

مقامِ مصطفیٰ۔ اقبال کی نظر میں

ایک مسلمان گمانے کے چشم و چراغ اور ایک صوفی باپ کے فرزند ارجمند کی حیثیت سے علامہ اقبال کا نبی اکرم سے گہرا تعلق لگاؤ یوں گواہی دیتا ہے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جذبہ نہ صرف ان کی پوری زندگی کو محیط ہے بلکہ ان کی زندگی کا وہ تخلیقی جوہر ہے جو ماہ و سال گزرنے کے ساتھ ساتھ برابر اور متواتر ترقی کرتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ آخر عمر میں ان کی پوری شخصیت اسی ایک جذبے میں مرکوز ہو کر مضبوط انوارِ محمدی بن گئی اور آپ نے اپنی زندگی کو کاملاً ایک جذبے کی نذر کر دیا تو بات فقط اثرات اور میراث پر تک ہی محدود نہیں رکھی جاسکتی۔ بالخصوص ایسی صورت میں جبکہ ہماری گفتگو ایسی شخصیت کے بارے میں ہو جس کا شمار اپنے عہد کے چوٹی کے فلاسفوں میں ہوتا ہو۔ جو مزاج عصر کو بدلنے کا عزم رکھتا ہو جس کا دعویٰ یہ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس سے اس کے جذبے کو ہی تسکین نہیں ملی بلکہ اس کی عقل نے بھی اپنی مراد یہیں سے پائی ہے جس کا عقیدہ یہ ہو کہ ہم آج بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس سے اسی طرح مستفید ہو سکتے ہیں جس طرح آپ کی زندگی میں صحابہ کرام ہو کر تھے۔ جس نے اپنے کامل شعور کے ساتھ گواہی دی ہو کہ انسانیت کا یہی وہ مقام ہے جس میں عیش و دام کا سراغ ملتا ہے جس کے نزدیک نبی کی ذاتِ خدا سے بھی محبوب تر ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کے لیے جذباتِ لنگر گزاری کے لیے جس کے وجود کا ذرہ ذرہ پھٹکا پڑتا ہو۔

اقبال اور حبِ رسول - سید ابوالحسن ندوی نے علامہ اقبال کی شخصیت کے چار تخلیقی عنصر غنائے ہیں اور ان میں حبِ رسول کو سب سے پہلا طور پر ایک اہم عنصر کی حیثیت دی ہے۔ علامہ اقبال کو ذاتی طور پر جاننے والے سبھی لوگوں نے اس امر کی تصدیق کی ہے کہ سیرتِ اقبال میں حبِ رسول کا عنصر اتنا قوی تھا کہ کوئی بھی طعنہ والا اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حکیم عبدالحجیم قریشی مرحوم نے لکھا ہے کہ جب تک علامہ اقبال کو قریب سے نہ دیکھا جائے اس شیفگی اور عشق کا اندازہ لگانا مشکل

جوان کو پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ملتی تھی۔ آخر عمر میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کا دل اس قدر رقیق ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زبان پر آتے ہی اشک بار ہو جاتے اور بسا اوقات اس قدر رقت طاری ہو جاتی کہ ہم جلیسوں کو ان کی زندگی کے بارے میں تشریف لاسی ہو جاتی تھی آپ کے ایک قریبی دوست غلام بھیک نیزنگ نے علامہ اقبال کے حالات کے بیان میں لکھا ہے کہ حضور سرور کائنات سے ان کے قلبی تعلق کے پیش نظر میں نے خاص خاص لوگوں سے بطور راز کہہ رکھا تھا کہ اگر علامہ اقبال حضور کے مرقدا پاک پر حاضر ہوئے تو زندہ واپس نہیں آئیں گے مینا سمنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے بارے میں ان کا آبگینہ احساس اس قدر نازک تھا کہ اگر کوئی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کے سامنے درود شریف پڑھے بغیر زبان پر لاتا تو اس قدر تکلیف محسوس کرتے کہ بسا اوقات پوری رات اس کرب اور تکلیف میں گزر جاتی تھی۔ پاس ادب کا اپنا یہ عالم تھا کہ علامت کے آخری ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زبان پر لانے سے پہلے اس بات کا پورا پورا اطمینان کر لیتے کہ حواس اور بدنی حالت میں کوئی خرابی تو نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل اعتماد و یقین کی کیفیت کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے سید نذیر نیازی نے لکھا ہے: ”کہ ایک بار جب آپ کے سامنے حضرت ابوسعید خدری کی اس روایت کا ذکر آیا کہ حضور رسالت مآب اپنے بعض احباب کے ساتھ اُحد پر تشریف لے گئے اور اُحد کا نپ اٹھا تو حضرت علامہ فرمانے لگے: ”یہ محض استعارہ نہیں ہے۔“ اور پھر درود کی تکلیف کے باوجود ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے فرمایا۔ ”MIND YOU IT IS NO METAPHOR“۔ اقبال اور حبیب رسول کی پرورش۔ ڈاکٹر عبد الحمید ملک دادی ہیں کہ ایک بار انھوں نے حضرت علامہ سے استفسار کیا کہ حضور سرور کائنات سے محبت کا گنج گراں مایہ انھیں کیسے ملا تو آپ نے بلا توقف ارشاد فرمایا کہ درود شریف کے درود کی کثرت کی برکت سے تھا اس بات کی طرف ان کی شاعری میں بھی اشارہ ملتا ہے۔

کافر ہندی ہوں میں دیکھ میرا ذوق و شوق

لب پہ درود و صلوات دل میں درود و صلوات

لیکن درود شریف کی کثرت کے ساتھ ساتھ نبوت محمدیہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی معنوی حیثیت پر غور و خوض بھی زندگی بھر آپ کا مستقل وظیفہ رہا جو آپ کے لوحِ دل پر عظمت رسول کے نقوش اجاگر کر کے جذبہ حب رسول کی پرورش کرتا رہا۔ خواجہ عبد الوحید صاحب کی ڈائری کے ایک

وہی کہ مرض ۴ جولائی ۱۹۳۶ء کے یہ الفاظ خاص طرز پر قابلِ توجہ ہیں۔

”آپ نے نبوت پر عمومی اور نبوتِ محمدیہ پر خصوصی روشنی ڈالی۔ حضرت علامہ کا یہ پختہ خیال ہے کہ نبوتِ محمدیہ کی معنوی حیثیت کو ابھی تک انسان نہیں سمجھا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ بعض بزرگانِ سلف بھی اس کی کنہ کو نہیں پہنچے۔ وہ مدعی تھے کہ خود ان کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق حاصل ہوئی ہے اور اس موضوع پر وہ تفصیل سے اپنی مجوزہ کتاب ”تہذیب القرآن“ میں روشنی ڈالیں گے۔ عبدالمعید سالک نے اپنے بیان میں اس سے ملتی جلتی بات کہی ہے۔ جس سے اس بات کی مزید تصدیق ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں۔“

”وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ والا کو ساری کائنات سے افضل جانتے تھے اور ہر مسلمان جانتا ہی ہے لیکن عام مسلمانوں کے ماننے اور ان کے ماننے میں فرق یہ تھا کہ مسلمان اعتقاداً کہتے ہیں۔“

ع بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

لیکن حضرت علامہ حقیقتاً اس عقیدے کو تسلیم کرتے تھے اور جب اس موضوع پر گفتگو فرماتے تو الفاظِ الہام، مقامِ نبوت، انسانیت کا ملکہ، توازنِ جذبہ و ادراک اور حریتِ انسان کے مسائل پر نفسیاتِ جدید کی رو سے ایسی سیر حاصل بحث فرماتے کہ کسی مخالف کو بھی حضور کے انسانِ کامل ہونے میں شبہ کی گنجائش باقی نہ رہتی۔“

غرض یہ کہ علامہ اقبال اپنے ذکر و فکر اور علم و عرفانِ انوارِ محمدیہ سے ہمیشہ مستفید ہوتے رہے اور ان کا دل تجلیاتِ محمدیہ سے مگھور بنا رہا۔ محبت کے انھیں جذبات سے سرشاری کی کیفیت میں وہ ایک مجددِ بانہ کیفیت سے پکارا اٹھتے ہیں۔

بکوئے تو گداز یک نوا بس مرا میں ابتدا میں انتہا بس

خوابِ جرات آن رند پاکم خدا کا گفت مارا مصطفیٰ بس

اقبال کی دینی فکر اور اسوۂ رسول - رافق المحروف کی ناچیز رائے میں امورِ دینیہ میں علامہ اقبال کی صحتِ بصیرت اور سلامتیِ فکر کا راز فقط اس ایک نقطے میں مضمر ہے کہ آپ ”دینِ ہمہ اوست“ کی رمز سے آشنا تھے۔ اس نکتے کی معنویت یوں سمجھیں آ سکتی ہے کہ اسلام کی حقیقت اگر کلمہ طیبہ میں سمٹ آئی ہے تو آپ نے اس کے دوسرے ٹکڑے یعنی محمد رسول اللہ کی اہمیت کو اچھی طرح دلنشین کر لیا تھا جو اس کے پہلے ٹکڑے یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی صحت کی واحد ضمانت ہے کیونکہ

توحید ہی مقبرے جس پر پیغمبر کی ہر تصدیق ثبت ہو۔ حضرت مجدد الف ثانی کا یہ قول آپ زور سے لکھنے کے قابل ہے کہ خدا را بایں طور می شناسم کہ خدائے محمد است۔ بلاشبہ اگر مقصد توحید خدائے محمد نہ ہو تو وہ کسی نہ کسی کا بت ہے خدا ہرگز نہیں ہے۔

غور سے دیکھا جائے تو شریعت اور طریقت میں جتنی بھی لغزشیں بعض علماء اور صوفیاء کی ذہنی اور روحانی نارسائیوں کے باعث سرزد ہوئی ہیں ان سب کا بنیادی سبب بالآخر یہی قرار پاتا ہے کہ یہ لوگ مقام رسول کی حقیقت تک رسائی حاصل کرنے میں کسی نہ کسی وجہ سے ناکام رہ گئے تھے۔ بعض علماء نے حفاظت توحید کے جوش میں محمد رسول اللہ کا ترجمہ محمد فقط رسول میں خدا نہیں کرتے ہوئے اس ٹکڑے کے معانی کو بشریت پر زور دینے کی غرض سے الوہیت کی نفی تک محدود کر دیا جس کی وجہ سے (معاذ اللہ) پیغمبر کی حیثیت ایک چٹھی رسالہ پیغام پر یعنی فقط ایک ذریعہ سے زیادہ منظور نہ ہو سکی اور شریعت ایک مردہ دے جان قوانین کا مجموعہ بن کر رہ گئی اس طرح بعض صوفیاء عرفان ذات باری تعالیٰ کے شوق میں گمراہ بلکہ بدراہ ہو کر (معاذ اللہ) یہاں تک کہ گزے شا

پنجہ درخشاں خدا دارم من چہ پروائے مصطفیٰ دارم (شیخ ملا) اور یہ بدستی بھی پیغمبر یا اس کی لائی ہوئی شریعت کو محض ایک ذریعہ سمجھنے ہی کا نتیجہ تھی۔ یہ علماء و صوفیاء خدا کی محبت کے زعم باطل میں یہ سادہ سی حقیقت فراموش کر گئے کہ پیغمبر کی ذات ہی خدا رسیدگی کا واحد اور ناگزیر وسیلہ ہے اور جس خدا کی محبت کے یہ مدعی ہیں وہ خود فرماتا ہے قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحِبُّ اللّٰهُ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا۔ جس کی رو سے فَاتَّبِعُوْنِيْ کی شرط پوری نہ ہو تو محبت کا جذبہ بھی نارسا ہے خواہ یہ جذبہ محبت اپنی طلب میں کتنا ہی صادق کیوں نہ ہو لیکن شوق اتباع کا جذبہ اگر قوی ہو تو خدا کا محبوب بن جانا بھی دشوار نہیں ہے۔ اس لیے اگر علامہ اقبال جب رسول پر زور دیتے ہوئے یہ فرماتے ہیں۔

تو ت قلب و جگر گرد و نبی از خدا محبوب تر گرد و نبی

تو یہ دین کی اصل پاکیزگی کی طرف لوٹانے کی ایک عملی صورت ہے۔ نبی کی ذات سے اخلاص و محبت کا رشتہ قائم ہو جائے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا طلبی کا داعیہ بیدار نہ ہو اور رفتہ رفتہ اشد حب اللہ کی کیفیت پیدا نہ ہو جائے

در حقیقت علامہ اقبال کی مذہبی تعبیرت نے انھیں آغاز میں ہی اس نتیجے تک پہنچا دیا تھا

کہ عملی حیثیت سے مذہب کی حقیقت رسول ہی کی شخصیت کا اظہار و انکشاف ہے جسے ہم شریعت اور طریقت کے دو نام دے دیتے ہیں۔ ۱۹۰۹ء میں ہندوستان ریلوے میں آپ کا ایک مقالہ اسلام - ایک اخلاقی اور سیاسی نصب العین کی حیثیت سے "ISLAM AS A MORAL AND POLITICAL IDEAL" کے عنوان سے شائع ہوا جو آپ کی نہایت ابتدائی تحریروں میں سے ہے۔ اس میں آپ بڑی صراحت اور وضاحت سے لکھتے ہیں۔

"جب میں یہ کہتا ہوں کہ مذہب درحقیقت کسی قوم کے تجربات زندگی کا وہ مجموعہ ہوتا ہے جو ایک عظیم شخصیت کے ذریعے ایک قطعی اظہار کی شکل اختیار کرتا ہے تو میں حقیقت دہی کو ہی مانس کی زبان میں بیان کر رہا ہوتا ہوں۔"

گویا ان کے نزدیک قوم میں سیرت رسول کے نفوذ کا ہی دوسرا نام مذہب ہے۔ حقیقت مذہب کے بارے میں ان کا یہ نظریہ غور و فکر کے ساتھ ساتھ پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں وقت کے ایک جید عالم دین سے خطاب کرتے ہوئے انھیں اس رموز کی وضاحت کرنی پڑی۔

مصطفیٰ برساں خویش را کردیں ہمراہ دست

اگر ہوا نہ رسیدی تمام بولہبی است

اقبال کی فلسفیانہ فکر اور اسوۂ رسول - ایک فلسفی کی حیثیت سے علامہ اقبال کی دلچسپی کے موضوعات زیادہ تر وہ مسائل تھے جو انسان کی عملی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ ایسے فلسفیوں پر افسوس ہی ہر کرتے ہیں جو زندگی کے مسائل کو نظر انداز کر کے مابعد الطبیعیاتی مسائل کو اپنی غور و فکر کا موضوع بناتے ہیں۔

مکیاں گر چہ مدد میکہ شکستند

چہاں ازشتہ ویزواں بگیرند

آپ کے نزدیک فلسفی کو اپنے غور و فکر میں با مقصد اور اخلاقیات پسند ہونا چاہیے جو فلسفی انسان کے قوائے عملیہ کو ہمیز کرنے کے بجائے قوائے عقلیہ کو جلا دینے کی فکر کرے وہ آپ کے خیال میں حقائق دین سے بے بہرہ رہتا ہے خواہ وہ رازی ہی کیوں نہ ہو۔

رازای منہی قرآن چہ پرسی

خود آتش فرزد دل بسوزد

ضمیر با آتش دلیل است

ہمیں تفسیر فرود و خلیل است

اس لیے علامہ اقبال نے اپنے غور و فکر کا مرکز محمد خودی یا انسانی ذات کو بنایا۔ پھر چونکہ ان کا مقصد انسان کے قوائے عمل کو انگیز کرنے کا تھا اس لیے انہیں ذاتِ انسانی کی ابتدا سے کہیں زیادہ لمبی اس کی انتہا کے بارے میں عقی بلکہ وہ مقدرِ انسانی کے لوازمات بننا چاہتے تھے۔ ان کے نزدیک انسان کا انتہائی حصول کمال اس کی سیرت (CHARACTER) ہے۔ وقتِ نظر سے دیکھا جائے تو قرآن کا موضوع بھی تشکیل سیرت ہی ہے۔ قرآن میں اگرچہ خدا، فرشتے، انجوت، جنت و دوزخ، قیامت، حشر و غیرہ ما بعد الطبیعیاتی حقائق کا ذکر آتا ہے اور بہت کثرت سے آتا ہے لیکن قرآن میں ان حقائق کی ماہیت اور حقیقت پر علمی اور عقلی بحث نہیں کی گئی اور ہر چند ہمارے علماء اور مفسرین نے ان پر عقل کی ماحیہ رائی بہت کی ہے لیکن ان کی ساری کوششوں کے باوجود ان کی حقیقت کھلتی نہیں لیکن اس کے برعکس قرآن میں انسان کی سیرت سازی اور تشکیل معاشرہ کے بارے میں جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں ان کو غور و فکر کا موضوع قرار دیا جائے تو زندگی کے عملی مسائل حل کیے جاسکتے ہیں۔ علامہ اقبال اس نکتے سے بخوبی آگاہ تھے۔ فرماتے ہیں۔

گدلے جلوہ رفتی بر سہر طور کہ جان نور خود نامرے ہست

قدم در جستجوئے آوے زن خدا ہم در تلاشے آوے ہست

چنانچہ ان کے نزدیک قرآن کا موضوع ہی "تلاشِ آدم" اور "آدم گری" ہے جس کا نمونہ کمال ہیں اسوۂ رسول میں ملتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت استوار کرنا سیرت سازی کا ایک ناگزیر تقاضا قرار پاتا ہے جس پر علامہ اقبال کا زور دینا بالکل بجابہ ہے۔

نگاہِ عشق دستی میں وہی اول وہی آخر

وہی قرآن وہی فرقاں وہی حسین وہی ظہر

رشید احمد صدیقی نے ایک جگہ کہا ہے کہ علامہ اقبال پر ایک بڑے مذہب کی گرفت اتنی نہیں جتنی کہ ایک بڑی شخصیت کی لیکن حق تو یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اپنے مذہبی تصورات میں شخصیت سے الگ ہر کردین کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں۔

تو فرمودی رو بطیٰ کو تقسیم و گزیر جز تو مارا منزلی نیست

اور یہی ان کی راست فکری کی دلیل ہے جو انہیں منسفی ہر تے ہر مے بھی کٹے کٹر لاشِ عقیدہ صلازوں میں بھی معزز و محترم بناتی ہے۔

تصرف کے ہاتھ میں اقبال کا نقطہ نظر اور اسوۂ رسول - تصوف کی طرف ایسے تریاں بھی علامہ اقبال

کا منفرد نقطہ نظر انہیں اس لحاظ پر اتار ہے جس کی آخری منزل عیدہ یعنی اسوۂ رسول ہے۔ پروفیسر اینساری شمل نے تصوف کی دو بڑی قسمیں بیان کی ہیں جن میں سے ایک کو وہ تصوف ابدیت (MYSTICISM OF ETERNITY) کا نام دیتی ہیں اور دوسرے کو تصوف عبودیت (MYSTICISM OF PERSONALITY) کا۔ اول الذکر کا تعلق گیان دھیان اور مراقبوں سے ہے اور اس کی آخری منزل نردان یا وحدت الوجود ہے۔ آخر الذکر کا تعلق تعمیر سیرت سے ہے جس سے ایک پختہ شخصیت مرض وجود میں آتی ہے اور علامہ اقبال اسی دبستان تصوف سے تعلق رکھتے ہیں۔ عبدالمجید مالک نے علامہ اقبال کے حالات کے بیان میں ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا ہے جس سے تصوف کے بارے میں ان کے مخصوص نقطہ نظر کی وضاحت ہوتی ہے وہ لکھتے ہیں:۔

”میں شام کے وقت حسب معمول حاضر خدمت تھا کہ ایک بزرگ فقیر حضرت کے پاس آئے۔ ہمیں شروع ہوئیں حضرت نے فرمایا: ”سائیں جی میرے یہ دعا کیجیے: وہ کہنے لگے کیا آپ کو دولت مطلوب ہے“ فرمانے لگے نہیں مجھے دولت کی ہوس نہیں۔ ورنہ آدھی ہوس اللہ مجھے ضرورت کے مطابق عطا کر دیتا ہے۔“ پھر فقیر نے پوچھا: کیا دنیا میں عزت و جاہ کے طلبگار ہو؟ حضرت نے فرمایا: نہیں وہ بھی اللہ کے فضل سے حاصل ہے۔ میں کسی ادنیٰ رتبے کا طالب نہیں۔“ سائیں جی نے پوچھا تو پھر کیا خدا سے ملنا چاہتے ہو؟“

اس پر حضرت کی آنکھوں میں غامض چمک پیدا ہوئی۔ فرمانے لگے ”خدا سے ملنا! سائیں جی خدا خدا کرو۔ میں بندہ وہ خدا! میرا اس کا واسطہ صرف بندگی کا ہے۔ ملنا کیا معنی؟ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ خدا مجھے ملنے آ رہا ہے تو میں بیس کوس بھاگ جاؤں۔ اس لیے کہ دریا قطرے سے ملے گا تو قطرہ غائب ہو جائے گا۔ میں قطرہ کی حیثیت سے قائم رہنا چاہتا ہوں اور اپنے آپ کو مٹانا نہیں چاہتا بلکہ قطرہ رہ کر اپنے آپ میں دریا کے خواص پیدا کرنا چاہتا ہوں۔“

اس پر سائیں بے خود ہو کر جھومنے لگے اور کہنے لگے ”واہ اقبال! جیسا سنتے تھے ویسا ہی پایا تو خود آگاہ مشرب ہے تجھے کسی فقیر کی دعا کی کیا ضرورت ہے؟“

خواجہ حن نظامی لکے نام جو خط آپ نے ۳۰ دسمبر ۱۹۱۵ء کو لکھا اس میں تصوف کے بارے میں آپ کے نقطہ نظر کی مزید وضاحت ہوتی ہے اور اس تحریر کی روشنی میں آپ کا توقف پوری طرح سے سمجھا جاسکتا ہے۔ اس خط سے چیدہ چیدہ اقتباسات یہاں نقل کیے جاتے ہیں۔

آپ کے تصوف کی اصطلاح میں اگر اپنے مذہب کو بیان کروں تو یہ ہوگا کہ شان عبودیت انتہائی

کمال روح انسانی کا ہے۔ اس سے آگے اور کوئی مرتبہ نہیں ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ صوفیا کو توحید اور وحدت الوجود کا مفہوم سمجھنے میں بڑی غلطی ہوئی ہے۔ یہ دونوں اصطلاحیں مترادف نہیں ہیں۔ مقدم الذکر کا مفہوم مذہبی ہے اور مؤخر الذکر کا مفہوم خالص فلسفیانہ ہے۔ توحید کی فکر کثرت نہیں ہے جبکہ بعض صوفیا سمجھتے ہیں بلکہ شرک ہے۔ ہاں وحدت الوجود کی فکر کثرت ہے.....

اسلام کی تعلیم نہایت صاف اور واضح اور روشن ہے۔ یعنی عبادت کے لائق صرف ایک ذات ہے۔ باقی جو کثرت عالم میں نظر آتی ہے وہ سب کی سب مخلوق ہے، گو علمی اور فلسفیانہ اعتبار سے اس کی حقیقت ایک ہی کیوں نہ ہو۔ چونکہ صوفیا نے فلسفہ اور مذہب کے دو مختلف سانک (وحدت الوجود اور توحید) کو ایک ہی سمجھ لیا اس لیے ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ توحید کو ثابت کرنے کا کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے جو عقل اور ادراک کے قوانین سے تعلق نہ رکھتا ہو۔ اس غرض کے لیے حالت سکر محدود معادن ہوتی ہے اور یہ ہے اصل سلسلہ محال و مقامات کی۔.....

”قرآنی تعلیمات کی روشنی میں یا اسس کی روش سے وجود فی الخارج (کائنات) کی ذات باری کے ساتھ استیسا دیا غیریت کی نسبت نہیں ہے بلکہ مخلوقیت کی نسبت ہے (یعنی خدا خالق ہے اور کائنات مخلوق اور مخلوق کے مابین مناسبت کچھ ہے)

اس مسئلہ وحدت الوجود پر بحث کرتے ہوئے خان محمد نیاز الدین خاں کے نام اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں^{۱۲}۔

میرا مذہب تو یہ ہے کہ یہ سارے مباحث مذہب کا مفہوم غلط سمجھنے سے پیدا ہوتے ہیں مذہب کا مقصد عمل ہے نہ (کہ) انسان کے عقلی تقاضوں کو پورا کرنا۔

۱۹۱۲ء میں اسلام کے اسی پہلو کی وضاحت کرنے کے لیے تصوف کی تاریخ پر ایک کتاب لکھنے کا منصوبہ بھی ان کے پیش نظر رہا۔ خان نیاز الدین خاں مرحوم کے نام ایک خط سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کتاب کے دو باب لکھے جا چکے تھے۔ اس خط میں وہ نیاز الدین صاحب کو لکھتے ہیں۔

تصوف کے ادبیات کا وہ حصہ جو اخلاق و عمل سے تعلق رکھتا ہے نہایت قابل ہے کیونکہ اس کے پڑھنے سے طبیعت میں سوز و گداز کی حالت طاری ہوتی ہے۔ فلسفہ کا حصہ محض بیکار ہے اور بعض صورتوں میں میرے خیال میں تعلیم قرآن کے مخالف۔ اسی فلسفہ نے تاخرین صوفیہ کی توجہ صورت اشکال عینی کے مشاہدہ (کی) طرف کر دی اور ان کا نصب محض غیبی اشکال کا شاہد بن گیا۔

حالانکہ اسلامی نقطہ خیال سے تزکیہ نفس کا مقصد ازدیاد یقین و استقامت ہے۔ اخلاقی اور عملی اعتبار سے متصوفین اسلامیہ کی حکایات و مقولات کا مطالعہ نہایت مفید ہے لیکن دین کی اصل حقیقت ان کے علم کی کتابیں بڑھنے سے ہی کھلتی ہے اور آج کل زمانے کا اقتضایہ ہے کہ علم دین حاصل کیا جائے اور اسلام کے عملی پہلو کو نہایت وضاحت سے پیش کیا جائے۔ حضرات صوفیہ خود کہتے ہیں کہ شریعت ظاہر ہے اور تصوف باطن۔ لیکن اس پر آشوب زمانے میں وہ ظاہر جس کا باطن تصوف ہے معرض خطر میں ہے۔ اگر غائب قائم نہ رہا تو اس کا باطن کس طرح قائم رہ سکتا ہے۔ مسلمانوں کی حالت آج کل بالکل ویسی ہے جیسے کہ اسلامی فتوحات اسکے وقت ہندوستان میں تھی یا ان فتوحات کے اثر سے ہو گئی تھی۔ چنانچہ آپ نے اس حقیقت کو ذہن نشین کرنے پر بہت زور دیا ہے کہ شریعت ہی اصل طریقت ہے۔ فرماتے ہیں۔

در شریعت معنی دیگرہ مجو غیر ضرور باطن گوہر مجو
ایں گہر را خود گہر گہر است ظاہر شش گوہر بطونش گہر است

غور سے دیکھا جائے تو درحقیقت یہ بھی اتباع رسول پر ہی زور دینے کا طریقہ تھا۔ مروجہ تصوف کی اصلاح کی غرض سے آپ نے بار بار اہمیت سلمہ کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ وہ شریعت کو مضبوطی سے تھام لیں کیونکہ طریقت شریعت میں ہی اخلاص پیدا کرنے کا دوسرا نام ہے۔

پس طریقت چیست اے الاصفا شرع را دیدن براعمانی حیات

از شریعت احسن التقریم شو دارش ایمان ابراہیم شو

از جدائی گریہ جاں آید بہ لب وصل او کم جو رخصتے او طلب
مصطفیٰ داد از رخصتے او خیر نیست در احکام دیں چیزے دگر

طینت پاک مسلمان گہر است آب و تابش ازیم سفیر است
آب نیسیانی بر آنوشش درآ در میان تلوش گوہر میرآ
در جہاں روشن تر از خورشید شو صاحب تابانی عبا وید شو

اور جہاں کہیں آپ نے خالص تصوف کی زبان استعمال کی وہاں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی ذات گرامی کو ہمیشہ سامنے رکھا ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے وحدت الوجود کے مقام یا تاج یا وارادت کے لیے ہمہ اوست کی اصطلاح کے مقابلے میں دین ہر اوست کے مقام، حال اور وارادت کو دین کی آخری منزل قرار دیا۔ جس کی وجہ سے تصوف میں پیدا ہونے والی خرابیوں کی اصلاح ممکن ہوئی۔

میں نردانی عشق و مستی از کجاست
ایں شاعر آفتاب مصطفیٰ است

زندہ تانورہ اور جان تست
ایں نگہدار زندہ ایمان تست

فقر ذوق و شوق تسلیم و رضا است
ما اینیم ایں متاع مصطفیٰ است

معنی دیدار آن آخند زمان
حکم او بر خویش کن کردن رواں
اقبال کا فلسفہ خودی اور اسوۂ رسول - علامہ اقبال کے فلسفہ خودی کا بغائر مطالعہ بھی اس حقیقت کو مشکف کر دیتا ہے کہ جس چیز کو علامہ اقبال "خودی" یا مقام خویش سے تعبیر کرتے ہیں وہ تعلق باللہ اور اتباع رسول کے ہوا کچھ اور نہیں۔

مقام خویش اگر خواہی دریں دید
بجی دل بند و راہ مصطفیٰ رو

آپ کے نزدیک مثالی خودی کا باطن للہیت اور ظاہر اتباع رسول سے عبارت ہے۔
خودی کی خلوتوں میں کسب یائی
خودی کی جلوتوں میں مصطفائی
ظفر احمد صدیقی کے نام اپنے ایک خط میں فرماتے ہیں:

"دین اسلام جو ہر مسلمان کے عقیدے کی رو سے ہر شے پر مقدم ہے نفس انسانی اور اس کی مرکزی قوتوں کو فنا نہیں کرتا بلکہ ان کے عمل کی حدود متعین کرتا ہے۔ ان حدود کے متعین کرنے کا نام اصطلاح اسلام میں شریعت یا قانون الہی ہے۔ خودی خواہ شکر کی ہو یا سوسنی کی قانون الہی کی پابند ہو جائے تو مسلمان ہو جاتی ہے۔

بہر حال حدود خودی کے تعین کا نام شریعت ہے اور شریعت کو اپنے قلب کی گہرائیوں میں محسوس کرنے کا نام حقیقت ہے۔ جب احکام الہی خودی میں اس حد تک سرایت کر جائیں کہ خودی

کے پرائیویٹ ایمال و محاطف باقی نہ رہیں اور صرف رسالے الہی اس کا مقصد ہو جاسے تو زندگی کی اس کیفیت کو بعض اکابر صوفیہ اسلام نے خاک کہا ہے اور بعض نے اس کا نام بکار کہا ہے۔
جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی تفصیل کے ساتھ لکھ آئے ہیں کہ شریعت کی محسوس شکل اسوۂ رسول ہی ہے۔ فلسفہ خودی کی تد سے اگر مشریت نام ہے خودی کے استحکام کا تو اس کا آخری معیار سیرت رسول ہے اور نہ ہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری میں مصطفیٰ "اور عبودہ" کے الفاظ رفتہ رفتہ شری علامات میں داخل جلتے ہیں جو خودی کی نشوونما، استحکام اور ترقی کا کمال اور ذات انسانی کی معراج کے طور پر ان کی شاعری میں استعمال ہوتی ہیں۔

سوال اندر پر ہم گر چہ پیدن خطاست
آدمے یا جو ہرے اندر وجود
جواب عبودہ اندر فہم تو بالا تر است
جو ہر امنے سرب نے اعلم است
سیر آئی جو ہر کو نامش مصطفیٰ است
آنکہ تابد گاہے گاہے در وجود
نما کہ آدم آدم و ہم جو ہر است
آدم است و ہم ز آدم اقدم است

کس نہر عبودہ آگاہ نیست
عبودہ جز سیر الا اللہ نیست

تازہ مرے ضمیر میں مھر کہ کہن ہوا
عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولب

ستیزہ کار گاہے ازل سے تا امروز
پوراغ مصطفوی سے شرار و لہجی

ہر کجا بینی جہان رنگ و بو
یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست
آنکہ از خاکش بر وید آرزو
یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است

انسان کے بارے میں علامہ اقبال کا نقطہ نظریہ تھا کہ اگرچہ یہ خاکی نژاد ہے لیکن نوری صفات پیدا کر سکتا ہے۔ اگرچہ یہ ایک ذرا سی آجوبہ ہے لیکن یہ آجوبہ بھر بیکراں بننے کی صلاحیت سے مہرور ہے۔

تو مگرئی کہ آدم خاک نژاد است
دے فطرت ز اعجاز کہ دارد
اسیر عالم کون و فساد است
بنڈے بھر بر جویش نہاد است

لیکن اس آج کو بھر بیکاراں میں تبدیل کرنے کے لیے جو پروگرام وہ تجویز کرتے ہیں اس کا خلاصہ

یہ ہے

مصطفیٰ سحر است لوح اول بند خیز وایں دریا بجز بے خوش بند
اقبال کا ذوق شاعری اور اسوۂ رسول - ہر شاعر فطری طور پر جن سے متاثر ہوتا ہے جو اس کے اند
شعر گوئی کی تحریک پیدا کرتا ہے - علامہ اقبال جس قسم کے جن سے سب سے زیادہ متاثر تھے وہ
اخلاق و کردار اور شخصیت و سیرت کا جن تقابلی آپ نے خودی کی فلسفیانہ اصطلاح کا نام دیا۔
اس لیے آپ کی شاعری کا موضوع خودی یا دوسرے الفاظ میں جن سیرت و کردار ہے۔ لیکن جن
سیرت و کردار کا جو کامل نمونہ عمر بھر آپ کی شاعری کے لیے زبردست تخلیقی تحریک بنا رہا۔ وہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی جس میں جلال و جمال اور فقر و شاہی، زہد و جہاد، کی وہ ساری
و عنایاں اور تابانیاں سمٹ آتی ہیں۔ جن کی علامہ اقبال کے شاعرانہ تخیل اور ذوق جن کو تلاش تھی۔
بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی جن سیرت کی کوئی چمک دیکھتے ہیں اس میں انھیں اسوۂ
رسول کے فیض ہی کی جھلک نظر آتی ہے۔

شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود

فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب

میں ندانی عشق و مستی از کجاست ایں شاع آفتاب مصطفیٰ است

زندہ تا نور او در جان تست ایں نگہدار زندہ ایمان تست

فقر ذوق و شوق و تسلیم و رضا است ما ایںیم ایں متاع مصطفیٰ است

فقر و شاہی و ماد و ذات مصطفیٰ است ایں تجہیبا ئے ذات مصطفیٰ است

اقبال کا تصور آزادی اور اسوۂ رسول - اگرچہ علامہ اقبال کے پیش نظر جو مقصد تھا وہ مسلمانوں کو
انگریزوں کی سیاسی غلامی سے نجات دلانے کا مسئلہ تھا لیکن آپ نے اس مقصد کے لیے جو پروگرام
مسلمانوں کے سامنے پیش کیا وہ ایک سیاسی مسئلہ کے سیاسی حل تک محدود نہیں رہا بلکہ ان میں آزادی

کی ایسی نفسیات پیدا کرنا مقصود تھا جو اخذ اسوائے اللہ کی ہر قسم کی غلامی سے نجات دلائے اور ان کی پوری قومی زندگی میں ایک نفسیاتی اور روحانی آزادی کی راہ ہموار کر کے اسلام کی اصل پاکیزگی کی طرف رہنمائی کرے۔ اس غرض کے لیے آپ نے عقیدہ ختم نبوت کی نفسیاتی اہمیت پر زور دیا۔ آپ کے نزدیک یہ عقیدہ انسان کو ہر قسم کی روحانی غلامی سے نجات دلاتا ہے کیونکہ اس سے یہ یقین لازم آتا ہے کہ انسانی تاریخ میں فوق الفطرت سرچشمہ کا منصب ختم ہو چکا ہے اور ہر باطنی واردات اب آزادانہ تنقید پر کھلی جانے کے قابل ہے۔ اس عقیدہ کی وجہ سے انسان کے اندرونی تجربات میں علم کی نئی راہیں کھلتی ہیں۔ لیکچرزمیں ایک جگہ لکھتے ہیں:

”میں طرح لا الہ کا عقیدہ فطرت کی تمام قوتوں سے الوہیت کا لباس اتار دھینکتا ہوں اور انسان کے بیرونی تجربات میں تنقیدی مشاہدہ کی روح پیدا کرتا ہوں (بالکل اسی طرح) باطنی واردات خواہ وہ کتنی ہی غیر فطری اور غیر معمولی کیوں نہ ہوں مسلمان کے لیے بالکل فطری تجربہ ہے جو دوسرے مشاہدات کی طرح تنقید کی زد میں آتا ہے۔“

ایک دوسرے مقام پر نبوت پر ایک نوٹ میں تحریر فرماتے ہیں:

ایک کامل الہام اور وحی کی غلامی قبول کر لینے کے بعد کسی اور الہام و وحی کی غلامی حرام ہے بڑا اچھا سودا ہے کہ ایک غلامی سے باقی سب غلامیوں سے نجات ہو جائے اور لطف یہ ہے کہ نبی آخر الزمان کی غلامی، غلامی نہیں بلکہ آزادی ہے کیونکہ اس کی نبوت کے احکام دین فطرت ہیں یعنی فطرت صحیحہ ان کو خود بخود قبول کرتی ہے۔ فطرت صحیحہ کا انھیں خود بخود قبول کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ احکام زندگی کی گہرائیوں سے پیدا ہوتے ہیں اس واسطے عین فطرت ہیں ایسے احکام جن کو ایک مطلق انسان حکومت نے ہم پر عاید کر دیا ہے اور جن پر ہم محض خوف سے عمل کرنے پر مجبور ہوں اسلام کو دین فطرت کے طور پر ”REALISE“ کرنے کا نام تصور ہے اور ایک اخلاص مند مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرے۔“

اقبال کا تصور ملت اور رسول آخر الزمان - علامہ اقبال نے رسالت کے ملت ساز پہلو کو اس صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے جو شاید ان سے پہلے کسی بھی عالم دین سے ممکن نہ ہو سکا تھا اور علامہ اقبال کو بھی اس بات کا احساس تھا چنانچہ خواجہ عبدالوحید صاحب کی ڈائری کا وہ ورق جسے ہم اوپر نقل کر رہے ہیں اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے: ”ان پر یہ بات روز روشن کی طرح عیاں تھی کہ عقیدہ توحید بخیر و عقیدہ ختم رسالت ملت کی شیرازہ بندی نہیں کر سکتا۔ جہاں تک

نبوت اور ختم رسالت کے منصب کی سماجی اہمیت کا تعلق ہے وہ بجا طور پر اس پر بڑی شدت کے ساتھ امر کرتے تھے چنانچہ آپ نے یہ نکتہ نہایت شرح و بسط کے ساتھ واضح کیا کہ تعبدی و تکذیب رسالت ہی سے ایمان اور کفر کا امتیاز کیا جاسکتا ہے فرماتے ہیں:

”اسلام لازماً ایک دینی جماعت ہے جس کے حدود مقرر ہیں؛ یعنی وحدت الوہیت پر ایمان انبیاء پر ایمان اور رسول کریم کی ختم رسالت پر ایمان۔ دراصل یہ آخری یقین ہی وہ حقیقت ہے جو مسلم اور غیر مسلم کے درمیان وجہ امتیاز ہے..... ہمارا ایمان ہے کہ اسلام بحقیقت دین کے خدا کی طرف سے ظاہر ہوا لیکن اسلام بحقیقت سوانحی کے رسول کریم کی شخصیت کا سرہون منت ہے“

(ملت) کے اندرونی استحکام کے لیے ناگزیر ہے کہ ان انتشار انگیز قوتوں (یعنی قادیانیت کے فتنہ اجماع نبوت) سے مختار رہا جائے جو اسلامی تحریکات کے مجلس میں پیش ہوتی ہیں اس... اس طرز عمل میں (وجودِ علی کی) حیاتیاتی قدر و قیمت مضمحل ہے“

غرضیکہ آپ نے منصب نبوت کے ملت ساز کردار اور عقیدہ ختم نبوت کے ذریعے وحدت انسانیت کی تکمیل کے موضوع پر آپ نے اپنے اشعار میں نہایت بلیغ اشارات کیے ہیں۔

اُمتے از ما سوا بیگانہ
پر چہ سراغ معطلے پروانہ

حق تعالیٰ سپر بکر آفرید	دور رسالت در تن ما جاں دمد
ماز حکم نسبت ادلتیم	اہل عالم را سہرا پا زہمیتیم
اند میان بھرا و غیبیم ما	شل سورج از ہم غمی بریزیم ما
اور رسالت ہم نوا گشتیم ما	ہم نوا، ہم مدعا گشتیم ما
تانا ایں وحدت نودست مارود	ہستی ما با ابد ہمدرد شود

دل بہ محبوب مجازی بستہ ایم	زین سبب با یکدگر بیوستہ ایم
----------------------------	-----------------------------

پس خدا بر ما رسالت ختم کرد	بر رسول ما رسالت ختم کرد
رونی از ما مفصل ایام را	اُورسل را ختم ما توام را
خدمت ساتی گری باگزاشت	داد ما را آخرین ما کے کد داشت

لانی بعدی زاحان خدا است پرده ناموس دین مصطفیٰ است
 قوم را سرمایہ وحدت ازو حفظ ہر وحدت ملت اند
 حق تعالیٰ نقش ہر دعویٰ شکست تا ابد اسلام را شیرازہ بست
 دل ز غیب اللہ مسلمان بیکند نعرہ لا قوم بعدی می زند

علامہ اقبال نے جدید ترین علمی زبان میں نبوت اور ختم نبوت کے نفسیاتی، تمدنی اور سماجی مفہمات کو اس قدر تشریح اور صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اگر وہ یہ نہ کرتے تو ہندوستان میں مسلمانوں کے ملی اور قومی تشخص کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جانے کا اندیشہ تھا۔
 علامہ اقبال کی خوش قسمتی کہ آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے انوار و تجلیات سے زیادہ سے زیادہ فیض یاب ہوئے اور بالآخر انھیں میں جذب ہو کر رہ گئے۔

سیناست کہ نارائن است یارب چہ مقام است ایں
 ہر ذرہ وجود من، چشے است و تماشا مست

یہی وجہ ہے کہ آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے جو اشعار کہے ہیں ان میں جذبے کی حدت اپنے پورے عروج پر ہے اور ایسا کیوں نہ ہوتا جب کہ ان کے دیدہ بینا کے سامنے وہ سارے جلوے بے نقاب ہو رہے تھے جن کی اقبال کی مذہبی، صوفیانہ مزاج، حکیمانہ جستجو اور شاعرانہ ذوق کو تلاش تھی۔ بات اگرچہ شعریں کہی گئی ہے لیکن یہ ان کا قال نہیں بلکہ حال ہے کہ:

کشتی دوریا و طوفانم توئی ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی

حوالے اور حاشیے

- ۱۔ تما مزاج عصر من دیگر فتاد طبع من ہنگامہ دیگر نہاد
- ۲۔ تیری نگاہ ناز سے دوزں مراد پاگئے عقل غیاب و جستجو حقیقت خستہ مضطرب
- ۳۔ مکاتیب اقبال بنام محمد نیا ز الدین خاں مطبوعہ بزم اقبال ۲۔ کتب روڈ لاہور (ص ۴۰)
- ۴۔ آئی صدائے جبرئیل تیرا مقام ہے یہی اہل فراق کے لیے عیش دوام ہے یہی
- ۵۔ قوتِ قلب و جذبہ گر و دینی از خدا محبوب تر گر و دینی
- ۶۔ خط بنام سر اکبر سید سی مورخہ ۱۳ جون ۱۹۳۷ء مطبوعہ ضیاء بار محمد گورنمنٹ کالج سرگرم

(اقبال نمبر ۱۹۷۳ء (ص ۵۰) انگریزی عبارت مندرجہ ذیل ہے۔

EVERY ATOM OF ME IS BRIMING WITH FEELING OF
GRATITUDE TO HIM AND MY SOUL NEEDS OUTPOURINGS WHICH IS
POSSIBLE ONLY AT HIS GRAVE.

۷۔ نقوش اقبال مصنفہ سیدالاحسن علی ندوی مترجم شمس تبریز خاں مطبوعہ مجلس نشریات اسلام کراچی (ص ۵۶)

۸۔ اقبال نامہ مرتبہ چراغ حسن حسرت مطبوعہ تاج کمپنی لیٹڈ ریلوے روڈ لاہور (ص ۵۲)

۹۔ ایضاً۔ (ص ۴۱-۴۲)

۱۰۔ ملاحظہ اقبال مرتبہ گوہر نواز شاہی مطبوعہ بزم اقبال، ۲ کلب روڈ لاہور (ص ۴۶)

۱۱۔ سرسہا ہی اردو مجلہ انجمن ترقی اردو۔ نئی دہلی اکتوبر ۱۹۳۸ء (اقبال نمبر) (ص ۱۰۸)

۱۲۔ ایضاً

۱۳۔ ایضاً

۱۴۔ ڈاکٹر عبد الحمید ملک سے راقم الحروف کی ایک نجی گفتگو پر مبنی (میاں محمد شفیع صاحب نے غالباً لڑائے وقت

لاہور کا کسی اشاعت میں اپنے کالم میں ش کی ڈائری میں بھی اس بات کی تصدیق کی ہے)۔

۱۵۔ اوراقِ گم گشتہ مرتبہ رحیم بخش شاہین مطبوعہ اسلامک پبلیکیشنز شاہ عالمی لاہور (ص ۳۰۳)

۱۶۔ اقبال نامہ مرتبہ چراغ حسن حسرت مطبوعہ تاج کمپنی لیٹڈ، ریلوے روڈ لاہور (ص ۴۲)

۱۷۔ انوارِ اقبال، مرتبہ بشیر احمد ڈار۔ مطبوعہ اقبال اکیڈمی کراچی (ص ۶۲)

نشاہ بخشی (رحمہ اور اشکوہ کا استاد اور حضرت میاں میر کا مرید تھا) کا یہ شعر مولوی محمد الدین فوق

نے اپنی کتاب "دردِ فنا" میں درج کیا تھا۔ جب یہ کتاب بغرض ریلوے علامہ اقبال کے پاس پہنچی

تو آپ نے اس شعر پر گرفت کرتے ہوئے فوق صاحب کو لکھا۔

"تعب ہے کہ شیخ ملا کے ملکانہ اور ذوقِ نہ شعر من چہ پردائے مصطفیٰ دارم کو آپ اپنی کتاب میں

جگہ دیتے ہیں اور پھر ملا کی تشریح کس قدر بیہودہ ہے۔ یہی وہ وحدت الوجود ہے جس پر خواجہ حسن نظامی

اور اہل طریقت کو ناز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لوگوں پر رحم فرمائے اور ہم غریب مسلمانوں کو ان کے فتنوں

سے بچائے۔"

THOUGHTS AND REFLECTION OF IQBAL ED: S-A. VABID - 1A

SH. MUHAMMAD ASHRAF, KASHMIRI BAZAR, LAHORE (PAGE: 30)

۱۹۔ ایضاً۔

- ۲۰۔ نقوشِ اقبالؒ۔ مصنفہ سید ابوالحسن علی ندوی۔ مترجم خمس تبریز خاں مطبوعہ مجلس نشریات اسلام (ص ۲۹)
- ۲۱۔ ۱۹۷۵ء میں لاہور میں پروفیسر اینارہی شمل نے ایک لیکچر پر مبنی جس کی رپورٹ پاکستان ٹائمز لاہور کی کسی اشاعت میں شائع ہوئی۔
- ۲۲۔ اقبال نامہ۔ مرتبہ چوہدری حسن حسرت مطبوعہ تدج کمپنی لکھنؤ، ریلوے روڈ۔ لاہور (ص ۲۸-۳۹)
- ۲۳۔ اصدانِ گمشدہ مرتبہ رحیم بخش شاہین اسلامک پبلیکیشنز شاہ عالمی۔ لاہور (ص ۶۱ تا ۷۴)
- ۲۴۔ مکتب اقبالؒ جنم نیا از الدین خاں مطبوعہ بزمِ اقبال مکتب روڈ۔ لاہور (ص ۶) ۲۵۔ ایضاً
- ۲۶۔ انوارِ اقبالؒ۔ مرتبہ بشیر احمد ڈار۔ مطبوعہ اقبال اکیڈمی۔ کراچی (ص ۲۱۷)

RECONSTRUCTION OF RELIGIOUS THOUGHT IN ISLAM BY ۷۷

DR. MUHAMMAD IQBAL, SH. MUHAMMAD ASHRAF, KASHMIRI

BAZAR LAHORE (PAGE 127)

- ۲۸۔ انوارِ اقبالؒ۔ مرتبہ بشیر احمد ڈار۔ مطبوعہ اقبال اکیڈمی کراچی (ص ۲۶-۲۷)
- ۲۹۔ حرفِ اقبال مرتبہ شامو مطبوعہ المنار کادمی۔ لاہور۔ (ص ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹)

قرۃ العین فی تفضیل الشیخ

رضی اللہ تعالیٰ عنہما

از — حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ

حضرت صدیق اکبرؓ اور حضرت فاروق اعظمؓ کی فضیلت پر نقلی اور عقلی دلائل براہین سے بھرپور حضرت شاہ ولی اللہؒ کی مشورہ و مقبول اور اپنے موضوع پر عربی، اردو اور فارسی میں منفرد محتاج عرصہ وار سے ناپید تھی۔ اہل علم اور اصحاب ضرورت اس کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ نوے سال کے بعد اللہ عزوجل کی توفیق سے ”المکتبۃ السلفیہ لاہور“ کے ہمت میں نئی آن بان کے ساتھ منصفہ شود پر عنقریب شبلہ گر ہو رہی ہے۔

دیز آفٹ سپیر ○ آفٹ طباعت ○ منقش سنہری جلد،

المکتبۃ السلفیہ شیش محل روڈ لاہور