

اقبال کا پیام

جناب مسعود سلمان

اقبال کی عظیم المرتبت شخصیت کی گہرائیوں اور وسعتوں کو سمیٹنا اور ان کے ہمہ گیر پیغام اور اس کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ کہنے کو تو اقبال اردو اور فارسی کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں جن کی شاعری کی حدیں بہت دھند در تک پھیلی ہوئی ہیں لیکن اقبال محض ایک شاعر ہی نہیں تھے اور نہ شاعری کی حیثیت ان کے نزدیک مقصد کی تھی دراصل شاعری کو انہوں نے ذریعہ بنایا تھا اپنے پیغام کی اشاعت کا جو وہ اپنی قوم کی زبان اور اپنی قوم کی رسالت سے ساری دنیا کو دینا چاہتے تھے۔

اقبال نے اپنے دل و دماغ کی غذا و نعمتوں اور مطالعہ و محنت سے حاصل کی ہوئی اپنی ساری کی ساری علمی و فکری و ادبی صلاحیتوں کو صرف ایک مقصد کے لئے وقف کر دیا تھا اور وہ تمام عمر اسی مقصد کی تکمیل میں لگے رہے ان کی زندگی کا حاصل اور اصل مقصود بس یہی مقصد تھا وہ جیتے تھے تو اسی مقصد کے لئے اور آخر وقت تک ان کو خیال رہا تو اسی کا اور یہ مقصد تھا اپنی گری ہوئی قوم کو ایک حیات بخش پیغام دینا جو گو عملاً اس قوم تک محدود تھا لیکن فکر اُدہ پیغام پوری انسانیت کے لئے تھا۔ اقبال یہ یہ محسوس کرتے تھے۔ جیسا کہ انہوں نے پیام مشرق کے مقصد میں لکھا ہے۔

اقوام عالم کا باطنی اضطراب جن کھے اہمیت کا صحیح اندازہ ہم اس وقت
نہیں لگا سکتے کہ خود اسے اضطراب سے متاثر ہیں ایک ہنرے بڑے
روحانے اور تمدن انقلاب کا پیشہ خیمہ ہے یہ وہ کہ جنگ عظیم ایک
قیامت تھی جس نے پرانے دنیا کے نظام کو قربان کر دیا اور پہلو سے فنا
کر دیا ہے اور اب تہذیب و تمدن کے خاکستر سے فطرت زندہ گئے کہ

گہرائیوں میں ایکے یا آدم اور اس کے رہنے کے لئے ایکے نئے دنیا
تعمیر کر رہے ہیں۔

اقبال نے ایک تو زندگی کی گہرائیوں سے ابھرنے والے اس نئے آدم اور اس کی نئی دنیا کا تالاف
کرایا اور دیکھ کر اس نے ہرود کی تعمیر میں ایسے عملی شرکت کی دعوت دی اور اس کے لئے راہ عمل تجویز
کی موصوت فرماتے ہیں۔

زندگی اپنے حوالے ہیں کہہ قسم کا انقلاب پیدا نہیں کر سکتے جبے
تک کہ پہلے اسے نفع گہرائیوں میں انقلاب نہ برآمد کوئے نئے دنیا اختیار نہیں کر سکتے جبے
کہ اس کا جو پہلے انسانوں کے تعمیر میں مشکل نہ ہو فطرۃ کا یہ اُلغ تالوف
جہ کو قرآن نے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر واما
بالفہم کے سادہ اور پائے الف ظہیں بیان کیا ہے زندگی کے
فروع اور اجتماع دو نوں پہلوؤں پر حادثے ہیں۔

چنانچہ اقبال نے اسی کلمہ کے پیش نظر اپنی نظم دشر دونوں کے ذریعہ انسانی زندگی کی اندرونی
گہرائیوں میں انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کی تاکہ اس کے ذریعہ زندگی کے مادی ماحول میں بھی انقلاب
ہو سکے۔ اور اس طرح ہی دنیا وجود میں آئے اور اس میں نیا آدم پیدا ہو سکے۔

مختصر یہ ہے اقبال کے پیغام کی اجالی حقیقت اور یہ تھا اس کا فکری پس منظر اقبال نے اپنا یہ پیغام
ہر رنگ اور ہر آہنگ میں دیا کبھی اس کے لئے اردو اور فارسی کا شاعرانہ جامہ پہنا اور کبھی انگریزی زبان میں
اس پیغام کو اہل نظر تک پہنچانے کی کوشش کی ان کی گفت گو ان کی تحریروں ان کی تقریریں ان کی سیاسی سرگرمیاں
اور ان کے سیاسی خطے سب کا حاصل مد عاصرت اسی پیغام کی اشاعت تھی ان سطور میں اقبال کے
اس پیغام کا ایک دھندلا سا خاکہ اور اس کے چند واضح نقوش پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

اس کائنات میں قدرت کا سب سے بڑا شاہ کار انسان ہے اس کے دم سے قدرت کا یہ سلا کار خانہ
چل رہا ہے اسی زندگی کی تمام سرگرمیوں کا مرکز ہے اسے زمین میں خدا کا نائب قرار دیا گیا
لیکن خود اس کی زندگی کے ثبات کا یہ عالم ہے کہ ابھی ہے اور ابھی نہیں ایک شعلے کی طرح بھڑکا اور
پھر جو اس کے ایک جھونکے سے بجھ گیا۔ موت آنکھوں پہ اس کی گھات میں رہتی ہے اور خدا بھی اسے موقع

ملتا ہے تو اسے ہمت سے نیت کر دیتی ہے اور اس کے جسم خاکی کا دینا میں کہیں نام و نشان نہیں رہتا۔
اب سوال یہ ہے کہ اگر انسانی زندگی اتنی ہی بے ثبات ہے اور اس کی حیثیت پانی کے ایک پلٹے سے زیادہ نہیں کہ ابھی ابھی اسی پر زندگی پیوند آب ہو گیا تو پھر یہ ہنگامہ کیوں اور کس لئے یہ اتنی تلک و دواد کیوں محسوس کیے اس قدر کرا کر انسان کے مقدر میں زندگی کے بھی چند شب و روز لکھے ہیں اور اسے دیر یا سیر موت کے ہاتھوں مٹنا ہی ہے تو بہتر ہے کہ کش مکش حیات میں اس قدر سرگرداں نہ ہوا جائے۔
اور آدمی زندگی کے دیبا کو جہاں عمر و داں میں بے اختیار بیٹھ کر قطع کر لے۔

یہ انسانی زندگی کا سب سے بنیادی مسئلہ ہے اور اس پر افراد و اقوام کے تمام فکر و عمل کا انحصار ہوتا ہے اقبال کے پیام کا اساسی مسئلہ بھی یہی ہے اور اس نے اسی پر اپنے تمام فلسفے کی علامت کھڑی کی ہے۔ اقبال کے نزدیک انسان کا فنا پذیر یا غیر فنا پذیر ہونا ایسا اہم مسئلہ ہے کہ اس کے صحیح حل ہی پر افراد و اقوام کی زندگی کا دار و مدار رہا ہے۔

انسانی آنا کو عمل و وام بخشتا ہے۔

اقبال نے اپنی تعینقات میں اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے ان کا کہنا ہے کہ انسانی زندگی کا یہ مرکزی نقطہ یعنی آنا یا تیں، یا اس کی خودی، فنا پذیر نہیں بشرطیکہ وہ عمل سے اپنے آپ کو لانے والی بنائے عمل سے خودی کو نہ مٹے اس دنیا میں ثبات اور استحکام ہوتا ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی جب کہ وہ نتیجہ ہو کسی اعلیٰ مقصد اور بلند نصب العین کا کچنا پنچہ عمل صالح اعلیٰ مقصد کا ممنون احسان ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ مقصد ہی انسان کو مفید و مدد حیات عمل کی طرف راہ نئی کرتا ہے۔

اقبال کے نزدیک انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے جو کہ باعث بنتا ہے اس عمل صالح کا کہ وہ اپنے گرد و پیش کی دنیا کا علم حاصل کرے اور اس کی تسخیر کے لئے مصروف عمل ہو۔ اقبال کے خیال میں آدم کی تخلیق کا مقصد ہی اصل میں ہی علم کائنات اور تسخیر کائنات ہے اس کے لئے اسے ہر لحظہ اور ہر لمحہ اپنے گرد و پیش کی دنیا سے نبرد آزما ہونا چاہیئے۔ اس سے اس کی زندگی میں حرارت، شوق اور جذبہ نمود پیدا ہوگا۔ اور اس کی خواہشیں و صلاحیتیں جاگیں گی فراتے ہیں۔

حیات و اصلاح ایک ترقی کرنے اور کائنات کو اپنے اند جذبہ کمر بخوانے
حرکت کا نام ہے جو رکاوٹیں اس کے راہ میں حائل ہوتی ہیں وہ

انہ پر غلبہ پا کر آگے بڑھتے ہیں حیات کا خامدیا جو ہر طبقہ یہ ہے کہ وہ
میلے تھے تھے آرزوئیں پیدا کرتے تھے تھے ؟

بقول اقبال کے انسان اس طرح تغیر کائنات کے اور اپنی خداداد قوتوں کو جلا دے کر اس دنیا
میں خدا کا نائب ہو سکتا ہے اور ان کے نزدیک انسان کا مقدر یہی ہے کہ وہ اس دنیا میں خدا کا نائب بنے
اور اسے پیدا ہی دراصل اس لئے کیا گیا ہے اور یہی انسانی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے اور اسی کے
لئے اسے سرگرم کار ہوتا ہے۔

بے شک عمل سے انسان کو دوام نصیب ہوتا ہے لیکن عمل سے کیا مراد ہے ؟ کیا بغیر کسی معین مقصد
کے کچھ کرتے رہنا عمل ہے۔ اقبال کے نزدیک وہ عمل جو خودی کو مستحکم کرتا اور انسانی انا کو لا زول بناتا
ہے وہ صرف صالح عمل ہے۔ اور صالح عمل وہ ہے جو با مقصد ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ با مقصد عمل کی کیا نوعیت
ہے ؟ اور مقصد کی تعریف کیا ہے ؟ ہمیں اقبال کے انفرادی اور اجتماعی فلسفہ اخلاق اور ان کے مابعد الطبیعیاتی
تصورات میں اس سوال کا جواب ملتا ہے۔

اقبال کے نزدیک با مقصد عمل یا عمل صالح وہ ہے جو مہدیات ہو۔ اور مہدیات عمل وہ ہے جو صرف
تن کو قوت نہ بخٹے بلکہ تن کے اندر جو جان ہے وہ عمل اس کے لئے بھی باعث نمو ہو۔ اور اس کے لئے ضروری
ہے کہ وہ عمل انفرادی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے معین ہو۔ ہو سکتا ہے کہ ایک عمل فرد کے لئے
تقویت اور افزائش کا باعث ہو۔ لیکن فرد کی یہ تقویت اور افزائش اس وقت تک بے معنی رہتی ہے جب
تک کہ اس سے پوری جماعت کو بھی تقویت نہ ملے۔ چنانچہ عمل صالح کے لئے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس سے
فرد کے ساتھ ساتھ جماعت کو بھی قوت اور نمو حاصل ہو۔ اس لئے ضروری ہے کہ فرد اپنے آپ کو کسی انسانی
اجتماع کے ساتھ وابستہ کر لے بغیر اس کے اس کی زندگی کے کوئی معنی نہیں اور اس کا کوئی عمل بھی
صالح یا مہدیات نہیں ہو سکتا ہے

فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں

موجود ہے دریا میں اور بسیر دن دیا کچھ نہیں

اقبال کے نزدیک عمل صالح کے لئے ضروری ہے کہ اس سے جہاں ایک طرف فرد کی زندگی میں استحکام
پیدا ہوا وہاں دوسری طرف سے قومی وجود کی بھی تربیت ہو سکے اور اسے بھی نمونے اس لئے عمل

صالح کی شرط یہ ہے۔

افراد کسی آئین مسلم کی پابندی سے اپنے جذبات کی حدود مقید کریں تاکہ انفرادی اعمال کا تباہی و تباہی مٹ کر تمام قوم کے لئے ایک قلب مشترک پیدا ہو جائے۔

فرد، جماعت اور انسانیت

اقبال انفرادی انا کی حفاظت اور اس کے استحکام پر بہت زور دیتے ہیں۔ بلکہ ایک لحاظ سے ان کی ساری شاعری اسی دعوت کی صدائے بازگشت ہے۔ اس طرح جب افراد کے مختلف انا مل کر قوی انا کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو اقبال اس کے استحکام اور ترقی کو بھی کچھ اہمیت نہیں دیتے۔ لیکن اظہار قوم بھی تو کل نوع انسانی کا ایک حصہ ہی ہے اور جس طرح اگر فرد اور قوم کے انفرادی مقاصد میں تناقض ہو تو اس سے قومی زندگی ناقص رہتی ہے۔ اسی طرح اگر قوم اور پوری نوع انسانی میں ہم آہنگی اور مطابقت نہیں تو ظاہر ہے قومی زندگی مجموعی حیثیت سے ہموار اور متوازن نہیں ہوگی اور اس کی وجہ سے نہ فرد کی صحیح تربیت ہو سکے گی۔ نہ قومی انا ہی صحت مندانہ طریقے سے نشوونما پائے گا چنانچہ اقبال پوری انسانیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایسے اصول و مبادی کی طرف بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں جن سے ایک قوم کا عمل صالح مجموعی انسانیت کے عمل صالح سے متعارض نہیں ہوتا۔ اور جیسے فرد کا عمل قوم کے لئے مددگار بنتا ہے اسی طرح قوم کا عمل تمام انسانیت کی فلاح و بہبود کا ضامن ہوتا ہے۔

فرد، جماعت اور انسانیت ہماری زندگی کے یہ تین مدارج ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے اثبات استحکام اور توسیع کا انحصار دوسرے پر ہے اور عمل صالح وہی ہے جو ان تینوں کے لئے بالترتیب مدد و مفید ہو اور ان میں تناقض و تباہی کے بجائے ربط و ہم آہنگی پیدا کرے اسی عمل صالح سے فرد کی خودی مضبوط ہوتی ہے۔ یہی قومی خودی کو مستحکم کرتا ہے اور اسی کا حاصل نوع انسانی کی ترقی ہے لیکن زندگی کی آخری حد انسانیت پر ختم نہیں ہو جاتی۔ کائنات کی لامحدود دستوں میں انسانیت کی مثال دیا میں ایک قطرے کی بجھے۔ اقبال کا تصور حیات مادی فلیغیوں کی طرح انسانیت تک آکر رک نہیں جاتا۔ وہ بحر زندگی کو بے کنارہ مانتے ہیں۔ اور ان کے نزدیک نہ اس کی کوئی ابتدا ہے اور نہ انتہا اور اس کی کیفیت یہ ہے۔

ازل اس کے پیچھے ابد سانسے نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سانسے

کائنات کا بھی سب سے دقیق راز ہے اور اسے عقل انسانی حل کرنے سے قطعاً قاصر ہے۔ یہاں اقبال کا تصور الہیات غلطے حق و قدیم کو اصل حیات مان کر کائنات کے اس معنی کو حل کرتا ہے اور اس طرح ایک فرد سے لے کر زندگی کی آخری منزل تک انسانی ذہن و عمل کو جن مراحل سے گزرنا ضروری ہے اور اسے لا ان میں سے گذرنا پڑتا ہے اقبال ہمیں ان میں شمع ہدایت دکھاتا ہے اور ان کے لئے راہ عمل تجویز کرتا ہے بناتا ہے کہ کس طرح فرد اپنی محدود زندگی کو خالق زندگی کی طرح ابدی اور لازوال بنا سکتا ہے۔ یہ ہے اقبال کا تصور الہیات، اور اسی پر اس کے نزدیک ایک فرد کا منتہائے کمال یہ ہے کہ لاہوتی بن جائے۔ اور اس میں خدائی اوصاف پیدا ہوں۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

نکتہ می گویم از مردانِ حال امتاں رِلاَ جلالِ اِلَّا جمال

اشتراکیت نے لا سلاطین لا کلیسا، لا الہ "کہا نعرہ لگا با اور خاص مادی قدر پر انسانی زندگی کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کی ٹھانی مارکس نے کہا کہ مذہب ایفون ہے اور لینن نے انسانوں کی اس ایفون خودگی کی عادت کو ختم کرنے کا تہیہ کیا۔

اقبال نے جہاں ایک طرف اشتراکیت کے اس لا سلاطین، اور لا الہ کے نعرے کا خیر کیا اور اسے کار خداوندان قرار دیا۔ اور سرمایا کہ ایک زمانے میں مسلمانوں نے بھی تاریخ میں یہی فرسرا بنام دیا تھا۔ دوسری طرف اس نے یہ بھی کہا کہ زندگی میں محض لا سلاطین، لا کلیسا، لا الہ سے کام نہیں چلتا۔ جیسے تعمیر سے پہلے ہر بنائے کہنہ کو دیران کرتا پڑتا ہے اور اس کے نئی بنیادوں پر نئی عمارتیں بنائی جاتی ہیں اسی طرح زندگی میں بے شک اس لا کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ عمل کی زندگی میں پہلے جولانہ دہل بن چکے ہوں ان کو توڑا جاسکے اور نئے افکار و خیالات پر زندگی عمارت تعمیر کی جاسکے۔

زندگی میں لاکھ ساتھ لاکھ کمزوریت پر اقبال نے اپنے اشعار میں بہت زور دیا ہے وہ یا ذراستے ہیں کہ لا ہی سے دراصل انسانی زندگی میں حرکت شروع ہوتی ہے انسان اسی جذبہ سے متا

الحسین حیدر آباد

۶۷

اپریل ۱۹۷۷ء

ہو کر کچھ نہ کچھ کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اسی ماضی کے بندھنوں سے آزاد کرنا اور اسے الکار کرنا سکھانا ہے۔ جس سے نئی زندگی پیدا ہوتی ہے اور انسانی فکر آگے بڑھتا ہے۔

لا کی تعریف میں ارشاد ہوتا ہے۔

وہجاں آغازِ کارِ ادھر حرفِ لاسِ ت انہیں تیس منزلِ مردِ خداست
 ملتے کر سوزِ ادیک دمِ تپید از گلِ خود خویش را باز آفرید
 پیش غیر اللہ لا گفتنِ حیات تانہ از ہنگامہ او کائنات
 تازہ رمزِ لا اللہ آید بدست بند غیر اللہ را نتوان شکست

یعنی جہاں میں آغازِ کار اسی لا سے ہے اور مردِ خدا کی پہلی منزل بھی یہی لا ہے اور جب تک لا کی رمز سے آدمی آشنا نہ ہو۔ اس کے لئے غیر اللہ کے شکنجے سے نکلنا ناممکن ہے۔

پیامِ مشرق میں ایک جگہ فرماتے ہیں۔

چہ خوش بودے اگر مرد نکوئے ز بندِ پاستان آزاد رفتے
 اگر تقلید بودے شیوہِ خوب پیہر ہم رہِ احمد بودے

ادریہ پہلوں کے بند سے آزاد ہونا اور تقلید کے خلاف انضامی اسی کا کارِ شمس ہے اور یہ لا ہی جو ہر موجود کو ختم کر کے نئے وجود کو ابھرنے کا سامان ہم کرتا ہے۔

ضربِ ادھر بود را سازد نمود

تا بروں آئی ز گردابِ وجود

لا کی اس تمام مدحِ سرائی کے ساتھ ساتھ اقبال کا یہ کہنا ہے کہ جب تک لا کے ساتھ الا نہ ہو زندگی کی عمارت کسی محکمِ اساس پر نہیں ہو سکتی۔ لا محض تخریب ہے اور بس یہ ایک طبقے کو دوسرے طبقے کے ساتھ لڑا سکتا ہے اس کی وجہ سے انسان میں علی کا بے پناہ جذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ لا انسان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ ہر قبائے کہنے کو چاک چاک کر دے اور قیصر و کسریٰ اس کے ہاتھ سے اپنے انجام کو پہنچے اسی کا پایا حاصل ہے روسی انقلاب جس نے نہ زاروں کو چھوڑا نہ کلیاؤں کو اور نہ جاگیرداروں کو

ہم چنان بینی کہ در دورِ فرنگ

بندگی با خواجگی آمد بہ جنگ

روس راتلب و جگر گریہ خون اور میرش حرف کا آمدیروں
 آن نظام کہنے را برہم زداست تیز تیشے برہگ عالم زداست
 لیکن انسانی عمل کا تک محدود رہے اور اکالاتک نہ پہنچے تو اس طرح جو نظام بنتا ہے
 اس میں آب دان کی تواہیت ہوتی ہے۔ لیکن دین کی نہیں۔ اس سے آدمی عقل کا غلام بن جاتا ہے
 اور اعراض مادی ہی اسکی زندگی کا لقب العین ہو جاتی ہیں۔ اسی لئے دین محض کا اللہ نہیں
 بلکہ کا اللہ کے ساتھ الا اللہ بھی ہے۔

یہی دین حق ہے اور یہ کسی زید یا بکر یا کسی مخصوص قوم یا خاص فسرے کی لہوا نہیں ہوتا اور
 نہ میری یا آپ کی عقل اس کو وجود دیتی ہے یہ وحی الہی کے سرچشمے سے پھوٹتا ہے۔ اور کائنات کا خالق ہے
 الخی یعنی سر تپا زندگی اور القیوم یعنی زندگی کو برقرار رکھنے والا ہے۔ اس کو منزل فرماتا ہے اس
 دین کا سب سے بڑا وصف بقول اقبال کے یہ ہے کہ اس کے پیش نظر سب کا بھلا ہوتا ہے اور اس
 کی نگاہ میں سب انسانوں کی سود و بہبود ہوتی ہے۔ اور پھر لڑائی ہو یا صلح، یہ دونوں میں عدل پر عامل
 رہنا سکھاتا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔

حی حق ہیندہ سود ہمہ درنگا ہش سود و بہبود ہمہ

عادل اندر مسیح وہم اندر معاف وصل و فصلش لایراعی لایخاف

یہ تو ہوا دین حق۔ یعنی وہ دین جسے کائنات کا خالق سب عالموں کا پروردگار اور الخی و القیوم
 نازل فرماتا ہے اور جو صبح آئینہ دار ہے کا اللہ اور الا اللہ کا۔

لیکن اگر دین حق کسی فرد یا قوم کا آئین حیات نہ ہو۔ اور وہ رویوں کی طرح محض عقل کی
 ایجاد کی ہوئی مادی قدروں ہی کو آخری حقیقت سمجھے۔ تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ
 غیر حق چوں نا ہی دآمر شود
 زور و برہم نا تو اں قسا ہر شود

اور وہ اس لئے کہ جب تک دین حق کے عمومی ضابطہ اخلاق پر عمل نہ ہو۔ ہر فرد اور قوم صرف اپنے
 نفع اور نقصان کو دیکھتی ہے اور اسی کے مطابق اپنے لئے لاکھ عمل بناتی ہے۔ کیونکہ
 عقل خود ہیں غافل از بہبود غیر سود خود بیند نہ بیند سود غیر

ادب جب یہ حالت ہو تو 'امری' قاہری بن جاتی ہے زور و راتوں کو دبا سنا ہے اور اسے اپنی لغزش کے لئے استعمال کرتا ہے۔ اس 'امری' کو اقبال کا فری کہتا ہے اور اس کے نزدیک اس وقت روس کا موجودہ آئین بھی 'کافری' ہے۔

اقبال کے نزدیک یہ آئین کافری جسے 'لا الہ' کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ انسانیت کو صبحِ سخت سے محروم رکھتا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان تن کا ہو کر رہ جاتا ہے اور بچائے اس کے وہ انسانی صفات اور انسانی مساوات کی بنیاد ہم گیر اور عالم گیر اخلاقی قدروں پر رکھے۔ وہ شکم کو اس کا اساس بناتا ہے۔ اور اس کی بنا پر ایک طبقے کو دوسرے طبقے کے خلاف ابھارتا اور محبت عالم گیر سر کی جگہ نفرت عالم گیر کو انسانی زندگی کا اساس بناتا ہے۔

اقبال فرماتے ہیں کہ یہ نظام بھی اسی طرح ناقص ہے جیسے کہ ملکیت، اس کے ہاتھوں بھی ملکیت کی طرح بدن تو فسر بہ ہوتا ہے لیکن سینہ دل سے غالی اور بے نور رہتا ہے اور اس کی مثال اس شہد کی منکھی کی طرح ہے جو گل پر چرتے وقت پتوں کو چھوڑ دیتی ہے لیکن اس سے شہدے جاتی ہے۔ مرحوم کے نزدیک یہ اشتراکیت اور یہ ملکیت دونوں کی دونوں

ہر دورا جاں ناصبور و ناشکیب ہر دورا جاں ناشناس آدم فریب
زندگی ایس را خسروح آن لافزج در بیان این دد سنگ آدم زجاج
ایں بعلم ددین دفن آرد شکست آں ہر دجاں را ز تن نان را زد دست

دونوں انسان کو ناصبور و ناشکیب بناتی ہیں دونوں آدم کو فریب دیتی اور خدا کا انکار کرتی ہیں ایک کے نزدیک زندگی محض بغاوت اور دوسری کے نزدیک صرف جلب مال ہے چنانچہ فرماتے ہیں۔
عسرق دیدم ہر دورا در آب دگل
صبر دورا تن روشن دتاریک دل

میں نے دونوں کو آب دگل میں غرق دیکھا اور دونوں کا یہ حال ہے کہ ان میں تن تو روشن ہوتا ہے۔ لیکن دل تاریک رہتا ہے۔

حالانکہ زندگی کے لئے جتنا سوختن یعنی کلا ضروری ہے، اتنا سا فتن یعنی کلا لایہدی ہے چنانچہ
زندگانی سوختن با سا فتن دسگئے نخسم دے اند فتن

اپریل ۶۵ء

۷

الرحیم حیدر آباد

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا "سوختن" کے بعد "ساخن" کی منزل نہیں آئے گی اور کیا لا کے بعد ضروری نہیں کہ روسی اشتراکیت الا اللہ کی طرف گامزن ہونے پر مجبور ہو۔

اقبال نے جمال الدین افغانی کی زبان سے ملت روس کو جو پیغام دیا ہے اس میں وہ فرماتے ہیں تو نے کار خاوندان تو کر لیا۔ اب تو لا سے الا کی طرف قدم بڑھا۔ اگر تجھے حق کی تلاش ہے۔ تو لا سے گذر جاتا کہ تو استحکام کی راہ پر گامزن ہو سکے۔

تو کہ نظام عالم کی خواہاں ہے۔ کیا تو نے اس کے لئے اساس محکم ڈھونڈ لیا۔ وہ اساس محکم کیا ہے؟ رہے لا الہ الا اللہ۔ یہی دین حق ہے اور اسی میں انسانیت کی نجات و فلاح ہے۔

اس کے بعد اپنی فارسی پس چہ باید کرواے اقوام مشرقی" میں علامہ اقبال اس امید کا اظہار فرماتے ہیں کہ وہ دن دور نہیں جب روس کو اس جنوں سے نکلنا پڑے اور وہ الا کے حصار میں داخل ہونے پر مجبور ہو۔ فرماتے ہیں۔

آپیش روزے کہ از زور جنوں
خویش را دیں تند باد آبد بزل

کیونکہ

در مقام لا نیا ساید حیات سوئے الا می خرمند کائنات
یعنی مقام لا زندگی کے لئے سازگاری نہیں ہوتا اور کائنات مجبور ہے کہ الا کی طرف گامزن ہو۔ اور وہ اس لئے کہ

لا والا ساز و برگ امتاں
نفی بے اثبات مرگ امتاں
لا والا احتساب کائنات
لا والا فتح باب کائنات
عمر دو تقدیر جہاں کاف دونوں
حسرت او لا زاید از الاسکون

الرحیم حیدر آباد

۷۱

اپریل ۱۹۶۵ء

یعنی زندگی میں حرکت لا سے پیدا ہوتی ہے اور سکونِ اِلا سے اور جس زندگی میں محض حرکت ہے سکون نہیں رہ، جنوں ہے اور صرف چند روزہ اور جس میں سکون ہے حرکت نہیں۔ وہ موت ہے۔ زندگی نہیں۔ اس لئے اگر روس لا سے نہیں نکلتا۔ تو اس کی تباہی ہے اور اگر ہم سکونِ ناجوہ کو ترک نہیں کرتے تو ہمارا پنپا بھی ناممکن، لیکن اقبال کو امید تھی کہ روس اس لا سے ضرور نکل کر رہے گا اور اس حقیقت کو جان لے گا۔

کیونکہ اِلا کے بغیر زندگی کا کوئی نظام پاییدہ نہیں بن سکتا۔

تیسرے دور میں عیسوی بعد از ولادتِ مسیح کے اسلام کے ذہنی سرمایہ اور مرکز کا خاتمہ کر دیا۔ مزید برآوی اور انشا سے پہلے کے خاتمہ اسلام کے محتاط رجعت پسند مفکرین نے سارا زورِ اجتہاد و تجدید کے غلط صورتے کیا تاکہ اسلام میں اندونہ انتشار رہے جو اجتماعیت بھی ختم نہ ہو جائے چنانچہ ہر سطحِ تجدید کو بدعت و کفر تکہ کہا گیا پرانے اور کہنے و بات پرستی اور ماضی کے غلط احترام و حرکت اور زندگی کے سوتے بند کر دیئے اور ہر طرفہ جمود اور کنگی طاری ہو گئی۔

اس صورتے حال کے خلاف امام ابن تیمیہ نے پہلے احتجاج کیا۔ سولہویں صدی میں امام سیوطی نے آزادی کا نعرہ بلند کیا اور مجدد کا تخیل زندہ کیا۔ اٹھارویں صدی میں ابن تیمیہ کی روحِ نجسے بیکثرت سے محمد بن وہاب کے تحریک کے شکوے میں ظاہر ہوئے جن کے اثرات بعد ازاں کے ساری تحریکوں کی بیدار شدہ کا باعث بنے پانچ سوئی تحریک باقی تحریک اور اصلاح پسند تحریک وغیرہ اس کے شاخ و برگ ہیں یہ تحریک اگرچہ انفرادی فکر و عمل کے آزادی کے علم بردار ہیں مگر فتنہ اور مائتے ساکھ میں ان کا رجوع ہمیشہ عادیہ کے طرفِ طبع البتہ کہ میں چنداں نہ بالکل نئے مادہ اختیار کیا یہاں عصر جدید کے فلسفیانہ خیالات سے اثر پذیر ہو کر اجتہاد مند جمہ اور سیاسی اداروں میں علم پیرا ہوا۔ اقبال نے فرماتے ہیں کہ ا۔

”اگر اسلام کے نشاۃ ثانیہ حقیقت ہے۔ اور میرا یقین ہے کہ یہ حقیقت ہے تو پھر

ایک دفعہ یہی ہمہ ترکوں کے طرح اپنے ذمہ وراثتے اور سرمایہ کو فحہ اقدار

بہرہ دھانا پڑے گا۔“

(اقبال)