

علامہ اقبال اور مہم

ڈاکٹر اسرار احمد

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

علامہ اقبال اور ہم

ڈاکٹر اسرار احمد

مرکزی انجمن خدام القرآن
لاہور

علامہ اقبال اور ہم

ڈاکٹر اسرار احمد

پروفیسر یوسف سلیم چشتی

سینئر نیازی

مکتبہ مرکزی انجمن حکام القرآن لاہور

36-کے، ماڈل ٹاؤن، لاہور ○ فون : 3-5869501

- نام کتاب _____ علامہ اقبال اور ہم
طبع اول، طبع چہارم (اپریل ۱۹۷۷ء تا جنوری ۱۹۸۵ء) _____ ۱۶,۰۰۰
نظر ثانی و اضافہ شدہ ایڈیشن :
طبع پنجم (جولائی ۱۹۹۵ء) _____ ۲,۲۰۰
طبع ششم (اپریل ۱۹۹۷ء) _____ ۱,۱۰۰
ناشر _____ ناظم مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور
مقام اشاعت _____ ۳۶۔ کے ماڈل ٹاؤن لاہور ۵۴۷۰۰
فون : ۵۸۶۹۵۰۱-۳
طبع _____ شرکت پر تنگ پریس لاہور
قیمت (اشاعت خاص : سفید کاغذ، جلد) _____ ۷۲ روپے
(اشاعت عام : نوز پیمبر ایڈیشن) _____ ۳۰ روپے

مشمولات

• علامہ اقبال اور ہم (ص ۱)

• فکرِ اقبال کی روشنی میں حالاتِ حاضرہ کا جائزہ
اور ہماری ذمہ داریاں (ص ۱۱)

ڈاکٹر اسرار احمد

• حیات و سیرتِ اقبال (ص ۱۱)

• فلسفہٴ اقبال (ص ۱۱)

اور

• ملتِ اسلامیہ کے نامِ علامہ اقبال کا پیغام (ص ۱۱)

پروفیسر یوسف سلیم چشتی

• اقبال اور قرآن (ص ۱۱)

ستیزندیر نیازی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

آج سے لگ بھگ ۲۱ سال قبل ۱۳ مئی ۷۴ء کو اچھی سن کالج لاہور میں علامہ اقبال مرحوم کی یاد میں ایک جلسہ منعقد ہوا تھا جس کے مرکزی مقرر محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تھے۔ یہ ایک یادگار خطاب تھا جس میں محترم ڈاکٹر صاحب نے نہایت مفروضہ انداز میں مسلمانان پاکستان اور علامہ اقبال کے باہمی تعلق پر روشنی ڈالی۔ ڈاکٹر صاحب نے واضح کیا کہ اقبال بلاشبہ مصور و مجوز پاکستان تو تھے ہی وہ قائلہ ملی کے ایک عظیم حدی خواں اور ایک بلند پایہ ”ترجمان القرآن“ بھی تھے۔ اس اعتبار سے پاکستان میں بسنے والا ہر مسلمان نہ صرف یہ کہ علامہ اقبال کے ساتھ ایک سچے گوشتہ رشتے میں منسلک ہے بلکہ وہ تین جہات سے اقبال کے زیر بار احسان بھی ہے اس فکر انگیز خطاب کو بعد میں مرتب کر کے ”علامہ اقبال اور ہم“ کے نام سے کتابی صورت میں شائع کیا گیا۔

علامہ مرحوم کے ساتھ محترم ڈاکٹر صاحب کی دلچسپی کا اہم ترین سبب علامہ کا فکر قرآنی ہے۔ انہوں نے افکار قرآنی کو اپنے اشعار میں جس طرح سمویا وہ انہی کا حصہ ہے۔ سب جانتے ہیں کہ علامہ نے اپنی شاعری کے ذریعے قوم کو ایک پیغام دیا اور جسدِ ملی میں ایک نئی روح پھونکی، لیکن اس بات سے شاید بہت کم لوگ واقف ہوں کہ اقبال دور حقیقت ترجمان قرآن تھے ان کا پیغام بھی تماشاً تر افکار قرآنی ہی سے عبارت ہے۔ چنانچہ یہ بات بلا خوف تردید کہی جاسکتی ہے کہ اپنے پر تأخیر کلام کے ذریعے مسلمانان برصغیر کو قرآن حکیم اور اس کی تعلیمات کی جانب متوجہ کرنا انہیں قرآن کے انقلابی فکر سے روشناس کرانا اور اس طرح اسلام کی نشوونما کی راہ ہموار کرنا ہی الاصل اقبال کے پیش نظر تھا۔ اسی حقیقت کا نامیت شدت کے ساتھ انکشاف محترم ڈاکٹر صاحب پر بھی ہوا کہ کرنے کا اصل کام یہی ہے۔ چنانچہ وہ اس معاملے میں علامہ مرحوم کو بجاطور پر اپنا پیش رو قرار دیتے ہیں اور ان کی عظمت کے واخفاف الفاظ میں انکار و اعتراف میں کوئی باک محسوس نہیں کرتے۔

محترم ڈاکٹر صاحب کے نزدیک دورِ حاضر میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید میں سب سے بڑا حصہ علامہ اقبال کا ہے۔ مسلمان بحیثیت مجموعی اس اہم حقیقت کو فراموش کر چکے تھے کہ اسلام محض ایک مذہب نہیں دین ہے جو پورے نظام اجتماعی پر اپنا ظہور و اقتدار چاہتا ہے۔ اقوام مغرب کی غلامی نے انہیں اس درجے پست ہمت اور کوتاہ فکر بنا دیا تھا کہ وہ اپنے ذاتی نماز روزے پر ہی قانع ہو کر رہ گئے تھے اور اسی کو کل اسلام سمجھ بیٹھے تھے۔ ”تکبیر رب“ جیسے دلولہ انگیز انقلابی تصور کو

مسلمان نے تسبیح و دو خانقہ تک محدود کر دیا تھا۔ اقبال نے بڑے زوردار انداز میں دین و مذہب کے اس محدود تصور پر ضرب لگائی اور نہایت دلنشین و پیرائے میں دین کے اصل تصور کو اجاگر کیا:

یا دعوتِ الملاک میں بھجیرِ مسلسل یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات
وہ مذہب مردانِ خود آگاہ و خداست یہ مذہبِ مٹلا و جمادات و نباتات

فکرِ اقبال کے ان گوشوں سے محترم ڈاکٹر صاحب کو خصوصی دلچسپی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی انہیں کسی فورم سے اقبال کے موضوع پر اظہارِ خیال کی دعوت دی گئی انہوں نے خوش دلی کے ساتھ اس دعوت کو قبول کیا۔ مرکزی مجلس اقبال لاہور کے زیر اہتمام یوم اقبال کی تقریب میں متعدد بار وہ مہمان مقرر کی حیثیت سے خطاب کر چکے ہیں۔۔۔ اس ضمن میں ۲۱/اپریل ۸۶ء کو انجمن اہل میں یوم اقبال کی تقریب میں ”فکرِ اقبال کی روشنی میں“ حالاتِ حاضرہ اور ہماری قومی ذمہ داریاں کے عنوان سے انہوں نے ایک مبسوط مقالہ تحریری شکل میں پیش کیا تھا جو بعد میں ”میشاق“ میں بھی شائع ہوا۔ اس فکر انگیز مقالے کو بھی زیر نظر کتاب کے اس تازہ ایڈیشن میں شامل کر لیا گیا ہے۔

بات نامکمل رہے گی اگر ”فکرِ اسلامی کی تجدید اور علامہ اقبال“ اور ”فکرِ اقبال کی تعمیل کا تاریخی جائزہ“ کے عنوان سے محترم ڈاکٹر صاحب کی ان دو تحریروں کا ذکر نہ کیا جائے جو اب ان کی کتاب ”بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل“ کی مستقل جزو ہیں۔ بحیثیتِ مجددِ فکرِ اسلامی اقبال کا کردار ان تحریروں کے ذریعے زیادہ وضاحت کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ یہ تحریریں اولاً اخباری کالموں کی صورت میں ۹۲ء کے نصفِ آخر میں روزنامہ ”نوائے وقت“ میں شائع ہوئیں اور پھر مذکورہ بالا کتاب کا حصہ بن گئیں۔ علامہ اقبال کے بارے میں محترم ڈاکٹر صاحب کے خیالات کو پورے طور پر جاننے کے لئے ضروری ہو گا کہ زیر نظر کتاب کے ساتھ ساتھ ان تحریروں کو بھی نظر سے گزار لیا جائے۔ ان مقالات و مضامین کے مابین جن کا اوپر ذکر کیا گیا، اگرچہ اچھا خاصا زمانی فصل اور بعد موجود ہے کہ پہلا مضمون ”علامہ اقبال اور ہم“ ۴۳ء کا مرتب کردہ ہے، دوسرا مقالہ ”فکرِ اقبال کی روشنی میں حالاتِ حاضرہ کا جائزہ“ ۴۳ء کے ۱۲ سال بعد ۸۶ء کا تحریر کردہ ہے اور ان حالیہ تحریروں کی تسوید جن کا اوپر حوالہ دیا گیا، مزید ۶ سال بعد یعنی ۹۴ء کے اوائل میں ہوئی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان تمام مضامین و مقالات میں فکری اعتبار سے کوئی تناقض و تباہی نہیں ہے، بلکہ ایک واضح فکری تسلسل موجود ہے جو بلاشبہ ایک نہایت قابلِ قدر بات ہے!

علاوہ ازیں زیر نظر کتاب میں شارح کلام اقبال پروفیسر یوسف سلیم پشٹی مرحوم کے بعض نہایت وقع مضامین بھی شامل کئے گئے ہیں کہ جن کے ذریعے اقبال کی شخصیت، ان کا فلسفہ خودی

اور ملت اسلامیہ کے نام اقبال کے پیغام کا ایک جائزہ نہایت جامعیت اور عمدگی کے ساتھ قاری کے سامنے آتا ہے۔ ان مضامین سے متعلق خاص بات یہ ہے کہ یہ ۱۹۳۳ء میں اس وقت سپرد قلم کئے گئے جب علامہ اقبال مرحوم ابھی بقیہ حیات تھے۔ چشتی صاحب مرحوم ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھے جنہیں ایک طویل عرصے تک علامہ مرحوم کی خدمت میں حاضری کا مسلسل موقع ملتا رہا۔ لہذا اقبال اور انکار اقبال کے بارے میں چشتی صاحب مرحوم کے مضامین غیر معمولی اہمیت و وقعت کے حامل ہیں۔ یہ مضامین ”میشاق“ کی پرانی فائلوں میں دبے ہوئے تھے، زیر نظر کتاب میں انہیں اس خیال سے شامل کیا جا رہا ہے کہ یہ قیمتی علمی مضامین ضائع ہونے سے بچ جائیں اور لوگوں کے لئے ان سے استفادہ کرنا منسوت ممکن ہو سکے۔ علامہ سے قرب رکھنے والے ان کے ایک اور ارادت مند جناب سید نذیر نیازی مرحوم کا واقع مضمون ”اقبال اور قرآن“ بھی اسی غرض سے شامل کتاب کیا گیا ہے۔ اس طرح کتاب کا یہ تازہ ایڈیشن اپنے حجم کے لحاظ سے پہلے کے مقابلے میں کم و بیش تین گنا ضخامت کا حامل ہے۔

یادش بخیر چند سال قبل ایران کے مشہور مفکر و دانشور ڈاکٹر علی شریعتی مرحوم کی اقبال کے موضوع پر ایک کتاب نظر سے گزری۔ ڈاکٹر شریعتی کے بارے میں یہ بات اکثر احباب کے علم میں ہوگی کہ ایران کے حالیہ انقلاب کے لئے فکری و نظری غذا انہوں نے ہی فراہم کی تھی۔ ان کے انقلابی افکار جو مختصر کتابچوں کی صورت میں نہایت سرعت کے ساتھ ایران کے طول و عرض میں پھیلے، انقلاب ایران کا پیش خیمہ ثابت ہوئے۔ کتاب سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بھی اقبال کے فارسی کلام اور فلسفہ و فکر سے شدید طور پر متاثر تھے اور خود انہوں نے بہت کچھ فکری غذا اقبال سے حاصل کی تھی۔ حسین اتفاق سے اقبال اور اس کے انکار پر انہوں نے جو کتاب مرتب کی اس کا نام بھی بیہندہ وہی رکھا جو محترم ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب کے لئے ۱۹۷۷ء میں تجویز کیا تھا، یعنی ”ما و اقبال“۔ جس کا سید حاسنا ترجمہ بھی بنایا ہے: ہم اور علامہ اقبال ۰۰۱

ناظم نشر و اشاعت

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

۱۳ جولائی ۱۹۹۵ء

علامہ اقبال مرحوم

اور

م

اسرار احمد

ایک تقریر جو ۲۳ مئی ۱۹۷۴ء کو ایچی سن کالج لاہور
میں ایک اجتماع منعقدہ بیاد علامہ اقبال مرحوم میں
زیر صدارت پروفیسر اشفاق علی خاں کی گئی

خطبہ مسنونہ اور دعا کے بعد:

صدر گرامی قدر، مہمان گرامی، محترم پرنسپل صاحب، اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ! اگرچہ پاکستان کی اس شہور و سگاہ میں اس سے قبل متعدد بار خطاب کا موقع مل چکا ہے تاہم مجھے شدید احساس ہے کہ آج کے اس اجلاس سے جو یاد علامہ اقبال مرحوم منعقد ہو رہا ہے، میرا خطاب کرنا ایک غیر معمولی جرات ہی نہیں کسی قدر نامناسب جسارت بھی ہے۔

اس کا سبب بالکل واضح ہے یعنی یہ کہ میں نہ زبان و ادب کے میدان کا آدمی ہوں نہ فکرو فلسفے کا، بلکہ میری بنیادی تعلیم سائنس کی ہے اور ثانوی تربیت طب و علاج کی۔ جبکہ علامہ اقبال کی دو سب سے زیادہ معروف حیثیتیں یہی ہیں کہ وہ ایک بہت بڑے شاعر بھی ہیں اور ایک عظیم فلسفی اور مفکر بھی۔ لہذا علامہ مرحوم کے بارے میں میری تقریر کچھ نخل بے جوڑی بات ہے۔ یاں ہر وجہ سے مجھے اس تقریب میں حاضر ہو کر اظہار خیال کی دعوت دی گئی تو میں نے بغیر کسی پس و پیش یا تردد و قہر کے فوراً آمادگی ظاہر کر دی۔

جب اس کی یہ ہے کہ میرے نزدیک پاکستان میں بننے والا ہر مسلمان، قطع نظر اس سے کہ وہ عوام میں سے ہو یا خواہ میں سے اور بالکل اُن ٹرڈ اور جاہل ہو یا عالم و فاضل، علامہ مرحوم کے ساتھ ساتھ دوسرے گورنڈ شتوں میں منسلک ہے؛ ایک یہ کہ یہ ملک خدا داد سرزمین پاکستان جس میں ہم ایک آزاد اور خود مختار قوم کی حیثیت سے اقامت گزریں ہیں، اس کا وجود و قیام علامہ مرحوم ہی کے تخیل و تصور کارہن منت ہے۔

دو ٹرے یہ کہ وہ عالمی ملتِ اسلامی اور امتِ مروجہ جس سے ہم سب منسلک ہیں اس دور میں اس کی عظمت و سطوتِ پارینہ کا سب سے بڑا اثر یہ خواں بھی اقبال ہے اور اس اِحیاء و نشاۃ ثانیہ کا سب سے بڑا قدری خواں بھی اقبال ہی ہے۔ — تیسرے یہ کہ وہ دینِ حق جس کے ہم سب نام لیا ہیں اور جس کے بارے میں کچھ ہی پہلے عالی مروجہ نے کہا تھا:

سہ جو دین بڑی شان سے نکلتا وطن سے!

پوئیس میں وہ آج غریب الغریب ہے!

اس دور میں خصوصاً جدید تعلیم یافتہ طبقے میں اس کے اسرار و رموز کا سب سے بڑا زردان بھی اقبال ہی ہے اور اس کی روحِ باطنی اور جبہِ ظاہری دونوں کے تجدید و احیاء کے عظیم ترین نقیب کی حیثیت بھی اقبال ہی کو حاصل ہے!

یہ سزاگاہ تعلق تو علامہ مروجہ کے ساتھ ہر پاکستانی مسلمان کو حاصل ہے۔ مجھے ذاتی طور پر ایک پوئیتی خصوصی نسبت روحِ اقبال سے یہ ہے کہ ادھر کچھ عرصے سے یہ حقیقت مجھ پر شدت کے ساتھ منکشف ہو چکی ہے کہ احیائے اسلام کی شرط لازم تجدیدِ ایمان ہے اور ایمان کا اہل منبع اور سرچشمہ قرآن حکیم ہے۔ گویا ملتِ اسلامی کی نشاۃ ثانیہ اقدیل جدید کی کوشش ہو یا احیائے اسلام اور غلبہٴ دینِ حق کی تجدید دونوں کا اہل بیٹی و مدار اس کے برا اور کچھ نہیں کہ مسلمانوں کا قرآن حکیم کے ساتھ صحیح تعلق دوبارہ استوار کیا جائے اور اس حقیقی نسبت کی تجدید کی کوشش کی جائے جو ایک مسلمان اور قرآن کے نائین ہونی چاہیے اور میں دیکھتا ہوں کہ ملتِ اسلامی اور دینِ حق دونوں کے احیاء اور نشاۃ ثانیہ کے اس طرح قرآن حکیم کے ساتھ وابستہ ہونے کا احساس اسی قدر بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ شدت کے ساتھ علامہ مروجہ کو تھا۔ **يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ وَيَرْحَمُهُ!!**

خلاصہٴ کلام یہ کہ — میں نہ علامہ مروجہ کی شاعری اور ان کی فصاحت و بلاغت یا قدرتِ کلام کے بارے میں کسی ماہر فنِ ناقد کی حیثیت سے کچھ عرض کرنے کا مجاز ہوں — نہ ان کے نغمہ و فلسفے پر خالص فلسفیانہ انداز میں کوئی تبصرہ کر سکتا ہوں — بلکہ میں مذکورہ بالا چار جہتوں ہی کے بارے میں کچھ مختصراً عرض کروں گا:

(۱) مصوٰرِ پاکستان

سب جانتے ہیں کہ علامہ مرحوم بنیادی طور پر سیاست دان نہ تھے بلکہ انتہائی کوشش کے باوجود بھی وہ اپنے مزاج کو عملی سیاست کے ساتھ سازگار نہ بنا سکے۔ اس کے باوجود انہوں نے بڑھتی ہوئی ہندوپاک کی مسلمان قوم کے مستقبل کے بارے میں جو کچھ سوچا اور ان کے مسائل کا جو حل پیش کیا وہ ان کی بیدار مغزی اور معاملہ فہمی بلکہ ہنسنا چاہیے کہ سیاسی تذبذب کا شاہکار ہے۔ ۱۹۴۷ء سے قبل تو سوال ہی کیا پیدا ہو سکتا ہے، اس کے بعد بھی ایک طویل عرصے تک ہندوستان کی تقسیم کا خیال تک کسی کے ذہن میں نہیں آسکتا تھا۔ یہ صرف علامہ مرحوم ہی کی نگاہ دور رس و دور بین تھی جس نے حالات کے رخ اور زمانے کی رفتار کو پہچان کر مسلمانان ہند کے جملہ مسائل کا حل اسے قرار دیا کہ ہندوستان کے کم از کم شمال مغربی گوشے میں واقع مسلم اکثریت کے علاقوں پر نیشنل مسلمانوں کی ایک آزاد اور خود مختار مملکت قائم کی جائے!

آبِ روانِ کبیر! تیرے کنارے کوئی
دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب

پاکستان کے ساتھ علامہ کا تعلق صرف ”مصوٰر“ کا نہیں، اس سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ اگرچہ خود عملی سیاست کے مروجہ میدان نہ تھے، تاہم حالات کی صحیح جانچ بوجھ اور ان کی سیاسی بصیرت کا دوسرا شاہکار یہ ہے کہ انہوں نے موجودہ وقت حالات میں مسلمانان ہند کے قومی مفدے کی ذہنی کے لیے صحیح ترین وکیل ڈھونڈ لیا اور نہ صرف یہ کہ ان کی نگاہ دور رس نے مسلمانان ہند کی قیادت عظمیٰ کے لیے محمد علی جناح مرحوم کو تانا بانا بلکہ خود ان میں اپنی اس حیثیت کا احساس اجاگر کیا۔ اور یہ تو بلاشبہ علامہ مرحوم کے غایتِ خلوص و اخلاص کا بین ثبوت اور ان کے حد درجہ انحصار اور تواضع کی دلیل قاطع ہے کہ انہوں نے اس قائد کے ساتھ اس کی تنظیم کے ایک صوبائی صدر کی حیثیت سے کام کرنا بھی منظور کر لیا حالانکہ ان کے مزاج کو اس قسم کے کاموں کے ساتھ کوئی طبعی مناسبت نہ تھی۔ اس طرح علامہ مرحوم نے نہ صرف یہ کہ پاکستان کا تصور پیش کیا بلکہ اس خاکے میں رنگ بھرنے کی عملی

جدوجہد کے ابتدائی مراحل میں مغربِ نفیس شرکت بھی کی اور گویا تحریکِ پاکستان کے کارکنوں کی فہرست میں شامل ہو گئے۔

اس اعتبار سے علامہ مرحوم کا ایک عظیم احسان ہر اس مسلمان کی گردن پر ہے جو پاکستان کی فضا میں ایک آزاد شہری کی حیثیت سے سانس لے رہا ہے۔ افسوس کہ ہم نے بحیثیت قوم خود پاکستان ہی کی قدر نہ کی، علامہ کے احسان کو کیا یاد رکھتے۔ کاش کہ لوگوں کو معلوم ہوتا کہ آزادی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور یہ مملکتِ خداداد پاکستان اللہ تعالیٰ کا کتابنا احسان ہے۔ اسی صورت میں ہمیں علامہ مرحوم کے ذاتی احسان کا بھی کوئی احساس ہو سکتا تھا۔

ہماری اسی ناقدری کا نتیجہ ہے کہ پاکستان کا ایک بازو نہ صرف یہ کہ کٹ کر طبعاً ہر گیا بلکہ انہی فوری طور پر اس کی کامل قلبِ مہمیت بھی ہو گئی اور اس نے ایک اسلامی یا اس سے بھی کتر درجے میں ایک مسلمان مملکت کے بجائے ایک لادینی، قومی، سوشلسٹ ریاست کا روپ دھار لیا۔ اس حادثہ فاجعہ پر بھارت میں جس طرح خوشی منائی گئی اور اسے جس طرح ہزار سالہ شکست کے انتقام سے تعبیر کیا گیا اس سے ان لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہئیں جو ہندوؤں کے بارے میں کسی جن ظن میں مبتلا تھے۔ اگر سرسازدراگانہ جی اس نہرو خاندان کی بیٹی ہوتے ہوتے جس کی وسیع الشرب ضرب اٹل ہے، یہ الفاظ زبان سے نکال سکتی ہے تو قیاس کن زنگلستان میں بہار ماہ کے مصداق سوچنے کی بات ہے کہ فرقہ پرست متعصب مزاج ہندو اکثریت کا رویہ اگر اسے ایک بار ہندوستان میں فیصلہ کن اقتدار حاصل ہو جاتا، تو کیا ہوتا!

حقیقت یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان قائم نہ ہوا ہوتا تو نہ صرف یہ کہ اب تک ہندوستان سے اسلام کا صفایا ہر چکا ہوتا بلکہ پورا مشرق وسطیٰ ہندو امپیریلزم کے سیلاب کی زد میں ہوتا۔

علامہ مرحوم نے حضرت مجدد الف ثانیؒ کے بارے میں فرمایا تھا:

وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباز

اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار

تو اگرچہ شخصاً تو علامہ مرحوم کا کوئی مقابلہ یا موازنہ حضرت مجددؒ کے ساتھ خارج از بحث ہے، تاہم اگر یہ کہا جائے کہ خاص طور پر ہند میں سرمایہ ملت کی نگہبانی کے اعتبار سے علامہ مرحوم کو ایک

نسبت خصوصی حضرت مجذد کے ساتھ حاصل تھی یا یہ کہ علامہ مرحوم کی شخصیت کا یہ پہلو حضرت مجذد کے ساتھ ان کی وابستگی اور عقیدت ہی کا مظہر ہے تو غالباً یہ غلط نہ ہوگا۔

(۲)

قافلہ ملی کا حدی خواں

اب تک جو کچھ عرض کیا گیا اس کے پیش نظر یہ بات بڑی ہی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانانِ ہند کے قومی مسائل کا ذکر علامہ مرحوم کے اشعار میں کہیں موجود نہیں ہے اور اپنے اشعار میں وہ عالمی تہذیب اسلامیہ کے نقیب اور قافلہ ملی کے حدی خواں نظر آتے ہیں۔

علامہ مرحوم کی شاعری کے دورِ اول میں، جیسا کہ سب کو معلوم ہے، نہ صرف یہ کہ ان کا جذبہ تہذیبِ الوطنی چمکا پڑتا ہے بلکہ باقاعدہ ہندی قوم پرستی کے آثار بھی ملتے ہیں۔ لیکن 'بانگِ درا' ہی کے نصفِ آخر میں دفعہً وہ عالمی تہذیبِ اسلامیہ کے ترجمان و حدی خواں کی حیثیت سے نمودار ہو جاتے ہیں اور 'ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا' اور 'میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے! کی جگہ 'چین عرب ہمارا ہندوستان ہمارا، سلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا' کا وجد آفریں ترانہ ان کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ ان دونوں تہذیبوں کے مابین ہندوستان کے مسلمانوں کے جدِ اگاز قومی تقاضے کا مسئلہ جو ان کے سیاسی فکر کا مرکز و محور ہے، ان کے اشعار میں کہیں نظر نہیں آتا۔

میرے نزدیک یہ تصور پسندی (IDEALISM) اور حقیقت بینی (REALISM)

کا حسین ترین امتزاج ہے جس سے ہمیں علامہ مرحوم کی شخصیت نصف نظر آتی ہے۔ یا توں کہہ لیں کہ یہ "اصْلُهَا قَائِبَةٌ اور "فَرَعُهَا فِي السَّمَاءِ" کی عمدہ مثال ہے کہ ایک جانب نکل کر دنیا سے تہائی بلندیوں کو چھو رہے ہوں اور دوسری طرف انسان کا تعلق اپنے نزدیک ماحول کے تلخ حقائق سے بھی منقطع نہ ہونے پاتے۔

۱۱ سورۃ ابراہیم کی ایک تفسیر سے اخذ: ترجمہ: اس کی بڑھی ہوئی ہے اور شامیں آسمان سے آئیں کر رہی ہیں!

علاؤمرحوم کی قلمی شاعری میں جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا گیا تھا، دونوں رنگ موجود ہیں، مثنوی خوانی کا بھی اور مثنوی خوانی کا بھی۔ پہلے اعتبار سے یوں سمجھیے کہ انہوں نے شبلی و عالی دونوں کی بجاہنی کا فرض ادا کیا اور ملت اسلامیہ کے شاندار اور تابناک ماضی کی یاد سے بھی دلوں کو گداز کیا اور امت مرحومہ کی موجودہ زبوں حالی کا نقشہ بھی نہایت موثر اور دلہوز انداز میں کھینچا۔ مثال کے طور پر حالی کے یہ اشعار ملاحظہ فرمائیے:

اے خاصہ خاصا، نزل وقت دعا ہے امت پوری آکے عجب وقت پڑا ہے
جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردہ میں وہ آج غریب الغرا ہے

پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھیے اسلام کا گر کر نہ اٹھنا دیکھیے
ماننے نہ کہی کہ مذہب ہر جز کے بعد دریا کا ہارے جو اترنا دیکھیے
اور پھر پڑھیے وہ نظم جو مصطفیٰ (جو جریرہ سسلی) پر علاؤمرحوم نے کہی اور اندازہ کیجئے اقبال کی قلمی مثنوی خوانی کا
ٹلے ابل کھول کر لے دیدہ خوفا بار بار! وہ نظر آتا ہے تہذیب مجازی کا مزار!
تھا یہاں ہنگامہ ان صحرائے شینوں کا بھی بحر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا بھی
زلزلے جن سے شہنشاہوں کے دباؤں میں تھے جلیوں کے آئینے جن کی تلاؤں میں تھے
اک جہان تازہ کا پیغام تھا جن کا ظہور کھا گئی حشر کہن کو جن کی تیغ ناصبور
مردہ عالم زندہ جن کی شورش تم سے ہوا آدمی آزاد زنجیر تو تم سے ہوا
غفلوں سے جس کے لذت گیر اب تک گوش ہے
کیا وہ تجیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے؟

یا پڑھیے بانگ درا میں اس کے قریب ہی کی وہ نظم جو بلاد اسلامیہ کی یاد میں کہی گئی۔ اور جس میں دلی ایضاً اور قرطبہ اور قسطنطنیہ ایسے عروس ہستے بلاد میں سے ایک ایک کا نام لے لے کر انتہائی رفقت و انجیز لہے میں امت مسلمہ کی عظمت گزشتہ وسطوت پارینہ کا مریہ پڑھا گیا۔
یا پڑھیے علاؤمرحوم اقبال کی وہ طویل نظم جو مسجد قرطبہ کے عنوان سے ابلی جبریل میں شامل ہے۔
اس میں فکر و خیال کی عام بلند پروازی کے علاوہ جذبہ ملی کی جو بے قراری از ابتدا تا انتہا جاری و ساری

ہے اس سے بھی قطع نظر صرف وہ اشعار پڑھے جو براہ راست مسجدِ قرطبہ سے مخاطب ہو کر کہے گئے ہیں اور اندازہ کیجئے جذباتِ ملی کے اس طوفانِ کجاوہ میں کافر ہندی کے قلب میں موجزن تھا!! اور غور کیجئے اس کے دو آخری بندوں پر کہ کس خوبصورتی کے ساتھ استب مرحوم کی تجدیدِ واحدیہ کا پیغام دیا گیا اور کیسے جذبہ پرور انداز میں ملتِ اسلامیہ کی نشاۃِ ثانیہ کی دعوت دی گئی۔

اور یہی دراصل علامہ مرحوم کی ملی شاعری کا وہ مثبت اور تعمیری پہلو ہے جو انہیں ملت کے سابق مرثیہ خوانوں سے ممتاز اور ممتاز کرتا ہے۔ یعنی یہ کہ علامہ کے یہاں صرف دردِ انجیز نالہ ہی نہیں ہیں انتہائی دلوراز انجیز پیغامِ عمل بھی ہے اور بے بڑھ کر یہ کہ ایک شاندار استقبال کی خوشخبری بھی ہے جس نے یاس اور فنونیت کی ظلمت کا پردہ چاک کر دیا اور دلوں میں امید کے چراغ روشن کر دیئے۔ یوں تو علامہ کے اشعار میں یہ امید افزا پیغام گویا رجا ہوا ہے! چنانچہ بانگِ درا کے متوسط حصے میں بھی جا بجا یہ رنگ موجود ہے کہ:

محل کے صحرا سے جس نے روم کی سلطنت کو الٹ دیا تھا
سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہو شیار ہو گا

اور

اقبال کا ترانہ بانگِ درا ہے گویا

ہوتا ہے جاہدِ پیا پھر کارواں ہمارا

لیکن خاص طور پر طلوعِ اسلام تو گویا از اول تا آخر ایک بطلِ حیل ہے:-

سرشکبِ چشمِ مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا
خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گہر پیدا

کتابِ ملتِ بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے
یہ شاخِ اشچی کرنے کو ہے پھر رگ و بر پیدا

اگر عثمانیوں پر کوہِ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے
کہ خونِ مدہنِ ابراہیم سے ہوتی ہے پھر پیدا!

نوا پیرا جو اسے بیل کہ ہوتیرے ترقم سے

کہوتر کے تین نازک میں شاہیں کا جگر پیدا!

سبق پھر شہدِ صداقت کا عدالت کا اشاعت کا

لیا جاتے گا تجھ سے کام دنیا کی ماست کا

اور

علامہ مرحوم کی یہ ملی شاعری جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، حدودِ ارضی سے بالکل آزاد ہے اور ان کے اشعار کو پڑھتے ہوئے کسی کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آسکتی کہ ان کا قائل کبھی ایک محدود نقطہ ارضی میں بنے والے مسلمانوں کے خصوصی مسائل کے بارے میں بھی غور کرتا ہوگا۔ گویا ان کی شاعری **وَلِكَيْتُمْ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ** کے ہر شاہے سے بالکل پاک ہے۔ اندازہ کیجئے کہ ایک ہندی مسلمان ارضِ لاہور میں بیٹھا کبہ رہا ہے کہ:-

ظہران ہو گر عالم مشرق کا جندیا شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے

لیکن دوسری طرف اپنے گرد و پیش سے بھی بے خبر نہیں ہے بلکہ حالات کی جنبش پر ہاتھ دھرے مسلمان ہند کے مسائل کی یہ شخص بھی کر رہا ہے اور ان کا حل بھی پیش کر رہا ہے!

ملتِ اسلامیہ کی تجدید اور امتِ مرحومہ کی نشاۃ ثانیہ کی جو فوری امید علامہ کو تھی، محسوس ہوتا ہے کہ عمر کے آخری دور میں اسے بہت سے صدیوں سے دوچار ہونا پڑا اور شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ بعد میں ایک قسم کی ناامیدی اور یاس کی سی کیفیت بھی علامہ مرحوم پر طاری ہو گئی تھی، جو مثلاً اس قسم کے اشعار سے ظاہر ہے کہ:

مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی

کہ رُوحِ شرقِ بدن کی تلاش میں ہے ابھی!

اور

سورۃ الاعراف کی آیت نمبر ۱۸ کا ایک ٹکڑا۔ ترجمہ: لیکن وہ تو زمین کی جانب ہی جھکتا چلا گیا!

یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت ظہران کی بجائے ارضِ لاہور کو عطا فرمادی جہاں ملتِ اسلامیہ کا

یہ ٹھکانہ خزانہ مدفون ہے۔ اسی جو عالمی اسلامی سربراہی کا فرنٹ لاہور میں منقذ ہوئی تھی اس کے موقع پر پنجاب قار

انجیلوی نے علامہ مرحوم کی مدح سے خطاب کر کے کیا خوب کہا ہے

اسے دیدہ بیدار خودی! مردِ قلند! رحمت ہے خدا کی ترے انکار میں پر

لاہور بنا ہے تری ہمت کا جستہوا کیا رنگ بیماراں ہے گلستانِ یقیں پر

تعبیر سے ہم دوش ہے اقبال کو خواب سرور ہو تو قلند میں جھینبِ دین پر

تیرے عیسا میں کہیں گوہر زندگی نہیں
 ڈھونڈ چکائیں موجِ موجِ دیکھ چکا صدفِ صدف!

لیکن اس کا اہل سبب یہ ہے کہ علامہ مرحوم نابغہ (GENIUS) اشخاص میں سے تھے جن کے بارے میں یہ یقین ہے کہ وہ وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنے زمانے سے قدرے بعد کی باتیں کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقویم میں تیس چالیس سال کا عرصہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ علامہ مرحوم نے جس دور کا خواب دیکھا تھا اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔

۱۰۔ نومبر ۱۹۴۳ء یہ بات راقم نے ۲۴ مئی ۱۹۶۲ء کو کبھی جی اور بعد اللہ ایک سال سے کم مدت کے اندر اس کی دو عظیم شہادتیں بھی رونما ہو گئی تھیں۔ چنانچہ ایک طرف اکتوبر ۱۹۶۲ء کی عرب اسرائیل جنگ میں ایک بالکل نیا نقشہ دنیا کی نگاہوں کے سامنے آ گیا تھا چنانچہ وہی عرب جو بزدل اور بھگورنے مشہور ہو گئے تھے ان کی بیادری بڑات اچھا بنا ساری کے ہر چہ عالم ہو گئے اور وہ عالم عرب جس کا اختلاف و افتراق ضرب المثل بن چکا تھا دفعہ ایک متحد قوت کی حیثیت سے دنیا کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ یہاں تک کہ یہ کھٹک فروری تیل کا اہتمام استعمال کر کے امریکہ ایسے شاہین سے لڑ گیا! دو مٹری طرف فروری ۱۹۶۲ء کی عالمی اسلامی سربراہی کانفرنس منعقدہ لاہور نے عالم اسلام کے اتحاد کا ایک نہایت دلنظر منظر چشم عالم کے سامنے پیش کر دیا جس کی اہمیت کا اہل اندازہ اس سرگرمی سے لگایا جاسکتا ہے جو اس وقت جماعت اور اس کے گھر پر دماؤں پر طاری ہو گئی تھی۔

یہ دوسری بات ہے کہ علامہ اقبال ہی کے ان اشعار کے مصداق کر سہ دنیا کو بے چہرہ مرکز روح و بدن ٹپ۔ تہذیب نے پھریسے ہندوں کو اجباراً! اور اللہ کو پامردی مومن پر بھروسہ نہیں کر لیا کہ مشینوں کا سہارا! دنیا کی ایسی قوتوں نے احیاء دین و ملت کی اس چڑھتی لہر کو نہ صرف روک دیا بلکہ سپانی پر بھروسہ کر دیا تاہم اس کے بعد سے اب تک یہ لہر آوار اور چڑھاؤ کے کسی ادارے سے گزر کر بہر حال اس حد تک آگے بڑھ آئی ہے کہ لوری مغربی دنیاہ علم فہم انہماک سے مخالفت نظر آتی ہے۔ اور اگرچہ احیاء دین و ملت کا یہ عمل مستقبل قریب میں جیس بڑھے بڑھے صدیوں سے دوچار نظر آتا ہے تاہم بالآخر جو لہر جاننے والا اقبال نے ہی وہ الفاظ قرآنی لستکربن طبعاً عن حلیق اور احادیث نبویہ میں وارد شدہ پیشگوئیوں کے مطابق لازماً پوری ہو کر رہے گی اور وہ ہمارے ہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آرہی ہے! کے مصداق حوادث و واقعات عالم کی تیرہ نقاری ستاری ہے کہ بالآخر لہر کے تقاضائی پر خلافت علیٰ منہج النبوت کے کلام کا قیام اب بہت زیادہ دور نہیں ہے!

(اسرار احمد، نومبر ۱۹۶۳ء)

(۳) رُومی ثنائی

جہاں تک دین حق کے اسرار و رموز اور حقائق و معارف ایمانی اور علم و حکمت قرآنی کی ترجمانی کا تعلق ہے، حقیقت یہ ہے کہ علامہ مرحوم رومی ثنائی تھے! انہوں نے علی الاعلان مولانا مرحوم کو اپنا شیخ تسلیم کیا ہے اور پیر رومی کے ساتھ بحیثیت مرید ہندی ان کے مکالمات ان کے کلام کی زینت ہیں بلکہ ایک مقام پر انہوں نے اپنی اس نسبت کا ذکر قرعے فخریہ انداز میں بھی کیا ہے یعنی ع۔

بزمین زلذذہ مرا آشنائے روم و تبریز است! * (۱)

اب اگر مثنوی مولانا مرحوم کے بارے میں عارف جاتی کے یہ اشعار یعنی بحقیقت میں کہ:

مثنوی مولوی معنوی بست قرآن در زبان پہلوی (۲)

من چہ گویم و مصف آں عالیجناب نیست پیغمبر و لے دارد کتاب (۳)

تو یقیناً علامہ اقبال مرحوم بھی دورِ حاضر کے ترجمان القرآن قرار دینے جانے کے مستحق ہیں۔

علامہ مرحوم خود بھی اس کے مدعی ہیں کہ ان کے اشعار فکر و پیغام قرآنی ہی کی ترجمانی پر مشتمل ہیں اور اس پر انہیں اس درجہ وثوق اور اعتماد ہے کہ انہوں نے مثنوی اسرار و رموز کے آخر میں "عرض حال مصنف بحضور رحمة اللعالمین" کے ذیل میں یہاں تک لکھ دیا کہ:

گردلم آیتہ سبیلے جوہر است در بحر فم غیرت سرائے مضر است (۴)

پدۂ ناموس محکوم چاک کن ایں خیاباں راز خارم پاک کن (۵)

روزِ محشر خوار و رسوا کن مرا!

بے نصیب از بوسہ پا کن مرا! (۶)

آخری مصرع کو پڑھ کر ہر وہ شخص کانپ اٹھتا ہے جسے کسی بھی وجہ سے میں علامہ کی نبی اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اندازہ ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ خود میں نے جب بھی

یہ اشعار پڑھے ایک مرتبہ ضرور جھرجھری سی آگئی اور دل لرز اٹھا گا کہ اللہ اکبر! اپنے حق میں اتنی بڑی

بددعا! لیکن پھر اس خیال سے تسکین ہوتی رہی کہ دراصل اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ مرحوم کو کس

درجہ نچوڑتے لیکن تھا اس بات پر کہ انہوں نے اپنے کلام میں قرآن ہی کی ترجمانی کی ہے۔

جہاں تک روح دین کی تشریح و تعبیر کا تعلق ہے

علاوہ مرحوم کی خدمات کو منفی و مثبت دونوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ ایک طرف انہوں نے بنیادی اہم تقادات اور اساسی فکر کے ضمن میں ہمہ اوستی نظریات اور شیخ ابن عربی کے نظریہ وحدت الوجود کی عامیاد تعبیرات کی پرزور تردید کی اور جو ابادہ نظریہ پیش کیا جو اقبال کے فلسفہ خودی کے نام سے موسوم ہے اور اصلاً حضرت مجددؑ کے نظریہ وحدت الشہود سے مشابہ ہے۔ اور دوسری طرف عبادات کے میدان میں نئی رسم پرستی (RITUALISM) کی زور دہنی کی اور اثباتاً عبادت کی اہل روح یعنی عشق و محبت خداوندی پر زور دیا۔

یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ جہاں تک ہمہ اوست کی مختلف تعبیروں کے لین فتن یا ابن عربی کے نظریہ وحدت الوجود کی باریکیوں کا تعلق ہے ان کی وضاحت کا یہ مناسب موقع ہے

یہاں واقعہ عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ چند سال قبل جب مولانا امین احسن اصلاحی دہلا آنکھ کے آپریشن کے لیے لاہور میں مقیم تھے اور آپکیشن میں کسی وجہ سے تاخیر ہو رہی تھی تو فرصت کے اس وقت کا صرف مولانا نے یہ نکالا کہ علامہ اقبال کا پورا اردو اور فارسی کلام از ابتدا تا انتہا نظر سے گزار لیا۔ لاہور کے تمام زلفاء و اصحاب جانتے ہیں کہ اس کے نتیجے کے طور پر طویل عرصے تک ایک خاص کیفیت مولانا پر طاری رہی اور حسب عادت مولانا نے اپنے تاثر کا اظہار بھی برطانیہ و انگلستان الفاظ میں فرمایا۔ اس سلسلے میں مولانا کے تاثر کی شدت کا اندازہ ان کے مسند و جہاز میں وہ جملوں سے لگایا جاسکتا ہے جو دراقم الحروف کے حافط میں محفوظ رہ گئے ہیں:

ایک یہ کہ قرآن مجیم کے بعض مقامات کے بارے میں مجھے کچھ مان سنا تھا کہ میں نے ان کی تعبیر میں اسلوب کی نظر یہ کوئی اور نہ کر کے لیکن علامہ اقبال کے کلام کے مطالعے سے معلوم ہوا کہ وہ ان کی تعبیر مجھ سے بہت پہلے اور مجھ سے بہت پہلے کر چکے ہیں؛ اور سترے یہ کہ اقبال کا کلام پڑھنے کے بعد میرا دل بیٹھ گیا ہے کہ اگر ایسا ہی خواں اس اہنت میں پیدا ہوا لیکن یہ اہنت شمس سے نہ ہوتی تو جہانم کے کرنے سے کیا ہوا؟ (دوسرا اجھا)

نہی میں اس کا اہل ہوں اور نہ ہی اس کا اہل متلے سے کوئی تعلق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ سائل بہت دقیق ہیں اور ان کا بھناہر کس و نا کس کا کام نہیں۔ اہل غرابی اس طرح واقع ہوتی کہ ان نظریات کا پرچار اشعار کے ذریعے کیا گیا جو زبان زد عوام و عام ہو گئے۔ اب خواص نے تو انہیں مضمہ بھی کر لیا اور چا پکا کر جزو بدن بھی بنا لیا لیکن عوام کے لیے یہ زہر بلائیں بن گئے اور انہوں نے ان کو عمل سے گریزاؤ فرار کا بہانہ بنا لیا۔

اقبال کا جہاد اصلاً ان نظریات کے اُن عمومی اثرات ہی کے خلاف ہے جو حافظ اور جانتی کے اشعار کے ذریعے عوام کے اذہان پر ترسب ہوئے اور جن کے نتیجے میں امت کے ایک بڑے حصے میں سُکر جذب ہستی اور بالآخر فنا کا ذوق تو پیدا ہو گیا لیکن عمل اور جہاد کا جذبہ ختم ہوتا چلا گیا۔

پہنتی سے علامہ مرحوم کے فلسفہ خودی نے مختلف بلکہ متضاد تشریحوں اور آؤیوں کے باعث ایک چھتیاں کی صورت اختیار کر لی ہے اور حاملہ بالکل ہی ہوا ہے کہ

فلسفہ خودی

عاشق پریشاں خواب من از کسرت تعبیر با

آسان تفہیم کے لیے یوں کہا جا سکتا ہے کہ علامہ کے فلسفے کا بنیادی مقصد انسان کی ہستی کی کنفی کے بجائے اثبات ذات خویش ہے۔ نتیجہً ان کے پیش نظر سلوک کی انتہائی منزلِ ثنائی اللہ نہیں بلکہ بقا اللہ ہے۔ اس نکتے کی وضاحت کے لیے اپنی طرف سے کچھ کہنے کی بجائے میں خود علامہ مرحوم کی اس تحریر کے بعض حصے آپ کو سناتا ہوں جو انہوں نے پروفیسر نکلسن کی اس فرمائش پر کہ علامہ اپنے نظریات خیالات کو ایک مختصر لیکن جامع مضمون کی صورت میں بزبان انگریزی تحریر کر دیں، سپرد قلم کی تھی اور جسے پروفیسر موصوف نے "مثنوی امر از خودی" کے تبجھے

(SECRETS OF THE SELF)

کے شروع میں شائع بھی کر دیا تھا (مطبوعہ ۱۹۲۱ء) اپنی اس تحریر میں علامہ فرماتے ہیں،

"ظاہر ہے کہ کائنات اور انسان کے بارے میں میرا یہ نظریہ بیکل اور اس کے ہم خیالوں اور ارباب وحدت الوجود سے بالکل مختلف ہے جن کے خیال میں انسان کا انتہائی مقصد وہ ہے کہ وہ خدا یا حیات کلی میں جذب ہو جائے اور اپنی انفرادی ہستی کو مٹا دے۔۔۔۔۔ میری رلتے میں انسان کا اخلاقی اور مذہبی منتہائے تصور وہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ہستی کو مٹا دے یا اپنی خودی کو فنا کر دے بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنی انفرادی

ہستی کو قائم رکھے... قرب الہی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان خدا کی ذات میں فنا ہو جائے بلکہ اس کے برعکس یہ کہ خدا کو اپنے اندر جذب کر لے... میں تم افلاطون کے فلسفے پر چونٹید کی ہے اس سے میرا مطلب ان فلسفیانہ مذاہب کی تردید ہے جو بقا کے عوض فنا کو انسان کا نصب العین قرار دیتے ہیں... ان مذاہب کی تعلیم یہ ہے کہ ماذہ کا مقابلہ کرنے کے بجائے اس سے گریز کرنا چاہیے۔ حالانکہ انسانیت کا جوہر یہ ہے کہ انسان مخالف قوتوں کا مروانہ دار مقابلہ کرے اور انہیں اپنا خادم بنائے اس وقت انسان ظلیقۃ اللہ کے مرتبے کو پہنچ جاتے گا...!

میں اگر اس حقیقت کو اپنے الفاظ میں ادا کرنے کی کوشش کروں تو وہ یوں ہوگی کہ اس پلے سلسلہ کائناتِ مادی اور تمام عالم کون و مکان کی طرح خود انسان کا مادی وجود یا اس کا وجود حیوانی بھی نہیں ذہنی و خیالی اور اعتباری محض ہے۔ سوائے اس کی آیا اس یا ذات یا خودی کے جو دراصل عبارتِ اس کی اس روح سے جو اس کے وجود حیوانی میں پھونکی گئی اور جس کی اضافت اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات کی طرف کی ہے۔ انجوائے آیتِ قرآنی: **فَإِذَا اسْتَوَيْتَهُ وَنَفَخْتَ فِيهِ مِنْ رُوْحِي فَقَعُوْا لَهُ سَاجِدِيْنَ**۔ یعنی جب میں اس کو پوری طرح درست کروں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تب گر پڑنا اس کے لیے سب سے بڑا... یہ روح انسانی ذہنی و خیالی ہے نہ عارضی و فانی بلکہ حقیقی اور دائمی سبھی ہے اور دائم و باقی بھی! خدا یا روح کائنات یا انانے کبیر اور اس روح انسانی یا انانے صغیر میں ایسا قریبی رابطہ اور لازم و ملزوم کا رشتہ ہے کہ انسان اسے

۱۔ ایہاں علامہ مرحوم نے **تَخَلَّقْنَا بِمَخْلَقِ اللّٰهِ** کا ہوا الیہ اور حدیث رسول دیا ہے لیکن اصلاً یہ الفاظ کسی حدیث

کے نہیں بلکہ صرف ایک کے ایک مشہور قول کے ہیں!

۲۔ غالباً یہی مفہوم ہے علامہ مرحوم کے اس مشہور مصرع کا کہ **کـ یزداں کبند آوراے بہت مروان!**

۳۔ یا دستِ افراک میں بحجیرِ مسلل یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات!

۴۔ مذہب مروان خود آگاہ و خدا مست یہ مذہب مآد و مجاد است و نباتات

۵۔ سورتہ الحجرات ۲۹ اور سورتہ ممتحن آیت ۷۲

پہچان لے تو خدا کو جان جاتا ہے اور اگر اسے نہ پہچان پاتے تو کبھی خدا کی معرفت بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ یا عکساً یوں کہہ لیں کہ اگر کوئی خدا کو پہچان لے تو اپنی عظمت سے واقف ہو جاتا ہے اور اگر خدا کو بھلا دے تو اپنی حقیقت بھی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔

خالق و مخلوق اور عبد و معبود یا انانے کبیر اور انانے صغیر یا علامہ کے الفاظ میں انانے مطلق (INFINITE EGO) اور انانے محدود (FINITE EGO) کے ماہین اصل رشتہ باہمی عشق اور محبت کا ہے۔

انفراسے آیات قرآنی:

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ (البقرة: ۱۶۶)
 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ (العنكب: ۵)

اور اسی باہمی رشتہ الفت و محبت کا منظر خارجی ہے جسے قرآن ولایت باہمی سے تعبیر کرتا ہے:

اللَّهُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا (البقرة: ۲۵۸)
 الْأَئِمَّةَ الَّذِينَ لَا يَخَافُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (یونس: ۶۲)

ابن ظاہر ہے کہ جس کسی کو اس عشق کی حقیقی لذت حاصل ہو گئی وہ اس کے دوام و بقا کا خواہش مند ہو گا نہ کہ اس کے انقطاع اور خاتمے کا! اور ظاہر ہے کہ بقائے عشق بقائے ذات پر منحصر ہے اور

یہ ترجمہ صرفیاد کے اس مقولے کا جو ہمیشہ رسول کی خشیت سے بیان کر دیا جاتا ہے یعنی:

”مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ“

یہ ترجمہ آیت قرآنی کا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ

أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ (سورة اشرافیت ۱۹)

اس آیت کو پڑھتے ہوئے میرا ذہن علامہ مرحوم کے اس شعر کی جانب لانا مشتعل ہو جاتا ہے کہ

محبت مجھے ان جانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کسند!

فنائے ذات کا لازمی نتیجہ خاتمہ عشق ہے۔ بس یہیں سے علامہ مرحوم کے فلسفے کا دوسرا اہم نکتہ سمجھیں
اسکا ہے یعنی عشق خداوندی اور اس کا دوام اور محبت الہی اور اس کا "سوزِ ناتمام"۔

تو نہ شناسی ہنوز شوقِ بیدرد و مسل چہیتِ حیاتِ دوام ہے سوختنِ ناتمام (۷)
یا دوام باز سوزِ ناتمام است چو باہمی جز پیش بر ماحرام است! (۸)
یا ہر لحظہ نیا طور، نئی برقی تجلی، اللہ کرے مرحدہ شوق نہ ہو طے!

الغرض اثباتِ ذاتِ خویش اور دوامِ عشقِ الہی علامہ مرحوم کے فلسفہ خودی کے دو تون
ہیں اور یہ دونوں ظاہر ہے کہ باہم لازم و ملزوم ہیں۔ علامہ کے ان دو اشعار میں ان کا یہ باہمی لزوم
بہت نمایاں ہے یعنی۔

میں اہلتے عشق ہوں تو اہلتے حسن دیکھے مجھے کہ تجھ کو فنا کرے کوئی!

اور۔

نہ ہو طغیانِ شش تاقی تو میں رہتا نہیں باقی کہ میری زندگی کیا ہے؟ یہی طغیانِ شش تاقی!
یعنی کرنا تحصیلِ حاصل ہے کہ اسی عشقِ الہی کا ایک عکس عشقِ رسول بھی ہے۔ اس لیے کہ ان
ہے جو نہیں جانتا کہ اطاعت و محبت دونوں کے اعتبار سے اللہ اور رسول ایک وحدت کی حیثیت
رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ مرحوم کے کلام میں عشقِ رسول کا جذبہ تانے بانے کے مانند
پیوست ہے۔ جیسے۔

ہر کہ عشقِ مصطفیٰ سالانِ لوت بھر و بر در گوشتر دامنِ اوست! (۹)
یا بھٹھے براں خویش را کہ دیں بر اوست اگر باوند رسیدی تمام بڑی اوست! (۱۰)

روحِ شریعت: عشقِ الہی

روحِ دین کی تعبیر کے ضمن میں، جیسا کہ میں نے پہلے
عرض کیا تھا، علامہ مرحوم کی دوسری بڑی خدمت یہ ہے
کہ انہوں نے نزی رسم پرستی اور خشک فقہی و قانونی مویشگانی کی پر زور مذمت کی اور دین و شریعت کے
جملہ ظاہر کی اصل روحِ باطنی عشقِ الہی کو قرار دیا۔ اپنے مرشد کے اتباع میں جس نے لغو لگایا تھا کہ
شعبادے عشقِ خوش سولتے! اے طیبِ جملہ علت استے! (۱۱)

انہوں نے بھی واضح کاف الفاظ میں کہا۔

عقل دل و نگاہ کا شہد اکس ہے عشق
عشق تو شروع و دیر بلکہ تصورات!

اورس

شوق تراگر نہ ہو سیری نماز کلام
میرا سجد بھی حجاب ہیرا قیام بھی حجاب!

اور فریادی کی کرس

بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے
یا روگنی رسم اذان، روح بلائی زہری
اس لیے کہ جملہ اعمال کی روح عشق الہی ہے۔ اسی کی لپک بلال کی اذان میں تھی اور اسی کی دہک
تلقین غزالی میں! بقول علامہ مرحوم:۔

مرد خدا کا لعل عشق سے صاحب فروغ
عشق دم جبرئیل، عشق دل مصطفیٰ
عشق ہے اصل حیات، قربت اس پر حرام
عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام
عشق ہے ابن ایل، اس ہزاروں تمام
عشق کے مضرابے لہو تار حیات!

اورس

صدقِ ظہل بھی ہے عشق، صبرِ حسین بھی ہے عشق!
مورکہ وجود میں بدر و حُنین بھی ہے عشق!

۲۔ نظامِ دین کی توضیح و تفسیر

ہے اور یہ تینوں درحقیقت ایک ہی مرکزی نکتے کی شرح اور ایک ہی نقطہ توحید کی توضیح (Extension) کی حیثیت رکھتے ہیں:

تیب کیا ہیں، بنقظ اک نکتہ ایمان کی تفسیر!

۱) مثلاً عام تمدنی اور معاشرتی سطح پر وحدتِ خالق ہی وہ اساسی تصور ہے جس سے وحدتِ انسانی کا خیال جنم لیتا ہے اور جس میں مزید گہرائی و گہرائی وحدتِ آدم کے تصور سے پیدا ہوتی ہے اور نتیجہً انسانی حریت، اخوت اور مساوات کے اصول جنم لیتے ہیں، چنانچہ نظامِ دین حق کے اس پہلو پر بہت زور علامہ کے کلام میں پایا جاتا ہے۔ میں اس وقت طوالت کے خوف سے ان دو اشعار پر اکتفا کرتا ہوں۔

مردم کو ان کی شان میں علاء مرحوم فرماتے ہیں :

(۱۲) كَلَّ مُؤْمِنٌ اِخْوَةَ اَنْدَرُوْشِ بَحْرِيْتِ سَرَايَةِ اَبِ وَاغْلَشِ

(۱۳) نَاثِكِيْبِ اَسْتِيَازَاتِ اَمَدِهٖ وَرَنْهَادِ اَوَّسَاوَاتِ اَمَدِهٖ

اب، اسی طرح ہیئت سیاسی کے ضمن میں توحید الہی ہی کے اصل الاصول سے مستنبط ہوتا ہے۔

اسی قاعدہ کو حاکمیت صرف خدا کے لیے ہے، مابوسی کی حاکمیت پر یعنی نظام سیاسی مجتمہم شرک ہے۔

غور کیجئے کہ کتنے سادہ لیکن پرشکوہ الفاظ میں ادا فرمایا ہے علاء مرحوم نے یہ قاعدہ کلیہ :

سروری زیبا فقط اُس ذات بلے ہٹا کر ہے جھکاں ہے اک وہی باقی بستان آزاری

کسی ہیئت سیاسی میں تصور حاکمیت کے بعد سب سے اہم مسئلہ ”امر جامع“ کا ہے یعنی یہ کہ

اُس ہیئت سیاسی میں شریک افراد کو باہم ایک دوسرے سے جڑنے والی چیز کون سی ہے! اس ضمن

میں اس زمانے میں وطنی قومیت کا جو تصور پُوری دنیا میں رائج ہے، ہجرت ہوتی ہے کہ علاء مرحوم نے

اس کی شاعرت کا احساس کس شدت سے کیا اور اس شجر خبیثہ کی خباثت کا کس قدر صیح اندازہ لگایا۔ بیٹے

اور سر ڈھنیے :

اس دور میں مے اور ہے جامِ ابد ہے جرمِ اُو ساقی نے بنا کی روشِ نطف و ستم اور

سلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آئنے نے ترشوائے صنم اور

ان تازہ خدوؤں میں بڑا سب سے وطن ہے

جو پیرن اکس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے

یہ بت کر تاشیدہ تہذیبِ لوی ہے غارت گر کا شانہ دینِ نبوی ہے

باز تر آتو حید کی قوت سے قوی ہے اسلام تراویں ہے تو مصطفوی ہے

نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے

اے مصطفوی خاک میں اس بُت کو ملا دے

(ج) یہی سارا نظام معیشت کا بھی ہے۔ توحید کا اصول جس طرح حاکمیت اور قومیت کے تمام فرقہ

تصورات کی نفی کلی ہے، اسی طرح کلیتِ مطلقہ کے عام تصور کی بھی کامل نفی ہے۔ ظاہرات ہے کہ

اگر تک ”اللہ کا ہے تو تک“ بھی اللہ ہی کی ہے اور اگر زمین و آسمان اور جو کچھ ان دونوں میں ہے اس

سب کا 'بلک' بادشاہ، اللہ ہے تو یقیناً مالک بھی اللہ ہی ہے۔

گویا انسان خود بھی اللہ کا ہے (انشا اللہ) اور جو کچھ اس کے پاس ہے، خواہ وہ اس کی اپنی ذات اور اس میں منفی قوتیں، اصلاحیتیں اور اس کی مہلت عمروں، خواہ اس کا مال و اسباب یا زمین و جاتی اڈ سب اصلاً اللہ کی ملکیت ہیں اور اس کے پاس اللہ کی امانت جس میں تصرف کا اختیار تو اسے دیا گیا ہے لیکن اصل مالک کے احکام کے اندر اندر۔ ملکیت کے بجائے امانت کا یہ تصور توحید کا لازمی اور منطقی نتیجہ ہے جس سے کوئی فرار ممکن نہیں۔ بقول شیخ سعدیؒ:

اِن امانتِ چنبرِ روزہ نژدِ ماست

در حقیقت مالک ہر شے خداست (۱۱۴)

انہوں نے کہا کہ جب دین الہی کے چہرے پر ازبیرہ مسطیٰ کے جاگیردارانہ نظام کی نقاب پرگنتی تو اس کے روتے نوز کے دوسرے خدا وصال کی طرح یہ حقیقت بھی نکلا ہوں سے اور کھل ہوتی چلی گئی اور یہ علامہ مرحوم کی زلف نکلا بھی اور حقیقت بینی کا شاہکار ہے کہ انہوں نے نکتہ توحید کی اس لازمی توسیع (EXTENSION) کو بھی حد درجہ واضح الفاظ میں بیان کر دیا:

کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک مصاف
منعموں کو مال و دولت کا بنانا ہے اس میں
اس سے بڑھ کر اور کیا ٹھکر و مل کا انقلاب
پادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ تریس

اور۔

پاتا ہے بیچ کو سٹی کی تاریکی میں کون؟
کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے کھل؟
کون لایا کھینچ کر پچھتم سے باؤ ساز گار؟
خاک پر کس کی ہے ہر کس گلے یہ نور آفتاب؟
کس نے بھری موتیوں سے خوشتر گندم کی جیب؟
موسوں کو کس نے سکھلاتی ہے غورنے انقلاب؟

وہ خدا یا ایہ زمیں تیری نہیں، تیری نہیں!

تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں!

صرف یہ بلکہ مرحوم نے اس اصول کو بھی بہت وضاحت کے ساتھ پیش فرمایا جو تازہ نفاذ کے دوران پہلی بار خلافت راشدہ کے زمانے میں حضرت عمرؓ کی زبان مبارک سے ادا ہوا تھا، یعنی بیعت کی جانب سے تمام شہریوں کی کفالت عائرہ۔ علامہ فرماتے ہیں:

کس نباشد در جہاں محتاج کس
نکتہ شرعی میں ایں است و بس! (۱۵)

اور

جرمِ قبلِ العقوبہ میں پوشیدہ ہے اب تک
اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار!
اس سلسلے میں حرفِ آخر کا درجہ رکھتے ہیں علامہ مرحوم کے یہ اشعار:

- پسیت قرآن و خواجر را پیغام مرگ
دیکھ کر بندہ بے ساز و برگ! (۱۶)
- پیچ خیر از مردک ز رکش مجو!
لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا (۱۷)
- از ربا آخسر چمی زاید بہ فتن!
کس نماند لذتِ قرضِ حسن (۱۸)
- از ربا جاں تیرہ دل چوں خشتِ سنگ
آدمی دندہ بے دندان و چنگ (۱۹)
- رزقِ خود را از زمیں بردن رواست
این تماریع بندہ و ملک خداست (۲۰)
- بندہ مومن ایں سقی مالک است
غیر حق ہر شے کہ بہی مالک است (۲۱)
- رأیت سقی از لوطک آمد بگوں
قریب از ذوقِ شاں خوار و زبول (۲۲)

آب و نانِ راست از یک مادہ

دَوْدَةُ آدَمَ كَفَنَسٍ وَاحِدَةٌ (۲۳)

- نفسِ قرآنِ تادیں عالمِ نشست
نفسِ ہائے کاین و پاپا شکست (۲۴)
- با سلاں گفت جاں بر کف بند
ہرچہ از حاجتِ فزوں داری بدہ (۲۵)

مخزل ماسبلے سے و بلے ساتی است

ساز قرآن را نوا باقی است (۲۶)

۱۷ اشک ہے اس حدیثِ نبوی کی طرف میں میں خبر دی گئی ہے کہ ایک نماز آنے کا کہ اسلام میں سے سوائے
اس کے نام کے کچھ باقی نہ رہے گا اور قرآن میں سے بھی سوائے اس کے رسمِ اخطا کے کچھ باقی نہ رہے گا۔

(رواہ ابویہتی عن علیؑ)

(۴۱) اقبال اور قرآن

اب میں اس چوتھی اور آخری بات کے بارے میں کچھ عرض کر کے اپنی گزارشات ختم کروں گا جس کے ضمن میں میں نے ابتداء میں یہ عرض کیا تھا کہ میرا گمان ہے کہ مجھے علامہ مرحوم کی روح سے ایک خصوصی نسبت حاصل ہے۔ یعنی مرحوم کا تعلق قرآن حکیم سے اس موضوع کا اہم ترین حصہ تو پہلے ہی زیر بحث آچکا ہے یعنی یہ کہ علامہ مرحوم کی حیثیت فی الواقع "ترجمان القرآن" کی ہے اور جیسا کہ خود اُن کا دعویٰ ہے ان کا فکر بھی قرآن ہی پر مبنی ہے اور ان کا پیغام بھی قرآن ہی سے ماخوذ ہے لہذا اب میں اس موضوع کے بعض ضمنی مگر نہایت اہم پہلوؤں کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرواؤں گا۔

۱: عظمت قرآن کا نشان | اس سلسلے میں سب سے پہلی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ میرے نزدیک اس دور میں علامہ مرحوم کی شخصیت عظمت قرآن کے ایک عظیم علم اور نشان (SYMBOL) کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے کہ ایک عالم آدمی کا توارث عقیدے کے طور پر قرآن مجید کو اللہ کی کتاب ماننا اور بات ہے اور ایک ایسے شخص کا قرآن پر وثوق و اعتماد اور ایمان و یقین جو فکر انسانی کی تمام وادیوں میں گھوم پھر چکا ہو اور مشرق و مغرب کے تمام فلسفے کھنگال چکا ہو، بالکل دوسری بات ہے۔

سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل اور عظیم ترین معجزہ قرآن حکیم ہے۔ اب خود اعجاز قرآنی کے پہلو بے شمار اور بے حد نہایت ہیں جن کا احاطہ یا احصاء کسی فرد بشر کے لیے ممکن نہیں۔ اور میرے نزدیک اس دور میں اعجاز قرآنی کا عظیم ترین مظہر یہ ہے کہ وہ کتاب جسے دنیا کے سامنے آج سے چودہ سو برس قبل عرب کے ایک اُمّی شخص (صلی اللہ علیہ وسلم و فدلاء ابی و انجی) نے پیش کیا تھا آج بھی جبکہ دنیا کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے، مادی علوم انتہائی بلندی کو چھو رہے ہیں اور علم و ہنر کی دنیا میں انقلاب آچکا ہے، نوع انسانی کی ہدایت و رہنمائی کی جملہ ضرورتوں کو پورا کر سکتی ہے!

اور اسی کی ایک گواہی اور شہادت ملتی ہے علامہ مرحوم کی زندگی سے کہ ایک شخص جس نے انیسویں صدی کے اداس میں شعور کی آنکھ کھولی۔ پھر یہ نہیں کہ پوری زندگی بسم اللہ کے گنبد ہی

میں بسر کر دی ہو بلکہ وقت کی اعلیٰ ترین سطح پر علم حاصل کیا، مشرق و مغرب کے فلسفے پڑھے، قدیم و جدید سب کا مطالعہ کیا۔۔۔۔۔ لیکن بالآخر اس کے ذہن کو سکون ملا تو صرف قرآن مجیم سے اور اس کی علم کی پیاس کو آسودگی حاصل ہو سکی تو صرف کتاب اللہ سے، گویا بقول خود ان کے

”کہ میں جہاں میں انماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی

مرے جرمِ فاہِ خراب کو ترے عفو و بندہ نوازیں

کیا اس دور میں قرآن مجیم کے ”هٰذَا هُوَ الَّذِي لَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ جَدِيدٍ“ کی باتی نہ جاتی ہے؟ اور کیا یہ کافی ثبوت نہیں ہے اس کا کہ قرآن ہر دور اور ہر ذہنی سطح کے انسان کی ٹھکری رہنمائی کا سامان اپنے اندر رکھتا ہے؟

۲: واقعہ مرتبہ و مقام قرآن

اور اسی کا ایک عکس سمجھے اس حقیقت کو کہ اس دور میں عظمت قرآن اور مرتبہ و مقام قرآن کا انکشاف

بھی جس شدت کے ساتھ اور جس درجہ میں علامہ اقبال پر ہوا، شاید ہی کسی اور پر ہوا ہو! اس لیے کہ عظمت قرآنی کا انکشاف بہر حال کسی شخص پر اس کے اپنے ظرفِ ذہنی کی وسعت اور عمق کی نسبت ہی سے ہو سکتا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ علامہ جب قرآن کا ذکر کرتے ہیں تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ ”قلندرز چرچ گوید ویدہ گوید کے مصداق وہ فی الواقع جمال و جلال قرآنی کا مشاہدہ اپنے قلب کی گہرائیوں سے کر رہے ہیں اور جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ شنید نہیں، دید پر مبنی ہے بلکہ ایسے لگتا ہے جیسے ان کا پورا وجود کلام پاک کی عظمت کے بارگراں ہے، ”خاشعاً متصدّعا“ ہوا جا رہا ہے، عظمت قرآنی کا احساس دلوں تک ان کے دل سے ریشے ریشے میں سرایت کیے ہوئے ہے اور ان کا ہر ذہن ”موقرآن کی جلالت“ قدر اور نعمت شان کے ترانے گا رہا ہے۔ ”ذرا گوش ہوش سے سنیے:۔“

(۲۷)	حکمت اور لایزال است و تمیم	آں کتاب زندہ، قرآن حکیم
(۲۸)	بے ثبات از قوش گیر و ثبات	نسخہ اسرارِ محوینِ حیات
(۲۹)	آیہ اش شرمندہ تاویل نے	صرف اور ایب نے تبدیل نے
(۳۰)	عالم اور حمدہ للعالمین	نوع انساں را پیامِ آفرین

رہنماں از حفظ او رہبر شند از کتابے صاحب دفتر شند (۳۱)
 آنکو دوشس کوہ بارش برنافت سطوت اوزہرہ گردوں شکافت (۳۲)
 اور سوچے کہ کیا اس کلام میں دُور دُور بھی کسی آدمہ کا سراغ ملتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ آدمی کد
 ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ قابل کا قول نہیں، حال ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ "از دل خیز زبَل
 ریزہ کی اعلیٰ مثال ہے۔

اور اسی پس نہیں آگے بڑھے اور نیچے،

س فاش گویم آنچہ در دل مضمر است این کتابے نیت چیزے دیگر است (۳۳)
 شل حق پنہاں وہم پیدا است این زندہ و پائندہ و گویا است این (۳۴)
 صد چہاں تازہ در آیات اوست عصرا و چھیدہ در آفات اوست (۳۵)
 بات کتنی سیدھی اور سادہ معلوم ہوتی ہے، قرآن عام معروف معنوں میں کتاب نہیں بلکہ

کا کلام ہے اور کلام خود کلم کی صفت اور اس کی جملہ صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ لہذا قرآن شل ذات
 باری تعالیٰ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی اور زندہ بھی ہے، قائم و دائم بھی۔ پھر نہ ذات باری زبان
 مکان کی مقتید ہے نہ کلام الہی ان کا پابند، بلکہ جیسے خود اللہ تعالیٰ اول بھی ہے اور آخر بھی اور ان
 مکان کل کے کل وجود باری میں نگم ہیں، اسی طرح کلام الہی کے بھی صید زبوں کا درجہ رکھتے ہیں اور
 جس طرح اللہ کی شان یہ ہے کہ "کَلَّ یَوْمَہُ مَوْنِی سَآئِن" اسی طرح قرآن حکیم بھی ہر
 دور کے حق پر ایک خود شید تازہ کے مانند طلوع ہوتا رہے گا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ کم از کم میرے نزدیک
 علم اور مطالعے میں قرآن حکیم کی اس سے زیادہ مدح و ستائش ہماری پوری تاریخ میں موجود نہیں!۔
 اب ظاہر ہے کہ تعریف معرفت کی مناسبت ہی سے کی جا سکتی ہے۔ بس اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ
 عظمت قرآنی کے کتنے بڑے عارف تھے علامہ اقبال مرحوم!

اور یہیں سے بچھ میں آسکتی ہے یہ بات کہ کیوں اس قدر کہ تھا علامہ مرحوم کو امت کی قرآن
 مجید کی جانب عدم توجہ کی روش سے جس کا مرثیہ ان کے کلام میں جا بجا موجود ہے، اور کیوں ان کا

لے جس کی سب سے تابندہ مثال حضرت ابو ذر غفاری ہیں، رضی اللہ عنہما!

دلِ حساسِ خون کے آنسو دوتا ہے اس پر کہ مسلمانوں کو، عام اس سے کہ وہ عوام میں سے ہوں یا خواص میں سے، امتِ مَن سے، امتِ مَن سے نہ افتخار ہے نہ دلچسپی! غور فرمائیے کہ کتنی کلمنی ہے علامہ کے اس شعر میں کہ:

بایاتش ترا کارے جزایں نیست!

کہ از یاسین او آساں بمیری!! (۳۶)

اور کس قدر صحیح نقطہ کھینچا ہے علامہ مرحوم نے امتِ مسلمہ کے مختلف طبقات کا:

صوفی پوشینہ پوششِ حال مست از شرابِ نعتِ قتالِ مست! (۳۷)

اتش از شیرِ عراقی در دیش درنی مازد بستر آں محفلش (۳۸)

مہمنا دستاں زین افتاز بند معنی اولست و حرفِ او بلند (۳۹)

از خطیب و دلمی گفت لڑو باضعیف و شاز و مرسل کار او (۴۰)

رہے فقہانِ حرم، تو ان کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ:

خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوتے کس در فقہانِ حرم بے توفیق!

لہذا اب عوام کا تو کہنا ہی کیا، وہ غریب تو ہیں ہی، کشتہ قلاتی و سلطانی و میری! ان کی عظیم اکثریت لے دوق بھی ہے اور بے طلب بھی، اور بقول علامہ مرحوم:

صاحبِ قرآن و بے ذوقِ طلبا! عجب، شتم، شتم، شتم! عجب! (۴۱)

اور ظاہر ہے کہ یہاں طلب سے مراد تعمیرِ خودی کی طلب بھی ہے اور غلبہ حق کی آرزو بھی، اس لیے کہ فی زمانہ یہی دونوں نایاب ہیں اور انہی کا حال یہ ہے کہ:

آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں

ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام!

رہی ذبیوی آرزوؤں اور طولِ ال کا جال تو اس میں تو ہر شخص ہی ہے کہ، شتم، شتم، شتم! میرے کندہ ہوا کے مصداق بڑی طرح بھڑکا ہوا ہے۔

تمتِ اسلامی کے اس حالِ زبوں کے بارے میں علامہ فرماتے ہیں:

پیشِ مایک عالمِ فرسودہ است قیمتِ اندر خاکِ او آسودہ است (۴۲)

رفت سوز سینه نامار و کرد یا سِلمان مِرد یاست مد آں ببرد! (۲۳)

ظاہر مرحوم کے نزدیک قرآن سے سب سے سب سے دوری اور کتاب الہی سے
یہی بعد اصل سبب ہے مسلمانوں کے زوال و انحلال کا اور امت

۳: داعی الی القرآن

مسلم کے نعت و اخلاص اور ذلت و خواری کا؛ جو اب شکوہ میں جو بات انہوں نے صدر پر
سادہ الفاظ میں فرمائی تھی کہ۔

وہ زمانے میں مفرز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہونے تار کتساں ہو کر
بعد میں اُس کا اعادہ نہایت پر شکوہ الفاظ اور صدر پر در دا نگیز اور حسرت آمیز یہ ایسے میں لُح کا
خوار از ہجرتی تسمآں شدی شکوہ سچ گردش دُوراں شدی (۲۴)
اے چو شبنم بر زمیں اقمندہ در نفل داری کتاب زندہ (۲۵)

ادب اب ان کے نزدیک اسی "کتاب زندہ" سے وابستہ ہے ان کا 'احیاء' اور اسی پر دار و مدار ہے
ان کی نشاۃ ثانیہ کا؛ اگر مسلمانوں کی حیات تازہ کا انحصار ہے ان کے از سر نو حقیقتاً مسلمان ہونے
پر اور ان کے مسلمان ہونے کا دار و مدار ہے قرآن حکیم پر۔ یابول کہ لیس کہ طست
اسلامیہ کی نشاۃ ثانیہ و البتہ ہے 'احیاء' اسلام سے اور 'احیاء' اسلام و البتہ ہے 'احیاء' قرآن
سے جو عبارت ہے مسلمانوں کے اس کے ساتھ صحیح تعلق کی از سر نو اتواری سے اعلان فرماتے ہیں؛

اے گرفتار رسوم ایمان تو شیوہ ہائے کافرین زندان تو (۲۶)
قطع کر دی امیر خود را در ذُبُو جاہ پیاپی الی شیبیہ شکر (۲۷)
گر تو می خواہی مسلمان زیتن نیست ممکن جز باقرآن زیتن (۲۸)

از تلاوت بر تو حق دلداد کتاب

تو ازو کلمے کہ می خواہی بیاب (۲۹)

علامہ کے نزدیک علم ہے تو صرف علم قرآنی اور حکمت ہے تو صرف حکمت قرآنی اور یہی

لے ہجرتی کا انظار استمال کے علامہ تقاضی کے ذہن کو قرآن مجید کی اس آیت کی طرف متقل کرنا چاہتے ہیں۔
وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ۝ (الفرقان آیت ۳۰)

علم و حکمت قرآن ہے جو اگر کسی کے ذہن میں سرایت کر جائے اور قلب میں رچ بس جلتے تواری کے باطن میں ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے جو متوجہ ہوتا ہے ظاہر کے انقلاب پر اور یہی وہ عمل ہے جو بلا تفریک عالمی انقلاب کو جنم دے سکتا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم وہ کتاب ہے کہ:

چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود

جاں چوں دیگر شد، جہاں دیگر شود (۵۰)

اور کس خوبصورتی سے مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اس قرآن کے ذریعے ایک عالمگیر انقلاب برپا کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ:

(۵۱) ایں جہاں اندر بر او چوں قباست!

بندۂ مومن ز آیات خداست

(۵۲) می دہد مستراں جہانے دیگرش

چوں کہن گرد جہانے در برش

(۵۳) گیر اگر در سینہ دل معنی رس است!

یک جہانے عصر حاضر اس است!

اور کہیں لٹکارتے اور غیرت دلاتے ہیں کہ:

(۵۴) تا بحجادر مجرہ با باشی مستمیر؟

اسے کہ می نازی بہ قرآن عظیم

(۵۵) نکتہ شرع میں را فاش کن!

در جہاں اسرار دین را فاش کن

علامہ کے نزدیک تطہیر ذہن اور تعمیر فکر کا واحد ذریعہ تو یہ ہے کہ "اسرار دین" فاش کیے جائیں اور نوع انسانی کے سامنے "نکتہ ہائے شرع" میں "کی وضاحت کی جائے، خود تزکیۂ نفس، تصفیۂ قلب اور تجلیۂ روح کا کارگر اور موثر ذریعہ بھی قرآن حکیم ہی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

(۵۶) زانکہ او گم اندر اعماق دل است

کشتن ابلیس کارے مشکل است

(۵۷) کشتہ شمشیر قرآنش گئی

خوشتر آں باشد مسلمانش گئی

اور

(۵۸) فقر قرآن اصل شاہنشاہی است

جز بقراں ضغنی روباہی است

(۵۹) مگر راکل ندیم جشن بندک

فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر

لیکن یہ ذکر صرف زبان سے ہی نہیں پورے وجود سے ہونا چاہیے:

(۶۰) کار جان است این نہ کار کام و لب

ذکر بہ ذوق و شوق را داوان ادب

الغرض علامہ کے نزدیک امت کے جملہ امراض کے لیے نسخہ شفا بھی قرآن حکیم ہے اور
 قلت کے تن مردہ میں از سر نو جان ڈالنے کے لیے آپ حیات بھی چشمہ قرآنی ہی سے حاصل
 ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں:

- برخورد از قرآن اگر غواہی ثبات در ضمیرش دیدہ ام آپ حیات (۶۱)
 می دہد مارا پیام لا تخف می رساند بر مستام لا تخف (۶۲)
 گوہر دیدانے قرآن مستام شرح رمز صیقل اللہ گفستام (۶۳)
 ٹھوکر من گروں میر از فیض اوست جوئے ساحل ناہدیر از فیض اوست (۶۴)

پس بگیر از بادہ من یک دو حبا
 تا در ششی مشرب تیغ بے نیام! (۶۵)

اور

- از یک آئینی مسلمان زندہ است پیچہ قلت ز قرآن زندہ است! (۶۶)
 ماہر خاک و دل آگاہ اوست اعتماش کن کہ جلی اللہ اوست (۶۷)

چوں گہر در رشتہ او سفنہ شوا

در نہ مانند غبار آشفنہ شوا (۶۸)

گویا اچانے دین کی جدوجہد ہو یا تجدید قلت کی سعی، علامہ مرحوم کے نزدیک اس کا مرکز و محور
 ایک ہی ہو سکتا ہے اور وہ ہے قرآن حکیم، اور یہی معنی ہیں قرآن حکیم کی اس آیت کے جو نبی اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کار اور منہج انقلاب کی وضاحت کے ضمن میں معمولی سے لفظی فرق کے
 ساتھ قرآن مجید میں چار مقامات پر وارد ہوئی ہے یعنی: يَسْئَلُوا عَلَيْكُمْ اٰيَاتِهِمْ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ
 وَيَقْلِبُكُمْ فِي الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ اور یہی ہے اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لیے
 کرنے کا وہ اصل کلیم جس پر ایک طویل عرصے تک ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد بالآخر
 میری نگاہ جم گئی ہے کہ جاویں جا است!

۱۔ بدر اصل نام ہے میرے ایک کتابچے کا جو میری اس تحریر پر مشتمل ہے جو میں نے جون ۱۹۷۰ء میں

(باقی ماثراہ اگلے صفحہ پر)

آخر میں میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے آپ کا بہت سا وقت لے لیا اور ساتھ ہی آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری ان گزارشات کو صبر اور سکون کے ساتھ سنا۔ خود میں نے جو محنت اس سلسلے میں کی ہے اس کا اہل سبب یہ ہے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان کے بقا و ترقی کا قوتِ اسلامی کی تجدید و نشاۃ ثانیہ اور دینِ حق کے احیاء و اظہار لیے اہم اور علیل مقاصد کے من میں علامہ اقبال کے فکر اور پیغام کی اشاعت کو بھی بہت اہمیت حاصل ہے اور پاکستانی عوام میں بالعموم اور نوجوان نسل میں بالخصوص جو بعد رفتہ رفتہ علامہ مرحوم کی شخصیت اور افکار و نظریات سے پیدا ہوتا جا رہا ہے، حالات کا ایک شدید تقاضا ہے کہ اسے کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ آپ چاہیں تو اسے اقبالیہ کا نام دے لیں۔ بہر حال یہ وقت کی ایک اہم ضرورت اور اسی کی ایک حقیر سی سہی ہے جو میں نے کلامِ اقبال سے یہ مواد جمع کر کے مرتب صورت میں آپ کے سامنے پیش کر کے کی ہے۔

اب اگر میری ان گزارشات سے آپ میں نے کسی ایک کے دل میں بھی یہ جذبہ بیدار ہو جائے اور ایک عزمِ مستحکم پیدا ہو جائے کہ وہ قرآن ہاتھ میں لے کر ایک عالمگیر اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو، تب تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت پوری طرح پھل ہوگئی اور گویا شام از در درگئی، خویش کہ کار سے کردم! اور اگر بدرجہ ادنیٰ میری ان گزارشات سے آپ حضرات کے دلوں میں کلامِ اقبال کے مطالعے ہی کا شوق بیدار ہو جائے تب بھی میں یہ جانوں گا کہ میری محنت کم از کم ضائع نہ ہوئی۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَسْمَدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

(اتبہ حاشیہ صفحہ تریستا)

دشمنان کے صفحات میں لکھی تھی اور جو میری موجودہ سرگرمیوں کے لیے بجز نذرناہ اس سے ہے، اس کے سبب تک اٹھ لیتا ہوں اسلام کی نشاۃ ثانیہ کرنے کا اہل کام کے عنوان سے شائع ہو چکے ہیں۔ اس کا انگریزی میں ترجمہ راجہ عزیز ڈاکٹر اصرار احمد نے کیا ہے، جسے کتب خانہ نے شائع کیا ہے۔ (اسرار احمد)

هُوَ الَّذِي ارْسَلَ رَسُولًا بِالْحَدِي وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ

ادو ترجمہ اشعار فارسی

- (۱) ایک برہمن زادہ (یعنی علامہ اقبال خود) روم (مراد ہیں مولانا رومی) اور تبریزی (مراد ہیں شمس تبریزی) کے علوم کا حامل اودان کے اصرار و روم سے واقف ہے۔
- (۲) و (۳) مثنوی مولوی معنوی یعنی مثنوی مولانا روم دراصل فارسی زبان میں قرآن ہی کی ترجمانی ہے اور میں ان (مولانا روم) کی صفات اس کے علاوہ اور کیا بیان کروں کہ وہ اگرچہ پیغمبر نہیں ہیں لیکن انہیں کتاب بہر حال عطا ہوئی ہے۔
- (۴) تا (۶) اگر میرے دل کی مثال اس آیتنے کی سی ہے جس میں کوئی جوہری ذہو، اور اگر میرے کلام میں قرآن کے سوا کسی اور کی ترجمانی ہے تو (اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم) آپ میرے فخر کے ناموس کا پردہ خود چاک فرمادیں اور اس چمن کو مجھ ایسے خار سے پاک کر دیں (مزید برآں) حشر کے دن مجھے خوار و رسوا کر دیں اور (سب سے بڑھ کر یہ کہ) مجھے اپنی قدم بوسی کی سعادت سے محروم فرمادیں!
- (۷) تو ابھی اس راز سے آگاہ نہیں ہوا کہ وصل سے شوق ختم ہو جاتا ہے۔ دکاش کہ تو جان لے کہ ہمیشہ کی زندگی کیا ہے پس سسل سگتے رہنا (انکہ ایک بار بھڑک کر ختم ہو جانا!)
- (۸) ہماری بقا سگتے رہنے ہی میں ہے۔ اور ہم پر مچھلی کی طرح تپتے رہنے کے سوا ہر شے حرام ہے۔
- (۹) جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی دولت حاصل ہے تو گویا دنیا کا گل خشک و تر اس کے دامن کے ایک گوشے میں موجود ہے۔
- (۱۰) خود کو در مصطفیٰ تک پہنچا کر دم لو۔ اس لیے کہ اگر تم اس مقام تک نہ پہنچ سکے تو سمجھ لو کہ پھر بولہبی کے سوا اور کچھ اقدتہ آسکے گا!
- (۱۱) اے برے جذبہ عشق! اے میری عزیز متاع اور اے میرے جلد امراض کے معالج، تو مدد شاد و آباد رہے!

- (۱۲) و (۱۳) اس کے (یعنی بندۂ مومن) کے دل میں یہ حقیقت جاگزیں ہے کہ تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں! اسی طرح جذبہ صریت بھی اس کے ضمیر میں رچا بسا ہوا ہے، وہ نسلی، لسانی یا علاقائی، امتیازات سے بالکل ناواقف ہے اور رساوات اس کی سرشت میں موجود ہے!
- (۱۴) یہ (میرا جلد مال و اسباب دنیوی) میرے پاس ایک عارضی امانت ہے اور نہ ہر شے کا مالک حقیقی تو خدا ہی ہے!
- (۱۵) شریعت حقہ اور نظام اسلامی کا اہل تصدیق یہی ہے کہ دنیا میں کوئی کسی کا محتاج نہ رہے۔
- (۱۶) (جانتے ہو) قرآن کی حقیقت کیا ہے؟ سرمایہ دار کے لیے موت کا پیغام اور بے سرو سامان لوگوں کا سہارا و آسرا!
- (۱۷) دولت سیٹھنے والے سے کسی بھلائی کی توقع نہ کرو۔ (اس لیے کہ قرآن نے صاف فرمایا ہے کہ تم نبی کا مقام ہرگز حاصل نہیں کر سکتے جب تک (بجائے سیٹھنے اور جمع کرنے کے) فرج کرنے کی عادت نہ ڈالو!
- (۱۸) سود سے سوائے فساد کے اور کس چیز میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ (افسوس کہ) بغیر سود قرض دینے کی لذت کسی کو معلوم نہیں!
- (۱۹) سود سے روح تاریک اور دل اینٹ پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے اور انسان بغیر اہتوں اور بچوں کے (زندہ بن جاتا ہے۔
- (۲۰) زمین سے اپنے لیے رزق کا حصول جائز ہے۔ (لیکن) یہ انسان کے لیے صرف استمال کی چیز ہے، ملکیت صرف خدا کی ہے۔
- (۲۱) بندۂ مومن (اپنے مال و متاع کا صرف) امین ہے، مالک خدا ہے۔ خدا کے ہوا جو کچھ دیکھتے ہو سب فانی اور ٹاک ہو جانے والا ہے!
- (۲۲) حق کا پرچم بادشاہوں کے باعث نیچا ہو جاتا ہے اور ان کی وجہ سے بستیاں کی بستیاں خوار و بچال ہو جاتی ہیں۔
- (۲۳) ہمارا آب و دانہ ایک ہی دسترخوان سے ہے۔ اس لیے کہ آدم کا پورا خاندان ایک

جان کے مانند ہے۔

(۲۴) جب اس دنیا میں قرآنی تعلیمات کا سکہ چلا تو کہانت اور پاپائیت ایسے تمام گمراہ کن سلسلوں کا زور ٹوٹ گیا۔

(۲۵) مسلمانوں سے کہو کہ جانِ معقلیٰ پر رکھ لیں (یعنی قتال فی سبیل اللہ کے لیے کمر لیں) اور جو کچھ بھی ضرورت سے زائد ہو وہ سب (اللہ کی راہ میں) دے ڈالیں!

(۲۶) لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ہماری مٹھل ساتی اور شراب سے تہی دست رہ گئی ہے یعنی قرآن کے ساز کی صرف آواز ہی آواز باقی رہ گئی ہے!

(۲۷) وہ زندہ کتاب قرآن مجیم، جس کی حکمت لازوال بھی ہے اور قدیم بھی!

(۲۸) زندگی کے وجود میں آنے کے رازوں کا خزینہ جس کی حیات افزہ اور قوت بخش تاثیر سے بے ثبات بھی ثبات و دوام حاصل کر سکتے ہیں۔

(۲۹) اس کے الفاظ میں زکسی شک وشبہ کا شائبہ ہے نہ تو وہ بدل کی گنجائش اور اس کی آیات کسی تاویل کی محتاج نہیں۔

(۳۰) نوع انسانی کے لیے (خدا کا) آخری پیغام جس کے لانے والے تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار پائے (صلی اللہ علیہ وسلم)!

(۳۱) اسے یاد کر لینے کے باعث یا اس کی حفاظت میں آکر رہن اور لیٹرے رہبر و رہنما بن گئے اور اس ایک کتاب کے طفیل وہ خود بہت سی کتابوں کے مصنف بن گئے!

(۳۲) وہ (کتاب) کہ جس کے بوجھ کو پہاڑ بھی ڈاٹھا سکے اور جس کے دبدبے سے آسمان کا پتہ بھی پھٹ کر رہ گیا!

(۳۳) (اس کتاب کے بارے میں) جو بات میرے دل میں پوشیدہ ہے اسے اعلانیہ ہی کہہ گزروں، حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب نہیں کچھ اور ہی شے ہے!

(۳۴) یہ ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے لہذا اسی کے مانند پوشیدہ بھی ہے اور ظاہر بھی اور جیتی جاگتی بولتی بھی ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والی بھی!

(۳۵) اس کی آیتوں میں سینکڑوں تازہ جہان آباد ہیں اور اس کے ایک ایک لفظ میں بے شمار

زمانے موجود ہیں!

(۳۶) لیکن افسوس کہ اسے مسلمان! تجھے اس کی آیات سے اب اس کے سوا اور کوئی شکر کار

نہیں رہا کہ اس کی سورۃ یٰسین کے ذریعے موت کو آسان کر لے!

(۳۷) ادنیٰ لباس میں ملبوس اور اپنے حال میں مست صوفی قوال کے لٹھے کی شراب ہی سے

مدہوش ہے!

(۳۸) اس کے دل میں عرآقی کے کسی شعر سے تو آگ سی لگ جاتی ہے لیکن اس کی مٹھل میں قرآن

کا کہیں گزر نہیں!

(۳۹) (دوسری طرف) واغظ کا حال یہ ہے کہ ہاتھ بھی خوب چلاتا ہے اور سماں بھی خوب بانڈھ

دیتا ہے اور اس کے الفاظ بھی پرشکوہ اور بلند وبالا ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے نہایت

پست اور ہلکے!

(۴۰) اس کی ساری گفتگو (جانتے قرآن کے) یا تو خلیب بغدادی سے اخوذ ہوتی ہے یا امام

ذہبی سے اور اس کا سارا سر و کار بس ضعیف، شاذ اور مرسل حدیثوں سے مدہ گیا ہے!

(۴۱) کوئی صاحب قرآن ہو اور چھپ بھی اس میں نہ جذبہ ہونہ حوصلہ و امنگ، کیتسی تعجب خیر اور

حیرت آمیز بات ہے!!

(۴۲) ہمارے سامنے ایک پڑانا اور گھساٹا عالم ہے اور ملت اسلامیہ اس کی خاک نشینی ہی میں

آسودگی محسوس کر رہی ہے۔

(۴۳) مسلمان اقوام مثلاً مغلوں اور گروہوں کے سینے حرارت سے کیوں خالی ہو گئے؟ آیا مسلمان

پر موت طاری ہو گئی ہے یا خود قرآن ہی کے حیات بخش سوتے خشک ہو گئے ہیں!

(۴۴) (اے مسلمان!) تیری ذمت اور رسائی کا اصل سبب تو یہ ہے کہ تو قرآن سے دور اور بے تعلق

ہو گیا ہے لیکن تو اپنی اس زلوں حالی پر الزام گوش زمانہ کو دے رہا ہے!

(۴۵) اے وہ قوم کہ جو بنہم کے اندر زمین پر پھری ہوئی ہے (اور پاؤں تلے روندی جا رہی ہے)!

اللہ کہ تیری بغل میں ایک کتاب زندہ موجود ہے! جس کے ذریعے تو دوبارہ بام عروج پر

پہنچ سکتی ہے!!

- (۴۶) اے مسلمان! تیرا ایمان رسومات کے بندھنوں میں جکڑا ہوا ہے اور تو خود کفر کے طور پر لقیوں کے زندان میں اسیر و مقید ہے!
- (۴۷) تو نے اپنی وحدتِ ملی کو پارہ پارہ کر لیا ہے اور اب ایک خوفناک انجام کی طرف تیزی سے رواں دواں ہے!
- (۴۸) (اب) اگر تو دوبارہ مسلمان ہو کر جینے کا خواہش مند ہے تو (اچھی طرح جان لے کہ) اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اپنی حیاتِ نو کی بنیاد قرآن پر قائم کرے!
- (۴۹) اس کتابِ کاسحیِ تلوذت تم ادا کرو۔ پھر جو مقصد و طلب چاہو حاصل کر لو۔
- (۵۰) (یہ کتابِ حکیم) جب کسی کے باطن میں سرایت کر جاتی ہے تو اس کے اندر ایک انقلاب برپا ہوجاتا ہے اور جب کسی کے اندر دنیا بدل جاتی ہے تو اس کے لیے پوری دنیا ہی انقلاب کی زد میں آجاتی ہے!
- (۵۱) بندہ مومن آیاتِ خلد وندی میں سے ہے اور اس عالم کی حیثیت بس ایسی ہے جیسی اس کے لباس میں ایک تبا۔
- (۵۲) جب اس کے لباس کی کوئی تبا یعنی کوئی عالم پرانا ہو جاتا ہے تو قرآن اسے ایک جہانِ نو عطا فرادیتا ہے۔
- (۵۳) عصرِ حاضر کو بھی بس ایک ایسا ہی جہانِ نو درکار ہے (جو قرآن سے ماخوذ اور مستنبط ہو!)۔ اے مسلمان اگر تیرے سینے میں ایک ایسا دل ہے جو معانی کی گہرائیوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہو تو (مجھ سے) یہ راز کی بات حاصل کر لے!
- (۵۴) اسے وہ شخص یا قوم ہے جو قرآنِ عظیم ہونے پر فخر ہے، آخر کب تک حجروں اور گوشوں میں دبے رہو گے؟
- (۵۵) (اٹھو اور) دنیا میں دینِ حق کے اسرار و رموز کو عام کرو اور شریعتِ اسلامی کے دوز و حکم کی تشریح و اشاعت کے لیے سرگرم ہو جاؤ۔
- (۵۶) شیطان کو بالکل ہلاک کر دنیا ایک نہایت مشکل کام ہے اس لیے کہ اس کا سیرِ نفسِ انسانی کی گہرائیوں میں ہے!

(۵۷) بہتر صورت یہ ہے کہ اسے قرآن حکیم کی (حکمت و ہدایت) کی شمشیر سے گھاتل کر کے مسلمان بنا لیا جائے!

(۵۸) قرآن کے بغیر شیعہ بھی گمراہ بن جاتا ہے اور اصل بادشاہی قرآن کے تعلیم کردہ فقر میں ہے۔

(۵۹) جانتے ہوئے قرآن کا فقر کیا ہے یہ یہ ذکر اور فحردوں کے جمع ہونے سے وجود میں آتا ہے اور حقیقت یہی ہے کہ بغیر ذکر کے فحرد کمال نہیں ہو سکتا۔

(۶۰) (لیکن یہ بھی جان لو کہ ذکر کی حقیقت کیا ہے) ذکر اصل میں ذوق و شوق کو صحیح راہ پر ڈالنے کا نام ہے۔ یعنی زبان اور ہونٹوں کا وظیفہ نہیں بلکہ کمال وجود اور پوری ہستی کے ساتھ کرنے کا کام ہے۔

(۶۱) (اے مسلمان) اگر دوام و ثبات اور قوت و استحکام کا طالب ہے تو قرآن کے سانسے دست

سوال دراز کر۔ اس لیے کہ مجھے قرآن ہی کے مخفی چشموں میں آپ حیات کا سراغ ملا ہے! یہ ہمیں بے غوفی کا پیغام ہی نہیں دیتا، بافضل اس مقام تک پہنچا بھی دیتا ہے جہاں خوف باقی رہتا ہے (مذہبن!)

(۶۲) میں نے قرآن کے کھجور بکراں کے موتی میندھ لیے ہیں اور صبغۃ اللہ کے اسرار و رموز کی شرح بیان کر دی ہے۔

(۶۳) میرے فحرد کی یہ بلندی اور گردوں نور دی سرا سر قرآن ہی کے فیض سے ہے اور اسی کے طفیل میرے خیالات میں کھجور بکراں کی سی وسعت پیدا ہو گئی ہے۔

(۶۴) پس (اگر خدا توفیق دے تو) میری شراب کے ایک دو جام چڑھا یعنی میرے فحرد اور پیغام سے سرشار ہو کر آمادہ عمل ہو جا تا کہ شمشیر ربینہ کے مانند چمکنے لگے!

(۶۵) وحدتِ آئین ہی مسلمان کی زندگی کا اصل راز ہے اور ملتِ اسلامی کے جذبہ ظاہری میں روح باطنی کی حیثیت صرف قرآن کو حاصل ہے۔

(۶۶) ہم تو سرتاپا خاک ہی فلک ہیں، ہمارا قلب زندہ اور ہماری روح تابندہ تو اصل میں قرآن ہی

(۶۷) (اے ملتِ اسلامی!) اب بھی وقت ہے کہ تو اپنے آپ کو تویوں کی طرح قرآن کے شتے میں بیندھ اور پروے۔ ورنہ پھر اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں کہ خاک اور وحول کے مانند پریشان اور منتشر اور ذلیل و خوار رہ!

ع بیابہ مجلس اقبال و یک دوساغرش!

فکر اقبال

کی روشنی میں

حالاتِ حاضرہ

اور

ہماری قومی ذمہ داریاں

خطاب مجلس اقبال

۱۲ اپریل ۱۹۸۶ء ————— انجمن اڈیوٹیم

از

اسرار احمد

امیر تنظیم اسلامی و صدقہ سنس مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم

اتباعد فاعوذ باللہ من الشیطن الرجیم ○ بسم اللہ الرحمن الرحیم
رب اشح لی صدری ○ ویسر لی امری ○ واحلل عقدہ من لسانی ○
یفقہوا قولی ○

محترم و مکرم صدر مجلس!

محترم اراکین و کارکنان مرکز یہ مجلس اقبال لاہور
اور معزز خواتین و حضرات!

اگرچہ اس سے قبل بھی متعدد بار "بیا مجلس اقبال و یک دو ساغرش" کے مصداق
مجلس اقبال میں شرکت و شمولیت کی سعادت حاصل ہو چکی ہے لیکن اس بار جس انداز میں اس
بندۂ ناچیز کا اعزاز و اکرام فرمایا گیا ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مناسب الفاظ واقعہً
میرے پاس موجود نہیں ہیں۔ لہذا مجبوراً ملک نصر اللہ خاں عزیز مرحوم کے الفاظ مستعار لے
رہا ہوں کہ "اک بندۂ عاصی کی — اور اتنی مدد تیں —!"

مجھے آج صبح ہی کی فلاٹ سے 'شام الہندی' کے منتقل ہو کر گرام کے لیے کراچی
روانہ ہو جانا تھا لیکن مجلس اقبال میں شرکت کی سعادت کے لیے یہ ادنیٰ سا ترہ تو ہرگز کوئی
قرابانی نہیں کہ یہاں سے سیدھا ایئر پورٹ اور ایئر پورٹ سے سیدھا تاج محل ہوٹل کراچی
پہنچوں۔ البتہ منتظمین مجلس کا یہ احسان عمر بھر یاد رہے گا کہ انہوں نے خاص طور

پر میری شمولیت کے لیے مجلس کا آغاز اپنے طے شدہ پروگرام سے ایک گھنٹہ پہلے کیا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی اس محرومی کا احساس بھی شدت سے ہے کہ آج سے ڈیڑھ سال قبل کی ایک مجلس کی طرح آج بھی مجھے اپنی گفتگو ختم کرتے ہی آداب مجلس کے خلاف فوراً روانہ ہو جانا ہو گا اور اس طرح میں اپنے سے بدرجہا اعلیٰ و افضل اصحابِ علم و فضل کے انکار و خیالات سے مستفید نہ ہو سکوں گا۔ بہر حال "ملا یدرک کلا لا یتسوک کلا" کے مصداق جو میسر آ گیا ہے غنیمت ہے!

بہت سے حضرات یقیناً اس پر حیران ہوں گے کہ 'میں اپنی روایت کے بحیرہ خلاف' آج اپنے خیالات تحریری صورت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام معمول سے ہٹ کر اس بار مجلس اقبال کے لیے بھی ایک موضوع تجویز کر دیا گیا ہے یعنی "فکر اقبال کی روشنی میں حالاتِ حاضرہ اور ہماری قومی ذمہ داریاں" اور یہ موضوع اولاً تو خطیبانہ جوش سے زیادہ سنجیدہ غور و فکر کا تقاضی ہے۔ ثانیاً اس کا اندیشہ ہے کہ زبانی گفتگو کی رواروی میں اس کا کوئی اہم گوشہ تشنہ نہ جائے! پھر ایک خواہش یہ بھی ہے کہ یہ بائین جلد از جلد وسیع پیمانے پر لوگوں کے سامنے لائی جائیں اور سن و عن شائع ہوں لہذا "سن والقلم وما یسطرون" کے مطابق ذہن و لسان کے بائین قلم کو خیالات کی شیرازہ بندی کے ذریعے کے طور پر استعمال کر رہا ہوں۔

عنوان میں اختیار کردہ ترتیب سے ذرا سا ہٹ کر میں پہلے "حالاتِ حاضرہ" کے ضمن میں اپنا مشاہدہ اور تجزیہ پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں؛ آج ہر شخص یہ محسوس کر رہا ہے کہ ہم نے معمارِ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کے اس اندیشے کے عین مطابق جو ان کے اس تاریخی جملے میں سامنے آتا ہے کہ:-

"God has given us a golden opportunity to prove our worth as architects of a new nation and let it not be said that we didn't prove equal to the task".

اپنی نااہلی اور عدم قابلیت کا بھرپور ثبوت دیتے ہوئے ان کے قائم کردہ پاکستان کو توجیح سے لگ بھگ ساڑھے چودہ سال قبل دو ٹوٹ کر لیا تھا۔ اب اندیشہ یہ ہے کہ گھڑوے مصوٰر پاکستان علامہ اقبال نے ۱۹۳۰ء میں جس پاکستان کا خواب

"An independent Muslim State at least in the North-West of India".

کی صورت میں دیکھا تھا کہیں ہم اُسے بھی اپنی نااہلیوں کی بھینٹ نہ چڑھادیں! اور اس طرح بصرِ غیر پاک و ہند کی مسلم قوم کی نصف صدی سے زائد عرصہ پر پھیلی ہوئی مساعی جبطِ اعمال کے حسرتناک انجام سے دوچار نہ ہو جائیں! — اس لیے کہ ایک طرف "خوشی گنگو بے" بے زبانی ہے زبانِ میری؛ کے مصداقِ تاحال "بے آئینی" ہی سرزمینِ پاکستان کا آئین ہے گویا قمری حساب سے اپنی قومی زندگی کے چالیس سال پورے کر چکنے کے باوجود (واضح رہے کہ آنے والے ماہِ رمضان مبارک کی تائیسویں کو یہ چالیس سال پورے ہو جائیں گے!) ہم

ہم "چہل سالِ عمر عزیزتِ گذشت مزاج تو از حالِ طفلی ز گشت"

کے مصداقِ سیاسی و دستوری اعتبار سے ہنوز "نا بالغ" ہیں! — تو دوسری طرف — صاف نظر آتا ہے کہ "آہ! وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف" — اور

"چلتا ہوں تھوڑی دُور ہر اک راہِ رُک کے ساتھ پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہِ رُک کو میں!" کے مصداقِ اس قافلہ جی کی کوئی منزلِ معین ہے ہی نہیں! اور یہ "ہجومِ مومنین" بے مقصدیت کے صحرائے تیرہ میں بالکل اس شان سے بھٹک رہا ہے کہ

س کس طرف جاؤں کہہ دیکھوں کہے آواز دوں اسے ہجومِ تائیدی دل بہت گھبراتے ہے!

چنانچہ اغیارِ طغنے دے رہے ہیں اور پھبتیاں چست کر رہے ہیں، مضمحلین اور

تجزیہ نگارِ انتشار (DISINTEGRATION) اور حصّے بخرے ہو جانے

(BALKANISATION) کی پیشین گوئیاں کر رہے ہیں اور دشمن گھات میں ہیں کہ کب آخری ضرب لگانے کا بہترین موقع ہاتھ آئے اور "خوش درخشیدو لے شعلہٴ متعلجل بود" کے مصداق عصرِ حاضر کی تاریخ کا ایک درخشاں باب ختم کر دیا جائے۔!

گویا، نظرِ بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ

اس کی بربادی پر آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہاں کاف دونوں

پاکستان کی فضا پر متذکرہ بالاعوامی تشویش اور بددلی و مایوسی کے جو بادل چھائے ہوئے ہیں ان کے درمیان سے جھانک کر واقعات کی دنیا میں "حالاتِ حاضرہ" کے داخلی اور خارجی پہلوؤں کا شاہدہ کیا جائے تو صورتِ حال کچھ یوں نظر آتی ہے کہ:

ایک جانب سیاچین گلشیر ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہے اور کشمیر کی کنٹرول لائن آئے دن کی بھارتی جارحیت سے خون آلود ہوتی رہتی ہے پھر کشمیر کے علاوہ ہماری حساس ترین سرحد سے ملحق بھارتی پنجاب شدید خلفشار اور عدم استحکام کا شکار ہے اور اس کے ضمن میں کوئی دن نہیں جاتا جب بھارتی زعمائے سے کوئی نہ کوئی ہمیں مورد الزام نہ ٹھہراتا ہوتیہ پاکستان سے بھارت کی پیدا شدہ دشمنی اور مستقل انضیاتی اور واقعاتی آویزش پر سزاویہ فوری اور شدید پابندی سے سرپرہنڈ لا رہا ہے کہ کسی بھی وقت اپنے اندرونی خلفشار کے باعث جھنجھلا کر بھارت کسی بڑی جارحیت کا ارتکاب نہ کر گذرے!

دوسری جانب افغانستان کی صورتِ حال اور اس کے داخلی نظریاتی تصادم پر مستزاد روس کی ننگی اور براہِ راست مداخلت اور امریکہ کی قدرے ڈھکی چھپی اور بالواسطہ دخل اندازی نے نہ صرف یہ کہ پاکستان کے لیے شدید مسائل اور خطرات پیدا کر رکھے ہیں بلکہ واقعہ یہ ہے کہ پاکستان افغانستان اور روسی ترکستان کے پورے علاقے کی قسمت کو گویا ایک معلق ترازو سے وابستہ کر دیا ہے۔ چنانچہ جہاں اس کی بھی امید ہے کہ ایک مردِ درویش کے لگ بھگ

یوں صدی قبل کے الفاظ کہ

اک دلوں تازہ دیا میں نے دلوں کو لاہور سے تا خاکِ بخارا دسمرقند!

حقیقت و واقعیت کا روپ و حار لیں اور یہ خط ایک وحدت کی صورت اختیار کر کے اسلام کی نشاۃ ثانیہ اور عالمی غلبے کا نقطہ آغاز بن جاتے، وہاں یہ خطرہ بھی جھٹکتی اور واقعی ہے کہ سائبریا کا برقانی رکیجہ بحیرہ عرب کے گرم پانی میں غوطہ لگانے کے لیے آفری دور کا آغاز کر دے اور خاکِ بدین پاکستان بھی اُس کی عریاں جارحیت کا نشانہ بن جاتے!

داخلی محاذ پر ————— پاکستان کی ماں اور مہمار پاکستان اور مصور و منکر پاکستان دونوں کی مشترک وراثت مسلم لیگ جوان دونوں کے منظر عام پر آنے سے قبل واقعہ صرف نوابوں اور نواب زادوں اور وڈیروں اور جاگیر داروں کی جماعت تھی البتہ ۱۹۳۵ء اور ۱۹۴۷ء کے درمیان ایک عوامی تحریک کی صورت اختیار کر گئی تھی عرصہ ہوا کہ ”بہر چند کہیں کہے، نہیں ہے؛“ کی مصداقِ کامل بن چکی ہے۔ اور حال ہی میں سرکاری و درباری ذرائع سے اُس کے تین مردہ میں جان ڈالنے کی جو کوشش ہوئی ہے اور غیر جماعتی انتخابات میں اپنے ذاتی وسائل اور محض زمینداری یا سرمایہ داری کے بل پر کامیاب ہونے والوں کی پیشانی پر اس کا لیل چسپاں کر کے اس کے نام سے فائدہ اٹھانے کی جو کوشش کی گئی ہے کون نہیں جانتا کہ اُس کا حاصل کچھ نہیں اور کم از کم عوام کی سطح پر اُس کی ذکوئی حقیقت ہے نہ حقیقت۔

اس طرح بظاہر موجود لیکن حقیقتاً کالعدم مسلم لیگ سے قطع نظر ————— قومی سیاست کے میدان میں انتہائی بائیں جانب ہیں وہ اشخاص اور گروہ جن کی پاکستان کو توڑ دینے کی خواہش اب ڈھکی چھپی نہیں رہی بلکہ باہانگِ دہل سامنے آچکی ہے۔ ان میں شخصیات کی سطح پر تو اہم نام صرف خان عبدالغفار خاں اور جی ایم سید کے ہیں البتہ چھوٹی بڑی جماعتیں یا گروہ نصف درجن بلکہ اس سے بھی زائد ہیں جن میں اہم تر نام این ڈی پی، پی این پی، اور سندھی بوجی پنچتون متحدہ محاذ کے ہیں! ————— تاہم غنیمت ہے کہ ابھی ان سب کا دائرہ اثر

صرف چھوٹے صوبوں تک محدود ہے اور پنجاب کی حد تک اس کی صرف ایک خلیفہ سی صدی
بادگشت جناب خلیفہ رائے کی صورت میں سامنے آتی ہے!

دوسری انتہا پر ہیں بعض نیم مذہبی اور نیم سیاسی جماعتیں جن کی اکثریت واضح طور پر
وائیں بازو سے تعلق رکھتی ہے۔ ان میں بھی قابل ذکر تین ہی ہیں یعنی جے یو آئی، جے پی پی
اور جماعت اسلامی تاہم دوسری نسبتاً چھوٹی جماعتوں اور بڑی جماعتوں کے تحارب دھڑوں کو
بھی شمار کیا جائے تو تقریباً وہی بانیں بازو والی تعداد میں جاتی ہے۔ یہ جماعتیں اگرچہ
پاکستان کے بقا و استحکام کی بھی دل سے خواہش مند ہیں اور اس میں اسلام کے نفاذ کی بھی داعی
ہیں لیکن اولاً اس بنا پر کہ ان کا دائرہ اثر بہت محدود بھی ہے اور ملک کے طول و عرض میں مختصر
ٹکڑوں (SMALL POCKETS) کی صورت میں منتشر بھی اور ثانیاً اس بنا پر کہ پاکستان اور اسلام
دونوں کی محبت اور وفاداری کی عظیم قدر مشترک کے باوجود ان کی باہمی آویزش بلکہ جھٹکش ضرب
مثل کی صورت اختیار کر گئی ہے وہ کوئی فیصلہ کن کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں نظر نہیں آتیں!
ان دو انتہاؤں کے بائین واقعہ یہ ہے کہ قومی اور عوامی سیاست کا اصل دھارا سیکولر
ڈیا کریسی یا سوشل ڈیا کریسی کے رخ پر بہ رہا ہے جس میں یوں تو جماعتی اور تنظیمی سطح پر دو نام
سامنے آتے ہیں یعنی ایک پاکستان سپینل پارٹی کا اور دوسرا تحریک استقلال کا۔
لیکن بنظر غائر دیکھا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ عظیم دھارا اصلاً کچھ چھوٹی اور بڑی اور نئی
اور پرانی شخصیتوں اور ان کے تلامذوں اور حامیوں اور عاشقوں اور جان نثاروں پر مشتمل ہے
جو ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی سر توڑ کوششوں میں مصروف ہیں اور سر دست
یہ کہنا مشکل ہے کہ اس عظیم لہر پر سواری کی سعادت کس کے حصے میں آتی ہے۔ گویا
دیکھیے! اس بحر کی تہ سے اچھلنا ہے کیا گنبد نیلوفری رنگ بدست ہے کیا!
اسی درمیانی دھارے میں ایک طوفانی لہر حال ہی میں آنے والے نظیر بھٹو کی اپنی
اختیاری جلاوطنی کو ختم کر کے پاکستان واپسی۔۔۔ اور شہر اقبال لاہور میں ورود۔

اور اس موقع پر ان کے بے مثال اور مددگار و الہانہ استقبال، اور پھر پاکستان کے دل پنجاب اور اس کے بھی اصل قلب یعنی لاہور گوجرانوالہ شیخوپورہ اور فیصل آباد وغیرہ کے اضلاع میں ان کے شاندار اور والہانہ خیر مقدم اور عظیم الشان جلسوں اور جلوسوں کی صورت میں اٹھی ہے جس نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کے کسی بھی درجہ میں بہرہ ور ہر پاکستانی مسلمان کو نہ صرف یہ کہ درطرحیرت میں ڈال دیا ہے بلکہ ملک و ملت کے مستقبل کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے اور غور کرنے پر مجبور کر دیا ہے اور غالباً یہ بھی اسی کا شاخسانہ ہے کہ مجلس اقبال، بھی جو ایک خالص روایتی اور ثقافتی ادارہ بن چکی تھی، ”فکر اقبال کی روشنی میں حالات حاضرہ اور ہماری قومی ذمہ داریوں کا جائزہ لینے پر مجبور ہو گئی ہے۔“

ہماری قومی اور عوامی سیاست کے اصل اور عظیم تر درمیانی دھارے میں جو طوفانی لہر حال ہی میں اٹھی ہے اس کے ضمن میں یہ بات بھی بالکل غلط نہیں ہے کہ یہ کسی حد تک آٹھ نو سال کے سیاسی جس کار و عمل ہے اور اس بات میں بھی یقیناً کچھ نہ کچھ صداقت موجود ہے کہ حالیہ طوفانی کیفیت زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکتی، گویا کچھ ”پٹری“ ہے۔ آندھی اتر جائے گی! —

لیکن اس قسم کے جملہ عوامل کا حصہ منہا کرنے کے بعد بھی اس کیفیت (PHENOMENON) کی اہمیت ہرگز کم نہیں ہوتی اور اس امر کی شدید ضرورت ہے کہ اس کا حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا جائے کہ اس کے اصل عوامل کیا ہیں، اجزائے ترکیبی کیا ہیں اور اس کے ضمن میں ملک و ملت کے مخلصوں اور سہی عواموں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ — اس لیے کہ یہاں یہ اندیشہ موجود ہے کہ اس طوفانی لہر کے جوش کو ٹھنڈا پڑتے دیکھ کر اس پر سوار قائدین بے قابو ہو جائیں اور جھنجھلاہٹ میں کوئی غلط اقدام کر بیٹھیں، وہاں اس کے سرکاری یا غیر سرکاری مخالفین کا غلط طرز عمل اور MIS-HANDLING بھی نہایت خوفناک نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ جس کا ایک تجربہ ہم پندرہ سال قبل مشرقی پاکستان کے معاملے میں کر چکے ہیں!

میں جب علامہ اقبال کے فحکمر کی روشنی میں عوامی سیاست کے اس درمیانی دھارے اور اس کی موجودہ طوفانی لہر کا جائزہ لیتا ہوں تو مجھے بعینہ وہی صورت نظر آتی ہے جو حضرت علامہ نے اُس تہذیبِ حاضر کے تجزیے کے ضمن میں پیش فرمائی ہے جو اپنے آغاز کے اعتبار سے تو یقیناً مغربی اور یورپی تھی لیکن اپنے اثر و نفوذ کے اعتبار سے دیکھتے ہی دیکھتے عالمی اور آفاقی بن گئی تھی اور اس وقت پورے کرة ارضی کو اپنی پلیٹ میں لیے ہوئے ہے۔

اور جس کی خودکشی کی خبر بھی علامہ مرحوم نے اب سے لگ بھگ پون صدی قبل دی تھی کہ

دیارِ مغرب کے بیٹے والوفدا کی بستی دکاں نہیں ہے کھڑے تم سمجھ رہے ہو وہ اب نرم مپ رہوگا
تہا دی تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی جوشاخِ نازک پہ آشیانہ بنے گا، ناپائیدار ہوگا

اہل نظر جانتے ہیں کہ حضرت علامہ کے نزدیک اس تہذیب کے اہل اجرائے ترکیبی ڈو ہیں، ایک اس کی اہل ریڑھ کی ہڈی ہے جس کی صلابت اس کے قیام و بقا کی اہل اساس ہے، خطبات میں حضرت علامہ نے اسے 'INNER CORE' سے تعبیر فرمایا ہے۔

اور اسے خالص قرآنی الاصل گو یا صد فی صد اسلامی قرار دیا ہے۔ یعنی الفاظ قرآنی: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ط إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلٌّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئَلَةٌ (بنی اسرائیل: ۳۶) کے مطابق یہ طرز اور روش کہ اپنے موقف کی بنیاد نہ تو تہمت پر قائم کی جائے نہ زبرے ہوئی تختیات پر بلکہ مشاہدات و تجربات اور ان پر مبنی ٹھوس استدلال پر قائم کی جائے۔ حضرت علامہ کی یہ رائے نہایت صائب اور حد درجہ اہم ہے اس لیے کہ واقعہ یہی ہے کہ یہی قرآنی ہدایت و رہنمائی تھی جس نے ایک جانب ہر قدرت کو آیاتِ اللہ کے عطا فرمایا اور انسان کو کتابِ فطرت کے سائیکلف ملے اور شاہدے کی جانب متوجہ کیا اور دوسری جانب منطق کو استخراج کی نگلنا تیوں سے نکال کر

استقرار کی دستوں اور پہنائیوں سے روشناس کرایا۔ اور اس طرح جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے میدان ہموار کیا۔ چنانچہ یہی چیز یورپ میں تھرکیب احوار علوم کی بنیاد بنی جس کے نتیجے میں یورپی اقوام اورچ ٹریا پر پہنچیں اور یہ صورت پیدا ہوئی کہ وہ

عروج آدم خالی سے انجم بسے جاتے ہیں کہیوٹھا ہوا تارا سب کمال بن جاتے حضرت علامہ کی یہ شرف نگاہی بجائے خود جس عظمت کی مظہر ہے اُس سے قطع نظر میرے لیے اس کی قدر و قیمت کا ایک اضافی پہلو یہ ہے کہ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اہم قول کی عظمت و صداقت مبرہن ہوتی ہے جو صحیح مسلم میں حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ "ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين!" اب اللہ تعالیٰ اسی کتاب (قرآن) کے ذریعے قوموں کو اُچھارے گا اور اسی کے (ترک کرنے کے) باعث قوموں کو گرائے گا! گویا مغربی تہذیب بھی جو اُبھری تو یقیناً قرآن ہی کی ہدایت و رہنمائی کے ایک اہم جزو کے سہارے اُبھری! اور مسلمان گرے تو اسی سبب سے گرے کہ انہوں نے قرآن کی اس ہدایت سے یورپ کو روشناس کرنے کے بعد خود اسے ترک کر دیا گویا۔

وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارکِ مشرک ہو کر
اور خوار از مہجرتِ مشرک آں شدی مشکوہ سنج گردشِ دوراں شدی
اسے جن شبہم برزیں آستندہ در بغل داری کتاب زندہ

۲۔ تہذیب حاضر کا دوسرا جزو اس کے کچھ خارجی مظاہر ہیں جنہیں خطبات میں تو حضرت علامہ نے صرف ایک لفظ 'DAZZLING EXTERIOR' سے تعبیر فرمایا ہے لیکن اشعار اقبال کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ ان مظاہر خارجی کے بھی دو رخ ہیں جنہیں کہیں تو حضرت علامہؒ چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر کے الفاظ سے تعبیر فرماتے ہیں، کہیں ان کی نشاندہی بظلمت مغرب کے نئے بیٹے اثر خواب آوری جیسے الفاظ کے ذریعے کرتے ہیں۔ اور اس ضمن میں غالباً سب سے زیادہ بھرپور انداز یہ ہے کہ

نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیبِ حاضر کی یہ صناعی مگر جھوٹے نغموں کی ریزہ کاری ہے
 تہذیبِ حاضر کے ان بظاہر حسین و خوشنما اور دل کش و مرعوب کن مظاہر خارجی میں
 سے مثلاً ایک حریتِ نگر ہے جس کے پردے میں یا باضابطہ کفر و الحاد ہے یا لادینیت و اترتیاہیت
 اور ان دونوں کا حاصل ہے یا عربوں کی لادینیت یا کم از کم محدود مذہبیت کے پردے میں لپٹی
 ہوئی لادینیت! — گویا

جو نگر اگر خام تو آزادیِ افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ!

دوسرے حریتِ عمل ہے جس کی شکر والی تہ کے نیچے مضمحل ہے اباحت اور آوارگی کا زہر
 جس نے اخلاق و کردار اور شرافت و انسانیت کا دیوار نکال دیا ہے، تیسرے نمبر پر ہے
 حریتِ نسواں اور نظریہ مساوات مرد و زن جس نے مرد کو 'نامرد' اور زن کو 'نازن' بنا کر رکھ
 دیا اور دونوں کو تاشائی و ہر جاتی بنا کر خاندان کے مقدس ادارے کی چولیس ہلا کر رکھ دیں۔
 نتیجہ یہ نکلا کہ

فساد کا بے فرنگی معاشرت میں ظہور کہ مرد سادہ ہے بے چارہ زن شناس نہیں

اور کیا یہی ہے معاشرت کا کمال؟ مرد بے کار و زن تہی آغوش!

اسی طرح یہ "خشیتِ اول چون نہد معارج" تاثری می رود دیوار کج!

کے مصداق اجتماعیاتِ انسانیہ کے ضمن میں تہذیبِ مغرب نے سیاسی و معاشی مساوات
 کے حسین عنواناتوں سے انسان کو اولاً لادینی جمہوریت (SECULAR DEMOCRACY) کا
 تحفہ دیا جو "چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر" کا مصداقِ کامل ہے۔ اس لیے کہ
 اس کے ذریعے حقیقتاً سرمایہ داروں کی بدترین آمریتِ عوام پر مسلط ہو گئی۔

دیو استبداد جمہوری قبا میں پاتے کوب تو سمجھا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری!

اور اس کے بعد اس نیلمے پر دہلا بے خدا اشتراکیت کا مار جس نے انسان سے اُس کی آزادی
 کو گھلیتے سلب کر کے اُسے ایک شین کا پرزہ بنا کر رکھ دیا۔ فاعستبروا

آگے بڑھنے سے قبل اس مقام پر دو امور کی وضاحت مناسب ہے؛ ایک یہ کہ تہذیبِ جدید کے اس ایسے کا اہل سبب سورۃ البقرۃ کے چوتھے رکوع کی روٹنی میں ایک جملے میں یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ اس نے "عِلْمَ الْأَسْمَاءِ" پر تو پوری توجہ صرف کی جو ابتدائے آفرینش ہی میں حضرت آدم کی سرشت میں ودیعت کر دیا گیا تھا اور جس نے تاریخِ انسانی کے دوران مسلسل بروز و ظهور اور صعود و ارتقار کے ذریعے 'علم الاشیاء' اور 'علم الخواص' کے راستے سے سانس اور ٹیکنالوجی کی صورت اختیار کی۔ لیکن اس علم وحی سے یکسر منہ موڑ لیا جسے قرآن ہدایت (فَلَمَّا يَأْتِيَنَّكَ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) سے تعبیر کرتا ہے۔ نتیجہً اس نے اس 'دُجَال' کی صورت اختیار کر لی جس کی ایک آنکھ بند ہے اور جس کی پیشانی پر جلی صروف میں "ک ف ر" لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ اب یہ یک چشمِ عفریت نوعِ انسانی ہی نہیں ہر قسم کی حیاتِ ارضی کی کلی تباہی پر تھلا کھڑا ہے!

دوسرے یہ کہ عالمِ اسلام میں اس تہذیب کے ضمن میں یہ توازن نقطہ نظر میری محض معلومات کی حد تک 'مولائے علامہ اقبال مرحوم کے اور کسی کے یہاں نظر نہیں آتا، اور ان کے بعد ان کی شمع سے اپنے چراغ روشن کرنے والوں میں بھی کم از کم اپنی محدود بصارت و بصیرت کی حد تک مجھے صرف ایک شخصیت ایسی نظر آتی ہے جس کے فخر میں اس توازن کا عکس کامل موجود ہے اور وہ ہیں ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور!۔۔۔ ورنہ اکثر و بیشتر افراد و اشخاص کی حد تک بھی یا حیرانی و سرگردانی نظر آتی ہے یا انتہا پسندی اور یک رخا پن!۔ اور بحیثیتِ مجموعی بھی ملت کے دو اہم طبقات نے متضاد و متعارض عمل اختیار کیا۔ چنانچہ ایک طرف علماء کرام کی اکثریت نے اس تہذیب کو بالکل رد کر دیا۔ نتیجہً اس کے اسسے بھی محرومی اختیار کر لی جو اصلاً خالص قرآنی اور اسلامی تھا۔ اور وہ صرف

آسمانی ہدایت کے ذہن بن کر قال اللہ اور قال الرسول کے حصا میں محصور ہو کر رہ گئے۔ اور دوسری جانب قوم کی عظیم اکثریت نے تہذیب مغرب کو بن و عن قبول کر لیا۔ نتیجہً اس کے 'INNER CORE' کے ساتھ ساتھ اس کی جھوٹے ٹکوں کی رینہ کاری سے پیدا شدہ صنائی کو بھی ایک شکست خوردہ اور مرعوب ذہنیت کے ساتھ جوں کا توں قبول کر لیا۔ نتیجہً نکلا جسے کسی صاحبِ درد نے یوں بیان کیا کہ۔

میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں لہجہ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کن بیچ دینے

نئی تہذیب کی بے حد بہاروں کو محض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دینے

اور اس ضمن میں بھی اللہ رحمتیں نازل فرمائے اپنے اُس بندۂ قلند پر جس نے کمال انصاف کا ثبوت دیا جب ملت کے ان دو اہم طبقات کے تضاد عمل کو یوں واضح کیا کہ

کہا اقبال نے شیخ حرم سے تہہ محراب مسجد سو گیا کون؟

نذا مسجد کی دیواروں سے آئی فرنگی بنگلے میں کھو گیا کون؟

نکرو اقبال کی اس روشنی میں پاکستان کی عوامی سیاست کے بڑے اور درمیانی دھارے اور اُس کی حالیہ 'میبیب' لہر کا تجزیہ کیا جاتے تو اس کے بھی دو جزو سامنے آتے ہیں، چنانچہ اس کا بھی ایک 'INNER CORE' ہے جو نہ غیر اسلامی ہے نہ غیر قرآنی، اور نہ ان کا و نظر اہمیت اقبال کے منافی ہے، یہ تصورات قائد اعظم کی نقیض بلکہ عین قرآنی اور اسلامی بھی ہے اور پاکستان کے مصور و مفکر اور محسوس و معمار دونوں کے خیالات کے مطابق بھی اور اسی میں اس دھارے کی مقبولیت اور اس کی قوت و شوکت کا راز مضمحل ہے، البتہ دو سرا جزو جو بجائے خود نہایت اہم ہے بے فدا بھی ہے اور بے دین بھی اور خالص مُشرکانه بھی ہے اور طغیانہ بھی! اور یہ بات نہایت اہم اور لازمی ہے کہ ان دونوں اجزا کو علیحدہ علیحدہ پہچان لیا جائے اور دونوں کے ساتھ ایک طرز عمل اختیار کرنے کی بجائے علیحدہ علیحدہ روئے اختیار کیا جائے!

اس دھارے اور لہر کی 'INNER CORE' کے اجزاء ترکیب میں سے اولین

جزو ہے۔ "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ... الآية کے مطابق انسان کا محض انسان ہونے کے ناطے اعزاز و اکرام اور تشریف و محکرم اور رنگ و نسل، مال و منال اور عہدے، پیشے یا جنس کی بنیاد پر انسانوں کے مابین اعلیٰ و ادنیٰ، شریف و درذیل، اور اونچ اور نیچ کے جہا امتیازات کا مکمل خاتمہ اور انسانوں کے مابین اس سماجی و معاشرتی سطح پر کامل مساوات! انجوائے الفاظ قرآنی: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا

وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ (المحجرات ۱۳) اور بقول اقبال

کُلُّ مومن اخوة، اندر دیش حریت سرمایہ آب و گلش

ناشکیب امتیازات آمد! در نہباد اُد مساوات آمد!

ان امتیازات کا کئی خاتمہ اور کامل انسانی مساوات کا بالفعل قیام رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طرہ امتیاز ہے جس کے سامنے اپنی جی و ملیجیے دشمن اسلام اور شاہ قلم رسول بھی اپنے آپ کو سر جھکانے پر مجبور پاتے ہیں۔ لیکن بد قسمتی سے یہی وہ چیز ہے جو موجودہ نام نہاد ملان حاکم سے میں ناپید ہو چکی ہے اس ضمن میں علامہ اقبال نے تو صرف یہ فرمایا تھا کہ "یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو۔ تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو! — میں اُن کی رُوح سے حضرت کے ساتھ اس میں یہ اضافہ کروں گا کہ "تم سبھی کچھ ہو مگر سوچو کہ انسان بھی ہو!"

اس 'INNER CORE' کا دوسرا اہم جزو ہے انسان کے بنیادی عمرانی حقوق

(یعنی — CIVIL RIGHTS) اور اُن کے ضمن میں کامل سیاسی و قانونی مساوات! جس سے "تمیز بند و آقا" کا مکمل خاتمہ ہو جائے اور نہ کوئی قوم کسی دوسری قوم پر چکران ہو، نہ کوئی طبقہ دوسرے طبقے پر برتری کا حامل ہو اور نہ ہی کوئی علاقہ دوسرے علاقے پر بالادستی کا حق جیتائے، بلکہ نوع انسانی "کونوا عباد اللہ انخوانا" (الحدیث) پر عمل پیرا ہو جائے۔

(ترجمہ) تم سب اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ! — حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اقدس اور جسم اطہر کو بھی قصاص کے لیے پیش فرما کر حضرت

عمر نے مجھے صبح میں احتساب پر براخود ختم نہ ہو کر بلکہ بالفعل جو اب یہی فرما کر اور حضرت علیؓ نے اپنے عہد خلافت میں عدالت میں ایک عام تدبیر کی حیثیت سے پیش ہو کر اور اپنے دعوے کے اخراج پر کبیدہ خاطر نہ ہو کر جو اعلیٰ درویش اور ابدی ولا زوال مثالیں قائم کی تھیں وہ آج متفق علیہ اقدار کی حیثیت سے انسان کے اجتماعی ضمیر کا جزو لاینفک بن چکی ہیں اور عہد حاضر کا انسان ان کو REALISE اور ACHIEVE کرنے کے لیے علامہ اقبال کے ان پرشکوہ الفاظ کے مطابق ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کہ

ہر کجا بستنی جان رنگ و بو زانچ از خاکش برود آرزو!
یا ز نور مصطفیٰ او را بہاست یا ہنزد اندر تلاش مصطفیٰ است!

لیکن چونکہ وہ نور نبوت سے براہ راست استفادہ کرنے پر آمادہ نہیں لہذا افراتو تفریط کے دھکوں کے سوا اسے کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ تاہم کون نہیں جانتا کہ آج ان اقدار عالیہ سے سب سے بڑھ کر محروم اور سب سے زیادہ تہی دست و تہی دان وہ ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں۔ اور اسی کا رد عمل ہے جو ہماری سیاست کے موجودہ اہجار کی اساس بنا ہے!

اس 'INNER CORE' کا تیسرا لیکن اہم ترین جزو ہے معاشی عدل و انصاف اللہ کم از کم مواقع کی حد تک قابل مساوات اور ہر نوع کے اقتصادی استحصال اور سرمایہ داری کی لعنت کا مکمل خاتمہ اور شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت کا ذمہ!۔ یہ تمام باتیں وہ ہیں جو تمام جہانوں کے پروردگار نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے حواریین و خلفاء راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بالفعل کر کے دکھائیں چنانچہ "كَيْلَا يَكُونَ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ" کے مطابق دولت کی نصفانہ تقسیم اسلام کے معاشی نظام کا اصل للاصول ہے اور "وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا حَتَّىٰ نَرْزُقَهَا" کے مطابق حضرت عمرؓ کا یہ قول کہ: اگر دجلہ و فرات کے کنارے کوئی گنا

بھی بھوکا مر جائے تو اس کے لیے اللہ کے یہاں عمرِ ذمہ دار ہوگا! اسلام کے اقتصادی مقاصد کے ضمن میں POLICY STATEMENT کی حیثیت رکھتا ہے جسے اقبال نے یوں تعبیر فرمایا کہ:

س کس نباشد در جہان محتاج کس نقطہ شروع ہمیں اس است و بس
اور آب و نان است از یک آئندہ دُورہ آدم "کنفیں واجدہ"

لیکن افسوس کہ جب مسلمانوں کے دُور زوال میں اس پر ملکیت کے ساتھ ساتھ جاگیر داری اور سرمایہ داری کی چھاپ پڑ گئی تو اسلام اور قرآن کے رُخ روشن کی یہ جہاں تا بیاں نگاہوں سے اجھل ہو گئیں وہ صورت بن گئی جس کا نقشہ حضرت علامہ نے ان الفاظ میں کھینچا ہے کہ

جاننا ہوں میں یہ آنت حاصل مستراں نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین

جاننا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بلے یہ بیٹھا ہے ہمدانِ حرم کی آئینا

نتیجہ — قوم کی عظیم اکثریت تو اقبال کے اس شعر کا مصداقِ کامل بن ہی چکی ہے کہ

بیچ خیر از مردکِ زرکش مجو اَلْبَيْتَانِوَا لْبَيْرَحْتِي تَنْفَقُوا

خود مذہبیت کی بھی اکثر و بیشتر صرف یہ مسخ شدہ صورت (PERVERTED FORM) باقی رہ گئی ہے کہ ہر قسم کے حرام و حلال ذرائع سے دولت سمیٹو البتہ کچھ صدقہ و خیرات کے کھاتے بھی جاری رکھو۔ چنانچہ حکومت کی جانب سے سو دے کر اس میں سے زکوٰۃ وصول کر لینے کا تماشاً تو حال ہی میں ہوا ہے۔ 'سو دلو اور اس میں سے زکوٰۃ دے دو' پر تو ہمارے مذہبی مزاج کے سرمایہ دار بزرگ بہت پہلے سے عمل پیرا ہیں۔

اس سلسلے میں نقد کے ضمن میں 'ربا النسئہ' اور 'ربا الفضل' کی جو بے شمار صورتیں سرکاری و غیر سرکاری سطح پر ہماری پوری تجارت و صنعت اور ریاست کی سطح پر دفاع و ترقی کی جدوجہدوں میں پچی بسی ہوئی ہیں ان کا ذکر تو تحصیل حاصل ہے، اگرچہ حضرت علامہ کے یہ دو اشعار نقل کیے بغیر آگے بڑھنے کو جی نہیں چاہتا کہ

از ربا آسند چہ می زایدہ فتن! کس نداند لذتِ قرضی حسن

از باہاں تیرہ، دل چوں نشت و سنگ آوی ذنہ بے دندان و چنگ
 تاہم زمین کے سود کا ذکر ضروری ہے۔ اس لیے کہ اس کے ضمن میں مذہبی سطح پر تو مغالطے
 موجود ہیں ہی شہید اقبالیان اقبال کا ذہن بھی صاف نہیں ہے چنانچہ وہ ان اشعار کو تو لہک
 لہک کر پڑھتے ہیں کہ:

کرتبے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف منعموں کو مال و دولت کا بنا تا ہے امیں
 اس سے بڑھ کر اگیا، نحو و عمل کا انقلاب پادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین
 اور۔ وہ خدایا یہ زمین تیرسی نہیں تیری نہیں تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں تیری نہیں
 اور۔ رزق خود را از زمین برون روا بست امیں مست یاع بندہ و ملک خدا است!

لیکن غالباً انہوں نے قرآن کی اس تعلیم اور اقبال کی اس تبیین کو صرف اخلاقی و عطلک کے خانے
 میں رکھا ہوا ہے، اور یہ نہیں جانتے کہ زمین کے سلسلے میں یہ اسلام کے قانونی و فقہی نظام
 کی اہم اساس ہے! چنانچہ امام اعظم ابوحنیفہ اور امام دارالہجرت مالک دونوں کا متفقہ فتویٰ
 ہے کہ مزارعت مطلقاً حرام ہے اور اقبال کا یہ فرمانا محض شاعری نہیں ہے کہ

مندا آن ہفتے را سردی داد کہ تقدیرش بدست خویش بنوشت
 بہ آن قوسے سرد و کارے نداد کہ دہقانہ برائے دیگران کشت

چنانچہ سماجی، سیاسی اور معاشی جملہ سطحوں پر تمام نا انصافیوں اور ناہمواریوں کا
 خاتمہ کر کے دین حق کے کامل نظام عدل و قسط کو بالفعل نافذ و قائم کرنے کے لیے
 مبعوث فرماتے گئے تھے خاتم النبیین اور سید المرسلین محمد الامین صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم! ————— (بقواسے الفاظ قرآنی "وَأْمُرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ" (الشوری: ۱۵) اور
 "لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ" (الحج: ۲۵) اور "خدا یا آن کریم بار و گرگن! کے مصداق

اسی کا پیغام دیا تھا حکیم الامت اور صنوبر پاکستان علامہ اقبال مرحوم نے کہ
 بھٹلے، برساں خویش را کہ دیں ہر دوست اگر ہ او نہ رسیدی تمام بولہبی است!
 چنانچہ اقبال سے دلچسپی رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ جہاں شعریت اور جذباتی سوز و ساز کے
 اعتبار سے کلام اقبال کے نقطہ عروج کا مظہر اُن کی دوسری نظمیوں (خصوصاً ذوق و شوقِ بینوں
 اُمتِ ہند کے نام اُن کے پیغام کا مظہر اتم و اکمل ہے، اُطیس کی مجلس شوریٰ اور خصوصاً اُس
 کے یہ آخری اشعار:۔

عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف	ہر نہ جانے آشکارا شدہ ریخ پیغمبر کہیں
الھذرا! آئین پیغمبر سے سو بار الحذر	مانظرو ناموس زن، مرد آزا، مرد اُطسیر
کہتا ہے دولت کوہر آلودگی سے پاک و صاف	منعوں کو مال و دولت کا بنانا ہے اس
اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب	پادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمیں
چشمِ عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب	یہ قیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقیناً

چنانچہ اُس مردِ قلند نے تو نہ صرف یہ کہ "جو ہر دہریائے قرآنِ مُتفہم" کے مصداق قرآنِ حکیم
 کے حقائق و معارف کی دل نشیں پیرائے اور شعری اسلوب میں تعبیر و تعلیم میں اپنی توانائیاں
 کھپا دیں بلکہ ساتھ ہی انقلاب کا لہر بھی بلند کر دیا تھا۔ کہ

خواجہ از خونِ رگِ مزدور ساند لعلِ ناب از جھانے وہ ضلایاں کشت دہقانِ خواب
 انقلاب! انقلاب! لے انقلاب!!!

یہ دوسری بات ہے کہ اُن کے نام لیواؤں اور شیارٹیوں نے اُن کے ساتھ وہ معاملہ کیا کہ
 ہر کے از ظنِ خود شد یارِ من در درونِ من نہ جت اسرارِ من
 مزید برآں۔۔۔ یہی تھی وہ حقیقت جسے تعبیر فرمایا تھا بابائے قومِ لہذا بانی پاکستان
 قائدِ اعظم محمد علی جناح نے کبھی ان الفاظ سے کہ "ہم پاکستان کی صورت میں ایک ایسے خطہ
 ارضی کے خواہاں ہیں جس میں اسلام کے اصولِ حریت و اخوت و مساوات کا عہدِ حاضر میں

عملی اور شمالی نمونہ پیش کر سکیں، اور کبھی یہ فرما کر کہ "اسلام ایک سوشل ڈیٹا کرسی ہے"!

(روایات بالعنی!)

لیکن افسوس کہ علامہ اقبال تو خالص مسنون عمر میں پاکستان کے قیام سے لگ بھگ دس سال قبل ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، قائد اعظم مرحوم بھی قیام پاکستان کے بعد کل ایک سال زندہ رہے۔ اور ان کے بعد ان کی عوامی تحریک کا شرہ اُچک لیا، اولاً نوابوں اور لوہا بڑادوں اور زمینداروں، جاگیرداروں اور وڈیروں نے، اور بعد ازاں اس میں مستقل حصہ دار تو بن گئے کچھ نئے اور پرانے سرمایہ دار اور باری باری حصہ بناتے رہے اہلی رسول اور فوجی عہدہ دار، جس کے نتیجے میں قانون قدرت کے عین مطابق عوامی سطح پر ایک شدید احساس محرومی پیدا ہوا جو اندر ہی اندر گلنے والی آگ کے مانند بڑھتا چلا گیا۔ اور اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ اسی احساس محرومی کی پُر زور ترجمانی کی تھی، ذوالفقار علی بھٹو نے جس نے پاکستان کی سیاست کے اُس نئے اور زوردار عوامی دھارے کو جنم دیا تھا جس کی ایک طوفانی لہر پر سوار ہو کر وہ اب سے پندرہ سال قبل خود ایوانِ اقتدار تک پہنچے تھے!

واضح رہے کہ اس وقت مجھے زبھٹو صاحب کی ذات اور شخصیت سے کوئی بحث ہے نہ ان کی سیرت و کردار سے، اور نہ ان کے خلوص یا عدم اخلاص کے بارے میں کوئی گفتگو کرنی ہے، نہ ان کی اہلیت یا نااہلیت کے بارے میں کوئی فیصلہ دینا ہے بلکہ فی الوقت میری گفتگو صرف اور صرف پاکستان کی عوامی سیاست کے درمیانی دھارے کے اُس 'INNER CORE' کی تعین و تشخیص سے متعلق ہے جس نے اس میں وہ قوت و مقابلیت پیدا کر دی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے طویل ترین مارشل لاء سے بھی اُس کے جوش و خروش میں کوئی کمی نہیں آتی۔ چنانچہ مارشل لاء کے ذرا پس منظر میں جاتے ہی اُس کی طوفانی لہر سامنے آگئی۔ اگرچہ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ اس بار اس پر سواری بھٹو مرحوم کی صاحبزادی

میں بے نظیر کرتی ہیں یا ان کے سابق رفیق کار مسٹر جتوئی، یا ان کی ایک نظر بندی کے دفتر ان کے خلاق پُر کرنے والے ایڑ مارشل (ریٹائرڈ) اصغر خان — یا کوئی اور!!

بہر حال یہ حقیقت اپنی جگہ اہل ہے کہ اس دھارے کے بہاؤ کو روکنا نہ کسی چوتھے مارشل لار کے لیے ممکن ہے نہ پانچویں کے اور اس کے آگے نہ علاء کرام کوئی بند باندھ سکتے ہیں نہ شاخِ عظام نہ پشتینی رئیس اس کی راہ میں مزاحم ہو سکتے ہیں نہ ٹو دو دیتے سرمایہ دار، نہ سردار اور ڈیرے اس کا راستہ روک سکتے ہیں نہ زمیندار و جاگیر دار — اور نہ کوئی تیسرا اس کے راستے میں حائل ہو سکتا ہے نہ کوئی پیر — زیادہ سے زیادہ اگر کچھ کیا جاسکتا ہے تو صرف یہ کہ اس کے رُخ کو موڑنے کی کوشش کی جائے!

اس لیے کہ مغرب کی اندھی تقلید میں ہمارا یہ ڈان بھی خالص مادیت ہی کے رُخ پر بہ رہا ہے اور اس کے 'INNER CORE' کا سارا خارجی لبادہ یورپ سے مستعار لیا ہوا ہے۔ چنانچہ اس کا کوئی براہِ راست سروکار نہ اللہ سے ہے نہ رسولؐ سے اور اس میں نہ ہدایتِ آسمانی سے کوئی اعتنا ہے نہ آخرت کی جو ابد ہی کا کوئی ذکر، لہذا عدلِ اجتماعی کے جملة قصورات و معیارات بھی مغرب ہی سے ماخوذ ہیں اور ان کے ضمن میں افراط و تفریط کی انتہاؤں کے مابین بٹھکنے کی کیفیت بھی لامحالہ ہیں کا چہرہ ہے — مزید برآں ان

کے جلو میں بے پردگی بھی ہے اور عریانی بھی، ابھیت (PERMISSIVENESS) بھی ہے اور آداریگی بھی، لاف زنی بھی ہے اور بڑکیں بھی، بھنگڑے بھی ہے اور "ہے جہا لو" بھی — اور ان سے بھی بڑھ کر عبادات سے بے اعتنائی ہی نہیں، ان کا استہزاء و تخریب ہے شریعت سے بے پردہا ہی ہی نہیں اس کے خلاف نشوز اور بغاوت ہے اور شعائرِ اسلامی کا عدم احترام ہی نہیں ان کی باضابطہ توہین و تذلیل ہے — و قس علی ذلک!

فکرِ اقبال کی روشنی میں اس صورتِ حال کا علاج بھی اس کی تکتی منفی

(TOTAL REJECTION) اور کثینیت مجموعی رد کر دینے (TOTAL NEGATION)

میں نہیں بلکہ اس کے صحیح جز کو قبول کرتے ہوئے غلط جز کی اصلاح میں مضر ہے!
بالکل ایسے جیسے حضرت علامہ نے موجودہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو ایک ایسے نیام سے
تشبیہ دی ہے جس میں سے ایمان باللہ کی تلوار نکال لی گئی ہو۔
حقیق کی تیغ جگر داڑھی کی کس نے؟ علم کے اتھ میں خالی ہے نیام اسے ساقی!

گو یا نیام تو اپنی جگہ درست اور کارآمد ہے، ضرورت صرف اس کی ہے کہ اس میں تلوار داخل کی
جاتے اسی طرح علم جدید میں فی نفسہ کوئی شے غلط نہیں ہے اور کائنات کے بارے میں
معلومات کا جو عظیم خزانہ اس نے جمع کیا ہے وہ اپنی جگہ متاعِ بے بہا ہے۔ ضرورت صرف
اس امر کی ہے کہ اس میں خالق کائنات کی معرفت و محبت کی چاشنی گھول دی جائے!
یہی وجہ ہے کہ حضرت علامہ نے اپنے اُس مشہور اور متنازعہ فارمولے میں کہ:

"MARXISM + GOD = ISLAM"

مغرب کے ہادی فکر کی منطقی انتہا یعنی جدلی مادیت اور اس کے بھی نقطہ عروج یعنی مارکسزم
تک کو بالکل رد نہیں کیا بلکہ صرف اس ضرورت کا احساس دلایا ہے کہ اس میں ایمان باللہ کا
تربیاتی شامل کر دیا جائے تو اس کی بنیاد اور زہر ناکی ختم ہو جائے گی اور یہ اسلام کے بہت
قریب آجائے گا!

بنابریں پھر اقبال کی روشنی میں اس وقت کرنے کا اہل کام یہ ہے کہ پاکستان
کی عوامی سیاست کے عظیم دھارے کے آگے بند باندھنے کی لا حاصل ہی نہیں حدودِ جبر و
اور خطرناک کوشش کی بجائے اس میں ایمان و یقین کی چاشنی اور حکمت و معرفت کی روشنی
شامل کرنے کی کوشش کی جائے اور اس طرح فی الجملہ اس کے رخ کو آسمانی ہدایت کی
جانب موڑ دیا جائے!

اور یہ کام، ظاہر ہے کہ ہرگز آسان نہیں بلکہ نہایت مشکل اور مشقت طلب ہے، اہستہ

اس کے ضمن میں ایک بہت اہم اور موثر کردار ادا کر سکتے ہیں وہ لوگ جو اقبال کے مداح و شیدائی اور اُن کے فکرو فلسفہ اور حکمت و بصیرت سے فیض حاصل کرنے والے اور خود کو اُن کی جانب منسوب کرنے والے ہیں۔ اس لیے کہ اقبال کے تذکرہ بالا فارمولے کے مانند ایک بظاہر نہایت سادہ لیکن باطن مددور جو محکم فارمولا یہ بھی ہے کہ :

پاکستان کی بقا اور استحکام صرف اور صرف اسلام سے وابستہ ہے اور احیاء اسلام کا واحد ذریعہ ہے تجدید ایمان اور ایمان کا واحد منبع اور سرچشمہ ہے قرآن حکیم اور دورِ حاضر میں احیاء قرآن کا ایک نہایت اہم اور موثر ذریعہ ہے فکر و کلام اقبال!

اس لیے کہ جیسے کہ میں نے ہمیشہ کہا ہے اور علی وجہ بصیرت کہا ہے اور آج پھر کہہ رہا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں کہ عہدِ حاضر کے ذہنی و فکری ظروف و احوال میں قرآن حکیم کی عظمت کا جس قدر انکشاف اقبال پر ہوا، اور کسی پر نہیں ہوا۔۔۔۔ اور موجودہ دور کی اعلیٰ ترین علمی و فکری سطح پر قرآن کے علم و حکمت اور ہدایت و معرفت کی تعبیر و تفسیر اور تشریح و توضیح کی ہے صرف۔۔۔ اور صرف اقبال نے!

لیکن اس کے لیے اقبال کے ماحول اور شیدائیوں کو عیب پیش کرنا غلط عمل کوئی اگر دفتر میں ہے؟ کے مصداق کردار اور عمل کے میدان میں اتنا ہو گا اور علامت اقبال کو محض ایک روایتی اور ثقافتی طائفے کی صورت اختیار کرنے بلکہ شدتِ احساس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ مزار اقبال کے مجاوروں کی حیثیت اختیار کرنے کی بجائے خود اقبال کی خانقاہ سے بھی باہر نکل کر رسمِ شہتیری ادا کرنی ہوگی! اور اس کے لیے انہیں اس ہمت و جرأت و محنت و مشقت، ایثار و قربانی اور بے نفسی و بے غرضی کے علاوہ جو کسی بھی عظیم مقصد کے لیے لازمی و لا بدی ہیں، حسبِ ذیل عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔

۱۔ اولا جس دین و شریعت کے نام لیا اور علمبردار ہیں اس پر خود عمل پیرا ہونا اور اگر

تاہم یہ صرف ایک مثال ہے۔ سہ "قیاس کن زنگستان من بہار ما!"
 ۲۔ ثانیاً اس عظیم مقصد کے لیے علماء کرام کا تعاون حاصل کیا جائے

اور اس ضمن میں حضرت علامہ کی اُن تصدیقوں اور لطیف اور مزاحیہ انداز کی اُن پھبتیوں کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے روایتی نظریہ پرچست کی ہیں اُن کے اس طرز عمل کو نگاہ میں رکھا جائے کہ انہوں نے ہمیشہ علامہ صحیح کا احترام کیا۔ یہاں تک کہ اپنے تمام تر مرتبہ علمی و فکری کے باوجود باخ نظر اور وسیع الذہن علامہ سے خالص طالب علمانہ انداز میں کسب فیض میں کبھی اپنی توہین یا سبکی محسوس نہیں کی۔ چنانچہ علامہ سید سلیمان ندویؒ کے ساتھ اُن کی خط و کتابت اس پر شاہد عادل ہے۔

خصوصاً فقہ و قانون اسلامی کے ضمن میں اس دور میں اجتہاد کے سب سے بڑے داعی اور علمبردار ہونے کے باوجود انہوں نے خود اپنے آپ کو کبھی مجتہد مطلق نہیں سمجھا۔ بلکہ اس کے باوجود کہ عربی زبان پر انہیں عبور حاصل تھا، قرآن اُن کے رگ و پلے میں سرایت کیے ہوئے تھا اور خود وہ تمام عمر قرآن میں غوطہ زنی کرتے رہے تھے، حکمت دین اُن کے ذہن و فکری جزو لاینفک تھی اور فقہ فی الدین اُن کا اڈرہنا بچھونا تھا۔ قانون اسلامی کی تدوین نو کے ضمن میں انہیں کبھی یہ خیال تک نہیں آیا کہ وہ تنہا اس کے اہل ہیں بلکہ کے معلوم نہیں کہ وہ اپنی حیات دینی کے آخری ایام تک یہ تھی وقت مولانا سید محمد انور شاہ کاشمیریؒ سے درخواست فرماتے رہے کہ وہ کسی طرح لاہور منتقل ہو جائیں تو دونوں مل کر وقت کی اس اہم ترین ضرورت سے عہدہ برآ ہونے کی کوششیں کریں۔

اس ضمن میں قدیم اور جدید کے امتزاج کی جس قدر فکر اور خواہش حضرت علامہ کو تھی اسی کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی مرحوم و مفسور کی تحریروں میں اس امتزاج کی جھلک دیکھ کر حضرت علامہ نے انہیں دکن کی سنگلاخ زمین سے ہجرت کر کے پنجاب آنے کی دعوت دی اور اپنے ایک عقیدت مند چودھری نیاز علی مرحوم کے ذریعے پانچ دریاؤں کی سرزمین میں اُن کے ننگن کی سبیل پیدا فرمائی۔ مجھے حضرت علامہ کے اس اقدام

کاپس منظر نظر آتا ہے ان کے اس قطعے میں جو آج بھی ان کے سر قذیٰ کی زینت بنا ہوا ہے کہ

بیاتا کاہیں امت بازمیم۔ قادرِ زندگی مروانہ بازمیم

چناں نایم اندر مسجد شہر دلے در سیتہ ظا گدازمیم

لیکن افسوس کہ مولانا مرحوم نے برصغیر کے مسلمانوں کی قومی جدوجہد کے نقطہ عروج کے آغاز پر تو یہ کہہ کر قومی سیاست سے علیحدگی اختیار کر لی تھی کہ 'میں مسلمانوں کا نہیں صرف اسلام کا کام کرنا چاہتا ہوں'۔ لیکن قیام پاکستان کے بعد 'اسلام کے کام' کے لیے قومی ہی نہیں خالص سیاسی راستہ اختیار کر لیا اس پر تو اس وقت میں صرف یہ کہنے پر اکتفا کرتا ہوں کہ کاش کہ ایسا نہ ہوتا! اور مولانا مرحوم قیام پاکستان کے بعد بھی اپنے سابق انقلابی طریق کار ہی پر عمل پیرا رہتے، تاہم فخر اقبال کے شیدائیوں کی توہ اس جانب بھڑک کر نا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس چیز کی اہمیت حضرت علامہ کو اس وقت محسوس ہوئی تھی وہ آج بھی نہایت اہم ہے! اور قدیم و جدید کے حکم امتزاج اور علامہ ہی کے تعاون و اشتراک کے بغیر پاکستان کی قومی سیاست کے دھارے کے بڑخ کو اسلام کی جانب موڑنا ناممکن ہے۔

آخر میں جلسہ شکر کا مجلس سے طویل سع فراشی کے لیے حضرت عطاہی کے ساتھ ساتھ کارکنانِ مرکز، مجلس اقبال کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے مجلس اقبال میں شرکت کی دعوت دے کر میرا اعزاز و اکرام بھی فرمایا۔ اور مجھے یہ موقع بھی عنایت فرمایا کہ اپنا درود ایلے منتخب روزگار حضرات کی محفل میں بیان کر سکوں اور انخورد عوانان الحمد للہ رب العالمین کے مطابق سب سے آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ کا کہ اس نے مجھے بھی تین دن کی مختصر مدت کے اندر اپنے خیالات کو قلب بند کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور میرے ساتھیوں کو بھی بہت دی کہ اسی قلیل عرصہ میں اس کی طباعت کا مرحلہ طے کر لیا۔ اگر ہم سے کوئی خیر بن آئے تو یہ سب اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اور خطا ہوتی ہے تو وہ ہمارے نفوس کی ثلثت سے۔ اقول قولیٰ ہذا و استغفر اللہ لی و لکم و لسا اللہ المسلمین و المسلمات۔

حیات و سیرتِ اقبال

فلسفہٴ اقبال

اور

ملتِ اسلامیہ کے نام

اقبال کا پینام

اس

پروفیسر یوسف سلیم چشتی

تعارف (از قلم ڈاکٹر اسرار احمد)

پروفیسر وسعت سلیم چشتی ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہیں ایک طویل عرصے تک علامہ اقبال مرحوم کی خدمت میں حاضری کا موقع مسلسل طائرہ ۱۹۳۳ء میں جبکہ علامہ اقبال مرحوم بقید حیات ہی تھے پروفیسر صاحب نے اقبال کا پیغام کے عنوان سے ایک مضمون لکھا تھا جس میں ابتداءً علامہ کے سوانح حیات اور ان کی سیرت کا ایک اجمالی خاکہ دیا گیا تھا اور پھر علامہ کے فلسفے کے اجمالی تعارف کے لیے اذکار ان کی اس تحریر کا ترجمہ کیا تھا جو انہوں نے پروفیسر نکلسن کی فرمائش پر اپنے فلسفیانہ افکار کی وضاحت کے لیے خود لکھی تھی اور ثانیاً پیغام اقبال کے مختصر لیکن جامع تعارف کے طور پر مشنری اسرار و روز کے مباحث کا خلاصہ مرتب کیا گیا تھا۔ پروفیسر صاحب کی ان گنت تحریروں کی طرح یہ تحریر بھی مسودات کے انہدام میں دبی ہوئی تھی۔ پروفیسر صاحب اپنے کسی اور مضمون کی تلاش میں مسودات کی درق گردانی کر رہے تھے کہ اتفاقاً یہ سامنے آگئی جو انہوں نے راقم کو مرحمت فرمادی۔

اس تحریر کا اصل حجتہ علامہ مرحوم کے فلسفیانہ افکار اور ان کے اس پیغام پر مشتمل ہے جو انہوں نے طبع اسلامی کو دیا ہے۔ تاہم حیات و سیرت اقبال کا اجمالی خاکہ بھی کچھ اہم نہیں ہے۔ علامہ مرحوم کی زندگی پر بہت مفصل کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں اور ان کی زندگی کے اہم واقعات تو اکثر لوگوں کے ذہن میں ویسے بھی محفوظ ہیں، تاہم اس اعتبار سے یہ تحریر بہت دلچسپ اور قدر سے مفرد حیثیت کی حامل ہے کہ یہ علامہ کی زندگی ہی میں ان کے ایک حلقہ تکمیل اور عقیدت مند کے قلم سے نکلی تھی۔ خود علامہ مرحوم کے علاوہ ان کے والد ماجد اساتذہ کرام اور ہم عصر مفکرین پر جو نوٹ ضرماً اس مضمون میں آگئے ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ تسلیم ہے اور ان سے اس مضمون کی افادیت بہت بڑھ گئی ہے۔ اس مضمون کو پڑھتے ہوئے یہ امر ذہن میں مستحضر رکھا جائے کہ یہ ۱۹۳۳ء میں لکھا گیا تھا چنانچہ بہت سی باتیں جو اس مضمون میں تصنیف حال بیان ہوتی ہیں کب کی تصنیف ماضی بن چکی ہیں چنانچہ کہیں کہیں انسان ایک دہرہ تک سما جاتا ہے۔ اس میں ایک نثرانہ عبرت پنہاں ہے جو جو تھانہیں سمجھا جو ہے نہ ہوگا ایسی ہے لکھنؤ محمدانہ

حیات و سیرت اقبال

ایک اجمالی خاکہ

علامہ العصر ترجمان حقیقت ڈاکٹر شیخ سر محمد اقبال مدظلہ کے آباؤ اجداد کشمیری پنڈت تھے جن کی گوت 'سپر و تھی'۔ وہ ایک بالکال ولی اللہ کے ہاتھ پر شرف باسلام ہوتے تھے اور اس ولی کار و دعائی تصرف آج تک ان کے خاندان میں چلا آتا ہے اور وہ حین عقیدت جس نے سپر و کو شیخ بنا دیا ہنوز آواز ہے۔ اقبال نے خود بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

مراجگر کہ در ہندوستان دیگر نمی بینی

برہمن زاوہ رمز آشنائے روم و تبریز است

اسی لیے اقبال کو کشمیر اور کشمیریوں دونوں سے قدرتی طور پر لگاؤ ہے چنانچہ ان

کے کلام میں دونوں کے متعلق رموز و نکات موجود ہیں۔ مثلاً،

کشمیری کہ باندگی خو گرفتہ جتے می تراشد ز سنگ مزارے

ڈاکٹر صاحب ۱۸۷۶ء یا ۱۸۷۷ء میں بمقام سیالکوٹ پیدا ہوئے تھے۔ والدین

نے اقبال نام رکھا۔ میرا خیال ہے اس وقت کس کو یہ خیال ہوگا کہ آئندہ چل کر یہ لڑکا داقمی

صاحب اقبال ہوگا۔ اور ایک مشنری ایسی لکھ کر دنیا کو دے جائے گا جس کی قدر و قیمت قیامت

تک باقی رہے گی۔

* ملاحظہ کے لئے صفحہ ۱۰۳ ملاحظہ فرمائیے۔ تاریخین کی سولت کے پیش نظر تمام حواشی ان مضامین کے اختتام پر جمع کر دیئے گئے ہیں۔

ابتداءً مکتب میں داخل ہوتے اس کے بعد سکول میں نام لکھایا اور مشن ہائی سکول سیالکوٹ سے بیٹرک پاس کر کے مقامی (مرسے کالج) میں داخل ہوئے۔ یہاں آپ کو شمس العلماء مولانا ناید میر حسن صاحب کی شاگردی کا فخر حاصل ہوا۔ استاد کو جوہر قابل ہاتھ لگ گیا۔ فیض صحبت سے چمکا دیا، ادب اور شاعری کا صحیح مذاق پیدا کر دیا۔ یہ سچ ہے کہ شاعری کا مکمل فطری طور پر ودیعت شدہ تھا۔ لیکن مولانا کی صحبت نے سونے پر مہاگ کا کام دیا۔

غالباً شاعری کی ابتدا اسی زمانہ سے ہوئی۔ افسوس کہ ابتدائی کلام التاد کا معدوم کا مصداق ہے۔

ایف اے پاس کرنے کے بعد آپ گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہوئے۔ فلسفہ اور عربی لے کر بی اے پاس کیا۔

۱۸۹۹ء میں فلسفہ میں ایم اے پاس کیا۔ اس امر کے اظہار کی چنداں ضرورت نہیں کہ علامہ موصوف شروع سے آخر تک ہم تپنوں میں معروف اور ممتاز رہے۔

اسی سال آپ اور نٹیل کالج لاہور میں فلسفہ اور اقتصادیات کے لیکچرار مقرر ہوئے۔ دوسرے سال گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفہ اور انگریزی کے اسٹنٹ پروفیسر مقرر ہو گئے۔

جس طرح ابتدا میں مولانا میر حسن نے، اسی طرح طالب علمی کے آخری دور میں ڈاکٹر ارتضیٰ کی صحبت نے آپ کی فحشی قوتوں کو بیدار کر دیا اور سونے کو کندن بنا دیا۔ پہلے شاگردی تھی کچھ عرصہ کے بعد دوستی کا سلسلہ قائم ہو گیا جو مدتہ العمر باقی رہا۔ ارتضیٰ اپنے شاگرد کی جودتِ طبع کے معترف تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ جس استاد کو اقبال سا شاگرد میسر آجائے وہ رفتہ رفتہ محقق بن جاتا ہے۔

ایم اے پاس کرنے کے بعد بھی آپ کے مطالعہ اور علمی مشاغل میں کوئی فرق نہیں آیا بلکہ اور زیادتی ہو گئی۔ اسی اثنا میں آپ نے اقتصادیات پر ایک کتاب بھی لکھی تھی۔

۱۹۰۵ء میں آپ ولایت تشریف لے گئے۔ کیمبرج سے فلسفہ اخلاق میں ڈگری

لی۔ اس کے بعد میونخ سے DEVELOPMENT OF METAPHYSICS IN PERSIA لکھنے پر
پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی پھر لندن واپس آئے۔ بیرسٹری پاس کی اور ڈاکٹر آرنلڈ کی
غیر حاضری میں چھ ماہ تک ان کے قائم مقام کی حیثیت سے لندن یونیورسٹی میں عربی کے
پروفیسر بھی رہے۔

تین سال قیام کرنے کے بعد ۲۶ جولائی ۱۹۰۵ء کو بروز دو شنبہ شام کی گاڑی سے
لاہور واپس آئے۔ دوران قیام انگلستان میں آپ کو شاہیر علیا اور فضل کی صحبت سے مستفید
ہونے کا موقع ملا ان میں کیمرج کے ڈاکٹر میک ٹیگرٹ، ڈاکٹر براؤن، ڈاکٹر بکلسن اور ڈاکٹر
سارٹے خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔

پچھ دن وطن میں قیام کرنے کے بعد آپ نے لاہور میں مستقل طور پر سکونت اختیار
کر لی۔ پہلے اندر کلی میں رہائش تھی۔ اب ایک عرصہ سے میکلوڈ روڈ پر قیام ہے۔ اقبال کی وجہ سے
مجھے اس سڑک سے وہی وابستگی ہے۔ جو مجھوں کو کونستے لیلی سے تھی۔

۱۹۳۳ء میں جاوید منزل ————— ۱۹۳۸ء میں وفات

اگرچہ ڈاکٹر صاحب ۱۹۰۵ء سے پمپٹس کرتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ انہیں اس
پیشہ سے کوئی خاص دلچسپی کبھی نہیں ہوئی۔ اور ہوتی بھی کیونکر۔ جو شخص دن رات کسی دوسرے عالم
میں رہتا ہو اور شاعرانہ دل و دماغ، فلسفیانہ مزاج، صوفیانہ افکار و طبع اور عالمانہ طرز زندگی رکھتا
ہو، جو VISIONARY IDEALIST ہو۔ جس کی توجہ تمام تر ملت اسلامیہ کی بہبود پر مبذول
رہتی ہو۔ جس کے دل میں قوم کا درد رہ کر چٹکیاں لیتا ہو جو سارا پسوز و گداز ہو جن کا بہت سا
وقت EGO اور REALITY کے متعلق غور و فکر میں بسر ہوتا ہو۔ جو اسرار خودی کا مصنف
ہو اسے نظر دیوانی اور "مثلاً فوجداری" سے کیا خاک دلچسپی ہو سکتی ہے؟

۱۹۲۳ء میں سرکار برطانیہ نے آپ کو SIR کا خطاب دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے
کبھی خطابات یا اعزازات کے لیے خواہش یا کوشش نہیں کی اور نہ وہ اس خطاب کو کسی

خاص قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کے جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ کسی دوسری دنیا میں رہتے ہیں جہاں SIR اور SERVANT دونوں یکساں نظر آتے ہیں۔ بندہ صاحب محتاج و غنی ایک ہوتے تیری مگر میں پہنچے تو سبھی ایک ہوتے

اقبال کی شاعری

یوں تو شاعر ماں کے پیٹ سے شاعر بن کر آتا ہے لیکن جس وقت یہ ملکہ ظاہر ہوتا ہے اس وقت سے شاعر کی شاعری کا آغاز تصور ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے اقبال کی شاعری کا آغاز ۱۸۹۵ء سے سمجھنا چاہیے۔ اس زمانہ میں اور اس سے پہلے آپ کی سخن گوئی صرف لہجہ اور کالج کے طلبہ تک محدود تھی لیکن ۱۸۹۶ء میں آپ نے جلسوں میں شرکت شروع کی اور اس طرح آپ کی خدا داد قابلیت کا شہرہ عام ہونے لگا۔

غالباً دوستوں نے مشورہ دیا ہو گا کہ آپ کو کسی بالکمال استاد سے مشورہ کرنا چاہیے کیونکہ استاد بہر حال خوب کو خوب تر بنا دیتا ہے یا آپ نے خود اس ضرورت کو محسوس کیا ہو گا۔ بہر کیف آپ نے بلبل ہند نواب فصیح الملک بہادر، مرزا داغ دہلوی، استاد اعلیٰ حضرت نظام دکن مرحوم کو خط لکھا کہ مجھے اپنی سلک شاگردی میں منسلک کر لیجئے اور چند غزلیں بھی اصلاح کے لیے بھیجیں۔

تلمذ کا یہ سلسلہ دیر تک قائم نہیں رہا۔ ان بقول آرزو جیل حبش شیخ سر عبد القادر صاحب بالقابہ اس کی یاد دونوں طرف باقی رہ گئی: اقبال کی خوش نصیبی کہ اسے داغ جیسا زبان دان اور کامل الفاضل استاد ملا اور داغ کی بلند کنجی کہ اقبال اس کے شاگردوں کی ممتاز صف میں شامل ہوا۔ شیخ صاحب موصوف فرماتے ہیں کہ داغ مرحوم اس بات پر فخر کرتے تھے کہ اقبال بھی ان لوگوں میں شامل ہے جن کے کلام پر انہوں نے اصلاح دی۔ مجھے خود دکن میں ان سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ اور میں نے خود ایسے فخریہ کلمات ان کی زبان سے سنے:

اقبال نے خود بھی ایک بغزل کے مقطع میں داغ کے شاگرد ہونے کا ثبوت دیا ہے۔

نیم تشہ ہی اقبال کچھ اس پر نہیں نازاں مجھے بھی فخر ہے شاگردی داغ خندان
سب سے پہلے لاہور میں، سب سے پہلے مشاعرہ میں آپ نے جو غزل پڑھی اس کا

مقطع یہ ہے:-

اقبال کفن سے زدلی ہے غرض ہم تو اس میں نجم زلفِ کمال کے
چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جو شعراء قوموں کو زمر حیات سنانے آتے ہیں وہ مکانی اور زمانی دونوں قیود
سے آزاد ہوتے ہیں۔ اقبال نے رفتہ رفتہ اپنی طرز وہی کر لی جو ان کے لیے مناسب تھی۔ یعنی
۱۹۱۱ء سے اقبال کی شاعری اسلامی شاعری ہو گئی۔ ۶ اکتوبر ۱۹۱۱ء کو بادشاہی مسجد لاہور میں آپ
نے ”سخن شہداء کی نذر کے عنوان سے جو نظم پڑھی، اس نے ایک قیامت برپا کر دی۔ جس
وقت آپ نے یہ شعر پڑھا۔

جھلکتی ہے تری امت کی آبرو اس میں

ظاہر بس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں

تو مسجد میں کہرام مچ گیا تھا۔ آنچل ازل می خیزد بر دل می ریزد۔ والا ضمنوں ہے ہر آئینہ نظم سنہ
درونی کی آئینہ دار ہے۔

اقبال کی سیرت

علامہ مبرصوف کو دیکھنے اور ان کی صحبت سے مستفید ہونے کا بارہ اشرف حاصل ہو چکا
ہے۔ اس لیے جو کچھ لکھتا ہوں وہ میرے ذاتی خیالات ہیں۔ ان سے مل کر جو نقوش دل پر جم
چکے ہیں انہیں الفاظ کا جامہ پہناتا ہوں۔

پہلی بات جو ہر شخص کو متاثر کرتی ہے وہ ان کی عدیم النظیر سادگی ہے۔ سادہ لباس،
سادہ راتش، سادہ زندگی، سادہ گفتگو فریضہ کہ ہر بات سے سادگی چمکتی ہے۔ لیکن داغ ہر وقت

آسمان کے تارے توڑ کر لاتا رہتا ہے۔ اسی کو انگریزی میں کہتے ہیں (PLAIN LIVING AND HIGH THINKING,

دوسری بات یہ ہے کہ علامہ کا درخص ہر کس و ناکس کے لیے آٹھوں پہر کھلا رہتا ہے۔ اگر ناسٹوں اور خان بہادروں کو باسانی باریابی ہو جاتی ہے تو ہم جیسے خاک نشین بھی بے دھڑک اسلام علیکم کہہ کر خوان علم فضل کی زلہ زبانی کا شرف حاصل کر لیتے ہیں صاحب کے پاس کاٹو بھیجنے کی ضرورت نہیں۔

تیسری بات یہ ہے کہ وہ شہرت سے مستغنی ہیں۔ اگر وہ اسجکل کے مروج اصول پر پانچواں کو استعمال کرتے، تو بہت شہرت حاصل کر لیتے۔ ان کا وقت زیادہ تر ملت اسلامیہ کی بہبود کی آبر سوچنے میں بسر ہوتا ہے۔ شہرت اور منزلت یوں بھی کچھ کم نہیں ہے۔ وہ بلاشبہ بین الاقوامی شہرت اور منزلت کے آدمی ہیں۔ ایشیا، یورپ، افریقہ اور امریکہ اقبال کے مداح کہاں نہیں ہیں؟

شہرت شعرش بگیتی بعد او خواہد شن

چوتھی بات یہ ہے کہ اقبال اپنے سینہ میں سوز و گداز سے لبریز دل رکھتے ہیں۔ یوں نے بار بار دیکھا ہے کہ کسی نکتہ کو سمجھاتے سمجھاتے بے اختیار آبدیدہ ہو جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم سے جو عشق ہے اس کی نظیر ابھی تک تو کسی گلگسودرازہ میں دکھی نہیں!!!

یوں تو ہر شاعر پر کفیت ہوتا ہے۔ سوز و گداز سے لبریز ہوتا ہے۔ لیکن اقبال سوز و عشق مصطفیٰ سے بالمال ہیں اسی لیے مجھے ان سے ایک عجیب و الہانہ عقیدت ہے۔

حُب رسولؐ کے لیے زخموں سے اونچا پا جا مر چاہیے زطویل اللہیہ اور قصیر الشارب ہونے کی ضرورت ہے۔ صرف درد و آشد دل درکار ہے۔

پانچویں بات یہ ہے کہ وہ تنہائی پسند اور عزلت گریں ہیں اور ایک مفکر کے لیے یہ بات عجیب و غریب نہیں۔

علامہ موصوف کو اپنی والدہ مرحومہ سے بہت الفت تھی اور میری ان سے عقیدت کی

یہ دوسری وجہ ہے کیونکہ اگر اسلام میں خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں خود اپنی والدہ کی پیش کرتا انہوں نے والدہ مرحومہ کی یاد میں جو نظم لکھی ہے وہ ان کے جذباتِ محبت کی قدر کی ترجمانی کرتا ہے۔

علامہ کی تصنیفات

نایاب ہے۔	اُردو	علم الاقتصاد	(۱)
مل سکتی ہے	انگریزی	فلسفہ ایران	۲
" " "	فارسی	اسرارِ خودی	۳
" " "	"	رموزِ بے خودی	۴
" " "	"	پیامِ مشرق	۵
" " "	"	زبورِ عجم	۶
" " "	انگریزی	لکچرِ مدراس	۷
" " "	فارسی	جاوید نامہ	۸
" " "	اُردو	بانگِ درا	۹
" " "	"	بالِ جبریل	۱۰
" " "	"	ضربِ کلیم	۱۱
" " "	فارسی	مسافر	۱۲
" " "	"	"پس چہ باید کرد"	۱۳
" " "	فارسی و اُردو	ارمغانِ حجاز	۱۴

قدردانی

عام قاعدہ تو یہ ہے کہ شعراء، حکماء، فلاسفہ کی قدر اُن کے بعد ہوتی ہے۔ لیکن اقبال کی شہرت اُن کی زندگی ہی میں کافی ہو چکی ہے۔

(۱) ترکی زبان میں عربی زبان میں اور انگریزی زبان میں ان کی بہت سی نظموں کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر انگلسن نے اسرارِ خودی کا ترجمہ انگریزی زبان میں کیا ہے۔ کئی جرمن علمائے علامہ کے کلام اور فلسفہ پر تبصرہ جرمن زبان میں شائع کیا ہے۔ ان کے علاوہ یورپ کی مختلف زبانوں میں، ان کے فلسفہ پر محققانہ مضامین لکھے گئے ہیں۔

(پیشاق مئی ۱۹۶۹ء)

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

فلسفہ اقبال

علامہ اقبال مرحوم بلاشبہ ایک عظیم شاعر ہی نہیں، بہت بڑے فلسفی بھی تھے۔ ان کے فلسفہ کو عام طور پر فلسفہ خودی کا نام دیا جاتا ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی کم لوگ اس سے واقف ہیں کہ ان کا اصل فلسفہ ہے کیا:

یہ تو سب ہی کو معلوم ہے کہ علامہ کی معرکہ "آلہ امتیازی" اسرار خودی کا ترجمہ انگریزی میں پروفیسر نکلسن نے کیا ہے لیکن یہ بات عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں کہ پروفیسر مصوف نے خود اسرار خودی کو سمجھنے کے لیے اولاً ڈاکٹر محمد شفیع مرحوم سے مدد لی جو اس وقت کیمبرج میں اپنے تحقیقی کام میں مصروف تھے (یہ ذکر ۱۹۱۸ء کا ہے) اور پھر جب اس ساری ہنگامہ دودھ کے باوجود وہ علامہ مرحوم کے فلسفہ کو اچھی طرح نہ سمجھ پائے تو انہوں نے خود علامہ سے رجوع کیا اور فرمائش کی کہ وہ اپنے فلسفیانہ خیالات کو ایک مختصر لیکن جامع مضمون کی صورت میں بزبان انگریزی تحریر کر دیں۔ علامہ نے اس فرمائش کی تعمیل میں جو مضمون لکھا اسے پروفیسر نکلسن نے "Secrets of the Self" کے شروع میں شامل کر دیا جو ۱۹۲۱ء میں شائع ہوتی تھی۔

ذیل میں ایکٹ تو اس تحریر کا وہ ترجمہ درج کیا جا رہا ہے جو پروفیسر حشمتی صاحب نے ۱۹۳۲ء میں کیا تھا اور دوسرے مثنوی اسرار خودی کا وہ خلاصہ بھی درج کیا جا رہا ہے جو پروفیسر صاحب نے اسی زمانے میں خود مرتب کیا تھا۔ مزید برآں "روزنامہ خودی" کا خلاصہ بھی آئندہ صفحات میں قارئین کی نظر سے گزرے گا، اسے بھی پروفیسر صاحب نے اسی زمانے میں مرتب کیا تھا۔

اس طرح یہ مضمون نہ صرف یہ کہ علامہ اقبال کے فلسفہ پر نہایت محقق لیکن انتہائی جامع اور ساتھ ہی غایت درجہ عام فہم دستاویز کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ بلکہ اس کے ذریعے اس پیغام کا خلاصہ بھی سامنے آجاتے گا جو علامہ مرحوم نے امت مسلمہ کو دیا تھا اور یہ تعین مضمون مل کر ایک مکمل وحدت کی صورت اختیار کر لیں گے۔ واضح رہے کہ روزنامے خودی کا ترجمہ بعد میں پروفیسر آبروی نے کیا جو ۱۹۵۲ء میں شائع ہوا۔۔۔۔۔ اسرار احمد (میتاق، جون ۱۹۶۹ء)

(۱)

اقبال کے فلسفہ کا اجمالی خاکہ

جو انہوں نے نکلسن کی فرمائش پر خود تحریر فرمایا

ترجمہ: پروفیسر ویسٹ سلیم چشتی

ہر موجود میں انفرادیت پائی جاتی ہے۔ حیات تمام وکمال انفرادی ہے۔ خود خدا بھی اک فرد ہے۔ اگرچہ فرد کمال ہے۔ کائنات افراد کے مجموعہ کا نام ہے۔ لیکن اس مجموعہ میں جو نظم و نسق اور توافقی و تطابقی پایا جاتا ہے وہ بذاتہ کمال نہیں ہے۔ اور جو کچھ بھی ہے وہ افراد کی جبلی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ہمارا قدم تدریجی طور پر بد نظمی اور انتشار سے نظم و ترتیب کی طرف اٹھ رہا ہے۔ افراد کائنات کی تعداد معین نہیں ہے۔ اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ یعنی کائنات فعل منتہم نہیں ہے۔ ہمنوز مراتب تکمیل طے کر رہی ہے اسی لیے اس کے متعلق کوئی بات تہی اور ادعائی طور پر نہیں کہی جاسکتی۔ فعل تخلیق ہمنوز جاری ہے اور جس حد تک انسان اس

کائنات کے کسی غیر مربوط حصہ میں ربط و ترتیب پیدا کر سکتا ہے اس حد تک اس کو بھی فعل تخلیق میں معاون قرار دیا جاسکتا ہے۔ خود قرآن مجید میں خدا کے علاوہ دوسرے خالقوں کے امکان کی طرف اشارات پائے جاتے ہیں: **فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ**۔

ظاہر ہے کہ کائنات اور انسان کے متعلق یہ نظریہ ہیگل اور اس کے ہم خیالوں اور ارباب وحدت الوجود سے بالکل مختلف ہے جن کے خیال میں انسان کا منتہائے مقصود یہ ہے کہ وہ خدا یا حیات کلی میں جذب ہو جائے اور اپنی انفرادی ہستی مٹا دے۔

میری رائے میں انسان کا اخلاقی اور مذہبی منتہائے مقصود یہ نہیں کہ وہ اپنی ہستی کو مٹا دے۔ یا اپنی خودی کو فنا کر دے بلکہ یہ کہ وہ اپنی انفرادی ہستی کو قائم رکھے اور اس کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے اندر بیش از بیش انفرادیت پیدا کرے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا ہے: **”تَخَلَّقُوا بِاخْلَاقِ اللَّهِ“** یعنی اپنے اندر صفات الہیہ پیدا کرو پس انسان جس قدر خدا سے مشابہ ہوگا۔ اسی قدر اس کے اندر شان بختیائی اور رنگ انفرادیت پیدا ہوتا چلا جائے گا۔

حیات کیا ہے؟ فرد کا دوسرا نام حیات ہے اور فرد کی اعلیٰ ترین صورت اجرا اس وقت تک معلوم ہو سکتی ہے خودی (EGO) ہے۔ اگرچہ جسمانی اور روحانی دونوں پہلوؤں سے انسان ایک مستقل بالذات مرکز ہے لیکن ابھی تک فرد کمال کے مرتبہ کو نہیں پہنچا۔ فرد جس قدر خدا سے قریب ہوگا۔ اسی قدر کمال ہوگا۔ قرب الہی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خدا کی ذات میں فنا ہو جائے، بلکہ اس کے عکس یہ کہ خدا کو اپنے اندر جذب کر لے۔ حیات دراصل اک ترقی کرنے اور کائنات کو اپنے اندر جذب کرنے والی حرکت کا نام ہے۔ جو رکاوٹیں اس کی راہ میں حائل ہوتی ہیں ان پر غلبہ پا کر آگے بڑھتی ہے۔ حیات کا خاتمہ یا جوہر طبعی یہ ہے کہ وہ مسلسل نئی آرزو میں پیدا کرتی رہتی ہے۔ اپنی حفاظت اور ترقی کے لیے اس نے آلات اور وسائل پیدا کر لیے ہیں۔ مثلاً حواس اور ادراک جن کی بدولت وہ مشکلات پر غالب آتی ہے۔ مادہ حیات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے لیکن مادہ کوئی بڑی چیز نہیں۔ بلکہ حیات

کے حق میں مفید ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے حیات کو اپنی مخفی قوتوں کے بروئے کار لانے کا موقع ملتا ہے۔

جب حیات یا خودی مشکلات پر غالب آجاتی ہے تو مرتبہ جبر سے مرتبہ اختیار پر فائز ہو جاتی ہے۔ خودی ایک حد تک مجبور ہے اور ایک حد تک مختار۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے "الْإِيْمَانُ بَيْنَ الْجَبْرِ وَالْإِخْتِيَارِ" حیات جب تقرب الہی حاصل کر لیتی ہے تو اختیار کے اعلیٰ ترین مرتبہ پر پہنچ جاتی ہے۔ مختصر یہ کہ حیات یا خودی، مرتبہ جبر سے مرتبہ اختیار تک پہنچنے کا نام ہے۔

جب حیات انسانیت کا جامہ اختیار کر لیتی ہے تو اس کا نام الینویا شخص یا خودی ہو جاتا ہے اور شخصیت جدوجہد کی مسلسل حالت سے عبارت ہے۔ شخصیت کا قیام اسی حالت کے تسلسل پر منحصر ہے اگر یہ حالت قائم نہ رہے تو لامحالہ تعطل یا ضعف کی حالت طاری ہو جائے گی اور یہ بات خودی کے حق میں تم قائل ہے۔۔۔ شخصیت (PERSONALITY) چونکہ انسان کا سب سے بڑا کمال ہے اس لیے اس کا فرض اولین یہ ہے کہ وہ اس جوہر بے بہا کو مسلسل سرگرم عمل رکھے اور وہ عمل ایسا ہو کہ خودی کی ترقی کا باعث ہو۔ اسی کو مذہب کی اصطلاح میں "عمل صالح" کہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں بار بار اس کی تاکید آتی ہے۔

مسلسل جدوجہد ہی زندگی ہے (ع۔ دوام باز سوزنا تمام است) جو شے شخصیت کو بہم جدوجہد کی طرف راغب کرتی ہے وہ دراصل ہمیں بقائے دقام کے حصول میں مدد دیتی ہے اس لیے حسن یا اچھی ہے اور جو شے شخصیت کو ضعیف یا معطل کرے وہ بُری ہے۔ گویا ہماری شخصیت جلد اشیائے کائنات کے حسن و قبح کا معیار ہے۔ مذہب، اخلاق اور آرٹ سب کو اسی معیار پر پرکھنا چاہیے۔

PERSONALITY AS THE CRITERION OF VALUE

میں نے افلاطون کے فلسفہ پر جو تنقید کی ہے اس سے میرا مطلب اخلاقی غیاز مذہب

کی تردید ہے جو بقا کے عوض فنا کو انسان کا نصب العین قرار دیتے ہیں۔ یہ مذاہب انسان کو بزدلی سکھاتے ہیں۔ ان مذاہب کی تعلیم یہ ہے کہ مادہ کا مقابلہ کرنے کے بجائے اس سے گریز کرنا چاہیے۔ حالانکہ انسانیت کا جوہر یہ ہے کہ انسان مخالف قوتوں کا مردانہ وار مقابلہ کرے اور انہیں اپنا خادم بنالے۔ اس وقت انسان "خلیفۃ اللہ کے مرتبہ پر پہنچ جائے گا۔

جس طرح خودی کو مرتبہ اختیار پر فائز کرنے کے لیے ہمیں "مادہ پر غالب آنا ضروری ہے اسی طرح اسے غیر فانی بنانے کے لیے ہمیں "زمانہ پر غالب آنا لازمی ہے۔ مرتبہ بقا وہی شخص حاصل کر سکتا ہے جو اس کے لیے جدوجہد کرے اور اس کا حصول ہمارے افکار و اعمال کے ان طریقوں پر منحصر ہے جو خودی کی حالت کاوش پیہم کو برقرار رکھ سکیں۔ بد مذہب اور ایرانی تصوف اس حالت کے لیے مفید نہیں ہیں۔

اگر خودی کی حالت کاوش برقرار ہے تو لگان غالب یہ ہے کہ موت کا صدر جاری خودی کو متاثر نہیں کر سکتا۔ لیکن ہے کہ موت موجودہ زندگی اور آئندہ زندگی کے درمیان ایک وقفہ سکون ہو جسے قرآن شریف عالم برزخ سے تعبیر کرتا ہے۔ موت کا صدر صرف وہ افراد برباشت کر سکیں گے جنہوں نے اس زندگی میں اپنی خودی کو بچھڑا کر لیا ہوگا۔

اگر چہ حیات اپنے ارتقائی منازل میں اعادہ اور تکرار کو پسند نہیں کرتی تاہم جیسا کہ دلہان کا نے لکھا ہے حشر اجساد بھی عین قرین عقل ہے۔ زمانہ کو لمحات میں تقسیم کر دینے سے ہم اسے مکان سے وابستہ کر سکتے ہیں اور اسی لیے اس کو عبور کرنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں۔

زمانہ کی حقیقت اس وقت آشکارا ہو سکتی ہے جب ہم اپنی ذات میں غوطہ زنی کریں کیونکہ حقیقی زمانہ خود ہماری حیات ہی ہے۔ ہم زمانہ کے محکوم اسی وقت تک ہیں جب تک زمانہ کو مکان سے وابستہ سمجھتے ہیں۔ مقید بالکان زمانہ، اس زنجیر سے مشابہ ہے جس کو کسی شخص نے اپنے گرد لپیٹ لیا ہو۔ اس زمانہ کو حیات نے اپنے گرد اس لیے لپیٹ لیا ہے تاکہ موجودہ محل کو اپنے اندر جذب کر سکے۔ دراصل ہم غیر زمانی ہیں۔ اور موجودہ مقید بالزمانہ زندگی میں بھی کبھی

ہیں اپنے غیر زمانی ہونے کا احساس ہو سکتا ہے۔ اگرچہ یہ بالکل 'آئی' ہوگا۔
 خودی میں عشق سے سنجھی پیدا ہوتی ہے۔ عشق کے معنی ہیں کسی چیز کو اپنے اندر جذب
 کرنا یا جزو ذات بنانا۔ عشق کی اعلیٰ ترین صورت یہ ہے کہ ایک نصب العین اپنے سامنے رکھا
 جائے عشق کی خاصیت یہ ہے کہ وہ عاشق اور معشوق دونوں میں شان انفرادیت پیدا کر دیتا ہے
 جس طرح عشق سے خودی میں سنجھی اور توانائی آتی ہے سوال سے ضعف اور نقص پیدا ہوتا
 ہے۔ جو بات تمہیں ذاتی کوششوں کے بغیر حاصل ہو جائے وہ سوال کے ذیل میں آتی ہے۔
 پناہ پوچھ شخص باپ کے ترک سے دولت مند بنتا ہے وہ دراصل سائل یعنی گدا ہے۔ جو شخص
 دوسروں کے خیالات کو مدافعت کرنا ہوتا ہے وہ بھی سائل ہے۔

خریدیں نہ ہم جس کو اپنے لہو سے مسلمان کو بے ننگ وہ بادشاہی
 عشق کس طرح کرنا چاہیے؟ اس کا جواب ایک مسلمان کے لیے آنحضرتؐ کی زندگی میں
 موجود ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا "لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
 آپ نے اپنے طرز عمل سے دکھا دیا کہ عشق اس طرح کرتے ہیں۔ پس مسلمانوں کو آنحضرتؐ کا
 اسوہ حسنہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔

ہر کہ عشق مصطفیٰ سامانِ اوست بھر و بردر گوشہ دامنِ اوست
 تربیت خودی کے تین مراحل ہیں (۱) دستورِ الہی کی اطاعت (۲) ضبطِ نفس (۳)
 نیابتِ الہی۔

نیابتِ الہی، دنیا میں انسانی ارتقا کی آخری منزل ہے۔ جو شخص اس منزل پر پہنچ جاتا
 ہے وہ اس دنیا میں خلیفۃ اللہ ہوتا ہے۔ وہ کامل خودی کا مالک اور انسانیت کا منہائے مقصود
 اور روح اور جسم دونوں کے لحاظ سے حیات کا بلند ترین مظہر ہوتا ہے۔ یعنی اس کی زندگی میں اگر
 حیات اپنے مرتبہ کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ کائنات کے پیچیدہ مسائل اس کی نظر میں سہل معلوم
 ہوتے ہیں۔ وہ اعلیٰ ترین قوت اور برترین علم دونوں کا حامل ہوتا ہے اس کی زندگی میں نیکو اور

علم جبلت اور ادراک سب ایک ہو جاتے ہیں۔

چونکہ وہ سب کے آخر میں ظاہر ہوگا اس لیے وہ تمام صورتیں جو انسانیت کو ارتقائی منازل طے کرنے میں لائق ہوتی ہیں بر محل ہیں۔ اس کے ظہور کی پہلی شرط یہ ہے کہ بنی نوع آدم جسمانی اور روحانی دونوں پہلوؤں سے ترقی یافتہ ہو جائیں۔ فی الحال اس کا وجود خارج میں موجود نہیں بلکہ انسانیت کی تدریجی ترقی اس امر کی دلیل ہے کہ زمانہ آئندہ میں افرادِ کاملہ کی ایسی نسل پیدا ہو جائے گی، جو حقیقی معنوں میں نیابتِ الہی کی اہل ہوگی۔

زمین پر خدا کی بادشاہت کے یہی معنی ہیں کہ یہاں یکتا افراد کی جماعت جمہوری رنگ میں قائم ہو جائے ان کا صدر اعلیٰ وہ شخص ہوگا جو ان سب پر فائق ہوگا اور اس کا نظیر دنیا میں نہ مل سکے گا۔

نیشے نے بھی اپنے تخیل میں افرادِ یکتا کی ایسی جماعت کی ایک جھلک دکھی تھی۔ لیکن اس کے نسلی تعصب نے اس تصویر کو بھونڈا کر دیا۔

(۲)

’اسرارِ خودی‘ کے مباحثِ عالیہ کا مختصر خاکہ

علامہ نے اپنے فلسفہ کی جو تشریح فرمائی ہے اس پر اضافہ کرنا میری لیاقت سے باہر ہے لیکن میں ناظرین کی آگاہی کے لیے اسرارِ خودی کے مباحث کا خلاصہ بیان کرتا ہوں تاکہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جائے۔

(۱) شاعری علامہ کے لیے مقصود بالذات نہیں ہے۔ ذریعہٴ ظہارِ خیالات ہے۔ لکھتے ہیں:

شاعری زینِ مثنوی مقصود نیست بت پرستی بت گری مقصود نیست
پس جو لوگ اقبال کو محض شاعر تصور کرتے ہیں اور اس کے کلام کو عرضی قواعد پر رکھتے
ہیں حقیقت سے نا آشنا ہیں۔ اقبال شاعر نہیں "پیغام گو" ہے۔

(۲) خودی اصل نظامِ عالم ہے اور تسلسلِ حیات استحکامِ خودی پر منحصر ہے۔ کائنات کی
ہر شے میں خودی موجود ہے۔

چوں حیاتِ عالم از زورِ خودی است پس بقدرِ اتواری زندگی است
ظہر چوں حرفِ خودی از بر کند بستی بے یار و گوسہ کند
(۳) خودی کی حیات و بقا، تخلیق و تولید مقاصد پر منحصر ہے جس خودی (شخص) کے سامنے
کوئی نصب العین نہیں وہ مردہ ہے اس کا عدم وجود برابر ہے۔

زندگی در جستجو پوشیدہ است اہل اور آرزو پوشیدہ است
دل ز سوزِ آرزو گیرد حیات غیر حق میرد چو او گیرد حیات
زندہ را نفیِ تما مردہ کرد شعلہ را نقصان سوزِ افسردہ کرد
علم از سامانِ حفظِ زندگی است علم از اسبابِ تقویمِ خودی است
خودی عشق سے مستحکم ہوتی ہے۔ (۴)

از محبت می شود پائیندہ تر زندہ تر سوزندہ تر تابندہ تر
عشق را از تیغ و خنجر پاک نیست اصلِ عشق از آب و باد و خاک نیست
خاک سجد از فیض او چالاک شد آمد اندر وجد و بر افلاک شد
عشق کا طریقہ محمد عربی سے سیکھنا چاہیے۔ (۵)

در دلِ مسلم مقامِ مصطفیٰ است آبروئے ما ز نامِ مصطفیٰ است
آنحضرت بر اعداءِ رحمت کشاد مکہ را پیغامِ لاشریک داد
امتیازاتِ نسب را پاک سوخت آتش او این خس و خاشاک سوخت

چوں گل صد برگ مارا بویکست اوست جانِ این نظامِ او دیکست^{۲۵}
 بغیر آپ کی اتباع کے خودی مرتبہ کمال کو نہیں پہنچ سکتی۔ (۶)

عاشقی بہ محکم شوا از تقلید یار ناکند تو کند یزداں شکار^{۲۶}
 تا خدائے کعبہ بنوازد ترا شرحِ اینی جابل سازد ترا^{۲۷}

خودی سوال سے یعنی دوسروں کی نقالی کرنے سے ضعیف ہو جاتی ہے اور ترقی نہیں
 کر سکتی۔ (۷)

خود فرد آ از شتر مثل عرَضِ اَخدر از منت غیبر اَخدر^{۲۸}
 رزقِ خویش از نعمتِ دیگر مجو موجِ آب از چشمہ خاور مجو^{۲۹}
 تا ناشی پیشِ پیغمبرِ فحل روز فردائے کہ باشد جاں گسل^{۳۰}
 بہت از حقِ خواہ دباگردوں سبز آبروئے منت بیضا مرز^{۳۱}
 جب خودی عشق و محبت سے متحکم ہو جاتی ہے تو نظامِ عالم کو سخر کر لیتی ہے۔ (۸)

پنچہ او پنجمہ حق می شود ماہ از انگشتِ او شق می شود^{۳۲}
 در خصوصاتِ جہاں گرد و حکم تابعِ فرمانِ او دارا و جم^{۳۳}
 مسئلہ فنی خودی اقوامِ مغلوبہ کی ایجاد ہے جس کی وجہ سے اقوامِ غالبہ کے قویٰ ضعیف
 ہو جاتے ہیں اس لیے اس مسئلہ سے احتراز کرنا لازم ہے۔ یہ مسئلہ طاقت کا پیش خیمہ ہے۔

صد مرض پیدا شد از بے ہمتی کو تہ دستی بے دلی دولِ فطرتی^{۳۴}
 افلاطون کے خیالات سے احتراز کرنا واجب ہے کیونکہ اس نے ترکِ عمل کی تعلیم
 دی ہے اور یہ بات خودی کے لیے ضرر ہے۔ (۱۰)

بلکہ از ذوقِ عمل محروم بود جانِ او وارفتہ معسوم بود^{۳۵}
 میگر ہنگامہ موجود گشت خالقِ اعیانِ نامشہود گشت^{۳۶}
 قوہا از میگر اد مسوم گشت نخت و از ذوقِ عمل محروم گشت^{۳۷}

(۱۱) ادبیاتِ اسلامیہ بھی مثل دیگر شعبوں کے محتاج اصلاح ہیں۔ شعراء اور اداکار کو چاہیے کہ ایسے مضامین سپردِ قلم کریں جن سے قوم کی مردہ رگوں میں حرکت پیدا ہو۔

اسے میانِ کیسے ات نقدِ سخن بر عیارِ زندگی او را بزینت
فکرِ روشن میں عمل را بہر است چوں درخشِ برق پیش از تندرست
فکرِ صالح در ادب می بایدت رنجتے سونے عرب می بایدت
تربیتِ خودی کے تین مراحل ہیں۔ اطاعت، ضبطِ نفس اور نیابتِ الہیہ۔

(۱۲) اطاعت

در اطاعت کوشائے غفلتِ شغل می شود از جبرِ پیدای اختیار
باطنِ ہر شے ز آئینے قوی تو چو را غافل ز این سماں رومی
شکوہِ سنجِ سختی آئیں مشو از حدودِ مصطفیٰ بیرون مرو
ضبطِ نفس (ب)

ہر کہ بر خود نیت فرمائش رواں می شود فرماں پذیر از دیگران
تا عصائے لا الہ الا وہی بدست ہر طلسمِ خوف را خواہی شکست
ہر کہ در اقلیم لا آباد شد فارغ از بند زنج و اولاد شد
می کند از ماسویٰ قطع نظر می نهد سا طور بر حلقِ پسر
نیابتِ الہی (ج)

نائبِ حقِ بچھ جانِ عالم است ہستی او ظلِ اسمِ اعظم است
از رموزِ جزو و کل آگے بود در جہاں قائم بامر اللہ بود
نورِ انسان را بشیر و ہم نذیر ہم سپاہی ہم سپہگر ہم امیر
مدعاے علمِ الاسماے سرِ بسمان الذی امر است
ذاتِ او تو جہہر ذاتِ عالم است از جلالِ او نجاتِ عالم است

(۱۳) حیاتِ نبی کا تسلسل، روایاتِ تہذیب کی حفاظت و مدد و دست پر موقوف ہے۔ جو قوم اپنی نبی روایات سے بے خبر ہو جاتی ہے وہ صفحہ بہستی سے مٹ جاتی ہے۔ پس مسلمانوں کو اپنی ثقافتی روایات پر قائم رہنا چاہیے۔

اے امانت دارِ تہذیب کہن پشتِ پا بر مسلکِ آبا مزین ^{۵۳}
 (۱۴) مسلمان کی زندگی کا مقصد اعلائے کلمۃ اللہ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور جہاد کا مقصد اگر تخریبِ مملکت ہو تو وہ اسلام میں حرام ہے۔

طبعِ مسلم از محبتِ قاہر است مسلم ارعاشق نباشد کافر است ^{۵۴}
 تابعِ حق دیدنش نا دیدنش خوردنش نوشیدنش خوابیدنش ^{۵۵}
 قربِ حق از ہر عمل مقصود دار تاز تو گردد جلاش آشکار ^{۵۶}
 ہر کہ خنجر بہر غیر اللہ کشید تیغ او بر سینہ او آرمید ^{۵۷}
 زندگی از طوفانِ دیگر رستن است خویش را بیتِ الحرم دانستن است ^{۵۸}

(۱۵) موجودہ عقل و فرد اور تہذیب در اہل جہالت اور سفاہت ہے مسلمانوں کو اس مادی تمدن اور مغربی تہذیب سے بچنا چاہیے کیونکہ اس کی بنیاد غیر اللہ پر قائم ہے اور اس لیے کمزور ہے۔

علمِ مسلم کامل از سوزِ دل است معنیِ اسلام ترکِ آفل است ^{۵۹}
 سوزِ عشق از دانشِ حاضر مجوبے کیفِ حق از جامِ این کافر مجوبے ^{۶۰}
 دانشِ حاضر حجابِ اکبر است بت پرست و بت فروش و بتگرد است ^{۶۱}

(۱۶) وقت (TIME) پر وہی شخص حکمران ہو سکتا ہے۔ جو اپنی خودی سے واقف ہو۔ چنانچہ مرشدِ رومی کہتے ہیں۔

ہر کہ عاشق شد جمالِ ذاتِ را ادستِ سیدِ جملہ موجوداتِ را ^{۶۲}
 امامِ شافعیؒ نے وقت کو سیفِ قاطع قرار دیا ہے۔ وقت در اہل حیات ہے اور کوئی

شخص حیات کو وقت سے جدا کر کے سمجھ بھی نہیں سکتا۔

من چہ گویم تیرا میں شمشیرِ چھیت آب او سرمایہ دار از زندگیست
 پنجہ حیدر کہ خیبر گیر بود وقت او از ہمیں شمشیر بود
 تو کہ از اصل زماں آگہ ہ از حیات جاوداں آگہ ہ
 زندگی از دہر و دہرا زندگی است لا تسبو الدہر فرماں نبیؐ است
 نقد خاموش دارد ساز وقت غوطہ در دل زن کہ بینی رازِ وقت
 (۱۷) آخر میں علامہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ:-

(ا) عشق را از شغل لا آگاہ کن آشناتے رمزِ اِلَّا اللہ کن
 (ب) موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کا سینہ دل سے خالی ہے یعنی محلِ تو ہے مگر لیلیٰ نہیں ہیں
 مثل شمع کے تنہا جل رہا ہوں کوئی میرا دلسوز نہیں۔ پس اے خدا یا تو یہ امانت مجھ سے واپس
 لے لے یا مجھے ایک ہم دم عطا کر۔

خواہم از لطف تو یارے ہمدے از روزِ فطرت من محسوسے
 تا بجان او سپارم ہوتے خویش باز بینم در دل اوروتے خویش

ملتِ اسلامیہ کے نام اقبال کا پیغام

خلاصہ نمونے بے خودی

جس طرح خودی کے معنی بجز یا غرور کے نہیں ہیں اسی طرح بے خودی کے معنی بے ہوشی یا خود فراموشی کے نہیں۔ بلکہ یہ فرد کی زندگی کی اس کیفیت کا نام ہے جو جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے سے پیدا ہوتی ہے۔

(۱) ربطِ فرد و ملت

علامہ فرماتے ہیں کہ فرد تنہا زندگی بسر کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوا۔ جہاں تک ہو سکے جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ چنانچہ آنحضرتؐ فرماتے ہیں ”شیطان جماعت سے دور رہتا ہے۔“

فرد می گیرد ز منت احترام ملت از افرادی یابد نظام
فرد قوم سے جدا ہو کر اپنی ہستی کھو بیٹھتا ہے اور ترقی کی جگہ راہیں مسدود ہو جاتی ہیں۔
ہر کہ آب از زمزم ملت نخورد شعلہ آتے نغمہ در عودش فرسود
انسان کے اندر جو ہر زوری ہے۔ قوتِ ادراک اُسی کی ایک شعاع ہے۔ اس کی ترقی

جماعت میں رہ کر ہی ہو سکتی ہے۔

فطرتش آزاد وہم زنجیری است جزو اورا قوتِ گل گیری است
در جماعت خود شکن گردد خودی تاز گلبرگے چمن گردد خودی

(۲) ملتِ اختلاطِ افراد سے پیدا ہوتی ہے اور اس کی تربیت کی تکمیل نبوت سے ہوتی

ہے یعنی اللہ انبیا کو اس لیے بھیجتا ہے کہ وہ مختلف انخیال افراد کو ایک ملک میں منسلک کر کے قوم بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰؑ نے ایک قوم بنا دیا اور عربوں کو سرکارِ مدینہؐ نے

مخل انجم ز جذبِ باہم است ہستی کو کب ز کو کب محکم است
نبی افراد کو یوں مخاطب کرتا ہے۔

گویش تو بسندہ دیگرہ زیں بتان بے زبان کتر پڑے
اس کے بعد انہیں ایک سلک میں منسلک کرتا ہے۔

تاسوتے یک تغالیش می کشد حلقہ آئیں بپایش می کشد
نکتہ توحید باز آموز دش رسم و آئین نیاز آموز دش

(۳) ارکان اساسی (BASIC PRINCIPLES OF ISLAM)

(۱) اسلام کارکن اول توحید ہے۔ یہ اسلام کا امتیازی نشان ہے۔ اور اسلام کا سارا فلسفہ اسی توحید میں مضمر ہے۔

عقل انسانی اسی توحید کی بدولت منزل مقصود تک پہنچ سکتی ہے۔ ورنہ اس بے چاری کو ساحل کہاں مل سکتا ہے؟ مومن میں دین حکمت آئین زور قوت اور تمکین توحید کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جب سلم صحیحی معنی میں خدا سے واحد کا پرستار ہو جاتا ہے تو کیا پتا ہے؟

بیم و شک میر ذم عمل گیر حیات چشم می بسند ضمیر کائنات
چوں مقام عبدہ محکم شود کاسہ در یوزہ جام جم شود
ملت اسلامیہ کے لیے توحید بمنزلہ روح رواں ہے۔ اگر توحید کا تصور خارج کر

دیا جاتے تو ملت اسلامیہ لاشہ بے جان رہ جائے گی۔

ملت بیضاتن و جان لا الا ساز مارا پردہ گرداں لا الا
لا الاسماۃ اسرار ما رشتہ اش شیرازہ انکابا

چونکہ اسلام کا خدا ایک ہے اس لیے ملت اسلامیہ کا مقصود بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔

ملت از یک رنگی دلہاستے روشن از یک جلوہ این سیناستے
قوم را اندیشہ باید یکے در ضمیرش مدعا باید یکے

مسلمان کو حسب و نسب پر نازاں نہیں ہونا چاہیے **إِن أكرمكم عند الله اتقكم**
 بر حسب نازاں شدن نادانی است حکم او اندر تن و تن فانی است ^{۸۵}
 قلبت مارا اساس دیگر است این اساس اندر دل یا مضمراست ^{۸۶}
 نازعت ہاتے او اخواں شمیم یک زبان و یک دل و یک جاں شمیم ^{۸۷}

(۳) ب: یاس و وزن و خوف اُمّ الخبائث ہیں اور حیات کے دشمن ہیں توحید پر اگر کامل
 ایمان ہو تو ان امراض کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ انسان کو لازم ہے کہ کبھی ناامید نہ ہو کیونکہ ناامیدی
 حیات کے لیے سامانِ مرگ ہے جیسا کہ اللہ فرماتا ہے **لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ**

اسے کہ در زندانِ غم باشی ہیر از نبی تعلیم لا تخشون بھیر ^{۸۸}
 قوتِ ایماں حیات افزایت درو لا خوف علیہم بایست ^{۸۹}
 بیم غیر اللہ عمل را دشمن است کاروانِ زندگی را رہزن است ^{۹۰}
 ہر خیر پنہاں کہ اندر قلبت اصل او بیم است اگر بینی درست ^{۹۱}
 ہر کہ رمیز مصطفیٰ فہمیدہ است شرک را در خوف مضمردیدہ است ^{۹۲}
 خوفِ حقِ عثمانِ ایمان است و بس خوفِ غیر از شرک پنہان است و بس ^{۹۳}

(۴) رکنِ دوم رسالت: جس چیز کی توحید کے بعد ضرورت ہے وہ ایمان بر رسالت ہے۔

رسالت پر ایمان لانے سے تن مرہ میں جان آجاتی ہے اور دین و آئین کی بنیاد رسالت ہی
 ہے۔ رسولِ اسلام کے قلب و جگر کی قوت ہوتا ہے اور خدا سے بھی زیادہ پیارا ہوتا ہے کیونکہ
 وہ ہیں خدا تک پہنچاتا ہے۔ اس کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دینا مسلمان کے لیے موت کا حکم رکھتا ہے
 سرکارِ مدینہ نے ہمیں دینِ حق اور مذہبِ فطرت عطا کیا اور اس لیے کہ ہماری وحدت
 میں کوئی تفرقہ پیدا نہ ہو اور ہماری ہمتی ابدی ہو جائے۔ خدا نے ہمارے رسول پر رسالت تم کدی

قوتِ قلب و جگر گردو نبی از خدا محبوب تر گردو نبی ^{۹۴}
 دینِ فطرت از نبی آموغیم در رو حق مشعلے افروغیم ^{۹۵}

لَا يَتَّبِعُ بَعْدِي زِحَانُ خَلَاةٍ ۚ
 ۹۷
 (۴) ب: رسالت محمدیؐ کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں انسانوں کے اندر حریت و اخوت و مساوات قائم ہو جائے۔

آنحضرتؐ کی بعثت سے پہلے انسان انسان پرست تھا، آنحضرتؐ نے دنیا کو حریت و اخوت و مساوات کا سبق پڑھایا۔

كُلُّ مُؤْمِنٍ اِخْوَةٌ لِّدَرِّسٍ ۚ
 ۹۸
 حریت سرمایہ آب و گلش

ناشکیب امتیازات آمدہ در نہاد او مساوات آمدہ

اس کے بعد علامہ نے تاریخ اسلامی سے ان تینوں کی مثالیں دی ہیں۔ حریت کی مثال میں امام حسینؑ کی شہادت پیش کی ہے۔

بہر حق در خاک و خون غلطیدہ است
 ۹۹
 پس بنائے لا الہا گرویدہ است

ماسو اللہ را مسلمان بندہ نیست
 پیش فرعون نے سرش اگندہ نیست

رمز قرآن از حسینؑ آموختیم
 ز آتش او شعلہ با اندوختیم

رمز قرآن سے علامہ کی مراد یہ ہے کہ مسلمان کو ہر حال میں باطل کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اگر ضرورت پڑے تو جان دینے سے دریغ نہ کرنا چاہیے۔

(۵) چونکہ ملت محمدیؐ کی بنیاد توحید اور رسالت پر ہے اور یہ تھاق محدود فی المکان نہیں ہیں اس لیے ملت محمدیؐ بھی محدود فی المکان نہیں۔ اس لیے:

چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا
 مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا

مسلم استی دل با قلمیہ مبند
 گم مشو اندر جہان چون و چند

دل بدست آور کہ در پہنائے دل
 می شود گم ایں سرانے آب و گل

آنحضرتؐ نے اپنے وطن سے ہجرت کر کے سلم کی قومیت کا عقیدہ حل کر دیا۔ مدینہ کو وطن بنا لیا جو آپؐ کا جائے ولادت نہیں تھا۔ یعنی تمام دنیا مسلمان کا وطن ہے اور تمام زمین

اس کے لیے مجد ہے۔

بھرت آئینِ حیاتِ مسلم است این ز اسبابِ ثباتِ مسلم است
صورتِ ماہی بہ بحرِ آباد شو یعنی از قیدِ مقامِ آزاد شو
ہر کہ از قیدِ جہاتِ آزاد شد چون فلکِ درش جہتِ آباد شد

(۶) وطنِ اساسِ ملت نہیں ہے۔ وطنیت کے عقیدہ کو علاوہ مسلمان قوم کے لیے از بس مضر خیال کرتے ہیں کیونکہ اس کی بنا پر اخوت کا زیرِ اصول تباہ ہو جاتا ہے جو لوگ ملت کی تعمیر و وطنیت کے اصولوں پر کرتے ہیں وہ نوعِ انسان کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ دنیا میں جو کچھ بگاڑا ہے اور ایک قوم دوسری قوم کے خون کی پیاسی نظر آتی ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ اساسِ ملت وطن نہیں بلکہ مذہب ہے۔

تاسیاست مسندِ مذہب گرفت این شجر در گلشنِ مغرب گرفت
روح از تن رفت و ہفت اندامند آدمیت گم شد و اقوام ماند
(۷) جس طرح ملتِ محمدیؐ محدود فی المکان نہیں اسی طرح عقیدہ بالزمان بھی نہیں۔ اگر ہر فرد و ملت کی اجل مقرر ہے اور ملت بھی فرد کی طرح مردہ ہو جاتی ہے۔ لیکن ملتِ محمدیؐ اجل سے محفوظ ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس ملت کی بقا کا خود وعدہ فرمایا ہے۔

امتِ مسلم ز آیاتِ خداست اصلش از بنگامِ قائلوا علی ست
از اجل این قوم بے پروا ہے استوار از سخنِ زونا سے
تا خدا آن تکلیفِ مؤاخر مودہ است از فردون این چراغِ آسودہ است
(۸) نظامِ ملت کسی ضابطہ کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا اور اس لیے خدا نے نظامِ ملت کے قیام و ثبات کے لیے قرآنِ پاک نازل فرمایا ہے پس اگر مسلمان اپنا ملی نظام استوار رکھنا چاہتے ہیں تو انہیں قرآن کو اپنا دستورِ حیات اور ضابطہ عمل بنانا چاہیے۔

ہستیِ مسلم ز آئینِ است و بس باطنِ دینِ نبیؐ این است و بس

اں کتاب زندہ شد آن حکیم حکمتِ اولیٰ زلال است و قدیم ^{۱۱۴}
 حرف اورا ریب نے تبدیل نے آیہ اش شرمندہ تاویل نے ^{۱۱۴}
 نوع انساں را پیسہ آفریں عامل اور مسہرہ لعالمیں ^{۱۱۵}

اس کے بعد علامہ نے مسلم سست پیمانے سے خطاب کیا ہے اور دو غلطوں میں رازِ

حیات بیان کر دیا ہے۔

سے گرفتار رسوم ایمان تو شیوہ ہائے کافر زندان تو ^{۱۱۶}
 قطع کردی امر خود را در زبیر جادہ پیمانی الی شئیء ^{۱۱۶}
 گر تو می خواہی مسلمان زبیرین نیست ممکن جز بقراں زبیرین ^{۱۱۷}

(۹) انخطاط کے زمانہ میں تقلید کرنا اجتہاد کرنے سے زیادہ مفید ہے۔ یہاں تقلید کے معنی

فقہی نہیں ہیں بلکہ روایات ملی پر عمل ہونے کے ہیں۔ علامہ ایک جگہ فرماتے ہیں:

اگر تقلید بودے شیوہ نیک ہمیر ہم رو اجداد رفتے ^{۱۱۹}

یعنی تقلید کو بڑا بتایا ہے۔ اس جگہ تقلید کو اجتہاد سے اولیٰ تر قرار دیا ہے پس معلوم ہوا

کہ وہاں تقلید کے معنی کو راز پروری کے ہیں اور یہاں تقلید کے معنی اپنی ثقافتی روایات

(CULTURAL TRADITIONS) ملی کی حفاظت اور ان پر عمل کرنا ہیں۔ لکھتے ہیں:-

راہ آبا رو کہ ایں جمعیت است معنی تقلید ضبط ملت است ^{۱۲۰}

اس شعر میں خود بھی تقلید کے معنی صاف کر دیتے ہیں۔

نقش بردل معنی توحید کن چارہ کار خود از تقلید کن ^{۱۲۱}

اجتہاد اندر زبان انخطاط قوم را بر ہم ہی پیچد بساط ^{۱۲۲}

ز اجتہاد عالمان کم نظر اقتدا بر رنگان محفوظ تر ^{۱۲۳}

از یک آئینی مسلمان زندہ است پیچر ملت ز قراں زندہ است ^{۱۲۴}

ماہر خاک و دل آگاہ است احتصا مش کن کہ جبل اللہ است ^{۱۲۵}

الغرض تقلید کے معنی میں قرآنی احکام کی بے چون و چرا تعمیل کرنا اور ایک آئین کو اپنانا نصب العین بنانا رسالت نبوی پر مضبوطی کے ساتھ جے رہنا اور ہر معاملہ میں قرآن سے فیصلہ طلب کرنا۔
 (۱۰) اتباع آئین البلیہ سے سیرت ملی میں کھجکی پیدا ہوتی ہے۔ یہ عنوان حمزہ جاں بنانے کے لائق ہے۔ فرماتے ہیں کہ قرآن وہ میرا ہے جسے خود اللہ تعالیٰ نے تراشا ہے۔ اس میں سراسر نور اور روشنی ہے اس کا ظاہر بھی موتی ہے اور باطن بھی موتی ہے۔ اس کا ظاہر و باطن دونوں ایک ہے۔ علم حقیقت شریعت سے جدا نہیں ہے اور سنت کے معنی یہ ہیں کہ آنحضرت سے محبت کی جائے۔ ہر کہ عشق مصطفیٰ الخ اگر مسلمان اپنے ایمان کو مضبوط اور شاداب رکھنا چاہتے ہیں تو اتباع شریعت کریں۔ سنت کا نظام اتباع شریعت پر مبنی ہے۔ جب یہ نظام حکم ہو جاتا ہے تو سنت کو دوام نصیب ہو جاتا ہے۔ لوگ اسلام کا "راز" (SECRET) پوچھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ شریعت ہی اسلام کا راز ہے۔

اگر کوئی قوت اتباع شریعت میں مزاحم ہو تو اس کا مقابلہ کرنا فرض ہے۔
 ہر ایں فرمان حق دانی کہ چیت زلیتن اندر خطرا زند گیت
 آنحضرت صلعم کا دین زندگی بخشنے والا دین ہے۔

ہست دین مصطفیٰ دین حیات شرع او تفسیر آئین حیات
 جب سے مسلمانوں نے شعار نبوی سے روگردانی کی رزق سے محروم ہو گئے۔
 آشعار مصطفیٰ از دست رفت قوم را رزق با از دست رفت
 آفریں نصیحت کی ہے کہ غبی خیالات سے پرہیز کرو کیونکہ وہ حدود اسلام سے تجاوز کرنا سکھاتے ہیں۔ عرب سے الفت پیدا کرنا چاہیے۔

بامریدے گنت اے جان پدر از خیالات عجم باید حذر
 زانکہ فکرش گرہ از گردوں گزشت از حد دین نبی بیرون گزشت
 قلب را زیں صرف حق گردانی فرمی با عرب در ساز تا مسلم شوی

(۱۱) سیرت قومی میں اتباع رسولؐ سے حسن و خوبی پیدا ہو سکتی ہے۔ چنانچہ مرشدِ رومیؒ نے کیا خوب فرمایا ہے:-

مگل از ختم الرسلؐ ایام خویش
 محکم کن برفن و برگام خویش
 مسلمانوں کے لیے حضرت ختمی مرتبتؐ کی ذات متودہ صفات بہترین نوز ہے۔
 اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو رہنا مانا کارنا دانی ہے۔

غنی از شاخار مصطفیٰ گل شو از باد بہار مصطفیٰ
 از بہارش رنگ و بو باید گرفت بہرہ از خلق او باید گرفت
 آنکو جہاب از سرگشتش دو نیم رحمت او عام و اخلاش عظیم
 از مقام او اگر دور ایستی از میان معشر ما نیستی

(۱۲) حیاتِ ملیہ کے لیے ایک مرکزِ محسوس بھی اشد ضروری ہے اور مسلمانوں کا مرکزیت تو رہے۔ بس مسلمانوں کو اس سرزمین کو اپنا مرکزِ یقین کرنا چاہیے۔ مکہ و اقصیٰ ہمارا کتبہ مقصود ہے اور جسے مکہ سے محبت نہیں اس کے ایمان میں خلل ہے جو جماعتِ مکہ کو چھوڑ کر کسی اور سرزمین کو اپنا مرکز قرار دے وہ اسلام سے خارج ہے۔

ہم چننا آئینِ میلادِ اہم زندگی بر مرکزے آید بہم
 قوم را ربط و نظام از مرکزے روزگارش را دوام از مرکزے
 راز دارو راز ما بیتِ احرام سوز ما ہم ساز ما بیتِ احرام
 در جہاں مارا بلند آوازہ کرد باعدوث ما قدم شیرازہ کرد

(۱۳) تنظیمِ حقیقی کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ افرادِ ملت کے سامنے کوئی نصب العین ہو اور ہر فرد اس کے حصول میں ٹھہک ہو اور امت محمدیؐ کا نصب العین یہ ہے کہ توحید کی حفاظت اور اشاعت کی جائے گویا ہر مسلمان مبلغِ اسلام ہے۔

دعا راز بقائے زندگی جمع سیابِ توائے زندگی

چوں حیات از مقصدے محرم شود ضابطہ اسبابِ این عالم شود
 ہنچو جان مقصود پنہاں در عمل کیفیت و کم ازوے پذیرد بر عمل
 زانکہ در تکبیر راز بود تست حفظ و نشر لا الا مقصود تست
 تازخیزد باہگب حق از عالمے گرمسانی نیا سانی دے

ابجکل جبکہ اتحاد اور مادیت کا زور ہے قرآنی تعلیمات کی اشاعت از بس ضروری ہے۔ موجودہ مشکلات کا حل اس کتاب میں موجود ہے۔ پس مسلمانوں کو تکبیر تبلیغ و اشاعتِ اسلام میں مہمک ہو جانا چاہیے۔

(۱۴) حیاتِ ملی میں فطرت کی قوتوں کو سخر کرنے سے وسعت پیدا ہو سکتی ہے۔ عبد بنی میں مسلمانوں کا یہی شعار تھا۔ لیکن اب علوم و فنون سے بے بہرہ ہیں تحقیق و اجتہاد کو کفر سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ترقی در کنار منزل کر رہے ہیں۔

ما سوا از بیر تغیر است و بس سینہ او عرصۂ تیر است و بس
 غنچہ از خود چمن تعبیر کن شبنمی، نور شید را تغیر کن
 خیزد و اکن دیدہ منسور را دول نخواستن این عالم مجبور را
 غایتش توسیع ذات سلم است امتحان ممکنات سلم است
 حق جہاں را قسمت نیکال شرد جلوہ اشش با دیدہ مومن سپرد
 تو کہ مقصود خطاب انظری پس چرا این راہ چوں کدوں بری
 علم آسما اعتبار آدم است حکمت اشیاء حصار آدم است

(۱۵) حیاتِ ملیہ کا کمال یہ ہے کہ ملت میں بھی فرد کی طرح اپنی خودی کا احساس پیدا ہو جائے اور اس احساس کی تولید اور تکمیل اپنی ملی روایات (CULTURAL TRADITIONS) کی حفاظت اور اشاعت سے ممکن ہے۔

ملت میں خودی کے احساس کے معنی یہ ہیں کہ ہر فرد اپنی جگہ بہبودِ ملت کا ذمہ دار ہو۔

اگر زیادہ تکلیف پہنچے تو تمام جماعت اس تکلیف کو محسوس کرے۔ اس کا نظارہ دہلی نے ۱۸۵۶ء میں دیکھا تھا جبکہ بارہ سپاہیوں اور ان کے افسر نے نجوشی میگزین میں اگ لگا دی اور خود بھی اس میں جل کر مر گئے تاکہ دوبارہ دہلی کے دشمن ان کے بھائیوں کے غلام استعمال نہ کر سکیں۔ وہ بظاہر مر گئے لیکن باطن زندہ ہیں اور لاٹوڈونگڈن سربربرٹ ایمرن اور دو سرے گورنر ان ضوابطات کی شکل میں آج ۱۹۲۳ء میں ہندوستان پر حکومت کر رہے ہیں۔ جب تک مسلمانوں میں یہ احساس پیدا نہ ہو ان کا ابھرا اور ترقی کرنا معلوم۔ فی الحال تو یہ کیفیت ہے کہ ہندو سے زیادہ مسلمان مسلمان کا دشمن ہے۔ میونسپل کمیٹی اور کونسل سب جگہ منافرت اور منافقت کا بازار گرم ہے۔ (واضح رہے کہ یہ تحریر ۱۹۲۳ء کی ہے: مدیر)

اس احساس کو پیدا کرنے کے لیے تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنا اور اپنی روایات ملی کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ زندہ اقوام اپنی روایات کی بہت حفاظت کرتی ہیں اور بچوں کے قلوب میں ان روایات کا نقش قائم کرتی ہیں۔ لیکن ہندوستان میں ہماری تعلیم انگریزوں کے ہاتھ میں ہے اور انہیں کلکوں کی ضرورت ہے نہ کہ قومی درد رکھنے والوں کی۔

طفل میں بوآنے کیا ماں باپ کے اطوار کی

دودھ پے ڈلے کا اور تعلیم ہے سرکار کی

ربطِ ایام است مارا پیرہن سوزنش حفظ روایات کہیں ^{۱۵۳}
 چیت تاریخ اے ز خود بیکاز داستانے قصہ افسانہ ^{۱۵۴}
 ایں ترا از خویشن آگر کند آشنائے کار و مردہ کند ^{۱۵۵}
 مشکن از خواہی حیات لازوال دشتہ ماضی ز استقبال وصال ^{۱۵۶}

(۱۶) بقائے نوعِ اومت (MOTHERHOOD) پر منحصر ہے اس لیے اسلام میں

اومت کے احترام کو فرضِ عین قرار دیا گیا ہے۔

اسلام نے "عورت کو بڑا بلند درجہ عنایت کیا ہے کیونکہ عورت مرد کے لیے باعث

تسکین اور کائنات کے لیے موجب رونق ہے۔ مرد میں عورت ہی کی وجہ سے نغمہ پیدا ہوتا ہے بلکہ مرد کے لیے موجب زینت و آسائش ہے اسی لیے آنحضرت صلعم نے خوشبو اور نماز کے ساتھ اس کا ذکر بھی فرمایا۔

جو مسلمان عورت کو اپنا خادمہ یا ماتحت خیال کرتا ہے وہ فہم قرآن سے محروم ہے کیونکہ

آنکہ نازد بر وجودش کائنات ذکر او فرمود باطیب و صلوة ^{۱۵۷}

مسلمے کو را پرستارے شرد بہرہ از حکمت قرآن برد ^{۱۵۸}

نیک اگر مینی امومت رحمت است زانکہ او را بانوت نسبت است ^{۱۵۹}

شفقت او شفقت پیغمبر است سیرت اقوام را صورت گر است ^{۱۶۰}

گفت آن مقصود حرف کن نکالنا زیر پائے اقہات آد جنبال ^{۱۶۱}

فت از محکم ارحام است لب ورنہ کار زندگی خام است و بس ^{۱۶۲}

حافظ رمز اخوت مادران قوت قرآن دقت مادران ^{۱۶۳}

عورتوں کے لیے سیدۃ النساء خاتمۃ الزہراءؑ اسوۃ حسنہ ہیں۔ (۱۷)

مزرع تسلیم را حاصل بتون مادران را اسوۃ کامل بتون ^{۱۶۴}

آن ادب پروردہ صبر و رضا آسما گردان و لب قرآن سرا ^{۱۶۵}

(۱۸) خطاب بر مخدرات اسلام علامہ مسلمان عورتوں سے خطاب فرماتے ہیں کہ دران

اسلام کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے اسلام اور اسلامی روایات سے آگاہ کریں اور اپنے فرض کو پہچانیں۔ وہ ذمہ دار ہیں اور بچوں کی سیرت انہی کے سانچے میں دھلتی ہے۔

موجودہ زمانہ بڑا پر آشوب ہے کفر و کساد کی ہوا میں چل رہی ہیں۔ ماؤں کو چاہیے کہ

مسلمان بچوں کو قرآنی تعلیمات سے مسلح کر کے کارزارِ عالم میں بھیجیں۔

کودک باچوں لب از شیر توشت لالا آموختی اور انخست ^{۱۶۶}

می تراشد مہر تو اطوارِ ما
 فخرِ ما، گفستارِ ما، کردارِ ما ^{۱۳۷}
 دورِ حاضر تر فروش و پرفرن است
 کار و انش نقد دین را ر بہن است ^{۱۳۸}
 کور و یزداں ناشناس اوراکِ او
 ناکساں زنجیری پیچاکِ او ^{۱۳۹}
 ہوشیار از دستبردِ رونگد
 گیر فرزند این خود را در کسرت ^{۱۴۰}

(۱۹) آخر میں علامہ نے سورۃ اخلاص کی تفسیر اپنے مخصوص رنگ میں لکھی ہے۔ میں اس کا خلاصہ بھی طوطیا کے چشم بناتا ہوں۔

علامہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات حضرت صدیق اکبرؓ کو خواب میں دیکھا تو ان سے کہا کہ اُمتِ موجود کی بہبود کی کوئی صورت بتائیے انہوں نے جواب دیا کہ مسلمانوں کو سورۃ اخلاص سے آب و تاب حاصل کرنی چاہیے۔

توحید کا رنگ پیدا کر لو سارے عقدے حل ہو جائیں گے۔

یا یکی ساز از دوتی بردار رخت و عدتِ خود را مگر داں لخت لخت ^{۱۴۱}
 خدا نے مسلمانوں کو ایک قوم بنایا وہ اب ترک، افغان اور ہندی بنے ہوئے ہیں
 قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کے معنی زبان سے ادا کرنے سے کام نہیں بنتا، جب تک مسلمان وحدت
 کا رنگ اپنے اندر نہ پیدا کریں۔ جس طرح اُن کا خدا ایک ہے اسی طرح انہیں بھی ایک ہونا چاہیے۔
 یک شود توحید را مشہود کن غائبش را از عمل موجود کن ^{۱۴۲}
 لذتِ ایماں فسیاید در عمل مُردہ آں ایماں کہ ناید در عمل ^{۱۴۳}
 (ج) اَللّٰهُ اَقْدَمُ کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ سے تم بھی غیر اللہ سے بے نیاز ہو جاؤ۔
 اور صرف اللہ کو کعبہ مقصود بنا لو۔

بندۂ حق بندۂ اسباب نیست زندگانی گردشِ دو لاب نیست ^{۱۴۴}
 سلمِ استی بے نیاز از غیر شو اہلِ عالم را سراپا خیر شو ^{۱۴۵}
 راہِ دشوار است سماں کم گیر در جہاں آزاد زنی آزاد میر ^{۱۴۶}

پشتِ پازنِ تختِ کیکاؤس را ^{۱۷۷} سر بده از کفِ مده ناموس را
 بے نیازی رنگِ حق پوشیدن است ^{۱۷۸} رنگِ غیر از پیرہنِ شوتیدن است
 آفتابِ استی کے در خود نگر ^{۱۷۹} از نجومِ دیگران تا بے محسوس
 تا بجا طوفِ چراغِ محفلے ^{۱۸۰} ز آتشِ خود سوز اگر داری دسلے

(ج) جس طرح اللہ تم کو پیدا کرنے والا ہے اسی طرح مسلم رنگ و خون سے بالاتر ہے۔ اسلام میں حب و نسب، قوم، ذات، پات، نسل، زبان، دولت ثروت یہ سب بیچ ہیں۔

فارغ از اتم و اب و اعلم باش ^{۱۸۱} بچو سلمان زاده اسلام باش
 گریب را جزو ملت کردہ ^{۱۸۲} رخنہ در کارِ اخوت کردہ
 دل بہ محبوبِ حجازی بستہ ایم ^{۱۸۳} زین جہت با یک دگر پیوستہ ایم
 رشتہ مایک تو لائش بس است ^{۱۸۴} چشم مارا کیف صہبائش بس است
 عشق در جان و نسب در پیکر است ^{۱۸۵} رشتہ عشق از نسب محکم تر است
 ہر کہ پا در بندہ اقلیم و جد است ^{۱۸۶} بے خبر از کم بلذ کم یزلذہ است

(د) وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح کوئی اللہ کا

بہتر نہیں، کوئی قوم مسلمانوں کی بھی بہتر نہیں۔

رشتہ با لم یکن بایہ قومی ^{۱۸۷} تا تو در اقوام بے بہت شومی
 آٹھ ذاتش واحد است ولا شریک ^{۱۸۸} بندہ اش ہم در ناسازد با شریک
 خردو لا تخرؤوا اندر برکش ^{۱۸۹} اتمم الا علون تاجے بر سرش
 پیشِ باطل تیغ و پیشِ حق سپر ^{۱۹۰} امر و نہی او عیارِ خیر و شر
 خوار از مجبوری قرآن شدی ^{۱۹۱} شکوہ سنج گردشِ دوراں شدی
 اسے چو شبنم بر زمیں افستندہ ^{۱۹۲} در لعلِ داری کتابِ زندہ

(۲۰) عرضِ حالِ مصنفِ بحضورِ حرِّ اللعالمین

اس آخری باب میں علامہ نے سرکارِ مدینہ سے عرض کی ہے کہ حضور! مسلمان سترہویں سے بیگانہ ہو گیا ہے اس نے عیب سے اپنا شرٹہ منقطع کر لیا ہے اور عجمی خیالات عجمی تمدن اور عجمی وضع اختیار کر لی ہے۔ میں نے اسے قرآن کی طرف بلایا ہے۔

محل از شمعِ نوا فردِ خستم قوم را رمزِ حیاتِ انوشتم^{۱۹۲}
لیکن اگر میں نے قرآن کے علاوہ کسی اور شے کی طرف بلایا ہے تو بے شک آپ

مجھے جو مرضی ہو سزا دیں۔

گر دلم آئینہ بے جوہر است در بجرم غیرِ قرآنِ مضمراست^{۱۹۲}
پردہ ناموسِ محکم چاک کن این خیاباں را ز خارم پاک کن^{۱۹۵}
روزِ محشر خوار و رسوا کن مرا بے نصیب از بوستہ پاکن مرا^{۱۹۶}

اور اگر میں نے قرآن ہی کی طرف بلایا ہے تو پھر اتنی درخواست ہے۔

عرض کن پیشِ خدائے عزوجل عشق من گردد ہم آغوشِ عمل^{۱۹۷}

سب سے آخر میں علامہ نے سرکارِ مدینہ کے سامنے بڑے ادب کے ساتھ اپنی

ایک دلی آرزو پیش کی ہے:

زندگی را از عملِ سااں نبود پس مرا ایں آرزو شایاں نبود^{۱۹۸}
ہست شانِ رحمت گیتی نواز آرزو دارم کہ میرم در حجاز^{۱۹۹}
از درت خیزد اگر اجزائے من ولے امروزم خوشا فردا تے من^{۲۰۰}
کو کیم را دیدہ بیدار بخش مرقدے در سایہ دیوار بخش^{۲۰۱}

علامہ کی یہ دعا اس قدر رقت آمیز ہے کہ کوئی صاحبِ دل بغیر چشمِ ترکیے اسے

ختم نہیں کر سکتا۔

خدا کرے علامہ کی یہ دعا قبول ہو اور علامہ کے علاوہ دیگر عاشقانِ رسول کو بھی یہ دعا

نصیب ہو۔ آمین

(’میتاق‘ جولائی و اگست ۱۹۶۹ء)

حواشی

۱۔ فقیر راقم الحروف نے دوران قیام سیالکوٹ میں علامہ مصروف کے والد بزرگوار شیخ نور محمد صاحب سے شرف ملاقات حاصل کیا تھا۔ تقریباً بیس ملاقات یوں ہوئی کہ میں نے ایک دن اپنے محرم و محترم مولوی احمد دین صاحب مرحوم والد بزرگوار حضرت ازہر صیبا بی مرحوم سے عرض کی کہ میں والد علامہ اقبال، مولانا میر حسن اور علامہ عبدالعظیم مرحوم سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ فرمانے لگے میرے ساتھ چلو ان سب سے ملا دوں گا۔ چنانچہ ان کی صحبت میں علامہ مصروف کے والد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اتوار کے دن، کوئی گیارہ گھنٹے کا عمل ہو گا، ہم دونوں پیدل روانہ ہو کر اس بزرگ کی خدمت میں پہنچے۔ شیخ صاحب مصروف کی عمر دسمبر ۱۹۲۸ء میں آسی اور نوے کے درمیان ہوگی۔ ۸۵ سے بہر حال کم نہ تھی۔ بصارت اور سماعت دونوں میں فرق آگیا تھا۔ مولوی صاحب نے مجھے متعارف کیا۔ میں نے کہا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج میں نے اس شخص کو دیکھا، جس کے گھر اقبال حبیب الملند اقبال پیدا ہوا جس نے اسطو اور افلاطون کی صفت میں اپنے لیے بچھ بنائی ہے جو فلسفہ مغرب کا ماہر ہونے کے باوجود نبی امی کا شیدائی ہے جس کے زور کلام اور فصیح تخیل نے شرق اور مغرب دونوں سے خارج تخیل موصول کیا ہے۔ فرمانے لگے یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ذلک فضل اللہ انج، پھر مجھے متھ دیا میں نے ان کی نظر سے دوچار کش لگائے۔ مولوی صاحب سے معلوم ہوا کہ شیخ صاحب نہایت ذہین اور طبع انسان تھے۔ جوانی میں ان کی دکان سیالکوٹ کے شرفا اور زندہ دل لوگوں کا مرکز تھی۔ وہ سرسبز کے بڑے حامی تھے اور اگرچہ تعلیم پر اتنے نام تھے لیکن علمی اور مذہبی مسائل پر گفتگو کرتے تو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ کوئی عامی یا کم سواد انسان ہے۔ صورت ڈاکٹر اقبال سے بہت ملتی تھی۔ رنگ جوانی میں شہاب ہو گا اس عمر میں بھی رخساروں پر مرضی باقی تھی۔ معلومات عامہ کا چکا چڑا ہوا اکب چھوٹا ہے۔ دوسروں سے اخبار پڑھو کر سنتے تھے۔ حق و نفرت کر سے عجب آزاد مرد تھا۔ ۱۹۲۹ء میں وفات پائی۔

۲۔ میں نے مولانا کو دسمبر ۱۹۲۸ء میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا اس وقت ان کی عمر غالباً نوے سے سال کی ہوگی بلکہ سے محروم ہو چکے تھے لیکن بصیرت کافی حاصل تھی۔ صوم و صلوة کی پابندی جوانوں کو درس عبرت دیتی تھی۔ حافظہ کا یہ عالم تھا کہ بلا سبب ہزاروں اشعار اردو، فارسی اور عربی کے ٹوک زبانی تھے میں نے نظیری کا ایک شعر پڑھا اور اس کے معانی دریافت کیے۔ فرمایا آپ تو ماشاء اللہ فارسی میں خاصی تہمت رکھتے ہیں۔ اس شعر میں تو کوئی خاص بات نہیں۔ میں نے عرض کی کہ تصدیق یہ ہے کہ شاگردی کا اثر

حاصل ہو جائے۔ آپ اقبال کے اساد ہیں جس کی شاگردی کے لائق بھی میں نہیں ہوں۔ پس اگر آپ سے نسبت حاصل ہو جائے تو فخر و مہابت کا ایک پہلو بیٹھے بٹھائے ہاتھ لگ جائے گا اور میں آپ جوشوں میں یہ کہہ سکوں گا۔

گرچہ خوردیم نسبتے است بزرگ ذرۃ آفتاب تا بانیم
میری گھنگھو سے قدرے محفوظ ہوتے اور فرمانے لگے میاں ہیں بھی اسادوں کی صحبت سے فیض حاصل کرنے کا چرکا تھا۔ ۱۸۱۲ء میں یہ شوق کشاں کشاں غالب کی خدمت میں دلی لے گیا تھا۔ اس وقت سیالکوٹ میں ریل نہیں آئی تھی اس لیے وطن سے انبار لیک گھوڑے پر سفر کیا تھا بعض موقعوں پر پیدل بھی چلنا پڑا مگر شوق نے ساری منزلیں طے کرا دیں۔

مولانا کی دینداری اور عظمت کا حال بیان کر چکا۔ ایک واقعہ اور بیان کرتا ہوں۔ جوانی میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا جب تک پیدل چلنے کی طاقت باقی رہی روزانہ بلاناغہ اپنی والدہ کی قبر چلتے رہے۔ ایک سپارہ جاتے اور ایک آتے ختم کرتے تھے۔ یہ سلسلہ ۵۶ سال تک جاری رہا۔ اب ایسے لوگ کہاں پیدا ہوتے ہیں یہ ۱۹۲۹ء میں وفات پائی۔

ڈاکٹر سمرتی، ڈبلیو۔ آر نڈ، اسی آئی ای، ڈی لٹ، ایم اے ۱۸۸۵ء میں علی گڑھ کالج میں فلسفہ کے پروفیسر مقرر ہو کر آتے تھے۔ عجیب علم دوست اور ذہین فطین اور بانغ نظر انسان تھا۔ عربی اور اسلامیات سے بہت دلچسپی تھی اور راسخ العقیدہ عیسائی ہونے کے باوجود اسلام اور مسلمانوں سے نفرت نہیں تھی۔ تھنٹ نام کو نہ تھا۔ دعوت اسلام جس کا ترجمہ سر سید کے ایسا سے شیخ عنایت اللہ خلاف شمس العلماء خان بہادر شی ذکار اللہ دہلوی لے گیا تھا ایسی کتاب ہے جو دراصل ہمارے علماء کو گھسنی چلیتی تھی لیکن قبول علامہ شبلی ہمارے علماء۔ اس کے کہیں زیادہ اہم کاموں میں مصروف ہیں۔ مثلاً مخیر اہل قبلہ ہند متنازع نظیر ہند، امکان کذب، استنباط المداد اور بالمار، طہت خراب، فاتحہ خلف الامام، امین بالجہار، رفع یدین، قیام در میلاد، صلوات قبل المنیر، جواز شیشا، ہند، انہدام قباب، تقبیل الابیہا، بین استمداد عن القبر، احضار صورت محمدی، ایصال ثواب وغیرہ۔

اس کتاب سے ان کے تجربے، دست معلومات اور اعلیٰ قابلیت کا بخوبی پتہ چلتا ہے۔
فالبہ ۱۸۹۸ء میں علی گڑھ سے لاہور آتے۔ یہاں انہوں نے تفسیر کبیر کے اقتباسات سے محترمہ کے عقائد پر ایک رسالہ عربی زبان میں تالیف کیا تھا۔ جو یوزک نے لندن سے ۱۹۰۳ء میں شائع کیا تھا۔ میں نے یہ رسالہ ۱۹۲۵ء میں پڑھا تھا۔ چونکہ علم دوست تھے اس لیے انہیں علامہ اقبال

سے خاص انیت برگیستی یعنی اور علامت کو بھی اُن سے بڑی محبت تھی۔ چنانچہ انہوں نے ایک نظم بھی ان کی یاد میں لکھی ہے جس کا عنوان ہے: 'نالافراق':

جا بیا مغرب میں آفراسے مکان تیرا کیں
آہ مشرق کی پسند آئی: اس کو سرزمین
پوری نظم بانگ در اصف ۴۴ پر ملاحظہ فرمائیے۔

ان کی آفری تصنیف ISLAMIC FAITH ہے جو ۱۹۲۸ء میں شائع ہوئی تھی اس کتابچے میں انہوں نے اپنے شاگرد (اقبال) کی خدمت میں بھی خراج تحسین ادا کیا ہے۔

راستہ میں دہلی میں قیام کیا اور حضرت محبوب الہیؒ کے مزار پر کمال حسن عقیدت کے ساتھ حاضر ہوئے اور کامیابی کے لیے دعا کی۔ یہ دعا ایک نظم کی صورت میں آج بھی باہرہ نوازی اور بصیرت افروزی کا سلطان اپنے اندر رکھتی ہے اور بانگ در اسکے صفحہ ۹۰ پر مندرج ہے۔ پہلے بند میں توصیف ہے اس کے بعد لہجہ ہے:

پلی ہے لے کے وطن کے نگار خانے سے شراب علم کی لذت کشاں کشاں مجھ کو
پھر آرکوں قدم مادہ و پدہ پر جبیں کیا جنہوں نے محبت کا راز داں مجھ کو
فی اہل تمام نظم جذبات عالیہ سے معمور ہے ناظرین کتاب میں ملاحظہ فرمائیں، اس نظم میں یہ شعر بھی تھا۔
بجلا جو دونوں جہاں میں حسن نظما کی گا ملا ہے جن کے کرم سے یہ آساں مجھ کو
مگر مطبوعہ نظم میں یہ شعر درج نہیں ہے۔

DR. MCTAGGART ۱۸۶۵ء/۱۹۲۳ء کیمبرج میں فلسفہ کا پروفیسر تھا اس کے فلسفیانہ نظام

کا اصطلاحی نام ONTOLOGICAL IDEALISM ہے۔ اس کی فکر کا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ چونکہ خودی (EGO) قائم بالذات اور ازلی ہے اس لیے خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جین دھرم کا بنیادی عقیدہ یہی ہے۔

DR. E. BROWN تاریخ ادبیات ایران چہار جلد کے شہرہ آفاق مؤلف فارسی اور عربی کے یونیورسٹی محقق، نہایت شریف اور نیک نفس انسان، جس نے صدائے نوجوانوں کو سکالار اور ڈاکٹر اور نقاد بنا دیا کیمبرج یونیورسٹی میں فارسی کے پروفیسر تھے۔ کثیر نادر الوجود فارسی مخطوطات اُن کے کتب خانہ میں موجود ہیں۔ بانی اور بھائی مذہب کے متعلق ان کی معلومات لائق رشک تھیں۔

DR. R.A. NICHOLSON کیمبرج یونیورسٹی میں عربی کے پروفیسر ہیں۔ بتقدیر حیات میں مؤلف تاریخ ادبیات عرب۔ شعر تصوف سے خاص دلچسپی ہے۔ کئی کتابیں اس موضوع پر تالیف کی ہیں۔ زاویہ نگاہ ننگ اور غیر محدود داند ہے۔ اسرار خودی کا ترجمہ 'SECRETS OF THE SELF' کے نام سے شائع

کر کے مسلمانوں پر احسان عظیم کیا ہے۔

۷ ڈاکٹر ایوب کوریج (DR. SORLEY) کیسبیرج یونیورسٹی میں فلسفہ اخلاق کے پروفیسر ہیں۔ عمر غالباً ۷۱ سال ہوگی۔ ان کی مشہور تصنیف MORAL VALUES AND THE IDEA OF GOD ہے۔ ۱۹۳۶ء میں انہوں نے ڈاکٹر اقبال کو کیسبیرج مدعو کیا تھا۔

۸ ۱۹۲۵ء میں میرووڈ والی کو بھی یہیں منتقل ہو گئے تھے۔

۹ ۱۹۲۶ء میں آپ اپنے عقیدہ مندوں کے اصرار سے پنجاب کونسل میں مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے آمادہ ہوئے عموماً امیدوار ہزار ہا روپیہ خرچ کرتے ہیں اور ادنیٰ سے ادنیٰ ووٹر کی غرضاً وہ طیفہ حیات بن جاتی ہے لیکن اہل لاہور جانتے ہیں کہ اقبال بغیر منیت محلوک کا سیاب ہوتا تھا۔

کونسل میں آپ نے ہر تین سال تک ایک ایک اور قوم کی گراں بہا خدمات انجام دیں جن کی تفصیل کی اس مختصر مضمون میں گنجائش نہیں ہے۔

۱۰ دسمبر ۱۹۲۵ء میں آپ کو انجمن اسلامیہ مدراس نے اسلام پریکچر دینے کے لیے مدعو کیا۔ چنانچہ آپ نے چھ لیکچر دینے پر ۲۵۰۰ میں ایک کتاب کی صورت میں شائع ہوئے۔ وہاں سے آپ میسور بنگلور ہوتے ہوئے حیدرآباد دکن آئے۔ یہاں کی علمی مجلسوں کو نوازا۔ اور طالبان علم کی پیاس بجھائی۔

۱۱ دسمبر ۱۹۲۵ء سرکار برطانیہ نے گول میز کانفرنس میں نمائندہ مقرر کر کے لندن بھیجا۔ (۴ جنوری ۱۹۲۶ء کو محمد علی کا انتقال ہوا)

۱۲ اکتوبر ۱۹۲۵ء میں تیسری کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے۔

۱۳ ماہ دسمبر ۱۹۲۵ء میں لندن میں ARISTOTELIAN SOCIETY کے سالانہ جلسہ میں ایک معرکہ الامار مضمون پر بحث کا عنوان ہے۔ "IS RELIGION POSSIBLE"

۱۴ اس سفر میں آپ نے اسپین کا بھی دورہ کیا اور عربوں کی عظمت رفتہ کے آثار غرناطہ اور قرطبہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ فروری یا مارچ ۱۹۲۶ء میں واپس آئے۔

۱۵ (دماغ جو کہ مضمون ۱۹۲۳ء میں لکھا تھا اس لیے یہیں ختم ہو گیا)

۱۶ پہلی ملاقات جنوری ۱۹۲۵ء میں ہوئی تھی۔

۱۷ یہ ۱۹۳۳ء کی بات ہے اب ۱۹۶۹ء میں میری راتے بدل چکی ہے۔

۱۸ اس مشنری سے شاعری مقصود نہیں ہے۔ مذہبی بت پرستی یا بت گری مقصود ہے۔

۱۹ چونکہ عالم کی حیات زود بخودی پر توفیق ہے اس لیے زندگی بقدر استواری ہے۔

- ۱۴ جب قطرہ خوردی کا سبق حفظ یاد کر لیا ہے تو اپنی بے قیمت ہستی کو موتی میں تبدیل کر لیتا ہے۔
- ۱۵ زندگی تو تجویز میں پوشیدہ ہے اور اس کی اصل آرزو میں پوشیدہ ہے۔
- ۱۶ دل سوز آرزو سے زندگی حاصل کرتا ہے اور جب وہ زندگی حاصل کرتا ہے تو غیر حقیقی فنا ہو جاتا ہے۔
- ۱۷ زندہ انسان کو تنہا کی نفی مراد کر دیتی ہے جس طرح اگر شعلے میں سوز کم ہو جاتے تو وہ آخر کار فنا ہو جاتا ہے۔
- ۱۸ علم کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کی مخالفت کا سامان مہیا کرے اور خوردی کی تقویٰ (پاکداری) کے لہاب فراہم کرے۔
- ۱۹ خوردی محبت سے پائندہ تر، زندہ تر، سوزندہ تر اور تابندہ تر ہو جاتی ہے۔
- ۲۰ عشق کو تیغ و خنجر کا خوف نہیں ہوتا کیونکہ اس کی اصل آدھی نہیں ہے۔
- ۲۱ عشق کی بدولت نجد کی خاک چالاک ہو گئی۔ وجہ میں آئی اور آسمان کے اوپر چلی گئی۔
- ۲۲ مصطفیٰ کا مقام مسلمان کے دل میں ہے اور ہماری آبرو مصطفیٰ ہی کے نام سے ہے۔
- ۲۳ جنہوں نے دشمنوں پر رحمت کا دروازہ کھولا اور نکلے کو لاشرب آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہو گا کا پیغام دیا۔
- ۲۴ انہوں نے نسب کے امتیازات کو بالکل فنا کر دیا ان کی تعلیم نے اس شخص و خاشاک کو بھسک کر دیا۔
- ۲۵ گلِ صدر بگ کی طرح جلدی خوشبو بھی ایک ہی ہے۔ سوئی اس نظام کی جان میں اور وہ ایک ہیں۔
- ۲۶ کیا تو عشقِ رسولؐ کا مدعی ہے؟ اگر ہے تو پھر محبوب کی تقلید کر کے گم ہو جانا کہ تیری کندہ زبان کو شکار (گرفتار) کر سکے۔
- ۲۷ آکر خدا نے کعبہ تجھ پر نوازش فرمائے اور تجھے انی باطل کی شرح بنا دے یعنی خلیفۃ اللہ فی الارض کے مقام پر فائز فرما دے۔
- ۲۸ حضرت عمرؓ کی طرح اونٹ سے خود نیچے اتر۔ غیر کا احسان اٹھانے سے سوار اللہ کی پناہ۔
- ۲۹ اپنا رزق دوسرے کے دسترخوان سے مت ڈھونڈ۔ آفتاب کے چشمے سے پانی کی موج مت اٹک۔
- ۳۰ تا کہ تو پیغمبر کے سامنے اس دن شرمندہ نہ ہو جو بیتِ روحِ فرما ہو گا اس لیے اللہ سے بہت طلب کر اور دنیا کا مقابلہ کر۔ دستِ سوال دروازہ کر کے تبت بیضا کی آبرو زائل مت کر۔
- ۳۱ اس کا اتھ خدا کا ہاتھ بن جاتا ہے اور چاند اس کی انگلی کے اشارے سے پھٹ جاتا ہے۔
- ۳۲ وہ خصوصیاتِ جہان میں حکم (پنج) بن جاتا ہے اور شاہانِ عالم اس کے تابع فرمان ہو جاتے ہیں۔
- ۳۳ بے تہمتی سے صد امراض پیدا ہو جاتے ہیں شکار کو تہمتی، بے دلی اور دلی ہمتی۔
- ۳۴ چو کہ وہ (افلاطون) ذوقِ عمل سے محروم تھا اور اس کی جانِ داغہ معدوم تھی اس لیے وہ موجودہ

ہنگامے دکاناتِ خلدی (کاشفک ہو گیا اور اعیانِ نامشہود کا خالق بن گیا۔

۳۸ بہت سی قومیں اس کی شراب سے سوسم ہو گئیں اور گوشتیں اور اس لیے ذوقِ عمل سے محروم ہو گئیں
۳۹ لے وہ شخص کرتیری تھیلی میں شاعری کی نقدی ہے۔ اس شاعری کو زندگی کی کسوٹی پر پرکھ کر یہ
شاعری سچی ہے یا کھوٹی

۴۰ ٹکڑوں میں عمل لگن رہنا ہوتی ہے جس طرح بجلی کی چمک کرکھ سے پہلے ہوتی ہے (اور اس کی
طرف رہنا ہوتی ہے)

۴۱ تجھے لازم ہے کہ ادب میں جو صراحت سے کام لے اور اس کے لیے تجھے عربی شاعری کی طرف
مراجعت کرنی پڑے گی۔

۴۲ اے غفلتِ شعراء! اطاعتِ الہی کی کوشش کر۔ اختیارِ جبر (اطاعت) سے پیدا ہو سکتا ہے۔

۴۳ ہر شے کا باطن قانون ہی سے قوی ہوتا ہے تو اس سامان سے کیوں غافل ہے؟

۴۴ آئین کی شدت کا شکوہ مت کر اور شریعت کی حدود سے باہر مت نکل۔

۴۵ جو شخص خود اپنے نفس پر حکمران نہیں ہے وہ ضرور دوسرے کا محکوم بن جاتا ہے۔

۴۶ جب تک لالہ کا صحابہ سے اہمیت ہے تو خوف کے ہر ظلم کو باطل کرتا رہے گا۔

۴۷ جو شخص صحیحی اقلیم لائیں آباد ہو گیا وہ عورت اور اولاد دونوں کی قید سے آزاد ہو گیا۔

۴۸ وہ ماسوائے اللہ سے قطع نظر کر لیتا ہے (اور) اپنے بیٹے کے گلے پر پھری رکھ دیتا ہے۔

۴۹ نامہ سچی تو عالم کی روح کی مانند ہوتا ہے اس کی ہستی (در اصل) اسمِ عظیم کا ظل ہوتی ہے۔

۵۰ وہ جزوِ ادگل (انسان اور خدا) کے درمیان سے آگاہ ہوتا ہے اور اللہ کے حکم سے اس جہاں میں قائم ہوتا ہے

۵۱ وہ ذریعہ انسانی کے لیے بشرِ فانی ہوتا ہے وہ سپاہی بھی ہوتا ہے سپر گھڑی ہوتا ہے اور ایسر

(سپر سالار) بھی ہوتا ہے۔

۵۲ وہ عظمِ الاسما کا عا اور مقصود ہوتا ہے اور سبحان الذی امر علی کا مجید ہوتا ہے۔

۵۳ اس کی ذات، ذاتِ عالم کی قشرِ روح ہوتی ہے اور اس کے جلال سے عالم کی نجات والبتہ ہوتی ہے

۵۴ اسے تہذیبِ کین کے امانت دار! اپنے اجداد کے سسک سے منحرف نہ ہو۔

۵۵ مسلمان کی طبیعتِ محبت کی بدولت قاہر ہے اور مسلمان اگر عاشق نہیں ہے تو کافر ہے۔

۵۶ اس کا دیکھنا اور نہ دیکھنا تابعِ احکام حق ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کا کھانا پینا اور سونا بھی۔

۵۷ اپنے ہر عمل سے قرب سچی مقصود رکھ تاکہ تیری ذات سے اس کا جلال آشکار ہو۔

۵۷ جوشن فی اللہ کی خاطر تلوار کھینچتا ہے (جنگ کرتا ہے) اور اہل وہ اپنی تلوار اپنے ہی سینے میں پرت
کرتا ہے۔

۵۸ زندگی تو دوسروں کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کا نام ہے اور اپنے آپ کو بیت المحرم (کعبہ)
بچنے کا نام ہے۔

۵۹ مسلمان کا ظم سوز دل سے کال ہوتا ہے کیونکہ اسلام کے معنی ہیں آفل کو ترک دینا۔

۶۰ دانش حاضر سے سوز جوش مت طلب کرو۔ حق کی کیفیت اس کا فرسے جام سے مت مانگو۔

۶۱ دانش حاضر تو حجاب اکبر ہے۔ بیت فروش، ثمت پرست اور بت تراش ہے۔

۶۲ جو اللہ تعالیٰ کے جمال کا عاشق ہے وہی تمام کائنات کا سردار ہے۔

۶۳ میں کیا بتاؤں کہ اس شریکارا کیا ہے؟ اس کی آب زندگی سے اپنا سراپا (اپنا وجود) حاصل کرتی ہے۔

۶۴ حیدر کا تاج جو کعبہ گیر تھا اس کی قوت اسی تلوار سے تھی۔

۶۵ تو کہ زمان کی اصل سے آگاہ نہیں ہے (اسی لیے) حیات جاوداں سے آگاہ نہیں ہے۔

۶۶ زندگی دہر (زمان) سے ہے اور دہر زندگی سے ہے۔ اسی لیے نبی کا فرمان یہ ہے کہ لا تسبوا

الدھر یعنی دہر کو برا مت کہو۔

۶۷ ساز و قت نغمہ خاموش رکھتا ہے اور اگر تو زمان کے راز سے آگاہ ہونا چاہتا ہے تو اپنے دل میں غوطہ

۶۸ عشق کو شعل لاسے آگاہ کر اور لا اللہ کے دہر سے آشنا کر۔

۶۹ میں تو تیرے لطف و کرم سے ایک مہدم کا طالب ہوں جو میری فطرت کے روز سے آگاہ ہو۔

۷۰ آگہ میں اپنا سوز اس کے دل میں منتقل کر سکوں اور پھر اس کے دل میں اپنا چہرہ دکھوں۔

۷۱ فردت ہی سے احترام حاصل کرتا ہے اور وقت افراد ہی کی بدولت منظم ہوتی ہے۔

۷۲ جس شخص نے فطرت کے زرم سے پانی نہ پیا تو اس کے لغات کے شعلے اس کے عود (زمان) میں

فسردہ (مردہ) ہو کر رہ جاتیں گے۔

۷۳ انسان کی فطرت آزاد بھی ہے اور مقید بھی ہے اور اس کے جزویں گل کو گرفت میں لانے کی

۷۴ قوت پوشیدہ ہے۔

۷۵ جماعت سے والہ ترہ کر خودی خود دشمن بن جاتی ہے لیکن اس کا ثمرہ یہ مٹا ہے کہ وہ خودی پھول کی

۷۶ پتی سے ترقی کر کے سمن ہو جاتی ہے۔

۷۷ ستاروں کی محفل جذب ابھی پر وقت ہے اور ایک ستارے کی ہستی دوسرے ستارے کی بدولت قائم ہے۔

- ۱۱ نبی کہتا ہے کہ تو کسی انسان کا بندہ نہیں ہے اور ان بتان بے زباں سے کتر نہیں ہے۔
- ۱۲ تاکہ انہیں ایک اور صرف ایک مقصد پر متحد کر سکے وہ (نبی) ان کے پاؤں میں قانون کی پٹریاں ڈال دیتا ہے۔
- ۱۳ انہیں توحید کا تختہ از سر نو سکھاتا ہے۔ نیز تسلیم و رضا کا قانون سکھاتا ہے۔
- ۱۴ خوف اور شگ و دونوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اہل کی قوت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی آنکھ کائنات کی منحنی طاقتوں کو دیکھ سکتی ہے۔
- ۱۵ جب عبادہ کا مقام محکم ہو جاتا ہے تو (مسلمان کا) بھیک مانگنے کا پالہ جام جمشید بن جاتا ہے۔
- ۱۶ قسمت بیضا بنزاقین ہے اور کلز توحید اس کے حق میں بنزاد روح ہے۔ یہ توحید ہی ہمارے سباز ہستی کے پردوں کو گردش دیتی ہے۔
- ۱۷ کلز توحید ہی ہمارے تمام اسرار حیات کا سرمایہ ہے اور اس کا دھاگا ہی ہمارے تمام انکار کا شیرازہ ہے۔
- ۱۸ نسبت کا وجود دلوں کی یک رنگی پروقوف ہے اور یہ کوہ سینا (نعت) ایک ہی جلوے سے نور ہے۔
- ۱۹ قوم کے افراد کے داعیوں میں ایک ہی حضور ہونا چاہیے اور ان کے دلوں میں ایک ہی مقصود ہونا چاہیے۔
- ۲۰ نسب پر ناز کرنا نادانی ہے کیونکہ اس کا حکم صرف جسم پر نافذ ہے اور جسم فانی ہے۔
- ۲۱ ہماری نعت کی بنیاد کچھ اور ہی ہے اور یہ بنیاد ہمارے دلوں میں پوشیدہ ہے۔
- ۲۲ ہم حضور کی تعلیم کی برکت سے بھائی بھائی بن گئے ہیں اور ایک مذاہب، ایک دل اور ایک جان ہو گئے ہیں
- ۲۳ اے مسلمان کہ تو غم کے زندان میں قید ہے اپنے نبی سے لے کر محمد بن عبد اللہ ﷺ کی تعلیم سیکھ۔
- ۲۴ ایمان کی قوت تیری حیات کو بڑھا سکتی ہے اس لیے تجھے لاخوف علیہم کا ورد کرنا چاہیے۔
- ۲۵ غیر اللہ کا خوف، اہل کا دشمن ہے اور زندگی کے قافلے کا رہزن ہے۔
- ۲۶ تیرے قلب میں جو بھی برائی پوشیدہ ہے اگر تو غور کرے تو تجھے معلوم ہو جائے گا کہ اس کی بنیاد غیر اللہ کا خوف ہے۔
- ۲۷ جس نے بھی آنحضرت ﷺ کی تعلیم کی روح کو سمجھ لیا ہے اس پر یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ شرک دراصل خوف میں پوشیدہ ہے یعنی جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے وہ دراصل شرک ہے۔
- ۲۸ اللہ سے ڈرنا ہی ایمان کا عنوان ہے اور کچھ نہیں۔ غیر اللہ کا خوف (غیر اللہ سے ڈرنا) ہی شرک پنہاں ہے اور کچھ نہیں۔
- ۲۹ نبی پر مسلمان کے قلب و حجر کی قوت بن جاتا ہے اور خدا سے بھی زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔
- ۳۰ ہم نے دین فطرت نبی سے سیکھا اور اس طرح راہ حق میں ایک شمع روشن کر دی۔

- ۹۶ حضور کا یہ ارشاد کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، دراصل خدا کا احسان ہے جو اس نے بندوں پر کیا ہے اور یہ عقیدہ پردہ ناموس مصطفیٰ ہے۔
- ۹۷ مسلمان کے دل میں یہ عقیدہ راسخ ہے کہ سب مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں اور صریحاً کا عقیدہ اس کی ہستی کا سراپا ہے۔
- ۹۸ مسلمان امتیازات کو برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ مساوات کا عقیدہ اس کی نباد (مرثت) میں سما گیا ہے وہ حق کے لیے خاک اور خون میں لٹا۔ اس طرح وہ لالہ کی بنیاد بن گیا۔
- ۹۹ مسلمان ماسوی اللہ کا غلام نہیں ہو سکتا اور اس کا سر کسی فرعون کے آگے نہیں جھک سکتا۔ ہم نے قرآن کی رنر تہمین سے سیکھی اس کی آگ سے بہت سے شعلے جمع کیے۔
- ۱۰۰ تو سلم ہے اس لیے اپنا دل کسی خاص اقلیم سے مت لگا اور اس جہان چوں و چند میں گم مت ہوجا۔ دل کی دولت حاصل کر کیونکہ یہ جہان آب و گل دل کی وسعت میں گم ہوجاتا ہے۔
- ۱۰۱ ہجرت مسلمان کی زندگی کا قانون ہے یہ مسلمان کے ثنات کے اسباب میں سے ہے۔
- ۱۰۲ مچھلی کی طرح سمندر میں آباد ہوجا یعنی قید مکان سے آزاد ہوجا۔
- ۱۰۳ جو شخص قید مکان سے آزاد ہو گیا وہ آسمان کی طرح کائنات میں آباد ہو گیا۔
- ۱۰۴ جس سیاست نے مذہب کی مندر پر قبضہ کر لیا تو مغرب کے گلشن میں یہ شجر پروان چڑھا۔
- ۱۰۵ نتیجہ یہ نکلا کہ جسم سے روح نکل گئی صرف جسم باقی رہ گیا آدمیت تو گم ہو گئی صرف اوقام باقی رہ گئیں۔
- ۱۰۶ مسلمان قوم خدا کی نشانیوں میں سے ہے اور اس کی اصل "قائلا ابلی" کے ہنگامے سے ہے۔
- ۱۰۷ یہ قوم موت سے بے پروا ہے اور "نحن نزلنا" سے استوار ہے۔
- ۱۰۸ چونکہ خدا نے "ان یصلیٰ" فرمایا ہے اس لیے یہ چراغ بجھ جانے سے محفوظ ہو گیا ہے۔
- ۱۰۹ مسلمان کی ہستی صرف آئین پر موقوف ہے۔ نبی کے دین کا باطن صرف یہی ہے اور کچھ نہیں۔
- ۱۱۰ قرآن حکیم زندہ کتاب ہے اور اس کی حکمت لازوال اور قدیم ہے۔
- ۱۱۱ اس کے الفاظ مشک اور تفسیر سے پاک ہیں اور اس کی آیات تاویل سے بے نیاز ہیں۔
- ۱۱۲ یہ کتاب نوری انسان کے لیے پیامِ آخری ہے اور رحمت للعالمین اس کے حامل ہیں۔
- ۱۱۳ اے مسلمان تو رسوم میں گرفتار ہو چکا ہے اور کفر کے طریقے تیرے حق میں رنلان بن گئے ہیں۔
- ۱۱۴ تو نے زبر میں اپنے امر کو قطع کر دیا اور تو الی شئی "محو" کے صحرا میں جاہو پیا ہو گیا۔
- ۱۱۵ اگر تو مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہے تو یہ نہیں نہیں جب تک تو صرف قرآن کو اپنا ذمہ نہیں بنائے گا۔

۱۱۱ اگر تقلید کرنا کوئی نیک طریقہ ہوتا تو پیغمبر بھی اپنے باپ دادا کے مذہب کی تقلید کر لے۔
 ۱۱۲ اپنے بزرگوں کی راہ پر چل کر جو جمعیت اسی صورت سے حاصل ہوگی، تقلید کا مطلب ہے ملت کے قانون کا اتباع۔

۱۱۳ توحید کا مطلب اپنے دل پر نقش کر لے اور تقلید سے اپنے طرز عمل کو درست کر لے۔

۱۱۴ انصاف کے نمانے میں اجتہاد کرنا گویا قوم کی بساط کو لپیٹ دینا ہے۔

۱۱۵ عالمان کم نظر کے اجتہاد سے اسلاف کی پیروی کرنا بہتر ہے۔

۱۱۶ مسلمان ایک آئینی سے زندہ ہے اور ملت کا جسم قرآن کی بدولت زندہ ہے۔

۱۱۷ ہم سب خاک ہیں صرف قرآن دل آگاہ ہے اسے مضبوطی سے تھام لے کیونکہ وہ اللہ کی رسی ہے

۱۱۸ کیا تو جانتا ہے کہ اس فرمان کاراڑ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خطروں میں زندگی بسر کرنا جی جتنی زندگی ہے

۱۱۹ دین مصطفیٰ دین حیات ہے اور اس کی شریعت آئین حیات کی تفسیر ہے۔

۱۲۰ جب سے مسلمانوں نے شعار مصطفیٰ ترک کر دیا اس وقت سے قوم بزرگبا سے محروم ہو گئی۔

۱۲۱ ایک مرید سے کہا کہ اے جان پر ہتھے خیالات عجم سے بچنا لازم ہے۔

۱۲۲ دیکھو، اگرچہ اس کی نحو آسانوں سے بھی اونچی ہو گئی لیکن دین نبی کی حدود سے تجاوز ہو گئی۔

۱۲۳ اپنے دل کو صرف حق (قرآن) سے مضبوط کر عرب سے برا قسمت پیدا کرنا کہ تو مسلمان ہو سکے۔

۱۲۴ اپنی زندگی کا شہرہ ختم الرسل سے مت توڑ، نیز اپنے فن اور اپنے قدم پر بھروسہ ماست کر۔

۱۲۵ اے مسلمان تو مصطفیٰ کی شاخ کا ایک غنچہ ہے اس لیے مصطفیٰ کی بادبہاری سے بھول بن جا۔

۱۲۶ تجھے کسی کی بہار سے رنگ و بو حاصل کرنی چاہیے اور اسی کے شگفتے سے کچھ حصہ حاصل کرنا چاہیے

۱۲۷ جس کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹوٹے ہو گیا اس کی رحمت عام ہے اور اس کے

اخلاق عظیم ہیں۔

۱۲۸ اگر تو اس کے مقام سے دور ہے تو پیغمبر ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔

۱۲۹ امتوں کی پیدائش کا قانون یہی ہے کہ زندگی کسی مرکز پر مجتمع ہوتی ہے۔

۱۳۰ قوم میں ربط اور نظام مرکز ہی سے پیدا ہوتا ہے اور مرکز ہی سے اس کی زندگی میں دوام پیدا ہوتا ہے

۱۳۱ بیت الاحرام (مکہ) ہزارا دربار بھی ہے اور راز بھی ہے اور میت الاحرام ہمارے لیے سوز بھی

ہے اور ساز بھی ہے۔

۱۳۲ اسی نے جم کو دنیا میں شہور کیا اور اسی نے ہمارے حدوث سے قدم (انزلیت) کو واپس کر دیا۔

- ۱۳۱ معاہبی زندگی کے بقا کا راز ہے اور زندگی کی سیاب صفت قوتوں کو ایک لقطے پر جمع کر سکتا ہے۔
- ۱۳۲ جب زندگی کسی مقصد سے آشنا ہو جاتی ہے تو اس عالم کے اسباب کی ضابطہ ہو جاتی ہے۔
- ۱۳۳ مقصود عمل میں شل روح پوشیدہ ہوتا ہے اور ہر عمل اُسی سے اپنی کیفیت اور کثیت حاصل کرتا ہے۔
- ۱۳۴ چونکہ تیری ہستی کا راز بحجیر اعلیٰ کلمۃ اللہ میں پوشیدہ ہے اس لیے لا الہ الا اللہ کی مخالفت اور اشاعت تیرا فرض منجسی ہے۔
- ۱۳۵ جب تک ساری دنیا میں حق کی اشاعت نہ ہو جاتے۔ اگر تو مسلمان ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی آرام مت کرنا۔
- ۱۳۶ ماسوا کا نات، تسخیر کے لیے ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس کا سینہ تیرے تیروں کا نشانہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔
- ۱۳۷ اگر تو خنچ ہے تو اپنی ذاتی سعی سے جہن تعمیر کر اور اگر تو شہم ہے تو آفتاب کو سخر کر لے۔
- ۱۳۸ اٹھ اور اپنی مخمورا سلکھیں کھول اور اس عالم مجبور کو بے قیمت اور بے کار مت سمجھ۔
- ۱۳۹ اس کا مقصد مسلمان کی ذات کی توسیع ہے اور مسلمان کی ذاتی قوتوں کا امتحان لینا ہے۔
- ۱۴۰ اللہ تعالیٰ اس جہاں کو نیچو کاروں کے جھٹے میں دسے دیا ہے اور اس کا جلوہ ہون کی آنکھ کے حوالے کر دیا ہے۔
- ۱۴۱ تو کہ خطابِ انظر کا مقصود ہے (اللہ نے انسان کو حکم دیا ہے کہ اونٹ کی تخلیق پر غور کرے) اس راستے (حیات دینی) کو اندھوں کی طرح کیوں طے کر رہا ہے؟ کائنات میں غور کیوں نہیں کرتا؟
- ۱۴۲ علم سماہی سے آدم کی اولاد کی عزت ہے اور حکمت اشیا سے آگاہی کی بنا پر ہی وہ اپنی مخالفت کر سکتا
- ۱۴۳ ربطِ ایام ہمارے لیے بمنزلہ پیراں ہے اور حفظِ روایات کہن اس کے لیے بمنزلہ سوتی ہے۔
- ۱۴۴ اسے کہ تو اپنے سے بگناہ ہو چکا ہے۔ بتا تو سہی کہ تاریخ ہے کیا یا کوئی داستان
- یا قصہ یا افسانہ ہے؟
- ۱۴۵ نہیں بلکہ یہ تجھے تجھ سے آگاہ کرتی ہے۔ تجھے آشنائے کار اور مرد راہ بناتی ہے۔
- ۱۴۶ اگر تو حیاتِ لازوال چاہتا ہے تو اپنے ماضی کا رشتہ حال و مستقبل سے مت توڑ۔
- ۱۴۷ وہ جس کے وجود پر کائنات ناز کرتی ہے اس نے عورت کا ذکر خوشبو اور ناز کے ساتھ کیا ہے۔
- ۱۴۸ جس مسلمان نے عورت کو کینز سمجھا وہ قرآنی حکمت سے کوئی جتہ حاصل نہ کر سکا۔
- ۱۴۹ اگر تو غور سے دیکھے تو اہمیت ایک رحمت ہے کیونکہ اس کو نبوت سے ایک نسبت حاصل ہے۔

۱۱۴ عورت کی شفقت پیغمبر کی شفقت سے مشابہ ہے اور اقوام کی سیرت کی تشکیل کرتی ہے۔
 ۱۱۵ اس مقصود و حرفِ مکن نکالنے فرمایا ہے کہ جنت تو ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔
 ۱۱۶ ملت کا وجود ماؤں کی تعظیم پر موقوف ہے ورنہ کار زندگی خام ہے۔
 ۱۱۷ مائیں رمزِ اخوت کی محافظ ہوتی ہیں۔ اور قرآن اور ملت کے حق میں ان کا وجود باعثِ تقویت ہوتا ہے۔

۱۱۸ بتول تسلیم کی کھیتی کا حاصل ہے اور ماؤں کے لیے اسودہ کا مل ہے۔
 ۱۱۹ وہ صبر و رضا کی ادب پر درود پختی پستی رہتی تھی اور قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔
 ۱۲۰ ہمارا بچہ جب تیرا درود دہ پینا چھوڑ دیتا ہے تو سب سے پہلے تو ہی اسے لالا اللہ کہنا سکھاتی ہے۔
 ۱۲۱ تیری ہی محبت ہمارے اتوار کی تشکیل کرتی ہے اور ہماری گفتار، فکر اور کردار کی تشکیل کرتی ہے۔
 ۱۲۲ دورِ حاضر بہت عیار اور مکار ہے اس کا کارواں تقدیرین کے لیے بننا زہرین ہے۔
 ۱۲۳ اس کا ادراک اندھا اور قدامت شناس (فدا کا شکر) ہے اور کم عقل افراد اس کے بچاک میں گرفتار ہیں۔
 ۱۲۴ اے مسلمان خاتون! دنیا کے ہنگاموں سے ہوشیار رہو اور اپنے بیٹل کو اپنی آغوش میں محفوظ کر لے۔
 ۱۲۵ ایک ہو جا اور ایک سے موافقت پیدا کر۔ دونی سے تعلق قطع کر لے۔ اپنی وحدت کو باہر پارہ مت کر۔
 ۱۲۶ ایک ہو جا اور توحید کو دیکھ لے اور اس کے غائب کو اپنے عمل سے موجود کر لے۔
 ۱۲۷ عمل میں ایمان کی لذت بڑھ جاتی ہے۔ وہ ایمان مردہ ہے جو عمل میں منتقل نہیں ہوتا۔
 ۱۲۸ بندہ سنی بندۂ اسباب نہیں ہوتا۔ زندگی زنگانی رہٹ کی گردش نہیں ہے۔

۱۲۹ تو چونکہ مسلمان ہے اس لیے غیر اللہ سے بے نیاز ہو جا اور اہل عالم کے حق میں سراپا خیر و برکت بن جا۔
 ۱۳۰ چونکہ راہ بہت دشوار ہے اس لیے کم سے کم مسلمان اپنے ساتھ رکھ۔ اس دنیا میں آزاد ہو کر زندہ رہو اور آزادی کی حالت میں رخصت ہو۔

۱۳۱ یکاؤس کے تحت پر لات ارد سے سردا گردن) کٹا دے مگر عزت نفس کو ہاتھ سے مت دے۔
 ۱۳۲ بے نیازی کیا ہے؟ خدا کی صفت اپنے اندر پیدا کرنا اور غیر کے رنگ کو اپنی شخصیت سے مٹانا۔
 ۱۳۳ تو دراصل آفتاب ہے کبھی اپنے اندر تو جھانک۔ دوسروں کے ستاروں سے چمک دیکھ حاصل ہو کہ
 ۱۳۴ تو کب تک محض کے چراغ کا طواف کرتا رہے گا؟ اگر تیرے سینے میں دل ہے تو اپنی آگ میں جل
 ۱۳۵ باپ، ماں اور چچاؤں (بسی تعلقات) سے فارغ ہو جا اور سلطان کی طرح اسلام کا فرزند بن جا۔
 ۱۳۶ اگر تو نسب کو عزت بنالے گا تو اخوت کے نظام میں رخنہ پڑ جائے گا۔

- ۱۸۲ ہم نے تو محبوب مجازی سے عشق کر لیا ہے اسی لیے ہم آپس میں مربوط ہو گئے ہیں۔
- ۱۸۳ صرف اس سے محبت ہمارے باہمی تعلق کے لیے کافی ہے اور ہماری آنکھوں کے لیے صرف اس کی شراب کی کیفیت کافی ہے۔
- ۱۸۴ عشق جان میں ہوتا ہے جبکے سب جسم میں ہوتا ہے اور عشق کا ذریعہ نسب سے محکم ہوتا ہے۔
- ۱۸۶ جو شخص بھی باپ دادا کی قید میں ہے وہ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَكُنْ لَكَ کے نکتے سے ناواقف ہے۔
- ۱۸۷ ہمارا رشتہ "لم یکن" سے قوی ہو سکتا ہے اور اس صورت میں جو اقوام عالم میں بے مثال ہو سکتے ہیں۔
- ۱۸۸ چونکہ خدا کی ذات واحد اور لاشریک ہے۔ اس لیے اس کا بندہ بھی کسی شریک سے رافت نہیں کر سکتا
- ۱۸۹ اس کے جسم پر لاکھ ترزا کا خرقہ ہوتا ہے اور انشاء اللہ "کاتاج اس کے سر پر ہوتا ہے۔
- ۱۹۰ بندہ مومن باطل کے سامنے ہنزہ تلوار اور حق کے سامنے ہنزہ سپر ہوتا ہے اور اس کا مرد وہی خیر و شر کے لیے ہنزہ معیار ہوتا ہے۔
- ۱۹۱ تو قرآن کو ترک کر کے دنیا میں ذلیل و خوار ہو گیا۔ اور اپنی کوتاہ فہمی کی بنا پر گردشِ دوراں کا شکار ہو گیا
- ۱۹۲ اسے شہنم کی طرح زمین پر گرنے والے مسلمان! آگاہ ہو کہ قرآن تیری مثل میں ہے جو زندہ کتاب ہے۔
- ۱۹۳ میں نے شاعری کی شمع سے محل آراست کی اور قوم کو حیات کا راز بتایا۔
- ۱۹۴ اگر میرا دل آئینہ بنے جوہر (سیاہ) ہے اور اگر میرے کلام میں کوئی تعلیم غیر قرآنی ہے۔
- ۱۹۵ تو میری نگو کے ناموں کا پردہ چاک کر دیجئے اور ملت کے خیاباں کو میرے کانٹوں سے پاک کر دیجئے۔
- ۱۹۶ نیز قیامت کے دن مجھے خوار اور رسوا کر دیجئے اور اپنے پاؤں کے بر سے سے محروم کر دیجئے۔
- ۱۹۷ بارگاہِ ایزدی میں عرض کیے یعنی میرے لیے دعا کیجئے کہ میرا عشق عمل سے ہم آہنگ ہو جائے۔
- ۱۹۸ چونکہ میری زندگی اعمالِ صالحہ سے خالی ہے اس لیے مجھے یہ آرزو زیب تو نہیں دیتی (دگر)
- ۱۹۹ آپ کی شانِ رحمت تو گیتی نواز ہے (اس لیے) آرزو کرتا ہوں کہ میں مجاز میں وفات پاؤں۔
- ۲۰۰ اگر میرے جسم کے اجزا آپ کے دروازے سے دوبارہ زندہ ہو کر آنکھیں تو اگرچہ میری موجودگی قابلِ افسوس ہے مگر آئندہ زندگی قابلِ تحسین ہو جائے گی۔
- ۲۰۱ میرے ستارے (مقدر) کو دیدہ بیدار عطا فرما۔ اور اپنی دیوار کے سامنے میں دو گز زمین عطا فرما۔

اقبال اور قرآن

سید نذیر نیازی

انجمن خدام القرآن کے سوسن جناب ڈاکٹر اسرار احمد کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں پر قرآن مجید کے کچھ حقوق ہیں۔ ایک اسے ماننا، دوسرا پڑھنا، تیسرا سمجھنا، چوتھا عمل کرنا، پانچواں دوسروں تک پہنچانا، پھر ان پانچوں حقوق کو بعزوات ذیل یوں ترتیب دیا ہے تاکہ ہم سمجھ لیں کہ یہ حقوق فی الواقع ہیں کیا اور باعتبار ان کے ہم پر کیا فرائض عاید ہوتے ہیں۔ عزوات یہ ہیں:

- ۱ ایمان اور تعظیم
- ۲ تلاوت اور تزیل
- ۳ تذکر اور تذکر
- ۴ حکم اور اقامت
- ۵ تبلیغ اور تبیین

ایمان اور تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو صدق دل سے مانیں۔ ہر حالت میں اس کے ادب اور احترام کا خیال رکھیں۔ نہ کوئی ہستی اللہ تعالیٰ سے زیادہ واجب التعظیم ہے نہ اس کے کلام سے بڑھ کر کوئی اور کلام واجب تعظیم و محترم۔

تلاوت و تزیل سے مراد ہے قرآن مجید کو جملہ آداب ظاہری و باطنی اور لوازم تجوید کے ساتھ خوش دلی اور خوش الحانی سے رک رک کر اور بظہر بظہر کر پڑھنا تاکہ اس کی تعلیمات ذہن نشین ہوتی جائیں۔ ہم خلوص نیت سے ان کے اتباع اور پیروی پر آمادہ رہیں۔

تذکر کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کا ہر ارشاد و بطور ایک حقیقت ذہن میں تصور ہے ہم اسے کبھی نہ بھولیں۔ ہر حالت میں اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرتے رہیں۔ تذکر کے معنی ہیں شور و گونج

اور اس سے مقصود یہ کہ ہم ان حقائق کا فہم اور ادراک پیدا کریں جن کی طرف قرآن مجید نے کمال تھنا و بلاغت جا بجا اشارہ کیا۔ بالفاظ دیگر آیات البیہ کا مطالعہ و مشاہدہ جو انفس و آفاق میں بکھری پڑی ہیں۔ جن کا تعلق جہاں انسان اور کائنات سے ہے وہاں زندگی اور اس کے مختلف پہلوؤں سے بھی ہے تاکہ ہم سمجھیں کہ قرآن مجید کی دعوت کیا ہے۔ ہماری غایت حیات کیا عالم انسانی ہو یا عالم فطرت شینت البیہ اس میں کس طرح کا فرما ہے۔ ہم اپنی کنذات تک پہنچیں۔ یہ جان لیں اسے کائنات اور خالق کائنات سے کیا تعلق ہے۔ اس طریق زندگی میں جو ہمارے لیے تجویز ہوا کیا مصلحت ہے۔ یہ بنیادی سوالات ہیں جن پر انسان ہمیشہ سے غور کرتا چلا آیا اور غور کرتا رہے گا۔ لہذا قرآن مجید میں تہذیب اور تفکر بھی ایک ایسا عمل ہے جس کی کوئی انتہا ہے نہ اختتام۔

حکم اور اقامت ہے قرآن مجید کے احکام کی منصفانہ پابندی اور ان سب فرائض کی جوچ اس طرح عائد ہوتے ہیں ہر حالت میں بجا آوری۔ اقامت و جدوجہد ہے جو اس نظام اجتماع یا معاشرے کے قیام و استحکام میں لازم ٹھہرتی ہے جو قرآن مجید کا مقصود ہے اور جس کی ابتداء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصولاً اور عملاً ہر پہلو اور ہر جہت سے واضح اور مکمل طور پر کر دی۔ تبلیغ عبارت ہے تعلیمات قرآنی کی ہر گزیر اشاعت سے کہ ان سے دنیا کا کوئی انسان اور کوئی قوم بے خبر نہ رہے اور زمین یعنی جیسا بھی موقع اور جیسے بھی حالات کا تقاضا ہے آیات قرآنی کی توضیح و تشریح۔

آئیے اب ڈاکٹر صاحب کے ان ارشادات کے پیش نظر یہ دیکھیں کہ اقبال نے ان حقوق کو کس طرح اور کہاں تک پورا کیا۔

سب سے پہلا فریضہ ایمان اور تعظیم ہے اور اسی سے ایک مسلمان کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اقبال نے قرآن مجید کو دلی سے ہی مانا جیسے ہر سچے مسلمان کا فرض ہے وہ صدق دل سے اس پر ایمان لائے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آفری کتاب ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے لفظاً اور معنی حضور رسالت مآب پر نازل ہوا اور بعینہ آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کی تعلیمات عالمگیر ہیں۔ دوامی اور ابدی، جن میں سرنوکی میٹھی کی گنجائش نہیں۔ تعظیم کا یہ عالم تھا کہ جہاں قرآن مجید کا ذکر آیا ان کا سرفرط ادب سے ٹھک گیا۔ چہرہ متعیر ہو گیا۔ لہذا فرماتا ہے لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ

عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا لِّمَتَصَدِّعَاتِهِنَّ خَشْيَةَ اللَّهِ ۗ قُرْآن مجید کی عظمت کا احساس بڑھتا
 جاتا۔ کسی گہری فکرمیں ڈوب جاتے اس عالم میں ان کی دلی کیفیت کا اندازہ انہیں کے اس شعر سے
 کیجئے جس میں گویا اسی ارشاد باری تعالیٰ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ ... کی ترجمانی نہایت خوبی سے ہوئی ہے۔

ۛ آنحضرتؐ کوہ بارکش برنافت سلوت اوزہرہ گردوں شکافت

تلاوت کا فریضہ تو اس وقت تک جاری رہا جب تک علالت سنے انہیں بے بس نہیں
 کر دیا۔ ان کی تعلیم کا آغاز قرآن مجید سے ہوا اور قرآن مجید ہی پر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ بچپن ہی سے
 ناز فخر کے بعد علی الصبح قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ برباد بیٹھ جلتے۔ خوش الحان تھے۔ ایک
 ایک لفظ اور ایک ایک آیت پر غور کرتے۔ ٹھہر ٹھہر کر آگے بڑھتے تاکہ ہر لفظ اور ہر آیت کے معنی
 ذہن نشین ہو جائیں۔ قرآن مجید کی تلاوت اور مطالعہ ہی ان کا محبوب ترین اور دل و دماغ کا سرمایہ
 تھا۔ ان کی غذائے رُوح ان کے لیے سرور و استہاج کا لازوال سرچشمہ۔ علالت کے ہاتھوں
 دم کشی اور بس صہوت کے باعث جب تلاوت سے معذور ہو گئے تو افسوس فرمایا۔

لطف قرآنِ سحر باقی نماند

قرآن مجید سے ان کی شیفتگی اور وہابانہ شغف کا یہ عالم تھا کہ کوئی بھی مصروفیت ہو، کیسا بھی
 انہماک گھر بار کے معاملات، دنیا کے دھند سے ان کا دل ہمیشہ قرآن مجید میں رہتا۔ دوران مطالعہ ہی
 اکثر وقت طاری ہو جاتی۔ باواز بلند تلاوت کر رہے ہیں تو آواز گلو گیر ہے آنکھیں پُرخم۔

تذکر کے لیے صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ کوئی گنگھو ہو، تھریر یا تقریر جہاں کوئی بات کہنے
 کی ہوتی ان کا ذہن بے اختیار ارشاداتِ قرآنی کی طرف منتقل ہو گیا۔ جہاں کوئی حقیقت سامنے آئی،
 کوئی فخر ذہن میں ابھر اقرآن مجید کے حوالے سے اس کی وضاحت کر دی۔ مثالیں بہت ہیں۔ میں صرف
 ایک مثال پر اکتفا کروں گا۔ ۱۹۴۷ء میں الہ آباد میں آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت کرتے ہوئے انہوں
 نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اجس پاک و ہند میں ایک آزلو اسلامی قومیت کی تشکیل کا اولین اعلان تھا، اسلامی
 قومیت کی تشکیل اور وہ بھی صدیوں کے زوال و انحطاط، فرقہ آرائیوں اور فرقہ بندیوں کے بعد معمولی
 نصب العین نہیں تھا۔ اسلامی قومیت کے امید اور اسلامی قومیت کے قیام میں خطرے ہی خطرے
 تھے۔ اندرونی اور بیرونی بھی، اس کے لیے شدید جدوجہد، بڑے صبر و استقامت، ایمانِ کمال اور

یقین محکم کی ضرورت تھی۔ یہ ایک آزمائش تھی جس میں قرآن مجید ہی سے تشک اور قرآن مجید ہی کی ہنرانی سے پورے اتر سکتے تھے۔ لہذا اقبال جب سب کچھ کر چکے تو سلسلہ کلام اس ارشاد قرآنی پر ختم کیا۔

عَلَيْكُمْ أَفْئِكُمْ لَا يَصْطُرْكُمُ مَنْ ضَلَّ إِذَا هْتَدَيْتُمْ۔ اور ظاہر ہے اس موقع پر اس سے زیادہ مناسب تنبیہ اور کیا ہو سکتی تھی کہ اگر ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس بنے ہم براہ ہدایت پر گامزن ہیں تو اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ بعید ۱۹۲۷ء میں جب عالم اسلام کا سیاسی اجتماعی زوال اپنی انتہا کو پہنچ گیا جب کوئی سرزمین نہیں تھی جہاں مسلمان آزادی کا سانس لے سکے جب ان حالات میں اقبال نے خضر راہ کے عنوان سے وہ مشہور نظم جو گویا شمع و شاعر کا تہہ ہے پڑھی تو اس کا خاتمہ بھی اس ارشاد باری تعالیٰ پر ہوا۔

سلم استی سینہ را از آرزو آباد دار
ہر زمان پیش نظر لا تخلف الیعاد دار

کون مسلمان ہے جو نہیں جانتا کہ یاس کفر ہے۔ قرآن مجید نے اہل یاس کا شمار اصحاب قبور میں کیا ہے اس دور ابتلا میں جب ہر طرف یالوسی سی مایوسی چھا رہی تھی لا تخلف الیعاد سے بڑھ کر امید و اعتماد کا پیغام اور کیا ہو سکتا تھا۔

رہا تہر سو اس باب میں کیا عرض کیا جائے۔ محمد اقبال نے جو کچھ کہا جو کچھ سوچا، جو کچھ لکھا، شعر ہو یا فلسفہ قرآن مجید ہی میں تدبر اور تفکر کی بدولت۔ اس تدبر اور تفکر کی مثالیں پیش کرنا اس کی اہمیت کو کم کرنا ہے۔ یہ تو ایک مستقل موضوع ہے۔ مختصراً یہ کہ اقبال کا سرمایہ تھو قرآن مجید ہی کی تعلیمات تھیں اور کچھ نہیں تھا۔ ان کی شاعری اور افکار کا بخور مطالعہ کیجئے اس میں قرآن مجید ہی کی روح کا ذرا سا ہے اور قرآن مجید ہی کی ترجمانی مقصود۔ اسرار و روز اور خطبات کے علاوہ کئی تحریریں ہیں جن کی ناماں قرآن مجید ہی میں ان کا تدبر اور تفکر ہے۔ پھر یہی تدبر اور تفکر ہانگ در اسے لے کر بال جبریل۔

ضربِ کلیم: پیامِ مشرق، زبورِ عجم، پس چہ باید کرد، مسافر اور ارمغانِ حجاز میں ہر کہیں نمایاں ہے بلکہ ان کی متفرق تحریریں، بیانات، تقریریں اور خطوط بھی اس سے خالی نہیں۔ گفتگو قبل میں بات ہر پھر کہ قرآن مجید ہی کے معارف اور حکم پر آجاتی۔۔۔ زمانہ طالب علمی ہی میں جب انہیں قرآن مجید میں تدبر اور تفکر کا سبق دیا جا رہا تھا ان کے والد محترم بھی انہیں یہی نصیحت کرتے۔ ایک روز کہنے

گلے قرآن مجید پڑھتے تو ہر اسے سمجھتے بھی ہو۔ یاد رکھو قرآن مجید پڑھنے ہی سے نہیں دل کے راستے سے بھی سمجھ میں آجاتا ہے۔ اسے پڑھو تو یوں سمجھو جیسے قرآن مجید تمہارے دل پر نازل ہو رہا ہے۔

ترے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب
گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشفات

اس تدبیر اور فنکارانہ اور دل کے راستے سے قرآن مجید کو سمجھنے کی داستان بڑی طویل ہے۔ اس کھیلے ایک دفتر چاہیے۔ میں پھر دو ایک مثالوں پر اکتفا کروں گا۔ ایک روز کہنے گلے فلسفہ ہو یا مائس، نازنگی اور اس کے مسائل، کوئی عقدہ ہو مل ہوتا نظر نہ آئے تو قرآن مجید سے رجوع کرتا ہوں۔ ابنِ شائخ کا نظر ڈالنا اضافیت شائع ہوا اور اس کے ماتحت یہ ماننا لازم ٹھہرا کہ کائنات اضافہ پذیر ہے تو میری سمجھ میں یہ بات نہ آئی۔ کئی دن سوچا رہا بالآخر ایک روز اس پریشانی میں دفعہ خیال آیا۔ کیوں نہ قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کروں۔ میں نے علی بخش کو پکارا، علی بخش قرآن مجید لے آؤ۔ علی بخش قرآن مجید لایا اور میں نے اسے کھولا تو میرے تعجب کی انتہا نہ رہی جب پہلی آیت جس پر میری نگاہ پڑی یہ تھی وَاللّٰهُ يَزَيِّنُ لِي الْخَلْقَ مَا يَشَاءُ اَلَيْسَ لِي سُلْطٰنٌ عَالَمِيْنَ۔ ایسے ہی نیشے کا فرق البشر زیر بحث آیا تو میں نے درخاست کی کہ اس باب میں دانستہ یا نادانستہ جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں یا کر دی گئیں ان کا ازالہ ضروری ہے۔ ناقدین نے فرق البشر کا سلسلہ خواہ مخواہ ناپ حق سے جوڑ رکھا ہے۔ فرمایا میں تو ان کا کب سے ازالہ کر چکا۔ میں نے جو کچھ کہا ہے میرے ناقدین اسے غور سے کیوں نہیں پڑھتے۔ میں نے عرض کیا میں انہیں کے خیال سے کچھ ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر ان غلط فہمیوں کے پیش نظر چند ایک باتوں کی ایک حد تک وضاحت ہو جائے اور وہ بھی آپ کی طرف سے تو اچھا ہو گا۔ فرمایا اگر تمہارا ایسا ہی خیال ہے تو کل سر پہر کا وقت مناسب رہے گا۔ ذرا جلدی چلے آنا۔ دوسرے روز حاضر خدمت ہوا اور کاغذ قلم لے کر بیٹھ گیا تو فرمایا یہ سامنے کی الماری میں قرآن مجید رکھا ہے۔ قرآن مجید اٹھاؤ۔ میں اپنے دل میں سمجھ رہا تھا کہ مجھ سے شاید فلسفہ کی بعض کتابوں کی درق گردانی کے لیے کہا جائے گا۔ میں قرآن مجید لے آیا تو ارشاد ہوا۔ سورہ البشر کا آفری رکوع نقل کر لو۔ رکوع نقل کر چکا تو پھر چند ایک عنوانات کے ماتحت کیے بعد دیگرے مختصراً کچھ شذرات لکھواتے گئے۔ یہ دن تھا جب میں پورے طور سے سمجھا کہ اقبال نے ناپِ حق کا جو تصور قائم کیا اس کی اساس

فی الحقیقت کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں تدبر و تفکر کے معنی ہی یہ ہیں کہ علم و حکمت اور فکر و فرہنگ کی ساری دنیا ہمارے سامنے ہو بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ دنیا تمام و کمال ہمارے سامنے آئے گی تو قرآن مجید ہی کی بدولت۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو قرآن مجید کا رشتہ علم و حکمت سے جس طرح قائم ہے اور علم و حکمت کا قرآن مجید سے اس کا سببناہت بڑی بات ہے۔ ایک روز گفتگو تھی کہ اس عہد نے پچھلے سائنس کا عہد کہا جاتا ہے، مذہب کے بارے میں بڑی بدگمانیاں پیدا کر دیں بلکہ اس کے خلاف ایک معاندانہ روش اختیار کر رکھی ہے۔ فرمایا یہ اس لیے کہ لوگ علم و حکمت کی صحیح روح سے واقف ہیں نہ قرآن مجید سے کہ اس کی تعلیمات کیا ہیں۔ ارشاد ہوا اور انگریزی میں اسلام خلاصہ کائنات ہے (EPITOME OF THE UNIVERSE) اور یہی راستے ہمارے علماء کی تھی۔ مگر یہ حقیقت جب ہی مخفی ہوگی جب ہم قرآن مجید میں تدبر اور تفکر سے کام لیں۔ قرآن مجید میں تدبر اور تفکر کیجئے تو علم و حکمت ہو یا کوئی اور صداقت ہمارا رشتہ آپ ہی آپ اس سے قائم ہو جائے گا۔ یہ جو اقبال کے اشعار میں تعلیمات قرآنی کی برکت اور بے ساختہ ترجمانی ہوتی رہتی تھی تو اسی تدبر اور تفکر کی بدولت۔ ان کا کہنا تھا کہ قرآن مجید ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس میں تدبر اور تفکر کا عمل بھی ہمیشہ جاری رہنا چاہیے۔

حکم کو لیجئے تو اتنا کہہ دینا کافی ہو گا کہ اقبال کے نزدیک انسان کے لیے کوئی اساس فکر اور اساس عمل ہے تو قرآن مجید اور صرف قرآن مجید۔ حکم کے معنی بہت وسیع ہیں۔ یہ ایک بڑی جامع اصطلاح ہے جس سے مراد ہے ان سب ادا و نواہی کی غیر مشروط پابندی جو از روئے معروف و منکر اور حرام و حلال شریعت نے ہم پر عائد کیے اور جن کی بجا آوری سے فرد کی سیرت اور جماعت کا کردار اسلام کے سانچے میں ڈھلتا ہے جو ہماری تعلیم اور تربیت کا سرچشمہ اور اس عمارت کی اساس ہیں جسے اسلامی نظام حیات یا اسلامی طریق زندگی یا اصطلاحاً جوچی چاہے کہ لیجئے اور جو ساری نوع انسانی کو ایک اصول اور قانون پر جمع کرتے ہوئے اس راستے کی طرف لے جاتا ہے جسے اس کی فطرت کہیے جسے فائق فطرت نے خود اس کے لیے تجویز کیا۔ مختصراً یہ کہ حکم کا تقاضا ہے اقامت دین۔ بالفاظ دیگر اسلام کی ہر پہلو سے عملاً اور واقعہً ترجمانی۔ لہذا اس معاشرے کی تعمیر جو وحدت بشری کی تمہید ہے اور جس کے لیے ایک آزاد اور با اقتدار، مخصوص و متمیز اور جد گاہی کا

اجتماعی گروہ بندی ناگزیر بٹھرتی ہے جس کے بغیر ناممکن ہے فرد یا جماعت کی زندگی اسلام کے معیار پر پوری اترے۔ یہی وہ جدوجہد ہے جس میں چراغ مصطفوی سے شرارِ بوالہبی کی ستیزہ کاری میں ہمارے ایمان اور صبر و استقامت کا امتحان ہوتا ہے اور جس کا، جب ارضِ پاک و ہند کی سیاست ایک فیصلہ کن مرحلے پر پہنچ گئی، وقت آیا اور اقبال نے قوم کو یاد دلایا کہ ہم نہ جمہولیں بحیثیت قوم ہمارا فریضہ کیا ہے، ہماری حیاتِ اجتماعیہ اور قومی شخصیت کا راز کیا۔ لہذا اس مرحلے میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے تو ان کی مخالفت میں غیروں کی طرف سے جو آواز اٹھی اس میں ایک حد تک اپنوں نے بھی حصہ لیا حالانکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر اسلام محض ایک عقیدہ نہیں کہ ہم نے اسے مانا اور اپنی ذاتی اور نجی زندگی سے باہر اس پر عمل سے کنارہ کش ہو گئے بلکہ ایک دستورِ حیات جس کے افہام و تفہیم کے لیے انبیاءِ علیہم السلام تشریف لاتے جو حضورِ رحمة للعالمین کی بعثت کے ساتھ بطور ایک دینِ کامل افرادِ اقوام کی زندگی لہذا امورِ انسانی میں ہمیشہ کار فرما تھا آج بھی ہے اور رہے گا اگر اس دستورِ حیات کی ترجمانی ایک نظامِ مدنیت کی شکل میں نہیں ہوتی۔ اگر اس کی بنا پر ایک ایسی قوم وجود میں نہیں آتی جس کا ضمیرِ خالص انسانی اور نقطہ نظر انسانی، جغرافیائی، نسلی، عصبیتوں سے بالاتر محض انسانیت پر مرکوز ہے تو کوئی بھی جدوجہد ہو سیاسی یا اجتماعی وہی یا اخلاقی اس سے کیا حاصل یہ ایک سیدھی سادی سی بات تھی جس میں کوئی ایچ بی سی نہیں تھا مگر جسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی حالانکہ اس کا مطلب بجز اس کے کچھ نہیں تھا کہ اگر اسلام ایک عالمگیر دعوت ہے، اگر اس کا خطاب ساری دنیا انسانی اقوام اور ائم سے اور عالم تاریخ سے ہے لہذا کسی ایسے نصب العین پر جس سے بحیثیت ایک نوعِ ہماری تقدیر اور مستقبل وابستہ ہے اور یہی فی الحقیقت تہذیب و تمدن کی اساس۔ اگر مسلمانوں کا کوئی اجتماعی کردار سے کوئی فریضہ ہے جو عالم بشری کی ہدایت اور خیر و سعادت کے لیے ان پر عائد ہوتا ہے۔ اگر یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے تو ہم اسے آزادی و اقتدار ایک قوم کی حیثیت ہی سے جیسا کہ زبانِ سیاست میں اس کا مفہوم ہے اور جس کے لیے تعمیر امت کی تشکیل ہونی ادا کر سکتے ہیں۔ نہ اسلامی قومیت کسی دوسری قومیت میں ضم ہو سکتی ہے نہ اس کے دستورِ حیات میں کسی دوسرے دستورِ حیات کا پیوند لگ سکتا ہے۔ ہمارا فرض ہے ہم اپنا ملی شخصیت قائم رکھیں۔ پھر جب اس ملی شخصیت کے شعور ہی سے ہماری تعلیم و تربیت میں کچھ معنی پیدا ہوتے اور ہمارا قومی وجود قائم ہے تو سن بہاں

میں شرکت کے کیا معنی۔

باطل دُونی پسند ہے حق لاشریک ہے
شرکت میاۓ حق و باطل نہ کرستبول

یہ فریضہ ہے جس کی انہوں نے عمر بھر تلقین کی۔ جس کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی۔ شعر ہو یا فلسفہ، ادب اور فن یا سیاسی اور ملی زندگی کا کوئی گوشہ وہ جہاں کہیں بھی اور جس حال میں تھے، اسی نصب العین پر قائم رہے اور یہی اول و آخر ان کی آرزو رہی کہ امت اپنے اصل الاصول پر آجائے۔ عصر حاضر کا انسان اپنی سعی و محنت، اپنی عقل و فکر کی تازگی اور علم و ہنر کی نادرہ کاری سے جو دنیا پیدا کر رہا ہے، زندگی نے جو انقلاب انگیز کروٹ لی ہے، ارباب نظر جس نئے اور تابناک مستقبل کا جو خواب دیکھ رہے ہیں مسلمان اس سے غافل نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک موقع دیا ہے اسی میں ان کا امتحان ہے۔ وہ انھیں اپنے ایمان و یقین کی تجدید کریں اور اس دنیا کی تعمیر میں مصروف ہو جائیں جو اسلام کا مقصود ہے۔ لہذا جیسے جیسے دن گزرتے گئے ان کی گفتگو کا کوئی موضوع تھا تو یہی اور یہی ہر ایک سے ان کا کہنا حتیٰ کہ علالت کے آخری ایام میں جب ان کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ انہیں کوئی خیال تھا تو یہی کوئی پریشانی تھی تو یہی۔ چنانچہ انہیں کا ایمان و یقین بصیرت اور فراست تھی کہ ارض پاک و ہند کی بساط سیاست دیکھتے دیکھتے بدل گئی۔ کجاہلنے را در گروں کر دیک مرے خود آگاہ ہے

مسلمانوں نے جان لیا ان کے مستقبل کا راز کیا ہے ان کے لیے صحیح راہ عمل کیا۔

بات طویل ہو رہی ہے کہنا یہ ہے کہ اقبال کا کوئی پیغام تھا تو یہی کہ مسلمان سمجھ لیں ان کی زندگی قرآن مجید سے ہے۔ قرآن مجید میں فکر و نظر سے کام لیں۔ اس کی تعلیمات پر عمل کریں۔ قرآن مجید ہی ان کا ایک سرمایہ ہے۔ یہی ان کا پیغام تھا جسے انہوں نے طرح طرح سے پیش کیا۔ شعر میں، فکر میں، تحریر و تقریر میں، گفتگوؤں میں، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کوئی معاملہ ہو، کوئی مسئلہ، علم و حکمت کی بحث ہو، تہذیب و تمدن یا ادب اور فن، سیاست اور معاش، فرد کی زندگی، جماعت کے مفاد، انسان، اس کے ضمیر اور باطن، احوال و واردات، امور عالم کی غرضیکہ کوئی موضوع ہو بالآخر قرآن مجید ہی پر ختم ہوتا۔ قرآن مجید ہی نے ان کے فکر کو جلادی۔ قرآن مجید نے ہی ان کی شاعری

میں وہ کیفیت وہ درد و سوز اور ذوق و شوق پیدا کیا جس کا سرشہر ایمان میں نے عرض کیا تھا۔ ان کی تعلیم کا آغاز قرآن مجید سے ہوا اور اگر ہم نے اقبال کو سمجھ لیا ہے تو جیسا کہ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے اس تعلیم کا خاتمہ بھی قرآن مجید ہی پر ہوا۔ آخری عمر میں بھی ان کی کوئی خواہش تھی تو یہی کہ قرآن مجید کے معارف اور حکم پر قلم اٹھائیں۔ زندگی کے آخری لمحے آئے تو یہی آرزو کہ قرآن مجید میں اور ایسا کیوں نہ ہوتا۔ جب زندگی ہو یا آخرت اس کا رشتہ قرآن مجید ہی سے وابستہ ہے انہوں نے کہا ہے اور خوب کہا۔

گر تو می خواہی مسلمان زلیستن

نیست ممکن جز بقراں زلیستن

لیکن اس "بقراں زلیستن" کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس جدوجہد میں جو نوع انسانی کو ازل سے درپیش ہے جس میں تاریخ کی حیثیت ایک لمحے کی ہے جس میں اقوام و اہم یکے بعد دیگرے ایسے اُبھرتی ہیں جیسے کسی بہتی ہوئی ندی میں پانی کے جیلے جس میں تہذیب و تمدن نے کئی رنگ بدلے چشم فلک نے کئی انقلاب دیکھے اور جس کا سلسلہ اس لیے جاری ہے اور جاری رہے گا کہ انسان اپنے مدعاؤں تک پہنچا لے، ہم اس جدوجہد میں مردانہ وار جھڑکیں۔ اسے اسلام کے قالب میں ڈھالیں یہ مقصد و عظمت و نصیحت اور تحریر و تقریر سے حاصل نہیں ہوگا۔ قرآن مجید پر عمل کرنے سے

اے کہ می نازی بقراں عظیم
در جہاں اسرار دیں را فاش کن
تا کجا در حجبہ ہا باشی مقیم
محبتہ شہرہاں میں را فاش کن

یہ اس لیے کہ زندگی کو شہات ہے۔ اس کی تقویم کا کوئی نسخہ، اس کے امکانات کے حصول کا کوئی راستہ، اس کی غایت اور کنہ میں اور گل کا کوئی ذریعہ ہم سمجھ لیں اس کا رُخنی الحقیقت کس طرف ہے تو قرآن مجید ہی کی بدولت۔ یہی ہماری تعمیرات اور یہی ایک ایسی زندہ و پائندہ شخصیت کی اساس ہے جسے موت کا ہاتھ بھی فنا نہیں کر سکتا، قرآن مجید ہی اس حکم اور ترقی پذیر نظام تمدن کا صورت گر ہے جس کی ساری نوبہ انسانی کو ضرورت ہے۔ وہ ایک عالمگیر اور ابدی پیام ہدایت ہے جو ہمارے لیے مشرکہ حیات لے کر آیا جس میں ہمارا ہی ذکر ہے جسے یاد رکھنے کے لیے آسان کر دیا۔
وَلَقَدْ كَسَبْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ يَوْمَئِذٍ صَادِقْتِ بَعْدَ عَمَلٍ وَحَمِيدٍ مُرْتَابٍ
دستور و قانون، سراسر موعظت اور رحمت!

آں کتاب زندہ تسرائن حکیم
 نثر اسرار سخنین حیات
 بے ثبات از قوتش گیرد ثبات
 صرف او راریب نے تبدیل نے
 آیه اش شرمندہ تاویل نے
 نوب انساں را پیام آفرین
 حایل او رحمتہ للعالمین!

اب اگر ہمیں زندگی کی نعمت ملی ہے، ہمارے نزدیک اس کے کچھ معنی ہیں، ہم اس کی تہ آب محسوس کرتے ہیں اس کے ذوق و شوق اور سوز و ساز کے لذت آشنائیں، ہمارے سینوں میں بھی ہی آرزوئیں اور تمنائیں پرورش پا رہی ہیں، وہی عزائم اور مقاصد ابھر رہے ہیں جن کا تعلق جہاں داری اور جہاں بانی سے ہے، عالم محسوس کی تسخیر اور ایک بزرگ تہذیب و تمدن کے نشوونما سے، ایک ایسی دنیا کا تصور ہے جو عمل پر اکتفا رہا ہے جس میں انسانیت کا جوہر کھلے، جس میں زندگی کو اس کے سارے جمال و جلالت کے ساتھ عالم خارج میں مشہور دیکھیں جس میں نیت نئے حقائق اور نیت نئے مدارج ذات سے لطف اندوز ہوں تو اس میں کامیابی کا رشتہ قرآن مجید ہی سے جوڑنا پڑے گا۔ پھر اس باب میں اقبال کا خطاب اگرچہ ساری نوب انسانی سے تھا لیکن اس شخص سے بالخصوص جو مسلمان ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کہ سب سے زیادہ اسی کا فرض ہے کہ اس جد و جہد میں جتد لے۔

چوں مسلمانان اگر داری جگر
 در ضمیر خویش و در قرآن نگر

صد جہان تازہ در آیات اوست
 عمر با پیچیدہ در آفات اوست

یک جہانش عصر حاضر اس است
 گیر اگر در سینہ دل معنی رس است

بندہ مومن ز آیات خدا است
 ہر جہاں اندر بر او چوں قبا است

چوں کہف گردو جہانے در برش
 می دہد قرآن جہانے دیگرش

فاش گویم آنچه در دل مضمر است
 ایں کتاب نے میت چیزے دیگر است

چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود
 جان چوں دیگر شد جہاں دیگر شود

ہم بھول گئے قرآن مجید ہی سے ہمارا قومی وجود قائم ہے۔ قرآن مجید ہی ہمارے ملی تشخص کا راز ہمارا آئین ہمارے لیے اصول و قوانین کا سرچشمہ۔ مگر ہم ذلیل و خوار ہو گئے۔

خوار از مہجوری تسرائں شدی
 شکوہ پنج گردش دوراں شدی

اسے چوں شبنم بر زمیں افتقدہ در بخل داری کتاب زندہ

پھر جس طرح اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے خواہ دنیا بھر کے درخت قلم اور سمندر دشتانی بن جائیں، بعینہ ان کی تشریح و تفسیر تبلیغ و تمہین کا بھی کوئی اختتام ہے نہ انتہا، عقل طرح طرح سے ان کی طرف بڑھے گی۔ نحو ایک کے بعد دوسرا تصور قائم کرے گا۔ علم پرستے نئے حقائق منکشف ہوں گے عمل سے کئی ایک عقودوں کی گرہ کھلتی رہے گی۔ لہذا ایک بات ہے جس کا اس ضمن میں سمجھ لینا ضروری ہے جس کی طرف اگرچہ اقبال نے اشارہ بھی کر دیا تھا مگر جس پر بہت کم توجہ کی گئی اور وہ یہ کہ زندگی چونکہ سراسر فطرتی اور تازہ کاری ہے اس لیے تجربے اور مشاہدے کی طرح علم حکمت اور فکر و وجدان کی دنیا بھی ایک تغیر پذیر دنیا ہے ماسی سے اس کی ہستی اور وجود قائم ہی اس کی حرکت اور یہی اس کی طلب اور جستجو کا راز۔ وہ ایک لامتناہی سفر ہے جس میں اگرچہ کوئی مرحلہ اور کوئی ساعت آخری نہیں لیکن جس میں ہم لازماً کسی مقام پر ہوں گے اور اسی مقام سے ماضی حال کا جائزہ لیتے ہوئے ایک خاص موقف قائم کرتے ہوئے ایک نئی امید اور نئے اعتماد کے ساتھ منتظر رہیں گے کہ ہماری طلب و جستجو سے جو حقائق و اشکاف ہونے مستقبل میں وہ کس انداز میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ بعینہ جیسے ایک کوہ پیا ایک بلندی سے دوسری بلندی کی طرف بڑھتا ہے تو اگرچہ وہی مناظر بار بار اس کے سامنے آتے ہیں جن کو وہ اس سے پہلے دیکھ آیا تھا مگر اب ہر لحظہ ایک نئے رنگ میں۔ کچھ ایسا ہی معاملہ عقل اور فکر کا ہے۔ کہ ہمارے وہ تصورات بھی جن کو ہم آخری اور قطعی سمجھتے ہیں، آخری اور قطعی نہیں ہوتے۔ حقیقت ایک ہے اور لامتناہی۔ جیسے جیسے ہم عقل اور فکر کے سہارے اس کی طرف بڑھیں گے ہمارے وہ تصورات بھی جو قطعی اور یقینی لہذا حالی از صداقت نہیں تھے، ایک نئے روپ میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ نئے نئے تصورات قائم ہوتے چلے جاتیں گے۔ لیکن ایک خاص وقت میں جب حقیقت کا کوئی پہلا لیا کر ہو اور اس موقف کی رعایت سے جو ایک خاص عمر میں عقل اور فکر نے قائم کیا کیونکہ بغیر اس کے کوئی دوسرا موقف لیکن ہی نہیں تھا تو ہم جو کچھ کہیں گے اس موقف کا لحاظ رکھتے ہوئے تاکہ اسے دوسروں تک پہنچا سکیں، مگر جس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہو گا کہ ہم نے حقیقت کو موقف یا اس طرح جو تصورات قائم ہوئے ان کے تابع کر دیا۔ جس ذہنی فضا میں سانس لے رہے ہیں اس کی بڑی

تسلیم کر لی۔ حالانکہ ہم نے جو کچھ کہا محض سہولتِ افہام و تفہیم کے لیے۔ یہاں پھر ایک مثال سے کام لینا بہتر ہو گا جس سے اس امر کی مزید وضاحت ہو جائے گی کہ اقبال کے ٹھکر کی نوعیت فی الحقیقت کیا ہے۔ انہوں نے آیت نور ﷻ نُورِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کے بارے میں جب ایک مغربی مصنف کے خیال کی، جس نے اسے ایک خاص دعوے کی تائید میں پیش کیا تھا تردید کی اور کہا اس آیت کا اشارہ اس حقیقت کی طرف نہیں ہے جو مصنف کے ذہن میں ہے بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں ایک دوسری حقیقت کی طرف تو اعتراض ہو اگر اقبال نے اس آیت کی جو تاویل کی ہے صحیح نہیں۔ صحیح تاویل کچھ اور ہے جسے میں نے ان کی قدرت میں پیش کیا تو انہوں نے اپنے ایک غایت نامے میں لکھا کہ تاویل تو معترض کر رہا ہے۔ میں نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ مصنف مذکور کے نزدیک اس آیت کا اشارہ جس حقیقت کی طرف ہے صحیح نہیں۔ میں تاویل کا قائل نہیں ہوں میرا مذہب اس معاملے میں وہی ہے جو ان عزم کا اور جسے مولانا روم نے اپنے اس ارشاد میں کس خوبی سے ادا کر دیا ہے۔

کردہ تاویل صرف بجز را خویش را تاویل کن نے ذکر را
یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس حرف بجز کے معنوں کی از روئے فکر و تحقیق فلسفہ کی نفی
نہیں ہوتی۔ نہ یہ کہنا درست ہو گا کہ اپنے خیالات کے جواز میں کوئی عقلی حیلہ تراش رہے ہیں بیگز
بات پھر طول کھینچتی رہی ہے۔ مجھے چاہیے سلسلہ کلام ختم کر دوں۔ بیان ہے ان حقوق کا جو قرآن مجید
کی طرف مسلمانوں پر عاید ہوتے اور اقبال کے قرآن مجید میں ایمان و یقین کا
سفینہ چاہیے اس بجز بجز کے لیے

بہتر ہو گائیں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ آپ نے میری معروضات تو
سے نہیں، سلسلہ کلام اقبال ہی کے اس قطعے پر ختم کر دوں۔
بذ قرآن پیش خود آئینہ آدین دگرگوں گشتہ از خویش بگریز
ترازوتے بن کردار خود را قیامت ہستے پیشین را بر انگیز

(ماغز از 'بیاتق' جنوری فروری ۱۹۶۷ء)

* * *