

علامہ اقبال کا پیغام امت مسلمہ کے نام

۹ نومبر ۸۴ء کو یومِ اقبال کے سلسلہ میں مرکزِ مجلسِ اقبال کے زیرِ اہتمام واٹر آڈیو ریم میں یقینیت جنرل جناب سعید قادر صاحب سابق مرکزی وزیر برائے پیداوار کے زیرِ سربراہی ایک تقریب منعقد ہوئی تھی جس کے حاضریہ آٹھ سو افراد سے بھیے متحب ورتھے۔ اسے مجلس میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے جو تقریر کی تھی اسے کیسٹ سے منقل کر کے معمولی ملک و اضافہ کے ساتھ استفادہ عام کے لئے پیش کیا جا رہا ہے۔ (ادامہ)

الحمد لله وكفى والصلوة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصاً
على افضلهم وخاتم النبيين محمدنا الامين وعلى آله وصحبه اجمعين.

امالبد

محترم صدر مجلس معزز حاضرین و محترم خواتین !

علامہ اقبال کو اس جہانِ فانی سے رخصت ہوئے قریب نصف صدی ہونے کو آ رہی ہے اس دوران نہ معلوم دنیا میں کس کس مقام پر ہر سال 'یومِ اقبال' منایا جاتا رہا ہے۔ بلکہ علامہ کی ذات تو ان شاذ ہستیوں میں سے ہے جن کا یوم ان کی اپنی زندگی ہی میں منایا گیا۔ یہ سلسلہ ان کی زندگی سے شروع ہوا اور آج تک جاری ہے لیکن میں ادب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دن اگر ہم علامہ مرحوم کی خدمت میں خراجِ تحسین پیش کرنے کے لئے منائیں تو یہ اس کا صحیح مصرف نہیں ہے۔ جہاں تک علامہ مرحوم کو خراجِ تحسین پیش کرنے کا تعلق ہے تو اس ضمن میں اتنا کچھ لکھا اور اتنا کچھ کہا جا چکا ہے کہ میرے نزدیک اس میں کسی اضافے کی شاید ہی کوئی گنجائش ہو۔ یقیناً اس قسم کی مجالس کے انعقاد کا صحیح مصرف وہ ہو گا جس کا ذکر پروفیسر مرزا منور صاحب نے کیا کہ علامہ کے چند اشعار خاص طور پر وہ اشعار جو قرآن حکیم ہی کے پیغام کا انعکاس ہیں اگر حاضرین کے اذہان و قلوب میں جاگزیں کر دیں جائیں تو واقعتاً اس نوع کے

جاس کی افادیت مسلم ہوگی۔ اسی مقصد کے پیش نظر میں آج یہ چاہتا ہوں کہ علامہ مرحوم کے افکار کے پس منظر میں ہم اپنا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں!

علامہ مرحوم نے ایک خواب دیکھا تھا۔ اس خواب کی تعبیر پاکستان کی شکل میں منصفہ شہود پر آئی۔ اگرچہ وہ پاکستان جو ۱۹۴۷ء میں قائم ہوا تھا وہ آج موجود نہیں ہے لیکن میں یہ عرض کرنے کی اجازت چاہوں گا کہ اس وقت جو کچھ موجود ہے وہ بھی بہت غنیمت ہے۔ بلکہ علامہ نے ۱۹۳۰ء کے خطبے میں جو خیال ظاہر کیا تھا اس میں

“An Independent Muslim state at least in the North west of India.”
کے الفاظ موجود تھے۔ لہذا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کم از کم شمال مغربی انڈیا کے علاقے میں یہ پاکستان موجود ہے۔

لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ جس طرزِ عمل کی وجہ سے وہ عظیم تر پاکستان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا تھا۔ آج موجود نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ وہی طرزِ عمل جاری رہا جو عظیم تر پاکستان ٹوٹنے کا باعث بنا تھا تو اندیشہ ہے کہ یہ پاکستان بھی نہیں رہے گا۔ زمینیں ختم نہیں ہوا کرتیں، وہ موجود رہتی ہیں۔ بلکہ دلیش ہے، اور ان ہی سرحدوں کے ساتھ ہے لیکن پاکستان کا نام اس کی پیشانی سے مٹ چکا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا! قرآن مجید میں بابا لہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ ہمارے اپنے کرتوت، ہمارے اپنے اعمال اور ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں جن کی سزا اللہ ہمیں دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سقوطِ مشرقی پاکستان اس سزا کی قسط اول تھی۔ سورۃ آلہ السجدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ اہم قانون بیان فرمایا ہے:
وَلَنَذِقَنَّهُمْ عَذَابَ الدُّوْنِ وَدُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ کسی آخری اور فیصلہ کن عذاب سے پہلے کوئی چھوٹا عذاب بھیجتا ہے تاکہ جو لوگ جاگ سکتے ہوں وہ جاگ جائیں جو ہوش میں آسکتے ہوں وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن اگر وہ چھوٹا عذاب بھی خوابِ غفلت سے بیدار نہیں کر پاتا تو پھر آخری اور فیصلہ کن عذاب اللہ صادر فرماتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی مرزا منور صاحب کی تقریر میں سنا کہ اللہ صرف رحیم نہیں ہے، وہ قہار بھی ہے۔ قرآن اس کی صفت منتقم بھی بیان کرتا ہے: إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ۔

لہذا میں یہ عرض کرنے کی اجازت چاہوں گا کہ یہ پاکستان یقیناً علامہ اقبال مرحوم کے

خواب کی تعبیر اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن یہ کہ پاکستان میں جو نظام ہمیں اب تک قائم کر چکنا چاہیے تھا۔ صورت حال یہ ہے کہ اس کے بارے میں اب تک فیصلہ نہیں ہے، بحث و محیص ہے۔ مناظرے ہیں، مباحثے اور مذاکرے ہیں لیکن ان کا کوئی ہدف معین نہیں ہے۔ عملی پیش رفت نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس ضمن میں علامہ مرحوم کے اشعار جو ان کی اردو اور فارسی کی نو دس کتابوں میں پھیلے ہوئے ہیں، ظاہر بات ہے کہ ان سب کا اس مختصر سے وقت میں جائزہ لینا ممکن نہیں ہے۔ البتہ علامہ کے آخری دور کی نظموں میں سے 'ابلیس کی مجلس شوریٰ' اس اعتبار سے بہترین نظم ہے کہ ایک تو ۱۹۳۶ء کی لکھی ہوئی ہے۔ یعنی انتقال سے سال ڈیڑھ سال قبل۔ دوسرے یہ کہ اس کا اسلوب فلسفیانہ نہیں ہے بلکہ نہایت سادہ و سلیس اور بالکل نئے اسلوب و انداز سے ایک پیغام پہنچایا ہے۔

جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس نظم میں علامہ نے ابلیس کے مشیروں کی گفتگو اس انداز سے نقل کی ہے کہ وہ اسے ڈرا رہے ہیں کہ ایک طرف مزدکیت (یعنی اشتراکیت) آرہی ہے دوسری طرف سلطانی جمہور کا دور شروع ہو چکا ہے۔ یہ دونوں نظام ہائے فکر ہمارے لئے خطرات کے حامل ہیں۔ تو علامہ مرحوم ابلیس کی زبان سے کہلاتے ہیں کہ ان میں سے کوئی چیز میرے لئے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سیکورڈ یا کریسی ہو یا سیکورڈ سوشلزم ہو یا یوں کہئے کہ سرمایہ دارانہ جمہوریت ہو یا اشتراکی جمہوریت ہو، ان میں سے کسی سے ابلیس کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے:

ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے
جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرابہ آرزو
خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ
کرتے ہیں اشکِ سحر گاہی سے جو ظالم وضو
جانتا ہے جس پہ روشن باطنِ ایام ہے
مزدکیت فتنہ فردا نہیں اسلام ہے!

اس کے بعد اس نظم کے جو چند بند ہیں میں سمجھتا ہوں کہ 'پیغامِ اقبال بنام امت مسلمہ' کے مضمون کے اعتبار سے وہ اہم ترین بند ہیں۔ ایک طرف ہماری حالت کا صحیح صحیح تجزیہ ہے چنانچہ علامہ ابلیس کی زبان سے کہلاتے ہیں:

جانتا ہوں میں یہ امت قابلِ قرآن نہیں
 ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دیں
 جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری راتیں
 بیدار بیٹھا ہے پیرانِ حرم کی آستین!
 دوسری طرف ابلیس اپنے اندیشے کا اظہار اس طرح کرتا ہے
 عطرِ حاضر کے تقاضوں سے ہے لیکن یہ خوف
 ہونہ جائے آشکارا شروع پیغمبر کہیں
 یہ شروع پیغمبر جس سے ابلیس کانپ رہا ہے اور لرز رہا ہے اس کی توضیح ابلیس ہی کے
 زبان سے علامہ یوں کرتے ہیں۔

ع: الحذر! آئین پیغمبر سے سو بار الحذر!
 میں جب بھی ان اشعار پر غور کرتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ انسان کی حیاتِ اجتماعیہ
 کے جو اہم ترین پہلو ہیں یا جنہیں ہم درجوں سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں ان کے متعلق چند اشعار
 میں علامہ نے ابلیس کی زبانی فیصلہ کن بات کہلوادی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسانی اجتماعیت
 کا آغاز ایک کنبہ یعنی ایک Family سے ہوتا ہے جو عائلی نظامِ اجتماعیت کی اساس اور
 بنیاد ہے۔ اسی سے معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اسی سے ملحق معاشی اور اقتصادی مسائل
 ہیں، پھر اجتماعیت کی بلند ترین سطح پر ریاست کا تصور ہے۔ اس کو چلانے کے لئے اس کا
 انتظامی ادارہ یعنی حکومت ہے۔ ایک ایک شعر میں علامہ مرحوم نے ان تینوں کے بارے میں
 جو بات کہی ہے، واقعہ یہ ہے کہ وہ ان کے پیغام کا عطر و جوہر ہے۔ ابلیس کی زبانی کہلواتے
 ہیں ع

الحذر! آئین پیغمبر سے سو بار الحذر
 اس آئین پیغمبر کے بارے میں اب پہلی بات سنئے ع
 حافظ ناموس زن، مرد آزما، مرد آزمی
 یہ ہے درِ حقیقت اجتماعیتِ انسانیہ کا پہلا اصول، سب سے اہم مرحلہ — اس میں
 اگر توازن نہ رہے اور دَرَضَعِ الْمَيْتَرَانِ ۵ والی بات اگر یہاں خراب ہوگئی تو ساری میزان
 کلیٹ ہو جائے گی۔ اگر اس خاندان کے ادارے، اس گھر کی دنیا میں توازن نہ رہا یہاں کا

نظام اگر مستحکم نہ رہا تو پورب معاشرے کے اندر عدم استحکام رہے گا۔ اگر یہ ادارہ منظم ہوگا تو پورب معاشرہ منظم ہوگا۔ اس میں فساد ہوگا تو پورب معاشرے میں فساد رونما ہو جائے گا۔ اس مسئلہ پر میں مزید کچھ کہنا نہیں چاہتا اس لئے کہ مساوات مرد و زن کا مسئلہ آج کل ہمارے یہاں موضوع بحث بنا ہوا ہے اور کہا جاسکتا ہے کہ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا ہے۔ بہر حال اس موضوع پر علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے، انہیں یکجا کر کے شائع کیا گیا ہے اور یہ کام میں نے انجام نہیں دیا ہے بلکہ مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی مدظلہ العالی نے یہ اشعار اپنی ضخیم کتاب "نقوش اقبال" میں "عورت، اقبال کے کلام میں" کے عنوان کے تحت جمع کئے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ علامہ کرام کے حلقے میں علامہ کے سب سے بڑے مذاہن مولانا علی میاں ہیں۔ اس بات کا مولانا موصوف نے بڑا اظہار کیا ہے۔ مولانا محترم کی اس کتاب میں سے "عورت، اقبال کے کلام میں" والے باب ہم نے علیحدہ طبع کر کے ایک ہدیہ کی شکل میں آج کی اس محفل کے شرکاء میں تقسیم کر دیا ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس کا فرور مطالعہ کیجئے۔ ابھی آپ نے پروفیسر مرزا، نذر صاحب سے بہت ہی عمدہ بات سنی ہے کہ مغربی تہذیب کے بارے میں حضرت علامہ کا کہنا یہ ہے اور اسی کا ذکر علامہ کے لیکچرز میں بھی ملتا ہے کہ اس تہذیب کا ایک INNER CORE ہے، اس کا مغز ہے۔ یہ INNER CORE قرآن حکیم کا عقل کہ وہ ہے جس کے متعلق حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، "مسم شرفی کی روایت ہے کہ: اِنَّ اللّٰہَ یَرْفَعُ بِہِذَا الْکِتَابِ اَشْوَابًا وَ یَضَعُ بِہِمْ اٰخَرِیْنَ۔ میرے نزدیک وہ یہاں بھی صحیح ہے کہ اگر اقوام مغرب ابھری ہیں تو اس لئے ابھری ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید کی ایک چیز کو اپنایا ہے۔ اور وہ چیز کیا تھی! توہمات کا خاتمہ اور مشاہدے پر دار و مدار رکھتے ہوئے اپنے موقف کو قائم کرنا۔ یہ ہے وہ چیز جس سے سائنس کا آغاز ہوا۔ منطق کو استخراج کی چیدگنیوں سے نکال کر استقراء کے وسیع تر میدان میں لے آنا۔ یہ ہے وہ کارنامہ جو قرآن مجید نے سرانجام دیا۔

کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ!

اے یہ باب ڈاکٹر صاحب موصوف کے خطاب بعنوان "اسلام میں عورت کا مقام" میں بطور ضمیمہ شامل ہے۔ (مرتب)

إِنَّ فِي سَمَواتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاحْتِلَافٍ أَتِيلاً وَالنَّهَارِ وَاللَّيْلِ
السَّاعِي تَجَسُّدِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ
مِنْ مَاءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ
وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ الْمُسْحَبَ الْمُسْحَبَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَرَوْنَ
الْعَنَاقِيمَ يَعْقِلُونَ ۝

ان آیات الہیہ کا مشاہدہ، ان سے قوانین فطرت کا استنباط اور ان کا استعمال یہ
دوسری حقیقت قرآن نے بیدار کی۔ مغرب نے اس کو اچک لیا۔ ہم مغرب کو بیدار کر کے خود
سو گئے۔ لیکن مغرب میں اس کے ساتھ ہی ایک ایسی تہذیب بھی پروان چڑھی، جسے علامہ
اپنے اردو کلام میں کہتے ہیں۔

نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیبِ حاضر کے
یہ صنائی عمر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے

اور اسی مفہوم کو علامہ نے اپنے لیکچر کے شروع میں ان الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔

"The Dazzling exterior of the present Western Civilization"

اس تہذیب کے اصل CORE کی طرف توجہ کی جائے۔ اس کے بغیر فی الواقع ہم اس راستے
پر نہیں چل سکتے جو قرآن حکیم نے دکھایا تھا اور جسے علامہ اقبال نے ہمیں یاد دلایا۔

اب آگے چلئے۔ ریاستی سطح پر علامہ نے جمہوریت کی بڑی نفی کی ہے۔ اس پر ہتھیال
بھی چست کی ہیں کہ ہے

گریز از طرز جمہوری غلامی پرستہ کارے شو کہ از مزد و عدد خرفلر اسانے نمے آید
جمہوریت اک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گن کرتے ہیں تو انہیں کرتے
وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس سے جو غلطی لوگوں کو ہو گئے ہیں، وہ درست نہیں ہیں۔ علامہ
نے دراصل مغربی طرز فکر کی جمہوریت کی نفی کی ہے۔ درحقیقت جمہوریت نے انسان کو ذات
نفس دی ہے۔ حقوق دیتے ہیں، حریت بخشی ہے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو قرآن عطا کرتا
ہے۔ چنانچہ علامہ ہی اس حقیقت کو اس طرح بیان کرتے ہیں۔
كُلُّ مُؤْمِنٍ أَخُوهُ اَنْدَرُش كَرَمٌ سَرْمَاہُ آب و گلش

ناشکیب امتیازات آمدہ !! درہنہ ادا و مساوات آمدہ
قرآن کی یہ تعلیم بھی توست۔ وہ حریت۔ وہ آزادی کہ ایک گورنر نے اپنے گھر
کے ساتھ ایک ڈویڑھی بنوائی تھی اور ایک دربان کھڑا کر دیا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کا فرمان پہنچ گیا کہ "لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا تھا۔ تم نے ان کو اپنا غلام
کب سے بنالیا؟" یہ آزادی تھی جو قرآن نے دی تھی۔ اسی لئے علامہ اقبال زمین پر پیڑ کی
شرح میں ابلیس کی زبان سے کہتا ہے میں سے

موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لئے

نے کوئی نفع و خلاقاں نے فقیر و نشین

جب تک یہ نظام وجود میں نہیں آتا۔ دنیا میں صحیح معنوں میں امن و سکون قائم
نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے۔ اسی کو علامہ نے ایک دوسرے
مقام پر یوں بیان کیا ہے

سروری نہ بیا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے

سکراں ہے اک دیہی باقی بتان آذری

لہذا اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعبیرت
کے دائرے کے باہر کوئی فرد و اھد اقتدار کی کرسی پر اس بات کا دعویٰ بن کر نہیں بیٹھ سکتا
اختیار میں ہے۔ چنانچہ اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے اَمْرُھُمْ شُورٰی بَيْنَھُمْ
کے اصول پر کاروبار اور انتظام حکومت چلانا اسلام کے مطابق ہوگا۔ اس دائرے کی تشکیل
کے لئے عوام کے نمائندوں کے انتخابی عمل کو آپ چاہے جمہوریت کے نظام کا نام دیکھتے اور
چاہیں تو شورائیت کا۔ اسی طرح منتخب ادارے کو شورائی کہیں چاہے مجلس ملی کہیں۔ البتہ
اِنَّ الْحَاکِمَ اِلَّا اللّٰہُ اور اَمْرُھُمْ شُورٰی بَيْنَھُمْ کے دائرے کو چھلانگ نہ لگئے
اس کے اندر اندر رہتے ہوئے اب تک فکر انسانی اور تمدن کا جو بھی ارتقاء ہوا ہے اس سے
مطابق اور اس کے اعتبار سے جو بھی اعلیٰ ترین ریاست ہو سکتی ہے وہی اسلامی ریاست ہوگی۔
اس ریاست کی مقننہ برالبتہ یہ پابندی ہوگی کہ قانون سازی کا اس کا اختیار محدود ہے وہ اللہ
اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور حدود سے کسی طور پر بھی تجاوز نہیں کر سکتی۔ اگر
ہم اس طرف پیش قدمی نہیں کریں گے اور اس کے برعکس کوئی نظام لانا چاہیں گے تو گویا یہ بسم

درحقیقت علامہ کے خواب سے ایک برگشتہ راستہ اختیار کریں گے۔

آگے چلتے۔ کون نہیں جانتا کہ اجتماعیت انسانی کا ہمیشہ سے ایک اہم شعبہ اقتصادیات رہا ہے۔ علامہ مرحوم کا اس اعتبار سے معاملہ بڑا عجیب رہا ہے۔ ہمارے علماء کرام اور وہ حضرات جو دینی دانشور مشہور ہیں، واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے 'اقتصادیات' کو کچھ زیادہ موجب اعتناء نہیں سمجھا لیکن علامہ کی جو پہلی تصنیف تھی، وہ اسی موضوع پر تھی پھر یہ کہ اس دور میں اس نے جو اہمیت اختیار کر لی ہے علامہ اس سے بخوبی واقف تھے۔ لہذا اس میدان میں جتنا بندہ واضح دیکھتا ہو، ان فکر علامہ نے ہمیں دیا ہے اگر ہم نے اس کی طرف پیش قدمی نہ کی، صرف چند قوانین اور چند تعریات کو بدل کر ہم نے یہ سمجھا کہ اسلامی نظام قائم ہو گیا ہے تو یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ چونکہ حقیقت جو اصل نظام ہے اس کی جڑ اقتصادیات پر قائم ہے۔ وہ اگر جوں کا توں رہے اور جیسا کہ علامہ کا یہ شعر میں آپ کو سنا چکا ہوں ہے

جانتا ہوں میں یہ اُمت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دل
آج اگر ہم نے اسی سرمایہ دارانہ نظام کو تھوڑی سی ظاہری ٹیپ ٹاپ کے ذریعے سے اور کچھ سیبل بدل کر عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کہ نظام بدل گیا۔ اسلام آگیا۔ تو مجھے اندیشہ یہ ہے کہ قوم اسلام سے برگشتہ اور مایوس ہو جائے گی۔ جب تک جو اصل الاصول ہے اسی کو ہم نافذ نہ کریں۔ اب دیکھیے علامہ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں ہے

کہرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف

منعموں کو مال و دولت کا بنانا ہے اس میں

دولت آلودگی سے پاک و صاف کیسے ہوگی جب تک کہ کمانے کے جو ذرائع حرام ہیں ان کو بند نہ کیا جائے۔ اگر حرام کمائی کے تمام ذرائع کھلے ہوں اور اس کی بدولت جو گندگی بنک میں جمع ہوگئی ہو، اس میں سے ڈھائی فیصد کاٹ لیا جائے اور تنہا کر دی جائے کہ زکوٰۃ کا نظام قائم ہو گیا ہے تو یہ اسلام کے نظام زکوٰۃ کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ کمائی کے حرام ذرائع کو سب سے پہلے بند کرنا ہوگا۔ ع۔ کہرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک؟ آلودگی کو نسی ہے! پیسے میں تو کوئی آلودگی نہیں ہے۔ مجھے اس موقع پر ایک لطیفہ یاد آیا۔ پچھلے زمانے کی بات ہے۔ لوگ سادہ لوح ہوتے تھے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ہمارے ہی عزیزوں میں ایک بزرگ تھے۔ جنہوں نے حج کے لئے روپیہ جوڑا تھا۔ لیکن اس میں رشوت وغیرہ کی رقم بھی شامل تھی تو انہوں

نے کہا کہ میں روپے لے کر بنک جا رہا ہوں وہاں سے بدلو کر نئے نوٹ لے آؤں گا اور ان سے حج کروں گا۔ دنیا میں یہ تماشا جو ہوتا رہا ہے آج بھی دہرایا جا رہا ہے — علامہ کہتے ہیں:

کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف

پہلے یہ دیکھنا ہو گا کہ بیع و شراء کے کتنے طریقے حرام ہیں جو مردج ہیں۔ ہمارے یہاں کے صنعت کار اور تجارتی مسجدوں اور دارالعلوموں کے لئے چندے دینے کے لئے تیار ہیں لیکن اس جانب عموماً توجہ کم دی جاتی ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ یہ رقم جن ذرائع سے حاصل کی گئی ہے۔ وہ اسلام کی رو سے حلال ذرائع ہیں یا حرام! جب بھی مجھے اربابِ حل و عقد میں سے کسی ذمہ دار شخصیت سے ملنے کا اتفاق ہوا تو میں نے عرض کیا کہ ایک کمیشن بنائیے جو جائزہ لے کہ معاشرے میں ایسے دین کے جو طریقے رائج ہیں ان میں حلال کون کون سے ہیں اور حرام کون کون سے!

منعموں کو مال و دولت کا بنانا ہے امین

مال و دولت کے ضمن میں امانت کا تصور یہ ہے کہ اس میں تصرف شرعِ مبین کے مطابق ہو۔ شیخ سعدی نے اس مفہوم کو یوں ادا کیا ہے:

ایں امانت چند روزہ زینب است

در حقیقت مالک ہر شے خداست

آگے چلئے۔ اسی نظم میں ابلیس کی زبان سے علامہ کہلاتے ہیں:

اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب

پادشاہوں کی نہیں، اللہ کی ہے یہ زمین

یہ بات جان لیجئے کہ ہمارے ملک کی قسمت جو بدل نہیں پا رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ چند پیرسیمہ باہیں جو آزادی کے وقت سے ایوانِ اقتدار پر مسلط چلے آ رہے ہیں۔ لیبل بدلتے ہیں۔ کبھی ایک پارٹی کا کبھی دوسری پارٹی کا لیکن شخصیتیں وہی ہیں۔ اگر کہیں فرق واقع ہوتا ہے تو یہ کہ باپ کی جگہ بیٹا، چچا کی جگہ بھتیجا۔ اس کے سوا اور کچھ نہیں — ایسا کیوں ہے؟ اس لئے کہ وہ زمینداری کا نظام جوں کا توں قائم ہے، اس میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ اب آپ علامہ اقبال کے کلام کو پڑھیں، ان کے اشعار گنگنائیں۔ ان کو ذرائعِ ابلاغ پر پیش کریں لیکن علامہ کے وہ اشعار کبھی سننے سننے میں نہ آئیں، جن میں اس نظامِ زمینداری پر علامہ نے بھرپور تنقیدیں کی ہیں۔ میری نظر سے جب پہلی بار یہ اشعار گزرے تو یقین

کیجئے میں کانپ گیا تھا

خدا آں ملت را سروری داد کہ تقدیرش بدست خویش نوشت
 بآں قومے سود کارے نہ دارد کہ دہقانہاں برائے دیگران کشت
 خدا دوسرے شر پر اپنی توجہات کو مرکز کیجئے جس قوم کا دہقان دوسروں کے
 لئے کاشت کاری کر رہا ہو، اللہ کا اس سے کوئی سود کار نہیں ہے۔

یہ ہے پیام اقبال۔ یہ دوسود ہیں جو ہم پر مسلط ہیں۔ ایک نقد کا سود ہے، دوسرا
 زمین کا سود ہے۔ جب تک یہ دونوں سود ختم نہیں ہوں گے اور ان کی جڑیں نہیں کٹیں گی۔
 سرمایہ داری حقیقی اسلام کی راہ میں سنگ گراں بنی رہے گی۔ حرام ذرائع میں ام الخبائث ہے سود!
 ہمارا سماں اقتصادی نظام چاہے وہ کاشت کاری کا ہو، درآمد و برآمد کا ہو، صنعت و تجارت
 کا ہو، بلکہ کاری کا ہو، وہ سب کا سود پر چل رہا ہے۔ علامہ اقبال نے اس سود کے بارے
 میں کیا خوب کہا ہے۔

از رہا آئندہ چہ زاید؟ فتن ! کس نہ اند لذت قرض حسن
 اس رہا (سود) کے باطن سے تو صرف فتنے ہی برآمد ہو سکتے ہیں۔ اس کے سوا اور
 کچھ نہیں۔ قرض حسن کی لذت سے (افسوس) کہ کوئی واقف نہیں (علامہ نے سود کے
 مقابلے میں قرض حسن کو متعارف کرایا ہے)۔

از رہا جاں تیرہ دل چوں خشت دنگ آدمی درندہ ہے دندان و چنگ
 اس سود کی وجہ سے روح میں تاریکی آجاتی ہے اور دل پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے۔

لے ساتھ ہی علامہ کے اسی موضوع پر اردو کے بھی چند اشعار سن لیجئے۔ فرماتے ہیں:۔
 پاتا ہے بچ کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ کون دیا دل کی موجوں سے اٹھانے کا؟
 کون لایا کھینچ کر چھم سے باد سا زنگار؟ خاک کس کی پت؟ کس کا پتہ یہ نور آفتاب؟
 کس نے بھردیا تو جوں سے خوش نہ اندم کن جیا؟ مومنوں کو کس نے سکھلائی ہے یہ خوف انقلاب؟

خدا دیا یہ دنیا تیری نہیں، تیری نہیں

تیرا آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں

لے یہاں جو خدا سے مراد مالک زمین ہے (مرتب)

انسان کے اگرچہ چہرہ چاڑ والے دانت اور پنچے نہیں ہوتے لیکن سود خوار کی وجہ سے آدمی درندہ صفت بن جاتا ہے۔

جب تک یہ سودی نظام بالکلیہ ختم نہیں ہوگا اس کو بیخ و بن سے اکھاڑا نہیں جائیگا پاکستان میں حقیقی نظام اسلامی کا نفاذ امید موہوم ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جن میں یہ ہمت ہے کہ غلط بات کو دلائل کے ساتھ غلط کہیں۔ علماء کرام کے حلقے میں بھی ایسے بزرگ مجدد اللہ موجود ہیں جو غیر خواہی اور نصیح کے جذبے کے ساتھ غلط اقدامات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ پھر ہمارے یہاں دینی مزاج رکھنے والے جو اعلیٰ ماہرین اقتصادیات ہیں ان کی آراء سامنے آچکی ہیں کہ موجودہ بنکاری کے نظام میں سرسری اور معمولی تفریق و تبدل سے اگر یہ سمجھا جائے کہ سودی نظام ختم ہو گیا یا قریب الختم ہے تو یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔
رازمینداری کا معاملہ تو اس طرف تو ابھی کوئی توجہ ہے ہی نہیں۔ علامہ اقبال کے مجاہد کی بھی علامہ کی "انقلاب" دلی نظم پر شاید ہی توجہ مرکوز ہوئی ہو جو زبورِ عجم میں شامل ہے اس نظم کا پہلا بند یہ ہے۔

خواجہ از خونِ رگِ مزدور سازد لعلِ ناب

از جفائے دہِ خدایاں کشتِ دہقانِ خراب

انقلاب

انقلاب ! اے انقلاب !

ایک بند کے اندر علامہ اقبال نے دونوں سود جمع کر دیئے ہیں جب تک ان کی جڑ نہیں کٹے گی نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آئے گی۔

ایک بات مزید عرض کر دوں۔ وقت میرے پاس بھی کم ہے اور آپ کے پاس بھی۔ وہ

یہ ہے کہ یہ انقلاب آئے گا کیسے !! انقلاب کا نام لینا آسان ہے، اسے عملاً برپا کرنا مشکل ہے۔ اس لئے کہ ان چیزوں کو نعرہ بنا کر کوئی تحریک شروع کر دی تو اس کے نتیجے میں پھر کوئی اور انقلاب آئے گا، مادی انقلاب تو آ سکتا ہے۔ وہ سیکورسولزم کا انقلاب ہو سکتا ہے۔ اسلامی سولزم کا انقلاب اس طور سے نہیں آ سکتا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ علامہ نے کتنی عمیق نظر پائی تھی۔ وہ واقعہً ایک نابغہ روزگار شخصیت تھے۔ انہوں نے تو مرزا غالب کے متعلق کہا تھا۔

فکرِ انسا، پرتیری بستی سے یہ روشن ہوا ہے پر مرغِ تخیل کی رسائی تاکجا! میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ شعر خود علامہ کے لئے درست ہے۔ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ کیسے کیسے مضامین کو کتنی خوبصورتی، سلاست اور فصاحت و بلاغت کے ساتھ اپنے شاعری میں سمو یا ہے۔ اسلامی انقلاب کے دوسرے ہیں اور ان دونوں کو ایک شعر میں بیان کر دیا۔ پہلا مرحلہ ہے مگر

بالشہِ درویشی در ساز و دمام زن
اگر فقر نہیں ہے درویشی نہیں ہے۔ اگر آپ خود اللہ کے بندے نہیں بنے ہیں۔ اگر آپ اپنے وجود پر اللہ کے دین کو قائم نہیں کر چکے ہیں تو میدان میں آنا بیکار ہے، لا حاصل ہے اس سے فساد رونما ہوگا اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ پہلا مرحلہ مئی دور کے بارہ سالوں پر محیط مرحلہ جس میں تربیت تھی، تزکیہ تھا، جس میں تیار کیا جا رہا ہے۔ جس میں نظم و ضبط کا شوگر بتایا جا رہا تھا۔ ذرا اندازہ کیجئے اس سے سخت حکم کوئی اور ہو سکتا تھا! صحابہ کرام کو حکم تھا کہ ماریں کھاؤ، ہاتھ مت اٹھاؤ، تمہیں دیکھتے انگاروں پر لٹایا جائے تو لیٹ جاؤ Retaliate نہیں کر سکتے۔ اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ بارہ برس تک Order of the day یہ رہا ہے۔ یہ تھی صحابہ کرام کی جماعت۔ اکبر الہ آبادی نے کہا ہے

تو خاک میں مل اور آگ میں جل! جب خشت بنے تب کام چلے
ان خسام دلوں کے عنصر پر تعمیر نہ کر بنیاد نہ رکھ
اور یہ خشت بنائی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ امر واقعہ ہے۔ حضرت خبابؓ ابن ارت کو دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا ہے۔ ایک Desperate انسان جس کو معلوم ہو کہ یہ مجھے کیاب بنانے چلے ہیں، اجازت ہو تو کم از کم دو چار کو تو مار کر مارتا۔ اجازت نہیں ہے۔ کفو آئینہ کھو۔ ہاتھ باندھے رکھو۔ یہ اصل میں بنیادی مرحلہ ہے، جسے ہم نظر انداز کرتے ہیں اور مدنی دور نگاہوں میں آجاتا ہے۔ سیرت مطہرہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا یہ مطالعہ نہایت ناقص ہے۔ اس سے بڑے بڑے مغالطے لاحق ہوتے ہیں۔ آج کچھ مرشدوں کے ذکر سے بات شروع ہوئی تھی۔ جناب مجید نظامی نے جناب مرزا منور صاحب کو اپنا مرشد مانا ہے اور مرزا صاحب حضرت علامہ مرحوم کو اپنا مرشد مانتے ہی ہیں۔ تو علامہ نے اکبر الہ آبادی کے انتقال پر ان کے صاحب زادے کو جو تعزیتی خط لکھا تھا تو اس میں یہ الفاظ

ہیں کہ میں آپ کے والد مرحوم کو اپنا معنوی مرشد تسلیم کرتا ہوں، یہ اکبر الہ آبادی ہیں جو کہتے ہیں۔

خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے!

نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے فارغ ہر پہلے

یہ غارِ حرّ کی تنہائیاں۔ وہاں کے مراقبہ۔ وہ تھے جنہوں نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پاور ہاؤس بنا دیا تھا کہ جس نے پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیتوں میں کرنٹ دوڑا دیا۔ اور کرنٹ کیسا دوڑا کہ دشمنوں نے یہ گواہی دی کہ: **هُمْ رُحَبَاءُ بَابِلَیْلَ وَ قُتُوبَانِجَ بِالْتَّهَارِ**۔ یہ سات کے ماسب ہیں، دن کے شہسوار ہیں۔ میں اس موقع پر علامہ کا وہ شعر پیش کرنے کی بھی اجازت چاہتا ہوں جس سے معلوم ہو گا کہ تکبیر رب کے معنی ہی اصل میں اللہ کے دین کا بول بالا کرنا ہے۔ وہ نظام قائم کرنا ہے جس میں آخری سند، آخری اتھارٹی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہو۔ فرمایا ہے

یا وسعتِ افلاک میں تکبیرِ مسلسل یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات

وہ مسلکِ مردانِ خود آگاہ، خلاست، یہ مذہبِ ملا و جمادات و نباتات

یہ ہے پہلا مرحلہ، جسے ایک مصرع میں جمع کر دیا گیا حضرت علامہ نے ع

بانشہ درویشی در ساز و دوا دم زن

لیکن دوسرا مرحلہ بھی ہے۔ اگر معاملہ پہلے مرحلہ ہی میں محدود رہے گا تو یہ خانقاہی نظام بن جائیگا۔ اگر دوسرا مرحلہ نہیں آئے گا تو معاملہ وہ ہو جائے گا جس کے متعلق ابلیس نے اپنے کارندوں کو آخری نصیحت کی تھی۔

مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے

پختہ ترک کر دو مزاجِ خالفت ہی میں اسے

— یہ لگا رہے اپنے ہی مراقبوں میں اور اپنے ہی چٹوں میں۔ یہ کبھی میدان میں اگر مجھے

نہ لگا رہے۔ لیکن اگر یہ ساری تیاری اُس روحانی طاقت کے حصول کے لئے ہے کہ اللہ کا دین

غالب کر لیا جائے تو ایک مرحلہ آتا ہے جب سرکف میدان میں آنا ہو گا۔ اسی کو علامہ دوسرے

مصرع میں بیان کرتے ہیں ع

چوں پختہ شوی خود را بر سلطنتِ جم زن

یہاں دوسرا مرحلہ بیان ہوا ہے کہ جب پہلا مرحلہ طے کر لو اور تعلق مع اللہ میں پختہ ہو جاؤ تو خود کو سلطنت جم پر دے مارو۔ باطل سے جا بھاؤ۔ لیکن اگر پختہ ہوئے بغیر یہ کام کیا جائے گا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ریت کا گولہ بنا کر شیشے پر مار دیں تو شیشے کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ البتہ ریت بکھر جائے گی۔ لیکن اگر اسی کو پختہ کر لیا گیا تو جو نتیجہ نکلے گا اُسے اردو میں علامہ نے یوں بیان کیا ہے :

خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا اک انار تو

پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زہار تو

پختگی کے مرحلے سے گزر کر اگر اقدام ہو گا تو کوئی نہ کوئی نتیجہ برآمد ہو گا۔ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ دعوت کا مرحلہ ہو تبلیغ کا مرحلہ ہو یا تربیت کا مرحلہ : ان سب کامز و محو ہے قرآن حکیم۔ میں نے علامہ ہی کے اشارے کے حوالوں سے بھی یہ باتیں تفصیل سے لکھی ہیں جو میری ایک تقریر ”علامہ اقبال اور ہم“ نامی کتابچے میں موجود ہیں جو آج کے شرکاء میں ہدیہ پیش کی گئی ہے۔ صرف یہ گزارش کروں گا کہ دانشور حضرات کے لئے مشکل ہوتا ہے۔ کسی اور کی چیز پڑھنا اور مقررین کے لئے مشکل ہوتا ہے کسی اور کی تقریر سننا : اس اعتبار سے مجھے اندازہ ہے کہ دانشور حضرات کے لئے مشکل ہے کہ اس کتابچے کا مطالعہ کریں ، لیکن میں گزارش کروں گا کہ وقت نکال کر اس کو پڑھ لیجئے۔ معلوم ہو جائے گا کہ ایمان کا منبع دس مرتبہ ہے قرآن۔ دعوت و تبلیغ قرآن کے ذریعے سے۔ تزکیہ نفس قرآن کے ذریعہ سے۔ علامہ کہتے ہیں :

چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود

جاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود

یہ قرآن جب ذہن میں اترتا ہے تو ذہن کی تطہیر ہو جاتی ہے اور جب یہ دل میں اترتا ہے تو تزکیہ نفس ہو جاتا ہے۔ اس طرح انسان کے فکر و عمل میں ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے ، وہ ایک بدلہ ہوا انسان بن جاتا ہے ۔

جاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود

تزکیہ نفس کے لئے میرے نزدیک سب سے اونچی بات تو یہ ہے جو علامہ نے فرمادی ہے :
کشتنِ ابلیس کا رے مشکل است زانکہ او کم اندر اعماقِ دل است

اس ایس کو کیسے ماریں گے! وہ خود ل کی بہاریوں میں جا کر کہیں گاہ بناتا ہے۔
یہ دراصل اس حدیث رسول کا مفہوم ہے۔ جو علامہ نے اپنے اس شعر میں بیان کیا
إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مِثْلَ نَسِيمِ السَّمِ
ایسے سراٹ کرتا ہے جیسے خون۔ اس کو کیسے ماریں گے!

خوشتر آں باشد ملامت کئی! کشتہ شمشیر قرآنش کئی!!!!
یہ قرآن وہ شے ہے جو دل کے اندر جاتی ہے اور اندر کے شیطان کو اپنی شمشیر سے
مسلمان بنا لیتی ہے۔ اگر زہرہ جو سارے وجود میں پھیل سکتا ہے تو تریاق بھی وہ
دوا کار ہے جو سارے وجود میں سراٹ کر جائے اور وہ تریاق صرف اور صرف قرآن ہے۔
معلوم ہوا دعوت و تبلیغ بذریعہ قرآن، تزکیہ بذریعہ قرآن، تربیت بذریعہ قرآن ان
چیزوں پر کس قدر واضح باتیں ہیں جو حضرت علامہ نے آج سے پچاس سال قبل امت کے
سامنے پیش کر دی تھیں۔ میں اس موقع پر مولانا امین اسلمی صاحب کا ایک
ٹاٹراپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ آج سے قریباً پندرہ سال قبل کی بات ہے۔ مولانا

لے علامہ مرموم قرآن مجید کے علوم و معارف، اس کے اسرار و رموز، اس کے حکم و مہر، اس
کے بصائر و تعلیمات، اس کی تاثیر و اعجاز کی طرف کس فصاحت و بلاغت کے ساتھ توجہ دلاتے ہیں
فاش گویم آنچہ در دل مضمر است ای کتا بے نیست چیزے دیگر است
مثیل حق پناہاں وہم پیدا است او زندہ و پائندہ و گویا است او
صد جہان تازہ در آیات اوست عہد ما یحیدہ در آت اوست
علامہ کو عظمت قرآن، اس کی جلالت قدر اور رفعت شان کا کس درجے احساس و ادراک
تھا اسے ذرا توجہ سے سنتے فرماتے ہیں۔

اں کتاب زندہ قرآن حکیم!! حکمت او لایزال است و قدیم
نسخہ اسرار تکوین حیات۔ بے ثبات از قوت تش گہر ثبات!
حرف او را رب نے تبدیل نے آہ اش شر مندہ تاویل نے
نور انساں را پیام اخیر حاصل او رحمۃ اللعالمین
رمز ناں از حفظ او رہبر شدند از کتبے صاحب و فرشتہ!

آنکھوں کے آپریشن کے لئے لاہور میں مقیم تھے لیکن آپریشن لسٹ میں نام دور تھا۔ لہذا فرصت میسر تھی۔ انہوں نے یقیناً علامہ کی کتابیں پہلے بھی پڑھی ہوں گی لیکن اس فرصت میں انہوں نے علامہ کا پورا اردو اور فارسی کلام اذابتدا تا آخر بالا التزام نظر سے گزارا اس کے بعد دو باتیں فرمائیں۔ میں نے اس کتابچے میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ دو باتیں تو دونوں ہی نہایت عظمت کی حامل باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ ”قرآن مجید کے بعض مقامات کے بارے میں مجھے ایک مان تھا کہ میں نے ان کی جو تعبیر کی ہے اس سے پہلے شاید کسی اور نے کی ہو۔ لیکن میں نے دیکھا کہ علامہ مجھ سے بہت پہلے اور مجھ سے بہت بہتر تعبیر کر چکے ہیں“ دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ علامہ کا کلام بڑھ کر کراچی و ضلع گجرات گیا ہے۔ میرن بہت ٹوٹ گئی ہے۔ میں حیران کر یہ کیا فرما رہے ہیں۔ اس کی شرح یہ سامنے آئی کہ مولانا نے فرمایا ”میں سوچتا ہوں کہ اگر اقبال جیسا صدی خواں اس قوم میں ہو کر گزر گیا اور یہ قوم ٹس سے مس نہ ہوئی تو میرے یا کسی اور کے کرنے سے کیا ہوگا!“ یہ تھا مولانا کا تاثر۔ پچاس برس سے ہم علامہ کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ تقریبات منعقد کر رہے ہیں۔ ان کو طرح طرح سے، ہر سال خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن ذرا سوچئے کہ ہم نے اقبال مرحوم کے اس پیغام کے متعلق کبھی سنجیدگی سے سوچا بھی ہے جو انہوں نے امت کو دیا تھا! اور حقیقی اسلامی نظام کے قیام کے لئے ہم کچھ کرنے کے لئے بھی تیار ہیں یا نہیں! علامہ اقبال کے اس پیغام پر میں اپنی گتھگو ختم کرتا ہوں

مثل بوقید ہے غنچے میں پریشاں ہوجا
خفت بردوش ہوائے چغنداں ہوجا
ہے تنگ مایہ تو ذرے سے بیاباں ہوجا
نغمہ موج سے بھگامہ طوفاں ہوجا

قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے

دہر میں اسم محمد سے جب لا کر دے

اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم و لیسائر المسلمین والمسلمات