

فقیرِ غیور

محمد اشفاق چغتائی

Marfat.com
Marfat.com

فقرِ غیور

محرّاشفاق چغتائی

نستعلیقو مطبوعات

F-3 الفیروز سٹریٹ، غزنی سٹریٹ، اردو بازار، لاہور

0300-4489310

E-mail: nastalique@yahoo.com

Marfat.com

Marfat.com

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۝

القرآن

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

اشفاق فاؤنڈیشن انٹرنیشنل

مصنف: محمد اشفاق جفتائی

الہتمام: اسد مصطفیٰ

ناشر: حسن محمود

سرورق: منصور آفاق

کمپوزنگ: آصف حمید

ڈیزائننگ: محمد رؤف

مطبع: امجد برٹننگ پریس

اشاعت: نومبر 2007

تعداد: 500

قیمت: 200 روپے

بیرون ملک: 15 امریکی ڈالر

نستعلیق مطبوعات

F-3 الفيروز سٹریٹ غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور

0300-4489310

E-mail: nastalique@yahoo.com

Marfat.com

Marfat.com

انتساب

قاری کے نام

نہ از ساقی نہ از پیما نہ گفتم
حدیثِ عشق بے باکانہ گفتم
شنیدم آنچه از پاکان امت
ترا با شوخی رندانہ گفتم

دنیا اگر دہند نہ جنم زجائے خویش!
من بستہ ام حنائے محبت پپائے خویش

(بوعلی قلندر شرف)

فہرست

صفحہ	عنوانات
7	دیباچہ
13	باب اول
19	تردماغوں اور بیدار دلوں کے نام
27	فقر
	اسرار خودی
63	باب دوم
68	مرحلہ تربیت خودی
76	غبطہ نفس
	فقر و جہاد، ازم و ملزوم ہیں
79	باب سوم
81	تکمیل خودی
84	مقام فقر، نیابت الہی
92	طالب و مطلوب
	فقر تو حید کا مترادف ہے
99	باب چہارم
108	عشق
125	فقر و رہبانی
	فقر کی بے نیازیاں

136	غیرتِ فقر
138	دنوازی ہائے فقر
141	صاحبِ فقر
148	صاحبِ فقر، صاحبِ جنوں
157	صاحبِ فقر متوکل علی اللہ ہوتا ہے
159	صاحبِ فقر پیکرِ تسلیم و رضا ہوتا ہے
163	فقر و شائستگی
168	اقبال اور مردِ فقیر
174	فقر و تصوف
176	اصل تصوف
177	تصوف کے لوازمات

دیباچہ

جب محمد اشفاق چغتائی کی "فقیر غیور" کا مطالعہ کیا تو اولین احساس یہ تھا
ایسی پینگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی
ہم تو سمجھتے تھے کہ مذہب کے نام پر حاصل کئے گئے ملک میں اور سب کچھ مل سکتا ہے لیکن مذہب اور اس کی حقیقی
روح نہ ملے لیکن "فقیر غیور" نے ثابت کر دیا کہ۔۔۔ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں ا
"فقیر" کے دو معنی ہیں ایک حقیقی اور درست یعنی اللہ جس حال میں رکھے اس میں اس کا شکر بجا لانا اور طمع سے
بچنا۔ جبکہ دوسرے غلط مگر مقبول معنی فقیری گداگری اور ہاتھ پھیلانے کے ہیں۔ فقیر کا حامل فقیر جب اپنے اعلیٰ منصب سے رُرا
تو کشتوں بدست نظر آیا۔

حضرت داتا گنج بخش نے "کشف المحجوب" میں فرمایا

"خدا نے نعمت پر شکر کرنے کا حکم دیا اور شکر نعمت کو زیادتی نعمت کا سبب قرار دیا ہے پھر فقیر پر صبر
کا حکم دیا اور صبر کو زیادتی قرب کا ذریعہ گردانا ہے۔"

یہ ہے کردار و عمل کا وہ آئینہ جس سے رو بروائی کی تو ذلت مقدر قرار پائی اور بقول محمد اشفاق چغتائی
"آج ہماری زندگی نامہ لو اس قدر ارزاں اور بے مصرف ہو چکی ہے کہ اس حیات بے
شرف پر زندگی کی تہمت بھی ناحق معلوم ہوتی ہے۔ نقطہ الرجال کا یہ عالم کہ ہم انسان کہلاتے
ہوئے بھی انسانیت کے مفہوم سے عاری ہیں۔ از روئے تحقیق انسان انس یا نسیان سے مشتق
ہے۔ دونوں میں تطبیق اس طرح کی جاتی ہے کہ انسان وہ ہے جو محبت (خود فراموشی از خود رفتگی)
کے مقام پر فائز ہو اس کے برعکس آج انسانوں میں نفرتیں اور عداوتیں عام ہیں اور خود غرضیوں
کا دور دورہ ہے۔ لالچ، بغض، عناد، نفرت، شقاوت، ظلم انسان کا طرہ امتیاز ہے اور

آدمی کو بھی میسر نہیں انساں ہونا"

دل درد مند سے نکلی یہ تحریر معاصر پاکستان کا منظر نامہ ہے کہ اب تو عالم یہ ہے

ہے موجزن تک قلم خون کاش یہی ہو

آتا ہے ابھی دیکھئے کیا کیا مرے آگے

ترک دنیا، ترک لذات، ضبط نفس، غنی، تسلیم، رضا، برد، تصور، شیخ، تزکیہ، غنی، خودی، ذلت، نفس، توکل، سخاوت کی مانند

فقیر بھی تصوف کی معروف اصطلاحات میں سے ہے۔ "اصطلاح" کہہ کر ان الفاظ کا مفہوم محدود کر دیا جاتا ہے۔ دراصل تصوف

کردار و عمل کا رویہ شعور زیست کا قرینہ اور شعار زیست کا انداز ہے۔ اس لیے صوفی صاحب کردار ہوتا ہے اگر وہ بے عمل ہے تو پھر

وہ اچھا دکاندار تو ہو سکتا ہے سچا صوفی نہیں۔ تعویذ فروشی اس دکانداری کا ٹریڈ مارک ہے جبکہ محمد اشفاق چغتائی کے بقول

"تصوف عین اسلام، روح اسلام ہے، تصوف اسلام کا حسن و جمال ہے، تصوف اسلام کا کمال

ہے۔“

چغتائی صاحب اسی ضمن میں مزید رقم طراز ہیں:

”تصوف الا لله الدين الخالص (یاد رکھو اللہ کے لیے ہے دین خالص) کی تصدیق ہے۔ تصوف الی ربک کذخا فمَلَقِيه (الاشقاق ع) اپنے رب کی طرف خوب محنت کر لیں تو ملنے والا ہے اس کے ساتھ) کی تفسیر ہے۔ تصوف و تبتل الیہ تبتیلا (المزمل) (اور ہر طرف سے منقطع ہو کر اس کی طرف ہو جا) کی تعمیل ہے۔

اور الی ربک مستهنا (النازعات) (تیرے رب کی طرف ہے اس کی انتہا) کے مطابق رب تک پہنچنے کی راہ ہے۔ فقر راہ تصوف ہی کی آخری منزل ہے۔“

حضرت بشر حافی فرماتے ہیں: جو شخص خدا کے ساتھ دل صاف رکھے وہ صوفی ہے

صاف شو باحق نہان و آشکار

صوفیانہ صاف را این است کار

مذہب کا ایک پہلو جس سے عوام الناس زیادہ مانوس ہوتے ہیں۔ Rituals (رسوم رواجات) روایات مسلمات اور ممنوعات (Taboos) سے عبارت ہے۔ کسی مذہب کے پیروکار ان ہی کے سہارے نہ صرف زندگی بسر کرتے ہیں بلکہ یہی اقدار و معیار کے پیمانے بھی قرار پاتے ہیں۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ عوام کی اکثریت کو ان کا علمی شعور بھی نہیں ہوتا بس روایتی یا پھر عادات ان پر عمل پیرا رہتے ہیں۔

روایات و مسلمات اور ممنوعات سے ماوراء المابعد الطبیعیاتی نظام فکر ہوتا ہے جو کسی مذہب کے لیے اخلاقی تصورات کی استواری کا باعث بنتا ہے۔ خالق روح، موت اور حیات بعد ممات وغیرہ کے بارے میں ہر مذہب میں جو تصورات مروج ہوتے ہیں وہ دراصل اس کے مابعد الطبیعیاتی نظام فکر سے مشروط ہوتے ہیں۔

جہاں تک تصوف کا تعلق ہے تو اگرچہ اس میں مابعد الطبیعیاتی افکار اور ان سے وابستہ اخلاقیات شامل ہوتی ہے لیکن خود تصوف ان سے ماوراء اور منزہ ہوتا ہے۔ کہ صوفی کا تصور حقیقت ابدی سے ہم کنار ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب جیسے یہودیت، عیسائیت اور ہندومت میں بھی (یعنی مخصوص صورت میں) تصوف ملتا ہے عیسائیوں اور ہندوؤں میں تو ترک دنیا پر اتنا زور دیا گیا کہ راہبانیت نے خصوصی اہمیت اختیار کر لی جبکہ مسلم صوفیاء نے راہبانیت نہ اپنائی ان کا طرز عمل اس مصرع کے عین مطابق تھا:

بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں

تصوف کتابی یا اکتسابی علم نہیں بلکہ یہ شعور زیست کا ایک انداز اور شعار زیست کا اسلوب ہے۔ تصوف کردار و اعمال سے مشروط ہے۔ گریہ نہیں تو بابا باقی کہانیاں ہیں!

علامہ اقبال کے مرد مومن کی مانند حقیقی صوفی میں بھی آفاق گم ہوتے ہیں۔ صوفی دنیا کی گندگی میں رہتے ہوئے خود کو اس کی آلائشوں سے پاک رکھتا ہے۔ جیسے گدے پانی میں کنول کا صاف ستھرا پھول سرفراز نظر آتا ہے۔ روحانیت کی مشکل منزل کی دشوار راہوں میں فقر بے حد مددگار ثابت ہوتا ہے اور یہی صراط مستقیم سے سالک کے قدم اکھڑنے نہیں دیتا۔ واضح رہے کہ فقر بھی کردار و عمل سے مشروط ہے۔ بے عمل فقر کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ اس کی طبیعت کا لالچ، طمع اور خود غرضی فقر کی راہ کے

سنگ ٹران ثابت ہوتے ہیں۔ ریاضت کے آغاز میں شاید فقر ٹران بار محسوس ہوتا ہو لیکن ایک مرتبہ فقر و شعائر از۔ ست بنا لیا تو پھر فقر کی قوت پر بوجھ کو ہلکا کر کے صراطِ مستقیم پر قدموں کو اکھٹے نہ لے گئی۔

ترک دنیا ترک لذت سے مشروط نہ ہو مگر فقر کی آخری منزل یقیناً ہے کہ یہی "فقر غیور" ہے۔ اگرچہ محمد اشفاق چغتائی نے تصوف پر بھی لکھا لیکن بنیادی طور پر یہ کتاب صرف تصوف کے ایک پہلو یعنی فقر کو اجاگر کرتی ہے۔ اس ضمن میں صاحب کتاب نے خاصی ژرف نگاہی سے کام لیا ہے۔ یہ مختصر دیباچہ تفصیلات کا قتل نہیں ہو سکتا۔ تاہم کتاب کے ابواب اور ان کی عممی سرخیوں سے کتاب کے دائرہ کار کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ باب اول فقر و رنجوری۔ باب دوم مراحل تربیت خودی ضبط نفس فقر و جہاد لازم و مزوم ہیں۔ باب سوم تکمیل خودی مقام فقر نیابت الہی احباب و مطلوب فقر تو دیدہ و متادف ہے۔ باب چہارم عشق فقر و ربانی فقر کی بے نیازیاں غیبت فقر و انواری ہائے فقر صاحب فقر صاحب بنوں صاحب فقر متوکل علی اللہ ہوتا ہے صاحب فقر پیکر تسبیح و رضا ہوتا ہے فقر و شایین اقبال اور مراد فقیر فقر و تصوف اصل تصوف فقر کے لوازمات۔

ابواب نور ذیلی عنوانات پر ایک نظر ڈالنے سے ہی یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ صاحب کتاب نے فقر سے وابستہ شایری کی پہلو سے صرف نظر کیا ہو۔

محمد اشفاق چغتائی "فقر" کی تشریح کے ضمن میں رقمطراز ہیں۔

"عرف عالم میں فقر فلاں سنگدستی اور منہ کی حالت کو کہتے ہیں۔ اس کے لغوی معنی احتیاج کے ہیں۔ وہ لوگ جن پر اضطراری حالت فقر جاری ہو یعنی وہ کچھ حاصل نہ ہوئے اور کچھ حاصل نہ کر سکنے کے سبب منفس و ہا در ہوں فقیر کہلاتے ہیں۔ ایسے فقر کو فقر اضطراری کہتے ہیں۔ اقبال نے سے بے دلتی اور رنجوری کا نام دیا ہے

میں ایسے فقر سے اب اہل حلقہ باز آیا

تمہارا فقر ہے بے دلتی و رنجوری

کچھ بندگان حق سب کچھ دسترس میں ہونے کے باوجود دنیا اور اس کی برائے سے بے نیاز ہوتے ہیں اور فقر اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کا فقر "فقر اختیاری" کہا جاتا ہے۔ فقر اضطراری اور فقر اختیاری میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فقر اضطراری خودی کی موت کا باعث بنتا ہے جب کہ فقر اختیاری پیدا ہی استحکام خودی سے ہوتا ہے۔ فقر اضطراری کے ہاتھوں نچیر ہو کر انسان ذلیل و خوار ہوتا ہے مگر فقر اختیاری انسان کو وہ قوت و شوکت عطا کرتا ہے کہ فرشتہ و حور اس کے صید زبوں ہوتے ہیں۔ میرا موضوع فقر اختیاری ہے نہ آقا و حضورؐ اور عالم اپنے لیے باعث فقر قرار دیا ہے۔"

محمد اشفاق نے فقر کی جس اسلوب میں توضیح کی اس سے اختلاف کی مجالش نظر نہیں آتی۔ اس ضمن میں ان کے

استدلال کی اساس تین امور پر استوار ہے (۱) قرآن مجید (۲) احادیث نبوی (۳) علامہ اقبال کے افکار۔

جہاں تک علامہ اقبال کے افکار کا تعلق ہے تو وہ بھی قرآن مجید سے روشنی اور حضرت محمد کی حیات و اقوال سے

بصیرت اخذ کرتے ہیں۔ "فقر غیور" کے مطالعہ سے یہ احساس تو اتر سے ہوتا رہتا ہے کہ صاحب کتاب نے قرآن مجید احادیث

نبوی اور علامہ اقبال کی شاعری کا سطحی کے بجائے بہت گہرائی میں ڈوب کر مطالعہ کیا ہے۔ کتاب کا شاید ہی کوئی ایسا صفحہ ملے جہاں ان تینوں سے کسی نہ کسی کا حوالہ نہ ملے یا ان سے استدلال نہ کیا گیا ہو۔ اس لیے جب وہ یہ شعر لکھتے ہیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے

لفظ اسلام سے یورپ کو اگر کد ہے تو خیر

دوسرا نام اس دین کا ہے فقر غیور

محمد اشفاق چغتائی "حرف اول" میں لکھتے ہیں

"تربیت خودی کے ذریعے حق اپنی حقیقی عظمتوں سے آشنا ہو کر جلال و جمال کا پیکر بن جاتا ہے۔ استحکام خودی کا عمل اسے بندگی کے اس ارفع مقام تک پہنچا دیتا ہے جسے اقبال نے مقام فقر قرار دیا ہے۔ فقر ہی وہ متاع بے بہا ہے جس کے حصول کے لیے اقبال خودی کا استحکام مانتے ہیں۔ گویا استحکام خودی فقر کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ استحکام خودی مقصود بالذات نہیں بلکہ اصل مقصود حیات حصول فقر ہے۔ اقبال محض پیامبر خودی نہیں بلکہ پیامبر فقر ہیں۔"

اور سوا باتوں کی ایک بات آنحضرت کا یہ فرمان:

الفقر فخری و الفقر منی (فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے) کیا خوب صورت بات۔ مگر ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے کردار و عمل کی زبان سے یہ کہہ سکیں "فقر میرا فخر ہے"۔

موضوع 'استدلال اور اسلوب کے لحاظ سے "فقر غیور" بہت اچھی کتاب ہے لیکن صدا بصر اثابت ہوگی۔ ہمارا معاشرہ اسلام کی روح سے اتنی دور جا چکا ہے کہ ہم صرف نام ہی کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ عمل مفقود ہے۔ خوشبو آزی تو پھول فقط رنگ رہ گیا

تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ عہد زوال میں زیست کرنے والے معاشرہ سے اخلاق و اقدار کا سونا ختم ہو جاتا ہے صرف منافقت کا ملمع باقی رہ جاتا ہے اور اس وقت ہم بھی عہد زوال میں سرگرداں ہیں حق سے محروم جھوٹ فریب دغا اور منافقت کے خوگر، کبھی اصلاح احوال ممکن ہوگی مگر اب ہم اصلاح کی حد سے گزر چکے ہیں۔ ہر روز کسی نہ کسی اسلوب میں سبق ملتا ہے مگر ہم دیدہ عبرت نہیں کھولتے۔ ایسے میں محمد اشفاق چغتائی کا یہ کہنا بھی صحرا میں اذان کے مترادف ہے:

"میں نے اپنی تمام تر علمی بے بضاعتی کے باوصف اس (یعنی فقر غیور) کی ضرورت اس لیے

محسوس کی کہ یار لوگوں نے اسلامی زندگی کے نصب العین اس انقلاب آفریں پیغام کو 'فلسفہ

خودی' کا نام دے کر افکار کو چیتا بنا ڈالا ہے۔ آج ان افکار کو پڑھ کر سرد ہنسنے پر اکتفا کر لیا

جاتا ہے اور اقبال بارگاہ رسالت مآب میں فریاد کرتے رہ جاتے ہیں:

من اے میرا ام داد از تو خواہم

مرا یاراں غزل خوانے شروند"

حالات نے مجھے یا اس پرست اور قنوطی بنا ڈالا ہے اس لیے اب کہیں بھی روشنی کی کرن نظر نہیں آتی۔ اس کے باوجود "فقر غیور" دل کو چھوتی ہے کہ یہ اور اس نوع کی کتابوں سے اس احساس کو تقویت ملتی ہے کہ سرنگ کتنی طویل اور تاریک کیوں نہ ہو اس کے اختتام پر روشنی کا دائرہ بھی ہوتا ہے۔

ڈاکٹر سلیم اختر

حرف اول

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اقبال کو پیغمبر خودی کہا جاتا ہے۔ اس کا سبب ان کے کلام کی نمایاں خوبی ”تربیت خودی کا پیغام“ ہے۔ اقبال کا درس خودی درحقیقت تعلیمات اسلام کا خلاصہ اور اسلامی زندگی کے نصب العین کے حصول کی دعوت ہے۔ تربیت خودی کے ذریعے بندہ حق اپنی حقیقی عظمتوں سے آشنا ہو کر جلال و جمال کا پیکر بن جاتا ہے۔ استحکام خودی کا عمل اسے بندگی کے اس مقام رفیع تک پہنچا دیتا ہے۔ جسے اقبال نے مقام فقر قرار دیا ہے۔ فقر ہی وہ متاع بے بہا ہے جس کے حصول کے لیے، اقبال خودی کا استحکام چاہتے ہیں۔ گویا استحکام خودی فقر کا ذریعہ ہے چنانچہ استحکام خودی مقصود بالذات نہیں بلکہ اصل مقصود حیات حصول فقر ہے۔ اس اعتبار سے اقبال محض پیامبر خودی نہیں بلکہ پیامبر فقر ہیں۔

فقر کا یہ انقلاب آفرین پیغام اقبال کو کائنات کے اس عظیم ترین قائد، رہبر و رہنما، آقا و مولا حضور سید عالم ﷺ سے ملا جن کی ذات فقر کا نمونہ کمال ہے اور جن کا نعرہ مستانہ ہے۔

الفقر فحوری و الفقر منی (فقر میرا فقر ہے اور فقر مجھ سے ہے)

یہ کتاب اسی نعرہ مستانہ کی صدائے بازگشت ہے جو اس سے پیشتر بی شمار صوفیاء، اولیاء امت اور ان کے خوشہ چیں اقبال کی فیض رساں زبانوں سے لوٹ کر آئی۔ میں نے اپنی تمام تر علمی بے بساعتی کے باوصف اس کی ضرورت اس لیے محسوس کی کہ یار لوگوں نے اسلامی زندگی کے نصب العین، اس انقلاب آفرین پیغام کو فلسفہ خودی کا نام دے کر افکار کو چیستاں بنا ڈالا ہے۔ آج ان عظیم افکار کو پڑھ کر محض سر دھنسنے پر اکتفا کر لیا جاتا ہے اور اقبال بارگاہ رسالت مآب ﷺ میں فریاد کرتے رہ جاتے ہیں۔

من اے میرا ام داد از تو خواہم

مرا یاراں غزال خوانے شمر دند

(ارمغان حجاز)

محمد اشفاق چغتائی

لفظ اسلام سے یورپ کو اگر کد ہے تو خیر
دوسرا نام اسی دین کا ہے فقرِ غیور

تردماغوں اور بیدار دلوں کے نام

شاہراہ حیات کے معتبر ہمارے ہر ایوان زندگی کے اس پر تکلف سفر میں کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی سوچا ہے کہ ہم کون ہیں؟ اس لئے ہیں "ہماری حیات مستعار کا مقصد کیا ہے؟ کیا زندگی محض جینے سے عبارت ہے؟ کیا حیات محض جسم شب و روز کی اسیری کا نام ہے۔ آج ہماری زندگی، نامراد اس قدر رازاں اور بے مصرف ہو چکی ہے۔ کہ اس حیات بے شرف پر زندگی کی تہمت بھی ناحق معلوم ہوتی ہے۔ قحط الرجال کا یہ عالم ہے کہ ہم انسان کہلاتے ہوئے بھی انسانیت کے مفہوم سے عاری ہیں۔ از روئے تحقیق انسان انس یا نسیان سے مشتق ہے۔ دونوں میں تطبیق اسطرح کی جاتی ہے کہ انسان وہ ہے جو محبت (خود فراموشی، از خود رفقگی) کے مقام پر فائز ہو۔ اس کے برعکس آج انسانوں میں نفرتیں اور عداوتیں عام ہیں۔ اور خود غرضیوں کا دور دورہ ہے۔ لالچ، بغض، عناد، نفرت، شقاوت، ظلم، انسان کا طرہ امتیاز ہے اور۔

آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا

محدث اقبال، مولانا روم اسی انسان کی جستجو میں فرماتے ہیں۔

دی شین با چراغ بکف شہر
 نزدیک و دور معلوم و انانم آرزوست
 زین ہر بان سست عناصر دلم گرفت
 شیر خدا و رستم دستانم آرزوست
 گنستم کہ یافت می نشود ہست ایم ما
 گفتم آنگہ یافت می نشود آئم آرزوست

(دیوان تمس تبریزی)

ایک بزرگ چراغ بکف شہر کے مرد گھوم رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ تلاش کر رہے ہو تو اپنے اکا میں ان انسان نما درندوں سے رنجیدہ ہوں مجھے کسی انسان کی تلاش ہے۔ میں ذوق عمل سے تھی اور ست نہا، ہر ایوان سے دل گرفتہ و مایل ہوں۔ مجھے کسی شیر خدا اور رستم، ستان سے ملاقات کی آرزو ہے۔ میں نے کہا کہ میں بھی ایسے ہی انسان کی تلاش میں سرگرداں رہا ہوں لیکن اسے نہیں پایا۔ اس بزرگ نے کہا ہاں مجھے اسی انسان کی تلاش ہے

جگ ڈھونڈے انسان کو ڈھونڈے اور نہ پائے
بھوسے کے کھلیان میں سوئی ہاتھ نہ آئے

(دل محمد) ۲

مرشد رومی کی طرح مرید ہندی بھی اسی انسان کی آرزو جستجو میں سرگرم فغاں رہے۔ انہوں نے اس جنس کیاب کی تلاش میں قرآن و حدیث اور مثنوی مرشد سے نشانیاں لیکر اپنے کلام میں بیان کیں۔ مثنوی اسرار خودی، رموز بخودی، پیام مشرق، بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، زبور عجم، جاوید نامہ، پس چہ باید کرداے اقوام مشرق، اور ارماغان حجاز شائع کر کے اسی انسان کی تلاش جاری رکھی مگر۔۔۔۔۔ اے بسا آرزو کہ خاک شدہ اور آج تو ہماری حالت زبوں یہ ہے کہ حیوانیت، نفس پرستی ہمارے ایمان و ضمیر کو دیمک کی طرح چاٹ چکی ہے اور ہماری یہ حیات بے شرف متلاشیان حق، رہروان شوق کی نگاہ میں موت سے بدتر ہو کر رہ گئی ہے۔

جستجو کا کوئی انجام تو ظاہر ہو ندیم

اک مسلمان تو نظر آئے مسلمانوں میں

مقام غور و فکر ہے کہ زندگی کی نامرادی اور قحط الرجال کا سبب کیا ہے! حضرت انسان جسے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے (ولقد کرمنا الانیہ) اور جو حق تعالیٰ کی احسن تقویم ہے۔ وہ اپنے شرف و فضیلت کے سبب سے نا آشنا ہے۔ وہ اپنے منصب کی عظمت سے بیگانہ ہو چکا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنا نائب و خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ منصب نیابت الہیہ کا تقاضا یہ ہے کہ انسان عناصر پر حکمران ہو اور کائنات اس کے تابع فرماں ہو۔ انسانی زندگی کائنات کو اسیر جاں کرنے کا نام ہے مگر آج انسان خود اسیر جہاں ہو کر اس حقیقت سے بے خبر ہے۔ جب وہ خود زندانی، کائنات ہے تو کائنات کو کیونکر تسخیر کر سکتا ہے۔ اور کیونکر اپنے منصب کی عظمت و رفعت سے ہمکنار ہو کر حقیقی انسان بن سکتا ہے

حیات چیت جہاں را اسیر جاں کر دن

تو خود اسیر جہانی کجا توانی کرد !

انسان در حقیقت مومن اور مسلمان کا مترادف ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک انسانیت کے مرتبہ علو پر فائز

نہیں ہو سکتا جب تک صاحب ایمان کامل نہ ہو۔

ایمان کامل حق تعالیٰ پر اس یقین کامل اور ذات احد سے اس تعلق خاطر کا نام ہے جو صاحب ایمان کو ہر دو

عالم سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ وہ محبت کرتا ہے تو اللہ کے لئے۔ کسی سے بغض و نفرت رکھتا ہے تو اللہ کے لئے۔ کسی کو

پتھو دیتا ہے تو اللہ کے لیے اور کسی کو نہیں دیتا تو بھی اللہ ہی کے لیے۔

من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقد استكمل الايمان (الحديث، ابو

داؤد) (۷)

ترجمہ۔ ”محبت رکھی اللہ کے لیے جس نے (لوگوں سے) ابغض رکھا اللہ کے لئے جس نے عطا کیا

اللہ کے لیے اور جو رک گیا اللہ کے لئے بیشک اس نے ایمان پورا کر لیا۔“

مقام صد افسوس ہے کہ آج انسان میں وہ تمام صفات مفقود ہیں جو اس کی پہچان اور تقاضائے انسانیت ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انسان اپنے منصب حقیقی سے بھی بیگانہ ہو چکا ہے۔ اسے حق تعالیٰ نے ظاہر و باطن کی خلافت، کاسزاور اٹھرایا اور مظاہر کائنات کو اس کے تابع فرماں بنایا مگر وہ اپنے مقام سے استدرگ رہ گیا ہے کہ دنیا کا غلام ہو کر رہ گیا ہے۔ وہ جو خس و خاشاک، غیر اللہ کے لیے آتش سوزاں تھا۔ خود ان میں اٹھ کر رہ گیا ہے۔ اس کا ضمیر پاک جو پورے عالم کیلئے آئینہ تھا۔ سلطانی و ملانی اور پیری کے ہاتھوں ٹوٹ پھوٹ گیا ہے۔

آتی ہے دمِ صبح صدا عرش بریں سے
کھویا گیا کس طرح ترا جوہر اوراک
کس طرح ہوا کند ترا نشتر تحقیق
ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک
تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار
کیا شعلہ بھی ہوتا ہے غلامِ خس و خاشاک
مہر و مسد و انجم نہیں محکوم ترے کیوں
کیوں تری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک
اب تک ہے رواں گرجہ لبو تیری رگوں میں
نے گرمی افکار، نہ اندیشہ بیباک
باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری
اس کشتہ، سلطانی و ملانی و پیری

(کلیات اقبال اردو)

آج جہان آدم کا وارث حقیقی ”مسلمان“ من حیث القوم اپنی حیثیت کو فراموش کر چکا ہے۔ وہ آدم جنت حق

نے۔ محروم کا سلطان بنایا، وہ بندہ محروم ہو کر رہ گیا ہے اور اس پر مستزاد یہ کہ اسے احساسِ زیاں تک نہیں ہے۔

وائے ناکامی متاعِ کارواں جاتا رہا
کارواں کے دل سے احساسِ زیاں جاتا رہا

اور۔

بے دلی ہائے تماشا کہ نہ عبرت ہے نہ ذوق
بے کسی ہائے تمنا کہ نہ دنیا ہے نہ دیں

عام طور پر بندہ مومن کے زوال و انحطاط کا سبب معاشی محرومی اور بے زری کو گردانا جاتا ہے جبکہ

سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے
زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں
اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات
جو فقر سے ہے میسر تو نگری سے نہیں

فقر غیور وہ متاعِ گراں بہا جسے اقبال نے اسلام کا مترادف قرار دیا ہے۔ ہمارا دامنِ زندگی اس دولت سے تہی ہو چکا ہے۔ اور زوالِ بندہ مومن کا سبب یہی ہے۔ فقر کیا ہے؟ دنیائے دوں سے بے نیازی اور رب زوالِ الجلال کی نیاز مندی۔ آج ہمیں اس فقر و استغنا کی ضرورت ہے جو اپنے اہل کو غریبی میں بھی محسوس دیر بنا دیتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ملتِ اسلامیہ کے سب پیرو جوان بندگانِ ہوئی نفس بنے ہوئے ہیں۔ نوجوانوں کی یہ حالت ہے کہ نفسانی خواہشات کے دام میں گرفتار عہدِ شباب کی بے پناہ صلاحیتوں کو شہوتِ رانیوں میں برباد کر رہے ہیں۔ ان کی عیاشیاں اور تن آسانیاں چشمِ بینا کو لہور لاتی ہیں۔

شہوتِ رانیوں اور تن آسانیوں نے انہیں اس درجہ مفلوج کر رکھا ہے کہ وہ اپنی حقیقی صلاحیتوں سے بیگانہ ہو چکے ہیں انہیں یہ بھی یاد نہیں رہا کہ

جواں ہیں ہم، جوانی عزم کا بے باک طوفاں ہے
جوانی شدتِ ذوقِ عمل کا سازِ لرزاں ہے
جوانی ہونکتے شعلوں کو چھاتی سے لگاتی ہے
جوانی آتشِ نمرود میں بھی کود جاتی ہے

فقر غیور

اقبال اپنی بیمار قوم کو انسانیت کے طبیب اعظم جناب رسالت مآب ﷺ کے حضور آئے اور فریادیں۔ حضور آپ کا نام لیوا مسلمان وہ فقیر کج کلاہ جس کی پادشاہی میں شان فقر یابی جاتی تھی۔ اس کا سینہ سوز و آہ سے خالی ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے دل کو آپ کی عظمتوں سے بیگانہ کر لیا۔ اس کا محروم دل روتا ہے مگر وائے افسوس کہ وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کا دل زار کیوں رورہا ہے۔

یا رسول اللہ ﷺ اس نادان پر ایک نگاہ لطف و کرم فرما دیجئے تاکہ اس کا دل پھر ایک مرتبہ آپ کی تمنا سے جی اٹھے۔

مسلمان آں فقیر سے کج کلاہ ہے
رمید از سینہ او سوز و آہ ہے
دلش نالد چرا نالد نالد
نگاہ یا رسول اللہ نگاہ ہے

آو اپنی جانوں میں عشق و محبت کی طرح ڈال کر حضور سید عالم ﷺ کے ساتھ باندھے ہوئے عہدِ غلامی کو تازہ کریں۔

طرح عشق انداز اندر جان خویش
تازہ کن ہا مصطفیٰ پیان خویش

آؤ تاکہ ملت مرحوم کی بگڑی بات بنائیں اپنی زندگی کا جوا، مردانہ وار کھیلیں۔ شہر شہر، قریہ قریہ، محفل محفل اور مسجد مسجد اس پیغام محبت کو اس طرح پہنچائیں کہ شعلہ محبت کی حرارت سے ملا کے دل میں بھی سوز و گداز پیدا ہو جائے۔

بیاتا کاراں امت یسازیم
قمار زندگی مردانہ بازیم
چنناں نالیم اندر مسجد شہر
کہ دل در سینہ ملا گدازیم

یہ دعوت ان پر سوز دلوں کے لیے ہے جن میں ناموس رسالت ﷺ پر کٹ مرنے کی تمنا کرو نہیں لیتی ہے۔

یہ دعوت ان ترو مانعوں کے لئے ہے جنہیں آقائے دو جہاں سرور کائنات ﷺ کی غلامی و اطاعت پر ناز ہے۔

فقر غیور۔

”الفقر و فقری“ (۲۳) ہی وہ فقر ہے جس کے متعلق حضور ختمی مرتبت علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے
 الْفَقْرُ عِزٌّ لَا أَهْلُهُ ”فقر اپنے اہل کے لیے باعث عزت ہوتا ہے۔“

وہ لوگ جو فقر کو اختیار کرتے ہیں۔ سارا عالم چھوڑ کر کوئے دوست کو اپنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے
 صرف اللہ کافی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور فقیر ہوتے ہیں اور اللہ ہی نے ان کو فقیر کا نام دیا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (القران ۳۵-۱۵)
 ”اے لوگو! اللہ کے رب و ربو تم فقیر ہو اور اللہ غنی، قابل تو صیف ہے

وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ (القران ۷۷-۳۸)

”اللہ غنی ہے اور تم فقیر ہو۔“

داتا گلی ججویری فرماتے ہیں۔ ظلم کیا اس نے جس نے ابن آدم کو امیر کہا، جب کہ اس کے رب نے اس
 کا نام فقیر رکھا ہے۔

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (القران ۳-۱۸۲)

”اور دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر فریب کاری کی پونجی“

فقر اختیاری کی شان پیدا کرنے کے لیے دل کو دولت دنیا سے بے رغبت اور بے نیاز کرنا ضروری ہے۔
 حضور سید عالم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے۔

الدُّنْيَا جِيفَةٌ وَطَالِبُهَا كِلَابٌ

”دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں۔“

در حقیقت دنیا سے مراد وہ طلب دنیا ہے جو دل کو یا خدا سے غافل کر دیتی ہے۔ جب انسان کے دل میں
 دولت دنیا کی محبت جگہ کھیر لیتی ہے۔

تو اس موائے کریم کی طلب و محبت باقی نہیں رہتی۔

موائے ناروم نے اس کی وضاحت خوب فرمائی ہے۔

چیت دنیا از خدا غافل بدن

نے قماش و فقرہ و فرزند وزن

(الحديث ۳۱)

حُبُّ دُنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ

دنیا کی محبت ہر گناہ کا سر ہے۔

مرشد اقبال موائے ناروم اپنی شہرہ آفاق مثنوی میں دنیا کو ایک بھٹی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دنیا کی

عاب و امانت کی مثال بھٹی و ترس ہے جس کے تقویٰ کا نام مراد ہے۔ اس بھٹی میں کے صاحب فقہ تقویٰ کی مثال
 یہ ہے۔ غلامی کے یہ نمونہ ہیں بیجا کاری کے نام میں ہے اور اس کی (مادہ رس) اور مثال ہے۔ اس کے ناموں کی
 ہے اور اس میں ہے اس بر تقویٰ کے نام اور ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان میں اس رحمانی ہے۔ تا نامہ مہم
 یہ بھٹی کے

تتمت ایسی مثال تقویٰ است
 اور یہ ہے تقویٰ بر تقویٰ است
 یہ تقویٰ تقویٰ میں ہے سعادت
 نامہ اور کرنا ہے است اور تقویٰ
 غیبی ہندسہ بر تقویٰ است
 یہ تقویٰ بر تقویٰ است

اور ہوتے ہیں ان کی اس بھٹی و تقویٰ کے نام میں

یہ بھٹی ہوتے ہیں تقویٰ کے نام میں ہونے کے مترادف ہے۔ جو یہ بھٹی میں ہے وہ نامہ ہوتے
 ہے اور تقویٰ ہوتے ہیں۔

یہ تقویٰ کے نام میں ہے۔ اس کی سعادت اس کے رخ روشن ہے نامہ کے اور اس کی
 نامہ اور بھٹی میں ہے پانوں اور بھٹی میں سعادت نامہ ہے۔

تہا میں تقویٰ اور کرنا ہے
 تہا میں تقویٰ اور کرنا ہے
 یہ نامہ اور تقویٰ است اور پونہ است
 مراد کے صاحب بر تقویٰ است اور حازم است

فقہ و نامہ تقویٰ کے نامہ پر ہونے اور تقویٰ پر ہونے کا حکم یہ ہے۔

اس شکر نامہ لا رید نکمہ

اور تقویٰ پر ہونے کا حکم یہ ہے

اس کے نامہ پر ہونے کے شکر نامہ میں اس کی بہاریت عین تمیہ نامہ ہے۔

اللہ کے نامہ پر ہونے کا حکم یہ ہے اور تقویٰ پر ہونے کا حکم یہ ہے۔ یہ فقہ پر ہونے کا حکم یہ ہے

اور تقویٰ پر ہونے کا حکم یہ ہے۔

ارشاد رب العزت ہے

”اگر تم شکر کرو گے تو مزید دوں گا“

نیز فرمایا ”ان الله مع الصابرين“ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“

مراد یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو ایسی نعمت پر شکر کرے جس کی بنیاد غفلت پر ہو تو ہم اس کی غفلت پر غفلت زیادہ کریں گے اور ہر وہ شخص جو ہر ایسے فقر پر صبر کرے جس کی بنیاد آزمائش پر ہو تو ہم اس کے قرب پر قرب زیادہ کریں گے۔

(کشف المحجوب)

پاکان لمت کے خوشہ چیں حضرت اقبال کثرت نعمت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں دردِ دل کے سوا کوئی سامان مت چاہو۔ اگر نعمت چاہتے ہو تو اللہ سے چاہو۔ کسی امیر و بادشاہ سے نہ چاہو۔ اکثر حق شناس اہل بصیرت نعمت کی کثرت کے سبب اندھے ہو گئے کیونکہ کثرت نعمت دلوں کا سوز و گداز لے جاتی ہے۔ مال و دولت کی زیادتی سے انسان میں فخر و ناز تو پیدا ہو جاتا ہے مگر دل سے نیاز رخصت ہو جاتا ہے۔ میں سالہا، نیا میں گھوما پھرا ہوں میں نے امیروں کی آنکھ میں نم نہیں دیکھا۔ انکے سینے سوز و درد سے خالی ہوتے ہیں۔

درجہاں جز دردِ دل سامانِ خواہ
نعمت از حق خواہ از سلطانِ خواہ
اے بسا مرد حق اندیش و بصیر
می شود از کثرتِ نعمتِ ضریر
کثرتِ نعمتِ گداز از دلِ برد
ناز می آر دنیا از دلِ برد
سالہا اندر جہاں گردیدہ ام
نم بچشمِ منعمانِ کم دیدہ ام

میں تو اس مردِ فقند پر نثار ہوں جو دردِ نشانہ زندگی گزارتا ہے وائے افسوس وہ جو خدا سے بیگانہ جی رہے ہیں۔

من فدائے آن کہ دردِ نشانہ زیست
وائے آن کہ از خدا بیگانہ زیست

شیخ سعدی گلستان میں ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ ”مصر میں دو امیر زادے تھے۔ ایک نے علم سیکھا اور دوسرے نے مال و دولت اکٹھی کی۔ انجی مکار ایک ملامہ عصر بن گیا اور دوسرا عزیز مصر۔ ایک روز صاحب ثروت نے اپنے عالم بھیجی کو پوچھا تم حقارت دیکھنا اور کہا کہ میں آج سلطنت کا مالک بن گیا ہوں اور تو ابھی تک مستین میں

حضرت ابو سعید کا قول ہے۔

الفقر هو الغناء بالله :- ”فقر ہر معاملے میں اللہ ہی کو کافی سمجھنے کا نام ہے۔

اہل فقر کے لیے دنیاوی نعمتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتیں۔ اہل عشق کا سرمایہ فقط نیاز ہوتا ہے۔ اور وہی کامران و خوش انجام ہے جو دل و جان سے اپنے رب کا ہو گیا۔

ناشقاں	راچہ	بُرگ	و	ساز	بود
مایہ	عاشقی	نیاز			بود
غربتی	اوست	عاقبت			محمود
کہ	بجاں	بندہ		ایاز	بود

(شاہ ابوالعانی غربتی)

مشہور مقولہ ہے کہ اشرف الغنی ترک المنی

”سب سے اچھی دولت مندی خواہشوں کا ترک کر دینا ہے“

ایک صوفی کا قول ہے۔

الفقیر الذی لا یملک ولا یملک

”فقیر وہ ہے جو نہ کسی کا مالک ہو اور نہ ہی کسی کا مملوک“

اقبال نے اپنے کلام میں بندہ حق کی یہی تعریف بیان کی ہے۔

بندہ حق بے نیاز از ہر مقام

نے غلام اور نہ او کس را غلام

فقر کے بارے میں حضرت شبلی فرماتے ہیں۔

الفقر بحر البلاء و بلاء ہ کل عز

”فقر بحرِ بلا ہے اور اس کی جملہ بلائیں اور آزمائشیں عزت ہیں“

کشف الخجوب میں حضرت داتا گیلانی جویری نے ایک قول نقل فرمایا ہے۔

الفقر عدم بلا وجود

”فقر عدم بلا وجود ہے۔“

اس قول کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ فقر جملہ آفات و افعال مذمومہ کو ختم کر کے کسی عمدہ صفت کے حصول کی

کوشش میں تمام برے نشانات کو مٹانے کا نام ہے۔

یہ فرق ہے۔ فقہ بیان میں مذکور ہے کہ وہاں کے لوگوں نے یہاں سے اپنے اپنے ممالک کی
 اطاعت اور ان کی فرائض ادا کیے۔
 ان کے فرق کا ذکر ہے کہ ان کے لئے ان کے لئے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے
 یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے
 ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے
 ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے

یہ خوب ہے کہ ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے

فرض ہے کہ ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے
 ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے
 ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے
 ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے

یہ خوب ہے کہ ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے

ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے
 ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے
 ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے
 ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے

یہ خوب ہے کہ ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے

یا ایھا الذین آمنوا علیکم الفسکھ لا یضروا من حمل دھمکم

یہاں وہاں ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے

جو شخص مرد ہے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے

ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے

کا ترجمہ، ”محافظت خویشتن را“ کرتے ہیں۔ مشہور محقق ملا حسین واعظ کاشفی نے اپنی تفسیر تفسیر حسینی میں
 ”محافظت نفس والتزام اصلاح نفس“ کے الفاظ سے فرمائی ہے۔ محافظت نفس، محافظت خویشتن
 رایا بر خود نگہداری تحفظ خودی ہی کے مختلف نام ہیں اور التزام و اصلاح نفس، تربیت خودی ہی کے مختلف مراحل ہیں
 ۔ گویا اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دیتا ہے کہ اے ایمان والو! اپنی خودی کو مستحکم کرو اور اگر تم نے
 ادکارا ہی پر عمل کر کے اور اتباع رسول کو شعار بنا کر اپنی خودی کو مستحکم کر لیا تو تمہارے دشمن تمہیں کوئی نقصان نہ
 پہنچا سکیں گے۔ حزن و ملال اور خوف و ضرر سے نجات حاصل کرنے اور جہاں میں غالب و کامران ہونے کے لئے
 قرآن نے ایمان کو شرط لازم قرار دیا ہے۔

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

”اور نہ ہمت ہارو اور نہ غم کرو اور تمہیں سر بلند ہو گے اگر تم سچے مومن ہو۔“

تکمیل خودی دراصل تکمیل ایمان کا دوسرا نام ہے۔ اس کے لئے کمال اطاعت شرط ہے۔ اور کمال اطاعت
 ضبط نفس سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی لئے اقبال نے استحکام خودی یعنی تکمیل ایمان کے لئے اطاعت اور ضبط نفس کے
 مراحل تربیت بیان کئے ہیں۔ جنہیں طے کر کے بندہ حق نیابت الہیہ کے مقام پر فائز ہوتا ہے۔ خودی کے مراحل
 تربیت جاننے سے پہلے اس کی حقیقی عظمتوں سے آشنائی لازم ہے۔ اس سلسلہ میں ہم اقبال کے بیان فرمودہ
 ”اے ار خودی“ کا جائزہ لیتے ہیں۔

اقبال کے نزدیک یہ جنت و جہنم اور خور و زری جو بظاہر بڑی مذموم دکھائی دیتی ہے حقیقت میں عین حیات ہے۔ نظام عالم میں ارتقاء کا عمل اس طرح جاری رہتا ہے کہ ایک گل سرسبد کے کھلنے کیلئے سینکڑوں گلستانوں کا خون ہوا، یعنی فطرت نے لاکھوں گلشن بنا کر بگاڑ ڈالے۔ تب جا کر پھول میں یہ رعنائی اور دلکشی پیدا ہوئی۔ ایک بلبل کے نغمہ شیریں کی تخلیق میں لاکھوں برس تک بلبلیں پیدا ہوتی رہیں اور مرتی رہیں۔ انسان نے لاکھوں برس بولنے کی کوشش جاری رکھی۔ کروڑوں الفاظ کا خون کیا، تب اسے ایک لفظ کو صحیح طور پر ادا کرنا آیا۔ یہ سب کیوں ہے، اس لیے کہ جمال معنوی کے اظہار میں اتمام و کمال کے لیے ہر شے تنازع و لبقاء میں مصروف پرکار ہے اس تنازع کا نتیجہ بقائے اصلح کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی وہی اشیاء باقی رہ جاتی ہیں جو اصلح ہوتی ہیں۔ جن سے دوسروں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اس ارشادِ ربانی کے مصداق کہ

وَأَمَّا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمُكِّتُ فِي الْأَرْضِ

”اور جو شے انسانوں کے لئے نفع رساں ہوتی ہے۔ پس وہ زمین میں قائم رہتی ہے۔“

کائنات میں حصول مقصد کے لئے مسلسل جدوجہد کرنی پڑتی ہے بلکہ زندگی نام ہی جہدِ مسلسل کا ہے۔ کائنات میں ہر لمحہ ہر جا، ہر شکل میں اتانے مطلق کے جلال و جمال کی جلوہ نمائی ہو رہی ہے۔

اللہ نور السموات والأرض

”اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔“

کائنات کا ذرہ ذرہ حق تعالیٰ کی جلوہ نری کا مظہر ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھلا ایسا کیوں ہے۔ اتانے مطلق نے ایسا کیوں کیا؟ اقبال کہتے ہیں کہ ظہور و تجلی حق تعالیٰ کی ذات کا تقاضا ہیں۔ اتانے مطلق کو اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی خواہش ہے اور کائنات کے ذرے ذرے میں اسی کی قوت پنہاں ہے۔

وَأَنمُودُنْ خَوْلِيشْ رَاخُوئے خُودِیْ اِسْت

خفتہ در ہر ذرہ نیروئے خودی است

اتانے مطلق کی کار فرمایوں کے اظہار کے بعد اقبال اتانے مقید کی طرف آتے ہیں۔ اور بتاتے ہیں کہ انسانی خودی جس قدر مضبوط و مستحکم ہوگی، اسی قدر اس میں اتانے مطلق کا رنگ پیدا ہو جائے گا۔ جس طرح قطرہ اپنی خودی نے استحکام سے گوبر بن جاتا ہے۔ موج جب تک سمندر میں بحر کے کندھوں پر سوار رہتی ہے موج کہلاتی ہے۔ اگر وہ سطح بحر سے سر نہ ابھارے تو اس کا وجود متحقق نہ ہوگا۔

”ہستم اگر می روم گر زوم نیستم“

پہاڑ آراپنی خودی کھودے۔ اور ذرات میں منتشر ہو جائے تو صحرا بن جائے اور سیلِ دریا کی تاب نہ لاسکے۔

فقر غیور

زندگانی رابقا از مدعا ست
 کاروانش را ، ورا ، از مدعا ست
 آرزو را، در دل خود زندہ دار
 تا نگر دو مشیت خاک تو مزار
 دل ز سوز آرزو گیرد حیات
 غیر حق میرد چو او گیرد حیات

انسان جب تک مقصد حیات سے آگاہ اور شراب مقصد سے سرشار نہ ہو، بیگانہ عمل اور بیکار محض ہوتا ہے۔ مقصد، انسانی زندگی کے لئے اسی طرح اہم ہے جس طرح سانس لینے کے لئے تازہ ہوا ضروری ہے۔ مقصد ایک تابندہ ستارہ کی طرح ہے جو کاروان حیات کی سوائے منزل رہنمائی کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی گم رہی اور بیگانگی، منزل کا خاتمہ کرتا ہے۔ وہ ایک ایسی آتش سوزاں ہے جس سے راہ حق کے علاوہ تمام راستے جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ مقصد کی لگن انسان کو ماسوائے اللہ سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ انسان کا مقصد حیات اس قدر ارفع و اعلیٰ ہے کہ آسمان سے بھی بالاتر ہے اور اس قدر دلربا و دلکش ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی مقصد دلفریب ہو ہی نہیں سکتا۔ باطل کے لیے بربادی کا پیغام اور غیر اللہ کے لیے سراپا محشر ہے۔

مقصد سے مثل سحر تابندہ
 ما سوئی را آتش سوزندہ
 باطل دیرینہ را غارت گرے
 فتنہ در چہے سراپا محشرے

ہم اس جہان میں تخلیق مقاصد ہی سے زندہ ہیں۔ اور یہ شعاع آرزو وہی ہے جو ہماری حیات کی تابندگی کا سبب ہے۔ ہماری زندگی میں سوز و سرور اور نور اسی کا عطا کردہ ہے۔

ماز تخلیق مقاصد زندہ ایم
 از شعاع آرزو تابندہ ایم

حقیقت یہ ہے کہ جب تک جینے کا مقصد معین نہ ہو۔ نگاہوں کے سامنے کوئی منزل اور نصب العین نہ ہو، دل میں کوئی محبوب و دلربا موجود نہ ہو تو انسان کے قوائے فکر و عمل مردہ و مضمحل رہتے ہیں۔ عزم و ارادہ میں پختگی، جذب و شوق میں گرمی اور فکر و نگاہ میں وسعت و بلندی اسی وقت پیدا ہوتی ہے۔ جب دل میں منزل مقصود کی تڑپ اور تصور میں جمال حبیب کی دلکشی سمائی ہو۔ اگر مدعا سامنے ہو تو قلب و دماغ دونوں سرگرم عمل رہتے ہیں۔ اقبال

فقر غبور

تجہ ہیں۔ یہ جہاں ایک فخر آرزو ہے۔ اس فخر میں زریہ برہمیت، آرزو کے تاروں و پٹیوں کے یہ
 ہوتے۔ مری نگاہ میں جو پتہ ہو، وہ ہے۔ سب سے بڑا آرزو ہے۔ یہ ہے۔

جہاں یہ فخر آرزو ہے
 ہر چیز میں آرزو ہے
 ہر چیز میں آرزو ہے
 ہر چیز میں آرزو ہے

یہ مری مری مری ہے۔ میں ہو ہوتے ہیں۔ مری مری ہے۔ آرزو ہے۔ چاہتے ہو تو آرزو ہے۔ یہ
 ہر چیز میں آرزو ہے۔ ہر چیز میں آرزو ہے۔ ہر چیز میں آرزو ہے۔ ہر چیز میں آرزو ہے۔

ہر چیز میں آرزو ہے
 ہر چیز میں آرزو ہے

ہر چیز میں آرزو ہے۔ ہر چیز میں آرزو ہے۔ ہر چیز میں آرزو ہے۔ ہر چیز میں آرزو ہے۔
 ہر چیز میں آرزو ہے۔ ہر چیز میں آرزو ہے۔ ہر چیز میں آرزو ہے۔ ہر چیز میں آرزو ہے۔
 ہر چیز میں آرزو ہے۔ ہر چیز میں آرزو ہے۔ ہر چیز میں آرزو ہے۔ ہر چیز میں آرزو ہے۔

ہر چیز میں آرزو ہے
 ہر چیز میں آرزو ہے
 ہر چیز میں آرزو ہے
 ہر چیز میں آرزو ہے
 ہر چیز میں آرزو ہے
 ہر چیز میں آرزو ہے
 ہر چیز میں آرزو ہے
 ہر چیز میں آرزو ہے

ہر چیز میں آرزو ہے۔ ہر چیز میں آرزو ہے۔ ہر چیز میں آرزو ہے۔ ہر چیز میں آرزو ہے۔
 ہر چیز میں آرزو ہے۔ ہر چیز میں آرزو ہے۔ ہر چیز میں آرزو ہے۔ ہر چیز میں آرزو ہے۔

رہتی ہے۔ مگر دلدار نہیں رکھتی۔

شب پیش خدا مگر ستر زار
مسلمانان چرازارند و خوارند
ندا آمد نمی دانی کہ این قوم
دلے دارندو محبوبے ندارند

ہمارے دشت روح کی تنگ دامانی اور محمل دس کی بے لیا لائی نے ہماری بزم کو صاحب جنوں سے محروم کر رکھا ہے۔

قیس ما سوانی محمل نشد
در بنوان عاشقی کا مل نشد

قیس پیدا ہو تری محمل میں یہ ممکن نہیں
تنگ ہے صحرا ترا محمل ہے بے نیلی ترا

مسلمانوں میں نماز روزہ، قربانی حج جملہ اسلامی شعائر موجود ہیں لیکن ان کے دل آرزو سے خالی ہو چکے ہیں۔ اس لئے وہ دنیا سے مٹ رہے ہیں۔

رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے
وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے
نماز و روزہ و قربانی و حج
یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے

اقبال کے بان نیش آرزو کی بڑی اہمیت ہے۔ نیش آرزو کے بغیر نوشِ بادۂ مقصد ممکن نہیں۔ وہ بے نیشی آرزو کو مسلمانوں کے زوال کا سبب جانتے ہیں۔

طیب عشق نے دیکھا مجھے تو فرمایا
ترا مرض ہے فقط آرزو کی بے نیشی

اقبال طلب کوشی کو حصول مقصد کی ضمانت سمجھتے ہیں اور مسلمان کو جاوہر استقامت پر ثابت قدم رہنے اور امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنے کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں طلب صادق ہے تو منزل خود تمہارے قدموں میں آجائے گی۔

در عجب و دل مدد و عشق امیدوار است
 دہشتے ہرگز نہ پہنچا سزا دہنے کا ہے
 - از نوادی کے ضمن میں اقبال کے متعدد معروضات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرمایا

نوادی عشق و محبت سے تمام مسائل حل کرتی ہے۔

محبت نوادی کی - تواری کا ذریعہ ہے۔ انسانی خواہش محبت سے امداد تر، پائیدار، عوامی اور
 پائیدار ہو جاتی ہے۔ فطرت انسانی عشق سے - آتش اندوز ہو کر مہر و فروری کا پتہ نکلتی ہے۔ عشق انسان و
 دیوت، مہر و مہر کرتا ہے۔ نگاہ عشق سنت پتہ میں کوچی لڑتی ہے۔ اور بندہ عشق ہی سے سزا پر تو نہیں
 لگتی ہی جاتا ہے۔

از نگاہ عشق لہر عشق شہ

عشق حق سحر سراپا حق شہ

نوادی عشق سے محکم و نرگاہات پرفراہ قوت بن جاتی ہے۔ چچاں صاحب فخر کہا تو ادا کہا تو تاج
 نوادی خواہش کا تمام سرایت ہے۔ کسی کی عقل سے ایک اشارے سے مقرب فکر ہو جاتا ہے۔ اس بارہ نوادی
 میں سے مہر و مہر حاصل ہو جاتا ہے۔ اور ہمدردان جہاں ان سے تابع فرماں ہو جاتے ہیں۔

از محبت پیوں خواہش شہ

تویش فریادہ مہر شہ

پہلو مہر پیچہ حق می شہ

مہر نہشت کو عشق ہی شہ

در خصومات جہاں شہ

تالیق فریادہ مہر شہ

کلام اقبال میں عشق و محبت کے لئے بہت سے مترادفات اور تالیقات ملتے ہیں۔ عوامی مدار اور عشق
 بجا بے فکر، نفس جانا اور جانا، امید جانا، چاہ جانا، عشق کے مترادفات ہیں۔ اور یہ اصطلاحیں اقبال
 اپنے مرشدوں کی مولانا، مسکتی ہیں۔

آدمی دیداست باقی پوست است

دیدآں باشد کے دید دوست است

مولانا روم فرماتے ہیں کہ آدمی تو فقط دید ہے باقی تمام پوست ہے۔ فقط ایک جذبہ محبت آدمی کی اصل حقیقت ہے جو اس کی روح ہے۔ اور فی الحقیقت دیکھتا ہی ہے جو نگاہ عشق سے دیکھتا ہے، اس لیے۔

جملہ تن را در گزار اندر بہ سر

در نظر رو ، در نظر رو ، در نظر

اقبال مرشد رومی کی اتباع میں یوں گویا ہوتے ہیں۔

خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں

تر علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں

مرشد رومی، نور جاں ہی کو انسان کی حقیقت قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری ہستی کا راز میرے اندر پوشیدہ ہے لیکن ان ظاہری آنکھوں اور کانوں میں اسے جاننے کی صلاحیت نہیں کیونکہ وہ نور جاں سے عاری ہیں۔ اگرچہ بدن جان سے اور جان بدن سے مستور نہیں ہے مگر دید جاں کا دستور ہی نہیں۔ اس لئے کوئی زندگی کی حقیقت کو کیا سمجھے۔

سر من از نالہ من دور نیست

لیک چشم و گوش را آن نو نیست

تن ز جان و جاں زن مستور نیست

لیک کس را دید جاں دستور نیست

مرید ہندی کہتے ہیں۔

وہ شے کچھ اور ہے کہتے ہیں جان پاک جسے

یہ رنگ و نم، یہ لہو، آب و ناں کی ہے ہمیشی

زندگی جذبہ عشق کے بغیر ایک خالی جام ہے۔ محبوب کی طلب و آرزو اس جام میں شرابِ ناب کا اثر رکھتی ہے۔ جو رفتار کو تیز کر دیتی ہے۔ زندگی کو جہد مسلسل اور عملِ تسخیر بنا دینا عشق کا کام ہے۔ عشق وہ افسوں ہے جس سے تسخیر کائنات کے تجڑے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ طلب یہ لگن یہ آرزو کس طرح جنم لیتی ہے۔؟ اقبال کہتے ہیں کہ زندگی ایک شکاری ہے۔ جس کے لئے آرزو و شوق بمنزلہ ہتھیار ہیں۔ ہر وہ شے جو خوب و زیبا اور جمیل ہے۔ شہت طلب میں میری دلیل ہے۔

ہر چہ باشد خوب و زیبا و جمیل
در بیابان طلب مارا لیل

حسن پروردگار مشق ہے۔ حسن خلاق بہر آرزو ہے۔ جلوہ حسن محبوب سینے میں آرزو کو جوان کرتا ہے۔ اس
بیزبہماں و خوبی کا جلوہ حسن نے قرآن سے بہتر چکارا، وہ سراپا حسن جہاں شوق کا پروردگار ہے

مقاش مبدؤ آمدو تبین
جہاں شوق را پروردگار است

وہ حسن و خوبی جس کے حسن کا پرستار خود سراپا حسن بن جاتا ہے اور جس کے چاہنے والوں کا عاشق خوبان
جہاں سے خوب تر، خوشتر و زیبا تر و محبوب تر ہو جاتا ہے۔

سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق
حسین ایسا بھی ہے اب دل کوئی سخر حسینوں میں

اسی واسے ناز پر خود خلاق حسن پھڑک مھتا ہے ہ

چرک انھا کوئی تیری ادائے ما عرفا پر
ترا رتہ ربا بڑھ چڑھ کے سب ناز آفرینوں میں

اسی کے مشق پاک سے دل توانا ہو۔ تم ہیں، اسی سے مشق خاک کو حاکمت پر ازل جاتی ہے کہ وہ مددوش
شریاء ہوتی ہے۔ اس محبوب کریم عالیہ و تسلیم کا مقنا مہوا احترام بندہ مؤمن کے دل میں ہے اور جو رانی عزت و آبرو
اسی حبیب کے اسم گرامی کے صدقے ہے۔ اس کے غبار خانہ سے سینکڑوں جلوہ ہائے طور پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا
بیت المزمع ہے کا عیب ہے۔

تور موبے از غبار خانہ ش
عیب را بیت احرم کا شانہ ش

ابداس کے اوقات مقدس کے ایک لمحہ سے بھی کمتر ہے۔ ازل تا ابد ہر شے کی تخلیق و افشانی اسی کے وہو

رہت سے مشق ہے۔

گفتہ از آنے ز اوقاش ابد
کا سب افواش از افواش ابد

اور سراپا فقر جو خود بوریائیں تھے مگر لہری کے تاج و تخت ان کے غاروں کے قدموں میں پڑے تھے۔

دب شہستان حرا و خلوتوں سے نکلے تو ایسی نئی قوم، ایسا نیا آئین اور ایسی نئی حکومت پیدا ہو گئی۔ اس آقا،

مولانا نے مثنوی راتیں فکر امت میں جاگ جاگ جاگ کا گزارا کیا تاکہ ان کی قوم تختِ خسروی پر آرام کرے۔

ماند شبہا چشم او محروم نوم
تاہ تختِ خسروی خوابید قوم

رمزگاہِ حق و باطل میں ان کی تلوار فولا دکو کاٹنے والی تھی اور وقتِ نماز ان کے دیدہ بینا سے اشکوں کی لڑی جاری رہتی تھی۔ ان کی شمشیر بے زہار نے جو انکی فتح کی دعا کے لئے بمنزل آئین تھی سلاطین و ملوک کی جزاکاٹ کر رکھ دی۔

اس شہنشاہِ عرب و عجم نے دنیا کو ایک نیا آئین دیا اور دین کی کنجی سے دنیا کا در کھولا۔ دین و دنیا میں توازن پیدا کیا۔ اس کی نگاہ میں پست و بالا غریب و امیر سب برابر تھے۔ وہ اپنے غلاموں کے ساتھ ایک ہی دستر خواں پر بیٹھتے تھے۔

درنگا ہے اوکے بالا و پست
با غلام خویش بریک خواں نشست

روزِ حشر اس حبیبِ کبریا کی ذاتِ اقدس ہمارا اعتبار ہوگی اور دنیا میں بھی وہی ذات ہماری پردہ پوشی کرنے والی ہے۔ اس کا لطف و قہر دونوں اہل عالم کے لیے رحمت ہیں۔ لطف یاروں کے لیے رحمت اور قہر دشمنوں کے لیے رحمت۔ وہ مولانا کریم جس نے اعداء پر رحمتوں کے در کھول دیئے اور فتحِ مکہ کے دن اہل مکہ کو (جو ان کے جانی دشمن تھے) اغریب کا مشرہ سنایا کہ جاؤ تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔

لطف و قہر او سراپا رحمتے
آں بیاراں این باعدار حمتمے
آں کہ بر اعدار رحمت کشاد
مکہ را پیغام لا تغریب داد

ہمارے سینے اسی محبوبِ کریم ﷺ کی محبت سے آباد ہیں۔ ہماری نگاہوں سے اسی کی صہبائے عشق کا خمار ہے۔ مسلمان اس سراجی کی مانند ہیں جس میں محبتِ رسول کی شراب بھری ہو۔ حضور سیدنا ﷺ نے امتیازاتِ نسب کو اس طرح مٹایا کہ آپ کے عشقِ پاک کی آتش سوزندہ سے رنگ و نسب کے امتیازات خس و خاشاک کی طرح جل کر راکھ ہو گئے۔ مسلمانوں کی پہچان اس گلِ صد برگ کی سی ہے جس میں پنکھڑیاں بی شمار ہیں مگر سب میں بو باس ایک جیسی ہے۔ وہ ذاتِ مقدس جان کائنات ہے، وہ اپنی مصطفائی میں یکتا ہے۔ میری زندگی کی تنہائیاں اور میرانیاں اسی کے شورِ محبت سے آباد ہوئی ہیں اور میرے دل بیتاب سے اس کی محبت کے سینکڑوں نعمات پھوٹ

خود فرد آاز شتر مثل عمر
الحذر از منت غیر الحذر

دنیاوی جاہ و منصب کے لئے کب تک بھکاری بنا رہے گا۔ ان دنیاوی مناصب اور ان پر فائز لوگوں کی مثال ان بچوں کی سی ہے۔ جو بانس کی لکڑی کو گھوڑا بنا کر دوڑتے پھرتے ہیں۔ تری بلند فطرت احسان غیر اٹھانے سے پست ہو جاتی ہے۔

تا بکے دریوزہ منصب کنی
صورتِ طفلان زنی مرکب کنی
فطرتے کو بر فلک بند نظر
پست می گردوز احسان دیگر

سوال کرنے سے بھوک افلاس کی خواری اور بڑھ جاتی ہے اور گدائی سے گدا گر، نادار تر، ہوتا چلا جاتا ہے۔

سوال کرنے سے اجزائے خودی پریشان ہو جاتے ہیں اور نخل سینائے خودی بے نور ہو جاتا ہے۔

از سوال افلاس گردوز خوار تر
از گدائی گدیہ گر نادار تر
از سوال آشفته اجزائے خودی
بے تجلی نخل سینائے خودی

خوان غیر سے اپنا رزق نہ مانگ تا کہ روز حشر بحضور پیغمبر ﷺ شرمندہ و شرمسار نہ ہو۔ چاند اپنی چمک دمک کے لئے سورج کا ممنون ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے دل پر احسان مندی کا داغ ہے۔ حق تعالیٰ سے ہمت طلب کر اور آسمانوں سے لڑ جا، بھیک مانگ کر ملت بیضا کی آبرو خاک میں نہ ملا۔

رزق خویش از نعمت دیگر مجو
موج آب از چشمہ خاور مجو
تانباشی پیش پیغمبر نخل
روز فرداے کہ باشد جانکسل
ہمت از حق خواہ با گردوں ستیز
آبروئے ملت بیضا مریز

محنت و مشقت کر کہ وہ ساا اردیں جس نے کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کیا۔ اس کا فرمان ہے کہ ہاتھ سے

کہا کرتے، واللہ کا دست ہے (اکا سب صبیح اللہ)

آنکھوں کی شاکہ بتاں از عیب زلفت

مرد کا سب را بیب اللہ آنت

فمنوں نے اس پر جو غیب کے نمونوں پہ پتا ہے اور اس کی سران احسان غیبت سے ہمیں رہتی ہے۔ خوش و خوش

اب مرد و پیش نے تمازت آفتاب میں یوں کی شدت سے باوجود ایک پیالہ پانی کے لیے نظر سے نظر ہوا احسان
نہی یا بھی گوارا نہیں۔

وے ہر منت پذیر خوان غیب

گراہش شمشیر احسان غیب

سے خٹک آں تینوں کا اندر آفتاب

می خواب ہزار نظر یاب جو سب

قبول ہتے ہیں کے مسلمان اسکاں بن رہی ہیں سب شجاعت سے تر نہ کر۔ اپنی عظمت کی لمبدری کر۔

خدا کے تجھے شعل آہم پر یہاں کیوں تو اپنی ذہنیت کو بچان۔ آدمی بن کر وہ مخلص ایک مشقت، خاک نہ ہو جا۔

تر نہیں از فحلت اسکاں نشد

شعل آہم بندہ مشقت کمل نشد

اس نیکوں آہوں کے نیچے وہ جو ان رومن مثل صنوبر سے بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ جسے لہاری اور تکی ہوتی نمونہ

تر، ہا دیتی ہے۔ جو مشاں میں اس کے لئے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اپنی خواب اور غیبت سے فخر ہوتا مر رہتا ہے۔ اس کا

بخت سورا ہوتا ہے۔ گراس کی خوابی بیدار ہوتی ہے۔

زیر آہوں آں جوان از جہند

می رہد مثل صنوبر سے بلند

ارتقی ہتی شو، خواب وارتر

بخت آں خوابیدہ بیدار تر

وہ قطرہ آفتاب شہنشاہ ہے جسے انسان اپنی محنت بازو کے حاصل کر کے غریب کی منت کے حاصل ہونا

سمندر کیل آتش ہے۔

تقدیر نہیں سبیل آتش منت

رزق آں خواب بند شہنشاہ خوش دست

اقبال مسلمان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ زمانے کے سمندر میں مثلِ حباب مردانہ غیرت کے ساتھ جیو۔ جس طرح ایک ببلہ پانی میں پیمانہ گلوں سا رہتا ہے۔ تم بھی اپنا کارہ گدائی الٹ دو اور اپنی خودداری کو قائم رکھو۔

چوں حباب از غیرت مردانہ باش

ہم پہ بحر اندر گلوں پیمانہ باش

حفاظتِ خودی کے ضمن میں اقبال نے ایک پرندے کی حکایت نظم فرمائی ہے جو تشنگی سے بیتاب تھا۔

اقبال کہتے ہیں کہ ایک پرندہ شدتِ پیاس سے پانی کی تلاش میں مارا مارا پھرتا تھا۔ اچانک اس کی نگاہ ایک ریزہ

الماس پر پڑی۔ وہ تشنگی میں اسے قطرہ آب سمجھ کر اس کے قریب آیا اور چونچ ماری مگر اس کی چونچ تر نہ ہوئی۔

الماس نے کہا مجھ پر منتقار ہوس تیز کرنے والے پرندے میں تمہیں قطرہ آب کی طرح دکھائی دیا ہوں مگر میں پانی

کا قطرہ نہیں ہوں۔ میری آب سے تو پرندوں کی چونچیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ میرے سامنے تیری حقیقت ہی کیا ہے۔

اگر آدمی مجھے چبانے کی کوشش کرے تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہاں پرندہ مایوس ہو کر اڑنے کو تھا کہ اچانک

ایک شاخ گل سے قطرہ شبنم ٹپک پڑا جسے پی کر پرندے نے اپنی پیاس بجھائی۔ یہ حکایت بیان کر کے اقبال

فرماتے ہیں کہ اے مسلمان! اگر تری خواہش ہے کہ تو اپنے دشمن سے محفوظ اور اس پر غالب رہے تو اپنی خودی کی

حفاظت سے ایک لمحہ بھی غافل نہ رہ۔ قطرہ شبنم کی بجائے ریزہ الماس بن اپنی خودی کو پہاڑ کی طرح مستحکم اور

استوار کرتا کہ تجھ سے ٹکرانے والا خود پاش پاش ہو جائے۔

غافل از حفظ خودی یک دم مشو

ریزہ الماس شو شبنم مشو

اگر تو قطرہ شبنم بنا رہے گا تو کسی دشمن کا لقمہ تر بن جائے گا اور اگر تو استحکامِ خودی کے ذریعے اپنے آپ کو

مثل گوہر مستحکم و مضبوط کر لے تو تجھ پر اپنی منتقار ہوس تیز کرنے والے اپنی چونچیں توڑ دینے نہیں گے۔ ترا دشمن جو تجھے

چبانے کی کوشش کرے گا خود اپنی جان سوا بیٹھے گا۔

ایک دوسری حکایت "الماس و زغال" کے عنوان سے نظم کی ہے۔

زمین میں کوئلے نے بیرے سے کہا اگرچہ ہم دونوں کی اصل ایک ہے۔ ہم ایک ہی قبیلے سے ہیں مگر میں

کان میں پڑے پڑے بیچارگی کی موت مر جاتا ہوں جبکہ تو شہنشاہوں کے تاجوں میں بتا اور سرفراز رہتا ہے۔ میں

اپنی بدبستی کے سبب خاک سے کتر ہوں اور تیرے جمال سے دل کا آئینہ شوق ہوتا ہے۔ میری سیاہی آتشدان کو

روشن کرتی ہے۔ اور میرے جوہر کا کمال راکھ ہو جانا ہے۔ ہر کوئی مجھے پیروں تلے روندتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ مگر

تو کبھی کسی قیصر کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے تو کبھی کسی خنجر شاہی کے دستے کی زینت۔

یہ کہے کے بعد وہ اس کے رشتے میں یہ نہیں تھی کسی شکر پر ہیبت اور یہ تو ایسے نانا سے نازیب
 عزت و احترام کے بڑے کو بیگانگی اور سب کو مافی ماوں کے لئے آکر کوئی ہے تو اس پر یہ کہے کے بعد پتھر
 سے ناست کو ہائی کے۔ یہ پتھر پختی اور تھوڑے سے بڑے کو مارا ویوں کے۔ تو نے وہ ان لوگوں کو کہہ کے کہ
 یہاں ہے اور یہی اس ندائی کے بڑے ہیں۔ یہ وہ بات ہے۔ تم لوگوں کو وہ لوگوں کے پوتے اور عملی اور
 کوئی کے پتھر پختی اور تھوڑے سے یہ ایسا ہے۔ تھے انہوں نے اس وقت وہ تو رہا تو اس میں

نہیں اس لئے کہ وہ لوگوں کو

پاتھ پختی اور تھوڑے سے

قبول نہیں کرتے ہیں۔ یہ عزت اور عزت یہ ہوتا ہے۔ اس کے لوگوں کو یہاں تو رہا تو اس میں اس
 عزت کی اس انسان کو عملی ہے جو ہے۔ جس کا مرتبہ سمجھو کہ ہرگز اس کے اور کو اس کے ہرگز اس کے
 رازداری کی اور پختی اور سنواری میں ہے۔ نا تو اس کی اور پختی کا نام ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے
 کہ وہ ہے۔

یہ پتھر پختی اور تھوڑے سے

نہیں اس لئے کہ وہ لوگوں کو

پاتھ پختی اور تھوڑے سے

نہیں اس لئے کہ وہ لوگوں کو

رازداری میں قبول نے انکا اور تھوڑے سے زمین یہ وہاں تک گیا ہے۔ تھوڑے سے ان سب کو
 ہے۔ رازداری تو اپنے مقام پر بند ہونے اور انہیں ان کو اس سے مل جینی اس کے اپنے آپ کو تھوڑے سے
 صدیوں ان لوگوں میں اپنے مقام پر ایسا ہوں۔ تو سمجھتے ہیں اپنی مناس سے اور ان کا نتیجہ یہ ہے
 کہ اس قدر ہوتے ہیں کے بند ہوتے ہوتے آسمان کو جانیات۔ شریو میری آغوش میں آئیہ و نئے میری
 پیوئی ستاروں کی سجدہ ہا ہے۔ میری شریو میرا آسمانوں کے رازوں سے آگیا ہے۔ میرے کان کے رازوں
 کی آواز سے ان لوگوں ہیں۔ میں بھی پختی کے سوا میں جو ہوں اس لیے میرے اندر عملی اور جوں کا توں ہیوں
 کہہ تیری آغوش میں سندر میں مل کر بے نشان ہو جاتی ہے۔ اور وہ تو جی آپ اپنے ہاتھوں کے مات اور اپنی
 کوئی کا نتیجہ میری آپ جوں کا عملی اس کے اپنے ہاتھوں میں اور رازوں کی پختی اور رازوں کے ہرگز
 ہر راز اور رازوں کو رہیں جا۔ اپنے اندر تھوڑے سے اور سندر میں فائدہ کے اس کے اس کے اس کے اس کے
 نتیجہ سے تھوڑے لوگوں کی مدلی اور اپنی تک وہاں ہی کا شمع ہرگز تھوڑے سے

قطرہ خود راپائے خود مریز
در تلاطم کوش و با قلم ستیز
از تو قلم گدیہ طوفاں کند
شکوہ از تنگی داماں کند!

اقبال، شرح اسماء علی مرتضیٰ کے باب میں مرد خود دار کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ وہ مرد خدا جس کی خودی مستحکم ہو جاتی ہے۔ زمانہ اس کے مزاج کے مطابق چلتا ہے۔ اگر جہاں اس کے لئے سازگار نہ ہو تو وہ اس سے لڑ جاتا ہے اور نظام کائنات کو زیر و بر کر کے رکھ دیتا ہے۔ وہ اپنی خودی کے زور سے ایک جہاں تازہ پیدا کر لیتا ہے جو اس کے لئے سازگار ہوتا ہے۔

مرد خود دار سے کے باشد پختہ کار
مزاج او بسازد روزگار
گر نہ سازد با مزاج او جہاں
می شود جنگ آزما با آسمان
بر کند بنیاد موجودات را
می دہد ترکیب نو ذرات را
گردش ایام را برہم زند
چرخ نیلی فام را برہم زند
می کند از قوت خود آشکار
روزگار نو کہ باشد سازگار

اقبال فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں مردوں کی طرح جینا ممکن نہ ہو تو مردانہ وار جان دے، دینا ہی زندگی ہے۔ مسلمان کے لیے عزت کی زندگی اور عزت کی موت کے علاوہ کوئی تیسری راہ نہیں ہے۔ در جہاں نتوان اگر مردانہ زیست! بیجو مرداں جاں سپر دن زندگیت صاحب قلب سلیم بندہ حق عظیم مہمات سر کر کے اپنا زور بازو آزما تا ہے۔

مشکات عشق سے عہدہ برآ ہونا کیا اچھا کام ہے۔ بندہ حق قوت عشق سے ہر مشکل کو آسان کر لیتا ہے۔

جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے نارنروہ کو گلزار کر لیا۔

مشرق بادشوار ورزیدن خوش است
 پوں خایلیں از شعله کلچیدن خوش است
 مردان نمل کی قوت کار مشکل پسندی ہی سے آشکار ہوتی ہے۔ اقبال سے نزدیک شباب اپنے لہوں آگ
 میں بننے کا نام ہے اور نشت کوئی سے تلخ بہ حیات انہیں بن جاتا ہے۔

ہے شباب اپنے ہوں آگ میں بننے کا نام
 نشت کوئی سے ہے تلخ زندگانی انہیں
 زندگی اس قوت کا نام ہے جو آشکار ہو جسے محسوس کیا جا سکتا ہو۔

آشکارہ ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے
 مرد اک مٹی کے پیکر میں کہاں ہے زندگی

زندگی کی اصل ذوق استیلا یعنی غالب آنے کی خوشی ہے۔ ہر انسان میں غالب آنے کا جذبہ فطری طور
 پر موجود ہوتا ہے۔ مگر جو شخص دوسرے ہمت، ہذاں، مردانہ سہمہ ہوتا ہے، وہ اپنی ناتوانی اور بے بسی کو شوہ قناعت سے
 پامان میں چھپاتا ہے۔

مقامات	قوت	مردان	کار
شرواز	مشکل	پسندی	آشکار
زندگانی	قوت	پیدا	سے
اصل	ذوق	استیلا	سے
ہر	قوت	مردانہ	است
ناتوانی	راقعات	خواندہ	است

ناتوانی اور شعیفی زندگی کے لیے رہن ہے۔ خوف و رجسٹ اس کی ناتوانی کے میں سے نکل جیتے ہیں۔ یہ
 ہر مرد خالق سے تھی اور انہیں منانے ہی ہے۔

ناتوانی زندگی را رہن است
 بخش از خوف و رجسٹ است

حقیقت و صداقت جڑواں ہیں۔ ناتوانی حق کا نام ہے۔ یہ زندگی کی حقیقی حالت ہے اور مزاج و باطن کی
 شرح ہے۔

باتوانائی صداقت توام است
گر خود آگاہی ہمیں جام ہم است
زندگی کشت است و حاصل قوت است
شرح رمز حق و باطل قوت است

اقبال حضرت داتا گیلانی کی ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ
مرو (ترکستان) کا ایک نوجوان آپ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں دشمنوں میں گھریا ہوں۔
مجھے ان کے درمیان زندگی کرنے کا طریقہ سکھائیے۔

گفت محصور صف اعدا تم
درمیان سنگھا مینا تم
با من آموز اے شہ گردوں مکان
زندگی کردن میان دشمنان

داتا گیلانی نے فرمایا! اے نامحرم راز حیات! تو زندگی کے آغاز و انجام سے بے خبر ہے۔ جو شے اپنے
آپ کو کمزور و ناتواں سمجھنے لگتی ہے، اس کے دل سے مدافعت اور مقابلہ کی قوت سلب ہو جاتی ہے۔ پھر جب اپنے
آپ پر شیشہ ہونے کا کماں کرتا ہے تو شیشہ ہو کر ٹوٹنے لگتا ہے۔ اے نوجوان! اگر تو اپنے آپ کو کمزور سمجھتا رہے گا
تو ناتواں ہو کر مٹ جائے گا۔ اس دنیا میں جرمِ ضعیفی کی سزا مرگِ مفاجات ہے۔ اگر رہو، اپنے آپ کو ناتواں سمجھ
لے تو گویا اس نے اپنی نقد جان خود ریزن کے سپرد کر دی۔

اے نوجوان دشمن کے خوف سے آزاد ہو اور تیرے اندر ایک قوت پوشیدہ ہے۔ اپنی اس خوابیدہ قوت کو

بیدار کر

فارغ از اندیشہ اغیار شو
قوت خوابیدہ بیدار شو
سنگ چوں بر خود گمان شیشہ کرد
شیشہ سرد یدو شکستن پیشہ کرد
ناتواں خود را اگر رہو شمرد
نقد جان خویش ریزن سپرد

بال جبریل میں اقبال نے اپنی ایک نظم ابو العلاء معری میں اس حقیقت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ:

تھے ہیں انکی دولت نے انکا ہاتھ معری
 چل چھوٹا پہ رہتا تھا بیوش غزوات
 ان دولت نے جوں ہو تیتہ انکے بیجا
 شاید کہ وہ شام میں تدبیر سے غزوات
 یہ خون تروتازہ معری نے ہو دیکھا
 لٹے لگا ہو صاحب نگران و غزوات
 اسے مرگ پیارہ ذرا یہ تو جیتا تو
 تیرے وہ نہ یہ تھا یہ ہے جس کی مکافات
 انوں بعد فوس کہ شاہیں نہ بنا تو
 ایسے نہ تری آنکھ نے غزوات سے شہادت
 تقدیر سے تو غنی کا یہ فقوی ہے اس سے
 ہے جرم شریفی کی سزا مرگ مناجات
 ان بات و ایک ایرنی شام ایرق میرے لئے تقویٰ و شریفی کے عنوان سے لکھی ہے۔

تندہ شایدم کہہ بوالعیا ہونہ عمر
 مر غزور وہ غزوات عمر پیا زرا
 درمرض موت ہا شادہ مقور
 خام لور جوہر بکھڑا ہر
 شت بطیر از پہ شہ شادہ کشش
 تانواند است خون شدہ غزور
 مرگ برائے ضعیف امر صحیفی است
 ہر تقویٰ اول ضعیف کشتہ ہر پیا عمر

والتا علی جویری نے مرگے نو جوان سے فرمایا

تو ان کی شہادت برتا ہے۔ میں تجھے بتاتا ہوں کہ ترا دشمن را ذوقیے ترا است ہے۔ ان کا وجود تو اسے
 سب سے بڑھتے ہوئے ہے۔ دشمن تیرے اندھا ہے۔ اس کی بدولت تیری مٹنی تو تیں ہونے کا آتی ہیں اور آٹھ بارہ
 ماتی ہیں۔ ترا دشمن جس قدر قہور ہوگا تجھے ہی قدر زیادہ ولذت یہ پکارا حاصل ہوں۔

راست می گویم عدو ہم یارتست
ہستی کو رونق بازار تست

زندگی اگر ذوق خراش کھودے تو موت سے بدتر ہو جاتی ہے۔

دل لرزتا ہے حریفانہ کشاکش سے ترا
زندگی موت سے کھو دیتی ہے جب ذوق خراش

اقبال کے نزدیک زندگی دوام پیکار مسلسل میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ساحل سے کنارہ کش ہو کہ وہاں زندگی بہت ست گام ہے۔ اگر دشمن نہ ہو تو ممکنات حیات (فطری صلاحیتوں) کے اظہار کا موقع ہاتھ نہیں آتا۔ اقبال مخالف قوتوں کو زیر کرنے کے لیے مسلسل پیکار ہی کو حیات جاوداں قرار دیتا ہے۔ وہ ساحلوں پر بیٹھ کر بزم عیش سجانے کی بجائے طوفانوں میں کود کر موجوں سے لڑنے کو زندگی سمجھتا ہے۔

میاں بزم بر ساحل کہ آنجا

نوائے زندگانی نرم خیز است

بدریا غلط و با موجش در آویز

حیات جاوداں اندر ستیز است

شیخ سعدی نے اپنے آپ کو زمانے کے مطابق ڈھال دینے کی نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا۔

زمانہ باتونساز تو بازمانہ بساز

مگر اقبال نے اس کے برعکس یہ درس دیا کہ اگر زمانہ تیرے ساتھ مطابقت نہیں کرتا تو اُسے اپنا تابع بن جانے پر مجبور کر دے۔

حدیث بے خبراں ہے تو بہ زمانہ بساز

زمانہ باتونساز تو بہ زمانہ ستیز

عدو کشت انسان کے لئے ابر باراں کی طرح ہے۔ جو شخص خودی کے مقامات سے آگاہ ہے۔ وہ دشمن قوی کو فضل خدا سمجھتا ہے۔

ہر کہ دانائے مقامات خودی است

فضل حق داند اگر دشمن قوی است

کشت انسان را عدو باشد سحاب

ممکناتش را بر انگیزد ز خواب!

اگر ہمت قوی ہے تو تنگ راہِ غمور سے پائی ہو جاتا ہے۔ تیل ب پناہ کے ٹانگے راستے کے ٹیوب فٹ زون کی
 وقعت نہیں رکھتے بلکہ اہل ہمت کے زلزلے کے راہوں رہ گئیں تازہ بنا ہوئی ہیں۔ اہل غمور کی رو میں حاصل
 ہونے والا پتھر ان کی تیغِ غمور سے لیے سنگِ فسان بن جاتا ہے۔ اور قلعے منزل ان کی تیغِ غمور کا امتحان ہوتا ہے۔

سنگِ رو آب است اگر ہمت قوی است
 تیلِ راپت و بندِ جاہِ چیت
 سنگِ رو غمور فسان تیغِ غمور
 قلعے منزل امتحان تیغِ غمور

کے فوجیوں کی حیرت حائل اور پڑے رہنے سے یہ حاصل۔ اگر تیری خودی تو حکم نہیں تو
 تو انہوں نے نہ مانا ہر برے۔ لفظ خودی سے اپنے آپ کو استغناء مضبوط، قوی بنا کر تو اگر چاہیے تو کائنات پورا کر سکتا ہے۔

میں حیوان خوردن آہون چہ سو
 کر بخورد محکم نہ بودن چہ سو
 خویش را چون از خودی محکم کنی
 تو اگر خوانی جہاں پر ہم کنی

تم اپنی خودی سے بیگانہ رہو رفق ہو جاؤ گے، اگر بچا جائے تو اپنے آپ میں آباد ہو، اپنی خودی کو حکم سزا
 ۔ موت خودی سے غافل ہو جانے کا نام ہے۔ اسے جان و تن کی جدائی سمجھنا ہے۔ خودی کے جان میں شامل ہو کر
 قیام برتتا ہے یہی چاہتے شہنشاہی مصلحتی جانب نظر کر سکو۔

رفق خودی از خود آرزو شا
 اگر بقا خوانی بخورد آہا شا
 چیت مران از خودی غافل شدن
 تو چہ پنداری قراق جان وہاں
 مر خودی من سعورت یوسف مقام
 از ایسی تا شہنشاہی تمام

اسے غافل ہو جان تو اپنی خودی کو پہچان، مر میدان بن۔ بندہ حق بن رہے غیر خدا کے آگے ہو جاتا ہے۔
 حاصل اسرار کی خودی ہونے۔

در خودی اندیش و مرد کار شو
مرد حق شو حامل اسرار شو

”اندر زنجبات نقشبند المعروف بابائے صحرائی“ کے عنوان سے اقبال نے استحکام خودی کے موضوع پر چند خیسانہ نصیحتیں، اسرار خودی میں نظم فرمائی ہیں۔ اقبال مسلمان کو بتاتے ہیں کہ اے بندہ حق تیرا پیکر اگرچہ مثل گل، یعنی مٹی سے بنا ہے مگر تیری اصل زمینی نہیں ہے۔ تو نے بطن خودی سے جنم لیا اور ترے اندر خودی کا نور چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ تو اپنی خودی کو مستحکم کر کے تو حیات معومہ حاصل کر سکتا ہے۔

تو کہ از نور خودی تابزہ
گر خودی محکم کنی پائندہ

خودی ہی وہ متاع گراں بہا ہے کہ جسکی حفاظت تجھے جہاں میں سرفراز کر سکتی ہے۔ اور خواجگی کے مقام پر پہنچا سکتی ہے۔ اے مسلمان تو زندگی اور موت سے لرزاں و ترساں ہے۔ میں تجھے راز حیات بتاتا ہوں۔

اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی
تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن

اے مسلمان تو اگر زندگی کی حقیقت سے آشنا ہونا چاہتا ہے۔ تو مثل گوہر اپنے آپ میں غوطہ زن ہو جا اور اپنی معرفت حاصل کر۔

غوطہ در خود صورت گوہر زدن
یا پس ز خلوت گاہ خود سر بردن

زندگی تو اپنے صدف میں گوہر بن جانے کا نام ہے۔ اپنے دل کے شعلے میں اتر جانے اور نہ پگھلنے کا نام ہے۔

زندگی در صدف خویش گبر ساختن است
در دل شعلہ فرورفتن و نگداختن است

حیات کیا ہے، اپنی خودی کے دریائے نور میں غوطہ زن ہونا۔ زندگی اپنی آپ میں تپ کر کندن بننے کا نام ہے۔

ہے شباب اپنے لبو کی آگ میں جلنے کا نام
سنت کوشی سے ہے تلخ زندگانی آئیں

بحر خودی میں غوطہ زنی کیسے کی جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی ماہر فن غواص (مرشد کامل) سے یہ فن سیکھو۔ کسی مرد نبیہ، ولی کامل کی صحبت سے فیضیاب ہو۔ کیونکہ دنیا میں کوئی فن بھی محض پڑھنے لکھنے سے حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے لیے عمل، شرط لازم ہے۔ اور بحر خودی میں غواصی کے لئے کسی صادق فن غواص کامل کی شاگردی

تعمیر شامیوں کے لئے اس سے متعلقہ مکتبہ تیار کیا۔

میں نے اس وقت تک نہیں دیکھا کہ کسی نے اس سے پہلے
کبھی اس طرح کی بات نہیں کی تھی۔

اس وقت کے حالات میں اس وقت کے حالات میں اس وقت کے حالات میں
اس وقت کے حالات میں اس وقت کے حالات میں اس وقت کے حالات میں
اس وقت کے حالات میں اس وقت کے حالات میں اس وقت کے حالات میں

میں نے اس وقت تک نہیں دیکھا کہ کسی نے اس سے پہلے
کبھی اس طرح کی بات نہیں کی تھی۔

اس وقت کے حالات میں اس وقت کے حالات میں اس وقت کے حالات میں
اس وقت کے حالات میں اس وقت کے حالات میں اس وقت کے حالات میں
اس وقت کے حالات میں اس وقت کے حالات میں اس وقت کے حالات میں

میں نے اس وقت تک نہیں دیکھا کہ کسی نے اس سے پہلے
کبھی اس طرح کی بات نہیں کی تھی۔

اس وقت کے حالات میں اس وقت کے حالات میں اس وقت کے حالات میں
اس وقت کے حالات میں اس وقت کے حالات میں اس وقت کے حالات میں
اس وقت کے حالات میں اس وقت کے حالات میں اس وقت کے حالات میں

میں نے اس وقت تک نہیں دیکھا کہ کسی نے اس سے پہلے
کبھی اس طرح کی بات نہیں کی تھی۔

اس وقت کے حالات میں اس وقت کے حالات میں اس وقت کے حالات میں
اس وقت کے حالات میں اس وقت کے حالات میں اس وقت کے حالات میں
اس وقت کے حالات میں اس وقت کے حالات میں اس وقت کے حالات میں

میں نے اس وقت تک نہیں دیکھا کہ کسی نے اس سے پہلے
کبھی اس طرح کی بات نہیں کی تھی۔

تک انسان اپنی خودی کو نہ پہچانے اس کا جینا مرنا برابر ہے۔

اقبال نے اس ضمن میں مرشد رومی اور شمس تبریزی کی ملاقات کا ایک واقعہ نظم کیا ہے۔

”ایک دن شمس تبریزی اپنے مرشد شیخ کمال الدین جنیدی کے حکم سے مولانا روم کے کتب میں پہنچے۔

پوچھا کہ یہ غوغائے قیل و قال۔ یہ کتا ہیں، یہ مکتب، یہ سب کیا ہے؟ مولانا روم نے فرمایا۔ یہ ہماری علمی باتیں ہیں

جو تمہاری فہم سے بالاتر ہیں جاؤ اپنی راہ لو۔ اس پر شمس تبریزی جوش میں آگئے اور اپنی برق نگاہ سے مولانا روم کا سارا

دفتر کتب جلا کر رکھ کر دیا۔ اعجاز عشق سے بیگانہ مولوی رومی نے پوچھا۔ یہ آگ کیسے لگی گئی۔ شمس تبریزی بولے کہ یہ

ذوق و شوق ہے۔ اس سے تمہارا کیا کام۔ یہ تمہارے فہم و ادراک سے بالاتر ہے۔ اس واقعہ کو نظم کر کے اقبال کہتے

ہیں کہ مسلمان کا علم سوز دل سے کامل ہوتا ہے۔ اور اسلام کے معنی ہرزوال آشنا چیز کو ترک کر دینا ہیں۔

علم مسلم کا مل از سوز دل است

معنی اسلام ترک آفل است

سوز دل محبت الہی اور محبت رسول مقبول ﷺ کا استعارہ ہے۔ جب بندہ حق کے دل میں اللہ اور اللہ کے

رسول کی محبت کائنات کی ہر شے کی محبت پر غالب آجاتی ہے اور وہ کائنات کی ہرزوال آشنا شے سے بے نیاز ہو جاتا

ہے۔ تو اس کا علم کامل ہوتا ہے۔

ترک آفل میں تلمیح ہے، اس قرآنی آیت کریم کی طرف

فلما افل قال انی لا احدث الا فلیس

جب حضرت ابراہیم نے ستارہ دیکھا۔ کہا کیا یہی میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا زائل ہو

جانے، الوں کو میں پسند نہیں کرتا۔ بند آفل کنا یہ ہے ماسوی اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا تمام اشیائے عالم زوال

پذیر ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیمؑ بند آفل سے آزاد ہو گئے یعنی انہوں نے ماسوی اللہ کو ترک کر دیا

تو آگ کے شعلوں میں بھی آرام سے بیٹھے اور ان کے وجود کے فیضان سے نار، گل و گلزار ہو گئی۔

چو ز بند آفل ابراہیم رست

در میان شعلہ ہانیلو نشت

وہ برانہی نظر جو ہرزوال آشنا چیز کو ترک کر کے اپنے رب کو پہچان لے اور وہ ایمان جو آگ کے جہنم کو گلزار

جنت بنا دے ترک آفل ہی سے حاصل ہوتے ہیں۔

آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا

آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا

فقر غبورا

کے وہاں اتوں علم خلق کو پس پشت نہ لیا اور ایک غمزہ روئی کے لئے دین کو بیخ کن کر دیا۔ تو ہر دم میں
کھاتی ہیں اور غیب میں بار بار اچھتا ہے کہ انہما کی کوشش کیا وہ اس سے توبہ نہ ہے کہ ہر دم میں کھاتی نہیں۔ تیرے
میں بہت مہارت ہے وہ متاع سے ہو تجھے فیہ کی اور یہ تو ہر کسی سے متعلق ہو گئی۔ تیرے پاس علم وسمت ہوا
اور یہ موبہ سے جس کے سامنے مغربی عدم و انومان سب بچتے ہیں۔ تیرے پاس زندگی کے ہر لمحے ہر لمحے
ہیں۔ تجھے سب کی ہوا عشق کی ضرورت ہے۔ یہ ہوا عشق تجھے ہوش حاسر کے نہیں بلکہ ہوش حاسر کے ہوش حاسر
کے ہیں پتھریں۔

مہر حق راہ قضا نہ کنش
بہ نمانے نکرہ میں ہوا ہوئی
کرم سے ہوا ہر نکتہ سے ہوا
و قضا سے ہوا ہر نکتہ سے ہوا

کے وہاں تو کوشش و محنت سے توبہ کیات صاحب برکت ہوش حاسر میں ہوا عشق مت ہوش برکت ہوش
کے ہر لمحے ہوا ہوش حاسر سے ہوا ہوش حاسر سے ہوا ہوش حاسر سے ہوا ہوش حاسر سے ہوا ہوش حاسر سے ہوا
ہوش حاسر سے ہوا ہوش حاسر سے ہوا ہوش حاسر سے ہوا ہوش حاسر سے ہوا ہوش حاسر سے ہوا ہوش حاسر سے ہوا

سب دیوانی زوم نکتہ صاحب
زادوں زوم نکتہ صاحب
نہ ہوا ہوش حاسر سے ہوا
نہ ہوا ہوش حاسر سے ہوا
نہ ہوا ہوش حاسر سے ہوا
نہ ہوا ہوش حاسر سے ہوا
نہ ہوا ہوش حاسر سے ہوا
نہ ہوا ہوش حاسر سے ہوا

کہاں بنے ہیں میں ایک مدت جسم میں نہ ہوا ہوش حاسر سے ہوا ہوش حاسر سے ہوا ہوش حاسر سے ہوا
ہوش حاسر سے ہوا ہوش حاسر سے ہوا ہوش حاسر سے ہوا ہوش حاسر سے ہوا ہوش حاسر سے ہوا
ہوش حاسر سے ہوا ہوش حاسر سے ہوا ہوش حاسر سے ہوا ہوش حاسر سے ہوا ہوش حاسر سے ہوا
ہوش حاسر سے ہوا ہوش حاسر سے ہوا ہوش حاسر سے ہوا ہوش حاسر سے ہوا ہوش حاسر سے ہوا

مہر حق راہ قضا نہ کنش
بہ نمانے نکرہ میں ہوا ہوئی
کرم سے ہوا ہر نکتہ سے ہوا
و قضا سے ہوا ہر نکتہ سے ہوا

باغباناں امتحانم کردہ اند
 محرم این گلستانم کردہ اند
 گلستانے لاله زار عبرت
 چوں گل کند سراب غبت
 تاز بند این گلستاں رستہ ام
 آشیای بر شاخ طوبی بستہ ام

جان لو کہ دانش حاضر محض بت پرست و بت فروش و بت تر ہے۔ یہ تمہارے لیے حقیقت رسائی کا ذریعہ اور نور ہدایت کیسے بنتی کہ یہ تو خود ایک تجاب اکبر ہے۔

دانش حاضر تجاب اکبر است بت پرست و بت فروش و بت تراست

اس کے پاؤں مظاہر کائنات کے شکنجے میں قید ہیں۔ یہ عالم محسوسات کی حدود سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی۔ اس دانش نے اہل مغرب کو مظاہر پرست بنا ڈالا ہے۔ اس کی فطرت سوز عشق سے آزادی اور جہان جستجو میں یہ ہمیشہ ناشاد رہی ہے۔

پابزدان مظاہر بستہ
 از حدود حس بروں نادرستہ
 فطر آتش از سوز مشق آزا ماند
 در جہان جستجو ناشاد ماند

مشقِ مقتل کی یہ ریوں کا معالج ہے، اور اس کے نشتر سے مقتل کا جنوں اچھا ہو جاتا ہے۔ مشق سارے عالم کا مہو ہے۔ مشق سوماتِ مقتل کا فاتح ہے۔ دانش حاضر کی بوتل میں مشق کی شراب کہیں نہیں ہے۔ اس لیے تجھے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔

مشق افلاطون عجبائے عقل
 بہ شود از نشترش سودائے عقل
 جملہ عالم ساجد و مسجود مشق
 سوماتِ مقتل را مہمود مشق
 این سے دیرینہ در میناش نیت
 شر یارب قسمت شہاش نیت

اے امین حکمتِ ام الکتاب
وحدتِ گم گشتِ خود بازیاب

ہم مسلمان حصارِ ملت کے دربان و محافظ ہیں مگر شعارِ ملت کو ترک کر کے منصبِ مسلمانی سے گر چکے ہیں۔
ہم محض نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ اہل کفر ہماری مسلمانی پر خندہ زن ہیں۔

خندہ زن کفر است بر اسلام ما

ہمارے علماء عشقِ بتاں میں اپنا اسلام گنوار ہے ہیں اور ہمارے مشائخ صوفیاء دین کے پردے میں دنیا
کمار ہے ہیں۔ صوفیانِ کرام فتویٰ فروش ہیں۔ واعظین کرام جاہ و منصب پہ مرتے ہیں۔ ان کے دل لا الہ کے نقش
سے عاری ہو کر صنم ہائے ہوس کا بت کدہ بن چکے ہیں۔

آنکھیں دیدہ بزرگس کی طرح بے نور ہو چکی ہیں اور سینے دل کی دولت سے خالی ہو چکے ہیں۔ نہ چشمِ مینا ہے
۔ نہ دل پر نور، الغرض اعتبارِ ملت بیضا شکست

جب علماء و مشائخ ہی دینِ فروشی اور منصب پرستی پر اتر آئیں اس کے بعد ملت بیضا کو بربادی سے بچانے
کی کیا تدبیر کارگر ہو سکتی ہے۔

چھت یاراں بعد ازین تدبیر ما
رخ سوئے میخانہ دارِ دپیر ما

اقبال نے ایک موقع پر کہا تھا۔

”میرے آبا و اجداد برہمن تھے۔ انہوں نے اپنی عمریں اسی سوچ میں گزار دیں کہ خدا کیا ہے۔ میں اپنی
عمر اس سوچ میں گزار رہا ہوں کہ انسان کیا ہے۔ اسی فکر میں اقبال نے علومِ قدیم و جدید کو کھنگالا۔ قرآنِ حکیم کے بحر
ذخائر میں فوطہ زنی کی اور انجام کار انسان کی حقیقت کو پایا مگر اس کے اظہار کے لئے جامہ حرفِ تنگ پا کر اسے ا
شاروں اور کنایوں میں بیان کرنے کی کوشش کی۔

تو ہے فاتحِ عالم خوب وزشت
تجھے کیا بتاؤں تری سر نوشت
حقیقت پہ ہے جامہ حرفِ تنگ
حقیقت ہے آئینہ گفتارِ رنگ
فروزاں ہے سینے میں شمعِ انفس
مگر تاب گفتار کہتی ہے بس

اس ذرہ کو رہتی ہے وسعت کی ہوس ہر دم
یہ ذرہ نہیں ، شاید سمٹا ہوا صحرا ہے
آگے چل کر اپنی مشہور نظم، ”شمع و شاعر“ میں انہوں نے زیادہ واضح انداز میں اس حقیقت کی ترجمانی فرمائی۔

اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو
قطرہ ہے لیکن مثال بحر ہے پیوں بھی ہے
کیوں گرفتار جسم بیچ مقداری ہے تو
دیکھ تو پوشیدہ تجھ میں شوکت طوفان بھی ہے
مفت کشور جس سے ہو تسخیر ہے تیغ و تہنگ
تو اگر سمجھے تو تیرے پاس دو سماں بھی ہے

زندگانی کی حقیقت جان لینے کے ساتھ قبول پر یہ حقیقت بھی منکشف ہوئی کہ زندگی یا جان اپنی قوت تسخیر
سے آشکار ہوتی ہے۔ اس قوت تسخیر کو اقبال نے خودی کا نام دیا اور مسلمانوں کو اس قوت کی تربیت و استحکام کا سبق
دیا کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ غلامی سے نجات صرف خودی کی تربیت اور اظہار سے ممکن ہے۔

سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات
خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے

اس لیے قبول نے اپنا سارا زور کلام خودی کی بیداری اور تربیت و استحکام کی تشریح و توضیح میں صرف کر دیا
اور مسلمانوں کو بتایا کس

زندگانی ہے صدف قطرہ نیسان ہے خودی
وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گہرا کر نہ سکے
ہو گر خود نگر ، خود گرو خود گیر خودی
یہ بھی ممکن ہے کہ قوموت سے بھی مر نہ سکے

قبول اور خودی کو سوم کی روح قرار دیتے ہیں۔

روح سوم کی ہے نور خودی ہر خودی
زندگانی کے لئے ہر خود نور و حضور

اور ساتھ ہی یہ بھی بتاتے ہیں کہ خودی کی معراج کمال فقر ہے۔ سوم کا دوسرا نام ہی فقر غیور ہے۔

یہ وہی ہے جو کہ یوں کہہ سکتے ہیں
 وہی وہی ہیں جو کہ یوں کہہ سکتے ہیں
 یہ وہی ہے جو کہ یوں کہہ سکتے ہیں

نہی وہی ہے جو کہ یوں کہہ سکتے ہیں
 نہی وہی ہے جو کہ یوں کہہ سکتے ہیں
 نہی وہی ہے جو کہ یوں کہہ سکتے ہیں

تو وہی ہے جو کہ یوں کہہ سکتے ہیں۔۔۔ وہی وہی ہے جو کہ یوں کہہ سکتے ہیں۔۔۔

یہ وہی ہے جو کہ یوں کہہ سکتے ہیں۔

نہی وہی ہے جو کہ یوں کہہ سکتے ہیں
 نہی وہی ہے جو کہ یوں کہہ سکتے ہیں
 نہی وہی ہے جو کہ یوں کہہ سکتے ہیں
 نہی وہی ہے جو کہ یوں کہہ سکتے ہیں
 نہی وہی ہے جو کہ یوں کہہ سکتے ہیں

یہ وہی ہے جو کہ یوں کہہ سکتے ہیں۔۔۔ وہی وہی ہے جو کہ یوں کہہ سکتے ہیں۔۔۔

نہی وہی ہے جو کہ یوں کہہ سکتے ہیں
 نہی وہی ہے جو کہ یوں کہہ سکتے ہیں
 نہی وہی ہے جو کہ یوں کہہ سکتے ہیں
 نہی وہی ہے جو کہ یوں کہہ سکتے ہیں
 نہی وہی ہے جو کہ یوں کہہ سکتے ہیں
 نہی وہی ہے جو کہ یوں کہہ سکتے ہیں
 نہی وہی ہے جو کہ یوں کہہ سکتے ہیں
 نہی وہی ہے جو کہ یوں کہہ سکتے ہیں
 نہی وہی ہے جو کہ یوں کہہ سکتے ہیں
 نہی وہی ہے جو کہ یوں کہہ سکتے ہیں

نہ حداس کے پیچھے نہ حد سامنے
 سبک اس کے ہاتھوں میں سنگ گراں
 پیاز اس کی ضربوں سے ریگ رواں
 ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر
 ہوئی خاک آدمی میں صورت پذیر
 خودی کا نشمین ترے دل میں ہے
 فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے
 خودی شیر مولا جہاں اس کا صید
 زمیں اس کی صید آسماں اس کا صید
 یہ ہے مقصد گردش روزگار
 کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار
 خودی کی زندگی کے بارے میں ارمغان حجاز میں فرماتے ہیں۔

خودی ہے زندہ تو ہے موت اک مقام حیات
 کہ عشق موت سے کرتا ہے امتحان ثبات
 خودی ہے زندہ تو دریا ہے بیکر نہ ترا
 ترے فراق میں منظر ہے موج نیل و فرات
 خودی ہے مردہ تو مانند کاہ پیش نسیم
 خودی ہے زندہ تو سلطان جملہ موجودات
 مرے خودی کے عنوان سے ضرب کلیم میں فرماتے ہیں۔

خودی کی موت سے مغرب کاندروں بے نور
 خودی کی موت سے مشرق ہے بتلائے جذام
 خودی کی موت سے روح عرب ہے بے تب و تاب
 بدن عراق و عجم کا ہے بے عروق و نظام
 خودی کی موت سے بندی شکستہ بالوں پر
 قفس ہوا ہے حلال اور آشیانہ حرام

نہوئی ن موت کے بچ کر ہوا کہوہ

نہوئی ن موت کے بچ کر ہوا کہوہ

نہوئی ن موت کے بچ کر ہوا کہوہ

نہوئی ن موت کے بچ کر ہوا کہوہ

نہوئی ن موت کے بچ کر ہوا کہوہ

نہوئی ن موت کے بچ کر ہوا کہوہ

نہوئی ن موت کے بچ کر ہوا کہوہ

نہوئی ن موت کے بچ کر ہوا کہوہ

نہوئی ن موت کے بچ کر ہوا کہوہ

نہوئی ن موت کے بچ کر ہوا کہوہ

نہوئی ن موت کے بچ کر ہوا کہوہ

نہوئی ن موت کے بچ کر ہوا کہوہ

نہوئی ن موت کے بچ کر ہوا کہوہ

نہوئی ن موت کے بچ کر ہوا کہوہ

نہوئی ن موت کے بچ کر ہوا کہوہ

نہوئی ن موت کے بچ کر ہوا کہوہ

نہوئی ن موت کے بچ کر ہوا کہوہ

نہوئی ن موت کے بچ کر ہوا کہوہ

نہوئی ن موت کے بچ کر ہوا کہوہ

نہوئی ن موت کے بچ کر ہوا کہوہ

نہوئی ن موت کے بچ کر ہوا کہوہ

نہوئی ن موت کے بچ کر ہوا کہوہ

نہوئی ن موت کے بچ کر ہوا کہوہ

نہوئی ن موت کے بچ کر ہوا کہوہ

نہوئی ن موت کے بچ کر ہوا کہوہ

خودی کے آغاز کے بارے میں خلفی زبان غیب سے یہ نکتہ بیان کرتے ہیں
 نہ آغاز خودی کس را خم نیست
 خودی در حقیقت ، شام و سحر نیست
 نہ اختتام یں نکتہ ہزار شنیدم
 کہ بجز موج خود درینہ تر نیست

قبول خودی کی تربیت کے لیے کسی مرد کامل حق تشنگی صحبت ہر ذمہ فرمادیتے ہیں ورنہ بات ہے کہ خدا
 سے خودی صعب کرتے رہو اور خودی سے خدا صعب

نہ ہمہ کس کنار کیہ صحبت تشنگی صعب
 ہم ز خدا خودی صعب ہم ز خودی خدا صعب

قبول تعمیر خودی کو قیہ حرم کی طرح مقدس کام سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ خود کو بود و عدم، ہستی و نیستی کے پیکر
 سے باہر نکال اور اس جہان کیف و کم سے بلند تر ہو کر اپنے پیکر میں خودی کی تعمیر کر اور ہر ایتم کی طرح معمار حرم ہو جائے

بدون ز مرط بود عدم شو
 فزون تر ازین جہان کیف و کم شو
 خودی تعمیر کن در پیکر خویش
 پو بر ایتم معمار حرم شو

ہاں جہاں میں بحر خودی کی بے کرانیوں کا احوال مسترح بیان کرتے ہیں
 خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنار نہیں
 تو آبجو اسے سمجھ کر تو چارہ نہیں
 خودی میں ڈوبتے ہیں پھر ابھر بھی آتے ہیں
 مگر یہ حوصلہ مرد بیچ کارہ نہیں

جہاں سے کام خودی سے انسان عظمت آشنا ہوتا ہے وہاں ضعف خودی انسان کو حقیر و ذلیل بنا دیتی ہے۔

رائی زور خودی سے پرہت
 پرہت زور خودی سے رائی

پیر مشرق میں فرماتے ہیں اگر تم کو بہر کی طرح دریا کے دل میں اپنی خودی مستحکم کر لو تو تمہیں سیل باغیغہ کا

کولی ارنہ رہتے گا۔

خودی کے ساز میں ہے عمر جاوداں کا سراغ
خودی کے سوز سے روشن ہیں امتوں کے چراغ

اقبال بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں

اے رب الناس انسانی خودی کو نئی تہ و تاب عطا کر کے دنیا کو ایک نئے انقلاب سے آشنا کر دے

خودی را سوزتا بے دیگرے وہ

جہاں را انقلابے دیگرے وہ

مشہور قول ہے اور پچھ لوگ اسے حدیث نبوی بھی قرار دیتے ہیں کہ

من عرف نفسه فقد عرف ربه جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا۔ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔

اقبال کا مسلک فکر بھی یہی ہے کہ عرفان الہی کے لئے عرفان خویش شرط اولیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر

خدا کو بے نقاب دیکھنا چاہتے ہو تو خودی کو فاش تر دیکھنا سیکھو

اگر خدا ہی خدا را فاش بنی

خودی را فاش تر دیدن پیاموز

اگر قرب الہی کے خواہشمند ہو تو اپنی خودی سے قریب تر ہو جاؤ

خدا خواہی بخود نزدیک تر شو

اقبال کی نظر میں دین اپنی خودی کے اسرار کو پالینے کا نام ہے اور زندگی بغیر دیدار خویش موت کے مترادف ہے۔

ہیست دین، دریا فتن اسرار خویش

زندگی مرگ است بے دیدار خویش

اس لیے کہ خدا تک رسائی خودی تک رسائی کے بغیر ممکن نہیں۔ انسان اپنی خودی کا عرفان حاصل کر کے اور

تذیب خودی کے ارفع و اعلیٰ مقام پر پہنچ کر ہی ذات حق کا دیدار کر سکتا ہے۔ اور یہی حیات انسانی کا مقصود و منتہی ہے۔

بر مقام خود رسیدن زندگیست

ذات را بے پردہ دیدن زندگیست

مراعاتی تہذیب و اخلاق

ان دنوں کی پوری تہذیب پر ایک سنگین
بوجھ لگا ہے جس پر ہر شخص کو ہمارے
تہذیب کے مراعاتی اصولوں کو یاد دلانا
ہوے تاکہ وہ ایک نئے نئے دور

مراحل تربیت خودی

اطاعت، تربیت خودی کے مراحل میں سب سے پہلا مرحلہ اطاعت ہے۔ اطاعت کے معنی فرمانبرداری و رعایا کے ہیں۔ اطاعت سے مراد اللہ اور رسول کی اطاعت ہے۔ مطاع ہونے کے لحاظ سے اللہ اور رسول میں فرق نہیں ہے کیونکہ رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔

من يُطع الرسول فقد اطاع الله. (۳-۹)

”جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے بلاشبہ اللہ کی اطاعت کی“

تکمیل ایمان کی اولین شرط اور امت کا کام خودی کا پہلا مرحلہ اللہ اور رسول کی اطاعت ہے۔

واطيعوا الله والرسول لعلکم ترحمون. (۳-۱۳۱)

”اطاعت کرو اللہ اور رسول کی تاکہ تم پر رحمت نازل ہو۔“

اطاعت کے ساتھ ایک اور اصطلاح اتباع کی بھی مروج ہے۔ جس کے معنی پیروی کے ہیں۔ اتباع و اطاعت میں فرق یہ ہے کہ اتباع کے لیے متبوع کا ظاہری نمونہ اور اسوہ سامنے ہونا ضروری ہے۔ جبکہ اطاعت مطلق غائی اور مابہ داری کا نام ہے۔ اسی لیے اللہ کی طرف اطاعت ہوتی ہے۔ اتباع نہیں۔ اتباع رسول ﷺ کی معرفت ہوتی ہے۔ اقبال کے نزدیک خودی عشق سے محکم ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تربیت خودی کے اس مرحلہ میں محراب قوت عمل عشق ہی ہے۔ اطاعت کے لئے رضا و رغبت شرط لازم ہے اور یہ مطاع کے ساتھ عشق و محبت کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی۔ بغیر محبت اتباع منہض و سھولک اور نقالی اور ریاکاری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتباع رسول کو عشق الہی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔

قل ان کتمہ تحبون اللہ فاتبعونی بحبکم للہ

(الحجیب) آپ فرمادیتے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا۔

نہ ورت عشق کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ

”اگر عمار، وقتبہا اور عوام کی تمام تر توجہ صرف اوامر و نواہی کی طرف مبذول ہو جائے تو دین رفتہ رفتہ ظواہر و

شعائر میں محصور رہوگا اور ایک کاہد بے روح بن جاتا ہے۔ اسی حالت میں روح دین کی حفاظت کے لئے لازمی ہے کہ نواہی کو نظر سے باطن کی طرف ایا جائے۔

تلوابع پر شخص دین اور صرف معاملات سلجھانے والی فتنہ، رفتہ رفتہ اس جذب سے ماری ہو جاتے ہیں۔ نئے صوفیہ نے عشق کا نام دیا ہے اور عبادت کا مقصد صرف حصول ثواب رہ جاتا ہے جس سے آخرت میں جنت کی نعمتیں حاصل ہوں اور انسان دوزخ کے عذاب سے بچ جائے۔ اس طرح نبی اور بدی کے اندر جو ذاتی اور نفسی

تہذا وہ بزمِ مستم کے اس کی اقیقت کے امیدوار نہ تھا، ہوتے ہیں۔

اسطرت رہی، بھری ہوئی یہاں یہاں وہ ہزاروں کے اس حالت میں گزریں گے ان سے یہ باتوں میں ایک بات میں پائی تو مردہ سب کے ہاتھ میں ایک بات میں رہتے ہوئے نکالے۔ انہوں نے پچھتاہاں جہاں ہیں تو انہوں نے اپنی کے انہوں نے کبھی کے مردہ انہوں نے ہفتہ تک ہاتھ بھریں ہوں۔ تاہم لوگ انہوں نے مذہب و شوبہ میں میری میری باتوں میں عمل کریں اور مردہ رشتہ میں رہیں۔ اسطرت رہی یہاں کے سب رشتہ میں تڑپاں ہے۔ خدیوہ میں مذہب کے انہوں نے خوف کے تین مہارت برقی ہوں تو جتنے انہوں نے انہوں کے مردہ میں ہفتہ میں میری مہارت برقی ہوں تو جتنے ہمیشہ کے انہوں نے مردہ مردہ کے تین ہزار ہزار ہزار میں صرف تیرہ کی مہارت برقی ہوں تو جتنے پچھتاہاں انہوں نے مردہ مردہ (تذکرہ اولیاں ص ۱۰۰)

مردہ کے اس بات وہ اپنے گھر میں نہیں رہے۔

ہفتہ میں تڑپاں کے انہوں نے انہوں کے

مردہ میں انہوں کے انہوں نے انہوں کے

تو انہوں کے ہاتھ میں تڑپاں کے مردہ مردہ رہتے ہیں۔

انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے

مردہ انہوں کے انہوں کے انہوں کے

انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے

انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے

انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے

انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے

انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے

انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے

والدین امور اللہ خنا للہ

انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے

انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے

انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے

انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے

فقر غیور

حضور سرور عالم ﷺ کی محبت ایمان کا معیار ہے۔ جس قدر آپ سے محبت شدید ہوگی اسی قدر ایمان کامل ہوگا اور خودی مستحکم ہوگی۔ قاضی عیاضؒ اپنی شہرہ آفاق تصنیف ”الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ“ میں لکھتے ہیں کہ امت محمدیہ کے ہر مکلف فرد پر اپنے پیغمبر ﷺ کی محبت لازم و واجب ہے۔ اس حقیقت کے قرآنی ثبوت میں قاضی عیاضؒ یہ آیت کریمہ پیش کرتے ہیں۔

قل ان كان اباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم..... الخ

” (اے محبوب) آپ فرمادیجئے: (اے لوگو) اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں تمہارے کنبے تمہاری کمائی کے مال اور وہ سوداگری جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ ہے اور تمہاری پسند کے مکاں، ان میں سے کوئی چیز بھی اگر تم کو اللہ، اللہ کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب اتارے اور اللہ بے حکموں کو راہ نہیں دیتا۔“

اس آیت کریمہ کی رو سے اللہ اور رسول کی محبت نیز جہاد فی سبیل اللہ کو قلب مومن میں وہ مقام حاصل ہونا لازم ہے کہ دنیا کی کسی دوسری شے یا رشتہ و تعلق کی محبت، اس محبت پر غالب نہ آسکے اور جسے کوئی شے اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہے وہ بارگاہِ حمدیت سے مردود ہے اسے عذاب کا منتظر رہنا چاہیے حضور پر نور سرور عالم ﷺ کی مشہور حدیث پاک ہے۔

”تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، جب تک میں اس کے نزدیک اسکی اولاد، اس، کے والدین اور دنیا بھر کے لوگوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔“

بندہ مومن جب یہ جانتا ہے کہ رسول خدا ﷺ کی طرف سے ہر امر اور ہر نہی یقیناً اس کے دین و دنیا اور معاش و معاد کی بھلائی پر مبنی ہے اور اس کا یہ علم یقین کامل میں بدل جاتا ہے کہ واقعی رسول اللہ ﷺ اس سے سب سے بڑھ کر مہرباں اور سب سے زیادہ لطف و کرم فرمانے والے ہیں تو اس کے دل و دماغ یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ و التسلیم ہی کے ظلم کو دوسرے ہر کسی کے حکم پر ترجیح دینا چاہیے۔ یہ ہے بنیاد تعلق بالرسول کی اور یہ ہے ابتدا محبت رسول کی۔ یہ ایمان کا ابتدائی درجہ ہے۔ کمال ایمان یہ ہے کہ حضور ﷺ کی محبت بندہ مومن کے رگ و پے میں سما جائے اور دنیا کی تمام محبتوں پر غالب آجائے۔ محبت کے ذریعے اطاعت آسان ہو جاتی ہے۔ اگر شریعت کے ساتھ بندہ مومن کا رابطہ عشق رسول کے ذریعے استوار ہو تو شریعت کے قانون اور ضابطے اس کے لیے فرمانِ حبیب بن جاتے ہیں۔ شریعت تو انسان کے ظاہر سے معاملہ کرتی ہے مگر فرمانِ حبیب کی فرمانروائی اس کے ظاہر و باطن دونوں پر ہوتی ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلوٰۃ و التسلیم کے ساتھ و البانہ و استغلی اور اطاعت رسول مقبول، انسانی شخصیت پر عظیم اثرات مرتب کرتی ہے۔ حضور ﷺ کی غامی میں آجانے کے بعد کائنات کی ہر شے بندہ مومن کے لیے مسخر ہو جاتی ہے۔

غیب یا ہر وہ چیز ہے جو ظاہر سے غیبی ہو جائے

اور ہر وقت ایک صاحب دولت کے ہاتھ سے سر نہو رہا

حکمت و عقل ان کو حاصل ہے جو ان کے ذہن میں راہنمائی کے لئے ان کے لئے ہے۔ اور انہیں ان وقت

اور پابندی سے ان کے لئے ہر وہ چیز جو ان کے لئے ہے۔

اور حکمت و عقل ان کے لئے ہے

ان کی شہادت ہے جو پیدا ہو گیا

ہر وہ چیز جو ظاہر سے غیبی ہے

غائب ہے اور انہیں ان کے لئے ہے

اور ان کو حکمت و عقل حاصل ہے اور ان کے لئے ہے۔ اور ان کے لئے ہے۔ اور ان کے لئے ہے۔

غیبیت ہے جو ان کے لئے ہے

ہر وہ چیز جو ظاہر سے غیبی ہے

اور ان کو حکمت و عقل حاصل ہے اور ان کے لئے ہے۔ اور ان کے لئے ہے۔ اور ان کے لئے ہے۔

اور ان کو حکمت و عقل حاصل ہے اور ان کے لئے ہے۔ اور ان کے لئے ہے۔ اور ان کے لئے ہے۔

اور ان کو حکمت و عقل حاصل ہے اور ان کے لئے ہے۔ اور ان کے لئے ہے۔ اور ان کے لئے ہے۔

اور ان کو حکمت و عقل حاصل ہے اور ان کے لئے ہے۔ اور ان کے لئے ہے۔ اور ان کے لئے ہے۔

غیبیت ہے جو ان کے لئے ہے

ہر وہ چیز جو ظاہر سے غیبی ہے

اور ان کو حکمت و عقل حاصل ہے اور ان کے لئے ہے۔ اور ان کے لئے ہے۔ اور ان کے لئے ہے۔

اور ان کو حکمت و عقل حاصل ہے اور ان کے لئے ہے۔ اور ان کے لئے ہے۔ اور ان کے لئے ہے۔

غیبیت ہے جو ان کے لئے ہے

ہر وہ چیز جو ظاہر سے غیبی ہے

ضبط نفس

تربیت خودی کا مرحلہ دوم ضبط نفس ہے۔ نفس امارہ کے سرکش، بے لگام گھوڑے کو لگام ڈالنے اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روکنے کا عمل ضبط نفس کہلاتا ہے۔ اس عظیم الشان کام کی طرف ہمیں یہ حکم خداوندی متوجہ کرتا ہے۔

والذین جاهدوا فینا لنهدینہم سبلنا

حضور اکرم ﷺ نے اسے جہاد اکبر قرار دیا ہے۔ ایک غزوہ سے واپسی پر آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا۔

”رجعنا من الجہاد الا صغری الی الجہاد الا کبر“

”ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں“

فرمان نبوی کے مطابق باطل کے خلاف باسیف جہاد یا نفس کے مقابلہ میں جہاد اصغر ہے۔ نفس امارہ کے خلاف جہاد، جہاد اکبر ہے۔ مولانا روم نے ہردو جہاد کی تعریف اس طرح فرمائی۔

ایں جہاد اکبر و آل اصغر است ہردو کار رستم ست و حیدر است

(صاحب فقر، جہاد اکبر اور جہاد اصغر ہردو کا مرد میدان ہوتا ہے)

امام بوسیری قصیدہ بردہ شریف کے ایک شعر میں نفس کی تعریف اس طرح فرماتے ہیں۔

والنفس کا لطف ان تہملہ شب علی

حب لراضاع وان نطفمہ ینفطم

(حسن الجراہ فی شرح قصیدہ البردہ، مکتبہ نبویہ لاہور ص ۴۲)

”نفس شیر خوار بچے کی مانند ہے۔ اگر اس کو دودھ پینے پر چھوڑ دیا جائے تو وہ دودھ پینے کی خواہش

میں جو ان ہو جائے گا اور اگر تو اس کا دودھ چھڑا دے گا تو چھوڑ دے گا۔“

حضور سرور ﷺ کا فرمان نرانی ہے۔

اتقوا ان الهوی حیض الرجال

”تقوی اختیار کرو کہ نفسانی خواہشات مردوں کا حیض ہے۔“

جس طرح عورت کا حیض اسے نماز سے محروم کر دیتا ہے، اسی طرح خواہشات نفسانی کا غلبہ مرد کو نیکی سے

روک دیتا ہے۔

فرمان نبوی ہے کہ ”شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ اس کے راستوں کو بھوک

کے بندر و نامہ اشاعت اور سوانحینا ٹیون کے لیے یہ تلمذ ہیں اور بہت زیادہ اس ضمن خدا کے لئے قلم ہے۔
 سمرانی برہموت کا یہ مان ہے۔

موتوا فکل ان سمویا

مکے کے پتے مہیا

ان کا مذہب وہی ہے۔ اپنے آپ کو وہاں پر اپنے آپ پر قابو آجھا۔ اس سے پہلے انہیں موت

کہا ہے۔

موتوا فکل ان سمویا میں بیان فرماتے ہیں۔

اس کا تعلق ان کے مذہب کو یہ فرمایا اور ان میں قتل نہیں۔ پوپاویوں کو یہ فرمایا ان میں شہوت رتی اور یہ
 مذہب کو یہ فرمایا اور ان میں قتل و شہوت دونوں رکھیں تو جس کی قتل شہوت پر قابو آئی وہ مذہب کے قتل
 سے مراد ان کی شہوت قتل پر قابو آئی وہ پوپاویوں سے ہوتا ہے۔

عزیز نفس و ذمیرہ شان ہا مہ ہے جس کے ذریعے بندہ حق حضرت انسان اپنے آپ کو حق و عین میں شرف
 کمالیت کا حقدار بنا تا ہے اور مذہب کے قتل ہو جاتا ہے۔ عارف اور مد شہید فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو
 کے ہر مذہب آراہمن اور خود اپنے حق و جوہان تک ہوں۔ میری نظر میں حرص و ہوا کی عاری اور باہمی ہے۔ میں
 اپنے پیش قدمی میں شہوت و حرص جیتا ہوں۔

بائیں	تو نظر	نہند	ہر
اور	جو	نہند	ہر
رہا	ہو	نہند	ہر
اور	نہند	نہند	ہر

اسی مفہوم و اقباس کے اپنے منظر و انداز میں بیان کیا ہے۔

چہت	رو باہی	تلاش	ساز	وہر
شہ موال	جوید	آراوی	وہر	
جز	بقا آن	نہند	رو باہی	است
فتر	قوس	اسل	شاہدتی	است

نفس کی خواہشات و حقیقت مختلف انسانی دہلوں کے تقاضوں کے نام ہیں۔ ان کو ہی تقاضوں کا انکار
 جہالت ہے لیکن اگر ان کو تقاضوں و خواہشات کو پورا کیا جائے اور نفس کو من مانی کرنے کے لیے لگا لگا کر

فقر غیور

جائے تو انسان نفسانی خواہشات کا غلام ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہوی نفس اس کا خدا بن جاتے ہیں اور وہ روگردانی ال کا مرتکب ہوتا ہے۔

اُتران جبلی تقاضوں کو ایک ضابطہ کا پابند کر دیا جائے تو ان کی تجید (sublimation) ہو جاتی ہے۔ پھر یہ نفسانی قوتیں تخریب کی بجائے تعمیر پر صرف ہونے لگتی ہیں۔ اور ضبط نفس کی بدولت انسان پہاڑ کی طرح مضبوط کردار کا حامل بن جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں سمندر میں تنکے کی طرح کب تک زندگی گزارو گے۔ ضبط نفس کے ذریعے اپنے آپ کو پہاڑ کی طرح مضبوط بنا لو تا کہ سمندر کی موجیں تمہارے ساتھ سرخس پینچ کر رہ جائیں۔

زیستن تاکے بہ بحر اندر چو خس

سخت شو چوں کوہ از ضبط نفس

مرشد رومی فرماتے ہیں کہ ہوا و ہوس سے سر پھیرنا ہی سروری ہے۔ نفسانی خواہشات ترک کرنے سے انسان میں پیغمبرانہ قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ غصہ، شہوت اور حرص و آز کو ترک کر دینا ہی مردانگی اور رگ پیغمبری ہے۔

سرز ہوا تافتن از سروریست

ترک ہوا قوت پیغمبریست

ترک خشم و شہوت و حرص آوری

بست مردی و رگ پیغمبری

ایک اور مقام پر مولانا فرماتے ہیں اگر تو چاہے کہ تیرے مشام جاں بوئے دوست سے تروتازہ ہوں اور تجھ میں یار کی خوبو پیدا ہو تو ہوا و ہوس کو ترک کر دے

رو ہوا بگذار تا بوی خدا

در مشامت میر سداے کد خدا

زو ہوا بگذار تا خوبت شود

واں مشام عنبریں بویت شود

”مضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے ”پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں کسی دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دے پہلوان

تو وہ ہے کہ جب اسے غم آئے تو وہ اپنے غیظ و غضب پر قابو پالے یعنی اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھے“

اقبال نے کہا

من نام آں کہ بر خود قاہر است

اسرار خودی بیان کرتے ہوئے ضبط نفس کے باب میں اقبال فرماتے ہیں کہ تیرا نفس اونٹ کی طرح خود

فقر غیبور

پورے غور پرست اور غور مر سب تو مرادیں اور ان کی دعا کر اپنے ہاتھ میں لئے تاکہ انہیں ہا ہوا کے تھوپے مار نہ ہو۔
بند قلم پر وار ہو۔

مگر جو مقررہ شیوہ غور پرست
غور پرست کے لئے وار ہو غور پرست
مرادیں غور پرست کے لئے ہا ہوا کے تھوپے
ہاتھ میں لئے تاکہ انہیں ہا ہوا کے تھوپے

ہا ہوا کے تھوپے پرست کے لئے ہا ہوا کے تھوپے پرست کے لئے ہا ہوا کے تھوپے پرست کے لئے ہا ہوا کے تھوپے
پرست کے لئے ہا ہوا کے تھوپے پرست کے لئے ہا ہوا کے تھوپے پرست کے لئے ہا ہوا کے تھوپے

ہا ہوا کے تھوپے پرست کے لئے ہا ہوا کے تھوپے پرست کے لئے ہا ہوا کے تھوپے پرست کے لئے ہا ہوا کے تھوپے
پرست کے لئے ہا ہوا کے تھوپے پرست کے لئے ہا ہوا کے تھوپے پرست کے لئے ہا ہوا کے تھوپے

ہا ہوا کے تھوپے پرست کے لئے ہا ہوا کے تھوپے پرست کے لئے ہا ہوا کے تھوپے پرست کے لئے ہا ہوا کے تھوپے
پرست کے لئے ہا ہوا کے تھوپے پرست کے لئے ہا ہوا کے تھوپے پرست کے لئے ہا ہوا کے تھوپے

ہا ہوا کے تھوپے پرست کے لئے ہا ہوا کے تھوپے پرست کے لئے ہا ہوا کے تھوپے پرست کے لئے ہا ہوا کے تھوپے
پرست کے لئے ہا ہوا کے تھوپے پرست کے لئے ہا ہوا کے تھوپے پرست کے لئے ہا ہوا کے تھوپے

تہوں کی جہاں کی تفصیلات ہیں۔ ہا ہوا کے تھوپے پرست کے لئے ہا ہوا کے تھوپے پرست کے لئے ہا ہوا کے تھوپے
پرست کے لئے ہا ہوا کے تھوپے پرست کے لئے ہا ہوا کے تھوپے پرست کے لئے ہا ہوا کے تھوپے

فقر غیور

جو شخص از روئے جاں لالا کہتا ہے اور لالاہ پڑاس کا یقین کامل ہوتا ہے حق اس کے بدن میں جان کی طرح موجود ہوتا ہے۔ اسکی گردن باطل کے سامنے کبھی نہیں جھکتی۔ خوف و ہراس کبھی اس کے دل میں راہ نہیں پاسکتے اور وہ کبھی غیر اللہ سے مرعوب نہیں ہوتا۔ جو لالاہ کی سلطنت میں آباد ہو جاتا ہے وہ پھر تمام علاقہ دنیا کی پابندیوں سے آزاد ہوتا ہے۔ وہ ماسوی اللہ سے قطع نظر کر کے رضائے مولا میں منہمک ہو جاتا ہے اور اس کے حکم پر اپنے جگر گوشہ کے گلے پر بھی چھری پھیرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔

ہر کہ در اقلیم لالا آباد شد
فارغ از بند زن و اولاد شد
می کند از ماسوی قطع نظر
می نهد ساطور بر حلق پسر

وہ مرد حق ضبط نفس کے ذریعے فقر کے بلند و ارفع مقام پر فائز ہوتا ہے۔ ایسا جوان مرد تنہا پورے لشکر پر بھاری ہوتا ہے۔ اس کی نگاہ میں متاع جاں ہوا سے زیادہ ارزاں ہو جاتی ہے۔

با یکی مثل هجوم لشکر است
جان بچشم او ز باد ارزاں تراست

اقبال کہتے ہیں کہ عبادات اسلامی ضبط نفس کا ذریعہ ہیں۔ نماز جو کہ لالاہ کے صدف میں مثال گوہر ہے قلب مومن کے لیے حج اصغر کا درجہ رکھتی ہے۔ نماز کی مثال دست مسلم میں اس خنجر کی سی ہے جو برائیوں کی جڑ کاٹنے والا ہے۔

لالاہ باشد صدف گوہر نماز
قلب مومن را حج اصغر نماز
در کف مسلم مثال خنجر است
قاتل فحشا و بخی و منکر است

ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنکر . (القران)

”بے شک نماز برائی اور فحاشی سے روکتی ہے“

روزہ کے ذریعے بندہ حق بھوک پیاس کے لشکروں کو شکست دیتا ہے اور تن پروری کے خیر کو فتح کر لیتا ہے۔

روزہ بر جوع و عطش شنجوں زند
خیبر تن پروری را بشکند

جہندگان خدا کے لیے فرائض فرمائی جا رہی ہے۔ یہ عبادت اور نجات آور ہے۔ مومنوں کو ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ اور بھی عبادتیں ہیں۔ اور کتاب و سنت کے مطابق ان کی عبادت کرنا ہے۔

مومنوں کی عبادتیں فرمائی گئی ہیں
 ہجرت، نماز، زکوٰۃ، صوم اور حج
 حالتِ رسالت میں ان کی عبادتیں
 ربط اور قیام کتاب و سنت

انوکہ جہندگان خدا کے لیے ان عبادتوں کو فرمائی گئی ہے اور ان میں سے ہر ایک عبادت کے لیے ہر مومن

ان کی تالیف اور حسی تشفی (قرآن)

کے فرمان کے ساتھ عبادتیں ہیں۔ اور ان میں سے ہر ایک عبادت کے لیے ہر مومن کو

جب عبادتیں فرمائی گئی ہیں
 ہجرت، نماز، زکوٰۃ، صوم اور حج
 میں ان کی عبادتیں فرمائی گئی ہیں
 اور ان میں سے ہر ایک عبادت کے لیے ہر مومن کو

یہ تمام عبادتیں ان کی خودی کے ساتھ فرمائی ہیں۔ ان کے فریضہ مند مومن مسائل تربیت خودی کے
 کے مسائل فکریہ پہنچتا ہے۔ ان کے ساتھ ہیں کہ اور تو انہیں میں محکم ہے اور ان کی خودی بھی پہنچتا ہے۔ اس کو
 متعلق کے فرائض و عبادت حاصل کرتا ہے اپنے اور پر کام اللہ کو پانے

ان میں سے اسباب استیجاب است
 پختہ محکم اور اسلام است
 ان قوت شعار اور یا قوی
 اس سبب است ان کی شان
 قابو کر کے بچیاں آگے ہوا اور بچاپ
 میں جانوں جب تو کرے قابو اپنا آپ

(ال محمد)

یہ بات ذہن نشین رہے کہ غلبہ نفس اور رہبانیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ رہبانیت تمام مذہبی
 تقاضوں کے عمل کا کارخانہ ہے۔ اس میں تو اس دنیا کے جانوروں، پریا جانوں میں غار و مہویں خواتین اختیار کی جاتی

ہے۔ اسلام میں ترک دنیا یعنی رہبانیت کا تصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَرَهْبَانِيَةٌ ابْتَدَعُوا هَا مَا كَتَبْنَا هَا (الایہ)

(اور رہبانیت انہوں نے خود گھڑی ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا)

حضور ﷺ کا فرمان ہے۔

لَا رَهْبَانِيَةَ فِي الْإِسْلَامِ

(اسلام میں رہبانیت نہیں ہے)

اسلام اپنے ماننے والوں کو دین و دنیا میں اعتدال کی راہ دکھاتا ہے۔ حضور ﷺ کا ارشادِ گرامی ہے۔

لَا تَنْسَ نَصِيكَ مِنَ الدُّنْيَا

(دنیا میں اپنا حصہ فراموش نہ کر)

شرح عقاید میں ہے۔

ترک الاسباب جهالة والا اعتماد عليها شرك

(اسباب دنیا کا ترک جہالت ہے اور ان پر اعتماد شرک ہے)

یہی حقیقی توکل ہے۔ اقبال نے دین و دنیا میں اعتدال کی اسلامی فکر کو بیان کرتے ہوئے حضور سرور عالم

ﷺ کی شان میں کہا ہے۔

از کلید دین در دنیا کشاد

(آپ نے دین کی کنجی سے دنیا کا در کھولا)

خبط نفس سے مراد دراصل اصلاح نفس ہے۔ ضبط نفس دنیا میں رہ کر اسکی خواہش سے دل کو پاک رکھنے

کا نام ہے۔ تطہیر و اصلاح نفس اس وقت تک ممکن نہیں جب تک انسان ان تمام خواہشات اور افعال سے مجتنب

نہیں ہو جاتا جو اس کی فطرتِ سلیم کے خلاف ہیں اور ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف محبوبِ حقیقی کا ہی نہیں ہو رہتا

وَتَبْتَئِلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً (المزمل ۸)

”اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو“

ترک عالم اختیار کوئے دوست

ضبط نفس تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تزکیہ نفس کو انسانی فلاح کا معیار قرار دیا ہے

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (۹۱-۸)

پیشک وہ شخص (اپنے مقصد حیات میں) کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا اور وہ شخص ناکام رہا

فقر و جہاد لازم و ملزوم ہیں

اقبال کہتے ہیں کہ کچھ وقت کے لیے اپنے دل کے صحرا میں خلوت نشین رہ کر خواہشاتِ نفس اور طلبِ دنیا کو ترک کر دو اور جانبِ حق ہجرت کرو۔ ہجرت کے لغوی معنی چھوڑ دینا، ترک کر دینا ہیں۔ ہجرت کی روح محبوب اشیائے دنیا کا ترک ہے۔ جب تک حرائے دل میں خلوت نشینی اور سوئے حق ہجرت گزینی اختیار نہ کی جائے اس وقت تک جہاد بالنفس میں کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اقبال نے جنگِ مومن کی تشریح کرتے ہوئے اسے ہجرت سوئے دوست، ترکِ عالم اختیار کوئے دوست اور رہبانی اسلام قرار دیا ہے۔

جنگِ مومن چست ہجرت سوئے دوست ترکِ عالم اختیار کوئے دوست
آنکہ حرفِ شوق با اقوامِ گفت جنگِ را رہبانی اسلامِ گفت
ہجرت الی الحق سے انسانی خودی محکم ہو کر لوٹتی ہے، توالات و عزائے ہوس کو پاش پاش کر دیتی ہے۔ اس معرکہ عظیم کو سر کر لینے کے بعد، انسانی خودی تکمیل پا کر عشق کی قوت حاصل کر لیتی ہے اور مقامِ فقر پر فائز ہو کر (انہی جاعل "فی الارض خلیفہ") کی تفسیر بن جاتی ہے۔

اند کے اندر حرائے دل نشین
ترک خود کن سوئے حق خلوت گزین
محکم از حق شو سوئے خود گامزن
لات و عزائے ہوس راسر شکن
لشکرے پیدا کن از سلطانِ عشق
جلوہ گر شو بر سرِ فارانِ عشق
تاخدائے کعبہ بنواز و ترا
شرحِ انی جاعل "سازد ترا

ضبطِ نفس کے باب میں اقبال نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شخصیت کو بطور نمونہ کمال پیش کیا ہے۔ حضور سرور عالم ﷺ نے ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مسجد نبوی کے صحن میں فرش زمین پر لیٹے ہوئے یا اس حال میں پایا کہ آپ کے بدن پر فرش مسجد کی مٹی چمٹی ہوئی تھی۔ حضور ﷺ نے فرمایا! اٹھا اے ابو تراب۔ (مٹی کے باپ)، اس دن سے آپ کی کنیت ابو تراب مشہور ہو گئی۔ اقبال، حضرت علیؑ کے اسمائے مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے ان کی اس کنیت ابو تراب کی تشریح فرماتے ہیں۔

خاک گشتن مذہب پروانگی است
خاک راب شوکہ این مردانگی است
بر خاک خویش حکمرانی یا بر خود قاہری اقبال کے نزدیک ضبط نفس کی معراج ہے۔
من غام آں کہ بر خود قاہر است

اسی لیے اقبال فرماتے ہیں کہ اگر تو زبردست ہے تو بر خود قاہری کے ذریعے زبردست بن جا۔ اگر خدا کا قرب چاہتا ہے تو اپنے قریب تر ہو جا

اگر زیری زخود گیری زبر شو
خدا خواہی بخود نزدیک تر شو

اس مصرع میں اشارہ ہے معجزہ رجعت شمس کی طرف۔

حضرت اسماء بنت عمیسؓ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ صہبا کے مقام پر حضور سرور عالم ﷺ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ نماز عصر کا وقت گزر گیا۔ حضرت علیؓ نے نماز ادا کرنی تھی جبکہ نبی کریم ﷺ نماز ادا فرما چکے تھے۔ حضرت علیؓ نے محبوب کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آرام میں خلل آنے کے اندیشہ سے اپنی نماز قربان کر دی۔ حضور ﷺ بیدار ہوئے تو حضرت علیؓ نماز کے فوت ہونے کے غم میں اشکبار تھے۔ حضور ﷺ نے فرمایا نماز قضا پڑھو گے یا ادا کرنا چاہو گے۔ آپ نے عرض کی اگر ادا ہو جائے تو کیا بات ہے۔ حضور ﷺ نے اذن الہی سے سورج کو حکم دیا اور سورج پلٹ آیا۔ "تربیت خودی کے مراحل، اطاعت اور ضبط نفس میں کسی مرشد کامل کی رہنمائی ناگزیر ہے۔ دراصل نفس امارہ بہت سرکش ہے اور اہل اللہ کی صحبت اختیار کیے بغیر اس پر قابو پانا مشکل ہے۔ اگر مرشد کی صحبت کے بغیر دلوں کا تزکیہ ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ بعثت انبیاء کا سلسلہ جاری نہ فرماتا۔ بعثت انبیاء کا ایک عظیم الشان مقصد تزکیہ نفوس و قلوب بھی ہے۔ ویزو کیہم (اور وہ ان کا تزکیہ فرماتے ہیں)

دم عارف نسیم صمد ہے
اسی سے ریشہ معنی میں دم ہے
اگر کوئی شعیب آئے میسر
شانی سے کلیسی دو قدم ہے
صلاحیت نباشد ہیج شے جز صحبت نیکاں
کہ قطرہ تا نینتدر صدف گوہر نمی گردد

تکمیل خودی

خود کو بہ نظر آتی ہے تو ہی زنی
نہیں مقام ہے کہتے ہیں جس کا سہانی
نہیں ہے مومن ن قوتوں کا مہر
ن ہر سے آہ سے کس بھیانی

تکمیل خودی

بندہ حق مرشد کامل کی رہنمائی میں خودی کے مراحل تربیت طے کر لیتا ہے تو بندگی کے ارفع ترین مقام، نیا
ت الہیہ پر فائز ہوتا ہے۔ اسی مقام کو اقبال مقام فقر کہتے ہیں۔

یہی مقام ہے مومن کی قوتوں کا عیار اسی مقام سے آدم ہے ظل سبحانی
شان فقر کا حامل مرد خدا فقر کی تاثیر سے مولا صفات بن جاتا ہے اور زمان و مکان پر حکمران ہوتا ہے۔
فقر مومن چست تسخیر جہات بندہ از تاثیر او مولا صفات
بندہ حق جب مولا صفات بن جاتا ہے۔ تو اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور وہ دست قدرت کی بے پناہ
قوتوں پر متصرف ہوتا ہے۔

ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ غالب و کار آفرین کار کشا و کار ساز
خاک کی و نوری نہاد بندہ مولا صفات ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز
عقل کی منزل ہے وہ عشق کا حاصل ہے وہ حلقہ آفاق میں گرمی محفل ہے وہ
بندہ حق کی خودی جب عشق سے محکم ہوتی ہے تو نظام عالم کی ظاہری اور مخفی قوتوں کو مسخر کر لیتی ہے۔ بندہ
حق اسکی قوت سے پوری کائنات پر حکمران ہو جاتا ہے اور اس کے اشارہ انگشت سے چاند و نگرے ہو جاتا ہے۔
از محبت یوں خودی محکم شود قوتش فرماندہ عالم شود
پنچہ ، او پنچہ حق می شود ماہ از انگشت او شق می شود *
در خصومات جہاں میں اسے حکم کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے اور شاہان جہاں اس کے تابع فرمان ہوتے ہیں۔
در خصومات جہاں گردد حکم تابع فرمان او دارا و جہر
* اشارہ ہے معجزہ شق القمر کی جانب جس کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے۔ (اقتربت الساعة وانشق
القمر (۱-۵۴) مقررہ ساعت قریب آ پینچی اور چاند شق ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے ہم نبی
پاک ﷺ کے ہمراہ منی میں تھے کہ کفار کے معجزہ طلب کرنے پر آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند شق ہو گیا اور اس
کا ایک ٹکڑا پہاڑ (جبل نور) کی طرف چلا گیا۔

مقام فقہر، نیابت الہی

زر کے قرآن مدد توئی نے انسان کو زمین پر اپنا نائب یا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ "انسی جاعل فی الارض خلیفۃ اللہ" انسان میں اس علی ترین منصب پر فائز ہونے کی بیحدی استعداد اور پوری صورت پر پائی جاتی ہے۔ اور یہ استعداد دو وقتیں (۱۰۰ ہفتوں کی) ہے۔ آدم ہونے کی حیثیت میں حضرت انسان بشر ہے اور عاقر بشریت کے تعلق رہتا ہے۔ شیخ (۱) نے فرمائی ہیں اس میں اپنی روح پیوستہ (قرآن) (تخلیق فی مابعد ۱۰۰) کی بدولت اس میں تجلیات الہیہ کے خصوصیات و قوتوں کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ آدم جس قدر ان خصوصیات کو اپنے اندر جذب کرتا جاتا ہے، اس قدر اس پر عبودیت اللہ (اللہ کا رعب) غالب آتا جاتا ہے اور وہ موصوفات و صفات و عبادت بننا چاہتا ہے۔

خاک ، نور ، نیا ، بندہ ، موصوفات

ظہور و درجہ موصوفات جو تخلیق استحقاق میں (من رانی فقدر الی الحق) اور اس موصوفات الہیہ کے مظہر تہیں۔ آپ میں یہ دونوں شامل ہیں۔ اس لئے آپ بزرگ شہابی ہیں۔
اس مخلوق میں شامل اللہ سے حاصل
خو اس میں بزرگ شہابی میں ہے حرف مشدہ کا

(انما المرسلان کما برئوا فی)

شیخ ابوبکر الدین ابن عربی نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف "فصوص الحکم" کے ایک باب میں خلیفۃ اللہ کی تخلیق کا سبب اور نائب حق و صفات کو بیان کیا ہے۔ تخلیق آدم کا سبب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے اپنی جلوہ فرمائی کے لیے آئینہ کائنات کو سنوارا۔ یہ آئینہ عالم ہر طرح سے درست تھا مگر آدم کے بغیر یہ ایک آئینہ کی طرح تھا جو صیقل شدہ نہ ہو۔ حق تعالیٰ نے آدم کے ذریعے آئینہ عالم کو جان بخشی اور اس میں جان سے روح میں جان پڑ گئی۔ جلا پانے کے بعد یہ کائنات ایک ایسا آئینہ بن گئی جس میں منع حسن و جمال، معشوق ازلی خود ایسا جلوہ دیدہ رہا ہے۔ فصوص الحکم نے اسی باب کی "فصوص آدمیہ" میں شیخ آجائے خلافت الہیہ کی اس خصوصیت کو واضح کیا ہے کہ خلیفۃ اللہ ہونے کی حیثیت سے مظہر الوہیت ہے۔ چونکہ الوہیت کا نام احد اقدار الوہیت ہے، اس لیے آدم میں اقدار الوہیت کا کائنات کی استعداد ہوئی الزم ہے۔ بصورت دیگر وہ خلافت و نیابت الہیہ کا اہل نہیں ہو سکتا اور اس کی تخلیق کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ اقبال کے ہمارے میں یہ بات مضمون پر ہی جاتی ہے کہ وہ شیخ ابوبکر ابن عربی کے متاثر نہ تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جہاں تک مجھے علم ہے فصوص الحکم میں جو اسے لکھا، اور زمانہ قلم کے اور پتہ نہیں

ہے“ لیکن یہ غلط فہمی اس لیے پیدا ہوئی کہ اقبال کے ذہنی ارتقا کے سفر کو تمام وکمال سامنے نہیں رکھا جاتا۔ فصوص الحکم کے بارے میں اقبال کی یہ رائے 1915 میں تھی۔ جب انہوں نے ابن تیمیہ کی تصانیف کا مطالعہ کیا اور شیخ اکبر کے بارے میں گمراہ کن باتیں پڑھ کر ان سے بدظن ہو گئے۔ شیخ اکبر کی فصوص الحکم کے بارے میں ان کی یہ رائے درحقیقت ابن تیمیہ ہی کی رائے ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ابن تیمیہ ان صورت پرستوں میں سے ہیں جنہیں ارباب ظواہر“ کہا گیا ہے۔ جو یہ اللہ اور وجہ اللہ وغیرہ کی تاویلات کو کفر سمجھتے ہیں۔

بعد میں جب اقبال نے خود فصوص الحکم کا مطالعہ کیا تو وہ شیخ اکبر کی جلالتِ شان کے قائل ہو گئے اور ان کے بعد کے کلام زبور عجم، جاوید نامہ میں شیخ اکبر کے افکار سے بھرپور استفادہ کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ شیخ اکبر کی اتباع میں اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آدم تسخیر کائنات کی استعداد کو عملاً ظاہر نہیں کرتا تو وہ خلافت الہیہ کے مقام رفیع پر فائز نہیں ہو سکتا۔ جب تک نائب میں منوب کی صفات بالفصل موجود نہ ہوں، وہ نیابت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ نائب حق کی تعریف کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں کہ دنیا میں خلیفہ اللہ ہونا کس قدر عظمت و شان کا حامل ہے۔ نائب حق عناصر پر حکمران ہوتا ہے۔ نائب حق جان جہان ہوتا ہے اس کی ہستی دنیا میں اسمِ اعظم کا سایہ ہے۔ وہ جزو کل کے رازوں سے آگاہ ہوتا ہے اور دنیا میں قائم بامر اللہ ہوتا ہے۔

نائب حق در جہاں بودن خوش است
بر عناصر حکمراں بودن خوش است
نائب حق ہجو جان عالم است
ہستی او ظل اسمِ اعظم است
ازر موز جزو کل آگہ بود
در جہاں قائم بامر اللہ بود

نائب حق جب زمانے کے گھوڑے کی لگام ہاتھ میں لیتا ہے تو اس کی رفتار تیز تر کر دیتا ہے۔ بندہ حق کی ہیبت دریائے نیل کو خشک کر دیتی ہے۔ اس کے لبوں سے کلمہ تم سن کر مردہ جانیں قبر میں اس طرح اٹھ کھڑی ہوتی ہیں جیسے باغ میں سرد و صنوبر۔ اس کی ذات کائنات کی توجیہ ہے اور اس کا جلال کائنات کی نجات کا وسیلہ ہے۔

چوں عنان گیر دست آں شہسوار
تیز تر گرد و سمند روز گار
خشک ساز دیبت او نیل را
می برد از مصر اسرائیل را

از قم او خیزد اندر کورتن
مردہ جانہاپوں سنوبر در چین
ذات او توجیہ ذات عالم است
از جلال او نجات عالم است

طالب و مطلوب

شیخ اکبر ابن عربی کے مطابق حق تعالیٰ حسن و عشق کا منبع ہے۔ اس میں عاشق و معشوق برد و شائیں موجود ہیں اور یہ کائنات اس کے تقاضے حسن کا نتیجہ ہے حدیث قدسی ہے۔ کنت کنزاً مخفياً فأحببت ان عرف فخلقت الخلق اور ایک اور روایت میں ہے۔ ”میں ایک چھپا ہوا خزانہ (حسن مخفی) تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ پس میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ پس میں نے نور محمد کو تخلیق کیا۔“

تخلیق کائنات کا سبب چاہت ہے۔ حق تعالیٰ نے چاہا کہ کوئی اس کے حسن ازلی کا پرستار، اس کا چاہنے والا، اس کا طالب ہو۔ پس اس نے نور محمد ﷺ کو تخلیق فرمایا جو جن و انس اور پوری کائنات کی جان ہے۔ جس سے پوری کائنات اور ارواح عالم کو تخلیق فرمایا گیا۔ پھر ان ارواح کے مجمع میں یوم الست، معشوق حقیقی اور عشاق کے درمیان قول و قرار ہوا۔ الست برکلم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ قالوا بلیٰ سب نے کہا! ہاں ہم گواہ ہیں۔ اور جب حق تعالیٰ نے زمین، آسمانوں، پہاڑوں، شمس و قمر و نجوم ساری کائنات کو پیدا کیا اور ان سب کے سامنے بار امانت پیش کیا گیا کہ کون ہے جو یہ بار امانت اٹھائے تو سب خاموش رہے۔ ان کی خامشی اور انکار بجا تھا کہ ان میں عشق الہی کو سہارنے کی تاب نہ تھی۔ وہ یہ بار امانت کیسے اٹھاتے۔ پھر ظالم و جاہل انسان نے بلا تامل اس بار عظیم کو اٹھالیا اور۔

نعرہ زد عشق کہ خونیں جگر سے پیدا شد

حسن لرزید کہ صاحب نظرے پیدا شد

قرآن حکیم میں اس واقعہ عظیم کا ذکر اس طرح فرمایا گیا۔

اَنَا عَرَضْنَا الْاِمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا
وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ . اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا .

”ہم نے پیش کی اپنی امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار

کر دیا اور وہ ڈر گئے۔ اس سے، اور اٹھالیا اس کو انسان نے بیشک یہ ظلوم و جہول ہے۔

علامہ پانی پتی تفسیر مظہری میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

”اس سے وہ امانت مراد ہے جسے صرف انسان اٹھا سکتا ہے اور کوئی مخلوق اسے اٹھانے کی ہمت و اہلیت

نہیں رکھتی۔ اگر اس امانت سے مراد احکام شرعیہ ہوں تو یہ صرف انسان کی خصوصیت نہیں بلکہ جن اور ملائکہ بھی مکلف ہیں۔ اس طرح انکی فضیلت انسان پر لازم آتی ہے کیونکہ ان کی شان تو یہ ہے کہ وہ دن رات تسبیح میں مصروف رہتے ہیں اور ذرا نہیں تھکتے مگر انسان کی یہ حالت نہیں ہے۔ صوفیائے کرام نے امانت کی تفسیر نور العقل اور نار العشق

ہون لیا ہے۔ نور قتل استدلال کے ذریعے معرفت ہی حاصل رہتا ہے اور عاشق تجاہات وہاں برزوقت حق میں
 برقی ہے۔ اگر یہ فرشتے بھی حق تو ہیں مگر مہند کے ہیں نہیں ان میں سے جو یہاں کے ایک کلمہ میں مقناوم
 مد مشرت کے جس کے وہ تجا و زنجیں مرہٹے میں سوز عشق و بدولت فیہ مقناویں در بات سے تک ترقی کرتے ہو نا حضرت
 انسان و انسان ہی تیار ہے۔

نہ بر تظہیر کے بیڑ میں مرے جذب و عشق و
 تن آسماں عشیوں کو اور تہیج و سونف و لی
 کوئی بیڑ میں سے پوچھے مری پرواز کی شکست
 سحر کے بھی تراشائی مازک بھی تماشا کی

عالم یانی پنی نھونا بسا ہی تنسیہ میں ملتے ہیں کہ انسان میں دو قوتیں دریت شدہ ہوتی ہیں۔ یہ تادی
 اور مری ہمہ یہ۔ سہی قوتوں سے ان کے دس میں تھوکی اور برتری کا جذبہ پیرا ہوتا ہے اس کے وہ حضرت کی
 بندگیوں سے کرتا ہے اور کئی جاقوتوں کے باعث ان میں بننا تھی اور شقت کو تھینے کا جذبہ پیرا ہوتا ہے اس کے
 باعث وہ حویلیں ریہ حوتوں اور شائل عبادتوں کا بوجہ تھیں اور استقامت سے برداشت کرتا ہو مگر ان مقناوم اور
 سمت برکت چلا جاتا ہے۔ مزید دو قوتیں انسان میں نہ ہوتیں تو وہ ہمیشہ ساحل عافیت پر کھمبہ ان رہتا اور تھی
 کرہاں کے تندر تھیں صحافیوں سے نہ و آکر مونس کے تیار نہ ہوتا۔ اسی آیت کی تنسیہ میں حضرت ہنیر بغدادی
 نے ایک نہایت پر اظہار بات کی ہے۔

فرماتے ہیں اس بار امانت ہو ٹھہرے وقت آرمی نظر امانت کے بوجہ پر نہ تھی بعد امانت دینے والے
 تھی۔ اس امانت کے پیش کرنے میں جو لطف و سرور تھا اس نے امانت کی مرائی کو نظر میں سے ہٹا دیا۔ یہاں
 ظنظ رہائی کے آرمی اس نیاز مندی اور ہمت سے خوش ہو رہا ہے اس بار غنیمت کو اٹھانے کی توفیق چھا کر دئی اور
 جو صبر و عافیت فرمایا۔

راوہ رابہ و توواں
 ہارہ رابہ و توواں
 برداشتن از توواں و نگاہ و اشتن از من

مواہباتی نطلو نا جوہ و انی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

انسان کے سوا کسی نے اس بار امانت کو قبول نہ کیا۔ اس کا سبب یہ ہے۔ انسان نطلو مہوہو ہے۔ اس کا علم
 یہ ہے کہ اس نے اپنی ہستی کو بچانے کے لیے فنی بنانا قبول کر لیا۔ اس کا جہل یہ ہے کہ حق کے ہونے کا

نقش اپنی لوح دل سے مٹا دیا ہے۔ کیسا اچھا ظلم ہے، یہ کہ جو عین معدلت ہے اور کیسی اچھی جہالت ہے کہ جو معرفت کی جان ہے۔

غیر انسان کس نکرد قبول
زانکہ انسان ظلوم بود و جہول
ظلم او آں کہ ہستی خود را
ساخت فانی بقائے سرمد را
جہل او آں کہ ہرچہ جز حق بود
صورت آں ز لوح دل نردود
نیک ظلمے کہ عین معدلت است
نقر جہلے کہ مغز معرفت است

اقبال دور اول کی ایک غزل کے مطلع میں اسی مفہوم کو یوں بیان کرتے ہیں

سختیاں کرتا ہوں دل پر غیر سے غافل ہوں میں
ہائے کیا اچھی کہی ظالم ہوں میں جاہل ہوں میں
ہے مری ذلت ہی کچھ میری شرافت کی دلیل
جس کی غفلت کو فلک روتے ہیں وہ غافل ہوں میں

انسان کا یہ ظلم و جہل درحقیقت ضد علم و عدل ہے۔ اذاجاوز شئی حدہ انعکس ضدہ کے مصداق جب کوئی شے حد سے تجاوز کر جائے تو اپنی ضد سے بدل جاتی ہے۔ یہاں ظلوم و جہول صیغہ مبالغہ ہے۔ چنانچہ جب یہ دو صفتیں حد سے بڑھ گئیں تو اپنی ضد سے مبدل ہو گئیں۔ اس لئے ظلوماً جہولاً انسان کی مدح ہے نہ کہ ذم۔

حضرت آدم نے بار امانت جو ان کی طاقت سے بہت زیادہ تھا، ہمت عالی کیساتھ برداشت کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور جاہل اس لئے کہا گیا کہ وہ غیر حق سے جاہل ہے۔ انسان اس بار امانت کو یار حقیقی کی مدد سے اٹھانے میں کامیاب ہوا۔

آں بار کہ از بردن او عرش ابا کرد

باقوت تو حامل آں یار تو اں بود

میر تقی میر نے بھی اسی بار امانت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا

سب پہ جس بار نے گرانی کی

اس کو یہ باتوں انھا الیا

من بار امانت کی خلقت سوائے اس انسان کی قسمت زیبا ہے کہ اسی حاعل "افی الارض خلیفة" ہا
منشور جس کے نام لکھ دیا گیا کسی پر راست نہ آئی اور اس عظیم مقام پر شان کا مکا ذمہ لینے اور اس نعمت آرزو منہم کو
کرنے کے سبب اس کا نام مظلوم نہ ہو ارا رکھا گیا تاکہ حاسدین کی چشم زخم زور نہ ہو

تا کور شود آں کہ نقولہ اید

اقبال اور خودی میں مسلمانوں کی توجہ آداب امانت کی طرف مبذول کراتے ہوئے آتے ہیں۔ اس
بندہ مومن تو آداب امانت سے بے خبر ہے۔ یہ بار امانت پوری کائنات پر ترے غالب و تفوق کا مظہر ہے۔ اپنے آپ
کو پوری کائنات سے بہتر شمار کرنا اور رموز حیات سے آگاہ ہو کر غیب اللہ سے بے نیاز ہونا تیرا علم و ذہن غیب اللہ سے
سے ہے۔

اے ز تو اب امانت ہے خبر

از دو عالم خویش را بہتر شمار

از رموز زندگی آگاہ شو

عالم و جاں زغیب اللہ شو

تاب حق غالب بھی ہوتا ہے اور مظلوم بھی۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا "اور وہ جو ایمان والے ہیں ان کی
محبت اللہ تعالیٰ کے لیے بہت شدید ہے۔"

حق تعالیٰ معشوق بھی ہے اور عاشق بھی محبت بھی ہے محبوب بھی۔

قل ان کتمہ تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ

(اے حبیب آپ فرمائیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا)

حق تعالیٰ فرماتا ہے "اگر میرا بندہ میری طرف ایک بااقت بڑھتا ہے۔ تو میں اس کی طرف ایک بڑھتا
ہوں۔ وہ اگر میری طرف چلے آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی آغوش رحمت میں لے لیتا ہوں۔"

فاد کرونی اذ کروکم

"پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرونگا۔"

محبت کے بغیر کوئی کسی کو یاد نہیں کیا کرتا۔ ذکر کیا ہے؟ "قلب کو محبوب سے تمہارے بااقت اور اس کے ہوا
بجہ تمہارے سے پاک کر دینا۔"

تخلیق آفرماہ مقصد یہی ہے۔ وہ اپنے رب کی تکرار ہے۔ اس سے محبت کرے اور اس کا رب اعلیٰ غالب

تلاش میں ہو۔ اقبال نے اپنی ایک غزل میں اسی تصور کو پیش کیا ہے۔

ہم اس خدا سے گمشدہ ہیں جو ہماری جستجو میں ہے

جیسے ہم نیاز مند ہیں وہ بھی ہمارا طلبگار ہے، جس طرح ہم اس کے لیے بیتاب ہیں، وہ بھی ہم سے وصال کا آرزو مند ہے۔ کبھی برگ اللہ پہ اپنا پیغام لکھ کر بھیجتا ہے۔ کبھی اس کا پیام شوق مرغان چمن کی نغمہ سرائی میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ نرگس کی آنکھ میں آبیٹھتا ہے کہ ہمارے جمال کا مظاہرہ کرے۔ اس کا یہ کرشمہ قدرت دیکھو کہ وہ چشم نرگس کے ذریعے جو گفتگو ہوتا ہے۔ اس کی اس آہ سحر گاہی سے کہ جو وہ ہمارے فراق میں کھینچتا ہے بوقت صبح کائنات میں باد سحر چلتی ہے۔

ما از خدائے گمشدہ ایم او بہ جستجو است
چوں ما نیاز مند و گرفتار آرزوست
گا بہ بہ برگ اللہ نویسد پیام خویش
گا بہ درون سینہ مرغان بہ ہاؤ ہوست
ور نرگس آرمید کہ بیند جمال ما
چنداں کرشمہ داں کہ نگاہش بہ گفتگو است
آبے سحر گاہی کہ زند در فراق ما
بیروں و اندرون ز بروز یو چار ہوست

حضرت پیر پیراں غوث الاعظم محبوب سبحانی فرماتے ہیں۔

”صرف اللہ تعالیٰ کی محبت طلب کر، ابتداء میں تو اللہ سے محبت کرتا ہے تو تو مرید ہے اور وہ تیری مراد ہے

اور انتہا میں تو مراد ہے اور وہ تیرا مرید ہے، غافل جو تجھ سے پیار کرتا ہے تو بھی اس سے پیار کر“

اقبال فرماتے ہیں

نہ تو اندر گنجی نہ در در بتخانہ می آئی

ولیکن سوئے مشتاقاں چہ مشتاقانہ می آئی

غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ محض مطلوب ہی نہیں طالب بھی ہے۔ جس طرح ہم اس کے طلبگار ہیں وہ ہمارا

طلبگار ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ اپنے رب سے محبت کرے اور اس کا رب اسکی محبت کا جواب محبت سے نہ دے

۔ اس نے تو یہ کارخانہ قدرت پیدا ہی محبت کے لیے فرمایا ہے۔

بقول شیخ اکبر: وہ حرکت جو سبب ہوئی وجود عالم کا حق تعالیٰ کی ”حرکت جہی“ تھی۔

کنت کبر المحققا فاحبت

ہاں یہ محبت ان کا فرض ماندہ تھی تو یہ مامومہ کی راہی میں تھا ہندو تھا۔

آئن سٹائن نے ان انسان کی تحقیق کا مقصد محبت بیان کیا ہے۔

وما خلقنا الحسن ولا الس الا ليعبدوا

(میں نے انہوں اور انہوں کو پائی عبادت کے لیے پیدا کیا)

ہاں نظر جاتے ہیں کہ عبادت کے معنی عبادت سے ہیں اور عبادت اس وقت تک ممکن نہیں جب تک معائن

ن محبت اس میں جائز نہیں ہندو۔ جب تک عبادت اس میں محبت ہی ہوتی ہے اور وہ عبادت اس میں نہیں ہوتی۔

حق تعالیٰ محبوب بھی ہے اور محبت بھی اور اللہ کے عشق بندگی طرف سے ہوتی ہے۔ تاہم بندگی کی شکل

سہولتیں عشق ہی کی عبادت ہونے کا راستہ ہے اور وہ اس کی ترقی کے مددگار بن سکتے ہیں۔ ان میں سب اللہ تعالیٰ

نے فرمایا ہے۔ تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا۔

یہ نہیں فرمایا ہے میں تمہیں یاد کرتا ہوں تم مجھے یاد کرو۔ حق تعالیٰ کی ذاتی شان محبوبیت ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ

کسی کوئی اور چیز سے نہیں ہے۔ محمدؐ ان کے لیے جب اس کا لائق مقام کا لائق ہے۔ ہاں یہ لفظ اور ہے۔ اسباب

بند و پستی یا زہد کی یا نحو میں اس سے انہما زہد ہے تو مولیٰ تعالیٰ مقام سہولت میں فرماتا ہے۔ محبوب

لائق ہے۔ یہ لفظ ہے۔ ان میں دونوں ہی سے بھی، وقف ہے اور یہ لفظ ہونا اور ہونا اور اس عشق اور محبت،

ہاں یہ لفظ ہے۔ غرض اس طرح انسان حق تعالیٰ کا عباد ہے۔ اس طرح حق تعالیٰ ہی انسان کا لائق ہے۔

بند و پستی طرف رجوع کرتا ہے تو یہ حق تعالیٰ اس کے لیے اپنی آغوش رحمت و ہدایت کے فرماتا ہے۔

يا ايُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ الرَّحِيْمَةُ الَّتِي رَتَبْتُكَ رَاحِيَةً مَرْضِيَّةً

اے میرے حلوکار ہمنفس (وہ نفس جو عشق کی آگ میں جس شرط و تزیین کے ارتقائی مراحل سے

یتا ہے) اپنے رب کی طرف لوٹ آ۔ اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور قرب تھی۔ راضی ہے۔

انہوں نے ہیں مہر و موالدوں ایک اور کے انہما میں ہیں۔ دونوں ذوق نظر کے جب بیتاب ہیں۔

زندگی نہ اپنا لگتے ہیں۔ جہاں نہیں بھی ہوا۔ یہ نہ تامل نہیں ہو پایا کہ میں صید ہوں یا ہوں۔

مہر و موالدوں اور مہین یہ اور

ہاں بیتاب اللہ از ذوق کلمہ

زندگی نہ جانے باشد لگتے ہیں

عمل نشداریں غلظت من صید ہوں کہ

اطاعت اور ضبط نفس کے مراحل طے کر کے بندہ حق نیابت الہی، مقام فقر پر فائز ہوتا ہے، تو وہ طالب سے مطلوب بن جاتا ہے اور اسے قرب الہی میسر آتا ہے۔ قرب الہی نامہ حق کو حیاتِ دوام عطا کرتا ہے۔ حیاتِ دوام یا حیاتِ مطلق وہ زندگی ہے جو زمان و مکان کی قیود سے بالاتر ہے۔ اور صرف حق تعالیٰ کی ہے۔ بندہ جب معیتِ حق میں زندگی بسر کرتا ہے تو قرب خداوندی سے زمان و مکان کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔

وہو معکم انما کم

(اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو)

جسے معیتِ خداوندی کا مقام حاصل ہو جائے وہ خدا کے ساتھ ہوگا۔ اور جہاں خدا ہوگا، وہیں بندہ بھی اور ہر خوف و غم سے آزاد ہوگا۔

حق تعالیٰ زمان و مکان سے ماورا ہے تو بندہ مولا صفات بھی زمان و مکان سے ماورا ہو جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں، یہ حق ہے کہ وہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آتی۔ اس کے ساتھ زندہ رہنا حیاتِ دوام ہے۔

آنکہ حی لایموت آمد حق است

زیستن با حق حیات مطلق است

بندہ حق ہر لمحہ معیت الہی کے احساس سے سرشار رہتا ہے۔

نحن اقرب الیہ من جبل الوردید (ہم اسکی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں)

کافرمان خداوندی اس پر ہمہ وقت قرب کریم کا احساس طاری رکھتا ہے۔ اقبال کے نزدیک کمالِ زندگی دیدار ذاتِ الہی ہے۔ اس طرح کہ وہ تمہیں دیکھے اور تم اسے دیکھو اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ زمان و مکان پر غالب آجائے۔

کمال زندگی دیدار ذات است

طریقہ رستن از بندہ جہات است

چنان با ذات حق خلوت گزینی

ترا او بیند او، را تو بینی

رستن از بند جہات یعنی زمان و مکان پر غالب آنے کا دوسرا نام فقر ہے۔ یہ غلبہ و تسلط کمالِ اطاعت اور کمالِ ضبط نفس سے حاصل ہوتا ہے جو انسان کو مقصود حیات، دیدار الہی تک پہنچاتا ہے۔ دیدار کے لیے شرط یہ ہے کہ جس کا دیدار مطلوب ہے خود بھی وہی ہو جاؤ۔ مولانا روم فرماتے ہیں اگر قیامت دیکھنا چاہتے ہو تو قیامت بن جاؤ۔ ہر شے کے دیکھنے کی یہی شرط ہے۔

پس قیامت شو قیامت رانیں
دین م جزو راضی است این

بذات امداد امداد کی چاہتے ہو تو اپنے اندر مولا صفائی پیدا کرو۔ جب تک دوائی اور غیریت مت نہ جائے
دیدار ممکن نہیں ہے۔ فقر بندہ حق کو مولا صفات بنا دیتا ہے۔ جب مرد مومن میں صفات حق جلوہ گر ہوتی ہیں وہ ایک
قدم و آگے بڑھتا ہے۔ اپنے آقا و مولا حضور میدان عالم ﷺ کی اتباع میں دیدار ذات کو اپنا مقصود بناتا ہے۔
قبول کئے ہیں کہ مرد مومن صرف صفات پر مطمئن نہیں کیونکہ اس کے آقا و مولا مصطفیٰ ﷺ دیدار ذات سے متا
درجہ پر راضی نہیں ہوئے۔

مرد مومن در نسا زد با صفات
مصطفیٰ راضی نشد الا بذات

کیونکہ وہ اس راز سے باخبر ہوتا ہے کہ زندگی کا مقصد اس مقام پر فہم تک پہنچنا ہے جو خدا نے اس کے لیے
مقرر کیا ہے اور مقام وہ ہے جہاں ذات حق کو بے پردہ دیکھا جاسکتا ہے۔

بر مقام خود رسیدن زندگی است
ذات را بے پردہ دیدن زندگی است

وہ مقام قرب الہی کا ایسا مقام ہے جس کا بیان لفظوں میں ناممکن ہے۔ مولا ناروم کے فرمان کے مطابق
رب اناس کا جان ناس کے ساتھ ایسا قرب و اتصال کہ جو بے تالیف اور بے قیاس ہے اور جسے بیان نہیں کیا جاسکتا۔

اتصال ب تالیف ب قیاس
ہست رب اناس را با جان ناس

فقر تو حید کا مترادف ہے !

مطالعہ افکار اقبال سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فقر اور تو حید ایک ہی شان کے دو نام ہیں۔
تو حید کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ! اقبال فرماتے ہیں

خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ

خودی ہے تیغِ فساں لا الہ الا اللہ

اس شعر میں خودی بمنزلہ تیغ ہے اور کلمہ تو حید بمنزلہ فساں ہے

اسی حقیقت کو ایک دوسرے انداز میں اس طرح پیش کرتے ہیں

چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغِ خودی

ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارِ سپاہ

اس میں اقبال خودی کو بمنزلہ تیغ اور فقر کو بمنزلہ فساں قرار دیتے ہیں۔

دونوں شعر پڑھنے کے بعد ہم اس حقیقت کو پالیتے ہیں کہ فقر و تو حید ایک ہی حقیقت کی دو تعبیریں ہیں اور

اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ بندہ حق کی خودی جب تک فقر کی سان پر نہیں چڑھتی وہ اپنا مقصود حیات

نہیں پاسکتا۔ جب اس میں رنگ فقر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ کائنات پر چھا جاتا ہے اور سلطان و امیر اس کے بستہ

فتراک ہو جاتے ہیں تو حید اسلام کی بنیاد ہے اور اقبال کے نزدیک اسلام کا دوسرا نام فقر غیور ہے۔

فقر کا یہ رنگ صبغت اللہ ہے جسے قرآن حکیم میں احسن ترین رنگ قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کے حصول کے

لئے اطاعت کو شرط لازم گردانا گیا ہے۔

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عِبْدُونَ.

(کہدو کہ ہم نے) اللہ کا رنگ (اختیار کر لیا ہے) اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے اور ہم اس کی

عبادت کرتے ہیں۔

اقبال مسلمان کو اپنے اندر مولا صفاتی اور صبغت اللہ پیدا کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔

قلب را از صبغت اللہ رنگِ وہ

عشق را نامِ موس و ننگِ وہ

صبغت اللہ وہ تو حید کا رنگ ہے جو بندہ خدا میں عشق الہی سے پیدا ہوتا ہے عشق کا یہ خاصہ ہے کہ وہ عاشق میں

معشوق کا رنگ پیدا کر دیتا ہے۔ پس چہ باید کرد

فقر غیور

میں اقبال نے کہا کہ اللہ کے عنوان کے تحت اس رقم کو بالمشافہت بیان لیا ہے۔ فرماتے ہیں۔

نعتی کویم از مہمان حال امثال را اجال الہ جمال

اس میں تمام معبودان باطلہ کی اور اللہ میں معبود حقیقی کا اثبات ہے۔ فقر غیور اللہ کے جمال و جلال کا امین

ہوتا ہے۔ اللہ کا جلال و جمال صاحب فقر میں اپنی عظمتوں اور تابانیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے۔ اقبال نے

فقر کی باری و رحمن شانوں کو بے نیازی ہائے فقر اور دلنوازی ہائے فقر کا نام دیا ہے۔ اور نہیں قوت دین اور

حکمت دین قرار دیتے۔

حکمت دین دلنوازی ہائے فقر

قوت دین ہے نیازی ہائے فقر

فقر کے بے نیازیوں اور دلنوازیوں سے کما حقہ آگاہ ہونے کے لئے اللہ کے جمال و جلال سے آشنائی

حاصل کیجئے۔

اقبال کہتے ہیں کہ لا والیہ و حرف کائنات کی بنیاد اور اس کا آغاز ہیں اور یہی احتساب کائنات بھی ہیں۔

لا والیہ احتسابات کائنات

لا والیہ فتح باب کائنات

یہ دونوں حرف عالمین فکان کی تقدیر ہیں لہذا کائنات میں حرکت ہوتی اور اسے سکون و اطمینان۔ جب

تک۔ اللہ کی حقیقت سمجھ میں نہ آئے غیہ اللہ کی غلامی سے نجات ممکن نہیں۔

ہر دو تقدیر جہان حرف دونوں

حرکت از لا زاید از لا سکون

تازہ مزلا اللہ آید بدست

بند غیہ اللہ را نتوانی شکست

اس کائنات میں بندہ حق کے کام کا آغاز حرف لات ہوتا ہے۔ بندہ حق سب سے پہلے اللہ کے رزق کو دشمن

سے تمام معبودان باطلہ کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ جب وہ ضرب اللہ سے باطل کو مٹاتا ہے۔ تو پھر اللہ کی منزل

کی طرف بڑھتا ہے۔ اللہ کو خدا کی پہلی منزل ہے۔

در جہاں آغاز کار از حرف است

اسی نخستین منزل مراد خداست

غیہ اللہ کے سامنے اللہ کا نعر و باطل سوز بلند کرنا عین حیات ہے۔ اور اسی حرف لات کے ہنگاموں سے بزم

کائنات میں تازگی اور رونق ہے۔

لا باطل کے خلاف اعلان جنگ ہے یہ ریزہ ریزہ کر دینے والی ضرب ہائے مسلسل کا مقام ہے لا الہ بجلی کی کڑک ہے بانسری کی لے نہیں۔

پیش غیر اللہ لا گفتن حیات
تازہ از ہنگامہ او کائنات
لا مقام ضرب ہائے پے بہ پے
ایں غو رعداست نے آواز نے

لا مرد خدا کی پہلی منزل اور کار حیات کا سر آغاز ہے اس لئے بندہ مومن اس سے آگے بڑھتا ہے اس کا خرام اب لا اللہ کی جانب ہوتا ہے

در مقام لا نیا ساید حیات
سوئے الا می خرامد کائنات

لا الہ کے ذریعے معبودانِ باطلہ کی نفی کرنے کے ساتھ لا اللہ کے ذریعے معبودِ حقیقی کا اثبات از بسکہ ضروری ہے۔ بغیر اثبات کے نفی محض تو مومن کے لئے موت کا باعث ہوتی ہے اور لا والاد دونوں ملکر تو مومن کی عظمت و عروج کا سامان بنتے ہیں۔

لا والا ساز و برگ امتاں
نفی ء بے اثبات مرگ امتاں
جس طرح تہذیب مغرب نفی بے اثبات کے سبب منطقی انجام سے دوچار ہے۔
لبالب شیشہء تہذیب حاضر ہے سے لا سے
مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیانہ ء لا

یہ دنیا اور اس کا مال و متاع جسے تو طلبگار رنگا ہوں سے دیکھتا ہے دو جو کے برابر قیمت نہیں رکھتا۔ اے مسلمان! لا الہ کے جلال سے آگاہ ہو۔ جس کے ہاتھ میں لا الہ کی تلوار آ جائے وہ پوری کائنات کو تسخیر کر لیتا ہے۔ وہ مرد مجاہد جس کے دستِ قدرت میں شمشیر لا آ جاتی ہے۔ ساری کائنات اور جملہ موجودات پر فرمانروا ہو جاتا ہے۔ کائنات کی ہر شے اس کے تابع فرماں ہو جاتی ہے۔

ایں کہ می بنی نیز د بادو جو
از جلال لا الہ آگاہ شو

ہر گز اندر دست اور شمشیر ہا دست
 ہمد موجود ات را فرمانرواست

موجودات پر فرمانروائی جہاں فرد کے لئے توحید کا انہی مہوتی ہے وہاں ملت بھی توحید مست ہو کر قوت و
 جبروت فی حال بن جاتی ہے۔ فرد توحید کی قوت سے جائز ہوتی بن کر بلند پروازی کرتا ہے۔ اور فرشتہ صید و پیغمبر
 شکار و یزداں گیر ہو جاتا ہے تو ملت نے توحید سے سرشار ہو کر جلال و جبروت اور قوت و شوکت حاصل کر لیتی ہے۔

فرد از توحید الہوتی شود
 ملت از توحید جبروتی شود

اسی توحید کے فیضان سے جہاں بایزید و شبلی و بوذرجمیہ پیکرانِ فقر اور ستغنا پیدا ہوئے وہاں اسی توحید نے
 قوموں کو تخر و حفرال جیسے جلیل القدر حکمران عطا کئے۔ بایزید و شبلی و بوذرجمیہ اور دست۔ امتاں راطغرس و تخر از دست
 مرد فقیرانی بیعت اور اس کا جلال الہی سے ہوتا ہے اور یہی الہی سلطان و امیر کی قوت بھی ہے۔ الہی و دھار کی تلوار
 ماسوکی اللہ کا نام و نشان منادیتی ہے۔

قوت سلطان و میرزا الہی
 بیعت مرد فقیر از الہی
 تادو تیغ الہی و شمشیر شقیم
 ماسوا اللہ را نشان کنڈا شقیم

فرد و ملت دونوں توحید ہی سے اکتساب کمال کرتے ہیں، کہیں یہ قوت جاہ و جلال سلیمانی کی صورت نکالے ہوتی
 ہے تو کہیں جمال فقر سلیمانی کے پیکر میں بے نقاب ہوتی ہے توحید کا جلال و جمال فقر و سلطانی کے عیاں ہوتا ہے۔

ہر دو از توحید می گید و جمال
 زندگی این را جلال آن را جمال
 این سلیمانی است اس سے آن سلیمانی است
 آن را اپو فقر این سلطانی است

الہی و حرفِ مخلص زبان سے لوگو کو دینے سے وہ قوت حاصل نہیں ہو سکتی جو فقر و سلطانی کی مظہر ہو۔

خرد نے کہ بھی دیا الہی تو کیا حاصل
 دل و ناکہ مسلمان نہیں تو پتہ بھی نہیں

اقبال آتے ہیں۔ میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو لڑ جاتا ہوں۔ یوں میں مشاہدات الہی سے

چومی گوی مسلمانم بلرزم
کہ دانم مشکلات لا الہ را

جب بندہ حق زبان سے لا الہ کہتا ہے تو تمام معبودانِ باطلہ کی نفی کرتا ہے لا الہ کہنے کا تقاضا یہ ہے کہ کہنے والے کا کردار اس کے دعویٰ کی بین دلیل ہو۔ اور وہ جب لا الہ کہے تو خاشاکِ باطل کو جلا کر رکھ کر ڈالے۔ اس لئے اقبال فرماتے ہیں اگر لا الہ کہنا ہے تو از روئے جان و دل کہو اور اس طرح کہو کہ تمہارے اندام سے خوشبوئے جان آنے لگے۔ جب تم لا الہ از روئے جان کہو گے تو یہ دو صرف محض گفتار نہیں رہیں گے۔ بلکہ تمہارے کردار کی قوت بن جائیں گے۔ پھر لا الہ تمہارے ہاتھ میں ایک ایسی تیغ بے زنہار کی مانند ہونگے جو باطل کی رگوں سے خون کھینچ لیتی ہے۔ لا الہ کے سوز کے ساتھ جینا ہی مولا صفاقی ہے اور لا الہ باطل کے لیے ایک ضرب کاری ہے

لا الہ گوئی بگواز روئے جان
تاز اندام تو آید بوئے جان
ایں دو حرف لا الہ گفتار نیست
لا الہ جز تیغ بے زنہار سنت
زیستن با سوز او قہاری است
لا الہ ضرب است و ضرب کاری است

اقبال کے نزدیک یہی دو حرف لا الہ مرد قلندر کی متاعِ کل ہیں

قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا

فقیہ شہر قاروں ہے لغت ہائے حجازی کا

الغرض توحید ایک زندہ قوت کا نام ہے جسے مسلمانوں نے فقط اک مسئلہ علم کلام بنا دیا۔ اقبال بصد حسرت و

افسوس کہتے ہیں۔

زندہ قوت تھی جہاں میں ہی توحید کبھی
آج کیا ہے فقط اک مسئلہ علم کلام
روشن اس ضو سے اگر ظلمت کر دار نہ ہو
خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام
میں نے اسے میری تری سپاہ دیکھی ہے

قل ہو اللہ ہی شفیق رحیم سے انہی نے ایم

ہیں نہیں میں فرماتے ہیں۔

نواہی سے اس عالم میں وہ توڑتے ہیں

نہیں تو یہ تھی اس ، نہ تو انہی نے میں نبھا

مرا فقیر تو میرے فیضان سوینے نہ بے تار بن جاتا ہے۔

تہا، یقین ہوتا ہے وہ ہزاروں دیات وہ ہو گئیں کے سرچھتا ہے ترہ، وہ سب میں یقینا وہ سب نیاز ہوتا ہے۔ وہ

پہرہ، وہ سب میں لہو ہوتا ہے۔ روز سب نواہی میں دین کے ساری راتان ہے کہیں میں تو ایسے ہی سعادت

ہوتے ہوئے فرماتے ہیں۔

من حق ربہم تو حیدر انہی نے سعادت

من ربہم انہی نے سعادت

انہا، خدا و آیت سے جس میں مدد تھی کے سزا ہو

ان کل من فی السموات و الارض الا اتی الرحمن عمداً

از زمین و آسمان میں جو راہوں کے سر ہست ہیں وہ خدا نے اپنے بند کے پر حملہ لینے ہیں

مدد تھی کے سعادت سے تو ایسے کہ ان کے ریش و ناموس کے تمام اسرار اپنے بند کے یہ تھیں

لینے ہیں یہ سعادت انہی نے فرما، وہ صدیوں سے جناب رسول کے طرف سے تھی و جزیلی کے سہ پہر

بھرتے چلے آ رہے ہیں۔ بندہ ان خدا پر یہ کہ اس لیے کہ اپنے جاتے ہیں۔ ان کا تعلق ان کے نہیں ہا متھان

ہوتے۔

ہاں اسرار تو انہی نے فرمایا

متحاشوا منہم انہی نے فرمایا

تو حیدرین آسمان و زمین و آتش و قوت و عظمت کی حاصل ہے۔

والایت ، پر شاہی ، علم شہادتی ، جہاں نوبتی

یہ سب یہاں ہیں فتنان کے عتہ، یہاں کی تھیں

دین ، زور و عظمت ، زور و عظمت

زور و عظمت ، زور و عظمت

عالموں کے لیے یہ مقام حیرت ہے ہر عالموں کے حق میں پرچا منہا ہے۔

عالموں را جلوہ اش حیرت پدید
عاشقان را بر عمل قدرت پدید

یہ وہم و گمان اور خوف و شک کے لیے موت کا باعث بنتی ہے اور ایمان و یقین کے لیے یہ قوت عمل پر مستعدی اور آمادگی پیدا کر دیتی ہے۔ توحید کے سائے میں پست بالا ہو جاتا ہے اور خاک اکسیر بن جاتی ہے۔ توحید کی قدرت و قوت بندے کو مولا کر دیتی ہے۔ اس کی رگوں میں خون بجلی سے زیادہ گرم اور تیز تر ہو جاتا ہے اور راہ حق میں اس کی تگ و دو تیز تر ہو جاتی ہے۔ اس قوت سے بندہ مومن کی آنکھ پر ضمیر کائنات بے نقاب ہو جاتا ہے۔ ایمان محکم تر ہوتا ہے اور بندہ مومن طاقتور ہو جاتا ہے اس کا کاسے گدائی جامِ جم بن جاتا ہے۔

پست اندر سایہ اش گرد و بلند
خاک چوں اکسیر گرد و ارجمند
قدرت او بر گزیند بندہ را
نوع دیگر آفریند بندہ را
در رہ حق تیز تر گرد و تکش
گرم تراز برق خون اندر رگش
بیم و شک میرد عمل گیرد حیات
چشم می بیند ضمیر کائنات
چوں مقام عبده ، محکم شود
کاسے در یوزہ جام جم شود

باب چہارم

عشق

عشق	میں	و	کوہ	ہیبتی	سبھی
عشق	نہیں	سور	و	سوز	سبھی
نہ	و	محراب	و	سرمایہ	سبھی
عشق	شکست	نہیں	و	مولا	سبھی

عشق

ہم نے مطالعہ اقبال سے اب تک ان حقائق کو معلوم کر کے دلائل کے ذریعے واضح کیا ہے کہ فقر تکمیل خودی کا ثمرہ مقام نیابت الہیہ ہے۔ شان فقر مولا صفاتی اور صبغۃ اللہ یعنی اللہ کا رنگ ہے۔

فقر تو حید کا مترادف اور اسلام کا دوسرا نام ہے۔

اس ضمن میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ فقر کا رنگ جو نہایت مومن اور کمال خودی ہے بندہ مومن میں عشق سے پیدا ہوتا ہے۔

اسی لئے اقبال کی شاعری کے اہم ترین موضوعات میں سے جہاں فقر ان کا مدعا ہے وہاں عشق بھی ان کا خاص موضوع سخن ہے۔

عشق کیا ہے۔

اس موضوع پر آج تک جس قدر لکھا جا چکا ہے شاید ہی کسی اور موضوع پر اس قدر لکھا گیا ہو۔ یہ کم از کم ہر شاعر کا موضوع سخن ضرور رہا ہے۔ عدم نے ایک سیدھی سی تعریف عشق کی یوں کی ہے کہ

عشق کیا ہے خلوص نیت سے

جانثار حبیب ہو جانا

خلوص دل سے جانثار حبیب ہو جانے کا یہ عمل اپنے اندر عظمتوں اور رفعتوں کے ان گنت جہان آباد رکھتا ہے۔ اس کی حقیقی عظمتوں کا احوال عقل عیار کی پہنچ سے بہت ماورا ہے۔ دل پرورد کی لامتناہی وسعتیں ہی اسے اپنے دائرہ میں سمیٹ سکتی ہیں۔

اقبال نے اپنے مرشد مولا نے روم سے مسلک عشق سیکھا، اختیار کیا اور پھر اس کی ترویج و اشاعت میں ہمہ تن مصروف ہو گئے۔ اہل عشق کے نزدیک انسان کا مقصد تخلیق "محبت" ہے اور اس کے نام کا مطلب اہل محبت ہے۔ لفظ انسان کے افوی مغبوم پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان "انس" یا "نسیان" سے مشتق ہے۔ علمائے لغت کا خیال ہے کہ انسان یا تو انسان ہے۔ دو انس رکھنے والا ایک عالم آخرت کا دوسرا عالم دنیا کا۔ یا یہ نسیان سے مشتق ہے۔ انس کے معنی تو ظاہر ہیں پیار و محبت "نسیان" بھول جانے کو کہتے ہیں علماء تحقیق نے نسیان کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔

ایک نسیان تو وہ ہے جو کثرت گناہ سے لاحق ہوتا ہے اور حضوری قلب کو مانع ہے جیسا کہ ایک طالب علم نے امام ربیع سے شکایت کی کہ اسے نسیان لاحق ہو گیا ہے وہ سبق بھول جاتا ہے امام نے فرمایا گناہ ترک کر دو کیونکہ علم

مذہب اور ہے جو کہ وہ ان نہیں ہوتا۔

شکوت الی و کعب سوء حفطی فاوصالی الی ترک السعاصی

لان العدم نور من الہ و نور اللہ لا بعطی لعاصی

اور انہیں لذت آشنائی کا عطا کر دو، اور انہم کی قباب سے پیر ہوتا ہے یہ انہیں جو اللہ کی محبت

میں ماسکی اللہ و بھول جانے کا نام ہے۔

وہ مہم سے لڑتی ہے جیسا کہ

شب چیز ہے لذت آشنائی

کی کا طرز میں مثال قرآن قصید میں پیش کی ہے۔

ووجدت نفسا فمدی

اور آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا مزار مقصود تک پہنچا دیا اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ہے محبوب کریم

میں سے محبت جو مرید کا رہا ہے۔

کہ کے حبیب جب میں نے آپ کو اپنی (اللہ کی) محبت میں خود رفتہ (خود کو بھولا ہوا) پایا تو میں نے آپ

و مزار مقصود (اللہ) تک پہنچا دیا۔

غیر انصاف عربی لغت کے اعتبار سے متعدد معنوں میں استعمال ہوتا ہے ان میں سے ایک معنی وفور محبت

کے محبوب کے علاوہ شے کو بھول جانا بھی ہے۔

، یہی مفہوم مسیان کا بھی ہے۔

مرشد روئی فرماتے ہیں کہ عشق، و شعلہ ہے کہ جب بھڑکتا ہے تو معشوق کے علاوہ ہر شے کو جلا کر رکھ

کر دیتا ہے۔ جب وہ تنقیر کی ضرب ہاری سے نیچے حق کو فنا کر دیتا ہے تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے۔ صرف اور

صرف اللہ!

عشق آں شعلہ است کو چوں برف وخت

ہر چہ مشوق باقی جملہ سمخت

تغیر اور قتل غیر حق براند

مگر زلزلہ کے بعد الچہ ماند

ماند الہ اللہ باقی جملہ رفت

شہا باش اس عشق شہادت سوز رفت

اقبال کا مسلک اپنے مرشد کامل مولانا روم کی رہنمائی میں یہ ہے کہ

زیر کی بفروش و حیرانی بخیر

زیر کی ظن است و حیرانی نظر

کلام اقبال میں شوق و جنوں، قلب و نظر، دل و نگار، سوز و درد، جذبِ دروں، ذکرِ قص جاں، حیرانی و آشنائی، شبیرِ مسیح و کلیم، رومی عطار عشق کے استعارے ہیں۔ یہ وہ اصطلاحیں ہیں جو عشق کی ترجمان بھی ہیں اور فقر کی نمایاں صفات بھی۔

عشق آدم سے ہے اور آدم عشق سے ہے۔ عشق وہ دروازہ ہے جس سے گزرے بنا آدمی انسان بن سکتا ہے نہ مسلمان ہو سکتا ہے۔

مومن از عشق است و عشق از مومن است

عشق را ناممکن ما ممکن است

بلکہ اقبال تو یہاں تک کہہ گئے ہیں کہ

اگر ہے عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی

نہ ہو تو مردِ مسلمان بھی کافر و زندیق

عشق را ناممکن ما ممکن است، جس کے قلب و جگر میں درد کی ٹیس اور آنکھوں میں نمی نہیں اسے انسانیت سے کوئی واسطہ نہیں ہے انسانیت کا مفہوم تمام سوز و گداز اور درد و شوق ہے شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا اتنا آسان نہیں اس آتشکدے میں وہی قدم رکھ سکتا ہے۔ جس میں اسقدر ہمت ہو کہ اپنا دل آتشِ عشق کی نذر کرے اور ساتھ ہی خود اپنے دامن سے ہوا دیتا جائے۔

محروم عشق کو کباب دل میسر نہیں آ سکتا۔ یہ نوالہ تو اسی جوان مرد کا مقدر ہے

جو خود کو بھڑکتے ہوئے شعلوں کا مہمان کر سکے

افردہ را نصیب نباشد دل کباب

آں یا بدایں نوالہ کہ مہمان آتش است

عشق الہی بندہ حق کی متاعِ زندگی اور جانِ ایمان ہے

یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے

لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا

عشق الہی کی شرط اول ماسوا سے بے نیازی ہے۔ انسان اپنی آب و گل کے تقاضوں کے سبب ماسویٰ کے

پہلے سے اس وقت تک نہیں نکل سکتا ہے اس کے دل پر درہ کی پوٹ نہ گئے۔
 عاشق صادق اپنی جان و سرسار کے جہان سے بے نیاز ہوتا ہے۔ جان اور جاناں دونوں کو ایک ساتھ محبوب
 رحمت عشق کا شیوہ نہیں۔

رحم عشق نیت نیک دل وہ ہے، عشق
 یاز جاناں یاز ہاں بانست بہر عشق
 نوری عشق کے ایک ذرہ ہے ایسے مرشد شیخ فرید الدین عطار بیسے عارف باندا ہے قہرا کھائی دیتے ہیں
 غم نہا فرادیں دیندار را
 ذرہ درد دل عطار را
 مرنی عشق کا ایک ذرہ اقبال کی دعاؤں کا مرکز و منتہی ہے۔

ذریعہ عشق نبیؐ از حق صاحب
 سوز صدیق و علیؑ از حق خطاب
 قہر کے ذریعہ عشق ایک زبردست قوت نمل اور جوش انقلاب کا نام ہے جو تمام فتنے اور نامساعد حالات
 کو اپنی مرضی کے مطابق احوال سے

بازیب ہیں کھتہ را اس نکتہ رس
 عشق مہر غیب احوال است بہت
 غنم جہان ما گیا بقوی سارا
 غنم کے نامی سارا غنم کے ہر مہر زن
 اقبال عشق شورا گویا کوئی قیامت قرار دیتے ہیں

حقیقت عشق قرب وصال الہی کا تقاضا کرتا ہے جو بغیر تلخہ موجودات ممکن نہیں
 بس بندہ حق حق تعالیٰ کا قرب وصال چاہتا ہے اور حق تعالیٰ کون ہے
 اللہ نور السموات والارض
 اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے

اقبال کہتے ہیں کہ جو قرب الہی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اسے غائب اور بے جا اب اندر رہا صداق
 بن جائے۔

بے دردِ جہانگیری این قرب میسر نیت
گلشن بگریباں کش اے بو بگلاب اندر
بغیر دردِ جہانگیری کے قرب الہی نصیب نہیں ہوتا گلشن عالم کو اپنے گریبان میں سمیٹ لے تاکہ وہ تجھ میں
ہو اور تو اس میں جیسے خوشبو گلاب میں اور گلاب خوشبو میں ہوتا ہے۔

اقبال کے نزدیک عاشق وہ نہیں جو سرگرمِ فغاں ہو بلکہ عاشق وہ ہے جو دونوں جہاں اپنے کف دست پر
اٹھائے رکھتا ہو۔ عاشق اپنا جہاں خود تعمیر کرتا ہے۔ اس کا جہاں بیکراں ہوتا ہے۔ یہ جہاں حدود و ثغور اس کے
سودائے عشق کے شایاں نہیں۔

عاشق آن نیست کہ لب گرمِ فغانے دارد
عاشق آنست کہ برکف دو جہانے دارد
عاشق آن نیست کہ تعمیر کند عالم خویش
در نسا زد بہ جہانے کہ کرانے دارد
سودائے عشق اس کائنات کی وسعتوں میں نہیں سما سکتا۔

ما سکتا نہیں پہنائے فطرت میں مرا سودا
غلط تھا اے جنوں شاید ترا اندازہ صحرا
اقبال نے عشق کو عقل و دل و نگاہ کا مرشد قرار دیا ہے۔
عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولیں ہے عشق
عشق نہ ہو تو شرع و دین تہدہ تصورات
اقبال کے نزدیک عشق کے بغیر زندگی سراپا ماتم اور کاروبار حیات خراب و خام ہے۔
پھر فرماتے ہیں۔

بے محبت زندگی ماتم ہمہ
کاروبارش زشت و نا محکم ہمہ

صدقِ خلیل - بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق
معرکہ وجود میں بدرو حنین بھی ہے عشق
اقبال قوتِ عشق کو حق کا نشان نصرت سمجھتے ہیں۔

تازہ مرے دیوانہ ہیں معرکہ میں ہو
 عشقِ تہمہ مصطفیٰ قتلِ تہمہ بودا شیب
 پدید آمد کے اثری حصہ میں نئے پائوں کے عنوان کے قبوں کے نو ہونان مت و منا طلب یا ہے و انش
 مسک عشقِ فقیہ بر کے ن تھیں فرمانی ہے۔

یوں قبوں عشقِ ہر قلمس جان کی عنوان کے تہمہ کرتے ہیں اور سے زمین عشقِ مصطفیٰ قتلِ تہمہ بودا شیب

اے مرستیہں جان ناشیب
 تو کر مر قلمس جان کیویٰ شیب
 مر اسن مصطفیٰ ^{صیغہ} کو بہر تر
 ہم ہنم اندر دیا کو یو تر

قلمس جان عشقِ لہی میں روح کے وجد و جان کا نام ہے۔

قبوں قلمس جان اور قلمس تن کا فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر قلمس تو قلمس خاک و آتش
 میں آتا ہے ہر قلمس جان فلک میں ہنگامہ پورا کرتا ہے قلمس جان سے علم اور حکومت ہاتھ آتے ہیں اور اس کے
 فیضان سے زمین و آسمان نکل کر ہو جاتے ہیں۔ قلمس جان فراموشی میں جذبِ کلیم و رحمت و وارث ملکِ کلیم بنا دیتا ہے
 لیکن یہ قلمس لیکن ہر نام سے جس کے ذریعے ہر قلمس جس کو رکھتا ہو جاتا ہے۔

غیر حق و جو ہے راز و رین عاشق مراد کا نام ہے۔

قلمس تن اور آتش آرزو خاک
 قلمس جان بہم زند افلاک
 عمر و عمر مر قلمس جان تہمہ بدست
 ہم زمیں ہم آسمان تہمہ بدست
 فوہ از اول صاحب جذب کلیم
 ملت از اول وارث ملک کلیم
 قلمس جان آموختن ہر سب بود
 غیر حق را موختن ہر سب بود

نسخہ کلیم میں قلمس کے عنوان سے قلمس بدن اور قلمس جان میں فرق اس طرح بیان کرتے ہیں

چھوڑ یورپ کے لئے رقص بدن کے خم و بیچ
روح کے رقص میں ہے ضرب کلیم الہی
صلہ اس رقص کا ہے تشنگی کا م و دہن
صلہ اس رقص کا درویشی و شہنشاہی
رقص جاں کا صلہ درویشی و شہنشاہی ہے گو یا رقص جاں کے نتیجہ میں مقام فقر حاصل ہوتا ہے۔
ایک مقام پر اقبال کو عشق کا مترادف قرار دیتے ہیں۔

اپنی ایک نظم میں وہ علم و فقر کا موازنہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خرد
فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ
علم فقیہ و حکیم ، فقر مسیح و کلیم
علم ہے جو یائے راہ ، فقر ہے داناے دارہ
فقر مقام نظر ، علم مقام خبر
فقر میں مستی ثواب ، علم میں مستی گناہ

علم کا موجود اور فقر کا موجود اور

اشحد ان اللہ

اشحد ان اللہ

ان اشعار سے یہ واضح ہوتا ہے کہ فقر عشق کا مترادف ہے اقبال اسے کہیں مسیح و کلیم کہتے ہیں۔
کہیں داناے راہ اور کہیں مقام نظر قرار دیتے ہیں۔
ایک مقام پر فقر کی تلوار کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

قبضے میں یہ تلوار بھی آجائے تو مومن

یا خالدؓ جانناز ہے یا حیدرؓ کرار

اسی فقر کی تلوار کو اقبال عشق کی تیغ جگر دار قرار دیتے ہیں۔

عشق کی تیغ جگر دار اڑا لی کس نے

عقل کے ہاتھ میں خالی ہے نیام اے ساتی

اور کہیں اسے قل ہو اللہ کی شمشیر کہتے ہیں۔

میں نے اسے میرے سپاہیوں کی طرح ہی دیکھا ہے
قل ہو اللہ کی شہادت سے خالی ہے نیام
حقیقت یہ ہے کہ اقبال کی نظر میں فقر اور توہید ایک ہی قوت کے دو مختلف نام ہیں
جو عشق الہی سے عبارت ہیں۔

عشق کے ہیں معجزات سلطنتِ فقر و دین
عشق کے اولیٰ عالمِ صاحبِ تان و نمیں
عشق مکانِ ہمیں عشقِ زمانِ زمیں
عشق سراپا ہمیں اور ہمیں عشقِ باب

فقرورہبانی

زندگی ہمہ پیکار ہمہ تسخیر ہے۔ اس رزم گاہ حیات میں گوشہ عافیت تلاش کرنے والوں کے لئے وئی جگہ نہیں ہے۔ اقبال کے نزدیک وہ فقر جو انقلاب آفریں نہیں کسی کام کا نہیں۔

اقبال کہتے ہیں کہ بندہ حق کے دل پر حق تعالیٰ کی محبت کا جو نقش ثبت ہوا سے باہر کے جہاں پر بھی مرتسم ہوتا چاہیے تاکہ جمال حق کے جلوے اہل جہاں کے لئے عام ہو جائیں۔

نقش حق اول بجاں اندا ختن
باز اور اور جہاں اندا ختن
نقش جاں تادر جہاں گرد و تمام
می شود دیدار حق دیدار عام

ہمارے ہاں ایک عرصہ سے جو تصور فقر کا فرمایا ہے اقبال کا تصور فقر اس سے یکسر مختلف و متضاد ہے۔ مروجہ تصور کے مطابق فقر یہ ہے کہ صاحب فقر کار جہاں سے یکسر دست بردار ہو کر اور دولت و حشمت و جاہ سے اپنا دامن بچا کر گوشہ عزلت اختیار کر لے۔

یہ تصور فقر رہبانیت سے مستعار لیا گیا ہے۔

جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضور سید عرب و عجم ﷺ کا فرمان گرامی ہے

لا رہبانیۃ فی الاسلام

اسلام نے اسلامی قرآنی فقر کا تصور ہمارے ذہنوں میں اجاگر کرنے کی کوشش کی ان کے نزدیک فقر درحقیقت غنائے نفس کا نام ہے۔ فقیر قبائے خسروی میں درویشانہ زندگی گزارتا ہے اور دیدہ بیدار و خدا اندیش ہوتا ہے

در قبائے خسروی درویش زی
دیدہ بیدار و خدا اندیش زی

اقبال کے نزدیک فقرورہبانی دونوں متضاد ہیں۔

کچھ اور چیز ہے شاید تری مسلمانی
تری نگاہ میں ہے ایک فقر و رہبانی
سکون پرستی راہب سے فقر ہے بیزار
فقیر کا ہے سفینہ ہمیشہ طوفانی

پندرہ دن و بدن کی ہے و انہوں نے وہ
 کہ ہے نہایت مومن نہوی کی مرینی
 وجود سیرنی ہانکات ہے اس کا
 کے فجر ہے یہ باقی ہے اور وہ فانی
 یہ فقر مرہمہاں نے نحو میں باب سے
 رہی نہ ہوت سہمی و سلیمانی
 دن تجریں میں رہبانی فقر و رجا زنی فقر میں اس طرح فرق و تمیز قاضی ہے
 اس فقر علمات ہے صیہ کو نچیری
 اس فقر سے کھتے ہیں سرار جہانگیری
 اس فقر سے قوموں میں مسلمینی و کلیہ کی
 اس فقر سے منی میں نہایت اسی کی
 دن رہبانی فقر سے سب و وہ بند مومن باہات و ہمدات کی طرح تقدیر کا پابند ہو رہے ہیں ہو گیا۔
 جو فقر غیور کے فیض سے خود آپ تقدیر اس بن ملتا تھا۔

اسی قرآن میں ہے اب تک جہاں کی تعمیر
 جس کے مومن کو بنایا ہے و پر میں ہا میر
 تن بہ تقدیر ہے آج ان کے نمل کے انداز
 تھی نہاں جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر
 رہبانی پنی ذات کے نکار کا نام ہے مگر فقر غیور کی بنیاد ہی عرفین ذات خویش ہے اقبال کے ذرا لیک پنی
 ذات یا منہر خدا کے منہر سے بڑھ کر کا ہے۔

منہر حق نہا مل ہا فہرست
 منہر خود نرہمیں کا فرہرست

کی سے اقبال کہتے ہیں۔

پنا منی میں دوب کر پ جہاں زندی
 تو اور میرا نہیں بیٹا نے بن اپنا توہن
 سے نساں تو شجر سدرو منتہی کی شان تو تازہ ہے تپن کا خا ہاں اس ذات بان تو اس کا منہر جنی ہے تو پنے

شاخ نہال سدرہ خاروخس چمن مشو
منکر اور اگر شدی منکر خویشتن مشو

ہمارے ہاں مسکینی دسر بزیری، دیوانگی و عریانی، بھوک پیاس، رقص وغیرہ کو لوازمات فقر سمجھا جاتا ہے لیکن اقبال کے نزدیک ایسا فقر جو انسان کو اپنے مقام سے گرا دے ہرگز محمود نہیں وہ اس فقر غیور کے اسرار کھولتے ہیں جو محسود امیری ہے۔

زرومی گیر اسرار فقیری
کہ آں فقر است محسود امیری
حذر زان فقر و درویش کہ ازوے
رسیدی بر مقام سر بزیری

اقبال اس فقر سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں جو انسان کو عریانی دیتا ہے وہ فقیر جو اقبال کا ممدوح ہے وہ اپنے اہل کو قوت و شوکت اور سلطنت و حکومت عطا کرتا ہے۔ وہ فقیر جو اپنے لباس سے بے نیاز عریاں حالت میں سرعام گھومتے دکھائی دیتے ہیں ان کا اس فقیر سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔

بگذر فقرے کہ عریانی دہد
اے خنک فقہرے کہ سلطانی دید

سلطانی عطا کرنے والے فقر اور رہبانی فقر میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

فقر جوع و رقص و عریانی گجاست
فقر سلطانی است ، رہبانی کجاست

دور حاضر کا فقر ظاہری فقر ہے اسے حجازی اور قرآنی فقر کے ساتھ کوئی نسبت نہیں۔

میں ایسے فقر سے اے اہل حلقہ باز آیا
تمہارا فقر ہے بے دولتی و رنجوری

اقبال رہبانیت کو مرنے والی قوموں کا عالم پیری قرار دیتے ہیں اور مسلمانوں کو خبردار کرتے ہیں

ترے دین و ادب سے آرہی ہے بوئے رہبانی
یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری !

مرید ہندی مرشد رومی سے غایت دین دریافت کرتے ہیں۔

کاروبار کی ضرورت یا رازداری

یا ہے ان کی حالت میں نہیں

پھر روٹی بوب میں فرماتے ہیں کہ دین اور من و غرض، غایت تو بنگ و شلوہ قوت اور مصلحت ہے رہبانیت

و انصار کی کا دین ہے۔

مصلحت اور دین مانگ ، شکوہ

مصلحت اور دین عیبی کاروہ

قبول کے نزدیک دین محض مقید و مبادات کے ثبوت کا نام نہیں بلکہ دین ایک زندہ قوت کا نام ہے جو

دین کو غلبہ بخیر و برہم کرتی ہے۔

سورس یہ جہاں مسئل ہے جو اپنے ماننے والوں کو قوت و شوکت کا پیغام دیتا ہے۔

قبول قوت میں سے ہی رائے کو نگر و فسون قرار دیتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ قوت ب رائے کے بھی

خلاف ہیں اور اسے جہات و رجحون قرار دیتے ہیں۔

رائے ب قوت ہمہ عمرو فسوں

قوت ب رائے بھل ست و جنوں

قبول کے جس انداز میں طاقت کی تعریف و صفائی و کمزوری کی خامیاں بیان کی ہیں اس کے پیش

نکاحوں کے ن پ قوت پرست ہونے کا التزام لگایا ہے۔ لیکن یہ بات واضح رہے کہ قبول محض ان قوت کے مدان

ہیں جو حق و صداقت کی سر بلندی کا ساز و سامان بنتی ہے۔ نہ ب ظہیر میں قوت کے بارے میں قوت اور دین کے

مدان سے فرماتے ہیں۔

ادین ہو تو ہے زہ ہلاہل سے بھی بڑھ کر

ہو دین کی مخالفت میں تو ہم زہ کا قریب

نبوت کے منون سے نہ ب ظہیر میں فرماتے ہیں۔

میں نے مارف نے مجھ کو نہ محدث نہ فقیہ۔ مجھ کو معلوم نہیں کیا ہے نبوت کا مقام

ہاں مگر عام اسلام پہ رکتا ہوں نظر

فاش ہے مجھ پہ ظہیر فطرت نیلی غام

مگر حاضر کی شب ہمار میں کبھی میں نے

یہ حقیقت کہ ہے روشن صفت ماہ تمام

وہ نبوت بے مسلمان کے لئے بڑگ حشیش

جس نبوت میں نہ ہو قوت و شوکت کا پیام

اصلاح و انقلاب کا ہر عمل قوت کا متقاضی ہوتا ہے خواہ روحانی ہو یا سلطانی

رشی کے فاقوں سے ٹوٹنا نہ برہمن کا طلسم

عصانہ ہو تو کلیسیا ہے کار بے بنیاد !

ہماری بدبختی کہ دین ملوک کے پرستاروں نے اس تو حید کو جو کبھی ایک زندہ قوت ہو کرتی تھی فقط ایک مسند
علم کا نام بنا کر رکھ دیا دین قوت کے بغیر محض ایک فلسفہ اور مجموعہ افکار بن کر رہ گیا۔ اور ہم اپنی بے عملی اور ذوق تن
آسانی کے سبب بے ہمت و بے کار اور زار و نزار ہو کر رہ گئے ہیں اگرچہ ہماری سوچیں آسمانوں سے بھی بلند ہیں۔

مرید ہندی اپنے پیر و مرشد رومی کے حضور اپنا مقدمہ عرض کرتے ہیں۔

آسمانوں پر مرا فکر بلند

میں زمیں پر خوار و زار و درد مند

کار دنیا میں رہا جاتا ہوں میں

ٹھوکر میں اس راہ میں کھاتا ہوں میں

کیوں مرے بس کا نہیں کار زمیں

ابلہ دنیا ہے کیوں دانائے دین

پیر رومی جواب دیتے ہیں کہ جس کی برق رفتار آسمانوں پر گزر رکھتی ہو اسے زمیں پر چلنا کیا دشوار ہے۔

آں کہ بر افلاک رفتارش بود

بر زمیں رفتن چہ دشوارش بود

ہماری بدبختی کہ دین ملوک کے پرستاروں نے اس تو حید کو جو کبھی ایک زندہ قوت ہو کرتی تھی فقط ایک مسند
علم کا نام بنا کر رکھ دیا دین قوت کے بغیر محض ایک فلسفہ اور مجموعہ افکار بن کر رہ گیا۔

رشی کے فاقوں سے ٹوٹنا نہ برہمن کا طلسم

عصانہ ہو تو کلیسیا ہے کار بے بنیاد

حقیقت یہ ہے کہ بندہ مومن اپنی میراث ایمان "فقر" کھو کر خوار و زبوں ہے اگر وہ اپنی اس گمشدہ میراث کو
دوبارہ حاصل کر لے تو عظمت رفتہ کو بھی بازیاب کر لے گا۔ وہ میراث گمشدہ کیا ہے۔ مرید ہندی پیر رومی سے
سوال کرتا ہے۔

عمر بہ صحت ہوا ہے، یوں کہ اس نے
 اس عمر میں پہنچا ہے، وہ وہ وہ وہ وہ
 چوہا مرشد ہوا ہے، جیتا ہے
 چاروں طرف سے، جیتا ہے، جیتا ہے

ہر قسم کی برکتیں ہوتی ہیں، ہر قسم کی برکتیں ہوتی ہیں، ہر قسم کی برکتیں ہوتی ہیں، ہر قسم کی برکتیں ہوتی ہیں، ہر قسم کی برکتیں ہوتی ہیں

عمر بہ صحت ہوا ہے، یوں کہ اس نے
 اس عمر میں پہنچا ہے، وہ وہ وہ وہ وہ

میرے ہاتھوں میں ہے، میرے ہاتھوں میں ہے، میرے ہاتھوں میں ہے، میرے ہاتھوں میں ہے، میرے ہاتھوں میں ہے
 ہر قسم کی برکتیں ہوتی ہیں، ہر قسم کی برکتیں ہوتی ہیں، ہر قسم کی برکتیں ہوتی ہیں، ہر قسم کی برکتیں ہوتی ہیں، ہر قسم کی برکتیں ہوتی ہیں

ہر قسم کی برکتیں ہوتی ہیں، ہر قسم کی برکتیں ہوتی ہیں، ہر قسم کی برکتیں ہوتی ہیں، ہر قسم کی برکتیں ہوتی ہیں، ہر قسم کی برکتیں ہوتی ہیں

ہر قسم کی برکتیں ہوتی ہیں، ہر قسم کی برکتیں ہوتی ہیں، ہر قسم کی برکتیں ہوتی ہیں، ہر قسم کی برکتیں ہوتی ہیں، ہر قسم کی برکتیں ہوتی ہیں

ہر قسم کی برکتیں ہوتی ہیں، ہر قسم کی برکتیں ہوتی ہیں، ہر قسم کی برکتیں ہوتی ہیں، ہر قسم کی برکتیں ہوتی ہیں، ہر قسم کی برکتیں ہوتی ہیں

ہر قسم کی برکتیں ہوتی ہیں، ہر قسم کی برکتیں ہوتی ہیں، ہر قسم کی برکتیں ہوتی ہیں، ہر قسم کی برکتیں ہوتی ہیں، ہر قسم کی برکتیں ہوتی ہیں

فصل من فصل است ہم وصل من است
ذکر و فکر کو اقبال سالک راہ حق کی جستجو کے مقام قرار دیتے ہیں۔

یہ ہیں سب ایک ہی سالک کی جستجو کے مقام
وہ جس کی شان میں آیا ہے علم الاءماء

مقام ذکر کمالات روی و عطار

مقام فکر مقالات بوعلی سینا

مقام فکر سے پیمائش زمان و مکاں

مقام ذکر ہے سبحان ربی الاعلیٰ

اسی ذکر و فکر کو اقبال نے مسلمان کی زندگی قرار دیا ہے۔

بتاؤں کیا کہ مسلمان کی زندگی کیا ہے

یہ ہے نہایت اندیشہ و کمال جنون

اور اسی ذکر و فکر کے اختلاط کو فقر قرآن کا نام دیا گیا۔

فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر

فکر را کا مل ندیم جز بذكر

نایت دین میں میراث مسلمان فقر ہی اصل شہنشاہی ہے جسے اقبال نے خودی کی عریانی قرار دیا ہے۔

رمز دین مصطفیٰ دانی کہ چیت

فاش دیدن خویش را شہنشی است

خودی ہو زندہ تو ہے فقر بھی شہنشاہی

نہیں ہے سبخر، طغراں سے کم شکوہ فقیر

مقام فقر سے کتنا بلند شاہی سے

روشن کسی کی کدایا نہ ہو تو کیا کہیے

سلطنت و تاج و سریر و سیاہ فقر کی عطا ہیں۔

فقر سے ہیں معجزات تاج و سریر و سیاہ

فقر ہے میروں کا میر فقر ہے شاہوں کا شاہ

خدا کے اس کو دینا ہے شہوہ ناطانی
 اس کے فقر میں ہے حیدری ، سردی
 آواز صویا کیا ہے تھیر کے فقیری کا راز
 راز ہے مال فقیر سلطنت روم ، شام
 کہاں سے لڑا یہ سلطانِ نواری کی قوم کی کا نام ہے جو مقام جو مقبر نہیں بنا۔ عشق ناطانی ہ
 مقام ہے

کے خیر کے ہزاروں مقام رکھتا ہے
 وہ فقر جس میں ہے بے پردہ رون قرآنی
 نواری کو جب نظر آتی ہے قومی پی
 ہیں مقام ہے تھے ہیں اس کو سلطان
 ہیں مقام ہے مومن کی قوتوں کا عیون
 اس مقام سے آہم ہے ظل سبحانی
 یہ جو مقبر نہیں ہے یہ عشق ، مستی ہے
 جو مقبر سے مومن نہیں بہا ہنی
 یا کیا ہے غامی میں مقبول تھیہ کو
 فقیر سے ہو نہ سخی فقر کی نواری
 کہاں کے شہنشاہی کی تعریف سلطان بھی کی ہے۔

دیو ہے روایتی مٹھی ہے مناجاتی
 بہا ، عالم را این دست شہنشاہی
 محمد نواری سے جس ہر ہو فقر
 تو بھی شہنشاہ میں بھی شہنشاہ
 چون بہاں کی رسد فقر ، لیل آرمی دست
 منہد ایقبا ، راز اور تر ، پوری کتاب

جہاں یہ کی اور جہاں ہائی تھا سارے ، این زمین ہے میں شاہان عالم کا فاش شاہنشاہی اور شہنشاہی کی ہوتا ہے
 کی شان مارت میں فقر فخری کا ماں ہوتا ہے ، ان کے لئے فقر قرآن کی ماں میں ہوتا ہے۔

مرا با فقر سامان کلیم است
 فر شائشی زیر ہمیم است
 سماں "الفقر" فخری کا رہا شان امارت میں
 باب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارا
 غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرائیں کیا تھے
 جہاں گیر و جہاں داد و جہانبان و جہاں آرا

اقبال ہرمیہ و سلطان اور قوت و سطوت کے ہر پیکر کو فقر کا مظہر نہیں سمجھتے بلکہ انہوں نے صرف فقر قرآنی کو ہی شہنشاہی قرار دیا ہے اور ان کے نزدیک ضیفی اور سلطانی بغیر فقر قرآنی رو باہی ہے۔

جز بقراں ضیفی رو باہی است

فقر قرآں اصل شائشی است

اقبال نے ایسی سلطانی کو چنگیزی کا نام دیا ہے خواہ وہ کسی رنگ میں بھی رونما ہو۔

مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو

ہے وہ ساطاں غیر کی کھیتی پہ ہو جسکی نظر

تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام

چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر

اسرار خودی میں اقبال نے اس حقیقت کی وضاحت کی ہے کہ جنگ و شکوہ دین اسلام کی مصلحت اور اعلائے

کلمہ الحق ہے لیکن اگر جنگ کا محرک اور سلطانی کا مطمح نظر جو ع الارض ہو تو وہ مسلمان کے لئے حرام ہے۔

اقبال کہتے ہیں مسلمان فرمانروا کو قبائے خسروی میں بھی درویشانہ زندگی بسر کرنی چاہیے اور اسے دیدہ

بیدار خدا اندیش ہونا چاہیے۔ اس کے ہر عمل کے مقصود قرب الہی کا حصول ہونا چاہیے تاکہ اس کی سلطانی سے

جہاں حق آشکارا ہو۔

در قبائے خسروی درویش زی

دیدہ بیدار و خدا اندیش زی

قرب حق از ہر عمل مقصود دار

تاز تو گرد و جہاں آشکار !

وہ جنگ سراپا نہیں ہے جس کا مقصود حق ہے اور وہ صلہ سراپا نہیں ہے جس کا مقصود غیر حق ہے۔ اگر ہماری تلوار

کے من و بہن و بہن کو ملنے کے ساتھ ساتھ، انہوں نے۔

سچ شہزادہ پادشاہ کی خدمت میں
 کر خدا پادشاہ کی خدمت میں
 کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا
 بنک پادشاہ کی خدمت میں

شہنشاہ کی خدمت میں یہ ایک اور فقر و غیور۔

یہ روز پادشاہ وقت (شاہنشاہ) کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اس کی

صاف صاف بات میں وہ نہیں سمجھتا ہے میری بات کا اصل جو ہے

اس کی خدمت میں یہ پادشاہ کی بات سن کر اس کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس کی

صاف صاف بات میں۔

سچ شہزادہ پادشاہ کی خدمت میں
 کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا

پادشاہ کی خدمت میں یہ ایک اور فقر و غیور کی خدمت میں اس کی خدمت میں

اس کی خدمت میں اس کی خدمت میں اس کی خدمت میں اس کی خدمت میں اس کی خدمت میں

نہت میں نذر حقہ کی خدمت میں پادشاہ
 کے زہق آوازوں کی خدمت میں پادشاہ
 نوبہ پادشاہ کی خدمت میں پادشاہ
 پادشاہ کی خدمت میں پادشاہ

یہ ایک اور فقر و غیور

یہ وقت ہمارے سلطان کا حق ہے وہ پادشاہ جو ہر شہنشاہ کی خدمت میں پادشاہ کی خدمت میں

نذر حقہ کی خدمت میں پادشاہ کی خدمت میں پادشاہ کی خدمت میں

گنت شیخ میں زہق سلطان ہاست
 آنکہ ہر شیخ میں شہنشاہ کی خدمت میں
 عدنان میں ہر شیخ میں پادشاہ کی خدمت میں
 شاہ پادشاہ کی خدمت میں پادشاہ کی خدمت میں

اگرچہ اللہ نے اسے اتنی بڑی سلطنت عطا فرمائی ہے مگر اس کے باوجود اس کی بھوک کم نہیں ہوتی وہ ارد گرد کی سلطنتوں پر اپنی حریص نظریں گاڑے ہوئے ہے اور اس کی جوع الارض کی آگ نے دنیا کو جہنم از رہنار کھا ہے۔

دیدہ بر خوان اجانب دوخت است

آتش جو عش جہانے سوخت است

اس کی تلوار انسانوں کے لئے قحط اور طاعون سے بڑھ کر بلاکت خیز ہے اور اس کی تعمیر سے عالم ویرانہ ہو رہا ہے۔

مخلوق خدا اس کی جوع الارض کے آزار کے سبب فریاد کنناں ہے اس کی سطوت اور شان و شوکت

اہل جہاں کی تباہی کا باعث ہے وہ خود قافلہ حیات کے لئے رہزن ہے مگر اپنی خود فریبی اور خام خیالی کے

سبب اس تباہی و بربادی کو تسخیر کا نام دیتا ہے۔

قحط و طاعون تابع شمشیر او

عالمے ویرانہ از تعمیر او

سطوتش اہل جہاں را دشمن است

نوع انسان کارواں او رہزن است

از خیال خود فریب و فکر خام

می کند تاراج را تسخیر نام

بھکاری کی بھوک اس کی اپنی جان کو جلانے والی ہوتی ہے مگر کسی بادشاہ کی بھوک ملک و ملت دونوں کے لئے

پیغام فنا ہوتی ہے۔ مسلمانو! یاد رکھو جو شخص غیر اللہ کے لئے اپنی تلوار بے نیام کرتا ہے وہ اسے درحقیقت اپنے ہی جسم

میں بھونکتا ہے۔ یعنی وہ اپنی تباہی و بربادی کا سامان کرتا ہے۔

آتش جان گدا جوع گداست

جوع سلطان ملک و ملت رافناست

ہر کہ خنجر بہر غیر اللہ کشید

تیغ اور در سینہ او آرمید

ہمارے دین میں سروری و سلطانی کا تصور مخلوق خدا کی خدمت سے عبارت ہے

حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے۔ سید القوم خاد مہم (قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے)

سروری در دین ما خدمت گری است

عدل فاروقی و فقر حیدری است

شہنشاہ عالمگیر وہ بلند مرتبہ بادشاہ جو ہمارے خانوادہ سلف کا اعتبار ان کی ساکھ ہے۔ اس کے دم سے ہندوستان میں اسلام کا بول بالا ہوا اور شرع پیغمبر کا احترام پیدا ہوا۔

وہ معرکہ کفر و دین میں ترکش اسلام کا آخری تیرے۔

شاہ عالمگیر گرووں آستان
 اعتبار دو دمان گور گان
 پایہ اسلامیاں برتر ازو
 احترام شرع پیغمبر ازو
 درمیان کار زار کفر و دین
 ترکش مار اشدنگ آخرین

الحاد کا وہ بیج جو آئبر کے فرمانے میں دین الہی کی صورت چھوٹا تھا۔ جب دارا شکوہ کی فطرت میں نمودار ہوا اس وقت ملت اسلامیہ کے لئے اس فساد سے بچنے کی کوئی جگہ نہ تھی کیونکہ کسی کا سینہ نور ایمان کی شمع سے روشن نہ تھا۔ اس نازک وقت میں خدا نے ہندوستان میں اورنگ زیب عالمگیر کا انتخاب فرمایا۔ اور اس فقیر صاحب شمشیر کو سرمایہ دین کی حفاظت و احیاء کے لیے مامور کیا گیا۔ تاکہ وہ لوگوں کے ایمانوں کی تجدید کرے اور احیائے دین کے ذریعے روح ایمان کو تازہ کرے۔

حق گزید از ہند عالمگیر را
 آل فقیر صاحب شمشیر را
 از پے احیائے دین مامور کرد
 بہر تجدید یقین مامور کرد

اس کی تیغ برق بار نے خرمین الحاد کو جلا کر رکھ کر دیا۔ اور ہماری بزم میں دین کی شمع دوبارہ جلا دی۔

برق تیغش خرمین الحاد سوخت
 شمع دین در مفضل مابہ فروخت

بعض کورہ و حق بند و از مورخین نے داستان سرائیاں کر کے اس فقیر بادشاہ پر تنگ نظری اور تعصب کا الزام عائد لیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ لوگ اس عظیم حکم ان اسلام کی وسعت ادراک کو نہیں پہچان سکے۔ اس لیے ان کو رذوقوں نے عالمگیر کی عظمت کا اعتراف نہیں کیا۔ شہنشاہ اورنگ زیب عالمگیر شمع تو حید کا پروانہ تھا۔ اور صنم کدہ ہندوستان میں مثل براہیم تھا۔

سے اک سپاہی کی ضرب کا رسیاہ انجام دیتی ہے۔

فقر جنگاہ میں بے سازو براق آتا ہے
ضرب کاری ہے اگر سینے میں ہے قلب سلیم
منایا قیصر و کسری کے استداد کو کس نے
وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوذر صدق سلمانی

مرد فقیر آتش است میری و قیصری خس است
فال و فر موک را حرف برہنہ بس است

مقاہ فقر شہنشاہی سے بہت بلند و برتر ہے سلطنت و شاہی تو فقر کا ایک ادنیٰ معجزہ ہے۔

نہ تخت و تاج میں نے لشکر و سیاہ میں ہے

جو بات مرد قلندر کی بار گاہ میں ہے

فقر اپنے اہل کو سر و سامان ہمیں عطا کرتا ہے۔ شاہانہ شان و شوکت تو قلندر ان حق کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے۔

مرا با فقر سامان کلیم است فر شاہنشی زیر کلیم است

تہت جم پوشیدہ زیر بوریاست

اقبال نے اسرار خودی میں حضرت بوعلی قلندر کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ان کا ایک مرید اپنے مرشد کی

پلائی ہوئی شراب معرفت سے سرشار بازار میں چلا جا رہا تھا۔ سامنے سے علاقے کے گورنر کی سواری آرہی تھی۔ بو

علی قلندر کا مرید عامل شہر کی جاہل شان سے یکسر بے نیاز عالم سرمستی میں سر جھکائے اپنے خیالات میں گمن چلتا

جا رہا تھا۔ اس نے عامل شہر کے چوہدار کی ہٹو بچو کی صداؤں کی مطلق پروا نہ کی۔

چوہدار غرور و تکبر کے نشے میں مست تھا وہ ایک گدائے بے نوا فقیر راہ نشیں کی یہ گستاخی کب برداشت کر سکتا

تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی لٹھی اس فقیر کے سر پر توڑ دی۔ بوعلی قلندر کا فقیر آزرده ہو کر اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر

ہوا اور روتے ہوئے سارا ماجرا عرض کیا۔

ساحب فقر غیور بوعلی قلندر جلال میں آگئے اور پہاڑ پر گرنے والی بجلی کی سی کڑک کے ساتھ اپنے خادم سے

فرمایا۔ قلم کا نڈ لو اور فرمان لکھو۔ اس فقیر کی طرف سے سلطان ہند علاؤ الدین خلجی کو لکھو کہ تمہارے عامل نے میرے

ایک بندہ مرید کا سر پھوڑ دیا ہے۔ گویا اس نے اپنی متاع جان پر دکتے ہوئے انگارے رکھ دیئے ہیں۔ اے سلطان

اپنے اس بد بخت عامل کو سزا دو ورنہ میں تمہاری سلطنت کسی دوسرے کو بخش دوں گا۔

نہاں نہاں ہر کیم اور فرمان نویس
 بر افقیے کے لئے لفظانے نویس
 بندہ مسرور خدمت پر سر زود دست
 پر مناع بہان خود انکر زود دست
 ہزار کیم ہیں عامل ہر کوبہ سے
 ہر کیم ایک کو با ویکر سے

بندہ وقع بوجلی قلمدار کا یہ کتاب نامہ باب سھانِ عارفہ لہ دینِ خلتی نے پڑھا تو اس نے بدن پر لرزہ جاری ہو گیا۔ خوف و آہستہ اس کا رنگ مثل آفتاب شام زرد ہو گیا۔ فوراً عامل کی گرفتاری کا صحیح پتہ پتا ہو گیا اور حضرت میرا کہ کو پارکھو قلمدار میں رفاہی کے لیے بھیجی اور حضرت بوجلی قلمدار سے اسی پر اس نے معافی مانگی۔

یہ کتاب نامہ جس کے پڑھنے سے شب و نیند، وقت پر لرزہ جاری ہو گیا تھا اس کے الفاظ آج بھی اس طرح آتے ہیں۔
 "شہید علی رضا صاحب نے فرمایا ہے کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے وہ میری زندگی بڑھانے کا باعث بن گیا ہے۔"
 "نیر کی بھرتی ہو رہی ہے تو شہین کیم پر بدلی شاید ہو جائے۔"

ترجمہ (دہلی کے کوٹوں کو معلوم ہو کہ جو کچھ میں نے (جو اس وقت پانی پیت میں عامل شہر تھا) میرے ایک دوست نے لکھا ہے اس کے سبب میں اسی جانب اٹھا ہے۔ اس وقت اس جرم میں قرار واقعی نہ ہونے کے باوجود وہ تیری حالت میں اور کے شخص کو کوٹوں میں مقرر کر دیا جائے گا۔)

یہ بات ہے کہ صاحب اس دن تھا کہ میں

تجربہ نہیں ہے سلطنت روم و شام اور

اقبال، عربی اور انگریزی کو مقرر مقرر سے بہت فہم رکھتے ہیں۔

یہ بات ہے کہ میں شان سکندری کیا ہے

خرج کی جو گدا ہو وہ قصہ کی کیا ہے

انہوں نے نہیں مقرر و شاہی کی حقیقتوں سے آگاہ کیا اور ان کے جسموں کا طرز بقائے کیا ہے

میں نے مسلمانوں کو کوئی نہیں

میں نے مسلمانوں کو کوئی نہیں

تھے مقرر و شاہی کے تہوں

میں نے مسلمانوں کو کوئی نہیں

دولت سلمانی و سلمیانی ہر دو فقر کا فیضان ہیں اور۔

یہ فقر مرد مسلمان نے کھو دیا جب سے
رہی نہ دولت عثمانی و سلمانی

درویش فقر حیدری و رستمی ہر دو کا مظہر ہوتا ہے وہ جہاد اکبر اور جہاد اصغر ہر دو میدانوں کا مرد ہوتا ہے۔ جہاد
اکبر، جہاد بالنفس اور جہاد اصغر، جہاد بالسیف ہے۔

ایں جہاد اکبر است آں اصغر است
ہر دو کار رستم است و حیدر است

مولانا روم کی ایک شہرہ آفاق غزل کے تین قطع بند اشعار جنہیں اقبال نے اپنی مثنوی اسرار خودی کے سر
نامے کے لیے منتخب کیا ان میں مولانا روم ایک پیکر جمال فقر انسان کامل کی آرزو اس طرح فرماتے ہیں۔

”کل ایک بزرگ چراغ ہاتھ میں لیے گرد شہر گھوم رہا تھا کہتا تھا کہ میں ان درندہ صفت انسان نما حیوانوں
سے ملول خاطر ہوں مجھے کسی انسان کی تلاش ہے میں اپنے سست و کاہل ہمراہیوں سے دل گرفتہ ہوں مجھے کسی شیر
خدا اور رستم دستاں کی تلاش ہے میں نے کہا حضرت میں نے بھی اس انسان کو بہت تلاش کیا مگر نہیں پاسکا۔ اس نے
کہا ہاں مجھے اسی کی تلاش ہے جسے تو نہیں پاسکا۔“

فقیر کی بے نیازیاں

یہ حمد (بے نیاز ہے) فقریوں کے لئے ہے اور ساداتی کا ہے جس کے لئے حمدی شان بے نیازی
 کے لئے ہے اور بے فقریوں کی ہے اور بے نیازیوں کے لئے ہے۔

بے نیاز ہے وہ جو بے نیاز ہو
 بے نیاز ہے وہ جو بے نیاز ہو
 بے نیاز ہے وہ جو بے نیاز ہو
 بے نیاز ہے وہ جو بے نیاز ہو

میرزا غلامی کے شعر میں انہوں نے بے نیازی کے لئے حمدی شان بے نیازی
 کے لئے ہے اور بے نیازیوں کے لئے ہے۔

بے نیازیوں کے لئے ہے حمدی شان بے نیازیوں کے لئے ہے۔
 بے نیازیوں کے لئے ہے حمدی شان بے نیازیوں کے لئے ہے۔

بے نیازیوں کے لئے ہے حمدی شان بے نیازیوں کے لئے ہے۔
 بے نیازیوں کے لئے ہے حمدی شان بے نیازیوں کے لئے ہے۔
 بے نیازیوں کے لئے ہے حمدی شان بے نیازیوں کے لئے ہے۔
 بے نیازیوں کے لئے ہے حمدی شان بے نیازیوں کے لئے ہے۔

بے نیازیوں کے لئے ہے حمدی شان بے نیازیوں کے لئے ہے۔
 بے نیازیوں کے لئے ہے حمدی شان بے نیازیوں کے لئے ہے۔

بے نیازیوں کے لئے ہے حمدی شان بے نیازیوں کے لئے ہے۔
 بے نیازیوں کے لئے ہے حمدی شان بے نیازیوں کے لئے ہے۔

بے نیازیوں کے لئے ہے حمدی شان بے نیازیوں کے لئے ہے۔
 بے نیازیوں کے لئے ہے حمدی شان بے نیازیوں کے لئے ہے۔

بے نیازیوں کے لئے ہے حمدی شان بے نیازیوں کے لئے ہے۔
 بے نیازیوں کے لئے ہے حمدی شان بے نیازیوں کے لئے ہے۔

بے نیازیوں کے لئے ہے حمدی شان بے نیازیوں کے لئے ہے۔

حقا کہ با عقوبت دوزخ برابر است
رفتن بہ پانمردی ہمسایہ در بہشت
حافظ شیراز کے کلام میں غیر سے بے نیازی اور شانِ استغنا کے جلوے بکھرے دکھائی دیتے ہیں۔

غلام ہمتِ آنم کہ زیرِ چرخِ کبود
زہرِ چہ رنگِ تعلق پذیرِ آزاد است
کوچہ جیب کا گداہر دو جہاں سے بے نیاز ہوتا ہے۔

گدائے کوئے تو از بہشتِ خلدِ مستغنی است
اسیرِ عشقِ تو از ہر دو عالمِ آزاد است

میں تو ان زندانِ بے سرو پا کی ہمت کا غلام ہوں کہ جن کے نگاہِ استغنا میں دونوں جہان ایک تنکے کے برابر
بر قیمت نہیں رکھتے۔

غلامِ ہمتِ زندانِ بے سرو پا ہم
کہ ہر دو کونِ نیرِ زد بہ پیشِ شانِ یکِ کاہ
وہ عشاقِ جن کے سروں میں سودائے عشقِ الہی سمایا ہو دنیا و عقبی دونوں سے مستغنی ہوتے ہیں
سرمِ بدنیہ و عقبی فرو نمی آید
تبارک اللہ ازیں فتنہ ہا کہ در سر ماست
غالب نے اپنے انداز میں احسانِ غیر سے بچنے کی تعلیم دی ہے۔

دیوارِ بارِ منتِ مزدور سے ہے خم
اس خانماںِ خراب نہ احساں اٹھائیے

دل محمد کا وہ باب

جل میں رہ کر بھیک مت کنول روپ سے جی
بات جو چاہیے اپنی پانی مانگ نہ پی

اقبال نے اپنا نظریہ حیات ایک شعر میں بیان لیا ہے جو معراجِ استغنا کا مظہر ہے فرماتے ہیں کہ مری شاخِ
زندگی میں نمی مری تشنہ لہی سے ہے۔ میرے نزدیک چشمہء آبِ حیات کی تلاش کم طلبی کی دلیل ہے۔

بشاخِ زندگیء مانے ز تشنہ لہی است
تلاشِ چشمہ حیواں دلیلِ کم طلبی است

یہ سلسلہ آیات انہوں نے مرشدِ رمی سے ایسا ہے۔

مورنہ مرشدِ رمی شریف میں اس سلسلہ آیات کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ کہ آیتِ حیات کی تائید میں وہ قول ہے۔ جو اپنی جان و بہت عزیز رکھتے ہیں آیتِ حیات قبول کیا اور انہوں نے مرشدِ کائنات کی مراد سے اشارہ کرتے ہیں۔ ان کا دل عشقِ نبوی سے لندہ ہوتا ہے۔ وہ موت کے ترساں نہیں ہوتے۔ ہر موت ان کے مزاج ہوتی ہے۔ ان کا دل زندی و مرگ میں آسا آیتِ حیات سے سبباً لندہ ہوتا ہے۔

آیتِ حیات قبول کیا اور انہوں نے مرشدِ کائنات
 راب ہر شے لندہ ہوتی ہے۔ ان کا دل ہر شے
 مرگ نہیں رکھتا۔ عشقِ نبوی لندہ ہوتا ہے۔
 ان کا دل آیتِ حیات قبول کیا اور انہوں نے مرشدِ کائنات

لندہ ہوتی ہے۔ عشقِ نبوی کا جو منجیب ہوتا ہے۔ اس کی لندہ میں آیتِ حیات لندہ ہوتی ہے۔ اور مرشدِ کائنات

لندہ ہوتی ہے۔

آیتِ حیات قبول کیا اور انہوں نے مرشدِ کائنات

آیتِ حیات قبول کیا اور انہوں نے مرشدِ کائنات

آیتِ حیات لندہ ہوتی ہے۔ اور مرشدِ کائنات لندہ ہوتی ہے۔

لندہ ہوتی ہے۔ اور مرشدِ کائنات لندہ ہوتی ہے۔

آیتِ حیات قبول کیا اور انہوں نے مرشدِ کائنات

آیتِ حیات قبول کیا اور انہوں نے مرشدِ کائنات

وہ ہر شے لندہ ہوتی ہے۔ اور مرشدِ کائنات لندہ ہوتی ہے۔ اور مرشدِ کائنات لندہ ہوتی ہے۔

لندہ ہوتی ہے۔ اور مرشدِ کائنات لندہ ہوتی ہے۔ اور مرشدِ کائنات لندہ ہوتی ہے۔

لندہ ہوتی ہے۔ اور مرشدِ کائنات لندہ ہوتی ہے۔

لندہ ہوتی ہے۔ اور مرشدِ کائنات لندہ ہوتی ہے۔ اور مرشدِ کائنات لندہ ہوتی ہے۔

آیتِ حیات قبول کیا اور انہوں نے مرشدِ کائنات

آیتِ حیات قبول کیا اور انہوں نے مرشدِ کائنات

آیتِ حیات قبول کیا اور انہوں نے مرشدِ کائنات

آیتِ حیات قبول کیا اور انہوں نے مرشدِ کائنات

فقر غیبور

غیر سے بے نیازی فقر کا خاصہ ہے اور سوال غیر فقر کے حق میں زہر ہے اسی لئے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے کی ممانعت فرمائی۔ اور اپنے غلاموں سے اس بات پر بیعت لی کہ وہ کسی سے سوال نہیں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو اپنے آقا و مولا کے اس فرمانِ گرامی کا اس قدر پاس تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا چاہک بحالت سواری اشتر زمین پر گر پڑا تو آپ سے اٹھانے کے لئے خود اونٹ سے نیچے اتر آئے اور سوال کر کے کسی کے شرمندہ اعمال نہ ہوئے

خورد فرو آ از دشر مثل عمر
اللہ زامننت غیر الخذر

رموز بخودی میں تفسیر سورۃ اخلاص کے نغموں میں اللہ الصمد کے عنوان سے اقبال مسلمانوں کو بے نیازی ہائے فقر کا سبق اسطرح دیتے ہیں۔

اے مسلمان کسی امیر کے آگے اپنی مالی مشکلات بیان نہ کر اور اپنا ہاتھ مت پھیلا علی شیر خدا کی طرح نانِ جویں پر مزار اور زور حیدری سے وقت کے مرحبوں کی گردنیں توڑ اور خیبر اکھاڑ۔

پیش منعم شکوہ گردوں مکن
دست خویش از آستین بیرون مکن
پیوں ملی در ساز بانان شعیر
گردن مرحب شکن خیبر بگیر!

اہلِ دولت کا احسان کیوں اٹھاتا ہے اور ان کی جھڑکیاں کیوں سنتا ہے۔ سیم و زر کے ڈھالے ہوئے ان نت نئے لینوں کے ہاتھ سے اپنا رزق مت حاصل کر اپنی قدر و قیمت کو جان۔

تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعاں ترا

اپنے آپ کو استقدر ارزاں نہ سمجھ۔

منت از اہل کرم بردن چرا
نشر الیٰ وغنم خوردن چرا
رزق خود را از کفِ دونان مکیر
یوسف اتی خویش را ارزاں مکیر

اے مسلمان تیری حیثیت اگر ایک بے بال و پر چیونٹی کی سی ہے تو بھی کسی سلیمان ذیشان کے آگے اپنا دست احتیاج نہ پھیلا۔ اس جہاں میں آزادی کے ساتھ جینے اور مرنے کے لئے سفر حیات کو اموال دنیا کے ساز،

ہاں کے شو رز نہ بنا حضرت فاروق عظیم کا یہ فرمان یاد رکھو۔ اقلل من الدینا تقیث حرا
 سچے ہاشمی مور و ہر سب بال و پیر
 سب سے پیش سے مانتے سیمائے مہر
 رہو دشواری است سماں مس مہر
 در جہاں آرزو آرزو زنی آرزو میر
 بندہ اقلل من الدینا شمار
 ز تقیث حرا شوی سرمایہ دار

اس مقام پر قبوں نے ایک مرتقلہ حضرت بوعلی شرف کا ایک شعر ناب تفسیر فرمایا ہے جسے کتاب فقر میں
 سب نیازیوں کے باب کا مطلع کیا جا سکتا ہے۔ تخت کیے کاؤس کو پائے استعمار سے ٹھکرا کر رز رجا۔ جان دے دے
 نوز مہن فقر پر تلج نہ آئے دے۔

پشت پازن تخت کیے کاؤس را
 نہ بدو ز کف مدو ناموس را

قبوں نے نیازی ہائے فقر کے ضمن میں حضرت امام مالک کا واقعہ نظر فرماتے ہیں کہ

خلیفہ ہارون رشید نے حضرت امام مالک کے حضور بیجا مہیجی کہ میں آپ سے امر اور حدیث سیکھنا چاہتا
 ہوں آپ مدینہ چھوڑ کر میرے پاس درالحکومت آکر قیام فرمائیں۔

حضرت امام مالک نے فرمایا میں تو بس مصطفیٰ علیہ السلام کا نور ہوں اور میرے دل و دماغ میں فقط انہی کے
 عشق کا سوا سما ہے۔ میں اس صاحب دولت محبوب کریم ﷺ کے در کا غلام ہوں اس کی حریم پاک سے ہرگز نہیں
 ٹھوس گا میری زندگی خاک طیبہ کی تکریم و تعظیم میں مغمم ہے میرے لئے مدینہ طیبہ کی رات صبح عراق سے خوشتر ہے۔

زندہ از تقبیل خاک یشہ بم
 خوشتر از روز عراق آمد شوم

میں جس عشق کا فرمان پذیر ہوں وہ مجھے بادشاہوں کی خدمت سے منع کرتا ہے۔ تو میرا تقابنا چاہتا ہے۔
 ایک بندہ آزاد و اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ اور چاہتا ہے کہ میں ترقی تعلیم کے لئے ترقے در پر آؤں۔ ہر نائنیں یہ غلام
 ملت تراؤ نہیں بن سکتا۔ تو اگر علم وین حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہاں آ کر میرے حلقہ مدرس میں بیٹھو۔

عشق می گوید کہ فرمانم پذیر
 پادشاہان را خدمت ہم ملکہ

تو بھی خوابی مرا آقا شوی
 بندہ آزاد را مولا شوی
 بہر تعلیم تو آیم بردت
 خادم ملت نگر دد چاکرت
 بہرہ خوابی اگر از علم دین
 در میان حلقہ در سم نشین

شان بے نیازی اپنے اندر سینکڑوں ناز رکھتی ہے اور اس کے ناز کے بے شمار انداز ہوتے ہیں۔

بے نیازی ناز با دار دے
 ناز او انداز با دار دے

بے نیازی، صمدیت حق تعالیٰ کی صفت ہے بندہ حق بے نیازی با بے فقر سے مولا صفات بن جاتا ہے۔ بے

نیازی پیرا بن حیات سے رنگ غیر کو دھو ڈالنے اور صیغۃ اللہ اختیار کرنے کا نام ہے۔

بے نیازی رنگ حق پوشیدن است
 رنگ غیر از پیر بن شوئیدن است

کلام اقبال میں فقر کے بے نیازیوں کے جلوے جا بجا ملتے ہیں۔ اپنا مشر حیات بیان کرتے ہوئے فرماتے

ہیں میں فقر بے نیاز ہوں مرا مفصل زندگی فقط یہ ہے کہ ٹوٹ سکتا ہوں مگر مومیائی کی گدائی نہیں کر سکتا۔

من فقیر بے نیازم مشربم این است و بس
 مومئی خواستن نتوان شکستن می توان
 مومئی کی گدائی سے تو بہتر ہے شکست
 موربے پر حاجتہ پیش سلیمانے مبر

اس موضوع کو پیام مشرق کی ایک غزل میں مسلسل اس طرح باندھا ہے۔

آئینہ کی طرح جمال غیر میں محو نہ ہوا اپنے دل و دیدہ سے خیال غیر کو منادے

مرغان حرم کے نالہء پرسوز سے آگ لے کر اس آشیاء کو جلا دے جس کی بنا تو نے نہال غیر کی شاخ پر رکھی

ہے۔ اس دنیا میں اپنے بال و پر کھولنا سیکھ اور اپنے قدموں پر کھڑا ہونا سیکھ دوسروں کے دیئے ہوئے بال و پر سے

بلندیوں کی طرف پرواز نہیں کی جاسکتی۔ میں ایک آزاد مرد ہوں اور استغدر غیور ہوں کہ دوسرے کا عطا کردہ ایک

جام آب شیریں بھی میرے لئے زہر قاتل ہے۔

مثل آئینہ مشورہ جمال دُمرائ
 از دل و دیدہ فرو شو خیال دُمرائ
 آتش از تانہ مرغان حرم کیو بسوز
 آشیانے کے نہادی بہ نہال دُمرائ
 درجہاں بال و پر خویش کشودان آموز
 کہ پریدن نتوان باپ و بال دُمرائ
 مرد آزوم و آن کو نہ فیورم کہ مرا
 می توان کشت بیک جام زلال دُمرائ
 طوف آتش بیگانہ کے سبب مسلک پروانگی کو بھی شان فتر سے فروتر سمجھتے ہیں
 اللہ کا سہ شکر کہ پرواز نہ نہیں میں
 دریوزہ گر آتش بیگانہ نہیں میں

ان کے نزدیک آتش بیگانہ کی دریوزہ مری شیوہ مردانگی کے خلاف ہے اقبال کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اپنی
 ہی حالت میں جو کہ رہنے کے لئے بھی غیہ کا احسان نہ اٹھائے

درازا تاریلی پروانہ تاکے
 نکیہ نی شیوہ مردان تاکے
 میے خود راہ سوز خوشن سوز
 طواف آتش بیگانہ تاکے
 کر مک تاواں طواف شمع سے آزاد ہو
 اپنی فطرت کے تجلی زار میں آہا ہو

سے مسلمان! اُمر تو اپنے لیف و کم سے آگاہ ہو تو قطر و شبنم سے بحرِ مہلک پیدا کرتا ہے۔ مہتاب کی دریا
 کہ برقی مہتاب اپنی رات کو اپنی آتش لٹس سے روشن کرے

اگر آگاہی از لیف کم خویش
 میے تعمیر کن از شبنم خویش
 واں در یوزہ مہتاب تاکے
 شب خورا بر فروز آزوم خویش

پانی پانی کرگنی مجھ کو قلندر کی یہ بات
تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن ترانہ من
مرد فقیر نہ خود کسی کا محتاج ہوتا ہے اور نہ کسی کو اپنا محتاج بناتا ہے۔ یہی نکتہ شرع میں ہے۔
یہی تعلیم اسلام ہے یہی پیغام فقر ہے۔

کس نگر دو درجہاں محتاج کس
نکتہ شرع میں ایں است و بس
حضرت سعدی نے گلستان میں ایک حکایت رقم کی ہے

حاتم طائی سے کسی نے پوچھا کہ تم نے خود سے بڑھ کر کسی شخص کو ہمت والا اور سخی پایا اس نے جواب دیا ہاں
ایک روز میں نے چالیس اونٹ قربان کر کے اہل شہر کی دعوت کی میں اثنائے دعوت میں برائے رفع حاجت گوشہء
صحرا میں نکل گیا۔ وہاں ایک لکڑبارے کو دیکھا کہ خاردار جھاڑیوں کا گٹھا پشت پر لادے چلا آ رہا تھا۔ میں نے اس
سے کہا کہ وہ حاتم کا مہمان کیوں نہیں ہو جاتا کہ ایک مخلوق خدا اس کے دسترخوان پر جمع ہے۔ اس مرد ہمت نے کہا
جو شخص اپنے بازوئے عمل کی قوت سے روٹی کما کر کھاتا ہے۔ وہ حاتم طائی کا احسان نہیں اٹھاتا۔ میں نے اسے
ہمت و جوانمردی میں اپنے سے کہیں بڑھ کر پایا۔

منت حاتم طائی نبرد
ہر کہ نان از عمل خویش خورد

غیر سے بے نیازی کا شیوہ زندگی جب سے مسلمان نے کھودیا وہ در بدر ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے۔
اسی شعار حیات کا دوسرا نام استغناء ہے۔ وہ استغناء جس میں مسلمانی کا معراج ہے۔ اور جس کے بغیر شکوہ
خسروی بھی کسی کا کام کا نہیں۔ بال جبریل کی ایک نظم ”ایک نوجوان کے نام“ میں اقبال فرماتے ہیں۔

امارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل
نہ زور حیدری ”تجھ میں نہ استغنائے سلمانی“
نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں
کہ پایا میں نے استغناء میں معراج مسلمانی

اقبال کو مسلمان نوجوان سے بجا طور پر شکوہ ہے کہ وہ غیر سے بے نیاز ہونے کی بجائے فقر و استغناء سے
بے نیاز ہے۔ اس نے علوم مغربی کو حاصل کیا اور مغربی تہذیب کے غارہ سے اپنا چہرہ تابناک بنانے کی کوشش کی۔
اور اس طرح اپنی قدر و قیمت گنوا دی۔ اس نے اپنا آپ گنوا دیا اپنی شناخت کھودی۔

مگر فیہ آموختی ندختی
رہے غولیش از نغزہ اش آفرختی

فیہ فیہ کے جسموں کے اتنی مٹی و خاموشی اور بجان مرزا اور وکیل و ریحان سے ہم آغوش ہو گئی ہے۔
آفتاب فیہ سے ہوش و کدالی کرتی تھتی و خود اپنے ہاتھوں سے برہنہ کرنے لگا ہے۔ اس کی عقل افکار غیبی و قیدی
بوار ہوئی ہے اس کے سینے میں تارنفس بھی تار فیہ کا مرہوں منت ہے۔ اس کی فرماں پر جاؤں کتھو فیہ سے مستعار
ہے دہینے میں آرزو میں بھی غیبی اٹھا کر رہے ہیں۔

عقل تو زنجیری افکار غیب
در گلوے تو نفس از ہر فیہ
ہر زبانت گفتگو ہر مستعار
در دل تو آرزو ہر مستعار

اقبال بعد رنج و الم کہتے ہیں کہ اُمرا اس حالت میں وہ محبوب بریم استقامت و مواعظ الصلہ و تسلیم نفس کی انکا و نماز
سہ ماہانہ بصری زمین ہے اپنی مت کو دیکھیں تو اس بیگانہ خویش کو یوں مکر اپنا جائیں گے۔ افسوس کہ وہ محبوب کریم
ہمیں اس حال میں، کیہ راز مائیں گے است مٹی یہ ہم میں سے نہیں یہ ہمارا نہیں ہے۔ ہم پر افسوس! اے افسوس!

ست مٹی گویت مولائے ما
انے ما انے وانے انے وانے ما

ہماری زندگی اب تک اس ستارہ سحر کی مانند رہی جو اپنی چمک کے آفتاب سے کدالی مرقا ہے اور چہ
پنی استی کو اس کے نور سحر میں گم کر دیتا ہے۔

ہم جو صبح و شب کے فربخ خوردہ ہیں اپنے اندر جھانکیں تو خود آفتاب ہیں۔ پھر بھلا ہم نجوم فیہ سے چمک

کیوں خرید رہے ہیں۔

زندگانی مثل انجم ہا جا
ہستی خود در سحر نم ہا جا
ریوے از صحیح روئے خوردہ
رخت از پہنائے روان بردہ
آفتاب اتقی ہے درخوردہ
از نجوم دیکھیں تاب مغز

فقر غیور

ہمارے پاس جو نسخہ کی میا تھا ہم نے اسے دے کر اس کے عوض خاک لے لی ہے۔ ہم نے اپنے دل پر غیر کی تعلیم و تہذیب کا نقش قائم کر لیا ہے۔ دوسروں سے مانگی ہوئی تب و تاب سے چمکنا کب تک جاری رہے گا۔ شمع بزمِ اغیار کا طواف کب تک اگر دل رکھتا ہے تو اپنی آگ کے سوز میں جل۔ نظر کی طرح اپنے پردوں میں رہ یا اپنی طاقت سے پرواز کر یا اپنی جگہ پر ہی رہ۔

تاجبا رخی زتاب دیگران
سر سبک ساز ار شراب دیگران
تاجبا طوف چراغ محفلے
ز آتش خود سوز اگر داری لے
چو نظر در پردہ ہائے خویش باش
می پرداما بجائے خویش باش

اس جہاں میں مثالِ حبابِ زندگی بسر کر اور اپنے خلوت خانہ کی راہِ بلبلے کی مانند غیر پر بند رکھ حبابِ اپنی خودداری اور استقنا کی بدولت ہمیشہ نگوں پیانہ ہوتا ہے۔ اور سطحِ آب پر اپنی چھوٹی سی خلوت گاہ کا راستہ غیر کے لئے بند رکھتا ہے۔

در جہاں مثل حباب اے ہوشمند
راہ خلوت خانہ براغیار بند
مصطفیٰ علیہ السلام کے پیغام۔ آگاہ ہو غیر اللہ سے اپنے دل کو بے نیاز کرے کہ یہی مقتضائے توحید ہے
از پیام مصطفیٰ آگاہ شو
فارغ از ار باب دون اللہ شو
ساقی نامہ میں اس طرح درس استعناد دیتے ہیں۔

خودی کے نگہباں کو ہے زہر ناب
وہ ناں جس سے جاتی رہے اسکی آب
وہی ناں ہے اس کے لئے ارجمند
رہے جس سے دنیا میں گردن بلند
فرو فال محمود سے در گزر
خودی کو نگہ رکھ ایازی نہ کر

ہاں جہیل کی ایک رہائی میں تو ہاں پنی اسکی شان اتوں پر بارگاہ ، بت میں بیوں شریعتوں ہیں ۔

کریم ترانہ کے بے زور تمیں میں
خامد ہفتوں ، نجر نہیں میں
جہاں مئی مری قدرت ہے شان
نسی ہاشید کو سامن نہیں میں
فقیرم ہارو سامن تہایت
نچشم ہوز یوں نہایت
زمین کیمیں کیمیں رخ نامہ ہفت
زوں ہوسے نہایت نمودن شہادت

غیرت فقر

اقبال نے جس فقر کو دین کا مترادف قرار دیا ہے اسے فقر غیور کا نام دیا ہے۔ غیرت و حمیت فقر کی نمایاں ترین خوبی ہے۔ غیرت وہ دولت عظیم ہے جو غربی کو محسوس د امیری بناتی ہے۔ اور صاحب فقر کو سخر و طغراں سے بڑھ کر شان و شکوہ عطا کرتی ہے۔

غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ دو میں
پہنائی ہے درویش کو تاج سر دارا
غربی میں ہوں محسوس امیری
کہ غیرت مند ہے میری فقیری
اقبال کے نزدیک غیرت ہی حقیقی طریقت ہے۔

غیرت ہے طریقت حقیقی
غیرت سے ہے فقر کی غلامی

اقبال کا سارا کلام اسی غیرت فقر کا ترجمان ہے جسے کہیں وہ اسرار خودی کے عنوان سے بیان کرتے ہیں تو کہیں رموز بے خودی کا نام دیتے ہیں۔

مسلمان کو غیرت مردانہ کا سبق دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گائے اور بھیڑ شیر کی کارا نہیں سمجھ سکتی اس لئے اپنے اسرار شیر مردوں کے علاوہ کسی سے مت بیان کر کسی کمین فطرت اور رذیل کے ساتھ بیٹھ کر شغل مے نہیں ہو سکتا خواہ وہ سفلہ بادشاہ روم ورے ہی کیوں نہ ہو ہمارے یوسف کو اگر بھیڑیے لے جاتے تو بہتر تھا اس سے کہ کوئی مرد ناکس اسے خریدتا۔

سر شیری را نہ فہمدا گاؤ میش
جزبہ شیراں کم بگو اسرار خویش
با حریف سفلہ نتواں خوردے
گرچہ باشد پادشاہ روم ورے
یوسف مارا اگر گرگے برد
کہ مرد ناکسے اورا خرو

ملا مہ اقبال کی زندگی کے آخری دنوں میں جب وہ بہت بیمار تھے سر اکبر حیدری نے ایک ہزار کاچیک مدد

سے انہیں تجھوایا۔ اقبال نے یہ مدادواپس کو ہادی اور ماتھو کی چند شعرا کی معیت میں روانہ کیا۔ نیت فقر کا مقصد

تھا۔

تھا یہ فرمان لہی کہ شعور پرور
وہ قنندر کو کہ ہیں اس میں موہانہ سلفات
مجھ سے فرمایا کہ سے اور شہنشاہی کر
سین تدبیر سے وہ تھی ، فانی کو ثبات
میں تو اس بار اہانت کو اٹھاتا بردوش
کام درویش میں ہر تلخ ہے مانند نبات
غیرت فقر مگر کر نہ سکی اس کو قبول
جب کہا اس نے یہ ہے میرے خدائی کی زکوٰۃ

غیرتِ فقر

اقبال نے جس فقر کو دین کا مترادف قرار دیا ہے اسے فقرِ غیور کا نام دیا ہے۔ غیرت و حمیت فقر کی نمایاں ترین خوبی ہے۔ غیرت وہ دولتِ عظیم ہے جو غریبی کو محسود امیری بناتی ہے۔ اور صاحبِ فقر کو سخر و طغرائل سے بڑھ کر شان و شکوہ عطا کرتی ہے۔

غیرت ہے بڑی چیز جہاں تک وہ میں
پہناتی ہے درویش کو تاجِ سر دارا
غریبی میں ہوں محسود امیری
کہ غیرت مند ہے میری فقیری
اقبال کے نزدیک غیرت ہی حقیقی طریقت ہے۔

غیرت ہے طریقتِ حقیقی
غیرت سے ہے فقر کی غلامی

اقبال کا سارا کلام اسی غیرتِ فقر کا ترجمان ہے جسے کہیں وہ اسرارِ خودی کے عنوان سے بیان کرتے ہیں تو کہیں رموزِ بے خودی کا نام دیتے ہیں۔

مسلمان کو غیرتِ مردانہ کا سبق دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گائے اور بھیڑ شیر کی کارا نہیں سمجھ سکتی اس لئے اپنے اسرارِ شیر مردوں کے علاوہ کسی سے مت بیان کر کسی کمینِ فطرت اور رذیل کے ساتھ بیٹھ کر شغلِ مے نہیں ہو سکتا خواہ وہ سفلہ بادشاہِ روم ورے ہی کیوں نہ ہو ہمارے یوسف کو اگر بھیڑیے لے جاتے تو بہتر تھا اس سے کہ کوئی مردِ ناکس اسے خریدتا۔

سرِ شیری را نہ فہمد گاؤ میش
جزبہ شیراں کم بگو اسرارِ خویش
با حریف سفلہ نتواں خوردے
گرچہ باشد پادشاہِ روم ورے
یوسف مارا اگر گرگے برد
بہ کہ مردِ ناکسے اور اخرو

علامہ اقبال کی زندگی کے آخری دنوں میں جب وہ بہت بیمار تھے سر اکبر حیدری نے ایک ہزار کاچیک مدد

سے نے انہیں بھجوا دیا۔ اقبال نے یہ امداد اپنی دنیا کی مروتوں پر بند شہادتوں کو دیکھ کر دیکھی اور یہ نیت فقر کا مظہر

تھا۔

تھا یہ فرمان بھی کہ شہد پرورد
 دو قلندر کو کہ ہیں اس میں موہانہ سنات
 بھجوتے فرمایا کہ کے اور شہنشاہی سر
 مسن تدبیر سے دے کنی ، فانی کو ثبات
 میں تو اس ہار امانت کو اٹھا ہر دوش
 کام درویش میں ہر تمنغ ہے مانند نہات
 نیرت فقر مگر کرنے کنی اس کو قبول
 جب کہا اس نے یہ ہے میرے خدائی کی زکوٰۃ

دلنوازی ہائے فقر

الدین نصیحة دین خیر خواہی کا نام ہے

طریقت بجز خدمت خلق نیست

بہ تسبیح و سجادہ و دلق نیست

مسک فقراء کا دوسرا نام حسن خلق ہے حسن اخلاق تصوف کا عین اور کمال ہے۔

حسن خلق مہر و محبت، شفقت و رحمت اور دلداری و دلنوازی اہل فقر کا طرہ امتیاز ہے۔

مسلمان کے لبوں ہے سلیقہ دلنوازی کا

مروت حسن عالمگیر ہے مردانِ غازی کا

دلنوازی کا ہنر اس مرد فقیر سے بڑھ کر اور بھلا کون جانے گا کہ جس کے قلب و نگاہ قلب المؤمن عرش اللہ

تعالیٰ کی حقیقت سے آشنا ہوتے ہیں۔

مرشدِ رومی فرماتے ہیں کہ دلنوازی حج اکبر سے بڑھ کر عمل ہے ایک دل ہزاروں کعبوں سے بہتر ہے خانہ

کعبہ تو خلیل اللہ کی بنیاد اور نشانی ہے مگر دل وہ گزر گاہ ہے جس پر محبوب حقیقی جلیل اکبر کا آنا جانا رہتا ہے۔

دل بدست آور کہ حج اکبر است

از ہزاروں کعبہ یک دل بہتر است

کعبہ بنگاہ خلیل آذراست

دل نزر گاہ جلیل اکبر است

فقر کی دلنوازیوں ہمہ گیر ہیں صاحب فقر سرِ ایا رحمت و شفقت ہوتا ہے۔

بندہ عشق از خدا گیر د طریق

می شود بر کافر و مؤمن شفیق

اسکی نفرت بھی عمیق اسکی محبت بھی عمیق

قبر بھی ہے اس کا ہے اللہ کے بندوں پہ شفیق

اقبال کے نزدیک طریقت احکام شریعت کو قلب و روح کی گہرائیوں میں محسوس کرنے کا نام ہے اور احکام

الہی کو قلب و روح کی گہرائیوں میں محسوس کر کے 'محسن' بننے والا بندہ خدا صاحب طریقت کہلاتا ہے۔ وہ اہل

طریقت جس قرآن حکیم میں 'محصین' کے خطاب سے نوازا گیا اہل فقر ہیں صاحب فقر کمال احسان کی منزل پر ہوتا

فقر غیور

سے اور خلق عیاں اللہ کے فرمان کے مطابق تقویٰ خدا کے لیے سراپا محبت و رحمت ہوتا ہے۔ باوید نامہ میں
از مرسلہ انزل کے عنوان کے اندر ہی، اندر ہی با فرق بیان کرتے ہوئے فقر کو مکمل اور ہی قرار دیتے ہیں۔

وہ یہ فقرندری ظنند فقرندری

آں ہمہ ہندہ ہندہ میں ہمہ ہمہ سامری

آں پہ نگاہی شدہ میں پہ سپاہی شدہ

آں ہمہ سلع و شتی آیں ہمہ ہندہ داری

ہمہ ہندہ ہندہ ہندہ ہمہ ہندہ ہندہ

یہ یہ دیکھل قہری ، آں یہ دیکھل دہری

قہری کے ابتدائے مشتق و مستحق کو قہری قرار دیتے ہیں، اس کی التہا دہری بتائی ہے۔

ہندہ ہندہ ہندہ ہندہ ہندہ ہندہ

ہندہ ہندہ ہندہ ہندہ ہندہ ہندہ

دیو اتنی ب یوں کا ذکر ہے اور فقر کی ذمہ داریوں کے فقر میں قرآن حکیم کی ایک آیت حدیث
میں بدنامی حق میں فقر کا عمل کی معنیات بیان فرمادیا گیا ہے۔

محمد رسول اللہ والذین معہ القلاء علی لککار وحناء بینہم نور ہم رکھا لکھا لکھا

مغور فقدا من اللہ ورضوان سیسا ہم فی وجوہہم من نور السجود

اللہ (ﷺ) اللہ کے راہ میں ہیں اور وہ اللہ کی سچی معیت اور امانت کے فیضان سے مستفید و متفخین اور اللہ کے
دو ہون پر انتہائی شدید اور آس میں سراپا رحمت ہیں آپ نہیں روع و جہوں حالت میں اللہ کے راہ میں
انہی اپنے رب کی طرف سے فضل و رزق کا غریب رہتے ہیں۔ جہوں کے اثر سے ان کی دلچسپی سے ان کی
امان و امانت ہو کے اچھے جانتے ہیں۔

بندہ حق کی محبت اور اس کی نفرت اللہ ہی کے لئے ہوتی ہیں لہذا ہم اللہ کے راہ میں اللہ کے راہ میں

من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و صاع للہ فقد استكمل الايمان

جس نے محبت کی اللہ کیلئے جس نے بغض رکھا اللہ کے لئے، وہی اللہ کے راہ میں اللہ کے راہ میں

آں تا یمن ہائل ہے۔

بندہ خدا کے دشمنوں کے لئے نیکو و نیکو کا بیجا ہوتا ہے۔ انہوں کے لئے پاپاوت و شرافت

ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم
رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن
جس سے جگر اللہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم
دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان

صاحبِ فقر

بندہ عشق مراد فون صاحبِ دل
 اقبال نے اپنے کارِ مراد میں مرادوں کی جو صفات بیان کی ہیں مراد فون صاحبِ دل کے صفات کا مجموعہ قرار دیا ہے۔
 نوصاف میں سے نمایاں ترین وصف ”عشق“ ہے۔ لڑکھا جاسے کہ ”نماز اقبال کا خلاصہ ایک الفاظ میں بیان
 کریں تو جواب میں ہی طور پر بلا تردید ”عشق“ کا نعرہ مٹانے بند یہاں آتا ہے۔ اقبال کے مسلک میں جو اول عشق
 سے مراد ہے وہ ایمان سے خالی ہے۔

ہر کہ اس عاشقِ نر شد با فراست
 اقبال کے اس مسلک عشق کی ترجمانی ان کے ایک پیشہ و پسندیدہ شاعر نظیر کی نے اس طرح کی ہے
 کے کہ کشتہ نشد از قبیوہ ، ما نیست
 ہوشماں جہاں حبیب کا کشتہ نہیں وہ ہمارے قبیلے کا فر نہیں ہے۔
 اقبال نظیر کی کے اس مصرعہ کو اقتدار عزیز جانتے ہیں کہ اسے سطات ہوشید کے غوش بھی دینے پر تیار نہیں۔
 پنی ایک غزل میں اسی مصرعہ کو اس طرح تفسیر کرتے ہیں

بہک ہم ندھم مصرعہ نظیر کی آرا
 کے کہ کشتہ نشد از قبیوہ ، ما نیست
 یعنی اقبال کا مسلک عشق وحشر اور اشد و آدو الہ نہیں بلکہ غفہ و ہاکام اور غلبہ و شجہ و اہل ہے۔
 بیا کہ غفہ و در شہر وہیں کلینڈر
 ہون زندہ دلاں ہم زہ گرو صحرا نیست
 نظیر کی کے اس مصرعہ کو اقبال ملک ہوشید کے غوش دینے پر تیار نہیں اس کا مصرعہ اول بھی اسی مسلک عشق کا
 ترجمان ہے۔

گریز از صف ماہ کہ مراد فون نیست
 کے کہ کشتہ نشد از قبیوہ ، ما نیست
 اقبال نے اسی بحر کی ایک غزل میں مسلک کی وضاحت یوں فرمائی ہے۔
 شریک حلقہ ، زندان ہا وہ بیاباں
 حذر ز بیعت بیگے کہ مراد فون نیست

اقبال ایسے مرشد کی بیعت سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں جو مسلک عشق کا راہبر نہیں ہے۔ اقبال کے نزدیک صاحب فقر اس قوت عشق کا حامل ہوتا ہے جو ہر لمحہ تسخیر میں مصروف ہوتی ہے۔ اقبال کے مسلک میں عاشق وہ نہیں جو کجواہ و فغاں ہوتا ہے بلکہ اقبال کے نزدیک بندہ عشق وہ ہے جو ہتھیلی پر دونوں جہاں اٹھائے ہوئے ہے۔

عاشق آں نیست کہ لب گرم فغانے دارد

عاشق آں است کہ بر کف دو جہانے دارد

یہ دل مردہ جو ہر وقت آب و گل کے تقاضوں کا اسیر رہتا ہے اگر قوت عشق سے زندہ ہو جائے اس کی تنگ دامانی ایسی لامتناہی وسعتوں میں بدل جاتی ہے۔ جس میں سینکڑوں کائناتیں سما جائیں۔

گرچہ دل زندانی آب و گل است

ایں ہمہ آفاق آفاق دل است

دل بدست آور کہ در پہنائے دل

می شود گم این سرائے آب و گل

اور۔

خلق کہتی ہے۔ جسے دل ترے دیوانے کا

ایک گوشہ ہے یہ دنیا اسی ویرانے کا

انسان آج زمان و مکان کا قیدی بن کر رہ گیا ہے لیکن اس کا حقیقی منصب زمان و مکان پر حاوی ہونا ہے۔ صاحب فقر بندہ مومن کی شان یہ ہے۔

افلاک سے رکھتا ہے حریفانہ کشاکش

خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن

چپتے نہیں کنجشک و حمام اسکی نظر میں

جبریل و سرائیل کا صیا دے مومن

مرد فقیر اس حقیقت سے آشنا ہوتا ہے کہ زندگی محض سلسلہء تار نفس کا

نام نہیں بلکہ حقیقی زندگی شکستِ طلسم ایام ہے

مرد قلندر ایام کا مرکب نہیں راکب ہوتا ہے

تو از شمار نفس زندہ ای نمی دانی

کہ زندگی بہ شکستِ طلسم ایام است

اقبال کے نژاد ایک زندگی نامہ ہے۔ یہاں تک کہ اس نے ہر قسم کی آفاق کا سامنا کر لیا ہے۔ یہاں تک کہ اس نے اپنے ہر لمحے میں جہاں کی آفاق میں مقیم ہے۔

ایک ہی وقت میں جہاں کی آفاق میں مقیم ہے۔

تو خود اپنے جہاں کی آفاق میں مقیم ہے۔

بندوبست کی آفاق میں مقیم ہے۔

اقبال، یہاں تک کہ اس نے اپنے ہر لمحے میں جہاں کی آفاق میں مقیم ہے۔ یہاں تک کہ اس نے اپنے ہر لمحے میں جہاں کی آفاق میں مقیم ہے۔

یہاں تک کہ اس نے اپنے ہر لمحے میں جہاں کی آفاق میں مقیم ہے۔

یہاں تک کہ اس نے اپنے ہر لمحے میں جہاں کی آفاق میں مقیم ہے۔

یہاں تک کہ اس نے اپنے ہر لمحے میں جہاں کی آفاق میں مقیم ہے۔ یہاں تک کہ اس نے اپنے ہر لمحے میں جہاں کی آفاق میں مقیم ہے۔

یہاں تک کہ اس نے اپنے ہر لمحے میں جہاں کی آفاق میں مقیم ہے۔

یہاں تک کہ اس نے اپنے ہر لمحے میں جہاں کی آفاق میں مقیم ہے۔

یہاں تک کہ اس نے اپنے ہر لمحے میں جہاں کی آفاق میں مقیم ہے۔ یہاں تک کہ اس نے اپنے ہر لمحے میں جہاں کی آفاق میں مقیم ہے۔

یہاں تک کہ اس نے اپنے ہر لمحے میں جہاں کی آفاق میں مقیم ہے۔

یہاں تک کہ اس نے اپنے ہر لمحے میں جہاں کی آفاق میں مقیم ہے۔

یہاں تک کہ اس نے اپنے ہر لمحے میں جہاں کی آفاق میں مقیم ہے۔ یہاں تک کہ اس نے اپنے ہر لمحے میں جہاں کی آفاق میں مقیم ہے۔

یہاں تک کہ اس نے اپنے ہر لمحے میں جہاں کی آفاق میں مقیم ہے۔

یہاں تک کہ اس نے اپنے ہر لمحے میں جہاں کی آفاق میں مقیم ہے۔

یہاں تک کہ اس نے اپنے ہر لمحے میں جہاں کی آفاق میں مقیم ہے۔ یہاں تک کہ اس نے اپنے ہر لمحے میں جہاں کی آفاق میں مقیم ہے۔

یہاں تک کہ اس نے اپنے ہر لمحے میں جہاں کی آفاق میں مقیم ہے۔

یہاں تک کہ اس نے اپنے ہر لمحے میں جہاں کی آفاق میں مقیم ہے۔

یہاں تک کہ اس نے اپنے ہر لمحے میں جہاں کی آفاق میں مقیم ہے۔ یہاں تک کہ اس نے اپنے ہر لمحے میں جہاں کی آفاق میں مقیم ہے۔

فقر غیور

عالم ﷺ کی ہتھیلی پر ایک دانہ خشکاس کے برابر ہے۔ اور یہی حقیقت ہے حضور پر نور سرور عالم ﷺ کے حاضر ناظر ہونے کی۔ آپ ناظر ہیں اس کائنات کے جو آپ کے لئے حاضر کر دی گئی ہے۔ مولانا روم مثنوی شریف میں حضور نبی اکرم و اعظم ﷺ کے بچپن کا ایک واقعہ انظم کرتے ہیں کہ عالم طفلی میں جب حضور ﷺ اپنی رضا عیماں حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہتے تھے ایک روز آپ اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ہمراہ صحرا میں بھیڑ بکریاں چرانے کے لئے آئے ہوئے تھے کہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ حضور جب اپنے رضائی بہن بھائیوں کی نگاہوں سے غائب ہو گئے تو وہ پریشان ہو کر اپنے والدہ کے پاس گئے اور انہیں جا کر آپ کی گمشدگی کے بارے میں بتایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کی تلاش میں روتی ہوئی پھر رہی تھیں کہ اچانک آواز آئی۔

اے حلیمہ غم مت کرو وہ محمد ﷺ تجھ سے گم نہیں ہونگے۔ بلکہ سارا عالم ان میں گم ہوگا۔

غم مخور یا وہ نگر در عالم او

بلکہ عالم یا وہ گردد اندر او

الغرض تسخیر کائنات بندہ مومن کے بنیادی اوصاف میں سے ہے حضور سید عالم ﷺ کی غلامی کے صدقے یہ کائنات بندہ مومن کو ورثہ میں عطا ہوئی ہے۔

جہاں تمام ہے میراث مرد مومن کی

میرے کلام پہ حجت ہے نکتہ لولاک

اقبال کی نگاہ میں یہ عالم مومن جانناز کی میراث ہے اور جو صاحب لولاک نہیں وہ مومن کامل نہیں ہے۔

عالم ہے فقط مومن جانناز کی میراث

مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے

بندہ حق کا مقصود و محبوب اللہ ہے اور قرب الہی کا حصول بندہ حق کی آخری منزل ہے اقبال کے نزدیک تسخیر کائنات کے بغیر قرب الہی کا حصول ناممکن ہے۔ کیونکہ اس محبوب حقیقی سے ملاقات تبھی ممکن ہے جب انسان زمان و مکان کی قید سے باہر نکلے اور زمان و مکان کو اپنا اسیر کر لے۔ زمانہ کیا ہے اس محبوب دلآرام کا قاصد طیار جس کا وجود دوسرا پیغام محبوب ہے۔ اس پیغام محبت کی سماعت اور فہم کے لئے لازمی ہے کہ اس قاصد کو اپنے قابو میں کر لیا جائے

زمانہ قاصد طیار آل دلآرام است

چہ قاصد کے وجودش تمام پیغام است

اس معشوق ازلی کے پرستار دونوں جہاں ہتھیلی پہ لئے اس بازار میں نکلتے ہیں جہاں فقط عشق کا سودا ہوتا ہے۔

دو عالم نقد جہاں بردست دارند

بہاؤ شاہ کے ہاں یہ فقر و غنا کا فرق نہیں ہے۔

ان کے قبائل زبردستی نہیں ڈھکی چھپی قربانی کا دریا بہاتے ہوئے آجاتے ہیں۔ ان کے ہاں غنا و فقر کا فرق نہیں ہے۔
قربانی کے بارے میں پوچھتا ہے اور وہ جواب دہا ہر صدق بننا چاہتا ہے۔ قحطی کا موسم اپنے لیے ان میں
ایک کے بغیر آئیے گا نہ کہ قربانی کے لیے ان میں نہیں ہوتا۔

بے روزی ہونے کی حالت میں قربانی کے وقت

قحطی گھریوں میں اسے ہر قبیلہ کے

قبائل کی نظر میں یہ حالت مردوں کے لیے ایک زندہ ہے۔ بد وقت میں ہاں قحطی ہی سے اندھوں

کی جہوں کی قید سے آزاد ہوتا ہے۔ ان کے لیے زمانہ وہاں کی من قید نہیں ہوتی۔ قبائل جہوں کی حالت میں

شعور کی شوق کی ہمت بید رہا ہے۔ انہوں نے چاند تاروں کو اپنے نیا سے ہی لوگ میں پڑھتے ہیں۔ اور اپنی روٹیں

بندھتے ہیں۔

مبارک ہے کہ ہمت بید رہا ہے۔ انہوں نے

تاروں کی روٹیں بندھتے ہیں۔ انہوں نے

قحطی مردوں کی حالت زندہ کے وقت

ہر قبیلہ کے ہاں قحطی گھریوں میں

مبارک ہے کہ ہمت بید رہا ہے۔ انہوں نے قحطی کے وقت ہر قبیلہ کے ہاں قحطی گھریوں میں

مبارک ہے کہ ہمت بید رہا ہے۔ انہوں نے قحطی کے وقت ہر قبیلہ کے ہاں قحطی گھریوں میں

مبارک ہے کہ ہمت بید رہا ہے۔ انہوں نے قحطی کے وقت ہر قبیلہ کے ہاں قحطی گھریوں میں

مبارک ہے کہ ہمت بید رہا ہے۔ انہوں نے قحطی کے وقت ہر قبیلہ کے ہاں قحطی گھریوں میں

قبائل کی غنا و فقر کا فرق نہیں ہے۔

مبارک ہے کہ ہمت بید رہا ہے۔ انہوں نے قحطی کے وقت ہر قبیلہ کے ہاں قحطی گھریوں میں

مبارک ہے کہ ہمت بید رہا ہے۔ انہوں نے قحطی کے وقت ہر قبیلہ کے ہاں قحطی گھریوں میں

مبارک ہے کہ ہمت بید رہا ہے۔ انہوں نے قحطی کے وقت ہر قبیلہ کے ہاں قحطی گھریوں میں

مبارک ہے کہ ہمت بید رہا ہے۔ انہوں نے قحطی کے وقت ہر قبیلہ کے ہاں قحطی گھریوں میں

مبارک ہے کہ ہمت بید رہا ہے۔ انہوں نے قحطی کے وقت ہر قبیلہ کے ہاں قحطی گھریوں میں

مبارک ہے کہ ہمت بید رہا ہے۔ انہوں نے قحطی کے وقت ہر قبیلہ کے ہاں قحطی گھریوں میں

مبارک ہے کہ ہمت بید رہا ہے۔ انہوں نے قحطی کے وقت ہر قبیلہ کے ہاں قحطی گھریوں میں

افاک سے رکھتا ہے حریفانہ کشاکش
 خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن
 چپتے نہیں کنجشک و حمام اسکی نظر میں
 جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن
 دست در دامن جاں خواہم زد
 پائی برفرق جہاں خواہم زد
 اسپ بر جسم وجہت خواہم تاخت
 بانگ برکون و مکان خواہم زد

بندہ حق قرب الہی کے حصول کے لئے ہر لمحہ تسخیر میں مصروف رہتا ہے۔ اس عمل میں وہ عالم محسوسات کو تسخیر
 کرنے کا عنصر پر عمل کرتا ہے۔ اور ہر ذرہ سے ایک نیا جہاں تعمیر کرتا ہے۔ اہل نظر کے لئے کوہ و صحرا دشت و دریا
 بحر و برتنے، تعلیم ہوتے ہیں۔ یہ جہاں کاروان حیات کی ایک رہنڈر ہے۔ اور مومن کی قوتوں کی امتحان گاہ ہے۔

ہر کہ محسوسات را تسخیر کرد
 عالمی از ذرہ تعمیر کرد
 کوہ و صحرا دشت و دریا بحر و بر
 تنہتہ تعلیم ارباب نظر

عالم محسوسات کو زیر کر لینے اور زمان و مکان پر غالب آنے کی ترغیب قرآن حکیم میں دی گئی ہے اور اس کے
 ذریعے کی نشاندہی بھی فرمائی گئی ہے جو بندہ مومن کو زمان و مکان کی سرحدوں سے باہر نکلنے میں مدد کرتا ہے۔

بمعشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات والارض فانفذوا
 لا تنفذون الا بسلطن.

اے گروہ جن و انس اگر تم میں طاقت ہے کہ تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل سکو تو نکل جاؤ تم بغیر
 سلطان (قوت) نہیں نکل سکتے۔

بندگان حق کے لئے حق تعالیٰ کا یہ پیلیج انہیں دعوت تسخیر دیتا ہے۔ اور وہ قوت سلطان حاصل کرنے کی
 ترغیب دیتا ہے جس کی مدد سے عالم محسوسات کا قیدی زمان و مکان کی سرحدوں سے باہر نکل سکتا ہے۔ مولانا پانی
 پتی تفسیر مظہری میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ "سلطان" سے "سلطانی" یعنی میری قوت ہے۔ یعنی ویسے تو
 زمین و آسمان کے دائرے سے باہر نکلنا ممکن نہیں البتہ میری قوت کسی کو حاصل ہو جائے تو وہ ان حد بند یوں سے

بہاؤ شاہ قاسمی

غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین
غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین
غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین
غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین

غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین

غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین

غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین

غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین

غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین غمگین

صاحب فقر صاحب جنوں

اقبال کے نزدیک زندگی اس جذب دروں کا نام ہے جو بندہ مومن کو ایک مجذوبانہ کیفیت عطا کرتا ہے۔

حیات کیا ہے خیال و نظر کی مجذوبی

خودی کی موت ہے اندیشہ ہائے گونا گوں

ضمیر پاک و نگاہ بلند و مستی " شوق

نہ مال و دولت قاروں نہ فکر افلاطوں

جناب رسالت مآب ﷺ کا ارشاد گرامی ہے

لا یومن أحدکم حتی یقال إنہ مجنون

تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے دیوانہ نہ کہا جائے لگے اسی لئے اقبال بارگاہ ارب العزت

میں دعا کرتے ہیں۔

عطا اسلاف کا جذب دروں کر

شیک زمرہ استخوانوں کر

خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں

مرے موالا مجھے صاحب جنوں کر

ایک اور مقام پر حضور حق میں لادینی کے خلاف استغاثہ کرتے ہوئے اپنے لئے اسسوز دروں سے حصہ

مانتے ہیں جو فقر صدیقی کی روح ہے۔

دُروگوں کر دلادینی جہاں را

زآثار بدن گفتند جاں را

ازاں فقرے کہ باصدیق " دادی

بشورے آوریں آسودہ جاں را

اقبال کی نظر میں یہی جذب دروں روح فقر ہے اور اصل ایمان ہے

اے ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی

نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق

ایک مرد قلندر کی نگاہ میں بے وقار زندگی موت سے بدتر ہوتی ہے۔ اور باوقار موت زندگی کی جان ہے یہی

مشق کی تہذیب نے ہرگز اس راز پر یہ وہ علم ہی یہ مہربان کے ہر جس ہر زندگی کی تہذیب کے ہر تہذیب ہر تہذیب
مشق کی زندگی رہی۔

نہال کے آیا بیوں ہوں سر مقام مہر مشق
مشق نے مرگ ہر طرف مرگ دیات بے شرف
سبوت چہرہ سے مجھ پہ ہو یہ رازِ فاش
نہرِ حیمہ سرِ بکریب ایک تعلیم سرِ بکریب

مرشد رومی نے مرشد فقیر و صاحب دل کا نام دیا ہے، اس کی اُسوہ سب سے مشہور شریف میں یہ دعوت ہے۔
پیر کے میں بیان کی ہیں فرماتے ہیں۔

سماں مگر خورِ شاہ نے ہرگز کا شہر فتح کیا جس کے تمام ہر شاہ کے رنجش تھے۔ بل شہر کے ہر جان و جان
پہاں تو اس نے کہا تمہیں مان دو گا کہ اس شہر سے کوئی ایک ابو بکر نامی شخص یہ ہے پاس۔ وہ۔
بل شہر کے شاہ کے سامنے شریفوں کے ہر گاہ کہ اپنے ہر مرض یا کہ اپنے شہر سے بو بکر نامی ایک بو بکر
وہ نہیں کہاں ہو سکتا ہے۔ یہ تو یہاں ہی ہے جیسے کسی بستی ہوئی ندی میں خشک مٹی کا ڈھیلہ۔ خوار مر شاہ نے اس کی کوئی
کوئی شریفوں سے منہ پھیرا، یہ کہہ کر جب تک تم کسی بو بکر نامی شخص کا خدمت سے پاس نہ آؤ گے کوئی فائدہ نہیں
پہنچیں ہوں نہ ہونے اور چاندی سے حیران رہ جاؤں۔ بل ہرگز ہر گاہ میں بائیں اپنے جان و جان کے ہر
وہ اس میں کوئی ابو بکر کہاں مانتا تھا، ان ورتین راتوں کی تلاش کے بعد آخر انہوں نے ایک نامیہ لکھی اور پاس
جس کا نام بو بکر تھا۔ وہ مسافر تھا اور مرض سے سبب ہوں پڑا ہوا تھا۔ ہرگز ہر گاہ میں ایک مہمان کی طرف
بہرہ و سماں ایک جڑ کے ہونے کو شہر میں سو رہا تھا۔ ہرگز ہر گاہ میں نے یہ یاد رکھا کہ ہر شاہ فقیر کا صاحب سے ہر
تیری مہبت سے پورا شہر تہذیب و عمارت سے بچ سکتا ہے۔ اس کے ہرگز ہر گاہ میں قدم اس نعمت تو اپنی منزل کی طرف لے گیا
ہو تا اس نعمت کا میں میں پڑا ہوا تھا۔ ہرگز ہر گاہ میں ابو بکر نامی یہ شخص کو مہبت میں لیا کہ خوار مر شاہ کے پاس
لے آئے۔ یہ دعوت بیان کرنے کے بعد وہ اناروم فرماتے ہیں۔ یہ دنیا ایک ہرگز ہر گاہ میں ہے و صاحب
دل مراد حق مرشد فقیر اس میں اس بیمار بو بکر کی طرح راہیوں ہے۔ خوار مر شاہ بو بکر کے خدا کے ہرگز ہر گاہ میں
ہرگز ہر گاہ میں صاحب دل کا صاحب ہے۔

ہرگز ہر گاہ میں استہزائی جہاں ہرگز ہر گاہ میں مراد حق
انداز میں جاننا ہے استہزائی ہرگز ہر گاہ میں مراد حق
ہرگز ہر گاہ میں خوار مر شاہ ہرگز ہر گاہ میں مراد حق

درہمی خواہد ازیں قوم ذلیل

اس کے بعد مولانا ایک حدیث پاک نظم کرتے ہیں۔

حضور سرور عالم ﷺ کا فرمان ہے کہ خدا تمہاری صورت کو نہیں دیکھتا۔ بس کسی صاحب دل کی تلاش کی تدبیر کرو اللہ کسی صاحب دل ہی کے ذریعے تم پر نظر کرم فرماتا ہے نہ کہ تمہاری شکل و صورت تمہارے وجود و قیام اور صدقات و حیرات دیکھ کر

گفت لا ینظر الی تصویر کم

فابتغوا اذا القلب فی تدبیر کم

من زصا حبل کم در تو نظر

نے بنقش و سجدہ و ایثار زر

اسے اہل جہاں تم نے اپنے دل کو دل سمجھ لیا ہے اور کسی صاحب دل کی جستجو ترک کر دی ہے حالانکہ دل اس وسعت عظیم کا نام ہے جس میں اگر سات آسمانوں جیسے سات سو آسمان بھی سما جائیں تو ان کا پتہ نہ چلے کہ کہاں گم ہو گئے۔ ان ریزوں جیسے چھوٹے داؤں کو دل نہ کہو۔ اس دنیا کے سبز دار میں کسی صاحب دل کی جستجو مت کرو۔ صاحب دل تو چہرہ خا آئینہ ہوتا ہے اس میں شش جہت سے حق تعالیٰ نظر کرتا ہے۔ اس میں شش جہت سے نور الہی منعکس ہوتا ہے۔ وہ بندہ جو شش جہات میں ٹھکانہ نہ رکھتا ہو وہ ایک لمحہ کے لئے بھی غیر حق کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ بس بندہ حق میں خدا خود شش جہات سے دیکھ رہا ہو۔ وہ بھلا شش جہات میں کیونکر سما سکتا ہے اور ایک لمحہ کے لئے بھی ماسویٰ اللہ کی طرف کیونکر دیکھ سکتا ہے۔

صاحب دل آئینہ شش رو بود

حق درواز شش جہت ناظر شود

ہر کہ اندر شش جہت دارد مقرر

کے کند در غیر حق یک دم نظر

مرد حق ہر حال میں اپنے اللہ ہی کے لئے ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے تو اللہ کے لئے قبول کرتا ہے تو صرف اسی کا سہارا قبول کرتا ہے اس لئے صاحب دل اللہ کا منتخب بندہ ہوتا ہے۔

گر کداہ از برائے او کند

در قبول آرد ہمو باشد سند

چونکہ اوجہ را بود در کل حال

پر غیبور ہائے حیات کو سب سے پہلے

مددگاروں کے ساتھ ان کے ساتھ وہی کو کھائیں ہاتھ ملیں کھاتے ہیں ان کے اسیلے وہ ان کے ساتھ
کوتہلے نہ ہونے کا قہر مہربانوں کے ہاتھوں کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ
تاریخ ہے۔

مذکورہ بالا دونوں کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ
ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ
ہو جانے کے لئے ہے۔

ہو جانے کے لئے ہے یہ نہیں ہو سکتا پر سب

سب سے پہلے ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ
ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ
ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ
ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ

ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ
ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ
ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ
ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ

ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ
ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ

ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ
ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ
ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ
ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ
ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ
ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ

ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ
ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ
ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ

بہ کہ برفرق سر شاہاں روی

صاحب فقر پیکر حریت ہوتا ہے آزادی و حریت اس کے رگ پے میں سمائی ہوتی ہے اسکی گھٹی میں پڑی ہوتی ہے۔ جب بندہ اپنے مولا کو مالک و خالق و رازق و حاکم حقیقی مان کر اپنا سر نیاز اس کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے تو اسے اس اطاعت کا صلہ نعمت حریت کی صورت میں عطا ہوتا ہے۔ اقبال مردان خدا کے عنوان سے بندہ حرکات و کراتے ہوئے کہتے ہیں۔

وہی ہے بندہ حر جس کی ضرب ہے کاری
نہ وہ کہ حرب ہے جسکی تمام عیاری
ازل سے فطرت احرار میں ہیں دوش بدوش
قلندری و قباپوشی و کلد داری
زمانہ لے کے جسے آفتاب کرتا ہے
انہیں کی خاک میں پوشیدہ ہے وہ چنگاری
وجو دانہیں کا طواف بتاں سے ہے آزاد
یہ ترے مومن و کافر تمام زناری

حریت و آزادی زندگی کی خوابیدہ قوتوں کو جگاتی، جلاتی اور نشوونما دیتی ہے اس کے برعکس غلامی میں زندگی کی بھر پوری قوتیں بھی راہ نمونہ پا کر گھٹ کے رہ جاتی ہیں اور غلامی قوت بائے حیات کے لئے پیغام اجل ثابت ہوتی ہے۔

بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے اک جوئے کم آب
اور آزادی میں بحر بیکراں ہے زندگی

فقر زندگی کی بے پناہ قوتوں اور صلاحیتوں کے اظہار کا نام ہے اس لئے غلامی کی ضد ہے۔ حریت و آزادی فقر کا نمایاں وصف ہے۔ اقبال اپنی مثنوی پس چہ باید کرد میں ”مرد حر“ کے عنوان سے حواشعار رقم کئے ان سے ایک مرد فقر کی بہت سی خوبیاں اور عظمتیں آشکارا ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مرد حر و دلا تخف سے محکم ہوتا ہے۔ یعنی اس کا خدا پر یقین اسے ہر خوف سے آزاد کر دیتا ہے۔ وہ میدان جہاد میں سر بکف ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ہم سر میدان خوف جاں سے لرزاں و ترساں پناہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ مرد حر کا ضمیر نور لا الہ سے روشن ہوتا ہے۔ اس لئے وہ کبھی کسی سلطان و میر کا غلام نہیں ہوتا۔ حر اونٹوں کی طرح بوجھ اٹھاتا ہے۔ سخت ترین مشقتیں اور اذیتیں جھیلتا ہے۔ مگر کسی دنیا دار کے آگے جھکنا گوارا نہیں کرتا۔

مرد مراد محمد مراد مراد مراد مراد مراد مراد مراد
 مار میوں مار میوں مار میوں مار میوں مار میوں مار میوں
 مراد مراد مراد مراد مراد مراد مراد مراد مراد مراد مراد
 می عمر مراد مراد مراد مراد مراد مراد مراد مراد مراد
 مراد مراد مراد مراد مراد مراد مراد مراد مراد مراد مراد
 مراد مراد مراد مراد مراد مراد مراد مراد مراد مراد مراد

تین عدلی ہستان میں یہ بیٹاں مباحثی دعایت بیان کرتے ہیں۔

اب بھائی تھے ایک صاحبان کی خدمت میں مرہتہ رہتا تھا۔ سنی پوش کے کھٹکا بھاریں ہیں بانہ صحت اور خوش
 آرام کے ساتھ زندگی گزارتا تھا۔ دوسرے بھائی جو گزر دیا تھا۔ انھیں سے سڑیوں کا تھا اور پٹی پٹیچ پر دوسرا تھا
 ان کا بھائی نے بڑا رس میں گھونٹنے سے تارتا۔ اور بدن اور بد جتنا تھا۔ یہ روزوں میں بھائی مراد کے تو ہمارے شاہ
 کے دوسرے بھائی سے کہا کہ تو صاحبان کی خدمت میں نہیں کرتا کہ اس محنت و مشقت کی ذرت سے نجات حاصل
 کرے اور میری طرف منتقل ہو کر مراد سے زندگی گزارے۔ دوسرے بھائی نے جواب دیا کہ اس کے ساتھ پہلے
 ہائیم ہاتھوں کے وندھنا میں بات سے زیادہ آسان ہے۔ میں کئی امیر و سلطان کے آگے ہاتھ بانڈھا کر حجاز
 رہوں۔ قبول بنتے ہیں کہ مراد سرفہریت میں جاؤ زندگی پر پناہ قدم استعداد شہوتی کے ساتھ جتنا ہے کیا ہی بڑی
 کے بخش ہو چکا ہے جتنی ہے۔ مراد دونوں بھائیوں میں اپنے انتقال دھتا ہے اور اس کا معاملہ مقدمہ سے پریشانی کے
 بھی خوش نہیں رہتا۔

پاسے خود را آ پیناں محمد نبد
 بخش روز روز روز روز روز روز روز

مراد کے لئے موت زندگی چاہوں گا اور بعد بھوتی ہے اس لئے وہ موت سے بے جا نہیں آتا ہوا کے
 موت سے پیار ہوتا ہے جو اسے زندہ تر کر دیتی ہے۔

مراد کی زندگی گھٹن، وقت بزاری سے بھارت نہیں ہوتی اور نہ ہی لمحہ کا وقت گھٹ، مراد صاحبان کی
 زندگی کا پیمانہ ہیں۔ جلد وہ اس زندگی چاہوں گا صاحب ہونا ہے جو عالم وہاں ہے اور وہاں راتی ہے۔ بلکہ وہاں
 اور وہاں ہر کے پتھوں کی سرش و زعمانی کا سبب ہوتا ہے ان کے جتنے بولے وہاں ہاتھوں ہماری آگ کے
 زیادہ روشن ہوتا ہے۔ اس کا سیدہ قوتوں کی عظمت کے راز میں ہوتا ہے۔ اس کی روشن آئین کے قوموں کی تقدیر
 ہو یہ ہوتی ہے۔

چہرہ گل از نم او احر است
 راتش مادود او رشن تراست
 دارد اندر سینہ تکبیر ام
 در جبین اوست تقدیر ام

شاہان وقت اس کی غیرت فقر سے لرزاں ہوتے ہیں وہ دین کے رازوں کو صرف جانتا ہی نہیں بلکہ دیکھتا ہے۔ وہ محرم را درون مہمان خانہ ہوتا ہے۔

بادشاہاں در قباہائے حریر
 زرد رواز سہم آل عرباں فقیر
 سر دین مار اخیر اور انظر
 اودرون خانہ مایرون در

مرد غیر سے بے نیاز ہوتا ہے۔ وہ صرف اس کا بندہ ہوتا ہے (عبدہ) اگرچہ اس کا وجود اس جہان رنگ و بو میں سماتا پھر بھی اس جہان بے ثبات کے لئے باعث اثبات ہوتا ہے۔ موت اس اس کے لئے سفر زندگی کی منازل میں سے ایک منزل ہے۔ وہ سراپا کردار اور کم سخن ہوتا ہے۔ ہم گدایاں کوچہ گرد و فاقہ مست ہیں مگر بندہ حرقہ کی عطا کردہ تیغ الالہ کا حامل ہوتا ہے۔ ہم ہوا کے بگولے میں قید تنکے کی طرح اڑتے پھرتے ہیں مگر مرد حرا اپنی ضرب کاری سے کوہ سراں توڑ کر جوئے شیر بہا لاتا ہے۔

ماگدایاں کوچہ گرد و فاقہ مست
 فقر او از لالہ تیغے بدست
 ماہر کاہے اسیر گرد باد
 صبر بیش از کوہ سراں جوئے کشاد
 مردان حر کی محبت انسان کو انسان بنا دیتی ہے۔

صحبت علم کتابی خوشتر است
 صحبت مردان حر آدم گراست

مرد حرا کے وقت گلشن میں نسیم بہار کے جھونکے کی طرح ہوتا ہے۔ اور جنگ کے لمحات میں شیران غاب سے بڑھ کر غضبناک ہوتا ہے۔ مرد حرا محکوم جہاں نہیں ہوتا بلکہ سارا جہاں اس کا محکوم ہوتا ہے اس لئے اسے کوئی لہو فراغت میسر نہیں ہوتا وہ ہمہ وقت مصروف مثل رہتا ہے۔

سخت اقلل من الدنيا شمار
از نقش خرا شوی سرمایہ دار

مرد حر بندہ آزاد شیر کی طرح ہے اس کی زندگی کا ایک پل بھیڑ کی زندگی کے سو سال سے بہتر ہے۔
یک دم شیری بہ از صد سال میش

موت تو بندہ آزاد کے لیے ایک صید زبوں ہوتی ہے۔ بندہ آزاد موت پر اس طرح جھپٹتا ہے جیسے شاہیں کبوتر پر۔ محکوم بر لہجہ موت کے خوف سے مرتا ہے۔ اور زندگی اس کے لئے حرام ہوتی ہے۔ مگر بندہ آزاد کی شان نرالی ہے۔ موت اس کے لئے نئی زندگی کا پیام آتی ہے۔

بندہ آزاد را شانے دگر
مرگ او رامی دبد جانے دگر

مرد حر بندہ آزاد خود اندیش ہوتا ہے مرگ اندیش نہیں اسے موت کا کوئی خوف نہیں ہوتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آزاد مردوں کی موت ایک لمحہ سے زیادہ نہیں ہوتی

مرگ آزاداں ز آنے بیش نیست

بندہ آزاد اپنے مولا سے اس موت کا طلبگار ہوتا ہے جو راہ شوق کی آخری منزل اور شہادت گاہِ الفت میں انتہا ہے۔ بندہ آزاد کے لئے موت باعث شکر اور ذریعہ حصولِ نعمت ہے کیونکہ یہ اسے جادہ شوق کی انتہا تک لے جا کر اپنی اصل سے واصل کر دیتی ہے۔ بندہ حر مشکلات راہ کو خاطر میں نہیں لاتا مخالفت کے کوہ گراں کو پاؤں کی ٹھوکر سے گراتے ہوئے منزل کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہ مرد فقیر جو سنگ راہ کو کالج کی طرح ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔

شہابان وقت اس کے مطیع و فرمانبردار ہوتے ہیں۔

ہر کہ سنگ راہ را داند ز جاج
گیر و آل درویش از سلطان خراج

اس مرد حر کی ہیبت سے شہابان وقت کے بدن حریر و مرد سنجاب کی قباؤں میں لرزتے ہیں۔

صاحب فقر متوکل علی اللہ ہوتا ہے

بے شک صاحبِ غیب سے دعا ہے کہ

توکل سے غیب سے غائب ہوں

میں فقر ہا یہ روزگاروں میں ہے توکل علی اللہ یعنی اللہ پر ہر وقت
توکل کا مفہوم توکل و تکیہ میں ہے

توکل کا یہ معنی ہے کہ کچھ توکل سے پہلے

پھر انجام دین کی تیزی کا مقدر کے ہونے کو

مشہور میں نے ایک حدیث پاک کی تفسیر کے ساتھ توکل کا مفہوم مطلقاً واضح کیا ہے یہ حدیث ہے کہ توکل

یہ حدیث نبوی شریف میں مذکور ہے کہ آپ نے اپنے ایک مسند کے دروازے پر کھلا کچھوڑا ہوا

نہایت بوجھ کیا تو وہ کھلتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا کہ یہ تم

کے وقت ہوا ہے تم اس کے عوض یہاں سے اس کے ساتھ کچھوڑا دیا تم نے غم رسیدہ مسلمانوں کے ہونے

کا اشارہ کیا ہے توکل سے تم اس کو ہٹا کر لے آؤ گے

توکل سے غیب سے غائب ہوں

توکل سے غیب سے غائب ہوں

یہ روایت صحیح و معتبر ہے کہ میں نے توکل سے کسی کام میں روپے بھرتی میں مل چکا ہے

اسے بعد اس وقت چاہا کہ تم میری

توکل سے غیب سے غائب ہوں

توکل سے غیب سے غائب ہوں

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ایک بھائی کو اپنے ایک

بھائی کے وقت میں نے کہا کہ توکل سے غیب سے غائب ہوں

توکل سے غیب سے غائب ہوں

توکل سے غیب سے غائب ہوں

توکل سے غیب سے غائب ہوں

توکل سے غیب سے غائب ہوں

فقر غیور

حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا۔ اے شفیق تم نے مجبور و معذور پر بندہ بنا پسند کیا اور تندرست پر بندہ بنا پسند نہ کیا کہ تمہیں مقام بلند نصیب ہوتا کیا تم نے فرمان نبوی نہیں سنا کہ ”اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے“ مومن تو ہمیشہ بلندی درجات کی تمنا کرتا ہے۔

اقبال کہتے ہیں کہ بندہ حق عزم و توکل کے بل بوتے پر قوت و شوکت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ دو خصوصیات ایمان کا جوہر ہیں اگر مسلمان ان دو جوہر ایمان سے عاری ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔

مومن از عزم و توکل قاہراست

گرندار دایں دو جوہر کا فراست

صاحب عزم و توکل خیر کو شر سے پہچانتا ہے اسکی نگاہ خارا شکاف سے عالم زیر و زبر ہو جاتا ہے۔ اس کی ضرب سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں اور اس کے گریباں میں ہزاروں ہنگامہ ہائے حشر پہناں ہوتے ہیں۔

خوشا وہ مرد فقیر کہ جو غیر اللہ کی غلامی سے آزاد ماسوی اللہ سے بے نیاز ہے جو محبوب حقیقی کے علاوہ کسی سے

دل نہیں لگاتا۔

اے خوش آن مرد سے کہ دل باکس نداد

بند غیر اللہ را از پاکشاد !

اس کی نگاہ میں بادشاہوں کے محلات دیرینہ صنم خانے ہیں۔ اس کی غیرت فقر حکم غیر کو برداشت نہیں کرتی۔

اس کے کان صرف اس درس وحدت سے آشنا ہوتے ہیں کہ ”اللہ بس باقی ہوس“ اس لئے وہ کسی کے دام میں نہیں آتا

در نگاہش قصر سلطان کہنہ دیر

غیرت او بر نتابد حکم غیر

درس او اللہ بس باقی ہو س

تانیفند مرد حق در بند کس

زندگی کی شاخ تاک میں سوز اسی کے نم سے ہے اور اس مشب خاک میں جان پاک اسی کے دم سے ہے۔

صاحب عزم و توکل معنی جبریل و قرآن ہوتا ہے وہ فطرۃ اللہ کا نگہبان ہوتا ہے اسکی حکمت و دانائی عقل ذہنوں سے

کہیں برتر و بالا ہوتی ہے۔ اس کا ضمیر ایک قوم کی پرورش گاہ ہوتا ہے۔ وہ حکمران ہوتا ہے مگر تاج و تخت سے بے نیاز

نہ اسے کلاہ کی ضرورت ہوتی ہے نہ حاجت سپاہ و خراج۔

حکمرانے بے نیاز از تخت و تاج

بے کلاہ بے سپاہ و بے خراج

ازاں در پیش خورشیدش ہی دارم کہ نم دارم
بجائے کہ خورشید کے سامنے شبنم کب ٹہر سکتی ہے۔

من شمع جاگدازم تو صبح در بانی
نے تاب وصل دارم نے طاقت جدائی
بھلا شمع جاگداز اور صبح در بانی کا وصال کیوں کر ممکن ہے

اقبال کہتے ہیں کہ اگرچہ جدائی کی شدت سے تیری جاں لبوں پر ہی کیوں نہ آجائے محبوب حقیقی کا وصال نہ
مانک، اس کی رضا کا طلبگار رہ

از جدائی گرچہ جاں آید بلب
وصل او کم جو رضائے او طلب
حضور سرور عالم ﷺ نے محبوب حقیقی کی رضا طلبی کا حکم فرمایا ہے۔
اور اس سے بڑھ کر احکام دین میں کوئی شے نہیں۔

مصطفیٰ ﷺ داد از رضائے او خبر
نیست در احکام دین چیزے دگر

وصل و فراق کی گرہ اقبال اپنی نگاہ بصیرت سے اس طرح کھولتے ہیں۔ کہ ہمارا وصال وصال اندر فراق ہے
۔ بس طرح موتی سیپ میں بند آغوش دریا میں گم ہوتا ہے۔ مگر آب دریا گہر نہیں ہوتا۔

وصال ما وصال اندر فراق است
کشود این گرہ غیر از نظر نیست
گہر گم گشت ، آغوش دریاست
و لیکن آب بحر آب گہر نیست

ایک اور مقام پر مقامات وصال اور وصال کو مقامات جدائی میں سے قرار دیتے ہوئے بتاتے ہیں انسانی
خودی جو نور حق سے روشن ہے اس کی تمام تر رسائیاں نارسانی کے دم سے ہیں۔

خودی روشن ز نور کبریائی است
رسائی ہائے او از نارسانی است
جدائی از مقامات وصال
وصال از مقامات جدائی است

زندگی میں ہنگامہ ہائے آرزو و شوق فراق میں سے ہم قدم سے ہیں۔ اس لئے صاحبِ فقر اپنے فراق پر
بصلِ غیر سے خوشتر ہے۔

اے کہ نزدیک تر از جانی و یہاں زند

بجز تو خوشتر آید ز وصالِ دُراں

اقبال کی ہجر و فراق پسندی کا یہ لہر تھا کہ جب خوبہ حسن نظامی نے انہیں ستر الوصال کا خطاب دیا تو انہوں
نے جواب میں لکھا کہ میں ستر الفراق پہلوانِ زیادہ پسند کروں گا۔ اس فراق پسندی کا سبب یہ ہے کہ اقبال درد و سوز
آرزو اور ذوق شوق ہی کو زندگی کی حقیقت سمجھتے ہیں اور سوز و ساز و ذوق و شوق کے استقدر متوالے ہیں لہٰذا اس
ناکمدانِ ارضی کو اپنے لئے فردوسِ بریں سے خوشتر قرار دیتے ہیں کیونکہ یہ مقامِ ذوق شوق ہے یہ مریم سوز و ساز ہے۔

مرازیں خاکدانِ سخن ز فردوسِ بریں خوشتر

مقامِ ذوق و شوق است این حریمِ سوز و ساز است این

اقبال کے نزدیک سوز و حیات حقیقتِ ایمان سے مترادف ہے۔ یہ درد و سوز اور جذب و شوق حضرت انسان

کا ظر و امتیاز ہے اور یہی وہ نیاں و صفا ہے جو انسان کو فرشتوں پر فضیلت دھاکرتا ہے۔

نہ برقصید اے جریں میرے جذب و مستی کی

تن آسارِ عرشوں کو ذکر و تسبیح و توافِ اولیٰ

اقبال رمغانِ حجازی دورِ باہمیوں میں بکھور حق اس طرح عرض کرتے ہیں۔ اے خدا ترے لیے وہ شہماش

جو صاحبِ آرزو میں پوشیدہ ہوتی ہے نہیں ہے تو درد و داغ اور تب و تاب سے بے نیاز ہے میں اس کے اہمکان سے

بھاگا ہوں کہ وہاں نالہ ہائے نیم شب نہیں ہے۔ وہاں ہجر و فراق کی لذتیں نہیں ہیں۔ وہاں درد و داغ و سوز و تب

نہیں ہے۔

تریں شہش اندر غلبِ نیست

تیریں درد و داغ و تاب و تب نیست

ازاں از اہمکانِ بگر سکتتم من

کہ آں جاتا لہ ہائے نیم شب نیست

دوسری رباعی میں یوں گویا ہوتے ہیں کہ جریں میں اس جہاں شوق کی ہوا ہوتے نہ اقلب ہے یہ غم و

مقامِ جستجو کو نہیں پہچانتا۔ اپنے اس بندہ بیچارہ نے پوچھا جس نے جامِ شوق چھٹا ہے اور جو شہش آرزو و حاکم ہو کے

ہیں۔

ندانم جبرائیل این ہاؤ ہو را
 کہ شناسد مقام جستجورا
 پرس از بندہ بیچارہ خویش
 کہ داند نیش و نوش آرزو را

فقر اسی سوز و درد و داغ و آرزو سے عبارت ہے۔ اہل فقر سراپا درد و سوز ہوتا ہے۔ فقر کی آبرو گرمی آرزو میں ہے۔ فقر کی آبرو اپنے ہی خون میں تڑپنے اور جلنے میں ہے۔

فقر سوز و درد و داغ و آرزو سے
 فقر را درخون تپیدن آبروست
 اسی لئے اہل فقر کا عقیدہ و ایمان ہے

امتحان پاک مرداں از بلاست
 تشنگاں را تشنه تر کردن رواست

الغرض فقر ذوق و شوق اور تسلیم و رضا کا نام ہے۔ ہم اس دولت فقر کے امین ہیں اور یہ ہمارے آقا و مولا حضور پر نور سید عالم ﷺ کی وہ متاع عظیم ہے جس پر انہیں فخر ہے۔

فقر ذوق و شوق تسلیم و رضا سے
 ما املیم ایں متاع مصطفیٰ سے

خاصاں خدا کا امتحان بلاؤں سے ہوتا ہے اور راہ محبت میں پیاسوں کو تشنه تر کرنا ہی روا ہے۔ یہ وہ راہ ہے جو سراسر خارزار ہے اور اس راہ پر چلنے والے راہ رو برہنہ پا ہیں۔ انہیں اپنی منزل تک پہنچنے کے لئے رضا سے سواری طلب کرنا ہوگی۔

راہ رواں برہنہ پا راہ تمام خارزار
 تاجہ مقام خود ری راحلہ از رضا طلب

فقر و شائستگی

تو مرغ سرائی خوش از خاک بھوئی
 ما در صدہ دانہ با نجم زود منقار
 شہین کے ساتھ اقبال کے خصوصی انس اور تعلق خاطر کا سبب یہ ہے کہ اس پرندے میں فقر غیور کی
 خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ شہین خود دار اور غیرت مند ہوتا ہے۔ دوسروں کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا۔ آشیاں
 سے بے نیاز ہوتا ہے۔ بلند پرواز اور تیز نگاہ ہوتا ہے۔ خلوت پسند و خلوت نہیں ہوتا ہے۔
 اقبال نے اپنی ایک نظم شہین۔ میں ان جملہ خوبیوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔

کیا میں نے اس ناکہاں سے کنار
 جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ
 بیابان کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو
 ازں سے ہے فطرت مرغ را بہانہ
 حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں
 کہ ہے زندگی باز کی زندانہ
 بھینٹا پھنٹا ، پلٹ کر بھینٹا
 بو گرم رکھنے کا ہے اک بہانہ
 یہ پورب = پچھتہ چھوڑوں کی دنیا
 مرا نیٹھوں آسمان کیوں
 پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں
 کہ شہین بناتا نہیں آشیاں

اقبال کو وہ بیابان کی خلوتوں کو مزاجی تربیت خودی کے لئے پسند کی تھیں۔ یوں کہ اعلیٰ فنکاروں میں خودی و
 حریت کا احساس قوی ہوتا ہے۔ اعلیٰ فنکاروں میں پروان چڑھنے والوں کی جسم و جان اور قلب و دماغ کی تمام
 شہوں و غمگین اور تنگ و تاریک ماحول میں پلٹنے والوں کی نسبت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں ایسے ماحول میں وہاں ہر
 طرف حسن فطرت آشکار ہوا انسان فطرت سے قریب ہو کر خالق کائنات کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے دل پر
 ناقہ عظیمی قدرت و عظمت کا نقش دوام مثبت ہوتا ہے۔ اور وہ کائنات کے ارباب کے ساتھ ہمیں مل جاتا ہے۔

مدرسے نے تری آنکھوں سے چھپا یا جسکو
 خلوتِ کوہ و بیاباں میں وہ اسرار ہیں فاش
 کھلی فضاؤں میں ایک تو انسانِ حسنِ فطرت اور ماحول کی تروتازگی سے فیض یاب ہوتا ہے دوسرا دشت و
 صحرا کی پہنائیاں شہروں کی طرح ایک ایک انچ زمین پر ملکیت غیر کی پابندیوں اور حدود و قیود سے آزاد ہوتی ہیں
 اس لئے اقبال بیاباں کی خلوتوں کو شہر کی رونقوں پر ترجیح دیتے ہیں۔

ہوترے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا
 اس خاک سے بہتر ہے نہ ولی نہ نجارا
 جس سمت میں چاہے صفتِ سیل رواں چل
 وادی یہ ہماری ہے یہ صحرا بھی ہمارا
 بال جبریل میں ”محراب گل افغان کے افکار“ کے باب میں بندہ صحرائی اور مرد کہستانی کی تعریف اس طرح
 کرتے ہیں۔

فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی
 یا بندہ صحرائی یا مرد کہستانی
 دنیا میں محاسب ہے تہذیبِ فسوں گرکا
 ہے اس کی فقیری میں سرمایہ سلطانی
 یہ حسن و لطافت کیوں یہ قوت و شوکت کیوں
 بلبل چمنستانی شہباز بیابانی
 اقبال کہسار کی خلوت کو بجائے تعلیم خود آگاہی قرار دیتے ہیں۔

کہسار کی خوت ہے تعلیم خود آگاہی
 شاہین بھی اپنے درویشانہ مزاج کی وجہ سے بیاباں کی خلوتوں میں خوش رہتا ہے اور کھلی فضاؤں میں
 آزادیوں کے ساتھ ماکل پرواز ہوتا ہے۔

شاہین کی عالی ہمتی اور بلند پروازی ضرب المثل ہے۔

شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا
 پر دم ہے اگر تو تو نہیں خطرہ افتاد

پیام مشرق کی ایک نظم شاہین دماہی، ”میں اقبال نے ایک شاہین بچہ اور ماہی بچہ کے درمیان مکالمہ تحریر کیا

ہے۔ مادی بچہ دریائی سموتوں میں سیلابوں اور نہنگوں کے درمیان اپنی جیبا کا نہروانی پر اتراتا ہے تو شاہین بچہ اسے
یہاں مراد جواب کر دیتا ہے کہ میں شاہین ہو مراز میں کی پستیوں سے لیا کام صحرا ہوں کہ دریا سب میرے بال و پر
— پیتے ہیں۔

زور بانگ کہ شاہینم و کارم بہ زمین چوست
صحراست کہ دریاست تہ بال و پر ماست
شاہین آشیانہ نہیں بناتا کہ یہ بات اس کی مجاہدانہ زندگی کے خلاف ہے وہ اس جہاں میں درویشانہ زندگی
بہتر ہے شاہینوں کے قہر و ایوان اس کی نگاہ میں پرکاش کے برابر ہمت نہیں رکھتے۔
تزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ و بیاباں میں
کہ شاہین کے لئے ذلت ہے کار آشیاں بندی
دلچسپ و موک کی دست آموزی سے شاہین اپنی صفات کھودیتا ہے۔ اقبال کے نزدیک بادشاہوں کے
بازو پر بیٹھنے والے سدھمایا ہوا باز مرگھٹ پر بیٹھنے والے مردار خور کوئے سے بھی مدتر ہے۔
زمین گیر ہیں کہ زاغ و خنجر بہتر
ازاں باز کہ دست آموز شاہیت
فیہت و جرأت شاہین کے نمایاں اوصاف ہیں محض بلند پروازی اسکی شاہین کا ثبوت نہیں ہے۔ یوں تو اگر
کس بھی بیکراں فضاؤں میں محو پرواز رہتا ہے مگر وہ شکار زندہ کی لذت سے محروم ہوتا ہے۔ اس میں شاہین کی
جرأت، فیہت اور عقابانی دل و نگاہ نہیں ہوتے اس لئے کہ محبت سے بے گانہ رہتا ہے۔
بلند بال تھا لیکن نہ تھا جسو رو غیبور
حصیر سر محبت سے بے نصیب رہا
پہا فضاؤں میں کر گس ارچہ شاہین وار
شکار زندہ کی لذت سے بے نصیب رہا
نگاہ عشق دل زندہ کی تلاش میں ہے
شکار مردہ سزاوار شاہباز نہیں
شاہین عاشق فطرت ہوتا ہے اور اس کے مزاج میں ہوس کی فرومانگی نہیں ہوتی۔
عشق طہیزت میں فرومایہ نہیں مشعل ہوس
پر شاہباز سے مہمن نہیں پرواز نہیں

شاہین کا تجسس اور اسکی نگاہ تیز کارگہء حیات میں اس کی کامرانی کی ضامن ہوتی ہے۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جو بندہ مومن کا سرمایہ حیات ہیں۔

چیتے کا جگر چاہیے شاہین کا تجسس
جی سکتے ہیں بے روشنی دانش افروز

جس طرح بندگاں حق کو ہمیشہ ابتلا و آزمائش کا سامنا رہتا ہے اور پوری پامردی کے ساتھ قدم قدم پر بلاؤں کا مقابلہ کرتے ہوئے جادہ استقامت پر گامزن رہتے ہیں اسی طرح شہباز و شاہین کے لئے بھی زندگی سراپا امتحان ہوتی ہے۔ زاغ و زغن کے بال و پر کو قید و بند کی سعادتیں کیسے میسر آتی ہیں یہ شرف صرف شاہین کا مقدر ہے۔

شہپر زاغ و زغن در بند قید و صید نیست
ایں سعادت قسمت شہباز و شاہین کردہ اند

اقبال بندہ حق کو اس کے مقام رفیع سے آگاہ کرتے ہیں اور اسکی قوت پرواز کا احساس دلاتے ہیں۔ وہ اسے بحر دار کرتے ہیں کہ اے مسلمان کنج گلشن میں مرغان چمن کے ساتھ آرام و آسائش کی زندگی ترے شایان شان نہیں۔ ترے بازووں میں شہباز کی سی قوت پرواز ہے تجھے ان پستیوں سے بہت اونچا اڑنا ہے۔

میان شاخساراں صحبت مرغ چمن کیسی
ترے بازو میں ہے پرواز شاہین قہشانی

صاحب فقر بندہ مومن اپنی بلند پروازی کے ذریعے شہباز کی طرح بحر و بر پر چھایا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے سامنے مشرق و مغرب کی دوریاں کوئی معنی نہیں رکھتیں شاہین سخت کوشی اور بلند ہمتی کے سبب سرفراز ہوتا ہے، وہ سختی منزل کو اپنا سامان سفر سمجھتا ہے۔ وہ اس راز حقیقت سے آشنا ہوتا ہے کہ وہ سختی منزل کو اپنا سامان سفر سمجھتا ہے۔ وہ راز حقیقت سے آشنا ہوتا ہے کہ جذب خاک سے آزاد ہوئے بغیر لذت پرواز کا حصول ممکن نہیں اور زندگی فقط ذوق پرواز کا نام ہے حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں

اقبال کی نظر میں صاحب فقر شاہین شہ لولاک ہے فرشتہ و حور اس کے صید زبوں ہیں۔

ترا جوہر ہے نوری پاک ہے تو
فروغ دیدہ افلاک ہے تو
ترے صید زبوں فرشتہ و حور
کہ شاہین شہ لولاک ہے تو

اقبال کو شکایت ہے کہ غلامانہ طرز حیات نے بندہ مومن کی شایینی صفات کو زائل کر دیا ہے

فیضِ اظہار نے تجھے دیدہ شاہین بخشا
بس میں رکھ دی ہے غلامی نے نگاہِ خفاش
یہی شکایت نہیں خداوندانِ مکتب سے بھی ہے۔ وہ ملت کے شاہین بچوں کو خاکبازی کا سبق دے رہے ہیں۔
شکایت ہے مجھے یا رب خداوندانِ مکتب سے
سبقِ شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاکبازی کا
شاہدانیِ حسنات و طاعتِ فقر کی ہیں
اس فقر سے آئی میں پیدا اللہ کی شان ہے نیازی
کج خلق و حرام کے لئے موت ہے اس کا مقدمہ شاہبازی
قبائلِ شاہینی کا راز افشا کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر ایک قطرہ خون اور ایک مٹھ پر رہتا ہے۔ تو آئیں
تجھے عریقِ شاہبازی تلکھاواں ۔
اگر ایک قطرہ خون اور ایک مٹھ پر سے داری
یہاں سے تو آموز سے عریقِ شاہبازی را

اقبال ایک مردِ فقیر

پیغامبر خودی حکیم الامت حضرت علامہ اقبالؒ خود بھی بجا طور پر فقر و درویشی کے پیکر تھے۔ فقر و درویشی کی جو کیفیات ان کے کلام میں پائی جاتی ہیں وہ ان کے وارداتِ قلبی میں سے ہیں۔ اقبال کا فقیرانہ مزاج ایک تو ان کے گھریلو ماحول اور والدین کی تربیت کا نتیجہ ہے دوسرا ان کے مطالعہ قرآن اور مثنوی مولانا روم کے مطالعہ کا نتیجہ ہے جسے اقبال نے زبانِ پہلوی میں قرآن قرار دیا ہے۔

روئے خود نمود پیر حق سرشت
کو بحرف پہلوی قرآن نوشت

اقبال کے والد محترم ایک سچے عاشقِ رسول اور صوفی باصفا تھے ان کی ابتدائی تربیت کا اقبال کے درویشانہ مزاج کی تشکیل میں بڑا اہم اور بنیادی کردار ہے۔

رموز بے خودی میں اقبالؒ ”در معنی اس کہ حسن سیرت ملیہ از تادب باداب محمدیہ است“ کے عنوان کے تحت اپنے لڑکپن کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک سائل ہمارے دروازے پر آیا اور مسلسل صدا لگانے لگا۔ مجھے اس کے اس طرح مسلسل صدا لگانے پر بہت غصہ آیا۔ میں نے غضب ناک ہو کر اس کے سر پر لکڑی دے ماری میرا غنواںِ شباب تھا اور آغازِ جوانی میں نوجوان کو نیک و بد کی تمیز کم ہوتی ہے۔

میری اس بد مزاجی پر مرے والد محترم بہت آزرده ہوئے ان کا چہرہ زرد ہو گیا ان کے لبوں سے ایک آہِ جگر تاب نکلی اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میری جان بدن میں لرز نے لگی۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا۔ کل جب روزِ حشر حضور سرور عالم ﷺ کی ساری امت آپ کے گرد جمع ہوگی۔ اس وقت اگر مجھ سے مرے آقا موالا نے پوچھا لیا کہ حق نے ایک جوانِ مسلم تیرے سپرد کیا تھا۔ تو نے اسے میرے آداب کیوں نہ سکھائے تم سے ایک آسان سا کام بھی نہ ہو سکا کہ تو اسے تربیت کر کے انسان بناتا۔ پھر والد محترم نے مجھ سے فرمایا کہ اے فرزندِ امتِ خیر البشر کے اس اجتماع کو یاد کر اور پھر میری اس سفید ریش کی طرف دیکھ اور مجھے امید و بیم سے لرزتا ہوا دیکھ۔

اے پسر! اپنے باپ پر یہ نازیبا ستم نہ کر اسے اپنے مولا کے حضور سوانہ کر

پدر ایں جور نازیبا مکن
پیش مولا بندہ را رسوا مکن

اے فرزندِ تو شافعِ مصطفیٰؐ کا غنچہ ہے سیرتِ مصطفیٰؐ کی بادِ بہار کے جھونکوں سے کھل کر پھول بن جا اس بہار

ہاں اسے رنگ و بو حاصل کر حضور سید عالم ﷺ سے خلقِ انبیاء سے اپنا حصہ لے لے

نوحیہ از شاہ نور مصطفیٰ

کل شواہد بہار مصطفیٰ

از بہارش زلف و بو ہاں گرفت

بہرہ از خلق او بیہ گرفت

قرآن حکیم کی عظمت کا جو نقش اقبال کے قلب پر مرتسم تھا اور حکم قرآنی کا انہیں جس قدر پاس تھا اس کا اندازہ

ایک واقعہ سے ہوتا ہے۔

یہ واقعہ اقبال نے بکتیجے جناب شیخ اعجاز احمد نے ۹ نومبر ۱۹۸۸ کو یوم اقبال کے موقع پر ایک نووی پروگرام

میں بیان کیا انہی کی زبانی سنئے۔

ہماری چھوٹی چھوٹی نرس کی شادی کے بعد چار سال تک کوئی اولاد نہ ہوئی تو ان دنوں سس نے اپنے بیٹے

کی دوسری شادی کر دی۔ اس پر چھوٹی چھوٹی نرس نے واپس آگئیں اور ہمارے ساتھ رہنے لگیں کئی سال بعد جب کہ

ہمارے چھوٹے بچے کی والدہ فوت ہو چکی تھیں انہوں نے کوشش کی کہ چھوٹی چھوٹی نرس کو منا کر اپنے گھر لے جائیں چنانچہ بڑی

وششوں کے بعد میاں بی (والدہ علامہ اقبال) سے یہ بات منوالی جب ہمارے چھوٹے بچے اپنی برادری کے ساتھ اس

مقصد کے لئے ہمارے ہاں آئے انہی دنوں علامہ اقبال چھٹیوں میں گھر آگئے تھے انہیں اس معاملہ کی کوئی خبر نہ تھی

۔ جب انہیں پتہ چلا کہ یہ لوگ ہماری چھوٹی چھوٹی نرس یعنی اقبال کی ہمیشہ و سلا بہ او مانا کرنے کے لئے آئے ہوئے

ہیں تو وہ بہت برافروختہ ہوئے اور کہا یہ ناممکن ہے انہیں جیسے کہ یہاں سے چلے جائیں۔ میاں بی نے اقبال کو

سطحِ غصے میں دیکھا تو فرمایا۔ اقبال قرآن کا تو یہ حکم ہے اصلاحِ خیر اور تم اس صلح کی مخالفت کر رہے ہو۔ یہ سننا تھا

کہ اقبال کا تمام غصہ جھانک کی طرح بیٹھ گیا اور وہ خاموش ہو گئے۔ پھر تامل کے بعد میاں بی نے پوچھا اقبال بیو

پھر اس معاملہ میں کیا کیا جائے تو اقبال نے جواب دیا وہی جو قرآن کا حکم ہے۔ اقبال کو قرآن کا اقتدار پاس تھا۔

اور اسی تعلق بالقرآن ہی کا فیضان تھا کہ اقبال دانائے راز بن گئے خود فرماتے ہیں کہ مجھے، لکھنؤ، ہندوستان میں

تعمیر کوئی دوسرا کھانی نہیں دے گا جو برزخ میں زادہ ہو کر رمزِ آشنا کے روم تہیز ہو۔

مر انگلر کہ در ہندوستان دیکر نمی بینی

برزخ میں زادہ رمزِ آشنا کے روم تہیز است

دانائے راز علامہ اقبال صرف راز حیات سے آشنا ہی نہیں بلکہ اس متاعِ درد و سوز کے حامل اور امن تھے

جسے وہ متاعِ زندگی سمجھتے ہیں۔ ان کا کلام اسی دل و رازِ آشنا کی فغاں ہے جس کی نارسائی کا شہمہ انہیں زندگی میں

اور آج بھی ہے۔ روح اقبال زبانِ حال سے پکارتی ہے۔ مری متاعِ حقیقی دلِ درد آشنا ہے جسکی فغانِ نار سہی میرا نصیب ہے۔ میری خاک مرقد پر لالے کا پھول ہی خوشتر ہے کہ مری طرح تہا و خاموش اور خونیں قبائے۔

متاع من دل درد آشنائے است

نصیب من فغانِ نار سائے است

بخاک مرقد من لالہ خوشتر

کہ ہم خاموش ہم خونیں قبائے است

اقبال کی شاعری اس کی قلندری اور آزادی کا ترانہ ہے۔ فرماتے ہیں۔

خوش آگئی ہے جہاں کو قلندری میری

وگر نہ شعر مرا کیا ہے شاعری کیا ہے

قلندری اور آزادی اقبال کے رگ و پے میں سمائی ہوئی نظر آتی ہے انہیں اپنی اس بے نیازانہ روش پر بجا

طور پر ناز ہے۔

ان کی انہی فقیرانہ روش نے انہیں شاہانِ وقت سے بے نیاز رکھا

کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی

کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تری بے نیازی کا

دل بے نیازے کہ در سینہ دارم

گدارا دہد شیوہ پادشاہی

ز آستانہ سلطان کنارہ می گرم

نہ کافر م کہ پرستم خدائے بے توفیق

ان کا دل علم و خیر غیر سے اس درجہ بے نیاز اور غیرت فقر کا حامل ہے کہ خدا سے اسکی خدائی کی زکوٰۃ بھی

قبول نہیں کرتا۔

تھا یہ فرمانِ الہی کہ شکوہ پرویز

دو قلندر کو کہ ہیں اس میں ملوکانہ صفات

بھ سے فرمایا لے اور شہنشاہی کر

حسن تدبیر سے دے آئی و فانی کو ثبات

میں تو اس بار امانت کو اٹھاتا سر دوش

ہم درویش میں ہر تمنی ہے مند نبات
غیرت فقر مگر کر نہ سکی سکی قیوں
ہب کہا جس نے یہ ہے میری خدائی ن زوفا
قرب کی عظمت و ران کے کلام میں اثر ن کی قندری کے سبب ہے خود فرماتے ہیں۔

گر جہاں میں مرا جوہ آشکارا ہو
قندری سے ہوا ہے تو گمراہی سے نہیں

گلشن راز جدید "کی تمہید میں اپنی قلبی کیفیتوں کا احوال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے رش
معنی سے نقاب کھنچا ہے۔ اور ذرا کے ہاتھوں میں آفتاب کے دیباچے لکھے دیکر فرس نہ صراحتاً عروس ن بالندہ
کھنچنا کہ بپے جو شرب مستی کی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے جو چھو کجا شرب معرفت میں ارتقا ہو کر کہا ہے۔ یہ تم
ن سے زیادہ مہر و وفا نہیں دیکھیں گے جس نے مجھ پر شعرو سخن کی تہمت باہر کی۔

من کے میرا دم دراز تو نور ہوا
مرا پیراں غوں غوںے شہر اند
نشاہم زخ معنی نقاب
ہرست ذرہ ہرست آفتاب
نہ بیداری کہ من بے ہوشی
مش شعریں نور ہوا
نہ بنی خیراں ہرست ہرست
کہ بر من تہمت شعرو سخن ہرست

مجھے کوچہ بہان جہاں سے کوئی کام نہیں نہ آ میرے پاس ویٹاوی معشوقوں کے غم کھانے والوں نے کہا ہے۔ میرا
خاک بدن خاک در بند نہیں ہے اس خاک میں رہنے والوں بے اختیار راجہ رہے۔ میں شاعروں، فنانہ ہزاروں کی
سراں رقیب وق صد و درباں سے سرو کا نہیں رہتا اور گل و پھل کے فنا کے نہیں بیان کرتا۔ میں تو ذرا دل میں کا نام و آثار
ہوں۔ میرا فقر میرے لئے سماں کلیم ہے۔ میں اپنے ہنر سے علم میں کا ہر سیتا ہوں اور میری درویشی شہا شہاں کے
نہیں برتر و افضل ہے۔

ہوے ہیں ہرے ہرے اندر
اس زمانے کے ہرے ہرے اندر

نہ خاک من غبار رہگذارے
 نہ درخاکم دل بے اختیارے
 بھیریل میں ہم داستا نم
 رقیب و قاصد درباں ندانم
 مرابا فقر سامان کلیم است
 شہنشاہی جم زیر کلیم است

اگر میں خاک ہوں تو ایسی خاک جو صحرا کی وسعتوں میں نہیں سما سکتی۔ اگر میں آب ہوں تو ایسا پانی کہ دریاؤں کی وسعتیں اس کی متحمل نہیں ہو سکتیں۔ اگر میں شیشہ ہوں تو ایسا کہ جس سے پتھر کا دل لرزتا ہے۔ افکار لامحدود اور لامتناہی ہیں۔ مرے افکار کی موج ساحل نا آشنا ہے۔

اگر حاکم بھرائے نہ گنجم
 اگر آہم بدر یائے نگنجم
 دل سنگ از زجاج من بلرزد
 ہم افکار من ساحل نہ ورزد
 دے در خویشتن خلوت گزیدم
 جانے لازوالے آفریدم

اقبال کو اپنے منصب فقر کا بجا طور پر احساس تھا۔ اور اس بات کی بھی فکر تھی کہ ان کے بعد کوئی صاحب فقر، دانائے راز آتا ہے کہ نہیں۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں انہوں نے اس کیفیت کا اظہار تمنائی انداز میں اس طرح فرمایا۔

سرور رفتہ باز آید کہ ناید
 نیسے از حجاز آید کہ ناید
 سر آمد روز گارے ایں فقیرے
 وگر دانائے راز آید کہ ناید

اقبال کو توقع تھی کہ ان کے جانے کے بعد آنے والی نسلیں ان کے اشعار کو پڑھیں گی۔ ان اسرار و معانی تک پہنچیں گی اور کہیں گی کہ ایک مرد خود آگاہ نے ہماری دنیا میں اپنے حیات آفریں پیغام سے انقلاب برپا کر دیا۔ مگر آنے والی نسلوں کو پیغام اقبال سے بیگانہ دیکھ دل خون ہوتا ہے۔

پس ازمن شعر می خوانند و دریا بندو میاویند
جهانے را دگرگوں کرد یک مرد خود آگاہے
وہ ان کے راز، مرد قلندر جس کا سرمایہ فقط دو حرف اللہ تھا ہم سے یہ لہجہ گزر فصاحت ہوئی
عمر با در کعب و بخانہ می نالد حیات
تاز بزم عشق یک دقائے راز آید برون
در بزم عشق اب تک کس داتائے راز کے لئے ترستی ہے۔
کون ہوتا ہے مریف سے مرد افسن عشق
بے کمر اب ساقی پہ صلا میرے بعد

فقر و تصوف

تصوف کے بارے میں بڑی گمراہی پھیلائی گئی اور اسے خلاف اسلام قرار دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اقبال کو بھی مخالف گردانا جانے لگا۔ فی الحقیقت یہ سب گمراہی اسلام دشمنوں کی پھیلائی ہوئی ہے۔ اور اس مسموم پروپیگنڈے سے وہی ذہن متاثر ہوئے جو تصوف اور تعلیمات تصوف سے بے بہرہ و جاہل اور حقیقت اسلام سے ناواقف ہیں۔

تصوف عین اسلام، روح اسلام ہے۔ تصوف اسلام کا حسن و جمال ہے۔ تصوف اسلام کا کمال ہے۔ تصوف لا للہ الدین الخالص (یا در کھو اللہ کے لیے ہے دین خالص) کی تصدیق ہے تصوف الی ربک کذخاف ملقیہ (الاشفاق ع) اپنے رب کی طرف خوب محنت کر پس تو ملنے والا ہے اسکے ساتھ) کی تفسیر ہے تصوف و تبیل الیہ تبیلا (المزل) (اور ہر طرف سے منقطع ہو کر اس کی طرف ہو جا) کی تعمیل ہے۔

اور الی ربک ملتھھا (النزعات) (تیرے رب کی طرف ہے اسکی انتہا) کے مطابق رب تک پہنچنے کی راہ ہے فقر راہ تصوف ہی کی آخری منزل ہے اس لئے تصوف کا تعارف کرائے بغیر فقر کا بیان مکمل نہیں ہوگا۔ لفظ تصوف کے بارے میں متعدد آراء ہیں۔ اول یہ ہے کہ تصوف صوف سے مشتق ہے جو ایک طرح کا موٹا اونی کپڑا ہے۔ لباس صوف پہننے کا فعل تصوف ہے۔ صوفی صوف پہننے والے کو کہتے ہیں۔ صوف کا لباس فقر کی علامت ہے دنیا و مافیہا سے بے نیازی کی نشانی ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ و تسلیم اور آپ کے صحابہ کرامؓ یہ لباس پہنتے تھے۔

حضور سید عالم ﷺ کا فرمان ہے۔ علیکم بلبس الصوف تجدون حلاوة الایمان فی قلوبکم (تم صوف کا لباس اختیار کرو اپنے دلوں میں حلاوت ایمان پاؤ گے)

تصوف کے بارے میں دوسرا قول یہ ہے کہ تصوف اصحاب صفہ سے نکلا ہے۔ صحابہ کرامؓ کی وہ جماعت جو حضور سید عالم ﷺ کی خدمت میں ہمیشہ رہا کرتی تھی۔

ان کی تعداد ۷۰ اور ۸۰ کے درمیان تھی۔ مسجد نبوی کے باہر ایک سایہ دار چبوترہ پر قیام رکھتے تھے۔ فقر و فاقہ پر قانع متوکلانہ زندگی گزارتے تھے۔ حضور سرور عالم ﷺ کی بارگاہ میں ہمہ وقت حاضر رہ کر علم دین حاصل کرتے۔ اخلاق حسنہ سیکھتے اور آفتاب نبوت سے اکتساب نور کرتے۔ ایک اور قول یہ ہے کہ صوفی "صفا" سے مشتق ہے۔ تصوف صفائے قلب حاصل کرنے کا نام ہے۔

حضرت بشر حافی فرماتے ہیں۔ جو شخص خدا کے ساتھ دل صاف رکھے وہ صوفی ہے۔

صاف شو باحق نہان و آشکار

صوفیان صاف را این است کار

تصوف کے بارے میں عظیم اسفندیار کی آرا ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں۔ "خالق و معرفت میں ان حقائق پر فکرت کرنا اور خالق کے پاس جو بیٹھ ہے اس سے بے نیاز ہو جانا تصوف ہے۔ حضرت ابو انون مصری فرماتے ہیں۔ "صوفی وہ ہے جس نے تمام کائنات میں سے اللہ تعالیٰ کو پسند کیا اور حضرت اسمٰعیل بن عبد اللہ سمری فرماتے ہیں۔ "صوفی وہ ہے جس کا دل کدورت سے خالی اور تقصیر سے پرہیز اور قرب خداوندی میں ماسوی اللہ سے منقطع ہو اور اس کی نگاہ میں خاک اور سونا برابر ہوں۔"

حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں۔ "رگاہِ اہی میں ہے نمبر سر کرنے کا نام تصوف ہے۔" حضرت ابو اسحاق لوری فرماتے ہیں۔ "صوفی وہ لوگ ہیں جن کی روح بشیریت کی کدورت سے آزاد ہوئی ہو اور آفت نفس سے پاک ہو ہو جس سے خالص ہوئی ہو۔ یہ لوگ صرف اول اور درجہ اولیٰ میں خدا سے قربت حاصل کئے ہوئے ہیں۔ صوفی تیار انداز سے جہاد میں اور وہ کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں نہ مملوک۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں۔ "تصوف سے معرفت حق تعالیٰ کے ساتھ مشغول رہنے کا نام ہے۔ صوفی وہ ہے جو خلعتِ ابراہیم علیہ السلام، تسلیمِ اسماعیل علیہ السلام، اندوہ و داؤد علیہ السلام، ہجرِ یوسف علیہ السلام، شوقِ موسیٰ علیہ السلام اور اخلاص و اخلاقِ نبی کریم علیہ السلام کو تسلیم حاصل کرے۔" حضرت ابو محمد ریشی فرماتے ہیں۔ "تصوف حسن خلق کا نام ہے۔"

یہ قول ہے الطریق الی اللہ بعدد النفس الخلاق۔ اللہ طرف راہیں مخلوقات کی بناؤں کی تعداد کے برابر ہیں اور اللہ تک پہنچنے کا براہ راست تصوف ہے۔ اس کے لیے حقیقت کی اصطلاح بھی وضع ہوئی ہے۔ حقیقت کے بارے میں اقبان فرماتے ہیں۔ "حقیقت شریعت کو قرب، روح کی گہرائیوں میں محسوس کرنے کا نام ہے۔" حقیقت جان شریعت ہے۔ وہ انیس جواد کا مہلبی کو اپنے قلب و روح کی گہرائیوں میں محسوس کرنے کا نام ہے وہی صوفی ہوتا ہے۔

اصل تصوف

تصوف کی اصل احسان ہے جو سچی توجہ الی اللہ سے عبارت ہے۔

حضور سید عالم ﷺ نے احسان کی ان الفاظ میں تعریف فرمائی ہے۔

ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك

تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اسے دیکھتا ہے پس اگر تو نہیں دیکھتا تو پس تحقیق وہ تجھ کو دیکھتا ہے۔

اسلامی فقر کی رو سے جملہ ظاہری و باطنی کمالات کی اصل قلب کو ماسوی اللہ سے بے نیاز رکھنا اور اس جلیل اکبر کے علاوہ کسی کا گزراپنی گزرگاہ دل سے نہ ہونے دینا ہے۔ جب محبوب حقیقی بندہ حق کے یہاں خانہ دل میں آباد ہو جاتا ہے تو اس کا سارا جلال و جمال قدرت و عظمت، خزان و مدائن بندہ حق کے دل میں اتر آتا ہے۔ اور وہ اپنی ذات و صفات سے فنا ہو کر حق تعالیٰ کی ذات و صفات سے زندہ اور باقی ہو جاتا ہے۔ گویا تصوف اس زینے کا نام ہے کہ جس پر چڑھ کر انسان جملہ کمالات صوری و معنوی کی معراج حاصل کر سکتا ہے اور اس دنیا میں اپنی مقصد حیات کما حقہ پورا کر سکتا ہے۔

تصوف علم و عمل و احسان سے عبارت ہے۔

علم کے بغیر عمل ناممکن ہے عمل کے بغیر علم بے سود اور علم و عمل دونوں احسان کے بغیر ناقص ہیں جب تک

صدق توجہ اور اخلاص نیت نہ ہوگی عمل سے کوئی فائدہ نہ ہوگا جب تک عمل سود مند نہ ہوگا علم کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اس لئے علم و عمل کے ساتھ احسان کا تعلق جسم کے ساتھ جان کا تعلق ہے حضرت امام مالک فرماتے ہیں۔

من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق و من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق و من جمع بينهما

فقد تحقق

جو صوفی بنا اور علم سے بے بہرہ رہا زندگی ہو اور جس نے علم دین حاصل کیا مگر تصوف حاصل نہ کیا فاسق بنا

اور جس نے دونوں کو حاصل کیا پس اس نے حق ادا کیا الغرض تصوف اسلام سے الگ کسی مذہب یا مکتب فکر کا نام نہیں بلکہ عین اسلام ہے۔ تصوف اسلام کی جان ہے۔ اسلام کا حسن و جمال ہے۔ اسلام کا کمال ہے۔ تصوف دین خالص کا نام ہے۔ یہ قرب الہی کے حصول کی تگ و دو اور ہر طرف سے کٹ کر اللہ ہی کا ہورہنے کا نام ہے۔ تصوف ارتقائے انسانی کی آخری منزل تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ تصوف حصول فقر کا ذریعہ ہے۔ تصوف سراپا فقر بننے کا طریقہ ہے، بلکہ تصوف فقر ہی کا دوسرا نام ہے۔

تصوف کے لوازمات

تصوف قداح من زحاح (اشمس) تحقیق فلاح پائی اس جس سے ذکیہ نشیبا۔ انوارش پاتا ہے اور وقد
حاجت من دستھا (سر ہو انیس کے با زدی اپنے نفس کو) سے عبرت حاصل پاتا ہے۔

واما من حفاف مقامه ربه ونسبی النفس عن الیوی فان الحنة هی الساری (اور جو اس
بات سے کہ ات ایساں اپنے رب کے حضور کھڑے ہونا ہے اور (اس خوف کے سبب) جس نے ہوا کے نفس سے
بتواب یہاں تحقیق اس کا ٹھکانہ بہت ہے) اسے متاثر ہو کر سوائے نفس و گردن پر مجاہدوں کی پیر کی پاتا ہے۔

یا یتھا السمس المظمنہ ارجعی الی ربک راضیة مرصیة فاد حللی فی عبادی

ود حللی حتی

(اے نفس مظنونہ پاتا اپنے رب کی طرف تو اس سے خوش و براہ تجھ سے خوش ہے پس شامل ہوسکتا ہے

یہ کے خاص بندوں کے اور عمل ہو جا جنت میں) کی بشارت سے زخو رفتہ ہو کر آگے بڑھتا ہے۔

کی صلاتی و مسکی و محیانی و مصاتی لله رب العلمین (اللانعام)

(یقیناً میری نماز، میری قربانیاں، میری امر نہ اور میری جینا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے) کہہ کر دیکھتا ہوا

مہرہ اللہ کے رتبہ میں زمین ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے

والذین جاہدوا فینا لہدیہم سلیمان (العنکبوت)

اور جن لوگوں کے مجاہدہ کیا ہماری راہ میں ہم ان کو اپنی راہ و احادیث کے۔

غیر کا جو بخش دینی اور وہی ہے۔ اقبال نے کہا کہ

نہ بشتن را غیہ خود پنداشت است

اور سناز دار خود پیر اغیار را

یہاں غیہ خود اور از خود پیر اغیار کی ترکیب قابل غور ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے مقیدانہ کے مطلق کا غیہ

نہیں نکلیں چونکہ وہ یقین کے پردے میں ہے اس لئے غیہ ریت کا رنگ پیدا ہو گیا ہے۔ جب تک یہ پردہ قائم ہے

ان کے مقید اپنے آپ کو ان کے مطلق کہ نہیں کہتا۔ اس لئے غیہ سمجھا جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ ان کے مطلق کے

خود پیر اغیار اس لئے تراشا تا کہ کائنات کی رونق بڑھائے۔ اس مطلق کی رونق لذت پیار سے مہرست ہے۔

خدا نے نبی آدم کو پیدا کیا اور ان کی ترقی کے لیے تصادم اور پیکار کو شرف قرار دیا انہوں نے ازلیت یہ آئین و سجد

اور خودی کی جو بنیاد مذموم و حالی دینی ہے حقیقت میں بین حیات سے کلام عالم میں رقی کا مطلق اس طرح باقی ہوا

فقر غیبور

ہے کہ ایک گل سرسبد کے کھلنے کیلئے سینکڑوں گلستانوں کا خون ہوا۔ یعنی فطرت نے لاکھوں گلشن بنا کر بگاڑ ڈالے تب جا کر پھول میں یہ رعنائی اور دلکشی پیدا ہوئی۔ ایک بلبل کے نغمہ شیریں کی تخلیق میں لاکھوں برس تک بلبلیں پیدا ہوتی رہیں اور مرتی رہیں۔ انسان نے لاکھوں برس بولنے کی کوشش جاری رکھی، کروڑوں الفاظ کا خون کیا تب اسے ایک لفظ کو صحیح طور پر ادا کرنا آیا۔ یہ سب اس لیے کہ جمال معنوی کے اظہار میں اتمام و کمال کے لیے ہر شے تنازع و لبقا میں مصروف پیکار ہے۔ اس تنازع کا نتیجہ بقائے صلح کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے یعنی وہی اشیاء باقی رہ جاتی ہیں جو صلح ہوتی ہیں۔

جن سے دوسروں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اس ارشادِ بانی کے مصداق کہ

وَمَا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمُكِّثُ فِي الْأَرْضِ

”اور جو شے انسانوں کے لئے نفع رساں ہوتی ہے پس وہ زمیں میں قائم رہتی ہے۔ کائنات میں حصول مقصد کے لیے مسلسل جدوجہد کرنی پڑتی ہے بلکہ زندگی نام ہی جہد مسلسل کا ہے۔ کائنات میں ہر لمحہ ہر جا، ہر شکل میں انانے مطلق کے جلال و جمال کی جلوہ نمائی ہو رہی ہے۔ اللہ نور السموات والارض۔

اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔

کائنات کا ذرہ ذرہ حق تعالیٰ کی جلوہ گری کا مظہر ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھلا ایسا کیوں ہے انانے مطلق نے ایسا کیوں کیا؟ اقبال کہتے ہیں کہ ظہور و تجلی حق تعالیٰ کی ذات کا تقاضا ہیں۔ انانے مطلق اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی خو ہے اور کائنات کے ذرے ذرے میں اسی کی قوت پنہاں ہے۔

وانمودن خویش را خوئے خودی است

خفته در ہر ذرہ نیر وئے خودی است

انانے مطلق کی کار فرمایوں کے اظہار کے بعد اقبال انانے مقید کی طرف آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انسانی خودی جس قدر مضبوط و مستحکم ہوگی اسی قدر اس میں انانے مطلق کا رنگ پیدا ہو جائے گا۔ جس طرح قطرہ اپنی خودی کے استحکام سے گوبر بن جاتا ہے، موج جب تک بحر کے کندھوں پر سوار رہتی ہے، موج کہلاتی ہے۔ اگر وہ سطح بحر سے سر نہ ابھارے تو اس کا وجود متحقق نہ ہوگا۔

ہستم اگر می روم گرزوم نیستم

پہاڑ اگر اپنی خودی کھودے اور ذرات میں منتشر ہو جائے تو صحرا بن جائے اور سیل دریا کی تاب نہ لاسکے۔ الغرض جو شے جس قدر استوار و مضبوط ہوگی اسی قدر زندہ ہوگی استواری کے لئے پہلے اپنے ہونے کا احساس ضروری ہے اور یہی احساس جس قدر قوی تر ہوگا اسی قدر خودی مضبوط تر ہوگی۔ پس بقدر استواری زندگی است جب انسانی

فقر عبور

نہانی اپنے آپ کو تھم سرتیتی ہے تو اس میں سب اندازہ تو تمیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اتوار کی سے قبل آرزو مانگی
طرح تھی تو بعد ازاں اتوار کی جڑیں اس میں جاتی ہے۔

پوں خودی آرزو نہیں نیوے زندگی

می کشید قلم سے آرزو سے زندگی

اس آرزوی کے دوسرے بحث کا نمونہ ہے۔ حیات خودی مقصدی حقیق مقویہ کے مقدمے سے ہے
اقبال کے نزدیک انسانی خودی مقصود مقصدی ممکن کے اندوہ تو ہوتی ہے۔ زندگی کی بقا میں ہے۔ خودی
و شیخ مقصد حیات سامنے ہو اور مقصود مقصد کے لئے آرزو اور ممکن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مقصود مقصد میں
ور اس کے مقصود میں نہ ہو تو مقصد حاصل نہیں ہو سکتا اقبال کہتے ہیں کہ مقصد و مدعا بقا کے حیات سے
غنائم ہیں یہ کاروں حیات کے لئے بانک و زر کا کام کرتے ہیں۔

زندگی آرزو و مقصود میں مشہور ہے

اپنے دل میں آرزو کو زندہ رکھ کر

مشت خاک بدن آرزو ہزار بن جا سکتی

آرزو اس جہان ملک و بون جان ہے

اس بات میں ہر شخص کی فطرت میں آرزو ہے آرزو تمہاری آرزو زندہ رہتی ہے۔ مدعا آرزو کے پیش
حیات کی تمیز بن جائے تو ہمارا شہدیز ما مدعا صبر کرنے سے اور ہمارے منجھی تو تمیں برق رفتاری سے ساتھ اپنی منزل
کی طرف لے جائیں۔

مدعا ہمارے زون میں گردش خون کو تیز تر کر دیتا ہے۔ یہ ہمارے ساز و ستار کی مضرب ہے۔ مدعا ایسا
مراکز و محور ہے کہ جو ہر قوت کو اپنی طرف جذب کر لیتا ہے۔ اپنے مقصود و محبوب کا ایوانہ بن جا اور اس شمع مدعا
کے پر، انکی اختیار کرتا کہ تیرے کی رسائی منزل مقصود تک ہو۔

مدعا آرزو کے سر میں مہینہ

بچھو حصہ کی آرزو شہدیز

گردش خون سے ہر جانب سے

تیز از سعی حصول مدعا

مدعا مضرب ساز ہوتی

مرکز کو جذب کر قوت

شاید مقصود ذرا دیوانہ شو
ظائف اس شمع چوں پروانہ شو
کیونکہ جس دل میں خلش خار آرزو نہیں وہ دل رمت حیات سے عاری ہے۔

اگر زرمز حیات آگہی محو دیگر
دلے کہ از خلش خار آرزو پاک است

زوال بندہ مومن کا سبب بیان کرتے ہوئے اقبال فرماتے ہیں کہ ایک شب میں نے خدا کے حضور زار و
قطار روتے ہوئے فریاد کی۔ خدایا مسلمان آج کیوں ذلیل و خوار ہیں، آواز آئی کیا تو نہیں جانتا کہ یہ نامراد قوم دل
رکھتی ہے مگر دلدار نہیں رکھتی۔

شے پیش خدا بگر یستم زار
مسلماناں چرازار ند و خوارند
ند آمد نمی دانی کہ اس قوم
دلے دار ندو محبوبے ندر ند

ہمارے دشت روح کی تنگ دامانی اور محمل دل کی بے لیلیائی نے ہماری بزم کو صاحب جنوں سے محروم کر رکھا ہے

قیس ماسودائی محمل نشد
در جنون عاشقی کا مل نشد
قیس پیدا ہو تری محفل میں یہ ممکن نہیں
تنگ ہے صحرا ترا محمل ہے بے لیلی ترا

مسلمانوں میں نماز روزہ قربانی حج جملہ اسلامی شعائر موجود ہیں لیکن ان کے دل آرزو سے خالی ہو چکے ہیں

اس لیے وہ دنیا سے مٹ رہے ہیں۔

رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے
وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے
نماز و روزہ و قربانی و حج
یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے

اقبال کے ہاں نیش آرزو کی بڑی اہمیت ہے۔ نیش آرزو کے بغیر نوش بادہ مقصد ممکن نہیں وہ بے نیشی آرزو

کو مسلمانوں کے زوال کا سبب جانتے ہیں۔

عرب مشق سے امید نکت تو فرمایا
ترامش ہے فقیر آرزو میں بے نیشی

نہیں کتاب وئی ہوسوں مقصدی غماز نکلتے ہیں اور سہمان و جاؤا انتقامت پر ثابت قدم رہنے ،
میدہ ہا ، من مانتھ سے نہ پھوڑنے کی تمیز کرتے ہوئے فرماتے ہیں ۔ اگر تمہارے اس میں کتاب صادق ہے
مذہب خود تمہارے قدموں میں آجائے ۔

در تعب کوش مدہ دامن امید دوست
دوست دوست کہ یابی سرے گاہے

سر رنواری کے ضمن میں قہر نے مقصد اور حصوں مقصدی میں کی بعیت واضح کرنے کے بعد یہ عنوان

تعمیر کیا ہے ۔

”خود کی مشق و محبت سے استقامت حاصل کرتی ہے“

محبت خود کی کی استواری کا راجہ ہے اس کی خود کی محبت سے زند و تر ، پائند و تر ، مزند و تر ، اور تابد و تر ہو جاتی
سے لفظ یہ انسانی فطرت مشق سے تلاش اندوز ہو کر لہر افروزی کا ہنر حاصل ہے ۔ مشق انسان کو حیات و کام
رہا ہے ۔ گاہ مشق سخت پتھروں ، پھیر دیتی ہے اور بندہ حق مشق لہی سے سراپا پر تو بہماں حق بن جاتا ہے ۔

از نگاہ مشق خارشق شو
مشق حق آخر سراپا حق شو

خود کی مشق سے محام بہارہ نجات پر فرماؤ قوت بن جاتی ہے چہ اس صاحب فقر ہا ہاتھ الہا کا ہاتھ ہوتا ہے
ہو پنی خودی ہا تنگہ مریتا ہے اس کی نکلنے سے ایک شمارے سے بہت بے شک ہو جاتا ہے ۔ اس رزم و حیات میں
اس محمدا مہر چا نسل ہو جاتا ہے ۔ اور جملہ شہا بان جہاں اس کے تابع فرماں ہو جاتے ہیں ۔

از محبت یوں خودی محام شو
قوتش فرماندہ عام شو
چیچہ ” چیچہ حق می شو
ماہ از انکاشت باشق می شو
در خصومات جہاں بر او حمر
تابع فرمان ” اور ” اور ”

کلام اقبالی میں مشق و محبت کے لئے بہت سے مترادفات و استعارات ملتے ہیں اور مدعا اور مشق ،

قلب و نظر، رقص جاں، نور جاں، دید جاں، جذبِ دروں تمام عشق کے مترادفات ہیں۔ اور یہ اصطلاحیں اقبال کو اپنے مرشد روحانی مولانا روم سے ملی ہیں۔

آدمی دید است باقی پوست است

دید آن باشد کے دید دوست است

مولانا روم فرماتے ہیں کہ آدمی تو فقط دید ہے باقی تمام پوست ہے۔ فقط ایک جذبہ محبت آدمی کی اصل حقیقت ہے جو اس کی روح ہے۔ اور فی الحقیقت دیکھتا وہی ہے جو نگاہ عشق سے دیکھتا ہے۔ اس لئے

جملہ تن را در گزار اندر بہ سر

در نظر رو در نظر رو در نظر

اقبال مرشد رومی کی اتباع میں یوں گویا ہوتے ہیں۔

خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں

ترا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں

مرشد رومی نور جاں ہی کو انسان کی حقیقت قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری ہستی کا راز میرے اندر پوشیدہ ہے لیکن ان ظاہری آنکھوں اور کانوں میں اسے جاننے کی صلاحیت نہیں کیونکہ وہ نور جاں سے عاری ہیں اگرچہ بدن جان سے اور جان بدن سے مستور نہیں ہے مگر دیدِ جاں کا دستور ہی نہیں اس لئے کوئی زندگی کی حقیقت کو کیا سمجھے۔

سر من از نالہ من دور نیست

لیک چشم و گوش را آن نور نیست

تن زجان و جاں زن مستور نیست

لیک کس را دید جاں دستور نیست

مرید ہندی کہتے ہیں۔

وہ شے کچھ اور ہے کہتے ہیں جان پاک جسے

یہ رنگ و نم یہ لہو آب و ناں کی ہے ہمیشی

زندگی جذبہ عشق کے بغیر ایک خالی جام ہے محبوب کی طلب و آرزو اس جام میں شرابِ ناب کا اثر رکھتی ہے جو رفتارِ حیات کو تیز تر کر دیتی ہے۔ زندگی کو جہدِ مسلسل اور عملِ تسخیر بنا دینا عشق کا کام ہے عشق وہ افسوں ہے جس سے تسخیر کائنات کے معجزے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ طلب یہ لگن یہ آرزو کس طرح جنم لیتی ہے؟ اقبال کہتے

ہیں۔ زندگی ایک شکاری ہے جس کے لئے آرزو، شائق، منزل، تمھیں رہیں۔ ہر دوشتے وہ نوب و زریہ و زینت ہے
 وشت ہے بے نوب میں میری وینٹل ہے۔

ہر پتہ باشد خوب و زریہ و زینت
 در پیاں ہاں طلب ہاں وینٹل

حسن پروردگار شائق ہے، حسن خلاق بہار آرزو ہے، جنود حسن محبوب سینے میں آرزو، جو ان مرتبہ ہے۔ اس
 پیر، جہاں، خوبی کا جلوہ حسن کے قرآن کے مہد و کبہ کو پکارا۔

اقبال بڑی فخری سے مہد و مہدہ میں فرق بیان کرتے ہیں، مرتبہ ہے کہ ہم مہد تو تماشائے خدا میں مگر
 رہتے ہیں، مریہ نظر را ہمیں ستا کرتا ہے کہ وہ جہاں، الی فروز کب شب بنا کے نام مہد، و بہت ہے حریمِ قدس میں
 اس کا نتیجہ ہوتا ہے اور محبوب ازل اپنے قدم کی مہمان کا منتظر ہے کہ سب و نذوں جہاں فرماتے ہیں۔

مہد و مہدہ مہدہ چیز ہے مہد
 ہاں ہاں انتظار ہاں منتظر

معراج کی شب یہ قدم کی مہمان، یہ مہدہ، وہی ذاتِ قدس، انظوم ہے نکتہ، یا جہاں صفات کا مہد اور
 و صاف حمید و ست فوازا کیا۔ یہ و صاف حمیدہ ایسے ہیں کہ ان کے پر تو ہدیایں، مگر و ظمہ بزر، جز انکشت کے مہد اس مجمع
 حسن و خوبی ہو، تمام اوصاف بدرجہ، منتہی اکمال نکتہ گئے ہے

حسن یوسف، دم عیسیٰ، یہ بیضا دارکی
 آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تباہی

ان صفات حسن و صاف حمید و محمودہ میں سے ہر وصف با صفت حمد و فخر و افتخار ہے مگر قربان ہوں اس
 انسان کامل کے کہ وہ کہتا ہے اغتہ فخری (فخر ہی پر مجھے فخر ہے)

بوریا مومنان خواب را حش
 تخت نرسی زریہ پائے آتش
 بلعمہ صعل علی محمد کما صلیت علی ہر انیم
 بیوت انظوم، پائش درو، ہر مہد

محمد اشفاق چغتائی عاشق رسول تھا۔ وہ میانوالی کا ایک ایسا سپہوت تھا جس پر ہم
میانوالی کے لوگ بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں۔ وہ میرا بہت بڑا عزیز اور پیار کرنے والا
تھا۔ لیکن جب مجھے وزارت ملی تو اس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور کہا کہ حضور! آپ
سرمایہ داروں کی حکومت میں شامل ہو گئے ہیں۔ جب آپ حکومت سے علیحدہ ہو
جائیں گے تو میں آپ کی خدمت میں پہنچ جاؤں گا۔

مولانا عبدالستار خان دیازی