

اقبال کا جاوید نامہ اور معری

عبدالرحمن طاہر سورتی

ابوالعلاء المعری اور علامہ اقبال رح دونوں ہی اپنے اپنے زمانہ کی ایسی عظیم شخصیتیں ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو شاید کوئی دوسرا علم و ادب، بلندی فکر اور شعر و نثر میں ان کی جانشینی نہ کرتا۔ دونوں بلند پایہ شاعر، اپنی اپنی زبانوں پر پورا عبور رکھنے والے، ساتھ ہی بہترین نثر نگار، دونوں اپنی شاعری، علم و فن اور فلسفہ و فکر کے اظہار میں اپنے معاصرین اور پیشرووں سے ممتاز و منفرد، دونوں اپنے ملک اور اپنی قوم کے لئے ہی نہیں بلکہ تمام دنیا اور ساری انسانیت کی عظمت کے اسین۔ دونوں کے بارے میں یہ امر زیر بحث رہا کہ وہ شاعر تھے یا فلسفی، دونوں ققیہان شہر سے باغی، دونوں یقین و عمل کے داعی، 'حضرت شیخ، دونوں کے خلاف، دونوں اپنے دور میں خود کو غریب الدیار شمار کرتے اور سونس و غم خوار کے متلاشی، دونوں عالمی حیثیت کے مالک، انسانیت کے پیاسر، دونوں ادب برائے زندگی کے قائل۔ اگر فرق ہے تو وہی جو بعد زمانی کی وجہ سے علم و تہذیب کے اختلاف میں ہے۔ ابوالعلاء المعری کی پیدائش پر ہزار سالہ جشن ۱۹۳۳ء/ ۱۳۶۳ھ میں شام میں منایا گیا۔ اور علامہ اقبال کی پیدائش پر صدی گزرنے کی تقریب ۱۹۷۷ء/ ۱۳۹۷ھ میں منائی جا رہی ہے۔

علامہ اقبال کی کوئی تصنیف غیر مطبوعہ نہیں رہی جب کہ معری کی تقریباً سو تصانیف میں سے بیشتر قیمتی تصانیف ناپید ہو چکی ہیں، علامہ اقبال کا جاوید نامہ معری کی شہرہ آفاق تصنیف "رسالة الغفران"، کی یاد دلاتا ہے۔ جس طرح جاوید نامہ علامہ اقبال کے فکر کی معراج ہے 'غفران، معری کے قلم

کا شاہکار ہے۔ اقبال جاوید نامہ میں اور سعری غفران میں، آسمانوں پر پہنچ کر ماضی کی معروف شخصیتوں سے عالم ارواح میں ملاقات کرتے ہیں، جاوید نامہ میں اقبال کا میدان دین و فلسفہ اور سیاست ہے۔ اور غفران میں سعری کا میدان بھی دین و فلسفہ اور ادب ہے۔

آسمانوں کی سیر اور عالم ارواح کے سفر کا خیال بہت قدیم ہے ورجل (Virgil) کی اینیڈ (Aeneid)، ہومر (Homer) کی اوڈیسی (Odyssey) اور ایلید (Iliad)، انجیل (عہد نامہ جدید) کے آخر میں یوحنا عارف کا مکاشفہ، معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس موضوع سے متعلق تالیفات، سنائی غزنوی کی سیر العباد الی المعاد، ڈانٹے کی ڈیوائن کامیڈی، زردشتی مصلح دین ”اردا ویراوی“ کی تالیف ”اردا ویراقتنامہ“، ابوالعلاء المعری کا ”الغفران“، اور علامہ اقبال کا ”جاوید نامہ“، یہ سب اس حیثیت سے کہ وہ فکری اور روحانی سفر کے حالات کا حسین تذکرہ ہیں، باہم مناسبت رکھتے ہیں۔ کسی نے ماضی کے احوال و شخصیات سے بحث کی اور کسی نے مرغ فکر کے پروں پر بیٹھ کر عالم مستقبل کی سیر کی، علامہ اقبال نے جاوید نامہ میں اپنے خیالات کے اظہار کے لئے شاعری کو منتخب کیا جب کہ ابوالعلاء المعری نے ”الغفران“ میں نثر کو اظہار افکار کا ذریعہ بنایا۔

جاوید نامہ میں علامہ اقبال کے آسمانی سفر میں ان کے رہنما مولانا روسی ہیں، جاوید نامہ میں علامہ اقبال نے اپنا بنیادی پیغام اور اس کی روح پیش کی ہے۔ اختصار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ قوم بالخصوص نئی نسل طاقتور و بیدار ہو کر کائنات کی تسخیر کرے۔ مسلسل جدوجہد اور لگاتار سفر میں رہے۔ تخلیقی صلاحیتیں پیدا کرے اور خلاق بنے۔ حق اور خیر کو اپنانے کے جذبہ (عشق) سے سرشار ہو۔ آسمانوں پر پرواز کے ذریعے معراج حاصل کرے۔ موت کا مقابلہ کرے، قرآن میں غوطہ زنی کرے اور لافانی بن جائے۔

آنیم سن جاودانی کن مرا
از زمینی آسمانی کن مرا

جیسا کہ ”جاوید نامہ“ کا نام بتا رہا ہے علامہ اقبال نے نئی نسل کے لئے اپنے فرزند ”جاوید“ کو بطور رمز استعمال کیا ہے۔ جاوید نامہ کے آغاز میں انہوں نے لکھا ہے۔

سن کہ نو سیدم زبیران کہن دارم از روزے کہ می آید سخن
بر جوانان سہل کن حرف مرا بہر شان پایاب کن ژرف مرا

پھر جاوید نامہ کے آخری حصہ کو جو کتاب کا ماحصل ہے ”جاوید نامہ“، عنوان دے کر اس کے نیچے قوسین میں (سخن بہ نژاد و نو) سے ایک بار پھر دیوان کی غرض و غایت کی طرف اشارہ کیا ہے۔

جاوید نامہ میں علامہ اقبال نے مصلحین و سلاطین کی زبان سے جوانوں کو یورپ کی چالوں سے باخبر کیا، ساتھ ہی انہیں بتایا کہ وہ کونسا جوہر ہے جو یورپ کی ترقی کا سبب ہے۔ ابدالی کہہ رہا ہے۔

علم و فن را اے جوان شوخ و شنگ
مغز سی باید نہ ملبوس فرنگ
قوت افرنگ از علم و فن است
از ہمیں آتش چراغش روشن است

مجھے افسوس ہے کہ میں جاوید نامہ کے ان شارحین و مترجمین سے اتفاق نہیں رکھتا جو جاوید نامہ کے عنوان سے دیوان کے آخری حصے کو کتاب کا حصہ قرار نہیں دیتے اور اس بناء پر اس کا ترجمہ نہیں کرتے۔

علامہ اقبال فرد و قوم کو طاقتور بنانے اور تسخیر کائنات کے قابل بنانے کیلئے عشق کی تلقین کرتے ہیں۔ جو ان کے ہاں سلطان و برہان بھی ہے۔ اور ایمان بھی!

عشق سلطان است و برہان سبب
 ہر دو عالم عشق را زیر نگیں

ان کے نزدیک چاند تاروں پر جانے کا نام معراج نہیں بلکہ شعور میں انقلاب پیدا کرنا معراج ہے۔ ایسا انقلاب جو فکر و تخیل کے حجابات اٹھا دے اور جس کے بعد بندہ اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب باقی نہ رہے۔

از شعور است این کہ گوئی نزد و دور
 چیست معراج ؟ انقلاب اندر شعور
 گر تو خواهی من نباشم درمیان
 لی مع اللہ باز خوان از عین جان

اب سوال یہ ہے کہ نئی نسل ان بلند مقاصد کو کس طرح حاصل کر سکتی ہے؟ اس مضمون پر اقبال مختلف سیاروں میں جا کر مختلف انبیاء، ناسور مصلحین سے بات چیت کرتے ہیں۔ وہ مغرب کی ترقی سے غیر مطمئن، اور مشرق کے مستقبل سے پر امید ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ امت مسلمہ بیدار ہوگی، قرآن مجید کی طرف رجوع کرے گی، محکمت قرآن پر عمل کرے گی اور نظام اسلام قائم ہوگا جہاں معاشرہ بدامنی، فساد اور ظلم و استحصال سے پاک ہوگا، زمیں اللہ کی ہوگی اور انسان انسان کو سجدہ نہیں کرے گا۔ برائی مغلوب ہوگی اور اس طرح ابلیس کی یہ آرزو کہ وہ ایک طاقت ور اور تند و تیز حریف کو دیکھنا چاہتا ہے جو اس کے حملوں کا جواب دے سکے، پوری ہوگی۔

بندہ صاحب نظر باید سرا یک حریف پختہ تر باید سرا

اے خدا یک زندہ مرد حق پرست لذتے شاید کہ یابم در شکست

علامہ اقبال، قمر، عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری اور زحل کی سیر کرتے

ہوئے جنت الفردوس جاتے ہیں اور پھر لذت وصل سے بہرہ ور ہوتے ہیں۔ اس پورے سفر میں وہ اپنے مزاج و ذوق کے مطابق مشرق و مغرب کی جن ارواح سے ملتے ہیں وہ نہایت بلند پایہ اور اپنے طرز کی منفرد ارواح ہیں۔ مصلح ہیں تو نہایت مدبر، زیرک، اور مفسد ہیں تو اپنی طرز کے یکتا، انتہائی بھیانک اقدام کرنے والے اور خوفناک جرم کے مرتکب، پھر یہی نہیں کہ وہ ان شخصیتوں کو اپنی مرضی پر چھوڑ دیتے ہوں اور ان سے اپنے زمانہ کی باتیں سنتے ہوں بلکہ وہ ان سے ہر شخصیت کو موقع دیتے ہیں کہ وہ موجودہ زمانہ کے مسائل پر تبصرہ کرے۔ اقبال کے دور کی اقتصادی سیاسی اور سماجی مشکلات کا حل بتائے۔ اور آج کے دور میں نئی نسل کو کاسیاب زندگی گزارنے کے آداب سکھائے۔

جمال الدین افغانی کی زبان سے دینی حقائق، اسرار کتاب، اور مقصود قرآن، ایسے دل نشین انداز سے کہلواتے ہیں کہ ہماری نسل اسے روشنی کا مینار قرار دے سکتی ہے، پھر ملت روسیہ کو جس طرح افغانی نے پیغام دیا ہے وہ چشم بصیرت کے لئے سرمہ عبرت ہے۔

کردہ کار خداوندی تمام

بگزر از لا، جانب الا حرام

چہست قرآن؟ خواجہ راہ پیغام مرگ

دستگیر بندہ بے ساز و برگ

از ربا، جان تیرہ، دل چوں خشت و سنگ

آدمی درندہ بے دندان و چنگ

بندہ مومن امین، حق سالک است

غیر حق ہر شے کہ بینی ہالک است

جمال الدین افغانی سے علامہ اقبال کی عقیدت نہایت گہری اور معنی خیز ہے۔ وہ ان کے ذریعہ دعوت اسلام، وحدت است، است اسلامیہ کی تشکیل جدید کے لئے اجتہاد کے افکار کو عام کرتے ہیں۔ جاوید نامہ میں ایک جگہ وہ اپنی انگریزی تصنیف ”تشکیل جدید الہیات اسلامیہ“ کے مطالعہ کی ترغیب بھی دیتے ہیں۔

جمال الدین افغانی اور سعید حلیم پاشا کی ارواح سے دین و وطن کی آویزش، مشرق و مغرب کی کشمکش، سرمایہ دارانہ نظام، سلوکیت اور اشتراکت کی ستیزہ کاری پر قیمتی اور عصر حاضر کے لئے عبرتناک گفتگو سنوانے ہیں۔ علامہ اقبال ابوجہل کی روح سے نوحہ کراتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ وہ عہد جدید کے لات و سات کی جنہوں نے کہ انسان کی بے حرمتی کی ہے تصویر کھینچ رہے ہیں۔ اور جب ابلیس اپنا حریف نہ ملنے کی وجہ سے نوحہ خواں ہوتا ہے، تو ایسے طعنوں سے کام لیتا ہے کہ راکھ کا ڈھیر بھی بھڑک اٹھتا ہے اور ہر قاری کا دل چاہتا ہے کہ وہ ”یک مرد زندہ حق پرست“ بن کر ابلیس سے پنچہ آزما ہو۔

اور جب اقبال کا روح حلاج سے سامنا ہوتا ہے تو اس کی زبان سے اس کی آپ بیٹی کہلاتے ہیں، کس طرح ایک موت کے منہ میں نہ جانے کی خواہشمند قوم جو اسرار حیات سے بیگانہ ہو جاتی ہے اپنے محسن کو جو اسے چونکا کر زندگی کی طرف پلٹنے کی دعوت دیتا ہے اپنا دشمن خیال کرتی اور کافر گردانتی ہے، پھر حلاج اقبال سے کہتا ہے؟

آنچه من کردم تو هم کردی بترس
مخشرے بر مردہ آوری بترس

الغرض جاوید نامہ کے ذریعہ علامہ اقبال نے است کو شیطان اور بدی کی تمام چالوں سے باخبر کر کے انہیں حق اور خیر کی وہ قوت بخشی جس کے ذریعہ

وہ اپنے زمانے کی قیادت کا منصب سنبھال سکے۔

علامہ اقبال کے پاس سوز و درد ہے، ایک پیغام ہے جسے وہ عام کرنا چاہتے ہیں اور اسے اپنے قافلہ میں لٹانا چاہتے ہیں۔ مثبت تعلیمات و ہدایات ہیں جن سے وہ نئی نسل کو آراستہ دیکھنا چاہتے ہیں۔

اقبال کے زمانہ میں سامراجی طاقتیں ہندوستان میں دم توڑ رہی تھیں۔ مظلوم قومیں ابھرنے کے لئے بیتاب تھیں اور اس سلک میں مسلمان اپنا حق لینے کے لئے جد و جہد کر رہا تھا۔

سعری کے دور میں مسلمان مائل بہ انحطاط تھے، عجمی عنصر سر اٹھا رہا تھا صلیبی جنگوں کی آمد آمد تھی، تاہم اس سیاسی انحطاط و خلفشار کے باوجود ادبی محفلیں پر رونق تھیں۔ ہر اسیر اور علاقائی رئیس اپنے دربار میں علماء و شعراء و ادباء کو رکھنے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ لہذا طلبہ میں حصول علم کا جذبہ زندہ تھا۔

علامہ اقبال کے ہاں جس طرح حق سنوانے اور حق حاصل کرنے کے لئے طاقتور بننے اور طاقت حاصل کرنے کا تصور ہے، سعری بھی ان کا ہم خیال ہے۔ جب کسی حکیم نے سعری کو طاقت کے لئے چوزہ کا شوربا استعمال کرنے کا مشورہ دیا تو چوزہ کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سعری نے کہا تھا: ”تیرے کمزور ہونے کی وجہ سے حکیم تیری بھنی تجویز کرتا ہے۔ آخر یہ حکیم لوگ شیر کے بچے کا نام کیوں نہیں لیتے؟“ یہی وہ تند و تیز فکر تھی جو سعری کے افکار سے علامہ اقبال نے جن لی:

تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے

ہے جرمِ ضعیفی کی سزا مرگِ مفاجات

کہا جاتا ہے کہ سعری نے قرآن مجید کے مقابلہ میں ”الفصول الغایات“

تصنیف کی لیکن یہ خیال باطل ہے، ہمیں تو اس کتاب کے جزء اول میں (جس کی

جلد ثانی نا معلوم ہے) پند و نصائح، زہد و اخلاق اور تسبیح الہی کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔ معری تو قرآن مجید کی عظمت و اعجاز کا اس درجہ قائل ہے کہ اپنی تالیف 'غفران' میں ابن الراوندی کی تصنیف "الداغ" پر جس میں ابن راوندی نے قرآن پر اعتراض کئے ہیں، تنقید کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

ملحد ہو یا صحیح العقیدہ، گمرہ ہو یا حق پرست، ہر دو کا اتفاق ہے کہ یہ کتاب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں، ایک معجزہ ہے۔ یہ اپنے حریف کو بے دست و پا کر دیتی ہے۔ کسی ستعارف اور رائج اسلوب کی پابند نہیں۔ نہ یہ نادر مثالوں سے مشابہ ہے، نہ شعر سوزوں ہے، نہ نرم و تند رجز۔ نہ عرب کے طرز خطاب سے ہم آہنگ، نہ دانا کاهنوں کی سجع۔ بس ایک روشن آفتاب ہے، ایک نور ہے۔ اگر خاموش بلند پہاڑ اسے سمجھ لے تو بھٹ پڑے۔ اور اگر پہاڑوں میں چوکڑیاں بھرنے والے جنگی بارہ سنگھے اسے سنیں تو انہیں قرار و سکون نصیب ہو جائے۔ فرسان الہی ہے: "اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لئے پیش کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں"۔ اس کتاب میں آیت یا آیت کا کوئی ٹکڑا بھی اگر انسانوں کی فصیح ترین عبارت میں آجائے تو یوں لگتا ہے جیسے وہ تاریکی میں چمکدار تارہ یا قحط زدہ مرجھائے ہوئے پودوں میں ایک تازہ پھول۔ تبارک اللہ احسن الخالقین،۔ (۱)

زبان و بیان پر معری کی بے پناہ قدرت کا اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اپنے ایک عالم دوست علی بن منصور المعروف بابن القارح کے خط کے جواب میں اس نے پوری کتاب "رسالة الغفران"، لکھ دی۔ جو نہ صرف ادبی شہکار ہے، جس میں نہ صرف معانی بیان، شعر و لغت اور صرف و نحو کے مسائل زیر بحث آئے ہیں۔ شعراء کا تذکرہ ہے، جنت و جہنم کی سیر ہے، بلکہ اس میں مختلف مذاہب اور

۱۔ نکلسن کا اس ترجمہ پر نوٹ ہے کہ یہ عبارت پرزور پرزور کر تھی ہے کہ معری نے قرآن کا مقابلہ کیا تھا۔

اسلامی فرقوں کے بارے میں بہت سی قیمتی معلومات بھی ہیں، جو تقابلی ادیان کے موضوع پر معری کی وسعت نظر کی آئینہ دار ہیں۔

غفران میں ایک جگہ ”دھر“، ”دھرت“، ”الحاد“، و زندیقی پر کلام کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے:

زمانہ (دھر) کی مذمت و شکایت کا چرچا قدیم زمانہ سے چلا آ رہا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آیا ہے۔

لاتسبوا الدھر فان الله دھر (زمانہ) کو برا بھلا نہ کہو کہ الله ہی هو الدھر۔ تو دھر ہے۔ (صحیح مسلم)۔

لیکن اس عبارت کا مفہوم معلوم ہے، اور اس کا باطنی مفہوم ظاہری مفہوم سے مختلف ہے۔ اس لئے کہ انبیاء کرام میں سے کسی نے بھی اس فکر کی تائید نہیں کی کہ دھر ہی خالق ہے یا معبود ہے۔ اور قرآن مجید میں تو (کفار کی زبانی) یہ آیا ہے۔

وما يهلكنا الا الدھر۔ ہمیں تو صرف دھر ہی ہلاک کرتا ہے۔
(الجاثیة : ۲۴) (غفران ص ۴۲۶)

بعد ازاں معری زمان پر بحث کرتا ہے اور اپنی تعریف پیش کرتا ہے :

بعض لوگوں نے زمان کی تعریف پیش کی ہے : زمان فلک کی حرکت کا نام ہے، سیویہ نے اپنی کتاب میں زمان کی تعریف میں لکھا ہے۔ ”رات اور دن کا گزرنہ“، لیکن زمان کی جو تعریف میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے :

زمان ایک ایسی شے ہے کہ جس کا کمترین جزء جملہ مدرکات پر مشتمل ہے، اس مفہوم میں وہ مکان کی ضد ہے، اس لئے کہ اس کے کمترین جزء کے لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ کسی شے پر مشتمل ہو، جیسے کہ ظروف اس پر مشتمل ہوتے ہیں۔

ممکن ہے کہ یہ تعریف کسی نے بیان کی ہو لیکن سیری نظر سے نہیں گزری -
(غفران ۴۲۶) -

علامہ اقبال نے جواب شکوہ میں ”رضوان“ کو نہایت بذلہ سنج اور
سخن شناس بتایا ہے :

کچھ جو سمجھا سیرے شکوہ کو تو رضواں سمجھا
سجھے جنت سے نکالا ہوا انساں سمجھا

کون جانے کہ اس شعر میں عربی کے شاعر معری کا کتنا حصہ ہے،
معری کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انہوں نے غفران لکھا تھا
اس وقت تک رضوان شعر و سخن سے یکسر نا آشنا تھے۔ ذیل میں ہم غفران کا
اقتباس پیش کرتے ہیں، اس سے آپ کو غفران کا موضوع بھی معلوم ہو سکے
گا اور بیان کا نمونہ بھی :

”ابن القارح (جنت کے شعراء سے) دریافت کرتے ہیں آپ میں سے تمیم
بن ابی کوفہ ہے؟ ان میں سے ایک کہتا ہے: میں ہوں۔ ابن القارح اس
سے دریافت کرتا ہے۔ اپنے اس شعر کی شرح بیان کیجئے۔

یادار سلمیٰ خلاء لا اکلفها الا المرانۃ حتی تسأم الدینا
(ترجمہ)۔ اے ویرانے میں سلمیٰ کے گھر، میں اسے مرانۃ کے سوا کوئی
تکلیف نہیں دیتا تاآنکہ وہ اس طریقہ سے اکتا جائے۔

اس شعر میں آپکا ”مرانۃ“ سے کیا مقصود ہے؟ شارحین اس سے آپکی
مراد میں مختلف اقوال بیان کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اس لفظ سے تمہاری
مراد کسی عورت کا نام ہے بعض یہ اولئنی کا نام بتاتے ہیں، بعض اس کے
معنی عادت لیتے ہیں؟ تمیم جواب میں کہتا ہے: اللہ کی قسم! جب میں فردوس کے
دروازے سے داخل ہوا تو اس وقت شعر یا رجز کا ایک لفظ بھی مجھے یاد
نہیں تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا بڑا سخت محاسبہ ہوا۔ مجھ سے کہا گیا:

تم ان لوگوں میں تھے جنہوں نے علی بن ابی طالب سے جنگ کی تھی۔ پھر میرے سامنے (حضرت علی کی حمایت میں قصائد کہنے والا شاعر) نجاشی حارثی نمودار ہوا۔ میں جہنم کی آگ سے جھلسنا ہوا بمشکل نکل سکا۔

سگر معلوم ہوتا ہے کہ آپ (ابن القارح) کا حافظہ سلامت رہا اور حشر کے بد حواس کرنے والے خوفناک حوادث آپکے سامنے نہ آئے، جہان میدان حشر میں آوازیں پڑ رہی تھیں فلاں بن فلاں حاضر ہو، اور جہنم کے داروغے خود سر و متکبر اور جابر ڈکٹیٹروں کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک رہے تھے۔ تاج پوش خواتین آگ کے شعلوں میں جھونکی جا رہی تھیں، اور ان کے بال اور اجسام جل رہے تھے اور وہ چلا رہی تھیں کہ کیا کوئی جان بچانے کا ذریعہ و فدیہ ممکن ہے؟ کوئی معذرت ہو سکتی ہے؟ بڑے بڑے بادشاہوں کی نوجوان اولاد آگ کی بیڑیوں میں سلگ رہی تھی، وہ کہہ رہے: تھے ہم خزانوں کے مالک ہیں ہم دنیا کے مالک ہیں۔ ہم نے لوگوں کے ساتھ بڑے احسانات کئے ہیں لیکن آج کوئی ہمارا بچاؤ کرنے والا یا مددگار نہیں۔ اس وقت عرش کی طرف سے آواز آئی۔

او لم نعمر کم ما یتذکر کیا ہم نے تمہیں اتنی مدت تک زندگی نہ دی تھی فیہ من تذکر و جاء کم کہ اس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ الذیر۔ فذوقوا فما للظالمین نصیحت حاصل کرلیتا اور تمہارے پاس انجام بد من نصیر۔ سے ڈرانے والا بھی آیا، اب تو سزہ چکھو کہ ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں ہے۔ (سورۃ فاطر: ۳۷)

آگے چل کر معری، ابن القارح کی زبانی حشر کی آپ بیتی کچھ اس طرح بیان کرتا ہے۔

میں جب قبر سے نکل کر میدان حشر میں پہنچا اور وہ دن قرآن مجید میں پچاس ہزار برس کا بیان ہوا ہے تو یہ مدت مجھے بہت لمبی معلوم

ہونے لگی۔ جس اور گرمی کی شدت سے میں سخت پیاسا تھا۔ میں پہلے ہی جلد پیاس محسوس کرنے کا عادی تھا، مجھے معلوم ہوا کہ میں اس کیفیت کی تاب نہ لا سکوں گا۔ میرے نگران فرشتہ نے جو میرا عمل نامہ دکھایا اس میں بھلائیوں خال خال تھیں، البتہ آخر میں تو یہ، تاریک شب میں رہرو کے لئے شمع کی طرح روشن تھی۔ دو ماہ بھی نہ ہوئے کہ مجھے پسینہ میں غرق ہونے کا اندیشہ لاحق ہو گیا۔ میرے دل نے سجھایا کہ میں خازن جنت رضوان کی شان میں قصیدہ پیش کردوں جو میں نے امرؤالقیس کے مصرعہ :

قفانك من ذكري حبيب و عرفان

کے وزن اور ردیف و قافیہ پر کہا اور اسے رضوان کے نام موسوم کیا، پھر لوگوں کی بھیڑ کو کاٹتا ہوا ایسی جگہ پہنچا جہاں سے رضوان مجھے دیکھ اور میری سن رہا تھا۔ لیکن اس نے مجھے کوئی اہمیت نہ دی اور میرا خیال ہے کہ وہ نہ میری بات سمجھا، نہ اس نے مجھے درخور اعتنا گردانا، میں دنیا کے وقت کے مطابق کوئی دس دن کھڑا رہا پھر میں نے دوسرا قصیدہ تیار کیا۔ آخصل کے مندرجہ ذیل شعر کے ردیف و قافیہ کے مطابق :

بان الخلیط و لو طووعت ما بانا

و قطعوا من حبال الوصل اقرا نا

اور اسے بھی رضوان کے نام موسوم کر کے پہلے کی طرح ان کے قریب پہنچ کر پڑھا، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے میں پہاڑ کو ہلانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور جیسے میں راکھ سے آگ سلگا رہا ہوں۔ الغرض میں نے وہ تمام اوزان اور ردیف و قوافی تلاش کر کے جن میں رضوان کا استعمال ہو سکے، ان کی شان میں قصیدے پر قصیدے کہنا شروع کر دئے، حتیٰ کہ میری پونجی ختم ہو گئی۔ لیکن کانیابی کی کوئی صورت پھر بھی نظر نہ آئی، میں نے اپنی بلند ترین آواز سے رضوان کو پکارا۔ لے عظیم قوتوں کے مالک

رضوان ! اے فردوس کے نگران۔ کیا آپ سیری پکار اور فریاد نہیں سن رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا ! میں کچھ سن تو رہا ہوں کہ تم رضوان کا نام لے رہے ہو، لیکن میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ اے مسکین ! تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا۔ جناب میں ایک کمزور انسان، ہوں دھوپ کی تمازت اور پیاس کی شدت برداشت نہیں کر سکتا۔ حساب کا وقفہ میرے لئے صبر آزما ہے؟ میرے پاس توبہ نامہ ہے۔ جو تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ میں دیر سے آپ کی شان میں قصائد پڑھ رہا ہوں اور ان اشعار میں آپ کا نام لے رہا ہوں۔ رضوان نے دریافت کیا۔ یہ شعر و قصائد کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ لفظ تو میں نے اس سے پہلے کبھی سنا ہی نہیں۔ میں نے کہا۔ اشعار شعر کی جمع ہے اور شعر سوزوں کلام کو کہتے ہیں جو اپنی شرائط پر پورا ہو تو طبیعت اسے قبول کرتی ہے، اگر اس میں کمی بیشی ہو تو شاعری کا سلکہ بنا دیتا ہے، دنیا میں تو ہم رئیسوں اور بادشاہوں سے قرب حاصل کرنے کے لئے اس کو وسیلہ بناتے تھے، اب یہ لے کر آپ کے پاس آیا ہوں کہ جنت میں داخلہ پاؤں..... رضوان نے کہا تم نادان معلوم ہوئے ہو۔ بھلا رب العزۃ کی اجازت کے بغیر میں تمہیں جنت میں داخلہ کی اجازت کیوں کر دے سکتا ہوں؟ (الغفران: ۲۴۹)

علامہ اقبال اور معری دونوں کے ہاں پیر حرم، شیخ یا ملا کے بارے میں اچھا تاثر نہیں پایا جاتا ایک جگہ علامہ اقبال نے کہا ہے۔
یہی پیر حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے
گلیم بوذر و دلق اویس و چادر زہرا
لیکن معری کا ملا خود اپنی چادر بھی گروی رکھ کر میکہ پہنچ جاتا ہے۔

بحرم فیکم الصہباء صبحا و یشرہا علی عمد ساء

تحساها فمن سزج و صرف یعل کا نما ورد الحساء
 یقول لکم غدوت بلا کساء و فی لذاتها رهن الکساء
 اذا فعل الفتی ما عنه ینهی فمن جهتین لا جهة أساء

(ترجمہ) صبح کو تو وہ لوگوں میں شراب کی حرمت صادر کرتا ہے اور شام کو
 قصدا شراب پیتا ہے، وہ مزے لے لے کر اس کی چسکیاں بھرتا ہے، کبھی خالص
 پیتا ہے اور کبھی پانی کی آمیزش کر کے۔ وہ بار بار اس طرح پیتا ہے گویا وہ
 صاف و شیریں پانی کے گھاٹ پر اترتا ہوا ہے۔ تم سے تو کہتا ہے کہ
 میرے پاس اوڑھنے کو چادر تک نہیں رہی لیکن اپنی چادر عیاشیوں میں گروی
 رکھ آیا ہے۔ جب کوئی شخص وہی کام خود کرے جس سے وہ لوگوں کو
 منع کرتا ہے تو وہ اکہری نہیں دھری غلطی کا مرتکب ہو جاتا ہے۔

علامہ اقبال نے کہا تھا:

اہلہ دنیا ہے کیوں دانائے دیں

اور معری بھی اپنے تجربہ کا ما حاصل یہی بتاتا ہے۔

لقد فطنت عن اصحاب دین لهم نسک ، و لیس لهم ریا
 فالقیة البہائم لا عقول تقیم لها الدلیل ولا ضیاء
 و اخوان الفطانة فی اخیال کأنہم لقوم البیاء
 فاما هولاء فاهل مکر و أما الاولون فاغیاء

(ترجمہ) میں نے ایسے ارباب دین کو تلاش کیا جو عبادت گزار ہوں اور ریا
 سے پاک ہوں تو مجھے بہائم برے، دلیل پیش کرنے والی عقول سے خالی اور
 روشنی سے تہی۔ دوسری طرف دانشمندوں کو دیکھا جو خود پر نازاں ہیں
 جیسے وہ لوگوں کے لئے انبیاء ہیں، یہ تو اہل مکر ہیں لیکن اول الذکر اہلہ۔
 ایک اور جگہ تو معری تمام اہل ادیان پر سخت گرفت کرتے ہوئے

اس نتیجہ پر پہنچتا ہے۔

اثان اهل الارض، ذوعقل بلا دین، و آخر دین لا عقل له
 (ترجمہ) اهل دنیا دو قسم کے ہیں ایک اهل عقل جو بے دین ہیں۔ دوسرے
 دیندار جو احمق ہیں۔ علامہ اقبال بھی جاوید نامہ میں سعید حلیم پاشا کی زبان
 سے سلا کے بارے میں یوں گویا ہیں :

دین حق از کافری رسوا تر است زانکہ سلا سومن کافر گر است
 بے نصیب از حکمت دین نبی آسمانش تیرہ از بے کو کبھی
 کم نگاہ و کور ذوق و ہرزہ گرد ملت از قال و اقولش فرد فرد
 مکتب و سلا و اسرار کتاب کور مادر زاد و نور آفتاب
 دین کافر فکر و تدبیر جہاد دین سلا فی سبیل اللہ فساد

سعی انسانوں کی سعادت مندی کا خواہاں ہے، مگر اس تک پہنچنے
 میں بعض کٹھن مراحل اور مشکلات پاتا ہے ان میں سے ایک تو خود انسانی
 جبلت و سرشت کا مسئلہ ہے جو خیر کو مشکل سمجھ کر چھوڑ دیتی ہے اور
 شر کو لذیذ و خوشنما پاتی ہے اور اس تک بلا محنت اور بے جدو جہد پہنچ
 جاتی ہے۔ عقل جو اس کے نزدیک سب سے قیمتی سرمایہ ہے اور دین و علم
 تک پہنچانے کا واحد ذریعہ ہے۔ انسان اس کا دشمن بنا ہوا ہے اسے ختم
 کرنے کے لئے آباء و اجداد کی تقلید، عیش و عشرت شراب، نوشی، اور ذاتی مفاد
 پرستی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ جسے خیر سمجھتا ہے اس کی تعریف یوں کرتا ہے :

سا الخیر صوم یدوب الصائمون له ولا صلواة ولا صوف علی الجسد
 و انما هو ترک الشر مطرحا و نفضک الصدر من غل ومن حسد

(ترجمہ) خیر نہ تو روزہ کا نام ہے جس کے لئے روزہ دار پگھلے جاتے ہیں اور
 نہ ہی نماز کا، نہ بدن پر اون کا (صوفی بننے کا) خیر تو یہ ہے کہ شر کو اپنے
 سے یکسر دور کر کے سینہ سے کینہ و حسد کا غبار جھاڑ دیا جائے۔

وہ دینی مسائل میں عقل و اجتہاد سے کام لینے کا قائل ہے۔ اور جب وہ عقل سے کام لینا چھوڑ کر اماموں کی تقلید کرتا ہے تو اس کی عقل اس سے نفرت کرنے لگتی ہے :

و ینفر عقلی معضبا ان تر کتہ سدی ، و اتبعت الشافعی و مالکا
وہ کہتا ہے میں تو مقذور بھر داعی الی الخیر کے پیچھے لگ جاؤنگا اور جب دنیا سے کوچ کرونگا تو عقل کے سوا میرا کوئی امام نہ ہوگا :

ساتع من یدعو الی الخیر جاہدا وارحل عنها، ما امامی سوی عقلی
اقبال کی طرح معری کسی آنے والے کا انتظار است کو عمل سے بیگانہ بنانے کا ذریعہ خیال کرتا ہے۔ تاہم معری کسی امام کے انتظار میں بیٹھے رہنے کے بجائے عقل و اجتہاد سے کام لینے کی تلقین کرتا ہے۔

یرتجی الناس ان یقوم امام ناطق، فی الکتیبة الخرساء
کذب الظن، لا امام سوی العقول شیرا فی صبحہ و المساء
اور بے عقل کے مذاہب کو سرمایہ داروں کا آلہ کار قرار دیتا ہے :

انما ہذہ المذاہب اسباب لجذب الدنیا الی الرؤساء
علامہ اقبال کے ہاں ”الارض لله“ کا اصول انسانوں کو ملکیت میں من مانی کرنے سے روکتا اور ملکیت کا فائدہ سب کے لئے عام کرتا ہے، ان کے ہاں ملکیت برائے نفع انسانیت ہے۔ دولت کوئی ایسی چیز نہیں جس کو محبوب بنایا جائے اور جس کو جمع کرنا مشغله بنایا جائے، علامہ اقبال کے ہاں فقر تسخیر کائنات اور سلطانی کا نام ہے اور زمین و دولت جز متاع کچھ نہیں، یہ خاک فتنہ ہائے حرب و ضرب کی سزا وار نہیں۔

معری بھی زمین کو مشترکہ ملکیت بنا کر ذرائع پیداوار سب کے لئے عام کرنے کا حامی ہے :

لو كان لي أو لغيري قدر أنملة من البسيطة، خلت الامر مشتركا
(ترجمہ) اگر میرے یا سیرے سوا دوسرے کے پاس انگشت بھر زمین ہو تو میں
اس کو سب کے لئے مشترک خیال کروں گا۔

اقبال کو مسلمانوں میں یقین کے فقدان اور تقلید و ظن کی کثرت کی شکایت
ہے اور سعری کو بھی یہی گلہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں :

از سلمان دیدہ ام تقلید و ظن هر زماں جانم بلرزد در بدن
ایک جگہ وہ کہتے ہیں :

سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی
سعری کہتے ہیں :

اما اليقين فلا يقين و انما اقصى اجتهادی ان اظن واحد سا
(ترجمہ) جس کا نام یقین ہے تو وہ تو قطعاً نہیں ہے۔ اور ہماری انتہائی سعی
یہ ہے کہ ظن و گمان سے کام لیں۔ دوسری جگہ کہتے ہیں :

وقد عدم التيقن في زمان حصلنا من حجاجه على التظنى
فقلنا للهز بر: أ أنت ليث فشكل و قال: على او كائى
(ترجمہ) اس زمانہ میں جس کی عقل و خرد کا کل سرمایہ ظن و گمان ہے اور یقین ناپید
ہے تو اگر ہم شیر ببر سے کہیں : کیا تو شیر ہے ؟ تو وہ شک کے لہجے میں
جواب دے گا : ”شاید و باید“ :

اقبال وحدت و مساوات انسانی کے قائل ہیں اور طبقاتی تعصبات اور رنگ
و نسل کے امتیازات کے خلاف ہیں۔

خون شہ رنگیں تر از مزدور نیست

روح ابو جہل کے نوحہ میں کہتے ہیں :

سذہب او قاطع ملک و نسب از قریش و سنکر از فضل عرب

احمران با اسودان آمیختند آبروئے دود ماے ریختند

معری کے ہاں بھی انسانی مساوات کی فکر غالب ہے، وہ متعدد پہلوؤں سے انسانوں کو برابری کا درجہ دیتا ہے۔ قضا و قدر کے فیصلے سب پر یکساں صادر ہوتے ہیں ان کی پیدائش ایک طریقہ پر ہوتی ہے اور انجام کار وہ ایک صورت اختیار کر لیتے ہیں، لہذا:

لا یفخرن الہا شمی علی امریٰ من آل بربر
فالحق یحلف ما علی عسلہ الا کقنبر

(ترجمہ) کوئی ہاشمی، قبیلہ بربر کے کسی فرد سے برتر ہونے کا دعویٰ یا فخر نہ کرے، حق گواہی دیتا ہے کہ اس کے نزدیک علی رض (اپنے غلام) قبر کے برابر ہیں۔

معری مرد سومن ہے، لیکن اس کا ایمان عقلی اساس پر قائم ہے، وہ گو بصارت سے محروم تھا تاہم آیات الہی پر اندھا بہرہ بن کر سجدہ ریز نہ ہوتا تھا، معری کے ہاں دین، وحی، معاملات و علوم کو اپنانے کے لئے پیمانہ عقل اور صرف عقل ہے۔ ایسے ارباب دین سے تقلید اور عقل سے کام نہ لینے کی شکایت ہے نیز یہ کہ یہ اپنے خود ساختہ عقائد دوسروں پر تھوپتے ہیں اور انہیں عقل سے فیصلہ کرنے کا موقع نہیں دیتے۔ اپنے ایک شعر میں وہ کہتا ہے۔

اثنان اهل الارض، ذو عقل بلا دین و آخر دین لا عقل له

(ترجمہ) باشندگان زمین دو حصوں میں منقسم ہیں ایک عقلمند جو بے دین ہے اور دوسرا دیندار جو عقل سے کورا ہے۔

بہت ممکن ہے کہ معری کی عقل اقبال کے اس جنوں سے مشابہ ہو جو صاحب ادراک ہے اور سوزوں بقامت خرد ہے۔

معری دیندار ہے لیکن اس کی نظر میں دین کی تعریف یہ ہے کہ معاشرہ

کا نظام حق و انصاف پر قائم ہو، حقدار کو اس کا حق ملے اور مظلوم کی دادرسی ہو، وہ کہتا ہے :

الدين انصافك الاقوام كلهم و اى دين لابي الحق ان وجبا؟

(ترجمہ) دین تو یہ ہے کہ تمام اقوام کے ساتھ انصاف ہو، بھلا اس شخص کا بھی کوئی دین ہو سکتا ہے جو واجب حق کے ادا کرنے سے انکار کرتا ہے؟

معری اپنے جنت کے سفر میں ناسور عربی شاعروں سے ملتا ہے ان سے ادبی و لسانی مشکلات حل کراتا ہے، ان سے بعض ایسے اشعار کے بارے میں استفسار کرتا ہے جو ان کے نام منسوب ہیں۔ اور کسی سے غالب کا سا جواب بھی ملتا ہے کہ اگر یہ مجھ اسد کا ہو تو مجھ پر لعنت خدا کی۔ بعض اشعار کی ایسی شرح جس سے وہ مطمئن نہیں اور عام طور پر وہی شرح مروج تھی اس کے بارے میں متعلقہ شعراء سے استصواب چاہتا ہے اور مروج شرح سے ہٹ کر اپنی شرح کی صحت بیان کرتا ہے۔

جنت میں جب وہ جاہلی شاعر ”اعشی“ سے ملتا ہے تو حیران ہو کر اس سے پوچھتا ہے تم: جنت میں کیسے پہنچے۔ اعشی کہتا ہے کہ مجھے نگراں فرشتے جہنم کی طرف کشاں کشاں لئے جا رہے تھے کہ میدان قیامت میں مجھے ایک چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ نظر آیا جس کے چاروں طرف لوگ نعرے لگا رہے تھے۔ اے محمد! اے محمد! شفاعت فرمائیے۔ ہم اپنے فلاں عمل کو آپ کے سامنے بطور وسیلہ پیش کرتے ہیں، چنانچہ میں نے بھی فرشتوں کے درمیان سے نعرہ لگایا۔ اے محمد! میری مدد فرمائیے۔ آپ کے ذمہ میرا بھی ایک حق ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا۔ اے علی! جلدی سے جا کر دیکھو اس کا کیا حق ہے؟ چنانچہ حضرت علی بن ابی طالب میرے پاس آئے اور میں جہنم کے نچلے حصہ میں ڈالا جا رہا تھا، آپ نے مجھے رکوایا پھر دریافت کیا تیرا کیا حق ہے۔ جس پر میں نے کہا:

وہی مشہور نعتیہ قصیدہ :

أجذک لم تسمع و صاۃ محمد

نبی الالہ حین أوصی و أشهدا

پھر اعیٰی نے حضرت علی سے کہا : - میں اللہ پر اور حساب پر اور حیات بعد الموت پر ایمان رکھتا تھا جس پر میرے یہ اشعار شاہد ہیں -

فما ایلی علی ہیکل بناہ و صلب فیہ و صارا

یراوح من صلوات الملیک طورا سجودا و طورا جؤارا

با عظم منک تقی فی الحساب اذا النسمات نفضن القبارا

(ترجمہ) کوئی راہب اپنے بنائے ہوئے ہیکل میں صلیب جمائے یکسوئی سے خدا کے سامنے نماز میں کبھی سجدہ کرتا اور کبھی عاجزی سے گڑگڑاتا ہو وہ بھی حساب میں تجھ سے زیادہ تقویٰ شعار نہ ہوگا جب کہ لوگ قبروں سے غبار جھاڑتے نکلیں گے -

حضرت علی ! رسول کریم ص کے پاس واپس آئے، آپ کو بتایا کہ یہ ”اعشی“ ہے، آپ کی مدح میں اس کا ایک قصیدہ مروی ہے اور اس نے گواہی دی تھی کہ آپ نبی مرسل ہیں - آپ ص نے فرمایا : یہ دنیا میں میرے پاس کیوں نہ پہنچا؟ حضرت علی نے کہا : یہ تو آرہا تھا، لیکن قریش اور شراب کی لت نے اسے روک دیا - چنانچہ رسول اللہ نے میری سفارش فرمائی اور میں اس شرط پر جنت میں داخل کیا گیا کہ یہاں شراب نہ پیوں گا، اور میں اس پر خوش ہوں - مجھے شہد اور آب حیوان کے بعد اس کی ضرورت بھی نہیں - اسی طرح جو بھی دنیا میں شراب سے تائب نہ ہوگا آخرت میں وہ ایسے نہ پی سکے گا - (خفیان ص ۱۷۹ تا ۱۸۱)

علامہ اقبال ہندی کے معروف شاعر برتری ہرتی کو جنت میں دیکھتے

ہیں اور معری زمانہ جاہلیت کے بعض شعراء کو جنت میں پاتا ہے، یہ کیفیت خدائے تعالیٰ کے غفران کی وسعت، انسان دوستی اور رحمت الہی سے پر امید رہنے کی عکاسی کرتی ہے۔ الغرض دونوں شاعر رحمت الہی کی لامحدود وسعت پر ایمان رکھتے ہیں اور مغفرت کا دروازہ بلا تعصب ہر راست باز انسان کے لئے کھلا رکھتے ہیں۔

ماخذ

- ۱۔ جاوید نامہ علامہ اقبال
نومبر ۱۹۵۹ء
- ۲۔ فی السماء عربی ترجمہ ڈاکٹر حسین مجیب مصری
جاوید نامہ
- ۳۔ انگریزی ترجمہ جاوید نامہ شیخ محمود احمد
مطبوعہ لاہور ۱۹۶۱ء
- ۴۔ انگریزی ترجمہ جاوید نامہ آرتر جے آربری
لندن ۱۹۶۶ء
- ۵۔ شرح جاوید نامہ یوسف سلیم چشتی
علامہ اقبال
- ۶۔ ضرب کلیم محمد اقبال
(مجموعہ مضامین)
قاہرہ ۱۹۵۶ء
- ۷۔ بانگ درا علامہ اقبال
- ۸۔ لزوم مالا یلزم (لزومیات) ابو العلاء المعری
مطبوعہ مصر ۱۳۳۳ھ
- ۹۔ افکار معری عبدالرحمن طاہر سورتی
لاہور

- عبدالعزیز المیمنی
المطبعة السلفية قاهره ١٣٣٣ هـ
طه حسين
دارالمعارف مصر ١٩٦١ ع
ابو العلاء المعری
سطیح حجازی، قاهره ١٩٣٨ ع
مقاله ارد اویرافنامه
دشقی ١٩٣٥ ع
تحقیق بنت الشاطی
دارالمعارف، مصر ١٩٦٣ هـ
بیروت ١٩٥٤ ع
احمد حسن زیات
قاهره

- ١١ - ابوالعلاء و ما الیه
١٢ - مع ابی العلاء فی سجنه
١٣ - الفصول و الغایات ج ١
١٣ - الدراسات الاسلامیة
المجلد العاشر، العدد الثانی
١٥ - المهرجان الالفی لابی العلاء المعری
١٦ - رسالة ابن القارح
و رسالة الغفران لابی العلاء المعری
١٤ - اعلام الفلسفة العربیة
١٨ - تاریخ ادب عربی
١٩ - تاریخ ادب عربی از نکلسن

