹکڑے، جس سے اس سوسائٹی کی ہمنیادیں ہل جائیں اور معاشرہ بھی ایسا جو عقل اور ذہن سے کام لینا حرام سمجھے، محض روایات اور اعتقادات پر دو دو ٹوکریں کی جان کا پیاسا ہو۔

”لیکن آنحضرتؐ کو اچھے ساتھی مل گئے تھے جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہو گئے۔“

”ایسے جاں نثار ساتھی بھی ان کا معجزہ ہیں، مجھے اور تمہیں آپہتے ساتھی کیوں نہیں مل جاتے، یقین کرو کہ ان کے ایسے جاں نثار ساتھی بھی انکا معجزہ ہیں، وہ ماحول آج کل کا ماحول بھی نہ تھا کہ شخصی آزادی یا آزادی رائے قسم کا حق کسی مرد کو حاصل ہو، جاہل اور ضدی لوگوں سے صحیح بات کو منوانا شریف اور پرٹھے لکھے لوگوں سے صحیح بات منوانے کی نسبت بہت مشکل ہے۔“

”لیکن خود اعتمادی، اذاز بیان اور اچھے ساتھی پیغمبری کی دلیل تو نہیں پھر چل، لینن اور کئی دوسرے لیڈر چھوٹے خاندانوں کی پیدائش تھے میں کہہ سکتا ہوں کہ آنحضرتؐ اچھے شاہر اور اویب ہی نہیں بلکہ لیڈر بھی تھے۔“

”دیکھو بات کو بدلو نہیں۔ اگر تم ان خصوصیات کو دہرانا چاہتے ہو تو یوں کہو کہ امی سے شاہ تغزل ایک دم ہو گئے، تیم میں خود اعتمادی کی معراج بغیر کسی ادارے میں ٹریننگ لیے خود بخود پیدا ہو گئی، بغیر لاپٹک اور فائے کے پیش نظر کسی جاں نثار ساتھی بھی

بل گئے ، تم یہ بات ابھی طرح جانتے ہو کہ چرچل یا لینن اور دوسرے اس قسم کے لیڈر جو چھوٹے خاندانوں سے آئے ، عام طور پر وہ فوج سے یا کسی دوسرے سیاسی ادارے سے منسلک رہتے تھے۔

”خیر — لیڈر کو بھی حالات سہارا دیتے ہیں“

”لیڈر کیا ہوتا ہے ؟“

”لیڈر اپنے وقت کی ایسی شخصیت ہوتا ہے کہ جو سوسائٹی کی کمزوریوں کو ٹٹول سکتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔“
 ”کیا لیڈر ماہر معاشیات بھی ہوتا ہے۔ ماہر لسانیات بھی ہوتا ہے ، ماہر معاشرت بھی خود ہوتا ہے ، ماہر قانون بھی ہوتا ہے ، ماہر سیاست بھی ہوتا ہے ، صرف سپاہی نہیں بلکہ سپہ سالار بھی خود ہوتا ہے۔“
 ”آہستہ ، آہستہ آنکھنڈر ماہر معاشیات کیسے تھے۔“

آنکھنڈر نے مکمل نقطہ روزگار (FULL EMPLOYMENT THEORY)

کا نیا نظریہ پیش کیا ، آجکل کی زبان میں ہم ان کو ماہر معاشیات نہیں ، بلکہ ڈاکٹر آف فلاسفی (P.H.D) کہو گے ، انہوں نے غیر سودی نظام معیشت کا تھیسس دیا ، انہوں نے گردش زر (CIRCULATION OF MONEY) کی اہمیت کو واضح کیا زکوٰۃ کے ذریعے

اور نظام وراثت کے ذریعے اکٹھا زر (ACCUMULATION) کی حوصلہ شکنی کی ، نظام سٹریجی واری کے خلاف سڑانے کو انسانی فلاح کے لیے قرار دیا ، آپ نے زمین کے بارے میں ”الَّذِينَ بُلَّغُوا“

کا نظریہ پیش کر کے جاگیردارانہ نظام کی بنیادیں ہادیں، آپ نے بتایا کہ علم الناس کے لیے روٹی کپڑا اور مکان کی فراہمی حکومت وقت کی ذمہ داری ہے اور نظام اسلامی میں جس طرح ہوا اور پانی فیاضی قدرت کا نتیجہ ہے، اسی طرح عام آدمی کو بنیادی ضروریات کی فراہمی خود بخود ہونی چاہیے کیونکہ اللہ رب ہے اور سلطان وقت اللہ کا خلیفہ ہے، رب العالمین نے سب سے پہلے انسان کو اس کے ماں کے پیٹ میں روزی دی، پھر ماں کے سینے کے ذریعے سالانہ پرورش مہیا کیا، جب وہ بڑا ہو گیا تو اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ پوری دنیا کے اسباب کو اس کے لیے مسخر کر کے ان کے استعمال کے چند اصول انسان کو بتا دیے۔

”پھر انسان کیوں بھوکا مڑتا ہے؟ وہ اصول کام کیوں نہیں کرتے؟“ اس لیے کہ انسان کے خود ساختہ لیڈوں اور منکروں نے اپنی انا کی کی تکلیف کے لیے خدا کے دیے ہوئے اصولوں کے بجائے حکومت کے نئے طریقوں کو اپنا لیا۔ اپنی شان و شوکت کے لیے درباری اصول قائم کر دیا، شہنشاہیت کو اختیار کیا، یا پھر سٹیڈیاری کو تختہ دینے کے لیے ”آزادی کاروبار“ کا نعرو ا بجا دیا۔“

”کیا آنحضرتؐ نے کوئی طرز حکومت بھی دیا ہے؟“

”ہاں، آنحضرتؐ نے ”انسانی آزادی“ کی قیود مقرر کر دیں، حکومت ملامی نے عدل کو اپنایا، وہ عدم مداخلت کی پالیسی پر عمل نہیں کرتی، لامحدود آزادی انسانی لایع اور سٹیڈی داری کو ہوا دیتی ہے، اسلامی نظام میں حکومت کو پلاننگ کے

مکمل اختیارات حاصل ہیں، لیکن ذہن پھر بھی فرد کو اپنی صلاحیت کے مطابق اور دیے ہوئے اصولوں کی حد میں نجی ملکیت اور سزایہ کاری کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس نجی ملکیت اور سزایہ کاری کی واضح حدود ہیں

ہم آنحضرت کے پیغمبر ہونے پر بحث کر رہے تھے، شاید ہم موضوع سے دور چلے گئے۔

موضوع سے دور اس لیے نہیں گئے کہ نظام معیشت بھی آنحضرت کا معجزہ ہے، ایک اُمّی شخص معیشت کے روز کو نہ سمجھ سکتا ہے اور نہ اُنکا حل تلاش کر سکتا ہے، اسلامی نظام معیشت ایک مکمل مشروع ہے جس پر عینہ گفتگو کی جائیگی، بہر حال حکومت کی مداخلت اور پلاننگ کے باعث اسلامی نظام معیشت میں فراہمی روزگار کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ رب العالین کے دیے ہوئے اصولوں پر عمل کر کے روزگار اسی طرح حاصل ہوتا ہے، جس طرح فطرت کی فیاضی سے ہوا، روشنی اور پانی حاصل ہوتے ہیں

” ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے، معاش تو ہم آپکو دیں گے

بہتر انجام تو پرہیزگاری کا ہے “ (القرآن)

آنحضرت ماہر معاشرت کس طرح تھے؟

آپ کا آفری خطبہ کسی بھی آئیڈیل نظام معاشرت کا بخوڑ ہے، آپ نے انسانی گروہ بندی کو ظلم قرار دیا، رنگ، نسل، زبان کو محض انسانی پہچان کا ذریعہ بتایا، وطنیت اور جنسافرونی تقسیم کو ہلاکت قرار

دیا، شادی بیاہ، طلاق اور وراثت کے نئے قوانین دیے، ہمسائے کا اتنا حق نکلا کہ لوگوں کو یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ شاید وہ وراثت میں بھی حقدار قرار دے دیے جائیں گے، آپ نے فرمایا کہ کالے کو گوتے پر عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، یہ وہ مسائل ہیں، جو امریکہ اور انگلستان جیسے ترقی یافتہ ممالک ابھی تک حل نہیں کر سکے، کیا تہلکے خیال میں کوئی شخص پیدائشی شاہ تغزل بہترین لیڈر، ڈاکٹر آف اکنامکس اور ماہر معاشرت ہو سکتا ہے۔

پھر آپ سب سالہ بھی تھے،

آپ صرف نڈر، ماہر فوج اور بہادر سپاہی نہ تھے بلکہ پیلاد بھی تھے، فوجوں کو مورچوں میں ترتیب دینا اور لڑائی کے قواعد احکامات جاری کرنا بھی آپ کے فرائض میں تھا، عسکری قوانین اور تربیت کسی شاہر کے بس کی بات نہیں، ماہر معاشیات بھی یہاں عاجز ہے۔ یہ لائن معاشرت اور لسانیات یا سیاسیات سے بھی مختلف ہے۔

”آپ ماہر سیاسیات کس طرح تھے؟“

”آپ نے ایک طرف حکومت کو اس قدر اختیار ادارہ بنایا کہ وہ شریعت کے قوانین کا مکمل عمل نفاذ کر سکے اور فرد کو شریعت کے نفاذ کے بارے میں حکومت کے قوانین کا پابند بنایا، حکومت وقت کو شریعت کے نفاذ کے لیے بڑے بڑے وقت کے ساتھ ایسے نئے قوانین بنانے کا اختیار دیا جو دستور شریعت کو اس کی مزاحمت کے ساتھ وقت کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے عمل نافذ کر سکیں دوسری

طرف طریقہ مشاورت کو فروغ دیا، حکومت کو بے لگام نہیں چھوڑا
 ہر فرد کو حکومت وقت پر نکتہ چینی کا اختیار دیا، جس کی بے شمار
 مثالیں خلافت کے زمانے میں مل سکتی ہیں۔
 کیا اس مجلس شوریٰ کو موجودہ پارلیمنٹری سسٹم سے تعبیر کر سکتے ہیں؟
 نہیں، وہ مجلس شوریٰ موجودہ پارلیمنٹ سے اختیارات میں مختلف تھی
 اسلامی مجلس شوریٰ دستور سازی کا کام نہیں کر سکتی، وہ صرف دیے
 ہوئے دستور شریعت کے بہترین نفاذ کے لیے اپنے حالات کے قریب نظر
 قانون سازی کر سکتی ہے، اسلامی نظام حکومت میں اختیارِ اعلیٰ اللہ
 کے پاس ہوتا ہے، پارلیمنٹ اختیارِ اعلیٰ کی حامل نہیں ہوتی۔
 ان مجلس مشاورت اس لیے ہوئے دستور کے بہترین نفاذ کے لیے
 مشورے کرتی ہے، ان مشوروں کو عملی صورت میں لانے کے لیے قوانین
 بناتی ہے، ان قوانین میں مشاورت سے تبدیلی ہمیشہ ممکن ہے۔

”دستور اور قانون میں کیا فرق ہے؟“

مثلاً حوائج الناس کو فراہمی ضروریات و روزگار دستوری ذمہ داری ہے
 لیکن حکومت اپنی اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے یہ قانون مرتب
 کرے کہ صنعتکاری نجی طور پر کرائی جائے یا سرکاری سطح پر ہے
 قانون سازی ہے۔ دستور میں کمی بیشی نہ کرتے ہوئے ایسی
 راہ عمل کا انتخاب جو بہترین نتائج پیدا کرے مشاورت کا ذمہ
 ہے لیکن انسانی عقل اور مشاورت ناقص ہونے کے باعث
 اہم ترین امور میں شریعت نے دستور دیدیا ہے، جس پر سپاہی اور

بیچ ممکن نہیں ہے، مشاورت ممکن نہیں، تجزیہ ممکن نہیں — کیا ایک انسان کے لیے بیک وقت شاعر اعظم ہونا، عظیم ترین لیڈر ہونا، علم معاشیات، علم معاشرت، علم سیاسیات، علم نفسیات میں ڈاکٹر آف فلاسفی ہونا، بہادر، ہر سپاہ سالار ہونا، شق القمر اور معراج کے معجزات دکھانا، آئندہ آنیوالے حالات کی پیشگوئی کرنا، مثلاً فوج روم وغیرہ کی خبریں دینا، ممکن ہے؟

”تم ٹھیک کہتے ہو، یہ چیزیں انسان کے بس سے باہر ہیں، خصوصاً جب وہ پیپرائنٹی ملڈ پر بے سہارا ہو، علمی طور پر امی ہو، یہ صورت اللہ کا پیغام اور حکم ہے، لیکن جب کوئی آنحضرتؐ کی ازواج مطہرات کے بلبے میں جوال کرتا ہے تو ذرا بے چینی ہوتی ہے، کوئی جراب بن نہیں پڑتا؟“

”صاف بات یہ ہے کہ امراض صحت حضرت عائشہ صدیقہ پر ہوتے اور نہ جہاں تک دوسری شادیوں کا تعلق ہے، وہ بیوہ، مہر، سیاہ نسل، مطلقہ یا ایسے طبقے کی عورتوں سے تھیں، جنہیں وہ معاشرہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا، وہ تمام شادیاں صحت سوسائٹی کے ابہام مٹانے کے لیے فرقہ داریت اور نسلی امتیازات کو ختم کرنے کے لیے تھیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ آنحضرتؐ کی خانگی زندگی اور گھریلو عادات کے بارے میں جتنے حالات اور حثیثیں حضرت عائشہ نے روایت کی ہیں کسی نے نہیں کیں، آنحضرتؐ کی زندگی عوامی زندگی تھی، آپ کی زندگی کے ہر شعبے پر مکمل روشنی ضروری

متی اور حضرت عائشہؓ نے آنحضرتؐ کی زندگی کے اس پہلو کو امت کے سامنے اجاگر کیا
 میں ہمارا مشکور ہوں۔

لیکن سنو ایک بات یاد رکھو جب تم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو اس سے ہر ہر ذرا کے بارے میں بحث نہیں کرتے، اسکو باہر فن ماننے کے بعد اس کی تشخیص کو درست تسلیم کرتے ہو، جب آنحضرتؐ پر اعتماد ہو جائے، ایک مرتبہ دل تسلیم کر لے تو ہر حکم کو ترازو میں تولنے کی کوشش نہ کرنا۔ اپنی عقل اور دین کو اس طرح دوڑاؤ کہ وہ صرف اس حکم کی خوبیاں تلاش کرے، کیونکہ بنیادی طور پر تم اس شخص اور شریعت کو کابل سمجھ چکے ہو، اگر ذہن میں منہ ہے، پھر میں آزادی کے بھلے درپردہ غلامی ہے تو سمجھا اور سمجھا۔ لیکن نہیں،

در پردہ غلامی سے کیا مراد ہے؟

”روایات اور عقائد کا پردہ ہے، سوسائٹی یا خاندان کا دباؤ ہے۔ کسی بھی شخصیت سے ذہن متاثر ہے، پیٹ کی ضروریات ہیں، خود اپنے نفس کی ضد اور بڑائی ہے جب کہ آزادی فکر کے معنی ہیں کہ صرف یہ دیکھو کہ بات کیا کہی گئی ہے، یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے۔“

”میں امتی ہونے اور آنحضرتؐ کا ماننے والا ہونے کی حیثیت سے کیا کر سکتا ہوں؟“

آنحضرتؐ آفری نبی تھے، اگرچہ نبوت ختم ہو گئی، لیکن کارِ نبوت ختم نہیں ہوا، آنحضرتؐ جس مشن کو لے کر آئے تھے، اس کو جاری رکھنا آنحضرتؐ سے وفاداری کا سب سے بڑا ثبوت ہے:

اس کو کس طرح جاری رکھا جاسکتا ہے، غیر مسلمانوں سے زیادہ خود مسلمان آج آنحضرتؐ کی زندگی سے دور ہیں، خصوصاً اپنے معاملات اور رسم و رواج میں، انکی تجارت اور عمومی اخلاقیات شرمناک حد تک بگاڑ چکی ہیں،

”تم ٹھیک کہتے ہو، جب امین ہی خیانت کرے تو کیا کہا جاسکتا ہے، ہم نے غیر مسلمانوں کے سامنے آنحضرتؐ کی امت کا کردار ہی اس بے ہنگامی کے ساتھ پیش کیا ہے، جس کو انہوں نے قابلِ تقلید نہیں سمجھا، اس میں جستجو نہیں کی تو اس میں بڑا قصور ہمارا ہے، قیامت کے روز غیر مسلمانوں کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا گریباں کہ ہم نہ صرف امانت کو ہضم کر گئے، بلکہ سونے کی جگہ پتھر پھینکے“

”میں اپنی ذات کی حد تک کیا کر سکتا ہوں؟

”آنحضرتؐ کا ارشاد بچھ اس طرح ہے کہ جب کوئی شخص بڑا ہی بھٹے دیکھے اور اس میں طاقت ہو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے ورنہ زبان سے بڑا کلمہ اور کم از کم درجے میں اس کو دل سے بڑا جلنے اور یہ ایمان کا کترین درجہ ہے۔

”میں عملی طور پر کیا کر سکتا ہوں“

”جو کوئی بھی شخص باجماعت ہتھائے خیال میں بہتر ہو، اس سے

فلک ہر جاؤ ، اس کا ساتھ دو ، لیکن دوسرے افراد کا دوسرے
اداروں کا اور جماعتوں کا جو تم سے اختلاف رکھتے ہوں
اس طرح گریبان نہ پڑو کہ وہ پھٹ جائے ، صرف آنکھوں ہی منگل
انسان تھے ، تمام ادارے اور افراد انہی کسی ایک یا چند خصوصیات
کو لے کر چل سکتے ہیں ، پھیلا سکتے ہیں ، کسی کے لیے رکاوٹ نہ
بنو ، آنکھوں بہترین اخلاق پھیلانے کے لیے پیدا کیے گئے تھے۔

کیا مسلمانوں کی ترقی ممکن ہے

مسلمانوں کی موجودہ اجتماعی حالت دیکھ رہے ہو؟

ہاں سخت اندھیرا ہے۔

آفریکیوں -؟ یہ لوگ اس قدر نا سمجھ کیسے ہیں۔ ایران، عراق سے دست بگریباں ہے۔ سعودیہ یمن سے محاذ جنگ پر ہے، پاکستان افغانستان سے غارت ہے۔ شام مصر سے اور یبیا سوڈان سے لڑ رہا ہے، جبکہ ہر ایک اسلامی حکومت کا دعویدار ہے۔ ان کی بظاہر ایک منزل ہے۔ مسلمانوں کے زوال کا دامن سبب ان کی جہالت اور علم و تحقیقات سے دوری ہے۔ مسلمانوں کو ایک منظم سازش کے تحت جہالت کے اندھیروں میں پھینک دیا گیا۔

اکثر مسلمان ریاستیں ہمیشہ سے آزاد رہیں، پھر کون سی سازش تھی جو مسلمان حکومتوں کی موجودگی میں کاسیاب ہوئی....؟ اور مسلمان جاہل رہ گئے۔ خود مسلمان حکومتیں ہی مسلمانوں کی جہالت کا باعث بنیں۔

کون سی حکومت سے اس سازش کا آغاز ہوا؟ اور یہ کیسے ثابت کر سکتے ہو کہ مسلمانوں میں موجودہ نا اتفاقیوں اور زوال کا سبب ان کی کم علمی اور جہالت ہے۔

سب سے پہلے یہ سمجھ لو کہ انسان کو فرشتوں کے سجدے کا اہل صرف اس وقت سمجھا گیا جب آدمؑ کو اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کے

نام اور خواص کا علم عطا فرما دیا۔ علم کی عطا سے قبل آدمؑ کا جبہ خاکی فرشتوں اور جنوں کے لیے باعثِ تکبریم نہ تھا۔ دراصل یہ علم کا منبع تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم صادر فرمایا۔

نہیں علم کی اہمیت سے واقف ہوں اور یہ بھی مانتا ہوں کہ موجودہ دور میں مسلمان دوسری قوموں کے مقابلے میں جاہل اور پسماندہ ہیں لیکن اس جہالت کے پیچھے کیا سازش تھی اور اس کی ابتدا کس طرح ہوئی؟ حضرت امام حسینؑ کی شہادت اور یزید کی فتنہ اس المیہ کی ابتدا ہے۔ کیا تم شیعہ ہو؟

میں شیعہ نہیں لیکن صحیح بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ میرے لیے حضرت امام حسینؑ اسلامی تاریخ کے وہ بدقسمت ہیرو ہیں جن کا مشن گروہی کشمکش کے پیکر میں دھندلا گیا۔ نادان دوستوں نے ان کی شہادت کو لمبے افتخار کے بجائے سینہ کوہی کا وقت قرار دیا اور یزیدی طاقتوں نے حضرت امام حسینؑ جیسے ذمی ہوش انسان کے کارناموں اور شہادتِ عظمیٰ کو شخصی اور سیاسی اکھاڑ بچھاڑ قرار دیا اور ان کی شہادت کے بعد سے اسلامی طاقت روبرو زوال ہے۔

اسلامی فتوحات کا سلسلہ تو بنو عباس اور بنو امیہ کے دور میں شروع پر تھا۔ آپ یزید کی فتنہ کو مسلمانوں کے لیے زوال اور جہالت کی ابتدا کیسے کہہ رہے ہیں؟

موجودہ دور میں تم قبائلی نظام کو دیکھ رہے ہو، قبائلی نظام کی بقا کے لیے قبائلی سردار اپنے علاقوں میں سرکھیں بنوانے یا اسکول تعمیر کرنے کی ہمت افزائی نہیں کرتے، کیونکہ عام دنیا سے رابطہ کسی قبائلی

باشندے کی آنکھیں کھول کر قبائلی نظام سے بناوت پر اٹکا سکتا ہے۔
صرف اذہمیرے اور جہالت کی بقاء میں ہی سرکاری نظام قائم رہ سکتا ہے۔ حضرت
امام حسینؑ کے بعد اس قبائلی نظام یا بادشاہت کی بنیاد پڑ گئی۔

یزید کتنا بھی بُرا سہی لیکن ایک شخص کی حکومت نے آئندہ اسلامی
تاریخ کو کیسے اس قدر اثر انداز کر دیا جس کی وجہ سے مسلمان آج بھی
جہل اور ذلت کے برجھ تلے دبے ہوئے ہیں ؟

دراصل یزید کی فتح اسلامی ریاست کے خلاف ایک غیر اسلامی ریاست
کی بنیاد تھی۔ یزید کی دلی عمدی سے مسلمانوں میں دوسرے نظام ریاست
کا آغاز ہوا۔ بادشاہت، ملکیت، ڈکٹیٹر شپ نے بیعت اور مشاورت کی
جگہ لے لی۔

بیعت اور مشاورت کا سلسلہ تو بنو عباس اور بنو امیہ میں بھی
جاری رہا.... ؟

ایسا نہیں۔ بیعت کے بعد تخت نشینی آزادی رائے کی نشانی ہے،
جبکہ تخت نشینی کے بعد بیعت خوشامد اور بُزدلی کا نتیجہ ہوتی ہے۔
یزید کے بعد سے حکومت پر قبضے کے بعد بیعت لی جانے لگی جس نے
درباروں، خوشامدیوں، بُزدلوں اور راشی افراد کو جنم دیا۔

پھر اسلامی حکومتوں کو فتوحات اور کامیابیاں کیوں نصیب ہوئیں ؟
غلط راہ پر چلنے سے فوراً منزل سے دُوری نہیں ہوتی لیکن آہستہ
آہستہ دُور سے دُور تر ہوتی جاتی ہے۔ یزید نے جس غلط راہ پر قدم رکھا
تھا آج ہر مسلمان مُکھ اس کے نتائج بھگت رہا ہے۔ ہر اسلامی ملک میں
امرتیت، ڈکٹیٹر شپ، بادشاہت اور شخصی حکومت قائم ہے۔ زبردستی قبضے

کے بعد عوام سے بیعت یا (VOTE OF CONFIDENCE) حاصل کر کے وہ اپنے آپ کو آئینی حکومت سمجھنے لگتی ہیں۔ اب تو گویا شخصی نظام حکومت کو اسلامی نظام ریاست کا لازمی جزو قرار دیا جا سکتا ہے۔ ابتدا میں ایان اور جذبہ کے تحت فتوحات حاصل کیں، لیکن آہستہ آہستہ مسلمان درباری نظام کا شکار ہو گئے۔

ایمان اور علم کو آمرتیت یا بادشاہت سے کس طرح نقصان پہنچا؟
بادشاہوں نے اپنی حکومت مضبوط کرنے کے لیے صلاحیتوں کے بجائے خوشامدیوں کو ترجیح دینی شروع کر دی۔ ایمان اور علم مستقل درباروں اور موقع پرستوں سے کش مکش میں مبتلا رہا۔ ایک طرف باہمی کشت و خون سے امراض کی خاطر، دوسری طرف وسائل اور امداد میں کمی کی وجہ سے صاحب ہمت اور صاحب علم افراد ایک کونے میں سکڑ گئے۔

علم کو دربار سے کس طرح نقصان پہنچا؟
انسان بہر حال لالچ اور ضرورت کا بندہ ہے۔ جب عزت و دولت صرف دربار اور خوشامد سے حاصل ہونے لگی۔ علم اور فن کی قدر گر گئی چلی گئی، تحقیقات کے دروازے بند ہوتے چلے گئے، کیونکہ تحقیقات کے لیے نہ وسائل کی فراہمی ممکن رہی اور نہ ہی محققین کو سوسائٹی نے وہ درجہ دیا جو ان کا حق تھا۔

عوام کا یہ ذہن تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن علمائے کرام نے کیوں ان حالات سے بناوٹ نہیں کی؟

علمائے کرام دربار سے جنگ میں اس قدر مصروف رہے کہ مذہبی اور دینی شائر میں بھی وہ اجتہاد اور تحقیقات نہ کر سکے جو وقت کے لیے

انتہائی ضروری تھا، بلکہ انہوں نے اپنے پیڑھیہ رو علماء کی شرح اور تحقیقات کو اپنے لیے کافی جان کر یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ کے لیے تحقیق یا اجتہاد ممکن نہیں۔

اس طرح انہوں نے شریعت، اسلامی قوانین اور بدلتے ہوئے نئے کے ساتھ نالانسانی کی؟

ہاں۔ یہ نالانسانی مجبوراً ہو گئی کیونکہ دہاری آویزشوں کی وجہ سے ان کے لیے اسلام کے بنیادی عقائد اور اصولوں کو بچانے کا اور کوئی طریقہ ممکن نہ تھا۔

کیا اسلامی ریاست میں یہ ممکن تھا کہ شخصی حکومتیں اپنی بقا کے لیے اسلام کے بنیادی عقائد پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کریں؟

یقیناً اس کا پورا احتمال تھا اور صرف اسی خطرہ کے پیش نظر ہمارے علمائے کرام نے اس وقت اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ ان کے سامنے عیسائی حکومتوں میں بادشاہ اور چرچ کے درمیان دباؤ کے نتیجے ظاہر تھے۔ چرچ بادشاہ کے دباؤ کا مقابلہ نہ کرتے ہوئے اپنے بنیادی عقائد میں سحرلیف پر مجبور ہو گئے تھے۔

آپ چرچ پر سحرلیف کا یہ الزام ثابت کر سکتے ہیں یا معنی اسلام کے جوش خطابت میں یہ الزام لگا رہے ہیں؟

یہ الزام نہیں خود بائبل کے ماخذ اور اس کی تاریخ میں درج ہے کہ یہ کتاب حضرت عیسیٰ سے قبل سے لکھی جا رہی ہے اور حضرت عیسیٰ کے بعد مدتوں لکھی جاتی رہی۔ عیسائی عقیدے کے مطابق بائبل مسلمانوں کے قرآن کی طرح براہ راست اللہ کی زبان اور بیان نہیں بلکہ وہ محسوسات ہیں

جو میسائیت کے مختلف پیشواؤں نے مختلف اوقات میں تحریر کیے ہیں۔
 کیا کسی مسلمان دربار سے اسلام کے بنیادی عقائد کو بگاڑنے کی کوشش
 کی گئی؟

نہ معلوم کئے بادشاہ اور ان کے خوشامدی اپنے علمائے وقت کی شدت
 پسندی اور ایمانِ قوت کے باعث کھل کر اسلام کے بنیادی عقائد میں
 تحریف کی خواہش کر دل میں لے کر چلے گئے ہوں لیکن "دینِ اکبری" کی
 مثال ہمارے سامنے ہے۔ دربار کی خوشامدی ذہنیت کے پیشِ نظر ہمارے علماء
 نے معصروں کی بنیاد پر اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا تھا۔

شریعت اور فقہ میں تحقیقات نہ ہونے سے اجتہاد نہ ہو سکا۔
 اس سے علمِ شریعت کو کیا نقصان ہوا؟

علمائے کرام و درباری ذہنیت سے اس قدر خوفزدہ تھے کہ اجتہاد کا
 دروازہ مصلحتاً اپنے اوپر بند کرنے کے بعد وہ وقت کی بدلتی ہوئی
 صورتِ حال کے مطابق شرعی قوانین میں تحقیق نہ کر سکے مثلاً جب
 حکومت نے نظامِ سرمایہ داری اور جاگیردارانہ نظام کو اپنایا تو کھل کر
 نظامِ سرمایہ داری کے خلاف اعلانِ بغاوت نہیں کیا، اس کو غیر اسلامی
 نظامِ معیشت قرار نہیں دیا اور نہ ہی نظامِ معیشت کے اسلامی نکات کی
 تشریح و توضیح کی نتیجتاً عوامِ نظامِ سرمایہ داری کو اسلام کا حصہ سمجھنے
 لگے۔ معاشرے کے سائے ہوئے لوگ افلاس کے ہاتھوں تنگ آ کر
 سرشٹ معاشرے کی طرف رجوع کرنے لگے اور اسلامک سرشٹ نظریہ
 سامنے آیا جبکہ تقسیمِ دولت کے معاملے میں اسلام کسی بھی سرشٹ نظام
 سے زیادہ شدت پسند ہے۔ اجتہاد کا دروازہ بند کرنے سے کم و بیش یہی

مال ہر اسلامی حکومت میں جمہوریت کا ہوا، سیاست کا ہوا، سائنس اور ٹیکنیکل علوم کا ہوا۔

اجتہاد کا دروازہ بند ہونے سے اسی دنیا میں اسلامی فتنہ نگر کی نقصان پہنچا؟

ہر علمی ترقی کے لیے بنیاد اور وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ شخصی حکومتوں کا مستقبل محض جہالت اور کم علمی کا مرہون بنتا ہے۔ دربار نے شعر و شاعری، رقص و سرود یا شکار اور شطرنج کی سرپرستی تو ہمیشہ کی لیکن کیسے، طبیعت، سیاست اور ٹیکنیکل علوم، معاشرتی اور معاشی سائنس، سیاست یا نفسیات اور علم الارض میں کبھی دلچسپی نہیں لی۔ کیونکہ یہ تمام علوم نہ تفریح کا ذریعہ تھے اور نہ خوشامد کا حصہ۔ نتیجتاً عربی، فارسی اور اردو زبان میں حسن و عشق کا مرکز الآداب موجود ہے لیکن سائنسی معاشرتی اور معاشی علوم کی کوئی بھی سیاری لغت موجود نہیں ہے۔

کیا مسلمانوں کا کوئی مستقبل نظر آتا ہے جبکہ ہر مسلمان سلطنت میں آج بھی شخصی حکومتیں قائم ہیں۔ جہالت، علم کی کمی اور تحقیقات کی اہمیت سے مسلمان قوم انتہائی بے خبر ہے۔ باہمی نفاق، رنجشیں اور گروہ بندیوں پر ہیں؟

ہاں۔ میرے خیال میں بھی مسلمانوں کی آنکھیں کھلنی شروع ہو گئی ہیں۔ جب علم کی روشنی بڑھے گی، قبائلی سرداروں کی طرح شخصی حکومتیں بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی۔

آفتاب! ایک طرف تو تم علم کی اس قدر اہمیت بیان کرتے

ہو، دوسری طرف تم یہ کہتے ہو کہ تمہیں لائبریری سے ڈر لگتا ہے، جہاں کتابوں کی تیز روشنیاں لوگوں کو عمل سے دُور کر دیتی ہیں اور وہ محض کتابی کپڑا ہو جاتے ہیں، اس بیان میں بہت تضاد ہے ؟

میرے دوست کتابیں اور علم و تحقیق بلاشبہ سرچ لائٹ ہیں، لیکن اگر یہ سرچ لائٹ ایک خاص زاویہ سے راستے پر ڈالی جائے تو راستہ آسان اور منور ہو جائے گا، لیکن محض سرچ لائٹ پر آنکھیں گاڑ دینے سے بنیائی کمزور ہو جائے گی، عمل منفقود ہو جائے گا۔ علم اور روشنی تو ضروری ہے لیکن عمل کے بغیر محض وقت کا ضیاع ہے۔ علم اور عمل میں توازن ضروری ہے۔ مثبت فکر کے بعد بہت اور حوصلے کے ساتھ مثبت عمل انتہائی ضروری ہے۔ ایک منتظر کا قیام لازمی ہے جو فکر کو عملی جامہ پہنا سکے۔ عوام مطالعہ کے ذریعے فکر اقبال اور البر الکلام سے متاثر تو ہو سکتے ہیں لیکن راہ پر ڈالنے کے لیے بھی محرک لازمی ہے۔

میرے جیسے عام فرد کے لیے ان حالات میں کیا عمل بہتر ہے کہ میں اپنے فرائض سے سبکدوش ہو سکوں ؟

جہاں تک ممکن ہو علم کی روشنی کو پھیلانیں، شرعی علوم کی طرح مادی علوم کو مکمل عبادت سمجھیں۔ اس سے نیت اور عمل میں واضح فرق پیدا ہو جائے گا۔ مادی علم اور تحقیقات سے بیگانگی شخصی حکومتوں کی منظم سازش کا نتیجہ ہے تاکہ جہالت کے اندھیروں میں ان کا بھرم قائم رہ سکے۔ اس کے علاوہ مادی ترقی سے مسلمانوں کو اقوام عالم میں قوت حاصل ہو سکتی ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں کا

یے مسخر کیا گیا ہے۔ ہر ذرہ سے ہم کو خدا کی رضا اور عرفان حاصل کرنا چاہیے۔

علم کے ساتھ عمل میں کس طرح توازن پیدا کیا جا سکتا ہے؟
جب علم کو عرفان کی نیت سے حاصل کیا جائے تو مادی ترقی کے نقصانات کم از کم ہو جائیں گے۔ مسجدی مسلمانوں کے لیے محض پنجگانہ نماز ادا کرنے کی جگہ نہیں بلکہ اپنے حلقے کی معاشرتی، سماجی، معاشی اور اجتماعتی فلاح و بہبود کا مرکز بھی ہیں۔ اگر ہر شخص اپنے پڑوسی چالیس گھروں کی تکالیف دُور کرنے کے لیے خود میں ہمت نہیں پاتا، وہ آسانی سے اپنے حلقے کی مسجد یا مرکزی جامع مسجد سے رجوع کر کے اپنے پڑوسی چالیس گھروں کی خبر گیری اور ضروریات کی فراہمی کر سکتا ہے۔ اپنے حلقے کی مسجد کو علم اور عمل کا مرکز قرار دے کر اجتماعی ضروریات کی کفالت اور کوشش شروع کر دیجئے، ان شاء اللہ حالات بدل جائیں گے۔

سماجی اور معاشرتی علوم یا عمل کے لیے بھی مسجدوں کا سہارا لیا جائے؟

ہاں۔ مسابد فلاح کا بھی مرکز ہیں صرف صلاۃ کا نہیں۔ ہر اذان میں واضح طور پر فلاح کے لیے بُلایا جاتا ہے۔ دُنیا میں بھی کامیابی اور فلاح کے لیے اور آخرت میں بھی فلاح اور کامیابی کے لیے مسجد کا مرکزی حیثیت اختیار کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح صلاۃ یا نماز دُنیاوی اتمام اور گروہ بندیوں سے نجات کے لیے بُلایا ہے۔ یومِ آخرت میں اللہ سے کھڑا کرنے کی ٹریننگ کے لیے جماعت یا مسجد میں صفت بندی نہیں کرائی جاتی۔ آخرت کی کامیابی کا تصور دُنیا میں ناکامی اور تنہی و تمذیل یا

بے سروسامانی کے ساتھ مشروط نہیں ہے . آپ مسجدوں کو دینی اور دنیوی مسائل حل کرنے کا مرکز قرار دیجئے خداوند کریم آپ کو رزق دے گا ، علم و عرفان سے نوازے گا اور انفرادی و اجتماعی مشکلات کو دور فرما دے گا اور گروہ بندیاں ختم کرے گا .

” اور جب آپ سے میرے بندے میرے شتق دریافت کریں تو میں قریب ہی ہوں ، منظور کرتا ہوں مانگنے والے کی درخواست جب وہ میرے حضور میں دے . سو وہ میرے احکام کو قبول کریں اور مجھ پر یقین رکھیں ، اُمید ہے وہ لوگ رُشد (فلاح) حاصل کر سکیں گے .“

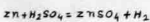
(القرآن)

میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں

پیدائشی مسلمان ہونے کی بنا پر ہمیں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہا۔ لیکن پریشان ہو گیا۔ کیا مجبوری اور جہالت مسلمانوں کو اللہ پر ایمان کے انعام میں مٹی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کا، قرآن مجید اور شریعتِ محمدی کے پیروکاروں کا یہ کیسا اکرام کیا ہے کہ وہ دنیا کی پست ترین قوم ہیں۔ تیل کے چشموں اور کثیر سرمایے کے باوجود ناقہ کش ہیں۔ علم کا منہ قرآن مجید اپنے پاس رکھتے ہوئے سب سے جاہل ہیں۔ مکارمِ اخلاق کو پورا کرنے والے کے پیروکار ہوتے ہوئے سب سے بد اخلاق اور ننگ انسانیت ہیں۔

میری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں اور کان سن سکتے ہیں۔ مجھے مسلمانوں کی حالتِ زار کا بھی علم ہے اور دینِ اسلام کے صحیح ہونے کا بھی یقین ہے، لیکن یہ دو تضاد کیسے جمع ہوئے۔ ڈر تارکی کو چھانٹ کیوں نہیں دیتا۔ یہ کیا ہے اور کیوں ہے؟

میں نے اپنی فکر کا دھارا دینا کے دوسرے مکاتبِ فکر، علوم اور فلسفے کی جانب موڑ دیا تاکہ یہ معلوم کر سکوں کہ دیگر مکاتبِ فکر اور فلسفے کس طرح عملی دنیا میں اپنے آپ کو ردِ شناس کراتے ہیں۔ میں نے فزیکل سائنس کی دنیا میں دیکھا کہ فزیکل سائنس کی تمام شاخیں مثلاً کیمیا، طبیعیات، علم الابدان وغیرہ اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلے کو سمجھانے کے لیے اس کا عملی تجربہ بھی کرتی ہیں مثلاً ہائیڈروجن بنانے کے لیے صرف

میں مثلاً ہائیڈروجن بنانے کے لیے صرف

کا پڑھا دینا ہی کافی نہیں سمجھا جاتا بلکہ عملی طور پر طلباء سے تجربہ گاہ میں ہائیڈروجن بزائی جاتی ہے۔ فلاسک میں ہائیڈروجن بنا کر اس کی خصوصیات مختلف تجربات کر کے دکھائی جاتی ہیں حالانکہ کلاس روم میں لیکچر کے ذریعے اور تحریری طور پر ٹیکسٹ بک میں یہ خصوصیات کھلی ہوتی ہیں لیکن کامیابی کا دارو مدار تجربہ گاہ کے نتائج پر ہوتا ہے۔

میں نے فزیکل سائنس کے بعد اپنی نگاہ سوشل سائنس کے میدان میں ڈالی۔ علم نفسیات، معاشرت، معیشت، سیاسیات غرض ہر سوشل سائنس کے عملی تقاضے تھے۔ علم نفسیات تجربہ گاہ میں مرلینوں کے ذہن ٹٹول رہتا تھا۔ معاشرتی علوم کے طلباء سوسائٹی کے مختلف طبقات میں گھوم پھر کر اپنے ذہن کو اجاگر کر رہے تھے۔ علم سیاست کے طلباء صرف کتابیں نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے عوامی سروے ان کے نصاب کا لازمی جز تھا۔ سیاسیات کے طالب علم اپنے گوشوارے مارکیٹ میں سپلائی اور ڈیمانڈ کی مدد سے بھر رہے تھے اور صنعتی اداروں کے لیے بہتر حالات کا جائزہ مزدوروں کی بے چینی کے اسباب کا تعین اور آجر کے ساتھ ان کے تعلقات کا اندازہ کھینے کے لیے فرداً فرداً مزدور اور آجر سے ملاقات کر رہے تھے۔

میں نے دیکھا کہ وکالت کا کورس پاس کرنے کے بعد چھ ماہ کسی وکیل کے ساتھ پریکٹس کرنا ضروری ہے تاکہ وکالت کا لائسنس حاصل ہو سکے۔ صرف پڑھنے سے وکیل نہیں بنتا، ڈاکٹری کے پانچ سالہ کورس کے بعد ایک سے دو سال کا ہاؤس جاب ضروری ہے۔ صرف کتابوں اور لیکچر سے ڈاکٹر بنا ممکن نہیں۔ ڈرائیونگ، شہساری، پیراکی، سوائی حستی کر جڑنی گانٹھنے کے لیے بھی صرف سُننا اور پڑھنا کافی نہیں بلکہ سیکھنا ضروری ہے۔ سُننا اور سیکھنا دو بالکل الگ واضح اور ضروری شے ہیں تاکہ میدانِ عمل میں قدم رکھا جا سکے۔ بلکہ میں نے ایسے کامیاب افراد بھی اس دُنیاے عمل میں دیکھے جنہوں نے پڑھا یا سُنا بہت کم تھا لیکن

بچپن سے ہی کام کرتے کرتے اپنی لائن کے استاد ہو گئے تھے جبکہ کوئی بھی ایسا کامیاب آدمی مجھے دکھائی نہیں دیا جو زیادہ پڑھنے لیکن بائبل پر کیش نہ کرنے کی بناء پر بھی سوسائٹی میں کوئی مقام حاصل کر لیتا۔ مجھے وہ ڈانٹ بھی یاد ہے جو پہلے بار پان لگانے پر مجھے پڑی کیونکہ میں نے پان پر کتھ چرنا سیدھی طرف لگا دیا تھا چونکہ وہ مجھے زیادہ شغاف سلع محسوس ہوئی تھی، یہاں بھی قصور نہ کیکنے کا تھا۔

میں نے دیکھا ہر فن یا شعبے کی شاخیں بلکہ شاخوں کی جزئیات بھی بنا دی گئی ہیں اور ہر ہر جزو پر عملی تحقیق کا قافلہ رواں دواں ہے۔ ہر ہر جزو پر عملی تحقیق کرنے والے اس کتبہ فکر اور فلسفے کا ڈاکٹر کھلاتے ہیں۔ یہ اعزاز ان کو عملی تحقیق کی بنیاد پر ملتا ہے۔ اگرچہ وہ اس فلسفے پر عمل حاوی نہیں ہوتے محض اس کے کسی جزو پر تحقیق کی ہوتی ہے جس سے آئندہ اس فن کے لیے مزید بہتری اور ترقی کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ میدان عمل پر تحقیق اور کیکنے کی کوشش کی بناء پر وہ شخص اس فن کا ڈاکٹر کھلاتا ہے۔

مسلمانوں کی بد حالی کی وجہ مجھ پر واضح ہو چکی تھی۔ اسلام ضابطہ حیات ہے محض ایک فن نہیں۔ دُنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ انسان کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے۔ دائرہ اسلام میں فزیکل سائنس کی تمام شاخیں بھی ہیں اور سوشل سائنس کا ہر ہر جزو بھی اسلام کے دائرہ کار میں ہے۔ جو کچھ دکھائی دے رہا ہے اور جو کچھ دکھائی نہیں دے رہا وہ بھی اسلام کی تعلیمات اور دائرہ عمل میں ہے، لیکن پھر بھی نہ معلوم مقبول کی وجہ سے مسلمانوں نے اسلام کے متعلق صرف سُنے، بولنے اور کیکنے کو راہِ نجات سمجھ لیا ہے حالانکہ سُننا، بولنا اور کھننا فی نفسہ مطلوب نہیں یہ صرف عمل پر ڈالنے کا ذریعہ ہیں، صرف منزل کی طرف اشارہ کرنے والے

شان ہیں خود منزل نہیں۔ علم کی روشنی نے اکثر علمائے کرام کو اس قدر بچا چند کر دیا کہ وہ روشنی کے ہلے کو پار نہیں کر پاتے کیونکہ روشنی راہ دکھانے کے لیے ہے آنکھیں ملانے کے لیے نہیں۔ مسلمانوں کے سکولوں، یونیورسٹیوں، مساجد اور مکاتب میں اسلام کے متعلق بہت کچھ سنایا، بتایا اور پڑھایا جاتا ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے اور انگلی پکڑ کر سکھانے کے لیے کوئی پروگرام مرتب نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے مسلمان روزمرہ کی زندگی میں اسلامی تعلیمات کو اپنانے میں اجنبیت محسوس کرتا ہے۔ کسی بھی فن کی طرح اسلامی تعلیمات کو مسلمان کی عملی زندگی میں داخل کرنے کے لیے تعلیمات کا سکھانا بھی بہت ضروری ہے۔ نئی نسل کو عملی طور پر تعلیمات اسلامی کا پروگرام دیے بغیر مستقبل سے کوئی بھی آئندہ وابستہ نہیں کی جا سکتی۔ پوری دیانت اور محنت کے ساتھ اگر پیرا کی پر یکپہر دیا جائے لیکن عملی طور پر سکھانے کے لیے کوئی تیار نہ ہو تو نو وارد ڈوب جانے گا۔ مسلمان قوم کو مجبور سے نکالنے کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں محنتی طور پر ہاتھ پکڑ کر سکھانا اور چلانا ضروری ہے، صرف بتانے اور سمجھانے سے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اگر تعلیمات اسلامی کو عملی زندگی میں منتقل کرنے کی محنت اور تدبیر نہ ہوئی وہ محض کاغذوں یا محافظے میں محفوظ رہیں تو کتابوں کو گھن کھا جاتا ہے، یہی مسلمانوں کا مستقبل رہے گا۔

میں اپنی فہم اور بساط کے مطابق تعلیمات اسلامی کا عملی نصاب پیش کر رہا ہوں۔ یہ حرفِ آخر نہیں محض میری کوشش اور رسائی ہے۔ آپ خود اپنے حالات کے مطابق کوئی عملی پروگرام ترتیب دیجئے جو قابلِ عمل ہو، کہیں یہ تجویز بھی سننے سننے اور دیکھنے کے لیے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے گا۔

عملی پروگرام برائے طلباء

ہفتہ میں کوئی ایک دن تیسری ادارے عملی پروگرام کے لیے وقف کریں۔

موضوع تقریر "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" ہر پچھ باری باری بیان کرے گا۔ رپورٹ کردار از والدین اور ایک پڑوسی رہنمائی میں پڑوسی کام از کم کوئی ایک کام کرنا ضروری ہوگا،	پہلا پیرٹ دوسرا پیرٹ	پہلا ہفتہ دوسرا ہفتہ
تعلیم: طلباء آپس میں گروپ بنا کر نماز، سنت، واجبات و ہر امنی نماز، خود طلباء گروپوں میں دو رکعت صلوٰۃ حاجت پڑھیں موضوع تقریر "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ" ہر پچھ باری باری بیان کرے گا۔ رپورٹ کردار از والدین اور ایک پڑوسی بابت کام ہفتہ وار عیادت، بچے کسی قریبی ہسپتال یا بستی میں مریضوں کی عیادت کریں۔ تقریر موضوع "مکالم اخلاق" سیرت محمدی بچے خود بیان کریں۔ رپورٹ کردار از والدین اور ایک پڑوسی بابت کام۔	تیسرا پیرٹ چوتھا پیرٹ پہلا پیرٹ دوسرا پیرٹ تیسرا پیرٹ دوسرا پیرٹ	دوسرا ہفتہ تیسرا ہفتہ
صفائی: بچوں کی اپنی صفائی چیک ہو اور پھر بچے قریبی محلے کی صفائی دیکھنے جائیں خود اپنے گھر اور باہر کی صفائی دیکھیں۔ موضوع تقریر: صحابہ کرام کا اخلاق اور بہادری رپورٹ از والدین اور ایک پڑوسی بابت ہفتہ وار کام گشت: بچے گروپوں میں بستی کے ان بچوں کو جا کر تعلیم دیں جو اسکول یا کتب نہیں آسکے۔	پہلا پیرٹ دوسرا پیرٹ تیسرا پیرٹ چوتھا پیرٹ	چوتھا ہفتہ

عملی پروگرام برائے عامۃ المسلمین

افراد بستی کسی قریبی مسجد کو مرکزِ خدمت قرار دے کر ہفتہ وار اجتماع کریں۔ مرکز کسی گھر کو قرار نہ دیں اور نہ نئے "اسلامی ڈھیرے" وجود میں آجائیں گے۔ موزوں تعداد میں افراد اپنی اپنی جماعتیں ترتیب دے لیں۔ ہر مسجد کی تمام جماعتوں کا ایک امیر مسجد ہو اور ہر جماعت کا ایک امیر جماعت۔ جو نسبتاً سمجھدار ہو مشورے سے بنایا جائے۔ عملی پروگرام اس طرح ہو سکتا ہے لیکن اپنے حالات کے مطابق آپ اس میں رد و بدل کر لیں۔

پہلا ہفتہ (۱) تقریر موضوع "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ" ہر فرد سے باری باری دو گھنٹے تقریر کرانے کی کوشش کی جائے۔

(۲) رپورٹ ہفتہ وار کام از ایک پڑوسی۔

دوسرا ہفتہ (۱) نماز: آپس میں نماز سیکھیں۔ فرائض اور واجبات سیکھیں۔ گروہوں

دو گھنٹے میں تقسیم ہو کر صلوة حاجت پڑھیں۔ اس طرح عملی نماز بھی آئے گی

اور خدا سے مانگنا بھی آ جائے گا۔

(۲) رپورٹ از پڑوسی بابت ہفتہ وار کام

تیسرا ہفتہ (۱) عیادت اور صفائی: بستی میں عیادت کے لیے اور صفائی دیکھنے جائیں۔

(۲) رپورٹ از پڑوسی بابت ہفتہ وار کام

چوتھا ہفتہ (۱) گشت: بستی کے جو لوگ نہیں آ رہے ان کے پاس جا کر تعلیم دیکھئے۔

(۲) رپورٹ از پڑوسی

ہم پیدائشی مسلمان ہیں۔ غیر مسلموں کے مقابلے میں ہمیں زائد انعام ملتا ہے۔ انعام کا تقاضا شکر ہے اور شکر ذکر واری لانا ہے۔ قیامت کے دن جب غیر مسلم اللہ تعالیٰ سے ہمارا گریبان پکڑ کر شکوہ کریں گے کہ ہم نے مذہب اسلام ان تک درست طریقے سے نہیں پہنچایا تو انصاف کی عدالت یقیناً ہمیں مجرم گردانے گی۔ ہم خیانت مجرمانہ کے مرتکب ہیں۔ ہمارے پاس اُس دن کوئی جواب نہ ہوگا جس دن کا وقوع لازم ہے۔ میں خصوصاً عملائے کرام کے پاؤں پڑتا ہوں کہ آپ بتنا وقت بنانے اور مٹانے میں لگاتے ہیں کم از کم اتنا ہی وقت سکھانے اور چلانے میں لگائیں۔ مگر آوری کے لیے بیج کے ساتھ ہل کا چلانا بھی ضروری ہے۔ میں اپنے بڑوں کے پاؤں پڑتا ہوں کہ قوم کے آج اور کل کو مضبوط بنیاد فراہم کریں۔ اگر آج آپ برسرِ اقتدار ہیں اور عملی میدان میں مسلمانوں کو لانے کے لیے سفارشات یا محنت کر سکتے ہیں تو فوراً کر لیں۔ کل جب آپ سے کڑی چین جانے لگی تو آپ کا سر بند رہے گا۔ میں اپنے بچوں کے پاؤں پڑتا ہوں کہ وہ عملی پروگرام کے لیے اپنے بڑوں کو مجبور کریں، کیونکہ کئی اُڑانے کے لیے بھی حرکت کی ضرورت ہے اور مستقبل کی دُنیا صرف حرکت کرنے والوں کے ساتھ ہے، ورنہ زمانہ رُسوائی کے علاوہ کچھ نہ دے گا۔

”خدا اُس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی

حالت نہ بدلیں۔“

(القرآن)

سائنس یا عرفان

کیا تم نے مینڈک کے بچے دیکھے ہیں ؟
 ہاں — ان کی پیدائش عجیب مرحلہ وار ہوتی ہے ۔
 یعنی ؟

یعنی پہلے انڈہ جس سے ڈوم وار بچے پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد دوبارہ ڈوم جھاڑ
 کروہ مینڈک کی صورت اختیار کر لیتے ہیں ۔ مجھے مینڈک کی پیدائش اور انسان کی اولین
 پیدائش میں بڑی مماثلت محسوس ہوتی ہے ۔

انسان کی اولین پیدائش کو تم کس طرح مینڈک کی مرحلہ وار پیدائش سے مماثل قرار
 دیتے ہو ۔ کیا انسان کی پیدائش بھی مرحلہ وار ہے اور چند مختلف مراحل سے گزر کر موجودہ
 حالت میں پہنچی ہے ؟

ہاں — نیوٹن کے نظریہ کے مطابق انسان کی موجودہ ہیئت لاکھوں سال کے
 ارتقاء یا تبدیلی کا نتیجہ ہے ۔ انسان پہلے بندر تھا ۔ اس کے بعد بن مانس کی صورت
 اختیار کی ۔ پھر آہستہ آہستہ انسان نے موجودہ صورت اور ہیئت اختیار کی ۔

نیوٹن نے یہ مفروضہ کسی قانون کی بنا پر قائم کیا ہو گا ۔ وہ قانون کیا ہے یا
 محض اندازاً یہ بات کہہ دی ؟

نیوٹن ایک مستند سائنسدان تھا ۔ اس نے بتایا کہ اگر کسی شے کی موجودہ حالت
 معلوم ہو تو اس کی سابقہ یا آئندہ حالت قطعی طور پر متعین کی جا سکتی ہے اور محض
 قوانین حرکت کی بنا پر علم ریاضی کی مدد سے ازل سے اب تک اس کی تمام حالتوں

کی پیش بندی کرنی ممکن ہے۔ میکائیکس کا یہی اصول ہے جس کی بنیاد پر خالق کائنات کا تصور بھی غیر ضروری ہے، کیونکہ کائنات کی ہر حالت، ہر لمحہ متعین ہے اور وہ اس کے مطابق خود بخود تشکیل پاتی جا رہی ہے اور یہ قانون علت و معلول کی میکائیکس کا قانون کہلاتا ہے۔ اس کو مطلق مکان اور مطلق زمان کا نظریہ بھی کہتے ہیں۔

کیا مطلق مکان اور مطلق زمان کا نظریہ مستند قانون ہے اور مستقل جاری ہے یا اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے ؟

یہ مستقل اور مستند قانون ہے جو کائنات کی تشکیل اور ترقی کا ذمہ دار ہے۔

کیا آج بھی یہ قانون کائنات پر لاگو ہے ؟
ہاں — یہ مستقل اور ازلی ابدی قانون ہے۔

اگر یہ مستقل اور ازلی ابدی قانون ہے اور تمہارے مفروضے کی بنا پر انسان بندر اور بن مانس کی ارتقائی شکل ہے تو انسانی تاریخ اور یادداشت کے ہزاروں سال اس بات کی شہادت کیوں نہیں دیتے کہ انسانی تاریخ کے کسی دور میں کسی بھی شخص نے کسی بن مانس یا بندر کو کپنچل بدل کر انسانی شکل میں تبدیل ہوتے دیکھا ہو جس طرح انڈس سے دم مار مینڈک پیدا ہوتے ہیں جو اپنے دم جھاڑ کر مینڈک کی صورت اختیار کر لیتے ہیں ؟

نہیں انسانی پیدائش کی نہیں بلکہ انسان کی ارتقائی نوعیت کی بات کر رہا ہوں کہ کس طرح انسان نے موجودہ شکل اختیار کی۔

نہیں بھی انسانی جسم کے ارتقاء کی بات کر رہا ہوں۔ میرے سوال کو زیادہ آسانی سے یوں سمجھو کہ تمہارے کہنے کے مطابق مطلق مکان اور مطلق زمان کا نظریہ ایک مستقل قانون ہے اور اس پر آج بھی عمل جاری ہے۔ اگر دس لاکھ سال قبل

یہ ارتقائی عمل شروع ہوا اور آہستہ آہستہ بندر نے بن مانس کی شکل اختیار کی اور بن مانس نے انسانی شکل اختیار کی تو یہ تسلسل اب مشاہدے میں کیوں نہیں ہے؟ اب سے لاکھوں سال پہلے والے بندر بن مانس بنتے کیوں نہیں دکھائی دے رہے اور لاکھوں سال قبل والے بن مانس اپنی دُم جھاڑ کر انسانی حیثیت کیوں نہیں اختیار کر رہے۔ کیا یہ قوانین صرف اس وقت تک نافذ رہے جب تک انسان نے موجودہ صورت اختیار نہ کر لی اور انسان کو عقل ملے ہی ارتقائی دور ختم ہو گیا۔ اگر ایسا ہوا تو یہ قوانین مطلق نہیں رہے، مستقل اور خود بخود نہیں رہے ورنہ آج بھی ہمیں ایسے بندروں کی ایک نسل ملنی چاہیے تھی جو بن مانس کی شکل اختیار کرنے والے ہوں اور بن مانس کی ایک ایسی نسل کرۂ ارض پر موجود ہونی چاہیے تھی جو چند روز میں دُم جھاڑ کر انسانی نسل میں شریک ہو جائیں ورنہ یہ قانون معدوم ہو گیا۔

تم کیا کہنا چاہتے ہو.....؟

یہ کہ انسان اشرف المخلوقات پیدا ہوا۔ ابتدا میں وہ بے شک ان پڑھ اور جاہل تھا لیکن اس کی عقل اور نامحدودیت پسندی نے اسے پتھر کے دور سے نکال کر میزائل کے دور میں داخل کر دیا۔ انسان اگرچہ غیب کے علم سے خود بخود واقف نہیں لیکن غیب الغیوب کو پائے بغیر انسانیت مطمئن نہیں ہو سکتی۔ ہر شے کی حقیقت کو پانے کے لیے وہ ایک مفروضہ قائم کرتا ہے اور آنے والے دن اس کو نئے تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پر دوسرا نیا مفروضہ یا نتیجہ متین کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہی صورت نیوٹن کے نظریہ مطلق مکان اور مطلق زمان کی ہے۔

نیوٹن کے نظریہ کی تردید مشاہدے اور سائنس کی بنیاد پر کر رہے ہو یا مہادی ذہنی اختراع ہے.....؟

میں اس کی تردید سائنس اور مشاہدات کی بنیاد پر کر رہا ہوں۔ کوانٹم اور اضافیت کے نظریوں کی بنا پر آنے والے زمانے نے نیوٹن کی تردید کر دی۔ پروفیسر ہائی زن برگ نے ۱۹۲۷ء میں ثابت کیا کہ مظاہر فطرت میں یقین یا جبر نہیں ہے۔ انیسویں صدی میں جب نیوٹن کے نظریوں پر مبنی طبیعیات اپنے عروج پر پہنچ رہی تھی اور لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا تھا کہ کائنات کی تشکیل خود بخود علت و معلول کی میکائیکس کی بنا پر ہوتی ہے۔ مین اس زمانے میں پے در پے چند تجربے اور مشاہدات ہوئے کہ خود اس علم کی بنیادیں ہل گئیں — مادہ اور توانائی، جوہر اور عنصر، زمان و مکاں اور علت و معلول جیسے بنیادی تصور سرے سے ہل گئے۔ ہائی زن برگ نے کوانٹم اور اضافیت کے نظریوں کی بنیاد پر نئے قوانین دریافت کیے۔

ہائی زن برگ نے کیا قانون دریافت کیا...؟

ہائی زن برگ نے بتایا کہ نہ صرف کائنات بلکہ اس کے کسی حصے یہاں تک کہ ایک ذرہ کا مستقبل بھی یقین نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہ کئی ممکنہ حالتوں میں سے کوئی حالت اختیار کر سکتا ہے۔

ترچہ اشیاء کی حقیقت کو کیسے دریافت کیا جائے.....؟

۱۹۲۲-۲۳ء میں مختلف سائنسدانوں نے اعتراف کیا کہ اشیاء کی انتہائی حقیقت کو نہ تو دریافت کیا جا سکتا ہے اور نہ یہ چیز سائنس کے دائرہ عمل میں ہے۔ نلس بوہر (NELIS BOHER) کے کوانٹم نظریہ میں جب یکے بعد دیگرے متعدد خامیاں دریافت ہوئیں تو ۱۹۲۴-۲۵ء میں نئی کوانٹم میکائیکس کی بنیاد رکھتے ہوئے ہائی زن برگ اور ڈیراک نے بتایا کہ غلطیوں کی اصل وجہ

سائنس کے مقصد اور طریقہ کار کا غلط فہم ہے۔

پھر سائنس کا صحیح مقصد اور طریقہ کار کیا ہے.....؟

سائنس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ اشیاء کی اصلی اور آخری حقیقت معلوم کئے بلکہ سائنس کا کام صرف یہ ہے کہ اشیاء اور مظاہر میں باہمی ربط اور تعلق کا پتہ چلائے۔ ڈیڑھک نے مثال کے طور پر کہا کہ سائنس میں یہ سوال کرنا بے معنی ہے کہ برق کی حقیقت یا ماہیت کیا ہے، بلکہ صحیح سوال یہ ہوگا کہ قوتِ برق کا عمل کیا ہے؟ نیوٹن کے قانونِ تجاذب کو اس لیے مسترد کرنا پڑا کہ اس کی بنا پر سیارہ عطارد کا جو مدار محسوب کیا جاتا ہے وہ مشاہدہ کیے ہوئے مدار کے مقابلے میں غلط ہے۔

پھر زندگی کی حقیقت تو نہیں معلوم ہو سکتی.....؟

ہاں زندگی کی اصل حقیقت کے بارے میں سوال سائنس کے مقصد اور

دائرہ کار سے باہر ہے۔

تو کیا زندگی اور جسم پر تجربات نہ کیے جائیں۔ بیمار کو سسک سسک کر مرنے دیا جائے کیونکہ یہ سائنس کے دائرہ عمل اور مقصد سے باہر ہے...؟
نہیں۔ میں نے برون اتنا کہا ہے کہ زندگی کی اصل حقیقت کے بارے میں سوال سائنس کے دائرہ کار سے باہر ہے۔ جسمانی نشوونما، نظامِ تنفس، پیدائش اور تمام اشیاء کی موجودہ حالت اور ان کے عمل سے متعلق سوال صحیح سوال ہوگا۔

زندگی سے پہلے اور زندگی کے بعد یا خود زندگی کی حقیقت کے بارے میں

سوال سائنس کے دائرہ عمل سے باہر ہے.....؟

ہاں۔ ایک مادی جسم کتنی ہیئت کے ساتھ مُردہ ہو جاتا ہے۔ اس

میں آنکھ موجود ہوتی ہے دیکھتی نہیں ، دل موجود ہوتا ہے دھڑکتا نہیں ، دماغ سوچتا نہیں ، جسم حرکت نہیں کرتا ۔ سانس دان دوان خون رکنے یا دل کی دھڑکن بند ہونے کے ساتھ اس کی طبی موت کا اعلان کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر اس مُردہ جسم میں پیپنگ سیٹ لگا کر دوان خون دوبارہ جاری کر دیا جائے اور دل کو بجلی کے ذریعے دھڑکنے پر مجبور کر دیا جائے تب بھی انسان میں شعور یا زندگی لوٹ کر نہیں آئی کیونکہ انسان کی اصل حقیقت اور زندگی کی ماہیت سانس کے مقصد اور دائرہ عمل سے باہر ہے۔

سانس کا مقصد اور دائرہ کار محدود کرنے سے انسان میں بے چارگی اور جہالت کا احساس جنم لے گا ، کیونکہ وہ زندگی اور دوسرے عوامل کی اصل حقیقت کے بارے میں اپنے آپ کو عاجز محسوس کرے گا۔ کیا ان حقیقتوں کا راز جاننے کے لیے کوئی دوسرا علم موجود ہے...؟ سانس کی ترقی نے ایک طرف انسان کو کائنات کی لائقابی و ستم سے شناسا کیا ، دوسری طرف شعور اور فکر والے ذہن میں کم مائیگی ، بے عملی اور پستی کا احساس پیدا کیا ۔ ایٹم کے متعلق ۱۹۱۵ء تک یہ سمجھا جاتا رہا کہ وہ مادہ کا سب سے چھوٹا ذرہ ہے جس کی مزید تقسیم نہیں کی جاسکتی ، لیکن اس کے بعد پتہ چلا کہ ہر ایٹم کے اندر بہت سے اور چھوٹے ذرے ہوتے ہیں جن کو ایکٹرون ، پروٹون اور نیوٹرون کہتے ہیں ۔ کسی ایٹم کا مادہ مسلسل پھیلا ہوا نہیں ہوتا بلکہ یہ ذرے اس کے اندر نظام شمسی کی طرح ترتیب دیے ہوئے ہوتے ہیں اور چند معین مداروں پر حرکت کرتے رہتے ہیں ۔ ایٹم کے مرکزی حصے

نیوکلیس کی شکست سے ایٹم کی ماہیت بدل جاتی ہے اور ایٹمی توانائی بھی حاصل ہوتی ہے۔

کیا نیوٹن کے نظریہ کو ہائی زین ہمگ کے علاوہ کسی اور سائنسدان نے بھی مسترد کیا....؟

ہاں۔ آئن سٹائن نے نظریاتی اور غیر تجرباتی وجوہات کی بنا پر نیوٹن کا نظریہ مطلق زمان اور مطلق مکان یکسر مسترد کر دیا۔ آئن سٹائن نے ثابت کیا کہ وقت کوئی مطلق شے نہیں بلکہ اضافی ہے۔ کائنات میں دو مختلف چیزیں مکان اور زمان نہیں بلکہ ایک ہی شے "مکان-زمان" پائی جاتی ہے۔

لیکن اس طرح سائنس کی حدود قائم کرنے سے اور دائرہ کار کو محدود کرنے سے انسان کی نامحدودیت پسندی متاثر ہوگی اور نئے اسرار و رموز سے آگاہی میں رکاوٹ پیدا ہوگی....؟

کائنات کا سارا نظام اور پیچیدگیاں دراصل انسانی عقل کی راہنمائی اور راستہ دکھانے کے لیے ہیں۔ سائنس اور اشیاء کے اسرار و رموز جاننے کی خواہش اور ہمگ و دو حقیقتاً انسان کو کائنات کی حقیقت کے قریب تر لے جاتی ہے۔

وہ کس طرح.....؟

انسان کی نامحدودیت پسندی یا غیب کو جاننے کی خواہش نے اسے ہر روز نئے اسرار سے بھی آگاہ کیا اور قدیم جہالت سے بھی۔ ذی شعور انسان ہر روز نئے اسرار اور علوم کی آگاہی کے ساتھ اپنے آپ کو مزید جاہل اور عاجز محسوس کرتا چلا گیا۔ انسان نے اپنی آنکھ کے مدد سے جو ستارے دیکھے ان کی تعداد تقریباً ۱۰۰۰۰ ہے۔ بڑی بڑی دُور بینوں کی مدد سے سات کروڑ

تک دیکھے جاسکتے ہیں۔ فوٹو گراف میں یہ تعداد ہزاروں کلین تک پہنچتی ہے لیکن مدہوش کر دینے والے یہ اعداد اصل میں بیرونِ غلا میں شروع ہوتے ہیں جہاں کروڑوں سحابیے اور اربوں ستارے پائے جاتے ہیں۔ یہ ناقابلِ یقین اعداد و شمار بھی بجائے خود بیچ در بیچ ہو کر رہ جاتے ہیں، جب ان کے مقابلے میں کائنات کی وسعت کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ ان اربوں، کھربوں ستاروں، گالکسوں کی بساط کائنات کی وسعت میں ایسی ہے جیسے اگر زمین کو ایک بالکل خالی کتہ تصور کر لیا جائے تو اس میں ایک ذرے کی ہوگی۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائنس اور تحقیقاتی کام دراصل انسان کو زیادہ علم کے ساتھ زیادہ احساسِ جمالت اور عجز دیتے ہیں اور کائنات کے اس پیچیدہ ترین نظام کو پیدا کرنے والے کی نشاندہی کرتے ہیں کیونکہ شاہداتی دُنیا میں انسان سب سے بڑا، طاقت ور اور ذی عقل ہے لیکن یہ سب چیزیں نہ صرف اس نے نہیں بنائیں بلکہ اس کا مشاہدہ ان کو دیکھ بھی نہیں سکا۔

ہاں۔ سائنس اور تمام تحقیقاتی علوم دراصل اس اعلیٰ ترین ذات کے قریب تر لے جاتے ہیں جس کی فنکاری، قدرت اور طاقت کو دیکھ کر انسان بے ساختہ سجدے میں گر جاتا ہے اور اپنے آپ کو دائمی عاجز محسوس کرتا ہے۔ تب تو سائنس کا نام بدل کر "عرفان" رکھ دیا جائے تو کیسا رہے گا، کیونکہ سائنس دراصل اشیاء کی حقیقت دکھا کر ان کی اصل کے قریب تر لے جاتی ہے جو خدا کی ذات ہے۔ اشیاء کے خواص اور طریقہ کار کی نشاندہی بھی سائنس کا کام ہے۔ اعلیٰ ترین کی طرف علم کو غروب کرنے

سے علم کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو گا۔

تم ٹھیک کہتے ہو کہ جزل سائنس کو "علم عرفان" کہنا بہتر ہے۔ طبعیات،
کیسا، علم الابدان وغیرہ سب اس کی شاخیں ہیں۔ سائنس کو عرفان کہنے سے
خود علم سائنس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو گا کہ علم کا رشتہ مخلوق کے
بجائے خالق سے بل جائے گا اور سائنس دان کو "عارف" (خدا کو پہچاننے
والا) کہنے سے خود سائنس دان کی قدر میں اضافے کے علاوہ اسے اپنے
کام میں زیادہ فخر اور اطمینان کا احساس ہو گا کہ وہ حواصل پر تحقیقات کے
ذریعے ایک طرف اشیاء اور حواصل قدرت کو انسانی خدمت کے لیے مسخر
کر رہا ہے۔ دوسری طرف خالق کائنات کے حکم کو پورا کر رہا ہے اور ایک
مستقل عبادت میں مشغول ہے۔"

جزل سائنس کو علم عرفان کہنے کی ایک دوسری بہت بڑی وجہ انسانی ذہن
کی ارتقاء بھی ہے۔ جب انسان پتھر کے دور میں سما جہات کے انھیروں میں گم
تھا۔ اس وقت اس کی ذہنی سطح کے مطابق انبیاء اس کے لیے نشانیاں لاتے رہے
جو براہ راست اور انتہائی کھل ہوئی تھیں مثلاً طوفانِ نوح، پتھروں کا عذاب، اُونٹنی
کی نشانی، من و سلویٰ یا حضرت عیسیٰؑ کا بچپن میں ہونا وغیرہ۔ لیکن انسانی ذہن کی
برفت نے سائنس کی ترقی کے ساتھ براہ راست نشانیوں کی بجائے کائنات میں
تخلیق کی پیچیدگیوں اور سرسبستہ مازوں سے پردہ اٹھا کر پیدا کرنے والے سے قریبتر
کر دیا۔ اب سائنس وہ نشانیاں رات دن انسانی ذہن کو فراہم کرتی ہے جو جہات
کے دلوں میں انبیاء پر مجروح کے طور پر اُترتی تھیں۔ سائنس بلاشبہ علم عرفان ہے۔

"کیا وہ اُونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کس عجیب طور پر پیدا کیا گیا ہے۔ اور

آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح بلند کیا گیا ہے۔ اور پہاڑوں کو

نہیں دیکھتے کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں۔ اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ
 کس طرح پہچان گئی ہے۔ تو آپ بھی ان کی فکر میں نہ پڑیے، بلکہ
 صوفی نصیحت کر دیا کیجئے، کیونکہ آپ تو صوفی نصیحت کرنے والے ہیں؟

(سورۃ غاشیہ - ۱۴-۲۱)

ابراہیم کے نام

تم میرے بیٹے ہو

تمہارے اور میرے درمیان محبت اور اعتماد کا گہرا رشتہ موجود ہے۔ مجھے تم سے بات کرنے کے لیے دلیلوں اور منطقی کی ضرورت نہیں۔ ہمارا ذہنی رابطہ مضبوط اور استوار ہے۔

بیٹا! میں نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ تمہیں دے دینا چاہتا ہوں تاکہ تم اپنی نگر اور زندگی کی بنیاد اس کے آگے سے اٹھاؤ۔ کام طویل ہے اور وقت کم کہ زندگی صرت ایک بار ملتی ہے۔

ابن! مادی وسائل کے بغیر دنیا تمہیں بچھ سبھے گی۔ مٹی کا رشتہ مٹی سے ہے۔ وسائل کے لیے بھی ضرور محنت کرو۔ اپنے شکار کا مزا اور اپنی کمائی کا صدقہ بے شال چیز ہے لیکن مٹی کے بُت بے جان ہوتے ہیں۔ صرف مٹی تمہاری منزل نہ ہو۔ علم انسان کی پہچان ہے۔ انسانِ علم کے بعد فرشتوں کے سجدے کا سزاوار بنا لیکن علمِ مکبر اور اکڑ دیتا ہے۔ اکڑ اور تجت کے درد کا مرہم خدمت ہے۔ اس مرہم کو علم اور مٹی کے جوہر سے تیار کرو۔ دراصل آگہی اور شکر کا نام علم اور خدمت ہے۔ اس کا مستقل استعمال تمہیں لافانی کر دے گا۔

ابن! گناہ سے نفرت ضروری ہے لیکن گناہ نگار سے نفرت نہ کرنا۔ گناہ کی بنیادی وجہ جہالت، لاعلمی اور ذہانت کی کمی ہے۔ تجربہ گاہوں میں یہ

اہمیت ہوتا ہے کہ ۹۵ فیصد جرائم پیشہ افراد کا ذہنی معیار ایک عام انسان کے ذہنی معیار سے کم ہوتا ہے۔ جرائم کا اسناد بیشتر وہ لوگ کرتے ہیں جو نتائج سے واقف نہیں ہوتے۔ ان کے ذہن نسبتاً کند ہوتے ہیں۔ جس طرح پاگل کی حرکات سزا سے زیادہ رحم کی مستحق ہوتی ہیں اسی طرح ۹۵ فیصد افراد جو جرائم میں ملوث ہوتے ہیں، اگرچہ مکمل پاگل نہیں ہوتے، لیکن ان کی ذہنی سطح کم تر درجے کی ہوتی ہے۔ ان کا IQ ۱۰۵ پست ہوتا ہے۔ جس طرح کمزور اینٹینا ۳۰۷ پر صرف مقامی تصویر دیتا ہے، لیکن بہت طاقتور اینٹینا خلا کے باہر کے مکمل حالات بھی انہد کر سکتا ہے، اسی طرح چھوٹے ذہن کے افراد قریبی اور فوری فائدے کو اہمیت دیتے ہیں۔ کمزور ذہن کی لٹکی وقتی لذت کے لیے گھر بار اور خاندان چھوڑ دیتی ہے، پھر ڈاکر ڈالتا ہے۔ اس سے بلند گھر پست ذہنی سطح کے لوگ لوہا کڑھی یا اینٹ اور پتھروں کے تودوں کے عوض بک جاتے ہیں۔ ان کی نظر میں بڑی بڑی بلائیں اور صعوبتیں زندگی کا حاصل ہوتی ہیں۔ وہ مقامی ۵۰ - ۶۰ سالہ زندگی کو ہی زندگی کی ابتلا اور انتہا سمجھتے ہیں۔ بلند ذہنی سطح کے لوگ بلند عملات میں مہر کے بڑے بڑے ڈھیر دیکھتے ہیں اور اپنی ذات کے لیے علم، عرفان، امن، محبت اور رواداری کا انتخاب کرتے ہیں۔ بلند ذہنی سطح کے افراد خلا سے باہر کی تصاویر بھی انہد کر سکتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کائنات کا بنانا نہ کیل اور مشغلہ ہے اور نہ ہی اتفاق سے یہ سب کچھ ہو گیا۔ وہ لائینی بحث کے بجائے اپنے حالات کے مطابق اپنی آئندہ نہ ختم ہونے والی زندگی پر بھی توجہ دیتے ہیں، کیونکہ حکمت اور دانائی کی گنجی صرف عرفان ہے۔

ابراہیم انصافِ مسلم کے آفریقہ پیغمبر ہونے کے باعث جہاں اُمت کو مرتبہ بلا ہے وہاں ذمہ داریاں بھی بڑھی ہیں، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ مرتبہ ملنے کی وجہ ہی انسانی ذمہ داریاں ہیں۔ اُمتِ محمدی کے ہر فرد کے ذمے کارِ نبوت بھی ہے۔ یعنی بُرائیوں سے حقِ الواسع دوسروں کو بھی روکنا اور راہِ مستقیم کی ترغیب دینا۔

میری ذاتی رائے ہے کہ تم خطبات اور درس سے زیادہ جہد اور میدانِ عمل میں حصہ لینے والوں کے ساتھ رہو۔ میدانِ عمل کا مطلب جوش سے زیادہ ہوش ہے۔ اگرچہ خطبات بھی بہت ضروری ہیں لیکن عمل کے بغیر کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ آج دنیا میں جس قدر مدرس، کتابیں اور علماء موجود ہیں پہلے کبھی نہ تھے اور آج سے زیادہ بے عملی، نجی تاریخ میں کم رہی ہے۔ ہمارے ادارے صرف راہ بتا کر آگے چل دیتے ہیں۔ راہ پر چلنا سکھانے والے افراد اور اٹلے نسبتاً بہت کم ہیں۔ ہمارے معاشرے میں وکیلوں کا کوئی ایسا ادارہ نہیں جو مظلوم کو بلا سادہ قانونی مدد دے، حالانکہ خدا ترس و کلامِ موجود ہیں۔ ہمارے یہاں ڈاکٹروں کی کوئی ایسی جماعت نہیں جو ضرورت مندوں کا علاج مفت کرے۔ اور ہر روز کم از کم ایک گھنٹہ تمام ڈاکٹر حضرات کے لیے مُنتِ معالجے کا لازمی کر دے، حالانکہ ہمارے معاشرے میں نیک دل ڈاکٹروں کی کمی نہیں لیکن ان کے پروگرام کو مربوط کرنے کے لیے کوئی مضبوط شخصیت چاہیے۔

ہمارے طلبہ رضا کارانہ مسافروں کی مدد کر سکتے ہیں، مریضوں کی عیادت کے لیے ہسپتال جا سکتے ہیں، تعلیم بانٹنا کو فروغ دے سکتے ہیں۔ ہفتے میں صرف ایک دن اگر طلباء کے نصاب میں سرشل سروس کا لازمی قرار لے دیا جائے تو ان کو زندگی قریب سے دیکھنے کا موقع ملے گا۔ ان کے لیے

دن پر پلنا آسان ہو جائے گا۔ اگر ممکن ہو تو تم ایسی جماعتیں بنانے میں مدد دو۔ اگر ایسے ادارے موجود ہوں تو نئے ادارے نہ بناؤ بلکہ ان سے منسلک ہو جاؤ۔

والدین اور پڑوسیوں کے حقوق بتانے والے ہزاروں علماء ہیں لیکن ان حقوق پر چلنے کے لیے راستہ بتانے والا کوئی نہیں۔ مسافروں کے حقوق، یتیموں اور بیماروں کے حقوق ہمیں ہر روز سنائے جاتے ہیں لیکن ان کی ادائیگی کیلئے کوئی انگلی نہیں پکڑتا۔ اس طرح روزانہ نصیحتیں سن کر اور ان پر عمل نہ کر کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ تعلیمات کا صرف سنانا کاہِ ثواب بن گیا ہے، حالانکہ ثواب والدین اور پڑوسیوں کے حقوق کا صرف سنا ہی نہیں بلکہ دراصل حقوق کی ادائیگی ہے۔ عیادت کی زبانی نصیحت مریض کی تشنگی کا باعث نہیں بلکہ مریض کی عملی دلجوئی مریض کے حقوق کی ادائیگی کی ضامن ہے۔

ابی - ایک بہت ضروری بات - کسی مسئلے کا حل بھی مجتہد جہد ہے اور پھل

بھی مجتہد جہد - میں دوبارہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسئلے کا پھل بھی مجتہد جہد ہے۔ کامیابی اور ناکامی پر نہ تم کو اختیار ہے اور نہ ہی تم سے سوال کیا جائے گا۔ نتیجے کے تم نہ مکلف ہو نہ مسئول۔ پھر یہاں کی کامیابی اور ناکامی بھی تو عارضی ہے، ابتدائی ہے۔ کسی سیریز میں ابتدائی میچ جیتنے والی ٹیم ممکن ہے کہ فائنل تک پہنچنے کے لیے اہلیت (QUALITY) ہی حاصل نہ کر سکے۔ کامیابی صرف آخری کامیابی ہے۔

"HE LAUGHS THE BEST WHO LAUGHS THE LAST."

ایک بات اور - ابی - تم کو صرف میری محبت اور عقیدت اس بات پر مانیں نہ کرے کہ تم فکر اور استدلال کے بغیر میری بات مان لو۔ مجھ سے غلطیاں یقیناً ہوتی ہوں گی۔ جہاں کہیں تم غلوں نیت، فکر اور

حالات کی بنا پر میرے تجزیے میں نقص دیکھو بلا تردد اس کو تبدیل کر دینا۔
 "بیٹا۔ اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو پھر وہ کسی پتھر کے
 اندر ہو یا وہ آسمان کے اندر ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو حاضر کر دے گا۔
 بیشک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور بانبر ہے۔ بیٹا نماز پڑھا کر اور اچھے
 کاموں کی نصیحت کیا کر اور بُرے کاموں سے منع کیا کر یہ ہمت کے کاموں
 میں سے ہے اور لوگوں سے اپنا رخ مت پھیر اور زمین پر اترا کر مت چل
 بے شک اللہ تعالیٰ کسی تہجر کرنے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں
 کرتے اور اپنی رفتار میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز کو پست کر بیشک
 آوازوں میں سب سے بڑی آواز گدھے کی آواز ہے۔"

(سورہ لقمان ۱۵-۱۹)

اشہار

آپ کے خیال میں اشیا کا وجود ہی زندگی کے حُن کو نثار بخشتا ہے یا اقتدار و قوت کر آپ زندگی کی دلفریبیوں کا باعث سمجھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حصولِ خدمات کا مطلب عزت و محنت ہے؟ کیا زندگی میں کامیابی صرف وراثت اور اعلیٰ خاندان کی مرہونِ منت ہے؟ کیا آپ عمر اور صحت کو خوشیوں کے ساتھ لازم خیال کرتے ہیں؟ دکھوں اور غموں کی وجوہات آپ کے نزدیک کیا ہیں؟

اشیا کی کمی یا مسائل کی کیا بی یا اقتدار سے محرومی آپ کے نزدیک ذلت و رسوائی کا باعث ہے یا کم تعلیم یافتہ ہونے کے باعث آپ زندگی میں وہ مقام حاصل نہ کر سکے جو آپ کرنا چاہتے ہیں؟

کیا آپ کے خیال میں زندگی کا منحوس ترین دن آپ کی پیدائش کا دن ہے کہ آپ نے ایک ایسے گھرانے میں جنم لیا جو آپ کو مصائب اور آلام کے سوا کچھ نہ دے سکا۔

مکن ہے آپ حادثات و آفات یا بالغانہ دیگر اپنی قسمت سے شاک

ہوں کہ انسان مجرد عمن ہے، ہر تکلیف کا ذمہ دار خدا ہے کہ اس کے ہاتھ میں آپ کے فیصیح کی لوح و قلم ہے۔

ایک پل کے لیے ذہن کو پُر سکون کیجیے اور اس ار پر غور کیجیے کہ آپ بیک وقت علم، اقتدار، امارت، اعلیٰ خاندان اور جوانی کو مستقل رکھ کر بچ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ تفکرات اور مصائب سے نجات حاصل کرنے کے لیے انڈاس، جہالت، بیماری، بڑھاپا، جائے پیدائش یا خاندان یا حادثات و اتفاقات یا دوسرے لفظوں میں اپنے مقدر پر قابو پا سکتے ہیں؟ ایک آپ ہی نہیں کوئی بھی ان سب چیزوں کو بیک وقت حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یقین کیجیے آج کے دور میں ہر شخص تکلیف میں مبتلا ہے اور ان سب سے بڑھ کر تکلیف وہ حقیقت ہے کہ جن عوامل کو سکون کا باعث سمجھا جاتا ہے، بعد ازاں وہ تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں۔

اگر آپ ان تمام عوامل کو بیک وقت حاصل کرنا ناممکن سمجھتے ہیں جو زندگی میں خوشیوں کا باعث ہیں اور اپنے آپ کو اتفاقات اور حادثات یا تقدیر کے اہتوں بے بس سمجھتے ہیں لیکن پھر بھی خوشیوں اور سکون کے ستلاشی ہیں تو مٹھیے۔

خوشیاں صرف حصول کا نہیں قربانی کا مطالبہ بھی کرتی ہیں۔
خوشیوں کے حصول کے لیے "لینے" کے ساتھ ساتھ "دینا" بھی پڑتا ہے۔

لینے اور دینے، حصول اور قربانی کا چرل دامن کا ساتھ ہے۔

قربانی صرف مال کی نہیں ہوتی، قربانی علم کی بھی ہوتی ہے۔
 جان اور صحت کی بھی ہوتی ہے، قربانی وقت کی بھی ہوتی ہے۔
 یہ قربانیاں احساسِ محرومی سے آشنا نہیں کرتیں بلکہ ان قربانیوں
 سے آدمی ٹٹا کر حاصل کرتا ہے، کھو کر پاتا ہے۔ صحت، جان اور
 علم کی قربانی انہیں جلا کا احساس دلاتی ہے اور قربانی کرتے دلا انسان
 حادثات اور تقدیر کے ہاتھوں بھی ٹھگن نہیں ہوتا۔ ان گنت انداز سے
 خوشیاں اس کا استقبال کرتی ہیں۔

یہ خیال غلط ہے کہ تمام تکالیف اور مشکلات کی وجہ محض غربت
 اور مادی افلاس ہی ہے۔

فاضلِ مالی وسائل ہوتے ہوئے دوسروں کو دینا بُرا ہے۔
 لیکن یہ بھی اس قدر قابلِ ملامت ہے کہ کسی کے پاس عملی ذمہ
 ہوں، تکنیکی معلومات ہوں اور وہ ان کو دوسروں کے فیض کا ذریعہ بنائے۔
 علم کو بانٹنا اور عملی زندگی میں اس کو کام میں لانا، صرف
 غربت اور مادی کمی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے بلکہ اخلاقی اقدار
 اور انسانیت کے حصول کے لیے بھی لازمی ہے۔

فاضلِ سرمایہ رکھنے والے اگر بخیل ہیں اور سرمایہ دار ایک گالی
 کے طور پر ان کے لیے استعمال ہوتا ہے تو عملی اور تکنیکی معلومات
 کو بنی نوع انسان کی فلاح کے لیے نہ بانٹنے والے بھی کسی گالی کے
 مستحق ہیں۔

بخل یہ بھی ہے کہ آپ کسی کی مالی امداد کر سکیں اور نہ

کریں، چند الفاظ دوسروں کو سکھانے کی صلاحیت ہو اور نہ سکھائیں کسی شخص کی بیماری کی تشخیص کر سکیں اور نہ کریں۔ کسی کا کسی عدالت میں لڑ سکیں اور نہ لڑیں یا معن کسی کی تکلیف میں اس کو دو میٹھے بول کہ سکیں اور نہ کہیں تو یہ بھی بھل ہے۔

یقین کیجیے کہ آپ اپنی سطح پر مظلوم یا ضرورت مند کی ہمیشہ امداد کر سکتے ہیں اس کے لیے معن ذرا ہمت کی ضرورت ہے۔

عملی زندگی میں چرخہ انسان تنہا کچھ نہیں کر سکتا، تیز رفتور مخالفت ہر انہیں اس کا حوصلہ ختم کر دیتی ہیں، وہ اپنے آپ کو کھینٹا فنا کر کے بھی معاشرے کی نو کے آثار محسوس نہیں کر سکتا۔ اسی بات کو پیش نظر رکھ کر چند دوستوں کے ساتھ مل کر مسائل کے لیے وسائل کی تلاش کیجیے۔

خواہ وہ مسائل کسی قدر بڑے کیوں نہ ہوں اور ان کی سہی اس کے مقابلے میں کسی قدر حقیر کیوں نہ ہو۔

خواہ وہ مسائل اجتماعی ہوں یا ذاتی ان کا تعلق دکھ بیماری سے ہو یا داہمہ سے ہو، لیکن دکھ بہر حال دکھ ہے جن ددستوں سے اس ادارہ کو تشکیل دیا جاسکتا ہے اس میں ڈاکٹر، وکیل، بزنس مین، سرکاری ملازم اور صحافی بھی شامل ہیں۔

آپ بھی سوچیے اور مزید سوچیے اگر اس یقینی اور بیشمال خوشیوں کے راستے کو آپ پسند کریں تو عملی زندگی میں انفرادی اور اجتماعی بنیاد پر قربانی کا عزم کیجیے۔

کانٹے پر کلی آنے تک

اگرچہ خطوط اور ڈاک کر بے مشیت مستقل مضمون اختیار کرنا ہمارے پروگرام کا حصہ نہیں، لیکن ہم جب بنیاد ہرتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں اور کس قدر معاشرے کی ترقی اور درد ہمارے اندر موزوں ہے اس کا خاکہ سامنے لائے بغیر کوئی درست حکم اٹھانا ممکن نہیں۔ ذیل کے چند اقتباسات اور غور و فکر سے جناب راز عبدالرشید صاحب کا خط ہمارے معاشرے کی دردناک منظر کشی کرتے ہیں۔

• دھنک میں آپ کے اشتهار کا اپنا ہی رنگ تھا۔ جدا جدا دکھ اور شاید پُرفریب بھی۔ پہلے خیال آیا یہ بھی کوئی ریسیور ہو گی وگرنہ آج کے درد میں یہ جذبہ یہ سرفروشی پر معنی ...؟

(م۔ سین۔ اختر۔ یاکوٹ)

• خط کا صدارت کر بیٹھ دیکھیے اور اس بات پر فریاد کیجیے کہ آپ کے الفاظ میں اتنی طاقت اور عاہری غمیں مزدور ہے کہ اشتهار پڑھ کر میرے جیسا پریشان حال کوئی بھی شخص بڑی امید

سے آپ کو خط کھنے کی غلطی کر سکتا ہے " (مدرستیق)
 - دھک میں صفحہ ۳۳ پڑھا تو ایسا لگا جیسے آفتاب نہیں دیم
 بول رہا ہے لیکن لفظ "اشتہاد" دیکھ کر مایوسی بھی ہوئی کہ یہ کسی
 بازاری حکیم، مولوی، ڈاکٹر یا تجزی کی طرف سے دیا گیا حصہ
 (دیم احمد - جلم)

الفاظ کی اصنام گری میں تو بے شک آپ کو حک ہے لیکن
 اگر آپ واقعی منصف بھی ہیں — تب بھی کیا آپ دیرانے کا
 خواب نہیں دیکھ رہے؟ (احمد حسن - پشاور)

- درد بانٹنے کا عزم کس قدر خوش کن، لیکن یہ صرف لفظی تو
 نہیں۔ ابھی حضرت آج کل اللہ تعالیٰ کی رضا کی کسے پڑھی۔ خواہ مخواہ
 آپ لوگوں نے یہ کھڑاگ رچایا۔ کوئی اور نفع مند کاروبار کریں۔ کس
 کس کا دکھ بانٹیں گے؟ (سجاد احمد - دیہہ)

۱۰۔ السلام علیکم! آپ کا اشتہار دھک اپریل ۱۹۷۵ء دوست کن
 نظر سے گزرا۔ تجسس انسانی فطرت ہے اور مجھے یہ شک ہوا آپ
 الفاظ کا استعمال (رشید) جانتے ہیں۔ بہر حال لفظوں میں دکھا ہی
 کیا ہے۔ نہ جانے کتنی خوبصورت تحریریں، کتنے جذباتی الفاظ دروازہ
 دنیا میں پھٹتے ہیں۔ میں آپ کو بدل نہیں کرنا چاہتا، لیکن
 آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ماری ہر نئی جہ بھیں بدل کر آتے
 ہیں اور وہی اقتدار کا پرانا کھیل۔ پاکستان وہ بد نصیب خط ہے
 جہاں منصف لوگوں کا قتل ہے۔ یاں ناامیدی کفر کے مترادف ہے!

اس لیے کھ رہا ہوں۔

ہم زمیدار، زمیندار، نڈال علم و معارف ہیں

امید مرد مومن ہے خدا کے رازداروں میں

آپ نے جو کچھ کھا دوست۔ سب کچھ سہی، لیکن خدا یہ تو

بتلائیں وہ لوگ ہیں کہاں جن کی بات آپ نے کی ہے۔ اور اگر

وہ سب پاکستان میں جیتے ہیں تو پاکستان، پاکستان کیوں نہیں ہے۔

ہم سب جھوٹ اور اضافوں کی دنیا میں رہتے۔ ہم پدم سلطان برد

پر یقین رکھتے ہیں لیکن جب اپنی بات آتی ہے تو پھر تمام

باتیں ختم، جو لوگ ذہین ہیں وہ ایڈر بن جاتے ہیں۔ پھر کچھ اور

لوگوں کا کھ پتیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور بس۔ کیا آپ یہ جانتے

ہیں کہ برصغیر کے پچیس کروڑ مسلمان انہی حالات سے دوچار ہیں

جن سے کبھی اسپین کے مسلمان دوچار تھے۔ سیاست کو پھڑکیے۔ کیا

ہمارے پاس رشوت اور سفارش کا کوئی علاج ہے؟ غداری کا کوئی

علاج ہے؟ اقربا پروری کا علاج ہے؟ کیا ہمارے پاس بدکردار

سیاست دانوں کے لیے کچھ ہے، شراب خانے، چڑا خانے، پھیلے، کون یہ

سب چلا رہا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان، رشوت، رشوت، رشوت، رشوت، رشوت

رشوت، لاکھ بار رشوت۔ جب ہم بیچنے کو تیار ہیں تو کہیں نہ

پاکستان خریدا جائے۔ میرا ایمان ہے کہ مریض کے بیچنے کی ایک

— اور صرف ایک صورت ہے۔ ایسے افراد ہر خطہ (صوبہ) سے

ایک ساتھ مل کر جدوجہد کریں جو وسیع النظر ہوں۔ ان کی اپنی کوئی

خواہش نہ ہو۔ صرف رضائے الٰہی کے لیے کام کریں۔ بانگِ دہل وہ
 باتیں کہیں جن کے کہنے سے زبانیں کشتی ہوں، ہر شعبہ کے افراد
 ہوں۔ ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، تاجر، سرکاری ملازم، تمام سیاستدان نہ بن جائیں
 بلکہ اپنے اپنے شعبے میں دیانتداری سے کام کریں۔ بڑے آپریشن
 کے لیے کیا یہ ہنتر نہیں ہر گا کہ بجائے چھ کروڑ لوگوں کے
 کتنے کے چند ہزار غدار اور راشی افراد نہ رہیں۔

دراؤ عبدالرشید۔ فلوریڈا

ہماری تمام ڈاک اور موصول تحریریں شک اور اُمید سے پُر
 ہیں، لیکن ناامیدی اور یاس کی کیفیت ان پر غالب ہے۔ معاشرے
 پر سے اعتماد اٹھ جانے کی ایک تکلیف دہ مثال اس وقت سامنے
 آئی جب ایک روزنامے نے جس میں نغم خان زادہ اور خطرناک کے
 اشتہار چھپتے رہے ہیں میرے مذکورہ مضمون کو بطور اشتہار بھی
 قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ان کا ادارہ اس کے پریشیہ
 ذریعہ کہہنے سے تامل رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ اعتماد کو اس اس
 انداز سے مجروح کیا جاتا رہا ہے کہ لفظ اعتماد، بھائی چارہ اور تعاون
 کو لغت میں سے نکال دینے کو جی چاہتا ہے یا کم از کم اس غلطی
 سے نکل جانا ہی سکون کا باعث ہوتا ہے جو شک اور ظلم کا
 گھر ہو۔ لیکن کیا اس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ کتنے لوگ فرار
 حاصل کر سکیں گے اور آخر کیوں کریں؟ مسئلہ پر گہری نظر ڈالیے۔
 مسئلہ اس قدر پیچیدہ نہیں ہے۔ یہ خیال غلط ہے کہ شرافت اور خلوص

معدوم ہو گئے۔ انسان فطرتاً نیک پیدا ہوا ہے۔ ہمیں یہ شردہ دوسروں
 سے قبل رسول اکرمؐ کی زبانی اسی طرح معلوم ہو گیا
 تھا جس طرح شکاگو کی بنادت اور انقلاب فرانس یا انقلاب روس
 سے قبل نظام سرمایہ داری کے خلاف قرآن پاک کھلا اعلان جنگ
 کر چکا تھا۔ "مومن! خدا سے ڈو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو بسا
 سؤد باقی رہے گی اس کو پھوڑ دو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو جزاوار
 ہو جاؤ خدا اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔" (البقرہ، شرافت
 انسان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے، اور نہ جو تکالیف معاشرہ اسے دے
 رہا ہے اگر وہ بنادت پر آمادہ ہو جائے اور گالی کا جواب گالی
 اور گولی کا جواب گولی سے دینا شروع کر دے تو دنیا چند گھنٹے ہی
 نہ چل سکے۔ یہ شرافت ہی ہے کہ جو ظلم کی چکی میں پس رہی
 ہے لیکن کراہنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتی، کیونکہ انسان فطرتاً ہیئت دینا
 نہیں چاہتا، اور نہ چند ہزار ظالموں کو کروڑوں کی گرفت سے کون بچا
 سکتا ہے۔ شرافت معدوم نہیں خورندہ حزر ہے۔ درندگی اور ظلم
 کی آواز کے سامنے بزدلانہ انداز پسیائی اختیار کر چکی ہے۔ ضرورت
 شرافت کو ہمت دلانے اور اس کی حیثیت اور طاقت کو تسلیم کرنے
 کی ہے۔ ظالم ایک ساتھ مل کر اپنے اپنے محاذ سے حملہ کر رہے
 ہیں، لیکن وہ بے بنیاد اور بے حقیقت ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے
 کہ شرافت کی عظیم ترین قوت جو ظلم کے طاری کردہ سراب میں اپنے
 آپ کو بھول چکی ہے اس کو بیدار کیا جائے اور باہمی رکشتی اور

اخلاق کی جگہ ان میں عمل ایسا ہی پیدا کیا جائے، کیونکہ بالآخر یہی ان سب کا مقصد ہے۔ آپ چاہیں تو شرارت کو ہمت دلانے کی کوشش میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اگر چہڑا منہ بڑی بات کی گستاخی نہ ہو تو چند تبادیز پیش خدمت ہیں جو صرف بے لوثی کا مطالبہ کرتی ہیں روپے پیسے کی محتاج نہیں۔ مثلاً۔

صحت عامہ

چند دوستوں سے تشکیل کردہ جماعتیں مختلف ہسپتالوں کے گشت پر نامرد کر دی جائیں جو اپنی ہمت کے مطابق روزانہ، ہفتہ وار یا کم از کم ماہانہ ایک گشت کر کے اپنے متعلقہ ہسپتال سے متعلق مریضوں کی تکالیف کا جائزہ لے کر خود دور کریں یا متعلقہ حکام تک جاؤں۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ ڈاکٹروں سے روزانہ کم از کم ایک مریض دیکھنے کا وعدہ لیا جائے اور ضرورت مندوں کو وہاں بھیجا جائے۔

قانون کا تحفظ

آج کل وکلا صاحبان خود بھی معاشرے کے مظلوم ترین افراد ہیں۔ وہ اچھی طرح معاشی اور معاشرتی تکالیف سے آگاہ ہیں۔ ان کے لیے ہر ماہ کم از کم ایک کیس کسی ضرورت مند کا کرنا خود اس کے احساس کتری اور پستی کو کم کرے گا اور ان کا یہ معاشرہ پر عظیم احسان ہو گا۔ اگر وہ افراد کو قانونی تحفظ کا یقین دلا سکیں۔

روزگار

آپ یقین کیجیے کہ آپ کسی کو روزگار سے لگا کر اس کی زندگی میں ایک عظیم مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی سفارش کی بنا پر (بشرطیکہ مطلوبہ قابلیت موجود ہو) مسترد شدہ افراد کی مدد کر سکیں یا کم از کم ضرورت مند افراد کے لیے اخبار میں اپنے اہلینان کے بعد - ضرورت ہے - کے کالم میں مزدور تہذیب کی شانہ پی کر دیں تو یہ بے نفسی اور شرافت کی آواز ہو گی۔ آپ کو ان اشتہارات کے لیے کوئی خاص خرچ بھی نہ کرنا پڑے گا۔ آپ کے ارد گرد کوئی رگ اسی مدد پر راضی ہوں گے۔

یتیموں اور مسافروں کی مدد

یتیم خانے جو معاشرے سے بھادق رقوم وصول کرتے ہیں آپ ان میں جا کر اندازہ لگائیے کہ وہ بچوں سے ناانسانی تر نہیں کر رہے آپ ایک ایسی جماعت ترتیب دیں کہ وہ یتیم خانوں کو گناہ کی تربیت گاہ نہ بننے دیں۔ اسی طرح آپ اپنے قریب ترین ایشین پر کسی فرد کو مامور کیجیے کہ مسافروں کی رہنمائی کر سکے۔ ان کو منزل کا صحیح راستہ اور تہنگ ٹیکسی والوں کے شر سے بچا سکے۔ شاید ۲۵۰ روپے ماہوار پر آپ کوئی عہدیں بچا سکیں گے۔

یہ صرت چند تجاویز ہیں، صرت آخر نہیں۔ آپ بھی سوچیے، اپنے
 ماحول اور حالات کے مطابق مل کر بیٹھیے۔ سوچیے اور کیجیے۔ صرت
 بحث میں حصہ مت لیجیے۔ کافی ہاؤس کی بحث دماغی عیاشی ہے
 سائل کا مل نہیں۔ جو کوئی بھی آپ سے قریب ترین انفرادی
 یا اجتماعی پُرغوس کششوں میں معدوم ہوا اس کی معاونت کیجیے،
 نام پر مت جائیے۔ شخصیت اور دہلے سے متاثر نہ ہریے۔ ہر
 شخص اور ادارہ سے تعاون کیجیے۔ ٹانگ نہ کیپنا بھی تعاون ہے
 کوئی شخص یا ادارہ ابتدائی مدارس قائم کرتا ہے۔ وہ عظیم کام
 کی بنیاد رکھتا ہے۔ کوئی ریورسٹی میں مضامت اور بلاغت کے ذریعے
 نگا میں مدد کرتا ہے۔ کوئی مختلف نماز سے سیاست
 میں دخل دیتا ہے۔ اگر معاونت ممکن نہیں تو کم از کم برائی سے احتراز
 کریں کہ اس سے مقصد بروج ہوتا ہے۔ شرافت، اتحاد اور اعتماد
 کے لیے کام کیجیے، ورنہ آپ کے شکوک حقیقت نہ بنتے جائیں۔

دوست کون

چند دوستوں نے محسوس کیا کہ ہمارے بے شمار قری، انسانی، اجتماعی اور ذاتی مسائل ایسے ہیں جن کا حل ہمارے اپنے وسائل میں موجود ہے، لیکن عظیم تر مسئلہ ان مسائل کی تلاش اور صحیح رخ پر ان کا تھن ہے۔ کوئی بیماری یا مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل موجود نہ ہو جس کی دوا اللہ تعالیٰ نے نہ آماری ہو، لیکن اس سے استفادہ، کوشش اور جبر کا مرہونِ منت ہے۔ رب العالمین نے انسان کی پیدائش کے ساتھ اس کی ساری ضروریات زندگی اتار دیں، لیکن اس کی تقسیم کو ایک نظام کے تحت کر دیا اور اس نظام کو چلانے کی ذمہ داری خود انسان کے سپرد کر دی اور یہی انسانیت کا امتحان قرار پایا کہ کون اس نظام کو کس حد تک اپنے انفرادی اور اجتماعی نظم میں جگہ دیتا ہے۔ غلط تقسیم دولت کے نتائج، بھوک، جہالت، اغلاس اور مریزہ دار کا کیورزم، ڈیکمپریسٹ یا بادشاہت کی صورت میں سامنے آتے۔ لوٹ انفرادی سطح پر بھی کی گئی اور قری یا بین الاقوامی سطح پر بھی اس

کامیساں گرم رہا۔

انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات کی ضروریات نسبتاً فطری طریقہ پر پوری ہو جاتی ہیں۔ ہر مخلوق کو اس کی جسمانی نشوونما اور آسائش کے لیے اس کی غذائی ضروریات، ان کے حصول کا طریقہ اس کے بسنے کے لیے مگر بنانے کا طریقہ اس کی مخلوق میں رب العالمین نے عام کر دیا ہے۔ مثلاً چڑیا اپنا گھونٹا بنیر کیسے بنا سکتی ہے اس کو پیٹ بھرنے کے لیے دان چگنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ پھیلیاں پانی میں، حیران جنگلوں میں، کیڑے بول میں غرض ہر مخلوق اپنی ضروریات کی تسکین اللہ کی طرف سے دوامیت کردہ فطری تعلیم سے پوری کر لیتا ہے۔ انسان کا معاملہ دوسری مخلوقات سے مختلف ہے۔ اگر انسانیت کے لیے وضع کردہ اصولوں مثلاً ہمدردی، تعاون اور قربانی کو اپنایا جائے تو انسانی ضروریات کی تسکین کوئی معمول سا مشہ بھی نہیں رہتیں۔ لیکن اس سے ہٹ کر بلاشبہ نسل انسانی اس حد تک بجر ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے اپنی عصمتوں کو بیچنے اور اپنے بدن کو ڈھانکنے کے لیے چوری کرے، ڈاکے ڈالنے والوں کی زبرداری اور گناہ ان لوگوں کے سروں پر عائد ہوتا ہے جو بچا بچا رکھتے ہیں یا دوسروں کی مدد کا اہل ہونے کے باوجود ان کی مدد نہیں کرتے۔

یہ خیال غلط ہے کہ تمام تکالیف اور مشکلات کی وجہ محض قربت اور مادی افلاس ہی ہے۔ فاضل مالی وسائل ہوتے ہوئے دوسروں کو

دینا بھی برا ہے لیکن یہ بھی اسی قدر قابلِ ملامت ہے کہ کسی کے پاس طبی ذخائر ہوں، تکنیکی معلومات ہوں اور وہ دوسروں کے فیض کا ذریعہ نہ بنائے۔ علم کو بانٹنا اور عملی زندگی میں اس کو کام میں لانا نہ صرف غربت اور مادی کمی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے بلکہ اخلاقی اقدار اور انسانیت کے حصول کے لیے بھی لازمی ہے۔ فاضل سرمایہ رکھنے والے اگر بخیل ہیں اور سرمایہ دار ایک گالی کے طوطے پر ان کے لیے استعمال ہوتا ہے تو عملی اور تکنیکی معلومات کو بنی نفع انسان کی فلاح کے لیے نہ بانٹنے والے بھی کسی گالی کے مستحق ہیں۔ بخیل یہ بھی ہے کہ آپ کسی کی مالی امداد کر سکیں اور نہ کریں۔ لیکن چند الفاظ دوسروں کو سکھانے کی اہلیت ہو اور نہ سکھائیں۔ کسی شخص کی بیماری کی تشخیص کر سکیں اور نہ کریں۔ کسی کا کیس عدالت میں لڑ سکیں اور نہ لڑیں یا محض کسی کی تکلیف میں اس کو دو میٹھے بول کہ سکیں اور نہ کہیں تو یہ بھی بخیل ہے۔ یقین کیجئے کہ آپ اپنی سطح پر کسی مظلوم یا ضرورت مند کی ہمیشہ امداد کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے محض ذرا ہمت کی ضرورت ہے۔

اسی جذبے اور اعتماد کی بنا پر چند دوستوں نے ایک محنت کا آغاز کیا ہے جس کا بنیادی مقصد درد کو بانٹنا ہے۔ مسائل کے لیے وسائل کی تلاش ہے خواہ وہ مسائل کسی قدر بڑے کیوں نہ ہوں اور ان کی سہی اس کے مقابلے میں کسی قدر حقیر کیوں نہ ہو۔ خواہ وہ مسائل اجتماعی ہوں یا ذاتی، ان کا تعلق دکھ، بیماری سے ہو یا محض

واہم سے ہو، لیکن دکھ بہرحال دکھ ہے۔ جن دوستوں نے اس ادارہ کو تشکیل دیا ہے اس میں ڈاکٹر، وکیل، بزنس مین، سرکاری ملازم اور صحافی بھی شامل ہیں۔ ان سب کا نصب العین ایک ایسی مستقل محنت کا آغاز ہے جو کہ وسائل کو وسائل سے یکجا کر سکے۔ اس محنت کا واحد مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے۔

طریق ہائے کار

ہمارے طریق ہائے کار کا اہم ترین پہلو یہ ہے کہ ہمارا ادارہ حتی الامکان مالی وسائل قبول نہیں کرے گا۔ ہمارا کام حاجت مند کو حاجت روا سے ملانا ہے۔ مالی وسائل ضرورت مند کو براہ راست پہنچانے ہوں گے۔ اس کی اہم ترین وجہ یہ ہے کہ آپ کے مال کے ساتھ آپ کی جان کا بھی خرچ ہو۔ آپ خود اپنی نگاہوں سے اپنی نسل اور وطن کی تکلیف دیکھیں اور محسوس کریں۔ سنے اور مشاہدے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بعض حالات پتھر دل کو بھی پاش پاش کر دیتے ہیں۔ زمانہ بعض اوقات ایک لمحہ میں کیسی کر دھکتا ہے۔ حساس ذہن اس کے مشاہدے سے پھٹ جاتے ہیں اور یہیں انسانیت کی آواز سنائی دیتی ہے۔

اگر آپ اپنے فرائض سے عمدہ برا ہونا چاہیں جو اللہ تعالیٰ نے شرف انسانیت کا باعث رکھے ہیں تو ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے آپ مندرجہ ذیل طریقوں میں سے کسی بھی طرح ہمارے ساتھ شامل

ہر سکتے ہیں۔

① معاون : اگر آپ کسی ٹیکنیکل پیٹھ سے تعلق رکھتے ہیں تو اس میں سے تھوڑا سا وقت نکالیں مثلاً اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو چند مریض جو آپ آسانی سے دیکھ سکیں دیکھ لیں۔ اگر آپ وکیل ہیں اور کسی نادار مظلوم کا مقدمہ لے سکیں۔ اگر ماہر نسیات ہیں اور کسی کی ذہنی پریشانی کو دور کر سکیں، کسی کی سفارش کے اہل ہوں سفارش کر سکیں کسی طالب علم کو حصول علم میں مدد دے سکیں، کسی بیوہ کی امداد کسی یتیم کی سرپرستی، کسی قرض دار کی ادائیگی قرض میں مدد دے سکیں یا کوئی بھی دوسری قربانی اور خدمت انجام دینے پر آمادہ ہوں۔ تو آپ ہم سے تعاون کریں۔ ہم ان ضرورت مندوں کی نشاندہی کر دیں گے جن کی آپ براہ راست مدد کر سکیں۔

② دقیق : دوسری صورت ہمارے ساتھ تعاون کی ایک غصص کارکن کی ہے۔ حاجت مندوں اور دردمندوں کو آپس میں ملانے کے لیے ایک مستقل محنت اور تنظیم کی ضرورت ہے۔ اگرچہ ہر مانگنے والے کو دنیا اچھی بات ہے لیکن فی زمانہ حاجت مند کی تلاش ایک ضرورت بن گئی ہے۔ اگرچہ بہتر یہ ہے کہ حاجت مند کو معنی پہچان کر بے مانگھے یا جائے۔ ہم کون ہرتے ہیں کہ رگ ہمارے سامنے اپنا سینہ چاک کریں اور اپنی عزت نفس کے چہرے پر سے نقاب اٹھائیں کہ ہم ان کی خودداری کو بے نقاب دکھیں، لیکن پیشہ ور مانگنے والوں نے تکلیف دہ ماحول پیدا کر دیا ہے جس کا ازالہ ضروری ہے۔

آپ جہاں اور جن حالات میں بھی رہتے ہوں، اگر اجتماعی طور پر ایسی محنت کا آغاز کر سکیں۔ کسی کمزور کو محبت، ہمدردی اور تعاون کا یقین دلایا جا سکے تو یہ معاشرے پر آپ کا احسان ہو گا۔ اجتماعی محنت کی بنیاد آپ کے لیے خداوند تعالیٰ کے یہاں لامحدود خزانوں کی بنیاد کا ذریعہ ہوں گے، اگر آپ کے ملک شہر یا گاؤں میں ایسی تنظیم موجود نہیں، تو آپ چند مخلصین کو جمع کر کے اس کا آغاز کیجیے اور اگر کوئی تنظیم موجود ہو تو اس سے منسلک ہو جائیے۔

③ ہمدردی: اگر آپ کسی بھی وجہ سے اجتماعی عمل میں شریک نہ ہو سکیں اور نہ ہی مالی وسعت اور علمی قابلیت ہو کہ کسی کی مزدورت پوری کر سکیں تو کسی مصیبت زدہ سے زبانی ہمدردی، بیماری کی مزاج پرسی اور سب سے بڑھ کر ذاتی طور پر کسی کو تسکین نہ پہنچانے کا عہد چاہیے وہ زبانی ہو یا جہانی، آپ کو ذاتی ذمہ داری سے عہدہ برآ کر دے گا جو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت مسلمان اور انسان کے آپ پر عائد کی ہیں۔

خوشبو ہی خوشبو

④ اور لوگوں سے بے رخی اختیار نہ کر، زمین پر اگڑ کر نہ چل، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مشکیزے، شینی خور سے کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی رفتار دہریا نہ رکھ اور اپنی آواز پست کر، سب سے بُری آواز گدھے کی ہے: (سورۃ لقمان)

○ آسے پیغمبر! اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے آپ پر کہ آپ ان کے ساتھ نرم دل رہے اور اگر آپ تندخو اور سخت طبیعت ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ (آل عمران)

○ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں آپ کے ساتھ تھے ہم میں سے بعض لوگ روزے سے تھے اور بعض نے روزہ نہیں دکھا تھا۔ ہم نے ایک جگہ قیام کیا اس دن شب بھر گری بھئی روزہ دار تو بیٹ گئے اور دوسرے لوگوں نے نیچے لگائے اور اونٹوں کو پانی پلایا۔ حضورؐ نے فرمایا:

• آج ہے روزہ دار ثواب لے گئے۔

○ رسول اکرمؐ نے فرمایا کہ آسانی کرو اور تکلیف میں مبتلا نہ کرو اور تسکین دو نفرت پیدا نہ کرو۔

○ نبی اکرمؐ نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا۔

○ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ آدمی بناؤں جس کو آگ پر حرام کیا گیا اور جس پر آگ حرام ہے۔ وہ نرم کلام، نرم مزاج اور نرم خو آدمی ہے۔

○ سرور کائناتؐ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوش اخلاق اور شریف آدمی پر رحم فرمائے گا جو خریدتے، بیچتے اور قرض کا تقاضا کرتے وقت خوش اخلاقی اور شرافت سے کام لیتا ہے۔

○ حضورؐ نے فرمایا کہ یمن اپنے اچھے اخلاق سے راقوں کو جاگ کر

عبادت کرنے والوں اور دن میں روزہ رکھنے والوں کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔

○ نبی کریمؐ نے جمعۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک دوسرے کے جان و مال کو ایسے ہی حرام قرار دیا ہے جیسا تمہارا یہ دن، یہ شہر اور مینہ حرمت والا ہے۔ سو کیا میں نے تم تک پہنچا دیا۔ لوگوں نے کہا۔ حضورؐ آپ نے پہنچا دیا۔ آپ نے تین مرتبہ یہ الفاظ دہرائے۔ اے اللہ! گواہ رہنا۔ یاد رکھو میرے بعد دوبارہ اس طرح کفر نہ کرنے لگنا کہ تم ایک دوسرے کی گردن اڑانے لگو۔

○ سرکارِ دو عالمؐ نے فرمایا مومن، مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ہر حصہ دوسرے حصہ کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر آپؐ نے اپنے بائقوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کر کے بتایا کہ یوں۔

○ رسول کریمؐ نے فرمایا کہ تم مومنوں کو آپس میں رحم، محبت اور میزبانی کرنے میں یوں دیکھو گے گویا وہ ایک جسم ہیں اور جسم کے کسی ایک حصہ کو تکلیف ہو تو سارا جسم بے خوابی اور بنجار میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔

○ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو ہاتھ اور زبان سے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچاتے اور مومن وہ ہے جس سے لوگوں کی جان اور مال امن میں رہیں۔

مگر سلامی....

○ اسلام میں حکومت، اقتدار یا عہدے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا امتیوار کی نا اہلی تصور ہوتی ہے۔ جو فرد نہ صرف خود کو حکومت کے لیے پیش کرے بلکہ اس حکومت کی بنیاد طاقت اور بندوق کی نالی ہو وہ طرز حکومت کوئی بھی ہو سکتا ہے مگر اسلامی.....

○ عوام انکس کو ضروریات زندگی مثلاً روٹی، کپڑا، مکان، طبی امداد اور تعلیم کی لازمی فراہمی اسلامی معیشت کی بنیاد ہے۔ جس طرز معیشت میں فراہمی روزگار حکومت وقت کی ذمہ داری نہ ہو وہ نظام معیشت کوئی بھی ہو سکتے ہے مگر اسلامی.....

○ تفکر، تدبیر اور تجسس کی دعوت کا ذکر قرآن کریم میں کسی بھی دوسرے مضمون سے زیادہ ہے۔ جہاں اجتہاد پر مستقل قانوناً بندش لگا دی جائے تو یہ قانون کوئی بھی ہو سکتا ہے مگر اسلامی.....

دیوانے کے خواب

○ وہ کیا نظامِ معیشت ہوگا جہاں فراہمی روزگار سلطانِ وقت کی لازمی ذمہ داری ہو اور بنی سرمایہ کار کو مزدور کے حصول کے لیے نہ صرف حکومت سے بہتر معاوضہ ادا کرنا پڑے بلکہ اس کے دل میں مزدور کے لیے جذبہٴ شکر اور احسان بھی ہو کہ اس کی محنت کے بغیر سرمایہ بے کار تھا۔

○ وہ کون سا وقت ہوگا جب نظامِ سرمایہ داری کو اسلام سے کم از کم اتنا ہی بید سمجھا جانے لگے جس قدر دُور اشتراکیت کو سمجھا جاتا ہے۔

○ وہ کیسی جمہوریت ہوگی جہاں مشاورت اور کثرتِ رائے کے بید تمام افراد طے شدہ فیصلوں کی کامیابی کے لیے ہاتھ ملا کر کام کریں گے، جہاں کسی پیشہ ورانہ حزب اختلاف کا وجود نہ ہوگا، بلکہ افراد اختلافِ رائے اور حزب اختلاف میں واضح فرق محسوس کریں گے۔

○ خودی کا کیا معیار ہوگا جب انسان کائنات میں خود کو سب سے بلند اور قیمتی سمجھ کر مادہ کے عوض بچنا بند کر دے گا۔

○ علم کس قدر بلندی پر ہوگا جب خالق اور مخلوق کا فرق عام ہو جائے گا اور انسان خالق کو سجدے میں اپنی بڑائی محسوس کرے گا۔

○ انسانیت کس قدر عروج پر ہوگی جب موروثی جاہ و جلال یا نیچے خاندان کو فرد کی ذاتی کمزوری یا بڑائی کا درجہ نہ دیا جائے گا۔

○ روحانی اور مادی ترقی کی کیا رفتار ہوگی جب زندگی کے ہر پہلو پر تحقیق کو عبادت کا لازمی جزو سمجھ لیا جائے گا۔

○ اقتدارِ اعلیٰ (اللہ) کی وہ کیسی نیابت ہوگی جب تمام اسلامی ریاستیں اپنا دفاع "مسئدہ ریاستہائے اسلامیہ" کے تحت کریں گی۔

؟ ؟ ؟

۱۴۔ دسمبر ۱۹۸۳ء

میں نے ڈائری کبھی نہیں لکھی، لیکن ۱۴ دسمبر ۱۹۸۳ء کو میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اسے میں زمانے کے ہاتھوں بھلانا نہیں چاہتا۔ مجھے ایسا علم نہ کتب میں ملا، نہ اسکول، کالج اور یونیورسٹی سے حاصل کر سکا۔ ایسا تجربہ اور مشاہدہ نہ دنیا کی خلک چھانتے ہوئے کسی سفر میں بلا نہ ہی کسی ادارے، انجمن یا فرد کی مدد سے اس قدر ذاتی اور اہم حقیقت کو حاصل کر سکا۔ مجھے وقت سے ڈر گتا ہے مبادا اس واقعہ کو بھلا دوں اور بڑی محرومی کا شکار ہو جاؤں۔

تقریباً گزشتہ تین سال سے میری دائیں ٹانگ میں تکلیف تھی۔ ابتدائی دنوں میں درد کافی شدید رہا لیکن آہستہ آہستہ مختلف علاجوں سے درد تقریباً ختم ہو گیا، لیکن مہرئی سی ننگلاہٹ بائی رہ گئی۔ میں نے علاج کسی نہ کسی پیمانے پر جاری رکھا اور لاہور کے تمام معروف ڈاکٹر صاحبان سے وقتاً فوقتاً مشورہ لیتا رہا لیکن وہ معمولی ننگلاہٹ دور نہ ہوئی۔ میرے دوست بریگیڈیئر محمد اقبال نے سی ایم ایچ لاہور کے مشہور نیورولوجسٹ سر جن گل بادشاہ سے طویا جنہوں نے کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے کے لیے بائیوگرافی کا مشورہ دیا۔ ۱۲ دسمبر ۱۹۸۳ء کو میری بائیوگرافی کی گئی۔ ریڑھ کی ہڈی میں انجکشن کے ذریعے رنگدار سیال دوائی داخل کر کے ایکسے مشین پر میری نسوں (NERVES) کا جائزہ لیا گیا۔ میری دو نسوں (NERVES) شدید متاثر پائی گئیں۔ ۱۳ دسمبر کو مجھے ہسپتال میں آپریشن کے لیے داخل کر لیا

گیا اور ۱۷ دسمبر آپریشن کی تاریخ ستر ہوئی۔

پرنے بارہ بجے دوپہر مجھے آپریشن کی میز پر ٹا دیا گیا اور جنرل انسٹیسیا (سکل بے ہوشی) کے لیے ڈرپ لگا دی۔ مجھ سے کہا گیا کہ آپ کچھ دیر آرام سے سوئیں گے۔ نہ معلوم کتنی دیر بعد مجھے ایسا ایسی آوازیں سنائی دینا شروع ہو گئیں۔ مجھے کسی آرا مشین کی سی آواز آرہی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ میں اس وقت آپریشن تھیٹر میں ہوں اور یہ آری یا چھریاں میری ہڈیوں اور گوشت کو کاٹنے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ میں دفعتاً خوفزدہ ہو گیا کہ شاید جنرل انسٹیسیا کا اثر ختم ہونا شروع ہو گیا اور اب میں تکلیف سے چٹانے لگوں گا لیکن مجھے کسی قسم کی تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ میں نے چاہا کہ میں اپنی مانگ، ہاتھ یا کم از کم انگلی کو ہلانے کی کوشش کروں تاکہ انسٹیسیا کے اثر کا جائزہ لے سکوں لیکن میں نے اپنے آپ کو بالکل مجبور محسوس کیا۔ جنم اور ذہن میں کوشش کے باوجود رابطہ پیدا نہ کر سکا۔

بے ہوشی ختم ہو سکنے کے امکانی خون سے آزاد ہو کر میں نے ارد گرد بار بار پیدا ہونے والی پاؤں کی چاپ سننا شروع کی۔ پھر مجھے ڈاکٹر گل بادشاہ کی آواز آئی کہ معلوم کرو مریض سگریٹ پیتا ہے۔ قدموں کی آوازیں آتی مرہیں۔ پھر ڈاکٹر صاحب کی آواز آئی کہ گہرا نیچے کی طرف کاٹو۔ پھر آواز آئی کہ دیکھو تروڑ کے یہ کیسے گھبے بنے ہوئے ہیں۔ اور نیچے کاٹو۔ "یہ نوکس قدر خوٹ ہے۔ کسی نے اس قدر موٹے یہ ترو پیلے دیکھی ہے" کسی مددگار نے جواب دیا "سر! نہیں دیکھی۔ یہ باتیں سننے ہوئے میرا ذہن اس حدیث کی طرف منتقل ہو گیا کہ مردہ قبر میں باہر کی آوازیں سننا ہے۔ ان کے سلام کا جواب دینا ہے۔ لوگوں کے قدموں کی آہٹ سے ان کو پہچان لیتا ہے۔ میں نے ۱۰۰

ذہن اور جسم کا رابطہ ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ مذکورہ حدیث اور اپنے اوپر گزرنے والے مشاہدے کے باعث مجھے اپنے بعض بزرگوں پر بہت رحم آیا جن کے عالیشان مزارات بنا کر رات اور دن ان کے سرہانے ڈھول بجائے جلتے ہیں۔ اپنے مسمون کو ہم کیسا بدلہ دے رہے ہیں۔ میں کانپ گیا۔

میرا وہ ذہن جو جسم سے رابطہ نہ ہوتے ہوئے بھی ارد گرد کے ماحول سے آوازیں کی حد تک یا خبر تھا ان آوازیں سے دوبارہ بے خبر ہو گیا اور میں نے خود کو شعوری حالت میں فضاؤں کی انتہائی بلندیوں پر پایا۔ مجھے اس بلندی پر یہ اچھی طرح احساس تھا کہ اس مقام پر فی نفسہ جسمانی طور پر موجود نہیں ہوں بلکہ محض میرے ذہن اور شعور کا وجود ہے۔ میں نے بہت دور ایک مولیٰ سا دائرہ دیکھا جو چمک رہا تھا۔ جس کا حجم اس فضا کے مقابلے میں جسے میں دیکھ سکتا تھا۔ یہی حقیر اور بے حقیقت تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ حقیر سا دائرہ دنیا ہے۔ مجھے اپنے اوپر بہت ہنسی آئی کہ میں اس دنیا بلکہ اس کے کسی حقیر ترین کے لیے زندگی بھر لڑتا رہا۔ اس موقع پر میرے ذہن میں ایک اور سوال اُبھرا کہ اب بھی تین طاقتیں موجود ہیں۔ اول میرا یہ ذہن جو سوچ رہا ہے زندہ ہے، دوسری یہ کائنات جو میں دیکھ رہا ہوں موجود ہے اور تیسری اللہ تعالیٰ کی ذات زندہ اور موجود ہے۔ مجھے ذری جواب ملا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے اس شعور کو جو اب بھی سوچ رہا ہے اور اس سنوت و دنیا کو جو دکھائی دے رہی ہے اسی طرح بے جان کر دے گا جس طرح تمہارے جسم کو بے جان کر دیا ہے۔ اس دن صرف اللہ کی حکومت ہوگی۔

مجھے دوبارہ آوازیں سنائی دینا شروع ہو گئیں۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے

تھے کہ "IT IS VERY FRUSTRATING" لیکن میں اس باہمی کی کوئی وجہ محسوس نہ کر سکا۔ ایک بار آواز آئی کہ "بند کریں۔" جب میری آنکھ کھلی تو میں "انتہائی توجہ" کے وارڈ میں تھا۔ میرے والد، والدہ اور ڈاکٹر گل بادشاہ سرٹانے کھڑے تھے۔ میں نے فوراً ڈاکٹر صاحب کو بے ہوشی کے دوران ان کی گفتگو کی روئیداد سنائی۔ وہ اور متعلقہ مددگار نرس بچے حیرت سے سُن رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ آج تک یہ شکایت پہلے کسی مریض سے نہیں سُنی اور یہ صرف تمہارے والدین کی دعاؤں کا اثر ہے کہ تم اس قدر ہوش میں رہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کی کوئی دوسری توجیہ نہ دے سکے۔ معاون نرس نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ نہ صرف یہ سب کچھ صحیح بتا رہے ہیں بلکہ بے ہوشی کے عالم میں سُنی ہوئی بات یاد بھی رکھی ہے۔

آپریشن سے گھر آنے تک تقریباً دس دن ہسپتال میں رہا۔ اس دوران میرے سب سے بہترین رفیق وہ خیالات رہے جو آپریشن کے دوران پیش آنے والے واقعات کا تجزیہ کرنے میں گزرے۔ شاید کوئی وقت ایسا گزرا ہو کہ میرا ذہن کسی دوسرے مسئلے یا بات میں لے بے عرصے کے لیے منتقل ہوا ہو۔ چونکہ یہ ایک خالص ذہنی تجربہ تھا، اس لیے محض علمِ نفسیات اور مذہب کی روشنی میں ہی ادھیڑ بن کرتا رہا۔

میں نے محسوس کیا کہ مفکرینِ نفسیات نے اپنا دائرہ کار بہت منحصر کیا ہوا ہے۔ یہ درست ہے کہ ذہن پر تجربات آسان نہیں خصوصاً تحتِ شعور اور لاشعور پر تجربات بہت مشکل ہیں لیکن پھر بھی ذہن کے مارج کو محض شعور، سمتِ شعور اور لاشعور میں تقسیم کر دینا علمِ نفسیات یا ذہنی سائنس کی حدود کو

بہت تنگ کرنے کے مترادف ہے۔ مجھے ان حدود سے سخت اختلاف ہے۔ اور میں نے ذہنی مدارج کو مندرجہ پانچ درجات میں تقسیم کیا ہے۔ میرے تجزیے کے مطابق شعور (ذہن) جمادات، نباتات اور حیوانات میں بھی ایک خاص درجہ میں موجود ہے لیکن صرف ان کی صلاحیت میں فرق ہے۔ کوئی بھی شے یا ماحول جب کسی دوسری شے یا ماحول سے مل کر متاثر ہو تو یہ تبدیلی یا ردّ عمل ذہن اور شعور کی دلیل ہے۔ ذہن ایک مستقل اور محسوس حقیقت ہے جس کا وجود زندگی، اجسام یا ظرف سے مشروط نہیں۔ یہ مختلف ماحول اور اجسام میں آہستہ آہستہ ترقی کی منزلیں طے کرتا رہتا ہے۔

عدم شعور

عدم شعور اس مکمل مُردگی کا نام ہے۔ جب کسی شے یا ماحول پر کوئی دوسری شے یا ماحول کسی طرح اثر انداز نہ ہو سکے۔ غیر اثر اندازی یا جود کی ایسی مکمل کیفیت بنظاہر عدم (نہ ہونے) کے علاوہ شاید کسی موجود چیز میں نہیں پائی جاتی۔ پہاڑ گھٹتے بڑھتے ہیں، لونا پگھل جاتا ہے۔ زمین بار آدھ کرتی ہے۔ غرض ہر ایک چیز یا ماحول کسی دوسری چیز یا ماحول سے مل کر کوئی ردّ عمل ظاہر کرتا ہے۔ اس میں اثر پذیری ہوتی ہے۔ اس طرح عدم شعور کی کیفیت اس میں نہیں ملتی۔

مذہب کی رو سے کائنات ایک وقت عدم تھی جس کو وجود بلا۔ مکمل 'مردہ' ناقابل اثر انداز ماحول اور اشیاء کو اللہ نے اپنے حکم سے پیدا کیا۔

"بھلا تم کیوں کر اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم کچھ نہ تھے سو تم کو جاندار کیا۔ پھر تم کو موت دیں گے، پھر زندہ کریں گے، پھر

ان ہی کے پاس لے جائے جاؤ گے۔ وہ ذات ایسی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ بھی زمین میں موجود ہے سب کا سب، پھر توجہ فرمائی آسمان کی طرف، سو درست کر کے بنا دیے سات آسمان۔ اور وہ سب چیزوں کے جاننے والے ہیں۔“

(البقرہ: ۵ : ۲۹)

نیم شعور

شعور کی یہ سب سے نچلی منزل ہے جو جمادات، نباتات اور حیوانات میں ملتی ہے۔ یہ تمام چیزیں اپنے اندر شعور کا ایک واضح درجہ رکھتی ہیں۔ ان میں احساس اور تغیر پذیری کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ نیم شعوری اجسام محسوس کر سکتے ہیں، احساس کے نتیجے میں ردّ عمل ظاہر کر سکتے ہیں لیکن اپنے احساسات، مشاہدات اور تجربات کو دوسروں میں منتقل نہیں کر سکتے۔ اشیاء کے اس احساس اور ردّ عمل کو فزیکل سائنس میں اشیاء کی خصوصیات اور حیوانات کے مسئلہ کردار کو جبقت (INSTINCT) کہتے ہیں۔ نیم شعوری درجے میں احساس کے نتیجے میں ردّ عمل مخصوص اور لازمی ہوتا ہے۔ اس ردّ عمل پر اختیار نہیں ہوتا۔ اشیاء جب کسی مخصوص ماحول کے نتیجے میں احساس کرتی ہیں تو ان کا نیم شعور مخصوص ردّ عمل ظاہر کرتا ہے۔

دراصل فزیکل سائنس اشیاء کے خواص اور ردّ عمل پر بحث کرتے ہوئے نیم شعور کی بحث کرتی ہے اور فزیکل سائنس کی تجربہ گاہیں نیم شعوری تجربہ گاہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یعنی ایسے ماحول اور اشیاء پر تحقیق کرتی ہیں جن میں قوتِ احساس (ذہن) ہے لیکن اس ذہن میں اتنی قوت نہیں کہ وہ اپنے

اس خاص ردعمل کو چھپانے یا بدل دے۔ مثلاً بٹے نسل کی چڑیا ایک خاص انداز سے گھونسل بنانے پر جبلی طور پر مجبور ہے۔ اسی طرح زنک جب گندھک کے تیزاب سے ملے گا تو ہائیڈروجن گیس بنانے پر مجبور ہے۔ یہ اس کی جیت ہے، مخصوص نیم شعوری ردعمل۔ ان میں ذہن کا پچھلا درجہ موجود ہے۔ ہر حال زندگی کا وجود صرف نباتات اور حیوانات میں ہے جبکہ جمادات میں صرف نیم شعور ہے لیکن زندگی موجود نہیں کیونکہ زندگی کے لیے سانس کی آمدورفت اور حرکت ضروری ہے۔ شعور اور زندگی دو قطعی مختلف حص ہیں جن میں سے زندگی کا وجود شعور کے کسی نہ کسی درجے کے ساتھ مشروط ہے لیکن شعور کا وجود زندگی کے ساتھ یا مادہ کے ساتھ مشروط نہیں ہے۔

مذہب کی رو سے ذہن کی اس انتہائی پختل منزل یعنی نیم شعور کی حالت میں بھی اشیاء اور ماحول بعض دوسری اشیاء اور ماحول کے شعور (اثرپذیری یا ردعمل) کے علاوہ اپنے پیدا کرنے والے کا بھی شعور رکھتے ہیں۔ پہاڑ خدا کی تسبیح بیان کرتے۔ جمادات، نباتات اور حیوانات کی کوئی قسم ایسی نہیں جو اپنے بنانے والے سے واقف نہ ہو۔ ہر نیم شعوری مادہ یا ماحول کا شعور اس قدر بیدار ضرور ہے کہ وہ اپنے بنانے والے کو پہچان سکے اور اس کی حکم برداری کر سکے۔ اللہ نے پیدائش کے بعد ہر وجود کو اپنی ذات کا شعور عطا فرمایا۔ "اور جب کہ آپ کے رب نے اولادِ آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان ہی کی ذات کے بارے میں اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کہ کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے دن یوں نہ کہنے لگو کہ ہم اس (توحید) سے بے خبر تھے۔" (۱۶۲ - ۷)

ابتدائی شعور

علم نفسیات میں جہاں شعور کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس کو میں نے ابتدائی شعور کہا ہے۔ ابتدائی شعور صرف زندہ انسانوں میں پایا جاتا ہے جو نیم شعوری حالت سے ترقی کرتا ہوا انسانی ڈھانچے میں ابتدائی شعور میں ڈھل گیا۔ یعنی غذا کا کوئی حصہ جس کو کھا کر والدین میں قوت پیدا ہوئی، بالفاظِ دیگر غذا ترقی پاکر انسان کے سانچے کی مخصوص اثر پذیری قبول کرتے ہوئے "ابتدائی شعور" کے درجے میں پہنچ گئی جبکہ وہی غذا (نیم شعور) انسان کے علاوہ حیوان اور نباتات کے دوسرے سانچوں میں وہ اثر پذیری نہ پاسکا کہ ابتدائی شعور کی منزل کو پہنچ سکتا۔ جس طرح پانی سردی کی اثر پذیری سے جم جاتا ہے اور گرمی کی اثر پذیری سے جھاپ بن جاتا ہے اسی طرح نیم شعور انسانی ڈھانچے کی اثر پذیری سے ابتدائی شعور میں بدل جاتا ہے اور دیگر سانچوں میں نیم شعور ہی رہتا ہے۔

نیم شعور اور ابتدائی شعور میں مندرجہ ذیل واضح فرق پایا جاتا ہے :

ابتدائی شعور میں ماحول، اشیاء اور خود اپنے ذہن یا دوسرے ذہن کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جب کہ نیم شعور میں صرف ردِ عمل ممکن ہے تجزیہ کی صلاحیت سے نیم شعور محروم ہوتا ہے۔ ابتدائی شعور اپنی قوت کے ذریعے تمام اشیاء کے حقائق اور ماحول سے صحیح واقف نہیں ہو سکتا لیکن تجربات اور مشاہدات کے ذریعے اپنی قوت کی حدود، کمزوری اور درپیش مسائل کی حقیقت کا تجزیہ کر سکتا ہے۔ یہ تجربات اور مشاہدات خود اس کے اپنے ذہن سے حاصل بھی ہوتے ہیں یا کہ کسی دوسرے ذہن کے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں بھی مسائل کا تجزیہ کر سکتا ہے۔ بالفاظِ دیگر ابتدائی

شعور کی حالت میں ذہن خود اپنی قوت نہ ہوتے ہوئے بھی خارجی دُنیا سے علم حاصل کرنے کی اہلیت حاصل کر لیتا ہے مثلاً چاند جلتا بڑا نظر آتا ہے دوسروں کے تجربات کی روشنی میں ذہن اپنے مشاہدے کو قبول نہیں کرتا، خارجی علم سے چاند کی حقیقت اور اپنی قوت کی کمزوری ذہن پر واضح ہو گئی۔ فضا میں آوازیں موجود ہیں، سنائی نہیں دیتیں لیکن دوسروں کی محنت اور خود اپنے تجربات کی بنا پر ذہن یہ تسلیم کرتا ہے کہ سنائی نہ دینے کے باوجود آوازیں موجود ہیں، دکھائی نہ دینے کے باوجود تصویریں ہوا میں گھوم رہی ہیں۔ ذہن اپنی قوت کی کمزوری تسلیم کرتا ہے۔ دوسرے شعور اور ذہن کے تجربات کو صحیح صورتِ حال کے لیے مانتے پر مجبور ہوتا ہے۔

ابتدائی شعور کی دوسری بڑی خصوصیت کسی ماحول، مادہ یا ذہن سے متاثر ہو کر ردِ عمل یا اثر پذیری کے طور پر جبلی اور لازمی ردِ عمل کے بجائے آزاد عمل کی صلاحیت ہے۔ ابتدائی شعور میں ذہن کسی دوسرے ماحول، مادہ یا ذہن سے متاثر ہو کر نیم شعور کی طرح جبلی ردِ عمل ظاہر نہیں کرتا بلکہ ردِ عمل پر بڑی حد تک اختیار رکھتا ہے۔ تکلیف کے احساس سے بچنے بھی سکتا ہے، خاموش بھی رہ سکتا ہے۔ بھوک کے احساس میں دوسروں سے چھین بھی سکتا ہے۔ خود بھی بھوک کی شدت برداشت کر سکتا ہے۔ کسی جذبہ پر جان بھی دے سکتا ہے، جان لے بھی سکتا ہے یا محض تماشائی بھی بن سکتا ہے جبکہ نیم شعور میں ردِ عمل قطعی ہوتا ہے، اختیار اور ملکات کو دخل نہیں ہوتا۔ پانی ڈھلان پا کر ردِ عمل کے طور پر لازمی نیچے جائے گا، ڈھلان پر اپنی مرضی سے اوپر نہیں جا سکتا۔ کششِ ثقل سے پتھر زمین کی طرف آئے گا، آسمان کی طرف نہیں جا سکتا۔

مذہب کی روشنی میں ابتدائی شعور کو بھی دنیا میں بھیجنے سے قبل نیم شعور کی طرح اپنے بنانے والے کی پہچان اور ادراک کرا دیا گیا ہے۔ ابتدائی شعور کتنا بھی قصبات اور ماحول کے زیر اثر ہو جائے لیکن اپنے بنانے والے کے ادراک سے محروم نہیں ہوتا، حتیٰ کہ فطرت کی آواز کو ضد اور خواہشات کی بنیاد پر بد بار دبا کر مٹا نہ دیا جائے۔ انسان کے لیے خدا کی پہچان کی سب سے بڑی نشانی خود اس کی زندگی اور نظام ہے۔ اس کے علاوہ وہ کوئی ذات اللہ کے علاوہ ایسی نہیں پاتا جو کسی معمول سے معمول مادہ کو پیدا کر سکے۔ مادہ محض شکلیں بدتا ہے لیکن پیدائش سے نگاہ موڑنا شعوری طور پر ممکن نہیں محض ہٹ دھرمی اور تن آسانی کی بنا پر ممکن ہے۔ نہ صرف اللہ نے پیدائش کے وقت ہی اپنی ذات کا ادراک کرا دیا بلکہ اللہ کے سوا کوئی دوسری ذات کائنات کی تخلیق اور اس کے نظام کو چلانے کی ذمہ دار تک نہیں کہ مٹانی شعور آسانی سے بہک سکے۔ محض اپنی خواہشات اور تن آسانی کی بنا پر انسان ایسے خالق تراشتا رہا ہے جن کو خود خالق ہونے کا ہرگز دعویٰ نہیں ہے۔

ابتدائی شعور چونکہ دوسروں سے حاصل شدہ مشاہدات اور تجربات کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسان ہی بھیجے تاکہ پیغمبر کی ذات اور اس کے عمل انسانوں کے لیے اجنبی اور ناقابل عمل نہ ہوں۔ ممکن ہے انسان یا ابتدائی شعور اپنے گرد پھیلے ہوئے ماحول، درست ماہنامہ کی کمی مشاہدات کی کمزوری اور خود اپنے شعور کی محدود طاقت کی وجہ سے جزئیات یعنی پیغمبر اور کتابوں کا علم صحیح حاصل نہ کر سکے، لیکن خدا کے ایک ہونے، کمال اور ناقابل تسخیر ہونے کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ انسان پر اللہ کی حقیقت واضح ہونے پر یہ فرض قائم کیا گیا ہے کہ وہ علم حاصل کرے یعنی ابتدائی شعور کی لازمی خصوصیت

خود اپنے ذہن کے تجزیہ ، دوسروں کے تجربات اور اشیاء و ماحول کے مشاہدے کے نتیجے میں فکر کرے۔ اس طرح اس کو جزئیات تک یعنی پینچر اور کنہوں تک بھی آسانی سے راہنائی ہو جائے گی ، اگر شعور میں سچی طلب کی خواہش ہے۔

ذہب کے مطابق اللہ نے ابتدائی شعور کو لازمی ردعمل کے بجائے اختیار کی قوت دے کر اس کو تمام کائنات یا نیم شعوری اجسام میں سب سے بلند مقام دیا۔ اختیار کی قوت کے ساتھ تمام کائنات انسانی شعور کی زد میں کر دی گئی اور اس کی تغیر یا اشیاء اور ماحول کا تجزیہ اس کی شعوری قوت کے ماتحت ہو گئے ، لیکن یہ اختیارات اور قوتیں محض بے معرف یا شکل کے طور پر نہیں دی گئیں بلکہ اختیار اور فکر کو اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ نیم شعور عبادت پر مجبور ہیں۔ ان کو اختیار کی قوت نہیں دی گئی ، لیکن ابتدائی شعور کو نشانیاں دکھا کر راہنائی ملے انسان بھیج کر اور تحریری منشور ہدایت دیکر یہ کہا گیا کہ اختیار کا استعمال اللہ کے منشور کے مطابق کرنے والے اس ابتدائی شعور یا زندگی کے بعد بڑے انعامات سے فائدے جائیں گے جب کہ اختیار کو اللہ کے حکم کے بجائے اپنی خواہشات پر استعمال کرنے والے زندگی کے بعد حکم عدول کے نتیجے میں عذاب پائیں گے۔

اللہ نے قرآن پاک میں سب سے پہلے فکر کی دعوت دی کیونکہ انسانی فکر ہی انسان کی حقیقت ہے ورنہ وہ بھی نیم شعور ہوتا جس طرح دوسرے جمادات ، نباتات اور حیوانات ہیں۔ "پڑھ رب کے نام سے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم سے تعلیم دی۔ ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو انسان نہ جانتا تھا۔" (سورۃ علق) یہ شعور اور علم اور اختیار عمل انسان کو زبردستی اس کی مرضی کے بغیر نہیں دیا گیا۔ انسان کے لیے یہ عذر باقی نہیں رکھا گیا کہ وہ

کہ سب سے کمیری مرضی اور فشا کے خلاف مجھے اس دنیا کے امتحان میں کیوں
 پہنچا دیا گیا۔ اور ہم نے امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش
 کی تھی سو انہوں نے اس کی ذمہ داری سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے
 اور انسان نے اس کو اپنے ذمہ لے لیا (السبا۔ ۷۲) اگر انسان کو اپنا
 یہ عہد یاد نہیں تو اس کو عمل کی دنیا بھی یاد نہیں صرف سچے ذریعہ سے یہ بات
 اس تک پہنچی ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں رہا ہے۔ اس کا شعور اس حقیقت
 کو قطعاً بھلا چکا ہے۔ اسی طرح آسمانی سچے ذریعوں سے انسان کے یہ عہد اس
 تک پہنچا دیے گئے اور اس کے شعور کی کمزوری اور بھول بھی۔ اس پر
 متعدد شہادت سے واضح کر دی گئی۔ اللہ نے اپنے عہد کو پورا کرنے والے
 انسانوں کے لیے انعامات کا وعدہ کیا ہے اور عہد توڑنے والوں کے لیے سزا رکھی
 ہے۔ یہ جزا اور سزا ابتدائی شعور کی حالت سے گزر کر ملے گی جب شعور اپنی
 بلوغت احساس اور علم کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو گا۔

تحت الشعور

تحت الشعور ذہن کی وہ بلند تر منزل ہے جب شعور حصولِ علم کے لیے
 دوسروں سے حاصل کردہ تجربات کے بجائے اپنے مشاہدے پر زیادہ انحصار کر
 سکتا ہے۔ ذہن اپنی منزلیں طے کرتا ہوا آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ ابتدائی
 شعور کی نسبت توتب مشاہدہ اور احساس بہت ترقی کر جاتا ہے۔ وہ اشیاء اور
 ماحول کی حقیقتوں کو آسانی سے سمجھ سکتا اور اس کا تجزیہ کر سکتا ہے۔ وقت
 اور فاصلے کی حقیقت ترقی یافتہ ذہن کے لیے کم تر ہو جاتی ہے۔ آسائش اور
 تکلیف کا احساس ترقی یافتہ شعور میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے جس طرح ایک

سوئے ہوئے جسم (رُسن) یا فالج زدہ عضو کی نسبت تندرست جسم تکلیف اور آسائش کا زیادہ احساس کرتا ہے، اسی طرح تحت الشعور ابتدائی شعور سے نکل کر زیادہ حساس ہو جاتا ہے۔

تحت الشعور کی کیفیت ابتدائی درجے میں بعض اوقات ماحول کی شدید خارجی یا جسمانی رکاوٹوں کی وجہ سے عارضی طور پر انسانی سانچے میں مقید زندگی میں بھی عود کر آتی ہے لیکن تحت الشعور کا یہ ظہور عارضی ہوتا ہے اور اپنی پوری صلاحیت اور وسعت کے ساتھ ظاہر نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض اوقات شدید خارجی یا جسمانی رکاوٹوں کی وجہ سے انسانی ذہن ابتدائی شعور سے نیم شعوری حالت کی طرف بھی پلٹ جاتا ہے، جب اس میں مسائل کے تجزیہ اور اختیار کی صلاحیت سست ہو جاتی ہے جس کو عام حالات میں "پانگل" کہتے ہیں۔ ایسے انسان میں زندگی ہوتی ہے اور اثر پذیری بھی ہوتی ہے، لیکن اس کا ذہن تجزیہ، مشاہدے اور اختیار عمل کی قوت کھو دیتا ہے۔

شعور اپنے ارتقادی وجود کے لیے مادہ، جسم یا زندگی کا محتاج نہیں۔ وہ بے جان جمادات میں اور جاندار نباتات اور حیوانات میں نیم شعوری درجے میں موجود تھا۔ انسانی سانچے کی اثر پذیری نے اسے ابتدائی شعور کا درجہ دیا اور انسانی سانچے سے آزاد ہو کر اپنی نئی ارتقائی منزل "تحت الشعور" کو مستقل حاصل کر لیتا ہے۔ انسانی جسم زندگی کے غلٹے پر دوبارہ نیم شعوری حیثیت اختیار کر لیتا ہے جب کہ اس کا شعور زیادہ حساس اور ذہن زیادہ قوی ہو جاتا ہے۔ وہ ان باتوں کا مشاہدہ کر سکتا ہے جن کا مشاہدہ ابتدائی شعور میں ممکن نہ تھا وہ فاصلے کم حقیقت ہو جاتے جو ابتدائی شعور کے دور میں جسم کی وجہ سے پابہ زنجیر تھے آسائش اور تکلیف کی جس بڑھ جاتی ہے۔

اسلام میں کسی مردہ انسان کی قبر پر جا کر اس کو سلام کرنے کا حکم ہے جس کو اس کا شور سُننا ہے اور جواب دینا ہے لیکن اس شور یا ذہن کو عمل کا اختیار نہیں۔ وہ کسی کا کوئی کام کرنے یا بگاڑنے کی اہلیت نہیں رکھتا، اس لیے مُردہ انسان کے لیے صرف دُعا کی جا سکتی ہے لیکن کوئی خواہش پُر کر کے ان کو بالکل اختیار نہیں ہوتا، اس لیے قبر والے سے منت مانگنا بُت کو پوجنے کے مترادف ہے۔ کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے جس کی مرضی کے بغیر کوئی اس کی خدمت میں سفارش ہمک پیش نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر اللہ سفارش کی اجازت دے تو سفارش پیش کی جا سکے گی۔ قبر کسی انسان کے لیے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ یہ بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اسلام نے اپنے پیروؤں کو عذابِ قبر سے بچنے کے لیے مستقل دُعا کا حکم دیا ہے۔

لاشعور

لاشعور کو لامنتہائی شعور یا UNCONSCIOUSNESS کے بجائے

UNLIMITED CONSCIOUSNESS کی اصطلاح استعمال کرنے سے شعور کی یہ منزل آسانی سے سمجھ میں آجاتی ہے۔ انسانی ذہن کی بلوغت کا یہ آخری درجہ ہے جب انسانی ذہن اپنی قوت سے مادہ، ماحول اور اشیاء کی حقیقتوں کو سمجھ سکے گا۔ اس کی قوتِ سماعت فضا میں موجود آوازوں کو سُن سکے گی۔ ابتدائی شعور کی طرح فضا کی آوازوں کو سُننے کے لیے آلات کی ضرورت نہ پڑے گی۔ اس کی بصریت فضا میں تحلیلِ تصویروں کو خود فی نفسہ دیکھ سکے گی۔ اس کو ٹیل ویرن ایشیئن کا سہارا درکار نہیں ہوگا۔ اس کی یادداشت ماں کے پیٹ

کی دنیا کو اور نیم شعوری حالت میں گزرے ہوئے حالات اور واقعات کا احاطہ کر سکے گی۔ اس کو دوسروں کے تجربے سنے یہ فیصلہ نہیں کرنا ہوگا کہ وہ ماں کے پیٹ میں بھی رہا ہے۔ وہ حقائق کا مشاہدہ کر رہا ہوگا۔ اشیاء کا فاصلہ وہ اپنے ادراک سے معلوم کر سکے گا۔ اگرچہ سورج اور چاند کے زمین سے فاصلے میں بے انتہا فرق ہے لیکن ابتدائی شعور اپنے ذاتی ادراک سے اس کو ایک جیسا محسوس کرتا رہا۔ دن میں چاند اور ستارے نظر دل سے موجود ہونے کے باوجود ادھمبل ہو گئے۔ یہ تمام کمزوریاں لاشعوری منزل میں ختم ہو جائیں گی۔ ذہن ممکنہ علم اور جس کے انتہائی درجہ پر ہوگا۔

مذہب کی رو سے قیامت کے بعد انسان کو دوسری زندگی دی جائے گی جس میں ابتدائی شعور میں کیے گئے اختیارات اور اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ وہ اس حقیقت کو جھٹلا نہ سکے گا کہ ابتدائی شعور کی حالت میں اس کو باہر اللہ کی حقیقت سامنے آئی۔ لیکن ضد یا ذات منفعت کی خاطر دبا دی گئی۔ ابتدائی شعور میں اللہ سے انکار کے علاوہ انسانوں سے کی گئی بد اعمالیاں بھی واضح ہوں گی۔ وہ کسی عمل کا انکار نہ کر سکے گا کیونکہ خود اس کے اعضاء اور نفس شعور کی انتہائی بوعنت کی بنا پر اپنے کیے ہوئے اعمال پر گواہ ہونگے۔ اس کو اللہ سے کیا ہوا حمد بھی یاد آ جائے گا جو اولین پیدائش پر کیا تھا۔ اور اللہ نے اس کو اپنا رب ہونا بھی جتا دیا تھا۔ انسان کو ذہنی بوعنت کے اس اعلیٰ ترین درجے میں جب آسائشات اور تکالیف کا احساس بے انتہا بڑھ جائے گا، اس کی نیم شعوری اور اعضاء کے سوتے ہونے کی کیفیت بالکل ختم ہو چکے گی اس کو اپنے اعمال کی سزا یا انعام ملے گا۔ یہ انعام یا سزا بھی مستقل ہوگی کیونکہ پھر موت نہیں آئے گی یعنی شعور کسی نیچی کیفیت کی طرف

نہیں لڑے گا۔ اس وقت حاصل ہونے والا آرام بھی اصل آرام اور عظیم سہولتوں سے آراستہ ہوگا۔ اس وقت کی تکلیف بھی مستقل اور شدت کے لحاظ سے اپنی انتہا پر ہوگی۔

جب میں آپریشن کے دوران اپنے اوپر گزرے ہوئے واقعات کا تجزیہ کر رہا ہوں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں شدید جسمانی رکاوٹوں اور تبدیلیوں کے باعث عارضی طور پر تحت الشور کی منزل میں چلا گیا جہاں جسم اور ابتدائی شور کا واسطہ عارضی طور پر منقطع ہو گیا جس طرح کوئی معمولی عامل کے ذریعے تحت الشور میں غیر معمولی باتوں کا اظہار کرتا ہے اور عارضی طور پر ابتدائی شور سے اس کا رابطہ کٹ جاتا ہے۔ ذہن کا ابتدائی شور سے تحت الشور میں داخل ہو جانا کسی طرح کی ذہانت، بڑائی، بزرگی یا کمزوری کی علامت نہیں محض ان رکاوٹوں کی عکاسی کرتی ہے جو ماحول یا جسم کے ذریعے سے ابتدائی شور کے آڑے آئیں۔

ذہبی نقطہ نظر سے میں اس آپریشن کو اپنے لیے اللہ کا بہت بڑا انعام سمجھتا ہوں۔ مجھے بہت شدت سے یہ خواہش تھی کہ میں حقیقتاً مرے بغیر موت کے بعد کی کوئی جھلک دیکھ سکوں۔ یہ خواہش ناممکنات میں سے تھی۔ محض اپنی یاد دہانی کیلئے مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کے طور پر مجھے قبر کی حقیقت سے ہلکا سا متعارف کرایا ہے، جب انسان اپنے جسم پر قدرت نہیں رکھتا، لیکن اس کی قوتِ احساس بہت بڑھ جاتی ہے اور دُنیا کی کم مائیگی واضح ہو جاتی ہے۔

والدین کی محبت کا کون انکار کر سکتا ہے۔ خرابی صحت کے باوجود میرے اور میری بیوی کے والدین کراچی سے فوری آگئے اور میرے لیے دعائیں کرتے رہے۔ ڈاکٹر کرنل گل بادشاہ کا اپنے پیٹے سے لگاؤ اور ہنرمندی کے علاوہ ان کی

خدا خوفی بھی سامنے آئی۔ میری عیادت کے لیے آنے والوں میں سب سے زیادہ فی صد مسجد کے ملاقاتیوں کی رہی اور سب سے کم فی صد میرے کاروباری دوستوں کی تھی۔ رنگ کے پیٹے کی اہمیت اور تقدس واضح ہوا کتنی بڑی عبادت اور بے نفسی ہے۔ بھائی اقبال کی محبت اور جذبہ میں نہیں بھول سکتا۔ بغیر واقعی میری شریک حیات ہے۔ میرے سے زیادہ اس پر گزرتی رہی۔ "اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے"

آفتاب احمد شمس

ریزہ ریزہ خواہش

خواہشات پر پابندی نہیں، کسی نے دولت کی خواہش کی اور اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے صنعت، زراعت، نوکری یا دولت مندوں کے اپنائے ہوئے مروجہ اور غیر مروجہ طریقوں سے دولت کے حصول کی کوشش شروع کر دی۔ قارون، فرعون، فردو اور برلا بھی بنے لیکن اگر دولت خواہش کے مطابق حاصل نہ ہوئی تو کم از کم حصول کی کوشش اور علم نے خواہش کو ایک گونہ تسکین دی۔

خواہشات پر پابندی نہیں، کسی نے شہرت اور بقائے دوام کی خواہش کی اور اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے علم و فن، سپہ گری، عدل دینی یا شہرت عام پانے کے دوسرے مروجہ اور غیر مروجہ طریقوں سے بقائے دوام کی کوشش شروع کر دی۔ سکندر اعظم، لقمان، سقراط، چنگیز خان اور ہٹلر وجود میں آئے، لیکن جن کو بقائے دوام خواہش کے مطابق حاصل نہ ہوئی ان کی خواہش کو بھی اپنی کوشش علم اور سعی سے اطمینان ضرور ملا۔

خواہشات پر پابندی نہیں۔ کسی نے صحت اور طاقت کی خواہش کی اور اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے فنِ کشتی، تن سازی، پیراکی اور شہسواری یا صحت مند لوگوں کے مروجہ اور غیر مروجہ طریقے اپنائے۔ رستم، گاما، انوکی اور محمد علی وجود میں آئے، لیکن اگر صحت اپنی خواہش کے مطابق حاصل نہ ہوئی، پھر بھی لوگوں نے صحت کے حصول کی کوشش علم اور سعی سے اپنی خواہش کی پیاس کو کسی حد تک دبا یا۔

خواہشات پر پابندی نہیں۔ میں نے بھی خواہش کی۔ انتہائی معصومانہ اور بے مضر خواہش۔ ہردن کی ابتداء مجھے ایک بد بردار اور کرہیہ ماحول سے کرنا پڑتی ہے۔ میں نے چاہا کہ جسم کے اس بد بردار اخراج سے نجات حاصل کروں تاکہ دن کی ابتداء اچھی ہو۔ عقل مند میری اس خواہش پر حیران رہ گئے۔ تقلید کے لیے مجھے کوئی ذات نہ ملی۔ میری خواہش تکمیل کے لیے سستی اور علم کا خیال تک دل میں نہ لاسکی۔ میری خواہش پُرزہ پُرزہ ہو گئی۔

خواہشات پر پابندی نہیں۔ میں نے بھی خواہش کی۔ انتہائی معصومانہ اور بے مضر خواہش۔ میں نے جمع کرنے سے احتراز چاہا۔ مجھے بھوک نے ستایا تو خوراک کے حصول کی مجبوری سامنے آئی۔ آخر بھوک کی ذلالت سے نجات کیوں ممکن نہیں؟ دن میں چار دقت بھوک کی بے حال اور کھانے کی تلاش میرے دماغ کو مجروح کرتی ہے۔ میری خواہش چھیننا چھیننا نہیں بلکہ بے نیازی ہے۔ عقل مندوں نے میرا مذاق اڑایا۔ خواہش کی تکمیل کے لیے میں سوچ بھی نہ سکا۔ میرے سلسلے علم نہ تھا یا کوئی ذات نہ تھی جس کی تقلید کر سکتا۔ میری خواہش ریزہ ریزہ ہو گئی۔

خواہشات پر پابندی نہیں۔ میں نے بھی خواہش کی۔ انتہائی معصومانہ اور بے مضر خواہش۔ میں کسی کو ستانا یا مارنا ہرگز ہرگز نہیں چاہتا، لیکن کسی ایسی عظمت کو پسند نہیں کرتا کہ دشمن میرے تمام ساز و سامان کے باوجود مجھے مدافعت کا موقع تک نہ دے اور میں سوتا رہ جاؤں۔ میں نیند کی مجبوری سے کیوں دوچار ہوں؟ نیند بے کسی اور لاچارگی کا شاہکار ہے۔ سوتے ہوئے شیر کی ناک میں چوہا بھی دم ڈال سکتا ہے۔ میں کسی قدر بھی طاقت کے باوجود سوتے ہوئے بالکل بے حیثیت ہوتا ہوں۔ پُردی دُنیا ہر روز بے خبر سوتی ہے، بالکل محتاج اور مُردہ۔ عقل مندوں نے

میری خواہش کا مذاق اڑایا۔ مجھے کوئی ذات نہ ملی جس کی تقلید کر سکوں۔ کسی کتاب سے مجھے علم نہ ملا۔ میری خواہش ریزہ ریزہ ہو گئی۔

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ زندہ ہے اور سنبھالنے والا ہے (تمام عالم کا) اس کو نیند آتی ہے نہ اذگھ۔ اسی کی حکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ایسا کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے بغیر اس کی اجازت کے۔ وہ جانتا ہے اس کے تمام حاضر و غائب حالات کو۔ اور وہ موجودات اس کے معلومات میں سے کسی چیز کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لا سکتے مگر اللہ جس قدر علم دینا چاہے۔ اسی کی گرسی نے سب زمین اور آسمان کو اپنے اندر لے رکھا ہے اور اللہ کو ان کی حفاظت کچھ گراں نہیں گذرتی اور وہ عالیشان اور عظیم الشان ہے۔

(البقرہ ۲۵۵)

کس سے دل کی بات کروں

بلند ہوٹل کے کمرے میں تنہا

دیواروں نے جب مجھ کو پایا

مدت ہیچے درد کا لاوا

دوست کو دیکھ کر بہہ نکلا

نم بستر کی سنگلاخ سلوٹوں نے

کتنی عصمتوں کا حساب دیا

جو کریمہ البتہ تو نہ والے

سرمایے کی بھینٹ چڑھیں

میز پر سجے چھری کانٹوں نے

مزدور دوست لیڈر کے ہاتھوں

رونٹ، کپڑا، مکان کے نام پر

خونِ انسان کے دھتے دکھائے

ٹپ کو دیکھ کر ویڑنے

گلا کی طرح چندے کے لیے

ایک خدا کی مسجد میں
ہر کس و ناکس سلام کیا

اوندھے کانٹے ، کند چھریاں
گریہ دیواریں ، پھٹے پتھر
رندے قالین ، خستہ گین بستر
ہر سمت مجھ کو دوست بٹے

جلتے پھکتے بلبوں نے
جب بھی اپنا سینہ کھولا
چکا چوندا اندھیروں سے
مجھ کو ساری رات جگایا

کیا وہ کمرے کی تنہائی تھی !
پتھروں کی آہ و بکا نے
انسانوں کی سخت دلی پر
مجھ کو کتنی بار رُلایا

آج بھری محفل میں تنہا
"نزم دل" انسانوں میں (سے)
(دیکھے) کس سے دل کی بات کروں ۔

کوئی بھی میرا دوست نہیں

marfat.com