

اقبال ، دانائے راز

سید علی رضا نقوی

اقبال نے زندگی کے اسرار و رموز کو سمجھنے میں بڑی کد کاوش کی تھی۔ وہ تمام عمر انسانی حیات کے مسائل کو سمجھنے اور ان کے مناسب حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ان کی زندگی کی باتیں اسی کش مکش میں گزرتی تھیں۔ کبھی انھوں نے عشق کو اپنا رہبر بنا کر سوز و سازِ رومی کے ذریعہ ان مسائل کو حل کیا، تو کبھی عقل کا دامن تھام کر بیچ و تابِ رازی سے زمانہ کی گتھیوں کو سلجانے کی سعی کی۔ زندگی کے مختلف شعبوں کے بلکے میں انہوں نے جو کچھ سوچا، جو کچھ سمجھا اور اس سلسلہ میں جن نتائج پر پہنچے، ان کو اپنی شاعری اور دوسری تخلیقات کے ذریعہ قوم تک پہنچایا۔ آخری طرک انھوں نے اس "ابلاغ" کے مشن کو جاری رکھا کیوں وہ شاعری کا مقصد صرف شاعری بالفاظ دیگر بت گری یا سادگی نہیں سمجھتے تھے بلکہ شاعری ان کے نزدیک قوم تک اپنا پیغام پہنچانے کا بہترین اور مؤثر ترین ذریعہ تھا۔ ان کا بھی خیال تھا کہ :-

شاعری جسند ولایت از پنیمبری

آخری عمر میں ان پر یہ امر پوری طرح ظاہر ہو گیا تھا کہ اللہ نے ان پر زندگی کے بہت سے اسرار و رموز افشاء کر دیئے ہیں۔ یہ اسرار انھوں نے وقتاً فوقتاً اپنی قوم کو اپنی شاعری اور خطبات وغیرہ کے ذریعے تعلیم کئے۔ زندگی کے آخری مرحلہ میں پہنچ کر انہیں خیال ہوا کہ معلوم نہیں مسلمانوں میں ان کے بعد کوئی دوسرا "دانائے راز" پیدا ہو گا یا نہیں۔ چنانچہ اس حالت کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں :-

نسیجے از حجاز آید کہ ناید
دگر دانائے راز آید کہ ناید

سرور دقت باز آید کہ ناید
سرآمد روزگار این فقیرے

اقبال کو اس بات کا پوری طرح احساس ہو گیا تھا کہ آدمی کے لئے دانائے راز ہونا کافی نہیں بلکہ حکیمانہ اسرار کو قوم تک پہنچانے کے لئے ضروری ہے کہ اس کی زبان میں کیلیمانہ تاثیر بھی ہو۔ چنانچہ آخری وقت میں خدا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اگر وہ اس قوم کے لئے کوئی دوسرا دانائے راز بھیجے تو اس کو صرف اسرارِ وحکت سے آشنا ہی نہ کرے بلکہ اس کی آواز میں دل گدازی عطا فرمائے تاکہ اس کا پیغام قوم کے دل کی گہرائیوں میں اتر سکے کیوں کہ قوموں کے ضمیروں کی تطہیر کا کام یا کوئی کلیم اللہ سے لیا جاسکتا ہے یا حکیم نے نواز۔

اگر می آید آن دانائے رازے   بدہ اور اولے دل گدانے
ضمیر آستانِ رومی کند پاک   کلیے یا حکیم نے نوازے

اقبال کو یہ سائے گہراٹے اسرارِ حیات خزانہ تعلیماتِ محمدی سے حاصل ہوئے تھے۔ یہ سارا سوز و ساز دم مبارک رسولِ مقبول ہی کا فیض تھا۔ وہ درویشی میں بھی خود کو سلاطین عالم سے زیادہ دولت مند سمجھتے تھے۔ یہ دولت ان کو محرمی مقام رسالت کے فدیہ نصیب ہوئی تھی، چنانچہ وہ اس کا حسین اعتراف ان الفاظ میں کرتے ہیں :-

مرا این سوز از فیضِ دُر است   تا کم تو مجھے از زمزم تست
خجل ملکِ جم از درویشی من   کہ دل در سینہ من محرم تست

ان کے نزدیک معرفت رسول معرفت حق کی پہلی منزل ہے جو اس منزل سے کامیاب و کامران گذر گیا، وہ عرفانِ الہی کی منزل تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔ نور لای الہ الا اللہ نور محمد رسول اللہ ہی کے وسیلہ سے حاصل ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے :-

مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى اللَّهَ (جس نے مجھے دیکھا، تو گویا اس نے خدا کو دیکھ لیا)۔

چنانچہ اقبال فرماتے ہیں :-

بچشم من نغمہ آوردہ تست   فروغِ لای الہ آوردہ تست
و دچارم کن بہ صبح من رآئی   مشہم را تا بہ ہمہ آوردہ تست

”بانگِ درآوردی بالی جبریل کی آواز، جاوید نامہ کے معاصط ہوں یا ضربِ کلیم کا اعجاز“
”اسرارِ درویش ہوں یا زبورِ مجسم کا ساز، پس چہ باید کرد، ہو یا“ اور معانِ حجاز، برنگِ اقبال

نے قوم کو زندگی کے مسائل اور ان کے حل بنانے کی کوشش کی ہے۔ وہ قوم کے ایک ہاتھ میں خودی کی تلوار اور دوسرے ہاتھ میں خودی کی پہرے کی بھڑکے کر اسے عرصہ جہادِ زندگانی میں کود جانے کی دعوت دیتے ہیں۔ خودی کی تعلیم دینے وقت وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سربستہ فطری قوتوں سے کام لینا سیکھیں اور دوسروں پر بھروسہ کرنا چھوڑیں۔ خود شناسی، خود نگری اور خود اعتمادی اقبال کے پیغامِ خودی کا خلاصہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں:-

کہ مکہ ناداں طوافِ شمع سے آزاد ہو   اپنی ہستی کے تجلی زار میں آہا ہو
 چھوٹکے اے یہ زمین و آسمانِ مستعار   اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کیے
 بہتِ عالی تو دریا بھی نہیں کرتی قبول   فنجہ ساں غافل تھے ان میں شبنم کب تک
 اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے   سرِ آدم ہے ضمیر کون نکاں ہے زندگی

اقبال نے تمام عمر اپنی قوم کی خودی بیدار کرنے کی کوشش کی اور اس کو مستقل یہ سمجھایا کہ خودی کی پرورش کرنا اور اس کو ترقی دینا ہمارا اولین فرض ہے۔ جس نے اپنی خدا داد صلاحیتوں کو بیدار کیا اور ان سے ارتقائے انسانی کی منازل طے کرنے میں کام لیا اس نے حقیقتِ زندگی کو پالیا اور وہ اس زمین پر خلیفہ حق کہلانے کا مستحق قرار پایا۔ واقعی معرفتِ خودی گریا اپنی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنا، ان کو جو دینا اور ان کی کما حقہ نشوونما کرنا ہے۔ اقبال کے نزدیک خودی حضرتِ انسانی کی منتشر قوتوں کی شیرازہ بند ہے۔ ان کے یہاں مقصدِ حیات، خودی کا اظہار اور اس کی نشوونما ہے۔

یہ ہے مقصدِ گردشِ روزگار   کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار
 یہ اس خودی ہی کا کرشمہ ہے کہ قطرہ گوہر کی شکل اختیار کر لیتا ہے،
 قطرہ چون حرفِ خودی از بر کند   ہستی بے مایہ را گوہر کند

خودی کو پوری طرح بیدار کرنے کے لئے ضروری ہے کہ مقاصد کا ایک لامتناہی سلسلہ تخلیق کیا جائے تاکہ انسان تھیں آرزو کی پیہم جدوجہد میں مصروف ہو سکے۔ یہی زندگی کے جہا کا ذریعہ ہے اور یہی عالم رنگِ بول کی جان ہے۔

زندگانی را بقا از مدعاست   کار و دانش را دراز مدعاست

زندگی در جستجو پوشیدہ است اصل او در آرزو پوشیدہ است
 مازہ تخلیق مقاصد زندہ ایم از شعاع آرزو تا بندہ ایم
 یہ مسلسل جدوجہد یہ تنگ و تازہ زندگی ہی نشانی حیات ہے۔ انسان کی زندگی کا ثبوت اس
 کی حرکت اور جنبش ہے ورنہ اس میں اور مردہ انسان میں کیا فرق ہے۔ اس بات کو اقبال
 بڑی خوب صورتی سے موج دریا کی زبانی کہلاتے ہیں :-

” ہستم اگر میروم، مگر نوم نیستم “

روز بروز ہی قوم کو سمجھاتے وقت وہ اتحاد ملت کی ضرورت پر زور دیتے ہیں چونکہ
 ان کے خیال میں فرد کا وجود ملت ہی سے قائم ہے۔ جس طرح موج جب تک دریا میں ہے وہ باقی
 رہتی ہے لیکن دریا کے باہر وہ اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتی۔

فرد قائم ربط ملت سے ہے نہ کچھ نہیں   موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں
 فردی گیرد ز ملت احترام   ملت از افراد می یابد نظام
 فرد را ربط جماعت رحمت است   جوہر او را کمال از ملت است
 اقبال نے جہاں اپنی قوم کو عشق کے روز سمجھائے عجمی تصوف کی منفی بانی بیان کی،
 توحید و رسالت کا رشتہ بتایا، وہاں اسلامی حریت اور اسلامی مساوات کا بھی سبق دیا۔ ان
 کے نزدیک حریت ایمان کی جان ہے۔ ایک سچے مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کے سامنے
 نہیں جھکتا، کسی فرعون کے سامنے اس کی گردن خم نہیں ہوتی۔

ماسوی اللہ را مسلمان بند نیست   پیش فرعونے سرش انگندہ نیست
 اسی طرح اسلامی مساوات کے اصول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دین اسلام میں بندہ
 آزاد کی تیز نہیں کیونکہ آقا کا خون غلام سے زیادہ سرخ نہیں ہوتا۔ قرآن کے نزدیک غلام ہو
 یا آقا، مسند نشین ہو یا بوریا نشین، دیباہ حریر میں ملبوس ہو یا خرچہ پوش، سب خدا کے بندے
 ہیں اور اس کی نظر میں سب برابر ہیں۔

پیش قرآن بندہ و نوالا یکیت   بوریا و مسند و دیبا یکیت
 عبد مسلم کتر از احوار میت   خون شہرہ نگین تراز مہلذ میت

اقبال نے اپنے زمانے کی مختلف مذہبی اور سیاسی تحریکوں اور فلسفیانہ افکار و عقائد کے بارے میں بڑی مراحت سے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ چنانچہ جہاں برگساں، ٹوشے، شوپنہاؤ، آئن سٹائن اور ہیگل کے بارے میں اپنے خیالات پیش کئے ہیں وہاں لنین اور کارل مارکس کے افکار پر بھی تبصرہ کیا ہے۔ اسی طرح جہاں سلطنت، جمہوریت اور سرمایہ داری پر اپنی رائے دی ہے وہاں اشتراکیت کے بارے میں جو جدید زمانے کی زبردست سیاسی، اقتصادی اور فلسفیانہ تحریک ہے جگہ جگہ اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ وہ لنین کو خدا کے حضور میں پیش کر کے گویا اس کے افکار پر خدا پر اظہارِ معذرت کرتے ہیں اور کارل مارکس کا ابلیس کے مشیروں کی زبانی ان الفاظ میں تعارف کراتے ہیں:-

وہ کلیم بے توحی وہ مسیح بے صلیب   نیست مغرب و لیکن در ظل واد و کتاب
 وہ یہودی تہذیب گروہ زبح مزدک کا برونز   ہر تہذیب ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار
 میرے ساتھ جہاں زہر زہر ہونے کو ہے   جس جہاں میں ہے نقطہ تیری یادت پر مدار
 آگے چل کر لادینی اشتراکیت کے کس کھلے پن کی طرف اشارہ کر کے ابلیس کی زبان سے یہ کہلاتے ہیں کہ اگر ابلیسی نظام کو کسی نظام سے خطرہ ہے تو وہ اسلام ہے نہ کہ اشتراکیت :-
 کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد   یہ پریشاں روزگار آشفٹ مغز، آشفٹ بو
 ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس اُمت سے ہے   جس کی خاکستر میں ہے اب تک شراب آرزو
 جانتا ہے جس پر روشن باطن ایام ہے   مزدکیت تہذیب تو انہیں اسلام ہے
 اسی طرح انقلابِ روس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

روس باقلبِ جگہ گردیدہ خون   از خمیرش حرف "لا" آمد برون
 آن نظام کہنہ را بر ہم زدہ است   تیز نیٹھے بر رنگ عالم زدہ است
 کردہ ام اندر مقاماتش ننگ   لا سلاطین، لا کلیسا، لا الہ
 فکر او در تند باد "لا" بساند   مرکبِ خود را سوتے "لا" نواند
 اقبال کو یقین ہے کہ ایک دن روس بھی اس حقیقت کا احساس کرے گا اور "لا اللہ" کی طرف قدم اٹھائے گا:-

آید شِ زودِ زکی کہ از زودِ حسنون غولیش را زین تند باد آرد ہر دوں
 اس کی توجیہ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ صرف "لا" سے حیات کی تشکیل نہیں ہوتی، نظامِ کونہ
 کی تخریب کے لئے "لا" یعنی "نہی" ضروری ہے، لیکن ایک نئے عالم کی تعمیر صرف "لا" یعنی مثبت
 اتلام ہی سے ہو سکتی ہے :-

در مقامِ لائیا ساید حیات سوی آلامی خرامد کائنات
 "لا" و "لا" ساز و برگِ امتان نفی بے اثبات مرگِ امتان
 اقوامِ مشرق کو پیغام دیتے ہوئے اقبال اس امید کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آفتابِ مشرق
 دوبارہ طلوع ہوگا اور اس کی شبِ آلام ختم ہو جائے گی۔ یہ نئی صبح دنیا کے لئے امن و راحت کا
 پیغام لائے گی اور یورپ کے ظلم و ستم سے دنیا کو نجات بخشنے گی :-

پس چہ باید کرد اے اقوامِ مشرق باز روشن می شود ایامِ مشرق
 در زمیروش انقلاب آمد پدید شب گذشت آفتاب آمد پدید
 آہ از آفرنگ واز آیین او آہ از اندیشہ لا دین او
 روحِ مشرق اندیشش باید و مید تا بگرد قفلِ معنی را کلید