

ہیئت اجتماعیہ انسانیہ - فکر اقبال کی روشنی میں

غلام حیدر آسی

اقبال ایک مخلص انسان اور ہکا مسلمان تھا۔ اس کی عارفانہ نگاہ اور حقیقت جو طبع، تاریخ ادیان عالم اور تاریخ بنی نوع انسان کے تحقیقی مطالعہ کے بعد اس حقیقت کو ہاجکی تھی کہ بنی نوع انسان کے اتحاد اور سلامتی، فلاح اور ارتقاء کے لئے قابل عمل نظام اسلام اور صرف اسلام ہی ہے۔ وہ اپنے زمانے کا واحد مسلمان مفکر ہے جو مشرق و مغرب دونوں کے علمی سرچشموں سے سیراب ہوا اور اپنے تجربے کی بنیاد پر اس کو کہنا پڑا کہ مشرق میں ساقی ناپید ہے اور مغرب میں صہبا بے ذوق ہے۔

بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے مے خانے
یہاں ساقی نہیں پیدا، وہاں بے ذوق ہے صہبا (۱)

مشرقی ذہن کے زوال و نکبت کا سبب غلامی اور تقلید ہے تو مغربی ذہن کی بدحواسی کا سبب لادینی افکار اور حدود و قیود سے عاری وہ آزادی فکر ہے جو ایسے انسانیت کے دائرے سے نکال کر حیوانیت کے عالم میں پہنچا دیتی ہے۔

مغرب دولت روحانیت سے محروم ہے تو خودی کی موت کی بنا پر، اور مشرق مبتلائے جذام ہے تو خودی کی موت سے۔ غرض مشرق ہو یا مغرب کائنات انسانی توانا اور تندرست قلب و نظر سے محروم ہو گئی ہے۔

مردہ لادینی انکار ہے، انرلک میں عشق
عقل ہے ربطی انکار ہے مشرق میں غلام! (۲)

خودی کی موت سے مغرب کا اندروں ہے نور
خودی کی موت سے مشرق ہے مبتلائے جذام! (۳)

یہاں مرض کا سبب ہے غلامی و تقلید
وہاں مرض کا سبب ہے نظام جمہوری
نہ مشرق اس سے بری ہے نہ مغرب اس سے بری
جہاں میں عام ہے قلب و نظر کی رنجوری! (۴)

لیکن کیا ایسے میں ہاتھ پاؤں توڑ کر تخریب انسانیت کے عوامل
کو کھل کھیلنے دیا جائے؟ اور مجسمہ یاس و قنوط بن کر گوشہ نشینی اختیار
کر لی جائے؟ ایک سچے مسلمان کے اقوال و افعال اور اعمال و احوال میں
اس کا جواب ”ہرگز نہیں“ ہی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ایک مرد مومن کی
زندگی سراپا تسلیم و جہاد ہوتی ہے، اس کا مقصد حیات امن و سلامتی کا
قیام اور فلاح و ارتقاء کا حصول ہے، اس کا مقصد تخلیق قوانین خداوندی اور
منشائے الہی کی محسوس اور عملی ترویج ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا
لعبدون (۵) عبادت و عبودیت، انسانی قوتوں اور صلاحیتوں کو بروئے کار
لا کر احکام خداوندی اور رضائے الہی کو کائنات کے ذرہ ذرہ میں جاری و ساری
کرنے کا نام ہے۔ جو تسلیم و جہاد کے حسین امتزاج اور تعمیل سے حاصل
ہوتی ہے۔ اور فلاح اور سلامتی کا لائق رشک پہلو پیش کرتی ہے۔ اس ازل
اور ابدی حقیقت کی روشنی میں مفکر ملت اور شاعر مشرق نے یہ اصول اخذ

(۲) ضرب کلیم ص ۸۱۔

(۳) ضرب کلیم ص ۷۹۔

(۴) ایضاً ص ۱۶۴۔

(۵) قرآن مجید۔

کہا کہ ”نوع انسانی ایک ہے اور اس کی زندگی کا مبداء اصلاً روحانی ہے۔ پھر چونکہ ذات الہیہ ہی فی الحقیقت زندگی کی روحانی اساس ہے لہذا اللہ کی اطاعت فطرت صحیحہ کی اطاعت ہے (۶)۔ اور عبادت و عبودیت کے حقیقی معنی و مقصود بھی یہی ہیں کہ اللہ کی اطاعت برضا و رغبت اور بخلوص و اخلاص کرنے اور احکام الہیہ کی تعمیل میں عارضی اور ظاہری مشقت برداشت کرنے سے حقیقی اطمینان اور دائمی مسرت حاصل ہوتی ہے۔ جس کی جلوہ گری اتحاد انسانیت، امن و سلامتی اور تسخیر ماسوا اللہ کی صورت میں ہوتی ہے۔

اقبال نے ایک حق شناس محقق کی حیثیت سے یہ جانچ لیا تھا کہ دائمی سلامتی، حقیقی فلاح اور پائدار ارتقاء کا حصول صرف نظام اسلامی ہی میں ممکن ہے اس لئے اس مرد درویش نے لا یخافون لومة لائم کا سونٹانہ کردار ادا کرتے ہوئے دنیائے انسانیت کو ٹھوس اور واضح دلائل کی بنیاد پر راہ حق کی طرف بلایا اور بتایا کہ، اگر عالم بشریت کا مقصد اقوام انسانی کا امن، سلامتی اور ان کی موجودہ اجتماعی ہیئتوں کو بدل کر ایک واحد اجتماعی نظام قرار دیا جائے تو سوائے نظام اسلام کے کوئی اور اجتماعی نظام ذہن میں نہیں آسکتا۔ کیونکہ جو کچھ قرآن سے میری سمجھ میں آیا ہے اس کی رو سے اسلام محض انسان کی اخلاقی اصلاح ہی کا داعی نہیں، بلکہ عالم بشریت کی اجتماعی زندگی میں ایک تدریجی مگر اساسی انقلاب بھی چاہتا ہے جو اس کے قومی اور نسلی نقطہ نگاہ کو بدل کر اس میں خالص انسانی ضمیر کی تخلیق کرے، (۷)۔

اقبال تاریخ ادیان کے محققانہ مطالعہ کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ ”الدين، نه قومی ہوسکتا ہے جیسے مصریوں، یونانیوں اور ہندوؤں کا۔ نہ نسلی

(۶) تشکیل جدید الہیات اسلامیہ مترجمہ نذیر نیازی لاہور ۱۹۵۸ء - ص ۲۳۷۔

(۷) مقالات اقبال - سید عبدالوہاب معینی لاہور - ۱۹۶۳ء ص ۲۲۲۔

ہے جیسے یہودیوں کا، نہ انفرادی اور پرائیویٹ، جس طرح کہ مسیحیت کی تعلیم (۸) ہے بلکہ یہ خالصۃً انسانی ہے اور اس کا مقصد باوجود تمام فطری امتیازات کے عالم بشریت کو متحد اور منظم کرنا ہے۔ اور اس کی اساس صرف وہ معتقدات ہو سکتے ہیں جن کی بنا پر عالم انسانی کی جذباتی زندگی اور اس کے افکار و کردار میں یکجہتی پیدا ہو سکتی ہے، (۹) اب ایسی ہیئت اجتماعیہ جس کا مرکز دائمی اور ازلی معتقدات ہوں اور انہی کی بنا پر وہ زبان و مکان اور احوال و ظروف کے ہر تغیر و ارتقاء کو اپنے مسلسل توسیع پذیر احاطہ میں سمو سکتی ہو۔ ان الدین عند اللہ الاسلام (۱۰) کہلا سکتی ہے اور یہ ایک تابندہ و پابندہ حقیقت ہے کہ الاسلام ہی وہ معاشرہ ہے جس کے ہاں حیات کی روحانی اساس ایک ہی و قیوم (اللہ لا الہ الا ہوالہی القیوم) (۱۱) ذات ہے جو ہر وقت اور ہر جگہ اختلاف اور تغیر میں جلوہ گر دکھائی دیتی رہتی ہے (کل یوم ہو فی شان۔) چونکہ اسلامی سوسائٹی حقیقت مطلقہ کے اس تصور اور عقیدہ پر مبنی ہے لہذا اس میں ثبات و تغیر دونوں کا حسین امتزاج موجود ہے۔ اس کے کچھ ارکان و قواعد بنیادی معتقدات، اہدی محکمات، شرائع، فرائض اور حدود کی صورت میں ہیں جو اپنے دواسی اور محکم ہونے کی بنا پر حیات اجتماعیہ میں نظم و ضبط کو قائم رکھنے میں اور کچھ مصالح اور مفاسد کے اصول اور قواعد ہیں جو نفس کی اصلاح اور تہذیب، معاشرتی اور تمدنی امور کی اصلاح، شرائع الہیہ کی نشر و اشاعت اور اس کے استحکام اور ترویج میں بھی مدد دیتے ہیں۔ احکام شرعیہ میں حالات اور زمانہ کی رعایت سمیٹ کر کے نئے تقاضوں میں رضائے الہی کی راہیں پیدا کرتے ہیں۔ تغیر و تبدل کی نفی

(۸) ایضاً

(۹) ایضاً ص ۲۲۰

(۱۰) تشکیل جدید الہیات اسلامیہ ص ۲۲۷۔

(۱۱) ایضاً۔

کرنے یا اس سے آنکھ چرانے کی بجائے اس میں اصلاحی حرکت کی بنیاد رکھتے ہیں۔

اس حقیقت کو کلی طور پر سمجھتے ہوئے اقبال نے ایک طرف تو مغرب کے نظام کو شاخ نازک پر بنائے ہوئے آشیانے سے تعبیر کر کے اس کی ناہائیداری کا اعلان کر دیا۔ دوسری طرف اس دور کے مسلمانوں کے نظام فکر و عمل میں جمود اور تقلید، استیلاء دیکھ کر مسلمانوں کی نشاۃ ثانیہ (نہ کہ اسلام کی نشاۃ ثانیہ) کو نہ صرف ناگزیر قرار دیا بلکہ اس نشاۃ ثانیہ کے لئے جس حد تک وہ جدوجہد کر سکتے تھے سب سے اخلاص اور دیانت داری سے اپنا کردار ادا کیا۔ اقبال نے جانچا اپنے کلام میں اس حقیقت کو اجاگر کیا کہ نظام مغرب، شرائع اور حدود و قیود سے عاری آزادی، فکر کی وجہ سے اپنی خودکشی کا رعب ہو رہا ہے اور عالم اسلام کے مسلمان (نظام مشرق کے علمبردار) جمود اور تہذیب کا شکار ہو کر اپنی خودی اور قوت فکر و عمل کو ناکارہ کر چکے ہیں۔ غرض مغربی نظام دواسی اصول اور ابدی حقائق سے منہ موڑے ہوئے ہے اور مشرقی نظام زندگی اور زمانے کے تغیر و تبدل میں اصول حرکت کا سرے سے منکر ہے۔

اقبال اپنی مومنانہ فراست سے اس حقیقت کی وضاحت کرتے ہیں کہ بنی نوع انسان کی دواسی ہئیت اجتماعیہ الاسلام یعنی نظام اسلام نے پیش کی ہے اور یہ تقریباً ایک صدی تک محسوس اور عامل رہی ہے جس نے تقدیر اسم کا راز باحسن عیاں کر کے دکھا دیا۔ لیکن بعد ازاں پھر تہذیب کے درندوں نے نشانہ بنی اور نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ بنی نوع انسان کو پھر معرکہ روح و بدن درپیش ہے :

دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش
تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا

یہ درندگان تہذیب کون ہیں ؟ وہ جنہوں نے علم، حکمت، سیاست اور تجارت سب کو ملوکانہ مقاصد کا آلہ کار بنایا۔ اقبال نے ان اعدائے انسانیت اور درندگان تہذیب کو مختلف انداز میں مختلف مقامات پر بے حجاب کیا ہے۔ جن کا مقصد وحید ہمیشہ ایک یعنی غلامی کی ترویج بالفاظ دیگر کفر کی ترویج رہا ہے۔ ان کا کام انسانیت کے گلے میں طوق غلامی ڈالنا اور انسانوں کے دل و دماغ میں حزن و خوف، یاس و قنوطیت، اور تقلید و جمود جیسے رذائل کو راسخ کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح ان کا آئینہ ضمیر زنگار کر کے ان کی فکر و نظر میں انتشار پیدا کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح وہ بے یقینی اور تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آداب غلامی اور روش تقلید کے راسخ ہو جانے سے ان کی تمام فکری صلاحیتیں اور تخلیقی قوتیں کار آذری پر منتج ہوتی ہیں اور یہ بندگان آمریت، دین و دانش اور روح و ذہن کو لٹا کر جان و بدن کو بچاتے ہیں۔ ذات حقیقی کی الوہیت و ربوبیت کو محض زبانی کلامی ظاہر کر کے در حقیقت ہر فرمانروا آمر کے سامنے سجدہ ریز ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی تو یہ صوفی و ملا اور واعظ و پیر کے بند تقلید میں مقید اور مذہبیت کے لباس میں ملبوس ہوتے ہیں اور کبھی والی اور سود حوار کی حاسیہ برداری میں مصروف ترقی پسندی اور ثقافت کی آڑ میں آزاد طبع انسانیت کی تابدار پیشانی پر بدنما داغ کی حیثیت میں نمودار ہوتے رہتے ہیں۔ بنیادی طور پر ان دونوں گروہوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی فرق ہے تو صرف یہ کہ اول الذکر روحانیت کے پردہ میں مخفی شیطنت کے کل پرزے ہوتے ہیں اور ثانی الذکر ارتقا اور تہذیب کے پردہ میں مخفی حیوانیت کے بجاری ہوتے ہیں۔ غرض دونوں بندگان ہوا و ہوس ہیں۔ جن کے ہاں حق اور صداقت، خیر اور فلاح کا معیار اپنے آقاؤں (غیر اللہ) کی رضا ہے عزمہ ابنیٰ فی نظر میں یہ ابلیسی نمائندے عموماً چار قسم کے ضحکہ اور انہی کے بھیس میں حاضر ہوتے رہتے ہیں جو

سادہ لوح اور صاف دل عام مسلمان کا شکار کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے
قلب و دماغ کو انتشار سے دوچار کرتے رہتے ہیں۔

آنکہ گوید لا الہ بیچارہ ایست
فکرش از بے مرکزی آوارہ ایست
چار مرگ اندر ہے این دیر میر
سود خوار و والی و ملا و پیر (۱۲)

چنانچہ اقبال کو اپنے جیسے آزاد طبع صاف دل مسلمانوں کی آگاہی کے
لئے جب آوازِ عیب بھی دیتی تھی دیتا ہے :

باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری
اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری (۱۳)

تو وہ خود آگاہ و خدا شناس ایک مرد بزرگ کی طرح جس کی تشریح
ان کے اپنے اشعار میں یوں ہے :

پروش ہاتا ہے تقلید کی تاریکی میں
ہے مگر اس کی طبیعت کا تقاضا تخلیق
اس کا انداز نظر اپنے زمانے سے جدا
اس کے احوال سے محرم نہیں پیران طریق!

اشارۂ فطرت اور فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (الحکمة ضالة المومن)
کی روشنی میں اس امر کا واضح اعلان کرتے ہیں کہ :

شرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر
فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر

(۱۲) جاوید نامہ ص ۲۲۴ -

(۱۳) ارمغان حجاز ص ۲۴۸ -

اس طرح اقبال نے مشرق اور مغرب پر دو نظاموں کے اندھے مقلدین اور متعصب متبعین کو آگہ کیا کہ نظام اسلام ہی وہ ہئیت اجتماعیہ انسانیہ ہے جو جملہ انسانیت کی گردن سے ہر نوع غلامی کے طوق کو اتار پھینکتی ہے یہ دعویٰ صرف اس نظام فطرت پر ایمان رکھنے والوں کا نہیں بلکہ انسانیت کے ازلی اور ابدی مخالف اور عدومبین (ابلیس) کو بھی یہ حقیقت تسلیم ہے :

الحذر آئین پیغمبر سے سو بار الحذر
حافظ ناسوس زن مرد آزما مرد آخریں
موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لئے
نے کوئی فغفور و خاقان نے فقیر رہ نشیں
چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب
یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین
تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے
تابساط زندگی میں اس کے سب سہرے ہوں مات
ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں
ہے حقیقت جس کے دیں کی احتساب کائنات (۱۴)

یہ اس لئے کہ اس آئین فطرت اور نظام اسلام پر سبھی ہئیت اجتماعیہ انسانیہ اپنی بنیاد پختہ عقائد پر تعمیر کرتی ہے اور نت نئے بدلتے ہوئے تقاضوں کو احاطہ میں لینے کے لئے لدرت فکر و عمل اور اصول حرکت کو اپنا ایک اہم ترین رکن بناتی ہے اس طرح اس ہئیت اجتماعیہ انسانیہ کا فرد کابل نہ کبھی اپنی خودی کو تقلید سے ناکارہ ہونے دیتا ہے اور نہ ہی اپنی زندگی میں جمود کو قریب پھٹکنے دیتا ہے بلکہ ہر لمحہ اور ہر جگہ وہ اس عالم ایجاد میں صاحب ایجاد و خلاق بن کر رہتا ہے ۔

چنانچہ اقبال غلامان مشرق و مغرب ہر دو کو مخاطب کر کے فرماتے

ہیں :

حکمت مشرق و مغرب نے سکھایا ہے مجھے
ایک نکتہ کہ غلاموں کے لئے ہے اکسیر !
دین ہو فلسفہ ہو فقر ہو سلطانی ہو
ہوتے ہیں پختہ عقائد کی بنا پر تعمیر !
حرف اس قوم کا ہے سوز، عمل زار و زیوں
ہو گیا پختہ عقائد سے تہی جس کا ضمیر ! (۱۵)

اقبال اس ہئیت اجتماعیہ انسانیہ کو کبھی ”الاسلام“ کے نام سے، جبکہ ان کا اشارہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کی طرف ہوتا ہے پکارتا ہے کبھی اس کو ملیہ اسلامیہ، اور کبھی ’سوسائٹی‘ اسلام، اور کبھی ’حقیقت‘ کے نام سے موسوم کرتا ہے مختلف مقامات پر مختلف الفاظ سے تعبیر کے باوجود ان کا مقصود نظام اسلام ہی ہے۔ (۱۶)

اقبال نے اس حقیقی، ازلی اور ابدی نظام کے لئے مختصر طور پر مگر نہایت واضح، مدلل اور پر زور انداز میں اس کے وہ اساسی ارکان بھی بتا دیئے جن کی بنا پر یہ تعمیر ہوتا ہے اور ثابت رہتا ہے اور وہ اصول حرکت بھی بتا دیئے جن کی وجہ سے یہ قوائے نظام عالم کو تسخیر کرتے ہوئے لاعدود وسعتوں اور پہنائیوں کو اپنے دامن میں سموتا چلا جاتا ہے :

الم ترکیف ضرب اللہ مثلاً کلمۃ ”طیۃ“، کَشَجَرۃ طَیۃ اصلہا ثابت و فرعہا فی السماء۔ (سورۃ ابراہیم - آیت نمبر ۲۴)

اقبال نے ان تمام دواسی اور ابدی پختہ عقاید کی توضیح و تشریح اپنی زندہ

(۱۵) ضرب کلم ص ۱۴۰ -

(۱۶) ملاحظہ ہوں ۱۔ اقبال نامہ ۲۔ خطبات اقبال ۳۔ تشکیل جدید -

جاوید مثنوی اسرار و رموز میں پیش کردی ہے۔ اس لازوال اور کامل و مکمل سوسائٹی یا ریاست کا بنیادی اور اولین رکن توحید ہے۔ توحید کا اصول ہماری عقلی اور جذباتی زندگی میں ایک زندہ عنصر کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ اصول توحید اس امر کا متقاضی ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی زندگی کی روحانی اور حقیقی اساس ہے لہذا اللہ تعالیٰ کی اطاعت فطرت صحیحہ کی اطاعت ہے۔ مزید برآں یہ حقیقت مطلقہ اور روحانی اساس ایک الہی و القیوم وجود ہے جسے ہم اختلاف اور تغیر میں ہی جلوہ گر دیکھتے ہیں۔

تو حقیقت مطلقہ کے اس تصور و اعتقاد پر مبنی نظام اپنی ساخت میں ثبات و تغیر دونوں خصوصیات کا لحاظ رکھتا ہے۔ چنانچہ کلام اقبال میں تضادات اور تناقضات ہانے والوں کو کلام اقبال کا مطالعہ گہری نظر سے کرنا چاہئے۔ اس طرح جواہر حقیقت اور افکار و دانش کی صداقت ان کی سمجھ میں آجائیگی:

زندگانی نیست تکرار نفس
اہل او از حی و قیوم است و بس
وحدت افکار و کردار آفریں
ناشوی اندر جہاں صاحب نگین (۱۷)

دہادم نقشہائے تازہ ریسزد
بیک صورت قرار زندگی نیست
اگر امروز تو تصویر دوش است
پخاک تو شرار زندگی نیست (۱۸)

(۱۷) جاوید نامہ ص ۲۲۶۔

(۱۸) پیام مشرق ص ۲۹۔

یہ وحدت ہے کثرت میں ہر دم اسیر
مگر ہر کہیں بے چگون بے نظیر
ٹھہرتا نہیں کاروان وجسود
کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود (۱۹)

اقبال نے جو تصور توحید اجاگر کیا ہے وہ درحقیقت اس عقیدہ توحید کی توضیح و تفسیر ہے جو زندہ اور حکمت سے بھر پور کلام الہی کی آیات بینات میں تابندہ و درخشاں ہے اور کلمہ طیبہ کے ابتدائی حصہ لا الہ الا اللہ میں مضمر ہے اقبال کے صرف ایک ہی شعر میں توحید کی تشریح سن لیں جو انہوں نے ختم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیام اور قرآنی الفاظ کی روشنی میں ادا کی ہے :

از پیام مصطفیٰ آگہ شو
فارغ از ارباب دون اللہ شو

توحید جو اس حقیقی اور کامل نظام کا رکن رکن ہے اسے لانعداد عناصر ترکیبی سہا کرتا ہے۔ مختصر انداز میں کلام اقبال سے چند اشعار نمرات توحید کی وضاحت کے لئے ملاحظہ ہوں :

دیں ازو حکمت ازو آئیں ازو
زور ازو قوت ازو تسکین ازو

—

بیم و شک سیرد عمل کیرد حیات
چشم سی بیند ضمیر کائنات

(۱۹) بال جبریل ص ۱۷۱ -

ملت بیضا تن و جان لاله
ساز مارا پردہ گردان لاله

—

قوم را اندیشہ ہا باید یکے
در ضمیرش مدعا باید یکے
جذبہ باید در سرشت او یکے
ہم عیار خوب و زشت او یکے
ما ز نعمتہائے او اخوان شدیم
یک زبان و یک دل و یک جان شدیم

غرض عقیدہ توحید پر ایمان و یقین انسانی برادری کو دوئی یا کثرت
تفریق سے نکال کر اکائی میں پروتا ہے۔ جملہ انسانیت کو ایک لڑی میں
پرو کر اسے ایک مدعا و مقصود یعنی فلاح اور سلامتی کے حصول کے لئے
مستعد کرتا ہے۔ بنی نوع انسان کو ہر نوع غلامی سے آزاد کر کے فطرت
صحیحہ کی اطاعت و تسلیم کا پابند بناتا ہے۔ یاس، حزن، خوف اور تمام دیگر
خباثت سے نجات دلا کر اسے ہر عزم، ہر امید اور خود اعتماد بناتا ہے۔ اس میں
وہ لازوال قوت فکر و عمل پیدا کرتا ہے جو ہر لحظہ نئے وجود کی خلاقی
کرتی اور ضمیر کائنات کی محرم راز ہو کر تسخیر عوالم کرتی رہتی ہے۔
اس عقیدہ کی قوت ایقان و ایمان انسان کو نائب حق بنا کر عناصر کی حکمرانی
اور انفس و آفاق یعنی ماسوا اللہ کی تسخیر کے قابل بناتی ہے۔

اس کامل و اکمل نظام کا دوسرا اہم رکن عقیدہ رسالت ہے یہ عقیدہ
رسالت ہی ہے جو اس کامل معاشرہ کو لہ صرف وجود بخشتا ہے بلکہ اسی کے
مقاصد اور آئین بھی اسے سپہا کرتا ہے اقبال عقیدہ رسالت کے جملہ پہلوؤں
کو روشن کرتے ہوئے اس کے اہم ترین پہلو ختم نبوت کو لازمی اور لاپدی

قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ اس کے انکار یا تاویل سے نہ صرف عقیدہ رسالت لاسکمل رہ جاتا ہے بلکہ اس سے پردہ ناسوس دین مصطفیٰ کے چاک ہو جانے کے ساتھ ساتھ اس کامل نظام کی نفی بھی لازم آجاتی ہے اقبال کے چند ہر تاثیر اشعار میں عقیدہ رسالت کے ثمرات مختصر طور پر ملاحظہ ہوں :

از رسالت در جہاں تکوین ما
از رسالت دین ما آئین ما
از رسالت ہم نوا گشتیم ما
ہم نفس ہم مدعا گشتیم ما
کثرت ہم مدعا وحدت شود
ہختہ چوں وحدت شود ملت شود
زلزلہ ہر کثرت ز بند وحدت است
وحدت مسلم ز دین فطرت است
دین فطرت از نبی آسوختیم
در رہ حق مشعلے افسروختیم
ہم خدا پرما شریعت ختم کرد
بر رسول ما رسالت ختم کرد
لا نبی بعدی، ز احسان خداست
پردہ ناسوس دین مصطفیٰ است
دل ز غیر اللہ مسلمان بر کند
نعرہ لا قوم بعدی می زند

عقیدہ رسالت اور رسالت محمدیہ کا مقصود بنی نوع انسان کی تشکیل و تاسیس حرمت، مساوات اور اخوت کے زیر اصول پر تعمیر کرتا ہے لہذا حضور

رسالتِ مہد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظامِ اسلام کی محسوس و عامل مثال بنا اور چلا کر دکھائی۔ اس لئے انفرادی اور اجتماعی یعنی زندگی کے ہر دو پہلوؤں میں حق تعالیٰ نے ذاتِ رسالتِ مہد کو ولکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ قرار دیکر آپ کی اطاعت کو ذاتِ حقیقی کی اطاعت، آپ کی محبت کو ذاتِ الہیہ کی محبت اور آپ کی رضا کو حقیقی خالق کی رضا قرار دیا۔

ان دو بنیادی ارکان پر قائم ہونے والی ہئیتِ اجتماعیہ انسانیہ یا ملتِ محمدیہ یا نظامِ اسلامِ زمان و مکاں کی حدود و قیود سے بالاتر ہوگا کیونکہ دونوں عقاید یعنی توحید و رسالت کی پہنائیاں ازلی اور ابدی ہونے کے ساتھ ساتھ لازمانی اور لامکانی بھی ہیں۔

اس سلیہِ اسلامیہ کا تیسرا رکن 'آئین' یعنی ذاتِ حقیقی کی وہ کتابِ رشد و ہدایت اور حکمت و موعظت ہے جس کی ہر آیت میں صد جہاں پوشیدہ ہیں اور جس کے ہر حرف میں نورِ ہدایت جلوہ گر ہے :

صد جہاں تازہ در آیاتِ اوست

عصرہا پیچیدہ در آفاتِ اوست ؟

اس آئین پر ہی ہر کامل و مکمل نظام و معاشرہ کی ہستی اور ارضاء موقوف ہے اقبال اس نظام کے فردِ کامل کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں :

تو ہی دانی کہ آئین تو چیست

زیر گردوں سر تمکین تو چیست

آن کتابِ زندہ قرآنِ حکیم

حکمت او لایزال است وقدم

اور اس طرح کے بے نظیر و بے مثال شعر کہنے والے کو، جس کے شعور کے ہر گوشہ میں حقانیتِ اسلام بہتہ و پیوستہ ہے، دورِ حاضر کا شاعرِ اسلام کہنا بالکل بجا ہے :

گر تومی خواہی مسلمان زیستن
نیست ممکن جز بہ قرآن زیستن

کیونکہ :

از یک آئینی مسلمان زندہ است
پیکر ملت ز قرآن زندہ است

اس ملت اسلامیہ (ہئیت اجتماعیہ انسانیہ یا نظام اسلام کا معاشرہ) کو اس آئین کی اتباع اور اس کی تشریح و تفسیر یعنی شریعت محمدیہ و احادیث کی اتباع سے پہنچی سیرت حاصل ہوتی ہے۔ اس آئین کی تشریح و تفسیر کو چوتھے رکن کی حیثیت حاصل ہے۔ چونکہ ذات حقیقی کا مخاطب اول ہی متکلم کے کلام (کلام الہیہ) کو سمجھ سکتا ہے اس لئے وہی اس کے مدعا کی تشریح و توضیح بتا سکتا ہے اور احکام الہیہ میں مخفی روح کی وضاحت فرما سکتا ہے اس لئے وہی ذات صرف اسوہ حسنہ اور دین فطرت کی تعلیم کا معلم کامل ہو سکتی ہے۔ لہذا اتباع محمدی کے بغیر اللہ اور کتاب اللہ کی رسائی اور رہنمائی نا ممکن ہے۔

اس نظام ملیہ اسلامیہ کی محسوس اور عملی شکل کے لئے ایک مرکز بھی ناگزیر ہے اور یہ مرکز صرف اور صرف بیت اللہ ہی ہو سکتا ہے کیونکہ عشق و محبت اور وفا اور اطاعت کے تمام سوتے وہیں سے پھوٹتے اور وہیں پر جا ملتے ہیں۔ اقبال کے ہاں عشق و محبت، تقلید و اتباع روایات مخصوصہ ملیہ کا مفہوم یہی ہے کہ آئین الہیہ اور شریعت محمدی پر اس اخلاص سے عمل کیا جائے کہ انسانیت کا حقیقی نصب العین، فلاح اور سلامتی جو اعلائے کلمۃ اللہ، حفظ و نشر تو حید اور تسخیر ماسوا اللہ پر مبنی ہے کائنات کے ظاہری اور مخفی جملہ مظاہر میں جاری اور ساری ہو جائے۔

اگرچہ اقبال نے اپنے فلسفہ خودی میں عقائد الاسلام میں سے عقیدہ

آخرت جزاء و سزا، فنا و بقا اور حشر و نشر کی فلسفیانہ تعبیر تسلسل حیات اور خودی و بیخودی کے، آخری مرحلہ نیابت الہی کے حصول میں کی ہے تاہم اس نے اس کی حقیقت و اہمیت اور اس کے نظام اسلام کے لئے ایک دائمی اصول کی حیثیت سے انکار نہیں کیا۔

ان پختہ عقاید کی محسوس اور عملی ترویج کے وہ بنیادی اور دواسی اصول صادق و مصدوق کتاب اللہ نے شرائع، فرائض اور حدود کی صورت میں واضح اور عام فہم انداز میں بیان کردئے ہیں جو اس ہئیت اجتماعیہ انسانہ یعنی نظام اسلام پر مبنی معاشرہ کی زندگی میں حفظ و ثبات کے عنصر کو راسخ اور مضبوط بناتے ہیں۔ اسی بنا پر قرآن مجید کو نظام اسلام پر مبنی معاشرہ کے قانون کا بنیادی اور اولین ساخذ قرار دیا گیا ہے۔

لیکن یہ کتاب رشد و ہدایت اور ظلمات حیات میں سراج منیر جسے ہر لحاظ سے لاریب فیہ کہا گیا ہے کوئی قانونی ضابطہ نہیں بلکہ بالفاظ اقبال اس کا حقیقی منشا یہ ہے کہ ذہن انسانی میں اس تعلق کا جو اسے کائنات اور خالق کائنات سے ہے اعلیٰ اور بہتر شعور پیدا کرے۔ (۲۰)

اس لئے زندگی کے بارے میں قرآن مجید کا مطمح نظر جمود کی بجائے حرکت ہے (۲۱)۔ اور قرآن پاک کا یہ ارشاد کہ زندگی ایک مسلسل تخلیقی عمل ہے (کل یوم ہوفی شان) بجائے خود اس امر کا مقتضی ہے کہ مسلمانوں کی ہر نسل اسلاف کی رہنمائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مسائل خود آپ حل کرے نہ یہ کہ اسلاف کے ورثہ کو اپنے لئے ایک روک تصور نہ کرے:

نظام اسلام کا یہی اصول حرکت ہے جو حالات و زمانہ کی رعایت سے احکام الہیہ کی تشریح و تعبیر کرتا ہے اس کے بنیادی اور دواسی اصول کی

(۲۰) تشکیل جدید الہیات اسلامیہ ص ۲۰۰۔

(۲۱) ایضاً ص ۲۰۷۔

راسخ بنیاد پر ہر حال اور ہر دور کو اپنے اندر سمیٹتا ہوا ابد تک اپنی تروتازہ اور لچک دار شاخوں کو پھیلاتا چلا جاتا ہے۔

اسی بنا پر نظام اسلام کو کلمۃ طیبۃ اصلہا ثابت و فرعہا فی السماء سے تعبیر کیا گیا ہے۔

علامہ اقبال نے دنیائے مغرب کے شاہدے، تاریخ و حقائق ادیان عالم تاریخ انسانیت اور قوموں کے عروج و زوال کے حقائق کے گہرے مطالعہ کے بعد جونہی اس حقیقت کو سمجھ لیا کہ اتحاد انسانی پر مبنی معاشرہ جو بحیثیت امت ایک شعور ذات سے بہرہ ور ہو صرف نظام اسلام کے عقاید دواسی اصولوں اور اصول حرکت کے حقیقی احیاء و ترویج پر ہی وجود پذیر اور استوار ہو سکتا ہے اس لئے وہ نہایت عزم صمیم اور استقلال کے ساتھ اس کی تبلیغ میں سرگرم عمل ہو گئے۔

اقبال کو آخری دم تک جس آرزو اور مدعا نے مضطرب اور متحرک رکھا وہ یہ تھا کہ اسلامی فقہ اور قانون کے اصولوں اور مبادی کو اس انداز سے دوبارہ منضبط کیا جائے کہ احکام قرآن کی ابدیت ثابت ہونے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر انسانیت اس پر عمل کرنے سے سیادت سے بھی بہرہ مند ہو۔ اور یہ اصول اسلام کی حقیقت و حقانیت، اور ازلیت و ابدیت کے قطعی دلائل مہیا کرتے ہوں۔ اقبال، چونکہ عالم انسانیت کو بالعموم اور عالم اسلام کو بالخصوص معرکہ روح و بدن میں مبتلا دیکھ رہے تھے اور ہمارے خیال میں یہ معرکہ روح و بدن ابھی تک انسانیت کو پیش ہے، کیونکہ کسی بھی مجدد اسلام یا خیر اندیش انسانیت نے قرآنی نقطہ نگاہ سے زمانہ حال کے جورس پروڈنس (Jurisprudence) فقہ اور قانون اسلامی پر تنقیدی نگاہ ڈال کر احکام قرآنیہ کی ابدیت کو متکلمانہ اور عقلی دلائل سے ثابت نہیں کیا اور نہ ہی جدید علوم فلسفہ و معاشرت کے تنقیدی اصولوں سے عقلی انداز میں حقائق اسلام کی

اہدیت کو مسلم کرایا ہے جس طرح کہ ہمارے اسلاف نے فلسفہ اور علوم یونانی کے علمبرداروں کا انہی کے ہتھیاروں میں مسکت جواب دے کر اسلام کی صداقت کو منوایا تھا۔

تفکر اسلامی کے احیاء و تجدید کے اس احساس و اضطراب نے اقبال کو ہر تعلیم یافتہ معاصر مسلمان سے خط و کتابت کے ذریعہ رہبری و رہنمائی، اظہارِ تمنا اور تلاشِ حقیقت کے لئے رابطہ پر آمادہ کیا۔ چنانچہ مکاتیبِ اقبال کے مطالعہ سے یہ امر روزِ روشن کی طرح عیاں ہے کہ اقبال مسلمانوں میں بالعمیم اور علماء میں بالخصوص اجتہادی صلاحیتیں بروئے کار لانے کا کسرِ طرح اصرار کرتے رہے (۲۲)۔ لیکن اس امر کا دکھ ہوتا ہے کہ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی مرحوم جیسے فاضلِ عالم نے جمود و تقلید کے علمبرداروں کے خوف اور اصولِ مصلحتِ کیشی کے پیشِ نظر اقبال کو بھی کچھ اس طرح کا مشورہ دیا کہ اقبال کو جواباً نہایت پر درد اور حسرت افزا الفاظ میں یہ لکھنا پڑا ”میں خود مسلمانوں کے انتشار سے بیحد درد مند ہوں اور گذشتہ چار پانچ سال کے تجربے نے مجھے سخت افسردہ کر دیا ہے آپ کا طرزِ عمل اختیار کئے بغیر چارہ نہیں مسلمانوں کا مغرب زدہ طبقہ نہایت پست فطرت ہے،“ (۲۳)

بایں ہمہ اقبال اپنے دمِ واپس تک اپنی اجتہادی صلاحیتوں کو قرآن اور علومِ اسلامیہ کی روشنی میں بروئے کار لاتے رہے اور مختلف انداز میں اسلام کے نظریہ اجتہاد یا بالفاظِ دیگر اصولِ حرکت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتے رہے۔ تاکہ بنی نوعِ انسان پر اسلام کے قواعدِ کلیہ اور اصولِ حرکت کے حسین استزاج کی حقانیت اور اہدیت اور اس انمٹ کامل استزاج پر مبنی ہئیتِ اجتماعیہ انسانیہ کی حقیقت و صداقت واضح ہو جائے۔

(۲۲) ملاحظہ ہو اقبال نامہ حصہ اول و دوم۔

(۲۳) اقبال نامہ حصہ اول ص ۱۶۹۔

اقبال نے اس حسین امتزاج پر مبنی ایک مثالی معاشرہ کی قانون سازی کے لئے قرآن مجید کو نہ صرف اس کا آئین بلکہ اولین اور اہم ترین ماخذ قرار دیا اور اس امر کی نشان دہی کی کہ قرآن مجید کی ابدیت اور دوامیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ اسے اس طرح اور اس انداز سے پڑھا اور سمجھا جائے کہ انسان اس کے نزول کو اپنے ضمیر پر محسوس کرے :

ترے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب
گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف

قرآن مجید کی تلاوت اس راسخ عقیدہ اور مخلص مومن کی طرح کی جائے جو اپنی ہر مشکل کا حل سوز یقین اور عقل سلیم کے ساتھ آیات الہی میں تلاش کرتا اور پاتا ہے کیونکہ اس کے بغیر تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا :

گر تو می خواہی مسلمان زیستن
نیست ممکن جز بقرآن زیستن

—

از تلاوت بر تو حق دارد کتاب
تو ازو کاسے کہ می خواہی ییاب
آن کتاب زندہ قرآن حکیم
حکمت او لایزال است و قدیم

چونکہ ضمیر مسلم نور قرآن کی روشنی میں اپنے منازل ارتقاء اور ضروریات حیات حاصل کرتا ہے اس لئے قرآن مجید اسے ہر آن جہاں نو سے آشنا کرتا ہے :

چون مسلمانان اگر داری جگر
در ضمیر خویش و در قرآن نگر
صد جہان تازہ در آیات اوست
عصر ہا پیچیدہ در آنات اوست

یک جہانش عصر حاضر را بس است
گیر اگر در سینہ دل معنی رس است (۲۴)

بندہ مومن ز آیات خدا ست
ہر جہاں اندر ہر او چوں قبا ست
چوں کہن گردد جہانے در برش
می دہد قرآن جہانے دیگرش

چنانچہ اقبال کی نظر میں ملت اسلامیہ کے زوال اور ہستی کا سب سے
بڑا سبب مسلمانوں کا قرآنی تعلیم سے بے بہرہ ہونا اور قرآن مجید کی بجائے
باطیل و اوہام و خرافات اور صوفی اور ملا کے اقوال کو حرز جاں بنا لینا ہے۔

خوار از سہجوری قرآن شدی
شکوہ سنج گردش دوران شدی
اے چو شبنم بر زمیں افتندہ
در بغل داری کتاب زندہ
تا کجا در خاک می گیری وطن
رخت بردار و سرگردوں فگن! (۲۵)

بہ بند صوفی و ملا اسیری
حیات از حکمت قرآن نگیری
با یاتش ترا کارے جز این نیست
کہ از یسین او آساں ہمیری (۲۶)

(۲۴) جاوید نامہ ص ۷۲۔

(۲۵) رموز بیخودی۔

(۲۶) ارمغان حجاز ص ۱۵۱۔

اقبال کو اس امر پر نہایت حیرت، اضطراب اور استعجاب ہے کہ قرآن مجید کلام الہی کتاب زندہ کا حامل ہے مدعا و بے مقصد اور بے ذوق طلب کیسے ہو سکتا ہے 'خطاب بہ جاوید، میں نئی نسل کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں :

صاحب قرآن و بے ذوق طلب

العجب ثم العجب ثم العجب !

اقبال کی نظر میں قرآن مجید ایک دائمی اور عالمگیر دستوری حیثیت کا حامل ہے اس لئے اس میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں ۔

۱۔ ایسی چیزیں جن کا تعلق کچھ خاص حالات اور زمانہ سے ہے ۔

۲۔ ایسی چیزیں جو ابد تک کے حالات و ادوار کو اپنے دائرہ کار میں

سمولیتی ہیں ۔ اس طرح اس ابدی دستور کے نفاذ کا نمونہ پہلی قسم کے احکامات مہیا کرتے ہیں اور اس کی دوامیت اور ارتقاء پذیر حیثیت کو دوسری قسم کے احکامات یقینی بناتے ہیں ۔ چونکہ قرآن مجید ایک ابدی اور دائمی نظام حیات کے اصول و مبادی مہیا کرتا ہے اس لئے بقول محمد تقی امینی : المرزئہ رہنا ہے تو احکام کے موقع و محل کی تعیین کر کے اسلام کی روح اور تعلیمات کو جدید تنظیمات میں بھرنا ہوگا، (۲۶ الف)

قانون سازی کا دوسرا اہم اور لابدی ماخذ حدیث و سنت ہے حدیث و سنت قرآن مجید کے احکام کی تعبیر و تشریح اور الہی قوانین کی روح کو سمجھنے میں دیدی حیثیت کی حامل ہے ۔ اقبال احادیث کے فہم و ادراک کے لئے انہیں دو بڑے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ۔ ۱۔ فقہی احادیث ۲۔ غیر فقہی احادیث ۔ اقبال اس امر پر زور دیتے ہیں کہ فقہی احادیث کا مطالعہ اس انداز سے کیا جائے کہ احکام کی روح حاصل ہو اور امام ابو حنیفہ رحمہ نے استحسان یا

(۲۶ الف) احکام شرعیہ میں حالات و زمانہ کی رعایت ۔ لاہور ص ۲۶۳ ۔

فقہی ترجیح کے جس اصول کی بنیاد رکھی تھی اسے از سر نو زندہ کیا جائے ! اس امر کی تلقین کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”اگر احادیث کا مطالعہ زیادہ گہری نظر سے کیا جائے اور ہم ان کا استعمال یہ سمجھتے ہوئے کریں کہ وہ کیا روح تھی جس کے تحت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام قرآن کی تعبیر فرمائی تو اس سے ان قوانین کی حیاتی قدر و قیمت کے فہم میں اور بھی آسانی ہوگی جو قرآن پاک نے قانون کے متعلق قائم کئے ہیں۔ پھر یہ ان اصولوں کی حیاتی قدر و قیمت کا پورا پورا علم ہے جس کی بدولت ہم اپنی فقہ و قانون سازی کے بنیادی ماخذ کی از سر نو تعبیر اور ترجمانی کر سکتے ہیں“ (۲۷)

مسلم معاشرہ کی قانون سازی کا تیسرا ماخذ اجماع ہے۔ اقبال اسلام کے قانونی تصورات میں اس ماخذ کو سب سے زیادہ اہم بتاتے ہیں۔ اس بارے میں اقبال نے اس امر کا اظہار کیا ہے کہ اجماع صحابہ امر واقعی یا بالفاظ دیگر امر توقیفی میں تو ہمارے لئے حجت ہے یا جن معاملات میں قیاس سے کام نہ لیا جا سکتا ہو۔ بصورت دیگر ہمارے لئے حجت نہیں۔ (۲۸)

علامہ اقبال نے تاریخ مسلمانان عالم کے مطالعہ سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اجماع کو ایک مستقل تشرعی ادارے کی شکل ملوکیت نے نہیں لئے دی۔ کیونکہ ایک مستقل قانون ساز با اختیار ادارے کے قیام سے مطلق العنان ملوکیت کو اپنا خاتمہ نظر آتا تھا۔ اس لئے ملوکیت نے فرداً فرداً اجتہاد کی تشجیع کی تاکہ وہ اپنے مفادات پر ضرب نہ لگتے (۲۹)

اس مثالی معاشرہ کی قانون سازی کا چوتھا ماخذ قیاس ہے۔ قیاس سے مراد قانون سازی میں مماثلتوں کی بنا پر استدلال سے کام لینا۔ یہی عمل قیاس

(۲۷) تشکیل جدید ص ۲۶۷۔

(۲۸) تشکیل جدید ص ۲۷۰۔

(۲۹) ایضاً ۲۶۷۔

جو اوائل میں مجتہدین کی ذاتی رائے کہلاتا تھا اب مسلم معاشرہ کی قانون سازی کے لئے اصول حرکت اور زندگی کے روح و رواں کی حیثیت کا حامل ہے۔ اقبال نے ان دو ماخذوں (قیاس اور اجماع) کو ہیئت اجتماعیہ انسانیہ یا مثالی مسلم معاشرہ کا اصول حرکت قرار دیا ہے جسے بالفاظ دیگر اجتہاد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

غرض اقبال کے نزدیک ایک اتحاد انسانی پر مبنی کامل و اکمل معاشرہ کے بنیادی دواسی اصول و عقاید توحید اور عقیدہ ختم نبوت، اور بنیادی قانونی ماخذ قرآن و سنت ہیں جو اس معاشرہ کو ابدی اور پائیدار بنیادیں مہیا کرتے ہیں۔ اور اجتہاد وہ قانونی اصول حرکت ہے جو اس معاشرہ کے نت نئے تقاضوں کو ہر زمانہ کے حالات و ظروف کی مطابقت سے قانون سازی میں توسیع اور ارتقاء مہیا کرتا ہے۔

اجتہاد اور قوت تخلیق کا چولی دامن کا ساتھ ہے لیکن غلامی اور تقلید اس کے ازلی اور ابدی دشمن ہیں۔ جو کفر کی ترویج اور ناکامی و ناسرادی سے ہمکنار کرتے ہیں۔ اس لئے علامہ اقبال نے غلامی اور تقلید ہر دو کو انسانیت، اس کے ارتقا اور فلاح و سلامتی کے لئے سم قاتل قرار دیا ہے۔ غلامی اور تقلید کی مذمت کے بارے میں ہم یہاں چند اشعار درج کرنا ضروری خیال کرتے ہیں تاکہ ان دو کے بارے میں اقبال کا خیال واضح ہو سکے۔

در غلامی تن ز جاں گردد تہی
از تن بے جاں چہ اسید بھی
ذوق ایجاد و نمود از دل رود
آدمی از خسویشن غافل رود

کیش او (غلام) تقلید و کارش آذری است
ندرت اندر مذهب او کافری است

تازگیہا وہم و شک افزائندش
کہنہ و فرسودہ خوش مسی آیدش

تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خود کشی
رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے

—

چہ خوش بودے اگر مرد نکو ہے
ز بند پاسبان آزاد رفتے
اگر تقلید بودے شیوہ خوب
ہم رہ اجداد رفتے
تراش از تیشہ خود جادہ خویش
براہ دیگران رفتن عذاب است
گر از دست تو کار نادر آید
گناہ ہم اگر باشد ثواب است

نہایت قلق اور اضطراب کی بات ہے کہ علامہ اقبال نے اجتہاد کے
عنوان سے ضربِ کلیم، میں جن اشعار میں بر صغیر کے مسلمانوں کے حکمت
دین سے عاری ہونے کا درد بھرے انداز میں اظہار کیا تھا آج آزاد مسئلہ
ریاست کے حصول کے ربع صدی بعد بھی اس پر اسی طرح سے وہ الفاظ صادر
آتے ہیں :

ہند میں حکمت دیں کوئی کہاں سے سیکھے
نہ کہیں لذت کردار نہ افکار عمیق
حلقہ شوق میں وہ جرأت اندیشہ کہاں
آہ! محکومی و تقلید و زوال تحقیق!

خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں
 ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق !
 ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب
 کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق

یہ امر مکمل طور پر واضح ہونا چاہئے کہ اقبال کے ہاں لفظ تقلید
 کو جہاں اجتہاد سے اولیت دی گئی ہے اور 'ملت از تقلید می گیرد ثبات،
 لہا گیا ہے وہاں علامہ نے خود اس امر کی صراحت کردی ہے کہ 'تقلید
 سے مراد اساسی تمدنی قدروں کا اتباع ہے جس پر کسی تمدن کی انفرادیت
 کا مدار ہوتا ہے۔ یعنی تقلید سے مراد دواسی اصولوں کی اتباع و پیروی ہے
 جو ملت اسلامیہ کی جڑیں ہیں۔ اس لئے فرمایا !

راہ آباء رو کہ این جمعیت است
 معنی تقلید ضبط ملت است

لہذا اقبال نے مثالی مسلم معاشرہ کے وجود و ارتقاء کے لئے اجتہاد کو
 نہ صرف لازمی اور لاپدی قرار دیا ہے بلکہ ہئیت اجتماعیہ انسانیہ کی بنیاد کے
 لئے نظام اسلام کو بھی اس لئے ناگزیر قرار دیا ہے کہ اسلام کے قواعد کلیہ
 اور دواسی عقائد کی بنیادوں کے ساتھ ساتھ اصول حرکت (اجتہاد) بھی صرف
 اسی ہی میں موجود ہے جس سے دیگر تمام مذاہب عاری ہیں۔

اقبال نے اپنے سیاسی افکار میں جس آزاد اسلامی ریاست کا فکر و تصور
 پیش کیا اس کی توسیع و ارتقاء کے لئے اور اس کی قانون سازی کو مثالی معاشرہ
 کی قانون سازی گردانتے ہوئے چند تجاویز پیش کی تھیں۔

پہلے ذکر آچکا ہے کہ اقبال اجماع کے لئے ایک مستقل با اختیار ادارے
 کی تشکیل ضروری قرار دیتے ہیں جو قانون سازی میں اپنی اجتہادی صلاحیتیں
 رونے کار لا سکے، اگرچہ ہمیں اقبال کے اس خیال سے بنیادی طور پر اختلاف

ہے تاہم چونکہ یہاں ہم صرف اقبال کی ترجمانی کر رہے ہیں اس لئے یہاں صرف اس کی فکر کو ہی پیش کیا جائے گا۔

اقبال کے نزدیک موجودہ دور میں سوشل ڈیموکریسی Social Democracy ہی واحد طرز حکومت ہے جو اسلامی طرز حکومت کی روح کے کسی حد تک قریب ہے۔ ۳۔ اس لئے وہ آزاد اسلامی ریاست میں مجلس قانون ساز کو قیاس و اجماع کے اظہار و نفوذ کا واحد ادارہ بتاتے ہیں۔ لیکن اس ادارہ کو بھی وہ دو بنیادی باتوں سے مشروط کرتے ہیں :

اول یہ کہ فی الحال ابتدائی مراحل میں جبکہ آزاد اسلامی ریاست کے معاشرہ کی نشاۃ ثانیہ زیر عمل ہے، مجلس قانون ساز میں با صلاحیت مخلص علمائے باعمل کو نمائندگی دی جائے۔ یہ علماء کا وہ طبقہ ہو جو اسلامی معاملات کا مطالعہ ناقدانہ انداز میں کرتا ہو نہ کہ غلامانہ اور مقلدانہ انداز میں۔ جو ہر قانونی امر میں آزادانہ بحث و تمحیص اور آزادی رائے کی اجازت دیتے ہوئے مجلس قانون ساز کی مخلصانہ طریق سے رہنمائی کرے۔ ساتھ ہی مجلس قانون ساز کے ممبران بھی ایسے اشخاص ہوں جو مغربی نظام حیات اور موجودہ احوال و ظروف کو تنقیدی نگاہ سے پرکھتے ہوں جن کا ضمیر حیات سچے یقین سے سرشار ہو۔ بیشک تحقیق کے شیر مرد ہوں نہ کہ صوفی اور ملا کے غلام ! ان کی نگاہوں میں آفاقی انداز اور دلوں میں آفاق گیری کے ولولے موجزن ہوں وہ ندرت فکر و عمل سے بہرہ ور ہوں۔ عشق و زیرکی کے حسین استزاج سے معمور ہوں۔ علامہ اقبال کے خیال میں مشرق کی تباہی کا سبب جہاں تقلید شرق ہے وہاں تقلید مغرب بھی ہے :

شرق را از خسود برد تقلید غرب
باید ایسی اقوام را تنقید غرب

تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو
 کر اس کی حفاظت کہ یہ گوہر ہے یگانہ
 لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ آوازۂ تجدید
 مشرق میں ہے تقلید فرنگی کا بہانہ

مندرجہ بالا شرط ابتدائی اور عارضی حالات تک کے لئے تھے۔ لیکن اس
 لئے بنیادی اور حقیقی شرط یہ ہے کہ مثالی مسلم معاشرہ کے قیام کے لئے
 مسلمانوں کی نشاۃ اور معاشرتی تجدید و اصلاح ضروری ہے۔ یعنی ان میں قرآن و حدیث
 و فقہ کی تعلیم اس انداز سے رائج کی جائے کہ مسلم معاشرہ کا ہر فرد حکمت
 و فہم و ادراک سے معمور ہو جائے۔ اس کی تعلیم و تربیت کا اس انداز
 سے اہتمام کیا جائے کہ وہ اسلام کے بنیادی اور دواسی اصولوں پر مخلصانہ
 سچ یقین رکھتا ہو۔ اور اصول حرکت کی کرشمہ سازیوں سے آشنا ہو۔ دین
 مذہب کی روح سمجھ کر فلاح انسانیت کے لئے قدیم و جدید ہر قسم کے
 علوم و آداب کو مہارت سے استعمال کر سکتا ہو۔

چنانچہ اقبال نے اس قسم کی تعلیم و تربیت اور نور حق پھیلانے کے لئے جس
 ملی اقدام کی کوشش کی تھی وہ یہ تھی کہ ایک مثالی اسلامی ادارہ قائم کیا جائے
 جہاں ایسے افراد تیار کئے جائیں جو موجودہ دور میں امت وسطیٰ کی ذمہ داریوں
 سے بخوبی عہدہ برآ ہو سکیں اور مثالی اسلامی معاشرہ (ہئیت اجتماعیہ انسانہ)
 کے قیام سے صداقت و حقانیت اسلام کی زلہ مثال بن سکیں۔
 اس ادارہ کی تشکیل کے بارے میں مکاتیب اقبال میں اقبال کی رائے اور تجاویز
 غنوی واضح ہیں۔ کیا عالم اسلام میں ایسا کوئی ادارہ وجود پذیر ہو سکے
 : جو کائنات انسانی میں نظام اسلام کو رائج کرنے کے لئے صحیح افراد
 پیدا کر سکے۔؟