

ويڪاٽپ جو فلسفو

خاڪي جو يو

ساجاڻ پبليڪيشن حيدرآباد

ويگاڻپ جو فلسفو

خاڪي جويو

حيدرآباد
۱۳۴۲ سال
مڪرم خريد هو
احمد شاہ

ساجاھ پبليڪيشن حيدرآباد

134 پتائي تائون حيدرآباد سندھ

سڀ حق ۽ واسطا محفوظ

ڪتاب جو نالو:	ويگاٽپ جو فلسفو
ليکڪ:	خاڪي جويو
ڇاپو:	ٻيو
ڇپائيندڙ:	ساجاڻ پبليڪيشن حيدرآباد
ڇپيندڙ:	احمد پرنٽرس ماروئي ٿاڻون روڊ حيدرآباد
قيمت:	17 روپيا

گهراڻي لاءِ ايڊريس

ساجاڻ پبليڪيشن
134 پٺاڻي ٿاڻون، حيدرآباد

پهرين قسط

هيءُ شخصيت جي وگاٽپ جي تصور بابت مضمون، جيڪو پڙهندڙن جي هٿن ۾ آهي، اهو اردوءَ جي مشهور ترقي پسند اديب ۽ دانشور محترم سبط حسين جي ”موسي سي مارڪس تڪ“ ڪتاب جي چوڏهين باب ”مارڪسي فلسفہ، بيگانگي“ جو ترجمو آهي.

هن مضمون ۾ مصنف مارڪسي فڪر جي روشنيءَ ۾ بيگانگيءَ جي فلسفي جو تنقيدي جائزو ورتو آهي ۽ ٻڌايو آهي ته ڪيئن ۽ ڪهڙيءَ ريت سونهن ۽ سچ کي اڀرڻ ۽ اسرڻ کان روڪڻ جو عمل، طبقيوار سماج جي پيداوار آهي ۽ انهيءَ طبقيوار سماج جو آخري چيهره يا ڌنگ سرمائيداري نظام ۾ ٿئي ٿو، جيڪو انسان جو آزاد تخليقي عمل کسي، ان کي پئسي ۽ دولت جو غلام بنائي ڇڏي ٿو. انهيءَ ڪري انسانن جون خواهشيون، خوشيون، احساس ۽ امنگون پئسي جي پنڄوڙ ۾ پيڙهجنديون ۽ دولت جي درياهه ۾ غوطا کائينديون رهن ٿيون.

سرمائيداري سماجي نظام انسان جي حقيقي انساني احساسن ۽ امنگن کي ڪچلي ۽ فطري جذبن کي چيپائي ڇڏي ٿو. ان جي جاءِ تي مصنوعي ۽ هٿرادو خواهشن جو مريد بنائي ڇڏي

ٿو، جيڪي کيس رات ڏينهن دولت جي ديوتائن جي آڏو سجدا ڪرائينديون رهن ٿيون. جڏهن ته انسان جي انسان ٿيڻ جو بنياد ئي اهو آهي ته انهيءَ جي پنهنجن سماجي خواهشن ۽ ضرورتن جي پورائي لاءِ هن پاڻ ۾ فطرت تي قبضي ڪرڻ واري عمل جي سگهه ۽ صلاحيت پيدا ڪئي آهي پر جئين ته اڄوڪي پرماري سرمائيداري سماج، انسان جي حقيقي ۽ فطري ضرورتن ۽ گهرجن، خواهشن ۽ خوشين، احساسن ۽ امنگن کي دولت جو غلام بنائي ڇڏيو آهي، ان ڪري هر اهو انسان، جيڪو موجود پرماري سماجي شعور سان لاڳاپيل هجي ٿو. بنيادي فطري انساني خواهشن، احساسن ۽ امنگن کان ڪورو ۽ وانجهيل رهي ٿو ۽ پئسن ڪمائڻ جي مشين ٿي پئي ٿو. ڇاڪاڻ ته موجوده پرماري سماج جي روز مره جون حالتون کيس بانور ڪرائينديون رهن ٿيون ته پئسي ۾ هر شيءِ جي خريدڻ جي سگهه سمائل آهي. جنهن انهيءَ کي ”پاڻ ڏاڍيءَ طاقت“ ۾ بدلائي ڇڏيو آهي.

سرمائيداري سماجي سوچ سان سلهاڙيل سرمائي جو سردار چوندو آهي ته منهنجي طاقت جو سرچشمو منهنجي دولت آهي، سرمائي جي سگهه منهنجي پنهنجي سگهه آهي، ته صلاحيت به آهي. مان بد صورت هوندي، خوبصورت عورت خريد ڪري، پنهنجي بغل ۾ وهاري سگهان ٿو،

منهنجي بد شڪليءَ کي منهنجي دولت، خوبصرتيءَ ۾ بدلائي ڇڏي ٿي. مان لولو لنگڙو هوندي، چوويهن پيرن وارو انسان آهيان، منهنجي دولت منهنجي هر عيب کي ڍڪي ڇڏي ٿي. مان نفرت ۽ ڌڪار جهڙو هوندي، ۽ بي اصولو ۽ بيوقوف هوندي، ايماندار، عزتدار ۽ سمجهدار آهيان. منهنجي دولت منهنجي عزتداري، منهنجي ايمانداري ۽ سمجهداري جي محافظ آهي. هڪ دولتمند انسان بي ايمان هوندي، ايماندار هجي ٿو، ابوجه هوندي، سمجهدار هجي ٿو، نالائق هوندي، لائق هجي ٿو، ۽ نااهل هوندي، اهل هجي ٿو. ان ڪري پئسو هر هڪ شيءِ جو حقيقي ذهن آهي.

اهو سرمايو ئي ته آهي، جيڪو انسان جي غير فطري خواهشن کي اڀاري، ان جي حقيقي انفراديت کي ختم ڪري ڇڏي ٿو، ۽ فرد جي ذات ۾ توڙي ان جي سماجي لڳ لاڳاپن ۾ وڳوڙ پيدا ڪندو آهي ۽ انسان جي غير فطري صفتن ۽ صلاحيتن جي غير فطري تعمير ڪندو آهي. جنهنڪري بيوفائيءَ کي وفاداريءَ ۾، ۽ وفاداريءَ کي بيوفائيءَ ۾، محبت کي نفرت ۾، ۽ نفرت کي محبت ۾، نيڪيءَ کي بديءَ ۾، ۽ بديءَ کي نيڪيءَ ۾، حماقت کي ذهانت ۾، ۽ ذهانت کي حماقت ۾ بدلائي ڇڏيندو آهي.

انسان جو بحیثیت انسان جي، پئسو نفي ڪندو آهي، پر جي انسان کي انسان سمجهندي، ان جي فطرت جي لاڳا پي کي، انساني لاڳاپي جي صورت ۾، ڏسبو ته پيار جي بدلي ۾ پيار ۽ پروسي جي بدلي ۾ پروسو ملندو. جيڪڏهن ڪنهن کي آرت يا فن مان لطف اندوز ٿيڻو آهي، ته کيس آرت ۽ فن جو ڄاڻو ٿيڻو پوندو يا پنهنجيءَ شخصيت جو ٻين ماڻهن تي اثر وجهڻو پوندو، ۽ اهڙي قسم جي شخصيت ٿيڻ لاءِ ٻين ماڻهن ۾ جوش ۽ جذبو پيدا ڪرڻو پوندو. جيڪڏهن ڪنهن سان محبت ڪرڻ گهري ٿو، ته کيس پنهنجي محبوب ۾، پنهنجي پاڻ لاءِ محبت جو جذبو پيدا ڪرڻو پوندو يعني کيس پاڻ ۾ محبوباڻو انداز پيدا ڪرڻو پوندو.

سرمائيدار سماج ۾، پئسي پرستي زندگيءَ جو مقصد ٿي پوندي آهي، جنهنڪري انسان جو ذهن ۽ ضمير زربجي پوندو آهي ۽ انسان پنهنجيءَ انسانيت کان محروم ٿي ويندو آهي. ۽ هو نه صرف پنهنجي انفرادي آزادي وڃائي وهندو آهي، پر تخليقي يا سرڄڻهار صلاحيتن کي غيرن جي غرض پرست مفادن جي منهن ۾ ڏئي ڇڏيندو آهي. کيس ٻيا انسان ئي نه پر پنهنجي ذات به پراڻي نظر ايندي آهي.

سرمائيدار سماج ۾ پورهيو کي پيداوار کان پري رکيو ٿو وڃي، يعني خالق کان مالڪي کسي وڃي ٿي. ٻين لفظن ۾ اوپرائڻ، اڪيلائي ۽ ويڳاڻائيءَ جون ذاتي گهرجون ۽ خواهشون، اصل ۾ ذاتي ملڪيت جي پيداوار ٿين ٿيون،

جيڪي سرمائيداري سماجي نظام ۾، پڇي راس ٿين ٿيون.

لائق ليکڪ پنهنجي ڪتاب جي هن باب ۾، سرمائيدار نظام ۾، ذات جي ويڳاڻپ جي سمجهاڻي، لکي ٿو، ته جيئن ته اڄ سوڌو انساني ارتقا جو وڏو عرصو، زندگي گذارڻ جي منصوبا بند طريقي جي بدران زندگيءَ جي ذريعن جي هٿ ڪرڻ ۾ گذريو آهي، انڪري انسان ۽ حيوان جي جيوڻي جوڙ (حياتيائي عمل) ۾ نعت يا جوهر جو نه پر درجيوار فرق رهيو آهي جيتوڻيڪ انسان جنهن، آئيندي جي سماجي اڏاوت جو گهرجائو ۽ ڳولائو رهيو آهي، انهيءَ ۾ هو پهريون ڀيرو آزاد ۽ خودمختيار انسان ٿي اچڻ وارو آهي، جنهن ۾ ان جي ذات جي ستابي صورت، ذات جي ظهور ۽ ذات جي حصول ۽ آسودگي لاءِ انسان جي پنهنجي پاڻ ڏانهن هڪ مڪمل ۽ پاڻ پري موٽ هوندي، جيڪا پاڻ ۾، انساني ترقي جي سموري تخليقي تهذيبي ورثي کي سميتي وٺندي، اهڙو انساني سماج پوريءَ ريت سٽريل فطرت جي حيثيت ۾، انساني قرب ۽ پيار جو خالق هوندو، ۽ پوريءَ ريت انساني حيثيت ۾، فطرت جو مالڪ هوندو.

خاڪي جويو
سڪرنڊ
22 . 2 . 1985 ع

ويگاڻپ جو فلسفو

اڪيلائي، اڻٽڪائي يا ويگاڻائي نفسيات جو هڪ اهڙو اصطلاح يا محاورو آهي، جنهنجو مطلب شخصيت جي پڇ ڊاهه آهي. اها هڪ اهڙي ذهني ڪيفيت آهي، جيڪا انسان کي پنهنجي سماج ۽ تهذيب کان ئي نه، پنهنجي پاڻ کان به پري ڪري ڇڏي ٿي. جنهن جي ڪري هو پنهنجي پاڻ کي هزارين، لکين ماڻهن ۾ به، اڪيلو، اوڀرو، بيسهارو ۽ بي يارو مددگار محسوس ڪندو آهي. کيس آسپاس واريون شيون پرايون ۽ ويگاڻيون لڳنديون آهن، نتيجي ۾ هو سمورين سماجي سرگرمين ۽ انساني تصورن کي اڻ ڪارائتو ۽ ڪنهن نه ڪر جو سمجهندو آهي. اهڙي ذهني

بيماريءَ يا پيڙاءُ جو ڪارڻ بيوسي ۽ لاچارِيءَ جي آڪيڙن تي چڙهيل انساني احساس ٿئي ٿو. جڏهن انسان کي پڪ ٿي وڃي ٿي، ته کيس پنهنجي زندگيءَ تي ڪو اختيار ڪو نه آهي، نه هو پنهنجين حالتن کي سڌاري سگهي ٿو ۽ نه پنهنجي ڪنهن عمل سان دنيا ۾ ڪا هلچل پيدا ڪري سگهي ٿو، ته اجائي هجڻ جو احساس کيس سماجي قدرن کان ۽ بيوسيءَ جو احساس کيس پنهنجي ڪردار ۽ عمل کان پري ڪري ڇڏيندو آهي. اهڙي طرح هو پنهنجيءَ شخصيت کي لبي، لوئي ۽ وڃائي ڇڏيندو آهي.

بي عالمي جنگ کان پوءِ موڙيواد ملڪن ۾، خاص ڪري آمريڪا ۽ يورپ ۾، انهيءَ ذهني بيماريءَ جي اڏيت پسنديءَ ۽ پيڙا پرستيءَ وڌندڙ مرض جي صورت اختيار ڪري ورتي هئي، حياتيءَ جي هيٺي هجڻ جي احساس، انسان جي ذات ۽ صفات جي ڪنهن ڪارج جي نه هجڻ جي احساس، اخلاقي قدرن جي اڻاڻ، پورهيو کان پري رهڻ جي پٽ، انسان جي انسان کان بيزاري ۽ ويگاڻائي، قتل، خون، ۽ خود ڪشين جي وازداتن، جبر، جبر جي ڪاڻ جي پرچار ۽ پروپيگنڊه يا جنسي جانور پڻي، پنهنجائيءَ ۽ سڃاڻپ جي پڇ ڊاهه، ذات جي اوڀرائيءَ ۽ ويگاڻائيءَ جا اڻ ڳڻيا روپ آهن، جيڪي اڄوڪي اولهه

جي دنيا جي روزمره جي رواجن ۾ شمار ٿين ٿا. ايئن ”پاڻ
 پئي“ جي پيڙا پرستيءَ جو پرچار، اٽڪارائتي آئيندي جو
 اظهار ۽ مقصد کان منهن موڙ مونجهارن جو مانڊاڻ جو
 ماحول اهڙيون ڳالهيون آهن، جيڪي اڄوڪي اولهه جي
 ادب، آرٽ، ڊرامي، فلم، چترڪاريءَ ۽ ٻيءَ زندگيءَ جي
 هر شعبي ۾ واضع طور چٽي نموني ڏسي ۽ ڀسي
 سگهجن ٿيون. اهڙن ئي سببن جي ڪري، اڄوڪي اولهه
 جي فلسفين، نفسياتي ماهرن، ۽ سياسي ساڃاهه وندن ۾،
 ”مارڪس جو تصور“ جيئن پوءِ تيسن وڌيڪ محتاج ۽
 مقبوليت ماڻيندو وڃي ٿو. ناٿيواد نظام جي نگهبانن کي
 اهو محسوس ٿيڻ لڳو آهي، ته سماجي انتشار ۽ وڳوڙ جو
 ڪارڻ، انسان جو اندروني ڪميٽپڻو نه پر ان جو اصل
 بنياد لوڻ ۽ لالچ ۾ لوئل سماجي نظام جي پنهنجي
 بيهڪ آهي. جنهن ماڻهوءَ کان ماڻهپو ڪسي، سندس
 شخصيت چيهارڙيون ڪري ڇڏي آهي.

شخصيت جي اهڙي ڊاهه ڊوهه يا پيچ ڊاهه، تڏهن کان شروع
 ٿي آهي، جڏهن کان پرماري استحصالِي سماجي نظام جو
 وجود پيو آهي، جنهن انساني اتحاد ۽ ايڪي جو ڏونگر
 ڌاري وڌو آهي پر جڏهن اڃا استحصالِي پرماري سماجي
 نظام وجود ۾ نه آيو هو، ۽ نه دنيا جي تختي تي بادشاهتن
 ۽ نه شاهتن وجود ورتو هو، ته هرڪو قبيلو گهر جي

پاتين وانگر گڏجي گذاريندو هو. ماڻهو پوکي راهي
 ڪرڻ، ڌڻ ڌارڻ، مڇين مارڻ واري گڏيل سماجي نظام
 ۾ گڏجي رهندا هئا. انهيءَ دور ۾ سڄو سماج گڏيل
 ايڪي ۾ رهندو هو. اهڙي سماج ۾ فرد ۽ سماج جي
 مفادن ۾ ڪا به چڪتاڻ يا اڻٻڌت ڪانه هئي، ۽ نه ڪو
 ديوتا يا مذهب وغيره هو. انسان جو ڪائنات بابت
 تصور پنهنجن روزمره جي تجربن جي سمجهه ۽ سوچ
 موجب هو. کيس وڻن ٿڻن، ٻوٽن ۽ جهنگلن، جبلن ۽
 جانورن وغيره ۾ ڪو فرق يا ويجهو ڏسڻ ۾ ڪو نه ايندو
 هو. هن وٽ انسان، سماج يا جانور يا جهنگ جبل سڀ
 هڪڙي وحدت هئا. هو ان ڄاڻ هوندي به وحدت الوجود جو
 قائل هو.

پر پوءِ جيئن جيئن استحصالِي سماجي نظام ۽ بادشاهتون
 قائم ٿينديون ويون، تيئن تيئن راجائن جون رعيتون
 حاڪم ۽ محڪوم، ماڻڪ ۽ پانهه، ڏاڍا ۽ هيٺا، خاصا ۽
 لاسا، ڄام ۽ عام جا ويڇا وڌندا ويا، ايئن انسانن ۾
 ٻڌڙائي، ۽ هيٺ مڙهين عقيدن ۽ اصولن، وهمن ۽
 ويساهن ۾ ظاهر ٿيندي وئي. نتيجي ۾ خدا ۽ ان جي
 ڪائنات، خالق ۽ ان جي مخلوق ۽ معبود ۽ ان جي عابدن
 ۾ ورهاست به ٿيندي وئي. يعني خدا ۽ ان جي بندي ۾
 ٻيائي پيدا ٿي پئي. ٻه الڳ الڳ وجود ۽ هستيون پيدا ٿي

بيون. جن مان هڪ هستي ساري جڳ جهان جي جوڙ کان جدا اعليٰ، افضل، پاڻوهيئي ۽ پاڻ ڏاڍي ذات ٿي پئي، انهيءَ سماجي ثنويت يا پڌريائيءَ جي عقيددي، ڪائنات جي وحدت يا هيڪٽائيءَ جي تصور کي چيهڙيون ڪري ڇڏيو ۽ وحدت الوجود جي عقيددي جي پڄاڻي آڻي ڇڏي.

انسان ويچاري لاءِ هاڻي ٻي ڪا نه رهي هئي، ته هو خدا جي حڪمن ۽ احڪامن جي بنا ڪنهن چونچرا جي پيروي ڪندو رهي، ۽ رب جي رضامنديءَ تي راضي رهي چڱا ۽ نيڪ ڪم ڪندو رهي، جيئن هن جهان کي ڇڏڻ کان پوءِ، ٻئي جهان ۾ خدا جي ويجهڙائيءَ جو وصال حاصل ڪري سگهي. پر اهڙي قربت يا ويجهڙائي ۽ وصال ڪڏهن به وحدت جي وصال ۾، بدلجڻ جهڙو ڪو نه هو. ڇاڪاڻ ته مخلوق پنهنجي خالق جي حصيداريءَ ۾ شريڪ ٿي سگهي ٿي، ۽ نه پاڻ ئي خدا ٿي سگهي ٿي. جيتوڻيڪ ان جي اندر جو آواز اهوئي هو، ته ”پڙاڏو سو سڏ، ور وائيءَ جو جي لهين، هئا اڳهين ڳڏ ٻڌڻ ۾ به ٿيا.“ هن ثنويت يا ٻيائيءَ جي فلسفي کي صوفين وٽ ڪڏهن به ڪا مڃتا ڪا نه ملي سگهي. انڪري اهي وحدت الوجود عقيددي يا اصول جي پوريءَ ريت پيروي ڪندا رهيا، سندن چوڻ هو، ته جڏهن خدا عرش ۽ فرش ۾ پاڻ ٿي آهي، ۽ اسان جي رڳ کان به ويجهو آهي، ته پوءِ انهيءَ کي ڪائنات يا پاڻ کان

الڳ يا جدا ڇو سمجهيو وڃي. ان ڪري ڪائنات ۾ موجود هر هڪ شيءِ نه صرف خدا جو جلوه آهي، پر خود خدا آهي.

”وحدت مان ڪثرت ٿي، ڪثرت وحدت ڪل،

حق حقيقي هيڪٽو، ٻولي ٻي ۾ ڀُل،

هوءِ هلا ڇو هل، بالله سَندو سَچَئين.“

خدا ڪائنات جي زري پرزي ۾ موجود آهي، ۽ ان جي وجود کانسواءِ ٻي ڪا به شيءِ موجود ڪا نه آهي. (لاموجودالله) بلڪ هر ڪا شيءِ خود خدا آهي. منصور جو ”انا الحق“ جو نعرو انهيءَ هيڪٽائيءَ جي حق جو دل آهي. جي اها هيڪٽائي پنهنجي هل يا حق کان جدا ٿي به ٿي، ته اها عارضي ۽ وقتي سمجهڻ گهرجي. انسان پنهنجي نفس سان جنگ ڪري، حق سان حق يا فنافي الله ٿي سگهي ٿو. وصل ۽ فنا جي فلسفي جو اهوئي مقصد آهي، هٽڻ، ۽ نه هٽڻ، فنا ۽ بقا، اندر ۽ ٻاهر، امير ۽ فقير، شاه ۽ گدا، زاهد ۽ زاني، يا مومن ۽ ملحد جو فرق ۽ ويڇو خيال جي پورائيءَ تائين ڪاحقيقت ڪا نه ٿا رکن، بلڪ ”آءُ ۽ تون“ واري وچوتي به شڪ ۾ شمار ٿئي ٿي.

ڏاڍ ۽ ڏهڪاءُ جي ڏاڪن تي وينل ڏاڍ ڏٺي، هن انقلابي ۽ انسان دوست فلسفي جي سياسي ۽ سماجي رازن ۽ رمزن کان چڱيءَ ريت واقف هئا ۽ آهن، اهوئي سبب آهي،

جو وحدت الوجود جو عقيدو ۽ اصول تخت ڏٺين جي تاج سان لاڳاپيل ڌرم جيڏوڪڙين ۾ ڪڏهن به جوڳي جاءِ وٺي ڪو نه سگهيو ۽ وحدت الوجود جي فڪر جي ڦرهي پڙهندڙن تي ڏاڍ ڏٺي سدائين ڏمريل رهيا، جيتوڻيڪ اها ٻي ڳالهه آهي، ته سنڌي، هندي، اردو، فارسي، پنجابي ۽ پشتو (۽ سرائڪي به) شاعريءَ جو سڀ کان معروف ۽ وڻندڙ موضوع وحدت الوجود جو فلسفو رهيو آهي. پڳتي تحريڪ کان وٺي اڄ سوڌو شايد ڪو شاعر اهڙو هجي، جنهنجو ڪلام ۽ شاعري وحدت الوجود جي ثناء، خواني يا ساراه سان تمار نه هجي. هن ڌرتيءَ جا ڪي اهڙا شاعر ٿي گذريا آهن، جن پنهنجي پوري ڄمار، هيڪڙائيءَ جي حق جون ڪافيون ۽ ڪلام ڳائيندي گذاري ڇڏي آهي.

يورپ سترهين ۽ ارڙهين صدين ۾، جيئن جيئن سائنسي ترقي ڪرڻ ۽ اڳتي وڌڻ لڳو، صدين جي ڳجهين ڳالهين تان لٽ ۽ رڻو به لهڻ لڳو. ڪائنات، خدا ۽ انسان جي وچ وارن لاڳاپن تي غور ۽ ويچار ٿيڻ لڳو. انهيءَ دوران ماديت پسند مفڪرن، انهيءَ سڄيءَ دليل بازيءَ کي اهو چئي رد ڪري ڇڏيو ته ڪائنات ۾ انسان سميت موجود سمورا وجود مادي جون مختلف صورتون آهن، جيڪي مادي جي چرندڙ پرندڙ ۽ ڦرندڙ گهرندڙ قانونن جي تابع

آهن، ۽ مادي جي انهيءَ چرپر ۽ ڦير گهير يا تحرڪ يا تبديليءَ ۾ نه ڪنهن ٻاهرين اڻ ڏٺيءَ سگه جو دخل آهي، ۽ نه ئي اهڙيءَ ڪنهن هستيءَ جو هن ڪائنات ۾ وجود آهي. پر تصوريت پسند مفڪر اهڙين تاويلن کي مڃڻ وارا ڪو نه هئا، انهيءَ ڪري اهو منجهائيندڙ مسئلو، انهيءَ نقطي تي پهتو، ته انسان پاڻ کي سڃاڻڻ واريون مرحليوار منزلون طئي ڪري خود خدا ٿي سگهي ٿو. انهيءَ سوال کي سڀ کان اول جرمنيءَ جي مفڪر ”گوٽي“ هٿ ۾ کنيو. ۽ پنهنجي جڳ مشهور ناٽڪ يا ڊرامي ”فائوسٽ“ جي مرڪزي ڪردار جي ذريعي انهيءَ ”گوٽيءَ“ ڳنڍ جي ڪولڻ جي ڪوشش ڪئي.

”فائوسٽ“ هڪ وڏو عالم ۽ فاضل انسان آهي، ۽ اهو خدا وانگر ”لاحد“ يا ”عقل ڪُل“ ٿيڻ ٿو چاهي، پر انهيءَ ۾ ناڪام ٿو وڃي. ڇاڪاڻ ته خدا ۽ انهن جي وچ ۾ هڪڙو بي انت بحر آهي، جيڪو ويچاري انسان جي پار ڪرڻ جو ڪو نه آهي. اهڙيءَ طرح ”ڪانت“ به جيتوڻيڪ ”گوٽيءَ“ جي خيال جو آهي، پر پوءِ به هن وچ واري رات ورتي آهي. سندس خيال آهي، ته انسان ۾ اڌ اوصاف الوهي يا خدا جا آهن، ۽ اڌ بشري يا انسان جا آهن، ان ڪري انسان جو اڌ پاليندڙ يا سماوي آهي، ۽ ڄاليندڙ اسفلي آهي. اهڙيءَ طرح ان جي شخصيت ٻن حصن ۾ ورهايل آهي.

انهيءَ ڪري ان جو اندر هاڪاري يا مڪمل آهي، ۽ ٻاهر
نڪارو يا نامڪمل آهي. اهوئي سبب آهي، جو هاڪاري
کي نڪارو اوڀرو يا ويڳاڻو لڳندو آهي.

ڪانٽ جو انسان، جيسين جيئرو آهي، تيسين پنهنجي پاڻ
سان وڙهندو رهندو آهي، پر ان ۾ اهو ڪامياب ٿي نه
سگهندو آهي. ڪانٽ جي انهيءَ اندروني ويڙهاند جو هڪ
ئي حل يا نبيرو ٿي سگهي ٿو. اهو هيءُ ته انسان پنهنجي
اخلاقي اوڪ ڊوڪ به ڪندو رهي ته پاڻ پڻي جو پورائو به
ڪندو رهي. هڪ بيوس ۽ ٻي پهچ انسان لاءِ ان ڪانسواءِ
ٻي ڪا واھ به ڪانه آهي. ۽ نه ڪو وسيلو آهي، ته اهو
اول کان آخر تائين اخلاقي تڪميل جي ناڪار کان هاڪار
تائين پنهنجي پاڻ سان وڙهندو رهي.

هيگل، ڪانٽ جي انهيءَ ثنويت يا ٻيائيءَ جي نظريي کي
نه ٿو مڃي، ته ڪو خدا انسان جي ذات کان جدا ڪا
ٻاهرين هستي آهي، سندس خيال آهي، ته خدا انسان جي
پنهنجي وجود جي اندر موجود آهي پٽائيءَ چواڻي:

”پاڻ ئي جله جلال، پاڻ ئي جان جمال،

پاڻ ئي صورت پرين، جي، پاڻ ئي حسن جمال.

هيگل جو خيال آهي، ته تاريخ جي تسلسل جي دوران،
انساني ذهن جي ارتقا، پاڻ ڏاڍي، ذات جي شعور ڏانهن
خدا جو لاڳيتو سفر آهي. هن جو چوڻ آهي، ته فطرت ۽

انسان، روح جا ٻه رُخ يا رِيلا آهن، فطرت اهو روح آهي،
جنهن کي پنهنجي روح هجڻ جو شعور ڪو نه آهي، ان
جي پيٽ ۾ انسان اهو روح آهي، جنهن کي انساني
سرگرميءَ جو شعور آهي. اهڙيءَ طرح غير شعوري
فطرت ۽ شعوري انسان هر گهڙيءَ هڪ ٻئي جي خلاف
برسر پيڪار يا چيوٽيل آهن. اهائي ان جي وجود جي
ويڳاڻپ آهي، پر عقل، مت ۽ شعور جي ذريعي انهيءَ
وجود جي ذات جي وڳاڻپ تي سوڀ حاصل ڪري سگهجي
ٿي. پر ان بابت ڪانٽ جو موقف آهي، وجود ۽ ذات جي
وڳاڻپ جو ڪارڻ، انسان جو البرهي ۽ بشري ڀاڱن ۾
ورهائجي وڃڻ ۽ پنهنجي پاڻ سان ويڙهائي. جڏهن ته هيگل
جو چوڻ آهي، ته روح، غير شعوري فطرت ۽ شعوري
انسان ۾ ورهايل آهي. جيڪي سدائين پاڻ ۾ زور آزمائي
ڪندا رهن ٿا.

فيورباخ جو چوڻ آهي ته ”ذات جي ويڳاڻي ڪيفيت ۾ خدا
ناهي، پر خدا پنهنجي ذات جي ويڳاڻي ڪيفيت ۾ انسان
آهي.“ ان ڪري انسان جي ويڳاڻپ جو ڪارڻ ئي اهو آهي،
جو انسان، پنهنجين بشري يا انساني خوبين کي خاص
ڪري خلقشهار خوبين کي خدائي قوتن ڏانهن منتقل
ڪري يا موتائي ڇڏيو آهي. ۽ پاڻ اڪيلو، اڻاڻڪو ۽
ويڳاڻو ٿي پيو آهي. جيتوڻيڪ انسان جي خلقشهار

خاصيت ۽ سرچڻهار سرگرمي، جيڪا پنهنجيءَ خوشيءَ ۽ رضامنديءَ سان ڪئي وڃي ٿي، سا ڏاڍي وڻندڙ ٿئي ٿي. خلق يا جوڙڻ جي خوبي، خود خدا جي آهي، ان کي جڏهن انهيءَ خوبيءَ کي بنا ڪنهن رڪاوٽ يا رک رکاءَ جي خدا ڏانهن منتقل ڪيو وڃي ٿو، ته انسان وياڪل، اڀاڻڪو ۽ ويڳاڻو ٿي پوندو آهي. پر پنهنجي تخليقي عمل جي دوران انسان پاڻ کي آجو، آزاد ۽ سرهو محسوس ڪندو آهي. پر سرگرميءَ يا پاڻپوڙڻ کانسواءِ پاڻ کي گهٽيل، پوسائيل ۽ ڏکابل محسوس ڪندو آهي.

عمل انسان جي شخصيت جو هاڪاري احساس آهي. مثال جيئن ڪتاب پڙهڻ هڪ وندرائيندڙ عمل آهي، پر ڪتاب تخليق ڪرڻ ان کان وڌيڪ وڻندڙ عمل آهي. فيور باخ جو خيال آهي، ته انسان جي ويڳاڻپ جو ڪارڻ اهو آهي، جو هو پنهنجي ذات جي جوهر يا سرچيندڙ سگهه کي ڪنهن الهامي يا وجد آفرين غيبي قوت جي حوالي ڪري ٿو ڇڏي. ۽ پنهنجي خلقڻهار خاصيت کان انڪاري ٿي ٿو وڃي. ان لاءِ ان جو تدارڪ به اهوئي آهي، ته انسان پنهنجي ذات جي جوهر يا سرچيندڙ سگهه کي پنهنجي پاڻ وٽ هٿيڪو ڪري. ۽ هيگل جيان خدا ٿيڻ جي بدران انسان ٿيڻ جي ڪوشش ڪري.

ڪارل مارڪس پنهنجي ڊاڪٽريءَ جي مقالي لکڻ وارن ڏينهن ۾ انهي نتيجي تي پهتو هو، ته موڙ، وادي ۽ ڀرماري سماجي نظام، ماڻهپي جي مڃتا يا ذات جي ظهور لاءِ ڪنهن به صورت ۾ سازگار ناهي. ان ڪري انهيءَ نظام کي هر حالت ۾ بدلجڻ گهرجي. انهيءَ هوندي به ذات جي ظهور يا ماڻهپي جي مڃتا جي راهه ۾، رڪاوٽون ڪهڙيون آهن؟ ۽ انهن کي هٽائي يا دور ڪري سگهجي ٿو، ان بابت ان وقت تائين وٽس ڪو واضع يا چٽو موقف يا فيصلو نظر نٿو اچي. پر هيگل جي ”فلسفءَ حق“ يا يهوديت جي مسئلي تي. هن پنهنجي ساهرن ۾ ويهي، جيڪي مضمون لکيا هئا، تن مان پتو ته پيئرس وڃڻ کان اڳ ۾ ئي کيس وجود جي ”ويڳاڻپ“ (جيڪا ذات جي ظهور جي انڪاري آهي) جي ڪارڻن ۽ ڪارين جا پروڻ پئجي ويا هئا. جيئن پهرين عرض ڪري چڪو آهي ته هن جي اقتصاديات ۽ فلسفي بابت خطن جو مرڪزي خيال ”ذات جي ويڳاڻپ“ جو ئي مسئلو آهي. جنهن ۾ هن ”ذات جي ويڳاڻپ“ جي مسئلي يا سماج تي سرماڻيدار سماج جي حوالي سان ئي دليل بازي ڪئي آهي. ۽ وحدت الوجود وانگر سندس پڻ ساڳي راءِ آهي، ته ڪائنات هڪ اڻ ڇڻندڙ هيڪڙائي جو وجود آهي. ۽ انسان ان هيڪڙائيءَ جي هُل جو نامياتي حصو آهي. هو انسان ۽

ڪائنات جي ڳانڍاپي تي ڳالهائيندي لکي ٿو، ته ”فطرت انسان جو نامياتي يا اڻ گهڙيل وجود آهي انسان غير نامياتي فطرت جي سھاري جيئي ٿو. نظرياتي اعتبار کان وٺ، ٻوٽا، جانور، معدنيات ۽ هوا يا اس وغيره فطرت، سائنس ۽ آرٽ جي طور ٻاھرين صورت ۾، انساني شعور جا جزا يا ڪرڻا آهن، جيڪي انسان جي غير نامياتي روحاني فطرت يا زندگيءَ جا ذهني يا روحاني وسيلو آهن. انهيءَ لحاظ کان انسان پنهنجي عملي زندگيءَ ۾ انهيءَ ٻاھريين قدرتي ماحول مان ڪاڌو، ڪپڙو، ۽ گھر وغيره جي لاءِ سرگرمي حاصل ڪري جيئن ٿو آھي. عمل جي ميدان ۾ انساني آفاقيت، انهيءَ آفاقيت جو روپ اختيار ڪندي آھي، جيڪا پوريءَ ڪائنات مان کيس غير نامياتي جسماني وجود ڏاھي يا جوڙي ڏيندي آھي. ”انسان فطرت جي سھاري جيئي ٿو، ان جي مراد به اھائي آھي، ته فطرت انسان جو جسماني وجود آھي. جيڪڏھن هو جيئڻ ۽ زنده رھڻ چاھي ٿو، ته کيس انھيءَ ئي جسماني وجود سان مسلسل لاڳاپي ۾ رھڻ گھرجي.“ (مخطوطات

صفحہ 101

ھن فطرت جي ھستي، انسان کي، جيڪا خاصيت يا وصف ٻيءَ سڄيءَ جيوڌاريءَ کان جدا يا مٿي ڪري ٿي، سا سندس ارادي ۽ سمجھ جي سرگرمي ۽ پورھيي جي

پيداوار آھي ان جي زندگي جانورن وانگر رڳو پاڻ تائين (ڪاڌو، پيتو، آرام ۽ نسل جي واڌ وغيره) پوري ڪا نه آھي، پر انھن جي پيٽ ۾ ھو پنھنجي واڌاري، سڌاري ۽ ترقيءَ لاءِ وڙھندو ۽ وڌندو به رھي ٿو ان ڪري ھو ھڪ اھڙي جڳ جوڙيندڙ سگھ ٿي ويو آھي، جيڪا تاريخي لحاظ کان ساري جڳ جھان جو سرچڻھار عمل ٿي پئي آھي انھيءَ خلقڻھار عمل جي ڪري، ھو ڪئي مادي ۽ روحاني جوڙون جوڙي ٿو، جيڪڏھن مذهب، خاندان، قانون، آرٽ ۽ سائنس وغيره غير مادي يا روحاني جوڙون آهن، ته فيڪٽريون، ڪارخانا، ۽ انھن جون ھشينون وغيره انھيءَ جي خلقڻھار خاصيت جا مورچا آهن. جيڪي انسان جي ھٿن، ڪنن ۽ دماغ جي پيداوار جا پرتو آهن ۽ انھن جون طبعي وسعتون آهن. ٻين لفظن ۾ ته اھا پيداوار جي. واڌاري ۽ وسعت جي تاريخ آھي جيڪا انسان جي دل، دماغ ۽ ھٿن جي جوڙ آھي. انسان جيڪي به شيون پيدا ڪري ٿو. سي سڀ اندروني ۽ بيروني طور جسماني وجود رکن ٿيون. انھيءَ ڪري شين جي پيدا ڪرڻ ۾، جيڪو پورھيو يا سگھ ڪتب اچي ٿي، اھا انساني پورھيي جو ٻاھريون روپ وٺندي آھي، ۽ وقت جي گذرڻ سان، اھي روپ يا صورتون انسان جي ٻاھرين ماحول جون صورتون ٿي وڃن ٿيون، جيڪي رڳو

قدرتي ماحول تي ئي اثر انداز ٿيون ٿين، پر هوريان هوريان، انهيءَ تي حاوي ٿي وينديون آهن.

نائيواد نظام ۾، انسان جيئن جيئن آس پاس جي ماحول تي نظر وجهندو آهي، تيئن تيئن شيون، جيڪي هو پاڻ جوڙيندو آهي، سي کيس اوپريون ۽ ويڳاڻيون لڳنديون آهن. جنهن ڪري کيس لڳندو ايئن آهي، جڏهن هن جي هٿن جي جوڙيل جوڙ به هن جي پنهنجي نه آهي. مارڪس ٺيڪ ئي چيو آهي، ته ”ويڳاڻائيءَ جو نظام، نائيواد نظام جي پيداوار آهي. ڇاڪاڻ ته ذاتي ملڪيت ۽ ذاتي زر ۽ زمين جي هڪ ٻئي کان اوپري صورت يا مٿا سٺا يا ڇٽائي يا منپيڙ ۽ هڪ هئي ويڳاڻي وجود جون خالق آهن، جيڪي نائيواد نظام جي پيداوار آهن.

جيتوڻيڪ سمجه ڀري سرگرمي ۽ پورهيو جي پتوڙ انسان جي رڳ رڳ ۽ سنڌ سنڌ ۾ سمايل آهي، پر سرمائيدار سماج جي خاصيت ته ان جون سموريون ڪم ڪاريون، فيڪٽرين، ڪارخانن، موڙيواد منڊين ۽ واپاري پيڊين ۾ ٿينديون آهن ۽ انهيءَ جي پوريءَ پيداوار جي پيڙهه جو پٿر پورهيت طبقو آهي. مارڪس جو چوڻ آهي، ته ”اسان پنهنجي ڇنڊڇاڻ جي شروعات، ڪنهن هٿ ٺوڪئي ۽ جڙتو انسان جي وجود سان نه پر اڄوڪي دور جي اقتصادي حقيقت کي اڳيان رکي ڪنداسين، ۽

اڄوڪي دور جي سڀ کان اهم حقيقت هيءَ آهي، ته پورهيت پنهنجي پورهيو يا سرڄڻهار سرگرميءَ جي دوران، جيڪا جوڙ جوڙي ٿو، انهيءَ کان هوبهگانگي ۽ اوپرائپ محسوس ڪري ٿو ۽ جڏهن اوپرائپ جو اهو احساس وڌي وڃي ٿو، ته اهو اڄوڪي انسان کي رڳو ٻين انسانن کان ئي نه پر پنهنجي پورهيو جي پراپت توڙي سرڄڻهار سگهه کان به اوپزو بنائي ڇڏي ٿو. مارڪس ويڳاڻائيءَ جي فلسفي جي سمجهاڻي ڏيندي، ان جي شروعات پيداوار جي عمل سان ڪئي آهي، هن جو چوڻ آهي، ته ”اڪيلائيءَ جو احساس پيداواري پتوڙ ۾ ئي ٿئي ٿو، ڇاڪاڻ ته نائيواد نظام ۾، پيداواري پتوڙ پاڻ مرادي پتوڙ (عمل جي اڪيلائي ۽ اڪيلائيءَ جو عمل) ٿئي ٿي جنهن ڪري پورهيت جو پورهيو ۽ پتوڙ سان لاڳاپو، وچوڙي ۽ ويراڳ وارو ٿئي ٿو ۽ پورهيو، پورهيت جي وجود کان اوپرو ٿي وڃي ٿو. پورهيو پورهيت جي وجود جي پرورش نه ٿو ڪري، پر موڙيءَ جي مالڪ جي مان ۽ مرتبي جو سبب ٿئي ٿو. نتيجي ۾ پورهيت پورهيو ڪندي، پنهنجي وجود جو اقرار ڪرڻ جي بجاءِ انڪار ٿو ڪري ۽ آسودگي حاصل ڪرڻ جي بجاءِ اداسي ۽ اڪيلائي ٿو محسوس ڪري.

هو پنهنجي جسماني ۽ ذهني توانائي يا سگهه کي آزاديءَ سان اوسر يا ترقي ڏيارڻ جي بجاءِ پنهنجي جسم کي جڏو ۽ ذهن کي ڏيان ڪندو آهي. اهوئي سبب آهي، ته پورهيت جيئن ئي پورهيو کان پري ٿيندو آهي، ته پنهنجي پاڻ ۾ اچي ويندو

آهي پر پورهيو ڪندي هو پنهنجي پاڻ کان پري رهندو
 آهي هو جيترو وقت واندو هوندو آهي، ته آرام ۽ سکون
 محسوس ڪندو آهي پر جيئن ئي ڪم تي چڙهندو آهي،
 ته هڪدم بي آرامي يا بيچيني محسوس ڪندو آهي
 پورهيو ان جي پنهنجي مرضي، وارو نه پر زور ۽
 زبردستي، وارو هوندو آهي جنهن مان کيس ڪنهن به
 قسم جو آرام يا آسيس نه ملندو آهي. اهو ان جي ٻاهرين
 ۽ اوڀرين گهرجن جي پورائي جو رڳو هڪ ذريعو هوندو
 آهي ”پورهيو جو ويڳاڻو وجود“ ظاهر ڪندو آهي، ته
 جيڪڏهن پورهيت کي مجبوري نه هجي، ته جيڪر هو
 پورهيو کان ”ايئن وٺڻ وڃي، جيئن ڪان، وڃي ڪمان
 کان“ (مارڪس جا مخطوطات، صف 98)

پورهيو جي اهڙي، ويڳاڻائي، کي وجود جي ويڳاڻائي
 ڪوٺيندي، مارڪس چوي ٿو ته: ”انهيءَ جا نتيجا ڏاڍا اڪرا
 ۽ هاڻيڪار نڪرڻ ٿا. انسان پنهنجي ماڻهپي ۽ انسانيت
 تان هٽ ڌوئي ويهي ٿو. رڳو حيواني عمل ۾ گم ٿي وڃي
 ٿو. رڳو ڪاڻڻ، پيئڻ ۽ ٻار ڄڻ يا گهڻو گهڻو ته گهريلو
 معاملن تائين پاڻ کي آزاد ۽ پاڻ وهڻو سمجهي ٿو پر
 انساني عمل ۾ يا پيداوار جي پتوڙ ۾، سندس شخصيت
 سسڻدي، سڪڙجندي ۽ سوڙهي ٿيندي ويندي آهي تان جو
 هو

ڪراچيءَ جي ڊائري.

چوٿين تاريخ رات جو گهر سارنگ ڳالهه ڪئي. ته آريسر
 صاحب فون ڪيو آهي. ته صبح جو ساڍي ستين بجي تيار
 ٿي ايندا ته ڪراچي، هلبو ان ڪري آءُ رات جوئي سندن
 پٺاڻي ٿاڻون جي جاءِ تي پهتس ته جيئن ڪانن تفصيل وٺي
 سگهان، سندن جاءِ تي پهتس ته سرائي قربان ۽ پاڻ پي
 رهيا هئا. حالي حوالي ٿياسين ته خبر پئي ته صبح جو
 ساڍي ستين تيار ٿي ايندا ته ڪراچي، هلبو آءُ ٻئي ڏينهن
 صبح جو تيار ٿي سندن جاءِ تي پهتس ته آريسر صاحب پاڻ
 تيار ٿيو ويٺا هئا، پر سرائي قربان اڃا ڪو نه آيو هو. ان
 ڪري آءُ سندن ملازم کي وٺي گهر آيس ۽ ساڃاهه رسالي
 جون 100 کن ڪاپيون ۽ ٿيلهو کڻي سندن جاءِ تي

پهتاسون، ته ايتري ۾ سرائي قربان به اچي ويو هو، ۽ گاڏي هيٺ بيٺي هئي. جنهن کان پوءِ گاڏي ۾ چڙهي قاسم آباد مان هڪ دوست کي کڻي ۽ گاڏي ۾ تيل وجهرائي، ڪراچي، روانا ٿياسون. ڪراچي ۾ سندن هڪ ڪارڪن نيازوت گلشن حديد ۾ نيرن جو بندوبست ٿيل هو، ان وٽ ساڍي ڏهين پهتاسين ته هو پاڻ گهر ۾ شايد ڪو نه هو ۽ سندس جاءِ جو ڪم هلي رهيو هو. گهر اندر نياپو ڪيوسين ته ڊرائينگ روم کولي ڏٺو ويو ۽ ٿوري دير کان پوءِ ماني به آئي. شايد فون وغيره ٿي گهر وارن کي چيل هو. ايتري ۾ قومي ڪارڪن نواز چانڊيو به اچي ويو، جنهن کي به شايد اطلاع ڏنل هو. آرام ڪري اٿڻ وارا ٿياسون ته اريسر صاحب کي گهر مان سڏ ٿيو ۽ اندران 5000 هزارن جو نوٽ وٺي آئي سرائي قربان کي ڏنو، ۽ پوءِ تيار ٿي گاڏي ۾ چڙهي، هڪ پيٽرول پمپ تان گاڏي ۾ تيل وجهرائي رهيا هئاسون ته اسان جي پٺيان هڪ ڪاري رنگ جي ڪرولا ڪار ۾ ڪي دوست آيا انهن مان به هڪ دوست نواز چانڊي کي ڪي هزار هزار جا نوٽ ڏنا ۽ جيڪي ان اچي سرائي، ڪي ڏنا، مون اريسر صاحب ٻين قومي ڪارڪنن وانگر پتي خوري، وغيره تي نه پر پنهنجن قومي ڪارڪنن جي چندي جوڙي، يا امداد تي هلي ٿو.

بهر حال اسان پاسپورٽ آفيس پهتاسون ته اڳواٽ ڪنهن آفيسر کي چيل هو، جنهن سان وڃي ملياسون، ۽ جڏهن شناختي ڪارڊن جي گهر ڪئي وئي ته مون ڏٺو ته آءٌ پنهنجو شناختي ڪارڊ گاڏي ۾ وساري آيو آهيان. سو آءٌ

۽ ٻيو دوست گڏجي گاڏي مان شناختي ڪارڊ کڻي آياسون، ۽ اچي گهربل ماڻهو کي ڏٺوسون. ان کان پوءِ اسان جون تصويرون ڪڍيون ويون ۽ توڪن ڏنا ويا ته ٻارهن ڏينهن کان پوءِ اچي پاسپورٽ وٺي وڃون. ٻاهر نڪري ساجد سومري اسان سڀني کي ماني ڪارائي ۽ پوءِ دلشاد پٽي وٽ وڃڻ ٿيو، ته خبر پئي ته ان جو پاسپورٽ ٺهيل آهي، ۽ سائس ڪچهري ٿي، ان جي مڙهي ساجد سومري تي ڪاوڙ ججهي هئي ته هو اير ڪيو اير جي ڪجهه وڌيڪ ٿي وٽ ورائي ڪري رهيو آهي، ان تي مون کيس چيو ته هو اير ڪيو جو ماڻهو ته آهي، ان ڪري ان جي اير ڪيو اير وٽ ورائي ڪا خراب ڳالهه ڪا نه آهي. جنهن کان پوءِ دلشاد کان موڪلائي اريسر ۽ سرائي موڪلائي حيدرآباد ويا ۽ مون چيو ته مون کي شوڪت سانيل وٽ ڇڏيو پر ساجد سڌو ناظر آباد آيو، جتان کيس پنهنجا ڪتاب ڪٽڻا هئا، اتي اسان کي ڪلاڪ ٻه لڳي ويا، ۽ رات جا ذري گهٽ ڏهه اچي ٿيا هئا، ان ڪري مون کين چيو ته مون کي پنڳهوريا ڳوٺ ۾ رٿوف سولنگي، وٽ لاهي توهان هليا وڃو، ڇو ته دير ٿي وئي آهي، هن وقت شوڪت سانيل وٽ ڪو نه ٿو وڃان.

رات آءٌ رٿوف سولنگي، وٽ رهيس، صبح جو ان وٽان 1900 ڪاپيون ڪتابن ۽ ساڃاه مان 1000 هڪ هزار

ڏنائون، سي وٺي، شوڪت صاحب جي گهر 30 ساڃاهه ڦٽي ڪري صدر ۾ ڪيپيٽل بڪ اسٽال وارو بند هڻڻ ڪري پاسي واري دڪاندار کي ساڃاهه جون ڏهه ڪاپيون ڏئي، اردو بازار ۾ ڪاٺياواڙ واري کي 5 ڪاپيون ڏيڻ ويس ته ان وٽ رش لڳي وئي هئي، ان ڪري ڪانئس، اڳوڻا پئسا وٺڻ جي بجاءِ ڪانئس صرف 5 ڪاپين تي صحيح وٺي، سڌو ويس ٽاور وٽ ڪن جي مشين چيڪ ڪرائي وٺڻ، جو ڊاڪٽر چيو هو ته اتان مشين وٺي آهي، بازاري مشين نه وٺجان. اتان خبر پئي ته اهو دڪان صدر ۾ آهي، صدر ۾ آيس ته چيائون ته اهو دڪان لائيت هائوس وٽ آهي. ڇاڪاڻ ته ڊاڪٽر کي ايم سي بلڊنگ جي سامهون به لکيو ته ان جي هيٺان صدر ڪراچي لکي ڇڏيو. ان ڪري مونجهارو پيدا ٿي پيو. بهرحال آءٌ لائيت هائوس کان اڳيان لهي هڪ انگريزي اخبارن جي ڪپاڙي، کان پڇا ڪئي ته هن سٽي ڪورٽ کان اڳ ۾ ڪي ايم سي بلڊنگ جي سامهون، انهيءَ دڪان جي نشاندهي ڪئي. نيٺ پڇائي پڇائي دڪان هٿ اچي ويو.

بهرحال، دڪاندار جون نظر تپاسيندڙ سموريون چوڪريون هيون، ۽ اهي سورهن سالن کان پنجويهن سالن جي اندر هيون، پر انهن منهنجو ڪن چڱيءَ طرح چيڪ ڪيو ۽ پوءِ آلو ڏيکاريو، جيڪو آلو مون کي ڪجهه سال اڳ

جبران چئين هزارن ۾ وٺي ڏنو هو، ان جا هڪ ڪن جي آلي جا نو هزار چيائون ۽ ٻنهي ڪنن جي آلن جا سورهن هزار چيائون. مون وٽ هٿائي ٽي هزار سو انهن ٽن هزارن مان ٻه هزار ايڊوانس ڏئي، باقي چير ته سپاڻ ڏئي آڄو ڪٽي ويندس. ان کان پوءِ سڌو آيس، شوڪت سانيل وٽ مون کي اميد هئي ته ان وٽ ڪتابن گذريل ساڃاهه جا 6 هزار کن ٿيندا، جن مان ٻه هزار ڇڏ ڇوٽ ڪر، باقي چار هزار ڏيندو ته آلو وڃي ڪٽندس. پر هن مراڳو گذريل ساڃاهه جا هڪ هزار ڏنا ته مون حجت ڪري اهو هزار به موٽائي سندس کيسي ۾ وڌو ۽ چير ته گهٽ ۾ گهٽ ٽي هزار ڏي ته وڃي، آلو ڪٿان ته چيائين ته اهو فلحال رک سپاڻ هن مهل ايندي ته باقيءَ جو بندوبست ڪري وٺنداسين. ان کانپوءِ صدر ۾ ڪيپيٽل بڪ اسٽال واري کان 1000 روپين مان صرف 400 روپيا مليا، وڌيڪ ڪو نه ڏنائين. جنهن کان پوءِ نيو ڪراچي پنهل لاڙڪ وٽ رات جو نائين وڳي پهتس ته خبر پئي ته هو حيدرآباد ويو آهي، وڏي ڳالهه پنهل يا شوڪت سانيل هجي، يا پيو ڪو به هجي، جن وٽ پيسا آهن، اهي فون ڪريان ٿو، ته فون اٿيندڙي نه ٿا ڪن، ان ڪري پنهل کي توڙي شوڪت سانيل کي ڪالهه کان وٺي فون ڪري ٿڪو آهيان پر فون اٿيندڙي نه ٿا ڪن، اتي پنهل جي پاءُ کيس فون ڪئي ته اها

ان اٿيند ڪئي ۽ پوءِ مون کيس ڪئي ته اٿيند نه ڪيائين، پر پوءِ کيس خيال ٿيو ته هاڻ هاڻ پاڻ جو فون اٿيند ڪري چڪو آهيان ۽ خاڪي جي فون اٿيند ڪريان، اهو سٺو ڪو نه آهي، ان ڪري مون کي فون ڪيائين ته مان ادا ڪي جوان ٿو ته هو توهان کي فلحال پنج سو کن روپيا ڏيندا ۽ باقي حساب ٻئي دفعي ڪنداسين، مون کيس چيو ته ادا اها به اوهان جي مهرباني، بلڪ لک لائق رات پنهل وٽ رهي صبح جو انهن کان پنج سو وٺي سڌو سچل ڳوٺ حميد جويي وٽ آيس ته بڪ اسٽال تي حميد پاڻ ته ڪو نه هو. پر سندس پاڻ يا سوت سرور جويو ويٺو هو. جنهن کي چير ۽ پاڻس جي لکيت به ڏيکاريم، ته هيترا پئسا ۽ هيتري بقايا آهي، جي ڏيندا ته مهرباني ٿيندي، پر چيائين ته هو پاڻ ڏيندو، ان ڪري ان کان موڪلائي، ٻين بجي ٽائيم شوڪت ڏنو هو، ان وٽ آيس ته هو ڪو نه هو، گهر سندس مائيت يا پاڻ ويٺو هو، مون چيومانس ته توهان شوڪت کي فون ڪري ڏسوس ته ڪيڏي مهل ايندو ته ان کي چيائين شام جو ايندس، مون ان کان فون وٺي، کيس چيو ته توهان ڪالهه گذريل ساڃاهه جا هزار روپيا ڏنا هئا، ۽ باقي هن ساڃاهه جا هڪ هزار ڏياريو ته آءُ ڪن جو آلو وڃي ڪٿان باقي ڪتابن جا پئسا پلي پوءِ ڏجو ته چيائين ته مون وٽ پئسو ذات ڪو نه آهي، ڏاڍيون منٿون ڪيون

مانس، چو ته مون کي خبر هئي ته هن وٽ پئسو نه به هوندو آهي ته ڪنهن کي به چوندو ته ان کان پنج ڏهه هزار وٺي سگهندو آهي، ايتري هن جي هلندي پچندي آهي پر هن پيري صفا پڙ ڪڍي بيهي رهيو ٿڪو به نه ڏنائين. ان ڪري مون کي ڏاڍو ارمان ٿي پيو ته هن ئي ماڻهو ڇڏهن 2000 ۾ ساڃاهه بند ٿي ويو هو ته وٽ وٽ ۽ هٿ هٿ ڪري وري ساڃاهه جاري ڪرايو هو، پوءِ ڪٿي مهيني ڏيڍ کان پوءِ ان مان هٿ ڪڍي ويا، پوءِ مان جمن دربدر سان ڳالهه ڪئي، ۽ ان ميمبرشپ ڪرائي ڏني، جنهن ڪري ساڃاهه جاري ٿي سگهيو. سو اهو ساڳيو ماڻهو اڄ ايترو منهن موڙ ٿي سگهي ٿو، ان جي مون کي اميد ڪانه هئي.

هن وقت مون وٽ پيسن جي صورتحال هيءُ وڃي رهي هئي، ته هزار روپيا شوڪت سانيل ڏنا هئا، هزار روپيا رٿوف سولنگي ڏنا هئا، پنج سئو پنهل ڏنا هئا. ۽ چار سئو ڪيپيٽل واري ڏنا هئا، سي ڪل 2900

روپيا ۽ واڌو ڏهه روپيا هئا، جيڪي ڪرايو ڪري صدر تائين پهتس، ڪيپيٽل واري کي منٽ ڪيم ته ڏيڍ سئو ڏير جو ضرورت آهي، پر هن هڪ سئو روپيا ڏنا، ان ڪري پورا ٽي هزار ته ٿي ويا، پر پاڙو ڪرايو ڪو نه پيو ٿئي، ان ڪري هلي ويس ”ٿامس اينڊ ٿامس“ واري وٽ ۽ کيس چير ته جديد قومي ۽ بين القومي نظام ڪتاب جي

پنجن ڪتابن مان چار ڪتاب وڪرو ٿي ويا آهن، باقي
هڪ ڪتاب آءُ واپس ٿو کڻان ۽ چئن ڪتابن جي چئن
سون مان ٻه سئو کيش ڪاٽي باقي ٻه سئو روپيا ڏي
ايئن ٻه سئو ان کان وٺي، ٽي هزار ڪن جي آلي جي بقايا
ڏنم ۽ باقي ڪرايو ڪري، گلشن حديد پهتس. ته خبر پئي،
ته سيد جئندل شاهه، عمران عباسي ۽ شهيد فاضل راهو
دڪاندار جو مالڪ ڳوٺ ويل آهن، ان ڪري صرف
نوازچانديي گذريل ساڃاهه جي پندرهن ڪاپين جا ٿي سئو
روپيا ڏنا، باقي ڪتابن جا پئسا چيائين ته ايندڙ پيري
ڏيندس، هن وقت ڪو نه آهن. ايئن صبح جو يارهن بجي
گلشن حديد مان بس ۾ چڙهي هڪ بجي ڌاري اچي گهر
پهتس. ته گهر کان ٻاهر سارنگ ڏهه ڪاپيون ساڃاهه جون
ڪٽي جيل تي اسيرن سان ملاقات تي وڃي رهيو ه.

ليڪڪ جا ڇپيل ڪتاب

75	1. آزاد گهرجي وطن (طويل نظم) (ٽيون ڇاپو)
ختم ٿيل	2. ايءُ خاڪيءَ جو خيال (شاعري)
ختم ٿيل	3. ڪيڏارو (بيت)
40	4. آسٽ جن اريج ۾ (طويل نظم) (ٽيون ڇاپو)
ختم ٿيل	5. قومي سوال جو نظرياتي جائزو
75	6. ترقي پسند ادب جا معيار (ٻيو ڇاپو)
ختم ٿيل	7. ڪاٻي ڌر جي موقعي پرستي
ختم ٿيل	8. ويگاٽپ جو فلسفو (ترجمو)
ختم ٿيل	9. پنجابي دانشور ۽ مظلوم قومون
ختم ٿيل	10. قومي علحدگي جو جمهوري حق
ختم ٿيل	11. قومي سوال جو تنقيدي جائزو ۽ حق خوداراديت (ترجمو)
ختم ٿيل	12. بينڪيت ڇا آهي؟
ختم ٿيل	13. انقلاب جي واٽ
ختم ٿيل	14. قومي ڪارڪنن لاءِ تربيتي ڪورس
60	15. قريا پسي ڦيڻ
ختم ٿيل	16. عشق _ حب الوطني ۽ انسانيت
ختم ٿيل	17. سنڌ ۾ اردو آباديءَ جو مستقبل
ختم ٿيل	18. آزاديءَ جو حق (سميٽيل)
ختم ٿيل	19. سورهيه بادشاهه جو سنڌ جي آزاديءَ جو خواب
ختم ٿيل	20. تاريخ ۾ فرد جو ڪردار (ترجمو)
60	21. سونهان پائين سنڌ نه ڏين
100	22. جديد قومي ۽ بين القومي نظام
75	23. سنڌي ۽ اردو آباديءَ جي تاريخي ضرورت
100	24. ادب جو قومي ڪردار
80	25. تنظيم ڪاريءَ جا اصول
120	26. اردو آبادي سائين جي ايم سيد جي نظر ۾
75	27. سوشل شاؤنزم ۽ مظلوم قومون
250	28. وطن ۽ قوم جي سياست