

ارمغانِ حجاز

ایک منفرد سفر نامہ حرمین

پروفیسر ڈاکٹر محمود احمد غازی

(نائب صدر بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد)

ارمغانِ حجاز اپنی نوعیت کا ایک ایسا منفرد سفر نامہ حرمین ہے جو شاعر مشرق نے تصوراتی طور پر اپنے تخیل کی دنیا میں کیا۔ اس سفر میں انہوں نے مکہ مکرمہ کی زیارت کی وہاں سے طیبہ کا محبوب سفر شروع کیا، اہل قافلہ کو ساتھ لیا اور اپنے جذبات و احساسات کی زمام دل کے ہاتھوں میں دے کر مسافر حرمین روانہ ہو گیا:

زمام خویش دادم در کف دل

پھر شاعر عالم تصور ہی میں قریہ قریہ شہر شہر ہوتا ہوا، دشت و دریا کو عبور کرتا ہوا، کہیں ٹھہرتا کہیں رکتا اور کہیں آنسو بہاتا ہوا ”خاک بیڑ“ کا رخ کر لیتا ہے کہ دو عالم سے خوشتر ہے۔ شاعر کو احساس ہے کہ اب وہ بوڑھا ہو چکا ہے اور اب اس کی منزل قریب ہی ہے۔ اب اس کی حالت اس پرندے کی ہے جو دن بھر کا تھکا ماندہ سر شام واپس آشیانہ کی طرف لوٹتا ہے۔

راستہ میں شاعر نعتیہ غزلیں بھی پڑھتا ہے، ذکر محبوب میں کبھی لے بلند کرتا ہے، کبھی پست آواز میں نغمہ خواں ہوتا ہے، کبھی آہنگِ حجازی میں قد فارسی کے مصرعے گنگنا رہے اور کبھی اس کا طفیانِ مشاقی اس کو ناتہ ہی سے سرگوشی پر آمادہ کر لیتا ہے:

سحر بانقہ گفتم نزم تر رو

کہ راکب خستہ و بیمار و پیراست

قدم مستانہ زد، چندال کہ گوئی

پائش ریگ ایں صحرا حریر است

ان تصورات و احساسات میں غرق شاعر منزل گاہ عشق تک جا پہنچتا ہے۔ بارگاہ رسالت میں دکھ درد بیان کرتا ہے، دنیاے اسلام کے مسائل و مشکلات اور تحدیات دربار نبوت میں پیش کرتا ہے۔ مسلمانوں کی کمزوریوں اور کوتاہیوں کا ذکر کرتا ہے۔ پھر یہاں کے راز و نیاز سے فارغ ہو کر حضور ملت اپنے تجربات اور مشورے پیش کرتا ہے۔ ان مشوروں کی روح اور عطر اس کا یہ مشورہ ہے:

بجی دل بند و راہ مصطفیٰ رو

حضور ملت کے بعد رحمت عالم کا پیغام عالم انسانی کو پہنچانا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ حضور عالم انسانی جو سب سے اہم پیغام ہے وہ لکھ کر منائی آدم کی نوید جانفزا ہے:

آدمیت احترام آدمی

باخبر شو زمقام آدمی

شاعر اس پورے سفر میں یاران طریق کو نہیں بھولتا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب بالجنب اور ابن السبیل کے حقوق کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ یاران طریق سے وہ دل کی بات کرتا ہے اور ان تحدیات کا ذکر کرتا ہے جو امت مسلمہ کو درپیش ہیں۔ یہاں امت مسلمہ کی فکری لغزشوں اور علمی کوتاہیوں کا ذکر آتا بھی ناگزیر ہے۔ فرد کی ذوق یقین سے بیگانگی پر اظہار افسوس ہے۔ فرنگی بنگلہ میں فرزند ان توحید کے سر بسجود ہو جانے پر نالہ و فغان ہے۔ آخر میں یاران طریق کو اسوہ شیری پر چلنے کی تلقین کرتے ہوئے یاد دلایا گیا کہ ان کے ایک نعرہ قد قامت سے کیا کیا قیامتیں جنم لے سکتی ہیں۔

ارمغان حجاز: ترتیب اور تعارف موضوعات

ارمغان حجاز دو الگ الگ حصوں کا حصہ فارسی اور حصہ اردو پر مشتمل ہے، بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہ ہو گا کہ اصل ارمغان حجاز حصہ فارسی ہے اور حصہ اردو کی حیثیت محض ایک ضمیمہ کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کو ہم تصوراتی اور تخیلاتی سفر نامہ حریم قرار دے سکتے ہیں وہ فارسی حصہ ہی ہے۔ اردو حصہ علامہ کی متفرق نظموں پر مشتمل ہے، فارسی حصہ درج ذیل حصوں یا

البواب پر مشتمل ہے :

- ۱۔ حضور حق
- ۲۔ حضور رسالت
- ۳۔ حضور ملت
- ۴۔ حضور عالم انسانی
- ۵۔ بیدار ان طریق

ان میں سے ہر ذیلی حصہ یا باب متعدد فصول پر مشتمل ہے۔ ان فصول کے مضامین سے شاعر کی بلندی پرواز، فکر کی گہرائی، تخیل کی رفعتوں اور نظر کی پہنائیوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہاں حکیم مشرق اپنے تمام ہم عصروں سے آگے بہت آگے نظر آتے ہیں۔ عربی اور دو فارسی کا کوئی شاعر بلندی فکر اور رفعت تخیل میں ار مغان حجاز کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہاں اقبال شاعروں اور ادیبوں کے بجائے رُوئی اور جاگتی جیسے صاحب دل مفکرین، سعدی اور عطار جیسے مصلحین اور بیدل اور سنائی جیسے حکما کی محفل کے صدر نشین محسوس ہوتے ہیں۔ یہاں پوری کتاب کے مندرجات کا مفصل جائزہ لینا تو دشوار ہے۔ تاہم ذیلی فصول کا ایک سرسری تعارف حسب ذیل ہے :

حضور حق

حضور حق گیارہ اجزاء اور اکتالیس رباعیات پر مشتمل ہے۔ اقبال نے ان گیارہ اجزاء کو الگ الگ عنوانات نہیں دیئے بلکہ ان کو صرف نمبر لگا کر ممیز کیا ہے، لیکن ذرا غور سے دیکھا جائے تو ان میں سے ہر جزو میں ایک داخلی اور معنوی انفرادیت واضح طور پر پائی جاتی ہے۔ ذیل میں ان میں سے ہر جزو کی رباعیات کی انتہائی مختصر تلخیص پیش کی جاتی ہے۔

۱۔ بارگاہِ خدوندی میں عرض ہے کہ اللہ کے خاص اور مقرب بندے مدت ہوئی دنیا سے چلے گئے، شاعر کو اس کا دکھ ہے کہ ”خاصاں“ چلے گئے اور اب ”عاماں (عامیان؟)“ ہی رہ گئے، اب تو ایسے لوگ رہ گئے جو روحانی طور پر مردہ ہیں۔ ان کی زندگی کی سطح کا اندازہ ان کے سجدوں کے سوز سے کیا جاسکتا ہے۔ میں اس دنیا سے بیزار ہو چکا ہوں اور اب تمہاری رہتا چاہتا ہوں۔

۲۔ میرا دل۔ یہ قد ایک انظر اب اور بچہ کا شکل ہے مری اور میرے برادران

ملت کی حالت زار توجہ کے قابل ہے۔ ان کی روحانی زمین بھر ہو چکی ہے اور اب اس سے زندگی سے بھرپور سجدہ کی توقع عبث ہے۔ اس دنیا میں میرے لیے زندگی بہت دشوار ہوتی جا رہی ہے۔

۳۔ دنیا بے اسلام کے حالات بہت خراب ہیں۔ اس کا سینہ بے سرور دل بے سوز اور خاک بے نور ہے۔ دین و وطن کی کشمکش نے ”بنائے ملی“ کو منہدم کر دیا ہے۔ ان حالات میں ایسا پر سوز سجدہ چاہتا ہوں جس کے سرور سے زمین و آسمان وجد میں آجائیں۔

۴۔ ملت کی اس تباہی کا سبب اس کے علما اور فقہاء ہیں۔ تو نے ایک دانائے راز کو توفیق دی تھی کہ وہ حجاز کی نسیم جان فرا سے مشام جان کو معطر کرے، لیکن اب اس کا بھی وقت اخیر ہے۔ اگر لور دانائے راز کا آنا مقدر ہے تو اے اللہ اس کو نوائے دل گداز عطا فرما۔

۵۔ میرا ہم عصر مسلمان بغیر کسی آرزو اور نصب العین کے جی رہا ہے۔ اس کا مقصد محض کھانا پینا ہی رہ گیا ہے، حالانکہ آرزو اور نصب العین ہی کی وجہ سے انسان ملائکہ سے بڑھ سکتا ہے، مگر افسوس کہ عصر حاضر کا مسلمان کافروں کے تراشیدہ بتوں کی پرستش میں مصروف ہے۔

۶۔ اے اللہ رومی کی شان عشق، خسرو کا سوز و مستی، لور سنائی کا صدق و اخلاص عطا فرما اور مجھے بندگی کا خوگر بناوے۔

۷۔ آج ایک نئی ملت کی ضرورت ہے، ایسی ملت جس کا نعرہ تکبیر اس شب تاریک کو صبح درخشاں میں بدل دے۔

۸۔ اے اللہ تیری دنیا باطلوں کے تصرف میں ہے۔ خود غرض لوگ یہاں مسلط ہیں جو دنیوی لور دینی دونوں جذبات و احساسات کا استحصال کر کے خلق خدا کو تباہ کر رہے ہیں۔

۹۔ اے اللہ، میرا وطن آج دگرگوں ہے۔ غلامی کا دور دورہ ہے۔ میری قوم پر نماز، سجدہ اور شرع و آئین ہر چیز برباد معلوم ہوتی ہے۔

۱۰۔ اے اللہ مجھے حیات جاودانی عطا فرما۔

۱۱۔ اے اللہ مجھے روز قیامت حضور (ﷺ) کے روبرو رسوا نہ فرما۔

حضور رسالت ﷺ

حضور رسالت ﷺ تیرہ ذیلی حصوں فصول یا اجزا اور ایک سوانح رباعیات پر مشتمل

ہے۔ باب کا آغاز عزت بخاری کے مشہور شعر سے ہوتا ہے، جو گویا سفر نامہ کے اس حصہ کی تمہید ہے:

ادب گا ہسیت زیر آسمان از عرش نازک تر
نفس گم کردہ می آید جہنم و بازید این جا
ان تیرہ فصول کے مندرجات کا، جن میں عنوانات کے بجائے مصنف نے صرف نمبر لگا دینے پر اکتفا کیا ہے، خلاصہ درج ذیل ہے۔

۱۔ سرکارِ دو عالم ﷺ تک پہنچنے کا حقیقی طریقہ یہی ہے کہ، عقل اور نفسانیت کو نظر انداز کر کے قلب و ضمیر سے رہنمائی حاصل کی جائے۔

۲۔ دورانِ سفر شاعر کی قلبی کیفیات کا ذکر ہے۔ وہ عشقِ رسول ﷺ میں سرشار آہنگِ جازی میں فارسی کی نعتیہ اور عاشقانہ غزلیں گاتا ہوا سوائے منزل رواں دواں ہے۔

۳۔ شاعر عالم تصور میں نائد سے مصروفِ راز و نیاز ہے۔ نائد بھی اس عالم سرخوشی میں مسافر کی پوری طرح شریک و سہم ہے۔

۴۔ شاعر کو عرب کا ریگستان بھی خوب معلوم ہوتا ہے۔ وہ جگہ جگہ سجدہ کرتا ہوا اپنی جبینِ نیاز کو گرمیِ صحرائے سیلتکا ہوا مصروفِ سفر ہے۔

۵۔ دوسرے اہل کارواں کی زبان سے شاعر کے جوش و خروش اور جذب و مستی پر اظہارِ حیرت و رشک ہے۔

۶۔ مسافر کے غمِ پنہاں کا تذکرہ ہے۔ منزل تک پہنچنے کی مشکلات کا ذکر ہے۔ راہ پر پہنچے، رائی خستہ و زار ہے روشنی ناپید ہے اور رات تاریک ہے۔

۷۔ ان حالات میں شاعر کے ذوق و شوق کو مزید ممیز لگتی ہے اور وہ عاشقانہ غزلیں گاتا چلا جا رہا ہے، لیکن ساربان سے یہ بھی کہتا ہے کہ راستہ جلدی طے کرنے کے بجائے وہ طویل راستہ سے لیجائے تاکہ آتشِ شوق اور بھڑکے اور اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہو طے۔

۸۔ اس جزو میں مسافر گویا مدینہ الرسول ﷺ آپہنچتا ہے اور یہاں آکر وہ اپنے ہم نفسوں کو اپنے اس ذوق و شوق میں شریک کرنا چاہتا ہے اور ان کو دعوت دیتا ہے کہ اوّل کر خواجہ

یثرب کے قدموں سے آنکھیں ملیں۔ اس لیے کہ یہ خوش نصیبی کم ہی لوگوں کو عطا ہوتی ہے۔ یہ مسافر کی خوش بختی ہے کہ یہ دروازہ سعادت اس کے لیے کھولا جا رہا ہے۔ جب یہ سعادت ملتی ہے تو مسافر محسوس کرتا ہے کہ جہان چار سو اس کے اندر سما چکا ہے اور وہ زمان و مکان کی قید سے بالاتر ہو چکا ہے اب آگے پرواز کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ یہاں آکر زمانی کو بھی حیات جاودانی نصیب ہو جاتی ہے۔ یہاں نزول معانی کے لیے الفاظ کا سہارا ضروری نہیں۔ اس بارگاہ میں حکیم و کلیم، فرزانہ و مجنون، بینا اور نابینا سبھی کی تسلی کا سامان موجود ہے۔ اس درگاہ سے کوئی محروم نہیں ہوتا جاتا۔

۹۔ یہ اس باب کا سب سے طویل جزو ہے جو ستاسی رباعیات پر مشتمل ہے۔ ان رباعیات میں زائرِ مدینہ عالم تصور میں بارگاہ رسالت میں کھڑا ہے اور اپنے تمام جذبات و احساسات، مصائب و مشکلات، آرزوئیں اور فریادیں دربارِ نبوت میں پیش کر رہا ہے۔ یہی جزو دراصل وہ ارمغانِ حجاز ہے جو مصنف نے اپنی قوم کو دی ہے۔ اس حصہ میں سوز و گداز کی وہ بے مثال کیفیت پائی جاتی ہے جو کلام اقبال میں بھی خال خال ہی ملتی ہے۔ جی تو چاہتا ہے کہ ان سب رباعیات کے مطالب کی تلخیص یہاں پیش کی جائے جن میں حکیم مشرق نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو چشم تصور میں اپنا دردِ دل بیان کیا ہے اور گویا کلیجہ نکال کر رکھ دیا ہے، لیکن ان سب رباعیات کی تلخیص بھی اس مختصر تحریر کو بہت طویل بنا دے گی، لہذا اس سے احتراز کیا جاتا ہے۔

۱۰۔ نثر اوانو (جاوید) کے لیے اظہارِ آرزو کہ اس کو عشقِ مصطفیٰ کی دولت ارزانی ہو۔

۱۔ نوجوانانِ قوم کو فرنگی کج کلاہوں سے محفوظ رکھنے کی دعا۔

۱۲۔ جو سوز و ساز مجھے عطا ہوا ہے ویسا ہی سوز و ساز دوسرے مسلمانوں کو عطا ہو۔

۱۳۔ جزیرہ عرب کے حکمرانوں (عبدالعزیز اور اس کی اولاد) سے خطاب کر کے ان کو چند نصیحتیں کی ہیں اور ان کو ان کی بعض مذہبی غلط فہمیوں پر متنبہ کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اے

سعودیو! آؤ عشقِ رسول ﷺ کے جذبے کو تازہ کریں اور مدینہ کی گلیوں کو آنسوؤں سے

شاداب کر دیں۔ اے حکمرانِ عرب! تو اپنے ملک میں جو چاہے کر، مگر دوسروں سے مدد نہ

لے "ملت اسلامیہ کی عالمی اور کائناتی ساخت کو نہ بھول، فرنگی بتوں سے لا عقل ہو جا" فاروق اعظمؓ کی سی بصیرت پیدا کر اور جرأت سے اپنی دنیا آپ پیدا کر۔

حضور ملت

"حضور ملت" کے ذیلی عنوانات یا ذیلی ابواب ملاحظہ ہوں۔

- ۱۔ حق دل بند و راہ مصطفیٰ رو: اس میں بارہ رباعیات ہیں۔
- ۲۔ خودی: اس میں تین رباعیات ہیں۔
- ۳۔ انا الحق: اس میں سات رباعیات ہیں۔
- ۴۔ صدفی و ملا: اس میں آٹھ رباعیات ہیں۔
- ۵۔ رومی: اس میں دس رباعیات ہیں۔
- ۶۔ پیام فاروق: اس میں نور رباعیات ہیں۔
- ۷۔ شعراے عرب: اس میں گیارہ رباعیات ہیں۔
- ۸۔ اے فرزند صحرا: اس میں تین رباعیات ہیں۔
- ۹۔ توچہ دانی کہ دریں گرد سوارے باشد: اس میں دس رباعیات ہیں۔
- ۱۰۔ خلافت و ملوکیت: اس میں پانچ رباعیات ہیں۔
- ۱۱۔ ترک عثمانی: اس میں تین رباعیات ہیں۔
- ۱۲۔ دختران ملت: اس میں آٹھ رباعیات ہیں۔
- ۱۳۔ عصر حاضر: اس میں پانچ رباعیات ہیں۔
- ۱۴۔ برہمن: اس میں چار رباعیات ہیں۔
- ۱۵۔ تعلیم: اس میں چودہ رباعیات ہیں۔
- ۱۶۔ تلاش رزق: اس میں دو رباعیات ہیں۔
- ۱۷۔ ننگ باپچہ خویش: اس میں دو رباعیات ہیں۔
- ۱۸۔ خاتمہ: اس میں تین رباعیات ہیں۔

ہیں۔ گویا جب اقبالؒ نے بارگاہ نبوت میں اپنی معروضات پیش کر لیں اور اس عالی مقام دربار کی روحانی نعمتوں سے پورے طور پر بہرہ اندوز ہو گئے، تو ان کو خیال ہوا کہ اب حضور ﷺ کی قائم کردہ ملت کی خدمت میں وہ ار مغان پیش کروں جو میں نے اس بارگاہ سے حاصل کیا ہے۔ یوں تو اس کتاب کے ہر حصے میں اور ہر حصے کی ہر فصل میں اقبالؒ نے ملت مسلمہ کو در پیش تحدیات کا ذکر کیا ہے لیکن یہ حصہ اس اعتبار سے ممتاز ہے کہ اس کا موضوع ہی امت مسلمہ اور اس کو در پیش چیلنج ہیں۔ ان تحدیات اور چیلنجوں کا تفصیلی ذکر تو آگے آئے گا، یہاں زیر نظر باب یا حصہ کے اہم مطالب کی تلخیص پیش خدمت ہے :

۱۔ ”حق دل بند و راہ مصطفیٰؐ رو“: اس حصہ میں بارہ رباعیات ہیں۔ ان میں برادران ملت کو راہ مصطفیٰؐ پر کار بند رہنے، تعمیر حرم میں کوشاں رہنے، اسلام دشمن تحریکات سے خائف نہ ہونے، اپنے امور اور معاملات کا خود فیصلہ کرنے اور اغیار سے محتاط رہنے کی تلقین کی ہے اور بتایا ہے کہ خود داری اور خود نگری کے بغیر نہ دین کی کامیابی مل سکتی ہے نہ دنیا کی۔

۲۔ ”خودی“: مومن اپنی خوابیدہ صلاحیتوں کو اسی وقت بیدار کر سکتے ہیں جب وہ اپنی خودی کو ترقی دیں اور اپنے آپ کو تلاش کریں۔

۳۔ ”انا الحق“: اگرچہ فرد کا انا الحق کتنا قابل سرزنش ہے لیکن اگر پوری قوم انا الحق کہے تو تار و انیس ہے۔ بالفاظ دیگر امت کو اجتماعی طور پر صفات الہی کا مظہر ہونا چاہئے۔

۴۔ ”صوفی و ملا“: صوفی و ملا یعنی علمائے ظاہر و باطن کی کمزوریوں اور خامیوں کا ذکر کیا ہے۔

۵۔ ”رومی“: صوفی و ملا کی کمزوریوں رومیؒ کے پیغام اور اسلوب پر عمل کرنے سے دور ہو سکتی ہیں۔ رومیؒ کی ”نہ نوازی“ سے اسرارِ فقیری داہوتے ہیں اور مقام کبریائی عطا ہوتا ہے۔

۶۔ ”پیام فاروق“: دور جدید کے حکمرانوں کو فاروق اعظمؓ کا پیغام یاد دلانے کی ضرورت ہے۔

۷۔ ”شعراے“: شعراے کبارؒ کے پیغام دیا ہے اور ان کو بتایا

ہے کہ میں نے مادی حسن و جمال کا تذکرہ کرنے کے بجائے اپنی روح پرور شاعری میں انوار قرآنی اپنی قوم تک پہنچائے ہیں اور اس طرح ان کے دلوں میں ذوق و شوق اور جذبہ پیدا کیا ہے۔ لہذا اے عرب ادیبو اور شاعرو! تم بھی اپنی شاعرانہ اور ادیبانہ صلاحیتوں سے بت پرستی کے بجائے سوز و ساز پیدا کرنے کا کام لو۔ مسلمانوں کے دلوں میں ذوق انقلاب پیدا کرو۔

۸۔ ”اے فرزند صحرا“: اس عنوان کے تحت تین رباعیات میں اقبالؒ نے اپنی محبوب قوم یعنی عربوں سے خطاب کیا ہے اور ان کو فقر غیور کا سبق یاد دلایا ہے۔

۹۔ ”توچہ دانی کہ دریں گرد سوارے باشد“: اس جزو میں شامل دس رباعیات کا موضوع مرد مومن اور مرد حق کا انتظار اور اس کے ظہور کی آرزو ہے۔ مرد مومن کا ظہور تبھی ہو سکتا ہے جب تسلیم و رضا، صدق و اخلاص اور جنون و وفا کو شیوہ بنا لیا جائے۔ وہ دن کتنا خوش نصیب ہو گا جب میرے پیغام کی تاثیر سے وہ شہسوار برآمد ہو گا جس کے لیے دیدہ و دل فرس راہ ہیں۔ آئندہ رباعیات میں اس شہسوار کی صفات بیان کی ہیں۔

۱۰۔ ”خلافت و ملوکیت“: اس عنوان کے تحت پانچ رباعیات میں اقبالؒ نے اسلامی اور غیر اسلامی طرز ہائے حکومت کا موازنہ کیا ہے۔ اسلامی حکومت یعنی خلافت سے ناموس الہی کی حفاظت ہوتی ہے جبکہ ملوکیت سرپا مکرو فریب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں ملوکیت (یعنی انسانوں اور فرمانرواؤں کی مرضی کا بالادست ہونا) حرام ہے۔

۱۱۔ ”ترک عثمانی“: ان تین رباعیات میں ترکوں کی ذہنی غلامی اور مغرب پرستی پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ گودہ بظاہر آزاد ہیں، لیکن باطن اب بھی ظلم فرنگ کے اسیر میں ہیں۔

۱۲۔ ”دختر ملت“: ان آٹھ رباعیات میں مسلمان خواتین کو شرم و حیا اور حجاب اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ مغرب کی کافرانہ دلبری کے مقابلہ میں شرم و حیا کا غازہ بہتر ہے۔ پھر کہا ہے کہ نظام عالم کا دار و مدار خواتین کے کردار پر ہے۔ اگر کوئی قوم اس نکتہ سے غافل ہے تو اس کا نظام درست نہیں ہو سکتا لہذا اے قوم کی بیٹیو! تم حضرت

بتول کے نقش قدم پر چلو، اگر تم ایسا کرنے لگو تو تمہاری تلاوت سے عمر جیسے انسانوں کی قلب ماہیت ہو سکتی ہے۔

۱۳۔ ”عصر حاضر“: اس جزو میں شامل پانچ رباعیات کا موضوع دور حاضر کی مادہ پرستی اور اس کے ہولناک نتائج ہیں۔ یہ دور طرح طرح کی بت پرستیوں اور ملحدانہ نظریات کا دور ہے۔ میں نے اس دور کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے۔

۱۴۔ ”برہمن“: ان چار رباعیات میں اقبالؒ نے ہندو قوم کی ذہنیت اور رویہ پر تبصرہ کیا ہے، اس کی چالاکی اور عیاری کا تذکرہ کیا ہے اور اس کی دھوکہ پر مبنی پر سیاست بازی کا پردہ فاش کیا ہے۔

۱۵۔ ”تعلیم“: ان چودہ رباعیات میں اقبالؒ نے اپنے پسندیدہ اور محبوب موضوع تعلیم اور بالخصوص فرنگی نظام، تعلیم کے عواقب و نتائج سے بحث کی ہے اور اسلام کے تصور تعلیم و تربیت پر روشنی ڈالی ہے۔ کہتے ہیں کہ جس علم کا حاصل دل بیدار، جوان خود نگہدار اور ید بیضانہ ہو وہ بیکار ہے۔ اقبالؒ کی رائے میں دین، دانش اور ہنر جب ملتے ہیں تو قوم نہ صرف مد و انجم کی طرح چمکتی ہے بلکہ اس کو ید بیضا بھی حاصل ہو جاتا ہے۔

۱۶۔ ”تلاش رزق“: اس عنوان کے تحت دور رباعیات میں اقبالؒ نے عزت اور استغناء کے ساتھ روزی کے حصول کی اہمیت بتائی ہے اور کہا ہے کہ ذلت کی روزی سے موت بہتر ہے۔

۱۷۔ ”نہنگ باپچہ خویش“: ان دور رباعیات میں اقبالؒ نے تنگ و دو کرنے اور مسلسل خطرات کو انگیز کرنے کی اہمیت بیان کی ہے۔

۱۸۔ ”خاتمہ“: میں نے جو کچھ کہا ہے وہ ”پاکان امت“ ہی کے فرمودات ہیں۔ میں نے راستہ بتا دیا ہے اب عمل کرنا اے قاری تیری ذمہ داری ہے۔

حضور عالم انسانی

حضور عالم انسانی دراصل پوری انسانیت کے نام ارمغان حجاز یا پیغام طیبہ ہے۔ یہ رحمت اللعالمین کے دربار سے عالم انسانیت تک تمام آدمیوں کو مخاطب کا پیغام ہے۔ کتاب کا یہ

حصہ سات اجزا پر مشتمل ہے جن کی تفصیل یہ ہے۔

۱۔ تمہید جو سات ذیلی حصوں یا فصول یا مشتمل ہے اور اس میں تیس رباعیات ہیں۔ تمہید میں عمومی طور پر انسانیت سے خطاب ہے اور انسانوں کو نبی نوع انسان سے ہمدردی اور محبت کی تلقین کی ہے، بتایا ہے کہ اس دنیا میں کامیاب رہنے کے لیے سخت کوشی اور خود شناسی کے لیے ایمان و یقین لازمی ہے، سخت کوشی کے لیے مستقبل بنی ضروری ہے۔ مصائب و مشکلات کا مقابلہ سخت کوشی ہی کے ذریعہ ممکن ہے، حتیٰ کہ موت کا مقابلہ بھی خندہ پیشانی سے کیا جاسکتا ہے

۲۔ ”دل“: اس عنوان کے تحت دی گئی گیارہ رباعیات میں انسان کی قلبی صلاحیتوں اور روحانی قوتوں کی وسعت اور ہمہ گیری کا تذکرہ ہے۔ دل سے مراد اقبالؒ کے ہاں وہ روحانی قوت ہے جس کی مدد سے انسان زمان و مکان کی قید سے مبرا ہو سکتا ہے اور مادی کائنات پر اس کا تصرف قائم ہو جاتا ہے۔

۳۔ ”خودی“: اس عنوان کے تحت دی گئی چھ رباعیات میں اقبالؒ نے بتایا ہے کہ خودی نور کبریائی سے روشن ہوتی ہے اور وہ نور حق سے ہی اپنی نمود حاصل کرتی ہے۔

۴۔ ”جبر و اختیار“: ہر قوم کی تقدیر بڑی حد تک اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے لہذا تدبیر اور تقدیر کے درمیان توازن ضروری ہے۔

۵۔ ”موت“: حیات جاودانی کے حصول کے لیے تنگ و دو ضروری ہے، ورنہ موت مرگ دوام ہو جاتی ہے۔

۶۔ ”گواہی میں را“: ان چھ رباعیات میں ابلیس کو پیغام دیا گیا ہے کہ یہ دنیا زیادہ دلچسپی لینے کی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں کی ہر خوشی کا انجام غم ہے۔ انسان کمزور اور ناقص ہے، وہ اپنی ہر کمزوری کو ابلیس سے منسوب کر دیتا ہے، حالانکہ ابلیس انسان ہی کی قوت غصہ کی خارجی تشکیل ہے۔

۷۔ ”ابلیس خاکی و تاری“: ذوق نگہ سے سارے ابلیس انسان کے خادم بن سکتے ہیں۔ اس دور

کے ابلیسوں کی غلامی و بندگی کی صورتیں ہیں۔

بہ یاران طریق

”بہ یاران طریق“ کتاب کا آخری باب ہے جو چھ ذیلی حصوں اور تیس رباعیات پر مشتمل ہے۔ اس باب میں اقبالؒ نے اپنے ہم مشربوں سے خطاب کیا ہے اور تمہیدی رباعی ہی میں ان کو دعوت دی ہے کہ آؤ اس امت کی بگڑی بنائیں :

بیاتا کار ایں امت بسا زیم
قمار زندگی مردانہ بازیم

اپنے ہم مشربوں سے اس خطاب میں اقبالؒ نے ان کو درج ذیل نصیحتیں کی ہیں۔

۱۔ اے ہم سفر! مجھ سے میرا سوز و ساز سیکھ لے اور جو ”نغمہ اللہ“ ہو میرے رگ و پے سے فیک رہا ہے کوشش کر کہ وہ چار دانگ عالم میں ٹپکنے لگے۔

۲۔ اے ہم نشین! خالص عقلی اور منطقی علوم پر بھروسہ نہ کر، یہ سب خام اور ناقص ہیں۔ رومی اور جانی جیسے واقفان حال اور صاحبان حضور کے فیض سے مستنیر ہو۔

۳۔ دوسروں کا دست نگر بننا اور دوسروں کی مصلحتوں کے تابع رہنا بڑی ذلت کی بات ہے۔ محکومی کی روزی سے آزادی کی روکھی سوکھی بہتر ہے۔

۴۔ یہ جہاں ایک رہگذر سے زیادہ نہیں ہے، یہاں راہرو تو بہت ہیں، لیکن حقیقی ہم سفر دستیاب نہیں ہے، لیکن اسی تمنائی میں گذر کرنا سیکھ۔

۵۔ دارا و جمشید کے آگے گردن جھکا کر حرم کو بے آبرو نہ کر، فرنگیوں سے اپنی حاجت بیان نہ کر اور اس بت کو اپنے طاق دل سے جھٹک دے۔

۶۔ صدق و یقین پیدا کیے بغیر مقام شوق تک رسائی ناممکن ہے۔ یقین کے لیے روح الامین کی صحبت ضروری ہے جس کے نتیجے میں جرأتِ زندانہ پیدا ہوتی ہے۔

۷۔ اے ہم سفر! وہ نماز ادا کرنا سیکھ جس کا قیام جلالِ کبریائی کا اور سجدہ جمالِ بندگی کا مظہر ہو۔ جس کے نعرہ تکبیر کی تب و تاب کی کوئی تاب نہ لاسکے۔ جس کی ایک قدومت سے

باطل کے ایوانوں میں قیامت آجائے

کتاب کے مضامین کی اس مختصر تلخیص کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دو اہم حصوں ”حضور حق“ اور ”حضور رسالت ﷺ“ سے سفر بطحا اور سفر طیبہ کی جھلکیاں پیش کی جائیں اور مصنف نے جن تحدیات کا ذکر کیا ہے ان کو بھی اختصار سے بیان کر دیا جائے۔

سفر بطحا کی جھلکیاں

مسافر ”حضور حق“ سفر کا راہ اس اعلان سے کرتا ہے کہ بارگاہ الہی میں بے سرو سامانی ہی اصل زاوہ راہ ہے۔ یہاں مادی علاقے سے قطع تعلق ہی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اس سفر میں جس زاوہ راہ کی قدر ہے وہ آہ سوزناک، نالہ سحری اور فغان نیم شبی ہے۔ اس راہ میں جب بھی کوئی مشکل مقام آتا ہے تو صاحب دل مسافر کو فوراً آہ و فغان نیم شب کا پیام آجاتا ہے۔ یہ آہ و فغان نیم شب اور یہ آہ سوزناک جب بلند ہوتی ہے تو سیکڑوں سال کی مسافت آتوں اور ثانیوں میں طے ہو جاتی ہے۔ چنانچہ مادی اسباب اور ظاہری سرو سامان کے بغیر سامان آہ و فغان سے لیس مسافر بطحاء روانہ ہو جاتا ہے۔ آغاز سفر ہی میں مسافر کو احساس ہوتا ہے کہ اب محض عامیوں ہی کا دور ہے اس لیے کہ خاصاں بادہ باخورد و ندور قند۔ اس احساس سے مسافر پر جو ندامت طاری ہوتی ہے وہ اس کی زبان کو گنگ کر دیتی ہے :

من از خجالت لب خود کم کشودیم

دوران سفر مسافر نے بارگاہ حق میں بہت سی دعائیں کیں، مناجاتیں کیں، راز و نیاز پر مبنی گفتگوئیں کیں، کہیں کہیں عاشقانہ ناز کے مظاہرے بھی آئے، لیکن ناز کے پردوں میں اپنے اور امت مسلمہ کے دکھوں کا ہی تذکرہ ہے، شکوہ کے اسلوب میں اپنی ہی خامیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف ہے، طرز اوگو شکایت کی ہے لیکن مقصود حکایت ہی ہے۔

مسافر کی دعا ہے کہ اس کو وہ سجدہ کرنے کی توفیق نصیب ہو جو اس کو نہ صرف دوعالم کی غلامی سے نجات دلاے بلکہ کائنات میں زلزلہ پیدا کر دے :

تجو دے وہ کہ از سوزو سرورش

بوجد آرم زمین و آسمان را

مسافر کو اس کا جواب ملا کہ : اس کو اپنے اس دنیا سے

جانے کا دکھ نہیں۔ اس کو دکھ اس بات کا ہے کہ اب مسلمانانِ عالم اور فرزندِ انِ ملت اس کے اس نغمہ جالِ فزا سے محروم ہو جائیں گے جو وہ چالیس سال سے بلند کر رہا ہے۔ مسافر اپنے دکھ کا اظہار اپنی اس مشہور رباعی میں کرتا ہے جو اس نے اپنی حیاتِ ارضی کی آخری ساعات میں بھی پڑھی:

سرود رفتہ باز آید کہ ناید
نہیے از حجاز آید کہ ناید
سر آمد روزگار ایں فقیرے
دگر دانایے راز آید کہ ناید

لیکن یہ مسافر مایوسی اور ”قنوط“ کا شکار نہیں ہے۔ اس کی دنیا میں آفتابِ رجائیت ہمیشہ نصف النہار پر ہی رہا۔ اس نے زندگی بھر رجاء اور امید کا درس دیا۔ اس کا تو پیغام ہی یہ رہا:

در طلب کوش و مدہ دامن امید زد دست

لہذا اس باب میں وہ کیسے مایوس رہ سکتا تھا۔ اس کو یقین تھا کہ اس کے بعد ایک دوسرا دانائے راز اس نوائے دل گداز کی لے بلند رکھے گا۔ شاعر بارگاہِ احدیت میں اس آنے والے دانائے راز کے لیے بھی دعا کرتا ہے:

اگر می آید آن دانایے رازے
بدہ او را نوائے دل گدازے
ضمیر امتاں را می کند پاک
کلیمے یا حکمے نے نوازے

دعوات و مناجات کے اس سلسلے میں ایک منفرد ایک یکتا رباعی (جس کو ایک الگ نمبر کے تحت رکھا گیا ہے) مسافر کی روحانی آرزوں اور نصب العین کا بہت جامع اور بلیغ اظہار ہے، کہتے ہیں:

عطا کن شور رومی سوز خسرو
عطا کن صدق و اخلاص سنائی
چنان بایندگی در ساختم من
نہ گیرم گر مرا بخشی خدائی

بارہ گاہ خد لوندی میں مسافر نہ ملت مسلمہ کو بھولتا ہے اور نہ اپنے وطن کو۔ وہ بارگاہ احدیت میں مسلمانوں کی کمزوری، ملک کی غلامی اور اپناے وطن کی محکومی کی داستان خون چکان پیش کر کے درد دل ہلکا کرتا ہے۔

اس جزو کا سب سے آخری حصہ گیارہواں حصہ ہے جو دو رباعیات پر مشتمل ہے۔ اب گویا مسافر نے بطحا کا سفر مکمل کر لیا ہے اور اب وہ حضور رسالت پیش ہونے کے لیے روانہ ہونا چاہتا ہے۔ دربار رسالت میں یہ تصوراتی حاضری اس کو روز قیامت کی حاضری یاد دلاتی ہے اور وہ کانپ کر رہ جاتا ہے۔ یہ تصور اس پر لرزہ طاری کر دیتا ہے کہ وہ اپنے نامہ اعمال کے ساتھ دربار نبوت میں کیونکر پیش ہو گا لہذا مدینہ روانگی کے وقت شاعر کی دعا ہے:

بہ	پایاں	چوں	رسد	ایں	عالم	پیر
شود	بے	پردہ	ہر	پوشیدہ	تقریر	
مکن	رسوا	حضور	خواجہ	مارا		
حساب	من	ز چشم	لونماں	گیر		

دعا یہ کہ جب یہ عالم اپنی انتہا کو پہنچے اور ہر پوشیدہ چیز ظاہر ہو جائے تو اے خدا میرا حساب حضور ﷺ کی نگاہوں کے روبرو لیکر مجھے ان کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، میرا حساب ان کی موجودگی میں نہ لینا۔ یہ دعا کر کے شاعر کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہوا طیبہ کی راہ لیتا ہے:

بدن و ماند و جانم در تگ و پوست
سوی شہرے کہ بطحا در رہ اوست
تو باش ایں جا و باخا صاں پیامیز
کہ من دارم ہوائے منزل دوست

سید نذیر نیازی مرحوم نے ایک مجلس میں بیان کیا کہ ان کی علامہ اقبالؒ سے ان کی حیات ارضی کے آخری ایام میں ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں علامہ مرحوم ارمغانِ حجاز کی ترتیب و اشاعت کے مسئلہ پر گفتگو فرماتے رہے۔ اس ضمن میں انہوں نے یہی رباعی پڑھی۔ نیازی

صاحب بتاتے تھے کہ دوسرے مصرعے میں لفظ بطحاء پر ان کی آواز گلوگیر ہوئی۔ تیسرا مصرعہ ذرا ضبط کر کے گلوگیر آواز میں دہرایا۔ تھوڑا سا وقفہ کر کے ذرا بہت کی اور چوتھا مصرعہ پڑھا اور ”دوست“ کا لفظ ادا کرتے ہی ہچکیاں لگ گئیں اور دہائیں ہمارا کر رونے لگے۔

سفر طیبہ کی جھلکیاں

مسافر نہ صرف ایک عارف و حکیم ہے بلکہ ایک صاحب دل عاشق بھی ہے۔ جہاں اس کا شہر فکر بوجہ اور انہی کا ہم سر ہے وہاں اس کا طغیان مشتاقی بھی ردی و جائی کے فیض سے مستغیر ہے۔ مسافر کو طیبہ کا سفر شروع کرنے سے قبل ہی مقام رسالت کی بلندی کا پورا احساس بھی ہے اور حضور رسالت کی نزاکت کا پورا شعور بھی۔ وہ سفر کا آغاز ہی عزت بخاری کے اس بلیغ اور مشہور و معروف شعر سے کرتا ہے:

اوب گاہیت زیر آسمان از عرش نازک تر
نفس گم کردہ می آید جیند و بازید این جا

یہ شعر پڑھ کر شاعر دوسرے ہم سفروں کو اطلاع دیتا ہے کہ پیش آہنگ یعنی زاد سفر اور قافلہ سالار تیار اور آمادہ سفر ہے۔ اب شاعر نے لگام عقل کے بجائے دل کے حوالہ کر دی ہے اور وہ بطحاء سے سوے یثرب رواں دواں ہے۔ وہ قریہ و شہر کی ہو اور ماحول سے بے زار بادشت کا مشتاق در دل واپتیدہ آرمیدہ سوے منزل جارہا ہے۔ قریہ و شہر سے مسافر کی بیزاری نئی نہیں ربع صدی قبل جب اس نے اس سفر کی تیاری کا آغاز کیا تھا تو اس وقت بھی مرشد ردی کی زبانی اپنے احساسات کا اظہار ان الفاظ میں کر دیا تھا:

کز دام و دو ملوم و انسانم آرزوست

لیکن آرزو اتنی منفرد ہے اور سیلاب شوق اتنا شدید ہے کہ مسافر کو تسکین کا ایک لمحہ نصیب نہیں، تسکین مسافر نہ سفر میں نہ حضر میں:

ندانم دل شہید جلوہ کیست نصیب او قرار یک نفس نیست
بھرا بردمش، فردہ ترگشت کنار آبجوے زار بگریست
طاہر عمر اب منزل کے قریب ہے۔ ایک بھی خستہ و بیمار نہیں ہے، لیکن اس کا سرور عاشقانہ اب

بھی نوجوانوں کی طرح ہے۔ اور اس کو نوا پڑے در پے مجبور کرتا ہے، لیکن مسافر کو دکھ یہ ہے کہ اس کے حقیقی ہم ذوق اور ہم صغیر موجود نہیں ہیں۔ شاعر کو اس تنہائی کا اگرچہ عرصہ سے احساس ہے، لیکن یہاں اس احساس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ میساختہ پکار اٹھتا ہے :

چہ پر سی از مقامات نوایم
ندیال کم شناسند از کجایم
کشادم رخت خود را اندریں دشت
کہ اندر خلوتش تنها سرایم

مسافر تنہائی میں ناقہ ہی سے راز و نیاز شروع کر دیتا ہے۔ ناقہ اس محبوب و خستہ سفر میں اس کی رفیق و معاون ہے۔ اس سے وہ اپنے درد کا حال کہتا ہے۔ اپنی بیماری اور پیری کا ذکر کرتا ہے۔ ناقہ بھی پوری طرح گوش بر آواز ہے۔ اس کو مسافر کی روحانی عظمت اور جسمانی کمزوری کا احساس ہو چلا ہے اور وہ اس طرح نرم روم اور تیز گام ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ :

پایش ریگ ایں صحرا حریر است

جوں ہی مسافر کو ناقہ کی نزاکت احساس کا اندازہ ہوتا ہے وہ ساربان سے کہہ کر اس کی مہار چھڑا دیتا ہے کہ اب :

جان اوچو جان مابصیر است

ناقہ کے ساتھ ساتھ مسافر طیبہ دوسرے اہل کاروان سے بھی دل کی باتیں کرتا چلا جا رہا ہے۔ ہم سفر رفیق کو اس کا مشورہ ہے :

بہ ریگ گرم او آور بجودے جبین را سوز تادانغے بماند

ریگ کا ذکر کرتے ہی مسافر کو محسوس ہوتا ہے کہ اس صحرا کا ہرزہ خوش نصیب ہے کہ راہ یثرب کا ذرہ ہے لہذا راہ چلنے والوں کو ان ذروں کا بھی ادب اور لحاظ ضروری ہے :

چہ خوش صحراء کہ شامش صبح خند است
شبش کوتاہ و روز او بلند است
قدم اے راہرو آہستہ تر نہ

چو ما ہر ذرہ لو درد مند است

مسافر کو اس ریگستان کے ذروں سے بھی محبت ہو جاتی ہے وہ ان پر زیادہ زور سے قدم بھی نہیں رکھنا چاہتا کہ مبادا ان ذروں کو تکلیف پہنچے۔

مسافر کا سوز و گداز اور آہ و فغاں دوسرے مسافروں کو بھی متوجہ کر لیتی ہے۔ وہ قافلہ سالار اور ساربان قافلہ سے پوچھتے ہیں۔ کہ یہ عجی کون ہے جو غیر عربی لے میں یہ نغمے بلند کر رہا ہے جن کی گرمی اور سیرابی سے اس پیابان میں بھی لوگ خوش خوش جی سکتے ہیں یہ سوال سن کر جواب دینے والا جواب دیتا ہے:

مقام عشق و مستی اوست

چہ آتش ہا کہ در آب و گل اوست

نوائے لو بہ ہر دل ساز گار است

کہ در ہر سینہ قاشے از دل اوست

یعنی یہ وہ عاشق زار ہے جو عشق و مستی کے بلند مقام پر فائز ہے۔ اس کے جسد خاکی میں آگ بھڑکی ہوئی ہے۔ اس کی یہ نوا طرازی ہر درد مند دل کی آواز ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سب مسافروں کے دلوں میں اسی کے دل کی قاشیں رکھ دی گئی ہیں۔

اب شاعر خود اپنے احساسات کو زبان دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ اس سفر محبت میں مجھے رہ رہ کر اپنے مصائب و مشکلات یاد آ رہے ہیں۔ ان کا غم کہنے کو پنہاں ہے، مگر اتنا عیاں کہ ہر کسی پر روشن ہے۔ میری کیفیت اس بیمار اور خستہ وزار مسافر کی سی ہے جس کو تاریک رات میں پرہیز سفر در پیش ہو۔ میں انہی احساسات میں غلطاں و پیچاں چلا جا رہا ہوں۔ کبھی جذبہ میں آکر عراقی کے عشقیہ اشعار پڑھتا ہوں، کبھی جامی کی نعتیں گنگناتا ہوں۔ اگرچہ میں عربی آہنگ سے مانوس نہیں ہوں، لیکن ساربان کے عربی نغموں سے اثر پذیر ہو رہا ہوں۔

اسی کیفیت میں شاعر ساربان سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ساربان! میں درد فراق کے اس سوز و ساز سے اس قدر لذت اندوز ہوتا ہوں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اس تڑپ میں اور اضافہ ہو لہذا تو میری اس کیفیت کو اور بھڑکادے، میرے جذبہ دروں میں اور شدت پیدا

کردے، تو مجھے کسی طویل راستہ مدینہ لے چل، ایسا نہ ہو کہ لذت و محبت کا یہ سفر جلدی ختم ہو جائے:

گیر اے ساربان راہ درازے
مرا سوز جدائی تیز تر کن

شاعر کا سفر مکمل ہوتا ہے اور وہ مدینہ کے قرب و جوار میں جا پہنچتا ہے۔ اب وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دربار رسالت ﷺ، 'ادب گاہ نازک تراز عرش' میں حاضری کی تیاری کرتا ہے۔ اس تیاری کے دوران وہ ساتھیوں سے خطاب کر کے چار رباعیوں میں اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ کتا ہے کہ آؤ ہم اور تم مل کر آنسو بہائیں اور دل کا غبار نکالیں۔ ہم دونوں ہی حضور رسالت مآب (ﷺ) کی شان جمال کے کشتہ ہیں۔ ہمارے دل کی مراد وہ حرفوں میں ادا کی جاسکتی ہے:

پاے خواجہ چشماں را بیاہم

آؤ خواجہ میثرب کے قدموں سے اپنی آنکھیں ملیں اور ان کو پر نور کریں۔ یہ وہ دربار ہے جہاں تعقل و تقلید کے بت توڑ کر حاضر ہونا چاہئے۔ یہاں حکیم و فیلسوف کی قیمت کم ہے سادہ اور مخلص انسان کی قیمت زیادہ ہے۔ یہاں سے عاقل نامراد اور عاشق بامراد لوٹتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میری خوش نصیبی بھی کس درجہ کی ہے کہ شاہنشاہ کونین کے دربار میں مجھ بے مایہ درویش اور گناہم مسکین کو رسانی حاصل ہو رہی ہے:

چہ خوش بنختے چہ خرم روز گارے
در سلطان بہ درویشے کشادند

اب وہ لمحہ قریب ہے آرہا ہے جب مسافر طیبہ چشم تصور میں حرم نبوی کے قریب پہنچتا ہے۔ جوں جوں حرم قریب آرہا ہے اس کی روحانی کیفیات میں طوفان اٹھ رہے ہیں جذبات میں تلاطم پھا ہے۔ جوں ہی وہ روضہ اقدس کے سامنے پہنچتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ساری کائنات (جہاں چار سو) اس کے اندر سما گئی ہے اور عالم لامکان کی فضا اس کے دل و دماغ میں بس گئی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمان و مکان کی قد سے بالاتر ہو چکا ہے جسے ہی اس نے خود کو اس

بلند و بالا عمارت کے سامنے پایا اس کو ایسے لگا کہ اب اس کی استطاعت پرواز ختم ہو چکی ہے۔ گویا جہاں سے سرکارِ دو عالم ﷺ کی رفعت کا آغاز ہوتا ہے وہاں مسافر کی منزلیں ختم ہو جاتی ہیں اور طاقت پرواز جواب دے جاتی ہے۔ اس بستی میں علمِ زمانی ہستیاں جاودانی ہو جاتی ہیں، مکانی وجود لامکانی ہو جاتے ہیں۔ اس خاکِ پاک سے الفاظ و عبارات کے واسطے کے بغیر ہی حقائق و معارف کا صدور ہونے لگتا ہے۔ یہاں آنے والا محروم نہیں رہتا، یہاں کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ یہاں سے ہر ایک دولت دیدار سے بہر مند ہو کر ہی جاتا ہے۔ آنے والا حکیم ہو یا کلیم اس کو لن ترانی نہیں کہا جاتا:

دریں	وادی	زمانی	جاودانی
زخاکش	بے	صور	روید
حکیمان	با	کھسماں	دوش
کہ	ایں	جائس	نگوید
		لن	ترانی

اب وہ لمحہ آیا کہ مسافرِ مواجہہ شریف میں حاضر ہوتا ہے۔ چشمِ تصور میں 'عالمِ تخیل' میں اقبال (عالمِ شروانی اور ترکی ٹوپی میں ملبوس) آہستہ آہستہ اوب سے قدم رکھتے ہوئے 'دل' میں صلاۃ و درود، لب پہ صلاۃ و درود، آگے بڑھ رہے ہیں۔ دل میں جذبات کے سمندر موجزن ہیں، روح میں تلاطم برپا ہے، کون و مکان سے بے پرواہ، زمین و آسمان سے غافل، دیدار رسالت میں محو، وہ جالیوں کے سامنے آن کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں وہ ستاسی رباعیات میں اپنا حال دلِ حضور (ﷺ) کے سامنے بیان فرماتے ہیں۔ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جس چیز کی آپ کو سب سے زیادہ فکر تھی وہ آپ کی امت تھی۔ آپ امت ہی کے لیے جیے، امت ہی کے لیے دعائیں کیں۔ امت ہی کے لیے آپ کی شبیوں کا گداز اور دنوں کا تگ و تاؤ وقف تھا۔ روزِ قیامت امتی امتی ہی آپ کے دردِ زبان ہوگا۔ اقبالؒ نے امت ہی کی حالت زار بیان کی، امت ہی کے مصائب پیش کیے، امت ہی کی راہنمائی کی دعا کی، امت ہی کے دکھوں پر آنسو بہاے اور امت ہی کی طرف سے مناجاتیں پیش کیں:

گزارشات اور مناجاتوں کے آغاز ہی میں شاعر کو خیال ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ میں

بارگاہ رسالت میں بیان کر رہا ہوں یہ تو حضور ﷺ کو پہلے سے معلوم ہے۔ کہتے ہیں:

چساں احوال او را بر لب آرم
توی بینی نہان و آشکارم

ان گذارشات میں اقبال نے امت مسلمہ کو درپیش مشکلات و تحدیات کا تذکرہ کیا ہے اور سرکارِ دو عالم ﷺ کی بارگاہ میں نالش کی ہے۔ کہیں اپنے دکھ کا ذکر ہے، کہیں مسلمانوں کی کوتاہیوں کا شکوہ ہے، کہیں فرنگی شاطروں کی چالوں کا تذکرہ ہے، غرض ان ستاسی رباعیات میں اقبالؒ نے بلاغت کلام، ایجاز، رمز و استعارہ، تراکیب کی بندش، خیالات کی بلندی اور رفعت تخیل کی اعلیٰ ترین مثالوں کے علاوہ سوز و گداز، قلبی کیفیات اور روحانی واردات کے ایسے ایسے نمونے پیش کیے ہیں جن کی مثالیں اردو، فارسی اور عربی شاعری میں بہت کم ہیں۔ ان رباعیات کے مطالب کی تلخیص بڑا دشوار کام ہے۔ اس لیے کہ یہاں ہر رباعی

کرشمہ دامن دل می شمد کہ جا اینجا است

کا نمونہ پیش کرتی ہے اور ان میں اخذ و انتخاب نہایت مشکل ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاعر نے کلیجہ نکال کر رکھ دیا ہے اور اپنا درد یوں بیان کیا ہے کہ پڑھنے والے کے ساز و دل پر ضرب لگ کر رہتی ہے۔

تاہم ان رباعیات میں بالخصوص اور اس پوری کتاب میں بالعموم امت کو درپیش جن مشکلات و تحدیات کا شاعر نے ذکر کیا ہے ان کی طرف مختصر اشارہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

ارمغان حجاز اور دور جدید کی تحدیات

جیسا کہ گذارش کی گئی، ارمغان حجاز ہی وہ واحد ”سفرنامہ“ حجاز ہے جس میں دور جدید کی تحدیات کا نہ صرف مکمل اور حقیقی اور اک کیا گیا ہے بلکہ ان تحدیات سے عمدہ برآہونے کے لیے نشان منزل اور نشان راہ کی بھی نشان دہی کی گئی ہے۔ ارمغان حجاز بیسویں صدی کی دنیائے اسلام کی فکری اور تمدنی تاریخ کا ایک نہایت اہم سنگ میل ہے۔

ارمغان حجاز میں دور جدید کی جن تحدیات کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے درج ذیل اسلام اور دنیائے اسلام کے مخلص اہل علم و دانش اور ذمہ دار ارباب سیاست اور اصحاب صحافت کے لیے

اہمیت رکھتی ہیں۔

- ۱۔ قصہ دین و وطن
- ۲۔ روداد دو صد سال
- ۳۔ محکومی مسلمان اور شب غلامی
- ۴۔ ملوکیت
- ۵۔ اسلام زمار دار
- ۶۔ لاؤینیت
- ۷۔ طلسم علم حاضر
- ۸۔ بند صوفی و ملا
- ۹۔ فرد بے گانہ ذوق یقین
- ۱۰۔ بے لامی ملت
- ۱۱۔ حیات بے آرزو
- ۱۲۔ بیم مرگ
- ۱۳۔ فقر خانقاہی
- ۱۴۔ غربت اندر مشرق و مغرب
- ۱۵۔ ”مرایاں غزل خوانے شمر دند“

۱۔ قصہ دین و وطن

قصہ دین و وطن سے مسافر حرم کو زندگی بھر اعتناء رہا۔ وطن نے جب ایک نئے سیاسی فلسفہ کی حیثیت سے اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا اعلان کیا تو غالباً دنیاے اسلام میں مسافر حرم کے علاوہ شاید ہی کوئی اور صاحب بصیرت ایسا ہو جس نے اتنی باریک بینی اور وقت نظر سے اس مسئلہ پر غور کر کے اس خطرے کا احساس کیا ہو، دور جدید کے ملحدانہ نظریات نے جو نئے بت کھڑے ہیں ان میں سب سے بڑا سب سے بدترین اور سب سے خطرناک صاحب ار مغان کے نزدیک وطن ہے۔

میں قصہ دین و وطن کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے خطرات کا احساس بھی شامل تھا۔ کہتے ہیں:

چہ گویم قصہ دین و وطن را
کہ نتواں فاش گھن این سخن را

شاعر نے زندگی بھر دورِ جدید کے اس قصہ کبریٰ کے خلاف جنگ کی اور سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے وابستگی حرم کی بنیاد پر اجتماعیت کی تشکیل کی دعوت دی اور حرم سے بغاوت پر مبنی ہر نظریے کو نمرودیت قرار دیتے ہوئے اس بے جنگ کی۔ نمرودان عصر اس سے ناراض رہے وہ نمرودان عصر سے تالاں رہا:

اذان نمرود بامن سرگران است
بہ تعمیر حرم کوشیدہ ام من

شاعر کو اس کا پورا احساس تھا کہ اس کا پیغام اس طرح حرم میں اذان دینے کے مترادف ہے جس طرح اس سے ہزاروں سال قبل حضرت خلیل اللہ نے حرم میں یوں اذان دی تھی کہ آج تک فرزندانِ ملت ابراہیمی اس پر لبیک کہہ رہے ہیں، لیکن شاعر کو اس کا دکھ ہے کہ آج اولادِ ابراہیم میں بہت سے بد نصیب نمرودانِ وقت کی حاشیہ نشینی اختیار کر چکے ہیں۔ ایسے نمک حرام عناصر کو جھنجھوڑتے ہوئے شاعر کہتا ہے:

دریں بت خانہ اولادِ ابراہیم
نمک پرودہ نمرود تا چند

نمرودانِ وقت کے نمک خواروں سے شاعر کو نبرد آزما ہونا پڑا اس نبرد آزمائی میں شاعر دربارِ رسالت میں دہائی دیتا ہے:

نگاہ التفاتے بر سر بام
کہ من باعصر خویش اندر ستیزم

۲۔ روداد و صد سال

جس حدی خوانِ ملت نے زندگی بھر احیائے نو کا نغمہ گایا، جس نے اپنا ملت کے ہر دکھ کا احساس کیا، جس نے دہلی، قریطہ، حقیقہ، غرناطہ اور فلسطین میں مسلمانوں کے زوال پر آنسو

بہاے وہ حضور حق میں اپنی مناجاتوں اور حضور رسالت ﷺ میں اپنی فریادوں میں ملت کی دو صد سالہ روداد کو کیسے فراموش کر سکتا تھا؟۔ اس طویل دو صد سالہ مدت میں ملت کو جو مصائب پیش آئے اور جو آفات و مشکلات امت کو برداشت کرنا پڑیں ان پر درد کا اظہار اور ان کے درماں کی فکریوں و اقبال کی ساری شاعری کا ایک اہم مضمون ہے بلکہ ان مغانِ حجاز میں خاص طور پر یہ رنگ بڑا نمایاں ہے :

حضور رسالت ﷺ میں ایک جگہ بڑے مبلغ اور جامع انداز میں کہا ہے :

زرداد دو صد سالش ہمیں بس
کہ دل چوں کندہ قصاب دارم

گویا ان دو سو سالوں میں اتنے مصائب امت پر پڑے ہیں کہ ان کو سہ سہ کر ان کو دیکھ دیکھ کر اور ان کو سن سن کر میرا دل قصاب کے تختہ کی طرح سخت ہو گیا ہے۔ مسلمان کے سینے میں جو روشن دل تھا جو ایک چراغ کی طرح تاباں رہتا تھا ان دو سو سالوں میں مشتمل تاریک رات میں مردہ ہو چکا ہے :

چراغے دا شتم در سینہ خویش
فرد اندر دو صد سالے کہ بگداشت

اس تاریک رات کی صبح تبھی ہو سکتی ہے جب از سر نو ملت ابراہیمی کی بنا استوار کی جائے اور ایک نئی ملت کی تعمیر کی جائے۔ اقبال نے اس نئی ملت کے ظہور کے لیے دربار رسالت میں مناجاتیں کیں، فریادیں کیں اور اپنا درد دل پیش کر کے رکھ دیا۔ وہ ایسی ملت کے ظہور کے آرزو مند ہیں جو پوری دنیاے انسانیت کو دوبارہ اخلاق و ہدایت کا درس دینے کے قابل ہو، اقوام عالم کے درمیان قائدانہ مقام رکھتی ہو اور صفات الہی سے متصف ہو :

میان امتاں والا مقام است
کہ آن امت دو گیتی را امام است
نیا سایہ زکار آفرینش
کہ خواب و خشکی بروے حرام است

یہی وہ ملت ہے جو امت کے کاموں کو بنا سکتی ہے اور اس کی بگڑی سنوار سکتی ہے :

دگر ملت کہ کارے پیش گیرد
دگر ملت کہ نوش از نیش گیرد

ملت نو کے ظہور کی آرزو شاعر کے دل میں ہر وقت موج زن رہتی ہے۔ حضور رسالت ﷺ میں اور حضور عالم انسانی سے فارغ ہو کر جب وہ یاراں طریق کو مشورے دیتا ہے تو پہلی بات اس کی زبان سے یہی نکلتی ہے :

بیا تا کار ایس امت بسازیم

اور اگر اس میں قمار زندگی کی بازی لگانے کی ضرورت پیش آئے تو اس سے بھی دریغ نہ کریں، بارگاہ الہی میں شاعر نے اپنے سفر کے آغاز ہی میں عرض کر دیا تھا کہ :

بیا نقش دگر ملت بہ ریزم

کہ ایس ملت جہاں ربار دوش است

اور کہا تھا :

در قوے کہ ذکر لا الہش

بر آرد از دل شب صبح گاہش

۳۔ محکومی مسلمان

اقبال شاعر استقلال و آزادی ہے، اس نے زندگی بھر حریت اسلام کا نغمہ گایا۔ استقلال کی حدی خوانی کی وہ امام ملت آزاد گان تھا، اس کا سارا کلام آرزو و غلام کے تقابیل سے بھرپڑا ہے۔ یہ کیونکر ممکن تھا کہ اس کے سفر نامہ حرمین میں محکومی مسلمان کے درد کا تذکرہ نہ ہو؟ آج کے مسلمان کی یہ محکومی سیاسی بھی ہے اور عسکری بھی، اس کی یہ غلامی ذہنی بھی ہے اور فکری بھی۔ وہ اقتصادی استعمار کا بھی اسیر ہے اور تہذیبی استعمار کا بھی۔ اس کی عبودیت روحانی بھی ہے اور اخلاقی بھی۔ اقبال نے ارمغان حجاز میں غلامی اور عبودیت کی ان تمام صورتوں کی فوج خوانی ہے، سرکار رسالت میں ابنائے امت کی غلامی کی ایک اہم اور افسوس ناک کیفیت کے بارہ میں عرض کرتے

ہوئے کہتے ہیں کہ آج کے مسلمان :

دل خود را اسیر رنگ و بو کرد

تمی از ذوق و شوق و آرزو کرد

رنگ و بو اور مادیات کا اسیر وہی ہوتا ہے جو محض رنگ و آہنگ کا غلام ہو، محض بلبل و طاؤس کا پیرو ہو۔ ساز و آواز اور نقش و رنگ کا پیچھے ہو۔ ایسا فرد قلب و دل اور عقل و خرد کے بجائے چشم و گوش سے ہی کام لینے کا عادی ہوتا ہے۔ آج کے مسلمان کا المیہ یہی ہے کہ وہ خود فروش اور گرفتار طلسم چشم و گوش ہے:

ز محکومی مسلمان خود فروش است
گرفتار طلسم چشم و گوش است

قلب و نظر کی اس محکومی نے اس کو غیروں کے در پر جبہ سائی کا عادی بنا دیا ہے۔ اب اس میں جرأت و ہمت اور عزم و استقلال کی خوبیاں ناپید ہو گئی ہیں اس سے اسلامی کردار کی امید کم ہے۔

ز سیمائے کہ سودم بر در غیر
بجود بود و سلمان نیاید

۴۔ استعمار و ملوکیت

راہ حریت کا مسافر اور منزل استقلال کا جو یا ملوکیت کو کیسے گوارا کر سکتا تھا۔ جس مسافر کی ساری زندگی ملوکیت کے خلاف فکری، قلمی اور تہذیبی جدوجہد میں گزری تھی وہ اب منزل مقصود پر پہنچ کر ملوکیت کی ہولناکیاں کیسے بھول سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس سفر کے ہر مرحلہ میں ملوکیت سے اظہار بیزاری اور خلافت الہی کی دعوت کی جھلکیاں ملتی ہیں۔ حضور رسالت میں عرض کرتے ہیں:

ملوکیت سراپا شیشہ بازی است
از دایمن نہ روی نے تجازی است

ملوکیت وہ سراپا کرد فریب نظام ہے جس سے نہ دنیاے مغرب محفوظ ہے اور نہ دنیاے مشرق۔ استعماری ملوکیت یا ملوکانہ استعمار کا یہ نظام بنتے بنتے پردوں اور نقابوں میں دنیا کے سامنے

آٹا رہتا ہے۔ روشن چروں کے پیچھے تاریک چمکیزیت ہی کار فرما رہتی ہے۔ استعمار و ملوکیت کا متبادل صرف خلافت الہی پر مبنی نظام ہے :

خلافت	بر	مقام	ما	گواہی	است
حرام	است	آنچہ	برما	پادشاہی	است
ملوکیت	ہمہ	مکرسٹ	و	نیرنگ	
خلافت	حفظ	ناموس	الہی	است	

خلافت اس فقر کا نام ہے جس کا مظاہرہ تاج و سریر کے ساتھ کیا جائے۔ گویا اخلاق و روحانیت اور حکومت و سیاست کے امتزاج سے جو نظام بنتا ہے وہ خلافت کہلاتا ہے۔ یہ وہ بے پایاں دولت ہے جس کی برکات ختم نہیں ہوتیں :

خلافت	فقر	با	تاج	و	سریر	است
زہے	دولت	کہ	پایاں	تا	پذیر	است
اسی فقر کا ذکر کرتے ہوئے اقبالؒ کہتے ہیں :						
غلام	فقر	آں	کیتی	پناہم		
کہ	در	دیش	ملوکیت	حرام	است	

۵۔ اسلام زنا ردار

شاعر کو اس کا بڑے دکھ اور درد سے احساس ہے کہ اس کے دور میں اسلام کی تعلیم خالص اور پاکیزہ نہیں رہی۔ نادال دوستوں، جاہل عقیدت مندوں اور زیرک دشمنوں نے اس میں اس قدر ملاوٹیں کر دی ہیں کہ اسلام کا چہرہ صافی دھندلا گیا ہے اس کے روئے تاباں پر ملاوٹوں کی نقائیں اور غازے چڑھا دیے گئے ہیں۔ اقبالؒ کو شکایت ہے کہ ان حالات میں شیخ و ملائے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا۔ اب بھی شیخ کی ساری متاع اساطیر کہن اور ملا کی تمام تر گفتگو محض غن و تخمین پر مبنی ہے :

متاع	شیخ	اساطیر	کہن	بود
------	-----	--------	-----	-----

یہی وجہ ہے کہ ہندی مسلمان کا اسلام بھی تک زنا دار (ہندوؤں کے عقائد اور رواجات سے متاثر) ہے:

ہنوز اسلام او زنا دار است

اس نے حرم کو اسیر بنا ڈالا ہے اور خود برہمن بن بیٹھا ہے۔ جس کو حرم کی نگہبانی کرنی تھی وہ دیر کا معمار بنا ہوا ہے۔ اقبال حضور رسالت ﷺ میں فریاد کرتے ہیں:

نگہبان حرم معمار دیر است
یقیناً مردہ و چشمش بغیر است

۶۔ لادینیت

دور جدید میں مادیت کے سیلاب اور عقل و خرد کی طغیانی نے جہاں اور بہت سی بستیاں تاراج کی ہیں وہاں اخلاق و کردار، دین و مذہب اور روحانیت کی بلند و بالا عمارتیں بھی زمین بوس کر ڈالیں۔ یورپ کی مادہ پرستی کے سیلاب نے اپنی خواہشات اور شہوات کے راستے میں جس جس چیز کو حائل پایا اس کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ مذہب و اخلاق اور انسانیت و روحانیت کو عملی اور اجتماعی زندگی سے در بدر کر ڈالا، تجارت و سیاست کو ایک دوسرے کا حلیف قرار دے کر استعمار و ملوکیت کا ایک ایسا دیو استبداد پیدا کیا جس نے فرعون و نمرود اور ہامان و قارون کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا، کہتے ہیں:

مسلمان فقرو سلطانی بہم کرد
ضمیرش باقی و فانی
لیکن الامان از عصر حاضر
کہ سلطانی بہ شیطانی

یہ شیطانی نظام جس کو لادینیت کی بظاہر سادہ سی اصطلاح سے یاد کیا جاتا ہے نہ صرف سیاسی نظام اجتماعی زندگی، اخلاق و کردار اور دین و مذہب کو متاثر کرتا ہے، بلکہ لوگوں کے ذہن اور عقل و مزاج کو بدل کر رکھ دیتا ہے، اس نظام میں علم و وسیلہ استعماری بن جاتا ہے۔ ایسے استعماری علم و فکر کے خمرات ہمے آگاہ کرتے ہوئے کہتے ہیں:

مباح ایمن ازل عملے کہ خوالی
کہ ازو روح قوے می توای کشت

۷۔ طلسم عصر حاضر

دور جدید کی مادیت پر مبنی رنگارنگ اور تیز رفتار تہذیب ایک دیو مالا اور طلسم سے کم نہیں۔ ظاہر میں آنکھیں اس کی تیز روشنیوں سے چکا چوند اور پرکاری سے مبسوت ہو جاتی ہیں۔ گم شدہ تین سو سال میں مغرب کی تہذیبی اقدار اور تمدنی مظاہر سے متاثر ہو کر ایمان کی کمزوری کا شکار ہونے والوں کی تعداد کروڑوں میں نہیں تو لاکھوں میں ضرور ہے۔ ان حالات میں اقبال ان محدودے چند اہل دانش اور اصحاب بصیرت میں تھے جنہوں نے اس چمک دمک اور ظاہری شان و شوکت کے پیچھے جھانک کر دیکھا اور مغربی تہذیب کی روح تک رسائی حاصل کی۔ انہوں نے اس طلسم کو خلق خدا کے لیے تباہ کن نتائج کا حامل قرار دیا اور اس کا پردہ چاک کرنے کو اپنی زندگی کا مشن قرار دیا۔ اس مشن میں ان کو بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ ان آزمائشوں اور مشکلات کو وہ نار ابراہیم سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں:

طلسم علم حاضر را شکستم ربودم دانہ و دامش گشتم
خدا واند کہ مانند براہیم بہ نار اوچہ بے پروا نشتم
حضور رسالت ﷺ میں کی گئی مناجات کے درمیان بھی وہ اس آزمائش کا ذکر کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے ایک نگہ التفات کی خواہش کرتے ہوئے کہتے ہیں:

نگاہ التفاتے بر سر بام کہ من باعصر خویش اندر ستیزم

۸۔ بند صوفی و ملا

عصر حاضر کے تحدیات اور مشکلات و مسائل میں ایک نہایت افسوسناک مسئلہ اہل دین اور حامیان مذہب کی بے توقیری اور بیشتر صورتوں میں نااہلی اور کم فہمی کا بھی رہا ہے۔ اقبالؒ کے ہاں حقیقی روحانی جذبہ سے بے بہرہ ظاہر پرستی کا شکار اور رسول و رواجات خانقاہی کا علمبردار

صوفی اور لکیر کا فقیر، فرقہ پرست، دین کی روح سے نا آشنا اور ظواہر پر زور دینے والا ملا دو اہم علامتوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ صوفی ایک مردہ، بے اثر اور اذکار رفتہ روایت کا محافظ ہے۔ ملا فروغی مسائل کو اہمیت دینے والا، دین کی اساسات کو غیر اہم سمجھنے والا، فرقہ پرست اور جھگڑالو مذہبی لیڈر شپ کا نمائندہ ہے۔ اقبال دونوں سے اظہار براءت کرتے ہیں۔ ان کو ایسے درویش درکار ہیں جو قلندرانہ ادائیں رکھتے ہیں، جن کا جمال جنید و بایزید کا اور جلال طغرل و سنجر کا نمونہ ہو، جن کی ایک نگاہ سے فرعونوں اور نمرودوں کے ہوش اڑ جاتے ہوں، جن کے ذوق یقین سے غلامی کی زنجیریں کٹ جاتی ہوں۔ ان کو ایسے اہل علم کی تلاش ہے جن کا علم نور بصیرت سے مستعیر ہو، جس میں عقل و عشق کی متوازن آمیزش ہو، جو مسلمانوں کے قرن اول کی مجددانہ اور مجتہدانہ علمی روایت کے امین ہوں، جن کا علم و معرفت نور قرآن سے سرشار ہو۔

اقبال نے یہ تمام مضامین ار مغان حجاز میں بھی دہرائے ہیں۔ وہ اپنے ہم عصر مسلمان سے شاکی ہیں:

بہ بند صوفی و ملا اسیری
حیات از حکمت قرآن نہ گیری

ایک جگہ ملا کی خشکی اور بے روحی کی شکایت کرتے ہوئے کہتے ہیں:

دل ملا گرفتار غم نیست نگاہے ہست در چشمش غم نیست
ازاں بگر مخم از مکتب او کہ در ریگ حجازش زمزمے نیست

۹۔ فرد بیگانہ ذوق یقین

طلسم علم حاضر کی پیدا کردہ تباہ کاریوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قلب و خرد کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ اب خرد ذوق یقین سے آشنا نہیں رہی۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ سوز و سرور کا نغمہ اس زور شور سے بلند کیا جاتے کہ اس سے زمین و آسمان وجد میں آجائیں:

بجو دے وہ کہ از سوز و سرورش
بوجد آرم زمین و آسمان را

قلب و خرد کے اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو دوبارہ جوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان کے دل

میں دوبارہ ذوق و شوق اور آرزو پیدا کی جائے۔ ذوق و شوق اور آرزو صرف ”تعلق مع اللہ“ سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ سے رشتہ جڑ جائے اور دل میں ذوق و شوق اور سوز آرزو پیدا ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ پھر اس کی نماز اس کے لیے وسیلہ حیات ابدی بن جاتی ہے اس کی ایک قد قامت کے نعرہ سے عالم باطل میں قیامت آجاتی ہے :

دو گیتی را صلا از قرأت اوست

مسلمان لایموت از رکعت اوست

بر آگشتہ ایں عصر بے سوز

قیامت ہا کہ در قد قامت اوست

۱۰۔ بے امامی ملت

اقبال کو بڑا دکھ اس بات کا بھی ہے کہ ملت بے امام ہے اور اس کا سارا کاروبار حیات بے نظام ہے :

زکار بے نظام اوچہ گویم

قوی دانی کہ ملت بے امام است

اقبال کو تلاش ہے اس دیدہ دور کی جو دور بین ہو، جس کی نگاہ بلند ہو، سخن و نواز ہو اور جان پر سوز ہو، وہ پوچھتے ہیں :

ولے بامن گو آں دیدہ در کیست

کہ خارے دید و احوال چمن گفت

۱۱۔ حیات بے آرزو

مسافر کو اس کا بڑا دکھ ہے۔ کہ آج مسلمانوں کا کوئی اجتماعی نصب العین باقی نہیں رہا۔ نہ ان کے دل میں کوئی بڑی روحانی اور اخلاقی آرزو جنم لیتی ہے اور نہ وہ مادیات و شہوات سے ماورا ہو کر کسی اعلیٰ نصب العین کے لیے کوشاں ہیں۔ مسافر کو حیرت ہے کہ بغیر کسی اونچے نصب العین اور آرزو کے مسلمان کو نکرتی رہا ہے۔

گریباں چاک و بے فکر رفو زیت
 نمی دانم چساں بے آرزو زیت
 نصیب لوست مرگ ناتماے
 مسلمانے کہ بے "اللہ ہو" زیت
 ایک دوسرے مقام پر جب شاعر نے یہی مناجات خالق کائنات کے روبرو پیش کی تو:
 ندا آمد نمی دانی کہ ایں قوم
 دے دارند و محبوبے ندارند
 ۱۲۔ بیم مرگ

مسافر اپنے روحانی اور فکری سفروں اور مشاہدات میں جن مسلمانوں سے آشنا اور متعارف ہوا تھا وہ موت سے خائف نہ تھے بلکہ ہر لمحہ موت کو گلے لگانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ لیکن بیسویں صدی میں جب مسافر نے عالم تصور سے نکل کر عالم حقیقت میں آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ آج کا مسلمان موت سے خائف اور اس کے نام سے ترساں دلرزال ہے۔ شاعر نے اس پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا:

مسلمان زادہ و نا محرم مرگ
 بیم مرگ لرزاں تادم مرگ
 لے در سینہ چاکش ندیم
 دم بگسسته بود و غم رگ

۱۳۔ فقر خانقاہی

اقبال کے ہاں فقر خانقاہی سے مراد وہ فقر و بچاری ہے جو حقائق زندگی سے فرار اور شکست خوردگی پر مبنی ہو۔ اقبال کے خیال میں جب مسلمانوں میں سیاسی کمزوری اور عسکری اضمحلال کے اثرات سامنے آنے شروع ہوئے تو ان میں حقائق زندگی سے فرار پر مبنی رویہ پیدا ہونے لگا جس کا ایک اہم مظہر فقر خانقاہی بھی ہے۔ یہ فقر خانقاہی جب پیدا ہوتا ہے تو دین کی

اصلی روح مرجھا جاتی ہے اور دنیا میں مسلمانوں کو شرمسار ہونا پڑتا ہے۔

کہتے ہیں:

مسلمان شرمسار از بے کلاہی است
کہ دیش مرد و فقرش خانقاہی است
تودانی در جہاں میراث ماچیت
گلے از قماش پادشاہی است

اقبال کے نزدیک اسلام کی اصل شان یہ ہے کہ بادشاہ گلیم پوش ہو، فقیر درویش کے ساتھ ہم آغوش ہو اور سیاسی قوت وحی الہی کے احکام کے تابع ہو:

۱۲۔ غربت اندر مشرق و مغرب

اقبال کو شدت سے یہ احساس تھا کہ وہ فکری اور جذباتی طور پر تنہائی کا شکار ہیں، اس دنیا میں ان کا کوئی حقیقی ہمارا نہیں ہے اور وہ اس بھری پری محفل میں غریب الدیار ہیں۔ ارمغان حجاز میں انہوں نے جا بجا اپنی اس تنہائی اور غربت کا شکوہ کیا ہے۔ ان کو اس کا دکھ ہے کہ ان کا کوئی راز داں نہیں جس سے وہ اپنا دکھ کہہ سکیں:

غریبم در میان محفل خویش
تو خود گو ، باکہ گویم مشکل خویش

وہ اس زندگی کو ایک سفر قرار دیتے ہیں، لیکن ہزار ہا مسافروں میں سے کوئی ایک بھی ان کا حقیقی ہم سفر نہیں ہے:

پچشم من جہاں جز رہگذر نیست
ہزاراں راہ رو یک ہم سفر نیست

وہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں:

درون سینہ من منزلی بگیر
مسلمانے زمن تنها ترے نیست

ایک دوسری رباعی میں بارگاہِ رسالت میں بھی میں سے ہوں کہتے ہیں:

من اندر مشرق و مغرب غمغم کہ از یاران محرم بے نصیبم
غم خود را گویم بادل خویش چہ معصومہ غربت را فرمغم
۱۵۔ مرایارال غزل خوانے شمردند

اقبالؒ نے سرکار رسالت مآب ﷺ میں جو شکایتیں سب سے زیادہ دلدوزی سے کی ہیں ان میں یہ شکایت بھی شامل ہے کہ ان کی قوم نے ان کے پیغام پر توجہ دینے کے بجائے ان کو محض ایک شاعر سمجھا اور ان کے شاعرانہ کمالات ہی سے دلچسپی لی۔ مغربی فکر اور فرنگی تہذیب و تمدن پر ان کی تنقید سے کسی نے استفادہ نہیں کیا، اسلامی تعلیمات کو جس مٹے انداز اور پیرایہ میں انہوں نے پیش کیا اس سے کم ہی لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ بیشتر لوگوں نے ان کی غزل خوانی اور غنائیت ہی پر سر دھنے۔ اس کی شکایت کرتے ہوئے سرکارِ دو عالم ﷺ سے کہتے ہیں:

بآں رازے کہ گفتم پے نہ بردند
ز شاخ نخل من خرما خوردند
من اے میرام داد از تو خواہم
مرایاراں غزل خوانے شمردند

ایک دوسری جگہ اس مضمون کی شکایت حضور رسالت مآب ﷺ میں ان الفاظ میں

کی ہے:

تو گفتی از حیات جاودان گوئے
بگوش مردہ پیغام جاں گوئے
دلے گویند ایں ناحق شناساں
کہ تاریخ وفات ایں و آں گوئے

یہ ناحق شناسی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ قوم میں مذاق سلیم کی کمی ہے اور اس نے سنجیدہ امور سے صرف نظر کر کے محض رنگ و آہنگ اور فن و فرہنگ کو اپنی توجہ کا مرکز بنالیا ہے۔ اقبالؒ کی یہ شکایت دراصل اپنے لیے کسی مقام و مرتبہ کے حصول کی غرض سے نہیں، بلکہ دراصل یہ قوم کی بد مذاقی اور غیر سنجیدگی کا اظہار ہے۔

ارمغان حجاز کے معانی و مطالب ایک اتھاہ سمندر ہیں۔ ان کا مفصل اور مکمل جائزہ کسی مختصر تحریر میں بہت مشکل ہے۔ لیکن ان گذارشات میں جو کچھ عرض کیا گیا اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ارمغان حجاز اپنی نوعیت کا ایک منفرد سفرنامہ حرمین ہے جس میں مسافر حرم نے ملت مسلمہ کو درپیش تحدیات کا بڑی دقت نظر اور باریک بینی سے جائزہ لیا ہے۔ افسوس ہے کہ ارمغان حجاز اقبال کی نسبت کم مقبول کتابوں میں شامل رہی ہے۔ اقبال کے دوسرے شعری مجموعوں کے مقابلہ میں اس کے ایڈیشن غالباً سب سے کم نکلے۔ یہ بھی قوم کی بد مذاتی کا ایک ثبوت ہے۔
