

ملتِ اسلامیہ کی نشاۃ الثانیہ اور اقبال

نشاۃ ثانیہ انگریزی زبان کے لفظ "REVIVAL" کا مترادف ہے۔ "REVIVAL" کے معنی دوبارہ زندگی پانے کے ہیں اسی طرح نشاۃ ثانیہ کسی نظریے، طرز زندگی یا تہذیب و تمدن کے نئے سرے سے احیاء کو کہتے ہیں گویا ملتِ اسلامیہ کی احیاء کے معنی اس شیر کے پیر سے بیدار ہونے کے ہیں جس نے صحرائے عرب سے نکل کر روم و ایران کی سلطنتوں کو الٹ دیا تھا ان سلطنتوں کو الٹنے کے لئے جہاں ان مادی وسائل کا میسر آنا ضروری ہے جو کارزارِ حیات میں نصرت و کامرانی حاصل کرنے کے لئے ظاہری اسباب کے طور پر ضروری ہوتے ہیں وہیں روحانی طور پر اس منزل تک پہنچنا بھی ضروری ہے جہاں مومن کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہونے کے باعث غالب، کار آفرین، کارکن اور کارساز بن جاتا ہے اور جس کے سبب سے صرف تین سو تیرہ افراد ظاہری اسباب کے قلب کے باوجود کئی گنا دشمن پر غلبہ پانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔

نشاۃ ثانیہ کی اصطلاح میں ایک مفہوم یہ بھی پوشیدہ ہے کہ تاریخِ عالم میں ایک وقت ایسا آیا ہے جب ملتِ اسلامیہ ایک فعال قوت کے طور پر دنیا میں اپنا وجود رکھتی تھی لیکن بعد میں برہنائے وجود اس کی یہ حیثیت ختم ہو گئی اور اس کی نشاۃ ثانیہ کا خواب دکھنے والی آنکھیں اب دوبارہ اس عہد کو زندہ دیکھنے کی خواہاں ہیں لیکن یہاں پر ایک وضاحت ضروری ہے اور وہ یہ کہ ملتِ اسلامیہ کی نشاۃ ثانیہ کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ مذہب اور زندگی کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر اور رویہ خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو لیکن ہم صرف ناسوں کی حد تک مسلمان رہنے پر قناعت کرتے اور شیشہ گران فرنگ کا احسان اٹھاتے ہوئے نہ صرف جوہری پلانٹ کا کارچشم زدن میں دنیا کو ویران کر دینے والا اسلحہ بنائیں بلکہ اس سے بھی دو قدم آگے بڑھ کر خلا میں بکھرے لاکھ لاکھ ستاروں اور سیاروں پر قبضہ کر کے دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کی صف میں شامل ہو جائیں اور زمیں و آسمان کی بے کراں وسعتوں میں اپنی حکومت کے جھنڈے گاڑتے ہوئے دعویٰ کریں کہ ہم اسلامی تاریخ کے زریں ترین عہد میں زندہ ہیں اور یہ کہ جیسی ترقی ہم نے کی ایسی ہماری تاریخ میں آج تک کسی دور میں بھی نہیں ہوئی ہوگی دوسری صورت وہ ہے جس کی جانب مولانا شبلی نے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم غیر مسلموں کی طرح آگے اور مزید آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے پلٹیں اور وہ بھی اس حد تک کہ ہماری زندگیاں صحابہ کرامؓ کی زندگیوں کی طرح ہو جائیں یعنی ہمارے قول و فعل کا تصادف ختم ہو جائے اور ہمارا ہر عمل صرف اور صرف حق و صداقت کے لئے ہو ظاہر ہے کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کا خواہاں یوں تو ہر وہ شخص ہو گا جو خود کو مسلمان کہتے ہوئے فرموس کرتا ہے لیکن ہمارے بعض اکابر نے ملتِ اسلامیہ کی نشاۃ ثانیہ کے لئے

نہ صرف ہر اس وسیلے سے کام لینے کی کوشش کی جو مقصد کے حصول میں معاون ہو سکتا تھا بلکہ اس کے لئے منظم و منضبط طریقے سے عملی و فکری سطح پر ایسا لائحہ عمل بھی تیار کرنے کی کوشش کی جس کو اپناتے ہوئے منزل تک پہنچنا آسان تر ہو جائے۔ اقبال بھی ایسے ہی اکابر میں سے ایک ہیں لیکن ملت اسلامیہ کی نشاۃ ثانیہ کے لئے اقبال کی کاوشوں کا جائزہ لینے سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مختصر اُن اکابر بزرگوں اور اشخاص کا ذکر کر دیا جائے جنہوں نے اس سلسلے میں ناقابل فراموش اور اگر انقدر کارنامے انجام دیے ہیں لیکن اس سے بھی پہلے ایک اور بات طے کر لینی چاہیے کہ آخر ملت اسلامیہ کا وہ کونسا دور ہے جسے نئے سرے سے زندہ کر کے نہ صرف خود ملت اسلامیہ بلکہ پوری نسل انسانی کی فلاح و نجات مقصود ہے کیونکہ مختلف جغرافیائی خطوں اور تہذیبی رویوں کے حوالے سے ایسے بہت سے دور گزر رہے ہیں جن میں مسلمان نہ صرف سیاسی اعتبار سے حکومت و سلطنت کے مالک رہے ہیں بلکہ زندگی کے مختلف شعبوں میں بھی ملت اسلامیہ نے وہ حیثیت اختیار کئے رکھی ہے جس کی نظیر تاریخ عالم میں شاید ہی مل سکے مثلاً ایک دور تو آج کا دور ہے جس میں مشرق و مغرب میں مسلمانوں کی تعداد سو سیکڑوں اور لاکھوں سے بڑھ کر کروڑوں تک پہنچ گئی ہے اور بے شمار آزاد و خود مختار مسلمان ریاستیں موجود ہیں ایک وہ دور بھی ہے جس میں ہندوستان نے مغلیہ سلطنت کی صورت میں مسلمانوں کی حکومت کا وہ شکوہ اور دبدبہ دیکھا جو اس کی تاریخ میں یادگار رہے گا۔ سلطنت عثمانیہ بھی تقریباً چھ سو سال تک اپنی شوکت و جبروت کا نظارہ دکھاتی رہی اس سے بھی قبل بنو عباس اور بنو امیہ کی سلطنتوں نے بھی یک وسیع و عریض حکومت قائم کی یہ وہی دور ہے جس میں مسلمانوں نے فکری و مادی اعتبار سے حیرت انگیز ترقی کی اور علم و دانش کی وہ شمعیں روشن کیں جن سے یورپ کی ظلمت بھی روشنی میں بدل گئی۔ اس سلسلے میں باقی عالم اسلام کو نظر انداز بھی کر دیا جائے تو صرف قرطبہ، غرناطہ اور اشبیلہ کی یونیورسٹیوں کا حوالہ دینا کافی ہو گا جن میں مسلمانوں کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں یورپی عیسائی بھی حصول علم کے لئے آیا کرتے تھے لیکن اسلامی نشاۃ ثانیہ کا خواب دیکھنے والوں کے پیش نظر جس طرح آج کا دور نہیں ہے اسی طرح بنو امیہ اور بنو عباس کا دور حکومت بھی نہیں ہے کیونکہ مسلمانوں کی حکمرانی کے اس عہد زریں میں ہر طرح کی ترقی کے باوجود اسے اسلامی دور کا بہترین نمونہ نہیں کہا جاسکتا کیونکہ عجمی تہذیب کے عناصر کی آمیزش نے مسلمانوں کے تہذیب و تمدن اور یونانی فلسفہ کے اثرات نے ان کے خیالات و افکار کی کچھ ایسی صورتیں دیکھی تھی جسے اسلامی قرار دینا بھی اتنا ہی دشوار ہے جتنا غیر اسلامی کہنا۔ اسی صورت حال میں صرف ایک ہی دور ایسا قرار پایا ہے جس کے احیاء سے حیات و کائنات میں ایک بار پھر وہ انقلاب لایا جاسکتا ہے جس کے بعد پھر کسی انقلاب کی ضرورت باقی نہیں رہے گی یہ دور اسلام کے ابتدائی چند برسوں پر محیط ہے یعنی آنحضرت ﷺ کی حیات طیبہ اور اس کے بعد خلافت راشدہ کا دور۔ تاریخ اسلام کا یہی وہ دور ہے جسے خاصاً اسلامی عہد کہا جاسکتا ہے اس طرز زندگی اور نظم معاشرت کی کچھ جھلکیاں عمر بن عبدالعزیز اموی کے عہد حکومت میں بھی ملتی ہیں کیونکہ اس

دور میں بھی ہر طرح کے ذاتی سود و زیاں پر اسلام اور اسلامی اصولوں کو فوقیت حاصل رہی تھی۔

عمر بن عبدالعزیز کے جانشینوں کے عہد حکومت میں اخلاقی انحطاط پھر پیدا ہو گیا جس کے بعد ہر طرح کا زوال قوموں کا مقدر ہو جایا کرتا ہے لیکن ایسی حالت میں بہت سے بزرگوں مثلاً حسن بصری، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام ابوالحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی وغیرہ نے وہ کام جاری رکھا جس سے قوم و ملت میں صحیح اسلامی روح بیدار ہونے کی امید ہو سکتی تھی زمان و مکان کے اختلاف کے ساتھ امام غزالی، شیخ عبدالقادر جیلانی، علامہ ابن جوزی، نور الدین فرہنگی، صلح الدین ایوبی، امام ابن تیمیہ، مجدد الف ثانی اور شاہ ولی اللہ نے قلم اور تلوار یا بیک وقت دونوں سے تجدید و اصلاح کے کام کو آگے بڑھایا۔

حکیم الامت علامہ محمد اقبال فکری و عملی طور پر عمر بن عبدالعزیز سے شاہ ولی اللہ تک پہنچنے والے اسی عظیم سلسلے سے وابستہ ہیں۔ علامہ اقبال بڑے شاعر ہوں یا بڑے فلسفی، اس طرح کی لاچینی بحث میں آئے بغیر ان کے افکار و خیالات کے مطالعہ سے جو بات یا یہ ثبوت کو پہنچتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بڑے مسلمان ضرور تھے۔ بڑا مسلمان نہ صرف اپنی ذاتی اور نجی زندگی کو اسلام کے آہنگ میں ڈھالنے کے لئے کوشاں رہتا ہے بلکہ اس کی خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے گرد و پیش کی زندگی بھی ہر سطح پر اس مضموم سے آشنا ہو جائے جو اسلامی تعلیمات کا حاصل ہے۔ مگر اسلام نے بھی اپنے شعر و فلسفہ کے ذریعے ہی سب کچھ کیا ان کے تمام

خیالات و افکار کا حاصل ایک ہی عمل ہے کہ بھگتے ہوئے آہو کو سونے حرم لے چلنے کا عمل اور ناقہ بے زام کو پھر سے قطار میں لا کر نظم و ضبط قائم کرنے کا عمل۔ ان کے دنوں کی تپش اور شبوں کا گداز اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے صرف کہ زمانہ ایک بار پھر فقیری میں شامش اور شہنشی میں فقیری کے اسی انداز کو دیکھ لے جس کے سامنے جلال بادشاہی اور جمہوری تماشا دونوں بیچ بھی ہیں اور بے بے بصاعت بھی!

یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ قوم و ملت کی تعمیر و ترقی اور اس کی حاسیوں کو دور کرنے کا عمل عموماً دو طریقوں سے کیا جاتا رہا ہے ایک یہ کہ قوم کے مختلف طبقوں کے تقاضے کا ذکر کر کے قوم کو مطعون کیا جائے اور یوں ان میں پستی و ذلت کا احساس پیدا کر کے یہ توقع کی جائے کہ وہ اصلاح و ترقی کی جانب راغب ہو جائیں گے ہندوستان میں سرسید کے رفقاء نے عمومی طور پر یہی طریقہ اختیار کیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قوم کے زوال کے حقیقی اسباب کا سراغ لگایا جائے اور ان اسباب کو ختم کرنے کی طرف توجہ دی جائے۔

علامہ اقبال نے زوال کے خاتمے اور اصلاح و ترقی کے لئے اختیار کیا جانے والا دوسرا طریقہ پسند کیا اور ان عملی و نفسیاتی اسباب کا سراغ لگانے کی کوشش کی جس کے باعث قوم اپنے جوہر اور قوت عمل سے محروم ہو گئی تھی اس سلسلے میں انھیں جو پہلی بات نظر آئی وہ یہ تھی کہ عجمی و ایرانی اور یونانی فلسفہ کی آمیزش سے مسلمان کچھ ایسے افکار و خیالات کو اپنائے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے حیات و کائنات کے دیگر مظاہر کے مقابلے میں نہ تو انھیں اپنی اہمیت کا احساس رہا ہے اور نہ اپنے اس فرض منصبی کا احساس رہا ہے جس کو بجالانے کی

ذمہ داری دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہی ان پر عائد ہو گئی تھی علامہ اقبال کے خیال میں یہی ایک چیز ایسی تھی جس کو دور کر لینے کے بعد ملت اسلامیہ کے لئے ایک لائحہ عمل متعین ہو جاتا چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے اس جانب توجہ دی۔

یوں تو فلسفہ خودی کے حوالے سے علامہ اقبال نے فکر و تدبیر، تفسیر کائنات اور عشق و فقیر وغیرہ کا ذکر کیا ہے لیکن ہمارے موضوع سے متعلق اصل چیز تقلید ہے جس کا ذکر کلام اقبال میں بار بار ملتا ہے کہیں تو تقلید کو ایمان کا جزو لازم قرار دے کر اسے اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور کہیں اسے زینوں کا مرض کہہ کر اس سے بچنے کی تلقین کی ہے یہ دونوں باتیں بظاہر متضاد ہونے کے باوجود ایسی ہیں کہ ان پر بیک وقت عمل کیا جاسکتا ہے بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ان پر بیک وقت عمل کرنے سے ہی اصلاح و تجدید کی وہ صورت نمایاں ہوگی جو مسلمان کو صحیح معنوں میں مسلمان بناتی ہے۔

تقلید جسے ایمان کا جزو لازم کہہ کر اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اسلاف کے اعمالِ حسنہ کی پیروی کا دوسرا نام ہے یہ اس میراث کی حفاظت ہے جس کو گنوا نے پر آسمانِ ثریا سے زمین پر دے مارتا ہے جبکہ تقلید کی دوسری قسم ماضی سے وہ مرہضانہ لگاؤ ہے جو ہر آئین نو کے راستے کی سب سے بڑی دیوار ہوتا ہے حکیم الامت اسے حریتِ فکر کے مقابلے میں محکومی کا نام دیتے ہیں ایسی محکومی جس کے بعد حکمتِ دین کے سیکھنے اور سکھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

ہند میں حکمت دین کوئی جگہاں سے سیکھے

نہ کہیں لذتِ کردار نہ افکارِ عمیق

حلقہ شوق میں وہ جرات رندانہ جگہاں

آہ محکومی و تقلید و زوالِ تحقیق

ہوس کی طرح تقلید بھی سینوں میں چھپ چھپ کر تصویریں بنانے میں خاص کمال رکھتی ہے بعض اوقات آزادیِ فکر کے اظہار کے لئے اپنے طور پر مذہب و معاشرت میں تبدیلیاں لانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن یہ تبدیلیاں درحقیقت خود تقلید کے زور سے میں آتی ہیں یہ وہی صورت ہے جو مصطفیٰ کمال پاشا کے ساتھ پیش آئی تھی وہ تجدید و اصلاح کرتے کرتے ایسی راہ پر چل نکلتا جو بالآخر تجدید پر منتج ہوتی یوں ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کے ہاں حریتِ فکر پر ایک تھ غن بھی عائد ہے اور وہ یہ کہ تجدید و اصلاح کی تمام کوششیں اپنے اصل دائرہ میں رہ کر کی جانی چاہئیں علامہ اقبال کے نزدیک ذہنی محکومی کے دور میں کی جانے والی کوئی بھی اصلاح درجہ الہام پر فائز ہونے کے باوجود اقوام کے لئے چنگیز کی حیثیت رکھتی ہے۔

محکوم کے الہام سے اللہ بجائے

غارت گر اقوام ہے وہ صورتِ چنگیز

منظرِ اسلام کے نزدیک ملتِ اسلامیہ کی نشاۃ ثانیہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہمارے علماء

گرام اور مجتہدین سنت و کاوش سے کام لیکر اسلامی قانون و فقہ کی تشکیل جدید نہیں کر لیتے کیونکہ دوسری صورت میں بعض بہت اہم اور نازک مسائل نے ایسی شکل اختیار کر لی ہے جسکے حل نہ ہونے کی صورت میں خود مذہب کے امکان کے بارے میں سوال اٹھنے لگتا ہے لیکن علامہ اقبال یہ اہم ذمہ داری صرف علماء پر ڈال کر مطمئن نہیں ہو جاتے بلکہ الحادی فلسفہ کی جانب سے مذہب کے بارے میں اٹھائے جانے والے سوالات کا جواب دیتے ہوئے اجتہاد کے بارے میں خود اپنے خیالات کا بھی نہایت صرح و بطن سے اظہار فرماتے ہیں

"تشکیل جدید الہیات الاسلامیہ" "Reconstruction of religious thoughts in Islam"

کے ایک خطبے "اجتہاد فی الاسلام" میں اسلامی فقہ کے جامد ہو جانے کے اسباب سے بحث کرتے ہیں فرق اسلامی کے مختلف ماخذ کا ذکر اور ان کی اہمیت و افادیت کا احساس دلاتے ہوئے ان سے استفادہ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ زمانہ حال میں اسلامی فقہ کی تدوین نو کے سلسلہ میں ہونے والے کام کا جائزہ لیکر اس کی قدر و قیمت بھی متعین کی جاتی ہے مگر اسلام جس اجتہادی کارنامہ کو روح اسلام کے انکشاف کا ذریعہ تصور کرتے ہیں اسے خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور جو بات ان کے خیال میں مضی اغیار کی تقلید ہے اس کی مذمت کرتے ہوئے اس سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں پہلی صورت اس وقت کھل کر سامنے آتی ہے جب جدید ترکی میں خلافت کو ختم کر کے "گرینڈ نیشنل اسمبلی" کی تشکیل کی جاتی ہے تو وہ اس پر اظہار مسرت کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

"یہ امر ہمارے لئے بہت زیادہ اطمینان کا باعث ہے کہ دنیا میں جنم لینے والی نئی نئی طاقتیں اور یورپین اقوام کے سیاسی تجربات دور حاضر کے مسلمانوں کے ذہنوں پر نظریہ اجماع کے امکانات اور قدر و قیمت مرکبم کر رہے ہیں اسلامی ممالک میں جمہوری روح کی نشوونما اور مجالس آئین ساز کا بتدریج قیام ترقی کی طرف بہت بڑا قدم ہے"

اطمینان کا ایسا ہی اظہار ایران میں رضا شاہ کے کارناموں پر بھی کیا جاتا ہے لیکن جب یہی ایرانی اور ترک مسلمان تجدید و اصلاح کے زعم میں بعض ایسے اقدامات کرتے ہیں جو قرآن کے احکامات سے براہ راست مستدام ہیں تو حکیم الامت بجا طور پر سمجھنے لگتے ہیں کہ روح شرق کو ابھی ایسا بدن نہیں مل سکا جو ملت اسلامیہ کی نشاۃ ثانیہ کا موید بن سکتا اور ملت اسلامیہ ایک بار پھر زندگی کی ہر سطح پر اقوام عالم کی راہ نمائی کر سکتی۔

نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی روح شرق وہی قوت ہے جو جنیوا کی بجائے مکہ کو اپنا مرکز بنا کر نسل انسانی کی تقدیر بدل سکتی ہے (۱) یہی ملت اسلامیہ کی نشاۃ ثانیہ ہے اسی کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔ کامل یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ دیگر خوابوں کی طرح علامہ اقبال کا یہ خواب بھی جلد یا بدیر شرمندہ تعبیر ہو کر رہے گا۔

کے نے دیا خاک جنیوا کو = پیغام
جمعیت اقوام کہ جمعیت آدم (ضرب کلیم)