

فکرِ اقبال کے چند پہلو

جناب وقار احمد صاحب رضوی

اقبال نے جبرنی کے مشہور شاعر گوٹے سے اپنا موازنہ کرتے ہوئے کہا تھا :
 اوچن نادے، چن پروردہ من دسیدم از زمین مردہ
 مگر عجیب بات ہے کہ اسی زمین مردہ سے تین گلاباتے سرسبد پیدا ہوئے جنہوں
 نے اپنی فواہاتے گرم سے اپنے عہد کے شہید و تہذیب اور تعلیم و تربیت کو متاثر کیا۔ میری
 مراد ہے بیدل، غالب اور اقبال سے یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ غالب کی طرح اقبال بھی
 بیدل سے متاثر ہوئے۔ اس لحاظ سے غالب اور اقبال، بیدل کی فکر کے پروردہ ہیں۔
 اس کی وجہ یہ ہے کہ بیدل کا نفس و آفاق کا مشاہدہ گہرا ہے۔ اور ان کی شاعری حکیمانہ
 تفکر کی حامل ہے۔ اسی لئے غالب نے بیدل کو ”بحر بیکران اور محیط بے ساحل“ کہا ہے۔
 گوٹے کے افکار پر حافظ، سعدی، فردوسی اور عطار کے تجلیات کا اثر ہے۔ اس کا اشارہ
 اقبال کے اس شعر میں ملتا ہے :ہ

پر مغرب شاعر الما فوی آن فقیل شیوہ ہائے پہلوی
 غالب اپنے آپ کو ایران کے شعراء — عارفی، نظیری، ظہوری، صائب، طالب
 اور کلیم کے زمرے میں شامل کرتے تھے۔ مگر دانائے خمیر کائنات۔ علامہ اقبال نے کبھی تعلی
 سے کام نہیں لیا۔ ان کو اپنے کلام پر زعم نہیں تھا۔ وہ شراب علم کے متوالے تھے۔ اور
 غلط فکر کے آئینہ دار۔ یہی سبب ہے کہ غالب کے مقابلہ میں ان کی فکر بلند سے بلند تر
 پرواز کر سکی۔ وہ احترام انسانیت کے شاعر تھے اور غلط آدم کے نقیب۔ اقبال نے

مغربی افکار و خیالات کا مطالعہ کیا۔ اور قوم کو بادۂ انسانیت کے عشق سے سرشار کیا۔
اور انسان کی جلائی اور بہتری کے لئے کوشش کو مقامِ انسانیت سے تعبیر کیا۔
برتر از گردوں مقامِ آدم است اصلِ تہذیب، احترامِ آدم است

(جاوید نامہ)

اسی طرح بال جبریل کے اشعار بیسویں صدی کے انسان کی سہریلور اور پر اعتماد
آواز ہے۔ جو کھلائی ہوئی انسانیت کو دکھوں سے نجات دلانا چاہتی ہے۔ انہوں نے
فطرت کے اس راز کو سمجھ لیا تھا کہ انسان ایک بندہ آزاد ہے۔ وہ کسی کی غلامی کرنے
کے لئے نہیں آیا۔ انسان اپنی بے ابھری سے اپنے آپ کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ لیتا ہے۔
اس لئے وہ ان تمام باتوں کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو مذاہب کے درمیان رواداری
کو مٹاتے ہیں اور غلامی کو فروغ دیتے ہیں۔

فطرتِ آشفست کہ از خاک جہان مجبور خود گریے خود شنکے خود گریے پیداشد
یہ ایک حقیقت ہے کہ ابوالکلام کو جو شہرت دوام ملی تو وہ عشقِ قرآن سے اور
اقبال نے جو گوہر آبدار سیٹے تو وہ عشقِ رسول سے۔

بر مصطفیٰ برسانِ خویش را کہ دینِ ہمہ اوست اگر باد نہ رسیدی تمام بولہبی است
علامہ اقبال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا عقیدت تھی۔ ذکرِ
رسول سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ یہ ان کا عشقِ رسول ہی تھا جس
نے ان کے کردار کی تعمیر اور ان کے عقائد کو پختہ کیا۔ اور ان کے دامن کو فکر کے
گہر ہائے آبدار سے مالا مال کیا۔ اور وہ برہمن زادہ ہندو کا شفاء اسرار و رموزِ فطرت
بن سکے۔

علامہ اقبال نے قوم کو خوابِ خرگوش سے بیدار کیا۔ خودی اور خود داری کا
سبق دیا۔ غلامی کی زنجیریں اور رہبانیت کا نسو توڑا۔ علم و علی کی طرقت مانگی کیا۔

وہ بادۂ تصوف کے لئے غوار تھے۔ مگر ان کے خیال میں تصوف میں غیر اسلامی عنصر کی شمولیت نے اصلی رنگ کو بگاڑ دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اصل تصوف بائید بسلامی، سلمان فارسی، اور ذوالنون مصری کا ہے۔ بعد میں تصوف میں بدعت مت، ہندو مذہب، اور ویدانت کے لواملاطونی عناصر شامل ہوئے جن سے تصوف کو پاگ چونا چاہیے۔ وحدت الوجود، تصوف کی ایک طرز فکر ہے۔ اس کی دو شاخیں ہیں۔ ایک ہمہ اوستا اور دوسرے ہمہ از اوستا۔ ہمہ اوستا کا مفہوم یہ ہے کہ خدا موجود ہے۔ خدا اور انسان متحدہ الوجود ہیں یا مبین یکا دیگر ہیں۔ ہمہ از اوستا کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے علاوہ انسان بھی موجود ہے لیکن اس کا وجود ظنی ہے اصلی نہیں ہے کیونکہ انسان قائم بالذات نہیں ہے جیسے درخت اور سایہ اسی طرح تمام ممکنات کا وجود ظنی ہے۔ وحدت الوجود کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اسلامی دوسرے غیر اسلامی۔ اسلامی کی بھی دو تعبیریں ہیں۔ ایک شیخ محی الدین ابن عربی کی اور دوسری شیخ احمد سرخندی مجدد الف ثانی کی۔ جس کو وہ وحدۃ الشہود کہتے ہیں۔ شیخ اکبر اور مجدد الف ثانی دونوں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے۔ اور ممکنات کا وجود ظنی ہے مگر شیخ اکبر کا کہنا ہے کہ یہ ظنی مفہوم ہے اور مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ یہ ظنی موجود ہے۔ وجودی صوفیاء کا مسلک یہ ہے کہ حق تعالیٰ وجود مطلق ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو بھی وجود حقیقی حاصل نہیں ہے۔ ساری کائنات، وجود باری کا ظلی یا عکس ہے۔ عالم کا وجود ہے مگر وہ ظنی ہے حقیقی نہیں ہے۔ اور غالب ابن عربی کا تتبع کرتے ہیں، جبکہ اقبال مجدد الف ثانی کے پیروکار ہیں اقبال، بیدل اور غالب سے اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان کا مقصد خیال یہ ہے کہ وہ اپنی انفرادی ہستی کو برقرار رکھے۔ لیکن اپنے اندر خدا کی صفات کا رنگ بکھی پیدا کرے جیسے لوہا گرم ہو کر اپنے احمد آگ کے خواص پیدا کرتا ہے۔ اس لئے انسان اپنی خودی کو برقرار رکھے۔ اور خدا جیسی صفات پیدا کرنے کی کوشش کرے۔

اگر خواہی خدا را آفاسی بینی خودی را فاسی تردیدن بیاموز

از منیر کائنات آگاہ اوست نینگ لا موجود الا اللہ اوست

بیدل، غالب اور اقبال میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اقبال نے مشرق و مغرب دونوں فلسفوں کا مطالعہ کیا استقان کا کلام فلسفیانہ حقائق سے معمور ہے۔ اقبال کے یہاں فلسفہ کو اولیت کا درجہ حاصل ہے۔ اور شاعری کا مرتبہ ثانوی ہے۔ جبکہ بیدل اور غالب کے ہاں صورت برعکس ہے۔ اقبال ہندسی، فارابی، ابن سینا اور ابن عربی کی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ جبکہ بیدل اور غالب کے ہاں کوئی مربوط فلسفہ حیات نہیں ہے۔ اقبال ایک مربوط ضابطہ حیات کے ترجمان ہیں۔ اور وہ ضابطہ حیات ہے قرآن اور اسلام۔ اس اعتبار سے اقبال پہلے فلسفی ہیں اور بعد میں شاعر۔ شاعری سے وہ ابلاغ کا کام لیتے ہیں۔

نغمہ کجا و من کجا ساز سخن بہار ایت سوتے قطار می کشم ناقہ بے زمام۔
بیدل اور غالب پہلے شاعر ہیں اور بعد میں فلسفی۔ اقبال۔ حقائق و واقعات کی روشنی میں کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ غالب، ذاتی احساسات کے ذریعہ دنیا کو پرکھتے ہیں۔ اقبال کا طائر فکر، حکومت اور فلسفہ کی بندلیوں پر سرگرم پرواز رہتا ہے۔ غالب نے اقبال کی طرح کسی دنیا کو بیدار کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ پہلے فنکار ہیں اور بعد میں حکیم۔ ایک بات جو غالب اور قیال میں مشترک ہے وہ یہ ہے کہ دونوں رجائی شاعر ہیں۔ اقبال معائب مشکلات سے کھیلنا پسند کرتے تھے کیونکہ زندگی کا لطف ان سے مقابلہ کرنے میں ہے۔ ان سے مایوس ہونے میں نہیں ہے۔ غالب کا کوئی مربوط فلسفہ نہ تھا۔ جیسا کہ اقبال کا فلسفہ خودی ہے۔ غالب کے ہاں بھی فلسفیانہ اشعار ہیں مگر وہ بیدل کا اثر ہے۔ غالب کے ہاں خیال اور جذبات کا امتزاج ہے جو ان کے

عقلی تجربات - شاعرانہ احساسات اور فنی شعور کو نکھار سکا مگر ان کی شاعری میں وہ فلسفیانہ تعقیب پیدا نہ ہو سکا جو اقبال کے ہاں ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ غالب نے اقبال کی طرح فلسفہ کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ اقبال کے ہاں فلسفہ کے ساتھ ساتھ اخلاقی تعلیمات بھی ہیں۔ جس کے لئے انھوں نے مولانا روم کو اپنا پیرو مشد بنایا۔

پیرومی خاک را اکسیر کرد از غبارم جلوہ با تعمیر کرد
زندگی ایک لامتناہی شے ہے جو نہ کبھی فنا ہو سکتی ہے۔ اور نہ ہی اسے امر و زو
فردا سے ناپا جا سکتا ہے۔ زندگی ستاروں کی مانند ہے۔ وہ ستارے جو حباب کی
طرح بنتے بھی ہیں اور مٹتے بھی ہیں۔ وہ بلند کو ہمار کی چوٹی کو چھوٹے ہوئے بارش کی
صورت میں نمودار ہوتے ہیں۔ زندگی رواں دواں ہے۔ چمن میں پھول آتے ہیں اور
مرچھا جاتے ہیں۔ اور پھر نئی بہار دکھاتے ہیں۔ جس طرح بلب کا چھپانا اور دریا کا بہنا
سلسل ہے۔ اقبال اسی تسلسل حیات کے قائل ہیں۔

اقبال، علم، عشق اور عقل کی طاقتوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ علم کے جویا ہیں اور
عشق کے پرستار۔ وہ علم سے دماغ کو روشن کرتے ہیں۔ اور عشق سے دل کی رہنمائی کا
کام لیتے ہیں۔ وہ خالص علم یا عقل پر زور نہیں دیتے بلکہ عقل اور عشق دونوں کو
ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ کیونکہ خالص علم کے بل پر رازی فلسفہ کی ڈور سلجھانے رہے
مگر مزار ملا :-

گرہ کشادہ رازی نہ صاحب کشاد

اسی طرح امام غزالی نے علم حاصل کیا تو دل کو چین نصیب نہ ہوا۔ بصارت کی
آنکھ بند کی اور بصیرت کے میدان میں آئے۔ عشق و نظر کو اختیار کیا تو دل کو چین ملا۔ علم
کی کامیابی کے لئے سپاہ عشق کی ضرورت ہے۔ علم بیزہ عشق کے طاغوتی طاقت ہے اور اگر
علم عشق کے ساتھ ہو تو لاہوتی قوت بن جاتا ہے۔

علم بے عشق است از ظاہر غوٹیاں علم باعشق است از ظاہر ہوتیاں
 اقبال کا کہنا ہے کہ علم حقیقت قدرت الہی ہے۔ جو کائنات کے خارجی اور ذہنی
 تصورات مہیا کرتا ہے۔ انسان کو جو فرشتوں پر فوقیت ملی وہ علم ہی کی وجہ سے ملی۔
 قرآن نے کہا ہے: عَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ مگر اقبال علم کے ساتھ دولت عشق کے
 بھی طالب ہیں۔ کیونکہ عشق سے فکر میں نکھار آتا ہے۔ اور گفتار میں شیرینی اور کردار میں
 پختگی آتی ہے۔ علم ایک مصور کی طرح ہے جو بر جزی کی تصویر ہو ہو کھینچ دیتا ہے۔ علم ایک آئینہ
 ہے۔ علم سے انسان تحقیق اور جستجو میں مصروف ہوتا ہے۔ نا معلوم کو معلوم کرتا ہے۔ اور حکمت کے
 موتی رولتا ہے مگر عشق کا درجہ پھر بھی علم سے بلند ہے۔

علم ہے ابن الکتاب عشق ہے ام الکتاب

علم دولت عشق سے بہرہ مند ہو تو زور پکڑتا ہے۔ در نہ وہ ایک خالی نیام کسی طرح
 ہے۔ علم فقہر و حکیم تو بن سکتا ہے مگر دانائے راز نہیں بن سکتا۔ علم ہو جائے راز ہے۔
 دانائے راز نہیں۔ وہ روشنی کا جو یا تو بن سکتا ہے مگر سراپا روشنی نہیں۔ سراپا روشنی بننے
 کے لئے علم کو عشق کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رومی، عشق کے زور سے جیتا اور
 بوعلی سینا عقولات کے گرد و غبار میں پھنس کر رہ گیا۔ امام غزالی فلسفہ کی بھول بھلیوں میں
 گم ہو گئے۔ اور رازی عقل کی راہ میں مقام خبر تک تو پہنچ سیکے مگر مقام نظر حاصل نہ کر سکے۔
 رومی اور اقبال علم کو اہمیت دیتے ہیں۔ مگر فطر اور بعیرت سے علم سے بہتر ملتے ہیں۔
 علم سے کائنات کی رونق میں اضافہ ہوتا ہے۔ علم ستاروں پر کند ڈال سکتا ہے اور
 بحر و بر اور ماہ و نور شید کو مسخر کر سکتا ہے۔ سنگ و دی کو مسخر کرنے کے لئے علم کی نہیں
 عشق کی ضرورت ہے۔ دل کا سکون عشق سے ملتا ہے۔ دل کا سکون اصل چیز ہے۔ دل
 کی بہاؤ اصل حیات نہیں ہے۔

زمانہ عقل کو سمجھا ہو وہ چشموں کی راہ کسے خبر کہ جنوں بھی ہے صاحب ادراک

خود خمرود و فرعون ہے۔ اور عشق، خلیل، شعلہ طور ہے۔ خرد، فرنگیوں کی طرح
 میا ہے۔ یہ سو بھیس بدل لیتی ہے۔ اور رو باہی سکھاتی ہے۔ عشق خرد کو راستہ
 دکھاتا ہے۔ اور اسے راز ہائے دروں کے اسرار و رموز بتاتا ہے۔ عشق سے خودی
 اور خود آگاہی کا استحکام ہوتا ہے۔ دنیا کی رونق عشق سے ہے۔ اگر مرن عقل کی کار
 فرماتی ہوتی تو عالم تہ و بالا ہوجاتا

بنود سے عشق و این ہنگامہ عشق اگر دل چوں خرد، مرز انہ بودے
 دنیا عقل کی نگاہ میں کچھ ہے اور عشق کی نظر میں کچھ ہے۔ اقبال عشق کے بارے
 میں مولانا روم کے پیروکار ہیں۔ اقبال عقل کو چراغ راہ تصور کرتے ہیں۔ وہ منزل
 نہیں ہے۔ کیونکہ خرد، سر میں بت خانہ بناتی ہے۔ عشق اسے حرم میں تبدیل کر دیتا ہے
 عشق مٹی کے پیالے کو جام جم بناتا ہے۔ جو کام عقل نہیں کر سکتی، اس کو عقل مکمل کر دیتا
 ہے۔ اقبال کے نزدیک عشق کا خور اور مرکز، دل ہے۔ عقل، عشق کی ضد نہیں بلکہ
 اس کے تابع ہے۔ عشق سے عقل کا راستہ تو پورا کیا جاسکتا ہے مگر عقل سے عشق کا راستہ
 طے کرنا، آفتاب کو چراغ دکھانے کی طرح ہے۔

یہ خود راہ عشق می پوی بہ چراغ آفتاب می جوی
 عقل و عشق ایک دوسرے کی ضد نہیں البتہ دونوں کے طریق الگ الگ ہیں۔
 لیکن عقل میں عشق والی جرات رندانہ نہیں ہے۔

عقل و عشق کی بحث کو مد نظر رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ غالب کے ہاں عشق
 عشقِ رواہی ہے۔ اقبال کے ہاں وجدانی۔ دونوں کے ہاں عشق کی کیفیت مختلف ہے۔
 دوسرے بات یہ ہے کہ اقبال جبرن فلاسفر کانٹ کی طرح اس بات کے قائل ہیں کہ
 تنہا عقل زندگی کے صحیح اقدار کی مکمل رہنمائی نہیں کر سکتی۔ کیونکہ خرد، نیک و بد کے
 تصور سے پوری طرح آگاہ نہیں ہوتی۔ یہ عشق ہے جو انسان کو خیر و شر اور نیک و بد کی

تمیز سکھاتا ہے۔ اور عبارت کو بصیرت سے ہم آہنگ کرتا ہے۔
 بیدل، نقشبندی سلسلے کی نسبت سے مجدد الف ثانی سے عقیدت رکھتے تھے۔ بیدل
 کے حطام میں حرکت اور جہالت ہے۔ ان کے کلام میں حرکی تصور حیات کی جھلک ملتی ہے۔
 یہی وہ اسباب میں جن کی وجہ سے اقبال، بیدل سے متاثر ہوئے۔ اسی لئے اقبال
 نے بیدل کو ایک جگہ "مرشد کامل" کہا ہے۔ بیدل کے ہاں تصور خودی بھی ملتا ہے۔ اقبال
 نے خودی کا تصور بیدل سے لیا۔ مگر بیدل کی خودی، خود شناسی سے عبارت ہے۔
 جبکہ اقبال کی خودی کا دائرہ فرد اور قوموں کی تعمیر تک وسیع ہے۔ اقبال کے نزدیک
 فرد کی خودی سوال سے کمزور ہوتی ہے۔ اور جماعت یا قوموں کی خودی دوسروں کی غلامی
 اور دست نگر ہونے سے ضعیف پڑتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اقبال نے فلسفہ خودی
 کو سیاسیات پر مطبق کرتے ہوئے پیش کیا ہے۔ اور ان کے اس فلسفہ کا اثر ہوا
 یعنی یہ کہ اقبال کا فلسفہ خودی چل نکلا۔ بیدل، سیاسیات اور معاشیات میں نہیں
 الجھے اس لئے ان کی خودی، خود شناسی تک محدود رہی ہے

برگ گلت ہزار چمن، عمری رنگ دیوتا آئینہ خودی و جہانے نمودہ۔ (بیدل)
 اقبال نے انسان کے حقوق غلامی کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسان کے جذبہ
 بندگی کا عالم یہ ہے کہ خود آدمی آدمی کا غلام بن جاتا ہے۔ جبکہ معمولی جانوروں تک میں
 یہ بات نہیں پائی جاتی مثلاً کتا دوسرے کتے کا غلام نہیں ہوتا مگر گدھا گدھے کے سامنے
 جھکتا ہے مگر انسان اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے، دوسرے انسان کے سامنے سر نیاز
 خم کر دیتا ہے۔ یہ مضمون اقبال سے پہلے بیدل کے ہاں ملتا ہے۔
 بندگی بہ حصوں رزق آمادہ بسر سگ، چاکر سگ نگشت، خربندہ خمر

از مختصات کارگاہ امکان ایمنی تنگ شعور نیست، جز صنع بشر

بیزنی کی شاعری کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خودی کے متعلق لکھنے وقت اقبال کی نظر بیدل کے کلام پر مبنی کیونکہ خودی کے مضامین اور خود شناسی کی تعلیم بیدل کے ہاں ملتی ہے۔ مگر اقبال کی خودی بیدل کی خودی سے مختلف ہے۔ اقبال کا کہنا ہے کہ انسان خودی کے اعلیٰ مقام پر نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ پہلے شمشیر لا الہ سے تمام ماسوا کو فنا کر دے۔ اقبال کے نزدیک زندگی استحقاق کا نام ہے۔ مجزو و عاجزی کا نہیں۔

اسی طرح غالب کی خودی، ذاتی خودی تک محدود ہے۔ اقبال کی خودی، ذاتی خول سے نکل ہو، آفاق کی پہنائیوں میں گم ہو جاتی ہے۔ اور وہ صرف کائنات بلکہ پوری دنیا سے انسانیت کو درس خودی دیتے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں غالب کا شعر ہے سے

بندگی میں بھی وہ آزاد و خود ہیں کہ ہم اٹھے سہر آئے در کعبہ اگر دانہ ہوا۔

اقبال کی خودی ذوق یقین کی تلقین کرتی ہے۔ مردہ قوم میں عورت اسرافیل پھونکتی ہے۔ خودی فرد کے علاوہ قوموں کی شخصیت کی بھی تکمیل کرتی ہے۔ وہ زندگی کو غلامی سے نجات دلاتی ہے۔ اور لوگوں کو درس عمل دیتی ہے۔

اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد اس شعر میں خودی کی تلقین ہے۔ اور نوجوانوں کو خودی پیدا کرنے پر زور دیا ہے

جو قوموں کی تعمیر میں حصہ لیتی ہے۔ جبکہ غالب کا مذکورہ بالا شعر یعنی سے

بندگی میں بھی وہ آزاد و خود ہیں کہ ہم اٹھے سہر آئے در کعبہ اگر دانہ ہوا۔

یہ شعر محض غالب کی ذاتی انا اور انفرادی خودی کی عکاسی کرتا ہے۔ اقبال کے ہاں خودی کا مفہوم اس سے زیادہ وسیع ہے چنانچہ اقبال نے کہا ہے سے

خود ہی ہونہ زندہ تو ہے فقر بھی شہنشاہی نہیں ہے طفل و بچہ سے کم شکوہ فقیر

خود ہی ہونہ زندہ تو دیر یائے بیکراں پایاب خودی ہونہ زندہ تو کہسار پر نیا لہو حیر

یہاں خودی کسی محدود معنی میں متعلیٰ نہیں ہوا۔ اقبال نے پس چہ باید کرد

میں کہا ہے

تو خودی اندر بدن تعمیر کن مشت خاک خویش بکسیر کن

یا یہ مصرعہ

خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر

غرض بیدل اور غالب کے ہاں خودی کا جو تصور ہے وہ خود داری یا خود نگری کے معنی میں ہے۔ اقبال کے ہاں خودی کا تصور بہت وسیع ہے ان کے ہاں خودی کا مفہوم افلاک کی وسعتیں لئے ہوئے ہے۔ اقبال کا تصور خودی مستقل ایک فلسفہ اور مربوط نظریہ کی شکل میں ہے جس کا ایک مقصد ہے اور ایک پیغام ہے۔ اور وہ یہ کہ اقبال خودی کے ذریعہ سوئی ہوئی قوم کو جگانا چاہتے ہیں تاکہ ملت بیضا کے تن مرہٹھ سیواری کی لہر دوڑ جائے۔ اور مایوس و ناتواں قوم کو طاقت و توانائی ملے۔ اقبال کی خودی ذہنوں کو بیدار کرتی ہے اور قوموں کو ایک دوسرے کا دست نگر ہونے سے بچاتی ہے

تڑی خودی سے ہے روشن تما حرم وجود حیات کیا ہے اسی کا سرور و سوز و ثبات

غالب نے بیدل، ظہوری، صائب، عرفی، فیضی کے مطالعے سے اپنے لئے ایک

جہاں تازہ پیدا کیا اقبال نے بیدل، غالب، غالب، بیٹھے، برگساں، ہیگل، رومی اور شوپنہار کے مطالعے سے اپنے لئے ایک الگ راہ استوار کی، اقبال کے ہاں مقصد آخری، برگساں کے تخلیقی ارتقاء سے متاثر ہوئی۔ مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ برگساں کا نظریہ

ارتقاء حیاتیاتی و (مادی) ہے رومانی نہیں۔ اقبال کے ہاں حیات و کائنات کے

ساتھ روحانی احساس بھی ملتا ہے۔ وہ بیٹھے کی طرح قوم کو درس خودی دینا چاہتے

ہیں۔ اور یہ بتاتے ہیں کہ مقصد آخری اور عمل صالح سے فرد کی خودی مکمل ہوتی ہے

خودی تعمیر کن در پیکر خویش چوں ابراہیم عمل حرم نشو

یاد رہے: تعمیر خودی کو اثر آہ رسا دیکھ

غالب کا فلسفیانہ کلام، طرز بیدل کی ارتقائی شکل ہے۔

اقبال، بیدل اور غالب دونوں سے متاثر ہوئے ہیں۔ اقبال کی خوش قسمتی یہ ہے کہ انہوں نے مشرق و مغرب کی بہترین درسگاہوں میں تعلیم حاصل کی۔ مشرقی افکار سے بھی متغنی ہوئے اور مغربی فلسفہ و ادب کا بھی بغور مطالعہ کیا۔ بیدل اور غالب کو مغربی ادبیات تک رسائی نہ ہو سکی۔ یہی وجہ ہے کہ غالب اپنی فارسی دانی اور نو بردست دماغ کے مالک ہونے کے باوجود فلسفیانہ سوچگاہیوں سے آگے نہ بڑھ سکے۔ غالب نے عدو کی سمیٹیں جھیلیں رہائے کائنات کو دیکھا، اشراق کو غلہ کے دوران، ذلیل ہونے دیکھا۔ اس لئے انسانی خود داری کو سامنے رکھتے ہوئے خدا سے عرض کیا ہے

ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی ہند گستاخی فرشتہ ہمارا جناب میں
اگر غور سے دیکھا جائے تو اس شعر سے اقبال کے شکوہ، جواب شکوہ کا رنگ ملتا ہے۔

اقبال نے کہا ہے کہ

رتیں ہیں تو وہ اغیار کے کاشانوں پر برق گرتی ہے تو بے جا بے سلاخوں پر
اقبال نے اپنے پیارے بیان کو مرث غزل تک محدود نہیں رکھا۔ بلکہ اپنے انہار بیان کے لئے غزل کے علاوہ مسلسل قلم، اور طویل قطعوں کو اختیار کیا۔ اس سے بھی بیدل اور غالب کے مقابلے میں ان کی شاعری کا کینوس وسیع ہوتا نظر آتا ہے۔

اب یہ بات کسی حد تک واضح ہو جاتی ہے کہ غالب اور اقبال بیدل کی فکر کی پیروی اور عجز بیدل کے کلام میں جو رفعت قبیل اور حکیمانہ تفکر ہے۔ اس نے مشرق کے ان دو مفکرین کے مدح کو متاثر کیا۔ بیدل کی شاعری میں ”خودی“، ”بے خودی“ امروز فردا“ دنیا و بستی“ اور بالخصوص مستحق کی گتیاں سلجھانے کے مضامین ملتے ہیں۔ اقبال نے ان افکار سے استفادہ کیا اور پھر مغربی افکار و ادب کے مطالعہ سے اپنی دنیائے شاعری کی عمات

تعمیری۔ یہ ایک ذہنی کیفیت تھی جو اقبال کو بیدل اور غالب سے متاثر ہونے کے بعد، سخن گوئی کا بحرِ یکاں اور محیطِ بے ساحل بننے کی خواہش کی طرف لے گئی۔ طورِ معرفت اور محیطِ اعظم۔ ”بیدل کی شاہکار مثنویاں ہیں غالب نے بیدل کی پیروی کی تو مشکل پسند ہو گئے۔ مگر اقبال نے مشکل پسندی سے مرمت نظر کر کے بیدل کی حرکی شاعری، خودی و بے خودی، امروز و فردا“ اسرار و رموز ہستی“ سے اپنا ایک الگ فلسفہ خودی اور نظریہ زمان و مکان اور مثنوی ”اسرار خودی و رموز بے خودی“ تصنیف کی۔

بیدل، رنگ نہ روزگار تھے۔ اسفول نے قلندرانہ زندگی بسر کی۔ اہل علم و حکمت ان کے قدردان تھے۔ ”آزاد بلگرامی نے“ خزانہ عامر“ میں لکھا ہے کہ ”بیدل عظیم آبادی، میکہ و سخن کسیر مغان تھے۔ ان کو شعراء میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو افلاطون کو حکمائے یونان میں ہے۔“

شاید یہی ایک ایسی خوبی ہے جس نے غالب اور اقبال کو متاثر کیا۔ اور وہ بیدل سے انحراف قبول کیے بغیر نہ ہو سکے۔ بیدل کے نزدیک کائنات ایک واحد دل کی طرح ہے۔ یہی لاکھ تصوف ہے۔ اور یہی ”ان کا فلسفہ ہے کہ“ دفترِ دل کا ایک ایک لفظ صحیفہ، فطرت کی آیت انسانی ہے۔ انگریز فلسفی بریکلے نے بھی یہی کہا ہے مگر اقبال فرانسسیسی فلسفی برگسہ ان کے نظریہ ارتقاء حیات پر بیدل کے اسی تصور کا سراغ لگا سکے۔

اسی تصور پر اقبال کے نظریہ زمان و مکان کی بنیاد ہے۔ جو دو صورتوں میں نمایاں ہے۔ ایک مادہ جس سے زمان و مکان مشاہدہ ہوتا ہے۔ دوسرا قلب جس کا کام تصورات و خیالات ہیں۔ ہیکل کا نظریہ بھی ”واقعہ واحدہ“ ہے۔ وہ بھی کائنات کو ایک ”واقعہ واحدہ“ تصور کرتا ہے اس کے نزدیک وجود مطلق، قائم بالذات ہے۔ اور کائنات قائم بالحق ہے قائم بالذات نہیں ہے۔ فرانس کا فلسفی ڈیکارٹ، دوئی کا قائل ہے۔ مگر ہمیں فلسفی لائبنز نے اس خیال کو فلسفہ کائنات کے خیال میں بھی حقیقتیں ہیں

اولیٰ شکل و صورت اور فزل ہے۔ دوسرے رنگ و ذائقہ وغیرہ ہے۔

اقبال نے اپنی تین نکلیں یعنی الوقت سیف " فوائے وقت " اور " حکیم آئین سٹائن " میں اپنے نظریہ زماں و مکان کو بیان کیا ہے۔ آئن سٹائن نے جب اپنا نظریہ اضافیت پیش کیا تو بڑی دھوم مچی اور ہمیشہ تک سہارے گرد کی چیزیں تین پیمائش کہتی ہیں۔ یعنی طول، عرض اور عمق اصطلاح میں ان پیمائشوں کو ابعاد ثلاثہ کہتے ہیں۔ دنیا یعنی مکاں انہیں ابعاد ثلاثہ سے مرکب ہے۔ آئن سٹائن نے چوتھا بعد زماں کو کہا۔ مکاں ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ اس لئے اللہ کی صفت لامکاں ہوئی اور زمانہ بھی خدا ہوا۔ پیرس میں جب علامہ اقبال کی ملاقات برگساں سے ہوئی تو دور ان گفتگو اقبال نے زمانے کے بارے میں برگساں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی کہ

لا تسبوا الدهر فان الدهر هو الله - یعنی زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ زمانہ ہی اللہ ہے۔ یہ سن کر برگساں اچھل پڑا۔ محی الدین ابن عربی کے نزدیک بھی دھر، خدا کے اسمائے صفات میں سے ہے۔ اقبال نے نظریہ زماں و مکان کو اپنی شاعری میں پیش کیا۔ اور کہا کہ ہر واقعہ کی تخلیق میں زمانہ کو دخل ہے۔ بغیر زمانے کی حرکت کے، مکانی ابعاد میں خود بخود تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ اقبال نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ تخلیق کی تہ میں دراصل خودی کا ہاتھ ہے کیونکہ خودی زماں و مکان کی خالق ہے۔

یہ عجیب بات ہے کہ اہل ایران نے امیر خسرو اور فیضی کی فارسی شاعری کو تو مانا مگر بیدل اور غالب کی فارسی شاعری کو تسلیم نہیں کیا۔ البتہ اقبال جو بیدل اور غالب سے فیضیاب ہوئے، آج ایران کا بچہ بچہ اقبال کے نام کو جانتا ہے۔ اور اہل ایران اقبال کو نہ صرف فارسی کا بلند پایہ شاعر تسلیم کرتے ہیں بلکہ ان کو عظیم مفکر فلسفی کا بھی درجہ دیتے ہیں۔

زمانہ سب سے بڑا نقاد ہے۔ جو چیز وقت کی کسیٹی پر پوری اترتی ہے۔ قائم و دائم رہتی ہے۔ ورنہ جو زمانے کے سہارے گر جاتے تو فنا ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ہر معمولی چیز کا قدر قتل ہے۔

وقت کے پتروں کی تاب لانا ابد زندہ رہنا کافی مشکل ہے۔ جو ابد پتروں کو سہجائے وہ بقا و شہرت دوام حاصل کرتا ہے۔ اقبال اس میدان کے مرد تھے۔ جو بات بایں ہونے لگی ایران کے ملک اشعراء بہار نے درست کہا ہے کہ جو کام سب ادباء اور شعراء میں کرنا کر سکے، اقبال نے تنہا اسے سرانجام دیا۔ اقبال ایسے مفکر فلسفی شاعر ہیں کہ نہ صرف عالم اسلام کو ان پر فخر ہے بلکہ وہ ایک بین الاقوامی شہرت کے مالک بن سکے۔

اقبال نے مغرب میں براؤن، برگسٹن اور نکلسن سے براہ راست مذاکرات کئے۔ اور کانٹ، گوٹے، نیٹھے، شوپن ہار، ہیگل، ڈیکارٹ، ولیم جیمز، ملٹن، ایشیہ، اور ڈنورٹ اور کیٹس کا خوب مطالعہ کیا۔ اور ان کی ہر اچھی بات سے استفادہ کیا۔ اسی طرح مشرق میں بیدل، غالب، رمی، معری، رازی، غزالی، شاہ ولی اللہ، مجدد الف ثانی میں جیل، غالب، رمی، محی الدین ابن عربی، صاحب کشاف، بوعلی سینا اور قرآن حکیم کی تعلیمات کا بغور مطالعہ کیا اور ان کے اثرات قبول کیے۔

یہ ہیں فکر اقبال کے چند پہلو اور اقبال کی شاعری کا زنجیر پس منظر جس سے ان کی شاعری، فلسفہ اور فکر کا تانا بانا تیار ہوا۔

ضروری گزارش

ادارہ ندوۃ المصنفین کی ممبری یا برہان کی خریداری وغیرہ کے سلسلے میں جب آپ دفتر کو خط لکھیں یا منی آرڈر ارسال فرمائیں تو اپنا پتہ تحریر کرنے کے ساتھ ساتھ برہان کی چٹ پر آپ کے نام کے ساتھ درج شدہ نمبر بھی ضرور تحریر فرمائیں۔ اکثر منی آرڈر کوپن پتہ اور نمبر سے خالی ہوتے ہیں جس سے بڑی زحمت ہوتی ہے۔

ہے۔ منیجرا۔