

فرد اور جماعت کا رشتہ

حکمتِ اقبال کے روشنی میں

الطاف ہاوید

صنعتی انقلاب کے بعد جن عظیم معاشرتی اور سیاسی مسائل نے سر اٹھایا، ان میں سرمایہ و محنت کے بعد سب سے زیادہ اہم فرد اور جماعت کے باہمی تعلق کا مسئلہ تھا۔ اس مسئلے نے صنعتی انقلاب کے بعد ہونے والے معاشرتی ارتقاء کے ساتھ ساتھ اس کے مختلف مراحل کی منطق کے مطابق کئی شکلیں بدلی ہیں اور ہر شکل اپنے مخصوص تقاضوں کے ماتحت فرد اور جماعت دونوں کے لئے تباہی یا استواری لاتی رہی۔

سیاسی فلسفہ کی ترقی میں حصہ لینے والے مفکرین نے اس مسئلے پر بہت کچھ لکھا ہے اور فرد اور جماعت کے تعلقات کے باہمی تضاد کے کئی حل پیش کئے ہیں۔ ان سطور میں علامہ اقبال کے سیاسی فلسفہ کی روشنی میں اس مسئلے کا جائزہ لینے کی کوشش کی گئی ہے۔

علامہ اقبال کو اپنی زندگی میں تین مختلف سیاسی نظامات کو دیکھنے، ان کا مطالعہ کرنے، ان سے اثر پذیر ہونے اور ان پر تنقید کرنے کا موقع ملا۔ ان نظامات میں سے پہلا سیاسی نظام جو یورپ کے صنعتی انقلاب کی بنیادوں پر استوار ہوا۔ سرمایہ دار نظام معیشت تھا، اس نظام نے جاگیر داری نظام کی جگہ لی تھی جس کی فرد اور جماعت کے تعلقات کے بارے میں سب سے نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ فرد کی زندگی کے تمام پہلوؤں اور اعمال کا تعین جماعت کیا کرتی تھی، چنانچہ حریتِ فکر و عمل کا فقدان جاگیر داری عہد کا ایک امتیازی نشان تھا۔

اس میں شک نہیں کہ صنعتی انقلاب نے جاگیر داری معاشرے میں ایک انقلاب پیدا کیا لیکن جہاں ایک طرف آزاد معاشی مسابقت، تجارت اور سرمائے کی حرکت اور مفصلی کی آزاد حیثیت، دولت کمانے اور اسے جینے کے عمل پر کسی سیاسی اور اخلاقی پابندی کے فقدان، محنت کے اُجرت کے قانون طلب و رسد کے ماتحت آجانے اور ملک کی مداخلت کی حدود کا محض اہم عامہ کے قیام تک محدود کر دینے

سے فرد کو آزادی اور خود مختاری نصیب ہوئی، وہاں معاشی تحفظ سے محروم ہونے کی وجہ سے فرد کی اس آزادی و خود مختاری کے مثبت نتائج پر پانی پھر گیا۔

سرمایہ داری نظام کے ابتدائی دور میں اگر فرد جاگیر داری سماج کے پس ماندہ، تاریک اور جہالت انگیز ماحول سے نکل کر جس میں اس کی اپنی کوئی نئی اور ذاتی زندگی نہ تھی، سائنسی علوم کی روشنی، ترقی یافتہ قانون کی برکت اور آزادی رائے سے بہرہ ور ہوا تھا۔ تو اس نظام کے دور انحطاط میں وہ ان تمام باتوں سے بھر محروم ہو رہا تھا، سرمایہ داری سماج اور بورژوا پارلیمانی جمہوریت کے نظام سیاست میں فرد اور جماعت کے باہمی تعلقات میں توازن نہ رہا۔ اور جماعت کے مفادات کے علی الرغم چند افراد کو اپنی من مانی کرنے کی کھلی جھٹی مل گئی، فرد کی نام نہاد آزادی ضمیر کے لئے مملکت کا کوئی اخلاقی ضابطہ نہ رہا اور چند افراد کا مفاد پوری جماعت کے مفادات پر غالب تسلیم کیا جانے لگا۔

دوسرے نظام حیات جو علامہ اقبال کے زیر مطالعہ آیا۔ اور ان کی تنقید کا موضوع بنا، فاشزم تھا۔ ان کی زندگی ہی میں اس نظام پر جرمنی، اٹلی اور جاپان میں آمرانہ حکومتوں کو استوار کیا گیا تھا، فاشزم واصل کسی سیاسی فلسفہ یا مستقل نظام حیات کا نام نہیں تھا، وہ فی الحقیقت ایک کوشش تھی انحطاط پذیر ریڑھ اری نظام کو مزید زوال و انحطاط سے بچانے کی، یورپ میں جب مزدور طبقے کی انقلابی جدوجہد بہت تیز ہو گئی، اور سرمایہ دارانہ مفادات پر اس کی زد پڑنے لگی تو سرمایہ داروں نے اس سیلاب کو روکنے کے لئے ٹھہر اور مسولینی کو آگے کیا۔ اور ان کو ہر طریقے سے مضبوط بنایا۔ فاشزم میں سرمایہ داری اجارہ داری کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور سرمایہ دار طاقتیں متحد ہو کر معاشی لوٹ کھسوٹ کا پروگرام بناتی ہیں۔

تیسرے نظام حیات جو سرمایہ دارانہ جمہوریت اور فاشی آمریت دونوں سے اپنے جوہر اور ہیئت میں مختلف تھا، اشتراکی نظام تھا، جو علامہ اقبال کی زندگی میں سوویت یونین میں بروئے کار آچکا تھا۔ اس نظام حیات میں آزاد معاشی مسابقت، پیداواری عمل کا نفع اندوزی کے لئے پابند ہونے، سرمایہ واصل کا اجارہ داری شکل میں تبدیل ہونے کا کوئی امکان نہ رہا، آزاد معاشی مسابقت کی جگہ امداد باہمی نے، پیداواری میں نفع اندوزی کے بجائے عوامی ضرورت کو پورا کرنے کے آہنگ نے اور سرمایہ واصل کی جگہ منصوبہ بندی نے ل۔

اس تاریخی اور سماجی پس منظر میں علامہ اقبال نے اپنے منفرد سیاسی فلسفہ کو مرتب کیا۔ ان کے یہ افکار و نظریات اسلام خودی، رموز، خودی، مسابقت، نظام حیات، انسانی اخلاق، تعلیم، سیاست اسلامیہ تصنیفات میں

ہتے ہیں۔ ان تصنیفات کے عمیق مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اقبال ارادہ عامہ کے عمل اظہار کے لئے نہ تو کانٹ نٹنے اور برگسان کی طرح سرمایہ داری نظام کی اجتماعی مفاد سے بیکانہ انفرادیت پسندی سے متفق ہے، جو حیات معاشرہ کو انفرادی انا کی عمل پذیری کے لئے محض مکان (SPACE) مہیا کرنے کے مترادف تصور کرتے ہیں اور نہ ہیگل اور ہابس کی طرح ہیئت اجتماعیہ کو افراد سے قطعی الگ اور مادہ ایک متعین اور خود کفیل جسم نامی قرار دیتا ہے، جو اپنے مقاصد اور آرزوؤں کی تکمیل کے لئے افراد معاشرہ کے مقاصد اور خواہشوں سے بے نیاز ہو کر عمل کرتا اور اپنے اس عمل میں انہیں نیز نامی اجزاء کی طرح استعمال کرتا ہے۔ یہ منکرین کلیت پسندی میں فرد کی انفرادیت کو مدغم کر دیتے ہیں۔ اقبال اپنے سیاسی افکار میں ان دونوں مذکورہ نظریات کے مقابلے میں اشتراکیت سے نسبتاً زیادہ قریب ہے جس میں فرد کو حیات کے ارتقائی عمل کا مقصد اور جماعت کو اس مقصد کے حصول کا ایک ذریعہ تصور کیا گیا ہے۔ مگر اشتراکیت کے ساتھ اس اتفاق کے باوجود اقبال فرد کے کائناتی مرتبہ اُس کی تخلیقی غایت، اور اس کے داخلی فطری ممکنات کے احصاء و تعین میں اس سے اختلاف رکھتا ہے، کیوں کہ اشتراکیت کے دہریت پسند عنصر نے فرد اور ہیئت اجتماعیہ کے ربط کی کامیاب توجیہ کے مثبت نتائج کی قیمت صفر کر دی ہے۔

اقبال اپنے سیاسی فکریں فرد اور جماعت کے باہمی تعلق و ربط کو نہ کورہ بالائینوں نظریات حیات - سرمایہ دار نظام، فاشرزم اور اشتراکیت - سے منفرد حیثیت دیتا ہے۔ وہ اپنے فلسفیانہ افکار میں 'خودی' کے تصور اور اس کی تکمیل و تربیت کو اگرچہ بنیادی مسئلہ قرار دیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ خودی کی تکمیل و پرورش کو کلی طور پر معاشرے کے اندر ہی ممکن تصور کرتا ہے، معاشرہ سے باہر کوئی فرد اپنے انفرادی جوہر کی پرورش و تربیت کا سامان اور مواقع نہیں پاسکتا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اقبال کے سیاسی فلسفہ میں فرد اور ہیئت اجتماعیہ ایک معاشرتی کل کے دو پہلو ہیں۔ اور ان دونوں پہلوؤں میں کوئی دوئی یا تضاد موجود نہیں ہے۔ بلکہ دونوں میں کل ہم آہنگی، توازن اور باہمی ربط پایا جاتا ہے، دراصل یہ دونوں پہلو جہاں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، وہاں ایک دوسرے سے اثر پذیر بھی ہوتے ہیں۔ ان میں باہم تفاعل، ہم ربطی اور انحصار پذیری پائی جاتی ہے۔ اور دونوں کا وجود ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہے۔

اقبال کے نزدیک معاشرتی عمل کا مقصد بالذات فرد کی خودی کی تربیت اور اس کے لامحدود ممکنات کو بروئے کار لانا ہے تاکہ وہ 'اصل خویش'، یعنی وجود باری تعالیٰ کی طرف لوٹنے کے قابل ہو سکے

اور معاشرتی عمل اپنے مقصود کو حاصل کرنے کے لئے جس ذریعہ کو منتخب کرتا ہے، وہ معاشرہ یا جماعت ہے، بلکہ ایک دگر سے جماعت اس ضمن میں فرد سے کہیں زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اسی بنا پر بعض دفعہ ہمیں اقبال بادی النظر میں کلیت پسندی کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں، لیکن دراصل وہ کلیت پسندی کے بجائے فرد پر جماعت کو ترجیح دینے کے حامی ہیں۔ اور اس ترجیح کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ فرد کا وجود جماعت کے مقابلے میں آبی و لحاقی ہے، اور جماعت نہ صرف موجودہ نسل کی حامل ہوتی ہے، بلکہ مستقبل میں آنے والی بے شمار نسلوں کی بھی امین ہوتی ہے۔

فرد پر جماعت کو ترجیح دینے کی اقبال کے نزدیک دوسری وجہ یہ ہے کہ فرد اپنی تخلیق کے وقت ایک ہیئت اجتماعیہ کو پہلے سے موجود پاتا ہے، جس کی عمرانی اور فکری تنظیم اس کے ذہن اور نفسیات پر اثر انداز ہوتی ہے۔ فرد اپنی تخلیق سے ماقبل موجود جماعت سے اپنا فکری و نفسیاتی مواد حاصل کرنے پر مجبور ہے، اگرچہ اس بات کا امکان بھی پایا جاتا ہے کہ فرد اپنی قوت استدلال اور وجدان کی تربیت سے وقت کے خزانے سے نئے حقائق اخذ کر کے جماعت پر اثر انداز ہو اور اس کے فکر و عمل کے نظام میں عمیق تبدیلیوں کا باعث بنے۔ مگر تخلیق کے وقت تو سہر حال فرد اپنے معاشرتی ماحول سے متاثر ہونے پر مجبور ہے، چنانچہ انہی وجوہ کی بنا پر اقبال جماعتی اناکو انفرادی انا سے برتر تصور کرتا ہے۔

اسی فلسفہ کی رو سے اقبال، برگسان کے اس خیال کی پُر زور تردید کرتے ہیں کہ معاشرتی وجود ہمارے انفرادی وجود سے باہر ایک مصنوعی حیثیت رکھتا ہے، لہذا ہمارا اصل اور حقیقی وجود وہی ہے جس کا شعور ہمارے ۱۷ دہ دوسرے فرد کو نہ ہو سکے، تغیر و دوران کا تعلق انفرادی احساس سے ہے جو ہر لمحہ خودی کی گہرائیوں میں وقوع پذیر ہوتا رہتا ہے، چونکہ تغیر و دوران حقائقِ اصلہ میں اس لئے فرد ہی اُن کا احساس کر سکتا ہے۔ اجتماع اُن سے بے بہرہ رہتا ہے۔

اس کے برعکس وہ اس حقیقت پر نمد دیتے ہیں کہ فرد کے انفرادی جوہر کو پنپنے، پروان چڑھنے اور اُس کے داخلی ممکنات کے خارج میں تحقق کے لئے عمرانی وجود ایک لازمی شرط ہے، فرد بغیر تمدن کے مکمل نہیں ہو سکتا کیونکہ فرد کی تکمیل اخلاقی اقدار کے بغیر وقوع پذیر نہیں ہو سکتی اور ان اخلاقی اقدار کے لئے ذمہ داری اور فرض کا احساس تمدن اور عمرانی انا کی دگر سے پیدا ہوتا ہے، وہ انفرادی جوہر کی تکمیل و پختگی کے لئے خارجی یا معاشرتی ماحول کو صدف اور بحر کی حیثیت دیتے ہیں، جن کے بغیر قطرہ کبھی بھی گہر نہیں بن سکتا، اقبال

اپنے ایک بیکچر، ملت بیضا پر ایک عمرانی نظر میں فرماتے ہیں:-

” فرد فی نفسہ ایک سستی اعتباری ہے یا یوں کہیے کہ اُس کا نام ان مجردات عقلیہ کی قبیل سے ہے جن کا حوالہ دے کر عمرانیات کے مباحث کو سمجھنے میں آسانی پیدا کر دی جاتی ہے، بالفاظ دیگر فرد اس جماعت کی زندگی میں جس کے ساتھ اُس کا تعلق ہے، بمنزلہ ایک ماضی اور آتی لمحہ ہے، اس کے خیالات، اس کی تمنائیں، اس کا طرز زندگی، اس کے جملہ قوائے ذہنی و جسمانی بلکہ اُس کی زندگی کے ایام کی تعداد تک اس جماعت کی ضروریات و حاجت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہوتی ہیں جس کی حیات اجتماعی کا وہ محض ایک جزوی مظہر ہے۔“

” فرد کے افعال کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں کہ وہ اضطراری و بلا ارادہ کسی خاص کام کو سرانجام دیتا ہے، جسے جماعت کے نظام نے اُس کے سپرد کر رکھا ہے۔“

” قوم اپنے افراد کا محض مجموعہ نہیں ہے، ایسا سمجھنا اصولاً غلط ہے بلکہ قوم یا معاشرہ ایک جداگانہ حیات رکھتا ہے، قوم کی مابیت پر اگر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہو گا کہ وہ غیر محدود و لامتناہی ہے اس لئے کہ اس کے اجزائے ترکیبی میں وہ اکثر تعداد آنے والی نسلیں بھی شامل ہیں جو اگرچہ عمرانی حد نظر سے تاحال مادر اور پور شیدہ ہیں لیکن ایک نژاد قوم کا سب سے اہم جز تصور ہونے کے قابل ہیں۔“

لہذا اقبال کی نظر میں فرد کی شخصیت کی پرورش جو اُس کی حیات کا بے بہا جوہر اور اُس کا حاصل ہے، ملت یا اجتماعی وجود کے وسیع اور مؤثر اخلاقی ضبط و آئین کے بغیر ناممکن ہے، جس طرح شاخ پنبھول پیدا ہوتے اور مرجھا کر گرتے جاتے ہیں اور ان کی جگہ پھر نئے پنبھول وجود میں آجاتے ہیں اس شکست و تخلیق کے عمل کے دوران شاخ قائم و دائم رہتی ہے۔ اسی طرح افراد قوم کی شاخ پر پیدا ہوتے اور جھاتے رہتے ہیں۔ مگر قوم قائم رہتی ہے، قوم کی حیات کے مقابلہ میں فرد کی حیات ایک آنی و ماضی لمحہ ہے، اگر فرد قوم کے ساتھ وابستہ رہے تو وہ سرسبز و شاداب رہتا ہے، اور نہ جہاں سے صلاح کی صورت میں وہ مرجھا کر میت و نابود ہو جاتا ہے،

ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے
ہے لازوال عہد خزاں اس کئے اسطے کچھ واسطہ نہیں اُسے برگ و بار سے
شاخ بریدہ سے ستن اندر ہلاکت تو آستانہ سے قلعہ روزگار سے

ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھو۔
یہ تہ رہے شجر سے امید بہار رکھو

اقبال کے سیاسی فلسفہ کا مطالعہ کرتے وقت ایک بات قابل غور نظر آتی ہے کہ اُس کا سیاسی فکر ایک حد تک اشتراکیت کے سیاسی نظریات سے قریب تر ہونے کے باوجود انہیں پوری طرح اپناتا نہیں ہے، اور اس اختلاف کا سب سے بنیادی سبب یہ نظر آتا ہے کہ دہریت پسند اشتراکیت اور مذہب پسند اقبال کے نزدیک انسانی جوہر حیات یا خودی کے تصور اور حیثیت میں بنیادی فرق پایا جاتا ہے۔ اقبال نے اس فرق اور اختلاف کو اسرارِ خودی کے پہلے ایڈیشن کے دیباچہ میں اس طرح واضح کیا ہے کہ :-

”یہ وحدت وجدانی یا شعور کا روشن نقطہ جس سے تمام انسانی تخیلات و جذبات اور تمنیات مستیز ہوتے ہیں، یہ پُراسرار شے جو فطرتِ انسانی کی منتشر اور غیر محدود کیفیتوں کی شیرازہ بند ہے، یہ خودی یا انا جو اپنے عمل کی رُو سے ظاہر اور اپنی حقیقت کی رُو سے مضمحل ہے، جو تمام مشاہدات کی خالق ہے مگر جس کی لطافت مشاہدہ کی گرم نگاہوں کی تاب نہیں لا سکتی، کیا چیز ہے؟ کیا یہ ایک لازوال حقیقت ہے یا زندگی نے محض ماضی طور پر اپنے فوری عملی اغراض کے حصول کی خاطر اپنے آپ کو اس فریبِ تخیل یا دروغِ مصلحت آمیز کی صورت میں نمایاں کیا ہے؟ اخلاقی اعتبار سے افرادِ اقوام کا طرزِ عمل اس نہایت ضروری سوال کے جواب پر منحصر ہے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہ ہوگی جس کے حکما، دہلوانے کسی کسی صورت میں اس سوال کا جواب پیدا کرنے کے لئے دماغ سوزی نہ کی ہو۔“

یہی وہ بنیادی اختلاف ہے جو اقبال اور مارکسی اشتراکیت کے فلسفہ حیات میں ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ اقبال جوہرِ فرد کو ایک لازوال حقیقت سمجھتا ہے جب کہ اشتراکیت اُسے ایک فریبِ تخیل اور دروغِ مصلحت آمیز تصور کرتی ہے۔ مگر اس اختلاف کے باوجود، وجود کے اس محسوس اور مادی مرحلہ میں کام کرنے والی قوتوں کے ارتقائی کردار اور انسانی معاشرہ کے عروج و زوال کے قوانین کی تفہیم میں اقبال اور اشتراکیت نقطہ نظر میں ایک گونہ توافق اور مطابقت پاتی جاتی ہے۔

اس اختلاف کے نتائج اُس وقت زیادہ نمایاں ہوتے ہیں جب فرد کی اخلاقی زندگی کے لئے کسی منطقی اساس کی تلاش کی جاتی ہے اور اُس کی حیات کے تسلسل پر موت کے حادثہ کے اثرات کا مطالعہ کیا جاتا ہے، مارکسی اشتراکیت دہریت پسند ہے۔
© rasailajaraid.com

نہیں کرتی، اُس کے نزدیک تسلسل حیات موت کے باوجود ہمارے ہمیشہ کے لئے رک جاتا ہے، اس کے برعکس اقبال کا نظریہ حیات اپنے دینی کردار کی وجہ سے اخلاقی زندگی کے لئے ایک مضبوط منطقی اساس مہیا کرتا ہے۔ اس کے نزدیک حیات کا تسلسل موت کے حادثہ کو برداشت کر کے اپنے ارتقائی عمل کو جاری رکھتا ہے، اور فرد وجود کے لامتناہی غیر محسوس اور غیر مادی مراحل میں سے گذرتا ہوا ذات باری تعالیٰ کے وجود منبسط سے اتحاد قائم کر لیتا ہے۔

اقبال کے فلسفہ حیات کے نمونی ماخذات کا مطالعہ کرتے وقت ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ وہ اپنے افکار کی ترتیب و تالیف میں اگرچہ مغربی فلاسفہ اور اشتراکی دانش و دس سے متاثر نظر آتے ہیں مگر یہ مغربی اور اشتراکی دانش اُن کے لئے اساس اور ماخذ کی حیثیت اختیار نہیں کر سکی بلکہ وہ اپنے نظریات و افکار کی تہذیب میں حقیقی استفادہ اسلامی تعلیمات سے ہی کرتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔

اقبال کی نظر میں اسلامی فکر ایک ایسا تالیفی عمل ہے جو افکار انسانی کی مختلف انتہا پسندیوں کو ایک دوسرے میں مدغم کر کے ایک معتدل روشن قائم کرتے ہوئے حیات کی غایت اولیٰ کی جانب رطوں دوات رہتا ہے۔

اسلام کے اس تالیفی نقطہ نظر کے پس منظر میں اقبال نے اگر ایک طرف انفرادیت پسند فلاسفہ کے اس خیال کو مبرا ہے کہ سوسائٹی کی ساری ترقی کا دار و مدار عظیم افراد کے انفرادی شعور اور انفرادی سعی و عمل کی رہی منت ہوتی ہے۔ یہ انفرادی و ایجاد کے عمل میں معاشرہ کے خلقی نقیذات سے اپنے آپ کو آزاد اور بند کر لیتے ہیں۔ کیونکہ قدرت پسندی اور جدت طرزی جو انسان کی سب سے بڑی خصوصیت ہے اور اُسے حیوان سے ممتاز کرتی ہے، اخلاص انفرادی صلاحیت کا مظہر ہے، انفرادی سعی و ایجاد ہی اجتماعی نوعیت کے نتائج پیدا کرتی ہے۔ جماعت اپنی اجتماعی حیثیت میں کسی بھی طبعی یا اخلاقی نئی تدر کی تخلیق و ایجاد کا باعث نہیں بنتی، یہ صرف تقلید و استفادہ کرتی ہے چونکہ مجرد اور غیر مشخص معاشرہ نے اپنی مجموعی حیثیت سے کبھی بھی کوئی سائنٹیفک ایجاد یا کسی تمدنی قدر کو تخلیق نہیں کیا، لہذا ہر چیز اور فکر کا پیمانہ اور معیار اور زندگی کی اقدار کے تعین کا حقیقی باعث صرف فرد کی ذات کو ہی قرار دیا جاسکتا ہے تو دوسری طرف اقبال نے اجتماعیت پسند مفکرین کے نقطہ نظر کو بھی اپنایا کہ فرد اپنے جملہ ذہنی و روحانی قوار، اس جماعت کی ضروریات اور تصورات سے حاصل کرتا ہے، جس میں نجات و اتفاق نے اُسے پیدا کر دیا ہوتا ہے۔

اجتماعیت پسند نظریہ انفرادیت پسند کے مقابلے میں اجتماعی زندگی سے قطعاً

بے نیاز ہو۔ فرد کی سعی و ایجاہ کی قوتوں کے خارج میں وجود پذیر ہونے کا خاص بھی اجتماعی تعلقات کا نظام ہی ہوتا ہے، خیر و شر کی اقدار کوئی تجربہ می وجود نہیں رکھتیں بلکہ تجربہ و عمل سے عبارت ہیں، جن کے اثرات عمرانی ہوتے ہیں اور عمرانی وجود ہی ان کی تخلیق و تعین کا باعث بنتا ہے۔

اقبال ان دونوں انتہا پسند نظریات کو اپنے اسلامی ذہن سے پرکھتا اور ان کی حدود کا تعین کرتا ہے، اسلام کا تالیفی عمل بتاتا ہے کہ انسانی افراد حیوان کے برعکس اپنے فطری ماحول کے ساتھ عمرانی ماحول بھی تشکیل کرتے ہیں۔ اور اس سے خود بھی متاثر ہوتے اور اس پر اثر انداز بھی ہوتے ہیں یعنی اسلام کے تالیفی عمل کے نزدیک فرد اور معاشرہ میں باہمی تفاعل، ہم دلی اور ہم انحصاری کارشتہ پایا جاتا ہے، یہ دونوں اکائیاں اپنے اپنے حدود میں ایک دوسرے سے بے نیاز اور آزاد نہیں ہوتیں، بلکہ زندگی کی وحدت ان دو انتہاؤں سے مل کر بنتی ہے۔

اقبال اسلام کے اس میخ تالیفی عمل کے سہارے ہی اپنے شاعرانہ وجدان کو جوہر فرد کی تکمیل و استحکام کے لئے شعور ذات اور حریت کاملہ کی طرف جھکاؤ کے باوجود عدل و مساوات کے اخلاقی اقدار اور مملکت و معاشرہ کی آئینی ذمہ داریوں کو قبول کرنے کے لئے تیار کر سکا ورنہ اُس کے شعر و نثر کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے فکر کے منطقی حدود میں نشیے کی فرد پسند مزاجیت کی طرف جھکا ہوا ہے، کیونکہ فرد کی تکمیل ذات حریت کاملہ کے بغیر ناممکن ہے اور حریت کاملہ کسی قسم کے اجتماعی ضبط و آئین کو قبول نہیں کرتی۔ اسی وجہ سے مساوات و جمہوریت کا فلسفہ اس سے قطعاً میل نہیں کھاتا۔ لہذا اسلام کے گہرے مطالعہ کی وجہ سے ہی اقبال شدید انفرادیت کی طرف اپنے منطقی جھکاؤ کے باوجود صحت مند اجتماعی فلسفہ کو اپنے سیاسی فکر کا جزو بنانے میں کامیاب ہو گیا۔

اس سیاسی فلسفہ میں اگرچہ ہیگل اور ایس کی کلیت پسند مملکت کے تصور کی کوئی جگہ نہیں، مگر اس کے باوجود فرد کی تکمیل ذات کے لئے جس سیاسی حریت کی ضرورت ہے، اقبال اُسے مہیا کرنے کی ضمانت کا اہل صرف معاشرتی ماحول کو ہی قرار دیتا ہے۔ اس میں جماعت یا معاشرہ کا مقصد وحید اعلیٰ افراد کی تخلیق قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اسلام نے خصوصاً فرد کی ارتقاء شے شخصیت اور تکمیل ذات کے مقصد کو انسانیت کے اعلیٰ معاشرتی اور روحانی مقاصد کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے۔ ایک کی تکمیل کو منطقی طور پر دوسرے کی تکمیل پر منحصر کر دیا۔ مگر فرد و اجتماع کے اس منفرد فلسفہ میں اسلام جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، اجتماع کو کل اور فرد کو اس کل کا جزو تسلیم کرنے پر

اقبال "ملت بیضا پر ایک عمرانی نظر" میں بتاتا ہے۔

”جس طرح ایک جسم نامی مریض ہونے کی حالت میں بعض دفعہ خود بخود بلا علم و ارادہ اپنے اندر ایسی قوتوں کو برا نکھینٹ کر لیتا ہے جو اس کی تندرستی کا موجب بن جاتی ہیں، اسی طرح ایک قوم جو مخالف قوتوں کے اثرات سے ہزال زدہ ہو گئی ہو، بعض دفعہ خود بخود صحت مند و عمل پیدا کرنے والی قوتوں کو پیدا کر لیا کرتی ہے۔ مثلاً قوم میں کوئی زبردست دل و دماغ کا انسان پیدا ہو جاتا ہے یا کوئی نیا فکر نمودار ہو جاتا ہے، یا ایک ہمہ گیر مذہبی اصلاح کی تحریک اُبھر آتی ہے جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ قوم کے قوائے ذہنی و روحانی تمام طاغی اور سرکش قوتوں کو اپنا مطیع و منقاد بنانے اور اس موادِ فاسدہ کو خارج کرنے سے جو قوم کے نظامِ جسمانی کی صحت کے لئے مضر تھا، قوم کو نئے سرے سے زندہ کر دیتے ہیں۔ اور اس کی اصل توانائی اُس کے اعضاء میں خود کر آتی ہے اگرچہ قوم کی ذہنی اور دماغی قابلیت کا دھارا افراد ہی کے دماغ میں سے ہو کہ بہتا ہے لیکن پھر بھی قوم کا اجتماعی نفس نا طمع جو مدرک کلیات و جزئیات اور خیر و مرید ہے بجائے خود موجود رہتا ہے۔“

اے خوش آن قومے کہ جانِ او پسید از گلِ خود خویش را باز آسزید“
ظاہر ہے کہ اقبال حیاتِ فرد کی نشو و نما اور تکمیل کے لئے حیاتِ معاشرہ کے استحکام و تسلسل کو لازمی اور بنیادی حقیقت تصور کرتا ہے کیوں کہ مذکورہ نقطہ نظر سے حیاتِ اجتماعی کے اثبات و تزکیہ پر ہی فرد کے انفرادی جوہر کی ترقی و نمو پذیری منحصر ہے۔ اقبال نے کہا ہے کہ

فرد و قوم آئینہ یک دیگر اند سلک و گوهر کبشکشاں و اختر اند
فرد می گیرد ملت احترام ملت از فرد می یابد نظام
فرد تا اندر جماعت گم شود قطره وسعت طلب قلزم شود

لہذا اقبال کا یہ مصرعہ کہ ”فرد قائم ربطِ ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں“ اُس کے سارے سیاسی فلسفہ کو سمجھنے کے لئے کلیدی حیثیت رکھتا ہے، فرد ملت کے مقابل میں ایک محدود و متعین واحد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور ملت و قوم کا وجود اس محدود و متعین جز کے لئے ایسے کل کی حیثیت رکھتا ہے جس کے ساتھ متعلق ہو کر اس جزِ ناقص کے اندر اپنے تمام وجود کو ضم کر لے کر صحرا بن جاتا ہے۔

ملت کا بجز نابیدار افراد کے قطرہ کو گھر بنانے کے لئے سازگار ماحول اور مطلوبہ سامان مہیا کرتا ہے۔
 فرد ایک آنی و لمحاتی وجود ہے جو حال سے گزرتا ہوا ماضی کے دھندلوں میں چھپ جاتا ہے، مگر نت
 مستقبل میں آنے والی بے شمار نسلوں کی امین ہوتی ہے، اس لئے وقت کے لاتناہی سریان میں اسے دوام
 حاصل ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ مملکت اور سوسائٹی کو دوام بخشنے والے اخلاقی اور اجتماعی اقدار و قوانین کا تجربہ ہم
 فرد پر نہیں کر سکتے، کیوں کہ وہ محض تجربہ ہے، جو لمحے کے گزرنے کے ساتھ ہی روپوش ہو جاتی ہے، لیکن
 معاشرہ ان گنت لمحات گزرنے پر بھی قائم و دائم رہتا ہے اور اس کا یہ دوام اُن آنے والے بے شمار افراد کی
 وجہ سے ہے جو لمحاتی ہوتے ہوئے بھی اپنی تخلیق میں تسلسل و دوام رکھتے ہیں اور اپنے مشہود کے منظر بستے ہیں،
 اقبال نے ”ملت بیضیا پر ایک عمرانی نظر“ میں کہا ہے کہ۔

”مجموعی حیثیت سے اگر نوع پر نظر ڈالی جائے تو اس کے وہ افراد جو ابھی پیدا نہیں ہوئے
 اُس کے موجودہ افراد کے مقابلہ میں شاید زیادہ بدیہی الوجود ہیں، موجودہ افراد کی فوری اغراض
 اُن غیر موجود اور نامشہور افراد کی اغراض کی تابع بلکہ اُن پر مشا کر دی جاتی ہیں جو نسل بعد نسل بتدریج
 ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ اقوام کے لئے سب سے زیادہ اہم عقدہ صرف یہ ہے (خواہ اس کی نوعیت
 تمدنی ہو یا معاشی و سیاسی) کہ قومی ہمتی کا سلسلہ بلا انقطاع کس طرح قائم رکھا جائے، مٹنا یا
 معدوم ہوجانے کے خیال سے قومیں بھی اُسی طرح خائف ہوتی ہیں، جس طرح افراد، کسی قوم
 کی مختلف عقلی یا غیر عقلی تالیفوں اور استعدادوں کے محاسن کا اندازہ ہمیشہ اسی غایت الغایات
 سے کرنا چاہیے۔“

لہذا حیات اجتماعی کا یہ تسلسل ہی موجود اور ناموجود افراد کے آنی و لمحاتی وجود کی تاریخی اہمیت کو سنا
 لاتا ہے۔ اگرچہ اس بات کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ اقبال سیاسی حقیقت کے آخری تجزیہ میں اس بات
 پر اصرار کرتا ہے کہ حیات اجتماعی کا تاریخی اور فطری فریضہ صرف اتنا ہے کہ وہ فرد کو اپنے معاشرتی اور اخلاقی
 عمل میں، باوجود اُس کی ماضی و آئی حیثیت کے، قطرے سے گہر اور ذرے سے صحرا بننے میں مدد دے، وہ
 معاشرہ اور اُس کے تمام اجتماعی اداروں کو فرد کے وجود پر اس لئے فوقیت دیتا ہے کہ فرد معاشرتی زندگی
 کے بغیر اپنے داخلی ممکنات کا تحقق کر ہی نہیں سکتا۔ معاشرہ اور فرد کی یہی حیثیتیں اقبال کی نظر میں اُن کی
 ”تقدیر“ ہے۔ جس سے وہ ان کی تاریخی اور معاشرتی اہمیت کو اس حد تک سمجھتا ہے کہ وہ ان کو اپنے

مسائل کی پیچیدگیوں کا کوئی تسلی بخش حل پیش کرے۔

لامحالہ اقبال کو اسلام کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ کیونکہ یہی ایک ایسا فکری آئنا ہے جو حال سے استقبال کی طرف بہتے ہوئے وقت کے سیلان اور انسان کی تحریف پسند طبیعت کی درست بُرو سے ثابت و سالم بچ سکا ہے، اس کے نظام فکر و عمل کی حامل اسی کتاب اُسی طرح میں ورن محفوظ و سلامت ہے، جس طرح وہ صاحب کتاب کے قلبِ مطہر پر نازل ہوئی تھی۔ کتب سابقہ کے برعکس اس کتاب حکیم کی زبان ایک زندہ زبان کی حیثیت رکھتی ہے، جسے کر دہوں انسان روزانہ اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کتاب مقدس کے نزول کا عہد ایک ایسا عہد تھا، جس میں انسان نے اپنی ذہنی کاوشوں کے ریکارڈ کو تحریر کے ذریعہ محفوظ کرنا سیکھ لیا تھا۔ اور یہ عہد تاریخ کا قابلِ عہد نہیں تھا، بلکہ تاریخ کی مکمل روشنی کا عہد تھا۔

اقبال نے جو مشرق و مغرب کے علوم و حکمت سے استفادہ کر چکا تھا، جب اس کتاب مقدس کے پید کردہ معاشرتی انقلاب کو اپنے مطالعہ و فکر کا محور بنایا تو ایک ایسے نظام حیات کو برے کار لانے میں کامیاب ہو گیا جسے ہم 'اسلامی اشتراکیت' کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں۔ اور یہ نام اقبال کے فلسفہ حیات کے معاشی، سیاسی اور با بعد الطبیعیاتی مضمرات کی مکمل نمائندگی کرتا ہے۔

اس نظام حیات میں اگر ایک طرف خارجی زندگی کی بنیادیں معیشت کے اشتراکی تصور پر قائم ہیں تو دوسری طرف فرد کی حیات داخلی، نشے کے فوق البشر کی منفی اقدار کے بجائے مرد و عورت کی مثبت اخلاقی اقدار پر استوار پذیر ہوئی ہیں جس کی ارتقائی منزل وجود کے موجودہ مادی مرحلہ سے گذر کر ذات حق کے ساتھ اتحاد قائم کرنا ہے۔

اس نظام حیات میں جدلی مادیت کی طرح مادہ کو وجود منبسط کی آخری منزل تصور نہیں کر لیا گیا، بلکہ مادہ کو حقیقی ماننے کے باوجود اسے وجود کے ادنیٰ درجہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

الغرض اقبال نے اپنے سیاسی فلسفہ کی تشکیل میں اگر ایک طرف اپنے عہد کے تمام ترقی پسند مسالک فکر سے کام لیا ہے تو دوسری طرف اپنے شاعرانہ وجدان کی مدد سے اُن ابدی روحانی حقائق سے بھی استفادہ کیا ہے جنہیں تاریخ کے عظیم مذہبی معلموں نے انجی الہامی قوت سے دریافت کیا تھا۔

زندگی انجمن آراء و نگہاں خود است

اے کہ در قافلہ بے ہم شو با ہم شو