

اقبالیات (اردو)

جنوری تا مارچ، ۱۹۶۳ء

مدیر:

ڈاکٹر محمد رفیع الدین

اقبال اکادمی پاکستان

اقبالیات (جنوری تا مارچ، ۱۹۶۳ء)	:	عنوان
محمد رفیع الدین	:	مدیر
اقبال اکادمی پاکستان	:	پبلشرز
کراچی	:	شہر
۱۹۶۳ء	:	سال
۱۰۵	:	درجہ بندی (ڈی۔ ڈی۔ سی)
8U1.66V11	:	درجہ بندی (اقبال اکادمی پاکستان)
۱۰۶	:	صفحات
۲۳×۵۵ء اس م	:	سائز
۰۰۲۱-۰۷۷۳	:	آئی۔ ایس۔ ایس۔ این
اقبالیات	:	موضوعات
فلسفہ	:	
تحقیق	:	

IQBAL CYBER LIBRARY

(www.iqbalcyberlibrary.net)

Iqbal Academy Pakistan

(www.iap.gov.pk)

6th Floor Aiwan-e-Iqbal Complex, Egerton Road, Lahore.

مندرجات

جلد: ۳

اقبالیات: جنوری تا مارچ، ۱۹۶۳ء

شماره: ۴

1 مولوی محبوب عالم اور اقبال

2. اقبال کے کلام میں موضوع اور ہیئت کی ہم آہنگی

3. اقبال اور سیکولرزم

4. علامہ اقبال اور ٹیپو سلطان شہید

5. چند نوادر بسلسلہ اقبالیات

6. اقبال اور چند مغربی فلاسفہ

IQBAL REVIEW

Journal of the Iqbal Academy, Pakistan

THE Journal is devoted to research studies on the life, poetry and thought of Iqbal and publishes articles which explain, elucidate, or develop Iqbal's ideas on politics, ethics, education, history, economics, philosophy, sociology, psychology, literature, art, comparative religion, Islamics, etc.

Published alternately

in

English and Urdu

SUBSCRIPTION

(for four issues)

Pakistan

Rs. 8/-

Foreign countries

£ 1

PRICE PER COPY

Rs. 2/-

5 s.

All contributions should be addressed to the Editor,
Iqbal Review, 84, Pakistan Secretariat, Karachi.

Published by Dr. Mohammad Rafiuddin, Director, Iqbal Academy, Pakistan, Karachi
and printed by him at the Ferozsons Press, Karachi.

iv

IQBAL REVIEW

Journal of the Iqbal Academy, Pakistan

JANUARY 1963

IN THIS ISSUE

- Maulvi Mahboob Alam and Iqbal .. *M. Abdullah Qureshi*
- Harmony in Iqbal's Poetry .. *Sufi Ghulam Mustafa
Tabassum*
- Iqbal and Secularism .. *B. A. Dar*
- Tippu Sultan and Iqbal .. *Yusuf Salim Chishti*
- Some Rare Writings about Iqbal .. *Akbar Ali Khan*
- Iqbal and Western Philosophers .. *M. Aminul Islam*

THE IQBAL ACADEMY, PAKISTAN
KARACHI

اقبال ریویو

مجله اقبال اکادمی پاکستان

مدیر معاون: خورشید احمد

مدیر: ڈاکٹر محمد رفیع الدین

عدد ۴

جنوری ۱۹۶۳ء

جلد ۳

مندرجات

صفحہ

- ۱ . ۱ . مواری محبوب عالم اور اقبال محمد عبداللہ قریشی
- ۱۵ . ۲ . اقبال کے کلام میں موضوع اور ہیئت کی ہم آہنگی صوفی غلام مصطفیٰ تبسم
- ۲۴ . ۳ . اقبال اور سیکولارزم بشیر احمد ڈار
- ۳۳ . ۴ . علامہ اقبال اور ٹیپو سلطان شہید یوسف سلیم چشتی
- ۵۱ . ۵ . چند نوادر۔ بسلسلہ اقبالیات اکبر علی خان
- ۸۴ . ۶ . اقبال اور چند مغربی فلاسفہ محمد امین الاسلام

اس شمارے کے مضمون نگار

* محمد عبداللہ قریشی، لاہور۔

* صوفی غلام مصطفیٰ تبسم مدیر اعلیٰ لیل و نہار، لاہور۔

* بشیر احمد ڈار رفیق ادارہ ثقافت اسلامیہ - لاہور۔

* یوسف سلیم چشتی، لیکچرار ایچسن کالج - لاہور۔

* اکبر علی خاں، مدیر، نگار - لکھنؤ۔

* محمد امین الاسلام، ریڈیو پاکستان، ڈھاکہ۔

مولوی محبوب عالم اور اقبال

محمد عبداللہ قریشی

سیالکوٹ سے تعلیم کے سلسلے میں لاہور آنے کے بعد اقبال کو جن احباب کی اولین صحبت میسر آئی، ان میں مولوی محبوب عالم مدیر بیسہ اخبار لاہور بھی تھے۔ ان کے کارخانے میں ماسٹر چراغ ایک دفتری تھا جو سیالکوٹ کا رہنے والا تھا۔ وہ ہارمونیم بہت اچھا بجاتا تھا۔ اقبال کی اس سے دوستی تھی۔ اس وجہ سے بھی اقبال اکثر بیسہ اخبار کے دفتر میں آئے جاتے اور وہاں نشست و برخاست رکھتے تھے۔

اس وقت پنجاب میں پریس کافی ترقی کر چکا تھا اور اخبار بکثرت شائع ہوتے تھے۔ لاہور کا سب سے قدیم اور مشہور اخبار 'کوہ نور پریس' کے بیٹے میں تھا۔ تین چار اور اخباروں کا بھی بڑا چرچا تھا۔ مولوی محبوب عالم کا بیسہ اخبار، پنڈت سکند رام گرو اور ان کے صاحبزادے پنڈت گوپی ناتھ کا اخبار عام اور مولوی محرم علی چشتی کا رفیق ہند۔ ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی طرز میں امتیازی حیثیت رکھتا تھا۔

بعد میں مولوی انشاء اللہ خاں کا اخبار وطن، منشی محمد الدین فوق کا اخبار پنجہ، فولاد و کشمیری میگزین اور شیخ عبدالقادر کا رسالہ مخزن جاری ہوا اور اقبال نے ایک ہونہار نوجوان کی طرح پریس کی قوت سے خاطر خواہ فائدہ اٹھایا۔ ان کے مضامین، ان کی نظمیں، غزلیں، ان کی ذہنی و فکری صلاحیتیں اور دیگر سرگرمیاں جس اخبار کے ذریعے سب سے پہلے عوام کے سامنے آئیں، وہ بیسہ اخبار ہی تھا۔ اس اخبار کی فائلوں میں اقبال کی زندگی سے متعلق معلومات کے بیش بہا خزانے مدفون ہیں جن سے اقبال کے سوانح نگاروں نے کم ہی فائدہ اٹھایا ہے۔

میں اس مضمون میں مولوی محبوب عالم کے تعارف کے ساتھ ساتھ چند واقعات کا بھی ذکر کروں گا جو اقبال کی زندگی پر بالکل نئی روشنی ڈالتے ہیں۔

مولوی محبوب عالم ۱۸۶۳ء میں موضع بھروکی متصل وزیرآباد (تلخ گوجرانوالہ) میں اپنے نٹھال کے ہاں پیدا ہوئے۔ برج اتاری متصل لاہور

میں آپ کے چچا مولوی احمد دین مدرس تھے۔ وہاں آپ نے پرائمری کا امتحان پاس کیا۔ یہاں سے قصور گئے جہاں آپ کے دوسرے چچا ماسٹر عبدالدین مڈل اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے اور ایک ماہوار رسالہ ”کلید امتحان مڈل و انٹرنس“ بھی نکالا کرتے تھے۔ مڈل کا امتحان وہاں سے پاس کرنے کے بعد ۱۸۸۰ء میں آپ سیڈیکل کالج لاہور میں داخل ہوئے۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح سیڈیکل کالج میں داخل ہونے کے لئے ایف ایس سی اور بی ایس سی کی کڑی شرائط نہ تھیں۔ مگر چند ماہ بعد آپ کو بہ کالج چھوڑنا پڑا کیونکہ آپ کے والد مولوی الہ دین کا انتقال ہو گیا اور آپ کے لئے باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کے وسائل محدود ہو گئے۔

اب آپ نے امتحان منشی و منشی عالم کی تیاری شروع کی۔ منشی کے امتحان میں صوبہ بھر میں اول رہے، انعام بھی لیا اور وظیفہ بھی حاصل کیا۔ منشی عالم کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ نے ۱۸۸۶ء میں ایک مطبع خادم التعلیم کے نام سے قائم کیا اور اپنے چچا کا رسالہ ”کلید امتحان“، لاہور سے نکالنا شروع کیا مگر بعض گھریلو حالات سے مجبور ہو کر آپ کو مطبع لاہور سے گوجرانوالہ منتقل کرنا پڑا۔ جب وہاں بھی کام نہ چلا اور حالات رو بہ نہ آئے تو آپ اپنے وطن موضع فیروز والہ (ضلع گوجرانوالہ) میں چلے گئے اور وہیں سے ۱۸۸۷ء میں ایک ہفتہ وار اخبار ”ہمت“ اور دوسرا ہفتہ وار اخبار ”سکول ماسٹر“ جاری کیا۔

تجربے سے آپ کو معلوم ہوا کہ پبلک کو ایک سستے اور صحیح معنوں میں اخبار کی ضرورت ہے۔ چنانچہ آپ نے ”ہمت“ کو ”پیسہ اخبار“ میں تبدیل کر کے ایک ہی ماہ بعد اپنا پریس اور کاروبار فیروز والہ سے بھر گوجرانوالہ میں منتقل کر لیا۔ پیسہ اخبار کا پہلا پرچہ مولوی محبوب عالم کے چھوٹے بھائی منشی عبدالعزیز نے خود سکولوں میں لے جا کر ایک ایک پیسہ کو فروخت کیا۔ بعد میں اس اخبار نے اتنی ترقی کی کہ یہ اپنی کم قیمت اور دلچسپ مضامین کی بدولت بہت جلد ہندوستان کا ٹٹ بش (TIT BITS) بن گیا۔

پیسہ اخبار کے ساتھ آپ نے گوجرانوالہ سے ایک ماہنامہ ”زمیندار و باغبان و بیطار“ جاری کیا جو ڈسٹرکٹ بورڈوں میں بے حد مقبول ہوا۔ اسی رسالہ نے بعد میں مولوی ظفر علی خان کے والد منشی سراج الدین احمد کو روزنامہ زمیندار جاری کرنے کی ترغیب دی جس کے نام پر کچھ عرصہ دونوں

میں جھکڑا بھی چلا مگر دوستوں نے بیچ میں بڑ کر صلح صفائی کرادی۔

۱۸۸۹ء میں اس خیال سے کہ لاہور میں اخبار گوجرانوالہ سے زیادہ ترقی کر سکتا ہے، مولوی محبوب عالم پھر لاہور چلے آئے۔ لاہور ہی کو مستقل وطن بنا لیا۔ یہیں کاروبار کو ترقی دی اور وفات کے بعد بھی اسی جگہ دفن ہوئے۔

جب تک مولوی محبوب عالم گوجرانوالہ میں تھے، آپ کانگریس کے زبردست حامی تھے۔ لاہور آکر بھی آپ کچھ عرصہ اسی حکمت عملی پر قائم رہے مگر جب آپ نے دیکھا کہ کانگریس میں ہندوؤں کا غلبہ ہے اور مسلمانوں کے حقوق ان کے ہاتھوں محفوظ نہیں، تو آپ نے کانگریس کے مقاصد سے قطع تعلق کر کے مسلمانوں کی ترجمانی و حمایت شروع کر دی۔ پھر بھی آپ کی معتدل اور مرجان مرنج پالیسی کی وجہ سے سارا بریس آپ کا احترام کرتا تھا اور آپ ہندو مسلمانوں میں یکساں ہردلعزیز تھے۔ البتہ کبھی کبھی معاصرانہ چشمک کی وجہ سے تلخی سی ہو جاتی تھی مگر یہ عارضی ہوتی تھی جو آناً فاناً پیدا اور چشم زدن میں مٹ جاتی تھی۔

۱۶ مارچ ۱۸۹۸ء سے مولوی صاحب نے ہفتہ وار پيسہ اخبار کا ایک روزانہ ایڈیشن جاری کیا جس نے بہت سے ملکی اور قومی معاملات پر روشنی ڈالی مگر لوگ چونکہ اس وقت روزانہ اخبار کی قدر و قیمت سے واقف نہ تھے، اس لئے ۲ مئی ۱۸۹۹ء کو روزانہ ایڈیشن بند کر دیا گیا۔

۱۹۰۳ء میں آپ نے پھر روزانہ پيسہ اخبار کا سلسلہ شروع کیا۔ اس مرتبہ اخبار بہت مقبول ہوا۔ ۱۹۰۷ء کے ہر آشوب زمانے میں جب سودیشی اور سوراخ کی تحریک بڑے زوروں پر تھی، پيسہ اخبار نے اپنی سلامت روی اور مستقل مزاجی سے مسلمانوں کو جادۂ اعتدال سے ہٹنے نہ دیا۔ آخر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پيسہ اخبار کی اشاعت اتنی بڑھ گئی کہ بارہ دستی پريس بھی بمشکل وقت پر چھاپ سکتے تھے۔ چنانچہ آپ نے ولایت سے چھاپے کی مشینیں منگوائیں اور پريس کو خادم التعليم اسٹیم پريس بنا دیا۔

پيسہ اخبار ہی کے ذریعے ہمیں یہ بات پہلی مرتبہ معلوم ہوئی کہ ۱۹۰۱ء میں اقبال نے ای اے سی کے امتحان میں شرکت کا ارادہ کیا مگر عین امتحان سے ایک روز قبل طبی معائنہ کے وقت غالباً ضعف بیانی کی بنا پر ڈاکٹروں نے آپ کا نام فہرست امیدواران سے خارج کر دیا۔ اس پر ستمبر ۱۹۰۱ء

کی کسی اشاعت میں پیسہ اخبار نے اور اکتوبر ۱۹۰۱ء کے کشمیری گزٹ میں منشی محمد الدین فوق نے میڈیکل بورڈ کے خلاف نہایت زور دار مضامین لکھے جن کے اقتباسات حسب ذیل ہیں :-

”پنجاب کے امتحان مقابلہ میں ایک کشمیری مسلمان،“

”بزرگان قوم سے مخفی نہیں کہ قوم میں کیسے کیسے لائق اور ہونہار نوجوان موجود ہیں جن سے قوم کو فخر قوم ہونے کی توقع اور امید ہے۔ منجملہ اور بہت سے نوجوانوں کے اس وقت شیخ محمد اقبال ایم اے جو اپنی بے نظیر لیاقتوں کے باعث چند ہی دنوں میں بہت شہرت حاصل کر چکے ہیں پنجاب کے امتحان مقابلہ اکسٹرا اسٹنٹ کمشنر میں شامل ہوئے تھے۔ اس مقابلہ کے امتحان میں وہ چیز جس سے باوجود دلسوزی، قابلیت اور علمیت کے ناکامی کا نہایت ہی خطرہ ہوتا ہے، یہ ہے کہ امتحان سے ایک روز قبل میڈیکل بورڈ امتحان میں شریک ہوئے والے امیدواروں کی صحت کا معائنہ کرتا ہے اور جس کی صحت میں اسے شک ہوتا ہے، اسے امتحان کے ناقابل قرار دے کر امیدواروں کی قہرست سے خارج کر دیتا ہے۔ اس سال بھی دو امیدوار، ایک ہندو اور ایک مسلمان (محمد اقبال صاحب ایم اے) اسی طبی معائنے کی نذر ہوئے ہیں۔“

”معزز ہمعصر پیسہ اخبار سچ اور بہت سچ لکھتا ہے اور میری رائے میں ہمعصر کی یہ قابل وقعت رائے اس قابل ہے کہ پنجاب کے تمام اخبار اس کی تقلید کر کے ہر زور مضامین لکھیں، ہمعصر (پیسہ اخبار) کی رائے ذیل میں درج کی جاتی ہے :-

”پنجاب کے امتحان مقابلہ اکسٹرا اسٹنٹ کمشنری کے امیدواروں کی مصیبتوں میں یہ سب سے بھاری اور دردناک ہے کہ امتحان سے ایک روز پہلے میڈیکل بورڈ امتحان میں شریک ہونے والے امیدواروں کی صحت کا معائنہ کرتا ہے اور جس کی صحت میں اسے شک ہوتا ہے، اسے ناقابل امتحان قرار دے کر نکال دیتا ہے۔ اس ہفتہ میں جو امیدوار طبی لحاظ سے خارج کئے گئے ہیں، ان میں ایک شیخ محمد اقبال ایم اے بھی ہیں۔ ان کی صحت ایسی اچھی ہے کہ جس میں کوئی نقص نظر نہیں آتا۔“

لیکن ڈاکٹروں کے فیصلے کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ بجائے اس کے کہ امتحان کی تیاری کر لینے کے بعد ان کا ڈاکٹری امتحان لیا جائے، نہایت بہتر ہو کہ امتحان کی تیاری کرنے سے پہلے ایسے امیدواروں کی جسمانی صحت کا امتحان کر کے انہیں خارج کر دیا جائے۔ موجودہ صورت میں جب کہ وہ امتحان کے لئے محنت شاہقہ اور صرف کثیر اٹھا کر تیاری کر لیتے ہیں، انہیں آخری وقت میں جواب ملنا کس قدر روحانی تکلیف کا باعث ہوتا ہوگا، ؟

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید اسی ناکامی کے بعد اقبال کے دل میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ترقی کرنے کا خیال پیدا ہوا اور آپ اللہ کا نام لے کر اپنے بڑے بھائی شیخ عطا محمد کی کفالت پر ۲ ستمبر ۱۹۰۵ء کو عازم انگلستان ہوئے جہاں سے پی۔ ایچ۔ ڈی اور بیرسٹری کی سند لیکر واپس آئے۔

۱۹۱۰ء میں ایک عجیب لطفیہ ہوا۔ شیخ یعقوب علی تراب کے اخبار الحکم قادیان مورخہ ۲۸ اگست ۱۹۱۰ء میں ایک خبر چھپی کہ آپ کی نواسی کا نکاح بعد از نماز مغرب پانچ سو روپیہ حق سہر پر ڈاکٹر محمد اقبال سے ہوا۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس بیسیوں خطوط استفسار کے آئے۔ اور کئی دوستوں نے زبانی بھی شکایت کی کہ ہمیں اس موقع پر کیوں یاد نہ کیا۔ اقبال کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد صاحب پہلے ہی قادیانی (احمدی) ہو چکے تھے۔ اس لئے اس خبر کو صحیح تسلیم کرنے کے وجوہ موجود تھے۔ خود اقبال پر بھی ڈورے ڈالے جا چکے تھے جس کے ثبوت میں ایک منظوم خط بھی ملتا ہے جو "پیغام بیعت کے جواب میں" کے عنوان سے سنی ۱۹۰۲ء کے مخزن اور ۱۱ جون ۱۹۰۲ء کے اخبار پنچہ فولاد لاہور میں شائع ہو چکا ہے۔ چند شعر یہ ہیں۔

خضر سے چہپ کے مر رہا ہوں میں
تشنہ کام منے فنا ہوں میں
ہم کلاسی ہے غیرت کی دلیل
خامشی پر مٹا ہوا ہوں میں
کانپ اٹھتا ہوں ذکر مرہم پر
وہ دل درد آشنا ہوں میں

تنکے جن جن کے باغ الفت کے
 آشیانہ بنا رہا ہوں میں
 کارواں سے نکل گیا آگے
 مثل آوازہ درا ہوں میں
 دست واعظ سے آج بن کے نماز
 کس ادا سے قضا ہوا ہوں میں
 میں نے مانا کہ بے عمل ہوں مگر
 رمز وحدت سے آشنا ہوں میں
 بردہ میسم میں رہے کسوٹی
 اس بھلاوے کو جاننا ہوں میں
 ایک دانے پہ مے نظر تیری
 اور خرمن کو دیکھتا ہوں میں
 بھائیوں میں بگاڑ ہو جس سے
 اس عبادت کو سیا سرا ہوں میں

اس خط کے چالیس شعر تھے۔ نظر ثانی میں ستائیس حذف کردئے گئے بانگ درا میں صرف تیرہ باقی رکھے اور عنوان بھی بدل کر ”عقل و دل“ کر دیا اسی نظم کے جواب میں حامد سیالکوٹی نے ایک نظم الحکم میں چھپوائی تھی جس کا آخری شعر یہ تھا۔

کیون نہ ہو خاک پا مرا اقبال حامد نائب خدا ہوں میں

بہر حال چونکہ ڈاکٹر صاحب شادی شدہ بلکہ صاحب اولاد تھے۔ اس لئے ان کے رشتہ داروں کو تعجب بھی ہوا اور سخت صدمہ بھی پہنچا کہ ایک تو انہوں نے پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کر لیا (گو اس سے تعلقات اچھے نہ تھے) پھر قادیان جا کر قادیانیوں سے رشتہ ناطہ جوڑ لیا۔ آخر آپ کو اس کی تردید چھپوائی پڑی۔ چنانچہ آپ نے ۱۰ ستمبر کو ایک دستی چھٹی لکھی جو ۱۰ ستمبر کے روزنامہ ایسہ اخبار میں اس عنوان سے چھپی :-

”وہ ڈاکٹر محمد اقبال اور ہوں گے“

اس میں اقبال نے لکھا :-

”مخدوم مکرم جناب ایڈیٹر صاحب پیسہ اخبار!
اسلام علیکم۔ سہرانی کر کے مندرجہ ذیل سطور اپنے اخبار میں درج
فرما کر مجھے مستون و مشکور فرمائیں۔

اخبار الحکم قادیان مورخہ ۲۸ اگست ۱۹۱۰ء کے صفحہ ۱۳ پر مندرجہ
ذیل خبر درج ہے :-

”بعد نماز عصر آپ کی نواسی کا نکاح ہوئے والا تھا مگر بنتی
فضل الرحمن صاحب کی وقتی غیر حاضری کی وجہ سے بعد نماز مغرب
پانچسو روپیہ سہر پر ڈاکٹر محمد اقبال سے ہوا۔“

اس عبارت سے میرے اکثر احباب کو غلط فہمی ہوئی اور
انہوں نے مجھ سے زبانی اور بذریعہ خطوط استفسار کیا ہے۔ سب
حضرات کی آکھی کے لئے بذریعہ آپ کے اخبار کے اس امر کا اعلان
کرتا ہوں کہ مجھے اس معاملے سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ جن
ڈاکٹر محمد اقبال صاحب کا ذکر ایڈیٹر صاحب الحکم نے کیا ہے
وہ کوئی اور صاحب ہوں گے۔ والسلام ۱۰ ستمبر ۱۹۱۰ء

آپ کا خادم

محمد اقبال بیرسٹر ایٹ لاء لاہور

مولوی محبوب عالم نے ۱۸۹۸ء میں ایک ہفتہ وار انگریزی اخبار
”دی سن“ (THE SUN) جاری کیا جو دو سال بعد لوگوں کی ناقدری کا شکار
ہو کر بند ہو گیا۔

۱۸۹۸ء ہی میں مولوی صاحب نے ہفتہ وار ”انتخاب لاجواب“
جاری کیا جو آج تک اپنی نوعیت کا ایک ہی اخبار ہے۔ اس میں دلچسپ
لطیفے، عجائبات عالم، شمار و اعداد، حکمت کے موتی، معلومات کا نچوڑ،
سائنس کی ایجادات، نامور لوگوں کے با تصویر حالات اور دیگر صدعا قسم کے
مفيد مضامین شائع ہوتے تھے۔

۱۔ روزنامہ پیسہ اخبار لاہور بابت ۱۵ ستمبر ۱۹۱۰ء۔ نیز اس موضوع
پر میرا تفصیلی مضمون ”اقبال اور محمد اقبال“، ۲۲ اپریل ۱۹۰۳ء
کے امروز لاہور میں ملاحظہ فرمائیں۔

مولوی محبوب عالم کو تعلیم نسوان کا بھی ابتدا ہی سے خیال تھا۔ اس خیال کو عملی صورت دینے کے لئے آپ نے ایک ماہوار رسالہ ”شریف بی بی“ لاہور سے جاری کیا جو ہندوستان میں اپنی طرز کا پہلا رسالہ تھا۔ ۱۸۹۵ء میں آپ نے بیسہ اخبار کا بھی ایک خاص نمبر شائع کیا جس میں جدت یہ تھی کہ تمام مضامین عورتوں کے لکھے ہوئے تھے۔ بعد میں یہ تمام مضامین ”ہندوستانی عورتوں کے مضامین“ کے نام سے کتابی صورت میں شائع ہوتے رہے۔

مولوی صاحب نے تعلیم نسوان کی تبلیغ ہی نہیں کی بلکہ اس پر خود عمل بھی کیا۔ آپ کی سب سے بڑی بیٹی فاطمہ بیگم نے تعلیم حاصل کی اور منشی فاضل کا امتحان پنجاب یونیورسٹی سے اعزاز کے ساتھ پاس کیا۔ آپ غالباً پہلی مسلمان خاتون ہیں جنہوں نے بہ کڑی منزل طے کی اور طبقہ نسوان کی خدمت کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ فاطمہ بیگم نے کئی سال ہفتہ وار خاتون کی ادارت کی اور تحریک پاکستان میں بڑے جوش اور سرگرمی سے حصہ لیا۔ انہوں نے نواں کوٹ لاہور میں مسلمان لڑکیوں کے لئے فاطمہ جناح کالج قائم کیا جسے سیاسی مصروفیتوں کے سبب آپ پورا وقت نہ دے سکیں اور اسے ایک ٹرسٹ کی صورت دے کر ملت کے حوالے کرنا پڑا۔

مولوی صاحب کی دوسری لڑکی زینب نے فارسی میں ایم اے کیا۔ یہ غالباً دوسری مسلمان خاتون تھی جس نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔

مئی ۱۹۰۰ء میں مولوی محبوب عالم پیرس کی نمائش دیکھنے، سیر و سیاحت کا لطف اٹھانے اور اخبار نویسی کا مطالعہ کرنے کے لئے یورپ روانہ ہوئے۔ ۲۵ مئی ۱۹۰۰ء کو جمعہ کے روز ساڑھے پانچ بجے شاہ اسلامیہ کالج لاہور کے وسیع صحن میں آپ کے دوستوں نے ایک شاندار الوداعی دعوت منعقد کی جس میں اقبال اور دیگر بزرگوں کے علاوہ مندرجہ ذیل اصحاب خاص طور پر شریک ہوئے :-

”خان بہادر محمد برکت علی خان سیکریٹری انجمن اسلامیہ و وائس پریذیڈنٹ، میونسپل کمیٹی۔ نواب شیخ غلام محبوب سبحانی رئیس لاہور۔ سردار رضا علی خان قزلباس۔ خان بہادر ڈاکٹر سید امیر شاہ۔ فقیر سید افتخار الدین میر منشی گورنمنٹ پنجاب۔ میاں کریم بخش میونسپل کمشنر۔ مولوی محمد فضل الدین رئیس، پلڈر و میونسپل کمشنر، مفتی محمد عبداللہ ٹونکی صدر انجمن

حمایت اسلام۔ حاجی میر شمس الدین جنرل سیکریٹری انجمن حمایت اسلام۔ شیخ عمر بخش بیرسٹر ایٹ لاء۔ خالد صاحب ڈاکٹر مہتاب شاہ پروفیسر وٹرنری کالج۔ سید ولی شاہ اکسٹرا اسٹنٹ کمشنر۔ مرزا نواز علی ریڈر چیف کورٹ۔ سید احمد شاہ تحصیلدار۔ چوہدری نبی بخش وکیل۔ ماسٹر شیر محمد (میو سکول آف آرٹس) مولوی حاکم علی پرنسپل اسلامیہ کالج۔ سید خورشید انور وغیرہ،^۱

شیخ عبدالقادر ان دنوں انگریزی اخبار ایزرور کے ایڈیٹر تھے ان کی مختصر سی تقریر کے بعد خان احمد حسین خاں (مدیر شباب اردو لاہور) نے الوداعی نظم پڑھی اور مولوی محبوب عالم کی جوانی تقریر کے بعد جلسہ برخاست ہوا۔ مگر جب چند مخصوص احباب باقی رہ گئے تو اقبال نے مندرجہ ذیل نظم پڑھ کر سنائی جو ان کے اپنے مجموعہ 'کلام' میں تو شامل نہیں البتہ مولوی محبوب عالم کے سفرنامہ 'یورپ میں طبع ہو چکی ہے۔

لیجے حاضر ہے مطلع رنگیں
جس پہ صدقے ہوں شاہد تحسین

سوتے یورپ ہونے وہ راہ سیر	مفت میں ہو گیا ستم ہم پر
آنکھ اپنی ہے اشک خونیں سے	غیرت کسہ منے احمر
فتح ملک ہنر کو جاتے ہیں	ہمراہی کو آرہی ہے ظفر
"تاڑ جاتے ہیں تاڑنے والے،"	کھینچ کر لے چلا ہے ذوق نظر
فخر انساں کا ہے تلاش کمال	جستجو چاہئے مثال قمر
خوب تاڑا ہے سیر کا موقعہ	نکتہ بین چاہئے نگہ بشر
سیر دریا میں ہیں ہزار مزے	جس کو دکھلانے خالق اکبر
وہ سر شام بجز کی موجیں	سہر کی وہ خرام ہانی پر
وہ سمندر بساط کی صورت	اور وہ موجوں کا کھیلنا چوسر
اور وہ چاندنی کٹہ بجز جسے	اوڑھ لیتا ہے صورت چادر
دی خبر آپ نے یہ کیا ناگہ	چپکے چپکے چھو دیا نشتر
دوستوں کا فراق قاتل ہے	درد اٹھتا ہے صورت محشر
آنکھ میں ہیں نہیں رواں لیکن	اشک اپنے ہیں مثل آب گہر

۱۔ سفر نامہ یورپ و بلاد روم و شام و مصر نوشتہ مولوی محبوب

جانیے اور پھر کے آنیے گا
اس طرح آنکھ راہ دیکھے گی
بزم یازاں رہے گی یوں خاموش
سر مشرکان پہ آگئے آنسو
مدح احباب فرض انسان ہے
یاں خموشی گناہ ہے ایسی

یہ حضر آب

یہ سفر آب

آپ ہیں محو سیر دریائی
رقص موجوں کا جا کے دیکھیں گے
لطف اخبار کا جب آتا ہے
دم رخصت وہ گرم جوشی ہے
کسی کوئے میں تاکتی ہے اسے
لب سے نکلا کہ "فی اسان اللہ،"

نشہ دوستی چڑھا ایسا
آب آئینہ پر گرانے ہیں
عزم پنجاب ہو مگر جلدی
ہو نہ محبوب سے جدا کوئی
الغیث اے معلم ثالث^۲

ایسی بڑیا کوئی عنایت ہو
آگیا بچر چپ رہو اقبال
توبہ کر لی ہے شعر گوئی سے
شعر سے بھاگتا ہوں میں کوسوں
"آں چہ دانا کند، کند ناداں"

دوستوں کی رہے دعا حافظ

ہو سفر میں ترا خدا حافظ

(سفر نامہ یورپ ص ۷۱-۱۸)

۱ - اس شعر میں محبوب عالم نام لایا گیا ہے -

۲ - معلم ثالث بوعلی سینا جو مشہور فلسفی اور طبیب تھے - یہاں

ان کی طبابت کی طرف اشارہ ہے - معلم اول ارسطو اور معلم

ثانی ابونصر فارابی -

مولوی محبوب عالم اٹلی، آسٹریا، جرمنی، بلجیم، فرانس، انگلستان، روم و شام اور مصر کی سیاحت کے بعد دسمبر ۱۹۰۰ء میں واپس تشریف لائے آپ اردو زبان کے پہلے اخبار نویس ہیں جنہوں نے یورپ کے اخباری تجربات حاصل کر کے نہ صرف اپنے کاروبار کو توسیع و ترقی دی بلکہ ملک اور قوم کو بھی اس سے معتدبہ فائدہ پہنچایا۔ آپ نے کاروبار کی وسعت دیکھ کر محکمہ ڈاک نے ۱۹۰۰ء میں بیسہ اخبار کے نام سے آپ کو الگ ڈاکخانہ دیا جو تقسیم ملک تک موجود تھا۔ واپسی پر آپ نے سفر نامہ 'یورپ لکھا جو ملک میں بہت مقبول ہوا اور اس پر آپ کو محکمہ تعلیم کی طرف سے چار سو روپیہ کا انعام ملا۔

ولایت سے آکر ۱۹۰۲ء میں آپ نے بچوں کی دلچسپی اور مطالعہ کے لئے ایک ماہوار رسالہ "بچوں کا اخبار" جاری کیا جو بہت پسند کیا گیا اور اس جدت پر ایک خاص انعام بھی ملا۔

مولوی محبوب عالم اخبار نویس ہونے کے ساتھ ساتھ سینکڑوں کتابوں کے ناشر اور کئی کتابوں کے مصنف، مؤلف اور مترجم بھی تھے۔ آپ اردو، فارسی، عربی، انگریزی کے علاوہ فرانسیسی، ترکی اور روسی زبان بھی جانتے تھے۔ جرمن زبان سے بھی توہڑی بہت شد بد تھی۔ مطالعہ کا بیحد شوق تھا۔ انگریزی کے اخبار اور رسالے اکثر دیکھتے رہتے تھے اور جہاں انہیں کوئی بات دلچسپی بڑھانے والی نظر آتی تھی اسے اپنے اخبار میں شروع کر دیتے تھے۔ آپ کے ذاتی کتب خانے میں اخلاق، تاریخ، مذہب اور علم و ادب کی ہزاروں کتابیں تھیں جن میں بعض بہت نایاب اور قیمتی تھیں۔ بعض ایسی بھی تھیں جو انہوں نے خاص ولایت سے منگوائی تھیں۔ یہ کتب خانہ ۲۵ جنوری ۱۹۱۳ء کی رات کو کارخانہ بیسہ اخبار میں آگ لگ جانے کی وجہ سے ضائع ہو گیا۔ مولوی صاحب ان دنوں ولایت کے سفر میں تھے۔ وہ ۳۰ جنوری کو اس سفر سے واپس آئے تو دل تھام کر رہ گئے۔ ان پر اس الناک حادثہ کا بڑا صدمہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میری چالیس سال کی محنت کا نتیجہ تھا۔ اب ان کتابوں کا فراہم ہونا مشکل ہے۔ مگر ان کا شوق مطالعہ اور استقلال قابل داد تھا کہ آپ نے ایک دفعہ پھر کتابوں کا اچھا خاصا ذخیرہ جمع کر لیا جو آپ کی وفات کے بعد آپ کی اولاد نے پنجاب یونیورسٹی لائبریری کے حوالے کر دیا۔

منشی صاحب موزوں طبع بھی تھے۔ اگرچہ شعر کہنے کی انہیں فرصت

تھی نہ ضرورت مگر یہ خدا داد جوہر جب کبھی ظاہر ہونا چاہتا ہے تو کسی کے روکے نہیں رکنا۔ ایک دفعہ ان کے ایک شکاری دوست نے چار تلخیر تحفہ کے طور پر بھیجے۔ آپ نے شکر کرنے میں چار شعر قلم برداشتہ لکھ دئے جن میں سے دو یہ ہیں۔

چار تلخیر جو آپ نے بھیجے
ان سے بندہ عوا بہت محفوظ
اے شکاری تجھے خدا رکھے
جملہ آفات سے مدا محفوظ

پیسہ اخبار کا دفتر ہمیشہ اخبار نویسی سکھانے کا دبستان رہا ہے اور مولوی محبوب عالم کو عموماً ایڈیٹر گر کہا جاتا ہے۔ جس اردو اخبار کو متحدہ ہندوستان میں سب سے زیادہ کثیر الاشاعت ہونے کا فخر حاصل تھا یعنی روزنامہ ”ہندوستان“، اس کے ایڈیٹر بابو دینا ناتھ حافظ آبادی اسی پیسہ اخبار میں ملازم رہ کر کام سیکھ چکے تھے۔ مرزا علی حسین جو اخبار فتح العین اور اخبار وقت کے مالک و ایڈیٹر تھے وہ بھی فن اخبار نویسی یہیں سیکھتے رہے۔ مولوی عبدالرؤف صاحب، رافت بھوبالی جو زبدۃ الاخبار (ملوکہ حکیم غلام نبی زبدۃ الحکماء لاہور) کے ایڈیٹر تھے، وہ بھی کئی سال اسی اخبار میں کام کرتے رہے۔ منشی منورخان ساغر اکبر آبادی جن کے خوان کرم سے ہندو اخبارات نعمت ہائے گوتا گوں حاصل کرتے رہے، سب سے پہلے پیسہ اخبار ہی میں فن اخبار نویسی سیکھتے رہے۔ منشی احمد دین بی۔ اے مالک و ایڈیٹر اخبار غم خوار عالم بھی پیسہ اخبار ہی میں برسوں کام کرنے کے بعد اپنا ذاتی اخبار نکالنے کے قابل ہوئے۔ مولوی محمد عبداللہ متھاس جو اخبار وکیل امرتسر، اخبار حمایت اسلام لاہور، روزنامہ شہباز پشاور اور کئی دوسرے اخباروں کو کامیابی سے چلائے رہے، وہ بھی ابتدا میں پیسہ اخبار ہی میں تھے۔ میر جالب دہلوی مدیر ہمت لکھنؤ، منشی محمد الدین فوق مدیر اخبار کشمیری لاہور، منشی محمد دین خلیق (جو عرصہ تک اخبار ریلوے اینڈ انجینئرنگ نیوز انگریزی و اردو لاہور نکالتے رہے) ابتدائی مشق اسی اخبار کے دفتر میں کرتے رہے۔ منشی انبا پرشاد صوفی مراد آبادی جو اپنی برجوش تحریروں کے باعث خاص طور پر مشہور تھے، عرصہ تک پیسہ اخبار میں کام کرنے کے بعد اپنا اخبار جامع العلوم نکالنے میں کامیاب ہوئے۔ شیخ یعقوب علی تراب ایڈیٹر الحکم قادیان کو بھی اسی اخبار کے دفتر میں آمد و رفت، رکھنے سے اخبار نویسی کا چسکہ پڑا تھا۔

پیسہ اخبار خاص التزام کے ساتھ نہ صرف عربی اور انگریزی بلکہ ہندی، مرہٹی، گجراتی اور گورکھی اخبارات و رسائل کے ترجمے اور بعض مستقل کارآمد مضامین بھی شائع کرتا تھا۔ کئی اخباروں کا گزارہ ہی ان ترجموں پر تھا۔ مولوی شجاع اللہ خاں مدیر ملت لاہور، سید ظہور احمد وحشی شاہجہان پوری، پروفیسر محمد عباس ایم اے مصنف کتاب مشاہیر نسوان، جنمیں پنجاب یونیورسٹی کانووکیشن کے موقعہ پر چھ مختلف جمعے اور ایک سو روپیہ نقد انعام ملا تھا، وقتاً فوقتاً پیسہ اخبار میں مدیر و مترجم کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔

آج کل اکثر اخبارات اشتہاروں سے لبریز ہوتے ہیں مگر ایک زمانہ تھا کہ تاجر بیشہ لوگ صرف پیسہ اخبار ہی کو اشتہارات کے لئے پسند کرتے تھے۔ پیسہ اخبار نے اشتہارات کی آمدنی سے معقول فائدہ اٹھایا۔

مولوی محبوب عالم بڑے وسیع الاخلاق اور منکسر المزاج بزرگ تھے۔ ان کا فیض عام تھا۔ وہ اعتدال پسند تھے۔ ہر جوش، مسنی خیز اور تہلکہ مچا دینے والے مضامین سے آپ کو نفرت تھی۔ سرکار دربار میں ان کی عزت تھی۔ ۱۹۰۳ء کے دہلی دربار میں جو لارڈ کوزن وائسرائے و گورنر جنرل کے عہد میں منعقد ہوا تھا آپ شاہی مہمانوں میں بلانے گئے۔ ۱۲ دسمبر ۱۹۱۱ء کے دربار دہلی میں بھی (جس میں خود شہنشاہ جارج پنجم تشریف لائے تھے) آپ مدعو تھے۔

پہلی جنگ عظیم کے زمانے میں مولوی محبوب عالم کو سرکاری مہمان کی حیثیت سے پنجاب پریس کا نمائندہ منتخب کر کے ہندوستان کے آٹھ مدیران اخبار کے وفد کے ہمراہ، جس میں چار انگریز اور چار ہندوستانی تھے، عراق عرب کی سیاحت کو بھیجا گیا جہاں آپ نے بصرہ، عمارہ اور بغداد کے عام حالات اور جنگی تیاریوں کا نقشہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس سفر کے لئے آپ ۱۷ مارچ کو روانہ ہوئے اور مئی ۱۹۱۷ء کے وسط میں واپس آئے۔ اپنے مشاہدات آپ نے نہایت تفصیل سے اردو میں قلم بند کئے جو سفرنامہ 'بغداد کی صورت میں شائع ہوئے۔ یہ سفرنامہ پہلی بار بصورت کتاب ۱۹۲۱ء میں طبع ہوا۔

۱۹۱۸ء کے آخر میں انگلستان کی وزارت معلومات کی دعوت پر مدیران وفد کے ہمراہ آپ پنجاب کی طرف سے پھر انگلستان گئے۔ وہاں منجملہ دیگر اعزازات کے آپ کو حضور سلک معظم نے شرف بارہابی عطا کیا۔ اس سفر سے

آپ ۱۷ جنوری ۱۹۱۹ء کو لاہور واپس آئے جہاں آپ کا شاندار استقبال ہوا۔ استقبال کرنے والوں میں وکیل، ہرسٹر، رؤما، وائسیریکل کونسل کے ممبر اور اخبارات کے ایڈیٹر شامل تھے۔

مولوی محبوب عالم کو سیر و سیاحت طبعاً پسند تھی۔ چنانچہ جب آپ بوڑھے ہو کر دور دراز سفر کے قابل نہ رہے تو ہر سال کشمیر جایا کرتے تھے اور وہاں بھی کسی نہ کسی رنگ میں ملت کی خدمت کرتے رہتے تھے۔

اب بیسہ اخبار اور انتخاب لاجواب دونوں بند ہو چکے ہیں۔ البتہ بیسہ اخبار کی عالی شان عمارت اب تک اس کا نام زندہ رکھنے کو موجود ہیں اور انارکلی کے جس حصے میں یہ واقع ہیں، اس کا نام بھی ”بیسہ اخبار اسٹریٹ“ ہی ہے۔

مولوی صاحب کا انتقال ۲۳ مئی ۱۹۳۳ء کو ہوا اور آپ لاہور کے قبرستان میان صاحب میں دفن کئے گئے آپ کے جنازے میں سر میاں محمد شفیع، سر فضل حسین اور علامہ اقبال بھی شریک تھے۔ اقبال نے تعلق خاطر کی بنا پر حسب ذیل قطعہ تاریخ کہا جو آپ کے سنگ مزار پر کندہ ہے۔

سحرگاہاں بگورستان رسیدم دران گورے پر از انوار دیدم
ز ہاتف سال تاریخش شنیدم معلی تربت محبوب عالم

۱۳۰۱ء

2002-2006

اقبال کے کلام میں موضوع اور ہیئت کی ہم آہنگی

صوفی غلام مصطفیٰ تبسم

ایک زمانہ تھا کہ شعر کو نزول وحی سے تعبیر کیا جاتا تھا، لوگ شاعر کو تلمیذِ رحمن اور خود شعرا اپنے ”حریرِ خامہ“ کو ”نوائے سروش“ سمجھتے تھے۔ اسی تصور شعر سے آمد اور آورد کی تقریب پیدا ہوئی تھی اور اچھے اور برے شعر کا امتیازی تجزیہ ناپختہ اور بے رھرو کاوشوں کا باعث بن گیا تھا۔

علم اور فن اور ادب شعوری کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اقبال کے یہاں فنکارانہ شعور کی بڑی فراوانی ہے۔ وہ ایک مفکر بھی ہے اور فنکار بھی۔ اس کے کلام میں عمیق فکر اور دقیق فن کی دل آویز آمیزش ہے اس کا سب سے بڑا کمال بھی نہیں کہ وہ ایک فلسفی ہے اور اس نے دنیا کو نئی حکمت زندگی سے روشناس کرایا ہے بلکہ اس کی عظمت اس میں پوشیدہ ہے کہ وہ حکیمانہ انکار شعر کے حسین اور رنگین پیرائے سے آراستہ کرتا ہے۔ وہ ایک مفکر فنکار ہے ایک عظیم شاعر وہ لاکھ کہے کہ مجھے شاعر نہ کہو، میں غزل گو نہیں۔ ”نہ زبان کوئی غزل کی، نہ غزل سے آشنا میں،

ہر چند کہے نہیں مگر ہے۔

وہ شعر کے محاسن سے آشنا ہے۔ وہ غزل کی فنی نزاکتوں کو خوب بھانپتا اور سمجھتا ہے۔ اسی چیز کا سرسری تجزیہ ہمارے اس مقالے کا موضوع ہے۔

موضوع سخن سے مراد بنیادی خیال ہی نہیں بلکہ شاعر کا موضوع کی طرف اندازِ رجحان بھی اس میں شامل ہوتا ہے اس میں شاعر کے مخصوص نقطہ نظر کو بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے اور اگر وہ نقطہ نظر افادی ہے تو یہ بھی دیکھنا لازمی ہے کہ شاعر کے سامعین کون لوگ ہیں۔

اقبال کی چند ابتدائی غزلوں اور نظموں کو چھوڑ کر اس کے باقی کلام میں یہ عناصر واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ بادی النظر میں ہمیں اقبال کے ہاں کوئی بنیادی لسانی اور عروضی تبدیلیاں نہیں ملتی۔ بظاہر اس نے برائی اصناف سخن غزل، قصیدہ، مثنوی وغیرہ سے کام لیا ہے اور برائے اوزان

اور بحرین استعمال کی ہیں ان کا کلام قدیم عروضی نظام میں سمویا ہوا نظر آتا ہے لیکن عروض کا تعلق اوزان سے ہوتا ہے۔ اوزان کا تنوع اور ان کے زحافات، موسیقی کے زیر و بم سے مربوط ہوتے ہیں۔ اسی سے مختلف اصناف سخن وجود میں آئی ہیں۔

ہر صنف شعر اور ہر وزن محض نظم یا غزل کی حیثیت کو ترتیب نہیں دیتا بلکہ اس کی اپنی ایک انفرادی حیثیت بھی ہوتی ہے جو نفس مضمون کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر اجاگر ہوتی ہے اور خود موضوع سخن کو چمکتی ہے۔

اصناف سخن میں مثنوی کی صنف کو عام طور پر کسی طویل موضوع کے لئے موزوں سمجھا جاتا ہے اور اس کے لئے سادہ اور چھوٹی بحر انتخاب کی جاتی ہے چنانچہ فارسی میں اسرار و رموز دونوں طویل نظمیں، مثنوی میں ہیں اور ان کی بحر بھی چھوٹی ہے لیکن اقبال کی ایک مختصر نظم ”ایک شام“ اور ”والدہ مرحومہ کی یاد میں“، جو نسبتاً لمبی ہے مثنوی میں ہے اور ایک کی بحر چھوٹی اور دوسری کی طویل ہے۔ ان کی طویل نظموں میں شکوہ سہدس میں ہے، مسجد قرظیہ ترکیب بند ہے اور ساقی نامہ مثنوی۔ آخر یہ بتاؤں کیوں ہے؟ کیا یہ بتاؤں محض تنوع برائے تنوع کے لئے تھا۔ نہیں۔ ان نظموں کے بنیادی خیال الگ الگ ہیں۔ ہر نظم میں شاعر کا موضوع کی طرف رجحان کا انداز الگ ہے۔ اس کا زاویہ نگاہ جداگانہ ہے اس کے سامعین مختلف ہیں، یوں کہتے کہ ہر نظم کا مزاج الگ ہے اور شاعر نے اسی مزاج کے مطابق صنف شعر اور پھر اس صنف شعر کے لئے بحر، انتخاب کی ہے۔

”شکوہ“، ایک بچے کی فریاد ہے جو کبھی جائز اور کبھی ناجائز طریق پر روتا ہے اور ہنگامہ بپا کرتا ہے۔ اس کی چیخ بکار کے تقاضوں میں کوئی منطقی ربط یا جذباتی تسلسل نہیں ہوتا وہ اپنے شور اور غوغا سے محض بڑوں کی توجہ کو اپنی طرف متعطف کرانا اور اپنی بیچارگی کو منوانا چاہتا ہے۔ سہدس کے چھ مصرعی بند، بچے کی فریاد کے بے ربط سے نکلے ہیں جنہیں وہ بغیر کسی التزام کے جوڑنا چلا جاتا ہے۔

اس کے برعکس ان کی نظم ”والدہ مرحومہ کی یاد میں“، ایک کہن سال، تجربہ کار، جہاں دیدہ، مفکر بزرگ کی ذی ہون رکی رکی سی فریاد ہے اس لئے کہ علم و حکمت رہزن سامان اشک و آہ ہے
یعنی اک الماس کا ٹکڑا دل آگاہ ہے

لیکن اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس نظم میں مرثیے کی سی اثر انگیزی نہیں۔ یہ ایک بوڑھے انسان کی ہلکی سی آہ ہے جو بچے کی چیخ بکارت سے کہیں زیادہ موثر ہوتی ہے۔ ”والدہ مرحومہ کی یاد،“ میں صرف اقبال کی والدہ کی یاد ہی پوشیدہ نہیں بلکہ ہر ذکی الحس انسان کی والدہ کی یاد سموی ہوئی ہے۔ بچے کی فریاد سے بچے کی ماں چونک اٹھتی ہے۔ اس خاموش فریاد سے دنیا کے دل لرز جاتے ہیں۔ اس نظم کا تاثر ہمہ گیر ہے۔ اس میں آفاقیت ہے۔

جیسا کہ ہم نے پہلے کہا یہ نظم مثنوی میں ہے اور اس کی بحر لمبی ہے مثنوی سے اس نظم کے خیالات میں تسلسل اور روانی ابھرتی ہے اور اس کی لمبی بحر سے باتیں کرنے والے کی ثقاہت طبع کا پتا چلتا ہے۔

ہمارا نظریہ اقبال کی ایک فارسی نظم سے زیادہ واضح ہو سکے گا۔ وہ نظم ”تسخیر فطرت،“ ہے۔ اس نظم کو شاعر نے پانچ حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ میلاد آدم۔ انکار ابلیس۔ اغوائے آدم۔ اخراج آدم از بہشت۔ اور صبح قیامت۔ نظم ایک ہے۔ خیالات مسلسل اور مربوط ہیں لیکن نظم کے ہر حصے کی ہیئت الگ الگ ہے۔ پہلے بند کا آغاز یوں ہوتا ہے

نعرہ زد عشق کہ خونین جگرے پیدا شد حسن لرزید کہ صاحب نظرے پیدا شد
فطرت آشفٹ کہ از خاک جہان خاموش خود گرے، خود شکنے، خود نگرے پیدا شد
”میلاد آدم،“ ایک سنگمہ آفرین حادثہ تھا۔ شاعر اس سنگمے کا اعلان بڑے طمطراق سے کرتا ہے۔ اس بند کی بحر، اشعار کا اندرونی ترنم، اس کے قوافی اور ردیف وہی اثر انگیزی پیدا کر رہے ہیں۔

دوسرے دو بندوں میں ابلیس کا ذکر ہے جو اس سنگمے کو دیکھتا ہے اور اُس سے مس نہیں ہوتا۔ وہ بڑی متانت اور رعوت سے آدم کا خیر مقدم اور اس کی عقلت سے انکار کرتا ہے اور پھر اسے پھسلانے اور بہکانے کے لئے بوی اسی متانت سے سرگرم عمل نظر آتا ہے۔ دیکھنے یہاں بحر اور بحر کے ساتھ طرز بیان کا لمبجہ کیسے بدلتا ہے

نوری نادان نیم سجدہ بآدم برم او بنہاد است خاک من بہ نثراد آذرم
می تہد از سوز من خون رگ کائنات من بدو صصرم، من بفتوتندرم

چوتھے بند میں آدم کے اس کائنات ارضی کی وسیع، دلکش فضا میں سانس لینے کا تذکرہ ہے۔ شاعر نے یہاں نہ صرف بحر کو بدلا ہے بلکہ صنف شعر کو

بھی بدل دیا ہے۔ یہ بند ایک غزل ہے جس کا لہجہ طربہ ہے۔ لفظوں سے نشاط انگیزی لپک رہی ہے۔

چہ خوش است زندگی را ہمہ سوز و ساز کردن
دل کوہ و دشت و صحرا بہ می گداز کردن
ز قفس دری کشادن بہ فضاے گلستانی
رہ آسمان نوردن بہ ستارہ ساز کردن

شاعر اس نظم کے آخری بند میں آدم کو خدا کے حضور میں دکھاتا ہے جہاں وہ اپنی انسانی عظمت کو بیان کرتا ہے لیکن نہایت عجز و احترام کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اس کے طرز بیان میں طمطراق نہیں انکسار ہے۔ لہجہ ہے۔ چنانچہ اشعار کا لہجہ بھی اسی کے مطابق بدلتا ہے۔

ہے کہ ز خورشید تو کو کب من مستیز
از دلم افروختی شمع جہان ضریر
گرچہ فسونش مرا برد ز راہ صواب
از غلظم در گذر، عذر گناہم پذیر

اس بند کے اشعار کے اخیر میں قافیہ اور ردیف کی جگہ صرف روی سے کام لیا گیا ہے۔ اس روی کے الفاظ مستیز، ضریر، پذیر کی آواز عمودی نہیں افقی ہے جو بات کرنے والے کی لہجہ طبع کو ظاہر کرتی ہے۔

اب ہم اقبال کی دو کامیاب اور مشہور نظموں مسجد قرطبہ اور ساق نامہ کو لیتے ہیں اور ان کا تجزیہ کرتے ہیں۔ اس تجزیے سے یہ بات بخوبی واضح ہو جائے گی کہ اقبال کے یہاں موضوع اور ہیئت میں کس قدر گہرا ربط ہے۔

مسجد قرطبہ کا عنوان وہی حیثیت رکھتا ہے جو اقبال کے کلام میں دوسری نظموں مثلاً "بلال"، "کناری راوی، یا موثر۔ شاعر نے اس نظم میں مسجد قرطبہ کی تاریخ بیان نہیں کی، اس کے فنی اور تعمیری محاسن کا جائزہ نہیں لیا۔ نظم "مقلیہ"، کی طرح اس نے قدیم حجازی تہذیب کے سٹنے ہوئے آثار پر آنسو نہیں بہائے۔ یہ عنوان محض ایک شعری علامت ہے۔ ایک مرکزی نقطہ ہے جس کے گرد شاعر نے اپنے خیالات کی دنیا تعمیر کی ہے اور اپنے جذبات کی باز آفرینی دکھائی ہے۔ یہ ایک کنایہ ہے جو اس کے شاعرانہ احساسات کی ترجمانی کرتا ہے۔

”مسجد قرطبہ، کی علامت میں تقدس کا پہلو پوشیلہ ہے۔ وہ فن تعمیر کا ایک شاہکار بھی ہے اور عہد ماضی کی شاندار روایات کی یادگار بھی۔ چنانچہ شاعر نے ان تمام باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے، نظم کے لئے ترکیب بند کی صنف انتخاب کی ہے۔ ایک بند سے دوسرے بند تک پہنچنے کے لئے وہ بڑے سکون اور احترام سے چلتا ہے۔ بحر کی طوالت شاعر کی ذہنی کیفیت کی آہستہ خرامی کو ظاہر کرتی ہے۔

شاعر نے نظم کی ابتدا یوں کی ہے

سلسلہ* روز و شب نقش گر حادثات سلسلہ* روز و شب اصل حیات و سمات
سلسلہ* روز و شب تار حریر دو رنگ جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات
سلسلہ* روز شب ساز ازل کی فغان جس سے دکھاتی ہے ذات زہروہم ممکنات
تجو کوہر کھتا ہے یہ مجھ کوہر کھتا ہے یہ سلسلہ* روز شب، صبر فی کائنات

یہ بحر مفتعلن فاعلن، مفتعلن فاعلات ہے۔ یہ بحر اگرچہ نئی نہیں تاہم اردو شاعری کے مروجہ ور متداول بحروں سے الگ تھلگ ضرور ہے۔ یہ انتخاب، شاعر کا غیر شعوری عمل نہیں، ارادی اور اختیاری تصرف ہے اس لئے کہ اس بحر کی رفتار موضوع کی ثقامت اور جذبات کے شدید مگر منضبط اتار چڑھاؤ کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ اس بحر کے ارکان میں باہمی توازن ہے۔ اس سے اشعار میں ایک اندرونی ترنم پیدا ہو گیا ہے جو قافیہ اور ردیف کے نہ ہونے کی تلافی کرتا ہے کیونکہ اس نظم کے اشعار میں قافیہ اور ردیف کی جگہ فقط ردی کا استعمال ہوا ہے۔

اس نظم میں عربی اور فارسی کے ہرشکوہ اور قدرے غیر مانوس الفاظ استعمال کئے گئے ہیں مثلاً صبر فی کائنات، کاس الکرام، ابن السبیل، بادۃ ریحی ثغور، تیغ اصیل، شبوں کا گداز، مگر ان لفظوں کی نشست شعروں میں اس طرح حسین واقع ہوئی ہے جیسے کسی عظیم الشان عمارت میں بڑے بھاری پتھروں کے ٹکڑے لطیف انداز میں جڑے ہوئے ہیں اور اپنی عظمت کے ساتھ ساتھ شاہکارہ فن میں لطافت پیدا کرتے ہیں۔ اس نظم کی اہم خصوصیت اس کا مترنم پن ہے۔ یہ ترنم آمیز لہجہ شروع سے اخیر تک چلا جاتا ہے۔ رستے میں مختلف النوع منزلیں آتی ہیں۔ وقت کی رو۔ بندۂ مومن، نظریہ* فن، اندلس کی فضائے حسین میں عالم نو کے معرض وجود میں آنے کے امکانات، لیکن ساری نظم، ایک خاموش قافلے کی طرح چلی جاتی ہے جس کے ہر راہی کا قدم ایک ہی نہج پر پڑتا ہے اور ایک ہی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔

الفاظ کی اجنبیت اور ثقالت اس روانی میں خارج نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ وہ الفاظ معنوی اشارے نہیں بلکہ احساساتی محرکات ہیں جن سے جذبات خود بخود ابھرتے چلے جاتے ہیں۔

چند شعر سنئے :-

شاعر مسجد سے خطاب کرتا ہے
 کعبہ، ارباب فن، سطوت دین مبین
 تجھ سے حرم مرتبت اندلسیوں کی زمین
 آہ وہ مردانِ حق، وہ عربی شہسوار
 حاصل خلقِ عظیم صاحبِ صدق و یقین
 جن کی حکومت سے ہے فاش یہ رمزِ غریب
 سلطنتِ اہل دل، فقر ہے شاہی نہیں
 جن کی نگاہوں نے کی تربیتِ شرق و غرب
 ظلمتِ یورپ میں تھی جن کی خردِ راہ بین
 جن کے لہو کے طفیل آج بھی ہیں اندلسی
 خوشدل و گرمِ اختلاط، سادہ و روشن جیسی
 آج بھی اس دیس میں عام ہے چشمِ غزال
 اور نگاہوں کے تیر آج بھی ہیں دلنشیں

اس نظم کو پڑھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس مسجد کے ساتھ ساتھ ایک اور مسجدِ فضا میں تعمیر ہو رہی ہے جس کی بنیادیں سنگ و خشت پر نہیں بلکہ انسان کے غیر فانی احساسات پر استوار کی گئی ہیں۔

ساقی نامہ اور مسجدِ قرطبہ دونوں نظموں کا بنیادی خیال ایک ہے لیکن موضوع الگ الگ ہے۔ ساقی نامہ موضوع کے اعتبار سے مسجدِ قرطبہ کی ہم سخن ہے، ہمنوا نہیں۔ اس کی لے اور مسجدِ قرطبہ کی لے میں وہی فرق ہے جو خود ان نظموں کے عنوانوں میں ہے۔ ایک طرف ایک نظم کا موضوع تاریخ، تقدیس اور فنون کا پس منظر پیش کرتا ہے اور دوسری طرف دوسرا موضوع، خرابیات اور طرب و انبساط کا پہلو لئے ہوئے ہے۔ شاعر کا کمال یہ ہے کہ اس نے طرب و انبساط کی فضا میں اپنے متین خیالات کو اس طرح سمویا ہے کہ نظم کے نفس مضمون اور زبان و بیان میں مغایرت نہیں رہتی۔ اس مقصد کے حصول کے لئے شاعر نے بہت سے فنی وسائل استعمال کئے ہیں۔

(۱) ہلکی پھلکی بحر جو بحر متقارب مشن محذوف و مقصور ہے

(۲) مثنوی کی صنف جس سے اسلوب بیان کی سادگی بدستور قائم رہتی ہے اور کہیں ثقالت پیدا نہیں ہوتی۔

(۳) روی اور قالیہ ردیف کا بدلنا ہوا استزاج تا کہ مثنوی کے اشعار کی یکسانیت دور ہو سکے

ہوا خیمہ زن کاروان بہار ارم بن گیا دامن کوہسار
گل و نرگس و سوسن و نسترن شہید ازل، لالہ خو بن کفن
جہاں چھپ گیا پردہ رنگ میں لہو کی ہے گردش رگ سنگ میں

یا

لبھانا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب
بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا
وہ صوفی کہ تھا خدمت حق میں مرد محبت میں یکتا، محبت میں فرد
عجم کے خیالات میں کھو گیا یہ سالک مقامات میں کھو گیا
دیکھنے شاعر نے روی اور ردیف کے متبادل تکرار سے نظم کے اتار چڑھاؤ
کو کس طرح قائم رکھا ہے۔

اس نظم کی سادگی بیان کے ساتھ ساتھ اس میں احتصار و ایجاز بھی ہے
چند اشعار سنیے۔ مہر شعر ایک نظم معلوم ہوتا ہے :-

جہاں چھپ گیا پردہ رنگ میں لہو کی ہے گردش رگ سنگ میں
تمدن، تصوف، شریعت، کلام بتان عجم کے بجزاری تمام
گیا دور سرمایہ داری گیا تماشا دکھا کر مداری گیا
مری فطرت آئینہ روزگار غزالان افکار کا مرغزار
گل اس شاخ سے ٹوٹے بھی رہے اسی شاخ سے بھوٹتے بھی رہے
ازل اس کے پیچھے ابد سامنے نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے

باوجود اس کے کہ نظم کا مضمون جگہ جگہ بہنو بدلنا چلا جا رہا ہے
نظم کی کیفیاتی ہم آہنگی میں کہیں فرق نہیں آتا۔ اس کے تمام اجزا ایک
دوسرے سے اس طرح جذباتی ملور پر پیوست ہیں کہ ساری نظم ایک کیفیاتی

تجربہ بن گئی ہے۔ اس نظم میں شاعر الفاظ کی ترکیبات، تشبیہات و استعارات، تلمیحات اور علامات بھی موضوع کے مطابق لایا ہے :-

کاروان بہار۔ دامن کوہسار۔ آشیاں۔ طیور۔ ساق لالہ فام۔ لذت شوق۔
گردش جام۔ خلوت و انجن۔ غزالان افکار۔ مرغزار۔ انجن آفرین و خلوت
نشین۔

پھر شاعر نے ہندی الفاظ کو فارسی الفاظ کے ساتھ لا کر ایک حسین
لسانی توازن بھی پیدا کیا ہے تاکہ ساق نامے کی فضا قائم رہے۔

اقبال کے کلام میں نظموں کے علاوہ، غزلوں کی ایک نشیر تعداد موجود ہے۔
غزل کا ہر شعر الگ الگ ہوتا ہے۔ اقبال جیسے فلسفی کے لئے جس کا دل
و دماغ ایک منطقی کی طرح سوچتا ہے اور بیان میں تعین اور صراحت چاہتا
ہے غزل کی صنف اور اس کا اسلوب بیان موزوں نہ تھا۔ لیکن اقبال نے اپنی
غزلوں میں تغزل یعنی رمز و ایما۔ علامات و تلمیحات کے استعمال کے ساتھ
ساتھ غزل کے اشعار میں جذباتی تسلسل پیدا کر کے اسے نظم کا رنگ دے دیا۔

اس نے ان علامتوں اور تلمیحوں کی اپنی نئی بصیرتوں کی روشنی میں
باز آفرینی کی ہے اور اس باز آفرینی سے شعری روایات کے مفہوم کو بدل دیا
ہے۔ وہ ہر غزل میں بنیادی خیال کے مزاج کے مطابق بحر بھی تلاش کرتا ہے۔
یہاں صرف دو غزلوں کی مثالوں پر اکتفا کروں گا۔

پہلی غزل ہے

جو تھا نہیں ہے جو ہے نہ ہوگا بھی ہے اک حرف بحرمانہ
قرب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ
مری صراحی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں
میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ

اس غزل میں کیفیاتی تسلسل بہت مکمل ہے یہی وجہ ہے کہ اقبال نے
اس غزل کا نظم کی طرح عنوان بھی رکھا ہے۔ "زمانہ"، اس غزل کی بحر
لمعی ہے جس میں بحر متقارب مشمن مقبوض ائلم کے آٹھ ارکان کو سولہ کر کے
لکھا ہے فعول و فعولن، فعول فعولن، فعول فعولن، فعول فعولن کو
ایک مصرعہ بنا دیا ہے۔ اس بحر کے استعمال سے شاعر نے وقت کے پھیلاؤ

اس کے تواتر اور تسلسل اور اس طوالت کی کیفیت کا اظہار کیا ہے جو اس بحر کی موسیقیت سے خود بخود آشکار ہو جاتی ہے۔ قافیہ ردیف کی جگہ روی کو استعمال کیا ہے اور اس کی تلافی اندرونی ترنم سے کی ہے۔

دوسری غزل ہے۔

ہر شے مسافر، ہر چیز راہی کیا چاند تارے، کیا مرغ و ماہی
تو مرد میدان، تو میر لشکر نوری حضوری تیرے سپاہی
دنیاے دوں کی کب تک غلامی یا راہی کر، یا بادشاہی
بیر حرم کو دیکھا ہے میں نے کردار بے سوز، گفتار واہی

اس غزل میں شاعر دنیا پر ایک اچکتی ہوئی نظر ڈالتا چلا جا رہا ہے۔ اس کا مشاہدہ تیزی کے ساتھ ہر لمحہ ایک نیا پہلو بدلنا ہے۔ ان مختصر سے مشاہدات کو بیان کرنے کے لئے اس غزل کے لئے چھوٹی بحر استعمال کی ہے۔ تاکہ مشاہدوں کی تیزی نمایاں ہو جائے۔ اور پھر شعروں کے اخیر میں لمحے اور ڈھلکتے ہوئے قافیہ ردیف نہیں لایا تا کہ اس مختلف النوع مشاہدوں کا تواتر نہ ٹوٹ جائے اور ایک کے بعد دوسرا کیفیاتی تجربہ فوراً سامعین کے ذہن نشین ہو سکے۔

غرض اقبال کے کلام میں شعری تصورات، حسین افکار اور حسین اسلوب دونوں کا حسین امتزاج ہیں۔ اس کے نزدیک نظم کی ہیئت فقط بحر اور قافیہ ردیف ہی کا نام نہیں بلکہ اس میں، اندرونی ترنم، اسلوب بیان کا لہجہ، بنیادی خیال سے، اس کی ہم آہنگی سبھی کچھ شامل ہے۔

اقبال اور سیکولرازم

بشیر احمد ڈار

لفظ سیکولر اپنے لغوی اور اصطلاحی مفہوم میں یورپ کے مذہبی ماحول کی پیداوار ہے۔ عیسائی مذہب کی جو تشریح اور تعبیر پولوس نے کی اس میں چند اخلاقی اصول تو موجود تھے لیکن شریعت کی اس میں کوئی گنجائش نہ تھی۔ اس زمانے کے مروجہ باطنی مذاہب اور اسرار میں یہ تصور موجود تھا کہ انسانی روح ایک پاکیزہ شے ہے جو بدقسمتی سے اس مادی دنیا کی قید میں اسیر ہو گئی ہے اس لئے انسان کا نصب العین یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس دنیاوی زندگی کی الائنس سے اپنے آپ کو پاک رکھا جائے۔ انہی تصورات کے زیر اثر پولوس نے حضرت عیسیٰ کی تعلیم کو اس طرح پیش کیا کہ گویا وہ بھی اسی مقصد کی خاطر اس دنیا میں آئے تھے۔ چنانچہ پہلی دو تین صدیوں تک عیسائیوں کی کثیر تعداد اپنی انفرادی نجات کی کوششوں میں منہمک رہی۔ معاشرتی اور تمدنی ذمہ داریاں ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھیں۔ عیسائیت ایک نظام رہبانیت تھا جو اس ناپاک دنیا میں قائم کیا گیا اور جسکا مدنی امور میں کوئی دخل نہیں تھا۔ چنانچہ جہاں تک عملی زندگی کا تعلق ہے وہ ہر معاملے میں رومی حکومت کے زیر فرمان رہی۔ قسطنطین نے بادشاہ بننے کے بعد عیسائیت قبول کر لی اس نے کوشش کی کہ اس نئے مذہب کی بنیاد پر رومی سلطنت میں اتحاد و یگانگت پیدا کرسکے لیکن حقیقت میں عیسائیت بطور نظام اجتماع نہ اس وقت کارآمد ہے اور نہ اس وقت کارآمد ثابت ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قسطنطین کے جانشین جولین نے پھر سے دیوتا پرستی کی طرف رجوع کیا اور اسکی فلسفیانہ تاویلات سے لوگوں میں وحدت افکار و کردار پیدا کرنے کی کوشش کی۔

انہی قدیم باطنی اسرار اور عیسائیت کے تصورات کی آمیزش سے مانی نے اپنا فلسفہ حیات پیش کیا۔ اس کی نمایاں خصوصیت جسم و روح۔ مادیت و روحانیت، بزدان و اہرن کی مطلق ثنویت ہے جن میں کسی قسم کا نقطہ اتصال موجود نہیں۔ اس مانوی تحریک نے عیسائیت کے ارتقا پر بڑا اثر ڈالا۔ اگسٹائن جس نے کلیسا کی ابتدائی تاریخ میں ایک موثر کردار ادا کیا ہے عیسائیت قبول کرنے سے پہلے مانوی مذہب ہی کا پیرو تھا۔ محققین کا خیال

ہے کہ نور و ظلمت کی مانوی ثنویت کے انکار اس کے باعث عیسائیت میں رائج ہوئے۔ جیسا کہ اقبال نے خود ایک جگہ کہا ہے کہ ”غروب نے مادے اور روح کی ثنویت کا عقیدہ مانویت کے زبر اثر قبول کر لیا ہے۔ اس کے برعکس اسلام کے نزدیک ذات انسانی بجائے خود ایک وحدت ہے وہ مادے اور روح کی کسی ناقابل اتحاد ثنویت کا قائل نہیں۔ اسلام کی رو سے خدا اور کائنات، روح اور مادہ ایک ہی کل کے مختلف اجزا ہیں۔ انسان کسی ناپاک دنیا کا باشندہ نہیں جسکو اسے ایک روحانی دنیا کی خاطر ترک کر دینا چاہئے۔ اسلام کے نزدیک مادہ روح کی اس شکل کا نام ہے جس کا اظہار فید مکانی و زمانی میں ہوتا ہے۔“

خطبات میں فرماتے ہیں کہ ”اسلام نے روحانی اور مادے کی تفریق کبھی روا نہیں رکھی۔ کسی عمل کی ماہیت کا فیصلہ اس لحاظ سے نہیں کیا جاتا کہ اس کا تعلق کسی حد تک حیات دنیوی یا سیکولر سے ہے بلکہ اس کا انحصار صاحب عمل کے ذہن رحمان پر ہے۔ اگر زندگی کی مقصدیت کو سامنے نہیں رکھا جاتا تو ہمارا عمل دنیوی ہے اور اگر یہ مقصدیت ہماری آنکھوں سے اوجھل نہیں تو ہمارا عمل روحانی ہے۔ قرآن پاک کے نزدیک حقیقت مطلقہ محض روح ہے اور اسکی زندگی عبادت ہے اس فعالیت سے جس کو ہم زمانا جلوہ گر دیکھتے ہیں۔ لہذا یہ طبیعی اور مادی اور دنیوی ہی تو ہے جس میں روح کو اپنے اظہار کا موقع ملتا ہے اور اس لئے ہر وہ شے جسے اصطلاحاً سیکولر کہا جاتا ہے اپنی اصل میں روحانی تسلیم کی جائیگی۔“ (خطبات ۲۳-۲۴)

تن و جان را دوتا گفتن کلام است تن و جان را دوتا دیدن حرام است
یہ جان پوشیدہ امر کائنات است بدن جائے ز احوال حیات است

زندگی کے اس غلط نقطہ نظر کے باعث عیسائی مذہب میں شروع ہی سے کلیسا اور ریاست کے درمیان ایک قسم کا بعد اور تفریق پیدا ہو گئی۔ یہ صحیح ہے کہ کلیسائی اقتدار اور حاکمیت نے کافی عرصے تک یورپ کے مختلف ملکوں میں خالص دینی بنیاد پر اتحاد و یکانگت قائم رکھی لیکن ٹوٹہ کی بغاوت سے یہ حالات یکسر بدل گئے۔ ہزار ہائیوں کے باوجود کلیسائی اقتدار نے مذہبی اور اخلاق اقتدار کو انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا نسب العین بنایا ہوا تھا۔ لوگ زندگی کے ہر پہلو کو مذہبی اور اخلاقی نقطہ نگاہ کے مطابق ڈھالتے تھے۔ ان کی معاشرتی طرز زندگی ان کا اقتصادی

اور معاشی نظام سلطنتوں کے باہمی میل جول سبھی اخلاقی اصولوں کی روشنی میں طے پائے تھے۔ لیکن لوتھر نے جب کلیسا کے خلاف آواز اٹھائی تو اس سے بہت سے دیگر نتائج کے علاوہ دو باتیں ہمیں خاص طور پر ظاہر ہوئیں۔ پروٹسٹنٹ راہنماؤں نے مروجہ مذہبی رسوم پر بڑی سخت تنقید کی۔ ان کا موقف یہ تھا کہ کلیسا کی حاکمیت کے زیر اثر افراد کی آزادی اور اختیار ختم ہو چکا ہے۔ وہ مذہبی اور اخلاقی معاملات کا فیصلہ کرنے کے مجاز نہیں۔ آخری فیصلہ ہر معاملہ میں کلیسا کا ہوتا ہے۔ اس کے خلاف ان راہنماؤں کا موقف یہ تھا کہ اخلاق کا آخری معیار ہر انسان کا اپنا دل اور ضمیر ہے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب کی سماجی اہمیت ختم ہو گئی۔ ہر آدمی کو اجازت تھی کہ وہ اپنی داخلی زندگی میں مذہب سے وابستگی قائم رکھتے ہوئے زندگی کے دوسرے شعبوں میں جس طرح چاہیے عمل کرے۔ مذہب محض ایک شخص کا ذاتی معاملہ ہے اسکا کوئی تعلق اسکی باقی ماندہ زندگی سے کچھ نہیں اور نہ ہونا چاہئے۔ اس اصول کے تحت مذہب اور ریاست میں مکمل علیحدگی اور تفریق پیدا ہو گئی۔ یہ تفریق ایک معنی میں اسی فلسفیانہ ثنویت کا منطقی نتیجہ تھی جو مغربی حکماء نے بقول اقبال مانی کے زیر اثر اختیار کی تھی۔

بدن را تا فرنگ از جان جدا دید نکاشش ملک و دین را ہم دو تادید
کلیسا بیخہ پطرس شمارد کہ او با حاکمی کارے ندارد
به کار حاکمی مگر و فنی بین تن بے جان و جان لیے تنے بین

ملک و دین۔ ریاست اور مذہب مملکت اور اخلاق کی اس جدائی کا علمبردار میکیاوی تھا جس نے اپنی کتاب "شہزادہ" میں حکومت کے معاملات میں مذہب اور اخلاق کو برطرف کر کے خالص ابن الوقتی حکمت عملی کی تلقین کی۔ اس باطل پرست اطالوی مفکر کے نزدیک مملکت ہی "معبودہ" یعنی نصب العین ہے جس کی ضروریات کسی قانون اخلاق کے تابع نہیں باطل از تعلیم او بالیدہ است حیلہ اندوزی فنی گرویدہ است
شب بچشم اهل عالم چیرہ است مصلحت تزویر را نائیدہ است

اس "حیلہ اندوز" اور پراز تزویر سیاست کو اقبال "لا دین سیاست" یعنی سیکولر ازم کا نام دیتا ہے۔

سری نگاہ میں ہے یہ سیاست لا دین کینیز اهرمن و دون نہاد و مردہ ضمیر
ہوئی ہے ترک کلیسا سے حاکمی آزاد فرنگیوں کی سیاست ہے دیو بے زنجیر

دین و اخلاق سے بے نیازی کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگ بھی جو اپنی انفرادی زندگی میں اخلاق کے تقاضوں کو بورا کرتے ہیں اور مذہب کے احکام کی پیروی کرنے میں کوئی عار نہیں سمجھتے لیکن جب وہی افراد ریاست و حکومت کے معاملات اور بین الاقوامی مسائل پر غور و خوض شروع کرتے ہیں تو ہر قسم کے اخلاق تقاضوں سے بے نیاز ہو کر فیصلہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی سیاست فساد فی الارض کا ایک بدترین سرچشمہ ہے۔ اگر اتنادر کسی ایک مطلق العنان بادشاہ کے ہاتھ میں ہو یا عوام کے ہاتھوں میں۔ جب بھی سیاست کو اخلاق سے علیحدہ رکھا جائیگا۔ تو اس سے فتنہ و فساد ہی پیدا ہوگا۔

جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو
جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی

اس چنگیزی کے باعث انسان کی تمدنی زندگی تباہی سے دو چار ہے۔ ہر قسم کی ترقی کے باوجود انسان اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہے۔ معاشی زندگی میں استحصال و لوٹ، سماجی زندگی میں بے چینی اور خود غرضی، بین الاقوامی سطح پر باہمی بد اعتمادی، جنگ کی خوفناک تیاریاں یہ سب پریشان کن حالات اقبال کے خیال میں صرف سیکولر نقطہ نگاہ اختیار کرنے کا نتیجہ ہیں۔

یورپ از شمشیر خود بسمل افقاد زیر گردون رسم لا دینی نہاد
گرگے اندر پوستین برہ بر زسان اندر کمین برہ
مشکلات حضرت انسان ازوست آدمیت را غم پنہاں ازوست

بہاں تک کہ وہ علم و تحقیق جو اقبال کے نزدیک انسانی خودی کے استحکام کے لئے ضروری ہے۔ اس لادین نقطہ نگاہ کے زیر اثر قومی خودی کی موت کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ تسخیر کائنات کا مقصد انسان کو اس دنیا میں صحیح معنوں میں نائب حق کے منصب کا اہل بنانا تھا لیکن بدقسمتی سے اس سیکولر رجحان نے اس میں وہ زہر ملا دیا ہے جس کے باعث خود ”مارھا دریچ و تاب“،

آہ علم اشیا خاکہ مارا کیمیا است آہ در فرنگ تاثیرش جدا است
آہ از افرتگ و از آئین او آہ از اندیشہ لا دین او
اے کہ جان ما باز می دانی زتن سحر این تہذیب لا دین شکن

یہی علم خیر کثیر ہے اگر اس کا تعلق حق تعالیٰ سے ہو۔ اگر دین و اخلاق کے سرچشمہ سے رابطہ موجود ہو تو یہ علم پیغمبری کے ہم پایہ ہے لیکن جب یہ علم سوز دل سے عادی ہو جائے اور حق سے بیگانگی کا مظہر ہو تو یہ بجائے خیر کثیر کے شر اعظم بن جاتا ہے جسکے فساد کی لپیٹ میں اس وقت ساری دنیا بھنسی ہوئی ہے۔ اس کا واحد علاج اقبال کی نگاہ میں لادینیت کو ہمیشہ کے لئے ختم کرنا ہے۔ انسانی زندگی میں سکون و اطمینان راحت و سعادت تبھی ممکن ہے کہ دین و دنیا کی دوئی ہمیشہ کے لئے ختم کر دی جائے۔ اخلاق اور سیاست کی بے تعلقی کے باعث جو غیر متوازن حالات پیدا ہوئے ہیں اس کو اقبال نے بڑے عمدہ انداز میں یوں پیش کیا ہے۔

کیلیسا کی بنیاد رہبانیت تھی	سماقی کہاں اس تقیری میں میری
خصوصیت تھی سلطانی و راہی میں	کہ وہ سربلندی ہے یہ سرنبری
سیاست نے مذہب سے پیچھا چھڑایا	چلی کچھ نہ پیر کیلیسا کی پیری
ہوئی دین و دولت میں جسدہ جذائی	ہوس کی اسیری ہوس کی وزیری
دوئی ملک و دین کے لئے نامرادی	دوئی جسم تہذیب کی ناہییری
یہ اعجاز ہے ایک صحرا نشین کا	بشیری ہے آئینہ دار نزییری
اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی	کہ ہوں اک جنبہی ارد شیری

جب علم و قوت لادینی سے متاثر ہوں تو زہر ہلاہل سے زیادہ خوفناک ہیں لیکن جب یہی علم و قوت دین و اخلاق سے مربوط ہوں تو زہر کا تریاق اسی سے حاصل ہوتا ہے۔ تیغ ابوی اور نگاہ بایزید ایک ذات میں موجود ہونا ہی انسانیت کی بقا کا ضامن ہے۔ جب انسان اس نہ سپہر کے طلسم کو توڑ دیتا ہے لیکن اس کے نشیب و فراز، رنج و راحت سے متاثر نہیں ہوتا تبھی دنیا فساد و فتنہ سے محفوظ رہ سکتی ہے۔

شکوہ خسروی این است این است ہعین ملک است کو توام بہ دین است

لادینیت کا ایک دوسرا مظہر وطن کا غلط تصور ہے۔ بدقسمتی کہنا چاہئے کہ اس خطرناک نظریے کا آغاز بھی تحریک اصلاح کیلیسا کے ہاتھوں ہوا۔ جیسا کہ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے کیلیسانی حاکمیت کے باعث تمام عیسائی ممالک ایک رشتہ اخوت میں منسلک تھے اور اس اتحاد و اخوت کی بنیاد مذہبی اور اخلاقی یگانگت پر تھی۔ جب لوٹہر نے کیلیسا کے اس عالمگیر نظام کو ختم کر دیا تو ہر ملک کو اپنی انفرایت قائم رکھنے کیلئے کسی نفسیاتی بنیاد کی ضرورت تھی یہ نفسیاتی بنیاد نظریہ وطن و نسل نے فراہم کیا۔

بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ لوتھر کی یہ بغاوت درحقیقت جرمن قومیت کی سرفرازی کیلئے تھی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسیح کے عالمگیر نظام اخلاق کی بجائے بے شمار اخلاق نظام وجود میں آئے۔ چنانچہ اہل مغرب کی نگاہیں اس عالمگیر انسانی نصب العین سے ہٹ کر اقوام و عدل کی تنگ حدود میں الجھ کر رہ گئیں اس کے لئے انہیں وطنیت کے تصور سے زیادہ اور کوئی بہتر اساس میسر نہ آئی۔

وطنیت کی یہ اساس اپنے بنیادی مفہوم میں انسانی جماعت کی ہئیت کا ایک سیاسی اصول ہے۔ جس کے مطابق ایک خاص جغرافیائی حدود میں رہنے والے لوگ جو ایک ہی زبان اور نسل سے تعلق رکھتے ہیں اس وطن کو اپنا معبود اور نصب العین قرار دیتے ہیں۔ وطن ہی ان کی تمام وفاداریوں کا مرکز ہے اور وہی نیکی اور بدی۔ خیر و شر کا آخری معیار۔ اس لئے اقبال نے مختلف جگہ ”وطن“ کو دیوتا اور خدا کے نام سے بکارا ہے۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ اقبال کا خیال ہے کہ وطنیت کا یہ سیاسی نظریہ انسانیت کے لئے سم قاتل ہے کیونکہ اس کے باعث انسان آدمیت سے محروم ہو کر اسفل السافلین تک جا پہنچتا ہے۔

آن چنان قطع اخوت کردہ اند	بر وطن تعمیر ملت کردہ اند
تا وطن را شمع محفل ساختند	نوع انسان و اقبائل ساختند
این شجر جنت ز عالم بردہ است	تلخنی بیکار بار آوردہ است
آدمی اندر جہاں الفسانہ شد	آدمی از آدمی بیگانه شد

اسلام کا مقصد محض انسانوں کی اخلاقی اصلاح نہیں بلکہ ان کی اجتماعی زندگی میں ایک تدریجی مگر اساسی انقلاب پیدا کرنا ہے جو قومی اور نسلی نقطہ نگاہ کو بدل کر خالص انسانی شعور پیدا کرے۔ ”اسلام نے بنی نوع انسان کو سب سے پہلے یہ پیغام دیا کہ دین نہ قومی ہے نہ نسلی۔ نہ انفرادی اور نہ پرائیویٹ بلکہ خالصہ انسانی ہے اور اس کا مقصد تمام فطری امتیازات کے باوجود عالم بشریت کو متحد اور منظم کرنا ہے۔ ایسا نظام صرف عقائد کی بنا پر ہی قائم ہو سکتا ہے۔ صرف یہی وہ طریقہ ہے جس سے عالم انسان کی جذباتی زندگی اور اس کے انکار میں یک جہتی اور ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہے۔“ (حرف اقبال ۲۵۱-۲۵۲)

یہ اساسی عقیدہ اقبال کے خیال میں صرف توحید ہے جس کی بنا پر انسانی

سومائشی کو ایک بہتر طریقے سے منظم کیا جاسکتا ہے۔ توحید کا مفہوم یہ ہے کہ ہماری وفاداریاں ملوک و سلاطین اور دیگر ساری مفادات سے ہٹ کر صرف ذات الہی سے مخصوص ہو جائیں۔ چونکہ یہ ذات الہیہ فی الحقیقت زندگی کی روحانی اساس ہے اس لئے اللہ کی اطاعت دوسرے لفظوں میں انسان کی اپنی فطرت صحیحہ کی اطاعت ہوتی۔ جب اس اصل توحید کو سیاسی اصول عمل کی حیثیت دی جاتی ہے تو اس سے انسان کو بہ حیثیت انسان دیکھا جاتا ہے۔ اس وقت ملک قوم رنگ نسل وغیرہ کے امتیاز بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ قرآن کے نزدیک قابل امتیاز اگر کوئی شے ہے تو وہ انسانی اعمال کا اچھا اور برا ہونا ہے نہ کہ اسکا رنگ و نسل وغیرہ۔ ”وحدت صرف ایک ہی معتبر ہے اور وہ بنی نوع انسان کی وحدت ہے جو نسل و زبان و رنگ سے بالا ہو۔ جب تک جغرافیائی وطن پرستی اور رنگ و نسل کے اعتبارات کو نہ مٹایا جائیگا اس وقت تک انسان اس دنیا میں فلاح و سعادت کی زندگی بسر نہ کرسکے گا۔“ (حرف اقبال ۷۷)

برتر از گردوں مقام آدم است اصل تہذیب احترام آدم است

اقبال نے جب بین الاقوامی سطح پر جمعیت اقوام کی مخالفت کی تو اس کا باعث بھی اس نظریہ وطنیت کی مخالفت تھی۔ اس کے خیال میں کوئی ایسا بین الاقوامی ادارہ جسکی بنیاد انسانوں کے اجتماع کی بجائے محض اقوام کا اجتماع ہو کبھی خیر و سعادت کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ اس کے نزدیک صحیح نصب العین جمعیت اقوام کی بجائے جمعیت آدم ہونا چاہئے۔

تفریق ملل حکمت افرنگ کا مقصود اسلام کا مقصود فقط ملت آدم

اقبال نے اپنے کلام میں لادینی جمہوریت کی سخت مخالفت کی ہے جس کی بنا پر لوگوں نے اسپر فسطائیت کا الزام لگایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اقبال کی مخالفت کا باعث جمہور دشمنی نہیں بلکہ جمہوریت دشمنی ہے۔ وہ عام لوگوں کی صلاحیت کا نہ منکر ہے اور نہ ان کو آزادی رائے اور صحیح اختیارات دینے کے خلاف ہے۔ اس کے خیال میں ہر بنی آدم تکریم و عظمت کا حامل ہے۔ نیشے کے خیال میں عوام صحیح معنوں میں ”انعام“ ہیں اور اس لئے اس نے تمام اختیارات و حقوق ان سے لے کر فوق البشر کے سپرد کر دئے ان کے لئے سوائے تقلید اور پیروی کے اور کوئی چارہ کار نہیں۔ لیکن اقبال کے ذہن میں عوام سے متعلق کوئی ایسا ہست تغیل موجود نہیں۔ ”اسلامی جمہوریت ایک روحانی اصول ہے۔ جس کی بنیاد اس مفروضہ پر ہے کہ ہر انسان چند

بالقوہ صفات کا حامل ہے جو ایک خاص قسم کی سیرت کی تشکیل سے بروئے کار آسکتی ہیں۔ اسلام کے ابتدائی دور میں جن لوگوں نے بہترین کارنامے پیش کئے وہ بھی عوام ہی تھے۔،، (دیباچہ اسرار خودی۔ انگریزی ترجمہ صفحہ ۱۹ لاہور۔ ۱۹۵۰)

اقبال نے جب جمہوریت پر اعتراض کیا ہے تو اس سے اسکی مراد جمہوریت کی وہ شکل ہے جو مغرب میں موجود ہے جس کی اساس وطن و قوم کے غلط تصور پر قائم ہے اور جس نے لوگوں کو اخلاق اور انسانیت کا پیغام دینے کے بجائے فتنہ و فساد، خون ریزی اور ہلاکت، استحصال اور لوٹ مار کے بازار گرم کئے ہیں۔ یہ سرمایہ داروں کی جنگ زرگری ہے قیصریت اور استبداد کا ایک پردہ ہے۔ اس ”شراب رنگ و بو“ کو اختیار کرنے سے سوائے نامرادی کے اور کچھ حاصل نہیں۔

فرنگ آئین جمہوری نہاد است رسن از گران دبوے کشاد است
ز باغش کشت و برائے نکوتر ز شہر او بیابانے نکوتر
گروے را گروے در کمین است خدایشن بار اگر کارش چنین است

جمہوریت کی حقیقی غلطی اقبال کے نزدیک یہ ہے کہ لادینی نقطہ نگاہ کے زیر اثر مغرب نے لوگوں کو ہر معاملے میں مطلق العنان بنا دیا ہے ان کے نزدیک اگر کوئی مقصد و مطلب ہے تو صرف مادی صنعت نہ کہ انسانی بہلائی۔ صحیح روحانی جمہوریت وہ ہے جس میں اقتدار کا ماخذ عوام کی بجائے ذات باری ہو۔

سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے حکمران ہے اک وہی باقی بتاں آذری

جاوید نامہ میں اس سلسلے میں کہتا ہے :

غیر حق چوں ناہی و آمر شود زور در بر ناتولان قاسر شود
زیر گردوں آمری وزکا پری است آمری از ما سوائے کافی است

اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسانوں کو اجتماعی طور پر کسی نظام کی ضرورت نہیں بلکہ صرف وہی نظام مملکت عدل و انصاف قائم کر سکتا ہے جسکی بنیاد اخلاقی اور روحانی اصولوں پر ہو۔ العہم اللہ اور الملک اللہ۔ جب تک انسانی تمدن کی بنیاد عالمگیر روحانی اصولوں پر نہ رکھی جائے تب تک امن و عافیت ممکن نہیں۔ مغرب کی لادینی مادیت نے مختلف شکلیں اختیار کی ہیں کبھی وہ جمہوری قبا میں ظاہر ہوتی ہے کبھی وہ اشتراکیت کی شکل میں

جلوہ فکن ہوتی ہے لیکن درحقیقت یہ سب قدیم جاہلیت ہی کی تازہ شکلیں
 ہیں اور ان سے عہدہ برا ہونے کیلئے اسی روحانی ماخذ کی طرف رجوع کرنے
 کی ضرورت ہے جس نے پہلے بھی اس جاہلیت کے طلسم کو توڑا تھا۔
 تازہ بھر دانش حاضر نے کیا سحر قدیم
 گزر اس دور میں ممکن نہیں ہے چوب کلیم

علامہ اقبال اور سلطان ٹیپو شہید

پروفیسر یوسف سلیم چشتی

حضرت علامہ مرحوم کو سلطان شہید سے جسقدر عقیدت اور ارادت تھی اسکا اندازہ اس بات سے ہوسکتا ہے کہ انہوں نے سلطان شہید کو "جاوید نامہ" میں جنت الفردوس میں دکھایا ہے اور اسکی زبان سے زندگی، مرث اور شہادت کی حقیقت بیان کی ہے۔ اسکے علاوہ انہوں نے ضرب کلیم میں بھی "سلطان ٹیپو کی وصیت" کے عنوان سے اسکی خدمت میں خراج تحسین پیش کیا ہے اور اس نظم جانتزا کے آخری شعر میں سلطان کی پوری زندگی کا نقشہ کھینچ دیا ہے

باطل دوئی بسند ہے حق لاشربک ہے
شرکت میانہ* حق و باطل نہ کر قبول

جن لوگوں نے سلطان کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے ان پر یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ سلطان شہید نے ایک دن کے لئے بھی حق و باطل میں شرکت گوارا نہیں کی۔ اس نے جان دیدی مگر باطل کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا۔ بس اسکی یہی ادا، اقبال کو بھا گئی جسکی بناء پر انہوں نے اسے جاوید نامے میں جنت الفردوس میں دکھا کر اپنی عقیدت اور ارادت کا اظہار کیا ہے۔

سلطان شہید رح کا نام تو تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا لیکن جاوید نامے میں اقبال نے سلطان کا تذکرہ جس انداز سے کیا ہے، اسکی بدولت، سلطان کی حقیقی حیثیت دنیا پر واضح ہوگئی اور چونکہ اس زندہ جاوید کتاب کا ترجمہ رفتہ رفتہ یورپ کی تمام زبانوں میں ہو جائیگا اسلئے اس غلط فہمی کا ازالہ بھی ہو جائیگا جو انگریزوں نے اپنے مقاصد مشنومہ کی تکمیل کے لئے اس مرد مومن کے متعلق اپنی تصانیف کے ذریعہ سے علمی طبقوں میں پھیلا دی تھی۔

انگریزوں کو سلطان شہید سے جسقدر عداوت اور نفرت تھی (جسکے اسباب آئینہ اوراق میں بیان کئے جائیں گے) اس کا کچھ اندازہ اس بات سے بھی ہوسکتا ہے کہ انہوں نے اپنے کتوں کا نام ٹیپو رکھا اور سلطان کے

لباس کو اپنے چہرہ بیوں اور اردلیوں کا "یونیفارم"، قرار دیا۔ اور دنیا کا کوئی
غیب ایسا نہیں ہے جو انگریز مورخوں نے اس بطل جلیل کی ذات والا صفات
سے منسوب نہ کیا ہو۔ علامہ اقبال رح نے جاوید نامے میں، ان دشمنان ملت
کے ہر طلسم کو پاش پاش کر دیا اور صرف اس ایک شعر کے ذریعہ سے،
ان کی تمام غلط بیانیوں کی تردید کر دی۔

آنکہ گفتارش عمہ کردار بود
مشرق اندر خواب و او بیدار بود

چونکہ راقم الحروف کو بھی سلطان شہید رح سے غیر معمولی محبت اور
عقیدت اور ارادت ہے اسلئے تسکین خاطر اور اظہار عقیدت کے لئے پہلے ان
اشعار کی تشریح عذیہ ناظرین کرونگا جو علامہ اقبال مرحوم نے سلطان شہید رح
کی شان میں کہے ہیں، اسکے بعد کرنل بیٹ سن (Beatson) کی تصنیف
سے سلطان کی آخری جنگ اور شہادت کے حالات اختصار کے ساتھ پیش کرونگا۔
اس شخص کی کتاب کو اسلئے منتخب کیا ہے کہ یہ شخص بذات خود
۳ مئی ۱۷۹۹ء کے معرکے میں شریک تھا۔ اسلئے یہ کتاب ۱۸۰۰ء میں لکھی
تھی اور اسوقت سے لیکر آج تک تمام مورخوں نے آخری جنگ میسور کے
حالات اسی کتاب سے اخذ کئے ہیں۔ جو نسخہ میرے پیش نظر ہے وہ
۱۸۰۰ء میں لندن میں طبع ہوا تھا۔

سیرت سلطان شہید بزیان اقبال مرحوم

جب مرہٹہ روسی رح کی معیت میں اقبال نے جنت الفردوس میں سلطان
شہید سے ملاقات کی عزت حاصل کی تو سلطان نے اقبال سے پوچھا :
باز گو از ہند و از ہندوستان آنکہ با کاشن نیرزد بوستان
آنکہ اندر مسجدش ہنگامہ مرد آنکہ اندر دیر او آتش سرد
آنکہ دل از بہر او خون کردہ ایم آنکہ یادش را بدل پروردہ ایم
از غم ماکن غم او را قیاس آہ ازاں معشوق عاشق ناشناس

(معنی خیز ترجمہ) اے زندہ رود! مجھے ہندوستان کا حال سنا۔ وہ
ہندوستان جسکی گھاس بوی دوسرے ملکوں کے باغوں سے زیادہ قیمتی ہے،
جسکی مسجدیں آج ویران بڑی ہوئی ہیں یعنی ان کے نمازیوں میں کوئی مجاہد
نظر نہیں آتا۔ سب انگریزوں (اقوام مغرب) کی غلامی میں مست مطمئن ہیں

اور مادی فوائد کے لئے اپنا دین و ایمان نہایت ارزاں قیمت پر فروخت کر رہے ہیں۔ بقول اکبر الہ آبادی

ایمان بیچنے پہ ہیں اب سب تلے ہوئے
لیکن خرید ہو جو علی گڑھ کے بھاؤ سے

سی ہندوستان کا حال سنا جسکے آتشکدہ کی آگ بالکل ٹھنڈی ہو چکی ہے اور جسکی عزت برقرار رکھنے کے لئے ہم نے اپنی جان بھی قربان کر دی، جسکی یاد اب بھی ہمارے دل میں چٹکیاں ایتی رہتی ہے۔ افسوس! ہندوستان کے باشندوں اور حکمرانوں (مرہٹوں، نظام حیدرآباد، نواب کرناتک، نوابین اودھ اور شمالی ہند کے دوسرے نوابوں) نے ہمیں مطلق نہ پہچانا اسی لئے کسی نے بھی وطن عزیز کی آزادی برقرار رکھنے کے سلسلے میں ہمارا ساتھ نہ دیا بلکہ مرہٹوں اور نظام حیدرآباد نے تو مادر وطن کے دشمنوں کی مدد کی۔ ۱

زندہ رود (اقبال) جواب دیتا ہے :-

ہندیاں منکر ز قانون فرنگ در نکیرد سحر و افسون فرنگ
روح را بار گران آئین غیر گرچہ آید ز آسمان آئین غیر

اسوقت (۱۹۳۱ء میں) حالت یہ ہے کہ ہندوستان کے باشندے فرنگی قانون کے خلاف علم بغاوت بلند کر رہے ہیں۔ اور سچی بات بھی یہی ہے کہ آئین غیر اگر آسمان سے نازل ہو تو بھی بنی آدم کے لئے قابل قبول نہیں ہو سکتا۔

سلطان شہید رح :-

چوں بروید آدم از مشت گلے با دلے، با آرزوئے در دلے
لذت عصیاں چشیدن کار اوست غیر خود چیزے ندیدن کار اوست
زانکہ بے عصیاں خودی ناید بدست تا خودی ناید بدست، آید شکست
زائر شہر و دیارم بودہ چشم خود را بر مزارم سوڈہ
اے شناسائے حدود کائنات در دکن دیدی ز آثار حیات؟

جب کسی قوم میں زندگی کے آثار پیدا ہوتے ہیں اور اسکے دلمیں

۱ آج ہندوستان میں نہ مرہٹوں کا نام باقی ہے نہ ریاست حیدرآباد یا نظام کا، مگر سلطان ٹیپو شہید رح کا نام آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ (یوسف)

زرو (اقلاب کی آرزو) پیدا ہوتی ہے تو وہ قوم غلطیاں بھی کرتی ہے۔ کیونکہ غلطیوں کے بغیر خودی کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ خدا نے خودی کی تخلیق اس نہج پر ہی ہے کہ وہ آگے بڑھنے کے لئے اپنے ماحول سے برسرا بیکار ہو اور چونکہ انسان عالم الغیب نہیں ہے اسلئے اس سے غلطیاں بھی سرزد ہوتی ہیں یعنی انسان ٹھوکر کھا کر ہی کچھ سیکھ سکتا ہے۔

اے زندہ رود! تو نے (۱۹۲۹ء میں) میری مملکت کی سیاحت کی تھی اور تو نے سرینگپٹم میں میرے مزار کو بھی اپنی آنکھوں سے لگایا تھا۔ اے آشنائے راز کائنات! کیا تو نے دکن میں زندگی کے کچھ آثار دیکھے؟
زندہ رود :-

تخم اشکے ربختم اندر دکن لالہ ہا روید ز خاک آن چمن
رود کاویری مدام اندر سفر دیدہ ام در جان او، شورے دگر

میں نے دکن میں اپنے آنسوؤں کے بیج بودے ہیں انشاء اللہ اس چمن کی خاک سے بہت سے گل لالہ (سرفروش) پیدا ہونگے۔ دریائے کاویری (جسکے درمیان سرینکا پٹم کا قلعہ واقع ہے) ہنوز اسی انداز سے بہ رہا ہے اور میں نے اسکی روانی میں زندگی کے نئے آثار دیکھے ہیں۔

سلطان شہید :-

اے ترا دادند حرف دل فروز
کاو کاو ناخن مردان راز
آن نوا کز جان تو آید ہروں
بودہ ام در حضرت مولائے کل
گرچہ آنجا جرأت گفتار نیست
سوختم از گرمی اشعار تو
گفت این بیتے کہ برخواندی ز کیست
باہمان سوزے کہ در سازد بجان
از تپ اشک توی سوزم ہنسوز
جوئے خون بکشاد از رگہائے ساز
می دہد ہر سینہ را سوز دروں
آنکہ بے او طے نمی گردد سبل
روح را کارے بجز دیدار نیست
بر زبانم رفت از افکار تو
اندرو ہنگامہ ہائے زندگی است
یک دو حرف از ما بہ کاویری رسان

اے زندہ رود! قدرت نے تجھے ایسا ملکہ شاعری عطا کیا ہے کہ تیرے کلام کی گرمی سے میرے اندر بھی سوز و گداز کا رنگ پیدا ہو گیا ہے۔ تیرے پیغام میں یہ تاثیر ہے کہ پڑھنے والے کے دل میں سوز و گداز پیدا ہو جاتا ہے۔

مجھے سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہو چکا ہے حضور ص کی شان یہ ہے کہ آپ ص کی متابعت کے بغیر کوئی شخص خدا تک نہیں پہنچ سکتا اگرچہ حضور ص کے سامنے کسی کو مجال گفتگو نہیں ہے کیونکہ دیدار کی لذت سے گفتگو کا موقع نہیں سنا مگر چونکہ میں تیرے کلام سے متاثر ہو چکا تھا اسلئے نے اختیار تیرے افکار میری زبان پر آگئے۔ جب حضور ص نے تیرا کلام سنا تو دریافت فرمایا کہ یہ اشعار کس کے ہیں؟ ان میں زندگی کا ہنگامہ نظر آتا ہے۔ پس میں چاہتا ہوں کہ تو اسی سوز و گداز کے ساتھ جو تیرے کلام میں ہے، میرا پیغام دریائے کاویری تک پہنچا دے

پیغام سلطان شہید (حقیقت حیات و مرگ و شہادت)

یہ پیغام جاوید نامے کے اہم مقامات میں سے ملے۔ اقبال نے سلطان شہید رح کی زبان سے زندگی، موت اور شہادت کی حقیقت بیان کی ہے۔ اس پیغام میں چار بند ہیں۔ پہلے ان کا خلاصہ درج کرتا ہوں بعد ازاں اس پیغام کی شرح کرونگا پیغام کا متن بخوف طوالت مضمون درج نہیں کیا ہے ناظرین جاوید نامے کے صفحات ۲۱۵ تا ۲۱۸ مطالعہ فرمائیں۔

(۱) پہلے بند میں اقبال نے رود کاویری سے خطاب کے پردے میں، ناظرین کو اس پیغام کی اہمیت سے آشنا کیا ہے اور جس عظیم الشان ہستی کا یہ پیغام ہے اسکی عظمت کو بڑے بلیغ انداز میں واضح کیا ہے۔ اس بند کا بنیادی تصور اس مصرع میں پوشیدہ ہے :-

ع۔ ہیچ می دانی کہ این پیغام کیست

(۲) دوسرے بند میں اقبال نے پیغام کی تمسید اٹھائی ہے، اور اس ضمن میں ناظرین کو یہ بتایا ہے کہ اس دنیا میں کسی شے کو، ذی روح ہو یا غیر ذی روح، ثبات و قرار نہیں ہے جو آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے۔ لہذا موت سے بچنے کی کوشش کرنا سراسر نادانی ہے۔ اس بند کا بنیادی تصور اس مصرع میں مضمون ہے :-

ع۔ زندگی انقلاب ہر دے است

(۳) تیسرے بند سے سلطان شہید رح کا پیغام شروع ہوتا ہے۔ اس بند میں سلطان نے یہ نکتہ بیان کیا ہے کہ دنیا میں ہر شخص کو شاہین کی

طرح زندگی بسر کرنی چاہئے اس بند کا بنیادی تصور اس مصرع میں مندرج ہے :-
ع - یک دم شبیری بہ از صد سال میش

(۴) چوتھے بند میں اپنے پیغام کی روح واضح کی ہے یعنی موت و حیات و شہادت کا فلسفہ بیان کیا ہے اور اس ضمن میں اعلیٰ درجے کے روح پرور حقائق و معارف بیان کئے ہیں جنکی قدر و قیمت کا اندازہ اس بند کو بار بار پڑھنے اور لوح دل پر نقش کرنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ اس بند میں حسب ذیل حقائق بیان کئے ہیں

ع زندگی محکم ز تسلیم و رضا ست
ع بندۂ حق ضیعم و آہوست مرگ
ع مرگ آزادان زآنے بیش نیست
ع جنگ مومن ست بیغمیری است
ع جنگ مومن چیست؟ ہجرت سونے دوست
اس مختصر تمہید کے بعد اب پیغام کی وضاحت کرتا ہوں

کہتے ہیں کہ اے دربانے کاویری! شاید مسلسل سفر پہلا بند سے تو تھک گئی ہے اسلئے کچھ دیر کے لئے آہستہ چل اور میری بات سن! تو مجھے جیچوں اور فرات سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ دکن کے حق میں تیرا پانی بمنزلہ آب حیات ہے۔ تجھے یاد ہے کبھی تیری آغوش میں ایک بڑا با رونق شہر آباد تھا (اشارہ ہے سیرنگاپٹم کی طرف جو سلطان شہید کا پایہ تخت تھا اور یہ شہر واقعی دربانے کاویری کی آغوش میں واقع تھا۔ واضح ہو کہ دربا کے درمیان ایک جگہ ایک چھوٹا سا جزیرہ بن گیا ہے اس میں قلعہ اور شہر واقع ہے۔ اب وہاں بہت کم آبادی ہے مگر قلعہ بدستور قائم ہے اور سلطان کا مزار بھی وہیں دولت باغ میں واقع ہے)۔

اے کاویری! تیرے ساز میں زندگی کا سوز پوشیدہ ہے۔ تجھے کچھ خبر بھی ہے میں کس عظیم الشان انسان کا پیغام تیرے پاس لایا ہوں؟ سن! میں اس بطل حربیت کا پیغام تجھے سنانے آیا ہوں جسکی سطوت اور شوکت کا تو نے مدتوں طواف کیا ہے۔ جس نے اپنے حسن انتظام اور عادلانہ قوانین کی بدولت دکن کے صحراؤں کو بہشت کا نمونہ بنا دیا تھا۔ جس نے اپنے خون سے دکن کی تاریخ کے صفحات پر اپنی تصویر بنائی۔ جسکی قبر بھی آج لاکھوں مسلمانوں کی آرزوؤں کا مرجع بنی ہوئی ہے یعنی مسلمان آج بھی

اسکی قبر سے سروروشی اور ایثار کا درس لے رہے ہیں۔ اور اسکی شہادت سے ایک نئی زندگی حاصل کر رہے ہیں۔ جسکے قول اور فعل میں مطابقت کئی ہائی جاتی تھی یعنی اگر وہ دوسروں کو جہاد کی تلقین کرتا تھا تو اسنے خود بھی عملاً جہاد میں حصہ لیا۔ سلطان شہید رح کی زندگی شاہد ہے کہ وہ ۱۷۷۹ء سے ۱۷۹۹ء تک مسلسل انگریزوں سے جنگ میں مشغول رہا اور اسنے میدان جنگ ہی میں حیات ابدی حاصل کی

ع۔ مشرق اندر خواب و او بیدار بود

یہ پورا براعظم، فرنکیوں کی عیاریوں اور ریشہ دوانیوں اور ان کے ناہاک عزائم اور خلاف اسلام سرگرمیوں سے بے خبر تھا۔ صرف سلطان شہید ہی واحد مسلمان حکمران تھا جس کے سامنے یہ حقیقت واضح ہوچکی تھی کہ انگریز مسلمانوں کے دشمن ہیں اور رچرڈ کے زمانے سے دشمن چلے آ رہے ہیں۔ اس بات کا ثبوت کہ دوسرے مسلمان حکمران انگریزوں کے عزائم مشومہ سے بے خبر تھے، اس باب سے ملتا ہے کہ جب سلطان شہید رح نے ۱۷۹۷ء میں سلطان ترکی سے انگریزوں کے خلاف فوجی امداد طلب کی تو عقل و خرد سے بیگانہ 'باب عالی' (سلطان ترکی) نے سلطان شہید کو لکھا کہ انگریز مسلمانوں کے دوست ہیں اور ہمارے بھی دوست ہیں اسلئے ان کے خلاف صف آرا ہونے کے بجائے ان سے دوستی کی بنیاد استوار کرو۔

انا لله وانا اليه راجعون

کہتے ہیں کہ افراد کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ دوسرا بند زندگی کے سمندر میں ہنزلہ امواج ہیں۔ جس طرح موجیں اٹھتی رہتی ہیں اور فنا ہوتی رہتی ہیں اسی طرح افراد پیدا ہوتے رہتے ہیں اور فنا ہوتے رہتے ہیں۔ کسی شخص یا شے کو ثبات یا قرار یا دوام نہیں ہے۔ زندگی دراصل ایک انقلاب مسلسل کا نام ہے اور ہر لحظہ تبدیلی سے عبارت ہے۔ ہر موجود کی زندگی کا تانا بانا، رفت اور بود سے بنا ہوا ہے۔ اور اسی کی بدولت ہر شے میں ذوق نمود اور جذبہ اظہار پایا جاتا ہے۔ کیونکہ ہر شے اس نکتے سے پیدائشی طور پر آگہ ہے کہ دنیاوی زندگی عارضی اور چند روزہ ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کا اظہار کتنے بغیر وفات پا جائینگے تو گویا ہمارا پیدا ہونا اور ایک معین عرصے تک دنیا میں رہنا بالکل بے معنی اور بے سود ہے گویا اظہار ذات کے بغیر ہمارا وجود اور عدم

دونوں یکساں ہیں۔ اسلئے ہمیں اس زندگی، ہستعار کو غنیمت سمجھنا چاہئے اور حتی المقدور اپنی شخصیت کے اظہار کا انتظام کرنا چاہئے۔

جب صورت حال یہ ہے تو مبارک ہیں وہ لوگ جو اپنی شخصیت کے اظہار کے لئے جدوجہد کرتے ہیں اور موت سے کسی حال میں ہراساں نہیں ہوتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پیدا ہونا ہی دلیل ہے مرنے کی۔ ”کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔“

غور سے دیکھو تو رھرو ہی سفر میں نہیں ہے۔ خود راہ (جادہ) بھی سفر میں ہے۔ جسکو تم متیم سمجھتے ہو اگر غور سے دیکھو گے، تو معلوم ہوگا کہ وہ بھی مسافر ہے کیونکہ جو شے ساکن نظر آتی ہے وہ بھی بتدریج گھسی رہی ہے، مٹ رہی ہے، فنا ہو رہی ہے یعنی ہر آن متغیر ہے۔

بظاہر کھجور کا درخت ساکن نظر آتا ہے مگر درحقیقت وہ آہستہ آہستہ فنا ہو رہا ہے اور اسکا ثبوت یہ ہے کہ وہ ایک دن بلا شبہ فنا ہو جائیگا۔ ہاں یہ دوسری بات ہے کہ ایک شے ہزار دو ہزار سال میں فنا ہوتی ہے دوسری صرف ایک رات میں مثلاً شاہ بلوط اور برگد کا درخت کئی ہزار سال تک قائم رہتا ہے کھجور کا درخت سو سال تک تر و تازہ رہتا ہے اور پروانوں اور پھولوں کی عمر صرف ایک رات ہوتی ہے۔

اس بے ثباتی کو اقبال نے یوں بیان کیا ہے کہ میں نے گل لالہ سے کہا کہ چند روز اور اس باغ میں اپنی بہار دکھا۔ تو اسنے جواب دیا کہ افسوس تو ابھی تک ہماری حقیقت سے آگاہ نہ ہو سکا۔ ع۔ غیر حسرت چیست باداش نمود۔ جو شے دنیا میں آئی ہے۔ انسان، حیوان، شجر، طیور اور حجر اسکے لئے یہ بات مقدر ہو چکی ہے کہ وہ بہت سی حسرتیں ساتھ لئے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو۔ وجود کی تعمیر محض خُس و خاشاک سے ہوتی ہے۔

اس بند میں سلطان شہید، بنی آدم کو بالعموم اور مسلمانوں تیسرا بند کو بالخصوص یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر دنیا میں آگئے

حافظ شیرازی رح نے اسی نکتے کو یوں ادا کیا ہے :-
عاقبت منزل ما وادی خاموشان است
حالیا غنلہ در گنبد افلاک انداز

ہو تو پھر جنگری کی طرح زندگی مت بسر کرو۔ یہ تمہاری شان کے مطابق نہیں ہے۔ بلکہ

تاب و تب داری اگر مانند سہر یا بے در وسعت آباد سپہر

اگر تمہارے اندر تب و تاب ہے (اور بلا شبہ ہے) تو پھر اس دنیا میں بوزے عزم و استقلال کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ بلکہ کسی خرمن کو تلاش کرو تاکہ اسے پھونک کر اپنی ہستی اپنی تابش اور گرمی کا ثبوت دے سکے۔

اقبال کے فلسفے میں 'سراز' کناہہ ہے بے مقصد زندگی ہے۔ اسلئے انہوں نے سلطان کی زبان سے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اپنی زندگی کسی مقصد کے تحت بسر کرو تاکہ اس مقصد کے حصول کے لئے ہر وقت جدوجہد کرسکو اور اس جدوجہد کے پردے میں اپنی خودی کو نمایاں کرسکو۔ خودی کی پونئیدہ طاقتیں صرف جدوجہد ہی سے آشکار ہوسکتی ہیں۔ اگر زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو تو انسان عمل کی طرف مائل ہی نہیں ہو سکتا عمل کا ولولہ پیدا ہی اسوقت ہوتا ہے جب انسان اپنی زندگی کا کوئی مقصد متعین کرلے۔

سلطان شہید رح پیغام دیتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر تب و تاب ہے تو پھر جو تھے تمہارے سامنے آئے اسے جلادو یعنی تصادم اور پیکار سے اپنی ہستی کا اثبات کرو۔ اور اثبات خودی ہی میں استحکام خودی کا راز مخسر ہے

اگر تب و تاب ہے تو پھر کوہ و سرغ و گلشن و صحرا کو پھونک ڈالو بلکہ بانی میں گھسکر پھولیوں کو بھی جلا ڈالو۔ اور اگر تمہارے سینے میں تیروں کے زخم سہنے کا حوصلہ ہو تو پھ چڑیا اور بئیر کے بجائے شاہین کی سی زندگی بسر کرو۔ ع۔ در جہاں شاہین بزی شاہین بعیر

اور شاہین ہی کی سی موت اپنے لئے پسند کرو۔

چونکہ ثبات و دوام (ابدی زندگی) عرض حیات میں ہے نہ کہ طول حیات میں اسلئے میں نے خدا سے طویل زندگی کے بجائے عریض زندگی طلب کی۔ مطلب یہ ہے کہ ثبات (ہمیشگی) اسبات پر موقوف نہیں کہ ایک شخص اس دنیا میں کے ہزار سال زندہ رہا بلکہ حیات جاوید اس بات پر موقوف ہے کہ

اس شخص نے (خواہ وہ صرف پچاس سال ہی زندہ رہا) اپنی مدت حیات میں کس قدر کارہائے نمایاں انجام دئے، کس قدر جدوجہد کی۔

اسی لئے میں نے خدا سے طویل زندگی کی دعا نہیں کی بلکہ یہ دعا کی کہ اے مولا کریم سو سال تک غلامی کی حالت میں زندہ رہنے کے بجائے صرف پچاس سال آزادی کی حالت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔

چنانچہ دیکھ لو! میں نے صرف ۴۸ سال کی عمر ہائی لیکن ساری زندگی جدوجہد، عمل صالح، جہاد اور معنی پیم میں بسر کر دی اور ایک مومن کی یہی شان ہے کہ وہ جب تک زندہ ہے باطل سے بے بسر بیکار رہے۔ اسی لئے مجھے حیات جاوید حاصل ہو گئی۔

رفت سلطان این سرای پنج روز نوبت او در دکن بسای ہنوز
اے مخاطب! تو جانتا ہے کہ زندگی کا مذہب یا آئین کیا ہے؟
اگر نہیں جانتا تو مجھ سے سن!

ع یک دم شیری بہ از حد سال میش

اے مخاطب! اس دنیا میں ہر شے کا ایک دین یا کیش یا مذہب ہے جس طرح پروانے کا مذہب خاک ہے جانا ہے۔ اسی طرح زندگی کا مذہب ہے کہ جب تک انسان زندہ رہے آزاد رہ کر زندگی بسر کرے۔ غلامی کی زندگی، زندگی نہیں ہے دراصل موت ہے اور بہت ذلیل قسم کی موت ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ جب تک زندہ رہے شیر (حاکم) ہو کر زندہ رہے۔ کیونکہ شیر کی زندگی کا ایک لمحہ، بھیڑ بکری کی سو سال کی زندگی سے بہتر اور برتر ہے۔

واضح ہو کہ جب فروری ۱۷۹۹ء میں ولزی (ہندوستان کے فرنکی گونر جنرل) نے اپنے معتمد میجر ڈوٹن (Doveton) کی معرفت سلطان شہید کو یہ الٹی میٹم بھیجا تھا کہ یا تو نظام کی طرح غلامی قبول کرو ورنہ جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ۔ تو سلطان شہید نے اس چیلنج کے جواب میں یہ تاریخی فقرہ لکھ کر بھیجا تھا کہ

”انگریزوں کا غلام بن کر سو سال تک دکن پر حکومت کرنے کے مقابلے میں، آزاد رہ کر صرف ایک دن حکومت کرنا ہزار درجہ بہتر ہے،“

چوتھا بند اس بند میں اقبال نے حسب ذیل حقائق سلطان شہید رضہ کی زبان سے بیان کئے ہیں :-

زندگی محکم ز تسلیم و رضا ست
موت نیرنج و طلسم و سیمیاست

کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کو محکم (خودی کو بختہ) بنانا چاہتا ہے تو اسے لازم ہے کہ شیوہ تسلیم و رضا اختیار کرلے اور نہایت خلوص کے ساتھ اس روش پر قائم رہے۔ چونکہ یہ نکتہ تعلیمات اسلامیہ کا خلاصہ ہے اسلئے اقبال نے اسکو اپنی متعدد تصانیف میں مختلف طریقوں سے واضح کیا ہے۔ مثلاً زبور عجم میں کہتے ہیں :-

بروں کشید ز بیچاک هست و بود مرا
چہ نکتہ ہائے مقام رضا کشود مرا

مثنوی پس چہ باید کرد میں اس نکتے کو تفصیلاً بیان کیا ہے۔ میں اس جگہ صرف دو شعر نقل کرتا ہوں :-

مصطفیٰ ص داد از رضائے او خیر نیست در احکام دین چیزے دگر
تخت جم پوشیدہ زیر یوریا ست فقر و شاہی از مقامات رضا ست

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے مطلع فرما دیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کردے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ احکام دین میں اسکے علاوہ اور کسی بات کا ذکر نہیں ہے۔ بالفاظ دگر تمام احکام دین کا خلاصہ صرف اسقدر ہے کہ مرضی مولیٰ از ہمہ اولیٰ اسلئے اسکے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔

جو شخص اللہ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے اور دنیاوی حکمرانوں سے قطع نظر کر کے اپنے حجرے میں ایک پوشیدہ پورے پر قانع ہو جاتا ہے تو شاہان عالم اسکے سامنے سر بسجود ہو جاتے ہیں (اس حقیقت کو اقبال نے یوں بیان کیا ہے کہ فقیر کے پورے کے نیچے تخت شاہی پوشیدہ ہے) بلکہ فقر اور شاہی دونوں ہی رضاء کے مقامات میں سے ہیں یعنی اسکے اثمار شیریں ہیں۔ دیکھ لو! حضرت صدیق اکبر رضہ اور حضرت فاروق اعظم رضہ

کی زندگی میں فقیری اور شاہی دونوں شانیں جلوہ گر ہیں اور انہیں یہ نعمت حاصل ہوئیں کہ انہوں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں سر تسلیم خم کر دیا تھا۔

فقرو شاہی یہ دونوں مقامات رضاء ہیں اور ان کی عظمت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں سرکارِ ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا برکات کی تجلیاں ہیں :-

فقر و شاہی وارداتِ مصطفیٰ ص ست
این تجلی ہائے ذاتِ مصطفیٰ ص ست

تسلیم و رضاء سے مراد یہ ہے کہ مرد مسلمان اپنی مرضی، اللہ کی مرضی میں اسطرح فنا کر دے کہ اسکی ذاتی مرضی مطلق باقی نہ رہے یعنی وہ مشیتِ ایزدی سے مطابقت کلی پیدا کر لے۔ جس وقت یہ رنگ پیدا ہو جاتا ہے تو مرد مومن کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کا بے پناہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو چیز انسان کو جہاد و قتال فی سبیل اللہ سے باز رکھتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ اگر میں میدانِ جنگ میں جاؤنگا تو گمان غالب یہ ہے کہ مازا جاؤنگا لیکن اگر کسی شخص کو اسبات کا یقین ہو جائے کہ موت اللہ کے اختیار میں ہے اور اسی وقت آئیگی جب اللہ کا حکم ہوگا (اسکی مرضی ہوگی) تو پھر وہ شخص خالد جانباز رش کی طرح بلا خوف و خطر اعداء میں گھس جائیگا اور اسکے ہاتھ میں بھی صبح سے شام تک کئی تلواریں ٹوٹ جائیں گی مگر اسپر کوئی تلوار کار گر نہیں ہوگی وہ دشمن کی صفوں میں اسطرح بے ہکا نہ چلے پھرتیگا جسطرح کوئی شخص اپنے ہائیں باغ میں سیر کرتا ہے۔

اس شیوہ تسلیم و رضاء کی بدولت مرد مومن کے دل میں یہ یقین جاگزیں ہو جاتا ہے کہ اگر خدا نہ چاہے تو ساری دنیا کے انسان مل کر بھی مجھے قتل نہیں کر سکتے اور اگر وہ مجھے فنا کرنے کا ارادہ کرے تو ساری دنیا کے انسان مل کر بھی مجھے نہیں بچا سکتے اس یقین کی بدولت، انسان کی زندگی میں بے پناہ قوت پیدا ہو جاتی ہے یعنی اکیلا آدمی سینکڑوں آدمیوں پر بھاری ہو جاتا ہے۔ اسی کو اقبال نے استحکامِ خودی سے تعبیر کیا ہے۔

دوسرے مصرع میں علامہ نے اس عالمگیر غلط فہمی کا ازالہ کیا ہے کہ موت بھی زندگی کے مقابلے میں ایک حقیقت ہے یعنی موت انسانی زندگی کے

خاتمے کا نام ہے بالفاظ دیگر، موت میں انسان کو فنا کرنے کی طاقت موجود ہے۔ اقبال کہتے ہیں یہ سب باتیں غلط ہیں موت کی کوئی اصلیت یا حقیقت نہیں ہے وہ "نیرنگ و طلسم و سیمیا،" ہے یعنی محض فریب نظر ہے۔ لوگ موت کی حقیقت سے ناواقف ہیں اسی لئے اس سے ڈرتے ہیں۔ موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے بلکہ منازل حیات میں سے ایک منزل ہے۔ یوں سمجھو کہ موت وہ دروازہ ہے جس میں سے گذر کر ہم اعلیٰ اور افضل زندگی کے میدان میں داخل ہوتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو شخص ساری عمر مادیات میں گرفتار رہتا رہتا ہے یعنی نفسِ امارہ کی اطاعت کرتا رہتا ہے یا وہ شخص جو غلامی میں زندگی بسر کرتا ہے اور آزادی کے لئے جدوجہد نہیں کرتا وہ موت سے بیشک مر جاتا ہے۔

بندۂ حق ضعیف و آہو ست مرگ
یک مقام از صد مقام اوست مرگ

کہتے ہیں بندۂ حق (جو بندۂ نفس کی ضد ہے) بمنزلہ شیر ہے اور موت بمنزلہ آہو ہے پس بندۂ حق موت کو اسی طرح شکار کر لیتا ہے جس طرح شیر آہو کو۔

موت، بندۂ نفس یا محکوم غیر کو بیشک فنا کر سکتی ہے مگر بندۂ حق کو فنا نہیں کر سکتی بلکہ بندۂ حق خود موت کو شکار کر سکتا ہے۔ یہ موت اسکے مقامات میں سے محض ایک مقام ہے۔ مرنے کے بعد وہ فوراً ہی زندہ ہو جاتا ہے اور اس طرح موت پر غالب آ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ شہداء فی سبیل اللہ کو مردہ مت کہو انہیں مردہ کہنا یا مردہ سمجھنا ان کی توہین ہے۔

ولا تقواوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احياء و لكن لا تشعرون
(۱۰۳-۲)

اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کئے جائیں انہیں مردہ مت کہو سچی بات یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں لیکن تم اس زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔

اس آیت سے ثابت ہوا کہ جو لوگ راہِ خدا میں شہید ہو جائیں وہ مرتے نہیں بلکہ حیاتِ ابدی سے ہمکنار ہو جاتے ہیں۔

موت کافر یا غلام کی زندگی کے خاتمے کا بیشک نام ہے مگر یہی موت

مراد ہر (بندۂ حق) کے مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ مرد سومن، موت پر اسطرح جھپٹتا ہے جسطرح شاہین کبوتر پر۔

ہر زمان میرد غلام از بیم مرگ
زندگی او را حرام از بیم مرگ

اسکے برعکس، غلام ہر وقت موت کے خوف سے مرتا رہتا ہے اور چونکہ اسپر ہر وقت موت وارد ہوتی رہتی ہے اسلئے وہ ساری عمر زندگی کی لذت سے آگہ نہیں ہوسکتا موت کے خوف سے زندگی ہی اسپر حرام ہو جاتی ہے اسے ساری زندگی جینے کا لطف حاصل نہیں ہوتا۔

بندۂ آزاد را شانے دگر
مرگ او را می دھم جائے دگر

لیکن بندۂ حق کی تو شان ہی کچھ اور ہے۔ جینے کا لطف صرف اسی کو حاصل ہوا ہے۔ وہ جب راہ خدا میں شہید ہوتا ہے تو فوراً اسے نئی زندگی حاصل ہو جاتی ہے۔

او خود اندیش است و مرگ اندیش نیست
مرگ آزادان ز آنے پیش نیست

مرد سومن تو ہر وقت اپنی خودی کی تکمیل کے لئے کوشاں رہتا ہے اور اگر وہ دیکھتا ہے کہ خودی کی تکمیل جان دینے سے ہوگی، تو وہ فوراً حر سے کفن باندھ کر میدان میں آ جاتا ہے۔ مرد سومن کو موت کا خیال بھولنے سے بھی نہیں آتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ موت وقت مقررہ سے پہلے نہیں آسکتی اور جب وقت آ جائیگا تو ایک سیکنڈ کی تاخیر نہیں ہوسکتی۔

منافق اور غلام ہر وقت موت سے خائف رہتا ہے وہ اپنی کوتاہ بینی کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں میدان جنگ میں گیا تو یقیناً مارا جاؤنگا، اسی لئے وہ جہاد سے اسطرح ڈرتا ہے جسطرح قصائی سے گائے۔ لیکن انتہائی کوشش کے باوجود وہ اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا۔ اسکی

— کیا خوب کہا ہے سلطان ابوسعید ابوالخیر رہنے : —

از مرگ سیندیش و غم رزق مخور
کس ہردو بوقت خویش ناچار رسد

دوات اسے موت کے پہنچے سے رہائی نہیں دلا سکتی۔ اور جب وہ مرتا ہے تو ہمیشہ کے لئے مر جانا ہے اور ساری دوات (جسکے لئے وہ موت سے بچتا رہا) ہمیں رہ جاتی ہے۔

اسی لئے اقبال نے قوم کو یہ مشورہ دیا ہے کہ اس موت سے اجتناب کرو جو تمہیں ہمیشہ کے لئے قبر کی آغوش میں سلادے۔

بگذر از مرگے کہ سازد با لحد ز آنکہ این مرگست مرگ دام و دد
مرد مومن خواہد از یزدان پاک آن دگر مرگے کہ ہر کیرد ز خاک
یہ تو حیوانوں کی موت ہے۔ کہ جب وہ مرتے ہیں تو ہمیشہ کے لئے مر جاتے ہیں، نہ ان کا نام باقی رہتا ہے اور نہ دوبارہ زندگی نصیب ہوتی ہے۔ مومن اس موت کے بجائے خدا سے وہ موت طلب کرتا ہے جو اسے خاک (فتنا کئی) سے بلند کر دے۔

وہ مرگ دگر کیا ہے؟

آن دگر مرگ؟ انتہائے راہ شوق

وہ موت، راہ عشق کی انتہا ہے یعنی اللہ کے راستے میں شہادت

اقبال کی نگاہ میں وہ موت جو انسان کو حیات جاوید عطا کر دیتی ہے، وہ ہے جو میدان جہاد میں نصیب ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موت کی تمنا کی چنانچہ آپ ص ارشاد فرماتے ہیں کہ میری سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ میں راہ خدا میں قتل کیا جاؤں اور پھر زندہ ہو جاؤں اور پھر اسی طرح میدان جنگ میں جام شہادت نوش کروں۔ نیز آپ ص نے فرمایا کہ جس مسلمان کے دل میں شہادت کی آرزو موجزن نہ ہو اسکا ایمان ناقص ہے۔

جنگ شاہان جہاں غارتگری است جنگ مومن سنت پیغمبری است

ہم شعر میں اقبال نے دنیا کے بادشاہوں اور مومن کی جنگ میں فرق بیان کیا ہے بادشاہان عالم کا مقصد غارت گری ہے یعنی اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بنانا۔ لیکن مومن کا مقصد اسکے برعکس سنت نبوی ص پر عمل کرنا یعنی اللہ کے بندوں کو انسانوں کی غلامی سے رہائی عطا کرنا ہوتا ہے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم نے جسقدر جنگیں لڑیں ان سب کا مقصد صرف یہ تھا کہ انسان، انسانوں کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں آجائے چنانچہ قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے ”وقاتلوہم حتی لا تكون فتنة و یکون الدین کلمہ اللہ (۸-۳۹) اور کفار سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کفر کا فتنہ مٹ جائے اور دین پورے طور پر اللہ ہی کے لئے ہو جائے یعنی انسان بادشاہوں کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں آجائے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جہاد فی سبیل اللہ کی غایت یہ ہے کہ کفر کا فتنہ مٹ جائے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین پر گامزن ہونے کی آزادی حاصل ہو جائے۔ یعنی مسلمانوں کا مقصد حیات یہ ہے کہ ایسا ماحول پیدا کر دیں کہ کوئی انسان اللہ کے بندوں کو اپنی غلامی پر مجبور نہ کر سکے۔

جب اہل ایران نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی خدمت میں قاصد بھیج کر یہ دریافت کیا کہ تم لوگ ہمارے ملک کیوں آئے ہو؟ فوج کشی سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ جواب لکھ کر قاصد کے حوالے کیا تھا۔

ان اللہ ارسلنا لنتخرج الناس من جور الملوک و ظلمات الجہالة الی عدل الاسلام و نور الایمان۔ یعنی ہم خود نہیں آئے ہیں بلکہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے اور اسلئے بھیجا ہے کہ ہم ایران کے باشندوں کو بادشاہوں کے ظلم و ستم اور جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر اسلام کے عادلانہ نظام زندگی اور ایمان کے نور کی طرف لے آئیں۔

اس جواب سے بخوبی معلوم ہو سکتا ہے کہ اسلام کیا ہے اور وہ مسلمانوں پر کیا فرض عائد کرتا ہے اور ضمناً یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمان اپنے نصب العین سے کسقدر دور ہو چکے ہیں۔

جنگ مومن چیست؟ ہجرت سونے دوست
ترک عالم، اختیار کونے دوست

شاہان عالم تو حصول عالم کے لئے جنگ کرتے ہیں۔ یعنی دنیا اور اہل دنیا پر اپنا اقتدار قائم کرنا چاہتے ہیں لیکن مومن کا مطمح نظر بالکل مختلف ہوتا ہے وہ محبوب حقیقی (اللہ) کی طرف ہجرت کرتا ہے یعنی اللہ کی خوشنودی کے لئے عالم کو ترک کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ عالم کا مالک اور اس پر

حکمران وہ ہے جس نے اس عالم کو پیدا کیا ہے۔ الارض لله والملك لله
والحکم لله۔ یہ دنیا بوی اللہ ہی کی ہے اور بادشاہت بھی اسی کی ہے اور حکم
بھی اسی کا ہے اسلئے وہ دنیا کے مقابلے میں کوئے دوست (رضاء الہی) کو
اختیار کرتا ہے وہ دنیا میں اپنی نہیں بلکہ اللہ کی حکومت قائم کرتا ہے۔

جنگ دونوں کرتے ہیں۔ بادشاہ بھی اور مومن بھی مگر بادشاہوں کی
جنگ اپنے لئے ہوتی ہے مومن کی جنگ اللہ کے لئے ہوتی ہے۔ بادشاہ اسلئے
جنگ کرتا ہے کہ دنیا حاصل ہو جائے اور وہ داد عیش دے سکے۔ مومن
اسلئے جنگ کرتا ہے کہ دنیا کی لذتوں کو اللہ کے لئے ترک کرے اور اسکی
رضا حاصل کرے۔ بادشاہ کا مقصد دنیا ہے مومن کا مقصد اللہ ہے۔ اسی لئے
حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

الجهاد رهبانية الاسلام یعنی اسلام بھی ایک خاص قسم کی رهبانیت
(ترک دنیا) کی تعلیم دیتا ہے اور وہ جہاد ہے یعنی اللہ کے لئے۔ اسکی
رضاء حاصل کرنے کے لئے، دنیا اور اسکی لذات کو ترک کرنا۔ اسی مضمون
کو اقبال نے یوں بیان کیا ہے :-

آنکہ حرف شوق با اقوام گفت
جنگ را رهبانی اسلام گفت

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو رهبانیت اسلام قرار دیا ہے

کس نداند جز شهید این نکته را
کو بخون خود خرید این نکته را

لیکن اس نکتے کو (کہ جہاد در اصل رهبانیت اسلام ہے) صرف شہید ہی
سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ اس نکتے کو سمجھنے کے لئے اپنی جان کا نذرانہ
پیش کر دیتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ قرآن کی رو سے مومن کا مقصد حیات نہ دنیا ہے
نہ دنیاوی جاہ و اقتدار نہ حکمرانی نہ لذت کوشی بلکہ صرف اللہ کی خوشنودی
حاصل کرنا۔ اسکی پوری زندگی حصول رضاء الہی کے محور پر گردش کرتی
ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم نے اسی نکتے کو یوں واضح فرمایا ہے۔

قل ان صلاتی ونسکی ومحیای و مماتی لله رب العالمین

اے رسول ص آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میرے مراسم دینی اور میری زندگی اور میری موت صرف اللہ ہی کے لئے ہے جو ساری کائنات کا رب ہے۔

یہ حقیقت کہ جہاد دراصل رعبانیت اسلام ہے، مومن پر صرف اسوقت منکشف ہوتی ہے جب وہ شمشیر بکف میدان جنگ میں جاتا ہے اسوقت وہ سمجھتا ہے کہ جہاد رعبانیت اسلام ہے۔

پہلے مومن اللہ کے لئے اس دنیا اور اسکی لذات سے قطع نظر کرتا ہے اسکے بعد اسکے دل میں شوق شہادت موجزن ہوتا ہے کیونکہ جب تک ایک شخص ماسوی اللہ سے ہکلی قطع تعلق نہ کرے وہ سر کٹانے پر آمادہ نہیں ہوسکتا۔

دنیا سے قطع تعلق کرنا ہی رعبانیت ہے۔ اسکا مفہوم یہی ہے مگر کافر، ترک دنیا اسلئے کرتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا ناہاک ہے اور جب تک میں اس سے قطع تعلق نہیں کروں گا۔ خدا کو نہیں ہاسکوں گا۔

لیکن مومن اسلئے قطع تعلق کرتا ہے کہ جب تک قطع تعلق نہیں کروں گا اللہ کی راہ میں (اسے راضی کرنے کے لئے) جان قربان نہیں کر سکوں گا۔ خلاصہ کلام اینکہ رعبانیت اسلام میں یہی ہے مگر اسکا مفہوم محض ترک دنیا نہیں ہے بلکہ ترک دنیا کرنے کے بعد جہاد کرنا اور مرتبہ شہادت حاصل کرنا۔

یہی سلطان شہید رح کا پیغام ہے۔

2002-2006

چند نوادر

اکبر علی خان

نوادرات کا جو سلسلہ ہم نے اقبال ریویو میں شروع کر رکھا ہے اس کی ایک اور قسط حاضر ہے۔ اس مضمون میں وہ چیزیں پیش کی جا رہی ہیں جو علامہ اقبال کے متعلق مختلف رسائل و جرائد میں شائع ہوئی ہیں اور آج تاریخی اہمیت رکھتی ہیں۔

۱۔ رئیس الاحرار مولانا حسرت موہانی مرحوم کی یہ تحریر ان کے رسالے ”اردوئی معلیٰ، علیکڑھ کی اشاعت نومبر ۱۹۰۰ء سے لی گئی ہے۔ علامہ اقبال کا ترانہ ہندی سر عبدالقادر کے رسالے ’مخزن‘، اکتوبر ۱۹۰۰ء میں شائع ہوا تھا۔ یہ تنقید اسی سے متعلق ہے :

’مخزن‘، بر تنقید :

اکتوبر کا پرچہ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض درشت زبان اور ناواقف لوگوں نے قطع نظر کر کے جو نکتہ چینی کا جواب سب و شتم سے دینا چاہتے ہیں اہل پنجاب میں جو لوگ منصف مزاج اور صحت زبان کے خواستگار ہیں وہ اپنی غلطیوں کو چھوڑتے جاتے ہیں اور نکتہ چینیوں کی نکتہ چینیوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً پروفیسر اقبال صاحب نے ایک غزل کے مقطع میں لکھا تھا :

اقبال کوئی اپنا مجرم نہیں جہاں میں معلوم ہے ہمیں کو درد نہاں ہمارا

دلگداز نے اعتراض کیا کہ اس شعر کے آخر میں ’ہمارا‘ کے بجائے ’ہانا‘ چاہئے۔ اور اقبال نے اب اس کو بدل کر ’مخزن‘ میں اس طرح چھوڑ دیا :

اقبال کوئی اپنا مجرم نہیں جہاں میں معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا

حضرت اقبال کی نغلیں روز بروز زبان کے لحاظ سے صاف ہوتی جاتی ہیں کائن کہ جیسی توجہ اور احتیاط وہ نظم میں کرتے ہیں ویسی ہی نثر میں

بھی کرتے۔ کیونکہ ہم افسوس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اس پرچے میں ان کے لکچر موسوم بہ ”قوسی زندگی“ میں بہت سے اغلاط موجود ہیں۔

(۱) ”ان کی زندگی کا دار و مدار اس کاٹھ کی تلوار پر ہے جو قلم کے نام سے موسوم کی جاتی ہے۔“ قلم کو کاٹھ کی تلوار کہنا مناسب نہیں ہے۔ البتہ اس فقرے کے آخری حصہ میں اہل پنجاب کے قاعدے کے مطابق ”جس کو قلم کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے،“ نہیں لکھا۔ اس میں غنیمت است۔

(۲) شرائط ”تبدیل ہوتی گئیں۔“ یہاں ”ہونے گئے،“ چاہئے۔

(۳) لیکن موجودہ انسان ابتدا سے ہی... الخ... یہاں ”ابتدا ہی سے،“ چاہئے۔

(۴) ”کو،“ کی بہت سی غلطیاں ہیں۔ مثلاً ”جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔“ یہاں ”جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے،“ چاہئے۔

(۵) پردا کو پردہ لکھا ہے۔ وغیرہ۔

۲۔ علامہ اقبال کے حالات و تذکرہ پر مشتمل یہ عبارت ’تذکرہ ہزار داستان معروف بہ خم خانہ‘ جاوید، جلد اول مؤلفہ لالہ سری رام۔ ایم۔ اے۔ مصنف دہلوی خاف الصدق رائے بہادر لالہ مدن گوپال سے منقول ہے یہ تذکرہ محزن پریس دہلی سے ۱۹۰۸ء میں شائع ہوا اور مندرجہ تحریر مع انتخاب اشعار اس کے صفحات ۳۶۹ تا ۳۷۴ پر محیط ہے۔

اس تحریر کی اہمیت اس لئے اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ شاید وہ سب سے پہلی تحریر ہے جو علامہ اقبال کے تذکرہ کے طور پر اب تک ہمارے سامنے آئی ہے۔

علامہ اقبال ۲۷ جولائی ۱۹۰۸ء کو اپنے سفر یورپ سے واپس آئے، صاحب تذکرہ کے بیان کے مطابق یہ تحریر علامہ کے دوران سفر لکھی گئی ہے چونکہ کاتب کتاب نے تاریخ کتابت ۲۸ مارچ ۱۹۰۸ء درج کی ہے اسلئے اس کو مذکورہ تاریخ سے پہلے کا قرار دینا چاہئے۔

انتخاب اشعار میں سے صرف دو مختلف غزلوں کے تین شعر درج کئے جاتے ہیں اس لئے کہ یہی وہ باقی ماندہ اشعار ہیں جو اب تک غیر معروف ہیں اور علامہ اقبال کے کسی مجموعہ کلام میں (چاہے وہ معروف کلام پر مشتمل ہو یا غیر معروف پر) شامل نہیں ہوئے ہیں :

”شیخ محمد اقبال - ایم - اے سابق پروفیسر گورنمنٹ کالج لاہور - آپ کی ولادت ۱۸۷۸ء میں ہوئی - وطن مالوہ مالکوٹ ہے - لاہور کالج میں تعلیم پا کر ایم - اے کی ڈگری حاصل کی - ابتدائے سن تیز سے آپ کی طبیعت شاعری کی طرف مائل تھی - فن سخن کا نہایت شستہ و صحیح مذاق سخن آفرین نے آپ کی طبیعت میں ودیعت کیا ہے - یہ خداداد صفت آجکل کے شعرا میں کم پائی جاتی ہے - لاہور کے ایک شاعرے میں جو آپ نے پہلے پہل غزل پڑھی اس کا ایک شعر سن کر مرزا ارشد گورکافی کو جو اتفاق سے شریک بزم شاعرہ تھے نہایت حیرت ہوئی اور بے اختیار ان کی زبان سے نکل گیا کہ ”ہیں اقبال ایسی عمر میں اور ایسا شعر، ! وہ شعر یہ ہے -

موتی سمجھ کے شان کریمی نے جن لئے فطرے جو تھے مرے عرق انفعال کے

یہ پہلا موقع تھا کہ لاہور کے باسذاق لوگوں کو اس نوجوان اور ہونہار شاعر سے شناسائی ہوئی ورنہ ایام طالب علمی میں ان کی طباعی اور ذکاوت کا شہرہ صرف ان کے ہم جماعت طلباء اور دوستوں تک محدود تھا - ۱۸۹۹ء میں دوستوں کے اصرار سے انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں آپ نے نالہ یتیم کے عنوان سے ایک قابل قدر نظم نہایت میٹھے سروں میں پڑھی - یہ نظم دلکداز اور مؤثر ہوئے کیوجہ سے کچھ ایسی مقبول خاص و عام ہوئی کہ بار بار پڑھنے کی فرمائش ہوئی - اور یتیم خانہ کیلئے چندہ کی بارش ہونے لگی - اس نظم نے اس شہرت کی بنیاد رکھ دی جو اطراف ہند میں پھیلی ہوئی ہے - آپ کی حالت انگریزی دانی اور علوم مغربی کی تحصیل کا شوق زبان اردو کی طرف متوجہ ہونے سد راہ نہیں ہوا - اور کیوں ہوتا جس حالت میں آپ فارسی اور عربی میں بھی قابل تعریف قابلیت رکھتے ہیں - اور ام الالسنہ سنسکرت سے بھی نا آشنا نہیں - ابتداء میں آپ نے چند غزلیں مرزا ارشد گورکافی کو دکھائیں اور پھر ہبل ہندوستان نواب فصیح الملک مرزا داغ سے بذریعہ خط و کتاب تلمذ اختیار کیا - اس دن سے آج تک آپ کا کلام روز افزوں ترقی کر رہا ہے -

جب سے نئے رنگ میں لکھنا شروع کیا اصلاح لینے کی پابندی جاتی رہی۔ کہتے کہتے خود اچھا کہنے لگے۔ اور اپنی طرز خاص میں قابل امتیاز قابلیت حاصل کرلی۔ چونکہ غور و فکر کرنے والی خداداد لیاقت پائی ہے وہ خود ہی مصلح ہو جاتی ہے۔ نواب فصیح الملک ان کی قدر کرتے اور مافوق العادت لیاقت ذہانت بلیغ اور ہر طبیعت کی داد دیا کرتے تھے۔ اگرچہ شیخ صاحب کا کلام ابھی خاص خاص باتوں میں کہن مشق اساتذہ کے درجہ پر نہیں پہنچا ہے مگر جو خاص بات اس میں ہے وہ شعرائے ناسور استادوں کے اور لوگوں کو کم نصیب ہوئی ہے۔ آپکے کلام میں بھرتی کے شعر کم پائے جاتے ہیں۔ کوئی شعر درد، وحدت اور اخلاق کی چاشنی سے خالی نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ دور دور سے داد آتی ہے۔ چنانچہ مولانا شبلی فرماتے ہیں کہ جب آزاد اور حالی کی کرسیاں خالی ہونگی تو لوگ آپ کو ڈھونڈیں گے۔ آپ کو تحقیق و تنقید میں ملکہ حاصل ہے۔ اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ تعلیم ختم کرنے کے بعد بھی تعلیمی مشاغل سے روز افزوں دلچسپی ہے۔ چنانچہ فی الحال تکمیل علوم اقتصاد و قانون کیلئے ولایت میں مقیم ہیں۔ آپکو تلمذ اگرچہ حضرت داغ سے رہا ہے مگر شکل پسند طبیعت کے اقتضا سے اکثر مرزا غالب کی پیروی کرتے ہیں۔ اکثر انکے کلام کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ آپکے کلام میں ایک لحمی ضرور ہے کہ کہیں کہیں خلاف معاورہ و روز مرہ اہل زبان الفاظ نظم کر جاتے ہیں۔ امید کہ کثرت مشق سے یہ نقص بھی جاتا رہیگا۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ مذاق سلیم کے ساتھ ساتھ آپ کی سرشت میں انصاف پسندی بھی ایسی ہے کہ آپ اپنے دیکر ہم عصروں کے برعکس واجبی نکتہ چینی سے کبھی کبھی کبیلہ خاطر نہیں ہوتے۔ بلکہ اگر اتفاق سے کبھی کوئی صحیح اعتراض کرتا ہے تو اسے بخوشی تسلیم کر لیتے ہیں۔ اور ہٹ دھرمی کو مطلق دخل نہیں دیتے۔ ناظرین کی تفریح کیلئے آپکے کلام کا تھوڑا سا انتخاب درج تذکرہ کیا جاتا ہے۔

کلام کا تھوڑا سا حصہ :-

نسیم صبح نہ چھڑے مجھے کہ دامن سے
کسی کے ہاتھ کا جھاڑا ہوا غبار ہوں میں

’جان دیکر تمہیں جینے کی دعا دیتے ہیں
پھر بھی کہتے ہیں عاشق ہمیں کیا دیتے ہیں

ایسی ذات ہے مرے واسطے عزت سے سوا
خود وہ اٹھکر مجھے محفل سے اٹھا دیتے ہیں،

۳۔ علامہ اقبال کے سفر ولایت سے واپسی پر یہ نوٹ ان کے قریبی دوست
محمد دین فوق نے اپنے رسالے کشمیری میگزین لاہور بابت ماہ اگست ۱۹۰۸ء
صفحہ ۳۲-۳۵ میں لکھا تھا۔ اور دو استقبالیہ نظمیں بھی درج کی تھیں
جو یہاں بھی نقل کی جاتی ہیں۔ اس نوٹ کا عنوان تھا۔

”اقبال لاہور میں“

”ملک کے فخر اہل خطہ قوم کے سرمایہ ناز اور نیازمند فوق کے محب
قدیم شیخ محمد اقبال جو اپنے وطن میں صرف پروفیسر اقبال ایم، اے تھے
انگلستان اور جرمنی میں کشمیری ذہانت و طباعی کا سکھ بٹھا کر اور اپنی
تعلیم کو کامیابی اور تعریف کے ساتھ تکمیل کر کے نہ صرف ایل ایل ڈی اور
پی ایچ ڈی (ڈاکٹر آف فلاسفی) کی اعلیٰ علمی ڈگریاں لیکر مع الخیر اپنے وطن
کو تشریف لائے ہیں بلکہ اعلیٰ قانونی استجنا (بیرسٹری) بھی پاس کر آئے ہیں۔
ڈاکٹر اقبال جس کی شاعرانہ اور علمی قابلیت ہندوستان اور انگلستان تک
مسلمہ ہے ہندوستان کا چمکدار ہیرا اور اپنی برادری (اہل خطہ) کا ایک
درخشندہ گوہر ہے۔ خوش نصیب ہے وہ ملک جہاں ایسے ہونہار اور قابل
نوجوان پیدا ہوں اور قابل رشک ہے وہ قوم جسکی برادری میں علم و فضل
کا یہ پتلا موجود ہو۔ شیخ صاحب ۲۷ جولائی ۱۹۰۸ء کو بروز پیر شام کی گاڑی
پر لاہور تشریف لائے۔ وقت مترق سے بیشتر ہی انکے احباب اور دیگر بزرگان
لاہور جن میں ہندو مسلمان بلا تخصیص مذہب شامل تھے استقبال کے لئے
پہنچ گئے تھے۔ اقبال کا پلیٹ فارم پر قدم رکھنا تھا کہ بھولوں کی بارش
شروع ہوگئی۔ اسٹیشن کے اندر اور باہر نوجوانان لاہور کا خاصا ہجوم تھا
جن میں عوام کے علاوہ اکثر بیرسٹر، وکیل، سکریٹریاں، انجمن ہائے ایڈیٹران
اخبارات و رؤسائے شہر بھی تھے۔ اقبال نہایت خندہ پیشانی اور فراخ دلی سے
سب سے ملے مزاج میں ولایت والوں کی سی کوئی بات نہ تھی۔ جو سادگی
آج سے تین سال پہلے تھی اب ولایت سے ہو آئے اور اتنی ڈگریاں پاس کرنے
کے بعد بھی وہی نظر آئی۔ اور ایسا شخص جو نہ صرف خود ہی صاحب دل اور
فقیر دوست ہو بلکہ اسکا خاندان بھی فقر و تصوف کی چاشنی کا لذت چشیدہ ہو
اپنے اصلی (سولیانہ اور سادہ) رنگ کو کب چھوڑ سکتا ہے۔ چنانچہ جب
آب ولایت گئے تو رستے میں بمقام دہلی درگاہ حضرت سلطان الاولیاء محبوب الہی

پر حاضر ہو کر اپنی کامیابی کی دعا مانگی اور اب ولایت سے واپس ہوتے ہوئے بھی حضرت محبوب الہی کے آستانہ مبارک ہو کر آئے۔ اسٹیشن سے روانہ ہو کر شیخ صاحب اور ان کے احباب بھائی دروازہ کے باغ میں پہنچے جہاں ان کے ہم وطن دوست شیخ گلاب دین صاحب وکیل چیف کورٹ پنجاب کی طرف سے خیمہ وغیرہ ایستادہ تھے۔ خان بہادر سیان محمد شنیع صاحب بیرسٹر ایٹ لاء خوش نویس بیسہ اخبار لاہور نے ایک نظم پڑھی۔ جس سے حاضرین بہت محظوظ ہوئے۔ دوسرے دن شیخ صاحب اپنے وطن سیالکوٹ تشریف لے گئے۔ ذیل میں ایک نظم غلامی صاحب کی اور ایک نظم خیر مقدم منشی الہ یار صاحب جوگی کی درج کی جاتی ہے۔ امید ہے کہ دونوں نظمن نائترین کی دلچسپی کا باعث ہونگی۔

ابدیتر۔

نظم منشی الہ یار صاحب جوگی

کدھر ہے کیف مسرت مجھے سنبھال سنبھال
 کہ ہو کے آئے ولایت سے ڈاکٹر اقبال
 چڑھی ہوئی ہیں خوشی کے خمار سے آنکھیں
 نشہ میں چور ہوں دل ہے سیرا نہال نہال
 خدا کے فضل سے وہ کی ہیں ڈگریاں حاصل
 کہ اس زمین میں جن کا ہے اندراج مجال
 گذشتہ روز کو لاہور کے اسٹیشن پر
 رئیس سارے کپڑے تھے برائے استقبال
 وہ لیٹ گاڑی کا ہونا وہ انتظار شدید
 وہ ہر زبان پر تیرا ذکر سبکو تیرا خیال
 ترس گئیں تھیں یہ آنکھیں کسی کے درشن کو
 دوبارہ لایا یہ موقع وہ ایزد مستعال
 وہ کشمکش تھے احبا کو دیکھنے کی ترس
 رسائی پانا بھی تجھ تک ایک امر محال
 گلے سے ملتے تھے تیرے اچھل اچھل کر دوست
 کوئی تھا دور کے نظارہ سے ہی تیرے نہال
 ترس ترس کے یہ موقع خوشی کا پایا ہے
 کہ آئے خیر سے گھر پھر کے حضرت اقبال

تھی حاجت ایسے ہی لیڈر کی اہل خطہ کو
 جوان خیال جوان سال اور جوان اقبال
 تیری ترقی کی دنیا ہے سامنے تیرے
 زمانہ اب ہے موافق سنہل ہمیں بھی سنہال
 گئے وہ دن کہ جو کہتے تھے اب مٹی یہ قوم
 اڑا وہ رنگ جو سنتے تھے اب گرے پر و بال
 یہی دعا ہے یہی آرزو یہی امید
 کہ دوست شاد ہوں دشمن ترے رہیں با سال

نظم منشی غلام علی خان صاحب غلامی

آمد اقبال سے جشن طرب گھر گھر ہوا
 اوج پر آج بھر لاہور کا اختر ہوا
 دوست اور احباب خرم ہیں تیرے دیدار سے
 جبکہ تو مثل ہلالِ عید جلوہ گر ہوا
 ڈگریاں ہا کر ولایت سے تو آیا کسباب
 فلسفہ میں خاصکر لیکن کا تو ہم سر ہوا
 کیوں نہ ہو ہندوستان میں تیرا شہرہ چار سو
 تیرا علم و فضل اور اخلاق جب برتر ہوا
 ہو گیا پنجاب میں ممتاز شہر سیالکوٹ
 فخر اسکو جب کہ تیرے نام نامی پر ہوا
 فاضلان دہر میں پایا ہے توئے امتیاز
 کسبابی کا قلعہ ہمت سے تیری سر ہوا
 حیدرا تو خیرت سے واپس آیا پھر یہاں
 حق میں دن لاہور کے یہ عید سے بڑھکر ہوا
 آکہ تیری جاہ و چشم و دل میں ہے مدام
 تیرا استقبال بزمِ عیش کا منظر ہوا
 ہے غلامی بھی تیرا مخلص قدیم اے نیک خو
 خیر مقدم کو ترے یہ بھی بدل حاضر ہوا

مہم مخمخانہ جاوید کے بعد یہ دوسری تحریر ہے جو علامہ اقبال کی

زندگی کے بارے میں کسی قدر تفصیل سے لکھی گئی ہے۔ اور چونکہ یہ انکے قریبی دوست محمد دین فوق کے قلم سے ہے اسلئے اور بھی قابل ذکر ہے۔ کشمیری میگزین اپریل ۱۹۰۹ء کے صفحات ۳۱ تا ۳۶ پر یہ شایع ہوئی تھی عنوان یہ تھا۔

”حالات اقبال“

یعنی ڈاکٹر شیخ محمد اقبال صاحب ایم اے پی ایچ ڈی بیرسٹر ایٹ لاء لاہور کی تعلیمی اور شاعرانہ زندگی کے مختصر حالات :

خاندان کا مشرف بہ اسلام ہونا :-

شیخ صاحب کا کشمیری پنڈتوں کے ایک قدیم خاندان سے تعلق ہے جسکی ایک شاخ اب تک کشمیر میں موجود ہے شیخ صاحب کے جد اعلیٰ قریباً دو سو سال ہوئے مسلمان ہوئے تھے۔ گوت انکی ”سپرو“ ہے ان کے بزرگ کا اسلام پر ایمان لانا ایک ولی کے ساتھ عقیدت کی وجہ سے ہوا۔ اور وہ حسن عقیدت اس خاندان میں موجود ہے۔

ولادت اور تعلیمی زندگی :-

آپ ۱۸۷۵ء میں ہضام سیالکوٹ اپنے خوش نصیب والدین کے گھر پیدا ہوئے اسوقت آپکی عمر پورے ۳۴ سال کی ہے۔ ابتداء میں اکثر مسلمان بچوں کی طرح آپ نے بھی مکتب کی ہوا کھائی۔ پھر مدرسہ میں داخل ہوئے اور پانچویں جماعت کا امتحان وظیفہ لیکر پاس کیا۔ مڈل کے درجوں میں بھی نہ صرف تعریف کے ساتھ کامیاب ہوئے بلکہ مڈل کے آخری درجہ میں بھی وظیفہ حاصل کیا۔ اسکے بعد باب العلوم شروع ہوتا ہے۔ یعنی انٹرنس کلاس جو کالج کا دروازہ ہے دروازہ کھولنا ہمت و استقلال اور فتح و شکست کے بہترین آثار کا عمدہ نمونہ ہے اور خوشی کی بات ہے کہ اقبال بھی جب کالج کا دروازہ کھول کر کالج کے مدارج میں داخل ہوئے۔ یعنی جب انہوں نے انٹرنس کا امتحان پاس کیا تو پرائمری اور مڈل کی طرح یہاں بھی سرکاری وظیفے لیکر کامیاب ہوئے۔

آپ کی طبیعت ابتدا ہی میں ذکاوت و ذہانت کا ایک نمونہ تھی جب

آپ ایف اے (اسکاج مشن کالج سیالکوٹ) میں داخل ہوئے تو مولانا سید میر حسن صاحب جیسے قابل سخن شناس عالم متبحر اور استاد مشفق کی توجہ خاص اور فیضان صحبت و تربیت نے ان جوہروں کو جلا دینے میں جو قدرت نے شیخ صاحب کی طبیعت میں امانت رکھے تھے کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ سیالکوٹ کالج سے فارغ ہو کر آپ لاہور گورنمنٹ کالج کی بی اے کلاس میں داخل ہوئے۔ طبیعت چونکہ فلسفیانہ ہائی تھی اسلئے بی اے کے امتحان میں فلسفہ کا مضمون لیکر نہ صرف پاس ہی ہوئے بلکہ انگریزی اور عربی میں با تعریف کاسیاب رہنے کیلئے دو طلائی تمغے اور وظیفہ بھی حاصل کیا۔ انہی دنوں سسٹر ڈہلو آرنلڈ صاحب علیگڑھ کالج سے گورنمنٹ کالج میں چلے آئے۔ فلسفہ دانی میں آرنلڈ صاحب کی شہرت عالمگیر ہے محتاج بیان نہیں اس شہرت نے اقبال کو بے اختیار اپنی طرف کھینچا۔ آرنلڈ صاحب بھی اس ہونہار طالب علم کی تیز فہمی اور اس کے فلسفیانہ دماغ کے مترف ہو گئے اور اقبال کو شاگردی کے مرتبت سے گزار کر رفتہ رفتہ دوستی کے اعزاز تک پہنچا دیا۔ آرنلڈ صاحب اقبال کی تحقیقات علمی اور اس کی فلسفیانہ طبیعت کے متعلق فرماتے تھے کہ :

”ایسا شاگرد استاد کو محقق بنا دیتا ہے اور محقق کو محقق تر،
غرض یونیورسٹی کی آخری تعلیم (امتحان ایم اے) کا مرحلہ بھی طے
کیا اور تمام پنجاب میں فرسٹ رہنے کی وجہ سے ایک تمغہ بھی حاصل
کیا۔“

سلسلہ ملازمت

ایم اے پاس ہونے کے بعد اورینٹل کالج لاہور میں تاریخ، فلسفہ اور سیاسیات مدن کے مضامین پر لکچر دینے کیلئے مقرر کئے گئے۔ پھر گورنمنٹ کالج میں فلسفہ اور انگریزی کے اسٹنٹ پروفیسر مقرر ہوئے۔ افسران کالج اور عہدہ داران تعلیم کی رائے ان کی خدمات اور ان کی لیاقت علمی کے متعلق بہت اچھی ہے۔ علمی مسائل آپ کی زندگی کے جزو ضروری ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اکثر طالب علموں کو آپ اپنے مکاں پر بھی کالج کے بعد پڑھایا کرتے ہیں۔ جب تک آپ طالب علم رہے، نیک، سعادت مند، ذہین اور محنتی رہے اور جب استاد کی حیثیت میں آئے تو ایک شفیق اور بیتکلف اور سہراں استاد ثابت ہوئے۔ اسی زمانے میں سیاست مدن پر ایک کتاب بنام ”علم الاقتصاد، جو اپنے فن کی ایک بیش قیمت اور جامع کتاب ہے۔“

سفر ولایت

تحقیقات علمی کا شوق جنوں کی حد تک پہنچا ہوا تھا اس کا علاج یہاں بھی کثرت مطالعہ کے ذریعہ ہونا چاہیے لیکن :

مریض علم پر رحمت خدا کی مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

آخر فلسفہ، قانون اور تحقیقات علمی کے لئے ولایت کا سفر اختیار کیا اور محض علم اور صرف علم کی خاطر ہی نہ صرف وطن سے، دوست و احباب سے بلکہ والدین، بال بچوں اور دیگر اعزہ سے ہزارہا میل کے فاصلے کی مفارقت اختیار کی اور دنوں اور سہینوں کے لئے نہیں بلکہ کابل دو سال تک وہاں رہے۔ کیمبرج یونیورسٹی سے ڈاکٹر آف فلاسفی (پی ایچ ڈی) کی فرسٹ کلاس ڈگری ایک کتاب بنام "فلسفہ" ایران، لکھنے سے حاصل کی۔ یہ کتاب جو لندن میں شائع ہو چکی ہے انگریزی کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ ولایت کے بڑے بڑے اہل الرائے نے انگلستان کے مشہور پرچوں میں نہایت عمدہ مضمون لکھے۔ فضلائے یورپ نے اس کتاب کو نہایت پسندیدگی کی نظر سے دیکھا ہے۔ افسوس ہے کہ ایسی لاجواب تصنیف ہنوز اردو زبان میں ترجمہ نہیں ہوئی۔ جرمنی سے واپس آنے کے بعد لندن کے اسکول آف پولیٹیکل سائنس میں داخل ہوئے اور وہاں کے پروفیسروں اور عالموں اور بڑے بڑے سائنس دانوں اور انگلستان کے دیگر فضلاء، حکما اور مدبرین سے استفادہ کیا اور بیروٹری کا امتحان بھی کامیابی کے ساتھ پاس کیا۔

انگلینڈ میں بطور لکچرر و پروفیسر :

بہت کم لوگ ایسے ہیں جو تحریر و تقریر اور نظم و نثر میں یکساں روانی اور یکساں قابلیت رکھتے ہوں۔ دوران قیام انگلینڈ میں باوجود کثرت مشاغل "اسلام" پر چھ پبلک لکچر دئے جو نہایت مقبول ہوئے اور جس سے آپ کی مذہبی تحقیقات کی بھی دھوم مچ گئی۔ تین ماہ تک لندن یونیورسٹی میں پروفیسر آرنلڈ کے قائم مقام کی حیثیت میں آپ عربی پروفیسر بھی رہے۔

ولایت سے واپسی

صرف ۳۲-۳۳ سال کی عمر میں اتنے علمی اعزاز، اس قدر لاگیاں اور فارسی، عربی، سنسکرت کے علاوہ یورپ کی کئی زبانوں میں ماہر ہونا اور

مقبولیت اور شہرت حاصل کرنا معمولی دماغ اور تربیت کا کام نہیں ہے۔ اقبال کی عزت جو عالم متجر ہونے کی حیثیت سے آج کل ہندوستان اور یورپ میں ہے وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہے۔ آخر آپ ولایت سے واپس وطن کو روانہ ہونے اور بمبئی، دلی، انبالہ میں ٹہرنے اور اپنے دوستوں سے ملنے ہوئے ۲۷ جولائی ۱۹۰۸ء کو بروز پیر شام کی گاڑی پر لاہور تشریف لائے۔ یہاں ان کے احباب اور دیگر بزرگان لاہور ہلا تخصیص مذہب ان کے خیر مقدم کے لئے اسٹیشن پر موجود تھے۔ شام کو ان کے اعزاز میں ایک ہارٹی منعقد ہوئی جہاں اکثر احباب نے نظمیں بھی پڑھیں۔ ایک دن کے قیام کے بعد آپ سیالکوٹ تشریف لے گئے جہاں آپ نے ایک لکچر بھی دیا۔

اقبال کی شاعری

تعلیم کے ابتدائی مدارج میں طبع خداداد کے شاعرانہ جوہر بالکل ظاہر نہ ہوئے بلکہ جوہری خود بھی اپنے کمال سے بے خبر تھا۔ لیکن جب آپ کالج کے درجے میں پہنچے اور علم کی روشنی سے طبیعت کو جلا ہوتی گئی تو ذرہ آفتاب بن کر چمکا اور ایسا چمکا کہ عالم کو طرز جدید کی شاعری سے منور کر دیا۔ فن سخن کا نہایت چستہ اور صحیح مذاق سخن آفرینی آپ کی طبیعت میں ودیعت کیا گیا ہے۔ ایف اے کی طالب علمی کے دنوں ہی میں آپ نے استاذی المعظم نواب فصیح الملک بہادر مرزا داغ مرحوم استاد حضور نظام دکن سے اصلاح یعنی شروع کی۔ چنانچہ ایک مقطع میں فرماتے ہیں :

نسیم و تشنہ ہی اقبال کچھ اس پر نہیں نازاں
مجھے بھی نخر ہے شاگردی داغ سخندان کا

لیکن طبیعت چونکہ فلسفہ کی طرف مائل تھی اور مشکل پسند واقع ہوتی تھی اسلئے باوجود داغ کی شاگردی کے غالب کا رنگ اختیار کیا اور اس میں کلیاب ہو کر نکلے۔

شاعری کا چرچا

آپ کی شاعری کا چرچا ابتدا میں ہم جماعت طلبا تک ہی محدود تھا۔ فروری ۱۸۹۶ء میں جب کہ آپ بی اے میں پڑھا کرتے تھے آپ کی شاعری کی دھوم طلباء سے نکل کر اہل خطہ کی مجلس میں پہنچی جہاں آپ نے ایک

نظم اور چند رباعیاں پڑھیں جن کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت شروع ہی میں کیسے ادق اور مشکل مضامین پسند کرتی تھی۔

بزم مشاعرہ

چند سال ہوئے لاہور میں ایک بزم مشاعرہ نہایت کامیابی اور کمال رونق سے منعقد ہوا کرتی تھی۔ اچھے اچھے سخن نہم اور شاعر جمع ہوئے تھے۔ ایک مشاعرہ میں ہمارے نوجوان اقبال نے بھی جب کہ ۲۰-۲۲ برس کا سن تھا۔ طرح پر ایک غزل بڑھی اور جب اس شعر پر پہنچے :

سوی سمجھ کے شان کریمی نے جن لئے
قطرے جو تھے مرے عرق انفعال کے

تو مرزا ارشد گورگانی مرحوم بے اختیار واہ واہ کہہ اٹھے اور بولے :
”میاں اقبال اس عمر میں اور یہ شعر،“

یہ پہلا موقع تھا کہ لاہور کے ہا مذاق لوگوں کو اس نوجوان اور ہونہار شاعر سے شناسائی ہوئی۔

نالہ یتیم

لیکن جس نظم سے آپ کی شہرت ہندوستان کے علمی طبقہ اور بالخصوص پنجاب کے ہر کس و ناکس میں پھیلی وہ ”نالہ یتیم“ کی نظم تھی جو ۱۸۹۹ء میں دوستوں کے اصرار سے آپ نے انجمن حمایت اسلام لاہور کے جلسہ میں عجب سوز و گداز اور دلنشین سرون میں پڑھی تھی۔ نظم کا مضمون اور اس کا انداز بیان کچھ ایسا مقبول ہوا کہ لوگ بار بار سنتے تھے اور متاثر ہو کر انجمن کے لئے روپے کی بارش برساتے تھے اور پھر بھی سیر نہ ہوتے تھے۔ اس کے بعد انجمن کے ہر سالانہ جلسے میں نظم اقبال ایک ضروری جزو ہو گئی۔

کلام کی مقبولیت

آپ کے اشعار واقعتاً کا رنگ لئے ہوئے ہوتے ہیں اور چونکہ دل میں درد اور سوز و گداز ہے اور طبیعت میں فلسفہ اور تصوف کا عشق ہے اس لئے کلام درد اور سوز کا ایک مجموعہ ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ دور دور سے

داد آتی ہے۔ چنانچہ مولانا شبلی مرحوم فرماتے ہیں :

”جب آزاد اور حالی کی کرسیاں خالی ہونگی تو لوگ اقبال کو ڈھونڈیں گے“

کلام کی مقبولیت تعلیم یافتہ حضرات کے علاوہ ان بڑے فرقہ میں بھی جا پہنچی ہے چنانچہ ایک دفعہ راقم الحروف اصلاح کانگڑہ و شملہ کے دشوار گزار پہاڑوں میں سفر کر رہا تھا وہاں جاہل و گنوار لڑکوں کو جو پہاڑوں کی چوٹیوں اور کھلے میدانوں میں موشی چرا رہے تھے۔ بہ شعر ایک مست اور اچھی لے میں پڑھتے ہوئے سنا۔

آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ
وہ جھاڑیاں چمن کی وہ میرا آشیانہ

آپ کی اکثر نظمیں سرکاری کورسوں میں بھی داخل ہیں اور بالعموم آپ کی غزلیں اور دیگر اشعار رسالہ مخزن کے ذریعہ جو اردو علم و ادب کا ایک بہترین رسالہ ہے، ہیکل پر ظاہر ہوتے ہیں۔ نرمانشی نظموں سے آپ بہت گہبرائے ہیں اور درحقیقت شعر طبیعت کا ایک بے اختیار جوش اور دل کا ایک اہال ہے اور پورا لطف اسی میں ہے کہ بلا تصنع اور بے ساختہ زبان پر جاری ہو۔ آپ کی اکثر نظمیں ”ہندوستان ہمارا،“ اور ”نیا سوالہ،“ وغیرہ نہایت مقبول ہیں اور عام طور پر گائی جاتی ہیں۔ ملکہ و کٹوریہ مرحومہ قیصرہ ہند کے انتقال پر ۱۹۰۱ء میں آپ نے ایک دلکذاں مرثیہ لکھا تھا جس کی اکثر کاپیاں گورنمنٹ پنجاب نے بھی اپنے خرچ پر چھپوائی تھیں۔

موجودہ حالت

انگریزی اور اسلامی فلسفہ کے علاوہ ہندو فلسفہ کا بھی آپ نے مطالعہ کیا ہے اس لئے سب مذاہب کی دل سے تعظیم کرتے ہیں۔ ہندوؤں اور مسلمانوں میں آپ کو یکساں ہر دلغزیزی حاصل ہے۔ آپ آج کل لاہور میں قانونی پریکٹس کرتے ہیں بوجہ کثرت کار علمی مشاغل میں آج کل چنداں منہمک نہیں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ شعر گوئی بھی تقریباً ترک ہے۔ اکثر انجمنوں اور سوسائٹیوں سے آپ کو تعلق ہے۔ برادران قوم اور دوست احباب کے اصرار و التجا سے آپ نے انجمن کشمیری مسلمانان لاہور کا عہدہ جنرل سیکرٹری بھی بڑی مہربانی سے قبول فرمایا ہے اور آپ اپنا قیمتی وقت

برادری کی بھہودی و بہتری میں بھی صرف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قوم کے اس نوجوان کی عمر دراز کرے۔

اہل اللہ سے ارادت

- انگریزی تعلیم سے نوجوانان ملک و قوم کے تمام بالخصوص مذہبی خیالات کو نقصان عظیم پہونچا ہے۔ یہ ایک حد تک درست ہے لیکن جب غور کیا جائے گا تو معلوم ہوگا :

مے کہ بدنام کند اہل خرد را غلط است
بلکہ مے می شود از صحبت نادان بدنام

در حقیقت یہ ہمارا اپنا قصور ہے۔ ہماری تعلیم و تربیت اگر اچھے پیمانے پر ہو صحبت نیک ہو مذہبی تعلیم سے اچھی واقفیت ہو تو اسلام کا کوئی بڑے سے بڑا دشمن بھی ہم کو صراطِ مستقیم سے گمراہ نہیں کرسکتا۔ آج کل مشائخ اور اولیائے کرام کی طرف سے جو بدگمانی بلکہ نفرت سی تعلیم یافتہ گروہ میں پھیل رہی ہے وہ محتاج بیان نہیں لیکن اقبال اور اس کا خاندان اس بات کا زندہ نمونہ ہے کہ تعلیم کیساتھ اگر تربیت اور مذہبی واقفیت بھی ہو تو مشائخ اور اولیاء کے حسن عقیدت کے اثر کو انگریزی اعلیٰ تعلیم، سائنس اور فلسفہ اور ممالکِ یورپ کی سیر و سیاحت اور نئی روشنی اور تہذیب بھی زائل نہیں کرسکتی۔ چنانچہ آبِ ولایت جانے ہوئے بھی بمقامِ دہلی آستانہ حضرت محبوب الہی پر حاضر ہوئے وہاں ایک خالص صوفیانہ نظم بھی پڑھی اور واپسی کے وقت بھی جب کہ علاوہ علیٰ قابلیتوں کے اضافے کے آزادیِ یورپ کی ہوا بھی کہا جکتے تھے درگاہِ حضرت نظام الدین اولیا (محبوب الہی) پر بصدِ عجز سر تسلیم و نیاز خم کیا۔ غرض یہ، وروٹی مذاق ہماری موجودہ شاعری میں بھی موجود ہے اور اس کی شاعری کا جزو ضروری بن گیا ہے۔

۵۔ یہ خط ”زمانہ“ کانپور۔ فروری ۱۹۱۹ء صفحہ ۱۲۴ پر ”مراسلت“ کے ذیل میں شائع ہوا تھا۔ جس قطعہ سے متعلق یہ شعر ہے وہ بھی سامنے رہے تو اچھا ہے۔ مذکورہ اشعار نقل کئے جاتے ہیں جو زیر عنوان

”نصیبِ مازِ جہان است بعدِ ہمتِ ما“

درج تھے۔ اشعار حسب ذیل ہیں :

ہیچ می دانی کہ صورت بلند ہستی با فرانس
فکر رنگین و دل گرم و شراب ناب داد
روس را سرمایہ جمعیت خاطر ربود
تہرا ور کویہ گران را لرزہ سیماب داد
ملک و تدبیر و تجارت را بانکستان سپرد
جرمنی را چشم حیران و دل بیتاب داد
تابر انکیزد نوائے حریت از ساز دہر
صدر جمہوریہ امریکہ را مضراب داد
ہر کسے در خورد فطرت از جناب او ببرد
بہر ما چیزے نہ بود و خویش را با ما سپرد

”جناب ایڈیٹر صاحب

جنوری کے زمانہ میں کلام اقبال کے عنوان سے چند فارسی اشعار درج
تھے جو میری نظر سے گزرے۔ ڈاکٹر اقبال کی اردو شاعری میں کسی کو
کلام نہیں ہو سکتا بلکہ باوجود اہل زبان نہ ہونے کے آپ کی شستہ زبان
اور جدت خیالات پر ہم اہل پنجاب جتنا بھی ناز کریں بجا ہے۔

بہت ہی اچھا ہوتا اگر ہمارے دوست اپنے سمنہ خوش خرام کا جولان
اردو کے میدان ہی میں محدود رکھتے۔ فارسی کی زمین سنگلاخ پر آپ کا اسپ
تازی ناخون لیتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔

ان پانچ شعروں میں عروض اور معاورہ کئی جگہ سقیم ہے۔ مثلاً

(۱) صورت بند معاورہ نہیں۔ صورت گر یا صورت آرا کہتے ہیں۔
بند کے ساتھ نقش بند ہوا کرتا ہے۔

(۲) با فرانس سے مراد آپ کی فرانس را کی ہے۔
بہ فرانس کے معنی فرانس را کے ہو سکتے ہیں۔ با کے معنی ہمراہ
یا بمعہ کے ہوا کرتے ہیں۔

(۳) ایرانی فرانس کو فرانسہ کہتے ہیں۔ فرانس نہیں کہتے اور
تقطع میں ف متحرک پڑتی ہے جو صحیح نہیں۔

- (۴) فکر رنگین نہیں ہوتی۔ طبع رنگین محاورہ ہے۔
- (۵) دل گرم نہیں ہوتا۔ دل نرم، دل شاد و خورم اور سرد دل البتہ مستعمل ہے۔
- (۶) چشم حیران کی جگہ پر سرگراں بمعنی نخوت و تکبر زیادہ موزوں ہے۔
- (۷) نوا کی بجائے صدا ہونا چاہئے۔ ساز میں سے صدا نکلتی ہے نہ نوا۔
- (۸) امریکہ کی تقطیع میں امریکہ آتا ہے۔
- (۹) میں شاعر نہیں البتہ شعر بڑھنے کا شوق رکھتا ہوں اس لئے جو ذہن میں آیا ہے تکلف عرض کیا۔
- بھولا ناتھ (لفٹنٹ کرنل)

۶۔ یہ تحریر کرنل بھولا ناتھ کے اعتراضات کا جواب ہے جو بجائے خود علامہ اقبال کی شاعری کے بارے میں چند اشارے کرتی ہے۔ اعتراضات کے جوابات سے قطع نظر اس کا مطالعہ اس لئے بھی دلچسپ ہے۔

جہاں تک جوابات کا تعلق ہے وہ بڑے سلجھے ہوئے انداز میں دئے گئے ہیں اور لکھنے والے (خواجہ عبدالواجد ندوی، سابق سب ایڈیٹر، 'الہلال') کے وسیع مطالعہ اور خوش ذوق کا ثبوت ہیں۔ یہ تحریر زمانہ مارچ ۱۹۰۶ء میں صفحات ۱۷۳ تا ۱۸۰ پر شائع ہوئی تھی اور اس کا عنوان مندرجہ ذیل تھا :

”مباحثہ ڈاکٹر اقبال و کرنل بھولا ناتھ“

”آپ کے رسالے کے فروری نمبر میں لفٹنٹ کرنل بھولا ناتھ صاحب کی مراسلت میری نظر سے گزری۔ غلطی ہر فرد و بشر سے ممکن ہے اس باب میں مستقدمین۔ متاخرین اہل زبان، غیر اہل زبان، فارسی گو اور ریختہ گو سب ایک سطح پر ہیں۔ اس انسانی کمزوری کا علاج صحیح اور بیلاگ تنقید ہے۔ صحیح تنقید ہی وہ آئینہ ہے جس میں شاہد سخن کا ایک ایک خط و خال صاف صاف نظر آتا ہے۔ عام ناظرین بڑھتے ہیں نازک اور دلغریب اداؤں

سے واقف ہوتے ہیں اور کمال فن کی داد دیتے ہیں خود شاعر دیکھتا ہے تو اسے اپنے جوہر کمال کے پہلو بہ پہلو اپنے نقائص بھی بے نقاب نظر آتے ہیں (اگر طلب کمال کا شوق ہے تو) اپنے جوہر کو اور چمکاتا ہے اور نقائص کی اصلاح کرتا ہے۔ عہد مغلیہ میں ایران کے شعرا نے ہندوستان میں آکے جو ترقی کی وہ ان کو خود ایران میں حاصل نہیں ہوئی۔ اس کا اصل راز یہ ہے کہ اس زمانے میں ہندوستان کے سلاطین و امرا فیاض و فن پرور ہونے کے ساتھ خود اہل نظر اور جوہر شناس بھی ہوتے تھے۔ اپنی صحیح نکتہ چینیوں سے ذی استعداد شعرا کے جوہر چمکاتے اور ان کی خامیاں دور کرتے تھے۔ عرفی، نظیری، صائب کلیم فارسی شاعری، خصوصاً غزل گوئی کے مہر و ماہ ہیں لیکن ان کے اس کمال سخن نے مغلیہ سلاطین و امرا کے دامن تنقید میں پرورش پائی تھی۔

لیکن آج بدقسمتی سے حالات برعکس ہے۔ سلاطین امرا جمہور سب سے مذاق سلیم رخصت ہوچکا ہے اگر کوئی شاعر شہرت کے منظر عام پر آچکا ہے تو اس کا ادنیٰ و اعلیٰ رطب و یابس ہر قسم کا کلام یکساں ذوق و شوق کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور اگر کوئی خوشگو شاعر بدقسمتی سے گوشہ گمنامی میں پڑا ہوا ہے تو اس کے عمدہ سے عمدہ اشعار کی داد دینے والا نہیں ملتا۔

ڈاکٹر اقبال شہرت کی حد سے گزر کر 'ترجمان قوم' کے درجہ تک پہنچ چکے ہیں اس لئے بہت ممکن ہے کہ بعض لوگوں کو ان کے کلام کی حرف گیری ناگوار معلوم ہو لیکن اگر پہلے ان کے کلام کی آزاد تنقید ضروری تھی تو اب بھی از بس ضروری ہے کیونکہ کمال سے کمال استاد بھی لغزش و خطا سے معصوم ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ درحقیقت کسی شے کا "انسانی" ہونا ہی اس کے "بے عیب"، نہ ہونے کی دلیل ہے۔ کرنل بھولا ناتھ صاحب اقبال کی ایک فارسی نظم میں بعض فروگذاشتیں دکھانا چاہتے ہیں مگر مجھے ان کی اردو شاعری میں اس ہی قسم کی کمزوریاں آشکارا نظر آتی ہیں۔ "ترانہ"، اور "شکوہ"، ان کی شاعری کا واسطہ العقد ہیں لیکن کیا ان کا دامن شہرت اغلاط کے دامن سے پاک ہے؟

مگر یہ لغزشیں ان کے ماہتاب کمال کے داغ ہیں۔ چاند میں بھی داغ ہیں مگر ان داغوں کی وجہ سے اسکے جمال جہاں آرا سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اقبال کی شعر مجسم طبیعت سے غلطیاں ہوتی ہیں اور اردو اور فارسی دونوں میں ہوتی ہیں مگر ان غلطیوں کی وجہ سے میں کرنل بھولا ناتھ صاحب کا

ہم آہنگ ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ”بہت اچھا ہوتا اگر ہمارے دوست (اقبال) اپنے سمند خوش خرام کا جولان اردو ہی کے میدان میں محدود رکھتے۔ فارسی کی زمین سنگلاخ میں آپ کا اسپ تازی ناخون لیتا ہوا دکھائی دیتا ہے،“ واقعہ یہ ہے کہ طبع اقبال کے ”سمند خوش خرام“ نے اپنی خوش خرامی سے دونوں میدانوں کو محشرستان خیال بنادیا ہے۔ ”روز بیخودی“ اور ”اسرار خودی“ اس کے شاعر عادل ہیں۔ غالباً اسرار خودی کے بارے میں یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ پروفیسر نکلسن لیکچرر کیمبرج یونیورسٹی اس کا ترجمہ انگریزی میں کر رہے ہیں اور یہ تو میرے سامنے کا واقعہ ہے کہ ایک صحبت میں اسرار خودی پڑھی جا رہی تھی۔ پروفیسر محمد کاظم شیرازی (جو خاص ایرانی ہیں اور مغربی زبانوں میں سے انگریزی اور فرانسیسی سے واقف ہیں) موجود تھے اشعار سن کر جھومتے تھے اور کہتے تھے کہ ”کاش یہ شاعر ایران میں پیدا ہوا ہوتا۔“

ان سب باتوں سے قطع نظر مشہور مستشرق پروفیسر برون نے اپنی کتاب ”پریس اینڈ پوئٹری آف ماڈرن برشیا،“ میں جدید شاعری کے عملہ عملہ نمونے درج کئے ہیں ان کا مقابلہ اقبال کی مذکورہ دونوں مثنویوں سے کیجئے اور انصاف کیجئے کہ فارسی کی زمین سنگلاخ میں ہندوستان کا یہ اسپ تازی ”ایران کے سمند خوش خرام سے بہاؤ مارتا ہوا جا رہا ہے یا نہیں۔“

تاہم کرنل بھولا ناتھ صاحب کا یہ مراسلہ دلچسپی سے خالی نہیں۔ کم از کم کرنل صاحب کی اخلاقی جرأت اور صاف گوئی کی ضرور داد دینا چاہئے۔ کرنل صاحب فرماتے ہیں کہ میں شاعر نہیں سمکنے ہے یہ ایشیائی انکسار ہو لیکن اگر یہ واقعہ ہے تو آپ کے شوق سخن اور ذوق سلیم کی داد نہ دینا ظلم ہے۔ آپ نے اقبال کی نظم میں اصلاح دی ہے اور ازراہ عنایت وجوہ اصلاح اپنے مراسلہ میں بیان فرمائے ہیں۔ اجازت دیجئے کہ دونوں کے متعلق کچھ عرض کروں۔

۱۔ اقبال کے پہلے شعر کے مصرعہ اول پر کرنل بھولا ناتھ صاحب نے (آئندہ سے بغرض اختصار ہم صرف کرنل صاحب لکھیں گے) چند اعتراض فرمائے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ صورت بند محاورہ نہیں..... بند کے ساتھ نقش بند ہوا کرتا ہے ”مگر واقعہ یہ ہے کہ نقش بند کی طرح صورت بند بھی محاورہ ہے۔ لغت کی نداول اور مستند کتابوں کی تصریح موجود ہے امیر خسرو فرماتے ہیں:

منظرے ہو بس کشیدہ بلند
چشم بند ہزار صورت بند

دوسرا اعتراض یہ ہے کہ با فرانس بمعنی فرانس را کے صحیح نہیں۔ یہ اعتراض پڑھ کے میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ ”ہا،“ کا ”راء،“ کے معنی میں آنا استدر مشہور و معروف بات ہے کہ لغت و قواعد کی مشہور و مستند بلکہ معمولی ادنیٰ کتابوں میں بھی مذکور ہے۔ یہ مصرع سناً عرض ہے :

سنباب دہ ز میخ با کوہ

تیسرا اعتراض لفظ فرانس پر ہے۔ اس اعتراض کے دو جزو ہیں۔ جز اول کا تعلق لفظ سے ہے اور جز دوم کا تعلق وزن سے۔ اعتراض کے جزو اول سے تقریب اسماء کی ایک اصولی بحث پیدا ہوتی ہے۔

اصل یہ ہے کہ انیسویں صدی میں فارسی بولنے والے ممالک پر مغربی تہذیب کا اثر پڑنا شروع ہوا۔ ہندوستان سیاسی اور علمی دونوں حیثیتوں سے انگلستان کے زیر اثر رہا۔ ایران سیاسی حیثیت سے تو انگلستان کے زیر اثر رہا مگر علمی حیثیت سے فرانس کا اثر قبول کیا۔ وسط ایشیا علمی اور سیاسی دونوں حیثیتوں سے اس کے زیر اثر رہا اور فرانس کا اثر اگر پڑا تو اس کی وساطت سے۔ اسلئے مغربی ناموں کا تلفظ ہر ملک نے الگ الگ کیا۔ ہندوستان میں چونکہ یہ نام انگریزوں کی وساطت سے آئے تھے اسلئے تلفظ انگریزی کے قاعدہ سے کیا گیا۔ ایران میں نام فرانسیسی زبان سے لئے گئے تھے اسلئے ان کا تلفظ فرانسیسی تلفظ کے مطابق کیا گیا۔ لہذا وسط ایشیا میں ان ناموں کا تلفظ اسی قاعدہ سے کیا گیا۔ یہ تو ایک اصولی تمہید تھی۔ اب لفظ فرانس کو لیجئے۔ انگریزی میں تو اس کا تلفظ فرانس ہے جو بعینہ اردو میں قائم ہے۔ فرانسیسی میں اس کا تلفظ فرانسے اور فران کے بین بین ہوتا ہے جو غیر فرانسیسی کلام و زبان سے بغیر مشق کے بمشکل ادا ہوتا ہے۔ اس لئے اگر ایرانی فرانس کو فرانسه کہتے ہیں تو یہ نہ تقریب ہے اور نہ کوئی مستقل نام بلکہ درحقیقت اختلاف تلفظ کا نتیجہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب مغربی نام فارسی زبان میں استعمال کئے جائیں تو ان کو مفرس بنا لینا چاہئے یا اپنی اصل حالت پر قائم رکھنا چاہئے اور اگر مفرس بنایا جائے تو کس قاعدہ سے؟ مگر واقعہ یہ ہے کہ اس کے متعلق کوئی اصول اب تک طے نہیں ہوا ہے۔ ایرانی ارباب قلم عام قدرتی طریقہ کے پابند ہیں۔ جس نے جو لفظ جس طرح سنا ہے اسی

طرح استعمال کرتا ہے۔ ہمیشی، کلکتہ، حیدرآباد سے جو فارسی اخبارات نکلتے تھے ان میں مغربی ناموں کا تلفظ اسی قاعدہ سے ہوتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اقبال بھی اس عام قدرتی قاعدہ کے پابند ہیں۔ کرنیل صاحب اس روش کو قابل اعتراض مانتے ہیں یہ درحقیقت محاورہ اور زبان کی غلطی نہیں بلکہ اختلاف رائے ہے لیکن ایک عجیب بات ہے کہ کرنیل صاحب جس طریقہ کو پسند نہیں فرماتے خود اسی پر عمل کرتے ہیں۔ ایرانی اگر فرانس کو فرانسه کہتے ہیں تو جرمنی کو المانیا، اٹلی کو اطالیا، جاپان کو ژاپون کہتے ہیں مگر کرنیل صاحب نے اپنی اصلاح میں ان تمام ناموں کا وہی تلفظ کیا ہے جو ہندوستان میں رائج ہے۔

پہلے شعر کے مصرعہ ثانی کے متعلق کرنیل صاحب کا یہ ارشاد ہے کہ فکر رنگین اور دل گرم محاورہ نہیں۔ کیا عرض کروں اس وقت کوئی شعر یاد نہیں آتا۔ تاہم کرنیل صاحب اتنا تو ضرور تسلیم فرمائیں گے کہ خیال رنگین اور رنگین خیال و نیز گرم دل بمعنی عاشق سوختہ آتا ہے۔ کیا اس کے بعد بھی فکر رنگین اور دل گرم بمعنی سوختہ عشق غلط ہوگا۔ مگر بہتر یہ ہے کہ یہ اعتراض سند کے ملنے تک ملتوی رکھا جائے اسلئے اس وقت صرف اس سرسری اشارہ پر اکتفا کرتا ہوں۔

۲۔ اقبال کے دوسرے شعر کے مصرعہ ثانی میں کرنیل صاحب چشم حیران کے بدلہ سرگراں زیادہ موزوں خیال فرماتے ہیں۔ معلوم نہیں یہ موزونیت شاعری کے لحاظ سے ہے یا واقعہ کے خیال سے۔ شاعری کے لحاظ سے تو دل بیتاب کے لئے چشم حیران ہی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ رہا واقعہ تو اس کے متعلق وہ حضرات فیصلہ کر سکتے ہیں جو جرمن قوم کے اصل کیرکٹر سے واقف ہیں لیکن اگر واقعہ کے لحاظ سے سرگراں موزوں ہے جب بھی سرگراں چنداں مناسب نہ ہوگا کیونکہ سرگراں کے معنی بقول کرنیل صاحب متکبر اور مغرور ہونگے اور آگے داد ہے اس لئے سرگراں ہونا چاہئے۔

۳۔ چوتھے شعر کے پہلے مصرعہ پر یہ اعتراض ہے کہ 'ساز سے صدا نکلتی ہے نہ کہ نوا، اسلئے نوا کے بجائے صدا ہونا چاہئے۔

لیکن واقعہ یہ ہے کہ نوا مطلق آواز کو بھی کہتے ہیں اور نغمہ

کو بھی - موسیقی کے بارہ مقاموں میں سے ایک مقام کا نام بھی ہے امیر خسرو فرماتے ہیں :

شد زن مطرب نوا گستری

حضرت نظامی گنجوی فرماتے ہیں :

بر زخمہ چون نے نوا سازم

کیا اب بھی "ساز دھو" سے "نوائے حریت" کا لکھنا خلاف معاورہ ہے ؟
کرنیل صاحب کی اصلاح واقعی قابل داد ہے گو یہ اصلاح خود اصلاح طلب ہے -

(۱) پہلے شعر کا مصرعہ اول صاف بے عیب اور چست ہے البتہ ابتدا باستفہام کی وجہ سے جو بلاغت کہ مصرع میں پیدا ہو گئی تھی وہ ہاتھ سے جاتی رہی - دوسرے مصرعہ میں دل شاد نے مفہوم بدل دیا - اقبال نے فرانس کی عشق پرستی بیان کی تھی کرنیل صاحب اس کی زندہ دلی اور خوش باشی بیان فرماتے ہیں -

(۲) دوسرے شعر میں مصرعہ ثانی غور طلب ہے - سرگراں کے متعلق اعتراضات کے سلسلے میں عرض کرچکا ہوں - لفظ داد دو جگہ آیا ہے ایک بلکل فضول اور حشو ہے -

(۳) تیسرے شعر میں مصرعہ اول میں "ش" را دونوں میں سے ایک زائد ہے - از ہم بالکل بھرتی کے لئے لایا گیا ہے، اگر شیرازہ کا لفظ استعمال کرنا تھا تو یوں کہنا چاہئے تھا :

روس را شیرازہ جمعیت ملت گیت

(۴) چوتھے شعر کے دونوں مصرعہ یونان اور چین کے نون کے اعلان کے بغیر موزوں نہیں ہوتے - کیا فارسی ترکیب کی حالت میں یہ جائز ہے ؟

(۵) پانچویں شعر میں دوسرے مصرعے کو موزوں کرنے کے واسطے ہالند کی دال کو مشدد پڑھنا پڑتا ہے حالانکہ دال مشدد نہیں بلکہ ساکن ہے -

(۶) چھٹے شعر کے پہلے مصرعے میں در دل ماہی کے بدلہ در دل دریا ہونا چاہئے۔ ناروے کی آمدنی کا بڑا ذریعہ ماہی گیری ہے اور پھلی دریا سے نکلتی ہے۔

(۷) آٹھواں شعر نظم کے سلسلہ بیان سے الگ معلوم ہوتا ہے کیونکہ نظم میں تقسیم ازل کا ذکر ہے نہ کہ انقلاب زمانہ کا۔ اور اس شعر میں گردش روزگار کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔

آخر میں چند لفظ ان دونوں نظموں کی عام روح (اسپرٹ) کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اقبال کی نظم پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاعر نے اپنی انفرادی شخصیت، وطن کی اجتماعی شخصیت میں جذب کردی ہے۔ اقبال اس وقت اقبال نہیں بلکہ بدنصیب ہندوستان ہے۔ اس کا دل ہندوستان کا دل ہے اس کی زبان ہندوستان کی زبان ہے۔ اس کا کلام اقبال کے خیالات کی تعبیر نہیں بلکہ ہندوستان کے جذبات کی ترجمانی ہے۔ غرض وہ اس وقت ہندوستان کے دل سے محسوس کر رہا ہے اس کے دماغ سے سونچ رہا ہے اور اسی کی زبان سے بول رہا ہے اس لئے وہ جانتا ہے کہ اس موقع پر وہ واعظ، ناصح یا خطیب نہیں بن سکتا۔ اسے شاعر اور صرف شاعر بننا چاہئے یعنی الفاظ کے آب و رنگ سے وطن کے جذبات کی تصویر کھینچنا چاہئے۔

تھوڑی دیر کے لئے چشم ظاہر بین کو بند کر لیجئے اور ہندوستان کا دل بن کر تخیل کی نظر سے دیکھنا شروع کیجئے۔ عالم اور کاروبار عالم پیش نظر ہے فرانس عیش و طرب کی دُاد دے رہا ہے۔ انگلستان تجارت و حکومت کا تقارہ بجا رہا ہے۔ اس حالت کو دیکھ کر جرمنی کی نگاہ رشک حیران اور دل حوصلہ پیتاب ہے۔ اس کا کوہ استبداد زیر و زبر ہوچکا ہے امریکہ سے انسانیت پرستی اور حریت پروری کا غلغلہ بلند ہو رہا ہے۔ خیال کا مسافر بحیرہ اٹلانٹک کے دونوں جانب سیر کر کے لوٹتا ہے ہم یعنی ہندوستان۔ کون ہندوستان؟ جو کبھی روحانیت کا چشمہ فیض تھا! جو کبھی آفتاب علم کا مطلع اتوار تھا!! جو کبھی تہذیب و تمدن کا گہوارہ تھا!!! جو کبھی عیش و عشرت کا جنت آباد تھا!!! آج اس کی کیا حالت ہے!؟ دل پر ایک چوٹ لگتی ہے حسرت کی آنکھ سے پاس کے اشک خونین ٹپکنا چاہتے ہیں۔ ایک نہایت نازک موقع ایک علم النفسی لحظہ کمال شاعری کی استبحان گاہ، اقبال معمولی شاعر نہیں وزنہ ایک حسرت آمیز شعر کہہ کر اپنے مرض سے سبکدوش ہو جاتا۔ اس کی طبیعت نکتہ رس اور دقیقہ سنج ہے وہ جانتا

ہے کہ ایک پسماندہ قوم کے سامنے حسرت و یاس کی تصویر پیش کرنا اس کو موت کا پیغام دینا ہے اس لئے وہ ایک ایسا مضمون تلاش کرتا ہے جو عبرت انگیزی اور خود داری دونوں کی روح سے معمور ہو۔ اسے معلوم ہے کہ نا اُمیدی کی حالت میں نفس انسانی تسلی آمیز خیال کے لئے تشنہ لب ہوتا ہے اسے یہ بھی خبر ہے کہ یورپ و امریکہ اگرچہ مادیات میں اوج ترقی پر ہیں لیکن روحانیت میں ان کے یہاں صفر ہے۔ اس کے مقابلہ میں ہندوستان گو دنیاوی حیثیت سے درمندانہ و بے نوا ہے لیکن روحانیت و مذہب اس کی زندگی کا عنصر غالب ہے۔ ان حالات کو پیش نظر رکھ کر وہ ایک ایسا مرقع پیش کرنا چاہتے ہیں جس میں مغرب کی مادی ترقی اور روحانی تنزل اور ہندوستان کا مادی افلاس اور روحانی دولت مندی پہلو پہ پہلو نظر آئیں۔ وہ یہ خوب جانتا ہے کہ خدا کا نام اس کے ہموطنوں کے لئے کیا کشش رکھتا ہے اس لئے وہ ساز شاعری کے اسی تار کو چھیڑتا ہے اور ایک عبرت و تسلی آمیز نغمہ اس شعر کی صورت میں نکلتا ہے۔

ہر کسے درخورد فطرت از جناب او برد
بہر ما چیزے نہ بود خویش را با ما سبرد

کرنیل صاحب کی نظم پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ناظم قوم کا ایک درد مند و غمگسار ناصح ہے۔ وہ دنیا کی چہل پہل، گل چل، جد و جہد اور رونق و گرم بازاری اور اس کے مقابلے میں اپنے عزیز وطن کی بے چینی و بے بسی کو دیکھتا ہے۔ اس کا دل خون ہوتا ہے اور یہ خون دل شعر میں کے ٹپکنے لگتا ہے وہ درد و غم سے بے چین ہے اس بے چینی کے عالم میں اقبال کی سبق آموزی اور خود داری کا سررشتہ ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے وہ اپنے وطن کی پسماندگی کا ذمہ دار "صورت آرائے ازل" کو سمجھتا ہے اور ایک شکوہ سنج تہجہ میں چیخ اٹھتا ہے :

پیش ہر یک بہرہ از خوان الوائش نہاد
ہند را بہر تماشا چشم دو پر آب داد

اصل یہ ہے کہ کرنیل صاحب نے اقبال کے نقطہ خیال کو نظر انداز فرمادیا چونکہ نقطہ خیال بدل گیا اسلئے اصلاح شدہ نظم میں نہ وہ روح رہی جو اصل نظم میں تھی اور نہ وہ اثر و کیف۔

محکمہ اقبال و بھولا ناتھ کے متعلق یہ چند سرسری اشارات ہیں۔ اقبال کی نظم میں بلاغت کے جو لطیف و نازک نکتہ ہیں وہ تفصیل کے طالب ہیں جو اس مختصر مراسلت کے لئے موزوں نہیں اس لئے قلم انداز کرتا ہوں۔

۷۔ یہ نوٹ دیا نرائن نکم کے ماہنامے ”زمانہ“ کانپور اشاعت جنوری ۱۹۲۳ء صفحہ ۶۹ سے نقل کیا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کا کلام مختلف اوقات میں ”زمانہ“ کے صفحات کی زینت بنتا جا رہا ہے اسی تعلق کی بناء پر ایڈیٹر نے یہ نوٹ لکھا تھا اور زمانے کے مستقل عنوان ”علمی نوٹ اور خبریں“ کے تحت درج ہوا تھا :

”سر اقبال

ڈاکٹر شیخ محمد اقبال صاحب بیروٹر ایٹ لاء، لاہور کو اس سال گورنمنٹ نے سر کا خطاب عطا فرمایا ہے۔ علامہ اقبال اپنی عالمگیر شہرت کی وجہ سے محتاج تعارف نہیں۔ آپ کے علمی و ادبی کارنامے ہندوستان کے علاوہ یورپ و امریکہ میں بھی عزت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ شکوہ، ترانہ، شعع و شاعر وغیرہ وغیرہ آپ کی بے مثل نظمیں ہیں مگر یہ قصہ ہے جب کا کہ آنش جوان تھا یعنی اس وقت آپ علامہ اقبال یا ترجمان حقیقت اقبال کے نام سے مشہور تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سر کے خطاب کے بعد آپ کے علمی و ادبی شغف کا کیا رنگ ہوتا ہے۔ بہر حال ہم علامہ اقبال کی خدمت میں مخلصانہ مبارک باد پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست نے خوشی میں ایک شعر کہا ہے :

قومیت پر آگئی غالب حکومت کی ادا
پہلے تھے علامہ اقبال اب سر ہو گئے

۸۔ یہ تقابلی نظمیں اور ان سے متعلقہ نوٹ شراب مثلث کے عنوان سے ”نیرنگ“ رام پور، فروری ۱۹۲۶ء میں شائع ہوئی تھیں۔ ایڈیٹر ”نیرنگ“ کا نوٹ درج ذیل ہے :

”ذیل کی تینوں نظمیں رسالہ کے مری مولوی محمد ضیاء اللہ خان صاحب بہادر (انسر محکمہ آڈٹ) کا عطیہ ہیں جن کو نہایت شکرے کے ساتھ درج کیا جاتا ہے۔ تینوں نظموں سے جو نتیجہ

اخذ ہو سکتا ہے وہ بھی موصوف نے ہر نظم کے اختتام پر تحریر فرما دیا ہے۔ افسوس ہے کہ ”کمال نظم اقبال، جن کی نظم ہے وہ اپنا نام ظاہر کرنا پسند نہیں فرمائے۔ ایڈیٹر،

”سعدی شیریں مقال

یک روز عقابی بہ پریدن بہوا خاست
اندر طلب طعمہ پر و بال بیا راست
آراست پر و بال و منی کرد و چنین گفت:
”کامروز ہمہ ملک جہان زبر پر ماست
ناگہ ز کمین گاہ یکی سخت کماندار
تیری تیرہ آورد و فرستاد بدو راست
پر بال غباب آمدہ آن تیر جگر دوز
بر سینہ چساں خورد کہ از پشت فروخاست
در حیرت این ماند کہ این آہن و آن پی
آن طاقت رفتار و پریدن ز کجا یافت
چوں خوب نگہ کرد پر خویش دران دید
گفتاز کہ نالیم کہ ”از ماست کہ بر ماست،“
سعدی تو بدکن ز سر این کبر و منی را
دیددی کہ عقابی کہ منی کرد چہا یافت

— شیخ علیہ الرحمۃ نے بہ نتیجہ نکلا کہ تکبر باعث زوال ہے۔

ڈاکٹر اقبال

ماہی بچہ شوخ بشاہیں بچہ گفت
این سلسلہ موج کہ بینی ہمہ دریاست
دازای نہنگان خروشنده ترا زمینغ
در سینہ او دیدہ و نا دیدہ بلا ہاست
باسیل گران سنگ زمین گیر و سبک خیز
با گوہر تابندہ و با لولوی لالاست
بیرون تنواں رفتہ ز سبیل ہمہ گیرش
بالائی سر ماست نہ پاست ہمہ جاست

ہر لحظہ جوان است ورواں است ودواں است
 از گردش ایام نہ افزوں شدونی کشت
 ماہی بچہ را سوز سخن چہرہ برافروخت
 شاہین بچہ خندید و ز ساحل بہوا خاست
 زد بانگ کہ شاہینم و کارم بہ زمین چیست
 صحراست کہ درباست نہ بال و پرماست
 بگزر ز سرآب و بہ ہنہائی ہوا ساز
 این نکنہ نہ بیند سکرآن دیدہ کہ بیناست
 ڈاکٹر صاحب قدم اشیاء کی اور ترقی کی اور عدم تنزل اشیاء کے قائل ہیں
 اور نفی تکبر نہیں کرتی۔ فقط۔

اکمال فہم اقبال

صیاد اجل چون سخن ماہی و شاہین
 بشنید نبرد بانگ کہ این لاف نزیباست
 رو کرد بماہی کہ بسے بحر بردم
 از گردش ایام چنان خشک کہ صحراست
 یای نہ نہنگی و نہ آبی و نہ موجی
 فی گنج گراں اوج کہ از گوہر رخشا است
 پس گفت بشاہین کہ برو ملک ہوا بین
 آن جا کہ با اہل تبار تو ہویداست
 دیدیم کہ از بارہ تابدہ آہن
 بدروہ ہوا کرد و نیاگہ زہی راست
 ہر یک بہ تہ موج و سر اوج تبارید
 دانید حقیقت کہ بہر حال فنا ہاست
 چون است فنا باد بداماں چہ کنی وای
 اندیش کہ ماں بہر ز ہرگونہ بلا ہاست
 خیزد بہ تری نگر و باز تنزل
 آن دل کہ ودیعت بروی دیدہ بیناست
 اسباب بگیری و مسبب ہنہائی
 چیزے کہ دریں جااست ہدائی کہ ازاں جااست

رائع

یہاں یہ نتیجہ ہے کہ اشیا فانی ہیں اور ترقی و تنزل ہر چیز میں ہے۔
سوائے ذات باری تعالیٰ کے اور اسباب ترقی کا اختیار کرنا اچھا ہے مگر نتیجہ
میں تنزل اور اصل سبب کو فراموش نہ کیا جائے۔

۴۔ یہ تحریر ایک کتابچہ "اکبری اقبال" کی وجہ تسمیہ بتاتی ہے۔
اکبری اقبال جیسا کہ اس تحریر سے معلوم ہوگا علامہ اقبال کے چند مزاحیہ
قطعات پر مشتمل تھا جو اکبر الہ آبادی کے انداز میں کہے گئے تھے۔ یہ قطعات
پہلی بار انجمن حمایت اسلام کے انیسویں سالانہ اجلاس میں پڑھے گئے تھے
جو ۱۹۰۶ء (غالباً اپریل) میں منعقد ہوا تھا۔ یہ معارف تحریر اس کتابچہ کے
ناشر اور علامہ اقبال کے اکثر کتابچوں "نالہ" "نیم" "فریاد امت" وغیرہ
کے کاتب و ناشر فضل الہی مرغوب رقم کے قلم سے ہے۔

"انجمن حمایت اسلام لاہور کے انیسویں سالانہ جلسے میں جناب
ڈاکٹر شیخ محمد اقبال صاحب ام اے پی ایچ ڈی بیرسٹر ایٹ لا، لاہور
نے لسان العصر سید اکبر حسین صاحب پبلشر جیج الہ آبادی کے رنگ میں
بصداقت نواب ذوالفقار علی خاں صاحب ذیل کی نظم پڑھی اور اس نظم کا
عنوان مذاقاً "رگڑا" رکھا تھا۔

پریسڈنٹ جلسہ نواب ذوالفقار علی خاں صاحب نے اپنی ہر معنی ابتدائی
تقریر میں ڈاکٹر صاحب موصوف کو شیکسپیر اور سعدی سے تشبیہ دینے
ہوئے فرمایا کہ "اگر یہی اقبال ولایت میں ہوتا تو اس کی قدر و منزلت
شیکسپیر سے بھی بڑھی ہوتی مگر افسوس کہ ہمارے اہل ملک اس کی قابلیت
تامہ سے کم آشنا ہیں اس کی ذہنی زندگی کے بعد معلوم ہوگا کہ اقبال کیا
چیز تھا۔"

ڈاکٹر صاحب اس دفعہ بوجہ مصروفیت کاروبار انجمن کے لئے کوئی
نظم پیش نہ کر سکے لیکن اراکین انجمن کے بار بار اصرار سے صرف
دو تین دن پہلے جلدی میں اپنے چند خیالات کو منظوم کرنا شروع کیا۔
اسلئے آپ نے جلسے میں نظم پڑھنے سے پہلے تمہیداً فرمایا کہ "یہ چند پکوڑے
ہیں جو پبلک کی ضیافت طبع کے لئے پیش کرتا ہوں۔ بعض تازے اور بعض
تو ان میں جو بیس گھنٹے کے نئے ہوئے ہیں مگر بعد ان پکوڑوں کے ایک
ترلقمہ بھی ہوگا۔"

اس اکبری رنگ کے کلام کو قوم کے اکثر افراد نے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا اور قبولیت کے کانوں سے سنا اور تحسین کی زبان کو حرکت دی۔ اس نظم کے اشعار سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر اقبال اکبری رنگ کی جھلک دکھانے پر بھی کس قدر قادر ہیں۔ آپ کے اس نئے رنگ پر حضرت خواجہ حسن نظامی نے تمہید تسطیر فرمائی اور خواجہ صاحب نے ہی اس نظم کا عنوان "اکبری اقبال" موزوں فرمایا۔

فضل الہی مرغوب رقم،

۹۔ یہ تحریر بھی "اکبری اقبال" سے منقول ہے۔ کتابچہ میں اس کا عنوان اس طرح درج ہے۔

تمہید

از قلم

حضرت خواجہ حسن نظامی صاحب دہلوی

یاسمین

ہوالنکل

۷۸۶

اس کے بعد وہی عبارت ہے جو متن کے ذیل میں آگے آ رہی ہے۔

اس کتابچہ کے اکثر ظریفانہ اشعار "بانگ درا" کے مزاحیہ حصہ کلام میں شامل ہیں جو شامل نہ ہو سکے تھے وہ اب علامہ اقبال کے غیر تدوین کلام پر مشتمل مجموعہ "رخت سفر" (مرتبہ انور حارث بی اے) میں درج ہو چکے ہیں ان کی تفصیل اور مطالعے کے لئے مکمل حوالہ درج کیا جاتا ہے۔ یہاں ہر قطعہ کا مصرعہ ثانی پیش ہے تاکہ تلاش میں سہولت رہے :

۱۳۰	رخت سفر	جنگل میں کہہ رہی تھی ہاتھی سے کل یہ ہتھی
۱۳۱	..	موتی نہیں ہے ہم کو جنگ و جدل سے سیری
۱۳۱	..	وہ سمجھے گا اسے جو کارواں ہے
۱۳۹	..	سلا کا محتسب کا خدا کا نبی کا ڈر
۱۳۹	..	عجیب نسخہ ہے یہ خود فراموشی کے لئے

اور مندرجہ ذیل قطعہ "رخت سفر" میں بھی شامل نہیں :

وفا داراں سد قسم انداز بدانی زبانی اندونانی اندو جسانی
زبانی را ز منصب عزتی دہ زمینی بوسر ٹہر ٹہانی

اگر باغی بخواند دیکران را
و گر ذوق سلافت تو دارد
بیاید ز آستان او را برانی
اگر خواهی ز جانی جانستانی
وفاداران جانی را بدست آر

”لاہور میں سیالکوٹ کے رہنے والے ایک آدمی رہتے ہیں جن کا نام محمد اقبال ہے۔ اور ڈاکٹر ہے اور بیرسٹر ہے اور پی ایچ ڈی ہے۔ وہ شعر گاتے ہیں اور شعر بجاتے ہیں اور موقع پاتے ہیں تو شعر پیدا بھی کر لیتے ہیں۔ میں نے ان کو آدمی اس ڈر سے کہا کہ جو لوگ آدمیت کی عینک لگائے ہوئے ہیں اور اقبال ان کو آدمی ہی نظر آتے ہیں کہیں وہ مجھ سے ثبوت نہ مانگ بیٹھیں ورنہ میں اقبال کو بیکر خاک نہیں سمجھتا اور ان کے بتلے کو آدم زاد نہیں مانتا۔ ممکن ہے کہ وہ بشر ہوں مگر ان کی بشریت فقط ان کی بیوی بچوں یا ان کے لئے مبارک ہو جو ان کو گورا چٹا مونچھوں والا عقلمند پروفیسر و بیرسٹر کہتے ہیں۔“

میں نے پروفیسر اقبال کو بھی دیکھا ہے اور ڈاکٹر اقبال کو بھی۔ سیالکوٹی اقبال کو بھی اور لاہوری اقبال کو بھی، یورپین اقبال کو بھی دیکھا ہے اور لندن اقبال کو بھی مگر کبھی آدمی نہیں پایا وہ ازل سے حیوان ہیں اور حیات ابدی کے نشان ہیں۔ ہندوستان کے آدمی حیوان کے لفظ کو مکروہ جانتے ہیں مگر میں اس لفظ میں وہ جان پاتا ہوں جو ہند کے کسی انسان میں نہیں۔

برسات میں مکھیاں اور پروائے دونوں پیدا ہوتے ہیں اور دونوں جاندار کہلاتے ہیں مگر ایک آدمی کو سنانا ہے اور مگس بے حیا کا نام پانا ہے اور دوسرا شمع کے رخ پر قربان ہو جاتا ہے اور غیرت ڈھونڈنے والوں کو صبح کے وقت اپنی لاش دکھا کر رلاتا ہے۔

اقبال بھی ایک پروانہ ہے جو ان دیکھی شمع کا پروانہ ہے مکھیاں اس کے اشعار کو مٹھاس سمجھ کر چانتی ہیں اور پروائے شعلہ سمجھ کر قربان ہوئے آتے ہیں۔

اقبال ہمیشہ آسمان پر اڑتے ہیں زمین پر کبھی آنا ہوتا ہے تو اس زمین میں جو آسمان سے زیادہ دور ہوئی ہے اس لئے وہ لوگ جن کے پاس ہوائی جہاز نہیں ہیں یہ کہتے رہ جاتے ہیں کہ اقبال کہاں ہیں؟ ہم ان تک کیونکر پہنچیں؟

ایک دن بھری سیہا کے اندر اقبال زمین پر آئے اور چند جملے ان کی زبان میں سنائے جو زمانے کی زبان کہلاتے ہیں جن کا نام اکبر ہے جو اللہ آباد میں بیٹھ کر اللہ کی آبادیاں بسائے ہیں اکبر کے ہم زبان ہو کر بولنا آسان بات نہیں اکثر اشارات ربانی کے حامل ہیں اکبر کو گویا کرنے والا پہلے آنکھ سے دکھاتا ہے پھر قلم سے لکھواتا ہے اکبر کی ہر بات زمین آسمان کو ایک کردیتی ہے ہر قول وہ وجود لے کر آتا ہے جس کو انگریزی میں کریکٹر کہتے ہیں۔ اکبر نے اس دعوپ میں بال سفید کئے ہیں جس نے اسلامی سلطنت کا باغ حساب کر دیا۔ اقبال نے اکبری زبان میں جو کچھ کہا وہ اکبری اقبال ہے خلقت اس کو دیکھتی ہے کہ اقبال نے کس حد تک اکبری روش کو نبایا ہے اور اکبر کی طرح کیونکر تنگ قابیوں کو کشادہ کیا ہے مگر دیکھنا یہ تھا کہ زمانہ اکبر کی زبان میں بولنے بولتے اب اقبال کی زبان میں بھی آیا ہے خدا خیر کرے دیکھنے ان حروف کے پردہ سے کیا نکلتے والا ہے۔ ہندو استہان کی ببقاری میں کام کی باتیں درکار ہیں جن میں ننانچ ہوں اور چننے کے لئے راستہ ہو۔ عبرت کے لئے دل خوش کن آکاہی و تنبیہ ہو۔ اکبر و اقبال کا ابتدا سے یہی شیوہ رہا ہے مگر اقبال نے اور طریق سے کہا اور اکبر نے اور پیرایہ سے۔ اس نظم میں جو منشی مرغوب رقم صاحب کے ذریعہ شائع ہوئی ہے اقبال نے اکبری نقش قدم پر پاؤں اٹھایا ہے اور حق یہ ہے کہ مضبوطی سے ہر نشان پر پاؤں جمایا ہے۔ بچے سے کہتے ہیں کہ میں اس نظم پر وہ لکھوں جس کو لوگ ربویو کہتے ہیں مگر میں بوجھتا ہوں کہ بہتے ہوئے دریا کی روانی کو اس کی کیا ضرورت ہے کہ دوسرا اس کے تیز بہاؤ کی حقیقت پر لکچر دے۔ موجیں مارنے والا سمندر جب خود نظر آتا ہے تو کسی کا پہ کہنا کہ کشتیاں چکرائیں گی سواربوں کو چکر آئیں گے بادل انہیں گے اور زمین پر مینہ برسائیں گے۔ فضول ہے جاننے والے خود جانتے ہیں کہ یہ طوفان کس موسم کی خبر دیا کرتا ہے اسواطے میں اس نظم کے متعلق کچھ کہنا نہیں چاہتا اور نہ کہنا ہی اس کی اعلائی شان کی دلیل ہے۔

حسن نظامی

۱۔ ڈاکٹر رابندر ناتھ ٹیکور کا یہ خط عباس علی خان لعلہ حیدرآبادی کے نام لکھا گیا تھا۔ ایک عظیم شاعر کا ایک عظیم شاعر کے بارے میں یہ

مکتوب نے انتہا اہم ہے اور چونکہ تنگ نظری سے ہٹ کر وسعت قلب کے ساتھ لکھا گیا ہے اس لئے ہر اقبال دوست کو عزیز رکھنا چاہئے۔ اصل خط انگریزی میں تھا اس کا ترجمہ پہلی بار نیرنگ خیال سالنامہ ۳۶ء میں شائع ہوا تھا :

”وشوا بھارتی - شانتی نکیتن - بنگال

۷ فروری ۳۳ء

محبی مسٹر خان

آپ کے خط اور نظم نے میرے دل پر خاص اثر کیا۔ مجھے یہ سنکر بڑی مسرت ہوئی کہ آپ میری اور اپنے شاعر اعظم سر محمد اقبال کی نظموں کے درمیان ایک خاص اندرونی تعلق پاتے ہیں چونکہ میں اس زبان سے نااہل ہوں جس میں وہ اپنا کلام فرماتے ہیں اسلئے میرے لئے یہ ناممکن ہے کہ میں ان کی ایچ کی گہرائی یا ان کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ لگا سکوں لیکن ان کی عالمگیر شہرت سے مجھے یقین ہوتا ہے کہ ان میں جاودانی علم و ادب کی عظمت ہے۔

بارہا اس چیز نے مجھے تکلیف پہنچانی ہے کہ نقادوں کی ایک جماعت میری اور سر محمد اقبال کی ادبی کوششوں کو ایک دوسرے کے مقابل رکھ کر غلط تمہیاں پھیلانے کی کوشش کرتی ہے یہ رویہ اس ادب کے متعلق بالکل غلط ہے جو انسانی دل و دماغ کے عالمگیر پہلو سے بحث کرتا ہے اور اس طرح تمام ملکوں اور زبانوں کے شعر اور اہل فن کو ایک برادری میں منسلک کرنے کا سامان پیدا کرتا ہے۔

مجھے یقین ہے کہ سر محمد اقبال اور میں ادب میں صداقت اور حسن کی خاطر کام کرنے والے دو دوست ہیں اور اس جگہ یک جا ہو جانے میں جہاں انسانی دماغ اپنا بہترین عہدیہ ”جاودانی انسان“ کے حضور میں پیش کرتا ہے۔

خیر اندیش

رائندر ناتھ ٹیکور

۱۔ عبدالباری آسی کی تصنیف مزاح نگار شعرا کے حالات پر مشتمل کتاب ”تذکرہ خندہ گل“ کے صفحات ۷۴-۸۸ پر یہ عبارت درج ہے جس کی اہمیت بس اتنی ہی ہے کہ یہ علامہ اقبال سے متعلق ہے :-

”اقبال۔ ڈاکٹر شیخ محمد اقبال صاحب پی ایچ ڈی۔ یورسٹر ایٹ لا۔ لاہور کا تخلص ہے۔ آپ کے حالات غایت شہرت کی وجہ سے محتاج تعارف تعریف نہیں۔ آپ کی شاعرانہ قوت مشق، فکر صائب تخیل جوش وغیرہ کا ملک کا ایک ایک بچہ فائل ہے اور دراصل اردو فارسی نظموں میں آپ کو بد طولی حاصل ہے۔ چونکہ آپ نے اکبر مرحوم کے رنگ نظرافت میں بھی کچھ فرمایا ہے اس لئے بانگ درا سے جو آپ کی نظموں غزلوں وغیرہ کا مجموعہ ہے چند اشعار کا انتخاب کر کے شامل تذکرہ کرتا ہوں۔ اگرچہ آپ کی اصل شاعری کے مقابلے میں اس قسم کے استعار کم سے کم درجہ بھی نہیں پاسکتے مگر صرف آپ کے نام نامی کے لحاظ سے درج کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کی شاعری کے لئے ہرگز آپ کا دماغ موزوں نہیں ہے۔ کاش جو کچھ فرمایا ہے بہ نہ فرمایا ہوتا۔ انتخاب ملاحظہ فرمائیے :

مشرق میں اصول دین بن جاتے ہیں..... الخ
 رہتا نہیں ایک بھی ہمارے بلے..... الخ
 شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں..... الخ
 وعظ میں فرمادہا کل آپ نے یہ صاف صاف..... الخ
 بستے ہیں ہند میں جو خریدار ہی فقط..... الخ
 تھے وہ بھی دن کہ خدمت اسناد کے عوض..... الخ
 بدلا زمانہ ایسا کہ لڑکا پس از سیق..... الخ
 اتنی غفلت کی یہی حالت اگر قائم رہی..... الخ
 ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جاؤگا..... الخ
 میری امیریل کونسل کی کچھ مشکل نہیں..... الخ
 میرزا غالب خدا بخشنے بجا فرما گئے..... الخ
 اٹھا کر پھینک دو بساھر گلی میں..... الخ
 میاں نجار بھی چھلے گئے ساتھ..... الخ
 سنا ہے میں نے کل یہ گفتگو تھی کارخانے میں..... الخ
 مگر سرکار نے کیا خوب کونسل حال بنوایا..... الخ

۱۴۔ علامہ اقبال کی رحلت کے موقع پر مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ بیان اخبارات کے نام جاری کیا تھا دونوں بزرگوں کی نسبت سے یہ تحریر لائق اندراج تھی :

”یہ خیال کرتے ہوئے کسی قدر صدمہ ہوتا ہے کہ علامہ اقبال اس جہاں سے ہمیشہ کے لئے رخصت ہو گئے۔ ہندوستان آپ سے بڑا اردو شاعر پیدا نہیں کر سکا۔ آپ کی وفات سے نہ صرف ہندوستان بلکہ مشرق کو نقصان عظیم پہنچا ہے۔ مجھے ذاتی طور پر اس لئے زیادہ صدمہ ہے کہ مرحوم سے میرے دوستانہ تعلقات تھے۔
ابوالکلام آزاد

اقبال اور چند مغربی فلاسفہ

محمد امین الاسلام

شاعر مشرق علامہ اقبال دور حاضر کے ایک عظیم مفکر ہیں۔ اور مشرق و مغرب پر ان کے افکار کے اثوات پڑ رہے ہیں۔

اس حقیقت سے تو بلاشبہ کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن سوال یہ کہ فلسفہ اقبال کی اصل اہمیت کیا ہے اور اسکی مقبولیت کے اسباب کیا ہیں۔ ہماری نگاہ میں اسکی وجہ یہ ہے کہ فلسفہ اقبال اسی خصوصیات کا حامل ہے، جو انسانی قلوب کو بہت جلد متاثر کر دیتی ہے۔ جو نظریات انسانی زندگی کی ترقی کے ضامن ہیں اور اسے صراط مستقیم پہ گامزن کر دیتے ہیں، وہی فلسفہ اقبال کی جان ہے۔ اقبال نے اپنے فلسفہ کی بنیاد قرآنی تعلیمات پر رکھی ہے، اس نے زندگی کو ایک خواب نہیں بلکہ زندہ حقیقت سمجھا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس فلسفہ نے انسان کو نئی راہ دکھائی اور وہ انسانی زندگی کے ہر شعبہ کے لئے ہادی بنا، اقبال مغربی فلاسفہ کی طرح انسانی روح کا انکار نہیں کرتا ہے، افلاطون نے روح اور اس کی قوت کا سراسر انکار کیا ہے، ان کے خیال میں اس زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سراب کی مانند ہے۔ بخلاف اس کے ہیکل اس خیال کا حاسی ہے کہ مادہ کی کوئی اصلیت ہی نہیں ہے روح سب کچھ ہے۔ کارل مارکس کا نظریہ یہ ہے کہ مادہ ہی حقیقت ہے روح کی کوئی اصلیت نہیں، حقیقت یہ ہے کہ مغربی مفکرین کے باہم اختلافات نے دنیا کے فکر انسانی کو براگندہ تو کیا ہے، لیکن انسانیت کی صحیح راہ کی طرف راہبری نہیں کی۔ دنیا کی دوسری قوموں کی طرح مسلمان بھی اس پریشان خیال کا شکار تھے۔ ان حالات میں علامہ اقبال نے ایک نئی راہ دکھائی۔ مغربی فلسفہ پر سخت تنقید کی، اس کی غلطیوں کو صاف اور واضح الفاظ میں بیان کیا، اور کہا کہ زندگی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے، اس کے انکار کرنے والے صحیح راہ سے ہٹنک چکے ہیں، اس سلسلے میں اقبال نے افلاطون پر خاص طور پر تنقید کی ہے چنانچہ اس کے متعلق انہوں نے کہا۔

فکر افلاطون زبان را سود گفت

حکمت او بود را تا بود گفت

حقیقت یہ کہ فرزند ہو کہ جماعت اگر وہ اپنی ہستی کے متعلق واقف اور حساس نہ ہو، تو اس کی تباہی و بربادی یقینی ہے، ایسا ہی تباہ کن نظریہ افلاطون نے پیش کیا، اقبال نے فکر افلاطون کے جس پہلو پر خاص طور پر تنقید کی ہے وہ اس کی ذوق عمل سے محرومی ہے، چنانچہ اقبال نے کہا -

بس کہ از ذوق عمل محروم بود
جان او وارفتہ معدوم بود

(اسرار خودی)

افلاطون اس جہان کو اور اس زندگی کی حقیقت کو تسلیم نہ کر سکا، جدوجہد سعی و عمل کا منکر رہا، اس کا دل بے بنیاد خیالات کا آماجگاہ بنا رہا، چنانچہ اقبال نے کہا -

منکر ہنگامہ موجودہ گشت خالق اعیان نا مشہود گشت

علامہ اقبال نے افلاطون کی اس گمراہی پر مزید نقد و تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ 'افلاطون کا دل مردہ تھا، یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ وہ اس دنیا کی حقیقت کا اعتراف نہ کر سکا، اور نہ ہی جدوجہد اور سعی و عمل کی ضرورت کو سمجھ سکا، کیونکہ مردہ دل کے لئے خیال محض ہی کافی ہے -

زندہ جان را عالم امکان خوش است
مردہ دل را عالم اعیان خوش است

(اسرار خودی)

عملی دنیا سے فرار کے علاوہ افلاطون کے لئے کوئی صورت ہی نہ تھی، کیونکہ اس میں جذبہ عمل مقنود تھا۔ سعی و عمل کی حقیقت کو وہ سمجھ ہی نہ سکا، اس لئے وہ اس دنیا کی ہنگامہ پروری کو برداشت نہ کر سکا، اور یہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ چنانچہ اقبال نے کہا -

راہب ما چارہ غیر از رم نداشت
طاعت غوغائے این عالم نداشت

حقیقت یہ کہ جو لوگ رہبانیت کے قائل ہیں وہ دنیا کے شور و غوغا کے تحمل کے لائق نہیں ہوتے، اور نہ ہی اس عملی دنیا میں ان کے لئے کوئی جگہ ہے، اس زندگی کی مسرت و فرحت کلفت و مشیت الغرض کسی چیز کو

برداشت نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کسی اہم کام کی ذمہ داری سنبھال سکتے ہیں، اسی لئے یہ لوگ ہمیشہ خاموش غار کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن اسلام میں رہبانیت کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے چنانچہ حدیث میں بھی ہے لا رہبانیۃ فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، چنانچہ اقبال نے بھی کہا،

مصلحت در دین ما جنک و شکوہ
مصلحت در دین عیسیٰ غار و کوہ

غار و کوہ کی زندگی عیسائیت کی خصوصیت ہے، اسلام تو تحریک اور جہاد کا قائل ہے۔ کارزار حیات میں مردانہ وار لڑنے کے بعد ہی ایک آدمی کو مومن کا خطاب دیا جا سکتا ہے۔

اقبال کی رائے میں افلاطون جیسے ذوق عمل سے محروم فلسفی کی وجہ سے عالم انسانیت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے، چنانچہ اقبال نے انتہائی حسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔

تو ما از سکر او مسوم گشت
خفت او از ذوق عمل محروم گشت

اہل فلسفہ میں سے بعض تو صرف روحانیت کے قائل تھے، اور بعض مادہ پرستی کے، حالانکہ دونوں گروہ انتہا پسند تھے، ان دونوں مختلف نظریات میں توافقی اور ہم آہنگی پیدا کرنے والی قوت صرف اسلام ہی ہے، کلام پاک میں مسلمانوں کو اس سلسلے میں ایک دعاء کی تعلیم دی گئی ہے، چنانچہ ارشاد ہوا ربنا آتانا فی الدنیا حسنتہ و فی الآخرة حسنتہ و قنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار! دنیا و آخرت دونوں جہان میں بھلائی عطا فرمائے، اور عذاب دوزخ سے نجات دیجئے۔ اسلام کے اس نظریہ کو علامہ اقبال نے کہا کہ مادہ کی اصل بھی روحانی ہے اور محض مادی دنیا کا کوئی وجود نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اقبال کی نظر میں دین اور دنیا دونوں ضروری ہیں ایک کو اختیار اور دوسرے کو ترک کرنا غیر حقیقت پسندانہ ہے۔ اقبال نے یہ سبق سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ سے حاصل کیا ہے، اس لئے کہ آپ نے دنیا کا ہر کام بحسن خوبی انجام دیا حتیٰ کہ حسب ضرورت جہاد بھی کیا، اور ان تمام حالتوں میں آپ کا دل فکر آخرت سے معمور رہا :

اے کہ تیری ذات سے قائم نظام زندگی
بادشاہی میں فقیری اور شان بندگی

فلسفہ اقبال کا مرکزی مضمون خودی ہے، اقبال کی رائے میں تخلیق کی بنیاد روح ہے، عشق الہی سے روح طاقتور ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ جس کی روح عشق الہی سے جتنی سرشار ہوگی اتنی ہی زیادہ وہ طاقتور بھی ہوگی، خدا کی محبت سے انسان روحانی قوت حاصل کرتا ہے اور اسی قوت کے ذریعہ رب سے قربت حاصل کرتا ہے، حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے ہمکلام ہونے اور انہیں یہ تقرب عشق الہی کے ذریعہ ہی حاصل ہوا۔ فکر اقبال کا یہ پہلو بھی بڑا نمایاں ہے کہ اسکی نگاہ میں انسان حق تعالیٰ کی غیر محدود طاقت کے اندر خود کو گم نہیں کرتا، بلکہ اتنے بلند مقام پر پہنچنے کے بعد بھی اور اتنا تقرب حاصل کرنے کے باوجود بھی اپنی خودی کو محفوظ رکھتا ہے انسان اللہ تعالیٰ سے قوت حاصل کرتا ہے، اور تقرب الہی کی آخری سرحد تک پہنچتا ہے، لیکن پھر انسان دنیا میں واپس آتا ہے، اور استحکام خودی کی سعی کرتا ہے۔ خودی خدا میں گم نہیں ہوتی اس کے نور سے سنور ہوتی ہے۔

انسان کی روحانی قوت کا اصل سرچشمہ عشق الہی ہے اور جو شخص اس میدان میں جتنا آگے بڑھےگا اتنا ہی اس کی روحانی طاقت میں اضافہ ہوگا، یہی چیز انسان کو روحانی مراتب کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچانے والی ہے اور یہی ایک انسان کو دوسروں سے امتیازی شان بھی عطا کرتی ہے، چنانچہ مرشد روسی نے کہا :

ملت عاشق ز ملت ہا جدادت
عشق اصطلاب اسرار جدادت

(مشوی)

اور یہی وجہ ہے کہ اقبال نے مسلم قوم کے احیاء کیلئے عشق الہی کو سب سے ضروری قرار دیا ہے۔

عشق را آتش زن اندیشہ کن
رو بہ حق باش و شیریں پیشہ کن

(روزیرے خودی)

جس طرح عشق الہی انسان کو غیر اللہ سے بے نیاز کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح خشیت الہی اس کو غیر اللہ کے خوف سے بھی نڈر اور بے پروا کر دیتا ہے، ہمیں اس کا ثبوت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے، اور ناگفتہ بہ حالت میں حضرت ابوبکر رض جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے

واحد رفیق سفر تھے، بہت ڈر گئے، لیکن شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے خوفی کی وجہ صرف اور صرف آپ کی خشیت الہی اور عشق الہی ہے، علامہ اقبال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس حصہ سے بہت متاثر ہوئے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے انسان کو بے خوف اور نڈر ہونے کا مشورہ دیا ہے، چنانچہ اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا -

این کہ در زندان غم بستی اسیر
از نبی تعلیم لا تحزن بکیر

(رموز بے خودی)

یہاں تک کہ اقبال نے تو اتنا بھی کہہ دیا کہ اگر تم مومن ہو تو تمہیں اپنے دل سے ہر قسم کا خوف و ہراس نکالنا پڑیگا، وگرنہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔

گر خدا داری ز غم آزاد شو
از خیال بستی و کم آزاد شو

فلسفہ اقبال کے اس نکتہ کے بس پردہ قرآن حکیم کی تعلیم کارفرما ہے۔ ارشاد ہوا، انخشی الناس وانہ احق ان نخشاہ، یعنی کیا تم انسان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اس لئے کہ غیر اللہ کا خوف انسان کی قوت عملی کو ختم کر دیتا ہے، اور زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔

بیم غیر اللہ عمل را دشمن است
کاروان زندگی را رہ زن است

(رموز بیخودی)

اقبال کی رائے میں غیر اللہ کا خوف ایک ایسا راہزن ہے جو انسانی قافلہ کو لوٹتا ہے، اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے برباد کر دیتا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ جو شخص سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے واقف ہے وہ غیر اللہ کے خوف میں شرک کو محسوس کریگا۔

ہر کہ رمز مصطفیٰ فہمیدہ است
شرک را در خوف مضر دیدہ است

(رموز بیخودی)

چنانچہ قرآن حکیم نے اس مسئلہ کو اس طرح بیان کیا ہے ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ اور ڈرو نہیں اور نہ ہی غمگین ہو تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، اس آیت میں غیر اللہ سے بے خوف ہونے کی تعلیم ہے، ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کی کامیابی کی بشارت بھی ہے۔

سچ بوجھنے تو یہ مسئلہ حد درجہ مشکل بھی ہے، اس لئے کہ ساری دنیا سے نڈر ہو کر صرف خدائے واحد سے ڈرنا اور اسی کی ذات سے امید بھی رکھنا ہے، اور اس کی محبت کو دل کی خاموش گہرائی میں جگہ دینا ہے، چنانچہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اس مضمون کی طرف اشارہ کیا گیا۔

الایمان بین الخوف والرجاء یعنی ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، خوف خدا ایمان کی دلیل ہے، اور خوف غیر اللہ شرک کی علامت ہے۔ چنانچہ اقبال نے کہا۔

خوف حق عنوان ایمان دست و بس
خوف غیر از شرک ہنہاں است و بس
(رسوز بیخودی)

فلسفہ اقبال کے مطابق انسان کے اندر ایک عظیم طاقت کا امکان ہے لیکن خوف غیر اللہ کی وجہ سے وہ طاقت مخفی رہ جاتی ہے، اقبال انسان کی اس سوئی ہوئی طاقت کو جگانا چاہتا ہے۔

فارغ از اندیشہ اغیار شو
توت خوابیدہ بیدار شو
(رسوز بیخودی)

بھی وجہ ہے کہ اقبال طاقت و قوت خود اعتمادی اور بلند ہمتی کی تبلیغ کرتا ہے۔ حقیقت یہ کہ فرد ہو کہ جماعت اگر کوئی ہمت جرات کے ساتھ میدان عمل میں اتر جاتا ہے، اور اپنی قوت عملی کا ثبوت دے سکتا ہے تو اس کی کامیابی تقریباً یقینی دو جاتی ہے، اقبال کی رائے میں ایک مسلمان کو یہ خوبیاں توحید کی بدولت حاصل ہوتی ہیں، وہ کہتا ہے کہ اگر تم مسلمان ہو تو اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرو، غیر اللہ سے بے نیاز رہو، اور سارے عالم کے لئے خیر و برکت کا بیکر بنے رہو۔

مسلم استیجے نیاز از غیر شو
اہل عالم را سراپا خیر شو

سازی دنیا کے لئے خیر بننے کی تلقین قرآن کریم کی اس آیت میں بھی ہے،
کنتم خیر امتہ اخرجت للناس تآمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، یعنی تم
تو بہترین امت تھے، کہ عالم انسانیت کی بھلائی کے لئے برہا کئے گئے ہو،
تم اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو، اور بری باتوں سے روکتے ہو،

فلسفہٴ اقبال کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس میں انتھک محنت
اور غیر معمولی مسقت جھیلنے کی تعلیم ہے اس نے کہا کہ جس پروانہ میں
جنا کشی اور عرق ریزی کی عادت ہے وہی مجھے پسند ہے۔

من آن پروانہٴ را پروانہٴ دانم
کہ جانس سخت کوش و شعلہ نوش است

(پیام مشرق)

میدان کارزار میں جانبازوں کی طرح لڑنا ہی کاسابی کا باعث ہے، چنانچہ اقبال نے
بڑے لطیف بیرائے میں اس چیز کو بیان کیا ہے۔

سکندر با خضر خوش نکتہ گفت
شریک سوز و ساز بحر و بر شو

(پیام مشرق)

اقبال کی رائے میں زندگی تحریک اور جنگ و جہاد ہی کا نام ہے، ساحل پر
بیٹھ کر موجوں کا تلاطم دیکھنا زندگی نہیں بلکہ ان سے ٹکر لینا زندگی ہے،
بالکل اسی طرح میدان کارزار کا تماشہ دیکھنا زندگی نہیں بلکہ اس میں جان
دینا ہی زندگی ہے اور اسی سے حیات جاودانی حاصل ہوتی ہے۔

تو این جنگ از کنار عرصہ بینی
بمیر اندر نبرد و زندہ تر شو
میارا بزم بر ساحل کہ آنجا
نوائے زندگی ترم خیز است

(پیام مشرق)

پدریا غلط و با موجش در آویز
حیات جاودانی اندر ستیز است

یہی وجہ ہے کہ فلسفہ اقبال میں انتھک محنت اور جدوجہد کی تعلیم موجود ہے، اقبال نے اس سلسلے میں اپنی فطری کیفیت کو اس طرح بیان کیا،

چہ کنم کہ فطرت من بمقام در نسا زد
دل ناصور دارم چو صبا بہ لالہ زارے

اقبال کی رائے میں جس شخص کو اپنی خودی کا احساس ہو، اور وہ اپنی سوزی ہوئی طاقت کو بیدار کر کے میدان عمل میں اتر جائے، تو اس وقت عمل کا ایک وسیع میدان ہاتھ آ جاتا ہے، اور صحیح معنوں میں زندگی کی تحریک شروع ہوتی ہے، اگر اس راہ میں موت بھی آتی ہے تو وہ انسان کو حیات جاودانی بخشتی ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں تصریح موجود ہے۔

ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احياء ولكن لا تشعرون - جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں تم اے مردہ نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم سمجھ نہیں سکتے ہو، اسی لئے فلسفہ اقبال میں خطروں اور حوادث کا مقابلہ کرنے کی تعلیم موجود ہے۔ اور زندگی جفا طلبی و عرق ریزی کا نام ہے۔

سر این فرمان حق دانی کہ چیست
زیست اندر خطر ہا زندگی است

بیکشی زندہ دلاں زندگی جفا طلبی است
سفر بکعبہ نہ بردم کہ راہ بے خطر است

اقبال کا یہ نظریہ بھی قرآن کریم کی تعلیم ہی سے ماخوذ ہے، چنانچہ ارشاد ہوا والذین من جاہد او فینا لنھد لین ہم سبیلنا، جو لوگ میری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان ہی کو راہ دکھائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ اسی چیز کو اس طرح فرمایا ہے، انھبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یرو العذاب کیا تم نے یہ گمان کیا کہ کسی قسم کا عذاب و تکلیف دیکھے بغیر ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ بغیر محنت و مشقت کے اور بلا حد درجہ سعی و عمل کے بہشت ہرگز نہیں مل سکتی ہے۔ اسلئے قرآن حکیم نے صاف اعلان کیا، ”ایس للانسان الا ماعی، یعنی انسان کو اس کی کوشش کے بغیر کچھ بھی نہیں ملیگا، اور خاقانی نے تو اتنا کہہ دیا کہ اگر کوشش کے بغیر بہشت بھی ملے، تو اس کو قبول کرنا انصاف کی بات نہیں۔

گرقتم اینکہ ہمیشہم دہندہ بطاعت
قبول کردن و رفتن نہ شرط انصاف است

چنانچہ اقبال نے بھی کہا کہ انسان کی عزت، عظمت اور احترام اس کی محنت و مشقت اور اس کی طاقت و قوت ہی میں ہے۔

در صلاحیت آبروئے زندگی است
ثانوی ناکسی ناپختگی است

(اسرار خودی)

اور پھر اقبال نے یہ بھی کہا کہ جو آدمی اس طرح اپنی زندگی گزارتا ہے، اس سے نہ صرف اس کی اپنی زندگی کامیاب ہوتی ہے، بلکہ ساری دنیا اس سے مستفید ہوتی ہے اور دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامرانی اور شادمانی اس کا قدم چومتی ہے۔

می شود از وی دو عالم مستیز
هر کہ باشد سخت کوشش و سخت گیر

خلاصہ یہ ہوا کہ فلسفہٴ اقبال کے مطابق محنت و جرات طاقت و قوت کا حصول نیز حوادث سے لکرانا اور مشقتیں جھیلنا، مشکلات کا سامنا کرنا زندگی کی کامیابی کے لئے انتہائی ضروری ہے، اس کے برعکس سستی و کاہلی بے عملی اور محنت سے پہلوتی ناکامی ہی کی علامت ہے، یہی وجہ ہے کہ اقبال نے مشہور جرمن فلسفی نٹشے کی بڑی تعریف کی ہے کیونکہ دونوں فلاسفر چند مسائل میں ہم خیال ہیں، اقبال کی طرح وہ بھی مرد کامل کا قائل ہے اور اس نے بھی بے عملی و سستی کی مذمت کی ہے، اسی لئے اقبال کہتا ہے

از سستی* عناصر دانش تبید
فکر حکیم بیکر محکم تر آفرید

(پیام مشرق)

لیکن جس طرح ان دونوں کے درمیان چند مسائل میں اتفاق ہے اسی طرح چند اور باتوں میں اختلاف بھی ہے، مثال کے طور پر اقبال پر امید تھی، اور نٹشے یاس و قنوطیت کا شکار تھا، نٹشے خدا کا منکر تھا اور اقبال مرد مومن تھا، توحید کا قائل تھا، بلکہ اس کے سارے فکر کی بنیاد ہی اس تصور پر رکھی گئی تھی۔ اور پھر اقبال انسانی طاقت، اس کی ترقی، اور اس کے ماحول کے

اثرات کا قائل تھا، لیکن نشے ان باتوں کا قائل نہ تھا، انسان کے اندر غیر معمولی طاقت کا امکان موجود ہے، نشے اس بات کا منکر تھا، اس کا ”مرد کامل“، ڈرامائی انداز سے ناگہانی طور پر ظاہر ہوگا حالانکہ اس سلسلے میں اقبال کا نظریہ یہ ہے کہ جس شخص کو اپنی خودی پر یقین کامل ہوگا، اور خود اعتمادی، ضبط نفس، یقین محکم، اور محنت و مشقت جھیلنے کی عادت ہوگی وہ یقیناً مرد کامل ہوگا، وہ دنیا میں خدائی طاقت قائم کرنے میں کامیاب ہوگا، اور ترقی کی آخری منزل میں پہنچے گا کہ فرشتے بھی اسے دیکھ کر سہم جائیں گے، چنانچہ اس نے کہا۔

عروج آدمِ خاکی سے انجامِ سہمے جانے ہیں
کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہِ کامل نہ بن جائے

فلسفہ اقبال کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ امید کے قائل تھے، حالانکہ اقبال کا ماحول اس کے لئے سازگار نہ تھا، کیونکہ تقریباً دو سو سال تک ان کی قوم برطانیہ کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، اور پھر بظاہر امید کی کوئی کرن بھی نظر نہیں آئی تھی، اس کے باوجود اقبال نے کہا کہ نوامیدی اور مایوسی میں علم و عرفان کا زوال ہے، اس لئے کامیابی کی امید رکھو،۔

نہ ہونہ مید، نوامیدی زوالِ علم و عرفان ہے
امیدِ مردِ مومن ہے خدا کے راز دانوں میں

یہاں تک کہ اس نے کہا زندگی کا راز امید و ارمان ہی میں مخفی ہے

اگر زرمزِ حیاتِ آگاہی مجھ سے دیکھو
ولے کہ از خلشِ خارِ آرزو پاک است
مشو نامید ز این مشتِ غبارے
پیریشانِ جلیوہِ ناپائندائے

امید کے ساتھ ساتھ طلب اور اس کی تڑپ کی بھی ضرورت ہے۔۔

زندگانی در جستجو پوشیدہ است
اصل او در آرزو پوشیدہ است

(اسرار خودی)

پاس و قنوطیت کے اندھیروں میں بھی اقبال نے شمع امید روشن کی، اس نے کہا کہ ایک دن ایسا بھی آسکتا ہے کہ جب ہماری آرزو پوری ہوگی، اور ایک مشت خاک بھی اہمیت کی مستحق سمجھی جائیگی۔

آرزو را دردل خود زندہ دار
تاکرد و مشت خاک تو مزار
آرزو صید مقاصد را کند
دفتر افعال را شیرازہ بند

اقبال کی نگاہ میں جس کے دل کے عمیق ترین حصہ میں امید جاگزیں نہیں ہوگی، اس کی کامیابی مشکل ہے، کیونکہ زندگی میں کامیابی بہت حد تک امید پہ منحصر ہے۔

زندگی سرمایہ دار از آرزو ست
عقل از زائدگان بض اوست

حقیقت یہ کہ اگر آرزو و تمنا نہ ہوتی تو شاید دنیا میں انسان کا زندہ رہنا ہی مشکل ہوتا، آرزو گویا انسان کے مردہ جسم میں تازہ خون کی لہر دوڑا دیتی ہے

گرم خون انسان ز داغ آرزو
آتش این خاک از چراغ آرزو

بہر آرزو تمنا کے ساتھ حصول قوت کی بھی ضرورت ہے کیونکہ کمزوری انسان کو منزل مقصد تک پہنچنے سے روک دیتی ہے، بلکہ اس کی زندگی کو یکسر ناکام بنا دیتی ہے، ع۔

ہے جرمِ ضعیفی کی سزا مرگِ مفاجات
افسوس صد افسوس کہ شاہیں نہ بنا تو
دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات

اقبال نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک با عمل زندگی کا سبق سیکھا ہے، کیونکہ حضور صلعم تیرہ سال تک صدمہ تکلیف برداشت کرتے رہے یہاں تک کہ مادرِ وطن سے ہجرت بھی کرنا پڑی، مدینہ کی زندگی میں آرزو کے ساتھ ساتھ حضور صلعم نے قوت بھی حاصل کی چنانچہ ہجرت کے دوسرے سال ہی میں جنگ بدر ہوئی، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نے انتہائی حکمت و فراست کا ثبوت دیا اور قوت استعمال کی۔ اس طرح آنحضرت صلعم مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کے داغ بیل ڈالنے میں کامیاب ہوئے اور اللہ کا دین قائم ہوا، چنانچہ حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے حجۃ الوداع کے دن آنحضرت ص کو تکمیل دین کی خوشخبری ملی، الیوم اکملت لکم دینکم وانتمعت علیکم نعمتی و رضیت لکم اسلام دینا۔ آج کے دن تمہارا دین مکمل کیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کی، اور تمہارے لئے اسلام کو ضابطہ حیات کی حیثیت سے پسند کیا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجاہدانہ زندگی کے شروع میں انتہائی بے کسی و بے بسی کے عالم میں بھی امید و آرزو کی شمع جلتی ہوئی نظر آتی ہے اور ہمت کے ساتھ طاقت و قوت حاصل کرنا، مصیبتوں کا مردانہ وار مقابلہ کرنا، صبر و تحمل کا ثبوت دینا، انتہک محنت و غیر معمولی سہمت جھیلنا، ان تمام منازل سے حضور ص کو گذرنا بڑا اور اس کے بعد کامیابی آپ کے قدم چومنی ہے اور یہی چیزیں فلسفہ اقبال کی خصوصیات ہیں۔

بمصطفیٰ برسان خویش را کہ دین ہمیں اوست
اگر بساؤ نرسیدی تمام بولہبی است

مكتبة
 في سنة ١٩٤٥
 في سنة ١٩٤٥
 في سنة ١٩٤٥
 في سنة ١٩٤٥
 في سنة ١٩٤٥
 في سنة ١٩٤٥
 في سنة ١٩٤٥
 في سنة ١٩٤٥
 في سنة ١٩٤٥
 في سنة ١٩٤٥

137004

١٩٤٥

قارئین سے ایک التماس

اقبال اکادمی کوشش کر رہی ہے کہ علامہ اقبال کی زندگی کے متعلق جس قدر معلومات فراہم ہو سکیں جمع کرے تا کہ علامہ اقبال کی ایک مبسوط اور مفصل سوانح حیات ترتیب دی جاسکے، لہذا اقبال ریویو کے قارئین سے التماس ہے کہ وہ اس کوشش میں اکادمی کا ہاتھ بٹائیں۔ برائے مہربانی آپ جو کچھ بھی علامہ اقبال کے متعلق ذاتی واقفیت کی بناء پر یا اپنے دوستوں اور عزیزوں کی معرفت جانتے ہیں، ایڈیٹر اقبال ریویو کو لکھ کر بھیجیں۔ علامہ اقبال کے ہاتھ کے لکھے ہوئے خطوط اور مسودات کی عکسی نقول اور علامہ اقبال کی اصل تصاویر کی کاپیاں خوشی سے قبول کی جائیں گی۔

THE FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

Form No. 1 (Rev. 1-25-60)

18

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR, FBI
SUBJECT: [Illegible]

[Large block of illegible typed text, possibly a report or memorandum body]

[Additional block of illegible typed text, possibly a list or summary]

THE IQBAL ACADEMY, PAKISTAN

(Block No. 84, Pakistan Secretariat, Karachi-I).

PUBLICATIONS ALREADY OUT:

1. "Iqbaliyat ka tanqidi jaeza" (Urdu) by Qazi Ahmad Mian Akhtar Junagadhi.
2. "Iqbal ke khutoot Attiya Begum ke Naam" (Urdu translation) by Mr. Z. A. Barni.
3. "Iqbal Iranion ki Nazar Men" (Urdu) by Dr. K. A. H. Irfani.
4. "Maktoobat-i-Iqbal" (Urdu) by Syed Nazir A. Niyazi.
5. "Islami Tasawwuf aur Iqbal" (Urdu) by Dr. A. S. Nuruddin.
6. "Iqbal ke Akhri do saal" (Urdu) by Dr. A. H. Batalvi.
7. "Iqbal aur Hyderabad Deccan" (Urdu) by Nazar Hyderabadhi.
8. "Asrar-o-Rumuz per ek nazar" (Urdu) by Prof. Mohammad Osman.
9. "Iqbal aur siyasat-i-Milli" (Urdu) by Raees Ahmad Jafri.
10. "Ilmul Iqtisad" (Urdu) by Allama Sir Mohammad Iqbal.
11. "Kalam-i-Iqbal" (Bengali) by Kavi Gholam Mustafa.
12. "Iqbal's Educational Philosophy" (Bengali translation) by S. A. Mannan.
13. "Political Thoughts of Iqbal" (Bengali) by Maulana Mohd. Abdur Rahim.
14. "Historical Background of Pakistan" (Bengali) by S. A. Mannan.
15. "Hayat-i-Iqbal" (Sindhi) by Professor Lutfullah Badvi.
16. "Javid Namah" (Sindhi translation) by Professor Lutfullah Badvi.
17. "Armaghan-i-Hijaz" (Sindhi translation) by Professor Lutfullah Badvi.
18. "Zuboor-i-Ajam" (Gujrati translation) by S. Azimuddin Munadi.
19. "Zuboor-i-Ajam" (Pashto translation) by S. M. Taqveemul Haq.
20. "Baang-i-Dara" (Pashto translation) by S. Rahat Zakheli.
21. "Zarb-i-Kaleem" (Persian translation) by Dr. K. A. H. Irfani.
22. "Astar-o-Rumuz" (Arabic translation) by Dr. Abdul Wahab Azaam.
23. "Reconstruction of Religious Thought in Islam" (Arabic translation) by Dr. Abbas Mahmood.
24. "Introduction to the Thought of Iqbal" (English translation) by M. A. M. Dar.
25. "First Principles of Education" (English) by Dr. Mohammad Rafiuddin.
26. "Payam-i-Mashriq" (German translation) by Dr. Annemarie Schimmel.
27. "Iqbal Review" Vol. I, No. 1, (English), April, 1960.
28. "Iqbal Review" Vol. I, No. 2, (Urdu) July, 1960.
29. "Iqbal Review" Vol. I, No. 3, (English) Oct., 1960.
30. "Iqbal Review" Vol. I, No. 4, (Urdu) Jan., 1961.
31. "Iqbal Review" Vol. II, No. 1, (English) April, 1961.
32. "Iqbal Review" Vol. II, No. 2, (Urdu) July, 1961.
33. "Iqbal Review" Vol. II, No. 3, (English) Oct., 1961.
34. "Iqbal Review" Vol. II, No. 4, (Urdu) Jan., 1962.
35. "Iqbal Review" Vol. III, No. 1, (English) April, 1962.
36. "Iqbal Review" Vol. III, No. 2, (Urdu) July, 1962.
37. "Iqbal Review" Vol. III, No. 3, (English) Oct., 1962.
38. "Iqbal Review" Vol. III, No. 4, (Urdu) Jan., 1963.

BOOKS UNDER PRINT OR READY FOR BEING PRINTED:

1. "Payam-i-Mashriq" (Pashto translation) by Sher Mohammad Mainosh.
2. "Javid Namah" (Pashto translation) by Amir Hamza.
3. "Baal-i-Jibreel" (Pashto translation).
4. "Armaghan-i-Hijaz" (Pashto translation).
5. "The Place of God, Man and the Universe in the Philosophic System of Iqbal" (English) by Dr. Jamila Khatoon.
6. "Bibliography of Iqbal" (English) by Khawaja Abdul Waheed.
7. "The Concept of Perfect Man in Iqbal" (English) by Miss Hasina Shaikh.
8. "Essays on Iqbal" (English) by several writers.
9. "Malfuzat-i-Iqbal" (Urdu) by Syed Nazir A. Niyazi.
10. "Iqbal aur Jamaliyat" (Urdu) by Nasir Ahmad Nasir.
11. "Armaghan-i-Hijaz" (Bangali translation) by Gholam Samdani Quraishi.
12. "The Development of Metaphysics in Persia" (Bengali translation) by Kamaluddin Khan.
13. "Zarb-i-Kaleem" (Bengali translation) by S. Abdul Mannan Talib.
14. "Payam-i-Mashriq" (Turkish translation) by Dr. Ali Nihad Tarlan.
15. "Asrar-o-Rumuz" (Turkish translation) by Dr. Ali Nihad Tarlan.
16. "Payam-i-Mashriq" (Gujrati translation) by S. Azimuddin Munadi.
17. "Life of Iqbal" (Gujrati) by Ghulam Husain Mustafa.

BOOKS UNDER COMPILATION:

1. "Malfuzat-i-Iqbal" (Urdu) by Syed Nazir A. Niyazi—2nd volume.
2. "Iqbal's letters to poet Girami" (Urdu) by A. A. Hafiz Jallundhari.
3. "Iqbal's Note on Nietschze" (English) by Syed Nazir A. Niyazi.
4. "Hikmat-i-Iqbal" (Urdu) by Dr. Mohammad Rafiuddin.
5. "A selection of Iqbal's poems" (Pashto translation).
6. "Zarb-i-Kaleem" (Pashto translation).
7. "Pas Che Bayad Kard" (Pashto translation).
8. "Iqbal's Letters to Jinnah" (Pashto translation).
9. "Speeches and Statements of Iqbal" (Pashto translation).
10. "The Reconstruction of Religious Thought in Islam" (Italian translation) by Madam Sufi Huri Hanum.
11. "Asrar-o-Rumuz" (Sindhi translation) by Professor Lutfullah Badvi.
12. "Index of Iqbal's books" (Urdu) by K. A. Waheed.
13. "Iqbal aur Unki Siyasi Zindagi" (Urdu) by Sirajuddin.