

❀❀❀.....”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف.....❀❀❀

منور ہے..... دل منور کو دریا کہا گیا ہے..... دریا
رواں دواں، یقین کے راستے پر چلنے والا، کناروں
سے نکلتا ہوا، اپنی منزل مقصود کی طرف، راستے میں
کبھی نہ ٹھہرنے والا، ہمیشہ گامزن، انجام کار اپنی
منزل مراد سے واصل ہوتا..... سمندر کی آغوش میں
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے..... سمندر کا دل دریا ہے اور
دریا کا دل سمندر..... چشم بیٹا کے جلوے ہیں ورنہ
کہاں دل، کہاں دریا اور کہاں سمندر..... پیار
بھرے دل، میٹھے دریا اور کڑوے سمندر۔ لیکن چشم
بیٹا کے لیے ورق ورق نئی کائنات ہے.....
حاضر ہیں یہ چند مضامین..... پرانے چراغ
..... شاید ان میں نئی روشنی ہو..... چشم بیٹا آپ کے
پاس ہے، آپ کے اپنے پاس!!
واصف

”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف..... - انٹرنیٹ ایڈیشن سال 2006

صاحبِ حال

جس طرح مشاہدہ کا بیان مشاہدہ نہیں ہوتا، اسی طرح صاحبِ 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 صاحبِ 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۔ صاحبِ حال اس مقام پر ہوتا ہے، جہاں قال کی ضرورت ہی 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 صاحبِ حال الفاظ سے گریزاں ہوتا ہے۔ وہ اس کائنات میں نئی کائنات دریافت کر چکا ہوتا ہے۔ وہ ظاہر سے باطن کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اسم سے مسمیٰ دریافت کرتا ہے۔ نعمت سے منعم کا عرفان حاصل کرتا ہے۔ وہ مطلع انوار صبح سے بھی لطف اندوز ہوتا ہے اور اس کی نگاہ ڈوبے سورج کی لاش پر بھی ہوتی ہے۔ صاحبِ حال قطرے میں قلمزم اور ذرے میں صحرا کو دیکھنے کی قدرت رکھتا ہے۔ صاحبِ 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 صاحبِ حال نہیں بدلتا۔ وہ زندگی اور موت کو ایک حقیقت کے دو رخ سمجھتا ہے۔ وہ غم اور خوشی سے نجات پا چکا ہوتا ہے۔ وہ ماضی، حال اور مستقبل کو ایک ہی زمانہ سمجھتا ہے۔ وہ زمین و آسمان کے انوکھے رشتوں کا مفسر ہوتا ہے۔ اس فنا کے دیس میں صاحبِ حال ملک بقا کا سفیر ہے۔ صاحبِ حال اس زمانے میں کسی اور زمانے کا پیغام رساں ہے۔ وہ

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

پتا ٹوٹا ڈال سے لے گئی پون اڑا
اب کے پھڑے کب ملیں گے دور پڑیں گے جا
ایک صاحبِ 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 صاحبِ حال سے ملاقات ہوئی۔ ایک دور کا بیغمبر اپنے
دور کے صاحبِ حال سے مل کر حیران رہ گیا کہ یہ کون سا علم ہے؟ کتاب کا علم!
کتاب کا علم تو موسیٰ کے پاس بھی تھا۔ بلکہ کتاب ہی موسیٰ کے پاس تھی۔ صاحب
حال کسی اور زمانے کے واقعات میں مصروف تھا۔ موسیٰ اپنے زمانے کا حال دیکھ
رہے تھے۔ نتیجہ ہذا فراقِ بنی و پیمانم یعنی جدائی۔ موسیٰ 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 صاحبِ حال آپ کی پہچان میں نہ آسکا۔
صاحبِ حال کا علم ”لدنی“ ہے، مخفی ہے اسے اللہ کی عنایت کا خصوصی مظہر کہنا
چاہیے۔

ایک صاحبِ حال کا ذکر (MATHEW ARNOLD) نے اپنی نظم

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 حقیر چیونٹی تک ہر شے اپنے اندر ایک عجب پیغام رکھتی ہے۔ ہر شے ایک علامت ہے، خوبصورت علامت اور ہر شے میں ایک استعارہ ہے، ایک با معنی استعارہ۔

یہ کائنات مرقع نور ہے۔ اس پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ کہکشاؤں کے عظیم اور وسیع سلسلے، شمس 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 عجب تماشا ہے۔ کرنوں میں آفتاب ہیں، قطروں میں بحر ہیں، دریا حباب میں ہے، ذروں میں دشت ہیں۔ دیکھنے والی نظر ہو تو نظاروں کی کمی نہیں۔

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

..... ❁❁❁ ”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف ❁❁❁

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

لیں، اس کافر مایا ہوا ہر لفظ سچ ہے۔ سچے کافر مان سچ ہے۔ سچ کو ماننے کے لیے ہمیں خود سچائی کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ صادق کو ماننے 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 کھو بیٹھتے ہیں۔ ہم نے سچے دل سے صادق کی ہر بات 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 دراڑیں 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۔

❀❀❀.....”دل دریا سمندر“ 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، ہراسر 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 عزات آنے والا ہے، تو یہ غلط ہوگا اور کہنے والا جھوٹی نبوت کا دعویٰ دار لائق تعزیر ہوگا۔

اگر کوئی انسان یہ کہہ دے کہ وہ اللہ سے جو چاہے منوا سکتا ہے تو یہ بات غلط ہوگی، ناممکن ہوگی۔ کن فیکون کی طاقت اللہ کی ہے۔ اللہ کے پاس انسان کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا نہیں 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 ماننے اور اس سے تعلق کا نام اسلام نہیں۔ حضور اکرمؐ کے وسیلے 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 انورؐ 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 تکمیل کی سند مالک حقیقی نے خود یہ کہہ کر فرمائی کہ ”ایوم اکملت لکم دینکم“۔ جس دن، جس گھڑی جس لمحہ یہ دین مکمل کر دیا گیا، اسکے بعد کے اضافے، تخریفیں، تجزیے، 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 دریا سمندر“ از واصف علی واصف۔۔۔ تخریب ایڈیشن سال 2006

رفاقت

رفاقت کی تمنا سرشت آدم ہے۔ انسان کو ہر مقام پر رفیق کی ضرورت ہے۔ جنت بھی انسان کو تسکین 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 مفر ممکن نہیں۔ تنہائی صرف اسی کو زیب دیتی ہے جو ’لا شریک‘ ہے، جو ماں باپ اور اولاد سے بے نیاز ہے۔

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

رات کے گہرے سناٹے 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 طلسمات وا ہوتے ہیں۔ حسین پیکروں کے خطوط ابھرتے، ڈوبتے ہیں۔ گزرے ایام پھر سے رخصت ہونا شروع ہوتے ہیں۔ خشک شاخیں زخموں کی طرح پھر سے ہری ہوتی ہیں اور اسی سناٹے میں آوازیں ہی آوازیں شروع ہوتی ہیں۔ اور یوں تنہائی میں تنہائی 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 گویائی

❀❀❀.....”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف.....❀❀❀

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

ہری ہری میں ہر گئی میں ہاری ہر بار
ہاری ہی موری جیت ہے موہ سنگ کھیلے یار

بابل گھر کی راگنی ہوئی بدیش سوار
شہنائی کی گونج میں سکھیاں کریں پکار

..... ❁❁❁ ”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف ❁❁❁

بھی دعا ہے۔ روح کی مخلصانہ آرزو بھی دعا ہے۔ دعا دینے والے کے در پر کبھی ہم
سائل بن کر جاتے ہیں اور کبھی دعا دینے والا سائل بن کر ہمارے در پر دستک دیتا
ہے۔ ہم کسی کی دعا کی تاثیر ہیں۔ ہماری دعائیں کسی اور زمانے کو اثر دیں گی۔ منظور
یا نا منظور، دعا بدستور جاری رہنی چاہیے۔

خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے
ہوتے ہیں۔ خاموشی خود ایک راز ہے اور ہر
صاحب اسرار خاموش رہنا پسند کرتا ہے۔ خاموشی
وانا کا زیور ہے اور احمق کا بھرم۔

چہرہ

جس طرح آسمان کی بسیط وسعتوں اور عمیق پہنائیوں میں کروڑوں ستارے اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، جمیل و جسیم 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 مشاہدہ ہے، ایک موثر حقیقت ہے، ایک عظیم شاہکار ہے۔ احسن تقویم کی شرح دلپذیر ہے۔ احسن الخالقین کا حسن تخلیف انسانی چہرے سے عیاں ہے۔

چہروں کا مشاہدہ، ان کا مطالعہ، کتابوں کے مطالعہ سے کہیں زیادہ دانائی 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 پچپانے جائیں گے اور پیشانیوں پر داغ سجد منور کرے گا چہروں کو۔

جب ہم چہروں کی تلاوت و تسبیح شروع کرتے ہیں تو ہمیں عجیب و غریب مکاشفات حاصل ہوتے ہیں۔ چہرہ گویائی نہ بھی رکھتا ہو تب بھی پرکشش اور پرتا شیر ہے۔

انسان کو اگر دنیا میں کسی شے سے محبت ہوتی ہے تو وہ انسانی چہرہ ہی ہے۔ بچہ ایام طفلی ہی میں ماں کے چہرے کو مظہر ربو بیت اور مظہر محبت سمجھتا ہے۔ ماں کا چہرہ، ماں کی نگاہیں، ماں کی مسکراہٹیں بچے کے لیے اس اجنبی دیس میں انسیت، مانوسیت اور اپنائیت کا واحد ذریعہ ہے۔ ماں نہ ہو تو بچہ نجوم میں بھی تنہائی محسوس کرتا ہے۔ ماں

ہے۔ شیطان صورت بھی۔ چہرہ رحمانی بھی، حیوانی بھی، شیر کی طرح دلیر چہرہ، سہا ہوا بزدل چہرہ، آئینہ رو چہرہ، بے کیف پتھر چہرہ، خوش خبر چہرہ، بدشگون چہرہ، محتاج چہرہ، غنی چہرہ، خوش حال چہرہ، پائمال چہرہ، آسودہ چہرہ، آزرده چہرہ، دل میں بسنے والا گلاب چہرہ، آنکھوں میں کھلنے والا خار، مشتاق چہرہ، بے زار چہرہ، اپنا چہرہ، بیگانہ چہرہ، فانی چہرہ، باقی چہرہ، غرضیکہ ہر چہرے کی ایک صفت ہے اور ہر صفت کا ایک چہرہ ہے۔

چہرہ دل میں اترتا ہے۔ چہرہ نخیل کو پرواز دیتا 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 مینائی کا شکریہ ادا کرتا چاہیے۔ محبوب چہروں کو قدر شناسی نگاہوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر مینائی 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 انور اتنی 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 مہر علی شاہ فرماتے ہیں:

سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما املک
 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 تک کہاں؟
 ہر مسلمان کی مرتے وقت آخری خواہش یہی ہوتی ہے کہ ”میرے مولا! مجھے آپ کا چہرہ دکھا۔ رحمت، شفقت، انوار سے بھرا ہوا چہرہ، جو موت کی کر بنا کیوں

یادداشت محفوظ کرتا ہے۔ اور کمپیوٹر سے علم لینے والا خود ہی کمپیوٹر بن کے 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 کٹتی جا رہی ہے۔ زندگی اپنے گرد و پیش کی حرکات و اعمال کا نام ہے۔ سکار زندگی کے میدان میں کمزور رہ جاتا ہے۔ علم کتاب کا نام نہیں۔ کتاب حقیقت کا عکس تو ہے لیکن حقیقت کے برعکس 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 بدلتے 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 کتابیں نازل فرمانے والے نے زندگی بھی نازل فرمائی ہے۔ حسن بھی نازل فرمایا ہے مینائی بھی عطا فرمائی ہے۔ نظاروں کی رعنائی بھی نازل فرمائی ہے۔ کتاب قانون ہے، پہچان کا لیکن پہچان کتاب کی نہیں، کتاب بھیجنے والے کی درکار ہے۔ کتاب فطرت کا مطالعہ ضروری ہے۔ علم کتاب سے نہیں، نصیب سے ملتا ہے۔

سورج کے پاس علم نہیں، روشن نصیب ہے۔ علم باد صبحگاہی اور آہ سحرگاہی سے ملتا ہے۔ تیر سے ملتا ہے۔ تعلق سے ملتا ہے اور تقرب سے ملتا ہے۔ کتاب کا علم فیض نظر تک نہیں پہنچا سکتا۔ ایک معمولی سا کھانے والا پھول علم دے سکتا ہے۔

شب تاریک کی گہرائیوں میں آنکھ سے ٹپکنے والے آنسو علم کے خزانے عطا کرتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہی انشراح صدر عطا فرماتا ہے۔ ہر عارف عالم ہوتا ہے اور ضروری نہیں کہ ہر عالم عارف بھی ہو۔ بغیر تزکیہ کے کتاب کا علم خطرے سے خالی نہیں۔ شیکسپیر اور غالب کو پڑھنے والا نندویسا ڈرامہ لکھ سکتا ہے اور نندویسا 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 مدفن 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 شے ہے، علم کی ضرورت اور شے۔

آج کی تعلیم، عیاں را چہ 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 آدابِ فرزندگی سکھاتے تھے۔ آج کے طالب علم سے آج کی تعلیم نے علم کی محبت چھین لی ہے۔ ابھی وقت ہے۔ پانی سر سے نہیں گزرا۔ اس کا تدارک ہونا چاہیے۔ بد علمی سے بے علمی ہی بہتر ہے۔

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

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، سمٹنا بھی ہے۔ آج کے تعلیمی اداروں سے محمد بن قاسم پیدا نہیں ہو سکتے۔ یہی تعلیم کا المیہ ہے کہ تعلیم تلاش روزگار کے لیے، تقرب پروردگار کے لیے نہیں۔

ہم امی 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 ونحو“ 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۔ آگہی اور ادراک کا باعث ہے۔ اسماء و اشیاء کا شعور ہے۔ ہمیں علم کی پہچان نہیں بلکہ مالک کی پہچان درکار ہے۔ خالق کو جاننا ہے۔ اپنے رزق سے باخبر ہونا ہے۔ کائنات کی نیرنگیوں سے لطف اندوز ہونا ہے۔ حیات و مرگ کے رموز دریافت کرنا ہیں۔ وہ علم جو ہمیں ان سے آگاہ کرے، نورانی ہے۔ نورانی علم صرف یہ نہیں بتاتا کہ سبزہ و گل کہاں سے آتے ہیں، بلکہ وہ علم ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون پالتا ہے۔ نورانی علم نشان منزل کا علم ہے۔ تزکیہ و حکمت کا علم

ہے۔ الجھنوں سے نجات کا علم ہے۔ کیف و وجدان کا علم ہے۔ سراسر 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 انا کے 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 جہالت سے بدتر ہے۔ انسان معلوم پرنازاں ہوتا ہے اور اسے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ہمہ 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، کثمتی جا رہی ہے۔ ایسے علم سے توبہ بہتر، جو صاحب علم کو نفع نہ دے۔

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

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

میں داخل ہونے کا اولین سنگل اضطراب ہے۔ عہد رفتہ کے مرثیے اور عہد فردا کے قصیدے کے درمیان اضطراب گنگناتا 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 جو ہر تخلیق ہے۔

آج کی زندگی میں ایک گھٹن ہے۔ ایک جس ہے۔ آج کی زندگی خود غرضی کی زندگی ہے۔ کوئی پرسان حال نہیں۔ کسی کو کسی سے ہمدردی تو خیر دور کی بات ہے، دلچسپی ہی نہیں۔ ظاہر کی رونقیں باطن کی وحشتوں سے خوف زدہ 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، سرگرداں ہے، پریشان ہے، بیقرار ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک با پھیل چکی ہے، بے چینی کی وبا، بے بسی کی وبا، بے حس کی وبا، بے کسی کی وبا، بے یقینی کی وبا، بے مروتی کی وبا، بے حیائی اور بے وفائی کی وبا۔ ہر حساس آدمی کو معاشرتی انحطاط مضطرب کر رہا ہے۔

یہ دور بڑے کرب سے گزر رہا ہے۔ اذیت اور تنہائی انسان کی روح کی جا پہنچی ہے۔ انسان کو اندر سے گھن لگ گیا ہے۔ چہروں کی نقلی مسکراہٹ ضبط غم کے سوا کچھ نہیں۔ آج کا اضطراب اس لیے ہے کہ زندگی کو تقویت دینے والے ادارے 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 فرما ہو 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 دلدلاتا 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 کہلاتے 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 بے تابی 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 ڈرنے مضطرب رکھا ہوا ہے۔ دولت مند انسان کو دولت نے اضطراب سے نہیں بچایا۔ دولت اضطراب سے نہیں بچا سکتی۔ دولت کا پرستار ہمیشہ بے قرار رہے 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۔ اندیشہ اضطراب کا ہم سفر ہے۔ ہمارے ہاں سرحدوں کے حالات اتنے خوش کن نہیں کہ اضطراب پیدا نہ ہو۔ لیکن یہ وہ اضطراب ہے جس کا حل ہمارے پاس نہیں۔ دشمنان اسلام متحد ہیں اور مسلمان متحد 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 آگہی کے چراغ برسر پیکار ہیں۔ آج قوم کو عہد کہن تازہ کرنے کی

ضرورت ہے۔

صرف بزرگوں کی یاد منانے سے بزرگوں کا فیض نہیں ملتا۔ بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے بات بنتی ہے۔ ذکر بہار تو فصل بہار نہیں۔ آج کا اضطراب سے دور ہوگا، مسلسل عمل۔

دریا کا مقصد اگر وصالِ بحر ہے، تو یہ منزل صرف سمندر 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 کاٹتا ہے۔ میدانوں سے راستہ لیتا ہے اور ایک طویل جدوجہد کے بعد آغوشِ قلمزم 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۔ موجوں اور قطروں کی ایک عظیم وحدت اپنی منزل کی طرف رواں دواں انجام کار بحر 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 یم یم منزل مقصود ہے۔

انفرادی اضطراب کو اجتماعی فکر میں ڈھالنے والا ہی قوم کا رہنما ہوتا ہے۔ میر کارواں وہی ہے، جو افراد کارواں میں یک جہتی، یک سمتی، یک نظری پیدا کرے۔ قوم میں وحدت فکر پیدا ہو جائے، تو وحدت عمل منطقی نتیجہ ہے۔ یعنی اقبال مل جائے تو جناح کا ملنا لازمی ہے۔ آج کے اضطراب کو چینل درکار 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 دیر تک منتظر نہیں رہ سکتا۔ اسے بہر حال کچھ کرنا ہے، اچھایا برا۔ اضطراب کو امید نہ میسر ہو تو مایوسی اس کا نصیب۔

❀❀❀.....”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف.....❀❀❀

ٹٹماتے ہوئے مضطرب چراغ اکٹھے کر دیئے جائیں تو ایک عظیم چراغاں پیدا ہو سکتا ہے، ورنہ چراغوں کے بجھ جانے کا اندیشہ ہے۔
اضطراب کی وجہ کچھ بھی ہو، اس سے نجات کی صورت وحدت افکار و کردار ہے اور اس وحدت کا حصول ہی فضل الہی ہے اور اس کا طریقہ ذکر الہی ہے۔ ذکر الہی ہر اس عمل کو کہیں گے جس کا مدعا رضائے حق ہو۔ اپنی منشا کو منشائے ایزدی کے حوالے کر دینے سے ہی اضطراب دور ہو سکتا ہے۔ یہ بے عملی نہیں۔ یہ عظیم عمل ہے۔ انسانوں کا اتحاد رضائے الہی کے حصول کے لیے تاکہ یہ زندگی بھی با مراد ہو اور آنے والی زندگی بھی بانصیب۔

سفر زمین کا، فرمان آسمان سے ملے
سکوں ملے بھی تو انسان کو کہاں سے ملے

کب رات کٹے کب ہو سحر کہہ نہیں سکتے
کب ہو گا دعاؤں میں اثر کہہ نہیں سکتے

سکون قلب

دولت تسکین دولت حسن کی طرح عطائے رحمانی ہے۔ اس کا کوئی فارمولا 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 عقبی، 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 مخلوق کے سامنے کرتا ہے، نہ مخلوق کی شکایت خدا کے سامنے۔ وہ نہ زندگی سے غافل ہوتا ہے، نہ موت سے۔ وہ بہر حال میں راضی رہتا ہے۔ پرسکون انسان صبر مقام صبر کا بھی مقام شکر بنا دیتا ہے۔

آج کے دور میں سکون قلب اس لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ زندگی کے تقاضوں اور مذہب کے تقاضوں میں فرق آ گیا ہے۔ زمین کا مسافر سمجھ نہیں سکتا کہ آسمان سے احکام کیوں نازل ہوتے ہیں۔ زندگی کی مسرتوں 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۔

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 سسکیاں بھرتے رہے۔ خواہش کا بے ہنگم پھیلاؤ سکون سے محروم کر دیتا ہے۔ خواہش کی داستان کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ آغاز رہ گیا کبھی انجام رہ گیا۔ اور اسی کشمکش 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 نور بصیرت عطا کر کے سکون بخشی 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 کدورت 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 برباد 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

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 ہوگا۔ 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 بچھواند رہی اندر ڈسیں گے۔ وہ چلائے گا۔ اس کی چیخ حلق سے باہر نہ نکل سکے گی۔ جس نے محسنوں سے وفانہ 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 تسکین ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر چڑیا مالک کے گھر میں پنجرے کے اندر بھوک سے مر جائے تو چڑیا کا بنانے 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 سجدہ شکر ہے۔

میں ایک فرد ہوں مجھ سے ہے ملتوں کا ظہور
حقیقتوں 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 پہ 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 مجموعاً تضداد ہے، اسی طرح ہماری زندگی بھی تضداد و تضاد کا مرقع ہے۔ نور و ظلمات کے حسین امتزاج سے یہ کائنات جلوہ آرا ہے۔

دن اور رات کی تقسیم میں زمانے کا لامتناہی سفر جاری ہے۔ اسی میں بود و نوبود کی عظیم کار 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 لمحہ کئی صدیاں نکل چکا ہے اور اس نے ابھی کئی اور صدیوں کو نکلنا 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 دو مختلف قسم کے خطوط ہیں، لیکن ایک حد سے پرے قوس اور خط مستقیم میں کوئی فرق نہیں رہتا۔

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

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

اسی طرح ازل کو جاننے کے لیے ابد اور ابد کی پہچان 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

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 برعکس ایک کا غم دوسرے کی خوشی بن سکتا ہے۔ غم کے گیت بیٹھے اور سریلے ہونے کی وجہ سے سننے والوں کو خوشی عطا کرتے ہیں۔ انداز نظر بدل جائے تو نظارہ بدل جاتا ہے۔ کل کا غم آج کی مسرہے 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۔ شبنم کے قطرے رات کے آنسو بھی ہیں اور صبح کی مسکراہٹ 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 وابستگیوں 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 روتی نہیں
جانے والوں کی مگر رفتار کم ہوتی نہیں

❀❀❀.....”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف.....❀❀❀

چاہیے اور کوششوں کے انجام پر بھی راضی رہنا چاہیے۔ دوسرے انسانوں کے نصیب

سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔

جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب 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 ٹھہرنے

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 جاگنے

والا ضرور دریافت کرے گا۔

❀❀❀.....”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۔

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 پریس میں گزر جاتی ہے اور امید یہ کہ دیس میں رہائش باعزت ہو۔ پردیسی دور سے گزرنے والے طیاروں کو سلام کہتا ہے کہ وطن کی ہواؤں کو سلام۔
آرزو انسان کو کیسے کیسے دن دکھاتی ہے۔ اس کا جاننا مشکل نہیں۔ ایک بہتر مستقبل کی آرزو حال کو بد حال کر دیتی ہے۔ اور پھر مستقبل اسی حال کا حصہ بن کے 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 رائیگاں 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 تخت و تاج کی آرزو کیا انجام لاتی ہے۔ یہ آرزو کہاں 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 فوقیت دیکھتے ہیں، بس وہیں تیخ پاہوتے ہیں۔ ان پر احسان انہیں جتا کر کیا جائے تو بھی یہ ناپسند کرتے ہیں۔

سہی۔

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 کامرائیوں کی آرزو سے پہلے ان کے انجام اور ان کی عاقبت کے بارے میں کسی جاننے 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 جسے گاڑی میں سیٹ نہ ملی، اپنے آپ کو بد قسمت 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 پہچاننا باعث رحمت اور باعث عافیت ہے یہ جاننا چاہیے کہ نیک آرزو میں ناکامی بری آرزو میں کامیابی سے بدرجہا بہتر ہے۔ اچھی آرزوئیں خوشی نصیبی کی ضمانت ہیں، لیکن سب سے زیادہ خوش قسمت انسان شاید وہ ہے جو بے نیاز آرزو ہو، جس کی اپنی منشا منمائے ایزدی کے تابع ہو۔

❀❀❀.....”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف.....❀❀❀

دنیا علم و آگہی، دنیا عرفان، دنیا باطن اور دنیا 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۔
مطلب 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 باقی
رہتی ہے، سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے۔ جیسے
نوزائیدہ بچہ معصوم۔

کا مطالعہ چھوڑ کر کائنات دریافت کرنے چلا ہے اور کائنات کی عظیم و لامحدود
وسعتوں میں تنہائیوں کے سوا کیا ملے گا؟

رفاقوں سے محروم انسان بیماریوں میں مبتلا 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 زہر اتر چکا ہے۔ انسان کے اعمال اس
کے لیے تنہائی کا عذاب لکھ چکے ہیں۔ تن کی دنیا کا پجاری من کی دنیا سے محروم ہو کر
تنہا رہ 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 ڈھائے جا رہے ہیں۔ غریب
نوازیوں کے نام پر غریب کشی ہو رہی ہے۔ امن کے نام پر جنگ کا لاؤروشن ہو رہا
ہے۔ انسان انسان سے خوفزدہ ہے۔ انسان اپنے آپ سے گریزاں ہے۔ طاقتور
کے قصیدے ہیں اور ظلم کے ہاتھ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ سپر طاقتیں انسانوں
کی تباہی کے منصوبے بنا چکی 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 مقدر 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 سمندر“ از واصف علی واصف.....

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

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

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 آگہی ضروری نہیں ہے۔

ہم سوچ رہے ہیں کہ آخر ہمیں کیا کرنا ہے۔ سفر سے کیا حاصل ہے۔ سفر مسافروں کو کھا رہا 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 کالامحدود سفر کیا رنگ لائے گا۔

پرندے اڑتے ہی چلے جاتے ہیں، فضائیں ختم نہیں ہوتیں۔ مچھلیاں تیرتی ہی چلی جاتی ہیں، سمندر ختم نہیں ہوتا۔ یہ سفر کب سے ہے۔ نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا کا پتہ۔ قلمز بننے جاتے ہیں اور قلمز قطلوں میں بٹتا جاتا ہے، لیکن کسی کو کچھ خبر نہیں۔ بسیں، گاڑیاں، خلائی اور فضائی گاڑیاں، جہاز، ہوئی اور بحری سب متحرک ہیں۔ لوگ آرہے ہیں، جارہے ہیں۔ آنسوؤں سے الوداع ہے، خوشی کے ساتھ خوش آمدید ہے۔ جانے والے بھی مسافر اور بھیجنے 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 پھینک دیا اور خود کسی نامعلوم سفر پر خالی ہاتھ روانہ ہو گیا۔ اس نے سامان پھینکنا ہی تھا، تو چھینا 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۔

کارواں درکارواں لوگ آئے۔ اس زمین پر بڑے عمل کرتے رہے۔ بڑی

انسان دوسرے 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 اپنا چہرہ ہے۔
ہماری عاقبت ہمارے اپنے دین میں ہے۔ اسی
طرح ہماری خوشیاں ہمارے اپنے حالات اور
اپنے ماحول میں ہیں۔ مور کو مور کا مقدر ملا، کوئے کو
کوئے کا، ہم یہ نہیں پہچان سکتے کہ فلاں کے ساتھ
ایسا کیوں اور ہمارے ساتھ ویسا کیوں ہوا۔ موسیٰ
علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا: ”اے رب العالمین
آپ نے چھپکلی کو کیوں پیدا فرمایا؟“ اللہ نے
جواب دیا: ”عجیب بات ہے، ابھی ابھی چھپکلی پوچھ
رہی تھی کہ ”اے رب! تم نے موسیٰ کو آخر کیوں پیدا
کیا؟“ بات وہی ہے کہ انسان اپنے نصیب پر
راضی رہے تو اطمینان حاصل کرے گا۔ نصیب میں
تقابلی جائزہ ناجائز ہے۔

انتظار

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

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 صبح امید کے انتظار میں کٹتی رہتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بلکہ عین ممکن ہے کہ زندگی کٹ جائے اور شب انتظار نہ کٹے۔

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 ہمارے آرزوئیں، ہماری تمنائیں، ہمارے عزائم اپنے نتائج کی خوب صورت شکل دیکھنے کو ترستے ہیں۔ اسی کا نام انتظار ہے۔

نیک 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 گلنار کرتا ہے۔ ہم اپنے انداز سے ہی اپنے انتظار کی منزل طے کرتے ہیں۔ کچھ

❁❁❁.....”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف.....❁❁❁

عاجزی اور کمینگی میں بڑا فرق ہے۔ کسر نفسی

کو تحقیر ذات تک نہ پہنچاؤ!!

❀❀❀.....”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف.....❀❀❀

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

❁❁❁.....”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف.....❁❁❁

طوفانوں کی طاقت سب کشتیوں کو نہیں ڈبو
سکتی!

❁❁❁.....”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف.....❁❁❁

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

☆
عمل

ہر انسان مصروف عمل ہے۔ عمل ہی شاید زندگی ہے۔ حکم ہے کہ انسان کو محنت کرنے والا بنایا گیا۔ انسان محنت کرنے پر مجبور ہے۔ ہمہ 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 بن کر 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 پیتا جا رہا ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ اس کے پاؤں اسے کہاں لے جا رہے ہیں۔ دفتر سے دفتر تک، آخر کب تک؟ زندگی میں عمل جاری ہے۔ کولہو کا نیل 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 پلاننگ 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 و دو کا 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 بڑا ہونے کی آرزو میں لوگ ہلاک ہوتے ہیں۔ کوشش اور مجاہدہ بہت کچھ دے سکتا ہے، لیکن ایک گدھے سے کوئی مجاہدہ گھوڑا نہیں بنا سکتا۔ ہر زندگی اپنی حدود میں مقید ہے۔ ہر انسان اپنے دائرہ عمل میں

..... ❁ ❁ ❁ ”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف..... ❁ ❁ ❁

رہن رکھ دیا گیا ہے۔ انسان پابند ہے، محدود ہے۔ آرزو پابند نہیں، اس لیے محدود انسان کا لامحدود 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 گرد و پیش لاکھوں غیر مشہور انسان بھی اسی قسم کے عمل میں مصروف تھے۔ بابر 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 یکساں عمل دو انسانوں کے لیے یکساں نتائج نہیں مرتب کرتا۔ پیغمبروں جیسا عمل ہمیں پیغمبر نہیں بنا سکتا۔ میری کربلا، ہماری کربلا امام حسینؑ جیسی کربلا نہیں ہو سکتی۔ میں آج کے دور کا انسان خواہشات نفس اور تقلید کے حصار میں ہوں۔ مجھے میرا عمل وہ نہیں دے سکتا، جو ہمارے پیشروؤں کو دے گیا۔ میں سقراط جیسا علم رکھنے کا عمل کروں، تو بھی سقراط 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 صحت مند ہو سکتا ہے۔

جہاں اللہ کریم کا حکم ہے کہ انسان اپنی سعی سے ہی کچھ حاصل کرتا ہے، وہاں

کا مسافر تھا۔ صاحب منزل بھی عمل کرتا ہے اور بھٹکا ہوا راہی 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 یا نہ کرے۔ کانٹا کانٹا 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 ربانی ہے کہ ”ہم جسے چاہتے ہیں مملکت دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں معزول و محروم کر دیتے ہیں۔“ عمل بہانہ ہے، مقدر اٹل ہے۔ عقل اور نصیب نہ ہوں، تو عمل جہالت ہے۔ ریت میں ہل چلایا جائے، سچ بویا جائے اور اسے پانی کے بجائے چاہے خون دل ہی سے کیوں نہ سینچا جائے، وہاں کچھ نہ اُگے 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 دخل ہے۔ اس مالک کا دخل ہے، جس نے بغیر کسی عمل کے مکھی کو شہد عطا کیا، جس نے سورج کو روشن بنایا، جس نے غریبوں کو شاہ اور شاہوں کو گدا بنایا۔ اس میں عمل شامل نہیں۔ وہی ذروں 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 غریبی دور 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۔ تنخواہیں الگ الگ ہیں، راہیں الگ الگ، لیکن محنت کے اوقات یکساں ہیں۔ ایک مارکیٹ میں ایک جیسے

❀❀❀.....”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف.....❀❀❀

دریا عبور کرنے کے لیے کشتی ضرور سبب ہے،
لیکن گرداب سے نکلنے کے لیے دعا کا سفینہ
چاہیے۔

❀❀❀.....”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف.....❀❀❀

سے مفر نہیں۔ چاند کہیں ہوتا ہے اور چاندنی کہیں۔ ایسے لوگوں کا اور کوئی تعارف
باقی نہیں رہتا۔ سوائے اس بات کے کہ.....

”میں وہی ہوں مومن بتلاتے ہیں یاد ہو کہ 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

ہے ان کو، جن کو وہ نہیں دیکھ سکتا..... وہ سنتا ہے ان آوازوں کو، جو سنانی نہیں دیتیں۔
وہ گفتگو کرتا ہے ان سے، جو سن نہیں سکتے۔

بوڑھے آدمی کا پسندیدہ مشغلہ پرانی تصویریں، پرانے البم، پرانے خط،
پرانے کاغذ دیکھنا۔ وہ پرانی تصویروں میں کھوجاتا 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 کانٹے بھر گئی..... جینے کی تمنا اس کو کہاں لے آئی..... خلوص
و مہر و وفا 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۔

بوڑھا 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۔ بوڑھے 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 سبب
ہی بڑھا پا آ گیا۔

بوڑھا انسان آئینوں سے ڈرتا ہے۔ وہ نہ جانے کیوں آئینے کو منہ نہیں دکھا
سکتا..... آخر کس منہ سے!! آئینہ بوڑھے انسان کا بہت اداس تجربہ ہے۔ وہ آئینے
کے سامنے آنے سے خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ آئینہ 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 اجنبی 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 کا رنگ۔ بڑھاپا آتا ہے تو بس ٹھہرنے 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 محسوس 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۔ بڑھاپا جمود کا دور ہے۔ جوانی گرمی رفتار، گرمی

اپنا نوحہ گرجھی 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 بڑھاپے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر جوانی حدود اور حفاظت میں رہے، تو بڑھاپا فاصلے پر ہی رہتا ہے۔ جب جوانی اپنے آپ سے باہر ہوتی ہے۔ تو بڑھاپا اندر داخل ہوتا ہے۔ انسان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیوں ہو گیا۔ یہ کیسے ہو گیا.....

جوانی کی خوش خوراکی اور بسیرا خوری معدے کی بیماری بن کر بڑھاپے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ جوانی اپنے حلقہ دوستان کو وسیع کرتی ہوئی دائرہ دشمنی تک پہنچ کر بڑھاپے کا روپ دھار لیتی ہے۔ جوانی کی بغاوتیں ندامت کا بوجھ بن کر جوانی کو دبوچ لیتی ہیں اور انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔

زندگی کے سمندر میں بوڑھا انسان یا تولاں بن کر تیرتا ہے یا موتی بن کر ڈوب جاتا ہے۔ بڑھاپا 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 دعوت دیتے ہیں۔

بڑھاپا اندروں 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 دعائیں جو اس کو اس کی جوانی میں کسی نے نہیں دیں..... وہ جوانوں کو بلند

وقت

جس طرح غم دل کو کھاتا ہے اور دل غم کو کھاتا ہے، اسی طرح ہم وقت کو برباد کرتے رہتے ہیں اور وقت ہمیں برباد 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 کو شب 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 شمس بھی کائنات ہے، بلکہ کائنات ہے ہی ماورائے شمس و قمر اور جہاں نہ دن ہے نہ رات، وہاں بھی وقت ہے۔

وقت کب شروع ہوا اور کب ختم ہوگا..... 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 ہو نہ 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 احدیت 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 واصف علی واصف.....❀❀❀

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 نفوس آئے، وہ ہمیشہ وسیع، کائناتی، عظیم تنخیل 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 نظر 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 ہو ان 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 رموز 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 گھڑیاں کھا گئی ہیں..... گھڑیاں بڑھ گئی ہیں اور عمر گھٹ گئی ہے..... جب پیائش نہیں تھی، وقت وسیع تھا..... پیائش ہو گئی..... پرو گرم بن گئے، پابندی شروع ہوئی..... باقاعدگی کی وبا پھیل گئی..... وقت بیمار ہو گیا..... کیونکہ وقت نہ دن ہے نہ رات، نہ موسم، نہ تاریخ..... وقت بس وقت ہے۔ ہر آغاز سے آزاد، ہر انجام سے بے نیاز!!

یاد

بس یہی تو مشکل ہے کہ بھول جانا انسان کے بس میں نہیں۔ جو حادثہ ایک دفعہ گزر جائے، وہ یاد بن 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 مرحوم نہیں ہوتی۔ وقت گزر جاتا ہے۔ ہمیشہ گزرتا رہا، لیکن گزرتے گزرتے انسان کے چہرے پر جھریاں 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 پیرہن 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 یاد نئی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ تہہ در تہہ یاد انسان کے اندر ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ آئینہ گرد آلود ہو جائے تو گرد کے ذرات میں کئی آئینے نمودار ہو جاتے ہیں اور پھر یاد سے نجات کی کوشش دلدل سے نجات کی کوشش کی طرح رائیگاں ہو جاتی ہے۔

انسان کے پاس اپنی لوح محفوظ ہے، قوت حافظہ ہے۔ انمول خزانہ اور آنسوؤں اور مسکراہٹوں کا خزانہ۔ انسان اس سے نجات نہیں پاسکتا۔ 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

ایک ایسی چیخ لگانے کی قوت دے کہ بے حسی کی قبر سے غافل مردے نیند کا کفن پھاڑ 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 افغان مجاہدین اور مہاجرین گزر رہے ہیں۔ یہ تیرے نام لیا 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 قرطبہ کی انظم غائب ہو جائے تاکہ میری یادیں 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 سوا کیا وہی کیا ہے؟

مجھے بچا، میری یادوں سے۔ میری عبادت پریشان ہو رہی ہے۔ یاد ماضی کی وجہ سے۔ میں یکسوئی سے محروم ہو رہا ہوں۔ میرے مولا! بھلا دے مجھے سب کچھ۔ برداشت سے زیادہ بوجھ نہ ڈال کہ تو مہربان ہے۔ میرا مستقبل میرے ماضی سے نجات نہیں پاسکتا۔

یہ عجب 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 سنہری دور ماضی میں۔ میری شجاعت کی عظیم داستان میرے ماضی میں ہے۔ قافلے کے عظیم راہنما سب ماضی میں ہیں۔ میرے قافلے کے عظیم راہنما سب ماضی میں ہیں۔ میرے غزالی، میرے رومی، میرے اقبال، میرے قائد اعظم، میرے امام سب ماضی میں ہیں۔ اور میں، یادوں سے بچنا چاہتا ہوں۔ میرے سفر ہر انتہا میرے ماضی میں

ہے۔ میرا شعر، میرا آہنگ، میرا وجدان، میرا عرفان، میرا ایقان، میرا فقر، میری فتوحات، سب عہد ماضی ہے۔ میرے مالک! مجھے بتا کہ کیا میں مرتو 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 عظمتوں کے سب نشان ماضی، میری ساری کائنات رنگین ماضی۔ اب میں کیا کروں۔ مجھے اس موت سے بچا میرے خدا!

میرے اللہ! مجھے ایسا مستقبل دے، جو میرے حال کی پہچان سے عبارت 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 خانقاہوں سے آزاد کر۔

میرے اللہ! مجھے پھر سے اپنا بنا، ہمارا بن جا، راضی ہو جا۔ تو ہمیں آج کا شعور عطا فرما۔ ہم نئی یادیں لکھیں۔ نئے عزائم لے کر نئے 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 یاد ہی کافی ہے اور کیا کیا یاد کریں ہم ناتواں لوگ!

مجھے دے جو میں مانگتا ہوں۔ مجھے حال کا شخص دے۔ مجھے کوئی نیا نام دے، نیا ولولہ، نیا جذبہ، نئی امنگ۔

میں ایک عجیب قوم ہوں، ایک ایسی قوم جس کی تمام تر روشنی ماضی میں ہے۔ جس کے پاس طاقتور یادگاریں ہیں، حسین مقبرے ہیں، مقدس مقامات ہیں، بڑے بڑے ایام ہیں۔ یادایام ہے، جس کا مزاج روایت پرستی ہے، جسے آئینہ ایام میں صورت حال تلاش کرنے کا شغف ہے۔ میں ایک عظیم و قدیم قوم ہوں، جس

❀❀❀.....”دل دریا سمندر“ 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 سراپوں کے جزیروں سے نکال مجھے۔ مجھے اذن گویائی دے، مجھے سکوت کے برفانی غاروں میں منجمد 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 جمود سے نکال، ذرے کو جمال آفتاب دے، قطرے کو وسعت بحر عطا کر، میرے حال کو ذوق علم دے، مستی کر دار عطا کر، میرے ماضی کو ماضی ہی رہنے دے، میرے مولا! میں تو حید پرست ہوں، میں یادوں کا بت توڑ رہا ہوں، میں یادوں کی کشتیاں اور کشتیوں کی یاد جلا رہا ہوں۔ میرا ہر لمحہ اندلس کا ساحل ہے۔ میں زندہ ہوں، ماضی 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۔

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 بنا کر رکھ دیا ہے۔

اگر حاصل کو بڑھانے کی تمام تر کوشش ناکام ہو جائے، تو انسان اپنے آپ کو اپنی آرزو کا مقروض سمجھتا ہے، اپنی آرزو سے شرمندہ ہوتا ہے اور یہ ندامت اس سے اعتماد چھین کر اسے 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 ترس کھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر نائل قرار دے چکا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم من حیث القوم ختم ہو چکے ہیں۔ یہ بہتان تراشی آرزو کے پھیلاؤ کے دم سے ہے۔ حاصل آرزو تک نہ پہنچے، تو انسان اپنے آپ بد قسمت سمجھتا ہے۔ وہ کسی مستقبل پر یقین نہیں رکھتا۔ وہ اپنے فوری مستقبل اور مابعد سے مکمل طور پر مایوس ہو چکا ہے۔ انسان کو چاہیے 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 یہ زندگی ایک گلستان سے کم نہیں۔ دراصل ایسے لوگ اپنی استعداد اور اپنی محنت

کو بھی کسی کا احسان سمجھتے ہیں۔ انہیں ان کی محنت کا صلہ مل 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 ہی جانا ہے، تو پھر حاصل کیا ہے محرومی کیا ہے، جیت کیا ہے، ہار 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 بہر حال بہتر ہے۔ وہ اپنے اعتماد کا امین ہے۔ وہ اپنی نگاہ میں معتبر ہے۔ اسے حاصل ہونے والی نعمتوں 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 سرنگوں ہو کر سرفراز ہو جاتا ہے۔

تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو اپنے حاصل اور آرزوؤں کو رضائے 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 کا فرمان 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 تدبیر کے مسائل نہیں ہوتے۔ ان کے ہاں انسان کی

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 انائی ہے، احساس نہیں ہے۔ اس طبقے سے اس کا عقیدہ اور اس کا تشخص چھینے 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 حبیب 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 برابر ہوں تو متوکل اور اگر انسان حاصل اور آرزو کے رشتوں اور ان کی اصل سے باخبر ہی نہ ہو تو انسان..... کوئی انسان ہے؟

پھر یہ کوشش اور مقابلہ کیا ہے؟

۲۔ عزت اور ذلت کوشش کے درجے نہیں، نصیب کے مقامات ہیں۔
ذرے کو آفتاب کب بننا ہے اور آفتاب کو گرہن کب لگنا ہے، اس کا فیصلہ ہو چکا.....
پیدائش کے ساتھ ہی نیک نامی اور بدنامی کے ایام پیدا ہو جاتے ہیں..... اب مقابلہ
کس بات کا؟

۳۔ رزق مقرر ہو چکا..... مال کا رزق، سانس کا رزق، مینائی کا رزق، عقل کا
رزق، ایمان و ایقان کا رزق، کوئی کوتاہی خوش حالی کو زوال نہیں دے سکتی۔ یہ فیصلہ
ہو چکا۔ مقابلہ واہمہ ہے!

تو صاحبان عقل و بصیرت! زندگی ایک مختصر عرصہ ہے، ایک محدود قیام، ایک
قلیل دور۔ اسے بے مقصد دوڑ میں ضائع نہ کریں..... یہ محبت سے ملنے والا انعام
محبت ہی کے لیے ہے۔ اسے نفرتوں اور جھگڑوں میں برباد نہ کیا جائے..... یہ خالق
کی اطاعت اور پہچان کا زمانہ ہے۔ اسے مخلوق سے مقابلے میں خرچ نہ کیا جائے
..... یہ ایثار اور خدمت کے لیے ہے۔ اسے ہلاکت کی نظر نہ کیا جائے۔..... یہ متاع
قلیل ہے۔ کافرانہ طرز حیات کی تمنا میں صرف نہ کی جائے۔ اتنا پھیلو کہ سمٹنا مشکل
نہ ہو، اتنا حاصل کرو کہ چھوڑنا مشکل نہ ہو۔ سکون قلب آسانٹوں کے حصول سے
نہیں، اصلاح ایمان سے حاصل ہوگا..... ترقی کسی ایسے دوڑ کا نام نہیں جس کے
آگے آگے لالچ ہو۔ اور اس پیچھے خوف اور ندامت۔ ترقی ٹھہرنے، دیکھنے اور لطف
لینے کا نام ہے..... قابلے..... یہ گردشیں، یہ کوششیں، یہ ہلاکتیں کس کام!!

ترقی خوبصورت اثاثوں کا نام نہیں، بلکہ خوبصورت احساس کا نام ہے،
خوبصورت دل کا نام ہے۔ مکانات ترقی یافتہ نہیں ہوتے، مگر ترقی یافتہ ہوتے ہیں
اور مکین انسان ہیں اور انسان کبھی سکون نہیں پائے گا، مگر اپنے خالق کے تقرب میں

..... ❁❁❁ ”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف ❁❁❁

..... اشیاء کا تقرب ہمیں افراد سے دور لے جا رہا ہے اور انجام کار 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 سمٹ رہی تھیں
اک لمحہ جب پھیل رہا تھا
آج میں صحرا میں ہوں پیاسا
کل میں دریا میں ڈوبا تھا
وقت گزر جاتا ہے لیکن
وقت بہت مشکل گزرا تھا

زمین و آسمان

انسان پر بڑا دباؤ ہے۔ آج کا انسان بہت پریشان ہے، بڑے کرب میں مبتلا ہے۔ انسان کے لیے کثرت اعمال کی مجبوری ہے۔ بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ زندگی اپنی سادگی کھو چکی ہے۔ ایک رنگی سے محروم ہے، ہماری زندگی۔

سب سے بڑا المیہ 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 بنتے بگڑ 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 معاشیات کے حصول کا پریشاں اور پھر اولاد کی ذمہ داریاں..... ہم کسی مقام پر بھی تو آزاد نہیں ہیں۔ آسمان نے ہمیں محتاج بنا کے 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 ہر شے آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ مجبوری، بیماری، تنگدستی، موت، سب آسمان کی طرف سے..... آسمان ہی ہم پر مجبور یوں کے پتھر برسا رہا ہے۔ ہمیں جکڑ کے رکھ دیا ہے، آسمان نے..... ہمارے گرد و حصار ہے۔ وقت کا حصار، مجبوری کا حصار، بے بسی کا حصار بے بضاعتی کا حصار..... ہم کہاں جائیں؟ ہمارے پاس اندھیرے اور اندھیر نگریاں ہیں۔

ہمارے لیے، ہمارے دور کے لیے کیا آسمان کے پاس اندیشوں اور مجبور یوں کے سوا کچھ نہیں؟ کیا آسمان اپنے سارے انعامات تقسیم کر چکا ہے؟ کیا سب ٹرافیاں جیتی جا چکی ہیں؟

مجبوری کی چکی پیس رہی ہے اور اسے اپنی آزادیوں پر فخر ہے اور بجا ہے۔ ہمیں کوئی ٹھکانا نہیں ملتا اور اسے کسی ٹھکانے کی ضرورت ہی نہیں۔

ہم اندھیروں میں کھو گئے ہیں اور وہ روشنی کے خزانے لیے بیٹھا ہے۔ ہمارے پاس صرف روشنی کی تمنا ہے اور وہ بھی سہمی سہمی..... 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 فرقت بنی ہوئی ہے، رورو کے کاٹ رہا ہے۔ آج کا انسان۔ کراہ رہا ہے یہ دور، بارہستی سے۔ اور اس پر ستم بالائے ستم یہ کہ ایک عاقبت مسلط ہے..... طرفہ تماشا ہے..... زمین نے پاؤں پکڑ رکھے ہیں اور آسمان چاکلین 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 ہجوم ساتھ چل رہا ہے۔ اپنا کوئی نہیں۔ انسان خود اپنا نہیں، لیکن اس کے دل میں حصار وقت کی مجبوریوں کو توڑنے کی قوت پنہاں ہے..... انسان نے دیکھا ہی نہیں گرمی رخسار کا عالم۔ انسان جمع کیے ہوئے مال کو گنتا جا رہا ہے۔ اور 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 مبین آیا، نور مبین آیا، نور یقین آیا..... ہم غفلت میں رہے..... ہم وابستگیوں سے نکل چکے

بلا سبب الجھ گئے..... ہر وقت گلہ 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 نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ہم اپنے رہنما، اپنے محبوب کے رہنما کے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتے۔ ہم نے بے شمار رہبر بنا لیے۔ کثرت قائدین نے قیادت مفہوم ہم سے چھین لیا۔ ہم جو کچھ زبان سے کہتے ہیں، دل سے اس کی نفی 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 تضلع 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 کارو ماروتے ہیں۔ ہم شکم کو دل پر ترجیح دیتے ہیں، سکون کیسے ملے..... ہم اپنے دماغ کو اپنا رہنما مان لیتے ہیں اور یہ دماغ نیند کے غلبے سے نہیں بچ سکتا۔ ایک معمولی خواہش دماغ کو پریشان کر کے رکھ دیتی ہے۔

مالک کا حکم نہ مان کر ہمیں بڑے حکم ماننے پڑتے ہیں۔ اس کی اطاعت نہ کرنے سے ہمیں بڑی بڑی اطاعتیں کرنی پڑتی ہیں۔ اس کا سبب نہ کر کے ہم اپنی آرزوؤں کے آگے سبجہ ریز ہیں۔ جب تک اس سے وابستہ نہ ہو، انسان آزاد نہیں ہو سکتا۔ ایک ذت کی غلامی ہی ہزار غلامیوں سے نجات دے سکتی ہے۔ آسمان ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے اشارے کے ساتھ ساتھ..... بشرط 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.....❀❀❀

جن لوگوں کو آپ کی موت کا غم ہو سکتا ہے ان
کو زندگی میں خوشی ضرور دینا!

❁❁❁.....”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف.....❁❁❁

خوشی دینے والا ہی تو غم دے جاتا ہے!

بڑے بڑے شہروں میں تو ویسے بھی پردیسی رہتے ہیں۔ دور سے آنے والے یہاں مقیم ہوتے ہیں۔ پلاٹوں کی سیل (Sale) ہوتی ہے اور پھر وہی حال یعنی وہی برا حال..... جانا ہی ہوگا، اپنے گاؤں..... اپنے گاؤں کے ویران قبرستان میں۔ نامعلوم دیس کا پہلا اسٹیشن..... اور پھر منزلیں..... منزل در منزل..... سفر در سفر اور پھر آئے گا اپنا دیس، اصل دیس..... 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 جھنجھوڑا 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 پردیسی سمجھتا ہے۔ نہ جانے کب اسے مکان سے نکال دیا جائے..... آدھی سے زیادہ قوم کرایہ دار ہے، پردیسی ہے۔

ملازم پیشہ انسان کا کوئی دیس 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 کھچ بھری ہوئی۔ پردیسی آ رہے ہیں، پردیسی جا رہے ہیں۔ ہزار ہا بیس ہمہ وقت سفر میں ہیں۔ پردیسی آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ ہوائی جہازوں کی بنگ..... ٹکٹ نہیں ملتا..... پردیسیوں کو۔ یا اللہ! تمام مسافروں کا کون سا دیس ہے۔ یہ کہاں سے آتے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔

آج کی بین الاقوامیت نے دیس کے تصور کو ویسے بھی رد کر دیا ہے۔ ہم کسی دیس کے شہری نہیں۔ ہم دنیا کے رہنے والے ہیں۔ سب پردیسی ہیں، وطن میں، وطن سے باہر!

یہ تغیرات ہیں۔ ہر آدمی کے سر پہ کتبہ گڑا ہے۔ کون کس سے تعزیت کرے۔ اس دنیا میں ٹھہرنے کا مقام ہی نہیں۔ مسلسل تبدیلی، مستقل تغیر، ہمہ حال، نیا حال۔ اس میں کوئی قرار نہیں، کوئی اماں نہیں۔ انسان کرسی پر بیٹھا بیٹھا بوڑھا ہو جاتا ہے۔ عمل نہ کرے تو بھی عمل جاری رہتا ہے۔

یہ بچپن کل کی بات تھی، گزر گیا۔ کھیل کود کے 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 بوڑھا ہے۔ بوڑھے 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 صبح 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 سر کیس کم ہوتے ہوتے تنگ گلی تک آ جاتی ہیں اور یہ تنگ گلی ایسی ہے کہ انسان مڑ بھی نہیں سکتا، واپس نہیں جاسکتا۔ بس آزاد انسان مجبور انسان بن کے رہ جاتا ہے۔

پھیلے ہوئے خیالات، پھیلے پروگرام پھیلے ہوئے آسمان سب سمٹ جاتے ہیں۔ ہر حال بدل جاتا ہے۔ ہر لمحہ نیا لمحہ ہے اور آخر کار قد رتوں والا انسان بے بسی کو تسلیم کر لیتا ہے۔ اور موسم بدلتے بدلتے آخری موسم آ جاتا ہے۔ جس کے بعد کوئی

تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ آخری باب ہے، زندگی کا۔

یہ کائنات ہر حال میں بدلتی ہے۔ بس ایک چکی ہے کہ چل رہی ہے۔ پس یہ 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 مٹی چلی جاتی ہے۔ لیکن اللہ کا رنگ، شان والا اللہ نئی تابانیوں 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 پوچھے تو ہم گزری ہوئی عمر بتا دیتے 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 بتلا انسان اور انسان کی زندگی اور گرد و پیش کی کائنات سب عارضی اور فانی ہے۔ یہ قافلہ ٹھہر نہیں سکتا۔ ہر ذرہ تڑپ رہا ہے اور مر رہا ہے۔ تغیر کو ضرورت 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 ہوتا ہے کہ انسان سمجھ لیتا ہے کہ

”اول و آخر فنا باطن و ظاہر فنا“

انسان عجب مخلوق ہے۔ خود تماشا ہے اور خود
ہی تماشائی۔ انسان خود ہی میلہ لگاتا ہے اور خود ہی
میلہ دیکھنے نکلتا ہے۔ ہجوم میں ہر انسان ہجوم کا حصہ
ہے اور ہر انسان اپنے علاوہ انسانوں کو ہجوم کہتا
ہے۔ تنہائیاں اکٹھی ہو جائیں تو میلے بن جاتے
ہیں۔ ننھے چراغ مل کر چراغاں بن جاتے ہیں۔

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 لیل و نہار ہی نہیں، اختلاف عقائد اور اختلاف مزاج، اختلاف مشاہدات بلکہ اختلاف حالات کو تخلیف فرما کر فن تخلیق کے کمالات کا اظہار فرمایا ہے۔

ہر عقیدے کے مخالف ایک عقیدہ ہے، ہر آرزو کے برعکس آرزو ہے۔ ہر مزاج کے روبرو 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 شے 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 طاعت 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 آئی؟ وہ فنا 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، بقائے حیات اور بقائے 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 پوچھا..... اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ ایسی خبر 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 ہوگا جو صاحب علم کو فنا کر دے۔

ہونے کا اور کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے تو وہ صرف شور مچاتا ہے، بولتا ہے..... معنی و الفاظ کے رشتوں 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 چیر جاتی ہے اور کسی کی فریاد بے حسی کے کانوں سے ٹکرا کر شرمسار ہو جاتی ہے۔ دلربا کی آواز ہی سر دلبری ہے۔ کرخت آوازیں دوزخ کے نگرانوں کی ہوتی ہیں۔ جنت کے مکین شیریں سخن ہوتے ہیں۔ آوازیں پیدا کرنے والے نے آوازوں کی رینج (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۔ آپ کی آواز کے مقابل دنیا کی پر آواز کا قد پست ہے۔ یہی راز ہے، یہ اس پیغام کی ندرت ہے جو آپ کی آواز نے عطا فرمایا۔ اب آپ کی آواز ہی گرے ہوئے انسان کو سنبھالا دیتی ہے۔ آپ کی آواز ہی ایک روشن مستقبل کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ آپ کی آواز قلوب کو منور کرتی ہے۔ آپ کی آواز زمین اور آسمانوں میں سب سے زیادہ مقبول آواز ہے۔ آپ کی آواز پر چلنے والے مسافر کی خدمت میں السلام علیکم۔

❁❁❁.....”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف.....❁❁❁

جب تک تو بے کادروازہ بند نہ ہو کسی آدمی کو برا

نہ کہو!

❁❁❁.....”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف.....❁❁❁

چھوٹے آدمی کو چھوٹا نہ سمجھو، بڑا آدمی بڑا نہ

رہے گا!

ہے۔ دولت زندگی کے لیے ہے، لیکن آج کی زندگی صرف دولت کے لیے ہے۔ سو چنا چاہیے 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 غریبی بہتر ہے، جو جنت کی راہ دکھائے۔

خیر و 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 تعبیر نہیں ہو سکتا۔ جب تک کوئے اور مور کو ایک جیسے پر نہیں ملتے یا شیر اور گیڈراور کو ایک جیسا مزاج نہیں ملتا۔

اچھا امیر بہت اچھا ہوتا ہے، برا غریب بہت برا۔ اچھا امیر وہ ہے کہ جو اپنے مال سے اپنے محروم بھائی کی خدمت کرے۔ برا غریب وہ ہے جو دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے حاصل کرنا چاہے یعنی چوری، ڈاکہ، رشوت کے ذریعے سے۔ آزادی پر اور رزق ہے۔ سونے کا قفس ملے، تو بھی قبول نہ کرنا چاہیے۔

یہ زندگی محدود ایام کے لیے ہے۔ پاکیزہ رزق کی تلاش کرنی چاہیے، بلکہ اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہمارا رزق ہمیں ضرور ملے گا جیسے ہماری زندگی ملی ہے، مینائی ملی ہے، گویائی ملی ہے اور جیسے ایک دن ہمیں موت سے ملنا 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 پہاڑوں کو استقامت دی ہے، دریا کو روانی دی ہے۔ گلوں میں رنگ بھرے ہیں، موسموں کو خوشے انقلاب عطا کی ہے۔ بیج کو مٹی 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 غریبی کی توہین نہ کرنی چاہیے۔ اپنے مال کو عذاب نہ بنایا جائے۔ حق والے کو حق دے دیا جائے اور اپنی عاقبت کی فکر کی جائے۔ عاقبت آنے والا لمحہ ہو سکتا ہے۔

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 نخر 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..... ماسوا میں
 ہی ماورا 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 چنتا 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 چننے والی سنگتیں جدا ہوتی ہیں.....
 اور فراق تھل ”سُنجا“ نظر آتا ہے۔..... طالب وہیں روی 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 ار 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۔ ہردم، ہر آن، ہر رنگ، ہر

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

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، تحیر ہی تحیر۔ معمولی سی بات، کتنا غیر معمولی نتیجہ..... ایک خوشی کا میلہ اور آخر کار حقیقت آشنا فرید، صرف اکیلا..... حیران و سرگرداں، روہی کا تنہا مسافر، قدم قدم پر رونے والا جلوے کے تقرب میں خود بھی دور جا پہنچا..... ایسی منزل، جس میں پیلو پکتی ہیں، بہاریں آتی ہیں، سنگتیں آتی ہیں لیکن دل میں دشت کی وسعت اور صحرا کی 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 چنیں، درد چن لیا۔ ایسا درد جس کا دوا ابھی 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 اوجھل ہو۔ یہ انعام ہے کہ سزا، جو کچھ بھی ہے، لطف ہے۔ اس کا لطف 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 ٹپکتا ہے۔

پیلو پک گئے اور عرفان کی منزل طے ہو گئی..... فرید درد مزید مانگتا ہے اور پیلو چتا رہتا ہے..... عجیب رنگ سے نیرنگ نے بے رنگ کی راہ دکھائی..... بہار ہی بہار، ہر طرف یار ہی یار، ہمہ وقت دیدار ہی دیدار..... ہکا بکا فرید جنگل، روہی،؟؟ میں اکیلے سفر پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رواں دواں، ”ہر جا عین ظہور“ کے جلوؤں سے مسحور، اس کی یاد میں گم جو پیلو کے موسم میں ملا اور ہر موسم کو پیلو کا موسم بنا گیا..... فرید

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

❀❀❀.....”دل دریا سمندر“ از واصف علی واصف.....❀❀❀

کی خزاں سدا بہار 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 نثار کیا اور سب کچھ پالیا۔ فرید نے اپنی ذات نثار 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، رو کر یا 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 لطافت 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 ملا نہیں۔

انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، ریاضت اور عبادت کرتا ہے کہ زندگی اطمینان اور آرام سے گزرے اور مابعد حیات کے بھی خطرے نہ رہیں، لیکن زندگی عجب ہے۔ اس میں جب کوئی مقام حاصل ہوتا ہے، پسندیدہ مقام ہتھ

