

انصاف اور عدل

اسلام کو چھپاؤ

ورنہ

بغاوت پھیل جائے گی

مکتبہ دارالکتاب لاہور

اسلام کو چھپاؤ

ورنہ

بغاوت پھیل جائے گی

مکتبہ النبیا۔ لاہور

www.marfat.com

Marfat.com

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 باعثِ
منوعیت ہوگی۔

نام کتاب ————— اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائیگی
مصنف ————— آفتاب احمد شمس
تعداد ————— ایک ہزار
بار اول ————— ۸۳
مطبوع ————— ریح فاروق ایسوسی اٹس
شاہد قائد اعظم لاہور
ناشر ————— مکتبۃ البیان، ۱۷۱-بی اے، بوکر بلاک
نیوگارڈن، ماڈرن، لاہور

www.marfat.com

Marfat.com

والدِ محترم
اقدس
والدہ محترمہ
کے نام

فہرس

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

۷۵	۲۲: ظالم اور مظلوم
۷۷	۲۳: داؤد بزرگ میرا ہے
۸۰	۲۴: عورت آزاد ہے
۸۷	۲۵: دایاں بازو ، بایاں بازو
۹۳	۵۶: اگر میں حسدا ہوتا
۱۰۱	۲۷: غلاموں سے نجات
۱۰۶	۲۸: تجسس بہ
۱۱۳	۲۹: زمانے کی قسم
۱۱۸	۳۰: اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائیگی
۱۳۰	۳۱: کیا آپ کو معلوم ہے
۱۳۴	۳۲: خداوندانِ مذہب کے نام
۱۵۱	۳۳: اسلام کی حقیقت
۱۵۹	۳۴: محمدؐ
۱۷۲	۳۵: کیا مسلمانوں کی ترقی ممکن ہے
۱۸۲	۳۶: میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں
۱۸۹	۳۷: سائنس یا عرفان
۱۹۹	۳۸: ابراہیم کے نام
۲۰۲	۳۹: اشتہار
۲۰۸	۴۰: کانٹے پر کھلی آنے تک
۲۱۶	۴۱: دوست کون
۲۲۴	۴۲: مگر اسلامی ....
۲۲۵	۴۳: دیوانے کے خواب
۲۲۶	۴۴: ؟ ؟ ؟
۲۴۳	۴۵: کبھی سے دل کی بات کروں

کیا زندگی ایک حقیقت ہے؟ بزرگوں کو کہتے سنا کہ موت حقیقت ہے۔ گزر زندگی گزرتا ہے،
سنوارتے ہیں یا اسے دیکھتے ہیں۔ ختمی مرتبت نے فرمایا: "دنیائیں ایسے راجے پر دیسی
یا صیر اگلاڑ" زندگی کیا ہے؟ کون سیجے اسے سمجھانے؟ مع
جو نے شیر و قند و سنند گراں ہے زندگی۔

اسے فلسفہ و تصوف اور مذہب و معاشرت کی اصطلاحوں میں دیکھا جاسکتا ہے اور ذاتی تجربہ
و مشاہدہ کی روشنی میں بیان کیا جاسکتا ہے؛ ہر ذہن ممکن ہے لیکن یہ یہ حقیقت ہے کہ زندگی
گزر رہنے والی کس چیز میں اس کا حقیقی شعور رکھنے والوں نے اپنی ذات کا معائنہ حاصل کرنا
اور ان کی تعداد حد درجہ محدود ہے۔

میں جب سستی جا رہے ملا تو ابھی اپنے ہمارے ایک فرد کی حیثیت سے معمول کے مطابق
معروف عمل دیکھا مگر جب انکا تجربہ ہی تو ابھی نوجوانوں کے اندر غواہی کرتے پایا۔ زندگی کا مابیت
ایک فیصد انکا وسعت اور اسکا محض فرزند، نئے نئے نئے حیات، انکے مختلف ادب، متنوع مظاہر
خفا نہیں تھے انکے حواس، انکے عذرو شرف اور ذہنی و یکیش غرض کہ صورتیں ابھر کر آئے ہیں۔

و جس لطیف پیر میں ہمیں آئینہ دکھانے ہیں وہ معمول کی سیرگرمی نہیں قدرت کی خصوصی ہدایت
کا رستہ ہے۔ ادلی سے آخر تک پڑھ جائے کہیں بریت محسوس نہ ہوگی۔ دلنشینی اور دلکشی میں کہیں
کسی غیر آئینی یکہ خود آگہی و جمہیت شناسی کا خاص اور حساس پیر ہوگا

ظاہر دوری نے حقیقت باطنی کو چھپا رکھا ہے۔ معاشرے نے اپنے تضادات کو کہنے جہین
ناموں سے دلنریب بنایا ہے۔ مذہب، سیاست، تجارت، معیشت اور انسانیت نفع جہنی ٹیپو بنائی
کہ کہنے لگے لگے مصیبات بنا رکھے ہیں۔ "فردوں کے نجات کو پڑھے ایک نظر اسلام کو چھپا ڈورن
نجات چھپیل جائیگی" کو دیکھیے۔ "آپ کیانی کو پڑھیں، دریاں بازو، ماہیاں بازو اور عالم و معلوم کو
ملا خد فرمائیں۔ زندگی کے انوکھے ادب و رنگوں کے سامنے متوجہ نظر آئیں گے۔ مصنف کے
رسد و پھر سیر کا اجوتہاں میں شرم نظر آتے قرآن سے اشتیاق سیر تہہ گھر تک کی بات لا جواب ہے۔ مصنف
نے مذہب کا تحت جو کہ لکھا ہے اسے ملاحظہ فرمائیے اور سادگی و خلوص سے لطف اندوز ہوجیے

میں سلمان ہوں

جری خاتہ دیوبندی، بریلوی، شیخہ و عشق جنینی رہا کی شہ خوں اور ایلہ بیت سہ کے بیچے ہو جاتی ہے

آفتاب احمد شمسی صاحب منظر بھی ہیں ، شاعر بھی ، ادیب بھی ہیں ، نقاد بھی۔ انہیں وہ لڑک بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے۔ باتیں وہ منگوانے ، شعرا کے انداز اور ایوانہ انداز میں کرتے ہیں۔ ان کی تحریریں پلودار ہیں اور منسویت اور حسن 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 کائناتوں کو انہوں نے شدت سے محسوس کیا ہے ، ان کو سزا ہے اور اس طرح انسان کی عظمت کے گن گائے ہیں ، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اس بات کا بھی گہرا شعور رکھتے ہیں کہ انسان تمدن 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 خون میں لت پت نظر آتی ہے۔

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

مہارت بریلوی

۲۰ - ۲۱ - ۸۳

marfat.com

Marfat.com

اسلام کو چھپاؤ

ورنہ

بغاوت پھیل جائے گی

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

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

کتابِ دستِ کے اتباع کی دعوت ہی مفاد پرستانہ گروہ بندیوں کے خلاف بغاوت کا درجہ رکھتی ہے۔

مضامین طنزِ 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

Marfat.com

Marfat.com

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 شے 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 طماننا رہا۔ میں رڈی 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 کہہ سکتا۔ ادب میری منزل نہیں ہے۔ حکیم نعمان کے نسخے اور کلیات اقبال بھی بک شاپٹ کی زینت بن گئے۔ میں نے عالیشان اور جہ دہلا لیکن غیر آباد مساجد کی نسبت ہمیشہ سے بنیر سابقان کی آباد مساجد کو ترجیح دی ہے۔ لاہوریاں مجھے شکار گاہ محسوس ہوتی ہیں جہاں دکھی ہوتی ہوئی سوئی گناہیں سرچ لائٹ کی طرح ڈوڑتے بھاگتے ہرن کو حیرت زدہ کر کے ساکن کر دیتی ہیں اور وقت پآسانی ان کا شکار کر لیتا ہے۔ بڑے بڑے ذہین آدمی محض کتابی درختوں اور فلسفیانہ حکمتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عمل مفقود اور جسم منہوج

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 تھی اڑانے کے قابل بھی نہیں۔

مجھے وقت سے ڈر لگتا ہے۔ میری زندگی کی شرح آدمی سے زیادہ یقیناً گھل چکی ہے۔ احوال کی طوفانی کیفیت کسی بھی لمحہ کسی بھی عارضہ کی بنا پر اُدھ گھلی شرح کو بھی بجھانے پر قادر ہے اور یہ زندگی پھر نہیں بے 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 اُدھار کی یا سفارشات کی خواہش ہوتی ہے۔ کبھی لنگاہوں کے سامنے اپنا مُردہ کفن 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 دحرکت بستر پر پڑ جاتا ہوں۔ عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ اس مُردگی اور بے جسی سے بچنے کی شدید خواہش پیدا ہوتی ہے اور دوسری صُبح 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 احوال اور معاشرے کا جھٹ 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 تحریر "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 نہیں آگے بڑھ سکوں۔ سوئی ہوئی کتابیں مجھے ساکت و جامد نہ کر دیں۔ اگر کوئی اور شخص بھی اس چراغ سے روشنی حاصل کر سکے تو میرے نصیب! ”دست کون“ کے بعض مضامین مختلف رسائل وقتاً فوقتاً شائع کرتے رہے۔

اس سلسلے میں ”دھنگ“ کے جناب سرور سکیرا 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 مشاورت 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 ہی فصل بڑی

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

www.marfat.com

Marfat.com

ہوتی جس سے میری پیدائش کے لیے مڑوری جینز (JEANS) بنے؟
 وہ فصل کس نے برتی، کس نے کاٹی، کون اس کو خرید کر میرے والدین کو ملے گیا
 اس فصل کی پیدائش کے لیے پانی کون سے سمندر یا دریا سے بخارات کی مشرت
 میں اڑا، وہ بادل کون سے پہاڑ پر برسے، کب وہ برف پگھل اور اُس کسان
 کو پانی بلا جو اُس فصل کو بوزا تھا، جو میری پیدائش کی ذمہ دار ہے؟
 تیری پیدائش میں صرف پانی کو دخل نہیں صرف بیج کو دخل نہیں بلکہ زمین کی وہ
 ہٹی اہم ترین ہے جس نے اپنے ہم میں اس بیج کو پالا، اپنے نمکیات اور نمون
 سے ماں کی طرح اس بیج کی حفاظت کی۔ وہ کون سی زمین ہے جو میری
 اقل ماں ہے جس کے بغیر میری پیدائش ممکن نہ تھی؟

وہ کون سی ہوائیں تھیں جنہوں نے میرے پردے کو نشوونادی؟
 وہ کون سی کتھی تھی جس نے میرے جہود کی کلی بھلائے کے لیے آپس میں پڑوں
 کی زرداری کی؟

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

وہ اداسے کس دن یا ذات کو ملے، کیوں ملے؟

اُن سب عناصر میں سے کسی ایک کی مدد کے بغیر بھی میری پیدائش ممکن نہ تھی؟
 یہ سب کیوں اور کس طرح ہوا؟

کیا میں اپنی مادر زمین سے آشنا ہو سکتا ہوں، آبیاری کرنے والے پانی
 کو دیکھ سکتا ہوں، اہل پلانے والے ہاں 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 کبشتانِ جنگ 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 جوتے والے باپ کی نشاندہی ممکن نہیں
 ”لیکن“

تجسم کے بعد رُوح کہاں سے آگئی؟
 آنکھوں میں روشنی کیسے پیدا ہوئی؟
 دماغ میں شعور کہاں سے آیا؟

تسرا، دماغ، آنکھیں موجود ہوتا ہے، لیکن دماغ سوچا 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؟
 تیس — موت کے بعد کون سی زمین کا ٹکڑا بن جائے گا؟
 تیسرے دوست — میرا ادراک کس قدر تنگ ہے جو خود اپنی ذات
 کا احاطہ نہیں کر پاتا — میں خود سے کس قدر اجنبی ہوں؟
 ”تیسرے دوست“

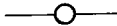
برائے مہربانی میری مدد کرو، مجھے ہدایت مشورہ دو،
 مجھے اگر گمراہی میں نہیں بلکہ غیر مبہم الفاظ میں بتاؤ کہ کیا مجھے اپنے اس
 محدود ادراک کے ساتھ جو خود اپنی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا یہ حق

خال ہے کہ میں اپنی ذات سے دُور کی چیز کا احاطہ کروں، کیا مجھے اپنے
 باقیس ادراک کے ساتھ یہ حق خال ہے کہ میں اسی عقل سے جو میرے
 ہسے میں فیصلہ نہ لے سکے، پوچھوں کہ خدا کیا ہے، کیسے وجود میں آیا
 نہ تھا تو کیا تھا اور وہ خود بخود کیسے ہے؟

دوستو — مجھے صحیح مشورہ دو مجھے خوش فہمیوں کے بیابان میں
 بے دست و پا نہ کر لینا، میری عقل محدود ہے، مجھے ناہم 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، صحیح فیصلہ۔

اں واقعی اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے اس بات سے کہ بیان کر دیں
 کئی شال بھی خواہ پھر کی ہر خواہ اس سے بھی بڑھی ہوئی۔
 سر جو لگ جو ایمان لانے ہوتے ہیں خواہ کچھ بھی ہو وہ تو یقین
 کریں گے کہ پچھک یہ شال 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 چنڈ فٹ دُور پڑی اشیاء کا وجود میری آنکھوں سے گم ہو گیا ۔ میرے ارد گرد ایسے حشرات الارض بھی پُوری ہوشندی اور مستحوی 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 سر 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 تعلق کرایا

میرے ذہن کے اُبلنے کو چلا دی۔

کھلی آنکھوں نے مجھے رجم ماد کے اندھیرے بھلا دیے تھے، حالانکہ مجھے پتے
 لوگوں اور ذہن کے اُبلنے نے بتایا کہ نہیں رجم ماد میں موجود تھا۔ کھلی آنکھوں کے
 سامنے شیخ روشن اندھیرے آنے لگے جگہ جگہ نہ سے سکا اور شام اندھیری روشنی
 میں مجھے قریب کی اشیاء بھی نظر نہ آئیں۔ میری جبتو رجم ماد، کھلی آنکھوں اور
 سُورج کی روشنی سے آگے قدم رکھ کر نت نئے تجربات کرتی ہے۔ میرا شوق
 ذہن کے اُبلوں میں روشن اندھیوں کو چیرتا ہوا اٹھانہ اندھیوں کے سایے
 سے نکل کر اٹھانہ روشنیوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ بیکرانی 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)

میرا 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 محذوہ 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 کہتا ہے کہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور
 دوسرا وہ جو کہتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا ان میں ہمت اور عقل ہوتی ہے
 جو ان کو کم ہمت لوگوں میں سزا کرتی ہے۔

میں افلاطون کے پاس گیا اور اپنے مستقبل کے بارے میں رائے پوچھی
 افلاطون نے کہا انسان بڑے غلام نہیں۔ انسان غلاموں سے علم حاصل
 سے تعلق رکھتے ہیں۔ ازل 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 قاز کرتی ہے وہ ان کی اپنی خواہشات تکلیفیت اور املاک کو قربان کر دینے کی صلاحیت ہے۔ جس شخص میں بہت کم ہو وہ اوپر کے درجے میں آنے کی کوشش نہ کرے اس طرح وہ خود اپنے لیے بھی مذہب مول لے گا اور معاشرہ میں بھی تکلیفیت کا سبب بنے گا۔

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 بہت کی بنا پر ملتا ہے۔ اگر بعض بائٹس 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۔ بائٹس 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 دنیاوی، دنیاوی اور استغلائی امور میں حصہ لیتے ہیں۔ تجارت پیشہ یا ہنرمند افراد اپنے کاموں میں اچھے اور بُرے ہو سکتے ہیں، لیکن بہر حال وہ نچلی سطح

کے لوگ ہیں۔ ان کو حق شہریت حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ محض کاغذی ہیں۔
یہاں سے لنگان سے اپنی راہنمائی چاہی۔

لنگان نے کہا۔ بیٹا یاد رکھنا جو کچھ بھی تم کر گے ضائع نہیں ہو گا
چاہے تم رائی کے دانے کے برابر نیچی کرو یا بدی۔ سب کچھ تمہارے سامنے
پیش کر دیا جائے گا اور تمہیں اس کا حساب دینا ہو گا۔

یہاں نے سوچا کہ میں اب کسی صاحب طاقت اور ہیبت کے پاس
جاؤں اور پڑھوں کہ تیری اس طاقت اور ہیبت کا راز کیا ہے۔ شاید
مجھے اپنے مستقبل کے لیے روشنی مل سکے۔

میں بھرتی ہوئی تھوڑے 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 ہمیں دوبارہ سمندر میں ڈال دو۔ ہماری طاقت کا راز ہماری
فنا ہے۔

ایک بھرتی ہوئی موج میں سے آواز آئی۔

”عشرتِ قطره ہے دریا میں فنا ہو جانا“

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

marfat.com

Marfat.com

وہ بلا مستقبل کے لیے اور لہذا تہ کھیتوں کی طرف دیکھ کر گھٹایا۔
 - ماد خاک میں مل کر گل گولاد بنا ہے -

میں نے سچا کہ اپنی تحقیق کو منفی حصے سے شروع کیا جانے اور عظمت اور جبروت کے نشانوں کی بجائے حقیر ترین اشیاء کی جہت رجوع کیا جائے کہ آخر اس حد حقیر کیونکر ہوتے۔ اگر قطوہ نے فنا ہو کر دریلئے تندتیز 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 جہتی اور فنا ہو جانے کا خوف۔ میں ہنس دیا۔

ذوہ بلا بے شک مجھ پر ہنسوا، کیونکہ مجھ میں ابتدائے عمل کی صلاحیت نہیں، لیکن اگر میرے جوہر کو بھاڑ 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۔

ہیلن نے قایل کو مار دیا۔ قایل مر کر بھی زندہ رہا۔ ہیلن 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 بادِ باد نہیں آتی اور میں مرنا نہیں چاہتا۔ یہ شرہ مجھے سقراط، ارسطو اور افلاطون نے دیا۔ یہی راہ مجھے بھرتی لہروں اور دکھ کیٹیوں نے بتائی۔ اسی سمت تدریج نے راہنمائی کی اور سب سے بڑھ کر مجھے میرے پیدا کرنے والے نے دائمی زندگی کا سچا داڑ بتایا

دیکھا ہے جو کچھ میں نے

میں مارکوپولو نہیں، ابن بطوطہ نہیں، ابن انشا نہیں اور نہ مستنصر تارڑ 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 نوائی 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 وہ چہل کا انتظام کرے، آمد و رفت میں مدد دے یا کم از کم گائیڈ کے طور پر ہی مدد کرے میں جو پتہ بھی کرتا ہوں، ہر قدم پر مجھے ڈالر کے ہنم 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 رنگی محسوس کروں، یا ہر موڑ پر اپنی شخصیت کے سحر سے کسی کو اس طرح گردیدہ کروں، جو دوسرے ہی روز سے میری نصیحت کے خیال پر آنتو بہانے لگے، میں ایک عام آدمی ہوں بہت عام آدمی جہاز سے اترتے ہوئے اتر ہوٹس کی خدا حافظ کہ نہ صرف نصیحت جانتا ہوں بلکہ انتہائی مشکرا کر اس کو قبول بھی کرتا ہوں، وہ خدا حافظ میرے محبت

www.marfat.com

Marfat.com

کا ایک حصہ ہوتی ہے۔

میں نے پاکستان کے اخباروں میں پڑھا کہ عرب ریاستوں میں پاکستان سے طوائفوں کی سہولتی میں بڑھت اضافہ ہو گیا ہے پچاس بیس نے جب وہاں دیکھا تو اس پر تبصرہ کیا؟ یہ تو ایک خبر ہے جو چھپ چکی ہے، منزل صافیت کا ایک اہم امٹل ہے کہ ڈیڑھ اور سہولتی میں توازن ہو جاتا ہے، اور پھر دوسروں کی ضرورت پوری کرنے میں بڑائی کیا ہے؟ ہمارے یہاں پیادار ہے، ان کے یہاں ضرورت!!

دوبئی میں شہاری والے کی دکان کے باہر میں نے ایک ہاتھ کا لکھا تھا، فرش دیکھا کہ فلاں فلاں تاریخ کو فلاں جگہ سے موٹر بوٹ جائیگی، فلاں تاریخ 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 لاپتہ، یا دوبئی پولیس نے پھیلے، تو اس پر میں کیا لکھتا یہ خبر تو ہمارے اخبارات کا ایک حصہ ہے، یہ خبر تو ہمارے قومی تشخص کا ایک حصہ ہے!!

جہ میں اگر پاکستانی کتاب گھر میں روزانہ نظم کے پروگرام اتنے سے لکھ کر لکھتے جلتے ہیں، تو اس پر میں کیا لکھتاں — سعودی عرب میں سینا آؤس نہیں، اس لیے وہ انڈر گراؤنڈ سینا دکھانے پر مجبور ہیں — چنانچہ پاکستانی غلظت مسماری نہیں ہوتی، ان میں رخص کرتے ہوتے وہ طبعیت زادے نہیں لکھائی دیتے، جو ہندوستانی فلاں میں ملتے ہیں، اس لیے وہ ہندوستانی نہیں دیکھتے ہوں گے — وہ لوگ پولیس سے کیسے بچ جاتے ہیں؟ — شاید فلاں

marfat.com

Marfat.com

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

طرابلس (لیبیا) میں اگر ناہ چچی پاکستانی لڑکیوں ، خصوصاً نسروں کو دہلگئی کہہ کر سڑکوں پر آواز کسی جلتے قرعیں سن لیتا ہوں ، یہ میرے کانوں کا قصور ہے ، کھنٹے فلٹے خیر ہیں اور حیزوں سے بچے کیا فاسطہ — اور پھر نہیں بھی اپنی ڈیوٹی خوب سمجھتی ہیں ، وہ طرابلس میں مریضوں کی دلجوئی کے لیے مہجانی 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 کرتا ہوں ، آپ کیا کر سکتے ہیں ، یہ تو عبرت ہے ، جو نردانہ کے اخباروں میں چھپی ہے۔

پرنس لیر منت لابل ہو گئی ہے ، آسنے دن کی ہڑتائیں اور مطالبے وہاں کی معیشت کو تباہ کر رہے ہیں ، برطانوی معیشت کے جو سانس چل رہے ہیں ، وہ غیر مالک کے آباد کار مزدوروں کے مروجہ منت ہیں — پاکستانی ملاں ، نکل ڈپاں توڑ کر کام کرتے ہیں ، رات اور دن مسلسل اور لگاتار منت — شاید اس لیے کہ وہاں وہ پاکی ، بچی اور پاکیشیا کہلاتے ہیں — برطانوی غنڈوں کے ڈر سے وہ بے کام کر رہے ہیں — پاکستانی میں وہ بھی شیر ہوتے ہیں ، خوب ہڑتائیں کرتے ہیں ، مطالبے کرتے ہیں اور اس کے بعد کام کرنے کی گنجائش بھی کہاں رہ جاتی ہے — کام

کرنے کے لیے تو لیبیا 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۔

سنٹرز سینٹر کے بعض غیر معترف چھوٹے پہاڑوں پر اگر بمباراںوں نے بہت بہت جہت سے مجھ کو خوش آمدید کہا اور مجھے بتایا کہ بت مری کے بعد انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ دیکھا ہے، یہ پاکستانی ابن بطوطہ کی کزوری ہے کہ وہ پاکستانی پاسپورٹ سے آشنا نہیں ہوتے، مجھ سے بعض بیٹروں نے اگر اذراہ منتر یہ پڑھا کہ عرب کب اپنے خیوں میں واپس جا رہے ہیں؟ آخر وہ کب تک تیل پر عیش کریں گے۔۔۔۔۔ میں اُن کو کیا جواب دیتا۔۔۔۔۔ مجھ سے بعض مضمون میں اگر میرے انگریز دوست یہ پوچھتے ہیں کہ بحر اور لیبیا کیوں لڑتے ہیں؟ عراق اور ایران میں کیوں جھگڑا ہے؟ افغانستان اور ایران میں کس بنیاد پر چیلنژ ہے؟ یمن اور سعودی عرب کیوں امن سے نہیں رہ سکتے؟ شام اور اردن کیوں محاذ آرائی کرتے ہیں،۔۔۔۔۔ شاید اس لیے کہ جاد 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 طرز عورت دیکھتا ہوں۔۔۔۔۔ ہر طرز عورت میں بیجاہت کا احساس ہوتا ہے۔۔۔۔۔ اداہت، آبریت اور فریبی ڈیکریٹیشن۔۔۔۔۔ اس طرز عورت پر کیا تبصرہ کروں،۔۔۔۔۔ اس بیجاہت کو کیسے بڑا کہوں!۔۔۔۔۔ میں ان کو کب

کہ اب دم اس کی لذت اور سستی سے نا آشنا ہیں۔ انڈر گزفٹڈ ریوس میں، پارس میں، سڑک 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 کٹرا استعمال کے بعد پھر خلا ! میں نے ایڈ پارک میں ایک فوجان کی گود میں پڑی دوشیزہ کو دیکھا جس پر وہ فوجان بظاہر دل دہان سے خفا تھا، وہ ایسی حالت تھی کہ ہمارے معاشرے میں کوئی بھی نارل آدی اس وقت مرت اپنے اندر جذب ہوگا، ڈوب رہا ہوگا، لیکن وہ دوشیزہ جس پر فوجان ہر ہر انگاز سے واری تھا، ہر رائی کی طرف توجہ تھی، دوسروں کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ اس میں جذب کی کیفیت نہ تھی۔ بے افسوس ہوا۔ مغرب تہرت کے ایک بڑے محلے سے فردم ہو گیا۔ سیکس کی طرح بھی ظاہر واری نہیں۔ اس کھیل میں بناوٹ اور تصنع ضمن ہوتی ہے۔ سیکس بے ساختگی ہے، عمل جذب اور تم ہونے کی کیفیت ہے جس سے مغرب اب فردم ہے۔ دعووں کو دکھا کر اپنے اندر ترغیب مزور پینا ہوتی ہے، لیکن تہرتی ترغیب ایک حیلہ نصت ہے۔ نہیں ملے پر دسے کا وہ فائدہ، یہاں دیکھا جس پر عام طبع پر بچھ نہیں جاتی۔ بیرو خزا، زندہ جنسی مظاہرے، تریچر، جنسی میوزک۔ عین کیجیے کہ مغرب نے سیکس پر بڑا علم کیا ہے۔ نہیں اس کے معاشرتی، سماجی، اخلاقی، قانونی یا مذہبی پہلو پر بحث کرنا نہیں چاہت لیکن ذہانت خود سیکس کا لطف، اس کا حسن اور جانیاتی کیفیت ان سے چھن گئی۔

دنیا دیکھنے والے ایک اور موضوع سامنے رکھتے ہیں، اس مقام کا آرکیٹیکچر اور تاریخ۔ نہیں نے محسوس کیا کہ بعض عمارتیں بددین بعض بیچی اور اکثر نیر نرسی۔ یزان، ایران، شام، مصر اور بیفیز حرب ریاستوں میں جن کی تہذیبیں اور مہنگیوں جن تہذ

بند تھی۔ ان کے یہاں لبر لیون عداوتیں زیادہ پڑشکوہ نہیں! مجھے ان لبر لیون عداوتوں کے شکوہ پر تبصرہ منظور نہیں۔۔۔ تو عام سا مشاہرہ ہے جو نہیں نے کھ دیا۔ مجھے PESSIMIST بنا منظور نہیں! ادنیٰ عداوتوں پر اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ میری نگاہوں ان کی جلدی کو عبور نہیں کر سکتیں۔ بیزر دیکھے کیا کھوں!۔۔۔ بچی عداوتوں پر تبصرہ اس لیے ممکن نہیں کہ میں خود بچی عداوت کا کھین ہوں۔۔۔ مجھے سرچھپانے کے لیے جگہ چاہیے اور میں نے سنا ہے کہ شاہجہان نے حاجی محل تعمیر کرنے والوں کے ہاتھ گڑا دیے تھے۔ مجھے اپنے ہاتھ حزیز ہیں، اپنا کونہ حزیز ہے۔ میں بڑی عداوتوں پر تبصرہ نہیں کر سکتا۔ میں بچی عداوت کا کھین ہوں۔

اپنی ان تمام برائیوں کے ساتھ مجھے اکثر اپنی عظمت کا احساس بھی شدت سے ہوا۔ میں دوبارہ دہراؤ چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی قوم کی عظمت اور جلدی کا احساس بھی شدت سے ہوا۔ پاکستانی مزدور ہر ہر کونے میں موجود تھا۔۔۔ ہر ہر محل کا بٹن تھامے تھا۔۔۔ نظام سرمایہ داری میں چونکہ ہر شے کی قیمت متقرر ہے، اس لیے وہاں احسان اور شکر کا تصور نہیں۔۔۔ میں نے ہر جگہ جن گن اور محنت کے ساتھ اپنے مزدور کو کام کرتے دیکھا، اپنے طالب علم کو پڑھتے دیکھا اور پھر اس کے محلے میں ہر ہر جگہ کم ترین معاوضہ اور بدترین سلوک ان کے محلے میں آیا۔۔۔ میری نظریں یہ لوگ آگ میں سے نکل کر تھیں گے۔ لاش کوئی ان کو داہنی میں اپنے وطن میں بھی محنت کی عظمت کا سبق بھرنے نہ دے! لاش کوئی ایسا ہو جائے۔ 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 چمکا کہ عرب ممالک اپنا تیل اپنے ہی خون کے حوض بیچ رہے ہیں۔ روس اور امریکہ کے لیے تیل مزدوری ہے۔۔۔ ہدے ہاتھوں

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 دیئے ہیں۔
- سائنس و جدوجہد نے ناقابل یقین آسائش کا دروازہ کھول دیا ہے۔
- کائنات انسان کے سامنے اپنے راز اگھنے لگی۔ نئے نظام شمسی دریافت ہوئے۔
- سمندر کی تہ نے پرشیدہ خزانے انسانی قدروں میں پھینک دیئے۔
- جم طبی نے انسانی عمر میں اضافہ کر دیا۔ انسانی اعضا قابل منتقلی ہو گئے۔
- دل کی دھڑکن اور ڈوبتی نبض کو کمپیوٹر سے کنٹرول کیا جانے لگا۔
- میں انسانی عظمت کا قائل ہوں !
- جتنے فکر اتنے شکوک میرا عقیدہ نہیں۔
- بچے یاد ہے کہ ایک چمک چمک پڑھنے کے اہل پڑھنے دیکھ کر مجھے بہت رحم آیا۔ میں نے اس کو پڑھنے کی دسترس سے بچانے کی کوشش کی۔ چور نے پڑھنے والے کو مار سے بچنے کے لیے التجا کے طوطے پر سوار کر لیا۔ میں سختی سے بے حال ہو گیا۔ انسانی جبین کو جب میں

نے انسان کے آگے سجدہ بیز دیکھا تو میں نے بے قابو ہو کر خود بھی چرد کو ماننا 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۔ سروں کو جھکانے کی اس طرح مستقل عادت ڈال کر جس کسی نے سر اٹھایا اس کا سر قلم کر دیا۔ نتیجتاً وہ تمام سر قلم ہوتے چلے گئے جن میں اٹھنے کی ذرا بھی صلاحیت تھی سچی کو غیر ملکی سفید جلد والے آکر جھکے ہوئے سروں کے حکمران قرار پائے ان جھکے ہوئے سروں کو نہ تھلے پناہ دے سکے نہ شاہی قبرستان۔ جھکے ہوئے سروں کے اچھے اوپر اعتماد کا یہ عالم تھا کہ وہ مردوں سے پناہ لینے قبرستان پہنچ گئے۔

سروشن چرچل کا وہ واقعہ بھی یاد ہے کہ جب راستے میں چلتے ہوئے ان کے پاؤں سے شکرک پر کھینٹے ہوئے چند پتھروں کی گولیاں بھر گئیں تو پتھروں نے ان سے کہا کہ ہمیں گولیاں اٹھا دو۔ چرچل نے پوچھا تم مجھے جانتے ہو؟ پتھروں نے جواب دیا کہ ہاں۔ آپ سروشن چرچل ہیں تو کیا ہوا؟ وشن 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 حکمت کا قائل ہوں۔

ایٹم بم ، ایٹمی دوجن بم ، نائٹروجن بم ، راکٹ ، میزائل ، ایٹمی میزائل ، ایٹمی

Marfat.com

Marfat.com

آبدوزیں، ٹینک، اینٹی ٹینک، میزائل، جاسوسی کرنے والے پیچیدہ ترین
 پروگرامز، یاد سے، آدواکس قسم کے طیاسے !!!
 معاشی جدوجہد میں ہارکس، کینز اور لینن کے نظریات۔
 سیاسی افق پر ہارز، لاک، روس، ڈائیسٹرک ٹکر۔
 فلسفہ میں افلاطون، سقراط، جالینوس۔
 علم نفسیات میں فروڈ۔

فرض علوم کے دریا ہیں، تحقیق کے سمندر ہیں جو انسانی دماغ میں
 گم ہو جاتے ہیں۔ انسانی کھوپڑی نہ معلوم کئی دستوں کی حامل ہے
 جو اتنی بڑی کائنات کو اپنے اندر گم کرنے کے بعد بھی ہل من
 مزید کے لیے مستقل جویا 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 انتہائی 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

www.marfat.com

Marfat.com

اندھے نے ہاتھی کو ہاتھ والے پھلے کی مانند قرار دیا۔ جس نے سونڈ پڑھی تھی اس نے ہاتھی کو پانی کا پائپ قرار دیا۔ جو اندھا ہاتھی کے پیٹ سے پٹا تھا اس کے خیال میں ہاتھی کوئی عظیم الجثہ سی چیز تھی اور جس اندھے کے ہاتھ دم آئی وہ ہاتھی کو مصل ایک رسی سی بتا رہا تھا۔ ان میں جھوٹا کوئی نہ تھا۔ کھل شاہ سے اور علم کی کمی تھی۔ ان کے پاس وہ سمجھ نہ تھی جو ہاتھی کو بیک وقت دیکھ سکتی۔

○ میں انسان کی حکمت کا قائل ہوں۔

ڈارون کے نظریات کو موجودہ سائنس چیلنج کر رہی ہے۔ ماسیات میں کینز کے نظریہ کو لینن نے رد کر دیا ہے۔ علم سیاسیات میں ہارز، لاک، روسو سب ایک دوسرے سے مختلف مشاہدات اور نظریات دیتے رہے۔ فلسفے میں افلاطون، سقراط... وغیرہ سب مختلف خیال مکتب کے حامی ہوئے۔ علم نفسیات میں فریڈ کے نظریات زبردہ ہونے لگے۔

مجھے معلوم ہے کہ ڈارون نے جھوٹ بولا نہ نیوٹن نے غلطی کی کینز کا نظریہ برائے کھل دودھگار بھی دیانت پر مبنی تھا اور مارکس نے بھی درست کہا۔ لاک کی تردید ہارز نے کی اور ہارز کی تردید روسو نے کی لیکن ان میں سے کوئی بھی جھوٹا نہ تھا۔ افلاطون بلاشبہ انسانی عقل کی مزاج ہے لیکن اس سے انحراف کرتے ہوئے سقراط نے علم کو درست اور گمراہی سے ہٹا دیا۔ فریڈ کے نظریات

Marfat.com

Marfat.com

فطرت ثابت ہونے کے باوجود اس کی اہمیت مسلم ہے۔ یہ سب علم کے ستون ہیں۔ سب ایک دوسرے کی تحقیق کے سارے پہلے منزل سے آگے گئے ہیں۔ اگر افلاطون کی تردید سقراط نے کی تو یہ افلاطون کا جھوٹ نہیں تھا لاطمی تھی۔ لاکر ہائز نے اد ہائز کو دوسرے نئے تجربات کے لیے عام مال فراہم کیا۔ ڈارون نے بھی ارتقائی دور اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے پھاٹ سے جو عموماً کیا اس کی تحقیق کی بنیاد بنا لیا۔

○ ہم انسانی عظمت کا قائل ہوں۔

اپنی روز مرہ کی زندگی پر بھی اگر نظر ڈال جائے تو عدلیہ کے عالی دماغ، صاحب علم، متوازن، جیزمذباتی بیج حضرات بھی مسند قرآن کے نفاذ و تشریح و تفسیر اور امتین اصولوں کی موجودگی اور قابل ترین دکان صاحبان کی مدد کے باوجود بھی بیچناہت، سول کورٹس، سیشن کورٹس، ہائیکورٹ اور سپریم کورٹ تک میں اختلاف دانتے رکھتے ہیں۔ ان میں جھڑنا کوئی نہیں ہوتا۔ علم کے باوجود لاطمی کا شکار ہوتے ہیں۔

اگر ایک اندھے نے ہاتھی کے پیٹ کو مسس کر کے عظیم الجثہ سمجھا تو وہ بھی ٹھیک تھا۔ اگر دوسرے اندھے نے دم کو ہاتھ لگا کر ہاتھی کو مضمون دسی سمجھا 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 جہنگ پیٹ یا دم کو پکڑ کر یہ کچھ 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 لامعی کا احساس دلاتی 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 اپنا بے زری اور کم علمی کا احساس دکھوں کہ یہ سجدہ میری عظمت کی کید ہے۔ یہ سجدہ مجھے ترقی کی نئی راہوں سے ہٹا کر اپنا عظیم ترین کے قریب لے جلتے گا۔

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

marfat.com

Marfat.com

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 گناں نہیں گزرتی
 اور وہ عالیشان اور عظیم الشان ہے۔ (البقرہ)

يَا اللّٰه!

میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ،
میں سوئی نہیں ، نہ پیغیر ہوں نہ کئی نبی ۔
میں آپ کا ایک سوڑی اور حقیر بندہ 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 شررگ سے قریب ہوں اور آپ کی کتاب بچتی 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 مشہرگ سے نزدیک
ہیں ، بعض لوگ آپ کے دجود کا ہی انکار کرتے ہیں ، وہ سارے
نظام کائنات اور انسانی وجود کو خود بخود اتھاتی یا ارتھاتی
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 بہ متعدد نظام اپنے شمسی کے وجود کا پتہ لگایا، جب انسان نے سمندروں میں نئی گزرتیاں تلاش کیں، جب اس نے ایٹم میں طاقت کا عظیم حستناء دیکھا، میں نے ایک طرف انسان کے ذہن کی بلندی کو محسوس کیا، دوسری طرف اس کی بچاگی اور چھٹائی میرے اندر سناگئی، میری عقل نے کہا کہ نظام شمسی کے وجود کا پتہ لگایا ہے شک اہم ہے، لیکن نظام شمسی کو کنٹرول کرنے اور بنا نیرالی 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 غلطیوں کے باوجود برنا گئے 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 کرنا ہے، اتنے پیچیدہ اور متعدد نظام اپنے فطری کو میرا ذہن بحیثیت عام مشاہدہ اتفاقات پر مبنی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو سکا، میں نے لورڈ کی بساط بچھا کر ہزاروں مرتبہ کوشش کی، لیکن دانے کبھی بھی اتفاقاً ۱-۲-۳

۲-۵-۴ بالترتیب نہ آسکے، جب میں نے ہزاروں مرتبہ کوشش کے باوجود صرف ۶ اتفاقات کو علی الترتیب ہوتے نہ دیکھا تو میرا ذہن لاکھوں نبروں کے اتفاقی طور پر علی الترتیب مرتب ہونا یقیناً 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 پلاسٹک عظیم ترین ہیں، تو یقیناً حیم ترین اور کریم ترین بھی ہیں، کیونکہ ظلم کردہ کی نشانی ہے، خوف

کی پیادار ہے، نظم مروت وہی کرتا ہے، جس کو اپنے وقار کی بناء کا خطہ محسوس ہو مثل مشہور ہے کہ مائی 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 نمک کے بادشاہ اور فقیر میں کوئی فرق نہیں، بندے کے طور پر وہ برابر ہیں، سب عاجز ہیں اور آپ کی مخلوق۔

یا اللہ! آپ میں جو بھی خصومت ہے، یقیناً وہ اپنے کمال پر ہے اگر آپ رحم کرنے نکلے اور کرم کرنے نکلے ہیں تو یقیناً یہ خصمیت بھی اپنے کمال پر پہنچی، میری ماں بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، میرا باپ بھی میرے نقصان پر گڑھتا ہے، لیکن آپ مجھ سے یقیناً میرے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے ہو گے، کیونکہ یہ کمال محبت کا تقاضا ہے۔

یا اللہ! میں آپ کو 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 ہمیں کوئی گستاخی کا پتو دکھنا ہو تو وہ ہرگز میرا مقصد نہیں، وہ میری بھول ہوگی، اس کو معاف کیجئے گا، آپ بلاشبہ فرشتہ کرنے نکلے اور معاف کرنے والے مہربان ہیں۔

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

حیث کا اظہار کیا تھا کہ آپ ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو خوریزی کیگی اور فساد پھیلانے گی، آپ نے فرمایا کہ جو کچھ مجھے معلوم ہے، تمہیں نہیں معلوم اور آپ نے انسان کو تمام چیزوں کے نام بکھا دیئے، اس کو تمام مخلوق سے واقف کرانے فرشتوں کو انسان کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا، جس کو آپ تمام مخلوق سے واقف کرا چکے تھے، اور علم بکھانے 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 بڑی کا پتلا ہے اور آپ کی دوسری بے انتہا مخلوق مٹی کی بنی ہوئی ہے، جو انسانی جسم سے زیادہ مضبوط اور عاقلانہ بھی ہے، لیکن اہمیت ناک پہنچا یا مضبوط جسم اتنی اور شیر کمتر مخلوق رہے، اگرچہ وہ بھی مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ آپ نے علم کو سجدہ کرایا۔ علم جو عرفان کے لیے ناگزیر ہے۔ علم جو انسانی ذات کی بھٹی ہے۔ علم جس کی بے کراں حسرت سساروں، سیاروں، خلا، سمندروں، پہاڑوں اور ان دنیاؤں کا احاطہ کے ہونے ہے، جو ابھی انسانی ادراک سے دور ہیں، لیکن علم سے نہیں۔ علم خود آپ کی ذات ہے، جس کا کوئی معنی سا جتنے انسان کو دے کر آپ نے اسے اپنا خلیفہ بنا دیا۔

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

آپ نے جنت آزمائش 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، خنزیریاں ختم ہو سکیں۔

یا اللہ! کچھ بچنے والے انسانوں کو یہ باور کرا دیں کہ آپ رب العالمین ہیں، آپ نے انسانی ضروریات کو مکمل پینا کی ہیں، لیکن چند خود غرض انسانوں نے تقسیم رزق میں شیطانیت کا مظاہرہ کر کے انسانوں کے لیے جہنم جہنم اور تنگی کو فروغ دیا ہے۔ یا اللہ! علم کو جہنم کی خدمت تک عام کرنے

میں ہیئر ہوں

لے 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: درد دیا

مرفان کی بجٹی میں تپایا

فرشتوں کے سببے کا میں سزاوار بنا

میں ہیئر بنا

فرشتوں نے جب مجھ کو سجدہ کیا

میں صاحبِ علم تھا

Marfat.com

Marfat.com

محرم درد تھا،
 عرفان کی بجٹی میں بکھر چکا تھا
 صرف مٹی کا پستلا نہ تھا
 لے زندگی
 توجہ مسلسل ہے
 یہ دنیا — تیرا دوسرا ایکٹ
 تیرا ایک سایہ
 سائے بے ضرر ہوتے ہیں
 میں ہیرو ہوں — میرا کردار مشکل ہے
 سیاہ رنگ ،
 بھوک
 افلاس و جمالت
 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 ولن نہیں
 موروثی اتفاقیہ دولت
 خاندانی عزت و شہرت
 حادثاتی وقار

یہ سب میری اما کے منانی ہے
 اس میں کوئی بھی چیلنج نہیں
 زن، زرد، زمین — نہیں
 میں وطن نہیں — میں ہرود ہوں
 ایک ہی اسٹیج کے دو کردار
 "گگنس کا جہاں اور ہے شاہیں کا جہاں اور"
 موروثی اتفاقہ دولت
 خاندانی عزت و شہرت
 حادثاتی وقار

یہ سب میری اما کے منانی ہے
 اس میں کوئی بھی چیلنج نہیں
 جد مسلسل میرا جنت
 اتھ کی کمائی میری شان
 میری دنیا - حائق کی دنیا
 کنش کش سے بھرپور
 پتھر کے ہیرے مجھ پر بچتے نہیں
 میں مٹی کا پتلا نہیں
 —————
 میرا زیور - آنکھوں سے اڈے موتی
 جو عرش کو ہدیں

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، فریدِ وصلِ دوست -

نصیحتی کٹنے کا دن اوقتِ رقصِ و سرود -

جسمِ کثافت، انکارِ الم سے نجات -

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

اسٹیج کے بدلے لہوِ افتخار -

موت — — — اوداع نہیں

نقطہ اچھا دوست پھر میں گے - میں ہیرو ہوں -

”اور اگر ہمیں یہ گمان نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک ہی طرح کے ہو جائیں گے تو ہمسہر 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)

خُدا را — خود غرض نیلے

”کیا تم نے سنا — راشد مرگیا؟“
 ”ہاں — اس قدر جلد — بہت محبت کرنیوالا آدمی تھا، فرض
 شناس اور کام کے چھپے پڑھانے والا — یقین نہیں آتا کہ وہ
 فرمکتا 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 جانا؟“
 ”افسوس — اس کی محبت بیکطرفہ رہی — اس نے شدت سے سب کو
 چاہا لیکن اس کے بچے اور نہ ہی والدین اس کی محبت کا جواب
 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 نالسنے تاکہ ایک

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

- تو کیا ہوا — راشد فی فہم تر 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 پشہر کی طرح ایک مَرده جسم رہ گیا تھا ، اس کی روح بکل بھگی
 تھی ، اس لیے اس مَرده جسم کو دفن کرنا پڑا ۔

- تو تم واضح بات کیوں نہیں کرتے — راشد جو ایک مجسم تھا -
 اس کے والدین اور بیوی بچوں کو اس سے محبت نہ تھی بلکہ اس کی
 قوت کارکردگی سے اس کے شعور سے یا اُس کی روح 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 بٹی کا جسد بنا دیا حالانکہ وہ ہمیشہ شخصیت ، جسم متکل مَرچوڑ
 تھا ۔

- تم سناکانہ گنگو 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، عزت، 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 دُوح کے نلٹے سے کی، اس کے جسم کو جو گوشت پرست 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 راشدہ جس سے محبت کی گئی جسم نہیں تھا، بلکہ دُوح تھی۔ بالکل دُست — اگر راشد سے دُعا بھی محبت اس کے جسم کے نلٹے سے کی گئی ہوتی تو اس کے دُشا۔ اس کے جسم کو اتنی محبت کے ساتھ بیٹی کے حوالے نہ کرتے، وہ اس کو شوکیں میں رکھتے اور اور اپنے ڈرائنگ روم میں اس کی می سجالتے، کیونکہ راشدہ بحیثیت جسم مشکل طور پر موجود تھا۔

”آفتاب — اس قدر سفاکی سے مت بولو، تم ظالم ہو۔“ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ تم اہل سادہ عقائد کو نئے نئے 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 ہی 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

دماغ طور پر دکھائی دیتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ محبت کے دھسے کرنے والے غرنے کے فرنا بہ جسم کو مٹی کے خوالے کر دیتے ہیں تو بہت سادگی اور ایماذاری سے یہ حقیقت قبول کر لو کہ جسم بے قیمت شے ہے، مٹی کا جتہ 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 روح کے تقاضوں کو نظر انداز کر کے جسم کی پرورش نہ کی جانے تم دماغ طور پر اعزاز کرو کہ راشد صرف جسم کا نام نہ تھا جو محض خون اور گوشت پوست کا جتہ ہو راشد کے صرف جسم میں کسی دوسرے کو بھی درحقیقت کوئی دلچسپی نہ تھی، ہر شخص کی نظر صرف اس کی کارکردگی پر اور اس کی روح پر تھی، جسم تو محض رابطہ تھا زندگی کو متعارف کرانے کا۔ اب وہ زندگی وہ روح کسی دوسرے مقام پر منتقل ہو گئی، راشد کی روح آج بھی زندہ ہے، وہ نہیں فرسکتی اس کو غم اور سترت 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 روح غیر مادی ہے، جسم کی مثال ایک ایسے ٹرود مار کی مانند ہے، جو صرت

بجلی دوڑانے سے قوت حاصل کرتا ہے، لیکن بجلی کی قوت کی حقیقت
 مژدہ 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
 ہتھکے جسم سے بھی گزاری جاسکتی ہے، اسی طرح رُوح جسم کے
 رابطے سے بھل کر کبھی دوسرے مقام پر چلی گئی، لیکن وہ زندہ ہے
 جسم پہلے بھی مژدہ تھا جب اس میں رُوح تھی اور اب بھی مژدہ ہے
 جب رُوح چلی گئی۔ جسم کی حرکت بے شک بند ہوگئی، کیونکہ اس کا
 رابطہ قوت سے کٹ گیا۔

• تکلیف وہ حقیقت ہے: "

"اں — کاش راشد نے جہانی زندگی میں یہ حقیقت محسوس کر لی ہوتی
 کہ وہ صرف وہ 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: "

"اں — 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 خارجی
 تھا، لہذا وہ اعلیٰ مقامات بھی اس کے لیے ماضی 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 ماضی راشد
 کے لیے استعمال نہ کیا ہوتا، بلکہ جسم کو رُوح کی پرورش کے لیے

استعمال کیا ہوتا تو رُوح کو اسی طرح اعلیٰ نصاب ملنے، کاش وہ حقیقی اور عارضی رابضہ 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 جگہ میں رکھا۔ غرض ہم نے ایک اندازہ ٹھہرایا۔ سو ہم کیسے اچھے اندازہ ٹھہرانے والے ہیں۔ اس روز جھلانے والوں کی بڑی خرابی ہو گئی۔ (المسئلۃ ۲۳)

زندگی کے نام

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

مجھے یاد ہے کہ جب میں نے ایک تہذیب اپنے جڑتے ٹرت کرتے وقت جڑتے ٹھیک کر کے ملنے کو چار کہہ کر مخاطب کیا، تو اس نے مجھ سے کہا، — تبیسا، میرا نام جہانتر ہے اور یہی نام میرے ماں باپ نے پہلے رکھا تھا، میں چار ہوں، لیکن مجھے میرے چچے نام سے ہی پکارا کرو۔ — میں اس کو دیکھتا رہ گیا اور اسے زندگی!

اس دن میں نے محسوس کیا کہ ٹوٹنسیادی قدر پر زندگی ہی ہے، چاہے کالے لٹان میں ہو یا سفید میں، چاہے ہمیں کے ڈوب میں ہو یا اُبھرت کے، چاہے مر رہا ہو، ڈبھی — عبادت نے مجھے تیرے ایک اور رخ سے آشنا کیا۔

میں نے زندگی — دُوروں میں تجھ سے ملنی نہ ہو سکا، مجھے تجھ سے یہ شکایت رہی کہ میرے وجود کو کالا غلام کیوں بنا —؟ پندائش سے قبل میرا کیا تصور تھا کہ میں کسی جاہ و جلال والے خاندان میں پیدا نہیں ہوا، بادشاہوں کے یہاں پیدا ہونے والے پندائش سے قبل کیا کارنامہ انجام دیتے ہیں، میں اپنی کم علمی، ٹپکلی اور تباہیوں کا ذمہ دار تھے اور اور صرف تجھے سمجھتا تھا، میں نے تجھے ظالم اور سفاک کا تصور دیا۔

میں نے زندگی — اپنی کم فہمی کا بدلہ لینے کے لیے میں نے تیری حقیقت کو جاننا چاہا، شاید تیری حقیقت کو پہچان کر میں تجھ سے بدلہ لے سکتا ہوں، مگر میں نے تجھے بتایا کہ تو خود بخود ہے، تو کسی کی رہنمائی میں نہیں — اگر تو خود بخود ہے اور تو کسی کی رہنمائی میں نہیں، تو پھر تو ظالم اور سفاک کیوں ہے؟ تجھے تو عظیم ہونا چاہیے اور عظمت کی پہلی شرط بے پردائی، 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 بکھیں — میرے ذہن نے اس قدر عظیم ہونے والے تصور کے ساتھ اس قدر ظالم ہونے کے تصور کو یکسر مسترد کر دیا

ظلم احساس کمتری کی پیداوار ہے۔

لے زندگی! مجھے تیری حقیقت کا احساس اس وقت ہوا، جب ایک جان مصل مصطفیٰ زیدی کی لاش کو چند مجبوروں کی ہٹا پر تین روز بعد قبر سے دوبارہ نکالا گیا تو پٹنا قبرستان جوڑ اور تعلق 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 مصل شخصیت کو اس طرح دیکھ کر — لے زندگی! تو مجھے بہت مجبور اور بیکس لگی، — تیری ابتدا بھی بدبوار تھی، بیٹے کے خلاف کے نیچے تیرا حال بھی بدبوار ہے اور انتہا بھی بدبوار — یہ خلاف جو جنس، جسم، خاندان اور مذہب کے میرے اوپر منٹھے تھے اس میں مجھے تو خود بھی بہت مجبور لگی۔

لے زندگی! — ڈارون کے نظریے سے اختلاف کرتے تھے نیکیپیتر نے کہا کہ دنیا ایک اسٹیج ہے اور زندگی ایک کردار — نیکیپیتر نے تجھے لٹولا، تیری خود بخود ہونے کی جھلت کو رو کیا، لیکن تلاش کے باوجود تیری حقیقت کو اپنے کی تھگی رہی — لے زندگی! میں نے ایک ہی اس الجھن سے سہات پالی کہ عظیم ترین ظالم ترین نہیں ہو سکتا — جب میں نے مستانا — فخرتیم اور لاوارث تھے، اہی تھے، کسی عتبہ میں تعلیم حاصل نہ کی تھی، لیکن کائنات کے دجڑ کا بحث ہے۔

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

کہ حقیقت کہا دنیا دراصل ایک ایسی چیز ہے اور ہر زندگی ایک کردار کسی بھی کردار کے لیے فن کی سراج ہے۔ یہ کہ اس کو جو بھی کردار دیا گیا ہے اس کو غلطی کے ساتھ نبھانے — وہ برادر دراصل اس فکھار کی اہل زندگی نہیں ہوتی۔ لیکن فکھار کے اپنے کردار کو خوب سمجھنے 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، فائدہ کش کا کردار بھی مل سکتا ہے، کسی جاہل اور کالے دیوالے کا کردار بھی ہیرو کو دیا جاسکتا ہے، کیونکہ اس میں کردار نبھانے کی صلاحیت ہے، ممکن ہے کہ ایسی چیز پر بادشاہ کے روپ میں کیڑا کیڑا ایگز ہو یا کوئی بھی معنی بے وقعت فکھار — ایسی چیز کا بادشاہ اہل زندگی کا بادشاہ نہیں ہوتا اور ایسی چیز کا فائدہ کش اہل زندگی میں کامیابی کی سراج پر ہرگز نہیں ہے، کسی بھی فکھار کے لیے فن کی سراج یہ ہے کہ اس کو جو بھی کردار دیا جائے، وہ اس کو بخوبی نبھائے، چاہے وہ کردار اس کو عبدالنور چہار کے روپ میں ملے، یا شہزادہ سلیم کے روپ میں، ممکن ہے ایسی چیز پر شہزادہ دلن ہو اور جلیان ہیرو — ضروری نہیں کہ کالا رنگ، پھوٹا خاندان اور جہالت وغیرہ اہل زندگی میں بھی جو اس دنیا کے ایسی چیز کے بعد ہے، ناکامی کی دلیل ہو، یا اس دنیا کے ایسی چیز کی بادشاہت اہل زندگی میں بھی بادشاہت کا پیشکش ہو۔

میں نے ایسی چیز پر دیکھا کہ ایک ہی وراثت اور ماحول نے چند کرداروں کو جنم دیا — قابل نے ذہل کو قتل کر دیا، ذہل ہیرو تھا اگرچہ قتل ہو گیا تو جرح کا بیٹا ڈبو دیا گیا، اگرچہ پیغمبر زادہ تھا۔ یسٹ انڈیز سے کنوینس

ہیرو بنا۔ پیئیر لوٹا کی بیوی گمراہ ہوتی اور فرعون کی بیوی کامران، مرنے لے انھیروں میں جنم لیا، علی، حسن، حسین لے خون سے پرانا روشنی کیے، خود نہیں مٹے شاید۔ لے زندگی میں تیز مٹتی ہوں، مجھے معلوم ہو گیا کہ تو میرے پاس ایک غلیم کی انت 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 غلات کا جواز مل گیا، شاید میں ہی ہیرو ہوں، اگر میں اپنے کردار کو نبھا گیا۔ میرا کام محض اپنے کردار کو خوبترتی 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 سن ہے، پھر جو کوئی پہنچتا ہے

اپنے رب کے پاس جھکاؤ۔ ہم نے خبر سنائی تم کو ایک نزدیک آفت کی، جس دن دیکھ لے گا آدمی، جو کچھ بھیجا اس نے اپنے ہاتھوں سے آگے اور بے گا انکار کرنے والا کہ لاکش میں ہٹی ہوتا۔ بیک یہ سرچنے کی بات ہے، جس کو ڈر ہے، کیا تم ہر مشکل بنانے یا آسمان؟۔ اس لے وہ بنیا، اونچی کی اس کی بندھی۔ پھر اس کو کیا صاف اور انھیری کی زات اس کی اور روشن کی اس کی زحوب اور زمین کو اس کے پیچھے صاف بھلیا۔ (العراق)

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 اعجاز نے گندم کا بیج دبا دیا اور بولے کہ موسم آنے پر
بیج بھڑٹے گا۔

میں نے کہا۔۔۔ "ابھی فوراً کیڑوں نہیں بھڑٹا؟"

بولے۔۔۔ "ایک خاص موسم میں ایک خاص عمل سے گذر کر بھڑٹے
گا۔"

میں نے پوچھا۔۔۔ "گندم کیڑوں دبا ہے؟"

"نہاں گندم پیدا ہو۔"

میں نے پوچھا۔۔۔ "کیا گندم کے بیج سے سبب نہیں آگ سکتے،

بولے۔۔۔ "نہیں آگ سکتے۔"

marfat.com

Marfat.com

میں نے دیکھا چند لوگ زمین کھود رہے ہیں، میں سمجھ گیا کہ بوائے 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 آگ جاتا ہے، گندم اپنے بیج سے آگ جاتی ہے، آدمیوں کا کوئی بیج نہیں ہوتا۔
 میں نے کہا — پڑیاں تو آدمی کا بیج ہیں۔

وہ بولے — لیکن ان بیجوں سے آدمی نہیں اُگتے۔

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

میں سمجھ گیا کہ آدمیوں کے اُگنے کا موسم ابھی نہیں آیا، وہ بھی اپنے موسم میں آگیں گے، لیکن آگیں گے ضرور۔ کیڑھوسائس کی رو سے مادہ ضائع نہیں ہو سکتا۔

” اور پہلی ہر چیز پر کرنا زیادہ مشکل ہے یا دوبارہ “ (القرآن)

سرو لوڈو میں کھیلیں

لوڈو کھیلو گے۔ ۹

تماری 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 لڑنے میں آجائے وہ تماری کامیابی اور ناکامی بن جائے۔ میاں! ایسے کھیل کھیلو جن میں ذہن کا دخل ہو، جسمانی قوت اور ارادہ سامنے آئے۔

تم کھیل میں بھی فلسفہ اور عقل لے آئے۔

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

تقدیر پر یقین نہیں رکھتا۔

تم جھوٹ بولتے ہو۔

اگر سانس 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۔

Marfat.com

Marfat.com

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 لاکھ
 نہیں پڑتا۔ زمین کے ساتھ چاند کی نقل و حرکت بھی ایک مقررہ قاعدے کی پابند
 ہے۔ وہ ہر ۲۸ سال کے بعد اپنے آپ کو دہراتا ہے۔ اگر زمین کا حجم
 تقریباً 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۔ کوہ
 زمین خلا میں بالکل سیدھا قائم نہیں بلکہ ۷۳ درجے کے قریب ایک
 طرف جھکا ہوا ہے اور یہی جھکاؤ موسموں کی تخلیق کرتا ہے۔ درندہ دوزخوں
 پر دائمی شفق چھائی رہتی ہے اور صحراؤں یا برفانی تودوں کے علاوہ کچھ نہ
 ہوتا تم اس قدر یگانگی زمین پر رہتے ہوئے غیر یگانگی بات کرتے ہو۔
 برا اب بھی کیوں گے لوڈو۔

میں اب بھی کہیوں گا درندہ تم چھ باتیں چھ نمبروں کی طرح ثابت کرو۔
 سنو چاند ہم سے دو لاکھ چالیس ہزار میل دور ہے۔ یہ فاصلہ اس قدر
 مناسب ہے کہ سمندر ایک خاص درجہ میں رہتے ہیں۔ چاند کی کشش

سے جو سرری 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 اینچ تک اس کی طرف اٹھ جاتی ہے اور اس کشش نے تم کو بارش، فضا، مستقل موسم بگد خود زندگی کو جنم دیا ہے۔ اب اتفاقات کے خلاف تیری دلیل سونو۔ زمین کی فضا آکسیجن، نائٹروجن، آرگون، نیون، زیٹون اور کیٹون سے بنی ہے، اس میں آبی بخارات اور مین پٹا دس ہزار کے تناسب سے کاربن ڈائی آکسائیڈ بھی شامل ہے۔ نائٹروجن ۸، ہینڈ اور آکسیجن ۲۱ ہینڈ کی بجائے ۷ ہینڈ ہوتا تو دنیا کسی بھی شے سے راکھ ہو جاتی اور اگر آکسیجن کا تناسب ۲۱ ہینڈ سے کم ہوتا تو حیرانی زندگی ختم ہو جاتی۔ ہائیڈروجن پانی کا جلد ہے، ہائیڈروجن کے بغیر پانی نہ ہوتا اور پانی کے بغیر حیرانی اور نباتاتی زندگی ممکن نہیں تھی۔ یہ زندگی لوڈ کی چال نہیں ہے کہ جو نبر بھی آگیا وہی قسمت ہے۔ ہماری دنیا ایک ربط، پروگرام اور قانون کے تحت چل رہی ہے۔ یں لوڈ کو کیل 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 مین 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 مین اتنے فاصلے پر ہے کہ ہم اس سے مناسب

ادد مزدوں گرمی حاصل کرتے ہیں۔ یہ حرارت حیرت انگیز طوف پرکیاں 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 مرجاتیں، انسان یا تو بھلس جاتا یا منجمد 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 مقدم ہوتی۔ یہ دنیا قاعدے اود قوانین کی دنیا ہے لودو کیسٹنڈ چھوڑ دو۔۔۔ میری پانچویں دلیل اود گرد کے اجسام ہیں۔ مثلاً سمند کی پھلیاں سال بھر میں ایک معتدہ وقت پر انڈے دیتی ہیں۔ اناج کی فصل ایک خاص موسم میں بوئی اود کاٹی جاتی ہے۔ درختوں کو پھل دینے سے قبل ایک معرقہ 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 موسیٰ مزدوریات 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 رگ مجھے کیا بتائیں گے۔۔۔ چھی اؤ سب سے بڑی دلیل خود انسان کا وجود ہے۔ انسان کی آنکھ ایک

حیرت انگیز مجرم ہے، دماغ حیرت انگیز نظام کے تحت کام کرتا ہے۔ مہینوں کی رفتار دل کی دھڑکن ایک قانون کی پابند ہے جس پر زندگی کا انحصار ہے۔ ہانسی کا عمل، جسم کے جوڑ اور سب سے بڑھ کر اس کا اوراک اور شور۔ کیا تم اب بھی قانون اور عمل کی حیثیت سے انکار کرتے ہو۔ کیا تم اب بھی لوڈد کھیلو گے۔؟

تم مجھے ایک معمولی عمل کر کے دکھاؤ۔!

”وہ کیا۔؟“

”یہ دانہ لوڈد پر اس طرح پھینکو کہ پہلے ایک آٹے پیر دو پیر

میں پیر چار پیر پانچ اور پیر چھ۔“

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

بھی اس ترتیب سے دانہ نہیں آٹے 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 پیکر یہی تھا کہ تم اصولوں اور قانون کی اہمیت کو کبھی۔

اتفاقات اور توہمات چھوڑ دو۔“

”ایک بات بتاؤ۔“

”کیا۔؟“

”نظاہر 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 نوعیت کے ہیں، اتفاقی طور پر وجود میں آ گئے۔ اگر تم صرف اس لوڈ کے دانے سمجھ کر ترتیب کے ساتھ اتفاقاً نہیں پھینک سکتے تو میں لاکھوں قوانین کو اتفاقی تسلیم نہیں کر سکتا۔
لوڈ کیلو گے؟

”آؤ کیلیں۔!“

عبدالرحمن شہید ہسپتال

”عبدالرحمن شہید ٹی بی ہسپتال“ میرے پاؤں دفعتاً بریک کی طرف اٹھے اور گھڑی روک کر میں نے دوبارہ ہسپتال کے گیٹ کو دیکھا۔ ”عبدالرحمن شہید ٹی بی ہسپتال“۔ یہ میرے لیے ایک نیا، انہما اور مسود 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 گردانی شروع کی۔ گلکارہم ہسپتال، میر ہسپتال، ایڈی ولنگٹن ہسپتال، یونائیٹڈ کیرپین ہسپتال، گلکب دیوی ہسپتال اور اس کے بعد تجدیدی بنیاد پر قائم شدہ میٹرنٹی ہوم کے نام جو مسلمانوں کے نام پر قائم ہیں، ذہن میں آنے لگے۔

میں نے اس احساسِ ذلت کو مٹانے کے لیے مسلمانوں کے قائم کردہ بڑے بڑے جمہوری اور صنعتی اداروں کی گردانی 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 اتفاقاً، باوانی، زن، پیکو، حسین، دوست محمد، ہارون، اشہد، سنز، سن شائن 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۔
 جمہوری اداروں کے بعد نہیں نے مسلمانوں کے ان خاندانوں کو ذمہ میں وناشرع
 کیا جن کی ڈیڑھی سے عزت بھی اپنا دامن بچا کر نکلتی ہے۔ ان خاندانوں کا اس
 قدر دہہ 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 دو تازہ فیملی، لڑائی فیملی، ڈانڈ فیملی، کھر فیملی، بٹھ فیملی، اجڑائی، ملک، خوانین،
 بگٹی وغیرہ۔

۷ 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 عفا بھی قانون سے بالاتر ہیں۔ (دعوت اور
 وقار کے اس انداز نے دماغ کو ایک اور کروٹ دی، ذہن کو ایک گونہ مسترد
 ہمت باز کر نہیں لے رہا ہے اور تعلیمی میدان کی طرف نگاہ ڈالی تو
 دیال سنگھ لالچ، الین سی لالچ، کنگ ایڈورڈ لالچ، میر لالچ اور اسپن لالچ
 سرفہرست تھے۔ اس کے بعد امریکن سکول، سینٹ زیورڈ، سینٹ پال، کونین میری،
 گرام، سینٹ پیٹرکس۔

میں نے دوبارہ ہسپتال کے گیٹ پر نگاہ ڈالی، فیروز پور روڈ پر ڈول ٹاؤن
 کے قریب ایک پڑانے اور بڑے ہسپتال "کو کسی عمل پسند نے لگاب ویری ہسپتال
 شاہ عبدالرحمن شہید بی ہسپتال کھ دیا تھا۔

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

اپیل

اپیل سے فوری طور پر ذہن میں آنے لگنے یا مطالبے کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ بے شک میں آپ سے ہانگ رہا ہوں، لیکن چند 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 اچھا، منس اور بے ایمان ہی تصور نہ کریں تا وقتیکہ آپ ان پر اپنی ذاتی شرافت ثابت کر دیں۔ آپ کی بین الاقوامی شرافت مردہ قوانین کے برعکس یہی نہ ہو کہ :

TAKE EVERYONE AS CRIMINAL UNLESS HE PROVES OTHERWISE.

ڈبٹرول کسنبر بین الاقوامی امداد کی دہی کی ڈوری۔

مجھے کتنا نہیں آتا، لیکن میں کتنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ دولانہ نہ معلوم کس قدر خوبصورت تحریری دنیا 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 مسائل تعلیمی اور رفاہی اداروں کے متعلق نہیں ہو سکتے تو

www.marfat.com

Marfat.com

آپ اتنا مزور 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 سبکدوش بھی ہو جائیں گے۔

کیا آپ نے کسی باپ کا وہ احساس محرومی محسوس کیا ہے جب ڈاکٹر خصوصاً آج کل عالم طو 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 سیرز سے نہیں۔ اس کے علاوہ جعلی دوائیں بنانے والوں ہول سیل کرنے والوں اور جرمنی کی دوائیں ہانگ کانگ سے اسپورٹ کرنے والوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ خدا نہ کرے آپ بیمار ہوں لیکن آپ جعلی دواؤں کا شکر ہو کر بھی پھر خاموش ہو گئے تو آپ خود اپنے ذہن ہیں اور آپ کا اعجاز یا قسابل آپ کو بدترین سزا کا مستوجب بنا دے گا، جب آپ بہترین ڈاکٹر اور ہسپتال کے باوجود محض کتب 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 سرت کا باعث ہوگی۔

ایک کہانی

”ایک کہانی سنو گے۔“

”سناؤ“

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

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

”سناؤ“

”جان بچنے کے بعد انڈھے نے نگلے کے خلاف استعمال کا دعویٰ کیا کہ
انڈھا اس کے اوپر سوار ہوا۔ اس کو ذہنی اور جسمانی تکلیف پہنچی؟“
”کیسی ایسا تو نہیں ہوا۔“

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

”جیسے بناؤ ایسا کب ہوتا ہے؟“

”پیپلز پارٹی ڈسٹریکٹ سے بلا ترفیئر الیکشن جیتی — ہارنے والوں نے کہا کہ
پیپلز پارٹی نے کشمیر کا سودا کر لیا۔“

Marfat.com

Marfat.com

اپوزیشن نے جسٹس عام کی کوشش کی۔ حکومت نے کہا اپوزیشن غدار ہے۔
 سامنے کی مسجد والے بند آواز سے اللہ کے حضورناہیں پکارتے ہیں۔ اس مسجد
 والے کہتے ہیں کہ سامنے کی مسجد والے اللہ کا انکار کرتے ہیں کافر ہیں۔
 روکی کو اعزا 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۔

ادھک سلو میڈل کو پاؤں سے نسل دیا جاتا ہے۔ جس کی نیم کیوں جیت گئی۔
 ان کی کولائیاں دی جاتی ہیں۔ اکرم کیوں ہر گیا۔
 ”بس کرو یار بس کرو۔“

”فائل ہو گئے۔“

”شاید پڑانے زمانے میں نکر کی کمی تھی!“

”نہیں پڑانے زمانے میں آزادئ بکر نہ تھی، صرف نکر ہی نکر تھی۔“

ملک اور صوبہ

یہ مشاہیر ہوں

یہیں 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۔
یہیں نے نہ صرف اس صوبے کے نام سے لاطینی کا اظہار کیا بلکہ
اس زمین کو بھی خیر باد کہا جہاں میری زندگی نے اکھیں کھولیں اور
اس آغاز سے اس زمین اس صوبے اور ملک سے نفرت کا اظہار کیا
کہ اس کو چھڑانے کے لیے خون کی قربانیاں دیں۔

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

Marfat.com

Marfat.com

مذہب

نیں مسلمان ہوں

میری نماز دیوبندی، بریلوی، شبلیہ، حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی اور اہل سنت
سب کے پیچھے ہرجاتی ہے،

جس شخص سے میں نے کلمہ توحید سنا ہے اس سے یہ بھی من
کر - اور سب بل کر شاکا (ہدایت کی) رتی 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 ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بمنی اسی زبان سے آفا ہوا ہے۔

علم اور عبادت

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

مسافر کو راہ بتانا عبادت ہے۔

بھوکے کو کھا کھانا ہمیشہ رحمت ہے۔

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

مدرت ہے، مسافت کی تکالیف ختم کرنے کے لیے فضائی تجربت کر رہا

ہے یا بنی نوب انسان کو خوراک کے حصول میں مدد دینے کے لیے زمین کی

زرخیزی بخلانے میں محنت کر رہا ہے، وہ مجھے علم کے راستے معرفت

محل کہتے ہوئے اپنے زمانے کا ولی اور قلب محسوس ہوتا ہے۔

۔ ہم مسلمانوں کی گمشدہ پونجی ہے، اسے جہاں پاؤ حال کرو۔

(حدیث شریف)

www.marfat.com

Marfat.com

فلم

”یہ فلم نہیں دکھانی چاہیے مہی؟“

”آخر کیوں؟“

”پاکستانی فوج کو ہتھیار ڈالنے دکھانے کا فلم کی بے عزتی ہوتی ہے۔“

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

”متم بحث کرتے ہو۔“

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

”اپنی نظروں میں تو حیرت نہ ہوں۔“

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

”تم احمق ہو۔“

”پھر ایک نوبل جاری کرو کہ وہ تمام فلمز حسبِ موقول سنسر

کیے جاتے رہیں گے، جہاں اکیلا ہیرو نیکل پٹن کو تنہا نہ ہزاروں

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

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

زبان

میری مادری زبان اُردو ہے ، لیکن مجھے شندائے اُردو سے عقیدت نہیں ،
میں سمجھ نہیں سکا کہ زبان کا جو پُرودا 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 قرآنی
ماں کے تقدس میں اضافے کا باعث ہوگی ، میں پڑھے لکھنے والوں کے ساتھ
کہہ سکتا ہوں کہ وہ ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ جون جو " اُردو کا جنازہ دھوم سے
اٹھانے " میں حروف ہوئے ، اگر مکمل تہذیب کے ساتھ سنہجی ، پنجابی
پشتو یا بھٹی سیکھنے میں لگائے جلتے تو اُردو کے پورے میں
محبت کے جبین تر پھول کھلتے (سندھ میں لسانی فسادات کے بعد)

معیشت

میں سرمایہ دارانہ نظام معیشت کا پیرونی رکھوں، لیکن اس رکنیت کو گھنے کا طوق سمجھتا ہوں، میرے علم کے مطابق نظام سزایہ داری کے خلاف اعلان جنگ شکارگو کی بناوت یا فرائض اور زوس کے انعقاد سے قبل ہو چکا تھا۔

۔ مومن! خدا سے ڈرو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو چتا سؤد باقی رہ گیا ہے، اس کو چھوڑو، اگر ایسا نہ کرو گے تو خبردار ہوجاؤ، خدا اور رسول سے جگ کرنے کے لیے، (البقرہ)

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

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

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

• مملکت خداداد اسلامیہ پاکستان مڑوہنہ، لیکن دکھائی نہیں جاتی۔

marfat.com

Marfat.com

اقتدارِ اعلیٰ

• رہوڈیشیا کی آزادی کے لیے تاریخِ ستیہ کی روگنی۔

• 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۔ ۹۔

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

خود فیصلے کر سکتا ہے، کوئی انڈرنی 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 بلا ہوا ہے، وہ تو دنیا کی عظیم ترین طاقتوں میں

سے ہے۔

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

• نہیں۔

Marfat.com

Marfat.com

”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 دہاو میں آکر پاکستان کو ایٹمی ری پراسیگ پلانٹ کی فروخت کا معاہدہ کیسے منسوخ کر دیا؟“

”تم کیا کتنا 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۔ دانی کو سنگسار کرنا ظلم ہے۔ شش پر پابندی آزادی تجارت کے خلاف ہے۔ جبری شرب بندی انسانِ دقار کے سناپی 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 فزائیدہ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو ان کے گھر کے اندر محبوس جلا دیا جائے۔ فزائیدہ بچے، بوڑھے اور عورتیں طاقت 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۔ انرا کرنے والوں کو سنگسار کرنا ظلم ہے۔

دام بڑھانے کی خاطر آج کے جہاز سمندر میں ڈبو دیے جائیں۔ نئے نئے ذریعے نامہ پیداوار کا اثر زائل کیا جاتا رہے۔

marfat.com

Marfat.com

_____ امامت اور عزت میں حد بندی قائم رہے . بھوک سے نجات
آزادیِ تجارت کے خلاف ہے .

_____ سٹہ تجارت میں توازن کا ضامن ہے . نئے نئے پتے ٹھر پر
بھوک سے ہلک ہلک کر سوتے رہیں .

_____ مائیں خالی ہانڈی کو آگ پر پکانی نہیں ، خاندان چند ملکوں کی کمانی
بھی نشہ کی نذر کر دے .

_____ قازق شراب بندی کا اطلاق امرات پر بھی ہو گا جو انسانی وقار
کے خلاف ہے .

_____ غریب بچوں کو سسکنے دو . مائیں خالی ہانڈیاں اُٹھتی رہیں ،
شراب بندی ظلم ہے .

داؤد بلز میرا ہے

- میں محسوس کرتا ہوں کہ میں داؤد کاٹن بلز کا ایک ہوں!
- لیکن تمہارے پاس تو دس بارہ لاکھ ڈولپے سے زائد نہیں۔
- پھر بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ میں داؤد بلز کا ایک 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 بہتر انویسٹ کر سکتے ہیں؟
- میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ انویسٹ میں نے کی ہے اور اس کام کے لیے داؤد سیٹھ کو پاور آف اٹارنی دی ہے۔
- تم نئے میں ہو۔
- اچھا تم تو ہوش میں ہو، تو بتاؤ، کیا میں اور سیٹھ داؤد دونوں ٹریڈنگ گاہی 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 خرید لیتا 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 بلز 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 بلز کا مالک ہوں ، مجھے اس سے کم لوگ گایاں دیتے ہیں ، جتنی داؤد سیٹھ کو بلز میں ہتی 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 ، ہنست سٹل ہوں ، بہترین گھر ہے ، محبت کرنیوالی بیوی اور بچے ہیں ظلم ہیں۔"

۔ لیکن بڑ کا ہاتھیں تھامے نام نہیں ہے ۔
 ۔ ہاتھیل کے ساتھ پریشانیوں بھی آتی ہیں ، ان سے بچنے کے لیے
 میں نے ہاتھیل واؤڈ سیٹھ کے نام کر دیا ہے ۔
 ۔ لیکن اگر واؤڈ سیٹھ چاہے تو وہ کسی رفاہی ادارے کو ساری
 دولت بخش دے ۔

۔ تاہم۔ ا۔

۔ کیوں۔ ؟

۔ یہ تجربے کی بات ہے !

۔ تو ثابت ہوا کہ واؤڈ بڑ ہمارا ہے ۔

۔ اں۔۔۔ واؤڈ بڑ 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 جاب
 بھی نہیں دینا۔

۔ بڑی خرابی ہے پر ایسے شخص کے لیے ، جو پس پشت جیب نکالنے
 والا ہو اور طعنہ دینے والا ہو ، جو رعایت حرص سے ، مال جمع
 کرتا ہو اور اس کو بار بار گننا ہو ، وہ خیال کر رہا ہے کہ
 اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا۔ ہرگز نہیں (الغبرن)

عورت آزاد ہے

کافی ہاؤس عام لوگوں کے بے گھر سے ہلکا سا فز اور اکثر شاعروں، ایسوں اور بزم خود سیاستدانوں کے بے وادہ جائے پناہ کا کام دیتا ہے۔ بعض لوگوں کیلئے یہاں چائے کی پیالی ذہن کا بوجھ اُتارنے میں وہی اثر رکھتی ہے جو طعنے یا شراب 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 QUEST IN A LOCAL CEREMONEY* ہوتی ہے۔ اس شہرخی کے ساتھ اس شام کا انتخاب کوئی خوبصورت سا چہرہ آویزاں ہوتا ہے۔ لوگ آتے ہیں اور ہنر بلا پرچے تینوں اخبارات کا سیٹ میز پر رکھ دیتا ہے۔ صحافی اس بات کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ بتائے کہ وہ محلہ کہاں اور کیوں منفقہ ہوئی اور اس تقریب میں کیا اس خوبصورت چہرے کے علاوہ بھی کوئی شخصیت قابلِ 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 سرفہرینی معاہدہ ہے جس

میں ہر فریق اپنی منزل پالینا ہے۔ صاف کر پیسہ، خریدار کو پیسے کے عوض عورت اور خواتین کو احساس آزادی اور شہرت دوام !

۱۹۷۵ء عورت کی آزادی کی طرف ایک اہم سال تھا۔ پاکستان میں بھی اس سال کا غیر مقدم بڑی محنت 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 محکمہ کھلتی آزاد عورت کی بلیو فلم دکھانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور محرم نے بعض اوقات عورت کو کھلتی آزاد نہ پیش کرنے پر سینما کی سیٹیں توڑ دیں اور پردہ سب سے کھینچ کر عورت کی آزادی کے حق میں اپنے محکمہ خاویں کا مظاہرہ کیا۔

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

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

ناموں کے سلسلے میں بھی عورت کی فکر مرد سے علیحدہ رہی۔ وہ پہلے رحمت بی
ضربیر بی یا خدیجہ بیگم کے نام سے پہچانی جاتی تھی لیکن جن خود ارادی کا استعمال
کرتے ہوئے انہوں نے مسز معنی یا مسز جاوید کا نام پسند کیا۔ انہوں نے عورت
ہوتے ہوئے بھی اپنے شخصی تقاضے کو مرد سے موم کرنا بہتر سمجھا۔ مردوں نے
اپنے وجود اور جنس کو کسی دوسری جنس یا وجود سے محض نام کی مشابہت کو
احساس کمزری خیال کیا۔ انہوں نے عمر بیگم کے بجائے محمد عمر کھلانے میں ہی اپنی ناک
تکین 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 شکار 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 مقام لیا، کیونکہ تعلیم بذاتِ خود کوئی مقصد نہ تھی — بعض خواتین
بہتر رشتہ نہ آنے — یا بعض اوقات ذاتی اپنی ضد اور شر 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 کھانا پچوانے اور آیا
سے بچے پرانے میں مقام سمجھا — ۵۰ فیصد خواتین نے لا کر کے کبھی وکالت نہیں

کی — ۱۵ فیصد خواتین جنوں نے ایم بی بی ایس کیا چند دن پر پکیش کے بعد تنگ گئیں۔ مرد کے لیے تسلیم حاصل کرنے کے بعد اس کو عمل 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 بچے وقت نکال سکے۔ آزادی کی دوڑ جاری رہی۔

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

کبھی اس نے عکس کیا کہ شخصی آزادی اور حقوق کی ضمانت کسی پیشے سے منسک 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 منسک 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 مروجہ قوانین حکومت میں پیشہ اذیتار 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 معزوری میں دونوں نے بڑے نام پیدا کیے — بہر حال انداز مختلف رہے۔ فلور شو میں مقاصد 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 انہما کو پہنچ

گئی۔ اب رقاصہ نے ناچنا شروع کیا۔ تیز سے تیز تر۔ مرد نے اس کو ہتھکڑیاں میں اٹھا لیا۔ وہ اب ہاتھوں میں گھومتی گئی۔ مرد نے کمال پاکدستی 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 اٹھاتا رہا۔ رقاصہ کے فن کی بندی اور اٹھانا مرد کے فن کی مزاج۔ دونوں اپنے فن کی بندیوں کو چھڑتے رہے۔ آزادی کی دوڑ جاری رہی۔

کاش 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 ہشمال 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 طوط 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 کسری کا شکار ہوتی ہیں۔ نذرت جاہلیت 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 دائرین 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 اپنی 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 دنیا میں نہیں آیا ؟ آخر ۵۰ پیسے کے لیے کیا بیجا 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۔

۲ — یہ درست ہے کہ دیواروں اور نقابوں نے گھٹنی پیدا کر دی تھی۔ اہی
سے آپ کا VISION ساثر ہوتا تھا۔ آپ دُنیا کا مشاہدہ نہ کر سکتے تھیں، لیکن
ہاس 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 توجہ ہنسنے کے لیے
مغنت کریں۔ آخر مرد کیوں نہ آپ کو بھائیں؟ وہ تو یہ گلگٹاتے پھرتے ہیں کہ
”وہ اپنی خون چھوڑیں گے ہم اپنی وضع کیوں بدلیں“

اگر مرد لے تبند 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؟
لنگے پن اور میک اپ سے تو بڑھاپے کی بڑ آتی ہے۔ اگر آپ دائمی بوڑھی
بھی ہیں تو آپ بڑھاپا نمایاں کر رہی ہیں۔ یاد رکھیے مرد اتنے آسان حصول کو
وقت نہیں دیتا۔

۳ — عورت کا مستقبل یقیناً ایک اچھے مرد کے ساتھ وابستہ ہے۔
جس طرح مرد کا مستقبل ایک اچھی عورت سے تائبانگ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر
تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ اس تعلیم کو حلق 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 کا افضائی کرتی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر آپ اپنے
آپ کو مرد کا نیا وہ دستِ نگر بنا دیتی ہیں جس سے خود آپ میں لاشعوری طور پر
احساس کتری پیدا ہو جاتا ہے۔ اس احساس کو آپ بیرونی عناصر مثلاً کپڑوں، میکاپ

اور بے مقصد سوشل کالز سے بچائی ہیں۔

۵ — آپ محسوس کریں — نہ معلوم آپ نے اب تک کیوں محسوس نہیں کیا آپ کی جنس کا ایک طبقہ جس پیٹے کو اپناٹے جھٹے ہے وہ آپ پر ایک مسلسل دباؤ ہے — میرے سامنے VISIT AMSTERDAM کا ایک گنا بچہ پڑا ہے جس میں شو ڈنڈو میں بیٹھی ہوئی ان ۸۰۰ لڑکیوں کا خصوصی تذکرہ ہے جو مردوں کے لیے ایسٹریڈم جانے کی وجہ بن سکیں۔ ایسے آزاد ماحول میں آخر مرد کیوں شو کیس کے ہیچے نہیں بیٹھے۔ آپ اپنی جنس کو بے عزت ہونے سے بچانے کے لیے کچھ قربانی دیجئے۔ کم از کم اس کو سنسٹر کیجئے۔ اس کے خلاف آواز اٹھائیے۔ آپ مرد کی انگلیوں پر ناچنا من کی صلاح نہ سمجھیں، بچانے کی بہت پیدا کریں۔ ناچنا بند کریں تب ہی سچا سکیں گی۔ بھانا بند کریں تب ہی قدم ٹلا کر چل سکیں گی۔ آپ کی کسی تنظیم یا فرد نے اس کو آخر کبھی کوئی سنسٹر نہیں سمجھا؟

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

دوٹ 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 بنوں گی۔ مگر وقتی 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 آگے!“

• کیا آپ کا بائیں بازو نہیں ہوتا؟

• بازو تو دونوں ہوتے ہیں۔

• کیا بائیں بازو والوں کے بھی دونوں بازو موجود ہوتے ہیں؟

• بازو تو بے شبہ دونوں کے موجود ہوتے ہیں۔

• پھر کیوں دائیں بازو والے، بائیں بازو والے کہلاتے ہیں؟

• یہ دراصل گہی نکلنے کے طریقے کا نام ہے، جب سیدھی انگلیوں

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

ورنہ جب سیدھی انگلیوں سے گہی نہیں نکلتا تو ڈیڑھی انگلیوں

سے نکلنا پڑتا ہے، وہ جماعت بائیں بازو والی کہلاتی ہے۔

• تو کیا پارلیمنٹ میں گہی نکالا جاتا ہے؟

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

www.marfat.com

Marfat.com

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

.. دولت کا بوجھ اٹھانے پھرتا ہے ۔

.. وہ بوجھ آدھ کیوں نہیں دیتا ؟ ۔

- قرآنی کے جذبے کے تحت، نہ صرف وہ اپنا بوجھ نہیں اٹاتا، بلکہ
 دوسروں کی بچی کچی دولت کو بھی سمیٹ لیتا چاہتا ہے کہ مٹا
 ان کی گردن بھی اکڑ جائے۔

.. وہ کب تک اس بوجھ کو لادتا رہے گا ؟

- قبر کی مٹی تک ! انقلابِ فرانس اور انقلابِ روس کی آمد تک ۔

.. وہ اس قدر دولت کا کیا کر سکتا ہے ؟

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

.. یہ لوگ دائیں ہانڈ والے کیوں کہلاتے ہیں ؟

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

تراژو سے قول لیتے ہیں، ان کو کسی بھی چیز کو پرکھنے کے لیے

دوسرے معیار کی ضرورت نہیں پڑتی ۔

.. مثلاً :-

.. مثلاً لاجر ایک ٹوپیر سیر، گھی ۱۵ روپے سیر، مک ۲ کلوں پر

marfat.com

Marfat.com

انسانی جان دس ہزار روپیہ، انسانی آنکھ ایک ہزار، تو آئیں ابھی پانچ
 سو روپے، انگوشا ۶ سو روپے، بلیاں اتنے ۱۵ سو روپے،
 کھڑی نخلان میں مشادی ۵۰ ہزار روپیہ، چاولا نخلان میں مشادی
 ایک لاکھ روپیہ وغیرہ وغیرہ۔

- اپنی بازو فالے کون ہوتے ہیں؟

- جب سبھی انگلیوں سے گچی نہیں نکلتا تو پھر انگلیوں کو ٹیڑھا
 کرنے کی عزت پٹنی ہے۔

- انگلیوں کو ٹیڑھا کرنے کی عزت 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 سمٹا
 بھنوں نے انگلیاں پیسی کر لیں اور اس طرح گھی با آسانی نکل آئی۔
 - اپنی بازو ڈالوں کا طریقہ کار کیا ہے؟

- کیا تم نے فیض احمد فیض کی نظم "نکتے" نہیں پڑھی؟

- پڑھی ہے؟

- اس میں گنتا کس کو کہا ہے؟

- آدمیوں کو — ڈو آدمی جو سبتم رسید ہیں!

- عز سے پٹھا کرو۔

- کیا مطلب؟

- تم نے اس میں = بھی پٹھا ہو گا کہ - کوئی اُن کی سوتی توتی دم پڑے:

- ہاں پٹھا تھا۔

”بس ایسی ہڈی ڈالوں گا یہی طریقہ کار ہے۔“

”یعنی؟“

”یعنی یہ کہ سڑکنے کے بجائے وہ نضیات اور ذہن کو کام میں لاتے ہیں۔ وہ فارمولے کے طرز پر یہ طے کر لیتے ہیں کہ سچی راستے سے گھٹی بنکانے کے بجائے ہمیشہ کوئی دوسرا راستہ تلاش کیا جائے، انسان کو چھپہ کتا ہونے کا احساس دلاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ کتا بھی وہ جو سوراہا اور پھر.....“

”اور پھر؟“

”اور پھر اس کو جگانے کے لیے دم سے پروا کر اٹھاتے ہیں۔“

”سڑک کی طرف سے کیوں نہیں اٹھاتے؟“

”اس لیے کہ اس سڑکتے نا آدمی کو سڑک کی طرف سے اٹھانے سے بچا دکھائی دے گا اور دم کی طرف سے اٹھانے سے ہر انٹی چیز سیھی اور ہر سبھی چیز انٹی دکھائی دے گی، ورنہ وہ محسوس کسے گا کہ لیبر لیٹر میں مستقبل کا سڑیہ دار چنپا ہے۔“

”مگر کینہ پرورد اور سڑیہ دارانہ ذہنیت کے باہک ہر؟“

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

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

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

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

دار نظم نہیں کرنا۔“

marfat.com

Marfat.com

• ہاں ا دولت اب حکومت کے پاس ہے ، وہ ظلم کرتی ہے ۔
 - تم جندی ہو ۔

- تم مجھے سبھاؤد کہ اریجیہ یا کسی بھی ترقی یافتہ سرایہ دار ملک کا
 نام ایشندہ کسی بھی ترقی یافتہ اشتراکی ملک کے نام ایشندہ
 سے پتر ہو یا کسی بھی ترقی پذیر سرایہ دار ملک کا نام ایشندہ
 کسی ترقی پذیر اشتراکی ملک کے نام ایشندہ سے ہر تر ہو ۔
 - تم بھی ذائیں بازو والے ہو ۔

- مایاں بازو والا ہونا گالی ہے ؟ یااں بازو والا ہونا ترقی پسندی کی
 نشانی ہے ، کیونکہ یااں بازو والا ذہین ہوتا ہے ۔

- تم نان کیڑوں نہیں لیتے کہ تم ذائیں بازو والے ہو ۔
 - اس لیے کہ میرے دوڑوں بازو موجود ہیں ، میں فاضل سڑلتے سے
 بھی نفرت کرتا ہوں ، جب وہ پیازار کے بھائے تفتیش کا سبب
 بنے اور کسی ازم سے بھی جب وہ ٹیلیمی انگلیوں سے گھی بھلانے
 - تم کیا چاہتے ہو ؟

- میں چاہتا ہوں ، قیل الغرض ۔ کہو جو ضرورت سے زیادہ ہر 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 ٹیلیمی انگلیوں سے احساس ذلت بلا کر ہو یا بیہی

طرح مزایہ داری کے بل پر — دودھ طرح یہ انسانیت کی ذلت ہے
ہر دو چھ غربت مہرہ 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 چھپ نہ ہوا تو آپ نے دلچسپی
فرمایا کہ بچہ کیوں روتا ہے، بچے کی ماں نے بتایا کہ بھوک سے روتا ہے
حضرت عمرؓ نے پوچھا کہ دودھ کیوں نہیں دیتیں، بچے کی ماں نے جواب دیا کہ
عمر (ابراہیمؑ) نے حکم دیا ہے کہ بچے کا دلیخہ بیت المال سے اس وقت
جاری کیا جائے، جب وہ ماں کا دودھ چھوڑ دے، میں بچے کا دودھ چھوڑنا
چاہتی ہوں کہ بیت المال سے زور لڑ بچے کا جلد از جلد دلیخہ جاری ہو سکے۔
حضرت عمرؓ رات بھر روتے رہے اور صبح سویرے زور لڑ بچوں
کے لیے بھی بیت المال سے دلیخے کا اعلان کرایا

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

”تم کہتے رہو کئی نہیں سٹنے کا“

”مجھے پڑنا نہیں“

اگر میں خدا ہوتا

محمود نے جب پھلے 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 ہونے، سب سے پہلے سوال جس کی
طرف محمود کا ہنکے اشارہ تھا کہ دنیا میں طبقاتی فرق ظلم ہے، تقدیر ظلم
ہے، افسوس اور بھلائی کا جڑو 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 سننے مظلوم کا نفعہ آغاز بن گئیں، نظام سرمایہ داری ظلم تھا
اس کے خلاف انہیں نے جدوجہد کی تو کینیڈا، انسانی آزادی اور نسلے پر
تعمیر لگا کر نئے ظلم کا پیشینہ ثابت ہوا کسی بھی ملک میں ایک آمر
کے ظلم سے یا سیاسی پارٹی کے ظلم سے ٹیک مگر انقلاب بڑا ہوتا ہے
نیا انقلاب اور تبدیلی لانے والے افراد کم و بیش ظلم کے قوی جھکنے سے

اپنی کامیابی کے سرور میں جانے والے آمر کے خلاف، اس کے ماضی کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اس مرتبہ نظم کو انصاف کا نام دیا جاتا ہے۔ پھانسی کا پھندہ، جیل کی صعوبتیں، اغار اور حسرتوں کے لشے کی فائدہ آتیں، بھڑک اور تنگ کا سلسلہ تقابلاً رہتا ہے، صرف افراد بڑل جاتے ہیں، کبھی یہ ڈارڈائیں نظم کا لقب پاتی ہیں، کبھی انصاف کا بادہ اڑھ لیتی ہیں۔ ہسٹلر ایک وقت فوجی ہیرو ہوتا، بعد میں ظالم قرار پاتا۔ امریکہ نے اگرچہ ہیروشیما پر ایٹم بم پھینکا، لیکن انصاف اور اس کے تقاضے پر سے کیے۔ اگر اس وقت روس، جرمنی یا جاپان امریکہ پر نائٹروجن بم پھینکنے کی صلاحیت رکھتے، تو وہ یقیناً امریکہ سے بڑے انصاف پسند اور اس کے پیامبر قرار پاتے۔

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 زلزلے کا شاک تھا، کامیابی کا مستحق تھا، جس کا دل اپنے ارد گرد بعض لوگوں کی کامیابی پر اٹھانے اٹانے میں ملتا تھا اور اس احساس شکست کو اس نے نظم کا نام دیا۔ اپنی کوشش کے باوجود ناکامی کا شوق دیکھنے پر زمانے کو اپنے ساتھ لے کر نہ چلنے کی قوت کو اپنی کمزوریوں کو چھپانے کی خاطر راہ فرار کے طور پر اس نے اپنے آپ کو منظر نامہ بنا اور چھو کوئی واضح دشمن سامنے نہیں تھا۔ پورا ماحول اس کے لیے انصاف نظر آتا تھا، اس کے لیے اس نے اپنا دشمنی خدا گردانا اور نظام خدائی میں نقصان 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 نشانہ (SYMBOL) کے طور پر ظلم کا تصور دیتے ہیں کیونکہ وہ ان سے زیادہ کاسیب ہے، اس کے پاس کار ہے، گھر ہے، تعلیم ہے، جو اس کے اردگرد ہشت سے لڑکن کے پاس نہیں ہے، محمد نے اگرچہ براہ راست ان محروم لوگوں سے کچھ چھینا نہیں، لیکن اپنے خازنوں میں رہتے ہوئے وہ محروم لوگوں کو ظلم کی نشانہ کہتے ہیں، تصریح کی اور خدا کی انصافی بکنے ہیں کیونکہ ان کے بچنے میں "آخری کامیابی" نہیں آئی، اور جنت آخری کامیابی ہی انصاف کا دوسرا نام ہے۔

اگر میں خدا ہوتا تو کیا کرتا؟ یہ سوال محمد کے ہی ذہن میں نہیں آیا، زمزمے اور سانسوں سے شاکی ہر نفس کے دل میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے اور جو شب بھر ہی 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 منظم اور منان یا زانے 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 انسانیت میں رکاوٹ تھا، عراق اور کرد قبائل کا مسند رضا شاہ کے لیے ملکیت وہ تھا۔ روس اور کیرنٹ ملک اس کی آخری کامیابی میں رکاوٹ تھے۔ شاہ ایران ایک خود ساختہ "منظوم" تھا اور زانہ 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 مسند کردوں کا عراق اور کیرنٹوں کا نہیں تھا، بلکہ تخت ایران کا تھا، دوسری طرف آیت اللہ خمینی

کی نظر میں سلطنت ایران کے حصول کے بعد ظالم حلق ہو گیا، کرو۔ قابل ہو گئے اور کیونٹ مالک ہو گئے، بلکہ چرچہ آیت اللہ خمینی کی منزل رضا شاہ سے بھی آگے تھی، اس لیے مغربی ممالک بھی دشمنوں کی صف میں شامل ہو گئے اور ظالم قرار پائے، آسان تر لفظوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ کسی بھی منزل یا خواہش کی تکمیل میں آڑے آنے والی چیزیں درحقیقت ظالم اور مظلوم کا روپ دھار لیتی ہیں، مذکورہ کھاتے ہوتے بھی ایک شخص اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے اور جب غالب آگے اپنے دشمن کو سزا دیتا ہے! جاتا ہے تو اس وقت آپہنچتے اس عمل کو انصاف کا تقاضا قرار دیتا ہے، اگرچہ اس کا عمل فہمی 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 بیشک 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 کالیانی جہل کرنے کی ننگ و دو ظالم اور مظلوم کا تصور پیدا کرتی ہے۔ میرا خدا آخری

کایاں حاصل کر چکا ہے اور ہماری کایاں 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 کئی نئے دیکھ کر اسے اپنے لیے حاصل کرنے کی
خواہش اپنی ہی دماغی 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 جبراً کے لیے
زبردستی یا ظلم ممکن ہے۔ جس ذات کو کسی دوسرے سے کچھ حاصل
کرنے کی خواہش ہو، یہ اس ذات کی ہی دماغی اور فکری کی دلیل ہے۔
ہی دامن یا منہس، خدا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ہی دماغی اور ظلم کا
چرلی 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؟ اداوت و غربت کیسی ہے؟ جلم اور جہالت کیسے 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 "ڈوبو یا بھج
کو ہرنے نے! نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟"۔ "ہائم انٹرنیشنل کا ٹیلیگراف یہ کیوں آیا
کہ "IS GOD DEAD?"

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

خوابے بند کر دیتا؟ کیا میں خدا ہوتے ہوئے اپنے چھپی کو دنیا میں زندہ چھوڑ دیتا یا ان کی روزی بھی بند کر دیتا؟ کیا میں تمام دنیا میں اپنی طاقت اور قدرت کو بڑے کار لاتے ہوئے تمام بڑیوں اور انصافیوں کا قطع فیج کر دیتا اور ساری مخلوق کو صرف تینتین صبح ماہ پر چلا کر کوئی مجھے سبھ کر دیتا ہوتا، کوئی رکوع اور کوئی اہم بندے میری تعلیم کر رہا ہوتا، کیا میں انصاف کے نام پر انسان کو یہ اختیار ہی نہ دیتا کہ وہ کسی کا خون کر کے 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 بڑیوں کو اپنی قدرت سے بند کر دیتا، نبل انسانی میں کلمے گورے کا فرق ختم کر دیتا، ظلم کی ساری تعلیم کرنا، عزت اور انصاف کی جگہ سب کو یک جیا کرنا، ثروت بنانا، نبل انسانی کو یہ اختیار ہی نہ دیتا کہ وہ خون بنا سکے، دوسروں کے حقوق پر ڈاک ڈال سکے، ظالم اور مظلوم کے انصاف ہی صفر ہستہ سے معزوم ہوتے؟ اپنی خدائی طاقت اور قدرت کو بڑے کار ہاکر میں اپنے منکری کا وجوہ ہی ختم کر دیتا، احو زبردستی اپنی عبادت میں لگانے رکھتا، احو یہ اختیار ہی نہ دیتا کہ وہ میری بڑائی کر سکیں، میرا انکار کریں! ذاق 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 وجوہ تو اب بھی ہے کہ جو ہر وقت خدا کی حمد ثنا کرتی ہے، جس کو خلق بہلنے

کی قدرت ہی قابل نہیں، ایسی مخلوق جو انتہائی خوبصورت ہے، جس میں کالے گروسے کی تفریق نہیں، جس کو پیٹ بھرنے اور مٹکانے کی حاجت ہی نہیں، جس کو غذا کے اظہار پر قدرت ہی نہیں، جو صوت غذا کی عبادت اور ثنا میں مشغول ہے، کوئی اس کو سجد کرتا ہے، کوئی رکوع اور قیام میں کھڑا ہے، کیا انسانی مخلوق کو بھی فرشتوں کی مخلوق میں ضم کر کے میں بحیثیتِ غذا کوئی کارنامہ انجام دیتا؟

انسان جو غذا کا اظہار کرتا ہے اور غذا اس کو برداشت کرتا ہے اس کو ذلیل دیتا ہے۔ انسان جو صاحبِ ثروت ہوتے ہوئے مجھے فریب کی آہنج پڑی کرتا ہے، انسان جو جلم کو دوسروں کے لیے بانٹتا ہے، انسان جو بغیر خدا کے جبر کے اس کو سجد کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، قیام کرتا ہے۔ یہ کائنات ایسی عظیم مخلوق سے محروم ہوتی، اگر خدا دنیا میں نسیل انسانی کو اختیارات نہ دیتا، خدائی شکل نہ ہوتی، اگر ساری مخلوق بذریعہ محکم خدا کی اطاعت کرتی، اگر وہ اپنے اظہار کرنیوالوں سے خائف ہوتا، ڈرتا، یا ان کو پتلا نہ کرتا۔

اگر ساری مخلوق لازماً خدا کی عبادت اور ثنا میں لگی رہتی، گستاخ اور زیارتی کا وجود نہ ہوتا تو بحیثیتِ غذا، رحلی اور رحیم کی خدائی خصوصیات کس طرح کام آتیں؟ جب مجرم نہیں ہوتا تو معافی کیسی ہوتی؟ اللہ کے انصاف کس نرسے میں آتے؟ خدا کے نبی پڑنا ہونے کی صفت کہاں جاتی؟ وہ خدا جو محبت اور رحم کرنیوالا نہ ہوتا، معافی دینے والا اور رحم کرنیوالا نہ ہوتا، وہ حسد بانگل ہوتا۔ وہ خدا اپنی عظیم ترین مخلوق سے

محروم ہوتا، جو گناہ کی طاقت ہوتے ہوئے اس کی اطاعت کرتی ہے، ایسی مخلوق کے
 درجہ کے بغیر خدا کی حمد بے معنی ہوتی، اس کی تعریف عداوت ہوتی۔ اگر
 انسان شیب ریکارڈ کی طرح وسیلے ہونے لگا تو اسے اذیت پہنچانے پر مجبور ہوتا۔

خدا وہ ہے جو - آخری کامیابی حاصل کر چکا ہے، جو غلطیوں کو معاف
 کرنا والا رحمن اور رحیم ہے، جو بے پناہ ہے، جس کی تعریف میں اگر تمام
 سمندر سیاہی بن جائیں اور تمام درخت مسلم، تو اس کی تعریف مستم
 نہ ہو، جسے مجھے اس وقت پتہ کیا، جب میں کچھ نہ تھا، جو مجھے اب
 پھر موت دے دے گا، جو مجھے دوبارہ جینے کا، دوبارہ پیدا کرنا
 کا مشق 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 اذیت کرتے ہوئے، مجھے
 ان برائیوں کی سزا دے گا، جن پر جانتے بوجھتے میں نے اہلہ کیا، جو
 حقوق العباد کے لیے مواخذہ کریگا - جو اپنے اوپر لگائے ہوئے الزامات
 کو معاف بھی کرے گا، کیونکہ وہ بے پناہ ہے، رحمن ہے، رحیم ہے، جو
 شریک کو معاف نہیں کرے گا اور کہے گا کہ آج خدا کے لیے تم اس
 خدا کو بلاؤ، جس کو میرے ساتھ شریک کرتے تھے،

اگر میں خدا ہوتا تو اس سے بہتر نہیں نہ تھا، جو کچھ ہے، جو کچھ
 ہو چکا ہے یا جو ہونا ہے - خدا مشکل ہے، اکیلا ہے، سب
 اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ وہ کسی سے
 پتہ ہوا، نہ اس نے کسی کو جانا ہے، وہ مشکل، باہمیستیار

اور اول و آخر ہے

marfat.com

Marfat.com

غلاموں سے نجات

”دعا کرو کہ ہلے بڑگ جلد از جلد فرمائیں“

۔ تم کیا کہہ رہے ہو :

”یہ کہ ہلے بڑگ خٹوٹنا بڑگ سیاستان جلد از جلد فرمائیں“

۔ کیا تمہیں پھر دورہ پڑا ہے ؟

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

وہ کیسے ؟

یہ بڑگ 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 آ رہی ، یہ دوبارہ غلامی کو دانستہ یا نادانستہ طور پر ہمارے
 اوپر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ، ان کو آزادی کی فضا

Marfat.com

Marfat.com

میں نائنس لیسنہ دو بھر ہونا ہے، گندگی کا کیڑا گندگی میں خوش رہتا ہے، اسی لیے یہ دوبارہ اپنے نلک پر ٹھکی مسقط کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ اس مرتبہ ہندو کی ٹھکی ہو :

” آج شہارا دورہ شدہ تر ہے ۔“

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

” کیا سلطان صلاح الدین، علامہ اقبال، جہر بادران، جناح، ان سب کو تم غلام کو گے؟“

” بے شک دو چار آزاد اور خود مختار انسان پیدا ہوئے، لیکن بحیثیت قوم ہم مذلوں سے غلام ہیں، ہم اس وقت بھی غلام تھے جب مشنوں کی صورت میں حکومت کرتے تھے :“

” اس دور میں کس طرح غلام تھے، اس وقت تو ہماری حکومت تھی؛ ہم مشنوں کے دور حکومت میں بھی غلام تھے، بلکہ برصغیر میں ہماری ٹھکی کا بیج مشنوں کی سلطنت میں ہی لگایا گیا، ایک شخص اگر بادشاہ بن جائے، صرف اس کا کما دست تسلیم ہو تو خود بخود ساری قوم کی ذہنی صلاحیتیں کند ہو جائیں گی، وہ صرف محکم مانا سکیں گے، ہم نے محکم مانا سیکھا ہے اور ہمارے آباؤ اجداد بہترین غلام

نسل سے تعلق رکھتے ہیں :

• ہم کہنا کیا چاہتے ہو ؟

ہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا مطلب غلاموں کو معلوم نہیں وہ
 پیٹنٹی غلام ہیں ، نسلی غلام ہیں ، وہ آزادی کا مطلب نہیں سمجھ سکتے
 ان سے کہو کہ ہر نئی شیخ اٹھ کر وہ پاکستان کی جڑوں میں اپنے
 نئے بنیاد سے جو نئی کڑال مار رہے ہیں ، وہ کڑال مارنا ہنسہ
 کر دیں ، وہ پاکستان کو نہیں سمجھتے ، وہ آزادی کو نہیں سمجھتے ، وہ
 نسلی غلام ہیں ، وہ اپنے آپ کو آقا کا ، شاہ کا روپ دینا
 چاہتے ہیں ، یا پھر مستقل آمریت میں مطمئن رہ سکتے ہیں۔ وہ
 پاکستان کا مطلب سمجھ سکتے ہیں وہ پاکستان کو سوڑو دی سمجھتے
 ہیں ، وہ پاکستان کو پھاڑ رہے سمجھتے ہیں ، ذرا نیچے ہیں ، دنیا سمجھتے ہیں وہ سب
 غلام ابن غلام ہیں ، وہ پاکستان کو نہیں سمجھتے ، انہیں سمجھ سکے
 انہوں نے آزاد فضا میں سانس نہیں لیا ، پرورش نہیں پائی
 پیٹنٹی نہیں ہوتے وہ خوشامدی ہیں یا خوشامد پسند اور بس۔

کیا دوسرے حکمران خوشامد پسند نہیں ہوتے ؟

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

نورمحمد پندی بھی غلامی کی علامت ہے ، جس طرح خوشامدی ہونا

غلامی کے مترادف ہے۔ یہ خبر پڑھو فوراً وقت مؤرخ

۱۵/۵/۰۱ میں۔ آج کے اخبار میں چھپی ہے۔ ”چرچل جب

وزیر تھے تو ان کی بیگم ان کو گاڑی میں بھر ڈرنے کے لیے ادا گراؤڈ

Marfat.com

Marfat.com

بک جاتی بتیں اور شام کو واپسی پر ان کو وہاں سے لیتی تھیں
ایک دن شام بانگ کے قریب چند بچے گولیاں کھیل رہے تھے
کہ چرچل کی ٹھکر سے ایک گولی آگے چلی گئی۔ بچے نے کہا کہ
وہ گولی اٹھادو، چرچل لے جباب دیا کہ تم مجھ کو نہیں پہنتے۔
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 نہر
نئی مع لگاتے ہیں، اگر وہ درست ہیں تو وہ لوگ کس قدر بچے
ہیں کہ ان سوزناہی کا کوئی حق نہیں ہے اور اگر وہ الزامات درست
نہیں ہیں اور اس سے مقصد صرف اپنی شخصیت کو سانسٹالے
کی شخصیت سے بند دکھانا ہے۔ تو یہ خوشامدیندی 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 تعدادِ کیم سے پاکستان کے لیے دُعا مانگو۔ وقت ان غلاموں
کو خود بخود دور کر دے گا، بشریکہ مشرقِ پاکستان کی طرح کا دوسرا
ساتھ یہ سیاستدان پیدا نہ کریں۔ ان کی زندگی میں جھلائی نہیں

قومی اتحاد کی صورت میں قوم کو جس امتحان سے گزارنے کے بعد یہ
احسان فرمائش سیاست دان جس انداز کی حرکتیں کر رہے ہیں، وہ
ان کے نظامِ قانون اور نفسیاتی مریض ہونے کی ہر ترین مثال ہے۔
اس صورتِ حال کا ماوا کیا ہے؟

صورتِ حال اس قدر پیچیدہ نہیں جیسی اپنے اُوپر مسلط کر لی گئی ہے
پاکستان ایک آزاد ملک ہے، اس کا آئین کسی بھی موجودہ لکھے بچنے
آئین سے پُرانا آئین ہے، ہمارے انتخابات کسی تحفہ یا دستور ساز
مجلس کے لیے نہیں، بلکہ استقامت کے لیے ہونے چاہئیں، ہمارے
ملک میں چونکہ کسی دوسرے ازم کی گنجائش نہیں اس لیے مختلف الخیال
جماعتوں کے دھڑ 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
محکم نہ ہوگا، لوگ افراد کو جانتے ہونگے اور اپنا ووٹ کسی بلند
د باہ شخصیت کی نفاذی اور ناقابلِ عمل وعدوں پر اعتماد کر کے
نہیں ڈالیں گے، ایسی مجلسِ مشاورت میں حوامی نمائندوں کے
علاوہ ماہری معاشیات، سیاسیات اور عقلاً کلام کی نمائندگی بھی
ضروری ہے، جو "اپر اوس" کی صورت میں حوامی نمائندوں کی راہنمائی
کر سکیں، کیونکہ حوامی نمائندے بے لگام نہیں چھڑے جاسکتے، ان کی
راہنمائی اور محاسبہ بھی ضروری ہے۔

میں خلدونِ کریم سے پاکستان کی بقاء اور سبھدار افراد کے لیے دعا کرتا
ہوں، آمین۔

marfat.com

Marfat.com

تجربہ

کیا کر رہے ہو ؟
کار میں پانی ٹال رہا ہوں
لیکن یہ تو پٹرول کی ٹینگی ہے !
تو کیا ہوا — تجربہ کر رہا ہوں
تم اہم ہو — کار تباہ کر دو گے
اچھا — آؤ ، گھر چلیں
چلو — لیکن اب کیا رہے ہو
کار پھالے کی کوشش کر رہا ہوں
تمہیں معلوم ہے کہ کار بریک دہانے سے نہیں ایکسپلڈ دہانے سے
چلتی ہے ۔
معلوم ہے ، لیکن تجربہ کر رہا تھا ۔
اُف — تم گاڑی بہت تیز چلا رہے ہو ، آہستہ کرو !

نہیں

لیکن تم بریک کے بھانے کی کیڑوں کا رہے ہو؟
گلاڑی آہستہ کرنے کے لیے۔

تم آتی ہو — ایکسپنٹ ہو جانے کا۔

تجربے میں کیا حرج ہے۔

تم نے ٹائز کی ہوا کیڑوں نکال دی — یہ پگ کیڑوں نکال رہے ہو۔

یہیں اس کے بغیر گلاڑی چلاؤں گا۔

تم کو کیا ہو گیا ہے۔

پتھر نہیں — میں ایک تجربہ کرنا چاہتا تھا۔

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

ہوا ہے، اس تجربہ کے کیا معنی؟

ہاں 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 منہ کرتے ہو:

معزل ترمیم سے بھی گلاڑی نہیں چل سکے گی، پٹرول کے بھانے پانی

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

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

نہیں چلے گی:

وہ تو میں نے کان لیا:

marfat.com

Marfat.com

پانی بھی ڈان مڑوری ہے ، لیکن پانی کی ٹھیکسی 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 پڑزے اس کی مخصوص جگہ رہنے مڑوری ہیں ، مثلاً پمپ
 کاربوریٹر ، گیرکس ، بیڑی ، ٹائر ، سوچ بورڈ وغیرہ
 میں نے مان لیا

نہ صرف ان سب چیزوں کی موجودگی مڑوری ہے بلکہ ان کا بھی ربط
 اور جو جگہ ان کے لیے جس انداز سے مخصوص کی گئی ہے ، اسی طرح ان
 تمام کل پرزوں کا مڑو رہنا مڑوری ہے۔

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

حق ہو۔۔۔ بنیر ہوا کے بیل گاڑی چلے۔

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 نکالنا 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 مادے پر کام نہیں کویں۔

تم یقیناً مادی اور طبیعتی قوانین کو اُل بھتے 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 نوعداری قوانین وضع کرتے ہو، نتیجتاً خرابیاں
 پیدا ہوتی ہیں، نظام سرمایہ داری دھوڑ پاتا ہے، سوشلزم اور کمیونزم
 پیدا ہوتا ہے۔

ہم سائنسی 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 معاشرتی قوانین کو دوسرے تمام قوانین کے ساتھ عمل کر کے کبھی آزادی
 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 جہت ہے بہتان ہے اس کی خصلت پر۔
 کیا وہ سزائے موت نہیں جو قاتل اوسطاً ۱۰ عہد امریکہ میں روزانہ

دیتا ہے، ۲۰ عدد پاکستان میں، اور ۳ عدد ہندوستان میں وہ
 نجی 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 مستثنیٰ دیکر قانون اور انصاف
 کے معنی تبدیل کر دیتے ہو، اس طرح معاشرے میں مجرم کی گزنی مٹی
 اور ہاتھ لاسنبہ ہو جاتے ہیں— پھنسا جس کسی کے بھی گلے میں ڈنٹ
 آجاتا ہے، وہ مجرم مسترد پاتا ہے۔

وہ کس طرح

ایک آدمی مجھ کو سے چوری کرتا ہے، یہ چوری کے حالات پیدا
 کرنے والے بھی مجرم ہیں، محض چور مجرم نہیں ایک آدمی لہج
 میں قتل کر دیتا ہے، اس کو مستم 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، شرع سیفے،
 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

ہیں وسیع ہے، ان پر ہم مہم نہیں، لیکن چمد اور قال کے ساتھ جو دوسرے لگ بھی شریک جہم ہیں وہ بھی قابل سزا ہیں تاکہ مجرم پیدا نہ ہوگیں۔

تم کیا چاہتے ہو؟

دنیا کو اس کے ہلکے ڈالے کے تمام ضابطوں کو پیشی نظر رکھ کر چلایا جائے، اس کے معاشی، معاشرتی، اخلاقی، مذہبی اور فوجداری قوانین کو ذہنی اہمیت دی جائے جو مادی اور طبیعتی قوانین کو دی جاتی ہے۔ تنازعے فی حد ضابطوں پر عمل کر کے اس فیصلہ پر بھی تجربہ کیا گیا تو سراساٹی پٹانے چھوڑ دے گی۔ جس طرح محض پگ ڈھیللا ہونے پر گاڑی پٹانے چھوڑ جاتی ہے۔

اگر چمد کو سزائے قید یا اتمہ 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 نہر ذہنی نفس کا بٹنی ہی حق ہے، اسلام کے معاشی قانون کی العت ب ہے۔

سولہ گن گن کر بیع کرنیوالوں کو بھی سزا دو، وراثت نہ ہلکے ڈالے 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 ناقابل عمل ہونے کا اعلان مت کرو۔ محض مادی اور طبیعتی قوانین کو اہل مت سمجھو۔ تم

قوانینِ الٰہیہ اہل اور فہم ہیں اسلام کے معاشی، معاشرتی مذہبی اور دیوانی یا فوجداری قوانین بھی اسی پتیا کرنے نالے نے بنائے ہیں، جس نے زمین کی گردش، سورج کی حرارت یا نظام شمسی 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 ہے کام کرتا ہے، مگر دُلوئی دُنیا کی زندگی میں اور قیامت کے دن پشیمانے جائیں گے، سخت سے سخت خذاب میں اور اُقتدر بے خبر نہیں ہمارے کاموں سے “ (قرآن کریم)

زمانے کی قسم

پانچ ہزار سال قبل جبکہ انسان مبینی طاقت سے آشنا نہ ہوا تھا
 بصر کے حوالے سے جوہر نے اپنی قوت اور اقدار الہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے
 اپنے "فلامن" کے ذریعے اہرام مصر تعمیر کرایا۔ کبھی بھی قسم کے پھینکے کی مدد
 کے بغیر فرہ کے چلچلاتے گرم رنگینان میں صرف انسانی طاقت کے ذریعے
 تین سے لے کر پندرہ ٹن تک کی پتھری بلیس 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 فلام مہیا کیے جاتے، اس طرح سالانہ
 تقریباً چار لاکھ فلام اس تعمیر پر ماؤر تھے۔ تقریباً چار ہزار ہستری مسلسل ان
 سطحوں کو جوڑنے پر ماؤر تھے۔ ۲۰ سال بعد جوہر کا سب سے بڑا
 اہرام مکمل ہوا تو اس کا انتقال ہو گیا جوہر کی حوٹ شدہ لاش کو مندل
 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 جیسے 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 جوہن کے ساتھ دفن کر دی گئیں تاکہ وہ مردہ جوہن کی پنجابی اور خدمت کے لیے موجود رہیں۔

شی ہواگ ٹی جس کو عظیم شی بھی کہا جاتا ہے، چین کا سب سے طاقت ور بادشاہ گزرا ہے، ایک طرف اس کو تانہاری اور سنگوں کے بیرونی محلے کا سامنا تھا اور دوسری طرف اندرونی غلغلا اور بے چینی تھی۔ عظیم شی نے چین کو بیرونی حملوں سے محفوظ کرنے کے لیے چین کے شمال سرحد کی جانب ایک دیوار تعمیر کرینیکا حکم دیا جو ۱۵ فٹ چوڑی اور ۲۰ فٹ اونچی تھی۔ اس عظیم کام میں لاکھوں چینی باشندے چوڑیوں کی طرح جوت بیٹے گئے، چین کا ہر تیسرا باشندہ اس دیوار کا بستری تھا یا مزدور۔ ان مزدوروں سے غلاموں کی نسبت ہر سلسلہ کیا جاتا، جب کوئی مزدور پہنچ ہو جاتا یا کام نہ کر سکتا، اس کو دیوار میں مصلکے کے ساتھ پھن دیا جاتا۔ مرزین 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 آتاریوں سے حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا

درحقیقت چینی قوم کے لیے مرگ کا پیغام ثابت ہوئی، جو عظیم شی ہواگ ٹی کے اقتدار اعلیٰ کا نشانہ بن گئے۔

ایڈولف ہٹلر نے ۱۹۳۴ء میں ۱۳۰۴ ملین 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 ہٹانے سے انکار کر دیا اور مکمل پانچ شرکت خیرے اختیارات کا مطالبہ کیا، بالآخر جون ۱۹۳۳ء کو بحیثیت چانسلر منتخب ہو کر اس نے اپنے ملک کو فزائے بیٹروں کی دست برد سے نکالنے کا فیصلہ کیا، اپنی طاقت کے بل بوتے پر اس نے براہ راست گورنمنٹ اور سوشلسٹ لیگ کے خلاف بھی نراست اقدام کیا، چرچ اور پریس پر بھی پابندیاں عائد کر دیں، جون ۱۹۳۳ء 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 بحیثیت طور پر معاہدہ واپس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ہٹلر کی اس عمل 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 بھیجٹ چڑھ گئے۔ ۱۹۳۳ء میں ہی ہٹلر نے صدر ہینڈنبرگ کی موت پر ضرورت اور چانسلر کے اختیارات کو ضم کر دیا۔

مثل بادشاہ شاہجاں نے ہندوستان کے بہترین دماغوں کی مدد سے تاج محل تعمیر کرایا جو سترو برس میں مکمل ہوا، کہا جاتا ہے کہ تاج محل کی تعمیر میں نصف ایشیا سے بہترین سنگ مرمر منگایا گیا، تاج محل کا دروازہ جتنا کے سامنے ایک سرفٹ اونچا ہے اس دروازے کے ہر دو طرف چار ہیں، جن میں ۲۹ ستون ہیں۔ ۹۰ فٹ لمبی سڑک پتھر سے بنائی

گئی بارہ ذری ہے جس کو ۶۴ 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 جڑا ہے، جو مسجد کے دیوانی حصار 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 نقاشی کی گئی ہے کہ اس میں بنائے گئے پتھروں میں چھوٹی چھوٹی پتھروں کی رگیں تک واضح ہیں، مقبرے کے وسط میں کھلکے قبر ہے۔

۱۱۵۵ء میں مشور منگل 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 ۲۲ 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 مشور) نے بغداد پر حملہ کیا تو وہاں کے ۲۰ لاکھ شہریوں میں سے صرف چند اپنی جانیں بچا سکے۔ بغداد پر ہلاکو خان کا یہ حملہ خلیفہ مستعصم باللہ کے وزیر امین ابن العوامی کی شر پر کیا گیا، جو خود عرب غزنی کے اتنے بڑے ضیاع کا سبب بنا۔ ابن العوامی نے بھی یہ ناپاک منصوبہ حصول اقتدار کے لیے اختیار کیا تھا۔

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

اور سر کو فتح کرنا تھا، وہ ایران میں آرمیہ کے مقام تک پہنچ گیا
اپنی فاتحانہ عظمت کے سامنے وہ ہر ڈاکوٹ کو کھپتا ہڑا بل جاتا تھا،
سات کو نیند لینے جڑے بھی وہ اپنی تلوار نیچے کے نیچے رکھ کر سوتا۔
اس کا خیال تھا کہ یونانی قوم کو دنیا پر حکمرانی کا پیدائشی حق حاصل ہے، کیونکہ
ذات اور بہادری میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، سکندر اعظم ارسطو کا
کا شاگرد تھا،

قبیل نے وقت جتانے کے لیے اپنے جہاں اہل کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا
کا پہلا انسانی خون تھا۔ فرعون نے اپنی طاقت کو قائم رکھنے کے لیے
اپنے شیروں اور جنوں کے مشورے سے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والی
ہر فریضہ اولاد کو قتل کا حکم دیا اور عورتوں کو زندہ رہنے دیا۔ حضرت
شعیب کے لوگوں نے اپنی مخالفت کے لیے پہاڑوں میں بڑے بڑے
محل اور قلعے تعمیر کیے۔ قانون اپنے خزانوں کی چابیاں ۹۰۰
اونٹوں پر لے کر چلتا تھا۔ ابرہہ نے طاقت کے بل بوتے پر آئینہ
صل اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا اور
آئینہ نے مینہ میں پناہ لی

”کیا تم ان میں سے کبھی کو بھی دیکھتے ہو؟“ یا ان کی معذرتی

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، حق کو پھیلانے کی کوشش کی اور
صبر اختیار کیا۔“ (سورہ العصر، القرآن)

اسلام کو چھپاؤ

ورنہ بغوت پھیل جائے گی

دوستو! مجھے سب سے پہلے کہتے ہوئے احساس گناہ ہوتا ہے، میں محسوس کرتا ہوں کہ برائیوں اور جھوٹ سے بچنے کی کوشش میں ایک اور جھوٹ ہلا آیا ہوں، صرف فرض نمازوں میں سزاوار سے نماز میں غلطی سے بچتا 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 سچا کلمہ کہتا ہوں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو اپنے دلوں سے سب 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 سالانہ پروٹین مینیا کیا، پھر جب انسان بڑا ہو گیا تو کیا اس کو بے یاد مددگار چھوڑ دیا؟ یا نظامِ ربانی حاجت روائی کا مکلف نہ بنا؟ جو کلامِ فرد کو روٹی نہیں بھے سکا، کیا اس

نظام کے بنانے والے کو میں - رب العالین - کہہ رہا ہوں ، اے وہ نظام
نہیں جو رب العالین نے انسان کو دیا !!!

دوست! مجھے سزا کرتے ہوئے احساس گناہ ہوتا ہے ، میں جانتے
ہو جتے ہوئے حقائق کو چھپاتا ہوں ، مجھے علم ہے کہ جب انسان بڑا ہو گیا
تو اُس نے اس کو بے پروا و دوگوار نہیں چھوڑا ، شاہِ رزاقی کے یہ بالکل
خلاف ہے کہ ابن آدم اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزار
تا ہو اور نظامِ رزاقی اس کی حاجتِ روانی کا مکلف نہ ہو ، اس کے بعد بھی
پیدائش و نگہداشت کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا بلکہ خدا نے انسان کی روزی
ایک نظام کے تحت اپنے ذمے رکھی ہے اور اس نظام کو چلنے کی
جُزئی ذمہ داری بھی انسان پر ہی رکھ دی ، جو اشرافِ المخلوقات ہے ، زمین
پر اُنہر کا نائب ہے ۔

لا فتنك زفتا نحن نرزقك والعاقبة

للقوي .

ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے ، معاش تو ہم آپ کو
کے ، بہتر انجام تو پہنیز گامی کا ہے ۔

دوست! مجھے اقرار کرنے دو کہ میں بہت سے حقائق جانتے بوجھے
تم سے چھپاتا رہا ہوں ، مجھے افسوس ہے کہ اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد
معلوم 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 جسمِ دُعاپ سکے ، کھانے
کے لیے مٹی اور پینے کے لیے پانی ہو ۔

www.marfat.com

Marfat.com

تج جب میں نے قرآنِ کریم کی مندرجہ ذیل آیت پڑھی ، تو میرا منیر
مجھے اور طاقت کرنے نکلا ، میرا احساس گناہ بٹھ گیا ،

” نہ تو میری آیتوں پر عمل سمجھو اور مجھ ہی سے ڈرو اور
امتِ بلاۃ صبح میں فقط اور یہ کہ چھپاؤ پنج کو جان کر اور
تواہم کرو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ اور سبکو بھجنے ڈالوں کے ساتھ
کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک بات کا اور بھولتے ہو
اپنے آپ کو ؟ اور تم پڑھتے ہو کتاب ، پھر کیا تجھے نہیں
ہوسکتا ؟“

دوستو! میں تجارت پیشہ ہوں ، حقوق 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 فلاحِ بشر کا نظام ہے اور نظامِ اسلام
میں فلاحِ بشر کے بجائے فلاحِ انسانی پیش نظر ہوتی ہے ، جس کی وجہ
سے تقسیمِ دولتِ بشت سے اہلوں میں کرنا پڑتی ہے اور چند اہلوں میں
بٹنا بشر جمع نہیں ہو سکتا ، جو قیمتوں کو کنٹرول کرے ، اسٹاک کو حسب
ضرورت روک لے ، یا ایشیا کی پیدائش کو ہی حسبِ خواہش کرے ،
یہ میں بھی طرح جانتا ہوں کہ زکوٰۃ کا مطلب صرف اپنی دولت
الطاعیٰ فیصد جتن دینا ہی نہیں ہے ، بلکہ دولت کا درست طریقوں سے
مائل کرنا بھی ضروری ہے ، وہ دولت جو میں نے درست طریقوں سے
مائل نہیں کی ، اس میں میرا کوئی جتن نہیں اور الطاعیٰ فی صد کی انائیگی

اس دولت سے کرنا محض انٹر کے بندوں کو دھکا دینا ہے ، اسلام کی تعلیمات کو چھپانا اور اپنی جیب بھرا ہے ، واضح حدیثیں اور قرآنی آیات کی زد سے مجھے اپنی طرح علم ہے کہ ضمنی حالات میں ہٹنے اور اپنا مال دوسروں کو دے دینے کی حد ضرورت سے زائد سلا مال تقسیم کر دینے کی ہے ، یہاں تک کہ تم اپنا مال ہٹنے کے لیے بکھو 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 لینے حاصل کرنے کی نیت سے منع ہے ،

وراثت اور زکوٰۃ کے قوانین ہیں اور ان سب کے علاوہ گلزین کے حقوق سمجھنے زیادہ ہیں ، جس کی وجہ سے نہ صرف ازکاہ دولت ممکن نہیں رہتا ، بلکہ "خود سری" اور "امانت" کو بھی تسلیم نہیں ہوتی ، اس کے بجائے تجارت اگر سزایہ فالانہ نظام کے تحت کی جائے تو بیکیوں سے معمولی معاوضے پر اعداد و ارقام مل جاتی ہیں ، سٹڈ کی بنیاد پر پیدائش ہمال 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 گلزین اور مزدوروں کی قیمت مقرر ہے ، مثلاً وایاں انگوٹھا ضائع ہونے پر ۵۰۰ روپے ، 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 ضروری جا سکتی ہے ، جس طرح مشین کا کوئی بھی پرزہ خراب

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

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

دوستو! میں سنی آفتاب، ایک جاگیردار ہوں، زمینیں اور جائیدادیں مجھے اور میرے باپ دادا کو دولت میں ملی تھیں، وہ اہل انگریزوں کے دور سلطنت میں یہ جاگیریں اور خطبات ہیں انگریزوں کی وفاداری کے حصے میں ملنے پر برطانیہ نے عطا کیے تھے، انگریزوں سے پہلے بھی جاگیریں ہر 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 تفصیلی مطالبے کے بعد میں اقرار کرتا ہوں کہ اسلام کے نفاذ سے مجھے آپسنا معاشی مستقبل خطرے میں محسوس ہوتا ہے۔

برصغیر میں بڑے بڑے زمیندار جن کے قبضے میں لاکھوں ایکڑ 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 بنا دیا تھا، جن کا محاسب یہ تھا کہ ایک مقدار اراضی ان کے سپرد ہوتی تھی، جس کی پیداوار سے ان کے لگان کی آمدنی سے وہ اپنا اور متعلقہ فوج کا خرچ اٹھاتے یہ لوگ ان زمینوں کے قانوناً مالک نہ تھے، بلکہ صرف آمدنی سے نفع اٹھانے

کا حق رکھتے تھے، طوائف الملوک کے زائے میں یہ رگ خور زمینوں کے مالک بن بیٹے، اہل زمین اس وقت بھی سرکاری کھیت یعنی بیت المال کی زمین تھی، اس لیے آج بھی ایسی زمینوں کو ان کے قبضے سے نکالنے کی حکمت قرار دیا جاسکتا ہے۔

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

(۱) غیر ملوک اراضی کی قسم اول جس 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 خور 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 مشروط رہیں گی، اس طرح نمک و خیر کی کان، سونے اور پیڑوں کے دفن، تیل اور پٹرول کے چھتے، خواہ کسی بستی کے قریب ہی! نہیں، وہ بھی کسی مخصوص شخص کی ملک یا جاگیر نہیں بن سکتے، نہ سلطان مسلم خور ان پر مالکانہ تصرف کر سکتا ہے۔

(۲) اسلام میں غیر ملوک اراضی کی قسم دوم "ارض موات" ہے، یعنی وہ غیر آباد زمین جو قابل زراعت نہیں، اس کا حکم یہ ہے کہ اہم یعنی سلطان اسلام سے اجازت لے کر جو 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 پیڑاوار حاصل نہ کرنے کو بنی نوری 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) اراضی بیت المال وہ زمین ہے، جو کسی شخص کی ملکیت نہیں اور کسی ہستی کی حاجتِ عامہ میں بھی شامل نہیں اور قابلِ زراعت بھی ہے، اسکا حکم یہ ہے کہ وہ بیت المال کی زمین ہے، اس کی آمدنی 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 پانچ وغیرہ۔

بہر حال اراضی 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 شہرت کا مطالبہ جائز نہیں کہ اس کے پاس یہ مکان کس طرح اور کہاں سے آیا، کیونکہ قبضہ علامت ملک ہے اور اسکی ظاہری ہی ہے کہ بلکہ 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 سخت 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 علاء مخرفانی سے محروم ہو جائیں گے، موجودہ صورت حال اور قانون کی کمزوریوں سے متاثرہ اٹھائے ہوئے پولیس اور منلی قوانین درہل زمیندار، جاگیردار کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں، اگر ہماری زمین پر کوئی قتل ہو جاتا ہے، تو عموماً 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 ہی قوانین

حرکت میں آتے ہیں، عام طور پر مزارعین اور زمین آہوی کی بہتر بیسیٹوں زمینداروں کے تقویت میں رہتی ہیں اور اس پر کوئی اگلی 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 مشکان ہوں، لیکن میں مشکان کے گھر بیٹا ہونے کی فوج سے مشکان ہوں، میرا اسم اختیار نہیں تھا اور نہ اسلام کا حقیقی وجود میرے نقشے میں ہے۔

دوسترا 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 چھوڑنا ہوں کہ میں حقیقتاً کس قسم کا مذہبی ہوں؟ ذہب محض ایک بادہ اور لٹھوگ کے ٹکڑے پر نہیں استعمال کر رہا 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 ایسا جیتا 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 انصرہ میرے پیشے کا جائز حصہ۔ اگر سیاست پیشے کے طور پر اختیار نہیں

کی جاکتی تو سیاست ہی اسمم کے نفاذ سے معصوم ہو جائے گی اسلام میں مجلس شوریٰ یا پارلیمنٹ کے انتخاب میں نذندہ خود اپنے کو پیش نہیں کر سکتا، جب کہ میں نے انتخاب میں نہ جوت خود اپنے آپ کو پیش کیا، بلکہ گلی گلی اور سڑا سڑا اپنی تعریف کی، دوسروں کی بڑائی کی اور اس ٹیم کے جیلے میں بڑی معقول رقم خرچ کی، اسمم کے انتخابی خٹروں کی رو سے نہ جوت میں اپنے آپ کو پیش کر نیکا حذر نہ تھا، بلکہ اپنے منہ سے اپنی تعریف بھی نہیں کر سکتا تھا، اپنے مخالفین کی بڑائی بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ بیعت یا بتان ہے اور اس ہم پر خرچ بھی نہیں کر سکتا تھا، لہذا میرا انتخاب قطعی غیرت آونی اور اسمم کے اموروں کے خلاف ہے، مجھے یہ بھی طرح عم ہے کہ میری اہلی خدات یا اہلی 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 مژبن منت ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں پارلیمنٹ میں "حزب اختلاف" کا ممبر ہوں آپ نہیں جانتے، بعض اوقات "حزب اختلاف" محض اپنا منہ بستہ رکھنے کے لیے ایسے فائدہ حزب اقتدار سے حاصل کر لیتا ہے، جو خود حزب اقتدار والے حاصل نہیں کر سکتے، اسلام میں مستقل حزب اختلاف کا بھی وجود نہیں، اسلام میں اختلاف رائے تو ممکن ہے بلکہ اس ہے لیکن مشورے سے جو بات طے ہو جائے اس پر ساری مجلس شوریٰ کا اتفاق اور یکجہت کے ساتھ عمل کرنا ضروری ہے، اسلام میں پیشہ

حربِ اختلاف کی کوئی گنہائش نہیں ہے۔ الفاظِ دیگرِ اسلام کسی ایسی جماعت کی بہت افزائی نہیں کرتا، جو محض کیرے نکلانے، عوام میں بڑی پھیلانے اور کام کرنے والے کے لیے مستقل بہت دشمنی کا باعث ہو، اسلام میں سرسبز کا ہر فرد حربِ اختلاف کا ممبر ہوتا ہے، وہ قوانین کے سہارے ضلالت جاسکتا ہے، فیضِ وقت سے اپنا حق طلب کر سکتا ہے، اپنے ناکارے کو بھجور سکتا ہے، لیکن ہر وقت برائیاں نکلانے کا معاوضہ طلب نہیں کر سکتا، یا اسے پھینے کے طور پر اختیار نہیں کر سکتا، میں سیاست دان ہوں، مجھے علم ہے کہ نظامِ سٹریٹری اور نظامِ اشتراکیت دونوں اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہیں، ہم نے عدا اسلام کو ان کی کم مٹی کی بنا پر اشتراکیت کے نام سے الیکٹ کر کے نظامِ سٹریٹری کو اسلام کے ہم پلہ قرار دینے پر مجبور کر دیا، کیونکہ:

(۱) میں ہر خود بینکاری کے ذریعے پرلے سٹریٹری داروں کو ٹوپیہ فراہم کرنے کی پالیسیاں اختیار کرنا چاہتا ہوں، تاکہ امدت و غربت کا فرق بھی تقم نہ ہو اور اسلام بھی۔

(ii) میں صرف عشر و غیرہ و مثل کر کے زمین کے حق شکیت کو چھڑانا نہیں چاہتا تاکہ جاگیردار اور مزارعین بھی باقی رہیں اور اسلام بھی۔

(iii) مجھے علم ہے کہ اسلامی معیشت اجتماعی کفالت کی ذریعہ مارچے اور حکومتِ وقت کے لیے ضروری ہے کہ وہ عوام کی جملہ ضروریاتِ زندگی مثلاً روٹی، کپڑا، مکان، علاج، تعلیم اور عدل و انصاف بلا معاوضہ ہر ضرورت مند کو مہیا کرے، لیکن یہ دولت اور طاقت کا زنا ہے۔

فرعون اور قازون مختلف - ہموں سے سامنے ہیں ، میں ان 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

راشیدین اور اہل علیؑ نے کس طرح مال و سخن کی قربانیاں دیں اور اس کے بعد سے ہم مستقل بنی اسرائیل کی طرح مطاب میں منبسط ہیں ، لیکن میں موٹا بننے کی جنت کیسے کروں ؟ میرے زمانے کے قازون و فرعون شاید بنی اسرائیل کے قازون و فرعون سے زیادہ طاقت ور نہیں اور پھر میرا محل کس قدر خوبصورت ہے ؟ میرا گاڑا کس قدر پر وہب ہے ، حکم کون میری خوشامد کرتے ہیں۔ !!!

دوستو! میں ایک عالم دین ہوں ، دنیا کو آخرت کی کھیتی کہتا ہوں لیکن مال و اسباب کے علم ، سائنسی و ٹیکنیکی علوم کے حصول کو دین کے لیے غیر منقرضی سمجھتا ہوں ، اس کی وجہ بھی وہ طویل دورِ غلطی ہے جو بنائے آباد اجاد نے بادشاہوں کی زیر سرپرستی گزارا ، کسی پیاسے کو پانی پلا دینا و دھنل کے برابر ثواب ہے ، لیکن میں مہلوم جہنم کی بنا پر اس سائنس کو جو سمندروں کا پانی بیٹھا کرنا ہے تاکہ بنی فرج انسان پیکس اور بھوک سے نجات حاصل کرے کوئی اہمیت نہیں دیتا ، یہ حدیث میرے سامنے ہے کہ - علم غیب کی کھٹی ہوئی پونجی ہے ، اسے جہاں پاتا ، حاصل کرو - یا - علم حاصل کرو ، چاہے تمہیں چین جانا پڑے -۔

اللہ نے دنیا کو انسان کے فائدے کے لیے سزا کیا ، لیکن کبھرتا

سڑ گیا اور کس فرق دنیا سے فائدہ حاصل کیے جاتیں، اس پر حیرت کو کہنے
 کئی اہمیت نہیں دی، مجھے اقرار ہے کہ اپنی عبادت میں اور حقیقاً اللہ
 کی آوازیں میں ہم گزشتہ امتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جن کی عمریں 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
 زہی سائنس، جبری ماہرین کے علوم کو یا ان خدمات کے انجام دینے والے
 افراد کو مذہبی اور اسلامی خدمات تصور نہیں کرتے جس کی وجہ سے دین
 اور دنیا میں تفریق پیدا ہو گئی ہے، مذہبی علوم اور معاشرتی علوم مثلاً
 سیاست، نفسیات، معیشت میں بھی حیرت فاعل قائم ہو گئی ہے، جاری
 اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے یہ حیرت فاعل ضروری ہے۔ مجھے اقرار
 ہے کہ مومن کا ہر کلمہ جو نیک نیتی کے ساتھ کیا جائے تو اجر و ثواب
 کا حامل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی علوم اللہیان، علم نفسیات، علم طب و کیمیا
 اور دیگر جبری علوم کو جو خاص انسان بقا اور خدمت کے لیے کیے جاتے
 ہیں، نہ معلوم درجات کی بنا پر مذہب کا حصہ قرار نہیں دیے گئے، ورنہ
 سمندروں کے پانی کو بیٹھا کر نیوا سائنس دان اپنے زمانے کا قطب شمار
 ہو گا۔ اگر تہذیب اور نیک نیتی بنیاد ہو۔

میں نے قرآن کریم میں اللہ کے رب الغلین 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 بانٹل خلقت ہے کہ کوئی حاجت مند ہو اور نظامِ رزاقی اس کی حاجت روائی کا مکلف نہ ہو۔ یعنی وہ نظامِ رزاقی کیا ہے اور کس طرح اس کو صحیح معنوں میں رائج کیا جا سکتا ہے۔

میں علمِ معیشت سے ناواقف ہوں ، اصولِ سیاست سے ناواقف ہوں اور معیشتی مساوات میں میرا کوئی جتن نہیں !!۔ اس دور میں کس طرح میں رہنا حیثیتِ مسلم کراؤں ، میں اس حدیثِ شریفہ 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 سڑاے داروں سے اس قدر متاثر ہوں کہ سوشلزم کے تحت سے ابی 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 علمی ہے ، لیکن اس کم علمی کی کنی وجوہات ہیں ، خلفائے راشدین کے بعد بادشاہتیں ظہور میں آئیں ، بادشاہت اور سوردنی اقتدار کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ، ماریں ، درباروں اور شاہوں کے مرتبہ منت ہو گئے ، علم اور تحقیق کے راستے مسدود ہو گئے اور درباری بخشیش مثلاً کیا قرآنِ اللہ کا کلام ہے۔ مسائلِ فقہ اور تفسیر کے بارے میں ماریں ہر وقت معزوف رہنے لگے ، اسلام جو ایک

عزت پر مرکز تھا، اکابر پچھاڑ کا مندرجہ ہی گیا۔ برصغیر میں تو ذہب اسلام کی بیخ کنی اس طرح کی گئی کہ صوبہ نیت اور فرقہ واریت کی برہمی اسلام کے نام کے ساتھ پیوست کر دی گئی، مثلاً دیوبندی، بریلی، مشافری، منٹھاری، ندوی دہلیو — دارس کی سرپرستی حکومت کے بجائے فاب اور جاگیردار کرنے لگے، در سے کا طالب علم اپنی در وقت کی روٹی کے لیے کسی فاب، جاگیردار یا کراڑم میرٹھ کا منظر رہتا۔ اس طرح ذاتی نیت کی حدود یا جاگیردارانہ نظام کے غلط سرچنے کا تصور بھی محال ہو گیا، نانا بیگی اور سبھی علم میں ترقی کرنا چاہ گیا، دولت کی فراوانی نسبتاً عام ہونے لگی، لیکن مذہبی عقائد کم علمی کی بنا پر اور سائنس سے دوری کی وجہ سے وہ منتفج حاصل نہ کر سکے، جو معاشرے کے عام افراد حاصل کر لیتے تھے، انھوں نے ذہب کی مزید بیخ کنی کر کے اسلام کو صوبہ نیت و فرقہ واریت سے بھی نیچے گرادیا اور انتہائی پست درجے میں لاکر مقدار کیٹیاں قائم کیں، ہر حصے میں مختلف ناموں سے مزار ترتیب دیے گئے جہاں سے عوام کو فیوض حاصل کرنے کی تلقین کی جانے لگی۔

یہ عالم دین ہیں، میں غلوں نیت کے ساتھ اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتا ہوں، اپنی ان مجبوریوں اور کمزوریوں کو آپ کے سامنے ظاہر کرتا ہوں جو معاشرے نے ہم پر ظلم کیا رکھی ہیں، معاشرے نے ہم سے ساتھ ظلم کیا ہے اور ہم نے دانستہ یا نادانستہ طور پر اسلام کے ساتھ ظلم کیا ہے، میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتا ہوں، یہ جو یہ اسلام کسی نہ کسی حد تک حرام میں زندہ رکھنے کا سہرا بہر حال ہمارے سر ہے۔

marfat.com

Marfat.com

میں سنی آفتاب ایک اہر مساشیات ہیں — میں اقدار کی ہیں
 کہ اپنی بہترین مسلمات کے مطابق جو کچھ کہیں گا پتہ کٹوں گا اور پتہ
 کے برا کچھ نہ کہیں گے ، علم مساشیات کا مختصر ترین اظہار میں پتہ پتہ - منحل
 منحل روزگار کا حصول ہے ، اہر مساشیات نے منحل روزگار کے حصول کے
 لیے یہ لازمی قرار دیا ہے کہ منحل منحل 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 مساشیات کا ہر مضمون اور طالب علم
 اپنی سوسائٹی کے مخصوص حالات کے پیشین نظر ایسے بہترین طریقے اور
 وسائل دریافت کرنے کی بھر میں رہتا ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ افراد کو زیادہ
 سے زیادہ مساشی فائدہ انسانی اقدار کو پامال نہ کرتے ہوئے پیشپا سکے ، چوری
 ڈاکے کے ذریعے مال حاصل کرنے کی ترکیبوں سے اہر مساشیات بحث
 نہیں کرتے ، کیونکہ اس سے انسانی اقدار پامال ہوتی ہیں ، انسان حصول منحل
 کے لیے روز اقل ہی سے کوشاں رہا ہے ، ابتداء میں صرف طاقت ہی
 اس کے لیے حصول روزگار کا ذریعہ تھا ، وہ اپنی طاقت کو مختلف طریقوں
 سے بڑھاتا رہا ، جہانی طاقت کے بجائے پتہ پتہ کے آؤزار استعمال کرنے
 لگا ، لہجہ کی ایجاد کر لی اور زیادہ طاقت کے حصول کے ساتھ زیادہ شکار
 بھی ہاتھ آئے لگا ، انسان زیادہ وسائل کا مالک بن گیا ، یہ وسائل کے
 حصول کے ساتھ ہی انسانوں میں طبقاتی تفریق برپا 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 کے وسائل کو پامال کیا —

طرح حفاظت کا تصور پتیا تھا۔ قبائل اور علاقائی تنظیمیں پتیا نہیں، جس میں بعض افراد نے شکار اور ہادی وسائل کے حصول کی ذمہ داری لی اور بعض افراد نے محض ان لوگوں کے ہادی وسائل کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کی جو ہادی وسائل پتیا کرتے تھے اور اس ذمہ داری کے عوض ان لوگوں سے ہادی وسائل لیے۔

ہادی تنظیمیں اور ترقی کے ساتھ نباتات اور وسائل کا تبادلہ "کرنسی" سے ہونے لگا اور مال کے بدلے مال یا خدمت بطور معاوضہ کا تصور مضموم 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 پتیا دار اور شکار کے ذریعے روزگار حاصل کرتا تھا، بلکہ اس نے ماشی پیچیدگیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اپنے ذہنی کو شغلانہ طور پر استعمال کرتے ہوئے، محض "کرنسی" اور پتیا 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 شغلانہ طبیعت کی بناء پر یہ طبقہ "بندر ہانٹ" میں مشغول ہو کر بیشتر کرنسی یا عمال پتیا کا مالک بن گیا، اس طبقے کا نام "سزیر مار" پڑ گیا اور یہ طبقہ محض اپنے سرشتی کے ذریعے مزدور کو یعنی عمل پتیا کے برابر راست طبقے کو کنٹرول کرنے لگا۔ اس نئے طبقے کو جنم لینا دلچسپ کر انسانی حقوق کے بعض منکرین نے ٹھک کے دکاندار اور حفاظت کرنے والے طبقے اور سزیر مار طبقے کے درمیان اس طرح فرق کی وضاحت کی ... اسطرح لے کہا کہ انسان اور غلام میں فرق ہے، شہریت کا حصول مرث انسانوں کا حق ہے، جو اس طرح سے

وفاداری اور ہمت کی بنا پر بتا ہے، اگر محض رہائش کو شہریت 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، پیشہ کا حق، محض ایک معاہدے کے ذریعے بھی دیا جاسکتا ہے، لیکن حق شہریت صرف انسانوں کو حاصل ہوتا ہے، جن میں روح بدن کے تقاضوں پر حاوی ہو، تجارت پیشہ اور ہنرمند اہلکارہ نچلی سطح کے لوگ ہیں، اگر حق شہریت حاصل نہیں ہو سکتا، تو محض کانٹے ہیں۔۔۔۔۔ بہر حال انسان طبیعت سے لالچی اور خرد غرض ہے، ایسٹ نے کہا، لوگوں نے سنا، لیکن نظام سرکاری اپنی ضرورتیں بندر بانٹ پالیسی اور تجارت پیشہ افراد کے شاطرنہ ذہن کی وجہ سے چھٹا پھوٹا رہا۔ ہادی وسائل چند ہاتھوں میں محدود ہوتے چلے گئے، زیادہ سے زیادہ وسائل کم از کم افراد کے ہاتھوں میں منتقل ہو گئے، ایسے افراد جن کا خودکسی طرح ادھ کی پیمائش میں بڑا راست جتہ نہیں تھا۔۔۔۔۔ مہم مسابقت کو نظام سرکاری داری کا ایک نیا عنوان بنا، ایک چیلنج بنا، جس پر امریکی مسابقت متفقہ ہونے کیونکہ مسابقت کی منزل کے بجائے زیادہ سے زیادہ افراد وسائل سے ہرد در نہیں ہو رہے تھے، ہادی وسائل کم از کم ہاتھوں میں محدود ہو کر سوسائٹی میں بھڑک، انفاس، بیماری اور جنات کو جنم دے رہے تھے۔ انقلاب فرائض کی صورت میں لادنا چھٹ بنلا، بھڑک اور بیماری کے اسے ہونے لوگ بازاروں میں اپنا حق چھیننے نکل آئے، بجتے پرانا کی آخری ٹونے میز سے بھڑک کر آگ لگادی۔۔۔۔۔ سرکاری داری کا مقابلہ کیونکہ دجڑو میں آگیا!

کینوزم بھی بنیادی طور پر مسابقت کے ابتدائی مراحل یعنی مختلف روزگار
 کے مراحل کے لیے "پنڈا" کہا گیا، بھڑک، بوری اور جہالت سے آئندہ طبیعت
 کسی بھی آسروے کے لیے بے چین تھا، اس کا سب سے بڑا مسئلہ بلکہ
 واحد مسئلہ بھڑک اور بوری سے نجات تھی، سیاست اور ووٹ کا حق
 پیٹ خاتم کا حق، حتیٰ کہ مذہب اختیار کرنے کا حق بھی اس دم توڑتی
 اور بھکتی مخلوق کے لیے جو ظاہر رہن آدمی تھی، بالکل بے معنی اور نفی
 بات تھی، اس موقع پر "تدوین" نے اپنے آپ کو دوسرے اعزاز سے ڈھیرایا
 اب تک معاشرے میں صحت نگرانہ فار طبقہ تھا، جو نہ دفاعی ذمہ داریاں
 پوری کرتا تھا اور نہ ہی پیدائش اسامی میں حصہ لینا تھا، لیکن مسائل
 روزگار پر معاشرے کی معاشی پیچیدگیوں کے باعث غالباً ہو گیا تھا، اب ایک
 نئے طبقے نے جنم لیا، اپنے مشاطرانہ ذہن سے چند نئی چالیں چلیں —
 انقلاب فزائ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور مزدوروں کا سرپرست اور مائی
 باپ بن کر سامنے آیا، نگرانہ فار کے ہاتھوں پتے پتے طبقے کی ہڈیاں تامل
 کیں اور ان کی کم مٹی، جہالت اور بھڑک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، حوالی پیدوار
 کا ایک بن گیا، نگرانہ ذرائع ٹوٹ کے بعد یہ ٹوٹ کا ایک نیا اعزاز 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 مسابقت بنیادی
 طور پر ٹوٹ رہا اور چھوڑ بھاری کا علم نہیں، لیکن یہ ٹوٹ رہا اس بھرپور
 اعزاز سے کی گئی کہ ہماری مسابقت اس عمل کو بھی! قائم درجہ یعنی
 پر مجبور ہو گئے، اس نئے طبقے نے عمل روزگار متیا کرنے کے لیے افراد سے

مشینوں کی طرح کام لیا اور ان کے تمام دیگر انسانی حقوق شرف و سببیت کی آزادی و آزادی رائے، ووٹ کا حق، پیٹ فارم کا حق، اور ذہنی آزادی کو سلب کر لیا۔ تہذیبوں شجرک اور قانون کا مدا جتا جتہ آپنے ان حقوق کے لیے سرچ بھی نہیں سکا اور پیٹ سہرنے کے بد جب ان کو اپنے دیگر انسانی حقوق کا خیال کیا تو اپنے سامنے اس قدر طاقت ور ہاتھ کو پایا جس سے لڑنا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ نکتہ روزگار کا گوان نظام سہریاری سے بہتر تھا، لیکن حقوق انسانی کا گوان تہذیباً معیوم — مجھے امرتھکے کہ کینڈرم علم معاشیات کی منزل کے خلاف انسانی اقدار کی عقل پالی کرتا ہے لیکن اکثر سٹریڈ ڈانڈ معاشیوں میں نظام سٹریڈ واری جب حق روزگار سے محروم کرتا ہے، وسائل پیداوار پر قابض ہو جاتا ہے تو زندگی کا حق بھی چھین جاتا ہے اور زندگی کے خطرے میں پڑ جانے کے بد سیاست کا حق ووٹ کا حق، ذہب کا حق بے سنے ہو جاتے ہیں!

میں اہر معاشیات ہوں — مجھے اپنی کم ملی اور کمزوری کا بھی اعتراف ہے۔ میں نے اسلام کے اصول معاشیات کا قبیلی مطالعہ کیا ہے، جو میں آج تک اس وجہ سے نہیں کر سکا تھا کہ ہلے اسکول اور یونیورسٹیوں میں اسلام کے معاشی اصول نامی کوئی باب کتابوں ہی میں نہیں ہے اور میں اس طرح قطعاً مذاقت نہا — اسلام سب سے پہلے انسان کے حق زندگی کو تسلیم کرتا ہے اور حکومت کو نکل اختیار بناتا ہے کہ عادلانہ تقسیم دولت، رزق، روٹی مکان اور لباس کی اور آدم میں عادلانہ تقسیم کے لیے تمام انشیاات استعمال کیے جاسکتے ہیں!

اور دینی آدم یعنی رعلا میں ۔ تمام حقوق تقسیم نہ کرنے کی غلطی حکومت: وہب
 اسلامی کی نیابت نہیں کرتی ، اسلامی حکومت کا مانع ہنستیار مادہ تقسیم
 وسائل روزگار کے لیے اس قدر دیکھا ہے کہ اگر کوئی شخص شہر کا اور ضروریات
 زندگی سے محروم ہے تو حکومت وقت دوسرے شخص سے جن کے پاس
 اس کی ضروریات سے زیادہ ہے اور وہ شخص اختیاری طور پر اپنی فائزولت
 ضروریات بند کو دینے کے لیے تیار نہیں تو حکومت وقت زبردستی ان وسائل
 پر قبضہ کر سکتی ہے بلکہ تمام افراد کی " زندگی کا حق" انہیں مل جائے ۔ زندگی کے
 حق کو تقسیم کرنے اور جاری کرنے کے بعد اسلامی نظام میشت ، انسانی
 اقدار کے دوسرے پہلوؤں پر بحث کرتا ہے اور ان کو سیاست ، دوش
 شادرت ، تجارت اور مذہب کی آبادی دیتا ہے —

اسلام میں حکومت خود بھی ایک سزیدار یا پیداواری یونٹ کی بڑی صورت ہوتی ہے جب
 آزادی تھمت کے حمل کی بنا پر چھوٹے چھوٹے بے شمار آہر آزاد
 میشت کے تحت کام کرتے ہیں ، آزاد مارکیٹنگ کی بنا پر ایک طرف
 خود آہر میں ، دوسرے آہر کے ساتھ پیداوار کے امانے اور کوالٹی کی
 بتری کے لیے مقابلہ جوتا ہے ۔ دوسری طرف اگر آج کوئی " سرفی" یا
 "سرفی" قائم کرے تو حکومت وقت اپنے پیداواری یونٹوں کے ذریعے انکا
 فری تارک کر سکتی ہے — تحت کی مارکیٹ اگر کساد باناری کا شکار
 ہوتی ہے اور پرائیویٹ آہر مزدوروں کی کم آہرتیں یا کام کرنے کی سخت
 شرکاء اور حمل مینا کرتے ہیں تو حکومت پنک سیکڑ میں مزدوروں کی بہتری
 کر کے ان کو کم از کم ملے شدہ آمانگیوں کر سکتی ہے — اسلامی حکومت اپنے

پیداواری یونٹوں کی پیداوار کی پائیدار کرنے میں عمل خود مختار اور آزاد ہوتی ہے۔ اسٹینڈیا کی افراط و تفریط پر نظر رکھتی ہے، تفریط کا شمار اسٹینڈیا کی فزی پیداوار کی جانچتی 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 متبادل 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 "آڈینس" بھی وزن رکھتے ہیں، لیکن دیرپا اور مستقل توازن تجارت محض سہولتی اور ڈیمارٹ کے مرتبہ قواعد کے مطابق ہی ممکن ہے، اس لیے حکومت وقت کے اپنے پیداواری یونٹ ہنگامی ضرورت حالات سے نکلنے کے لیے متحمل تیار رہ سکتے ہیں۔ اس طرح پبلک سیکٹر میں اسلامی معیشت کے تحت لازمی حصول روزگار کی وجہ سے پرائیویٹ آجر ہمیشہ حکومت کی نسبت بہتر شرائط ملازمت پیش کرے گا، تاکہ اس کو مزبور اور محنت کا حصول ہو سکے۔ حکومت اور آجر کے درمیان یہ کھلا مقابلہ حکومت کے کارندوں کو بھی کمزور بلاک کے برعکس ہر وقت بہتر کارکردگی پر مجبور کرے گا، ورنہ حکومت کا پیداواری یونٹ اگر پرائیویٹ پیداواری یونٹ سے کم پروفیکشن، کوالٹی یا نفع دے گا تو اس یونٹ کے سربراہ سے آسانی سے باہر پرس ممکن ہے۔ میں سستی آفتاب جو ایک ماہر علم معاشیات ہوں اقرار کرتا ہوں کہ آج تک خلفائے راشدین کے بعد سے اضطرار معاشیات کے اسلامی اصولوں کو اپنایا ہی نہیں گیا (محض ذاتی اہلک کے سوہم نقصان کے خوف کی بنا پر) گورن

اسلامی نظام معیشت کے تحت فراہمی رزق اور ضروریات انسانی اسی طرح مہیا ہوتی ہیں، جس طرح قرنت کی فیاضی سے ہوا پانی اور روشنی مہیا ہوتی ہے۔۔۔۔۔ میں مستی آفتاب دیدی زمین کے ایک مہندی غالب علم کی حیثیت سے اقرار کرتا ہوں کہ اپنی دانست اور مطالعہ کی بنا پر میں نے جو کچھ کہا ہے درست کہا ہے، مجھے یہ خیالات اکثر پریشان رکھتے تھے، لیکن جب میں قرآن مجیم کی اس آیت مہدکہ کو پڑھتا تو مزید پریشان ہو جایا کرتا۔۔۔۔۔ نہ میری آیتوں پر حمل ٹھوڑا اور ٹھوڑا ہی سے ڈرو اور متلاطم صبح میں غلط اور بیک چنپاز پہن جان کر اور تاہم کرو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ اور بھگنے والوں کے ساتھ ٹھیکو۔ 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 بے دلی اور بغاوت کے خوف سے بیان نہیں کر سکتا تھا، خود اپنی تنگ وتر دامنی اور کمزوریوں کا احساس بھی تھا، میں خداوند کریم کا اس کے وصفوں اور ناموں کے ساتھ (صبح و صبح ربوبیت، اقرار کرتا ہوں اور ایمان لانا ہوں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے سوا تمام طریقوں کو غیر اسلامی اور ناجائز تصور کرتا ہوں۔۔۔۔۔ وَمَا ظَنِّنَا إِلَّا الْأَبْلَاقَ ۝

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 جاتی 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 کرے پڑے جو غلبت انسانی کے خلاف ہے بلکہ اگر بنی 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 اگھ، کان، ناک، ہاتھ، انگلی، انگلیٹھا غرض ہر عضو انسانی کی ایک معززہ قیمت ہے جو نظام سرمایہ داری میں *LAW OF COMPENSATION* قانون ادائیگی معاوضہ کے تحت ابھر کر ادا کرنا ہوتی ہے۔ جس طرح کبھی مٹین کا پڑھ ٹوٹنے پر وہ پڑھ پیسے دے کر دوبارہ حاصل کیا جاسکتا ہے، اسی طرح وہ قیمت ادا کیے گیا 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۔

مظہرین سرمایہ داری مزدوروں کے لیے بہتر ماحول اور حالات جیتا کرنے کے حامی ہیں اور اس کے لیے آجبر 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 معیشت میں بھی پیداوار ریڑھ کی پڑی کی حیثیت رکھتی ہے لیکن اس کا مقصد کھل روزگار کا حصول *FULL EMPLOYMENT LEVEL* یعنی فلاح انسانیت ہے۔

اللہ نے اپنے نجات کی ابتدا ہی اس طرح کی ہے کہ "تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو پانے 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 اجزا 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 یعنی حکومت کو انہیں چیک کرنے کا اختیار دیا۔ ارتکاز دولت، سود کی ممانعت، زکوٰۃ اور امانت، صدقات کے ذریعے توڑا اور حکومت کو غلط سرمایہ کاری سے بچانے کے لیے افراد کو بھی سرمایہ کاری کا حق دیا تاکہ اگر فرد MONOPOLY 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۔

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

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

ALL POWERS CORRUPT AND ABSOLUTE POWER CORRUPTS ABSOLUTELY.

دنیا کی تاریخ کا پچھڑا 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 وجود ہی صرف امریکہ کی دفاعی صنعتوں کو چلانے کے لیے ہے۔

چند سرمایہ داروں کی خاطر دنیا میں مسائل پیدا کیے جاتے ہیں۔ خطیوں کا مسند پیدا کر کے اسرائیل اور عرب دنیا دونوں میں اسلحہ کی دوڑ صرف دفاعی صنعتوں کو چھوٹے 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

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

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

ہے SOCIAL CONTRACT کی بنیاد زبردستی نہیں بلکہ معاہدت ہے۔

سوشلسٹ نظام معیشت کی طرح فراہمی ضروریاتِ انسانی اسلامی حکومت کے

نہیے 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 کعبہ کی بنیاد رکھتے ہوئے جب حضرت

ابراہیم نے اہلِ یاسجین کو کہا 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 طہ 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 نظام 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

لئے خداوندانِ مذہب

خدا کے بجائے لوگوں کو اپنی عبادت پر مجبور نہ کرو
برٹوی ، دیوبندی ، تھانوی ، کاندھلوی —

مذہب میں یہ صوابیت کے ثبوت کیسے ؟

خدا ایک ، رسول ایک ، قرآن ایک

شیعہ ، سُنی ، حنبلی ، شافعی ، مالکی

یہ تو علم کے سوتے ہیں . ان سے نفرت کی دیواریں تعمیر نہ کرو

”صراطِ مستقیم“ ایک ہے

ہزار اذھیروں نے پیدا کرو کہ لوگ ان اذھیروں میں گم ہو کر تم کو خدا بنائیں !

مسجدوں کو دکھائیں نہ بناؤ

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

مجھے معلوم ہے

تم بھی میری طرح مجبور ہو

marfat.com

Marfat.com

شہرت ، جاہ اور خوشامد کے بندے ہو
 ذرا دل ہم سب گناہ گار لیکن بے قصور ہیں — بے قصور گناہ گار !
 ہم سب غلاموں کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں ہم سب اہل نسل کے غلام
 تھے ہم سب اہل نسل کے غلام ہیں
 ہم سب اس وقت بھی غلام تھے جب آگرنے 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
 بڑا سید اور بڑا جاس کی صورت میں بول رہا تھا۔

اگر ایک لاکھ 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 چاچوسی کر سکے

ہم نے طبقہ رُوسا کو جنم دیا

ہم جاگیردار رہے

ہم صحاب 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 بھانے اپنی عبادت کرانا چاہتے ہو تو اس میں تمہارا بہت

زادہ قصور نہیں

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

لیکن—سنو

اگر یہ مذہبی لوگائیں تم نے جان بوجھ کر کھول دیں 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 بار
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

خدا و نہ 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 پیٹہ خالی ہے اور سلطان کا پیٹہ بھرا ہوا ہے تو وہ سلطان
محمد مصمم کا پیڑوکار نہیں۔

marfat.com

Marfat.com

لئے نبی العالین کے ہاتھ دار

اگر خلائی 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 حرام کو بنیادی ضروریات فراہم نہ کرے وہ "خیر اسلامی حکومت ہے، لہذا خیر اسلامی حکومت!"

• رب العالمین کی نیابت کون کریگا؟

کیا خداوند کریم من و سلویٰ آئیں گے؟

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

تم اور میں دونوں خلائی کے دور کی پیداوار ہیں

سزایہ داروں اور جاگیرداروں نے حسب معمول ہیں تختہ مشق بنایا ہوتا ہے۔ ہمیں سوشلزم کے نام سے الرجک کر کے ہمارے حقوق غصب

کر لیے۔ ہمیں عجیب انداز سے لٹا ہے کہ ہم منزل بھی بھول گئے!!!

آپ محترم ہیں

آپ اپنی تعریف کے چتر میں نہ پڑیں

بڑائی اور تعریف جوں اللہ کے لیے سزاوار ہے

آپ قرآن کریم اور احادیث میں جو کچھ پڑھتے ہیں وہی امت محمدیہ کو بتا دیں کہ فریبوں کو سرکاری خزانے سے ادا ہوتی ہے۔

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

انکاز دولت سے نفرت کرتا ہے۔ آپ جمود کے خطروں میں امت مہدیہ کو یہ بتائیں کہ قرآن کریم میں دولت جمع کرنے، اس کو گن گن کر رکھنے پر کیا کیا وحیدیں آئی ہیں۔

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

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

اگر حکومت ان لوگوں کے ہاتھ میں روپیہ غیر محسوسا ہونے کے خدشے سے نہیں دیتی تو خود ہی سڑیہ کاری کیوں نہیں کر لیتی!

شاید اس سے نظام سٹریٹ واری کو زک شکنے لگی؟

لے اللہ کی نیابت کرنے والا!

میں پچ کہتا ہوں کہ ہم اور تم بے وقوف بناتے جا رہے ہیں، حکومت

نئے نئے انداز سے صرف سڑیہ داروں کو ہی سڑیہ کیوں فراہم کرنا

چاہتی ہے۔؟

حکومت خود بھی بے قصور ہے۔ کبھی عجیب بات ہے؟

نظام سڑیہ داری کے جال لے حکومت کو بھی بینائی سے محروم کر دیا ہے؟

آخر غیر شادی نظام بجکاری کو مزید سٹریٹ کاری کے لیے کیوں نئی ہاتھوں

میں دینے کے لیے راج کیا جانتے؟ حکومت خود کیوں سٹریٹ کاری نہ

دکرے۔ اگر جوس کو منظم مل سکتے ہیں جہاں خدا کا تصور نہیں
 تو کیا اللہ والوں کی حکومت میں منظم نہیں مل سکتے ؟
 ہم ہر روز نیا دھوکہ کھا رہے ہیں
 اللہ سے ڈرنے والے

آپ حکومت کو مشورہ دیں اور عوام کو جھوٹے کے خطبات میں بتائیں کہ
 اگر حکومت سُوری یا غیر سُوری نظام پر نجی ہاتھوں کو رُپئیہ اُدھار دینا
 بند کرے تو اسلام کو رک نہیں چھینے گی، لیکن نظام سُلاریہ داری کی کمر
 ٹوٹ جائے گی۔

اگر حکومت اپنا اُدھار دیا جہا رُپئیہ لوگوں سے واپس لے لے تو سولنم
 آئے بغیر نئے فی صد تجارتی ادارے حکومت کی ملکیت میں چلے جائیں
 گے، جس کے فائدے سے پروری امت بہرہ ور ہوگی اور نجی حق ملکیت
 برقرار رہے گا۔

اپنا اُدھار دیا جہا رُپئیہ واپس لینا غیر اسلامی فعل نہیں ہے،
 لیکن اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے سُلاریہ داروں نے نجی ہاتھوں
 کو مزید سُلاریہ کاری کے لیے اُدھار نہ لینے کو فیروزم کا نام دیا ہے!
 ہمارے ذہن نظام ہیں اور ہم بغیر سوچے حکم ماننے کے عادی چھوٹے
 ہیں۔ صاحبو! ذرا سوچو!!۔

ذہب کے ایندھن!

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 انھیروں 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 لئے پر اصلاح احوال ہو سکے۔

کیا قبر میں عنقریب حنفی، شافعی، ابھی یا اہلحدیث کے بارے میں میں سوال کریں گے؟

کیا پبل سراط 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 مباحث اور سنگ و دو کا کیا حاصل!!

لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتائیے کہ وہ آتینا فی الدنیا حسنة
در فی الاخرة حسنة پالیں۔

ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو جنم 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۔ یہ مانگ کر کوئی اس سے بڑی طاقت اس کو روک دے، اس پر غالب 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۔ سولہ کیڑے سے لے کر بڑے بڑے طوفان صحت اس وقت تک حرکت میں رہتے ہیں جب تک درپیش ماحول اس کے منکبے میں کمزور ہوتا ہے۔ بڑے بڑے طوفان ہوا کے مختلف دباؤ، زمینی سمندریں اور دست 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، پڑھت پھاڑ، اندھیرے سمندر اور خلا کے طویل فاصلوں پر کنڈیاں ڈال دیں۔ اس نے کائنات کے ذرہ سے اپنا لوہا منڈا چاڑا۔ لیکن اس نے محسوس کیا کہ اس کے ارادے نام تر صلاحیتیں بردنے کھلانے 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 شعور کے بغیر وجود پا گئی۔ صحت مرض کے بغیر وجود ہی نہیں بلا۔ 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 مادہ زمین ہے، اس کی فصل کو کس نے پانی دیا، کس نے لانا 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 تعلق اہم
 صورت حال سے دوچار ہونا ضروری ہے! انسان بہت خوشی سے ہر روز شمع
 گندی کا مزہ دیکھنا ہرگز پسند نہ کرے اگر کوئی دوسری طاقت اس کا وجود کھڑا
 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 مصلحت، کبھی بدلہ اور تعلق اہم اور غیر لازمی
 زندگی، بے نسی اور بے احساس اور دوسری بڑی طاقت کی شامت کرائی۔ جس انسان
 میں کس 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 کیرے کھوٹے فکر
 کی کمی کے باعث زمانے کے ہاتھوں بغیر تشخص کے مارے جاتے رہے۔
 جیسی کیفیت کا لازمی ہونا ان میں کمزوری کا احساس پیدا نہ کر سکا۔

بے پردگی اور بے بسی صرف وجود تک ہی محدود نہ رہی، بلکہ انسانی اہلیے
 ٹوٹتے رہے۔ وقت کے ساتھ وجود کمزور پڑتا گیا۔ تمام طبی سولتوں اور بہترین
 ذہنی کاوشوں کے باوجود صحت قائم نہیں رہ سکی اور بلاآخر زندگی جس طرح
 بے اختیاری طرز پر آئی تھی، اسی طرح بے اختیاری طور پر چلی گئی۔ موت نے
 انسان کو ہٹا دیا۔ انسانی عظمت کو پھر چیلنج دیا، پختے پھرتے وجود کو سکوت و
 جامہ کر دیا۔ وجود مشکل طور پر موجود ہوتا ہے، اعضا اسی ترتیب سے اپنی اپنی
 جگہ لگے ہوتے ہیں لیکن اکٹھے دیکھتی نہیں، کان سنتے نہیں، زبان بولتی نہیں۔
 دل کو مصنوعی طور پر مشین سے حرکت دینے اور بار بار نیا خون دوڑانے کے
 باوجود آنکھوں کی روشنی پٹ کر نہیں آتی۔ انسان کا تعلق دُنیا سے خود انسان
 کی مرضی کے بغیر قائم ہوا اور انسان کی مرضی کے بغیر جیہ 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، بعدان 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 ذمہ 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 اذگم۔ جو کچھ

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

مگر 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 ٹکڑے ذہن کے لیے بھی ایسی تھکی

گئی ہیں کہ وہ خود اپنی ذات کے پیدا کیے جانے اور پیدا کرنے والی

طاقت کا اقرار کرنے پر مجبور ہو جائے۔ پانچ انسانوں اور جانوروں یا

دیگر بے عقل کائنات کو اس اقرار سے مبرا قرار دیا گیا ہے ۔ اس عقیدے

کو درست رکھنے کے لیے مختلف اوقات میں ہر جگہ پیغمبر بھیجے جاتے رہے تاکہ

انسان اپنی ضد ، کمزوری ، جہالت یا بھول کی بنا پر اپنی شناخت ، دوسری

مخلوقات کی شناخت اور اس طاقت کی شناخت کو غلط ملط 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

جو نبر مانا ضروری ہے۔ نظام زندگی کے جد 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 جغرافیائی حدود 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 غرض خدا ہے۔ ملت، فریت، بلند نسبی، رنگ، زبان، جغرافیائی حدود 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 :

قرآن کریم نے سب سے زیادہ ذکر فکر کی عبادت کا کیا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ نے بنایا گیا ہے۔ ریل علم 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 حرمت کے نامحدود خزاںوں 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 خوشحالی، وسعتِ رزق اور آسانیوں کے مددگارے کھول دیتی ہے۔ فکر و تحقیق میں کسی انسانی عقل کو حضرت موسیٰؑ کی قوم کی طرح آواز پیدا کرنے والے بچھڑے کی عبادت پر بھی لگا سکتی ہے۔ انسانوں میں فرض جیسے "خداوند" پیدا کر سکتی ہے، اس لیے اسلام میں بنیادی عبادت "نکرت" ہے۔ یہ نکرت اللہ اور رسول کی پہچان کی حد 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 انحصوراً کہے جاتے ہوئے طریقے سے شکر اظہارِ بندگی اور حصولِ مدد کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ مُسَلَّم اور غیر مُسَلَّم میں واضح تفریق کرتی ہے۔ تمام بائبل ذمی ہر شخص مسلمانوں پر فرض ہے۔

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

۳۔ زکوٰۃ : سال میں ایک بار معتزہ 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 دماغ سے سفر کی طاقت رکھتا ہو۔ حضرت ابراہیمؑ کی سنت ہے۔ ان فرائض کے علاوہ مسلمانوں کو اپنے زیادہ سے زیادہ اہلِ بندگی کے طور پر اور خاندان کے بے پناہ احسانوں کے شکرانے کے لیے ”حسن سلوک“ اور عفو و درگزر کی عبادت بتائی گئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا 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 دینِ طاقت ہیں۔

اسلامی ریاست کی ذمہ داریوں میں اہم ترین ذمہ داری قیامِ امن، برابری تمام شہریوں کو ضروریاتِ زندگی کی لازمی فراہمی شامل ہے۔ اسلامی حکومت کا کوئی شہری اگر نظماً، طبقی اہلوں سے محروم، مجھوکا 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 بجآوری 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۔

بچو اور شکر کے ذہن سے اسلام نے اللہ کی ذات سے مشارفہ
 کرایا، انسانوں کو ان کے فرائض یاد دلائے اور فرائض کی بجا آوری کو
 بھی سکھانے 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 قادر کرنے والا
 خوب جاننے والا ہے۔ " (النساء ۱۴۷)

مذہب

کیا تمہارے دل میں محض دُشمن کے بارے میں شبہات پیدا نہیں ہوتے؟
- کیا -

یہی کہ آنحضرتؐ وہی پیغمبر تھے، مشہور نہیں! قرآن پاک اُن کی اپنی
تحریر نہیں؟

یہ منکر شمارا 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 زندہ ہونے کے متعلق مزید یقین دہانی چاہی
پھر کیا ہوا۔

اللہ نے پہچا 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؟

marfat.com

Marfat.com

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

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

ظاہر ہے کچھ شکوک تو ہیں جو کسی مکتب فکر کا نتیجہ ہیں، لیکن میں متعصب نہیں، بات محض دلائل اور کھلے دل سے ہوگی۔
 مجھ 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 & ARTIST ہیں ان کے ہم عصر شعراً نے بشر کنا چھوڑ دیا تھا، سورہ رحمن اور دیگر کئی سورتوں کا ترجمہ اور روانی عربی نہ کہنے والوں کو بھی حیرت انگیز طرز پر متاثر کرتی ہے:

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

”قرآن پاک سے قبل کا کلام؟ نہیں وہ تو آئی تھی۔
 ”کیا یہ کسی نوتا ہے کہ کوئی شخص جس نے کبھی کوئی شعر نہ کہا ہو،
 ایک دم شاہ تفضل ہی جلنے، تم مجھے ان کی شاعری کے مانع مگھ
 کہ یہ ان کی ابتدائی شاعری ہے، اس کے بعد یہ فصاحت اور بلاغت
 کا دور ہے؟“

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

”مٹ نے تو ساری وہ باتیں دہلاؤں جو میں کتنا بچتا تھا، بئیرکریکتب
 میں پڑھے، ادنیٰ ماحول میں رہے بکریاں چراتے چراتے یہ کیسے ممکن
 ہے کہ آدمی ابتداء ہی سے شاہ تفضل ہو جائے! قرآن کریم آئندہ
 کا معجزہ ہے فن نہیں، وہ لیکچر یا شاعری نہیں!“

”قرآن کریم آئندہ کا معجزہ ہے، اس کے علاوہ“
 ”آئندہ نے یتیم گھرانے میں پرورش پائی، اماں حیدر آپ کو دودھ
 پلانے کے لیے ایسے وقت لے کر گئیں جب کوئی دوسرا پیسہ 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 ملتا ہے، جس سے اس سوسائٹی کی بنیادیں ہل جائیں اور معاشرہ بھی ایسا جو عقل اور ذہن سے کام لینا خرام سمجھے، محض روایات اور اعتقادات پر دو دو طرفوں 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 اُسے 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 آزادیِ رائے قسم کا حق کسی فرد کو حاصل ہو، جاہل اور ضدی لوگوں سے صحیح بات کو سناؤا شریف اور پڑھے لکھے لوگوں سے صحیح بات سنانے کی نسبت بہت مشکل ہے۔“

”لیکن خود اجمادیٰ اذاز بیان اور اچھے ساتھی پیغمبری کی دلیل تو نہیں چرچل، لیکن اور کئی دوسرے لیڈر چھوٹے خاندانوں کی پیدائش تھے جن سے کہہ سکتا ہوں کہ آنحضرتؐ اچھے شاہر اور ادیب ہی نہیں بلکہ لیڈر بھی تھے۔“

”دیکھ بات کو بدل نہیں۔ اگر تم ان خصوصیات کو دہرانا چاہتے ہو تو یوں کہو کہ امی سے شاہ تغزل ایک دم ہو گئے، یتیم میں خود اجمادی کی بھراچ بغیر کسی ادارے میں ٹریننگ لیے خود بخود پیدا ہو گئی، بغیر لاپچ اور فادے کے پیشین نظر کنی جان 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 آتے ، عام طور
پر نہ فرج سے یا کسی دوسرے سیاسی ادارے سے منسلک رہے
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 اخصوند ماہر معاشیات کیسے تھے۔“

اخصوند 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 سرکاری
نظام معیشت کا تجزیہ 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 سٹونے کو انسانی
فلاح کے لیے قرار دیا ، آپ نے زمین کے بارے میں آواز بلند

Marfat.com

Marfat.com

کا نظریہ پیش کر کے جاگیردارانہ نظام کی بنیادیں ہادیں، آپ نے بتایا کہ علوم اناس کے لیے روٹی کپڑا اور مکان کی فخری حکومت وقت کی ذمہ داری ہے اور نظام اسلامی میں جس طرح تھا اور پالی فیاضی قدرت کا نتیجہ ہے، اسی طرح عام آدمی کو بنیادی ضرورت کی فراہمی خود بخود ہوتی چاہئے 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 سلمان پرورش متیا 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 امثل انسان کو بتا دیے۔

پھر انسان کیوں بھوکا مرنے لگتا ہے؟ وہ امثل کام کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ انسان کے خود ساختہ لیڈروں اور منگولوں نے اپنی آفاقی کی تبلیک کے لیے خدا کے دیے ہوئے امثلوں 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 سربازی کو تختہ دینے کے لیے "آزادی کاروبار" کا نعرہ ایجاد کیا:

• کیا آنحضرت نے کوئی طرز حکومت بھی دیا ہے؟

• ہاں، آنحضرت نے - انسانی آزادی کی قیود مقررہ کر دیں، حکومت مطلقانہ نے عدل کو ہٹایا، وہ عدم ممانعت کی پالیسی پر عمل نہیں کرتی، ماحدود آزادی انسانی لاکھ اور سڑیہ داری کو ہٹا دیتی ہے، اسلامی نظام میں حکومت کو پلاسٹک 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 اہانت 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 انکسار تلاش کر سکتا ہے، اسلامی نظام معیشت ایک مکمل موضوع ہے جس پر ہیڈ گنگنگ کی جاگی، 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 آپ کو دینگے

بہتر انجام تو پدید آگاری کا ہے۔ (القرآن)

آنحضرت ماہر معاشرت کس طرح تھے؟

آپ کا آخری خطبہ کسی بھی آئیڈیل نظام معاشرت کا بخوبی ہے، آپ نے انسانی گروہ بندی کو ظلم قرار دیا، رنگ، نسل، زبان کو محض انسانی پہچان کا ذریعہ بنایا، وطنیت اور جغرافیائی تقسیم کو ہلاک 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 گھٹے پر عربی کہ عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، یہ وہ سنّال ہیں، جو امریکہ اور انگلستان جیسے ترقی یافتہ ممالک ابھی تک حل نہیں کر سکے، کیا قبیلے خیال میں کوئی شخص پیدائشی شاہ تفضل بہترین لیڈر، ڈاکٹر آف اکنامکس اور ماہر معاشرت ہو سکتا ہے۔

پھر آپ بسپہ سالاد بھی تھے،

آپ صرف لیڈر، ماہر فوج اور بہادر سپاہی نہ تھے بلکہ پٹیل بھی تھے، فوجوں کو مورچوں میں ترتیب دینا اور لڑائی کے قواعد و احکامات جاری کرنا بھی آپ کے فرائض میں تھا، عسکری قوانین اور تربیت کسی شاعر کے بس کی بات نہیں، ماہر معاشرت بھی رہاں ماجر نہ۔ یہ لائن معاشرت اور لسانیات، سیاسیات سے بھی مختلف ہے۔

”آپ ماہر سیاسیات کس طرح تھے؟“

آپ نے ایک طرف حکومت کو اس قدر باختیار اداہ بنا دیا کہ وہ شریعت کے قوانین کا منہل عمل نفاذ کر سکے اور فرد کو شریعت کے نفاذ کے بلے میں حکومت کے قوانین کا پابند بنایا، حکومت وقت کو شریعت کے نفاذ کے لیے بڑے بڑے وقت کے ساتھ ایسے نئے قوانین بنانیکا اختیار دیا جو دستور شریعت کو اس کی مزج کے ساتھ وقت کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے عمل نفاذ کریں، ڈوسری

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
شایں 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 تحت نظر
قانون سازی کر سکتی ہے، اسلامی نظام حکومت میں اختیار اعلیٰ اللہ
کے پاس ہوتا ہے، پارلیمنٹ اختیار اعلیٰ کی حامل نہیں ہوتی۔
ان مجلس مشاورت اس دیے ہوئے دستور کے بہترین نفاذ کے لیے
شرعے 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؟

شکوہ حوالہ لاکس کو فراہمی مقررہات و روزگار دستوری ذمہ داری ہے
لیکن حکومت اپنی اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے یہ قانون مرتب
کرسے کہ صنعتکاری نجی طور پر کرائی جائے! سرکاری سطح پر یہ
قانون سازی ہے۔ دستور میں کسی بیشی نہ کرتے ہوئے ایسی
لام 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

بچی مکن نہیں ہے، مشاورت مکن نہیں، تجربہ مکن نہیں — کیا ایک انسان کے لیے بیک وقت مشاعرہ، علم ہونا، غلیم ترین لیڈر ہونا، علم معاشیات، علم معاشرت، علم سیاسیات، علم نفیات میں ڈاکٹر آف فلاسفی ہونا، بہادر، ہر سپاہ سالار ہونا، شہنشاہ اور صلح کے معجزات دکھانا، آئندہ آئندے حالات کی پیشگوئی کرنا، شفاف روح و ذہن کی خبریں دینا، مکن ہے؟

تم ٹھیک کہتے ہو، یہ چیزیں انسان کے بس سے باہر ہیں، خسرو ما جب وہ پیدائشی طوطے پر بے سہارا ہو، علمی طور پر امی ہو، یہ معون اللہ کا پیغام اور حکم ہے، لیکن جب کوئی شخص اللہ کی ازواج مطہرات کے بسے میں جوال کرتا ہے تو ذرا بے چینی ہوتی ہے، کوئی جراب بن نہیں پڑتا؟

صاف بات یہ ہے کہ اعراض صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر ہوتے ہیں ورنہ جہاں تک دوسری شادیوں کا تعلق ہے، وہ بیوہ، مہر، سیاہ نل، مطلقہ! ایسے طبقے کی عورتوں سے تھیں، جنہیں وہ عاشق اپنی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا، وہ تمام مشاہیر صرف سوسائٹی کے اہم ماٹرنے کے لیے فرقہ واریت اور نسلی امتیازات کو ختم کرنے کے لیے تھیں۔ انہیں معلوم ہے کہ شخص اللہ کی خانگی زندگی اور گھریلو عادات کے بارے میں جتنے حالات اور عیبیں حضرت عائشہ نے روایت کی ہیں کسی نے نہیں کیں، شخص اللہ کی زندگی عوامی زندگی تھی، اپنی زندگی کے ہر شعبے پر مکمل روشنی فرمادی

حق اور حیرت مارشٹلے آئینہ کی زندگی کے اس پہلو کو امت
کے ناسنے اناگر کیا
• میں ہمارا مشورہ ہوں۔

لیکن سنو ایک بات یاد رکھو جب تم کسی ڈاکٹر کے پاس
جاتے ہو اس سے ہر ہر دفا کے ہنہ میں بحث نہیں کرتے، اکر
ماہرن ماننے کے بعد اس کی تشعیص کو درست تسلیم کرتے ہو، جب
آئینہ پر اعتقاد ہو جانے، ایک مرتبہ دل تسلیم کر لے تو ہر حکم کو
تازو میں قونے کی کوشش نہ کرنا۔ اپنی جمل اور دین کو اس طرح
دو ڈاڈ کو وہ صرف اس حکم کی خوبیاں تلاش کرے، کیوچھ بنیادی طور
پر تم اس شخص اور شریعت کو کال سمجھ چکے ہو، اگر ذہن میں مند
ہے، پھر میں آزادی کے بہانے زبردہ غلامی ہے تو سمجھا اور سمجھا
لیکن نہیں۔

• زردہ غلامی سے کیا مراد ہے؟

• روایات اور عقائد کا پردہ ہے، سوسائٹی یا خاندان کا دباؤ ہے۔
کسی بھی شخصیت سے ذہن متاثر ہے، پیٹھ کی ضروریات ہیں، خود
اپنے نفس کی ضد اور بڑائی ہے جب کہ آزادی بھر کے معنے ہیں
کہ صرف یہ دیکھو کہ بات کیا کہی گئی ہے، یہ مت دیکھو کہ کون کہہ
تا ہے۔

• میں امتی ہونے اور بہنڈر کا ماننے والا ہونے کی حیثیت سے کیا
کر سکتا ہوں؟

www.marfat.com

Marfat.com

”آئینہ آخری نبی تھے، اگرچہ نبوت ختم ہوگئی، لیکن کارِ نبوت ختم نہیں
ہوا، آئینہ جس مشن کو لے کر آئے تھے، اس کو جاری رکھنا آئینہ
سے وفاداری کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔“

اس کو کس طرح جاری رکھا جاسکتا ہے، غیر مسلموں سے زیادہ خود
مسلمان آج آئینہ کی زندگی سے دور ہیں، خصوصاً اپنے معاملت
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 مسلموں کے سامنے آئینہ کی امت کا کردار ہی
اس بے ہڈگی کے ساتھ پیش کیا ہے، جس کو امین نے قابل
تقلید نہیں سمجھا، اس میں جستجو نہیں کی تو اس میں بڑا قصور
ہمارا ہے، قیامت کے روز غیر مسلموں کا اٹھ ہوگا اور ہمارا گریباں
کہ ہم نہ صرف امانت کو ہضم کرگئے، بلکہ سونے کی جگہ پتھر پھینانے“
”میں اپنی ذات کی حد تک کیا کر سکتا ہوں؟“

”آئینہ کا ارشاد پچھ اس طرح ہے کہ جب کوئی شخص بڑائی بھٹے
دیکھے اور اس میں طاقت ہو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے
ورنہ زبان سے بڑا سکے اور کم از کم درجے میں اس کو دل سے
بڑا جلنے اور یہ ایساں کا کترین درجہ ہے۔“

”میں عملی طور پر کیا کر سکتا ہوں۔“

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

فک ہر جاہ ، اس کا ساتھ دو ، لیکن دوسرے افراد کا دوسرے
 اداروں کا اور جماعتوں کا جو تم سے اختلاف نہ رکھتے ہوں
 اس طرح گریبان نہ پڑو کہ وہ پھٹ جائے ، صوف آئینہ ہی نکل
 انسان تھے ، تمام ادارے اور افراد اسی کیسے ایک یا چند خطرات
 کو لے کر چل سکتے ہیں ، پھیلا سکتے ہیں ، کسی کے لیے رکاوٹ نہ
 بنو ، آئینہ بہترین اخلاق پھیلانے کے لیے پتیا کیے گئے تھے۔

کیا مسلمانوں کی ترقی ممکن ہے

مسلمانوں کی موجودہ اجتماعی حالت دیکھ رہے ہو؟

ہاں سخت اندھیرا ہے۔

آخر کیوں؟ یہ لوگ اس قدر نا سمجھ کیسے ہیں۔ ایران، عراق سے دست بگریباں ہے۔ سعودیہ یمن سے محاذِ جنگ پر ہے، پاکستان افغانستان سے خائف ہے۔ شام مصر سے اور یلیا 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 کامیاب 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 مرن اس وقت سمجھا گیا جب آدمؑ کو اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کے

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

نہیں جلم 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 طرف ہوئی؟ حضرت امام حسینؑ کی شہادت اور یزید کی فتح اس المیہ کی ابتدا ہے۔

کیا تم شیعہ ہو؟

نہیں 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 چکر میں دھنلا گیا۔ نادان دوستوں نے ان کی شہادت کو لمحہ افتخار کے بجائے سینہ کوبی 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 بکھاڑ قرار دیا اور ان کی شہادت کے بعد سے اسلامی طاقت رو بہ زوال ہے۔

اسلامی فتوحات کا سلسلہ تو بزعباس اور بزائتہ کے دور میں شروع ہو گیا تھا۔ آپ یزید کی فتح 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 سرکین بنوانے یا اسکول تعمیر کرنے کی ہمت افزائی نہیں کرتے، کیونکہ عام دنیا سے رابطہ کسی قبائلی

Marfat.com

Marfat.com

باشندے کی آنکھیں کھول کر قبائلی نظام سے بناوت پر لگا سکتا ہے۔

صرف اذہمیرے اور جمالت کی بنا، 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 بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ؟

دراصل یزید کی فتح اسلامی ریاست کے خلاف ایک خیر اسلامی ریاست

کی بنیاد تھی۔ یزید کی دلی عہدی سے مسلمانوں میں دوسرے نظام ریاست

کا آغاز ہوا، بادشاہت، مہرکتیت، ڈکٹیٹر شپ نے بیت اور مشاورت کی

جگہ لے لی۔

بیت اور مشاورت کا سلسلہ تو بنو عباس اور بنو امیہ میں بھی

جاری رہا.... ؟

ایسا نہیں۔ بیت کے بعد تخت نشینی آزادیِ رائے کی نشانی ہے،

جبکہ تخت نشینی کے بعد بیت خوشامد اور بُزدلی کا نتیجہ ہوتی ہے۔

یزید کے بعد سے حکومت پر قبضے کے بعد بیت 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 ماہ پر قدم رکھا

معا آج ہر مسلمان ملک اس کے نتائج بھگت رہا ہے۔ ہر اسلامی ملک میں

آمریت، ڈکٹیٹر شپ، بادشاہت اور شخصی حکومت قائم ہے۔ زبردستی قبضے

کے بعد عام 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 ایمان اور جذبہ کے تحت فتوحات حاصل کیں، لیکن آہستہ آہستہ مسلمان دہاری 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 خوشامیروں کو ترجیح دینی شروع کر دی۔ ایمان اور علم مستقل درباروں اور موقیہ پستوں سے کش مکش میں مبتلا رہا۔ ایک طرف باہمی کشت و خون سے اعراض 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 دہار سے کس طرح نقصان پہنچا؟

انسان بہر حال دلچ اور ضرورت کا بندہ ہے۔ جب عزت و دولت صرف دہار اور خوشامد سے حاصل ہونے لگی۔ علم اور فن کی قدر گرتی چلی گئی۔ تحقیقات کے دعوازے 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 بغاوت نہیں کی؟

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

انتہائی ضروری تھا، بلکہ انہوں نے اپنے پیڑھے روعلامہ کی شرح اور تہنیتات 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 ناانصافی کی؟

ہاں۔ یہ ناانصافی مجبوراً ہو گئی کیونکہ درباری 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 بنا 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 تحریف پر مجبور ہو گئے تھے۔

آپ چرچ پر تحریف کا یہ الزام ثابت کر سکتے ہیں یا محض اسلام کے جوشِ 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 ترقوں لکھی جاتی رہی۔ عیسائی عقیدے کے مطابق بائبل مسلمانوں کے قرآن کی طرح براہِ 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 دوبار سے اسلام کے بنیادی عقائد کو بگاڑنے کی کوشش
 کی گئی؟

نہ مسلم کئے بادشاہ اور ان کے خوشامی اپنے علمائے وقت کی شدت
 پسندی اور ایسا وقت کے باعث گھل کر اسلام کے بنیادی عقائد میں
 تحریف کی خواہش کر دل میں لے کر چلے گئے ہوں لیکن "دین اکبری" کی
 مثال ہمارے سامنے ہے۔ دربار کی خوشامی ذہنیت کے پیش نظر ہمارے علماء
 نے مسلمانوں کی بنیاد پر اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا تھا۔

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

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

www.marfat.com

Marfat.com

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 نقطہ نظر کو کیا 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 کیمیا، طبیعیات، سیاست اور ٹیکنیکل علوم، معاشرتی اور سماجی سائنس، سیاست یا نفسیت اور علم الارض میں کبھی دلچسپی نہیں لی۔ کیونکہ یہ تمام علوم نہ تفریح کا ذریعہ تھے اور نہ خوشامد کا حقد۔ یقیناً عربی، فارسی اور اُردو زبان میں حسن و عشق کا مرکز الآا ادب موجود ہے لیکن سائنسی معاشرتی اور سماجی علوم کی کوئی بھی سیاری منت موجود نہیں ہے۔

کیا مسلمانوں کا کوئی مستقبل نظر آتا ہے جیکہ 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 بندیاں عروج پر ہیں؟

ہاں۔ میرے خیال میں جی مسلمانوں کی آنکھیں کھلیں مشرور ہو گئی ہیں۔ جب جہلم کی بددینی بڑھے گی، قبائلی سرداروں کی طرح شخصی حکومتیں بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی۔

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

ہو، دوسری طرف تم یہ کہتے ہو کہ تمہیں لائبریری سے ڈر لگتا ہے، جہاں کتابوں کی نیز مدشیاں لوگوں کو حمل سے ڈور کر دیتی ہیں اور وہ محض کتابی کپڑا ہو جانتے ہیں، اس بیان میں بہت تضاد ہے ؟

میرے دوست کتابچیں اور علم و تحقیق بلاشبہ سرچ لائٹ ہیں، لیکن اگر یہ سرچ لائٹ ایک خاص زاویہ سے راستے پر ڈالی جائے تو راستہ آسلا اور متور ہو جائے گا، لیکن محض سرچ لائٹ پر آنکھیں گاڑ دینے سے بنیادی کوزہ ہو جائے گی، عمل منقود ہو جائے گا۔ علم اور مدشینی تو ضروری ہے لیکن عمل کے بغیر محض دقت 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 جام پہنا سکے۔ عوام معاملہ کے ندیے فکر اقبال اور ہر الکلام سے متاثر تو ہو سکتے ہیں لیکن راہ پر ڈالنے کے لیے بھی محرک قومی 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 مدشینی کو پھیلائیں، شرعی علوم کی طرح مادی علوم کو مکمل عبادت سمجھیں، اس سے نیت اللہ عمل میں واضح فرق پیدا ہو جائے گا۔ مادی علم اور تحقیقات سے بیجا لگی 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

یہ مسٹر کیا گیا ہے۔ ہر وقتہ 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۔ مسجدیں مسلمانوں کے لیے صحت پختہ ناز ادا کرنے کی جگہ نہیں بلکہ اپنے مصلحت کی معاشرتی، سماجی، معاشی اور اجتماعی 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 مصلحت 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 مصلحت کی مسجد کو علم اور عمل کا مرکز قرار دے کر اجتماعی ضروریات کی کفالت اور کوشش شروع کر دیکھئے، ان شاء اللہ حالات بدل جائیں گے۔

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

ہاں۔ مساجد فلاح کا بھی مرکز ہیں صرف صلاۃ کا نہیں۔ ہر لڑکان 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 اتحاد اور گردہ بندیوں سے نجات کے لیے بُلاتی ہے۔ یرم آخرت میں دُمن 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 تنقیر و تہذیب یا

بے سرو سامانی کے ساتھ مشروط نہیں ہے۔ آپ مسجدوں کو دینی اور دنیائی مسائل حل کرنے کا مرکز قرار دیکھتے خاندانِ کریم آپ کو رزق دے گا، جلم 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 مشفق 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، اُتید ہے وہ لوگ دُشد (فلاح) حاصل کر سکیں گے۔"

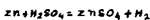
(القرآن)

میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں

پیدائشی مسلمان ہونے کی بنا پر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا چلا۔
لیکن پریشان ہو گیا۔ کیا مجبوری اور جہالت مسلمانوں کو اللہ پر ایمان کے
انعام میں ملی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کا، قرآن مجید اور شریعت
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 ناقص کش ہیں۔ علم کا منہ قرآن مجید
اپنے پاس رکھتے ہوئے سب سے جاہل ہیں۔ مکارم اخلاق کو پورا کرنے والے
کے پیروکار ہوتے ہوئے سب سے بد اخلاق اور ننگ انسانیت ہیں۔

یری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں اور کان سن سکتے ہیں۔ مجھے مسلمانوں کی
حالت زار کا بھی علم ہے اور دین اسلام کے صحیح ہونے کا بھی یقین ہے۔
لیکن یہ دو تضاد کیسے جچ ہوئے۔ ڈر تدریجی کو چھانٹ کیوں نہیں دیتا۔ یہ
کیا ہے اور کیوں ہے؟

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

marfat.com

Marfat.com

کا پڑھا دینا ہی کافی نہیں سمجھا جاتا بلکہ عملی طور پر طبیب سے تجربہ گاہ میں ایڈیٹور جن بزائی جاتی ہے۔ نلاسک میں ایڈیٹور جن بزائی اس کی خصوصیات مختلف تجربات کر کے دکھائی جاتی ہیں حالانکہ کلاس روم میں بیکھر کے ذریعے اور تحریری طور پر ٹیکسٹ بک میں یہ خصوصیات دکھی ہوتی ہیں لیکن کامیابی کا دارومدار تجربہ گاہ کے نتائج پر ہوتا ہے۔

میں نے فزیکل سائنس کے بعد اپنی نگاہ سرشٹل سائنس کے میدان میں ڈالی۔ علم نفسیات، معاشرت، معیشت، سیاسیات فرض ہر سرشٹل سائنس کے عمل تقاضے تھے۔ علم نفسیات تجربہ گاہ میں مریضوں کے ذہنی ٹیٹول رہاتھا معاشرتی علوم کے بعد سماجی کے تحت تعلقات میں محبوم پھر کر اپنے ذہنی کو اجاگر کر رہے تھے۔ علم سیاست کے طباعت کو میں نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے عوامی سرسٹل ان کے نصاب کا لازمی جز تھا۔ سیاسیات کے طالب علم اپنے گوشوارے مارکیٹ میں سپلائی اور ڈیماڈ کی دو سے بھر رہے تھے اور صنعتی اداروں کے لیے بہتر حالات کا جائزہ 'مزدوروں کی بے چینی کے اسباب کا تعین اور آج کے ساتھ ان کے تعلقات کا اندازہ کرنے کے لیے فرداً فرداً مزدور اور آج سے طاقت کر رہے تھے۔

میں نے دیکھا کہ وکالت کا کورس پاس کرنے کے بعد پھر ماہ کسی وکیل کے ساتھ پریکٹس کرنا مزدوری 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 مزدوری ہے۔ صرف کتابوں اور بیکھر سے ڈاکٹر بنا ممکن نہیں۔ ڈرائیونگ، شہساری، ایئر کی، سوائی حشی کر جڑنی کا نٹھنے کے لیے بھی صرف سٹنا اور پڑھنا کافی نہیں بلکہ سیکھنا مزدوری ہے۔ سٹنا اور سیکھنا دو بائبل الگ واضح اور مزدوری شے ہیں تاکہ میدان عمل میں قدم رکھا جا سکے۔ بلکہ میں نے ایسے کامیاب افراد بھی اس دُنیا سے عمل میں دیکھے جنہوں نے پڑھا یا سنا بہت کم تھا لیکن

بچپن سے ہی کام کرتے کرتے اپنی لائن کے اُستاد ہو گئے تھے جبکہ کوئی بھی ایسا کامیاب آدمی مجھے دکھائی نہیں دیا جو زیادہ پڑھنے لیکن بائبل پرکیش نہ کرنے کی بناء پر بھی سوسائٹی میں کوئی مقام حاصل کر لیتا۔ مجھے وہ ڈانٹ بھی یاد ہے جو پہلی بار پان لگانے پر مجھے پڑی کیونکہ میں نے پان پر کتھ چونا سیدھی طرف لگا دیا تھا چرنگہ وہ مجھے زیادہ شفاف سلج محسوس ہوئی تھی، یہاں بھی تصور 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 عمل تحقیق کا قافلہ رواں دواں ہے۔ ہر ہر جزو پر عمل تحقیق کرنے والے اس کتبہ فکر اور فلسفے کا ڈاکٹر کہلاتے ہیں۔ یہ اعزاز ان کو عمل 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 سیکھنے کی کوشش کی بناء پر وہ شخص اس فن کا ڈاکٹر کہلاتا 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۔ دائرۂ اسلام میں فزیکل سائنس کی تمام شاخیں بھی ہیں اور سوشل سائنس کا ہر ہر جزو بھی اسلام کے دائرۂ کار میں ہے۔ جو کچھ دکھائی دے رہا ہے اور جو کچھ دکھائی نہیں دے رہا وہ بھی اسلام کی تعلیمات اور دائرۂ عمل میں ہے، لیکن پھر بھی نہ معلوم مَثْبُول کی وجہ سے مسلمانوں نے اسلام کے متعلق صرف سُنے، بولنے اور لکھنے کو راہِ نجات سمجھ لیا ہے حالانکہ سُنا، بولنا اور لکھنا فی نفسہ مطلوب نہیں یہ صرف عمل پر ڈالنے کا ذریعہ ہیں، صرف منزل کی طرف اشارہ کرنے والے

نشان ہیں خود منزل نہیں۔ علم کی روشنی نے اکثر حلقے کرام کو اس قدر کچا چمک کر دیا کہ وہ روشنی کے ہلکے 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 اٹھ کر کھڑے 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 اُمید وابستہ نہیں کی جاسکتی۔ 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 لواوارد ڈوب جاتے گا۔ مسلمان قوم کو عبور سے نکالنے کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں مکمل طور پر اٹھ کر کھڑے 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 حافظے میں محفوظ رہیں تو کتابوں کو گھن کا جاتا ہے، یہی مسلمانوں کا مستقبل رہے گا۔

یہی اپنی فہم اور بساط کے مطابق تعلیمات اسلامی کا عمل نصاب پیش کر رہے ہیں۔ یہ صرف آخر نہیں محض میری کوشش اور رسائی ہے۔ آپ خود اپنے حالات کے مطابق کوئی عملی پروگرام ترتیب دیجئے جو قابل 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 تعلیمی ادارے عملی پروگرام کے لیے وقف کریں۔

پہلا ہفتہ	پہلا پیرٹھ دوسرا پیرٹھ	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 ہو گا۔
دوسرا ہفتہ	تیسرا پیرٹھ چوتھا پیرٹھ پہلا پیرٹھ	تعلیم: طلباء آپس میں گروپ بنا کر نماز، سنت، واجبات و ہر نامی نماز، خود طلباء گروپوں میں دو رکعت صلوٰۃ حاجت پڑھیں موضوع تقریر "تَحْمِيْدُ سُوْلِ اَللّٰهِ" ہر پچھ باری باری بیان کرے گا۔
تیسرا ہفتہ	دوسرا پیرٹھ تیسرا پیرٹھ پہلا پیرٹھ دوسرا پیرٹھ	رپورٹ کردار از والدین اور ایک پڑوسی بابت کام ہفتہ وار عیادت، نیچے کسی قریبی ہسپتال یا بستی میں مریضوں کی عیادت کریں۔ تقریر موضوع "مکارم اخلاق" سیرت محمدی نیچے خود بیان کریں۔
چوتھا ہفتہ	تیسرا پیرٹھ پہلا پیرٹھ دوسرا پیرٹھ تیسرا پیرٹھ	رپورٹ کردار از والدین اور ایک پڑوسی بابت کام۔ صفائی، بچوں کی اپنی صفائی چیک ہو اور پھر نیچے قریبی محلے کی صفائی دیکھنے جائیں خود اپنے گھر اور باہر کی صفائی دیکھیں۔
	پہلا پیرٹھ دوسرا پیرٹھ تیسرا پیرٹھ	موضوع تقریر: صحابہ کرامؓ کا اخلاق اور بہادری رپورٹ کردار از والدین اور ایک پڑوسی بابت ہفتہ وار کام گشت: نیچے گروپوں میں بستی کے ان بچوں کو جا کر تعلیم دیں جو اسکول یا کتب نہیں آسکے۔

عملی پروگرام برائے عامۃ المسلمین

افزوبستی 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 جامنیں ترتیب دے لیں۔ ہر مسجد کی تمام جماعتوں کا ایک امیر مسجد ہو اور ہر جماعت کا ایک امیر جماعت۔ جو نسبتاً سجدار 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۔ گردہوں دو گھنٹے | میں تقسیم ہو کر صلوٰۃ حاجت پڑھیں۔ اس طرح عمل نماز بھی آئے گی اور خدا سے مانگنا بھی آجائے 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 تسلیم 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 و تدبیر سے ملتا ہے۔ قیامت کے دن جب غیر مسلم اللہ تعالیٰ سے ہمارا گریبان پکڑ کر شکوہ کریں گے کہ ہم نے مذہب اسلام ان تک دست طریقے سے نہیں پہنچایا تو انعام کی عدالت یقیناً ہمیں مجرم گردانے گی۔ ہم خیانت مجرمانہ کے مرتکب ہیں۔ ہمارے پاس اُس دن کوئی جواب نہ ہو گا جس دن کا وقوع لازم ہے۔ میں خصوصاً علمائے کرام کے پاؤں پڑتا ہوں کہ آپ جتنا وقت بنانے اور مٹانے میں لگاتے ہیں کم از کم اتنا ہی وقت بکھانے اور پھلانے میں لگائیں۔ شر آوری کے لیے بیج کے ساتھ ہی 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 کریں۔ کل جب آپ سے کرسی چھین جانے لگی تو آپ کا سر بلند رہے گا۔ میں اپنے بچوں کے پاؤں پڑتا ہوں کہ وہ عملی پروگرام کے لیے اپنے بڑوں کو مجبور کریں، کیونکہ کبھی اُڑانے کے لیے بھی حرکت کی ضرورت ہے اور مستقبل کی دنیا صرف حرکت کرنے والوں کے ساتھ ہے، ورنہ زمانہ رسوائی 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 دار ہوتی ہے ۔
 یعنی ..... ؟

یعنی پہلے انڈہ جس سے ڈوم دار بچے پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد دوبارہ ڈوم جھاڑ
 کر وہ 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 دار پیدائش سے مماثل قرار
 دیتے ہو ۔ کیا انسان کی پیدائش بھی مرحلہ دار 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

www.marfat.com

Marfat.com

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 ازل ابدی قانون ہے۔

اگر یہ مستقل اور ازل ابدی قانون ہے اور تمہارے مفروضے کی بنا پر انسان بند اور بن مانس کی ارتقائی شکل ہے تو انسان 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 کپنچلی بدل کر انسانی شکل میں تبدیل ہوتے دیکھا ہو جس طرح انڈس سے دم دار مینڈک پیدا ہوتے ہیں جو اپنے دم جھاڑ کر مینڈک کی صورت اختیار کر لیتے ہیں؟

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

یہ 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 ذمہ 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 ملنے 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 بندوں کی ایک نسل ملنی چاہیے تھی جو بن مانس کی شکل اختیار کرنے والے ہوں اور بن مانس کی ایک ایسی نسل کہ ارض پر موجود ہونی چاہیے تھی جو چند روز میں ذمہ 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 پندی 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 الغیب کو پانے بغیر انسانیت مطلق نہیں ہو سکتی۔ ہر شے کی حقیقت کو پانے کے لیے وہ ایک مفروضہ قائم کرتا ہے اور آٹے والے دن اس کو نئے تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پر دوسرا نیا مفروضہ یا نتیجہ مستنبط 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 مائنس کی بنیاد پر کر رہے ہو یا تہدی ذہنی اختراع ہے.....؟

میں اس کی تردید سائنس اور مشاہدات کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ کرائٹم اور اضافیت کے نظریوں کی بنا پر آنے والے زمانے نے نیوٹن کی تردید کر دی۔ پروفیسر ڈائن برگ نے ۱۹۳۷ء میں ثابت کیا کہ مظاہر فطرت میں متیت یا جبر نہیں ہے۔ انیسویں صدی میں جب نیوٹن کے نظریوں پر مبنی طبیعت اپنے عروج پر پہنچ رہی تھی اور لوگوں نے یہ سمجھا شروع کر دیا تھا کہ کائنات کی تشکیل خود بخود علت و معلول کے میکانکس کی بنا پر ہوئی ہے۔ مین اس زمانے میں پے درپے 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۔ ڈائن برگ نے کرائٹم اور اضافیت کے نظریوں کی بنیاد پر نئے قوانین دریافت کیے۔

ڈائن برگ نے کیا قانون دریافت کیا...؟

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

تو پھر اشیاء کی حقیقت کو کیسے دریافت کیا جائے...؟

۱۹۲۷ء 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۔ نیلس بوہر (NELIS BOHR) کے کرائٹم نظریے میں جب یکے بعد دیگرے متعدد خامیاں دریافت ہوئیں تو ۱۹۲۵ء میں نئی کرائٹم میکانکس کی بنیاد رکھتے ہوئے ڈائن 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۔ ڈیوہاک نے مثال کے طور پر کہا کہ سائنس میں یہ سوال کرنا بے معنی ہے کہ برقی حقیقت یا ماہیت کیا ہے، بلکہ صحیح سوال یہ ہو گا کہ قوت برقی کا عمل کیا ہے؟ نیوٹن کے قانون متوازن کو اس لیے مسترد کیا پڑا کہ اس کی بنا پر ستیابہ عطارد کا جو مدار محسوب کیا جاتا ہے وہ مشاہدہ کیے ہوئے مدار کے مقابلے میں غلط ہے۔

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

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

دائرہ کار سے باہر ہے۔

ترکیب زندگی اور جسم پر تجربات نہ کیے جائیں۔ بیمار کو بسک بسک کرنے دیا جائے کیونکہ یہ سائنس کے دائرہ عمل اور مقصد سے باہر ہے...؟
نہیں۔ میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ زندگی کی اصل حقیقت کے بارے میں سوال سائنس کے دائرہ کار سے باہر ہے۔ جہاں نشوونما، نظام تنفس، پیدائش اور تمام اشیاء کی موجودہ حالت اور ان کے عمل سے متعلق سوال صحیح سوال ہو گا۔

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 ادوی جسم کئی 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 ۔ سائنس دان دماغ ٹخن 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 دماغ خُون دوبارہ جاری کر دیا جائے اور دل کو بجلی کے ذریعے دھڑکنے پر مجبور کر دیا جائے تب بھی انسان میں شعور یا زندگی ٹوٹ کر نہیں آئی کیونکہ انسان کی اصل حقیقت اور زندگی کی ماہیت سائنس کے مقصد اور دائرہ عمل سے باہر ہے۔

سائنس 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...؟ سائنس کی ترقی نے ایک طرف انسان کو کائنات کی وقفاہی وسوسوں سے شناسا کیا ، دوسری طرف شعور اور فکر داسے ذہن میں کم مائیگی بے باقی اور پستی کا احساس پیدا کیا ۔ ایٹم کے متعلق سائنس دانوں نے 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 الیکٹرون ، 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 ہوتیت بدل جاتی ہے اور رشی توانائی بھی حاصل ہوتی ہے۔

کیا نیوٹرن کے نظریہ کو اپنی زبان بھنگ کے علاوہ کسی اور سائنسدان نے بھی مسترد کیا.....؟

ہاں۔ آئن سٹائن نے نظریاتی اور غیر تجرباتی وجوہات کی بنا پر نیوٹرن کا نظریہ مطلق ننان 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 بھنگ 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 جہات 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 کی مدد سے جو ستارے دیکھے ان کی تعداد تقریباً ۱۰۰۰۰ ہے۔ بڑی بڑی دور بینوں کی مدد سے سات کروڑ

سبک دیکھے جا سکتے ہیں۔ فوٹوگراف میں یہ تعداد ہزاروں ہیں سبک پہنچتی ہے لیکن مہوش کر دینے والے یہ اعداد اصل میں بیرونِ غلا میں شروع ہوتے ہیں جہاں کروڑوں سحابیے اور اربوں سیارے 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، لاکھاؤں کی بساط کائنات کی وسعت میں اسی ہے جیسے اگر زمین کو ایک بالکل خالی کڑہ 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 جہالت اور عجز دیتے ہیں اور کائنات کے اس پیچیدہ ترین نظام کو پیدا کرنے والے کی نشاندہی کرتے ہیں کیونکہ مشابہتی دُنیا میں انسان سب سے بڑا، طاقت ور اور ذی عقل ہے لیکن 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 واقعی عاجز محسوس کرتا ہے۔ تب تو سائنس کا نام بدل کر "عرفان" رکھ دیا جائے تو کیسا سہل 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 جہم کو فروغ کرنے

سے علم کی قدروقیمت میں اضافہ ہو گا۔

تم ٹھیک کہتے ہو کہ جبریل سائنس کو "علم عرفان" کہنا بہتر ہے۔ طبیعت، کیا، علم الابدان وغیرہ سب اس کی شاخیں ہیں۔ سائنس کو عرفان کہنے سے خود علم سائنس کی قدروقیمت میں اضافہ ہو گا کہ علم کا رشتہ مخلوق کے بجائے خالق سے بن 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 حیات میں مشغول ہے۔

جبریل سائنس کو علم عرفان کہنے کی ایک دوسری بہت بڑی وجہ انسانی ذہن کی ارتقاء بھی ہے۔ جب انسان پتھر کے دور میں غما جہات کے اذھیروں میں گم تھا۔ اس وقت اس کی ذہنی سطح کے مطابق انبیاء اس کے لیے نشانیاں لگتے تھے جو براہ راست اور انتہائی کھلی ہوئی تھیں مثلاً طوفانِ نوح، پتھروں کا عذاب، اونٹنی کی نشانی، من و سلویٰ یا حضرت عیسیٰ کا بچپن میں بولنا وغیرہ۔ لیکن انسانی ذہن کی ہرقت 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 قریب تر کر دیا۔ اب سائنس وہ نشانیاں رات دن انسانی ذہن کو فراہم کرتی ہے جو جہات کے مطن میں انبیاء پر سبزوہ کے طور پر اترتی تھیں۔ سائنس بلاشبہ علم عرفان ہے۔

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

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

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

(سورۃ غاشیہ - ۱۶-۱۷)

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 اپنے نگر اور زندگی کی بنیاد اس کے آگے سے اٹھاؤ۔ کام طویل ہے اور وقت کم کر زندگی صرف ایک بار ملتی ہے۔

ابی! ہادی وسائل کے بغیر دنیا تمہیں نیچا سجھے گی۔ مٹی کا رشتہ مٹی سے ہے۔ وسائل کے لیے بھی ضرور محنت کرو۔ اپنے شکار کا مزا اور اپنی کمائی کا صدقہ بے مثال چیز ہے لیکن مٹی کے بت بے جا ہوتے ہیں۔ صرف مٹی تہدی منزل نہ ہو۔ علم انسان کی پہچان ہے۔ انسان علم کے بد فرشتوں کے سجدے کا سزاوار بنا لیکن علم تکبر اور اگلا دیتا ہے۔ اگلا اور متبر کے درد کا مرہم خدمت ہے۔ اس مرہم کو علم اور مٹی کے جوہر سے تیار کرو۔ دراصل آگہی اور فکر کا نام علم اور خدمت ہے۔ اس کا مستقل استعمال تمہیں لافانی کر دے گا۔

ابی! گناہ سے نفرت ضروری ہے لیکن گناہ گار سے نفرت نہ کرنا۔ گناہ کی بنیادی درجہ جہالت، لاعلمی اور ذہانت کی کمی ہے۔ تجربہ گاہوں میں یہ

ماہیت ہوتا ہے کہ ۹۵ فیصد جرائم پیشہ افراد کا ذہنی مییار ایک عام انسان کے ذہنی مییار سے کم ہوتا ہے۔ جرائم کا انحصار بیشتر وہ لوگ کرتے ہیں جو نتائج سے واقف نہیں ہوتے۔ ان کے ذہن نسبتاً کند ہوتے ہیں۔ جس طرح ہانگ 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 طاقت ور اینٹینا خلا کے باہر کے کئی حالات بھی انڈر کر سکتا ہے، اسی طرح چھوٹے ذہن کے افراد قریبی اور فوری فائدے کو اہمیت دیتے ہیں۔ کمزور ذہن کی ٹراکی وقتی لذت کے لیے گھر بار اور خاندان چھوڑ دیتی ہے، چار ڈاک ڈالتا ہے، اس سے بند گھر پست ذہنی سطح کے لوگ لوہا کھڑی یا اینٹ اور پتھروں کے ٹودوں کے عوض بیک 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 لمبے لمبے بڑے بڑے ڈھیر دیکھتے ہیں اور اپنی ذات کے لیے علم، عرفان، امن، محبت اور رواداری کا استحباب کرتے ہیں۔ بلند ذہنی سطح کے افراد خلا سے باہر کی تصاویر بھی انڈر کر سکتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کائنات کا بنانا نہ کیل اور مشغلہ ہے اور نہ ہی اخلاق سے یہ سب کچھ ہو گیا۔ وہ لائسنس 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۔

ہزارم انہوں نے علم کے اعلیٰ پیمانے کے باعث جہاں اہمیت کو مرتبہ ۱ ہے وہاں ذرا دیریاں بھی بڑھی ہیں بلکہ یہ کتنا درست ہو گا کہ مرتبہ طے کی وجہ ہی انسانی ذہن دہائیاں ہیں۔ اہمیت لگتی ہے کہ ہر فرد کے ذہنی کاربخت بھی ہے۔ یعنی برائیوں سے حق الوجود کو بھی روکنا اور باہر مستقیم کی ترقیب دینا۔

نیری ذاتی رائے ہے کہ تم خطبات اور درس سے زیادہ جہد اور میدان عمل میں جتنہ لینے والوں کے ساتھ رہو۔ میدان 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 درس آگیا ہیں اور علماء موجود ہیں پہلے کبھی نہ تھے اور آج سے زیادہ بے عملی بھی تدریس میں کم رہی ہے۔ ہمارے ادارے صرف راہ بنا کر آگے چل دیتے ہیں۔ راہ پر چلنا سکھانے والے افراد اور اعلیٰ نسبتا بہت کم ہیں۔ ہمارے معاشرے میں وکیلوں کا کوئی ایسا ادارہ نہیں جو مظلوم کو بلا سادہ قانون مدد دے، حالانکہ خدا ترس و کلام 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 مفت 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 سوشل سروس کا لازمی قرار لے دیا جائے تو ان کو زندگی قریب سے دیکھنے کا موقع ملے گا۔ ان کے لیے

دن پر چنا آسان ہو جائے گا۔ اگر ممکن ہو تو تم ایسی جگہیں بنانے میں مدد دو۔ اگر ایسے ادارے موجود ہوں تو نئے ادارے نہ بناؤ بجز ان سے مشفق ہو جاؤ۔

والدین اور پڑوسیوں کے حقوق بنانے والے ہزاروں علماء ہیں لیکن ان حقوق پر چلنے کے لیے راستہ بنانے والا کوئی نہیں۔ مسافروں کے حقوق، یتیموں اور بیماروں کے حقوق ہمیں ہر روز سنائے جاتے ہیں لیکن ان کی ادائیگی کیلئے کوئی اٹلی نہیں پکڑتا۔ اس طرح روزانہ نصیبیں سن کر اور ان پر عمل نہ کر کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ تعلیمات کا صرف سناٹا کارِ ثواب بن گیا ہے، حالانکہ ثواب والدین اور پڑوسیوں کے حقوق کا صرف سنا ہی نہیں بلکہ وراثت کے حقوق کی ادائیگی ہے۔ حیادت کی زبانی فضیلت مریض کی تشنگی کا باعث نہیں بلکہ مریض کی عملی دلجوئی مریض کے حقوق کی ادائیگی کی ضمانت ہے۔

ابی - ایک بہت ضروری بات - کسی جگہ کا عمل بھی بدوہد ہے اور پھل

بھی بدوہد - میں دوبارہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسئلے کا پھل بھی بدوہد ہے۔ کامیابی اور ناکامی پر نہ تم کو اختیار ہے اور نہ ہی تم سے سوال کیا جائے گا۔ نتیجے کے تم نہ ملکت ہو نہ سسول۔ پھر یہاں کی کامیابی اور ناکامی بھی تو عارضی ہے، ابتدائی ہے۔ کسی سیریز میں ابتدائی پیچ 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 حقیقت اس بات پر مان نہ کرے کہ تم نکر اور استدلال کے بغیر میری بات مان لو۔ مجھ سے غلطیاں یقیناً ہوتی ہوں گی۔ جہاں کہیں تم غصوں نیت، فکر اور

Marfat.com

Marfat.com

حالات کہ بنا پر میرے تجزیے میں نقص دیکھو بلا تردد اس کو تبدیل کر دینا۔
 "بیٹا۔ اگر کوئی حل رانی 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 باخبر ہے۔ بیٹا نماز پڑھا کر اور اچھے
 کاموں کی نصیحت کیا کہ اور بڑے کاموں سے منع کیا کہ یہ بہت کے کاموں
 میں سے ہے اور لوگوں سے اپنا رخ مت پھیر اور زمین پر اترا کر مت چل
 بے شک اللہ تعالیٰ کسی تاجر کرنے والے کو فخر کرنے والے کو پسند نہیں
 کرتے اور اپنی رفتار میں احتمال امتیاز 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 ایشیا کا وجود ہی زندگی کے سُن کو نثار بخشا ہے یا اقتدار و قوت کو 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؟

ایشیا کی کمی یا وسائل کی کمیابی یا اقتدار سے محرومی آپ کے نزدیک ذلت و رسوائی کا باعث ہے یا کم تعلیم یا قدر ہونے کے باعث آپ زندگی میں وہ مقام حاصل نہ کر سکے جو آپ کرنا چاہتے ہیں؟

کیا آپ کے خیال میں زندگی کا سانس 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۔

مگر ہے آپ حادثات و اتفاقات یا بالفاظِ دیگر اپنی قسمت سے شاک

ہوں کہ انسان جبر و عمل ہے، ہر تکلیف کا ذمہ دار خدا ہے کہ اس کے ہاتھ میں آپ کے فیصلے کی لوح و قلم ہے۔

ایک ہل کے لیے ذہنی کو پُر سکون کیجیے اور اس امر 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 اظلاس، جہالت، بیماری، بڑھاپا، جاتے پیدائش یا خاندان یا علما 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 یہ ہے کہ جن حوالہ کر سکون کا باعث سمجھا جاتا ہے، بعد ازاں وہ تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں۔

اگر آپ ان تمام حوالہ 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 افسوس بے بس سمجھتے ہیں لیکن پھر بھی خوشیوں اور سکون کے ستارے ہیں تو مہینے۔

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

مہینے 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 احساس عروجی سے آشنا نہیں کرتیں بلکہ ان قربانیوں
 سے آدمی ٹٹا کر حاصل کرتا ہے، اکھو کر پاتا ہے۔ صحت، جان اور
 علم کی قربانی ایسے جلا کا احساس دلاتی ہے اور قربانی کرتے دلا انسان
 حادثات اور تقدیر کے ہاتھوں بھی ٹھگیں نہیں ہوتا۔ ان گنت اعزاز سے
 خوشیاں اس کا استقبال کرتی ہیں۔

یہ خیال غلط ہے کہ تمام تکالیف اور مشکلات کی وجہ صحت خرابی
 اور مادی افلاس ہی ہے۔

فاضل مالی وسائل ہوتے ہوئے دوسروں کو دینا بُرا ہے۔
 لیکن یہ بھی اس قدر قابلِ ملامت ہے کہ کسی کے پاس بھی ذخائر
 ہوں، سیکھنی ضرورت 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۔

فاضل سرمایہ رکھنے والے اگر بخیل ہیں اور سرمایہ دار ایک گالی
 کے طور پر ان کے لیے استعمال ہوتا ہے تو علمی اور تکنیکی ضرورت
 کو بنی ذرا 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، 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 حالت 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 بخل ہے۔

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

عملی زندگی میں چونکہ انسان تنہا کچھ نہیں کر سکتا، تیز رفتور مخالفت ہر اُن میں 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 سعی اس کے مقابلے میں کسی قدر حقیر کیوں نہ ہو۔

خواہ وہ مسائل اجتماعی ہوں یا ذاتی ان کا تعلق دُکھ بیماری سے ہو یا داہمہ سے ہو، لیکن دُکھ بہر حال دُکھ ہے جن دوستوں 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 خطہ اور ڈاک کر، ہمیشہ 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 مہر ہے اس کا خاکہ سامنے لائے بغیر کوئی درست ہم اٹھانا ممکن نہیں۔ ذیل کے چند اقتباسات اور غور و فکر سے جب ڈاکٹر عبدالرشید صاحب کا خط ہمارے معاشرے کی دردناک منظر کشی کرتے ہیں۔

دعوت میں آپ کے اہتمام کا اپنا ہی رنگ تھا۔ جدا جدا مجلس اور شاہ پر فریبیہ تھی۔ پلے خیال آیا یہ بھی کوئی دیر نہ ہو گی وگرنہ آج کے درد میں یہ جزیرے سرفروشی پر مبنی...

(م۔ سیں۔ اختر، یاکوٹ)

- خط کا صاف کر چسک دیکھیے اور اس بات پر فریجیے کہ آپ کے الفاظ میں اتنی طاقت اور عاہری خلوص مزود ہے کہ اشتاد پڑھ کر میرے جیسا پریشان حال کوئی بھی شخص بڑی امید

سے آپ کو خط لکھنے کی غلطی کر سکتا ہے۔ (مدرستیق)
 - دھک میں صفحہ ۳۳ پڑھا تو ایسا لگا جیسے کتاب میں وہیم
 بول رہا ہے لیکن لفظ "اشتہاد" دیکھ کر ایسی ہی ہوتی کہ یہ کسی
 بازاری حکیم، مولوی، ڈاکٹر یا بخوبی کی طرف سے دیا گیا ہے۔
 (دویم احمد - جم)

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

- درد بانٹنے کا حرم کس قدر خوش کن ہے، لیکن یہ صرف نفاذی تو
 نہیں۔ ابھی حضرت آج کل اللہ تعالیٰ کی رضا کی کسے پڑی۔ خواہ مخواہ
 آپ لوگوں نے یہ کھڑا کر دیا۔ کوئی اور نفع مند کاروبار کریں۔ کس
 کس کا دکھ بانٹیں گے؟ (سجاد احمد - دیوبند)

- اتوم حکیم! آپ کا اشارہ دھک اپریل ۱۹۷۵ء دوست کو
 نذر سے عذرا۔ تیس سالہ فطرت ہے اور مجھے یہ شک برا آپ
 الفاظ کا اسکاں (شاید) جانتے ہیں۔ بہر حال لفظوں میں رکھا ہی
 کیا ہے۔ نہ جانے کتنی خوبصورت تحریریں لکھتے جذباتی الفاظ روزانہ
 دنیا میں بچتے ہیں۔ میں آپ کو بدل نہیں کرنا چاہتا، لیکن
 آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ماری ہر نئی جگہ جہیں بدل کر آتے
 ہیں اور وہی اقتدار کا پرانا کیل۔ پاکستان وہ برفیاب خط ہے
 جہاں غصے لوگوں کا قہ ہے۔ یاں ناامیدی کوڑے کے مزاد ہے!

اس لیے کھ رہا ہوں۔

۲۔ ہر ذمیدار ذمیداری نڈال عم و عرفان ہے

امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں

آپ نے جو کچھ کھا دست۔ سب کچھ سہا، لیکن خدا ہے تو
بتلائیں وہ لوگ ہیں کہاں جن کی بات آپ نے کی ہے۔ اور اگر
وہ سب پاکستان میں پتے ہیں تو پاکستان، پاکستان کیوں نہیں ہے۔
ہم سب جھوٹ اور افواہوں کی دنیا میں رہتے۔ ہم پدم سلطانہ پر
پر یقین رکھتے ہیں لیکن جب اپنی بات آتی ہے تو پھر تمام
باتیں ختم، جو لوگ ذہن میں وہ ایڈ بن جاتے ہیں۔ پھر کچھ اللہ
لوگوں کا کھ پتوں میں اضافہ ہر جاتا ہے اور بس۔ کیا آپ یہ سمجھتے
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؟ خدای کا کوئی
علاج ہے؟ اقربا پروری کا علاج ہے؟ کیا ہمارے پاس بدکردار
سیاست دانوں کے لیے کچھ ہے، شراب خانے، جوا خانے، پھلے، کون =
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 مصلحت کے بیچنے کی ایک
۔۔۔ اور صرف ایک صورت ہے۔ ایسے افراد ہر خطہ (صوبہ) سے
ایک ساتھ مل کر جدوجہد کریں جو دیکھنے نظر ہوں۔ ان کی لہنی کئی

خواہش نہ ہو۔ صرف مضامین اٹنی کے لیے کام کریں۔ پیگم دل وہ
 باتیں کہیں جن کے کٹنے سے زبانیں کٹتی 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 بہتر نہیں ہو گا کہ بجائے چھ کروڑ لوگوں کے
 کٹنے کے چند ہزار خداداد اور راشی افراد نہ رہیں۔

دراؤ عبدالرشید۔ فلوریڈا

ہماری تمام ڈاک اور موصول تحریری شک اور اُمید سے پُر
 ہیں، لیکن ناامیدی اور یاس کی کیفیت ان پر غالب ہے۔ معاشرے
 پر سے اعتماد اٹا جانے کی ایک تکلیف وہ مثال اس وقت سامنے
 آئی جب ایک عدزے نے جس میں نظم خان زادہ اور خطرناک کے
 اشتاد چھپتے رہے ہیں میرے مذکورہ مضمون کو بطور اشتاد بھی
 قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ان کا ادارہ اس کے پریشیدہ
 ذریعہ کو کھنڈے سے تاجر بنا۔ حقیقت یہ ہے کہ اعتماد کو اس اس
 انداز سے مجرد کیا جاتا رہا ہے کہ لفظ اعتماد، بجائی چارہ اور تعاون
 کو لغت میں سے نکال دینے کو ہی چاہتا ہے یا کم از کم اس نفلے
 سے نکل جانا ہی سکون کا باعث ہوتا ہے جو شک اور نظم کا
 گھر ہو۔ لیکن کیا اس سے مستعد مل ہو جاتا ہے؟ کتنے لوگ فراز
 حاصل کر سکیں گے اور آخر کیوں کریں؟ مستعد پر گہری نظر ڈالیے۔
 مستعد اس قدر پیچیدہ نہیں ہے۔ یہ خیال نفلے ہے کہ شرافت اور خلوص

مقدم پر گئے۔ انسان فطرتاً نیک پیدا ہوا ہے۔ ہمیں یہ شزدہ دوسرے
 ROSSBAU سے قبل رسول اکرمؐ کی زبانی اسی طرح معلوم ہو گی
 تھا جس طرح شکاگو کی بنیاد اور انقلاب فرانس یا انقلاب روس
 سے قبل نظام سرمایہ داری کے خلافت قرآن پاک کھلا اعلان جنگ
 کر چکا تھا۔ موزا! خدا سے ڈو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتا
 سؤد باقی رہ می ہے اس کو پھوڑ دو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو خوزد
 ہر جاؤ خدا اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔ (البقرہ، شرافت
 انسان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے اور جو صحائف معاشرہ اسے سے
 رہا ہے اگر وہ بنیاد پر آمادہ ہو جائے اور گالی کا جواب گالی
 اور گالی کا جواب گالی سے دینا شروع کر دے تو دنیا چند گھنٹے ہی
 نہ چل سکے۔ یہ شرافت ہی ہے کہ جو ظلم کی پچی میں پس رہی
 ہے لیکن کراہنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتی، کیونکہ انسان فطرتاً صحیفیت دینا
 نہیں چاہتا، ورنہ چند ہزار خالوں کو کرڈوں کی گرفت سے کون بچا
 سکتا ہے۔ شرافت مقدم نہیں خوزدہ مزد ہے۔ درندگی اور ظلم
 کی آواز کے سامنے بزدلانہ انداز پسپائی اختیار کر چکی ہے۔ ضرورت
 شرافت کو ہمت دلائے اور اس کی حیثیت اور طاقت کو تسلیم کرانے
 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 دیکھی اور

اخلاق کی جگہ ان میں عمل ایسا پیدا کیا جائے، لیکن بالآخر ان سب کا مقصد ہے۔ آپ چاہیں تو شرارت کو ہست دہانے کی کوشش میں حد لے سکتے ہیں۔ اگر چہٹا منہ بڑی بات کی گستاخی نہ ہو تو چند تجاویز پیش خدمت ہیں جو صرف بدلتی کا مطالبہ کرتی ہیں روپے پیسے کی محتاج نہیں۔ شکر۔

صحت عامہ

چند دوستوں سے تشکیل کردہ جماعتیں مختلف ہسپتالوں کے گشت پر نامہ کر دی جائیں جو اپنی ہمت کے مطابق روزانہ ہفتہ وار یا کم از کم ہفتہ وار ایک گشت کر کے اپنے متعلقہ ہسپتال سے متعلق مریضوں کی تکالیف کا جائزہ لے کر خود دور کریں یا متعلقہ حکام تک جائیں۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ ڈاکٹروں سے روزانہ کم از کم ایک مریض دیکھنے کا وعدہ لیا جائے اور مزدور مندوں کو وہاں بھیجا جائے۔

قانون کا تحفظ

آج کل دلا 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 مزدور منہ کا کرنا خود اس کے احساس کتری اور پسپائی کو کم کرے گا اور ان کا یہ معاشرہ پر عظیم احسان ہوگا۔ اگر وہ افراد کو قانونی تحفظ کا یقین دلا سکیں۔

روزگار

آپ یقین کیجیے کہ آپ کسی کہ روزگار سے لگا کر اس کی زندگی میں ایک عظیم مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی سفارش کی بنا پر (بیشریکے مطلوبہ قابلیت موجود ہو) مسترد شدہ افراد کی مدد کر سکیں یا کم از کم مزدورت نہ افراد کے لیے ایجاد میں اپنے اہلینان کے بعد - مزدورت ہے" کے کالم میں مزدورتموں کی تائید کر دیں تو یہ بے نفسی اور شرافت کی آواز ہو گی۔ آپ کو ان اشتہات کے لیے کوئی خاص خرچ بھی نہ کرنا پڑے گا۔ آپ کے اور گرد کوئی رگ اسی مدد پر راضی ہوں گے۔

یتیموں اور مسافروں کی مدد

یتیم خانے جو معاشرے سے جھانق موصول کرتے ہیں آپ ان میں جا کر اندازہ لگائیے کہ وہ بچوں سے ہاضافی تو نہیں کر رہے آپ ایک ایسی جماعت ترتیب دیں کہ وہ یتیم خانوں کو غناہ کی تربیت گاہ نہ بننے دیں۔ اسی طرح آپ اپنے قریب ترین ایشیوں پر کسی فرد کو مامور کیجیے کہ مسافروں کی رہائی کر سکے۔ ان کو منزل کا صحیح راستہ اور تہانگہ ٹیکسی والوں کے شر سے بچا سکے۔ شاید ۲۵۰ روپے ماہوار پر آپ کوئی عہدیں بچا سکیں گے۔

یہ صورت چند تجاویز ہیں، صورتِ آخر نہیں۔ آپ بھی سوچیے، اپنے
 ماحول اور حالات کے مطابق حل کر بیٹھیے۔ سوچیے اور کیجیے۔ صورت
 بحث میں حدت مست لیجیے۔ کافی ہاؤس کی بحث دماغی عیاشی ہے
 مسائل کا حل نہیں۔ جو کوئی بھی آپ سے قریب ترین انفرادی
 یا اجتماعی پُرغوس کششوں میں معروف ہوا اس کی معاونت کیجیے
 نام پر مست جائیے۔ شخصیت اور دہدہ سے متاثر نہ ہونے پر
 شخص اور ادارہ سے تعاون کیجیے۔ ٹانگ نہ کھینچنا بھی تعاون ہے
 کوئی شخص یا ادارہ ابتدائی مہارس قائم کرتا ہے۔ وہ عظیم کام
 کی بنیاد رکھتا ہے۔ کوئی پانڈیٹ میں مضامنت اور بلاغت کے ذریعے
 ننگا میں مدد کرتا ہے۔ کوئی مختلف انداز 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، اعتماد اور اعتماد
 کے لیے کام کیجیے، دوز 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 تھون ہے۔ کوئی بیماری یا مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل موجود نہ ہو جس کی دعا اللہ تعالیٰ نے نہ آماری ہو، لیکن اس سے استفادہ، کوشش اور جہت کا مرحلہ صحت ہے۔ رب العالمین نے انسان کی پیدائش کے ساتھ اس کی ساری ضروریات زندگی آتا 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، انارکس اور سرمایہ دارانہ کیونزم، ڈکٹیٹر شپ یا بادشاہت کی صورت میں سامنے آتے۔ لوٹ انفرادی سطح پر بھی کی گئی اور قری یا بین الاقوامی سطح پر بھی اس

کا میدان گرم رہا۔

انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات کی ضروریات نسبتاً فطری طریقے پر پوری ہو جاتی ہیں۔ ہر مخلوق کو اس کی جسمانی نشوونما اور کاشت کے لیے اس کی فطرتی ضروریات، ان کے حصول کا طریقہ اس کے اپنے لیے گھر بنانے کا طریقہ اس کی مخلوق میں رب العالمین نے عام کر دیا ہے۔ مثلاً چڑیا لپٹا گھونٹا بغیر کیچے بنا سکتی ہے اس کو پیٹ بھرنے کے لیے مادہ چمکنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ پھلیاں پانی میں، حیران جنگلوں میں، کیتھڑے بلوں میں غرض ہر مخلوق اپنی ضروریات کی تسکین اللہ کی طرف سے ودیعت 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 مجبور 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 خرداری اور گناہ ان لوگوں کے سروں پر عائد ہوتا ہے جو بھاپچاک 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 بادی اخلاص ہی ہے۔ فاضل ملل دسائل ہوتے ہوئے دوسروں کو

دینا بھی برا ہے لیکن یہ بھی اسی قدر قابلِ ملامت ہے کہ کسی کے پاس عملی 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 بجیل ہیں اور سرمایہ دار ایک گالی کے طعنے پر ان کے لیے استعمال ہوتا ہے تو عملی اور تکنیکی معلومات کو بنی ذریعہ انسان کی فلاح کے لیے نہ بانٹنے والے بھی کسی گالی کے مستحق ہیں۔ بجیل یہ بھی ہے کہ آپ کسی کی مالی امداد کر سکیں اور نہ کریں۔ لیکن چند الفاظ دوسروں کو سکھانے کی اہمیت 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 بیٹھے بول کر سکیں اور نہ کہیں تو یہ بھی بجیل ہے۔ یقیناً جیکے 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 محنت

داہر سے ہوا، لیکن دکھ بہر حال دکھ ہے۔ جی دوستوں نے اس ادارہ کو تشکیل دیا ہے۔ اس میں ڈاکٹر، وکیل، بزنس مین، سرکاری ملازم اور صافی بھی شامل ہیں۔ ان سب کا نصب العین ایک ایسی مستقل محنت کا آغاز ہے جو کہ مسائل کو مسائل 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 حق الامکان مالی مسائل قبول نہیں کرے گا۔ ہمارا کام حاجت مند کو حاجت رسا سے طمان ہے۔ مالی مسائل ضرورت مند کو براہ راست پہنچانے ہرگز نہیں گئے۔ 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۔ سنبھلنے 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 کروٹ لیتا ہے۔ حساس ذہن اس کے مشاہدے سے پھٹ جاتے ہیں اور یہیں انسانیت کی آکنش ہرتی ہے۔

اگر آپ اپنے فرائض سے عمدہ برآ 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 پیشے 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 ماہرِ نفسیت ہیں اور کسی کی ذہنی پریشانی کو دور کر سکیں، کسی کی سفارش کے اہل ہوں سفارش کر سکیں کسی طالب علم کو حصولِ علم میں مدد دے سکیں، کسی بیوہ کو بھلائی کی رقم 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 جو آپ براہِ راست مدد کر سکیں۔

② ذہنیق: دوسری صورت ہمارے ساتھ تعاون کی ایک ضمنی 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 دینا اچھی بات ہے لیکن فی زمانہ حاجت مند کی تلاش ایک ضرورت بن گئی ہے۔ اگرچہ بہتر یہ ہے کہ حاجت مند کو ضمنی چھان کر بھانگے یا جاسے۔ ہم کون ہرستے ہیں کہ لوگ ہمارے سامنے اپنا سینہ چاک کریں اور اپنی عزت نفس کے چرے پر سے نقاب اٹھائیں کہ ہم ان کی خودداری کو بے نقاب دیکھیں، لیکن پیشہ ور مانگنے والوں نے تکلیف دہ ماحول پیدا کر دیا ہے جس کا ازالہ ضروری ہے۔

آپ جاں امد میں حالات میں بھی رہتے ہوں۔ اگر اجتماعی طور پر ایسی محنت کا آغاز کر سکیں۔ کسی گروہ کو محبت، ہمدردی اور تعاون کا یقین دلایا جائے تو یہ معاشرے پر آپ کا احسان ہو گا۔ اجتماعی محنت کی بنیاد آپ کے لیے خداوند تعالیٰ کے یہاں لا محدود خزانوں کی بنیاد کا فدیہ ہوں گے، اگر آپ کے حکم شرعی یا گناہ میں ایسی تنظیم موجود نہیں، تو آپ چند شخصوں کو جمع کر کے اس کا آغاز کیجئے اور اگر کوئی تنظیم موجود ہو تو اس سے منسلک ہو جائیے۔

③ ہمدرد: اگر آپ کسی بھی درجے سے اجتماعی عمل میں شریک نہ ہو سکیں اور نہ ہی مالی دست اور علمی قابلیت ہو کہ کسی کی ضرورت پوری کر سکیں تو کسی معیبت زدہ سے ذہنی ہمدردی، بیماری کی مزاج پوری اور سب سے بڑھ کر ذاتی طور پر کسی کو تکلیف نہ پہنچانے کا عہد چاہئے وہ ذہنی ہو یا جسمانی، آپ کو ذاتی ذمہ داری سے مدد پرآ 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 رنجی اختیار نہ کر، زمین پر اگلا کر نہ چل، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی حکیم، شیخی خور سے کو پنہ نہیں کرتا۔ اپنی رفتار مدیاد رکھ اور اپنی آواز پست کر، سب سے بڑی آواز گرجے 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 تشنگ اور سخت طبیعت ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ (آل مرسل)
- 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 رکھا تھا۔ ہم نے ایک جگہ قیام کیا اس دن شدید گرمی تھی روزہ دار تو بیٹ گئے اور دوسرے لوگوں نے خیرے 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 و نفرت پیدا نہ کرو۔
- نبی اکرمؐ نے فرمایا جو لوگوں پر دم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس پر دم نہیں کرتا۔
- رسول اللہؐ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ آدمی نہ بناؤں جس کو آگ پر حرام کیا گیا اور جس پر آگ حرام ہے۔ وہ نرم کام نرم مزاج اور نرم خو آدمی ہے۔
- سرود کائنات نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوش اخلاق اور شریف آدمی پر دم فرمائے گا جو خریدتے بیچتے اور قرض کا تقاضا کرتے وقت خوش اخلاقی اور شرافت سے کام لیتا ہے۔
- حضورؐ نے فرمایا کہ مومن اپنے اچھے اخلاق سے راقوں کو جاگ کر

عبادت کرنے والوں اور دن میں روزہ رکھنے والوں کا درجہ حاصل کر لیا 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 میدانِ 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: اسے 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 عبادت کی طرح ہے جس کا ہر حصہ دوسرے حصہ کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر آپؐ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں ایک دوسرے میں داخل کر کے بتایا کہ یوں۔

○ رسول کریمؐ نے فرمایا کہ تم مومنوں کو آپس میں رحم، محبت اور میزبان کرنے میں یوں دیکھو گے گویا وہ ایک جسم ہیں اور جسم کے کسی ایک حصہ کو تکلیف ہو تو سارا جسم بے خوابی اڑ بھاد 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 اس میں رہیں۔

مگر اسلامی....

○ اسلام میں حکومت، اقتدار یا عہدے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا اقلیدار کی نا اہلی تصور ہوتی ہے۔ جو فرد نہ صرف خود کو حکومت کے لیے پیش کرے بلکہ اس حکومت کی بنیاد طاقت اور بندوبست کی نالی ہو وہ طرز حکومت کوئی بھی ہو سکتا ہے مگر اسلامی.....

○ عوام الناس کو ضروریات زندگی مثلاً روٹی، کپڑا، مکان، بجلی ادا 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 سکتا ہے مگر اسلامی.....

○ تفکر، تدبیر اور تجسس کی دعوت کا ذکر قرآن کریم میں کسی بھی دوسرے مضمون سے زیادہ ہے۔ جہاں اجتماع پر مستقل قانوناً بندش لگا دی جائے تو یہ قانون کوئی بھی ہو سکتا ہے مگر اسلامی.....

دیوانے کے خواب

○ وہ کیا نظام میثت ہوگا جہاں فراہمی مددگار سلطانِ وقت کی لازمی ذمہ داری ہو اور بنی سرمایہ کلر 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 کاد تھا۔

○ کون سا وقت ہوگا جب نظام سرمایہ داری کو اسلام سے کم از کم اتنا ہی بید سمجھا جانے لگے جس قدر دُور اشتراکیت کو سمجھا جاتا ہے۔

○ کیسی جمہوریت ہوگی جہاں مشاورت اور کثرتِ رائے کے عہد تمام افراد طے شدہ فیصلوں کی کاسیائی کے لیے اہتِ 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 میاں ہوگا جب انسان کائنات میں خود کو سب سے بلند اور قیمتی سمجھ کر مادہ کے عوض بخنا 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 سرورِ 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 "منہہ ریاستہائے اسلامیہ" کے تحت کریں گی۔

؟ ؟ ؟

۱۷ دسمبر ۱۹۸۳ء

میں نے ڈائری کبھی نہیں لکھی، لیکن ۱۷ 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 بھردی 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 سمرنی سی نکلواہٹ بائی رو گئی۔ میں نے علاج کسی نہ کسی چیمانے پر جاری رکھا اور لاہور کے تمام معروف ڈاکٹر صاحبان سے وقتاً فوقتاً مشورہ دیتا رہا لیکن وہ معمولی نکلواہٹ 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 بائیولگرانی کا مشورہ دیا۔ ۱۲ دسمبر ۱۹۸۳ء کو میری بائیولگرانی کی گئی۔ ریڑھ کی ہڈی میں انجکشن کے ذریعے زنگدار سیال دھانی داخل کر کے پھرے 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 کے تاریخ طرز ہوئی۔

پنسنے بارہ بجے دوپہر بجے آپریشن کی میز پر ٹا دیا گیا اور جنرل انسٹیسیا (کل بے ہوشی کے لیے ڈرپ لگا دی۔ مجھ سے کہا گیا کہ آپ کچھ دیر تمام سے سوئیں گے۔ نہ معلوم کتنی دیر بعد بجے ایسا ایسی آوازیں سنائی دینا شروع ہو گئیں۔ مجھے کسی آواز میں کی سی آواز آ رہی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ میں اس وقت آپریشن میٹیر 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 چلتا ہوں گا لیکن مجھے کسی قسم کی تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ میں نے چاہا کہ میں اپنی ٹانگ، 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 خوف سے آنا دہو 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 رہیں۔ پھر ڈاکٹر صاحب کی آواز آئی کہ گہرا نیچے کی طرف کاڑھ۔ پھر آواز آئی کہ دیکھو رزڈ کے یہ کیسے گھبے بنے ہوئے ہیں۔ اور نیچے کاڑھ۔ یہ نہ کیس قدر ٹھنڈا ہے۔ کسی نے اس قدر ٹھنڈا یہ نزد پہلے 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 سناتا ہے۔ ان کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ لوگوں کے قدموں کی آہٹ سے ان کو پہچان لیتا ہے۔ میں نے...

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 مات اور دن ان کے سر ہانے ڈھول بجائے جلتے ہیں۔ اپنے معنوں کو ہم کیا بدلہ دے رہے ہیں۔ میں کانپ گیا۔

میرا وہ ذہن جو جسم سے رابطہ نہ ہوتے ہوئے بھی اور گرد کے ماحول سے آوازوں کی مدد تک یا خبر تھا ان آوازوں 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 مہول سا دائرہ دیکھا جو چمک رہا تھا۔ جس کا حجم اس فضا کے مقابلے میں جسے میں دیکھ سکتا تھا: - سی حقیر اور بے حقیقت تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ حقیر سا دائرہ دنیا ہے۔ مجھے اپنے اوپر بہت ہنسی آئی کہ میں اس دُنیا بلکہ اس کے کسی حقیر زیر کے لیے زندگی بھر لڑتا رہا۔ اس موقع پر میرے ذہن میں ایک اور سوال اُبھرا کہ: - 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 تیسرے اللہ تعالیٰ کی ذات زندہ اور موجود ہے۔ مجھے فوری جواب ملا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے اس شعور کو جو اب بھی سوچ رہا ہے اور اس سکوت و دُنیا 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 کہ 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 "انسانی تجربہ" کے وارڈ میں تھا۔ میرے والد، والدہ اور ڈاکٹر گل بادشاہ سرہانے کھڑے تھے۔ میں نے فوراً ڈاکٹر صاحب کو بے ہوشی کے دوران ان کی گفتگو کی روئیداد سنائی۔ وہ اور متعلقہ دواگاہ نرس بے حیرت سے سُسن 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 گورے۔ شاید کوئی وقت ایسا گزرا ہو کہ میرا ذہن کسی دوسرے مسئلے یا بات میں لپے عرصے کے لیے منتقل ہوا ہو۔ چونکہ یہ ایک خاص ذہنی تجربہ تھا، اس لیے محض علم نفسیات اور مذہب کی روشنی میں ہی محیط بن کر رہا۔

میں نے محسوس کیا کہ مفکرینِ نفسیات نے اپنا دائرہ کار بہت مختصر کیا ہوا ہے۔ یہ درست ہے کہ ذہن پر تجربات آسان نہیں خصوصاً تحت اشعور اور لاشعور پر تجربات بہت مشکل ہیں لیکن پھر بھی ذہن کے مارج کو محض شعور، تحت اشعور اور لاشعور میں تقسیم کر دینا علم 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) بحالات، 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 ردِ 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 انداز یا جود کی ایسی مکمل کیفیت بظاہر عدم (نہ ہونے) کے علاوہ شاید کسی موجود چیز میں نہیں پائی جاتی۔ پہاڑ گھٹتے بڑھتے ہیں، لوہا پگھل جاتا ہے۔ زمین بار آہ کرتی ہے۔ غرض ہر ایک چیز یا ماحول کسی دوسری چیز یا ماحول سے مل کر کوئی ردِ عمل ظاہر کرتا ہے۔ اس میں اثر پذیری ہوتی ہے۔ اس طرح عدم شعور کی کیفیت اس میں نہیں ملتی۔

ذہب کی رو سے کائنات ایک وقت عدم تھی جس کو وجود ملا۔ کلّیاً مُردہ، ناقابلِ اثر انداز ماحول اور اشیاء کو اللہ نے اپنے حکم سے پیدا کیا۔
 ”بجلا تم کیوں کہ 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 دست کر کے بنا دیے سات آسمان۔ اور وہ سب چیزوں کے جاننے والے ہیں:

(المقصود: ۵ : ۲۹)

نیم شعور

شور کی یہ سب سے نچلی منزل ہے جو جمادات، نباتات اور حیوانات میں ملتی ہے۔ یہ تمام چیزیں اپنے اندر شور 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 سٹرکچرل 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 شور مخصوص ردّ عمل ظاہر کرتا ہے۔

دراصل فزیکل سائنس اشیاء کے خواص اور ردّ عمل پر بحث کرتے ہوئے نیم شور 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 ردّ عمل کو چھپانے یا بدل دے۔ مثلاً بیٹے 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 ردّ عمل۔ ان میں ذہن کا پختلا 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 پختلی منزل یعنی نیم شعور کی حالت میں بھی اشیاء اور ماحول بعض دوسری اشیاء اور ماحول کے شعور راہنہ گیری یا ردّ عمل کے علاوہ اپنے پیدا کرنے والے کا بھی شعور رکھتے ہیں۔ پہاڑ خدا کی تسبیح بیان کرتے، 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 اولاد 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 نہیں 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 جاپ 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

شور 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 جتنا 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 تصویری ہما میں گھوم رہی ہیں۔ ذہن اپنی قوت کی کمزوری تسلیم کرتا ہے۔ دوسرے شور اور ذہن کے تجربات کو صحیح صورتِ حال کے لیے مستند پر مجبور ہوتا ہے۔

ابتدائی شور 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 آدلوئی عمل کی صلاحیت ہے۔ ابتدائی شور میں ذہن کسی دوسرے ماحول، مادہ یا ذہن سے متاثر ہو کر نیم شور 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، خاموشی 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 تماشا ہی بن سکتا ہے جبکہ نیم شور میں ردِ عمل قطعی ہوتا ہے، اختیار اور مکانات کو دخل نہیں ہوتا۔ پانی ڈھلان پا کر ردِ عمل کے طور پر لازمی نیچے جانے لگا، ڈھلان پر اپنی مرضی سے اُپر نہیں جا سکتا۔ کشتی نقل سے پتھر زمین کی طرف آئے گا، آسمان کی طرف نہیں جا سکتا۔

ذہب کی روشنی میں ابتدائی شور کو بھی دنیا میں بھیجنے سے قبل نیم شور کی طرح اپنے بنائے والے کی پہچان اور احکام کا دیا گیا ہے۔ ابتدائی شور کتنا بھی قصبات اور احوال کے زیر اثر ہو جائے لیکن اپنے بنائے والے کے احکام سے محروم نہیں ہوتا، حتیٰ کہ قدرت کی آواز کو ضد اور خواہشات کی بنیاد پر ہر 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 معمولی مادہ کو پیدا کر سکے۔ مادہ محض شکلیں برتن ہے لیکن پیدائش سے نچلا موٹا 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 احکام کرا دیا بلکہ اللہ کے سرا کوئی دوسری ذات کائنات کی تخلیق اور اس کے نظام کو چلانے کی ذمہ دار تک نہیں کہ خدائی شور آسانی سے بہک سکے۔ محض اپنی خواہشات اور تن آسانیوں کی بنا پر انسان ایسے خالق تراشتا رہا ہے جن کو خود خالق ہونے کا ہرگز دعویٰ نہیں ہے۔

ابتدائی شور چونکہ دوسروں سے حاصل شدہ شہادت 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۔ لیکن ہے انسان یا ابتدائی شور اپنے گرد پھیلے ہوئے ماحول، درست ماہنامی کی کمی شہادت کی کمزوری اور غلط اپنے شور 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 تفسیر 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 شور کی لازمی خصوصیت

خود اپنے ذہن کے تجزیے ، دوسروں کے تجربات اور اشیاء و ماحول کے مشاہدے کے نتیجے میں فکر کرے۔ اس طرح اس کو جزئیات تک یعنی پینسٹر اور کتانوں تک بھی آسانی سے پہنچائی ہو جائے گی ، اگر شور میں بھی طلب کی خواہش ہے۔

ذہب کے مطابق اللہ نے ابتدائی شور کو لازمی ردعمل کے بجائے اختیار کی قوت دے کر اس کو تمام کائنات یا نیم شعوری اجسام میں سب سے جلد مقام دیا۔ اختیار کی قوت کے ساتھ تمام کائنات انسانی شور کی زد میں کر دی گئی اور اس کی تسخیر یا اشیاء اور ماحول کا تجزیہ اس کی شعوری قوت کے ماتحت ہو گئے۔ لیکن یہ اختیارات اور قوتیں محض بے مصرف یا شغل کے طور پر نہیں دی گئیں بلکہ اختیار اور فکر کو اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ نیم شور عبادت پر مجبور ہیں۔ ان کو اختیار کی قوت نہیں دی گئی ، لیکن ابتدائی شور کو نشانیاں دکھا کر پہنچائی گئی انسان بھیجے کر اور تحریری منشور ہدایت دیکر یہ کہا گیا کہ اختیار کا استعمال اللہ کے منشور کے مطابق کرنے والے اس ابتدائی شور یا زندگی کے بعد بڑے انعامات سے فائدے جائیں گے جب کہ عقیدہ 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 شور 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 قطرے 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 شور 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 سچے کہ میری مرضی اور مشا کے خلاف مجھے اس دنیا کے امتحان میں کیوں
 چھٹا 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۔ ۷۶) اگر انسان کو اپنا
 یہ عہد یاد نہیں تو اس کو حمل 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 جلا چکا ہے۔ اسی طرح انتہائی سچے ذریعوں سے انسان کے یہ عہد اس
 تک پہنچا دیے گئے اور اس کے شعور کی کمزوری اور بھول بھی۔ اس پر
 متعدد مشاہدات 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 دہی
 ہے۔ یہ جزا اور سزا ابتدائی شعور کی حالت سے گزر کر ملے گی جب شعور اپنی
 بوجھت 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۔ ابتداءً
 شعور کی نسبت قوتِ 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

سوسے برسے جسم (سُن) یا فالج زدہ عضو کی نسبت تندرست جسم تکلیف اور آسائش کا زیادہ احساس کرتا ہے، اسی طرح تحت الشور ابتدائی شور سے نکل کر زیادہ حساس ہو جاتا ہے۔

تحت الشور 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 کمی عود کر آتی ہے لیکن تحت الشور 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 شور سے نیم شعوری حالت کی طرف بھی پلٹ جاتا ہے، جب اس میں مسائل کے تجزیہ اور اختیار کی صلاحیت مست ہوتی ہے جس کو عام حالات میں "پاگل" 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۔

شور اپنے ارتقائے 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 شور کا درجہ دیا اور انسانی سانچے سے آزاد ہو کر اپنی نئی ارتقائی منزل "تحت الشور" کو مستقل حاصل کر لیتا ہے۔ انسانی جسم زندگی کے خلتے پر دوبارہ نیم شعوری حیثیت اختیار کر لیتا ہے جب کہ اس کا شور زیادہ حساس اور ذہن زیادہ قوی ہو جاتا ہے۔ وہ ان باتوں کا مشاہدہ کر سکتا ہے جن کا مشاہدہ ابتدائی شور میں ممکن نہ تھا وہ فاصلے کم حقیقت ہو جاتے جو ابتدائی شور 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 مٹانا ہے اور حجاب 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 مردہ انسان کے لیے صرف دعا کی جا سکتی ہے لیکن کوئی خواہش پورا کرنے کا ان کو بالکل اختیار نہیں ہوتا، اس لیے قبر والے سے منت مانگنا بت کو پہنچنے کے مترادف ہے۔ کئی چیز کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے جس کی مرضی کے بغیر کوئی اس کی خدمت میں سفارش تک 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 پیروں کو عذاب قبر سے بچنے کے لیے مستقل دعا 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 تحلیل تصویروں کو خود فی نفسہ دیکھ سکے گی۔ اس کو ٹیلی ویژن ایشیوں کا سہارا درکار نہیں ہوگا۔ اس کی یادداشت ماں کے پیٹ

marfat.com

Marfat.com

کی دنیا کو اور نیم شوری حالت میں گزرے ہوئے حالات اور واقعات کا احاطہ کر سکے گی۔ اس کو دوسروں کے تجربے سنے۔ یہ فیصلہ نہیں کرتا ہوشیاء کہ وہ ماں کے پیٹ میں بھی رہا ہے۔ وہ خائفی کا مشاہدہ کر رہا ہوگا۔ اشیاء کا فاصلہ وہ اپنے ادراک سے معلوم کر سکے گا۔ اگرچہ سوچ اور چاند کے ذہن سے فاصلے میں بے انتہا فرق ہے لیکن ابتدائی شعور اپنے ذاتی ادراک سے اس کو ایک بنیاد محسوس کرتا رہا۔ دن میں چاند اور ستارے نظر دل سے موجود ہونے کے باوجود اوجھل ہو گئے۔ یہ تمام کمزوریاں لاشوری منزل میں ختم ہو جائیں گی۔ ذہن مگر 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 جھٹلانہ سکے گا کہ ابتدائی شعور کی حالت میں اس کو بار بار اللہ کی حقیقت سامنے آنی، لیکن ضد یا ذاتی 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 بوعفت کی بنا پر اپنے کیے ہوئے اعمال پر گواہ ہونگے۔ اس کو اللہ سے کیا ہوا عہد بھی یاد آ جائے گا جو اولیٰین پیدائش پر کیا تھا۔ اور اللہ نے اس کو اپنا رب ہونا بھی بتا دیا تھا۔ انسان کو ذہنی بوعفت کے اس اعلیٰ ترین درجے میں جب اسائنات اور تکالیف کا احساس ہے انتہا بڑھ جائے گا، اس کی نیم شوری 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 ہو گا۔ اس وقت کی تکلیف بھی مستقل اور شدت کے لحاظ سے اپنی انتہا پر ہو گی۔

جب میں آپریشن کے دوران اپنے اوپر پگندے ہونے واقعات کا تجربہ کر رہا ہوں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں شدید جسمانی رکاوٹوں اور تبدیلیوں کے باعث عارضی طور پر سخت 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 سخت الشور میں خیر سول باتوں کا اظہار کرتا ہے اور عارضی طور پر ابتدائی شور سے اس کا رابطہ گٹ جاتا ہے۔ ذہن کا ابتدائی شور سے سخت 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۔

ذہنی نقطہ نظر سے نہیں 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 جھک دیکھ سکوں۔ یہ خواہش ناممکنات میں سے تھی۔ محض اپنی یاد دہانی کیلئے مجھے یہ کہنے میں کوئی جھک 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 دنیا 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 خونہ بھی سامنے آئی۔ مہسری عبادت کے لیے آنے والوں میں سب سے زیادہ فی صد مسجد کے ملاقاتیوں کی دہی 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۔ بجائی اقبال کی محبت اور جذبہ میں نہیں بھول سکتا۔ نصیر واقعی میری شریک حیات ہے۔ میرے سے زیادہ اس پر گزرتی دہی۔ "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، فزکری یا دولتمندوں کے اپنائے ہوئے مروجہ اور غیر مروجہ طریقوں سے دولت کے حصول کی کوشش شروع کر دی۔ تارون 'فرعون' فردا 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 و نیکی یا شہرت عام پانے کے دوسرے مروجہ اور غیر مروجہ طریقوں سے بقائے دوام کی کوشش شروع کر دی۔ سکندر اعظم، نعمان، سقراط، چینگیز خان اور اہلک و جود 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 مزدور 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، انکی اور محمد علی دجود 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 ضرر خواہش۔ ہر دن کی ابتداء مجھے ایک بدبودار اور کرہیہ ماحول سے کرنا پڑتی ہے۔ میں نے چاہا کہ جسم کے اس بدبودار اخراج سے نجات حاصل کروں تاکہ دن کی ابتداء اچھی ہو۔ عقلمند میری اس خواہش پر حیران رہ گئے۔ تقلید کے لیے مجھے کوئی ذات نہ ملی۔ میری خواہش تکمیل کے لیے سستی اور بھلم 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 ضرر خواہش۔ میں نے صبح کرنے سے احتراز چاہا۔ مجھے بھوک نے ستایا تو خوراک کے حصول کی بھجوری سامنے آئی۔ آخر بھوک کی ذلت سے نجات کیوں ممکن نہیں؟ دل میں چار دقت بھوک کی بے حال اور کھلنے کی تلاش میرے دماغ کو بھروج کرتی ہے۔ میری خواہش پھیننا چھیننا نہیں بلکہ بے نیازی ہے۔ عقلمندوں نے میرا مذاق اڑایا۔ خواہش کی تکمیل کے لیے میں سوچ بھی نہ سکا۔ میرے سامنے بھلم 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 ضرر 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 مہافت کا موقع تک نہ دے اور میں سوتا رہ جاؤں۔ میں نیند کی بھجوری سے کیوں دوچار ہوں؟ نیند بے کسی اور لاچارگی کا شاہکار ہے۔ سوتے ہوئے شیر کی ناک میں چرہ بھی دُم 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۔ عقلمندوں نے

میری خواہش کا مذاق اڑایا۔ مجھے کوئی ذات نہ ملی جس کی تنقید کر سکوں۔ کسی کتاب سے مجھے علم نہ ملا۔ میری خواہش دینہ دینہ 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 ادنگہ۔ اسی کی کھیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ایسا کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے بجز اس کی اجازت کے۔ وہ جانتا ہے اس کے تمام حاضر و غائب حالات کو۔ اور وہ موجودات اس کے مخلوقات میں سے کسی چیز کو اپنے احاطہِ رحیمی میں نہیں لاسکتے مگر اللہ جس قدر علم دینا چاہے۔ اسی کی کرسی 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 ہٹل کے کمرے میں تنہا
دیواروں نے جب مجھ کو پایا
ہڈت جیسے درد کا لاوا
دوست کو دیکھ کر بہہ نکلنا

نرم بستر کی سنگلاخ سلوٹوں نے
کتنی عصمتوں کا حساب دیا
جو کریمہ الجتہ تو نہ واسے
سرمایے کی بھینٹ چڑھیں

میز پر سجے چٹری کانٹوں نے
مزدور دوست لیڈ کے ہاتھوں
ردی، کپڑا، مکان کے نام پر
خون انسان کے دھتے دکھائے

ٹپ کو دیکھ کر دیڑھنے
نقا کی طرح چندے کے لیے

ایک خدا کی مسجد میں
ہر کس و ناکس سلام کیا

اوند سے کانٹے ، کند چھریاں
گرے دیواریں ، پھٹے پتھر
وندے قالین ، خشتگیں بستر
ہر سمت مجھ کو دوست بے

جلتے پھکتے بلوں نے
جب بھی اپنا سینہ کھولا
چکا چند 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 رلایا

آج بھری محفل میں تنہا
”نزم دل“ انسانوں میں (سے)
(کیسے) کس سے دل کی بات کروں ۔

کون بھی میرا دوست نہیں

marfat.com

Marfat.com