

.....”ول در پا سندز“ از واصف علی واعف.....

دلي دريا سمندر

واصف علی واصف

طوفانوں کی طاقت سب کشتیوں کو نہیں ڈبو سکتی!

”دل دریا سند“ از ”وامض علی واصف“ — انتزاعیت ایجاد شن سال 2006

*** ”دل ریا سمندر“ از واصف علی واصف ***

فہرست مندرجات

محبت

خوف

صاحب حال

یہ کائنات

اے ہمدرم دیرینہ!

صداقت

وعدہ

اسلام + فرقہ = صفر

رفاقت

تقدیر بدل جائے تو

تلاش

دعا

چہرہ

علم

انحراب

سکون قلب

تضاد و اضداد

خوشی اور غم

میں اور میں

آرزو

”دل ریا سمندر“ از ”واصف علی واصف“ ہنزیٹ لائیٹن سال 2006

*** ”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف ***

فیصلہ

رات

تمہاری

ہر شے مسافر

انتظار

کامیابی

عمل

ابلا

بڑھاپا

گمنام ادیبوں کے نام

نیند

وقت

یاد

آرزو اور حاصل آرزو

مقابلہ

زمین و آسمان

طااقت

پردویسی

ٹھہر تائیں کاروان وجود

عبادت

خوش نصیب

”دل دریا سمندر“ از ”واصف علی واصف“۔۔۔ اہر زیست ایڈیشن سال 2006

*** دل دریا سندر از واصف علی واصف ***

اختلاف

السلام عليكم

رزق

پیلو پکیان

صہ

آغاز گفتگو

خاموش چہرہ، خاموش لفظ کی طرح، صاحب
نظر انسان کے سامنے بولتا ہے۔ خاموشی خود گویا
ہوتی ہے۔ صاحب نظر سکوت سے ہم کلام ہوتا
ہے۔ اس پر عجیب عجیب اکشافات ہوتے ہیں۔
اس پر راز ہائے سربستہ کھلتے ہیں۔ اس پر افکار عالیہ
کا نزول ہوتا ہے۔ اس پر پرانے اسماء کے نئے
معانی اپنی نئی جہتوں اور نئی صورتوں کے ساتھ
اتراتے ہیں۔ اس کے لیے علامات کا درایے واہوتا
ہے کہ وہ رموز مرگ و حیات سے باخبر ہوتا ہے۔
اس کی زندگی میں ہونا اور نہ ہونا مسلسل ہوتا رہتا
ہے۔

صاحب نگاہ کے سامنے فاصلے، فاصلے نہیں
رہتے..... زمان و مکان کی وسعتیں اس کی چشم پینا
کے سامنے سمٹ جاتی ہیں۔ وہ ماضی اور مستقبل کو
بیک وقت حال میں دیکھتا ہے۔ جو واقعات ہو چکے
ہیں، اس کی نظر کے سامنے دوبارہ ہونے لگتے ہیں
اور وہ واقعات ابھی پر دہ غیب میں ہیں۔ اس کے
سامنے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔

یہ اعجاز ہے چشم پینا کا، کہ صاحب نگاہ کے لیے
شبیم کا پاکیزہ قطرہ ایک مقدس آیت کی طرح ہوتا
”دل دریا سمندر ”از واصف علی واصف“۔ ہنزیٹ ڈیلیشن سال 2006

ہے۔ صاحب نظر اس کائنات کو کتاب مبین کی طرح دیکھتا ہے۔ یہ بھی ایک ایسی کتاب ہے۔ جس میں کوئی شک نہیں۔ خالق ایک ہے تخلیق کا انداز ایک ہے۔ قرآن میں کائنات کا تذکرہ ہے اور کائنات میں قرآن کی تفسیر و تفہیم ہے۔ کائنات کا باطل سمجھنے والا کسی مقدس کتاب کو نہیں مان سکتا۔ یہ کائنات ایسی نشانیوں کا مرقع جمال ہے کہ ان کی تلاوت اہل نظر حضرات کا شغل ہے۔ اہل فکر حضرات اور اہل ذکر حضرات انہی نشانیوں سے اصل کائنات کا پتا معلوم کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہچھ کوئی کی تاریکی میں پالنے والی اور قرآن کو نازل فرمانے والی ایک ہی ذات ہے۔ اور یہی ذات شکم مادر میں انسان کی تشکیل فرماتی ہے۔

ہر طرف ایک ہی ذات کے جلوے ہیں۔۔۔ رنگ رنگ کے جلوے دراصل بے رنگ کے جلوے ہیں۔۔۔ خالق اتنا ہی مخفی ہے کہ ہر اظہار اور آشکار اس کا اپنا ہے۔ وہ اتنا ظاہر ہے کہ ہر مخفی اس کا اپنا ہے۔ چشم بینا کے لیے یہ کائنات آئینہ روئے حسن ہے۔ اہل نظر جانتے ہیں کہ تماشا اور تماشائی ایک ہی شے ہے۔۔۔ تماشالگانے والا خود تماشائی

*** ”دل دریا سندھ“ از واصف علی واصف ***

کے رنگ میں ہے۔ وہ خود ہی ہے، خود آئینہ ہے،
خود نظر ہے اور خود ہی خود کے رو برو ہے۔ صاحب
نگاہ شاید اسی کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کے نور
سے دیکھنے والا اس کے نور کے علاوہ اور کیا دیکھے گا
..... یہ ذات پات کے جھگڑے، یہ عقیدتوں کی
تفہیق، یہ اعتقادات کا اختلاف، یہ مبن و توق کی
بحث، یہ سب دو ریوں کے ابواب ہیں۔

تقریب کے جلوے رنگ اور آواز سے بلند
ہیں..... وہاں صرف نور ہے، روشنی ہے..... روشنی
اور صرف روشنی..... لیکن چشم کا وہونا ہے..... ہوتا
معلوم ہو.....! قطرہ اپنے اندر قلزم کی گہرائی اور
پہنائی رکھتا ہے..... چشم واہ تو معلوم ہوا!.....
ذڑے میں صحراوں کی وسعتیں جلوہ گر ہیں، لیکن
کوئی دیکھے تو سہی..... رائی کے دانے میں کائنات
کے جلوے موجود ہوتے ہیں..... کون جانے.....
ایک بیج میں تو ہزار ہا درختوں کے ظہور کے لیے
حرف ”گن“ موجود ہے۔ ایک انسان کتنی ملتوں
کے جنم کا باعث ہو سکتا ہے۔

یہ ٹلسماں ہو شربانیں..... یہ حقیقت ہے..... کہ
دیکھنے والوں کے لیے نظارے اور ہیں..... ان
کے لیے ہر منظر میں نیامنظر ہے۔ ان کے لیے یہی

”دل دریا سندھ“ از ”واصف علی واصف“..... اہنگیک ایڈیشن سال 2006

*** ”دل دریا سندر“ از واصف علی واصف ***

کائنات ہے ورق درورق ایک نئی کائنات ہے۔ وہ
جانتے ہیں کہ نہ کوئی مشرق ہے نہ مغرب بلکہ ہر
مقام بیک وقت مشرق ہے، مغرب ہے..... اگر
چشم پینا ملے تو گوش مشتاق کامیسر آن لازم ہے.....
نظر ملے تو دل کیوں نہ ملے..... دل مل جائے تو کیا
نہ ملے گا..... دیکھنے والے سنے والے بنادیئے
جاتے ہیں..... وہ لفظ کو دیکھتے ہیں۔ اس کی آواز
سننے ہیں..... انسان کو دیکھتے ہیں۔ اس کے خاموش
چہرے کی آواز سننے ہیں۔ سننے والے اس کائنات
میں ہر آن، ہر اذان کو سننے ہیں۔ سننے والے ساز
کے اندر مخفی نغمے کو سننے ہیں۔ سننے ہیں اور مست ہو
جاتے ہیں..... نغمہ ابھی ساز میں ہے اور اہل دل
کا دل ہل جاتا ہے..... حسن ابھی پر دے میں ہے
اور عشق پر رزہ طاری ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اہل بینش، اہل نظر اور اہل دل
حضرات دنیا میں رہتے ہوئے بھی کسی اور دنیا میں
رہتے ہیں اور اس دنیا میں پرانے چاغوں سے نئی
روشنی حاصل کی جاتی ہے.....

یہ کتاب کوشش ہے کہ اس روشنی کا پرتو پیش کیا
جائے..... روشنی تو روشنی ہے کسی کی دسترس میں نہیں
نور، منور کرتا ہے..... اور جب آنکھ منور ہو تو دل

”دل دریا سندر“ از ”واسف علی واصف“۔۔۔ اہنیک ایڈیشن سال 2006

*** ”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف ***

منور ہے دل منور کو دریا کہا گیا ہے دریا
روں دواں، یقین کے راستے پر چلنے والا، کناروں
سے نکلتا ہوا، اپنی منزل تھوڑی کی طرف، راستے میں
کبھی نہ ٹھہر نے والا، ہمیشہ گامزن، انجمام کا راپنی
منزل مراد سے واصل ہوتا سمندر کی آغوش میں
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سمندر کا دل دریا ہے اور
دریا کا دل سمندر چشم بینا کے جلوے ہیں ورنہ
کہاں دل، کہاں دریا اور کہاں سمندر پیار
بھرے دل، میٹھے دریا اور کڑوے سمندر۔ لیکن چشم
بینا کے لیے ورق ورق نئی کائنات ہے
حاضر ہیں یہ چند مضامین پرانے چدائی
شاہیدان میں نئی روشنی ہو چشم بینا آپ کے
پاس ہے، آپ کے اپنے پاس !!
واصف

”دل دریا سمندر“ از ”واصف علی واصف“ افسوسیت ایڈیشن سال 2006

بسم اللہ الرحمن الرحیم

محبت

هر ذات شکم مادر میں بچے کی صورت گری کرتی ہے، وہی ذات خیال اور احساس کی صورت گر بھی ہے۔ پیدا فرمانے والے نے چہروں کو تاثر دینے والا بنایا اور قلوب کو تاثیر قبول کرنے والا۔ ہر چہرہ ایک رنچ (RANGE) میں تاثر رکھتا ہے اور اس کے باہر وہ تاثیر نہیں ہوتی۔ دائرہ تاثیر صدیوں اور زمانوں پر بھی بحیط ہو سکتا ہے۔ یہ خالق کے اپنے کام ہیں۔ آنکھوں کی بینائی عطا فرمانے والا نظاروں کو رعنائی عطا فرماتا ہے۔ وہ خود ہی دل پیدا فرماتا ہے، خود ہی دل پیدا فرماتا ہے اور خود ہی دل بری کا خالق ہے، بلکہ وہ خود ہی سر دل بر اس ہے۔

محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی۔ یہ عطا ہے، یہ نصیب ہے بلکہ یہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہی ہے۔

محبت کی تعریف مشکل ہے۔ اس پر کتابیں لکھی گئیں، افسانے رقم ہوئے، شعراء نے محبت کے قصیدے لکھے، مرثیے لکھے، محبت کی کیفیات کا ذکر ہوا، وضاحتیں ہوئیں، لیکن محبت کی جامع تعریف نہ ہو سکی۔ واقعہ کچھ اور ہے، روایت کچھ اور۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک چہرہ جب انسان کی نظر میں آتا ہے۔ تو اس کا اندازہ بدل جاتا ہے۔ کائنات بدلتی سی لگتی ہے، بلکہ ظاہر و باطن کا جہان بدل جاتا ہے۔

محبت سے آشنا ہونے والا انسان، ہر طرف حسن ہی حسن دیکھتا ہے۔ اس کی زندگی نظر سے نکل کر شعر میں داخل ہو جاتی ہے۔ اندیشه ہائے سودوزیاں سے نکل کر

انسان جلوہ جاناں میں گم ہو جاتا ہے۔ اس کی تہائی میں میلے ہوتے ہیں۔ وہ ہنسنا ہے بے سبب، روتا ہے بے جواز، محبت کی کائنات جلوہ محبت کے سوا کچھ اور نہیں۔

محبوب کا چہرہ، محبت کے لیے کعبہ بن کے رہ جاتا ہے۔ محبت انسان کو زمان و مکان کی ظاہری قیود سے آزاد کر دیتی ہے۔ محبت میں داخل ہونے والا، ہر داستان الفت کو کم و بیش اپنا ہی قصہ سمجھتا ہے۔ وہ اپنے غم کا عکس دوسروں کے انسانوں میں محسوس کرتا ہے۔ محبت وحدت سے کثرت اور کثرت سے وحدت کا سفر طے کرتی ہے۔ محبت آنسانوں کی بے کراں و سعتوں کو ایک جست میں طے کر سکتی ہے۔ محبت قطرے کو قلزم آشنا کر دیتی ہے۔ محبت زمین پر پاؤں رکھتے تو آنسانوں سے آہٹ سنائی دیتی ہے۔ محبت کرنے والے کسی اور مٹی سے بننے ہوتے ہیں۔ یہ خالص کے پیکر دنیا میں رکر بھی دنیا سے الگ ہوتے ہیں۔ دراصل محبت زندگی اور کائنات کی انوکھی تشریح ہے۔ یہ قرآن فطرت کی الگ تفسیر ہے۔ یہ حیات و مرگ کے مخفی روز کی جدا گانہ آگئی ہے۔ محبت میں دھڑکنے والے دل کے ساتھ کائنات کی دھڑکنیں ہم آہنگ ہو جاتی ہیں۔ محبت اور محبوب کا تقریب موسموں کو خوشنگوار بنا دیتا ہے۔ محبوب کی جدائی سے بھاریں روٹھ جاتی ہیں۔ محبوب کافر اُن پیمانی چھین لیتا ہے اور محبوب کی قمیض کی خوشبو سے بیانی لوث آتی ہے۔ یہ بڑا راز ہے۔ یہ انوکھا عمل ہے۔ اس زندگی میں ایک اور زندگی ہے۔ اسی کائنات میں ایک اور کائنات ہے، محبت ہو تو انسان کو اپنے وجود ہی میں کائنات کی وسعتوں اور رنگینیوں سے آشنای ہوتی ہے۔ اسے خوشبوؤں سے تعارف نصیب ہوتا ہے۔ اسے آہٹیں سنائی دیتی ہیں۔ وہ دھڑکنوں سے آشنا ہوتا ہے۔ اسے نالہ نیم شب کا غہوم سمجھ میں آتا ہے۔ محبت کرنے والا اپنی ہستی کے نئے معنی تلاش کرتا ہے۔ وہ باطنی سفر پر گامز نہ ہوتا ہے۔ زندگی کے پتے ہوئے ریگزار میں محبت گویا ایک نخلستان سے کم نہیں۔ محبت کے

سامنے نامکن و محل کچھ نہیں۔ محبت پھیل تو پوری کائنات اور سمیت تو ایک قطرہ خون۔ درحقیقت محبت، آرزوئے قرب حسن کا نام ہے۔ ہم ہمہ وقت جس کے قریب رہنا چاہتے ہیں، وہی محبوب ہے، محبوب ہر حال میں ہیں ہوتا ہے کیونکہ حسن تو دیکھنے والے کا اپنا انداز نظر ہے۔ ہم جس ذات کی بقا کے لیے اپنی ذات کی فنا تک بھی گوارا کرتے ہیں، وہی محبوب ہے۔

محبت کو محبوب میں کجی یا خامی نظر نہیں آتی۔ اگر نظر آئے بھی، تو محسوس نہیں ہوتی۔ محسوس ہو بھی تو ناگوار نہیں گزرتی۔ محبوب کی ہر ادالہ بری ہے، یہاں تک کہ اس کا ستم بھی کرم ہے۔ اس کی وفا بھی پر لطف اور جنابھی پر کشش۔ محبوب کی جناکی محبت کو ترک وفا پر مجبور نہیں کرتی۔ دراصل وفا ہوتی ہی بے وفا کے لیے ہے۔ محبوب کی راہ میں انسان معدود ری و مجبوری کا اظہار نہیں کرتا۔ محبوب کی پسند و ناپسند محبت کی پسند و ناپسند بن کر رہ جاتی ہے۔ محبت کرنے والے جدائی کے علاوہ کسی اور قیامت کے قائل نہیں ہوتے۔

محبت اشتہائے نفس اور تسلیم و وجود کا نام نہیں۔ اہل ہوس کی سائیگی (PSYCHE) اور ہے اور اہل دل کا انداز فکر اور محبت دوروں کی نہ ختم ہونے والی باہمی پرواز ہے۔

محبت کے کے لیے کوئی خاص عمر مقرر نہیں۔ محبت زندگی کے کسی دور میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک انسان کو پوری زندگی میں بھی محبت سے آشنا ہونے کا موقع نہ ملے۔ سوز دل پروانہ کسی مگس کے نصیب میں نہیں ہوتا۔

عقیدوں اور نظریات سے محبت نہیں ہو سکتی۔ محبت انسان سے ہوتی ہے۔ اگر پیغمبرؐ سے محبت نہ ہو، تو خدا سے محبت یا اسلام سے محبت نہیں ہو سکتی۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجاز کیا ہے اور حقیقت کیا ہے؟ دراصل مجاز

بذات خود ایک حقیقت ہے اور یہ حقیقت اس وقت تک مجاز کھلاتی ہے، جب تک رقیب ناگوار ہو، جس محبت میں رقیب قریب اور ہم سفر ہو، وہ عشق حقیقی ہے۔ اپنا عشق، اپنا محبوب اپنے تک ہی محدود رکھا جائے تو مجاز اور اگر اپنی محبت میں کائنات کو شریک کرنے کی خواہش ہو تو حقیقت۔ راجحہ کا عشق مجاز ہو سکتا ہے، لیکن وارث شاہ کا عشق حقیقت ہے۔ عشق حقیقی، عشق نور حقیقت ہے۔ یہ نور، جہاں سے بھی عیاں ہو گا، عاشق کے لیے محبوب ہو گا۔ عشق نبی عشق حقیقی ہے۔ عشق آئی نبی عشق حقیقی ہے۔ عشق اصحاب نبی عشق حقیقی ہے۔ عشق جامی عشق حقیقی ہے۔ اولیں قریب کا عشق حقیقی ہے، عشق روی عشق حقیقی ہے۔ بلکہ اقبال کا عشق بھی عشق حقیقی ہی کھلائے گا۔ اگر قطرہ شبتم واصل قلزم ہو اور آنسو بھی سمندر سے واصل ہو، تو شبتم اور آنسو کا عشق بھی عشق قلزم یا عشق حقیقی کھلائے گا۔ پیر کامل کا عشق، عشق نبی ہی کھلائے گا۔

حضور اکرم گونور خدا کھا جاتا ہے اور ولی چونکہ مظہر عشق نبی کا مظہر ہوتا ہے۔ اسے مظہر نبی یا مظہر نور خدا کھا جاستا ہے۔ پیر کامل کو عشق میں صورت ظل الہی کہنا جائز ہے۔ مولانا روم نے اس کو یوں کہا ہے

ہر کہ پیرو ذات را یک ندید

نے مریدو نے مریدو نے مرید

بہر حال عشق مجازی کو بے سیلہ شیخ کامل، عشق حقیقی بننے میں کوئی دریغیں لگتی۔

ہر انسان کے ساتھ محبت الگ تاثیر رکھتی ہے۔ جس طرح ہر انسان کا چہرہ الگ، مزاج الگ، دل الگ۔ پسند و ناپسند الگ، قسمت نصیب الگ، اسی طرح ہر انسان کا محبت میں رویا الگ، کہیں محبت کے دم سے تخت حاصل کیے جا رہے ہیں۔ کہیں تخت چھوڑے جا رہے ہیں۔ کہیں دولت کمالی جا رہی ہے۔ کہیں دولت لٹائی جا رہی ہے۔ محبت کرنے والے کبھی شہروں میں ویرانے پیدا کرتے ہیں، کبھی

ویرانوں میں شہر آباد کر جاتے ہیں۔ دو انسانوں کی محبت یکساں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے محبت کا بیان مشکل ہے۔ دراصل محبت ہی وہ آئینہ ہے جس میں انسان اپنی اصلی شکل، باطنی شکل، حقیقی شکل دیکھتا ہے۔ محبت ہی قدرت کا سب سے بڑا کرشمہ ہے۔ ”جس تن لاگے سوتا جانے“، محبت ہی کے ذریعے انسان پر زندگی کے معنی مکشف ہوتے ہیں۔ کائنات کا حسن اسی آئینے میں نظر آتا ہے۔

آج کا انسان محبت سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ آج کا انسان ہر قدم پر ایک دورا ہے سے دوچار ہوتا ہے۔ مشینوں نے انسان سے محبت چھین لی ہے۔ آج کے انسان کے پاس وقت نہیں، کوہ نکلنے اور ڈوبنے والے سورج کا منظر تک بھی دیکھ سکے۔ وہ چاندنی راتوں کے حسن سے نا آشنا ہو کر رہ گیا ہے۔ آج کا انسان دور کے سٹیلائٹ سے پیغام وصول کرنے میں مصروف ہے۔ وہ تریب سے گزرنے والے چہرے کے پیغام کو وصول نہیں کر سکتا۔ انسان محبت کی سائنس سمجھنا چاہتا ہے۔ اور یہ ممکن نہیں۔ زندگی صرف نیوٹن ہی نہیں، زندگی ملٹن بھی ہے۔ زندگی صرف حاصل ہی نہیں، ایثار بھی ہے۔ ہر کا گوشت الگ حقیقت ہے، چشم آہو الگ مقام ہے۔ زندگی کارخانوں کی آواز ہی نہیں، احساس پرواز بھی ہے۔ زندگی صرف ”میں“ ہی ”نہیں“، زندگی ”وہ“، بھی ہے، ”تو“، بھی ہے۔ زندگی میں صرف مشینیں ہی نہیں، چہرے بھی ہیں، متلاشی نگاہیں بھی۔ زندگی ماہہ ہی نہیں، روح بھی ہے اور سب سے بڑی بات زندگی خود ہی مرراج محبت بھی ہے۔

*** ”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف ***

فیصلہ

آدھارستہ طے کر آیا،
اب کیا سوچ رہا ہے آخر
انجمنی منزل کی جانب
چلتا جائے
یا واپس ہو جائے راہی!
سوچ کے بھی انداز عجب ہیں
سوچ کے ہی آغاز کیا تھا
سورستوں میں ایک چنا تھا
اور اب سوچ ہی روک رہی ہے؟
آگے بھی کچھ تاریکی ہے!
لوٹ کے جانا بھی مشکل ہے!
سوچ کا سورج ڈوب رہا ہے!
ایسے راہی کی منزل ہے آدھارستہ!

خوف

خوف پیدا ہونے کے لیے خطرے کا ہونا ضروری نہیں۔ خوف انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، حالات سے بھی اور خیالات سے بھی۔ جب انسان اپنی کسی خواہش کا جواز اپنے ضمیر میں نہیں پاتا، تو خوف زدہ ہونا لازمی ہے۔ خوف ناروا خواہش کا اولین سگنل ہے۔

ہر انسان کو کسی نہ کسی سے محبت ضرور ہوتی ہے۔ اور اگر وہ محبوب انسان اپنی ہی ذات گرامی ہو، تو خوف سے بچنا محال ہے۔ اپنے آپ سے محبت دوسرے انسانوں سے تصدیق کا تقاضا کرتی ہے اور دوسرے انسان اس انسان سے محبت نہیں کر سکتے، جو اپنے آپ اور صرف اپنے آپ سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے دوسروں کے عدم تعاون کا خیال ہی خوف پیدا کرتا ہے۔ خوف اس بات کا ہوتا ہے کہ مجھے جانے والے، مجھے مانے والے نہیں ہیں۔ آخر کیوں نہیں ہیں؟

کس انسان کو انسانوں میں محبوب بننے کے لیے ان سے محبت کرنا پڑتی ہے اور دوسروں سے محبت کرنے کا عمل اپنے آپ سے غافل ہونے کا عمل ہے اور یہ عمل اپنی ذات سے محبت کرنے کے عمل کے خلاف ہے، اس لیے محبت خویش، خوف خلق سے تباہ نہیں ہوتی۔

خوف ایک انداز نظر ہے۔ ایک نقطہ نگاہ ہے۔ ایک واہمہ ہے، جو حقیقت بن کر سامنے آتا ہے۔ ہر حادثہ ضروری نہیں کہ رونما ہونے سے پہلے خوف پیدا کرے اور ہر خوف ضروری نہیں کہ کسی حادثے پر ہی ختم ہو۔ حادثہ اطلاع کے بغیر آتا ہے۔ خوف بذات خود ایک حادثہ ہے، جو آتا ہے اطلاع کے بغیر اور انسان کے دل میں

***** ”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف

بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ”گھس بیٹھیا“، کہاں سے آتا ہے۔ کیسے آتا ہے کیوں آتا ہے کیا معلوم!

بد نیت کی فوری سزا خوف ہے۔ نیت اعمال سے مخفی ہوتی ہے، اس لیے خوف اعمال کا نتیجوں سے بے نیاز ہوتا ہے۔ لہذا ایسا عمل جس کی نیت بری ہو اور نتیجہ اچھا ہو، خوف پیدا کرتا رہے گا۔ وہ عمل جس کی نیت اچھی ہو، خواہ برآ ہو، خوف سے آزاد رہتا ہے۔ خوف دراصل بری نیت کی تخلیق ہے نیت کی اصلاح کے بغیر یہ سزا ختم نہیں ہوتی۔

اللہ کے دوستوں اور خاص بندوں کی یہ پہچان بتائی گئی ہے کہ ان کے ہاں خوف اور حزن نہیں ہوتا۔ اللہ کے دوست نیت کی پاکیزگی کے بغیر کوئی عمل نہیں کرتے۔ ان کے اعمال اچھی نیات کی وجہ سے درست ہیں۔

نتیجے سے بے نیازی ہی خوف سے بے نیازی ہے۔ اندیشہ ہماری خواہش کے بر عکس کسی نتیجے کا امکان ہے۔ جب خواہش خوش نیت ہو تو کسی بھی قسم کا نتیجہ خوف پیدا نہیں کر سکتا۔ جب خواہش بد نیت ہو تو کسی بھی قسم کا نتیجہ خوف سے نہیں بچا سکتا۔

اللہ کے دوستوں کو ملال نہیں ہوتا۔ کسی شے کے کم ہونے یا گم ہونے سے ملال پیدا ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنے کسی حاصل پر ہمیشہ قابض رہنے کی خواہش نکال دے تو ملال پیدا نہیں ہو گا مثلاً اپنے حسن، اپنی جوانی کو ہمیشہ قائم رکھنے کی لا حاصل خواہش نہ کی جائے تو کبھی ملال نہیں ہو گا۔ خوف اور حزن، حاصل کو مستحکم بنانے کی خواہش اور کوشش کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔

زندگی کو ہمیشہ زندہ رکھنے کی خواہش موت کے خوف سے نہیں فتح سکتی۔ زندگی صرف ماضی اور مستقبل دونوں ہمارے اختیار میں نہیں۔ حال پر اختیار برقرار رکھنے

”دل دریا سمندر“ از ”واصف علی واصف“۔ اہنزہ نیٹ الیٹیشن سال 2006

کی سعی ناکام خوف کے سوا کچھ پیدا نہیں کر سکتی۔

خود کو محفوظ بنانے کی خواہش غیر محفوظ ہونے اعلان ہی تو ہے۔ ایسا کیوں
ہے؟ شاید زندگی اپنے اندر گرتی رہتی ہے، ریت کی دیوار کی طرح۔ اسے کسی آندھی
یا طوفان کے تکلف کی ضرورت نہیں۔ انسان کا وجود اور ارادہ اندر سے مفلوج ہوتے
ہیں۔ باہر کے موسم تو ہمیشہ ہی رہتے ہیں۔ بہاریں اور خزانیں آتی جاتی رہتی ہیں۔
لیکن ہم اپنے اندر بے نام اندیشے پالتے رہنے کی وجہ سے یکسر بدل جاتے ہیں اور
پھر ہمیں نہ بہار راس آتی ہے اور نہ خزان۔ انسان اندر سے ٹوٹ جائے تو تغیریات
کی کتابیں مدد نہیں کر سکتیں۔

خود اس انسان کو اس انسان سے آتا ہے، جس کو وہ خوف زدہ کرتا ہے۔
ہمارے رہتے اور مرتے، ان لوگوں میں خوف پیدا کرتے ہیں جو، ان مراتب کے
خواہاں ہوں۔ ہمارے خوف کی وجہ سے وہ دل ہی دل میں ہمیں ناپسند کرتے ہیں
اور پھر یہی ناپسند یہ گی ان کے چہروں پر سوالات لکھتی ہے اور ان سوالات کو پڑھ کر
ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ امیر آدمی جب غربیوں کو ناراض دیکھتا ہے، تو اسے ان
سے خوف محسوس ہوتا ہے کہ یہ گونگا خطرہ اگر زبان کھول دے تو جانے کیا ہو جائے۔
ہر ظالم کو مظلوم سے خود محسوس ہوتا رہتا ہے۔ ڈرنے والا ہی ڈرانے والا بن
جاتا ہے۔ ہم جس دشمن سے ڈرتے ہیں، وہ بھی تو ہم سے ڈرتا ہے۔ بار ڈر کے پاس
ہمارا خوف پرورش پاتا رہتا ہے۔ جس نے ہمارا سکون بر باد کیا۔ اس کو کب چیز
نصیب ہو سکتا ہے۔ یہ قانون فطرت ہے۔ اندھیرا اجالا ایک دوسرے سے ڈرتے
ہی رہتے ہیں۔

پیے گئے اور جمع کرنے والا غریب ہو جانے کے ڈر سے سونپیں سکتا۔ باغی لوگ حکومت سے ڈرتے ہیں۔ حکومت بغاؤتوں سے ڈرتی ہے اور ڈرنا بھی چاہتے ہیں۔

طلبہ اساتذہ سے ڈرتے ہیں اور اساتذہ طلبہ سے ڈرتے ہیں۔ ڈرانے والا بہر حال ڈرتا ہے۔

خوف ایک حد تک خیر جائز ہے۔ خوف احتیاط پیدا کرتا ہے اور احتیاط زندگی کے تیز سفر میں ایک موزوں اور مناسب عمل ہے۔ لیکن ایک حد سے زیادہ خوف ہوتا انسان کا سارا تشخص، اس کی ساری سائیکلی PSYCHE اس کا باطنی وجود سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خوف خون کی رنگت اور ہڈیوں کا گودا ختم کر دیتا ہے۔

خوف زده انسان پتوں کی کھڑک ہٹاہٹ سے ڈرتا ہے۔ سرراہٹ سے ڈرتا ہے۔ وہ آنے والوں سے ڈرتا ہے۔ وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے۔ اپنے آپ سے ڈرتا ہے۔ اپنے ماضی سے ڈرتا ہے۔ اپنے حال سے ڈرتا ہے۔ اپنے مستقبل سے ڈرتا ہے۔ بلکہ اپنے پرانے یہاں تک کہ اپنے ہی سائے سے ڈرتا ہے۔ خوف اگر ایک بار دل میں بیٹھ جائے تو پھر وجہ کے بغیر ہی خوف پیدا ہوتا رہتا ہے۔ ڈرے ہوئے انسان کے لیے ہر امکان ایک ٹیسجدی ہے۔ اس کے لیے ہر واقعہ ایک حادثہ ہے۔ خوف زده انسان خود کو اس بھری ہوئی دنیا میں تنہا محسوس کرتا ہے۔ خوف احساس تہائی ضرور پیدا کرتا ہے۔ خوف زده انسان کی مثال ایسے ہے، جیسے کسی وسیع صحرائیں تنہا مسافر کورات آجائے۔ اور جب انسان اپنے وجود سے بے خبر ہو، اسے اپنے وجود کا احساس بھی مشکل سے ہوتا ہے۔

خوف سے بچنے کا واحد، مناسب اور کامل طریقہ یہی ہے کہ انسان میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے۔ یہ خوف، ہر خوف سے نجات دلاتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے تو ہر خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اگر منشاء الہی کو مان لیا جائے تو نہ زندگی کا خوف رہتا ہے نہ موت کا۔ نہ امیری کا نہ غربی کا نہ عزت کی تمنا نہ ذلت کا

ڈر۔ یہ سب اس کے انداز ہیں۔ وہ جو چاہے عطا کرے۔ ہمیں راضی رہنا ہے۔ ورنہ ہماری سرگشی اور خود پسندی کی سزا صرف یہی ہے کہ ہمیں اندر سے دیوبچ لیا جائے۔ ظاہر کے جسم میں تو کوئی خراش نہ ہو، لیکن اندر سے باطنی وجود قاش قاش اور پاش پاش ہو چکا ہو۔

جب زمین والوں کی بداعمالیاں حد سے بڑھ جائیں تو آسمان سے عذاب کا دیباچہ خوف کی صورت میں نازل ہوتا ہے۔ ممالک، حکومتیں، معاشرے، تہذیبیں، افراد غرضیکہ ہر ذی جان خوف زدہ ہوتا ہے۔ ہر شخص یہی محسوس کرتا ہے کہ نہ جانے کب کیا ہو جائے۔ ہر ارتقاء اندیشے سے دوچار ہوتا ہے ہر شے ایک بہام اندیشے کے ساتے میں لپٹی ہوئی نظر آتی ہے۔

جب انسان خدا سے دور ہو جائے تو سکون انسان سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کی جگہ اندیشہ اور خوف مسلط کر دیا جاتا ہے۔

جب زندگی اپنی افادیت، معنویت اور تقدیریں کھو دے تو نتیجہ خوف کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے۔ انسان جب انسانیت ترک کر دے تو اسے خوف سے بچانا مشکل ہے۔ خوف اور مسلسل خوف، بے وجہ اور بے معنی خوف، ایک عذاب ہے۔ اس کرب مسلسل سے بچنے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ انسان خوف خدار کرے۔ انسان یہ نہ بھولے کہ اس کا قیام عارضی ہے اسے ضرور اسی راستے پر گامزن ہونا ہے جس پر اس کے آباء و اجداء سفر کر گئے۔ خیال اور عمل کافر ق کم کرنے سے خوف کم ہو جاتا ہے۔

اپنے حاصل اور حق میں فرق مٹ جائے تو خوف مٹ جاتا ہے۔

خوف کسی غلطی، کسی غفلت، کسی گناہ اور کسی جرم کی یاد ہی کا نام ہے۔ خوف خود کوئی شنبیں۔ یہ صرف نشان وہی ہے، کسی نارو اعمال کی۔ کسی نامناسب روئیے کا نتیجہ ہے۔

***** ”دل دریا سندز“ از واصف علی واصف *****

خوف زده انسان اول تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر کر بھی کر لے تو غلط فیصلہ کر جاتا ہے۔ خوف اعصاب مسکن بیماری ہے۔ اس سے انسان کی تمام فکری صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں اور اس کی شخصیت رینہ رینہ ہو جاتی ہے۔

خوف کا پسندیدہ مسکن اس انسان کا دل ہے، جس میں احساس گناہ تو ہو لیکن گناہ چھوڑنے کی طاقت نہ ہو۔ خوف زده انسان کی ہربازی مات، ہرجنگٹنگ اور ہر کوشش ناکام ہوتی ہے۔ خوف، خوراک سے طاقت اور نیند سے راحت چھین لیتا ہے۔ سب سے بد قسمت ہے وہ انسان جو اپنے مستقبل سے خائف ہو۔ جدا ہونے والے ہمراز اور ادب نہ کرنے والی اولاد سے خوف آتا ہے۔

اگر خیال کی اصلاح ہو جائے تو خوف دور ہو سکتا ہے۔ ماضی کی غلطیوں پر توبہ کر لی جائے تو خوف دور ہو جاتا ہے۔

اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر لیا جائے، اس کے فضل سے مایوسی نہ ہونے دی جائے تو خوف نہیں رہتا۔

کوئی رات ایسی نہیں جو ختم نہ ہوئی ہو کہ کوئی غلطی ایسی نہیں جو معاف نہ کی جاسکے۔ کوئی انسان ایسا نہیں جس پر رحمت کے دروازے بند ہوں، رحم کرنے والے کا کام ہی یہی ہے کہ رحم کرے۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر ان کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ اور یہ رحم ہوتا ہی رہتا ہے کسی کو خوف زده نہ کیا جائے تو خوف کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ دعا سے خوف دور ہوتا ہے اور دعا کا حاصل اور اس کا حاصل ہی یہی ہے کہ یہ نہیں ہمارے خوف سے نجات دلاتی ہے۔

صاحب حال

جس طرح مشاہدہ کا بیان مشاہدہ نہیں ہوتا، اسی طرح صاحب حال پڑھنے یا سننے والی بات نہیں، وہ دیکھنے والی شے ہے۔ اس کے جلوے خرد اور جنوں کی سرحدوں پر ہوتے ہیں۔ جہاں اہل عقل کی حد ہے، وہاں سے صاحب دل کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ جذب اور سلوک کے درمیان ایک منزل ہے، جسے حال کہتے ہیں اور جہاں ہونا نہ ہونا ہے اور نہ ہونا عین ہونا ہے۔ صاحب حال اس مقام پر ہوتا ہے، جہاں قائل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ الفاظ حقیقت کو محبوب کر دیتے ہیں۔ کہنے والا کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے۔ اور سننے والا کچھ اور سننے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے صاحب حال الفاظ سے گریزان ہوتا ہے۔ وہ اس کائنات میں نئی کائنات دریافت کر چکا ہوتا ہے۔ وہ ظاہر سے باطن کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اسم سے مسمی دریافت کرتا ہے۔ نعمت سے معمم کا عرفان حاصل کرتا ہے۔ وہ مطلع انوار صحیح سے بھی لطف اندوز ہوتا ہے اور اس کی نگاہ ڈوبتے سورج کی لاش پر بھی ہوتی ہے۔ صاحب حال قطرے میں قلم اور ذرے میں صحراء کو دیکھنے کی قدرت رکھتا ہے۔ صاحب حال تغیر و تبدل سے مرعوب و متاثر نہیں ہوتا۔ موسم بدلتے ہیں، زمین و آسمان کے جلوے بدلتے ہیں۔ آغاز و انجام کے رشتے بدلتے ہیں، لیکن صاحب حال نہیں بدلتا۔ وہ زندگی اور موت کو ایک حقیقت کے دورخ سمجھتا ہے۔ وہ غم اور خوشی سے نجات پاچکا ہوتا ہے۔ وہ ماضی، حال اور مستقبل کو ایک ہی زمانہ سمجھتا ہے۔ وہ زمین و آسمان کے انوکھے رشتؤں کا مفسر ہوتا ہے۔ اس فنا کے دلیں میں صاحب حال ملک بقا کا سفیر ہے۔ صاحب حال اس زمانے میں کسی اور زمانے کا پیغام رسائی ہے۔ وہ

..... ”ول دریا سمندر“ از واصف علی واصف

ایسا صاحب جنوں ہے جو خرد کی گتھیاں سلچا چکا ہے۔ اس کی نگاہ سات رنگوں سے بہت آگے ہوتی ہے۔ وہ بے رنگ کے نیرنگ سے آشنا ہوتا ہے۔ صاحب حال کیفیت کے اس مقام پر ہوتا ہے، جہاں تحریر بھی ہے اور شعور بھی۔ جہاں واٹنگ بھی ہے اور آگہی بھی۔ صاحب حال اسما اور اشیاء کے معانی اور مفہومیں سے باخبر ہوتا ہے۔ وہ اس منزل پر ہوتا ہے، جہاں سفر ہی مدعاۓ سفر ہے۔ وہ خود آگہی کے ایسے دشت و حشت میں پہنچ چکا ہوتا ہے، جہاں نہ فراق ہے نہ وصال، نہ کوئی اپنا ہے نہ غیر، وہ سکوت سے ہم کلام رہتا ہے۔ وہ ذرور کے دل کی دھڑکن سنتا ہے۔ اس کی نگاہ وجود اور موجود کے باطن پر بھی ہوتی ہے۔ اور عدم اور ناموجود کی حقیقت پر بھی۔ وہ ذات اور صفات کے تعلق سے آشنا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ عیاں کارابطہ ہر حال میں ”نہاں“ سے قائم رہتا ہے۔ صاحب حال خود ہی آخری سوال سے اور خود ہی اس کا آخری جواب۔

صاحب حال بغیر حال کے سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کا قال بھی حال ہے اور خاموشی بھی حال۔ بہر حال، صاحب حال اپنے وجود میں اپنے علاوہ بھی موجود رہتا ہے۔ معلوم اور نامعلوم کے عکم پر صاحب حال گنگنا تا ہے۔ آپ ایک ایسے انسان کا اندازہ کریں جس کی ایک ہتھیلی پر آگ ہو اور دوسری پر بر ف۔ وہ نہ آگ بجھنے دیتا ہے نہ بر ف کا نجما دٹوٹنے دیتا ہے۔ وہ ایک ایسی جلوہ گاہ میں مجکھڑا ہوتا ہے، جہاں آنکھ کی راہ میں بینائی کا پر دہ حائل نہیں ہوتا۔ اس کی پیشائی زمین پر ہوتا اس کی بجھہ گاہ آسمان پر ہوتی ہے۔ وہ کسی کونزدیک سے پکارتا ہے اور جواب دینے والا دور سے جواب دیتا ہے۔ اس کا دل اس کی آنکھ میں ہوتا ہے۔ اور آنکھ دل میں ہوتی ہے۔ صاحب حال ”نمی دا نم“ کے پر دے میں دنائی کے چراغ جلاتا ہے۔ اس کی خاموشی میں جمال گفتگو کے جلوے ہوتے ہیں۔ اس کے قرب میں انسان اپنے آپ سے

دور ہو جاتا ہے۔ اس کی محفل میں گردش زمان و مکان رک سی جاتی ہے۔
صاحب حال کوئی انوکھی مخلوق نہیں۔ وہ انسان ہے۔ انسانوں کی دنیا میں
انسانوں کے درمیان رہتا ہے۔ اس کا انداز نظر انسانوں سے جدا ہوتا ہے۔ وہ
معمولی سے واقعہ کو غیر معمولی اہمیت دیتا ہے۔ درخت سے پتا گرے تو وہ پکارا ٹھتنا
ہے

پتا ٹوٹا ڈال سے لے گئی پون اڑا
اب کے بچھڑے کب ملیں گے دو رپڑیں گے جا
ایک صاحب حال نے جنازہ دیکھا۔ پوچھا ”یہ کیا ہے؟“ جواب ملا ”زندگی
کی آخری منزل،“ اگر یہ آخری منزل ہے تو ہم کون سی منزل میں ہیں۔ کیوں نہ آخری
منزل کو دیکھا جائے۔ ”بس تخت چھوڑ دیا، شہر چھوڑ دیا، جنگل کی راہ اور پھر راز آشنا ہو
گیا۔“

موسیٰ علیہ السلام کی صاحب حال سے ملاقات ہوئی۔ ایک دو رکا پیغمبر اپنے
دور کے صاحب حال سے مل کر حیران رہ گیا کہ یہ کون سا علم ہے؟ کتاب کا علم!
کتاب کا علم تو موسٹی کے پاس بھی تھا۔ بلکہ کتاب ہی موسٹی کے پاس تھی۔ صاحب
حال کسی اور زمانے کے واقعات میں مصروف تھا۔ موسٹی اپنے زمانے کا حال دیکھ
رہے تھے۔ نتیجہ ہذا فراق بینی و پیغمبر یعنی جدائی۔ موسٹی کے عرفان میں شک نہیں ہو
سکتا۔ آپ کے مقام پر شک نہیں ہو سکتا۔ آپ کے بصیرت پر شک نہیں۔ آپ کے
عصا، ید بیضا اور کلیمی پر شک نہیں، لیکن صاحب حال آپ کی پہچان میں نہ آسکا۔
صاحب حال کا علم ”لدنی“ ہے، مخفی ہے اسے اللہ کی عنایت کا خصوصی مظہر کہنا
چاہئے۔

ایک صاحب حال کا ذکر (MATHEW ARNOLD) نے اپنی انظم

SCHOLAR GIPSY میں کیا ہے کہ ایک آدمی علم ظاہری کی اذیت سے تنگ آ کر علم باطن کے سفر پر نکل گیا۔ اکسفورڈ سے بھاگ ہوا طالب علم، علم کی طلب میں سرگردان رہا۔ علم سے بھاگ کر علم میں داخل ہونا ہی صاحب حال کا کام ہے۔ وہ علم اور ہے اس کی تلاش میں انسان زندگی سے نکل جاتا ہے۔ اور پھر موت سے بھی نکل جاتا ہے اور پھر حیات جاؤ داں پالیتا ہے۔ سکالر جپسی، ہرزمانے کو آ کر بتاتا رہا کہ جو ایک ہو گیا۔ کیتا ہو گیا۔ وہ مر نہیں سکتا۔ وحدت کو موت نہیں اور کثرت موت سے فتح نہیں سکتی۔ جو بدلتا نہیں مرتا نہیں، جو تبدیل ہوتا ہے مرتا ہے۔ ایک صاحب حال مولانا روم سے ملا۔ بولا ”مولانا! یہ کیا علم ہے؟“ مولانا نے کہا سے آپ نہیں جانتے۔ صاحب حال نے اپنا علم ظاہر کیا۔ مولانا بولے ”یہ کیا علم ہے؟“ صاحب حال بولا ”جسے تم نہیں جانتے“۔ بس پھر اس کے بعد مولانا روم غلام شمس تبریزی ہو کر رہ گئے۔ مولانا بھی صاحب حال ہو گئے۔ صاحب مشنوی ہو گئے، ایسی مشنوی کہ قلوب کی خشک زمین پر عشق حقیقت کی نورانی بر سات ہے۔ مشنوی صاحب حال بناتی ہے۔ پیر رومی کی محبت میں ”مرید ہندی“ صاحب حال ہو گیا، بلکہ صاحب اقبال بآکمال ہو گیا۔

صاحب حال صاحب عشق ہوتا ہے۔ صاحب وجدان ہوتا ہے۔ صاحب مشاہدہ ہوتا ہے۔ صاحب یقین ہوتا ہے۔ صاحب ایمان ہوتا ہے۔ صاحب نسبت ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ صاحب نصیب ہوتا ہے۔ صاحب حال کو مرد حق آگاہ کہا گیا ہے کہیں اسے سپر مین (SUPER MAN) کہا گیا ہے۔ کبھی اسے صرف مرد مون بھی کہتے ہیں۔ صاحب حال حق آگئی و حق شناسی کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، جہاں وہ انا الحق کہہ اٹھتا ہے۔ اس ایک انا الحق میں کتنی حقیقتیں پہنچ ہوتی ہیں۔ یہ کوئی صاحب حال یہ جان سکتا ہے۔

صاحب حال میں نغمگی کا ہونا لازمی ہے۔ وہ بصد سامان رسوائی سر بازار
قص کرتا ہے۔ صاحب حال کے قص میں بڑے روز ہیں۔ صاحب این حال کشتگان
خیز تسلیم ضرور ہوتے ہیں۔

دیکھنے اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس کائنات میں صاحب حال پیدا کرنے والی نگاہ ضرور کارفرما ہے۔ کوئی ہے اس پر دے کے چیھچے، کسی کا ہاتھ ضرور ہے جو ان لوگوں کو حال عطا کرتا ہے۔ کوئی ایسی ذات موجود ہے جس کا قرب انسان کو صاحب حال بنادیتا ہے۔ ایسی ذات جو نظر ملا کر انسان کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ دیکھنے والے بخبر رہتے ہیں اور بد لئے والا بدل چکا ہوتا ہے۔ وہ ذات علم لدنی کے خزانے لٹاتی ہے اور پھر صاحب حال جہاں جہاں سے گزرے، راستے جگہاں تھتھے ہیں۔ صاحب حال بنانے والی ذات پر سلام ہو۔

صاحب حال بننے والے انسانوں کو غور سے دیکھا جائے تو ان کی فطرت میں وفا اور استقامت کی بنیادی خوبی ضرور ہوتی ہے ایک ایسا انسان جو صاحب علم نہ بھی ہو، اپنے عمل کی استقامت سے صاحب حال بن ستا ہے اور صاحب حال ہو جانے کے بعد اس کا صاحب علم ہو جانا پہلا قدم ہے۔ مثلاً آپ ایک آرٹسٹ کو دیکھیں جو خلوص سے تصویر بناتا ہے۔ زندگی بھرا استقامت سے فن کی خدمت کرتا ہے۔ ایک صحیح نہ جانے کیوں اس کا برش برہنگی اجسام کو کینوس پر اتنا رتے اتنا رتے خطاطی کے شہر پارے پیش کرنے لگتا ہے۔ وہ قرآنی آیات کے حسن میں ایسا محو ہوتا ہے کہ اس کا باطن روشن کر دیا جاتا ہے اور وہ صاحب حال بن چکا ہوتا ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو اور آدمی تھا اور اب کیسے ہو گیا۔ بس ہو گیا۔ بنانے والے نے بنا دیا۔ وہ کافروں کو ایمان عطا کرتا ہے۔ اندھیروں کو روشنی بخشتا ہے۔ عاصیوں کو معاف کرتا ہے۔ اور صاحبان استقامت کو اپنے لطف میں داخل فرمائے کہ صاحبان حال بنادیتا

***** ”دل ریا سندز“ از واصف علی واصف *****

ہے۔ فتویٰ اس کے خلاف ہوتا ہے، لیکن حقیقت اور صداقت صاحب حال کے پاس ہوتی ہے۔

اسی طرح اگر کوئی مصنف علم کو خدا کا فضل سمجھنے والا تحلیل جان کے مرحلے سے استقامت و صبر سے گزرے تو اسے وہ نگاہ قبول فرمائیتی ہے۔ پھر اس کے اعمال و احوال یکسر بدل جاتے ہیں۔ وہ قید وجود سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اسے بے نیاز غم دوران کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں فتویٰ کیا کرے گا۔ قبول کرنے وال قبول کر رہا ہے، تو ہم اعتراض کرنے وال کون ہیں۔ اگر سائیں کا فضل کسی کو صاحب حال بنا دے، تو ہم کیوں برہم ہیں۔

اعتراض کرنے والے فارمولہ استعمال کرتے ہیں، قانون استعمال کرتے ہیں۔ قاعدہ کلیہ استعمال کرتے ہیں اور صاحب حال فارمولہ سے باہر ہوتا ہے۔ فتویٰ اقبال کے خلاف تھا اور فطرت اس کی آنکھ میں خاک مدینہ و نجف کا سرمه لگا رہی تھی۔ وہ داتا نے راز بنا دیا گیا۔ اسے فقیری عطا ہوئی۔ قلندری ملی وہ اپدیٹنگ ہو گیا۔ غبار راہ جا ز ہو گیا۔ مفتی اس کے خلاف رہے۔ فطرت اس کے ساتھ ہو گئی۔ اقبال کا صاحب حال ہونا مخالفین اقبال کو صاحبانِ حال بننے سے محروم کر گیا۔ یہ اس نگاہ کے فیصلے ہیں۔ اس کی عطا کے کرشمے ہیں عمل کسی اور رخ کا ہوتا ہے، فضل کسی اور طرف پہنچا دیتا ہے۔ کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے۔

صاحب حال کے سلسلے میں قائدِ اعظم کی مثال سب سے اہم ہے۔ وہ استقامت و صداقت کا پیکر قائدِ اعظم کھلانے کے لیے کوشش نہیں کر رہا تھا۔ وہ مسلمانوں کی خدمت کے جذبے سے سرشار تھا۔ اس کے خلوص کو فطرت نے منظور کیا۔ اسے صاحب حال بنا دیا۔ فتویٰ اس کے خلاف تھا لیکن فطرت اور حقیقت اس کے ساتھ تھی۔ اسے قائدِ اعظم رحمۃ اللہ علیہ بنا دیا گیا۔ اہل شرع کا ایک گروہ اس

”دل ریا سندز“ از واصف علی واصف“۔ ہنزیک المیڈیا شن سال 2006

بات کو اور اس واردات کو نہ پہچان سکا۔ معرض رہا۔ اہل باطن پہچان گئے کہ یہ کسی کی نگاہ کی بات ہے۔ یہ فیض ہے کسی ذات کا۔ یہ نصیب کافیصلہ ہے۔ اہل باطن قائدِ اعظم کے ساتھ ہو گئے، منزل مل گئی۔ ملک بن گیا۔ فتویٰ دینے والے آج تک نہ سمجھ سکے کہ یہ کیا راز تھا۔ قائدِ اعظم دلوں میں اتر گئے اور مخالفین دلوں سے اتر گئے۔ جس طرح ہمارے ہاں طریقت کے سلاسل ہیں۔ چشتی، قادری، نقشبندی، سہرومدی وغیرہ اور ہر سلسلہ کا کوئی بانی ہے۔ اسی طرح قائدِ اعظم سے ایک نئی طریقت کا آغاز ہوتا ہے اور وہ طریقت ہے ”پاکستانی“۔ اس طریقت میں تمام سلاسل اور تمام فرقے شامل ہیں۔ ہر ”پاکستانی“ پاکستان سے محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتا ہے۔ ہمارے لیے ہماراطن خاک حرم سے کم نہیں۔ اقبال نے مسلمانوں کو وحدتِ افکارِ عطا کی، قائدِ اعظم نے وحدتِ کردار۔

آج اگر قوم میں کوئی انتشارِ خیال ہے تو اس لیے کہ وحدتِ عمل نہیں۔ وحدت فکر و عمل عطا کرنا وقت کے صاحب حال کا کام ہے۔ صاحب حال بنانے والی نگاہ کسی وقت بھی مہربانی کر سکتی ہے۔ وہ نگاہ ہی تو مشکل کشا ہے۔ نہ جانے کب کوئی صاحب حال قطرہ شہنم کی طرح نوک خار پر قص کرتا ہوا آئے اور قوم کے دل و نگاہ میں سما تا ہوا وحدتِ عمل پیدا کر جائے اور ایک بار پھر

”ہاتھ آئے مجھے میرا مقام اے ساتی“

وقت کے صاحب حال کی خدمت میں بھی سلام۔

یہ کائنات

یہ کائنات جہاں آئینہ جمال ہے۔ وہاں یہی کائنات مظہر صفات الہیہ اور مظہر صفات انسانیہ ہے۔ کائنات میں رونما ہونے والا ہر واقعہ، ہر عمل اور ہر کرشمہ انسان کی داخلی کائنات میں منعکس ہوتا ہے۔ سیاروں اور ستاروں کی چال اور رفتار سے لے کر ایک معمولی سی حیرت چیزوں تک ہر شے اپنے اندر ایک عجیب پیغام رکھتی ہے۔ ہر شے ایک علامت ہے، خوبصورت علامت اور ہر شے میں ایک استعارہ ہے، ایک بامعنی استعارہ۔

یہ کائنات مرقع نور ہے۔ اس پر بہت سچھ لکھا جا چکا ہے۔ کہکشاوں کے عظیم اور وسیع سلسلے، نہش و قمر کے جلوے، چمکنے والے ستاروں کی یہ حسین کائنات اتنی منور ہے کہ یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ اس کو تخلیق کرنے والا خود زمین اور آسمانوں کا نور ہے۔ اتنی روشن کائنات ایک روشن دلیل ہے، اپنے نورانی خالق کی۔

اگر ذوق نظر میسر ہو تو یہ کائنات ایک عجیب تماشا ہے۔ کرنوں میں آفتاب ہیں، قطروں میں بحر ہیں، دریا حباب میں ہے، ذروں میں دشت ہیں۔ دیکھنے والی نظر ہو تو ستاروں کی کمی نہیں۔

اس کائنات کی وسعتوں کے بارے میں جو کچھ بھی کہہ دیا جائے، بلا مبالغہ ہو گا۔ ہم ایک سورج سے وابستہ ہیں اور اس کائنات میں ایسے کروڑوں سورج موجود ہیں۔ ایسے سیاروں اور ستارے دریافت ہو چکے ہیں، جن کا زمین سے فاصلہ ہزاروں لاکھوں ”سال نور“ ہے۔ یعنی ایک لاکھ چھیسا سی ہزار میل فی سینٹنڈ کی رفتار سے چلنے والی روشنی ایک ستارے سے زمین پر آنے میں لاکھوں سال لیتی ہے۔ اللہ

..... ”ول وریا سمندر“ از واصف علی و اعف

اللہ یہ وسعت، انسان سوچ کر ہی سہم جاتا ہے۔ اس وسیع کائنات میں زمین کی کیا حیثیت اور زمین میں ایک ملک کی کیا اہمیت، اور ملک میں ایک شہر اور شہر میں ایک مکان اور مکان میں ایک انسان کی کیا اہمیت، اور پھر اس انسان میں ایک چھوٹا سا دماغ کیا جسارت کرے گا، اس وسیع کائنات کے عظیم خالق کے بارے میں لب کشائی کرنے کی۔ مقام تحریر اور مقام سکوت ہے۔

اسی کائنات میں ایسے علاقے ہیں، جہاں اتنی سردی ہے کہ بس انسان ذکر کرنے تو خیالِ محمد ہو جائے اور کہیں اتنی حدت کہ سورج بھی پناہ مانگے۔ یہ کائنات محجب ہے۔ تخلیق اپنے خالق کی مظہر ہے۔

جس خالق نے اس کائنات کو تخلیق کا حیران کن مظہر بنایا، اسی خالق نے انسان کو بڑے دعوے اور وثوق سے اشرف الخلوقات پیدا فرمایا۔ یا ایک عظیم احسان ہے، عظیم محسن کا۔ انسان کو بینائی عطا فرمانے والا۔ اپنے بے مثال حسن کے پرو میں اس کائنات کی ہمدرنگ نیرنگیوں اور رنگنیوں میں جلوہ گر ہے۔

انسان کی پہچان کے لیے کائنات کو آسمان اور زمین کے حوالے سے ظاہر فرمایا گیا۔ انسان اپنی بستی کا سفر زمین پر ہی شروع کرتا ہے اور یہ سفر تین ہفتے کا نام ہوتا ہے۔ انسان کے گرد پھیلی ہوئی زندگی اس کے علم کے وسیع الواب ہیں۔ اسے علم الاسماء عطا فرمایا گیا۔ وہ اسماء سے اشیاء کو پہچانتا ہے اور پھر اشیاء سے مفہوم تلاش کرتا ہے اور اسے ہر طرف پھیلے ہوئے سلسلے، اپنی صلاحیتوں اور صفات کے استعارے نظر آتے ہیں۔ انسان کی کائنات حسین وجیل کی کائنات ہے۔

یہی وہ راز ہے، جو انسان کو جانے والا بنتا ہے۔ انسان ظاہر سے باطن اور باطن سے ظاہر کا سفر کرنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ وہ وجہ سے نتائج اور نتائج سے وجود تلاش کرتا ہے۔ وہ ہر شے کے اندر نہیں اس جوہر کو ڈھونڈتا ہے، جو اس شے

***** ”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف *****

کی پہچان ہے، اس شے کاراز ہے۔ اور یہ راز اور یہ جو ہر اور یہ صفت انسان کو اپنی کسی صفت کا مظہر ہوتی ہے۔

شعر و ادب کی دنیا میں انسان نے مظاہر فطرت کو استعاروں اور علامتوں کی روپ میں شامل کیا ہے اور اس طرح اس نے جہاں اپنی زندگی کو پر اطف بنا یا، وہاں اس نے ہر ذمی جان اور بے جان شے کو اسم دیا اور اس کو معنی عطا کیے۔

پیاروں کو انسان نے اپنے عزم کا مظہر کیا۔ نہ بد لئے والا اُنہوں ارادہ، پیار کی طرح اپنی جگہ سے نہ ہلنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کہ ”پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، جیسے وہ پتھر ہوں حالانکہ میں نے پتھروں سے بھی نہریں جاری ہیں۔“ گویا پتھر سے دریا کا نکلنا ایسے ہے جیسے سخت دل انسان کا دل بھر آنایا آنکھ سے آنسو کا بہنا۔

دریا زندگی کا دریا کہا گیا، جو موت کے سمندر میں ڈوبتا ہے۔ ہر دریا آخر کار تاریک سمندر میں گر جاتا ہے وقت دریا ہے اور لوگ تنکوں کی طرح اس میں بہتے چلے جا رہے ہیں۔

دشت و صحراء کو بھی عجب معنی ملے۔ دشت و حشت، یادوں کا صحراء، و چھوڑے کا تحمل، دشت فرقہ اور پھر صحراء کی پیاس۔ یہ سب اہل ذوق کے پرمغرا استعارے ہیں۔

سمندر کو ہستی کا آغاز و انجام کہا گیا۔ انسان بادلوں کی طرح سمندر سے آتا ہے اور واپس سمندر کو چلا جاتا ہے کہ یہی اس کا گھر ہے، یہی خالق ہے یا مظہر تخلیق ہے۔

سمندر یا تلوم سے بڑے معنی وابستہ ہیں۔ بڑے استعارے ہیں۔ بڑی علمتیں ہیں۔ سمندر روح ہے۔ نصف شب کو جا گتا ہے۔ طوفان میں ہو کناروں کو

”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف“۔۔۔ اہنے یہ ایڈیشن سال 2006

اڑادے، پر سکون ہوت بھی گھرائی کی وجہ سے پر خوف ہو۔ سمندر مراد کو باہر نکال پھینکتا ہے۔ اس کے باطن میں خزانے ہیں۔ موتیوں کے، زندگی کے اور اس کے اندر انسان کے لیے بڑے علوم ہیں۔ جب تک سمندر زندہ ہے، زندگی ختم نہیں ہو سکتی۔ سمندر گھرا ہے۔ کڑوا ہے، ناقابل تغیر و معنت کو سمندر کھا گیا۔ فیاضی اور علم کے پیکر کو سمندر کہتے ہیں۔ قلزم رحمت، وسیع و پایان، صفت الہی ہے۔ اور پھر سمندر خاموش ہو گیا یعنی محبت کی امواج میں ٹھہراؤ کا مقام۔ موج کے نام سے کتنا ہی لڑپچر موجود ہے۔

آئیے دیکھیں! انسان نے اپنے گرد رہنے والے جانداروں سے کیا حاصل کیا۔ انہیں کیسے کیے معنی دیے۔ ان سے کیا کیا سبق، عبرت اور نتیجہ نکالے۔ پرندوں کی دنیا میں شاہین کو لیجھے۔ مردِ مومن ہی شاہین ہے۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہے۔ آشیانہ نہیں بناتا۔ بلند پرواز ہے۔ بلند نگاہ ہے۔ پہاڑوں کی چٹانوں میں رہتا ہے۔ قصرِ سلطانی سے گریز کرتا ہے۔ یہ ایک مردِ حرکی صفاتِ عالیہ ہیں۔

ایک آزادِ قوم کے لیے شاہین ایک بہت بڑا استعارہ ہے۔ سورج کو نگاہ میں نہیں لتا۔ مرجائے تب بھی زمین پر نہیں گرتا۔ اس کی نگاہ آسمانوں پر رہتی ہے۔ اس کا رزق صالح اور پاکیزہ ہے۔ یعنی زندہ کبوتر شکار کرتا ہے۔ شاہین مانگ کے نہیں کھاتا۔ قافع ہے۔ غیرت والا ہے۔ متوكل ہے، قوی ہے۔ جھپٹتا ہے۔ پلتتا ہے۔ خون گرم رکھتا ہے۔ نگاہ تیز رکھتا ہے۔ درویشی میں بادشاہی کرتا ہے اور بادشاہی میں درویشی کرتا ہے۔ اقبال کا مردِ مومن ہے۔ اقبال نے جوانوں میں عقابی روح کے بیدار ہونے کی دعا کی ہے۔ عقابی روح کا کام ہے آسمانوں کی طرف پرواز کرنا اور پھر شہباز لامکاں، شہباز طریقت خطابت اور پھر ہمارے شاہین یعنی ہماری ائمیر

فورس۔ ایک پرندے نے کیا نہیں دیا ہمیں۔ یہی خودی کا ترجمان ہے۔ یہی محرم
لامکاں۔ یہی فاتح زمان و مکان ہے۔ یہی شاہین صفاتِ مومن کا مظہر ہے اور خودی
کا نگہبان ہے۔ انسان کی خودشناکی کو پرندوں نے بڑی آسانیاں عطا فرمائی ہیں۔
گدھ یا گرس۔ اس پر کیا کچھ نہیں لکھا جا چکا ہے۔ اندازہ کرنا مشکل ہے۔ آج کے
ادب میں گدھ ایک عظیم استعارہ اور علامت، بن کے ظاہر ہوا ہے۔

ایک ڈرامے میں ایک منظر دکھایا گیا کہ ایک امیر آدمی مر رہا ہے اور اس کے
رشته دار اس کے پاس خاموش بیٹھے ہیں۔ کٹ کر دوسرا منظر پیش کیا گیا کہ ایک
ویرانے میں ایک گھوڑا مر رہا ہے اور اس پر گدھ منڈ لارہا ہے۔ اب آپ کے بارے
میں اندازہ لگائیں۔ گدھ کی بلند پروزی، مردار کی تلاش میں ہے۔

جن درختوں پر دن کے وقت چمگا دڑائے لکھتے ہیں، انہیں درختوں پر رات کو
گدھوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ یہ تعلق اور تقرب بھی بڑا معنی ہے۔

گدھ کی مردار خوری فضا کو آلو دگی اور تعفن سے بھی بچاتی ہے۔ بہر حال
انسانوں کی دنیا میں گرس صفو لوگ موجود ہتے ہیں اور کرسی عمل بھی جاری رہتا
ہے۔

کبتوں اور فاختہ امن کے نشانات ہیں۔ یہ صلح اور امن کے استعارے ہیں۔

طوطا ایک ایسا پرندہ جس پر بڑے بڑے ادیبوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ مولانا روم
نے ایک طوطے کی کہانی لکھی ہے کہ ایک سوداگرنے پنجرے میں ایک بولنے والا
طوطا کھا ہوا تھا۔ سوداگر سفر پر جانے لگا تو اس نے طوطے سے پوچھا کہ تیری کوئی
خواہش۔ طوطے نے اپنے گرو طوطے کو پیغام بھیجا کہ آزاد فضا میں رہنے والوں
غیریب قیدی کا سلام قبول کرو۔ سوداگرنے پیغام دیا۔ گرو طوطا سن کر مر گیا اور ساتھ
ہی سارے طوطے گر کر مر گئے۔ سوداگرنے یہی افسوس ناک خبر اپنے طوطے کو آکر

بتائی، وہ بھی مر گیا۔ سو داگر نے اسے پنجھے سے نکال کر پھینک دیا۔ وہ طوطا اڑ گیا اور بولا ”اے سو داگر! میرے گرو نے میری فرداد پر مجھے رہائی کا یہی راستہ بتایا تھا کہ مر نے سے پہلے مر جاؤ۔ آزاد ہو جاؤ گے۔“ پس یہ ہے وہ راز جو گروم رید کر دیتا ہے۔ بہر حال طوطا، علم کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔

ایک معمولی سا کو ابھی لٹر پچھر کا حصہ بن گیا۔ ”کا گا“ ایک پیغام ہے، کسی آنے والے کا ”کا گا“ اٹریا پر بولتا ہے، ”کاں“ بیگرے پر بولتا ہے اور پھر پر دیسی گھر آجاتے ہیں۔ کو امنافی نہیں، اندر سے باہر سے کالا ہے۔ جبکہ بگام امنافی ہے۔ باہر سے سفید اور اندر سے بد باطن۔ مچھلی کے انتظار میں مصروف عبادت نظر آتا ہے۔ قمری، تیتری اور چکور، آوازوں کے استعارے ہیں۔ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے لوگ ان آوازوں کا بہت احترام کرتے ہیں۔

مور، نفس کا وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے رنگ ہی پرست ہو جائے۔
ظاہر پرست انسان مور ہے انا کا مارا ہوا۔

اسی طرح جانوروں میں شیر کو لیں۔ اللہ کا شیر، یعنی اسد اللہ۔ ایک مقام ہے، ایک صفت ہے، ایک انداز ہے، ضرب یہ للہی کا۔ شیر بانی ایک لقب ہے۔ ایک روحانی مقام ہے۔ شیر خواب میں نظر آئے تو روحانی فیض کی دلیل ہے۔ شیر بے باکی اور جرأت کا مظہر ہے۔

”اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو بھی“

جہاں شیر دلیر ہے، وہاں گیدر بزدل، لومڑی مکار، سانپ چھپا دشمن ہے، چمکیلا لیکن زہریلا۔ سانپ کبھی وفادار نہیں ہوتا۔

وفا کے بات میں کتنے اور گھوڑے کا ذکر آتا ہے۔ کتناً اگر کتنے کا یہی نہ ہو تو کبھی نجس نہ ہوتا۔ گھوڑے کو لٹر پچھر میں بڑا حصہ ملا ہے۔ غالب نے دو اشعار میں

گھوڑے کو زندگی اور موت سے تغیر کیا ہے۔ ”زندگی کا سرکش گھوڑا سرپت دوڑ رہا ہے، انسان سوار تو ہے لیکن بے بسی کا یہ عالم ہے کہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پاؤں رکاب میں انسان کا ایک پاؤں ہوس کی زمین میں گڑا ہوا ہے اور دوسرا پاؤں موت کے گھوڑے کی رکاب میں ہے،“ زندگی اور موت کو بیان کرنے کے لیے گھوڑے سے کیا فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ غرضیکہ کہ ہر جانور، ہر پرندہ، ہر شے انسان کے لیے معنی رکھتی ہے۔ انسان غور کرے تو یہ کائنات علم کے وسیع خزانوں سے مالا مال نظر آئے گی۔ انسان کو اپنا پروار اپنے خالق کا جلوہ اسی کائنات میں نظر آئے گا۔

یوسف کے خواب میں آنے والے گیارہ ستارے، چاند اور سورج ان کے اپنے بھائی اور ماں باپ تھے۔ سبحان اللہ! یہ علم اس نے خود عطا کیا ہے، جس نے انسان کو شاہکار تخلیق بنایا۔ انسان کو شرف بخشتنے والے نے انسان کو علم عطا کیا۔ کائنات کا علم، کائنات کی اشیا کا علم، کائنات کی زندگی اور اس کے حسن کا علم۔

یہ کائنات آئینہ ہے، انسان کی اپنی کائنات کا۔ ہر طرف انسان کی اپنی صفات پھیلی ہوتی ہیں۔ انسان غور کرے تو اسے معلوم ہو گا کہ یہی کائنات انسان کا باطن ہے اور انسان اس کائنات کا باطن۔ یہ کائنات ایک کھلی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ حقیقت ہی حقیقت ہے، معنی در معنی، استعارہ در استعارہ، علامت در علامت۔

انسان کی کائنات حسن، حسن کائنات کا خوبصورت عکس ہے۔ ”چاند“ محبوب ہے اور چاندنی محبوب کی یاد۔ چاند دور ہو تو چاندنی پاس ہوتی ہے۔ چاند پاس ہو تو چاندنی ختم ہو جاتی ہے۔ پھول دل میں بنتے والا دوست ہے اور کانٹا آنکھوں میں کھکلنے والا رقب۔

غرضیکہ لاحدہ دجلوہ کائنات میں موجود ہے۔ انسان کی تلاش کے لیے اور

..... "ولوري سمندر" از واعظ علی واصف

تلش ذات کے لیے اسی کائنات میں ایک مخفی اور حسین کائنات موجود ہے۔ معنی کی کائنات، جلووں کی کائنات، انسان غور تو کرے۔

”دل دریا سندھ“ از ”وامف علی وامف“۔۔۔ انتریٹ ایڈیشن سال 2006
50

اے ہمدم دیر پسنه

تم تو بڑے ڈرتھے۔ تم ماں باپ سے بھی نہیں ڈرتے تھے۔ تم کسی ناگہانی آفت سے کبھی خوفزدہ نہیں تھے۔ تم بڑے حوصلے والے تھے، مگر آج۔ تم اپنے سائے سے ڈر رہے ہو۔ تم اپنی اولاد سے خوفزدہ ہو۔ تمہارے بچوں نے تمہیں کسی افیت سے گزارا ہے۔ بے خوف دل میں خوف کا پیدا ہونا عجب ہے۔ یہ بڑا منتشار ہے۔ بزرگوں سے کی گئی گستاخیوں کی سزا گستاخ بچوں کی شکل میں ملتی ہے۔ بے ادب اور گستاخ اولاد والدین کو ریزہ کر دیتی ہے۔ میرے دوست، والدین کی روحوں سے معانی مانگوتا کہ تمہارے بچے عاقبت اور عبرت نہ بنیں۔ جس نے والدین کا ادب کیا، اس کی اولاد مودب ہو گی۔

آج تمہارے پاس پیسہ ہے، لیکن غربی کا ڈر بھی ہے۔ کل تک تم غریب تھے۔ تمہیں ڈر نہیں تھا۔ تم نے کبھی سوچا یہ سب کیا ہے؟ دولت جمع کرنے والا سے گئنے والا۔ اس سے محبت کرنے والا کبھی سکھی نہیں ہوتا۔ دولت کی آرزو میں غربی کا ڈر ہے۔ غریب کو غریب ہونے کا ڈر نہیں ہوتا۔ اس کو امید ہوتی ہے کہ کبھی بھلے دن آئیں گے۔ امیر آدمی کو ڈر ہوتا ہے کہ کبھی بڑے دن نہ آ جائیں۔ تمہارے بزرگوں کے پاس پیسہ کم تھا، سکون زیادہ تھا۔ تمہارے پاس پیسہ زیادہ ہے، سکون نہیں ہے۔ شاید سکون امیر ہونے کی آرزو سے نجات پانے ہی میں ملتا ہے۔ تم نے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا ہو گا کہ دولت کبھی کسی کو سکون نہیں دیتی۔ دولت کی افادیت ہی پسیے خرچ کرنے میں ہے اور خرچ کرنے سے یہ کم ہو جاتی ہے۔ گویا دولت کی افادیت ہی اس کے کم ہونے میں ہے۔ دولت جمع رہے تو اس کی افادیت ہی نہیں

***** ”دل دریا سندر“ از واصف علی واصف *****

ہے۔ دولت مند، کنجوں اور بخیل ہو جاتا ہے۔ وہ دراصل کسی اور کے مال کی حفاظت پر مامور ہے اور یہ مال اس کے لواحقین کی وااثت ہے۔ دولت کی تمنا، اس کا حصول اس کا ارتکاز سب انتشار کے ابواب ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ غریب سکون میں ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ دولت مند سکون سے محروم ہوگا۔ ہدم اپنی کمالی جائز اور ناجائز کمالی محروم انسانوں تک پہنچا کر اپنے لیے سکون کا اہتمام کرو۔

اگر تمنا حاصل سے زیادہ ہو، تو اضطراب پیدا ہوگا، انتشار ہوگا اور اگر حاصل تمنا سے زیادہ ہو، تو سکون کا باعث بنے گا۔ کم آرزو والے انسان مطمئن رہتے ہیں۔

تم محبت بھی کرتے ہو۔ انسانوں سے نہیں، اشیاء سے۔ تمہیں کثرت عزیز ہے۔ تم آلاش سے، آراش سے، زیباش سے اور نماش سے محبت کرتے ہو۔ تم فطری جذبات سے محروم ہو چکے ہو۔ تم اپنے مکان کو ہی سجا تے رہتے ہو۔ اس میں فانوس روشن کرتے ہو۔ اس میں چراغاں کرتے ہو، مگر تمہارے دل کی دنیا میں چراغاں نہیں ہے، مکان جگہ گار ہے ہیں اور دل بھجے ہوئے ہیں۔ باہر کا چراغاں دل کا اندر ہیرا دوڑنہیں کر سکتا۔ یہ روشنیاں کیا ہیں۔ جبکہ اتنا اندر ہیرا ہے یہ محفلیں کیا ہیں جبکہ روح کے اندر تہائی چھینتی رہتی ہے۔ یہ انتشار کیا ہے؟ سب منتشر ہیں۔ ایک دوسرے کے پاس رہنے والے ایک دوسرے سے ناشناس کیوں ہیں؟ کیا کوئی کسی کو نہیں جانتا؟ کیا کوئی کسی کے دل کے قریب نہیں؟

کیا کوئی کسی کے اندر نہیں جھاکلتا؟ کیا سارے ہی سب سے اجبی ہیں؟ کیا سارے اپنے آپ سے بیگانہ ہیں؟

کیا انجمن صرف تھائیوں کا میلہ ہے؟ تھہبوں کے شور میں کوئی سکیاں نہیں سنتا۔ کیا ہستے ہوئے چہرے سب نلتی ہیں۔ سب لبادے ہیں؟ ہدم! تم کون سی دنیا

”دل دریا سندر“ از واصف علی واصف۔۔۔ اہنیتیں ایڈیشن سال 2006

میں رہتے ہو۔ جہاں بھیڑ ہے اور تہائی ہے۔ جہاں آرزوؤں کے طوفان میں لوگ ایک دھرے سے نچڑ گئے ہیں کیا سب لوگ سب کی تلاش میں ہیں؟ کیا کوئی کسی کی تلاش میں نہیں؟

تم کس فکر میں سرگردان ہو؟ تم ہمہ وقت مصروف کیوں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے پاس وقت نہیں کیا۔ کیا تم نے زندگی بیچ دی ہے اور اب تمہارے پاس اس سے حاصل ہونے والا مال خرچ کرنے کا وقت بھی نہیں ہے؟ تم نے مکان بنایا اور اس میں رہنے کا وقت نہیں تمہارے پاس۔ تم نے خوشی حاصل کرنے کے لیے دل بیچ دیا، اب خوشی کیسے محسوس کرو گے۔ تمہارے پاس آسانیاں ہیں۔ لیکن دل ہی نہیں۔ تم مشین بن گئے ہو۔ ہمہ وقت مصروف، جذبوں سے عاری، غم اور خوشی سے لاتعلق، سب سے بیگانہ۔ اپنے آپ سے بھی بیگانہ۔ یہ کیا منتشر ہے یہ کس جرم کی سزا ہے۔ بے کیف زندگی، بے جان حرکات، بے سمت سفر، بے معنی ٹگ و دو، بے نام منزلیں، بے امام مسافرت، بے حضور قلوب، بے نور دیدے، بے شعور بھجنیں، بے سبب اندیشے، بے وجہ دھڑکے، بے نصیب کوششیں اور بے لگام و حشتبیں۔

یہ دنیا کہاں جا رہی ہے، کچھ تم ہی بتاؤ۔ یہ سب لوگ کہاں سے آرہے ہیں۔ کدھر کو جا رہے ہیں۔ آوازیں ہی آوازیں ہیں اور کچھ سنائی نہیں دیتا۔ بھیڑ ہی بھیڑ ہے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ آتا اور جانا، جانا اور آتا یہ سب کیوں ہے۔

انسان کماتا ہے تاکہ زندہ رہے اور زندہ رہتا ہے تاکہ کماتا رہے۔ یہ کیا ہے؟ تم اس جہاں رنگ و بو میں کیسے گزر کر رہے ہو؟ تم نے شاید سوچنا چھوڑ دیا، اچھا کیا۔ سوچنا بہت بڑی بیماری ہے الی یا بیماری جس کا علاج نہیں ہے۔ سوچنے والے کو کبھی رات کو سورج نظر آتا ہے۔ کبھی دن کوتارے نظر آتے ہیں۔ وہ ہرش کو ایک اور زاویئے سے دیکھتا ہے۔ سوچنے والا الفاظ کے معنی ہی نہیں، معنی کے چہرے بھی

دیکھتا ہے اور پھر ان چہروں سے محو کلام ہوتا ہے۔ پھرے کے معنی اور معنی کے چہرے، عجائبات ہے۔ لیکن یہ کوئی بات نہیں۔ سوچنے والوں کی دنیا، دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہے۔ سوچنا اور ہر وقت سوچنا ہلاکت ہے۔ تم نے اچھا کیا کہ تم سوچ سے نکل گئے۔ اب تم عمل ہی عمل ہو، بے وجہ اور بے نتیجہ عمل، لیکن تم مصروف ہو، شاید تم مصروف رہنے کو کامیابی سمجھتے ہو، مصروف، ہمہ وقت مصروف، مشین کی طرح، دریا کی طرح، چیونٹی کی طرح، گردش افلاک اور گردش حالات کی طرح۔ تم سوچ میں وقت ضائع نہیں کر سکتے، کیونکہ وقت قیمتی ہے۔ اور اس کی قیمت تم وصول کر چکے ہو۔ تمہیں حرکت دینے والی طاقت کا نام ضرورت ہے اور ضرورت کا پیjarی کثرت پرست ہوتا ہے۔ کثرت پرست کوں سوچ، مدد اور فکر مل ہی نہیں سکتے۔ تم جس دنیا میں ہو۔ اس میں وہی کچھ ہے جو ہے۔

لیکن کبھی کبھی جب ضرورت ساتھ چھوڑ دے اور عمل کی قدرت نہ رہے تو اس بات پر غور کرنا کہ یہ سب کس لیے کچھ اس لیے اکٹھا کیا گیا ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے تو اکٹھا کرنے کا فائدہ۔ اور یہ ممکن ہی نہیں کہ اسے نہ چھوڑ جائے۔ یہ عجیب بات ہے کہ محنت کی عادت قائم رہے بھی تو انسان کی طاقت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا سفر جاری رہتا ہے لیکن سفر کی رفتار مضموم ہو جاتی ہے۔ آنکھیں محفوظ رہتی ہیں۔ لیکن بینائی غیر محفوظ ہے۔ اس کا آنکھن پھولوں سے بھرا ہوتا ہے۔ لیکن وہ رنگوں اور خوبیوں کے طلسات سے اطف اندوں ہونا بھول چکا ہوتا ہے۔ اس کے دستِ خوان کشادہ ہوتے جاتے ہیں، لیکن اس کا ذائقہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ زندگی بھرتا بیس اکٹھی کرتا ہے کہ کبھی فرصت ملی، تو پڑھیں گے لیکن جب لاہبری مکمل ہوتی ہے تو زندگی بھی مکمل ہو جاتی ہے اور اس طرح کتابوں کا مالک ہونے کے باوجود کتابوں سے نا آشنا ہی رہتا ہے۔

ہدم! زندگی بڑی طویل ہے لیکن زندگی بڑی مختصر بھی ہے۔ نہ گزرے تو ایک لمحہ نہیں گزر سکتا، صدیوں تک ایک لمحہ نہیں گز رتا اور اگر گزرنے لگے تو صدیاں ایک لمحہ میں سمٹ کر گزر جاتی ہیں۔ اسی طرح جس طرح جہر کا لمحہ اور وصال کی صدیاں ہے۔ گردشیں رک جاتی ہیں۔ ماضی، حال اور مستقبل صاحب فکر کے سامنے ایک لمحہ میں سمٹ جاتے ہیں۔ ایسا لمحہ جس میں وہ پرانے کاغذ، پرانے خطوط، جن میں پرانے چہرے اور پرانی آنکھیں لکھی ہوتی ہیں، اچانک ایک نیا لباس پہن کر نئے معنی سے نئے سفر پر ہمسفری کی تمنا کرتے ہیں۔ وہ جو نہیں ہوتے، ہوتے ہیں اور جو ہوتے ہیں، نہیں ہوتے اور اس طرح ہونا اور نہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہدم! یہ سب سوچ کے طسمات ہیں۔ فکر کے کرشمے ہیں۔ تمہاری دنیا سے دور تمہارے جہاں سے الگ، تمہارے زمانے میں لیکن تمہارے زمانے سے باہر۔ تمہارے شب و روز میں حاصل اور محرومی، لیکن صاحبان فکر کے ہاں نہ سود ہے نہ زیاد ہے۔ وہاں مسلسل خلاش ہے۔ مستقل تپش ہے، مدام آتش۔

اس لیے تم اپنے سفر پر گامزن رہو۔ تم اپنے شب و روز کو پریشان نہ کرو۔ تم کماتے جاؤ اور کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ اور کماتے جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تمہارے آنکن میں پھول کھلیں، تمہارے مکانوں میں چراغاں رہے، تمہارے شہروں میں میلے قائم رہیں اور تمہارا دل۔ دل کی بات بس دل ہی میں رہنے دو۔

..... ”ول دریا سمندر“ از واصف علی واصف

عیاں تھا جس کی نگاہوں پر عالم اسرار
اسے خبر نہ ہوئی کیا ہوا پس دیوار
یہ کیا غصب کہ مجھے دعوت سفر دے کر
کڑکتی دھوپ میں آنکھیں چدا گئے اشجار
وہاں ہوئی ہے مسخر خلا کی پہنائی
یہاں دھری ہے ابھی تک مزار پر دستار
میں کتنی صدیوں سے اس انتظار میں گم ہوں
الہی اب تو مسیحا کو آسمان سے اتار
وہ جس نے توڑ دیا جام آرزو و اصف
اسی کے نام سے منسوب ہیں مرے اشعار

صداقت

ایک دوست نے دوسرے سے پوچھا ”بھائی آپ نے زندگی میں پہلا جھوٹ کہ بولا۔“ دوست نے جواب دیا۔ جس دن میں نے یہ اعلان کیا کہ میں ہمیشہ چج بو لتا ہوں۔ چج اور جھوٹ ہماری زندگی میں کچھ اس طرح شیر و شکر ہو گئے ہیں کہ ان کو جدا کرنا مشکل ہے۔ کاذب ماحول میں صادق کی زندگی ایک کربلا سے کم نہیں۔ ایک شیخ نے اپنے مرید کو خرقہ خلافت عطا کیا اور اسے کسی بستی میں تبلیغ کے لیے بھیج دیا۔

کچھ عرصہ بعد شیخ کو اطلاع ملی کہ ان کا مرید بڑا کامیاب ہے سب لوگ اس سے خوش ہیں۔ شیخ نے مرید کو طلب کیا اور کہا کہ خرقہ خلافت واپس کرے۔ مرید نے شیخ سے ناراضگی کا سبب دریافت کیا۔ شیخ نے کہانا ہے کہ ”سب لوگ تجھ سے خوش ہیں۔“ مرید نے کہا ”آپ کی مہربانی ہے۔“ شیخ نے غصہ سے کہا کہ ”سب لوگوں کا خوش ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ تم نے چج بولنا چھوڑ دیا ہے۔“ چج اور جھوٹ کی شناخت ہر انسان کو یکساں میرنہیں ہوتی۔ ایسا ممکن ہے کہ دو انسان اپنی اپنی صداقت کے زعم میں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوں۔ ایک انسان کا انداز فکر دوسرے انسان کے انداز فکر کے برابر نہیں ہوتا۔ شعور اور ترجیحات کا فرق ایک ہی صداقت کے بیان میں فرق پیدا کر دیتا ہے۔ شبہم کے قطرے صبح کی مسکراہٹ بھی ہیں اور رات کے آنسو بھی انداز نظر بدل جائے تو نظارہ بدل جاتا ہے۔

ہم اپنے بچوں کو چج بولنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ہم انہیں کہانیاں سناتے

ہیں۔ پر یوں کی کہانیاں، جنات کی، شہزادوں کی، بادشاہوں کی کہانیاں اور یہ سب کہانیاں جھوٹ ہیں۔ پچے صداقت کا مفہوم کیا سمجھیں گے؟ اسی طرح ایک بچنا بالغ ہونے کے ناطے اور بھی کئی صداقتیں سمجھنے سے قاصر ہے۔ ہمارا افسانہ، ہمارا ڈرامہ، سفرنامہ، انسانیہ، غناستیہ، تخلیقی صداقت تو ضرور ہے لیکن عین صداقت نہ ممکن ہے نہ دعا ہے۔ اگر ادبی تخلیقات کو سچ کہا جائے تو جھوٹ کیا ہے۔ اگر جھوٹ ہے تو سچ کیا ہے۔ حضرت مولانا روم کی مشنوی فارسی زبان میں قرآن کہلاتی ہے۔ لیکن مشنوی کی اکثر کہانیاں عربی کے قرآن کے مفہوم کے مطابق سچ نہیں ہیں، لیکن ان سے حقیقت نہیں آسان ہوتی ہے۔ بے باک بیانی نے مشنوی کے مشنوی کے اندر رہ کر صداقت بن جاتا ہے۔ اگر کوئی اور مصنف ایسی ویسی کہانی لکھ دے تو نہ صرف یہ کہ وہ صداقت نہ ہے گی بلکہ فاشی بھی بن سکتی ہے۔

در اصل صداقت، بیان کرنے والے ساتھ، اپنارنگ بدلتی رہتی ہے۔ کوئی جھونا آدمی سچ بولنے لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ سچ خطرے میں ہے۔ سچ وہی ہے جو سچ کی زبان سے نکلے۔

سچ انسان کا جھوٹ مصلحت پر مبنی ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹ انسان کا سچ منافقت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ منافق کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ مومنوں کے سامنے کہتا ہے کہ وہ ایمان لا یا اور جب وہ خلوت میں اپنے شیاطین کے پاس ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ اس نے مومنوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ایمان کا اعلان کیا ہے۔ منافق اس انسان کو کہتے ہیں جو مومنوں اور کافروں میں بیک وقت مقبول ہونا چاہیے۔

بعض اوقات سچ کا بیان بے ربط ہونے کی وجہ سے بے معنی ہو جاتا ہے اور اس طرح اپنا مفہوم کھو دیتا ہے۔ مثلاً اگر میں یہ کہوں کہ ”سورج مشرق سے نکلتا

***** ”دل ریا سندز“ از واصف علی واصف *****

ہے۔ زمین گول ہے۔ پرندے ہوا میں اڑتے ہیں۔ آج ہفتہ ہے۔ میں خوشا ب کا
رہنے والا ہوں۔ نوائے وقت اچھا خبر ہے۔“

یہ بیان صداقت تو ہے لیکن بے ربط ہے۔ اس لیے لغو ہے۔ صداقت کے
اطہار کا وقت ہوتا ہے۔ ہر وقت کی ایک صداقت ہے۔ غریب اور امیر کی صداقت
میں فرق ہے۔ کم علم انسان اور علم والے انسان کی صداقت میں فرق ہے۔ بے یقین
انسان کی صداقت میں بھی فرق ہے۔

ہم سچ کو اپنی سچائی کے معیار کے مطابق جانتے ہیں۔ قاتل اور مقتول کا رب
تو ایک ہے۔ لیکن دونوں فریق بیک وقت اس صداقت کو کیسے مان لیں۔ یہاں اور
صحت مند انسان ایک ہی صداقت کو ایک جیسا نہیں مان سکتے۔ غرضیکہ ہر انسان
اپنے معیار فکر سے سچ اور جھوٹ کا اندازہ کرتا ہے۔ محبت کرنے والوں کی صداقت
اور ہے، محروم محبت کا سچ اور ہے۔ مثال کے طور پر لفظ ”انسان“ کو لیں۔ ہر آدمی
انسان کے بارے میں الگ شعور رکھتا ہے۔ انسان کی تعریف میں ہمیں طرح طرح
کے بیان ملیں گے۔ مثلاً:

انسان اشرف اخلاقوں ہے۔

انسان ظلوم وجہوں ہے۔

انسان ہی احسن تقویم کی شرح ہے۔ انسان اُسلُل السالِلین بھی تو ہے۔

فطرت انسان پُنخ کرتی ہے۔

فطرت انسان کے اعمال پر شرمندہ ہے۔

انسان روشنی کا سفیر ہے۔

انسان اندر ہرے کا مسافر ہے۔

انسان کو سوچنے والا بنا یا گیا ہے۔ اس کے سینے میں دھڑ کنے والا دل ہے۔

”دل ریا سندز“ از ”واصف علی واصف“۔ ہنریٹ ایٹلیٹش سال 2006

*** ”دل دریا سندر“ از واصف علی واصف ***

انسان کے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں۔ اس کے سینے میں برف کی سل
ہے۔

انسان کو انسان سے اتنی محبت ہے کہ انسان انسان پر مرتا ہے۔

انسان کو انسان سے اتنی نفرت ہے کہ انسان انسان کو مارتا ہے۔

انسان رحمان کا مظہر ہے۔

انسان شیطان کا پیروکار ہے۔

انسان فطرت کے ہر راز سے باخبر ہے۔

انسان اپنے آپ سے بھی بے خبر ہے۔

انسان کی خاطر اللہ نے شیطان کو دور کر دیا۔

شیطان کی خاطر انسان سے اللہ دور ہو گیا۔

انسان کو اس کے عمل اور ارادے میں آزاد رہنے دیا گیا۔

انسان کے عمل پر جرکے پھرے بٹھادیئے گئے۔

انسان کو اللہ نے آزادی دی، بادشاہی دی، عزت دی۔

انسان کو کس نے مجبوری دی، غلامی دی، ذلت دی؟

انسان حیا کا پیکر ہے۔ انسان لطفتوں کا مرقع ہے۔

انسان جنیات کے تابع ہے۔ انسان معاشیات سے مجبور ہے

انسان سماج بناتا ہے۔

انسان صلح کا خوگر ہے۔

انسان جنگ و جدل کا شاکن ہے۔

انسان کو علم ملا، زندگی ملی۔

انسان کو جہالت ملی۔ موت ملی۔

”دل دریا سندر“ از واصف علی واصف۔۔۔ اہنیت ایڈیشن سال 2006

*** ”دل ریا سندز“ از واصف علی واصف ***

انسان دنیا میں بہت کچھ کھوتا ہے۔ بہت کچھ پاتا ہے۔

انسان نہ کچھ کھوتا ہے نہ کچھ پاتا ہے۔ وہ صرف آتا ہے اور جاتا ہے۔

غرضیکہ ایک لفظ ”انسان“ کی صداقت ہی اتنی وسیع المعنی ہے کہ اس کے کوئی معنی نہیں۔ انسان سب کچھ ہے۔ انسان کچھ بھی نہیں۔ انسان کے بارے میں کیا بات صحیح ہے، کچھ فیصلہ نہیں ہو سکتا، انسان اپنے عقیدے کو صحیح اور دوسروں کے عقائد کو جھوٹ کہتا ہے۔ ہم اپنے وطن کی خاطر مر جائیں تو شہید۔ دشمن اپنے وطن کی خاطر مر میں تو واصل بہ جہنم۔ ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ دوسروں کا عقیدہ ان کے لیے اتنا ہی واجب الاحترام ہے جتنا ہمارے لیے ہمارا عقیدہ۔ پیدا کرنے والے نے ہی خیر اور شر کو تخلیق فرمایا۔ انسانوں کی سرشت میں دنیا کی محبت اور آخرت کی طلب رکھ دی گئی۔ فطرت نے کسی کے ہاتھ میں کاسنے گدائی دے دیا اور کسی کے سر پر تاج شاہی پہننا دیا۔ ایک کی خوشی دوسرے کاغم ہے۔ صحیح اور جھوٹ کی پہچان یکساں کیسے ہو سکتی ہے؟

ہم جو کچھ دیکھتے ہیں، اسے ویسے ہی صحیح سمجھ لیتے ہیں، دور میں، خرد میں نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ ویسے صحیح نہیں۔ ہم ساکن ہیں، لیکن ہم متحرک ہیں۔ ہماری عمر بڑھ رہی ہے لیکن ہماری عمر کم ہو رہی ہے۔

یہ صحیح ہے کہ سائنس نے انسان کو آسائشیں دی ہیں۔ انسان کو تحفظ دیا ہے۔ انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیا ہے۔ لیکن یہ بھی تو صحیح ہے کہ سائنس نے انسان کا جینا حرام کر دیا۔ انسان کو غیر محفوظ بنادیا۔ انسان کا آسمانی سفرز میں پر آگ بر سانے کے لیے ہو رہا ہے۔

صحیح اور جھوٹ صرف پہچان کے درجے ہیں۔ ان میں سے کچھ باطل نہیں۔ اس کائنات میں سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ جو کچھ تخلیق کیا گیا ہے، وہ باطل نہیں۔

-4-

ایک ملک کی سچائی دوسرے ملک کی سچائی نہیں ہے۔ ہم جس شے سے کراہت کرتے ہیں، وہ دوسرے ملک میں مرغوب غذا ہے۔ اسی طرح ایک زمانے کا جھوٹ دوسرے زمانے کا بچ ہو سکتا ہے۔ فاصلوں سے بچ نظر آنے والی شے قریب سے دیکھو تو جھوٹ ہے، سراب ہے۔

زمیں پر چاند کی چاندنی ہے۔ لیکن چاند پر چاندنی نہیں۔ اب اصل کی صداقت کیا ہے۔ زندگی کا خواب الگ ہے۔ خواب کی زندگی الگ۔

انسان کسی ایک صداقت کے سفر میں ہوتا ہے۔ اسے راستے میں اور طرح کی صداقتیں ملتی ہیں۔ وہ انہیں جھوٹ بھجوٹ کر چھوڑ دیتا ہے۔ انسان اپنے لیے جو کچھ پسند کرتا ہے، عین ممکن ہے کہ اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ اسی طرح وہ اپنے لیے جو کچھ نہ پسند کرتا ہے، عین ممکن ہے کہ وہ اس کے لیے مفید ہو یعنی ہماری اپنی پسند اور ناپسند کی صداقت بھی جھوٹ ہو سکتی ہے۔

اسی طرح منافقین اگر مسجد بنائیں اور ان کی نیت یہ ہو کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے تو یہ حکم ہے کہ ایسی مسجد کو گرا دیا جائے۔ مسجد بچ ہے، لیکن بد نیت انسان بنائے، تو جھوٹ ہے۔

ہر انسان بچ اور جھوٹ کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ایک عدالت کا سچا فیصلہ دوسری عدالت میں ہی جھوٹ ہو جاتا ہے اور وہ نوں عدالتیں سمجھی ہیں۔

چیز اور جھوٹ کی پہچان اس لیے ناممکن ہے کہ چیز اور جھوٹ کا تعلق عقیدے سے ہے۔ تسلیم ہے۔ اس میں تحقیقت کا پہلو کم ہے۔

ہم سماں کی تلاش میں نکلیں تو ہمیں سماں نہیں ملے گی۔ سماں نہیں مل سکتی۔

زیادہ سے زیادہ ہم صرف سچے انسان تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم جس انسان کو سحاباً

*** ”دل دریا سندر“ از واصف علی واصف ***

لیں، اس کافر مایا ہوا ہر لفظ حق ہے۔ سچ کا فرمان حق ہے۔ حق کو ماننے کے لیے ہمیں خود چاہی کارستہ اختیار کرنا ہے۔ صادق کو مانے والا صدیق ہی تو ہوگا۔ صادق کی ہر بات صداقت ہے۔

اسی صداقت کے حوالے سے ہی صداقت کائنات یا صداقت ہستی کی پہچان ممکن ہے۔ اگر صادق کا حوالہ نہ ہو تو سچ اور جھوٹ کے الفاظ اپنی اہمیت کو بیٹھنے ہیں۔ ہم نے سچ دل سے صادق کی ہربات کو سچ مان کر زندگی کا شعور حاصل کرنا ہے۔

صادق تک رسائی ہی اصل صداقت ہے۔ صادق مل گیا تو سب صداقتیں مل گئیں۔ صادق کے مخالف راستے میں کذب ہے، جہل ہے بلکہ ابو جہل ہے۔ صادق کے فرمان میں اپنی صداقتیں اور اپنی وضاحتیں شامل کرنے سے سچ میں درازیں پڑ جاتی ہیں۔ صادق الہام بولتا ہے، ہم ابہام بولتے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، سچ ہے۔ حق ہے۔ تفسیر انسان کی وضاحت ہے۔ ممکن ہے سچ نہ ہو۔ الہامی کتاب کی تفسیر صاحب الہام ہی لکھ سکتا ہے۔ سچ کو سچ ہی رہنے دیا جائے، اسے کوئی اور لباس نہ پہنایا جائے۔

وعدہ

اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ ہم سے ہمارے وعدوں کے بارے میں باز پرس ہو گی۔ وعدہ حال میں ”مستقبل“، کے بارے میں کیا جاتا ہے اور جب مستقبل حال بتا ہے تو وعدہ کرنے والا ”حال“، ماضی بن چکا ہوتا ہے اور بات آئی گئی ہو چکی ہوتی ہے۔

اپنے وعدوں کا پاس کرنے والے لوگ عظیم ہوتے ہیں۔ وہ ہر حال میں اپنے الفاظ کو عمل کا جامہ پہناتے ہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ انسان کی زبان سے نکلا ہو فقط انسان کے باطن کا اظہار ہے۔ اس طرح نیات اعمال سے اور اعمال نیات سے ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ اور انسانوں کی پیچان بھی ہوتی رہتی ہے اور ان کی عاقبت بھی مرتب ہوتی رہتی ہے۔

ہماری زندگی چونکہ کثیر مقاصد کی زندگی ہے، اس لیے ہمارے وعدے بھی کثرت سے ہوتے رہتے ہیں۔ اور وعدوں کی کثرت وعدوں کی عظمت کو ختم کر دیتی ہے۔ اکثر وعدے متضاد اور متصادم ہونے کی وجہ سے پورے نہیں ہو سکتے۔ اگر وعدے کم جائیں تو ان کے پورا ہونے کا قوی امکان ہو سکتا ہے۔

ہمارے وعدے ہمارے اپنے ساتھ ہوتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ خدا کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہمارا عزم ہمارے اپنے ساتھ ہمارا وعدہ ہے۔ اسے پورا کرنے کی سعی کی جاتی ہے۔ کبھی کبھی حالات اور حادثات رستہ نہیں دیتے اور ہم اپنے عزم کو حرستوں میں شمار کر کے چپ ہو جاتے ہیں۔ ہر آدمی کامیاب ہونے کا عزم کرتا ہے۔ اور ہر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ واقعات کی سختی کی وجہ

سے ہوتا ہے، اور ہم ٹریجڈی کا شکار ہو جاتے ہیں۔

لوگوں سے وعدہ بعض اوقات مجبوری کے سبب کیا جاتا ہے۔ وعدہ بات کو کل پڑانے کا ذریعہ ہوتا ہے، لیکن یہ بات ملتی نہیں۔ ہمارا وعدہ لوگوں کو منتظر رکھتا ہے اور وعدہ پورا نہ ہو تو لوگ ہمارے کردار کے بارے میں قیاس آرائیاں کرنے لگتے ہیں۔ حقیقت میں ہر وعدہ مشروط ہوتا ہے کہ اگر حالت سازگار ہے تو وعدہ پورا ہو گا اور اگر وہ تعلق جس کی بنا پر وعدہ کیا جاتا ہے، قائم ہی نہ رہے تو ایفائے عہد کی ذمہ داری ختم کی ہو جاتی ہے۔ دوست سے وعدہ دوستی کے قیام کی شرط کے ساتھ ہے۔ محبوب سے وعدہ محبت کی مشروط ہے۔ دوسروں کی وعدہ خلافی کا گلہ کرنے والے بھول جاتے ہیں۔ کہ انہوں نے خود کیا وعدہ کیا ہوا تھا۔

اسی طرح استاد شاگرد، پیر مرید اور گروچیلے کے درمیان وعدے و طرفہ ہوتے ہیں۔ استاد علم دینے کا وعدہ کرتا ہے اور شاگرد ادب کرنے کا۔ اگر شاگرد ادب چھوڑ دے تو اس کا علم سے محروم ہونا اس کا ازالی مقدر بن جاتا ہے۔ اس میں استاد کا ایفائے عہد دخل ہی نہیں دے سکتا۔ مرید گستاخ ہو جائے تو وہ سارا نظام طریقت ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پیر کی نظر التفات بھی فیض نہیں دے سکتی۔ فیض ادب کا نام ہے اور محرومی گستاخی کا نام۔

انسان کو اپنے عہد پورے کرنے کا حکم ہے۔ یہی بڑے نصیب کی بات ہے کہ ہم اپنے موقف پر قائم رہیں۔ اپنے الفاظ کی عزت کریں۔ اپنے عہد پورے کریں۔ اگر ہم حق طلب ہیں تو ضرورستہ ملے گا۔ حقیقت کے متلاشی مایوس نہیں ہوتے۔

ہماری زندگی وعدوں سے بھری ہوتی ہے۔ ہم ہر قدم پر ایک وعدے سے دوچار ہوتے ہیں۔ ایسا ہو گا ایسا کریں گے، ایسا ہی ہوتا ہے اور پھر اسی زندگی میں

***** ”دل دریا سندر“ از واصف علی واصف *****

ایک وعدہ، جو اکثر یاد نہیں رہتا، موت سے ہے۔ ایک دن موت سے مانا ہے اور وہ دن کسی دن بھی آ سکتا ہے اور اس طرح باقی سب وعدے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ ہمیں زندگی سے کئے ہوئے وعدے بھی پورے کرنا ہیں اور موت سے کیے ہوئے وعدے بھی۔

ہمارا وعدہ خدا کے ساتھ بھی ہے۔ کلمہ طیب ایک عہد ہے۔ ایک وعدہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو معبدو نہیں مانیں گے اور اللہ کے محبوب گوہ حال میں آخری نبی مانیں گے اور آپ گی ہربات کو صدق دل سے قبول کریں گے۔ یہ وعدہ ہمارا ایمان ہے۔ زندگی کی مجبوریاں اکثر اس وعدے کو پورا کرنے کی مہلت نہیں دیتی۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پر استقامت سے قائم رہے ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ وہ حالات کی کمی یا بیشی سے اپنے وعدے کی حرمت کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہی لوگ یقین کے چراغ روشن کرتے ہیں۔ بیاردوں کی شفا ان لوگوں کے دم سے ہے۔ ان کا سترن سے جدا کر دیا جائے تو بھی ان کی زبان سے قرآن جاری رہتا ہے۔ سلام ہوان کی بارگاہ مقدس میں۔

الله تعالیٰ نے بھی انسان سے وعدے کیے ہوئے ہیں۔ نیک اعمال والوں کے لیے جنت کی بثارت ہے۔ اور بد اعمال لوگوں کو دوزخ میں لے جا کر کہا جائے گا کہ ”یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔“

اللہ کے وعدے حق ہیں۔ اللہ کے وعدے پورے ہو کر رہتے ہیں۔ ہم لوگ شب و روز کے حصاء میں گھرے ہوتے ہیں۔ ہم جلد باز اور جھگڑا لوں ہیں۔ ہم فوری طور پر اپنے اعمال کا نتیجہ چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ کریم ہمیں مہلت عطا فرماتا ہے کہ ہم خود اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ فوری نتیجے کی صورت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں عبرت سے دوچار ہونا پڑے۔ ابھی وقت ہے۔ غیمت ہے۔ تو پہ کے ذریعے اپنی

”دل دریا سندر“ از واصف علی واصف“۔ ہنزیک المیڈیشن سال 2006

*** ”دل دریا سندر“ از واصف علی واصف ***

بداعمالیوں سے نجات حاصل کی جائے۔ اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے عزت اور کشادگی کا وعدہ ہے۔ مسلمان اسلام سے محبت اور وابستگی قائم رکھیں۔ یقین کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ حالات کا بہتر ہو جانا اللہ کا وعدہ ہے، پورا ہو گا۔

سیاست کے میدان میں بھی بڑے حسین و جمیل وعدے ہوتے ہیں۔ کامیاب سیاستدان وہی ہے جو وعدہ کرنے میں تھی ہو۔ ایک سیاستدان سے کسی نے پوچھا ”آپ نے اتنے وعدے کئے، پورا کوئی وعدہ نہیں کیا“۔ وہ بولا ”ابھی ایک وعدہ باقی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیا؟“ اس نے کہا کہ ” وعدہ پورا کرنے کا وعدہ تو ابھی کیا ہی نہیں“۔

قصہ مختصر یہ ہے کہ حزب اقتدار وعدہ کرتی ہے اور حزب مخالف وعدہ شکنی کا اعلان کرتی رہتی ہے۔ لوگ سنتے رہتے ہیں اور وقت گزر رہتا ہے۔

تحقیق پاکستان ایک وعدہ تھا۔ خدا کے ساتھ، مسلمانان پاکستان کے ساتھ، مسلمانان ہند کے ساتھ، بلکہ مسلمانان عالم کے ساتھ۔ یہی وعدہ ہمارا آئین ہے، بلکہ ہمارا دین ہے۔ اللہ کی زمین پر، اللہ کے بندوں پر، اللہ کے دین کا نفاذ ہی وہ وعدہ تھا جو پورا ہونا چاہیے۔ لوگوں کی زندگی بھی کامیاب بنائی جائے اور عاقبت بھی، غریب کو مالیوں نہ ہونے دیا جائے اور امیر کو مغروہ نہ ہونے دیا جائے۔ یہ وعدہ اس وقت پورا ہو گا جب نکوئی مظلوم ہو گا نہ محروم۔

بہر حال اگر ہم اپنے وعدوں کو پورا کرنے کا عزم صمیم کر لیں تو معاشرے سے برائی ختم ہو سکتی ہے۔ ایک سرکاری ملازم جس کا وعدہ تخلواہ کے عوض کام کرنے کا ہے، اپنی محبت یا خدمت کا معاوضہ رشوت کی شکل میں طلب نہیں کرے گا۔ وعدہ بہر حال وعدہ ہے۔

”دل دریا سندر“ از واصف علی واصف۔۔۔ اہنزیٹ ایڈیشن سال 2006
۵۵

***** ”دل ریاسمند“ از واصف علی واصف *****

تہائیوں میں کئے ہوئے وعدے جب پورے نہیں کئے جاتے تو عدالتون
میں ان کی تشویش ہوتی ہے۔ ازدواجی زندگی کا سکون وعدہ خلافی کی وجہ سے بر باد
ہوتا ہے۔ محبت کے رشتے طلاق کی تواریخ کئتے ہیں۔ یہ سب وعدوں کی عزت نہ
کرنے کا نتیجہ ہے۔ کاروباری زندگی میں وعدہ خلافیاں عدالتون میں اذیت ناک
مراحل طے کرتی ہیں۔

قانون وعدہ بھلپنی کی الگ انداز میں سزا رکھتا ہے۔ اللہ کریم نے وعدہ خلافی
کی الگ انداز میں سزا مقرر کر رکھی ہے۔

مناسب ہے کہ انسان وعدہ کرنے سے پہلے غور کر لے۔ لیکن جب وعدہ کر
لیا جائے تو اسے ہر حال میں پورا کرنے کی سعی کی جائے۔ اسلام نے ہمیں صداقت
کا درس دیا ہے اور سب سے زیادہ صادق ال وعدہ ہستی حضور پر نور گی ہے اور اس ہستی
کا ہر وعدہ ہمیشہ پورا ہوا۔ درود وسلام آپؐ کے وعدوں کی صداقت پر۔

اسلام+فرقہ=صفر

اگر کلام الہی یا قرآن کریم میں کسی لفظ کا اضافہ کر دیا جائے یا کسی لفظ کی تخفیف کر دی جائے تو وہ قرآن نہیں رہے گا اور تحریف کرنے والا واجب القتل ہو گا۔

قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور اتنا مکمل ہے کہ اس میں اللہ کے لفظ کا اضافہ بھی ممکن نہیں، قرآن سے لفظ شیطان نکالنا ممکن نہیں، بلکہ قرآن کی زبر زیر پیش کو بدلا ناممکن نہیں۔ اس کی حفاظت اللہ کریم نے ایسے انداز سے فرمائی ہوئی ہے کہ یہ مقدس قرآن جیسا تھا ویسا ہی ہے اور ویسا ہی رہے گا۔ نہ بدلا قرآن کا اعجاز ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ بدل جائے تو یہ قرآن نہیں ہو گا۔ قرآن کی ترتیب کو بدلا بھی ممکن نہیں۔ قرآن اسی کتاب کا نام ہے۔ کسی اور کتاب کو کسی اور زبان کا قرآن کہنا، قرآن مقدس کی شان میں گستاخی ہے۔ گناہ ہے۔

اسی طرح اللہ کریم کے بارے میں جو علم، تعلیم، اطلاع، خبر اور شاد حضور انور کی زبان سے عطا ہوا، وہی اللہ کے بارے میں حرفاً آخر ہے۔ کسی اور نہ ہب کا کوئی اور بیان، جو مساوائے بیان پیغمبر ہو گا، ہمارے لیے نہیں ہے۔ مثلاً اللہ کو کسی ایسے اسم سے پکارنا جس کی سن حضور انور سے نہ ملی ہو، مناسب نہیں۔ پیغمبر کو اللہ اور اللہ کو پیغمبر کہنا نامناسب ہے۔

اللہ کریم کی جو صفات عالیہ حضور نے بیان فرمادی ہیں، بس وہی صفات ہیں، جیسے اس زمانے میں، ویسے ہی آج کے دور میں اور ویسے ہی ہمیشہ ہمیشہ۔

الا کما کان

اللہ کریم کو ہم نے دریافت نہیں کیا، معلوم نہیں کیا، ہمیں حضور اقدس کی ذات نے فرمادیا، ہم نے تسلیم کیا۔ ہم نے سن اور مان لیا۔

”دل ریا سمندر“ از ”واصف علی واصف“۔ ہنزیٹ بالیوڈ میشن سال 2006

*** "دل ریا سند" از واصف علی واصف ***

اگر یہ کہہ دیا جائے اللہ ہمارے شہر میں کسی انسان کی شکل میں موجود ہے تو بغیر کسی لمحہ کے توقف کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے، ہر اسر غلط ہے۔

اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس سے اللہ نے کلام کیا اور اس سے کہا ہے کہ وہ لوگوں سے کہہ دے کہ عذات آنے والا ہے، تو یہ غلط ہو گا اور کہنے والا جھوٹی نبوت کا دعویٰ دار لائق تعزیر ہو گا۔

اگر کوئی انسان یہ کہہ دے کہ وہ اللہ سے جو چاہے منواستا ہے تو یہ بات غلط ہو گی، ناممکن ہو گی۔ کن فیکون کی طاقت اللہ کی ہے۔ اللہ کے پاس انسان کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوانہیں ہو سکتا۔ الایہ کہ وہ انسان انسان کامل حضور اکرمؐ کی ذات گرامی ہو۔ وہ ذات جو بغیر وحی کے کلام نہ کرے اور یہ صفت کسی امتی سے منسوب کرنا مناسب نہیں۔

اللہ اور صرف اللہ کو مانے اور اس سے تعلق کا نام اسلام نہیں۔ حضور اکرمؐ کے ویلے کے بغیر تقرب الہی کا تصور خارج از اسلام ہے۔

ہم پر اللہ کی اطاعت فرض ہے۔ اللہ کی عبادت ضروری ہے، لیکن تقرب حق کا کوئی ایسا دعویٰ، جو حضور انورؓ کے فرمائے ہوئے میزان کے علاوہ ہو، بہتان ہے اور اسے غلط ثابت کرنے کا تکلف بھی غیر ضروری ہے۔

اسی طرح اسلام ایک مکمل اور محفوظ دین ہے۔ اس کو تجھیل کی سند مالک حقيقة نے خود یہ کہہ کر فرمائی کہ ”الیوم اکملت لکم دینکم“۔ جس دن، جس گھری جس لمحہ یہ دین مکمل کر دیا گیا، اسکے بعد کے اضافے، تکھیفیں، تحریفیں، رنگ رنگ کی وضاحتیں، انوکھی تشریحات اسلام پر احسان نہیں بلکہ اس کے برعکس اسلام کو اس کے بنیادی رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ میں پیش کرنے کی سعی نامناسب ہے۔

”دل ریا سند“ از ”واصف علی واصف“۔۔۔ اہنزیک ایڈیشن سال 2006

..... ”ول دریا سمندر“ از واصف علی واصف

اسلام کا اصل رنگ وہی ہے جو یوم تجمیل کے وقت تھا۔ جس طرح ایک خواب، خواب حسیں، خواب مبارک، اپنی رنگارنگ تعبیروں کی وجہ سے خوابِ بہم بن کر رہ جاتا ہے۔ اسی طرح اسلام کی حقیقت و صفاتوں کے اضافی بوجھوں میں دب کر رہ گئی ہے۔

آج تک سورج کے منور ہونے کا ثبوت کسی نے پیش نہیں کیا۔ شاید اس لیے کہ سورج کا ثبوت دیکھنے والی آنکھ کے علاوہ ممکن نہیں اور دیکھنے والی آنکھ کو ثبوت درکار نہیں۔

اللہ کو ثابت کرنے کی کوشش کرنے والا بھی اتنا ہی گمراہ ہے جتنا اللہ سے انکار کرنے والا۔ اللہ ثابت کرنے سے ثابت نہیں ہوتا۔ اللہ کو ماننا ہے، جاننا نہیں ہے۔ یہ تسلیم بغیر ایمان کے نہیں اور ایمان پیغمبرؐ کی صداقت کو تسلیم کرنے کا نام ہے اور یہ تسلیم اطاعت شریعت محمدی ہے۔ اسلام تحقیق سے نہیں، تسلیم سے حاصل ہوتا ہے۔ اسلام کو عمل سے نکال کر علم میں داخل کرنے والے اسلام کے محض نہیں ہیں۔

اسلام پر کتاب میں لکھنا اور کتابوں پر کتاب میں لکھنا اور تبصرے کرنا اور تقریریں کرنا اسلام نہیں۔ ایک کافر اسلام پر یا حضور کی حیات طیبہ پر کتاب لکھ کر تو مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن وہ ہے جس کو اعتماد شخصیت نبی حاصل ہوا اور جسے وابستگی نبی حاصل ہو۔ مومن و نہیں، جسے بھائی مدد کو پکارے تو وہ اسے قرآن سنانا شروع کر دے۔ مومن و نہیں جو وعدہ پورا نہ کرے اور نماز پوری کرے۔ مومن و نہیں جو منبر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں میں امتحان پھیلائے۔ فرقہ یہ است، حق یہ است نہیں ہو سکتا۔

اسلام مسلمانوں کی وحدت فکر و عمل کا نام ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت ہمیشہ اسلام کے قریب رہے گی۔ وحدت ملت سے جدا ہونے والا فقہ اسلام سے جدا ہو جاتا ہے۔

”دل دلی مسند“، ”از کامپ علی و امیر“ — انتزاعیت الایکیشن سال 2006

شارجین اسلام کی طویل اور مکاؤں و ضاحتوں نے فرقے تخلیق کیے ہیں۔
فقہاء، علماء اور فقراء کی نیت پر شک نہیں۔ ان کا تمدبر درست، ان کے ارشادات بجا،
لیکن مسلمانوں کی وحدت، ان کی تعمیر و ترقی کے لیے اسلام کے اتنے فرقے کس حد
تک موزوں رہے، تاریخ شاہد ہے۔ اسلام کے شجر کو اتنے پیوند لگائے جا چکے ہیں کہ
اس کا اصل رنگ دب کر رہ گیا ہے۔

اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ سب فرقے اپنے اپنے مقام پر صادق ہیں، تو بھی فرقہ سازی کا عملی خوبصورت عمارت کو اینٹ اینٹ میں تقسیم کر دے گا اور اسلام کا رب جمال، جو با عرض عروج و کمال تھا، اصلاح لا اوزوال کاشکار ہو جائے گا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہر فرقہ وحدت ملت کی طرف سفر کرے اور ایک بار پھر وہی مقام حاصل ہو جائے تو اسلام کا حق ہے اور یہ حق برحق ہے۔

بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے ہاں کئی لاکھ مساجد ہیں اور کئی لاکھ آنکھ مساجد۔ اس کے باوجود قوم کا عالم یہ ہے کہ معاشرے میں تمام برائیاں موجود ہیں۔ اسلام کا بیان بہت ہو چکا، اب اسلامی عمل کا وقت ہے۔ اپنے سماج کی تطہیر اور اس کے بعد تطہیر نظام دنیا منصب اسلام ہے۔

آئیے ایک سرسری جائزہ لیں کہ ہمارے ہاں اسلام کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا پر آمد ہو رہا ہے۔

مذہبی فرقے اور ان کے سربراہ، دوسرے مذہبوں فرقوں اور ان کے سربراہوں پر تقيید کر رہے ہیں۔ مقامِ احیا اور مقامِ رسالت کے تحفظ کے نام پر ایک گروہ دوسرے گروہ کا مخالف ہے۔ یا رسول اللہ کہنے یا کہنے پر ابھی تک دلائل دینے جا رہے ہیں۔ تبلیغی جماعتوں کے انداز فکر پر بہت کچھ کہا جا رہا ہے۔ تقریباً ہر فرقے کے پاس ہر دوسرے فرقے کے لیے فتویٰ کفر موجود ہے۔

*** ”دل دلی سندر“ از واصف علی واصف ***

مسلمانوں کو اسلام کا ماضی سنانا کر ملت اسلامیہ کو قصہ ماضی بنایا جا رہا ہے۔
اسلام میں اتنا اسلام ملا دیا گیا ہے کہ اب نتیجہ صفر ہے۔ ہر فرقہ اسلام کے نام پر علیحدہ
ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ اسلام وحدت ملت کا نام ہے۔

سیاسی اور سماجی تحریکیں اسلام کے نام پر قائم ہیں اور ان میں اتنا فرق ہے کہ
اصل اسلام کا پتہ چلتا۔ ایک مسلمان ملک کا معاشرہ اور دوسرے مسلمان ملک کے
معاشرے سے مختلف ہے۔ صحیح اسلامی معاشرہ کہیں قائم نہیں ہو سکا۔

اسلام ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس لیے سب کے غور کرنے والی بات
ہے کہ ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک کے خلاف جہاد لڑ رہا ہے۔ مسلمان
مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں۔ اس لیے کہ ہر ایک کا اسلام مختلف ہے۔ اسلام میں
اسلام کے نام پر بہت کچھ ملایا جا چکا ہے۔

اس کے بر عکس افغانستان پر روہی حملہ کے باوجود کسی طرف بھی جہاد کی
ضرورت کا احساس نہیں پیدا ہوا۔ اسلامی شعور مفقود ہوتا جا رہا ہے۔

اپنے ملک میں اسلام کے نفاذ کی کوشش جاری ہے۔ چودہ سو سال بعد بھی
مسلمانوں پر اسلام کا نفاذ ایک مسئلہ ہے۔

غور کرنا پڑے گا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں جن پر ابھی اسلام کا نفاذ ہونا ہے اور یہ
کیسا اسلام ہے جو ابھی مسلمانوں پر نافذ ہونا ہے۔

میاں و مصطفیٰ کانفرنس کچھ اور تقاضا کرتی ہے۔ تبلیغی جماعت کچھ اور انداز
اختیار کرتی ہے۔ علماء کانفرنس، مشائخ کانفرنس سے الگ ہوتی ہے۔ بریلوی، دیو
بندی الگ الگ انداز ہیں۔ یا رسول اللہ کانفرنس، محمد رسول اللہ کانفرنس سے الگ
ہے۔ ایک اسلام میں کئی اسلام شامل ہو چکے ہیں نتیجہ یہ کہ۔

”حقیقت خرافات میں کھو گئیں“

”دل دلی سندر“ از واصف علی واصف۔۔۔ ہنزیٹ ایڈیشن سال 2006

اسلام وحدت ملت کا پیغام لایا اور ہم اسلام کے نام پر تفریق کر رہے ہیں۔
اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مسلمانوں میں وحدت عملی کی کمی ہے اور یہ
حقیقت ہے کہ جب تک تمام فرقے اور تمام شارحین اسلام اکٹھے نہیں ہوتے
وحدت ملت کا تصور تک ممکن نہیں۔

قائد اعظم کے پیچھے چلنے والوں سے تو کسی نے کلمہ نبیں سنا تھا، کیوں؟
پاکستان کے لیے جان قربان کرنے والوں سے تو کسی نہ پوچھا کہ وہ کس طریقت کے لوگ ہیں۔ افسوس ہے کہ قرآن وہی ہے۔، اللہ وہی ہے، اللہ کار رسول وہی ہے لیکن اسلام وہی نبیں۔ ہر آدمی اسلام کا دعویدار ہے اور ہر دوسرा آدمی بھی یہی دعویٰ رکھتا ہے لیکن وہ آپس میں اکٹھے نبیں ہوتے ہیں۔ کیوں؟

اسلام میں اسلام کے نام پر بہت کچھ شامل ہو گیا۔ نتیجہ صفر ہے۔ آج اسلامی
معاشرہ، اسلامی معیشت، اسلامی فقہ، اسلامی اخوت، اسلامی وحدت اور اسلامی
ثقافت سبدل سے گئے ہیں۔

ہم حضور پر نور کے دور سے اتنی دو را گئے ہیں کہ ایک بار پھر وہیں سے شروع کرنا پڑے گا۔

کلمہ تو حید کو روح وحدت مان کر اسلام کا عمل شروع کرنا چاہیے، ورنہ علم اور صرف علم اسلام سے بہت دور لے جائے گا۔ ایمان والے نفاق سے توبہ کر کے وحدت و محبت میں متعدد ہو جائیں۔ ورنہ کئی اسلام نتیجہ صفر دیں گے۔

اسلام جب اللہ کا دین ہے تو اسے اللہ کی رضا حاصل ہونا چاہیے اور اللہ کی رضا ہی مسلمانوں کی سرفرازی کی ضامن ہے۔ آج کے مسلمانوں کی زیوں حالی اس لیے ہے کہ اسلام میں ملاوٹ ہو گئی ہے۔ آج کے نقطہاً مسلمانوں کو ایک اسلام سے وابستہ کر کے انہیں پھر عروج کی منزل دکھائیں۔ ابھی وقت ہے۔ فرقوں سے الگ

***** ”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف *****

ہو کرو حدت ملت کی طرف سفر کیا جائے، ورنہ اگر وقت ہاتھ نکل گیا تو خدا نخواستہ ہر
مسجد، مسجد قرطبه بن کر رہ جائے گی۔ ماضی یادگار، عظیم یادگار مسجد قرطبه حال اُستقبل
سے محروم، ہم مسلمان ہیں۔ یہی ہمارا فرقہ ہے۔ یہی ہماری طریقت ہے اور یہی
ہماری جیعت۔ کلمہ طیب ہی کلمہ توحید ہے۔ اسی بنیاد پر حدت ملت کی عمارت
استوار کی جاسکتی ہے۔ مسلمان متحد ہو جائیں تو نفرت اور کامیابی ان کا مقدر ہو
جائے، ورنہ اسلام میں فرقہ سازی اور فرقہ کامل ہمیں اسلام سے اتنا دور لے جائے
گا کہ ہم مسلمان کہلانے کے قابل ہی نہ رہیں گے۔

❖❖❖ ”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف ❖❖❖

کشتی ہچکو لے کھاری ہو تو اللہ کی رحمت کی
پکارا جاتا ہے، جب کشتی کنارے لگ جائے تو اپنی
قوت بازو کے قصیدے کہے جاتے ہیں۔ بہت کم
انسان ایسے ہیں، جو اپنے حاصل کو رحمت پروردگار
کی عطا سمجھتے ہیں۔

”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف۔۔۔ اخنزیر امیون شیخ سال 2006
62

رفاقت

رفاقت کی تمنا سرست آدم ہے۔ انسان کو ہر مقام پر رفیق کی ضرورت ہے۔ جنت بھی انسان کو سکین نہیں دے سکتی، اگر اس میں کوئی ساتھی نہ ہو، کوئی اور انسان نہ ہو، کوئی ہمراز نہ ہو، کوئی سننے والا نہ ہو، کوئی سنانے والا نہ ہو، آسمانوں پر بھی انسان کو انسان کی تمنا رہی اور زمین پر بھی انسان کو انسان کی طلب سے مفرمکن نہیں۔ تہائی صرف اسی کو زیب دیتی ہے جو ”لاش ریک“ ہے، جو ماں باپ اور اولاد سے بے نیاز ہے۔

لامکاں میں رہنے والا تہارہ سکتا ہے، لیکن زمین پر رہنے والا تہائیں رہ سکتا۔ یہ انسان کی ضرورت بھی ہے اور اس کی فطرت بھی۔ انسان کسی مقام پر تہائیں رہ سکتا۔ قبل از پیدائش اور بعد از مرگ کے حالات تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن زندگی میں انسان پر کوئی دو نہیں آتا جب وہ تہا ہو، نہ جنازہ تہا، نہ شادی تہا۔

رات کے گھرے سنائے میں اپنی کرسی پر اکیلا بیٹھا ہوا انسان بھی اکیلا ہوتا۔ اسے ماضی کی صدائیں آتی ہیں۔ اس کے ساتھ وہ نظارے بھی ہوتے ہیں جو اس کے سامنے نہیں ہوتے۔ یادوں کے گلاب کھلتے ہیں۔ جلتی، بجھتی آنکھوں کے طسمات واہوتے ہیں۔ حسین پیکروں کے خطوط ابھرتے، ڈوبتے ہیں۔ گزرے لایام پھر سے رخصت ہونا شروع ہوتے ہیں۔ خشک شاخیں زخموں کی طرح پھر سے ہری ہوتی ہیں اور اسی سنائے میں آوازیں ہی آوازیں شروع ہوتی ہیں۔ اور یوں تہائی میں تہائی ممکن نہیں ہوتی۔

رفاقت کی افادیت سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی صفات اور اپنی صلاحیتوں کا جائزہ لے۔ ہماری ہر صلاحیت رفاقت کی محتاج ہے۔ ہماری گویا تی ”دل دریا سمندر“ از ”رواصف علی واصف“۔ ہنزیٹ بالیٹشن سال 2006

ساعت رفیق کی محتاج ہے۔ ہماری ساعت آواز دوست کی منتظر رہتی ہے۔ ہماری نگاہ دوست کے چہرے سے خوراک لیتی ہے۔ ہمارا چہرہ مرکز نگاہ یا رہوتا ہے۔ ہمارے افکار دوست کو روشنی دیتے ہیں اور ہم اس کی فکر سے پروش پاتے ہیں۔ دل ہمارا ہوتا ہے اور درد دوست کا۔ ہماری خوشیاں شرکت جبیب سے دو بالا ہوتی ہیں اور ہمارے غم گسار کے تقرب سے کم ہوتے ہیں۔ ہمارا سفر ہمارے ہمسفر کی معیت سے بامعنی و پر رونق ہوتا ہے۔ ہمارا قیام اسی چدائی سے منور ہوتا ہے۔ دوست کی توجہ اور اس کا تعاون ہمیں عروج کی منازل سے آشنا کرتا ہے۔ ہمارے منصوبے ہماری زندگی میں اور ہماری زندگی کے بعد بھی ہمارے دوست کی نگرانی سے پروان چڑھتے ہیں۔

دوست سے گفتگو حکمت و دنائی کے روز آشنا کرتی۔ ہماری ظاہر و باطن کا نکھار جمال ہم نشیں سے متاثر ہوتا رہتا ہے۔ ہماری عبادت بھی رفاقت سے سعادت حاصل کرتی ہے۔ ہماری تمام دعائیں اجتماعی ہیں اور اجتماع کی بنیاد رفاقت کے فیض سے قائم ہے۔

وہ انسان جس نے رفیق سے وفا نہ کی۔ کسی سے وفا نہیں کر سکتا۔ نہ دین سے نہ خدا سے، نہ خود اپنے آپ سے۔ عظیم انسان اپنے جبیب پر غیر متزلزل اعتماد کے سہارے عظیم ہوتے ہیں۔

انتخاب رفیق سے پہلے تحقیق کر لینا جائز ہے، لیکن کسی کو دوست کہہ لینے کے بعد اسے کسی آزمائش سے گزارنا بد دیانتی ہے۔ دوست کے ساتھ صرف ایک ہی سلوک روا ہے اور وہ وفا ہے۔ وفا کرنے والے کسی کی بے وفائی کا گل نہیں کرتے۔ اپنی وفا کا تذکرہ بھی وفا کے باب میں ابتدائے جانا ہے۔

رفاقت قائم رکھنے کے لیے انسان کو نہ ختم ہونے والا حوصلہ ملا ہے۔ رفاقتیں

***** ”دل ریا سندز“ از واصف علی واصف *****

گردوں حالات سے متاثر نہیں ہوتی۔ رفاقت صعبوں کی گھائیوں سے گنگانی ہوتی گزرتی ہے۔

کائنات کی ہرشے میں ہمہ وقت تغیر ہے، لیکن رفاقت کے خمیر و ضمیر میں استقامت کا جو پر ہے۔ رفاقتوں کا مفرور زندگی سے فرار کرتا ہے۔ جس کو زندگی میں کوئی سچا اور سچا دوست نہ ملا ہو، اس جھوٹے انسان نے اپنی بدختی کے بارے میں اور کیا کہنا ہے؟

انسان کا جہاں رفاقتون کا جہاں ہے۔ یہ وفاوں کی داستان ہے۔ رشتؤں کی تقدیس ہے۔ سماجی اور دینی رابطوں کی تفسیر ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا ہم سفر اس کا ہم خیال ہو۔

خدا سے لوگانے والے مخلوق خدا سے الگ بیٹھ کر عبادات کے درجات حاصل کرنے کے بعد مخلوق خدا کے پاس واپس لوٹا دینے جاتے ہیں تاکہ مخلوق کی راہنمائی کریں۔ تنہائیوں سے واپسی ہی رفاقت کی اہمیت کا ثبوت ہے۔ پیغمبروں نے پسندیدہ رفاقتون کی دعائیں فرمائیں۔ کوئی عابد عبادت کی غرض سے جگل میں تنہا بیٹھ جائے تو بھی تنہانہ رہ سکے گا۔ کچھ ہی عرصہ بعد اس کے گرد انسانوں کا ہجوم آکنہا ہو جائے گا۔ آستانہ بننے گا، عبادت گاہ بننے گی، لنگر خانے کھل جائیں گے اور طالبان حق و صداقت اس ویرانے میں بستی آباد کریں گے۔

پیدا ہونے والے بچہ جب آنکھ کھولتا ہے تو سب سے پہلے اسے جو ش نظر آتی ہے وہ انسانی چہرہ ہے۔ شفیق چہرہ، نورانی چہرہ، محبت و مسرف سے سرشار امانتا کا مقدس چہرہ۔ اس کے بعد ساری زندگی چہروں کی رفاقت کا سفر ہے۔ ایک انسان کا تقرب ہی انسانیت کا تقرب ہے۔

نیکی، بدی، گناہ، ثواب، سب انسانوں سے وابستہ ہے۔ انسان سے آشنای

”دل ریا سندز“ از واصف علی واصف۔۔۔ اہنزیک ایڈیشن سال 2006

60

..... ”ول دریا سمندر“ از واصف علی واصف

خداشناکی کی کہنے ہے۔ رفاقت کا سرمایہ ہر سرماۓ سے افضل ہے۔
انسان، انسان کی خاطر جان پر کھیل جاتا ہے۔ بادشاہ تخت چھوڑ دیتے ہیں،
دost کو نہیں چھوڑتے۔

رفاقتون کے فیض اعتماد کے دم سے ہیں۔ بداعتماد انسان نہ کسی کا رفیق ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی حبیب ہوتا ہے۔ بداعتمادی کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ انسان کو ایسا کوئی انسان نظر نہیں آتا جس کے تقرب کی وہ خواہش کرے اور نہ وہ خود کسی کے تقرب کا اہل سمجھتا ہے، تھائی کی مسافر یا مار رو جیں اذیت کی منزیں طے کرتی ہیں۔

رفاقت زندگی ہے، فرقہ موت۔

آج کے مشینی دور نے انسان کو انسان سے دور کر دیا ہے۔ رفاقت بشری سے محروم انسان مال اور اشیاء کی محبت میں گرفتار ہے۔ وہ نظریات کا قائل ہے، انسان کا قائل نہیں۔

آج کا انسان انسانوں سے بیزار ہے۔ وہ خود سے بیزار ہے۔ وہ غیر فطری زندگی بس رکر رہا ہے۔ اس پر کربناک تھائی کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ کوئی کسی سے ہمدردی نہیں رکھتا۔ کوئی کسی کو نہیں پیچا ملتا۔ کوئی کسی کا یو جھاٹھا نے کو تیار نہیں۔

آج انسانوں کی بھیڑ میں ہر انسان اکیلا ہے، ایسے ہی جیسے ایک وسیع سمندر میں بے شمار جزیرے، ایک دوسرے کے آس پاس، لیکن ایک دوسرے سے ناشناخت۔

ناشناہی اور نا آشنای کی وبا پھیل چکی ہے۔ کوئی کسی کا پرساں حال نہیں ہے۔ دلیاں ہاتھ بائیں ہاتھ سے بے خبر ہے۔ بھائی بھائی سے بیگانہ ہے۔ رشتہوں کی تقدیریں یامال ہو چکی ہے۔ افسر ماتحت کا خیال نہیں رکھتا، ماتحت افسر کا لحاظ نہیں

”دل دریا سند“ از ”وامض علی واصف“ — انتزاعیت ایڈیشن سال 2006ء

*** دل دریا سندر از واصف علی واصف ***

رکھتا۔ استاد شاگردوں سے، شاگرد استادوں سے نالاں ہیں۔

ڈاکٹر میریض کی بپس پر ہاتھ سے رکھنے سے پہلے اس کی جیب پر ہاتھ رکھتا ہے۔ عجیب بے حسی کا دور ہے۔ رفاقت ختم ہو رہی ہے۔

ماتینیں پائیدار رفاقتیوں سے بنتی ہیں۔ رفاقت میسر نہ ہو تو عناصر ملت میں ظہور ترتیب ممکن ہی نہیں۔ اینٹ کا اینٹ سے ربط ختم ہو جائے تو دیواریں اپنے بوجھ سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ملت کے شخص کی تلاش دراصل اپنے رفق کی تلاش کا نام ہے۔ دیار جیب ہی محظوظ ہو ستا ہے۔ دوست ہی محبت و وفا کا سرچشمہ ہے اور یہ محبت و وفا ملک و ملت کا سرمایہ ہے۔ جس انسان کا ملک میں کوئی دوست نہیں، وہ ملک سے دوستی نہیں کر سکتا۔

ملک کی خاطر قربانیاں دینے والے دراصل اپنی وابستگی کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ جس کی وابستگی ختم ہو جائے، اس کی حب الوطنی مشکوک ہو جاتی ہے۔ کاروں کو غبار راہ میں چھوڑ کر کسی نامعلوم منزل پر پہنچنے والا راہنمادر اصل راہزن ہے۔ رہبر ہی ہے جو قافلے کو شادابی منزل سے آشنا کرے۔

زندگی کا خوب صورت میلہ سنگت کے دم سے ہے۔ سنگت نہ ہو تو اس میلے میں ہر انسان اکیلا ہے۔ یہ میلہ خوش نصیب میلہ ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو کسی انسان کی تلاش میں سرگروں ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو کسی کا منتظر ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو رفیق طریق کے ہمراہ میلے پر بکا ہے۔ دل میں رفاقت کی روشنی نہ ہو تو چراغوں کے میلے کس کام کے۔ بہر حال ہمارا رفیق ہی ہمارا میلہ ہے۔ وہی ہمیں زندگی اور موت کے جھمیلوں سے نجات دلاتا ہے۔

ز قید دو جہاں آزاد گشتم
اگر تو ہمنشین بندہ باشی

”دل دریا سندر“ از ”واصف علی واصف“۔ ہنزیک المیڈیا شن سال 2006

❖❖❖ ”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف ❖❖❖

تارا ٹوٹا دیکھ کے ملنے کی پکار
کوئی مجھے دیکھتا میں ٹوٹا سو بار

ہری ہری میں ہرگئی میں ہاری ہر بار
ہاری ہی موری جیت ہے موه سنک کھیلے یار

بابل گھر کی رانگی ہوئی بدایش سوار
شہنائی کی گونج میں سکھیاں کریں پکار

تقدیر بدل جائے تو.....!

تقدیر کو اگر وہ فطرت کہہ دیا جائے، جس میں انسان پیدا ہوتا ہے تو تقدیر کا بدل جانا ایک ناممکن سی بات ہے۔ پھاڑ کا اپنی جگہ سے ٹل جانا ممکن ہے، لیکن فطرت کا بدل جانا ناممکن ہے۔ شیر بھوک سے مر جائے گا، لیکن گھاس نہیں کھائے گا، کیونکہ شیر کی فطرت میں ایسے نہیں۔ شیر کا مقدر گوشت ہے۔ شیر کی تقدیر اس کے مزاج کی شکل میں اس کے ساتھ ہے۔

شاہین کو شاید معلوم ہی نہ ہو کہ فطرت نے اس کی فطرت میں بلند نگاہی اور بلند پروازی اس طرح شامل کر دی ہے کہ اسے پرندوں کی دنیا کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس فطرت نے کرگس کو بلند پروازی تو دی ہے۔ لیکن پست نگاہی کا یہ عالم ہے کہ گدھ کی خوراک ہی مردار ہے۔ پر جا گدھ یا راجہ گدھ، مردار کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ مردار خوری اس کی تقدیر ہے، اس کا مقدر ہے گدھ کی آنکھ مردار اجسام کے علاوہ کچھ اور دیکھنے سے قاصر ہے۔

کائنات کی ہرش کو اپنے اپنے مقدار کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ کسی ہرش کو اپنے مدار اور اپنے حصار سے باہر نکلنا دشوار ہے۔ اجسام اور افراد اپنے مزاج سے نکل کر اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکتے۔

ہر ذی جان اور بے جان شے کا اپنی تقدیر میں پابند رہنے کا عمل ہی اس کائنات کی استقامت اور اس کے حسن کا راز ہے۔

اگر ہوا میں چلنے سے انکار کر دیں، تو نظامِ هستی ختم ہو جائے۔ سورج تپش سے باہر نکل جائے۔ تو کائنات درہم برہم ہو جائے۔ ہرش اپنے مقدار میں رہن رکھی جا چکی ہے۔

انسان کو اکثر یہ بات ناگوار لگتی ہے کہ اس کے لیے ایک تقدیر بھی مقرر کر دی

”دل ریا سمندر“ از ”واسف علی واصف“۔ ہنزیٹ یونیورسٹی، سال 2006

گئی ہے۔ پابندی اور جبرا نسان کو کبھی پسند نہیں رہا ہے۔ اسے آزادی اور آزاد خیالی سے محبت ہے۔ اگر انسان سے یہ کہہ دیا جائے کہ پستیوں میں رہ کر بلندیوں کی تمنا کرنا ہی اس کا مقدر ہے، تو شاید یہ بات اتنی واضح نہ ہو۔ پابندیوں میں آزادیوں کی تمنا انسان کی سرشت میں تو ہے، لیکن وہ آزادی کی خواہش کو مقدر کی مجبوری ماننے پر بھی تیار نہیں۔

بہشت میں انسان کو ہر طرح سے آزادی تھی، خوشی تھی، محنت کے بغیر خوارک میسر تھی۔ کیا نہیں تھا۔ صرف ایک پابندی تھی کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ انسان نے اپنا بہشت قربان کر کے یہ پابندی آخر توڑ ہی دی۔ انسان آزادی چاہتا ہے، مقدر سے بھی آزادی۔

کوئی شخص پیدا نہیں ہوتا جب تک اس کے ہمراہ اس کا مقدر نہ پیدا ہو۔ اچھا یا برا۔ مقدر ضرور ہوتا ہے۔

اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ انسان کے ماں باپ ہی اس کا مقدر ہیں۔ اب پیدا ہونے والا بچہ والدین کی صفات لے کر پیدا ہوا۔ اسے وہ ماحول ملا۔ وہ عقائد ملے۔ وہ مزاج ملا۔ وہ محبت، وہ شفقت، جو ملاؤ ملا۔ نفرت ملی تو بھی مقدر ملا۔ بہر حال پیدا ہونے والے کے ساتھ تقدیر موجود ہے۔ اس مقدر سے مفر نہیں۔ انسان اپنے والدین کی تاثیر سے نہیں بچ سکتا۔ والدین کی فطرت ہر طرح سے اولاد پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اثر بڑھتے بڑھتے تقدیر بنا جاتا ہے۔

انسان کا اپنا چہرہ اس کی تقدیر ہے۔ عمل اور کروار کے اظہار سے پہلے انسان کا چہرہ اس کے لیے پسندیدگی اور ناپسندیدگی کے جذبات پیدا کر چکا ہوتا ہے۔

انسان کی تقدیر اس کے مزاج کی شکل میں اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ یہ مزاج خواہش پیدا کرتا ہے۔ خواہش عمل پیدا کرتی ہے اور عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا

***** ”دل دریا سندھ“ از واصف علی واصف *****

ہے۔ ہم نتیجہ کو مقدر کہ لیں یا اس مزاج کو جس سے یہ نتیجہ اکا، فرق نہیں پڑتا۔ مقدر بہر حال انسان کے ساتھ ہے۔

تقدیر کے مقابلے میں، انسان نے تدبیر کا تصور کھا ہوا ہے۔ تدبیر یا حسن تدبیر ہی دراصل تقدیر کی مہربانی ہے۔ ہماری تدبیریں تقدیر پر کی معاون ہیں۔ تقدیر کے مقابل نہیں آسکتیں۔ جب برے دن آتے ہیں تو انسان کی تدبیریں غلط ہو جاتی ہیں۔ ہمیں غلط یا صحیح مشورہ دینے والا دوست تقدیر کا قاصد ہوتا ہے۔

کیا تقدیر بدل سکتی ہے؟ اگر تقدیر بدل جائے تو بدلنے سے پہلے بھی تقدیر کا ہونا بے معنی سا ہے۔ تقدیر بدل جائے تو حاصل بھی ہے تقدیر! دراصل تقدیر نہیں بدلتی۔ جو بدل جائے وہ تقدیر نہیں۔

جب ہم کسی تکلیف میں ہوتے ہیں، تو ہم سمجھنہیں سکتے کہ تقدیر اب کیا ہے۔ اگر مقدر اچھا ہو، تو کہیں نہیں کہیں سے کوئی نگاہ مرد مون کی نگاہ بن کر تکلیف دور کر جاتی ہے۔ نگاہ مرد مون ہی تقدیر ہے۔ سب کے لیے نہیں ہے۔ جس کے لیے ہے اس کا مقدر!

تقدیر پر بحث کرنا مناسب نہیں ہے۔ جبر و قدر کے مسائل بحث سے حل نہیں ہوتے۔ جو کچھ ہو گیا، جو گزر گیا اسے تقدیر کہہ لیا جائے اور جو ہنا ہے، آنے والا ہے، اسے امکان کہہ لیا جائے، تو بات سمجھ میں آسکتی ہے۔ آنے والا بدل سنتا ہے، کیونکہ ابھی آئی نہیں۔ گزرا ہوا بدل نہیں سنتا، کیونکہ وقت کا پہیہ واپس نہیں ہو سکتا۔ یہی تقدیر ہے کہ جو گیا وہ واپس نہیں آیا۔ اگر واپس آیا تو وہ، وہ نہیں تھا، سب کچھ بدل گیا تھا.....

جب انسان کا شعور بیدار ہوتا ہے، وہ اس کائنات کا ہمہ رنگ نیرنگیوں کا جائزہ لیتا ہے۔ وہ اپنے لیے کچھ پسند کرتا ہے۔ کچھ انتخاب کرتا ہے۔ بس یہی الحجۃ

..... ”ول وریا سمندر“ از واصف علی واصف

انتخابِ مجید تقدیر ہے۔ تقدیر یہ میں ہماری عاقبت کے سامنے لے جاتی ہے۔ یہ خوش نصیبی بھی ہے اور بد نصیبی بھی ہو سکتی ہے۔

مویی علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ آگ کی تلاش ان کے لیے کون سامندر
لانے والی ہے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ہمارا منتخب ہمارے لیے کیا دشواریاں اور کیا
آسانیاں لائے گا۔ ایک غلط فیصلہ زندگی کو بہشت سے نکال کر دوزخ میں ڈال دیتا
ہے اور اسی طرح ایک قدم خوش بختی کا قدم، دوزخ سے نکال کر نہیں بہشت میں پہنچا
سکتا ہے۔

اس کائنات میں ایسے ہوتا ہی رہتا ہے۔ معمولی واقعات بہت معمولی واقعات بڑے غیر معمولی نتائج کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ تقدیر صرف میرا عمل ہی نہیں۔ تقدیر میرے دوست کا عمل بھی ہے۔ دوست ناراض ہو جائے تو میری تقدیر بگز سکتی ہے۔ حالانکہ میری تقدیر کا میں ہی مالک ہوں۔ ہماری آدمی تقدیر ہمارے اعمال میں ہے اور آدمی ان کے اعمال میں، جو ہم سے وابستہ ہیں۔

انسان اپنی تقدیر آپ بنائے یا اسے بنی بنائی تقدیر مل جائے، فرق نہیں پڑتا۔
ہم ایک مقررہ مدت تک یہاں ہیں اور اس کے بعد ہمارا سفر ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے ”فیصلے“، ہمارے اعمال یا ہمارے نتائج پر نہیں، بلکہ ہماری نیات پر ہوں گے۔ اچھی نیت ہی اچھا مقدر ہے۔ اس شخص کی تقدیر یگز جاتی ہے، جس کی نیت میں فتور ہو۔ نیت کا برا انسان مقدر کا برا ہوتا ہے۔

تقدیر کا تعلق منشاءِ الہی سے ہے اور تم بیر کا تعلق میری منشا ہے۔ جو کچھ اللہ نے میرے لیے مقرر کر رکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا۔ میری سعی، میری کوشش بغیر منشاءِ الہی کے مجھے کچھ نہیں دے سکتی۔ میں تقدیر کے حصار سے نہیں نکل سکتا۔ کیونکہ میں وجود سے باہر نہیں نکل سکتا۔ میں آسمانوں کی وسعتوں میں نہیں رہ سکتا۔

”دول دیا سند“، از ”وامف علی واصف“۔۔۔ انتزیٹ ایڈیشن سال 2006

میراٹھکانہ زمین ہے۔ یہی میرا مقدر ہے۔

میں گاڑی میں سوار ہونے سے پہلے کسی بھی ذریعہ سفر کا انتخاب کر سکتا ہوں
بڑے امکانات ہیں۔ سفر کے بڑے ذرائع ہیں۔ لیکن جب میں گاڑی میں سوار ہو
جاتا ہوں، تو یہ مقدر ہے۔ میں اپنے لیے امکانات کے دستروں سے تقدیر کی ڈش
 منتخب کرتا ہوں مجھے اپنے انتخاب پر گلنے ہیں، اس لیے میں تقدیر سے راضی ہوں۔ وہ
انسان جو اپنی زندگی سے مطمئن ہے۔ وہ ہر طرح کی تقدیر سے مطمئن ہے جو خود
اپنے سے راضی نہیں، وہ تقدیر سے کیوں راضی ہو گا؟

دنیا کے عظیم انسان صاحب مقدر تھے، صاحبانِ نصیب تھے۔ ان کا عمل تو
 واضح ہے۔ ایسا عمل کرنے سے تو اتنی عظمت پیدا نہیں ہو سکتی۔ پیغمبرؐ کے دین پر چلنے
والے ضرور فلاح پاسکتے ہیں، لیکن پیغمبروں کا مقدر دیکھیں کہ کس کے گھر میں پیدا ہو
کر کیا ہن گئے۔

اس کائنات کے اندر تقدیر نے عجب تقسیم کی ہے۔ کہیں نغمہ ہے، کہیں رنگ،
کہیں مور، کہیں کوا۔ پہاڑ کو میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ دریا کو روانی ملی۔ مچھلی تیرتی
ہے۔ پرندے اڑتے ہیں۔ سورج روشن ہے، رات تاریک۔ زندگی فانی ہے، زندگی
عطاؤ کرنے والا باقی ہے۔ اسی مقدر کی دلاؤ بیزویوں میں ہم نے چند روزہ زندگی
صرف کرنی ہے۔ اپنے لطف میں سفر کریں۔ میرا مقدر میرے مالک نے میرے
لیے بہتر مقرر فرمایا ہے۔ کوئی جھگڑے کی بات نہیں، ہمیری تقدیر کی لکیر میرے ہاتھ
میں بھی ہے اور اس کے ہاتھ میں بھی، جس سے میرا تعلق ہے۔ جہاز میری تدبیر
ہے۔ یعنی کنارا میری تقدیر۔

مکان بنانا، میری تدبیر ہے۔ اس میں سکون ملتا ہے یا انطراب میرا مقدر
ہے۔ اگر انسان پیدائش میں اور موت میں آزاد نہیں، تو اس کی زندگی کیسے آزاد ہو۔

***** ”دل ریا سندز“ از واصف علی واصف *****

جس کو اپنے آپ پر اعتماد نہ ہو، اسے کسی خوش نبھی پر کیسے اعتماد ہوگا۔ جو انسان اپنے قد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ وہ تقدیر کی حد سے کیسے باہر نکل سکتا ہے۔

بہرحال تقدیر مانے والوں کے لیے ایک فتحت ہے، نہ مانے والوں کے لیے یہ آزمائش ہے۔ اگر یہ سوچ لیا جائے کہ ماضی میرا مقدر ہے، حال فیصلے کا الحمہ ہے، مستقبل امکانات کا خزانہ۔ فیصلے سے پہلے ہر راستہ منزل کا راستہ ہو سکتا ہے۔ لیکن فیصلے کے بعد مسافر کے لیے منزل تک پہنچنے کا راستہ صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہی مقدر ہے۔

مقدار بدل نہیں سکتا، ہمارے پروگرام بدل سکتے ہیں۔ لیکن امر الہی ٹھنڈ نہیں سکتا۔ بڑے بڑے کامیاب انسانوں کو ان کی اولاد نے ایسی ناکامیاں عطا کیں ہیں کہ بس خدا کی پناہ۔ اولاد کا عمل بھی والدین کے اعمال کی طرح انسان کی زندگی پر اثر انداز ہو کر اسے ایک مقدر کے حوالے کر دیتا ہے۔

انسان اپنے آپ کو کہاں تک محفوظ کرے گا۔ چراغ کو آندھی اور طوفان سے تو بچایا جاسکتا ہے، لیکن چراغ کے اندر ہی سے تیل ختم ہو جاتا ہے۔ اس چراغ کو کوئی نہیں بجھاتا۔ یہ خود ہی بجھتا ہے۔ زندگی کی دیوار اپنے بو جھوہی سے گرجاتی ہے۔ یہی اس کا مقدر ہے۔

زندگی کو باہر سے خطرہ ہو، تو اس کی حفاظت کی جاسکتی ہے۔ اگر خطرہ اندر ہی ہو، تو کیا کیا جائے۔ سانس خود ہی رک جاتی ہے، دل خود ہی بند ہو جاتا ہے۔ بس یہی مقدر ہے۔ اسے بد لئے کی خواہش اور کوشش تو ضرور ہوتی ہے، لیکن اسے تبدیل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔

جو اُل جائے، وہ مقدار نہیں اندیشہ ہے جو بدل جائے، وہ صرف امکان ہے، مقدار نہیں۔ جونہ بد لے، وہ مقدر ہے۔ جو اُل ہے، وہی امر الہی ہے۔ وہی نصیب

***** ”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف *****

ہے۔ ہمارا نصیب، جو ہمارے عمل کے تعاون کا بھی محتاج نہیں، اس بارش کی طرح
ہے جو آسمانوں سے نازل ہوتی ہے اور اس زلزلے کی طرح ہے جو زمین کے اندر ہی
سے پیدا ہوتا ہے۔ اس میں کسی کا دخل نہیں۔ یہ فطرت کے نیچے ہیں، اُنہوں نہ
بدلنے والے۔

”دل دریا سمندر“ از ”واصف علی واصف“۔ اخنزیر ایڈیشن سال 2006
©

..... ”ول دریا سمندر“ از واصف علی واصف

قیامت کس طرح آئی اے کوئی نہیں سمجھا
شہب تاریک رخصت ہو چکی، سورج نہیں لگا
بڑی محرومیاں لکھی گئیں اس کے مقدر میں
وہ راہی جو درختوں سے چڑا کر لے گیا سلیا
تمہاری یاد میں قلمیں لگائی ہیں گلابوں کی
تمہارے نام سے گھر میں لگایا سرو کا بونا
چلو اظہارِ غم پر تو ترے ماتھے پہ بل آئے
مگر ضبطِ فغا پر کیوں تری آنکھوں میں خون اترا

تلاش

ہر انسان کسی نہ کسی شے کی تلاش میں سرگردان ہے۔ کوئی کچھ چاہتا ہے، کوئی کچھ ڈھونڈ رہا ہے۔ انسانوں کے بھوم میں آرزوؤں کا بھی بھوم ہے۔ دشمن ہی دشمن کی تلاش میں ہے اور دوست، دوست کی جستجو میں۔

کائنات کی تمام اشیاء کا ہمہ وقت مصروف سفر رہنا کسی انوکھی تلاش کا اظہار ہے۔ آرزو کا انجام شکست آرزو ہو، تو بھی یہ ہستی کی دلیل ہے۔ سورج تاریکی کے شکار کو نکالا ہے اور تاریکی سورج کے تعاقب میں ہے۔ دریا کو سمندر کی لگن ہے اور سمندر کو دریا بننے کی خواہش مضطرب کر رہی ہے۔ ہر چیز اپنے اپنے مدار میں اپنی خواہش اور تلاش کے حصار میں ہے۔

تلاش متحرک رکھتی ہے اور حرکت راز ہستی ہے، تلاش ہی انسان کی جلت ہے۔ یہ اس کا اصل ہے۔ یہ اس کا خمیر ہے یہ اس کی سرشت ہے۔ جسے اور کوئی تلاش نہ ہو، وہ اپنی تلاش کرتا رہتا ہے۔ وہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کون ہے؟ وہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ کب سے ہے؟ اور وہ کب تک رہے گا؟ وہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ وہ کون سا جذبہ ہے جو سے محروم یوں اور ناکامیوں کے باوجود زندہ رہنے پر مجبور کرتا ہے۔

انسان اس بات سے آگاہ ہونا چاہتا ہے کہ یہ کائنات اور نظام کائنات کس نے تخلیق فرمایا؟ تخلیق حسن میں کیا حسن تخلیق ہے؟ یہ سب جلوے کس کے ہیں؟ کون ہے اس پر دُر رعنائی کے اندر؟ اور کون ہے اس پر دے سے باہر؟ اور یہ پر دہ کیا ہے؟

تلاش کا سفر اتنا ہی قدیم ہے جتنا ہستی کا سفر۔ ہر پیدا ہونے والے کے ساتھ اس کی تلاش بھی پیدا ہوتی ہے۔ انسان آگاہ ہو یا بے خبر، وہ ہمیں رہیں آرزو رہتا ہے۔ زندگی کی آرزو دراصل کسی کی جستجو ہے۔

”دل دریا سمندر از واصف علی واصف“۔ اہنزیک ایڈیشن سال 2006

انسان کو ہم وقت ایسے احساس ہوتا ہے، جیسے وہ کچھ کھو چکا ہے۔ وہ کچھ بھول گیا ہے۔ اسے چھوڑی ہوئی منزل ملاشی بناتی ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے پاس کوئی قدیم راز تھا، جو گم ہو گیا۔ اس کا بے ربط ماضی اسے کسی درخششہ مستقبل سے محروم کر گیا۔ شاید وہ دنیا کے عوض آخرت کا سودا کر بیٹھا۔ انسان غور کرتا ہے اور جوں جوں غور کرتا ہے، ایک شدید پیاس کی طرح ایک نامعلوم تلاش اسے جکڑ لیتی ہے۔ اس تلاش سے مفر نہیں۔

جس انسان کی تلاش کے نقطہ ہائے دقیق سے آشنا نہ ہو، وہ دوسرے انسانوں کے چہرے ہی دیکھتا چلا جاتا ہے، جیسے ان چہروں میں اسے کسی خاص چہرے کی تلاش ہو اور وہ چہرہ شاید اس نے دیکھا ہوا بھی نہ ہو، لیکن اسے پہچان لینے کا دعویٰ اس کے پاس موجود ہو۔ ان دیکھے چہرے کو ڈھونڈنا اور اسے پہچانا انسان کی تلاش کا کرشمہ ہے۔ ایسے لگتا ہے، جیسے انسان اس چہرے کو پہلی بار دیکھنے سے پہلے بھی دیکھ چکا ہو۔

انسان کی تلاش ہی اس کا اصل نصیب ہے۔ یہی اس کے عمل کی اساس ہے۔ یہی تلاش اس کے باطن کا اظہار ہے۔ یہی اس کے ایمان کی روشنی ہے۔ تلاش انسان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ اسے یوں محسوس ہوتا ہے، جیسے کوئی بچھوا سے اندر سے ڈس رہا ہے۔ وہ بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، بے تاب و بیقرار اس تریاق کی تلاش میں جو اس زہر کا علاج ہے۔ جب وہ شکل سامنے آتی ہے۔ اسے قرار آ جاتا ہے۔ ہر چند کہ اسے پہلی بار دیکھا ہے وہ اسے پہچان لیتا ہے۔

در اصل ہم جس شے کی تلاش کرتے ہیں، اسی نے تو ہمیں اپنی تلاش عطا کی ہے، منزل ہی تذوقی سفر پیدا کرتی ہے اور تذوق منزل رہنمائے سفر ہوتا ہے۔ منزل اگر اپنے مسافر نہ پیدا کرے، تو ہر تلاش ایک واہمہ ہو کر رہ جائے، جو حاصل آرزو

ہے، وہی خالق آرزو ہے۔

ضرورت کی تلاش اور شے ہے اور تلاش کی ضرورت اور شے۔ عرق گلباب یا گلتفند کے یہ گلباب کو تلاش کرنے والا ضرورت مند کھلانے گا۔ اس کی ضرورت کچھ اور ہے۔ اسے ہم تلاش کے باب میں قابل غور نہیں سمجھتے۔ خوبصور کا مسافر، بوئے گل کو منزل دل کا مقام سمجھتا ہے۔ وادیٰ نور کے مسافروں کی راہنمائی کتھت گل ہی تو ہے۔

کچھ انسان صداقت کی تلاش کرتے ہیں۔ یہ ساری کائنات ہی صداقت پر مبنی ہے، لیکن صداقت کا اپنا الگ وجہ نہیں۔ صداقت، صادق کی بات کو کہتے ہیں۔ صادق کا قول صداقت ہے۔ اس صداقت کی پہچان اپنی صداقت سے ہے۔ اپنی صداقت اعتماد ذات صادق ہے۔ کسی جھوٹے انسان نے کبھی کسی صادق کی تلاش نہیں کی۔ کاذب، صادق کا ہم سفر نہیں رہ سکتا۔ صادق مانے کے بعد اس کی راہ کے علاوہ کوئی راہ گمراہی ہے۔

تلاش کا یہ مقام بہت ارفع ہے کہ انسان صداقت کی تلاش کرے۔ صادق سے نسبت کا سہارا لے کر انسان اپنی ذات سے آشنا ہو جاتا ہے۔ یہ تلاش اپنے باطن کی تلاش ہے۔ اپنے آپ میں جتنی صداقت میر آئے گی۔ اتنا ہی صادق سے تقریب بڑھے گا جس انسان کو اپنے آپ میں صداقت نظر نہ آئے، وہ نسبت صادق سے محروم ہو جاتا ہے۔

انسان کی پہچان کا راز اس کی تلاش میں مضر ہے۔ ہم جس شے کے انتظار میں ہیں، وہی ہمارا عاقبت ہے۔ ہمیں اپنے انتظار کا کھون لگانا چاہیے، بچ کے مسافر سچ ہوتے ہیں اور جھوٹ کے جھوٹے۔

اس دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں، جو حقیقت کی تلاش کرتے ہیں۔ ان کا مدعا

خالق حقیقی ہے۔ یہ تلاش نہ ختم ہونے والی تلاش ہے۔ اس سفر کا مدد عابھی سفر ہے۔ اس کی انتہا بھی سفر ہے۔ محدود کا لا محدود کے لیے سفر کسی بیان میں نہیں آ سکتا۔ قطرے کو قلم سے آشنا ہونے کے لیے کن مرحل سے گزرنا پڑتا ہے، وہی جانتا ہے، جس پر یہ مقامات اور مرحل گزرتے ہیں۔

خالق کی تلاش بعض اوقات دنیا سے فرار کی خواہش ہے۔ دنیا سے گھبرا کر وحشت زده ہو کر، انسان خالق کا قرب تلاش کرتا ہے۔ کچھ لوگ دنیا کی نعمتوں کے حصول کے باوجودہ اس کی محبت میں سرشار، خالق کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ حقیقت کی تلاش انہیں کسی انسان تک ہی پہنچاتی ہے اور وہ انسان انہیں راز آشنا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کا سفر، جلووں کا سفر ہے۔ نور کا سفر ہے۔ اسی کائنات میں کسی کائنات کا سفر ہے۔ قطرے کا سفر وصالی قلم سے بعد انہیں راز آشنا کا بیان ہے اور یہ بیان، بیان میں نہیں آ سکتا۔

انسان جب کسی تلاش میں نکلتا ہے، تو اس کے پاس وہ ذریعہ ہوتا ہے۔ وہ آله ہوتا ہے، جس سے وہ اپنی تلاش کے مدعا کو پہچان سکے۔ اگر وہ آله آنکھ ہوتی حقیقت کسی چہرے، کسی منظر، کسی نظارے، کسی جلوے، کسی رعنائی، کسی رنگ کا نام ہے۔ حقیقت کا چہرہ بھی ہوتا ہے۔ جدھر آنکھ اٹھاؤ اُدھر ہی۔ اس کا رنگ بھی ہوتا ہے۔ سب سے احسن رنگ حقیقت کا رنگ ہے۔

اگر حقیقت کی تلاش میں انسان ساعت لے کر نکلتے حقیقت نغمے کی شکل میں آشکار ہوگی۔ آواز کی صورت میں جلوہ گر ہوگی۔ ایسا متلاشی دو رکی آواز سنے گا۔ وہ خاموشی کی صدائے گا۔ وہ سناؤں سے پیغام لے گا۔ اسے آہیں سنائی دیں گی۔ وہ تنہا ہو گا اور حقیقت اس سے ہمکلام ہو گی۔ اس پیچے متلاشی کی ساعت ہی ذریعہ وصال حق بن جائے گی۔ ایسے انسان کو افالاک سے نالوں کا جواب آتا ہے۔ اسے آہ

*** ”دل ریاسمند“ از واصف علی واصف ***

ونغان نیم شب کا پیام آتا ہے۔ وہ سکوت سے کلام کرتا ہے۔ آنے والے زمانے اس سے بات کرتے ہیں۔ اپنی ساعت غیر حق پر بند کر دینے سے یہ راز کھل سکتا ہے۔

حقیقت کی تلاش میں انسان صرف چہرہ بن کر نکلے، تو حقیقت آنکھ بن کر سامنے آئے گی۔ وہ آنکھ، جو اس کے چہرے کی قیمت ہے۔ وہ ہیں سے پہچان شروع ہو جائے گی۔ اسے ہر چہرے میں اپنا ہی چہرہ نظر آنے لگے۔ وحدت الوجود کا یہ مقام بیان میں نہیں آسکتا۔ یہ صرف مشاہدہ ہے۔ تلاش کرنے والوں کا حاصل۔

کچھ لوگ حقیقت کی تلاش میں نکلتے ہیں، سخاوت کے جذبات لے کر، وہ اپنا مال حقیقت پر ثار کرنے کے لیے ساتھ لیتے ہیں۔ حقیقت سائل کے روپ میں ان سے واصل ہو گی۔ ضرورت مند سائل ہحتاج، لیکن حقیقت کے ساتھ سخاوت کرنے والے انداز کے ساتھ۔ سخاوت و صالیٰ حقیقت کا ذریعہ ہے۔ اگر انسان ہحتاج بن کر اس کی تلاش میں نکلے، تو حقیقت سمجھی بن کر سامنے آئے گی۔ ہماری تلاش کے روپ کے مقابل حقیقت نے روپ اختیار کرنا ہے۔

جو لوگ تلاش کے مقدس سفر میں دل لے کر نکلتے ہیں وہ حقیقت کو دبری کے انداز میں پاتے ہیں۔ انہیں کائنات کا ہر ذرہ ایک ترپتا ہوا دل محسوس ہوتا ہے۔ حقیقت کی ادائے دبری ایسے متلاشی کو اپنا ذاکر بناتی ہے۔ وہ حقیقت کا ذکر کرتا ہے۔ حقیقت اس کا ذکر کرتی ہے۔ یہ عجب سلطے ہیں۔ دل والے متلاشی اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں، جہاں ذکر، ذاکر اور مذکور باہم ہوں۔ یہ وہ مقام ہے، جہاں چند ساعتیں صدیوں پر محیط ہوتی ہیں۔

کچھ ذہین لوگ عقل سلیم کے ذریعے حقیقت کی تلاش کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ یہ سفر بڑا احتاط ہوتا ہے۔ ایسے لوگ دنیا کے عبرت کدے میں پھونک پھونک کر

قدم رکھتے ہیں۔ وہ تحریر آشنا ہو کر حقیقت کا آشنا ہو جاتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کوئی نتیجہ بے سبب نہیں ہوتا اور کوئی سبب بغیر نتیجہ کے نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی کائنات بغیر سبب کے نہیں اور اس سبب کا ایک پیدا کرنے والا ضرور ہے اور وہی مسبب ہے۔ عقل والے سبب سے مسبب کا سفر کرتے ہیں۔ وہ نعمتوں سے منعم کا نشان معلوم کرتے ہیں۔ وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہر چیز انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ انسان زندہ ہونے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ سکتا۔ وہ مرے بغیر موت کو کیسے سمجھ سکتا ہے۔ وہ خالق سے راز آشنا کی کا سوال کرتے ہیں اور ان کو روزمرگ و حیات سے آگاہ کر دیا جاتا ہے تو وہ کہہ اٹھتے ہیں "اسْمَتْ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ"۔ اور اس تسلیم کا نتیجہ "آگ گلزار ہن جاتی ہے اور وصالِ حق کی منزل آسان ہو جاتی ہے"۔

غرضیکہ، تلاش جو انداز اختیار کرے، حاصل تلاش اسی انداز سے سامنے آئے گا۔ اور سب سے اچھا انداز تلاش تقریب صادق ہے، اعتماد شخصیت صادق ہے۔ یہ تلاش عین ایمان ہے۔ سب سے سچے اور اکمل انسان نے حقیقت کے بارے میں جو فرمادیا، وہی حقیقت ہے۔ اس کی اطاعت کرنا ہے۔ نئے اندازِ فکر کی بدعت میں بتا نہیں ہونا۔

صادقت کا سفر، حقیقت کا سفر ہے۔ صادق کا تقرب حق کا تقرب ہے۔ صادق کی محبت حق کی محبت ہے۔ صادق کی رضا صادقت کی سند ہے اور صادقت کی سند، حقیقت کا وصال ہے۔ آئینہ صادقت میں جمالی حقیقت نظر آ سکتا ہے۔ اسی کی تلاش گوہ مقصد کی تلاش ہے اور یہی تلاش حاصل ہستی ہے اور یہی حاصل عین ایمان ہے۔

آنسو کیا ہیں؟ بس موتی ہیں۔ چکنے والے،
بہنے والے۔ گرم آنسو انسان کی فریاد ہیں۔ پرانی
یادوں کے ترجمان ہیں۔ یہ آنسو انمول خزانہ ہیں۔
معصوم و پاکیزہ، مستور دو شیزہ کے حسن سے زیادہ
حسین، حور سے زیادہ مکنون۔ اور یہ خزانہ کمزور کی
قوت ہے۔ دل کی اٹھاہ گہرائیوں سے نکلنے والا
آب حیات ہے کا چشمہ، سعادتوں کا سرچشمہ،
آرزوؤں کے صحراء میں نخلتا نوں کا مرہدہ۔ آنسو
تھائیوں کا ساتھی، دعاوں کی قبولیت کی نوید،
انسان کے پاس ایسی متاع بے بہا ہے، جو اسے
دیدوری کی منزل عطا کرتی ہے۔
یہ موتی بڑے انمول ہیں۔ یہ خزانہ بڑا
گرانمایہ ہے۔ یہ تحفہ فطرت کا نادر عطیہ ہے۔
تقریب الہی کے راستوں پر چراگاں کرنے والے
موتی انسان کے آنسو ہیں۔

دعا

جس کا خدا پر یقین نہ ہو، اس کا دعا پر کیوں یقین ہوگا۔ دعا دراصل مذاہے، فریاد ہے، مالک کے سامنے التجا ہے، اپنی فانی اور محدود زندگی کی کسی لمحن سے نکلنے کے لیے۔

فریاد کا سلسلہ پیدائش سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ معصوم اور بے شعور پہ فریاد اور پکار سے زندگی کے سفر کا آغاز کرتا ہے اور اس کے بعد یہ عمل جاری رہتا ہے۔ انسان فریاد کرتا ہے، کسی نہ کسی مشکل سے نجات کے لیے۔

یہاً دمی جب اللہ کو پکارتا ہے تو وہ اپنی یماری سے نجات چاہتا ہے۔ اے اللہ کے ساتھ دوسری وابستگیاں یاد نہیں رہتیں۔ وہ صرف علاج چاہتا ہے۔ معالج چاہتا ہے۔ شفا چاہتا ہے۔ غریب کی دعا فرمی سے نجات کے لیے ہے۔ محبت کرنے والے اللہ سے محبوب کا قرب مانگتے ہیں۔ غرضیکہ ہر انسان ایک الگ خواہش لے کر اللہ کو پکارتا ہے۔

اگر گوش باطن سے ناجائے تو یہ کائنات ایک جسم فریاد کی صورت نظر آئے گی۔ دعا کا شعورِ فطری طور پر دعیت کیا گیا ہے۔ آداب دعا اور فضیلت دعائے ہب نے سکھائے ہیں، لیکن یہ شعور زندگی میں موجود ہے۔

بچہ بیمار ہو جائے تو ماں کو آداب دعا خود بخواجاتے ہیں۔ جہاں خطرے میں ہو، تو مسافروں کو دعا سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دعا ان کے دل سے نکلتی ہے، بلکہ ان کی آنکھ سے آنسو بن کر پچلتی ہے۔

دعا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جہاں دعا مانگنے والا ہے، وہیں دعا منظور کرنے والا ہے۔ اگر آپ بکا از بلند دعا مانگیں، تو وہ دور سے سنتا ہے۔ اگر آپ دل میں دعا مانگیں، تو وہ وہیں موجود ہوتا ہے۔ دعا کا انداز، تقرب کے اظہار کا

”دل دریا سندز“ از ”واصف علی واصف“ — انتزاعیت اینیجشن سال 2006

اعلان ہے۔ دعا الفاظ کی محتاج بھی ہے اور الفاظ سے بے نیاز بھی۔ دعا منظور فرمانے والا خود ہی انداز عطا فرماتا ہے۔ ہاتھ اٹھانا بھی دعا ہے۔ ملتی نگاہ کا اٹھنا بھی دعا ہے۔

ہم اللہ سے وہ چیز مانگتے ہیں، جسے ہم خود نہ حاصل کر سکیں، لیکن جس کا حاصل کرنا ممکن ہو۔ مثلاً ہم نہیں مانگتے کہ اللہ ہمیں پرندوں جیسے پر عطا کر، کیونکہ یہ ممکن نہیں۔ ہاں البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں عشق کے پر لگا کراڑا، کیونکہ یہ ممکن ہے۔ دعا پر اعتماد، ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ انسان دعا کا سہارا ہاتھ سے نہ جانے دے۔ جب کسی قوم یا فرد کا دعا سے اعتماد اٹھ جائے تو آنے وال وقت مصیبت کا زمانہ ہوتا ہے۔ گناہ اور ظلم انسان سے دعا کا حق چھین لیتے ہیں۔

دعا مانگنا شرط ہے، منظوری شرط نہیں۔ اللہ کریم کے پاس مکمل اختیار ہے۔ چاہے تو گنہگار کی دعا منظور فرمائے، نہ چاہے تو پیغمبر کی دعا بھی منظور نہ فرمائے۔ نوع سینکڑوں بر س اللہ کے دین کے خدمت کرتے رہے، آخر ان کا بیٹا بھی طوفان کی نذر ہو گیا، لیکن ان کے ایمان میں فرق نہ آیا۔ دعا آخر سوال ہی تو ہے۔ ماننے والا مانے یا نہ مانے۔ صاحب دعا خود بھی ابتلاء گزرتا ہے۔ یہ زندگی ہے۔ اس میں غم ضرور آئے گا، تکلیف ضرور آئے گی، بیماری ضرور آئے گی اور پھر موت بھی ضرور آئے گی۔

ان حالات میں دعا کا مقام کیا رہ گیا؟ دعا کا یہی مقام ہے کہ انسان تقرب الہی کی خواہش کو کمزور نہ ہونے دے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے مایوس نہ ہونے دے۔ دعا یہ ہے کہ ہمارا دل نور ایمان سے روشن ہو۔ دعا یہ ہے کہ اتنا کرم نہ ہو کہ ہم اس کی یاد سے غافل ہو جائیں اور اتنا استم نہ ہو کہ ہم اس کی رحمت سے

*** ”دل ریا سندر“ از واصف علی واصف ***

مایوس ہو جائیں۔ دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں منظور ہونے والے دعاؤں کی آگئی عطا فرمائے اور وہ دعائیں جن پر باب قبول بند ہو، ان کی توفیق عطا فرمائے۔

انسان اکثر ان چیزوں کو پسند کرتا ہے، جو اس کے لیے نقصان دہ ہے اور اکثر ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہے جو اس کے لیے مفید ہیں۔ ہم اپنی پسند کی چیزیں مانگتے ہیں اور جب وہ حاصل نہیں ہوتیں، تو ہم شورچاتے ہیں۔ حالانکہ ان کا حاصل نہ ہونا ہی ہمارے لیے مفید ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسنون دعائیں مانگی جائیں۔ ہمیں دعاؤں کی تعلیم دی گئی ہے۔ پنج کے پیدا ہونے سے لے کر میت کے دفن کرنے تک ہر مقام پر دعا کا طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ مثلاً معمولی سا واقعہ ہے آئینہ دیکھنا، اس کے لیے بھی دعا ہے کہ ”اے اللہ میرے چہرے کی طرح میرے کردار کو بھی خوب صورت بنا۔“

روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا، گزگڑا کر۔ ایک مقرب فرشتے کا وہاں سے گزر ہوا۔ عابد پہچان گیا کہ فرشتہ ہے۔ بولا ”بھی میری چند دعائیں اللہ میاں کے ہاں پہنچا دو۔“ پھر اس نے آرزویں گوانی شروع کیں۔ فرشتہ بولا ”بس بس۔ میں سمجھ گیا“ وہ بولا۔ ”کیا سمجھ گئے ہو۔ ابھی توبات بھی مکمل نہیں ہوئی۔“ فرشتہ نے کہا ”میں اللہ میاں سے کہہ دوں گا کہ تیر ان لالاں بندہ کہہ رہا تھا کہے مالک! مجھے اپنے علاوہ سب کچھ دے دو۔“

بس اتنی سی بات ہے کہ ہم اس سے اس کے تقریب کے علاوہ سب کچھ مانگتے رہتے ہیں اور پھر گلہ کرتے ہیں کہ دعا منظور نہیں ہوتی۔ ہم دوسروں کی تباہی اور ہلاکت کی دعا مانگتے ہیں، کیسے منظور ہو؟

دعا سے بلا ملتی ہے، زمانہ بدلتا ہے، انسان اپنے اعمال کی عبرت سے فتح سکتا ہے۔ ماں کی دعا داشت ہستی میں سایہ ابر ہے۔ پیغمبر کی دعا امت کی فلاح ہے۔ دعا

”دل ریا سندر“ از ”واصف“۔ ہنزیک المیڈیشن سال 2006

کی افادیت برحق ہے۔

دعا سے حاصل کی ہوئی نعمت کی قدر ایسے کرنی چاہیے جیسے منعم کی۔ دعا منظور ہونے کے بعد شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہماری دعاؤں کو قبول فرمایا۔ یہ اس کا احسان ہے کسی کے احسان کو اپنا حق نہ سمجھ لینا چاہیے۔

نیک آدمی کو چاہیے کہ وہ گنہگاروں کی بخشش کی دعا کرے۔ جانے والے کو چاہیے کہ سونے والوں کی فلاح کی دعا کرے۔ قوم کے ہر فرد کو قوم اور ملک کی سرفرازی کی دعا کرنی چاہیے۔

صاحب دعا صاحب محبت ہوتا ہے۔ اسی کی دعا مقبول ہے، جس کو انسانوں سے، جانوروں سے، پرندوں سے غرضیکہ ہر ذی جان سے محبت ہو، تو دعا مغضن تکلف ہے۔

زمین و آسمان اور اس کے مابین جو کچھ بھی ہے، اس کی خیریت کی دعا مانگی جائے تو اپنی زندگی خیریت سے گزر جاتی ہے۔ نفرت کرنے والا انسان دعا سے محروم ہو جاتا ہے۔ سب کی بھلائی چاہئے والا ہی مقبول بارگاہ ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ وہ ہستی محبوب ہے، جس کو رحمت ہر دو عالم بنا کر بھیجا گیا۔ حضورؐ کے ولیے اور واسطے سے دعاؤں کو مقبولیت عطا ہو جاتی ہے۔

اب احتساب میرے گناہوں کا کس لیے

اب واسطہ دیا ہے تمہارے حبیبؐ کا

بہر حال جب تک زندگی ہے، دعا رہے گی۔ دعا آہ ہے، فریاد ہے۔ شب تاریک کی تہائیوں میں ٹپکنے والا آنسو بھی دعا ہے۔ سر نیاز کا بنے نیاز کے سامنے جھک جانا بھی دعا ہے۔ کسی بے بس کی نگاہ کا خاموشی سے سونے فلک انخنا بھی دعا ہے، بلکہ مضطرب دل کی وہڑکن بھر دعا ہے۔ کسی دور رہنے والے کو محبت سے یاد کرنا

***** ”دل دریا سندھ“ از واصف علی واصف *****

بھی دعا ہے۔ روح کی مخلصانہ آرزو بھی دعا ہے۔ دعا دینے والے کے درپر بھی ہم سائل بن کر جاتے ہیں اور بھی دعا دینے والا سائل بن کر ہمارے درپر دستک دیتا ہے۔ ہم کسی کی دعا کی تاثیر ہیں۔ ہماری دعائیں کسی اور زمانے کو اثر دیں گی۔ منتظر یا منظور، دعا بددستور جاری و تلقی چاہئے۔

خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گھرے
ہوتے ہیں۔ خاموشی خود ایک راز ہے اور ہر
صاحب اسرار خاموش رہنا پسند کرتا ہے۔ خاموشی
دانہ کا زیور ہے اور حمق کا بھرم۔

چہرہ

جس طرح آسمان کی بسیط و سعتوں اور عمیق پہنائیوں میں کروڑوں ستارے
اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، جمیل وجسم ستارے اور ستارے حسن
کائنات کے انوکھے پرتا شیر مظاہر ہیں، اسی طرح حیات ارضی میں کروڑوں چہرے
اپنے اپنے خیال اور اپنی اپنی ضرورت کے مدار میں سرگرم عمل ہیں، مصروف سفر
ہیں۔ پرتا شیر موثر چہرے حسن زندگی کی تفسیر مقدس کے مظاہر ہیں۔

چہرہ اور پھر انسان کا چہرہ۔ اللہ اللہ ایک عجیب داستان ہے، ایک پر کیف
مشابدہ ہے، ایک موثر حقیقت ہے، ایک عظیم شاہکار ہے۔ احسن تقویم کی شرح
دلپذیر ہے۔ احسن الخلقین کا حسن تخلیف انسانی چہرے سے عیاں ہے۔

چہروں کا مشابدہ، ان کا مطالعہ، کتابوں کے مطالعہ سے کہیں زیادہ دانا تی اور
حکمت عطا کرتا ہے۔ زندگی کی کھلی کتاب میں ہر چہرہ ایک الگ باب ہے، ایک
الگ انداز، ایک الگ تاثیر، ایک الگ مدار، ایک الگ عنوان ہے۔ خیر و شر کی تقسیم
چہروں کے دم سے ہے۔ حکم ہے باری تعالیٰ کا کہ مجرم اپنے چہروں سے پچانے
جائیں گے اور پیشانیوں پر داغ بجود منور کرے گا چہروں کو۔

جب ہم چہروں کی تلاوت و تسبیح شروع کرتے ہیں تو ہمیں عجیب و غریب
مکاففات حاصل ہوتے ہیں۔ چہرہ گویاں نہ بھی رکھتا ہو تب بھی پر کشش اور پرتا شیر
ہے۔

انسان کو اگر دنیا میں کسی شے سے محبت ہوتی ہے تو وہ انسانی چہرہ ہی ہے۔ بچہ
ایام طفیلی میں ماں کے چہرے کو مظہر ربوبیت اور مظہر محبت سمجھتا ہے۔ ماں کا چہرہ،
ماں کی نگاہیں، ماں کی مسکراہیں بچے کے لیے اس جنبی دلیں میں انسیت، مانوسیت
اور اپنا انسیت کا واحد ذریعہ ہے۔ ماں نہ ہو تو بچہ بھوم میں بھی تنهائی محسوس کرتا ہے۔ ماں

”دل دریا سمندر“ از ”واسف علی“ ہنزیٹ یونیورسٹی 2006ء

***** ”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف *****

کامقدس چہرہ بچے کے لیے کل کائنات ہے۔ محبت کی عظیم داستانیں چہروں کی تاثیر کی داستانیں ہیں۔ چہرہ ہی جنت نگاہ ہے۔ انسان کی آنکھ جس منظر پر کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے وہ چہرہ ہی ہے صرف چہرہ، عقائد و نظریات سے بے نیاز۔

ایک پرہجوم سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر چہروں کا مشاہدہ کریں تو چہروں کا ایک کہکشاں ہے کہ جحملہ جحملہ کرتا ہے۔ تیزی سے روائی روائی چہرے سے ایک عجیب کہانی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے ایک طاقتور مقناطیس لو ہے کے ذریں کھینچنے چلا جا رہا ہے اور یہ ہے بھی حقیقت۔ آگے آگے لو بھلا لج ہے، جسے مقصد بھی کہہ سکتے ہیں اور پیچھے پیچھے چہرے متحرک ہیں۔

کبھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ خوف کا کالانگ ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ غریب ہونے کا خوف اور پیسہ کانے کے لیے گھر سے چہرے نکل آتے ہیں۔ ان سہمے ہوئے لائق زدہ چہروں میں ایسے چہرے بھی ملیں گے جو شانت ہیں مطمئن ہیں۔ ان کا منظر الگ ہے۔ وہ جھوم کے چہروں اور چہروں کے جھوم سے الگ چہرے ہوتے ہیں۔ وہ بھی روائی روائی ہیں لیکن اپنی رفتار کے ساتھ۔ ان کو لو بھا اور خوف سے مکمل نجات مل چکی ہوتی ہے۔

اسی جھوم میں ایسے چہرے بھی مل سکتے ہیں جو اپنے ناظرین کرام کی رفتار سفر بدل دیتے ہیں، بلکہ بھی کبھی مقصد سفر بھی بدل جاتا ہے۔ بجھے ہوئے افسر دہ چہروں میں ایسے چہرے جگلگاتے ہیں۔ یہ منور چہرے رنگ و نور کے مظاہر ہیں۔ فطرت کے کام ہیں کسی کو کیا بنا دیا کسی کو کیا۔ یہاں امیری اور غربتی کی بات نہیں ہو رہی، حسن تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے۔

چہرہ عقدہ کشا بھی ہے۔ یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ طالب علم کو جھولا ہوا سبق استاد کا چہرہ دیکھتے ہی یاد آ جاتا ہے۔ مریدوں کو پیر کا چہرہ بلکہ قصور چہرہ دش و

***** ”دل دریا سندر“ از واصف علی واصف *****

جل میں رہنا نظر آتا ہے۔ گناہوں کی وادیوں میں گزرنے والے انسان کو ماں باپ کے چہرے محفوظ کرتے ہیں۔ باپ کا چہرہ، استاد کا چہرہ، پیر کا چہرہ خمیر کی آواز ہے۔ انہی پاکیزہ چہروں کی یاد سے خمیر زندہ ہوتا ہے۔ رات کے تاریک سناؤں میں چہروں کی یاد نغمات کا کام دیتی ہے۔

ایک دفعہ ایک شخص زندگی کی نامناسب مصروفیتوں سے یک لخت تائب ہو گیا۔ اس کے دوستوں نے پوچھا ”بھائی! تم کل تک رنگیلے تھے، آج کیا ہو گیا؟“ اس نے کہا ”میں عجیب حال میں پہنچ گیا ہوں۔ ہر وقت میری آنکھوں میں میری بیٹی کا چہرہ رہتا ہے۔ میری ناپاک نگاہوں کو میری بیٹی نے پاکیزہ کر دیا ہے۔“

انسان کے کردار کا اس کے گرد جمع ہونے والے چہروں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ چہرہ ہی کردار، مرتبہ، شخص کی اصل ”وردی“ ہے۔ چہرے پر سب کچھ لکھا ہوتا ہے۔ مسافر کے سفر کی صعوبتیں اس کے چہرے پر بہت کچھ لکھ جاتی ہیں۔ گزر رہا زمانہ چہرے کی جھریلوں کی شکل میں موجود رہتا ہے۔ آنکھوں سے بننے والے آنسو، رخساروں پر بہت کچھ مر تم کر جاتے ہیں۔

چہرہ آئینہ ہے۔ انسان کے باطن کا۔ دل کی بات، دل کا حال چہرے پر ضرور نمایاں ہوتا ہے۔ محتاج کا چہرہ اور ہے اور حقیقت کا اور۔

بعض اوقات چہرہ انسان کی اصلاحیت کو چھپانا چاہتا ہے لیکن دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ پہچان رکھنے والے کے سامنے سب عیاں ہے اور اگر پہچان نہ ہو تو چہرے کی تاثیر بے معنی ہے۔

کچھ لوگوں کو صرف ایک ہی چہرہ پسند ہوتا ہے وہ اپنا چہرہ ہے وہ اپنے چہرے کی سرخی پر مست ہو کر اپنا خون سفید کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کائنات میں اور کوئی چہرہ نظر ہی نہیں آتا۔

”دل دریا سندر“ از ”واصف علی واصف“۔ ہنزیک ایڈیشن سال 2006

چہرے الرجی بھی پیدا کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا آیا ہے کہ کسی کا چہرہ دیکھتے ہیں کسی کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ یہ محاورہ نہیں حقیقت ہے۔ کوئی چہرہ انسان کے لیے اعصاب سنکن ہوتا ہے۔ ناپسندیدہ چہروں میں زندگی گزارنے والے کا انفر ہارٹ فیل ہو جایا کرتا ہے۔ چہروں کو خالق کی نسبت سے ہی دیکھنا عافیت ہے۔ چہرہ ثواب بھی ہے اور عذاب بھی۔ وصال کے انتظار میں جدا ایسا کٹ جاتی ہیں۔ محبوب کا چہرہ مصحف ہے اور نامحبوب چہرہ استغفار اللہ عذاب ہے۔ مظلوم کے لیے ظالم کا چہرہ قہر خداوندی سے کم نہیں۔ عجیب بات ہے کہ کوئی چہرہ بیماری دے جاتا ہے اور کوئی چہرہ شفاعة طافر ماجاتا ہے۔

وحدت الوجود پر بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ اس کے حق میں بھی اور اس کی مخالفت میں بھی۔ چہروں کے علم میں وحدت الوجود مشاہدے کا ایک ایسا مقام ہے جہاں ہر چہرہ ایک ہی چہرہ نظر آنے لگتا ہے۔ احباب و اغیار کے چہرے سب ایک ہی چہرہ ہیں۔ وحدت میں کثرت اور کثرت میں وحدت سب ایک ہی چہرے کی آنکھ پھولیاں ہیں۔ ایک ہی جلوہ ہے، بلکہ جلوہ ہی جلوہ ہے۔ اگر ایسا مشاہدہ نہ ہوتا ہمہ اوست خطرے سے خالی نہیں۔

چہرہ، تقویت ایمان کا باعث بھی ہے اور ایمان سنکن بھی ہے۔ محبوب چہرہ دار سے پکارے تو سر کٹوانا مشکل نہیں۔ کافر چہرہ نگاہ میں آجائے تو انسان کو کبھے کارستہ بھول جائے۔ چہروں کا طلسہ زمان و مکان کے سب طلسہ نت سے زیادہ قوی ہے، چہرہ خواب کی تعبیر ہے۔ زندگی کے بہتے ہوئے دریا میں انسانی چہرے جباب کی صورت ابھرتے اور ڈوبتے رہتے ہیں۔

چہروں کی کائنات میں ہر چہرہ ایک الگ کائنات ہے۔ ہر چہرہ الگ مضمون ہے۔ الگ صفت ہے۔ چہرہ مظہر انوار بھی ہے۔ حدت ناز بھی۔ چہرہ فرشتہ صفت بھی

ہے۔ شیطان صورت بھی، چہرہ رحمانی بھی، حیوانی بھی، شیر کی طرح دلیر چہرہ، سہا
ہوا بز دل چہرہ، آئینہ رو چہرہ، بے کیف پتھر چہرہ، خوش خبر چہرہ، بد شکون چہرہ، محتاج
چہرہ، غنی چہرہ، خوش حال چہرہ، پامال چہرہ، آسودہ چہرہ، آزردہ چہرہ، دل میں بننے
والا گلاب چہرہ، آنکھوں میں کھلنے والا خار، مشتاق چہرہ، بے زار چہرہ، اپنا چہرہ، بیگانہ
چہرہ، فانی چہرہ، باقی چیرہ غرضیکہ ہر چہرے کی ایک صفت ہے اور ہر صفت کا ایک چہرہ
ہے۔

چہرہ دل میں اترتا ہے۔ چہرہ تخلیل کو پرواز دلتا ہے۔ چہرہ رعنائی خیال پیدا
کرتا ہے۔ چہرہ ہی آشوب تیرگی سے بچاتا ہے۔ اگر کوئی چہرہ نظر میں آئے تو سب
سے پہلے اپنی بینائی کا شکریہ ادا کرتا چاہیے۔ محبوب چہروں کو قدر رشنا سی نگاہوں کا شکر
ادا کرنا چاہیے۔ اگر بینائی ختم ہو جائے تو چہروں کے چراغ بجھ جاتے ہیں۔

خوش شکل چہرہ، قدرت کی طرف سے عطا ہونے والا پاکیزہ رزق ہے۔

چہروں کی کائنات میں سب سے زیادہ حسین چہرہ اس مقدس ہستی کا ہے۔

جس پر اللہ اور کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ آپ کا چہرہ مبارک صورت حق کا آئینہ

ہے۔ آپ کا روئے انوراتنی حقیقت ہے کہ خواب میں بھی نظر تو عین حقیقت ہے۔

جس نے آپ کے چہرے کو دیکھا اس نے چہرہ حق دیکھا۔ آپ کے چہرے کے

لیے پیر مهر علی شاہ فرماتے ہیں:

سبحان الله ما اجملك ما احسنك ما اكملك

آپ کا چہرہ مبارک دیکھنے کے لیے اگر اللہ آنکھ عطا فرمائے تو بات

ہے۔ ورنہ ہر آنکھ کی رسائی آپ کے چہرے کی رعنائی سنک کہاں؟

ہر مسلمان کی مرتبے وقت آخری خواہش یہی ہوتی ہے کہ ”میرے مولا! مجھے

آپ کا چہرہ دکھا۔ رحمت، شفقت، انوار سے بھرا ہوا چہرہ، جوموت کی کربنا کیوں

***** ”دل دریا سندھ“ از واصف علی واصف *****

سے محفوظ فرمائے۔“

نہ آپ کے چہرے سے بہتر کوئی چہرہ ہے، نہ آپ کی آنکھ سے بہتر کوئی آنکھ ہو
سکتی ہے۔ آپ نے چہرہ حق دیکھا اور چشم حق میں آپ ہی محبوب ہیں۔ حق تو یہ ہے
کہ

یہی چہرہ نشانِ وجہِ اللہ
ورنہ رکھتا ہے کیا خدا چہرہ
مصطفیٰ آنکھ ہو خدا کی صورت
ہو خدا آنکھ، مصطفیٰ چہرہ
سلام و درود ہووا شخصی کے چہرے کے لیے اور تعظیم اور سجدہ آپ کے بنانے
اور چاہنے والے احسان الناقین کے لیے۔

علم

ہم معلوم کو علم کہتے ہیں، حالانکہ نامعلوم اور لامعلوم بھی علم ہے، اتنا ہی اہم جتنا معلوم۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ معلوم کی نفع کا نام علم ہے۔ تو علم کی تعریف صرف یہ ہو سکتی ہے کہ اپنی لा�علی کے احساس کا نام علم ہے، جتنا معلوم زیادہ ہو گا۔ اتنا ہی احساسِ لعلی زیادہ ہو گا۔ اس لیے جانے والے اکثر یہی کہتے رہے کہ وہ کچھ نہیں جانتے۔

کائنات میں اتنے علوم ہیں کہ ان کی اقسام گنوں اور شوار اور ناممکن ہے۔ کچھ چیزوں کے بارے میں بہت کچھ جاننا ممکن ہے۔ بہت سی چیزوں کے بارے میں کچھ کچھ جاننا ممکن ہے۔ سب چیزوں کے بارے میں سب کچھ جاننا ممکن ہے۔ دراصل علم معلوم سے نجات کا نام ہے۔ یادداشت کا تعلق ماضی ہے اور ماضی کی حاصل کردہ معلومات حال کا علم نہیں ہو سکتا۔ آج کی کثیر المقادیر زندگی میں یادداشت کا محفوظ رہنا ممکن سا ہے۔ ہمارا حافظہ ترجیحات کے بدلتے ہی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس طرح وہ معلوم یا انفارمیشن جو حافظے میں ہوتی ہے دھندا جاتی ہے۔ زندگی کے پہم انقلابات، حادثات اور سانحات حافظے کو مفلوج کر دیتے ہیں اور حافظے کا علم حافظے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا آیا ہے۔ کہ کسی مصنف کو اپنی ہی تصنیف کچھ عرصہ بعد جنبی سی لگتی ہے۔ انسانی حافظے کا یہ عالم ہے کہ انسان کو پرانے چہرے تو یاد رہتے ہیں، پرانے دوستوں کے نام بھول جاتے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے گزرے ہوئے جلوے بھول جاتے ہیں۔ انسان موت دیکھتے تو زندگی بھول جاتی ہے، زندگی دیکھتے تو موت یاد نہیں رہتی۔ آج کا انسان کمپیوٹر میں

*** ”دل ریا سندر“ از واصف علی واصف ***

یادداشت محفوظ کرتا ہے۔ اور کمپیوٹر سے علم لینے والا خود ہی کمپیوٹر بن کر رہ جاتا ہے۔

علم لائبریریوں سے دست بردار ہونے کا نام ہے۔ لائبریریاں بلاشبہ معلومات کا خزانہ ہیں۔ کتابوں کا مطالعہ ایک اعلیٰ مصروفیت ہے، لیکن کتاب زندگی نہیں ہے۔ زندگی آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی ہے۔ زندگی سانس کی نازک ڈوری ہے۔ پل پل کثی جارہی ہے۔ زندگی اپنے گرد و پیش کی حرکات و اعمال کا نام ہے۔ سکالرزندگی کے میدان میں کمزور رہ جاتا ہے۔ علم کتاب کا نام نہیں۔ کتاب حقیقت کا عکس تو ہے لیکن حقیقت کے بر عکس ہے۔ حقیقت کا ذکر کتاب میں ہے اور حقیقت کا مشاہدہ کتاب سے باہر ہے۔ نظارہ علم کا نہیں، نظر کا محتاج ہے بلکہ انداز نظر کا محتاج ہے۔ زاویہ نظر بدل جائے تو منظر اور پس منظر بدل جاتے ہیں، لیکن کتاب نہیں بدلتی۔ کتاب کا نہ بدلنا اس کا حسن ہے اور زندگی کا بدلنے رہنا اس کا جمال ہے۔ کتاب زندگی کے خدوخال واضح کرتی ہے۔ لیکن زندگی کا لطف زندگی کے قرب میں ہے، کتاب کے تقرب میں نہیں۔

مقدس کتاب میں نازل فرمانے والے نے زندگی بھی نازل فرمائی ہے۔ حسن بھی نازل فرمایا ہے پیتاً بھی عطا فرمائی ہے۔ نظاروں کی رعنائی بھی نازل فرمائی ہے۔ کتاب قانون ہے، پہچان کا لیکن پہچان کتاب کی نہیں، کتاب سمجھنے والے کی درکار ہے۔ کتاب غیر طرت کا مطالعہ ضروری ہے۔ علم کتاب سے نہیں، نصیب سے ملتا ہے۔

سورج کے پاس علم نہیں، روشن نصیب ہے۔ علم باد سمجھا ہی اور آہ سحر گاہی سے ملتا ہے۔ تحریر سے ملتا ہے۔ تعلق سے ملتا ہے اور تقرب سے ملتا ہے۔ کتاب کا علم فیض نظر تک نہیں پہنچا سکتا۔ ایک معمولی سا کھلنے والا پھول علم دے سکتا ہے۔

”دل ریا سندر“ از واصف علی واصف۔۔۔ اہنزیٹ ایڈیشن سال 2006
۹۶

***** ”دل دریا سندھ“ از واصف علی واصف *****

شب تاریک کی گہرائیوں میں آنکھ سے ٹپکنے والے آنسو علم کے خزانے عطا کرتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہی انتراح صدر عطا فرماتا ہے۔ ہر عارف عالم ہوتا ہے اور ضروری نہیں کہ ہر عالم عارف بھی ہو۔ بغیر ترکیہ کے کتاب کا علم خطرے سے خالی نہیں۔ شیکسپیر اور غالب کو پڑھنے والا نویسا ڈرامہ لکھ سکتا ہے اور نویسا شعر کہہ سکتا ہے۔ غزالی کو پڑھنا بجا لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ غزالی نے کسی کو پڑھ کر یہ رتبہ نہیں پایا۔ علم کوشش سے نہیں مقدر سے ملتا ہے۔ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا، جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو۔ علم نگاہ سے ملتا ہے، کتاب سے نہیں۔ علم کا مخرج ”نگاہ“ ہے اور اس کا مدنظر کتاب۔

تعلیم بھی علم نہیں۔ تعلیم کا تعلق ڈگری سے ہے۔ علم ڈگریوں اور یونیورسٹیوں سے بے نیاز ہے۔ جن لوگوں کی کتابیں یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں، وہ خود کس یونیورسٹی کے طالب علم تھے؟ تعلیم ضروری ہے، نوکری کے لیے۔ نوکری ضروری ہے حصول رزق اور سماجی مرتبہ کے لیے، لیکن علم نوکری نہیں، علم روٹی نہیں، علم حکومت نہیں۔ علم پہچان ہے، عرفان ہے، ضرورت کا علم اور شہ ہے، علم کی ضرورت اور شہ۔

آج کی تعلیم، عیاں را چھ بیاں۔ آج ہی نتیجہ دے رہی ہے۔ طالب علموں کے حالات تعلیم کے ناقص ہونے کا ثبوت ہے۔ آج کا طالب علم، علم سے بیزار ہے۔ آج وہ استاد کہاں ملیں گے، جو طالب علموں کو فیض نگاہ سے آداب فرزندی سکھاتے تھے۔ آج کے طالب علم سے آج کی تعلیم نے علم کی محبت چھین لی ہے۔ ابھی وقت ہے۔ پانی سر سے نہیں گزر۔ اس کا مدارک ہونا چاہیے۔ بد علمی سے بے علمی ہی بہتر ہے۔

پیغمبروں کے پاس تعلیم نہیں، علم ہوتا ہے، بلکہ مکمل علم ہوتا ہے۔ زمانے کے

”دل دریا سندھ“ از واصف علی واصف“۔۔۔ اہنزیک ایڈیشن سال 2006

معلم کتب سے نہیں، رحمان سے علم حاصل کرتے ہیں۔

آج ہمیں اسی علم کی ضرورت ہے، وہی ہماری اساس ہے اور وہی عاقبت۔
ہمیں زندگی کا علم چاہیے اور مابعد کا علم بھی چاہیے۔ ہمیں ظاہر کے علم کی ضرورت بھی
ہے اور باطن کے علم کی بھی۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ چند روزہ زندگی میں بہت کچھ
حاصل کرنا ہے اور پھر اسے چھوڑنا بھی ہے۔ پھیلنا بھی، سہمنا بھی ہے۔ آج کے تعلیمی
اداروں سے محمد بن قاسم پیدا نہیں ہو سکتے۔ یہی تعلیم کا الیہ ہے کہ تعلیم تلاش روزگار
کے لیے، تقرب پور دگار کے لیے نہیں۔

ہم ابی رسول کی امت ہیں۔ ہمیں بے جہت اور بے سمت تعلیم کہاں لے
جائے گی۔ مغربی تعلیم اسلامی نتیجہ کیسے پیدا کرے گی۔ اور اسلام کی تعلیم بھی اسلام
نہیں۔ اسلام عمل ہے۔ اسلام بتانے والی بات نہیں، کرنے والا کام ہے۔

بہر حال علم اس کی عطا ہے، جس نے زندگی عطا فرمائی۔ عطا کو حاصل کرنے
کے لیے دعا کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے۔ معلومات اور انفارمیشن کا علم آزمائش میں پورا
نہیں اتر سکتا۔ کشتی کے مسافروں کو ”صرف و نحو“ کی ضرورت نہیں، انہیں تیرنا بھی آنا
چاہیے۔

علم کو نور بھی کہا گیا ہے اور حجاب اکبر بھی۔ نور اس لیے کہ علم پہچان کا ذریعہ
ہے۔ آگئی اور ادراک کا باعث ہے۔ اسماء و اشیاء کا شعور ہے۔ ہمیں علم کی پہچان
نہیں بلکہ مالک کی پہچان درکار ہے۔ خالق کو جانتا ہے۔ اپنے رزق سے باخبر ہونا
ہے۔ کائنات کی نیرنگیوں سے لطف اندوز ہونا ہے۔ حیات و مرگ کے روز
دریافت کرنا ہیں۔ وہ علم جو ہمیں ان سے آگاہ کرے، نورانی ہے۔ نورانی علم صرف
نہیں بتاتا کہ سبزہ و گل کہاں سے آتے ہیں، بلکہ وہ علم ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ حق کو
مٹی کی تاریکی میں کون پالتا ہے۔ نورانی علم شان منزل کا علم ہے۔ ترزیکہ و حکمت کا علم

*** ”دل دریا سندز“ از واصف علی واصف ***

ہے۔ الجھنوں سے نجات کا علم ہے۔ کیف و وجود ان کا علم ہے۔ سر اسر رحمان کا علم
ہے۔

جس علم سے غرور پیدا ہو، اسے حجاب کہا گیا ہے۔ جو علم نگاہ سے محروم ہو، وہ
حجاب ہے۔ جو تعلق سے گریزاں ہو وہ علم حجاب ہے۔ جو اپنی اناکے خول سے باہر نہ
نکلے، وہ علم حجاب ہے۔ ابو جہل کے پاس علم تھا، لیکن نگاہ نہ تھی۔ اگر نظر نہ ہو تو علم
جهالت سے بدتر ہے۔ انسان معلوم پر نازار ہوتا ہے اور اسے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ
ہم وقت نامعلوم کی زد میں ہے۔ وہ خوش ہوتا ہے کہ اس کی دولت بڑھتی جا رہی ہے
اور وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی عمر گھٹتی جا رہی ہے، کلتی جا رہی ہے۔ ایسے علم سے توبہ
بہتر، جو صاحب علم کو نفع نہ دے۔

علم اگر خود آگئی کے قریب کرے تو نور، ورنہ حجاب۔ زیادہ جانے کا غرور اگر
نہ جانے کی عاجزی میں بدل جائے تو حجاب اٹھ جاتا ہے۔ فنا کا علم حجاب ہے، بقا کا
علم نور۔ اگر علم کا مدعا خوشنودی خلق ہے تو حجاب اور اگر علم کا منشاء رضاۓ حق ہے تو
نور، بلکہ نور علی نور۔

اضطراب

اضطراب باعث ہستی ہے اور حاصل ہستی بھی۔ ہر زندہ انسان مضطرب ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ تڑپ رہا ہے۔ موجوں کا اضطراب تلاطم قلم ہے اور یہی سمندر کی ہستی ہے۔ اضطراب ہی زندگی کو تحرک رکھتا ہے اور یہی تحریک، یہی حرکت ہستی کا ثبوت ہے۔ بے حرکت زندگی بنا تات کی زندگی ہے۔

زندگی کا بیشتر حصہ وقف اضطراب رہتا ہے۔ انسان کی آرزوئیں، اس کی خواہشات، اس کے تقاضے، اس کے منصوبے اور اس کے عزماتم اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان سب کا بیک وقت حصول ناممکن ہے۔ جب خواہشات دم توڑتی ہیں، تو اضطراب پیدا ہوتا ہے۔

اضطراب اس لیے بھی پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی راستوں میں سے کسی ایک راہ کا انتخاب نہیں کر سکتا۔ قوت فیصلہ کی کمزوری انسان کو تذبذب میں ڈال دیتی ہے۔ اور انجام کاروہ مضطرب رہنے لگتا ہے اور پھر انسان کا اضطراب اس سے سوچنے کی صلاحیت بھی چھین لیتا ہے۔

انسان علم حاصل کرتا ہے عمل کے لیے، لیکن جوں جوں علم پھیلتا ہے عمل کے موقع سمنئے شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کے انسان کا سب سے بڑا عمل، حصول علم ہے اور یہ عمل اس کو فرائض کی بجا آوری کے عمل سے بہت دور کر دیتا ہے۔ نتیجہ اضطراب ہے۔ سڑک کے کنارے کمرے میں بیٹھ کر زندگی کا مغموم سمجھنے والا، اس زندگی کو بھی نہیں سمجھ سکتا جو سڑک پر سے گزر رہی ہے۔ علم اور عمل کے فرق سے اضطراب پیدا ہوتا ہے۔

انسان کی کوشش جب متوقع نتیجہ حاصل نہیں کرتی، تو وہ مضطرب ہو جاتا ہے۔
پھولوں کے خواب دیکھنے والا اپنے دامن میں خارہ دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ خواب
کی اوپنجی اڑائیں ہستی کو سکتی سے نکال نہیں سکتیں۔ انسان کی آرزو جب حسرت بن
جائے اور اس کا حاصل لا حاصل ہو کے رہ جائے تو اس کا مضطرب ہونا بجا ہے۔
اپنے جب اجنہیں بن کر پاس سے گزر جائیں تو انسان کیا کرے۔ وہ مضطرب ہو گا،
بے قرار ہو گا، بے چین ہو گا۔

اگر اضطراب برداشت سے بڑھ جائے تو طرح طرح کے میڈیکل
پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اضطراب کو مایوسی نہ بننے دیا جائے، تو انسان بد لے
ہوئے حالات سے گھبرا تا نہیں۔ کچھ لوگ اضطراب میں چراغ آرزو بجھادیتے ہیں
اور ہمیشہ کے لیے خود کو ایک کرب میں بتتا کر لیتے ہیں۔

کچھ لوگ اضطراب کو تحریک بناتے ہوئے نئی راہیں دریافت کر لیتے ہیں اور
اس طرح پرانے ڈھانچوں پر نئی تعمیر استوار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔
در اصل اضطراب کا مسکن ”ہونے اور نہ ہونے“ کے درمیان ہے۔ جانے والے
زمانے کی یاد میں آنے والے زمانے کا انتظار بھی تو شامل ہوتا ہے۔ اضطراب اس
امر کا اعلان ہے کہ ایک دور ختم ہو گیا اور دوسرا دور جنم لینے والا ہے۔ مضطرب انسان
منتشر نہیں ہوتا۔ مضطرب آدمی وجہ اضطراب سے بہر حال باخبر ہے، جبکہ منتشر
انسان وجہ انتشار سے بے خبر ہے۔

اضطراب ایک قوت ہے۔ شخص کا ایک مقام ہے۔ پہچان کا ایک زاویہ
ہے۔ شخصیت کا ایک پہلو ہے۔ مضطرب قو میں اپنے لیے نئے سورج تراش لینے میں
اکثر کامیاب ہوتی ہیں۔

اضطراب ہی مجاز سے حقیقت کا راستہ دکھاتا ہے۔ انقباض سے نکل کر انقباط

میں داخل ہونے کا اولین گلشن اضطراب ہے۔ عہد رفتہ کے مرثیے اور عہد فرد کے
قصیدے کے درمیان اضطراب گنگنا تا ہے۔

اضطراب میں رہنے والے بڑے تخلیق کار ہوتے ہیں۔ اضطراب شب
بیداری کا پیغام ہے اور کامیابی کا زینہ ہے۔ اضطراب سوز ہے اور یہی سوز جوہ تخلیق
ہے۔

آج کی زندگی میں ایک گھنٹن ہے۔ ایک جس ہے۔ آج کی زندگی خود غرضی کی
زندگی ہے۔ کوئی پر سان حال نہیں۔ کسی کوئی سے ہمدردی تو خیر دور کی بات ہے،
دچپی ہی نہیں۔ ظاہر کی رونقیں باطن کی وحشتؤں سے خوف زده ہیں۔ ہر طرف
انسانوں کی بھیڑ ہے اور اس بے پناہ ہجوم میں کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ بد اعتمادی کے
اس عہد میں ہر شخص مضطرب ہے، سرگردان ہے، پریشان ہے، بیقرار ہے۔ ایسے
محسوس ہوتا ہے کہ ایک وبا پھیل چکی ہے، بے چینی کی وبا، بے بسی کی وبا، بے حسی کی
وبا، بے کسی کی وبا، بے نقی کی وبا، بے مرتوتی کی وبا، بے حیائی اور بے وفا کی وبا۔
ہر حساس آدمی کو معاشرتی انحطاط مضطرب کر رہا ہے۔

یہ دور بڑے کرب سے گزر رہا ہے۔ اذیت اور تہائی انسان کی روح کی جا
پہنچی ہے۔ انسان کو اندر سے گھن لگ گیا ہے۔ چہروں کی نعلیٰ مسکراہٹ ضبط غم کے
سو اکچھ نہیں۔ آج کا اضطراب اس لیے ہے کہ زندگی کو تقویت دینے والے اوارے
ختم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن یہ اضطراب ایک نئے جہان کے پیدا ہونے کی
بشارت بھی رکھتا ہے۔ آج کا اضطراب کسی وقت کروٹ لے سکتا ہے اور ایک بار پھر
وہی جذبے کا فرم اہو سکتے ہیں، جو آج سے چالیس سال پہلے ظاہر ہوئے تھے۔

اضطراب بے سبب نہیں ہوتا۔ اضطراب بھولا سبق، چھوڑی ہوئی منزل اور
نظر انداز کیے ہوئے فرائض یا دولاتا ہے اور اس طرح پیدا ہونے والا احساس غفلت

بیداری کی اولین کرن ہے۔

جو لوگ دنیاوی اشیا اور ضروریات کے حصول کے لیے مضطرب کھلتے ہیں، وہ دراصل مضطرب نہیں۔ وہ تکلیف میں ہوتے ہیں اور تکلیف اور شے ہے اور اضطراب اور چیز۔ تکلیف کمی سے ہوتی ہے، اضطراب کوتاہی سے پیدا ہوتا ہے۔ اضطراب روح کی بنتابی ہے اور تکلیف ذہن اور جسم کی پریشانی۔

جب انسان کا حق اس کی دسترس میں نہ ہو تو اضطراب پیدا ہوگا۔ جس زمانے میں انسان کو اپنی ضروریات کے حصول کے لیے دعا کے علاوہ کوئی چارہ میسر نہ ہو، وہ زمانہ اضطراب کا زمانہ ہے۔ آج کا عصری کرب انسان سے ذوق حیات بھی چھین رہا ہے۔ آج کے انسان کی ضروریات کے پاؤں اس کے وسائل کی چادر سے باہر ہیں۔ غریب کو امیر ہو جانے کی امید نے سہارا دیا ہوا ہے، لیکن امیر کو غریب ہونے کے ڈر نے مضطرب رکھا ہوا ہے۔ دولت مند انسان کو دولت نے اضطراب سے نہیں بچایا۔ دولت اضطراب سے نہیں بچاسکتی۔ دولت کا پرستار نہیں بے قرار ہے گا۔

بعض اوقات آنے والی ناگہانی آفات و بلیات بھی قبل از وقت اضطراب پیدا کرتی ہیں۔ زلزلے سے پہلے جانور اور پرندے مضطرب ہو جاتے ہیں۔ اندیشه اضطراب کا ہم سفر ہے۔ ہمارے ہاں سرحدوں کے حالات اتنے خوش کن نہیں کہ اضطراب پیدا نہ ہو۔ لیکن یہ اضطراب ہے جس کا حل ہمارے پاس نہیں۔ دشمنانِ اسلام متعدد ہیں اور مسلمان متعدد نہیں۔ دوستوں کی لاپرواہی دشمن کی اصل قوت ہے۔ ہم لوگ وحدت فکر اور وحدت کردار سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔

آج ہمیں بیک وقت اقبال اور جناح کی ضرورت ہے۔ آج کوئی جگانے والا چاہیے۔ کوئی چلانے والا چاہیے تاکہ شمع حریت ہر طوفان سے محفوظ رہے۔ آندھیاں اور آگی کے چراغ برس پرکار ہیں۔ آج قوم کو عہد کہن تازہ کرنے کی

ضرورت ہے۔

صرف بزرگوں کی یادمنانے سے بزرگوں کا فیض نہیں ملتا۔ بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے بات بنتی ہے۔ ذکر بھارت و نسل بھار نہیں۔ آج کا اضطراب سے دور ہوگا، مسلسل عمل۔

دریا کا مقصد اگر وصالی بحر ہے، تو یہ منزل صرف سمدر کے نام کا وظیفہ پڑھنے سے نہیں حاصل ہوتی۔ دریا کا اضطراب اس کی قوت ہے اور اس کی روانی ہے۔ وہ اضطراب میں پہاڑوں کو کافتا ہے۔ میدانوں سے راستہ لیتا ہے اور ایک طویل جدوجہد کے بعد آغوش تلزم میں راحت و سکون حاصل کرتا ہے۔ اضطراب کو روانی بنانے والا دریا آسودہ منزل ہوتا ہے۔ قوموں کا سفر دریا کے سفر کی طرح ہے۔ موجودوں اور قطروں کی ایک عظیم وحدت اپنی منزل کی طرف رواں دواں انجام کا ربح بے کنار سے ہم کنار ہوتی ہے۔

قوم کے افراد اگر وحدت کے تصور سے محروم ہو جائیں تو ان کا اضطراب انہیں مایوس کر کے ہلاک کر دیتا ہے۔ اگر وحدت قائم ہو جائے تو یہی اضطراب یہم بے یہ منزل مقصود ہے۔

انفرادی اضطراب کو اجتماعی فکر میں ڈھالنے والا ہی قوم کا رہنماء ہوتا ہے۔ میر کارروائی ہی ہے، جو افراد کارروائی میں یک جہتی، یک سمتی، یک نظری پیدا کرے۔ قوم میں وحدت فکر پیدا ہو جائے تو وحدت عمل منطقی نتیجہ ہے۔ یعنی اقبال عمل جائے تو جناح کا مانا لازمی ہے۔ آج کے اضطراب کو چینل در کار ہے۔ اضطراب تلاش عمل کا نام ہے اور عمل علم کی وضاحتوں سے نجات کا نام ہے، لیکن یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ اضطراب زیادہ دریتک منتظر نہیں رہ سکتا۔ اسے بہر حال کچھ کرنا ہے، اچھایا برا۔ اضطراب کو امید نہ میر ہو تو مایوسی اس کا نصیب۔

*** ”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف ***

ٹھہماتے ہوئے مضطرب چراغِ اکٹھے کر دینے جائیں تو ایک عظیم چراغان
پیدا ہو سکتا ہے، ورنہ چراغوں کے بجھ جانے کا اندازہ ہے۔
اضطراب کی وجہ کچھ بھی ہو، اس سے نجات کی صورت وحدت افکار و گردار
ہے اور اس وحدت کا حصول ہی فضلِ الہی ہے اور اس کا طریقہ ذکرِ الہی ہے۔ ذکر
الہی ہر اس عمل کو کہیں گے جس کامِ عارضائے حق ہو۔ اپنی منشا کو منشاءِ ایزدی کے
حوالے کر دینے سے ہی اضطراب دور ہو سکتا ہے۔ یہ بے عمل نہیں۔ یہ عظیم عمل ہے۔
انسانوں کا اتحادِ رضاۓ الہی کے حصول کے لیے تاکہ یہ زندگی بھی با مراد ہو اور آنے
والی زندگی بھی بانصیب۔

سفرِ زمین کا، فرمانِ آسمان سے ملے
سکون ملے بھی تو انسان کو کہاں سے ملے

کب رات کئے کب ہو سحر کہہ نہیں سکتے
کب ہو گا دعاوں میں اثر کہہ نہیں سکتے

سکون قلب

دولت تسلیم دولت حسن کی طرح عطا نے رحمانی ہے۔ اس کا کوئی فارمولہ نہیں۔ سکون قلب، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، قلب کی ایک حالت ہے، ایسی حالت جس میں اضطراب نہ ہو۔ سکون کی ضد اضطراب ہے۔

اضطراب خواہش پیدا کرتا ہے۔ کسی چیز کو حاصل کرنے کی خواہش یا کسی شے سے نجات کی خواہش ہی باعث بے قراری ہے۔ خواہش دنیا ہو یا خواہش عقیبی، انسان کو ضرور بے چین کرے گی۔ یاد رہے کہ سکون کی خواہش بذات خود ایک مضطرب ہے۔ سکون خواہش سے نہیں، نصیب سے ملتا ہے۔

جسے سکون قلب حاصل ہو جائے، اس کی زندگی میں نہ شکوہ رہتا ہے نہ تقاضا۔ وہ نہ خدا کا گلہ خلق کے سامنے کرتا ہے، نخلق کی شکایت خدا کے سامنے۔ وہ نہ زندگی سے غافل ہوتا ہے، نہ موت سے۔ وہ بہر حال میں راضی رہتا ہے۔ پر سکون انسان صبر مقام صبر کا بھی مقام شکر بنادیتا ہے۔

آج کے دور میں سکون قلب اس لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ زندگی کے تقاضوں اور ندہب کے تقاضوں میں فرق آگیا ہے۔ زمین کا سفر سمجھ نہیں سکتا کہ آسمان سے احکام کیوں نازل ہوتے ہیں۔ زندگی کی مسروں میں عاقبت کا خوف سکون سے محروم کر دیتا ہے۔ آج کے انسان کی شخصیت میں فشار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سکون نہیں ملتا۔

سکون کی خاطر سفر کرنے والا سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ سفر میں سکون کہاں؟ سکون کی تلاش اپنے حالات، اپنے ماحول اور اپنی زندگی سے بیزاری کا اعلان ہے۔

انسان جس حال میں بے سکون ہوا ہے، اسے اس حال میں سکون چاہئے لیکن وہ غلطی سے کسی اور حال میں سکون دریافت کرنا چاہتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسے سکون نہیں ملتا۔ آج کا انسان سکون کی خاطر آسمانوں کے دروازے کھولنے چلا گیا ہے، لیکن اس سے دل کا دروازہ نہیں کھلتا۔ من کی چتنا دور نہ ہو تو سکون نہیں مل سکتا۔

آج کا سب سے بڑا میہ خودگریزی ہے۔ اور سکون کے لیے خودشاسی اور خود آگئی درکار ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی جسے اپنے گھر میں سکون نہیں ملتا تھا، اپنی بیوی سے کہنے لگا، بیگم! میں چاہتا ہوں کہ سکون قلب کی خاطر مقدس سفر اختیار کروں۔“ بیوی سمجھ گئی کہ اس کا خاوند اس سے بیزار ہے۔ بولی اتنے نیک سفر میں دیر کیا ہے۔ چلنے میں بھی اس نیکی کی تلاش میں آپ کے ہمراہ چلتی ہوں۔ خاوند نے کچھ دیر سوچا، بولا ”خاوند نے کچھ دیر سوچا، بولا“، چلو جانے دو۔ میرے نصیب میں سکون نہیں۔ میں اسی جہنم میں گزراؤ تھات کرلوں گا۔

بات دراصل اتنی سی ہے کہ سکون قلب اپنے موجودہ حالات ہی میں مل سکتا ہے۔ جسے اپنے دلیں میں سکون نہیں ملا، اسے پر دلیں میں کیا اطمینان حاصل ہو گا۔ جسے اپنے گھر میں راحت نہ ملی، اسے اور کون سے گھر میں فرحت ملیگی۔ سکون قلب اپنی زندگی ہے، اپنا انداز فکر ہے۔

جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اچھا زمانہ یا تو گزر گیا ہے یا ابھی آیا ہی نہیں۔ وہ کیسے سکون حاصل کر سکتا ہے۔ ایک دفعہ ایک جگہ کچھ دوست خوش بیٹھے۔ ایک بے سکون انسان وہاں، بولا۔ آپ کیوں خوش ہیں۔ انہوں نے کہا ”کتنا اچھا موسم ہے۔“ آنے والے نے آہ بھری، بولا۔ ”اچھے موسم کب تک بھائی؟“

اگر خواہش اور حاصل کافر قمث جائے، تو سکون مل جاتا ہے۔ جب ہماری

تمنا کے پاؤں حاصل کی چادر سے باہر نکل جاتے ہیں، تو ہمیں سکون نہیں ملتا۔ سکون حاصل کرنے والے تختہ دار پر بھی پر سکون رہے اور مضطرب رہنے والے تخت شاہی پر بھی سکیاں بھرتے رہے۔ خواہش کا بے ہنگم پھیلا اسکون سے محروم کر دیتا ہے۔ خواہش کی داستان کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ آغاز رہ گیا کبھی انجام رہ گیا۔ اور اسی شکل میں یہ چند مقدس ایام ہستی ختم ہو جاتے ہیں۔

تمنا کا سفر دشت بے اماں کا سفر ہے۔ سکون کا سفر اپنی ذات کا سفر ہے۔ اپنے باطن کا سفر ہے، سکون کے مسافر گھر ہی منزلیں طے کرتے ہیں۔ سکون والا انسان اپنے دل میں ہی وہ روشن نقطہ دریافت کر لیتا ہے، جس کی ضیا سے نورِ بصیرت عطا کر کے سکون بخشتی ہے۔

جس انسان کی اپنے ماحول سے، اپنے آپ سے صلح ہو، وہ پر سکون رہے گا۔ برائی کو نیکی سے رفع کرنے والا پر سکون رہے گا۔ اپنے دل سے کدوڑت کے داغ صاف کرنے والا پر سکون رہے گا۔ اپنی زندگی کو کسی کا احسان سمجھنے والا پر سکون رہتا ہے۔

سکون حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان سکون کے حصول کی تمنا چھوڑ کر دوسروں کو سکون پہنچانے کی کوشش کرے۔ سکون دینے والے کو ہی سکون ملتا ہے۔ کسی کا سکون بر باد کرنے والا سکون سے محروم رہتا ہے۔ اگر فرض اور شوق یکجا ہو جائیں، تو زندگی پر سکون ہو جاتی ہے۔

کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت سے سکون ملتا ہے، لیکن دولت اور مال نے کبھی کسی کو سکون نہیں دیا۔ بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر درویشی تو قبول کی ہے لیکن کسی درویش نے درویشی چھوڑ کر بادشاہی قبول نہیں کی۔ مال جمع کرنے والے اور مال گننے والے پر عذاب ہے۔ وہ مال جو خدا کی راہ میں خرچ کیا جائے، باعث

اطمینان ہو سکتا ہے۔

نفرت، کینہ، جذبہ، انتقام، حسد، لامجھ، جسم پرستی، سکون قلب کے دشمن ہیں۔ سکون والا انسان دوسروں کی زندگی اور خوشی کا احترام کرتا ہے۔ وہ علم حاصل کرتا ہے، جاہلوں کی خدمت کے لیے۔ دولت کماتا ہے، غریبوں کی مدد کے لیے۔ وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے، گنہگاروں سے نہیں۔ وہ ان کی بخشش کی دعا کرتا ہے۔ خود جاگتا ہے اور سونے والوں کی سلامتی کی تمنا کرتا ہے۔ وہ مرتبہ حاصل کرتا ہے، مظلوم اور محروم کی اعانت کے لیے۔ وہ اپنے گھر اور دل کے دروازے کسی پر بند نہیں کرتا۔ وہ اپنے مرتبے سے کسی کو ڈرا تا نہیں۔ وہ مخلوق کو خالق کا عمل سمجھ کر اس کی عزت کرتا ہے۔

سکون کا رہی ہر حال میں پر سکون رہتا ہے۔ وہ خوف اور حزن سے آزاد ہے۔ وہ غم اور غصے سے بے نیاز ہے۔ وہ حسرتوں اور مایوسیوں کو تیاگ چکا ہوتا ہے۔ دراصل سکون قلب تقرب حق کا وہ مقام ہے، جہاں انسان نعمتوں سے منجم کی طرف رجوع کر کے اس کے ذکر میں محیت حاصل کرتا ہے۔ زندگی کے متلاطم سمدر میں سکون قلب ہی عافیت کا ایک جزیرہ ہے اور نصیب والے ہی اسے دریافت کرتے ہیں۔

سکون قلب اس وقت تک نہیں ملتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ملے۔ عطا کرنے والا ایک نگاہ سے دولت تکین بختا ہے۔ اس کا ایک لفظ ہی دل کا قفل کھول کر اسے سکون سے ملاماں کر دیتا ہے۔

والدین کی خدمت، استاد کا ادب، سائل اور بیتیم کی دعا، سکون قلب کے ذرائع ہیں، بیتیم کا مال کھانے والا ہزار بیتیم خانے بنائے، سکون نہیں پائے گا۔ پیٹ میں آگ ہو تو دل میں سکون کہاں۔ رزق صالح نہ ہو تو سکون قلب کا سوال ہی نہیں

پیدا ہوتا۔

امانت میں خیانت کرنے والا سکون نہیں پاسکتا۔ فطرت سے حاصل ہونے والا پہلی امانت معصومیت ہے۔ کسی کا اعتماد امانت ہے، منصف کا منصب امانت ہے۔ خیانت کرنے والا سکون نہ پائے گا۔ الفاظ امانت ہیں۔ ابہام پیدا کرنے والا مصنف سکون نہ پائے گا۔ کم وزن، معیار سے گری ہوئی اشیاء بیچنے والا اور زیادہ منافع کا کاروبار کرنے والا دنیا ہی میں عذاب سے دوچار ہو گا۔ اسے سکون نہیں ملے گا۔

دوسروں کا حق غصب کرنے والا زندگی بھر سکون نہ پائے گا۔ وہ سکون کے لیے بھاگے گا۔ اس کا مکافات کے بچھواندہی اندر ڈیسیں گے۔ وہ چلائے گا۔ اس کی چیز حلق سے باہر نہ نکل سکے گی۔ جس نے محسنوں سے وفات کی، اس کو بھی سکون نہیں ملے گا۔ محسن کا حق ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اس کے ساتھ وفا کی جائے۔ ہمارے ملک میں اس شخص پر سکون قلب حرام ہے، جس کو اسلام اور پاکستان سے محبت نہ ہو۔ اسی طرح اپنے اسلاف سے وابستہ رہنے سے سکون ملتا ہے، نہیں تو نہیں۔

آج اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں، تو ہمارا مستقبل سکون قلب کے خزانوں سے بھر جائے گا۔ کمزور پر رحم کرنا باعث تسلیم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر چڑیا مالک کے گھر میں بچھرے کے اندر بھوک سے مرجائے تو چڑیا کا بنا نے والا آسمانوں سے قہر نازل کرتا ہے۔ اپنے سے کمتر کا خیال رکھنا سکون قلب کا ذریعہ ہے۔ سکون قلب مالک کا قرب ہے اور قرب الہی کا واحد ذریعہ بحدہ شکر ہے۔

*** ”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف ***

میں ایک فرد ہوں مجھ سے ہے ماتوں کا ظہور
حقیقوں کو جنم دینے والا خوب ہوں میں
ورق ورق مری نظروں میں کائنات کا ہے
کہ دست غیب سے لکھی ہوئی کتاب ہوں میں
در عطا پڑ ہوں میں آخری سوال، مگر
اسی سوال کا اک آخری جواب ہوں میں
کسی نظر میں علامت ہوں خود پسندی کی
کسی نگاہ میں اک ذرہ تراب ہوں میں

تضاد و اضداد

جس طرح یہ کائنات مجموع اضداد ہے، اسی طرح ہماری زندگی بھی اضداد و اضاد کا مرتع ہے۔ نور و ظلمات کے حسین امتراج سے یہ کائنات جلوہ آ را ہے۔
دن اور رات کی تقسیم میں زمانے کا لامتناہی سفر جاری ہے۔ اسی میں بودونا بود کی عظیم کا فرمائیاں ہو رہی ہیں۔ وقت کا سلسلہ مستقبل اور ماضی سے قائم ہے۔ مستقبل کو ماضی بنانے والے زمانے کو حال کہتے ہیں۔ یہ حال موجود لمحے کا نام ہے۔ یہ کوئی صدیاں نگل چکا ہے اور اس نے ابھی کئی اور صدیوں کو نگنا ہے۔
یہ کائنات ہمہ وقت تبدیل ہو رہی ہے۔ لیکن یہ کائنات کبھی بدلتی نہیں۔ یہی اس کا تضاد ہے اور یہ اس کا حسن ہے۔ رات کے دامن سے نور آفتاب نکلتا ہے اور شام اس سورج کو نقاب پہنانے چلی آتی ہے۔ ہر مقام بیک وقت مشرق بھی ہے اور مغرب بھی اور کوئی مقام نہ مشرق ہے نہ مغرب۔ اس تضاد میں کوئی تضاد نہیں۔
اسی طرح قوس اور خط مستقیم و مختلف قسم کے خطوط ہیں، لیکن ایک حد سے پرے قوس اور خط مستقیم میں کوئی فرق نہیں رہتا۔

تحقیق میں تضادات نفرت کے لیے نہیں، پیچان کے لیے پیدا فرمائے گئے ہیں۔ تضادات سے ہی افراد، احوال اور اشیاء کی پیچان ممکن ہے۔

خیر کو سمجھنے کے لیے شر اور شر کو جانے کے لیے خیر کو تحقیق کیا گیا۔ ایک دوسرے کی ضد کے ساتھ ساتھ خیر اور شر کا اپنا الگ وجود موجود ہے۔ اگر خیر کا تصور نہ بھی ہوتا تو شر کسی اور نام سے موجود رہے گا۔ دونوں کو تحقیق کرنے والی ایک ہی ذات ہے۔

اسی طرح ازل کو جانے کے لیے ابد اور ابد کی پیچان کے لیے ازل کا علم ضروری ہے، لیکن ازل اور ابد الگ الگ وجود میں موجود ہیں۔ زندگی ازل ہے تو موت ابد۔ یہاں زندگی سے مراد ابتدائے حیات ہے اور موت اس مقام کو کہیں گے

”دل ریا سمندر“ از ”نو اصف علی واصف“۔ ہنزیٹ پبلیشن سال 2006

جہاں تصور مرگ و حیات مرتا ہے۔ جس مقام کے بعد کوئی موت نہ ہو، وہی ابد ہے۔
تضادات کو جانے کے لیے علم الاضداد کا جانا ضروری ہے۔ یہ سچے علم ہے۔
نفی اور اثبات، لا اور لاء، عزت اور ذلت، ظلم اور رحم، ظاہر اور باطن، خارج اور
داخل، روح اور مادہ، غم اور خوشی، زندگی اور موت، غرضیکہ ہر اسم اور صفت کے
 مقابل ایک اور اسم، ایک اور صفت موجود ہتھی ہے، جس سے اس اسم اور اس صفت
کی پہچان ممکن ہو جاتی ہے۔

اپنی پہچان کے سفر میں تضادات سے آشنا ہوتی ہے۔ نہنا اور رونا، جا گنا
اور سونا، پانا اور کھونا، ہونا اور نہ ہونا ہوتا ہی رہتا ہے۔ یہ تضادات تفسیر حیات کے
حسین ابواب ہیں۔ استقامت ہو تو یہ تضادات ختم ہو جاتے ہیں۔

رُگوں کا تضاد بے رُگی میں ختم ہو جاتا ہے اور الفاظ و آواز کا تضاد سکوت میں
قائم نہیں رہ سکتا۔

پہچان ہو جائے تو حاصل و محرومی اور کامیابی و ناکامی کا فرق مٹ جاتا ہے۔
کامیابوں کی منزلیں طے کرنے والا ناکامی کے عبرت کدے میں دم توڑ سکتا ہے۔
ناکامی کی افتادے سے نکلتا ہوا انسان کامیابی کی چوٹی تک پہنچ سکتا ہے۔

غريب الوطنی میں مرنے والا سکندر عظیم فتح بھی تھا۔ ہکلانے والی زبان
اللہ، ہم کلام بھی ہو سکتی ہے۔ غربتی میں بادشاہی بھی ہو سکتی ہے اور بادشاہی میں فقیر
بھی ممکن ہے۔ ایسا ہوتا رہا ہے۔

بغاوتوں کامیاب ہو جائے تو انقلاب کھلاتی ہے اور انقلاب ناکام ہو جائے تو
بغاوتوں کھلاتا ہے۔ بلند مقاصد کا سفر بھی تضادات سے مبرانہیں ہوتا۔ ایک مقصد کی
کامیابی دوسرے مقاصد کی ناکامی بھی ہے۔ ایک آرزو کو پورا کرنے کے لیے کتنی
آرزوؤں کا خون کرنا پڑتا ہے۔ اگر معیار بدل جائے تو حاصل اور محرومی میں فرق

*** ”دل ریا سندر“ از واصف علی واصف ***

نہیں رہتا۔ فرعون کامیاب باادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کے پاس دولت تھی، لوگوں میں عزت تھی۔ صاحب امر بھی تھا۔ اس کا حکم نافذ بھی تھا اور موٹی گھر سے بے گھر، صحراء بھرا، جو بے جو پھر نے والے اللہ کے رسول تھے۔ کون کامیاب تھا و کون نا کام، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔

یوسف کے لیے پیغمبری کا سفر کنوئیں میں گرنے سے شروع ہوا۔ کتنی بلندی اور کتنی ابتلاء تضاد ہے، لیکن تضاد نہیں ہے۔

ہماری زندگی میں تضادات کا ہونا کوئی غیر فطری بات نہیں۔ تضادات کائنات میں ہیں بلکہ فاطر حقیقی کی صفات عالیہ پر غور کیا جائے تو ہمیں ہمارے تضادات کچھ جنبی نہیں محسوس ہوں گے۔

زندگی عطا فرمانے والا کچھ عرصہ کے بعد موت عطا فرماتا ہے۔ زندگی واپس لے لیتا ہے۔ وہ خود ہی کسی کو ملک عطا فرماتا ہے۔ اور خود سے معزول کر دیتا ہے۔ وہ عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے۔

حساب کرنے پر آئے تو رائی کے دانے تک کا حساب کر لے۔ بخشش کرنے پر آئے تو سیات کو حسنات میں بدل دے۔ مختنتوں کو فاقہ سے گزار دے اور چاہے تو کم مختن کرنے والوں کو بے حساب عطا فرمادے۔ وہ بکھی خزانے عطا فرماتا ہے اور بکھی وہ قرض حنہ بھی مانگتا ہے۔ اس کے کام عجب ہیں۔

وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے قبھہ قدرت سے کسی شے کے باہر ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کے باوجود آدمی سے زیادہ دنیا اس کو نہیں مانتی۔ اس کا دعویٰ ہے کہ ہر وجہ کا رزق اس کے زمہ ہے۔ لیکن ہمارا مشاہدہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، جہاں ان تضادات میں کوئی تضاد نہیں رہتا۔

غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے مخالف، اپنے دشمن کو مارا نہیں۔

”دل ریا سندر“ از ”واصف علی واصف“۔۔۔ اہنیتیں ایڈیشن سال 2006

وہ قادر ہے۔ اس نے شیطان کو زندہ رکھا ہے۔ یہی سب سے بڑا تضاد ہے اور یہ اس کا حل۔

ہمیں تضادات سے جگ نہیں کرنا۔ تضادات کو حسن طریقے سے حل کرنا ہے۔ ہمارا نظر یہ اپنی جگہ پر درست، لیکن دوسروں کے نظریات ان کے لیے اتنے ہی مقدس و با معنی ہیں۔ اپنا نقطہ نظر واضح کرنے کا حق تو ہے۔ دوسروں کو قتل کرنے کا حق نہیں۔

اللہ نے اپنی زمین میں اپنے نہ مانے والوں کو جس طرح برداشت فرمایا وہ وہ ہے، اسی طرح ہم بھی دوسروں کو ان کے عقائد کے اختلاف کے باوجود برداشت کیوں نہیں کرتے؟ زندگی میں مختلف نظریات کا ہونا زندگی کا حسن ہے۔ کسی انسان سے اس لیے نفرت نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا لباس ہمارے لباس سے مختلف ہے۔ تضادات کو برداشت کرنے کے لیے عظیم دل چاہیے۔ کمزور عقیدہ الجھتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے۔ لیکن طاقتور اور صحت مند عقائد دوسرے عقیدوں کو اپنے ساتھ اس طرح ملاتے ہیں، جیسے سمندر دریا وہ کو اپنے اندر سمیٹتا ہے۔

ایک انداز کی صداقت دوسرے انداز کی صداقت کو غلط سمجھتی ہے، باطل سمجھتی ہے، حالانکہ سب سے بڑی صداقت یہ ہے کہ اس کائنات میں کچھ بھی باطل نہیں۔

ہمیں خلل سے دوسرے کے نقطہ نظر کو سننا چاہیے۔ اس کی خامی کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس سے محبت کرنا چاہیے۔ کوئی شخص یا مار ہو جائے تو اس سے نفرت نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح کسی کا عقیدہ یا مار ہو جائے تو اس کے لیے زیادہ توجہ اور رحم کی ضرورت ہے۔

عقائد و نظریات پر اتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ دنیا کا کسی ایک عقیدہ پر متفق ہونا مشکل ہے۔ ایک گروہ نے ایک کتاب پڑھ لی ہے، دوسرے نے دوسری۔ یہی

اختلاف کی وجہ ہے۔ کتابی علم کے علاوہ دیکھا جائے تو ہر انسان کے دل کی دھڑکن ایک جیسی ہے۔ سب کی آنکھوں میں ایک جیسے آنسو ہیں اور ہر انسان نے اس دنیا میں چند معدود دایام گزارنے ہیں۔

جو انسان ہماری نگاہ میں خارج بن کر رکھتا ہے، وہ بھی کسی کا منظور نظر ہے۔ عقیدتوں کا فرق بھی مقدار کے فرق کی طرح انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی الجھاؤ نہیں۔

یہ عقائد، بیان بلکہ حسن بیان کی باتیں ہیں۔ اصل عقیدہ ہمارا عمل ہے۔ دوسرے کا عمل اس کا عقیدہ ہے۔ فریقین میں محبت ہو، تو عقیدے کا اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ ڈو بنے والے سے اس کی مدد سے پہلے عقیدہ پوچھنا ظلم ہے۔

زندگی کے بارے میں بہت سچھ لکھا گیا ہے۔ زندگی وجود ہے، وحدت الشہود ہے، روحانیت ہے، جنسیت ہے، حسیت ہے، وحدت الوجود ہے، وحدت الشہود ہے، معاشی استحکام کا نام ہے، حقیقت ہے، خواب ہے، تقدیر ہے، تدبیر ہے، یہ عقیدہ ہے وہ عقیدہ ہے۔ یہ سب صحیح ہے۔ اس میں کوئی الجھاؤ نہیں، لیکن میری زندگی میرا ہی نام ہے۔ میرا عمل ہے مجھ سے میرے بارے میں سوال ہو گا۔

سورج کا ندہ بہب نہیں پوچھا جاتا۔ اس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ ہر انسان ہر دوسرے انسان کی ضرورت کا خیال رکھے، تو عقائد کا تضاد ختم ہو جاتا ہے۔ تضاد تخلیق ہی حسن تخلیق ہے۔ تضاد فکر حسن ہے۔ تضاد اعتماد ہی زمین پر حسن عقیدت ہے۔ شاہین اپنی بلند پروازی میں کوتا ہی نہ کرے، اپنی بلند نگاہی کا لطف اٹھائے۔ اسے کرگس کی مردار خوری سے کیا عنان؟ مور اپنے پروں کو پھیلا کر رقص کرے، اسے کوؤں سے کیا ضد؟

جو انسان اللہ کے جتنا قریب ہو گا، اتنا ہی انسانوں کے قریب ہو گا۔ اللہ سے

***** ”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف *****

محبت کرنے والے ہر انسان سے محبت کرتے ہیں۔ جو ذات اللہ کے بہت ہی قریب ہے، وہی کائنات کے لیے رحمت ہے۔ پستیوں کی خدمت سے بلندی حاصل ہوتی ہے۔ اضادات کو خالق کے حوالے سے پہچانا جائے، تو اضادات میں کوئی الجھاؤ نہیں۔ یہ اضادات انفرت کے لیے نہیں، محبت و پہچاکے لیے ہیں۔ خالق حق ہے۔ تخلیق اپنے ہمہ رنگ جلووں سمیت برحق ہے۔ مخلوق اپنے عقائد و نظریات کے اضادات کے باوجود میں حقیقت ہے۔ نجات، عمل اور حسن سلوک میں ہے۔

خوشی اور غم

غم اور خوشی انسان کی اپنی کیفیات کے نام ہیں۔ یہ انسان کی اپنی وابستگی اور خواہش کے روپ ہیں۔ ایک انسان کا غم ضروری نہیں کہ دوسرے کا بھی غم ہو، بلکہ اس کے بر عکس ایک کاغم دوسرے کی خوشی بن سکتا ہے۔ غم کے گیت میٹھے اور سریلے ہونے کی وجہ سے سننے والوں کو خوشی عطا کرتے ہیں۔ اندرا نظر بدل جائے تو نظارہ بدل جاتا ہے۔ کل کاغم آج کی سر ہے اور آج کی خوشی نہ جانے کب آنسو بن کر بہہ جائے۔

انسان کا اپنا احساس واقعات کو غم اور خوشی سے تعبیر کرتا ہے۔ شبم کے قدرے رات کے آنسو بھی ہیں اور صبح کی سکراہٹ بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ غم اور خوشی ایک ہی شے کے نام ہیں۔ ہر خوشی، غم بنتی ہے۔ جتنی بڑی خوشی اتنا بڑا غم۔ غم آخر خوشی کے چھن جانے کا ہی تو نام ہے۔ جو شے زندگی میں خوشی بن کے داخل ہوتی ہے، وہ غم بن کے رخصت ہوتی ہے۔ وصال و فراق کی اصل داستانیں اصل میں غم اور خوشی کے قصے ہیں۔ وصال نہ ہو تو فراق بے معنی ہے۔ چونکہ خوشی سے مفر نہیں، اس لیے غم سے مفر نہیں۔ جس طرح ہستی سے مفر نہ ہو، تو موت سے مفر نہیں۔ پیدا ہونے والا مرتا ضرور ہے۔ خوشی پیدا ہوتی ہے اور اس کی موت غم کا جنم ہے۔ ہمارے لیے ہماری وابستگیاں غم اور خوشی پیدا کرتی رہتی ہے۔ اگر باپ نے بیٹے کا ماتم نہیں کیا تو بیٹا اپنے کاندھے پر باپ کا جنازہ اٹھاتا ہے۔

کون سی ہے آنکھ جو غم سے یہاں روئی نہیں
جانے والوں کی مگر رفتار کم ہوتی نہیں

انسان فانی اشیاء سے محبت کرتا ہے، ان کی تتمنا کرتا ہے، انہیں جمع کرتا ہے اور فانی شے ختم ہو جاتی ہے تو وہ غمزدہ ہو جاتا ہے۔ انسان خرمن جمع کرتا ہے، دانہ دانہ چین کے اور بھرا یک دن برق خرمن سے آشنا ہو جاتا ہے۔ خوشی بیٹی کی طرح گھر میں پلتی ہے اور جب جوان ہو جائے تو رخصت کردی جاتی ہے۔ تمام مذاہت ایسے مقامات کی نشاندہی کرتے رہے گے، جہاں انسان کو خوف اور حزن نہیں ہوتا۔ دراصل یہ روح کا مقام ہے۔ ایسا مقام جہاں تعلق نصیب ہوتا ہے، بڑی روح سے، کائناتی روح سے اور یہ تعلق فراق و وصال سے ہے نیاز ہوتا ہے۔ قطرے کو سمندر سے تعلق ہو جائے تو وہ فنا اور بقا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اگر خواہش اور آرزو ہی نہ رہے تو غم اور خوشی کیا۔ حقیقی خوشی اور حقیقی غم ایک ہی سے ہیں۔ ہم جس کو یاد کر رہے ہیں، وہ تو ہمارے پاس ہے، جو دل میں پہاں ہے، نظر سے او جھل ہے، جس کی یاد بے قرار کر رہی ہے، وہی تو آنکھ سے آنسو بن کر ٹپک رہا ہے۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بڑی دور کی منزل ہے، بڑا بلند مقام ہے کہ دن اور رات ایک ہی سورج کے روپ نظر آئیں۔ فراق اور وصال محبوب کی ادا غیرہیں، اپنا اور غیر کیسا نظر آئے۔ کو اور مور ایک ہی جلوے کے پہلو نظر آئیں۔ غم اور خوشی ایک ہی شے کا نام ہو کر رہ جائیں۔ انسان روتے روتے نہس پڑے اور ہنستے ہنستے رونا شروع کر دے۔ حاصل و محرومی سے بے نیاز ہو کر انسان معراج تعلق تک پہنچتا ہے اور تعلق کے حصول کے بعد ستم اور کرم دونوں ہی محبوب کی لبری کے انداز ہیں۔

دنیا میں خوشی حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب تک ہم دوسروں کو خوش نہ کریں۔ خوش کرنے والا ہی خوشی سے آشنا کرایا جاتا ہے۔ اور ہر خوش کرنے والا خوش رہنے وال تھائیوں میں آنسوؤں سے دل بہلاتا ہے۔

لذت ستمل جائے تو اور کرم کیا ہے۔ آہ سحر گاہی انعام ہے، ان کے لیے جو

بارگاہ صدیت میں مقرب ہوں۔ بے قرار روحیں سرشار ہوتی ہیں۔ بلکہ زمانوں کو سرشار کرتی ہیں۔ روہی میں رونے والا فرید آخر پکارا تھتا ہے۔ دنیا والو! جس کو تلاش کر رہے ہو وہ ہمہ وقت میرے پاس ہے۔

خلت کوں جیندی گول اے
ہر دم فرید دے کوں اے

کسی انسان کے غم کا اندازہ اس کے ظرف سے لگایا جاتا ہے۔ کم ظرف آدمی دوسروں کو خوش دیکھ کر ہی غم زدہ ہو جاتا ہے۔ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ لوگ خوش رہیں۔ وہ ان کی خوبیوں کو بر باد کرنے پر قل جاتا ہے۔ اس کی خوشی یہ ہے کہ لوگ خوشی سے محروم ہو جائیں۔ وہ اپنے لیے جنت کو وقف سمجھتا ہے اور دوسروں کو دوزخ سے ڈراتا ہے۔ ایک بخل انسان نہ خوش رہ سکتا ہے، نہ خوش کر سکتا ہے۔ حقیقت سدا بہار رہتا ہے۔ حقیقت ضروری نہیں کہ امیر ہی ہو۔ ایک غریب آدمی بھی حقیقت ہو سکتا ہے، اگر دوسروں کے مال کی تمنا چھوڑ دے۔ اسی طرح جن لوگوں کا ایمان ہے کہ اللہ کا عالم اس کے غصب سے وسیع ہے، وہ بھی معموم نہیں ہوتے۔ وہ جانتے ہیں کہ غربت کدے میں پلنے والا غم اس کے فضل سے ایک دن چراغِ مسرت بن کر دلوں کو اندر ہیرے سے دور کر سکتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ پیغمبر بھی تکالیف سے گزارے گئے لیکن پیغمبر کا غم امت کی فلاح کے لیے ہے۔ غم سزا نہیں۔ غم انعام بھی ہے۔ یوسف کنویں میں گرائے گئے، ان پر ازام لگا، انہیں قید خانے سے گزرنا پڑا لیکن ان کے تقریب اور ان کے حسن میں کمی نہ آئی، ان کا بیان احسن القصص ہے۔ دراصل قریب کر دینے والا غم دور کر دینے والی خوبیوں سے بدرجہا بہتر ہے۔ منزلِ نصیب ہو جائے تو سفر کی صعبوتوں کا میابی کا حصہ کہا جائیں گی اور اگر ان جامِ محرومی منزل ہے تو راستے کے جشنِ ناعاقبت اندر یہی کے سوا کیا ہو سکتے ہیں۔ انسان اگر باشور ہو جائے

تو وہ پہچان لیتا ہے کہ ایک غم اور دوسرا غم میں کوئی فرق نہیں۔ کل کے آنسو اور آج کے آنسو ایک جیسے ہیں۔ باشوار انسان غور کرتا ہے کہ کوئی خوشی، زندگی کے چراغ کو فنا کی آندھی سے نہیں بچاسکتی۔ زندگی کا انجام اگر موت ہی ہے تو غم کیا اور خوشی کیا۔ کچھ لوگ غصے کو غم سمجھتے ہیں۔ وہ زندگی بھرنا راض رہتے ہیں، کبھی دوسروں پر کبھی اپنے آپ پر۔ انہیں ماضی کا غم ہوتا ہے۔ حال کا غم ہوتا ہے اور مستقبل کی تاریکیوں کا غم۔ یہم آشنا لوگ دراصل کم آشنا ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ گزرے ہوئے زمانے کا غم دل میں رکھنے والا کبھی آنے والی خوشی کا استقبال کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ ان کا غم امر بیل کی طرح ان کی زندگی کو ویران کر دیتا ہے۔ یہم غم نہیں، یہ غصہ ہے یا نفرت ہے۔ غم تو دعوتِ مرہ گاں ساتھ لاتا ہے اور چشم نم آلو دہی چشم بینائی بنائی جاتی ہے۔ غم کمزور ذطرتوں کا راکب ہے اور طاقت انسان کا مرکب۔

یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کچھ لوگ افسوس اور حسرت کو غم سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ افسوس کوتاہی عمل کا نام ہے، غلط روی کے احساس کا نام ہے۔ افسوس سے نکلنے کا راستہ تو بہ اور معافی کا راستہ ہے۔ حسرت نا تمام آرزو کا نام ہے۔ یا ایک الگ مقام ہے۔ آرزو اور استعداد کے فرق سے حسرت سے محفوظ رہتے ہیں۔ انسان اپنی پسند کو حاصل کر لے، یا اپنے حاصل کو پسند کر لے، تو حسرت نہیں رہتی۔

بہتر انسان وہی ہے جو دوسروں کے غم میں شامل ہو کر اسے کم کرے اور دوسروں کی خوشی میں شریک ہو کر اس میں اضافہ کرے۔ اپنی صلاحیتوں کو محروم لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کرنے والا غم سے نڑھاں نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ بات مان لی جائے کہ غم شخصیت ساز ہے اور غم اسی کی عطا ہے جس نے خوشی دی تھی، تو انسان کی زندگی آسان سی ہو جاتی ہے۔ اندیشوں کو بھی غم نہیں کہنا چاہیے۔ اندیشہ آنے والے زمانے سے ہوتا ہے۔ اگر حال پر نگاہ رکھی جائے تو مستقبل کے اندیشے

کم ہو جاتے ہیں۔ اندیشہ ایک ”ناجھی“ کا نام ہے۔ اندیشہ امید سے ملتا ہے۔ امید، رحمت پر ایمان سے حاصل ہوتی ہے۔ اور رحمت خالق کا عمل ہے، بلکہ خالق کا دعویٰ ہے کہ اس کی رحمت کے غضب سے سبج ہے۔ وہ خالق جو اپنے محبوب کو رحمتہ العالمین ﷺ بنا کر بھیجت ہے، مخلوق پر غضب نہیں کرتا۔ لہذا ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ خالق کی طرف سے مخلوق پر ظلم کا اندیشہ محض وسوسہ ہے۔ خالق نے ہدایت بھیجی پیغمبر نبیحے، سلامتی کے پیغامات بھیجے، رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی۔ مبارک صحیفے اور مقدس کتابیں نازل فرمائیں اور سب سے بڑی بات اپنی رحمتوں کو رحمت عالمؐ کی ذات میں مجتمع فرماد کر مخلوق کے لیے آسرابنا کر بھیجا۔ سرکش و باغی انسان ہی اندیشوں میں بتا ہو کر غم زدہ و افسردہ رہتا ہے۔ جو لوگ اپنے نفس کے شر اور ظلم سے فج گئے۔ وہ غم سے فج گئے۔ ان کے لیے بشارت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شاداب و سربراہ جنت کی، اندیشہ دوری ہے اور امید خواہش تقرب ہے۔ جس انسان نے استقامت اختیار کی، حقیقت کی راہ میں وہ ما یوس نہیں کیا جاتا۔

سوچنا چاہیے کہ انسان اس زندگی میں نہ کچھ کھوتا ہے نہ پاتا ہے۔ وہ تو صرف آتا ہے اور جاتا ہے۔ کیا حاصل اور کیا محرومی۔ کسی کا چہرہ کسی کی زندگی میں خوشی پیدا کر جاتا ہے اور کسی کو زندگی میں غم دے جاتا ہے یہ سب قدرت کے کھیل ہیں۔

لوگ حالات اور ترقی سے خوشی حاصل کرنا چاہیے ہیں، حالانکہ خوشی کا تعلق حالات سے نہیں۔ خوشی ایک حالت کا نام ہے۔ اپنی حالت، اپنا احساس، اپنا اندیز فکر۔ احساس کی اصلاح ہو جائے تو غم اور خوشی کی بحث ختم ہو جاتی ہے۔ لمبر، دل کے پاس نظروں کے سامنے ہوتا تختہ دار جنت سے کم نہیں۔ لمبر دور ہو تو جنت بھی جہنم۔ لمبر کی یاد رسمایہ ہے اور اس کے کوچہ کی گدائی بھی تاج شاہی سے کم نہیں۔ تو حاصل یہ ہوا کہ غم اور خوشی اپنے انداز فکر کے نام ہیں۔ نیکی کے راستے میں محرومی بھی

خوشی کا با باغ است ہے اور گناہ کا حاصل ہو جانا بھی غم کا با باغ است ہے۔ دن کو لئے والا آگر رات کو آرام سے سوچائے تو راہنما کے لیے دعا کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے اگر زندگی کسی اور کسی خوشنودی کا با باغ است ہو جائے تو غم نہیں ہو گا۔ اگر خود غرضی مقصد حیات ہوتا تو کبھی خوشی نصیب نہ ہو گی۔ خوشی اور غم موسموں کی طرح آتے جاتے رہتے ہیں۔

غم خوشی بن کر زندگی میں داخل ہوتا ہے اور خوشی غم بن کر زندگی سے نکل جاتی ہے اور پھر محروم زندگی آشنا ہے لذت و کیف کراوی جاتی ہے۔ اسی طرح جیسے خزان زدہ باغ ایک دن سر بزرو شاداب کر دیا جاتا ہے۔ بہار و خزانوں کے درمیانی وقفہ کا نام ہے اور خزان اور دو بہاروں کے درمیانی زمانے کا۔ ایک دفعہ ایک انسان اپنے کسی عزیز کی موت پر رورہا تھا۔ لوگوں نے کہا ”روتے کیوں ہو۔ اب آنسوؤں کا فائدہ؟“، اس نے جواب دیا ”روتا اسی بات پر ہی ہوں کہ اب رونے کا فائدہ ہی نہیں۔“ جو شے رونے سے واپس نہیں ہو سکتی اس پر اسے کیا۔ اور روتا ہوتا ہی اسی شے پر ہے جو رونے سے بھی واپس نہ آئے۔

خوشی کا تعاقب کرنے والا خوش نہیں پاسکتا۔ یہ عطا ہے مالک کی، جو اس کی یاد اور اس کی مقرر کی ہوئی تقدیر پر راضی رہنے سے ملتی ہے۔ کل دستور کا راجح خوشی حاصل نہ کرسکا۔ لیکن ”گیا“ کا گیانی خوشی سے سرشار ہو کر لوگوں کو خوشی کی منزل دکھاتا رہا۔ اسلام نے استقامت کو ذریعہ سرت کہا ہے اور بجا کہا ہے۔ مستقل مزاج انسان غم اور خوشی کے جوابات سے نکلتا ہوا حقیقت کے نور تک پہنچ جاتا ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں نہ غم ہے نہ خوشی۔ بس ایک سرشاری ہے، ایک ایسی حالت کہ جہاں نہ دولت کی خواہش ہوتی ہے نہ وجود کی تسلیکین کی آرزو۔ یہاں انسان بارگاہِ حسن میں محفوظاً رہتا ہے۔ نہ حاصل نہ محرومی، نہ غم نہ خوشی، نہ آرزو نہ شکست آرزو۔ یہ بڑی خوشی نصیبی ہے اپنے نصیب پر خوش رہنا چاہیے۔ اپنی کوششوں پر راضی رہنا

*** ”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف ***

چاہیے اور کوشوں کے انجام پر بھی راضی رہنا چاہیے۔ دوسرے انسانوں کے نصیب
سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔

جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آنکاب ہے۔

اللہ ہمیں حقیقی خوشیاں عطا فرمائے اور حقیقی غم سے بھی آشنا کرے۔ ابدی غم
اور ابدی خوشی ازلی نصیب ہے۔

جو شے چلنے سے حاصل نہیں ہوتی، وہ ٹھہر نے
سے حاصل ہو جاتی ہے۔ جو راز پیسے جمع کرنے میں
نہ پایا جائے، وہ خرچ کرنے میں ضرور پایا جائے
گا۔ جسے سونے والا دریافت نہ کر سکے، اسے جانے
والا ضرور دریافت کرے گا۔

مئیں اور مئیں

میں نے آئینے میں دیکھا، میرا عکس تھا، ہو بھو مجھ جیسا۔ میں اس میں محظا ہو گیا۔ اس کی حرکات و سکنات میرے جیسی تھیں۔ میں آگے بڑھتا گیا، وہ آگے بڑھتا گیا۔ میں پیچھے ہٹا، وہ پیچھے ہٹ گیا۔ میں چھپ گیا، وہ چھپ گیا۔ یہ عجیب کھیل تھا۔ میں سوچتا کہ اصل ”میں“ کون ہے۔ آئینے کے اندر یا باہر۔ ایک اصل ہے، دوسرا عکس ہے اور اصل عکس کا عکس ہے۔ یہ سوچ بڑی افیمت ناک تھی۔ میں اس سے ہم کلام ہوا، وہ خاموش تھا۔ مجھے عجیب محسوس ہوا۔ عکس اصل سے مختلف معلوم ہوا۔ وہ ہمیشہ خاموش رہا اور میں ہمیشہ بولتا رہا۔

ایک دن میں نے اس سے پوچھا۔ ”تم بولتے کیوں نہیں؟“ وہ مسکرایا اور چپ رہا۔ کمرے میں سننا تھا۔ میں نے پھر سوال کیا۔ ”تم بولتے کیوں نہیں؟“ اس نے کہا ”میں بولوں گا تو تم برداشت نہ کر سکو گے۔“ بس اتنا سن کر ہمیبت طاری ہو گی۔ کچھی طاری ہو گئی اور پھر معلوم نہیں کیا ہوا۔ نہ معلوم میں آئینے میں سما گیا یا وہ آئینے سے باہر نکل آیا۔ بہر حال برداشت سے باہر تھا جو ہوا سو ہوا۔

اس دن سے آئینیٹوٹ گیا۔ آئینے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ اور میں ساتھ ساتھ تھے۔ اس دن سے مجھے ہر شے بدلتی نظر آنے لگی۔ مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوبنے والا سورج یوں معلوم ہوا کہ یہ نہ کہیں سے نکلتا ہے، نہ ڈوبتا ہے۔ ہر مقام بیک وقت مشرق بھی ہے اور مغرب بھی اور ان مشارق و مغارب سے ماوراء ایک کائنات ہے، جہاں نہ دن ہے نہ رات، نہ ہوتا اور نہ نہ ہوتا۔

اس دن مجھے یوں محسوس ہوا، کہ میں ایک طویل ماضی کی انتہا ہوں اور ایک طویل مستقبل کی ابتداء بھی میں ہی ہوں۔ میرے کندھوں پر ماضی اور مستقبل کا بوجھ ہے۔

مجھے محسوس ہوا کہ میں ہر انسان کا حصہ ہوں اور ہر انسان میرا حصہ۔ میں ہر وجود میں موجود ہوں اور ہر وجود مجھے میں موجود ہے۔ دنیا میں ہونے والے ہر جرم کی ذمہ داری مجھ پر ہے اور نیکی کا بھرم میرے ہی دم سے ہے۔

میری سوچ بھی عجیب ہو گئی۔ میں کبھی رات کو آفتاب دیکھتا ہوں اور کبھی دن کوتارے نظر آتے ہیں۔ خوابوں میں جا گرتا ہوں اور یہاں میں خواب دیکھتا ہوں۔ میں خودی ہی آخری سوال ہوں اور خود ہی اس کا آخری جواب۔ میرے لیے ہر حاصل محرومی ہے اور ہر محرومی حاصل۔ اب میں جانتا ہوں کہ خوشی غم دینے کے لیے آتی ہے اور غم خوشی کا پیش نہیں کیا ہے۔

میں اس بڑھیا کے بارے میں بہت سوچتا ہوں جس نے ساری عمر سوت کاتا اور آخر کو اسے الجھادیا۔ میں ان مختوق پر روتا ہوں جو رائیگاں کر دی گئیں۔ میں اس عابد کے بارے میں بھی متذکر ہوں، جس کو عبادت کے زعم نے محرومیاں عطا کیں۔ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا لیکن مغرور عالم کی عاقبت پر مجھے افسوس ہے، میں ان کی حماقت پر حیران ہوں جن کے سر پر کتابوں کا گٹھا ہے اور جن کے دماغ اور دل خالی ہیں۔

میں سوچتا ہوں کہ پہاڑوں کے دامن میں مٹی کس طرح آئی اور یہ کہ دریاں کیوں ہیں۔ سمندر سا کن کیوں ہے۔ آنکھ بنانے والا کتنا بصیر ہو گا اور کان بنانے والا کس طرح کی سماعت رکھتا ہو گا۔ میں تحریر میں ہوں کہ کسی درخت کا کوئی پتا کسی یتے سے نہیں ملتا۔ ہاتھی کو پیدا فرمانے والا چیونٹی کو کس طرح تخلیق کرتا ہے۔

میں اپنے دوسرے ”میں“ سے نجات چاہتا ہوں۔ لیکن اس کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ وہ مجھے عجیب داستان میں سنا تا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کائنات ایک راز ہے۔ گہرائی۔ رنگ آواز پیدا کرتے ہیں اور آواز کارنگ ہوتا ہے۔

عجیب کش کمش کا عالم ہے۔ سوچتا ہوں تو خیالات تھک جاتے ہیں۔ انسان دنیا میں کیوں آتا ہے اور اگر آیا ہے تو جاتا کیوں ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ لامکاں میں رہنے والا ہر مکاں میں موجود کیسے ہے۔ اگر موجود ہے تو لامکاں کیا ہے؟ میں غور کرتا ہوں کہ اگر میں آزاد ہوں، تو مجبور کون ہے۔ میرا آنا اور جانا میرے بس میں نہیں تو میرا ہونا کس کام کا؟ میں حصار وقت کو توڑ سکتا ہوں، لیکن میرے گرد آرزوؤں کے پھرے ہیں۔ میری خواہشات مجھے جکڑ رہی ہیں۔ میں اپنی ملکیت کی ملکیت بن چکا ہوں۔ میں جسے چھوڑ نہیں سکتا۔ اسے میں نے حاصل کیوں کیا ہے اور میں جسے حاصل نہیں کر سکتا، اس کا خیال چھوڑتا کیوں نہیں ہوں۔

عجیب مجھے کا عالم ہے۔ کل تک میں تاریخ ساز تھا، آج میں تاریخ کا طالب علم ہوں۔ میری تاریخ جمود کا شکار کیوں ہے، اس کے کچھ اور اق پھٹ گئے ہیں۔ ان پر کیا لکھا ہوا تھا، اب مجھے کون بتائے گا۔

میں سوچتا ہوں کہ وحدت ملت اور تفریق ملت میں کیا فرق ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ دولت کی محبت انسان کے بے حس کیوں کر دیتی ہے۔ میرا بھائی جس کارخانے میں ملازم ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ پھر بھی میں اس کا بھائی ہوں۔ اس کو چیزوں میں دیکھ کر میرا قیمتی لباس جلس کیوں نہیں جاتا۔ میں بے بس ہوں، مجبور ہوں کہ میں اعلیٰ قسم کے کھانے کھاؤں اور بھائی اپنے کمزور نصیب پر صبر کرے۔

میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ وہ لوگ کہاں ہیں، کرامات کا دعویٰ کرنے والے۔ میرے گروپیں کیا ہو چکا ہے، کیا ہورہا ہے، مجھے اپنے بارے میں فکر کیوں نہیں۔ دروازے بند کر لینے سے طوفان تھم تو نہیں جاتے۔ حقائق کو دیکھ کر تو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

ایک طرف مہمانوں کی یلغار ہے۔ دوسری طرف گھر میں بھی وحدت فکر کم ہے، کیا بنے گا۔ گھروالوں کو ایک خیال میں اکتمان کرنا ضروری ہے۔ بد نصیب لوگ ملک کو بد نصیب سمجھ رہے ہیں، خوش نصیب اسے خوش نصیب کیوں نہیں بناتے؟ میری دعا بھی بدل گئی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اے اللہ! مریضوں کو ظالم ڈاکٹروں کے عذاب سے بچا، شریعت کو علمائے سو سے بچا، طریقت کو خرقہ سالوں کی دسترس سے بچا۔ میرے اللہ! ہمیں ہمارے اعمال اور خیال کی عبرت سے بچا۔ میں یہ دعائیں کرتا کہ دشمن مر جائے۔ میں کہتا ہوں کہ دوست زندہ ہو جائیں۔ جذبے بیدار ہو جائیں۔ عزم پیدا ہو جائے۔ وحدت افکار و کردار حاصل ہو جائے۔ اس قوم میں یقین کی دولت عام ہو جائے۔ میرے اللہ! ہمیں ہمارے وہ سوں سے بچا۔ ہمارے اندیشوں کو منہ کالا کر۔ ہمیں اپنے دعووں کی عظمت سے متعارف کر۔ میرے مولا! تاریخ کی رسوانی سے بچا۔ ہمیں معافی کا راستہ دکھا۔ میرے مولا! اس ملک کے نوجوان طالب علموں کو اس ملک کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرم۔ میں خواب دیکھنے کا قائل نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ خواب دیکھنا یا خواب دیکھنے کے خواب دیکھنا درحقیقت، حقیقت کو نہ دیکھ سکنے کے اضطراب کا نتیجہ ہے۔ خواب اس وقت تک حقیقت نظر آتا ہے۔ جب تک ختم نہ ہو۔ خواب میں خواب کو خواب سمجھنا اتنا ہی مشکل ہے، جتنا اپنے آپ میں ڈوب جانا۔

خواب جھوٹا ہو تو عذاب ہے، مصیبت ہے اور اگر خواب چاہو تو بھی تعبیر کا انتظار بے قرار رکھتا ہے۔ ایسا خواب بھی کیا دیکھنا، جس کی تعبیر سمجھ میں نہ آئے۔ خواب کی اوپنجی اڑان زندگی کے تلک ہونے والے دائرے کتوڑنہیں سکتی۔

بہرحال میں خواب کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ یہ زندگی ایک خواب گراں ہے۔ ہم سب نیند کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جب آنکھ بند ہو گی تو

آنکھ کھلنے لگی۔ میں بہت کم خواب دیکھتا ہوں۔ وہ مجھے سونے ہی نہیں دیتا۔ ہاں البتہ ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا۔ میں قائدِ اعظم سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میں بہت سے سوالات کو جوابات کے حوالے سے پہچانتا ہوں۔ لیکن اگر قائدِ اعظم نے مجھ سے کوئی سوال پوچھ لیا تو شاید میرے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ میں ملاقات کیے بغیر واپس لوٹ آتا ہوں۔ بڑا نادم ہوتا ہوں کہ میرا علم تقصیٰ تو نہیں؟

میں عجیب تکلیف میں ہوں۔ اس کا شاید علاج نہیں ہو سکتا۔ میں فکر کی وادیوں میں سرگردان ہوں۔ مجھے اس عمل کی تلاش ہے، جو مجھے میرے فکر سے نجات دلائے، لیکن یہ سوچ کر کہ اب میرا فکر ہی میرا عمل ہے، میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ اپنی تلاش ترک کر دیتا ہوں۔ مجھے مستقبل پر اعتماد ہے۔ مجھے اس کی رحمت پر یقین ہے۔ میرے عمل کی کوتاہی مجھے اس کے فضل سے محروم نہیں کر سکتی۔ اس کی عطا میری خط سے بہت وسیع ہے۔ میرے ملک کی عزت اس کے نام کی عزت سے وابستہ ہے۔ اس لیے مجھے مایوس نہیں ہو سکتی۔ ملک عطا کرنے والا اس کی بقا کا انتظام فرمائے گا۔ مجھے ہر انسان دکھنی نظر آتا ہے۔ اور ہر انسان دکھ کا باعثت بھی اور دکھ کا مدارا بھی۔ ہر بیماری اپنے قریب ہی اپنا علاج رکھتی ہے۔

اب میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے اس ساتھی سے نجات حاصل کرنی چاہیے۔ جس نے میری سوچ کو پر اگنده کر دیا ہے۔ مجھے دوسروں سے مختلف خیال کا کیا حق ہے۔ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہی ہوگا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ میں تو اپنے بارے میں ہی سوچتا ہوں، مجھے بھی غافل ہونے کا حق ہے۔ یعنی مجھے مانا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آئینے والے ”میں“ کو واپس بھیج دوں، لیکن کیسے؟ آئینے تو لوٹ چکا ہے!!

❖❖❖ ”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف ❖❖❖

تقربِ الہی کے مختلف ذرائع اپنی اپنی جگہ پر
مستند و معتبر ہیں، لیکن تقربِ الہی کا آسان ترین
راستہ کسی کے فیضِ نظر سے ملتا ہے۔

”دل دریا سمندر“ از ”واصف علی واصف“۔۔۔ اخنزیر امیون شاہ سال 2006
150

آرزو

انسان جب تک زندہ ہے، بے آرزو نہیں ہو سکتا۔ شاید آرزو ہی زندگی ہے۔
ہر انسان صاحب آرزو ہے۔ ہر دل آرزو پیدا کرتا ہے۔ آرزو نہ ہو تو زندگی بے معنی
سی ہو کر رہ جائے۔

آرزو کیں انسان کو بے بس کر دیتی ہیں۔ انسان انہی آرزوؤں کے حصار
میں اس طرح جکڑا جاتا ہے، جیسے شہد میں کھی اور پھر انسان ڈوبتا ہی جاتا ہے۔ ایک
آرزو کا تعاقب ہمیں دوسری آرزو سے متعارف کرتا ہے اور اس طرح سلسلہ در
سلسلہ زنجیر بنتی چلی جاتی ہے۔ اور اس سے نجات کی راہ ممکن ہی نہیں۔

ہماری زندگی کی اکثر وابستگیاں آرزو کے دم سے ہیں۔ محبت آرزوئے قرب
محبوب کا نام ہے۔ نفرت آرزوئے فناۓ عدو ہے۔ حصول زر آرزوئے سائش
ہے۔ اسی طرح عبادت آرزوئے تقرب حق ہے۔ غرضیکہ ہر عمل کے ساتھ آرزو کا
وابستہ ہونا لازمی ہے۔ بے آرزو عمل مجبوری ہے، لاچاری ہے، بلکہ یماری ہے۔

آرزو مر جائے تو اس کی لاش سے نئی آرزو پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ قفس ہے جو
جلتا ہے اور اپنی راکھ سے نئے قفس کو جنم دیتا ہے۔ آرزو تلاش پیدا کرتی ہے اور ان
تلاش سفر پیدا کرتی ہے۔ سفر انسان کے لیے نئے نئے مسائل پیدا کرتا ہے اور ان
مسئل کے حل کے لیے نئی تلاش شروع ہو جاتی ہے اور اس طرح چلتے چلتے راستہ
بدل جاتا ہے اور انسان حیران و پریشان سوچتا ہے کہ اس نے جو چاہا تھا وہ یوں تو نہ تھا
۔ وہ غور کرتا ہے کہ اس نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر کا سفر ایک نیا خواب بن کر
سامنے آیا ہے، جو اپنے لیے کسی نئی تعبیر کا انتظار کرے گا۔ نیا خواب، پرانے خواب
سے مختلف ہوتا ہے اور نئی تعبیر اتنی ہی دور ہوتی ہے، جتنی پہلے خواب کی۔ آرزوؤں
کے سلسلے در سلسلے اتنے پیچیدہ ہیں کہ ان سے نکانا یا ان کو سمجھنا دشوار ہے۔

"دل دریا سندر" از "واصف علی" ۔۔۔ ہنزیٹ یونیشن سال 2006

ہماری اکثر آرزوئیں ضرورت کی آرزوئیں ہیں۔ مثلاً خوراک، مکان، لباس۔ ہر آدمی خوراک کا محتاج ہے۔ خوراک صرف روٹی کا نام نہیں، جس سے ہم پیٹ بھرتے ہیں۔ خوراک نگاہ کے لیے نظارے کی تمنا بھی ہے۔ آنکھ کی خوراک حسین منظر ہے۔ ذہن کی خوراک حسن خیال ہے۔ دل کی خوراک پر تو جمال ہے۔ روح کی خوراک ذوقِ خود آگہی کے ساتھ ساتھ لطافت احساسِ حقیقت ہے۔ ہر اشتہا خوراک کی تلاش پر مجبور کرتی ہے۔ ہم جس کیفیت میں ہوتے ہیں، ویسی ہی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انسان سرگردان ہوتا ہے۔ یہ آرزو ہماری سرشنست میں ہے۔ فطرت میں ہے۔ جس بہشت میں ضرورت شجرِ ممنوعہ ہو، اس بہشت سے انسان جلد ہی نکل جانا پسند کرتا ہے۔ انسان بہشت چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن آرزو نہیں چھوڑتا۔ آرزوؤں پر پہرہ، جبر، قدغن ممکن ہی نہیں۔ کوئی کسی کی خوراک کی ضرورت پوری کیے بغیر اس سے خوراک کی آرزو چھین نہیں سکتا۔ خوراک کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انسان کو بڑی بڑی صفات عطا کی گئیں۔ انسان صحیح گھر سے نکلتا ہے، پرندوں کی طرح اپنے آشیانے سے باہر تلاش خوراک کے لیے طرح طرح کی حرکات کرتا ہے اور پھر شام کو گھر لوٹتا ہے۔ حسرت لے کر یاسر شاری و سرخوشی لے کر اور اس طرح زندگی ایک دائرے میں مقید ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس ضرورت کی خواہش کی تجھیں کو انسان کا میابی کہتا ہے۔ پھر ایک دن اسے ایک نئی صورت حال سے تعارف ہوتا ہے۔ اور محبوس کرتا ہے کہ یہ ضرورت ہی اس کی واحد ضرورت نہیں۔ اسے کچھ اور بھی چاہیے۔ اس طرح پرانی آرزو ایک نیا جذبہ بن کر ابھرتی ہے اور انسان پھر مصروف ہو جاتا ہے۔ ایک نئے انداز کے ساتھ وہی پر انسان نئی حرکت میں نظر آتا ہے۔

مکان میں رہنے کی آرزو، اینے ذاتی مکان کے حصول کی آرزو، انسان کو یہ

چین کر دیتی ہے۔ وہ مکان بناتا ہے، کیسے کیسے جتن کرتا ہے، کہاں کہاں سے کیا کیا کچھ اکٹھا کرتا ہے۔ انسان سکون کی خاطر بے سکون ہوتا ہے۔ آرام کی تمنا میں بے آرام ہوتا ہے اور کبھی کبھی قیام گاہ کی خاطر سفر اختیار کرتا ہے۔ وطن میں خوبصورت آستانہ بنانے کے لیے بے وطن ہونا بھی گوارا کر لیتا ہے۔ یہ آرزو بڑے رنگ دکھاتی ہے۔ عمر پر دلیں میں گزر جاتی ہے اور امید یہ کہ دلیں میں رہائش باعزت ہو۔ پر دلیں دور سے گزرنے والے طیاروں کو سلام کہتا ہے کہ وطن کی ہواں کو سلام۔ آرزو انسان کو کیسے کیسے دن دکھاتی ہے۔ اس کا جانا مشکل نہیں۔ ایک بہتر مستقبل کی آرزو حال کو بدحال کر دیتی ہے۔ اور پھر مستقبل اسی حال کا حصہ بن کر رہ جاتا ہے۔

انسان سماج میں عزت چاہتا ہے، وقار چاہتا ہے، سرفرازی چاہتا ہے۔ اسی لیے تو محبت کرتا ہے۔ اس کا مرتبہ اس کو عزت نہ دلائے تو یہ محنت بھی رایگاں ہو جاتی ہے۔ وہ لوگوں کو اپنے ماتحت کام کرتا دیکھ کر اپنے آپ کو اپنے قد سے بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ لیکن یہی لوگ، جو اس کے ماتحت ہیں، اس کی عزت اور شہرت کو گھن کی طرح کھا جاتے ہیں۔ اس کے پاس سماجی مقام ہوتا ہے، لیکن عزت نہیں۔ شاید عزت سماج پر رعب کا نام نہیں۔ سماج کی خدمت کا نام ہے اور خدمت کے لیے اور طرح کی آرزو چاہیے۔ سیاست کے میدان میں ہم دیکھتے آرہے ہیں کہ حکمرانی کی خواہش اور تحفظ و تاج کی آرزو کیا انجام لاتی ہے۔ یہ آرزو کہاں سے گزرتی ہے۔ عزت کی آرزو کوئے ملامت سے بھی گزرتی ہے۔ لوگوں کو مرعوب کرنے اور متاثر کرنے کی آرزو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے اور وہ نہ لوگوں کو مرعوب کر سکتا ہے نہ متاثر۔ یہ لوگ بس عجیب لوگ ہیں۔ جہاں یہ بے فیض فوقيت دیکھتے ہیں، بس وہیں سیخ پا ہوتے ہیں۔ ان پر احسان انہیں جتا کر کیا جائے تو بھی یہ ناپسند کرتے ہیں۔

لوگوں کو ممنون کرنا ان پر ظلم کرنا ہے۔

لوگ تو اس مالک کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتے، جوانہیں مفت پینا کیاں عطا کرتا ہے اور ان کے دیکھنے کے لیے نظارے پیدا کرتا ہے، جو آسمانوں سے مینہ بر ساتا ہے اور اس سے خواراک مہیا کرتا ہے۔ لوگ حصول فتح کو اپنا حق سمجھتے ہیں اور دینے والے سے تعلق اتنا ہی ہے کہ وہ دیتا چلا جائے اور لوگ لیتے چلے جائیں۔ وصولی کی رسید اور شکریہ کی ضرورت نہیں۔ بہر حال عطا کرنے والی آرزو عطا کرنا اور حاصل کرنے والے کی آرزو حاصل کرنا، اس میں رعب کس بات کا؟ یہی تو انسان اور خدا میں فرق ہے۔ وہ دیتا ہی چلا جاتا ہے۔ غافلوں کو، کافروں کو، منکروں کو بلکہ ہر ایک کو، بد و نیک کو۔ اس کی رحمت آسمان کی طرح سب پر چھائی ہوئی ہے، لیکن انسان کسی کو راستہ بتائے تو ساتھ ہی اپنا تعارفی کارڈ اس کو دیتا ہے کہ مجھے اس پتہ پر خط لکھنا۔ خدا خدا ہے اور انسان انسان۔

انسان کی سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ اسے بہت سے انسان پہچان لیں۔ اس کے خیال میں شریک ہوں۔ اس کی صفات کی تعریف کریں۔ اس کے تشخص کا ادراک کریں۔ اس کے الفاظ کی قدر کریں، اس کے چہرے کو مشتاق نگاہوں سے دیکھیں، اس کا انتظار کریں، اسے آنسوؤں کے ساتھ الوداع کریں اور اس کی زندگی کو مقدس مانیں اور مرنے پر اس کے جنازے میں شامل ہوں اور اس کے جانے کے بعد اس کے دن منائے جائیں۔ اس کی یادیں زندہ رہیں۔ اس کے بعد بھی نہ ہو سائے اس کی یاد کے..... اور..... یہی آرزو، بر بادی اور تباہی کا باعث ہے، ظلم کا پیش خیمہ ہے۔ انسان اپنی آرزو کے حصول میں یہ بھول جاتا ہے کہ دوسرے انسان بھی آرزو رکھتے ہیں۔ ایسی ہی آرزو، بالکل ایسی۔ وہ بھی تشخص کی پہچان چاہتے ہیں۔ جلسہ گاہ میں سامعین اپنا مقام رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ نہ ہوں تو کوئی

مقرر پیدا ہی نہ ہو۔ گرئی بازار دکاندار کے دم سے نہیں، خریدار کی مر ہون منت ہے۔

انسان کی آرزو اسے نیکی اور بدی کے راستے دکھاتی ہے۔ تجھیں آرزو کے مراحل بڑے کٹھن ہیں۔ خوش رہنے کی آرزو غم سے آشنا کرتی ہے۔ حاصل کی آرزو محرومیوں کے دامن سے وابستہ کرتی ہے۔ جینے کی آرزو موت کے شکنچے میں لاتی ہے۔

آرزو کا سفر مرگ آرزو تک ہے۔ جو حاصل ہو گیا، اس کی تمنا ختم ہو جاتی ہے اور جونہ حاصل ہو سکے وہ ایک حسرت ناتمام بن کر دم توڑتی ہے۔

آرزو کا مسافر رکتا ہی نہیں۔ وہ چلتا ہی رہتا ہے۔ اگر اسے کسی ایسی ہستی سے تعارف ہو جائے جو اس کی آرزو کا چہرہ دکھا کر اسے آرزو سے بے آرزو تو یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ آرزوؤں کا طویل سلسلہ انسان کے لیے عذاب سے کم نہیں۔ آرزو کا فسانہ کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ کبھی آغاز رہ جاتا ہے، کبھی انجام رہ جاتا ہے۔

بعض اوقات جب ہم اپنی آرزو کو حاصل کرتے ہیں، تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو وہ چیز نہیں، جو ہم نے چاہی تھی۔ ہم نے یوں تو نہ چاہا تھا۔ تمنا اور حاصل میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ خوابوں اور تعبیروں میں بڑے فاصلے ہوتے ہیں۔

زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان محسوس کرتا ہے جیسے اس کی آرزوئیں، اس کا حاصل، لا حاصل ہو۔ اسے ناکام ارادوں پر خوشی سی ہونے لگتی ہے اور کامیاب آرزوؤں کے انجام سے وحشت سی ہونے لگتی ہے، کامیاب آرزو گناہ ہو سکتی ہے، لیکن ناکام آرزو کبھی گناہ نہیں ہو سکتی۔ نیکی کی آرزو ناکام ہو، تب بھی نیکی ہی ہے۔ بدی کی آرزو بدی ہے، بدی کا سفر بدی ہے اور انجام تو خیر بدی ہے ہی

سمی۔

اللہ کا ارشاد ہے کہ عین ممکن ہے کہ انسان ایسی چیز کو پسند کرے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو اور عین ممکن ہے کہ وہ ایسی چیز کو ناپسند کرے جو اس کے لیے مفید ہو۔

لہذا یہ ضروری ہے کہ کامیابیوں اور کامرانیوں کی آرزو سے پہلے ان کے انجام اور ان کی عاقبت کے بارے میں کسی جانے والے سے پوچھ لیا جائے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بظاہر کامیاب زندگی ایک ناکام بلکہ عبرت ناک انجام سے دوچار ہوتی ہے وہ مسافر ہے گاڑی میں سیٹ نہ ملی، اپنے آپ کو بد قسم سمجھتا ہے اور جب گاڑی حادثے کا شکار ہوتی ہے تو وہی انسان اپنی خوش نصیبی پر فخر کرتا ہے۔ آرزوؤں کے انجام کے حوالے سے دیکھنا اور پہچانا بلا عرض رحمت اور باعث عافیت ہے یہ جانتا چاہیے کہ نیک آرزو میں ناکامی بری آرزو میں کامیابی سے بدرجہا بہتر ہے۔ اچھی آرزو کیں خوشی نصیبی کی صفائحہ ہیں، لیکن سب سے زیادہ خوش قسم انسان شاید وہ ہے جو بے نیاز آرزو ہو، جس کی اپنی مشارکت نہ ایزدی کے تابع ہو۔

فیصلہ

انسان کی زندگی کا فیصلہ کرنے کی اہمیت کے سبب سے اہم ہے۔ انسان کو عقل دی گئی، قوادیتے گئے۔ اس کے سامنے زندگی کی کتاب کھلی ہے۔ اس کے سامنے کائنات جلوہ آ رہا ہے۔ اس کے سامنے قوموں کا ماضی ہے، مستقبل کے اندازے اور پروگرام ہیں۔ وہ سوچ سکتا ہے، اس لیے وہ حق رکھتا ہے کہ فیصلہ کرے اور وہ فیصلہ کرتا ہے۔ مگر افسوس تو یہ ہے کہ وہ ایک فیصلہ کرنے کے بجائے فیصلے ہی کرتا رہتا ہے اور یوں لکھ لکھ کر مٹاتا ہے اور مٹا مٹا کر لکھتا ہے، اپنی قسمت کے الفاظ.....

انسان کو جب بھی کوئی مشکل اور صحیح معنوں میں مشکل درپیش آئے تو وہ فیصلے کی گھڑی ہوتی ہے۔ اور یہ گھڑی کسی وقت بھی راہ میں کھڑی ہو سکتی ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کر بڑے بڑے کارنا میوں تک فیصلوں کی مدد سے چلتے ہیں۔ فیصلوں کے دم سے عروج حاصل کرتے ہیں اور فیصلوں کے دم سے ہی زوال۔

انسان فیصلہ ایک لمحے میں کرتا ہے اور پھر اس فیصلے کا نتیجہ ساری عمر ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ روشنی کی طرح کبھی آسیب کی طرح۔ ایک بار کیا گیا فیصلہ کبھی بدلا نہیں جاسکتا۔ وقت دوبارہ نہیں آ سکتا۔ زندگی میں کوئی لمحہ دوبارہ نہیں آتا۔ فیصلے کے لمحے کہاں دھرائے جاسکتے ہیں۔

دوسروں کو تخفہ دینے کا وقت آئے تو ہم فیصلے کے کرب سے دوچار رہتے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ دوست کو سب سے قیمتی تخفہ پیش کیا جائے۔ انسان سوچتا ہے اور سوچتا ہی رہتا ہے اور جب فیصلہ کرتا ہے تو تخفہ دینے کا وقت گزر چکا ہوتا ہے اور

یوں دوستی ختم ہونا شروع ہوتی ہے دراصل دوستی میں تھائے کا تبادلہ ہی دوستی کی کمزوری ہے۔ اس رشتے کو رشوت کا ذریعہ نہ بننے دیا جائے تو بہتر ہے۔ امیر اور غریب آدمی دوستی اس لیے نہیں کر سکتے کہ تھائے کا تبادلہ ناممکن ہے۔ آج کل انسان کے پاس وقت ہی نہیں کہ وہ سوچتا ہے کہ اسے کیا چیز کس کو کب دینا ہے۔ اس کام کے لیے ایکسپرٹ ادارے موجود ہیں۔ وہ آپ کا فیصلہ کر کے آپ کو بل دے دیں گے اور اس کام تمام ہو گیا۔

ہم لوگ فیصلہ کرنے کا شوق تو زمانہ تقدیم سے رکھتے ہیں۔ یعنی بچپن سے ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بڑے بڑے فیصلے کرے، اپنے فیصلے اور اگر اپنے نہ کر سکے تو قوموں کے فیصلے، ملکوں کے فیصلے۔

یہ عجیب بات ہے کہ ہماری زندگی کو بے حد ممتاز کرنے والے فیصلے اتفاقاً ہو جاتے ہیں، لیکن زندگی بھر !! یہ فیصلہ کچھ لوگوں کی زندگی میں آنا فانا نازل ہوتا ہے۔ کیرا رو کر، لیکن زندگی بھر!! یہ فیصلہ کچھ لوگوں کی زندگی میں آنا فانا نازل ہوتا ہے۔ ادھر ملکنی ادھر بیاہ..... اور پھر بات آئی گئی ہو گئی کچھ لوگوں کے لیے یہی فیصلہ اتنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ بیچارے سوچتے ہی رہتے ہیں۔ ان کے سامنے بہت سے راستے ہوتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ کون سارا ستہ بہتر رہے گا۔ یہ سوچا کر ان کو کسی فیصلے پر پہنچنے ہی نہیں دیتی اور نتیجہ یہ سفر کا وقت ہی نکل جاتا ہے اور پھر یہ لوگ اپنی تھائیوں میں اپنے ماضی کے ممکنات کو دھراتے ہیں اور یہ سوچ کر حیران ہوتے ہیں کہ ممکنات ناممکن کیسے ہو گئے فیصلے، اتنے اہم فیصلے اور اتنی دیر کے فیصلے ہی بے اثر ہو گئے جوانی کے فیصلے جوانی میں ہی بھٹلے لگتے ہیں اور جوانی سوچ بچار کی مذکرنے والے کیا فیصلے کرس گے

انسان کو جینے کا حق ملا ہوا ہے کہ وہ اپنی پسند کی زندگی اختیار کرے۔ انسان پر

..... ”ول وریا سمندر“ از واصف علی و اعف

چنانہ کا لمحہ ہی تو فیصلے کا لمحہ بن کر آتا ہے۔ اور پھر یہ لمحہ زندگی بدل کے رخصت ہوتا ہے۔

خوش نصیب ہیں وہ لوگ، جن کو صرف ایک راستے کا سفر ملا ہے۔ ان کو کسی موڑ پر کسی دورا ہے پر کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔

تکلیف ان لوگوں کے لیے جو شعور رکھتے ہیں اور پھر چنتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں اور پھر کبھی کبھی پچھتا تے ہیں۔ زندگی کے اکثر مسافر صرف آدھا راستہ ہی طے کرتے ہیں۔ وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں اور کچھ عرصہ کے بعد اس فیصلے کی غلطی کا احساس پیدا ہوتا ہے اور پھر ان کی سوچ ان کے پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہے۔ مشورہ دینے والا ذہن ہی ساتھ نہیں دیتا۔ جذبات بھرا دل جذبات سے محروم ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر یہی لوگ سوچتے ہیں کہ یہ سفر غلط سمت میں جا رہا ہے۔ اب واپس جانا ممکن نہیں ہوتا۔ آگے جانے کا حوصلہ نہیں ہوتا کہ پرانا فیصلہ ہی غلط تھا۔ تب یہ لوگ ایک مقام پر کھڑے ہو کر کبھی ماضی کو دیکھتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں، کبھی ممکن مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں حرث بھری نگاہ سے، کبھی زمین کو دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی نیا راستہ نظر۔ پھر وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، کبھی غصہ سے کبھی رحم کے ساتھ۔۔۔۔۔ مگر ان کے نصیب میں صرف آدھا راستہ ہی تو ہوتا ہے۔ ایسے مسافروں کو صرف ایمان کا نور ہی راستہ دکھائتا ہے ورنہ

فیصلے کا الحہ بڑا مبارک ہوتا ہے۔ زندگی میں یہ بار بار یہ لمحات نہیں آتے۔ صحیح وقت پر مناسب فیصلے ہی کامیاب زندگی کی ضمانت ہے۔

اگر غلطی سے کوئی غلط فیصلہ بھی ہو جائے تو اس کی ذمہ داری سے گرینہیں کرنا چاہیے اینے فیصلے اپنی اولاد کی طرح ہیں، جیسے ہیں ان کی حفاظت تو ہوگی۔ دنیا کی

”دل دریا سندر“ از ”وامض علی واصف“ — انتزاعیت الیڈنچن سال 2006ء

..... ”ول وریا سمندر“ از واصف علی و اعف

تاریخ کو بغور دیکھنے سے معلوم ہو گا کہ تاریخی فیصلے اکثر غلط فیصلے تھے، لیکن تاریخ تھے۔

قدیر اپنا بیشتر کام انسانوں کے فیصلے میں ہی مکمل کر لیتی ہے۔ انسان راہ چلتے چلتے دوزخ تک جا پہنچتا ہے یا وہ فیصلے کرتے کرتے بہشت میں داخل ہو جاتا ہے۔ بہشت یا دوزخ انسان کا مقدر ہے، لیکن یہ مقدر انسان کے اپنے فیصلے کے اندر ہے۔

ہم فیصلہ کرتے وقت صرف ایک آدھ چیز پر غور کرتے ہیں حالانکہ اس فیصلے سے متعلق کتنے اور واقعات رونما ہی شروع ہو جاتے ہیں، جن کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا۔

شادی، خانہ آبادی ہمارا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہم اور کچھ نہیں جانتے، زیادہ سے زیادہ ہم ایک دوسرے کے حالات جان سکتے ہیں، ایک دوسرے کا ماضی جان سکتے ہیں۔ اب ماضی کے علم سے مستقبل کا سفر شروع کرتے ہیں۔ یہیں ہمارا فیصلہ غلطی کا شکار ہو جاتا ہے۔

اپنے کام اللہ کے سپرد کر دینے والے مطمئن رہتے ہیں۔ جو ہوسو، سب
ٹھیک۔ ان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جو ہوا اچھا تھا، جو ہورہا ہے اچھا ہے اور جو ہو گا اچھا ہو
گا۔ یے لوگوں کو فیصلہ کیا تکلیف دے سکتا ہے۔

فیصلے کا اہم موڑ ہماری قومی اور سیاسی زندگی میں آچکا ہے۔ عجیب صورت حال ہے۔ جمہوریت اور مارشل لا کھیل ہے۔ مارشل لا جمہوریت پر رخصت ہوتا ہے اور جمہورت مارشل لا پر ختم ہوتی ہے۔

نفاٰ اسلام کا فیصلہ تھا، اس کیا ہوا.....؟ نفاٰ اسلام ہو چکا ہوگا! مارشل لا
ایئی طویل شب غمگزار کے جاریا ہے جمہوریت کا سورج طلوع ہونے والا ہے

”دل دریا سند“ از ”واصف علی واحد“ — انتزاعیت ایندیکشن سال 2006

14U

..... اس فیصلے کا اعلان ہو چکا۔

ہم فیصلوں والی قوم بنتے جا رہے ہیں۔ بہت بڑے فیصلے، بہت جلد فیصلے زیادہ فیصلے..... فیصلے ہی فیصلے اور جب عمل کا وقت آئے تو نئے فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم لوگ بڑی دیر فیصلوں کا کھیل کھیلتے آرہے ہیں۔ ہم شاید جانتے نہیں کہ ہمارے فیصلوں کے اوپر ایک اور فیصلہ نافذ ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ وقت کا فیصلہ ہوتا ہے اور وقت کے سامنے ہمارے سارے فیصلے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔

صاحبان بصیرت غور کریں کہ ہم کیا فیصلے کرتے رہتے ہیں۔ ہم سب غیر معین مدت تک فیصلوں کے مقام پر نہیں رہ سکتے اور پھر ہمارے پاس فیصلے کا نہ وقت ہوتا ہے نہ حق۔ وقت اپنا فیصلہ صادر کرتا ہے ہمارے فیصلوں پر فیصلہ۔ وقت کے پاس آخری اختیار ہے۔ آخری فیصلہ۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی.....

ہمیں اپنے فیصلے اللہ کے حضور پیش کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم بہک نہ جائیں لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب لانے کے فیصلے کرنے والے بھول جاتے ہیں کہ ان کی اپنی زندگی کسی اور کے فیصلے کے تابع ہے۔ زندگیوں کے فیصلے کرتے کرتے انسان کی اپنی رخصت کا فیصلہ نہ دیا جاتا ہے۔ اور پھر سب فیصلے اکارت !! سب حاصل لا حاصل !!

رات

انسان کی زندگی میں جتنے دن ہوتے ہیں، اتنی ہی راتیں ہوتی ہیں۔ یوں
انسان کی نصف زندگی روشنی میں گزرتی ہے اور نصف اندھیرے میں۔

دن کے اجالے اپنے ساتھ اپنے مسائل لاتے ہیں۔ انسان پر کسب معاش
کی فکر سوچ سے روشنی کے ساتھ ہی نازل ہوتی ہے۔ انسان تلاش معاش کے سلسلے
میں گھر سے نکلتا ہے، جس طرح پرندے آشیانوں سے نکلتے ہیں۔ دن کی روشنی
حقائق کی روشنی ہے، تلخ ہے۔ انسان کچھ بھی تو نہیں چھپا سکتا۔ اس کا چہرہ، اس کے
حالات اور اس کی حالت کا آئینہ بن کر احباب و اغیار کے رو برو کی روشنی اس کے
تعاقب میں ہوتی ہے اور یوں انسان بھاگتا ہے۔ اپنے سائے سے ڈرتا ہوا اپنے
سائے کی تلاش میں کوسوں فاصلے طے کرتا ہے۔ اپنے حاصل کی آرزو میں اپنی
محرومیوں کا مسافر دن کی روشنی میں بے چین رہتا ہے۔

رات آتی ہے، محنت کے زخموں سے چور جسموں کی نیند کی مرہم عطا کرنے
کے لیے۔ انسان کے لیے دھوپ سے پتے صحراء میں نخلستان کی راحت رات کے دم
سے ہیں۔ رات اپنے پراسرار دامن بے پناہ خزانے سمیٹ کر لاتی ہے، جنہیں وہ
اہل دل حضرات کی خدمت میں پیش کرتی ہے۔

سو نے والوں کو رات لوری دیتی ہے۔ جا گئے والوں کی حدی خواں ہے۔
رات عجب راز ہے۔ یہ راز سب پر آشکار نہیں ہوتا۔ رات انکشافت زمان و مکان
کرتی ہے۔ رات کو وقت کے لاحدہ و فاصلے سمت جاتے ہیں۔ رات کے پاس
بڑے طسمات ہیں۔ یہ کبھی لمحے کو صدیاں بنا دیتی ہے، کبھی صدیوں کو ایک لمحہ رات

کے پاس وہ قوت ہے کہ یہ ازال اور ابد کو بیک وقت ایک نقطے پر آنٹھا کر دیتی ہے۔ راتوں کو جانے والے ماضی، حال اور مستقبل کی تقسیم سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ غواصان شب رات کی گھبرائیوں سے انمول موتی نکالتے ہیں، مشاہدات و حقائق کے موتی۔

یہ حقیقت ہے کہ انسانی زندگی کو احساس و لطافت کی دولت رات کو ملکی ہے۔ انسانیت کا عروج راتوں کو ہوتا ہے۔ بیدار راتیں، اشکبار راتیں۔ اور پھر ہر عروج کا اختتامی عروج ”معراج“ رات کا عطا یہ ہے۔ اللہ نے اپنے بندے کو رات کے عالم میں، ہو کے عالم میں، سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد قصیٰ تک، بلکہ مکاں سے لا مکاں تک۔ اللہ سیر کرائے اپنے محبوب گو، تو کیا کیا کر شمہ نہ دکھایا ہوگا۔ کون سازمانہ ہے جو آپ کے رو برو نہ لایا گیا ہوگا۔ راکپ وقت جب زمامِ گروش کھینچ لے تو کون سی وسعت ہے جو دامنِ راحمت کے سائے سے نہ گزرے اور کون سازمانہ ہے جو تھاج نگاہِ رحمتِ عالم نہ ہو۔ فتوؤں اور وسعتوں کو طے کرنے والی نگاہ میں آج بھی وقت کے فاسدے حائل نہیں۔

رات کا اعجاز یہ ہے کہ آج بھی پکارنے والوں کے جواب ملتا ہے۔ چشم تمنا رات کو چشم گو ہر بار بنتی ہے۔ چشم پینا بنتی ہے۔ انسان اور حق کی ذات کا تقرب رات کو ہوتا ہے۔ سجدوں کو قبولیت کی سرفرازی حاصل ہوتی ہے۔ مضطرب پیشانیوں کو رادتِ سنگ درنصیب ہوتی ہے۔

رات کا عالم عجب عالم ہے۔ خاموشی گویا ہوتی ہے۔ سکوت نغمہ سرا ہوتا ہے۔
سنائے بولتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں۔ آئینوں سے عکس آئینہ باہر نکلتا ہے اور
صحراۓ تشنہ بھی قلم رحمت سے ہم کنار ہوتا ہوا، سیراب ہوتا ہے ہر شار ہوتا ہے۔
رات کے نوازشات کے قصے اہل دل اور اہل باطن کی زندگی کا اٹا شاہ ہیں۔

رات کی تہائی میں انسان کی آنکھ سے ٹکنے والے آنسو زمانے بدل دیتے ہیں، طوفانوں کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ آہ و فغان نیم شب کے سامنے کوئی مشکل مقام مشکل نہیں رہتا۔ ہر نامکن ممکن ہو جاتا ہے۔

رات کی خوبصورتی خوبصورتی سے بہتر ہے۔ یہ خوبصورتی اپنے نازل ہونی ہے۔ رحمت کی خوبصورتی، کائنات کی خوبصورتی بلکہ حسن ذات کی خوبصورتی۔ یہ خوبصورتی کاروان شوق کی رہنمای ہے۔ جذب و مستی کی تمام رنگیں داستانوں کا حرف اول اور حرف آخر یہی خوبصورتی ہے۔

جب انسان اپنے درد و کرب اور غم و اندوہ کے بوچھر رات کے خاموش آنکھ میں اتارتا ہے، تو اسے عجیب احساس ہوتا ہے۔ رات ہی اسے سمجھاتی ہے کہ اسے نا سمجھا انسان اجسے تو اپنے لیے کرب و ابتلاء سمجھ رہا ہے، یہی تو تیرا حاصل ہے۔ یہی ہے تیرے لیے تیرے مالک کی طرف سے دولت گرانا یہ۔ انسان رات کی گود میں ہستا ہے اور روتا ہے اور رات اسے پیش کرتی ہے اس ہستی کے رو برو جس کو غم زدہوں سے پیار ہے اور یوں رات ایک عظیم محسن بن کر شعور کی زندگی میں داخل ہوتی ہے۔ محدود کو لا محدود سے نسبت راتوں کو پیدا ہوتی ہے۔

انسان رات کے عال میں کائنات کے بہت قریب ہوتا ہے۔ وہ کائنات سے واصل ہوتا ہے۔ وہ ذرے ذرے کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ وہ ہر ستارے کی جملہ لاہٹ سے جلتا بجھتا رہتا ہے۔ وہ چاند دیکھتا ہے اور چاندنی سے کھیلتا ہے۔ وہ اس موسم کا خوبصورت پھل حاصل کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ستارے، کروڑوں ستارے پاس پاس نظر آتے ہیں اور ایک دوسرے سے کتنے دور ہوتے ہیں۔

اپنے اپنے مدار میں گردش کرنے والے ہمیشہ اپنے اپنے مدار میں ہی رہتے ہیں۔ یہی کائنات کا حسن ہے اور یہی اس کی بقا کا راز، لیکن انسان کی دنیا اور اس کا

*** "دل دریا سندر" از واصف علی واصف ***

رازِ بقا الگ ہے۔ یہاں اپنا مدار اپنی نہیں ہوتا۔ اپنی ذات اپنی نہیں ہوتی۔ کچھ بھی تو اپنی نہیں ہوتا۔

کسی کا کہا ہوا کسی اور کا علم ہے۔ ایک کا چہرہ دوسرے کی تمنا ہے۔ دل اپنا ہوتا ہے اور اس میں درد و صروں کا ہوتا ہے۔ یاد کسی کی ہوتی ہے، سرمایہ حیات کسی اور

.....

انسان کی کائنات تو یہ ہے کہ اس کی کمائی بھی اس کی اپنی نہیں۔ اس کی ذات بھی اس کی اپنی نہیں۔ اس کی جلوت بھی اس کی اپنی نہیں۔ جبین شوق اس کی ہے، سنک در کسی اور کا۔ دل اس کا، ملبری کسی اور کی۔ آنسو اس کے، عاقبت کسی اور کی۔ رنج گئے کسی کے، چراغ کسی کے۔ انسانی کائنات مربوط ہے، مبسوط ہے۔ ستاروں کی کائنات تنہا۔ ہر ستارے کا راہگزار الگ۔ سب کے مدار الگ۔ یہ حسن کائنات ہے، لیکن انسان کی کائنات، کائنات حسن ہے۔ ہمہ رنگ، ہمہ جہت اور ہمہ سمت۔ سب کی کائنات سب کے لیے۔

رات انسان پر نزول افکار کا ذریعہ ہے۔ رات کی عبادت افضل عبادت ہے جس کی رات بیدار ہو جائے اس کا نصیب جاگ اٹھتا ہے۔ رات انسان کا لباس ہے۔ انسان پر تیرگی کا لباس ہر لباس کو یکساں کرتا ہے۔

رات کو روح کے جوابات اٹھتے ہیں۔ انسان کی روح رات کو انسان سے ہم کلام ہوتی ہے۔ خوش شناسی اور خود نہیں کے مرافق رات کو آنسا ہوتے ہیں۔ رات بہت بڑا راز ہے۔

صحرا کے مسافر پر جب رات اترتی ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ کون ہے اس خوبصورت کائنات کو بنانے والا۔ اتنی بڑی تہائی میں انسان رات سے باقی کرتا ہے رات سنتی ہے اور خاموشی رہتی ہے۔ یہ عمل جاری رہتا ہے اور پھر یکا کیک رات

"دل دریا سندر" از "واصف علی واصف"۔ ہنریٹ ایڈیشن سال 2006

..... ”ول دریا سمندر“ از واصف علی واصف

بُوتی ہے اور انسان سنتا ہے۔ سنتا ہے اور خاموش رہتا ہے۔ دیکھتا ہے اور کسی کو دکھا نہیں سکتا کہ اس نے کیا دیکھا۔ رات کا راز پیاراؤں پر آشکار ہوتا ہے۔ اونچے اونچے۔ پتھر میلے پیارا، ہوا کی سائیں سائیں، انسان اور رات۔ رات اور انسان، ہم کلامی کا دور جاری رہتا ہے۔

رات خود کسی معصوم کی روح ہے، کائنات پر محیط روح۔ انسان سے ہم کلام
ہونے کے لیے بے تاب وح انسان کو پکارتی ہے۔ نیند میں ڈوبے ہوئے انسان کو
جانے والی رات پکارتی ہے، اس کا نام لے کر کہ ”اے غافل! سن میں بول رہی
ہوں، دیکھ میں جلوہ آ را ہوں۔ محسوس کر میں تیرے قریب ہوں، بہت قریب اور تو
نیند میں مجھ سے دور ہے، بہت دور۔“

رات کا اعجاز، عجب اعجاز ہے۔ انسان پر دعا اور دعا کی مقبولیت کا راز منکشف ہوتا ہے۔ رات کے پاس بڑے خزانے ہیں۔ بیدار رات میں قومیں کے روشن مستقبل کی صافیں ہیں۔ انسان پر عرفان ذات کی منزلیں آسان کرنے کا دعویٰ ہے، رات کے پاس۔

رات کو زمین اور آسمان کے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں۔ بیہاں وہاں کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ خاموش الفاظ بولتے ہیں۔ رات کو خوش نصیبوں کی آنکھ تر ہوتی ہے اور ان کا دل معمور ہوتا ہے۔ ان کے اذہان روشن ہوتے ہیں۔ ان پر لوح و قلم کے رموز، مخفی رموز آشکار ہوتے ہیں۔ دنیا یے علم و عرفان کے عظیم شاہکار رات کی تخلیق ہیں۔ خوش بختوں کی رات نجات و مناجات کی رات ہے۔ شب فراق ہو یا شب وصال، بیدار رات انسان کے عروج کا قصہ ہے۔ سکوت دو جہاں میں انسان کی نفغان مکین لامکاں کے حضور پہنچتی ہے اور پھر یہ رات لیلة القدر بن کر انسان کے مقدار کو بناتی ہے۔ آسمان سے فرشتہ نازل ہوتے ہیں، افکار نازل ہوتے ہیں۔ کبھی

..... ”ول وریا سمندر“ از واصف علی و اعف

”مشنوی“ اور کبھی ”سیف الملوك“ تحریر ہوتی ہے۔ شاعر صرف جاگتا ہے، باقی کام رات خود کرتی ہے۔ فقیر بیدار ہوتا ہے، فقر خود نازل ہوتا ہے۔ رات کو سجدہ گاہ جلوہ گاہ بنتی ہے۔ بگڑی سنور جاتی ہے۔ رات کبھی کبھی نا راض بھی ہو جاتی ہے۔ پھر غصب ڈھاتی ہے۔ ابتلا کی رات انسان کے سر پر آسمان گرتا ہے اور وہ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ انسان درد میں بنتا ہوتا ہے۔ وہ کراہتا ہے۔ کرب و درد میں، تفکرات میں، اندیشوں میں۔ رات بے حس ہوتی ہے۔۔۔۔۔ بے یقین انسان، رحمت سے مایوس انسان، ایمان سے عاری انسان رات کی بات نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے لپی صرف دعا ہے۔

یہ دعا صاحبانِ نصیب پر فرض ہے۔ صاحبان علم و عرفان دعا ہی تو کرتے ہیں۔ درد سے توهہ بھی گزرتے ہیں۔ لیکن ان کو یقین کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ ان کے باطن میں ایمان و امید کے چراغ جلتے ہیں۔ وہ درد کو متاع بے بہا سمجھ کر سینے سے لگاتے ہیں اور اپنے محسنوں کو دعا دیتے ہیں۔

رات انسان درد کی بھٹی سے ہی تو گزارتی ہے۔ جو اصل ہے کندن بن جاتا ہے اور نقل بھسم ہو جاتا ہے۔ یقین عرفان بن جاتا ہے اور بے یقین محروم ایمان ہو جاتی ہے اور مایوسی بن کرپانی نوح گر ہوتی ہے۔

اپنے مستقبل پر یقین نہ ہو تو شب بیداری عذاب ہے۔ شب بیداری بیدار مغز، بیدار بخت انسان کے لیے نعمت ہے، عطا نے پور دگار ہے۔

احسان ہے خالق کا ان لوگوں پر، جن کو بیدار راتوں کا نصیب ملا ہے۔ نالے
ہائے نیم شہی وجود آدم کی مقدس ترین عبادت کا نام ہے۔ انسان، دل والے
انسان، یقین و ایمان والے انسان کے آنسو، نیم شب کے آنسو، ستاروں سے زیادہ
روشن اور شب نم سے زیادہ پا کیزہ ہوتے ہیں۔ انہی اشکوں کے دم سے آباد ہے یہ دنیا،

”دل دریا مسند“ از ”واعظ علی واصف“ - انتزاعیت ایجاد شده در سال 2006

❖❖❖ ”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف❖❖❖

دنیا ے علم و آگئی، دنیا ے عرفان، دنیا ے باطن اور دنیا ے حقیقت !!

گناہ دینی حکم کے خلاف عمل کا نام ہے۔ جرم
حکومت کے حکم کے خلاف عمل کا نام ہے۔ گناہ کی
سزا اللہ دیتا ہے اور جرم کی سزا حکومت۔ گناہ سے
توبہ کر لی جائے تو اس کی سزا نہیں ہوتی، لیکن جرم کی
معافی نہیں ہوتی۔ گناہ کی سزا آخرت میں اور جرم
کی سزا اسی دنیا میں ہے۔ گناہوں کی سزا وہ حکومت
دے سکتی ہے جو حکومت الہیہ ہو۔ اگر توبہ کے بعد
پھر گناہ سرزد ہو جائے تو پھر توبہ کر لینی چاہیے۔
مطلوب یہ کہ اگر موت آئے تو حالت گناہ میں نہ
آئے بلکہ حالت توبہ میں آئے۔ توبہ منظور ہو جائے
تو وہ گناہ کبھی سرزد نہیں ہوتا اور نہ اس گناہ کی یاد باتی
رہتی ہے، پھر توبہ کرنے والا ایسا ہے۔ جیسے
نو زائدیدہ بچہ معصوم۔

”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف۔۔۔ اہنزیٹ ایڈیشن سال 2006

تہائی

آج کی زندگی کا الیہ تہائی ہے۔ آج کا انسان وقت کے وسیع ولاحدہ و سمدر میں ایک جزیرے کی طرح تھا ہے۔ ہم سب جزیرے ہیں۔۔۔ ایک دوسرے کے آس پاس، لیکن ایک دوسرے سے ناشناس۔۔۔ ایک دوسرے سے بے خبر، ایک دوسرے سے اجنبی اور اپنے آپ سے اجنبی۔ کروڑوں افراد بحوم در بحوم اور سارے تھا۔ انسانوں کی بھیڑی ہے، انسانوں کا میلہ ہے، لیکن ہر انسان اکیلا ہے۔

ہم سب اپنے اپنے مفادات اور مقاصد کے تعاقب میں ہیں۔ ہم اپنی غرض اور خود غرضی کے غلام ہیں۔ کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہیں۔ سب کامیابی کے پچاری ہیں۔ ”کامیابی“، آج کے انسان کا مسجدود ہے۔ کامیابی، جو حاصل نہیں ہوتی۔۔۔ ایک خوبصورت تقلی، جواہری ہے اور لوگ پھونک کی طرح اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں اور پچھڑ جاتے ہیں، اپنوں سے اور اپنے آپ سے۔

ہم سب مصروف ہیں۔ ہمیں بڑے کام کرنے ہیں۔ ہم بہت سی خواہشات رکھتے ہیں۔ ہم بڑی اذیت میں ہیں۔ ہم سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم آرام کر سکیں۔ سکون کی تلاش میں ہم بے سکون ہیں۔ آرام کی تمنا ہمیں بے آرام کر رہی ہے۔ محفلوں کی آرزو ہمیں تھائی تک لے آتی ہے۔ دل بجھ جائے، تو شہر تمنا کے چراغاں سے خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ ہم تیزی میں ہیں۔ ہم جلدی میں ہیں۔ ہم جمع کرتے ہیں۔ مشکل وقت کے لے پس انداز کرتے ہیں اور پھر مشکل وقت کا انتظار کرتے ہیں اور وہ مشکل وقت ضرور آتا ہے۔ ہم جلدی میں ہیں۔ ہم تیز رفتار ہیں۔ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی خواہش میں ایک دوسرے سے عیحدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ بھائی بھائی میں مقابلہ ہے۔ بھائی بھائی الگ ہیں۔ مقابلہ کرنے کی خواہش

معاون سے محروم کر دیتی ہے۔ ہم صرف اپنے لیے زندہ ہیں۔ اپنی ذات میں گم، اپنے اپنے سفر پر گامزن۔ آسمان کے کروڑوں ستاروں کی طرح اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے سے فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ آدمی آدمی سے اجنبی ہو رہا ہے۔ یہاں جنبیت تہائی میں اضافہ کر رہی ہے۔

ہم ایک دوسرے کو ہلاک کرتے جا رہے ہیں۔ وسائل کی ناہموار تقسیم محرومیاں پیدا کر رہی ہے۔ ہم اپنے آپ کو زندگی سے محروم کرتے جا رہے ہیں۔ ظاہر کی کامیابیاں اندر کی گھٹن کب تک چھپائیں گی۔ اندر کا انسان سک رہا ہے، بلکہ رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ ہم اس کی آواز سنتے ہیں، لیکن اپنے کانوں پر اعتبار نہیں۔ ہم اپنے باطن کو ہلاک کر کے کامرانیوں کے جشن مناتے ہیں۔ ہم اپنے روحانی وجود سے فرار کر رہے ہیں۔ ہم نے کئی چہرے رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے غم اور ہماری خوشیاں میکانگی ہیں۔ ہم ہمدردی سے نا آشنا ہیں۔ ہم اپنے اندر کی آواز کو خاموش کر دیتے ہیں اور پھر ضمیر کے کسی دباؤ سے آزاد ہو کر ہم اپنی تہائی کے سفر پر روانہ رہتے ہیں۔

ہماری زمین خطوط، علاقوں اور ملکوں میں تقسیم ہو کر رہ گئی ہے۔ ایک ایک انج تھیں ہو چکا ہے۔ قوموں کے لیے ممالک ہیں، لیکن انسان کے لیے کوئی خط نہیں۔ انسان اکیلا ہے، محروم ہے اپنی خلافت ارضی سے۔ پیارا، دریا، سمندر سب تقسیم ہو چکے ہیں۔ انسان کے لیے صرف آسمان ہی رہ گیا ہے۔

انسان خود قوموں میں بٹ چکا ہے، اپنے اسلاف سے کٹ چکا ہے، اپنے منصب سے بٹ چکا ہے۔ انسان محبوس ہو گیا ہے۔ ہر انسان کے گرد ایک تاریخی اور جغرافیائی حصار ہے، ایک نسلی تعصّب ہے، ایک گروہی منفعت کا احساس ہے۔ شعور نبین القوامی ہے اور مفادفات قومی ہیں۔ نتیجہ یہ کہ انسان وہ نہیں، جو وہ ہے۔ انسان

کثرت میں واحد ہے۔ اژدہام میں تھا ہے۔

تہائی روح کی گہرائی تک آپنگی۔ ہماری رو جیں ایک دوسرے کے قرب سے محروم ہیں۔ رو جیں محبت کی پیاسی ہیں۔ انسان، انسانی اقدار سے بے حصہ ہے۔ احساس مر چکا ہے۔ کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا۔ ہم ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں، تسلیم نہیں کرتے۔ ہم اذیت میں ہیں۔ ہمیں اپنے علاوہ کوئی چہرہ پسند نہیں۔ ہم مغادرات کے پچاری بھول گئے ہیں کہ زندگی حاصل ہی نہیں، ایسا رجھی ہے۔ ہم اپنی فکر کو فکر بلند سمجھتے ہیں اور عمل کو عمل صالح۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم کتنے کمزور ہیں۔ ہم اس چراغ کی طرح ہیں، جو آندھیوں کی زد میں ہے۔ ہم کئی چہرے رکھتے ہیں، لیکن ہمارا اصل روپ تھائیوں میں ہے۔ ہماری حقیقت تہائی اور خاموشی میں ہے۔

ہماری محفلیں مسکراتی ہیں اور ہماری تنہائیاں روتی ہیں۔ ہمارے دن سورج کے ساتھ گزرتے ہیں اور رات سناؤں میں۔ مہیب خاموشی، ایک مکمل تنہائی۔ جب ہم اپنی اصلی شکل دیکھتے ہیں، ہم پہچان نہیں سکتے کہ ہم کون ہیں۔ ہمارا قیام عارضی ہے، ہمارے منصوبے ناپاسیدار۔ ہمارے عزائم، ناقابل حصول۔ ہم اپنے دام میں ہیں اور یہی تنہائی کا سبب ہے۔ جب ہم کسی کے نہیں، تو ہمارا کون ہو گا؟

ہم زندگی کا سفر تہاں شروع کرتے ہیں اور انجام کا رتہا ہی ختم کرتے ہیں۔ نہ کوئی ہمارے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور نہ کوئی ہمارے ساتھ مرتا ہے۔ ہمارے اجتماعات ضرورت کے ہیں اور ضرورتیں وفا سے نا آشنا ہوتی ہیں اور جب تک وفا نہ ملے، تہائی ختم نہیں ہوتی۔

آج کا انسان، انسانی نظروں سے گر رہا ہے۔ انسان، انسان کے دل سے دور ہو گیا۔ انسانوں سے راستہ لینے والا دل کا راستہ بغایب معلوم کر سکا۔ انسان، انسان

*** ”دل دریا سندر“ از واصف علی واصف ***

کا مطالعہ چھوڑ کر کائنات دریافت کرنے چلا ہے اور کائنات کی عظیم ولاحدہ
و معنوں میں تنہائیوں کے سوا کیا ملتے گا؟

رفاقتیوں سے محروم انسان بیماریوں میں بنتا ہو جاتا ہے اور سب سے بڑی
بیماری تنہائی بذات خود ہے۔ یہ بیماری بھی ہے اور عذاب بھی!

آج کے انسان کی روح میں تنہائی کا زہرا تر چکا ہے۔ انسان کے اعمال اس
کے لیے تنہائی کا عذاب لکھ چکے ہیں۔ تن کی دنیا کا پیچاری من کی دنیا سے محروم ہو کر
تنہارہ گیا ہے۔ انسان انسان پر ظلم کر رہا ہے۔ بڑی قومیں چھوٹی قوموں کو نگل رہی
ہیں۔ انسانوں کی خدمت کے نام پر انسان پر مظالم ڈھانے جا رہے ہیں۔ غریب
نوازیوں کے نام پر غریب کشی ہو رہی ہے۔ امن کے نام پر جنگ کا الاؤ روشن ہو رہا
ہے۔ انسان انسان سے خوفزد ہے۔ انسان اپنے آپ سے گریزاں ہے۔ طاقتور
کے قصیدے ہیں اور ظلم کے ہاتھ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ سپر طاقتیوں انسانوں
کی تباہی کے منصوبے بنانے کیلئے ہیں۔

آج کا انسان آتش فشاں کے دھانے پر کھڑا ہے۔ نہ جانے کب کیا ہو
جائے۔ ایک ہولناک تنہائی نے انسان کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ترقی و ارتقا کے نام
پر تباہی کے پروگرام بن چکے ہیں۔ انسان کی روح سہم گئی ہے۔ شاید یہ تہذیب اپنا
دور پورا کر چکی ہے۔

شاید آج کا انسان کسی مستقبل کی امید سے نا آشنا ہے۔ مایوسی مقدار بن چکی
ہے۔ ایک دور ختم ہو رہا ہے۔ دوسرا دور بھی پیدا نہیں ہوا۔ یہ عرصہ، عرصہ تنہائی ہے۔
ہم برزخ سے گزر رہے ہیں۔

ہمارے پاس آسائشیں ہیں، سکون نہیں۔ ہمارے پاس مال ہے، اطمینان
نہیں۔ ہم سب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن منزلیں جدا جدا ہیں۔ ہم ہجوم میں

”دل دریا سندر“ از ”واصف علی واصف“۔ ہنزیک المیثیش سال 2006

ہیں، لیکن بھوم سے کوئی واسطہ نہیں۔ ہم سب آس پاس ہیں۔ ہم ایک دوسرے کاغم
ستھے ہیں، لیکن محسوس نہیں کرتے۔ ہم اپنے علاوہ کسی کو اپنے جیسا نہیں سمجھتے۔
ہمیں اپنے آنسو مقدس نظر آتے ہیں، لیکن دوسروں کی آنکھ سے ٹپکنے والے
آنسو ہمیں مگر مجھ کے آنسو نظر آتے ہیں۔

ہم نے تفکر و تمدبر چھوڑ دیا ہے۔ ہم اپنے ظلم پر نازاں ہیں۔ ہم اپنی آواز پر
مسحور ہوتے ہیں۔ اپنے افکار پر مست ہوتے ہیں۔ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں،
دوسروں کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتے۔ اس خوفناک جرم کی خوفناک سزا یہی ہے
کہ ہم اپنے اندر تھا ہیں۔ ہم دوسروں کی نگاہ میں بلند ہونے کی خواہش میں اپنی نگاہ
سے گرتے جا رہے ہیں۔ ہمارا وجود ہمارے اپنے لیے بوجہ بن رہا ہے، ہماری آواز
ہماری مصروفیت، ہماری ٹگ و تاز تھائی کی اذیت سے بچنے کے لیے ہے اور یہ تھائی
ہمارے گرد جال بنتی جا رہی ہے جسے توڑنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔

دیوتا بننے کی خواہش میں ہم انسان ہی نہ رہے۔ ہم اذیت میں ہیں۔ ہم
اپنے گھروں میں مہماں کی طرح رہ رہے ہیں۔ اپنے دلیں میں غریب الدیار ہیں۔
ہم آج کی تہذیب ہیں۔ کہی ہوئی تھائی۔۔۔ صحراء کی شام اور تھا مسافر۔۔۔ اپنی آواز
سے خوف پیدا ہوتا ہے۔ اپنے وجود سے ڈرگلتا ہے۔۔۔ یادِ ماضی خوفزدہ کرتی ہے اور
مستقبل۔۔۔ ایک اور تھائی!

ہماری تھائی پر حرم فرمایہرے مولا۔۔۔ ہمیں انسان آشنا کر۔۔۔ ہمیں انسانوں
کی قدر کرنا سکھا۔ ہمیں انسانوں سے محبت کرنا سکھا۔ ہمیں انسانوں کی خدمت کرنا
سکھا۔ ہمیں پہچان عطا فرم۔۔۔ ہمیں زندگی کی عزت کرنا سکھا۔ ہمیں ہمارے غرور سے
بچا۔ ہمیں ہماری ذات سے نجات دے۔۔۔ ہمیں عاقبت سے غافل نہ کر۔۔۔ ہمیں وفا
سکھا۔ وفا تھا نہیں ہوتی۔۔۔ ہمیں صداقت فکر دے۔۔۔ صداقت ذکر دے۔۔۔

*** ”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف ***

ہم پر عظمت انسان آشکار کر..... کہ یہی ایک راستہ ہے ”تہائی“ کے کرب
سے نجات کا..... اے مالک! ہمیں ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا سکھا، ہمارے باطن
سے شکوہ و شہادت دور کر۔ ہماری تہائیوں کو آباد کر، محبت سے ہمیں ایک عقیدہ دیا
ہے، تو ایک منزل عطا فرماء..... ایک سفر، ایک منزل، ایک وحدت۔

اپنی محفل میں مجھے بلوا کے دیکھے
یا مری تہائیوں میں آ کے دیکھے
میں تری تاریخ ہوں مجھ کو نہ چھوڑ
بھولنے والے مجھے دہرا کے دیکھے

ہر شے مسافر

کہنے کو دو قدم کا فاصلہ ہے، لیکن عمر کٹ جاتی ہے فاصلہ نہیں کتنا۔ ہم چل رہے ہیں، مسلسل۔ صبح کو چلتے ہیں، شام کو چلتے ہیں، خوابوں میں سفر کرتے ہیں۔ ہم ہی کیا، ہمارے ساتھ راستے بھی سفر میں ہیں۔ منزل ملے تو منزل سفر میں ہوتی ہے۔ یہ کائنات بھی مسافر ہے۔ ہر شے راہی ہے۔ ہر شے سفر میں ہے۔ نامعلوم سفر، بے خبر مسافر نہ آشنا منزليں۔

کوئی وجود ہمیشہ ایک جگہ موجود نہیں رہ سکتا۔ سفر ہی سفر ہے۔ سفر کا آغاز سفر سے ہوا اور سفر کا انجام ایک نئے سفر سے ہو گا۔ مسافت بے ہس ہے، مسافت کے سامنے۔

صدیوں اور قرون سے یہ سفر جاری ہے۔ یہ سفر کٹ نہیں سکتا، جیسے کسی کی نگاہ سے گر کر رسائی کا سفر طے نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں۔ یہ سفر بے جہت و بے سمت ہے، بلکہ لامحدود جہت والا محدود سمت کا سفر ہے، کیسے کئے۔

کہکشاں میں، نظامہائے مشتملی، بلکہ خلا کمیں اس سفر میں شریک ہیں۔ سب کے سب گردش میں ہیں۔ جمیل وجیسم سیارے۔ مدارخود متحرک ہیں۔ گردش درگردش، حرکت در حرکت، سفر در سفر جاری ہے۔ لمحات سفر میں ہیں۔ وقت ہم و وقت سفر میں ہے۔ کیا ہم لوگ گھر میں غریب الدیار ہیں؟ ہمیں کہاں جانا ہے؟ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ خیال بدل جاتا ہے۔ خیال رخصت ہو جاتا ہے۔ سانس سفر میں ہے، آتا ہے، جاتا ہے۔ رُگوں میں شریانوں میں خون مسافر ہے۔ نظر مسافر ہے۔ منظر اور پس منظر مسافر ہیں۔

یہ سب کیا ہے؟ کیوں ہے؟ کب سے ہے؟ کب تک ہے؟

ہم بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ اپنابوجھ، دوسروں کا وزن، آخر کہاں جانا ہے

”دل ریا سمندر“ از ”نو اصف علی واصف“۔ ہنزیٹ پبلیشن سال 2006

ہمیں؟ ہمیں اتنا معلوم ہے کہ ہم جلدی میں ہیں۔ ہم تیزی میں ہیں۔ ہم عجلت میں ہیں۔ ہمیں فوراً جانا ہے، لیکن کہاں؟ بس یہی تو معلوم نہیں۔ ہم بہت مصروف ہیں۔ سفر ضروری ہے، مقصد سفر سے آگئی ضروری نہیں ہے۔

ہم سوچ رہے ہیں کہ آخر ہمیں کیا کرنا ہے۔ سفر سے کیا حاصل ہے۔ سفر مسافروں کو کھارہا ہے۔ راستہ راہ نوردوں کو نگل جاتا ہے۔ منزلیں راستوں کو نگل جاتی ہیں اور خود راستہ بھول جاتی ہیں۔ معلوم نہیں کس نے ہمیں گردشیں، بلکہ غلام گردشیں، دی ہیں۔ سفر پر روانہ کرنے والی فطرت ہم سے کیا چاہتی ہے۔ ہم بے چارے دے ہی کیا سکتے ہیں۔ محدود کالا حدود سفر کیارنگ لائے گا۔

پندے اڑتے ہی چلے جاتے ہیں، فضا میں ختم نہیں ہوتیں۔ مجھلیاں تیرتی ہی چلی جاتی ہیں، سمندر ختم نہیں ہوتا۔ یہ سفر کب سے ہے۔ نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا کا پتہ۔ قلم بنتے جاتے ہیں اور قلم قطوں میں بٹتا جاتا ہے، لیکن کسی کو کچھ خبر نہیں۔ بسیں، گاڑیاں، خلائی اور فضائی گاڑیاں، جہاز، ہوئی اور بھری سب متھک ہیں۔ لوگ آرہے ہیں، جارہے ہیں۔ آنسوؤں سے الوداع ہے، خوشی کے ساتھ خوش آمدید ہے۔ جانے والے بھی مسافر اور سینئنے والے بھی مسافر۔ سب مسافر ہیں۔ آہستہ چلنے والے، تیز چلنے والے۔ ہمیشہ سفر ہی سفر۔

ایک نے دوسرے کا سامان چھین لیا۔ اسے اٹھایا، لے بھاگا اور کچھ دور جا کر وہ سامان چینک دیا اور خود کسی نامعلوم سفر پر خالی ہاتھ روانہ ہو گیا۔ اس نے سامان چھینکنا ہی تھا، تو چھیننا ہی کیوں؟ زمینوں کو، ملکوں کو، جاگیروں کو فتح کرنے والے تیز رفتار شہسوار آخر زمین کی پہنائیوں میں غائب ہو گئے، خاموش ہو گئے، فراموش ہو گئے۔ ایسے، جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔

کاروں درکاروں لوگ آئے۔ اس زمین پر بڑے عمل کرتے رہے۔ بڑی

محنتیں کرتے رہے۔ ایک دوسرے کو ہلاک کرتے رہے، لیکن پھر وہی سکوت، وہی بے مالگی، وہی بینشان منزلیں، وہی گمنام انجام۔

یہ ناموری کیا ہے؟ یہ غرو رافتخار کیا ہے؟ یہ تاج و کلاہ کیا ہے؟ یہ شکر و سپاہ کیا ہے؟ یہ حرکت وجود کیا ہے؟ یہ مستقل عذاب مسافرت کیا ہے؟ ہر دل میں بھونچال ہے۔ ہر شخص بھاگ رہا ہے۔ شاہ و گدا بھاگ رہا ہے۔ شاید خطرہ ہے۔ کس کو کس سے خطرہ ہے؟ زندگی کو خطرہ ہے؟ کس کا؟ موت کا خطرہ؟ زندگی ختم ہو رہی ہے، لیکن زندگی تو ختم نہیں ہوتی۔ ہم مر جاتے ہیں۔ ہم کب سے مر رہے ہیں، لیکن ہم زندہ ہیں۔ کب تک زندہ ہیں؟ یہی تو معلوم نہیں۔ اسے معلوم کرنے کے لیے ہم بھاگ رہے ہیں۔ موت کے ڈر سے نہیں، راز جانے کے لیے کہ یہ سب کیا ہے؟ ہم خواہشات اور بے معنی خواہشات کی خوبصورت تبلیاں پکڑنے لگتے ہیں۔ تبلیاں اڑ جاتی ہیں اور ہم پچھڑ جاتے ہیں ایک دوسرے سے۔ ہم ویرانیوں میں کھو جاتے ہیں۔ تبلیاں واہم ہیں۔ کبھی ہم ماضی کی طرف بھاگتے ہیں کبھی مستقبل کی طرف۔ کبھی ہم اپنے اندر کو دوڑتے ہیں، کبھی ہم اپنے سے فرار کرتے ہیں اور خلاؤں کی تنجیر کو نکل جاتے ہیں۔

ہم جو کچھ حاصل کرتے ہیں، اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ تمنا، نیا حاصل، نئی آرزو، نئی منزل، نیا انتشار ہمارا مقدر ہے۔ یہ مقدر کیا ہے؟ مقدر کی چاک بک ہمیں ہاٹک رہی ہے۔ ہم خوف اور شوق کے درمیان رہتے ہیں۔ یہیں کچھ ہمیں پیس رہی ہے۔ شوق حاصل نہیں ہوتا۔ خوف نظر نہیں آتا۔ بس ہم دوڑتے ہیں۔ سفر کرتے ہیں۔ واپسی کا وعدہ کر کے ہم رخصت ہوتے ہیں۔ واپس آنا ہے تو جانا ہی کیوں ہے۔ ہم ایک دوسرے کو انتظار کی منزل عطا کرتے ہیں۔ انتظار اس فاصلے کا نام ہے۔ جس کے کٹ جانے کی امید ہو، لیکن جو کبھی نہ کئے۔ یہ فاصلے ہم نے خود پیدا کیے ہیں۔ ہم

..... ”ول دریا سمندر“ از واصف علی واصف

ایسے سفر میں بتلا ہیں، جو نجام سے بے نیاز ہے۔ ایک موہوم امید ہے کہ شاید اگلے موڑ پر ہم سب کچھ جان لیں، لیکن سانس کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ آس کا سفر باقی رہتا ہے۔ ہم نے سوچنا چھوڑ دیا۔ بس دوڑ لگا رہے ہیں، میرا تھان دوڑ (MARATHON RACE) جس میں سارا زمانہ شریک ہے۔ کب سے یہ دوڑ جاری ہے۔

میں اپنے پیشوں کی کرسی کا مالک ہوں اور میرے بعد آنے والا میری کرسی کے انتظار میں ہے۔ کرسی نشین غائب ہو جاتے ہیں اور کرسیاں خالی رہتی ہیں۔ لیڈر مرجاتے ہیں، قومیں زندہ رہتی ہیں۔ لیکن کب تک؟ پرانی قومیں، پرانے لیڈر، پرانی تہذیب، پرانی آبادیاں، کہاں ہیں؟ تاریخ میں؟

ہم سب پرانے ہونے والے ہیں۔ ہم یادیں لے کر چلے ہیں اور یادیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ہر پرانی تہذیب اپنے زمانے میں نئی تھی اور ہر نئی تہذیب آنے والے دور کی پرانی تہذیب ہے۔ پرانے مکان اور نئے مکان ایک ہی مکان ہیں۔ پرانے غم اور نئے غم ایک جیسے ہیں۔ پرانے آنسو اور نئے آنسو یکساں ہیں۔ پرانا سفر اور نیا سفر ایک ہی سفر ہے۔ پرانی منزل اور نئی منزل ایک ہی منزل ہے۔ پرانا انسان اور نیا انسان ایک ہی انسان ہے۔ پرانے زمانے اور نئے زمانے ایک ہی شے کے نام ہیں۔ سورج وہی، سورج کی روشنی وہی، چاند وہی اور چاندنی وہی، سفر وہی انجام وہی، لیکن ہر شے بدل گئی ہے۔ سب کچھ بدل گیا۔ کون کہتا ہے کہ سب کچھ بدل گیا؟

سفر ختم نہیں ہوتا۔ تبدیلی اور تغیر بدلتے نہیں۔ مسافر کی انا قائم ہے۔ انسان سفر کا راز معلوم کرنا چاہتا ہے۔ مسافر اپنی بے بسی پر غور کرتا ہے۔ مجبوریوں کا جائزہ لیتا ہے، لیکن سفر ترک نہیں کرتا۔ انسان سمندر کی اتھا گہرائیوں سے اپنے سفر کا راز

”دل دریا سند“ از ”وامض علی واصف“ — انتزاعیت ایڈیشن سال 2006

پوچھتا ہے، اسے موتی ملتے ہیں۔ سوال کا انعام ملتا ہے، لیکن جواب نہیں ملتا۔ وہ پیاروں سے پوچھتا ہے۔ دیوبیکل گنگے پیار انسان کے سوال پر روتے ہیں۔ دریا آنسو بھاتے ہیں۔ ہوا میں چیختے ہیں کہ اس سوال کو ترک کر دو۔ اس کا جواب نہیں ہے۔ انسان خلا سے پوچھنے چلا ہے کہ یہ سفر کیا ہے؟ خلا و سعی ہے۔ انسان کی بات خلاوں میں گم ہو جاتی ہے۔ سوال قائم ہے، جواب ندارد۔

مسافر ماہیں نہیں ہوتا۔ وہ راستے سے پوچھتا ہے، لیکن راستہ اس کے سوال کو رستہ نہیں دیتا۔ وہ منزل کو پکارتا ہے۔ منزل میں اس کی ہم سفر ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے سوال کا جواب نہیں دیتیں۔ مسافر ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور روتے ہیں کہ راستہ گم ہو گیا ہے۔ راستہ ساتھی چل رہا ہے، مسافر بے خبر ہیں۔

مسافر فریاد کرتا ہے ”اے وہ کہ جس نے مجھے لمبے سفروں پر گامزن کیا ہے، جس نے مجھے نہ ختم ہونے والی تلاش دی ہے۔ تلاش کا مقصد تو بتاوے۔“ لیکن سنانا ہے۔ کوئی پرسان حال نہیں۔ سفر جاری رہتا ہے۔ قافلے تھک جاتے ہیں، لیکن سفر جاری رہتا ہے۔ اس سفر میں کوئی کسی کا ہمدرد نہیں۔ لا غر و جود کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور سفر جاری رہتا ہے۔ زمین سے چشمے التے رہتے ہیں اور آنسو نکلتے رہتے ہیں۔ یہ سفر بڑا طویل اور بڑا مختصر ہے۔ وو قدم کافا صلمہ ہے اور عمر بھر طے کرنا ہے، یہ فاصلہ۔ ہونے اور نہ ہونے کے درمیان ہی سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کے پاس رہتے ہیں اور پھر اپنے بزرگوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ہم ہن کو رخصت کرتے ہیں، وہی تو ہمارا استقبال کریں گے یہ سب حیران کن بات ہے۔ اگر یہی کچھ ہے تو یہ ہنگامہ سودوزیاں کیا ہے؟ یہ سب رفتار کیا ہے؟ یہ ترقی و ارتقاء کیا ہے؟ یہ علم و ادب کیا ہے؟ یہ جاہ طبی و منصب پسندی کیا ہے؟ یہ حاصل و محرومی کیا ہے؟ یہ خیر و شر کے معروکے کیا ہیں؟ یہ گرمی رخسار و گرمی بازار کیا ہے؟ انسان پوچھتا ہے، سوچتا ہے؟

ترپتا ہے، جاگتا ہے، روتا ہے، اپنے سوال کا جواب مانگتا ہے۔ سفر پر بھجنے والا نہ
ملے، تو جواب دینے والا کہاں سے ملے گا۔

سوچنے والی بات یہ نہیں کہ یہ سفر کیا ہے، اس کا انجمام کیا ہے۔ سوچنے والی
بات تو یہ ہے کہ کون ہے جس نے مجھے مسافر بنایا؟ کون ہے جو میرے ساتھ چل رہا
ہے؟ کون ہے جو مجھے بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھا پے تک لاتا ہے؟ کون
ہے جس نے مجھے ذوق آگھی دیا؟ کون ہے جو مجھے پکارتا ہے؟ اور کون جسے میں
پکارتا ہوں؟ منزلوں سے صدارتیے والا ہی منزلوں پر روانہ کرنے والا ہے۔ وہی سفر
دیتا ہے، وہی شریک سفر ہے، وہی منزل ہے، وہی نشان منزل۔ میرے سفر سے پہلے
بھی وہی تھا وہی میرے بعد بھی وہی ہو گا۔

میرے سوال کا جواب دماغ کے پاس نہیں۔ دماغ بتا سکتا ہے کہ یہ سب کیا
ہے، لیکن دل بتاتا ہے کہ یہ سب کیوں ہے اور ایمان بتاتا ہے کہ یہ سب کس نے
بنایا۔ سوال کے عذاب سے بچنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہم اس طاقت اور اس ذات
پر ایمان لائیں جس نے پیاروں کو استقامت دی اور دریا کو روانی۔ وہ جو بادلوں
سے مینہ بر ساتا ہے اور زمین پر پودے اگاتا ہے۔ وہ جس نے سورج کو منور کیا اور
رات کو تاریکی دی۔ وہ جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے قائم رکھا اور جس نے
پرندوں کو پرواز دی۔ وہ جس نے مجھے پیدا فرمایا، اسی نے مجھے گویاں اور بیناں دی۔
وہ کون ہے؟ بس وہی تو ہے۔ سوال بھی وہی، جواب بھی وہی۔ میرا ہونا اسی کے حکم
سے اور میرا نہ ہونا اسی کی مرضی سے۔ وہ جو بھی ہے، اس کے لیے سجدہ ہے! تسلیم کا
اور تعظیم کا!!!

انسان دمرے کی دولت کو دیکھ کر اپنے
حالات پر اس قدر شرمندہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تقسیم
تقدیر ہے۔ ہمارے لیے ہمارے ماں باپ ہی
باعث تکریم ہیں۔ ہماری پہچان ہمارا پناچہرہ ہے۔
ہماری عاقبت ہمارے اپنے دین میں ہے۔ اسی
طرح ہماری خوشیاں ہمارے اپنے حالات اور
اپنے ماحول میں ہیں۔ مورکومور کا مقدر ملا، کوئے کو
کوئے کا، ہم یہ نہیں پہچان سکتے کہ فلاں کے ساتھ
ایسا کیوں اور ہمارے ساتھ ویسا کیوں ہوا۔ موی
علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا: ”اے رب العالمین
آپ نے چھپکی کو کیوں پیدا فرمایا؟“ اللہ نے
جواب دیا: ”عجیب بات ہے، ابھی ابھی چھپکی پوچھ
رہی تھی کہ ”اے رب! تم نے موی کو آخر کیوں پیدا
کیا؟“ بات وہی ہے کہ انسان اپنے نصیب پر
راضی رہے تو اطمینان حاصل کرے گا۔ نصیب میں
قابلی جائزہ ناجائز ہے۔

انتظار

خواہش اور حصول کے درمیانی فاصلے کو انتظارت کہہ سکتے ہیں۔ یہ بھی کہنا درست ہے کہ تمباہی انتظار پیدا کرتی ہے۔ جس دل میں تمباہ ہو، اسے انتظار کے کرب سے گزرنے کا تجربہ نہیں ہو سکتا۔ چونکہ کوئی انسان تمباہ سے آزاد نہیں، اس لیے کوئی انسان انتظار سے نجات نہیں پاس سکتا۔

ہم سب انتظار میں ہیں۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی شے کا انتظار ہے۔ کسی نہ کسی سے ملنے کا انتظار ہوتا ہے۔ کسی واقعہ کا انتظار ہوتا ہے۔ انتظار تاریکی میں روشنی کا سفر طے کرتا رہتا ہے۔ شب فراق صحیح امید کے انتظار میں کلتی رہتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بلکہ عین ممکن ہے کہ زندگی کٹ جائے اور شب انتظار نہ کئے۔

دیکھی ہوئی صورت کو دوبارہ دیکھنے کی آرزو انتظار کی بے تابیوں سے گزرتی ہے۔ آرزو ممکن ہو یا ناممکن انتظار آرزو کا مقدر ہے۔ انتظار ایک اٹل حقیقت ہے۔ اس سے گریز ممکن نہیں ہے۔

ہر عمل اپنے نتیجے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ عمل نہ ہو، تو ارادہ ہی انتظار داخل کر دیتا ہے۔ ہمارے ارادے سے ہماری آرزوئیں، ہماری تمباہیں، ہمارے عزم اپنے نتائج کی خوب صورت شکل دیکھنے کو ترستے ہیں۔ اسی کا نام انتظار ہے۔

ایک انسان اپنے اعمال کا انعام حاصل کرنے کے لیے منتظر رہتے ہیں اور برے آدمی اپنی برائی کی عبرت سے بچنے کا انتظار کرتے ہیں۔ جو انسان کسی عاقبت کا قائل نہیں، اس کے لیے اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ ”تم ایک فیصلے کے دن کا انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔“

محبت کی تمام عمر انتظار کی حدت اور شدت سے گزرتی ہے۔ انتظار ہی قلوب کو گلنا رکرتا ہے۔ ہم اپنے انداز سے ہی اپنے انتظار کی منزل طے کرتے ہیں۔ کچھ

”دل دریا سمندر از واصف علی واصف“۔ ہنزیٹ یونیورسٹی 2006ء

لوگ انتظار سے بڑے اضطراب میں گزرتے ہیں۔ وہ روتے ہیں، بلکہ ہیں، کرتے ہیں، گلنگاتے ہیں، تارے گنتے ہیں اور یادوں کے چراغ روشن کرتے ہیں۔ وہ دیار جاں میں جشن آرزو منانے کے لیے اشکوں سے چراغاں کرتے ہیں۔ جانے والوں کو صحرائے طلب میں ڈھونڈتے ہیں۔ نہ سننے والے کو پکارتے ہیں۔ نہ نظر آنے والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ خاموش تصاویر کی آواز سنتے ہیں اور اپنی شب تہائی میں اپنے علاوه وجود کو بھی موجود پاتے ہیں۔ ان کا خیال متحم ہوتا ہے ان کو ماضی کے ہم سفر، مستقبل کی مسافرت میں شامل نظر آتے ہیں۔ یہاں مہمانہں حقیقت نظر آتا ہے۔ اس طرح انتظار کے زمانے طسمات کے زمانے بن جاتے ہیں۔

انسان کو اپنا عہد انتظار عہد جنوں نظر آتا ہے۔ انتظار کا دور اذیت کا دور ہے، لیکن صاحب انتظار کو اس دور میں عجیب لذت سے آشنای ہوتی ہے۔ اس کو اپنے ظاہر سے باطن کا سفر نصیب ہوتا ہے۔ وہ قن کی دنیا سے نکل کر من کی دنیا میں ڈوبتا ہے اور پھر ڈوبتا ہی چلا جاتا ہے اور جب وہ آشناۓ راز ہوتا ہے تو اس کی حیرت کی کوئی انتہائیں ہوتی کہ کس واقعے نے اسے کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ جانے والا سے کیا دے گیا۔ آئینہ ٹوٹا تو کیا طسمات پیدا ہو گئے۔ آنسوؤں نے کیا تور پیدا کر دی۔ دل کے داغ، چراغ بن گئے۔ حسرت، ہر فراز ہو گئی۔ محرومی سیراب ہو گئی۔ ایک کی تمبا اپنی تمباں کرب کی تمباں گئی۔ انسان کی یاد ایک حد سے گزر جائے تو یاد حق بن جاتی ہے اور یہ حد، بے حد ہے۔ اس لیے حتی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ انتظار انسان کے ساتھ کیا کرے گا۔

انتظار پیدا کرنے والی کوئی بھی شے ہو، جب انتظار پیدا ہو جائے تو صاحب انتظار کے ساتھ اس کے ظرف کے مطابق واقعات شروع ہو جاتے ہیں۔

کچھ لوگ انتظار کی شدت سے تنگ آ کر چراغ آرزو بھادیتے ہیں۔ وہ

امید سے نکل کر مایوسی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتے۔ انہیں اپنے نصیب پر بھی بھروسہ نہیں رہتا۔ وہ گلہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، مایوسیاں پھیلاتے ہیں۔ انہیں شب فرقہ کی تاریکی تو نظر آتی ہے، اپنے دل کا نور نہیں نظر آتا۔ وہ جس خوبی کا انتظار کرتے ہیں اسے ناخوب کہنے لگ جاتے ہیں۔ وہ اپنے جدا ہونے والے محبوب کو کوشا شروع کرتے ہیں اور اس طرح اپنی شب انتظار کو مم نصیبی سمجھ کر بے حس اور جامد ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سے محروم ہو کر وہ باطن سے بھی محروم ہو جاتے ہیں اور اس طرح بر بادی دل بر بادی ہستی بن کر انہیں تباہی کی منزل تک لا تی ہے۔

جس شخص میں ایشارہ ہو، اسے انتظار تباہ کر دیتا ہے۔ جس انسان میں عفو و درگذرنہ ہو، اسے انتظار ہلاک کر دیتا ہے۔ اگر تمنا ہوس پرستی بن جائے، تو انتظار عذاب ہے۔

اگر تمنا لطیف رہے تو انتظار کیف کی منازل طے کرتا ہے۔ انتظار ایک طاقتوں، منہ زور گھوڑے کی طرح ہے۔ اگر سوار کمزور ہو تو گر کر مر جائے گا اور اگر سوار شہسوار ہو تو آسودہ منزل ہو گا۔

انتظار کا دائرہ محبت کی دنیا تک ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی ہے۔ ہر وجود انتظار کرتا ہے۔ ہر ذی نفس انتظار میں ہے۔ ہر موسم آنے والے موسم کے انتظار میں ہے۔ ہر دور آنے والے دور کا منتظر ہے۔ ہم سب اپنے جانشینوں کا انتظار کرتے ہیں۔ حکمران آنے والے حکومتوں کے انتظار میں اپنا وقت پورا کرتے ہیں۔ مختتی انسان اپنی محنت کے معاوضے کا منتظر ہے۔ نوکر پیشہ لوگ تنخواہ کے دن کا انتظار کرتے ہیں اور اس انتظار میں مہینہ گزارنے کے عذاب کو انتظار کرتے ہیں۔

آج کے ایک مہندب انسان کی زندگی صبح سے شام تک انتظار کے مختلف

مراحل طے کرتی ہے۔ اخبار میں اپنی پسند کی خبروں کا انتظار، فتنوں میں خوشگوار
واقعات کا انتظار، ترقی کا انتظار، کھانے پینے کا انتظار، اور پھر شومی قسمت نیند کا
انتظار۔

آج کے انسان کو نیند کی دولت بہت کم ملی ہے۔ بہت انتظار کرنا پڑتا ہے۔
سکون دینے والی نیند نہ جانے کہاں چلی گئی۔ آج کل تو سکون دینے والی گولیاں ملتی
ہیں۔ عذاب ہے، قیامت ہے۔ نیند تو محنت کا حق ہے، لیکن آج یہ حق دوائی کے بغیر
نہیں ملتا۔ یا الہی! یہ سب کیوں ہے؟

بہر حال انتظار انسان کو گھن کی طرح کھارہا ہے۔ دل اور غم ایک دوسرے کوں
جل کر کھارہ ہے ہیں اور یوں انتظار کے زمانے گزرتے جا رہے ہیں۔ آج کا انسان
بھول گیا ہے کہ ہر انتظار کے بعد ایک نیا انتظار ہے۔ ہم اپنے حال کو مستقبل کا انتظار
کہہ سکتے ہیں۔ یہ مستقبل ایک حد تک تو ہمیں قبول ہے، لیکن اس کے بعد کا مستقبل
یعنی ما بعد کا "مستقبل" ہماری زگی اور ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ ہم یہ نہیں سن سکتے کہ
بڑھاپا جوانی کے انتظار میں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جوانی بڑھاپے کے انتظار کا
نام ہے۔ ہم یہ سننے کو تیار نہیں کہ موت زندگی کے انتظار میں ہے۔ ہم یہ ماننے کو تیار
نہیں کہ زندگی موت کے انتظار کا دوسرا نام ہے۔

❖❖❖ ”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف ❖❖❖

عاجزی اور کمینگی میں بڑا فرق ہے۔ کسر نفسی
کو تحریر ذات تک نہ پہنچاؤ!!

”دل دریا سمندر“ از ”واصف“۔۔۔ اخنزیر ایڈیشن سال 2006
100

..... ”ول دریا سمندر“ از واعظ علی واصف

کبھی کبھی مظلوم کا آنسو ظالم کی تلوار سے
زیادہ طاقتور ہوتا ہے!

”دل دریا سند“ از ”و اصف علی و اصف“ — انتزاعیت ایڈیشن سال 2006

❖❖❖ ”دل دریا سندر“ از واصف علی واصف ❖❖❖

طوفانوں کی طاقت سب کشتوں کو نہیں ڈبو
سکتی!

”دل دریا سندر“ از واصف علی واصف۔۔۔ اخنزیر امیون شاپ سال 2006
168

❖❖❖ ”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف ❖❖❖

انسانی عقل و خرد کی تمام طاقتیں مکڑی کے
کمزور جالے کے سامنے بے بس ہیں۔

”دل دریا سمندر“ از ”واصف“۔۔۔ اخنزیر امیون شاہ سال 2006
169

کامیابی

کامیابی ایک خوب صورت تقلی ہے، جس کے تعاقب میں انسان بہت دور نکل جاتا ہے۔ اپنوں سے دور، اپنی حقیقت سے دور، اپنی بساط سے باہر، اپنے جامے سے نکل جاتا ہے۔ اکثر اوقات وہ کامیابی کی سرستی میں اپنی عاقبت برہاد کر دیتا ہے۔

کامیابی ایک کھلوٹا ہے، جس کے حصول کا عمل انسان سے منزل کا شعور چھین لیتا ہے۔ اس میں کوئی الجھاؤ نہیں، کوئی ابہام نہیں۔ ہم ایک خواہش کے حصول کو کامیابی کہتے ہیں اور اس کامیابی کے ساتھ دوسرا خواہشات دم توڑتی ہیں اور یہ کامیاب خواہش اکثر و بیشتر خواہش نفس کے سوا کچھ اور نہیں ہوتی۔

ایک محنت کرنے والا انسان کامیابی کی خاطر محنت کرتا ہے۔ دنیا میں مختلف قسم کی محنتیں ہیں۔ اس لیے مختلف قسم کی کامیابیاں ہیں۔ برے مقاصد کے لیے محنت اگر کامیاب بھی ہو جائے، تو بھی ناکام ہے۔ اس کے بر عکس اچھے مقصد کی محنت ایک ناکام رہے، تو بھی کامیاب ہے۔ کامیابی کا حصول اتنا ہم نہیں، جتنا مقصد کا انتخاب ہے۔

چیزوں کی صبح سے شام تک محنت کرتی ہے اور اس کی کامیابی یہ ہے کہ خاک راہ سے رزق مل جائے۔ گدھ کی کامیابی یہ ہے کہ اس کی پرواز مردار کارستہ دکھائے۔ مکڑی جالا بنتی ہے۔ کتنا خوب صورت، ایک ماہر ریاضی و ان اور انجینئر کی طرح۔ اس کا مقصد کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کا مقصد جالا نہیں، مکھی ہے۔ وہ مکھی پکڑنے کے لیے خوب صورت جالا بنتی ہے اور یہ اس کی کامیابی ہے۔

کامیابی کے گلیم کے پیچھے انسان کی اصل خواہش چھپی ہوتی ہے۔ اس خواہش کا بغور مطالعہ کیا جائے تو کامیابی کا اصل مفہوم سمجھ میں آ ستا ہے۔

”دل دریا سندھ“ از ”واصف علی واصف“۔ ہنزیٹ پبلیشن سال 2006

کامیابی کی تعریف کرنا مشکل ہے۔ آج کل کامیابی ایک مقابلہ ہے۔ اپنے
ماحول میں اپنے سماجی معیار کے مطابق سبقت لے جانے کو کامیابی کہتے ہیں۔
کامیاب انسان اسے کہتے ہیں، جو اپنے گرد و پیش کے انسانوں میں نمایاں ہو، ممتاز
ہو۔ سبقت لے جانے والا معزز کہلاتا ہے۔ کامیابی کا مدعی سبقت لے جانا ہے۔
شہرت حاصل کرنا ہے۔

اگر سماج کا اپنا کوئی اخلاقی معیار نہ ہو، تو کامیابی ایک خطرہ ہے۔ جھوٹوں میں
شہرت حاصل کرنا بدنام ہونے کے متاثر ہے۔ اگر ماحول گندہ ہو تو کامیابی کی تمنا
انسان کے لیے ایک خطرہ ہے۔

کامیابی کا سفر خود غرضی کا سفر ہے۔ یہ خطرے کا سفر ہے۔ خود غرضی نہ ہو، تو
انسان کیسے کامیاب ہو۔ دولت جمع کرنے والے کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، اگر وہ
بے حس نہ ہوں۔ دولت تقسیم کرنے والا کبھی دولت جمع نہیں کرتا۔ کامیاب مہمان
میزبان نہیں بن سکتا۔ محبت کامیاب ہو تو شادی کامیاب نہیں ہوتی۔ بنک کا کام
کرنے والا تورست نہیں بن سکتا۔ کامیاب انجینئر کامیاب ڈاکٹر اور کامیاب وکیل
کی زندگی میں بڑا فرق ہے۔ ہر کامیاب آدمی دوسرے کو ناکام سمجھتا ہے اور یہی
ناکامی کی دلیل ہے۔

دنیا میں موجود آدھا علم صرف نصیحت کا علم ہے۔ یعنی دوسروں کو ناکامی سے
بچانے کا علم۔ اور علم دینے والا علم کے حوالے سے ہی اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا
ہے۔ اس کی بات سننے والے اسے دیکھتے ہیں اور اس پر اتنا ہی تبصرہ کرتے ہیں کہ
”بیچارے علم والے لوگ ہیں۔ ان کا سرمایہ الفاظ و معانی کا سرمایہ ہے اور بس“۔

کامیاب انسانوں نے ہی دنیا میں جھگڑا فساد فائم کر رکھا ہے۔ ایک انسان
کامیاب کہانی نویس یا کامیاب داستان گویا افسانہ نگار ہو تو اپنے آپ کو ہر شعبۂ

حیات میں کامیاب سمجھتا ہے۔ وہ فرض کر لیتا ہے کہ اب وہ ڈرامہ، تقيید، معاشیات، سیاسیات، شاعری، الہیات غرضیکہ متفرقات پر قلم اٹھانے کا حق رکھتا ہے۔ وہ جلوسوں کی صدارتیں کرتا ہے۔ جلوسوں کی قیادت کرتا ہے۔ حکومتوں کے حق میں یا ان کے خلاف قرار دیں پاس کرتا ہے۔ حالانکہ اس کی کامیابی صرف کہانی یا افسانہ کی کامیابی ہے۔

کم و بیش ہر کامیاب انسان اس خوشی میں مبتلا ہو کر اپنی کامیابی کو ہی اپنے لیے وہاں جان بنالیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر آدمی ادیب بننے کا شوق رکھتا ہے اور بتتا ہے۔ ادیب کو سیاستدان کہلانے کا حق چاہیے، کیونکہ وہ شعر کھاتا ہے۔ سیاستدان حکومتوں سے ناراض ہی رہتے ہیں، جیسے یہ ان کے محبوب ہیں اور حکومتیں اللہ کا نام لے کر اپنا کام جاری رکھتیں ہیں۔ سب کامیاب اور سب ناکام۔

جب ہم اپنے لیے ایک انداز فکر انتخاب کرتے ہیں تو ہمیں دوسرے انداز ہائے فکر پر اتحاری بننے سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک کامیاب گلوکار کے لیے ضروری تو نہیں کوہ اپنے انداز سے ملک کا نام روشن کرے اور اپنے انداز سے مذہب پر بحث کرے اور یہ انداز صرف انداز ہی ہو۔

چونکہ ہماری زندگی شعبوں، پیشوں، دائروں اور زاویوں میں تقسیم ہو چکی ہے، اس لیے کامیابی کا مفہوم اس دور میں اپنے پیشے اور اپنے پیشے میں کامیابی ہے اور یہ کامیابی اپنے دائے سے باہر نکل آئے تو ناکامی کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے۔

ہماری ملکی سیاست میں اب ہر شعبۂ حیات سے قیادت ابھر کر باہر آ رہی ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ ہمارا ملک قیادت کے بحران میں بھی کثیر القیادت رہے گا۔ قیادتوں کی کثرت قیادت کی عدم موجودگی کی دلیل ہے۔

کامیابی میں بڑے اندیشے ہوتے ہیں۔ کامیاب مسکراہٹ میں بڑے آنسو

پہاں ہوتے ہیں۔ کامیاب فاتح آخر ایک قاتل ہی ہوتا ہے۔ ہلاکو یا سکندرِ عظیم، کام ایک ہی ہے اور غالباً انجام بھی ایک ہی ہے۔ دنیا کو فتح کرنا اور خالی ہاتھ گھر سے باہر پر دلیں میں مرتنا کامیابی کا الیہ ہے۔ اجتماعی یا گروہی کامیابی میں کم خطرات ہیں۔ مقصد کا حصول قوموں کو عروج دیتا ہے، لیکن انفرادی کامیابی انسان کو اپنی ذات کے خول میں بند کر دیتی ہے اور بعض اوقات انسان اپنی کامیابی کے لیے وہ عظیم مقاصد ترک کر دیتا ہے، جن کو اپنی کامیابی کے جواز کے لیے پیش کرتا ہے۔ مثلاً ایک کامیاب ڈاکٹر کو لیں۔ ڈاکٹر کامدعا اور اصل مدعا خدمت انسانیت ہے۔ مریضوں کی خدمت، دنیا سے بیماری کو کم کرنا اور اس طرح نیکی اور عبادت کو اپنی کامیابی کے جواز کے طور پر پیش کرنا، لیکن ایک کامیاب ڈاکٹر آہستہ آہستہ اپنی کامیابی کے تقاضوں سے مجبور ہو کرتا نہیں بلکہ ہو جاتا ہے کہ بے جس ہو جاتا ہے۔ وہ مریضوں سے فیس وصول کرتا ہے۔ نیکی کے بجائے مال کا معاوضہ اور یہ عمل اس حد تک بڑھتا ہے کہ عذاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ میڈیکل سینیٹروں کی تعداد میں اضافہ خدمت خلق کے بجائے طب کو اندھیری میں تبدیل کر چکا ہے۔ کامیابی کے دامن میں سرتین نہیں، حرستیں ہوتی ہیں۔

کامیابی کا انجام اکثر اوقات اس مقصد کے بر عکس ہوتا ہے، جو کامیابی کی وجہ ہے۔ انسان لوگوں میں عزت حاصل کرنے کے لیے کامیابی چاہتا ہے۔ اگر عزت نہ ملت تو لوگ سکون حاصل کرنے کے لیے دولت چاہتے ہیں۔ اگر سکون نہ ملت تو۔ کامیابی ایک محدود دائرے تک ہی کامیابی کہلاتی ہے۔ اس سے ماوراء اس کے علاوہ وہ تصور کا رگرہی نہیں ہوتا۔ ماحول بدل جائے تو کامیابی کا تصور بدل جاتا ہے۔

محبت کی کامیابی اور محبت کی ناکامی میں چند افرقے نہیں۔

*** ”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف ***

محبت قائم رہے تو فراق بھی وصال ہے اور محبت نہ رہے تو وصال بھی فراق۔
کامیابی کے لیے اس ماحول کا جائزہ ضروری ہے، جس نے کامیابی کو تسلیم کرنا
ہے۔ اگر ماحول اور فرد کے معیار میں فرق ہو، تو کامیابی کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔
دنیا کے عظیم رہنماؤقت کے دینے ہوئے معیار سے بلند ہوتے ہیں۔ وہ اپنا
معیار خود بناتے ہیں۔ وہ کسی پہلے سے طے شدہ اصول پر اپنی کامیابی کا انحصار نہیں
کرتے۔

عمل

ہر انسان مصروف عمل ہے۔ عمل ہی شاید زندگی ہے۔ حکم ہے کہ انسان کو محنت کرنے والا بنا یا گیا۔ انسان محنت کرنے پر مجبور ہے۔ ہمه حال سرگرم عمل رہنے والا انسان اپنے عمل سے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا خواہاں ہے۔ انسان مقصد کے حصول کے لیے بھاگتا ہے اور بھاگتا ہی رہتا ہے۔ ایک مقصد کی تلاش مختلف مقاصد کی آرزو، ان کا عمل کی معنویت کو بے معنی کر دیتی ہے۔

ہم اپنے عمل کو صحیح مانتے ہیں، لیکن عمل کے نتائج کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے۔ انسان عمل کی، کوشش کی، جدوجہد کی چکی تلے پستا جا رہا ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ اس کے پاؤں اسے کہاں لے جا رہے ہیں۔ فتنے سے فتنہ تک، آخر کب تک؟ زندگی میں عمل جاری ہے۔ کوہو کا تیل چل رہا ہے۔ چلتے چلتے عمر کٹ جاتی ہے اور فاصلہ طے نہیں ہوتا۔ ضرورتیں اور تقاضے بدلتے رہتے ہیں اور اس طرح عمل بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ انسان پلانگ کرتا ہے مستقبل کی، روشن مستقبل کی، لیکن جب وہ مستقبل حال بنتا ہے تو شاید اتنا روشن نہیں ہوتا۔ انسان اپنے عمل کو بدلتا ہے۔ اور اس طرح ایک نئے دائرے میں داخل ہوتا ہے اور پھر وہی نتیجے اور پھر نیا عمل یوں زندگی کٹ جاتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ آخر اس تک وہ کام مقصد کیا تھا؟ ہمیں بچپن سے تعلیم دی جاتی ہے کہ محنت کرو، بڑے آدمی بنو۔۔۔ اس تعلیم کی وجہ سے انسان کوشش کرتا ہے۔ اپنے قد سے برا ہونے کی آرزو میں لوگ ہلاک ہوتے ہیں۔ کوشش اور مجاہدہ بہت کچھ دے سکتا ہے، لیکن ایک گدھ سے کوئی مجاہدہ گھوڑا نہیں بن سکتا۔ ہر زندگی اپنی حدود میں مقید ہے۔ ہر انسان اپنے دائرہ عمل میں

*** ”دل دریا سندر“ از واصف علی واصف ***

رہن رکھ دیا گیا ہے۔ انسان پابند ہے، محدود ہے۔ آرزو پابند نہیں، اس لیے محدود انسان کا الحدود خواہشات کے لیے عمل کہیں نہ کہیں راستے میں دم توڑ دیتا ہے اور انسان مسلسل عمل کرنے کے باوجود خاطر خواہ نتیجہ حاصل نہیں کر سکتا۔

انسان شہرت کے لیے عمل کرتا ہے۔ ناموری کی آرزو نے بڑے بڑے قافلے لوٹے ہیں۔ ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ بڑے نامور تھے، لیکن ہم غور نہیں کرتے کہ ایک نامور دور میں اس کے گردو پیش لاکھوں غیر مشہور انسان بھی اسی قسم کے عمل میں مصروف تھے۔ باہر کی فتح ابراہیم لودھی کی شکست بھی ہے۔ ہم فتوحات کرنے والوں دیکھتے ہیں اور شکست کھانے والوں نظر انداز کرتے ہیں۔ ہم نامور لوگوں جیسا عمل کرتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ یہاں عمل دو انسانوں کے لیے یہاں نتائج نہیں مرتب کرتا۔ پیغمبروں جیسا عمل ہمیں پیغمبر نہیں بن سکتا۔ میری کربلا، ہماری کربلا امام حسین جیسی کربلا نہیں ہو سکتی۔ میں آج کے دور کا انسان خواہشات نفس اور تقلید کے حصاء میں ہوں۔ مجھے میرا عمل وہ نہیں دے سکتا، جو ہمارے پیشوؤں کو دے گیا۔ میں سفر اط جیسا علم رکھنے کا عمل کروں، تو بھی سفر اٹا نہیں بن سکتا۔ میرا عمل ان کے عمل کے برابر ہو، تو بھی میرا مقام ان کے مقامات سے مختلف رہے گا۔ یہی عمل کی خامی ہے اور یہی عمل کی خوبی بھی۔

غور کرنے والی بات ہے کہ ہم ایک نئے دور میں پیدا ہوئے اور ہمارا عمل تقلید کے علاوہ نہ ہو تو ہم پرانے دور کے نتائج کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور پرانے دور کے نتائج کے حصول کی آرزو ہی کوتاہی فکر ہے۔ اگر فکر صحیح نہ ہو تو عمل کیسے صحیح مند ہو سکتا ہے۔

جهاں اللہ کریم کا حکم ہے کہ انسان اپنی سمعی سے ہی کچھ حاصل کرتا ہے، وہاں

اس کے احکام کے اور رخ بھی ہیں۔ عمل کا جذبہ بھی اس کی عطا ہے اور پھر عمل کی راہ میں کتنے حادثات آتے ہیں۔ کتنے ہی واقعات ہیں۔ ہمارے عمل درست بھی ہو تو ممکن ہے کہ کسی اور کچھ روز کا عمل ہمارے عمل کے نتیجے کو ختم کر دے۔ ہم تنہا زندگی بس نہیں کر رہے۔ ہمارے ساتھ ایک زمانہ چل رہا ہے۔ ہر آدمی عمل کر رہا ہے۔ ہمارے عمل کی راہ میں دوسرے کے اعمال حائل ہوتے ہیں اور پھر نتیجہ ہی رہتا ہے کہ ہم نتیجے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ طائفور بادشاہوں کو کمزور عوام ایک جنبش میں اڑا کے رکھ دیتے ہیں۔ آج میرا عمل میرے پیشوؤں نے بھی مسدود کر کھا ہے۔ قرآن و احادیث کے مقدس حوالوں تک ہی بات رہتی۔ تو مبارک تھی لیکن اب بات آگے نکل گئی ہے۔ امام غزالی سے لے کر حآلی تک اور فقہاء سے لے کر ہمارے اپنے رفقاء تک ہر انسان صاحب ارشاد ہے اور ان کے ارشادات نے ہمارے عمل کی آزادی پر پھرے بٹھائے ہوئے ہیں۔ مجھے میرے علم نے صرف تقیید سکھائی ہے۔ میری آزادی صرف میری خامشی ہے۔ امام غزالی کو غزالی بننے کے کسی اور غزالی کی تقیید ضروری نہ تھی۔ سقراط، سقراط تھا، ہر چند کہ اس سے پہلے اور کوئی اس جیسا نہ تھا۔ تقیید کا عمل بیشتر رہتا ہے۔

فطرت کو منظور نہیں کہ سب لوگ سقراط ہی بنتے جائیں۔ عمل اور شے ہے اور نصیب چیز ڈگر۔ ایک راہ پر چلنے والے، ایک جیسا عمل کرنے والے، الگ الگ نصیب لے کر آتے ہیں۔ بے عملی مقصود نہیں، صرف یہ وضاحت مراد ہے کہ اپنی حدود کو پہچانے بغیر عمل میں داخل ہونا ہلاکت کا باعث بھی ہو ستا ہے۔ انسان ہزار محنت کرے، بغیر وجد ان کے شاعر نہیں ہو ستا اور جس کو وجد ان عطا ہوا، وہ محنت کے بغیر بھی شاعر ہے اور یہ وجد ان محنت سے حاصل نہیں ہوتا۔ ہم نے تاریخ میں بادشاہوں کو کرب و اندر یشے میں بتایا دیکھا ہے۔ سکندر اعظم عظیم تھا، مگر بے وطن مرقد

کامسافر تھا۔ صاحب منزل بھی عمل کرتا ہے اور بھٹکا ہوا رہی بھی محنت کرتا ہے۔ ہمارا عمل گناہ اور ثواب مرتب کرتا ہے۔ ہمارا عمل ہمیں آسانیاں بھی عطا کرتا ہے اور دشواریاں بھی۔ گلاب گلاب ہے، عمل کرنے یانہ کرے۔ کاشنا کاشا رہے گا، چاہے کتنی ہی محنت کرے۔ عظیم انسان فطرت کا عمل ہیں۔ ان کا اپنا عمل انہیں عظیم نہیں بناتا۔ پیغمبر بننے کا کوئی عمل نہیں۔ یہ منصب عطا ہے۔ امام عمل سے نہیں، نصیب سے ہے۔ ارشادِ رباني ہے کہ ”ہم جسے چاہتے ہیں مملکت دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں معزول و محروم کر دیتے ہیں۔“ عمل بہانہ ہے، مقدر اہل ہے۔ عقل اور نصیب نہ ہوں، تو عمل جہالت ہے۔ ریت میں ہل چلایا جائے، بیج بویا جائے اور اسے پانی کے بجائے چاہے خون دل ہی سے کیوں نہ پہنچا جائے، وہاں کچھ نہ اگے گا۔ عمل ہے، لیکن نتیجہ نہیں ہے۔ عمل سے زندگی میں جنت اور جہنم حاصل ہونے کا دعویٰ ہے، لیکن ہر عمل زندگی حاصل نہیں کرتا۔

ہر صاحب عمل جنت میں نہیں جاتا۔ ہر گناہ جہنم میں نہیں پہنچاتا۔ اس میں قدرت کا دغل ہے۔ اس مالک کا دغل ہے، جس نے بغیر کسی عمل کے لمبھی کوشیدہ عطا کیا، جس نے سورج کو روشن بنایا، جس نے غریبوں کو شناہ اور شاہوں کو گدا بنایا۔ اس میں عمل شامل نہیں۔ وہی ذرتوں کو آفتاب بناتا ہے۔ محنت کو نتیجے عطا کرتا ہے۔ خوب صورت چہرہ بغیر کسی عمل کے حاصل ہوتا ہے۔ محبت کے بغیر کسی عمل کے حاصل ہوتی ہے اور پھر سکون قلب اس کی عطا ہے۔ اس کے حصول کا کوئی عمل نہیں۔

عمل سے غربی دوڑ نہیں ہوتی۔ غریب انسان کتنا عمل کرتا ہے۔ مزدور کتنی محنت کرتا ہے۔ ایک ہی دفتر میں تمام لوگ ایک جیسا ہی عمل کرتے ہیں۔ ایک جیسے اوقات میں حاضر ہوتے ہیں اور نتیجے مختلف ہوتے ہیں۔ تھنو اہیں الگ الگ ہیں، راہیں الگ الگ، لیکن محنت کے اوقات یکساں ہیں۔ ایک مارکیٹ میں ایک جیسے

دکان والے، ایک جیسا مالک رکھنے والے الگ الگ نتیجے سے گزرتے ہیں۔
جہاں بیٹھ پیدا ہوتی ہے، وہاں بیٹھا پیدا ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کسی برے عمل
کے بغیر بھی انسان بدنام ہو سکتا ہے۔ اکثر محروم انسان کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی
غلطی نہیں کی۔ ان کی معصومیت کو سزا ملی ہے۔ ایسے ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔۔۔۔۔
پیغمبروں پر الزم لگے ہیں، ان کو قید خانوں سے گزرنا پڑا ہے، بغیر کسی برے عمل
کے۔

سالہا سال اور قرن نہا قرن کی عبادت الہیں کونڈامت کے علاوہ کیا دے سکی۔
فلمات سے نور میں داخل ہونے کا کوئی عمل نہیں۔ یہ خود خالق کا عمل ہے۔ ہمارا عمل
ہمیں معزز نہیں کرتا۔ اس کا فضل عزت بخشنا ہے۔ معاف کرنے والے کے لیے گناہ
کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ نیکی کا غرور محرومیوں کا پیش خیرمہ بھی ہو سکتا ہے۔

زندگی کی اساس عمل نہیں، فضل ہے۔ ہم لوگ فوری نتیجوں پر غور کرتے ہیں اور اس طرح انتہائی متأجّ سے بے خبر رہتے ہیں۔ جھوٹے معاشرتے میں عزت دراصل بدناامی ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ اصل عمل اس کے فضل کے حصول کا نام ہے اور اس کا فضل کسی فارمولے سے حاصل نہیں ہوتا۔

نیت کی اصلاح ہو تو عمل میں خلوص پیدا ہو سکتا ہے اور عمل کا خلوص، نیتوں سے بے نیاز ہے۔ نیکی کے سفر میں جہاں بھی آخری سانس آئے، وہی منزل ہے۔ ہمارا نظام حیات، نظام تعلیم اور نظام فکر ہمیں صرف عمل میں مصروف رکھتا ہے۔ عاقبت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ نتیجے عارضی ہیں۔ مرتبے، آسائشیں، شہرتیں اور اختیارات گمراہی کے مقامات بھی ہو سکتے ہیں۔ اس عمل کو تلاش کیا جائے جو ہمیں بھی پسند ہو اور ہمارے مالک کو بھی۔ ورنہ نتیجہ ہلاکت اور گمراہی ہے۔ احسن عمل اصلاح باطن کے ساتھ حسن حیات کا حصول ہے۔ زندگی میں راہیں بد لئے کا وقت

***** ”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف *****

نہیں۔ پہلے ہی سے صحیح راستے کا انتخاب کیا جائے اور اس پر صحت عمل سے گامز ن ہو
کر اس کے فضل کا آسرا اتلاش کیا جائے۔ یہی منشا ہے اس حکم کا کہ ”اے انسان! تو
محنت کے لیے پیدا کیا گیا۔ اب اپنے رب کے راستے کی طرف محنت کر۔“ کہیں
ایسا نہ ہو کہ ناقبت اندیشی میں ہمارا عمل اس بڑھیا کی طرح ہو، جس نے راتوں کو
جاگ جاگ کر سوت کاتا اور انجام کارا سے خود ہی الجھادیا۔

❖❖❖ دل دریا سمندر از واصف علی واصف❖❖❖

دریا عبور کرنے کے لیے کشتمی ضرور سبب ہے،
لیکن گرداب سے نکلنے کے لیے دعا کاسفینہ
چاہئے۔

ابن لہا

وہ وقت قریب آگیا ہے، جب انسان کو اپنے اعمال کے نتیجے سے دوچار ہونا ہے۔ عجب بات ہے کہ ہم زندگی بھر کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ مجبور ہیں، اس لیے ہم مصروف ہیں اور پھر یہ مصروفیت ایک نتیجہ مرتب کرتی ہے۔ ایک نتیجہ نہیں دونتائج۔ ایک ظاہری نتیجہ اور ایک باطنی یا مابعد کا نتیجہ۔

کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان نتیجہ حاصل ہونے سے گھبرا جاتا ہے کہ اس نے جو چاہا تھا، وہ تو نہیں ملا۔ اس نے جو سوچا تھا، نتیجہ اس کے علاوہ ملا۔ اگر نتیجہ سوچ کے مطابق بھی ہو، تب بھی اس نتیجے سے ایک نیا عمل پیدا ہوتا ہے اور یہ عمل انسان کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے اور جب آرام نصیب ہوتا ہے تو ساتھ ہی بیماری کا حملہ شروع ہو جاتا ہے۔ بیماریاں مختلف اقسام کی ہوتی ہیں۔ بہر حال مختی آدمی کا آرام میں داخلہ بے آرامی پیدا کرتا ہے۔ مضطرب انسان جب سکون میں آتا ہے، تو اسے ایک عجیب قسم کے اضطراب کا سامنا ہوتا ہے۔

انسان زندگی کے سکون کی خاطر شادی کرتا ہے اور شادی کے لیے مسائل پیدا کرتی ہے۔ شادی کا لفظ ہی خوشی کا متراوف ہے اور اس کے متائج اور اس کی تغیریں اپنے معنی کے بر عکس نکل آئے ہو انسان اپنے آپ کو ابتلاء میں محسوس کرتا ہے۔ شادی ایک ایسا تجربہ ہے، جس سے انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ شادی اور محبت اگر الگ الگ انسانوں سے ہو تو ایک طرفہ عذاب ہے۔ انسان اس عذاب میں بتا رہتا ہے۔ فرض اور شوق کا تصادم ہی ابتلاء ہے۔ زندگی انسان کو بتا ہی رکھتی ہے۔

انسان ناموری کے حصول کے لیے کیا نہیں کرتا، ناموری کی خواہش ایک کرب ہے، ایک ابتلاء ہے، ایک مصیبہ ہے اور اس مصیبہ کا انجام ایک نئی مصیبہ کی شکل میں حاصل ہوتا ہے۔ ناموری حاصل ہو جائے تو سکون حاصل نہیں

"دل دریا سمندر" از "واصف علی واصف"۔ ہنزیٹ یونیورسٹی، سال 2006

***** ”دل دریا سندھ“ از واصف علی واصف *****

ہوتا۔ جب انسان کو اس حقیقت کا علم ہو جائے کہ وہ جن لوگوں میں مشہور ہے۔ وہ لوگ جھوٹے ہیں تو یہ ناموری ایک تہمت سے کم نہیں ہوتی۔ جھوٹے لوگوں میں پسند کیا جانے والا سچے انسانوں میں ناپسند ہو گا۔ ہر نامور انسان کسی نہ کسی طبقے میں بدنام کہلا یا جاتا ہے۔

درویش دنیا داروں میں پسندیدہ نہیں ہوتا اور دنیا دار درودویشوں میں ناپسندیدہ رہتا ہے۔ سورج کی روشنی کو چمگاڑ، الو، چور اور ڈاؤ ناپسند کرتے ہیں۔ بہر حال شہرت ایک مستقل ابتلاء ہے۔ جہاں انسانوں کی خوبیاں مشہور ہوتی ہیں، وہاں ان کی خامیاں بھی مشہور ہونے لگ جاتی ہیں۔ ایک معمولی انسان کا گناہ بھی معمولی ہے، لیکن ایک مشہور کا گناہ ایک مشہور گناہ ہوتا ہے۔

ہر انسان اپنے دائرہ کار میں بتتا ہے۔ اپنے پیشے کے حصاء میں جکڑا ہوا ہے۔ انسان مصروف ہے۔ ایک نامعلوم منزل کی طرف سفر کرنے میں، اور یہ سفر کبھی رکتا نہیں۔ بڑی اذیت کا سامنا ہے۔ آدمی کا دل بہت بڑا ہے اور اس دل پر بڑے مصائب ہیں۔

خوشی حاصل کرنے والا غم بھی سینتا جا رہا ہے۔ حاصل اور محرومی انسان کے لیے ہیں اور انسان ان کے حصول میں بتتا ہے۔ مرتبہ، مقام اور دولت کی خواہش انسانی زندگی کو گھن کی طرح کھائے جا رہی ہے۔

انسان، انسانوں پر حکومت کرنے کی خواہش سے مجبور ہے۔ بے بس ہے۔ حکومت کرنے کی خواہش کا غلام بڑے ابتلا میں ہوتا ہے۔ انسان تو خدا کی عزت بھی کرتے۔ حاکم کی کیا پرواہ کریں گے۔ حکومت کرنے کی خواہش نے بڑے بڑے لوگوں کو غلامی میں بتتا کر دیا۔ حکمرانی کی خواہش جنگ کی ہولناکیوں تک پہنچ جاتی ہے اور پھر جنگ کا نتیجہ، یا حکومت یا غلامی۔

علم کا متلاشی ایک نئی ابتلا میں ہے۔ وہ ماضی کے مطالعہ سے مستقبل کو روشن کرنا چاہتا ہے۔ شکسپیر کی اپنی تعلیم نہ تھی۔ اسے نظرت نے علم دیا۔ آج کے سکالر کی اذیت یہی ہے کہ وہ نظرت سے کٹ کر علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ بڑا مرحلہ ہے، یہ خوفناک اذیت ہے، ابتلا ہے۔

اس ابتلا کے المیہ کا اجمال یہ ہے کہ ایم اے (اویات) میں ان لوگوں کی کتابوں کا پڑھایا جاتا ہے، جو خود تعلیم یافتہ نہ تھے۔ غالب کا شعر سند ہے، لیکن غالب کے پاس سند نہیں ہے۔ وارث شاہ نے پنجابی زبان کا ایم اے نہ کیا، لیکن اس کے بغیر پنجابی کا ایم اے نہ ہوگا۔ انسان کس غلط نہیں میں بتتا ہے؟ وہ کیا پڑھ کے کیا بننا چاہتا ہے؟

ڈاکٹر میریضوں کو مت سے بچاتے بچاتے خود موت کے منہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ دل کے امراض دل کا ماہر دل کے عارضے سے مرتا ہے۔ تعجب ہے، ابتلا ہے۔ دراصل ہر انسان ایک عجیب صورت حال سے دوچار ہے۔ ایک عجیب بیماری لاحق ہے۔ ایک مہلک مرض میں انسان بتتا ہے۔ مہلک مرض وہ ہوتا ہے، جس کا انجام موت ہو اور یہ مرض زندگی کا مرض ہے۔ اس کا انجام موت ہے۔

موت سے بچنے کی کوششوں نے ہی انسان کو ہلاک کر دیا ہے۔ حاصل کرنے کی کوشش نے انسان کو محروم کر کے رکھ دیا ہے۔ خوشی کی تلاش غم تک لے آتی ہے۔ آرام کی تھنا میں انسان بے آرام ہے۔ سکون کی آرزو ہی اخطراب کا باعث ہے۔ انسان کیا کرے۔ ابتلا میں گھرا ہوا بے بس انسان۔ انسان کو اس کی خواہش نے قید کر رکھا ہے نہ وہ خواہش چھوڑتا ہے، نہ قید خانے سے رہائی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ گھروں میں قید ہیں اور خوش ہیں کہ ان کے فرائض ادا ہو رہے ہیں۔ کچھ دکانوں میں قید ہیں۔ سامان فروخت کرنے کی آرزو میں عمر بھی فروخت ہو رہی ہے۔ چھوٹی

سی دکان میں بڑی زندگی کٹ جاتی ہے اور انسان خوش ہے کہ اس نے بہت کمایا۔ کیا کمایا اور کیا لٹایا، کے خبر ہے۔ کچھ لوگ ففتر میں مقید ہیں۔ وقت پر آنا، وقت پر جانا اور ہر وقت ایک خاص عمل میں مصروف رہنا۔ ان کی ابتلا ہے۔

افسری کی خواہش ایک مصیبت بن کر رہ گئی ہے۔ افسر شاہی کی ابتلا کے لیے کوئی راہ نجات نہیں۔ اپنے آپ کو بلند سمجھنے کے خیال نے ہی انہیں پست قاتمی عطا کی ہے۔

انسان اور انسان کے درمیان جو غلطی حاصل ہے، وہی ابتلا ہے۔ ایک بتا دوسرے بتا کی بات نہیں سمجھ سکتا۔ ہر آدمی اپنا روتا رورہا ہے، اس لیے کوئی کسی کا پر سان حال نہیں۔

جو لوگ کمائی کی خاطر وطن چھوڑ گئے۔ وہ الگ روتا رورہ ہے ہیں اور جو لوگ وطن میں رہ گئے ہیں، وہ الگ۔ کس نے کس کے لیے کیا کیا، کوئی نہیں جانتا۔ وطن میں رہیں، تو پیسہ نہیں ملتا، پیسہ ملے تو وطن نہیں ملتا۔ انسان کے لیے کتنا بڑا الیہ ہے کہ اس کے اپنے ہی اسے بیگانے دلیں میں بیچ دیتے ہیں اور پھر اس کی جدائی میں بتا ہو جاتے ہیں۔ یہ ابتلا کا وقت ہے اور یہ دعا کا وقت ہے۔

آج کی بین الاقوامی زندگی ابتلا ہے۔ ایک نامعلوم خطرے نے سب کو بتا کر رکھا ہے۔ ایک جنگ کا خوف ہو جو سب اقوام میں موجود ہے۔ سب کو کھارہا ہے۔ زندگی کو آسانی دینے والے ادارے اسے مشکلات دے رہے ہیں۔ سائنس نے زندگی کو بچایا اور سائنس ہی اسے تباہ کرنے والی ہے۔ انسان ترقی میں بتا ہے اور یہ ابتدا تزلیل کی ابتدا ہے۔ لاچ نے انسان کو کمزور کر دیا ہے۔ خود غرضی نے انسان کو تہائی کی سزا دی ہے۔

مال جمع کرنے میں انسان زندگی خرچ کر دیتا ہے اور آخر کار وہ دیکھتا ہے کہ

اس کا دامن مال سے بھر گیا ہے، لیکن زندگی کی متاع ختم ہو گئی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ سب کچھ کس لیے کیا تھا۔ یہ ابتلا کیا تھی؟ اس نے کیا دے کر کیا حاصل کیا؟ زندہ رہنے کے لیے سب کچھ تھا، تو زندگی کہاں گئی؟ جب وقت تھا، مال نہیں تھا۔ اب مال ہے، وقت نہیں ہے۔ وہ حرمت سے دیکھتا ہے، اپنے آپ کو، اپنی ناقبت اندر یشیوں کو، اپنے ماضی کو اور اپنے نامعلوم مستقبل کو۔ رات آئے تو کرنیں یاد آتی ہیں۔

انسان ایک اور مرض میں بھی بتا ہے۔ خدائی کرنے کی خواہش نے اس سے انسانیت بھی چھین لی ہے۔ جو انسان نہ بن سکا وہ اور کیا بنے گا۔ ہر آدمی بھاگے چلا جا رہا ہے۔ کیا قیامت آنے والی ہے؟ کچھ عذاب نازل ہو رہا ہے؟ انسان کے پاس مصروفیت، فرصت نہیں۔ اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ خوشی ملے تو ہنسنے کا وقت نہیں، غم ملے تو رونے کا وقت نہیں۔ کوئی مر جائے، جنازے میں شامل ہونے کا وقت نہیں۔ عذاب تو یہ ہے کہ اس کے پاس اپنی ذات کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ وہ اپنے کام میں بتا ہے۔ کام، کام اور صرف کام۔ یہ کام کس کام کا، جب اس کے انجام کا ہی پتہ نہیں۔ انسان جلدی میں ہے۔ عجلت میں ہے۔ وہ ابتنا میں جکڑا ہوا ہے۔ انسان کی طرف دیکھتا ہے تو پاؤں تلتے کی زمین نکل جاتی ہے، زمین کی طرف دیکھتا ہے تو سر پر انسان گرنے کا خطرہ لاحقہ ہے۔ انسان کیا کرے۔

انسان مسیحابنے کی بیماری میں بتتا ہے اور یہ مسیحائی اس کے اپنے کام بھی نہیں آتی۔ وہ دوسروں کے حالات درست کرنا چاہتا ہے اور خود گردشِ حالات میں ہے۔ جب وہ آلام روزگار میں گھر جاتا ہے تو بے بس ہو کر تھیمارڈال دیتا ہے اور یہ دنیا پہلے کی طرح سے قائم و دائم رہتی ہے۔

محبت کرنے والوں کی ابتواب سے سخت ہے۔ اپنی زندگی اور دوسرے کا خپال، عجب بات ہے۔ رات میں اینی اور با تمیں کسی کی۔ یہ ابتواب سے ہے۔ اس

*** ”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف ***

سے مفرنہیں۔ چاند کہیں ہوتا ہے اور چاندنی کہیں۔ ایسے لوگوں کا اور کوئی تعارف
باتی نہیں رہتا۔ سوائے اس بات کے کہ
”میں وہی ہوں مومکن بتا تمہیں یاد ہو کر نہ یاد ہو۔“

دیوار اپنی راہ میں اس سے بلند تھی
وہ شے جو اس نے اپنے لیے منتخب نہ کی
وہ چیز اس کو میرے لیے کیوں پسند تھی

بڑھا

جوانی اور بڑھا پا عمر کے کسی حصے کا نام نہیں۔ یہ صرف اندازِ فکر کے نام ہیں۔ ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص تیس سال میں بوڑھا ہو جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی ساٹھ سال میں جوان ہو۔

جب تک انسان آنے والے زمانوں کے لیے پلانگ کرتا ہے، جو ان رہتا ہے اور جب جانے والے زمانوں کی یاد شروع ہو جاتی ہے، آغاز پیری ہوتا ہے۔ جب زندگی کا تمام اثاثہ صرف ماضی کی یاد ہو، حسرتوں کا شمار ہو، ندامتوں کی بازگشت ہو، ہاتھ سے نکلے ہوئے موقع کا افسوس ہو، غلط فیصلوں کا احساس ہو تو سمجھ لججے جو انی ختم ہو گئی اور بڑھا پا شروع ہو گیا۔

بُوڑھے آدمی کا کوئی مستقبل نہیں۔ اس کی زندگی میں کسی نئے یا خوبصوراً واقعہ کا انتظار ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے اس کے ساتھی ایک ایک کر کے رخصت ہو رہے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کا وقت بھی کسی وقت آ سکتا ہے۔ بُوڑھا آدمی جانتا ہے کہ ہر نیا غم ہر پرانے غم کی طرح رخصت ہو جائے گا۔ بُوڑھے انسان کا تاجر بھی کہتا ہے کہ نہ کوئی خوشی مستقل ہے، غم۔ زندگی خود مستقل نہیں۔

بڑھاپے میں انسان کے احساسات، صدمات اور واقعات سے نجہد ہو
کر رہ جاتے ہیں۔ وہ روتا ہے تو اس کے آنسوؤں میں گر؟؟ تی۔ وہ نہستا ہے تو اس
کی بُخی میں یے ساختہ ہیں اور شلگفتگی نہیں ہوتی۔

بُوڑھے آدمی کا مزاج اس کا کیا مزاج غیر یقینی اور غیر مستحکم۔ وہ خود نہیں سمجھ سکتا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ بُوڑھا انسان مغلوب میں خود کو تنہا محسوس کرتا ہے اور تنہائیوں میں اس کی محفلیں ہوتی ہیں۔ یادوں کی محفلیں۔ عہد رفتہ کے مناظر اس کی زندگی کا سرمایہ ہیں۔ گم شدہ چہرے اس کی آنکھوں میں تیرتے ہیں۔ وہ دیکھتا

”دل دریا سند“ از ”واصف علی واحد“ — انتزاعیت ایندیکشن سال 2006

ہے ان کو، جن کو وہ نہیں دیکھ سکتا..... وہ سنتا ہے ان آوازوں کو، جو سنائی نہیں دیتیں۔
وہ گفتگو کرتا ہے ان سے، جو سن نہیں سکتے۔

بُوڑھے آدمی کا پسندیدہ مشغله پرانی تصویریں، پرانے ابم، پرانے خط،
پرانے کاغذ دیکھنا۔ وہ پرانی تصویریں میں کھو جاتا ہے..... وہ یاد کرتا ہے اس زمانے
کو جب وہ جوان تھا..... اس کی جوانی بھی کیا جوانی تھی..... اس کا زمانہ بھی کیا زمانہ
تھا..... اس کے احباب بھی کیا احباب تھے..... اس کے خواب بھی کیا خواب تھے
..... اس نے کیا کیا سوچا تھا، کیا کیا چاہا تھا، لیکن اسے کیا حاصل ہوا..... پھولوں کی
آرزو اس کے دامن میں کانے تھرگئی..... جینے کی تمنا اس کو کہاں لے آئی..... خلوص
وہر ووفا کے قصے اب سب سراب بن گئے..... سب چراغ بجھ گئے، سب خواب بکھر
گئے، سب منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے..... یہ کیا ہو گیا۔

بُوڑھا انسان اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے، زندگی کا مظلوم۔ وہ سوچتا ہے اور
اس کی سوچ بے سمت ہوتی ہے۔ وہ غور کرتا ہے تو غور کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ بے
مقصد و بے جہت۔ بُوڑھے آدمی کا عمل اب اس کی فکر ہے..... اس کے پاس اور کوئی
عمل نہیں۔ وہ فکر سے نجات پانا چاہتا ہے۔ وہ غور کرنے سے بچنا چاہتا ہے۔ وہ جانتا
ہے کہ اس کا فکر اس کو کھا جائے گا، گھن کی طرح۔ وہ اندر سے کھوکھلا ہو جائے گا.....
اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں۔ اس کا عمل اب صرف یہی ہے کہ وہ غور کرتا جائے
..... دیکھتا جائے اور سوچتا جائے کہ کیا سے کیا ہو گیا..... کیوں ہو گیا؟ بس بے سب
بی بڑھا پا آ گیا۔

بُوڑھا انسان آئیںوں سے ڈرتا ہے۔ وہ نہ جانے کیوں آئینے کو منہ نہیں دکھا
سکتا..... آخر کس منہ سے!! آئینہ بُوڑھے انسان کا بہت اداں تجربہ ہے۔ وہ آئینے
کے سامنے آنے سے خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ آئینے اسے حال دکھاتا ہے اور حال اسے

ماضی یاد دلاتا ہے۔ وہ خود کو دیکھ کر چپ کر جاتا ہے، سہم جاتا ہے۔ اپنی نگاہ میں خود کو
جنبی نظر آتا ہے۔ وہ کتنا بدل گیا ہے کہ وہ خود کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ وہ آئینہ دیکھتا
ہے اور پھر پرانی تصویریں دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔

وہ اپنے مختلف روپ دیکھتا ہے۔ تصویریں دیکھتا ہے اور آئینے کا عکس دیکھتا
ہے اور سوچتا ہے کہ اصل انسان کون ہے کون ہے جو بدل گیا اور کون ہے جو کہہ رہا
ہے، وہ بدل گیا..... بوڑھا آدمی سوچتا ہے کہ ایک انسان میں کتنے انسان ہیں۔
ایک چہرے میں کتنے چہرے ہیں اور ایک آنکھ میں کتنے منظر ہیں اور ایک زندگی میں
کتنی اموات ہیں۔ ہر دور مر جاتا ہے، نیا دور شروع ہوتا ہے۔ جوانی ہاتھ سے یوں
اڑ جاتی ہے جیسے مہندی کارنگ۔ بڑھا پا آتا ہے تو بس ظہرنے کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ
کے لیے۔

بڑھاپے کے مسائل دراصل ایک ہی مسئلے کے مختلف حصے ہیں۔ بوڑھے
آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ صحت ہے۔ صحت کا خیال ہے۔ بوڑھے آدمی کو پہلی بار
محسوں ہوتا ہے کہ صحت ریت کی دیوار ہے، اپنے بوجھ سے گر جاتی ہے۔ بھاگنے
دوڑنے والا جسم اب صرف آرام چاہتا ہے۔

اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جسم اس کا اپنا جسم نہیں ہے۔ یہ شکل اس کی اپنی شکل
نہیں ہے۔ یہ آئینے اس کے اپنے آئینے نہیں ہیں۔

بوڑھا آدمی ان چہروں سے گریز کرتا ہے، جن کو کبھی اس نے پسند کیا تھا۔ وہ
اپنی موجودہ صورت کے ساتھ کسی مقام اور کسی محفل میں جانا پسند نہیں کرتا۔ وہ
سوچتا ہے کہ آخر ضرورت ہی کیا ہے کہ انسان دوسروں سے میل ملاپ کرے۔

جوانی عشرت کدے تلاش کرتی ہے۔ پیرانہ سالی صرف گوشہ عافیت ڈھونڈتی
ہے۔ جوانی حرکت کا زمانہ ہے۔ بڑھا پا جمود کا دور ہے۔ جوانی گرمنی رفتار، گرمنی

افکار، گرمتی رخسار کا زمانہ ہے۔ دلچسپیوں کے ایام ہیں۔ اپنے آپ میں دلچسپی، دوسروں میں دلچسپی، ہرشے میں دلچسپی۔ جوانی والستگی کا دور ہے، والٹگی کا زمانہ ہے۔ جوانی دریا کی جو ان موجودوں کی طرح تند ہے۔ لیکن بڑھا پا۔۔۔ سکوت اور سکون کا زمانہ ہے۔۔۔ سکوت ساحل کی طرح۔ جوان انسان کچھ کچھ کرنے کا ممتنی ہے وہ ضرور کچھ کرنا چاہتا ہے خواہ وہ غلطی ہی کیوں نہ ہو۔۔۔ لیکن بوڑھا آدمی اب کسی اور عمل کی خواہ نہیں رکھتا۔۔۔ وہ اپنے پرانے اعمال کے نتیجے کی وصولی میں مصروف ہوتا ہے۔ یہ نتیجے کچھ لوگوں میں اضطراب پیدا کرتا ہے اور کچھ لوگوں میں سکون۔۔۔ جس بوڑھے کو اپنے ماضی پر ندامت ہو، جو اپنے گذشتہ پر شرمسار ہو، اس کا عمل استغفار ہے۔۔۔ اس کی آنکھ اشکبار رہتی ہے۔

جس کو اپنے ماضی پر شکایت نہ ہو، جو جانتا ہو کہ اس نے وہی کیا تھا، جو اسے کرنا چاہئے تھا۔ وہ بوڑھا پر سکون ہوتا ہے وہ ہر بات پر شکر ادا کرتا ہے۔ وہ دوسروں کو بھی ایسے اعمال کی دعوت دیتا ہے، جو انہیں آئندہ شرمساری سے بچائیں۔

درactual زندگی اپنے اندر ہی اپنے اعمال کا محاسبہ کرتی رہتی ہے۔ انسان کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، زندگی اس کی اپنی زندگی، اس کا اپنا ضمیر، اس کا اپنا باطن، اس کا اپنا آپ اندر ہی اندر مصروف رہتے ہیں۔ اس کے اعمال خواہ ظاہری نتیجہ دیں یا نہ دیں، اس کے باطن میں نتیجہ ضرور برآمد ہوتا ہے۔ یہ نتیجہ سکون یا اضطراب کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔۔۔ غلط عمل ایک بچھوکی طرح انسان کے باطن میں موجود ہوتا ہے اور اس کے بڑھا پے میں اسے اندر سے ڈستا ہے۔ انسان بھاگتا ہے، فرار چاہتا ہے، قرار چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے نہ قرار ہوتا ہے نہ فرار۔۔۔ انسان اپنے آپ سے بھاگ نہیں سکتا۔ وہ خود ہی ظالم ہے، خود ہی مظلوم۔۔۔ وہ اپنا قاتل بھی خود ہے،

اپنا نوحہ گر بھی آپ ہی ہے انسان اپنی پسند کے نام پر ایک ناپسند حاصل تک پہنچتا ہے ضرورت کے نام پر غیر ضروری اشیاء کا حصول اسے بعد میں پریشان کرتا ہے۔

انسان کی جوانی ہی اپنی بد اعتدالیوں کی وجہ سے بڑھا پے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر جوانی حدود اور حفاظت میں رہے تو بڑھا پا فاصلے پر ہی رہتا ہے۔ جب جوانی اپنے آپ سے باہر ہوتی ہے تو بڑھا پا اندر داخل ہوتا ہے۔ انسان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیوں ہو گیا۔ یہ کیسے ہو گیا۔

جوانی کی خوش خوار کی اور بسیار خوری معدے کی بیماری بن کر بڑھا پے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ جوانی اپنے حلقہ دوستاں کو وسیع کرتی ہوئی دائرہ دشمناں تک پہنچ کر بڑھا پے کا روپ دھار لیتی ہے۔ جوانی کی بغاوت میں مدامت کا بوجہ بن کر جوانی کو دبوچ لیتی ہیں اور انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔

زندگی کے سمندر میں بوڑھا انسان یا تواش بن کر تیرتا ہے یا موتی بن کر ڈوب جاتا ہے۔ بڑھا پا ہی دراصل شعور کی جوانی کا دور ہے۔ جسم اور جسم کی حرکات کم ہو کر انسان کو باطن کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ انسان جانتا ہے کہ اب اسے کسی شے اور کسی انسان کا انتظار نہیں ہے۔ وہ خاموشی سے اپنے باطن کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس کے تجربات، اس کے مشاہدات اس کے علم میں اضافہ کر کے اسے نئی جہت دریافت کرنے کا موقع اور عوت دیتے ہیں۔

بڑھا پا اندر ہوں بنی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو دریافت کرنا چاہتا ہے۔ وہ خود ہی رو برو ہے۔ خود ہی نظر ہے۔ خود ہی نظارہ بوڑھا انسان خود ہی آواز ہے، خود ہی گوش بر آواز۔ بوڑھا آدمی جوانوں کے لیے دعا گو ہوتا ہے۔ ایسی دعا کیسیں جو اس کو اس کی جوانی میں کسی نے نہیں دیں وہ جوانوں کو بلند

منزلوں کی طرف دیکھنا چاہتا ہے، ایسی بلندی جو اس کو اپنی جوانی میں نہ ملی۔ وہ جوانوں کو اپنے بڑھاپے کے پلیٹ فارم سے دعوت اخلاق دیتا ہے۔۔۔ عجب بات ہے، بوڑھا جوانوں کو بہت کچھ سنانا چاہتا ہے، وہ سنتے نہیں۔۔۔ جوان بوڑھوں کو بہت کچھ سنانا چاہتے ہیں، وہ سنتے نہیں۔۔۔ کوئی کسی کی نہیں سنتا۔۔۔ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے کی نگاہ سے کوئی نہیں دیکھتا۔ اپنے بڑھاپے کو اپنی جوانی کی نگاہ سے کوئی نہیں دیکھتا۔ اگر جوانی میں انسان اپنے مستقبل کا خیال رکھے، تو بڑھاپے میں حسرتوں کا شمار بہت کم ہوتا ہے۔

جو انی مسافرت کی قائل ہے، بڑھاپا قیام کا خوگر ہے۔ بوڑھا آدمی گھر میں ہی رہنا پسند کرتا ہے اور گھر میں باقی افراد شاید اس کا یہ عمل پسند نہ کرتے ہوں۔۔۔ بوڑھے آدمی کو اگر کوئی چہرہ ایسا نظر آجائے، جو اسے جوانی میں پسند تھا، منظور نظر تھا تو اس کے بڑھاپے کی راکھ میں چنگیاں بچھوٹی ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ سب کیا ہے۔ کیا بڑھاپا غیر وابستہ زندگی کا نام ہے۔ کیا بڑھاپا تنہارہنے کی آرزو ہے۔ کیا بڑھاپا زندگی سے بیزاری یا اس سے فرار کا نام ہے۔ کیا بڑھاپا جودا اور قوائے کے مضھل ہونے کا نام ہے۔ کیا بڑھاپا بائی پاس کے واقعات کی داستان ہے۔۔۔ بڑھاپا دراصل جوانی اور جوان فکری سے علیحدگی کا نام ہے۔ ہم نے پہلے کہا کہ بڑھاپا عمر کے کسی حصے کا نام نہیں بلکہ انداز فکر کا نام ہے۔ ایسے ایسے بوڑھے دیکھنے میں آتے ہیں جو جوان محفلوں میں رہنا پسند کرتے ہیں اور جوان مخلفیں ان کی موجودگی کو پسند نہیں کرتیں۔۔۔ عجب بات ہے۔

انسان کب پیری میں داخل ہوتا ہے۔۔۔ کب جوانی کو الوداع کہتا ہے۔۔۔ جب اس کو بینا کہنے والا کوئی نہ ہو۔۔۔ جب اس کو پیار سے پکارنے والا کوئی نہ ہو۔۔۔ جب اس کو اس کے فرائض یاد دلانے والا کوئی نہ ہو۔۔۔ دراصل بڑھاپا ہی

حاصل ہستی ہے۔ زندگی کے او لیں زمانے دوڑ دھوپ کے زمانے ہیں۔ غفلت و عجلت کے ایام ہیں۔ جوانی ابتدائے عمل ہے اور بڑھا پا نتیجہ۔۔۔ بڑھا انسان ایک جزیرہ ہے، تنہا سہا ہوا۔ اس کا انتظار کسی بڑی خبر کا انتظار ہے اور یہ بڑی خبر بری بھی ہو سکتی ہے۔

سب سے خوش قسمت بڑھا وہ ہے، جس کو ماں باپ کی دعا میں ملی ہوں اور اسے بیوی بچوں کا تعاون حاصل ہو۔۔۔ اولاد کا موبد ہونا ایک نعمت ہے۔۔۔ موبد اولاد اپنی بیوی میں اپنی اولاد کا موبد پائے گی۔

سب سے زیادہ بد قسمت وہ بڑھا ہے، جس کو بڑھا پے میں گناہوں کی تمنا ہو جوانی میں تو بہ شیوه پیغمبری ہے۔۔۔ بڑھا پے میں گناہ۔۔۔ عذاب کے علاوہ کیا ہے!

قابل قدر ہے وہ بڑھا پا، جود و صروں کے لیے نافع ہو۔۔۔ جو آگاہ راز ہو اور دوسروں کو آگاہ کرنے کی کوشش کرے۔ جوانی میں اقبال اور رخا اور بڑھا پے میں اقبال اور رخا۔۔۔ آج جو اقبال ہماری فکر میں بہارلاتا ہے، ہمارے جذبات میں گرمی پیدا کرتا ہے، ہمارے باطن میں چراغاں کرتا ہے، ہماری خودی کی دھار کو تلوار کرتا ہے، ہمیں ہماری منزلوں کی خبر دیتا ہے۔۔۔ وہ بڑھا پے کا اقبال ہے۔ جوان اقبال ناخوش و بیزار ہے۔۔۔ وہ خوش شہ گندم کو جلانے کا حکم دیتا ہے، سلطانی جمہور کا قاتل ہے اور بڑھا اقبال دہر میں اسم محمد سے اجالا چاہتا ہے۔۔۔ محمد سے وفا کا قاتل ہے۔۔۔ مقصد یہ کہ زندگی ہر دور سے گزرتی ہوئی بڑھا پے تک لے آتی ہے اور یہی اس کا حاصل ہے۔ جوانی کی آنچ مدد ہم ہو جائے تو کیمیائے پیری یا پیرانہ سالی حاصل ہوتی ہے۔۔۔ یہی زندگی ہے۔۔۔ یہ آگئی کے ایام ہیں۔ خودشناکی کے دن، خداشناکی کے زمانے، زندگی کی معرفت کا دور، موت کے حقیقتوں کا زمانہ، مابعد کی حقیقت کی جلوہ گری

کا وقت، تقرب الہی کی گھڑی۔

خوش نصیب ہے وہ بوڑھا، جو حسرت و ندامت سے آزاد ہے، جو مطمئن ہے، پر سکون ہے، آشنا ہے راز ہے، آگاہ حقیقت ہے، محروم ہستی ہے، مکان و لامکان کے فرق کو جانتا ہے۔ جو قطرے اور تلزم کی وحدت سے آشنا ہے، جو لذت وجود سے آزاد ہے اور ہوس زر سے بے نیاز ہے۔ جس کا حاصل کبھی لا حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا حاصل اس کی خود شناسی ہے!! اور جس نے اپنے آپ کو دریافت کر لیا، اس نے سب کچھ ہی پالیا!! ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمہ حال صاحب حال ہو گیا !!

وہ جو گروار کا مثالی ہے
اس نے صورت مری چالی ہے
تو نے ہر ایک دل کیا زخمی
میں نے ہر ایک سے دعا لی ہے
کون مالک ہے اس امانت کا
تو نے سینے سے جو لگا لی ہے

گمنام ادیبوں کے نام

علم و حکمت کسی کی میراث نہیں۔ دانشوروں کے علاوہ بھی دانشور ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے پاس سچائی اور دانائی رکھتے ہیں۔ لیکن انہیں دامن شہرت تک رسائی نہ ہو سکی۔ وہ جن کے افکار کسی اخبار یا رسانے کی زینت نہ بن سکے، ایسے شعراء جن کا کلام بلا غلط نظام روی کاغذ کے نکڑے اور سگریٹ کے خالی پیکٹوں تک مدد و درہتا ہے، وہ جن کے قلوب کائنات کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ ہیں لیکن جن کو حادث زمانہ نے راستہ نہ دیا۔ آج کا کالم ایسے ہی گمنام ادیبوں کے نام سے منسوب ہے۔

زندگی کے دشت و صحراء سے باہوش گزرنے والے ایسے بے شمار ادیب اور دانشور ہیں، جو خاموش رہے، ان کے پاکیزہ اور منزہ خیالات لب اظہار تک نہ آئے۔ ایسے لوگ کیفیات میں کسی سے کم نہیں۔ ان کا تخلیل، احساس و ارتقی، دیوانگی، جنون، آگہی، عقل، دل اور زنگاہ ایک پوری واردات ہے۔ وہ قلم اخھائیں تو ستابیں لکھ دیں لیکن نہ جانے کیوں انہوں نے سکوت کو اظہار پر ترجیح دی۔ انہوں نے اپنے درد کو رسوانہ کیا۔ اپنے عشق کو اہل جہاں کے گوش گزارنے کیا۔ وہ نوک خار پر قطرہ شبم کی طرح رقص تو کر گئے لیکن اپنے رقص کو تماشا نہ بننے دیا۔ شاید حیامانع تھی یا ان کی زبان اور ان کے قلم پر صبر اور جبر کے قفل تھے وہ اظہار حرف آرزو کرنے کے بجائے بے نیاز آرزو کیوں ہو گئے؟ ان کے نالہ ہائے نیم شب پر، ان کے آنسوؤں پر آسمان رویا، لیکن انہوں نے کسی انسان کو اپنے کرب کا گواہ بنانا گوارہ نہ کیا۔ کیوں؟ کیا وہ انسانوں مایوس ہو چکے تھے؟ کیا ان کو کسی پر اعتماد نہ تھا؟ کیا انہیں کوئی قابل اعتماد خوارنہ ملا؟ وہ گویا تی کے مالک تھے، فصاحت و بلا غلط رکھتے تھے لیکن وہ گلنگے کیوں بنے رہے؟ وہ خاموش طوفان بپا کیوں نہ ہوا؟ وہ علم و آگہی کے چراغ

"دل ریا سمندر" از "واصف علی واصف"۔ ہنزیٹ بائیشن سال 2006

تو تھے، لیکن سہے سہے، مدھم مدھم۔ وہ مجسم شعر تھے، ہر پا گزل تھے، مکمل ادیب تھے،
دانشور تھے لیکن وہ خاموش رہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟
یہ بہت بڑا ”کیوں“ ہے۔ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ آج کا نہیں، صدیوں
سے چلا آرہا ہے۔ اپنے جواب کا منتظر۔

اس سوال کا جواب اس لینے نہیں دیا گیا کہ وہ لوگ جن کے پاس جواب تھا۔
وہی تو گنمam ادیبوں کے حقوق اظہار کی راہ میں دیوار تھے۔ وہ دانشور، جو اوپنجی
کرسیوں پر بر اجمن تھے، ہو کیسے کسی اجنبی کو اپنے دانش کدے میں داخل ہونے
دیتے۔

کہتے ہیں کہ کوئی کسی کا راستہ نہیں روک سکتا۔ دریا اپنا راستہ خود بنا لیتے ہیں،
بجا ہے۔ دریا اپنا راستہ خود ہی بناتے ہیں لیکن اس کنارے کی طرف جس پر بندہ
باندھا گیا ہو۔

راستہ لینے کی بات نہیں، راستہ دینے کا ذکر ہے۔ جب سر پر آسمان گر جائے،
پاؤں تلے سے زمین نکل جائے تو راستہ لینے کی صلاحیتیں مفقود ہو جاتی ہیں۔ اور
انسان اپنے تمام حقوق کے باوجود گنمam رہنے ہی میں عافیت محسوس کرتا ہے۔ اپنا حق
لينے کی استعداد ہر صاحب حق کے پاس نہیں ہوتی۔ مجبور انسان اپنے جائز حقوق
سے دست بردار ہونا ہی اپنے حق میں بہتر سمجھتا ہے۔

گنمam ادیبوں اور گنمam شعرا کی کاوشیں کسی نہ کسی نام سے شائع ہوتی رہیں۔
خوش بختی نے بد بختی سے اس کافن خرید لیا۔ یہ کس کا حق تھا، دینے والے کا یا لینے
والے کا؟ اس کا فیصلہ مشکل ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک گنمam ادیب کے مرنے سے کئی
نامور ادیب مر جاتے ہیں۔ اس سماج میں کتنے سا گز صدیقی لئے رہے۔ اور وہ اس
لیے خاموش رہے کہ انہیں بولنے سے کچھ حاصل ہوتا دکھائی نہ دیتا تھا۔ صاحب تخلیق

کوئی اور ہے صاحب دیون کوئی اور گمنام ادیب غریب نہ ہوتا تو گمنام کیوں ہوتا؟
 دانشوروں کی عزت و توقیر میں خدا نخواستہ کمی مدعا نہیں۔ واللہ نہیں۔ مدعا تو
 اس کی عافیت ہے، جس کے پاس دولت احساس ہے، جو ہر تخلیق ہے لیکن اس کے
 فن کا سہارا نہیں۔ وہ بکتا ہے اور حرف شکایت زبان پر نہیں لاتا۔ اسے امید کا کنارہ
 نظر نہیں آتا۔ وہ فن سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور گمنامی کے اندر ہیروں کو اپنا نصیب
 سمجھ کر چپ ہو جاتا ہے۔

غور سے دیکھا جائے تو ہر انسان گوہر نایاب ہے۔ ایک ڈرمکنوں ہے۔ ہر
 آدمی کے پاس شرف ہے۔ سب کی گھڑی میں لعل ہے۔ سب کے آنکن میں چاند
 اترتا ہے۔ سب کے سر پر سایہِ افلک ہے۔ سب کے پاؤں کے نیچے وہی زمین
 ہے۔ سرمایہ خیال ہر ذہن کے لیے ہے۔ دولت احساس ہر دل کے لیے ہے۔ ہر
 زبان گویائی رکھتی ہے۔ ہر نظر کو نظاروں سے لطف اندو ز ہونے کا یکساں حق ہے۔
 جو بیان نہیں کرتا، وہ بھی صاحب بیان ہے اور جو دیوان چھپ نہیں سکتا وہ بھی دیوان
 ہے۔ مکمل دیوان امر صع و معلی۔ کتنے ہی مصنفوں اس انتظار میں مر گئے کہ ان کا کلام ان
 کی زندگی میں چھپ سکے، لیکن کیسے؟

زندگی میں جن ادیبوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، مرنے کے بعد ان کے
 دن منائے جاتے ہیں۔ بڑی دھوم دھام سے لٹکر تقسیم ہوتے ہیں۔ مقاولے پڑھے
 جاتے ہیں۔ ان کے مزار پر چادریں چڑھائی جاتی ہیں۔ گمنامی میں مرنے والے
 ادیبوں کو مرنے کے بعد دانشکدے کا معزز رکن نامزد کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس ادیب
 کی عزت افرزائی ہے یا تو ہیں؟

سوچنے والی بات ہے کہ جو موئی ابھی سیپ کے باطن میں ہے اور جو ابھی
 زیست بزم نہیں ہوا، کیا وہ موئی نہیں ہے؟ جو پھول صحن چمن میں نہ کھل سکا، کیا وہ

پھول نہیں۔ کیا صحراء میں کھلنے والا پھول صرف اس لیے پھول نہیں کھلاتا کہ اسے دیکھا نہیں گیا۔ جنگل میں ناچنے والے مور کو کو اتو نہیں کہا جاستا۔ کیا گمنام ادیب، ادیب نہیں؟ کیا بے دیوان شاعر، شاعر نہیں؟ کیا مشاعروں میں پہلے پڑھنے والے شعر کے اشعار کمزور ہوتے ہیں؟ ادیب کے وزن سے اس کا ادب تو وزنی نہیں ہو جاتا؟ کیا ادب صرف اُس میں پیدا ہوتا ہے؟ کیا ادیب صرف رسائل، اخبار اور اُنی وی تک ہی ہے؟ کیا شہروں سے باہر ادیب نہیں ہیں؟

یقیناً ہیں۔ ان لوگوں کے حالات نے ان کے احساسات و خیالات کو مجمد کر دیا۔ گردش زمانہ کی وجہ سے یہ گمنام، ادیب سہم سے گئے۔ ان کے جذبات سک سک کر سو گئے۔ ان کے سردست شفقت سے محروم رہے۔ ان کے ماحول نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ ان کے ادب کے چراغ جلنے سے پہلے ہی بجھ گئے۔ وہ روزمرگ و حیات سے باخبر تھے۔ لیکن ان کی گمنام تصانیف دن کا جالادیکھنے سے محروم رہیں۔ ان کے افسانے خریدنے والا کوئی نہ تھا۔ یتھنے والا کوئی نہ تھا۔ چھاپنے والا تو درکنار، سفنه والا کوئی نہیں تھا۔ ان کی ادبی زندگی کی بے ہی پر افسوس کرنے والا بھی کوئی نہ مل سکا۔

جنگ کے گمنام سپاہیوں کی طرح ادب کے گمنام مسافروں کو سلام کہنا واجب ہے۔ ان کا احترام ضروری ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی ہیں، قابل عزت ہیں۔ پیاراؤں میں، صحراؤں میں، قصبوں میں، گاؤں میں، گھر کی چار دیواری میں، کارخانوں میں، فوج میں، سول میں، ہوٹلز میں، غرضیکہ جہاں بھی ہیں، خوب ہیں۔ ان کی سوچ اب ہے۔ ان کا تخیل ادب ہے۔ ان کے پاس دانش ہے لیکن وہ دانشور نہیں۔ ان کے پاس ادب ہے، لیکن وہ ادیب نہیں۔ ان کے حسن خیال کو گمنامی کے غار سے باہر نکلا نصیب نہ ہو سکا۔ ایسے ادیب و راصل آتشیں جزیرے ہیں، جو اگر زبان کھولیں تو

***** ”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف *****

پانی میں آگ لگ جائے لیکن وہ اور ان کا ادب خاموش ہیں۔ شاید وہ شہرت اور کامیابی کو دخوراً غناہی نہیں سمجھتے۔ وہ اپنے آپ کو ادیب کہلوانے کی تمنا سے آزاد کر چکے ہیں۔ وہ بے نیاز ہیں۔ اپنی مستی میں مست، اپنی رعنائی خیال میں محو، ستائش و صلد کی آرزو سے بہت دور۔ ان کافن ہی ان کی سند ہے۔ وہ اپنی تہائیوں میں انجمن ہیں۔ اپنے حال میں صاحبان حال ہیں۔ قال کا جامہ چاک کر چکے ہیں۔ وہ عظیم ہیں۔ انہیں کسی کالم کی بھی ضرورت نہیں۔

کہتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب زگاہ مل جائے، کوئی شعیب میر آجائے تو شبانی کو کلیمی میں بدل دیتا ہے۔ لکنت کلیم اللہی کرتی ہے۔

جس پیر کو وارث شاہ مل گیا، وہ ہیر گنمی کے اندر ہیرے سے ایسے نکلی کہ ادب کے آسمان پر آفتاب و ماہتاب بن کے طلوع ہوئی۔ وارث شاہ کے دم سے ہیر حق ہو گئی۔ اس کی داستان، اس کی عشق زباں زد خاص و عام ہے۔ اب وہ ہیر روح کی فریاد ہے۔ وہ علم بولتی ہے، عرفان میں بات کرتی ہے، فلسفہ بیان کرتی ہے، عشق و حسن کے رشتہوں کا تجزیہ کرتی ہے، گنگناتی ہے، رقص کرتی ہے، عشق مجازی سے عشق حقیقی کے ناطے جوڑتی ہے، راہ سلوک کی منزلیں طے کرتی ہے۔ طالبان حق کے لیے ایک استغارہ ہے، لیکن سوچنے والی بات ہے کہ کتنی ہی ہیریں اپنے وارث شاہ کے انتظار میں خاموش بلکہ فراموش ہو گئیں۔ ان کا عشق زندہ رہا۔ لیکن ان کی داستان مر گئی۔ ان کے راجحہ ان کی خاطر کسی ”باننا تھے“ سے فیض یا ب نہ ہو سکے۔ اس طرح وہ شعلہ بجھ گیا، وہ آگ دب گئی۔ وہ عشق، وہ ادب گنمam رہا۔ انتظار کی صلیب پر لٹکنے والی روح فریاد تو کرتی رہی، لیکن کسی وارث شاہ کے کان تک صدائہ پہنچنے اور یوں۔

کتنے ہی باغِ جہان میں لگ لگ سوکھ گئے

”دل دریا سمندر“ از ”واصف علی واصف“۔۔۔ اہنزیک ایڈیشن سال 2006
200

***** ”دل ریا سندز“ از واصف علی واصف *****

گمنام ادیبوں کو سر پرست چاہئیں۔ ان کا ہاتھ کپڑا جائے۔ ان کے پاس تازہ واردات کی تاثیریں ہیں۔ انہیں پیرایہ اظہار درکار ہے۔ آج کے نئے اور گمنام ادیب کو بڑے مسائل سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔

آج کا سانحہ یہ ہے کہ نئے فلکر کے لیے بھی پرانے منظر ہی داعی ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ قدیم ادیب اپنارنگ بدل لیتے ہیں اور اس طرح نئے خیال کا استھصال ہوتا رہتا ہے۔ آج کا الیہ یہ ہے کہ پرانا ادیب نہ بوڑھا ہوتا، نہ ریٹار ہوتا ہے۔ جب تک بزرگ ادیب بوڑھا نہ ہو، نیا ادیب جوان نہیں ہو سکتا۔ جب تک بزرگ ادیب ریٹار نہ ہو، نیا ادیب فائز نہیں ہو سکتا۔ اس طرح پرانا خیال، جو اپنے زمانے میں نیا تھا، آج کے زمانے میں بھی نیا پن اختیار کرنا چاہتا ہے اور یوں نامور ادیب صرف گمنام ادیب ہی پیدا کرتے رہیں گے اور نئے تخلیق کا رشہر سے دور شہر یا رے دور اپنے فن کی سکیوں کو ہمیشہ کی نیند سلا دیں گے۔

الیہ یہ ہے کہ شہرت اپنے آپ کو ہر شعبہ میں مشہور دیکھنا چاہتی ہے۔ وہ دانشور جن کی عمر اسلام اور خدا پر بے باک بلکہ گستاخ تقید میں گزری، آج نعت کی محفلوں میں موجود ہیں۔ مارکس کو پیغمبر مانے والے آج سیرت النبیؐ کے شارح ہیں۔ کل کے قصیدہ گو آج کے بھی قصیدہ گو ہیں۔ نامور ادیب میں شاید کوئی خامی نہ ہو، لیکن گمنام ادیب میں کم از کم ایک خوبی ضرور ہے، وہ کبھی منافق نہیں سکتا۔ وہ گمنام رہ سکتا ہے، لیکن ظاہر و باطن میں فرق برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی گمانیوں کو سلام۔

منافق انسان کو اللہ کے قرب سے محروم کر دیتی ہے۔ منافق وہ شخص بھی ہے جو اسلام سے پیار کرے اور مسلمانوں سے نفرت۔ منافق وہ بھی ہے جس کے ظاہر و باطن میں فرق ہو۔ خلوت جلوت میں فرق ہو، جس کی باتیں پچی ہوں اور وعدے جھوٹے ہوں۔ جو دشمنوں کے ساتھ ہنس ہنس کر بات کرے اور دوستوں کی بُنگی اڑائے۔ جو محسنوں کے ساتھ وفا نہ کرے۔ جو انسان کا شکر ادا نہ کرے اور خدا کی تعریفیں کرے۔ جو امانت کی حفاظت نہ کر سکے۔ جس کو اپنے سے بہتر کوئی انسان نظر نہ آئے۔ جو اپنے دماغ کو سب سے بڑا دماغ سمجھے۔ جو یہ نہ سمجھ سکے کہ اللہ جب چاہے مکڑی کے کمزور جالے سے بھی ایک طاقتور دلیل پیدا کر سکتا ہے۔

نیند

نیند کی قیمت اس سے پوچھو، جس کو نیند نہیں آتی۔ نیند ہی زندگی کے دسترخوان کی سب سے اہم سب سے لذیذ اور سب سے میٹھی ڈش ہے۔
نیند دو مصروف اوقات کے درمیان وقفہ ہے۔ فطری وقفہ، جس طرح امکن کا زمانہ دو جنگلوں کے درمیانی وقفہ کا نام ہے۔

نیند انسان کو اس کی محنت کے بعد آرام پہنچاتی ہے اور اسے بھی مختنتوں کے لیے تیار کرتی ہے۔ نیند ایک نجات دہنده فرشتہ ہے، جو انسان کو اس کے اعمال، اس کے احوال اور اس کے خیال سے آزاد کرتا ہے۔ نیند نہ ہوتا انسان اپنی جدوجہد کے بوجھ تلے دب کر مر جائے۔ نیند ایک مطمئن زندگی کا ثبوت ہے۔ خوش قسمت ہے وہ جس کی نیند کسی خوف یا کسی شوق سے پریشان نہ ہو۔

انسان جب ظلم کرتا ہے، دوسروں پر اور اپنے آپ پر، تو اس کی سزا یہ ملتی ہے کہ وہ نیند میں مضطرب رہتا ہے۔ وہ سوتا ہے تو اسے اپنے بچھونے پر بچھو پر نظر آتے ہیں۔ احساس کے بچھو، مدامت و افسوس کے بچھو۔ انسان چاہتا ہے کہ ہونی انہوں نی ہو جائے۔ جو ہو چکا، وہ نہ ہوتا۔ کاش! ایسا نہ ہوتا، کاش! یوں ہو جاتا اور اسی کاش کے اندر ہی نیند غرق ہو جاتی ہے اور انسان بے خوابی کے عذاب میں مبتلا ہو کر رہ جاتا ہے۔

غور سے دیکھا جائے تو نیند کا عالم بیداری کے عالم سے زیادہ ہے۔ عدم کا سکوت وجود کے ہنگاموں کے زمانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ پیدائش سے قبل کے زمانے مکمل سکوت اور مستقل نیند کے زمانے ہیں۔ ما بعد کا دور نیند میں ڈوبی ہوتی لامحو و صدیوں کا دور ہے اور پھر یہ زندگی اپنے اندر نیند کے زمانے رکھتی ہے، اول نیند ہے، آخر نیند ہے اور درمیان بھی نیند ہے۔ عالم بیداری ایک خواب کا عالم ہے

"دل ریا سمندر" از "واصف علی" واصف 2006ء۔

اور یہ خواب کی طرح ہی گزر جاتا ہے۔ درحقیقت ہر حقیقت جب حقیقت ہے۔
اصل حقیقت کیا ہے؟ نیند یا بیداری۔ اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔

دنیا کے عظیم انسان اپنی نیند کو کم کرتے رہے۔ وہ نیند کو ایک دشمن سمجھتے رہے۔
انہوں نے اس وقت محنت کی، جب عالم سو رہا تھا۔ وہ نیند کو غفلت اور محرومی کا زمانہ
کہتے تھے۔

در اصل نیند ہر انسان کے لیے الگ الگ مفہوم رکھتی ہے۔ نیند عابد کو عبادت
سے محروم کرتی ہے۔ محبت کو محبوب سے جدا کرتی ہے۔ ذمہ دار انسان کو احساس ذمہ
داری نہیں ہونے دیتی۔ انسان پر از حقیقت مکشف نہیں ہونے دیتی۔ دوسرا رخ یہ
ہے کہ نیند گنہگار کو گناہ سے بچاتی ہے۔ پریشان حال انسان کی پریشانی کو چھپا دیتی
ہے۔ بیمار انسان کو بیماری کے دباو سے بچاتی ہے۔ غرضیکہ نیند برے انسان کے لیے
اچھی ہے اور اچھے کے لیے بڑی۔

عوام الناس کے لیے نیند ایک دولت ہے، ہرمایہ ہے، عنایت ہے، عطا ہے۔
زندگی کے مسلسل کرب سے نجات کا ذریعہ ہے۔ نیند غم، فکر اور اندریشوں، ندامتوں
اور اذیتوں سے رہائی دلاتی ہے۔ نیند ہونے اور نہ ہونے کی درمیانی سرحد کا نام
ہے۔ فنا اور بقا کے درمیان نیند کا علاقہ ہے۔ جہاں انسان نہیں ہوتا۔ لیکن ہوتا ہے۔
جہاں وہ ہوتا ہے لیکن نہیں ہوتا۔ وہ دیکھتا ہے لیکن خواب۔ وہ سنتا ہے لیکن بے صدا
آواز، وہ چلتا ہے لیکن فاسلے طنہیں ہوتے۔ وہ جمود میں متحرک ہوتا ہے۔ وہ مرتا
ہے لیکن زندگی کی آغوش میں وہ زندہ ہوتا ہے۔ لیکن موت کے حصار میں غرضیکہ وہ
ہوتا ہے لیکن نہیں ہوتا۔ نیند حقیقت کو خواب اور خواب کو حقیقت بناتی ہے۔ نیند کے
عالم یہ جاننا کہ انسان نیند کے عالم میں ہے، بہت مشکل ہے۔ اتنا مشکل ہے جتنا
اپنے من میں ڈوب جانا۔ خود شناس انسان اپنی نیند کو نیند کے طور پر پہچانتا ہے۔ وہ

جانتا ہے کہ ہم کبھی بیداری میں سوتے ہیں کبھی نیند میں بیدار ہوتے ہیں۔ زندگی خود ایک خواب ہے اور اس خواب کے عالم میں کتنے ہی خواب ہیں، ماضی کی حقیقت خواب ہے۔ مستقبل کی حقیقت وابھہ ہے۔ حال برقرارہ نہیں سکتا۔ نیند کی حقیقت کیا ہے؟ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ بیداری کی حقیقت سمجھنے آئے تو نیند کی حقیقت کیسے سمجھ میں آسکے۔

نیند زندگی کا ایسا آمنیہ ہے جس میں موت کا عکس دکھانی دلتا ہے۔ نیند ایسی حقیقت ہے، جس میں خواب نظر آتے ہیں۔ خواب کو حقیقت مان لیا جائے تو تعبیر کی حقیقت ایک اور خواب بن کر رہ جاتی ہے۔ اقبال نے خواب دیکھا۔ قوم نے اقبال کے خواب کو حقیقت مان لیا اور پھر ہم تعبیروں کے سفر پر نکل کھڑے ہوئے۔ خواب تو شاید ایک ہی تھا اور تعبیریں لاتعداد۔ خواب پر بیشان ہو کر رہ گیا۔ خواب کسی کا تعبیر کسی اور کسی، بات بنے تو کیسے بنے۔ یہی ایک راز ہے۔

اس سے انکار نہیں کہ نیند کا کرشمہ روایائے صادقہ کا وجود ہے۔ خواب دیکھنے والوں نے نیند میں آنے والے زمانے دیکھے۔ نیند میں اکثر محظوظ، مکشف ہوتے ہیں۔ مکافہ نیند کا تخفہ ہے۔ مراقبہ بھی نیم خوابی کے عالم میں ہوتا ہے۔ اس لیے نیند کونعت بھی کہا جاتا ہے۔ شاعر کا تجھیل، صوفی کا وجود ان، مکافہ، عالم بیداری کے علاوہ ہیں اور یہ عالم نیند کے قریب ہے لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ جس انسان پر حقائق مٹا شنف ہوں، وہی ان کی اصلیت سے باخبر ہو سکتا ہے۔ نہیں کہ مکافہ کسی اور کا ہوا اور حقیقت کی دریافت کسی اور کسی تعبیروں کا الجھاؤ اسی لیے ہے کہ خواب دیکھنے والا موجود نہیں۔ جب تک کوئی اور صاحب اور اک نیا خواب نہ دیکھے گا، تعبیروں کی تقسیر مختلف ہی رہیں گی۔ جس کی نیند پر خواب نازل ہوں، وہی تعبیر آشنا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی تفسیروں میں فرق ہے۔ نازل ہونے

*** "دل دریا سمندر" از واصف علی واصف ***

والی کتاب کی تفسیر بھی نازل ہونے والی ہو سکتی ہے۔ الہامی کتاب کی ڈنی تفسیر از خود غیر معتبر ہے۔

بہر حال نیند کی دنیا ایک عجیب دنیا ہے۔ ایک نیرنگ خیال ہے۔ ایک ٹلسماں ہو شربا ہے۔ ایک پراسرار وادی ہے۔ ایک جزیرہ امن ہے۔ ایک منظر دلکشی ہے۔ ایک ایسا لطف جس میں انسان کسی کوششیک نہیں کر سکتا۔ ایک ایسا سرمایہ جو حاصل ہوتے ہی خرچ ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا مقام، جہاں ہر انسان بے ضرر ہو کے رہ جاتا ہے۔

فطرت کے عطیات میں سب سے بڑا عطا یہ پر سکون نیند ہے۔ مطمئن نیند کی قدر اس سے پوچھو، جس کو خواب آور ادویات کے سہارے درکار ہوں۔ نیند صرف انسان ہی کے لیے نہیں، پوری کائنات سوتی اور جاگتی ہے۔ وجہ و طیور سوتے ہیں۔ شجر و ججر سوتے ہیں۔ شش و قمر، آسمان و زمین پر نیند اور بیداری کا عالم گزرتا ہے۔ سمندر سوتا ہے۔ سمندر جاگتا ہے اور سمندر کا جاگنا روح کا جاگنا ہے۔ نصف شب کے سمندر کے اندر بیداری پیدا ہوتی ہے۔

سمندر کی طرح صاحبان روح نیم شب کو جاگتے ہیں۔ ہر مشکل مقام پر ان لوگوں کو آپ فخان نیم شب کا پیام ملتا ہے۔ ان لوگوں کی بیداری ہی سونے والے انسانوں کے لیے رحم کی طالب ہوتی ہے۔ جاگنے والے سونے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ! اے ہمیشہ جانے والے اللہ! سونے والے انسانوں پر رحم فرم۔ ان غافل انسانوں اپنے فضل سے محروم نہ کرنا۔ بیدار مغز اور بیدار روح انسان ہی قوموں کی نجات کا ذریعہ ہیں۔

قوموں کی تباہی کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ان سے نالہ نیم شب چھن جائے۔ جاگنے والے زندہ ہوں تو سونے والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جاگنے والے نہ

"دل دریا سمندر" از واصف علی واصف"۔ ہنزیک المیڈیشن سال 2006
ZU6

*** ”دل دریا سندھ“ از واصف علی واصف ***

رہیں تو سونے والے بھی نہ رہیں گے۔ گذرا سو جائے تو بھیڑی نے روئڑ کھاتے ہیں۔ نیند نے سربراہوں کو برbaوکیا۔ سلطان سلطنت سے محروم ہو گئے۔ نیند میں سرمایہ فقر لٹ جاتا ہے۔ نیند کو غفلت نہ بننے دیا جائے تو یہ راحت جان ہے۔ قرار جسم اور سکون دل ہے۔ اگر نیند غفلت ہو جائے، تو انسان محروم ہو جاتا ہے اپنے ماضی سے کٹ جاتا ہے۔ اپنی اصل سے ہٹ جاتا ہے۔ اپنی آزادی کی دولت ضائع کر دیتا ہے۔ آزادی کی صرف ایک ہی قیمت ہے۔ مستقل اور مسلسل بیداری۔ غلام تو میں سوتی ہیں اور آزاد تو میں بیدار رہتی ہیں۔ انسان کو اپنے مستقبل کی خاطر جا گنا چاہیے۔ اسے آنکھیں کھول کر رہنا چاہیے۔ نیند اپنی حد سے نکل جائے تو عذاب ہے، بیماری ہے۔ نیند غالب ہو جائے تو بھی مصیبت ہے۔ اس لیے سب سے مبارک زندگی وہ ہے، جو نیند سے محروم بھی نہ ہو اور نیند سے مغلوب بھی نہ ہو۔ ہماری زندگی اور زندگی کے مشاغل کسی اور زندگی کے لیے ہیں۔ یہ زندگی ایک خواب ہے۔ ایک نیند ہی کا عالم ہے، لیکن افسوس کہ انسان کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے، جب وہ بند ہونے لگتی ہے۔

وقت

جس طرح غم دل کو کھاتا ہے اور دل غم کو کھاتا ہے، اسی طرح ہم وقت کو بر باد کرتے رہتے ہیں اور وقت ہمیں بر باد کرتا رہتا ہے۔ یہ کھیل کب سے شروع ہے، اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہے۔

وقت کیا ہے، اس کا فیصلہ بھی مشکل ہے۔ ہم نے وقت کوش و روز میں تقسیم کر رکھا ہے۔ موسموں میں بانٹ رکھا ہے، لیکن یہ دن، یہ رات، یہ گرمی، یہ سردی، یہ بہار، یہ برسات سب سورج کے دم سے ہیں اور ماورائے نہش بھی کائنات ہے، بلکہ کائنات ہے ہی ماورائے نہش و قمر اور جہاں نہ دن ہے نہ رات، وہاں بھی وقت ہے۔

وقت کب شروع ہوا اور کب ختم ہو گا۔۔۔ اس کا فیصلہ بھی مشکل ہے۔ وقت قدیم بھی ہے اور حادث بھی۔۔۔ قدیم وہ جو ہر آغاز سے پہلے اور ہر انجام کے بعد قائم رہے۔ جس کا نہ یوم پیدائش ہونہ یوم وصال۔۔۔ ہم خالق کو، اللہ کو قدیم مانتے ہیں اور وہ ہے بھی قدیم۔ کسی اور ذات یا کسی اور شے کا قدیم ہونا خالق کی احادیث کے باب میں شرک ہے۔ حادث وہ جو پیدا ہوا اور ایک خاص محدود عرصہ کے بعد مر جائے۔

جو لوگ وقت کو قدیم مانتے ہیں، وہ وقت کو خالق ہی مانتے ہیں۔ جو لوگ وقت کو قدیم نہیں مانتے۔ وہ اسے مخلوق سمجھ کر حادث اور فانی کہتے ہیں۔ وقت کو فانی ثابت کرنا مشکل ہے۔

حادث و قدیم کے بارے میں بڑی بحث ہوتی رہی ہے۔ اللہ قدیم ہے، انسان حادث،۔۔۔ کوئی انسان جب قدیم نہیں ہو سکتا تو کسی انسان کی حیات بعد ممات بالوجود کیسے تسلیم ہو سکتی ہے۔ اسی بات پر مسلمانوں کے اندر اختلاف ہو رہا

”دل دریا سمندر“ از ”واعف علی واعف“۔۔۔ ہنزیٹ یونیورسٹی 2006ء

* * دل دریا سمندر از واصف علی واصف *

ہے۔ حیاتِ انبیٰ کا مسئلہ یہی ہے۔

غور طلب بات یہ ہے کہ قدیم کے بارے میں جتنا علم دنیا میں موجود ہے،
حادث کے ذریعہ سے ہے۔ اللہ کا کلام، اللہ کی صفات، اللہ کے احکامات و
ارشادات سب انسانوں ہی کے ذریعہ سے ہے۔ اب یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کون سا
مقام ہے، جہاں حادث اور قدیم ایک دوسرے سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ قدیم جب
حادث سے کلام کرتا ہے، تو کلام بھی قدیم۔ قدیم کا قدیم۔ کلام، حادث کو حادث
کو حادث کیسے رہنے دے گا۔

اللہ کا ارشاد کوہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اس کی تفصیل کچھ بھی
ہو، یا ایک حقیقت ہے لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ یہ درود کا سلسلہ قدیم نے
ا: کب شروع کیا۔

ب: کب تک رہے گا یہ سلسلہ۔

اگر حضور کی ظاہری پیدائش مبارک سے یہ سلسلہ شروع ہوا تو کلام قدیم نہ ہوگا
اور اگر یہ سلسلہ آپ کے ظاہری وصال مبارک پر ختم ہو جاتا تو بھی یہ کلام قدیم نہ ہوتا
۔ ہم ثابت کچھ نہیں کرنا چاہتے صرف یہ عرض ہے کہ قدیم کا عمل بھی قدیم ہے قدیم کا
وجود بھی قدیم ہے قدیم کی محبت بھی قدیم ہے اور قدیم کا محبوب بھی قدیم ہے
حدوث و قدم کی یہ بحث یوں ختم ہوں جاتی ہے کہ

ہے قدم حدوث سے ماوراء
تو قدم حدوث کا ہے گماں
ہے قدم کا جلوہ حدوث میں
تو قدم حدوث کی ضد کہاں؟

بہر حال یہ ان کی بات ہے، وہ جانتے ہیں۔ قدیم حدوث سے باہر نہیں، جدا

”دل دریا سمندر از واصف علی واصف“۔ ہنزیک المیثیش سال 2006

نہیں۔ نہ ہی قدیم حدوث میں پابند ہے اور نہ بتتا ہے۔ ہر جلوہ قدیم کا جلوہ ہے لیکن کوئی جلوہ از خود قدیم نہیں۔ یہی حد ہے، ادب کی حد۔ حفظ مراتب کی حد، عابد اور معبد کی حد۔ خالق اور خلوق کی حد۔ رواز اور محروم راز کی حد۔ بہر حال ہم وقت کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے کہ وقت قدیم ہے کہ حادث، اس کا فیصلہ مشکل ہے۔

وقت کے لامحدود خزانوں سے ہمیں چند محدود دنیا ملتے ہیں۔ ہم اس وقت کو زندگی کہتے ہیں، اسے گزارے ہیں خوشیوں کے ساتھ، غم کے ساتھ، محفلوں میں، تہائی میں، محنت کے ساتھ، آرام کے ساتھ۔ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان دنیا کو ہم کیا کریں۔

محوری دیمک کی طرح ہماری زندگی کو چاٹ لیتی ہے، گھن کی طرح کھاجاتی ہے۔

ہم کچھ نہ کچھ بننا چاہتے ہیں، بلکہ ہم سب کچھ بننا چاہتے ہیں اور سب کچھ بننے بننے ہم انجام کار سے بے قوف بن کر رہ جاتے ہیں۔

ہم وقت کو بچاتے ہیں۔ اسے بچاتے بچاتے ایک دن ایسا آتا ہے کہ فرشتہ ہمارے کان میں کہتا ہے کہ ختم ہو گیا۔ وقت ختم ہو گیا۔ کیسے ختم ہو گیا۔ میں نے خرچ نہیں گیا۔ ختم کیسے ہوا۔ یہ ظلم کہ جمع کیا ہوا، خرچ سے پہلے ختم ہو گیا؟

انسان کو جب یہ نکتہ سمجھ میں آتا ہے، اس پر جب یہ راز منکشف ہوتا ہے، تو وہ ہستا ہے اور اس کی آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں۔ مسافر کا سفر طے نہیں ہوتا اور ختم ہو جاتا ہے۔

انسان وقت کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ منزلیں

*** ”دل ریا سندز“ از واصف علی واصف ***

طے ہو رہی ہیں، فتوحات ہو رہی ہیں، لیکن آخر کار یہ گھوڑا، اپنے شہسوار کو گرا کر بے
یار و مددگار چھوڑتا ہوا غائب ہو جاتا ہے، اپنے نئے سوار کی تلاش میں..... وقت ختم
ہو جاتا ہے، لیکن وقت کا قافلہ چلتا رہتا ہے۔ حادث اور قدیم کی بحث جاری رہتی
ہے۔

ہماری زندگی وقت ہی ہے۔ ہمارے پاس بڑا وقت ہے، لیکن ہمارے پاس
کوئی وقت نہیں..... ہماری سانحہ سال کی او سط زندگی میں بیس سال تو نیند کے
حوالے ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنا وقت گزارنے کے لیے کچھ وقت تجھ دیتے ہیں۔
نوکری کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، آزادیوں میں غلامی کرتے ہیں اور اس کے
عوض جو معاوضہ ملتا ہے، اس سے زندگی کو باشعور اور با سیقہ بناتے ہیں۔ جب شعور
اور سیقہ حاصل ہوتے ہیں، تو ہم خود ہی لا حاصل ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہم نے جو خرچ
کیا، ہو خرچ ہو گیا..... جو بچایا وہ بھی خرچ ہو گیا..... ہمارا تو یہ وجود آخر کار ریت کی
دیور کی طرح اندر ہی گرتا ہے اور یہ وجود نامو جود ہو جاتا ہے۔

جن لوگوں نے اپنے وقت کو خوش گوار مستقبل کے لیے گزارا، وہ نہ سمجھے کہ وہ
خوش گوار مستقبل کب آئے گا..... زندگی ایک خوفناک اور حرست ناک ماضی بنتی
جاری ہے اور زگا ہیں خوش گوار مستقبل پر لگی ہیں۔

وقت کو ضائع کرنے کا خوبصورت طریقہ یہی ہے کہ ایک نامعلوم، موبہوم
لیکن حسین مستقبل کا انتظار کیا جائے۔ خوابوں کے خوبصورت آئینوں میں نظرے
دیکھے جائیں..... لیکن حقائق پر نظر پڑے، تو ظلم ختم ہو جائے، آئینے ریزہ ریزہ ہو
جائیں اور خوبصورت خواب ایک بھی انک تعبیر دے کر رخصت ہو جائے۔ وقت کی
محنت، عمر کی میانی، وقت ہی بر بادی کر دے.....

جو لوگ اپنے وقت کا معاوضہ اپنے وقت میں وصول کرنا چاہتے ہیں، وہ اکثر

”دل ریا سندز“ از ”واصف“۔۔۔ اہنئیں ایڈیشن سال 2006

بر باد ہو جاتے ہیں۔ یہ زندگی، یہ عمر، یہ زمانہ، یہ وقت کسی اور وقت کے لیے محنت کا زمانہ ہے۔ یہ زندگی کسی اور زندگی کی طرف ایک قدم ہے۔ یہ وقت کسی اور وقت کی طرف رجوع کا وقت ہے۔

آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے بھی قابل ذکر اور قابل قدر نفوں آئے، وہ ہمیشہ وسیع، کائناتی، عظیم تخلیل کے مطابق کام کرتے رہے۔ انہوں نے اپنے زمانے سے اپنے وقت کی قیمت نہیں حاصل کی اور آج ہر زمانہ ان کا اپنا زمانہ ہے۔ کوئی زمانہ ان کے ذکر سے خالی نہیں۔ کوئی دوران کے دور کو تظری انداز نہیں کر سکتا۔ کوئی بقا ان کو فنا سمجھ کر ترک نہیں کر سکتی۔

یہی وہ لوگ ہیں جن کو وقت نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ جن کو قدیم نے حدوث سے نجات دے دی۔ سلام ہوان فانی انسانوں پر، جن کا ذکر ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ یہاں ایک بار پھر حادث اور قدیم کی بحث ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں فنا بقا کے روز آشکار ہوتے ہیں، یہاں زمانہ، ہر زمانہ ہو جاتا ہے۔

بات بڑی آسان ہے۔ اگر انسان وقت ہو جائے، تو ہمیشہ رہے گا۔ اگر وقت انسان ہو جائے، تو باقی نہ رہے گا۔ انسان نے وقت کو تقسیم کر کے خود کو بر باد کیا۔ ہمارا وقت گھریاں کھا گئی ہیں۔ گھریاں بڑھ گئی ہیں اور عمر گھٹ گئی ہے۔ جب پیاس کش نہیں تھی، وقت وسیع تھا۔ پیاس کش ہو گئی۔ پروگرم بن گئے، پابندی شروع ہوئی۔ با قاعدگی کی وبا پھیل گئی۔ وقت یہاں ہو گیا۔ کیونکہ وقت نہ دن ہے نہ رات، نہ موسم، نہ تاریخ۔ وقت بس وقت ہے۔ ہر آغاز سے آزاد، ہر نجام سے بے نیاز!!

❖❖❖ ”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف❖❖❖

جو سکھیاں رنگ را تڑی کریں سوچ بچار
ایک ہی بوند میں رنگ نے اڑنا ہے سو بار

ندی کنارے میں کھڑی جانا ہے اس پار
رام بھروسے چل پڑوں تن نیا من کھیوں ہار

واصف کہے کبیرے، سنو ہمارے یار
ہم تم جیسے جگت میں آئیں نہ دو جی بار

یاد

بس یہی تو مشکل ہے کہ بھول جانا انسان کے بس میں نہیں۔ جو حادثاً ایک دفعہ گزر جائے، وہ یاد ہن کے بار بار گزرتا ہے۔ بھولنے کی کوشش ہی اسے زندہ رکھتی ہے۔ انسان ظالم کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اس کے ظلم کو بھول نہیں سکتا۔ بھول جانا انسان کے اختیار میں نہیں۔

انسان کیسے بھول سکتا ہے کہ اس نے جو چہرے کبھی شوق سے دیکھے تھے، اب وہ نظر نہیں آتے۔ جو کبھی سوچا تھا، کبھی چاہا تھا، اب وہ ویسا نہیں۔

موسم گزر جاتے ہیں، لیکن یاد نہیں گزرتی۔ مرحوم زمانوں کی یاد مر جوم نہیں ہوتی۔ وقت گزر جاتا ہے۔ ہمیشہ گزرتا رہا، لیکن گزرتے گزرتے انسان کے چہرے پر پھریاں چھوڑ جاتا ہے۔ ماضی کی یاد انسان کے وجود کو ڈھانپ لیتی ہے۔ لباس کی طرح نہیں۔ جلد کی طرح، کھال کی طرح انسان یاد کے پیر ہن میں لپٹ جاتا ہے اور پھر کچھ بھولنے کا خیال بھی بھول جاتا ہے۔

پرانے چہرے نئے چہروں میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پرانے غم نئے غم میں شامل نظر آتے ہیں۔ پرانی یادی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ تہہ در تہہ یاد انسان کے اندر ہمیشہ موجود ہتی ہے۔ آئینے گرد آلوہ ہو جائے تو گرد کے ذرات میں کئی آئینے نمودار ہو جاتے ہیں اور پھر یاد سے نجات کی کوشش دل دل سے نجات کی کوشش کی طرح رایگاں ہو جاتی ہے۔

انسان کے پاس اپنی لوح محفوظ ہے، قوت حافظہ ہے۔ انمول خزانہ اور آنسوؤں اور مسکراہٹوں کا خزینہ۔ انسان اس سے نجات نہیں پاس سکتا۔ جو کبھی تھا، اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہی زندگی کا عروج ہے اور یہ اس کا زوال۔

انسان کی یادیں اس کے تجربات، اس کے مشاہدات اور اس کی واردات

”دل دریا سمندر“ از ”نو اصف علی واصف“۔ ہنزیٹ پبلیشن سال 2006

***** ”دل دریا سندر“ از واصف علی واصف *****

کے علاوہ بھی ہیں۔ انسان کے علم نے اسے ان یادوں میں شریک کیا ہے، جو اس کی اپنی نہیں۔ جن واقعات میں وہ کبھی شامل نہیں تھا۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ جو کچھ اس نے دیکھا تک نہیں، وہ اس کی گواہی دیتا ہے، آنسوؤں سے تحریر کرتا ہے، رورو کے بیان کرتا ہے، جیسے وہ اس کی اپنی ذاتی یاد ہو۔

کربلا میرا تجربہ نہیں، میری واردات نہیں، میرا مشاہدہ نہیں، لیکن میری یاد ہے۔ میرا احساس ہے، جو کربلا سے گزرنا ہے۔ وہ بیان جو میرے احساس میں اتر گیا، میرا تجربہ بن گیا۔ میری یاد بن گیا۔ امام عالی مقام کی کربلا، میری کربلا ہے۔ ہر کربلا، ایک ہی کربلا ہے۔ صداقت کا قافلہ جس مرحلے سے گزرنا، ہمیشہ ہی مرحلے سے گزرتا رہا ہے۔ یہی اصل کربلا ہے کہ کربلا بھی ختم نہیں ہو رہی۔ میرے اللہ! کیا میری کربلا دائیگی ہے؟

کربلا ہمیشہ دائیگی ہوتی ہے۔ چراغ صداقت آندھیوں کی یلغار میں ہمیشہ جلتا ہے حق کا چراغ کبھی نہیں بجھتا۔ مسلسل کرب، مستقل خلش، دائیگی حقیقت، روشن چراغ۔

کربلا کسی واقعہ کا نام نہیں، بلکہ کربلا ایک دائیگی استعارہ ہے۔ ایک لا زوال غم، ایک ابدی حقیقت۔ ایک اٹل فیصلہ۔ ایک خاموش طوفان، ایک ایسا سکوت جس کے دامن میں حق کی آواز ہے، ایک ایسا موڑ جس کے آگے کوئی راستہ نہیں۔ ایک آخری اعلان۔ کربلا زندہ ہے، میرے ساتھ ساتھ، میرے سامنے، میری یاد میں۔ بھول جاؤں؟ مگر کیسے؟

میں کیسے بھول جاؤں کہ میں بہت ہی قدیم خلوق ہوں۔ میرے وجہ سے مقرب محتوب ہوا۔ جس نے مجھے سجدہ کیا، اسے کیسے بھول جاؤں۔ جس نے سجدے سے انکار کیا، اسے کیسے بھلا دوں۔ میں نے جس کا سجدہ کیا، اسے کیسے

”دل دریا سندر“ از واصف علی واصف“۔ ہنزیک المیثمن سال 2006

فراموش کروں۔ میں اور میرے ساجدین اور منکر سجده سب فانی ہیں۔ صرف میرا مسجدوں کی باقی ہے۔ حقیقت، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی حقیقت، جسے کوئی نہیں بھول سکتا۔ نہ ماننے والوں کو بھی یاد رہتا ہے۔ انہیں یاد رکھتا ہے۔ اسے بھولنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔

میں اس زمانے کو کیسے بھول جاؤں، جب میں نہیں تھا، میرا ذکر تک نہیں تھا، میرا وجود تک نہیں تھا۔ مجھے وہ زمانہ بار بار یاد دلایا جاتا ہے کہ ”یاد کر اس زمانے کو جب تو شے مذکور نہیں تھا۔“ میں نہیں تھا تو میں کیسے یاد کروں اور اگر مجھے یاد ہے تو میں کیسے نہیں تھا؟ میں اس دور کو نہیں بھلا سکتا۔ میرا نہ ہونا، ہونا سب برحق ہے اور مجھے یاد ہے۔

مجھے ہر زمانہ اداں کرتا ہے۔ قبل از پیدائش کا زمانہ، حال کا زمانہ اور ما بعد کا زمانہ۔ میرے پاس یادیں ہیں۔ اداں، لیکن موجود اور محفوظ۔

میں نے زندگی کو مشاغل کی مذر کیا تاکہ میں سب کچھ بھول جاؤں۔ لیکن ہنگامہ ہائے سود و زیاب میں بھی مجھے یادوں نے اداں رکھا۔ میرے ساتھ ساتھ میری یادیں روں دواں ہیں۔ مجھے نخلتاںوں کے ٹھنڈے سائے مسافت کی اذیت کی یاد سے نہ بچا سکے۔ میری نیندیں خوابوں کے سفر پر روانہ رہتی ہیں۔ میں ہونے سے نہ ہونے کا سفر کرتا ہوں اور نہ ہونے سے ہونا دریافت کرتا ہوں۔ مجھے میرے حافظے نے غیر محفوظ ہونے کا احساس دیا ہے۔

الہی! مجھے بھول جانے کی طاقت دے۔ صداقت کی یاد میری زندگی کے کذب کو بے کیف بنا رہی ہے۔ عہدو فا کی یاد میری جغا پرستی کو بے لطف کر رہی ہے۔ مجھ پر ایسی تہائی گزر رہی ہے کہ اب میں بھری محفلوں میں تھا ہوں۔ میرے اللہ! تو تو قادر ہے۔ مجھے بھول جانے کا عمل سکھا دے۔ مجھے میرے ماضی سے نجات

دے۔ یہ بھوت میرے سر پر سوار ہے، میں کیسے نجات پاؤں؟
میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ بھول جاؤں، اس زمانے کو جب میں مهاجر ہوا۔
بڑا وقت تھا۔ دن کیوں یاد رہتے ہیں۔ قافلے چلے، قافلے کئے، قافلے لئے، عزمیں
خاک میں ملیں، جذبے بلند ہوئے۔ تسبیح و تحلیل اور مناجات کے ساتھ سفر جاری
رہا۔ یہ سفر سب کو یاد تھا، سب بھول گئے۔ مجھے بھی بھول جانا چاہیے۔ بھولنے کی
تو فیق دے، میرے مالک! جو ہوا سو ہوا۔

انگریز سے نجات، بینیٹ سے نجات اور پھر ایک دوسرے سے نجات۔ یہ کیا
یاد داشت ہے؟ میں بھولنا چاہتا ہوں اس رات کو جب مجھ پر قیامت نازل ہوئی
تھی۔ مشرقی پاکستان، بنگلہ دیش بنا تھا۔ آزاد قوم دو دفعہ آزاد ہوئی۔ میرے بھائی
سلامت رہیں۔ لیکن میں نہیں بھول سکتا۔ میرے عزیز اس سرزین میں شہید
ہوئے۔ اپنا دلیس پر دلیس بن گیا۔ میں کربلا کامیکن ہوں۔ میں کیسے بھول جاؤں؟
میری تاریخ کے روشن اوراق پھاڑ دینے گئے۔ عزتوں کے تمغے نوچے گئے،
بہادری کے قصے ختم ہوئے، شجاعت کی داستان پارہ پارہ ہوئی۔ میں کیسے بھول
جاوں؟

میں سبق درستق ورق گردانی کرتا ہوں۔ اپنی تاریخ دیکھتا ہوں۔ ماضی اور یاد
ماضی میرا حال ہے اور میرا حال بر احال ہے۔ میں بدحال ہوں۔ مجھے میری یاد کے
کرب سے بچا، میرے مولا!

میں دیکھ رہا ہوں کہ مسرت کدے آباد ہیں۔ جشن منائے جا رہے ہیں اور
سمیسین کے بال بڑھ چکے ہیں۔ میرے اللہ! آگاہ کر دے سب کو آگاہ راز کہ کیا ہو
چکا ہے، کیا ہورہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔

قافلہ پڑا ہے اور دشمن شخون کے ارادے سے بیدار ہے۔ میرے اللہ!

..... ”ول وریا سمندر“ از واصف علی واصف

ایک ایسی چیز لگانے کی قوت دے کہ بھسی کی قبر سے غافل مردے نیند کا کفن چھاڑ کر نکل آئیں اور اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھیں، جو دیدہ پینا کو نظر آتا ہے۔ میرے اللہ! روک اس طوفان کو جس سے انغان مجاهدین اور مہاجرین گزر رہے ہیں۔ یہ

تیرے نام لیوا ہیں، ہم سے زیادہ اسلام پرست!

میں بھول جانا چاہتا ہوں، اقبال کے کلام کو، اقبال کے پیام کو۔ میرے اللہ!

میری دعا ہے کہ اقبال کے کلام سے مسجد قرطبه کی اعظم غائب ہو جائے تاکہ میری پاؤں احساس کی شدت و کرب سے آزاد ہو جائیں۔

مسجد قرطبہ سے مسجد اقصیٰ کی یاد ایک لازم کڑی ہے۔ میرے مالک! تجھے بھی یاد ہے، مسجد اقصیٰ۔ تو وہ اللہ ہے جس کے سامنے ماضی، حال اور مستقبل ایک ہی زمانہ ہے۔ تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ میں تو صرف رہ سکتا ہوں اور میری یادوں نے مجھے آنسوؤں کے سوپا دہی کیا ہے؟

مجھے بچا، میری یادوں سے۔ میری عبادت پر یثان ہو رہی ہے۔ یادِ ماضی کی وجہ سے۔ میں یکسوئی سے محروم ہو رہا ہوں۔ میرے مولا! بھلا دے مجھے سب کچھ۔ میرداشت سے زیادہ بوجھ نہ ڈال کہ تو مہربان ہے۔ میرا مستقبل میرے ماضی سے نجات نہیں پاسکتا۔

یہ عجوب بات ہے کہ میرا اسلام بہت پہلے مکمل ہو چکا، لیکن وضاحت ابھی جاری ہے۔ میرے عروج کے زمانے گزر چکے ہیں۔ میری تاریخ کا سہری دور ماضی میں۔ میری شجاعت کی عظیم داستان میرے ماضی میں ہے۔ قافلے کے عظیم راہنماء سب ماضی میں ہیں۔ میرے قافلے کے عظیم راہنماء سب ماضی میں ہیں۔ میرے غزاں، میرے روئی، میرے اقبال، میرے قائد عظیم، میرے امام سب ماضی میں ہیں۔ اور میں، پادوں سے بچنا چاہتا ہوں۔ میرے سفر ہر اپنامیرے ماضی میں

”دل دریا سندز“ از ”وامض علی واصف“ — انتزاعیت ایڈیشن سال 2006

ہے۔ میرا شعر، میرا آہنگ، میرا وجدان، میرا عرفان، میرا ایقان، میرا فقر، میری فتوحات، سب عہدِ ماضی ہے۔ میرے مالک! مجھے بتا کہ کیا میں مر تو نہیں چکا؟ کیا میں زندہ ہوں؟ میرے لیے ماضی کی یاد کے علاوہ بھی کوئی کام ہے؟ میرا حسن عمل ماضی، میرے اکابرین ماضی، میرے صالحین ماضی، میرے چراغ ہائے یقین ماضی، میری عظموں کے سب نشان ماضی، میری ساری کائنات رنگیں ماضی۔ اب میں کیا کروں۔ مجھے اس موت سے بچا میرے خدا!

میرے اللہ! مجھے ایسا مستقبل دے، جو میرے حال کی پیچان سے عمارت ہو۔ مجھے ایسا حال دے، جو میری یاد سے ماسوا اور ماورا ہو۔ مجھے پھر سے زندہ کر، میرے مالک! میرے لیے تو اور تیرا حبیب ہی کافی ہیں۔ مجھے یادوں کی خانقا ہوں سے آزاد کر۔

میرے اللہ! مجھے پھر سے اپنا بنا، ہمارا بن جا، راضی ہو جا۔ تو ہمیں آج کا شعور عطا فرم۔ ہم نئی یادیں لکھیں۔ نئے عزم لے کرنے مستقبل کی طرف نئے انداز سے آغاز کریں۔ نئے سورج تراشنے کے لیے نئے حوصلے دے۔ یادیں اور صرف یادیں، باتیں اور صرف باتیں عمل کے پاؤں میں بھاری زنجیر ہیں۔ بس تیری یادی کافی ہے اور کیا کیا کیا دکریں ہم نا تو ان لوگ!

مجھے دے جو میں مانگتا ہوں۔ مجھے حال کا تشخض دے۔ مجھے کوئی نیا نام دے، نیا ولہ، نیا جذبہ، نئی امنگ۔

میں ایک عجیب قوم ہوں، ایک ایسی قوم جس کی تمام تر روشنی ماضی میں ہے۔ جس کے پاس طاقتوں یادگاریں ہیں، حسین مقبرے ہیں، مقدس مقامات ہیں، بڑے بڑے ایام ہیں۔ یادیام ہے، جس کا مزارج روایت پرستی ہے، جسے آئینہ ایام میں صورت حال تلاش کرنے کا شغف ہے۔ میں ایک عظیم و قدیم قوم ہوں، جس

*** ”دل دریا سندر“ از واصف علی واصف ***

کے پاس بڑی بڑی وارثتیں ہیں، بڑی بڑی یادیں ہیں۔ میں عجیب قوم ہوں۔ میری کربلا کب کی ختم ہو چکی ہے، لیکن میں ایک غریب فرد ہوں۔ میری کربلا جاری ہے۔ میں یادوں کے حصار میں جکڑا ہوا ہوں۔

میرے مالک! مجھے آزادی دے۔ یادوں کے جزیروں، خوابوں اور سرابوں کے جزیروں سے نکال مجھے۔ مجھے اذن گویاں دے، مجھے سکوت کے برفائی ناروں میں مجھند نہ کر، میں بے کیف یکسانیت سے گھبرا گیا ہوں، مجھے اپنی نئی شان دکھا، نیا جلوہ عطا کر، مجھے حال کا علم دے، حال عمل دے۔ میں دریا ہوں، مجھے تالاب نہ بنا۔ میں تیرا مسافر ہوں، مجھے مقامات کے وجود سے نکال، ذرے کو جمالی آفتاب دے، قطرے کو وسعت بحر عطا کر، میرے حال کو ذوق علم دے، مستی کردار عطا کر، میرے مااضی کو مااضی ہی رہنے دے، میرے مولا! میں تو حید پرست ہوں، میں یادوں کا بت توڑ رہا ہوں، میں یادوں کی کشتمیاں اور کشتمیوں کی یاد جلا رہا ہوں۔ میرا ہر لمحہ اندرس کا ساحل ہے۔ میں زندہ ہوں، مااضی سے آزاد۔ حال میرا حق ہے۔ مجھے میرا حق دے میرے آقا!

❖❖❖ ”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف ❖❖❖

حال کے عمل سے ماضی کا عمل بدل سکتا ہے۔
ماضی کفر ہو تو حال کلمہ پڑھ کے مومن ہو سکتا ہے۔
حال مومن ہو جائے تو ماضی بھی مومن۔

آرزو اور حاصل آرزو

اگر آرزو گھوڑے بن جائیں، تو ہر جمیق شہسوار کہلانے گا، لیکن آرزو گھوڑا نہیں بن سکتی۔ آرزو ایک خوبصورت تقلیٰ ہے، جس کو پکڑنے کی خواہش میں ہم نہ جانے کہاں سے کہاں سے نکل جاتے ہیں۔

آرزو کا دام سب سے زیادہ دلفریب اور سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اکثر ناکامیاں آرزو کا انعام ہیں اور اکثر انسان کشتگان آرزو ہیں۔ آرزو کیا ہے اور اس کا مدعا شکست آرزو کے علاوہ کیا ہے؟ اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن آج ہم آرزو اور آرزو کے حاصل رشتہوں کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں۔

اگر آرزو حاصل سے بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے، تو انسان دکھی ہو جائے گا، غریب ہو جائے گا، افسردا رہنا شروع کر دے گا۔ آج کا انسان اسی الیے سے گزر رہا ہے۔ خواہشات اور آرزو بڑھتی جا رہی ہیں، حاصل اور زندگی کی چادر سُمٹتی جا رہی ہے اور انسان آسانیوں کی بھرمار کے باوجود کسپری کی حالت محسوس کر رہا ہے۔ آج کی ترقی اور ترقی پذیری اور ترقی یافتگی نے انسان کو کثیر المقاصد بنا دیا ہے۔ وہ خواہشات اور آرزوؤں کے انبار تلنے دب گیا ہے۔ آج کا انسان سک رہا ہے، کراہ رہا ہے۔ آج کی خوشی صرف ضبط غم کا شعور ہے۔ آج کا معاشرہ اجتماعی مرتون کا قائل ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان مرت کدوں میں خوش نظر آتا ہے۔ اور غم کدوں میں تنہا ہے۔ اس کا اپنا گھر دعتوں میں جنمگاتا ہے اور تنہائیوں میں ٹھختاتا ہے۔

آرزو کا بے ہنگام پھیلا انسانی وجود اور انسانی خون میں سراہیت کر چکا ہے۔ لامحدود، خواہش ہو یا حاصل، محدود زندگی کے لیے عذاب ہے۔ ہم آرام کی آرزو میں ہی بے آرام ہو رہے ہیں۔ سکون کی آرزو میں آج کا انسان مضطرب ہے۔ قیام

”دل ریا سندز“ ارزو اصف طلی و اصف ”۔ ہنزیٹ بیٹھن سال 2006

کی خواہش میں مسافر ہے۔ آرزو کے تعاقب نے انسان کو انسان سے اجنبی کر دیا ہے۔ انسان اپنے آپ سے اجنبی ہے۔ آرزو نے ہر انسان کو ایک تنہا جزیرہ بنایا کر رکھ دیا ہے۔

اگر حاصل کو بڑھانے کی تمام تر کوشش ناکام ہو جائے تو انسان اپنے آپ کو اپنی آرزو کا مفتروض سمجھتا ہے، اپنی آرزو سے شرمند ہوتا ہے اور یہ ندامت اس سے اعتاد چھین کر اس کی اپنی نگاہ میں غیر معتبر بنا دیتی ہے اور جو انسان اپنی نگاہ میں معتبر نہ ہو، اس پر کون اعتبار کرے گا؟

اسی طرح آرزو کا حاصل سے بڑھ جانا یا حاصل کا آرزو سے کم رہ جانا انسان کے اندر احساس شکست پیدا کرتا ہے اور انسان بے سبب ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اس اعصاب شکنی کے بے رحم عمل سے گزرنے کے بعد انسان میں احساس کمتری کا پیدا ہونا لازمی نتیجہ ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آج کا انسان ہمارے دور کا انسان ہمارے معاشرے کا انسان خود کو اپنے آپ سے غریب سمجھتا ہے۔ اپنے آپ پر ترزاں کھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر نا اہل قرار دے چکا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم من جیث القوم ختم ہو چکے ہیں۔ یہ بہتان تراشی آرزو کے پھیلاوے کے دم سے ہے۔ حاصل آرزو تک نہ پہنچے تو انسان اپنے آپ بد قسم سمجھتا ہے۔ وہ کسی مستقبل پر یقین نہیں رکھتا۔ وہ اپنے فوری مستقبل اور ما بعد سے مکمل طور پر مایوس ہو چکا ہے۔ انسان کو چاہئے کہ آرزو اور حاصل کے فرق کو کم کرے۔ آرزو کم کرنا مشکل نہیں ہے۔ جو چیز حاصل نہ ہو، اس کی تمنا کیوں حاصل ہو۔

آئیے دوسری حالت دیکھیں..... جس انسان کی آرزو حاصل سے کم ہو،
ایسے لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو امیر سمجھتے ہیں۔ ان کے
لیے پر زندگی ایک مگلتان سے کم نہیں۔ دراصل ایسے لوگ ایسی استعداد اور ایسی محنت

کو بھی کسی کا احسان سمجھتے ہیں۔ انہیں ان کی محنت کا صدیل جائے تو اس صلے کو بھی کسی کا احسان مانتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ممنون رہتے ہیں۔ ہر شے کے ممنون، ہر شخص کے ممنون، ہر واقعہ کے ممنون۔ کم آرزو انسان سدا بہار ہوتا ہے۔ دنیا کے عظیم انسان ہمیشہ کم آرزو تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں، جو انسان کو ہمیشہ زندہ رہنے کی استعداد دے سکے۔ جب ہر چیز کو چھوڑ دی جانا ہے، تو پھر حاصل کیا ہے، محرومی کیا ہے، جیت کیا ہے، ہمار کیا ہے۔

غور طلب بات تو یہی ہے کہ انسان جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ سب اس کے ذاتی کام کا نہیں ہوتا۔ وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دل و دماغ کی آزادی قربان کر دیتا ہے۔ آرزو سے آزاد دل ہی شہنشاہ ہے۔ زیادہ آرزو والے انسان کی جیب بھرتی ہے، لیکن اس کا دل نہیں بھرتا۔ وہ حاصل کرتا ہے اور اس حاصل کو استعمال کرنے سے پہلے خود ہی اپنے وجود سے نکل جاتا ہے۔

کم آرزو انسان بھر حال بہتر ہے۔ وہ اپنے اعتماد کا امین ہے۔ وہ اپنی نگاہ میں معتبر ہے۔ اسے حاصل ہونے والی فعمتوں کے تقسیم کرنے کا شوق رہتا ہے۔ وہ دنیا کو اپنے حال میں شریک کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے آپ پر، اپنی زندگی پر، اپنے مستقبل پر، اپنے مابعد پر بڑا مطمئن رہتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا سر نیاز بارگاہ بے نیاز میں سرگوں ہو کر سرفراز ہو جاتا ہے۔

تیسرا قسم کے لوگ وہ ہیں جو اپنے حاصل اور آرزوؤں کو رضاۓ الہی کے تابع کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ تو بس ایسے لوگ ہیں۔ ان کا کیا جواب، ان کا کیا کہنا۔ اگر زندگی اللہ کا حکم ہے۔ موت اللہ کافر مان ہے، تو آرزو بھی اسی کے حکم سے ہے اور حاصل تو عین اس کی منشاء کی مطابق ہے۔ ایسے لوگ کسی الجھاؤ کا شکار نہیں ہوتے۔ ان کے ہاں تقدیر اور تمدیر کے مسائل نہیں ہوتے۔ ان کے ہاں انسان کی

مجوری اور آزادی اور مختاری پر بحث نہیں ہوتی۔ ماننے والی دل سے مانتے ہیں۔ وہ صرف مانا چاہتے ہیں، جاننا نہیں چاہتے۔

ایسے لوگ بہت قلیل ہیں، جن کی آرزو اور حاصل امرِ الٰہی کے تابع ہو۔ ایسے لوگ تسلیم و رضا کے پیکر، حرفِ آرزو سے بے نیاز، آزاد ہو کر اسی جہاں میں فلاح کی تصویر ہیں۔ آگاہ ہونے کے بعد ایک انسان کا کسی چیز سے امرِ الٰہی کے مطابق لگاؤ یا اجتناب بڑے نصیب کا مقام ہے۔

ایسے لوگوں کی زندگی ایک دریا کی طرح ہے، روائی دواں، خاموش، ساحلوں سے نکلتا ہوا بغیر تکلیف کے اذنِ الٰہی کے تابع، اپنی آخری منزل کی طرف یقین کامل کے ساتھ گامزن۔ دریا کا مدعانہ ساحل ہے نہ موجود، بلکہ دریا کا مدعانہ وصال بحر ہے۔ سمندر سے نکلنے والا دریا آرزو اور حاصل کو تابع فطرت کر کے واپس سمندر تک بخیر و عافیت پہنچ جاتا ہے۔

چوتھی قسم کے لوگ ہی آخری قسم کے لوگ ہیں۔ ان کی آرزو ان کی مجوری ہے۔ ان کی مجوری اپنی بھی ہے اور کسی کی دی ہوئی بھی ہے۔ ہم جس طرح جانوروں کو ہائکتے ہیں، اسی طرح یہ طبقہ بھی مظلوم الطیقات ہے۔ انسان نے انسان کے ساتھ جو ظلم روا رکھا ہے، اس کی منہ بولتی تصویر یہ قسم ہے۔ یہ لوگ جن کی آنکھوں کی روشنی مددم ہو چکی ہوتی ہے، کچھ دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہ لوگ غریب ہیں، لیکن یہ اتنے لاچار ہیں کہ اس امیر کی زندگی کے حالات سن کر خوش رہتے ہیں، جس نے ان کے حصے پر ہاتھ صاف کیا ہے۔ یہ لوگ اپنا حق نہیں جانتے۔ یہ لوگ بیل کے بھائی بیل ہیں۔ ان کی کمر بوجھ سے جھک جاتی ہے، لیکن ان کی زبان نہیں کھلتی۔ ان لوگوں کی تاریک راتوں کے دم سے ہی دنیا میں چراغاں ہے۔ ان کی خامشی نے ہی طالموں کو گویا تی عطا کر رکھی ہے۔ ان کی مجوری اور ان کی غلامی نے

دوسروں کو آزادیاں عطا کر رکھی ہیں۔

ایسے لوگوں کو آرزو اور حاصل کا کیا پتہ۔ وہ صرف زندہ ہیں، کہنے کو زندہ،
دیکھنے کو زندہ..... لیکن درحقیقت انسانی معاشروں کے چہرے پر داغ ہیں تو یہی
طبقہ، جو آرزو سے بے خبر ہے اور حاصل سے بیگانہ۔

اپنے کسی ہم عصر محسن کے انتظار میں یہ طبقہ زندہ ہے۔ اس طبقے میں عقیدہ
ہے، تو اُنہیں ہے، احساس نہیں ہے۔ اس طبقے سے اس کا عقیدہ اور اس کا شخص
چھیننے بغیر اس کی خدمت کرنا باقی تمام طبقوں کا فرض ہے۔

غربی دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک مایوس، ایک پر امید۔ مایوسی غریب کفر کے
قریب ہوتا ہے اور پر امید غریب، ایمان کی بدولت، اللہ کے جبیب ۲ کے قریب ہوتا
ہے۔

بہر حال حاصل اور آرزو کا کھیل ہی انسانی زندگی کا دلچسپ ترین کھیل ہے۔
آرزو حاصل سے بڑھ جائے تو انسان غریب، حاصل آرزو سے بڑھ جائے تو امیر۔
حاصل اور آرزو برادر ہوں تو متوكل اور اگر انسان حاصل اور آرزو کے رشتہوں اور ان
کی اصل سے باخبر ہی نہ ہو تو انسان..... کوئی انسان ہے؟

مقابلہ

انسان، انسان سے مقابلہ کرنے کو کامیابی اور ترقی کا زینہ سمجھتا ہے۔ زندگی کو زمانے سے مقابلہ کرنا ہے، با دنخالہ سے ٹکرانا ہے، زندگی کو راہ کی دیواریں گرتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے:

انسان کی راہ میں ستم ہائے روزگار حائل ہیں۔

انسان کو گردش لیل و نہار سے مردانہ و ارگز رنا ہے۔

انسان مسافر ہے، جس کی راہ میں فاصلے کی دیوار ہے۔

انسان کو انسانوں کے اڑدہام سے راستہ لیتا ہے۔

انسان کو نظرت کے قلم سے نجات حاصل کرنا ہے۔

انسان کو خطرناک، ناہموار، اونچے اور دشوار پیمائشوں کی چوٹیاں سر کرتا ہے۔

انسان کا ہر شے سے، ہر موسم سے، ہر انسان سے، ہر بات سے مقابلہ ہے۔

انسان کی زندگی آزمائشوں کی زندگی ہے، دشوار پوں کا زمانہ ہے، دکھوں اور

آہوں کا تسلسل۔

اور یہ زندگی انسان کے لیے ایک مشکل امتحان ہے، ایک کڑی منزل ہے۔

اک بے آب و گیاہ صحراء ہے۔

انسان ایک کشتی کی طرح سمندر کی تند موجودوں کے رحم و کرم پر ہے۔

انسان دنیا میں اس لیے آتا ہے کہ وہ ایک شیخے کی طرح پھرلوں سے مکراتا چلا

جائے۔

انسان اس بے رحم جہاں میں ظالم نلک کے نیچے اپنی قوت برداشت کو ڈھال بنائے، اپنے جذبے کو تواریخ بنائے، اپنے حوصلے کو بلند رکھے اور انجام کاراں دشمن جاں زمانے کو زیر پر کرے۔

انسان کو صرف کوشش اور مسلسل کوشش، صرف مقابلے اور مسلسل مقابلے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔

انسان کی راہیں اس کی بے مانگی نے مسدود کر رکھی ہیں۔ انسان کو انسان سے بچنا ہے۔ کیونکہ انسان انسان کو ڈستا ہے۔ انسان انسان کو ہڑپ کر لیتا ہے، بغل جاتا ہے۔ انسان، انسان کا استھصال کرتا ہے۔ انسان، انسان کو مجبوریاں دیتا ہے۔ انسان، انسان کا سکون بر باد کرتا ہے۔ انسان انسان کا سرمایہ لوٹ لیتا ہے۔ انسان انسان کی عزت خاک میں ملاتا ہے۔ انسان انسان کو حیوان بنانے کے رکھ دیتا ہے۔ انسان انسان سے نجات صرف مقابلے سے ہی پاسکتا ہے۔ مقابلہ نہ ہو تو انسان انسان نہیں بن سکتا، ترقی نہیں کر سکتا، مہنگا نہیں ہو سکتا، متمن نہیں ہو سکتا بلکہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔

مقابلے کا یہ تصور انسان کو اس کی اعلیٰ اقدار سے محروم کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ مقابلہ بین الطبقاتی ہو یا بین الاقوامی، ایک بے روح، مادی اور غیر فطری وبا ہے۔ زندگی کسی مقابلے کا نام نہیں۔ زندگی تو بس زندگی ہے، ایک عطا ہے، ایک انعام ہے، ایک نوازش ہے، ایک ایسا کرم جس کے لیے شکر ضروری ہے۔

تاریخ عالم فتوحات و شکست، جرائم و سزا کا ایک ریکارڈ ہی نہیں بلکہ یہ محسین کی داستان بھی ہے۔ مقابلہ کرنے والا کچھ لیما چاہتا ہے اور محسن کچھ دنیا چاہتا ہے۔ با دشہ مقابلے کرتے رہے اور آخر کار رکھنڈرات کی شکل میں اپنی عبرت کی داستان چھوڑ گئے۔ ظل بجانی اور عالم پناہ کھلانے آنجمانی اور فانی ثابت ہوئے۔

مقابلہ انسانوں میں نفرت کا چیج بوتا ہے اور مقابلے کی انتہائی شکل جنگ ہے، تباہی اور بر بادی۔

انسانوں کی کھوپڑیوں پر بیٹھ کر شاہی فرمان جاری کرنے والے ہلاکو ہمیشہ

ہمیشہ کے لیے قابل نفرت رہے۔

انسانی خون کے دریا بہانے والے آخر اسی دریا میں غلطان نظر آئے۔ مقابله اپنے لیے فتح چاہتا ہے اور دوسروں کے لیے شکست اور یہی مقابله کی برائی ہے۔ زندگی کو جہاد مسلسل کہنے اور اسے جدوجہد گردانے والوں نے نہ جانے اسے کیا کیا بنادیا۔ ہر ایک سے الجھنا، ہر مقام پر لڑتا، ہر بات پر بحث، ہر امر پر تبصرہ، ہر انسان سے دست و "گریبانیاں" ہر موضوع سخن پر لن ترانیاں، ہر شے کو مشکوک نگاہوں سے دیکھنا۔ ہر ایک کو نیچا دکھانے کے لیے کوشش رہنا۔ ہر مقام اور صاحب مقام کی خامی بلکہ خامیاں تلاش کرنا، ہر نظام پر برہم ہونا، نکتے سورج سے خائف رہنا، ڈوبنے والے ستاروں سے نالاں رہنا، صاحب حیثیت کو صاحب استھصال کہنا، غریب کو بزدلی اور بے غیرتی کے طمعنے دینا، اپنے ماں باپ سے ناراض، اپنی اولاد کے شاکی، اپنے وجود سے بیزار، دوسروں سے برس پیکار، زندگی کو تیشہ جاں اور حالات کو سنگ گراں کہتے رہنا، خود کو ناقابل فہم کرب مستقل میں بتانا پانا۔ ہر طرف ظلم، استھصال دیکھنا، ہر جہاز کو پانی کی تہہ میں اترتے دیکھنا، ہر سفر کو مجبوری، ہر واقعے کو حادثہ کہنا، محبت کرنے والوں کو حمق سمجھنا، اپنی خود ساختہ دنائی کے قطب مینار سے زمین پر رینگنے والے "کیڑے مکوڑوں" کو تمثیر سے دیکھنا، کاوش پیغم کا راگ الائپنا غرضیکہ ہمہ حال بدحال رہنا ہی ایسے لوگوں کو مزاج بن کر رہ جاتا ہے۔ زندگی کو احتفانہ جھگڑا لوپن سے عیحدہ کر کے دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ یہ نعمت ایک احسان ہے، ایک تخفہ ہے، ایک مسکراتا ہوا پھول ہے، خوشبووار اور نگوں کا امتران، زندگی روائی دواں ایک پا کیزہ دریا ہے۔ جو کناروں کو سیراب کرتا ہوا چلتا رہتا ہے۔ فیض ہی فیض..... تعاون ہی تعاون، برکت ہی برکت.....

*** "دل دریا سندر" از واصف علی واصف ***

لاحق ہے۔ اس معانج کو کیا روگ لگ گیا ہے، اس اشرف نے ہر شرف بر باد کر دیا ہے۔

ہمیشہ رہنے کی خواہش نے زندگی کو عذاب بنا دیا ہے، انسان زندہ رہنے کے لیے مرتا جا رہا ہے۔ سکتنا جا رہا ہے، ہر شے کو ڈرانتے ڈراتے خود ہی سکھ گیا ہے۔ انسان کے اندر موہوم خطرات کے الارم نجح رہے ہیں، صحت بیماری زد میں ہے، بیماری ڈاکٹر کے عذاب میں ہے، مسافر راہزن سے لرزائی ہے۔ اچانک کسی انہوںی کے ہونے کا اندیشہ کھائے چلا جا رہا ہے۔

آج کے انسان کا یقین متزلزل ہے۔ اس کا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ وہ بھوکا ہے مال کا، اسے ڈر ہے غریب ہونے کا، اس لیے اسے نفرت ہے ماضی سے، حال سے، مستقبل سے۔ اسے مقابلے کی دعوت ہے۔ اسے مقابلے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسے مقابلے کی اہمیت سکھائی گئی ہے اور اسی تعلیم میں اس کی صفات عالیہ ختم ہو گئی ہیں۔

جب تک انسان اپنے عقیدے کی اصلاح نہیں کرتا، وہ اسی طرح سرگروان رہے گا۔ وہ نکراتا رہے گا، اپنا سر پھوڑتا رہے، زندگی کا گلہ کرتا رہے گا، زندگی سے الجھا رہے گا اور اسی الجھاؤ میں اس کی سانس اکھڑ جائے گی اور پھر یہ سارے مقابلے، ساری فتوحات، سارے تمغے، سارے شرفیکیث سارے سرمائے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔

وہ دنیا سے اپنے حاصل کو لا حاصل چھوڑتا ہوا رخصت ہو جائے گا۔ آندھی اور چراغ کو بر سر پیکار دیکھنے والوں نے زندگی کو کیا دیکھا۔ آنکھ والے اندھے رہے۔

آندھی آتی ہے، چڑیا کا نشمن اڑ جاتا ہے۔ صح وہی چڑیا اپنی تسبیح و مناجات

"دل دریا سندر" از "واصف علی واصف"۔۔۔ اہنیتیں ایڈیشن سال 2006
250

*** ”دل دریا سندر“ از واصف علی واصف ***

میں نغمہ سرا ہوتی ہے۔ اسے کسی واقعہ اور سانحہ کی پرواہ نہیں۔ وہ بس مجسم تشكیر ہے، سراپا نغمہ۔

انسان غور نہیں کرتا کہ اسے بنانے والے نے کیا بنا�ا اور کیسے بنا�ا۔۔۔

انسان غور نہیں کرتا کہ اس کی بیانی کیا ہے۔۔۔ آنکھ بنانے والے بیانی کو نظاروں کی خواک مہیا کی ہے۔ نظاروں سے لطف انداز ہونے کے بجائے انسان نے خود کو کچھ بیس بنا کے رکھ دیا۔ وہ حسن وہ رنگ تلاش کرنے کے بجائے ان کے نقائص کا مرتلاشی ہو کر رہ گیا ہے، اس لیے کہ اسے مقابلے کا علم دیا گیا ہے، مطالعے اور مشاہدے سے محروم، مقابلہ ہی مقابلہ، جہالت ہی جہالت، حماقت ہی حماقت۔

انسان محفوظ ہونے کی آرزو میں غیر محفوظ ہونا محسوس کرتا ہے اور اس احساس کو مقابلے کے میدان میں لے جا کر اپنی زندگی بر باد کرتا رہا ہے۔ وہ پستول کو اپنی جان کا محافظ سمجھتا ہے اور خود پستول کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون کس کا محافظ ہے۔

وہ دولت آنکھی کرتا ہے تا کہ غربی سے نج سکے اور پھر اس دولت کو خرچ نہیں کرتا کہ غریب نہ ہو جائے اور اس طرح دولت کی موجودگی میں غریبانہ زندگی بر کرتا ہوا آخر کار ہلاک ہو جاتا ہے۔ غربی کا مقابلہ کرتا ہے اور غربی ہی میں زندگی بر کرتا ہے۔ اپنے حال کے خود ہی مقابلہ ہے اور خود ہی خود کو ہلاک کرتا ہے۔

وہ امن چاہتا ہے اور اس کے حصول کو ممکن بنانے کے لیے جنگ کی تیاری کرتا ہے۔ امن کی خاطر جنگ۔۔۔ مقابلے کا کرشمہ ہے۔

انسان ترقی کرنا چاہتا ہے، فیکٹریاں لگاتا ہے، مکان بناتا ہے اور ہر لمحہ، ہر لمحے سے مقابلہ کرتا ہوا فیکٹری اور مکان کو چھوڑتا ہوا ایک مٹی کے تاریک گھروندے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روپوش ہو جاتا ہے۔

*** ”دل دریا سندر“ از واصف علی واصف ***

وہ بڑے بڑے ایام مناتا ہے، یادیں مناتا ہے، مقابلے بیان کرتا ہے.....
پرانے مقابلے، پرانے واڑتو..... پرانے پانی پت..... پرانے اہن قاسم، پرانے
غزنوئی..... پرانے سومنات.....

وہ پرانی فتوحات پر نئے چراغاں کرتا ہے..... پرانی خانقاہوں پر نئے عرس
مناتا ہے..... اور نئے چراغاں کے باوجود داس کے اپنے دل میں پرانے اندر ہرے
رہتے ہیں..... انسان نہیں سمجھتا وہ کیسے سمجھے؟ ڈھول کی تھاپ پر اور طبلے کی تال میں
دھماں ڈالنے والا انسان بھول جاتا ہے کہ انسان کو عقل نام کی دولت بھی ملی ہوئی
تھی۔ نہ جانے یہ دولت کہاں ضائع ہو گئی..... وہ تو صرف مقابلہ کرتا ہے..... ڈھول
کا ڈھول سے، طبلے کا طبلے سے، آواز کا آواز سے اور اسی مقابلے میں اتنا بھوہوتا ہے
کہ اصل واقعہ ہی بھول جاتا ہے۔ بس مقابلہ یا درکھتا ہے دمادم مست قلندر.....
نعرے لگاتا ہوا غافل انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ یادیں مناتا ہوا خود فراموش ہو
جاتا ہے۔

عقیدے کی اصلاح نہ ہو تو مقابلہ جاری رہے گا۔ خیال کا مقابلہ وہم سے، ہوا
کا مقابلہ ہوس سے، روایت کا مقابلہ حقائق سے، خواب کا مقابلہ حقیقت سے،
مزہب کا مقابلہ ضرورت سے، ذات کا مقابلہ کائنات سے اور سیاست کا مقابلہ
سیاست سے۔

عقیدے کی اصلاح یہ ہے کہ ہم یقین کر لیں کہ زندگی دینے والے نے ان
تین باتوں کا فیصلہ کر رکھا ہے:

۱۔ زندگی کتنا عرصہ قائم رہے گی اور کب ختم ہو جائے گی۔ اسے کوئی حادثہ
وقت سے پہلے ختم نہیں کر سکتا اور کوئی احتیاط اسے وقت کے بعد قائم نہیں رکھ سکتی۔
جب عرصہ قیام مقرر ہو چکا ہو تو مقابلہ کیا ہے۔ زندگی کا انجمام جب موت ہی ہے، تو

”دل دریا سندر“ از واصف علی واصف“۔ اہنیٹ ایڈیشن سال 2006
232

پھر یہ کوشش اور مقابلہ کیا ہے؟

۲۔ عزت اور ذلت کوشش کے درجے نہیں، نصیب کے مقامات ہیں۔

ذرے کو آفتاب کب بنایے اور آفتاب کو گہن کب لگایے، اس کا فیصلہ ہو چکا.....

پیدائش کے ساتھ ہی نیک نامی اور بدنامی کے اپام پیدا ہو جاتے ہیں..... اب مقابلہ

کس بات کا؟

۳- رزق مقرر ہو چکا مال کارزق، سانس کارزق، بینائی کارزق، عقل کا

رزق، ایمان و ایقان کا رزق، کوئی کوتاہی خوش حالی کو زوال نہیں دے سکتی۔ یہ فصلہ

ہو چکا۔ مقابلہ وہ اہم ہے!

تو صاحبِ اُنْقل و بَصِيرَت! زندگی ایک مختصر عرصہ ہے، ایک محدود قیام، ایک

قلیل دوڑا سے بے مقصد دوڑ میں ضائع نہ کریں یہ محبت سے ملنے والا انعام

کی اطاعت اور پیچان کا زمانہ ہے۔ اسے مخلوق سے مقابلے میں خرچ نہ کپا جائے

قلیل ہے۔ کافر ان طرز حیات کی تمنا میں صرف نہ کی جائے۔ اتنا پھیلو کہ سمشنا مشکل

نہ ہو، اتنا حاصل کرو کہ چھوڑنا مشکل نہ ہو۔ سکون قلب آسانیوں کے حصول سے

نہیں، اصلاح ایمان سے حاصل ہوگا..... ترقی کسی ایسے دوڑ کا نام نہیں جس کے

آگے آگے لائچ ہو۔ اور اس چیچھے خوف اور ندامت ترقی ٹھہر نے، دیکھنے اور لطف

لینے کا نام ہے قابلے یہ گردشیں، یہ کوششیں، یہ ہلاکتیں کس کام !!

ترقی خوبصورت امثالوں کا نام نہیں، بلکہ خوبصورت احساس کا نام ہے،

خوبصورت دل کا نام ہے۔ مکانات ترقی یافتہ ہیں ہوتے، مکین ترقی یافتہ ہوتے ہیں

*** ”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف ***

..... اشیاء کا تقرب ہمیں افراد سے دور لے جا رہا ہے اور انجام کا مقابلہ کرتے
کرتے ہم اپنے آپ سے بہت دور نکل جاتے ہیں اور جب ہم ہی ہم نہ رہے تو
مقابلوں سے کیا حاصل؟

میرے سر پر جو ٹوٹا تھا
میری قسمت کا تارا تھا
کتنی صدیاں سمت رہی تھیں
اک لمحہ جب پھیل رہا تھا
آج میں صمرا میں ہوں پیاسا
کل میں دریا میں ڈوبا تھا
وقت گزر جاتا ہے لیکن
وقت بہت مشکل گزرا تھا

”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف۔۔۔ اہنزیک ایڈیشن سال 2006
254

زمین و آسمان

انسان پر بڑا دباؤ ہے۔ آج کا انسان بہت پریشان ہے، بڑے کرب میں مبتلا ہے۔ انسا کے لیے کثرت اعمال کی مجبوری ہے۔ بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ زندگی اپنی سادگی کھوچکی ہے۔ یک رنگی سے محروم ہے، ہماری زندگی۔

سب سے بڑا الیہ تو یہ ہے کہ سفر زمین کا ہے اور حکم آسمان کا۔ پریشانی تو ہو گی۔ ہم جہاں بھی جائیں، آسمان سر پر ہی رہے گا بلکہ سر پر سوار رہے گا۔ ہم چلتے ہیں اور چلتے چلتے رستہ رک جاتا ہے۔ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے۔ بات بنتے بننے گزر جاتی ہے۔ گردش فلک ہمارے آڑے آتی ہے۔ ہمیں چین نہیں لینے دیتی۔ ہمارے پیچھے پڑی ہے۔ ہمیں آسمان سے کوئی نہیں بچاتا۔

ہم مجبور ہیں۔ پہلے ماں باپ کا دباؤ، پھر معاشریات کے حصول کا پریشان اور پھر اولاد کی ذمہ داریاں۔۔۔ ہم کسی مقام پر بھی تو آزاد نہیں ہیں۔ آسمان نے ہمیں محتاج بنائے رکھ دیا ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور تعجب ہے کہ روشنی آسمان سے ملتی ہے۔ ہمارے اپنے پاس بجلی کی روشنی ہے، لیکن پھر یہ روشنی بھی پانی سے ملتی ہے اور پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ ہم پر ہرشے آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ مجبوری، یماری، تنگدستی، موت، سب آسمان کی طرف سے۔۔۔ آسمان ہی ہم پر مجبوریوں کے پھر بر سار ہا ہے۔ ہمیں جکڑ کے رکھ دیا ہے، آسمان نے۔۔۔ ہمارے گرد حصار ہے۔ وقت کا حصار، مجبوری کا حصار، بے نی کا حصار بے بضاعتی کا حصار،۔۔۔ ہم کہاں جائیں؟ ہمارے پاس اندر ہیرے اور اندر ہیرنگریاں ہیں۔

ہمارے یہے، ہمارے دور کے لیے کیا آسمان کے پاس اندیشوں اور مجبوریوں کے سوا کچھ نہیں؟ کیا آسمان اپنے سارے انعامات تقسیم کر چکا ہے؟ کیا سب ٹرانیاں جیتی جا چکی ہیں؟

”دل دریا سمندر“ از ”واعف علی واصف“۔ ہنزیٹ پریشان سال 2006

ہم شعر کہیں تو ہمارے اشعار غالب کے متروک کلام کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے
بڑی ندامت ہے ہم ڈرامہ لکھیں تو اس کی انتہا یہ ہے کہ ٹیکسپیر کے کسی
ڈرامے کی گرد پانظر آئے آسمان کے پاس کوئی نیا تخفیف نہیں کوئی نیا ملکہ آسمان
سے نازل نہیں ہوتا

ہم بہت سچے محبت وطن بن جائیں، تو قائدِ اعظم کے مزار کے مجاور کا درجہ
نصیب ہو سکتا ہے۔ ہم بڑے مجبور ہیں ہمیں جب بھی منزلوں کا تازہ پیغام ملتا
ہے، آسمان ہم پر نارض ہو جاتا ہے۔ ایک نئی دیوار ہماری راہ میں نازل فرماتا ہے۔
ہم بڑے بے بس ہیں۔ آسمان ہماری بے بسی پر خاموش ہے۔ ہم پر غربی نازل ہوتی ہے
ہے، تو اتنی کہ ہم اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں اور دولت نازل ہوتی ہے
کہ تو اتنی کہ ہم دوسروں کو زندگی سے مایوس کر دیتے ہیں۔ آسمان ہمیں توازن میں
رہنے ہی نہیں دیتا !!

ہم علم حاصل کریں تو ہمیں کسی جاہل سے سابقہ پڑ جاتا ہے اور جاہل تو بس
جاہل ہی ہے آسمان کی طرف سے نازل ہونے والے راہ کاروڑا کہتے ہیں
کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ بھاتے جا رہے تھے ایک شخص نے دیکھا کہ یہ ہیں تو
وہی۔ مگر بھاگے کیوں جا رہے ہیں۔ اس نے ڈرتے ہوئے کچھ پوچھنا چاہا
حضرت عیسیٰ نے اشارہ کیا وہ بھی بھاگے۔ وہ دوڑا اس نے پھر پوچھا کہ ”آپ
عیسیٰ ہی ہو“ انہوں نے کہا ”ہاں“ اس آدمی نے کہا ”آپ وہی ہو جو
مردے کو زندہ کرتا ہے۔“ انہوں نے کہا ”ہاں“ اس نے کہا ”وہ جو بیماروں کو شفا
دیتا ہے“ انہوں نے کہا ”ہاں“! اس نے کہا ”اس کا بھی علاج کرو“
عیسیٰ نے کہا ”احمق کا علاج نہیں، کیونکہ یہ بیماری نہیں یہ عذاب ہے یہ
گرفت ہے اس سے بچنا ہی بہتر ہے !! یہ آسمان سے نازل ہونے والی بلا

ہے۔ اس سے پناہ مانگنے ہی میں عافیت ہے۔“

ہمارا دور ایسی بداوں سے بھرا ہے۔ یہ ابتلا آسمان کی طرف سے ہے۔ زمین والوں کو سر ایسیہ کرنے کے لیے، ہماری مجبوریوں کو مزید مجبور کرنے کے لیے۔

ہم کتنے مجبور ہیں۔ صحیح گھروں سے نکلنے کے لیے مجبور اور پھر سر شام واپس لوٹنے پر مجبور ضرورتیں اور مصروفیتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور زندگی گھٹتی جا رہی ہے۔ ہر شخص ہمہ وقت مصروف ہے اور یہ مصروفیت بے مصرف ہے۔ یہ زندگی سک سکے کے گزرتی ہے۔ کبھی آغاز رہ جاتا ہے، کبھی انجام رہ جاتا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ دوستوں کے حلقے میں جان کے دشمن بیٹھے ہیں۔ اور جان سے پیارے دشمنوں کے حلقے میں دکھائی دیتے ہیں۔ ستم ہے، نلک ستم ایجاد کا۔۔۔۔۔ انسان سوچتا ہی چلا جاتا ہے۔ ہماری سوچ ہماری عمل کو یکسر معطل کر دیتی ہے۔ ہم کچھ سوچ بھی تو نہیں سکتے۔۔۔۔۔ ہم پر ماضی کا بوجھ ہیم مستقبل کا وزن ہے۔ ہم سوچتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ سب کچھ پہلے ہی سے سوچا جا چکا ہے۔ ماضی کے مفلک ہمارے راستے کی دیوار ہیں۔ ہر خیال پرانا ہے۔ ہر بات پہلے ہی کی جا چکی ہے۔

ہمارے افکار تازہ نہیں۔۔۔۔۔ ہم کوئی نئی بات کریں، تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم سے پہلے کوئی انسان کر چکا ہے۔ آسمان اپنے نوا درات لٹا چکا ہے۔ ہم پر تو صرف دباو ہی ڈالتا ہے۔ ہمیں ڈراتا ہے، بلائے ناگہانی سے ہمیں خوف زدہ کرتا ہے، تقط سالی سے، تنگی افکار سے۔ ہم پر صرف غربی اور غریب الوطنی مسلط کر رکھی ہے، گردش نلک نے۔۔۔۔۔ افلاک سے نالوں کا جواب اقبال کو آتا ہو گا، ہماری فریاد پر تو آسمان کان نہیں دھرتا۔۔۔۔۔ ہم پکارتے جا رہے ہیں، چیختے جا رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں، اتھا میں اور دعا میں کر رہے ہیں اور وہ ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ اسے اپنی وسعتوں اور بلندیوں پر نماز ہے اور بجا ہے۔ ہم تحلیل ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں

مجوری کی چکی پیس رہی ہے اور اسے اپنی آزادیوں پر فخر ہے اور بجا ہے۔ ہمیں کوئی
ٹھکانہ نہیں ملتا اور اسے کسی ٹھکانے کی ضرورت نہیں۔

ہم انڈھروں میں کھو گئے ہیں اور وہ روشنی کے خزانے لیے بیٹھا ہے۔
ہمارے پاس صرف روشنی کی تمنا ہے اور وہ بھی کہی کہی..... دبی دبی..... اور آسمان
ہے کہ سورج اس کے، چاند اس کے، ستارے اس کے، سیارے اس کے، سب روشنی
اس کی، سب جلوے اس کے پاس، ہر منور شے اسی کے پاس۔ یہ زندگی ہمارے لیے
شب فرقہ بنی ہوتی ہے، رورو کے کاث رہا ہے۔ آج کا انسان۔ کراہ رہا ہے یہ دوں
بارستی سے۔ اور اس پر ستم بالائے ستم یہ کایک عاقبت مسلط ہے۔ طرفہ تماشا ہے
زمین نے پاؤں پکڑ رکھے ہیں اور آسمان چاکیں مارتا ہے، ہانکتا ہے۔۔۔ انسان

کہاں جائے !!

آدمی پر بڑے آلام ہیں۔۔۔ بڑے مصائب ہیں۔۔۔ کڑے سفر ہیں، کالے
کوسوں کی راہ ہے۔۔۔ رہگذر حیات میں نخلستان نہیں ملتا۔۔۔ طوفانی سمندر میں جزیرہ،
عافیت کا جزیرہ نہیں ہے۔۔۔ اجنبی بجوم ساتھ چل رہا ہے۔۔۔ اپنا کوئی نہیں۔۔۔ انسان خود
اپنا نہیں، لیکن اس کے دل میں حصار وقت کی مجبوریوں کو توڑنے کی قوت پہنچا ہے
۔۔۔ انسان نے دیکھا ہی نہیں گرتی رخسار کا عالم۔۔۔ انسان جمع کیے ہوئے مال کو گنتا جا
رہا ہے۔۔۔ اور وہ وہ بھول گیا ہے کہ پیسہ ہی تو مجبوری ہے۔۔۔ اس مجبوری کو توڑا جا سکتا
ہے۔۔۔ پیسہ تقسیم کر دو۔۔۔ ان لوگوں میں، جن کے پاس نہیں ہے۔

ہم آسمان کو کوستے ہیں، خود کو نہیں دیکھتے۔۔۔ ہم مجبوریوں کا نزول دیکھتے ہیں،
آزادی کا پیغام نہیں سنتے۔۔۔ آسمان ہماری زندگی کو بڑے پیغام دیتا رہا ہے۔۔۔ ہم
پھر غفلت کی چادر تان کو سو جاتے ہیں۔۔۔ آسمان سے روشنی آئی، نور آیا، نور میں آیا،
نور میں آیا، نور یقین آیا۔۔۔ ہم غفلت میں رہے۔۔۔ ہم والستگیوں سے نکل چکے

*** ”دل دریا سندھ“ از واصف علی واصف ***

ہیں، اس لیے ہم اپنی انا کے جنگل میں پھنس گئے ہیں..... ہم خود کو آوازیں دیتے ہیں
اور خود ہی جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں، یہاں کوئی نہیں !!
ہم اپنی زندگی پر خود ہی ترس کھانے لگ جاتے ہیں۔ ہم اپنے ماحول سے
صرف حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسے کچھ دیتے نہیں۔

ہمارے پاس آسمان کا پیغام آزادی آیا..... ہم نے غور نہیں کیا..... ہم نے
مجبوڑیوں سے آزاد کرنے والی راہ اختیار نہیں کی..... انسان جانتا ہے کہ اس کا
قیام عارضی ہے۔ اس نے ہرش، ہر شخص، ہربات اور ہر ارادے کو چھوڑ جانا ہے۔
اسے بتا دیا گیا ہے کہ یہ بستی ہمیشہ لئنے والی نہیں۔ بستی کا شجر سانس کی آری سے کٹ
جاتا ہے۔

انسان بھول گیا اس عہد کو، جو اس نے کر رکھا ہے۔ اپنے پیدا کرنے والے
کے ساتھ۔ انسان ہر مقام پر سرگوں ہوتا ہے، ہر خوش پر مرتا ہے، ہر آرزو سے بھیک
مالگتا ہے اور نہیں مانگتا تو اس سے، جس کے پاس سب خزانے ہیں۔ زمین کے اور
آسمان کے خزانے۔

ہم آسمان اور گردش آسمان کو اپنا مقدر ساز سمجھ بیٹھے ہیں اور وہ جس نے
آسمانوں اور زمین کو بنایا، اس سے ہم رشتہ استوار نہیں کرتے..... تقدیر یہ پیدا کرنے
والا ہمیں اپنی طرف شفقتوں اور رحمتوں کے پیغام بھیجا ہے۔ اس نے ہمارے لیے
اپنی رحمت کی انتہا کی ہے۔ اپنے محبوب گوہمارے لیے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا
تا کہ ہم اس زندگی کے کرب اور اس کی بے معنی مجبوڑیوں اور بے مصرف مصروفیتوں
سے نکل آزادی، دل کی آزادی کی ہنزا لوں کی طرف گامزن ہوں.....

ہم ضرور زمین پر رہتے ہیں..... ہم اپنی پیشانی زمین پر رکھتے ہیں تو جواب
آسمان سے آتا ہے۔ دنیا نے ہمیں ہمارے عقیدے سے متزلزل کیا ہے۔ ہم

بلا سبب الجھ گئے ہر وقت گلد کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں۔ خواہشات کا انبار لگاتے ہیں اور پھر سکون قلب کے نہ ہونے کا شکوہ۔ ہم کیوں نہیں اس راہ پر چلتے، جو راہ سیدھی ہے، جس راہ پر چل کر ہی سکون ملے گا۔ ہم کیوں نہیں اس کے حکم کو مانتے زندگی کا حسن نظر وہ سے او جھل ہو گیا۔ ہم اپنے رہنماء، اپنے محبوب کے رہنماء کے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتے۔ ہم نے بے شمارہ بہر بنا لیے۔ کثرت قائدین نے قیادت مغہوم ہم سے چھین لیا۔ ہم جو کچھ زبان سے کہتے ہیں، دل سے اس کی لغتی کر دیتے ہیں اور پھر وہی حال یعنی برا حال ہوتا ہے۔ جب ہم اپنی صداقت سے محروم ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین صادق سے ہمیں سکون ملے یہ دین سچے انسانوں کا سچے انسانوں کے لیے ہے۔ یہ سچ کا راستہ ہے۔ آزادی کا راستہ، ہر جھوٹ سے آزادی، ہر تصنیع سے آزادی، ہر فریب سے آزادی، ہر ایسی خواہش سے آزادی، جو ہمیں بعد میں پریشان کرے۔ ہم اپنی پریشان نظری کا علاج نہیں کرتے اپنی پریشانی حالی کا رو نارو تے ہیں۔ ہم شکم کو دل پر ترجیح دیتے ہیں، سکون کیسے ملے ہم اپنے دماغ کو اپنارہنماء مان لیتے ہیں اور یہ دماغ نیز کے غلبے سے نہیں فتح سکتا۔ ایک معمولی خواہش دماغ کو پریشان کر کے رکھ دیتی ہے۔

مالک کا حکم نہ مان کر ہمیں بڑے حکم مانے پڑتے ہیں۔ اس کی اطاعت نہ کرنے سے ہمیں بڑی بڑی اطاعتیں کرنی پڑتی ہیں۔ اس کا سجدہ نہ کر کے ہم اپنی آرزوؤں کے آگے بجھ جریز ہیں۔ جب تک اس سے وابستہ نہ ہو، انسان آزاد نہیں ہو سکتا۔ ایک ذلت کی غلامی ہی ہزار غلامیوں سے نجات دے سکتی ہے۔ آسمان ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے اشارے کے ساتھ ساتھ شرط یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہو جائیں یعنی مالک کے ساتھ ہو جائیں زمین والے اس سے تعلق نہ

***** ”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف *****

رکھیں، تو آسمان کی گرفت میں ہیں اور اگر زمین والے اس کے ہو جائیں تو آسمانوں
کی وسعتیں گرد پا ہو جائیں۔ اللہ کے محبوب زمین پر ہوں۔ آسمان اس زمین پر نثار
اور اگر اللہ کے باغی چاند پر پہنچ جائیں ہتبھی وہ گرفت میں ہیں۔ شدید گرفت !!

عمل، عمل کے تابع نہ ہو تو علم، علم کے مطابق
نہیں رہتا۔ راز کی بات تو یہ ہے کہ راز جانے
والے کامل ہی راز آشنائی کا ذریعہ ہے۔

طااقت

طااقت ایک بہم لفظ ہے۔ اس کے معنی صرف استعداد یا قدرت کے ہی نہیں، اس کا مفہوم خوف پیدا کرنے بھی ہے اور اگر خوف زدہ انسان بے خوف ہو جائے تو طاقت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ طاقت دراصل خوف کی حدود میں باوشاہی کرتی ہے۔ لاخوف کے مدار میں طاقت کا گزر ممکن نہیں۔

طااقت کے معنی موقع محل کے مطابق بدلتے رہتے ہیں۔ ہم جس شے سے خوفزدہ ہوں، اس کو طاقت کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ طاقتور شے جس شے کو خوفزدہ کرتی ہے، دراصل خود اس سے خالف ہوتی ہے۔ بچے ماں باپ کو طاقت و رسمجنتہ ہیں اور جب یہ بچے بڑے ہو جائیں اور جوان ہو جائیں تو ماں باپ ان کو طاقت و رسمجھ کران سے خوفزدہ رہتے ہیں اور اس طرح طاقت اور خوف اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں۔

طااقت کو استعمال ابتدائے آفرینش سے ہی چلا آرہا ہے۔ ہم دوسروں کو مجبور کرنے پر مجبور ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں تسلیم کیا جائے، مانا جائے، جانا جائے، پچانا جائے۔ ہم دلیل کی طاقت استعمال کرتے ہیں اور اگر یہ طاقت کام نہ کرے، تو ہم طاقت کی دلیل استعمال کرتے ہیں۔ ہم طاقتور ہونے کے جذبے کے سامنے بے سس ہیں۔

ہماری آدمی سے زیادہ زندگی اس خواہش ہی میں گزرتی ہے کہ طاقت حاصل کریں۔ طاقت کا نشہ سب نشوں سے زیادہ ہے۔ ہم علم حاصل کرتے ہیں، کیونکہ علم طاقت ہے۔ ہم دولت حاصل کرتے ہیں کیونکہ دولت طاقت ہے۔ ہم تجربات کرتے ہیں، کیونکہ تجربہ طاقت ہے، ہم اقتدار حاصل کرتے ہیں، کیونکہ اقتدار طاقت ہے۔ ہماری جدوجہد طاقت کی بلند چوٹیوں تک پہنچنے کے لیے ہے۔

"دل دریا سمندر" از "رواصف علی واصف"۔ ہنزیٹ یونیورسٹی، سال 2006

خوبصورت انسان اپنے چہرے کی طاقت پر مست ہوتا ہے۔ حسین چہروں کو
غلام بنالیتا ہے۔ حسن میں بڑی طاقت ہے۔ بڑے بڑے ارٹووس طاقت کے
سامنے بے لبس نظر آتے ہیں۔

انسان کو زندگی میں بے شمار طاقتیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اس لیے اس
کے پاس بے شمار اندیشے ہوتے ہیں۔ غریب ہونے کا خوف دولت کو بے پناہ
طاقت بخشتا ہے۔ بے خوف غریب دولت کے طاقتور صنم کدے کا ابرا ہیں ہم۔
ہمیں گمنام ہونے کا خوف رہتا ہے، اس لیے ہم نامور کی طاقت کو تسلیم کرتے
ہیں اور ناموری نیک نامی اور بدنا می کے درمیان کہیں بھی ہو، ہمیں مجبور کر دیتی
ہے۔ جوں جوں انسان کا نام پھیلتا ہے وہ اپنی ذات کو پھیلتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ وہ
حاوی ہونا چاہتا ہے، چھا جانا چاہتا ہے۔ اپنی شہرت کی طاقت کو برقرار رکھنے کے
لیے کسی خیر شر کی تمیز سے بیگانہ سا ہو جاتا ہے۔ انسان فتوحات کرتا ہے طاقت کے
ذریعے، طاقت کے لیے۔ وہ انسانوں کو موت کا خوف دے کر اپنی زندگی کی طاقت
منواتا ہے۔ فتحیں عالم توار اور آگ کا سہارا لے کر اپنی طاقت کا اظہار کرتے رہے
ہیں۔ انسانوں کا قتل عام کر کے ان کے خون سے چہروں کو سرخ رو سمجھتے رہے ہیں۔
طاقت ہی انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ حسن کی طاقت کے
 مقابلے میں انسان عشق کی طاقت لاتا ہے اور طاقت کا کھیل جاری رہتا ہے۔ منوانا
اور انکار کرنا ازل سے چلا آرہا ہے۔ کسی طاقت کا منکراس کا ابلیس کہلاتا ہے۔ یہیں
انسانوں کی دنیا میں بھی ہے۔ کسی طاقت سے انکار کرنے والا با غنی کہلاتا ہے۔
شیطان کہلاتا ہے اور ماننے والا مخلص اور محبت کہلاتا ہے۔

بہرحال طاقت ایک عجیب راز ہے۔ ایک پراسرار شے ہے، جو انسان میں
دوسروں سے ممتاز ہونے کا شوق پیدا کرتی ہے۔ انسان اپنے قد اور اپنی حد سے باہر

نکل کر بھی دوسروں کو پست قائمی پر مجبور کرنا چاہتا ہوں۔

طاقت کا استعمال انسانی تاریخ میں بڑے بڑے واقعات پیدا کرتا رہا ہے۔

لوگ اپنی دولت، اپنا وقت، اپنی عمر اور اپنی عاقبت خراب کر کے بھی دوسروں کو خوف زدہ کرنے سے باز نہیں رہتے۔ اگر خوف پیدا کرنے کے عمل کو ترک کر دیا جائے تو یہ دنیا نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے۔ ہر ماحول اپنے لیے طاقت کا الگ مفہوم رکھتا ہے۔ لفظ وہی رہتا ہے۔ لیکن معنی بدلتے رہتے ہیں۔ اس کا دائرہ بدلتا ہے، اس کی تاثیر بدلتی ہے۔

مثلاً اگر استاد شاگردوں پر طاقت استعمال کرے، تو اس کے معنی ایک آدھ چپت کے ہوں گے اور اس طاقت کا استعمال شاگرد کی زندگی کے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ استاد کی نیت اصلاح ہے۔ یہاں طاقت کا استعمال برائے اصلاح ہے۔ استاد کا خوف طالب علم کو علم کی لگن دے سکتا ہے۔ اور اگر یہ خوف حد سے بڑھ جائے تو طالب علم میدان چھوڑ کر بھاگ لکھتا ہے۔ طاقت کا استعمال حد سے بڑھ جائے تو، اطاعت کی بجائے بغاوت پیدا کر سکتا ہے۔ جس طرح خوراک جسمانی طاقت کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر خوراک کا استعمال حد سے بڑھ جائے، تو صحت کی تباہی کی علامت ہے۔

قوموں کی زندگی میں بھی کئی طرح کی طاقتیں کام کرتی ہیں۔ طاقت کے دم سے ہی سماجی اور معاشی نظام قائم رکھا جاتا ہے۔ پویس ایک طاقت کا نام ہے، جو مجرموں کو خوف زدہ رکھنے کے لیے قائم کی گئی ہے۔ اگر یہ طاقت مجرم اور معصوم کے امتیاز سے آشنا ہو، تو یہ طاقت بھی اپنے مبینہ مفہوم سے باہر ہو جائے۔

حکمرانوں کے پاس طاقت ہوتی ہے اور یہ طاقت ہونا چاہیے۔ اس کے دم سے حقوق و فرائض کے رشتے قائم رہتے ہیں۔ طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ اس کا

اظہار اور استعمال ضروری نہیں۔ طاقت کا کثرت سے استعمال طاقت کو کمزور کر دیتا ہے۔ والدین کی طاقت کا آخری استعمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد سے کہیں کہ ”بیبا! ہم آپ کے والدین ہیں“۔ ماتحتوں میں مرتبے کی عزت و توقیر کا شعور نہ ہوتا مرتبے کا اظہار بے معنی سا ہو کر رہ جاتا ہے۔

ہر ملک اپنے پاس فوج کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ ضروری ہے، کہ اس طاقت کے دم سے ہی دشمن خائن رہتے ہیں اور اس طرح قوموں کی آزادی محفوظ رہتی ہے۔ جنگ کی تیاری امن کے تحفظ کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اگر تیاریاں حد سے بڑھ جائیں تو امن کا مفہوم ہی ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ عجیب تضاد ہے کہ آزادی کا خاتمه بھی طاقت سے ہوتا ہے۔ آزادی کا مطلب خوف سے آزادی ہے۔ آج کی آزاد دنیا عظیم بخانگی تیاریوں میں مقید ہے۔ ترقی یا فتح مالک اپنی طاقت اس حد تک بڑھا چکے ہیں کہ ترقی پذیر اور پسمندہ مالک کی آزادی کا مفہوم ختم ہو گیا ہے۔

طاقت کے نشے، طاقت کے حصول اور طاقت کے اضافے نے انسان سے آزادی اور آزاد خیالی چھین لی ہے۔ غلامی خوف کا دوسرا نام ہے۔ طاقت جب خوف پیدا کرتی ہے، تو آزاد انسان غلام بن کر رہ جاتا ہے۔ بڑی تو میں جب طاقت کے استعمال کی دھمکی دیتی ہیں، تو اس کا مفہوم مہذب دنیا کی مکمل تباہی کے قریب ہوتا ہے۔ طاقت کی زبان بولنے والی دنیا کو تباہی کے دہانے کی طرف دھکیل رہے ہیں۔

طاقت کے حصول اور طاقت کے اظہار نے انسان کو غافل کر دیا ہے۔ انسان دوسروں کو موت سے ڈراتے ڈراتے خود موت کے منہ میں جا پہنچتا ہے۔

ہر طاقت ورکے اوپر ایک طاقت مسلط ہے، جو شاید محسوس نہ ہو لیکن یہ اپنا کام کر رہی ہے۔ ہمارا ہر قدم موت کی طرف ہے۔ سانس کی آری، ہستی کے درخت کو

مسلسل کاٹ رہی ہے۔ کیا طاقت اور کمزوری۔ ہم روں دواں ہیں، اپنی آخری منزل کی طرف۔ فاتحین مفتوح ہو جاتے ہیں۔ طاقتوں آخر کمزور ہو جاتے ہیں۔ خوف زدہ کرنے والے آخر خوف زدہ ہو کر رہتے ہیں۔ انسان اگر محبوں کرے کہ عزت دینے والے نے ہی سب انسان پیدا کیے ہیں اور سب کو زندہ اور آزاد رہنے کا حق ہے تو وہ ضرور اپنے لمحے کو بدل لے۔ طاقت غرور پیدا کرتی ہے اور خوف نفرت پیدا کرتا ہے اور نفرت حد سے بڑھ جائے تو بغاوت اور بغاوت طاقت سے ٹکر اکر اسے ختم کر دیتی ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ اصل حکومت والوں پر حکومت ہے۔ والوں پر حکمرانیاں کرنے والوں کی قبریں بھی روشن رہتی ہیں۔ اصل طاقت احترام پیدا کرتی ہے، خوف نہیں۔ شیر ایک طاقتور اور خونخوار درندہ ہے، خوف پیدا کرتا ہے، لیکن شیر کے پاؤں کا کاغذ نکالنے والے انسان کے سامنے شیر بھی سرگم ہو جاتا ہے۔

احسان کرنے والوں کی عزت ہے۔ محبت کرنے والوں کا احترام ہے۔ سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ انسان طاقت حاصل کرنے کی خواہش سے بھی آزاد ہو جائے۔ فتوحات کرنے کی خواہش کو فتح کر لیا جائے۔ ہم جتنے قلوب خوش کرتے ہیں، اتنی نیکی ہے اور جتنے دل زخمی کرتے ہیں، اتنی خامی ہے۔ چار دن کا میلہ ہے۔ خوش رہنا چاہیے اور خوش رکھنا چاہیے۔ انسان اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ ان سے پیار کرنا چاہیے، تاکہ اللہ عزت عطا فرمائے۔ یہ حقیقت ہے، اسے مان لیما ہی بہتر ہے کہ عزت اور قوت اللہ کی طرف سے ہے اور ان کا تحفظ اس کی مخلوق کی خدمت سے ہی ہو سکتا ہے۔

جو انسان اللہ کے زیادہ قریب ہے، وہ مخلوق کے لیے زیادہ رحیم ہے اور جو انسان پا قوم پا ملک مخلوق میں خوف پیدا کرتا ہے، وہ اللہ کے قریب نہیں ہے اور جو

***** ”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف *****

اللہ کے قریب نہیں ہے، اس کا مر جا ب، اس کی طاقت جا ب، اس کی شہرت
جا ب، اس کا وجود جا ب۔ فرعون کی طاقت اور ان پرستی بے بس ہو گئی، اس انسان
کے سامنے جو واحد اور لا شریک اللہ کی محبت میں عزت اور حرفی قوت کا لازوال انعام
حاصل کر گیا۔

❖❖❖ ”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف ❖❖❖

جن لوگوں کو آپ کی موت کاغم ہو سکتا ہے ان
کو زندگی میں خوشی ضرور دینا!

”دل دریا سمندر“ از ”واصف“۔۔۔ اخنزیر امیون شاہ سال 2006
248

..... "ول دریا سمندر" از واعظ علی واصف

خوشی دینے والا ہی تو غم دے جاتا ہے!

”دل دیا سند“ از ”وامف علی واصف“۔۔۔ انتزیٹ ایڈیشن سال 2006
249

۱۰

جب انسان ایک دوسرے بیزار ہو جائیں۔ اپنے آپ سے اپنے مستقبل سے مایوس ہو جائیں ان کی امیدیں غیر ممالک سے وابستہ ہوان کے اٹاٹے، ان سر ما یہ ملک سے باہر ہو، تولازی بات ہے کہ وہ اپنے وطن میں رہ کر بھی خود کو غریب ال طن محسوس کریں گے۔

ہر انسان پر دلیسی ہے پر دلیس ہمارا محبوب دلیں ہے۔ انسان کی مجبوری یہ ہے کہ اپنے محبوب کے وطن کو اپنا محبوب سمجھتا ہے۔ بیگانگی، اجنیت، لائقی، بے حسی خون غرضی مطلب پرستی، انا پرستی اور خود پرستی انسان کو کبھی وطن پرستی سے آشنا نہیں ہونے دیتی۔ ایشارہ، وابستگی، محبت، اور ہمدردی کے فقدان نے دلیں میں پر دلیس پیدا کر رکھا ہے۔ یہ صورت حال اندر ہی اندر یک جہتی، ہم آہنگی اور حب الوطنی کو گھن کی طرح کھائے جا رہی ہے۔

ویے بھی اس دنیا میں خود کو پر دلی محسوس کرنا فطری بات ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم کہیں اور سے آتے ہیں اور کچھ عرصہ قیام کے بعد ہم واپس بلا لیے جائیں گے..... اپنے دلیں کو جانا ہوگا..... یہاں ٹھہرنے کا مقام نہیں۔ زندگی کے مقدار میں پر دلی ہونا لکھا جا چکا ہے۔ یہ تحریر کا تب تقدیری کی ہے، اٹل ہے۔ اسے ہو کر رہنا ہے۔ پیر، پیغمبر، ولی، درویش، مردان خدا کوئی بھی ہو، یہاں مدام قیام نہیں کر سکتا۔ زندگی کے ٹھاخیں مارتے ہوئے سمندر کی ایک نامعلوم موج ہمیں اس کنارے پر چھوڑ گئی ہے اور کسی نامعلوم دلت کے بعد کسی نامعلوم لمحے میں ایک نامعلوم اہر ہمیں اٹھا کر اس پارواپس پھینک دے گی۔

یہ روزمرہ کام مشاہد ہے کہ زندگی کے باروں قبلاً بازار سے لوگ رخصت ہو جاتے ہیں۔ شہر آباد رہتے ہیں، لیکن شہری بدل جاتے ہیں، حلے جاتے ہیں۔ ہر دس سال

کے بعد چہرے بدل جاتے ہیں۔ گلیاں وہی، مکان وہی، شہر وہی، شہر کی رونق وہی لیکن وہ چہرے کہاں گئے۔ وہ مانوس محبوب چہرے۔ رخصت ہو گئے، چلے گئے، اپنے گھر۔ کون سے گھر۔ اپنے وطن۔ کون سے وطن! آگران کا وطن کوئی اور دلیں تھا تو یہ دلیں۔ ان کا، ہم سب کا پر دلیں ہے! عجب حال ہے۔ دلیں میں پر دلیں، سب کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔

ہر شہر میں، آباد شہر میں، بارونق اور جگہ گاتے شہر میں قبرستان کا ہوتا ایک عجیب داستان ہے۔ یہ داستان اہل دل کے لیے عبرتوں اور حقیقوں کا دبستان ہے۔ اہل فضل اور اہل فکر حضرات اپنے اصل دلیں کا چکر لگاتے رہتے ہیں۔ سر پر غرور کا انعام نگاہ میں رکھتے ہیں۔ وہ تاجوری سے نوح گری تک اپنے حاصل کا لا حاصل دیکھتے رہتے ہیں۔

لڑکیوں، عورتوں اور خواتین کو بار بار سمجھایا جاتا ہے کہ یہ دنیا با بل کا گھر ہے اور وہ دنیا سرال ہے اور ہر لڑکی کو سرال جانا ہی ہو گا۔ دراصل یہ اطلاع ہے، یہ اعلان ہے، یہ وارنگ ہے کہ جانا ہی ہو گا۔ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ دلیں ہی پر دلیں ہے اور ہم سب پر دلیں ہیں۔ ہم سنتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ ہمیں دعوت ہے کہ اے آنکھوں والوں! سیر کرو دنیا کی اور دیکھو عاقبت ان جھوٹے مالکوں کی، جن کی اصل ملکیت کچھ نہ تھی۔ یہ عبرت کہہ ہے۔ وقت کا عبرت کہہ۔ آج کے گھنڈر کل کے محلات تھے۔ آج جہاں الوبولتے ہیں، وہاں کل تک رونق تھی، روشنی تھی، ظل سجائی کے جلال کا شہر تھا۔ آج وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ پر دلیں اپنے دلیں کو چلے گئے اور چھوڑ گئے ویرانیاں اپنے بعد۔ ہم سمجھتے نہیں۔ ملک بن بیٹھتے ہیں۔ زمین کو انتقال کرتے کرتے ہمارا اپنا انتقال ہو جاتا ہے اور یہ دلیں۔ نئے پر دلیسوں کا انتظار کرتا ہے۔

بڑے بڑے شہروں میں تو یہی بھی پر دلیسی رہتے ہیں۔ دور سے آنے والے
یہاں مقیم ہوتے ہیں۔ پلاٹوں کی سیل (Sale) ہوتی ہے اور پھر وہی حال یعنی وہی
براحال جانا ہی ہوگا، اپنے گاؤں اپنے گاؤں کے ویران قبرستان میں۔
نامعلوم دلیں کا پہلا اشیش اور پھر منزلیں منزل در منزل سفر در سفر اور
پھر آئے گا اپنا دلیں، اصل دلیں جہاں سے سفر کا آغاز ہوا تھا اس واقعہ کو ہر
روز ہر آدمی دیکھتا ہے دیکھتا ہے اور بھول جاتا ہے اور اس وقت تک بھولے رہتا
ہے جب تک اسے زور سے چھینھوڑا نہ جائے کہ آگئی تیرے سفر کی باری گھر
جانے کی گھڑی اور اب جانا ہی ہوگا، ناگزیر ہے۔

غور سے دیکھا جائے تو کرائے کے مکان میں رہنے والا ساری عمر خود کو
پر دلیسی سمجھتا ہے۔ نہ جانے کب اسے مکان سے نکال دیا جائے آجھی سے زیادہ
قوم کرایہ دار ہے، پر دلیسی ہے۔

ملازم پیشہ انسان کا کوئی دلیں نہیں۔ آج یہاں کل وہاں۔ ان لوگوں کی زندگی
کا اندازہ لگائیں کہ بیوی کہیں، خود کہیں۔

سوچنے کا مقام ہے۔ ریل گاڑیوں کو دیکھیں، کھچا کچھ بھری ہوئی۔ پر دلیسی آ
رہے ہیں، پر دلیسی جارہے ہیں۔ ہزارہائیں ہم وقت سفر میں ہیں۔ پر دلیسی آرہے
ہیں، جارہے ہیں۔ ہوائی جہازوں کی بکنگ بلکث نہیں ملتا پر دلیسیوں کو۔ یا
اللہ! تمام مسافروں کا کون سا دلیں ہے۔ یہ کہاں سے آتے ہیں اور کہاں جارہے
ہیں۔

آج کی میں الاقوامیت نے دلیں کے تصور کو یہی بھی رد کر دیا ہے۔ ہم کسی
دلیں کے شہری نہیں۔ ہم دنیا کے رہنے والے ہیں۔ سب پر دلیسی ہیں، وطن میں،
وطن سے باہر!

ہمارے سیاستدان سب پر دیسی ہیں۔ کسی کی کتاب ہندوستان میں چھپتی ہے، کسی کی انگلستان میں۔ اپنے اپنے دلیں میں۔ سیاست پروپریٹی پاتی ہے۔ بیرونی ممالک میں اور پھر واپسی پر۔ بہاریں ساتھ لا دُوں گا آگر لوٹا بیباں سے لیکن نہیں۔ پر دیسیوں کے کیا ٹھکانے۔ جانے کب کیا ہو جائے۔ لندن میں بیٹھ کر دیسی لوگ پلانگ کرتے ہیں، دلیں کے بارے میں، اپنے دلیں کے بارے میں، اپنے پر دلیں میں۔ عجب حال ہے۔ پر دلیں ہی پر دلیں ہے۔

سب سے زیادہ حسرت ناک حالت ان پر دیسیوں کی ہے، جو کسی سب معاش کے لیے باہر گئے۔ بیرون ملک گئے۔ ان کے عزیز ان انتظار میں یہاں پر دلیسی ہیں، وہ وہاں پر دلیسی۔ دولت کی ہوس نے جدا یاں پیدا کر دی ہیں۔ پیسہ آ رہا ہے۔ اور عمر بیتی جا رہی ہے۔ حالات بہتر کرنے کی تمنا نے حالت خراب کر دی ہے۔ خواہشات کا پھیلاو، نمائش کی خواہش، آرائش کی تمنا نے مجبور کر دیا کہ اپنے محظوب بیٹھے، محظوب خاوند کو وطن سے باہر بھیجا جائے۔ اب گھر میں انتظار ہے، خط کا انتظار ہے، پیسے کا انتظار ہے، پیسے سمجھنے والے کا انتظار۔۔۔ جس کی خاطر گھر سجا یا، وہی گھر میں نظر نہ آیا۔ حیرت ہے۔ افسوس ہے۔ ہم کیوں نہیں سادہ زندگی بسر کرتے۔ کیا غریب الوطنی کے بغیر گزر نہیں ہو سکتی؟

اور وہ لوگ، بیچارے، وطن سے دور یا دلوں کے سہارے دن کاٹ رہے ہیں۔ اوپر سے گزرنے والے طیاروں کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ جہاز وطن جا رہے ہیں اور وہ مجبور ہیں۔ اجنبی زمینوں پر، اجنبی فضاوں میں، اجنبی لوگوں میں، اجنبی ماحول میں۔ وطن کی عزت کی زندگی گزارے کی تمنا میں پر دلیں کی ذلت برداشت کر رہے ہیں۔۔۔ مجبوریوں کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ ہم کیوں نہیں سمجھتے۔ دولت کی تمنا لبروں کو دور کر دیتی ہے۔ انسان غربی کا القہ نہیں کھاتا اور

جدائی کا زہر کھالیتا ہے۔ کیوں نہ بلا لیا جائے ان بیچاروں کو! وی سی آرنہ کی، نگین
ٹی وی کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہے۔ اپنے پیاروں کو جدا کر کے کون سامیوز ک سنو
گے؟ غربتی کے اندیشے سے نکل کر تم اور بڑے اندیشوں میں بتا ہو چکے ہو۔ تم
سب ایک دوسرے کی یاد میں رہتے ہو..... چند سکون کے عوض اتنا بڑا
عذاب..... جدائی کا عذاب..... بلا لوپر دیسیوں کو دیس میں واپس!

وہ دانشور بھی پر دیسی ہیں، جو سفر نامے لکھنے کے لیے مسافر بنتے ہیں۔ سفر
نامے کی خواہش ہی پر دیس کی تمنا ہے۔ جب خیال اور رفت خیال کمزور ہو جائے،
تو واقعات کا بیان آسان محسوس ہوتا ہے۔ خیال کے سفر سے جسم کا سفر آسان ہے۔
بہر حال آج کل سفر ناموں کا دور ہے۔ مسافرت کی گھڑی ہے۔ پر دیسی ہو جانے
کے زمانے ہیں۔ پاسپورٹ اور رویڑا اور این اوی کے حصول کا وقت ہے۔ جب تک
خیال ایک مقام پر نہ ٹھہرے، ہم کسی مقام پر نہیں ٹھہر سکتے۔ ہمارا ہر خیال ابھی زیر
تشکیل ہے۔ ابھی ہر شعبہ زیر منصوبہ بندی ہے۔ ابھی بڑے فیصلے باقی ہیں، ہمارے
فیصلے اور پھر ہمارے بڑوں کے فیصلے۔ ہم لوگ عجیب حال میں ہیں۔ گھر میں پنجابی
بولتے ہیں، محفلوں میں اردو، وفتروں میں انگریزی..... عبادت عربی میں کرتے
ہیں۔ ہر زبان پر دیسی ہے۔ ہم کئی دفعہ پر دیسی ہیں۔ ہم انگریزی زبان سے نجات
حاصل نہیں کر سکے اور ہم سندھی، بلوجی اور پشتو سے نآشنا..... بھائی کی زبان سے
بے خبر۔ دور کی زبانیں بولتے ہیں اور یہاں خود کو پر دیسی سمجھتے ہیں۔ بھائی بھائی کی
زبان سے آشنا ہو تو بھائی چارہ کیسے پیدا ہو۔

انسان گھر سے نکلے تو پر دیسی ہو جاتا ہے۔ سائٹھ کلومیٹر کے بعد زبان کا لہجہ،
الفاظ، ڈکشن بدلتے ہیں۔ ضلع ضلع کی زبان الگ ہے۔ ایک صوبے کا آدمی
دوسرے صوبے میں مکمل پر دیسی ہے۔ زبان اور لباس کی یکسانیت خیال میں

یکسانیت پیدا کرتی ہے۔ اس یکسانیت کے بغیر ہم سب پر دلیسی ہیں۔ ایک دوسرے کے پاس ایک دوسرے سے ناشناس۔ دلیں میں پر دلیسی۔ زندگی کے مقدر میں پر دلیسی ہونا لکھا جا چکا ہے۔ ہم تمام عمر زائر اور مسافر رہتے ہیں، کبھی اس آستانے پر۔ کبھی اس آستانے پر۔ کبھی اس طرف کبھی اس طرف..... اسلام عرب سے آیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھی عرب سے آئے ہیں۔ اس لیے ہم روز عمرہ، حج، زیارتیں کرتے رہتے ہیں۔ ہندوستان میں ہمارے روحانی پیشواؤں کے آستانے ہیں۔ ہمان کی جدائی میں پر دلیسی محسوس کرتے ہیں، خود کو۔

ہمارے فکری اور سیاسی پیشوای بھی دور نہیں ہیں۔ ہمان کے دیار کو بھی اپنے لیے دلیں سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے آپ سے یا تو مفرور ہونا چاہتے ہیں یا ہم سمجھتے ہی نہیں کہ ہمارا دلیس کیا ہے۔ بہر حال ہمارے محبوب کی گلیاں ہی ہمارا دلیس ہیں۔

در اصل ہم اس فانی جہاں میں بے قرار ہی رہتے ہیں۔ ہم سب پر دلیسی ہیں۔ جب تک ہم اپنے دلیں نہ جائیں، ہمیں چین نہیں آئے گا..... ہمارا اصل دلیں ہمارے پاؤں کے نیچے مٹی میں ہے یا سر کے اوپر آسمان میں ہے۔ وجود مٹی سے آتا ہے، مٹی کے دلیں میں لوٹ جائے گا۔ روح آسمان یا الامکان سے آتی ہے، وہ وہاں پرواز کر جائے گی اور پھر قرار آئے گا، بے قرار پر دلیسی کو۔

مائی پر مائی چلے، چلے ہزاروں رنگ
انت کو مائی جا لے مائی ہی کے سنگ

❖❖❖ ”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف ❖❖❖

میں آرزوئے دید کے کس مرحلے میں ہوں
خود آئنہ ہوں یا میں کسی آئنے میں ہوں
تیرے قریب رہ کے بھی تھا تجھ سے بے خبر
تجھ سے پچھڑ کے بھی ترے رابطے میں ہوں
ہر شخص پوچھتا ہے مرا نام کس لے
تیری گلی میں آ کے عجب مخھے میں ہوں
واصف مجھے ازل سے ملی منزلِ ابد
ہر دور پر محیط ہوں جس زاویے میں ہوں

”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف۔۔۔ افسوسیک ایڈیشن سال 2006
250

کھنڈہ تاثر نہیں کاروان وجود

اس کائنات میں کوئی وجود ہمیشہ کے لیے ایک جگہ پر موجود نہیں رہ سکتا۔ ہر چیز بدل جاتی ہے۔ ہر لمحہ دوسرے لمحات کو رستہ دے کر رخصت ہو جاتا ہے۔ سانس کی آری، ہستی کے سایہ دار درخت کو کاٹتی چلی جاتی ہے۔ اور آخر کار انسان ہر عمل سے بیگانہ ہو کرنا معلوم دنیا کی طرف رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ کھلیل جاری رہتا ہے۔

کائنات کا ذرہ ذرہ اپنا مقام بدلتا ہے۔ حالتیں بدلتی ہیں۔ حالات بدل جاتے ہیں۔ موسم بدل جاتے ہیں۔ ہر شے میں ہمہ وقت تغیر رونما ہوتا رہتا ہے۔ ہمہ حال تبدیلیوں میں قیام کی خواہش ہی انسانی زندگی کا طرزِ امتیاز ہے۔ انسان جانتا ہے کہ یہاں اس دنیا میں ٹھہرنا ناممکن ہے۔ قیام کا مکان نہیں۔ اس سے پہلے بھی ہزار ہا قافلے اس دشت بے اماں سے گزرے اور اپنے بعد ویرانیاں چھوڑ گئے۔ انسان جانتا ہے کہ اسے بھی جانا ہے لیکن وہ جانے سے پہلے کوئی کام ایسا کرنا چاہتا ہے، جو اس کے نام سے منسوب رہے۔ وہ مکان بناتا ہے۔ اس میں روشنیاں اور فانوس لگاتا ہے اور کچھ عرصہ کے بعد خود انہیروں میں کھو جاتا ہے۔

ہمہ حال نئی شان والے پروردگار عالم نے ہر شے میں تغیر پیدا فرمائی حسن بخشنا ہے۔ سارا جہاں حسن ہزار رنگ کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ کتاب فطرت کا ایک ایک ورق رنگ و نور سے مزین ہے۔ زمین خوبصورتی سے مہکتی ہے۔ کبھی آسمان اپنی گردشوں میں مست نظر آتا ہے۔ ہر طرف جلوے ہی جلوے ہیں۔ رونقیں رونقیں ہیں۔ خالق کی قدرت کاملہ کے مظاہر دلفریب اور دلنشیں ہیں۔ پوری کائنات پر منور روح محیط ہے۔

سورج کو دیکھیں، اپنی آمد سے پہلے ہی جلوہ آ را ہوتا ہے۔ صبح کا ذوب ہو یا صبح صادق، نور کا پرتو ہے۔ سورج کی روشنی میں تحریک ہے۔ صبح پہلی کرن سے پھول

"دل دریا سمدر" از "نو اصف علی واصف"۔ ہنزیٹ پبلیشورن سال 2006

کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ سورج نکلتا ہے تو بس زندگی انکھی ہے۔ چپکار اور مہکار دور شروع ہوتا ہے۔ ہر ذی جان حمد و ثنائے خالق کبریا میں مصروف نظر آتا ہے۔ منور نظر آتے ہیں۔ زندگی اپنا اظہار کرتی ہے۔ انسانی آنکھ محو نظارہ ہوتی ہے اور پورا منظر نامہ حسن کے لباس میں مابوس دلکشی کی واسطائیں بیان کرتا ہے۔

صحح کی رونقیں دوپہر کے آرام میں سانس لیتی ہیں اور پھر دوپہر، سوپہر اور شام اور پھر سکوت شام۔ سب آوازیں خاموش ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تلاش میں سرگردان وجود اپنے آشیانوں اور اپنے ٹھکانوں میں واپس آ جاتے ہیں اور اس طرح سورج اپنے جلوے بکھیرتا ہوا رخصت ہو جاتا ہے۔

رات چاند ستاروں کے حسن سے آراستہ ہو کر منظر نامے پر طلوع ہوتی ہے۔ ایک نئے قسم کا جلوہ نظر آتا ہے۔ جملہ جملہ ستاروں کی محفلیں پا ہوتی ہیں۔ دل محبت سے مامور ہوتے ہیں۔ رات کے مسافر اپنی منزلوں کی طرف روان ہوتے ہیں۔ کاروائیں وجود کسی حالت میں ٹھہرنا نہیں ہے۔ ہمہ حال حرکت، ہمہ حال گردش۔ ہر لمحہ نیا پین، ہر لمحہ انوکھی داستان۔ رات کی محفل روح کی محفل ہے۔ یادوں کے در تچ وا ہوتے ہیں۔ دل کی دنیا آباد ہوتی ہے۔ ستارے چمکتے ہیں اور انسان کے دل و دماغ میں خیالات روشن ہوتے ہیں۔ سورج وجود کی خوارک مہیا کرتا ہے۔ اور رات روح کی خوارک مہیا کرتی ہے۔ چاندنی راتوں سے وجود میں آئے ہوئے آہوکلیں بھرتے ہیں۔ چکور چاند کی طرف لپکتے ہیں اور لپکتے ہی رہتے ہیں۔ منزلیں دور ہوں، تب بھی ہمت پست نہیں ہوتی۔ حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ راتوں کو تغیری جاری رہتا ہے۔ ہوا کیں نیند کے تھنے لاتی ہیں اور انسان کی خدمت میں پیش کرتی ہیں۔

اس کائنات میں کوئی ستارہ، کوئی سیارہ، ہمہ حال ایک حال پر نہیں رہتا۔ جو

خود نہیں بدلتے، ان کے گرد و نواح بدل جاتے ہیں اور یوں تبدیلی مستقل طاری و جاری رہتی ہے۔

موسم ایک حال میں نہیں رہتے۔ ابھی گرمی تھی، ابھی برسات ہے۔ زمین خشک تھی، اب جل تھل ہے۔ خشک سالی کا موسم اور پھر سیاہ کے زمانے۔ دریا کبھی چاندی کے ایک تار کی طرح اپنے راستوں سے گزرتے ہیں اور کبھی سمدر بن کر کناروں کو اڑ لے جاتے ہیں۔ اس کائنات کا مزاج مبدل ہے۔ تغیرہ اصول حیات ہے۔ موسموں کو خونے انتقام سکھانے والی ذات خود ہی ہمہ رنگ نیرنگ ہے۔ سرد ہوا کیسی چلتی ہیں، تو زندگی غاروں اور پناہ گاہوں میں چھپتی ہے۔ اولے اور برف باری کے مناظر بڑے دلچسپ ہیں فطرت کبھی نغمات سناتی ہے اور کبھی فطرت ہنگامے پا کرتی ہے۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ زنر لے آتے ہیں۔ زمین کے اندر مخفی قوتیں اظہار کرتی ہیں اور زلزلوں کی بیبٹ سے جہاں کانپ جاتے ہیں۔ قدرت کے کارخانے میں کوئی پرزاہ سا کن نہیں۔ سکون اس کارخانے میں ناممکن ہے۔ ہرش تیزی سے بدل رہی ہے۔

عروج وزوال کی داستان ہے، یہ زندگی۔ اس میں کوئی حالت ہمیشہ نہیں رہ سکتی۔ کبھی خوبی اور عمل کے بغیر عزت اور عروج ملتے ہیں، کبھی خامی اور بد اعمالی کے بغیر ہی ذلت اور زوال سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ یہ عجیب حالت ہے۔ زندگی کے مزاج میں قائم رہنا ممکن نہیں۔ اس میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے۔

انسان ہنستا ہے۔ خوش ہوتا ہے وہ اپنی زندگی پر نازکرتا ہے اور اسی دوران کسی نامعلوم وجہ سے اس کی بھی آنسوؤں میں بدل جاتی ہے۔ خوشی رخصت ہو کر غم دے جاتی ہے۔ انسان جس حالت پر خیر کرتا ہے، اسی حالت پر افسوس کرنے لگتا ہے۔ مبارک دینے والے تعزیت کرنے لگتے ہیں۔

یہ تغیرات ہیں۔ ہر آدمی کے سر پر کتبہ گڑا ہے۔ کون کس سے تعزیت کرے۔ اس دنیا میں ٹھہر نے کا مقام ہی نہیں۔ مسلسل تبدلی، مستقل تغیر، ہمہ حال، نیا حال۔ اس میں کوئی قرار نہیں، کوئی امام نہیں۔ انسان کرسی پر بیٹھا بیٹھا بوڑھا ہو جاتا ہے۔ عمل نہ کرے تو بھی عمل چاری رہتا ہے۔

یہ بچپن کل کی بات تھی، گزر گیا۔ کھیل کو دے زمانے گزر گئے۔ کیوں گزر گئے۔ بس یہی قانون ہے۔ ہر حال گزر جاتا ہے۔ ہر جلوہ رخصت ہو جاتا ہے۔ ہر لحظہ بدل جاتا ہے۔ بچپن گیا، جوانی آئی۔ آئی کہ نہ آئی بہر حال چلی گئی۔ کیسے؟ کیوں؟ بس آنے والی شے جاتی ہے۔ جوانی اور بڑھاپے میں فرق نہیں رہتا۔ مستقبل کا خیال رہے تو انسان جوان ہے اور اگر صرف ماضی کی یاد ہی باقی ہو تو انسان بورڈھا ہے۔ بورڈھے انسان کے پاس مستقبل کے منصوبے نہیں ہوتے۔ صرف ماضی کی حسرتیں ہوتی ہیں۔

انسان سفر کا آغاز کرتا ہے۔ اس کے پاس کتنے ہی راستے ہوتے ہیں جو راستہ چاہے اختیار کر لے۔ وہ آہستہ آہستہ راستے ترک کرتا جاتا ہے۔ اور پھر ایک صحیح سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ رہ گیا ہے۔ اب اس کی زندگی لامحدود امکانات سے محدود ممکن میں داخل ہوتی ہے۔ ہر انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ کشادہ سڑکیں کم ہوتے نگلے گلی تک آ جاتی ہیں اور یہ نگلے گلی ایسی ہے کہ انسان مژہ بھی نہیں سکتا، واپس نہیں جا سکتا۔ بس آزاد انسان مجبور انسان بن کر رہ جاتا ہے۔

پھیلے ہوئے خیالات، پھیلے پروگرام پھیلے ہوئے آسمان سب سمت جاتے ہیں۔ ہر حال بدل جاتا ہے۔ ہر محنت نیا المحنہ ہے اور آخر کار قدروں والا انسان بنے ہی کو تسلیم کر لیتا ہے۔ اور موسم بدلتے بدلتے آخری موسم آ جاتا ہے۔ جس کے بعد کوئی

تبدیل نہیں ہوتی۔ یہ آخری باب ہے، زندگی کا۔

یہ کائنات ہر حال میں بدلتی ہے۔ بس ایک چکی ہے کہ چل رہی ہے۔ پیس رہی ہے زندگی کو اور جنم دے رہی ہے نئی زندگی کو۔ رنگ بنتے ہیں اور رنگ مٹتے ہیں۔ ایک رنگ جو ہمیشہ قائم رہتا ہے وہ ہے اللہ کا رنگ، اس کا جلوہ۔ ہر شے تبدیل ہوتے ہوئے مٹتی چلی جاتی ہے۔ لیکن اللہ کا رنگ، شان والا اللہ نئی تابعیوں کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ کائنات بدلتی ہے اور کائنات کو تبدیلیاں عطا کرنے والا قائم و دائم ہے۔ جوں کا توں اس میں نہ کمی ہوتی ہے نہ اضافہ۔ وہ اپنے جلووں میں باقی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر تبدیلی، ہر تغیر پیغام فنا ہے۔ ہر رنگ عارضی ہے۔ ہر اختیار بے بسی ہے۔ ہر حاصل محرومی ہے۔ ہر ہونا نہ ہونا ہے۔ ہم سے کوئی ہماری عمر پوچھتے تو ہم گزری ہوئی عمر بتادیتے ہیں۔ جو اپنے پاس نہیں ہے، اس کو شمار کرتے رہتے ہیں۔ جو خرچ ہو گیا اسے گنتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ہماری اصل عمر تو وہ ہے، جو باقی ہے۔ انسان سمجھتا نہیں۔ تبدیلیوں کے عارضے میں بتا انسان اور انسان کی زندگی اور گرد و پیش کی کائنات سب عارضی اور فانی ہے۔ یہ قافلہ طہر نہیں سکتا۔ ہر ذرہ تریپ رہا ہے اور مر رہا ہے۔ تغیر کو ضرور ثبات ہے۔ لیکن یہ ثبات بھی متغیر ہے۔ اصل ثبات اس کے لیے ہے جو ذات ذوالجلال والا کرام ہے۔ باقی سب وہم و خیال کی بدلتی ہوئی محفل ہے۔ باقی سب آرائش جمال کائنات کا حسن ہے، لیکن یہی کائنات کا راز ہے اور یہ راز یوں آشکار روتا ہے کہ انسان سمجھ لیتا ہے کہ

”اول و آخر فن بلاطن و ظاہر فنا“

*** ”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف ***

انسان عجب تخلوق ہے۔ خود تماشا ہے اور خود
ہی تماشائی۔ انسان خود ہی میلہ لگاتا ہے اور خود ہی
میلہ دیکھنے لکتا ہے۔ بحوم میں ہر انسان بحوم کا حصہ
ہے اور ہر انسان اپنے علاوہ انسانوں کو بحوم کہتا
ہے۔ تنہائیاں اکٹھی ہو جائیں تو میلے بن جاتے
ہیں۔ نئے چار غل کرچا غل بن جاتے ہیں۔

عبادت

عبد اور معبد کے درمیان رشتہ عبادت ہے۔ معبد کے احکامات کی بجا آوری عبادت کہلاتی ہے۔ یہ احکامات اوامر و نواہی کی شکل میں ہمیں پنیرگی کی ذات اقدس اور قرآن حکیم کے وسیلہ سے معلوم وصول ہوتے ہیں۔ ان کی تعمیل بغیر عذر اور تردود کے عبادت کی اصل ہے۔

مسلمانوں کو عبادات کے مفہوم سے کماحتہ، آگاہ کرنے کے لیے حضور اکرم نے اپنی حیات مبارک میں عملی کردار ادا فرمایا۔ عبادت کے اس مفہوم میں نہ اضافے کی گنجائش ہے، نتخفیف کی نماز فرض ہے، توبہ کے لیے سب زمانوں میں فرض ہے۔ اسی طرح باقی عبادات۔ اس میں نہ کوئی کلام ہے نہ کسی بحث کی ضرورت۔ احکام عبادت میں کوئی ابہام نہیں۔ اس میں کوئی مزید وضاحت درکار نہیں۔ معبد کے احکام جاری ہو چکے ہیں۔ ان کی تعمیل پنیرگر کے زمانہ سے آج تک من و عن جاری ہے۔ ملت اسلامیہ کا عبادت کا طریقہ کاروہی ہے۔ جو حضور پر نور کے زمانہ مبارک میں تھا۔

معبد کا حکم ہے کہ حرام نہ کھایا جائے۔ پس حرام مال سے اجتناب عبادت ہے۔ ماں باپ کا اس حد تک ادب کیا جائے کہ ان کے آگے ”آف“ تک کالفاظ نہ کہا جائے۔ پس والدین کی خدمت عبادت ہے۔ غرضیکہ جو کچھ بھی معبد نے فرمادیا، اس پر یقین اور عمل عبادت ہے۔ جو کچھ کرنے کے لیے کہا گیا، وہ کیا جائے اور جس سے بچنے کے لیے کہا گیا، اس سے بچا جائے، میہی عبادت ہے۔ عبادت عقیدہ بھی ہے اور عمل بھی۔

ایک بات جو اس ضمن میں قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا معبد ہمارا خالق بھی ہے۔ خالق نے مخلوق کے لیے تخلیق کے حوالے سے بھی فرائض عائد فرمائے کہ

”دل ریا سمندر“ از ”واصف علی واصف“۔ ہنزیٹ بائی بائیشن سال 2006

ہیں۔ ان کی بجا آوری بھی عبادت ہی کھلائے گی۔ مثلاً خالق نے ہمیں انسان پیدا فرمایا۔ انسانیت کے تحفظ کے لیے جو اعمال ضروری ہیں، انہیں ادا کرنا عبادت ہے۔ اگر انس لیتا فرض ہے، تو انس کی حفاظت عبادت ہے۔ خالق کی عطا کی ہوئی زندگی اپنے دامن میں فرائض کا انبار لیے ہوئے ہے۔ ان فرائض کو پورا کرنے ہے۔ مثلاً روز کمانا ضروری ہے، فرض ہے مجبوری ہے۔ پس روزق کمانے کا عمل عبادت ہے۔ رزق کمانے کے بعد اس کی مناسب تقسیم عبادت ہے۔ اللہ کا حصہ اللہ کو دیا جائے، دنیا کا حصہ دنیا کو دیا جائے، اپنا حصہ اپنے استعمال میں لایا جائے، یہ عبادت ہے۔ اپنے استعمال میں آنے والے رزق کو مناسب استعمال کرنا بھی عبادت ہے۔ مطلب یہ کہ زندگی کو اپنے ماحول میں پر سکون بنانے کے ساتھ ساتھ اسے دین کے تابع رکھنا ہی عبادت ہے۔

حج، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کی عبادات سب کے لیے یکساں ہیں، لیکن زندگی کے فرائض ہیں ہر انسان ہر دوسرے انسان سے مختلف ہیں۔ یکساں عبادت اپنی جگہ اُلیٰ، لیکن غیر یکساں عبادت اپنی اہمیت کے لحاظ سے اتنی ہی اُلیٰ ہے اور اس کا مفہوم ہر دوڑ اور ہر زمانے میں ہر معاشرے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ اس لیے زندگی کے فرائض کی بجا آوری میں اکثر وضاحتیں درکار رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یکساں عبادت یکساں نتیجہ نہیں پیدا کرتی۔ ہر نمازی نیک نہیں ہوتا۔ ہر مسجد کا ماحول ہر دوسری مسجد کے ماحول کے مساوی نظر نہیں آتا، اس لیے کہ زندگی اور زندگی کے تقاضے یکساں نہیں۔

نیت بدل جائے تو نیک عمل نیک نہیں رہتا۔ انسان اندر سے منافق ہو تو اس کا کلمہ تو حید کلمہ تو حید نہ ہو گا۔ ہر چند کہ کلمہ تو حید وہی ہے۔ قرآن بیان کرنے والے اور قرآن سننے والے اگر متقی نہ ہوں، تو قرآن نہیں سے وہ نتائج کبھی نہیں پیدا ہوں

گے، جو قرآن کا منشاء ہیں۔

اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ اگر منافق حضور اکرمؐ کی نبوت کی گواہی دیں، تو یہ بیان ہرچند کہ صحیح ہے، لیکن منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ اسلام کے دشمن اگر مسجد بنائیں تو وہ مسجد گردی جائے۔ اس سے مساجد کا احترام محروم نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بر عکس یہ مساجد کے احترام کا ہی عمل ہے۔

اگر مساجد میں عبادت جاری ہے اور اہل محلہ معاشرتی زندگی میں اصلاح کا عمل نہیں پیدا ہوتا، تو ایسی عبادت قابل غور ہے۔ نماز کا مدعا صرف نماز ادا کرنا ہی نہیں۔ بلکہ نماز کے انداز اور مفہوم کو زندگی میں رانجھ کرنا ہے۔ اگر زندگی سماجی قباحتوں میں بستور گرفتار ہے اور نماز بذستور ادا کی جا رہی ہے، تو ایسی صورت حال پر بڑا غور ہونا چاہیے۔

مثلاً ایک عابد ڈاکٹر مریضوں کے حق میں صحیح نہیں، تو اس کے لیے اس کی عبادت منفعت نہ لائے گی۔ اسی طرح اگر ہم تمام شعبہ ہائے حیات میں زندگی کے فرائض ادا نہ کریں اور معبود کی عبادتیں جاری رکھیں، تو یہ منشائے عبادت نہیں۔ منشائے عبادت یہ ہے کہ فرائض حیات بھی ادا کیے جائیں اور معبود کی عبادت بھی جاری رہے۔

اگر اولاد کی پروش فرض ہے تو اولاد کے لیے صحت مند ماحول مہیا کرنے کا عمل عبادت ہے۔ ایک دوسرے کا احترام عبادت ہے۔ خالق کے اعمال کا احترام عبادت ہے۔ خالق نے یہ کائنات تخلیق فرمائی۔ انسان تخلیق فرمائے۔ کافر موسیٰ کا لے گورے، صحت مند بیمار، محتاج غریب وغیرہ۔ ان کا احترام تخلیق کے حوالے سے فرض ہے اور دین کے حوالے سے ان کی اصلاح عبادت ہے۔ کافر کو دعوتِ اسلام دنیا عبادت ہے۔ یہ دعوت محبت سے دی جائے یا قوت سے دی جائے، مفہوم

..... ”ول دریا سمندر“ از واصف علی واصف

کافر کی اصلاح ہے۔ منشائے اصلاح ہی عبادت ہے۔

اللہ کے لیے دعوت عمل صرف اللہ ہی کے لیے ہو، تو عبادت اور اگر اس میں اتنا یا نفس شامل ہو جائے تو عبادت نہ رہے گی۔ غور طلب بات یہ ہے کہ جب عبادت وہی ہے، معبد بھی وہی ہے تو نتیجہ وہی نہیں۔ کیوں؟

آج مسلمانان عالم اپنی عبادات کے باوجود اقوام عالم میں پسمندہ ہیں کیوں؟ اگر اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہی ہے اور اس میں شک نہیں کہ ہے اور ہم مسلمان ہیں اسلام قبول کرنے والے تو ہماری زندگی ہمارے مالک سے قریب ہونے کے دعویٰ کے باوجود آسانیوں سے محروم ہے، تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں بگاڑے۔ پانی کہیں مرہا ہے۔

مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، اللہ کے لیے بھی محبت کی ایک یادگار ہے۔ یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ ہم بے سی ہیں۔ اللہ تو بے سی نہیں (نحو ذ باللہ) پچھنہ کچھ ہے، کہیں نہ کہیں۔

خانہ کعبہ مقامِ امن ہے۔ اس میں ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مهدی ہے۔
مار دیا جاتا ہے غور طلب بات یہ ہے کہ اگر اس نے جھوٹ بولا تو خانہ کعبہ میں بولا۔
اگر وہ قتل ہوا تو خانہ کعبہ میں۔ دونوں حالتیں اسلام کے دعوؤں کے لیے قابل غور
ہیں۔

ہم عبادت کرتے ہیں۔ دعائیں مانگتے ہیں۔ نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن زندگی مشکلات سے باہر نہیں نکلتی کیوں؟

مسلمانوں کے پاس سے زیادہ دولت ہے۔ اور مسلمان ہی سے سب سے زیادہ غریب ہیں اور پھر بھی وہ مسلمان ہیں۔ اخوت کا درس اور چیز ہے اور اخوت کا عمل اور مسلمانوں کے لیے تیل کے چشے ہیں، ہر چشمے ہیں اور مسلمانوں کے پاس

چراغ کے لیے تیل نہیں۔

اگر اعمال یہودیوں کے سے ہوں اور عبادت مسلمانوں کی سی، تو نتیجہ کیا ہو گا؟

محمد بن قاسم کا حملہ اس لیے ہوا کہ مسلمان خواتین کی بے حرمتی ہوئی تھی۔ محمد بن قاسم جلالی خداوند بن کرنا موس ملت کے تحفظ کے لیے تشریف لائے۔ آج اگر مسلمان مردی مسلمان خواتین کی بے حرمتی فرمائیں، تو محمد بن قاسم کہاں سے آئے اور کیا کرے؟ بے بسی!!

عبدات کے مفہوم کی وضاحت میں علامہ اقبال نے کیا خوبصورت اشعار

فرمائے ہیں

ایک ہی صفت میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز
نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز
بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے
تیری سرکار میں پہنچے تو سمجھی ایک ہوئے
کتنا روح پرور منظر ہو گا، غزنی و ایاز ایک ہی دربار میں کیساں حالت میں
موجود ہیں۔ آقاوغلام کی تقسیم ختم ہو گئی۔ یہ عبادت کی اصل ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مثائقے عبادت آقاوغلام کی تقسیم ختم کرنا ہے،
تو کتنی دیر کے لیے؟ صرف نماز میں؟ یہی عبادت کی اصل ہے اور یہی عبادت سے
محرومی ہے کہ ہم صرف نماز میں بندہ و صاحب کی تقسیم ختم کرتے ہیں اور زندگی میں
یہ فرق جاری رہتا ہے۔

اگر عبادت کی حالت زندگی میں راجح ہو جائے، تو عبادت کے نتائج حاصل
ہو سکتے ہیں۔ غزنی و ایاز کی تقسیم ختم کرنے کے لیے عبادت فرض کی گئی اور ہم نے

محمودوایاز کے درجے قائم رکھ کر عبادت ادا کی، اس لیے عبادت کی برکت زندگی میں شامل نہ ہو سکی۔ ایک آدمی آٹے میں ملاوٹ کرتا جا رہا ہے اور عبادت بھی کرتا جا رہا ہے۔ وہ نہ یہ کام چھوڑتا ہے نہ وہ، نتیجہ سامنے ہے۔ ایک انسان جھونٹا ہے اور سچا کلام سنایا جا رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہو گا۔ مقنی نہ ہو تو انسان قرآن سے فلاخ نہیں پاسکتا۔ ایک کافر ایک قرآن پڑھ لے تو مومن نہیں ہو جاتا۔ تقویٰ شرط ہے، ہدایت کے لیے۔

حضور اکرمؐ کی حیات طیبہ ہمارے سامنے ہے۔ آپؐ کا مرتبہ اس کائنات کے تمام مراتب سے بلند۔ آپؐ کی ذات گرامی باعث تخلیق کائنات ہے۔ آپؐ پر درودو سلام ہو۔ آپؐ نے اپنے منصب کی بلندیوں کے باوجود اپنی زندگی کو اپنے جان شاروں کی زندگی کے برادر کھا۔ آپؐ اللہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور لباس میں پیوند ہے۔ آپؐ نے کبھی اپنے پاس مال جمع نہ رکھا، بلکہ آپؐ نے دو وقت کا کھانا محفوظ رکھنا بھی پسند نہ فرمایا۔

عبادت کی تاثیر حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ عابدوں پر زندگی کی نوازشیں یکساں ہوں گی۔ اگر نہ ہمارا معاشی، سماجی اور معاشرتی زندگیاں ایک جگہ یکساں عبادت کے عمل میں مصروف رہیں اور سالہا سال رہیں تو بھی نتیجہ یکساں نہ نکلے گا، بلکہ کچھ نتیجہ نہ نکلے گا۔ ہماری عبادت اپنے ثواب سے محروم ہے۔ اس لیے کہ ہماری زندگی یکساں موقع سے محروم ہے۔

پیغم کمال چھین کر حج کرنے والا ظالم حج کے ثواب سے کیوں نہ محروم رہے۔ مسلمانوں کا حج مسلمانوں کے لیے وہ نتیجہ نہیں پیدا کر رہا، اس لیے کہ حج کے موقع پر تمام خرید و فروخت اس مال کی ہوتی ہے، جو یہودیوں کا بنا ہوا، جہاز ان کے بننے ہوئے، سامان ان کا بتتا ہے۔ یعنی حج ہمارا اور ثواب ان کو۔ ہم غیر مسلم معاشرے کی بنی ہوئی اشیاء خریدنے سے کیوں گرینہیں کرتے؟

عبادت کے ثواب کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دینا بھی عبادت۔ دل مومن نہ ہو تو عبادت کس کام کی؟ دل سے اللہ کو ماننا ہی عبادت ہے۔ مشکلات پر صبر کرنا عبادت، نعمتوں پر شکر ادا کرنا عبادت، اپنی منشا کو منشا ہے ابھی کے تابع کرنا ہی عین عبادت ہے۔ محروم اور مظلوم کو حق دلانا عبادت ہے۔ اپنی زندگی کو بے ضرر بنانا عبادت کی ابتداء اور زندگی کو منفعت بخش بنانا اس کی انہتا۔ انسان جتنا اللہ کے قریب ہو گا، اتنا ہی مخلوق پر مہربان ہو گا۔ یہ اصل ہے کہ جو اللہ کے جیبیں ہیں، اللہ کے انہتائی قریب ہیں۔ وہی کائنات میں سب کے لیے رحمت ہیں۔ اللہ کی عبادت ہمیں مخلوق پر شفیق بناتی ہے۔ مخلوق پر ظلم کرنے والا، ان سے دھوکا کرنے والا، ان کی خوراک میں ملاوٹ کرنے والا، جتنی عبادت کرتا جائے، بے فائدہ ہے۔ کسی کا حق چھیننے والا تقرب الہی کا دعویٰ کرے تو یہ دعویٰ دلیل سے محروم رہے۔

عبدات اجتماعی فلاح کے لیے ایک حقیقی اور اسلامی راستہ ہے۔ عبادت انفرادی انتیاز نہیں۔ کشی کنارے لگی، تو سب ہی کنارے لگیں گے، ورنہ سب کے لیے مشکل ہے!!

اک عجب چال چل گیا رستہ
چلتے چلتے بدل گیا رستہ
آسمان تھا مری نگاہوں میں
پاؤں سے جب نکل گیا رستہ

خوش نصیب

یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ خوش نصیب کون ہے۔ کسی بڑے خوش نصیب کی زندگی کا جائزہ لیں تو معلوم ہو ستا ہے کہ خوش نصیبی کے کہتے ہیں۔ ہمارے عقیدے اور معلومات میں پیغمبر ہی خوش نصیب ہیں۔ وہ لوگ جن کی زندگی دوسروں کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔ جن کا ذکر بھی اہل فکر حضرات کے لیے سکون و برکت کا باعث ہے۔

اگر ہم کسی پیغمبر کی پوری زندگی کو غور سے دیکھیں تو یہ جان کر تعجب ہو گا کہ ان کی خوش نصیبی نے کیا کیا منظر دیکھے اور کیا کیا منزلہ لیں طے کیں۔ ایک پیغمبر بینے کی جدائی میں روتے روتے بینائی سے محروم ہو گئے۔ پیغمبر ہیں اور بینے سے جدا اور بینا بھی پیغمبر۔ بینے کی پیغمبری کی ابتداء کنوں میں گرنے سے ہوتی ہے۔ خوب صورت اور خوب سیرت پیغمبر، بھائیوں کے ناروا سلوک سے آشنا۔ اور پھر بازار مصر ہے اور پیغمبر کا پیچا جا رہا ہے اور پھر الزام تراشی اور قید خانہ کی صعوبت۔ معصوم ہیں، لیکن مقید۔ مصر کا مالک مصر کے قید خانے میں۔ عجائب حال ہے۔ علم والے تذکرے ہیں۔ آپ کا ذکر کراسنی اقصص ہے۔ آپ کا حسن مثالی ہے۔ خوش نصیبی کی انتہا ہے۔

ایک اور پیغمبر۔ خوش نصیب پیغمبر کم و بیش ہزار سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ فرماتے ہیں۔ دین کی خدمت کرتے ہیں اور آخر کار اپنے بینے کو طوفان کی نذر ہوتے دیکھتے ہیں۔ انجا کرتے ہیں، خدا سے انجا کہ میرا بینا بچا لو۔ حکم خداوندی آتا ہے کہ ”بینا جب باپ کے عقیدے پر ہی نہ ہو، تو کیا بینا، جانے دو لہروں کے سنگ۔“ پیغمبر ہیں اور خوش نصیب ہیں، اس لیے خاموش رہتے ہیں۔ نبوت سلامت رہتی ہے اور زندگی خوش نصیبی میں کٹ جاتی ہے۔

ایک اور پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں، نبوت لیے، تقرب لیے۔ خوش نصیبی ہے،

”دل ریا سمندر“ از ”واصف علی واصف“۔۔۔ اہنزیٹ الیٹ یونیورسٹی 2006ء

لیکن مجھل کا پیٹ بھی ہے۔

کسی پیغمبر کو آرے میں چیر دیا جاتا ہے، اُف نہیں کی جاتی، کیونکہ اُف کرنا خوش نصیبی کے خلاف ہے۔ کتنے پیغمبروں کا ذکر کیا جائے۔ ایک پیغمبر گھر سے بے گھر۔ بادشاہ وقت سے مقابلہ، دولت والے کے خلاف۔ بادشاہت والے۔ سلطنت والے، دبد بے والے، انسان کے خلاف ایک پیغمبر، جس کے پاس مال و زر نہیں۔ تخت و تاج نہیں، بس صرف خوش نصیبی ہے۔ بادشاہ دریا کی موجودوں میں غرق ہوتا ہے اور پیغمبر کو آسودہ منزل کر دیا جاتا ہے۔ پیغمبر کا مشن پورا ہو گیا، خوش نصیبی ہے۔ بڑا نصیب ہے۔

اور پیغمبروں کے ذکر میں اس آخری رسول، عزت والے شوکت والے پیارے نبی یعنی حضور اکرم ﷺ کا ذکر کیسے نہ آئے۔ آپ سے زیادہ دنیا میں کون خوش نصیب ہو سکتا ہے۔ ایک طرف اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر دوردھنیجت ہیں، دوسری طرف دنیا میں آپ کے جان شار آپ پر درود سلام اور لعنت کے ہدیے پیش کرتے ہیں۔ آپ ایسے خوش نصیب ہیں کہ اپنے تو اپنے، بیگانے بھی آپ کو عقیدت کے مذرا نے پیش کرتے ہیں۔ آپ اتنے خوش نصیب ہیں کہ جو آپ کا غلام ہو گیا، وہ بھی خوش نصیب کر دیا گیا۔ لیکن غور طلب بات ہے کہ آپ کی زندگی کس کس راہ سے گزری۔ آپ پر کیا کیا وقت آیا۔ کون کون سے مرحل ۱ آئے۔ آپ سلطان الانبیاء ہیں اور آپ پر کوڑا پچھینا گیا۔ آپ باعث تخلیق کائنات ہیں اور آپ پر زمین تنگ کر دی گئی۔ بحرت پر مجبور ہو گئے۔ آپ نے کفار سے پھر کھا کر اپنے والے خون سے انہی کفار کے لیے دعا میں لکھیں۔ کسی پر لعنت نہ پھیجی۔ خوش نصیبی کی انتہا ہے کہ پیوندوں والے اس زیب تن ہے اور آسمانوں سے بلا و آتا ہے کہ اللہ اپنے خاص بندے کو آج سیر کرائے گا۔ کیا کیا نہ دکھائے گا۔ کیا کیا نہ بتائے گا۔ کیا

کیانہ آشکار ہو گا۔ سب کچھ ہو گا۔ سب ماضی سے ملاقات ہو گی اور مستقبل کے بھی جلوے آشکار ہوں گے۔ امت کے لیے دعائیں منظور ہوں گی، رفتاروں کی مسافت طے ہو گی، قاب قوسین بلکہ اس سے بھی آگے۔ جلوہ، جلوے کے رو برو ہو گا۔ آئینہ آئینے کے رو برو ہو گا۔ انسان اللہ کے قریب ترین ہو گا۔ ایسا قرب کہ نہ کبھی ہوا، نہ کسی کو حاصل ہو گا، لیکن لباس میں پیوندر ہے گا۔ خوش نصیبی وجود کا ظاہر نہیں، وجود کا باطن ہے۔

یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آسکتی کہ امام حسینؑ کیوں خوش نصیب ہیں۔ آپ پر کربلا گزری اور یہ بہت بڑی کٹھن منزل تھی۔ کیا کیانہ ہوا۔ کون سامن تھا جونہ ملا ہو۔ کون سامر حلہ تھا، جونہ آیا ہو۔ مراحل ہی مراحل۔ مشکل ہی مشکل۔ خود مشکل کشا اور یہ ابتلاء۔ مالک ذوالفقار کے اور پھر جلوے گردش روزگار کے۔ بڑے نصیب کی باتیں ہیں۔ تقرب کے صحیفے ہیں۔ زمین پر ہونے والا آسمانی کرشمہ۔ خود تماشا و خود تماشائی۔ عجب صورت حال ہے۔ خوش نصیبی کی شرح دلپذیر اپنے خون سے رقم کر رہے ہیں۔ سید الشهداء نے خوش نصیبی کو وہ رنگ عطا کیا کہ کہنے والے بر ملا کہہ اٹھے۔

۔

”حتا کہ بنائے لا الہ است حسین“

یہ سب حسین اوراق ہیں، خوش نصیبی کی کتاب مقدس کے۔ یہ سب مقطوعات ہیں، خوش نصیبی کی الہامی کتاب کے۔ کون جانے اور کون سمجھے۔ علم کے مخفی خزانوں کی کنجیاں ہیں، ان خوش نصیبوں کے پاس۔ ساقی کوثر ہیں اور دریا کے کنارے پر پیاسے ہیں۔ یہ سب رازہائے سر بستہ کی کرشمہ کاریاں ہیں۔ آج کا انسان کیا جانے کہ خوش نصیبی کیا ہے۔ آج کسی کو غریبی اور پیغمبری اکٹھی مل جائے تو وہ پیغمبری سے استغفار دے دے۔ اگر آج کے انسان کو دولت اور خدا میں سے ایک کو چنان پڑے اور

تو وہ دولت قبول کر لے گا۔ دل اور شکم کا قسم تو اقبال نے فرمای دیا کہ ۔

دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت

آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بدنصیبی کا ثبوت ہے۔ آج کا انسان یا مسلمان زندگی فرعون کی پسند کرتا ہے اور عاقبت موئی کی۔ بد قسمت ہے آج کا انسان۔ آسانشوں کا گرفتار، نمائشوں کا پرستار، آرائشوں کا پچاری، آسانشوں کی بیماری میں کراہ رہا ہے۔ اس کا دل بجھ چکا ہے، لیکن اس کے مکان میں تعمیر روشن ہیں۔ وہ لذت وجود کی لعنت میں گرفتار ہے۔ اسے کسی بڑے مقصد سے تعارف نہیں۔ وہ صرف سپری یاں ہی بنتا ہے اور پھر کلین یولڈ ہو کر رخصت ہوتا ہے۔

آج ترقی کو مدعاۓ حیات سمجھا جا رہا ہے۔ ترقی، کیسی ترقی، کس سے ترقی، کس پر ترقی۔ خوارک کی بجائے دوائی کھانے والا انسان کیا ترقی کرے گا۔ آسمان، زیر قدم آگیا۔ آسمانوں کی راہ ڈھونڈنے والا دل دنیا ویران کر چکا ہے۔ انسان، انسان سے اجنبی ہے۔ اپنے آپ سے بیگانہ۔ مقصد حیات سے بے خبر۔ خوش نصیبی کے مفہوم سے نہ آشنا۔

خوش نصیبی کسی شے کا نام نہیں، سماجی مرتبے کا نام نہیں۔ بینک بیلنس کا نام نہیں۔ بڑے بڑے مکانوں کا نام نہیں۔ خوش نصیبی صرف اپنے نصیب پر خوش رہنے کا نام ہے۔ کوشش ترک کرنے کا مقصد نہیں۔ کسی خوش نصیب نے آج تک کوشش ترک نہیں کی، لیکن یہ کوشش با مقصد ہونی چاہیے۔ ایسی کوشش کہ زندگی بھی آسان ہو اور موت بھی آسان۔ یہ دنیا بھی اچھی اور وہ دنیا بھی بہتر۔ ایسی زندگی کہ ہم بھی راضی رہیں اور ہماری زندگی پر خدا بھی راضی ہو۔

خوش نصیبی ایک متوازن زندگی کا نام ہے۔ نہ زندگی سے فرار ہونہ بندگی سے

***** ”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف *****

فرار۔ ایک ایسا انداز کہ نہ لائچ ہونے کی خوبی، نہ بخل۔ لاچی انسان پیسے گنтарہ تا ہے، جمع کرتا ہے اور آخر کار عذاب کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ کنجوں اپنی دولت کے استعمال سے محروم ہے۔ وہ کسی کے مال کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ استعمال کا حکم نہیں اور بخیل اپنے مال سے کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ وہی ایسا سورج ہے، جس کی روشنی نہیں۔ ایسا دریا ہے جس میں پانی نہیں۔ ایسا انسان ہے جس میں انسانیت نہیں۔

خوش نصیب انسان حق کے قریب رہتا ہے۔ وہ ہوس اور حسرت سے آزاد ہے۔ وہ فنا کے دلیں میں بقا کا مسافر ہے۔ اس کا دل جلوہ پر نور سے معمور ہے۔ وہ اپنے آپ پر راضی، اپنی زندگی پر راضی، اپنے حال پر راضی، اپنے حالات پر راضی، اپنے خیالات پر راضی، اپنے خدا پر راضی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی۔ سلام ہو خوش نصیبوں کی خدمت میں !!

اختلاف

جب تک رات اور دن قائم ہیں، اختلاف قائم رہے گا۔ اختلاف ہی شاید زندگی ہے، زندگی کا حسن ہے، زندگی کا دوام ہے۔ خالق نے تخلیق کائنات میں اختلاف یہی نہیں، اختلاف عقائد اور اختلاف مزاج، اختلاف مشاهدات بلکہ اختلاف حالات کو تخلیف فرمائی تخلیق کے کمالات کا اظہار فرمایا ہے۔

ہر عقیدے کے مخالف ایک عقیدہ ہے، ہر آرزو کے بر عکس آرزو ہے۔ ہر مزاج کے رو برو ایک مزاج ہے، ہر جنس کے مقابل ایک جنس ہے، ہر انا کے سامنے ایک انا ہے۔ ہر خودی کی ضد ایک خودی ہے، ہر خوشی کے باطن میں غم ہے اور ہر مایوسی کے عالم میں امید جلوہ گر ہے.....

دنیا میں اگر کوئی شہ ناممکن ہے تو ہم رنگی و یک رنگی عقیدہ ہے۔ اللہ کریم نے اپنی لامحدود قدرتوں کے سامنے اپنی ہی مخلوق میں سے ایک قوت، اپنی ذات کے مقابل، بغاوت و طاغوت میں قائم، بیان فرمائی ہے۔ قادر مطلق کے حکم مطلق سے انکار کرنے کا حوصلہ رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اگر ہے تو کیوں ہے؟ اسے جرأت انکار کیوں ہے؟ اسے موت کیوں نہ آتی؟ وہ نما کیوں نہ کر دیا گیا؟ اگر شیطان نے بغاوت کی بھی تو اس بات کا بیان قرآن کی آیت کیوں ہے؟ اختلاف کو عالی ظرفی اور خندہ پیشانی سے برداشت کرنا، بقاءِ حیات اور بقاءِ اختیار کا ثبوت ہے..... خالق مخالف کو تباہ نہیں کرتا۔ مخلوق مخالف کو تباہ کرنا چاہتی ہے۔ یہ خالق اور مخلوق میں فرق ہے۔ لوگوں نے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، جس میں ان کا اختلاف ہے۔ اختلاف مشاہدے کے بغیر ختم نہیں ہوتا اور قیامت کا مشاہدہ زندگی ختم کر دے گا۔ پھر لوگ جان لیں گے۔ ان کو علم ہو جائے گا اور وہ علم کیا علم ہو گا جو صاحب علم کو فنا کر دے۔

"دل دریا سمندر" از "واسف علی واصف"۔ ہنزیٹ پبلیشن سال 2006

*** ”دل ریا سمندر“ از واصف علی واصف ***

زندگی میں اختلاف ایسے ہے، جیسے فطرت کے مشاہدات میں اختلاف
عجب حسن ہے، اختلاف کے عالم میں !!

پھاڑ پیں کہ میخوں کی طرح گڑے ہیں۔ چنانیں ٹھوس، قوی عزم کی طرح
اٹل، اپنی جگہ پر قائم و دامن۔ اور پھر پھاڑوں کے دامن میں واڈیاں حسین و جمیل، دریا
روان دوان اور پھر میدان پھونے کی طرح کشادہ اور پھر صحراء اور سمندر۔ پیاسے صحراء
اور لبریز سمندر، عجب عالم ہے۔ حسن ہی حسن، جلوہ ہی جلوہ اور اختلاف ہی
اختلاف !!

تیز ہوا کیں، خاموش فضا کیں، بلند آسمان، متحرک اجسام، منور سیارگان،
تاکی راتوں میں روشن قمر، درخشندہ ستارے اور پھر سورج، بقا اور فنا کا بیک وقت
پیامبر۔ سب اختلافات زیست کے حسین کرنے ہیں۔

رونق حیات اختلافات کے دم سے ہے۔ گرمی بازار نیرنگی اشیاء کے باعث
ہے۔ شعور کی پختگی اور خیال کی بلندی اختلاف شعور اور اختلاف رائے سے ہے۔
عقیدے کی پختگی اختلاف عقیدہ کی برداشت کا نام ہے۔ ناپختہ عقیدہ
چھوٹے برتن کی طرح جلد گرم ہو جاتا ہے۔ سب سے قوی عقیدہ اس ذات گرامی کا
ہے، جو کائنات کے ہر انسان کے لیے رحمت کا پیامبر ہے۔ سلام ہواں ذات پر، جو
سب کی سلامتی کی خواہاں ہے، جس نے کسی کے لیے بد دعائیں کی، جو ہر زخم کے
لیے مرہم ہے، جو ہر دل سے پیار فرماتی ہے، جس کے پاس شفتوں کے خزانے
ہیں، جس نے کم ظرفوں کو عالی ظرف بنایا، جس نے اختلاف برداشت نہ کرنے
والوں کو صبر و استقامت کی منزلیں عطا فرمائیں۔ بلند عقیدہ بلند دروازوں کی طرح
آنے والوں کے استقبال میں کشادہ رہتا ہے۔ محبت نہ ہو تو عقیدہ بلند نہیں ہو سکتا اور
محبت نفرت کی ضد ہے۔ عقیدوں سے نفرت انسانوں سے نفرت ہے۔ اور انسانوں

”دل ریا سمندر“ از ”واصف علی واصف“۔ ہنزیک المیڈیشن سال 2006

سے نفرت خالق کی محبت سے محروم کر دیتی ہے۔

اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ سب عقائد درست ہیں، قطعاً نہیں، درست عقیدے والا درست عقائد کو محبت سے بدل دیتا ہے۔ نفرت اور غصہ عقیدوں کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ جس دل میں نفرت پروش پائے، وہ خود عقیدے سے محروم ہو جاتا ہے۔

یہ بات ذرا پیچیدہ سی ہے، آئیے غور کریں!

اللہ کی زمین پر اللہ کے دینے ہوئے رزق پر پلنے والے اللہ کے پیدا کیے ہوئے انسان اللہ کو نہیں مانتے۔ سوچئے کیا اللہ چاہتا ہے کہ سب لوگ ایک عقیدے میں شامل ہوں؟ کیا اللہ سب کو ہم عقیدہ بنانے پر قادر ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ قادر ہے تو کیوں نہیں سب کو ہم عقیدہ بتاتا؟ اللہ یقیناً قادر ہے اور اپنی قدرت کاملہ سے ہی عقیدوں کے اختلاف کے باوجود کائنات کے ہر انسان کو رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اختلاف کو کبھی تباہ نہیں فرمایا مکمل طور پر اختلاف کا خاتمہ نہیں کیا۔ شیطان اللہ کا دشمن ہے، لیکن ہے اور رہے گا۔ !!! اختلاف کا جواز یہ ہے کہ جنت پیدا فرمانے والے نے دوزخ کو کبھی پیدا فرمایا۔ قوت اور صداقت ایک ہی طاقت کے نام ہیں اور اسی طاقت کو عقیدہ کہتے ہیں۔ یہ طاقت اختلاف پر برہم نہیں ہوتی۔ قوت بغاوت سے ڈرتی نہیں۔ صداقت آفتاب کی طرح ہے، جسے کسی کاذب انذیرے کا ڈر نہیں ہوتا۔ عقیدہ اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ اسے کسی اختلاف کا خوف نہیں ہوتا۔ خوف زدہ عقیدہ عقیدہ نہیں رہ سکتا!! ساری کائنات بھی اگر مخالف ہو جائے تو اللہ اور اللہ والوں کو فرق نہیں پڑ سکتا!

عقیدے کی طرح سیاست میں اختلاف رائے حیات سیاست ہے۔ مخالف رائے کو تباہ کرنے کی آرزو کرنے والا دور عارضی رہتا ہے۔ جو زمانہ تاریخ میں داخل

نہ ہو، ہو چاہے کتنا طویل ہو، عارضی ہوتا ہے۔ ہر انسان کو رائے دینے کا حق ہے، رائے رکھنے کا حق ہے، زندگی گزارنے کا حق ہے۔ ہمارا مخالف ہی تو ہمارا ثبوت ہے اور وہی ہماری تقویت بھی !!! اپنے اپنے مدار میں گردشیں کرنے والے لامحدود ستارے آسمانوں کی رونقیں ہیں۔ اسی طرح کثرت رائے زندگی کی رونق ہے۔ جس طرح ہم اپنی رائے کو معتبر سمجھتے ہیں، اسی طرح دوسرا انسان بھی اپنی رائے کو معتبر اور مستند سمجھتا ہے۔ اپنا احترام مقصود ہو، تو اختلاف رائے کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ اگر میں رات کو آفتاب دیکھتا ہوں، تو مجھے اس شخص کا بھی احترام کرنا چاہیے جو دن کو تارے دیکھتا ہے۔۔۔ ہر چند کہ دونوں بتیں بظاہر ناممکن ہیں۔

ہم اپنی خوش فہمی کو آگہی کہتے ہیں اور دوسروں کی آگہی کو غلط فہمی۔۔۔ تعجب ہے۔ یوم حساب سے پہلے ہم ایک دوسرے کی عاقبت خراب کرنے میں صروف ہیں۔ ہم خود کو جنت کا مکین سمجھتے ہیں اور دوسروں کو دوزخ کا ایندھن۔۔۔ حالانکہ معاملہ اس کے بر عکس بھی ہو سکتا ہے۔

ہم خود کو اہم بلکہ بہت ہی اہم سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے خیالات میں خودوی آئی پی سمجھتے ہیں۔ یہ ہماری کم ظرفی ہے۔ سیاست میں ہم اپنی جماعت کو محبت وطن سمجھتے ہیں اور دوسری جماعتوں کو غذا اپنی رائے پر مغروہ ہونے والے انسان صحت رائے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان پر اصلاح کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ انسان ہیں۔ خطاؤ نیان، خلم و جہالت کے پتلے !!

اختلاف کا احترام کرنا چاہیے۔ مخالف کی اصلاح محبت سے کی جائے، مروت سے کی جائے۔ مخالف شعور میں نکھار پیدا کرتی ہے۔۔۔ باہم مخالف بلندی پروازی کا زینہ ہے۔ اختلاف ہی بے قراری پیدا کرتا ہے۔ اختلاف کے دم سے زندگی جمود سے نکل کر تحریک بنتی ہے۔ حرکت زندگی ہے، جمود موت۔ اختلاف

انقلاب وارتقاء کا ذریعہ ہے۔

عظیم انسان اختلاف کی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ زندگی کا وسیع تر اختلاف زندگی کا حسن ہے اور خالق نے زندگی کو اختلاف کے زیور سے مزین فرمایا ہے حسن بخشتا ہے۔ ایک گھر میں پیدا ہونے والے اور ایک چھٹت کے نیچے پورش پانے والے ایک انداز فکر نہیں رکھتے۔ ایک درخوان پر پانے والے ایک جیسا ذائقہ نہیں رکھ سکتے۔ دنیا کی طرف رجوع کرنے والے اور آخرت پر نگاہ رکھنے والے الگ الگ رہیں گے۔ بھلاسو نے والے اور جانے والے کیسے برادر ہو سکتے ہیں۔ ساری دنیا فوج نہیں بن سکتی کہ ایک ہی وردی میں ملووس ہو۔ دنیا میں لباس الگ الگ رہے گا، مزاج الگ الگ ہوگا، رنگ الگ الگ ہو گا عقیدے مختلف رہیں گے۔ دریا ہمیشہ رواں رہیں گے اور کنارے ساکن ہوں گے۔ پہاڑ بلند رہیں گے اور میدان کشادہ۔ کنجوں کا دل تگ رہے گا اور تجھی کی پیشانی کشادہ۔ ہمارے عقائد، ہمارے تجیلات اور ہمارے رحمات ہمارے ملبوسات کی طرح الگ الگ رہیں گے۔ ان ملبوسات کے اندر ہمارا وجود، حقیقی وجود۔ وجود واحد بے رنگ ہے، اس لیے ہم رنگ ہے۔ انسان انسان سے غیر نہیں، لیکن فکر اور عقیدہ الگ الگ

!!.....

ہر آنکھ میں آنسو یکساں ہیں، ہر دل کی دھڑکن ایک ابے، ہر ماں کی مامتا ایک۔ ہر مسافر ایک ہی سفر پر ہے اور تمام مسافر ہم سفر ہیں۔ ہر اثاثہ راہ میں لٹے گا۔ ہر آرزو نا تمام ہے۔ ہر آغاز ایک سے انجام پر ختم ہوگا۔ رنگارنگ جلوے، ہمه رنگ نظارے حسن اختلاف کے دم سے ہیں اور یہ اختلاف اس وقت تک ختم نہیں ہوتا۔ جب تک بے رنگ کا جلوہ نظر نہ آئے۔ بے رنگ روشنی کے سب رنگ ہیں۔ سات رنگوں کے جلوے دراصل سفید رنگ کے دلفریب روپ ہیں۔ کثرت اس

..... ”ول دریا سمندر“ از واصف علی واصف

وقت تک سمجھ میں نہیں آتی، جب تک وحدت آشنای نہ ہو اور وحدت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی، جب تک کثرت شناسی نہ ہو۔ اختلاف حجاب ہے اور یہ حجاب اس وقت اٹھتا ہے جب اختلافات پیدا فرمائے والے کافی شامل حال ہو، تو نہیں تو نہیں۔

”دل دریا سند“ از ”وامض علی واصف“ — انتزاعیت ایجاد شن سال 2006
۲۸۰

السلام علیکم

آج کا کالم آپ حضرات کے خطوط کے جواب میں حاضر ہے۔ نہ جانے کیا ہو گا تھا مجھے، کہ میں کس مرد بدل سا گیا تھا۔ میں جب کسی شے کو دیکھتا تو میری راہ میں بینائی حائل ہو جاتی، بولنا چاہتا تو گویا تی راستہ روک لیتی کہ آخر یہ سب کیوں؟ اپنی رام کہانی دوسروں کو سنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جو میرے ساتھ بیت رہی ہے، اسے ظاہر ہی کیوں کیا جائے؟ لیکن آپ حضرات کے خطوط اور ”نوائے وقت“ کے بروقت تقاضے سے کچھ محسوس ہوا کہ ایک دل کی بات ہر دل کی بات ہے۔ ایک قلب کا اضطراب سب قلوب کا اضطراب ہے۔ ایک انسان کی تلاش اور اس کا حاصل دوسرے انسانوں کی تلاش اور ان کے حاصل سے متعلق ہے۔ ہم خلاوں میں نہیں رہتے اور اگر خلا میں بھی رہنے لگیں، تو بھی رابطہ کنشوں ناوارہی سے رہے گا۔ سب انسانوں کی آنکھوں میں یکساں آنسو ہیں اور یہی ہے رشتہ انسان کا انسانوں کے ساتھ۔ انسان بہت کچھ بیان کرتا ہے اور بہت کچھ مخفی رکھنا چاہتا ہے، لیکن وہ اسے مخفی نہیں رکھ سکتا۔ دنیا میں کوئی راز ہمیشہ راز نہیں رہا۔ ہم مخفی رکھتے رکھتے خود ہی مخفی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔

یہ عجیب بات ہے کہ گنج مخفی آشکار نہ ہو، تو گنج کیسے کھلانے۔ بات دعویٰ کی نہیں، بات احساس کی ہے اور احساس کی مزید مشاہدے کا محتاج نہیں۔ احساس اپنا ثبوت آپ ہے۔ جب ہم واڈی احساس میں قدم رکھتے ہیں، تو بس اس سے نکلا ہمارے بس میں نہیں رہتا۔ ہم احساس کو قابو کرتے ہیں اور احساس ہمیں قابو کر لیتا ہے۔ احساس شاید اپنی ہی آواز میں اپنا نوحہ بھی ہے اور اپنا قصیدہ بھی۔ اس آواز کو

جتنا بند کرو، یہ اتنی ہی سر بلند ہوتی ہے۔ یہ آواز ہی ٹلسٹ ہو شربا ہے۔ یہ آواز آہ و فناں
نیم شب کا پیغام بھی لاتی ہے اور حرف رائیگاں بھی نوشت کرتی ہے۔ خاموشی میں،
رات کے سناؤں میں یہ آواز سورچاتی ہے۔ سینے کے اندر سے چلاتی ہے۔ مجھے
آزاد کرو۔ مجھے بولئے دو۔ میں مر گئی تو تم بھی مر جاؤ گے۔ آوازیں بند ہو جائیں
تو سمجھ لیجئے کہ کوئی سانحہ گزر رہا ہے۔ آواز خاموش نہیں ہو سکتی۔ آواز ہمیشہ بولے
گی۔ تھائی میں، محفل میں، زندگی میں، زندگی کے بعد۔ آواز قائم رہتی ہے۔ زندگی
ایک آواز سے شروع ہوتی ہے۔ حرف کن تو ایک صدا ہے، ایک اون ہے، ایک آواز
ہے۔ اس آواز سے ہی آوازوں کا فرشروع ہوا اور یہ سفر لامتناہی ہے۔ آوازوں کو
خاموش کرنے کی خواہش پکھ دیر کے لیے کامیاب ہو سکتی ہے لیکن پھر ایک ایسا وقت
آتا ہے کہ خاموشی بذات خود ہی آواز بن کے رہ جاتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے،
جب مخفی آشکار ہوتا ہے، جب خفتہ بیدار ہوتا ہے اور راز سر بستہ کا اظہار ہوتا ہے۔
اس میں کوئی الجھاؤ نہیں۔ سماں کا شوق ہی خاموشی کو گویا ہی عطا کرتا ہے۔

تو حضرات میں کہہ رہا تھا کہ میں نے خاموش ہی رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور پھر
یہ فیصلہ بھی پورا نہ ہوا۔ دنیا صبر کا گھونٹ بھی تو نہیں پینے دیتی۔ ہمارا آخری کالم شاید
”انتظار“ ہی تھا اور انتظار ہی قائم نہ رہ سکا۔ انتظار کو موت سے زیادہ شدید کہا گیا
ہے، اس لیے کہ انتظار اور موت دونوں ہی فراق کو خاموش کر دیتے ہیں، لیکن انتظار
خاموش نہیں رہنے دیتا۔ انتظار وصال کی آرزو میں فراق سے گزرنے کا تجربہ ہے اور
یہ تجربہ اشکوں سے تحریر ہوتا ہے۔

میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ ہم سب انتظار میں ہیں۔ اپنی مختوقوں کے
معاویے اور اعمال کی عبرتیں حاصل کرنے کے لیے ہم منتظر ہیں۔ خدا وہ وقت نہ
لائے کہ معاویے عبرتیں بن جائیں۔ وقت بدلا ہوا ہے۔ زمانے کا رنگ بدل گیا

ہے۔ رگوں میں خون کی گردش کی رفتار بدی ہوئی ہے۔ مزاج نلک برہم ہے۔ صاحبہاں بصیرت غور کیوں نہیں کر رہے کہ جس دور میں خواجی بندہ پروی سے الگ ہو جائے، وہ دور بدنصیب کھلاتا ہے۔ اس امانت خانے سے حاصل کی ہوئی ہر چیز ہمیں چھوڑ کر رخصت ہوتا ہے اور ہم ایسا نہیں چاہتے۔ ہم بحیثیت قوم ایک ایسے مسافر کی طرح ہیں، جس کا اٹا شاہ اس کے سفر میں رکاوٹ ہے۔ وہ اٹا شاہ نہیں چھوڑتا اور نتیجہ یہ لکلتا ہے کہ سفر کا عزم اس سے چھمن جاتا ہے۔ مسافر سفر نہ کرے تو منزل سے محرومی ہی اس کا نصیب بن کر رہ جاتی ہے۔

غالباً ہم سب مجبور ہیں اور اسی مجبوری میں ہی ہم اپنی اپنی منزل کی طرف گامزن ہیں۔ غلام کو غلامی پسند نہ ہو، تو کوئی آقا پیدا نہیں ہو سکتا۔ غلامی خود آقا پرور ہے، آقا ساز ہے۔ نیازمندی ہی بے نیازی کا ثبوت ہے۔ ہم خود ہی کسی کو بلندی بخشنے ہیں اور پھر اس سے اس بلندی کا فیض مانگتے ہیں۔ ہم خود ہی اپنے لیے عذاب ہیں اور خود ہی اپنے لیے ثواب۔ ہم خود ہی را ہی ہیں، خود ہی رستہ، خود ہی مسافر، خود ہی ہم سفر، خود ہی منزل اور خود ہی محرومی منزل۔ ہماری لب بندی سے گویاں پیدا ہوتی ہے اور گویاں سے لب بندی بلکہ نظر بندی پیدا ہوتی ہے۔

تو عزیزان محترم! میں کہہ رہا ہوں کہ آواز کا شور ہوا اور زندگی کا نشان باقی نہ ہو۔ مشینیں انسانوں کی آوازیں پیش کر رہی ہوں اور انسان مشینوں کی دنیا سے نکل چکا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہر طرف بظاہر سنانا ہو اور اس میں آوازیں گونج رہی ہوں۔ رات کے ہولناک سناؤں میں انسان کا ماضی گوختا ہے، مستقبل بولتا ہے۔ انسان ایسے پیغامات سنتا ہے جو نہ سنائی دینے والے ہوں اور وہ اجسام دیکھتا ہے جو نہ دکھائی دینے والے ہوں۔ دور کی آواز پاس سے سنائی دیتی ہے اور پاس ہی سے آنے والے خراں کی آواز آہستہ آہستہ خاموش ہو جاتی ہے۔ انسان جب اپنے

***** ”دل دریا سندر“ از واصف علی واصف *****

ہونے کا اور کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے تو وہ صرف شورچا تا ہے، یوتا ہے۔۔۔ معنی و الفاظ کے رشتؤں سے بے نیاز۔

آواز کی تاثیر مسلم ہے۔ ایک آواز اطاعت پیدا کرتی ہے اور ایک بغاوت۔ ایک آواز خوف پیدا کرتی ہے اور ایک آواز شوق۔ آواز انسان کو محبوب بتاتی ہے اور آواز ہی سے انسان ناپسند ہو جاتا ہے۔ آواز بڑی پر تاثیر ہوتی ہے۔ کسی کے منہ سے نکلی ہوئی آہ آسمانوں کو چیز جاتی ہے اور کسی کی فریاد بے حسی کے کانوں سے نکلا کر شرمسار ہو جاتی ہے۔ دربار کی آواز ہی سر بلبری ہے۔ کرخت آوازیں دوزخ کے گمرانوں کی ہوتی ہیں۔ جنت کے کمین شیریں خن ہوتے ہیں۔ آوازیں پیدا کرنے والے نے آوازوں کی رنج (RANGE) مقرر کر دی ہے۔ سب سے بڑی آواز گدھے کی ہے اور سب سے پیاری آواز سب سے پیارے انسان کی ہے۔ اللہ کو یہ آواز اتنی پیاری ہے کہ اس نے حکم دے رکھا ہے کہ خبردار! کوئی آواز اس کے محبوب ﷺ کی آواز سے بلند نہ ہو۔ ورنہ سب اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ آپؐ کی آواز کے مقابل دنیا کی پر آواز کا قد پست ہے۔ یہی راز ہے، یہ اس پیغام کی ندرت ہے جو آپؐ کی آواز نے عطا فرمایا۔ اب آپؐ کی آواز ہی گرے ہوئے انسان کو سنبھالا دیتی ہے۔ آپؐ کی آواز ہی ایک روشن مستقبل کی طرف نشانہ ہی کرتی ہے۔ آپؐ کی آواز قلوب کو منور کرتی ہے۔ آپؐ کی آواز زمین اور آسمانوں میں سب سے زیادہ مقبول آواز ہے۔ آپؐ کی آواز پر چلنے والے مسافر کی خدمت میں السلام علیکم۔

❖❖❖ ”دل دریا سندر“ از واصف علی واصف ❖❖❖

جب تک تو بے کار و رازہ بند نہ ہو کسی آدمی کو برا
نہ کہو!

”دل دریا سندر“ از ”واصف“۔۔۔ اخنزیر امینیشان سال 2006
2785

❖❖❖ ”دل دریا سندھ“ از واصف علی واصف ❖❖❖

چھوٹے آدمی کو چھوٹا نہ سمجھو، بڑا آدمی بڑا نہ
رہے گا!

”دل دریا سندھ“ از ”واصف“۔۔۔ اخنزیر ایڈیشن سال 2006
286

رزق

خالق کے خالق کا دعویٰ ہے کہ وہ زمین پر چلنے والے ہر جاندار کے رزق کافیل ہے۔ اس میں سب خالق شامل ہے۔ انسان، حیوان، کیڑے مکوڑے، مرغ و ماہی غرضیکہ ہر ذی جان اور ذی روح، بغیر کسی استثنائے۔

رزق صرف یہی نہیں کہ حیب میں مال ہو، بلکہ ہماری ہر صفت رزق ہے اور ہماری ہر استعداد رزق ہے۔ بینائی رزق ہے، گویاً رزق ہے، خیال رزق ہے، احساس رزق ہے، ساعت رزق ہے، وجود کی طاقت اور لطافت رزق ہے، غم رزق ہے، خوشی رزق ہے، علم رزق ہے، محبت رزق ہے، حسن رزق ہے، ذوق جمال رزق ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایمان بھی رزق ہے۔

اس ہمدرنگ رزق کے نزول اور حصول کے عمل پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خالق کا دعویٰ کسی اور دلیل کا محتاج نہیں۔ وہ ایسا رازق ہے کہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے رزق کا انتظام کر چکا ہوتا ہے۔

آسمانوں سے مصفا اور مطہر پانی کی بارش کرنے والا خالق، رزق کی ترسیل کے وسیع سلسلے رکھتا ہے۔ انسان سمجھنے نہیں سکتا۔ آج کا انسان جھگڑا لو ہو گیا ہے۔ وہ تسلیم سے حاصل ہونے والی تعلیم سے محروم ہو چکا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ وہ رزق کے وسیع و عظیم پھیلا دکو دیکھتا تو ہے، سمجھتا نہیں۔

بارش کے ساتھ رزق کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ بارش کو ہی رزق کہہ دیا جاتا ہے۔ بارش کے ہونے سے ہی رزق کے چشمے بلکہ سرچشمے جاری ہوتے ہیں۔ پیاراؤں اور جنگلوں میں اگنے والے ایک معمولی درخت کو دیکھیں، رزق سے بھر پور ہے۔ اس کی شاخیں پرندوں کارین بسیرا ہیں۔ اس کا سایہ جانداروں کی پناہ گاہ ہے۔ لکڑی، طویل سلسہ ہے رزق ہے۔ جلانے والی ہوتی بھی لکڑی رزق ہے۔

”دل دریا سمندر از واصف علی واصف“۔ اہنزیٹ ایڈیشن سال 2006

عمارتی لکڑی تو سجان اللہ۔ رزق ہی رزق ہے۔ فرشنگ ہاؤس، شوروم، فرنچر، گاڑیاں رزق کمانے والوں اور رزق کھانے والوں کے لیے نعمت ہے۔ درخت کی لکڑی نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے۔ درخت بارش کی عطا ہے۔ بارش خالق کا عمل ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ رزق آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ دلیل یہ کہ بارش میں صفت رزاقی ہے۔

زمیں سے اگنے والے انواع کو بارش سے جو تعلق ہے، وہ محتاج بیان نہیں۔
جاندار زمین سے اگنے والی اجناس پر پلتے ہیں۔ مویشیوں ہی کو بھیجی۔ تازہ دودھ کی
نہریں ہیں۔ تازہ گوشت کا نہ ختم ہونے والا سٹور۔ صحت مند گوشت، جس پر انسانی
صحت کا درود مدار ہے۔ مویشیوں کی کھالیں کیا کیا رزق مہیا کرتی ہیں، کسی ٹیزی
سے معلوم کریں۔ مویشیوں سے لباس، جوتے، باربرداری اور نہ جانے کیا کیا کچھ
حاصل ہوتا ہے۔ ان کی رزا قانہ افادیت پر مکمل تبصرہ خارج اس امکان ہے۔

جانور، جانوروں کا رزق ہیں۔ انسانوں کا رزق ہیں، یہاں تک کہ مرا ہوا
جانور بھی گدھ کا رزق ہے۔ گدھ مردار پر پلتا ہے۔ شاہین زندہ شکار سے اپنی زندگی
بیرقرار رکھتا ہے۔ پور دگار کے کام ہیں۔ شاہین اور شیر کی خوراک کو زندگی دے کر
محفوظ کر دیا گیا ہے۔

اگر آسمانوں سے مینہ نہ بر سے، تو رزق کی داستان ختم ہی ہو کر رہ جائے۔
سائنس کی ترقی کے باوجود رزق کا نظام معيشت و معاشیات، تقسیم دولت کا سارا
نظام بارش ختم ہونے سے ختم ہو جائے گا۔ بارش کے دم سے سوتی اور اونی کپڑے کی
ملیں چل رہی ہیں۔ بارش نہ ہو تو نہ اون نہ کیاس، نہ خوراک نہ لہاس۔

بارش کی کمی سے بجلی کا نظام بحران کا شکار ہوتے دیکھا گیا ہے۔ رزق کی تقسیم و توزیع کا نظام آسمان سے برستے والے پانی پر ہے۔ پانی کی کمی سے قحط سالی اپنے

ظالم جڑوں میں انسان کو دبوچ لیتی ہے۔ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ بارش منٹائے الہی ہے اور یہ عطا نے رحمانی کے بغیر کسی معاوضے کے ہے۔

انسانی آنکھ کو قدرت نے بینائی کا رزق عطا کیا اور اس پینا آنکھ کے لیے نظاروں کے خزانے موجود ہیں۔ کائنات کے منور مناظر انسان کی ضیافت نگاہ کا سامان ہیں۔ کہساروں سے ریگزاروں تک نظر کا رزق نظاروں کے حسن میں پھیلا دیا گیا ہے۔ یہ سب بغیر معاوضے کے ہے۔

ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مشرق سے طوع ہونے والا سورج رزق کے خزانے بکھیرتا ہوا مغرب میں غروب ہوتا ہے اور پھر رات ایک الگ قسم کا رزق راحت جاں کے لیے تقسیم کرتی ہے۔ پسکون نیند ایک عظیم دولت ہے، مفت ملتی ہے، اس پر کروڑوں روپے ثار۔ سورج پھولوں کو رس عطا کرتا ہے، چاند مٹھاں بخشتا ہے، ستارے صاحبان فکر کو دولت افکار سے مالا مال کرتے ہیں۔ غرضیکہ اس کائنات کا ہر موسم اور ہر لمحہ کسی نہ کسی انداز سے رزق تقسیم کرتا ہی رہتا ہے۔

انسان کا رزق اس کے اپنے وجود کے کسی حصے میں پہاں ہوتا ہے۔ اس صلاحیت کو دریافت کرنا ہی انسان کا فرض ہے۔ اس کے بعد حصول رزق کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔

کچھ لوگوں کا رزق ان کے ذہن میں ہوتا ہے۔ ان کی ذہنی صلاحیت رزق بنتی ہی چلی جاتی ہے۔ یہ صاحبان فکر و فراست اپنی اور دوسروں کی معیشت کو استوار کرتے ہیں۔ دنیا کو علم و ادب سے نوازتے ہیں اور رزق ان کے ذہن کو سلام کرنے کے لیے حاضر رہتا ہے۔

کچھ انسانوں کا رزق ان کے گنے میں ہوتا ہے۔ سریلا، رسیانغمہ یوں بھی رزق ہے، اور یوں بھی گلوکار کا گلوسونے کی کان سے کیا کم ہوگا۔ اس نغمگی سے

کتنے اداروں اور کتنے افراد کا رزق وابستہ ہے۔ صاحب آواز کے ساتھ صاحب ساز کو بھی نواز دیا جاتا ہے۔

مزدوروں اور ورکروں کا رزق ان کے بازوؤں میں ہے۔ جسمانی طاقت، جو قدرت کی عطا ہے، ذریعہ رزق بھی ہے۔ ہاتھ چلتے ہیں اور پیٹ پلتے ہیں۔ کاسب کا رزق کسب میں ہے۔ کاسب امیر ہو یا غریب، وہ اللہ کا دوست ہے۔ کچھ ممالک میں جنیات بھی معاشریات کا ایک حصہ ہے۔ گمراہی ہے، لیکن رزق سے وابستہ ہے۔ گناہ تو ہے، لیکن رزق کا ذریعہ ہے۔

اس مقام پر مذہب انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ مذہب بتاتا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ ثواب کیا ہے، عذاب کیا ہے۔ کرم کیا ہے، ستم کیا ہے۔ مذہب غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ آخر رزق کی ضرورت کیا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے رزق چاہئے۔

ماں کی گود سے قبرتک کا سفر ہے۔ کتنا زادراہ چاہئے؟

ہم مال بڑھاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی کم ہوتی جا رہی ہے۔ انس کی آری، ستی کا شجر کاٹ رہی ہے۔ زندگی برف کی سل کی طرح پکھلتی ہی چلی جا رہی ہے۔ یہ پونجی گھٹتی جا رہی ہے۔ دولت موت سے نہیں بچاسکتی۔

انسان بند ہو جائے تو رزق کی تمام افادیت ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ جائز ضروریات کو ناجائز کمالی سے پورا کرنا حماقت بھی ہے اور گناہ بھی۔ رشوت کے مال پر پلنے والی اولاد لازمی طور پر باغی ہو گی، بے ادب ہو گی، گستاخ ہو گی۔ دوہر اعذاب ہے۔ عاقبت بھی برباد اور اولاد بھی برباد۔

”تکاڑا“ نے انسان کو اتنا غافل اور اندر حاہنا دیا ہے کہ اس کی آنکھ بند ہونے سے پہلے کھل ہی نہیں سکتی۔ انسان دولت کے حصول کی خواہش میں پاگل سا ہو گیا

ہے۔ دولت زندگی کے لیے ہے، لیکن آج کی زندگی صرف دولت کے لیے ہے۔
 سو چنانچا ہے کہ صرف پیسہ ہی رزق نہیں۔ ایک قسم کا رزق حاصل کرنے کے
 لیے دوسری قسم کا رزق ضائع کرنا کم عقلی ہے۔ دین کو دے کر دولت دنیا حاصل کی تو
 بھی کس کام کی؟
 وطن چھوڑ کر پیسہ لیا تو کیا لیا؟ جہنم میں لے جانے والی دولت سے وہ غربی
 بہتر ہے، جو جنت کی راہ دکھائے۔

خیرو شر کا شعور نہ ہو، تو امیر غریب کی بحث عبث ہے۔ کائنات میں دولت کی
 یکساں تقسیم کی خواہش ایک ایسا خواب ہے، جو اس وقت تک شرمندہ تغیر نہیں ہو سکتا
 - جب تک کوئے اور مور کو ایک جیسے پرنسپیں ملتے یا شیر اور گیڈر اور کو ایک جیسا مزاج
 نہیں ملتا۔

اچھا امیر بہت اچھا ہوتا ہے، براغریب بہت برا۔ اچھا امیر وہ ہے کہ جو اپنے
 مال سے اپنے محروم بھائی کی خدمت کرے۔ براغریب وہ ہے جو دوسرے کے مال
 کو باطل طریقے سے حاصل کرنا چاہے یعنی چوری، ڈاکہ، رشوت کے ذریعے سے۔
 آزادی پروا رزق ہے۔ سونے کا نفس ملے، تو بھی قبول نہ کرنا چاہئے۔

یہ زندگی محدود ایام کے لیے ہے۔ پاکیزہ رزق کی تلاش کرنی چاہئے، بلکہ اس
 کا انتظار کرنا چاہئے۔ ہمارا رزق ہمیں ضرور ملے گا جیسے ہماری زندگی ملی ہے، پینائی
 ملی ہے، گویائی ملی ہے اور جیسے ایک دن ہمیں ہوت سے مانا ہے۔

جو ہماری جان کا محافظ ہے، وہی ہمارے رزق کا ضامن ہے۔ رزق دینا
 رازق کا عمل ہے۔ یہ اس کا دعویٰ ہے جس نے سورج، چاند، ستاروں کو نورانی رزق
 عطا کیا ہے، جس نے پیاروں کو استقامت دی ہے، دریا کو روائی دی ہے۔ گلوں
 میں رنگ بھرے ہیں، ہوسموں کو خونے انقلاب عطا کی ہے۔ بیچ کوئٹی کی تاریکی میں

❖❖❖.....”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف.....❖❖❖

پالنے والا انسان کو کیوں نہ پالے گا؟

صبر و استقامت کا مقام ہے۔ اپنی غربی کی تو ہین نہ کرنی چاہیے۔ اپنے مال کو
عذاب نہ بنا�ا جائے۔ حق والے کو حق دے دیا جائے اور اپنی عاقبت کی فکر کی جائے۔
عاقبت آنے والا الحمہ ہو سکتا ہے۔

پیلو پکیاں

بہار کا موسم، پیار کا موسم، گم شدہ چہروں کے دیدار کا موسم، تھل، بیلے، بارکا موسم، پیلو پکنے کا موسم دراصل وصال یا رکا موسم بڑے انتظار کے بعد آتا ہے۔ خواجہ غلام فرید نے ”پیلو“ کو تکمیل عرفان بنادیا۔

عشق مجازی سے عشقِ حقیقی تک کافاصلہ بس ”پیلو پکنے“ کی دریتک ہے۔ پیلو چلنے سے ابتداء ہے۔ سب سُلگی ساتھی مل کر چنتے ہیں، پیار کی امرتیاں، محبت کے ”پیلو“..... پیلو چنتے چنتے آنکھیں ملتی ہیں، دل ملتے ہیں اور پھر جدائی کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔..... پیلو ختم ہو جاتی ہے اور انتظار شروع ہو جاتا ہے۔ چہروں کی سرخیاں رخصت ہو جاتی ہیں اور انسان ہکابکار ہنگلاتا ہے۔ پھر کب آئے پیلو کا موسم، اور یاری مل کے پیلو چنیں۔

”آ چنوں رل یار پیلو پکیاں نی وے“

(پیلو پک گئے، آؤ یار مل کر چنیں)

محبت سے آشنا، محبت کی روح سے آشنا، محبت کی تاثیر سے آشنا، محبت کے کرشمون سے آشنا، محبت کے اعجاز سے آشنا لوگ ہر موسم اور ہر رت میں پیار کی بہار ڈھونڈ لیتے ہیں۔ وہ ہر مجاز میں حقیقت تلاش کر لیتے ہیں۔..... ہرش میں جلوہ تلاش کر لیتے ہیں، ہر وجود میں محبوب حقیقی کو موجود پاتے ہیں۔..... وہ آشنا نے راز ہوتے ہیں اور راز آشنا کرنا جانتے ہیں۔

اہل تصوف حضرات نے اپنے کلام میں بڑے بڑے عقدے کشا کیے ہیں۔ ان کے سامنے کوئی معمولی نظارہ بھی معمولی نہیں۔ ہرش ہی غیر معمولی ہے۔ پھول کھلے، تو غور کرتے ہیں کہ پھول کی ہستی کیا ہستی ہے۔ عجیب راز ہے۔ پھول کھلتا ہے، مر جا جاتا ہے۔ چند لمحات کے لیے وہ مسکرا لیا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے

”دل ریا سمندر“ از ”واصف علی واصف“۔۔۔ اہنزیٹ الیٹ یونیورسٹی، سال 2006

نامعلوم دنیا میں چلا گیا..... بس انسان کی زندگی پھول کی مسکراہٹ سی ہے۔ ادھر
 آئے ادھر گئے..... پھول اپنی زندگی پر کیا اترائے گا، کیا خفر کرے
 گوڑھی رنگت دیکھ کر پھول گمان بھئے
 کتنے باغ جہان میں لگ لگ سوکھ گئے
 اہل باطن دراصل ظاہر کی اصل کو پہچانتے ہیں..... ظاہر کو حقیقت معلوم کرنے
 والا اہل باطن ہے..... باطن کوئی نئی دنیا نہیں، اسی دنیا کا نیا شعور ہے..... ماسو میں
 ہی ماوراء کے جلوے ہیں۔ باطن شناسی انسانی منشا میں خدائی منشا کو پہچانتا ہے۔
 ”پیلو“، چھوٹا، بہت چھوٹا جنگلی پھل سمجھ لیں..... پیلو کا کھانا اتنا پر لطف نہیں، جتنا پیلو
 چننا۔

پیلو چنتے چنتے انسان اپنا مقدر چلتا ہے اور پھر..... ”ہکابکا“ رہ جاتا ہے کہ اس
 نے کیا چاہا اور اسے کیا مل گیا..... پیلو چنتے ہی یار آشنا ہو گیا..... اور محبت سے
 شناسائی ہوئی..... محبت فراق سے گزری..... پیلو چنے والی سنگتیں جدا ہوتی ہیں.....
 اور فراق تھل ”مشجا“، نظر آتا ہے۔..... طالب وہیں روہی بیلے میں روتا رہتا ہے اور
 محبت کے پیلو کی رت کے ساتھ ہی غائب ہو جاتا ہے۔ جلوہ رخصت ہوا، لیکن خیرہ
 آنکھ حیرت کے تھل میں گم ہو گئی..... اس نے کیا دیکھ لیا کہ پھر کچھ دیکھنے کی آرزو ہی
 نہ رہی..... اس نے کیا سن لیا کہ اب کچھ اور سننے کی تاب ہی نہ رہی۔ وصال آشنا
 فراق کے دشت بے اماں میں گم ہو جاتا ہے۔

اور پھر رت بدلتی ہے، موسم آتے ہیں، پیلو پکتی ہیں اور اب پیلو کچھ اور ہیں،
 بہار کچھ اور ہے، وصال کچھ اور ہے، یار کچھ اور ہے، جلوہ کچھ اور ہے..... اب وہ
 وصال ہے، جس کا فراق نہیں۔ وہ حاصل ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ فرید کہہ اٹھتا ہے
 کہ دنیا جس کو تلاش کرتی ہے، وہ تو فرید کے پاس ہے۔ ہر دم، ہر آن، ہر رنگ، ہر

*** ”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف ***

انداز..... مجاز حقیقت بن چکا ہوتا ہے۔ اب تھل جل تھل ہو جاتا ہے۔

صوفیا نے اپنے شعر کو عرفان رنگ بنا کر اس سے وہ کام لیا، جو بڑے بڑے علم آقریروں سے نہ لے سکے۔ نعمت کے چند اشعار انسان میں عشق نبی کے جلوے پیدا کر سکتے ہیں، صوفیا نے قلوب کو گرمایا، جلوہ آشنا کیا اور بندوں کو حق کے تقرب سے آشنا کر دیا۔

اللہ بے مثل و بے مثال ہے۔ اسے کسی شے سے تشبیہ نہیں دی جاسکتی۔ بجا ہے، درست، لیکن طالبان حق کو جب یہ سنایا جائے کہ

الف اللہ چنے دی بوئی مرشد من ویج لائی ہو

یعنی اللہ ایک خوشبودار چنے کی بوئی ہے اور مرشد ہی مرید کے دل میں عشق الہی کا خوشبودار پودا گاتا ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تو حید صرف علم ہی نہیں، اس علم کا کوئی عمل بھی ہے۔

پیار کی فصلیں، پیار کی پیلو پکتے پکتے طالب کو واصل کر دیتی ہیں۔ عجب حال ہے۔

اسی دنیا اور دنیا کی انہی رونقتوں اور جلوؤں سے جلوہ حق دریافت کرنا ہوتا ہے۔ چگا دڑوں کو جلوہ آفتاب کبھی نظر ہی نہیں آیا۔ اس میں روشنی کا کیا قصور۔ تن کی دنیا میں ہی مس کی دنیا آباد ہے۔ اگر یہ نہیں، تو وہ بھی نہیں۔ آنکھ نہ ہو تو جلوہ کیسا۔ ذہن نہ ہو تو خیال آرائی کیسی۔ دل نہ ہو تو لبری کیا۔ لذت جیسیں سائی نہ ہو تو سنگ دریار کا کیا قصور۔ ذوق بندگی نہ ہو تو بندہ نوازی کا لطف کون حاصل کرے گا۔

لینے والا ہی نہ ہو تو دینے والا کیا کرے۔ پتھر دل پر بیت کو کیا جانے۔ ہوس زر پرستی، حق پرستی کیسے بنے۔ جس دل میں نفرت اور کینے کے پھوٹے پک رہے ہوں، وہ کیا جانے کر پیلو پکنے کا کیا مفہوم ہے۔ پیلو چنتے چنتے حرثت کے جلوے

”دل دریا سمندر“ از ”واصف علی واصف“۔ اہنگیک ایڈیشن سال 2006

*** ”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف ***

میں انسان ہکا بکا کب ہو جاتا ہے۔ جلوہ محبوب جا بجاد کیھنے والے اور ہوتے ہیں
..... وہ دل اور ہیں، وہ نگاہیں اور اس میں وہ روحیں اور ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اس
دنیا میں سب اسی کے رنگ ہیں۔

جان من با کمال رعنائی
خود تماشا و خود تماشائی

وہ جانتے ہیں کہ حسن کے جلوے موجود ہیں..... یہ سب جلوے کسی اور کے
ہیں۔ یہ سب نیرنگ کسی ذات کے ہیں..... پہاڑوں سے نکلنے والے دریا خود سمندر
کے لیے پیاسے ہوتے ہیں اور یہ کناروں کی پیاس بجھاتے ہوئے اپنے محبوب ساگر
سے واصل ہو کر اپنی پیاس بجھاتے ہیں..... یہ سب پرمگنگر ہے۔ محبت نہ ہو تو چاند
چاند نہ رہے اور چکور چکور نہ رہے۔ تعلق سے دنیا قائم ہے۔

یہ نظام صرف معاشیات اور ارتقا کا نظام ہی نہیں، بلکہ یہ حسن و جمال کی دنیا
ہے، یہ حسن خیال کی دنیا ہے، یہ جلوہ لازوال کی دنیا ہے..... اس میں محبت کی پیلو
ہیں..... پیلو چنے کے موسم ہیں۔ چنے والی ”سنگتیں“ ہیں اور محبت کے جلوے ہیں۔
..... ارتقاء محبت ہے..... اور عرفان و ایقان کی منازل ہیں..... یاریار کے قریب
آئے، بیلے پر بہار آئے..... اور پھر فراق زدہ دل کو قرار آئے..... خواجہ غلام فریدؒ
کہتے ہیں

آیاں پیلو چن دے سانگے
اوڑک تھیاں فریدن وانگے
چھوڑ آرام قرار بکیاں بکیاں نی وے
آ چنوں َل یار پیلو پکیاں نی وے
یعنی سب سنگتیں سب سہیاں پیلو چنے کے بہانے اکٹھی ہوئیں..... اول

”دل دریا سمندر“ از ”واسف علی واصف“۔ ہنزیک ایڈیشن سال 2006

اول تو شوق ملاقات تھا اور انجام کار سب فریدی جیسی ہو گئی یعنی آرام قرار سے بیگانہ ہکا بکا حیرت زدہ ہوش سے دست بردار۔ بس یہ سب پیلو کا کرشمہ ہے، آرزو اور محبت اور وصال یار کے جلوے ہیں کہ ان کی منزل فراق اور وصال سے بہت آگے ہے حیرت ہی حیرت، تحریر ہی تحریر۔ معمولی سی بات، کتنا غیر معمولی نتیجہ ایک خوشی کامیلہ اور آخر کار حقیقت آشنا فرید، صرف اکیلا حیران و سرگردان، رو ہی کا تہما مسافر، قدم قدم پر پروزے والا جلوے کے تقرب میں خود بھی دور جا پہنچا ایسی منزل، جس میں پیلو پکنی ہیں، بہاریں آتی ہیں، سنگتیں آتی ہیں لیکن دل میں دشت کی وسعت اور صحرائی پیاس ہے کوئی یار ہو کہ جس کے ہمراہ پیلو چنی جائیں کوئی ہمراز ہو جس سے درد بیان کیا جائے۔ کوئی درد شناس ہو جس سے دل کی بات کہی جائے

فرید نے پیلو کیا چنین، درد چن لیا۔ ایسا درد جس کا مداوا بھی وہ خود ہی ہے۔ ایسا سفر جس کا انجام بھی سفر ہے، جس کی منزل ایک نئی مسافت ہے۔ ایسا راز کہ بیان بھی ہو اور فاش بھی نہ ہو۔ ایسا یار ملا کہ شاہ رگ سے قریب ہو اور نگاہوں سے او جھل ہو۔ یہ انعام ہے کہ مزا، جو کچھ بھی ہے، لطف ہے۔ اس کا الاطاف ہے، جو درد بن کے ساتھ رہتا ہے۔ محسوس ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا جو جلوہ بن کر دل سے گزرتا ہے اور آنسو بن کے آنکھ سے ٹکپتا ہے۔

پیلو پک گئے اور عرفان کی منزل طے ہو گئی فرید درد مزید مانگتا ہے اور پیلو چننا رہتا ہے عجیب رنگ سے نیرنگ نے بے رنگ کی راہ دکھائی بہاری بہار، ہر طرف یار ہی یار، ہمہ وقت دیدار ہی دیدار ہکا بکا فرید جنگل، رو ہی، ؟؟ میں اکیلے سفر پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رواں دواں، ”ہر جا عین ظہور“ کے جلوہوں سے مسحور، اس کی یاد میں گم جو پیلو کے موسم میں ملا اور ہر موسم کو پیلو کا موسم بنانا گیا۔ فرید

*** ”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف ***

کی خزان سدا بھار ہے۔ اس پر مخفی راز آشکار ہے..... جتنا آشکار ہے، اتنا ہی پراسرار ہے۔ کوئی فرید کا یار ہو، تو جانے کہ فرید نے ”پیلو“ کے موسم میں کیا کیا دیکھا۔۔۔ کیا کھویا کیا پایا۔۔۔ سب کچھ ثار کیا اور سب کچھ پالیا۔۔۔ فرید نے اپنی ذات ثار کی اور حسن کی ذات کا عرفان پایا۔۔۔ پیلو کی رُت فرید کی عید ہے !!

صبر

انسان کو اس بات پر صبر کرنے کے لیے کہا گیا ہے، جو اسے پسند نہ ہو اور جس کا ہو جانا ناگزیر ہو۔ ہر وہ عمل جو برداشت کرنا پڑے، صبر کے ذیل میں آتا ہے۔ ناقابل برداشت کوئی واقعہ نہیں ہے، جس کو دیکھنے والے اور پڑھنے والے ناقابل برداشت کہتے ہیں۔ سانحہ ہو یا حادثہ، جس کے ساتھ پیش آ رہا ہے وہ تو اس میں سے گزر رہا ہے، روکریا خاموش رہ کر۔

انسان کو صبر کی تلقین کی گئی ہے، اس لیے کہ یہ زندگی ہماری خواہشات کے مطابق نہیں ہوتی۔ جہاں ہماری پسند کی چیز ہمیں میسر نہ آئے، وہاں صبر کام آتا ہے۔ جہاں ہمیں ناپسند واقعات اور افراد کے ساتھ گزر کرنا پڑے، وہاں بھی صبر کام آتا ہے۔

صبر کا نام آتے ہی اذیت کا تصور آتا ہے۔ ناپسندیدہ زندگی قبول کرنے کی اذیت یا پسندیدہ زندگی ترک کرنے کی اذیت۔ یہ اذیت احساس کی لظافت کی نسبت سے بڑھتی اور کم ہوتی رہتی ہے۔

کوئی زندگی ایسی نہیں جو اپنی آرزو اور اپنے حاصل میں مکمل ہو، برابر ہو۔ کبھی آرزو بڑھ جاتی ہے، کبھی حاصل کم رہ جاتا ہے۔ صبر کا خیال ہی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان جو چاہتا ہے وہ اسے ملائیں۔

انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، ریاضت اور عبادت کرتا ہے کہ زندگی اطمینان اور آرام سے گزرے اور ما بعد حیات کے بھی خطرے نہ رہیں، لیکن زندگی عجب ہے۔ اس میں جب کوئی مقام حاصل ہوتا ہے، پسندیدہ مقام ہب

بھی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پچھنہ پچھرہ گیا ہے یا کہیں نہ کہیں پچھنہ
پچھا غیر ضروری اور غیر مناسب شے شامل ہو گئی ہے، اس زندگی میں۔ بس ایسی
صورت میں انسان بے بس ہوتا ہے۔ صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔

انسان شادی کرتا ہے۔ شادی کا معنی خوشی ہے، لیکن پچھا عرصہ بعد انسان
محسوس کرتا ہے کہ شادی کا عمل فرائض اور ذمہ داریوں کی داستان ہے۔ حقوق کا قصہ
ہے۔ صرف خوشی کی بات نہیں۔ اس میں رنج اور جوش بھی شامل ہیں۔ دو انسان،
زوجین، مل کر سفر کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے باعث مرت ہونے کے
 وعدے اور دعوے لے کر ہم سفر بنتے ہیں اور پچھا ہی عرصہ بعد ایک دوسرے کو
برداشت کرنے کے عمل سے گزرتے ہیں۔ خوش رہنے کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ صبر
کرنا پڑتا ہے۔ اب فیصلہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اولاد ہونے کے بعد انسان کو محسوس
ہوتا ہے کہ وہ ایک خوبصورت رسی سے جکڑا گیا ہے۔ اس کی آزادی اور آزاد خیالی ختم
ہو گئی ہے اس پر عجیب و غریب فرائض عائد ہو گئے ہیں۔ وہ محبت کے نام پر مصیبت
میں گرفتار ہو گیا، لیکن اب صرف صبر ہے۔ یہی تلقین ہے کہ ہو جانے والے واقعات
پر افسوس نہ کرو، ہصر کرو۔

صبر کا مقام اس وقت آتا ہے، جب انسان کو یہ یقین آجائے کہ اس کی زندگی
میں اس کے عمل اور اس کے ارادوں اور اس کے عمل میں اس کے خالق و مالک کا امر
شامل ہے اور کبھی کبھی یہ امر ایک مشکل مقام سے گزرنے کا امر ہے، تو انسان سوچتا
ہے کہ اگر بات اپنی ذات تک ہو تو بدلت بھی سکتی ہے، لیکن اگر فیصلے امر مطلق کے تابع
ہیں، تو انہیں سکتے۔ یہاں سے انسان اپنی بے بسی کی پہچان شروع کرتا ہے۔ بے
بسی کے آغاز سے صبر کا آغاز ہوتا ہے۔

خوش میں غم کا داخل، صحت میں بیماری کا آ جانا، بننے ہوئے پروگرام کا معطل

ہونا، کسی اور انسان کے کسی عمل سے ہماری پر سکون زندگی میں پریشانی کا امکان پیدا ہونا، سب صبر کے مقامات ہیں۔

تکلیف ہمارے اعمال سے آئے یا اس کے حکم سے، مقام صبر ہے، کیونکہ تکلیف ایک اذیت ناک کیفیت کا نام ہے۔ تکلیف جسم کی ہو، یہاری کی شکل میں، یا روح کی تکلیف، احساسِ مصیبت یا احساسِ تہائی یا احساسِ محرومی کی شکل میں مقام صبر ہے۔ انسان جس حالت سے نکلنا چاہے اور نکل نہ سکے، وہاں صبر کرتا ہے۔ جہاں انسان کا علم ساتھ نہ دے، اس کی عقل ساتھ نہ دے اور اس کا عمل اس کی مدد نہ کر سکے، وہاں مجبوری کا احساس اسے صبر کے دامن کا آسرا تلاش کرنے کی دعوت دیتا ہے۔

صبر کا تصور دراصل صرف مجبوری ہی کا احساس نہیں ہے۔ صبر کے نام کے ساتھ ہی ایک اور ذات کا تصور واضح طور پر سامنے آتا ہے۔ کہ ہم اپنی زندگی میں سب کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی زندگی کے مالک ہو کر بھی مکمل مالک نہیں۔ ہم مختار ہو کر بھی مختار نہیں۔ ہم قدرت رکھنے کے باوجود قادر نہیں۔ ہم اور ہماری زندگی ہزارہا اور زندگیوں کے دائرہ اثر میں ہیں۔ ہم اور ہماری زندگی ایک اور ذات کے ارادے کے تابع ہیں اور وہ ذات مطلق ہے۔ اس کا امر غالب ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہمارے ساتھ، ہماری زندگی کے ساتھ، ہمارے ظاہر کے ساتھ، ہمارے باطن کے ساتھ، ہماری تہائی کے ساتھ، ہمارے گرد و پیش کے ساتھ، ہمارے والدین کے ساتھ، ہماری اولاد کے ساتھ، ہمارے ہر خیال کے ساتھ، اور وہ ذات چاہے تو ہمارے مرتبے عذاب بنادے، چاہے تو ہماری غربیتی اور غریب الوطنی کو سرفرازیاں عطا کر دے۔ وہ ذات قیمتوں کو پیغمبر بنادے اور چاہے تو مسکینوں کو مملکت عطا کر دے۔ اس ذات کا امر اور عمل اٹل ہے۔ اس کے فیصلے آخری ہیں۔ اس کے حکم کے

تالع ہیں۔ انسان کی خوشیاں، انسان کے غم، انسان کی زندگی، انسان کی موت، انسان کی محبت، انسان کے خوف، انسان کے جذبات و احساسات۔ وہی ذات ہے، جو انسان کو بار بار حکم فرماتی ہے ہے کہ صبر کرو۔ یعنی اپنی زندگی میرے حکم سے پیدا ہونے والے حال کو سمجھنے سے پہلے تسلیم کرو۔ جو سمجھ میں نہ آسکے۔ اس پر صبر کرو اور جو سمجھ میں آئے، اس پر مزید غور کرو۔ صبر کی منزل ایک مشکل منزل ہے۔ فقر میں ایک بلند مقام، صبر کا۔

وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عجائب بات ہے کہ وہ تکلیف دو نہیں کرتا اور برداشت کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہے اور تکلیف سمجھنے والا بھی خود ہی۔ لب سیہی انسانی عظمت کا راز ہے۔ انسان کی تسلیم و رضا کا روشن باب، انسان کی انسانیت کا ارفع مقام کوہ سمجھ لے کہ تکلیف دینے والا ہی راحت جائے ہے۔ یہ زندگی اس کی دی ہوئی اسی حکم کی منتظر ہے۔ وجود اس کا بنایا ہوا اسی کے امر کے تالع ہے۔ وہ ستم کرے تو ستم ہی کرم ہے۔ وہ تکلیف سمجھے تو یہی راحت ہے۔ وہ ذات ہمارے جسم کو اذیت سے گذارے، تو بھی یہ اس کا احسان ہے۔

صبر کرنے والے اس مقام سے آشنا کرادینے جاتے ہیں کہ تکلیف دینے والا ہی صبر کی توفیق دے رہا ہے اور اس مقام پر ”صبر“ ہی ”شکر“ کا درجہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اس کے مقرب اذیت سے تو گزرتے ہیں، لیکن بیزاری سے کبھی نہیں گزرتے۔ وہ شکر کرتے ہوئے وادی اذیت سے گذر جاتے ہیں۔

دنیا دار جس مقام پر بیزار ہوتا ہے، مومن اس مقام پر صبر کرتا ہے اور مومن جس مقام پر صبر کرتا ہے، مقرب اس مقام پر شکر کرتا ہے، کیونکہ یہی مقام وصال حق کا مقام ہے۔ تمام و اصلین حق صبر کی وادیوں سے بہ تسلیم و رضا گزر کر سجدہ شکر تک پہنچے۔ یہی انسان کی رفتہ ہے۔ یہی شان عبودیت ہے کہ انسان کا وجود تیروں سے

چھلنی ہو، دل یادوں سے زخمی ہو اور سر نیاز سجدہ میں ہو کہ "اے خالق! تیرا شکر ہے، لاکھ بار شکر ہے کتو نے مجھے چن لیا، اپنا بندہ بنایا، اپنا اور صرف اپنا۔ تیری طرف سے آنے والے ہر حال پر ہم راضی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم اور ہماری زندگی بے مصرف اور بے مقصد نہ رہنے دینے والا تو ہے۔ جس نے ہمیں تاج تسلیم و رضا پہنا کر اہل دنیا کے لیے ہمارے صبر کا ذکر ہی باعث تسلیم روح و دل بنایا۔"

بے کسی کی داستان بننے والے امام عالی بے کسوں کے لیے چارہ ساز ہیں۔ یہ داستان اہل علم کے لیئے ہیں، یہ اہل نظر کا مقام ہے، اہل صبر کے لیے، اہل شکر کے لیے۔ ان کے لیے جو ہر حال پر راضی رہتے ہیں۔ جن لوگوں پر اس کا کرم ہوتا ہے، ان کی آنکھیں تر رہتی ہیں۔ ان کے دل گداز رہتے ہیں۔ ان کی پیشانیاں سجدوں کے لیے بیتاب رہتی ہیں۔ ان کے ہاں تکلیف رہتی ہے، لیکن ان کی زبان پر کلمات شکر رہتے ہیں۔ مقالات صبر کو مقالات شکر بنانا خوش نصیبوں کا کام ہے۔ ایسی خوش نصیبی کہ زمین والے ان کی تکلیف پر اظہار غم کریں اور آسمان والے ان پر سلام بھیجیں۔ صبر والوں کی شان نرالی ہے۔ ان کا ایمان قوی ہے۔ ان کے درجات بلند ہیں۔ ان کے جسم پر پوند کے لباس ہیں اور ان کے در پر جبریل جیسے غلام ہیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہمیشہ سے، ہمیشہ کے لیے۔

THE END ختم شد