

ضربِ ضمیر

ابوالامتیاز عس مسلم[°]

”ضمیر“، اُس خالق مطلق و علیم و حکیم کی ایسی محیر العقول اور پُرا سر ار تخلیق ہے کہ آدمی اس میں جتنا بھی غور کرے، گم کدہ فکرو تخلیل میں اتنا ہی ششدرو دنگ ہوتا جاتا ہے۔ یہ وہ حریت کدہ ہے جس میں قوس قزح کے رنگ، کہکشاںوں کی وسعت، سمندروں کی گہرائی اور آسمانوں کی گیرائی، فکرو خیال کو کائنات اور ماوراء کائنات میں دعوت پرواز اور لذت نظارہ دیتے ہیں۔

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

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَوْعًا لَهُ سُجِّدُوا ۝ (ص
۷۲:۳۸) اور پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے بھج دے میں گرجاؤ۔

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

روح جب جدید عنصری سے پرواز 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

° شاعر، دانش و مصنف، سر برادر سوسائٹی برائے ڈنی پس مانگی: ساسنوسا، کراچی

ضمیر کوئی ایسی شے ہے جو ہمہ دم انسان کے باطن میں نیزے کی آنی کی طرح کچو کے دیتی،
چھپٹ چھاڑ کرتی اور مسلسل اپنی موجودگی کا اعلان کرتی رہتی ہے۔
اقبال کا کہنا ہے ۔

بانگِ اسرافیل آن کو زندہ کر سکتی نہیں

روح سے تھا زندگی میں بھی تھی جن کا جسد

روح وہ شے ہے جو خاک کے پنجر میں پھونکی گئی تو وہ جی اٹھا۔ اسی سے تاریخ قائم ہے۔ اگر
جس دروح سے تھی، یعنی خالی اور محروم ہو گیا تو زندگی بھی ختم ہو گئی۔ لیکن وہ کون ہی 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 آثارہ: وَنَفْسٌ جُوْ بِمِيشَهُ خُودِ سَرِّيْ اَوْ جَرْمَ کِيْ آماجَگَاهَ ہو۔ اَنَّ النَّفْسَ
لَا مَأْرَأَةٌ بِالسُّقُوْءِ إِلَّا مَارَجَمَ رَبِّنِيْ ط (یوسف: ۵۳: ۱۲) ”بے شک نفسِ امارہ تو برائی ہی
کی طرف مائل ہوتا ہے، الاؤس کے کہ جس پر میرا ربِ حرم فرمائے۔“

۲- نفسِ لوامة: ”نَفْسٌ مَلَامَتُ گَرْ“، جس کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے کیا جاسکتا ہے
کہ اللہ نے اُس کی قسم کھائی ہے: وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّاْمَةَ ۵ (القيامہ: ۷۵: ۲) اور نہیں
میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی، (برائی سے دامن چھانے کے لیے اپنا محاسبہ کرتا رہتا
ہے)۔ نفسِ لوامة یا نفسِ ملامت گر یہ ہے کہ بندے سے عمل خیر صادر ہو تو اُس پر اترانے کے
بجائے اپنا محاسبہ کرے کہ کہیں خلوص نیت یا تکمیل کا رہا میں خایی نہ رہ گئی ہو۔ اور اگر کوئی لغزش پایا
معصیت سرزد ہو جائے تو اُس پر نادم و سرگوں ہوتا کہ توبہ اور ملالی کی توفیق نصیب ہو سکے۔

۳۔ نفسِ مطمئنہ: وَنَفْسٍ هِيَ جُونَهُ خَيَالَاتِ شَيْطَانِي سَمِّنَزَلٌ ہوتا ہے، اور نہ نفسِی تحریکات سے منتشر، بلکہ جس کا اپنے اللہ اور اُس کے دین پر ایقانِ کامل اور اُس کی اطاعت و بندگی غیر منتزل ہوتی ہے، اُس کے لیے بشارت ہے کہ: يَا أَيُّهُ النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ ۝ ارجِعُ إِلَى رَبِّكَ رَاحِبَيْهِ مَرْجِنَيْهِ ۝ (الفجر: ۸۹-۲۷) ”اے نفسِ مطمئن، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو (اپنے انعامِ نیک سے) خوش اور (اپنے رب کے نزدیک) پسندیدہ ہے۔“

چنانچہ ”ضمیر“، وہ احساسِ شعورِ باطنی اور نفسِ لوامد کے نفسِ مطمئنہ کی طرف عروج کی منزل، اور ایک طرح سے دونوں کا حسین امتزاج ہے جو انسان کو اپنے وجود اپنی خودی، اور عزتِ نفس کی یاددالنے کے لیے اپنے ارتقائشِ نفس سے تازیانے کی طرح ضربِ لگاتا رہتا ہے۔ وہ شر ہے، جو اُس کے اندر ایمان کی اور وشن رکھتا اور اُس کی حدت و تو انائی کو قائم و دائم رکھتا ہے۔ اُسے خیر کی طرف متوجہ اور شر سے منتبہ کرتا ہے۔ ضمیر وہ قوت ہے جو صبر و استقلال کی طرف رہنمائی کرتی اور رَیب 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 نشیب و فراز سے صاحبِ خیال کو آگئی عطا کرتا اور ان کے مضرات کی فہمائش کرتا اور اُسے راہ راست پر گام زن رکھتا ہے۔

اس لحاظ سے ”ضمیر“، گویا روح کی ”روح“، یعنی اُس کی جان اور اُس کی بالیگی اور شادابی حیات کا باعث ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ مرحلہ ہے جہاں ”ضمیر“، نفسِ لوامد 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 وسی اطمینان ہے جس کی جگتوں میں بندے نے خلدِ بریں 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 ذہنی صحت کا عنوان ہے۔ اقبال نے کہا ہے ع
دل مُرْدَه دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ

گویا دل کا دھڑکنا، انس کا آنا جانا اور انسان کا چلانا پھرنا ہی زندگی کا ثبوت نہیں ہے، اس کے لیے کسی اور شر کی 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 چنگاری بجھ 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 احساس زیاد بھی جاتا رہے تو ضمیر کی موت بھی ناگزیر امر ہے۔ اور موت کی یہی کیفیت ہے جس سے بقول اقبال بالگ اسرافیل بھی بیدار نہیں کر سکتی۔

جب ایسا ہوتا ہے تو الہ واحد کی جگہ، سیکھوں مریٰ اور غیر مریٰ "خدا"، قلب دل پر کسی مافیا کی طرح قابض ہو کر اُس کی کل گھمانے لگتے ہیں۔ آدمی زندہ ہوتے ہوئے کبھی ہمدم موت سے ڈرنے لگتا ہے۔ ایمان و یقین کے سرچشمے خنک ہونے لگتے ہیں۔ آدرش اور اصول کے قلعے مسماਰ ہو جاتے ہیں۔ عزم و استقلال اور بہت واستقامت کی فصیلیں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں اور "جان" بہت عزیز ہو جاتی ہے حالانکہ اس سے زیادہ ناپایدار اور کوئی شےعِ الٰم وجود میں موجود نہیں، یعنی ابھی ہے، ابھی نہیں ہے۔ "ہر چند نہیں کہ ہے، نہیں ہے!"

فرعون سے بخت نصر تک اور نمرود سے جارج بش تک کون باقی رہنے والا ہے:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۝ وَيَنْقُى وَجْهَ رَبِّكَ نُواجَلَلِ وَالْأَنْجَامِ ۝ (الرحمن ۲۶:۵۵) ۲۷:۲۷) 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، تکنیکی مہارت، سائنسی ایجادات، میزائلیں، ایٹھی اٹاٹی، قلعے، جاہ و حشمت، عظمت و سلطنت، شوکت و تمکنت، انسان کی بالادستی بلکہ "خدائی" کا ترک و احتشام حتیٰ کہ چاند ستارے، سورج، کہکشاںیں اور کائنات کی ہر شے فنا پذیر ہے۔۔۔ اور صرف اللہ کی ذات۔۔۔ عظمت و اکرام والی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ خلافتِ ارضی کے مقام سے اس ذہنی تنزل کا تلازم یہ ہے کہ انسان "جان" کے "قریب تحفظ" میں "زمینی حقائق" کے نام پر محیت وغیرت 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 تہذیفی، تہذیبی اور تاریخی اقدار، ”روایات پارینہ بنیاد پرستی اور رجعت پسندی“ کی علامت بن کر گردن زدنی ٹھہر جاتی ہیں۔ لیکن چونکہ انسان جبی طور پر ہرشے سے کٹ کر نہیں رہ سکتا، کسی نہ کسی قسم کا تعلق بہر حال ضروری ہے، اس لیے اور نہیں تو مٹی کے درود یا راسباب بود و باش اور ساز و سامان آسامیش ہی محو زندگی بن جاتے ہیں۔

یہی جلت پتھر اور دھات کے زمانے میں تو کیا، آج بھی کمزور دل اور وہم و گمان کے شکار انسان کو اپنے ہاتھوں پتھر 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 رنظر آتے ہیں، پرستش پر مائل کر دیتی ہے۔ اور دور حاضر کی اصطلاح میں، احساسِ مکتبی بن کر چڑھتے سورج کی طرح جابر و قاہر قوموں کے سامنے سجدہ ریز ہونے پر مجرور 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 اُن فریب خوردگان جان عزیز کے کام آئے گا، جنہوں نے ”اپناسب کچھ بچالینے“ کے وہم و گمان میں اس چند روزہ حیاتِ مستعار میں قلبِ 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 ع

سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے

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

یہ مال و دولتِ دنیا، یہ رشتہ و پیوند

بتانِ وہم و گماں! لا اللہ الا اللہ

اللہ تعالیٰ نے آدم کو خلافتِ 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 بخشی۔ اُسے ازل سے بہر

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

ایک دُور میں ساری دنیا کے سر پر اشتراکیت کا بہوت سوار تھا۔ اور اس میں شکنہیں کہ وہ مسلم اقوام اور ملتِ اسلامیہ کے لیے بھی ایک فتنہ عظیم تھا۔ لیکن اس سے بھی اور خطرناک سفید استعمار و احتصال کا وہ فتنہ ہے جس سے ہم گذشتہ چند صد یوں سے دوچار ہیں۔ اس استعمار کا مفاد جب تک تھا، اُس نے اشتراکیت کے خلاف ملتِ اسلامیہ کو استعمال کیا، اور ہم اپنی سادگی، حمافت یا عارضی شخصی مفادات کی بنا پر اُس کے ہاتھوں میں کھلیتے رہے۔ لیکن مغربی اقوام جانتی تھیں کہ اُن کو اصل خطرہ اشتراکیت کے فلسفہ شکم پروری، ”روٹی، کپڑا اور مکان“ سے نہیں بلکہ مسلمان کی اُس قوت ایمان سے ہے جو اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتی، اور جس کے لیے مادی وسائل زندگی بس کرنے کا ذریعہ تو ہیں، لیکن مقصدِ زیست نہیں۔ مغربی احتصالی قوتیں ہی کیا اُن کے گرد ”خارج ایکیں“ پر بھی یہ حقیقت روڑ روشن کی طرح واضح تھی۔ چنانچہ اُس نے اپنے مریدوں، مشیروں اور کولیشن (colaiton) پاٹنوں کو بشمول اشتراکی قیادت کے بہت پہلے متنبہ 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 باطنی ایام ہے
مزدکیت فتنہ فردا نہیں، اسلام ہے!

سفید استعمار نے جب دیکھا کہ دنیا کی ایک چوخائی آبادی کے حامل ملک چین کو زیر کرنا مشکل امر ہے، تو انھیں افیم کی لٹ ڈال دی، تاکہ اُن کی غیرت و محیت اور ضمیر ایک طویل خواب خرگوش کی مددوшی میں اپنی حقیقت فراموش کر دے۔ تاہم اب تک برعظیم کے مسلمانوں پر متحده قومیت اور تصویرِ وطن سمیت کسی افیم کا حرکہ کا گردنہ ہو سکا تھا۔

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

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

ہم کہ تینوں 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" کا نعرہ لگا کر امریکہ کی خدائی کے ساتھ ان تازہ خداوں میں سب سے بڑے خدا "وطن" کی زلف گرد گیر کی غلامی بھی قبول کر بیٹھے ہیں۔

"مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا" کا فلسفہ غلط تھا؟ یا ہماری کشت خیال بخربھوگی ہے؟ آج "ترقی یافتہ" دنیا کے "محورِ خیر" کو جس عظیم ترین "محورِ شر" کا سامنا ہے، وہ نعوذ بالله اسلام اور مسلمان ہیں؟ افغانستان، فلسطین، شام، کشمیر، پاکستان، ایران، سودان، شیشان، بوسنیا، ہرزاک، عراق، صومالیہ، لیبیا، الجزائر، یونیس، انڈونیشیا بلکہ سعودی عرب تک سب مسلمان ہدف ہیں، کوئی آج تو کوئی فرد ایں۔

جنوبی سودان اور مشرقی یورپ میں "دہشت گردی" نہیں ہو رہی بلکہ (عیسائی) قبلہ جنگ آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اور اگر تیرسا سفید قام ملک آسٹریلیا اپنی فوجیں لے کر چڑھ دوڑتا ہے تو یہ بھی عین عمل خیر اور امن عالم کے مطابق ہے، لیکن اگر اہل کشمیر اہل شیشان، اہل فلسطین اور اہل کوسووا عین اپنے گھروں میں اپنی آزادی کے لیے اور وہ بھی اقوامِ متحده کی قراردادوں کے مطابق، اپنے نوہنال قربان کر رہے ہیں، تو یہ دہشت گردی ہے۔

پاکستان میں چند دھماکے دنیا بھر کے "دہشت گرد" اسامد بن لاون کے سوا کسی اور کی کارست انہیں 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 الفاظ ملامت کا مستحق بھی نہیں ہے۔ اگر اپسین اور آخر لینڈ اسی خلفشار میں بتلا ہیں، تو یہ ان کا اندر وہی معاملہ خیال کیا جاتا ہے لیکن پاکستان میں کوئی اوضیحی آواز سے احتجاج بھی کرتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ یقیناً بنیاد پرست سرگرمِ عمل ہیں۔

مسلمان جو کچھ بھی کریں اُس کو دہشت گردی، بنیاد پرستی، شگ نظری، عورتوں کے حقوق کی پامالی، سودخوری سے نفرت، حرام کاری سے گریز، لواط 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 خیر“ میں جن کا مٹا دیا جانا ہی اُس ”محورِ خیر“ کی زندگی کی ہمانستہ۔

انھوں (آگ کی بھیوں میں اہل ایمان کو ڈالنے والوں) نے اُن 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 ٹکنے کو تیار نہ تھے) جو وہ انھیں آگ میں جھوکلتے اور قتل کر رہے تھے، (اُس) اللہ واحد پر جوز بر دست (اور) سب سے زیادہ سرزناوار حمد (وعبدیت) 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۔ اُن 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 تم طریقی تو یہ 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 کرڈاں آشنا کرد

کے مصداق کہیں 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 دمالي جاپ پہنچنے پر متعرض ہیں، ترکی اور انڈونیشیا جیسے سوئی صد مسلم ممالک کیا کسی سے پیچھے ہیں! اور تو اور اس مملکت خدا داد پاکستان میں، جس کا وجود ہی ”پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ“ اور قرآن و سنت کے عہد نفاذ کا مرہون منت ہے، اب اُس کی سرزین ”پاک“ میں بھی مکتب و مدرسہ کے ساتھ ”دینی“ کا لاحقة تک دہشت گردی

کی علامت ٹھہر، یعنی جب بھی اکبر خدا کا نام لے گا، رقبہ فراؤس کی روپورٹ تھانے میں درج کرائیں گے، جہاں امریکی ایف بی آئی مینٹرنیکر کے طور پر اُس سے حساب کتاب کرے گی۔ حق و باطل کی تاریخی سیتیزہ کاری میں یہ تصادم قابل فہم ہے۔ لیکن جو بات عالم اسلام سے بالعموم اور نظری پاکستان کے مقتدر طبقے سے بالخصوص پوچھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ۶۴
اے کشمیر! تم! تری غیرت کو کیا ہوا!

پرانے زمانے میں خال لوگ حرص و طمع کا شکار ہو کر انفرادی سطح پر فروختنی اور قومی ولیٰ غداری کے مرتب ہو جاتے تھے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج فوج درفع، صف بصف ہم اس دلدل میں گردان تک دھنسے ہوئے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ”ہم پنج گئے“۔ کشمیر ہماری شہرگھنی، لیکن ہم کشمیریوں کی جدوجہد آزادی سے دست برداری اختیار کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ دہشت گردی ہے۔ ہمارے ایسی ”اثاثے“، جنہیں ”بچانے کے لیے“ ہم نے مسلمانوں کے قتل عام اور اُمت مسلمہ پر امریکی آتش و آہن کی بارش کا طوفان برپا کرنے میں ہراول کا کردار ادا کیا، ہمارے گلے پڑ گئے۔ ہماری حاکمیتِ اعلیٰ امریکہ کے پاؤں میں ناک رگڑ رہی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ”ہم پنج 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 نفع گیا ہے؟--- اور ہم نے کیا کھویا ہے؟--- کیا ہمارا نفسِ الوامہ تھک ہار کرسو گیا ہے؟--- کیا ضمیر مردہ ہو گیا ہے؟--- کیا زندگی روح سے ایسے ہی ہو چکی ہے کہ اب باعثِ اسرائیل بھی اُسے زندہ نہیں کر سکتی؟--- کیا بعضِ ضمیر میں کچھ ارتعاش، کچھ کمک باقی نہیں رہی؟
