

اقبال کا پیغام

عصر حاضر کے نام

(از جناب مولوی قاری محمد بشیر الدین صاحب پنڈت ایم۔ اے (علیگ))

عصر حاضر کا انسان۔

اپنی حکمت کے بیچ و خم میں الجھا لیا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کرنے سکا
جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کرنے سکا

بے شک زمانہ حاضر کا انسان ایجاودا و اختراع، فن و حکمت، سائنس و ہنر کے لحاظ سے کمال کے انتہائی مدراج پر گامزن ہے۔ اس کی کلتہ رس اور باریک ہیں عقل نے ناممکنات کو ممکن بنا دیا جو چیزیں وہم و گمان و قیاس کے ماورائے تھیں اب وہ روزمرہ کے حقائق میں شامل ہیں۔ سات سمندر پار والوں سے گفتگو کی جا رہی ہے، تصویریں بولتی ہیں۔ ٹیلی ویژن سٹ گھروں میں نصب ہیں ایکسریز ہمارے لیے اندر بچوں کا کام دیتی ہیں جن کے پٹ کھول کر ہم اپنے معدے اور آنتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری سڑکیں ریڑ اور شیشے سے بنائی جا رہی ہیں۔ ہماری کھیتی برقی قوت کے ذریعہ چلتی ہے، طے الارض کی کرامت کا ہم سے ظہور ہوتا ہے۔ فاصلے ہمارے لیے وجود نہیں رکھتے، ہمارے طیاروں نے زمین کو گھیر لیا ہے بہر حال مشین کو ہم نے ایجاودا کیا اور مشین نے ہماری زندگی میں عظیم الشان تغیر پیدا کر دیا۔ اسی تغیر کی ماہیت اور اس کے دور رس نتائج پر ہمیں یہاں

اقبال پر ایک نظر ڈالنی ہے۔ اور بتلانا ہے کہ زندگی پر مشین کے تسلط کی وجہ سے جو تہذیب پیدا ہوئی ہے وہ فسادِ قلب اور فسادِ نظر میں مبتلا ہے اس کی روح میں صفت، اس کے ضمیر میں پاکیا، اس کے خیال میں روحانی علو و بلندی اور اس کے ذوق میں لطافت و پاکیزگی مفقود ہے۔

فسادِ قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب کہ روح اس بدنیت کی رہ سکی نہ عیض
رہے نہ روح میں پاکیزگی تو سہے تا پید ضمیر پاک و خیال بلند و ذوق لطیف

اقبال کی نظر میں عہدِ حاضر کا انسان قلب و نظر کے امراضِ فاسدہ میں مبتلا ہے جس کا اصل سبب اقبال کے نزدیک حیاتِ انسانی کے وہ غلط نظریے ہیں جن کے تحت وہ آج اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اس لیے آئیے ذرا دیر کے لیے یکسو ہو کر ہم اجمالاً ان نظامہائے حیات پر نظر ڈالیں جس کو اس نے اپنا رکھا ہے۔

جزئیات و فروع سے قطع نظر اصولی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو انسانی زندگی کے لیے جتنے مذہب و مسلک بنے ہیں وہ بالعموم چار ہیں۔

۱۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کائنات کا یہ سارا نظام ایک اتفاقی ہنگامہ وجود و ظہور ہے۔ جس کے پیچھے کوئی حکمت، کوئی مصلحت اور کوئی مقصد کار فرما نہیں ہے، یوں ہی بن گیا ہے، یوں ہی چل رہا ہے اور یوں ہی بے نتیجہ ختم ہو جائے گا۔ اس کا کوئی خدا نہیں اور اگر ہے تو اس کے ہونے یا نہ ہونے کا انسان کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ دنیا کی دیگر اشیاء کی طرح انسان بھی ایک ہے اس کی بھی کچھ خواہشات ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے علم و عقل کا سہارا کافی ہے۔ اعمال کے نتائج جو کچھ بھی ہیں اسی دنیوی زندگی کی حد تک ہیں اس کے ماسوا کوئی زندگی نہیں۔ لہذا صحیح اور غلط، مفید اور مضر، قابلِ اخذ اور قابلِ ترک ہونے کا فیصلہ انہیں نتائج کے لحاظ سے کیا جائے گا جو اس دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔ دنیا پرستوں نے ہر زمانہ میں یہی نظریہ اختیار کیا ہے۔ قلیل مستثنیات کو چھوڑ کر حکمرانوں نے، امیروں نے، درباریوں نے اور اربابِ حکومت نے، خوشحال لوگوں اور خوشحالی کے پیچھے جان دینے والوں نے عموماً اسی نظریہ کو ترجیح دی ہے۔ اس کو ہم ”مطمانہ یا جاہلانہ“ نظریہ حیات کہہ سکتے ہیں۔ زمانہ اسلام سے پیشتر جن قوموں کی تمدنی ترقی کے گیت تاریخ میں گائے جاتے ہیں بالعموم ان سب کے تمدن کی جڑیں یہی نظریہ کام کرتا رہا ہے موجودہ مغربی تمدن کی بنیاد بھی یہی نظریہ ہے اگرچہ اہل مغرب سب کے سب خدا و آخرت کے منکر

نہیں ہیں، نہ علمی حیثیت سے سب مادہ پرستانہ اخلاق کے قائل ہیں لیکن جو روح ان کے پورے نظامِ تمدن و تمدن میں کام کر رہی ہے وہ اسی انکارِ خدا و آخرت اور اس مادہ پرستانہ اخلاق کی روح ہے اس کی بنیاد پر جو ذہنیت مرتب ہوتی ہے اور جن افکار و آداب کی آبیاری ہوتی ہے خواہ وہ کتابوں کی صورت میں مدون ہو یا صرف ذہن ہی میں محفوظ ہو ان سب میں الخلاء و مادیت کی روح سرایت کیے ہوئے ہوتی ہے، انفرادی و اجتماعی سیرتیں اسی سانچے میں ڈھلتی ہیں مادہ پرست قانون ساز انسان کے قوانین کا نشوونما اسی ڈھنگ پر ہوتا ہے اور پھر اس طرز کی سوسائٹی میں سطح پر ابھر کر وہ لوگ آتے ہیں جو سب سے زیادہ ڈپلومیٹ اور خبیث النفس ہوتے ہیں، تمام سوسائٹی کی سیادت، قیادت اور مملکت کی زمام کار انہیں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ ان کی کتاب آئین میں زور کا نام حق اور بے زوری کا نام باطل ہوتا ہے۔ جہاں کوئی مادی رکاوٹ حائل نہیں ہوتی وہاں کوئی چیز ان کو ظلم سے نہیں روک سکتی۔ یہ ظلم ان کے خاص وطن میں یہ شکل اختیار کرتا ہے کہ طاقتور طبقے اپنی ہی قوم کے کمزور طبقوں کو کھاتے اور دباتے ہیں اور اپنے ملک کے باہر اس کا ظہور قوم پرستی، امپریلزم اور ملک گیری و اقوام کشی کی صورت میں ہوتا ہے۔

۲۔ دوسرا نظریہ حیات جس کو انسان نے اپنا رکھا ہے یہ ہے کہ کائنات عالم کا نظام اتفاقی تو نہیں ہے اور نہ بے خداوند ہے مگر اس کا ایک خداوند نہیں بلکہ بہت سے ہیں۔ یہ خیال چونکہ کسی علمی ثبوت پر مبنی نہیں بلکہ محض خیال آرائی پر اس کی بنا ہے اس لیے موہوم، محسوس اور معقول اشیاء کی طرف خداوندی و الہیت کو منسوب کرنے والوں کے درمیان نہ کبھی اتفاق ہو سکتا ہے نہ کبھی ہوا ہے خداؤں کی فہرست کھلتی بڑھتی رہتی۔ فرشتے، جن، ارواح، سیارے، زندہ و مردہ انسان، درخت، پہاڑ، جانور، دریا، زمین، آگ، بادل اور خیالی مرکبات مثلاً شیر انسان، ماہی انسان، چہار سرا، خرطوم بینی وغیرہ معبودوں میں جگہ پاتے رہے ہیں پھر ان کے گرد اوہام و خرافات کا ایک عجیب طلسم ہو شر با تیار ہوا ہے۔ جس میں قوت و اہمہ نے اپنا شادابی و نادرہ کاری کے وہ دلچسپ نمونے فراہم کیے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے جہاں کہیں خداوند اعلیٰ کا تصور کچھ نمایاں ہے وہاں تو خدائی کا انتظام کچھ اس طرز کا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے اور دوسرے چھوٹے خدا اس کے وزیر، مصاحب اور درباری ہیں جن کو خوش کیے بغیر انسان بادشاہ سلامت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے اس کے معاملات ماتحت خداؤں ہی سے وابستہ رہتے ہیں۔ لیکن جہاں کہیں

خداوند اعلیٰ کا تصور بہت دھندلایا قریباً مفقود ہے۔ وہاں تو ساری خدائی ارباب متفرقین ہی میں تقسیم ہو کر رہ گئی ہے۔ اسی قسم کے نظریہ زندگی کو ہم مشرکانہ نظریہ حیات کہہ سکتے ہیں۔ یہ اپنی بہن نمبر ایک سے ہمیشہ تعاون کرتی رہی ہے مثلاً:

(الف) مشرکانہ جاہلیت میں مبتلا انسان اپنے خیالی معبود کو نافع و ضار سمجھ کر مراسم عبودیت تو ضرور ادا کرتا ہے، لیکن چونکہ اس کو اپنے معبود کی طرف سے کوئی اخلاقی ہدایت یا زندگی بسر کرنے کا قانون و ضابطہ نہیں ملتا ایسی صورت میں مشرک انسان خود ہی اپنی فہم و عقل کے مطابق اپنے لیے ایک شریعت تصنیف کرتا ہے اس طرح وہی ملحدانہ جاہلیت برسر کار آجاتی ہے۔ دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ ایک جگہ خداؤں کے لیے عبادت اور عبادت گاہوں کا سلسلہ شریعت ہوتا ہے دوسری جگہ نہیں ورنہ اخلاق و اعمال جیسے یہاں کے ہوتے ہیں ویسے ہی وہاں بھی ہوتے ہیں۔ بت پرست یونان و روم کے اخلاقی مزاج اور موجودہ یورپ کے اخلاقی مزاج میں جو مشابہت پائی جاتی ہے اس کا یہی سبب ہے۔

(ب) اسی طرح مشرک سوسائٹی ان تمام تمدنی طریقوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے جن کو ملحد سوسائٹی اختیار کرتی ہے اگرچہ سوسائٹی کی تعمیر و ترتیب تکون و تکوین کے دو نوں کے ڈھنگ ذرا ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ مشرک کی مملکت میں بادشاہ کا مقام دیا جاتا ہے روحانی پیشواؤں اور مذہبی عہدہ داروں کا ایک طبقہ مخصوص اختیار کیا جاتا ہے جو شاہی خاندان سے مل کر ایک ملی بھگت قائم کرتا ہے اس سبب عوامی مسائل کو حل کرنا پھیلا کر ظالمانہ تسلط قائم کرتا ہے۔ اس کے برخلاف الحاد پرست سوسائٹی میں عوامی مسائل پرستی، قوم پرستی، ڈکٹیٹر شپ، سرمایہ داری اور طبقاتی نزاع کی شکل اختیار کرتی ہیں جہاں تک روح اور جوہر کا تعلق ہے انسان پر انسان کی خدائی مسلط کرنے انسان کو اللہ پرست پھاڑنے اور انسانیت کو تقسیم کر کے ایک ہی نوع کے افراد کو ایک دوسرے کے لیے مباح قرار دینے میں دونوں ایک سطح پر ہیں۔

(۳) تیسرا نظریہ حیات جس کے فریب میں انسان اب تک مبتلا ہے یہ ہے کہ یہ انسان جسمانی وجود انسان کے لیے ایک دارالعداب ہے انسان کی روح اس کے جسم کے اندر ایک قیدی یا نذیر قیدی کی حیثیت رکھتی ہے۔ لذات و خواہشات اصل میں اس قید خانہ کے طوق و سلاخ

ہیں۔ نجات کی صورت اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ خواہشات و لذات کو مٹایا جائے اور اپنے اس دشمنِ نفس و جسم کو مجاہدات و ریاضت کے ذریعہ اتنی تکلیفیں دی جائیں کہ روح پر اس کا تسلط قائم نہ ہو سکے اس طرح روح پاک و صاف ہو جائے گی۔

اس نظریہ کی بنیاد پر ایک خاص قسم کا نظامِ فلسفہ بنتا ہے جس کی مختلف شکلیں۔ دیدانترم، اشرافیت، یوگ، مسیحی رہبانیت اور بدھ ازم وغیرہ ناموں سے مشہور ہیں۔ اس فلسفہ کے ساتھ ایک ایسا نظامِ اخلاق وجود میں آتا ہے جو انیوں و کوکین کا کام کرتا ہے خواہ وہ اعمال و عقائد میں ہویا ادب و سیاست میں۔

یہ نظریہ نہایت جماعت کے نیک اور پاکباز افراد کو دنیا کے کار و بارت ہٹا کر گوشہٴ عزلت میں لے جاتا ہے اس لیے سوسائٹی کے بدترین شریر افراد کے لیے میدانِ صاف ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جاہلیت کے اثرات عوام میں غلط قسم کا صبر و تحمل پیدا کرتے ہیں جو انہیں خالموں کے ہاتھوں میں کھلونا بنا دیتا ہے اسی وجہ سے سماج کے بااقتدار طبقے بادشاہ، امراء اور مذہبی ٹھیکیدار اس فلسفہ و اخلاق کی اشاعت میں خاص دلچسپی لیتے ہیں اور یہ ان کی سرپرستی میں پھلتا پھولتا رہتا

۔ جاہلیت کا معاملہ اپنی ہم جنس بہنوں کے ساتھ جیسا جیسی ہے وہ ظاہر ہے مگر انبیاء علیہم السلام کی امتوں کے ساتھ تو نہایت شیب و غریب ہے۔ خدا کے دین پر اس کی پہلی ضرب یہ ہوتی ہے کہ دنیاویہ دارالعمل اور مزرعۃ الآخرت کے بجائے دارالعذاب اور مایا کے جانی کی نشیت سے پیش کرتی ہے اس سے جو ذہنیت مرتب ہوتی ہے اس کی رو سے عبادت و اوامر و نواہی کا یہ مفہوم ہے کہ یہ حیاتِ دنیا کی اصلاح اور فرائضِ خلافت کی انجام دہی کے لیے تیار کرنے والی چیزیں ہیں یہ ہو جاتا ہے کہ یہ سب اعمال گناہِ زندگی کا کفارہ ہیں۔ اس طرح انسان روایات کی دنیا میں گم ہو کر خلافتِ الہی کی ذمہ داریوں کو بھول جاتا ہے۔ جس کی طرف علامہ اقبال نے بار بار توجہ دلائی ہے جیسا کہ آگے مذکور ہے۔

(۴) زندگی گزارنے کا چوتھا نظریہ یہ ہے کہ یہ سارا عالم ہست و بود جو ہمارے گرد و پیش پھیلا ہوا ہے اور جس کا ایک جز ہم خود ہیں داراصل ایک بادشاہ کی سلطنت ہے اور وہی بلا اشتراک غیرے اس کا مالک ہے۔ انسان اس مملکت میں پیداؤٹی رحمت ہے یعنی رعیت ہونا یا نہ ہونا اس کی

سرحدی پر موقوف نہیں بلکہ یہ درستی ہی ہے اور اس کے لئے
 جس شخص سے جس طرح مہلت کے تمام اہل اہل خدا کے
 کرے۔ اور جو ہدایت بھی پذیر ہے وہی اس تک پہنچے اس
 کے دنیوی اعمال کا اصل حساب و کتاب مہلت کی یہ ز

آخرت ہے۔ آخرت کی ملاج و خسران کا مدار اس پر ہے کہ انسان نے
 استعمال سے اللہ تعالیٰ کے حاکم حقیقی ہونے اور اس کے لطف سے اپنی ہوتی جو اللہ
 اللہ ہونے کو پہچانتا ہے یا نہیں اور اس کے امر شرعی کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے یا نہیں۔
 یہ وہ نظریہ ہے جسے ابتداء سے انبیاء علیہم السلام پیش کرتے آئے ہیں۔ یہ ایک مستقل
 فلسفہ پیدا کرتا ہے اس فلسفہ کی بنیاد پر جس تہذیب کی عمارت اٹھتی ہے، اس تہذیب کی بزرگ
 اور ریشہ ریشہ میں جو روح کام کرتی ہے وہ اللہ واحد و قہار کی حاکمیت، آخرت کے اعتقاد اور
 کے لئے شریعت لانے کی روح ہے۔ بخلاف اس کے دیگر تہذیبوں کے پورے نظام میں
 خود مختاری بے قیدی و بے مہاری اور غیر ذمہ داری کی روح سرایت کیے ہوئے ہوتی۔
 لیے انسانیت کا جو نمونہ انبیاء علیہم السلام کی قائم کی ہوئی تہذیب سے تیار ہوتا ہے
 دخال درنگ دروغن و دوسری تہذیبوں کے بنائے ہوئے نمونے سے ہر جز اور ہر
 ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے تمدن کی تمام تفصیلات کا نقشہ دوسرے تمام نقشہ
 ہوا ہوتا ہے۔ طہارت، خوراک، لباس، طرز زندگی، شخصی کردار، سب معاش، سر
 ، ازدواجی زندگی، معاشرتی رسوم، سماجی تعلقات دولت کی تقسیم، حکومت کی تشکیل
 حیثیت، شوری کا طریقہ، صنعت و تجارت، صلح و جنگ کے معاملات اور خارجی سیاست
 کہ انسانی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے معاملات سے لے کر بڑے سے بڑے معاملا
 تمدن کا طور و طریق اپنی ایک مستقل شان رکھتا ہے جس کا ہر جز اللہ کی حاکمیت، انسان
 اور آخرت کی مقصودیت سے جڑا ہوا ہے۔

تین افراد کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا: ایک وہ امام جسے لوگ ناپسند کرتے ہوں دوسرا وہ
 کے لیے آتا ہے اور اس کی جماعت چھوٹ جاتی ہے اور تیسرا وہ شخص جو آزاد کو غلام بناتا ہے۔