

ضربِ ضمیر

ابوالامیازع س مسلم °

”ضمیر“ اُس خالق مطلق علیم و حکیم کی ایسی محیر العقول اور پرماسرات خلیق ہے کہ آدمی اس میں جتنا بھی غور کرے، گم کدہ فکر و تحلیل میں اتنا ہی ششدر و دمگ ہوتا جاتا ہے۔ یہ وہ حرمت کدہ ہے جس میں قویٰ قرح کے رنگ، کہکشاںوں کی وسعت، سمندروں کی گہرائی اور آسمانوں کی گیرائی، فکرو خیال کو کائنات اور ماوراء کائنات میں دعوت پرداز اور لذت نظارہ دیتے ہیں۔

خالق موجودات نے آدم کو پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ:

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۝ (ص: ۳۸: ۷۲)

اور پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گرجاؤ۔

چنانچہ اللہ نے آدم کے پیکر خاکی میں روح پھونکی تو اُس میں جان پڑ گئی، اور وہ ایک ڈھانچے سے انسان بن گیا۔

روح جب جسدِ عضری سے پرداز کر جاتی ہے یعنی جان کل جاتی ہے تو انسان ختم ہو جاتا ہے۔ اُس پر موت طاری ہو جاتی ہے۔

لیکن ”ضمیر“ کیا ہے! اسے نہ انسان کے قابل میں پھونکا گیا، نہ ہم اسے کسی ایسی شے سے تعبیر کر سکتے ہیں، جس کے کل جانے سے انسان کی موت واقع ہو جائے۔ اس کے باوجود

ضمیر کوئی ایسی شے ہے جو ہمہ دم انسان کے باطن میں نیزے کی آنی کی طرح کچھو کے دیتی چیزیں چھاڑ کرتی اور مسلسل اپنی موجودگی کا اعلان کرتی رہتی ہے۔

اقبال کا کہنا ہے ۔

بائیکِ اسرافیلِ آن کو زندہ کر سکتی نہیں

روح سے قا زندگی میں بھی تھی جن کا جد

روح وہ شے ہے جو خاک کے پیغمبر میں پھوکنی گئی تو وہ جی اٹھا۔ اسی سے تاریخ قائم ہے۔ اگر جسد روح سے تھی، یعنی خالی اور محروم ہو گیا تو زندگی بھی ختم ہو گئی۔ لیکن وہ کون سی کیفیت ہے کہ ”زندگی“، تو قائم ہے مگر ”روح“ سے تھی ہے۔ لیکن یہ ”زندگی“، ایسی ”موت“ سے بدتر ہے جو صور اسرافیل سے بھی بیدار ہونے کی اہمیت سے عاری ہے۔ گویا ”زندگی“ اور ”موت“ بیک وقت ایک جسد میں جمع ہیں۔

ظاہر ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ثابت ہوا کہ یہ تعبیر کسی ایسے جو ہر کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کی حقیقت ہی حیات بخش زندگی ہے۔ اسی کے ہونے سے زندگی، ”زندگی“ کہلاتی ہے۔ اور اس جو ہر کا نام ”ضمیر“ ہے۔

قرآن کریم میں نفس کے تین اقسام بیان کیے گئے ہیں:

۱- نفسِ اَمَارَه: وَنَفْسٌ جُو هِيَشَ خُودِ سَرِّيْ اَوْ جَرْمٌ كَيْ آمَاجَاهُ ہو۔ إِنَّ النَّفْسَ لَا مَأْرَازَةً بِالسُّقُوْءِ إِلَّا مَا رَحَمَ رَبِّيْ ط (یوسف ۵۳:۱۲) ”بے شک نفسِ امارہ تو برائی ہی کی طرف مائل ہوتا ہے، الا اُس کے کہ جس پر میرا ربِ رحم فرمائے۔“

۲- نفسِ لَوَامِه: ”نَفْسٌ مَلَامَتُ گُر“ جس کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے کیا جاسکتا ہے کہ اللہ نے اُس کی قسم کھائی ہے: وَلَا أَقْسِيمُ بِالنَّفْسِ الْلَّوَامَةَ ۵ (القيامہ ۲:۷۵) ”اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی“ (برائی سے دامن بچانے کے لیے اپنا حاسبہ کرتا رہتا ہے)۔ نفسِ لَوَامِه یا نفسِ ملامت گر یہ ہے کہ بندے سے عملی خیر صادر ہو تو اُس پر اترانے کے بجائے اپنا حاسبہ کرے کہ کہیں غلوصی نیت یا تکملی کار میں خالی نہ رہ گئی ہو۔ اور اگر کوئی لغوش پایا معصیت سرزد ہو جائے تو اُس پر نادم و سرگوں ہوتا کہ توبہ اور تلافي کی توفیق نصیب ہو سکے۔

۳۔ نفسِ مطمئنہ: وہ نفس ہے جو نہ خیالاتِ شیطانی سے متذلزل ہوتا ہے، اور نہ نفسانی تحریکات سے منتشر، بلکہ جس کا اپنے اللہ اور اُس کے دین پر ایقانِ کامل اور اُس کی اطاعت و بندگی غیر متذلزل ہوتی ہے، اُس کے لیے بھارت ہے کہ: *يَا يَتَّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ* ۰ ارجعیٰ *إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً* ۰ (الفجر: ۲۷-۲۸) ”۱“ نفسِ مطمئن، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو (اپنے انجامِ نیک سے) خوش اور (اپنے رب کے نزدیک) پسندیدہ ہے۔“

چنانچہ ”ضمیر“، وہ احساسِ شعور بالطفی اور نفسِ لواحہ کے نفسِ مطمئنہ کی طرف عروج کی منزل، اور ایک طرح سے دونوں کا حسینِ امتزاج ہے جو انسان کو اپنے وجود، اپنی خودی، اور عزتِ نفس کی یاد دلانے کے لیے اپنے ارتقائیِ نفس سے تازیانے کی طرح ضرب لگاتا رہتا ہے۔ وہ شرر ہے، جو اُس کے اندر ایمان کی کوروش رکھتا اور اُس کی حدت و توافقی کو قائم و دائم رکھتا ہے۔ اُسے خیر کی طرف متوجہ اور شر سے متنبہ کرتا ہے۔ ضمیر وہ وقت ہے جو صبر و استقلال کی طرف رہنمائی کرتی اور تریب و گمان اور لغزش و کنج روی سے روکتی ہے۔ گویا ”ضمیر“، حرمِ قلب میں وہ آئینہ ہے جو عکسِ خیال کو بھی اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، اور اُس کے اسباب و مثالج کے امکانی تشبیہ و فراز سے صاحبِ خیال کو آگئی عطا کرتا اور آن کے مضرات کی فہمائش کرتا اور اُسے راہِ راست پر گام زن رکھتا ہے۔

اس لحاظ سے ”ضمیر“، گویا روح کی ”روح“، یعنی اُس کی جان اور اُس کی بالیدگی اور شادابی حیات کا باعث ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ”ضمیر“، نفسِ لواحہ سے ارتقا پذیر ہو کر ”نفسِ مطمئنہ“ کے مقامِ ارفع و اعلیٰ پر فائز ہو جاتا ہے۔ جہاں وہ اپنے رب کے قرب سے خوش، اور اُس کا رب، اُس کے ایمان و اطاعت سے راضی ہوتا ہے۔ یہ وہ فرد وہ اطمینان ہے جس کی جتوں میں بندے نے ٹھلڈ بیریں سے اخراج سے لے کر آن گنت صدیاں گزاری ہیں۔

جس طرح ضربِ دل، جسم کی زندگی کی علامت ہے، اُسی طرح ضربِ ضمیر، انسان کی روحانی اور رہنمیٰ صحت کا عنوان ہے۔ اقبال نے کہا ہے ۶

دلِ مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ

گویا دل کا دھرم کنا، سانس کا آنا جانا اور انسان کا چلنا پھرنا ہی زندگی کا ثبوت نہیں ہے، اس کے لیے کسی اور شرکی ضرورت ہے۔ دل کی موت دراصل ضمیر کی مرگ اور احساس کی موت ہے اور یہ اُسی وقت واقع ہو جاتی ہے جب خاکستر کی چکاری بھجے جائے، اللہ کی حکیمت پر یقین نہ رہے اور ایمان کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ اُس وقت گویا انسان کا اللہ سے اپنی عبودیت کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے، اور نہ صرف دل کی موت واقع ہو جاتی ہے، بلکہ اگر احساسِ زیاد بھی جاتا رہے تو ضمیر کی موت بھی ناگزیر امر ہے۔ اور موت کی یہی کیفیت ہے جس سے بقول اقبال باعثِ اسرائیل بھی بیدار نہیں کر سکتی۔

جب ایسا ہوتا ہے تو إله واحد کی جگہ سیکڑوں مریٰ اور غیر مریٰ "خدا"، "اللہ" دل پر کسی مافیا کی طرح قابض ہو کر اُس کی کل گھمانے لگتے ہیں۔ آدمی زندہ ہوتے ہوئے بھی ہمہ دم موت سے ڈرنے لگتا ہے۔ ایمان و یقین کے سرچشمے خٹک ہونے لگتے ہیں۔ آدرش اور اصول کے قلعے مسماں ہو جاتے ہیں۔ عزم و استقلال اور ہمت و استقامت کی فصیلیں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں اور "جان" بہت عزیز ہو جاتی ہے حالانکہ اس سے زیادہ ناپایدار اور کوئی شے عالم وجود میں موجود نہیں، یعنی ابھی ہے، ابھی نہیں ہے۔ "ہر چند کہیں کہ ہے، نہیں ہے!"

فرعون سے بخت نصر تک اور نمرود سے چارچ بیش تک کون باقی رہنے والا ہے:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۝ وَيَنْقُى وَجْهَ رَبِّكَ نُوَالْجَلَلِ وَالْأَكْرَامِ ۝ (الرحمن ۲۶:۵۵-۲۷) ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔

گویا سلطنتیں، عمارت و عجائب، جہاز، کارخانے، ٹکنیکی مہارت، سائنسی ایجادات، میراثیں، ایسی اماثلے، قلعے، جاہ و حشمت، عظمت و سطوت، شوکت و تمکنت، انسان کی بالا وستی بلکہ "خدائی" کا ترک و احتشام، حتیٰ کہ چاند ستارے، سورج، کہکشاںیں اور کائنات کی ہر شے نا پذیر ہے۔۔۔ اور صرف اللہ کی ذات۔۔۔ عظمت و اکرام والی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔

خلافت، ارضی کے مقام سے اس ذہنی تنزل کا ملازم یہ ہے کہ انسان "جان" کے "فریب تحفظ" میں "زمینی حقائق" کے نام پر محیت و غیرت اور نگہ و ناموس سے بھی دست بردار

ہو جاتا ہے۔ ایمان و عبودیت، عہد و اقرار اور حلف و قسم کے ساتھ یہ سب اور صدیوں کی تمدنی، تہذیبی اور تاریخی اقدار، ”روایات پاریہہ بنیاد پرستی اور رجعت پسندی“ کی علامت بن کر گردن زدنی نمہبہ جاتی ہیں۔ لیکن چونکہ انسان جملی طور پر ہرشے سے کٹ کر نہیں رہ سکتا، کسی نہ کسی قسم کا تعلق ہر حال ضروری ہے، اس لیے اور نہیں تو مٹی کے درود یا اُراسا باب بود و باش اور ساز و سامان آسائیں ہی محور زندگی بن جاتے ہیں۔

بھی جلت پھر اور دعات کے زمانے میں تو کیا، آج بھی کمزور دل اور وہم و گمان کے شکار انسان کو اپنے ہاتھوں پھر اور مٹی سے بنائے ہوئے خداوں (بتوں) کی طرف کھینچ لے جاتی ہے۔ کبھی چاند اور سورج جیسے مظاہر فطرت کی، جو اسے اپنے سے طاقت و نظر آتے ہیں، پرستش پر مائل کر دیتی ہے۔ اور دو راحاضر کی اصطلاح میں، احساں کمتری بن کر، چڑھتے سورج کی طرح جابر و قاہر قوموں کے سامنے مسجدہ ریز ہونے پر مجبور کر دیتی ہے۔

یہ درست ہے کہ ”جان“ جانے کے بعد بھی انسانی زندگی کے مادی آثار دیدہ عبرت نگاہ کی سبق آموزی کے لیے کچھ مدت تک باقی رہتے ہیں، لیکن تابہ کے۔ ایک دن یہ بھی ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ یہ سارا مال و اسباب اور ساز و سامان نہ تو بالآخر اس دنیا میں ان فریب خوردگان جان عزیز کے کام آئے گا؛ جنہوں نے ”اپنا سب کچھ بچا لیئے“ کے وہم و گمان میں اس چند روزہ حیات مستعار میں قلب و ضمیر ایمان و یقین اور غیرت و محیت کی سودا کاری کی تھی اور نہ وہ اُسے اپنے ساتھ ہی لے جائیں گے، جس طرح

سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے

اسی حقیقت کی روشنی میں حکیم الامم علامہ اقبال نے اپنی خداداد حکمت و دانش اور بصیرت کی بنا پر ملت کو فہمایش مناسب سمجھی۔

یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند

بیانِ وہم و گماں! لا اللہ الا اللہ

اللہ تعالیٰ نے آدم کو خلافت ارضی کے اعزاز سے سرفراز کیا تو اُس کی مستقل ہدایت و رہنمائی کے انتظام کے ساتھ راستے کے نشیب و فراز سے بھی آگاہی بخشنی۔ اُسے ازل سے بہر

نفس ابلیس کے حسد و عداوت، مکروہ فریب اور ترغیب و تحریم کے امتحان کا سامنا ہے اور یہ چیز
مختلف زمانوں میں نئے نئے انداز سے اُسے درپیش رہتا ہے۔

ایک دُور میں ساری دنیا کے سر پر اشتراکیت کا بھوت سوار تھا۔ اور اس میں شک نہیں
کہ وہ مسلم اقوام اور ملتِ اسلامیہ کے لیے بھی ایک قتنہ عظیم تھا۔ لیکن اس سے بھی بڑا اور
خطرناک سفید استعمال و استھان کا وہ قتنہ ہے جس سے ہم گذشتہ چند صد یوں سے دوچار ہیں۔
اس استعمال کا مفاد جب تک تھا، اُس نے اشتراکیت کے خلاف ملتِ اسلامیہ کو استعمال کیا اور ہم
اپنی سادگی، حافظت یا عارضی شخصی مفاواط کی ہنا پر اُس کے ہاتھوں میں کھلیتے رہے۔ لیکن مغربی
اقوام جانتی تھیں کہ اُن کو اصل خطرہ اشتراکیت کے فلسفہ عالم پروری، ”روٹی، کپڑا اور مکان“
سے نہیں بلکہ مسلمان کی اُس قوتِ ایمان سے ہے جو اللہ کے سو اکسی کے سامنے نہیں جھکتی، اور جس
کے لیے مادی وسائل زندگی بر کرنے کا ذریعہ تو ہیں، لیکن مقصدِ زیست نہیں۔ مغربی استھانی
وقتیں ہی کیا اُن کے گرو ”جارج ابلیس“ پر بھی یہ حقیقت روی روش کی طرح واضح تھی۔ چنانچہ
اُس نے اپنے مریدوں، مشیروں اور کولیشن (colaiton) پارٹنروں کو بشمول اشتراکی قیادت
کے بہت پہلے منبہ کر دیا تھا:

ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اُس امت سے ہے
جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو
جانتا ہے، جس پر روشن باطنِ ایام ہے
مزدکیت قتنہ فردا نہیں، اسلام ہے!

سفید استعمال نے جب دیکھا کہ دنیا کی ایک چوٹھائی آبادی کے حال ملک چین کو زیر
کرنا مشکل امر ہے، تو انھیں افیم کی لٹ ڈال دی تاکہ اُن کی غیرت و محیثت اور ضمیر ایک طویل
خواب خرگوش کی مدد ہوئی میں اپنی حقیقت فراہوش کر دے۔ تاہم اب تک عظیم کے مسلمانوں پر
متحده قومیت اور تصویطن سمیت کسی افیم کا حرہ بکار گرنہ ہو سکا تھا۔

اب کہ ”گراں خواب چینی“ سنبھل کر نہ صرف ہوشیار بلکہ دنیا کی ایک عظیم طاقت بن
چکے ہیں اور ”مزدکیت“ کا بت ٹوٹ چکا ہے، کیا ہم نے ”قتنہ فردا“ سے ترقی کر کے ”قتنہ“

امروز،“ کی حیثیت اختیار کر لی ہے؟ کہ زمانہ لو جہاں سے ۵۸ مسلم ممالک کا وجود حرفِ مکر کی طرح مٹا دینے کے درپے ہے؟

ہم کہ تیغوں کے سائے میں پل کر جوان ہوئے تھے، ستاروں پر کندیں ڈالتے تھے اور آسمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے تھے کہ ہم باطل سے دبنے والے نہیں ہیں! ہمارے فکر و خیال میں کیا تبدیلی آگئی ہے کہ ہم اپنی ”ترکیبِ خاص“ میں قوم رسول ہاشمی نہیں رہے! بلکہ ”سب سے پہلے پاکستان“، کاغذِ نورہ لگا کر امریکہ کی خدائی کے ساتھ اُن تازہ خداوں میں سب سے بڑے خدا ”وطن“ کی زلف گرد گیر کی غلامی بھی قول کر بیٹھے ہیں۔

”مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا“ کا فلسفہ غلط تھا؟ یا ہماری کشت خیال بخوبی ہے؟ آج ”ترقی یافتہ“ دنیا کے ”محور خیز“ کو جس عظیم ترین ”محور شر“ کا سامنا ہے، وہ نعوذ باللہ اسلام اور مسلمان ہیں؟ افغانستان، فلسطین، شام، کشمیر، پاکستان، ایران، سودان، ہیشان، بوسنیا، ہرزک، عراق، صومالیہ، لیبیا، الجزاير، تیونس، انڈونیشیا بلکہ سعودی عرب تک سب مسلمان ہدف ہیں، کوئی آج تو کوئی فرد ایں۔

جنوبی سودان اور مشرقی تیمور میں ”دہشت گردی“ نہیں ہو رہی بلکہ (عیسائی) قبائل جنگ آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اور اگر تیسرا سفید قام ملک آسٹریلیا اپنی فوجیں لے کر چڑھ دوڑتا ہے تو یہ بھی عین عملِ خیر اور امنِ عالم کے مطابق ہے، لیکن اگر اہل کشمیر، اہل ہیشان، اہل فلسطین اور انس کو سودا عین اپنے گھروں میں اپنی آزادی کے لیے اور وہ بھی اقوامِ متحدة کی قراردادوں کے مطابق، اپنے نوہاں قربان کر رہے ہیں، تو یہ دہشت گردی ہے۔

پاکستان میں چند دھماکے دنیا بھر کے ”دہشت گرد“ اسامہ بن لادن کے سوا کسی اور کی کارستانی نہیں ہو سکتے، اور اس کے لیے ۱۴ کروڑ کے اس ملک کو یغماں بنا لیتا ضروری ہے، لیکن گجرات (بھارت) میں ۳ ہزار مسلمانوں کا قتل عام چند الگاظ ملامت کا مستحق بھی نہیں ہے۔ اگر اپیں اور آئرلینڈ اسی خافشار میں بٹلا ہیں، تو یہ اُن کا اندر ورنی معاملہ خیال کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں کوئی اونچی آواز سے احتجاج بھی کرتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ یقیناً بیجاد پرست سرگرمِ عمل ہیں۔

مسلمان جو کچھ بھی کریں اُس کو دہشت گردی، بنیاد پرستی، نجک نظری، عورتوں کے حقوق کی پامالی، سودخوری سے نفرت، حرام کاری سے گریز، لواطت پر ملامت، اپنے دین پر استقامت، محمد سے محبت، شریعت کے اتباع حتیٰ کہ ستر ڈھانپنے کی خواہش، غرضیکہ کوئی نام بھی دے لیں یہ سب "آن" کی نگاہ میں "محورِ شر" ہیں جن کا منادیا جانا ہی اُس "محورِ خیر" کی زندگی کی ضمانت ہے۔

انھوں (آگ کی بھیوں میں الٰی ایمان کو ڈالنے والوں) نے آن میں بجز اس کے اور کیا عیب پایا تھا کہ وہ فقط ایک اللہ واحد پر ایمان رکھتے تھے، (اور کسی دوسرا طاقت کے سامنے گھٹنے گھٹنے کو تیار نہ تھے) جو وہ انھیں آگ میں جھوکتے اور قتل کر رہے تھے، (اُس) اللہ واحد پر جو زبردست (اور) سب سے زیادہ سزاوار حمد (عبودیت) ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں سلطنت (و اختیار اور سارا نظام) اُسی کا ہے، (ہر دوسرا نظام خواہ اُسے "یک عالمی نظام" کہیں یا کچھ اور باطل اور ناقابل قبول ہے)۔ انھوں نے مومنین و مومنات پر بہت ظلم کیا ہے، اور توبہ کر کے باز نہیں آئے۔ آن کے لیے (اللہ کے ہاں) جہنم کا اور آگ میں جلتے رہنے کا عذاب ہے اور اللہ (تو) ہر شے کو دیکھ رہا ہے۔ (البروج: ۸۵-۱۰)

اور ستم ظریغی توجیہ ہے کہ اس میں اپنے ہی "برادرانِ اسلام" ان دشمنانِ دین و ایمان کے آلهٰ کا رہیں۔

من از بیگانگاں ہرگز نہ نام
کہ بامن ہرچہ کرڈ آں آشنا کرو

کے مصدق اکیان گاہ سے اپنوں ہی کے تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ امریکہ، فرانس یا اٹلی کو کیا الزام دیں کہ وہ مسلمان بھیوں کے سر پر دو مالی جاب پہننے پر مفترض ہیں، ترکی اور ائمہ و نیشا جیسے سوئی صد مسلم ممالک کیا کسی سے بیچھے ہیں! اور تو اور اس مملکت خداداد پاکستان میں، جس کا وجود ہی "پاکستان کا مطلب کیا؟ لا اللہ الا اللہ" اور قرآن و سنت کے عہدِ نفاذ کا مرہونی منت ہے، اب اُس کی سر زمین "پاک" میں بھی مکتب و مدرسہ کے ساتھ "دنی" کا لاحقہ تک دہشت گردی

کی علامت تھہرا، یعنی جب بھی اکبر خدا کا نام لے گا، رقب فوراً اس کی روپوٹ تھانے میں درج کرائیں گے، جہاں امریکی ایف بی آئی مسکن نیکر کے طور پر اس سے حساب کتاب کرے گی۔ حق و باطل کی تاریخی تیزہ کاری میں یہ تصادم قابلی فہم ہے۔ لیکن جو بات عالم اسلام سے بالعموم اور نظری پاکستان کے مقدار طبقے سے بالخصوص پوچھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ع اے کوئی، ستم! تری غیرت کو کیا ہوا!

پرانے زمانے میں خال خال لوگ حص و طبع کا شکار ہو کر انفرادی سطح پر فروختی اور قومی ولیٰ غداری کے مرکب ہو جاتے تھے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج فوج در فوج، صفت پر صفت، ہم اس دلدل میں گردون تک دھنسے ہوئے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ”ہم فتح گئے۔“ کشمیر ہماری شرگ تھی، لیکن ہم کشمیریوں کی جدوجہد آزادی سے دست برداری اختیار کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ دہشت گردی ہے۔ ہمارے ایشی ”اٹھائے“، جنہیں ”بچانے کے لیے“ ہم نے مسلمانوں کے قتل عام اور امت مسلمہ پر امریکی آتش و آہن کی پارش کا طوفان برپا کرنے میں ہراول کا کردار ادا کیا، ہمارے گلے پڑ گئے۔ ہماری حاکیست اعلیٰ امریکہ کے پاؤں میں تاک رگڑ رہی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ”ہم فتح گئے۔“

اے میرے وطن پاک کے وہ لوگو جو اس ملک کی آزادی، حریت، فکر و نظر اور اپنے ایمان کی سرفرازی کے لیے خاک و خون کے سمندر میں سے گزرے! ہمارا کیا فتح گیا ہے؟--- اور ہم نے کیا کھویا ہے؟--- کیا ہمارا نفسِ لواحہ تھک ہار کر سو گیا ہے؟--- کیا کشمیر مردہ ہو گیا ہے؟--- کیا زندگی روح سے ایسے تھی ہو چکی ہے کہ اب بانگ اسرافیل بھی اُسے زندہ نہیں کر سکتی؟--- کیا بعضِ ضمیر میں کچھ ارتعاش، کچھ کلک باقی نہیں رہی؟
