

ذاهودات دني

**Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi
Preserved in Punjab University Library.**

پروفیسر محمد اقبال مجددی کا مجموعہ
پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ شدہ

ڈاھو ڈات ڈٹی

تدوین ۽ ترتیب

محمد یوسف شیخ

کیدت کالیج لاژکاٹو

137011

کتاب _____ ڈاھو ڈاٲ ڈٲٲ

مءون/مرتب _____ محمد یوسف شیخ

طابع _____ علی رضا آفست پریس لاڑکائو

کمپوزر _____ نجم الدین بلوچ

ناشر _____ پرنسپل کیڈٲ کالیج لاڑکائو

سال _____ ۱۹۹۸ (نومبر)

تعداد _____ ھک ھزار

سرورق _____ خدا بخش اہڑو
(بشکر یہ روزنامہ دان کراچی)

قیمت _____

سٺاءُ

ليکڪ/مترجم	مضمون
محمد يوسف شيخ	* اقبال جو تصور ملت
محمد يوسف شيخ	* اقبال جو مرد مومن
نعيم صديقي/محمد يوسف شيخ	* اقبال جو پيغام
انيس گل عباسي	* اقبال جي غزل تي هڪ نظر
مولانا ابوالحسن علي ندوي/انيس گل عباسي	* اقبال جي شخصيت جا تخليقي عنصر
حافظ عبدالوهاب مگريو	* اقبال قرآن جو پارکو
سڪندر علي چنڊ	* بيا به مجلس اقبال رح
پروفيسر محمد خان/ارباب علي پگهيو	* اقبال جو جمهوريت جو نظريو
ڊاڪٽر وحيدالدين/بشير احمد مهر	* خدا جو تصور ۽ دعا جو مفهوم
محمد عارف پٺاڻ	* اقبال ۽ سنڌي نوجوان
آغا در محمد	* اقبال جي شاعريءَ جو لب و لهجو
شمير احمد/آغا در محمد	* اقبال جي شاعري ۽ جمهوريت
ڊاڪٽر سيد عبدالله/غلام مرتضيٰ شيخ	* اقبال جي شاعري ۾ فطرت جو مطالعو
ڊاڪٽر سيد عبدالله/فرخ ملڪ	* اقبال جا پرڏيهي مداح
شمير احمد/عبدالخالق	* اقبال جي شاعريءَ جو بنيادي محرڪ
محمد سعيد راشد/امتيياز احمد شيخ	* اقبال سان هڪ مڪالمو
راحيل احمد شيخ	* اقبال ۽ عشق رسول صلي الله عليه وسلم
بخت علي سانگي	* علامه اقبال ۽ مسجد قرطبہ
محمد ياسين شيخ	* ڪلام اقبال جون ادبي خوبيون
زاهد گل تنيو	* فڪر اقبال
فدا جتوئي	* تصوف: رومي، لطيف ۽ اقبال جي نظر ۾

سرودِ رفتہ باز آید کہ نآید
نسیم از حجاز آید کہ نآید
سر آمد روزگار این فقیرے
دگر دانائے راز آید کہ نآید

هن اندر جي اور

سنڌي ٻوليءَ ۾ علامه اقبال جي فڪر ۽ فن تي لکيل ڪتابن جي جيڪڏهن ڳولا ڪبي ته حيرت ٿيندي ته هڪ زندہ جاوید شاعر، اسلامي دنيا جي هڪ عظيم مفڪر ۽ ڏاهي ۽ برصغير هند و پاڪ جي هڪ دورانديش ۽ پيش بين سياستدان ۽ مدبر تي، اسانجي مٿي ٻوليءَ ۾ سواءِ هڪ ٻن ڪتابن جي ڪا طبع آزمائي ڪانه ڪئي وئي آهي.

حقيقت ۾ ورهاڱي کان اڳ سنڌ جي بمبئي کان آزادي، قائد اعظم جي چوڏنهن نقطن ۽ اقبال جي خطبہءِ الہ آباد جي مرهون منت آهي. ان لحاظ کان اهل سنڌ تي اقبال جو وڌيڪ حق آهي ته اقبال جي فڪر ۽ فن کي عام ڪن. ان مقصد کي مدنظر رکندي، ڪيڊٽ ڪاليج لاڙڪاڻي، پنهنجي گوناگون نصابي ۽ هر نصابي سرگرمين جي باوجود، اقبال جي ان احسان کي ڳائڻ جو اولين اعزاز حاصل ڪرڻ جو فيصلو ڪيو ۽ نومبر 1995ع ۾ يور اقبال جي موقعي تي سنڌي، اردو ۽ انگريزي ٻولين ۾ اساتذہ ۽ ڪيڊٽس کان علامه اقبال جي فڪر ۽ فن تي مضمون لکرايا ۽ مطبوعات اقبال جي سلسلي جو پهريون ڪتاب ” اقبال - صاحبِ تخيل “ (Iqbal - The visionary) شايع ڪيو، جنهن کي قارئین قبوليت جو شرف بخشيو.

توهان جي هٿن ۾ موجود هي ڪتاب ” ڏاهو ذات ڌڻي “ ڪيڊٽ ڪاليج لاڙڪاڻي پاران اقبال تي ٻيو ڪتاب آهي، جيڪو پهرين ڪتاب کان مواد ۽ معيار ۾، خوب کان خوبتر جو زندہ مثال آهي. هن ڪتاب ۾ ڪاليج جي اساتذہ ۽ ڪيڊٽس جا طبعزاد ۽ ترجما ڪيل

مضامين پيش ڪيا ويا آهن، جيڪي هر لحاظ کان شاندار ۽ اقبال جي هم جهتي فڪر ۽ فن تي اضافي جو باعث ٿيندا.

ملڪ جي استحڪام ۽ ملت جي اتحاد ۽ ترقي لاءِ ضروري آهي ته اسانجو نئون نسل پنهنجي آزاديءَ جي امامن ۽ قومي رهنمائن جي زندگين ۽ انهن جي فڪر کان واقف ٿئي ته جيئن کين پنهنجي قومي ۽ ملي تحريڪ ۽ ان جي نتيجي ۾ ملندڙ آزادي ۽ پنهنجي آزاد ملڪ ۽ وطن جي اهميت مٿن واضح ٿئي. پنهنجي ماضيءَ کان واقفيت ۽ پنهنجن رهنمائن جي فڪر کان آگاهي موجوده ۽ آئينده نسلن لاءِ مشعل راهه ثابت ٿيندي. لطيف به اسانجو آءِ ته اقبال به اسانجو آءِ چو جو پنهنجي فڪر جا بنيادي سرچشما ساڳيا آهن يعني قرآن ڪريم ۽ مثنوي مولانا رومي.

علامه اقبال جي پوري زندگي جو احاطو ڪرڻ ۽ سندس سموري فڪري ورثي جي اڀياس ڪرڻ لاءِ ڪئي ڪتاب درڪار آهن. تڏهن به پوري ڪوشش ڪندي، فڪر اقبال جي هر پهلو تي هن ڪتاب ۾ مواد سهيڙيو ويو آهي، جيڪو اميد ته سنڌي ٻوليءَ ۾ اقبال شناسي لاءِ هڪ بنياد ثابت ٿيندو.

گر قبول افتد زهه عز و شرف

محمد يوسف شيخ

۲۱ نومبر ۱۹۹۸ع

۱- شعبان ۱۴۱۹ھ

اقبال جو تصور ملت

ڪنهن به تصور، خيال، فڪر ۽ نظريه يا ڪنهن پيغام کي تحريڪ سڏڻ ۽ سمجهڻ لاءِ ضروري آهي ته ان ۾ ٿي ڳالهائون هئڻ گهرجن:

(1) مقصديت (2) هم گيريت ۽ (3) آفاقيت.

ايئن ضروري نه آهي ته تحريڪ جا مقصد في الفور حاصل ٿي وڃن، مگر اهي مقصد اصولي حد تائين مستقل سچائي جا حامل هئڻ گهرجن.

هم گيريت مان تحريڪ جي وسعت، گهرائي ۽ گيرائي جو ڏس ملندو آهي، ان مان اهو پڻ پتو پوندو آهي ته تحريڪ فرد يا معاشري جي زندگيءَ جي ڪهڙن ڪهڙن پهلوئن تي اثر انداز ٿيندي يا انهن ۾ تبديلي آڻڻ جو عزم رکي ٿي.

تحريڪ جي آفاقيت مان مراد انجي زمان و مکان کان بي نيازي آهي-اهائي تحريڪ آفاقي سڏبي جنهنجا مقاصد ۽ قول ڪنهن به وقت، ڪٿي به ۽ ڪنهن به معاشري ۾ نشان منزل طور اختيار ڪري سگهجن.

انهن گذارشات جي روشنيءَ ۾ جڏهن اسين شاعر مشرق، حڪيم الامت، مصور پاڪستان علامه اقبال جي فڪر ۽ پيغام تي غور

۽ ويچار ڪنداسون ته اسانڪي يقيني طور معلوم ٿيندو ته انهن ۾
 پرپور مقصديت، هم گيريت ۽ آفاقيت موجود آهي-لهذا، علامه اقبال
 پنهنجي افڪار، تصورات ۽ خيالات بدولت ”انجمن في الذات ۽“ هڪ
 فرد ۾ تحريڪ“ جي حيثيت سان اسانجي آڏو اچي ٿو.

اٺويهن صديءَ جي آخري چوٿائيءَ جي منڍ ۾ جنم وٺندڙ
 اقبال جڏهن عملي زندگيءَ ۾ داخل ٿي ٿو، ته هو غلام قوم جي فرد
 جي حيثيت سان پاڻڪي سامراجي زنجيرن ۾ جڪڙيل ڏسي ٿو، لهنذا
 هن کي فطري طور پنهنجي وطن، ان وقت جي گڏيل هندوستان سان
 والهانه پيار آهي-هن جو اهو پيار اڏما کائي اعلان ٿو ڪري،

سارے جھان سے اچھا، هندوستان ھمارا
 ھر بلبليں ھين اس کي، يہ گلستان ھمارا

وطن جي حب ۽ ان سان وابستگي ۽ وطن سان پنهنجي
 سڃاڻپ ڪرائڻ جو جذبو هن جي رڳ رڳ ۾ رچيل آهي. ان جي
 اظهار ۾ افتخار محسوس ڪندي چوي ٿو،

چشتي نے جس زمين میں پیغامِ حق سنایا
 نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا
 تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا
 جس نے حجازیوں سے دشتِ عرب چھڑایا
 میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے

۽ اهلِ هندوستان کي نڀاڳي ننڊ مان جاڳائڻ، کين پنهنجي
 تشخص جو احساس ڏيارڻ ۽ منجهن آزاديءَ جي لوج کي بيدار ڪرڻ
 لاءِ تلقين ڪري ٿو،

يہ خاموشي ڪهان تک؟ لذت فریاد پیدا کر
 زمین پر تُو هو، اور تیري صدا هو آسمانون میں
 نہ سمجھوگے تو مٺ جائوگے اے هندوستان والو
 تمھاري داستان تک بهي نہ ہوگی داستانوں میں

قومي انحطاط ۽ پسماندگي، بيوسي ۽ ويچارگي ۽ جي سڃاڻ ۽
 احساس سان علامہ اقبال جي شاعري ۽ فڪري سفر جي ابتدا ٿي ٿي-
 فلسفو سندس دلپسند مضمون آهي ۽ ويچار ۽ غور و فڪر سندس
 محبوب مشغلو-انهيءَ مشغلي ۾ مصروفيت مٿس ڪئين رازن جو
 انڪشاف ڪري ٿي-مسلسل ۽ وسيع مطالعي سان سندس سوچ ۽ ان
 مان اخذ ٿيندڙ نتيجن کي مهميز ملي ٿي-ساڳي وقت هندوستان ۾
 معاشي، معاشرتي ۽ سياسي تضادات ۽ ويڇا کيس پریشان ڪندا رهن
 ٿا-انهيءَ پریشانيءَ جو مکيه ڪارڻ، ملت اسلاميه جي شاندار ۽
 تابناڪ ماضيءَ متعلق سندس ڄاڻ آهي، ساڳي وقت هو پنهنجي دور ۾
 هندوستان کان علاوه دنيا جي هر ڪنڊ ڪڙڇ ۾ مسلمانن جي ڏينهنون
 ڏينهن وڌندڙ ابتريءَ جو بذاتِ خود مشاهدو ڪري ٿو-لهذا، پنهنجي
 محض شاعرانه حيثيت ۾ پڻ هو قوم ۽ ملت ڏانهن پاڻ کي جوابده
 سمجهي ٿو ۽ سندس خيال موجب ڪنهن به قوم ۾ شاعر جي حيثيت
 ساڳي آهي جيڪا سڄي انساني جسر ۾ اک کي حاصل آهي-اقبال چوي
 ٿو،

مبتلائے درد کوني عضو هو روتي هے آنڪھ
 ڪسندر همدرد سارے جسر کي هوتي هے آنڪھ

انهيءَ ئي شعوري، فڪري ۽ احساساتي اوسر دوران اقبال

1905ع ۾ يورپ ڏانهن آسهي ٿو-يورپ ۾ اقبال ڀرپور ٿي سال رهيو-
ان دوران ميونخ يونيورسٽيءَ جرمانيءَ مان ڊاڪٽريٽ (Ph.D) جي
ڊگري پڻ حاصل ڪيائين ۽ گڏوگڏ قانون جو اعليٰ ڪورس پڻ
مڪمل ڪري ورتائين، جنهن سان کيس بيرسٽر سڏجڻ جو اعزاز
حاصل ٿيو.

يورپ ۾ قيام دوران اقبال اهل يورپ جي علوم و فنون ۾
واڌاري، معاشي ترقي، سياسي لاهن چاڙهن ۽ معاشرتي جوڙجڪ جو
ڳوڙهو مطالعو ڪيو-هن ڏٺو ته باقي دنيا جي مٿان، ارڙهين ائويهين
صديءَ دوران يورپ پنهنجي جنهن غلبي جي ابتدا ڪئي هئي ۽ جنهن
کي ڏينهن ڏينهن فروغ ۽ استحڪام حاصل ٿيندو پئي ويو، ان جو
اهم سبب سندن سائنسي برتري ۽ ايجادات جي پرمار هئي-انهن
ايجادات کي اهل يورپ، وقت جو ڀرپور ۽ بامقصد استعمال ڪرڻ سان
ئي ممڪن بنايو هو-هن ڏٺو ته يورپ ۾ هر فرد پاڻ کي ڪنهن نه
ڪنهن پيداواري ڪم ۾ مصروف رکي ٿو ۽ پنهنجي پيداواري صلاحيت
کي وڌائڻ لاءِ نيون نيون اختراعون ڪري ٿو، جن جي ڪامياب
آزمائش سان هم نوع ايجادن لاءِ راه ڪلندي پئي وڃي-وڏي ڳالهه ته
مصروفيت، وقت جي ڀرپور استعمال ۽ اختراعت ۾ اهل يورپ چٽا
پيٽيءَ جي اصول تي عمل ڪري رهيا هئا، جنهن سببان قومي
خوشحاليءَ ۽ ترقي جا مواقع پيدا ٿي رهيا هئا-جيتوڻيڪ کيس اهڙي
بي لغام چٽاپيٽي جي دور رس اگرن نتيجن جو به احساس هو، مگر
کيس اهل يورپ جي هم وقت جهد و عمل بيحد متاثر ڪيو.

انهن ئي اثرات جي نتيجي ۾ هو ان راءِ تي پهتو، ته مسلمانن
جي ترقي لاءِ جديد علوم جي ڄاڻ، سائنس ۽ ٽيڪنالاجي استعمال ۽

اٿڻڪ جدوجهد جي اصولن تي عمل ڪرڻ ضروري آهي.

اقبال جي فڪر ۽ پيغام کي تحريڪي رنگ ڏيڻ ۽ يورپ ۾ قيام دوران سندس مطالعي، شاهدي ۽ غور و فڪر کان علاوه يورپ جي نسل پرستيءَ خلاف سندس نفرت ۽ پهرين جنگِ عظيم دوران ۽ انجي نتيجي ۾ مسلمانن جي وطني ۽ نسلي گروهن ۾ تقسيم جو وڏو دخل آهي- مطالعي جي وسعت سان اقبال جي تاريخي شعور کي پڻ ڪشادگي ۽ گهرائي ملي، جنهن سان اسلام جي آفاقيت تي سندس ويساه پڪو پختو ٿي ويو ۽ کيس يقين ٿي ويو ته انسانيت جي مسائل جو حل اسلام جي ابدي اصولن ۾ پنهنان آهي.

مغربي معاشري ۾ روز بروز وڌندڙ بي راهروي، بد ڪرداري ۽ معاشي عدم مساوات کي ننديندي ۽ طنز ڪندي چوي ٿي،

بيڪاري و عرباني و ميخواري و افلاس
ڪيا ڪم هين فرنگي مدنيت کي فتوحات!

ساڳي وقت مسلمانن ۾ مغرب کان مرعوبيت پڻ کيس وياڪل بنائڻ لاءِ ڪافي هئي، مسلمانن جي پنهنجي شاندار ماضيءَ کان بيخبري ۽ مغرب جي انڌا ڌنڌ پوڻواري تي افسوس جو اظهار ڪندي چوي ٿو،

ڪر سگهه تهه جو اڀنه زمانه کي امامت
وه ڪهنه دماغ اڀنه زمانه ڪهه هين پيرو

1908ع ۾ علامه اقبال جڏهن يورپ کان واپس وطن موٽي رهيو هو ته واٽ تي سسليءَ جي ويرانن ڏسي سندس دل پرڄي آئي، ۽ کيس مخاطب ٿي چوڻ لڳو،

روٽي اب دل ڪهول ڪر اٿو ڏيڏو، خونا به بار
وه نظر آتا هئو تهذيبِ حجازي ڪا مزار

المختصر، سندس فڪر ۽ پيغام ۾ ويهين صديءَ جي ماديت ۽
روحانيت جي ڪشمڪش، انفرادي ۽ اجتماعي طور ماديت کان
مرعوبيت، انهيءَ مرعوبيت سببان معاشري جي جملي پهلوئن ۾ زوال
جو احساس ڪارفرما آهي-ان احساس جو اظهار ڪندي، علامه
پنهنجي هڪ ليڪچر ۾ فرمائي ٿو:

”موجوده دور جي ذهني سرگرمين مان جيڪي نتيجا مرتب ٿيا
آهن، انهن جي اثر هيٺ انسان جو روح مرٿينگ ٿي چڪو آهي، يعني
هو پنهنجي ضمير ۽ باطن کان وانجهو ٿي چڪو آهي“

پنهنجي هڪ ٻئي خطبي، بعنوان ”چا مذهب جو امڪان آهي“
۾ فرمائي ٿو:

”اڄ جي دنيا جنهن مايوسيءَ ۽ وياڪلپڻي ۾ گرفتار آهي ۽
جنهن جي زير اثر انساني تهذيب کي هڪ زبردست خطرو لاحق آهي،
ان جو علاج نه عهدِ وسطيٰ جي صوفيانه تحريڪ سان ٿي سگهي ٿو ۽
نه جديد زماني جي وطني قوميت يا لادين اشتراڪيت جي تحريڪن
سان، هن وقت دنيا کي نئين حياتيءَ جي ضرورت آهي-موجوده دور جو
انسان، جيڪڏهن اها اخلاقي ذميوارِي جيڪا مٿس سائنس وڌي آهي،
کڻي سگهي ٿو ته صرف مذهب جي ذريعي“.

اها مذهبي قوت کيس اسلام جي ابدي ۽ آفاقي اصولن ۾ ئي
نظر اچي ٿي.

نوع انسان جي تاريخ کي اقبال حق و باطل جي چڪتاڻ ۽

مسلسل محاذ آرائيءَ جي حيثيت سان ڏسي ٿو-هن جي آڏو تاريخ
انساني اصل ۾ خير ۽ شر جي وچ ۾ ڪشمڪش جو ٻيو نالو آهي-
چوي ٿو،

ستيزه ڪار رها هه ازل سے تا امروز
چراغ مصطفوي سے شرارِ بولهبی

اقبال کي اهو ويساه آهي ته ان ڪشمڪش ۾ بالآخر فتح حق
جي ٿيندي. کيس يقين آهي، ته غفلت جي نند ۾ ستل ملت ضرور
سجاڳ ٿيندي، پاٽ اوندا هي ختم ٿيندي، ظلم ۽ استبداد جي پڇاڻي
ٿيندي ۽ الحاد ۽ لادينيت جي يلغار سببان بدحواس انسانيت کي توحيد
جي مرڪزيت تي جمع ٿيڻ سان وڃايل وٽ ملي ويندي،

شب گريزان هوگي آخر جلوہء خورشيد سے
یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحيد سے

اهو توحيد جوئي پيغام آهي، جيڪو دراصل اقبال جي پيغام
جو روح آهي ۽ جنهن سان اقبال اسانجي آڏو تحريڪ جي حيثيت سان
اڀري اچي ٿو، ڇو ته توحيد جي تصور ۾ اهي سمورا عناصر شامل آهن
جيڪي ڪنهن به تحريڪ جا ترڪيبي اجزا بنجي سگهن ٿا-يعني
مقصديت، هم گيريت ۽ آفاقيت.

توحيد جو مقصد آهي بني نوع انسان کي هڪ ئي لڙيءَ ۾
پروڻڻ ۽ انجي هم گيريت انساني زندگيءَ جي هر شعبي ۾ ڪارفرما
آهي-مساوات، انصاف، احسان ۽ پائڻچارو وغيره تڏهن ئي برپا ٿي
سگهن ٿا، جڏهن انسانيت پنهنجي انفرادي توڻي اجتماعي زندگيءَ جي
هر شعبي ۾ توحيد کي بنياد بڻائي.

توحيد جا اهي اصول ۽ مضمرات آفاقي آهن، ڇو ته پنهنجي نتايج ۽ اثرات جي لحاظ کان اهي هر دور ۽ هر معاشري ۾ يڪسان لاڳو آهن.

اقبال جي افڪار ۽ تعليمات جي عظمت جو اندازو، قائد اعظم جي انهن تاثرات مان بخوبي لڳائي سگهجي ٿو، جيڪي هن، 25 مارچ 1940ع تي پنجاب يونيورسٽي هال (لاهور) ۾ يومِ اقبال جي صدارت ڪندي بيان ڪيا. قائد اعظم فرمايو:

”جيڪڏهن آءُ هندوستان ۾ اسلامي حڪومت کي قائم ٿيندو ڏسڻ لاءِ جيئرو رهان ۽ ان وقت مونکي چيو وڃي ته هڪ پاسي ان اسلامي حڪومت ۾ رئيس اعليٰ جو عهدو آهي ۽ ٻئي پاسي اقبال جون لکڻيون آهن، توکي ٻنهي مان جيڪا هڪڙي شيءِ وٺي ڪن، ته آءُ اقبال جي لکڻين کي ترجيح ڏيندس“

(داستانِ اقبال ص 94)

اقبال جو مردِ مومن

مشهور فيلسوف، قديم يونان جو عظيم ترين ڏاهو ۽ دانا، انسان جنهن کي پنهنجي سچائي، علم و حڪمت سان محبت ۽ اصول پسنديءَ جي ڏوهه پر زهر جو پيالو پيئڻو پيو سو يونان جي ايتنس شهر ۾ معاشري جي مختلف طبقن سان ملاقاتيون ڪندو رهندو هو۔ انهن طبقن مان شعراءَ جي طبقي سان پڻ سندس اڪثر و بيشتر رهائيون رهنديون هيون. علم و حڪمت جو ڪوڏيو ۽ ڏاهپ جو بحرِ عظيم سقراط محفلن ۾ جن شعرن جون مختلف تاويلون ۽ تشريحوون ٻڌندو هو، اهي شعر انهن شاعرن وٽ ڪڍي ويندو هو، جن جو اهو ڪلام هوندو هو. انهن شاعرن وٽ وڃي هو کائڻ انهن شعرن جي اصل ۽ حقيقي معنيٰ ۽ انهن جي پس منظر متعلق پڇندو هو، جيڪو شعر چوڻ وقت انهن شاعرن جي ذهن ۾ ٿي پئي سگهيو۔ سقراط کي بيحد حيرت ٿيندي هئي جڏهن کيس معلوم ٿيندو هو، ته شعر چوڻ وقت شاعر جي ذهن ۾ هڪ محدود ۽ سطحي تصور هو جنهنجو انهيءَ وسيع علم و فڪر سان پرپور تشريح سان ڪو به تعلق ڪونه هو جيڪا علمي محفلن ۾ ڪڍي پئي وئي، پوءِ هو پنهنجي حق پسندي هٿان مجبور ٿي انهيءَ حقيقت جو اظهار انهن شاعرن جي آڏو ڪري ڇڏيندو هو۔ آخر ۾ روانو ٿيڻ کان اڳ سقراط کين چئي ڏيندو هو، ته

اوهان ۽ منهنجي وچ ۾ فرق صرف اهو آهي ته ”مان بي علم آهيان پر مونکي خبر آهي ته مان بي علم آهيان-اوهين به مون وانگر بي علم آهيو پر اوهان کي اها ڄاڻ ڪانه آهي، ته اوهين بي علم آهيو“. اهوئي سبب آهي جو اهڙي عظيم دانا، انسان جي مخالفت ۾ يونان جا شاعر پڻ سندرو ٻڌي بيٺا.

ان حڪايت جي بيان ڪرڻ جو مقصد اهو هو ته اڪثر شاعر حضرات معنيٰ ۽ مطالب جي ان بحر بيڪران کان شعوري طور بيخبر هوندا آهن، جيڪو سندن شاعريءَ سان منسوب ڪيو ويندو آهي.

انجي برعڪس، اقبال جي ذهن و قلب ۾ سندس هڪ هڪ شعر، هڪ هڪ بند توڙي مصرع حتاڪم هڪ هڪ لفظ ۽ اصطلاح جي نهايت وسيع معنيٰ شعوري طرح پيش نظر هئي، جڏهن ته انهن جي توضيح ۽ تشريح وقت اسانجي نگاهه محدود هوندي آهي-اسانجي نگاهه جي انهيءَ محدوديت جو سبب قرآن و سنت کان ناواقفيت، ملت جي عروج و عظمت ۽ انحطاط و زوال جي اسباب کان لاعلمي ۽ دنيا جي قومن، تهذيب و تمدن جي ارتقا ۽ علم و فنون جي اوسر ۽ خصوصاً ملت اسلاميه جي تابناڪ تاريخ کان اڻڄاڻائي آهي-جڏهن ته اقبال جي آڏو اهي سڀ شيون هر وقت سندس ذهن جي پردي تي هڪ فلم وانگر نمايان هونديون هيون-

ڪائنات جي تخليق، تخليق جي مقاصد ۽ انهن ۾ به وري خاص ڪري اشرف المخلوقات انسان جي تخليق ۽ سندس تخليق جي مقاصد تي اقبال جي اها آفاقي نگاهه هئي جنهن کانس اهو چورايو:

ڪافر کي ڀه ڀڄان ڪه آفاق مين ڪم هه
مومن کي ڀه ڀڄان ڪه ڪم اس مين هه آفاق

اقبال جي آڏو مومن جي سڃاڻ ۽ سندس ايمان جي پرڪ اها
آهي، جو هو ڪائنات جي وسعتن ۽ گهراين جي پروڙ ضرور رکندو
آهي، مگر ان پر ڪم نه ٿي ويندو آهي-قرآن ڪريم جي روشنيءَ ۾
اقبال کي خبر آهي، ته خدا جو مسڪن مومن جي دل آهي-لهذا مومن
جي دل جي ڪائنات لامحدود آهي، ڇو ته ڪائنات جو خالق اتي وسي
بسي پيو، جڏهن ته ظاهري ڪائنات جي آخر ڪا ته حد هوندي-
ڪافر جو آفاق پر ڪم ٿيڻ انڪري به لازمي آهي جو هن جي سوچ،
ڪوڃنا ۽ علمي جستجو جو بنياد محض سندس عقل آهي، جنهن جي
هن ڪائنات ۾ تمام ننڍڙي حيثيت آهي-محض پنهنجي عقل کي ڪافي
سمجهڻ جو لازمي نتيجو اهو نڪرندو ته انسان ڪائنات جي نيرنگين
۾ پلجي پوندو. ۽ اقبال جو مومن پنهنجو فڪري سفر ”يومنون بالغيب“
سان شروع ڪري ٿو-هو سڀ کان اڳ پنهنجي خالق و مالڪ ۽ رب
ڪائنات کي پنهنجي قلب ۾ وسائي ٿو-مومن جو فڪري سفر ۽ مومن
جي علمي جستجو ائين ئي ان نقطي کان شروع ٿي ٿئي جتي پهچي
عقل بيوس ۽ لاچار ٿي پوندو آهي. يا ٻين لفظن ۾، ڏٺي وٺي بيهندو
آهي-مومن مجسمهءَ عشق هوندو آهي، ڪافر محض عقل جو غلام-
جنهنجو لازمي نتيجو اهو نڪرندو جو.

ڪوڊ پڙا آتش نمرود مين عشق
عقل هه محو تماشائي لبِ بامر ابهي.

ايمان ۽ عشق، پنهنجي خالق سان نينهن ۽ ٻانهپ واري ناتي
 سان پابند مومن، جڏهن پنهنجي عقل کي ڪائنات ۾ ڊوڙائي ٿو، ته
 هن تي هر لمحي ڪائنات جا اهڙا عميق ۽ پوشيده راز عيان ٿين ٿا، جن
 تائين ايمان کان عاري انسان جي سڄي ڄمار جي ڪاوش بعد به
 رسائي ناممڪن آهي- مومن جي انهيءَ نرالي انداز جو نتيجو اهو ٿو
 نڪري جو،

هر لحظه هي مومن کي نئي ان نئي شان
 گفتار مين کردار مين الله کي برهان

اهڙي مردِ خدا، خودشناس ۽ خدا شناس انسان سان ظاهر
 آهي ته ڪنهنجي ڪهڙي نسبت ۽ پيٽ ٿي سگهي ٿي؟ اقبال ان حقيقت
 کي هن ريت بيان ڪري ٿو،

اس مردِ خودآگاه سے کوئي نسبت نهين تجھ کو
 تو بندهء آفاق ہے، وہ صاحبِ آفاق

جيئن مون منيد ۾ عرض ڪيو، اقبال رحم قرآن جو وڏو پارکو
 ۽ سنت جو سڄاڻ هو- هن جي نزديڪ قرآن و سنت علم و حڪمت
 جا سرچشما ۽ انوارِ هدايت جا مرڪز هئا- قرآن جي آيت آهي-

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ
 أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمَاءُ بَيْنَهُمُ (الفتح)

(محمد ص الله جو رسول آهي ۽ اهي جيڪي ساڻن گڏ آهن
 سي ڪافرن تي سخت ۽ پاڻ ۾ پاڇهارا آهن)

قرآن ڪريم جي انهن آيات جي روشنيءَ ۾ علامه اقبال رحه
مومن جون صفات هن ريت بيان ڪري ٿو،

هو حلقهءَ ياران تو بيشم ڪي طرح نرم
رزمِ حق و باطل هو تو فولاد هه مومن

هڪ ٻئي هنڌ فرمائي ٿو،

حديث بندء مومن دل آويز
جگر پر خون، نفس روشن، نگه تيز
ميسر هو ڪسه ڏيوار اس ڪا
ڪه هه وه رونقِ محفل ڪم آميز
قهارِي و غفاري و قدوسي و جبروت
يه چار عناصر هون تو بنتا هه مسلمان
يه راز ڪسي ڪو نهين معلوم ڪه مومن
قاري نظر آتا هه حقيقت مين هه قرآن

اقبال جو مردِ مومن اول توڙي آخر مسلمان آهي- اهڙو مسلمان
جنهن جو مرڻ ۽ جيئڻ، دوستي ۽ دشمني ۽ محبت توڙي نفرت محض
خدا ڪارڻ هوندي آهي- اقبال جو مردِ مومن زبان، لباس، رنگ و نسل
جي امتيازات ڪي خدا جون نشانيون ضرور تسليم ڪري ٿو مگر انهن
ڪي فضيلت ۽ اڪرام جو بنياد هر گز نه ٿو ڄاڻي- اقبال جي مردِ مومن
جو وطن ضرور آهي مگر هو وطنيت جو قائل هر گز ناهي- ان مردِ خدا

جو خاڪي هجڻ هڪ ازلي حقيقت مگر خاڪ سان محبت هن جي
فطرت جي خلاف آهي- اقبال جي مردِ مومن جو مطمع نظر ۽ نقطه
نگاه آفاقي ۽ ڪائناتي هجڻ کان اڳيرو آهي- لھذا، اھي سمورا ظاھري
فرق ۽ ويجا هن جي آڏو هيچ آهن،

افلاڪ سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش
خاڪي هے مگر خاڪ سے آزاد هے مومن
دارا و سڪندر سے وه مرد فقير اولا
هو جس کي فقيري مين بوٽے اسد اللهي
اس دور مين بهي مرد خدا کو هے ميسر
جو معجزه پر بت کو بنا سکتا هے رائي

ء

اقبال جو پيغام

انسان جي پنهنجي هستي ئي هن لاءِ سڀ کان وڌيڪ
گشش رکندڙ دلبر آهي - فرد توڻي معاشرو، جنهن محبوب سان وڌ ۾
وڌ پيار ڪندو آهي اهو سندس پنهنجو ئي امتيازي وجود آهي.

ڪائنات کي سمجهڻ لاءِ پن ضروري آهي ته سڀ کان
پهريائين پنهنجي وجود کي سمجهيو وڃي، مادي تي دسترس حاصل
ڪرڻ لاءِ پن اهو لازم آهي ته پهريائين پنهنجو پاڻ کي قابو ڪيو
وڃي، ۽ خدا تائين پهچڻ لاءِ به اهو ضروري آهي ته پنهنجي مقام ۽
حيثيت جي معرفت حاصل ڪئي وڃي.

انساني تاريخ جي سڀ کان وڏي، لاڳيتي ۽ اڻڪٽ مهراڻي
آهي ته انسان پنهنجي ڳولها ۾ سرگردان آهي، اڪثر ايئن ٿيندو آهي ته
هو مادي ڪائنات جي ڪاڪ ۾ پلجي ويندو آهي ۽ پنهنجو پاڻ کان به
وڇڙي ويندو آهي، ستارن جا گس ۽ پنڌ ڳولهن واري کي پنهنجي فڪر
جي دنيا ۾ پير پائڻ لاءِ به واٽ نه ٿيندي آهي، ايئن به ٿيندو آهي ته هو
خدا جي ڳولها ۾ نڪرندو آهي ۽ رهبانيت جي واديءَ ۾ وڃي ”رب
ارني“ پڪاريندو آهي، مگر اتان کيس جواب ملندو آهي ”لن تراني“.

بآدمے نرسیدی خدا چه می جونی

زخود گریخته آشنا چه می جونی

جڏهن پنهنجي ذات جي پروڙ حاصل ٿيندي آهي ته خدا به
ملي ويندو آهي ۽ ڪائنات پڻ مسخر ٿي ويندي آهي، انهيءَ مقام جو
نالو خودي آهي، جيڪا اقبال جي فڪر جو مرڪزي اصطلاح آهي.

اسين هڪ اهڙي بدنصيب ملت آهيون جيڪا تاريخ جي ڊگهي
سفر ۾ پنهنجي امتيازي هستيءَ جي شعور کي وڃائي ويٺي آهي. اسان
جي سڀ کان قيمتي موڙي ڦرجي وئي آهي، بلڪه شايد اسان پاڻ ان
کي پنهنجي سخاوت جي جنوني شان خاطر لتايو آهي.

تخت ۽ تاج ڪسجي وري واپس ملي سگهن ٿا، دولت ۽ شان
برباد ٿيڻ بعد وري به هٿ اچي سگهن ٿا، علم ۽ فن کي وري نئين سر
نروار ڪري سگهجي ٿو، حتاڪم آزادي پڻ وڙهي ۽ مري ماري بحال
ڪري سگهجي ٿي، مگر جڏهن خودي ڦرجي وڃي ۽ دل مرده ٿي
وڃي ته پوءِ پاڻ پنهنجن پيرن تي بيٺو سولو ڪونهي، بدقسمتيءَ سان
اسان کي سڀ کان وڏي بربادي اهائي پيش آئي آهي.

متاع دين و دانش لڏ گئي الله والون کي

يه کس ڪافر ادا ڪا غمزهءِ خون ريز هي ساقِي

پنهنجي الهيءَ ڦرجڻ جو شايد احساس نه ٿئي ها ۽ ان ۾
شدت به پيدا نه ٿئي ها جيڪڏهن زماني اسان کي تخت ۽ تاج کان
محروم ڪري وري وري چيپاڻيو ۽ لتاڙيو نه هجي ها.

سزائے سنگين سه رهے هين، شعور اب تک نهين خطا ڪا

همين گراتا رهاهے گردون هميشه اونچا اٿها اٿها ڪي

زماني جي حادثن اسان کي لاڳيتو جنهجهوڙيندي اسان جي اندر
 جي آهن کي اهڙو ته رت سان رنگيو جو هر نئين پيدا ٿيندڙ پيڙا اسان
 ۾ ٻيهر ڳولها جي لڳن پيدا ڪئي. حضرت شاه ولي الله جون لکڻيون
 هجن يا سرحد جي مجاهدين جي تلوار جي جهنگار، شبليءَ جو مرثيو
 هجي يا حاليءَ جي دانهن، سرسيد جي زماني سان ٺاهي هلڻ واري
 ڏاهپ هجي يا مولانا محمود الحسن ۽ مولانا محمد قاسم نانوتويءَ جي
 زماني کي للڪارڻ جي دعوت، اڪبر جي طنزيات هجي، مسدس حالي
 يا اقبال جو ترانو، حرڪت آموز هجي، محمد علي جوهر جو جنون
 خلافت هجي يا سيد مودوديءَ جي اقامتِ دين واري تحريڪ - هر هنڌ
 پنهنجي ذات جي سڃاڻ واري تڙپ نظر اچي ٿي، هر طرف پنهنجو پاڻ
 کي گم ڪري ويهڻ تي اندر جي پيڙا جو احساس نمايان آهي ۽ دين
 و دانش ۽ ادب ۽ فن جي مختلف واٽن کان مختلف عناصر ملتِ اسلاميه
 جي خودي جي ڳولها ۾ مصروف نظر اچن ٿا. اها جستجو اڃا جاري
 آهي ۽ شايد اڳي کان وڌيڪ ڏکين مرحلن ۾ آهي.

اقبال عام ۽ خاص جي نگاهن جو مرڪز ڇو بڻيو؟ اقبال سان
 سندس قوم جون اصل دلچسپيون، رڳو سندس شاعر يا فلسفي هجڻ
 ڪري ناهن، هو ابن ڏاڏن جي زور تي آڪڙ واري انهي جذبي هيٺ
 ڪوريل ڪو بت ناهي جنهن کي تصورات جي مندر ۾ ڪوڙي، قوم
 مٿس عقيدت جا گل نچاور ڪندي هجي.

اقبال دلين ۽ دماغن تي گهرو اثر ڪري وڌو آهي جو هن جي
 صدا جي لات ملت لاءِ ڳولها جي راهه ۾ هڪ جرڪندڙ فانوس ثابت

ٿي آهي، هن وٽ اسان کي پنهنجي وڃايل هستيءَ جو ڏس ملي ٿو، اسين ڇا هٿسئون؟ ڇا ٿي وياسون؟ ۽ اسان کي ڇا هجڻ گهرجي؟ ڪهڙا عقيدا ۽ تصورات اسان لاءِ روح جي حيثيت رکن ٿا؟ اسانجو ڍانچو ڪهڙن اصولن، قدرن ۽ روايتن مان ٺهي ٿو ۽ اسان جي زندگين جو اعليٰ ترين مشن ڇا آهي؟ اسان جي گهربل مثالي انسان جا وصف ڪهڙا آهن ۽ اسان کي هاڻوڪي دور جي آزمائشي مرحلي ۾ ڪهڙو رول ادا ڪرڻو آهي؟ انهن سوالن جو اقبال وٽ واضح جواب ملي ٿو، يا گهٽ ۾ گهٽ واضح جواب تائين پهچڻ لاءِ چٽا اشارا ملن ٿا.

انگريزن جي سياسي اقتدار ۽ هندن جي اقتصادي تسلط جي ٻن پڙن ۾ پيسجندي، پنهنجو پاڻ کان اسان جي مايوسي جڏهن چوٽ تي پهتي، جڏهن ملت جي تقدير بدلائڻ لاءِ 1857ع واري انقلاب، تحريڪِ مجاهدين ۽ تحريڪِ خلافت واقعاتي ۽ ظاهري حد تائين ناڪام ٿي چڪيون هيون، ۽ جڏهن سڄي اسلامي دنيا ۾ مسلمانن ڌڪ مٿان ڌڪ پئي کاڌا، اهڙي نازڪ لمحي ۾ اقبال خوديءَ وارو نئون روح ڦوڪيندڙ راڳ آلاپيندي مودار ٿيو ۽ پريشان نظر قافلي جي ڌٽريل هڪ هڪ مسافر جو پنهنجي متعلق وڃايل ويساه وري بحال ٿيڻ لڳو. اهوئي سبب هو جو قوم پوري اتساه سان اقبال ڏانهن متوجه ٿي.

يورپ جي پيٽ ۾ انتهائي مرعوبيت هڪ طرف ۽ اسلام کان مايوسي ۽ پنهنجي پاڻ کان نا اميدي ٻئي طرف، هڪ اهڙي موتمار حالت هئي جيڪا اڃا جيڪڏهن ڪجهه وقت جاري رهي ها ته اسين آپگهات ڪري چڪا هجون ها. مگر جڏهن ملت جي حڪيم سرندو

سوريندي، شعر جي جام ۾ ذات جي شعور جي منڌ اوتي ته هڪ هڪ
نوجوان تي انجو نهايت گهرو اثر پيو.

وهي نامحڪمي دل کسي، وهي ديرينه بيماري

علاج اس کا وهي آبِ نشاط انگيز هي ساقی

اقبال جي سخن جو جادو خاص ڪري ان لاءِ به گهڻو ڪارگر
ثابت ٿيو جو هو پاڻ، مغرب جي ميخانه، علم و ثقافت جو پياڪ رهڻ
بعد بنا ڪنهن مرعوبيت ۽ احساسِ ڪمٽريءَ جي ان جي خلاف تنقيد،
احتجاج ۽ برات و بيزاريءَ جي صدا بڻجي اٿيو. ان دور ۾ مغرب جي
خلاف مغرب جي سگهه توڙي هيٺائي کان اڻڄاڻ مولوين جا واعظ بي
اثر پئي ٿيا. مگر مغرب کي چاهيندڙ اقبال جڏهن پاڻ ئي ڪليمانه انداز
۾ دليل جي عصا کڻي مغرب جي ئي خلاف اٿي ڪڙو ٿيو ته هن ملت کي
ماده پرستانه فڪر ۽ تهذيب جي وهڪري مان اڪاريو جنهن ۾ قاسي
پوڻ سان ملت وري پنهنجن پيرن تي بيهي نه سگهي ها.

اقبال جي نغمي نوجوانن کي نئون ولولو ڏنو، جنهن جي اثر
هيٺ، انگريزن سان آزاديءَ جي جنگ وڙهڻ سان گڏوگڏ اسلام جي
ڪتر دشمن، متعصب هندو فسطائيت جي خطري سان مهاڏو اٽڪائيندي
هو تحريڪِ پاڪستان جو علمبردار بڻجي سگهيو.

اقبال جي شعري ڪارنامي جو هڪڙو امتيازي پهلو هي آهي ته
هن شاعريءَ کي ان تصوراتي پيچري مان ٻاهر ڪڍيو جيڪو عملي
زندگيءَ کي نظر انداز ڪري جوڙيو ويو هو، جنهن ۾ بيشمار شاعر
پنهنجون پنهنجون ٻوليون ٻولي ۽ هڪٻئي جي ٻولين کي ورجائي عالم

فانيءَ ڏانهن رمندا رهيا. اقبال کي تاريخ جي جنهن دور سان واسطو هو ۽ جنهن جي پيدا ڪيل مسائل سان هن کي هر وقت منهن ڏيڻو پئي پيو، انهن کان الڳ ٿي هن ڪابه مٿانهين (تصويراتي) سخن جي دنيا نه بڻائي. هو بزمِ سخن ۾ آيو ته پنهنجي دور جي مسئلن، پنهنجي دور جي بحثن ۽ مختلف عناصر جي وچ ۾ پنهنجي دور جي چڪتاڻ کي پاڻ سان کنيو آيو، غلامي ۽ آزاديءَ جا مسئلا، وطنيت ۽ قوميت جا بحث، سرمايي ۽ پورهيتي جا جهڳڙا، مسلمانن مٿان گذرندڙ ڏيل ڏڪائيندڙ حالتون، يورپ جي مادي تهذيب جي ظاهري ڏيک ویک ۾ لڪل اونداهيون، مذهب ۽ سياست ۾ ويڃن جا فتنا، عالمي امن ۽ جنگ جا قضايا مطلب ته تاريخ جي جن طوفاني ڇولين ۾ هو ڦاٿل هو، اهي سندس شاعريءَ ۾ جيئن جو تيئن ڏيکيا ڏيکارينديون نظر اچن ٿيون.

۴

اقبال جو شاعرانو فکر ڪنهن اوڀري تهذيب کان اڌارو ورتل ٻوٽو ڪينهي، بلڪ هن پنهنجي ئي ماضي جي ٻج کي حال جي سرزمين ۾ پوکي مستقبل لاءِ هڪ اهڙي پوک پوکي جنهن جون پاڙون پنهنجي تاريخ ۾ پري پري تائين اونھائي ۾ لهنديون ويون. هو زندگيءَ جو پيغام ڪٿان خيراٿ ۾ ڪونه ٿو وٺي اچي، بلڪ ان کي پنهنجي ئي اندر مان پيدا ڪري ٿو، سندس پيغام جي لئه تال جتي گذريل دورن سان هر آهنگ آهي اتي ايندڙ دور سان پڻ مڪمل سازگاري رکي ٿي.

اقبال جي شاعريءَ جو ٻيو امتيازي نشان هي آهي ته سندس فني ڪاوشون رڳو سندس ذات جي چوڌاري نه ٿيون ڦرن، هن جا ذاتي مقصد، ذاتي غم ۽ ذاتي خوشيون هن جو اصل سرمايهءَ سخن ڪينهن.

هو اسانجي آڏو پنهنجا وچوڙي ۽ وصال جا قصا ڪونه ٿو کڻي اچي، ۽ رڳو ذاتي تجربن ۽ ڪيفيتن بيان ڪرڻ تي ڳت ڪونه ٿو ڏئي، بلڪه هو پنهنجي شاعريءَ ۾ هڪ فرد جي بجاءِ هڪ اجتماعي انسان ۽ فرد ملت جي حيثيت ۾ نمودار ٿئي ٿو. سندس شاعري جو پس منظر اجتماعيت آهي، هو پوري ملت ۽ انسانيت جو ترجمان بڻجي ٿو، سندس غم، غمِ جان ۽ غمِ جانان کان اڳتي وڌي غمِ انسان جي بلنديءَ تائين پهچي ٿو. سندس غم جي اها عظمت ۽ موضوع جي اها وسعت ئي اقبال کي عظيم شاعر بنائڻ جو هڪ وڏو سبب آهي، انهيءَ شيءِ سندس شاعريءَ ۾ پيغمبريءَ جو روح پيدا ڪيو.

اقبال جي شعري تجربي جو هي پهلو به قابل ذڪر آهي ته هن شعر کي مقصديت سان مالا مال ڪيو ۽ اهڙي ته سهڻي ڏانو سان ڪيو جو ڪنهن واعظ يا پروپيگنڊا جو رنگ کڻي به نظر نٿو اچي. فن جي متعلق سندس نظريي جي ترجماني شايد هي شعر بهترين طور ڪري سگهي ٿو:

وہ شعر کہ پیغامِ حیاتِ ابدی ہے

یا نغمہٗ جبریل ہے یا صورِ اسرافیل

يعني فن ۽ خصوصاً شاعريءَ جو اصل مقصد هي آهي ته اها انسان کي هن عارضي زندگي کان ابدي زندگيءَ ڏانهن وٺي وڃي، انڪري شعر کي هر حالت ۾ پيغام هجڻ گهرجي. اهو پيغام هڪ مرحلي ۾ تعمير جو ٿي سگهي ٿو ۽ ٻئي مرحلي ۾ انقلابي عمل جو، ان جو هڪ رنگ نغمهٗ جبريل جو رنگ آهي ته ٻيو صورِ اسرافيل جو.

شعر جي دنيا ۾ شعر کي ڇيهو رسائن کانسواءِ جيڪڏهن مقصد پنهنجو ڦل حاصل ڪري سگهي ٿو ته اهو صرف تڏهن ئي سگهي ٿو جڏهن اهو زندگيءَ جي جملي تجربن ۽ ذهني ڪاوشن ۾ رچي ۽ سموئجي وڃي، دل ونگاه ۾ جذب ٿي وڃي ۽ هڪ والهانہ ڪيفيت، هڪ قسر جي حال ۽ هڪ عشق جي جذبي جو روپ اختيار ڪري، ان جو هڪڙو منڍ جيڪڏهن شعور سان ملندو هجي ته ٻيو جذبات سان. اقبال پاڻ به پنهنجي دل ۽ جان جي پاتال ۾ مقصد جون پاڙون پختيون ڪيون هيون، نتيجتا، هو جيڪڏهن فطرت جي منظرن تي به نگاه وجهي ٿو ته سندس نگاه مان چئنڊڙ شعري گلن مان مقصديت جو هڳاءُ اچي ٿو جڏهن ته ان ۾ مقصد سببان تر برابر به بار محسوس نه ٿو ٿئي.

قلب و نظر کي زندگيءَ دشتِ صبح کا سمان
چشمه آفتاب سے نور کي نديان روان

صحرا جي صبح واري لطيف منظر مان نه رڳو هو فرحت حاصل ڪري ٿو بلڪه هن جي آڏو ان ۾ قلب و نظر لاه زندگي حاصل ڪرڻ جو سامان پڻ رکيل آهي.

اقبال جو پيغام ڇا آهي؟

اسانجي لاءِ اقبال جو پيغام هي آهي ته پنهنجو پاڻ کي ڄاڻو ۽ سمجهو، پنهنجو پاڻ کي ڄاڻو ۽ بحال ڪريو، پاڻ کي ٻين کان مڃايو ۽ ان ڏس ۾ جيڪا به جنگ جوڻي هجي، جوڻيو.

پنهنجا اعتقاد، پنهنجا نظريا، پنهنجا تاريخي تجربا، پنهنجا

اصول ۽ آئين، پنهنجون روايتون ۽ آدرش، پنهنجي سوچ جا انداز ۽ خير و شر جا پنهنجا پيمانو، حرام حلال جون پنهنجون حدون، پنهنجي فنون لطيفه جو مخصوص مزاج، پنهنجي سياسي جوڙجڪ، معاشي عدل جو پنهنجو نظام، مٿين ماڻهن ۽ معاشرت جا پنهنجا تصور ۽ نئي وڌائيءَ جون پنهنجون مڪسوتيون، انهن شين سان اسان جو امتيازي وجود ٺهي ٿو جيڪو اسين وڃائي وينا آهيون. ان جي ڳولها اقبال جو مشن هئي. ان کي ڳولهي لهڻ لاءِ پاڪستان ٺاهيو ويو ۽ اڄ به ان ئي ڳولها ۾ اسين جاڪوڙيون ٿا.

اقبال جو اهوئي وڏو ڪارنامو آهي ته نراسائي جي ماريل ۽ ياسيت جي شڪار ماڻهن کي جاڪوڙ ۾ رجھائي ڇڏيو اٿس، ان جو ئي نالو زندگي آهي.

شعر جي دنيا ۾ اقبال نه رڳو بيگل ٿي ڳايو آهي، بلڪه هو صدا جي هڪ اهڙي لاٽ کڻي نمودار ٿيو آهي جنهن جي باري ۾ هو پنهنجي ملت ۽ پوري انسانيت جي هڪ هڪ فرد کي اهو ٿو ٻڌائي ته نفسانيت ۽ اڀرن آدرشن جي اونداھي رات ۾ تون جيڪڏهن صدق و صفا جي قافلي کان جدا ٿي ويو آھين، ته تولا منهنجي صدا جي لاٽ فانوس مثل آهي.

اقبال کي جڏهن پوري ديانتداري ۽ چٽائيءَ سان اها حقيقت حاصل ٿي وئي ته ابدي زندگيءَ تائين وٺي وڃڻ واري صحيح ۽ سڌي واٽ رڳو اسلام ئي آهي ته هن شعر ۾ اسلامي حقائق کي پيش ڪرڻ ۾ هرگز نه ڪيڀايو. اها قوت جنهن کي مذهب قرار ڏئي شعر ۽ فن جي

محفلن مان نيڪالي ڏني وئي هئي تنهن کي اقبال هڪ پر عظمت
 تحريڪ جي حيثيت سان پاڻ سان گڏ کڻي ايوانِ سخن ۾ داخل ٿيو ۽
 پوءِ ان محبوب جي شان ۾ لڳاتار قصيدا پڙهيائين ان ڏس ۾ اقبال جو
 اصل ڪمال اهو آهي ته هن اسلام جي روشن صداقتن کي شعر ۾
 اهڙي شان سان سمويو جو شعریت کي ڪو به چيهو رسڻ بجاءِ
 شعریت وِتر نڪري پئي، فن جي ناوڪ مورڳو تيز ٿي دلين ۾ پيهجي
 وئي. هن ان مقصد لاءِ نوان شاعراڻا اصطلاح ٺاهيا، ترڪيبون ايجاد
 ڪيون، تشبيهون ۽ استعارا گهڙيا، نوان اشارا ۽ رمزون فراهم ڪيون،
 حتاڪه غزل ۾ پڻ اهڙي صلاحيت پيدا ڪيائين جو اهو پنهنجي لطافت
 ۽ نزاکت کي برقرار رکندي ٺوس اسلامي صداقتن جو بار کڻي
 سگهي.

حاليءَ جيڪو ڪم سندس ۾ ڪيو هو، ان جا مخاطب رڳو
 مسلمان ٿي پئي سگهيا، مگر اقبال حواليءَ جي ڪم کي اڳتي کڻي
 ايسٽائين پهچائي ڇڏيو جو اسلام جو پيغام مسلمانن کان علاوه
 پوري انسانيت جو ڌيان به جذب ڪري سگهي. اقبال جا اولين مخاطب
 مسلمان هئا، مگر سندس وسيع تر خطاب سڄي بني نوع انسان لاءِ
 هو.

اقبال جي غزل تي هڪ نظر

دنيا جي ڪنهن به وڏي شاعر، اديب، مصور، مفڪر، دانشور، فلاسفر، ڏاهي، نقاش يا ڪنهن به تخليقڪار جي فني ۽ فڪري زندگيءَ تي نظر وجهنداسين ته اسانکي سندس فني توڙي فڪري زندگيءَ جا ڪيترائي دور نظر ايندا. يعني سندس فڪري يا تخليقي سفر ڪيترن ئي مرحلن ۾ ورهايل نظر ايندو! مطلب ته سندس سوچ ۽ فن، فڪر درجا بدرجا اڳتي وڌي اهو مقام حاصل ڪيو هوندو آهي.

اقبال جي شاعري ۽ فڪر کي به اسان اهڙن ئي مرحلن ۾ ورهايل ڏسون ٿا. يعني سندس شاعري ۽ فڪري زندگي مختلف دورن ۾ ورهايل آهي. سندس فڪر ۽ شاعري جو پهريون دور سن 1894ع کان شروع ٿئي ٿو. يعني اقبال ننڍي ڄمار کان ئي شاعري جي شروعات ڪئي هئي، جنهن دور جو اختتام 1905ع تائين ٿئي ٿو. هن پهرين دور ۾ اقبال جي شاعري ۾ وطن دوستي ۽ جذبات جي شدت ملي ٿي جنهن ۾ سندس غزل به شامل آهي.

اقبال جي شاعري جيئن ته فڪري مرحلا طئه ڪري اڳتي وڌي. سندس غزل وارو دور سندس شاعري جو ابتدائي دور هو. يعني اهو دور جنهن ۾ سيڪڙاٽ شاعر فڪر جي وسعت ۽ گهرائي جي جڳهه تي رنگين سوچ ۽ جذبات کي گهڻو استعمال ڪندو آهي ۽ سندس فڪر

پنهنجي پسند جي شاعرن کان اثر وٺندو آهي. ساڳيءَ ريت اقبال جي غزل ۾ اسانکي رنگين مزاجي ۽ جذبات جو ڀرپور استعمال نظر اچي ٿو. ملاحظه ڪريو هيٺيون غزل:

تم آزماؤ ”هان“ ڪو زبان سے نکال کے
 یہ صدقے ہو گئی میرے سوالِ وصال کے
 کم بخت اک ”نہین“ کی ہزاروں ہیں صورتیں
 ہوتے ہیں سؤ جواب، سوالِ وصال کے
 مارے ہیں آسمان نے مجھے تاک تاک کر
 کیا بے خطا ہیں تیر کمانِ ہلال کے
 حسرت نہین کسی کی تمنا نہین ہون میں
 مجھ کو نکالے گا ذرا دیکھ بہال کے
 بگڑے حیاء شوخی و رفتار سے کہیں
 چلتے نہین وہ اپنا دو پٹہ سنبھال کے
 اے ضبط ہوشیار مرا حرفِ مدعا
 قابو میں آئے جائے زبانِ سوال کے
 موتی سمجھ کے شانِ کریمی نے چن لئے
 قطرے جو تھے مرے عسرقِ انفعال کے.

مٿين غزل کي اقبال لاهور جي هڪ محفلِ مشاعرہ ۾ پڙهيو جنهن جي صدارت ان وقت جو مشهور شاعر ارشد گورگاني هڪري رهيو هو. ارشد گورگاني اقبال جي هيٺين شعر کي ايترو ته داد ڏنو جو مشاعري ۾ واھ واھ ٿي وئي.

موتی سمجھ کے شانِ کریمی نے چن لئے
قطرے جو تھے مگرے عرقِ انفعال کے

واقعی! ایتري ننڍي عمر ۾ هڪ نوآموز شاعر اهڙو ڀرپور شعر
لکي، جنهن ۾ رنگِ تغزل پنهنجي انتها تي هجي ۽ تشبيهه جو به جواب
نه هجي ته پوءِ داد ته ان جو حق آهي. غور ڪريو ته ندامت مان آيل
پگهر جي قطرن کي عرقِ انفعال چئي موتين سان تشبيهه ڏيڻ ڪا
معمولي ڳالهه نه آهي ۽ خيال جي حد اها آهي ته انهن قطرن کي بارگاه
ڪريمي تائين رسائي وئي ڏيڻ ئي شاعراڻي ڪمال ۾ شمار ٿئي ٿو.

اها ڳالهه حقيقت آهي ته اقبال ان دور جي مشهور شاعر، فصيح
الملڪ ميرزا داغ دهلوي جي شاعريءَ کان اثر ورتو ۽ سندس غزلن ۾
داغ جو اثر نمايان به نظر اچي ٿو مگر اقبال ان اثر کي به رنگين ڪري
پيش ڪيو! مثال داغ جي هيٺين غزل جي زمين تي اقبال هڪ طويل غزل
لکيو جنهن جا ڪجهه شعر ڏجن ٿا.

داغ جي غزل جي مطلع آهي:

ان آنڪهون نه ڪيا ڪيا تماشا نه ڏيکيا
حقيقت مين جو ڏيکينا ته ها نه ڏيکيا

اقبال:

بہت تونے اے آنکھ! ڏيکھے تماشے
جسے ڏيکھنا، ڏيکھنا ته ها نه ڏيکھا.
ظهور و عدم اپنا مشڪل سرر ته
يہ سمجھو کہ دنيا کو ڏيکھا نه ڏيکھا.

اگرچہ پهرا مين بهت اس چمن مين،
کسي نه ميرا آنا، جانا نه دیکھا!

داغ جيئن ته اقبال جو پهريون ۽ آخري استاد هو جنهن کي
شاعري جي فن ۾ اقبال خود استاد مڃيو ۽ نه صرف مڃيو بلڪه ان کي
خط لکي کيس پنهنجي شاعري جي اصلاح ڪرڻ لاءِ چيائين ۽ پنهنجن
ڪجهه شعرن ۾ ان جو اظهار به ڪيو اٿس.

جنابِ داغ کي اقبال به ساري ڪرامت هه
تيرے جيسے کو، ڪرڻ دالا سخندان بهي، سخنور بهي

ان لاءِ اقبال کي ابتدا ۾ داغ جو شعري مزاج اختيار ڪرڻو
پيو! جنهن جو کيس شاگردي جي ناتي حق به حاصل هيو، پر بعد ۾
اقبال ان تقليد کان باغي به نظر ٿو اچي ۽ چئي ٿو ڏئي ته:

تقليد کي روش سے تو بهتر هے خودکشي
رسته بهي ڏهوند، خضر کا سودا بهي چهوڙدے

اقبال واقعي رستو ڳولهندو اڳتي وڌندو رهيو ۽ اها منزل آئي
جو داغ جي زمين تي غزل لکڻ ترڪ ڪري، ان جي تقليد ڪرڻ جي
بجاءِ پنهنجو رستو اختيار ڪيائين ۽ ان رستي ئي سندس قوم کي هڪ
نئين راهه عطا ڪئي ۽ اهو جذبو ۽ ولولو ڏنو جو اڄ به ان ۾ تحرڪ
نظر ٿو اچي.

دھر مين ذوق سکون تجھه کو هے پيغام فنا
تازه رکھه جوشِ سفر شمس و قمر کي صورت

ضرب شمشير حوادث سے نہ کھو قوت ضبط
سخت خوددار ہو دنيا مين سپر کي صورت

نام روشن تو رہے، عمر ہو گر برق خرام
زندگي چاهيے دنيا مين شرر کي صورت

ہے گل و لالہ کي صورت تو انهي سي ليکن
ان مين یہ سوز نہيں قلب و جگر کي صورت

ہا کائنات ۾ آرام ۽ سکون پسندي قومن لاء بيشک تباہي
۽ فنا جو پيغام آهي، جيڪڏهن زندگي حاصل ڪرڻي آهي ته تحرڪ ۽
تحرڪ کي ناهي ڇڏڻو بلڪه شرر ٿي رهڻو آهي ۽ ايئن جوش سفر
کي تازو رکڻو آهي جيئن سج ۽ چنڊ صدين کان رکيون پيا اچن ۽
سندن نيم ۽ رفتار ۾ ڪڏهن به، ذري برابر فرق ناهي آيو.

علامہ جي غزل ۾ حسنِ الفاظ جو اهڙو استعمال ڪيل آهي جو
ڪنهن به جڳهه تي لفظن جا ترڪيبي جزا ۽ عبارت جي تشڪيل
هلڪي نه ٿي لڳي. ڇاڪاڻ ته اقبال کي خبر هئي ته لفظ جذبات،
احساسات ۽ تصورات جي نمائندگي ڪن ٿا، لفظ ئي ٻولي ۽ ادب جو
سرمايو هوندا آهن.

اقبال جيتوڻيڪ پنهنجي غزلن ۾ حسن و عشق جي ميدانن ۾
به جولاني ڏيکاري آهي، پر ڪٿي به اسين سندس لفظن جي پاڪيزگي
۽ شائستگي، فصاحت متاثر ٿيندي نه ٿا ڏسون-مثال:

ڪيا مِزه بلبل ڪو آيا، شيوهءِ بيداد ڪا
دهوندي پهرتي هه اُر ڪر جو گهر صياد ڪا

کس بت پرده نشین کے عشق میں ہون مبتلا
حسرتِ دل پر ہے برقع، دامنِ فریاد کا

ہائے کس کس لطف سے ظالم نے بتلایا مجھے
بھول کر گلچین سے پوچھا تھا پتہ صیاد کا

ہو گیا اقبال قیدی محفلِ گجرات کا
کام کرتے ہیں جہان انسان بھی صیاد کا

اقبال جي غزل ۾ لفظي صنعتن جو استعمال بہ استادانہ آهي۔
نموني طور ملاحظہ کریو:

پھول ہیں صحرا میں یا پریان قطار اندر قطار
اودے اودے، نیلے نیلے، پیلے پیلے پیرھن
لفظن جو تکرار مصرعن ۾ حسن پیدا ٿو ڪري،

وري صحرائي گلن کي پرين جي قطارن سان مشابہ ڪري
پيش ٿو ڪري ۽ سندن مختلف رنگن کي رنگين لباس ۾ ملبوس
ڏيکاري ٿو.

مثئين شعر ۾ صنعت ايها م تناسب استعمال ڪئي اٿس۔ يعني
ڪلام ۾ اهڙو لفظ آڻجي جنهن جون ٻه معنائون هجن، هڪڙي مقصود
بي غير مقصود.

دختر کے برہمنے لالہ رخے سمن برے
چشم بروئے اوکشا باز بخوبشتن نگر.

شعر جي هڪڙي معنيٰ ته هي آهي ته ان برہمن ڏاڍيءَ کي

ڏسي پنهنجي دل کي به ڏس ته اها ماڻهپي ۾ آهي يا نه؟ هي ته هڪ پاسائين معنيٰ ٿي پر ٻي معنيٰ اها به ٿي سگهي ٿي ته برهمڻ جي نينگر جي چهري جي سرخي ۽ هوش رباڻي ڏسي پنهنجي خودي کي نه وڃائڻ گهرجي ۽ پنهنجي دل قابو ۾ رکڻ گهرجي.

اے کہ تیرا مرغِ جان تارِ نفس میں ہے اسیر
اے کہ تیری روح کا طائرِ قفس میں ہے اسیر

مٿئين شعر ۾ تجنیس لاحق استعمال ٿيل آهي. يعني پن لفظن ۾ پهريون حرف هڪ جهڙو نه هجي جيئن قفس ۽ نفس ۾ ۽ تار ۽ طائر.

اقبال لفظن جو، نه صرف خزانو ساڻ رکي ٿو پر انهن کي خرچ ڪرڻ ۽ استعمال ڪرڻ به صحيح معنيٰ ۾ ڄاڻي ٿو.

دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولیٰ
هو جسکي فقيري میں بوئے اسد الاهی
آئین جوان مردان حق گوئی و بیباکی
الله کے شیرون کو آتی نہیں روباہی

اقبال جي نزديڪ دارا ۽ سکندر کان اهو فقير مرد بهتر آهي جنهن جي فقيري ۾ جرئت و جوش، جلال و حشمت ۽ اسد الاهی صفت موجود هجي. يعني حضرت علي المرتضيٰ جي طاقت جا جوهر موجود هجن، ڇاڪاڻ ته جوان مردن يا مڙس ماڻهن جو آئين ۽ دستور زلدي ٿي سچ چوڻ ۽ ڪنهن جي پرواهه ڪرڻ کان بغير منهن تي حئي ڏيڻ آهي، جو الله جا شينهن ڪڏهن به لومڙي واري چال نه هلندا آهن.

اقبال جي غزل توڙي سموري ڪلام ۾ بلاغت، جدت، جوش

۽ معاني سان گڏ سرور، ڪيف ۽ لطف جو سمنڊ موجزن رهي ٿو، جو
 پڙهندڙ ۽ ٻڌندڙ جي خيال کي فڪر ۽ جستجو سان گڏ سونهن ۽
 جمالِ خيال جي وادين ۾ چڪي، وٺي وڃي ٿو. سندس هڪ غزل بالِ
 جبريل مان ڪٿون ٿا ڏسو:

گيسوڻے تابدار ڪو، اور بهي تابدار ڪر
 هوش و خرد شڪار ڪر، قلب و نظر شڪار ڪر

عشق بهي هو حجاب مين، حسن بهي هو حجاب مين
 يا تو خود آشڪار ڪر، يا مجھ ڪو آشڪار ڪر

توھے محيط بيڪران، مين هون ذرا سي آجو
 يا مجھے همکنار ڪر، يا مجھے بيکنار ڪر

مين هون صدف تر تيڙے هاتھ، ميرے گوهر کي آبرو
 مين هون خذف تو تو مجھے گوهر شاهوار ڪر

نغمهءِ نو بهار اڱر ميرے نصيب مين نه هو
 اس دم نيم سوز ڪو طائر ڪ بهار ڪر

باغ بهشت سے مجھے حڪم سفر ديا تھا ڪيون
 ڪار جهان دراز هے، اب مير انظار ڪر

روز حساب جب مير پيش هـ دفتر عمل
 آپ بهي شرمسار هو، مجھ ڪو بهي شرمسار ڪر

مٿين غزل جي مطلع ۾ چمڪندڙ وارن کي تابدار سڏي لفظن ۾
 سونهن ۽ نزاکت پيدا ڪئي اٿس ۽ انهن جي تاب کي عشق و دانش

۽ دل و نظر کي شڪار ڪندڙ ٻڌائي طلب ڪئي اٿس ته تنهنجي سهڻن وارن ۾ اها سگهه آهي جو ان کي وڌيڪ تابدار ڪرڻ سان دل، اکيون، عقل ۽ هوش سڀئي هڪ ئي وار سان شڪار ٿي يا دامن ۾ ڦاسي سگهن ٿا! اهڙي طرح اقبال هن سڄي غزل ۾ تشبيهن، استعارن، ڪنائين، تجنيسن ذريعي پنهنجي خيال ۽ فڪر جي پرواز کي بلند کان بلند تر ڪيو آهي. ساڳئي غزل جي هيٺين شعر ۾ پاڻ کي (مقصد جا موتي پيدا ڪندڙ) سڀ سڏي محبوب کان گوهر مراد جي عزت ۽ آبرو جي آس ڏيکاري اٿس ۽ ڪانئس ئي گهريو اٿس ته جيڪڏهن مان فقط هڪ معمولي ڪنڪر جي حيثيت ۾ آهيان ته تنهنجي هٿ آهي ته تون مون کي اهڙو موتي بڻائي ڇڏين، جنهن کي شاهن، شهنشاهن جي تاجن ۾ هجڻ کپي:

مڻ هون صدف تو تيرے هاتھ، ميرے گوهر کي آبرو
 مڻ هون خذف تو مجھے، گوهر شاھوار ڪر

بظاهر ته اهو شعر ايترو رنگين ۽ با اثر نه ٿو نظر اچي، پر ان جي لفظ لفظ ۾ احساسن، ارمانن، حسرتن ۽ جذبن جا ناياب ۽ املهه موتي سمايل ۽ لڪيل آهن؛ اقبال جي انداز بيان جي هڪ خوبي اها به آهي ته جڏهن به هن لفظن کي ترتيب ۾ رکي ڪري شعر جو روپ ڏنو ته هڪ قسم جي رنگيني ۽ شگفتگي پيدا ٿي پوندي هئي ۽ جيڪو اثر ٻڌندڙ جي لاءِ چاهيندو هو تنهن جي پوئواري ۽ معاونت لفظ پوري ڪندا هئا. هن شعر کي ڏسو:

شب سکوت افزا، هوا آسوده، دريا نرم سير
 تهی نظر حيران ڪه دريا هے يا تصوير آب.

رات خاموشيءَ واري هجي، هوا سڪون ڏيندڙ يا آسودگي
 بخشيندڙ ۽ دريا مائو وهندو هجي ته پوءِ نظر ته حيرت ۾ ايندي، ته
 هي دريا آهي يا پاڻيءَ جي تصوير ٺهيل آهي. انهن لفظن ۾ نزاکت ۽
 نرمي ئي ڏسڻ ۽ محسوس ڪرڻ جي لائق آهي جنهن جي ڪري شعر
 پنهنجي معنيٰ پاڻ پيو ٻڌائي!

اقبال جي غزل ۾ مهاڪات جو استعمال ان ريت ٿيل آهي جو
 پيش ڪيل منظرن کي پڙهندڙن ۽ ٻڌندڙن جي آڏو چٽو ۽ حقيقت جي
 ويجهو محسوس ڪرائي ٿو. اصل ۾ مهاڪات ڪنهن شيءِ يا ڪنهن
 حالت جي نقل ڪرڻ کي چئبو آهي، جنهن سان ان شيءِ جي يا ان
 حالت جي جن اصل تصوير اکين آڏو ڦري وڃي. مهاڪات جو حق
 تڏهن ئي ادا ٿيندو آهي، جڏهن ڪنهن منظر (Scene) جا جملي
 اجزا خوبي سان ادا ٿي سگهن! جو ڏسڻ واري کي اصل جو گمان ٿئي.

مهاڪات جو مثال ڏيندي ڊاڪٽر ابراهيم خليل لکي ٿو ته
 ”هڪ يوناني مصور هڪ ماڻهوءَ جي تصوير چٽي، جنهن جي هٿ ۾
 ڊاڪ جو چڱو هو، اها تصوير هو نمائش ۾ کڻي ويو ۽ اتي تنگي
 ڇڏيائين. تصوير اصل سان اهڙي ته مشابه هئي جو پکي اچي مڙيا ۽
 انگورن جي چڱي کي ٺونگا هڻڻ لڳا. سڄي نمائش ۾ ڌور مچي
 ويئي. مصور جي تعريف ڪرڻ لڳا، پر مصور افسوس ڪرڻ لڳو ته
 تصوير ۾ نقص رهجي ويو، جو ماڻهوءَ جو هٿ پورو اصل وانگر نه
 نڪتو، نه ته ڊپ کان پکي ڪڏهن به نه مڙن ها؛ پر خوبي اها ئي هئي
 ته انگور جي چڱي جي خوبي ڪڏهن معلوم نه ٿئي ها، جيڪڏهن
 هٿ اصلي لڳي ها ۽ پوءِ پکي به نه مڙن ها-اقبال جي مهاڪات جو
 مثال پيش ڪجي ٿو؛

صف باندھ دونون جانب بوڻے ھرے ھرے ھون
نديا کا صاف پانی تصوير لے رھا ھو
ھو دلفريب ايسا، ڪھسار ڪا نظارہ
پانی بهي موج بنڪر اڻھ اڻھ ڪے ڊيڪھتا ھو
پانی ڪو چھو رھي ھو جھڪ جھڪ ڪے گل ڪي ٽھني
جيے حسين ڪوئي آئينہ ڊيڪھتا ھو

مٿين شعرن ۾ ڏسو ته ڪيئن نه اقبال فطرت نگاري ۾
منظر نگاري کان ڪم ورتو آهي۔ جنهن ۾ لفظن کي ڀرپور معنيٰ سان
سيت ڪري انهن کان عجيب و غريب محاکات جو ڪم ورتو اٿس،
جنهن سان هڪ نئون، نرالو خيال جڙي پيو آهي ۽ هڪ معنوي صنعت
به پيش ڪئي اٿس.

پاڻي جي لهرن جي اڀرڻ کي پاڻي جو اڻي اڻي فطرت جي
نظاري ڪرڻ سان تشبيه ڏيڻ واقعي نادر ۽ نرالو خيال آهي ۽ گل جي
ٿاريءَ جو پاڻي کي چھڻ ۽ جھڪي جھڪي ڏسڻ کي هڪ حسين و
جوان سان تشبيه ڏيڻ، ڇاڪاڻ ته اها ان لاءِ پاڻي ۾ جهاتيون پاڻي
رهي آهي ته هن حسين و جميل جوان کي آئينو ڏسڻو آهي! نديءَ جي
پاڻيءَ مٿان، ڪناري تي بيٺل وڻ جي ٿاري جو جھڪيل نظر اچڻ هڪ
قدرتي منظر آهي، جنهن کي ڏاڍي سهڻي ۽ لطيف انداز ۾ يعني هڪ
عام منظر جي توجهه اهڙي سبب سان ڪئي اٿس، جو حقيقت ۾ ان جو
سبب نه آهي ۽ جنهن ڪلام ۾ نه رڳو ندرت پيدا ڪئي آهي بلڪه ان
جو اثر به وڌائي ڇڏيو اٿس، يعني هڪ گلن واري ٿاري نديءَ جو پاڻي
مٿان جھڪيل نظر اچڻ ايئن آهي ڄڻ ته هڪ خوبصورت ناري آئينو

ڏسي رهي آهي ۽ پنهنجي خوبصورتِي تي خوش ٿي رهي آهي ۽ پاڻي جي لهرن جو موج جو اٿڻ ۽ اٿي اٿي ڏسڻ ۾ اقبال حسين منظر جي تصوير ڪشي ڪرڻ ۾ ڪمال فن جو مظاهرو ڪيو آهي. هن شعر کي ڏسڻ سان اهو گمان نه ٿو ٿئي ته شاعر ڪو هرو ڀرو ڪنهن صنعت ڪم آڻڻ لاءِ هي شعر لکيو هوندو، بلڪه هن شعر ۾ صنعت حسنِ تحليل از خود اچي ويئي آهي.

حسنِ تحليل اها صنعت آهي جنهن ۾ ڪا صنعت ثابت ڪرڻ لاءِ ڪنهن شيءِ جو سبب اهڙي ڳالهه ڏيکارجي، جو اصل ان جو سبب نه هجي خواه مذڪوره وصف خود ثابت هجي يا نه هجي ۽ ان وصف جو ڪو سبب ظاهر هجي يا نه هجي.

اقبال جي سموري ڪلام، خصوصاً پنهنجي غزل ۾ بيان جي ٻين خوبين سان گڏ جيئن مان مٿي بيان ڪري آيو آهيان ته بلاغت، جدت ۽ جوش جو خوب استعمال ڪيو آهي.

بلاغت جي تعريف اساتذہءِ فن هيئن ڪئي آهي ته ”شاعر پنهنجي بيان و شعر کي ڀرپور وضاحت ۽ فصيح عبارت سان اهڙي نموني پيش ڪري جو پڙهندڙ کي ڪلام نهايت آساني سان سمجهه ۾ اچي ۽ پورو پورو اثر وٺي. اقبال خود بلاغت جي باري ۾ چوي ٿو ته ”بليغ ڪلام اهو آهي جنهن ۾ فصاحت ۽ وسعت موجود هجي ۽ هلندڙ وقت جي تقاضا مطابق هئڻ گهرجي، يعني شاعر پنهنجي مقصد کي حاصل ڪري وڃي يا پنهنجي اندر جي آواز کي ادا ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿي وڃي. سندس بلاغت جو هڪ مثال هيٺ ڏجي ٿو:

مه و خورشيد و انجم دورتي هين سا ته سا ته اسڪي
فلڪ ڪيا هه ڪسي معشوقِ بے پروا کي ڏولي هه!

ديارِ عشقِ مينِ داماندي رفتار هـے اے دل!
 جسے ڪهتے هيئن خاموشي وه اس بستي ڪي بولي هـے
 گمانِ تجھه پر هوا تها ڪيا، دل بلبل ڪي چوري ڪا،
 صبا نه غنچئ گل، ڪيون گره تيري ٿولي هـے
 شبِ فرقت تصور تها مرا، اعجاز تها، ڪيا تها
 تري تصوير ڪو مين نه بلايا هـے، تو بولي هـے

جيئن مٽي بيان ڪيو اٿر ته اقبال جي غزل ۾ بلاغت سان گڏ
 جدت ۽ جوش جو ڀرپور استعمال نظر اچي ٿو:

جدت جون ڪيتريون ئي شڪليون ٿي سگهن ٿيون مثال شاعر
 ڪنهن خيال ڪي اڳ ۾ پيش ڪندڙن کان وڌيڪ پرزور، پر اثر يا
 وزناتو ڪري پيش ڪري يا منتشر خيالن ڪي ڪنهن خاص ترتيب ۾
 آڻي يا ساڳئي خيال ڪي وڌيڪ چوٽ ۽ دليل سان اهڙي ته پيرائي ۾
 بيان ڪري جو ان جو اثر نئون نڪور ۽ ٻين کان جدا ٿي بيهي. جدت
 جون اهي صورتون رڳو شاعري لاءِ ئي مخصوص نه آهن پر هر فن ۾
 نواڻ ۽ انفراديت آڻڻ ڪي جدت چئجي ٿو

جدت خيال جي باري ۾ ڊاڪٽر ابراهيم خليل لکي ٿو ته:
 جدت طرازي يا طرزِ ادا يا ترنگِ ادا يا ندرتِ خيال جو مطلب اهو آهي
 ته شاعر پنهنجي خداداد قوتِ اجتهاد (Originality) جي مدد سان
 نئون مضمون ٻڌي. اها ڳالهه انهن شاعرن ۾ نظر ايندي جن ڪي نه رڳو
 شاعري ڪرڻ جي لياقت هوندي آهي بلڪه ذهانت به تمام گهڻي
 هوندي آهي. اقبال جي مقبوليت انهيءَ ڪري ٻين شاعرن کان گهڻي آهي

جو هن پنهنجا دلي واردات ۽ تخيلات اهڙي ندرت ۽ نرالي انداز ۾
پيش ڪيا آهن، جو پڙهندڙ جي مٿان وجد جي حالت طاري ٿيو پوي.“
اقبال پنهنجي ئي تخيل جي سخن پروري جي دعويٰ هڪ غزل
۾ هيئن ٿو ڪري:

لاڪھ سراج سخن، ناظم شروان هوگا
پر ميرے سامنے اک طفلِ دبستان هوگا.

عشق کي راه مين جو کوئي قدم رکھے گا،
کبھي گريان، کبھي خندان، کبھي عريان هوگا.

جيتے جي سر نہ جھڪائين گے کسی کے آگے،
مجھہ پہ احسان نہ هوگا، تو یہ احسان هوگا.

جو وفا پيشہ سمجھتا ہے خودي کو ايمان
جنتي هوگا، فرشتون مين نمايان هوگا

مرد مومن کي نشاني کوئي مجھہ سے پوچھے
موتَ جب آئے گی اس کو تو وہ خندان هوگا!

اقبال جي غزل کي جيڪا خوبي سڀ کان ممتاز ڪري ٿي ۽
جيڪا خوبي غزل جي لاءِ تمام اهم ۽ غزل جي جان هوندي آهي، اها
آهي تغزل جو رنگ، يعني اهڙو رنگ جيڪو غزل جو سٽاءُ رکندڙ
شاعري کي موضوعاتي نسبت سان رنگ پيدا ڪري حقيقي معنيٰ ۾ غزل
بڻائي ٿي.

تغزل، غزل جو اهو رنگ آهي، جنهن جي سحر انگيزي ۽

مقناطيسيت غزل کي ٻڌندڙ، پڙهندڙ ۽ شاعر جي محبوب صنف بڻائي
ٿي.

اقبال جي اردو غزل ۾ جيڪي مضمون بيان ٿيل آهن، انهن ۾
فڪري بلندي ٻين شاعرن جي پيٽ ۾ وڌيڪ ضرور آهي پر اقبال جي
پنهنجي فارسي غزل جي پيٽ ۾ گهٽ. اقبال جي فارسي غزلن ۾ اڃا
وڌيڪ تغزل جو رنگ پسجي ٿو. اهڙي ريت سندس تغزل کي بيمثال
چئي سگهجي ٿو جنهن ۾ الفاظ جي نرمي، شائستگي، ميناچ، لطافت ۽
مضمون ۾ نهايت سوز ۽ گداز ملي ٿو.

مددي ڪتاب

1. اقبال - سوانح ۽ افڪار ڊاڪٽر محمد ابراهيم خليل
2. اقبالِ ڪامل مولانا عبدالسلام ندوي
3. اقباليات جولاءِ - ستمبر 1976 ع.

مولانا ابوالحسن علي ندوي
مترجم: انيس گل عباسي

اقبال جي شخصيت جا تخليقي عنصر

اقبال جي شخصيت جا اهي تخليقي عنصر، جن اقبال پر هڪ مخصوص قسم جي گوناگوني، رنگارنگي پيدا ڪئي ۽ جن اقبال کي انجي هر عصرن کان وڌيڪ دل آويز ڪشش جو باعث ۽ جاذبِ نظر بڻائي ڇڏيو، چند اهڙا عنصر آهن، جن جو تعلق اقبال جي علمي ادبي ۽ تعليمي ڪوششن سان تمام گهٽ آهي. اقبال جي شخصيت پر جيڪا جامعيت، بلندي فڪر و خيال، سوز، درد، ڪشش ۽ جاذبيت نظر اچي ٿي، ان جو تعلق اقبال جي زندگيءَ جي ان رخ يا پهلو سان آهي جنهن کي اسين يقين ۽ ايمان چئون ٿا.

دراصل اقبال جي شخصيت کي ٺاهڻ، سنوارڻ ۽ ترقي ڏيڻ ۾ هلندڙ دور جي فقط انهن تعليمي ادارن ۽ يونيورسٽين جو هٿ نه آهي جن پر اقبال داخل ٿي جديد علمن سان گڏ مغربي تعليم حاصل ڪئي. جيتوڻيڪ ان ۾ ڪوبه شڪ ناهي ته اقبال جديد علمن ۽ مغربي تعليم جو حصول هندستان، انگستان ۽ جرمني ۾ ماهر استادن کان ڪندو رهيو ۽ اتان جي علم ۽ فن جي چشمن مان سيراب ٿيندو رهيو، ايتري قدر جو هو اسلامي دنيا ۾ مغربي علوم و افڪار، تهذيب ۽ تمدن جي ماهرين ۾ منفرد شخصيت جو مالڪ ٿي ويو، مغربي فلسفي ۽ اجتماع، اخلاق سياست ۽ معيشت ۾ يورپ جي هڪ خصوصي شخص جي

حيثيت حاصل ڪئي ۽ جديد ۽ قدير علمن ۾ گهري نگاهه حاصل ڪئي، پر جيڪڏهن اقبال ان مقام تي پهچي رڪجي وڃي ها ۽ موجوده تعليمي ادارن جي ميون تي استفادو ڪري مطمئن ٿي صرف ان ميناڇ ۽ مزي مان لطف وٺندو رهي ها. ته پوءِ اڄ اسانجي گفتگو جو موضوع نه بڻجي سگهي ها ۽ نه وري اسلامي ادب ۽ اسلامي ادب جي تاريخ ان جي شعر و ادب جي گيتن سان نه گونجنديون رهن ها ۽ نه علمي صدارت، فڪري سرداري ۽ اسلامي ذهن ان جي لاءِ پنهنجو دامن ڪشادو ڪري ها. ۽ نه وري ان کي انهيءَ مقام تي ويهاري فخر محسوس ڪري ها، ان جي لاءِ گهڻا باريڪ ۽ مٿاهان شرط آهن، ڪوئي شخص رڳو پڙهڻ، پڙهائڻ، علمن ۾ واڌاري ۽ لکڻ ۽ تاليف جي گهڻائي جي ڪري انهيءَ بلند مقام تائين نه ٿو پهچي سگهي، بلڪ اقبال اگر انهن تعليمي ادارن مان فائدو وٺڻ کان پوءِ مطمئن ٿي ويهي ها ۽ انهن علمن ۽ فنن جي علمي چنڊچاڻ ۾ پنهنجين دلچسپين کي محدود رکي ها ته وڌ ۾ وڌ فلسفو، معاشيات، ادب ۽ تاريخ جي هڪ ماهر استاد ۽ پروفيسر جي جڳهه حاصل ڪري ها يا هڪ وڏي درجي جي ليکڪ، جديد علمن جو فني ماهر، اسلوب جو ڌڻي اديب يا هڪ سٺو شاعر هجي ها ۽ بس! يا وري هڪ ڪامياب بيرسٽر، هڪ سٺو جج يا حڪومت جو هڪ سٺو وزير بڻايو وڃي ها. پر اوهين يقين ڪريو جيڪڏهن اقبال انهن مان ڪجهه به هجي ها ته زمانو کيس ائين ئي وساري ڇڏي ها، جهڙي طرح دنيا جي وڏن وڏن عالمن، اديبن، شاعرن، مصنفن، ۽ حڪومت جي وزيرن کي اڄ زماني ويسر ۽ گمناميءَ جي ڪنڊ ۾ وجهي ڇڏيو آهي ۽ اڄ ڪو به نه ٿو ڄاڻي ته

اهي ڪير هئا؟ ۽ ڇا هئا؟ پر اقبال جي ذهانت ۽ انتهائي عقلمندي، ان جو زنده و جاويد پيغام ۽ ان جي ذهن ۽ دليٰن کي فتح ڪندڙ طاقت ۽ ڪشش، انهن جملي خوبين ۽ بلندين جو سبب ان دنياوي تعليمي ادارن کان جدا، هڪ ٻيو تعليمي ادارو آهي، جنهن ۾ ئي اقبال تعليم ۽ سکيا حاصل ڪئي، وڌيو، اسريو ۽ نسريو. منهنجو خيال آهي ته اوهان مان گهڻن جو ذهن ان مخصوص ”اداري“ جي تلاش ۽ جستجو ۾ پريشان هوندو ۽ اوهان ان کي پسڻ لاءِ بيچين هوندو ته آخر اهو ڪهڙو ادارو آهي جنهن، هن ”عظيم شاعر“ کي پيدا ڪيو؟ اهي ڪهڙا علم آهن جيڪي ان ۾ پڙهايا ويندا آهن؟ ڪهڙي زبان ۾ اتي تعليم هوندي آهي؟ ۽ ڪهڙا استاد اتي تعليم ملندي آهن؟ بلاشڪ ان ۾ اتر درجي جا نگران ۽ مربي هوندا، جو اهڙيون عظيم شخصيتون پيدا ڪن ٿا (جهڙو اقبال هو) مونکي يقين آهي ته اگر جيڪڏهن اوهان ان جي وجود ۽ هنڌ ماڳ کان واقف ٿي ويندو ته پوءِ ضرور ان ۾ داخلا جي ڪوشش ڪندو ۽ پنهنجي تربيت جي لاءِ پنهنجو پاڻ کي ان بي مثال ۽ بينظير اداري جي حوالي ڪري ڇڏيندو.

اهو اهڙو ”ادارو“ آهي جنهن ۾ جنهن به تعليم ۽ تربيت حاصل ڪئي، ان جي ناڪاميءَ جو ته سوال ئي پيدا نه ٿو ٿئي، جيڪو اتان نڪتو اهو ضايع نٿو ٿي سگهي، اهو هڪ اهڙو ادارو آهي جتان فقط تن جا امام، فڪر جا ڪاهوڙي، علمن جي ترتيب ۽ رٿا، فڪر ۽ سڌاري جا قائدا جوڙيندڙ ۽ قوم کي نون رستن تي هلائيندڙ ٿي پيدا ٿيندا آهن. اهي جيڪو ڪجهه لکندا آهن، ان کي سمجهڻ ۾ عام تعليم گاهن، يونيورسٽين جا شاگرد ۽ استاد مشغول رهندا آهن. انهن

جون لکيل شيون سبقن جي طور تي پڙهايون وينديون آهن انهن جي لکين جون شرحون (سمجھائون) لکيون وينديون آهن، انهن جي هڪ هڪ لفظ تي ڪتاب لکيا ويندا آهن ۽ انهن جي هڪ هڪ ڪتاب تي پورو ڪتب خانو تيار ٿي ويندو آهي. اهو هڪ اهڙو ”ادارو“ آهي جتي تاريخ پڙهائي نه ويندي آهي بلڪ تاريخ ٺاهي ويندي آهي. اتي افڪار ۽ نظريات جي تشريح ۽ وضاحت نه ٿيندي آهي بلڪ افڪار ۽ نظريات ٺاهيا ويندا آهن، آثارن ۽ نشانن کي ڳولھيو نه ويندو آهي بلڪ اتي آثار ۽ نشان خود پيدا ٿيندا آهن. اهو ادارو ۽ مدرسو هر هنڌ ۽ هر زماني ۾ موجود هوندو آهي، دراصل هي هڪ داخلي مدرسو آهي، جيڪو هر انسان سان گڏ پيدا ٿيندو آهي ۽ هر انسان ان کي ساڻ کنيون گهمندو آهي، اهو دل جو مدرسو، ضمير ۽ وجدان جو دبستان آهي، اهو هڪ اهڙو مدرسو آهي جتي روحاني سارسنيال ۽ الاهي تربيت ٿيندي آهي.

اقبال ان اداري مان ان طرح تعليم مڪمل ڪئي، جيئن پيا ڪيترائي الله وارا انسان هن عظيم اداري مان تعليم ۽ تربيت کان بعد نڪتا. اقبال جي سيرت ۽ شخصيت، ان جو علم و فضل ۽ اخلاق اهو سڀ ڪجهه احسان آهي، ان درسگاه جو جنهن ۾ هن سالن تائين شاگردي جو دؤر گذاريو. اقبال جي ڪلام جو مطالعو ان حقيقت جي بهتر نشاندهي ڪري ٿو ته خارجي مدرسي جي بنسبت، داخلي مدرسي ان جي زندگي ۾ هڪ درد، سوز، چمڪ دمڪ ۽ هڪ نئين قوت ۽ توانائي بخشي جيڪڏهن هو پنهنجي داخلي مدرسي ۾ تعليم ۽ تربيت حاصل نه ڪري ها ته پوءِ نه ان جي اها متاثر ڪندڙ شخصيت ٿي

ظاهر ٿي ها ۽ نه وري ان جو شعور ۽ وجدان ان قدر لهسائي وجهندڙ
 لات (شعله، جانسوز) نظر اچي ها ۽ نه ان جو تابڪار پيغام دل ۽ نظر
 جي لاءِ ابدي سوز ثابت ٿي ها ۽ نه اقبال جي ڪلام ۾ ان اداري جي
 استادن، پڙهائيندڙن ۽ پرورش ڪندڙن جو ذڪر ۽ اعتراف تمام ئي
 ڪثرت سان ملي ها.

اهي تخليقي عناصر جن اقبال جي شخصيت کي ٺاهيو، وڌايو ۽
 ويجهايو، اهي دراصل اقبال کي پنهنجي داخلي مدرسي مان حاصل ٿيا،
 هي پنج تخليقي عناصر آهن جن اقبال جي شخصيت کي جيئرو جاڳندو
 بڻائي ڇڏيو. انهن مان پهريون عنصر، جيڪو اقبال کي پنهنجي داخلي
 مدرسي ۾ پهرئين ئي ڏينهن مليو، سو هيو سندس ”ايمان ۽ يقين“
 اهوئي يقين اقبال جو سڀ کان پهريون رهنما ۽ مرشد آهي ۽ اهوئي
 سندس طاقت ۽ قوت، حڪمت ۽ دانائيءَ جو خزانو ۽ سرچشمو آهي.
 پر اقبال جو اهو يقين ۽ ايمان ان خشڪ ۽ ڄميل ايمان وانگي ناهي،
 جيڪو بيجان تصديق يا رڳو سڪو ڄاول عقيدو آهي، بلڪ اقبال جو
 ”يقين“ عقيدتي ۽ محبت جو اهڙو حسين ميلاپ آهي، جو سندس قلب و
 وجدان ۽ سندس عقل ۽ فڪر ان جي ارادي ۽ تصرف، ان جي دوستي ۽
 دشمني، غرض ته سندس سڄي زندگيءَ تي ڇانيل آهي. اهوئي سبب
 آهي ته اقبال اسلام ۽ ان جي پيغام جي باري ۾ نهايت راسخ الايمان
 هيو ۽ رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم سان سندن محبت، شغف ۽ ان
 جو اخلاص انتها درجي جو هو. ان ڪري سندس نزديڪ اسلام ئي
 هڪ اهڙو زنده جاويد دين آهي، جو ان کان بغير انسانيت فلاح و
 سعادت جي عروج تائين پهچي ئي نٿي سگهي ۽ نبي ڪريم صلي الله

+ عليه وسلم رشد و هدايت جا آخري مينار، نبوت ۽ رسالت جا خاتم ۽
سڀني جا مولا آهن.

وہ دانائے سبیل، ختم الرسل، مولائے کل جس نے
غبارِ راہ کو بخشا، فروغِ وادیء سینا.

هن ماديت واري دؤر ۽ مغربي تهذيب ۽ تمدن جي ظاهري
چمڪ دمڪ کان اقبال جون اکيون خيريون نه ٿي سگهيون، حالانڪ
اقبال فرنگ جي ڏاهپ جي جلوي ۾ زندگيءَ جا طويل ڏينهن گذاريا،
ان جو سبب رسول الله صلي الله عليه وسلم جن سان اقبال جي اها
والهانه محبت، عشق جو جذبو ۽ روحاني وابستگي هئي ۽ بلاشڪ
هڪ سچي حب ۽ عشق حقيقي ئي دل ۽ نظر جي لاءِ هڪ سٺو محافظ
۽ پاسبان ٿي سگهي ٿو.

خيرہ نہ کرسکا مجھے جلوہء دانش فرنگ
سرمہ ہے میری آنکھ کا خاکِ مدینہ و نجف
عذابِ دانش حاضر سے باخبر ہوں میں،
کہ میں اس آگ میں دالا گیا ہوں مثلِ خلیل
رہے ہیں، اور ہیں، فرعون میری گہات میں اب تک
مگر کیا غم کہ میری آستین میں ہے یدِ بیضا
عجب کیا گرمہ و پروین مرے نخچیر ہو جائیں
کہ برفتراک صاحبِ دولتے بستم سرم خود را.

علامہ اقبال پنهنجي ڪتاب ”اسرار خودي“ ۾ ملت اسلاميه
جي زندگي جي بنيادن ۽ ثنن جي ذڪر جي سلسلي ۾ جنهن لاءِ ملت

اسلاميه جي زندگي وقف آهي، نبي صلي الله عليه وسلم سان پنهنجي روحاني تعلق، دائمي وابستگي ۽ پنهنجي قربان ويندڙ محبت جو به ذڪر ڪيو آهي. جڏهن هو نبي صلي الله عليه وسلم جو تذڪرو ڪري ٿو ته ان جو شعري وجدان جوش ۾ اچي وڃي ٿو ۽ نعتيه اشعار ڦٽي نڪرن ٿا، ايئن محسوس ٿئي ٿو، جيئن محبت ۽ عقيدت جا چشما ڦٽي نڪتا هجن! ان سلسلي ۾ چند اشعار پيش خدمت آهن جن سان اقبال جي محبت ڀريل جذبات جو ڪجهه اندازو ٿيندو:

در دلِ مسلم مقامِ مصطفيٰ است - آبروئي مازنامِ مصطفيٰ است
 بسوريا ممنون خوابِ راحتش - تاجِ ڪسري زير پٿارِ امتش
 در شبستانِ حرا خلوتِ گزید - قنوم و آئين و حکومت آفريد
 ماند شبها چشم او محروم نسوم - تابِ تختِ خسروي خوايد قوم
 وقت هيجاً تيغ او آهن گداز - ديدارِ اشڪبار اندر نماز
 در دعائے نصرت آمين تيغ او - قاطع نسل سلاطين تيغ او
 در جهان آئين نو آغاز کرد - مسند اقوام پيشين در نورد
 از ڪليد دين در دنيا ڪشاد - همچو او بطنِ امر گيتي نراد
 در نگاهِ اويکه بالا و پست - باغلامِ خویش بريك خوان نشست.
 در زمانے پيش آن گردون سربر - دختر سردار طئے آمد اسير
 پائے در زنجير و هم بے پرده بود - گردون از شرم و حياءِ خمر کرده بود
 دخترک را چون نبي بے پرده ديد - چادر خود پيش روئے او ڪشيد
 آن که براعداء در رحمت ڪشاد - مکه را پيغام لا تشریب داد
 ماکه از قيد - وطن بيگانه اير - چون نگه نورد و چشيم و يکيم
 از حجاز و چين و ايرانيير ما - شبنم يک صبح خندا نير ما.

مست چشم ساقی بطحا سیتہ - درجہان مثل مے و مینا سیتہ.
 امتیازات نسب را پاک سوخت - آتش او این آخس و خاشاک سوخت
 شور عشقش درنے، خاموش من - می تپد صد نغمہ در آغوش من
 من چہ گوئم از تو لاش کہ چیست - خشک چو بے در فراق او گریست
 ہستی، مسلم تجلی گاہ او - طورہا بالذکر گرد راہ او

جيئن جيئن زندگي جا ڏينهن گذرندا ويا، اقبال جي نبي صلي
 الله عليه وسلم جن سان محبت ۽ الفت وڌندي رهي، ايتري قدر جو
 آخري عمر ۾ جڏهن به سندس مجلس ۾ نبي ڪريم صلي الله عليه
 وسلم جو ذڪر ايندو هو، يا مدينه منوره جو تذڪرو ٿيندو هو، ته
 اقبال بي قرار ٿي ويندو هو ۽ سندس اکيون پاڻي سان پرڃي وينديون
 هيون، ايسين تائين جو ڳوڙها به جاري ٿي ويندا هئا! اها ئي گهري
 محبت هئي، جو ان جي زبان مان الهامي شعرن کي جاري ڪندي هئي.
 جيئن ته الله تعاليٰ کي مخاطب ٿيندي چوي ٿو:

مڪن رسوا حضورِ خواجه مارا
 حساب من زچشم او نهان گير

هي شعر محبت ۽ عقيدت جو ڪيڏو نه چڱو مظهر آهي.
 دراصل علامه اقبال جو اهو ئي ساڳيو ڪامل ايمان ۽ سچي حب هئي،
 جنهن اقبال جي ڪلام ۾ اهو جوش، اهو ولولو، اهو سوز ۽ گداز پيدا
 ڪيو. جيڪڏهن اوهان تاريخ جو اڀياس ڪندا ته اها حقيقت ظاهر بي
 پوندي ته دراصل رقت انگيز شعر، گهري سوح، روسن حڪمت، بند
 معنويت، ظاهر بهادري، نادر شخصيت ۽ عبقریت جو حقيقي خزانو ۽
 سرچشمو محبت ۽ يقين ئي آهي. دنيا جي تاريخ ۾ جيڪي ڪجهه

+ +

انساني ڪمالات، يا نه حيرت انگيز آثار ۽ نشان نظر اچن ٿا، سي سڀ انهيءَ محبت ۽ يقين جي ڪري ئي آهن. جيڪڏهن ڪا به شخصيت يقين ۽ محبت جي جذبي کان خالي آهي ته پوءِ اها رڳو گوشت ۽ گل جي شڪل آهي ۽ جيڪڏهن پوري قوم ان کان خالي آهي ته پوءِ، ان جي قيمت رڍن، ٻڪرين جي ڌڻ کان وڌيڪ نه آهي. ان طرح جيڪڏهن ڪلام ۾ يقين ۽ محبت جو روح ڪم آيل ناهي ته پوءِ اهو هڪ قافيه دار ۽ باوزن ڪلام ته ٿي سگهي ٿو، پر هڪ زنده جاويد ڪلام نه ٿو بڻجي سگهي، ۽ جڏهن ڪوئي ڪتاب ان روح کان خالي هجي ته ان ڪتاب جي حيثيت ورقن جي مجموعي کان وڌيڪ نه ٿيندي! اهڙي ريت، جيڪڏهن ڪنهن عبادت ۾ محبت ۽ يقين جو جذبو شامل ناهي، ته پوءِ اهڙي زندگي جنهن ۾ طبيعتون مئل ۽ غمگين هجن، نظر ۽ نثر جا سرعشما خشڪ هجن ۽ زندگيءَ جا شعلا وسامي ويا هجن، اهڙي حالت ۾ ڪامل يقين ۽ سچي حب ئي انساني حياتي ۾ چمڪ دمڪ پيدا ڪري ٿي ۽ انساني زندگي نئين آيل رنگ سان رنگجي وڃي ٿي. پوءِ شائسته، پرسوز ۽ درد سان ڀريل، روح سان نوازيندڙ ۽ جان بخشيندڙ ڪلام ٻڌڻ ۾ اچن ٿا، قدرتي قانون توڙيندڙ، بهادري ۽ سگهه ڏسڻ ۾ اچي ٿي، ۽ علم و ادب جا نقش به جيئرا جاڳندا ٿي وڃن ٿا.

اقبال قرآن جو پارکو

علامہ اقبال رح جي ولادت باسعادت هڪ مذهبي گهراڻي ۾ ٿي، پاڻ پڪي ۽ مضبوط عقيدتي جو مسلمان هو، هن قرآن مجيد جو مختلف پهلوئن کان مطالعو ڪيو، جنهن جو ثبوت سندس شاعريءَ جي اهڙن عنوانن مان ملي ٿو مثلاً مثالي انسان جو اسلامي تصور، توحيد، فقر، قناعت، عدل، شجاعت ۽ صداقت وغيره. پاڻ فرمائي ٿو:

گوهرِ دريائے قرآن سفته ام

يعني مون قرآن مجيد جي گهري مطالعي سان ان سمنڊ جا موتي چونڊيا آهن.

سندس قرآن مجيد سان ايڏو ته چاهه ۽ محبت هئي جو ان جو اعتراف ٻين ملڪن جي ”اقبال پارڪن“ به ڪيو آهي، هڪ مصنف لکي ٿو: ”اهو ڪيئن ٿي سگهي ٿو ته هڪ شخص مسلمان به هجي ۽ قرآن مجيد مان اثر قبول نه ڪري“. ڊاڪٽر اقبال قرآن مجيد کي ائين ۽ ضابطه ۽ حيات سمجهندو هو. پاڻ فرمائي ٿو: ”قدرت اوهان جي لاءِ هيءَ قدرتي ۽ فطري آئين مقرر ڪيو آهي، اوهان ان تي عمل ڪري لوهه وانگر سخت ۽ مضبوط ٿي ويندؤ ۽ دنيا ۾ بلند رتبه حاصل ڪندؤ. جيڪڏهن توهان ڪمزور هوندؤ ته هي اوهان کي طاقتور بڻائيندو ۽

جبل وانگر پختو ۽ مستحڪم ڪندو".

شاعر مشرق جڏهن يورپ ويو، تڏهن به مٿس ان معاشري جو ڪو اثر نه پيو بلڪه ويتر پڪو ۽ مضبوط مسلمان ٿي ويو، ان سلسلي ۾ مولانا سيد ابوالاعليٰ مودودي رح ڪيڏو نه سچ لکيو آهي ته ”مغربي تعليم ۽ تهذيب جي سمنڊ ۾ قدم رکندي وقت هو جيترو مسلمان هو، منجهن پهچي ان کان وڌيڪ مسلمان ڏٺو ويو، ان جي گهرائين ۾ جيترو پهچندو ويو، اوترو وڌيڪ مسلمان ٿيندو ويو، ايسٽائين جو جڏهن سندن گهرائين ۾ پهچي ويو ته دنيا ڏٺو ته هو قرآن ۾ گم ٿي ويو آهي ۽ قرآن کان جدا سندس ڪو به فڪري وجود باقي نه رهيو آهي هو جيڪو ڪجهه سوچيندو هو، سو قرآن جي دماغ ۽ ذهن سان سوچيندو هو ۽ جيڪو ڪجهه به ڏسندو هو، سو قرآن جي نظر سان ڏسندو هو.“

علامه اقبال رح جو مشاهدو هو ته اهل يورپ جي ترقي جو راز ئي ”علوم قرآن“ منجهان فيض حاصل ڪرڻ جي ڪري آهي ان ڪري هو قرآن مجيد ۾ فڪر ڪرڻ ۽ ان مان علم، حرڪت، قوت، تسخير، ڪائنات، تخليق، ايجاد ۽ فروغ و ارتقاء انسانيت جو ڪم وٺڻ ئي الله تعاليٰ جو مقصود ۽ هدايت محمدي صلي الله عليه وسلم جو مطلوب سمجهي ٿو، پڻ هو مسلمانن کي صاحب ڪتاب ڏسڻ گهري ٿو تان ته هو ان جي اندر موجود قوتن جا مالڪ بڻجي وڃن، ان جي مقابلي ۾ اشتراڪين کي چوي ٿو ”اوهان کي جن اصولن تي ناز آهي ان کان بهتر ۽ وڌيڪ مڪمل انداز ۾ اوهان کان اڳ قرآن حڪيم پيش ڪري چڪو آهي، قرآن اميرن ۽ شاهوڪارن جي لاءِ

موت جو پيغام آهي ۽ غريب و فقير لاءِ باعث قوت آهي. پاڻ فرمائي
ٿو،

چيست قرآن خواجه را پيغام مرگ دستگير بندهء بسے سازو برگ

ڊاڪٽر اقبال جو نه رڳو قرآن تي اعتقاد هو، بلڪه پاڻ پنهنجي
شب و روز ۾ انکي ضرور پڙهندو هو، سندس مائٽين جو چوڻ آهي ته
”هو باقاعدي صبح جو روزانه قرآن مجيد جي تلاوت ڪندو ۽ ايڏو ته
درد ۽ محبت سان پڙهندو هو جو سندس اکين مان لڙڪ نير ڪري
وهندا هئا، روئيندو ويندو هو ۽ پڙهندو رهندو هو جڏهن تلاوت ختم
ٿي ويندي هئي ته قرآن اس ۾ رکندو هو، تانته پنا سڪي وڃن،
سندس والد اهڙي ذوق و شوق کي ڏسي کيس اها نصيحت ڪئي هئي
ته ”جڏهن تون قرآن پڙهين ته ايئن سمجهه ته چڻ قرآن توتي نازل ٿي
رهيو آهي يعني الله تعاليٰ توهان ۾ ڪلام آهي“ پاڻ رات جو به
جاڳندي قرآن کي پڙهندو ٿي رهندو هو، سندس خادم علي بخش جو
چوڻ آهي ته ”صبح جي نماز ۽ قرآن خواني عرصي کان سندس معمول
هو“ سخت بيماريءَ جي حالت ۾ به جڏهن ڊاڪٽرن سندس لکڻ ۽
پڙهڻ بند ڪيو ته پاڻ تڏهن به قرآن مجيد ۽ مولانا روم جي مثنوي
جو مطالعو ضرور ڪندو هو، ان سلسلي ۾ حڪيم محمد حسين عرشي
جي نالي پاڻ هڪ خط ۾ هن طرح اظهار ڪيائين ”مان هڪ عرصي
کان ڪتابن جو مطالعو ڇڏي چڪو آهيان، پر تنهن هوندي به
جيڪڏهن ڪجهه پڙهندو آهيان ته رڳو قرآن يا مثنوي، رومي افسوس

آهي ته اسان چڱي زماني ۾ پيدا نه ٿيا سين، فرمائي ٿو؛
 ڪيا غضب هه ڪه اس زمانه مين
 ايڪ بهي صاحب سرور نهين

زندگي جي آخري ڏينهن ۾ جڏهن سندس بيماري وڌي ويئي
 ۽ ڳلي خراب هئڻ جي ڪري آواز ويهجي ويو ته ڊاڪٽر جي روڪڻ
 تي سندس اهو تلاوت جو طريقو بند ٿي ويو جنهن جو ڪيس ڏاڍو
 رنج هو-

علامه اقبال پنهنجي مسلڪ جو اظهار ڪندي مولانا سيد
 سليمان ندوي رحه کي لکيو ته ”منهنجو مسلڪ اهوئي آهي جيڪو
 قرآن جو آهي“

سيد اڪبر الله آبادي جي نالي پنهنجي هڪ خط ۾ ساڳين ئي
 خيالن جو اظهار ڪندي فرمائي ٿو، واعظ قرآن بڻجڻ جي مون ۾ اهليت
 ته نه آهي پر ها انجي مطالعي سان اطمينان ۾ ڏينهن و ڏينهن ترقي ٿي
 رهي آهي ”ابو محمد مصلح جي نالي خط ۾ لکي ٿو ”هن زماني ۾ قرآن
 جو علم هندوستان ۾ ماڻهن مان نڪرندو وڃي ٿو، سو مسلمانن ۾
 نئين زندگي پيدا ڪرڻ جي ضرورت آهي“ شيخ اعجاز احمد کي لکي
 ٿو ”قرآن تي ئي مان ڌيڪ اعتبار ڪريان ٿو، ڇو ته انجي پڙهڻ جا
 فائدا منهنجي تجربي ۾ اچي چڪا آهن“.

هڪ ٻي خط ۾ لکي ٿو ”مسلمانن جي وڏي بدبختي اها آهي
 ته هن ملڪ مان عربي ٻولي جو علم ڪڍي ويو آهي ۽ قرآن جو تفسير
 ۾ عربي محاورن کان ڪم بالڪل نه ٿو ورتو وڃي.“

علامہ اقبال کي ان ڳالهہ جو ڏاڍو ڏک هو ته قرآن جو علم ماڻهن مان کڇندو وڃي ٿو، ان ڪري هو دلي طور تي چاهي پيو ته قرآن تعليمات عام ٿئي ۽ ماڻهو اسوءَ، حسنه ۽ سنتِ رسول صلي الله عليه وسلم جي اطاعت ڪن، پاڻ اڪثر ان ڳالهہ جي ماڻهن کي تلقين ڪندو هو- فرمائي ٿو:

چون مسلمانان اگر داري جگر
در ضميرِ خوبش و در قرآن نگر

يعني: جيڪڏهن مسلمان بڻجي رهڻ چاهيو ٿا ته قرآن جي مطلب تي غور ڪريو ۽ پاڻ پنهنجي ضمير کي سڃاڻو.

منزل و مقصود قرآن ديگر است
رسم و آئين مسلمان ديگر است

يعني اسلام جو آئين قرآن آهي پر قرآن جي منزل مقصود اوهان ۾ نه ٿي ڏسجي:

برگ و ساز ما کتاب و حکمت است
اين دو قوت اعنبارِ ملت است

يعني: ملت جي عزت و آبروءَ جون طاقتون ڪتاب ۽ حڪمت آهي،

بنده مؤمن ز آيات خداست
اين جهان انور بر اوچون باست

يعني، قرآن جي ذريعي هڪ وڏي انقلاب آڻڻ جي لاءِ سندرو

ٻڌي تيار ٿيو.

اے چوشبنم بر زمين افتندهء
در بفل داري كتاب زندهء

يعني: ملت اسلامي جي نشاۃ ثانيه احيا اسلام ۽ احياءِ قران سان

لاڳاپيل آهي.

اے که مي نازي به قرآن عظيم
تا کجا در حبره ها باشي مقير

يعني: تزکيه نفس، تصفيه قلب ۽ تجلي روح جو

اثر ٿو ذريعو به قرآن حکيم آهي.

جزبه قرآن ضيغمي روبا هي است
چه فقر قرآن اصل شاهنشاهي است
فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر
فکر را کامل نه ديکن جزبه ذکر

يعني: سيني مرضن جي لاءِ شفا جو نسخو به آهي ۽ ملت جي

جان ۾ نون روح وجهن جي لاءِ آب حيات به قرآن جي چشمي مان

ملي سگهي ٿو.

يه راز کسي کو معلوم نهين که مومن
قاري نظر آتا هے حقيقت مين هے قرآن

يعني: قرآن تي مؤمن جو حقيقي عمل هجي.

از ڀڪ آئين مسلمان زندهه آست
ڀيڪر ملت ز قرآن زندهه آست

يعني: مسلمان جو دستور هڪ ئي آهي يعني قرآن ۽ ان ۾ ئي
سندن قومي زندگي لڪيل آهي ۽ قرآن ۾ ئي سندن طاقت جو راز آهي.

گر تو ميخواهي مسلمان زيستن
نيست ممڪن جز به قرآن زيستن

يعني: جيڪڏ اوهان مسلمانن وانگر زندهه رهڻ چاهيو ٿا ته
اهو قرآن تي عمل ڪرڻ کانسواءِ ناممڪن آهي.

از تلاوت بر تو مي خواني ڪتاب
تو ازوڪامي ڪه مي خواهي بيان

يعني: تلاوت سان ته تون ڪتاب پڙهي سگهين ٿو، پر
ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته ان ڪتاب جي ذريعي پنهنجا اعليٰ مقصد
حاصل ڪر.

صد جهان باقي آست در قرآن هنوز
اندر آيا تش يڪي خود را بسوز

يعني: اڄ به قرآن ۾ سوين اهڙيون دنيائون موجود آهن جن
کي تلاش ڪرڻو آهي پر ان لاءِ رڳو تلاوت سان ڪم نه هلندو بلڪه
قرآن جي باهم ۾ پاڻ کي پڙڪائڻو پوندو.

قلب مومن را ڪتابش قوت آست
حڪمتش جبل الوريده ملت آست

يعني: مومن جي دل ته قرآن مان قوت علم حاصل ڪري ٿي
۽ انهي ڪتاب جي حڪمت کان وٺي هو پنهنجي ملي طاقت کي قائم
رکي سگهي ٿو.

گرتو مي خواهي مسلمان زبستن
نيست ممکن جز به قرآن زبستن

يعني: جيڪڏهن تون مسلمان واري زندگي گذارڻ چاهين ٿو
ته اها قرآن تي عمل کان سواءِ ناممکن آهي.

آن ڪتاب زنده، قرآن حڪيم
حڪمت او لايزال است و قديم

يعني: قرآن ۽ حڪمت ٻئي هميشه، قديم ۽ زنده رهڻ
واريون شيون آهن.

نقش قرآن تا درين عالم نشست
نقش پائے کاهن و پاپا شکست
فاش گويم آنچه در دل مضمراست
اين ڪتابه نيست چيزه ديگر است
آفريديءَ شرع و آئينه ديگر
آنڪه بانور قرآنش نگر

جڏهن قرآن نازل ٿيو ته سڀ مذهب منسوخ ٿي ويا، ڪاهن
۽ پاپائيت سڀني جا طريقا مٽجي ويا جيڪڏهن منهنجي دل جي ڳالهه
ٻڌڻي اٿو ته ٻڌو! هن ڪتاب کان سواءِ هاڻي ڪو به ڪتاب ناهي اي

روس! تو هڪ نئون قانون ۽ نئين شريعت ايجاد ڪئي آهي، نه ته انجي ضرورت هئي ۽ نه ئي مڪمل آهي، ڪجهه قرآن جي نور جي گهرائين ۾ گهوري ته ڏس ته توکي سڀ ڪجهه معلوم ٿي ويندو.

علامه اقبال فقر کي تمام گهڻو بيان ڪيو آهي هو انکي فقر قرآن چوي ٿو جيڪو اسوه حسنه آهي، پڻ هو فقر مان مراد صحيح واٽ جي سڃاڻپ، توحيد، خود احتسابي، ساري ڪائنات جو احتساب ۽ ڪلمه لاله جي گهرائين ۾ پنهنجي وٺي ٿو، اهو سڀ ڪجهه قرآن مجيد منجهان ئي حاصل ٿئي ٿو- فرمائي ٿو،

چيست فقر اے بندگان آب و ل
 يک نگاہ راه بين، يک زندہ دل
 فقر کہ زخوبش را سنجيدن است
 بردو حرف لاله پيچيدن است
 فقر قرآن احتساب هست و بود
 نے رباب و مستي ورقص و سرود
 برگ و ساز او ز قرآن عظيم
 مرد درويشے نہ گنجد در گلیم

علامه اقبال فقر جي اهڙي دولت جي مسلمانن جي حق ۾ دعا پڻ گهري آهي:
 سوچا بهي هے اے مرد مسلمان کبهي تونے
 ڪيا چيز هے فولاد کي شمشير جگر دار
 پوشيده چلے آتے هين توحيد کے اسرار
 الله کرے تجھ کو عطا جدت کردار

فقرِ دين ۽ فقرِ دنيا جو فرق اقبال خوب واضح ڪيو آهي،

اک فقر سکھاتا هے صياد کو نخچيري

اک فقر سے کھلتے هين اسرارِ جهان گيري

داڪٽر اقبال ويهين صدي ۾ قرآن حڪيم جي تعليمات اهڙي ته طريقي سان پيش ڪيون جو جديد دور جا ماڻهو آسانيءَ سان سمجهي سگهن ۽ قبول ڪري سگهن- ان سان گڏوگڏ پاڻ اسوه حسنه ۽ اطاعت رسول صلي الله عليه وسلم ڏانهن تمام گهڻو توجه ڇڪرايو، پڻ مسلمان امت کي تاڪيد ڪيو ته هو قرآن ۽ سنت جي عملي تفسير يعني سيرت محمد صلي الله عليه وسلم جي اتباع، پيروي ۽ اطاعت ڪري دين و دنيا ۾ فلاح ۽ ڪاميابي حاصل ڪن.

علامه اقبال جي نثر ۽ نظم جي مطالعي مان معلوم ٿئي ٿو ته پاڻ ڪابه ڳالهه قرآن ۽ سنت کان هٽي ڪري نه ڪئي اٿس، سندس تعليمات جو بنياد قرآن ۽ اسوه حسنه آهي، ان سلسلي ۾ عطيه فيضي فرمايو آهي ته ”اقبال جو خيال دنيا جي ٻين ليکڪن جي پيٽ ۾ بالڪل انوکو هو ۽ مان رڳو اهو چئي سگهان ٿي ته ان امتياز ۽ خصوصيت جو بنيادي سبب ان علم ۾ لڪيل آهي جيڪو هن قرآن تعليمات مان ورتو هو، مان اهو نه ٿي چئي سگهان ته هن قرآني الفاظ جي حقيقي مفهوم جو مڪمل طور تي ادراڪ ڪيو هو، پر حقيقت اها آهي ته هن پنهنجي ڪيترن ئي خيالن جو بنياد ان مقدس ۽ الهامي ڪتاب تي ئي رکيو هو.

مرزا جلال الدين بيريسترايت لا ان ڏس ۾ لکي ٿو ته ”قرآن

جي مفهوم تي هن جي سدائين نظر رهي، قرآن پاڪ پڙهندو هو ته هڪ هڪ لفظ تي غور ڪندو هو بلڪه جڏهن هو وڏي آواز سان پڙهندو هو ته قرآن جي آيتن تي فڪر ڪندو هو ۽ انهن کان متاثر ٿي روئيندو هو، سندس آواز ۾ پڻ ڪشش هئي جو ماڻهو ٻڌي پگهرجي ويندا هئا.

پروفيسر يوسف سليم چشتي لکي ٿو ته ”جنهن شخص قرآن ڪريم پڙهيو ۽ نه سمجهيو سو ڪلام اقبال جي مفهوم سمجهڻ ۾ ڪامياب ٿي نه سگهندو، ان جو سبب هي آهي ته ڪلام اقبال جو بنياد قرآن آهي ان ڪري پهرين قرآن پڙهو، پوءِ اقبال جي ڪلام مان حظ ۽ فيض وٺو.“

انهيءَ ڪري ڊاڪٽر خليفه عبدالڪريم فرمايو ته ”اقبال قرآن جو شاعر آهي ۽ شاعر جو قرآن آهي“

فقير سيد وحيد الدين بيان ڪري ٿو ته ”ڊاڪٽر اقبال وٽ هڪ نئون ملاقاتي آيو ۽ ڪانئس پڇيائين ”اوهان اڄ تائين مذهب، اقتصاديات، سياسيات، تاريخ ۽ فلسفي وغيره تي جيڪي به ڪتاب پڙهيا آهن انهن منجهان بلند پايه جو ۽ حڪمت وارو ڪتاب ڪهڙو آهي؟ ڊاڪٽر صاحب جواب ٻڌندي ئي ڪرسي تان اٿيو ۽ اندران هڪ ڪتاب اٿي سندس هٿ تي رکي چيائين! قرآن ڪريم-“

هڪ ٻيو واقعو بيان ڪري ٿو ته ”سندس ٻيڻ جي سادي بي چڪي هئي پر ڪن ڳالهين جي ڪري ٻيڻ ۽ سيٽيوي جي پاڻ ۾ ناراضگي ٿي پئي جنهن ڪري سندس ٻيڻ پنهنجي والدين ڏانهن هلي

آئي، گچ عرصي کان پوءِ جڏهن سندس پيڻ جا ساھرا ٺاھ ڪرڻ آيا ته پاڻ راضي نه پئي ٿي نيٺ جڏهن سندس والد صاحب هيءَ آيت پڙھي والصلاح خير (ٺاھ بهتر آھي) ته ايترو ٻڌڻ ھو ۽ علامہ صاحب خاموش ٿي ويو، سندس چھري جو رنگ مٽجي ويو ٿوري دير کان پوءِ جڏهن والد صاحب کائڻس پڇيو ته ڪھڙو فيصلو آھي؟ ته علامہ صاحب چيو ته ”اھوئي جيڪو قرآن فرمائي ٿو“.

ڊاڪٽر اقبال کي ان ڳالھ جو ڏاڍو افسوس ٿيندو ھو ته ماڻھو رڳو پنھنجي مقصد لاءِ قرآن کان مراد وٺن ۽ استعمال ڪن پر حقيقي عمل کان بي خبر ھجن تنھن ڪري چوي ٿو ”قرآن ڪريم ان اعتبار کان تمام مظلوم ڪتاب آھي جو دنيا ۾ جنھن کي پيو ڪجهہ نه ٿو ملي سو ان جي ترجمي ۽ تفسير ۾ مصروف ٿي وڃي ٿو جڏهن ته اھا تمام نازڪ ۽ محتاط ذميواري آھي، شايد انھي ڪري فرمايو ھيائين ته:

احڪام تيرے حق ھين، مگر اپنے مفسر
تاويل سے قرآن ڪو بنا سگھتے ھين پازند
خود بدلتے ٺھين، قرآن ڪو بدل ڏيتے ھين
ھوئے ڪس درجہ فقيھان حرم ۽ توفيق
ان غلامون کا ۽ مسلڪ ھے ڪہ ناقص ھے ڪتاب
ڪہ سگھاتي ٺھين مؤمن ڪو غلامي ڪے طريق

علامہ اقبال جو تعلق قرآن سان ڪيترو ھو؟ ھن واقعي مان به معلوم ٿي سگھي ٿو: عرشي صاحب ھڪ ڀيري کائڻس پڇيو ته

”اسلام قرآن، احاديث روايات ۽ فقه جي ڪتابن سان مڪمل ٿئي ٿو يا رڳو قرآن سان، پاڻ جواب ۾ چيائين، اهي شيون تاريخ ۽ معاملات تي مشتمل آهن. انهن جي به ضرورت آهي پر اسلام جو اصلي روح قرآن مجيد ۾ مڪمل طرح سان اچي چڪو آهي-الله تعاليٰ جي منشاء ۽ مرضي معلوم ڪرڻ جي لاءِ اسان کي قرآن کان ٻاهر وڃڻ جي ضرورت نه آهي.

ڊاڪٽر اقبال پنهنجو سڀ کان آخري ڪتاب قرآن مجيد تي لکڻ تي چاهيو ۽ ان تي هن وڏي عرصي کان غور و فڪر ڪيو، ان سلسلي ۾ سر راس مسعود مرحوم کي لکيائين ته ”اهڙي ريت منهنجي لاءِ ممڪن آهي ته مان قرآن تي عهدِ حاضر جي افڪار جي روشني ۾ پنهنجا اهي نوٽ تيار ڪريان ها جيڪي وڏي مدت کان منهنجي غور نيٺ آهن پر خبر نه آهي ته ڇا جي ڪري ايئن محسوس ٿئي ٿو ته منهنجو اهو خواب تعبير نه ٿي سگهندو-جيڪڏهن مون کي زندگيءَ جون عارضي گهڙيون وقف ڪرڻ جي لاءِ باقي ملي وڃن ته مان سمجهان ٿو ته قرآن ڪريم جي انهن نوٽن (Notes) کان بهتر مان ڪا ٻي ڳالهه ڪش پوري دنيا جي مسلمانن لاءِ نه ٿو ڪري سگهان-

علامه صاحب ”اسلامي اصول فقه جي تجديد“

(Reconstruction of Islamic Jurisprudence)

جي نالي سان ڪتاب لکڻ چاهيو بي ته جيئن ڏسجي ته قرآن پاڪ انهن مسئلن جي رهنمائي ڪهڙي انداز ۾ ڪئي آهي-پر افسوس! صد افسوس! جو ڊاڪٽر صاحب اها پنهنجي حڪمي خواهش پوري ڪري

نه سگھيو، جيڪڏهن پنهنجي مطالعي جو نچوڙ ۽ خلاصو عوام جي سامهون پيش ڪري ها ته شايد ڪن خاص ۽ اهم پهلوئن مان رهنمائي ملي سگھي ها- پنهنجي ٻئي خط ۾ سر راس مسعود مرحوم کي ان ڪم جي نه ٿيڻ تي لکيائين ته

”چراغ سحر هون بجها چاهتا هون“

بهرحال انهن تمام واقعات ۽ علامه اقبال جي شاعريءَ مان معلوم ٿئي ٿو ته کيس قرآن ڪريم سان ڪيڏي نه محبت ۽ چاهه هو، تنهن ڪري مسلمانن جي لاءِ به پنهنجي پيغام ۾ ان ڳالهه تي زور ڏنو ته هو قرآن مجيد کي پڙهن، سمجهن ۽ ان مان ڪماحقه هدايت حاصل ڪن، پاڻ فرمائي ٿو.

وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر
اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر

بيبا به مجلس اقبال

علامه اقبال جي زندگي ۽ سندس فڪر ۽ فن تي جيترو لکيو ويو آهي شايد ئي ويهين صديءَ جي ڪنهن جديد مسلم دانشور تي لکيو ويو هجي. هر وڏي شخصيت وانگر، اقبال رحم تي به مخالفت ۽ موافقت ۾ لکيو ويو آهي ايتري قدر جو سندس فرزند، جسٽس ڊاڪٽر جاويد اقبال کي چوڻو پيو ته ”اقبال شناسيءَ سان گڏوگڏ اقبال دشمني به هڪ مستقل موضوع بنجي ويو آهي“. ان جو سبب به غلط فهمي ۽ ڪجھه بحثيءَ تي آهي- ٻنهي ڌرين افراط ۽ تفريط کان ڪم ورتو آهي- اقبال جي موافقت ۾ لکنڌڙ سندس حمايتين ايتري قدر ته غلو ۽ مبالغه آرائيءَ کان ڪم ورتو آهي جو کيس حڪيم الامت ۽ شاعر مشرق جا خطاب ڏنائون جن ته اقبال انسان نه بلڪه فرشتو هجي. ايتري قدر شخصيت پرستي خود اقبال شناسيءَ جي راهه ۾ رڪاوٽ جو باعث بڻي آهي- مخالفن وري اقبال کي تصوف جو دشمن، نئين راسخ الاعتقاديت جو تسڪيل ڏيندڙ، درباري ۽ قصيده گو، فڪر معاش کان عاري، ۽ فاشزم جي تعليم ڏيندڙ ڪوٺيو. هڪڙو ٽيون طبقو اشتراڪين جو آهي جن اقبال جي ڪجهه نظمن مثلاً: ”لينن-خدا ڪه حضور مير“ ۽ ”الله ڪا پيغام-فرشتون ڪه نام“ جي بنياد تي دعويٰ ڪئي ته اقبال اشتراڪي هو- اقبال جا حمايتي ضد تي سندرو ٻڌي بيهي نا رهن ته

اقبال، فڪرِ مغرب کان ڪجهه به اخذ نه ڪيو آهي، ته وري اقبال مخالفن جو سڄو زور ان تي آهي ته اقبال وٽ جيڪو ڪجهه آهي سو مغرب کان مستعار آهي ۽ هو نطشي ۽ برگسان جو نقال آهي-غرض ته اقبال شناسي ۽ اقبال دشمنيءَ تي ٻڌل مواد ۽ اقبال جي شارحين طرفان متضاد تشريحو ۽ سمجهاڻيون پڙهي، هڪ ڦارِي ان نتيجي تي پهچي ٿو ته:

شد پريشان خوابِ من-از ڪثرتِ تعبيرِ ها

پر پريشان نه ٿيڻ ڪي ڇو ته اهوئي سندس مقبوليت ۽ وڏي دانشور هجڻ جي ثابتي آهي-تاريخ ۾ سڀني وڏين شخصيتن سان ايئن ئي ٿيندو رهيو آهي-لطيف رحه کي ڏسو، هڪڙا سندس شاعريءَ کي صوفيا، ۽ اولياءَ جي ملفوظات ۽ قرآن ۽ حديث جي روشني ۾ ڏسن ۽ پيا وري کيس محض دنياوي ۽ هادي نقطه نگاه سان پرکين ٿا.

حقيقت پسندي کان ڪم وٺندي ڏسبو ته اقبال به هڪ گوشت پوست جو انسان هو ۽ سندس ارد گرد جيڪو ڪجهه ٿي رهيو هو ان کان متاثر ٿيڻ ۾ سندس دانشورانہ يا شاعرانہ عظمت گهٽجي ڪانه ٿي ۽ نه ئي سندس ذهني ۽ فڪري ارتقا، مطالعي ۽ مشاهدي جي بنيادن تي تبديل ٿيندڙ نظرين ۽ لاڙن جي بنياد تي کيس منافق چئبو-غلطين کان پاڪ، تضاد ۽ ٽڪراءَ کان بري صرف الله جو ڪلام آهي ۽ الله طرفان انبياءَ عليهم السلام کي جيڪو وهبي علم ملندو آهي اهو مستقل نوعيت جو هوندو آهي-اهوئي سائنسي ۽ علمي نهج آهي ته انسان جسماني نشوونما سان گڏ ذهني طور تي به ترقي ڪندو رهي ٿو- ڪسبي علم جو اهوئي طريقو آهي، ان کان انڪار،

علم جو انڪار ڪرڻ آهي.

اقبال به هڪ دردمند انسان ۽ متلاشي ذهن هو جنهن جي فڪري لاڙن ۾ ڪيئي لاهيون ۽ چاڙهيون آهن. -مثلاً: اقبال به ابتدا ۾ غير منقسم هندوستان جي ٻين دانشورن وانگر متحده هندي قوميت جو پرچارڪ هو جو ان کي پنهنجين نظمن؛ تصويرِ درد-آفتاب-همالہ-ترانہ ۽ هندي ۽ نيا شوالا ۾ اعليٰ الاعلان بيان ڪيو اٿس- پر پوءِ وسيع مطالعي ۽ مشاهدي ۽ مغربي دنيا ۽ يورپ جي فڪري مطالعي کيس محدود ذهني رجحان کان بين الاقوامي وطنيت جو شعور ڏنو ۽ محدود وطني تصور جي نفي ڪندي چيائين:

ان تازه خدائون مين بڑا سب سے وطن ہے
جو پيرهن ہے اس کا وہ مذهب کا کفن ہے.

ان کان سواءِ اقبال شروع ۾ وحدت الوجود جو قائل به هو ۽ ان نظريي جو به سرِ عام اعلان ڪيائين.

تارے مين وہ، قمر مين وہ، جلوہء سحر مين وہ
چشمِ نظارہ مين نہ تو، سرمہء امتياز دے

1905 کان 1908 تائين اعليٰ تعليم لاءِ انگلستان وڃڻ ۽ اتي انهن صوفيانہ مخطوطات، ملفوظات ۽ ڪتابن جو مطالعو ڪرڻ، جيڪي هندستان ۾ ناپيد هئا ۽ ايراني مابعدالطبيعات تي ڊاڪٽريٽ ڪرڻ سان، اقبال جي وحدت الوجود جي مسلڪ ۾ تبديلي آئي ۽ وحدت الشهود جي فلسفي کي قبول ڪيائين ۽ آخري عمر تائين ان جو قائل رهيو. حاصل مطلب ته اقبال به مختلف وادين جو سير ڪندو رهيو-قرآن

شاعرن جي سلسلي ۾ هڪ دائمي اصول بيان ڪيو آهي ته:

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ-أَلَمْ تَرَأَهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهيمُونَ
وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَالاً يَفْعَلُونَ (سورة الشعراء 226)

”۽ شاعرن پٺيان گمراه ماڻهو هلندا آهن-چا تون نه ٿو ڏسين
ته هو هر واديءَ ۾ پٽڪن ٿا ۽ جيڪو چون ٿا اهو نه ٿا ڪن“

اقبال رحم صحيح معنيٰ ۾ اسلامي فڪر کي مڪمل طور تي
پنهنجي شعرن ۽ فڪر جو بنياد 1908ع ۾ يورپ واپسيءَ کان پوءِ
ڪيو آهي-جيئن ته پاڻ اقرار ڪيو هئائين ته:

”يورپ نه مجھے مسلمان ڪرديا“

وطن واپس اچڻ کان پوءِ اقبال رحم 1920ع تائين پنهنجي
نظرياتي ڪشمڪش ۽ فڪري بنياد جي تيارين ۾ مصروف رهيو ۽
1920ع کان پوءِ اسين کيس پهريون ڀيرو هڪ اسلامي بيداري جي
محرڪ جي شڪل ۾ ڏسون ٿا. کيس هندوستانی مسلمانن کي
انفرادي تشخص يا سڃاڻپ، خودداري ۽ غيرت جو درس ڏيندي
ٻڌون ٿا-ان لاءِ علامه اقبال رحم فارسي ۽ اردو ادب ۾ تڪبر ۽ وڏائي
لاءِ استعمال ٿيندڙ اصطلاح ”خودي“ کي بلڪل ان جي برعڪس
مفهوم ۾ پيش ڪيو-اقبال جي مڪمل فلسفي ۽ فڪر جو بنيادي نقطو
اهوئي رهيو ته خودي کي بيدار ڪيو وڃي.

اقبال کي پاڻ به اهو احساس هو ته لفظ خودي جو مروج
مفهوم غلط فهمين جو باعث ٿيندو-تنهن ڪري هن ”مثنوي اسرار

خودي” جي ڊيپاڇي پر ان جي وضاحت ڪئي ته ان جو مطلب تڪبر نه پر تعين ذات آهي- اقبال اهو تصور نطشي جي ”سپر مين“ کان ورتو هجي يا عبدالڪريم الجيليءَ جي ”انسانِ ڪامل“ تان يا مولانا رومي جي ”مردِ ڪامل“ تان- ان جو بنيادي موضوع انسان آهي ۽ ان جي ڪامل نشو و نما- ان لاءِ اقبال اسرارِ خوديءَ جي آغاز پر مولانا رومي رحم جا آهي شعر ڏنا آهن جنهن پر مولانا رومي پڻ ان انسان جي آرزو تو ڪري جيڪو اقبال رحم کي مطلوب آهي.

دي شيخ با چراغ همي گشت گردِ شهر
 ڪز دام ودد ملولم انسانم آرزوست
 زين همهان سست عناصر دلم گرفت
 شير خدا ورستم دستانم آرزوست
 گفتم ڪه يافت مي نشود جسته اير ما
 گفت آن يافت مي نشود آنم آرزوست.

يعني اقبال جي خودي جي تصور جو مطلب آهي انساني شخصيت جي مڪمل نشو و نما جنهن سان انسان منزل تي پهچي ۽ ان جي رضا الله جي رضا ٿي وڃي؛

خودي ڪو ڪر بلند اتنا ڪه هر تقدير سے پہلے
 خدا بندے سے خود پوچھے- بتا تيري رضا ڪيا هے

اقبال جا ٻه شعري مجموعا؛

(1) اسرارِ خودي ۽ (2) رموزِ بيخودي - حقيقت پر فرد ۽

جماعت جو تصور بيان ڪن ٿا- ”اقبال جي فلسفي جو حاصل ٿي اهو

آهي ته انسان ذاتي محنت ۽ اصلاحي ڪوششن سان اطاعت-ظبطِ نفس ۽ نيابتِ الاهيءَ جون ٿئي منزلون ملي ڪندو خودي جي انتهائي بلنديءَ تي پهچي ۽ پنهنجين روحاني ۽ مادي ترقيين ۽ صلاحيتن کي ملت لاءِ وقف ڪري ڇڏي.

خودي جي مرادي معنيٰ آهي پاڻ-ذات-شخصيت فرد انفراديت ۽ بي خوديءَ جي معنيٰ آهي پنهنجو پاڻ کي وڃائي جماعت-امت-يا ملت ۾ مدغم ڪرڻ.

انفرادي نشوونما لاءِ خودي يا شخصيت ۾ هيٺيان چار عناصر ضروري آهن:

قَهَّارِي وَ غَفَّارِي وَ قُدُوسِي وَ جَبْرُوتِ
 يه چار عناصر هون ٿو بنتا هه مسلمان

فرد جي آزادي ۽ سندس صلاحيتن جي مڪمل ترقي لاءِ لازم آهي ته فرد، ذهني ۽ جسماني طور تي آزاد هجي-ان لاءِ توحيد ۽ ڪلمه، لا اله الا الله ۾ يقين لازم آهي.

خودي کا سرنهان لاله الا الله

يعني فرد جي نشوونما لاءِ لازم آهي ته هو شرڪ کان پاسو ڪري ۽ توحيد جو اقرار ڪري.

توحيد کان پوءِ رسالت جو اقرار ۽ سنت نبوي صه جي پيروي لازم آهي:

هست دينِ مصطفيٰ دينِ حيات
 شرع أو تفسير آئين حيات

گر زميني، آسمان سازد تُرا
 آنچه حـق مـي خواهـد، سازد تُرا
 خستـه باشـي، استـوارت مـي کـند
 پختـه مـثل کـوهـسارت مـي کـند.
 کي محمـد سـے وفا تـونـے تو هـم تـيرے هـيـن
 يـه جـهان چـيز هـے کـيا-لوح و قـلم تـيرے هـيـن.

توحيد ۽ رسالت تي ايمان آڻڻ کان پوءِ قرآن جي تعليمات تي
 عمل ڪرڻو آهي-ان لاءِ اقبال چوي ٿو ته:

آن کتابِ زندہ قرآنِ حکيم
 حکمتِ او لایزال است و قدیم
 نسخہء اسرارِ تکرینِ حیات
 بے ثبات از قوتش گیرد ثبات
 نوع انسان را پیا مر آخرین
 حاملِ او رحمة للعالمین.

اقبال چاهي ٿو مسلمان ڊگهين ۽ طويل تفسيرن کان بچي پاڻ
 مختصر ترجمن سان قرآن جو براه راست مطالعو ڪن ڇو جو قرآن،
 هدايت جو ڪتاب آهي ۽ هدايت لاءِ ڊگهن بحثن جي نه بلڪه زندہ دل
 جي ضرورت آهي-تنهن ڪري،

تريے ضمير ۾ جب تک نه هو نزول ڪتاب
 گرہ کُشاہے نه رازي نه صاحب کُشاف

آخر ۾ هڪ دفعو وري گذارش ڪندس ته اقبال رحم ڪري

ويھين صديءَ جي ھڪ عظيم شاعر ۽ ڏاھي جي حيثيت سان ڏٺو وڃي
 ۽ سندس مطالعو بنا ڪنھن سياسي مفاد ۽ تنگ نظري ۽ تعصب کان
 ھٽي ڪري ڪجي- اقبال رحمہ جي زندگيءَ جا جيڪي بہ رنگ آھن،
 سندس ڪلام ۾ جيڪي بہ لاڙا ۽ رجحان موجود آھن، انھن سڀني کي
 اسان کي تسليم ڪرڻو پوندو پوءِ ڀلي آھي اسانجي طبيعت، سوچ ۽
 فڪر جي خلاف ئي ڇو نہ ھجن- اقبال رحمہ جي ڀرپور شاعريءَ مان
 جيڪڏھن لطف اندوز ٿيڻو آھي ۽ سندس فڪر جي خزاني مان
 جيڪڏھن ڪو فيض حاصل ڪرڻو آھي تہ اقبال رحمہ جي خوبين ۽
 ذاتي خامين جي مدفون قبرن کي کوٽڻ کان بہتر آھي تہ سندس
 ڪلام مان محظوظ ٿجي نہ ڪم ان کان نفرت ڪجي- منھنجو ذاتي
 تجربو آھي تہ اقبال جي نظم- اردو ۽ فارسيءَ ۾ جيڪا دريا جي رواني
 آھي اھا قاريءَ کي بہ وجد ۾ آڻي ٿي- ان لاءِ ڪڏھن ڪڏھن اقبال جو
 اردو يا فارسي ڪلام ضرور پڙھڻ گھرجي- بقول اقبال جي تہ:

بيا بہ مجلس اقبال و يک دو ساغر کش
 اگرجہ سر نہ تراشد- قلندري داند

پروفيسر محمد خان
مترجم: ارباب علي پگهيو

اقبال جو جمهوريت جو نظريو

علامہ اقبال نہ فقط هڪ حساس طبيعت شاعر هو پر ان سان گڏ هو هڪ بلند خيال مفڪر، ڏاهو، حڪيم، باشعور فلسفي ۽ هڪ تجربڪار سياستدان به هو. اقبال جو ڪلام خودداري، جي باقيءَ حڪمت شعاري، فطرت نگاري ۽ فڪر جي پرواز تي مشتمل آهي. هن جي شاعريءَ ۾ هڪ تڙپ، سوز ۽ گداز آهي. هن جي شاعري سراپا جستجو ۽ آرزو آهي، اقبال جي شاعريءَ ۾ جدوجهد جو نياپو ڏنل آهي. ان ڪري ئي سندس عظيم فڪر بي حس روحن ۾ تڙپ پيدا ڪري هڪ عظيم انقلاب برپا ڪيو، ان ڪري ئي اسان آزاد ملڪ حاصل ڪيو. پاڪستان کي حاصل ڪرڻ لاءِ اسان کي لاتعداد قربانيون ڏيڻيون پيون آهن. جيڪي اڄ به اسان جي دلين ۾ تازيون آهن- افسوس آهي جو اسان انهن عظيم قربانين جي مقصد کي هوريان هوريان وساريندا پيا وڃون.

پاڪستان کي قائم ٿي اڌ صدي گذري چڪي آهي، پر پوءِ به ان ڊگهي عرصي جي باوجود به اسان پنهنجي مقدس سر زمين کي تجربن جي چڪيا تي چاڙهي رهيا آهيون. اڄ اسين ملڪ ۽ قوم جي سطح تي پنهنجي لاءِ زندگي گذارڻ جو ڪو به حتمي لائحہ عمل مقرر ڪري نه سگهيا آهيون. ماضي ۾ ۽ ڪنهن حد تائين ماضي قريب ۾

دنيا اندر حڪومت جو طريقو گهڻي قدر بادشاهت رهيو آهي يا وري
 آمريت. جيئن جيئن زماني جي فھر ۽ ادراڪ عقل ۽ شعور ۾ اضافو
 ٿيندو ويو، تيئن تيئن بادشاهت ۽ آمريت جي جڳھ جمھوريت اچي
 والاري آهي. اڄ سڄي دنيا اندر جمھوريت جو نالو بلند آهي، هن
 جمھوريت جو مطلب مغربي جمھوريت يا حڪومت جو اهو طريقو آهي
 جنهن ۾ انسانن جي حڪومت انسانن جي مٿان هوندي آهي. مشرق
 جي هن عظيم مفڪر ان حڪومت جي طريقي بابت فرمايو آهي ته:

سلطاني جمھور ڪا آتا هے زمانہ،
 جو نقش ڪهن تم کو نظر آئے مٿادو.

علامہ اقبال جي هن شعر مان چٽيءَ طرح پڌرو آهي ته هو
 ماضيءَ جي بادشاهت ۽ آمريت جي حق ۾ نه هو، پر هن اهڙي قسم
 جي بادشاهي طريقي کي سخت گفطن ۾ ننديو آهي. علامہ اقبال جي
 سموري زندگي سياست جي ڪشمڪش ۾ گذري. اقبال هڪ راست
 گو سياستدان هو. سياست ۾ مصلحت پسندي هن کي بالڪل پسند نه
 هئي، هو سياست جون عياريون ۽ شاطرانہ چالون کي نفرت جي نگاهه
 سان ڏسندو هو. علامہ اقبال زندگيءَ جو ڳچ حصو يورپ ۾ گهميو
 ڦريو پر هن يورپ کي، عام ماڻهن وانگي نه ڏٺو. اقبال يورپ جو
 گهرو مطالعو ڪيو ۽ اتان جي رسمن، رواجن، مذهبي حالتن، اقتصادي
 معاشرتي ۽ سياسي نظام کي چڱيءَ طرح پرکي ڏٺو. آخر ۾ هو ان
 نتيجي تي پهتو ته مسلمانن جي اسلامي ۽ فڪري روح کي مغربي
 جمھوريت ختم ڪري نه ٿي سگھي. اقبال تاريخ اسلام ۽ مذهب
 اسلام جو مطالعو نهايت گھرائي سان ڪيو هيو، ان ڪري هو ان ڳالهه

جو پڪو قائل هو ته اسلام جو روح مغربي جمهوريت نه پر توحيد آهي. مسلمان فقط روح اسلام مان رهبري ۽ رهنمائي حاصل ڪري سگهن ٿا ۽ ان ۾ انهن جي فلاح ۽ پلائي آهي.

اقبال جي خيال مطابق سڄي دنيا جي مسلمانن جي سياسي رهنمائيءَ جو فلسفو قرآن حڪيم ۾ موجود آهي، جنهن ۾ اسلامي معاشري جا خدوخال ۽ بنيادي قاندا ۽ قانون موجود آهن. علامه اقبال کي برصغير جي مسلمانن جي مستقبل جي باري ۾ وڏو فڪر هو. هڪ ڀيري تقرير ڪندي هن چيو ته ”اڄڪلهه هندستان ۾ جيڪي سياسي تصور اڀري رهيا آهن اهي اڳتي هلي اسلام ۽ ان جي فطرت تي اثر انداز ٿيندا. ان ڪري مان غلط سياسي تصورن کي وڌندو ويجهندو ڏسي برداشت ڪري نه ٿو سگهان. علامه اقبال جو خيال هو، ته سياست جي پاڙ انسان جي روحاني زندگيءَ ۾ موجود هوندي آهي. اسان جو مذهب مسلمانن لاءِ زندگي ۽ موت وانگر ضروري آهي. ان لاءِ پاڻ هڪ هنڌ فرمايو اٿن ته:

نسل اگر مسلم کي مذهب پر مقدم هوگني
اڙگيا دنيا سے تو مانند خاک رهگذر

اقبال جي خيال مطابق مذهب مسلمانن لاءِ ان تر آهي ۽ اهوئي اسلام ۽ فطرت کي پڻ پسند آهي. مذهب ۽ سياست پاڻ ۾ لازم ۽ ملزوم آهن. مذهب کانسواءِ سياست چنگيزي ٿي وڃي ٿي، جڏهن ته مغربي جمهوريت ۾ مذهب ۽ سياست کي الڳ الڳ رکيو ويو آهي. مغربي جمهوريت ۾ ديڪاءُ ته آهي پر ان ۾ حقيقي سکون ۽ فلاح جي کوٽ آهي. اقبال مغربي جمهوري

نظام لاء چيو آهي ته:

تونے ڪيا ديکھا نھين، مغرب ڪا جمھوري نظام،
چھرہ روشن، اندرون چنگيز سے تاريخ تر.

علامہ اقبال سياست ۽ مذهب ۾ ڪو به فرق نٿي ڄاتو، علامہ
صاحب جي سياست جو بنياد مذهب اسلام تي آهي، جيڪو دين
فطرت آهي، ان ڪري علامہ اقبال بر صغير جي مسلمانن کي سمجھايو
ته:

اپني ملت پر قياس، اقوام مغرب سے نہ کر
خاص ہے ترکیب میں قومِ رسولِ هاشمي.

مشرق جي هن عظيم مفڪر مغربي جمھوري نظام جي
ڪجهه ڳالھين کي پسند پڻ ڪيو، جن جو تعلق پڻ ڪٿي ڪٿي
اسلام سان ٺھڪي ٿي آيو. علامہ اقبال مغربي جمھوريت جو مداح
ھرگز نہ ھيو ڇاڪاڻ ته هن طرزِ حڪومت ۾ انسانن جي حڪومت،
انسانن تي ھوندي آھي ان ڪري هن نظام ۾ ماڻھن کي ڳڻيو ويندو
آھي پر انھن جي پرک نہ ڪئي ويندي آھي. هن نظام ۾ انسان جا
پنھنجا ٺاھيل اصول ھوندا آھن، جيڪي غلطي ۽ خامين کان ھرگز
پاک نہ ھوندا آھن. علامہ اقبال جي نظر ۾ مغرب جو جمھوري نظام
ھڪ اھڙو وقتي نظام آھي، جنھن جي ظاھر ۽ باطن ۾ فرق آھي. ھڪ
مخصوص سرمائيدار طبقي، سياسي جماعتن ۽ نشر و اشاعت جي وسيلن
تي قبضو ڪري عوام کي گھيري ورتو آھي ۽ آزاديءَ جي نالي تي
جادو ٿيڻو ڪري ماڻھن کي گمراھ ڪري ڇڏيو آھي. علامہ اقبال
فطرتاً جمھوريت پسند ھو، پر ان جي جمھوريت تي ان بي مثل

شخصيت ۽ لائتاني هستيءَ جو قبضو آهي، جنهن جو وجود رشد و هدايت ۽ سراپا نور آهي.

علامه اقبال هر ڳالهه ۾ رسول اڪرم صلي الله عليه وآله وسلم جي ذاتِ اقدس ڏانهن رجوع ڪندو هو. ان ڪري اقبال جي ذهن ۾ هڪ اسلامي فلاحي رياست جو خاڪو موجود آهي.

علامه صاحب پنهنجي هڪ تقرير دوران چيو ته:

”هائي وقت اچي ويو آهي جو اسلامي فڪر ۽ اسلامي طرز حيات جو اڀياس ڪري عوام کي ٻڌايو وڃي ته اسلام جو اصل مقصد ڇا هو“

علامه اقبال جي هيءَ خواهش هئي ته مسلمان اسلام جي روح کي سمجهن ۽ ان تي عمل ڪن.

خدا جو تصور ۽ دعا جو مفهوم

اقبال جي نظر ۾

پنهنجي ٽئين خطبي ۾ علامه محمد اقبال خدا جي تصور جي نوعيت تي بحث ڪندي چوي ٿو ته ” ڇا خدا فرد آهي جنهن تي انا جو اطلاق ڪري سگهجي يا اهو ڪو مبهم ڪائناتي اصول يا قانون آهي. اسلامي توحيد يا وحدانيت جيڪا خدا جي لمر يلد و لمر يولد هجڻ تي ايترو اصرار ڪري ٿي ان ۾ هڪ لطيف نڪتو سمايل آهي. هتي اقبال، برگسان جي خيالن سان متفق آهي ان حوالي سان ان حقيقت ڏانهن نشاندهي ڪري ٿو ته اولاد پيدا ڪرڻ ۽ نسل وڌائڻ جو عمل، انفراديت ۽ فرد جي فرديت هڪٻئي جي نفی ڪن ٿا. انفراديت جا ٻه درجا آهن ۽ هر فرد اولاد پيدا ڪرڻ ۽ نسل وڌائڻ ذريعي پنهنجي تخريب جو سامان پنهنجي اندر پوشيده رکي ٿو.

قرآن ۾ خدا کي نور چيو ويو آهي پر ان مان هم اوست جي نظر تي جي تائيد نه ٿي ٿئي بلڪه خدا جي فرديت ظاهر ٿئي ٿي.

موجوده سائنسي تحقيق موجب اهو چئي سگهجي ٿو ته نور جي تشبيهه خدا جي هم گيريت کي ظاهر ڪري ٿي، پر ڇا فرديت، محدوديت کي ظاهر ڪري ٿي؟ ڇا فرد جو محدود هئڻ ضروري آهي؟ ڇا خدا کي انا چوڻ سان ان جو محدود هئڻ لازم نه ٿو ٿئي؟ اهو سوال ان ڪري پيدا ٿئي ٿو جو اسين لامحدود جو تصور، زمان ۽ مکان

جي دائري ۾ ڪندا آهيون خدا ته لامحدود آهي ۽ زمان ۽ مڪان کان اتاهون آهي. موجوده سائنس مطابق نيچر (فطرت) جامد ۽ غير متحرڪ نه آهي جنهن جي جڳهه خلا هجي پر نيچر واقعات جي گڏيل رشتن سان منظر آهي بلڪه نيچر جي تصورات جو زمان ۽ مڪان ئي بنياد آهن، ٻين لفظن ۾ زمان ۽ مڪان فڪر جون تعبيرون آهن. قرآن جي تصور جا اهم جزا هي آهن: خدا جي خلاقي، خدا جو علم ۽ سندس قدرت ۽ ابديت. محدود ذهن نيچر کي هڪ غير جي حيثيت سان ڏسي ٿي، جنهن کي هو تخليق نه ٿو ڪري. ان نظريي مطابق تخليقي عمل هڪ مخصوص واقعي جي شڪل اختيار ڪيو وڃي، جنهن جو هڪ زندهه خالق سان ڪو به تعلق ۽ واسطو ڪونهي ۽ جيڪو ان جي مقابلي ۾ محض هڪ تماشائي جي حيثيت رکي ٿو. ان نظريي مطابق نيچر ابدي زندگيءَ جو صرف هڪ اتفاقي حادثو بڻجيو وڃي.

تخليقي عمل، ان معنيٰ ۾ نه ٿو ٿئي، ته ڪائنات هڪ طرف آهي ۽ خالق ڪل ٻئي طرف، وچ ۾ هڪ تمام اڻ ڪٽ مڪان آهي، زمان، مڪان ۽ مادو صرف فڪري تعبيرون آهن ۽ بذات خود ڪو به وجود ڪونه ٿيون رکن، تخليق هڪ اڻ ٿيندڙ عمل آهي. وائيت هيڊ جي ان قول سان اقبال متفق ٿيندي نظر اچي ٿو، ته هميشه باقي رهڻ جي جستجو عالم طبيعات کي پيدا ڪيو آهي، پر ان کان به هڪ قدم اڳتي وڌندي اقبال چوي ٿو ته اها دنيا جنهن کي ذهن پنهنجي هميشه باقي رهڻ جي جستجو ۾ پيدا ڪيو آهي ان جو اصل مرڪز خودي آهي جنهن ۾ دوام ۽ تغير جون ٻه ابتر صفتون پاڻ ۾ گڏ جيو وڃن.

هاڻ سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته خدا جي تخليق ڪهڙي صورت ۾ پنهنجو عمل ڪري ٿي اقبال اشعريين سان ڪنهن حد تائين اتفاق

ڪندي نظر اچي ٿو، ڇو جو اقبال جي نظر ۾ اشعريين جو نظريو ارسطو خلاف بغاوت جو پهريون قدم هو.

اشعريين مطابق ڪائنات جوهرن (Atoms) تي مشتمل آهي، اهي جوهر اهڙا جزا آهن جن کي ورهائي نه ٿو سگهجي، جوهر هر وقت خدا جي تخليقي قوت ذريعي پيدا ٿين ٿا، جيئن ته خدا جي تخليقي توانائيءَ جي ڪا به حد نه آهي، تنهن ڪري جوهر به پنهنجي تعداد ۾ محدود نه ٿا ٿي سگهن، اهي پنهنجي اصل ۾ ڪو حـجـم (Magnitude) نه ٿا رکن ان ڪري اهي ڪا به جاءِ نه ٿا والارين، جيڪڏهن اهي جڳهه نه ٿا والارين ته پوءِ انهن جي حرڪت جو تصور ڪيئن ڪيو وڃي، ان ڪري هاڻ خلا (Space) کي مڃڻ ضروري ٿيو پوي، ۽ خلا جي پنهنجي هڪ مستقل حيثيت ٿيو وڃي، مشهور معتزلي عالم نظام ان مشڪل کي منهن ڏيڻ لاءِ طفره جي تصور جو سهارو ورتو ته متحرڪ جسم هڪ وڏي چلانگ سان هڪ مقام کان ٻئي مقام ڏانهن منتقل ٿيو پوي.

موجوده دور ۾ اضافيت جي نظريي (Theory of Relativity) مطابق جيڪي تجربا ڪيا ويا آهن انهن مان خبر پوي ٿي ته متحرڪ جسم پنهنجي رستي کي تسلسل سان طئي نه ٿا ڪن، ان نظريي کي طبيعيات ۾ (Theory of Quantum) جو نالو ڏنو ويو.

جوهر جي ٻي خاصيت مسلسل پيدا ٿيڻ آهي، اشعريين مطابق جوهر متضاد صفتن جا حامل ٿين ٿا، جيئن زندگي ۽ موت، حرڪت ۽ سکون، بقا جهڙي ڪا به شيءِ انهن وٽ موجود ڪونهي، ڪنهن به شيءِ جي مستقل حيثيت ڪونهي جنهن کي اسين نفس چئون ٿا، اهو

به جوهرن جو مرکب آهي نفس هڪ عرض (Accident) يا حادث آهي، وري اهو چوڻ ته روح هڪ لطيف مادو آهي خالص ماديت جو تصور آهي، حرڪت کي اسين زمان کان الڳ نه ٿا ڪري سگهون، جيئن ته زمان جو سرچشمه حيات نفس آهي، ان ڪري نفس حيات جي اساسي نوعيت هوندو ۽ جيڪڏهن حيات نه هجي ها، ته نه زمان هجي ها، ۽ نه ئي وري حرڪت جسم ته ان عمل جو نظر ايندڙ ۽ قابل پيمائش اظهار Manifestation جو نالو آهي.

اشعرين جي تخليقي تصور، تخليق پيهر اقبال کي متاثر ڪيو، اشعرين جي اها ڪوشش قابل تحسين آهي، جو انهن قرآني روح مطابق پنهنجي تخليق جي نظرئي کي پيش ڪيو، جيڪو ارسطو جي ڪائناتي تصور کان مختلف آهي، ارسطو جي ڪائنات جامد آهي، اقبال کي جديد سائنس جو رجحان به انهيءَ طرف وڌي وڃي ٿو، پر اشعرين جو اهو تصور ته نفس به هڪ عرض آهي خود سندن فڪر مطابق نه آهي. حقيقت پنهنجي اصل ۾ روح آهي ۽ روح جا به درجا هوندا آهن، اهو خيال ته حقيقت جا رتبا ٿيندا آهن اسلامي تاريخ ۾ سڀ کان پهريائين شهاب الدين سهروردي وٽ اهو نظريو ملي ٿو، اقبال جي نظر ۾ مطلق حقيقت (Absolute Reality) هڪ انا جي حيثيت رکي ٿي ان مطلق انا مان ٻيا انا پيدا ٿين ٿا مطلق انا ۾ عمل ۽ فڪر جو اتحاد آهي.

اشعرين موجوده طبيعات جي نقطي لمحي (Point-Instant) کي واضح طور پيش نه ڪيو - نقطي کان لمحو وڌيڪ بنيادي اهميت رکي ٿو، پر لمحي کي نقطي کان جدا نه ٿو ڪري سگهجي.

سموري دنيا پنهنجي رنگينيءَ سان ڀري پئي آهي مادي وجود کان وٺي انساني انا جي آزاد فڪر تائين، پنهنجي حقيقت ۾ انهيءَ مطلق انا جو اظهار آهي الوهياتي يا خدائي توانائي (Divine Energy) پنهنجي پست کان پست شڪل ۾ هڪ انا آهي، پر انا جي اظهار جا مرتبا آهن. اسان جو جيئن، مرڻ، اسان جو گهمڻ ۽ ڦرڻ ۽ اسان جي ذات حيات ابدی جي مستقل وهڪري ۾ وجود وٺڻ ٿا، ان ڪري اشعرين جي جوهریت کي ڪثريت ۾ تبديل ڪرڻو پوندو.

ڳالهه اها آهي ته حقيقت جي مرتبي جو پيمانو، ذات جو پيمانو آهي، جيترو وڌيڪ ذات جو شعور هوندو اوترو ئي وڌيڪ اهو حقيقي وجود هوندو، پر اها انا ٻي صاحب انا شعور سان پنهنجو تعلق رکڻ جي باوجود، ان جي پنهنجي منفرد دنيا هوندي آهي، ان جو باطن هوندو آهي، جنهن تائين پيو نه ٿو پهچي سگهي. انسان جي انا به صحيح معنيٰ ۾ مڪمل ناهي پر اهو ڪمال اضافي (Relative) آهي. سڀني موجودات مان صرف انسان ئي ان قابل آهي جو هو پنهنجي سرڄڻهار جي تخليقي زندگي ۾ شريڪ ٿي سگهي ۽ اهو ماحول جيڪو سندس هڪ اڻ ڪٽ رستي ۾ درپيش ٿيندو، انهن سڀني کي هٿائي سگهي.

هاڻ اسان کي زمان جي حقيقت متعلق سنجيدگيءَ سان غور ڪرڻو پوندو، ته زمان جي حقيقت اسلامي فڪر جي آغاز کان ئي بحث جو موضوع بڻي، ان ۾ شايد ان جو سبب قرآن ڪريم جا اهي اشارا آهن، جن ۾ رات ۽ ڏينهن جي تبديلي کي خدا تعاليٰ جي وڏي نشاني ڄاڻايو ويو آهي، اشعرين جو نظريو ان لحاظ کان توجهه لائق آهي. اشعرين جي خيال ۾ زمان مختلف لمحن جي مجموعي جو نالو آهي هر

پن لمحن جي وچ ۾ هڪ خلا هوندو آهي.

ابن عربيءَ مطابق ”دهر“ خدا تعاليٰ جي نالن (اسماء الحسنی) مان هڪ آهي. نيوتن به زماني کي اهڙي طرح معروضي حيثيت ڏني هئي، زمان جو مثال پاڻيءَ جي وهڪري سان ڏنو ويو آهي، پر اهو به مڃڻو پوندو ته اسان وٽ ڪابه اهڙي حس ڪونهي، جنهن سان اسين زمان جو ادراڪ ڪري سگهون، پر مسلمان مفڪرن نوان نوان رستا اختيار ڪيا. عراقي زمان جي مختلف قسمن هئڻ جو تصور ڏنو، وجود جي مختلف مرتبن سان زمان جي نوعيت بدلي ويندي آهي. ڪثيف جسمن جو زمان، آسمانن جي گردش جو تابع آهي ۽ انجي تقسيم حال، ماضي ۽ مستقبل ۾ ٿي سگهي ٿو، جيستائين هڪ ڏينهن نه گذري، ٻيو ڏينهن نه ايندو، پر غير مادي موجودات جو زمان پنهنجي رفتار ۾ مختلف آهي ۽ جڏهن پاڻ کي اسين خلائق آسمان ڏانهن رجوع ڪريون ٿا، ته معلوم ٿئي ٿو ته هتي ”گذر“ جو تصور ڪا معنيٰ نه ٿو رکي، ڇو جو ان ۾ نه ڪا تبديلي هوندي آهي ۽ نه ڪا ورهاست، ان جي نه ابتدا آهي ۽ نه انتها، ادراڪ جي عمل ۾ خدا سڀ ڪجهه ٻڌي ۽ ڏسي ٿو. خدا جي اوليت جو ڪو ٻيو زمان آهي جنهن کي قرآن حڪيم ”لوح محفوظ“ جو نالو ڏنو آهي، جيڪو سموري تاريخ آهي خدا جو علم سوچ ويچار تي مبني آهي ۽ خالص معروضي نقطئه نظر سان زمان جي حقيقت کي نه ٿو سمجهي سگهجي.

اسانجي شعوري تجربي جي نفسياتي تحليل سان ئي زمان جي حقيقت تي روشني پئجي سگهندي، حقيقت شناس (Appreciative Self) ذات ۽ حقيقت شناس آهي، اها بقاء خالص ۾ پنهنجو وجود رکي ٿي ان جي تبديليءَ سان تواتر (Serial) لازم ڪونه ٿيندو. هن

جاء تي وجدان (Intuition)، عقل (Intellect) جو حصو بڻجي ٿو ۽ جوهرِي زمان (Atomic Time) انهيءَ حرڪت جو نتيجو آهي، اسان جي تجربي ۾ علم جو آغاز حواسن سان ٿئي ٿو ۽ ان مان ئي اسان کي رهنمائي ملي ٿي، جيڪڏهن اسين پنهنجي تجربي جي رهنمائي ۾ اناءَ محيط کي محدود انا سمجهون ته اناءَ مطلق جي زمان کي به اهڙو تغير سمجهون، جنهن ۾ ڪو تواتر نه هوندو آهي ۽ اناءَ مطلق جيڪڏهن هڪ طرف ابديت سرمدي جي زندگي جي حامل آهي ته ٻئي پاسي اها تسلسلي زمان (Serial Time) ۾ پنهنجو اظهار ڪري ٿي.

هتان کان خدا جي ٻن صفتن علم ۽ قدرت جي ڳالهه شروع ٿئي ٿي، علم جو محدود انا سان تعلق هڪ زماني عمل آهي، جيڪو پاڻ کان تغير جي چوڌاري ڦري ٿو، اهو غير ان نقطئ نظر کان بذات خود موجود آهي ۽ ذات عالم جي مقابل آهي، جيڪڏهن ان مفهوم ۾ علم جو دائرو ايترو ويڪرو ڪري ڇڏجي جو هو محيط ڪل بڻجي وڃي، ته اهوئي ان جو قيام غير جي نسبت سان وجود ۾ ايندو، اناءَ مطلق تي ان قسم جو عمل لاڳو نه ٿو ڪري سگهجي، ڇو جو ان جو ڪو ”غير ماسوا“ ناهي، ها! جيڪڏهن تخليقي عمل جو حيات رباني جي تعلق جو تصور ان طرح ڪجي جو خدا حيات جي مخصوص ۽ متعين واقعي جي حيثيت اختيار ڪري وٺي، ته عالم (Universe) هڪ بالذات غير جي شڪل ۾ پيش ٿيندو ان ۾ فڪر ۽ عمل متحد آهن، پر جيڪڏهن ان تي اصرار ڪيو وڃي ته علم جي لاءِ هڪ ”غير“ لازم آهي ته اهو چوڻو پوندو ته منطقي تصورات هتي ڪو ڪم نه ٿا ڏين، تجربي جو تنقيدي جائزو اها ڳالهه ٿو ڪري ته اناءَ مطلق هڪ مربوط ڪل آهي جيڪو هڪ مرڪز ڏانهن نشاندهي ڪري ٿو.

خوديءَ جي محدود مرڪز جو اهو نتيجو آهي، جنهن جي بنياد تي اٺاءِ مطلق پنهنجي حياتي، قدرت ۽ اختياري حرڪت سان نوازيو آهي، اهو ضروري آهي ته جيڪڏهن اسين خدا جي علم کي انفعالي سمجهنداسين، ته آئنده واقعن جي اڳڪٿي آسان ٿي ويندي، پر خدا اختيار رکي ٿو دراصل خدا جي علم ۾ مستقبل هڪ واضح امڪان جي شڪل رکي ٿو، خدا جي علم کي انفعالي قرار ڏيڻ مناسب ناهي، ڇو جو قدرت ۽ نواڻ جي گنجائش باقي نه ٿي رهي ۽ نه ئي تخليقي عمل جنم وٺي ٿو، اسين پنهنجي تجربي جي روشني ۾ تخليق کي نئين عمل جي آغاز جي تصور سان ئي سمجهي سگهون ٿا.

قرآن ۾ آهي ته ”خدا سڀ خير خود پنهنجي هٿن ۾ رکيا آهن، ان ڪري ان جو ارادو ۽ مرضي ان جي حڪمت جي تابع آهي، اهو به خير ئي هوندو“. ليڪن هتي وڏي مشڪل سان منهن ڏيڻو پوي ٿو ۽ ارتقا جي رفتار اهو ٻڌائي ٿي ته خير ۽ شران جا لازمي جزا آهن، اخلاقي شر ۽ طبعي شر خاص طور تي نمايان نظر اچن ٿا، پر ان سان گڏ اهو به مڃڻو پوندو ته ماڻهو جنهن کي خير سمجهي ٿو، ان لاءِ ان گهڻا ڏک ۽ سور سٺا، ان تصور سان ته شر اضافي (Relative) آهي ۽ اهڙيون قوتون به موجود آهن جيڪي تبديل ڪري ٿيون ڇڏين، ڪا به تسڪين نه ٿي ملي.

شر ڪائنات ۾ وڏي مثبت قوت آهي، خدا جي قوت ڪامله سان شر جو وجود هڪ وڏو مسئلو توحيد جي مڃيندڙن لاءِ آهي، انهيءَ ڪري رجائيت (روشن پهلو) ۽ قنوطيت (نراسائي) جا ٻه ابتر نظريا پيش ڪيا ويا آهن، بقول برائوننگ جي ته ”دنيا ۾ سڀ ڪجهه ٺيڪ آهي“ ۽ بقول شوپن هار جي ته ”هر زنده وجود ڪجهه گهڙين

لاء هن دنيا ۾ منهن ڪڍي ٿو ۽ پوءِ هميشه لاءِ سڌڪا ڀري
 موڪلائي ڪري ٿو“ پر قدرت ڪامله ڪي ڪنهن به اعتبار سان
 محدود ڪيئن ٿو قرار ڏئي سگهجي، هر عمل پوءِ اهو تخليقي هجي يا
 نه هجي هڪ قسم جي تجديد ڪي فرض ڪري ٿو، جنهن کانسواءِ
 هڪ فعال انا جو تصور نه ٿو ڪري سگهجي، ان ڪري خدا جي قدرت
 سندس حڪمت سان وابسته آهي ۽ خدا جي لامحدودو قدرت جو
 اظهار چٽو واڳ عمل ۾ پنهنجو اظهار نه ٿو ڏسي، بلڪه ان جو اظهار
 هڪ باقاعده ۽ منظم عمل ۾ ئي ٿي سگهندو.

اسان جو ڪائنات جي باري ۾ علم ايترو وسيع ناهي، جو اسين
 ڪو به فيصلو ڪري سگهون، قرآن جي تعليم نه رجائيت جي آهي ۽ نه
 وري قنوطيت جي، ان جو رستو وڃڻو آهي، هو انسان جي عمل ۾
 سڌاري ڪي تسليم ڪري ٿو ۽ قدرت جي قوتن تي ان جي تسلط ڪي
 تسليم ڪري ٿو، هو هڪ اڀرندڙ دنيا جو قائل آهي انسان جي شرطي
 فيصلو ڪندڙ فتح جي اميد رکي ٿو.

هاڻ ڏسون ته آدم جي غلطي ۽ سندس جنت مان نيڪالي جي
 پراڻي قصي ڪي قرآن ڪهڙيءَ طرح بيان ڪيو ۽ ڪهڙي طرح ان ڪي
 نئون معنائون ڏنيون، افسوس جو قرآن جي ان خصوصيت ڪي نظر انداز
 ڪيو ويو، ته قرآن ان پراڻي قصي ڪي زمان جي مزاج مطابق ڪندي،
 ڪيئن نه، ان ۾ نئون روح ڦوڪي ٿو، قرآن جي منشا تاريخ ناهي پر
 انهن قصن ڪي، انهن جي اخلاقي فلسفياڻي مضمرات ڪي واضح ڪيو
 آهي، اهوئي سبب آهي جو قرآن شخصيتن ۽ جڳهن جي نالن کان گريز
 ڪري ٿو.

انسان جي زوال جو قصو ڪو نئون ڪونهي. قديم دنيا جا ماڻهو ان کان واقف هئا. پراڻي دور جو ماڻهو پنهنجي ناسازگار ماحول سان جتي بيماري ۽ ڏڪن جو راج آهي، متاثر ٿي نا اميديءَ جو شڪار ٿي ويو ۽ اها ڪا ان ٿيڻي ڳالهه به ڪونهي، ڇو ته ڏڪ جو تجربو ته انساني زندگيءَ جو بنيادي تجربو آهي ليڪن جڏهن کان انسان سوچڻ شروع ڪيو ته پوءِ نتيجو اهو ڪڍيو ويو ته ان جو ذميدار جنسي عمل آهي.

قرآن جي روايتن جي جيڪڏهن بائيبل جي روايتن سان پيٽ ڪريون ته هيءَ ڳالهه واضع ٿي ويندي، ته قرآن ۾ نه ته نانگ جو ذڪر آهي ۽ نه ئي اهو ته عورت انسان جي پاسيريءَ مان پيدا ٿي. ان جو مقصد اهو هو ته هن روايت کي جنسي حد بندين کان آزاد ڪيو وڃي. ٻيو اهو ٻڌائڻ ته قرآن جي پيش نظر تاريخ ناهي جڏهن ته بائيبل ۾ ان روايت کانپوءِ بني اسرائيل جي تاريخ بيان ڪئي ٿي وڃي. ان کان علاوه انسان جي پيدائش جي ذڪر ۾ ”قرآن“ ”انسان“ ۽ ”بشر“ جو لفظ استعمال ڪري ٿو. جڏهن ته آدم جو لفظ ان وقت استعمال ٿئي ٿو جڏهن آدم جي خلافت جي ڳالهه نڪري ٿي، آدم ۽ حوا جا نالا به اسم خاص جي حيثيت سان نه ورتا ويا آهن، آدم جو لفظ ته ضرور استعمال ٿيو آهي پر اهو اسم خاص جي حيثيت نه ٿو رکي.

قرآني آيتن کي ٻن ڀاڱن ۾ ورهائڻو پوندو، هڪ جو تعلق ان وڻ سان آهي ۽ ٻئي جو تعلق شجر ابدیت (هميشه جي وڻ) سان آهي. قرآن مطابق آدم ۽ انجي گهرواري شيطان جي چوڻ ۾ اچي

ويا، انهيءَ شيطان جو ڪم ٿي اهو آهي ته هو انسانن جي دلين ۾
وسوسا وجهي، اهڙيءَ طرح انهن پنهنجي ان وٽ جو ميوو کائڻو.

ان جي ابتڙ بائبل موجب آدم پنهنجي پهرين نافرمانِي
ڪانپوءِ جنت مان ڪڍيو ويو ۽ خدا جنت جي اڀارين حصي تي فرشتن
کي مقرر ڪيو، ته اهي ”هميشه واري زندگيءَ ڏانهن ويندڙ گس بند
رڪن.“ بائبل ۾ زمين تي رهندڙ ماڻهوءَ تي نافرمانِي سبب لعنت موڪلي
ويئي آهي، جڏهن ته قرآن، زمين کي ماڻهن جو گهر قرار ڏنو ۽ ان لاءِ
خدا جو شڪر ادا ڪرڻ ڪڍي، جنت مان مراد به اهو ماورائي مقام
ناهي، جنهن مان آدم کي ڪڍيو ويو، جنت هتي صالحين جي دائمي ۽
مستقل رهائشگاهه آهي، جتي نه ڪا خرابي هوندي ۽ نه ئي وري ڪو
گناه جو محرڪ هوندو، جتي نه خوف هوندو، نه ئي غم ۽ تڪاوٽ
هوندي.

۴

جنهن جنت جو آدم جي سلسلي ۾ ذڪر ڪيو ويو، اهي اتان
جو پهريون واقعو آدم جي نافرمانِي ۽ انجي نيڪاليءَ سان شروع ٿئي
ٿو. قرآن ۾ واضح ۽ چٽو ذڪر ڪيو ويو آهي، ته ان جنت ۾ جتي آدم
جي رهائش هئي اتي نه بک لڳي سگهندي هئي ۽ نه اُڃ. اتي نه حرارت
هئي ۽ نه ئي جنسي مسئلا ۽ عريائي. ان جو مقصد اهو بيان ڪرڻ آهي
ته ڪهڙيءَ طرح انسان جي جبلي تقاضائن پنهنجي حالت کان شعور
تائين ترقي ڪئي آهي. اهوئي شعور ذات آهي، جيڪو انسان کي گناه
جي قابل بڻائي ٿو ۽ اطاعت جي لائق به. ٻين لفظن ۾ اخلاق اتان ئي
شروع ٿئي ٿو. دنيا قرآن جي نزديڪ هڪ قيد خانو نه آهي، جنهن ۾
انسان کي انجي شروعاتي گناهن جي سزا ۾ قيد ڪيو ويو هجي.
ماڻهوءَ جي پهرئين نافرمانِي اختيار ڏانهن سندس پهرين وڪ آهي، انهيءَ

لاء اها معافي قابل به سمجھي ويئي. نيڪي صبر جو نتيجو نه ٿو ٿي سگھي، پر هتي اختيار شرط آهي، انسان جي اڳيان گھڻائي رستا ۽ پيچرا کليل آهن ۽ انهن مان هو پنهنجي چونڊ سان هڪ وڏو خطرو به کڻي ٿو. ماڻهوءَ کي اختيار سان نوازي، خدا ان تي اعتماد جو اظهار ڪيو آهي، هاڻ اهو ان ماڻهوءَ جو ڪم آهي ته هو ان اعتماد تي پورو لهي، خير ۽ شر (نيڪي ۽ بدِي) جيتوڻيڪ هي هڪ ٻئي جا ضد آهن، پر اهي هڪ ٻئي ڪل جا جزا آهن ۽ اهي هڪ ٻئي جي ئي نسبت سان سمجھ ۽ پروڙ ۾ اچن ٿا منطق هتي ڪم نٿو ڪري.

خودي پنهنجي ذات ۾ نيڪي چاهي ٿي، بدِي نه، ان ڪري ماڻهوءَ کي خدا تعاليٰ پنهنجا پاڪ نالا سيکاريا ته پنهنجي عقل ذريعي ناسازگار ۽ مخالف ماحول ۾ رزنده رهي انهيءَ کي هن دنيا ۾ موڪلڻ انجي سزا نه پر شيطان جي دعويٰ کي ڪوڙو ثابت ڪرڻو هو. شيطان نه ٿي چاهيو ته انسان جي ذات دائمي نشوونما ۽ وسعت جي مسرت مان لطف اندوز ٿي سگھي، ان جي سامهون مختلف امڪان ٿين ٿا، آزمائش ۽ خطا جو طريقو اهڙو آهي جنهن سان هو لڳاتار ترقي ڪري سگھي ٿو، ان ڪري غلطي تجربي جي تعمير جو لازمي حصو آهي.

ان روايت جي ٻئي ڀاڱي جو تعلق شجر ابديت يا هميشه جي زندگيءَ سان آهي، جيڪا ڪڏهن به ناڪام نه ٿي ٿئي. زماني وجود هئڻ جي ڪري موت جي ذريعي سندس خاتمو اڻ ٿر آهي. ان لاءِ صرف ۽ صرف هڪڙو ئي گس باقي بچندو ته هو پنهنجي ذات کي افزائش نسل ذريعي دوار عطا ڪري ۽ اها افزائش (Sexual Re-production) جنسي تناسل ذريعي ئي ممڪن آهي، هميشه جي زندگيءَ وارو منع ٿيل ميوو آدم انهيءَ ڪري کاڌو، انهيءَ عمل سان

انڪي لڄ به محسوس ٿي. اهو اشارو ابتدائي جنسي فعل طرف آهي.

نت نين شڪلين ۾ انسان جي حياتي ظاهر ٿئي ٿي، ڇو ته حياتي نالو آهي انفراديت جو، پر خوديءَ جي ذميداري کي قبول ڪري انسان انهن عواقب کي به قبول ڪري ورتو، جن کانسواءِ محدود خودي مڪمل ناهي. هي اها امانت آهي جنهن جو امانت ڪرڻ لاءِ ملائڪن آسمان ۽ زمين ۾ انڪار ڪيو. پر اهو بار انسان کنيو، ڇو جو الله جم جو ارشاد (انسان باري ۾) ”تہ هو ظالم ۽ جاهل هو“.

هاڻ ڇا اسين ان امانت جي مقابل مثبت رويو اختيار ڪنداسين، آدميت، قرآن مطابق ته مصيبت ۾ صبر ۽ محنت سان ٺهندي آهي، پر ڏک ۽ پيڙا جو ڇا راز آهي ۽ ان سان ضبط نفس ۾ ڪيتري حد تائين مدد ملي ٿي؟

مذهب خدا جي فلسفياڻي تصور تي قانع نه ٿو رهي سگهي، هو پنهنجي مقصود سان گهرو ۽ شخصي ربط پيدا ڪرڻ چاهي ٿو. اهو ڪيئن ممڪن ٿي سگهي ٿو؟

اهو صرف ۽ صرف دعا ذريعي ئي ممڪن آهي، پر دعا جو عمل هر شعور سان هڪ جهڙو نه ٿو ٿي سگهي. نبيءَ جي شعور ۾ اهو تخليقي هوندو آهي، اهو هڪ نئين اخلاقي دنيا کي پيدا ڪري ٿو. ان وٽ نيڪي، سهڻا ڪم، خطا اهڙا شعبا آهن، جيڪي تجربن وسيلي ئي پيدا ٿين ٿا. پر صوفياڻي شعور ۾ ان جو عمل گهڻو ڪري علمي ۽ وقوفي هوندو آهي، انهيءَ سلسلي ۾ اقبال پنهنجي حمايت ۾ امريڪي ماهر نفسيات ولير جيمز جو سهارو وٺي ٿو جنهن وٽ دعا هڪ فطري ۽ جبلي عمل آهي، جنهن کي ترقي متاثر نه ٿي ڪري سگهي، بهرحال

دعا جو مقصد جيئن ته بنيادي علم آهي. انهيءَ ڪري اها فڪر ۽ سوچ ويچار سان مشابهت رکي ٿي. دعا جي منزل پنهنجي بلنديءَ ۾ تفڪر کان مٿانهين آهي. فڪر ۾ ذهن مشاهدي جو سهارو وٺي حقيقتن جو مطالعو ڪري ٿو. دعا جي عمل ۾ پنهنجي سُست رفتاريءَ کي ختم ڪري ٿو ڇڏي ۽ حقيقت پنهنجي گرفت ۾ آڻي ٿو، ان جي حمايت ۾ شريڪ ٿئي ٿو، اسان جي شخصيت جو محدود جزيرو هڪ وڏي ڪل ۾ هڪ مقام کان اوچتو آگاه ٿئي ٿو. هي خود تائيري (Auto-suggestion) جو عمل ناهي، اهو عمل ڪو ديرپا بنياد نه ٿو رکي ۽ نه ئي ڪو لڪيل علم جو ذريعو آهي، اهو معمول جو تجربو آهي، صوفيت بلاشڪ ان تجربن جي چنڊ چاڻ ۾ نيون دنياون دريافت ڪيون آهن، پر ان تجربن جي اظهار لاءِ جيڪي اسلوب اختيار ڪيا ويا آهن، انهن جي هاڻ ڪابه معنويت نه رهي آهي.

قدرت کي ڏسندڙ جو فڪري علم دعا سان ئي مڪمل ٿئي ٿو. سچ هي آهي ته علم جي هر تلاش پنهنجي اصل ۾ دعا جي نوعيت رکي ٿي، سائنس جو هڪ محقق ۽ ناظر به هڪ قسم جو صوفي آهي، جيتوڻيڪ هو پراڻن آثارن جي رهنمائيءَ ۾ پنهنجو دڳ ڳولي لهي ٿو، اهو وقت ضرور ايندو، جڏهن هن جو فطرت تي قبضو جيترو وڌيڪ هوندو اوترو ئي اهو ان لاءِ اوتري نظر پيدا ڪري، جنهن جي ڳولا ۾ فلسفي سرگردان آهي، نظر بنا قوت جي اخلاقي بلندي ته پيدا ڪري ٿي، پر ديرپا دنيا جي ثقافت پيدا نه ٿي ڪري سگهي.

دعا جو مقصد اقبال جي نزديڪ جماعت ۾ بهتر طور تي پورو ٿئي ٿو، ڇو ته دعا جو روح معاشرتي آهي. هڪ راهب به معاشري کان پاسيرو رهي ٿو ته جيئن کيس خدا جي محبت ملي، هيءَ

هڪ نفسياتي حقيقت آهي ته ماڻهو جڏهن هڪ هنڌ گڏ ٿيندو آهي، ته انسان جي حس عام ماڻهوءَ جي حس کان وڌيڪ تيز ٿي ويندي آهي، ان ۾ اها حرڪت پيدا ٿيندي آهي جيڪا تنهائي ۾ ممڪن نه آهي دعا هڪ راز آهي، اهي قانون اڃا تائين دريافت نه ٿيا آهن، جن مطابق اهو چئي سگهجي ته جماعت ۾ انسان جو ادراڪ ڇو تيز ٿي ويندو آهي؟

جڏهن اسين اجتماعي عبادت ڏانهن رجوع ڪندا آهيون، جنهن جي انتها حج ۾ ملي ٿي ته معلوم ٿئي ٿو ته اسلامي عبادت جي طريقي جو مقصد انساني تعلقات ۽ رابطي کي وڌائڻ آهي.

دعا اجتماعي هجي يا انفرادي، ماڻهوءَ جي اها خواهش ظاهر ڪري ٿي ته ڪائنات جي هن پراسرار خاموشيءَ ۾، هنکي ڪو جواب ملي، هتي ڳولا ڪندڙ ذات، ذات جي نفیءَ ۾ پنهنجو جواب ڏيندي نظر اچي ٿي. ان ڪري اسلامي عبادتون اثبات ۽ نفی پنهنجي تي حاوي آهن، اهو ضرور آهي ته دعا اسلامي تاريخ ۾ مختلف صورتون اختيار ڪيون آهن، قرآن ڪريم مطابق به اسان هر قوم لاءِ عبادت جا مختلف طريقا مقرر ڪيا آهن، ان ڪري ان باري ۾ تنازعو نه ڪرڻ گهرجي. آخري فيصلو خدا تعاليٰ جي هٿ ۾ آهي، قبلي جو رخ ڪهڙي طرف هئڻ گهرجي، اهو اهر ڪونهي، ڇو جو اوڀر ۽ اولهه خدا جائي آهن، پوءِ به عبادت ۾ جسر جي مقام کي نظر انداز نه ٿو ڪري سگهجي، هڪ قبلي مقرر ڪرڻ جو مطلب اهوئي آهي، ته انسانيت متحد ۽ متفق رهي، جنهن جو بنياد اناءَ مطلق جي همم محيط (Omniscient) وحدت آهي.

سنڌي نوجوان ۽ اقبال

مان هڪ سنڌي نوجوان آهيان ۽ سوچي رهيو آهيان ته ڀلا مون سان ايتري جُٺ ڇو ٿي رهي آهي؟ مون تي اڳتي وڌڻ لاءِ ايتريون رنڊ ڪون ڇو آهن؟ منهنجا ڏکيا ڏينهن ڪڏهن ڪٿندا؟ آخر منهنجو ڪهڙو ڏوهه آهي؟ مان ڇا ڪيان؟ ڪٿي وڃان؟ ڪنهن جي آڏو دانهين ٿيان؟ ڪو دڳ نظر نٿو اچي، ڪو سچو صلاحڪار نٿو ملي. پوءِ ڇو نه علامه جي شاعري ۾ انهن سڀني سوالن جا جواب ڳولهن؟ پر علامه سنڌ جو شاعر ته ڪونهي. ان کي منهنجي مسئلن بابت ڪهڙي ڄاڻ هوندي؟ ڇا هن منهنجي مسئلن تي به شاعري ڪئي هوندي؟ مون کي ايتري ڄاڻ ته آهي ته علامه اقبال هڪ سچو مسلمان هو. جيڪو مفڪر اسلام، حڪيم الامت ۽ شاعر مشرق جي نالن سان سڃاتو ويندو آهي. جڏهن ته اسان کي باب الاسلام جو واسي هجڻ جو اعزاز حاصل آهي ۽ اهو اعزاز حدن کان آڃو آهي، ان لحاظ کان علامه اقبال جو اسان سان، هڪ مضبوط رشتو آهي. هو اسان جو آهي ۽ اسان هن جا آهيون. تنهنڪري هاڻ ڏسجي ته ڇا هن به اسان کي پنهنجو سمجهيو آهي يا نه؟ علامه اقبال پنهنجي شاعري وسيلي چئي رهيو آهي:

مٿا ديا مرے ساقي نے عالم من و تو
پلا کے مجھ کو مئے لآله الاھو

هن بيت کان پوءِ هاڻ ته علامه اقبال پنهنجو نڪري پيو ۽
 پنهنجي کي پنهنجن جي باري ۾ نه چڙو چڱي نموني خبر هوندي آهي
 بلڪه ان وٽ پنهنجن جي مسئلن جو حل به ضرور هوندو آهي-جيئن
 ته علامه اقبال پنهنجو آهي، تنهن ڪري ان وٽ اسان جي مسئلن جا
 ڏاڍا سٺا حل موجود آهن. اچو ته علامه اقبال جي شاعري ۾ پنهنجي
 مسائل جا حل ڳولهيون ۽ ڏسون ته سندس شاعري ۾ اڄ جي سنڌي
 نوجوان جي مسئلن جا ڪهڙا حل آهن؟

اڄ جي سنڌي نوجوان جو وڏو مسئلو اهو آهي ته هو زندگي
 جي هر ميدان ۾ پوئتي پيل ۽ ڌٽريل آهي! پر ايئن ڇو آهي؟ هن سوال
 جو جواب علامه اقبال پنهنجي شاعري وسيلي هن ريت ڏئي ٿو.

محبت ڪا جنون باقي نهي هه
 مسلمانن ۾ خڪون باقي نهي هه
 صفين ڪج، دل پریشان، سجده بي ذوق
 ڪه جذب اندرون باقي نهي هه

واقعي مان چڙو نالي جو مسلمان وڃي رهيو آهيان، ۽ رڳو
 مسلمان جي گهر ۾ ڄمي وراثت ۾ مسلمان ٿيو آهيان. جيڪڏهن اهي
 ڳالهيون صحيح آهن، ته پوءِ مونکي پوئتي رهجي وڃڻ جو ڏک ڇو
 آهي؟ مان پاڻ کي ڌٽريل ڇو ڪوٺيان ٿو. ان جو جواب اقبال هن
 ريت ڏئي ٿو:

تيري محيط مين ڪهين، گوهر زندگي نهي
 ڏهونڊ چڪا مين موج موج دیکه چڪا صدف صدف

اڄ جو سنڌي نوجوان پاڻ پریشان آهي ته اهو ”گوهر“

زندگي " ڪٿي آهي؟ جنهن کي مائي پنهنجي زندگي کي ڪامياب بڻائي
سگهجي ٿو! اقبال ان " گوهرِ زندگي " جو ڏس ڏيندي چئي ٿو.

زندگي کي آگ کا انجام خاڪستر نهيں
ٿوٺا جس کا مقدر هو یہ وہ گوهر نهيں

چڙو پاڻ کي ويڃائي ضايع ڪرڻ جو نالو زندگي ڪونهي،
بلڪ زندگي ته وڏي ڪم جي شئي آهي، جنهن کي ڪم آڻي اسان وڏا
وڏا ڪم ڪري سگهون ٿا- پر جڏهن اسان کي زندگي جي حقيقت جي
ڪا خبر ئي نه هجي ته زندگي جي حقيقت ڇا آهي؟ ڇا زندگي چڙو
ڪمائڻ ۽ لتائڻ جو نالو آهي؟ نه هرگز نه، زندگي فضول ڪمن ۾ نه
وڃايون بلڪه پنهنجي ان زندگي کي سنن ڪمن ۾ ڪتب آڻيون-
علامه اقبال چئي ٿو:

زندگاني کي حقيقت کوھکن کي دل سے پوچھ
جُويءَ شير و تيشه و سنگ گران هے زندگي

جيڪڏهن سست ڪاهل بڻجي هت تي هت رکي ويهي
رهندين، ته پوءِ توکي ڪجهه به حاصل نه ٿيندو، تون ڪٿي بيٺو آهين؟
پنهنجو پاڻ کي ايترو هيٺاهون ڇو رکيو اٿئي تون ڏاڍو - تنهنجي منزل
اڳتي ۽ گهڻي اڳتي آهي- تون پاڻ کي جلد ئي ٽڪل سمجهي، ڇو ٿو
بيهي رهين ۽ هر ماڳ کي پنهنجي آخري منزل ڇو ٿو سمجهين؟ توکي ته
تمام گهڻو اڳتي وڌڻو آهي- ننڍين ننڍين رند ڪن ۾، ڇو ٿو منجهي
وڃين؟ ۽ وري جڏهن وس نه ٿو پڇئي ته پوءِ تقدير جو ماتم سو
ڪرين! جڏهن ته تون پاڻ پنهنجي هر ڪم جو جواب ڏار آهين. اقبال
چئي ٿو:

خبر نهين ڪيا هه نام اس ڪا، خدا فريبي ڪه خود فريبي
عمل سه غافل هوا مسلمان، بنا ڪه تقدير ڪا بهانه

جڏهن ته رڳو تقدير جي وس پوئا، جانور ۽ پيون بي جان
شيون آهن باقي مومن ته فقط هڪڙي الله جي حڪم جي پابند آهي-
اها ڳالهه واضع ڪندي اقبال چئي ٿو:

تقدير ڪه پابند نباتات و جمادات
مومن و فقط احڪامِ الهي ڪا هه پابند

۽ وري چئي ٿو، تون پاڻ پنهنجي تقدير جو مالڪ ڇو نه
آهين؟ تقدير ته تنهنجي وس ۾ ڏني وئي آهي، پرتون تقدير جي هٿن
۾ پتلي جو بئجين؟ ان سلسلي ۾ چئي ٿو:

عبث هه شڪوهءِ تقديرِ يزدان
تو خود تقديرِ يزدان ڪيون نهين هه

اهو پلا ڪيئن ٿو ٿي سگهي؟ اسان ڪي ته ننڍپڻ کان ئي
ٻڌايو ٿو وڃي ته سڀ ڪجهه خدا جي هٿ آهي ۽ اسان الله جا پانها
آهيون، هاڻ پلا اسان ڇا پيا ڪري سگهون-ڏسجي ته ان ڏس ۾ علامه
اقبال ڇا پيو چئي:

خودي ڪو، ڪر بلند اتنا، ڪه هر تقدير سهه پهلهه
خدا بندهه سهه خود پوچههه بتا تيري رضا ڪيا هه

هاڻي ته پاڻ ڪي بچائڻ ڏڪيو ٿي ويو-اسان پنهنجي هر ڪڍي
ڪم جو ذميوار تقدير ڪي ڪوٺيندا آهيون ۽ چڱي عمل جو ڪارنامو
پنهنجو سمجهندا آهيون.

هاڻ ڏسجي ته اسانجو مقام يا منزل ڪٿي آهي؟ پر افسوس ته اسان ڪٿي ڏکا ٿا يا ڪائيندا ٿا وٽون ۽ پنهنجي منزل ڌارين جي دنيا ۾ گولهي رهيا آهيون-جڏهن اسان جي دنيا ۽ ٻين جي دنيا ۾ ڏينهن رات جو فرق آهي- چاڪاڻ ته ٻين جي دنيا چڙواڳي واري ۽ مادي دنيا آهي- جڏهن ته اسان جي دنيا الله، رسول ۽ قرآن واري دنيا آهي. جنهن ۾ اطمينان ۽ سکون قلب آهي ۽ جڏهن غير مسلمانن جي دنيا وانگر هنگامن، شرابن ۽ چڙو جنسي لذتون ماڻڻ واري دنيا نه آهي ۽ نه ئي وري رهبانيت اختيار ڪرڻ واري دنيا آهي، بلڪه هڪ اهڙي دنيا آهي، جو اڄ سڄي دنيا اهو مڃڻ تي مجبور آهي، ته دنيا ۾ فقط بهتري ۽ سڌاري جو رستو اسلام آهي- پر افسوس ته جنهن نوجوان مسلمان کي دنيا جو رهبر ۽ اڳواڻ ٿيڻ کپي ها، هو اڄ گرین ڪارڊ جي چڪر ۾ پنهنجو ايمان وڪرو ڪرڻ لاءِ تيار آهي.

علامه اقبال چئي ٿو:

هراڪ مقام سے آگي مقام ہے تیرا
حیات ذوقِ سفر کے سوا کچھ اور نہیں

هاڻي منهنجي حياتي جو سفر شوق سان اڳتي وڌندو ۽ پنهنجو اهو مقام ماڻيندس جنهن لاءِ اقبال چيو آهي:

ديارِ عشق ۾ اپنا مقام پيدا ڪر
نيا زمانه نٿي صبح و شام پيدا ڪر

جي ها مان هاڻي هڪ نئين دور جو آغاز ڪندس ۽ پنهنجي منزل مقصود تي پهچڻ سان گڏ پنهنجي ٻين دوستن کي به پاڻ سان گڏ کڻي هلندس- پر ان لاءِ ته شرط آهي:

ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ
 اندھیری شب پر ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ
 اھا اک تہ اڳئي اسان وت آهي، پر هن کي نیک کرڻ جي
 ضرورت آهي جنهن لاءِ علامہ اقبال چئي ٿو:

کھول آنکھ زمين دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ
 مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ

اھو ڏسڻ بيءَ جي اکين سان نہ هجي-رب پاڪ هر ڪنهن کي
 پنهنجو عقل و فھر ڏنو آهي-تنهن لاءِ ڪڏهن پنهنجي اکين کي بہ
 استعمال ڪرڻ گھرجي-ان لاءِ علامہ اقبال چيو آهي:

دیکھے تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے
 افلاک منور ہوں تیرے نورِ نظر سے

پر افسوس اڄ جو نوجوان رڳو ٻين جي چوڻ تي حرڪتون
 ڪري پاڻ کي وڃائي رهيو آهي، جيڪر سٺين ڳالھين تي عمل ڪري
 تہ منزل سندس مقدر آهي-چاڪاڻ تہ جڏهن اقبال اڄ تائين بہ اسان
 کان نا اميد ڪونھي تہ اسان جو جلدي پنھنجا هٿيار ڦٽا ڪريون، اسان
 کي مشڪل کان ڪيپائڻ نہ ڪپي ۽ نا اميدي کي ويجهو نہ اچڻ ڏنو
 وڃي، جيئن تہ علامہ اقبال چيو آهي:

نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویران سے
 ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقي

اقبال جي شاعريءَ جو لب و لہجو

اقبال تي هن وقت تائين ايترو ڪجهه لکيو ويو آهي جو شايد ئي ڪو اهڙو پهلو يا پاسو بچيو هجي جنهن تي وڌيڪ ڪجهه لکي يا ڪا ڳالهه وڌائي سگهجي. البت زماني گذرڻ سان سندس ڪلام جي اهميت ۽ معنيٰ ۾ اضافو ٿيندو رهندو ۽ سندس ڪلام جي معنويت جا ته ڪلندا رهندا. اهوئي سبب آهي جو ڏينهنون ڏينهن اقبال شناسي ۾ اضافو ٿيندو پيو وڃي. وڏي شاعري هونءَ به زمان ۽ مڪان جون حدون اورانگهي اڳتي وڌندي رهندي آهي. پر نهايت ئي افسوس سان چوڻو ٿو پئي ته سنڌيءَ ۾ ايڏي وڏي شاعر تي مواد نه هجڻ جي برابر آهي. چند آگرين تي ڳڻڻ جيترا ڪتاب آهن- آخر ايڏي وڏي شاعر جي شاعريءَ کي ڇو نظر انداز ڪيو ويو جيڪا ڪنهن خاص وطنيت ۽ علائقي سان تعلق نه ٿي رکي، جنهن جون حدون زمين جي حدن کان مٿي آفاق تائين پهتل آهن. هونءَ ته چوڻ وارن اهو به چيو ته اقبال صرف مسلمانن جو شاعر آهي انهيءَ ڪري کيس آفاقي يا عظيم شاعر نه ٿو چئي سگهجي. ته ڇا وڏي شاعري مسلمانن کي خطاب نه ٿي ڪري، ڪري سگهجي ٿي- آفاق ته پاڻ کان ئي شروع ٿيندو آهي، اهو ته هڪ سفر آهي جيڪو پاڻ کان شروع ٿي ٻين تائين پهچندو آهي، پوءِ جيڪڏهن انهيءَ وچ ۾ مسلمانن جي ڳالهه اچي ٿي ته ڪهڙي اربع خطا ٿي پئي- اقبال مسلمان آهي اسلام کي ئي هو ڪائنات جي سڀ

کان وڏي حقيقت سمجھي ٿو ۽ انهيءَ ۾ سندس تخليقي عمل ساٿ
 ڏئي ٿو ۽ جيڪڏهن اهڙا نظر ۽ نعما چورائي ٿو، جنهن سان مسلمانن
 ۾ پنهنجي وڃايل ساک کي وري نئين سر بحال ڪرڻ جي تمنا ۽
 جوش جذبو پيدا ٿئي ٿو ته آخر ان ۾ ڪهڙو ڏوهه آهي. اقبال اردوءَ
 جو اهو واحد شاعر آهي، جنهن جو لهجو باقي اردو شاعري کان
 مختلف ۽ نئون آهي، جيڪو اقبال کان اڳ ڪنهن به شاعر کي نصيب
 ٿي نه سگهيو، موضوع جي لحاظ کان به، ته لغت جي لحاظ کان پڻ
 اقبال جي شاعري جي لغت ته چڻ شاعريءَ جي آهي ئي نه-سندس
 ڪلام کي پڙهي حيرت به ٿئي ٿي ته اهي لفظ ڪيئن پنهنجو اثر
 ڏيکارين ٿا-انهن لفظن جي استعمال کي ڏسي اقبال جي تخليقي عمل،
 جنهن جي ڪرب ۽ پيڙا مان هو گذريو هو، داد ڏيڻ ۽ سندس جيان
 پيڙا ۾ رهجڻ کان سواءِ دل رهي نه ٿي سگهي-ان دور ۾ واقعي اهڙي
 نئين قسم جي شاعري، شاعريءَ جي دنيا ۾ هڪ نئون ۽ انوکو اضافو
 هو ۽ وري موضوع به اهڙا جنهن کي تخليقي عمل ۾ آڻڻ جهڙي تهڙي
 شاعر جي وس جي ڳالهه نه هئي. ڏٺو وڃي ته گهڻو ڪري ماڻهو ڪا
 به نئين ڳالهه يا ڪو نئون شجرو ڪرڻ کان لنوائيندو آهي ۽ انهن ئي
 گهسيل پٽيل موضوعن، گهاڙيتن ۽ ميٽرن تي پنا ڪارا ڪندو آهي
 جنهن جو نتيجو يا ته نڪرندو ئي ناهي يا ڪڏهن ڪڏهن واهه واهه
 تائين ئي محدود رهجي ويندو آهي معاملو ڪڏهن آهه! تائين پهچي نه
 سگهندو آهي-اهو جوهر تڏهن ظاهر ٿيندو آهي جڏهن فنڪار ٻين جي
 گس کي ڇڏي پنهنجو الڳ گس ٺاهي ٿو ۽ نوان تجربا ڪري انهن ۾
 پنهنجي حيثيت مڃرائي ٿو. اهو ساڳيوئي ڪم اقبال شاعريءَ ۾ ڪري
 ڏيکاريو-اها ڳالهه به درست آهي ته اقبال کان اڳ اقبال جي لب و

لهجي جهڙو ٿورو لهجو اڪبر پيدا ڪري چڪو هو. پر اهو ايڏو
اثرائتو نه هو نتيجي طور اڪبر صرف طنز ڪندو ئي رهجي ويو ۽
معاملو صرف تاني تنڪي تائين ئي رهيو ۽ اڳتي نه وڌي سگهيو، پر اها
ڳالهه به صحيح آهي ته اقبال تي اڪبر جا گهڻا اثرات آهن-

يورپ تي طعني ۽ توڪ جو ڪم اڪبر ئي شروع ڪيو ۽ ان
دور ۾ جڏهن سر سيد احمد خان ۽ شاعريءَ ۾ مولانا حالي نيچرل
شاعريءَ جو نعرو هڻي ميدان ۾ لٿو ته:

اُو حالي اب پيروي مغربي ڪرين

ته اڪثريت سندن پيروي ڪرڻ لڳي-شڪست جو فلسفو به
عجيب آهي يا ته ماڻهو شڪست کائڻ کان پوءِ صفحہ هستيءَ تان
مٽجي ويندو آهي يا چند فائدين جي ڪري دشمن جو آلاڪار بڻجي
سندس مفادن لاءِ استعمال ٿيندو رهندو آهي. اهڙي ماحول ۾ قوم جي
اڪابرن ۽ ڏاهن تي اها ذمہ داري عائد ٿيندي آهي ته قوم کي ڪهڙي
گس تي ٽاهلائڻ-سرسيد وارن تي مغرب جي پيروي جو اعلان ڪري
چڏيو هو ۽ پنهنجي بقا انهيءَ ۾ ئي سمجهي هئائون انهيءَ ڪري
پنهنجون سموريون صلاحيتون انهيءَ ۾ ئي صرف ڪري رهيا هئا، نتيجو
اهو نڪتو ته مسلم نوجوان پنهنجي روايت کان ڏور ٿيندو ويو-اهڙي
ماحول ۾ جيڪڏهن اڪبر ۽ اقبال پيدا نه ٿين ها ته هوند اسان جو
حشر الائي وڃي ڪهڙو ٿئي ها.

اقبال اسانجي تهذيب ۽ روايت جو امين آهي-سندس بي حين
روح تڙپي اٿيو ۽ انهيءَ تڙپ ۽ بيچيني مان جيڪو شعلو نڪتو انهيءَ
شعلي جو نالو اقبال جي شاعري آهي، انهيءَ شعلي ئي کائس ”شڪوه“.

”جواب شڪوه“ ۽ ”مسجدِ قرطبہ“ جهڙا عظيم نظر لکرايا.

اقبال جي ابتدائي شاعريءَ کي ڇڏي بالِ جبريل جي شاعريءَ تائين ڏسجي ته معلوم ٿيندو ته اقبال اهو واحد شاعر آهي جنهن کي پنهنجي ماضيءَ جي عظمت جو ۽ موجوده شڪست جو ڀرپور احساس ۽ تڪليف آهي-مغرب جي عروج ۽ سائنسي ايجادن، جن انساني زندگيءَ جي قدرن کي ئي الائي ڪٿي جو ڪٿي پهچائي ڇڏيو-انهيءَ دور ۾ اقبال مغرب جي مخالفت ڪري ڄڻ مسلمانن جي نئين سر نشاۃالثانيه جو اعلان ڪري ڇڏيو-اهو ايڏو وڏو ڪم روايتي انداز واري لب و لهجي واري شاعري ۾ ڪرڻ ناممڪن هو-انهيءَ لحاظ کان ڏٺو وڃي ته ڄڻ وقت جي حالتن ۽ سندس تاريخي شعور ئي ڪائمس انهيءَ لهجي جي شاعري ڪرائي جيڪو بالڪل فطري عمل هو، اهوئي سبب هو جو اقبال کي اردو شاعريءَ جو خدائِ سخنت شاعر مير تقى مير به پسند نه آيو جنهن چيو هو:

تا حشر جهان مين ميرا ديوان رهے گا

سبب اوهان جي سامهون آهي-انهيءَ جو اهو مطلب هر گز ناهي ته مير جي شاعري رڳو جذبي جي شاعري آهي ۽ فڪري ناهي، بلڪه مير پهريون شاعر هو جنهن کي غالب جهڙي اناپسند شاعر به پنهنجو استاد مڃيو هو:

ريختے کے تمہي استاد نہيں هو غالب
کہتے ہيں اگلے زمانے مين کوئي مير بهي تھا

پر اقبال کي جيڪو ڪم ڪرڻو هو انهيءَ لاءِ مير وارو لهجو هن لاءِ مناسب نه هو، اقبال کي اردو شاعريءَ ۾ جيڪڏهن ڪو شاعر

پسند هو ته اهو مرزا غالب هو، جنهن جي شاعري ۾ ننڍي کنڊ جي مسلمانن جي تباهيءَ ۽ شڪست وريخت جو الميو بيان ٿيل آهي ۽ غالب انهيءَ شڪست جو اکين ڏٺو گواه پڻ هو-انهيءَ ڪري غالب جو اسلوب به سندس هر عصرن کان نرالو ۽ فڪري آهي. شايد انهيءَ فڪري اسلوب جي ڪري اقبال کي غالب پسند آهي. انهيءَ محبت جو اظهار اقبال پنهنجي هڪ نظر ۾ ڪيو آهي؛

فکر انسانِ پر تري هستي سے یہ روشن ہوا
 ہے پر مرغِ تخیل کی رسائی تاکجا
 تھا سراپا روح تو، بزم سخن پیکر ترا
 زیب محفل بھی رہا، محفل سے پنہا بھی رہا
 تیرے فردوسِ تخیل سے ہے قدرت کی بہار
 تیری کشتِ فکر سے اگتے ہیں عالمِ سبزہ دار
 زندگی مضمّر ہے تیری شوخیِ تحریر میں
 تاب گویائی سے جنبش ہے لبِ تصویر میں
 شاید مضمون تصدق ہے تیرے انداز پر
 خندہ زن ہے غنچہ دلی گلِ شیراز پر۔

مٿين شعرن مان اندازو لڳائي سگهجي ٿو، ته اقبال کي غالب جي اسلوب سان ۽ سندس فڪر مند طبيعت سان ڪيڏو نه چاهه هو، گویا غالب جي فڪر ۽ اسلوب جي ٻي ڪهڙي اقبال آهي-

گهڻائي ماڻهو جن کي اقبال جي فڪر سان بغض آهي اهي سندس اسٽائيل جي آر وٺي اقبال تي تنقيد ڪندا آهن، هنن جو اعتراض اهو به آهي ته اقبال جذبن ۽ محسوسات جو شاعر ناهي، جيڪي اصل ۾ شاعريءَ جو روح هوندا آهن، انهي ڪري هو اقبال کي شاعر جي

حيثيت سان نه بلڪه فلسفي جي حيثيت سان مڃيندا آهن، اها پلا
 ڪهڙي شاعري آهي جيڪا گوشت پوست جي عورت کان خالي هجي،
 جيڪا ماڻهوءَ جي جبلي ۽ فطري جذبن کان وانجهيل هجي جڏهن دنيا
 جا اڪثر شاعر ان جي ڳالهه ڪن ٿا ته پوءِ اقبال ان کان منهن ڇو ٿو
 موڙي؟ ۽ اها ڪهڙي قسم جي شاعري آهي جنهن ۾ رڳو مسلمانن لاءِ
 آه و زاريون ۽ وري دنيا تي چائجي وڃڻ جا ارادا ظاهر ڪيا وڃن ٿا.
 اقبال کي گوشت پوست جي عورت سان ڪا دلچسپي ناهي؛

توره نورد شوق؟ هه منزل نه ڪر قبول
 ليليٰ بهي هم نشين هو تو محمل نه ڪر قبول

جڏهن ته قيس سڄي عمر جهنگل، بيابانن ۾ ليلا جي ڪڍ
 رلندو رهيو، پر اقبال اهڙي عورت کان ڪوهين ڏور آهي، واقعي اها ته
 عجيب قسم جي شاعري آهي، انهيءَ جي جاءِ تي هو، جدوجهد، اڳتي
 وڌڻ جي جذبي، پنهنجي ماضيءَ جي ورثي کي ياد ڪرڻ، ۽ انهن سڀني
 شين کان اڳتي ڪائنات کي تسخير ڪرڻ جي ڳالهه ڪري ٿو ۽ انهيءَ
 وچ ۾، جيڪو به اچي ٿو انهيءَ کي اقبال يڪ جنبش قلم سان رد
 ڪري ٿو- هو ڪائنات جو حريف آهي انهيءَ کي فتح ڪري پنهنجي
 اصل مالڪ سان ملڻ چاهي ٿو. ڇو ته، ڪائنات سندس مالڪ تائين
 پهچڻ ۾ رنڊڪ وجهي ٿي.

حيرت وٺندي آهي جڏهن اهڙي قسم جي خيالن جو اظهار
 ڪو ٻيو شاعر ڪندو آهي، ته ڳالهه نه ٺهندي آهي، هٿون چڻ مذاق
 لڳندي آهي، نظر جي وحدت جو اهو تاثر ڪو نه ٺهندو آهي، جيڪو
 اقبال جي خيالن جي مخصوص سندس عجيب و غريب لفظن کي پڙهي
 ٿيندو آهي، شايد اهو لهجو قدريت شاعريءَ ۾ صرف اقبال لاءِ ئي
 بچائي رکيو هو.

اقبال جي شاعري ۽ جمهوريت

هونءَ ته اقبال جي شاعري جي سفر ۽ سندس ذهني ارتقاء ۾ ڪيترائي موڙ ۽ ڪيتريون اهڙيون تبديليون آيون، جڏهن هو ڪنهن موضوع تي پنهنجو زاويه نظر تبديل ڪري ڇڏي ٿو-يا ان کي هميشه لاءِ ترڪ ڪري ڇڏي ٿو-پر ڪڏهن ڪو بنيادي ۽ انساني مسئلو اهڙو به هوندو هو جنهن کان بنهه لاتعلقي وارو رويو اختيار ڪري ڇڏيندو هو-اهڙيءَ طرح پهرين ڳالهه جي ڏس ۾ وطنيت جي موضوع کي مثال طور پيش ڪري سگهجي ٿو-جڏهن هو وطنيت کان مسلم قوميت ۽ وري مسلم قوميت کان اسلام جي هڪ انقلابي تصور تائين پهچي ٿو-جڏهن ته سندس انقلابي تصور جديد انقلاب جي هر تعريف کان مختلف سمت اختيار ڪري ٿو. اهڙي طرح ٻي ڳالهه جو مثال سندس شاعريءَ جي ماهيت کي قرار ڏئي سگهجي ٿو، جتي هو فطري شاعر هجڻ جي باوجود ۽ مغربي ادب ۽ فلسفي جي ذهن شاگرد هجڻ جي باوصف شاعري جي عام موضوعن، انساني جذبات ۽ معاملات سان ڪو واسطو رکڻ نه ٿو گهري-سندن ڪلام جي اها نوعيت کيس مختلف شاعر بڻائي ٿي-اها عجيب ڳالهه آهي ته اقبال جي شاعري ويهين صدي جي بين الاقوامي تصورن، فلسفن ۽ دنيا جي سياسي ۽ معاشي تعبيرن جي روشني ۾ جن اعليٰ سياسي شعور جو اظهار ڪري بي-ان ننڍي کنڊ جي سياسي ۽ ذهني زندگي، کي گهڻي حد تائين متاثر ڪيو

آهي-جمهوريٽ، برطانيه جي نظامِ سياست جو بنياد آهي، پر جمهوريٽ ئي هڪ اهڙو موضوع آهي جنهن کان اقبال هميشه لاتعلقيءَ جو اظهار ڪيو آهي، پر جيڪڏهن ڪٿي ان جو ذڪر سندس ڪلام ۾ آيو آهي، ته اقبال ان کي مغربي نظامِ جمهوريٽ جي حوالي سان طنز ڪري رد ڪيو آهي-سندس هي شعر ڏسو جيڪي جمهوريٽ جي موضوع تي چيل آهن.

هه وهي سازِ ڪهن مغرب ڪا جمهوري نظام
 جس ڪه پردون مين نهن غير از نوائے قيصري
 ديواستبداد جمهوري قبا مين پائے ڪوب
 تو سمجھتا هه، يه آزادي ڪي هه نيلر پري
 مجلسِ آئين و اصلاح و رعايات و حقوق
 طب مغرب مين مزه ميٿه اثر خواب آوري
 گرمئي گفتار اعضائے مجالس الامان
 يه بهي اک سرمايه دارون ڪي هه جنگِ زرگري
 اس سراب رنگ و بو ڪو گلستان سمجها هه تو
 آه اے نادان قفس ڪو آشيان سمجها هه تو
 اس راز ڪو اک مردِ فرنگي نه ڪيا فاش
 هر چند ڪه داناً اسه ڪهولا نهن ڪرته
 جمهوريٽ اک طرزِ حڪومت هه جس مين
 بندون ڪو گنا ڪرته هين تولا نهن ڪرته

توڻه ڪيا ديڪها نهيئن، مغرب ڪا جمهوري نظام
 چهره روشن، اندرون چنگيز سے تاريخ تر
 هر نه خود شاهي ڪو پنهنجايا هه جمهوري لباس
 جب ذرا آدم هوا هه خود شناس و خودنگر
 يهان مرض ڪا سبب هه غلامي و تقليد
 وهان مرض ڪا سبب هه نظام جمهوري
 جلال پادشاهي هو ڪه جمهوري تماشا هو
 جدا هو دين سياست سے توره جاتي هه چنگيزي

گريز از طرز جمهوري، غلام پخته ڪاره شو
 ڪه از مغز دو صد خر، فڪر انسانه نمي آيد

فرنگ آئين جمهوري نهاد است
 رسن از گردن ديوه ڪشاد است

زمن ده اهل مغرب را پيامه
 ڪه جمهور است تيغ به نيامه

هاڻي توڙي اقبال مغرب جي نئين علم ۽ فڪر، سائنسي
 انڪشافن ۽ سياسي ۽ معاشي تصورن مان ڪيترو به فائدو ورتو هجي،
 يا پنهنجي ابتدائي شاعري ۾ جنرل اوڊائر گورنر پنجاب جي شان ۾
 قصيدو به ڇو نه لکيو هجي؟ پر هو مغرب جي سياسي تسلط ۽ سرمايه

داري سان سموري زندگي جنگ ڪندو رهيو. هن وطن پرستيءَ واري دور ۾ به ان غاصبائي نظام کي ننڍيو هو-ان دور ۾ به هن غلامي جي خلاف جيترو لکيو ۽ آزادي ۽ حریت جو، جيڪو روح ننڍي ڪنڊ ۾ ڦوڪيو، ته ان جو اصل نشانو برطانوي اقتدار ۽ سندس برصغير تي تسلط ئي هو، ۽ جڏهن اقبال وطنيت جي تصور کي تڏي مسلم قوميت جو تصور اختيار ڪيو، تڏهن ته هن پنهنجي پوري وجود سان مغرب جي پوري سرمايه داري نظام جي خلاف پنهنجو قلم استعمال ڪيو- هي مختصر احوال ان جو ثبوت آهي، ته شروع کان وٺي اقبال جي ذهن ۽ مزاج ۾ مغرب جي جمهوري نظام جي ڪا گنجائش ڪونه هئي. اسانجن ڪجهه نقادن اقبال جي ذهني ۽ سياسي شعور جي ارتقا ۾ ان موڙ کي جغرافيائي قوم پرستي کي ترڪ ڪري مسلم قوم پرستي جي حق ۾ فيصلو سان ڳنڍيو آهي-انهن جي خيال مطابق جيئن ته جغرافيائي قوم پرستي جي نتيجي ۾ اقبال کي ننڍي ڪنڊ ۾ برطانوي غلامي کان آزادي حاصل ڪرڻ کان پوءِ، برصغير جي مسلمانن کي هندن جي غلامي ۾ اچڻ جو خطرو هو ۽ انهي سبب ڪري جمهوري نظام کان اقبال خوش نه هو، انهيءَ ڪري هن مسلم قوم پرستيءَ جي تصور کي اختيار ڪيو-پاڪستان کي وجود ۾ آڻڻ جو سبب به اهوئي قوم پرستي وارو تصور ئي هو-حيرت آهي ته انهن نقادن اهو بلڪل نه سوچيو ته اقبال هڪ مسلمان گهراڻي جو فرد آهي ۽ سندس تربيت ۾ اسلام سان محبت ۽ عقيدت جو اهو جذبو سامهون هو، جيڪو ننڍي ڪنڊ ۾ اڄ به اڪثر مسلمان گهراڻن جي تعليم ۽ تربيت ۾ ڏسي سگهجي ٿو-خود بانگِ درا جي ابتدائي نظمن ۾ اقبال جن اصحابن رضه ۽ اسلامي تاريخ جي شخصيتن جي حوالي سان گهڻي محبت ۽ عقيدت

جو اظهار ڪيو آهي، اهو سندس اسلامي تشخص جوئي ثبوت آهي ۽ اهو بنياد آهي، جيڪو بانگِ درا جي آخري نظمن ۾ پهريون جمال الدين افغاني جي عالمِ اسلام جي اتحاد جي تحريڪ ۽ وري بال جبريل کان وٺي ارمغانِ حجاز تائين بين الاقوامي اسلامي برادري جي تصور جي مختلف تعبيرن تائين فطري سفر ڪيو.

ڪلامِ اقبال، ان ڳالهه جو شاهد آهي، ته اقبال جي ذهني ۽ فڪري سفر ۾ ابتدائي شاعري جي هڪ ٻن نظمن کانسواءِ ڪڏهن برطانوي حڪومتي نظام يا مغربي سرمايه داري نظام جي باري ۾ ڪا تبديلي ڪونه آئي-هن ان کي هميشه نفرت جي قابل ئي سمجهيو- جهڙي طرح، هو ان جي جمهوري نظام کي شدت سان رد ڪري ٿو- اهڙي شدت سان سموري مغرب جي حڪومتي نظام ۽ سرمائيداري نظام کي به ٽڙي ٿو ڇڏي، ان موضوع يا مسئلي تي سندس پوري ذهني سفر ۾، نه ڪڏهن ڪو تضاد ملي ٿو ۽ نه ئي ڪنهن قسم جو شڪ-مغربي نظامِ حڪومت ۽ معيشت کان اهو نفرت جو نتيجو ٿي هيو، جڏهن ڪجهه عرصي لاءِ روس جي اشتراڪي انقلاب کان متاثر رهيو، ڇو ته ان جو هڪ رخ مغرب جي ظالماڻي نظام خلاف استعمال ٿي رهيو هو، جنهن سان غلام قومن جي آزادي جي جدوجهد کي هٿي ملي رهي هئي ۽ ٻيو رخ مغرب جي خون خوار سرمائيداري نظام جي خلاف موثر احتجاج جي صورت اختيار ڪري چڪو هو-هڪ ننڍڙي عرصي ۽ اقبال جي شاعريءَ جي هڪ مختصر دور جي، انهيءَ تاثر جي ڪري ترقي پسند تحريڪ جي ڪجهه نقادن اقبال کي اشتراڪي فڪر جو حامل قرار ڏيڻ لاءِ، نهن چوڻي جو زور لڳايو هو- ڪٿي ته انهن نهايت بد ديانتيءَ سان ان دور کان پوءِ جي شاعري سان

اشتراڪيت تي تنقيد ٿيل نظمن مان، ڪجهه مصرعن کي ان جي اڳ پٺ هيٺ مٿي ڪري، پنهنجي دعوا جي ثبوت ۾ استعمال ڪرڻ جي ڀارائي ڪوشش جاري رکي هئي، ”ابليس کي مجلس شورئي“ ان جو عام مثال آهي پر انهن جي بدنصبيءَ جي ڪهڙي ڳالهه ڪجي، جڏهن اقبال جي سموري ڪلام ۾ هڪڙي مصرع به مارڪسي فڪر، ان جي جڳ مشهور جدلياتي اصول ۽ معاشي فلسفہ جي حق ۾ نه ٿي ملي ته سندن دل جو غبار ته ٻاهر نڪرڻو ئي هو، پر اشتراڪي انقلاب جي ان مغرب دشمن ڪردار جي ڪري ڪلامِ اقبال ۾ جمهوريت جو ذڪر نه، البت جمهور جو ذڪر هڪ ٻه دفعو مثبت انداز ۾ آيو آهي، جنهن مان عام ماڻهو جي حڪومت يا روس ۾ پرولتاري حڪومت جي دعويٰ جي طرف اشارو مقصود آهي-جڏهن به، اقبال جمهور يا مسلم جمهور جي اصطلاح استعمال ڪئي آهي، ته ان جو مطلب عوام يا مسلمان عوام آهي، سڌو سنئون اقبال ان اصطلاح کي بانگِ دراءِ ارمغانِ حجاز ۾ رڳو ٻه ڀيرا استعمال ڪيو آهي.

سلطانيءَ جمهور ڪا آتا هه زمانه
جو نقشِ ڪهن تم ڪو نظر آئے مٿادو.

نغمهءَ بيداريءَ جمهور هه سامانِ عيش
قصهءِ خواب آور و سڪندر و جر ڪب تلڪ

انهن ٻنهي شعرن کان علاوه بالواسطه طور تي جتي اقبال روس جي انقلاب کي ساراهيندي نظر اچي ٿو، اهي مقام به ٻن دفعن کان

وڌيڪ نه ٿا اچن.

پرانسي سياست گري خوار هه
زمين مير و سلطان سه بيزار هه
گيا دور سرمايه داري گيا،
تماشا دکها کر مداري گيا،
گران خواب چيني سنهلهنه لگه
هماله که چشمه ابلنه لگه.
کب ڏوبه گا سرمايه پرستي کا سفينه
دنيا هه تيري منتظر روز مکافات

پر آخر کار ان مختصر عرصي کان پوءِ اشتراڪيت ۽ اشتراڪي
انقلاب پنهي کي، هو مغرب جي ترڪش جوئي هڪ تير ڄاڻائي ٿو ۽
ڪارل مارڪس، اشتراڪيت، روس جي انقلاب ۽ انهن جي جمهور کي
مزدورن جي ڊڪٽيٽرشپ قرار ڏئي انهن کي به مغرب جي جمهوري
نظام جيان حقارت مان ٽڏي ڇڏي ٿو۔

جمهور که ابلين هين ارباب سياست
باقي نهين اب ميري ضرورت ته افلاک

زمار کاراگر مزدور که هاتهن مين هو پهرکيا
طريق کوهکن مين بهي وهي حيله هين پرويزي.

پنهنجي هڪ نهايت بنيادي ۽ اهم نظم ”ابليس کي مجلس
شورئي“ ۾ هو دنيا ۾ رائج الوقت سڀني نظامن کي بلا امتياز ابليسي

نظام ڄاڻائي ٿو-ان ۾ هو ابليس جي زبان کان اشتراڪيت کي
مزدڪيت جو بروزن ڄاڻائي، ابليسي نظام لاءِ فتنو يا خطرو ڪنهن
مغربي يا اشتراڪي عوام جي ڊڪٽيٽرشپ کي نه بلڪه اسلام کي
ڄاڻائي ٿو.

ڪب ڏراسڪتے هين مجھڪو اشتراڪي ڪوچہ گرد
يہ پريشان روزگار، آشفته مغز، آشفته مو

هے اگر مجھہ ڪو خطر، ڪوئي تو اس امت سے هے
جسڪي خاڪستر مين هے اب تک شرار آرزو
خال خال اس قوم مين اب تک نظر آتے هين وه
ڪرتے هين اشڪِ سحر گاهي سے جو ظالم وضو
جاننا هے جس پر روشن باطن ايام هے
مُزدڪيت فتنہء فـڪـردا نهين، اسلام هے.

پر ساري زندگي اسلام سان وابستگي ۽ ان جي شعور جي
نئين منزلن کان گذرندي به اها ڪيڏي نه اهم حقيقت آهي، ته اقبال
پنهنجي ڪلام ۾ جمهوريت جي اسلامي تصور يا اسلامي جمهوريت،
جي حق ۾ به ڪائي ڳالهه نه ٿو ڪري-هونءَ نه ته اسانجن سمورن
جديد مورخن، سياسي مفڪرن ۽ دانشورن اسلام جي پهرين دور،
مديني جي رياست جي شروعاتي دور ۽ خلافتِ راشدہ جي دور کي
مغربي جمهوريت جي مقابلي ۾ ڪنهن نه ڪنهن انداز کان ڪٿي
”روحاني جمهوريت“ يا ”اسلامي شورائيت“ يا هڪ چونڊيل مجلس
جي حوالي سان جمهوري طرزِ حڪومت جي هڪجهڙائي يا اڪثر
اسلام جي عين مطابق قرار ڏنو آهي، پر ڪلامِ اقبال ۾ اسان کي

ڪنهن لحاظ کان به جمهوريت جو حوالو نه ٿو ملي-البت اقبال
 ملوڪيت، بادشاهت ۽ ڊڪٽيٽرشپ جي خلاف پنهنجو رد عمل ڪئي
 نه ڪئي ضرور ڏيکاريو آهي، پر وڏي مزي جي ڳالهه اها آهي، ته هو
 اسلام ۽ تاريخ اسلام جي حوالي سان بادشاهن ۽ اميرن کي ان کان
 الڳ ڪري بيهاري ٿو ۽ ڪن هنڌن تي وڏي پرجوش انداز ۾ انهن جو
 ذڪر ڪري ٿو:

دل همارو ياد عهدِ رفتہ سے خالي نھين
 اپنے شاھون کي يہ امت بھولنے والي نھين

ايڪ هي صف ميئن ڪهڙي هوڳئي محمود و اياز
 نه ڪوئي بنده رها اور نه ڪوئي بنده نواز

گو فقر بھي رکھتا هے اندازِ ملوڪانہ
 نا پختہ هے يہ پرويزي بے سلطنتِ پرويز

ڪهان سے تونے اے اقبال سيڪهي هے يہ درويشي
 کہ چرچا بادشاھون ميئن هے تيري بے نيازي کا

ڪيا دبدبه، نادر، ڪيا شوڪتِ تيموري
 هوجاتے هيئن سب دفترِ غرقِ منے نوابِ آخر

دنیا سے دون کی کب تک غلامی
یا راہبی کر، یا بادشاہی

اے لالہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں
گفتارِ دلبرانہ، کردارِ قاہرانہ

یا سنجر و طفرل کا آئینِ جہانگیری
کیا مرد قلندر کے اندازِ ملوکانہ

عجب نہیں کہ مسلمان کو کچھ عطا کر دے
شکوہِ سنجر و فقیرِ جنید و بسطامی

۴

رہے نہ ایبک و غوری کے معرکے باقی
ہمیشہ تازہ و شیرین ہے نغمہء خسرو

تھا جہان مدرسہ شبیری و شہنشاہی
آج ان خانقاہوں میں ہے فقط روباہی

شوکتِ سنجر و سلیم، تیرے جلال کی نمود
فقیرِ جنید و بایزید تیرا جمال ہے نقاب

خودی کو جب نظر آتی ہے قاہری اپنی
یہی مقام ہے کہتے ہیں جس کو سلطانی

خودي هو زنده تو هے فقر بهي شهنشاھي
نھين هے سنجر و طفرل سے ڪم شڪوه فقير

اس مرد خود آگاه و خدامست ڪي صحبت
ديتي هے گداوه ڪو شڪوه ڪم و پرويز

جيڪڏهن توهان انهن ۾ سندس هم عصر حڪمرانن ڪي
شامل ڪندو جن ۾ پوپال، حيدرآباد، اٽلي ۽ افغانستان جا حڪمران
اچي وڃن ٿا ته توهان ڪي اهي اعتراض به ترت ياد اچي ويندا، جيڪي
ترقي پسند نقادن اقبال ڪي اشتراڪي ثابت ڪرڻ جي مهم ۾ ناڪاميءَ
کان پوءِ شاهه پرست، ملوڪ پسند ۽ آمريت جو چاهيندڙ ثابت ڪرڻ
لاءِ زور شور سان لڳايا هئا-جڏهن ته اقبال گهڻو ڪري فقر جي حوالي
سان مسلمان بادشاهن ڪي عام بادشاهن کان الڳ الڳ ڪري رکيو
آهي، پر اقبال مسلمان بادشاهن ڪي ٻن ٽولن ۾ ورهايو آهي، هڪڙا
اهي، جن اسلامي شعار ۽ قرآن جي عدل و انصاف ۽ خدا ترسيءَ ڪي
اپنائي رکيو ۽ ٻيا اهي، جن پنهنجي اقتدار ۽ نفس جي پوڄا ۾ پاڻ ڪي
غرق ڪيو، پر اها هڪ حقيقت آهي، ته اقبال ڪي جمهوريت کان
وڌيڪ دلچسپيءَ انهن مسلمانن بادشاهن سان آهي، جيڪي اهو
سمجهن ٿا، ته سلطنت اهل دل جو فقر آهي-ساھي ناھي-ڏٺو وڃي ته
مسلمان دنيا جو ڪوئي غير جانبدار مورخ ۽ سياسي مفڪر به مديني
جي رياست ڪي بادشاھي ڄاڻائي نٿو سگھي ۽ نه ئي خلفاءِ راشدین جي

خلافت کي. ملوڪيت جو عمل ته اسلام جي تاريخ ۾ حضرت امير
 معاويه رضه جي حڪومت کان شروع ٿئي ٿو. ڳالهه هيءَ آهي ته اقبال
 جي حڪمرانيءَ جي تصور ۽ طرز حڪومت کي سمجهڻ لاءِ ضروري
 آهي ته سندس ماڻهپي جي تصور ۽ انسانيت جي معيار کي سامهون
 رکيو وڃي، جيڪو سندس انگيڊيل به آهي، حاملِ قرآن به ۽ صاحب
 خودي به. مثال طور هو هڪ هنڌ لکي ٿو ته: ”مسلمانن جو دين نه
 قومي آهي ۽ نه نسلي نه ذاتي، بلڪه خاص طور تي انساني آهي“
 خاص طور تي انساني ائين آهي ته قرآن مجيد سڀني انسانن جي
 هدايت لاءِ نازل ڪيو ويو آهي ۽ هميشه انسانن کي اسلام جي دعوت
 ڏيندو رهندو، ته جيئن هو رنگ نسل زمين، زبان ۽ طبقاتي تعريف کان
 مٿي ٿي، ائين ٿي وڃي جيئن تخليق جو مقصد ۽ مقصود الاهي آهي ان
 جو مطلب هرگز اهو نه آهي، ته عجزان دنيا جي سڀني ماڻهن کي ڪنهن
 خاص مذهب، دين يا ملڪ طرف سڏي ٿو، بلڪه هڪ اعليٰ انسان
 ٿيڻ جي ان معيار طرف دعوت ڏئي ٿو، جيڪو نه اصل ۾ عربي آهي نه
 عجمي نه ڪارو آهي نه گورو، اٺت ان مان مراد اهو ماڻهو آهي، جيڪو
 رڳو قوت ۽ جبلتن جي ڪري ماڻهو نه هجي، بلڪه جنهن کي ماڻهپي
 کان به مٿي ٿيڻ لاءِ جدوجهد ڪرڻي پوندي آهي-جنهن کي اقبال
 ڪڏهن مردِ مسلمان، ڪڏهن مردِ مجاهد، ڪڏهن مومن ۽ ڪڏهن
 صاحبِ معراج جو امين ڄاڻايو آهي-شايد هتي اها ڳالهه ٻڌائڻ جي
 ضرورت نه ٿي رهي، ته قرآن ۽ حديث جي حساب سان دنيا جو هر
 مسلمان اهو ڄاڻيندو آهي، ته الله وٽ ايمان وارو اهو آهي، جيڪو
 متقي آهي ۽ اها ئي اها شرط آهي، جيڪا نه مغرب جي ڪنهن نظام

جي تاريخ کان، جيڪا يونان ۽ روم کان هلي موجوده جمهوريت تائين پهچي ٿي، پوري ٿئي ٿي ۽ نه اشتراڪيت جي ڊڪٽيٽرشپ سان جنهن اقبال جي پيشنگوئي مطابق رڳو 80 سالن جي اندر ئي اندر پاڻ کي کوکلو ڪري ڇڏيو آهي هيءَ شرط ته صرف مؤمن ٿيڻ سان پوري ٿيندي آهي- مؤمن جيڪو هڪ خاص ماڻهو هڪ خاص انسان ۽ هڪ خاص مسلمان بڻجڻ جو نالو آهي، اهو جيڪو تقويٰ جو صاحب هجي- هتي پهچي اسان کي اقبال جي جمهوريت کان بيزاري جو پتو پئي ٿو ۽ اهو راز اقبال جي ڪلام ۾ هنڌ هنڌ وڪريل پيو آهي- خضرِ راهه ۾، طلوع اسلام ۾ ذوق و شوق ۾، ساقي نامه ۾، مسجدِ قرطبه ۾، مؤمن ۾، مرد مسلمان ۾، هر هنڌ انهن جون صفتون پڪڙيون پيون آهن، جنهن جي بنياد تي اقبال جا خواب ۽ تمنائون ايندڙ وقت جون خوشخبريون بڻجي پون ٿيون. مان انهن سڀني نظمن مان، صرف هڪ نظر مان، هتي سندس تمنا جي هڪ جهلڪ پيش ڪري رهيو آهيان، ته جيئن ڳالهه واضح ٿي پئي:

آبِ روانِ کبير تيرے ڪنارے ڪوئي
 دیکھ رهائے کسی اور زمانے کا خواب
 عالمِ نو ہے ابھی پردہ، تقدیر میں
 میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب
 پردہ اٹھادون اگر چهرہ، افکار سے
 لانه سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب
 جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی

روحِ امرِ کي حیاتِ کشِ مکشِ انقلاب
صورتِ شمشیرِ هے دستِ قضا مینِ وه قوم
کرتي هے جو هر زمانِ اپنے عملِ کا حساب

جمہوریتِ کي اقبالِ ایڈو چیہو رسائیندڙ سمجھي ٿو، جو
فکرِ جي آزادي تائين کي نامحمود ڄاڻائي ٿو، جيڪو جمہوریتِ جو
اصل فلسفو آهي؛

اس قومِ مینِ هے شوخي، اندیشہِ خطرناک
جس قومِ کي افرادِ هون هر بند سے آزاد
گو فکرِ خدا داد سے روشن هے زمانہ
آزادي، افکارِ هے ابليس کي ایجاد

يعني مغربِ جي سمورن شیطاني نظامن جو بنياد ئي فکرِ جي
آزادي تي قائم آهي ۽ اها فکرِ جي آزادي اقبالِ جي تصورِ مومنِ جي ان
کري مخالف آهي ته؛

هو فکرِ اگر خام تو آزادي افکار
انسان کي حيوان بنانے کا طريقہ

جيڪڏهن توھان ڍنگ سان رڳو اقبالِ جي مٿين شعرن جي
معنيٰ ئي ڳولھي ٿڌي، ته نه صرف اقبالِ جو پورو فکرِ توھان تي ظاھر

ٿيندو، بلڪه اوهان کي اهو به معلوم ٿي ويندو، ته اقبال جمهوريت کي ايترو نفرت سان چوڻ ٿو رد ڪري؟ يعني جيڪڏهن جمهوريت جا نمائندا انسان جي سطح کان حيوان جي سطح تائين ڪري پوندا ۽ حيواني خواهشن جو شڪار ٿي پون، ته جمهوريت انهن کي به قبول ڪري وٺندي، ڇو ته اقبال وٽ جمهوريت پاڻ ڪو مقصد يا نظريو يا قدر نه ٿي رکي، بلڪه اها رڳو هڪ وسيلو ۽ طريقو، ڪار آهي-هاڻي هڪ ٻيو مگر آخري شعر ٻڌو.

بهرهه ڪهه ڇارهه مولون ڪي نظر سهه
پوشيده رهين بهاز ڪهه احوال و مقامات

بس هاڻي رڳو ايتري ڳالهه رهي ٿي ته اقبال جي انهن من موسڙن يعني پٿيرن جي حقيقت کي ڄاتو وڃي ته ”من موسڙن“ جي حقن ۽ آئين جو نالو ئي جمهوريت آهي-ها من موسڙن جيڪڏهن صاحب تقويٰ هجن جو شعور حاصل ڪري وٺن ته پوءِ اهي باز بڻجي پوندا-يعني مومن- ۽ اهو ئي اقبال جي ڪلام ۽ فڪر جو مرڪزي موضوع آهي.

ڊاڪٽر سيد عبدالله
مترجم: غلام مرتضيٰ شيخ

اقبال جي شاعريءَ ۾ فطرت جو مطالعو

حسن لافاني آهي:

اقبال جي نگاهه يقيناً فطرت جي حسن مان مزو ماڻيو، پر سندس شاعريءَ جي مجموعي مطالعي مان اها سٺ پوي ٿي، ته هن جي ويجهو حسن ڪنهن سڌي سنئين يا ڄميل ڪيفيت جو نالو ناهي پر هڪ قوت پڻ آهي، جنهن جمال اندر جلال جي چٽنگ ناهي، اهو نامڪمل آهي. ان کان علاوه موضوع جي حسن آرائي به تڏهن ئي ٿي سگهي ٿي، جڏهن ڏسڻ واري جي اک ۾ حسن جي شعاعن کي جذب ڪرڻ جو ڌانءُ هجي. اهو ڌانءُ هڪ عمدو ذوق جو نتيجو هوندو آهي، جو حقيقي جذبي ۽ وجدان مان جنم وٺندو آهي.

اقبال ۽ حسن فطرت:

اقبال جي نظر ۾ فطرت پسندي ۽ فطرت پرستي مترادف ناهن - اقبال، شاعريءَ جي ابتدائي دور ۾ ئي، مغربي فطرت پرست شاعرن کان متاثر ٿي، فطري منظرن جي خارجي مصوري ڪئي. ڏٺو وڃي ته ان دور ۾ به، اقبال فطرت جو شيدائي ته معلوم ٿئي ٿو، پر سندس ذهن، فطرت ۾ پوشيده مسرت ۽ ڪائنات جي رمزن ۽ رازن جو متلاشي آهي. اقبال جي شاعري جيئن ترقيءَ جون منزلون طئي ڪندي وئي، تيئن ان ۾ فطرت پرستيءَ جو مادو گهٽ ٿيندو ويو. ڇو ته سندس تخيل تي

حاکمانہ تصور غالب ٿيندو ويو ۽ هو حسن و جمال کي خدا تائين
رسائي جو وسيلو سمجهڻ لڳو.

فطرت کو خرد کي روبرو کر

تسخير مقام رنگ و بو کر

مطلب ته اقبال جي شاعريءَ ۾ حسنِ فطرت جا عڪس
موجود آهن، جن جو مقصد فقط لطف اندوزي ئي نه آهي، ٻيو به گهڻو
ڪجهه آهي.

اقبال جي فطرت نگاري:

اقبال جي ڪلام ۾ عڪس مرڪب به آهن ته غير مرڪب به
پر سندس فطرت نگاريءَ ۾ مقامييت تمام گهٽ آهي، جيڪڏهن آهي
به ته اهڙن ماڳن متعلق، جن سان اقبال جي دلي وابستگي ڪنهن
جمالياتي ڪشش جي بجاءِ، قومي ۽ ملي جذبي تحت آهي. اقبال جي
فطرت نگاري تعريفِي ناهي بلڪه رمزيه آهي. اقبال جي ڪلام ۾ اهي
به منظر موجود آهن، جن ۾ فطرت جي حسن جي هاڪ آهي، پر انهن
جو اصل مقصد ڪجهه ٻيو آهي. اهي نظر ڪنهن نظريي يا خيال جي
تائيد ڪن ٿا. سندس ڪلام ۾ زمان و مڪان، موسم، گل ٻوٽا،
پکي پڪڙ، ٻارن ۽ ٻين ساسي سامن متعلق ڪيترائي نظر آهن. انهن
نظمن جو مقصد صرف فطرت نگاري ڪرڻ ناهي، پر تشبيهن ۽
استعارن ۾ ئي بذات خود فطرت جو گهرو مطالعو ٿيل ٿو ڏسجي. اقبال
جو لڳاءُ منظر جي مقامي جزن سان نه آهي، پر هو منظر جي مجموعي
حسن ۽ تاثر کي سامهون رکي خيالي تصويرون ٺاهي ٿو. سندس
تصوير نگاريءَ ۾ پراڻن شاعرن جيان مبالغوي جو عدم توازن ناهي.

هاڻي اسان انهن فطري شين جو ذڪر ڪنداسين، جيڪي اقبال جي تخليقي دنيا تي چانيل هيون/ آهن.

پاڻي:

اقبال جي تخليقي دنيا ۾ جنهن شيءِ کي وڌيڪ اهميت حاصل آهي، اهو آهي پاڻي. اقبال لاءِ وهندڙ پاڻي، بيٺل پاڻيءَ جي پيٽ ۾ وڌيڪ باعثِ مسرت ثابت ٿئي ٿو. جيئن ته اقبال جي ذهن جو متحرڪ شين سان وڌيڪ لڳاءُ آهي، ان ڪري پاڻياٺ ۾ به انهن شين سان محبت رکي ٿو، جيڪي تحرڪ ۾ آهن، جيئن: ندي، درياھ، چولي، آبشار وغيره. اقبال جي نظر ۾ بيٺل پاڻي غلاميءَ ۽ پانهپ جي علامت آهي، جڏهن ته ندي يا درياھ آزاديءَ ۽ موج مستيءَ جي نشاني آهي.

گيت ڳائيندڙ ندي:

اقبال جي شاعريءَ ۾ نديءَ متعلق نهايت دلڪش عڪس نظر ايندا. جيتوڻيڪ هو ان معاملي ۾ مغرب جي فطرت پرست شاعرن جي تصورن کان به متاثر ٿيو هوندو، پر هن پاڻ به ان کي روبرو ڏٺو وائڻو ۽ انهن کان متاثر ٿيو.

وہ جوئے کوہستان اچکتي هوني

اٿکتي لچکتي سرڪستي هوني

اچھلي پھسلي سنبھلتي هوني

ڀڙے پيچ کھاڪر نڪلتي هوني

رکے جب تو سل چير ديتي هے يہ

پهاڙون کي دل چير ديتي هه به

ذرا ديكهه اهه ساقي لاله فام

سناتي هه به زندگي كا پيام

هن نظر به اقبال بظاهر نديء جي وهڪري جو ذڪر ڪيو
اهي به ان تحرڪ کي ئي اقبال زندگي جون نانءُ ڏئي ٿو.

اقبال هڪ ٻئي نظر شعر به ”شاعر“ جي بلند مرتبي جو تصور
ڏيندي، نديءَ جو هڪ پرمسرت ۽ خيال آفرين منظر اسان جي اڳيان
پيش ڪري ٿو، جنهن سان اسان جي تخيل جي دنيا به هلچل مچي
وڃي ٿي.

جوتے سرود آفرين آتي هه ڪوهسار سے

بي ڪه شراب لاله گو ميڪده، بهار سے.....

هن نظر به اقبال وادين به موڙ ڪائيندڙ ندي جو تصور ڏنو
اهي. ان به جيڪا ڳالهه سڀ کان وڌيڪ دلڪش آهي، اها آهي ندي
جي موج مستي ۽ سر ساز. ان کان وڌيڪ به ان جون ادائون دل ٺاري
چڏن ٿيون، ان منظر کي نثر به هيئن بيان ڪري سگهجي ٿو ته:

پهاڙي ندي مستيءَ ۽ بي خياليءَ جي عالم به نچندي ڳائيندي
اچي ٿي، ڇڻ هاڻي ئي ميخاني مان جام ڏوڪي آئي هجي، هيءَ ڪير
اهي؟ ڪڪرن جي خوش و خرم ڌيءَ، جيڪا بي باڪيءَ ۽ ناز
نخري سان ماترين به ٽينگ ٿيا ڏيندي، ڪر موڙيندي، عشق بازيون
ڪندي اچي ٿي، ڪڏهن هن سان پاڪر ٿي پائي، ڪڏهن هن کان
شرماڻجي ڪسڪي وڃي ٿي، ڪڏهن شرارت ٿي سنجيهر ته پهاڙن

جي صراحين مان جام اوتي اچي فصلن کي پياري ٿي. هن نظر ۾ الهڙ
ناريءَ جي هڪ جيئري جاڳندي تصوير ڪڍي وئي آهي، جيڪا مستيءَ
۽ حسن جو شاهڪار آهي.

پاڻيءَ جي لهر:

اقبال جي جيڪا موج سان ذهني وابستگي آهي، اها نهايت
دلچسپ ۽ ذڪر جوڳي آهي. موج جي تصور اچڻ سان ئي اقبال جي
تصور ۾ ولوڙ اچي ٿي. هونئن ته آسمان ۾ تنگيل تارن سان به گهرو
ذهني لاڳاپو اٿس ۽ هو تاري ۾ پنهنجو اولڙو ڏسي ٿو، پر موج ۾
کيس انسان ۽ ان جي انفراديت جو عڪس ملي ٿو. موج پاڻيءَ جي
گهري ۽ وسيع وهڪري مان چلڪو کائي مٿي اٿي، پنهنجي زندگي ۽
هيڪڙائي جو ثبوت ڏئي ٿي. موج جو اهو انداز شان وجود ۽ شوق
ظهور جي ڪهاڻي آهي.

نظر ”موج دريا“ ۾ موج ۽ حياتيءَ جي ان قصي کي بيان
ڪيو اٿس ته:

مضطرب رکھتا ھے ، ميرا دل بے تاب مجھے
عين هستي ھے تڙپ صورت سيماب مجھے
زحمت تنگيءَ دريا سے گريزان ھون مين!
وسعت بحر کي فرقت مين پریشان ھون مين

ڦڙو ۽ درياھ:

تصوف جي شاعريءَ ۾ قطري ۽ درياھ کي عموماً وحدت ۽
ڪثرت جو مطلب سمجهيو ويندو آهي. اقبال جي شاعري ۾ به قطري ۽

درياه جو اهو تصور موجود آهي، اقبال جي مطابق اکر قطرو پاڻ
سڃاڻ ٿي وڃي ته درياھ بڻجي سگهي ٿو، هو درياھ جي مقابلي ۾
حقير ناھي،

غواص محبت کا اللہ نگهبان هو،
هر قطره دريا مين دريا کي هے گهرائي

جيئن ته اها ڳالهه اڳ ۾ به واضح ڪئي وئي آهي ته اقبال
فطري نظرن جي حسن کان متاثر نه ٿيو پر اهي سڀئي هن پنهنجي
نظرين جي ڳجهي تشريح لاءِ ڪتب آندا آهن. قطري ۽ درياھ جو
ذڪر ڪندي هن پنهنجي صوفيانہ رجحان کي پڌرو ڪيو آهي.

جھوٽا:

اقبال پنهنجي شاعريءَ جي اوائلي دور ۾ يورپ جي فطرت
پرست شاعرن کان متاثر ٿيو. ان جي هڪ اها به صورت هئي ته هو
شام جي اداس ۽ اڀاڻڪي ماحول ۾، پهاڙن جي هنج ۾ وهندڙ جهرڻن
جي جهمر ۽ جهرمر مان تسڪين حاصل ڪرڻ لڳو. بعد ۾ اهي اثرات
اٿي ۾ لوڻ برابر ٿي ويا. هن پنهنجي نظر ”ايڪ آرزو“ ۾ ان دلچسپي
جو اظهار ڪيو آهي. ان سبب ئي کيس دنيا کان ڏور، محفلن کان پري
ڪنهن اهڙي ماڳ تي پهچڻ جي آس آهي، جتي ٻئي گوڙ گهمسان
کان علاوه:

لذت سرود کي هر چڙيون ڪے چهچھون مين،
چشمے کي شورشون مين باجا سا بج رها هو.

شڪسته گيت مين چشمن کي دلبري هے ڪمال،
دعائے طفلک گفتار آزما کي مثال

رُج ۽ روه:

اقبال جي ڪلام ۾ ساڪن شين جون به اهڙيون ته گڏيل تصويرون ڇٽيل آهن، جو انهن جي بيٺل ماحول ۾ به چرپر پيدا ٿيو وڃي، انهن جي بي حسيءَ ۾ زندگيءَ جي لهر پيدا ٿي وڃي ٿي. رُج ۽ روه به بي جان آهن، انهيءَ ڪري انهن شين سان کيس ايڏي دلچسپي نه هئي. پهاڙن سان سندس دلچسپي ٻن صورتن ۾ هئي: هڪ ته، انهن پهاڙن سان کيس انس هو، جيڪي اسلامي تاريخ يا جغرافيه يا هندوستاني تاريخ سان وابسته هئا، جيئن، هماليه، ڪوه طور، ڪوه اصغر، البرز، الزمد وغيره. پر ان مذهبي ۽ تهذيبي تعلق کان علاوه پهاڙن ۾ سمايل حسن به ڪشش جو باعث هو. ٻي صورت اها هئي ته اقبال کي پهاڙن جي رفعت ۽ هيٺ سان ڏاڍو چاهه هو، جيتوڻيڪ هن پهاڙن کي بهار جي چهچتي سان سڃاڻي پيش ڪيو آهي. بهرحال ان مان اها ڳالهه نمايان آهي ته اقبال خودداريءَ، ثابت قدميءَ، پختگيءَ ۽ وقار جو حامل هو.

اقبال عربستان جي رجن کي به پس منظر طور شاعريءَ ۾ پيش ڪيو آهي. نظم ”ذوق و شوق“ ۾ هن صبح جي سمي کي چٽيو آهي. اها هڪ گڏيل تصوير آهي، جيڪا نه فقط خار جي جزيات تي مشتمل آهي، پر احساسن سان به ڀريل آهي. رُج سان اقبال جو لاڳاپو جمالياتي ذوق جي بنياد تي نه، پر قومي ۽ ملي جذبي تحت آهي. جيتوڻيڪ رُج جي وسعت به چڪ جو بهانو ٿي سگهي ٿي، پر رُج جي سادي سلوٽي ۽ پرجوش زندگي اقبال کي پنهنجي طرف وڌيڪ ڇڪي ٿي.

بهار ۽ گل:

اقبال جي اک به هر شاعر جيان، بهار جي چهچتي کان متاثر ٿي. پر ان جي بيان ۾ هن مبالغه جي توازن کي برقرار رکيو آهي، جنهن سان تصوير نگاري حقيقت جي ويجهو معلوم ٿئي ٿي. اقبال جي ڪلام ۾ بهار جا ڏيک، ڪنهن جمالياتي تحريڪ جي پيداوار ناهن، بلڪ اهي يا ته پس منظر طور پيش ڪيا ويا آهن يا اهي ڪائنات جي اسرارن جي تشريح لاءِ ڪتب آندا ويا آهن.

اقبال گلن کي بهار جي محفلِ حسنِ آفرين ۾ يا وايو مندبل جي لقائن ۾ ڏسڻ جو عادي هو. تنهنڪري گلن جي سرهاڻ، مڪڙين جي چمڪ دمڪ، گلن جي گلن جي لالاڻ، نرگس جي نگاهه، مطلب ته گلن جي حسن جون سهسين تصويرون، اقبال جي نگار خاني ۾ سجايل آهن، پر انهن گلن جي سندرতা کي هو زندگيءَ جي اجتماعي تصوير لاءِ رنگ روپ ۽ تازگي قرار ڏئي ٿو، هڪ جزوي حقيقت سمجهي نه ٿو پرکي. هڪ نظر ۾ بهار ۽ گلن جو تذڪرو ڪري ٿو ته:

پهول هين صحرا مين يا پريان قطار اندر قطار،
اودے اودے نيلى نيلى پيلے پيلے پيرهن،
برگ گل پر رکھ گئي شبنم کے موتي باد صبح،
اور چمڪاتي هے اس موتي کو بهي سورج کي کرن،
حسن ے پروا کو اپني ے نقابي ڪيلے
هون اگر شھرون سے بن پيارے تو شھراچھے ڪه بن.

تارا:

رات جي تاريخيءَ ۾ اقبال ڪڏهن ڪڏهن تاري سان هر
ڪلام ٿيندو هو، تر جيتري تاري ۾ فطري چمڪ دمڪ، نيري آسمان
جي نويڪلي دنيا، چند ۽ سج جي هوندي سوندي تارن جي انفراديت،
اقبال جي نظر تاري کي چوٽ تي چاڙهي ڇڏي ٿي. ڪڏهن تارن جو ميڙ
۽ منڊلي کيس باغ بهار ڪري ڇڏي ٿي. ته ڪڏهن تاري جو جهڪو
ٿيڻ کيس غمگين ڪري ٿو، ڪڏهن ته هو تاري کي زمين تي لهڻ جي
دعوت ڏئي ٿو! ڪڏهن هو تاري کي پنهنجو همراهي پائي ٿو، ڇڻ ته
تاري ۾ هن کي پنهنجي وجود ۽ شخصيت جو عڪس نظر اچي ٿو،

ستارون سڙهه آڳهه جهان اور بهي هين
ابهي عشق ڪه امتحان اور بهي هين

۽

عروج آدم خاڪي ڪه منظر هين تمام،
يه ڪهڪشان يه ستاره يه نيلگون افلاڪ

صبح غربت مين آڳهه چمڪا
ٿوٿا هوا شام ڪا تارا
سوٽه گردون ناله شبگير ڪا بهيجه سفير،
رات ڪه تارون مين اپنا راز دان پيدا ڪه

رات، صبح، شام:

اقبال رات، صبح ۽ شام جي تصورن کي به پنهنجي شاعريءَ ۾
چٽيو آهي، پر صبح کيس شام ۽ رات جي پيٽ ۾ وڌيڪ پرڪشش

لڳندو آهي. شاعريءَ جي شروعاتي دور ۾، بهار حيات ۽ جوانيءَ جي روماني خيال جي زير اثر، رات، کيس وڌيڪ پرڪيف سڃهندي هئي. پر بعد ۾ پرهم ڦٽيءَ کان علاوه، شفق جي ڳاڙهاڻ ۽ شبنم جي شوخي به هن جي سوچ ۾ مانڌاڻ مچائڻ لڳي.

پالڪ ۽ فطرت جا پيا نورچشم:

اقبال جو ڀارن ۽ فطرت جي ٻين بي زبان ساسي ساهن يعني پڪي پڪڻن ۽ پالتو جانورن سان شاعريءَ جي شروعاتي دور ۾ بيحد پيار هو، پر بعد ۾ سندس بي غرض محبت، سندس پر مقصد شاعريءَ جي اثر هيٺ ٻيون صورتون اختيار ڪندي وئي.

* پڪين ۾ شاهين سندس محبوب پڪي هو، نڪي جهونن شاعرن جيان بلبل.

* ڪبوٽر جي حسن ۽ ناز کي ڀائيندو هو، پر سندس ڪمزوري عيب بڻجي وڃي ٿي.

* پر وائو سوزش ۽ تڙپ جي بنياد تي ٿانڊائي جي بنسبت وڌيڪ پيارو هئس.

* اقبال شينهن کي، سندس عظمت ۽ رعب جي ڪري مرد آزاد سان مشابهت ڏئي ٿو.

پروانے کي منزل سے بہت دور ہے جگنو،
کیون آتشِ بے سوز پر مفرور رہے جگنو.

حمام و ڪبوٽر کا بهوڪا نهين مين،
کہ ہے زندگي باز کسي زاہدانہ.

جهڙو پلٽو، پلٽو ڪر جهڙو،
لهو گرم رکڻ ڪا هڪ بهانا.

اقبال فطرت جو پرستار ته آهي، پر هو حسن کي اول اخلاقي
۽ روحاني ادراڪ جو ذريعو ڀانڻي ٿو، بعد ۾ فطرت جي تسخير جو.
هو فطري جزين جي مصوري ڪرڻ وقت، انهن جي ظاهري هيئت کان
وڌيڪ، انهن ۾ لڪل حڪمت ۽ بصيرت جا رمز ڳولهي ٿو. اقبال جي
نظر ۾ فطرت انسان جي بيداريءَ جو لازوال سرچشمو آهي، جنهن سان
حقيقت ۽ ساڃاهه جون منزلون آشڪار ٿين ٿيون.

ڊاڪٽر سيد عبدالله

مترجم: فرخ ملڪ

اقبال جا پرڏيهي مداح

علامه اقبال عظيم شاعر، عظيم فلسفي ۽ پاڪستان جو فڪري رهنما آهي. ظاهراً هو موجوده دور ۾ اسلامي دنيا جو علمي و ادبي هيرو آهي، پر حقيقت ۾ مشرق جي سرحدن کان ڏور مغرب ۾ به هن جي چاهيندڙن جو هڪ وڏو تعداد موجود آهي. ان باري ۾ ڊاڪٽر اين مري شمل پنهنجي هڪ مضمون (Iqbal in foreingn coun-tries) ۾ ڳاڻيڻي جو جائزو پيش ڪيو آهي، جيڪو ”مارنگ نيوز“ ڪراچيءَ ۾ ۲۲ اپريل ۱۹۶۲ع تي شايع ٿي چڪو آهي. اقبال جي فڪر ۽ سوچ جو جائزو دنيا جي مختلف ٻولين ۾ ورتو ويو آهي ۽ اڄ به انگريزي، جرمن، اطالوي، فرانسيسي، فن لينڊ ۽ مسلمان ملڪن جي اهم زبانن ۾ اهو ڪم ساڳئي رفتار سان جاري آهي. لهنذا اسان وٽ اقبال توڙي اقبال جي شاعريءَ تي تحقيقي مقالن ۽ مضمونن جو گهڻو تعداد موجود آهي، جنهن جي قدر و قيمت جو جائزو وٺڻ انتهائي ضروري آهي. پنهنجي موجوده مقالي ۾ مان اقبال جي انهن پسند ڪندڙن جو ذڪر ڪندس جن جو تعلق يورپ ۽ آمريڪا سان آهي.

مغربي ڏاهن جي دلچسپي:

منظر نموني ڏسجي ته مطالعہ اقبال ۾ دلچسپيءَ جي ابتداء ۾ پروفيسر نڪلسن (R.A Nicholson) جي جڳ مشهور ترجمي

(Secrets of Self) سان ٿي. اصل مثنوي ”اسرار خودي“ ۱۹۱۵ع ۾ شايع ٿي جنهن ڪري اسان جي ملڪ ۾ بحث و مباحثي جو بازار گرم ٿي ويو ۽ ان جي انگريزي ترجمي ڪري انگلستان جي ادبي حلقن ۾ به تهلڪو مچي ويو ۽ بحث و تنقيد جو ماحول پيدا ٿيو. نڪلسن جي مضمون جي ابتداء يعني تعارف ۾ اقبال جي شاعرانه صلاحيتن ۽ فڪري پختگيءَ کي تمام بهترين ۽ سهڻي نموني ساراهيو ويو آهي. اقبال جي فني نفاست ۽ فڪر جي سحر هيٺ نڪلسن (R.A Nicholson) ايترو ته متاثر ٿيو، جو ان فوراً اقبال کان سندس مثنويءَ جي ترجمي جي اجازت طلب ڪئي.

ان ممتاز مترجم جي مطابق اقبال يورپي اندازِ فڪر متعلق علم جو هڪ اٿاهه سمنڊ هو پر ان خيال ۾ اقبال نثسي جي اثر هيٺ رهيو جنهن جو مشهور نظريو ”فوق البشر“ اقبال جي شاعريءَ ۾ ”انسان ڪامل“ جو روپ ڌاري ظاهر ٿئي ٿو. هن اهو به چيو ته اقبال جي شاعري شيلي جي ”Poetry“ جي ياد تازه ڪري ڇڏي آهي.

نڪلسن موجب اقبال جي تخليقي ڌارائن جو مرڪز مذهب اسلام آهي ۽ پنهنجي قوم ۾ هن جي مقبوليت جو بنياد به اهوئي آهي. نڪلسن جي چوڻ مطابق اقبال ڪو مذهبي پيشوا يا نصيحتون ڪندڙ عام ماڻهو نه هو پر هو ته اهڙو گوهر هو جيڪو هڪ اهڙي معاشري جي تشڪيل جا خواب ڏسندو هو، جنهن ۾ اسلام کي فوقيت ۽ جامعيت حاصل هجي ۽ ميڪاولي جي نظريي جي تمام غير اخلاقي اثرات جو خاتمو ٿي سگهي. اقبال جي تخيل مطابق جوڙيل معاشري ۾ الله تعاليٰ جا سمورا احڪامات نافذ هوندا. نڪلسن ان موضوع تي وڌيڪ بحث ڪندي چيو ته اقبال جهاد ڪرڻ تي به تمام گهڻو زور

ڏنو آهي ۽ اهو جهاد مادي ۽ علائقائي فتوحات لاءِ نه پر اخلاقي ۽ روحاني اقدار جي نفاذ لاءِ ڪيو وڃي.

ڊاڪٽر نڪلسن جي ڪيل ترجمي باعث گهڻائي تضادات پيدا ٿيا ۽ گهڻو عرصو برطانوي اخبارات ۽ رسالن ۾ اهو مضمون باعث بحث رهيو. ان موضوع جي باري ۾ سڀ کان اڳ لڪنڊڙن ۾ ”فورسٽر“ ۽ ”ڊڪنسن“ قابل ذڪر آهن. رسالي ”Athenium“ ۾ ان مضمون تي طبع آزمائي ڪندي مٿين تنقيد نگارن لکيو، ته اقبال هڪ قومي شاعر جي به نسبت ملي شاعر وڌيڪ هيو ۽ سندس سوچ تي اسلامي طريقو، حڪومت جي گهري چاپ لڳل هئي، جنهن جو بنياد علي گڙهه ۾ پيو، اڳتي هلي ان موضوع جي باري ۾ وڌيڪ چوي ٿو ته اقبال مغربي انداز بيان کان پاسو ڪندي مشرقي اصلاحات جو استعمال ڪيو آهي. ان کان علاوه فاسٽر جا چند تاثرات دل ڏکوئيندڙ پڻ آهن. هن پنهنجي تنقيدي جائزي ۾ لڪندي چيو ته اقبال فلسفي ۽ سياست ۾ هندو غلبي جي خوف ۾ مبتلا هو ۽ هڪ ئي وقت ”وحدت الوجود“ جو قائل به آهي ته منڪر به، ان ئي بنياد تي هو فڪري تعصبن جو شڪار هو. خير فارسٽر جا اهي خيالات ڪنهن اهميت جا حامل نه هئا ۽ انهن ۾ قديم زماني واري تعصب جي جهلڪ نظر پئي آئي ان جي برعڪس پروفيسر ڊڪنسن جو رايو عجيب و غريب هو هن جي لکڻين مطابق اقبال جو فلسفو انساني نسل لاءِ هاجيڪار هو ڇو ته اقبال جهاد جي نانءَ تي ڪلي عام مغرب خلاف جنگ جي دعوت پئي ڏني ۽ اهو سراسر بددي جو پيغام آهي جنهن جو نتيجو خون خرابي کان سواءِ ڪجهه به نه آهي.

علامه اقبال ان سموري تنقيد جو جواب هڪ خط جي صورت

۾ نڪلسن کي لکيو جيڪو "Quiery" نالي رسالي ۾ ڇپيو جنهن جو اردو ترجمو ماهوار "معارف" اعظم علي ڳڙهه اڪٽوبر ۱۸۲۱ع جي شماري ۾ شايع ٿيو.

جيڪي نڪتا ڊڪنسن ۽ فورسٽر پنهنجين لکڻين ۾ اٿاريا هئا علامه اقبال پنهنجي خط ۾ وضاحت ڪندي لکيو ته هن جو نظريو "انسانِ كامل" نتشي جي اثر هيٺ اچي پيش ڪيل بلڪل نه آهي پر اهو ته تقريباً ويهه ورهه اڳ جو آهي جنهن مهل هو نتشي کان آشنا به نه هو. هن وڌيڪ ترديد ڪندي لکيو ته هن جو جهاد وارو نظريو سراسر روحاني ۽ اخلاقي آهي ۽ اهو ته هو ڪڏهن به جنگ ۽ ظلم ۽ جبر جهڙين شين تي اعتبار ڪونه ڪندو آهي. جنگ جي باري ۾ سخت ۽ انتهائي نفرت واري نظرئي هجڻ باوجود اقبال دليل ڏيندي جنگ جي وجوہات تي روشني ڏيئي - هن پنهنجي خط ۾ چيو ته انساني جبلتن ۾ چڪ تان ۽ ڪشمڪش ڪري جنگ ٿيندي آهي ۽ فرد انسان هجڻ ناتي ظلم و جبر جي راهه جا مسافر ٿي پوندا آهن. اقبال چيو ته ۱۹۱۴ع واري جنگِ عظيم اول جڏهن هلي رهي هئي ته مغرب سائنسي ترقي جي باوجود ڪجهه به نه ڪري سگهيو ۽ ان جي خاتمي لاءِ ڪو به بندوبست نه ٿي سگهيو. علامه اقبال جيڪو سوال اٿاريو اهو هي هو ته جنگجوانه طبيعت فطري آهي ۽ ان کي ڪڏهن به پاڙون ختم نه ٿو ڪري سگهجي پر ان کي خاص مقصدن لاءِ نئون رنگ ڏئي سگهجي ٿو.

جنهن وقت علامه صاحب اهو خط لکيو اوستائين ايجان پئي مهاڀاري جنگ جا ڪي به آثار ظاهر نه ٿيا هئا ۽ تقريباً ستن سالن اندر اها جنگ شروع ٿي ۽ گڏوگڏ اقبال جي نظرئي جي پٺڀرائيءَ ۾ هڪ

مضبوط دليل جي صورت ۾ ڪم آڻي ۽ ثابت ٿيو ته صرف روحانيت ذريعي ئي جنگ جي رجحانات کي روڪي يا گهٽ ڪري سگهجي ٿو. ان مان صاف ظاهر آهي ته ڊڪسن جي خيالات پٺيان به ساڳئي ئي مذهبي تعصب جو هٿ هو جيڪو هر موقعي تي اسلام ۽ عيسائيت درميان آشڪار رهيو آهي. ان اعتبار کان اقبال ڊڪسن کي جيڪو جواب ڏنو آهي اهو هر لحاظ کان معقول ۽ مڃتا جو حامل آهي.

پينسلوانيا يونيورسٽيءَ جي معروف ماهرِ معاشريات رابرٽ ڪنگ، چاليهن ملڪن جي مشهور فلسفن جي لکيل ۱۹۲ تحقيقي مقالات مان ۱۸ منتخب فلسفيانه مضمون شايع ڪيا. اهو ڪتاب ۱۹۶۹ع ۾ ڇپيو، جنهن جو نالو "The critique of war" آهي. ان ڪتاب ۾ موجود سڀني مضمونن ۾ هڪ اهم ڳالهه تي زور ڏنو ويو آهي ته جنگ جي امڪانات کي ختم ڪرڻ کپي ۽ تمام جهيڙن جهيڙن کي گفتگو ۽ افهام و تفهيم ذريعي پر امن نموني حل ڪيو وڃي. ان جي برعڪس سائنسي ذهن رکندڙ مقالو نگارن ان راءِ جو اظهار ڪيو آهي ته انسان فطرتاً وڙهو آهي ان ڪري اڪثر ذات جي تحفظ لاءِ حيواني جبلتن آڏو جهڪي ويندو آهي. مٿي ٻڌايل ڪتاب مطابق، اهڙن جبلتن جي سڌاري لاءِ ڪم ڪرڻ تي زور ڏنو ويو آهي ۽ گڏوگڏ پر امن مقصدن جي حصول لاءِ پڻ اهي تمام ڳالهون مددگار ثابت ٿينديون. اها ڳالهه سراسر اقبال جي جهاد واري نظريي سان مشابهت رکي ٿي، يعني بقا و تحفظ ٻئي شيون جڳي آهن پر انهن کي پاڪ و صاف ڪري سگهجي ٿو، انڪري ئي نظامِ خوديءَ ۾ تربيت ۽ ضبطِ نفس کي اهم حيثيت حاصل آهي.

بهرحال يورپ ۾ اقبال کي سڃاڻڻ ۽ سمجهڻ جي ابتداء اهڙي

نموني ٿي ۽ پوءِ آهستي آهستي هن جي پسند ڪندڙن ۽ تنقيد نگارن
پر اضافو ٿيندو ويو.

اڀ ڪنڊ جي تقسيم کان اڳ مغرب ۾ اقبال تي تمام ٿورو
لکيو ويو پر هندوستان جي غير مسلم لکندڙن ۾ ابتداء ڪندڙ سندس
ذاتي دوست ها. اقبال جي وفات کان پوءِ ان جي شاعري ۽ فلسفي ۾
دلچسپي وڌڻ لڳي ۽ سندس قارين ۾ ولولو ڏسڻ وٿان هو. ان جي
هڪ اهم وجه علامه اقبال جو اله آباد وارو مشهور خطبو هو جنهن ۾
هن هندوستان جي سياسي صورتحال جي باري ۾ پنهنجو رايو ڏنو ۽
جنهن ڪري ئي پاڪستان وجود ۾ آيو.

اها ڳالهه خاص اهميت جوڳي آهي ته ۱۹۵۵ع کانپوءِ مغربي
علماء ۾ اڃانڪ اقبال جي باري ۾ دلچسپي وڌڻ لڳي ۽ انهن هن جي
فلسفياڻه شاعري جو مطالعو گهڻائيءَ سان ڪيو. اهڙن لکندڙن جي
فهرست تمام وڏي آهي جنهن ۾ مترجم، نقاد ۽ عام مبصر پڻ شامل
آهن.

قارين ٻولين جا ڪجهه خاص مترجم هي آهن.

Eve Meyerovitch (پيام مشرق، فرينچ ۱۹۵۶ع)

Dr. Anne-Marie Schimmel (جاويد نام، جرمن ۱۹۵۷ع)

Alessandro Bousani (جاويد نام، اطالوي ۱۹۵۲ع)

مغرب ۾ اقبال ۽ سندس شاعري جي موضوع تي وڌيڪ قلم
ڪارن جا نالا هيٺ ڏجن ٿا:

1. Henri Broms (French 1955)

2. Arthur Jeffery (Italian 1934)
3. Sir H.A.R Gibb (English: Dictionary of National Biography, 1934-1950)
4. Alfred Guillaume (1954)
5. G.E Von Grunbeaum (English, 1960)
6. Ilsa dichtenstaden (1939)
7. L.S.S.O., Mally (English, 1945)
8. Wilfred Cantwell Smith (English, 1943, 1947)
9. Richard Symonds (Ennglish, 1951)
10. Edward Thompson (English, 1940)
11. Peter Avery (English, 1961)
12. A. Fernandez (Italian, 1954)
13. M.A Harris (English, 1952)
14. J. Honben, (English, 1961)
15. William Jordan (English, 1961)
16. Edward M.c Carthy (English, 1961)
17. L. Massignon (French, 1955)
18. Northrop, (English, 1952)
19. Pierre Dondot (English, 1961)
20. Sir Denison Ross (English, 1961)
21. Robert Whittemore (English, 1961)
22. Henri Masse (French, 1954)
23. J.W. Foch (German, 1954)
24. N. Nallino (Italina, 1932)
25. Jan Marik (czech)

یورپ ۽ امریکا پر مطالعہ اقبال کی تن حصن پر تقسیم کری

سگهجي ٿو:

۱. معروف مستشرقين جو مطالعو جنهن جي تحريڪ تعصب تي ٻڌل آهي.

۲. عام رسمي پر غير معياري تحريرون.

۳. اقبال جو سنجيده پر وسيع ۽ گهرو مطالعو.

ان مقالي ۾ ايئن مناسب ٿيندو ته مان صرف آخري قسر جي عالمن جي تحريرن جو جائزو وٺندس.

منهنجي راءِ ۾ اصل مسئلو اهو آهي ته يورپي لکڻ وارن ۾ اسلام خلاف تعصب جون پاڙون تمام گهريون آهن. پر اها اسانجي خوش قسمتي آهي ته انهن ۾ چند حقيقت پسندانہ راءِ رکندڙ به موجود آهن جن تمام متعصب ليکڪن جي ڪوتاهين جي تلافِي ڪئي آهي.

سنجيده تحريرن ۾ انسائيڪلوپيڊيا برٽينيڪا ۽ انسائيڪلوپيڊيا امريڪانا جون ويجهڙ ۾ ڇپيل ڪاپيون شامل آهن. ان سان گڏوگڏ ڊاڪٽر اين ميري شمل جو علامہ اقبال تي لکيل مختصر پر حوصلا افزا، اهو مضمون به شامل آهي جيڪو هن انسائيڪلو پيڊيا آف اسلام ۾ لکيو هو ۽ هڪ ذخير ڪتاب Gabsiel's Wing به آهي. درحقيقت نڪلسن، آربري ۽ شمل انهن ليکڪن مان آهن، جن جي سنجيدگيءَ ۽ خلوص تي شڪ نه ٿو ڪري سگهجي. ان کان علاوه اقبال تي لکڻ وارا وڏا وڏا سچار به هلڪي تعصب جو اظهار ڪندا آهن مثلاً انسائيڪلوپيڊيا امريڪانا ۾ اقبال تي لکڻ وارا هن کان انڪري خفا آهن جو هن مستشرقين جي

اسلوب کي رد ڪيو آهي. ڪن لکن وارن اقبال کي روايت خلاف باغي پڻ چيو آهي پر ان هوندي به (Abbot) ايٽ، بندر ۽ سمت (Binder & Smith) اقبال کي روايت پرست سڏين ٿا.

بحر حال اڪثر مغربي لکنڌر اقبال خلاف انڪري آهن جو هو سندس اسلامي جدت واري ڪوڙ کي پر ڪونه ڦاٿو.

ڪجهه به هجي پر اسان کي اهڙا ڪيترائي لکنڌر ملن ٿا جن اقبال کي پسند ڪيو آهي.

مثلاً اي.جي. براؤن (E.G. Brown)، نڪلسن (Nicholson)، گب (Gibb)، ڊيني سن راس (Deni Son)، (Ross) نيلينو (Nallino)، ماسيگن (Massignon)، بوساني (Bousani)، آربري (Arberry) ۽ شمل (Schimel) ان کان علاوه ڪينٽ ويل سمت (W.Cant Well Smith) به پنهنجي مشهور ڪتاب هسٽري آف ماڊرن اسلام ان انڊيا (History of Modern Islam In India) ۾ اقبال جو ذڪر وري وري ڪيو آهي، پر ان سان گڏهن جا خيالات تمام باريڪي سان پڙهن جوڳا آهن ۽ وڏي ڌيان جي گهر ڪندڙ آهن.

اي.جي. آربري (A.J. Arberry) به پنهنجو ڪم نڪلسن ۽ براؤن جيان روايت مطابق جاري رکيو، نه صرف اقبال پر قرآن پاڪ جي ترجمي کان وٺي صوفيانه لکڻين تائين. اقبال جي فلسفيانه شعري مجموعي کان وٺي ابن عربي جي ”ڪتاب المواقف و المخاطبات“ (Book of Cognitive Pauses and Dialogues) تائين سڀ هن مڙس جي ڪارنامن ۾ شامل آهن.

اقبال جي شاعريءَ جو بنيادي محرڪ

اقبال جنهن زماني ۽ وقت ۾ اک کولي هئي، اهو دنيا جي تاريخ جو هڪ اهم موڙ هو، نه صرف ان زماني ۾ مغربي فڪر ۽ فلسفو هڪ نئون رستو اختيار ڪري چڪو هو، پر ان وقت جي مادي علمن ۽ سائنس پنهنجي عظيم الشان نتيجن سان انساني فڪر کي الائي ڪتي پهچايو هو. انساني ذهن، جن ڪائناتي سوالن، ڪشمڪش، ردعمل ۽ مشڪل مسئلن کان واقف هو. ان انسان کي پنهنجي حدن مان ڪڍي لامحدود ڪائنات ۽ بين الاقوامي اجتماعي برادريءَ جي سامهون آڻي بيهاريو هو. اقبال ان زماني ۾ پنهنجي مقصد ماڻڻ وارو اهو واحد شاعر هو جنهن جي تربيت ۾ هڪ طرف ته سائنسي ماديت ۽ مشيني دؤر جي شعور جو لاڳيتو عمل دخل هو، ته ٻئي طرف ان کي پنهنجي وطن جي غلاميءَ جو به شديد احساس ۽ پنهنجي قوم جي زوال ۽ برباديءَ جو تمام گهڻو ڏک هو.

هو عقل جي ڪيفيت، شعور ۽ لاشعور، زمان و مڪان ۽ ماضي و حال جي حوالي سان مستقبل جا امڪان، ارادن جي خودمختياري، انساني فڪر جي ارتقا کان وٺي ان جي بقا جي جدوجهد تائين پهچي ٿو، جنهن ڪري عالم اسلام جي جديد مفڪرن ۽ قلم ڌڻين ۾ هن کي ممتاز ترين ۽ منفرد رتبو حاصل ٿي ويو آهي. هو هڪ جدوجهد ڪندڙ جي حيثيت سان اهڙن تصورن کي پيش ڪري ٿو جنهن کي

”جديد مشرق“ مان تمام گهٽ ۽ مسلمانن مان به تمام ٿوري تعداد ۾ ڪنهن مفڪر يا شاعر هٿ لائو آهي. جيتوڻيڪ هو پنهنجي ڪجهه اهم خطبن ۽ ڪجهه اهم مقالن سان گڏو گڏ پنهنجي شعري سفر ۾ به مختلف ذهني تبديلين ۽ رجحانن مان گذرندي ۽ نيٺ آخر قرآن ۽ اسلامي فڪر سان گڏوگڏ خلوص زندگيءَ ۾ حرڪت پذير هئڻ ۽ زماني جو هڪ تسلسل ۽ رشتي ۾ ماضي حال ۽ مستقبل جي صورت ۾ جڙيل رهڻ جي حوالي سان انسان کي هڪ تمام وڏي حقيقت ۾ جذب ٿي وڃڻ جو پيغام ڏئي ٿو. جيڪو اسانجي ديني، روايتي ۽ روحاني فڪر ۽ تبديلين ۾ اڪثر جاين تي نه صرف مختلف نظر ايندو آهي پر ان کان انڪار ڪندي نظر ايندو آهي، جنهن ۾ هن وقت جا بين الاقوامي تصور، فلسفا ۽ ڪجهه انقلابي محرڪن جا تقاضا ۽ اثر شامل آهن جنهن جي مدد سان اقبال هڪ نئين نظام جي نشاندهي ڪندي اسانجي شعور جو نقشو ٺهي بدلائي ڇڏي ٿو.

هتي اقبال جدوجهد ڪرڻ واري هڪ نئين متڪلم، هڪ نئين مفڪر ۽ اسلام جي هڪ نئين تعبير پيش ڪرڻ واري فلسفيءَ جي حيثيت سان اڀري ٿو، جنهن ۾ مغرب جي نون علمن، فڪرن ۽ سائنسي انڪشافن مان پيدا ٿيندڙ سوالن کي نئين ۽ جديد دنيا کي آگاهه ڪرڻ به آهي. هتي سرسيد ۽ حالي جي مغرب کان متاثر ۽ ان جي اثر هيٺ ذهني عمل جي هڪ نئين ۽ تمام گهري معنيٰ به آهي ته اڪبر ۽ عالمن جي پنهنجي اساس مضبوط ڪرڻ ۽ اصليت تي قائم رهڻ جو وڏو موقف به دراصل اقبال تائين ايندي ايندي اهي ٻئي هن جي شعور ۾ جذب ٿي هڪ نئين ۽ وسيع نظام فڪر کي قائم ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿي وڃن ٿا، جنهن ۾ هو اسلامي فڪر کي نئين دور جي

ضرورتن مطابق بنائي پنهنجي وقت جو سڀ کان مؤثر اظهار بڻائي ڇڏي ٿو. اهڙي قسم جون تعبيرون ان وقت جون اهم ضرورتون هيون، جيئن علامه مشرقي ۽ ابوالڪلام آزاد جي تعبيرن ۾ نمايان هونديون آهن ۽ ڪٿي ندوه جي عالمن ۽ سيد مودودي رحم جي فڪر ۾ اقبال انهيءَ فڪر مان ڪجهه اهڙا تصور پيدا ٿين ٿا. فڪر اقبال جي سڀني ڪوششن ۽ جديد دليلن جي مخصوص انداز جيڪو روايتي فڪر کان مختلف آهي مان صرف هڪ نڪتو ۽ هڪ پهلو اهڙو آهي جتي اقبال خالص ديني رستي ڏانهن متعارف ڪندي عشقِ رسول صلي الله عليه وآله وسلم کي اوليت ڏئي ٿو. اقبال جي ڪلام ۾ حضور صلي الله عليه وآله وسلم جن جو ذڪر جڏهن به آيو آهي ”باخدا ديوانه باش و بامحمد هوشيار“ جي سان ڀرپور نظر اچي ٿو ۽ اقبال جو ڪلام عشقِ رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ۾ محتاط نظر اچي ٿو:

نگاه عشق و مستي مين وهي اول وهي آخر
وهي قرآن، وهي فرقان، وهي ياسين وهي طه

قوت عشق سے هر پست کو بالا ڪردے
دھر مين اسم محمد سے اجالا ڪردے

ڪي محمد سے وفا تونے تو هر تيرے هين
يه جهان چيز هے ڪيا لوح و قلم تيرے هين

سبق ملا هے يه معراج مصطفيٰ سے مجھے
ڪه عالم بشریت ڪي زد مين هے گردون

۽ نه صرف اهو پر اقبال پنهنجي دل، جنهن هستي جي سامهون

کولي رکي ٿو ۽ هڪ فرياديءَ جي حيثيت ۾ سامهون اچي ٿو ته اها به
خدا جي عدالت نه پر حضور صلي الله عليه وآله وسلم جن جي عدالت
آهي.

تو اے مولائے يثرب آپ ميري چاره سازي کر
مري دانش هے افرنگي ميرا ايمان هے زنجاري
اس راز کو اب فاش کراے روح محمد
آيات الہي کا نگہبان کدھر جائے

سندس ذات ۾ حضور صلي الله عليه وآله وسلم جن جي ذات
مبارڪ سان خاص نسبت جو عمل پيدا ٿئي ٿو ۽ ان جي اندر جو
اهوئي پهلو اسلامي تهذيب جو ورثو رهيو آهي. اهڙي طرح اقبال جي
ڪلام ۾ اها شدت ۽ اها بي چيني پيدا ٿئي ٿي جيڪا کيس نسبت
محمد صلي الله عليه وآله وسلم سان پنهنجو رشتو قائم ڪرائيندي اظهار ڪرائي ٿي.

وہ دانائے سُبُل، ختم الرسل، مولائے کلّ جس نے
غبارِ راہ کو بخشا شروع واديءِ سينا

اهو عشق رسول صلي الله عليه وسلم ئي آهي جيڪو اقبال جي
ڪلام جو بنيادي سرچشمو ۽ قوت آهي جنهن جي ڪري هر اهو
ماڻهو جيڪو حضور صلي الله عليه وآله وسلم جن سان خاص نسبت
رکي ٿو، ڪلام اقبال جو بهترين چاهيندڙ بڻجي ٿو اهو احساس اسان
کي ”بانگِ درا“ مان ئي ملڻ شروع ٿئي ٿو. اها اقبال جي ذات جي
مخصوص پهلوءَ کي ظاهر ڪري ٿي ۽ سندس ڪلام جي سروعاتي
تمثيلين ۽ استعارن کان وٺي آخري دؤر جي علامتن تائين توڻي اهو
”مردِ مؤمن“ هجي يا ”مسجدِ قرطبا“ سڀ ئي نعت رسول صه جو

درجو حاصل ڪري وٺن ٿا.

عشق دم جبرئيل عشق دل مصطفيٰ
عشق خدا ڪا رسول عشق خدا ڪا ڪلام

تجھه سے هوا آشڪار بندهء مومن ڪا راز
اس ڪے دنون ڪي تپش اس ڪي شبون ڪا گداز
عشق ڪي منزل هے وه عشق ڪا حاصل هے وه
حلقهء آفاق مين گر مٿي محفل هے وه.

اقبال جڏهن به ڪنهن موضوع تي ان تعلق سببان اسرار ڪندو
آهي يا زور ڀريندو آهي ته اتي ان جو غير تقليدي ذهن تقليدي رويي ۾
بدلجي نسبت محمد صلي الله عليه وسلم سان وڃيو ملي:

اپني ملت ۾ قياسي اقوام مغرب سے نه ڪر
خاص هے ترکیب مين قوم رسول هاشمي

اقبال سان هڪ مڪالمو

علامه اقبال رح جو هڪ ذي شعور عقيدتمند سيد محمد سعيد الدين جعفري به هو. جيڪو جج جي عهدي تي فائز هو، اڪثر علامه اقبال جي خدمت ۾ حاضر ٿيندو هو يا ساڻن خط و ڪتابت ذريعي ڪجهه اعتراض ۽ سوالن تي بحث ڪندو هو. ۱۹۲۲ع ۾ علامه اقبال ان سيد محمد سعيد الدين جعفري نالي، تاريخي خط لکيا هئا، جن ۾ پاڻ جعفري صاحب جي ڪجهه سوالن ۽ اختلافن جو جواب ڏنو هئائون. هتي سندن هڪ بحث مڪالمي طور پيش ڪجي ٿو:

سعيد الدين:

نیشنلزم قوم پرستيءَ جو هڪ جديد نظريو آهي ۽ اهوئي قومن جي ترقي جو بنياد سمجهيو وڃي ٿو، پوءِ به توهان کي ان نظريي سان شديد اختلاف ڇو آهي؟

علامه اقبال:

منهنجي خيال ۾ اسلام انسان کي جاگرافيائي حدن کان اتر ڪرڻ ۽ نسلي ۽ قومي هت ٽوڪيل (پير انسان جي ابتدائي ارتقا جي مرحلن لاءِ مفيد) اختلافن کي نيست و نابود ڪرڻ جو نالو آهي ۽ اهو ئي سبب آهي جو هي ٻين مذهبن، منهنجو مطلب آهي، عيسائيت، ٻڌ ازم وغيره کان بالاتر رهيو آهي. هن وقت ملڪي ۽ نسلي تعصب جي لهر يورپ اڪري ايشيا جي طرف اچي رهي آهي، منهنجي خيال ۾ اها انسان

ذات لاءِ هڪ وڏي ذلت آهي. ان جي ڪري انسان ذات جي مقصد کي سامهون رکندي اسلام جي اصل حقيقتن ۽ اصل مقصدن تي زور ڏيڻ تمام ضروري آهي. اهوئي سبب آهي جو مان اسلامي نقطه نظر کي هميشه اکين اڳيان رکنڌو آهيان.

سعید:

پر پهرين ته توهان جو نقطه نظر اهو نه هو؟

علامہ:

شروع ۾ مان به قوميت تي يقين رکنڌو هوس ۽ هندوستان جي متحده قوميت جو خواب به شايد سڀني کان پهريون مون ئي ڏنو هو. پر تجربي ۽ سوچ جي وسعت منهنجي خيالن کي تبديل ڪري ڇڏيو ۽ هاڻي قوميت منهنجي سامهون هڪ عارضي نظام آهي.

سعید:

ته ڇا ”بين اسلام ازم“ هڪ سياسي يا قومي تحريڪ نه آهي؟

علامہ:

نه، بلڪل نه! اسلام ته هڪ قدم آهي انسانذات جي طرف هي هڪ سوشل نظام آهي، جيڪو عزت ۽ پائپي جي بنيادن تي ٻڌل آهي، مان جيڪو ڪجهه به اسلام جي باري ۾ لکنڌو آهيان ان ۾ منهنجو مقصد صرف انسان ذات جي خدمت هوندو آهي، ٻيو ڪجهه به نه.

منهنجي سامهون عمل جي لحاظ کان اسلام ئي انسان دوستيءَ جي مقصد کي حاصل ڪرڻ جو واحد قابل عمل ذريعو

آهي. باقي ٻيا سڀ ذريعا فلسفا آهن جيڪي وڻندڙ ته آهن پر قابل عمل بلڪل نه آهن.

سعيد:

پر منهنجو ۽ منهنجن ڪجهه دوستن جو خيال آهي ته خالص اسلامي حقيقتن کي اڳيان رکڻ سان ۽ انهن کي وري نمايان ڪرڻ سان هندستان جي قومن ۾ نفاق پوندو.

علامہ:

اڀستائين ته مان توهان سان متفق آهيان ته مسلمان کي محبت جو طريقو اختيار ڪرڻ گهرجي، نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جي حديث آهي ته ”مسلمان دنيا لاءِ شفقت جو مجسمو آهي“. پر ان اخلاقي چوڻيءَ کي حاصل ڪرڻ لاءِ اهو به ضروري آهي ته اسلام پنهنجي اصل شڪل ۾ پيش ڪيو وڃي. منهنجو ذاتي طريقو اهو آهي ته مان دنيا جي سڀني مذهبي تحريڪن کي احترام جي نگاهه سان ڏسندو آهيان. پر اهو احترام مونکي ان تنقيد کان روڪي نه ٿو سگهي جنهن جو بنياد ايمانداري تي هجي ۽ جنهن ۾ سواءِ خلوص جي ٻيو ڪجهه به نه هجي.

پوءِ اهو منهنجو عقيدو آهي ۽ اهو عقيدو ڪو خانداني تربيت ۽ ماحول جي اثرن جو نتيجو نه، پر ويهن سالن جي غور و فڪر جو نچوڙ آهي. ته هن وقت انسان جي لاءِ سڀ کان وڏي نعمت اسلام آهي. جيڪو شخص مسلمان چورائي ٿو ان جو فرض آهي ته هو پنهنجي زندگيءَ ۾ عملي انقلاب آڻي. اهو انقلاب قومي تعصب جي لاءِ نه پر صرف الله جي خاطر هجي ۽ جيڪڏهن عقلي طاقت رکي ٿو ته پنهنجي سگهه مطابق اسلام کي سمجهڻ ۽ سمجهائڻ جي ڪوشش ڪري ته

جيئن انسانذات پرائين رسمن کان چوٽڪارو حاصل ڪري.
مسلمانن لاءِ ته سياست کان پهريائين اسلام جي تبليغ ڪرڻ
ضروري آهي. پر پوءِ به ٻئي ڪم گڏوگڏ ڪري سگهجن ٿا.

سعيد:

آخر ۾ هڪ ٻيو سوال، ته هن زماني ۾ اسلام جو مطالعو
ڪيئن ۽ ڪنهن جي ذريعي ڪجي؟

علامه:

ان ۾ ڪو شڪ نه آهي ته ايشيا جي قديم مذهبن وانگر
اسلام کي به حال جي روشني ۾ مطالعو نه ڪيو ويو آهي، پراڻن قرآن
جي مفسرين ۽ ٻين اسلامي ليکڪن اسلام جي وڏي خدمت ڪئي آهي
پر انهن جي تحقيق ۾ ڪيتريون ئي اهڙيون ڳالهيون آهن جيڪي
جديد دماغ کي مطمئن نه ڪري سگهنديون. منهنجي خيال ۾
مجموعي طور تي اسلام جو مطالعو ڪرڻ لاءِ مسلمانن کي گهرجي ته
امام ابن تيميه ۽ شاه ولي الله محدث دهلويءَ رحم جو مطالعو ڪن ۽
دانشورن ۾ ابن رشد رحم، غزالي رحم ۽ رومي رحم جو ۽ مفسرين ۾
معتدل خيال کان زمخشري رحم ۽ اشعري خيال کان رازي رحم ۽ زبان
۽ محاوره جي لحاظ کان بيضاوي رحم کان فيص حاصل ڪيو وڃي،
پڙهيل لکيل مسلمانن کي گهرجي ته عربي زبان ۾ ڪمال حاصل ڪن
ته جيئن اسلام جي جديد تفسير ۽ توضيح ۾ مدد ڪري سگهن.
مان پنهنجي لکڻين ۾ ڪنهن حد تائين اهڙي ڪم ڪرڻ جي ڪوشش
ڪري رهيو آهيان.

اقبال ۽ عشق رسول

ڊاڪٽر علامه محمد اقبال جي زندگي جو سڀ کان وڌيڪ ممتاز، محبوب ۽ قابل تحسين جذبو، عشق رسول صلي الله عليه وسلم آهي. حضور اڪرم صلي الله عليه وسلم جن سان محبت جي عقيدتي جو اظهار علامه صاحب جي لڙڪن سان پيريل اکين مان ٿئي ٿو ڇو ته جڏهن به ڪو حضور اڪرم صلي الله عليه وسلم جن جو نالو وٺندو هو ته علامه اقبال رحم تي جذبات جي شدت ۽ رقت طاري ٿي ويندي هئي ۽ سندس اکين مان بي اختيار لڙڪ لڙي پوندا هئا.

عشق رسول صلي الله عليه وسلم علامه اقبال رحم جي رڳ رڳ ۾ سمايل هو. اقبال رحم هڪ وڏو فلسفي هو ۽ فلسفي جو سمورو دارو مدار عقل تي هوندو آهي. پر رسول اڪرم صلي الله عليه وسلم جن جي سيرت کي عقل جي بنياد تي پرکڻ جي جرات اقبال ڪڏهن به نه ڪئي. ان معاملي ۾ هو ايمان بالغيب جو قائل هو. بس جيڪو رسول ڪريم صلي الله عليه وسلم جن ارشاد فرمايو آهي ان تي اڪيون ٻوٽي ايمان اٿڻ سندس عقيدو هو.

هڪ دفعي فلسفي جا ڪجهه شاگرد گڏجي اقبال رحم وٽ سندس ميڪلوڊ روڊ واري جاءِ تي آيا ۽ عرض ڪيائون ته ”اسان برهيو آهي ته حضرت عمر رضي الله تعاليٰ عنه کان روايت آهي ته حضور

اڪرم صلي الله عليه وسلم جن جڏهن هلندا هئا ته وٺ به کين سجدو
 ڪندا هئا اسان کي يقين آهي ته اها روايت صحيح آهي پر جڏهن
 مسلمانن جي اها دعويٰ آهي ته حضور صلي الله عليه وسلم جن جي
 ذات انسانذات لاءِ هڪ بهترين نمونو آهي ته پوءِ جڏهن قدرت جا
 ڪرشنا نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جن لاءِ الڳ هجن ۽ اسان لاءِ
 جدا ته پوءِ پاڻ سڳورا صلي الله عليه وسلم جن سڀني انسانن لاءِ
 نمونو ته نه ٿا ٿي سگهن؟

علامه اقبال رحم هڪدم جواب ڏنو ته، ”توهان بلڪل سچ ٿا
 چئو ته اها روايت صحيح هوندي پر ڳالهه دراصل اها آهي ته اها روايت
 پڙهي توهان جو ذهن مختلف رستن تي پٽڪي ويو آهي، توهان قدرت
 جي نظارن ۽ وٺن جي جهڪڻ کي ڏسي اچرج ۾ پئجي ويا آهيو.

پاڻرو! هي واقعو ته صرف عمر رضي الله تعالى عنه جن جو
 حضور صلي الله عليه وسلم جن سان، سندس محبت ۽ عشق جو ظاهر
 ڪري. حضرت عمر رضي الله تعالى عنه جي اک اهو ڏسندي هئي ته وٺ
 جهڪي رهيا آهن. جيڪڏهن توهان کي به حضرت عمر رضي الله تعالى
 عنه واري اک نصيب ٿئي ته توهان به ڏسندؤ ته اهو لقاء اڄ به جاري
 آهي.

علامه اقبال رحم، عالم اسلام جي عزت ۽ احترام ۽
 سربلنديءَ لاءِ رسول خدا حضرت محمد مصطفيٰ صلي الله عليه وسلم
 جن جي ذات بابرڪات جي ڪامل پيرويءَ کي لازم سمجهندو هو.

علامه اقبال رحم جو اهو ايمان هو، ته رسول خدا صلي الله
 عليه وسلم جن جي اسوة حسنه تي هلڻ سان مسلمان وري اهو مقام

حاصل ڪري سگهن ٿا، جيڪو اڄ کان چوڏهن سو سال اڳ صحابه
گرام رضه رسول صلي الله عليه وآله وسلم جن جي رهنمائي ۾ حاصل
ڪيو هو.

ان عقيدتي جو اظهار ڪندي اقبال رحمه چيو ته، ”منهنجو اهو
عقيدو آهي ته رسول ڪريم صلي الله عليه وسلم جن زنده آهن ۽ هر
دور جا ماڻهو سندن پاڪ سيرت مان انهيءَ طرح فائدو حاصل ڪري
سگهن ٿا، جهڙي طرح صحابه رضه جن ڪيو هو“.

ديدار رسول ڪريم صلي الله عليه وسلم جن جي باري ۾ هڪ
شخص کائڻ پيئڻو ته ”اسان پنهنجي پياري پيغمبر رسول ڪريم صلي
الله عليه وسلم جن جو ديدار ڪهڙي طريقي سان ڪري سگهون ٿا؟“
اقبال چيو ته، ”توهان رسول اڪرم صلي الله عليه وسلم جن جي اسوة
حسنه تي عمل ڪريو ۽ پوءِ پاڻ کي ڏسو. اهوئي رسول صلي الله عليه
وسلم جن جو ديدار آهي“.

علامه صاحب هر مومن کي ”فوق البشر“ سمجهندو هو.
سندس نظر ۾ اسلام اهو بهترين نظام آهي جيڪو ”فوق البشر“ تيار
ڪري سگهي ٿو. پر اقبال رحمه شخصيت پرستي جي خلاف هو. علامه
اقبال چوندو هو ته ”اسوه رسول صلي الله عليه وسلم شخصيت پرستيءَ
جي بت کي پاش پاش ڪري ڇڏيو آهي. صحابه رضه پاڻ سگورن جي
آڏو جهڪي سندن قدم چندا هئا ته هڪ دفعي پاڻ سگورن روئيندي
فرمايو ته:

”بزرگن جي عزت ڪريو کين سجدو نه ڪريو، سجدي جي
لائق صرف الله تعاليٰ جي ذات واحد آهي“.

جيئن ته بيان ڪيو ويو آهي ته علامه اقبال رحم هر صحيح مومن کي فوق البشر سمجهندو هو ۽ سندس اها دلي خواهش هئي ته هر مسلمان اسوہ رسول صلي الله عليه وسلم جو نمونو هجي. علامه اقبال رحم پنهنجي سڄي زندگي اسلام جي خاطر وقف ڪري ڇڏي پر ان جي باوجود به کيس اهو افسوس رهيو ته:

”مان جڏهن پنهنجي گذريل زندگيءَ تي نظر وجهندو آهيان ته مون کي ڏاڍو افسوس ٿيندو آهي ته مان پنهنجو گهڻو وقت يورپ جا فلسفا پڙهڻ ۾ گذاري ڇڏيو، جڏهن مون کي ياد ايندو آهي ته منهنجو والد صاحب مون کي ديني علم پڙهائڻ چاهي پيو ته مون کي افسوس ٿيندو آهي ته باوجود ان جي ته صحيح راهه به معلوم هئي پر وقت جي حالتن مون کي ان راهه تي هلڻ نه ڏنو. بحر حال جيڪو ڪجهه خدا تعاليٰ جي علم ۾ هو اهو ٿيو ۽ مون کان به جيڪو ڪجهه ٿي سگهيو مون کيو پر دل چاهيندي آهي ته جيڪو ڪجهه هو ان کان وڌيڪ هجڻ کپي ها ۽ زندگي حضرت محمد صلي الله عليه وسلم جن جي ڏنل طور طريقن مطابق گذري ها.“

علامه اقبال رحم ملت جي هر نوجوان کي جاويد جي روپ ۾ ڏسڻ چاهيندو هو ”جاويد نام“ ۾ ”خطاب به جاويد“ ان جو زنده ثبوت آهي.

علامه اقبال ”جاويد“ سان مخاطب ٿي چوي ٿو ته:
 ديارِ عشق مين اپنا مقام پيدا ڪر،
 نيا زمانه نئي صبح و شام پيدا ڪر،
 ميرا طريق اميري نهين فقيري هه،
 خودي نه بيچ، غريبي مين نام پيدا ڪر.

جستس ڊاڪٽر جاويد اقبال علامه اقبال رحم جي سيرت،
شخصيت ۽ ڪلام مان جيڪو اثر ورتو ان جي باري ۾ هو چوي ٿو
ته:

”مونکي اقبال رحم جي سيرت ۽ شخصيت مان جيڪو معلوم
ٿيو، اها اسلام لاءِ سندس بي پناهه محبت هئي ۽ رسول اڪرم صلي
الله عليه وسلم جن سان سندس عشق جو اهو عالم هوندو هو جنهن
جو اندازو نه ٿو ڪري سگهجي“ اقبال رحم لاءِ عشقِ مصطفيٰ صلي الله
عليه وسلم هڪ اهڙي بي مثال نعمت هئي جو حضور رسالت صه ۾
نهایت خلوص ۽ عاجزيءَ سان التجا ڪندي چوي ٿو ته:

همين يڪ آرزو دارم كه جاويد

ز عشق تو بگير درنگ و بونه

علامه اقبال رحم کي بيت الله جي حج ۽ نبي ڪريم صلي الله
عليه وسلم جن جي روضي جي زيارت ڪرڻ جي وڏي تمنا هئي. مديني
۽ مديني جي سردار حضرت محمد مصطفيٰ صلي الله عليه وسلم جن جو
نالو ٻڌڻ سان ئي اقبال جون اکيون آليون ٿي وينديون هيون، علامه اقبال
رحم چوي ٿو ته:

جب مدينه کا مسافر ڪوئي پاڃاتا هون

حسرت آتي هه يه پهنچا، مين رها جاتا هون

علامه اقبال وٽ احترام رسول صلي الله عليه وسلم جو اهو
عالم هو جو آخري ڏينهن ۾ هو، اهو سوچي ڏاڍو پريشان ٿي ويندو
هو ته ڪٿي منهنجي عمر رسول الله صلي الله عليه وسلم جن جي عمر
کان وڌي نه وڃي.

علامہ اقبال ۽ مسجد قرطبہ

علامہ اقبال جي عظمت هميشه کان هڪ مفڪر، مدبر ۽ فلسفي جي حيثيت سان تسليم ڪئي وئي آهي ۽ عظمت جو اهو رنگ ايتري قدر هم ڳير آهي جو ”شاعر رنگين نوا“ جي ڳلڪاري ۽ فنڪاري ڏانهن تمام گهٽ توجه ڏنو ويو آهي. ان جو هڪ سبب ته شايد خود اقبال جو اصرار هو ته هو شاعر نه آهي ۽ پنهنجي حياتيءَ ۾ هن ڪڏهن به پنهنجي لاءِ شاعر جو لقب يا خطاب پسند نه ڪيو ۽ انجو سبب هي هو ته علامہ اقبال جي دور کان اڳ تائين اردو شاعريءَ جو هڪ مخصوص رنگ ۽ متعين رخ هو. انجي مضمونن ۽ مفهوم جي سڀني کي ڄاڻ هئي. انجي تشبيهن ۽ استعارن ۾ نواڻ تقريباً ختم ٿي چڪي هئي. هاڻي رڳو بندش جي چستي ۽ شاعر جو هڪ مخصوص آهنگ (Diction) هو جنهن سان هو سڃاتو ويندو هو ۽ اهڙي طرح عوام کان ڪٽجي شاعري محض لفظن جي جادوگري بڻجي چڪي هئي. حقيقت ۾ اهائي اها شاعري آهي جنهنجي ڪري پاڻ کي شاعر سڏائڻ ۾ علامہ اقبال رحم کي هميشه هڪ محسوس ٿي، نه ته هو پاڻ شعر جي قوت ۽ تاثير جو قائل هو ۽ فنڪار ۽ پيغامبر پنهي حيثيتن ۾ شاعر جي عظمت جي باري ۾ هن پنهنجي ڪلام ۾ ڪيترن هنڌن تي اظهار خيال ڪيو آهي.

آءُ ذاتي طور تي ان ڳالهه جو قائل آهيان، ته علامہ اقبال رحم

جي ڏاهي واري حيثيت کان الڳ شاعر واري حيثيت جو به تعين ڪيو وڃي. ممڪن آهي ته ڪو وقت اهڙو اچي جڏهن عصري تقاضائن تحت اٿاريل فلسفيانه ۽ سياسي مسئلن ۽ انهن جي باري ۾ اقبال جو نقطه نظر پراڻو قصو ٿي وڃي، پر اهو پڪ سان چئي سگهجي ٿو، ته علامه اقبال رحم هڪ شاعر جي حيثيت ۾ انکان پوءِ به زندهه رهندو. ان سان ڪنهن کي به اها غلط فهمي نه ٿيڻ گهرجي ته علامه اقبال رحم جي ڏاهي ۽ مدبر واري حيثيت کي گهٽائي رهيو آهيان. سندس ٻئي حيثيتون پنهنجي پنهنجي جاءِ تي عظمت جا آهي بلند مينار آهن جيڪي ڪنهن حاسد جي حسد يا ڪنهن ڪوتاهه نظر جي گهٽ ڏسڻ سان ننڍا نه ٿا ٿي سگهن. انهيءَ نقطه نظر کان هيٺين مضمون ۾ ”مسجد قرطبه“ جي فڪري ۽ فني خوبين جو جائزو ورتو ويو آهي.

نظر جو موضوع جيتوڻيڪ هڪ تاريخي مسجد آهي، پر پٿرن جي ٺهيل هي مسجد اسانجي سامهون تمام ٿوري وقت لاءِ اچي ٿي ۽ هڪ جهلڪ کان پوءِ گم ٿي وڃي ٿي. دراصل هڪ روماني شاعر جي حيثيت سان هن کي پنهنجي ملت جي ماضيءَ سان تمام گهڻو لڳاءُ آهي. هو هر وقت انجي روشن مستقبل جي خوابن ۾ گم رهي ٿو. مسجد کي ڏسي هن جي تخيل جو پڪي تمام تيز رفتاريءَ سان اڏامڻ لڳي ٿو، ۽ جلد ئي هو مسجد مان اڏامي عشق جي واديءَ ڏانهن نڪري وڃي ٿو، جتي هو مسجد جي اڏيندڙن سان ملي ٿو. عشق جي جذبي جو داد ڏي ٿو. جنهن کان سرشار ٿي ملت اسلاميه هي لائاني شاهڪار تخليق ڪيو. جيئن ته اقبال جي شاعريءَ جو مجموعي تاثر روماني هجڻ سان گڏوگڏ اجتماعي به آهي ته هن کي اهي ماڻهو، انهن جو نظام، انهن جي معاشرت ۽ انهن جا اخلاق ياد

اچن ٿا.

پوءِ زمان حال مان گذرندي هو روشن مستقبل ۾ هليو وڃي ٿو. ابوالحسن علي ندوي مطابق ”علامه اقبال هن عظيم مسجد کي اسلام ۽ مسلمانن جي تهذيبي علامت، اشاري ۽ رمز (Symbol) جي حيثيت سان ڏٺو“.

”مسجد قرطبه“ هڪ تاريخي عمارت جو مدح ۾ لکيل قصيدو ناهي، بلڪ انهن سڀني تاثرن ۽ جذبن جو عڪس آهي، جنهنجو تجربو هڪ حساس دل شاعر کي ان وقت ٿيو جڏهن هن، انکي ويران حالت ۾ ڏٺو. پر اهڙي موقعي تي شاعر مايوسي ۽ قنوطيت ۾ وڻجي وڃڻ بجاءِ هڪ پر اعتماد ۽ پر اميد مسلمان وانگر رجائيت ۽ فتح جا ترانا ڳائڻ لڳي ٿو.

جڏهن شاعر هن تاريخي عمارت کي ڏسي ٿو، جنهن جو نظارو هو ڪنهن بي شعور دولتمند سياح جي ظاهري شيون ڏسندڙ اکين سان نه بلڪ هڪ دردمند دل ۽ گهراڻيءَ ۾ ڏسندڙ اکين سان ڪري ٿو، ته هن جو تخيل چند گهڙين ۾ صدين جي ان تاريخي عمل مان گذري ٿو، جيڪا پٿرن جي ٺهيل هن ويران ۽ خاموش عمارت سان وابسته آهي. اوچتو اڀار شافعي رحم جو هي قول هن جي تحت الشعور ۾ ڪر ڪڻ لڳي ٿو ته ”الْوَقْتُ سَيْفٌ قَاطِعٌ“ وقت جي بي رحم تلوار هست کي نيست ڪندي هلي وڃي ٿي. وقت جو تيز رفتار وسيع سمنڊ ايترو ته بي رحميءَ سان وڌي رهيو آهي جو هر شيءِ ۽ هر ڪوشش جو انجام فنا کانسواءِ ڪجهه به نظر نه ٿو اچي.

اول و آخر فنا، ظاهر و باطن فنا،

نقش ڪُنهن هو ڪه نو، منزلِ آخر فنا.

مايوسي ۽ قنوطيت جي انهيءَ هر گير ماحول ۾ شاعر جي تخيل جو پڪي اک چنپ ۾ برق رفتاريءَ سان تاريخي سفر کانپوءِ چاهي ٿو، ته تيزي سان فنا ڏانهن ويندڙ هن دنيا ۾ ڪٿي ڪا پير رکڻ جي جاءِ ملي وڃي. ڪو اهڙو نقش، جنهن کي هميشه قائم رهڻ جو رنگ حاصل هجي. اهڙي حالت ۾ مرد خدا جو عمل ئي اها شيءِ آهي، جنهن کي دائمي بقا حاصل آهي، جيڪو عشق جي قوت سان وقوع پذير ٿئي ٿو. عشق ئي اها بي پناه طاقت آهي، جيڪا وقت جي بي رحم وهڪري کي روڪي سگهي ٿي. عشق ئي اها بي پناه طاقت آهي جيڪا وقت جي بي رحم وهڪري کي روڪي سگهي ٿي. عشق ئي اها حقيقت آهي جنهن سان ڪائنات جي بي روح جسر ۾ جان آهي، جيڪو ڪٿي جبرائيل جو دم آهي ۽ ڪٿي مصطفيٰ صلي الله عليه وسلم جي دل انهيءَ سان گلن ۾ تازگي آهي. ۽ انهيءَ سان حياتيءَ ۾ خوشيون آهن. جيڪڏهن ڪو فنڪار پاڻ کي انهيءَ منزل تائين آڻي سگهي، جتي هو پنهنجي تخليق ۾ واقعي پنهنجو خون جگر شامل ڪري سگهي، جتي هن جو تخليقي عمل چند مقرر بي جان اصولن تحت نه هجي، بلڪه ان ۾ ايتري قدي ضبط ۽ صبر هجي جو هو فرياد کي جگر جي خون ٿيڻ تائين سيني ۾ جهلي سگهي، اظهار ۽ ابلاغ کان اڳ پنهنجي روح جي گهراين ۾ لهي سگهي، تڏهن اهو مقام اچي ٿو جو جگر جو رت ڦڙو جيڪڏهن پٿر تي وڌو وڃي ته اهو به دل بڻجي ڌڙڪڻ لڳي ٿو ۽ پٿرن جي ٺهيل هڪ عمارت انهيءَ سخت جانيءَ جي نتيجي ۾ پهرين عبدالرحمن الداخل جي مسجد قرطبه ۾ ۽ جڏهن انکي لفظن جي سانچي ۾ وڌو ويو ته جذب ۽ مستيءَ ۾

ٻڌل هڪ ترانو بڻجي سامهون آئي ۽ انکي علامه اقبال جي ”مسجد
قرطبہ“ سڏيو ويو.

قطرہء خون جگر سينہ ڪو بناتا هے دل
خون جگر سے هي صدا۽ سوز و سرور و سرود.

پوءِ علامه اقبال جي تخيل جو پڪي ٿوري دير لاءِ مسجد جي
ٽئين ۽ در و ديوار جو چڪر لڳائي ٿو. مينار جي بلنديءَ تي پهچندي
ٽي صدين جي خاموشيءَ جي هن جلوه گاهه مان آذان جو آواز بلند ٿئي
ٿو.

مسجد قرطبہ اهڙن شاهڪارن مان هڪ آهي جتي پهچي شاعر
کي هي مسجد ٺاهيندڙ ماڻهو ياد اچن ٿا، ۽ اسلام جو اهو عالمگير
پيغام ياد اچي ٿو. جنهن جي طفيل هو دنيا جا امام بڻيا. هن مسجد
جو جيڪڏهن ڪو ثاني ۽ مثال ٿي سگهي ٿو ته اها مسلمان جي دل
آهي ان کانسواءِ ٻيو ڪو به نه.

روح مسلمان مين هے آج وهي اضطراب
راز خدائي هے يہ ڪه نهيں سڪتي زبان
ديکھئے اس بحر کي تہ سے نڪلتا هے ڪيا
گنبد نيلوفري رنگ بدلتا هے ڪيا!

علامه اقبال فڪر ۽ فن کي ايئن پاڻ ۾ ملائي ڇڏيو آهي جو
هڪٻئي کي جدا ڪرڻ ممڪن ناهي. سندس فڪر به عشق جي جذب
و مستي ۾ ٻڌل آهي ۽ فن به هن جو فرد ۽ قوم ٻئي عشق جي سخت
جان قافلي جا هر رڪاب آهن. اهوئي علامه اقبال جو فڪر آهي ۽
اهوئي سندس فن.

ڪلام اقبال جون ادبي خوبيون

(ڪتاب "اقبال ڪامل" تان ماخوڏ)

اقبال مشرق جو شاعر هو ۽ شاعريءَ کي پيغمبري سمجهندو هو. اقبال ڪڏهن به پاڻ کي فلسفي نه چيو ڇو ته اقبال پاڻ ئي چيو ته ”منهنجو ڪوئي نظامِ فلسفو نه آهي پر اصل فلسفي جو مقصد نظامِ خيالات تي غور ڪرڻ آهي، جنهنجو تعلق عقل سان آهي.“ اسان اقبال کي شاعري جي بنياد تي فلسفي نه ٿا چئي سگهون، پر عقل جي بنياد تي فلسفي چئي سگهون ٿا. اقبال پوري ڪائنات جو تصور ڄاڻيندو هو ۽ ان کي شاعريءَ جي روپ ۾ پيش ڪيو. جيڪي ماڻهو اقبال جي ڪلام ۽ زندگي کي هڪ شاعر جي حيثيت سان سمجهڻ جي ڪوشش ڪن ٿا، اهي اقبال جا صحيح پيروڪار ٿي سگهن ٿا، پر جيڪي ماڻهو ان کي بحثيت فلسفي ۽ سياستدان جي سمجهڻ جي ڪوشش ڪندا آهن لاءِ اقبال جو ڪلام ۽ زندگي هڪ مشڪل جو سبب ٿيندي، ڇو ته اقبال اول کان وٺي آخر تائين هڪ شاعر جي حيثيت سان زندگي گذاري.

اقبال شاعريءَ جي وسيلي جيڪو به پيغام ڏنو اهو هميشه انسانن جي پلائيءَ لاءِ هو. جيڪڏهن اسان سندس شاعري ذريعي ڏنل پيغام تي غور ڪنداسين ته اسان کي اهو مڃڻو پوندو ته اقبال جو شمار دنيا جي وڏن شاعرن ۾ ٿئي ٿو.

هن مضمون پڙهڻ مان ئي اسان کي خبر پوندي ته اقبال شاعر هو نه ڪم فلسفي. پر هن مهل تائين ماڻهن علامه اقبال جي شاعراڻي حيثيت کي بلڪل نظر انداز ڪيو ۽ دنيا جي سامهون اقبال کي هڪ فلسفي ۽ هڪ سياستدان جي حيثيت سان پيش ڪيو آهي. ڊاڪٽر صاحب جي ذات متعلق جيڪي به مضمون لکيا رهن ٿا ان سان هڪ مستقل لٽريچر پيدا ٿيندو ٿو وڃي جيڪو ”اقباليات“ جي نالي سان مشهور آهي. ادبي حيثيت سان ان جي شاعراني ذات تي ٿورا مضمون لکيل آهن.

ان موقعي تي جيڪڏهن اسان تصور ڪنداسين ته ڊاڪٽر صاحب جي ڪلام جي تنقيد ٻن طريقن سان ٿي سگهي ٿي، هڪ قديم پيو جديد، ٻنهي طريقن سان هڪ سٺي تنقيد ٿي سگهي ٿي ڇو ته ڊاڪٽر صاحب جديد دور جو روشن خيال ماڻهو هو ۽ قديم تهذيب جو يادگار هو ۽ جديد دور کان وڌيڪ هن جو رجحان قديم دور ڏانهن آهي.

اقبال جي نظم جون جيڪي به صنفون قديم دور کان آهن، اڄ به اهي ساڳيون آهن جيڪي انساني جذبات ۽ ماحول سان گڏ آهن. اسان کي ايترو سمجهڻ گهرجي ته شعر جا جذبا ماحول سان گڏ هجن ته اهو شاعر جديد رنگ جو حامل ٿي سگهي ٿو. جيڪڏهن اسان عروض جي خلاف ورزي ڪئي ته شاعري جو فلسفو ئي تباهه ٿي ويندو. ان سان گڏوگڏ اهو به چئي سگهجي ٿو ته شاعر جو ڪم تعمير هجڻ گهرجي نه ڪو تخريب.

ڊاڪٽر صاحب جي ڪلام جي تنقيد ۾ قديم ادبي طريقي

سان تنقيد کي نظر انداز نه ٿو ڪري سگهجي، پر جديد ادبي طرزِ تنقيد مطابق ڊاڪٽر يوسف حسين خان پروفيسر تاريخ و سياست، جامع عثمانيه، هڪ نهايت مفصل مضمون، اردو رسالي جي ”اقبال نمبر“ آڪٽوبر ۱۹۲۸ع ۾ لکيو آهي ۽ ان کان پوءِ هن پنهنجي مشهور ڪتاب ”روح اقبال“ ۾ شامل ڪيو آهي.

قديم ادبي طريقي جي تنقيد کان وڌيڪ جديد ادبي طريقي واري تنقيد وڌيڪ اهميت رکي ٿي جنهن جا ٽي جز نهايت اهم آهن. جيڪي بيان ڪجن ٿا.

(۱) رومانيت: رومانيت شعر و ادب جو اهو قسم آهي جنهن ۾ خيال ۽ جذبي جو تمام گهڻو زور هوندو آهي ۽ هن ۾ انهن ٻنهي جي ڪاٺي انتها نه هوندي آهي. ان لاءِ شاعري جو هي قسم غير محدود دل ۾ جڳهه رکندو آهي. شعر ۽ ادب، جذبي ۽ خيال کانسواءِ روح کان بلڪل خالي هوندو آهي.

هڪ دفعي سائنسدان والتير هڪ مشهور اداڪار جي اداڪاري ڏسي چيو ته هي نهايت غير جذباتي قسم جي اداڪاري آهي. هن اداڪار جڏهن شڪايت ٻڌي ته جواب ۾ چيائين: ”توهان جهڙي اداڪاريءَ جي مون مان توقع رکو ٿا، ان لاءِ ضروري آهي ته انسان جي جسم ۾ شيطان هجي.“ والتير جواب ڏنو ته: ”ان ۾ ڪهڙو شڪ آهي ته هر آرٽ ۾ ڪمال پيدا ڪرڻ لاءِ ضروري آهي ته آرٽسٽ جي جسم ۾ شيطان هجي.“ والتير جو اهو مقصد هو ته هر تخليقي آرٽ جذبي سان وجود ۾ اچي ٿو جيڪا هڪ شيطاني قوت آهي. قديم مسرقي ادب ۾ شاعري جو هي قسم به ڪا نئين شيءِ نه آهي. غزل جي مستقل

صنف ان قسم جي شاعري لاءِ وقف آهي، پر ڊاڪٽر صاحب جي سامهون ان قسم جي شاعري لاءِ ڪوڙا، نقلي ۽ فرضي جذبا جيڪي غزل ۾ ظاهر ڪيا ويندا آهن، ضروري ناهن بلڪه خود شاعري اندر جذبو هجڻ گهرجي ۽ بغير جذبي جي شعر ڪنهن به فن لطيف ۾ اثر پيدا نه ٿو ڪري سگهي ۽ ٻڌڻ ته ڇا پڙهڻ واري ۾ به جذبو هجڻ گهرجي.

ڊاڪٽر صاحب پنهنجي شاعري ۾ جذبات بيان ڪيا آهن اهي نقلي نه پر خود ان جي اندر ۾ جذبات ڀريل آهن. انڪري ان شاعري کي رومانيت واري شاعري جو نالو ڏنو ويو آهي.

(۲) **ڪلاسيڪيٽ:** ادب ۽ آرٽ جو هي اهو قسم آهي جنهن ۾ خيال ۽ جذبي جو زور نه هوندو آهي، پر فن جو طريقو ۽ ظاهري قسم جو خيال زياده موجود هوندو آهي. مغربي ادب ۽ آرٽ جي تاريخ ۾ هن شاعراڻي ذات کي ”ڪلاسيڪي“ چئبو آهي.

اها ذات واقع نگاري ۽ تاريخي مضمونن لاءِ زياده فائيدواري هوندي آهي. ان ڪري هن ۾ ڪلاسيڪيٽ کي گهڻو استعمال ڪيو ويندو آهي. اقبال پنهنجي ڪتاب ”بالِ جبريل“ ۾ ڪلاسيڪيٽ جو ڏاڍو ذڪر ڪيو آهي. هن کي پڙهڻ سان انسان جي دل ۾ اهي تاريخي آثار گذرن ٿا، جيڪي عرب جي فاتحن جي شوق واري عمل جو آئينو آهن.

ڊاڪٽر صاحب جيڪي خودي ۽ بيخودي جون حڪايتون لکيون آهن، اهي به هن قسم ۾ شامل آهن. هن مان اهو ظاهر ٿيو آهي

تہ علامہ صاحب جي ڪلام ۾ اٺيڪ ادبي خوبيون آهن.

(۳) رمزيت: رمزيت به هڪ شاعري جو قسم آهي جنهن جو مقصد آهي ڪا شيءِ راز ۾ لڪيل هجي ان کي شاعري جي انداز ۾ بيان ڪرڻ کي رمزيت چئبو آهي. اقبال به رمزيت ۾ گهڻا دفعا گفتگو ڪئي آهي ۽ يورپ وارن به رمزيت کي قديم اسلامي ادب مان اخذ ڪيو آهي.

رمزيت هميشه صوفياڻه، فلسفياڻه ۽ ڪڏهن ڪڏهن سياسي مسئلن لاءِ به استعمال ڪئي ويندي آهي. ڊاڪٽر صاحب به رمزيت کي ايئن ئي استعمال ڪيو آهي. ڊاڪٽر صاحب جو فلسفہ خودي به رمزيت جو مثال آهي.

انسان بهيميت ۽ ملڪيت يا خير و شر ٻنهي جو مجموعو آهي. جيڪڏهن ان مجموعي جا ٻئي جزا الڳ الڳ ڪبا ته ان سان مڪمل خودي نه ٿي پيدا ٿي سگهي. شيطان خودي ۽ لذت پرستي جو مجموعو آهي. جيڪو هميشه حق جو اعتراف ڪرڻ کان انڪار ڪندو آهي. انساني ڪوشش جو نالو ضبط، ائين ۽ مذهب و اخلاق آهي. هن مسئلي کي ڊاڪٽر علامہ اقبال پنهنجي مشهور نظم ”ميلادِ آدم ۽ انڪارِ ابليس“ جي قصي ۾ بيان ڪيو آهي.

دنيا ۾ انسان جڏهن پنهنجي خودي کي مڪمل ڪندو آهي تڏهن شيطان به ان جي سامهون سجدو ڪندو آهي ۽ پوءِ هو زندگيءَ جي مقصد تي پهچندو آهي.

فکرِ اقبال

اسلام ۾ انساني مساوات، مذهبي رواداري ۽ احترامِ آدميت تي تمام گهڻو زور ڏنو ويو آهي۔ احترامِ آدميت اسلام جي اهم اصولن مان هڪ آهي، قرآن ۾ آهي ته لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ (بني اسرائيل ۷۰) ”اسان آدم جي اولاد کي واجب التڪريم ڪري بڻايو آهي“ اهو اصول، ذات پات يا رنگ و نسل ۽ ملڪ تي منحصر نه آهي، پر ان جو بنياد ذاتي فضائل، اڪتسابِ هنر، شخصي قابليت ۽ ڪردار جي معيار تي آهي۔ ڪنهن به معاشري ۾ اخلاق جي حيثيت بنيادي ليکي ويندي آهي، ۽ مڪارمِ اخلاق جو بنياد ان تي رکيو ويندو آهي ۽ افعال ۽ جذبن جو مطالعو ڪيو ويندو آهي ۽ ان تحت ماڻهن جي حقن ۽ فرائض، عائلي قانونن، تمدن، معاشي ۽ معاشرتي حد بندين جو تعين ڪيو ويندو آهي ۽ اخلاقي اصولن جو نفاذ تربيت جو محتاج آهي.

علامه اقبال جي ڪلام ۾ فضائلِ انساني جو ڀرپور ذڪر آهي ۽ ان ۾ قرآن مجيد جي مخصوص اصطلاحن جي مدد سان واضح ڪيو ويو آهي، قرآن شريف جي چوٿين سورت النساء ۾ مسلمانن جي اجتماعي زندگيءَ جا قاعدا بيان ڪيا ويا آهن، جنهن ۾ معاشرتي حد بنديون ۽ تعزيري قانون شامل آهن، فتح مڪه جي موقعي تي حضور اڪرم صلي الله عليه وسلم جن فرمايو ته ”مهرباني آهي انهيءَ خدا جي، جنهن توهان کان جاهليت جا عيب ۽ تڪبر دور ڪيو ۽ تمام

انسان بن حصن ۾ تقسيم ڪيا. هڪڙا نڪ ۽ پرهيزگار جيڪي خدا جي نظر ۾ عزت وارا هوندا ۽ ٻيا فاجر ۽ شقي القلب جيڪي الله جي نظر ۾ ذليل آهن ورنه سڀ انسان آدم جو اولاد آهن ۽ الله تعاليٰ آدم کي مٿي مان ٺاهيو آهي.

آخري حج جي خطبي جي موقعي تي حضور اڪرم صلي الله عليه وآله وسلم جن فرمايو ته ”اي ماڻهوءَ! خبردار! توهان جو خدا هڪ آهي. ڪنهن عربيءَ کي ڪنهن عجميءَ تي ۽ ڪنهن گوري کي ڪنهن ڪاري تي ڪائي فوقيت نه آهي ۽ الله جي ويجهو سڀ کان وڌيڪ اهو آهي جيڪو سڀ کان وڌيڪ پرهيزگار آهي.“ الله جي نزديڪ بني نوع انسان بحیثیت انسان جي سڀ برابر آهن، فرق صرف تقويٰ جو آهي. انهيءَ لاءِ علامه اقبال پنهنجي ڪتاب ”مثنوي جاويد نام“ ۾ هن حقيقت کي هن طرح سان بيان ڪيو آهي ته:

برتر از گردون مقام آدم است
اصل تهذيب احترام آدم است

اقبال تقويٰ جي مفهوم جي اهميت کان بي خبر نه آهي. تقويٰ جو اصل مفهوم بيان ڪندي چوي ٿو:

توهم از باز فرائض سرمتاب
بر خودي از عنده حسن الماب

يه ايڪ سجده جسے تو گران سمجھتا ہے
هزار سجدون سے ديتا ہے آدمي کو نجات

انهيءَ تقويٰ جي باري ۾ علامه اقبال رحم وري بي هنڌ چوي

ٿو ته:

چون فنا اندر رضائے حق شود
بندہء مؤمن قضائے حق شود

اقبال متقي جي بجائي بندہء مومن جي اصطلاح استعمال ڪري
ٿو، انهيءَ کان پوءِ اسلام جي رڪنن جهڙوڪ نماز، روزہ، حج ۽
زڪوات جو ذڪر ڪندي چوي ٿو ته:

اين هم اسباب استحڪام تست
و محکم اگر اسلام تست

شڪوه ۾ علامہ اقبال عدل جي باري ۾ چوي ٿو ته:

عدل هے فاطرِ هستي کا ازل سے دستور

احترامِ آدميت لاءِ علم ضروري آهي، پر اقبال رحمہ جي نظر ۾
اهو علم جنهن ۾:

وہ علم اپنے بتون کا ہے آپ براہیم

کیا ہے جس کو خدا نے دل و نظر کا ندیم

زمانہ ایک، حیات کائنات بھی ایک

دلیل کمر نظری قصہء جدید و قدیم

هن جو مقصد هي آهي ته علم دين کان جدا رهي نه ٿو

سگهي.

تصوف رومي، لطيف ۽ اقبال جي نظر ۾

تصوف نفس جي پاڪيزگي، دل جي پاڪيزگي، احسان، اخلاق ۽ عشق الاهي يعني حق سان لئن لڳائڻ جو نالو آهي. اکر اسين، لفظ تصوف جي مادي تي غور ڪريون ٿا، ته اسان کي مختلف محققن، عالمن ۽ دانشورن جي راءِ مطابق ڪيئي مادا نظر اچن ٿا. جيئن: صوف، صف، صفا، صفا، صفا، صوفيا، سوفوس وغيره. محقق ۽ دانشور ان ڳالهه تي زور ڏين ٿا ته ”تصوف“ جو مادو ”صوف“ کي قرار ڏنو وڃي. ان ڪري جو تارڪ الدنيا عيسائي راهب اچي ان جي لباس ”صوف“ کي پائيندا هئا، جن کي ڏسي انهن جي پيروي ڪندي مسلمان صوفين ۽ درويشن به گيڙو ۽ ان جو لباس ”صوف“ پهرڻ شروع ڪيو. انهيءَ لباس جي ڪري ماڻهو کين صوفي سڏڻ لڳا.

منهنجي خيال مطابق لفظ تصوف جيڪو عربي ٻولي مان ورتل آهي، ان جو بنياد ”صفا“ لفظ ٿي سگهي ٿو، جنهن جي وصف ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ پنهنجي ڪتاب ”جامع سنڌي لغات“ ۾ ڪجهه هن طرح بيان ڪئي آهي: تصوف (ع): صفا = صاف ٿيڻ، خلاص ٿيڻ، پوتر، شفاف، نرم، اوچل.

اصطلاحِي لحاظ کان لفظ تصوف جي معنيٰ صاف ٿيڻ، نفساني خواهشن کان پاڪائي، دل جي صفائي، دل جو آئينو صاف ڪرڻ،

رياضت ڪرڻ، وغيره. مطلب ته تصوف جي اصطلاحي معنيٰ يا مفهوم اهو آهي، ته ماڻهو پنهنجو پاڻ کي سڌاري ۽ خدا جي خليل مخلوق سان محبت ۽ پيار ڪري ۽ ان جي اصل حقيقت کي سمجهي. تصوف بابت مسٽر هچنس پنهنجي مختصر انسائيڪلوپييا ۾ لکيو آهي، ته تصوف مذهبي عقيدتي جو هڪ اهڙو طريقو آهي، جنهن جو بنياد رب تعاليٰ جي ذات خداوندي جي هجڻ بابت انسان جي ذاتي ۽ روحاني، تجربتي ۽ مشاهدي تي آهي. هي عقيدو ڪنهن خيال، اصول ۽ دليل تي به نه آهي.

اصل حقيقت اها آهي ته هڪ انسان جي ناتي ان کي خدا سان عشق ۽ ان جي عاجزي ڪرڻ لازم آهي. ڇو ته عشق هڪ اهڙو جذبو آهي، جيڪو داخلي ۽ خارجي شين کان ڊڄندو ناهي ۽ اها به مڃيل حقيقت آهي، ته عشق هڪ لهڙي سڃاڻي آهي، جنهن کي ڪابه طاقت فنا نه ٿي ڪري سگهي. اهوئي سبب آهي، جو صوفين عشق کي مٿانهون درجو ڏنو آهي. صوفين جو چوڻ آهي ته انسان صرف مادي جانور نه هجي، پر سندس مول مقصد الله تعاليٰ جو ذڪر و فڪر هجي ۽ الله کي ئي پنهنجو خالق مالڪ سمجهي، ايتري قدر جو ان جي ذڪر ۽ فڪر کان وار به واندو نه ويهي. انهيءَ ڪري چوندا آهن، ته جو دم غافل، سو دم ڪافر.

هڪ صوفيءَ کي صوفيانه مقام ۽ منزل حاصل ڪرڻ لاءِ ڪجهه روحاني منزلون طئي ڪرڻيون پونديون آهن. شريعت، طريقت، حقيقت ۽ معرفت جهڙين منزلن مان پاڻ کي پار ڪرڻ لاءِ صوفي، نه صرف پنهنجي اماره نفس جي برخلاف ٿئي ٿو، پر هو، هر انهيءَ خواهش کي ڌڪاري ٿو ڇڏي جيڪا هن جي راه ۾ رندڪ جو باعث

ٺي بٽجي.

لطف سرڪار پڻ انهن چئن منزلن جو راز ڄاڻائيندي فرمائي

ٿو ته:

ڪر طريقت تڪيو، شريعت سڃاڻ

هنيو حقيقت هير تون، ماڳ معرفت ڄاڻ

هو ٿا بوتي ساڻ، ته پسڻ کان پالهو رهين.

نظرياتي لحاظ کان صوفي پن خاص نظرين جا حامي آهن.

۱. وجوديه.

۲. شهوديه.

۱. وجوديه:- هي آهي صوفي آهن، جيڪي وحدت الوجود کي مڃين ٿا. هن نظريي کي مڃڻ وارن صوفين جو اهو عقيدو آهي ته ”ڪائنات ۾ سواءِ خدا جي ٻيو ڪجهه به نه آهي، خالق ۽ مخلوق جو جوهر هڪ آهي“.

هي نظريو حضرت شيخ اڪبر محي الدين ابن عربيءَ فلسفيانه رنگ ڏئي پيش ڪيو. جنهن جو مطلب اهو آهي، ته هر نظر ايندڙ شئي خدا آهي، ان ڪري ان جا پيروڪار ”هم اوست“ (سڀ ڪجهه اهو آهي) جا پڪا مڃيندڙ آهن. سندن نعرو ”هوالڪل“ آهي. مطلب ته انسان سان خدا جي نسبت ايئن ئي آهي، جيئن سمنڊ جي پاڻيءَ جي قطرن سان يعني سمنڊ وحدت آهي ۽ پاڻيءَ جا قطرا ڪثرت. جيئن، سج وحدت آ ۽ ڪرڻا ڪثرت، تيئن خدا وحدت آ ۽ خلق ڪثرت. مرزا غالب ان ڳالهه کي صاف ۽ واضع لفظن ۾ بيان ڪندي چئي ٿو ته:

عشرت قطره هے ، دريا مين فنا هوجانا

۲. **شهوديه**:- هن نظريي کي مچيندڙ صوفي ”وحدت الشهود“ جا پيروڪار آهن. هن نظريي جي مچيندڙن جو اهو خيال آهي، ته هيءَ ڪائنات پاڻ تي خدا نه آهي مگر ان جو سايو يا پاڇو آهي.“

ان مان اهو واضع آهي ته ڪائنات پنهنجو وجود نه ٿي رکي، يعني وحدت الوجود ۽ وحدت الشهود ٻنهي ۾ تقريباً برابري آهي. هي نظريو يارهين صدي هجريءَ ۾ حضرت مجدد الف ثاني رحمه پيش ڪيو. دراصل هن نظريي جو اصل مطلب اهو آهي، ته هن دنيا ۾ جيڪي ڪجهه آهي، هڪ آئيني مثل آهي، جنهن ۾ الاهي صفات جو عڪس نظر اچي ٿو.

اگر آءُ انهن ٻنهي نظرين کي وڌيڪ تفصيل سان بيان ڪندس، ته اهي ڪنهن مقالي جي صورت اختيار ڪري سگهن ٿا. تنهن ڪري هتي مون ٻنهي نظرين جو صرف نت پيش ڪيو آهي ۽ وڌيڪ مطمئن ڪرڻ لاءِ هيٺ واضع خاڪو ڏجي ٿو.

وحد الوجود (هوالكل) **وحدت الشهود (هوالهادي)**

نظريو: هم اوست نظريو: هم از اوست

تصوف جو لاڙو سکون جي طرف تصوف جو لاڙو جوش جي طرف

مائل (مان ۽ هو جدا نه آهيون) مائل (مان هن سان گڏ هو مونسان گڏ آهي)

وصل عشق

اعتقاد مان ڪير؟ انا الحق اعتقاد مان ڪير؟ انا عبده (عشق)

ٻي صدي هجريءَ جي شروعات ۾ عباسين جي حڪومت جي

لازوال وقت اسلامي دنيا ۾ ڪجهه اهڙا مسئلا پيدا ٿي چڪا هئا جو ماڻهن ۾ گمراهي ڦهلاجي رهي هئي. مسلمانن جي ذاتي ۽ مذهبي زندگيءَ تي خراب اثرات پئجي رها هئا ۽ هو دين اسلام کان پري ٿيندا پئي ويا.

ان وقت جي نهايت پيچيده نازڪ حالتن جي نتيجي ۾ پرهيزگار ۽ متقي ماڻهن جو هڪ اهڙو گروه پيدا ٿيو، جنهن هن دنيا جي طبقاتي ۽ بري ماحول کان قطع نظر ٿي، صرف ۽ صرف خدا جي عبادت ۽ ان جي بندگي ڪرڻ ۾ پنهنجو ڀلو سمجهيو. يعني انهن هن زماني جو رنگ ڏسي هڪ الڳ زندگي اختيار ڪئي. ڪجهه وقت گذرڻ بعد انهن اله لوڪ ماڻهن جي گروه کي ”صوفي لقب سان ياد ڪيو ويو.“

اسلام جي تاريخ ۾ سڀ کان اول جيڪي شخص ”صوفي“ لقب سان مشهور ٿيا، انهن مان پهريون شخص ”ابوالهاشم“ هو. ان کان سواءِ اسان کي ان دور جي ٻن وڏن صوفين ”جابر بن حيان“ ۽ ذوالنون مصري“ جا نالا به مليا آهن. هن ٻنهي صوفين جو ذڪر ابن نديم پنهنجي ڪتاب ”الفهرست“ ۾ ڪيو آهي. مطلب ته تصوف جي باقاعده شروعات ٻي صدي هجريءَ کان ٿي ٿي. اهڙي طرح تصوف جو اهو سلسلو وقت جي رفتار سان مقابلو ڪندي، اڄ ڪالهه دنيا جي تقريباً هر مذهب ۾ پنهنجو وجود پختو ڪري چڪو آهي.

تصوف جي وسيع تاريخ ۾ بيبي رابعه بصري، حضرت حسن بصري، معروف ڪرخي، جنيد بغداد، منصور بن حلاج، امام غزالي، شيخ عبدالقادر جيلاني رحم شيخ فريدالدين عطار، مولانا جلال الدين

رومي، حضرت خواجہ نظام الدين وليا، خواجہ باقي بالله ۽ حضرت مجدد الف ثاني سرهندي جهڙيون خاص شخصيتون قابل ذڪر آهن. جيڪڏهن تاريخ تي گهري نظر وڌي وڃي ته مولانا رومي رحم ستين صدي هجريءَ جي صوفين ۾ هڪ نمايان حيثيت رکي ٿو. مولانا رومي رحم جي مثنوي کي جڏهن چڱي طرح پرکي ڏسون ٿا ته اسان کي سندس شاعريءَ مان صوفيت، وحدانيت ۽ يگانگت جي جهلڪ نظر اچي ٿي. حضرت رومي رح پنهنجي مثنوي ۾ عشق الاهي کي گهڻي اهميت ڏني آهي، سندس اهو عقيدو هو ته ”عشق ئي انسان جي عبادت ۽ نيڪين جو سرچشمو آهي“.

علت عاشق زعلت ساجد است،
عشق اصطراب اسرار خداست.

يعني عشق کائنات جي اها قوت آهي، جنهن جي ڪري ئي کائنات ۾ خدا جي هر خلقيل شيءِ پنهنجي وجود حقيقي طرف مائل آهي. هڪ ٻئي هنڌ رومي رحم ان ڳالهه کي وڌيڪ اهميت ڏيندي فرمائي ٿو ته:-

لا ابالي عشق باشد نه خرد عقل جويد کران سودے برد
نه خدارا امتحانے مي کندے در سود و زبانے مي زند

رومي رحم عشق الاهي ۽ جي پرپور پيڙائي ڪندي چوي ٿو ته هيءَ هڪ اهڙو جذبو آهي، جيڪو دليل کان بلڪل الڳ حيثيت رکي ٿو، ۽ ان کي سمجهڻ لاءِ بهترين طريقو ۽ تجربو ئي ٿي سگهي ٿو. ڇو ته عشق هڪ اهڙي روحاني ڪيفيت آهي جنهن جي حاوي ٿيڻ بعد انسان پنهنجي عقلي ۽ فڪري سوچ وڃائي ويهندو آهي.

مطلب ته سندس شاعريء ۾ روحانيت، آفاقيت ۽ وحدانيت جو هڪ
نمايان سبق سمايل آهي.

مولانا رومي رحم جي مثنويءَ مان، اها ڳالهه واضح آهي ته
سندس ذڪر ۽ فڪر جو بڻ بنياد قرآن ڪريم آهي. سندس مثنويءَ
جي باري ۾ هي شعر پوري عڪاسي ٿو ڪري:

”مثنوي و معنوي و مولوي،
هست قرآن، در زبان پهلوي“

اهڙيءَ طرح جڏهن لطيف رحم جي شاعريءَ تي نظر وجهون
ٿا، ته اسان کي روايت جي پابنديءَ سان گڏوگڏ، جدت ۽ انفراديت
پڻ محسوس ٿئي ٿي. شاه جي شعر جو تاجي پيٽو تصوف آهي، جنهن
۾ شاه انسانيت ۽ عشق الاهيءَ جو پيغام ڏنو آهي. شاه صاحب رحم
جي شاعريءَ جي پيڙهه قرآن شريف، مثنوي مولانا روم ۽ شاه ڪريم
بلڙيءَ واري جي رسالي تي ٻڌل آهي. شاه صاحب هڪ مسلمان هجڻ
جي ناتي، قرآن شريف کي پنهنجي سوچ ۽ فڪر جو بنياد بڻايو آهي؛
جي تو بيت پانثيا سي آيتون آهين،
ننو من لائين پريان سندي پار ڏي.

ان مان اهو واضح آهي، ته نه صرف رومي رحم ئي قرآن ڪريم
کي پنهنجو رهنما بڻايو آهي، پر لطيف رحم به ساڳي راه اختيار ڪئي
آهي. اها به هڪ حقيقت آهي ته حضرت روميءَ ونگر شاه لطيف رحم
تي به تصوف جي انهن ٽنهي حالتن (۱. خوف خدا، ۲. عشق الاهي، ۳.
فنا و وصال) جو گهرو اثر نظر اچي ٿي.

شاه صاحب جي نظر ۾ حقيقت وجود فقط هڪ آهي ۽ هر

پيدا ڪيل شيءِ سندس مظهر آهي. يعني وجودي تصوف موجب
 ڪائنات ۾ ڪنهن به شئي کي حقيقت وجود ڪونهي ۽ هر ڪنهن
 شئي جو وجود انهيءَ هڪ ئي حقيقت وجود مان ورتل آهي. شاه
 سائين به ساڳي ڳالهه آسان ڪري پيش ڪئي آهي:

پڙاڏو سوئي سڏ، وڙ وائي، جو جي لهين
 هئا اڳهين گڏ، ٻڌڻ ۾ به ٿيا.

شاه رح جو مطلب آهي ته هي سارو جهان پيدا ڪرڻ مان
 الله تعاليٰ جو مول مقصد اهو آهي، ته انسان پنهنجو پاڻ کي سڃاڻي! ان
 مان اها ڳالهه واضع آهي ته انهيءَ مقصد جي پورائي لاءِ هڪ سڃاڻيندڙ
 ضروري آهي.

حضرت روميءَ کان ڇهه صديون بعد ۾ اقبال سندس سوچ ۽
 فڪر کي ڍال سمجهي اپنايو. ايتريقدر جو اقبال روميءَ کي پنهنجو
 مرشد مڃي ورتو. اقبال ان ڳالهه جو اقرار ڪندي چوي ٿو ته:
 مرشد رومي حڪيم پاڪ زاد،
 سر مرگ و زندگي برما ڪشاد.

اقبال هن شعر ۾ اهو ٻڌائڻ ٿو چاهي، ته اهو رومي ئي آهي،
 جنهن جي رهنمائيءَ ۾ مان پنهنجي ذات کي چڱيءَ طرح ڄاتو ۽
 سڃاتو آهي، ۽ هو اڳ ئي منهنجي مرڻ ۽ جيئڻ جو راز بيان ڪري
 چڪو آهي.

منهنجي خيال مطابق اقبال، روميءَ کي پنهنجو رهبر ڪجهه
 قاعدن، اصولن ۽ اهم ڳالهين جي ڪري ئي مڃيو آهي:

۱. روميءَ جو خدا سان عشق ۽ محبت، سوچ ۽ فڪر ۽

مقدس قرآن ڏانهن ڀرپور لاڙو هئڻ.

۲. هن جي مقدس شخصي هڪ عالم هئڻ

۳. هن جي انفراديت هڪ وجودي شاعر جيان هئڻ.

شاعر مشرق علامه اقبال تصوف جي موضوع کي قرآني نقطهءِ نگاهه ۽ پنهنجي روحاني مرشد جي مثنوي جي رهنمائي ۾ شاندار نموني سان بيان ڪيو آهي. سندس چوڻ آهي ته ”مثنوي“ پڙهڻ سان جيڪڏهن ”گرميءَ شوق“ پيدا ٿي وڃي، ته باقي ڇا ڪي؟ شوق پاڻ مرشد آهي، مان ڪجهه وقت کان ڪتابن جو مطالعو ختم ڪري چڪو آهيان، جيڪڏهن پڙهندو آهيان ته صرف قرآن يا مثنويءَ روم“.

مٿين قول ۾ اقبال ”گرميءَ شوق“ جي حاوي ٿيڻ جو اقرار ڪري ٿو. جنهن مان اهو واضع آهي ته هن کي حقيقي ذات سان جذبہءِ عشق و محبت جو ناتو هئڻ جي شديد خواهش آهي. پاڻ فرمائي ٿو ته:

خودي ڪو ڪر بلند اتنا ڪه هر تقدير سے پہلے
خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تيري رضا ڪيا هے.

اقبال جي هن شعر مان صاف ظاهر آهي، ته سندس شاعريءَ ۾ وحدانيت، هيڪڙائي ۽ پاڻ سڃاڻڻ جو درس ڏنل آهي. اقبال وجوديه نظريي کي مڃيندي بيان ڪيو آهي ته:

”حسنِ ازل کي پيدا، هر چيز مين جهلڪ هے،

انسان مين و دمڪ هے، غنچے مين وه چٽڪ هے“

مطلب ته تصوف رومي رحم، لطيف رحم ۽ اقبال رحم جي نظر ۾ هڪ اهڙو ذريعو آهي، جنهن وسيلي انسان پنهنجي خدا سان پاڪ ۽ پوتر روحاني ناتو جوڙي ٿو.

8295