

علامہ اقبال کا نظریہ شعر و ادب

علامہ اقبال کے نظریہ شعر کا جائزہ لینے سے قبل اس بنیادی اور اصولی بحث سے اعراض ممکن نہیں کہ آخر شعر و ادب کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ یہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر کسی فنی شاہکار اور فن پارے کی عظمت کا تعین کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بحث اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ خود انسان۔ انسان کی ابتدائی اور قدیم ترین زندگی میں، جسے پتھروں کا زمانہ کہا جاتا ہے، فن برائے فن کی جھلک نظر آتی ہے۔ فن میں مقصدیت کا عمل دخل بھی کوئی نیا اور جدید نہیں ہے۔ یہ اپنی قدامت کے لحاظ سے قدیم یونان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے اٹھارویں صدی عیسوی میں ”فن برائے فن“، سیلیا ”فن برائے زندگی“ کے نام سے جمالیاتی تنقید میں معرکہ آرا مسئلے کی صورت اختیار کر لی اور آج تک متنازع فیہ ہے۔ فن برائے فن کے داعیوں کا کہنا یہ ہے کہ حسن فن کا خاصہ ہے، حسن بذاتہ ایک ایسی قدر ہے جو مطلق بھی ہے اور ہر قدر سے اعلیٰ اور برتر بھی۔ باقی تمام اقدار مثلاً صداقت اور خیر یا تو حسن کے ماتحت ہیں یا بالکل غیر متعلق۔ اس قدر اعلیٰ ہونے کی بنا پر فن کا وجود بذاتہ مقصود بن جاتا ہے۔ زندگی کی وسعتوں میں اس کی اپنی حدود ہیں اور یہ اپنے مقام پر آزاد اور مکمل ہے۔ نہ اس کی کوئی منزل مقصود ہے اور نہ یہ کسی مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اس کا کام صرف اس قدر ہے کہ فن کار کو حسن محض کے ادراک سے ہم کنار اور کیفیت اہتراز سے دوچار کرے۔ یہ مقصد خود فن ہی میں داخل ہے اور اس وقت حاصل ہو جاتا ہے جب فن تخلیق پذیر ہو۔ فن کی اپنی قدر کے علاوہ کسی اور مقصد مثلاً اخلاق، تعلیم، روپیہ پیسہ یا شہرت وغیرہ کو اس کے متعلق گردانہ دراصل اس کی اپنی قدر کی نفی ہے۔ یہ مقاصد فن کی قدر و قیمت کو گرا دیتے ہیں، اس میں اضافہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

گوتیر (Goutir) کا قول ہے کہ ہم فن کی آزادی کے قائل ہیں۔ ہمارے نزدیک فن بذاتہ خود ایک مقصد ہے نہ کہ کسی مقصد کے حصول کا ذریعہ۔ وہ فن کار جو فن کے بجائے کسی اور مقصد کی تلاش میں ہو، فن کار ہی نہیں۔ ایک اور جگہ اس نے کہا ہے کہ ”جب کوئی شے مفید بن جاتی ہے تو حسین نہیں رہتی۔“ آسکر وانڈل کے نزدیک تخلیق کی اولین شرط یہ ہے کہ نقاد اس بات کو خوب جان لے کہ فن اور اخلاق کی حدود ایک دوسرے سے بالکل الگ تھلگ ہیں۔ ڈاکٹر عبد

☆ شعبہ اسلامیات، گورنمنٹ ڈگری کالج، ڈسکہ

الحکیم خلیفہ نے اپنے مقالہ ”فنون لطیفہ“ میں فرائڈ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ”فن لطیف کا کام دل کش نفسیاتی دھوکہ پیدا کرنا ہے۔ شاعری ہو یا مصوری، ڈراما نویسی ہو یا ناول نگاری، ان سب کا مقصد زندگی کے تلخ حقائق سے گریز ہے۔“ بے سید انور شاہ کشمیری نے اپنے مخصوص انداز میں یہی بات یوں کہی ہے: ”شعر میں ایک تو شاعری ہوتی ہے، دوسرے جھوٹ اور تیسرے مبالغہ۔ شاعری میں تخیل اور خیال آفرینی ہوتی ہے یعنی حقیقت شے کے آس پاس آنا اور خود اس کو ظاہر نہ کرنا جس کا مقصد اچھے میں ڈالنا ہوتا ہے۔“^{۱۸} پروفیسر حسن شاہ نواز زیدی نے لکھا ہے کہ فن کا اپنا ہی ایک معیار ہے جو اخلاقیات کی قید میں نہیں آسکتا۔ وہ ایک مفکر کا قول نقل کرتے ہیں کہ ”شاعری کے لیے حقیقت اور صداقت ضروری نہیں ہے بلکہ شاعری اور آرٹ مبالغے کے جتنا قریب ہوں گے، اتنا ہی پر اثر ہوں گے۔“^{۱۹}

”فن برائے فن“ سے ملتی جلتی ایک اور تحریک ”ہیئت برائے ہیئت“ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے حامیوں کے نزدیک فن کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ بات کہی کیسے جائے گی۔ باقی رہی یہ بات کہ کیا کہا گیا ہے تو ان کے نزدیک یہ کوئی اہم شے نہیں۔ جو بات آپ کہتے ہیں، وہ اچھی ہو یا بری، سچ ہو یا جھوٹ، صحیح ہو یا نادرست، فن کی قدر و قیمت پر کسی طرح اثر انداز نہیں ہوتی کیونکہ اس کا انحصار تو اس ہیئت پر ہے جس میں فن کو وجود ملا ہے اور تمام جمالیاتی خصائص اس سے وابستہ ہیں۔ اس صورت میں ”فن برائے فن“ کا کلیہ ہیئت برائے ہیئت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس لحاظ سے ”فن برائے فن“ اور ”ہیئت برائے ہیئت“ ایک ہی تحریک کے دو نام ہیں۔

اس تحریک کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اس میں فن کو زندگی سے بالا و برتر مقام دیا گیا ہے اور اس کے داعیوں نے فن کے مافیہ (Content) کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ اظہار ہے کہ اس حیثیت میں ادب کوئی مفید چیز نہیں ہو سکتا۔ اس کے بالمقابل ایک دوسرا نظریہ ”فن برائے زندگی“ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ حضرات فن برائے فن کے مخالف اور فن کے مافیہ پر بہت زور دیتے ہیں۔ مولانا عبدالسلام ندوی فرماتے ہیں کہ ”فن برائے فن کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل چیز فن برائے زندگی ہے۔“^{۱۲} علامہ اقبال اسی نظریہ کے داعی اور مبلغ ہیں۔ ڈاکٹر خلیفہ فرماتے ہیں: ”فن برائے فن ایک بے ہودہ نظریہ ہے۔ علامہ اقبال نہ علم برائے علم کے قائل تھے نہ فن برائے فن کے۔“^{۱۳} آپ کے ہاں زندگی اور فن کا نہایت گہرا تعلق ہے۔ ان کے نظریہ فن کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ فن زندگی کا خادم ہے۔^{۱۴}

اس تحریک کا باوا آدم افلاطون کو بتایا جاتا ہے۔^{۱۵} اقبال مابعد الطبیعیاتی نقطہ نظر میں افلاطون کے سخت مخالف ہیں،^{۱۵} لیکن فن کے سلسلے میں اسی کے پیروکار ہیں۔ دونوں کے نزدیک فن کا ایک ہی مقصد ہے۔^{۱۶} لیکن حقیقت یہ ہے کہ اقبال افلاطون سے زیادہ حالی سے متاثر ہوئے ہیں۔ نقاد کہتا ہے: ”حالی حیات انگیز شاعری میں اقبال کا پیش رو ہے اور اس کا بھی امکان ہے کہ اگر حالی نے شاعری کا رخ نہ بدل دیا ہوتا تو شاید اقبال کا بھی ظہور نہ ہوتا۔ اقبال میں حالی کا دردملت موجود ہے اور اس کی حکیمانہ نظر حالی سے زیادہ وسیع اور گہری ہے۔“^{۱۷} شیخ عبدالقادر نے دیباچہ بانگ درا میں لکھا ہے کہ ”ہندوستان کی علمی دنیا میں جتنے نامور اس زمانے میں موجود تھے، مثلاً مولانا شبلی مرحوم، مولانا حالی

مرحوم، اکبر مرحوم، سب سے اقبال کی ملاقات اور خط و کتابت تھی ۱۸ اور ان کے اثرات اقبال کے کلام پر اور اقبال کا اثر ان کی طبائع پر پڑتا رہا۔“ ۱۹ یہی بات شیخ عبدالقادر نے غالب کے بارے میں فرمائی ہے بلکہ اس ضمن میں تو وہ یہاں تک لکھ گئے ہیں کہ ”اگر میں تناسخ کا قائل ہوتا تو ضرور کہتا کہ غالب کی روح نے دوبارہ اقبال کا نام پایا۔“ ۲۰

علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں غالب کی حکمت کا اعتراف بھی کیا ہے۔ ۲۱ یہ سچ ہے کہ اقبال نے افلاطون، شبلی، حالی اور غالب سے استفادہ کیا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ انھوں نے اپنے نظریہ ادب و شعر کی بنیاد قرآن و حدیث کی تعلیمات پر رکھی ہے، چنانچہ آپ نے ۱۹۱۷ء میں ”جناب رسالت مآب کا ادبی تہرہ“ کے عنوان سے ایک مضمون تحریر کیا جس میں دو عربی شاعروں کے موازنہ و تقابل سے فنون لطیفہ اور خصوصاً شاعری کے بارے میں اپنا نظریہ بڑی وضاحت سے بیان کر دیا۔ اس تحریر سے ایک اقتباس ہم اس مضمون کے آخر میں نقل کریں گے۔

علامہ اقبال نے انجمن ادبی کابل کے سپاس نامہ ۲۲ کے جواب میں فرمایا تھا:

”شاعر قوم کی زندگی کی بنیاد کو آبدی بھی کر سکتا ہے اور برباد بھی۔ اس ملک کے شعر پر لازم ہے کہ وہ نوجوان قوم کے سچے رہنما بنیں۔ زندگی کی عظمت اور بزرگی کے بجائے موت کو بڑھا چڑھا کر نہ دکھائیں کیونکہ جب آرٹ موت کا نقشہ کھینچتا ہے اور اس کو بڑھا چڑھا کر دکھاتا ہے، اس وقت وہ سخت خوفناک اور برباد کن ہو جاتا ہے۔“ ۲۳

آپ نے اسی موقع پر فرمایا کہ:

”شاعر اپنے تخیل سے قوموں کی زندگی میں نئی روح پھونکتا ہے۔ تو میں شعرا کی دست گیری سے پیدا ہوتی ہیں اور اہل سیاست کی پامردی سے نشوونما پا کر مر جاتی ہیں۔ پس مری خواہش یہ ہے کہ افغانستان کے شعرا اور انشا پرداز اپنے ہم عصروں میں ایسی روح پھولیں جس سے وہ اپنے آپ کو پہچان سکیں۔“ ۲۴

کسی قوم کے ادیب، شاعر اور فن کار اس کی زندگی میں جو مثبت یا منفی کردار ادا کرتے ہیں، اس کو جس شدت سے اقبال نے محسوس کیا، شاید ہی کسی اور نے کیا ہو۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا:

”کسی قوم کی معنوی صحت زیادہ تر اس روح کی نوعیت پر منحصر ہے جو اس کے اندر اس کے شعرا اور صاحبان فن پیدا کرتے ہیں..... کسی اہل ہنر کا مائل بہ انحطاط ضمیر اور تصویر ایک قوم کے لیے ایٹلہ ۱۲۵ اور چنگیز کے لشکروں سے زیادہ تباہ کن ہو سکتا ہے۔“ ۲۶

سرسری نظر میں یہ بات کچھ عجیب سی لگتی ہے کہ ادیب اور شاعر اپنی شکست خوردہ ذہنیت اور مردہ ضمیری کے ساتھ اپنی قوم کے لیے چنگیز خان اور ایٹلہ سے زیادہ تباہ کن کیسے ثابت ہوتا ہے۔ اس کا جواب فکر اقبال ہی سے یوں دیا جاسکتا ہے کہ عمدہ اور لطیف شاعر کی مثال ساحر اور جادوگر کی ہی ہے:

جمیل تر ہیں گل و لالہ فیض سے اس کے

نگاہ شاعر رنگیں نوا میں ہے جادوئے

وہ اپنی شاعری سے قوم کو سحر زدہ کر دیتا ہے۔ اس کے دماغ سے سوچنے سمجھنے کی قوت مفقود اور اس کے اعضا و جوارح قوت عمل سے محروم ہو جاتے ہیں اور قوم بے یقینی کا شکار ہو جاتی ہے جو غلامی سے بھی بدتر بتائی جاتی ہے:

یقین مثل خلیل آتش نشینی

یقین اللہ مستی خود گزینی

سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار

غلامی سے بدتر ہے بے یقینی ۲۸

علامہ اقبال نے ’مثنوی اسرار خودی‘ لکھی تو اس میں افلاطون اور حافظ شیرازی پر سخت تنقید کی۔ یہ دراصل اسی نقطہ نظر کی وضاحت تھی کہ شاعری کیسی ہونی چاہیے اور کیسی نہیں۔ اقبال کو حافظ کی شاعرانہ عظمت سے انکار نہیں تھا۔ وہ تو اسے بلند پایہ شاعر سمجھتے تھے۔ ۲۹ ان کو اختلاف اس کیفیت سے تھا جس کو وہ اپنے پڑھنے والے کے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اقبال کی نگاہ میں حافظ اپنے شیریں فن کے ذریعے موت کی دعوت دیتے ہیں، ایسی موت جس کے لیے چنگیز خان اور اٹیلا کا مرہون منت بھی نہیں ہونا پڑتا۔ اقبال کے نزدیک شاعری کا ایک معیار ہے جو فنی اعتبار سے نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ شاعری صنائع بدائع کے محاسن سے مزین ہو، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ شاعر کے اشعار اغراض زندگی میں کس قدر مدد و معاون ہیں۔ اقبال اپنے مضمون ’اسرار خودی اور تصوف‘ میں لکھتے ہیں:

’فردی اور ملی اعتبار سے کسی شاعر کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنے کے لیے کوئی معیار ہونا چاہیے۔ میرے نزدیک وہ معیار یہ ہے کہ اگر کسی شاعر کے اشعار اغراض زندگی میں مدد ہیں تو وہ اچھا شاعر ہیں اور اگر اس کے اشعار زندگی کے منافی ہیں یا زندگی کی قوت کو کمزور اور پست کرنے کا میلان رکھتے ہیں تو وہ شاعر خصوصاً قومی اعتبارات سے مضرت رساں ہے۔ ہر شاعر کم و بیش گرد و پیش کی اشیا، عقائد، خیالات و مقاصد کو حسین و جمیل بنا کر دکھانے کی قابلیت رکھتا ہے اور شاعری نام ہی اس کا ہے کہ اشیا و مقاصد کو اصلیت سے حسین تر بنا کر دکھایا جائے تاکہ اوروں کو ان اشیا و مقاصد کی طرف توجہ ہو اور قلوب ان کی طرف کھنچ آئیں۔ ان معنوں میں ہر شاعر جادوگر ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کسی کا جادو کم چلتا ہے، کسی کا زیادہ۔ خواجہ حافظ اس اعتبار سے سب سے بڑے ساحر ہیں۔ مگر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ کون سے مقصد یا حالت یا خیال کو محبوب بناتے ہیں۔ وہ ایسی کیفیت کو محبوب بناتے ہیں جو اغراض زندگی کے منافی ہے بلکہ زندگی کے لیے مضر ہے۔ جو حالت خواجہ صاحب اپنے پڑھنے والے کے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ حالت افراد و اقوام کے لیے جو اس زمان و مکان کی دنیا میں رہتے ہیں، نہایت ہی خطرناک ہے۔ حافظ کی دعوت موت کی طرف ہے جس کو وہ اپنے کمال فن سے شیریں کر دیتے ہیں تاکہ مرنے والے کو اپنے دکھ کا احساس نہ ہو۔‘ ۳۱

اورنگ زیب عالمگیر نے، جو بڑا متشرع بادشاہ تھا، حکم دیا کہ اتنی مدت تک تمام طوائفیں نکاح کر لیں ورنہ کشتی میں بھر کر تمام کو دریا برد کر دیا جائے۔ جب تعمیل حکم میں ایک دن باقی رہ گیا تو ایک طوائف جو شیخ کلیم اللہ جہاں آبادی کے پاس آئی تھی، آخری سلام کے لیے حاضر ہوئی اور سارا ماجرا سنایا۔ شیخ نے کہا کہ تم حافظ شیرازی کا یہ شعر یاد کر لو:

در کوئے نیک نامی مارا گزر نہ دادند

گر تو نئے پسندی تغیر کن قضا را ۳۲

اور کل جب تمہیں دریا کی طرف لے چلیں تو بآواز بلند اس شعر کو پڑھتی جاؤ۔ ان طوائفوں نے اس کو یاد کر لیا اور جب روانہ ہوئیں تو یاس کی حالت میں نہایت خوش الحانی سے بڑے درد انگیز لہجے میں اس شعر کو پڑھنا شروع کر دیا۔ جس جس نے سنا، دل تھام کر رہ گیا۔ جب بادشاہ کے کانوں میں آواز پہنچی تو بے قرار ہو گیا۔ ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی۔ حکم دیا، سب کو چھوڑ دو۔ ۳۳

اس واقعے سے کلام حافظ کی تاثیر کا اندازہ فرمائیں۔ کیا ان معنوں میں حافظ کو ساحر کہنا کوئی بے جا بات تھی؟ یہ حافظ کا حسن کلام نہیں ہے بلکہ اقبال اس کو حافظ کا فتح قرار دیتے ہیں۔ ۳۴ اس لیے کہ اقبال کے خیال میں اس شعر میں حافظ نے مسئلہ تقدیر کی غلط اور حیات کش تعبیر کی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ:

”مسئلہ تقدیر کی ایسی غلط گردل آویز تعبیر سے حافظ کی شاعرانہ جادوگری نے ایک متشرع اور نیک نیت بادشاہ کو،

جو آئین حقہ شرعیہ اسلامیہ کی حکومت قائم کرنے اور زانیات کا خاتمہ کر کے اسلامی سوسائٹی کے دامن کو بدنام داغ

سے پاک کرنے میں کوشاں تھا، قلبی اعتبار سے اس قدر ناتواں کر دیا کہ اسے قوانین اسلامیہ کی تعمیل کرانے کی

ہمت نہ رہی۔“ ۳۵

اقبال نے شعر عجم کی جو تنقید فرمائی ہے، اس کا پس منظر حافظ شیرازی کی شاعرانہ جادوگری ہے۔ اقبال نے بار بار اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ بعض عجمی تصورات اور افکار نے اسلام کے چہنچہ لوگوں کو لاکر کے رکھ دیا ہے۔ اقبال نے ایران کا فرستان میں حرم کی بنیاد رکھی اور صرف ان ایرانی شعرا کے کلام کو اہمیت دی جو شعر و تصوف کی صحت مند تحریکات کے علمبردار تھے۔ ۳۶ اقبال نے رومی کو اپنا مرشد بنایا لیکن حافظ شیرازی کو ساحر اور جادوگر کہا اور اس سے بہر حال گریز کی تلقین کی:

بے نیاز از محفل حافظ گزر

الحذر از گوسفنداں الحذرے ۳۷

ضرب کلیم میں ”شاعر“ اور ”شعر العجم“ کے عنوان سے دو نظموں میں انہی خیالات کا اعادہ کیا ہے۔ یہاں آپ نے ”عجمی لے“ ۳۸ اور ”شعر العجم“ کی باقاعدہ اصطلاحیں استعمال کی ہیں اور اس سے اجتناب کی وجہ بھی بیان کر دی ہے:

تاثير غلامی سے خودی جس کی ہوئی نرم
 اچھی نہیں اس قوم کے حق میں ”عجی لے“ ۳۹
 اسی طرح شعر العجم کی طرب ناک اور دل آویزی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس سے افسردگی اور بے یقینی پیدا
 ہوتی ہے جس سے انسانی خودی کی موت واقع ہو جاتی ہے:

ہے شعر عجم گرچہ طرب ناک و دل آویز
 اس شعر سے ہوتی نہیں شمشیر خودی تیز
 افسردہ اگر اس کی نوا سے ہو گلستاں
 بہتر ہے کہ خاموش رہے مرغ سخنیز ۴۰

یہاں مختصراً یہ جان لینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ’خودی‘ سے کیا مراد ہے اور اس کا نظریہ فن سے کیا تعلق ہے؟
 ’خودی‘ فکر اقبال کا مرکزی نکتہ ہے ۴۱ جس سے مراد نفس یا تعین ذات ہے۔ ۴۲ کبھی یہ راز درون حیات ہے اور کبھی
 بیداری کا نکتہ۔ ۴۳ یہ ایک خاموش قوت ہے جو عمل کے لیے بے تاب رہتی ہے۔ زندگی کا نظم اور انسانی شخصیت کی
 پائیداری اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اقبال خودی کو قوت، حرکت اور جہد مسلسل سے تعبیر کرتے ہیں۔ جب یہ خودی اپنے
 ذوق و شوق کا اظہار کرتی ہے تو زمین و آسمان کو خاطر میں نہیں لاتی۔ ۴۴ اقبال فرماتے ہیں، خودی وہ شراب ہے جس
 سے قوموں کا فہم تیز ہوتا ہے، جو تنکلے کو چھو کر پہاڑ بنا دیتی ہے، جو لومڑی کو شیر، خاک کو ثریا اور قطرے کو سمندر بنا دیتی
 ہے۔ یہ وہ غیرت ہے جو مولے اور چکورو کو باز سے آمادہ پیکار کرتی ہے۔ ۴۵ اقبال نے خودی کے مفہوم میں بے انتہا
 وسعت پیدا کر دی ہے لیکن تمام مباحث کا خلاصہ یہ ہے کہ خودی سے اقبال کی خودی ذوق عمل اور قوت تخیل ہے اور اس
 کا مقصد فقط اتنا ہے کہ انسان اور خاص طور پر مسلمان غفلت اور تن آسانی کی روش کو چھوڑ کر سخت کوشی اور خطر پسندی کا
 راستہ اختیار کریں۔ فنون لطیفہ سے اقبال اسی خودی کی تعمیر کا کام لینا چاہتے ہیں۔ اسی خودی کا نام اسرار زندگی ہے۔
 دیباچہ مرتع چغتائی میں فرماتے ہیں:

”مجھے جو کچھ کہنا ہے، اس کا حاصل بس اس قدر ہے کہ میں سارے فنون لطیفہ کو زندگی اور خودی کے تابع سمجھتا

ہوں۔“ ۴۶

یہی بات اقبال نے ان اشعار میں بیان فرمائی ہے:

سرود و شعر و سیاست، کتاب و دین و ہنر
 گہر ہیں ان کی گرہ میں تمام یک دانہ
 اگر خودی کی حفاظت کریں تو عین حیات
 نہ کر سکیں تو سراپا فسوں و افسانہ ۴۷

ضرب کلیم میں ”فنون لطیفہ“ کے نام سے ایک نظم موجود ہے۔ اس کے ایک جملہ ”مقصود ہنر سوز حیات ابدی ہے“ میں تمام فنون لطیفہ کا مقصد بیان کر دیا ہے۔ ایک اور نظم میں شعر کا مقصد ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

وہ شعر کہ پیغام حیات ابدی ہے
یا نغمہ جرس ہے یا بانگ اسرافیل ۵۹

پروفیسر یوسف سلیم چشتی نے اس شعر کی شرح میں لکھا ہے کہ ”شاعری میں یا تو پاکیزہ خیالات بیان ہوتے ہیں جن کی بدولت قوم میں نیکی کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے یا پھر اس میں عمل صالح کی ترغیب ہوتی ہے جس کی بدولت قوم میں جہاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔“ ۵۰

اقبال نے اپنے خطوط میں بھی اس مسئلہ کی وضاحت فرمائی ہے کہ شاعری بذات خود کوئی مقصد نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد عالم اسلام اور خاص طور پر مسلمانان ہند میں بیداری پیدا کرنا ہے۔ آپ نے ۳ ستمبر ۱۹۱۷ء کو مولانا گرامی کے نام ایک خط میں لکھا:

”میرا مقصد کچھ شاعری نہیں ہے بلکہ غایت یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں وہ احساس ملیہ پیدا ہو جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا خاصہ تھا۔ اس قسم کے اشعار لکھنے کی غرض عبادت ہے نہ شہرت ہے۔ کیا عجب ہے کہ نبی کریم کو مری یہ کوشش پسند آجائے اور ان کا استحسان میرے لیے ذریعہ نجات ہو جائے۔“ ۵۱

۱۱ اکتوبر ۱۹۱۹ء کو سید سلیمان ندویؒ کے نام ایک مکتوب میں ارقام فرماتے ہیں:

”شاعری میں لٹریچر بحیثیت لٹریچر کے کبھی میرا مٹح نظر نہیں رہا کہ فن کی باریکیوں کی طرف توجہ کرنے کے لیے وقت نہیں۔ مقصود صرف یہ ہے کہ خیالات میں انقلاب پیدا ہو۔ بس اس بات کو مد نظر رکھ کر جن خیالات کو مفید سمجھتا ہوں، ان کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔“ ۵۲

اقبال کے ان خطوط سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ شاعری بذات خود کوئی مقصد نہ تھی۔ یہ کسی مقصد کے حصول کا ذریعہ اور پردہ تھی:

پردہ تو از نوائے شاعری است
آنچہ گوئی ماورائے شاعری است ۵۳

اس پردہ میں آپ نے ملت اسلامیہ کو بیداری اور جان بازی کا پیغام دیا ہے۔ ایک یورپی نقاد نے خوب کہا ہے کہ اقبال کا کلام ایک پیغام کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ۵۴

"Muhammad Iqbal's work is nothing but a message."

اور یہ پیغام خودی اور زندگی کے نام ہے، لہذا شعر ہو یا آرٹ کا کوئی اور شعبہ، اقبال کے ہاں اس کی قبولیت کا معیار زندگی اور خودی ہی ہے۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا:

”آرٹ زندگی کے ماتحت ہے۔ ہر چیز کو انسانی زندگی کے لیے وقف ہونا چاہیے۔ اس لیے ہر وہ آرٹ جو زندگی کے لیے مفید ہو، اچھا اور جائز ہے اور جو زندگی کے خلاف ہو، جو انسانوں کی ہمتوں کو پست اور ان کے جذبات عالیہ کو مردہ کرنے والا ہے، قابل نفرت و پرہیز ہے۔ اس کی ترویج حکومت کی جانب سے ممنوع قرار دی جانی چاہیے۔“ ۵۵

علامہ اقبال کی ان وضاحتوں کے بعد مزید کسی شرح کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ زندگی کا شاعر ہے، حرکت و جہد کا پیام بر ہے، طاقت و قوت کا مبلغ ہے، افکار و خیالات میں پاکیزگی کا طرف دار اور علم بردار ہے۔ لہذا جو ادب بھی، خواہ وہ شعر ہو، موسیقی ہو، مصوری ہو، سنگ تراشی ہو، کوئی ڈراما یا تمثیل ہو، الغرض فنون لطیفہ کی کوئی بھی قسم ہو، اس کا مقصد زندگی کی صحت مند قدروں کی آبیاری ہونا چاہیے۔ اس میں ہمت اور ذوق عمل کا پیغام ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اقبال اپنی نظموں ”شعر عجم“ اور ”ہنروران ہند“ میں مصوری، تمثیل و موسیقی وغیرہ سے نفرت کا اظہار اسی وقت کرتے ہیں جب وہ منفی اقدار کے فروغ کا سبب بنتے ہیں۔ وہ فنون لطیفہ کی طاقت کا بھرپور ادراک رکھتے تھے، اسی لیے ان کے مثبت اور تعمیری کردار پر زور دیتے تھے۔ فرماتے ہیں، ”میرا عقیدہ ہے کہ آرٹ یعنی ادبیات یا شاعری یا مصوری یا موسیقی یا معماری ہر ایک زندگی کی معاون اور خدمت گار ہے۔“ ۵۶

اس بحث کو اقبال کے مضمون ”جناب رسالت مآب کا ادبی تبصرہ“ پر ختم کیا جاتا ہے جس سے یہ بات مزید واضح ہو جاتی ہے کہ اقبال کس قسم کی شاعری کے حامی اور کس قسم کی شاعری کے مخالف ہیں:

”یہ وہ عقدہ ہے جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وجدان نے اس طرح حل کیا ہے۔ امرؤ القیس نے اسلام سے چالیس سال پہلے کا زمانہ پایا ہے۔ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت ایک موقع پر حسب ذیل رائے ظاہر فرمائی ہے: اشعر الشعراء وقائدہم الی النار۔ یعنی وہ شاعروں کا سردار تو ہے ہی لیکن جہنم کے مرحلے میں ان سب کا سپہ سالار بھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امرؤ القیس کی شاعری میں وہ کون سی باتیں ہیں جنہوں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رائے ظاہر کروائی۔ امرؤ القیس کے دیوان پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں شراب ارغوانی کے دور، عشق و حسن کی ہوش ربا داستانوں اور جاں گداز جذبوں، آندھیوں سے اڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈروں کے مریچوں، سنسان ریتلے ویرانوں کے دل ہلا دینے والے منظروں کی تصویریں نظر آتی ہیں اور یہی عرب کے دور جاہلیت کی کل تخلیقی کائنات ہے۔ امرؤ القیس قوت ارادی کو جنبش میں لانے کی بجائے اپنے سامعین کے تخیل پر چا دو کے ڈورے ڈالتا ہے اور ان میں بجائے ہوشیاری کے بے خودی کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکیمانہ تنقید میں فنون لطیفہ کے اس اہم اصول کی توضیح فرمائی ہے کہ صنائع بدائع کے محاسن اور انسانی زندگی کے محاسن کچھ ضروری نہیں کہ یہ دونوں ایک ہی ہوں۔ ممکن ہے کہ شاعر بہت شعر کہے لیکن وہ شعر پڑھنے والے کو

اعلیٰ علیین کی سیر کرانے کی بجائے اسفل السافلین کا تماشا دکھا دے۔ شاعری دراصل ساحری ہے اور اس شاعر پر حیف ہے جو قومی زندگی کی مشکلات و امتحانات میں دل فریبی کی شان پیدا کرنے کے بجائے وہ فرسودگی و انحطاط کو صحت اور قوت کی تصویر بنا کر دکھا دے اور اس طور پر اپنی قوم کو ہلاکت کی طرف لے جائے۔ اس کا تو فرض ہے کہ قدرت کی لازوال دوتوں میں سے زندگی اور قوت کا جو حصہ اسے دکھایا گیا ہے، اس میں اوروں کو بھی شریک کرے، نہ یہ کہ اٹھائی گیرہ بن کر جو رہی سہی پونجی ان کے پاس ہے، اس کو بھی ہتھیالے۔“ ۵

حوالہ جات

۱۔ پروفیسر حسن شاہ نواز زیدی، ”اقبال کا نظریہ فن“، مجلہ ”اقبالیات“ اردو، اقبال اکادمی لاہور، جلد ۳۱، شمارہ ۲-۳، جولائی ۱۹۹۰ تا جنوری ۱۹۹۱، ص ۹۱، ۲۰۶

۲۔ ایضاً، ص ۲۰۵

۳۔ ڈاکٹر نصیر احمد ناصر، ”اقبال اور جمالیات“، اقبال اکادمی لاہور، طبع دوم ۱۹۸۱ء، حصہ دوم، باب ۱۱، ص ۲۹۹
 ۴۔ وکٹر پیوگولنے ”آرٹ برائے آرٹ“ کی اصطلاح کے متعلق لکھا ہے کہ سب سے پہلے اس نے اس کو استعمال کیا، لیکن یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ شاید اس کو یہ علم نہ تھا کہ اس سے قبل یہی الفاظ وکٹر کوزین نے اپنے ایک لیکچر میں استعمال کیے گئے۔ ”آرٹ مذہب و اخلاق کی خدمت کے لیے ہے اور نہ اس کا مقصد مسرت و افادہ ہے..... مذہب، مذہب کی خاطر ہونا چاہیے، اخلاق، اخلاق کی خاطر اور آرٹ، آرٹ کی خاطر۔ نیکی اور پاک بازی کے راستے سے افادہ اور جمال تک پہنچ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جمال کا مقصد افادہ یا نیکی یا پاک بازی نہیں ہے۔ جمال کا راستہ جمال ہی کی طرف رہبری کر سکتا ہے۔“ (ڈاکٹر یوسف حسین خان، ”آرٹ اور اقبال“، مشمولہ اقبال کا تنقیدی مطالعہ، مرتبہ پروفیسر اے جی نیازی، عشرت پبلشنگ ہاؤس، لاہور، بار اول، مارچ ۱۹۶۵ء، ص ۱۲۷، ۱۲۸)

۵۔ فرانس میں فلویبر (Flaubert)، گوئی اے (Gautier) اور بودلیئر (Baudelaire)، امریکہ میں اڈگر ایلن پو (Edger Ellen Poe) اور انگلستان میں آسکر وائلڈ نے فن برائے فن کی تحریک کو پروان چڑھایا۔ انگلستان میں والٹر پیٹر (Walter Peter) کو فن برائے فن کا عظیم نمائندہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ (سید جابر علی، اقبال کا فنی ارتقا، بزم اقبال لاہور، طبع اول، جولائی ۱۹۷۸ء، ص ۱۹۲)

۶۔ میاں محمد شریف، ”اقبال کا نظریہ فن“، مشمولہ فلسفہ اقبال، مترجمہ سجاد رضوی، مرتبہ بزم اقبال لاہور، طبع دوم، مارچ ۱۹۸۴ء، باب ۲، ص ۴۳، ۴۵

۷۔ ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم، ”فکر اقبال“، بزم اقبال لاہور، طبع ہفتم جولائی ۱۹۹۰ء، باب ۱۶، ص ۳۳۱

۸۔ سید انور شاہ کشمیری، ”ملفوظات“، مرتبہ مولانا سید احمد رضا بجنوری، اشرف اکیڈمی لاہور، سن ندارد، ص ۵۱

۹۔ ”اقبال کا نظریہ فن“، اقبالیات، جلد ۳۱، شمارہ ۲-۳، جولائی ۱۹۹۰ تا جنوری ۱۹۹۱، ص ۲۰۸

۱۰۔ ”فلسفہ اقبال“، ص ۳۶

۱۲ مولانا عبدالسلام ندوی، ’اقبال کامل‘، عشرت پبلشنگ ہاؤس، لاہور، سن ندارد، ص ۳۷۲

۱۳ ’فکر اقبال‘، ص ۳۲۲

۱۴ پروفیسر اشرف انصاری، ’اقبال کا نظریہ فن‘، مضمولہ اقبالیات راوی، مرتبہ ڈاکٹر صدیق جاوید، الفیصل ناشران لاہور، جولائی

۱۹۸۹، ص ۲۵۸

۱۵ علامہ اقبال نے ’اسرار خودی‘ میں افلاطون پر سخت تنقید فرمائی ہے۔ اس کو قدیم زمانے کا راہب اور مسلک گوسفندی کا پیرو کہا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اس کا جام خواب آور ہے، وہ زندگی کی نفی کرتا ہے، وہ انسان کے لباس میں گوسفند ہے، اس کا کام باسی تھا، اس کی مستی سے قویں زہر آلود ہو گئیں، سو گئیں اور ذوق عمل سے محروم ہو گئیں۔ (علامہ محمد اقبال، کلیات اقبال (فارسی)، شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور، اشاعت پتھم مئی ۱۹۸۵، صفحات ۳۲ تا ۳۴)

۱۶ ’فلسفہ اقبال‘، ص ۵۷

۱۷ ’فکر اقبال‘، ص ۳۲۰

۱۸ علامہ اقبال نے فروری ۱۸۹۹ء سے دسمبر ۱۹۳۴ء تک جو خطوط مرقوم فرمائے، ان میں مولانا شبلی کے نام صرف ایک خط ہے جو ۱۲ جنوری ۱۹۱۲ء کو لاہور سے لکھا گیا ہے۔ البتہ سید سلیمان ندوی کے نام خطوط میں مولانا شبلی کا ذکر خوب کرتے ہیں۔ لاہور سے ایک خط مخرمہ ۲۸ اپریل ۱۹۱۸ء میں لکھتے ہیں ’مولانا شبلی رحمہ اللہ کے بعد آپ استاذ الکل ہیں‘۔ (کلیات مکاتیب اقبال، مرتبہ سید مظفر حسین برنی، اردو اکادمی دہلی، اشاعت چہارم ۱۹۹۳ء، ص ۷۰۵)

اسی طرح بعض دیگر ارباب علم کے نام اپنے خطوط میں شبلی کے علاوہ حالی اور اکبر وغیرہ کا نام نہایت عقیدت و احترام سے کیا ہے۔ مثلاً شاعر مدراس کے نام ایک خط میں حالی اور شبلی کو قادر الکلام ہزرگوں میں شمار کیا ہے اور ان سے داد حاصل کرنے کو بڑے فخر کی بات بتایا ہے۔ (مکتوب بنام شاعر مدراس مخرمہ ۲۹ اگست ۱۹۰۸ء، کلیات مکاتیب اقبال، جلد اول، ص ۱۵۰)

مولانا الطاف حسین حالی (۱۸۳۷-۱۹۱۴) کے نام علامہ اقبال نے فروری ۱۸۹۹ء سے حالی کی وفات تک کوئی خط نہیں لکھا۔ پھر ۱۹۱۴ء میں حالی فوت ہی ہو گئے تھے، البتہ اپنے خطوط میں حالی کا تذکرہ ضرور کیا ہے۔

اکبر الہ آبادی کے نام آپ کے درجنوں خطوط ہیں۔ ان تمام کے مضامین ’اسرار و رموز‘ کی اشاعت، ترتیب اور مضمولات کے بارے میں ہیں۔ خواجہ حسن نظامی کے حافظ کے بارے میں فکری تنازعہ کا ذکر ان خطوط کا حصہ ہے۔ ان تمام مکتوبات کا عرصہ تحریر ۱۹۱۱ء سے ۱۹۱۸ء تک ہے۔ (دیکھیے کلیات مکاتیب اقبال، جلد اول)

۱۹ شیخ عبدالقادر، دیباچہ بانگ درا، مضمولہ ’نذر اقبال‘، (سر عبدالقادر کے مضامین، مقالات، مقدمات اور مکاتیب کا مجموعہ) مرتبہ محمد حنیف شاہد، بزم اقبال لاہور، طبع اول اگست ۱۹۷۲ء، ص ۳۲، ۳۴

۲۰ ایضاً ص ۳۸، ۳۷

۲۱ دیکھیے کلیات اقبال (فارسی) ص ۱۵۷

۲۲ یہ اکتوبر، نومبر ۱۹۳۳ء کا ذکر ہے جب نادر خان شاہ افغانستان نے علامہ اقبال، سید سلیمان ندوی اور سر راس مسعود (وائس

چانسلر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ) کو افغان یونیورسٹی کا بل کے نصاب کے سلسلے میں دعوت دی۔ اس موقع پر انجمن ادبی کا بل نے ان حضرات کو اپنے ہاں مدعو کیا۔ اس موقع پر سید سلیمان ندوی اور سر راس مسعود کے علاوہ علامہ اقبال نے انجمن کے سپاس نامہ کا جواب دیتے ہوئے ایک تقریر فرمائی۔ یہ اقتباسات اسی تقریر کا حصہ ہیں۔ دیکھیے، ”مقالات اقبال“، میں کا بل میں ایک تقریر، ص ۲۵۹۔ نیز دیکھیے حق نواز کا مرتبہ ”سفر نامہ اقبال“، اقبال صدی پہلی کیشنز، دہلی، اشاعت اول، ۱۹۷۷ء، سفر افغانستان ۱۹۳۳۔ مزید دیکھیے، ”حیات اقبال کے چند مخفی گوشے“، مرتبہ محمد حمزہ فاروقی، ادارہ تحقیقات پاکستان، دانش گاہ پنجاب لاہور، طبع اول مارچ ۱۹۸۸ء، باب سیر افغان ۱۹۳۳ء، صفحات ۲۱۲ تا ۲۰۰

۲۳ کا بل میں ایک تقریر، ”مقالات اقبال“، ص ۲۵۹

۲۴ ایضاً، ص ۲۶۰

۲۵ Attila of Etzel، ۴۰۶-۴۵۳ء، بن جملہ آوروں کا سردار تھا جو اپنے آپ کو خدائی قہر کہتا تھا اور اس بات پر فخر کرتا تھا کہ جدھر سے اس کا گزر ہو جائے، وہاں گھاس بھی نہیں اگتی۔ سلطنت روما کے دور انحطاط میں یورپ پر (۴۳۲-۴۵۳) عفریت کی طرح مسلط رہا۔ مشرقی اور مغربی روم کی حکومتوں کو تاخت و تاراج اور جرمنی و اطالیہ وغیرہ کے علاقوں کو تباہ و برباد کیا۔ (اردو انسائیکلو پیڈیا، ص ۱۶۱)

۲۶ دیباچہ موقع چغتائی، در ”مضامین اقبال“، مرتبہ تصدق حسین تاج، حیدرآباد دکن، ۱۳۶۲ء، ص ۱۹۷

۲۷ کلیات اقبال ص ۳۰۵۔ نیز اقبال کا مضمون ”اسرار خودی اور تصوف“، مضمولہ مقالات اقبال، ص ۲۰۷

۲۸ کلیات اقبال اردو، ص ۳۷۳

۲۹ دیکھیے اقبال کا مضمون ”اسرار خودی اور تصوف“، مضمولہ ”مقالات اقبال“، ص ۲۰۶

۳۰ ”جناب رسالت مآب کا ادبی تبصرہ“، مضمولہ مقالات اقبال، ص ۲۳۰

۳۱ ”اسرار خودی اور تصوف“، مضمولہ ”مقالات اقبال“، ص ۲۰۷

۳۲ حافظ شیرازی کا یہ شعر دیوان حافظ میں ملاحظہ ہو۔ دیوان حافظ، مقبول اکیڈمی لاہور، سن ندارد، ص ۳۳

۳۳ ”اسرار خودی اور تصوف“، مضمولہ ”مقالات اقبال“، ص ۲۰۹، ۲۱۰

۳۴ و ۳۵ ایضاً ص ۲۱۰

۳۶ سید عابد علی عابد، ”شعر اقبال“، یازم اقبال لاہور، ستمبر ۱۹۹۳ء، ص ۱۸۴

۳۷ اقبال کا یہ شعر ان اشعار کا تہہ ہے جو آپ نے اسرار خودی کی اولین اشاعت ۱۹۱۵ء میں حافظ پر لکھے تھے اور بعد ازاں یہ تمام اشعار حذف کر دیے تھے۔ مثنوی کا یہ اولین نسخہ ہے جو حکیم محمد صاحب چشتی نظامی نے یونین سٹیٹ پریس لاہور سے ۵۰۰ کی تعداد میں شائع کی تھی۔ یہ نسخہ اقبال اکادمی لاہور میں محفوظ ہے۔

۳۸ سید عابد علی عابد ”عجمی لے“ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”شعر کوئی کی ایک خاص روش ہے جسے اقبال ”عجمی لے“ کہتے ہیں۔ ”لے“ اس سلسلے میں بڑا ہی پر اسرار لفظ ہے اور جب تک اس کا صحیح مفہوم متعین نہ ہو، ”عجمی لے“ کی دلائل واضح نہیں ہو سکتیں۔ ”عجمی لے“ یا عجمی شعر کوئی سے کیسا اسلوب شعر کوئی ملحوظ ہے، اس کا جواب اقبال اسرار خودی میں دے چکے ہیں۔

انھوں نے حافظ کو ”عجی لے“ کا نمائندہ شاعر سمجھا تھا کہ بڑے دل کش اور دل فریب پیرایے میں نزم و نازک الفاظ کو لوری دے کر پڑھنے والے کو موت کی نیند سلاتا ہے۔ یہ موت ذہنی ہے اور ذوق عمل کے فقدان سے عبارت ہے۔“ (شعر اقبال، ص ۱۸۷)

۳۹ کلیات اقبال (اردو) ص ۵۸۹

۳۰ ایضاً ص ۵۹۰

۳۱ ڈاکٹر نصیر احمد ناصر، ”اقبال اور بحالیات“، اقبال اکادمی، پاکستان لاہور، طبع دوم ۱۹۸۱ء، ص ۱۵

۳۲ محمد اقبال، دیباچہ مثنوی اسرار خودی، اشاعت اول ۱۹۱۵ء، مشمولہ مقالات اقبال، ص ۱۹۹

۳۳ ”کلیات اقبال“ (اردو) ص ۴۱۹

۳۴ خودی کی ان تمام تعبیرات کے لیے دیکھیے مثنوی اسرار خودی کا باب ”اصل نظام عالم از خودی است و تسلسل حیات“

۳۵ تمہید اسرار خودی، کلیات اقبال (فارسی) ص ۸

۳۶ دیباچہ مرتق چغتائی، در مضامین اقبال، ص ۱۹۷

۳۷ کلیات اقبال (اردو) ص ۵۶۲

۳۸ ایضاً، ص ۵۸۰

۳۹ ایضاً، ص ۵۹۰

۵۰ یوسف سلیم چشتی، ”شرح ضرب کلیم“، عشرت پیشنگ ہاؤس لاہور، سن ندارد، ص ۳۲۵

۵۱ سید مظفر حسین برنی (مرتب) کلیات مکاتیب اقبال، اردو اکادمی دہلی، اشاعت چہارم، جلد اول، ص ۶۵۷

۵۲ ایضاً، اشاعت دوم ۱۹۹۳ء، جلد دوم، ص ۱۳۷

۵۳ کلیات اقبال (فارسی) ص ۷۵۵

۵۴ ایڈورڈ میک کارٹی، ”اقبال بحیثیت شاعر“، اقبال ریویو (انگریزی) مجلہ اقبال اکادمی کراچی، جلد ۲، شمارہ ۳۰، اکتوبر ۱۹۶۱ء،

ص ۱۸

۵۵ ملفوظات محمود نظامی، ص ۱۴۵

۵۶ دیکھیے اقبال کی ”کابل میں ایک تقریر ۱۹۲۳“، مشمولہ مقالات اقبال، ص ۲۵۹

۵۷ دیکھیے اقبال کا مضمون ”جناب رسالت مآب کا ادبی تبصرہ“، مشمولہ مقالات اقبال، ص ۲۲۹، ۲۳۰