

مقامِ مصطفیٰ - اقبال کی نظر میں

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

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

جوان کو پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام سے تھی۔ آخر عمر میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کا دل اس قدر رقیں ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زبان پر آتے ہی اشک بار ہو جاتے اور بسا اوقات اس قدر رقت طاری ہو جاتی کہ ہم جلیسوں کو ان کی زندگی کے بارے میں تشریح لاسی ہو جاتی۔ آپ کے ایک قریبی دوست غلام بھیک نیزنگ نے علامہ اقبال کے حالات کے بیان میں لکھا ہے کہ حضور سرور کائنات سے ان کے قلبی تعلق کے پیش نظر میں نے خاص خاص لوگوں سے بطور راز کہہ رکھا تھا کہ اگر علامہ اقبال حضور کے مرقدا پاک پر حاضر ہوئے تو زندہ واپس نہیں آئیں گے۔ مینا سمنگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے بارے میں ان کا آنگینہ احساس اس قدر نازک تھا کہ اگر کوئی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کے سامنے درود شریف پڑھے بغیر زبان پر لاتا تو اس قدر تکلیف محسوس کرتے کہ بسا اوقات پوری رات اس کرب اور تکلیف میں گزر جاتی۔ پاس ادب کا اچھا عالم تھا کہ علامت کے آخری ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زبان پر لانے سے پہلے اس بات کا پورا پورا اطمینان کر لیتے کہ جو اس اور بدنی حالت میں کوئی خرابی تو نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل اعتماد و یقین کی کیفیت کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے سید نذیر نیازی نے لکھا ہے: "کہ ایک بار جب آپ کے سامنے حضرت ابوسعید خدری کی اس روایت کا ذکر آیا کہ حضور رسالت مآب اپنے بعض احباب کے ساتھ احد پر تشریف لے گئے اور احد کا پٹا اٹھا تو حضرت علامہ فرمانے لگے: "یہ محض استعارہ نہیں ہے۔ اور پھر درود کی تکلیف کے باوجود ایک ایک لفظ پر نذر دیتے ہوئے فرمایا۔ "MIND YOU! IT IS NO METAPHOR"۔

اقبال اور حبیب رسول کی پرورش - ڈاکٹر عبدالمجید ملک دادی ہیں کہ ایک بار انھوں نے حضرت علامہ سے استفسار کیا کہ حضور سرور کائنات سے محبت کا گنج گراں ماہر انھیں کیسے ملا تو آپ نے بلا توقف ارشاد فرمایا کہ درود شریف کے ددو کی کثرت کی برکت سے۔ اس بات کی طرف ان کی شاعری میں بھی اشارہ ملتا ہے۔

کافر ہندی ہوں میں دیکھ میرا ذوق و شوق

لب پہ درود و صلوات دل میں درود و صلوات

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

وفاقِ مَرَضِہٖ ۴ جولائی ۱۹۳۶ء کے یہ الفاظ خاص طرز پر قابلِ توجہ ہیں۔

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

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

ع بعد از خدا بزرگ قویٰ قہر مخمقہ

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

غرض یہ کہ علامہ اقبال اپنے ذکر و فکر اور علم و عرفان انوارِ محمدیہ سے ہمیشہ مستیزم ہوتے رہے اور ان کا دل تجلیاتِ محمدیہ سے ٹھوکر بنا رہا۔ محبت کے انھیں جذبات سے سرشاری کی کیفیت میں وہ ایک مجددِ بانہ کیفیت سے لپکا رہا تھے ہیں۔

بکوئے تو گداز یک نوا بس
خواب جرات آن رند پاکم
مرا میں ابتدا میں انتہا بس
خدا ناگفت مارا مصطفیٰ بس

اقبال کی دینی فکر اور اسوۂ رسول - راقم الحروف کی ناچیز رائے میں امورِ دینیہ میں علامہ اقبال کی صحتِ بصیرت اور سلامتیِ فکر کا ناز فقط اس ایک نقطے میں مضمر ہے کہ آپ ”دین ہمہ اوست“ کی رمز سے آشنا تھے۔ اس نکتے کی معنویت یوں سمجھیں آسکتی ہے کہ اسلام کی حقیقت اگر کلمہ طیبہ میں سمٹ آئی ہے تو آپ نے اس کے دوسرے ٹکڑے یعنی محمد رسول اللہ کی اہمیت کو اچھی طرح دلنشین کر لیا تھا جو اس کے پہلے ٹکڑے یعنی لا الہ الا اللہ کی صحت کی واضح ضمانت ہے کیونکہ

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

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

پنجہ در پنجہ خدا دارم من چہ پروائے مصطفیٰ دارم (شیخ ملا)
اور یہ بدستی بھی پیغمبر یا اس کی لائی ہوئی شریعت کو محض ایک ذر لیرہ سمجھنے ہی کا نتیجہ تھی۔
یہ علماء اور صوفیاء خدا کی محبت کے نہ علم باطل میں یہ سادہ سی حقیقت فراموش کر گئے کہ پیغمبر کی ذات ہی خدا رسیدگی کا واسطہ اور ناگزیر وسیلہ ہے اور جس خدا کی محبت کے یہ مدعی ہیں وہ خود فرماتا ہے
قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ، جس کی رو سے فَاتَّبِعُونِي کی شرط پوری نہ ہو تو محبت کا جذبہ بھی نارہا ہے خواہ یہ جذبہ محبت اپنی طلب میں کتنا ہی صادق کیوں نہ ہو۔
لیکن شوق اتباع کا جذبہ اگر قومی ہو تو خدا کا محبوب بن جانا بھی دشوار نہیں ہے۔ اس لیے اگر علماء اقبال جب رسول پر زور دیتے ہوئے یہ فرماتے ہیں۔

توت قلب و جگر گرد در نبی از خدا محبوب تر گرد در نبی

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

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

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

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

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

مصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں بہار دست

اگر بہاد نہ رسیدی تمام بولہبی است

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

مکیاں گر چہ صدیکہ شکتند مقیم سو نوات بود ستند

چساں ازشتہ ویزواں بگیرند ہنوز آدم بقرہ کے زبستند

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

زازای منہی قرآن چہ پرسی ضمیر با آتش دلیل است

خود آتش فرزد دل بسوزد ہمیں تفسیر فرورد و خلیل است

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

گردائے جلوہ رفتی بر سبطور کہ جان نوز خود نامرے ہست

قدم در جستجوئے آدمے زن خدا ہم در تلاشے آدمے ہست

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

نگاہ عشق دستہ میں وہی اول وہی آخر

وہی قرآن وہی فرقاں وہی بسین وہی ظلم

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

تو فرمودی رو بطیما گوتسیم وگر نہ بجز تو مارا منز لے نیست

اور یہی ان کی راست فکری کی دلیل ہے جو انہیں فلسفی ہر تے ہر تے بھی کھڑے کھڑا سخیہ صلازوں میں بھی معزز و محترم بناتی ہے۔

تصرف کے ہاتھ میں اقبال کا نقطہ نظر اور اسوۂ رسول - تصوف کی طرف آئیے تو یہاں بھی علامہ اقبال

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

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

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

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

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

آپ کے تصوف کی اصطلاح میں اگر اپنے مذہب کو بیان کر دوں تو یہ ہوگا کہ شان عبودیت اتہائی

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

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

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

”قرآنی تعلیمات کی روشنی میں یا اسس کی روش سے وجودی انارج (کائنات) کی ذات باری کے ساتھ استخاد یا غیریت کی نسبت نہیں ہے بلکہ مخلوقیت کی نسبت ہے (یعنی خدا خالق ہے اور کائنات مخلوق اور مخلوق کے مابین مناسرت کچھ ہے)

اس مسئلہ وحدت الوجود پر بحث کرتے ہوئے خان محمد نیاز الدین خاں کے نام اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں:-

میرا مذہب تو یہ ہے کہ یہ سارے مباحث مذہب کا مفہوم غلط سمجھنے سے پیدا ہوتے ہیں مذہب کا مقصد عمل ہے نہ (کہ) انسان کے عقلی تقاضوں کو پورا کرنا۔
۱۹۱۶ء میں اسلام کے اسی پہلو کی وضاحت کرنے کے لیے تصوف کی تاریخ پر ایک کتاب لکھنے کا منصوبہ بھی ان کے پیش نظر رہا۔ خان نیاز الدین خاں مرحوم کے نام ایک خط سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کتاب کے دو باب لکھے جا چکے تھے۔ اس خط میں وہ نیاز الدین صاحب کو لکھتے ہیں:-

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

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

در شریعت معنی دیگر محبوب غیر خود و باطن گوہر محبوب
 این گہر را خود خدا گوہر گہر است ظاہر شش گوہر بطونش گہر است

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

پس طریقت چیست اے الامقا شرع را دیدن بر اعمالی حیات

از شریعت احسن التقریم شو دارش ایمان ابراہیم شو

از جدائی گریہ جاں آید بر لب وصل او کم جو رضائے او طلب
 مصطفیٰ داد از رضائے او خیر نیست در احکام دین چیزے دگر

طینت پاک مسلمان گوہر است آب و تابش ازیم پیغمبر است
 آب نیسیانی بر آنوشش درآ در میان تلزش گوہر میرآ
 در جہاں روشن تر از خورشید شو صاحب تابانی عب وید شو

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

مقام مصطفیٰ - در دلِ اقبال

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

میں نردانی عشق و مستی از کجاست این شعاع آفتاب مصطفیٰ است

زندہ تانور اور درجان تست این نگہدار زندہ ایمان تست

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

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

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

آپ کے نزدیک ثنائی خودی کا باطن للہیت اور ظاہر اتباع رسول سے عبارت ہے۔

خودی کی خلوتوں میں کسب ریائی خودی کی جلوتوں میں مصطفائی

ظفر احمد صدیقی کے نام اپنے ایک خط میں فرماتے ہیں:

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

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

کے پرائیویٹ ایال دمحافظ باقی نہ رہیں اور صرف رضائے الہی اس کا مقصد ہو جائے تو زندگی کی اس کیفیت کو بعض اکابر صوفیہ اسلام نے خاک کہا ہے اور بعض نے اس کا نام ببقار رکھا ہے۔
 جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی تفصیل کے ساتھ لکھ آئے ہیں کہ شریعت کی محسوس شکل اسوۂ رسول ہی ہے۔ فلسفہ خودی کی تد سے اگر شریعت نام ہے خودی کے استحکام کا تو اس کا آخری میاں سیریت رسول ہے اور نہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری میں مصطفیٰ "اور عبودہ" کے الفاظ رفتہ رفتہ شریعی علامات میں ڈھل جاتے ہیں جو خودی کی نشوونما، استحکام اور ترقی کا کمال اور ذات انسانی کی معراج کے طور پر ان کی شاعری میں استعمال ہوتی ہیں۔

سوال اندر پریم گر چہ پڑیدن خطاست
 آدھے یا جوہرے اندر وجود
 جواب عبودہ اندر فہم تو بالا تراست
 جوہر مانے عرب نے اعلم است
 سیر آئی جوہر کو نامش مصطفیٰ است
 آنکہ تابد گاہے گاہے در وجود
 فنا کہ آدم آدم وہم جوہر است
 آدم است وہم ز آدم اقدم است

کس زہر عبودہ آگاہ نیت
 عبودہ جز سیر الا اللہ نیت

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

ستیزہ کار ہا ہے ازل سے تا امروز
 چراغ مصطفوی سے شرار ولہب

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

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

تو می گوئی کہ آدم خاک زادا است
 دے فطرت ز اعجاز کہ دارد
 امیر عالم کون و فساد است
 بندے مگر بے جویش نہاد است

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

یہ ہے

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

شوکت سنجہ و سلیم تیرے جلال کی نمود

فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب

می ندانی عشق و مستی از کجاست | ایں شعاع آفتاب مصطفیٰ است

زندہ تا نور او در جان تست | ایں نگہدارندہ ایمان تست

فقر ذوق و شوق و تسلیم و رضاست | ما ایزیم ایں متاع مصطفیٰ است

فقر و شاہی و ادوات مصطفیٰ است | ایں تجدیہائے ذات مصطفیٰ است

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

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

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

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

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

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

مقام مصطفیٰ — درود اقبال

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

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

(ملت) کے اندرونی استحکام کے لیے ناگزیر ہے کہ ان انتشار انگیز قوتوں (یعنی قادیانیت کے فتنہ اجماعے نبوت) سے مختار رہا جائے جو اسلامی تحریکات کے مجلس میں پیش ہوتی ہیں ۱۰۰۰ اس طرز عمل میں (وجودِ علی کی) حیاتیاتی قدر و قیمت مضمحل ہے“

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

اُمّتے از ما سوا بیگانہ
پر حشر داغِ مصطفیٰ پروانہ

حق تعالیٰ سپیکر ما آفرید	دور رسالت در تن ما جاں دمید
ماز حکم نسبت ادلتیم	اہل عالم را سسرا پا زہمیتیم
اند میان بھراو غیبیم ما	مشل سورج از ہم نمی ریزیم ما
اور رسالت ہم نوا گشتیم ما	ہم نوا، ہم مدعا گشتیم ما
تا نائیں وحدت زودت ما رود	ہستی ما با ابد ہدم شود

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

پس خدا بر ما رسالت ختم کرد	بر رسول ما رسالت ختم کرد
رونق از ما مفصل ایام را	اودر سل را ختم ما تو ام را
خدمت ساقی گری با گزاشت	داد ما را آخرین ما کے گزاشت

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

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

سیناست کہ فاران است یارب چہ مقام است این
ہر ذرہ وجود من، چشے است و تماشا مست

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

ذکر و فکر و علم و عرف نام توئی
کشتی دوریا و طوفانم توئی

حوالے اور حاشیے

- ۱- تازہ مزاج عصر من دیگر فتاد
- ۲- تیرے لگاؤ ناز سے نوزوں مراد پاگئے
- ۳- مکاتیب اقبال بنام محمد نیاز الدین خاں مطبوعہ نیرم اقبال ۲- کتب روڈ لاہور (ص ۴۰)
- ۴- آئی صدائے جبرئیل تیرا مقام ہے یہی
- ۵- قوت قلب و جب گھر دو دینی
- ۶- خط بنام سر اکبر سعیدی مورخہ ۱۳ جون ۱۹۳۴ء مطبوعہ ضیاء بار محمد گورنمنٹ کالج سرگودھا

(اقبال نمبر ۱۹۴۳ء (ص ۵۰) انگریزی عبارت مندرجہ ذیل ہے۔

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

- ۶۔ نقوش اقبال مصنفہ سیدالاحسن علی ندوی مترجم شمس تبریز نے خاں مطبوعہ مجلس نشریات اسلام کراچی (ص ۵۶)
- ۸۔ اقبال نامہ مرتبہ چراغ حسن حسرت مطبوعہ تاج کمپنی لیٹڈ ریلوے روڈ لاہور (ص ۵۲)
- ۹۔ ایضاً۔ (ص ۴۱-۴۲)
- ۱۰۔ ملاحظہ اقبال مرتبہ گوہر نواز شاہی مطبوعہ بزم اقبال۔ ۲ کلب روڈ لاہور (ص ۴۶)
- ۱۱۔ سرسہما اردو مجلہ انجمن ترقی اردو۔ نئی دہلی اکتوبر ۱۹۳۸ء (اقبال نمبر) (ص ۱۰۸)
- ۱۲۔ ایضاً
- ۱۳۔ ایضاً
- ۱۴۔ ڈاکٹر عبد الحمید ملک سے راقم الحروف کی ایک نجی گفتگو پر مبنی (میاں محمد شفیع صاحب نے غالباً لڑنے وقت لاہور کا کسی اشاعت میں اپنے کالم م۔ش کی ڈائری میں بھی اس بات کی تصدیق کی ہے)۔
- ۱۵۔ اوراقِ گم گشتہ مرتبہ رحیم بخش شاہین مطبوعہ اسلامک پبلیکیشنز۔ شاہ عالمی لاہور (ص ۳۰۳)
- ۱۶۔ اقبال نامہ مرتبہ چراغ حسن حسرت مطبوعہ تاج کمپنی لیٹڈ، ریلوے روڈ۔ لاہور (ص ۴۲)
- ۱۷۔ انوارِ اقبال۔ مرتبہ بشیر احمد ڈار۔ مطبوعہ اقبال اکیڈمی کراچی (ص ۶۲)
- ملا شاہ بخش (سرموڈار انشکوہ کا استاد اور حضرت میاں میر کامرید تھا) کا یہ شعر مولوی محمد الدین فوق نے اپنی کتاب "دردانی نثر" میں درج کیا تھا۔ جب یہ کتاب بغرض ریلوے علامہ اقبال کے پاس پہنچی تو آپ نے اس شعر پر گرفت کرتے ہوئے فوق صاحب کو لکھا۔
- "تعجب ہے کہ شیخ ملا کے ملاحظہ اور ذوق نہ شعر میں چہ پروا کے مصطفیٰ دارم کو آپ اپنی کتاب میں جگہ دیتے ہیں اور پھر ملا کی تشریح کس قدر سیوہ ہے۔ یہی وہ وحدت الوجود ہے جس پر خواجہ حسن نظامی اور اہل طریقت کو ناز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لوگوں پر رحم فرمائے اور ہم غریب مسلمانوں کو ان کے فتنوں سے بچائے۔"

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

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

۱۹۔ ایضاً۔

- ۲۰۔ نقوش اقبالؒ، مصنفہ سید ابوالحسن علی ندوی، مترجم شمس تبریز خاں مطبوعہ مجلس نشریات اسلام (ص ۲۹)
- ۲۱۔ ۱۹۷۵ء میں لاہور میں پروفیسر اینہاری شمل نے ایک ایکچور پر مبنی جس کی رپورٹ پاکستان ٹائمز لاہور کی کسی اشاعت میں شائع ہوئی۔
- ۲۲۔ اقبال نامہ۔ مرتبہ چوہدری حسن حسرت مطبوعہ تدج کینیڈیٹس، ریلوے روڈ۔ لاہور (ص ۲۸-۳۹)
- ۲۳۔ اصدان گم گشتہ مرتبہ رحیم بخش شاہین اسلامک پبلیکیشنز، شاہ عالمی۔ لاہور (ص ۷۶ تا ۷۴)
- ۲۴۔ مکتیب اقبالؒ، جنام نیاز الدین خاں مطبوعہ بزم اقبال، مکتب روڈ۔ لاہور (ص ۶)۔ ۲۵۔ ایضاً
- ۲۶۔ انوار اقبالؒ، مرتبہ بشیر احمد ڈار، مطبوعہ اقبال اکیڈمی، کراچی (ص ۲۱۷)

RECONSTRUCTION OF RELIGIOUS THOUGHT IN ISLAM BY -۶۷

DR. MUHAMMAD IQBAL, SH. MUHAMMAD ASHRAF, KASHMIRI

BAZAR LAHORE (PAGE 127)

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

مؤلفین تفضل الشیخ رسول اللہ ﷺ فی رسول اللہ ﷺ از حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ

حضرت صدیق اکبرؓ اور حضرت فاروق اعظمؓ کی فضیلت پر نقلی اور عقلی دلائل و براہین سے بھرپور حضرت شاہ ولی اللہؒ کی مشورہ و مقبول اور اپنے موضوع پر عربی، اردو اور فارسی میں مفرد کتاب جمع عرصہ دراز سے ناپید تھی۔ اہل علم اور اصحاب ضرورت اس کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ تو قے سال کے بعد اللہ عزوجل کی توفیق سے ”المکتبۃ الشفیئہ لاہور“ کے ہاتھ میں آئی۔ ان بان کے ساتھ منقحہ شود پر عنقریب جلد ۱ گرہوری ہے۔

دیز آفٹ سپر ○ آفٹ طباعت ○ منقش سنہری جلد،

المکتبۃ الشفیئہ شیش محل روڈ لاہور

رسول تہذیبی (۲)

محکمہ دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ