

حارث حمزہ لون،
لکچرار شعبہ اُردو، کرگل

فکرِ اقبال میں عظمتِ آدمیت

(فارسی شاعری کے حوالے سے)

آدمیت احترامِ آدمی باخبر شوا از مقامِ آدمی

علامہ اقبال۔۔ ایک عظیم فلسفی شاعر، ادیب اور دانشور کے علاوہ
عصر حاضر کے ایک روشن خیال مفکر ملت بھی ہیں۔ بیسویں صدی میں یقیناً آپ
کے انقلابی فکر و فلسفہ سے عالم انسانیت کو بالعموم اور عالم اسلام کو بالخصوص ایک نیا
جذبہ اور ولولہ ملا جسکی ضیاء پاشیوں سے عصر حاضر میں بھی تمام انسانیت بلا لحاظ
مذہب و ملت روشنی حاصل کرتی جا رہی ہے۔ اس کثیر الجہت عبقری شخصیت نے
اپنی فکر کی راہیں اسلامی اور مغربی، قدیم و جدید فلسفے کے گہرے ناقدانہ اور تجزیاتی
مطالعے کے بعد متعین کیں۔ وہ نہ تو عصری مغربی سائنسی پیش رفت سے مرعوب
ہوئے اور نہ ہی روایتی مشرقی فکر کو آنکھیں بند کر کے قبول کر بیٹھے بلکہ حکمت کی
بات مومن کی متاعِ گم شدہ کے تحت مشرق و مغرب کے تمام سرچشموں سے سیرابی
حاصل کر کے ہر طرف علم و حکمت کے جوہر پارے جمع کرنے کے بعد بنی نوع

انسان کو اپنے مخصوص فکر و فلسفے سے روشناس کراتے ہوئے بباگ دہل یہ اعتراف کرتے رہے کہ ۔

خرد افزود مرا درسِ حکیمان فرنگ

سینہ افروخت مرا صحبتِ صاحبِ نظراں

انسانوں کے تئیں بھلائی کرنے، بھلائی سوچنے اور شفیق و ہمدرد ہونے کا نام انسانیت، انسان دوستی یا احترام آدمیت ہے۔ انگریزی میں اس کا مفہوم ہیومنزم (Humanism) سے ادا کیا جاتا ہے۔ آکسفورڈ انگلش ڈکشنری میں اس کی تعریف اس طرح کی گئی ہے۔

Humanism: A system of thought concerned with human affair and ethics (not-theology) promotion of human welfare.

Collins Cobuild Dictionary Great Britain 1977 میں انسان دوستی کی تعریف اس طرح کی گئی ہے:

Humanism: It is a philosophy that believes in mankind's ability to achieve happiness and fulfilment without the need of religion.

انسانی مسائل کو اس کے اسباب جان کر حل کرنا مذہبی اعتقادات سے زیادہ اہم ہے یہی انسان دوستی کا فلسفہ ہے۔ مزید یہ کہ انسان کی بنیادی فطرت اچھائی ہے، وہ خیر کو پسند کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ فطری طور پر بشر دوست ہے چنانچہ اقبال کے زیادہ تر موضوعات بھی انسانی زندگی سے ہی سروکار

رکھتے ہیں۔ خواہ اسرار خودی ہو، رموز بے خودی ہو، مرد مومن ہو، عشق ہو، عقل ہو، مذہب ہو، ملوکیت ہو، اشتراکیت ہو یا احترامِ آدمیت و انسان دوستی، سب انسانی زندگی کے مسائل کا احاطہ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ایک نظریہ و لائحہ عمل پیش کرتے ہیں۔ ایسا اس لیے بقول مجنوں گورکھپوری:

”اقبال اردو کا پہلا شاعر ہے جو مفکر بھی ہے اور صاحب پیغام بھی۔۔۔ اور اردو شاعری میں اقبال پہلی ہستی ہیں جن کو صحیح معنی میں مفکر کہا جاسکتا ہے کیونکہ ان کی شاعری کی بنیاد ایک خاص نظام فکر یعنی Ideology پر ہے۔ ان خیالات میں ترتیب و تسلسل اور استدلال و نتیجہ نظر آتا ہے“

(مجنوں گورکھپوری، اقبال کا اجمالی تبصرہ، اقبال مذاکرے کے چند مقالات۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی ۱۹۷۷ء، صفحہ ۵۹)

اقبال کی ہمہ جہت شخصیت اور فکری وسعت کا یہ عالم تھا کہ وہ تہذیب کی اصل احترامِ آدمی کو قرار دیتے ہیں۔ اُن کا نظام فکر متعدد تخلیقی و تکوینی مسائل کے مضمرات و امکانات کا متحمل ہے۔ خدا، کائنات اور انسان کی حقیقت و حیثیت اور ان سے نہایت گہرائی کے ساتھ جڑے انسلالات و تعلقات پر فکرِ اقبال میں بے شمار امان و مقامات نظر آتے ہیں۔ انسان کی ذات فکرِ اقبال کا وہ مرکزی نقطہ ہے، جس کے گرد ان کے جملہ افکار گردش کرتے نظر آتے ہیں۔ قرآن حکیم نے انسان کو خلیفۃ اللہ کے لقب سے یاد کیا ہے اور امانتِ الہی کا حامل قرار دیکر عظمتِ آدم پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے

تخلیقِ آدم کے ساتھ ہی جو انبیا و رسل زمین کے مختلف خطوں اور قوموں میں
مبعوث فرمائے، ان کا بنیادی دعوتی کام بھی انسان سازی ہی تھا۔

از گل خود آدمے تعمیر کن

آدمے را عالمے تعمیر کن

اقبال کی وفات کے بعد ترقی پسند انسان ہمارے سامنے آتا ہے، جو

باعمل اور پُر زور تو ہے مگر اخلاق و مذہب کا منکر اور روحانی دنیا کا مخالف ہے اور یہ

عقیدہ رکھتا ہے کہ انسان کے اندر حقیقی دنیا فقط پیٹ کی دنیا ہے۔ اقبال نے اپنے

زمانے تک کے سب تصورات کے ادھورے پن کا احساس کرتے ہوئے ہمیں

ایک نئے آدم یا نئے انسان کا تصور دیا جو مغربی معاشرے کی ابتری کا علاج بھی

کر سکتا ہے اور اپنی آرزوں کی ایک دنیا نئے تعمیر کر سکتا ہے۔

عروجِ آدمِ خاکی کے منتظر ہیں تمام

یہ کہکشاں، یہ ستارے یہ نیلگوں افلاک

درحقیقت انسان کی عظمت و رفعت کے نغمے اقبال اس لیے گنگناتا ہے

کیونکہ اسے انسان اور انسانیت سے بے پناہ محبت، ہمدردی اور وابستگی ہے،

چنانچہ اقبال کے خیال میں کسی تہذیب و ثقافت کا ارفع ترین معیار یہ ہے کہ اس

میں انسانی فضیلت کو تسلیم کیا جائے۔ اقبال کے نزدیک فرد جماعت کے ارتقا کا

وسیلہ نہیں، بلکہ مطلوب و مقصود ہے۔

آدمیت احترام آدمی باخبر شو از مقام آدمی
بر ترا از گردوں مقام آدم است
اصل تہذیب احترام آدم است
فرد کی تعمیر و تشکیل ہی ایک قوم کی تعمیر و تشکیل کا دوسرا نام ہے۔ اقبال
انسان کی تخلیق و تولید کو خاکِ جہاں میں ایک خونین جگر، صاحبِ نظر، خودگر، خود
شکن، خودنگر، پردہ در، جہاں دیگر اور دونوں جہانوں کو حیات بخشنے والا کے لفظوں
میں یاد کرتے ہوئے پیامِ مشرق میں ایک نظم ”میلا د آدم“ کے عنوان سے تحریر
کر چکے ہیں۔

نعرہ زد عشق کہ خونین جگرے پیدا شد
حسن لرزید کہ صاحبِ نظرے پیدا شد
فطرت آشفٹ کہ از خاکِ جہاں مجبور
خودگرے، خود شکنے، خودنگرے پیدا شد
خبرے رفت ز گردوں بہ شبستانِ ازل
خدا اے پرد گیاں، پردہ درے پیدا شد
آرزو بے خبر از ویش بہ آغوشِ حیات
چشم واکرد و جہاں دگرے پیدا شد
زندگی گفت کہ در خاک تپیدم ہمہ عمر
مازیں گنبدِ دیرینہ درے پیدا شد

ان اشعار کا مفہوم ڈاکٹر یوسف حسین خان نے ان لفظوں میں پیش کیا ہے:

”جس وقت انسانی شخصیت اور شعور وجود میں آیا، تو کائنات میں ہنگامہ مچ گیا۔ شبستانِ ازل کا سکون، عشق و شوق کے نعروں سے گونج اٹھا حسن تھرایا، فطرت حیرت و استعجاب میں ڈوب گئی۔ تمنانے آغوشِ حیات میں نیم خوابی کی حالت میں کروٹ بدلی اور زندگی نے نئی دلہن کی طرح اپنے رخِ زیبا پر سے لجاتے اور مسکراتے ہوئے حجاب اٹھایا۔“

اقبال کی فکری و تصوراتی کائنات کا مرکزی حوالہ صحیح معنوں میں انسان ہی ہے، بقیہ ان کے دیگر تصوراتِ خودی، عشق اور زماں و مکاں وغیرہ اس بنیادی محور کے تابع رہ کر اپنا کوئی مفہوم، جواز یا معنویت حاصل کر پاتے ہیں، ان کی حیثیت اقبال کے نزدیک ان لازمانی اقدار کی ہے جن پر عمل پیرا ہو کر انسان روحانی و اخلاقی ارتقاء کے بلند بام تک پہنچنے کے لیے مدرج طے کرتا ہے اور ذاتِ باری تعالیٰ جو انائے مطلق ہے، اس سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ چونکہ خدا نے انسان کی تخلیق اپنے وجود سے نہیں، نیست سے کی ہے، انسان کا منتہا اور مقدر، وصال نہیں دائمی فراق ہے اور اس طرح متوازی سطح پر خالق و مخلوق دونوں اناؤں کے وجود کا اثبات ہوتا ہے۔ اُن کا فلسفہ خودی انسان کو اس کی انسانیت کی معراج پر پہنچانے کی ایک کوشش ہے، وہ انسان کو اُس کے اصلی مقام سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ خودی کا فلسفہ دے کر اقبال نے دراصل انسان کی بزرگی اور

برتری کے حامل عناصر جیسے اطاعت، خلافت اور ضبط نفس کو سامنے لایا۔

برخیز کہ آدم را ہنگام نمود آمد

اس مشیت غبارے را انجم سجود آمد

اقبال کی فکر کا محور بھی ”انسان“ ہے اور یہ انسان اپنی عظمت کے ارتقا

کا گواہ بننے کے لیے تخلیق کیا گیا ہے۔ یہ انسان، یہ آدم جسے فرشتوں تک کو سجدہ

کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور یہی انسان اگر چاہے تو نائب خدا کے درجے پر پہنچ سکتا

ہے اور مرد کامل بن سکتا ہے۔ جب ہم وسیع فکری و نظریاتی پس منظر میں اقبال کے

تصور انسان کو ان کی شاعری کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ان کی فکر میں

ایک استواری اور حکیمانہ تدبیر کا سراغ ملتا ہے جس کے ارتعاشات ان کی تخلیقات

میں ابتداء سے ہی نظر آنے لگتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے ابھی عظمتِ آدم کا یہ تصور کسی

مخصوص فکری نظام، زاویے یا نظریے سے رنگین نہیں ہوا ہے۔ اس غیر مشروط

صورت میں بھی جبکہ یہ انسان ہر سہارے سے بے نیاز ہے، کس طرح کائنات کی

مزاحم قوتوں سے نبرد آزما ہے اور اپنی ہستی کا اثبات کرتا ہے۔ اقبال کی زبان سے

ملاحظہ کیجیے۔ فرماتے ہیں۔

اس ذرے کو رہتی ہے وسعت کی ہوس ہر دم

یہ ذرہ نہیں شاید سمٹا ہوا صحرا ہے

چاہے تو بدل ڈالے ہیت چمنستان کی یہ ہستی دانا ہے، بینا ہے تو انا ہے

اقبال کے نظامِ فکر میں ایک حقیقی اور صحیح انسان کی وہی تصویر ہے جو انہوں نے اپنی شاندار ملی تاریخ کے حسین اوراق میں دیکھی تھی۔ ایسے انسان جو روحانی تربیت سے شتربانی کے مقام سے جہانبانی کے منصب پر پہنچ گئے۔ اقبال انسان کی عظمت، اسکی تخلیقی صلاحیت، اسکی بے پناہ وسعت، اس کے نائبِ الہی ہونے کی اہلیت اور اس کی ستاروں کی گزرگاہوں سے چلنے کی طاقت کا قائل ہے، لیکن پورے کلامِ اقبال میں موجودہ عہد کا انسان اپنی تمام انسانی قدروں کو روند کر آدمِ دری اور سوداگری کا مجموعہ بن کر رہ گیا ہے۔ ”جاوید نامہ“ میں ’دراسرائِ شریعت‘ کے زیرِ عنوان عہدِ حاضر کی تہذیب کے پروردہ انسان کی تصویر کشی کرتے ہوئے اقبال حقیقتِ حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

در نگاہش نا صواب آمد صواب

ترسد از ہنگامہ ہائے انقلاب

خواجه نانِ بندہٴ مزدور خورد

آبروئے دخترِ مزدور خورو

در حضورش بندہٴ می نالد چونے

بر لبِ او نالہ ہائے پے بہ پے

اوند انداز حلال و از حرام

حکمتش خام است و کارش ناتمام

شیوہ تہذیب نو آدم دری است

پردہ آدم دری سوداگری است

آدمی اندر جہان خیر و شر

کم شناسد نفع خود را از ضرر

اقبال اپنے گرد و پیش کے سیاسی سماجی اور ثقافتی حالات کو دیکھ کر اکثر مغموم و ملول رہا کرتے تھے۔ وہ رومی کے الفاظ میں انسانم آرزوست کی صدائے دردناک کا راگ الاپ رہے تھے۔

ابھی تک آدمی صیدِ زبونِ شہر یاری

قیامت ہے کہ انسان نوع انسان کا شکاری ہے۔

اس میں شبہ نہیں کہ اقبال نے انسان دوستی کا جو فلسفیانہ تصور پیش

کیا ہے اس میں انہوں نے مشرق و مغرب کے متعدد مفکرین سے اثر قبول کیا ہے اور اپنے ہم عصروں کو متاثر بھی کیا ہے مگر ان کا عظمتِ بشر کا بنیادی نظریہ اسلام سے ماخوذ ہے۔ اسلام نے انسان کو تمام مخلوقات ناری و خاک کی پر فضیلت دی۔

قرآن کی بنیادی تعلیم میں ایک یہ بھی ہے کہ انسان خلیفۃ اللہ علی الارض ہے۔ آدم کی نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ وہ زمین پر خدا کا نائب ہے۔ خدا کا نور اس کے

سینے میں ہے اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ”گلشن راز جدید“ میں اقبال لکھتے ہیں:۔

نشین را دل آدم نہاد است نصیب مشیت خاکے اوفتاد است

چراغ درمیانِ سفتہ تست
چہ نور است این کہ در آئینہ تست
مشو غافل کہ تو او را ایمنی
چہ نادانی کہ سوئے خود نہ بینی

علامہ اقبال کا امتیاز یہ ہے کہ انھوں نے عظمت بشر کو روحانی بنیاد فراہم کی۔ انھوں نے انسانی عظمت کا وہ تصور پیش کیا جس پر فرشتے بھی رشک کرنے لگے۔ اقبال نے انسان کے مرتبے کو آشکارا کر کے ماضی کے پردے میں مستقبل کی تصویر تیار کی اور قوم پر طاری مایوسی و افلاس کو دور کرنے کی کوشش کی۔ علامہ اقبال نے گونا گوں انسانی مسائل پر روشنی ڈالتے ہوئے انسان کے تمام درد کا درماں پیش کرنے کی کوشش کی۔ انھیں میں سے ایک درد مزدور اور دبے کچلے انسانوں کا ہے۔ اسلام میں سماجی مساوات، رنگ و نسل کی بنا پر تفریق نہ کرنا، عدل و انصاف پر زور، رزق حلال کی تلقین، منصفانہ معاشی، نظام سرمایہ داری کی مخالفت، ذخیرہ اندوزی سے نفرت، انسانی فلاح و بہبود کی یہ تمام چیزیں عظمت آدم کے اعتراف میں ہیں۔ علامہ اقبال نے احترام آدم کے تصور کو انھیں اسلامی انوار سے منور کیا ہے۔

تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت است
حذر اے چیرہ دستاں سخت ہیں فطرت کی تعزیریں

اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و نظر کا انقلاب

بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین

اقبال ”قسمت نامہ سرمایہ و مزدور“ میں مزدور کا استحصال کرنے والے

سرمایہ دار کی مکاری کو اس طرح طشت از بام کرتے ہیں۔

غوغائے کارخانہ آہنگری زمن

گلبانگ ارغواں کلیسا ازان تو

نخلے کہ شہ خراج بردمی نہد زمن

باغ بہشت و سدہ و طوبا ازان تو

تلخابہ کہ درد سر آرد ازان من

صہبائے پاک آدم و حوا ازان تو

مرغابی و تدر و کبوتر ازان من

ظل ہما و شہپر عنقا ازان تو

علامہ اقبال کے کلام میں سرمایہ و محنت کی آویزش سے پنیٹا طبقاتی

کشاکش کا اثر کافی گہرا ہے۔ ”خضر راہ“ میں اس کی مثالیں جگہ جگہ موجود ہیں ”

زبور عجم“ کی نظم ’انقلاب اے انقلاب‘ بھی سرمایہ داری اور جاگیرداری کے خلاف

ایک موثر احتجاج درج کراتی ہے۔

خواجه از خون رگ مزدور سازد لعل ناب

از جفائے وہ خدایاں کشتِ دہقان خراب

انقلاب انقلاب! اے انقلاب

پھر خدا کے حضور میں لینن کی زبانی شکایت کر بیٹھے ہیں:۔

وہ کون سا آدم ہے کہ تو جس کا ہے معبود

وہ آدم خاکی کہ جو ہے زیرِ سماوات

تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں

ہیں تلخ بہت بندۂ مزدور کے اوقات

اقبال کی شاعری میں ”سرمایہ دار کی گونا گوں چیرہ دستیوں، حق تلفیوں

اور فریب کاریوں کے خلاف احتجاج بھی ہے اور حقوق مزدور کی منصفانہ حمایت و

ترجمانی بھی، جاگیرداری اور ہوس زمین کی شدید مذمت بھی حامیانہ مزدور کے

ولولہ انگیز نعرے بھی ہیں۔ ہمدردانہ محنت و مشقت کی پر خلوص درد مندانہ صدائیں

بھی ہیں۔ انسانیت کے خفتہ و پسماندہ طبقوں کو اپنی جائز زندگی کی تحصیل و تسخیر

کے لیے بیدار و مستعد ہونے کی تلقین بھی ہے اور اصلاح معاشیات کے لیے

تعلیمات قرآنی پر عمل پیرا ہونے کی تاکید بھی۔“

اقبال کو نہایت گہری ہمدردی پسماندہ عوام کے ساتھ بھی ہے۔

انھیں دنیا کے تمام محنت کشوں سے محبت ہے۔ وہ ان کی مصیبتوں پر سخت رنجیدہ

ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی انقلاب ایسا رونما ہو جو مزدوروں کو سماج میں ان کی حقیقی

جگہ دلا دے۔ اقبال انسانی شرف و مساوات کے شدت کے ساتھ قائل ہیں۔ وہ معاشی بلندیوں اور پستیوں کو فطری جبر کہتے ہیں۔ لیکن اس کی بنا پر سماجی بلندی و پستی کو قطعی غلط اور مصنوعی قرار دیتے ہیں۔ اقبال کا مقصود یہ ہے کہ انسانی معاشرہ ایسی اخلاقی بنیادوں پر قائم ہو کہ مزدور کو بھی اپنی شخصیت کے ارتقا کے ویسے ہی مواقع حاصل ہوں جیسے سرمایہ دار کو ہوں۔

آزادی انسان کا پیدائشی حق ہے۔ غلامی انسانی زندگی اور معاشرے کے لیے سب سے بڑی لعنت ہے۔ غلامی جسم و جان کے ساتھ فکر و ضمیر کو بھی بے جان اور بے روح بنا دیتی ہے۔ علامہ نے غلامی کی مخالفت کرتے ہوئے اس پر شدید ضرب لگائی ہے، وہ آزادی وطن کے ساتھ ساتھ انسان کی شخصی آزادی کی بھی بات کرتے ہیں ان کو یقین ہے کہ ایک بندہ آزاد ہی انسانی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے تسخیر کائنات کر سکتا ہے۔ اقبال کی نظر میں جب انسان دوسروں کی غلامی کرتا ہے تو اس کے بدن سے روح رخصت ہو جاتی ہے اور وہ ایک مردہ لاش کی طرح رہ جاتا ہے جس سے کسی خیر کی امید نہیں رکھی جاسکتی ہے۔ اس کے دل سے ذوق ایجاد اور شوق نمود ر رخصت ہو جاتا ہے اور اس طرح وہ خود اپنے آپ سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اگر ایک غلام آدمی حافظ قرآن بھی ہوگا پھر بھی اس سے لذت ایمان اور تلذذ ایقان کی امید نہیں رکھی جاسکتی ہے۔

در غلامی تن ز جان گردد تہی از تن بے جان چہ امید بھی

ذوقِ ایجاد و نمود از دل رود

آدمی از خویشتن غافل رود

از غلامے لذتِ ایمان مجو

گر چہ باشند حافظ قرآن مجو

اقبال کے تصورات نہایت بلند اور عالم انسانیت پر محیط ہیں۔ انہوں نے

مسلک انسانی کو آفاقی بنایا۔ وہ برصغیر کا پہلا شخص ہے جس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ

خدا و قضاء و قدر کے مقابلے میں انسان بھی اپنا ایک مقام رکھتا ہے اور دنیا کی

تہذیب و آرائش میں انسانی ارادے اور کوشش کو بھی دخل ہے۔ خدا نے کائنات

خلق کی اور طبیعیات پیدا کی مگر اس طبیعیات سے مابعد طبیعیات خلق کرنے کا

کارنامہ انسان نے انجام دیا۔ ”پیام مشرق“ میں شامل اقبال کی مختصر فارسی نظم

”محاورہ مابین خدا و انسان“ میں جب خدائے تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے:

جہاں را ز یک آب و گل آفریدم

تو ایران و تار تار و زنگ آفریدی

من از خاکِ پولاد و ناب آفریدم

تو شمشیر و تیر و تفنگ آفریدی

تبر آفریدم نہال چمن را

قفس ساختی طائر نغمہ زن را

حضرت انسان کی طرف سے اس کا جواب جس لہجے اور اسلوب میں دیا جاتا ہے اس سے پہلے شاید ہی کسی نے یہ لہجہ یا یہ اسلوب اختیار کرنے کی جرأت کی ہو۔

تو شب آفریدی، چراغ آفریدم

سفال آفریدی، ایام آفریدم

بیاباں و کہسار و راغ آفریدی

خیابان و گلزار و باغ آفریدم

من آنم کہ از سنگ آئینہ سازم

من آنم کہ از زہرِ نوشینہ سازم

یہاں اقبال نے انسان کی تخلیقی قوتوں کے منفی اور مثبت دونوں پہلوؤں کو آمنے سامنے رکھ دیا ہے۔ خدا کی طرف سے کی جانے والی سرزنش میں کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا آب و گل کے راز کی طرح دی گئی تھی مگر انسان نے اسے ملکوں اور قومیتوں میں تقسیم کر دیا، فولاد دیا گیا تھا جس سے تیر و تلوار پیڑوں کو کاٹنے والے آ رہے اور پرندوں کو قید کرنے والے قفس بنا لیے۔ اس کے جواب میں انسان کا یہ کہنا کہ تو نے رات بنائی تو میں نے چراغ بنایا، تو نے بیاباں اور کہسار بنائے تو میں نے باغ ترتیب دیے اور پتھر کو آئینے میں زہر سے آب حیات پیدا کیا، انسان کی جہاں بانی اور تہذیب سازی کی قوت شعری اثبات ہے۔

اس دنیا کو آباد کرنے اور رونق بخشنے کا اہم کام انسان کا ہی کام ہے وہ
اپنی جفا طلبی کی بدولت دکھ درد سہہ کر اس دنیا کو رشک جنت بنا رہا ہے۔ چنانچہ
اقبال کہتے ہیں ۔

مری جفا طلبی کو دعائیں دیتا ہے وہ دشتِ سادہ، وہ تیرا جہان بے بنیاد

غرض محبتِ انسانی احترامِ آدمی عظمتِ خاکی اور عروجِ آدم کے
تصورات سے مملو کلامِ اقبال عالمگیر اہمیت اور معنویت کا حامل نظر آ رہا ہے۔
علامہ اقبال نے انسان کے شعور ذات کو جس طرح بیدار کیا، کوئی اور نہ کر سکا۔ اپنی
نغمہ سرائی کے ذریعے اس احساس کو لا شعور سے نکال کر شعور میں لے آئے پھر
اپنے صوتِ سرمدی سے اس شعور کو پختہ کیا، یہی علامہ کی اولیت و اہمیت ہے۔
اقبال کو یقین تھا کہ انسان ایک دن ارتقاء کی منازل طے کرتے ہوئے اتنا بلند
رتبہ حاصل کر لے گا کہ فرشتے بھی اُسے نہایت تعجب سے دیکھیں گے۔

عروجِ آدمِ خاکی سے انجم سہے جاتے ہیں

کہ یہ ٹوٹا ہوا تارِ امہِ کامل نہ بن جائے

