

علامہ اقبالؒ کی فارسی شاعری کا عصری شعور: پیام مشرق کے حوالے سے

ڈاکٹر واحد احمد شیخ

اسیسٹنٹ پروفیسر

شعبہ فارسی، دارالحدیث سوپور

sheikhwahid186@gmail.co

کلمات کلیدی: عصری شعور، ڈیوائن کمیڈی، حقیقت زندگی، فلسفہ اور سیاست، عمل فقر و استغنا اور فطرت۔
تمہید: حکیم الامت اور جامع الکلمات حضرت علامہ اقبالؒ بیک وقت ایک شاعر، فلسفی، سیاست دان، نباض فطرت، صاحب علم، صاحب نظر، واقف اسرار مشرق، دانائے رموز مغرب بھی تھے۔ انہوں نے تمام مسلمانان ہند اور مسلمانان عالم کو زندگی کے اسرار و رموز کی اصل حقیقت اپنے کلام کے ذریعے سے روشناس کرایا۔ جن کا اصلی منبع اور سرچشمہ صرف قرآن اور حدیث ہے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی ہے۔ شاعر انسانیت ہونے کے ناطے انہوں نے انسانیت کے مسائل کو حل کرنا اپنی شاعری کا مقصد بنایا ہے۔ علامہ اقبالؒ نے اپنی شاعری میں اگرچہ حافظہ کا بھی بہت اثر قبول کیا تھا جس کا ثبوت ہمیں ”پیام مشرق“ کے حصہ سوم ”مئی باقی“ اور ”جاوید نامہ“ کے اشعار سے بخوبی ملتا ہے۔^۱

علامہ اقبالؒ کو پہلے ڈاکٹر شیخ محمد اقبال اور بعد میں آپ شاعر مشرق، علامہ، ترجمان حقیقت، شاعر فلسفی، دانائے راز، حکیم الامت، اور مصور پاکستان وغیرہ کے القاب سے سرفراز ہوئے۔ آپ کشمیری الاصل تھے، اور آپ کا وطن سیالکوٹ تھا مگر زندگی کا بیشتر حصہ لاہور میں بسر کیا۔ اسلئے ایرانی انہیں ”لاہوری“ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بزم اقبال لاہور کے مطابق اقبالؒ کی تاریخ وفات ۲۹ دسمبر ۱۸۷۳ء ہے اقبالؒ اکادمی کراچی کے ارباب کو ۹ نومبر ۱۸۷۷ء پر اصرار ہے۔^۲

علامہ اقبالؒ نے ۱۹۰۵ء تک اور نیشنل کالج اور گورنمنٹ کالج لاہور میں درس و تدریس کی، عربی اور فارسی ان کے خاص مضامین تھے۔ علامہ اقبالؒ کی فارسی شاعری کا اسلوب ادبی نقوش کلام پر مشتمل ہے اس میں روزمرہ کالوچ اور محاورے کا بیج و خم نہیں ہے لیکن ادبی زبان کی لطافت اور نقوش کلام کی نفاست وافر ہے ایک طرف تشبیہ و استعارہ اور کنایہ و تلمیح کا نگار خانہ ہے تو دوسری جانب سرود و نغمہ کی سحر کاری، تمثیل اور ترنم کے یہی اوصاف شاعری کے اصل ترکیبی عناصر ہیں۔^۳

انہوں نے اسرار و رموز، اسرار خودی اور رموز بیخودی نام کی مثنویوں کا مجموعہ لکھا ہے۔ اسرار خودی کا موضوع انفرادی خودی ہے اور رموز بیخودی کا موضوع اجتماعی (معاشرے کے کام آنا) ظاہری ہیبت میں آپ نے مثنوی

رومی، حضرت بوعلی قلندر کی مثنوی اور ظہور ترشیزی کے 'ساقی نامہ' کی اتباع کی ہے اور معنوی اعتبار سے جدت و اتہار تمام کار فرما نظر آتا ہے۔

ہیچکس رازی کہ من گویم گفت

ہمچو فکر من در معنی نہ سفت

بر دریدم پردہ از راہ خودی

وانمودم سرا عجاز خودی ۴

'زبور عجم' کے آخری دو حصے 'مثنوی گلشن راز جدید' اور مثنوی 'بندگی نامہ' پر مشتمل ہے۔ 'گلشن راز جدید'؛ شیخ محمد شہبستری تبریزی کے مثنوی 'گلشن راز' کا جدید رنگ میں جواب ہے۔ علامہ اقبال نے اس مثنوی میں (۱۷) سوالوں میں سے (۱۱) کا انتخاب کیا ہے اور انہیں (۹) سوالوں کی صورت دی اور جواب لکھا۔ یہ سوال و جواب، اسرار وحدت، سیر و سلوک، انا الحق، سیر باطنی اور دیدار ذات وغیرہ مسائل کے بارے میں اور علامہ اقبال کو 'زبور عجم' کی غزلیات پر ناز تھا۔

اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور عجم

فغان نیم شبی، بے نوائے راز نہیں ۵

'جاوید نامہ' سیاحت افلاک اور ضمناً صلحاء عقلائے جہان کی تعلیمات کی حامل کتاب ہے۔ اس کا آخری باب نئی نسل کیلئے پسند و نصح پر مشتمل ہے۔ آنحضرت ﷺ کے وقائع معراج کی پیروی میں کئی صوفیہ اور شعراء نے اپنے روحانی سفر نامے لکھے ہیں اور جن سے علامہ اقبال کافی متاثر ہوئے جن میں عرب شاعر ابو العلاء معری (رسالہ الغفران) سنائی غزنوی (مثنوی سیر العباد المعاد) اور محی الدین ابن عربی، فتوحات مکہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اطالوی شاعر، ڈننے کی ڈیوان کیڈی (Divine Comedy) سے بھی علامہ اقبال متاثر ہوئے اور اس کتاب میں از اول تا آخر مولانا رومی علامہ اقبال کے راہنما ہیں۔ "ڈیوان کیڈی" ایک بیانیہ نظم ہے لیکن اس میں شاعر (ڈننے) کا کمال فن، تناقصہ درقصہ کے حُسن بیان میں نہیں ہے جتنا بیان کو انتہائی نزاکت کے ساتھ تمثیلی لباس پہنانے میں ہے۔ اس میں بصارت، آواز، سماعت، خوش بو اور لمس کا جادو، قدم قدم پر خوف اور رحم کے جذبات، غم و غصہ اور مسرت و شادمانی کے ساتھ اس طرح ہم آہنگ نظر آتا ہے کہ قاری اکثر اوقات اپنے آپ کو محض قاری ہی نہیں بلکہ اس تمثیلی شاہکار کا ایک جزو سمجھنے لگتا ہے اس اعتبار سے 'ڈیوان کیڈی' کا فن دنیا کے شعری ادب میں ایک (Three Dimensional Art) کی حیثیت رکھتا ہے۔ علامہ اقبال کی طرح ڈننے، ملٹن اور گوئے تینوں فلسفی شاعر گذرے ہیں ۶ مولانا اسلم جیراچوری

مرحوم کی رائے کے مطابق شاہنامہ فردوسی، مثنوی معنوی، گلستان سعدی اور دیوان حافظ کے بعد یہ پانچویں فارسی کتاب ہے۔

جاوید نامہ میں زیادہ تر توجہ بقائے حیات انسانی کے مسئلے پروری کی گئی ہے کتاب کے آخر میں 'خطاب بہ جاوید' اور کائنات عقل و عشق، علم و فکر، فقر و درویشی اور خودی و بیخودی کے سارے مسائل زیر بحث آئے ہیں جو فکر کے اہم اجزائے ترکیبی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک معاصر ایرانی شاعر کاظم رجوتی نے جاوید نامے کے حوالے سے علامہ اقبال کی تعریف میں ایک قصیدہ میں کہا ہے

کرد از جاوید نامہ خود را جاودان
جاودان، مانند آری جاودان، امثال بود

مثنوی مسافر اور پس چہ باید کرد، مسافر، سفر افغانستان کی یادگار ہے۔ علامہ اقبال او آخر اکتوبر اور اوائل نومبر ۱۹۳۳ء میں اعلیٰ حضرت پادشاہ افغانستان نادر خان شہید کی دعوت پر اس ملک میں تشریف لے گئے اور اس سفر کے تاثرات، اس مثنوی کے موضوعات ہیں اور مثنوی 'پس چہ باید کرد' مثنوی رومی کی تلخیص جدید کہی گئی ہے۔ پانچ سو اشعار میں علامہ اقبال نے دین و سیاست، حکمت فرعون و کلیسیا، مقام مرد مومن اور نظریات توحید و رسالت کی معنویت وغیرہ جیسے اہم موضوعات پر گہرا افشانی فرمائی ہے۔ 'ارمغان حجاز' کے ابتدائی ۲ تہائی حصے میں فارسی دو بیتیاں ہیں جن میں مناجات، آرزوے حج، عشق رسول ﷺ اور اس کے آداب نیز دیگر موضوعات پر علامہ اقبال کے انتہائی موثر اور رقت انگیز خیالات ملتے ہیں۔ اسکے علاوہ باقیات اقبال (نقش ثانی) میں اقبال کا غیر مطبوعہ اردو فارسی کلام ملتا ہے۔ علامہ اقبال کے بارے میں صفحہ دو صفحہ مزید لکھنا بھی تشنگی بحث کا دوا نہیں کر سکتا۔

'پیام مشرق' جرمن شاعر حیات، گوئے کے 'دیوان شرقی' کا جواب ہے۔ جس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ "یہ ایک گلدستہ عقیدت ہے جو مغرب نے مشرق کو بھیجا ہے" چونکہ 'پیام مشرق' کا محرک گوئے کو دیوان ہے اور اس کا مدعا اور مقصد ان اخلاقی، ملی اور مذہبی حقائق کو پیش کرنا ہے جن کا تعلق افراد اور اقوام کی باطنی تربیت سے ہے" ۸

پیام مشرق کی غزلیات دلاویز ہیں اور دو بیتیاں (لالہ طور) بابا طاہر عریان ہمدانی کی فہولولیات کا نمونہ ہیں۔ علامہ اقبال گوئے اور حافظ شیرازی کے کلام سے متاثر ہوئے 'پیام مشرق' کو ایک سو سال بعد تصنیف کر کے مشرق دنیا کی طرف سے جہان مغرب کو ایک تحفہ قرار دیا۔ آپ کا یہ کلام دنیا بھر کے مسلمانوں کی حریت

فکر اور سیاسی و سماجی سر بلندی کی علامت ہے۔ انہوں نے گوئے کو فکری مماثلت کا ذکر بڑے والہانہ انداز کیا ہے اور اس فرق کو بھی نظر انداز نہیں کیا جو انہیں اپنے (علامہ اقبالؒ) اور گوئے کے ماحول میں نظر آیا۔

پیر مغرب شاعر المانوی   آن قتیل شیوہ های پهلوی
بستِ نقش شامدان شوخ و شنگ   داد مشرق را سلامی از فرنگ
در جوابش گفته ام "پیغام مشرق"   ماہتابی بیرختم بر شام مشرق ۹۔

علامہ اقبالؒ نے پیام مشرق میں مشرق اور مغرب دونوں کو عشق کا پیغام دیا ہے جس کے بغیر باطنی تربیت ناممکن ہے بلکہ وہ باطنی تربیت کا ہی دوسرا نام ہے۔ باطنی تربیت کی اہمیت اور ضرورت کا احساس اقبالؒ کو اس لئے ہوا کہ انہوں نے چار سال تک مسلسل اس مغربی تہذیب کے ہولناک نتائج اپنی آنکھوں سے دیکھے جس پر اہل یورپ کو بہت ناز تھا اور جب انہوں نے اس کے اسباب پر نظر ڈالی تو انہیں معلوم ہو گیا کہ اس تہذیب کی بنیاد، مادیت اور الحاد پر تھی۔ ۱۰۔

ڈانٹے نے سیاحتِ علوی کی ابتداء میں جث، دغا، تشدد، ہوس اور نفس پرستی کی علامتوں کا استعمال کیا جبکہ علامہ اقبالؒ اس کے اعتراف میں غیب و حضور، زمین کی بے نوری، غوغای حیات، عقل، عشق، ذات، صفات، صعودِ آدم، خلوت و جلوت، موجود، محمود و نامحمود، شعور خویشتن، شعورِ دیگری، شعور ذات، حق، معراج، مجبوری، اختیار، زمان و مکان، جان و تن، جذب و سرور وغیرہ کی طرح سوالات و مسائل کا حل تلاش کرنے کی تڑپ اُن کے اس سفر کی تحریک کا باعث ہوئی ہے۔ ہاں پہاڑ کا تصور اقبالؒ کے یہاں بھی موجود ہے جس کے پیچھے سے روح رومی نمودار ہوتی ہے، اقبالؒ کی رہنمائی تمام افلاک کے سفر میں رومی ہی کرتے ہیں اور اول سے آخر تک اقبالؒ پیر رومی رارفیق ساز۔ کے نظریے پر کار بند ہیں۔ ۱۱۔

علامہ اقبالؒ نے اپنے اس شاہکار کو پانچ عنوانات میں تقسیم کیا ہے پہلا حصہ 'لالہ طور' جسمیں رباعیات اور ان میں فلسفہ کے اوق مسائل بیان کئے گئے ہیں ان میں مسائل وحدت الوجود مفصل انداز میں واضح کیا ہے۔ دوسرا حصہ 'افکار' کے نام سے شامل کتاب ہے جس میں شاعر نے خدا، انسان اور کائنات کے متعلق اپنے کلام میں بیان کیا ہے اور زندگی گزارنے کا مفصل حال بیان کیا۔ اس کتاب کا تیسرا حصہ "مئی باقی" جو غزلیات پر مشتمل ہے۔ جو کہ اس کتاب کا بہترین حصہ ہے۔ ان غزلوں میں حافظ اور نظیری کا رنگ جھلکتا ہے، بیدل اور غالب کی سی بلندی نظر آتی ہے۔ اور مخصوصاً "فلسفہ حیات" کی تبلیغ کی ہے۔ چوتھا حصہ "نقش فرنگ" کے نام سے شامل کتاب ہے جو اسرار حکماء مغرب کے افکار پر تنقید ہے۔ پانچویں حصہ "خردہ" میں انہوں نے چند قطعات اور چند متفرق اشعار درج کئے ہیں۔ اس حصے میں حکیمانہ نکات کو طریقاً انداز میں واضح کیا ہے۔ ۱۲۔

علامہ اقبالؒ نے 'پیام مشرق' کے حوالے سے 'جہان عمل' کے نام سے ایک نظم لکھی جس میں علامہ اقبالؒ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے ایک انسان کیلئے میکدہ ہے اور ہر کوئی اپنی مد مقابل یہاں شراب حاصل کر سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس دلکش نظم میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دنیا جدوجہد کی دنیا ہے یہاں اس شخص کو سروری اور افزونیت حاصل ہوگی جو اس کیلئے محنت کرے یعنی ہر انسان اپنی جدوجہد یا محنت کے مطابق ہی کامیابی حاصل کرتا ہے۔

اور اس دنیا میں جدوجہد کرنے سے ہی فطرت کے تمام اسرار سر بستہ ظاہر ہو سکتے ہیں جو اس دنیا کے مختلف مقامات میں پوشیدہ کر دئے گئے ہیں۔ یہاں تو زبانی گفتگو اور فلسفیانہ بحثوں کو عملی دنیا میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے صرف عمل یعنی جدوجہد کی قدر و منزلت ہوئی ہے اس نظم کے چوتھے شعر میں علامہ اقبالؒ نے لفظ نفس بر انداختن یعنی عاجز کردن یا مغلوب ساختن۔ ہم جدوجہد کے بدولت اس دنیا یعنی فطرت کی طاقتوں کو حاصل کر سکتے ہیں لیکن عمل کے سامنے ان طاقتوں کا کوئی فائدہ نہیں یعنی انسان کی جدوجہد کے سامنے قوائے فطرت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بات روزِ روشن کی طرح عیان ہے کہ موجودہ زمانے میں انسان نے اپنی جدوجہد (سائنٹفک تحقیقات) کی بدولت قوائے فطرت کو کس طرح مسخر اور مغلوب کیا (وہ محتاج تعارف نہیں ہے)۔

علامہ اقبالؒ اس بات کی طرف آگاہ کرتے ہیں کہ اے انسان اس غلط فہمی کا شکار نہ ہونا کہ اس دنیا میں جو سکون ملتا ہے ہمیشہ رہنے والا ہے یہ دنیا تو متحرک ہے تو دنیا کو کیوں ساکن (سکون والا) سمجھتا ہے۔ ساکن تو جنت ہے وہی آپ کو سکون اور راحت حاصل ہوگی اور جہاں تو اس دنیا میں آنے سے پہلے سکون کی زندگی بسر کر رہا تھا لیکن طلب کا جذبہ اُسے (یعنی آدم کو) اس راحت کدہ سے باہر نکال لایا۔ دنیا میں آکر انسان نے اپنے علوم میں روح چھونک دی اور جب انسان اپنے علم کو خارج میں موجود کرنا چاہتا ہے تو اس کے اقتضا پر عمل کرتا ہے اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ علم ہی بشکل عمل جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ اس انسانی جدوجہد کو علامہ اقبالؒ نے اپنے اشعار میں یوں جگہ دی ہے۔

ہست این میکدہ و دعوت عام است اینجا

قسمت بادہ باندارہ جام است اینجا

(دنیا ایک میکدہ ہے اور دروازہ ہر پینے کیلئے کھلا ہے۔ اور ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق شراب (کامیابی) حاصل کر سکتا ہے)

حرف آن راز کہ بیگانہ صور است ہنوز

از لب جام چکید است و کلام است اینجا

(بے شک اس دنیا میں فطرت نے بہت سے اسرار و رموز مختلف مقامات میں پوشیدہ کر دئے ہیں۔ بلکہ غور سے دیکھو تو ہر شے میں کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہے)

نشہ از حال بگيرند گزشتہ زقال

نکتہ فلسفہ درد نہہ جام است

(اس دنیا میں جو عمل کی دنیا ہے محض تجاویز یا لکچروں کی کوئی قسمت نہیں ہے۔ زبانی گفتگو کے بجائے جدوجہد کی قدر و منزلت ہوتی ہے)

ما درین رہ نفس دهر بر انداختہ ایم

آفتاب سحر اولب بام است اینجا

ماکہ اندر طلب از خانہ برون تاختہ ایم

علم را جان دمیدم و عمل ساختہ ایم ۱۳۔

’پیام مشرق‘ میں علامہ اقبالؒ نے خودی و بے خودی کے علاوہ عشق، عقل، جنون سخت کوشی، عمل پیہم، یقین کامل اور استغناء کا تذکرہ نظم ’مخمس‘، ’مسدس‘ اور دیگر اصناف کی صورت میں کیا گیا ہے اور اس کتاب میں علامہ اقبالؒ کے افکار میں پختگی اور عظمت کا احساس ہوتا ہے اور ساتھ ہی شعریت کے اعتبار سے بھی یہ اسرار اور رموز دونوں سے کہیں بڑھ کر ہے ۱۴۔

’پیام مشرق‘ میں علامہ اقبالؒ کی ایک اور نظم ’زندگی‘ کے نام سے شامل ہے جس میں بنی نواع انسان کو زندگی اور اس کے مختلف پہلوؤں کو فلسفیانہ انداز میں سمجھایا ہے۔ علامہ اقبالؒ نے ایک عارف سے پوچھا کہ کمال زندگی کیا ہے یعنی زندگی کی کامیابی کس بات پر منحصر ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ زندگی جس قدر جدوجہد (یا تلخی) سے معمور ہوگی۔ اسی قدر کامیاب (یا نکوتر) ہوگی۔ علامہ اقبالؒ نے یہ نکتہ قرآن پاک کی اس آیت سے اخذ کیا ہے۔

”ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احياء والکن لاتشعرون“ (القرآن - ۱۵۴:۲)

(اور جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ زندہ ہیں یعنی انہوں نے اپنی حیات کو مرتبہ کمال تک پہنچا دیا، لیکن تم اس نکتہ سے آگاہ نہیں ہو)

گفتم کہ کرمک است وز گل سر بُردن زند

گفتا کہ شعلہ زاد مثال سمندر است

(میں نے کہا کہ مجھے تو حیات ایک کرمک (مٹی کا کیڑا) نہایت حقیر شے نظر آتی ہے کیونکہ اس کی اصل مٹی ہے)

پرسیدم از بلند نگاہی حیات چیست

گفتا مٹی کہ تلخ ترا و نکوتر است ۱۵۔

(میں نے پوچھا! کمال زندگی کیا ہے اُس نے جواب دیا کہ زندگی جس قدر شراب کی طرح تلخ (جدوجہد) ہوگی اتنی ہی کامیاب یا نکوتر ہوگی)

علامہ اقبال ایک انسان کی زندگی کے بارے میں یوں اپنے خیالات سے نوازتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں شر (بدی) داخل ہے لیکن عارف کے خیال میں جس وقت خیر (نیکی) کے پہلو نظر انداز کر جاتے ہیں اسی وقت شر پیدا ہو جاتا ہے۔ غرض ایک بنی نوع انسان کی زندگی سراسر خیر (نیکی) ہے لیکن جب ہم اس حقیقت سے روگردانی کرتے ہیں تو ہمارا یہ فعل شر (بدی) میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ ہماری حیات کا دوسرا نام ہے لیکن حیات باقی رہتی ہے اور نیا جسم حاصل کر کے اپنے سفر کو جاری رکھتی ہے۔ علامہ اقبال کا فلسفہ یہ ہے کہ حیات کا تسلسل ”سوختن نا تمام“ پر موقوف ہے بہشت میں ”سوختن“ کا نام و نشان نہیں ہے۔

علامہ اقبال اپنی تحریر میں لاتے ہیں کہ اقوام مغرب نے انسان کو ہلاک کرنے کیلئے بہت سے نئے آلات ایجاد کر دئے ہیں جن کا پہلے زمانے میں کہیں نام و نشان نہ تھا اور یورپ کے لوگوں نے اپنی تمام عقل و دانش ہلاک کرنے کیلئے نئے طریقے ایجاد کرنے میں صرف کر دی ہے اور ایک منٹ میں ہزاروں آدمیوں کو موت کے گھاٹ اُتار دیتے ہیں۔ علامہ موصوف انسان کو اس بات کا درس دیتے ہیں کہ کسی دوسرے انسان کے سامنے نہیں جھکنا چاہے کیونکہ وہ انسانیت کے دائرے سے خارج ہوتا ہے اور حیوانات کے گروہ میں شمار ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر انسان اپنی حقیقت یا اپنے مجدد شرف سے آگاہ ہو جائے تو وہ کبھی کسی انسان کی غلامی نہیں کر سکتا لیکن افسوس ہے کہ وہ اپنے مقام سے بے خبر ہو کر ذلت گوارا کر لیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تھا لیکن اس نے اپنا شرف بادشاہوں کے قدموں پر نچھاور کر دیا یعنی ملوکیت (مملوکیت) کا غلام بن گیا اور اسی لئے آج کے دور میں انسان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے ”اولیک کلا نعامہ بل ہم اصد“

(یعنی جو لوگ حق کو نہیں سنتے ہیں اور وہی لوگ انسانوں کی غلامی کرتے ہیں)

وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے

آدم از بی بصری بندگی آدم کرد

گوہری داشت ولی نذر قباد و جم کرد

(انسان اپنی حقیقت یا اپنے مجدد شرف سے آگاہ ہو جائے، تو وہ بھی انسان کی غلامی نہیں کر سکتا لیکن افسوس کہ وہ اپنے مقام سے بے خبر ہے اسلئے ذلت گوارا کر لیتا ہے)

یعنی ازخوی غلامی زسگان خوار تراست

من ندیدم کہ سگی پیش سگی سرخم کرد

(انسان نے اپنا شرف بادشاہوں کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ اسی لئے آج وہ کتوں سے برتر ہے کیونکہ میں نے

آج تک کسی کتے کو نہیں دیکھا جس نے دوسرے کتوں کی غلامی اختیار کی ہو)

علامہ اقبال مغربی جمہوریت کے قائل نہیں ہے انہوں نے ”بانگ درا“ سے لیکر ”ارمغان حجاز“ تک

ہر کتاب میں اس طرز حکومت کی مذمت کی ہے ’بانگ درا‘ میں لکھتے ہیں۔

دیو استبداد، جمہوری قبائیں پائے کوب

تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری

ارمغان حجاز میں اسی بات کو یوں بیان کرتے ہیں۔

ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس

جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر

اسی بات کو ضرب کلیم میں یوں فرماتے ہیں

جمہوریت اک طرز حکومت ہے کہ جسمیں

بندوں کو گنا کرتے ہیں تو لا نہیں جاتا

شاعر موصوف ”پیام مشرق“ کے حوالے ب سے اپنے زرین خیالات کو یوں اجاگر ہیں۔

متاع معنی بیگانہ از دون فطرتان جوئی

زموران شوخی طبع سلیمانی نہی آید

یعنی تو دون فطرت (یعنی خود غرض اور طماع) انسانوں سے یہ توقع کرتا ہے کہ دوسروں کے حقوق کی نگہداشت

یا حفاظت کر سکیں گے؟ کہاں چیونٹی، کہاں حضرت سلیمان؟

گریز از طرز جمہوری غلام، ختہ کاری سو

کہ از مغز دوصد خرف فکر انسانی نہی آید ۱۶۔

علامہ اقبال انسان کو اس بات کا مشورہ بھی دیتے ہیں (کہ جمہوریت کی غلامی کرنے کے بجائے کسی

مرف پختہ کار کی غلامی کر، تاکہ تیرے حقوق کی حفاظت ہو سکے یا درکھ! اگر دو سو گدھوں کے دماغ کو یہ جاکنے

جائے، تو بھی وہ بات نہیں سوچ سکتے جو ایک انسان سوچ سکتا ہے) تہذیب کے حوالے سے علامہ اقبال لکھتے ہیں

کہ اگرچہ اہل یورپ زبان سے دنیا کو تہذیب اور شائستگی کا درس دیتے ہیں لیکن جنگ عظیم کی ہولناکیوں اور تباہ

کاریوں کا عمل درندوں سے بدتر ہے اس جنگ میں اپنی پستی، فطرت اور خیانت باطنی کو آئینہ کی طرح واضح کر دیا

یعنی اقوام یورپ کی روسیاهی ہر شخص کو صاف نظر آئے گی۔

علامہ اقبال نے اس کے بارے میں یوں فرمایا۔

انسان کہ رُخ از غازة تہذیب برفورخت

خاکِ سیاہ خویش جو آئینی وا نمود

دیدم جو جنگ پردہ ناموس او درید

جزی سفک الدما، خصیم مبین نبود ۱۷۔

(کہ انسان (اقوام یورپ) نے بظاہر اپنے چہرہ کو تہذیب کے غازہ سے دلکش بنا رکھا ہے لیکن حقیقت حال اس کے برعکس ہے)

قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ:

" قالو اتجعل فہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء " (القرآن: ۲:۳۰)

(یعنی فرشتوں نے عرض کی اے خدا! کیا تو زمین میں اپنا نائب اُسے بنائے گا جو اس میں فساد برپا کر دے گا اور خون گرائے گا؟)

"خلق الانسان من نطفہ فاذا هو خصیم مبین" (القرآن، ۱۶:۴)

(اُس نے انسان کو نطفہ سے پیدا کیا۔ لیکن وہ کھلم کھلا جگڑا کرنے والا ہے)

فلسفہ اور سیاست کے ضمن میں علامہ اقبال کا تصور یہ ہے کہ فلسفی اور سیاستدان کو ایک ہی خانہ میں مت رکھو کیونکہ فلسفی کی آنکھ میں نمی ہوتی، یعنی اُس کے دل میں انسانی ہمدردی کا مادہ نہیں ہوتا ہے وہ صرف اپنی قوم کے مفاد کو مد نظر رکھتا ہے۔ فلسفی جو حقیقت ہوتا ہے اس لئے کبھی کبھی "حق" اس کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ 'خدا نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے' لیکن وہ اس قول حق پر جو دلیل مرتب کرتا ہے وہ ناستوار (کمزور، ناقص) ہوتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل پر اپنی دلیل کی بنیاد رکھتا ہے اور عقل بذات خود کمزور اور ناقص ہے۔

سیاستدان تو جو باطل ہوتا ہے (سیاست سراسر عیاری اور فریب کاری کا دوسرا نام ہے) وہ ہمیشہ دھوکہ اور دفریب سے کام لیتا ہے اس کی گفتگو سراسر باطل ہوتی ہے لیکن اس کا کمال فن یہ ہے کہ وہ اپنی جھوٹی بات کو نہایت بحکم دلائل سے سچی ثابت کر دیتا ہے اسی کا نام فریب ہے۔ جو سیاستدان دوسروں کو جس قدر زیادہ بیوقوف بنا سکتا ہے اسی قدر زیادہ کامیاب سمجھا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے اس موضوع کو درجہ ذیل اشعار میں پیرویا ہے۔

فلسفی را با سیاست دان بیک میزان مسنج

چشم آن خورشید کوری دیدہ این بی نہی

آن ترا شد قولِ را حجت نا استوار

وین ترا شد قولِ باطل را دبل محکمی! ۱۸۔

علاوہ ازیں علامہ اقبالؒ نے پیام مشرق کے حوالے سے ”جہان عمل، حکمت فرنگ، زندگی وہ عمل، شاعر، بہشت، صحبتِ رفتگان، حکماء شعراء، تہذیب، نوائے مزدور اور آزادی بحر کے عنوانات سے نظمیں زیر تحریر لائے ہیں جن کا تعلق براہ راست آج کل کے انسان کی زندگی سے ہیں اور شاعر موصوف ایک انسان کو کامیاب زندگی گزارنے کی راہ دکھاتا ہے تاکہ بنی نوع انسان زندگی کے کسی راہ پر بھی غمگین اور لاچار نہ ہو جائے۔ اس میں انہوں نے حقائق اور معارف بیان کئے۔

اقبالؒ اور رومیؒ: فلسفہ کے علاوہ علامہ اقبالؒ کی نظر دنیا کے فلسفیوں، شاعروں اور عالموں کے علمی ذخیروں پر بھی تھی۔ مغرب کے فلسفیوں اور اہل علم کو پڑھنے کے علاوہ مشرق کے ارباب فکر و نظر کا بھی مطالعہ کیا تھا اور وہ مولانا جلال الدین رومیؒ سے کافی متاثر ہو گئے۔ خاص کر علامہ اقبالؒ کے افکار و خیالات پر مولانا رومیؒ کا گہرا اثر پڑا ہے۔ مولانا رومیؒ فقر، غیرت، فعالیت، ترقی اور تعلیمات قرآنی کا حامی تھا۔ اقبالؒ کی نظر میں اصل تصوف یہی ہے کہ رومیؒ کی طرح علامہ اقبالؒ بھی انسان کو مجبور اور بے دست و پا نہیں سمجھتے بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ انسان حرکت و عمل اور جدوجہد میں آزاد ہے۔ البتہ بعض مسائل میں وہ مجبور اور پابند ہے۔ علامہ اقبالؒ، مولانا رومیؒ کو ’پیر رومی‘ اور خود کو ’مرید ہندی‘ کہتے ہیں جیسے ایک نظم ”پیر و مرشد“ میں ہے۔ مولانا رومیؒ جیسے صوفی نے اقبالؒ کو نہ صرف اپنے نظریات سے متاثر کیا بلکہ فن میں بھی متاثر کیا۔ اسلئے اقبالؒ کی بیشتر مثنویوں مولانا کی پسندیدہ بحر، بحرِ رمل مسدس مخدوف میں ہیں۔ ۱۹۔

نتیجہ گیری: عصر حاضر میں علامہ اقبالؒ کے تجربے اور خیالات، آپ کے اسلوب کا سرچشمہ، آپ کی شخصیت کا سرچشمہ اور ایک بہت بڑا سرمایہ ہے جو اس حقیقت پر مشتمل ہے کہ اقبالؒ ہماری نظروں میں ایک عظیم ہنرمند اور مفکر کی صورت میں جلوہ گر ہوئے خاص طور پر فارسی غزل میں علامہ اقبالؒ ایک ارجمند اور با عظمت شاعر ہیں۔ جنہوں نے فارسی غزل کی مردہ جسم میں ایک تازہ جان ڈال دی۔ یہ تازہ جان آپ نے بالکل ہی نئے تجربوں اور حیران کن خیالات کی راہ سے ڈالی اور یہی وجہ ہے کہ فارسی غزل گوئی کی سنت میں ہمیں مکمل انقلابی تغیر و تبدل دکھائی دیتا ہے اور زیادہ تر آپ نے فلسفہ کو جگہ دی ہے جو ان کا ذاتی نظریہ ہے۔ ۲۰۔

***

حوالہ اور حوالہ جات:

- ۱۔ دانش (شمارہ ۱۸) شعبہ فارسی دانشگاه کشمیر، ص ۱۶۱۔
- ۲۔ فارسی ادب کی مختصر ترین تاریخ از ڈاکٹر صدیق شبلی، چاپ بسم کتاب گھر دہلی، ۲۰۱۱ء، ص ۲۳۳۔
- ۳۔ چکیدہ (تاریخ ادبیات ایران) از ڈاکٹر منظر امام، کتابستان چندواہ مظفر پور، بھار ص ۲۶۲۔
- ۴۔ فارسی ادب کی مختصر ترین تاریخ از ڈاکٹر صدیق شبلی، چاپ بسم کتاب گھر دہلی، ۲۰۱۱ء، ص ۲۳۵۔
- ۵۔ همان مآخذ، ص ۲۳۵۔
- ۶۔ اقبال اور مغربی مفکرین از جگن ناتھ آزاد، چاپ مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، نئی دہلی، ۱۹۷۵ء، ص ۱۲۴۔
- ۷۔ اقبال کی فارسی شاعری از ڈاکٹر محمد امین اندرابی، اقبال انسٹی ٹیوٹ، کشمیر یونیورسٹی سرینگر، ص (۵-۸)۔
- ۸۔ پیام مشرق از علامہ اقبال شارح پروفیسر یوسف سلیم چستی، چاپ نئی دہلی، ص ۱۰۔
- ۹۔ همان مآخذ، ص ۶۔
- ۱۰۔ همان مآخذ، ص ۱۰-۱۱۔
- ۱۱۔ اقبال اور مغربی مفکرین از جگن ناتھ آزاد، چاپ مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، نئی دہلی، ۱۹۷۵ء، ص ۱۳۹۔
- ۱۲۔ اقبال کی فارسی شاعری از ڈاکٹر محمد امین اندرابی، اقبال انسٹی ٹیوٹ، کشمیر یونیورسٹی سرینگر، ص (۵-۸)۔
- ۱۳۔ پیام مشرق از علامہ اقبال شارح پروفیسر یوسف سلیم چستی، چاپ اعتقاد پبلشنگ ہاؤس ۱۹۹۳ء، ص ۳۵۷۔
- ۱۴۔ ہندوستان میں اقبالیات (آزادی کے بعد) از پروفیسر جگن ناتھ آزاد، ناشر ڈیکٹر اقبال انسٹی ٹیوٹ، کشمیر یونیورسٹی، ۱۹۸۹ء، ص ۴۷۔
- ۱۵۔ پیام مشرق از علامہ اقبال شارح پروفیسر یوسف سلیم چستی، چاپ نئی دہلی، ص ۳۶۰۔
- ۱۶۔ اقبال کی فارسی شاعری از ڈاکٹر محمد امین اندرابی، اقبال انسٹی ٹیوٹ، کشمیر یونیورسٹی سرینگر، ص ۷۔
- ۱۷۔ دانش (شمارہ ۱۸) شعبہ فارسی دانشگاه کشمیر، ص ۱۶۱۔
- ۱۸۔ پیام مشرق از علامہ اقبال شارح پروفیسر یوسف سلیم چستی، چاپ نئی دہلی، ص ۵۸۴۔
- ۱۹۔ تصوف اور کشمیری تصوف از غوث سیوانی چاپ ایچ۔ ایس۔ آفسٹ پرنٹرس، دہلی، ص ۴۶۔
- ۲۰۔ مجلہ دانش (شمارہ نوزدہم) ص ۸۰۔