

ایران اقبال کی نظر میں

ترجمہ: محمود احمد خازی

میر خامد: ڈاکٹر مسید علی رضا تقوی

(یہ اس فارسی مقالہ کا اردو ترجمہ ہے جو "خانہ فرهنگ ایران" راولپنڈی میں اس جلسہ میں پڑھا گیا جو علامہ اقبال کی باد میں ایراف سفیر جناب ڈاکٹر محمد حسین مشائیخ فریدنی کے زیر صدارت بروز ۱۲ مئی ۱۹۶۲ء منعقد ہوا تھا)

—: ۰: —

اقبال کو بچپن ہی سے فارسی شعر و ادب اور ایرانی ثقافت سے گہری لچسی تھی۔ سب جانتے ہیں کہ ان کے والد محترم ایک باحیثیت مسلمان تھے۔ اقبال نے اس اسلامی ماحول میں آنکھ کھولی، اور یہی اسلامی حیثیت جو ان سرشت ہیں موجود تھی ان کے اس بی پایان عشق کی بنیادی وجہ تھی جو ان کو تمام اسلامی سالک بالخصوص ایران سے تھا۔

اقبال سیالکوٹ (پاکستان) میں پیدا ہوئے، لیکن فارسی جیسی شعریں ان کے آغوش محبت اور اس ایرانی فکر و ثقافت کے ساتھ میں جو انہیں اپنے وطنی بزرگوں سے وراثت میں ملی تھیں پروان چڑھے۔ انہوں نے اردو زبان کی سب قدر خدمت کی اس سے بڑھ کر ان کا شمار فارسی زبان و ادب کے خدمت زاروں اور ایران کے اسلامی عرفان و ثقافت کے قدر دانوں میں ہوتا ہے۔ فارسی زبان اور ایرانی ثقافت سے ان کا یہ دلی تعلق عطار، سنائی، رومی، سعدی، کاظم، خسرو، فیضی، نظیری، عرفی اور بیدل جیسے فارسی شعرا اور ادباء کی جانبہ کتابوں کے مطالعہ اور تدبیر کا نتیجہ تھا۔ یہ اسی دلی تعلق کا اثر تھا۔ اقبال نے ۱۹۰۷ء میں جامعہ میونخ سے فلسفہ میں ڈاکٹریٹ کا علمی درجہ

حاصل کرنے کے لئے جو مقالہ لکھا اب کے لئے انہوں نے "ایران میں فلسفہ" ما بعد الطبیعتیات کا ارتقاء، جیسے موضوع کا انتخاب کیا۔ یہ مقالہ متعدد زبانوں میں ترجمہ ہو کر شائع ہو چکا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کی تصنیف کے وقت اقبال ہر این عربی کے فلسفہ وحدت الوجود کا گھبرا اثر تھا اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس کتاب میں اپنے آئندہ مرشد، رومی کے انکار کا تذکرہ جیسا کہ چاہتے تھا نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ بعد کے زمانے میں ان ہر این عربی کا زیادہ اثر نہ رہا، بلکہ مولانا روم کے اثرات ان پر بڑھتے چلے گئے اور مولانا رومی کی تقلید کے اس راستے کو انہوں نے اپنی وفات تک اختیار کئے رکھا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال کی فارسی شعر گوفی جس کی ابتداء ۱۹۱۴ء میں منشوی "اسرار خودی" کی تصنیف سے ہوئی ان الہامی اثرات میں سے ہے جو انہوں نے مولانا رومی کے انکار سے قبول کئے ہیں۔ یہ منشوی اور ایک دوسری منشوی "رسوز یونخدی" جو ۱۹۱۹ء میں شائع ہوئی مولانا روم ہی کی پیروی میں لکھی گئی تھیں۔ اقبال زمانہ نو عمری ہی سے فارسی نظم و نثر کے مطالعہ میں معروف رہتے تھے۔ اس لئے وہ تھوڑے ہی عرصہ میں فارسی زبان کی حلاوت و شیرینی کے گرویلہ ہو گئے اور جلد ہی انہوں نے فارسی زبان کو اپنے قلبی واردات کے اظہار کے لئے اردو زبان پر ترجیح دینا شروع کر دیا۔ وہ خود اعتراف کرتے ہیں:

گرچہ هندی در عذوبت شکر است	طرز گفتار دری شیرین تراست
فکر من از جلوه اش سسحور گشت	خامہ من شاخ نغل طور گشت (۱)

اقبال نے اردو اور فارسی ہر دو زبانوں میں شعر کئے۔ ان کے مات مجموعے فارسی زبان میں ہیں، جب کہ اردو میں انہوں نے محض تین مجموعے یادگار چھوڑے ہیں۔ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے انکار کی تشریح و توضیح کے لئے صرف اردو کا انتخاب کرتے یا نیکور کی طرح یعنی الاقواسی زبان انگریزی کو،

بس ہر وہ سکمل دسترس رکھتے تھے، اپنے خیالات کی نشر و اشاعت کا ذریعہ ناٹے، لیکن ایران اور ایرانی ادبیات سے ان کو جس قدر محبت اور دلی وابستگی ہی اس کی بنا پر انہوں نے فارسی زبان کو اپنے اسلامی الفکار کی اشاعت کے لئے منتخب کیا۔ کہتے ہیں:

تم گلے ز خیابان جنت کشمیر دل از حریم حجاز و نوا ز شیراز است (۲)

اقبال مولانا رویی کو اپنا ہیر و مرشد سمجھتے تھے اور اپنی تصانیف میں پیشتر مقامات پر انہوں نے مولانا رویی کے افکار کی تقلید کی ہے۔ کہتے ہیں:

مرشد رویی حکیم پاک زاد سر برگ و زندگی بر من کشاد (۳)

اسی طرح اپنے آخری مجموعہ "کلام" "ارمنان حجاز" میں ایک مقام پر کہتے ہیں:

چو رویی در حرم دادم اذان من ازو آسوختم اسرار جان من

پدور فتنہ عصر کہن او بدور فتنہ عصر روان من (۴)

اقبال کی اردو و فارسی تصانیف میں مولانا کی مشتوفی اور دیوان شمس اشارات امن قدر کثرت سے ملتے ہیں کہ اس امر کی تردید کرنا مشکل ہو ساتا ہے کہ اقبال نے بزرگان سلف میں سے صرف مولانا رویی کو اپنے ہیر و مرشد کے طور پر منتخب کر لیا تھا۔ اس کے باوجود تصانیف اقبال کا عمیق و دقیق مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے صوفیوں اور بزرگوں کے تمام فارسی آثار مثلاً عطار کی منطق الطیر، سنائی کی حدیقه، مولانا رویی کی مشتوفی ور دیوان، محمود شبستری کی گلشن راز اور میر سید علی ہمدانی اور بخار الدین راقی کی تصانیف کا امعان نظر سے مطالعہ کر کے ان سب کی روح کو اپنے اندر مذہب کر لیا تھا۔ باوجود یہکہ ان کے اجداد ہندو مذہب کے ہمرو تھے لیکن

اس مطالعہ کے اثر سے اقبال کے اندر اللام اور اسلامی شعائر و ثقافت سے بھتہ
عشق پیدا ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں :

مرا پنگر کہ در هندوستان دیگر نمی بینی

برہمن زادہ (ای) رمز آشنای روم و تبریز است^(۵)

ایک دوسرے مقام پر اسی مفہوم کو اس طرح ادا کیا ہے :

اگرچہ زادہ هندم فروغ چشم من است

ز خاک پاک بخارا و کابل و تبریز^(۶)

اقبال ایران کی عظمت گذشتہ اور اس کے روش مستقبل پر کامل یقین
رکھتے ہیں، لیکن فرنگیوں کی اندھی تقليد کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ اس
امر پر زور دیتے تھے کہ مغربی ثقافت پر ناقدانہ نگاہ ڈالنی چاہئے اور اس کی
ظاہری چمک دیک کی پھروی کرنے کے بجائے علمی و فنی ترقی کے لئے وہاں
کے جدید علوم و فنون سے استفادہ کرنا چاہئے۔ اس طرح وہ ”خدمتا صفا دع
ما کدر“، کے قائل تھے۔ ”جاوید نامہ“ میں نادر ان سے سوال کرتا ہے :

خوش بیا اے نکته سنج خاوری اے کہ می زید ترا حرف دری

محرم رازیم با ما راز گوی آنچہ میدانی ز ایران باز گوی^(۷)

اس کے جواب میں اقبال اس اندھی تقليد پر گرفت کرتے ہیں جو بعض اسلامی
سماں میں رواج ہاگئی ہے اور ہر کہتے ہیں کہ ایران نے :

لیکن اندر حلقة دامی فناد بعد مدت چشم خود پر خود کشاد

کشتہ ناز بتان شوخ و شنگ خالق تہذیب و تقليد فرنگ

مر گذشت خود بکمیرد از فرنگ نقش باطل می پنیرد از فرنگ^(۸)

آگے چل کر وہ بتاتے ہیں کہ ”تقليد صحیح“ کیا ہے اور ”تقليد باطل“

کسے کہتے ہیں :

شرق و از خود برد . تقلید غرب . باید این اقوام را تقلید غرب
 قوت مغرب نه از چنگ و ریاب . فی ز رقص دختران بیه حجاب
 معکمی او را نه از لا دینی است . فروغش از خط لاطینی است
 قوت افرنگ از علم و فن است . از هین آتش چرا غش روشن است
 فکر چالاک اگر داری بس است طبع دراکی اگر داری بس است (۹)
 کے بعد مشرق کی تقدیر کا ذکر کرنے ہوئے امید ظاهر کرتے ہیں کہ
 ران کے رضا شاه پهلوی اور افغانستان کے نادر شاه اپنے عزم و تدبیر سے ان
 ینوں ملکوں کے مسائل حل کر لیں گے اور ان کو راه مستقیم پر کامن رکھنے
 بہ ان کی راہنمائی کریں گے :

کس نداند شرق را تقدیر چیست؟ دل بظاهر بستہ را تدبیر چیست؟
 آپہ بر تقدیر مشرق قادر است عزم و حزم پهلوی و نادر است
 پهلوی آن وارت تخت قباد ناخن او عقدہ ایران کشاد (۱۰)

معاهده سعد آباد کے بعد اقبال نے مشرقی ممالک کے روشن مستقبل کی خوش
 بھی دی ، اور پیشگوئی کی کہ مشرقی اقوام متعدد ہو کر تهران کو اپنا
 کذ قرار دیں گی اور اپنی بد بختی اور معاشر کے حل تلاش کریں گی اور اس
 لمح بوری دنیا کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیں گی - ایک اردو شعر
 ہیں کہتے ہیں :

تهران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا شاید کرہ ارض کی تقدیر بدل جائے (۱۱)
 اقبال کبھی ایران نہ جاسکے - ایرانیوں سے ان کی رسم و راه اور خط و کتابت
 بہت کم تھی ، لیکن ان کو ہمیشہ یہ آرزو رہی کہ ایران جا کر
 مدد و حافظت کی آرامگاہوں پر حاضری دیں - اپنی اس آرزو کا جو انسوس کہ

ہوئی نہ ہو سکی، انہوں نے بارہا علّاتیہ طور پر اظہار بھی کیا۔ مثال کے طور پر تقریباً ۱۹۳۲ء کے موسم بھار میں استاد سعید نقیبی مرحوم کو اقبال کی کتاب ”زیور عجم“ کا ایک نسخہ انہی کسی ہندی دوست کے ذریعے ملا۔ استاد نے اقبال کو خط لکھا۔ اس خط کے جواب میں اقبال لکھتے ہیں: ”کتنی سالوں سے آپ کے وطن ایران جانے کی دلی آرزو رکھتا ہوں اور انہی ذریعے نما ذات کا تنہا حاصل فارسی شاعری کو سمجھتا ہوں“ (۱۲)

اسی طرح استاد موصوف ہی کے نام ایک دوسرے خط میں بھی سفر ایران کی آرزو کو مکرر بیان کیا ہے، لکھتے ہیں: ”جس طرح ایران کے دانشور امتحاب اس نیازمند سے ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں، یہ نیازمند بھی ان سے ملاقات اور خاک ایران کو دیکھنے کا آرزو مند ہے۔ سکن ہے کہ ناتوانی اور افسردگی خار را ثابت ہو۔ جلد ہی افغانستان کا ایک سفر درپیش ہے۔ آرزو ہے کہ ایک مرتبہ ایران کو دیکھنا بھی نصیب ہو جائے۔ دوسرے آپ جیسے مشق و مخدوم سے ملاقات کی خواہش ہے جو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چاہتا ہوں“ (۱۳)

یہ بات ذہن نشین ہو جانی چاہئے کہ ایران و افغانستان کے لئے اقبال کی اس محبت کا اصل سحرگ اسلام اور اسلامی تہذیب و تمدن سے ان کی محبت تھی۔ ان کی ہمیشہ یہ آرزو رہی کہ تمام اسلامی اقوام ایک رشتہ اخوت میں منسلک ہو کر ایک دوسرے کی حفاظت و تقویت کا باعث بنیں۔ انہوں نے وطن ہرستی کے بیجا تعصّب کو قابل نفریں ٹھہرا�ا اور تمام مسلمانان عالم کو اسلام کے واحد برچم تلے جمع ہونے کی دعوت دی:

نہ افغانیم و نے ترک و تترایم چمن زادیم و از یک شاخصاریم
تمیز رنگ و بو بر ما حرام است که ما ہروردہ یک نوبهاریم (۱۴)

آخر میں ہم اپنی اس امید کا اظہار کرتے ہیں کہ مستقبل قریب میں وہ روز سعید آئے گا جب اتحاد عالم اسلامی کا تصور ایک امر واقعہ کی صورت

پار کر لے گا۔ سلتِ اسلامیہ سے ہر قسم کے لا یعنی اختلافات و تعصبات ختم جائیں گے۔ مسلمانوں میں قوی اتحاد اور الوٹ رشتہ محبت قائم ہو گا۔ جنیوا پنجانے تہران اس اتحاد کا مرکز قرار بانے کا جہاں تمام اسلامی ممالک اپنے بیانات کے حل و فصل اور اپنی مشکلات کی عقدہ کشائی کے لئے جمع ہوا رہیں گے اور اپنی تقدیر بدلتے کے لئے مسلسل سعی و کوشش سے کام لیں گے۔ ان تک کہ زندگی کے تمام معاملات میں وہ خوش بخت اور شاد کام ہوں گے راقبال کی پاک روح کو جسیے مدتِ عمر اس مبارک دن کے دیکھنے کی تمنا رہی د کریں گے۔

حوالہ

- ۱) امراء خودی، طبع سوم ۱۹۳۸ء لاہور، ص ۱۱
- ۲) بیامِ مشرق، طبع دهم، ۱۹۶۳ء لاہور، ص ۲۱۷
- ۳) ایضاً، ص ۲۰۷
- ۴) اریمان حجاز، طبع هشتم ۱۹۵۹ء لاہور، ص ۲۲
- ۵) زبورِ عجم، طبع چہارم ۱۹۳۸ء لاہور، ص ۱۷
- ۶) بیامِ مشرق، ص ۲۰۳
- ۷) جاوید نامہ، طبع چہارم ۱۹۵۹ء لاہور، ص ۲۰۳
- ۸) ایضاً، ص ۲۰۳
- ۹) ایضاً، ص ۲۰۸
- ۱۰) ایضاً، ص ۲۱۱
- ۱۱) غوبِ کلیم، طبع دهم ۱۹۵۹ء، ص ۱۳۹
- ۱۲) "اقبال ایرانیوں کی نظر میں" از ڈاکٹر عبدالحید عرفانی، مطبوعہ اقبال آکالیس ۱۹۵۷ء کراچی، ص ۱۰۶
- ۱۳) ایضاً، ص ۱۰۷، ۱۰۸
- ۱۴) بیامِ مشرق، ص ۵۲