

نصرالدین صدیقی۔ ایم اے۔ ایل ایل۔ بی ایڈوکیٹ

اقبال کا فلسفہ خودی و بنودی

جس طرح گیتا بھلی سے ٹیگور کی دہاک مغربی دنیا میں بندھی، اسی طرح اسرار خودی نے چار دانگ عالم میں اقبال کا ڈھکا بجا دیا۔ اس شذیہ میں اقبال نے انفرادی زندگی کے حقائق بیان کیے ہیں۔ نشو و نما اور استحکام کے اصول بتائے ہیں اور دنیا کو جو اندھیرے میں بھٹک رہی تھی منزل مقصود کی راہ دکھائی ہے۔ دنیا کا اعرابی ترکستان کی راہ پر چل رہا ہے۔ اسے کعبے کی شاہراہ کا پتا دیا ہے اور بتایا ہے کہ انسانی زندگی کا مقصد متاعِ تن آسانی کا اکٹھا کرنا نہیں بلکہ نیابتِ الہی ہے۔ گویا اقبال خودی کے سرچشمے سے جوئے زندگی نکال کر لایا ہے اور ہر کردار کی تشنہ کامی کو اس کے آبِ حیات سے دور کر دینے کا آرزو مند ہے۔

اس نے نہ صرف خودی کے استحکام ہی پر زور دیا ہے بلکہ رموزِ خودی میں افرادِ ملت کے باہمی تعلقات سے بھی بحث کی ہے اور بتایا ہے کہ ضرورت کے وقت ملت کی خاطر جان دے دینا بھی عین زندگی ہے۔ کیا خوب کہا ہے۔

مسنی خم دل و خسریدن چون سیلاب از تپِ یارِاں تپیدن
حضر ملت از خود و درگوشتن درگاہانگ انا املت کشیدن

فطرتِ بہو ترنگ ہے "عل ترنگ" نہیں اور اقبال اس بات کا قائل ہے کہ خودی کو ہر حال میں اور ہر قیمت پر قائم رکھنا ضروری ہے یہاں تک کہ اگر اس سلسلے میں سنگدل بھی ہر ناچو سے جائز ہے کیونکہ۔۔۔
بچپنا، پٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لوگوں کو گم کرنے کا ہے اک ہسانہ

لیکن اگر ملت کا مفاد خود ہی کے بلحاظ کا تقاضا کرے تو بے خودی سے سرشار ہو کر اپنے آپ کو قربان کر دینا چاہیے۔ یہ مطالب اسرار و رموز میں مسلسل طریق پر بطور جگہ نما بحث کے بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن باوجود خشک مغربی کے بھی شاعرانہ چاشنی کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں پایا۔ نمنوی کے علاوہ دیگر منطقات میں بھی اقبال نے انہیں نغموں سے گوش ہوش کی تواضع کی ہے گو بظاہر نمنوی میں مسلمان سے خطاب کیا گیا ہے اور ملت اسلامیہ کو قابل تقلید نمونے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ دعوت صرف مسلمانوں تک محدود نہیں بلکہ دنیا بھر کے یارانِ نکتہ داں کو صلائے عام دی گئی ہے اور مسلم آئین ہو جانے کی تائید کی گئی ہے زندگی کائنات کی گھٹی میں پڑی ہے اور تمام ذی روح اجسام میں موجود ہے لیکن انسان کی امتیازی شان یہ ہے کہ وہ قلب و دانش کا مالک ہے۔ اس لیے زندگی کا فن اس بات کا مقتضی ہے کہ انسانی قویٰ خداداد روحانی ہوں یا حواسی، پوری نشوونما حاصل کریں تاکہ انسانی فطرت کو زیر کر کے صحیح معنوں میں خدا کا نائب بن سکے۔ پس یہ جاننا ضروری ہے کہ فرد کا فرد کے ساتھ، ملت کا اپنے افراد کے ساتھ اور قوم کا دوسری قوم کے ساتھ کیا تعلق ہے اور اس تعلق کو کس خوش اسلوبی کے ساتھ بڑھایا اور قائم رکھا جاسکتا ہے۔ گویا زندگی ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، جس کی الجھنوں کو سلجھانے کے لیے اخلاقی، سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کو بڑی کوشش اور کاوش سے کام لینا پڑا۔ ان اہم مسائل نے اقبال کو بھی اپنی طرف متوجہ کیا ہے اور اس نے بھی اپنے رنگ میں ان کا حل پیش کیا ہے۔ افراد کی نشوونما چاہی ہے۔ اور ایک ایسی چاک و چوبند ملت کی بنیاد ڈالی ہے، جس کی جیتی جاگتی تصویر ملت اسلامیہ کے رنگ میں موجود ہے جس طرح بین الاقوامی میدان میں اس نے جوئے الارض اور محاکم کی لوٹ کے خلاف علمِ جہاد بلند کیا ہے۔ قومیت کے موجود تصور کے پرچے اڑائے ہیں وطنیت حاضرہ کے لئے لیے ہیں اور اقوامِ عالم کو پاسِ عہد کی تلقین کی ہے۔

اسے تہذیب کے بعد اربعہ ہم انفرادی زندگی کے متعلق اقبال کا نظریہ پیش کرتے ہیں۔

اقبال کے نزدیک کائنات محمد و دُشیر کے مجھے کا نام ہے جو یا تو باشعور خودی کی مالک ہیں یا بے شعور مادے کی منظر ہیں لیکن ان دونوں کا انحصار اس تیسری ہستی پر ہے جسے خدا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اقبال زندگی کو ایسی حقیقت خیال نہیں کرتا کہ جس کی تکمیل ہو چکی ہو بلکہ اسے ناسکھ خیال کرتا ہے۔ جس کی تکمیل جوہری ہے۔ کتا ہے۔

یہ کائنات ابھی نامِ نام ہے شاید کہ آ رہی ہے دوا دمِ صدائے کنِ نیکوں

اقبال کا ناس کی ہستی کو مطلق نہیں بلکہ اضافی سمجھتا ہے اور خودی کو ایک ایسا سرچشمہ خیال کرتا ہے جس میں
غیر خودی تو جہاں ہے میں نہیں تو کچھ بھی نہیں کیا خوب کہا ہے ۔

ہستی نیستی از دیدن و ناپدیدن من

چہ زمان و چہ مکالم شوقی افکار من است

اقبال کی نگاہ میں تمام زندگی انفرادی ہے۔ یہاں تک کہ خود خدا بھی ایک فرد ہے۔ یہ گمانہ دیکھنا اور انفرادی
خودی ہی حقیقت کا درجہ رکھتی ہے۔ باقی کائنات مجاز ہے خودی اور اس کی حیات ہی ایسے روشن حقائق
میں جو آفتاب آمد دلیل آفتاب کے مصداق ثبوت کی ضرورت سے بے نیاز ہیں اور اگر کہیں خودی کی ہستی
میں شک و شبہ پیدا ہو جائے تو خود شک کرنے والی ہستی کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں۔ ”وہ“ کے سلسلے میں
شاید چون و چرا کی گنجائش ہو لیکن ”میں“ کا با دا آدم نرالا ہے اور ہر کس و نا کس سے اپنا آپ سوا کر ہی چھوڑتی
ہے۔ اقبال کے نزدیک جب خودی بیدار ہوتی ہے۔ تو فہم و شعور کا خوش منقاد طائر چمکنے لگتا ہے۔ گویا خودی
کی بیداری شعور کا باعث ہے اور شعور کو قائم رکھنے کا ذریعہ تغیرات میں جو بے رونما دنیا میں رونما ہوتے رہتے
ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ خودی غیر خودی کو وضع کرتی ہے تاکہ ایک ہی نقشے کا ماحول بے شعوری کی کیفیت
طاری نہ کرے۔ فرمایا ہے

دادم نقش ہائے تازه ایزدا بیک صورت قرار زندگی نیست

اگر امروز تو تصویر دوش است سبک تو شرار زندگی نیست

اقبال نے اس شعور کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک کا منبع ذہن اور دوسرے کا سرچشمہ قلب جو اس
خسہ غم اور خوشی۔ فہم و ادراک و سمات ذہن کے سچا رہی ہیں لیکن جذبہ عشق وہ محمود ہے جو قلب کے طواف
میں مصروف ہے۔ ذہنی قوی سے لذاتی خواہشات کی تشکیل ہوتی ہے اور قلب سے عرفان کی وجد آدر کیفیات
پیدا ہوتی ہیں محمود عشق قدم قدم پر ایاز ذہن کو تو در خود بشناس کی یاد دلا کر قابو میں رکھتا ہے اور کائنات نظر
آتا ہے ۔

اس گلستان میں نہیں مد سے گزرنا اچھا

ناز بھی کرتو با اندازہ رعنائی کر

خودی کا خاصہ یہ ہے کہ وہ ہر لمحہ نمود و ظہور کی آرزو مند رہتی ہے اس لیے نئے نئے مقاصد معرض وجود

میں آتے سہتے ہیں اور اسے قبر کا ڈھیر بن کر رہ جانے سے روکتے ہیں۔ آرزویں خودی کو حسن کی لٹکا ڈھانے پر آمادہ کرتی ہیں۔ خودی عشق جیسے سالار کو اس کام پر مامور کرتی ہے جو اپنا لاؤ لشکر لے کر فطرت کے کارخانے پر دھاوا بول دیتا ہے اور بالآخر اسے فتح کر کے خودی کی ملکیت میں شامل کر دیتا ہے۔ اسی طرح ذہنی قوی بسا اوقات دفور ہو س کے باعث بے ٹکلی ہانکنے لگتے ہیں۔ لیکن عشق کا اضطراب ان آوازوں میں ربط و ضبط قائم کر کے حیرتال سے اس بے تکاپن کو دل آویز ترنم میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اقبال خودی کو زندگی کا لازمہ خیال کرتا ہے۔ اسے مضبوط بنانے کے لیے گلشن فطرت میں قتل و غارت کا ہنگامہ بپا کرتا ہے اور دل آویز چنگیزی کی تعلیم دیتا ہے جس کے مصرعے مصرعے سے خون ٹپکتا نظر آتا ہے لیکن اس اٹل قانون قدرت سے کسی کو انکار کی مجال نہیں کہ ہر بڑی شے چھوٹی کو نفعہ بناتی ہے اور ہر زبردست چیز کمزور کو نفعہ۔ ایک کا اوج دوسرے کی پستی ہے اور ایک کی بربادی دوسرے کی آبادی کا باعث ہے۔ کسی کی خانہ بربادی ہے اور کسی کا گھر بنتا ہے۔ بت خاد بگڑتا ہے، کعبہ بنتا ہے۔ سورج نکلتا ہے تارے ڈوبتے ہیں۔ الغرض یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے۔ اقبال کا یہ نظریہ بدن پر لڑہ طاری کر دینے کے لیے کافی ہے۔

اقبال خودی اور خود افزائی کا اس قدر والد و شہید ہے کہ نفی خودی کے مسئلے کو کمزور بھیڑوں کے دماغ کی اختراع سمجھتا ہے جنہوں نے دیکھا کہ بھیڑ میں شیر کے اوصاف تو پیدا ہونے سے رہے البتہ شیر سے گوشت کا چسکا چھڑا کر اسے اپنے ڈھعب پر لایا جاسکتا ہے۔ اس لیے مکار گو سفند نے چرب زبانی سے کام لیا اور یوں گویا ہوا۔

ہر کہ باشد زور آور شقی است زندگی مستحکم از نفی خودی است
روح نیکان از علف یابد غذا تارک اللحم است مقبول خدا،
اے کہ مے نازی بد سج گو سفند ذبح کن خود را کہ باشی از جسد

لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہیں کہ اقبال انسان نہیں درندے چاہتا ہے وہ محض مجاہد بنا دینے کا آرزو مند ہے اور ذوق تن آسانی سے سچانا چاہتا ہے تاکہ جھیلے، جھپٹ کر پیٹے اور اس طرح اپنے خون کو گرم رکھے۔ مصروف پیکار ہو۔ قوی کی بدورش کرے اور بالآخر کامل انسان بن کر فطرت کی طاقتوں کو قابو میں لے آئے۔ اقبال کس طرح کا انسان چاہتا ہے؟

منے پیدا کن از مشتبہ غبارے منے حکم ترا ز سنگیں صغارے

درونِ اودل درد آشنائے چو جوئے در کنار کوہسارے

اقبال ایسے انسان کی آمد کا کس اشتیاق سے منتظر ہے۔ ملاحظہ ہو!

تو شمشیر می ز کام خود بول آ بول آ از نیام خود بول آ

نقاب از ممکنات خویش برگیر سد و خورشید و انجم را برگیر

خودی کی تربیت کا انحصار تمام تر اس علمی اور ادبی فضا پر ہے جو سماج میں خیالات کی اشاعت کا باعث ہوتی ہے اور کیر کیری کی تشکیل پر زبردست اثر ڈالتی ہے۔ مشہور انگریزی مقولہ ہے کہ:

”نغمہ طرازی کا کام مجھے سو نپ دو پھر اس بات کی پرواہ نہیں کہ حکومت کی ہاگ ڈور

کس کے ہاتھ میں ہے۔“

گویا نصابِ تعلیم جس کے اختیار میں ہو۔ دل و دماغ پر اسی کاراج ہوتا ہے۔ انگریز جرنیل نے کیا خوب کہا تھا۔

”والٹر لوکی لڑائی ہم نے مدرسہ ایٹن کے میدان میں جیتی۔“

اقبال بھی خیالات کے اثر سے بخوبی واقف ہے اور اپنے تعمیر پر وگرام میں سب سے پہلے علم و ادب کا

حیاء قائم کرتا ہے جو اس کی تمام اخلاقی تعلیم کی بنیاد ہے جو لٹریچر اس کسوٹی پر پورا اترے وہ اچھا اور جو کم

عیار نکلے وہ برا۔ ضربِ کلیم میں ”خوب و زشت“ کے عنوان سے کیا خوب معیار پیش کیا ہے فرمایا ہے۔

ستارگانِ فضا ہائے نیلگوں کی طرح ،

تخیلات بھی میں تابعِ طلوع و غروب ،

جہاں خودی کا بھی ہے صاحبِ فرزندِ شیب

یہاں بھی معرکہ آرا ہے خوب سے ناخوب

نمود جس کی نراں خودی سے ہو وہ جمیل

جو ہو نشیب میں پیدا قبح و نا محسوس

انلاطون نے بھی اپنی کتاب ”جمہوریت“ میں علم و ادب کا معیار قائم کیا ہے لیکن اس کے اندر وہ لٹریچر بھی شامل

ہے جو افیوں کی چسکی کا حکم رکھتا ہے۔ لیکن اقبال کا معیار ایسے خوبی خواہ خنجر سے پاک ہے اور اس شعر میں بیان

کر دیا گیا ہے۔

اے میانِ کسراتِ نقشبِ سخن بر عیارِ زندگی ادا بزنے

گو یا جس لڑیچہ سے خودی پر دان پڑھے وہ اچھا اور جس سے اس میں ضعف آئے وہ برا۔ اسی لیے آج کل کے نظامِ تعلیم کے لیے ہیں کہ اس سے خودی ضعیف ہو جاتی ہے۔ فرمایا ہے ۔

جوانے خوش گئے رنگین کلا ہے نگاہِ ادھر شیراں بے پناہ ہے

پر مکتبِ علمِ بیشی رابا مروت میسرِ نایدش برگِ گسیا ہے

اقبال موجودہ طرزِ تعلیم سے دور رہ بیزار ہے اور جابجا اس کی خامیوں کو بے نقاب کرتا رہتا ہے ذیل

کے چند اشعارِ ملاحظہ ہوں۔

نکسایت ہے مجھے یارب خداوندانِ مکتب سے سبقِ شامینِ سچوں کو دے رہے ہیں خاکِ باری کا

عصرِ حاضر ملک الموت ہے تیسرا جس نے قبض کی روحِ تری دے کے تجھے مگر معاش

تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراخ سے تو کتابِ خراں ہے مگر صاحبِ کتاب نہیں

کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کو رزدقِ انتہا صبا سے بھی نہ ملا تجھ کو بڑے گل کا سُرِ غ

بائیں مکتبِ بایں دانش چہ نازی ؟ کرناں در کفِ نداد و جاں ز تن بُردا

اقبال نے ادبیات کی اصلاح کی خاطر اسرارِ خودی میں ایک علیحدہ عنوان قائم کیا ہے اور اس کے تحت

اپنے خیالات و مضامین کے ساتھ پیش کر دیے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ اس کا خلاطِ نیت سے بیزار

ہے جس نے زندگی کو ایک سراب میں تبدیل کر دیا ہے۔

جب کاشت ہونے لگتی ہے تو پہلے زمین کو خس و خوار سے پاک کیا جاتا ہے۔ پھر ہل چلایا جاتا ہے

اور دانے بونے جاتے ہیں۔ اقبال نے بھی خودی کی زمین میں لمبہِ اخلاقی کا بیج بونے سے پہلے خس و خوار کو

دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہتا ہے ۔

زندگی اگر گمئی ذکرِ است و بس حریت از عفتِ نکر است و بس

پس نخستین بایشِ تطہیرِ فکر بعد ازاں آساں شود تعمیرِ فکر

اسی لیے اقبال نے پہلے برائیوں کا قلعِ قمع کیا ہے اور پھر اپنی تعمیرِ ایسکم کا ڈھانچہ پیش کیا ہے۔

سب سے بڑھ کر ناتوانیِ اقبال کی نظر میں کھلتی ہے۔

گویا یہ برائیاں بھی حقیقت میں ناتوانی ہی کی آوردہ و پروردہ ہیں جہاں ناتوانی ہے وہاں برائیاں ہیں

جہاں اس سے پیچھا چھڑایا خودی کو استوار ہونے کا موقع باقائدہ آیا۔ اقبال دستِ سوال دراز کرنے کو نہایت مذموم خیال کرتا ہے جو شے اپنی جدوجہد سے حاصل نہ ہو وہ سوال کے مفہوم میں داخل ہے۔ یہاں تک کہ اگر اپنے خون سے ہولی کھیلے بغیر سلطنت بھی مل جائے تو وہ باعثِ ننگ و عار ہے اور تو اور اقبال تو ہمیں باپ کے ترکے سے بھی برہ اندوز نہیں ہونے دیتا۔ کس بے نیازی سے کہتا ہے۔

پشیمان شو اگر لعلے زیرِ لاشِ پدر خواہی کجا عیشِ برون اور دنِ لعلے کہ درنگ است
گویا اقبال اسی لہر پر سے سو جیوں قربان کرتا دکھائی دیتا ہے۔ جو طوفان کی امداد لیے بغیر اٹھے اور اسی ڈرے پر سے سو سورجِ قصدِ کرتا نظر آتا ہے جس کی چمک دھوپ کی مہربانِ احسان نہ ہو۔ سوال انتہائی صفت کی نشانی ہے اور عجائے کی وساطت سے بہشت حاصل کرنا دوزخ کے عذاب سے کم نہیں۔ اقبال تو اس خوددار جوانمرد کا قائل ہے جو منزل پر پہنچ کر بھی منزل مقصود کا احسان نہ اٹھائے اور اس سے منہ پھیر لے کیا خوب کہا ہے۔

گدائے میکدہ کی شانِ بے نیازی دیکھو

پہنچ کر چشمہ حیواں پر توڑتا ہے سب

مرد وہی ہے جو تکلیف برداشت کرے لیکن دستِ سوال دراز نہ کرے۔ فرمایا ہے۔

اے خنک آنِ تشہ کا نذر آفتاب

مے نخواہد از خفربیک جامِ آب

ایک تو پیاسا دوسرا سورج کے آتشکدے میں اور پھر بھی خضر سے پانی کا ایک جام تک نہ مانگے
بے نیازی کی انتہا ہے اور ایسے شخص کو اقبال اس لیے قابلِ رشک سمجھتا ہے کہ اس کی پشیمانی پر سوال کی ندامت کا پسینہ نودار نہیں ہوتا۔ وہ مضروب ہونے سے نہیں گھبراتا لیکن اوروں سے موسیائی مانگتا اپنی توہین خیال کرتا ہے۔ گویا

مر جائیے نہ نازِ مسیحا اٹھائیے

ح

اسی طرح جب یومِ اقبال کے موقع پر حضورِ نظام کے توشہ خانے سے ایک ہزار کاچیک بطور تواضع موصول ہوتا ہے تو شاعر کی عزت کا دیر باجوش میں آجاتا ہے۔ وہ خدا سے مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے۔
”اللہ تعالیٰ تو نے مجھے شہنشاہی عطا کرنے کا فیصلہ کیا میں اس بار کو اٹھا تو لیتا لیکن

جب ارشاد ہوا کہ خدائی کی نزاکۃ ہے تو میرے فقر کی غیرت نے قبول نہ کیا اور میں نے بادشاہ بننے سے انکار کر دیا۔

کیوں نہ ہوا اقبال ہی کو یہ شان ہے کہ ایسا کرے۔

اقبال سوال سے اس قدر متنفذ ہے کہ اس کے ساتھ چھوڑنا تک بھی اسے گوارا نہیں یہاں تک کہ تشبیہ تک کا احسان اٹھانا بھی اسے منظور نہیں۔ جہاں بین اقبال جیسے صاحب نظر کی گھٹی میں پڑی ہے۔ لیکن یہاں بھی وہ بے نیازی کی شان کو ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ کہتا ہے۔

جہاں بینی مری فطرت ہے لیکن
کسی جمشید کا سا غر نہیں میں

جو مغرب زدہ لوگ یورپ کی نکل اڑاتے ہیں۔ اقبال ان کے لیے گمانیادہ ہے وہ چہرے پر غارہ غیر کے استعمال کو گوارا ہی گوارا نہیں ہے اور دوسرے کے تراشے ہوئے بتوں کا پوچنا مذموم خیال کرتا ہے۔ یہاں تک کہ زمانے کی ناسازگاری دیکھ کر اپنی دنیا دینا اور زمانے کا رنگ اختیار کر لینا بھی اقبال کی نظروں میں نامساعد جہاں کا مروجہ احسان بننا ہے جیسا ویس دیا بھیس۔ ایک مشہور مقلد ہے لیکن اقبال کو اس میں سے بھی سوال اور ضعف کی بو آتی ہے اور جہاں لوگ حالات کے سامنے تسلیم خم کرنے کو کہتے ہیں۔ وہاں بجائے جھکنے کے وہ ہمیں حالات کو جھکا لینے کی تعلیم دیتا ہے۔ کہتا ہے۔

حدیث بے خراں است بازمانہ بساز

زمانہ باتوز ساز تو بازمانہ سنیز

وہ خلیفہ ثانی کی طرح اونٹ سے اتر آئے کو کہتا ہے۔ اور اس تاریخی واقعہ کو یاد دلاتا ہے۔ جب عمر بن ابی بکر بنی المقدس کا داخل حاصل کرنے کے لیے یہ نفس نفیس دہاں تشریف لے گئے تھے۔ اونٹ ایک تھا۔ باری باری آقا اور غلام مدینہ چڑھتے اترتے چلے آ رہے تھے۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو غلام کے سوار ہونے کی باری تھی۔ خلیفہ نے اترنا چاہا۔ غلام نے عرض کی کہ وہ سوار ہی رہیں۔ لیکن غلام کا یہ احسان بھی گوارا نہ ہوا اور خلیفہ اترے۔ غلام کو سوار کیا اور اونٹ کی مہارت سے مساحات کی یہ شان دکھاتے ہوئے دروازے پر پہنچے اور دنیا کو اس بے نیازی سے جبرت زدہ بنا دیا۔ اس واقعہ کو اقبال نے یہ شعر کہ کر ہمیشہ کے لیے اعلیٰ سخن کی ملک بنا دیا ہے۔

خود فرو آدشتنِ شلِ عمر

اسخند از منتِ غمیرِ اسخند

اقبال کے تعمیری پروگرام کی بنیاد خودی ہے جس کی نشوونما کا انحصار مقصد اور نصب العین پر ہے۔
مطلوب ہوگا تو آرزوئیں پیدا ہوں گی اور نو گئے گی۔ اشتیاق بڑھے گا اور جنوں کا درجہ حاصل کر لے گا اور
طالبِ محبت کے بل بوتے پر دیوانہ وار منزل کی طرف گامزن ہوگا۔ اقبال کا نصب العین نیابتِ الہی ہے۔
جس کے حصول کے لیے وہ تربیت کے اصول وضع کرتا ہے تاکہ خودی تربیت پاکِ فطرت کو مسخر کرنے کے
قابل ہو سکے۔ اسی لیے وہ عشق کو اہمیت دیتا ہے جس کی تاثیر سے مردہ زندہ اور زندہ زندہ جاوید ہو جاتا
ہے۔ گویا زندگی تسخیر کا مضمون ہے اور آرزو اس مقصد کے حصول کے لیے اس عظیم کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ
آرزو جو گرماتی ہے تڑپاتی ہے۔ جلاتی ہے خود فرشتے بھی اسی آگ سے بھرک اٹھنے کے آرزو مند ہیں۔
اقبال جہ و جہد ہی کو نعمتوں کا پیش خیمہ سمجھتا ہے لیکن کیا وہ محنت کا پھل بھی اٹھانا چاہتا ہے یا
نہیں۔ کیا وہ اپنی آرزوؤں کو پورا ہوتے دیکھنے کا خواہش مند بھی یا اس شعر کا مصداق ہے۔

کر بیٹھے وصلِ یار کی بھولے سے ہم دعا

یار یہ دعا ہو کہ جس میں اثر نہ ہو !

ہمارا جواب یہ ہے کہ وہ سعی بے حاصل کو زندگی کا اصل اصول سمجھتا ہے اور ہجر و فراق ہی کا
قائل ہے۔ کیا خوب کہتا ہے۔

خودی روشن ز نور کسبِ بیانی است رسائی ہائے آوازِ ناز مائی است

جدائی از تمامات وصالش وصالش از مقاماتِ جدائی است

اس کی رسائی اور نارسائی کا سلسلہ لامتناہی ہے اور وہ سفر میں کہیں ٹھہرنے سستانے کا نام ہی
نہیں لیتا۔

آج کل کے تمدن نے تن آسانی کو نصب العین قرار دے لیا ہے۔ اور ہر اس شے سے بچنے کا کوشش
کی ہے جس میں خطرے اور تکلیف کا شبہ بھی پایا جاتا ہے اور یہ ذوقِ تن آسانی ضعیف خودی کی زبردست
دلیل ہے۔ کہاں آسائش کا چسکا اور کہاں غم کا پیکا۔ دونوں زاویہ ہائے نگاہ میں قطبین کا فرق ہے۔ پہلا
ارزاں ہے دوسرا کمیاب۔ کیا خوب کہتا ہے۔

خرید سکتے ہیں دنیا میں عشرت پرور
 خدا کی دین ہے سرمایہٴ غمِ فساد

خود کی تربیت کے سلسلے میں اقبال نے تین مرحلے بتلائے ہیں جن میں سے پہلا مرحلہ اطاعتِ شکاری ہے۔ اقبال کو بے لگامی نہیں بھاتی اور مادرِ پدر آزاد نوجوانوں سے اسے نفرت ہے۔ وہ تو آئینِ قدیم کی پابندیوں کو اختیار کی پہلی سیڑھی خیال کرتا ہے۔ گویا قانون اور آئین کی پابندی ہی میں فلاح و بہبود کا راز مضمر ہے۔ جس نے قانون کی اطاعت کی وہ سعادت سے بہرہ ور ہوا لیکن جس نے آئین کو توڑا اس نے خودی کے پاؤں پر کلہاڑی ماری۔

نشہ دغا کی راہ میں دوسری منزل ضبطِ نفس ہے جس سے مراد نفس کو قابو میں رکھنا اور اسے بے راہ دی سے بچانا ہے۔ یہ منزل ایسی کبھن ہے کہ بڑے بڑے رستم اور زال بھی یہاں آکر رہ جاتے ہیں۔ حبِ چاہ، حبِ زر، حبِ وطن، حبِ اہل و عیال کو تیج دینا بڑے دل گردے کا کام ہے۔

جب۔۔۔ دونوں منزلیں طے ہو لیتی ہیں تو انسانِ کامل انسان کا درجہ حاصل کر کے نیابتِ الہی کا اہل ہو جاتا ہے اور چار دانگ عالم میں فتح و نصرت کے پھریرے اڑتا پھرتا ہے۔ اقبال کا کامل انسان شجاعت کا پتلا اور صداقت کا مجسمہ ہے۔ شرافت کی جان اور نیکی کی روح رطاب ہے۔ اس کا سونا جاگتا خدا کے لیے وقف ہے اور وہ مذہب کا شہید ائی ہے۔ اپنے ماحول پر اثر انداز ہوتا ہے تنبیہ کرتا ہے۔ پیغام دیتا ہے۔ بھیدوں کی منکا ڈھاتا ہے۔ نیچر کی طاقتوں کا غلام بناتا ہے۔ زیر دستوں کی حمایت کرتا ہے۔ زیر دست کو سفاکی سے روکتا ہے کعبے کو لات و سنات کی آلائشوں سے پاک کرتا ہے۔ اسرائیلیہوں کو فرعون کے پنجے سے رہائی دلاتا ہے۔ دنیا کو فلاح و بہبود کی راہ دکھاتا ہے اور کائنات کے لیے سایہٴ رحمت ثابت ہوتا ہے۔ وہ صحیح معنوں میں خدا کا نائب ہے جس کی حکومت کا ڈسنگ نرالا ہے۔ فرمایا ہے۔

خلافت بر مقامِ ماگواہی است حرام است آنچہ بر بادشاہی است
 ملوکیت ہمہ کماست و نیک و نیک خلافت حفظ ناموس الہی است

پس خودی ازل عرفانِ ذات پیدا کرتی ہے اور پھر معرفتِ الہی اور نیابتِ خدا کا حق ادا کرتی ہے۔ گویا اس کا سارا فلسفہ آپ کے اس ارشاد کے گرد گھوم رہا ہے۔ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ
 اتمالِ خودی اسی منزل کے ذریعے اور وہ یہی چاہتے تھے کہ ہر کام فرد اس شعور کو پاک عرفانِ الہی کے مقام