

خودی اور آخرت

— (۷) —

بقائے دوام در حقیقت خود شعوری کی سطح پر انسانی زندگی کے ان امکانات سے عبارت ہے جو زندگی میں بالقوہ پائے جاتے ہیں اور جو بالفعل وجود میں آکر زندگی کو قائم و دائم رکھتے ہیں بقول ڈاکٹر بریلن احمد فاروقی ”زندگی کوئی چیز ہے بالفعل ACTUALLY بھی اور بالقوہ POTENTIALLY بھی۔ بالفعل ہونے کی حیثیت سے اس کی ہستی ہے اور بالقوہ ہونے کی حیثیت سے اس کے کچھ بن جانے کے امکانات کے ساتھ زندگی تبدیل ہوتی رہتی ہے اور اس حیثیت سے یہ عمل ہے، پیدائش ہے، تخلیق ہے ترقی ہے“

اے من و تو موجے از رود حیات	ہر نفس دیگر شود این کائنات
زندگانی انقلابے ہر دمے است	ز آنکہ اود اندر مرغ عالمی است
تار و پود ہر وجود از رفت و بود	این ہمہ ذوق نمود از رفت و بود
جادہ با چوں رہرواں اندر سفر	ہر کجا پنہاں سفر پیدا حضر

اس انداز نظر سے دیکھا جائے تو زندگی نام ہے بالقوہ کو بالفعل وجود میں لاتے رہنے کے عمل کا۔ زندگی کو یوں ایک عمل تصور کر لیا جائے تو جن حقائق کو ہم عرف عام میں زندگی اور موت سے تعبیر کرتے ہیں وہ درحقیقت اس عمل کی بالقوہ اور بالفعل حالتیں ہیں۔ اصل زندگی عمل میں ہی مضمر ہے اس لئے قرآن پاک زندگی اور موت کو منازلِ تخلیق سے تعبیر کرتا ہے، عمل کو جو ہر زندگی قرار دیتا ہے اور حسن عمل کا منہا ئے مقصود خودی کو ٹھہراتا ہے۔

وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (الملک)

اس نے موت اور زندگی کو بیان کیا تاکہ تمہاری زندگی میں کس سے کون اچھے عمل کرنا ہے

اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنَّا لَا تُفْلِحُوْا اِنْ اَسَآءْتُمْ فَاَنْتُمْ لَهَا سَوَآءٌ (سورہ ابراہیم)

اگر تم اچھے عمل کرو گے تو اپنی جانوں کے لئے کرو گے اور اگر اعمال بد کرو گے تو اُس کا وبال

بھی تمہاری اپنی جانوں پر ہوگا۔

یعنی بقول اقبالؔ

حیات و موت نہیں التفات کے لائق

فقط خودی ہے خودی کی نگاہ کا مقصود

عمل کی کسوٹی پر زندگی اور موت در اعتباری اقدار RELATIVE VALUE میں جس میں معیار

یہ ہے کہ بالفعل پر مطمئن اور قانع ہو کر رک جانا یا ٹھہر جانا موت ہے اور بالقوہ کی طرف حرکت

کرتے رہنا زندگی۔ اسی کسوٹی پر جب ہم مدارج حیات کو پرکھتے ہیں تو وجود نامی ORGANIC BEING

کے مقابلے میں وجود مادی PHYSICAL BEING مردہ ہے، وجود حیاتی BIOLOGICAL BEING

کے مقابلے میں وجود نامی ORGANIC BEING مردہ ہے، وجود شعوری CONSCIOUS BEING

کے مقابلے میں وجود حیاتی BIOLOGICAL BEING مردہ ہے۔ وجود خود شعوری SELF CONSCIOUS BEING

کے مقابلے میں وجود شعوری CONSCIOUS BEING مردہ ہے اور وجود خدا شعوری GOD CONSCIOUS BEING

یعنی ایمان کے مقابلے میں وجود خود شعوری SELF CONSCIOUS BEING مردہ ہے۔ غرض یہ کہ لطف

حیات میں جو اعلیٰ مدارج بالقوہ پائے جاتے ہیں ان کے مقابلے میں کسی کمتر درجہ حیات پر کسی وقت

رک جانا ارتقاء حیات کے اعتبار سے موت ہے اسی لئے قرآن پاک ایمان کی زندگی کو اعلیٰ تر

زندگی سے تعبیر کرتا ہے اور ایمان سے عاری زندگی کو موت سے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

اے ایمان والو! جب تمہیں اللہ اور رسول کی طرف سے زندگی کی طرف پکارا جائے

تو اس پکار کا جواب دو

چنانچہ اس آیت کی تشریح میں ڈاکٹر محمد رفیع الدین مرحوم لکھتے ہیں :-

”اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی مومن کا کوئی ایسا مقام ہے جو اسے ایمان لانے

کے بعد خدا اور رسول کی اطاعت سے ملتا ہے۔ اسی مقام کو علامہ اقبالؔ خودی کی زندگی سے

تعبیر کرتے ہیں۔

مُخْدَا شعوری کی وجہ سے انسان کی شخصیت میں ایک قلبِ مَبُتِ METAMORPHOSIS پیدا ہوتی ہے جس کے نتیجے کے طور پر انسانی شخصیت کو ایک بالکل نئی زندگی عطا ہوتی ہے۔ یعنی جس طرح قالبِ جسم میں ایک نفسیاتی شخصیت پائی جاتی ہے بالکل اسی طرح نفسیاتی شخصیت کے قالب کو لہیت کی وجہ سے ایک نئی نورانی شخصیت عطا کر دی جاتی ہے۔

مردن وہم ز یسٹن اسے نکتہ رس
ایں ہمہ از اعتبارات است و بس
اور انسانی سطح پر ایمان ہی شرطِ زندگی ہے۔

روح باقی زندہ و پائندہ است
ورنہ این را مردہ آں را زندہ است
آنکہ حیثی لامیوت آمد حق است
زیستن باقی حیات مطلق است
ہر کہ بے حق زیست جو مردار نیست
گرچہ کس در ماتم اوزار نیست

زندگی اگر ایک تغیر آفرین عمل ہے تو ہر وجود میں لحظہ بہ لحظہ موت و حیات کی کش مکش بھی جاری ہے جس میں موت نام ہے بالفعل حالت پر ہی رہ جانے کا یعنی کسی مقام یا درجے پر رُک جانے کا اور حیات نام ہے زندگی کی بالقوہ صلاحیتوں کو بروئے عمل لاتے رہنے کا۔ بطن حیات سے ممکناتِ زندگی کے سوتے کبھی ختم نہیں ہوتے، بشرطیکہ عمل کے ذریعے انہیں جاری رکھنے کی کوشش جاری رہے۔ اس اعتبار سے زندگی جاوداں ہے۔

ضمیرِ زندگانی جاودانی است
بچشمِ ظاہرِش بینی زمانی است
بہ جامِ رزمِ مرگ و زندگانی است
نگاہم بر حیاتِ جاودانی است

برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی
ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیمِ جانِ زندگی
تو اسے پیمانہٗ امروز و فردا نہ ناپ
جاوداں پیہم رواں، ہر دمِ جوانِ زندگی
ممکناتِ زندگی کی کوئی حد نہیں ہے اور ان کو بروئے کار لاتے رہنے کا ہی دوسرا نام بقائے دوام ہے۔
زندگی رہ رواں و رنگ و تازا است و بس

قافلہٗ موج را جادہ و منزل کجاست

اگر زندگی اور موت بقا و ثبات کی منازل میں تو جو چیز اقبال کے نزدیک بقا یا ثبات کہلاتی ہے وہ تو انہی کے الفاظ میں "ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں" جس کے لئے آپ نے "گردش پیہم" "سوختنِ ناتمام" "کاوشِ ناتمام" "پردازِ مدام" "ہمایاں نارسیدن" اور "فروغِ جاوداں" جیسی تراکیب بھی استعمال کی ہیں۔

پختہ تر ہے گردشِ پیہم سے جامِ زندگی ہے یہی اسے بے خبر رازِ دوامِ زندگی
تو دنیا سہی ہنوز، شوقِ ہمیرِ دروِصل چھیتِ حیاتِ دوامِ سوختنِ ناتمام
رازِ حیاتِ پوچھ لے خضرِ خجستہ کام سے زندہ ہر ایک چیز ہے کوئٹشِ ناتمام سے
اے مسافرِ جاں ہمیرِ دازِ مفت م زندہ تر گردِ زبردازِ مدام
ہمایاں نارسیدن زندگی کافی است سفرِ مارِ حیاتِ جاودانی است
زندگی کی قوتِ پنہاں کو کر دے شکار تابیہ چنگاریِ فروغِ جاوداں پیدا کر

عمل ہمیشہ کسی نہ کسی مقصد کے حوالے سے ہی مقصور ہوتا ہے اس لئے حیات کا استدام لامتناہی مقصود سے عمل کا رشتہ جوڑ دینے سے ہی ممکن ہے۔ اگر لامتناہی کی طلب زندہ رہے گی تو انسان بھی زندہ رہے گا اور راستے کی روکائیں اس کے لئے آگے بڑھنے کی شرائط قرار پائیں گی۔

مسافرِ جاوداں زریِ جاوداں میر جہانے را کہ پیشِ آئد فراگیر
بہ بحرِ شش گم شدن انجامِ مانیت اگر اور را تو درگیریِ فنا نیست

علامہ اقبال بقائے دوام PERSONAL IMMORTALITY کے سلسلے میں حیات کی

جس لامتناہیت کے قائل ہیں اس سے افزونی و توسع اور شدت و جدت INTENSITY مراد ہے نہ کہ امتداد و پهنائی EXTENSITY بلکہ خود ذاتِ باری تعالیٰ کی لامتناہیت کے بارے میں علامہ اقبال جو تصور رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ

"ذاتِ الہیہ کی لامتناہیت کا قیاس مکانی لامتناہیت پر نہیں کرنا چاہیے۔ روحانی مراتب کی تعین میں وسعت اور پهنائی ایک بے حقیقت شے ہے۔ لامتناہیت خواہ مکانی ہو یا زمانی اس کو مطلق کھڑا نا غلط ہے"

”ذات الہیہ کے مادراء اور اس کی تخلیقی فعالیت کے علاوہ زمان و مکاں کا وجود ہی نہیں کہ ہم اس کو دوسری ذات کی نسبت الگ محضک ٹھہرائیں۔ لہذا ذات حقیقی نہ تو مکانی لامتناہیت کے معنوں میں لامتناہی ہے نہ ہم انسانوں کی طرح متناہی جو مکاناً محدود اور جسماً دوسرے انسانوں سے جدا ہیں۔“

وہ لامتناہی تو ان معنوں میں ہے کہ اس کی تخلیقی فعالیت کے ممکنات جو اس کی ذات میں مضمر ہیں لامحدود ہیں اور یہ کائنات جیسا کہ ہمیں اس کا علم ہے ان کا جووی منظر ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ذات الہیہ کی لامتناہیت اس کی افزونی اور توسیع میں ہے۔ امتداد اور پہنائی میں نہیں علامہ اقبال چونکہ جنت اور دوزخ کو مقامات نہیں بلکہ خودی کے احوال و کوائف سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس لئے انسان کے لئے حیات جادواں کا جو تصور آپ نے دیا ہے وہ بھی خودی کی افزونی و توسیع اور شدت وحدت پر مبنی ہے جس کا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ اگر خودی کا تعلق عالم خارجی کے بجائے لامتناہی خودی (یعنی ذات باری تعالیٰ) سے ہو جائے تو اس کی باطن کی آرزو ہی اسے معراج و کمال کے زینے در زینے (لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ) طے کروادے گی اور عالم خارجی (خواہ وہ دنیا ہو یا آخرت) کی تمام روکاوٹیں اس کے لئے محرک INCENTIVE قرار پائیں گی۔

بقائے دوام کے بارے میں علامہ اقبال کا یہ نظریہ خالصتاً شعوری مذہبی RELIGION کا پیدا کردہ ہے۔ نہ کہ شعور نظری کا عقلیت RATIONALISM یا حسیت EMPIRICISM کے تقاضوں کا حاصل جو فقط علم تک محدود ہے۔ یعنی آخرت کی زندگی اگر ہے تو کیا ہے اور کیسی ہے؟ اور بالآخر اگر اس کا کچھ علم حاصل ہو بھی جائے تو اس سے عمل پیدا نہیں ہوتا جب کہ

لے	شبے زار نالید ابر ہمار	کہ ایں زندگی گریہ پیہم است
	درخشید برق سبک سیردگفت	خطا کردہ خندہ یک دم است
	زانکہ در عرض حیات آند ثبات	از خدا کم خواستم طول حیات
	زندگی را حسیست رسم دین کوش	یک دم سیری بہ اندھ سال میش

قرآن آخرت کا اطلاق BEARING اس دنیاوی زندگی پر لانا چاہتا ہے۔ بالفرض اگر آخرت کی زندگی کے بارے میں ہمیں اس قسم کا علم تفصیل کے ساتھ بھی حاصل ہو جائے کہ موجودہ بحرِ احرر ہی کو حوضِ کوثر میں تبدیل کر دیا جائے کیا یہ کہ جہنم کا ایندھن پتھر کا کوئلہ یا گندھک کا تو اس سے شعورِ حسی کے تقاضے تو ممکن ہے کہ کسی حد تک تو پورے ہو جائیں لیکن اس میں اس کی ضمانت ہرگز نہیں کہ اس قسم کی علمی تسلی انسان کے لئے کسی عمل کی تحریک بھی پیدا کر سکے۔ جب کہ قرآن کو اس بات پر اصرار ہے کہ آخرت پر ایمان لانے سے انسان کی موجودہ زندگی بدل جانی چاہیے۔

كَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿١٠٦﴾ (مزل)

(تم کیونکر تقویٰ اختیار کر سکتے ہو اگر اس دن کا انکار کر دو جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا) دوسرے لفظوں میں ہمیں اس زندگی میں آخرت کا ایسا ایمان درکار ہے جو اس زندگی میں انسان کو تقویٰ کی صفت سے مزین کر سکے جو ہمارے شعورِ عملی کا تقاضا ہے ورنہ جہاں تک قرآن میں آخرت کے حقائق کے بیان کا تعلق ہے وہ انسان کے علمی شعور کی حسی یا عقلی رعایتوں سے بیان نہیں ہوئے نہ ہی مقامات واقعی کے طور پر جن کو ہم اپنی موجودہ ذہنی سطح پر سمجھنے کی سرے سے ہی استعداد نہیں رکھتے۔ علامہ اقبال آخرت کی زندگی کے بارے میں فرماتے ہیں:

زندگی کے بے شمار مدارج ہیں۔ اس ضمن میں بہت سے امور عقل، انسانی سے باہر ہیں۔ ان کے متعلق بصیرت اور ایمان اور ذرائع سے پیدا ہوتا ہے۔ ان ذرائع کا تعلق فلسفہ سے نہیں۔

”یوں بھی شعورِ مذہبی کا تقاضا علم اور فلسفہ کے تقاضوں سے یکسر مختلف ہے۔ شعورِ مذہبی کا مسئلہ درحقیقت انسانی ارادہ کو توانا بنانے اور عمل کو انگیز کرنے کا مسئلہ ہے۔ بقول ڈاکٹر بریلن احمد فاروقی :-

”شعورِ مذہبی وہ انگ ہے جو انسان میں حقیقتِ حقہ کے بالمقابل پیدا ہوتی ہے۔۔۔۔

انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ حصولِ کمالات میں سر نہ ہو سکنے والی مشکلات اور مزاحمتوں سے دوچار ہے۔ ایک طرف تو وہ خود ہے اسے حقیقت سے ہم آہنگ ہونے کی طلب ہے اخلاقی کمال

سہ تفہیم القرآن مولانا مودودی جلد ششم ص ۴۹۴

اور مسرت و جمال کے حصول کی خواہش ہے اور دوسری طرف کائنات کہ اپنی تمام تر وسعتوں اور فراخیوں کے باوجود تیرہ و تار، درندہ صفت، معصیت سے لبریز اور قبیح صورت مناظر ہیں جو اخلاقی اور روحانی تمناؤں کے پورا ہونے میں سدِ راہ ہیں۔ اس صورتِ حال سے دوچار ہو کر انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ بالکل بے یار و مددگار اور بے بس و بیکس ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی فوز و فلاح کے لئے کوئی ایسی ذات ہو جو اس کی مدد کرنے کی قدرت، طاقت اور ارادہ رکھتی ہو۔

یہاں نہایت اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ایسا کوئی وجود ہے؟ عقل و حواس اور دم و قیاس کی مساعی تو ہمیں اس تک پہنچا نہیں سکیں۔ شعور مذہبی کا دعویٰ ہے کہ ایسا وجود ضرور ہے اور اگرچہ ہم اسے خود اپنی استعداد اور سعی سے نہیں پاسکتے لیکن وہ خود ہماری رہنمائی اپنی جانب کرنے میں سبقت کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ شعور مذہبی ایسی ذات کے وجود کا اثبات کرتا ہے تاکہ وہی اس کی فطری احتیاجات کو پورا کرنے میں اس کی مدد کر سکے اور وہی اس کی رہنمائی صراطِ مستقیم کی طرف کر سکے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی لامتناہی آرزوؤں کی تکمیل کے لئے خود اپنی ذات اور عالم کی فطرت سے مایوس ہو کر ایک ایسی ذات کی طرف رجوع کرتا ہے جس سے تعلق قائم کر کے ہی وہ اپنی امنگوں کو پورا کر سنے اور اپنی مراد کو پہنچنے کے قابل بن سکتا ہے ظاہر ہے شعوری مذہبی کی رو سے انسانی شخصیت کا جوہر ارادہ ہے نہ عقل و نطق بلکہ اس ارادے کا کمال اگر اپنے مقصود کو پانے میں مضمر ہے تو اس کے لئے آخرت لابدی ہے اور حصول کمال کے لئے حقیقی و قیوم ذات سے تعلق ناگزیر۔ بقاءِ دوام کی یہی اور صرف یہی ایک صورت ہے جس سے جینے کی آرزو کا نفسیاتی تقاضا بھی پورا ہو جاتا ہے اور جزا و سزا کا اخلاقی تقاضا بھی۔ چنانچہ آخرت کی زندگی فقط ایمان ہی کا تقاضا ہے۔ اسی لئے علامہ اقبال کے نزدیک بقاءِ دوام کی شرط ایمان و یقین ہے۔

جانے کہ بخشندہ دیکر نگیرد

نصیبِ دوست مرگے نامائے
مسلمانے کہ بے اللہ ہوزلیست

ایمان نام ہے اُس خاص قسم کے خیال کا جس کی ابتداء ارادے سے ہوتی ہے۔ محض خیالِ ایمان نہیں ہو سکتا کیونکہ ایمان نتیجہ فکر و خیال نہیں ہوتا اسی لئے ایمان ایک اختیاری چیز ہے خیال میں ارادے کا عنصر غالب اور قوی ہو جائے تو اس کا نام یقین ہے اور اس کی منزل عین یقین اور حق یقین میں یقین سے لازماً عمل پیدا ہوتا ہے۔ اسی لئے قرآن حکیم ایمان اور عمل صالح کو لازم و ملزوم کے طور پر ساتھ ساتھ رکھتا ہے۔ عمل صالح کا نتیجہ تخلیق ہے جس میں نیست سے ہست کرنے کی قدرت ہے چنانچہ ایک مرد خدا کے نقشِ تخلیق میں بھی رنگِ ثباتِ دوام پایا جاتا ہے۔

ہے مگر اس نقش میں رنگِ ثباتِ دوام جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام
مرد خدا کا عمل عشق سے صاحبِ فروغ عشق ہے اصل حیاتِ موت اس پر دم
الہیاتِ اسلامیہ میں بقائے دوام کے معنی براستحقاقِ RIGHT ہونے کے برعکس
قابلِ تحویل ACHIEVEMENT ہونے کے دلائل اور بھی ہیں جن کو علامہ اقبال نے اپنے
کلام میں بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے مثلاً مذہبی فکر کا ایک بنیادی تصور یہ ہے کہ یہ کائنات قائم
بالذات نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ چنانچہ ہر وجود جو اس کائنات میں موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ
کے قول "کن" کے نتیجے کے طور پر عالم نیست سے عالم ہست میں آیا ہے اس لئے ہر ہستی درحقیقت
حکم باری تعالیٰ کی کمین و تعمیل سے وجود میں آئی ہے۔ چونکہ میری ہستی اللہ تعالیٰ کے حکم "ہو جا" کی وجہ
سے ہے اس لئے زندگی نام ہی اطاعت کا ہے یاد دہرے لفظوں میں فرض کی بجا آوری کا تصور وجود
سے پہلے تصورِ تخلیق کا ذہن میں آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ "ہست" پر باید مقدم ہے اس لئے
تسللِ حیات تسلسلِ فرائض سے ہی سے قائم رکھا جاسکتا ہے کیونکہ تخلیق کے عمل میں اگر حرف
"کن" کی کارفرمائی مسلم ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ اخلاقی دائرے میں اس حرف "کن" کو حکم یا ڈیٹی پر

قیاس کر کے زندگی کو تسلسلِ فرائض تسلیم نہ جائے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں۔

وہ فرائض کا تسلسل نام ہے جس کا حیات جلوہ گا ہیں اس کی ہیں لاکھوں جہان بے ثبات
مختلف ہر منزل ہستی کی رسم و راد ہے آخرت بھی زندگی کی ایک جولا نگہ ہے

اس حقیقت کی مزید وضاحت زمان و مکاں کے حوالے سے یوں بھی کی جاسکتی ہے کہ اگر وجود

عبارت ہے دورانِ زمان میں قیام و استمرار سے جسے مذہب کی زبان میں عملِ فیکون کا نام دیا جاسکتا ہے اور جو کُن کی بنیاد پر ہی قائم ہے اور کُن سے مراد تمثال یا مخفی نقشبست

DIVINE IMAGE ہے جس کی طرف بڑھنے والا ہر قدم اپنے اندر حیاتِ جاوداں کی ضمانت رکھتا

ہے لہذا حیاتِ جاوداں کا راز فقط یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا رخ تمثالِ ربی کی طرف رہے

اگر اور اتو درگیری فنا نیست

اس لئے زندگی کو موت سے ہمتا کرنے والے زمان پر غالب آنے کی یہی تدبیر ہے کہ

تمثالِ ربی کی طرف پیش قدمی جاری رہے

وہی زمانے کی گردش پر غالب آتا ہے

جو ہر نفس سے کرے محرمِ جاوداں پیدا

حاصلِ کلام یہ ہے کہ علامہ اقبال نے شخصی بقائے دوام کی لامتناہیت کو مکانی اور زمانی

سلاسل سے منقطع کر کے اسے خودی کے اندرونی عمق، توسع اور شدت INTENSITY یعنی

زندگی کے بالقہ امکانات سے وابستہ کرنے میں ایک ایسی فوق العادت ذہانت و فطانت کا

ثبوت دیا ہے جس میں کوئی دوسرا فلسفی یا متکلم اسلام ان کا ہمسر و عدیل نہیں۔ اس ضمن میں آپ نے

خودی کے جس درونی زمان و مکاں کی طرف اشارہ کیا ہے وہ دورِ حاضر کے بعض مفکرین کے لئے

بھی ایک اچھوتا اور نادر موضوعِ خیال ہے۔ مثال کے طور پر ابراہیم جو شواہٹشل لکھتا ہے :

تمام ٹھوس موجودات کی طرح انسان خارجی مکان میں ایک مقام رکھتا ہے تاہم

دوسرے موجودات کے برعکس انسان کا وجود حقیقی ایک اندرونی مکان INNER SPACE میں

يَجْمَعُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ ۚ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ قَدْ جَعَلْنَا لَهُمْ ذٰلِكَ اٰيَةً لِّاُولِيْ الْاَلْبَابِ (الزمر)

(یہ لوگ تو دنیا کی ظاہری زندگی کا علم رکھتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں کیا انہوں نے اپنے نفس میں غور نہیں کیا؟)

جنت کی ماہمیت کے بارے میں ایک جگہ نہایت واضح الفاظ میں واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ باتیں تو محض تمثیلی بیان کی گئی ہیں۔

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ ۖ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ فِيهَا ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا لِلَّذِينَ أُعْطُوا ۖ فِيهَا عِلْفٌ عَلَى الْأَعْنَافِ وَالْأَبْهَامِ ۖ ط

تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا ۖ وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ (سعد)

”وہ جنت جس کا وعدہ متیقنوں سے کیا گیا ہے۔ اُس کی مثال یوں ہے کہ اُس کے نیچے نہری بہہ رہی ہیں اس کے پھل اور سائے ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہیں اور کافروں کا انجام دوزخ ہے“

اور دوزخ کے بارے میں ایک جگہ یہ وضاحت کی گئی ہے

وَمَا يَهِ إِلَّا ذِكْرِي لِلْبَشَرِ كُلًّا وَالْقَمَرِ ۖ وَآيِلِي إِذَا أَدْبَرَهُ ۖ وَالضُّجُجِ إِذَا اسْفَرَتْهَا
كَأَحَدِي الْكُبَرِ ۖ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ۖ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ۚ (مرثیہ)

اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا اور کسی غرض کے لئے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو۔ ہرگز نہیں۔ قسم ہے چاند کی اور رات کی جو پلٹتی ہے اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے۔ یہ دوزخ بڑی چیزوں میں سے ایک ہے تم میں سے ہر شخص کے لئے ڈرا دوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے)

ان قرآنی اقتصاد سے بہات واضح ہو جاتی ہے کہ شخص بقائے دوام در حقیقت ایک

داخلی عمل ہے جو تشریح ہے رازِ کن فیکون کی۔ کیونکہ مضارع کا صیغہ ہے اس لئے

اس میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہیں۔ یہ کوئی طے شدہ امر ACCOMPLISHED FACT

مہیں اور اسی وجہ سے اس میں لامتناہی امکانات INFINITE POSSIBILITIES مضمون

یہ کائنات ابھی ناقص ہے شاید کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کونکوں

اسی نظریہ تخلیق کی رو سے انسان بھی کوئی تکمیل یافتہ شے FINISHED PRODUCT نہیں

بلکہ وہ مسلسل تخلیق کے دائرہ عمل میں ہے۔ زندگی کے لامتناہی امکانات کے ظہور پذیر ہونے کو قرآن اجبر غیر ممنون کا نام دیتا ہے اور انسان اس عمل تخلیق میں مصروف رہتے ہوئے بقائے دوام

حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لئے علامہ اقبالؒ فرماتے ہیں۔

ہر کہ اور اوقاتِ تخلیق نیست
پیش ماجز کا سر و زینق نیست

بقیہ: نعت و نظر

کہ علامہ اقبالؒ کے افکار کو ۱۹۳۸ء کے بعد کے انکشافات کے حوالے سے پڑھنا چاہیئے۔ ان کے نزدیک گذشتہ چالیس، پچاس سال اسلامی عقیدوں کی فتح کے سال تھے جب کہ موجودہ دور کی نسل میں تشکیک کے جراثیم پھیل رہے ہیں۔ علامہ مرحوم کی نگاہ دور بین ان تمام مسائل کا احاطہ کئے ہوئے تھی۔ اس لئے انہوں نے ان غلط رجحانات سے نبرد آزما کی کی ایسی راہیں سمجھائیں جو آج بھی ان کے دعویٰ 'من نوازے شاعر فردا' کی صداقت پر گواہ ہیں اور اس اعتبار سے فکر اقبالؒ کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔

جناب محمد یوسف صاحب نے شعائر اللہ، حرمت اللہ اور قرآن کی تعظیمی قسمیں، کے مضمون میں مسلمانوں کے تاریخی آئینہ کو محفوظ رکھنے کی طرف متوجہ فرمایا ہے کیونکہ توہین اپنی تاریخ کو محفوظ رکھ کر ہی قومی احساس تشخص کو برقرار رکھ سکتی ہیں۔

”خودی اور آخرت“ کی اس قسط میں مظفر حسین صاحب نے علامہ اقبالؒ کے نظریہ بقائے دوام کی مزید تشریح و توضیح کی ہے اور ذوقِ حیات کی شدت میں لامتناہیت کی جہت نامی کی ہے جس سے علامہ اقبالؒ کے نقطہ نظر کی وضاحت ہوتی ہے۔