

علامہ اقبال کے تصورات تاریخ

عصر حاضر کے عالم اسلام میں حکیم الامت علامہ اقبال اپنی بصیرت حکیمانہ، تبحر علمی، وسعت فکر، لطافت خیال اور فلسفیانہ ژرف نگاہی کی بنا پر ایک منفرد مقام اور مستند امتیاز و افتخار کے حامل ہیں۔ ملت اسلامی کی فکری و ادبی تاریخ میں کوئی ایسا شاعر اور مفکر دکھائی نہیں دیتا جس کی فکر اقبال کی طرح جامع اور ہمہ گیر ہو۔ اپنے ہمہ جہت افکار کی وجہ سے ان کے بارے میں اتنا کچھ کہا اور لکھا گیا ہے کہ وہ ایک پورے کتب خانے کا سرمایہ ہو سکتا ہے۔ ان کا فلسفہ اور شاعری لا تعداد راز باب قلم کا موضوع نگارش بنا، لیکن تا حال ان کے تصور تاریخ پر کوئی جامع کام سامنے نہیں آیا۔ علامہ اقبال کا کلام انسانی تاریخ کا آئینہ دار ہے اور ان کی تالیفات بڑی حد تک انسان کے فکر و عمل کا درست تجزیہ ہیں۔ ”فکر انسانی کی تشکیل نو“ میں پروفیسر محمد عثمان رقمطراز ہیں کہ:

”علامہ اقبال کی زندگی کے آخری سالوں میں جہاں علمی دنیا پر پروفیسر وائٹ ہیڈ اور آئن سٹائن کی تحریروں کے باعث زمان و مکان کی حقیقت و ماہیت میں غیر معمولی دلچسپی لے رہی تھی وہاں کارل مارکس اور بعض نامور یورپی تاریخ دانوں کی بدولت نظر یہ تاریخ کا موضوع بھی خاص اہمیت کر گیا تھا۔۔۔ چنانچہ علامہ کے تاریخ کے اسلامی تصور پر بھی گراں قدر خیالات کا اظہار کیا“ (۱)

اس مضمون میں ہم علامہ اقبال کے تصور تاریخ کو اختصار سے بیان کرنے کی ناچیز سعی کریں گے۔ سادہ الفاظ میں انسانی معاشرے میں پیش آنے والے واقعات اور حوادث، اور انسان کے اعمال و افعال کے سلسلے کو انسانی تاریخ کہتے ہیں اور جب ہم لفظ تاریخ مجرد استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد انسانی تاریخ ہوتی ہے۔ تاریخ کا لغوی معنی تحریر کرنا، قلم بند کرنا، رجسٹر میں اندراج کرنا وغیرہ ہے، اور اصطلاحی معنوں میں یہ عہد گزشتہ کی داستان ہے جس کا تعلق انسان سے ہے۔ آرغلڈ ٹائن بی زیادہ تخصیص سے کہتا ہے What we call history is the history of man in civilized society. (2) یعنی تاریخ کا نقطہ آغاز وہ دور ہے جب انسان نے ایک مہذب معاشرے کے فرد کی حیثیت اختیار کی۔ تاریخ منبع علوم ہے۔ عمرانی علوم کی ایسی کوئی شاخ نہیں جس کا سلسلہ نسب تاریخ سے نہ ملتا ہو۔ یہ تاریخ ہی ہے جس نے انسانوں کے اجتماعی تجربات کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا۔

☆ شعبہ سیاسیات، گورنمنٹ زمیندار کالج گجرات۔ Ibtnemajeed@yahoo.com

— ماہنامہ الشریعہ (۱۰) نومبر ۲۰۰۶ —

ممتاز دانشور و مورخ ابدر حسین الابدل علم تاریخ کے حوالے سے کہتا ہے کہ

”یہ بڑا مفید علم ہے۔ اس کے ذریعے سے خلف کو سلف کے حالات معلوم ہوتے ہیں اور راست باز لوگ ظالموں سے ممتاز ہو جاتے ہیں، مطالعہ کرنے والے کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ عبرت حاصل کرتا ہے اور گزشتہ لوگوں کی عقل و دانش کی قدر پہچانتا ہے اور بہت سے دلائل کا پتہ لگا لیتا ہے۔ اگر یہ علم نہ ہوتا تو تمام حالات، مختلف حکومتیں، حسب و نسب اور سبھی علل و اسباب نامعلوم رہتے اور جاہلوں اور عقل مندوں کے مابین تیز ہی باقی نہ رہتی۔“ (۳)

یہی نہیں کہ مطالعہ تاریخ اسلاف کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے بلکہ انسان کا مرقوم ماضی تحقیق و دانش کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے۔ سیر و نے کہا تھا کہ تاریخ زمانہ کی مشاہد، صداقت کی روشنی اور زندگی کی ملکہ ہے لہذا اس کا مطالعہ غور و فکر کا متقاضی ہے۔ جرمن مفکر ہیگل کا کہنا ہے کہ ”فلسفہ تاریخ یہی ہے کہ تاریخ کا مطالعہ غور و فکر کے ساتھ کیا جائے۔“ (۴) فلسفہ تاریخ کا بانی ابن خلدون بھی یہی بات زور دے کر کہتا ہے۔

علم تاریخ کی اس اہمیت و افادیت کے پیش نظر قرآن مجید نے اس پر خاص زور دیا ہے اور بار بار ہمیں دعوت دی ہے کہ ہم اپنے سے پہلی قوموں کے حالات اور ان کے عروج و زوال کے اسباب پر غور کریں اور ان سے سبق و عبرت حاصل کریں، کیونکہ ہمارا حال ہمارے ماضی کا مجموعہ برائے عمل ہے اور ہمارا ماضی سمجھنے کے لیے پھیلا ہوا ہے۔ اسی حوالے سے ابن خلدون لکھتا ہے کہ ’فالماضی اشبه بالاتی من الماء بالماء‘ (۵) یعنی عہد گزشتہ، عہد آئندہ سے اس قدر مشابہ ہے کہ پانی بھی اس قدر پانی سے مشابہ نہیں ہوتا۔“

قرآن مجید میں تاریخ کو ’عبرۃ لاولی الالباب‘ اور ’موعظۃ للمتقین‘ کے گراں پایہ اور موزون ترین خطابات سے سرفراز کیا گیا ہے۔ ایک آفاقی الہامی کتاب ہونے کے ناتے قرآن مجید کا ایک اپنا نظریہ تاریخ ہے۔ قرآن کریم کا تصور تاریخ ہی تھا جس کے زیر اثر ابن اسحاق، طبری اور مسعودی جیسے شہرہ آفاق مورخ پیدا ہوئے اور جس کی بدولت مسلمانوں نے اپنے آخری دور میں ابن خلدون جیسے فلسفی مورخ کو جنم دیا۔ علامہ اقبال کو بھی قرآن حکیم سے گہرا شغف تھا۔ ان کی فکر کا منبع و مرکز بھی قرآن حکیم ہی ہے۔ اس کتاب مقدس نے اپنے پیروکاروں کے خیالات و افکار پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں، جیسا کہ فقیر سید وحید الدین لکھتے ہیں:

”ڈاکٹر صاحب (علامہ اقبال) اپنی میکلوڈ روڈ والی کٹھی میں قیام فرماتے۔ اس زمانے میں ڈاکٹر صاحب کی قیام گاہ پر ایک نئے ملاقاتی آئے۔ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ اتنے میں انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کر دیا۔ کہنے لگے: آپ نے مذہب، اقتصادیات، سیاسیات، تاریخ اور فلسفہ وغیرہ علوم پر جو کتابیں اب تک پڑھی ہیں، ان میں سب سے بلند پایہ اور حکیمانہ کتاب آپ کی نظر میں کون سی گزری ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس سوال کے جواب میں کرسی میں سے اٹھے اور نووارد ملاقاتی کی طرف ہاتھ کا اشارہ کیا کہ تم ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلے گئے۔ دو تین منٹ بعد واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ اس کتاب کو انہوں نے اس شخص کے ہاتھوں پر رکھتے ہوئے فرمایا ”قرآن مجید“۔ (۶)

یہ بات بلا تامل لکھی جاسکتی ہے کہ فکر اقبال کا سب سے بڑا ماخذ قرآن حکیم ہی ہے۔ قرآن پاک سے بڑا صحیفہ دانش

و فکر اور رہنمائے صراط مستقیم اور کوئی نہیں۔ اس کتاب الہی کا ورق و ورق لپیٹے تو یہ ماضی کی گم کردہ راہ قوموں، جاہر و قاہر بادشاہوں، فرعونوں، ہامانوں، عاد و ثمود، آل شعیب، اہل مدین، قوم لوط، بنی اسرائیل اور ان کی گمراہیوں کے قصے بار بار دہراتی ہے اور اس لیے دہراتی ہے کہ محمد ﷺ کو ہادی و رہبر ماننے والی قوم گزشتہ قوموں کی غلطیوں سے عبرت پکڑے اور سیدھی راہ پر چلنے کا سلیقہ سیکھے۔ مسلم مفکرین قرآنی تصور تاریخ سے بہت متاثر ہوئے۔ علامہ اقبال ان مسلم مفکرین میں سے ہیں جو فلسفہ تاریخ کے بانی علامہ ابن خلدون کے تاریخی شعور کے حوالے سے اپنے خطبات میں یہ کہہ گئے کہ ”بہ نگاہ حقیقت دیکھا جائے تو ابن خلدون کا مقدمہ سرتاسر اس روح سے معمور ہے جو قرآن کی بدولت اس میں پیدا ہوئی۔ وہ اقوام و اہم کے عادات و خصائل پر حکم لگاتا ہے تو اس میں بھی زیادہ تر قرآن کریم سے ہی استفادہ کرتا ہے“۔ اقبال کی اپنی فکر خود قرآن مجید ہی سے متاثر تھی، چنانچہ انہوں نے قومی زندگی کے لیے تاریخ کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ مستقبل کی صحت مند تعبیر اس وقت تک ممکن نہیں جب تک تعمیر کرنے والے اپنی تاریخ، اپنے ماضی سے پوری طرح باخبر نہ ہوں اور اس کی صحت مند روایات کو تعمیر نو کے ڈھانچے میں اچھی طرح محفوظ نہ کر لیں۔

اقبال کے تصور تاریخ کا جائزہ لیتے ہوئے یہ خیال رہے کہ وہ کوئی پروفیشنل مورخ یا فلسفی تاریخ نہ تھے۔ بنگالی دانشور ڈی ایم اطرف اپنے ایک مضمون "Iqbal and the process of history" کی ابتدا میں لکھتے ہیں:

Iqbal is not a philosopher of history in the technical sense of the term. For he has not attempted an explanation of the process of history as had been done by Ibne khuldun, Kant, Herder, Hegel, Comte, Karl Marks and Spengler. Yet his writings in prose and poetry make it abundantly clear that he has a single principle which is the key to unlock the door of the mystery of historical process." (7)

بلاشبہ اقبال تکنیکی معنی میں فلاسفر آف ہسٹری نہیں تھے مگر ان کی تاریخ فہمی سے انکار ممکن نہیں۔ تصور تاریخ کے حوالے سے ان کا کوئی کام جامع صورت میں موجود نہیں، مگر اقبال کی نثر و نظم میں جا بجا اس تصور کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ وہ کچھ عرصہ تاریخ پڑھاتے بھی رہے۔ ایم اے کرنے کے بعد علامہ اقبال بی او ایل کے سال اول اور سال دوم کی جماعتوں کو J. R. Seeley کی کتاب Expansion of England پڑھانے کے علاوہ ہندوستان اور انگلستان کی تاریخ کے متعلق نوٹس لکھواتے تھے اور انہوں نے W. Stults کی کتاب کا اردو ترجمہ کیا اور اس کا خلاصہ بھی لکھا۔ (۸) علامہ اقبال نہ صرف معلم تاریخ رہے بلکہ ممتحن تاریخ بھی رہے۔ خود لکھتے ہیں کہ ”ایف اے کے امتحان کے پرچے مضمون تاریخ یونان و روم کے دیکھ رہا ہوں۔ سامنے بنڈل رکھا ہوا ہے“ (۹) علم تاریخ سے علامہ اقبال کی دلچسپی تاریخ کا معلم اور ممتحن ہونے کے علاوہ مورخ کی حیثیت سے بھی ظاہر ہوئی۔ فقیر وحید الدین لکھتے ہیں کہ علامہ نے اردو زبان میں تاریخ ہند لکھی تھی جو ۱۹۱۳ء میں ڈل کی جماعتوں کو پڑھائی جاتی تھی۔ اس کتاب کا خلاصہ امرتسر کے ایک پبلشر نے ۱۹۱۴ء میں شائع کیا تھا۔ رسی صورت میں تاریخ پڑھانے سے ۱۹۰۵ء میں قطع تعلق ہوا، جب وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے، لیکن غیر رسی صورت میں وہ تمام عمر تاریخ کے فلسفے، کسی قوم یا ملک کی تاریخ کے مختلف ادوار اور پہلوؤں سے متعلق اظہار خیال کرتے

رہے۔ ماحول اور محرکات مختلف ہونے کی وجہ سے اظہار خیال کی صورتوں میں تبدیلی رونما ہوتی رہی اور اقبال اپنے کلام اور کام میں تاریخ کے معلم، مورخ اور فلسفی ہونے کی جھلکیاں دکھاتے رہے۔ فلسفہ تاریخ اور اس کے فنی تقاضوں کے حوالے سے علامہ کی وہ تحریریں خاص طور پر قابل ذکر ہیں جو ان کی ذاتی ڈائری میں ملتی ہیں۔ علامہ نے اپنی ذاتی ڈائری ۱۹۱۰ء میں لکھی تھی اور ”شذرات فکر اقبال“ کے نام سے اردو میں بھی چھپ چکی ہے۔

علامہ نے اپنی ڈائری میں تاریخ کی تعریف ان خوبصورت الفاظ میں کی ہے کہ ”تاریخ ایک طرح کا ضخیم گراموفون ہے جس میں قوموں کی صدائیں محفوظ ہیں۔“ (۱۰) اقبال کا خیال ہے کہ ماضی کے واقعات و حوادث کو محض تاریخ وارد کھینے یا ترتیب وار لکھنے کا نام تاریخ نہیں ہے بلکہ واقعات و حوادث کے اسباب و علل کو سمجھنے اور ان کے ربط باہمی کو جاننے اور ان کی روشنی میں قوموں کے عروج و زوال کے اصول اخذ کرنے کا مفہوم بھی شامل ہے، اسی لیے وہ لکھتے ہیں:

”تاریخ محض انسانی محرکات کی توجیہ و تفسیر ہے، لیکن جب ہم اپنے معاصرین بلکہ روزمرہ زندگی میں گہرے دوستوں

اور رفیقوں کے محرکات کی بھی غلط توجیہ نہیں کر بیٹھے ہیں تو جو لوگ ہم سے صدیوں پہلے گزرے ہیں، ان کے محرکات کی

صحیح تعبیر و توجیہ اس سے کہیں زیادہ دشوار ہے، لہذا تاریخ کی روداد کو بڑے احتیاط سے تسلیم کرنا چاہیے۔“ (۱۱)

انفرادی نقطہ نظر سے تاریخ کی اہمیت زیادہ تر علمی و نظری ہے، لیکن قومی زاویے سے تاریخ بقا کی ضامن اور استحکام و تسلسل کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ”تشکیل جدید الہیات اسلامیہ“ کے چوتھے لیکچر ”اسلامی ثقافت کی روح“ میں اقبال نے تاریخ کی اہمیت عیاں کرنے کے لیے اس حقیقت کا بڑے موثر انداز میں اظہار کیا ہے کہ قرآن کریم نے جو علم کے تین ذرائع بتائے ہیں، ان میں سے ایک تاریخ ہے۔ قرآن مجید جب بار بار یہ فرماتا ہے کہ ’سیرو فی الارض ثم انظرو کیف كان عاقبة المكذبین‘ تو اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ گزرے ہوئے واقعات اور بقی ہوئی سرگزشتیں علم و بصیرت کا منبع ہیں۔ علامہ کے خیال میں تاریخ وہ آئینہ ہے جس میں دیکھنے سے انسان اپنے آپ کو جانتا پہچانتا ہے اور اس کے ربط سے اعلیٰ مقاصد و نصب العین حاصل کرتا ہے اور ان تک پہنچنے کا راستہ پاسکتا ہے۔ مورخ ابوبکر شبلی (متوفی ۹۳۶ھ) کا قول تھا کہ ”عام لوگ کہانی سن کر اپنا دل بہلاتے ہیں، اس کے برعکس خواص ان کہانیوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔“ (۱۲) اسی پس منظر میں اقبال نے اپنے خطبات میں تاریخ کے اسلامی تصور پر گراں قدر خیالات کا اظہار کیا ہے۔ قرآن حکیم نے تاریخ کو ”ایام اللہ“ سے تعبیر کیا ہے۔ اس کی بنیادی تعلیم یہی ہے کہ اقوام کا محاسبہ انفرادی اور اجتماعی دونوں لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ انہیں بد اعمالیوں کی سزا دینا میں بھی ملتی ہے اور اس کے لیے قرآن بار بار تاریخ کا حوالہ دیتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں:

”عالم اسلام میں تاریخ کی پرورش جس طرح ہوئی، وہ بجائے خود ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے۔ یہ قرآن کا بار بار

حقائق پر زور دینا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس امر کی ضرورت کہ آنحضرت ﷺ کے ارشادات صحت کے ساتھ متعین

ہوں، علیٰ ہذا مسلمانوں کی آرزو کہ اس طرح ان کی آئندہ نسلوں کو اکتساب فیض کے دوامی سرچشمے مل جائیں، یہ عوامل

تھے جن کے زیر اثر ابن اسحاق، طبری، مسعودی ایسی ہستیاں پیدا ہوئیں،“ (۱۳)

یعنی نہ صرف یہ کہ قرآن تاریخی واقعات بیان کرتا ہے بلکہ وہ ہمیں تاریخی انتقاد کے بنیادی اصول بھی عطا کرتا ہے

جن پر عمل پیرا ہو کر مسلمانوں نے نہ صرف تاریخ نویسی میں عظیم سرمایہ جمع کیا بلکہ اس سے کام لے کر جمع حدیث اور اسماء الرجال کے وہ علوم پیدا کیے جو صدیوں سے ان کے لیے ہدایت اور فیضان کا سرچشمہ ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے ”اے مسلمانو! جب کوئی جھوٹا شخص تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تم اس کی خوب چھان بین کر لیا کرو“۔ (۶:۴۹)

اس ساری بحث کو سمیٹتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ فہمی کے غیر جانبدار مطالعے سے دو تصورات نمایاں نظر آتے ہیں۔ پہلا یہ کہ تمام زندگی کا مبداء نبیؐ ایک ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے: ”اور ہم نے تمہیں نفس واحد سے پیدا کیا“۔ اس میں شک نہیں کہ اسلام سے قبل عیسائیت نے دنیا کو پیغام مساوات دیا تھا، لیکن اہل کلیسا وحدت انسانی کے تصور کو پوری طرح محسوس نہ کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ مساوات ان کے ہاں مجرد فکری شکل میں رہی۔ اس اصول کو اگر کسی ثقافت نے عملاً سچ کر دکھایا تو وہ مسلمان ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس امر کا نہایت گہرا احساس کہ زمانہ ایک حقیقت ہے لہذا زندگی مسلسل اور مستقل حرکت سے عبارت ہے، زمانے کا یہی تصور ابن خلدون کے نظریہ تاریخ میں خصوصی دلچسپی کا سبب ہے۔ ابن خلدون کے نظریہ تاریخ میں مندرجہ بالا اسلامی نظریات تاریخ پوری طرح جلوہ گر ہیں۔ وہ بھی قرآنی تصور کے زیر اثر اقوام عالم کی اجتماعی زندگی کا جائزہ لیتے ہوئے واقعات نقل کرنے والوں کے شخصی خصائل وعادات کو نظر انداز نہیں کرتا۔ وہ بھی ملتوں کی حیات وممات کا قائل ہے۔ قرآن کی طرح ابن خلدون بھی کائنات کو متحرک، متغیر اور ارتقا پذیر سمجھتا ہے۔ وہ افلاطون اور زینون کی طرح وقت کو بے حقیقت قرار نہیں دیتا اور نہ ہی وہ بعض یونانی فلاسفوں کی طرح یہ مانتا ہے کہ وقت ایک ہی دائرے میں حرکت کرتا رہتا ہے۔ اس حوالے سے اقبال کہتے ہیں کہ یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں ابن خلدون کی فکری ابتج سے انکار ہے۔ اسلامی تہذیب و تمدن نے اپنے اظہار کے لیے جو راستہ اختیار کیا، اس پر نظر رکھیے تو یہ کسی مسلمان ہی کا کام ہو سکتا تھا کہ تاریخ کا تصور بطور ایک مسلسل اور مجموعی حرکت کے کرتا۔ گویا ہمیں ابن خلدون کے نظریہ تاریخ سے دلچسپی ہے تو اس کی وجہ بھی ابن خلدون کا وہ تصور ہے جو اس نے تغیر کے باب میں قائم کیا ہے اور یہ تصور بڑا اہم ہے کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ تاریخ چونکہ زمانے کے اندر، ایک مسلسل حرکت ہے، لہذا یہ ماننا ضروری ہے کہ اس کی نوعیت فی الواقع تخلیقی ہے۔ بالفاظ دیگر یہ وہ حرکت نہیں جس کا راستہ پہلے سے متعین ہو۔ اب اگرچہ ابن خلدون کو مابعد الطبیعیات سے چنداں دلچسپی نہ تھی بلکہ ایک طرح سے وہ اس کا مخالف تھا، بایں ہمہ اس نے زمانے کا تصور جس رنگ میں پیش کیا، اس کے پیش نظر ہم اس کا شمار برگساں کے پیشروؤں میں کریں گے۔ (۱۴) عزیز احمد قطر از ہیں:

”تاریخ میں حرکت واقعتاً آگے بڑھنے کی حرکت ہے۔ اقبال، نطشے کے نظریہ تو اترا تاریخی کو باطل قرار دیتے ہیں،

اگرچہ وہ جرمن فلسفی کی فکر کے بعض عناصر سے بہت زیادہ متاثر ہیں۔ اقبال کے نزدیک تاریخ ترقی پذیر زندگی کے نمونے پر تیار ہوتی ہے اور زندگی میں تو اترا کے عمل کے لیے نہ کوئی جگہ ہے اور نہ کوئی معنی رکھتا ہے۔“ (۱۵)

رموز بے خودی کے ایک باب میں اقبال نے اس کی بڑی وضاحت کی ہے اور اس کو ذہن نشین کرانے کے لیے ایک پرزور اور روشن تمثیل سے کام لیا ہے۔ فرماتے ہیں، جو مقام ایک فرد کی زندگی میں حافظے کا ہے، وہی قوم کی زندگی میں تاریخ کو حاصل ہے۔ اگر حافظے میں خلل واقع ہو جائے تو فرد اپنا دماغی توازن قائم نہیں رکھ سکتا۔ وہ یگلا اور دیوانہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح جو قوم اپنی تاریخ سے نا آشنا ہوتی ہے، جس نے ماضی سے اپنا رشتہ توڑ لیا، جو اپنی روایات سے بیگانہ ہو گئی، وہ بحیثیت

قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، اسے کبھی عظمت و رفعت نہیں حاصل ہوتی۔ عزیز احمد لکھتے ہیں کہ تاریخ بھی ایک قوم کی اجتماعی یادداشت ہوتی ہے جو اسے محفوظ و زندہ رکھتی ہے اور شناخت کرنے کی حس کا تسلسل برقرار رکھتی ہے۔ (۱۶) لیکن بقول برگساں ”حافظ محض ماضی بعید کی یادوں کو تازہ کرنے کا عمل نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حافظے سے مراد ماضی کا ہمارے ساتھ شامل ”حال“ ہونا اور ہمارے حال کو متاثر کرنا ہے۔ (۱۷) اقبال بھی یہی کہتے ہیں:

سرزند از ماضی تو حال تو
 خیزد از حال تو استقبال تو
 مشکلن از خواہی حیات لازوال
 رشتہء ماضی از استقبال و حال

یعنی تیرا حال تیرے ماضی سے پھوٹتا ہے اور حال سے استقبال سر نکالتا ہے، اگر تو حیات لازوال کا خواہاں ہے تو پھر اپنے ماضی کا رشتہ اپنے حال و استقبال سے قطع نہ کر۔ اس طرح تاریخ، اولاد آدم کا اجتماعی حافظہ بن جاتی ہے۔ یعقوبی نے نویں صدی عیسوی میں اپنی تاریخ کا منفرد نام رکھ کر تمام ہم عصروں پر سبقت لے لی۔ اس کی تاریخ کا نام تھا: ”مشاقت الناس لزمانہم“ یعنی انسان نے اپنے آپ کو زمانے کے سانچے میں کس طرح ڈھالا؟ تاریخ دراصل یہی بتاتی ہے کہ زمانہ کس طرح بدلتا رہا۔ جو لوگ تقاضائے زمانہ کے مطابق اپنے آپ کو نہ بدل سکے، ان کو زمانے نے مٹا دیا۔ علم تاریخ کی اس اہمیت کے پیش نظر امام شافعیؒ نے کہا تھا کہ علم تاریخ ذہن انسانی کو جلا دیتا ہے۔ (۱۸) ابن جوزی کے نزدیک تاریخ اور سوانح حیات و دماغ کے لیے مفرح اور روحانی غذا ہیں۔ (۱۹) رموز بیخودی میں اقبال بتاتے ہیں کہ تاریخ کوئی فرضی داستان یا افسانہ نہیں ہے، یہ خود آگاہی اور کارکشائی کی ضمانت دیتی ہے۔ وہ یوں بیان کرتے ہیں:

چہست تاریخ اے از خود بیگانہ
 داستانی؟ قصہ؟ افسانہ؟
 ایں ترا از خوبشتن آگہ کند
 آشنائے کار و مرد رہ شو
 ضبط کن تاریخ را پائندہ شو
 از نفسہائے رمیدہ زندہ شو

یا پھریوں فرماتے ہیں:

زندہ فرد از ارتباط جان و تن
 زندہ قوم از حفظ ناموس کہن
 مرگ فرد از خشکی رود حیات
 مرگ قوم از ترک مقصود حیات
 قوم روشن از سواد سرگزشت

خود شناس آمد زیاد سرگزشت
سرگزشت او گراز یارش دود
باز اندر نیستی گم می شود

یعنی اقبال اپنے ذہن و وجدان کے ذریعے سے ماضی کو حاضر میں پیوست کر دینا چاہتے تھے تاکہ زندگی کی وحدت میں قوت و تاثیر پیدا ہو اور اس کی جڑیں زیادہ گہری اور مضبوط ہو جائیں۔ اقبال اپنی کاوش کو کھوئے ہووؤں کی جستجو سے تعبیر کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم ایک سے زیادہ زمانوں کی مخلوق ہیں، جن میں ماضی کی بیسیوں صدیاں سوئی ہوئی ہیں:

میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ
میری تمام سرگزشت کھوئے ہووؤں کی جستجو

ڈاکٹر یوسف حسین کے خیال میں زندگی کے لقم ووق بیابان میں مسافر حیات جن منزلوں سے گزر چکا ہے، ان کی یاد کبھی کبھی اس کے دل کو گدگداتی ہے اور غم منزل کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس طرح ماضی اور مستقبل کا رشتہ ایک دوسرے سے جڑ جاتا ہے:

کبھی چھوڑی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو
کھٹک سی تھی جو سینے میں، غم منزل نہ بن جائے

یوسف حسین کا کہنا ہے کہ ”تاریخ عالم سب سے زیادہ محسوس شکل ہے جس میں زندگی کی حقیقت ہمارے شعور پر بے نقاب ہوتی ہے۔ یہ فطرت اور زمانے کا قطعی فیصلہ ہے۔ ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ ہم قوموں کی زندگی کا تصور ان کی تاریخ سے الگ رہ کر صحیح طور پر کر سکیں۔“ (۲۰)

نومبر ۱۹۲۹ء میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سٹوڈنٹس یونین کے سپاس نامے کا جواب دیتے ہوئے اقبال نے اپنے تصور تاریخ کو یوں بھی بیان کیا کہ:

”ایک دوسری بات جس پر میں زور دینا چاہتا ہوں، ہمارا انکشاف ماضی ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو صرف اپنے ماضی سے محبت کرتے ہیں۔ میں تو اپنے مستقبل کا معتقد ہوں۔ ماضی کی ضرورت مجھے اس لیے ہے کہ میں حال میں ہوں۔ اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ سرچشمہ تہذیب و شائستگی کو سمجھا جائے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ آج دنیائے اسلام میں کیا ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ماضی کو سمجھیں۔ چونکہ ہم جدید تہذیب و شائستگی کے اصولوں سے ناواقف ہیں، اس لیے ہم علوم جدیدہ کو حاصل کرنے میں دیگر اقوام سے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان گم گشتہ رشتوں پر نظر ڈالیں جن کے ذریعے ہم ماضی و مستقبل سے وابستہ ہیں۔“ (۲۱)

علامہ اقبال کے مذکورہ بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر منور مرزا نے درست کہا ہے کہ:

”تاریخ کی حیثیت اہل نظر افراد کے لیے ایک لائحہ عمل، ایک جولا نگاہ امکان، ایک تازیانہ عبرت اور ایک جرات آموز درس ہے تاکہ آدمی ہر لحظہ اپنے کردار اور اپنے رویے کا جائزہ لیتا رہے، دم بدم دیکھتا رہے کہ وہ ترقی ہے، ٹھہراؤ کا شکار ہے، یا زوال کے رخ رواں ہے۔ اگر اس طرح آدم خود آگاہ رہے تو یقیناً پھر وہ خوب سے خوب تر کی خواہش سے محروم

نہیں رہ سکتا۔ زندہ تمنا حرکت پر آمادہ کیے رکھتی ہے۔ اگر زمان کو ایک زندہ حقیقت کے طور پر تسلیم اور قبول نہ کیا جائے

تو حضرت علامہ کا فلسفہ خودی سرتا سر بے مدار ہو کر رہ جاتا ہے۔“ (۲۲)

یقیناً تکمیل خودی کسی بے نمو و بے حرکت آفاق میں بے معنی بات ہے۔ انسانی خودی اپنے وجود کو استقلال بخشنے کے لیے تاریخ کی کشمکش میں سے گزرتی ہے۔ انسانی خودی کا زمانے سے جو تعلق ہے، اس کا اظہار تاریخ میں ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے فارسی کلام میں یہ ”اسرار و رموز“ بڑی چابک دستی سے سمجھائے ہیں کہ تاریخ تجھے خود آگاہ کرتی ہے اور تیرے خنجر خودی کے لیے فساں کا کام دیتی ہے۔ وہ ایسی شیخ ہے جو امتوں کے لیے ستارے کا کام دیتی ہے، ماضی کو سامنے لا بٹھاتی ہے اور اس طرح ماضی کا رشتہ حال سے اور پھر حال کے واسطے سے استقبال سے جوڑ دیتی ہے۔

”اسلام کا فلسفہ تاریخ“ نامی کتاب کے مصنف عبدالحمید صدیقی نے جنوری ۱۹۴۹ء میں ایک رسالہ ”دلسلیب“ کی اشاعت خاص میں علامہ اقبال سے یہ تصور منسوب کیا کہ ”تاریخ خود کو دہراتی ہے۔“ یہ بیان درست نہیں کیونکہ علامہ اقبال کے نزدیک عمل تاریخ ایک خاص منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ ایک نفاذ محمد عثمان رمز، اقبال کے فلسفہ تاریخ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ:

”اقبال کے فلسفہ تاریخ کی صحیح روح یہ تعلیم دیتی ہے کہ تاریخ کسی قوم کے اجتماعی ذہن کا اظہار ہے۔ یہ ایک مسلسل تخلیقی قوت ہے جس کی مدد سے ہم زندگی، قوانین اور اقدار کی قدر و قیمت کا تعین کرتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک یہ قوت جامد نہیں۔ عزیز احمد کے خیال میں اقبال کے فلسفہ تاریخ میں ”تاریخ اپنے عمل حرکت میں، زندگی کی طرح، ایک ایسے مستقبل کی سمت بڑھنے کی کوشش میں مصروف رہتی ہے جس کی تعمیر میں وہ سخت جدوجہد کرتی ہے۔..... اس عمل میں وہ ان اقدار کا تحفظ کرتی ہے جنہوں نے ثقافت کی بنیادی شکل متعین کی ہے۔..... ثقافت کے سفر دراز میں ان اقدار کو تازہ اور زندر کھنا چاہیے۔“ (۲۳)

ڈاکٹر محمد شمس الدین صدیقی کا خیال ہے کہ گویا اقبال کے خیال میں تاریخ کی حرکت اس سمت میں ہے کہ صفات حسنہ سے متصف افراد سے عبارت ایک وسیع معاشرہ وجود میں آئے جو سارے عالم انسانیت کے لیے ایک ایسی مثال قائم کر دے کہ اس کی تقلید ہر قوم کرنے لگے۔ عالم انسانیت کی تعمیر بالآخر ایک ایسے نظریے کی بنیاد پر عمل میں آئے گی جو انسان کو محض حیوان ناطق نہیں قرار دیتا بلکہ اشرف المخلوقات مان کر اسے خلیفۃ الارض کے منصب پر فائز دیکھنا چاہتا ہے۔ (۲۴)

اقبال انسان کو مجبور نہیں بلکہ مختار مانتے ہیں، اس لیے تاریخ کے مطالعے کی تلقین کرتے ہیں۔ وہ تقدیر کے روایتی مفہوم میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ جو کچھ ہونے والا ہے، وہ پہلے سے طے شدہ ہے۔ اپنے خطبات میں اقبال کہتے ہیں کہ ”دراصل تقدیر عبارت ہے اس زمانے سے جس کے امکانات کے انکشافات ابھی باقی ہیں۔“ اقبال پوری تاریخ کو حق و باطل کی آویزش کے پس منظر میں دیکھتے ہیں:

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز

چراغ مصطفوی سے شرارِ بولہبی

یعنی انسانی تاریخ خیر و شر کی کشمکش ہے، تاہم ان کے نزدیک انسان کی اجتماعی زندگی امن و سلامتی سے ہم کنار ہو سکتی

ہے، جب وہ شریک تو توں پر غالب آ کر حق و غیر کی بنیاد پر اپنی تعمیر کرے۔ شمس الدین صدیقی کہتے ہیں کہ ”اقبال نے تاریخ کے مطالعے سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ جو قوم یا جو معاشرہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نیابت کرنے کی نیت یا اہلیت نہیں رکھتا، وہ فنا ہو جاتا ہے۔“ (۲۵) علامہ اقبال کو اعتماد کامل ہے کہ تاریخ کا عمل آخر انسان کو راہ راست پر ضرور لے آئے گا۔ تاریخ کی حرکت بے مقصد، بے منزل اور اٹکل پچھو نہیں ہے۔ از روئے قرآن اللہ تعالیٰ نے کائنات اور انسانوں کو تقریباً کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا جیسا کہ سورۃ انبیاء میں ہے: ’وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لعبین‘۔

علامہ کا خیال ہے کہ عمل تاریخ ایک خاص منزل کی جانب رواں ہے۔ علامہ اقبال کا تصور تاریخ اخلاقی اطلاقی کا حامل ہے۔ اقبال کے تصور تاریخ کا مطالعہ واضح کرتا ہے کہ جس طرح کارل مارکس کے نظریہ تاریخ کو تاریخ انسانی کی مادی تعبیر کا نام دیا گیا ہے، اسی طرح علامہ اقبال کے نظریہ تاریخ کو باسانی تاریخ انسانی کی اخلاقی تعبیر کا نام دیا جا سکتا ہے۔ مشہور مفکر ڈیوئی سیوس نے کہا تھا کہ تاریخ حکمت ہے جو مثال سے سکھاتی ہے۔ اقبال نے بھی اخلاقی تعبیر کے لیے تاریخ سے استفادہ کیا۔ ان کا کلام تاریخی تلمیحات، استعارات اور اشارات سے پُر ہے۔ اسکندر و چنگیز، خسرو پرویز اور محمود و یاز ایسے نام اس کا ثبوت ہیں۔ کئی شخصیات، مقامات اور واقعات براہ راست ان کی شاعری کی بنیاد بنے۔ انھوں نے فاطمہ بنت عبداللہ، عبدالرحمن اول، بلال حبشی، سلطان ٹیپو، ہارون الرشید، طارق بن زیاد کو موضوع بنایا۔ مولائے میثرب، صدیق اکبر، مجدد الف ثانی کو موضوع بنا کر حکیمانہ شاعری کی، نیز کئی مقامات، ساحل، نیل، کنارہ دریائے کبیر، خاک کا شاعر، خاک بخارا، خاک نجف، سرزمین حجاز، سرزمین سمرقند و بدخشاں، مسجد قرطبہ، مسجد قوت الاسلام، قسطنطنیہ، صقلیہ، بغداد اور دہلی ایسے حوالے ان کے کلام میں عام ہیں۔ ”شکوہ“ اور ”جواب شکوہ“ میں تاریخی حالات و واقعات سے ہی استدلال پیش کیا گیا ہے۔

تاریخ اسلام سے ان کو خاص دلچسپی تھی۔ اس کا واضح ثبوت علامہ اقبال کا وہ خطبہ صدارت ہے جو ۱۳ جون ۱۹۳۲ء کو ”انقلاب“ میں شائع ہوا۔ پنجاب یونیورسٹی میں اسلامی تاریخ کا مضمون ۱۹۲۳ء میں شروع ہوا لیکن یونیورسٹی میں ہندو عنصر غالب ہونے کی وجہ سے یہ توجہ سے محروم رہا۔ ۱۹۲۹ء میں جب پروفیسر جے، ایف، بروس تاریخ کے پروفیسر کی حیثیت سے یونیورسٹی میں آئے تو انہوں نے ہندوؤں کے زیر اثر سینٹ میں یہ تجویز پیش کی کہ اسلامی تاریخ کو بی اے کے کورس سے خارج کر دیا جائے۔ یہ تجویز کثرت رائے سے منظور ہو گئی تو مسلمانان پنجاب نے احتجاج کیا۔ اسی سلسلے میں ۱۱ جون ۱۹۳۲ء کو ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے زیر اہتمام ایک جلسہ باغ بیرون موچی دروازہ لاہور منعقد ہوا جس کی صدارت سر محمد اقبال نے کی اور خطبہ صدارت میں بی اے پاس کورس سے اخراج کے حوالے سے گفتگو کے بعد تاریخ کے مضمون کے حوالے سے کہا کہ:

”مسٹر بروس کا استدلال یہ ہے کہ ہندوستان کے لوگوں کو ہندوستان کی تاریخ پڑھنی چاہیے۔ میرے نزدیک یہ دعویٰ غلط ہے کہ کسی قوم کی تاریخ کو اس قوم کی تاریخ نہ سمجھا جائے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ تاریخ اجتماعی حیثیت سے انسانی روح کی ایک حرکت ہے۔ روح انسانی کا کوئی ماحول نہیں بلکہ تمام عالم اس کا ماحول ہے۔ اگر اسے کسی قوم کی ملکیت سمجھا جائے تو یہ تنگ نظری کا ثبوت ہے۔.... جب میں اٹلی گیا تو مجھے ایک شخص پرنس کتانی ملا۔ وہ اسلامی تاریخ کا بہت

دلدادہ ہے۔ اس نے تاریخ پر اتنی کتابیں لکھی ہیں اور اس قدر روپیہ خرچ کیا ہے کہ کوئی اسلامی سلطنت اس کے ترجمے کا بندوبست بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے لاکھوں روپے صرف کر کے تاریخی مواد جمع کیا ہے۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اسلامی تاریخ سے دلچسپی کیوں ہے تو انہوں نے کہا کہ اسلامی تاریخ عورتوں کو مرد بنا دیتی ہے۔“ (۲۶)

اقبال تاریخ کی اہمیت کے اس حد تک قائل ہیں کہ وہ تاریخ کو فلسفہ پر ترجیح دیتے ہیں۔ سید نذیر نیازی ”مکتوبات اقبال“ میں رقمطراز ہیں کہ جب علامہ نے ۴ جون ۱۹۲۹ء کو خط میں انہیں یہ مشورہ دیا کہ ”بہتر ہو کہ آپ کسی اچھے ہنر کی تلاش میں ولایت جائیں“ تو نذیر نیازی نے جواب میں عرض کیا ”کسی سائنس یا صنعت کی تحصیل تو اب میری استطاعت سے باہر ہے، فلسفہ تاریخ کا موضوع کیا تصوف اسلام سے بہتر نہیں رہے گا؟“ اس کے جواب میں علامہ اقبال نے تحریر فرمایا کہ ”میں تصوف پر تاریخ کو ترجیح دیتا ہوں“۔ غلام قادر فصیح نے جب اپنا تاریخی نوعیت کا رسالہ شائع کرنا شروع کیا تو اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے یہ تک لکھا کہ ”میرے نزدیک یہ رسالہ نہایت مفید ہے اور ہر مسلمان کو اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ عام مسلمانوں میں اخلاق حسنہ پیدا کرنے کے لیے اس سے اچھا ذریعہ اور کوئی نہیں کہ اس قسم کے تاریخی رسالے شائع کیے جائیں جن سے ان کو اسلاف کے حالات معلوم ہوں اور ان کے طرز عمل کا ان پر اثر پڑے۔ قوموں کی بیداری کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنی تاریخ سے کہاں تک دلچسپی ہے۔“ (۲۷) کلام اقبال میں وہ خود تاریخی واقعات کو بیان کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سید محمد اکرم اکرام کہتے ہیں کہ تاریخی حوادث سے نتائج اخذ کرنے میں ان کی بصیرت اتنی عمیق اور مستحکم ہے کہ انہوں نے مستقبل کے بارے میں جو کچھ کہا، وہ بہت جلد اہل نظر کے سامنے مجسم ہو گیا۔ (۲۸) طویل تاریخی واقعات کو ایک یا چند اشعار میں پیش کرنے میں بھی علامہ کو یدِ طولیٰ حاصل تھا۔ انیسویں صدی کے وسط میں برطانوی سامراج نے جب کشمیر کو گلاب سنگھ ڈوگرہ کے ہاتھ فروخت کر دیا تو علامہ نے فرمایا:

باد صبا اگر بہ جینوا گزر کنی
حرفے زما بہ مجلس اقوام باز گوی
دہقان و کشت و جوی و خیاباں فروختند
قومے فروختند و چہ ارزاں فروختند

برصغیر پاک و ہند میں آج کون ایسا ہے جو میر جعفر اور میر صادق کے نام سے واقف نہ ہو۔ علامہ نے ”جاوید نامہ“ میں ان کے متعلق جو یہ ایک شعر کہا ہے، وہ تاریخ کے سینکڑوں صفحات پر بھاری ہے:

جعفر از بنگال و صادق از دکن
نگ آد، نگ دین، نگ وطن

غلام قادر وہیلہ کی فتح اور تیموریوں کی شکست کا بیان کسی تاریخ میں پڑھ کر ممکن ہے قاری بھول جائے، لیکن بانگِ درا میں شامل نظم بعنوان ”غلام قادر وہیلہ“ کو شاید فراموش کرنا ناممکن ہے۔ واقعہ کربلا کو علامہ اقبال نے ”موزے خودی“ میں جس طرح تاریخی حقیقت کو برقرار رکھتے ہوئے انتہائی دلنشین اور موثر صورت میں پیش کیا ہے، وہ تاریخ اور شاعری کے حسین امتزاج کی ایک لاجواب کوشش ہے۔ یہ معنوی اعتبار سے قصیدہ کے شعر ہیں لیکن ان میں مبالغہ بالکل نہیں ہے،

تاریخی حقائق بیان کیے گئے ہیں۔

علامہ اقبال کے نظریہ تاریخ، فلسفہ تاریخ، تاریخ نویسی اور معلم تاریخ کے کردار کے مذکورہ پہلوؤں کے مختصر جائزے کے بعد کہا جاسکتا ہے کہ ڈی ایم اطرف کا یہ خیال کہ اقبال فنی مفہوم میں فلسفی تاریخ نہیں ہیں کیونکہ یہ تسلیم شدہ ہے کہ اقبال نے فلسفہ تاریخ کے حوالے سے وسیع یا جامع کام نہیں کیا اور تصور تاریخ کے حوالے سے محض ایک خاکہ پیش کیا ہے، تاہم کئی دانشور اقبال کے تصور تاریخ کے حوالے سے دوسری رائے رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد رفیع الدین نے اس حوالے سے ایک پمفلٹ کی صورت میں شائع شدہ مضمون میں لکھا ہے کہ ”عمل تاریخ کی سمت اور غرض و غائیہ کے بارے میں اقبال کے خیالات نہایت واضح ہیں۔“ قطع نظر اس بحث سے کہ حقیقی تکنیکی اور صحیح فنی مفہوم میں علامہ اقبال فلسفی تاریخ ہیں یا نہیں، یہ بات بغیر کسی تردد کے کہی جاسکتی ہے کہ وہ گہرے تاریخی شعور کے مالک فلسفی تھے۔ جرمن فلسفی کارلائل نے کہا تھا کہ ہمیں ماضی کو زیادہ سے زیادہ تلاش کرنا چاہیے۔ تمام انسانوں کو لازم ہے کہ وہ ماضی کو علم کا ایک حقیقی سرچشمہ تصور کریں جس کی روشنی میں دانستہ یا نادانستہ حال و مستقبل کی تعبیر و تعبیر ہو سکتی ہے۔ اقبال نے یہی بات سمجھانے کے لیے نظم و نثر میں بنی اسرائیل کی پختہ خیالی اور اپنی تاریخ سے محکم وابستگی کی داد دی ہے اور مثال کے طور پر بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے ابتدائی زمانے کی تمام معاصر قومیں اور تہذیبیں مٹ گئی ہیں، مگر یہودی ہیں کہ بے پناہ آلام و مصائب برداشت کرنے کے باوجود چار ہزار سال سے زندہ و سلامت ہیں اور وقت کا فنا آفریں ہاتھ ان کو مٹا نہیں سکا۔ اقبال کے نزدیک ان کا استقرار اور بقا کا راز اپنی تاریخ کے ساتھ بے پناہ شہنشاہی اور وابستگی میں مضمر ہے۔ ”رموز بے خودی“ میں یہ باتیں نظم میں بیان کی ہیں اور اپنے ایک مضمون ”قومی زندگی“ میں جو ۱۹۰۶ء کے ”مخزن“ میں شائع ہوا، انہوں نے اس تاثر کو بہ طرز نثر بیان کیا اور دونوں مقامات پر مقصود مسلمانوں کو اس طرف متوجہ کرنا ہے کہ دیکھنا، کہیں اپنی تاریخ نہ بھول جانا، کہیں اپنے ماضی سے غافل نہ ہو جانا، کیونکہ جو قومیں تاریخ کو فراموش کر دیتی ہیں، تاریخ انہیں فراموش کر دیتی ہے:

صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم

کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب

حوالہ جات

(۱) فکر اسلامی کی تشکیل نو، پروفیسر محمد عثمان، سنگ میل لاہور، ص ۱۴۴-۱۴۳

(۲) A Study of History (abridged edition), vol .1, USA, p.6

(۳) الاعلان بالتونج، اردو ترجمہ، مرکزی اردو بورڈ، لاہور، ص ۸۹

(۴) Philosophy of History, Dower Publications, N.Y., p.8

(۵) مقدمہ، المکتبہ التجاریہ، شارع محمد علی، مصر، ص ۱۰

(۶) روزگار فقیر، فقیر وحید الدین، کراچی، ۱۹۹۶ء

(۷) اقبال ریویو، جلد ۳، شمارہ ۳، اکتوبر ۱۹۶۲ء، ص ۲۶

- (۸) مطالعہ اقبال، گوہر شاہی بزم اقبال لاہور، ص ۵۷-۴۷
- (۹) اقبال نامہ، مرتبہ شیخ عطاء اللہ، شیخ محمد شرف، لاہور، ص ۹، ۸
- (۱۰) شذرات فکر اقبال، مترجم ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی، مجلس ترقی ادب، لاہور، ص ۱۴۰
- (۱۱) ایضاً، ص ۱۳۰
- (۱۲) سرگزشت تاریخ، امتیاز محمد خان، کراچی، ص ۲۲۱
- (۱۳) تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، مترجم سید نذیر نیازی، بزم اقبال، لاہور، ص ۲۱۳-۲۱۳
- (۱۴) فکر اسلامی کی تشکیل نو، ایضاً، ص ۱۳۷
- (۱۵) برصغیر میں اسلامی جدیدیت، عزیز احمد، سنگ میل، لاہور، ص ۲۰۸
- (۱۶) ایضاً
- (۱۷) Masterpieces of the World Philosophy, N.Y., p. 768
- (۱۸) سرگزشت تاریخ، ایضاً، ص ۲۳۲
- (۱۹) ایضاً
- (۲۰) روح اقبال، یوسف حسین خان، اعظم پریس، حیدرآباد، دکن، ص۔
- (۲۱) گفتار اقبال، محمد رفیق افضل، دانش گاہ پنجاب، لاہور، ص ۱۰۵-۱۰۴
- (۲۲) برہان اقبال، منور مرزا، اقبال اکادمی، لاہور، ص ۱۷
- (۲۳) برصغیر میں اسلامی جدیدیت، ایضاً
- (۲۴) نقوش، اقبال نمبر، شمارہ ۱۲۱، ستمبر ۱۹۷۷ء، لاہور، ص ۲۳۰
- (۲۵) ایضاً، ص ۲۲۷
- (۲۶) روزنامہ انقلاب، لاہور، ۱۳ جون ۱۹۳۲ء
- (۲۷) اقبال نامہ، ایضاً، جلد دوم، ص ۲۶۴
- (۲۸) سہ ماہی، اقبال، جلد ۵، شمارہ ۴، اکتوبر، دسمبر ۲۰۰۴ء، ص ۵

ورلڈ اسلامک فورم، لندن کے چیئرمین
 مولانا محمد عیسیٰ منصور کی
 سفر نامہ ترکی
 آئندہ شمارے میں ملاحظہ فرمائیں۔ (ادارہ)