

علامہ اقبال اور جمہوریت

انگریزوں کے ۹۰ سالہ دورِ غلامی میں قدرت کی رحمتیں اور برکتیں یوں ہمارے شہل حال رہیں کہ ہماری درمیانِ عظیم شخصیتیں پیدا ہوئیں جن کے کارناموں سے ہمارے دور کی تاریخ جگمگا اٹھتی ہے۔ اُن کے کام کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ انگریز جیسی قوتِ ہندوستان جیسے عظیم ملک کو ۹۰ برس سے زیادہ غلام رکھ سکے اور بالآخر انہیں ہندوستان آزاد کر کے یہاں سے رختِ سفر باندھنا پڑا۔ ہندوستان کی ان عظیم شخصیتوں میں جو مقام علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے وہ بہت کم زعماء کے حصے میں آیا ہے۔ علامہ اقبال نے جہاں اپنے دور میں مسلمانوں کو درسِ حقارت دے کر آزادی کی لڑیوں کو ہموار کیا۔ وہاں دوسری طرف اُن کے فکر کا عظیم ورثہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے جس سے قیامت تک کے مسلمان استفادہ کرتے رہیں گے۔ علامہ اقبال کے اس فکر کو ہم بلاشبہ اسلامی فکر کہہ سکتے ہیں کیونکہ علامہ اقبال کے فکر کی اساس قرآنِ پاک ہے۔ جدید دور میں عالمِ اسلام کے تمام مسلم فلاسفوں میں علامہ اقبال قرآنِ فہمی کے میدان میں ایک بلند اور منفرد مقام پر فائز ہیں کیونکہ علامہ اقبال نے جس قدر ڈوب کر قرآن کا مطالعہ کیا ہے اور قرآن پر جس قدر گہری اور عمیق نظر آپ کی ہے جدید تعلیم یافتہ طبقے میں شاید اس کی دوسری مثال آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہ مل سکے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال یہ راز پگائے کہ اس دور کے مسلمان قرآنِ پاک کو پس پشت ڈال کر عظمت و وقار کے بلند مقام سے قعرِ ذلت میں گر چکے ہیں اور اب انہیں دوبارہ کھوئے ہوئے مقام تک لے جانے کے لئے قرآنی تعلیمات اور قرآنی پنیامات کو عام کرنا ہے۔ اقبال کا پورا کلام قرآنِ کریم کی روشنی میں قرآنی آیات کو سامنے رکھ کر کہا گیا ہے۔ ہمارے نزدیک کلامِ اقبال کی اہمیت اس لئے ہے کہ اس کی بنیاد قرآنِ الہی پر ہے جس کے ذریعے علامہ اقبال ملتِ اسلامیہ کے کھوئے ہوئے وقار کو بحال کرنا چاہتے تھے ورنہ شاعری اُن کے ہاں مقصدِ ہرگز نہیں بلکہ حصولِ مقصد کا ذریعہ ہے۔

سوئے قطار کی کشم فائدہ بے زمام را

علامہ اقبال نے شرو فنظم میں زندگی کے ہر پہلو سے تعلق رکھنے والے مسائل پر اپنے مخصوص انداز میں روشنی ڈالی چونکہ انسانی زندگی میں سیاسی مسائل بھی کم اہمیت نہیں رکھتے اس لئے انہوں نے سیاسی مسائل پر بھی بات کی ہے۔ سیاسی مسائل پر بھی قلم اٹھاتے ہوئے انہوں نے قرآن پاک کو سامنے رکھا۔ کاش ہم ان کے فکر کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے تو اس وقت تک ہمارے مسائل حل ہو چکے ہوتے۔

علامہ اقبال حرکت اور عمل کے شاعر ہیں۔ ان کی شاعری میں حرکت اور عمل کا عنصر وافر موجود ہے لیکن ہماری بد بختی ملاحظہ ہو کہ حرکت اور عمل کے میدان میں ہی ہم پھنسی ثابت ہوئے ہیں۔ اقبالؒ کے یقین محکم خود عمل کا نام ہے وہ اس حقیقت کو بے یقینی قرار دیتے ہیں جو علم کی حدود سے باہر ہے۔

صورتِ تشیر ہے دستِ قضا میں وہ قوم

کرتی ہے جو ہر زماں روجِ عمل کا حساب

اقبال کے سیاسی نظریات پر نگاہ ڈالی جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اقبال کے ہاں ایسا نظم حکومت انسانی فلاح و بہبود کے لئے انتہائی مہنگ ہے جس کی بنیاد بندے اور خدا کے تعلق سے ہٹ کر دین و سیاست کی جدائی پر ہو۔ اسلامی تہذیب کی جتنی بھی تباہ کاریاں صفحہ تاریخ پر محفوظ ہیں، اقبال کے نزدیک اس کی فقط ایک اور ایک وجہ ہے اور وہ ہے بندوں کی بندوں پر حکومت کا چپکا اور لپکا نہیں سے منفی سیاست کے برگ و بار پیدا ہوتے ہیں جو بالآخر شرو فساد کے ناوردخت بن جاتے ہیں۔ اقبال چونکہ اسلام کا ترجمان ہے اس لئے اس کے خیالات و احساسات اس کے نظریات اور اس کی تعلیمات کی بنیاد دین اسلام ہے اور دین سیاست کا ان کے ہاں کوئی جواز نہیں ہے۔

ہوئی دین و دنیا میں جس دم جدائی

ہو س کی امیری، ہو س کی دفری

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے

جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشہ ہو

جدادیں سیاست سے توروہ جاتی ہے چنگیزی

اقبال کے اس حکومت میں شرکت کی پہلی سند اعمال صالحہ میں جس تک عمل صالح نہیں کرو گے

حکومت اور مرتبہ میں مل نہیں گئے باز گئے خود قرآن پاک اس بات کی مصدق کر رہا ہے۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ
فِي الْأَرْضِ إِنَّا مُتَخَلِّفُونَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو حاکم بنانے کا
وعدہ کر لیا ہے جو ایمان لائے اور
جنہوں نے نیک کام کئے۔ جس طرح
ان کے انگوں کو اس نے حاکم بنایا۔

دوسری جگہ یوں ارشاد ہوتا ہے،

إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ
الصَّالِحُونَ

بے شک زمین صالح لوگوں کی میراث
ہے۔

اقبال کے ہاں جمہوریت اس لئے قابلِ مذمت ہے کہ اس میں نیک و بد میں اسلامی تعلیمات کے مطابق کوئی
حد فاصل موجود نہیں ہے۔ ہر انسان حکومت میں شریک ہے اور ہر فرد کا حکومت میں حصہ ہے اگر وہ اکثریت کو اپنے
ساتھ ملے تو حکومت کے اعلیٰ مراتب تک پہنچ سکتا ہے۔ جمہوریت میں جو اہمیت اکثریت کو حاصل ہے۔ اسلام میں
وہی اہمیت تقویٰ اور پرہیزگاری کو حاصل ہے۔ اسلام میں حکومت کرنے کے لئے دو اوصاف کا ہونا ضروری اور
فرضی ہے۔ تقویٰ اور اہلیت لیکن جمہوریت میں اکثریت کافی ہے۔ روسو، منہائے عوام کی بات کرتا ہے جس میں
نیکی، کردار، اخلاق اہلیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اقبال روسو کے عکس اسلامی تعلیمات کی روشنی میں
نیکی اور تقویٰ کا مبلغ ہے۔ اقبال کے ہاں حکومت میں شمولیت کے لئے جوش کو در اور جذبہ عمل ضروری
ہے کیونکہ جوش کو در اور عمل انسان کو خدا کے قریب لے جاتا ہے۔

راز ہے راز ہے تقدیرِ جہان تلک و دو جوشِ کردار سے کھل جاتے ہیں تقدیر کے راز
جوشِ کردار سے شمشیرِ سکندر کا طلوع کوہِ الوند ہو جس کی حرارت سے گداز
صفِ جنگاہ میں مردانِ خدا کی تمبیر جوشِ کردار سے نبتی ہے خدا کی آواز

اقبال کے ہاں کردار کی عظمت حاصل کرنے کے بعد آدمی کا ہر عمل اور ہر فعل خدا کا فعل قرار پایا ہے اور جب یہ
وقت پیدا ہوتا ہے تو پھر انسان کا متقی اور صالح ہونا آسان و سہل ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص ہی حکومت میں حصہ
لینے یا حکومت کرنے کا حق دار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے قرآن پاک میں

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِى السَّمٰوٰتِ
وَمَا فِى الْاَرْضِ
جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں موجود ہے وہ سب
تمہارے تابع فرمان ہے۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبہوری نظام حکومت کے برعکس اسلام میں حکومت کا حق صرف اعلیٰ درجہ
و اوصاف کے نیک اور متقی لوگوں کو کیوں ہے؟ غیر متقی لوگ حق حکومت سے محروم کیوں تشررو دیئے گئے ہیں؟ اس
بات کو سمجھنے کیلئے اسلام کے تصور اقتدار اعلیٰ کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس کے تحت حکومت کا حق صرف خدا کے لئے مخصوص
ہے جو اس ساری کائنات کا خالق ہے۔ اسی خالق نے انسانوں کے لئے زندگی مہر کرنے کے لئے کچھ ضابطے، قاعدے
اور قانون بنائے ہیں جن پر وہی حکمران عمل کر سکتا ہے جسے ان ضابطوں پر یقین ہو اور جو خود اپنی زندگی میں ان ضابطوں
کی تعمیل کرنا ہو۔ خدا کی حکمرانی پر قرآن پاک میں بسیوں آیات مقدسہ موجود ہیں مثلاً :

لَمْ يَكُنْ لَكَ شَرِيْكَ فِى الْمُلْكِ
اِنَّ الْحُكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ
لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ
فَتَعٰلٰى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ
اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمُ الْحَاكِمِيْنَ
حکومت میں خدا کا کوئی شریک نہیں
کسی کا حکم نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔
قوت نہیں ہے مگر من جانب اللہ
بزرگ تر ہے اللہ تمہارا رب ملک اسی کا ہے
کیا اللہ تعالیٰ بہترین حاکم نہیں ہے۔

علامہ اقبال نے ان آیات قرآنی کا ترجمہ اس طرح کیا ہے :

مردہری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے
حکمران ہے بس وہی باقی تبار آدمی

ان آیات قرآنی سے واضح ہوتا ہے کہ حکمرانی کے حق میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا شریک نہیں جس نے
پیدا کیا ہے وہی بہتر جانتا ہے کہ انسان پر کون سے قانون کے تحت حکومت کی جاسکتی ہے کس بات میں انسان کا فائدہ
مضر ہے اور کس بات میں نقصان پر مشیدہ ہے فقط اللہ تعالیٰ کی مہستی اس لائق ہے کہ اُسے انسانی فکر و عمل کا رہنما
قرار دیا جائے تاکہ بندے بندوں کی غلامی سے نجات حاصل کر کے اللہ کی غلامی میں آجائیں اور یوں بنی نوع انسان ہر
طرح کے انسانی تعارف و استیصال سے نجات پائے۔ اس لئے اسلام میں حکمرانی کے لئے عرف وہی افراد مخصوص
ہیں جن میں وہ تمام اوصاف موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے پسند فرمائے ہیں۔ علامہ اقبال اس بنیادی بات

”اسلام بحیثیت نظام سیاست کے، اصول توحید کو انسانوں کی جذباتی اور ذہنی زندگی میں

ایک زندہ منہر بنانے کا عملی طریقہ ہے اس کا مطالبہ دنیا داری صرف خدا کے لئے ہے نہ کہ

تخت و تاج کے لئے اور چونکہ ذات باری تمام روحانی اساس سے عبارت ہے اس لئے اس کی

اطاعت کیشی کا درحقیقت یہ مطلب ہے کہ انسان خود اپنی معیاری فطرت (اعلیٰ اوصاف) کی

اطاعت کیشی کرتا ہے۔“ (تشکیل جدید الہیات اسلامیہ)

اقبال کے ہاں محض عوام کی حکومت خواہ وہ عوام کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو کوئی کشش نہیں رکھتی کیونکہ

عوام معیار حق نہیں، عوام غلط فیصلے بھی کر سکتے ہیں اور غلط راہوں پر چل کر ملک و ملت کو نقصان بھی پہنچا

سکتے ہیں، عوام کی حکومت میں پھر حکمرانوں کے لئے معیار حق عوام کی خوشنودی کو قرار دیا جاتا ہے۔ حکمرانوں کا

فرض ہے کہ وہ عوام کی خوشنودی کی خاطر کام کریں لیکن عوام کی خوشنودی اگر خدا کا خواستہ خدا کی خوشنودی کے ساتھ

مطابق ہو تو پھر جمہوریت میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے جب کہ اسلام میں مومن کی زندگی کا حاصل اور مقصد حیات

نقطہ خوشنودی خدا ہے۔ اسلامی حکومت میں خود حکومت پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے لئے ایسا

ماحول مہیا کرے جس میں وہ بکسانی اللہ کی خوشنودی کے لئے کام کر سکیں۔ چنانچہ اسلام کے نزدیک اسلامی حکومت

اور مسلمان دونوں کا فرض ہے کہ وہ ہر کام اللہ کی خوشنودی کے لئے کریں۔ اسلام میں فرد اور ریاست دونوں اللہ کی رضا

کے لئے ہیں جب کہ جمہوریت میں ریاست افراد کے لئے اور اشتراکیت میں افراد ریاست کے لئے ہیں۔ اسلام

ان دونوں نظریات کے درمیان ایک تیسرا نظریہ پیش کرتا ہے جس سے ہر دو انتہا پسند نظریات کی نفی ہو جاتی ہے۔

اور اس طرح تیسری معتدل صورت سامنے آتی ہے جس پر ہم عمل کر کے اللہ کی رضا بھی حاصل کر سکتے ہیں اور

حکومتی معاملات کو بھی احسن طور پر سرانجام دے سکتے ہیں۔ ان معروضات کی روشنی میں ہم حکومت الہیہ کی تشریف

اس طرح کر سکتے ہیں۔

”حکومت الہیہ سے مراد اللہ کی حکومت، اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے، اللہ کی رضا کے لئے۔“

تایخ انسانیت کو سامنے رکھ کر دیکھئے تو یہ حقیقت ابھر کر سامنے آتی ہے کہ جب بھی کسی نظم حکومت

میں خدا کی خوشنودی کو فراموش کیا گیا تو نتیجہ جی نوع انسان کے لئے مہلک ثابت ہوا۔ اس کے برعکس جب بھی

خدا کی خوشنودی کے ساتھ ساتھ خدا کی رضا بھی

علامہ اقبال نے ۱۹۰۵ء سے ۱۹۰۸ء تک یورپ میں قیام پذیر ہو کر خود ملاحظہ فرمایا کہ عوام پر عوام کی حکومت

کا اطلاق کس طرح اور کتنی شدت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جمہوری نظام بننا ہر عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے عوام پر ہے لیکن حقیقت میں یہ نظام مخصوص افراد کے ہاتھ میں ہے جو معاش اور سیاست کے سارے وسائل پر چھائے ہوئے ہیں، عوام کو بے چارگی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال پر واضح ہو گیا کہ نظام ہر قدر اعلیٰ کے مالک عوام ہیں لیکن باطن اقتدار اعلیٰ ایک مخصوص سرمایہ دار جماعت کے ہاتھ ہے جس کے اشاروں پر اس ملک ناچتا ہے اور پھر ایسی حکومت کے ہاں صداقت، صلاحیت، لیاقت کو اتنی اہمیت نہیں جتنی آرام کا کثرت کو حاصل ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال فرماتے ہیں :-

جمہوریت اک طرز حکومت ہے کہ جس میں

ہندوں کو گنا کرتے ہیں تو لا نہیں کرتے

علامہ اقبال کی مشہور نظم ”خضر زاد“ بھی جدید دور کے اس جمہوری نظام کو پیش نظر رکھ کر لکھی گئی۔ غالباً

یہ نظم اقبال نے ۱۹۲۱ء میں کہی، جب پہلی جنگ عظیم کے غلٹے کے بعد دوبارہ امن و سلامتی کی راہیں تلاش کی جا رہی تھیں لیکن ایسے حالات میں جب کہ مغرب کے اہل دانش جمہوریت کے ہاتھوں انسانی معاشرے کی دھجیاں بکھر چکے تھے اور اسلامی ممالک خصوصاً تباہی و بربادی کا نشانہ بنائے گئے تھے خلافت کے نام پر جو بڑے نام اتحاد مسلمانوں کے درمیان تھا اسے بھی ختم کیا جا رہا تھا۔ ان دنوں اور خصوصاً مسلمانوں کی اس تباہی و بربادی نے علامہ اقبال کے قلبِ جگر میں آگ لگا دی اور وہ ذہنی کرب و اضطراب میں مبتلا ہو کر خضر سے سوال کرتے ہیں :-

زندگی کا راز کیا ہے سلطنت کیا چیز ہے

اور سرمایہ و محنت میں ہے یہ کیا فروزش

جواب ملتا ہے :-

سلطنت اقوام غالب کی ہے اک جادوگری

پھر ملتا دیتی ہے اٹھو حکمران کی ساری

دیکھتی ہے حلقہ گردن میں سازِ دلبری

جس کے پردے میں نہیں عزیزانائے قیصری

آبائوں تجھ کو رمز آئے ان الملوک

خواب سے بیدار ہوتا ہے کبھی محکوم گر

جادوئے محمود کی تاثیر سے چشمِ آساز

ہے وہی سازِ کین مغربِ جمہوری نظام

مجلس آئین و اصلاح و رعایات و حقوق طب مغرب میں مزے میٹھے اثر خواب آوری

گرمی گفتار، اعضائے مجالس الاماں یہ بھی اک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری

اس مراب رنگت بوگھستاں سمجھا ہے تو آہ! لے ناداں نفس کو استیائیں سمجھا ہے تو

ان اشعار میں معلوم ہوتا ہے کہ اقبال کے ہاں جمہوریت کیا تماشہ ہے؟ کس طرح جمہوری نظام میں نوئے تعمیر موجود ہے؟ اور دیوار استبداد نے اس قبائیں کس طرح اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے؟ نظم سے یہ تاثر بھی ملتا ہے کہ اقبال جمہوریت کو اس لئے بھی نظامِ باطل قرار دیتے ہیں کہ یہ نظام نظامِ سناہ داری کو بنیادیں خرم خرم کرتا ہے جس میں مغربی مزدور پیشہ افراد کے لئے ترقی اور اصلاح و بہبود کا کوئی امکان نہیں۔ بزعم خویش سیاسی مساوات کے علمبردار نہیں جانتے کہ معاشی مساوات کے بغیر سیاسی مساوات کی کیا حیثیت ہے۔ جس معاشرے میں امیر اور غریب کے درمیان اتنا تفاوت موجود ہو کہ ایک کے گھر میں گھی کے چراغ جل رہے ہوں مگر دوسرا مٹی کے چراغ سے محروم ہو۔ ایک کے کتے اٹلس دکھاب میں سوتے ہوں تو دوسرے کی جوان بیٹی کا تن ڈھانپنے کو پٹا دستیاب نہ ہو ایسے معاشرے میں مغربِ عوام کے مسائل کا حل تلاش کرنا ممکن ہی نہیں جس نظامِ حکومت میں غرباء انصاف اور آسودہ زندگی کو ترس جائیں وہ نظام اسلامی نظام کی صورت کیسے اختیار کر سکتا ہے ایسا نظام اقبال کے ہاں مشیدہ مذمت کا مستحق ہے اقبال ایسے نظام کو ہی 'نظامِ سرمایہ داری' کہتا ہے جس کی کوکھ سے ایسی تہذیب جنم لیتی ہے جو قلب و فکر کی جیاسے لے کر ضمیر و روح کی پاکیزگی تک کو متاثر کرتی ہے جس تہذیب کے دامن میں خیر و برکت کی بجائے شر و فساد ہے جس تہذیب نے نہ ماضی میں انسان کو سکون دیا کیا اور نہ مستقبل میں اس کی توقع ہے، فرماتے ہیں :-

فنا د قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب کہ روح اس مدیت کی روہ کی نہ عقیف

بے نزوح میں پاکیزگی تو ہے ناپید ضمیر پاک و خیال بلند و ذوق لطیف

تہذیبِ حاضر کے بارے میں دوسری جگہ علامہ اقبال ارشاد فرماتے ہیں :

نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیبِ حافر کی یہ صفا غمِ جھوٹے نگوں کی زریزہ کاری ہے

وہ حکمت ناز تھا جس پر خرو منانِ مغرب کو ہو کس کے پنجہ خون میں تیغ کا زاری ہے

تدبر کی فنون کھری سے محکم ہو نہیں سکتا جہاں میں جس تدبر کی بنا سرمایہ داری ہے

ایک ہر بات پر اقبال کو شدید اعتراض ہے کیونکہ اس مادہ پرست ذہنیت کا دین اور روح کے ساتھ دوسرا بھی واسطہ نہیں۔ ہر وہ چیز جو انسان کو دین سے دُور لے جاتی ہے۔ خدا اور بندے کے درمیان فاصلہ پیدا کرتی ہے اقبال کے ہاں قابلِ مذمت ہے اور چونکہ جمہوریت میں یہ تمام قیامیں موجود ہیں اس لئے اقبال جمہوری طرزِ حکومت کو پسند نہیں کرتے بلکہ اسلامی جذبے کے تحت اسے تنقید کا نشانہ بنا کر مسلمانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ جس چیز میں دین نہ ہو وہ قابلِ اعتماد نہیں ہے۔ جس معاشرے میں بیکاری، بے غرضی، عیاری، عریانی، فحاشی موجود ہوں وہاں بھلا ایسی فضا کیسے پیدا ہو سکتی ہے جس میں ہر محبت، وفا، احسان، روت، تعاون، اطاعت، شفقت جیسے اوصاف پرورش پا سکیں جن پر اسلامی نظامِ معاشرت کی بنیاد ہے جس سے انسانیت نکھرتی ہے اور روح سنورتی ہے اگر معاشرہ ان اوصافِ حمیدہ سے متصف نہیں تو پھر علم و ہنر کی روشنی خواہ کتنی ہی تیز ہو عقل و فن کا جذب و عشق کی بات بنتی نظر نہیں آتی۔ اقبال یورپی معاشرے پر یوں تنقید کرتے ہیں۔

یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے	حق یہ ہے کہ بے چشمہ و جواں ہے یہ ظلمات
یہ علم یہ حکمت، یہ تدبیر، یہ حکومت	پتے ہیں لہو دیتے ہیں درسِ مساوات
بے کاری و عریانی و میخواری و افلاس	کیا کم ہیں فرنگی سیاست کا فتوحات
جو قوم کہ فیضانِ مساوی سے ہو مجرم	مداس کے کمالات کی ہے برق و بخارات
ہے دل کے لئے موت مشینوں کی حکومت	احساسِ مروت کو کچل دیتے ہیں آلات

اقبال جمہوریت کے اس لئے بھی مخالف ہیں کہ اس سے اخلاق، اتحاد، صلاحیت، لیاقت، خرافات جیسے اوصاف بھی مجروح ہوتے ہیں۔ ووٹ اُسے ملتے ہیں جو وسائل رکھتا ہے۔ دولت کے اعتبار سے ہر انسانی وصف کو ذبح کر کے جو اعلیٰ سیاسی منصب پر پہنچتا ہے وہ اس منصب پر بیٹھ کر ایسے گل کھلاتا ہے کہ عقلی مجو حیرت ہو جاتی ہے۔ نہ علم و تقویٰ نہ سیرت، نہ معاملہ فہمی صرف زر، زمین اور زن کے توسط سے حکمرانی میں حصہ لیتا ہے۔ اقبال کے ہاں یہ سب کچھ ذلت و رسوائی ہے۔ یہی وہ جمہوریت ہے جس کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ ”عوامد گدھے مل کر انسانی ہم قدم تدبیر کے برابر نہیں“ لیکن اس میں مشکل یہ ہے کہ دوسو لاکھوں کی ڈھچوں ڈھچوں سے انسانی آواز وقتی طور پر دب کر رہ جاتی ہے۔

مبارک معنی بیگانہ اور دو طرفہ مان بولی۔ رسولوں کو جیسا کہ آئیے گا
گزینہ از طرز نبوت، غلامِ پختہ کارِ شو

اور میرا یقین ہے کہ ان اشعار میں جو علامہ نے غلامِ پختہ کار کی تعین فرمائی ہے اس سے مراد حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس ہے جن کے بارے میں ایک جگہ علامہ یوں ارشاد فرماتے ہیں۔

بہ مصطفیٰ برسانید کردین ہمہ اوست

گر بہ او ز سیدی تمام بلا بیست

قارئین — توجہ فرمائیں!

نقیب ختم نبوت — ڈیڑھ سال سے باقاعدگی کے ساتھ آپ کی خدمت تک

پہنچ رہا ہے۔

الحمد للہ! ہمیں خبر ہے کہ ہم نے نہ تو اپنے بنیادی مقاصد سے انحراف کیا اور نہ اپنے عظیم اسلاف
کے مشن سے روگردانی کی ہے۔

◆ — عقیدہ توحید و ختم نبوت کا تحفظ

◆ — عظمتِ ناموسِ صحابہ رضی اللہ عنہم کا دفاع

◆ — مزاحمت و رافضیت اور دیگر دین دشمن قوتوں کے خلاف جہاد ہمارا نصب العین ہے۔

یہی نقیب ختم نبوت کی پہچان، شناخت اور علامت ہے۔

قارئین کرام! آپ نے جس اہلِ امانداز میں ہم بے وسائل اور فقیروں کی حوصلہ افزائی کی ہے، ہم اس پر
اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ کو تہ دل سے مبارکباد دیتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں — کاغذ کی گرانی اور
طباعت و کتابت کے اخراجات میں بے پناہ اضافہ کی وجہ سے قیمت بڑھانے پر مجبور ہیں آئندہ بچہ کی قیمت

۵/- روپے ہوگی — قارئین کرام سے گزارش ہے کہ نقیب کے خریدار بڑھائیں اور لمبے معیاری بنانے کے لئے اپنی تجاویز

سے نوازیں — جن خریداروں کا سالانہ چندہ ختم ہو چکا ہے وہ فوراً ۵/- روپے مئی آرڈر ارسال فرما کر اپنی سالانہ
ممبرشپ کی تجدید فرمائیں — ان شاء اللہ ہم وسائل و مشکلات سے بے پڑا ہو کر محض اللہ جل شانہ کے سہارے اپنی

جدوجہد جاری رکھیں گے۔