

اقبال کے فلسفہ خیر و شر پر ایک لمحہ تفکر

ڈاکٹر فضل الرحمن

{ مرکزی مجلس اقبال لاہور کے زیر اہتمام ”یوم اقبال“ کی تقریب پر منعقد اجلاس کی تقریر }

میں نے پچھلے سال اس موقع پر اقبال کے فلسفہ حقیقت اور اس فلسفہ کے اسلامی اور قرآنی ہونے کے متعلق ایک مختصر گفتگو کی تھی۔ اب میں آپ کے سامنے اس فلسفہ کے ایک اہم اور بنیادی پہلو کو ذرا تفصیلی جائزے کے لئے لوٹا جاؤں گا۔ براہ راست تعلق ہماری قومی زندگی سے ہے۔ اور پہلے اس کو سمجھنے کے لئے اس کی تصوراتی تحلیل کر دوں گا۔ پھر اس کو آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کر دوں گا تاکہ یہ بالکل واضح ہو جائے کہ اقبال کے فلسفہ کا ہر گوشہ چاہے وہ بظاہر کتنا ہی محض جدید نظریات کے سیاق و سباق کی پیداوار نظر آئے اپنے رنگ و ریشے تک اسلامی ہوتا ہے۔

پچھلے سال ہم نے دیکھا تھا کہ اقبال کے نزدیک حقیقت کی سب سے بنیادی خصوصیت اس کا مسلسل پھیلاؤ ہے۔ زندگی کا سب سے نمایاں پہلو اس کا لامتناہی طور پر بڑھنا، پھلنا اور پھولنا ہے۔ یہ نمونہ دائمی حرکت مقصدیت خالی نہیں ہوتی بلکہ خود اس حرکت کے اندر مقصدیت جنم لیتی ہے۔ کہیں باہر سے اس حرکت پر چسپاں نہیں کی جاتی۔ آج ہم کو بے چسپاں ہے کہ زندگی کی یہ بنیادی حرکت ایک طرف نہیں بلکہ دو عناصر میں تصادم کا نتیجہ ہوتی

ہے۔ یہ حرکتِ نموا ایسی آسانی سے آگے کی طرف نہیں بڑھ جاتی بلکہ ہر لمحہ اور ہر قدم پر اس کو معرکہ آزمائی کرنا پڑتی ہے۔ اس معرکہ آزمائی کی اصلی وجہ آج تک کوئی انسان نہ جان سکا اور غالباً نہ جان سکے گا۔ لیکن خود اس معرکہ کے وجود کے متعلق کسی کو شبہ نہیں۔ اگر مفکروں میں اختلاف اور تفاوت رہا ہے تو وہ اس کا رازِ حیات کی نوعیت کے متعلق رہا ہے کسی نے کہا کہ یہ کارزارِ خیر و شر اور معرکہ حق و باطل اگر نہ ہی ہوتا تو کیا بہتر تھا۔ کتنے آرام سے زندگی گزرتی یہ فی نفسہ ایک بری چیز ہے۔ لہذا ہماری زندگی کا اولین مقصد خود اس معرکہ و جدال سے نجات حاصل کرنا ہے۔ مشرقیوں میں بالعموم بدھ مت کے پیرو اور مغربیوں میں رواقی فہمِ ب کے فلسفی اس مسلک کے پیرو معلوم ہوتے ہیں۔ ایک دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اس جدال سے مفر نہیں یہ ایک شر ہے لیکن ایک ضروری شر ہے۔ لہذا جب تک زندہ ہیں اس سے چھٹکارا نہیں بہتر ہے ہے کہ زندگی سے خلاصی حاصل کی جائے یا اگر ممکن ہو تو زندگی میں موت اختیار کی جائے۔ ہندوؤں کا ایک گروہ کثیر اور مغربیوں میں کئی مفکر اسی طرزِ فکر کے حامی نظر آتے ہیں۔ عیسائیوں کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی — نفوذِ بالشر — اصل تعلیم بھی یہی تھی یعنی یہ کہ اس معرکہ حیات میں، اس کا رازِ خیر و شر میں اس بری دنیا کو چھوڑ کر ”آسانی باپ“ کی طرف جتنا جلدی رجوع کیا جائے اتنا بہتر ہے۔ اگر اس کا راز میں کوئی فتح نہ ہی کی صورت ہو سکتی ہے تو وہ صرف خدا ہی کر سکتا ہے۔ انسان تو اس میں بالکل بے بس ہے۔ اس کے عین برخلاف اقبال کے نزدیک زندگی کی رو کے پھیلاؤ کا سبب اسی مسلسل چیلنج اور معرکہ میں مغر ہے جس کو اخلاقی سطح پر کارزارِ خیر و شر کہتے ہیں بغیر اس مخالفت کے بغیر اس تصادم کے، ذرہ بھر آگے بڑھنا ممکن نہیں یہی وجہ ہے کہ پہلے تو اقبال زمانے کی ایسی تعریف کرتا ہے جس کی ہر آن نئی اور اس آن میں ہر شان نئی ہے۔ ہر لمحہ نئے نئے غیر متناہی امکانات ہمارے سامنے کھول دیتا ہے۔ اور ان امکانات میں سے ہم کسے اختیار کرتے ہیں اور بروئے کار لاتے ہیں یہ امتحان بھی ہمارے لئے ہر لمحہ نیا ہوتا ہے۔ اقبال نے زمانے پر اور اس کی قیمت پر بہت کچھ لکھا ہے لیکن اس بارے میں اس کا شاہکار بال جبریل میں وہ مشہور نظم ہے جس کا نام مسجدِ قرطبہ ہے۔ اسے غور سے مطالعہ کرنا چاہئے۔ لیکن ان لامتناہی امکانات کی پیدائش اور بالخصوص ان کا بروئے کار آنا بغیر رزمِ خیر و شر کے ممکن نہیں اس کے بغیر زندگی خود گھٹ کر رہ جاتی ہے۔ اقبال کہتا ہے:-

میاںِ ابرم بر ساحلِ کہ آنجبا ذوائے زندگانی نرم خیز است

بدریا غلط و باہمِ حش و در آہِ زینتِ حیاتِ حلاوتِ انہم سیر است

یہ اشعار ہمیں اساسی طور پر RISK یعنی ایک بامقصد خطرہ مول لینا اور شر کا سامنا کرنا سکھاتے ہیں۔ اس دلیل سے یہ ثابت ہوا کہ نیکی یا اچھائی اس رویے کا نام ہرگز ہرگز نہیں جس میں شر کا مقابلہ کرنے سے پہلو ہتی کی گئی ہو یا جس میں ایک نام ہند نیکی کے نام پر زندگی کے مثبت امکانات کو یا ختم کر دیا جائے یا گھٹا کر رکھ دیا جائے جو شخص یا قوم نیکی یا تقویٰ کا ایسا منفی تصور پیدا کرے وہ اقبال کے نزدیک خدا اور اس کی خالقیت کی شاید سب سے بڑی جرم ہے۔ اور ہم ابھی دیکھیں گے کہ معاملے کی بعینہ یہی صورت قرآن کے نزدیک بھی ہے۔ جبریل و ابلیس کے مکالمہ میں ابلیس جبریل کو کہتا ہے :-

میری جرات سے ہے مشت خاک میں ذوق نہو.....

دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر

کون طوفان کے طاپنچے کھا رہا ہے میں کہ تو؟

لیکن شاید آپ اقبال کے جبریل و ابلیس کو ایک شاعر اور سیکولر (SECULAR) مفکر کی پرواز خیال سمجھیں تو آئیے ذرا ایک لمحہ قرآن کے اوراق الٹ کے دیکھیں۔ یہ وحی آسمانی نہیں اس مسئلہ کے متعلق کیا بتاتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ جب اللہ نے حضرت انسان کی تخلیق کا ارادہ کیا تو فرشتوں کا وفد خدا کے پاس گیا اور عرض کیا کہ اے رب! تو ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جو زمین پر فساد مچائے گی۔ اور خونریزی کرے گی اور ہم تو تیری حمد کے گیت گاتے رہتے ہیں اور تیری تقدیس کرتے ہیں۔ یعنی تیرا ہر حکم بجا لاتے ہیں پھر اس مخلوق کے پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ خدا نے فرمایا ”میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے“ ذرا غور فرمائیے۔ خدا نے اس حقیقت سے انکار نہیں کیا کہ انسان سے غلطیاں سرزد ہوں گی۔ یہ نہیں کہا کہ انسان فرشتوں سے بھی بڑھ کر پاک ہے۔ بلکہ یہ بات بھی تو ہمیں قرآن نے ہی بتائی کہ جب سے انسان پیدا ہوا تب سے ہی شیطان بھی پیدا ہوا۔ انسان سے پہلے شیطان بھی تو نہ تھا۔ یعنی جو ہستی شیطان بنی وہ تخلیق آدم سے پہلے شیطان نہ تھی کچھ اور تھی تو پھر آخر اس سارے ڈرامے کا راز کیا ہے؟ انسان کے پہلو پہ پہلو شیطان کا جنم لینا فرشتوں کا دربار باری میں اس نئی مخلوق کی تجویز پر احتجاج کرنا۔ اللہ کا اس بات سے انکار نہ کرنا کہ انسان سے غلطیاں سرزد ہوں گی لیکن اپنے لامتناہی علم کی بنیاد پر اس احتجاج کو ٹھکرا دینا اور اس مخلوق کا معرض وجود میں لے آنا۔ ان سب کا آخر کیا مطلب ہے؟

اس سوال کا جواب آپ کو قرآن کی اس آیت میں ملے گا جس میں خدا فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی امانت زمینوں اور آسمانوں کو پیش کی لیکن انہوں نے اسے قبول کرنے کی جرأت نہ کی اور آخر انسان نے اسے قبول کر لیا۔ وہ امانت کیا ہے جس کی مناسب جگہ پیدا کر کے لئے جس کا مناسب محل بنانے کے لئے پیکر انسانی کی تعمیر کی جا رہی ہے اور اپنے فرشتوں کے مشورہ کو رد کیا جا رہا ہے ؟ وہ کیا ہو سکتا ہے سوائے اس قوت تخلیق کے جس کا اولین محل ذات باری ہے اور پھر اس کا براہ راست خلیفہ حضرت انسان۔ اگر انسان اس فریضے کو انجام دیتا ہے اور صالح تخلیقی عمل کرتا ہے۔ یعنی دائمی اقدار کے لئے عادی علمی اور روحانی مواد فراوانی کے ساتھ پیدا کرتا ہے۔ تو ان لامتناہی امکانات کو بروئے کار لاسکے گا جو خدا نے بطور امانت اس میں ودیعت کئے ہیں۔ ایسا شخص خدا کا بندہ اور ایسی قوم ”خیراۃ اخرجت للناس“ ہے خدا نے زندگی کی رو کے اس بے پناہ پھیلاؤ کے لئے سب سامان جمیا کر دیا ہے۔ انسان کی تخلیقی قوت اس کے لامتناہی امکانات اس کا اختیار اور ان سب کی اولین شرط یعنی معرکہ خیر و شر۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا اقبال کا فلسفہ شرعیں قرآنی نہیں ؟ اگر آپ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کا مطالعہ فرمائیں گے تو آپ کو وہاں بھی بالکل یہی نظریہ ملے گا اس سلسلہ میں یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ مجدد صاحب اور اقبال دونوں نے منصب نبوت اور بالخصوص رسالت اب محمد رسول اللہ صلعم کے اس دنیا کی طرف مثبت رویے کو انسانی ہدایت کے پروگرام میں بالکل مرکزی حیثیت دی ہے۔ اور رسول کریم ؐ کی تعلیمات کو اس منفی نیکی اور تقویٰ سے بالکل اور قطعاً جدا کیا ہے جس کے نزدیک گناہ کے خوف کے تحت اور گناہ کے ظنی ارتکاب سے بچنے کے لئے مثبت انسانی ترقی کے امکانات کو ختم کرنا بہتر تصور کیا جاتا ہے۔ دراصل اس آخری موقف کا منطقی نتیجہ تو خود کشی ہونا چاہئے کیونکہ موت طاری کر کے تو انسان یقینی طور پر بدی کے مظنہ سے بچ سکتا ہے۔ لیکن یہ نظریہ اقبال اور قرآن دونوں کی ضد ہے۔