

ڈاکٹر مشتاق احمد گناہی
 اقبال اُسٹنی نیوٹ آف پلچر اینڈ فاؤنڈیشن
 گلشنیر یونیورسٹی سرینگر۔

عصری یورپی اقوام کی استعماریت اور فکر اقبال

.....ایک مطالعہ.....

علامہ اقبال (۱۸۷۷ء-۱۹۳۸ء) نے اس دور پر آشوب میں شعور کی آنکھ کھولی جب
 نہ صرف پورا برصغیر بلکہ نصف سے زیادہ دنیا میں انگریز استعمار کی تہذیبی، تمدنی اور فکری
 یلغارشہت سے جاری تھی۔ اس وقت پورا برصغیر برطانی استعمار کا براہ راست غلام
 تھا۔ نہ صرف برصغیر بلکہ تمام مشرق پر اس کی گرفت مضبوطی سے قائم تھی اور اسکی
 تریصانہ نظریں تمام عالم پر جمی ہوئی تھیں۔ دراصل یہ سب نتیجہ تھا مسلم اقوام کے داخلی
 انتشار اور آپسی سرپھول کا مسلم اقوام آج کی طرح اس وقت بھی خود اپنے ملی اتحاد کے
 شعور کو مجرور کرنے پر تھی ہوئی ہیں اس لئے قومی تعصب، لسانی منافرت اور ممالکی
 اختلافات آج کی طرح ملت اسلامیہ کو اندر، ہی اندر سے کھوکھلا کر رہے تھے۔ وطنیت کا
 تصور عام تھا اور دنیداری میں فقط ظاہرداری کے رویے کو فروغ حاصل تھا۔ پورا عالم
 اسلام گویا عالم پیری سے گزر رہا تھا۔

علامی اقبال جیسے تبحر دانشور اور متحرک وجود رکھنے والے ملت اسلامیہ کے

غنوار، یہ سب کچھ اپنی رُگِ جاں میں محسوس کر کے ترپ رہے تھے۔ کیونکہ مغرب
تہذیب و تمدنی کے اثرات، ننانج اور ان کے جاری عزائم سے آپ پوری طرح ہمبو
تھے۔ اس سیلا بہ تمیزی کا نجیش شعوری ادارک حاصل ہو چکا تھا اس لئے اس اگر
میں جل کر اس کی اذیت ناکیوں کو روح کی گہرائیوں میں محسوس کرتے ہوئے یوچی
انجھ

غذابِ داش حاضر سے باخبر ہوں میں
کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مشعلِ خلیل

لبذا علامہ نے ایک مضبوطِ لائجِ عمل کے تحت تہذیبِ مغرب پر بھر پورا انداز سے ثہی
انتقاد کا فریضہ انجام دیا۔ انہوں نے مغرب زدہ مسلمان اقوام کو مغربی استعمار سے
نبرداز ماہوں کا شعور سکھایا کیونکہ مشرق میں اسی فرقی تہذیبی جا رہتی کی وجہ سے الخاد
اور لاادینیت کے اثرات نے مشرق کا وقار بُری طرح پا مال کیا تھا۔ علامہ اقبال نے
اس ساری صورت حال کا گہر امطا العہ اور مشاہدہ کر کے پہلے مرغ کی شخص کی اور اس
نتیجے پر پہنچ کر قرون وسطی کا تصوف (Medieval Mysticism) حال کا لمداحناہ سو شلزم
اور قومی و نسلی امتیازات زیوں حال اور پر اگنہ انسانیت کے دکھوں کا مداؤ کسی بھی طور
نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں انہوں نے جہاں اپنی پیامی شاعری میں پیرا یہ بدل بدل
کر تمام عالم انسانیت کو اس کرب سے نجات دلانے کی کوشش جاری رکھیں وہاں اپنا
انگلی انگریزی نشری فلسفیانہ تصنیف فلکری اسلامی کی تشکیل جدیدہ یعنی "The
Reconstruction of Religious thought in Islam" میں واشگلف انداز

مغربی استعمار کو یہ علمی چیخ پیش کیا کہ:-

اقبال کے درج بالا انگریزی اقتباس سے یہی مترشح ہوتی ہے۔ ”انسانوں کے تمام سیاسی، اقتصادی، سماجی، اخلاقی اور ذہنی امراض کا مدعا و مذہب ہی سے ہو سکتا ہے۔ انسانوں کے اندر اُمید، احترام اور باہمی ہمدردی کے جذبات بیدار کرنے کے لئے مذہب بے حد اہم ہے۔ خودی یا خودداری کی تعمیر و تکمیل اور اجتماعی بہتری کا خواب مذہبی بیداری کے بغیر شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا کیونکہ اپنی گونا گوں ذمہ دار یوں سے احسن طریق سے ہم عہدہ برآ تب ہی ہو سکتے ہیں جب ہم دنیا کو راحت کدہ بنانے کی خاطر اپنے من میں ڈوب کر پہلے اپنا احتساب نفس کریں۔ جب تک ہم اپنے باطن کو نہیں سنواریں گے اُس وقت تک ہم اپنے دامن کو سرت اور سکون سے قطعاً نہیں بھر سکیں گے۔ یہ اقبال کا پیغام تھا اُس وقت کے استعماری قوتوں کے لئے جنہوں نے اپنے نشے میں چور ہو کر ساری دنیا کو ریغمال بنانے کے رکھا تھا۔

درحقیقت اقبال کو مسلم مفکرین میں اس لحاظ سے نہایت ممتاز مقام حاصل ہے کہ انھیں بیسویں صدی کے آغاز سے ہی مغربی تہذیبی اور سیاسی خلفشار اور استعماری رویے کا تنقیدی جائزہ لینے کا نہ صرف موقع ملا بلکہ اس میں انھیں ایسے حرکات نظر آئے جو ایک طرف اقوام مشرق کے لئے تباہ کن تھے تو دوسری جانب خود مغربی تہذیب و تمدن کی تباہی کی طرف واضح اشارات دیتے modern word stands in need of تھے۔ اس حقیقت کا ادراک بھی اقبال کو اپنے پہلے سفر یورپ کے دوران ہی ہو گیا تھا۔

اپنے آخری سفر یورپ کے زمانے اور وفات تک انھیں مغرب کے استھان، مادی ہوں نام و نمود اور حبِ جاہ کے نتائج کا مشاہدہ کرنے کا بخوبی موقع ملا۔ مغرب کی اس پرالگندہ معاشرت کو دیکھ انہوں نے اُسی دور میں انھیں للاکار کریہ پیش گوئی کی کہ تھی۔

دیارِ مغرب کے رہنے والا خدا کی بستی دکاں نہیں ہے
 کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زر کم عیار ہو گا
 تمہاری تہذیب اپنے جنگر سے آپ ہی خود کشی کرے گی
 جو شاخ نازک پر آشیانہ بنے گا ناپایدار ہو گا ۲

اقبال کو اپنی اعلیٰ تعلیم مکمل کرنے کے بعد یورپ سے واپس آئے ہوئے ابھی سات
 سال سے بھی کم عرصہ گذراتھا کہ مغربی تہذیب و تمدن کا خود اپنے ہاتھوں سے خود کشی
 کرنے کا عمل شروع ہو گیا یعنی ۱۹۱۳ء میں یورپی اقوام کے مابین جنگ عظیم اول چڑھ
 گئی۔ اُن کے عین مطالعہ کے مطابق اس جنگ کی بنیادی وجہات خود مغربی معاشرہ
 اور تمدن کے خمیر میں دریافت کیا جاسکتا ہے۔ اُن کے نزدیک اُس کی ایک بہت بڑی
 وجہ حکومت اور مذہب کی جدائی کا تصور ہے۔ اسی وجہ سے ہوس پرستی اور مطلق العناینیت
 میں یورپ اس حد تک شرابور ہوا کہ اس نظام حیات میں روح اخلاق سرے سے ہی
 مفقود ہو گیا اور اس کا رُخ دہریانہ مادّیت کی طرف مڑ گیا۔ اور اقبال نے اس تصور دین
 دنیا کی جدائی پر یوں اظہار خیال کیا۔

ہوئی دین دنیا میں جس دم جدائی
 ہوس کی امیری ہوس کی وزیری
 دولی ملک و دین کیلئے نامرادی
 دولی چشم تہذیب کی ناصیری
 یہ اعجاز ہے اک صحرائشیں کا
 بیشتری ہے آئینہ دارِ نذری

اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی

کہ ہوں ایک جنیدی وار و شیری سے

بہر کیف علامہ اقبال اپنے عمیق تاریخی مطالعہ اور تہذیبی شعور کی بدولت بالآخر اس نتیجے پر پہنچ چکے کہ بیسویں صدی کے ابتدائی زمانے کا یورپ نہ صرف کسی نئے جاندار عالمی نظام حیات کو جنم دینے کی صلاحیت رکھنے سے محروم ہو چکا ہے بلکہ خود اس کی اپنی اجتماعی قدریں values کا داخلی انتشار اسی حقیقت کی غمازی کر رہا تھا کہ یہ خود ساختہ انسانی نظام بھی عنقریب درہم برہم ہو کر رہے گا۔ اقبال پھیشم خود اس حقیقت کا اُس وقت بھی یہ مشاہدہ کر رہے تھے کہ اسی نظامِ دہریت کی وجہ سے فرد اور معاشرہ دونوں شدید ذہنی پر اگندگی اور مایوسی کے بصنور میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اسلئے ان کے نزدیک اس وقت دنیا کو حیاتیاتی اعتبار سے زندہ ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن یورپ کا نظام حیات جو خود تنکست خوردگی کا شکار ہے، دنیا کو دوبارہ زندہ کرنے کی سکت اور صلاحیت سے بالکل قاصر ہے۔ اسی لئے انہوں نے یورپ کی پہلی عالمگیر جنگ کے نتائج پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنی ایک اہم تقریر میں اکشاف کیا تھا کہ

”میں نے آج سے پچیس برس پیشتر احس تہذیب کی خرابیاں دیکھی تھیں تو اس کے انجام کے متعلق پیش گوئیاں کی تھیں۔ اگرچہ میں خود بھی ان کا مطلب نہیں سمجھا تھا۔ یہ ۱۹۰۸ء کی بات ہے۔ اس سے چھ سال بعد یعنی ۱۹۱۲ء میں میری یہ پیش گوئیاں حرف بحر ف پوری ہو گئیں۔“ علامہ اقبال کے دور حیات میں ہی اقوام مغرب نے جمیعت اقوام کی داع غ بیل ڈالی اور اسے اس طرح تشکیل دیا کہ اس میں بظاہر اقوام مشرق کو بھی نمائندگی دی گئی۔ مگر جہاں تک اس بین الاقوامی ادارے کے مقاصد کا تعلق تھا، یہ ظاہراً

تو غیر جانبدار (Impartial) طریقے پر امن عالم اور اتحاد و عالم انسانیت اور عالم الصاف کی دہائی دینے والا ادارہ تو تھا لیکن اس بظاہر غیر جانبدارانیہ انداز میں مغربی اقوام نے ایشیائی و افریقی اور بعض یورپی غریب قوموں کے ساتھ امتیازی اور ظالمانہ روئیے جاری رکھے۔ انہوں نے اس کے ضمیر کو بیدار ہونے نہیں دیا حالانکہ ان قوموں نے بظاہر تخفیف اسلحہ کی قراردادیں تک منظور کیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے لئے اسلحہ کے انبار بھی لگا دیئے۔ علامہ اقبال نے اُسی دور میں بھانپ لیا کہ جمیعت دراصل ایمان و یقین کی دولت سے عاری ہے اور اس کی اساس سراسر مادیت، خود غرضی اور مطلق العنانیت کے مکروہ عزائم پر رکھی گئی ہے اس لئے کامیابی اس کے نصیب میں ہرگز نہیں۔ لہذا انہوں نے مشرق کو اس کے ان جارح عزم سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ مغربی عظیم طاقتوں کا یہ اتحاد صرف اور صرف کمزور قوموں کی تباہی اور ان کی بندربانٹ چاہتا ہے۔ چنانچہ اقبال نے اس لئے ”پیام مشرق“ میں استعماری قوتوں کا بنایا ہو یہ نام نہاد عالمی اتحادی فقرم یا لیگ آف نیشنز فتنہ گروں ناور قفن چوروں کی جماعت قرار دیتے ہوئے کہا کہ

مُنْ أَزِيزِ بِشِ نَدَمْ كَهْفَنْ دَزْدَےْ چَنْد
بَهْرَ تَقْسِيمَ قَبُورَ اَنْجَمَنَ سَاخْتَهَ انْدَم

یعنی میں اس سے زیادہ نہیں جانتا کہ چند کھن چوروں نے مل کر مردوں کے کھن اتار کر بیچنے کی غرض سے قبروں کی تقسیم کے لئے ایک انجمن بنائی ہے یعنی ان افریقی اور ایشیائی قوموں کا خون چو سنے والی طاقتوں یورپی اقوام نے ان کی رہی سہی دولت اور غیرت کو لوٹنے کے لئے اقوام متحدہ یا جمیعت الاقوام کی خیرخواہی کا الہادہ اوڑھا ہے۔

علامہ اقبال مسلم حکمرانوں کو بیدار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہیں اس مغربی استعماری
حربے کا عملی مظاہر کرنا چاہئے اور اس کا نام البدل وہ یوں دیتے ہیں کہ اقوام مشرق کی
ایک الگ جمیعت ہونی چاہے جسکے لئے وہ بطور مرکز تہران کا نام تجویز کرتے ہیں۔ گویا
علامہ نے آج سے تقریباً نوے سال قبل جو پیش گوئی کی تھی کہ

دیکھا ہے ملکیت افرانگ
ممکن ہے کہ اس خواب کی تعبیر بدل جائے
طہران ہوگر عالم مشرق کا جنیوا
شاید گرہ ارض کی تقدیر بدل جائے! ۵

تو یہ حرف آج بھی معنی خیز ثابت ہو رہی ہے کیونکہ جب ہم اس اعتبار سے دور
حاضر کے ایک بڑے مغربی استعمار امریکہ کے موجود عالمی کردار کا جائزہ لیتے ہیں تو
بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ صرف عالمی جارح کا کردار اپنارہا ہے بلکہ وہ
تمام دنیا کی تباہی اور بُر بادی کے سامان بھی اپنے حیلوفوں کو عطا کر رہا ہے۔ دور جدید کی
سانسی اور تینکنسی پیش رفت کے مطابق امریکہ کا متوقع کردار یہ تھا کہ وہ اپنی مستحکم بین
الاقوامی ساکھ کی بدولت اخوت، حریت اور مساوات جیسے اعلیٰ اصولوں کی حکمرانی اور
بالادستی قائم کرنے کے لئے دنیا کی رہنمائی کا فرض ادا کرتا لیکن اس کا موجودہ کردار نہ
صرف ان اصولوں کی بنیگی کرنے کا منہ بولتا ثبوت ہے بلکہ وہ خود غرض، لوث
کھسٹ اور امیر و غریب میں تمیز روار کھنے والے جیسے فتح امتیازات میں پہنچا ہو کر عالم
دنیا میں عدل و انصاف کی دھمکیاں بکھیر رہا ہے اور اس طرح طاقت کے نشی میں چور
ہو کر وہ افغانستان، پاکستان اور عراق میں بے گناہ انسانوں کا قلع قمع کرنے پہنچا ہوا

ہے۔ اور اب اپنے جارح عزائم تمام عرب دنیا تک پھیلانے میں مصرف عمل ہے۔ ان حالات میں صرف ایران پر اُس کی گرفت ابھی مکمل طور پر اثر انداز نہیں ہو رہی ہے۔ شاید اسی ایرانی قوم کی غریبی کو دیکھ کر علامہ اقبال نے مسلم امہ کو اُس وقت تہران کو اپنا مرکز قرار دینے کی تجویز پیش کی تھی۔

درactual عصر حاضر میں امریکہ اپنے قومی فلسفہ کی بنیاد پر تمام دنیا میں اپنا نظامِ حیات نافذ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اس میں کہاں تک کامیاب ہو گا، اس کا فیصلہ آنے والے ایام میں ہو گا لیکن ایک بات یقین کے ساتھ ہی جاسکتی ہے کہ جو فلسفہ امریکہ میں کسی مستحکم تہذیب، ثقافت یا سیاست کو پروان نہیں چڑھا سکا وہ دنیا کو کیا ثقافت و تہذیب دے سکے گا۔ امریکہ یا کسی اور استعماری قوت کو اگر واقعی امن، سلامتی، عدل و انصاف اور انسانی بھائی چارے کی بنیاد پر کوئی نیا نظام حیات متعارف کرانا ہے تو اُسے اپنی بین الاقوامی حکمت عملی کا رشتہ یقیناً علامہ اقبال کے اسلامی تصورات پر مبنی اصولوں سے جوڑنا ہو گا جس میں عالم انسانیت کے لئے امن، راحت اور اطمینان کے تمام عناصر موجود ہیں۔ لیکن بدقتی سے اسلام اور مسلمانوں کو یہ قوتیں بنیاد پرستی کا طعنہ دے رہیں حالانکہ مسلم امہ میں اس بنیاد پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ علامہ اقبال مذکورہ بالا استعماری نظام کے مقابلے میں اسلام کا عادلانہ نظام حیات کا تصور پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ نظام اُن اُلوالعزم افراد کے ہاتھوں پروان چڑھ سکتا ہے جو اعلیٰ اسلامی سیرت و کردار سے مزین ہونے کے علاوہ علم و بصیرت میں یکتائی روزگار ہوں۔ علامہ اقبال کے مطابق جو ملت اُن شرائط کو پورا کر دے جو اس شعر میں بیان ہوئی ہیں وہی اس نظام عدل و انصاف کو نافذ کرنے میں

کامیاب ہوں۔ گے یعنی

پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا

لیا ہائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔

اقبال دنیا بھر میں احترام انسانیت کی بھالی کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف کی سر بلندی کے آرزومند ہیں۔ احترام آدمیت اور عدل و انصاف کی اعلیٰ روایات کو بحال کرنے سے دنیا بھر میں امکن و سالاستی کو فروغ حاصل ہو سکتا ہے، اسی لئے اقبال آزادی فکر و عمل اور حریت دین کے ہمیشہ علمبردار ہے۔ وہ قوم پرستی اور مذہبی منافرت کے سخت مخالف ہیں۔ وہ دراصل حقیقی طور پر بنی نو انسان کی وحدت کے علمبردار ہیں۔ چنانچہ کیم جنوری ۱۹۳۸ء کو لاہور ریڈ یو سے اپنی ایک تاریخی تقریر میں عالم انسانیت سے یوں مخاطب ہوئے۔ ”وحدت صرف ایک ہی معتبر ہے اور وہ ہے بنی نوع انسان کی وحدت جو رنگ و سلسلہ زبان سے بالاتر ہے۔ جب تک اس نام نہاد جمہوریت، اس ناپاک قوم پرستی اور اس ذلیل ملوکیت کی لعنتوں کو مٹایا نہ جائے گا۔ جب تک انسان اپنے عمل کے اعتبار سے الخلق عیال اللہ کے اصول کا قائل نہ ہو گا۔ اس وقت تک انسان اس دنیا میں فلاح و سعادت کی زندگی بسر نہ کر سکے گا۔ اور اخوات، حریت اور مساوات کے شاندار الفاظ شرمندہ تعبیر نہ ہوں گے،“ درحقیقت علامہ اقبال خود بھی اس دنیا کی ایک بہت بڑی علمی قوت تھے۔ آپ نے اپنی تمام ادبی اور علمی صلاحیتوں کو احترام انسانیت کی سر بلندی کی خاطر وقف رکھی۔ ان کا یہ شعر انہی جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔

آدمیت احترام آدمی

باخبر شو از مقام آدمی

اُن کے نزدیک جدید نظام حیات کی تشكیل کے لئے انسانیت کو آج تین اوصاف کی اشہد ضرورت ہے اس سلسلے میں وہ "Reconstruction" میں بیمار اور پر اگندرہ انسانی ذہن کے لئے یہ بہترین نسخہ تجویز کرتے ہیں:-

"Humanity needs three things today a spiritual interpretation of the universe spiritual emancipation of individual, and basic principles of a universal amport directing the evolution of human society on a spiritual basis"

یعنی اول کائنات کی روحانی تعبیر، دوم فرد کار روحانی استخلاص یعنی ہر قسم کے جبرا اور توہم پرستی سے نجات حاصلہ سوم، وہ بنیادی اصول جن کی نوعیت عالمگیر ہو اور جن سے انسانی معاشرے کا ارتقا روحانی اساس پر ہو سکے۔

اگرچہ تینوں اصول اسلامی طور پر اسلامی نظام فلکر میں موجود ہیں تاہم علامہ نھے جدید ذہن کو برادرست اس طرف متوجہ نہیں کرایا بلکہ مغربی فلسفہ و انوں جیسے آئن شائیں اور برگسال کے نظریات پر غور فلکر کا مشورہ دینے کے بعد دیانتا کہ بلا تعصب مشترکہ انسانی مقاصد کو حاصل کیا جاسکے۔ کائنات کی روحانی تعبیر کے علامہ اقبال جدید عالمی نظام کی نشوونما کے لئے ایک ایسے معاشرے

کے قیام کے آرزو مند ہیں جہاں ہر فرد جبر، ظلم، احتصال اور توہم پرستی کے تمام ہتھکنڈوں سے آزاد ہو کر اپنے ضمیر کی آواز پر تحریر کائنات کے ساتھ ساتھ اپنے دینی مشاہدات کی روشنی میں روحانی زندگی کی تکمیل کے عمل میں مصروف عمل رہے۔ اس تصور حیات کے عملانے سے دنیا میں انسان دوستی، عدل و انصاف اور احساب نفس کا انقلاب بپا ہو گا۔

حوالی

بلاط ہو علامہ اقبال کی انگریزی خطبات پر مشتمل کتاب بعنوان:-

The Reconstruction of Religious Thought in Islam, pp 188,

pataudi House, Daraya Ganj Delhi 1975.

مکیاتِ اقبال، اردو، بانگ درا، ص ۲۱۶، اردو بازار کراچی، ۲۰۰۵ء۔

مکیاتِ اقبال، اردو (بال جریل) ص ۵۳۵۔

مکیاتِ اقبال (فارسی) ص ۱۹۳۔

مکیاتِ اقبال (اردو) (ضرب کلیم) ص ۲۷۷۔

اپنے فارسی مجموعہ کلام ”زبورِ عجم“ میں علامہ اقبال قریباً پچپن برس ایرانی مجاہد اعظم تعلق یہ پیش گوئی فرماتے ہیں کہ

می رسد مردے کہ زنجیر غلاماں بشکند

دیده ام روزن دیوار زندان شما

حلقة گردامن زینداے پیکر ان آبے گل

آتشے در سینه دارم از نیا گان شما!

مکیاتِ اقبال اردو، ص ۱۶۳۔

خطباتِ اقبال (انگریزی) ص ۱۷۹-۱۸۱، دریا گنج دہلی ۱۹۷۵ء۔

