

اقبال اور ذوق سحر خیزی

رفیع الدین ہاشمی

علامہ اقبال کے ہاں ابتدائی دور کی شاعری میں حیات و کائنات کے بارے میں استفہامیہ رجحان بہت قوی ہے۔ دنیا و مافیہا کے بارے میں ایک سوالیہ نشان ان کے ذہن پر محیط ہے۔ اشیاء کی اصلیت و ماہیت جاننے اور حقیقت نفس الامری کی تہ تک پہنچنے کے لئے وہ ایک مستقل بے چینی اور اضطراب کا شکار ہیں اور سراپا تجسس نظر آتے ہیں۔ سوالات کا ایک ہجوم دل و دماغ کا احاطہ کئے ہوئے ہے مگر کہیں سے خاطر خواہ جواب نہیں ملتا۔ سکون ناآشنائی کی یہ کیفیت ابتدائی دور کی متعدد نظموں میں نمایاں ہے :-

تکتے رہنا ہائے وہ پہروں تلک سوئے قمر
وہ پھٹے بادل میں بے آواز ہا اس کا سفر
ہوچہنا رہ رہ کے اس کے کوہ و صحرا کی خبر
اور وہ حیرت دروغ مصلحت آسیر پر
آنکھ وقف دید تھی، لب مائل گفتار تھا
دل نہ تھا میرا سراپا ذوق استفسار تھا
آرزو ہر کیفیت میں اک نئے جلوے کی ہے
مضطرب ہوں دل سکوں ناآشنا رکھتا ہوں میں

چونکہ شاعر کے گرد و پیش کا انسانی معاشرہ اور بھری بھری آبادیاں اس کے سوالات کا جواب نہیں دے سکتیں اس لئے وہ خود کو انسانوں کے ہجوم میں تنہا محسوس کرتا ہے۔ تنہائی کا یہ الم انگیز احساس شاعر کو خاصے

عرصے تک اضطراب کی مختلف کیفیتوں سے دو چار کرتا رہا لیکن قبل اس کے کہ یہ اذیت ناک احساس ایسے مایوسیوں کے آخری کنارے تک لے جاتا اور حیات و کائنات سے ہمیشہ کے لئے مایوس کردیتا، فطرت کی سادہ اور پرکشش رعنائیوں نے اس کا دامن اپنی طرف کھینچا۔ کوہ و صحرا کی وسعتوں اور شجر و حجر کے ہر سکون ماحول کی طرف اس کی توجہ زیادہ ہو گئی۔ چنانچہ شاعر کو پہاڑوں، دریاؤں، صحراؤں میں گھومتے پھرتے اور ان سے باتیں کرتے ہوئے ایک گونہ اطمینان نصیب ہوا۔ چاند سورج اور ستاروں کے طلوع و غروب کے مناظر سے اسے بطور خاص دلچسپی ہے۔ وہ ستاروں کی گفتگو سنتا اور ان کی حقیقت پر غور کرتا ہے۔ چونکہ فطرت کے مظاہر و مناظر نے سکون نا آشنائی کی کیفیت کو دور کرنے میں خاص اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس لئے اقبال کے ہاں شہروں اور آبادیوں سے ویرانوں اور صحراؤں کی طرف گریز کا رجحان ایک مستقل رویے کی صورت اختیار کر گیا جس میں وقتاً فوقتاً معمولی تبدیلیاں پیدا ہوتی رہیں۔ گریز کے اس رجحان کی ابتدائی شکل یوں تھی :

شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا
 ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو
 مرتا ہوں خاموشی پر، یہ آرزو ہے میری
 دامن میں کوہ کے اک چھوٹا سا جھولپڑا ہو
 وہ خموشی شام کی، جس پر تکلم ہو فدا
 وہ درختوں پر تفکر کا سماں چھایا ہوا
 کشتہ عزلت ہوں، آبادی میں گھبراتا ہوں میں
 شہر سے سودا کی شدت میں نکل جاتا ہوں میں
 ہمیشہ صورت بادِ سحر آوازِ رہتا ہوں
 محبت سے ہے نکلنے والا ہر شے جادہ بھائی

دن کی نسبت رات زیادہ پرسکون ہوتی ہے اور شب کے خاموش لمحوں میں غور و فکر کے لئے ماحول زیادہ سازگار ہوتا ہے۔ اس لئے آبادی سے گریز، تنہائی کی تلاش اور خاموشی کو پسند کرنے کا رجحان بیداری شب تک پہنچتا ہے اور اب شاعر رات کی تنہائیوں میں حیات و کائنات کے متعلق ان سوالات پر غور کرتا ہے جو بہت ابتداء سے اس کے دل و دماغ پر چھائے ہوئے تھے۔

سمجھ میں آئی حقیقت نہ جب ستاروں کی

اسی خیال میں راتیں گزار دیں میں نے

شب بیداری اور رت جگمگے کے نتیجے میں شاعر کے حساس دل کو کچھ ایسا سکون اور آرام نصیب ہوا کہ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہ لگے۔ یہ تشکر کے آنسو تھے، اس خدا کی بارگاہ میں عقیدت کے آنسو، جس نے شاعر کو طمانیت کی ویسی ہی کیفیت بخشی جو ایک صحرا کے مسافر کو اچانک کسی نخلستان میں پہنچنے کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ شب کی تنہائیوں میں جاگ جاگ کر آنسو بہانا اور آہ و فغان کرنا اس کا مستقل شعار بن گیا۔ یہ شعار اقبال کے ہاں ابتدائی دور کی شاعری سے لے کر آخری دور کی شاعری تک ہر مرحلے اور ہر دور میں ایک مستقل رجحان کی شکل میں ملتا ہے۔

بچھلے پھر کی کوئل، وہ صبح کی موذن

میں اس کا ہمنوا ہوں وہ میری ہمنوا ہو

بھولوں کو آئے جس دم شبم وضو کرانے

رولا مرا وضو ہو، نالہ مری دعا ہو

دن کی ہوش میں نکلتے ہوئے شرماتے ہیں

موتے شب میں مرے اشک ٹپک جاتے ہیں

کبھی حسرت، کبھی حیرت، کبھی آہ سحر گاہی
 بدلتا ہے ہزاروں رنگ میرا درد سہجوری
 سکوت شام سے تا نغمہ سحر گاہی ہزار مرحلہ ہائے فغان لیم شی
 کٹی ہے رات تو ہنگامہ گستری میں تری
 سحر قریب ہے اللہ کا نام لے ساقی

یہاں تک تو شب بیداری اور فغان لیم شی کی حیثیت ایک طریقے، ایک
 راستے اور ایک ذریعے کی ہے لیکن محض شب بیداری یا آنسو بہانا بجائے خود
 مقصود نہ تھا۔ جو کچھ مطلوب و مقصود تھا، اس کی طرف اقبال نے آخری
 شعر میں اشارہ کیا ہے اور اس کی تفصیل اقبال کی بعد کی شاعری میں ملتی ہے۔
 اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ اقبال کی فغان لیم شب اور آہ سحر
 گاہی کا رشتہ، شب بیداری کی مذہبی روایت سے وابستہ ہے جیسا کہ انہوں نے
 خود واضح کیا ہے ”سحر قریب ہے، اللہ کا نام لے ساقی“۔ یہ شب
 بیداری عبادت الہی اور اس کے حضور فریاد و نیاز کے لئے تھی۔ قرآن پاک کی
 تلاوت سے اقبال کو خاص شغف تھا۔ اس کے مفہیم و معانی پر ان کی نگاہ
 گہری اور عمیق تھی۔ مومنین کو قرآن پاک میں قیام اللیل اور عبادت شب
 کی بہت تلقین کی گئی ہے اور اسے اہل تقویٰ اور عباد الرحمن کی نشانی بقایا
 کیا ہے :

یبتون لربہم سجداً و قیاماً۔ وہ اپنے پروردگار کے حضور سجد

و قیام کرتے ہوئے شب بسر کرتے

ہیں۔ ۱

و بالا سحر ہم یستغفرون۔ وہ سحر کے اوقات میں استغفار کیا

کرتے ہیں۔ ۲

(۱) سورہ الفرقان: ۶۴

(۲) الاطمان: ۱۰۱

الحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اقبال کی عقیدت اور شیفتگی و
 ابستگی محتاج بیان نہیں۔ حضور نے شب بیداری، قیام اللیل اور نماز تہجد
 کی اس انداز میں تاکید فرمائی ہے کہ فرض نمازوں کے بعد شب کی نماز تمام
 وائل سے افضل ہے۔ خود آپؐ کا معمول تھا کہ نصف شب یا دو تہائی رات
 گزرنے پر بیدار ہوتے اور عبادت میں مشغول ہوتے۔ اقبال کے ہاں بھی آپؐ
 کے اتباع میں نماز تہجد کا اہتمام تھا۔ سہارا جہ سر کشن پرشاد کے نام
 خطوط سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی بیداری شب، عبادت اور آہ و فغاں بالکل
 مسنون طریقے پر تھی: شاد کے نام ۳۱ اکتوبر ۱۹۱۶ع کے مکتوب میں
 لکھتے ہیں

”صبح چار بجے، کبھی تین بجے اٹھتا ہوں، اس کے بعد بھر نہیں سوتا،
 سوائے اس کے کہ صبح پر اونگھ جاؤں،“ ۳

دو سال بعد ۱۱ جون ۱۹۱۸ع کے خط میں لکھتے ہیں:

”بندۂ روسیاء کبھی کبھی تہجد کے لئے اٹھتا ہے اور بعض دفعہ تمام
 رات بیداری میں گزر جاتی ہے۔۔۔ اس وقت عبادت الہی میں بہت لذت
 حاصل ہوتی ہے،“ ۴

اقبال بہت ابتدا ہی سے سحر خیزی کا ذوق رکھتے تھے۔

ز مستالی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی
 نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی

اس شعر سے اندازہ ہوتا ہے کہ دورۂ افرنک کے دوران میں بھی، جہاں
 رات گئے سونا اور دن چڑھے جاگنا معمول میں داخل ہے، اقبال کا ذوق سحر

(۲) شاد اقبال ص ۱۹ بحوالہ اقبال کامل ص ۷۲

(۳) شاد اقبال بحوالہ البانامہ دوم ص ۱۹۳

خیزی ماحول سے متاثر نہ ہو سکا۔ یہ معمول آخری عمر تک جاری رہا۔ بلاشبہ اس اہتمام کا سب سے بڑا محرک اقبال کے نزدیک سنت رسول کا اتباع ہی ہوگا مگر میرا خیال ہے کہ اس کے کچھ دوسرے محرکات بھی تھے اور ان کا سراغ لگانے کے لئے علامہ کے اسلوب زندگی اور ان کے ذخیرہ نظم و نثر کو نگاہ میں رکھنا ضروری ہے۔

اول تو یہی بات کچھ کم اہم نہیں کہ ہمارے معاشرے میں سحر خیزی کو خوش بختی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ علی الصباح جاگنا اور جگالا ایک مبارک اور قابل قدر عمل تصور کیا جاتا ہے۔ اقبال اس سحر خیز خورشید کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جو لہند کے ماتوں کو جگاتا ہے۔

خورشید، وہ عابد سحر خیز لانے والا پیام ”بر خیز“

اقبال کے والد ماجد شیخ نور محمد ایک شب زلہ دار بزرگ تھے۔ نماز تہجد ان کے معمولات میں شامل تھی۔ چنانچہ اقبال کے لئے اپنے قابل احترام والد کا اتباع، جبکہ درحقیقت وہ اتباع سنت نبوی ہے، یقیناً بہت اہم ہوگا۔ پھر عبادت شب کے وہ تمام فوائد اور ثمرات ان کے ذہن میں مستحضر ہوں گے جن کی نشان دہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے: اس سلسلے میں مندرجہ ذیل احادیث خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

(۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ص نے فرمایا: ”جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل روزانہ رات کے وقت دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے: کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے، میں اس کے سوال کو پورا کروں۔ کون ہے جو مغفرت چاہے میں اسے بخش دوں،“۔

(۲) حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: ”رات میں ایک ساعت ہے۔ اگر اس میں کوئی مسلمان دنیا و دنیا کی بھلائی کی دعا مانگے تو خداوند تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے اور یہ ساعت ہر رات میں ہوتی ہے۔“ ۶

(۳) حضرت ابواسمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ص نے فرمایا: تہجد کی نماز کا التزام کرو۔ یہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی خصلت ہے اور خدا سے تمہیں قریب کرنے والی اور گناہوں کے برے اثرات کو مٹانے والی اور معاصی سے روکنے والی ہے۔“

(۴) حضرت عمر بن عتبہ سے روایت ہے کہ آپ ص نے فرمایا: ”پندرہ کا خدا سے زیادہ قریب ہونا رات کے پچھلے حصہ میں ہے اگر تجھ سے ممکن ہو کہ اس ساعت میں خدا کا ذکر کرے تو تو ایسا ہی کر،“ ۷

حضرت سید علی ہجویری رح نے ایک جگہ فرمایا ہے: ”علم کے ساتھ فکر بھی ضروری ہے کیونکہ فکر اور تدبیر کے بغیر نہ تو آدمی کے اندر صحیح فہم پیدا ہوتا ہے اور نہ اس کے بغیر علم آدمی کی زندگی پر کوئی گہرا اور دیرپا اثر ڈال سکتا ہے۔“ ۸۔ سید علی ہجویری کا یہ قول درحقیقت اس حدیث کی تشریح ہے جس میں آپ ص نے فرمایا:

تفکر ساعة خیر من عبادۃ ستین   ایک گھڑی فکر و تدبیر کرنا ساٹھ
سنتہ۔   برس کی (نفل) عبادت سے بہتر ہے۔ ۹

ظاہر ہے کہ غور و فکر کی یہ تاکید حیات و کائنات کی حقیقت و ماہیت

(۶) مسلم بحوالہ مشکوٰۃ شریف (مترجم اردو) مطبوعہ مہد سعید اینڈ سنز کراچی ص ۲۷۸

(۷) جامع ترمذی بحوالہ معارف الحدیث جلد سوم ص ۳۳۹

(۸) کشف المحجوب مطبوعہ اسلامک پبلی کیشنز لاہور فروری ۱۹۷۰ء ص ۷۸

(۹) بحوالہ کشف المحجوب ص ۷۸

تک پہنچنے کے لئے ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا بھی منقول ہے :

ارلا الاشياء كما هي۔ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم ہر چیز کو
اسی طرح دیکھیں جیسی کہ وہ
فی الواقع ہے۔ ۱۰

ان احادیث کی روشنی میں شب بیداری کا ایک محرک اور عبادت شب کی غرض و غایت اقبال کے نزدیک حیات و کائنات کی حقیقت و ماہیت پر تفکر کرنے، دلایا و ما فیہا کے مسائل پر غور کرنے کے علاوہ یہ بھی ہوگی کہ وہ ہر شیء کی حقیقت (صراط مستقیم) کو پانے کے لئے حضور ایزدی میں دست بدعا ہوں۔ دعا وسیلۃ قرب الہی ہے اور قرب الہی کے نتیجے میں مومن خدا سے مزید توفیق و عنایت کی دعا مانگتا ہے۔ مناظر و مظاہر فطرت کے مطالعے کا دعا پر منتج ہونا اور اس ذریعہ سے قرب الہی کا حصول ایک فطری و تدریجی امر ہے۔ اقبال اپنے خطبات میں فرماتے ہیں :

”مذہب کے لئے یہ ممکن نہیں کہ صرف تصورات پر قناعت کرلے۔ وہ چاہتا ہے کہ اپنے مقصود و مطلوب کا زیادہ گہرا علم حاصل کرے اور اس سے قریب تر ہوتا چلا جائے لیکن یہ قرب حاصل ہوگا تو دعا کے ذریعے۔“ ۱۱

”دعا ان ذہنی سرگرمیوں کا لازمی تکملہ ہے جو فطرت کے علمی مشاہدہ میں سرزد ہوتی ہیں“ ۱۲

”دعا خواہ انفرادی ہو، خواہ اجتماعی، ضمیر السالی کی اس نہایت درجہ پوشیدہ آرزو کی ترجمان ہے کہ کائنات کے ہولناک سکوت میں و

(۱۰) بحوالہ تشکیل جدید الہیات اسلامیہ (اردو) ص ۴

(۱۱) تشکیل جدید الہیات اسلامیہ (اردو) ص ۱۳۳

(۱۲) تشکیل جدید الہیات اسلامیہ (اردو) ص ۱۳۷

اپنی ہکار کا کوئی جواب سنئے۔ یہ انکشاف و تجسس کا۔۔۔ عظیم المثال
عمل ہے۔۔۔۔۔ ۱۳

گویا وہ رجحان جس نے تلاش حقیقت میں آبادی سے ویرانے اور انسان
سے فطرت کی طرف گریز کیا تھا، اب فطرت اور ویرانے سے بھی کنارہ کشی
کر کے گوشۂ قلب میں سمٹ آیا ہے اور دعا کے ذریعے قرب الہی حاصل کر کے
ان سوالات کا جواب چاہتا ہے جو اس کے ازلی اضطراب کا سبب بنے ہوئے ہیں :

چہ پرسی از طریق جستجویش فرو آرد بمقام ہائے و ہویش
شب و روزے کہ داری بر ابد زن فغان صجگاہی بر خرد زن
نگہ الجہی ہوئی ہے رنگ و بو میں
خرد کھوئی گئی ہے چار سو میں
نہ چھوڑے دل فغان صجگاہی اماں شاید ملے اللہ ہو میں

اقبال کا نظام فکر اپنے اندر ایک وحدت رکھتا ہے اس کے تمام تصورات
و نظریات باہم دگر مربوط ہو کر اس وحدت کو مکمل کرتے ہیں۔ اس نظام
فکر کی اساس اقبال کے نظریہ خودی پر ہے اور فکر اقبال کا کوئی معمولی سے
معمولی رجحان بھی خودی سے شکستہ اور علیحدہ نہیں ہے چنانچہ اقبال کا
تصور سحر خیزی بھی علمی، عقلی اور عملی اعتبار سے ان کے نظریہ خودی سے
وابستہ ہے۔

نفسیاتی اور عملی اعتبار سے دیکھا جائے تو شب بیداری، سحر خیزی،
عبادت شب اور دعا انسان کے اندر بعض ایسے اخلاقی اور عملی اوصاف کا
باعث بنتی ہیں جن کا حصول کسی دوسرے ذریعے سے ممکن نہیں۔ اول تو
یہ کہ انسان ایک ایسے نازک مرحلے سے گذرتا ہے جو ”دو چار سخت مقامات“
سے کم نہیں۔ سحر خیزی ایک نہایت سخت اور نفس کو تکلیف دینے والا عمل

ہے جسے قرآن پاک میں اشد و طا (نفس کو خوب ہی رولڈنے والا عمل) کا نام دیا گیا ہے۔ نفس کو رولڈنے کے علاوہ باقاعدگی، مستعدی، فرض شناسی، قوت برداشت اور ضبط نفس وغیرہ بیداری شب کے ثمرات میں شامل ہیں۔ پھر طبی نقطہ نظر سے دیکھئے تو مسلم ہے کہ سحر خیز انسان لطیف الطبع اور ذہین ہوتا ہے۔ بے شمار مفکرین و فلاسفہ اور ادباء و شعراء کے ہاں سحر خیزی کا اہتمام رہا اور ان کی بہترین قلمی کاوشیں اور تخلیقات ذہنی ان کے اہتمام سحر خیزی کا نتیجہ ہیں۔ سحر خیز انسان ان بہت سی ذہنی بیماریوں سے بھی نجات پالیتا ہے جن میں گراں خواب اور نیند میں غافل لوگ اکثر و بیشتر مبتلا رہتے ہیں۔ گویا شب زندہ دار اور سحر خیز انسان ایک ایسے راستے پر چل رہا ہوتا ہے جو ایسے خود شناسی اور عرفان نفس کی منزل تک پہنچاتا ہے اور اقبال کی اصطلاح میں اسی کا نام خودی ہے۔

خطبات میں ایک جگہ فرماتے ہیں :

”دعا وہ چیز ہے جس کی اتنا روحانی تجلیات پر ہوتی ہے اور جس سے

مختلف طبیعتیں مختلف اثرات قبول کرتی ہیں“ ۱۴

”باعتماد نفسیات دعا یا عبادت ایک جیلی امر ہے اور پھر جہاں تک حصول علم کا تعلق ہے، ہم ایسے غور و تفکر سے مشابہ ٹھہرائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا درجہ غور و تفکر سے زیادہ اونچا ہے مگر پھر غور و تفکر کی طرح وہ بھی تحصیل و اکتساب ہی کا ایک عمل ہے جو بہ حالت عمل ایک نقطے پر سرکوز ہو جاتا ہے اور کچھ ایسی طاقت اور قوت حاصل کر لیتا ہے جو فکر ہی کو حاصل نہیں“ ۱۵

ظاہر ہے کہ انہی نے جس طرح کہہ کر اس کی طاقت اور ”روحانی

تجلیات“ کہا ہے، وہ خودی کے تصور سے مراد ہے۔

لیکن خودی کی اس منزل کا حصول کچھ ایسا آسان نہیں۔ اس منزل تک رسائی کے لئے پہلے انسان کو بیخودی کے مرحلہ سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسی بیخودی کے مرحلہ کو قرآن پاک نے ”نفس کو روندنے والا“ قرار دیا ہے۔ اسی لئے اقبال نے اسے ایک ”مشکل مقام“ قرار دیا ہے۔

مجھے آہ و فغان نیم شب کا بھر پیام آیا

تہم اے رھرو کہ شاید پھر کوئی مشکل مقام آیا

یعنی عرفان ذات کے لئے نفی ذات کا معرکہ سر کرنا ضروری ہے۔

اقبال اپنے خطبات میں فرماتے ہیں :

”--- دعا--- وہ عظیم المثال عمل ہے جس میں طالب حقیقت کے

لئے نفی ذات ہی کا لمحہ اثبات ذات کا لمحہ بن جاتا ہے جس میں وہ

اپنی قدر و قیمت سے آشنا ہو کر بجا طور پر سمجھتا ہے کہ اس کی حیثیت

کائنات کی زندگی میں سچ سچ ایک فعال عنصر کی ہے“ ۱۶

گویا نفی ذات کا پہل صراط عبور کرتے ہی فی الفور انسان اثبات ذات کی جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس جنت کا نام خودی ہے۔ جس طرح جنت کی ہر شے مومنین کے لئے مسخر اور مطیع ہوگی، اسی طرح خودی سے ہمکنار ہونے والا (سحر خیز) انسان بھی حیات و کائنات کو اپنا مطیع و منقاد پاتا ہے۔ اسے ہر طرح کی قوت و سطوت، شان و شوکت اور عظمت و جبروت حاصل ہوتی ہے۔ فطرت کے وہ مظاہر و مناظر جن سے وہ راز کائنات پہچھتا پھرتا تھا اب اسے اپنی گرد راہ محسوس ہوتے ہیں۔ اس کے نالہ سحر گاہی اور فغان مہمگاہی میں کچھ ایسی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ نہ صرف انسان کی اپنی قسمت اس پر مشتمل ہے بلکہ قوموں کی تقدیر بھی منتقل ہو سکتی ہے۔ ملت اسلامیہ کی تقدیر بھی اس کے ہاتھ میں ہے تو اسی نوائے سحر گاہی کے ذریعے۔

نہ ستارے میں ہے نے گردش افلاک میں ہے
 تیری تقدیر مرے نالہ بیباک میں ہے
 تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا
 جہان تازہ مری آہ صبحگاہ میں ہے
 میں نے پایا ہے اسے اشک سحر گاہی میں
 جس در ناب سے خالی ہے صدف کی آغوش
 گراں بہا ہے ترا گریہ سحر گاہی اسی سے ہے ترے نخل کہن کی شادابی
 عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو
 کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے آہ سحر گاہی
 ناک خویش از گریہ ہائے شب سیراب دار
 کز درون او شعاع آفتاب آید برون
 برون زین گنبد در بستہ پیدا کردہ ام راہے
 کہ از اندیشہ برتر سی پرد آہ سحر گاہے
 ز اشک صبحگاہی زندگی را برگ و ساز آرد
 شود کشت تو ویراں تا نہ ریزی دانہ بے دریے

اقبال کو مسلمانوں سے یہی شکوہ ہے کہ انہوں نے سحر خیزی کی عادت
 ترک کی، گریہ ہائے صبحگاہی کو چھوڑا اور اس طرح خودی سے ہاتھ دھو کر
 ذلت و نکبت کا شکار ہو گئے۔ یہ شکوہ مختلف مقامات پر مختلف الذا سے سامنے
 آتا ہے:

کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے
 ہم سے کب بیمار ہے؟ ہاں نیند تمہیں بیماری ہے
 نغان لیم شب شاعر کی بار گردش ہوا ہے
 یہ شاعر نے خواب

خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ

کرتے ہیں اشکِ سحر گاہی سے جو ظالم وضو

بہ خواب رفتہ جوانان و مردہ دل بہراں

لصیبِ سینہ کس آہ صبحگاہے نیست

دور جدید میں مختلف اور متضاد علمی و سائنسی اور انقلابی نظریات کے
ریبان ٹکراؤ اور کشمکش تیز تر ہوتی جا رہی ہے۔ است سلسلہ اپنی تاریخ
کے دامن میں علمی اور سائنسی عظمتوں کا ایک شالدار سرمایہ رکھتی ہے۔
اس اعتبار سے عصر حاضر کے چیلنج کا سامنا کرتے ہوئے اس پر بھاری ذمہ داری
عائد ہوتی ہے۔ اقبال کے نزدیک اس چیلنج کا جواب صرف اس داخلی اور
روحانی قوت اور فقر و قناعت پسندی کے ذریعے دیا جاسکتا ہے جو کارزار حیات
میں مرد مومن کا اصل سرمایہ اور کشمکش و کشاکش میں کامیابی کے لئے
کارگر ہتھیار ہے۔ روحانی قوت اور فقر کا سرمایہ ذوقِ سحر خیزی کے ذریعے
ہی فراہم ہوسکتا ہے اور یہی تقویمِ خودی کا راز ہے۔ اقبال است سلسلہ کے
لوجوانوں کے لئے بطور خاص دعا گو ہیں کہ خدا انہیں ذوقِ سحر خیزی
عطا کرے۔

بے اشکِ سحر گاہی تقویمِ خودی شکل

یہ لالہ بیکالی خوشتر ہے کنار جو

جوانوں کو مری آہ سحر دے بہراں شاہیں بچوں کو بال و پردے

جوانوں کو سوزِ جگر بخش دے مرا عشق، میری نظر بخش دے

مے دہندہ تو، کی ہے خوابیاں : مے دل کی پوشیدہ بیتابیاں

مے لالہ لیم شب کا لہاز : مری خلوت و انجمن کا گداز

سوز اور راز تو نگہ من بگور : با ز آہ صبح کہ من بگور

ہر درد مند دل کو رونا مرا رولا دے
بیہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے

”ہال جبریل“ میں ”اذان“ کے عنوان سے ایک چھوٹی سی نظم ہے۔ اس میں اقبال نے مسلمانوں کے خوابیدہ ذوقِ سحر خیزی کو از سر نو تازہ کرنے اور ان پر شبِ بیداری کی اہمیت واضح کرنے کے لئے چاند ستاروں کا ایک مکالمہ بیان کیا ہے۔ انداز ایسا حکیمانہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کی غفلت کا احساس دلانے کے ساتھ ساتھ ان کے مرتبے کی عظمت کا اعتراف بھی کیا ہے۔ چاند، انسان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ستاروں سے مخاطب ہے۔

واقف ہو اگر لذتِ بیداری، شب سے
اونچی ہے ثریا سے بھی یہ خاک پر اسرار

آغوش میں اس کی وہ تجلی ہے کہ جس میں
کھو جائیں گے افلاک کے سب ثابت و سیار

جیسا کہ اوپر ذکر ہوا، شبِ بیداری، سحر خیزی اور آہ صبحگاہی کا لازمی نتیجہ تقویمِ خودی ہوتا ہے۔ اقبال اپنی بے خوابیوں اور شبِ بیداریوں کے نتیجہ میں اس ”لذتِ آہِ سحر گاہی“ سے بہرہ ور تھے جس کا ثمر قیامِ استحکامِ خودی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر یہ سب کچھ ”مذہبِ ملا و جمادات“ کے ذیل میں آئے گا جس کا حاصل کچھ بھی نہیں۔ گویا سحر خیزی، شبِ بیداری اور فغان و فریاد ایک ظاہری عمل ہے تو استحکامِ خودی اس کی روح۔ روح کے بغیر ظاہری عمل ایک مردہ جسم ہے جس سے اقبال :
کیا، کسی بھی ہوش مند شخص کو ذرہ برابر دلچسپی نہیں ہو سکتی۔
وہی بات ہے کہ ریاکاری کی عبادت بالکل ضائع ہو جاتی ہے۔ اقبال اپنے عبادت اور سحر خیزی کو مردود قرار دیتے ہیں۔

یہ ذکر لیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور
 تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں
 کر سکتی ہے بے معرکہ جینے کی تلاشی
 لے پیر حرم تیری مناجات سحر کیا؟
 مسکن نہیں تخلیق خودی خالقہوں سے
 اس شعلہ نم خوردہ سے ٹوٹے گا شرر کیا
 مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں اسے
 پختہ تر کر دو مزاج خالقاہی میں اسے

کارگاہ حیات میں اگر طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے تو صرف
 اس طرح کہ نالہ ہائے سحری سے خودی کو تقویت پہنچائی جائے۔ دنیا کی
 طاغوتی طاقتیں بشمول ابلیس اسی سحر خیز مسلمان سے خوف زدہ ہیں۔ ابلیس
 اپنے شیروں کو یہ حکم جاری کرتا ہے کہ مسلم شب زلدہ دار کو خالقاہی
 رنگ کے ذکر صبحگاہی میں مست رکھو اور پیران حرم کو بھی خلدشہ ہے۔

حریف اپنا سمجھ رہے ہیں مجھے خدایان خالقاہی
 انہیں یہ ڈر ہے کہ میرے نالوں سے شق نہ ہو سنگ آستالہ
 مگر اقبال کی تلقین یہی ہے کہ :

از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز
 از خواب گران خیز

