

علامہ اقبال اور اتحادِ عالمِ اسلامی

تحسین فراقی*

اگر یہ سوال کیا جائے کہ اقبال کی تمام شعری و نثری تحریروں اور خود ان کی سراپا درد مند و بے قرار زندگی کا خلاصہ اور ما حاصل کیا ہے تو اسے ایک جملے میں یوں بیان کیا جاسکتا ہے: ”ملتِ اسلامیہ سے بے پناہ عشق اور عالمِ اسلام کے اتحاد و یگانگت کی ناختم آرزو۔“ انھوں نے جس تو اتر سے اپنے پہلے شعری مجموعے سے لے کر ارمغانِ حجاز تک اور اپنی تقاریر، خطبات، مکتوبات اور مقالات میں اہلِ اسلام کے تاب ناک ماضی اور ان کے روشن مستقبل کی پیش قیاسی کی ہے اس میں اردو فارسی کا کوئی دوسرا شاعر یا دانش ور ان کا حریف نہیں۔ خاکِ مدینہ و نجف کے سرمہ بصیرت افزا سے اپنی آنکھیں روشن کرنے والے فکرِ اسلامی کے اس اُن تھک مفسر اور مجدد نے ملتِ اسلامیہ کی بقا اور اس کی نشاۃ ثانیہ کے لیے اپنے خیالات و محسوسات کا ایک ایسا ذخیرہ چھوڑا ہے جسے حوادث کے ابرو باران اور زمانے کا تیز رو سیلاب کبھی گزند نہیں پہنچا پائے گا۔ اقبال نے کس قدر سچ کہا تھا:

چشمہ حیوان براتم کردہ اند محرم رازِ حیاتم کردہ اند!
 ذرہ از سُوزِ نوایم زندہ گشت پر گشودد کرمکِ تابندہ گشت
 ہیچ کس رازی کہ من گویم غلفت ہیچو فکرِ من دُر معنی نہ سفت
 من کہ این شب را چومہ آراستم گرد پایِ ملتِ بیضا ستم
 ملتی در باغ و راغ آوازه اش آتشِ دلہا سرودِ تازہ اش!

اپنی کمال درد مندی اور بے مثال مسیحا نفسی کو اپنے کامل ایقان کا حصہ بنا کر اقبال مسلمانوں کی وسیع و عریض سرزمینوں کو لالہ زاروں میں ڈھالنے کے آرزو مند ہیں۔ انھیں بلند نگہی، آسمان پروازی اور ”شہ پارا گرفتن از لبِ بام“ کا زندہ جاوید درس دیتے ہیں:

تا کجا در تہِ بالِ دگران می باشی در ہوا ی چمن آزادہ پریدن آموز!

ز خاکِ خویش طلبِ آتشی کہ پیدا نیست

تجلیِ دگری در خور تقاضا نیست

* صدر شعبہ اُردو، اورینٹل کالج، جامعہ پنجاب۔

نوی من بہ عجم آتش کہن افروخت عرب ز نغمہ شوق ہنوز بی خبر است

عرب از سر شکِ خوغم ہمہ لالہ زار بادا عجمِ رمیدہ بو را نفسم بہار بادا
نہ بہ جادہ ی قرارش نہ بہ منزلی مقامش دلِ من ، مسافرِ من کہ خدش یار بادا
چو بہ جانِ من در آئی دگر آرزو نہ بینی مگر این کہ شبنمِ تو ، یمِ بی کنار بادا^۲

اسلام کی حقانیت اور مسلم کلچر کے حیات بخش عناصر، اقبال کے لیے شنیدہ نہیں، دیدہ کی حیثیت رکھتے تھے اور ان کے وجدان میں ایک طرح سے حاضر و موجود تجربے کی حیثیت سے جولاں و جنباں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس دینِ متین کی عظمت کو نو بہ نواسا لب میں اور زندہ اور چیتے جاگتے علامت اور استعاروں کے پیرایے میں بیان کرتے تھے۔ ”نخود خزیدہ و حکم چوکو ہساران زنی“ کے حیات نیرِ درس کے پس پشت دینِ اسلام کی سمندر کی سی گہرائی اور وسعت کی حامل ابدیت اور ناقابلِ تسخیر پہاڑوں کی سی صلابت کا فرما تھی۔ اقبال نے صاف لکھا ہے کہ میرے دستِ نغمہ نواز میں کوئی نیا ساز نہیں، وہی دیرینہ چنگ ہے مگر میں اس کے تاروں کو معمول کے مضرب سے نہیں، شیر کے ناخن سے چھیڑتا ہوں کیوں کہ اس ساز کے تاریخی معمول کے تاریخی بلکہ پتھر کی رگوں سے وجود میں آئے ہیں۔ ذرا دیکھیے مسلم ثقافت کے رنگارنگ جمال اور اس کے عناصرِ جلال کو کس پُر زور تخلیقی اسلوب میں بیان کرتے ہیں:

بدستِ من همان دیرینہ چنگ است درویش نالہ های رنگ رنگ است
ولی بنوازش با ناخنِ شیر کہ اورا تار از رگ های سنگ است^۳

عناصر اس کے ہیں روح القدس کا ذوقِ جمال عجم کا حسنِ طبیعت ، عرب کا سوزِ دروں

شاید یہاں اس وضاحت کی ضرورت نہیں کہ مذہب اور ثقافت ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں اور یہ قول ٹی۔ ایس ایلٹیٹ:

“No culture has appeared or developed except together with a religion.”^۴

”رموز بے خودی“ میں ایک جگہ اقبال نے ”ملتِ محمدیہ“ کے دوام کو آیاتِ قرآنی کے حوالے سے بڑے تخلیقی انداز سے ثابت کیا ہے۔ اس بحث کا عنوان ”در معنی این کہ ملتِ محمدیہ نہایت زمانی ندارد کہ دوام این ملت شریفہ موعود است“ درج کرنے کے بعد اقبال لکھتے ہیں کہ فرد تو ایک مشتِ گل سے پیدا ہوتا ہے اور قوم کسی صاحبِ دل کے دل سے پیدا ہوتی ہے۔ جب قومیں اپنے اعلیٰ نصب العین ترک کر دیتی ہیں تو موت سے ہم کنار ہو جاتی ہیں۔ رہا یہ سوال کہ ملتِ محمدیہ اور معمول کی اُمتوں میں کیا فرق ہے تو اقبال کا جواب یہ ہے کہ تو میں بھی گوا فراد کی طرح ایک متعین عمر گزار کر مر جاتی ہیں مگر امتِ محمدیہ کے مقدر میں حیاتِ ابدی لکھی ہے کیوں کہ اس کے پاس دائمی بیغام کا حامل قرآن حکیم موجود ہے اور

اس امت کا وقتی غروب اس کے ابدی طلوع کا پیش خیمہ ہے:

گرچہ ملت ہم بمیرد مثل فرد از اجل فرمان پذیرد مثل فرد!
 امتِ مسلم ز آیاتِ خداست اصلش از ہنگامہٴ قالوا بلی ست
 از اجل این قوم بی پروا ستی استوار از محن نزلنا ستی
 سطوتِ مسلم بہ خاک و خون تہید دید بغداد آنچہ روما ہم ندید
 تو مگر از چرخِ کج رفتار پرس زان نو آئین کہن پندار پرس
 آتشِ تاتاریان گلزارِ کیست شعلہ های او گلِ دستارِ کیست
 شعلہ های انقلابِ روزگار چون بہارِ مارسد گردد بہار
 در جہان بانگِ اذان بود است و ہست ملتِ اسلامیان بود است و ہست^۵

اسی حقیقت کو اقبال نے اپنی لافانی نظم ”مسجدِ قرطبہ“ اور ”طلوعِ اسلام“ میں بھی برنگِ دگر بیان کیا ہے:

مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کہ ہے
 اُس کی اذانوں سے فاش سرِ کلیم و خلیل

جہاں میں اہل ایمان صورتِ خورشید جیتے ہیں
 ادھر ڈوبے ، ادھر نکلے ، ادھر ڈوبے ، ادھر نکلے

اقبال کی یہ رجائیت، اسلام سے عشق اور ملت محمدیہ کے روشن مستقبل اور حیاتِ نو کی پیش گوئیاں اپنی جگہ مگر سوال یہ ہے کہ تمام قوموں میں سے صرف امتِ محمدیہ کو ابدیت کی سند عطا کر دینا کیا ایک طرح کی ملت پرستی نہیں۔ کیا ملتِ اسلامیہ سے اقبال کا محض جذباتی لگاؤ اس کا محرک ہے؟ پھر اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ کیا اس عہد میں جب پوری دنیا میں گلوبلائزیشن کا صور شدت سے پھونکا جا رہا ہے۔ مغربی استعمار اپنی قوت اور استکبار کے نشے میں مست پوری دنیا کو یک قطبی نظام کے پیچھے آ نہیں میں جکڑنے کے لیے شدت سے تگ و دو کر رہا ہے۔ اہلِ اسلام کو دہشت گرد، تنگ نظر، ظلمت پسند، بنیاد پرست اور جنگ جو اور خود اسلام کو ”اسلامو فاشزم“ (Islamofascism) کے القابات دے جا رہے ہیں اور اسلام سے نام نہاد پیدا کردہ دہشت اور خوف کو اسلاموفوبیا (Islamophobia) سے تعبیر کیا جا رہا ہے، فوکویا اور سمویل ہینٹنگٹن اپنی کتابوں میں مغرب کی لبرل ڈیموکریسی کو نوعِ انسانی کی آخری منزل اور تہذیبوں کے تصادم کو اس کا مقدر قرار دے رہے ہیں۔ جب ہینٹنگٹن یہ کہہ رہا ہو کہ یوریشیا میں تاریخی فالٹ لائنیں زلزلہ آٹار ہو کر آتشیں روپ دھار رہی ہیں، افغانستان اور عراق آگ اور خون کا جہنم زار بنے ہوئے ہوں اور ایک ایسی فضا میں جب پوری دنیا ظہورِ الفساد فی البر و البحر کا عبرت ناک منظر پیش کر رہی ہو، ”اقبال اور اتحادِ عالمِ اسلامی“ جیسے موضوعات پر اصرار اور مذاکرے بے وقت کی راگنی کے مترادف نہیں؟ اور پھر کیا اتحادِ عالمِ اسلامی کی کوئی ٹھوس

صورت ممکن بھی ہے یا اس کی حیثیت مجذوب کی بڑیا بندگی کی ہے، ایک خیالی عالم اور نصب العینی یوٹوپیا کی ہے؟ اقبال کے افکار کی روشنی میں یہ سنگین سوال اپنا جواب مانگتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ اقبال کو دینِ اسلام کی عظمت، جہانیت اور ابدیت کا کامل عرفان تھا۔ وہ اس حقیقت سے بھی پوری طرح آگاہ تھے کہ ادیانِ عالم میں صرف اسلام ہی عصرِ حاضر کے تقاضوں سے پورے طور پر عہدہ برآ ہو سکتا ہے اور فرد اور معاشرے کی نفسیاتی، روحانی، فکری، معاشرتی اور علمی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ تاریخِ اسلام کے عمیق مطالعے نے ان پر اس حقیقت کے اسرار بھی وا کر دیے تھے کہ اپنے عہدِ زریں میں اہلِ اسلام نے علمِ دوستی، خدا شناسی، احترامِ انسانیت، رواداری اور ایثار کی روشن مثالیں قائم کی تھیں اور تہذیبِ اسلامی نے یورپ کے عہدِ مظلمہ کو روشنی اور گرمی مہیا کر کے اس کے احیا کے رستے ہموار کیے تھے۔ جس زمانے میں لندن اور یورپ کی تاریک گلیوں میں لوگ گھٹنوں تک کچھڑ اور غلاظت میں دھنس جاتے تھے، صقلیہ اور سین میں مسلمانوں نے علم و اکتشاف، تمدن، نظامِ ریاست اور فلسفہٴ تاریخ کے چراغ روشن کر رکھے تھے۔ اسلام کے صدراؤل کی تاریخ نے اقبال کو یہ آگہی عطا کی تھی کہ نبی کریمؐ نے اپنی حیاتِ مبارکہ میں خطبہٴ حجۃ الوداع کے توسط سے نوعِ انسانی کو آزادی اور حقوقِ انسانی کی حفاظت کا ایک لافانی چارٹر مہیا فرمایا تھا۔ ایک اور موقع پر ایک عیسائی وفد کے سربراہ کو کمالِ رواداری سے مسجدِ نبویؐ میں اجازت مرحمت فرمائی تھی کہ وہ اور ان کے رفقاء اپنے دینِ عیسوی کے مطابق وہاں عبادت کر لیں۔ حضرت عمرؓ فتحِ یروشلم کے بعد بنفسِ نفیس وہاں تشریف لے گئے تھے اور انھوں نے وہاں کے عیسائیوں کو ایک چارٹر کے ذریعے امان مہیا کی تھی۔ اس چارٹر میں یہ لکھا تھا کہ عیسائیوں کو جان اور مال کی آزادی ہے۔ ان کے گرجے اور صلیبیں محفوظ ہیں۔ گرجے عیسائیوں کے تصرف ہی میں رہیں گے۔ انھیں کامل مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ اگر ان میں سے کوئی یروشلم سے مہاجرت کرنا چاہے تو اسلامی حکومت اس کو بہ حفاظت سرحد عبور کرانے کی پابند ہوگی۔ جہاں تک یہود کا تعلق ہے انھیں یورپ کی تمام سلطنتیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتی تھیں۔ عثمانی ترکوں نے انھیں صدیوں تک تحفظ فراہم کیا۔

”برطانیہ کی یہود نوازی کے خلاف احتجاج“ کے زیر عنوان ستمبر ۱۹۲۹ء میں تقریر کرتے ہوئے اقبال نے کہا تھا:

”ترک یہودیوں کے ساتھ غیر معمولی رواداری کا سلوک کرتے رہے۔ یہودیوں کی خواہش پر انھیں دیوارِ ابراق کے ساتھ کھڑے ہو کر گریہ و بکا کرنے کی اجازت عطا کی۔ اس وجہ سے اس دیوار کا نام ان کی اصطلاح میں ”دیوارِ گریہ“ مشہور ہو گیا۔ شریعتِ اسلامیہ کی زور سے مسجدِ اقصیٰ کا سارا احاطہ وقف ہے۔ جس قبضے اور تصرف کا یہود اب دعویٰ کرتے ہیں، قانونی اور تاریخی اعتبار سے اس کا حق انھیں ہرگز نہیں پہنچتا۔“^۶

کیا یہ حقیقت نہیں کہ ۶۲۷ء عیسوی سے لے کر ۶۴۷ء عیسوی تک کامل بیس سال تک دمشق کی جامع مسجد میں مسلمان اور عیسائی اکٹھے اپنی عبادت کرتے رہے تا آنکہ عیسائیوں نے اپنا گرجا تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا اور کیا یہ حقیقت نہیں کہ دنیا کا قدیم ترین یہودی معبد اب تک دمشق میں موجود ہے۔ یہ ہیں مذہبی رواداری کی وہ چند مثالیں جو آج بھی مسلمانوں اور تمام اقوامِ عالم کے لیے مشعلِ راہ کا کام دے سکتی ہیں۔

اسلام کو تنگ نظری اور ظلمت پسندی کا مذہب قرار دینے والوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ دینِ اسلام فی الحقیقت کس قدر وسیع النظر واقع ہوا ہے۔ کیا تم ہے کہ شہرہٴ آفاق اطالوی مصنف دانٹے اپنے طریبہٴ خداوندی میں مجاہدِ اسلام صلاح الدین ایوبی کو تو بہ بہشت میں جگہ عطا کرتا ہے

مگر ہمارے پیغمبر آخر الزمانؑ کو خاکِ بدین دوزخ (Inferno) میں دکھاتا ہے جب کہ اہل اسلام کا اسلام از روئے قرآن اس وقت تک ناقص ہے جب تک وہ انبیائے سابقون اور ان کی کتابوں پر ایمان نہیں لے آتے۔ اقبال نے دانستے کے طرہ بیخداوندی کے طرز پر ”جاوید نامہ“ لکھا مگر اسے اول تا آخر پڑھ جائیے، مذہبی رواداری اور کمال وسعت نظر کا ایک شاہ کار دکھائی دے گا۔ اس کتاب کے ورق و رق سے مذہبی رواداری اور احترامِ انسانیت چھلکا پڑتا ہے۔ یہ کتاب امتوں کی مرگ و حیات کے راز بتاتی ہے۔ اس زندگی افروز زمیے میں اقبال مختلف افلاک کی جانب بیرونی مئی رہ نمائی میں رہا ہوتے ہیں مگر اولیں فلک یعنی فلکِ قمر پر پہلی ملاقات مشہور ہندو صوفی و شوا متر سے ہوتی ہے جسے اقبال نے ”جہاں دوست“ کہا ہے اور ”نتاخن از عارف ہندی“ کے زیر عنوان اُس کی زبان سے عارفانہ حقائق کو منکشف کیا ہے۔ چارٹو اسین کے بیان میں طاسین گوتم، طاسین زرتشت، طاسین مسیح اور آخر میں طاسین محمدؐ کا ذکر آتا ہے۔ یہ ہے مختلف مذاہب اور تہذیبوں کے نمائندوں کا وہ رنگا رنگ منظر نامہ جس سے جاوید نامے کے قصر رفیع کی تعمیر ہوئی ہے۔ اقبال نے دوسری گول میز کانفرنس میں شرکت کی تو ایک موقع پر سر ڈینی سن راس نے گفتگو کرتے ہوئے اسلام کے ظہور کی منشاء اصلی کی ان لفظوں میں نشان دہی کی:

اسلام ڈوگمٹک (Dogmatic) مذہب نہیں ہے۔ اس کا منہبائے مقصود یہ ہے کہ نوعِ انسانی ایک گھرا نا اور ایک خاندان بن جائے۔ شعر اور فلسفی اس اتحادِ نوعِ انسانی محض خواب دیکھتے رہے لیکن اسلام نے اس مقصد کے حصول کے لیے ایک عملی اسکیم پیش کر دی۔ کم از کم دنیائے اسلام رنگ، نسل اور قوم کے امتیازات کو بالکل فنا کر چکی ہے۔ آج دنیا میں اسلام کے سوا اور کوئی ایسا طریق نہیں جس پر کار بند ہو کر یہ امتیازات مٹ سکیں۔ اسلام نے جو فرائض، ارکان یا طریق عبادات مقرر کیے ان سب کا مدعا یہ ہے کہ انسانی قلوب کو رنگ، نسل اور قوم کے امتیازات سے پاک کر دے۔^۸

اہل یورپ کی بد قسمتی یہ ہے کہ انھوں نے اسلام کو رحمت و رافت اور نوعِ انسانی کے لیے ایک بے نظیر نعمت سمجھنے کے بجائے اسے اپنے عہد وسطیٰ کے مذہبی تعصبات کی روشنی میں دیکھا اور دیکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بانی اسلام اور اسلام کے بارے میں معروضی زاویہ نگاہ سے یک سر محروم ہیں۔ ایڈورڈ سعید نے اپنی کتاب "Covering Islam" میں بجا طور پر یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا دنیا کے تمام براعظموں میں پھیلے ایک ارب سے زیادہ مسلمان سب کے سب دہشت گرد اور ظلمت پسند ہیں۔ پھر وہ ہم اور وہ یعنی Us اور Them کی لغو شہویت بلکہ تفریق کا سوال اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس تفریق کے نتیجے میں Us کا علم بردار خود کو لبرل، روشن خیال، علم دوست اور اعلیٰ تہذیب کا حامل اور Them کو تنگ نظر، جاہل، متعصب اور غیر مہذب قرار دیتا ہے۔ گویا اہل مغرب روشن خیال اور ایشیا اور افریقا کے باسی خصوصاً مسلمان تنگ نظر اور ظلمت پسند قرار پائے لہذا ان کو مہذب بنانا ضروری ہے یعنی وہی رڈ یارڈ کپلنگ کی Whiteman's Burden کی آزار گوش لغویت!

خرد کا نام جنوں رکھ دیا ، جنوں کا خرد

جو چاہے آپ کا حسنِ کرشمہ ساز کرے

نام نہاد مہذب سازی کا عمل جو دراصل استعماریت کے چمکیز خانی چہرے پر اڑھایا گیا ایک نقاب ہے، اب تک کروڑوں بے گناہ انسانوں کا

خون کر چکا ہے۔ آٹھ کروڑ سرخ ہندیوں کے قتل عام سے لے کر کم و بیش بارہ لاکھ عراقیوں اور افغانیوں کے سفاکانہ قتل اور ابوغریب اور گوانتانامو بے کی ہولناک خفیہ جیلوں میں انسانیت پر ہونے والے انتہائی بھیانک اور ذلت آمیز تشدد تک، یہ سب مغرب کے مہذب ملکوں کے دامن پر مجھ اور متلاشی نہ ہونے والا شرمناک داغ ہے۔ ”پس چہ باید کرد“ میں مغربی تمدن کی اسی سفاکی، بردہ فروشی اور کاروباری ذہنیت کی شدید مذمت کرتے ہوئے اور سادہ دل ملتِ اسلامیہ کو خبردار کرتے ہوئے اقبال نے کہا تھا:

آدمیت زار نالید از فرنگ زندگی ہنگامہ برچید از فرنگ
یورپ از شمشیرِ خود لبّ لفتاد زیر گردون رسم لادینی نہاد
علم از و رسو است اندر شہر و دشت جبریل از صحبتش اہلس گشت
شرع یورپ بی نزاع قیل و قال برہ را کرد بر گرگان حلال!
گوشش تف دار و در لعلش رگ است مشک این سوداگر از ناف سگ است
ہوش مندی از خم او می نخورد ہر کہ خورد اندر ہمین می خانہ مُرد
وقت سودا خند خند و کم خروش ما چو طفلانیم و او شکر فروش
وای آن دریا کہ موجش کم تپید گوہر خود را ز غواصان خرید^۹

مغربی تہذیب کی مادہ پرستی، استعماری تنگ و تاز اور ”ایں جہانیت“ کے مقابلے میں اقبال مسلم تہذیب کی ہمہ گیری اور انسانیت نوازی کو تمام عمر متنوع اسالیب میں اپنی شعری و نثری تحریروں میں نمایاں کرتے رہے۔ ”پان اسلامزم“ کی اصطلاح کی، جو فرانسیسی صحافت کی شہر پندی کے نتیجے میں وضع ہوئی تھی، تردید کرتے ہوئے اقبال نے ۱۹۳۳ء میں اسلام کے فیض سے مستقبل میں وجود میں آنے والی عالم گیر سلطنت کی پیش قیاسی کرتے ہوئے فرمایا تھا:

”اسلام ایک عالم گیر سلطنت کا یقیناً منتظر ہے جو نسلی امتیازات سے بالاتر ہوگی اور جس میں شخصی اور مطلق العنان بادشاہوں اور سرمایہ داروں کی گنجائش نہ ہوگی..... غیر مسلموں کی نگاہ میں شاید یہ خواب ہو لیکن مسلمانوں کا یہ ایمان ہے۔“^{۱۰}

ظاہر بات ہے کہ عالم گیر اسلامی سلطنت کا خواب اتحادِ عالمِ اسلامی کے بغیر ممکن نہیں اور اتحادِ عالمِ اسلامی کے شرائط اور مطالبات اقبال کی نگاہ سے مخفی نہ تھے۔ اس ضمن میں اقبال نے نہ صرف اپنی بے مثال شاعری کے ذریعے بلکہ وقتاً فوقتاً بعض مسلم ممالک کو درپیش مسائل اور مشکلات کے رفع کرنے اور مسلم معاشروں کی اسلام کے محکم اور جاودا اصولوں کی روشنی میں تعمیر نو کرنے کے باب میں تحریری اور تقریری سطح پر بھی بڑی مثبت اور دل سوزی پر مبنی تجاویز پیش کیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں وہ کانپور اور کشمیر کے مظلوم اور آفت زدہ مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں تو کہیں چینی ترکستان میں برپا ہونے والی شورش، مسئلہ فلسطین، افغانستان، ایران، وسط ایشیا اور اُمتِ عربیہ کے مسائل و معاملات پر اپنے حکیمانہ خیالات اور مغربی استعماری سازشوں اور خود مسلم ملت کے جسد کولاحق امراض کی نشان دہی کا فرض، بجالارہے ہیں۔

۱۹۳۱ء میں مسلمانانِ لاہور سے خطاب کرتے ہوئے اقبال نے فرمایا:

”تم آج تک اپنی مصیبت کے علاج کے لیے ہزاروں تدبیریں کر چکے ہو۔ اب ایک تدبیر محمدِ عربیؐ کی بھی آزماؤ۔“

حضورؐ فرماتے ہیں اِتِّحَادُ اُمَّتِیْ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ۔ ایک دفعہ اتحاد کر کے دیکھو..... اتحاد کام یابی کا سرچشمہ ہے اور

حصولِ اتحاد کا راز و اعتماسوا بحبلِ اللہ جمیعاً کی اطاعت میں مضمر ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو،“^{۱۱}

مسلمانانِ لاہور سے یہ خطاب دراصل پورے عالمِ اسلام سے خطاب اور اس کے لیے ایک نسخہٴ شفا کی حیثیت رکھتا ہے۔

اقبال جہاں ایک طرف اسلام کے روشن اور انقلاب انگیز ماضی پر مسرور و شاداں تھے وہیں مسلم ملت کی معاصر صورت حال پر ملول و

نگراں بھی تھے۔ دیکھیے اپنے عہد کی زوال میں مبتلا حالِ مست، بیمار ملت کے بارے میں غم و اندوہ میں ڈوبے ہوئے لفظوں میں کس طرح رقم

طراز ہیں:

آہ ازان قومی کہ از پا برفناں میر و سلطان زادو درویشی نزا
از سہ قرن این امتِ خوار و زبون زندہ بی سُوز و سُورِ اندرون
پست فکر و دون نہاد و کور ذوق مکتب و ملائی او محروم شوق
زشتی اندیشہ او را خوار کرد افتراق او را ز خود بیزار کرد
تا نداند از مقام و منزِلش مُرد ذوقِ انقلاب اندر دُش
بندہٴ رد کردہٴ مولاست او مفلس و قلاش و بی پرواست او
گفت دین را رونق از محکومی است زندگانی از خودی محرومی است
دولتِ اغیار را رحمتِ شمرد رقص ہا گردِ کلیسا کرد و مُرد^{۱۲}

اقبال اپنی استعمار زدہ ملت کو مسلسل خود شناسی، خود انحصاری، ضبطِ نفس، مرکز سے اٹوٹ وابستگی، اعتمادِ نفس اور تیز نگاہی کا سبق دیتے رہے کہ یہی

عناصرِ زندہ قوموں کو وجود میں لاتے ہیں اور یہی زندہ قومیں وحدتِ ملی کا روپ دھار کر ایک ناقابلِ تسخیر اکائی، ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن

جاتی ہیں جس سے استعماری قوتیں خوف کھاتی اور لرزہ بر اندام رہتی ہیں۔ ذرا اقبال کے حکیمانہ ارشادات کے تپور ملاحظہ کیجیے:

نہ کردم از کسی در یوزہ چشم جہان را جز بچشمِ خود ندیدم

دلا رمزِ حیات از غنچہٴ دریاپ حقیقت در مجازش بی حجاب است

ز خاکِ تیرہ می روید ولیکن نگاہش بر شعاعِ آفتاب است^{۱۳}

میارا بزم بر ساحل کہ آنجا نوای زندگانی نرم خیز است

بدریا غلط وبا موحش در آویز حیاتِ جاودان اند رستیز است^{۱۴}

چیت دین؟ دریافتن اسرارِ خویش زندگی مرگ است بی دیدارِ خویش

دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر
اٹھا نہ شیشہ گرانِ فرنگ کے احساں سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر^{۱۵}

قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی ہو صاحبِ مرکز تو خودی کیا ہے ، خدائی!

ہر کہ بر خود نیست فرمائشِ روان می شود فرمان پذیر از دیگران

ہو اگر قوتِ فرعون کی درپردہ مرید قوم کے حق میں ہے لعنت وہ کلیمِ الہی

شعلہ بن کر پھونک دے خاشاکِ غیر اللہ کو خوفِ باطل کیا کہ ہے غارت گر باطل بھی تو
بیخبر! تو جوہرِ آئینہ ایام ہے تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے^{۱۶}

روقت از ما محفلِ ایام را او رسل را ختم و ما اقوام را

خدمتِ ساقی گری باما گذاشت داد مارا آخرین جامی کہ داشت^{۱۷}

اسرارِ خودی کی اشاعتِ اول کے چند برس بعد جب نکلسن نے اس کا انگریزی ترجمہ شائع کیا تو اس پر بعض انگریز مبصروں نے تبصرہ کرتے ہوئے اقبال کو ملت پرست قرار دے کر اس کے خطرناک عواقب کا ذکر کیا۔ یہ ٹھیک وہی اعتراض ہے جس کا ذکر ہم قبلاً کر آئے ہیں۔ اقبال نے اس کے جواب میں نکلسن کو لکھا کہ ان کا مقصود ملتِ اسلامیہ کی عظمت کے بیان سے یہ نہیں کہ وہ دوسری قوموں کی نفی کر رہے ہیں یا یہ کہ وہ جنگ جو یا نہ عزائم رکھتے ہیں بلکہ یہ ہے کہ نوعِ انسانی کی مستقبل کی جانب پیش قدمی میں اسلام کے رنگ و نسل سے بالاتر تصورات بڑے معاون اور مدد ہو سکتے ہیں۔ لہذا انھی کی بنیاد پر مستقبل میں وحدتِ عالمِ انسانی کی صورت ممکن ہے۔ مغربی ممالک میں مر بیضا نہ حد تک پھیلی جغرافیائی وطن پرستی کا علاج ٹائٹن بی جیسے سربر آوردہ دانش ور بھی اسلام ہی کے تصور انسانیت میں پاتے ہیں۔

اقبال نے اپنے بعض مکتوبات میں بھی کہیں کہیں بعض مسلم ممالک کے استحکام و انسجام کے بارے میں اپنی سوختہ دلی کا اظہار بڑی

بصیرت سے کیا ہے۔ ۳۰ نومبر ۱۹۲۹ء کو اپنے ایک دوست جمیل کے نام خط میں فرماتے ہیں:

”ازراہِ کرم ہمارے اٹک پار کے بھائیوں کی طرف سے جو ذمہ داری ہم پر عاید ہوتی ہے وہ ان حضرات کو یاد

دلایئے۔ افغانستان کا استقلال و استحکام مسلمانانِ ہندوستان اور وسطی ایشیا کے لیے وجہ جمعیت و تقویت ہے۔“^{۱۸}

ایک خط میں وسطی ایشیا کے ضمن میں پروفیسر محمد اکبر منیر کے نام ایک خط میں انتباہ کرتے ہیں:

”مغربی اور وسطی ایشیا کی قومیں اگر متحد ہو گئیں تو بیچ جائیں گی اور اگر ان کے اختلافات کا تصفیہ نہ ہو سکا تو اللہ حافظ ہے۔ مضامین اتحاد کی سخت ضرورت ہے۔ میرا مذہبی عقیدہ یہی ہے [کہ] اتحاد ہوگا اور دنیا پھر ایک دفعہ جلالِ اسلامی کا نظارہ دیکھے گی۔“^{۱۹}

ملتِ اسلامیہ کے ماضی، حال اور مستقبل تینوں کے باب میں اقبال کا شعور، اضطراب اور آرزو مندی ایک ایسے غیر معمولی طرزِ فکر کی نشان دہی کرتی ہے جس میں شاعرانہ احساس اور کائناتی بصیرت گھل مل کر ایک ہو گئے ہوں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ عالمِ اسلام کی نشاۃ ثانیہ اور وحدت کی آرزو نے اقبال کے پورے وجود کو آتش بجا کر دیا تھا، ایسی آتش جو خاشاک غیر اللہ کو پھونک کر خاکستر کر دیتی ہے اور ’اپنی مٹی سے عیاں شعلہ بینائی کر‘ کا نعرہ مستانہ لگاتی ہوئی روشنی، حلاوت اور سوز و سرور سردی کا اہتمام کرتی ہے جس سے تاب و تواں حاصل کر کے عشق کے قافلے اپنے نئے، نامختم اور انوکھے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر کی ابدی حقیقت کو الم نثر کر کے ہیں۔ سچ ہے کہ:

سکوں پرستی راہب سے فقر ہے بیزار
فقیر کا ہے سفینہ ہمیشہ طوفانی

اتحادِ عالمِ اسلامی کا وہ خواب جو اقبال اور ان سے پہلے سید جمال الدین افغانی نے دیکھا تھا اس وقت تک تشبیہ تعبیر رہے گا جب تک معروضی طور پر اس بات کا کھوج پورے طور پر نہیں لگایا جاتا کہ ماضی میں بڑی بڑی عالمی قوتوں کا قیام، عروج اور زوال کن شرائط کا مرہون اور کن اسباب کا نتیجہ رہا ہے۔ علاوہ ازیں جب تک مسلم معاشروں میں بنیادی فکری ثقافتی اور اقتصادی تبدیلیاں رونما نہیں ہوتیں، جہالت کا خاتمہ نہیں ہوتا، وہ وسعتِ نظر پیدا نہیں ہوتی جو مسلمانوں کے دورِ عروج کا طرہ امتیاز تھی اور اجتہاد کا بند دروازہ دانت نہیں ہو جاتا، یہ خواب بے تعبیر رہے گا۔ ایک ارب سے زیادہ جمعیت کی حامل دنیائے اسلام آج اپنے اصلی اہداف سے بیگانہ اور اپنے اعلیٰ روحانی اور فکری نصب العینوں سے ہزار فرسنگ دور ہے۔ تعداد کثیر ہے مگر معیار پست اور فروتر ہے اقبال نے آرزووں کی عید کو شکوہ ملک و دیں اور غلاموں کی عید کو فہم مومنین سے تعبیر کر کے تعداد و مقدار پر معیار کی برتری کی صداقت کا اعلان کیا تھا۔ رسل نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اس نے برا عظیم آسٹریلیا کے بعض ایسے وسیع و عریض علاقے بھی دیکھے جہاں انسانی آبادی تو ناپید تھی مگر لاتعداد دیمکوں کے گروہ درگروہ دکھائی پڑتے تھے۔ رسل کا قول ہے کہ آبادی کی اس غالب اکثریت کی بنا پر دیمکوں کو انسانوں پر برتری نہیں دی جاسکتی۔ خاک سے رزق تلاش کرنے والے بالآخر خاک کا رزق ہو جاتے ہیں۔ مسلم ممالک کے عیش کوش اور خاک نوش ازدام کو صحیح معنوں میں ملت میں ڈھلنے کے لیے شب و روز ایک جہادِ عظیم کرنا ہوگا اور اپنے وجود کو لائق خطرات سے نمٹنے کے لیے اپنی ذات کو اسلام کی ابدی صداقتوں سے ہم آہنگ کرنا ہوگا۔ تب جا کر ہی پوری نوع انسانی پر عقرب مسلط ہو جانے والے ایک قطبی نظام کے بالمقابل کھڑا ہوا جاسکتا ہے اور مغرب کے سفاک استعمار کے آگے بند باندھا جاسکتا ہے جو حالتِ جنگِ سرد میں

۱۹۶۲ء کے آس پاس انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے منصوبوں پر پانچ لاکھ ستر ہزار پاؤنڈ فی منٹ خرچ کر رہا تھا اور جس نے اکیسویں صدی کے پہلے چھ سال میں تین کھرب ڈالر افغانستان اور عراق کی بربادی کی آگ میں جھونک دیے!

خواتین و حضرات! حضرت علامہ اقبال ایک فرد نہیں، ایک دیستان تھے، برکت، خیر، صداقت، ایثار، روشنی، حلاوت اور حرارت کا زندہ جاوید دیستان۔ تاریخ کے ایک خاص موڑ پر مسلم کلچر کی بساط پر اقبال جیسے نابغہ کا ظہور عطیۃ الہی کے مصداق تھا۔ اقبال کے نزدیک اسلام نہ تو زمانہ انحطاط کے خانقاہ نشینوں کے مراقبوں کا تختہ مشق ہے، نہ واعظوں کا وسیلہ برزق، نہ ملوکیت کا معین ہے نہ ژولیدہ مو، آشفقہ مغرب سیکولر دانش وروں کی پریشاں خیالی کاموید بلکہ قسم بسا ذن اللہ کی گرمی اور حرارت سے مملو ایک زندہ حقیقت الحقائق ہے جس سے انسانی حیات کے ٹھنڈے چولھے گرم ہوتے ہیں اور دل رزم گہ حیات میں نئی دھڑکنوں کا امین بنتا ہے۔ باعثِ ننگ ہے ایسے دانش وروں کا وجود جو قلب کے رہزن اور نظر کے ابلیس بن کر دھڑلے سے دن دھاڑے ابن آدم کے سکون اور سکینت کے قافلے لوٹ لیتے ہیں اور لائقِ مبارک باد ہے اقبال جیسے رحمتِ ربانی سے الہام یافتہ اربابِ نظر کا وجود جن کے زندہ افکار کے فیض سے انسانیت کو پورے قد سے بڑھنا اور کھڑا ہونا نصیب ہوتا ہے۔

حواشی

- ۱- کلیاتِ اقبال فارسی (۱۹۷۸ء)، (شیخ غلام علی اینڈ سنز) ص ۷، ۱۱
- ۲- ایضاً، ص ۳۴۹
- ۳- ایضاً، ص ۱۰۱۵
- ۴- تفصیل کے لیے ٹی۔ ایس ایلیٹ کی کتاب "Notes Towards the Definition of Culture" (mcmlxv) ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ Faber and Faber, London۔
- ۵- کلیاتِ اقبال فارسی، ص ۱۱۸-۱۲۰
- ۶- گفتارِ اقبال (۱۹۸۶ء)، (مرتبہ: محمد رفیق افضل)، ادارہ تحقیقاتِ پاکستان، لاہور، ص ۹۳
- ۷- Journey into Islam (Akbar Ahmad) (۲۰۰۷ء، مطبوعہ پنگوئن، انڈیا) ص ۱۸، ۱۹
- ۸- گفتارِ اقبال، بحوالہ سابقہ، ص ۲۳۵
- ۹- کلیاتِ اقبال فارسی، بحوالہ سابقہ، ص ۸۳۹، ۸۴۳
- ۱۰- گفتارِ اقبال، ص ۱۷۸
- ۱۱- ایضاً، ص ۱۲۲
- ۱۲- کلیاتِ اقبال فارسی، بحوالہ سابقہ، ص ۸۱۹، ۸۲۰

- ۱۳- ایضاً، ص ۲۳۱
- ۱۴- ایضاً، ص ۲۱۵
- ۱۵- کلیاتِ اقبال اردو (۱۹۸۴ء)، (شیخ غلام علی اینڈ سنز)، ص ۴۳۹
- ۱۶- ایضاً، ص ۱۹۲
- ۱۷- کلیاتِ اقبال فارسی، بحوالہ سابقہ ص ۱۰۲
- ۱۸- ’اقبال نامہ‘، جلد دوم ص ۹۴
- ۱۹- ایضاً، ص ۱۶۳۔ ایسے ہی خیالات کا اظہار اقبال نے برسوں پہلے ۱۹۱۱ء میں مجنن ایجوکیشنل کانفرنس کے موقع پر کیا تھا ’میرا اعتقاد ہے کہ ہماری قوم ایک شان دار مستقبل رکھتی ہے اور جو مشن اسلام کا اور ہماری قوم کا ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ شرک اور باطل پرستی دنیا سے ضرور مٹ کر رہے گی اور اسلامی روح آخر کار غالب آئے گی‘۔ مقالات اقبال، (۱۹۶۳ء)، شیخ محمد اشرف، لاہور، ص ۱۴۳

Abstract

Iqbal (1876-1938) was a great poet and philosopher as well as an idealist and reformer. His poetry and prose are aimed at uniting the Muslim world and establishing the rule of peace and humanity. His works clearly show his ideology and give a message of peace, forbearance and unity among all the segments of the humanity at large. His poetry carries a note of love and affection for all the human beings by accepting the universal principles of Islam. Thus he invites the Muslim world to get together under the flag of faith and devotion and strive hard to bring peace to the whole humanity.

