

یک از مطبوعاتِ بزمِ اقبال لاهور

اویال اور صروف

پروفیسر محمد فرمان احمد

بزمِ اقبال نسخہ داس کارڈن
کلب روڈ - لاہور

یک از مطبوع علیت بزم اقبال لامهون

آہماں الصوف

ان

پروفیسر محمد فرمان ایم اے

بزم اقبال نرسنگھ داس گارڈن لارہو -
کلب روڈ-

حملہ حقوق محفوظ

ناشر :

کریم احمد خاں معتمد بزم اقبال ، لاہور

مطبع :

رینگ پرنٹنگ پریس ، ۲۴۔ اردو بازار ، لاہور

زیر احتیام :

نذر محمد آپل

قیمت : دو روپے آٹھ آنے

فہرست

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
- ۱	د یبا چہ	
- ۲	پہلا باب تصوف کی حقیقت	۱
	تصوف کتاب و سنت کی روشنی میں . . .	۳
- ۳	دوسرा باب صوفیہ سے حسن عقیدت	۳۱
- ۴	تیسرا باب فکر اقبال پر ایک نظر	۸۶
- ۵	چوتھا باب عہد اضطراب	۷۲
	ذات	۷۵
	کشف و شہود	۸۵
- ۶	پانچواں باب مشرق فلاسفہ و حکماء اور صوفیائے کرام رومی رح	۸۹
	ابن عربی رح	۹۶
	الجیلی رح	۹۷
- ۷	چھٹا باب باب عرفان	۱۰۲
- ۸	ساتواں باب اقبال رح کے مسلک کے ارکان	
	رکن اول — انسانی عظمت	۱۲۹
	رکن دوم — عشق	۱۳۱
	اقبال رح اور عشق رسول ص I	۱۳۳
	" " " II	۱۳۷
	رکن سوم — حسن اخلاق	۱۵۸
- ۹	کتب امدادی	الف

دیپاچہ

علامہ ڈاکٹر میر محمد اقبال مرحوم نے خودی کا درس دیتے ہوئے انسانی خودی کی تکمیل کے لئے ضبط نفس اور اطاعت پر بڑا زور دیا ہے۔ اسلامی تاریخ میں صوفیہ کرام کی زندگیان ضبط نفس اور اطاعت شعاراتی کا کامل نمونہ پیش کرتی ہیں۔ علامہ مرحوم نے ان بزرگواروں کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کیا ہے اور جن لوگوں نے روحانیت کو غیر اسلامی رنگ میں پیش کیا ہے، ان سے بیزاری کا اظہار کیا ہے۔

ہم نے اس کتاب میں تصوف اور اقبال کے مسلک پر بحث کرنے ہوئے اس بنیادی فرق کو نظر انداز نہیں ہونے دیا اور تصوف کے آس پھلو کو سراہا ہے جو قلب و نظر کو زندگی بخشتا ہے اور ہر لمحہ نیا طور اور نئی برق تجلی کا مشتاق ہے۔

اے حلقہ درویشان وہ مرد خدا کیسا !
ہو جس کے گریبان میں ہنگامہ وستاخیز !

محمد فرمان

نور پور - گجرات

۲۳ مارچ ۱۹۵۸

خرد کی گتھیاں سلچھا چکا میں ،
مرے مولا مجھے صاحب جنون کر
اقبال رح

پہلا باب

تصوف کی حقیقت

پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس
صدیق رض کے لئے ہے خدا کا رسول بس
(اقبال)

شیخ ابوالنصر سراج رح نے كتاب اللمع میں یہ بتایا ہے
کہ جب آنحضرت ص نے صدیق اکبر رض سے دریافت کیا کہ اہل و
عیال کے لئے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے برجستہ جواب دیا کہ
خدا اور رسول کو، ”یہ فقرہ توحید کے رنگ میں ڈوبا ہوا تھا اور
سب سے پہلا صوفیانہ ارشاد تھا جو انسانی زبان سے ادا ہوا، ۱۰۰۰

تصوف کی اصلیت کیا ہے، اسے اسلام کے بنیادی افکار سے
کتنا تعلق ہے، نبی کریم ص اور صحابہ کرام رض کی زندگیوں سے
کہاں تک اس کی تصدیق ہوتی ہے؟

”منکرین تصوف کا ایک گروہ کہتا ہے کہ قرآن و حدیث
میں نہ کہیں صوفیہ کا ذکر آیا ہے، نہ تصوف کا، اس لئے اس
مسلک کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضرت مصنف
جس تصوف کے قائل ہیں، کلام مجید اس کے ذکر سے بھرا پڑا ہے۔
وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں بکثرت ایسے الفاظ و عبارات موجود

ہیں جن سے اہل تصوف ہی مراد ہیں مثلاً صادقین ، قانتین ، خاشعین ، موقنین ، مخلصین ، . . . . وغیرہ ۱، ۲

”معترضین کا ایک گروہ کہتا ہے کہ عہد رسالت میں کوئی شخص صوفی کے لقب سے یاد نہیں کیا جاتا تھا اور یہ اصطلاح بہت بعد کو ایجاد ہوئی ہے ، اس لئے اسے کوئی وقعت نہیں دی جا سکتی ۔ مصنف نے اس کا نہایت معقول و دلچسپ جواب دیا ہے ۔ ’کہ صحاب رسل صلیعہ کے لئے کوئی دوسرا تعظیمی لفظ مستعمل ہو ہی نہیں سکتا تھا ، اس لئے کہ ان کے جتنے بھی فضائل تھے ، سب سے اشرف و اعظم ان کی فضیلت صحابیت تھی کہ صحبت رسول ص تمام بزرگیوں اور فضیلتوں سے بڑھ کر ہے ۔ ان کا زهد ، فقر ، توکل ، عبادات ، صبر و رضا ، غرض جو کچھ بھی ان کے فضائل تھے ، ان سب پر ان کا شرف صحابیت غالب تھا ۔ پس جس شخص کو لفظ صحابی سے ملقب کر دیا گیا ۔ تو اس کے فضائل کی انہا ہو گئی اور کوئی محل ہی باقی نہیں رہا کہ اسے صوفی یا کسی دوسرے تعظیمی لفظ سے یاد کیا جائے ۔ ۲

”باقی رہا یہ کہنا کہ یہ اصطلاح بغدادیوں کی راجح کردہ اور متاخرین کی اختراع ہے سو مصنف کی تحقیق میں یہ قول بالکل غلط ہے ، اس لئے کہ یہ لفظ حسن بصری رحم کے زمانے میں راجح تھا ، در آنحالی کہ حسن بصری رحم کا زمانہ بعض صحابیوں کی معاصرت کا تھا ۔ چنانچہ ان کے اور سفیان ثوری رحم کے اقوال میں یہ لفظ صوفی استعمال ہوا ہے ۔ بلکہ کتاب اخبار مکہ کی ایک روایت کے بموجب یہ لفظ عہد اسلام

۱- کتاب اللمع صفحہ ۱۶ بحوالہ تصوف اسلام صفحہ ۱۹ -

۲- کتاب اللمع صفحہ ۲۲ -

سے پیشتر بھی رائج تھا اور عابد و برگزیدہ اشخاص کے لئے مستعمل ہوتا تھا . . . ۱

اسی مصنف نے اپنی کتاب اللمع میں لفظ تصوف ۲ اور صوفی کے اشتراق پر مفصل بحث کی ہے اور تصوف کو تمام تر قرآن و سنت سے متعلق ثابت کر دکھایا ہے۔ ۳

اب ہم کتاب اللمع کے بعد کی ایک مشہور تصنیف رسالہ قشیریہ از امام ابوالقاسم قشیری سے دو ایک حوالے نقل کرتے ہیں۔ یہ رسالہ عربی میں ہے اور کشف المحجوب سے چند سال پیشتر مرتب کیا گیا ہے۔ انہوں نے آغاز باب میں لفظ تصوف و طریقہ تصوف کی تاریخ چند لفظوں میں یوں بیان فرمائی ہے۔

”رسول اللہ صلیعہ کے زمانے کے معاصر مسلمان کے لئے سب سے زیادہ پر فخر و افضل لقب صحابی کا ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اسی لقب سے اس کے وقت افاضل موسوم ہوئے۔ اس کے بعد جب دوسری نسل پیدا ہوئی تو ان صحابیین صحابہ کے لئے تابعین کی اصطلاح چلی اور ان کی آنکھیں دیکھنے والے تبع تابعین کہلاتے۔ اس کے بعد جب قوم زیادہ پھیلی اور طرح طرح کے لوگ پیدا ہونے لگے تو جن لوگوں کو اسور دینی میں زیادہ غلو و انہما کہ ہوا انہیں زہاد و عباد کہا جانے لگا۔ لیکن جب بدعتوں کا ظہور ہوا اور فرقہ فرقہ الگ ہو گئے تو ہر فرقہ مدعی بن بیٹھا کہ زہاد و عباد انہیں میں ہیں۔

۱- تصوف اسلام صفحہ ۱۹ تا ۲۰ - کتاب اللمع صفحہ ۲۲ -

۲- اس کے بعد اس پر سیر حاصل تبصرہ کشف المحجوب میں ملتا ہے۔
(صفحہ ۲۲ تا ۳۱ - باب سوم -)

۳- تفصیل کے لئے دیکھئے تصوف اسلام صفحہ ۲۰ تا ۲۷ -

اس وقت اہل سنت کے طبقہ خاص نے جو ذکر الہی میں مشغول اور غفلتوں سے دور رہتا تھا، اپنے لئے 'اہل تصوف'، کی اصطلاح قائم کی اور هجرت کو ابھی دو صدیاں نہیں ہوئی تھیں کہ یہ لقب اس طبقہ خواص کے اکابر کے لئے مخصوص ہو گیا۔ ۱

ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کتاب و سنت سے فی الواقع کہاں تک اس مسلک کی تصدیق ہوتی ہے -

تصوف کتاب و سنت کی "صوفیہ کرام اپنے عمل کا جواز قرآن و سنت سے روشنی میں پیش کرتے ہیں - تصوف کی بنیاد دو چیزوں پر ہے - محبت الہی اور معیت ذاتی - صوفیہ کا کہنا ہے کہ کتاب اللہ میں خود محبت الہی کی دعوت دی گئی ہے اور بے شمار آیتوں میں اس کے نتیجے کے طور پر معیت اور قرب ذاتی کا وعدہ کیا گیا ہے - یہی چیز ہے جسے تصوف کی اصطلاح میں معرفت کہتے ہے - مثلاً

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يَحْبُونَهُمْ
كَحْبِ اللَّهِ ، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبَّا لِلَّهِ ۝ (۲ : ۱۶۵)

(اور دیکھو) انسانوں میں سے کچھ انسان ایسے ہیں جو دوسری ہستیوں کو اللہ کا ہم پله بنا لیتے ہیں - وہ انھیں اس طرح چاہنے لگتے ہیں جس طرح اللہ کو چاہنا ہوتا ہے - حالانکہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، ان کی زیادہ سے زیادہ محبت صرف اللہ ہی کے لئے ہوتی ہے -

قل ان کنتم تحبون الله فاتبِعُونی، يحببکم الله و يغفرلکم
ذنوبکم و الله غفور رحيم ۰ (۳۱ : ۳)

اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو ، اگر واقعی تم الله
سے محبت رکھنے والے ہو تو چاہئے کہ میری پیروی
کرو ، اس طرح خدا خود تم سے محبت کرنے لگے گا -
اور یہ صوفیہ کے مسلک کی بہترین وضاحت ہے -

وانزل الله عليك الكتاب و الحكمة و علمك مالم تكن

تعلم ۲ : ۱۱۳

الله نے تم پر (اے مصدق) کتاب آتاری اور حکمت نازل
کی اور وہ باتیں بتائیں جو تم کو معلوم نہ تھیں -

صوفیہ کا کہنا ہے کہ یہاں حکمت سے مراد علم باطن
ہے - نیز عبادت الہی میں انہاک کے سلسلے میں ذیل کی آیات
غور طلب ہیں -

وما خلفت الجن والانس الا ليعبدون ۰ (۵۱ : ۵۶) اور
فا ذکروا الله قياماً و قعوداً و على جنوبکم ج ۲ : ۱۰۳

بس تم الله کو کھڑے ، بیٹھے اور لیٹے یاد کرو ، -
اس طرح کی یاد اور دائمی عبادت ذکر قلبی کے سوا
کیسرے ممکن ہے -

تجافی جنو بہم عن المضاجع ید عون ربہم
خوفاً و طمعاً ۳۲ : ۱۶

جن کے پھلو (رات کو) خواب گاہوں سے علیحدہ رہتے
ہیں ، وہ خوف اور آمید کے ساتھ اپنے پروردگار کو
پکارتے ہیں -

اسی طرح قرب ذاتی یا معرفت ، جسے صوفیہ اپنا منشا و مقصد
قرار دیتے ہیں ، کلام پاک سے ثابت ہے ۔ حضرت محمد الف ثانی رح
ایک مکتوب میں لکھتے ہیں : ۱

”اقریبیت آو تعالیٰ بما از ما به نص قطعی ثابت شده است ،“
آدعونی استیحباب لكم (۳۰ : ۶۰) وهو معکم اینما کنتم
والله بما تعملون بصیر ○ (۵۷ : ۳)

تم مجھے پکارو میں تم کو جواب دونگا ۔ اللہ تمہارے
ساتھ ہے ، جہاں کہیں تم ہو ۔ جو کچھ تم کرتے ہو
وہ دیکھتا ہے ۔

نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرؤن (۵۶ : ۸۵)
هم اس سے تمہاری بہ نسبت قریب تر ہیں مگر تم
نہیں دیکھتے ۔

وَنَعْلَمُ مَا تُو سُوس بِهِ نَفْسَهُ ، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ
حَبْلِ الْوَرِيد ○ (۱۶ : ۵۰)

هم جانتے ہیں ۔ جو باتیں آتی رہتی ہیں اس کے جی میں
اور ہم اس سے اس کی رگ جان سے زیادہ قریب ہیں ۔

قرآن میں سورۃ مزمل میں جس طرح نبی کریم ص کو رات کے
وقت جاگ کر عبادت کرنے کو کہا گیا ہے ، اس سے کثرت عبادت
کا جواز نکلتا ہے ۔

وَا ذَكْرُ اسْمِ رَبِّكَ وَتَبَّلِ الْيَهْ تَبَّلِيلًا ۝ (٨ : ٢٣)

اپنے پروردگار کا نام لے اور ہر چیز سے کٹ کر
آس کی طرف ہو جا ۔

صوفیہ کرام اسی هدایت پر عمل کرتے ہیں ۔ احادیث نبوی میں جس چیز کو احسان سے تعبیر کیا گیا ہے ، وہ تصوف ہی ہے ۔

الا حسان ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه
فانه يراك ۔

احسان یہ ہے کہ تم اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو ، گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو ۔ اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تم کو دیکھ رہا ہے ۔

حضرت شاہ ولی اللہ رح نے حجۃ اللہ البالغہ میں اس حدیث شریف پر بحث کرتے ہوئے بتایا کہ حقیقی تصوف یہی ہے ۔ ۱

نبی کریم ص کی غار حرا میں عبادت گزاری اور اصحاب صفحہ کا وجود تصوف کے مسلک کے لئے وجہ جواز پیش کرتا ہے :

مصطفے ازدر حرا خلوت گزید
مدتے جز خویشن کس زا ندید
نقش مارا دردل آو ریختند
ملتے از خلوتش انگیختند

یہی خلوت گزینی ، کمال کے لئے لازمی ہے :

گرچہ داری جان روشن چوں کلیم
ہست افکار تو بے خلوت عقیم
اس عہد میں آدمی مخلوق سے کم آمیزی اختیار کرتا ہے
اور یہ رہبانیت نہیں ہوتی :

از کم آمیزی تخیل زندہ تر
زندہ تر، جوئیندہ تر، یا بندہ تر
اقبال نے ایک اور جگہ اسے یوں بیان کیا ہے :

در شبستان حرا خلوت گزید
قوم و آئین و حکومت آفرید

”اصحاب صفحہ کا وجود، خود اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول اکرم صلیعہ عبادت میں ہمہ وقت انہا ک کو ایک خاص طبقہ کے لئے برا نہیں سمجھتے تھے - سورۃ انعام اور سورۃ کھف میں ان بزرگوں کی عبادت و ریاضت کی تعریف کی گئی ہے - قرآن میں اللہ تعالیٰ نبی کریم ص سے فرماتا ہے کہ :

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهِمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشَىٰ يَرِيدُونَ
وجهہ (۶ : ۵۲) . . . وَلَا تَسْعَدِ عِيَّنَاكَ عَنْهُمْ جَ تَرِيدُ زِينَةَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ج - (۱۸ : ۲۸)

ان لوگوں کو کہ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں
اور اس کی ذات پاک کی خواہش رکھتے ہیں دور مت
کر اور اپنی آنکھیں یعنی توجہ کی نگاہ ان کی طرف
رکھ اور ان کو نظر حقارت سے نہ دیکھ، کیا تو
دنیا کی زندگی میں زینت چاہتا ہے -

اسی واسطے رسول اللہ ص جہاں کہیں ان کو دیکھتے تو فرمائے
کہ ”میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، خداۓ تعالیٰ نے تمہاری بابت
مجھ پر عتاب فرمایا“،^۱

”قرآن میں ایمان کی سب سے بڑی علامت اور خاصیت محبت
اللہی کو فرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے :
والذین آمنوا اشد حبًّا لله^۲ : ۱۶۵“

اور جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ خدا سے محبت
رکھتے ہیں۔

خود رسول کریم ص کی زندگی، محبت اللہی میں سرشاری
کی زندگی تھی۔ آپ ص دعا فرمایا کرتے تھے :

اللهم اجعل حبك أحب الى من نفسي و اهلي و من الماء البارد
(ترمذی)

اللہی تو اپنی محبت کو میری جان سے، میرے اہل و عیال
سے اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ میری نظر میں
محبوب رکھ۔

شبلی رحمۃ کا یہ قول صوفیہ کرام کے حالات کا آئینہ دار ہے :

الفقیر من لا يستغنى بشيء من دون الله
فقیر حق کے سوا کسی چیز سے آرام نہیں پاتا۔^۲

ان اقتباسات میں دو امور بڑے واضح ہیں۔ (الف) محبت اللہی
(ب) ہر طرف سے کٹ کر اسی کا ہو جانا۔ اسے صوفیہ نے

۱ - تاریخ مشائخ چشت رحمۃ - صفحہ ۳۱ - ۳۲ -

۲ - کشف المحجوب صفحہ ۱۹ -

ترک دنیا کی اصطلاح سے واضح کیا ہے اور یہ درست ہے کہ بعض نا سمجهوں نے اسے رہبانیت سے جا سلایا ہے اور اس طرح ان کا عمل جمود و سکون میں بدل گیا اور تصوف کو یہ عملی قرار دیا جانے لگا۔ لیکن 'ترک دنیا'، کا اصل معنی یہ نیازی اور استغنا ہے۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیارہ فرماتے ہیں :

ترک دنیا آن نیست کہ کسی خود را برہنہ کند مثلاً لنگوٹہ بہ بندد و بنشیند۔ ترک دنیا آن است کہلباس بپوشد و طعام بخورد و آنچہ میر سد، روا بدارد۔ و بجمع اوسیل نکند و خاطر را متعلق چیزے ندارد۔ ترک دنیا است ۱۰۰۰

ترک دنیا کے یہ معنی نہیں کہ کوئی اپنے آپ کو ننگا کر کے اور لنگوٹا باندھ کر بیٹھ جائے بلکہ ترک دنیا یہ ہے کہلباس بھی پہنے اور کھائے بھی اور حلال کی جو چیز پہنچے اسے روا رکھے، لیکن اس کے جمع کرنے کی طرف رغبت نہ کرے اور دل کو اس سے نہ لگائے۔ ترک دنیا یہ ہے۔

اور تمام صوفیہ کرام کی زندگیاں اسی استغنا پر شہادت کے طور پر پیش کی جاسکتی ہیں اور اقبال کے نزدیک تو ع -

"کہ استغنا میں پایا میں نے معراج مسلمانی" ہی کمال دین ہے۔

پہلے امر کے بارے میں مستشرقین نے بڑی غلط فہمیاں پھیلائی ہیں اور ان کے مقدم حضرات نے ان کے فیصلے کو حرف آخر سمجھ کر تصوف کو تمام تر غیر اسلامی رد عمل (مذہب اسلام کے خلاف)

قرار دیا ہے۔ ان سستشرقین کی غلط فہمیوں کے ازالے کے لئے مولانا شیخ غلام احمد صاحب، ایم۔ اے کی کتاب صبغۃ اللہ کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ وہ صفحہ ۲ پر رقمطراز ہیں۔

”محبہ یاد ہے کہ ۱۹۲۱ء میں ڈاکٹر نکلسن پروفیسر کیمبرج یونیورسٹی نے جن کا بساط تصوف کے مشہور شاطروں میں شمار ہے انگلستان میں مسلمان نوجوانوں کی ایک جماعت کے سامنے اسلامی تصوف پر انگریزی میں ایک خطبہ پڑھا۔ اس کے لفظ لفظ سے یہ بات ٹپک رہی تھی کہ حب اللہ اور فنا فی اللہ کا اصول اسلامی تصوف کا اپنا نہیں بلکہ باہر سے لیا گیا ہے۔ اس خطبے کا ترجمہ یہاں کے متعدد رسالوں میں چھپا اور یہ میری نظر سے بھی گزرا، اس لئے محبہ خیال ہوا کہ اس زاویہ نگاہ سے اسلامی تصوف پر ایک جامع کتاب کا لکھا جانا از بس ضروری ہے۔ سید سلیمان ندوی مدرسہ رسالہ معارف نے اس خطبے پر کچھ تنقید لکھی۔ تنقید گو اچھی تھی لیکن صوفیہ کے نقطہ نظر سے جامع نہ تھی کیونکہ سید صاحب موصوف نے دبی زبان میں ڈاکٹر موصوف کا دعویٰ ایک حد تک تسلیم کر لیا تھا۔ ” ۱ گزشتہ اقتباسات کی روشنی میں نکلسن کا یہ بیان کتنا مضمون کہ خیز ہے۔

مولانا ماہر القادری نے رسالہ شاعر، کے جولائی اگسٹ نمبر ۱۹۲۳ء میں ”اقبال نے کیا کہا؟“ کے عنوان کے تحت تصوف پر یوں اظہار خیال کیا ہے:

” تصوف کا غیر اسلامی پہلو بھی، ہوائے نفس کی خوبصورت ایجاد ہے۔ عجم کا فلسفہ، مزدک اور مانی کی تعلیمات، یونان کے

عقلی مسائل ، هند و بھارت ورش کا ویدانت ، تصوف میں شامل ہو گیا - فنا و بقا ، قبض و بسط ، صحو و سکر اور 'محاصرہ'، و 'مکاشفہ'، یہ سب عجمی اصطلاحات ہیں جو بعد میں تراشی کئیں ۔ ۔ ۔ یہ سب مستشرقین کی پیروی میں کہا جا رہا ہے ۔

علامہ اقبال بھی ان باتوں سے متاثر ہوئے ۔ بعد میں جب انہوں نے امام غزالیؒ کی تصانیف کا مطالعہ کیا تو ان پر حقیقت حال منکشف ہو گئی اور انہوں نے فلسفہ عجم میں آیات قرآنیہ سے حکمت اور باطنی تعلیم کے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے کہا :

"میرے خیال میں یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ قرآن و احادیث صحیحہ میں صوفیانہ نظریے کی طرف اشارات موجود تھے ، لیکن وہ عربوں کی خالص عملی ذہانت کی وجہ سے نشو و نما پا کر بار آور نہ ہو سکے ۔ جب آن کو غیر ممالک میں موزوں حالات میسر آگئے تو وہ ایک جدا گانہ نظریے کی صورت میں جلوہ گر ہو گئے ۔" (فلسفہ عجم—اقبال)

پروفیسر سید صفی حیدر نے اپنی کتاب "تصوف اور آردو شاعری" میں "تصوف کا مأخذ" کے عنوان سے تصوف کے مسلک پر دور حاضرہ کے مختلف نظریات کو سامنے رکھ کر بحث کی ہے جس کا ماحصل یہ ہے ۔

"اس کے مأخذ کے بارے میں متعدد نظریے پیش کئے گئے ہیں ، جن میں سے چار نظریے خاص طور پر موضوع بحث قرار دئے جاسکتے ہیں :

- ۱ - تصوف ایک خود رو تحریک ہے ۔
- ۲ - تصوف سامی مذہب کے خلاف ایک آریائی رد عمل ہے ۔
- ۳ - تصوف اشراقیت جدید سے ظہور میں آیا ۔
- ۴ - تصوف کا مأخذ خالص اسلامی تعلیم ہے ۔

پہلے نظریے کے ضمن میں یہ بتایا ہے کہ اسلام کی تعلیمات صرف مادیت تک محدود نہیں ان میں روحانی نشو و نما کا بھی پیغام موجود ہے ۔ دوسرے کے تحت یہ واضح کیا ہے :

”ایرانی اور ہندوستانی مذاہب کے خاکے پیش کردینے کے بعد یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ اگرچہ ایران میں توحید کا عقیدہ کسی نہ کسی شکل میں تسلیم کیا جا سکتا ہے لیکن وہ اس نوعیت کا ہرگز نہیں جو تصوف کا مأخذ قرار دیا جاسکے ۔ پھر تاریخی شواہد سے بھی اس خیال کی تائید نہیں ہوتی . . . ، ۱ ” یہ شبہ درحقیقت اس سبب سے پیدا ہوتا ہے کہ صوفیوں کا مسئلہ وجود وحدت مشابہ ہے ۔ لیکن جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے ، محض یہ مشابہت دلیل قطعی کے طور پر پیش نہیں کی جاسکتی ۔ فلسفہ ویدانت کا ترجمہ عربی زبان میں ہونا ثابت نہیں ۔ پھر اہل عرب اس سے کس طرح آشنا ہو سکتے تھے ۔ . . . ، ۲ تیسرا کے ضمن میں یہ کہا ہے :

”فلسفہ یونان کی آمد مسلمانوں میں تیسرا صدی ہجری میں ہوئی ۔ لیکن تصوف اس سے پیشتر وجود میں آچکا تھا ، اس لئے

-
- ۱ - تصوف اور اردو شاعری صفحہ ۵۵
  - ۲ - تصوف اور اردو شاعری صفحہ ۷۵

اشراقت کو تصوف کا مأخذ نہیں بلکہ فلسفہ تصوف کا سرمایہ فروغ
قرار دے سکتے ہیں ۔ ۔ ۔ ۱

چوتھے نظریے کے تحت قرآن و سنت سے حوالے دے کر کہا ہے
” صوفیہ کی فطرت میں جوہر تصوف موجود تھا ، اس لئے خود بخود
رونما ہوا - ان کے زیادہ تر مشاغل و اعتقادات خالص اسلامی ہیں -
لیکن چونکہ ان کو متعین اور شعوری طور پر قرآن و حدیث سے اخذ
نہیں کیا گیا - اس لئے یہ نظریہ بھی بطور کلی قابل قبول نہیں -

تمام نظریات پر گھری نظر ڈالنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان
سب میں جزوی صداقت موجود ہے - ہماری رائے میں روح تصوف
خود روپا ہوئی - اسلامی تعلیمات نے اس کا پیکر تیار کیا اور
اشراقت اور ویدانت نے اس پیکر کو زینت دی ، جس کی اصلی ہیئت
رفتہ رفتہ کچھ سے کچھ ہوتی چلی گئی ۔ ۔ ۔ ۲

پروفیسر سید صفی حیدر صاحب سے لب بام دو ہاتھ رہ گیا
ہے - اگر ان کے پیش نظر دور اول کے صوفیہ کرام کے سوانح حیات
ہوتے تو وہ یہ نہ کہتے کہ مشاغل و اعتقادات کو چونکہ متعین اور
شعوری طور پر قرآن و سنت سے نہیں لیا گیا ، اس واسطے یہ نظریہ
(۲) بھی بطور کل قابل قبول نہیں ۳ نیز نظریات مختلفہ میں جزوی
صداقت والی بات واضح کرنے کی ضرورت تھی اور یہی مقام سب
سے زیادہ دقیق ہے -

۱ - تصوف اور اردو شاعری صفحہ ۶۱ -

۲ - تصوف اور اردو شاعری صفحہ ۶۲ -

۳ - تفصیل اور تشریح کے لئے دیکھئے تصوف اسلام - مولانا عبدالماجد
دریابادی -

ان غلط فہمیوں اور تصوف سے بیزاری کی وجوہات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بعض صوفیہ نے اپنے مسلک کو معجون مرکب بنایا ہے ۔ مولانا عبدالماجد رقمطراز ہیں :

” تصوف کی موجودہ مسخر شدہ شکل ، یونانی اوہام ، ایرانی تخيلات ، هندی مراسم اور دیگر غیر اسلامی عناصر کا ایک معجون مرکب ہے ، جس کے صرف بعض اجزا اسلامی کہے جاسکتے ہیں اور وہ بھی بڑی تلاش و دیدہ ریزی کے بعد نظر آتے ہیں ۔ حاشائش حاشا ۔ یہ اسلامی تصوف نہیں ۔ اسلامی تصوف وہ تھا جو خود حضرت سرور کائنات صلعم کا تھا ، جو ابوبکر صدیق رض و علی مستضی رض کا تھا ، جو سلمان رض و ابوذر رض کا تھا ، جس کی تعلیم جنید رح ببغدادی اور رابعہ بصری رح نے دی ہے ، جس کی هدایت شیخ جیلانی رح و شیخ سہروردی رح ، خواجہ اجمیری رح و محبوب اللہی دھلوی رح ، خواجہ نقشبندی رح و مجدد سرہندی رح کرتے رہے اور جس کی دعوت اس دور آخر میں شاہ ولی اللہ دھلوی رح کی زبان قلم دیتی رہی ۔ ” ۱ ہای مصنف صفحہ ۱۵۰ پر لکھتے ہیں :

” اسلامی تصوف بھی اب خالص اسلامی تصوف نہیں رہا ہے ۔ ذوالنون مصمری رح و جنید بغدادی رح کا تصوف صحابہ کرام رض کی تقلید تھی ۔ ان کے عقائد و اعمال ابوبکر رض و علی رض کے عقائد و اعمال تھے اب شیخ محی الدین بن عربی رح اور ان کے تلامذہ کے اثر سے تصوف بھی ایک فلسفہ بن چکا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ”

اس کتاب میں مولانا نے دور حاضرہ کے تصوف اور عہد متوسط کے تصوف پر تنقیدی نظر ڈالتے ہوئے شیخ ابوالنصر سراج رح کی

كتاب اللمع ، حضرت داتارہ کی کتاب کشف المحبوب ، ابوالقاسم رح کی کتاب رسالہ قشیریہ ، غوث اعظم رح کی کتاب فتوح الغیب ، عوارف المعارف از شیخ شہاب الدین سہروردی رح ، فوائد الفواد ملفوظات نظام الدین اولیارہ ، نیز منطق الطیر از فرید الدین عطار رح اور مولانا جامی رح کی لواح سے حوالے دے کر اصل تصوف کو واضح کیا ہے ۔ فرماتے ہیں :

”آج ایک عام خیال یہ پھیلا ہوا ہے کہ تصوف اسلام سے الگ ایک مستقل نظام مذہبی کا نام ہے اور خیر ہندوستان کے ان پڑھ عوام تو ایک حد تک معدود ہیں، یورپ کے فضلاً مستشرقین سب کچھ پڑھ چکنے کے باوجود اور جان لینے کے بعد بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا نظر آتے ہیں . . . تصوف اپنی اصلی ، خالص ، سادہ صورت میں اسلام کی کامل ترین صورت کے مراد ہے ۔ بیرونی عناصر کا امتزاج صرف اسی وقت شروع ہوا ، جب تصوف دور انحطاط میں آ چکا تھا . . . ۱“

ان تمام اقتباسات سے ذیل کی چند بانیں ہماری توجہ کا مرکز بنتی ہیں ، جن پر تفصیل سے اظہار خیال کرنا ضروری ہے :

۱ - صحابہ کرام رضے کے عہد میں کسی کامل کے نام کے ساتھ صوفی کا لفظ آتا ہے یا نہیں ؟

۲ - کیا صحابہ کرام رضے نے عہد نبوت میں صوفیہ کرام رح کی طرح کی سخت ریاضتیں کی ہیں ؟

- ۳ - تصوف اسلام کا فروغ ابتدائی اسلام میں کیوں نہیں ہوا ؟
- ۴ - دوسرے مذاہب اور افکار کے سلسلوں اور تصوف کے افکار میں جو مشابہت ہے ، اس کی حقیقت کیا ہے ؟

پہلے سوال کا جواب كتاب اللمع اور رسالہ قشیریہ کے حوالے سے دیا جا چکا ہے اور وہی ہمارے نزدیک کافی اور واضح ہے ۔ دوسرے اور تیسرا سوال کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضے کے ایک گروہ نے واقعی نہایت شدید ریاضتیں کی ہیں ، جن میں سے اصحاب صفحہ کا وجود اس امر پر کافی شہادت پیش کرتا ہے ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سلسلے کے اکثر حضرات نفس کے اس طرح کے محاسبے اور مراقبے میں مصروف نظر نہیں آتے ، جو بعد کے صوفیہ کے کمالات کے لئے مروج نظر آتے ہیں اور اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ تصوف اسلام کا فروغ ابتدائی اسلام میں نہیں ہوا ۔

رائق الحروف کے نزدیک تصوف اور اسلام کی حقانیت کا راز اسی میں مضمون ہے کہ اسلام میں ایک عرصہ گزرنے کے بعد جب اس کے سماجی اور سادی نظریات واضح ہو گئے تو اس میں روحانی ترقی کرنے کے لئے ایک باقاعدہ تحریک عمل میں آتی ہے ۔ اگر یہ تحریک اپنی پوری شدت کے ساتھ پہلی صدی ہی میں رونما ہوتی تو اس طرح اس تحریک کو تمام تر غیر اسلامی اثرات اور اسلامی مذہب کے خلاف دوسرے مذاہب کا رد عمل قرار دیا جاتا ۔ جس طرح انسان بلوغت کے ایک خاص مقام پر پہنچ کر دانائی اور حکمت کی سر زمین میں قدم رکھتا ہے ، اسی طرح ایک ملت بھی اپنی ابتدائی نشوونما کے مراحل طے کر لینے کے بعد ہی حکمت اور روحانی کمالات کے ظاہر کرنے کے لئے آمادہ نظر آتی ہے ۔ لیکن اس سے یہ خیال نہیں

کر لینا چاہئے کہ صحابہ کرام رضی روحانی کمالات میں کسی سے کم تر تھے ۔

حضرت مجدد الف ثانی رح فرماتے ہیں :

”کہ وہ قرب جو فنا و بقا اور سلوک و جذبہ پر موقوف ہے ، قرب ولایت ہے ، جس سے اولیائے امت مشرف ہوئے اور وہ قرب جو حضرت خیر الانام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صحبت سے اصحاب رضی کو میسر ہوا ، قرب نبوت ہے جو تبعیت اور وراثت کے طور پر ان کو حاصل ہوا ۔ اس میں نہ فنا و بقا ہے ، نہ جذبہ و سلوک ۔ یہ قرب ، قرب ولایت سے افضل ہے کیونکہ یہ قرب ، قرب بالاصالت ہے ۔ اور وہ قرب ، قرب ظلیلت ۔ ہاں اگر قرب ولایت کی راہ سے کمالات نبوت کی بلندی پر عروج واقع ہو تو فنا و بقا اور جذبہ و سلوک ضروری ہیں اور اگر اس راستے پر نہ چلس اور قرب نبوت کی شاہراہ کو اختیار کریں تو پھر فنا و بقا ، جذبہ و سلوک کی کچھ حاجت نہیں ۔ تمام اصحاب کرام رضی قرب نبوت کی شاہراہ پر چلتے ہیں ، جس میں جذبہ و سلوک اور فنا و بقا درکار نہیں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔

صحابہ کرام کو مجاہدہ نفس کے لئے مراقبہ و محاسبہ کے طریقوں کی ضرورت نہیں تھی اور آج بھی ہر سلسے کی تعلیم کا یہ بنیادی مسئلہ ہے کہ جب سالک کو شیخ کی حضوری میں باریابی کا شرف حاصل ہو ، اسے مجاہدے کی چندان ضرورت نہیں ہوتی ۔ کامل کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا روح کو اتنا پاکیزہ بنا دیتا ہے کہ اس کے مقابلے میں سو سال کی بے ریا عبادت کمتر نظر آتی ہے اور اسی صحبت کی برکت سے منازل سلوک کے طریقے ہوتی ہیں ۔

اس لئے صحابہ کرام رض کے عہد میں مراقبہ و محاسبہ کی موجودہ صورتوں کا نہ ہونا ہی تصوف کی صداقت کے لئے ایک قوی دلیل ہے۔

چوتھا سوال نہایت اہم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تصوف کے افکار، مجاہدات کی صورتوں اور بعض مشاغل کے دوسرے روحانی مسالک کے ساتھ ہم آہنگی، بعض حالتوں میں سرسری اور بعض حالتوں میں نہایت گھرے طور پر موجود ہیں۔ اس سے تصوف کے غیر اسلامی ہونے کے لئے وجہ جواز نہیں نکل سکتی۔

” نکلسن نے اس خیال کو بڑے وثوق کے ساتھ اپنی تصانیف میں پیش کیا ہے کہ تصوف یونانی فلسفے کے زیر اثر پیدا ہوا۔ اس نے صوفیہ کرام اور حکماء یونان کے خیالات میں تطبیق کی کوشش کی ہے۔ ڈوزی (Dozy)، فان کریمر (Von Kremer) وغیرہ کی رائے ہے کہ تصوف فلسفہ ویدانت سے ماخوذ ہے۔ پھر کچھ لوگ بدھ مذہب کو اس کا منبع قرار دبتے ہیں ۱۰۰۰۰

”اگر دو تحریکوں کے بنیادی اصولوں میں یکسانیت ہو تو
محض اس یکسانیت کی بنا پر ایک تحریک کو دوسری تحریک سے
ماخوذ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ممکن ہے یہ دونوں تحریکیں ایک ہی
قسم کے اسباب اور ایک ہی قسم کے حالات گرد و پیش کا نتیجہ ہوں۔

تصوف کے خیالات کا اظہار، ہر ملک، ہر زبان اور ہر مذہب میں ہوا ہے۔ ظاہر سے ہٹ کر باطن کی طرف متوجہ ہونا انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ ولبر فورس کلارک اور لوئی میسی نون کا خیال ہے کہ ہر قوم ایک خاص وقت میں تصوف کی طرف

راغب ہوتی ہے ۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ خیالات دوسروں ہی سے اخذ کئے جائیں ۔ حالات خود انسانی فطرت کو باطنی اصلاح و تربیت کی راہیں تلاش کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں ۔ ۱

ہمیں چند باتیں ذہن نشین رکھنی چاہئیں :

(الف) ”رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے تھے ۔ انہوں نے وہی چیز پیش کی جو ان سے پہلے انبیاء کرام پیش کرتے چلے آئے ہیں ۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے :

ماليقال لک الا ما قد قيل للرسل من قبلك ط ۱۳ : ۳۳

(اے محمد ص) تجھ سے اس کتاب میں وہی کہا گیا ہے ،
جو تجھ سے پہلے پیغمبروں سے کہا گیا ۔

اسی بنا پر رسول کریم ص نے پہلی قوموں کے دینی سرمائی سے بے تعلقی کا اظہار نہیں کیا بلکہ یہ بتایا کہ وحی، الہی کا جو سلسہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا ، وہ ان پر ختم ہو گیا ۔
هر قوم کی شریعت میں سچائیاں تھیں ۔ ماننے والوں نے ان کو مسیخ کر دیا ۔ ہر حال اسلام میں اگر کوئی چیز ایسی پائی جائے جو پہلے کسی قوم کے دینی سرمائی کا خاص جزو رہی ہو تو اس کو ”غیر اسلامی ، کہنا صحیح نہیں ہے ۔ ۲

”مستشرقین اور عیسائی مصنفین کا ایک خاص رویہ یہ ہے کہ وہ اسلام میں بہت سے قدیم مذاہب کی تعلیمات اور اثرات تلاش کرنے میں بڑی جد و جہد کرتے ہیں اور پھر نہایت فاتحانہ انداز میں

۱ - تاریخ مشائخ چشت رح صفحہ ۲۱ -

۲ - تاریخ مشائخ چشت رح صفحہ ۲۲ -

اپنی تحقیقات کا 'انکشاف'، کرتے ہیں۔۔۔، ۱ تا کہ اس طرح دینِ محمدی کو دوسروں کی تقليد اور نقالی قرار دینے میں وہ حق بجانب ہو سکیں اور یہی رویہ انہوں نے تصوف کے ضمن میں جان بوجھ کر اختیار کیا ہے۔

(ب) "بعض لوگوں سے ایک شدید غلطی یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے تصوف کے مأخذ کا تعین بعد کے اثرات کی بنا پر کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رح کا خیال ہے کہ مختلف روحانی سلسلوں نے افکار و اشغال کے جو طریقے اختیار کئے وہ مخصوص علاقوں کے بسنے والے لوگوں کے طبعی رجحانات کو سامنے رکھ کر کئے گئے ہیں۔۔۔"

صوفیہ کرام نے اسلام کے بنیادی اصولوں پر استحکام کے ساتھ گامزن ہوتے ہوئے نہیں ہے ایسا کیا ہو۔

گفت حکمت را خدا خیر کثیر۔ ہر کجا ایں خیر را بینی بگیر (اقبال رح) مختلف اقوام کے نظریات میں مشابہت ہوا کرتی ہے۔

علامہ اقبال رح نے نکلسن کے نام اپنے مکتب میں لکھا ہے: "بد قسمتی سے اہل مغرب اسلامی فلسفے کی تعلیم سے نا آشنائے محض ہیں۔ اے کاش مجھے اس قدر فرصت ہوتی کہ میں اس موضوع پر ایک مبسوط کتاب لکھ کر مغربی فلسفیوں کو اس حقیقت سے روشناس کراتا کہ مختلف قوموں کے فلسفیانہ خیالات ایک دوسرے سے کس قدر مشابہ ہیں۔۔۔

بشير مخفی صاحب کی رائے اس ضمن میں بڑی صائب ہے۔

۱ - تاریخ چشت رح صفحہ ۲۱ -

۲ - تفہیمات الیہ بحوالہ تاریخ مشائخ چشت رح صفحہ ۲۳ -

۳ - اقبالنامہ جلد اول -

”اسلامی تصوف کے حقائق و رموز کی بعض جھلکیاں آج بھی نانک، کبیر، تلسی داس کی تعلیمات میں پائی جاتی ہیں۔ بلکہ شری رام چندر جی اور شری کرشن جی کے حقیقی درسیات کا نچوڑ ہمیں اس حقیقت سے آگاہ کر دے گا کہ وہ اسلامی صوفی ازم ہی کا پیام تھا جو دیا گیا۔ ”جوگ بستسٹ“، اور ”بابا نانک کا مذہب“، اور ”مل هنود کا فلسفہ“، کا مطالعہ اس حقیقت کو ظاہر کر سکتا ہے۔ آج اگر اسلام کے صوفیہ نانک و کبیر اور دیگر فطرت شناس رہنماؤں کی صحیح تعلیمات سے محبت رکھیں تو اس کے یہ معنی نہیں ہو سکتے کہ ”ویدانت“، کے اثرات چھا گئے ہیں۔ اسلام تو ایک عالمگیر اخوت کا داعی ہے . . . ۱

کیا یہ درست ہے؟

هم اس کے لئے ”بھگوت گیتا“، کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں۔ ”اس دنیا میں گیان کی مانند پاکیزہ در حقیقت اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وقت آنے پر اس گیان کو وہ شخص آپ ہی اپنے میں حاصل کر لیتا ہے۔ جس کو یوگ یعنی کرم یوگ میں کامیابی ہو گئی ہو۔“ ۲

جس شخص کو جب بھی گیان حاصل ہوگا وہ اس کے کمال کا یونہی معترف ہوگا۔

”جو پسندیدہ یعنی مطلوبہ چیز کو پا کر خوش نہ ہو جائے اور نا پسندیدہ کے پانے سے ناراض نہ ہو، (اس طرح) جس

۱ - عرفان اقبال اور افادات نیازی صفحہ ۳۵ -

۲ - بھگوت گیتا چوتھا ادھیائے ۳۸ صفحہ ۳۶ -

کی بدھی قائم ہے اور جو موہ میں نہیں پھنستا ، اسی برهم کے جانے والے کو 'برہمستہ، سمجھو - ' ۱

"اسی طرح بیرونی سکھ دکھ کی کچھ پروار نہ کر کے جو اپنے دل ہی میں سکھی ہو - اپنے آپ ہی میں آرام پانے لگے اور ایسے ہی جسے یہ اندر وی روشنی مل جائے ، وہ برهم روپ ہو جاتا ہے اور آسے ہی برهم نروان یعنی برهم میں مل جانے کی موکش حاصل ہو جاتی ہے - " ۲

مراقبے کا طریقہ دیکھئے :

"بیرونی اشیاء کے تعلقات سے الگ ہو کر دونوں بھوؤں کے درمیان اپنی نظر جما کر اور ناک سے چلنے والے پرن اور اپان کو یکسان کر کے ، جس نے اندری ، من اور بدھی کو قابو میں کر لیا ہے اور جس کے خوف ، خواہش اور غصہ سب چھوٹ گئے ہیں - وہ ہمیشہ مکت ہی ہے - " ۳

"یوگ ابھیاسی شخص صاف مقام پر اپنا آمن قائم کرے ، جو نہ تو بہت اونچا ہی ہو اور نہ بہت نیچا ہی - اس پر پہلے کھاس ، پھر سرگ چھالا اور پھر کپڑا بچھائے -

وہیں چت اور اندریوں کے کاموں کو روک کر ، نیز من کو یکسو کر کے یوگ کا ابھیاس کرے -

۱ - بھگوت گیتا چوتھا ادھیاٹ ۲۔ صفحہ ۳۱ -

۲ - بھگوت گیتا پانچواں ادھیاٹ ۲۳ صفحہ ۳۲ -

۳ - بھگوت گیتا - پانچواں ادھیاٹ صفحہ ۳۲ - ۳۳ -

جسم یعنی کمر ، ماتھے اور گردن کو یکسان کر کے ، یعنی ایک کھڑے خط میں قائم کر کے ، بے حرکت ہوتا ہوا ، سمتوں کو یعنی ادھر آدھر نہ دیکھئے اور اپنی ناک کی نوک پر نظر جما کر . . . . .

ہے ارجن ! زیادہ کھانے والے ، یا بالکل نہ کھانے والے اور خوب سونے والے یا جاگترے ہی رہنے والے کو یہ یوگ سدھ نہیں ہوتا ۔

جس کا کھانا پینا ، چلنا پھرنا باقاعدہ ہے اور کرموں کا عمل نپا تلا ہے اوز سونا جاگنا بھی محدود ہے ، اس کو یہ یوگ دکھ دور کرنے والا یعنی سکھ دینے والا ہوتا ہے . . . . .

ایسی جگہ پر جہاں ہوا نہ ہو ، رکھئے ہوئے چراغ کی لو جیسے غیر متحرک ہوتی ہے ۔ اس کی مشابہت من کو قابو میں کر کے یوگ ابھیاس کرنے والے یوگ سے دی جاتی ہے . . . . .

اس طریقے سے چت کو یکسو کرتے ہوئے چنچل اور بے قرار من جہاں جہاں باہر جائے وہاں وہاں سے روک کر اس کو آتما کے ہی قابو میں لائے ۔ ” ۱

کرشن جی نے ارجن کے سامنے یہ طریقہ بیان کیا تو اس نے کہا :

” اے کرشن ! یہ من چنچل ، ضدی ، طاقتور اور مضبوط ہے ۔

ہوا کی مانند یعنی ہوا کی گٹھڑی باندھنے کی مانند اس کا بھی قابو میں کرنا مجھے نہایت مشکل معلوم ہوتا ہے ۔ ۱ -

تو اس پر انہوں نے جواب دیا :

”اے مہاباہو ارجن ! اس میں شک نہیں کہ من چنجل ہے اور اس کا قابو میں کرنا مشکل ہے ، لیکن اے کنتی کے بیٹھے مشق اور ویراگ سے یہ قابو میں کیا جا سکتا ہے ۔ ۲ -

صوفیہ کے ارشادات ان ملفوظات کی صداقت پر گواہی دیتے ہیں - مراقبے کے طریقے اس طریقے سے بہت کچھ مشابہت رکھتے ہیں -

’ہمعات ، میں شاہ ولی اللہ رح نے اس ضمن میں جو کچھ کہا ہے ، وہ کرشن جی کے ان ارشادات سے مکمل ہم نوا ہے - لیکن ان کے ارشادات کا سرقة نہیں ہے ، بلکہ سلوک کے دوران میں شاہ صاحب پر خود بخود واضح ہوا ہے -

”انسان اپنی ترقی آپ ہی کرے ، اپنے آپ کو گرنے نہ دے ، کیونکہ انسان خود ہی اپنا دوست یا خود ہی اپنا دشمن ہے -

جس نے اپنے آپ کو جیت لیا ، وہی خود اپنا دوست ہے - لیکن جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ خود اپنے ساتھ دشمن کا سلوک کرتا ہے . . . ۳ -

۱ - چھٹا ادھیائے ۳۸ - صفحہ ۳۹ -

۲ - ایضاً ۳۵ - صفحہ ۳۹ -

۳ - ایضاً ۵ - ۶ صفحہ ۳۵ -

یہ تعلیم ”من عرف نفسہ فقد عرف ربہ“ میں زیادہ واضح ہے ۔

”سب اندریوں کے دروازے بند کر کے اور من کو پردے میں روک کر ، نیز ماتھے میں پران لے جا کر سعادتی یوگ میں قائم ہونے والا ۔ ۔ ۔“ ۱ -

”اے پارتھ ! دوسرے کا خیال دل میں نہ لا کر جو ہمیشہ ہر وقت میری ہی یاد کرتا رہتا ہے ، اس ہمیشہ یوگ میں لگے ہوئے یوگی کو میری پراپتی نہایت آسان طریقے سے ہوتی ہے ۔ ۔ ۔“ ۲ -

اسے ہمارے بزرگوں نے :

چشم بند و گوش بند و لب ببند
گر نہ یعنی سر حق بر من بخند

کے پیرائے میں خوبی سے واضح کیا ہے :

”جس سے نہ تو اور لوگوں کا کلینش ہوتا ہے اور جو نہ اور لوگوں سے دکھ پاتا ہے ، ایسے ہی جو خوشی ، غصے ، خوف اور رنج سے اثر پذیر نہیں ہوتا ، وہی مجھے پیارا ہے ۔“

’لا خوف علیہم ولا هم يحزنون‘ میں اسی پیارے کی طرف اشارہ ہے ۔

”پھر اس جگہ کو ڈھونڈ نکالنا چاہئے ، جہاں پہنچ کر پھر

۱ - بھگوت گیتا آٹھواں ادھیائے ۱۲ -

۲ - بھگوت گیتا آٹھواں ادھیائے ۱۳ - صفحہ ۵۹ -

لوٹنا نہیں پڑتا اور یہ عہد کرنا چاہئے کہ اس سلسلہ عالم کا
یہ قدیم رجحان جہاں سے شروع ہوا ہے، اسی ابتدائی ہستی کی
طرف میں جاتا ہوں ۔ ۔ ۔ ۱ -

”انا لله و انا اليه راجعون“، میں اسی تعلیم کو اعلیٰ
پیمانے پر واضح کیا گیا ہے -

شری کرشن جی کی اس کتاب سے جوان کے ملفوظات کا مجموعہ
ہے اور مرور زمانہ کے سماں تحریف کا شکار ہو چکی ہے،
حقیقت و عرفان کی کشی باتیں متی ہیں۔ اگر ان سے مشابہ کلمات
ہمارے صوفیہ کرام کی تعلیمات میں میسر آئیں تو اس سے
یہ فیصلہ کر لینا کہ ان بزرگوں نے گیتا سے سرقہ کیا ہے، اپنی
کم ظرفی اور روحانی ریاضت کے ثمرات سے نا واقفی کا اعلان
کرنا ہے -

تصوف خالصاً اسلامی تعلیمات کی عملی صورت کا نام ہے
اور جب کبھی اس میں غیر ضروری عناصر کو شامل کر کے
افراط و تفریط اختیار کی گئی ہے، اپنے اپنے وقت پر ہر سلسلے کے
پیغمبر طریقت نے اپنے اجتہاد اور مکاشفات کی بنا پر اس کی اصلاح
کی ہے اور دین و دنیا دونوں کو پیش نظر رکھا ہے، ان کے
ہاتھ نہ فرقہ بندی ہے، نہ کینہ پروری -

ذیل کی رائے کتنی صائب اور راسخ ہے :

”اگر سچی درویشی اور اصلی فقیری کی طلب ہے، جس کی
جز مخصوصاً اور جس کی شاخیں بلند ہوں، تو لازم ہے کہ

محمد رسول اللہ صلیعہ کی فقیری اور درویشی کو اختیار کرو اور انہیں کی پیروی کرو۔ کہ صاف اور پاکیزہ پانی وہیں ملتا ہے، جہاں سے چشمہ پھوٹتا ہے اور بعد کے آنے والوں کی درویشی کو اختیار نہ کرو۔ کہ پانی سر چشمہ سے دور جا کر گدلا ہو جاتا ہے اور اس کا رنگ اصلی نہیں رہتا . . . ” ۱ -

حضرت مجدد الف ثانی رح نے فقر کے اسی نکتے کو واضح کیا ہے اور اقبال رح کے نزدیک یہی مسلک ’صراط مستقیم‘ ہے -

۱ - فقر محدی از شیخ احمد بن ابراهیم الواسطی رح بحوالہ تصویف اسلام صفحہ ۱۶۳

”به مصطفیٰ برسان خویش را که دین همه اوست“

۔۔۔ اقبال رہ منازل سلوک میں جذب کی راہ سے مقام
فنافی الرسول پر فائز ہے اور اس سلسلے میں اس سے بالا تر کوئی
اور مقام نہیں ہے ۔ یہیں سے عبدیت کا احساس ہوتا ہے اور عمل کی
شدت ظاہر ہوتی ہے ۔۔۔۔

دوسری باب

بیا بمجلسِ اقبال یک دو ساغر کشی
اگرچہ سر نترا شد قلندری داند

صوفیہ سے حسن عقیدت | ”... نقادان تصوف اور عاشقان کلام اقبال
اگر تحقیق سے کام لیں گے تو یقیناً اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ نہ
صوفیہ کرام خودی کے مخالف تھے، نہ اقبال تصوف کے، بلکہ وہ
اس حقیقت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہونگے کہ اقبال کا نظریہ خودی
تصوف اسلام کے نظام تربیت کا ایک جزو ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی
ضد نہیں ہیں بلکہ لازم و ملزوم ہیں اور مدد و معاون ہیں ۔ ۔ ۔

خودی کا سر نہاں لا اللہ الا اللہ
خودی ہے تیغ ، فسان لا اللہ الا اللہ ۱

جناب پشیر مخفی صاحب کو اس بات کا مکمل یقین ہے کہ
علامہ مرحوم اپنے وقت کے صوفیہ کرام سے مستفیض ہوتے رہے
ہیں - صفحہ ۱۸۳ پر وہ لکھتے ہیں :

”جن دنوں علامہ اقبال النجمن حمایت اسلام لاہور کے
اجلاسوں میں اپنی نظمیں پڑھا کرتے تھے، میرے نازنا بزگوار رح کے
پیرو مرشد فاضل پنجاب حضرت مولانا سید ظہور الحسن شاہ صاحب قبلہ
 قادری جیلانی، فاضلی، بٹالوی علیہ الرحمۃ بھی شرکت فرمایا کرتے
تھے - مفتی عبداللہ ٹونکی، سابق پروفیسر اورینٹل کالج لاہور، شمس العلما

مولانا نذیر احمد دہلوی، شہزادہ مرتضیٰ ارشد گورگانی دہلوی مرحوم، حضرت علامہ مولانا الحاج قاری شاہ سلیمان صاحب پہلواروی رح وغیرہ بھی شرکائے اجلاس میں سے تھے۔ حضرت علامہ سید ظہورالحسن شاہ صاحب قبلہ بٹالوی ان دنوں سلسہ قادریہ میں پنجاب کے مشہور خطیب، پیر طریقت اور بزرگ تھے اور آپ کے صاحبزادے موجودہ سجادہ نشین صاحب بھی کچھ دنوں پیرستی کرچکرے ہیں۔ حضرت پیر صاحب بھی اعلیٰ حضرت مولانا الحاج سید غوث علی شاہ صاحب قلندر پانی پتی کے مریدوں میں سے تھے اور سلسلہ نقشبندیہ میں آپ سے شرف بیعت حاصل تھا۔ میرے نانا بزرگوار رح کو آپ ہی نے پانی پت کے سر چشمہ قلندریت سے استفادہ کی ہدایت فرمائی تھی۔ شاید آپ کے مشورہ سے علامہ اقبال بھی حضرت علامہ حسن رح پانی پتی تک پہنچے ہوں ۱۰۰۰۔

”... یہ چشم دید واقعہ میرے قبلہ گاہی نانا بزرگوار رح عارف سندھ، حضرت مولانا صوفی سائیں غنی صاحب رح کراجوی جانشین و خلیفہ مجاز حضرت غلام حسن رح پانی پتی کا ہے کہ اقبال نے ابتدائی زمانے میں اپنی ایک تصنیف بغرض اصلاح علامہ علیہ الرحمۃ حسن رح کی خدمت میں بھیج کر دعا و استفادہ کی درخواست کی تھی“ ۲۰۰۰۔

”میں نے اپنے پہلے ایک عریضہ میں علامہ سید سلیمان ندوی صاحب سے گزارش کی تھی کہ قادریہ خاندان میں کس بزرگ سے اقبال شرف نسبت رکھتے تھے اور آپ نے کن بزرگوں کے اسماء بتائے تھے؟

۱ - افادیت نیازی صفحہ ۱۸۳، ۱۸۴ -

۲ - افادیت نیازی صفحہ ۱۷۸ -

حضرت علامہ نے جواباً تحریر فرمایا تھا کہ
 'مجھے یہ علم نہیں کہ ڈاکٹر صاحب مرحوم قادریہ سلسلہ
 کے کس بزرگ سے مرید تھے ممکن ہے کہ آپ کے نانا صاحب
 مرحوم کا بیان صحیح ہو' . . . ۱ -

علامہ سلیمان ندوی رحمنے انہیں ایک مکتوب میں یہ لکھا تھا - کہ

"جن لوگوں میں امام ابوحنیفہ رح امام شافعی رح اور امام
 بخاری رح کی قدر نہیں جیسے . . . وغیرہ بھلا وہ اقبال کو کب
 خاطر میں لانے والے ہیں - اگر آن کے آہوا و آراء سے ڈاکٹر مرحوم
 کے خیالات سے بظاہر مطابقت کہیں کہیں نہیں ہوتی -

اقبال رح اگر اکابر تصوف کو نہ مانتے، تو مولانا روم رح کے
 گرویدہ کیوں ہوتے؟ وہ قادریہ خاندان میں مرید تھے اور خود
 مجھ سے اس باب میں مشورہ چاہتے تھے کہ وہ کس کس کی
 صحبت سے مستفید ہوں - چنانچہ میں نے ایک دو نام بتائے تھے ۲۰۰ -

لیکن اس بات کا نہایت افسوس ہے - کہ باوجود تحقیق و
 تجسس کے اقبال رح کے اس رہبر گرامی کا نام نامی نہیں معلوم ہو سکا
 جن سے انہوں نے فیض صحبت حاصل کیا - مولانا سلیمان ندوی رح
 صاحب بھی اس پر حتمی فیصلہ صادر نہیں کر سکے اور جیسا کہ
 صحیحہ ما سبق میں کہا گیا ہے انہوں نے بشیر مخفی صاحب کے خیال
 ہی کو قابل تسلیم قرار دیا ہے -

حقیقت حال یہ ہے - کہ علامہ نے اپنے دل کی تشفی کرنے
 کے لئے ہر صاحب کرم سے استفادہ کرنے میں تامل نہیں کیا

۱ - افادات نیازی صفحہ ۳۷۱ -

۲ - افادات نیازی صفحہ ۶۸ -

ہے۔ انہوں نے ۱۹۳۴ء میں جو مکتوب سید مہر علی شاہ صاحب رح
چشتی گولڑوی کی خدمت میں ارسال کیا ہے، اس سے آن کی
عظمت فکر و نظر کے علاوہ اقبال کا وہ طبعی رحجان بھی واضح ہوتا
ہے، جس کے ذریعے انہوں نے اپنے فکر کی عمارت کی تعمیر میں مدد
لی ہے۔ اور صوفیہ کرام کے مشاهدات کو دور جدید کی عقلیات پر
فوقيت دی ہے۔

”اگرچہ زیارت اور استفادہ کا شوق ایک مدت سے تھا۔ تاہم
اس سے پہلے شرف نیاز حاصل نہیں ہوا۔ اب اس محرومی کی تلافی
اس طریقے سے کرتا ہوں۔ گو مجھے اندیشہ ہے۔ کہ اس خط کا
جواب لکھنے یا لکھوانے میں جناب کو زحمت ہوگی۔ ہر حال جناب
کی وسعت اخلاق پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ چند سطور لکھنے کی
جرات کرتا ہوں۔ کہ اس وقت ہندوستان بھر میں اور کوئی دروازہ
نہیں جو پیش نظر مقصد کے لئے کھٹکھٹایا جائے۔

میں نے گذشته سال انگلستان میں حضرت محمد الف ثانی رح
پر ایک تقریر کی تھی جو وہاں کے اداشتاس لوگوں میں بہت مقبول
ہوئی۔ اب پھر آدھر جانے کا قصد ہے۔ اور اس سفر میں
حضرت محی الدین ابن عربی رح پر کچھ کہنے کا ارادہ ہے۔ باس حال
چند امور دریافت طلب ہیں۔ جناب کے اخلاق کریم سے بعید نہ
ہوگا اگر ان سوالات کا جواب شافی مرحمت فرمایا جائے۔۔۔۔۔

اس عریضے میں اقبال نے حقیقت زمان کے متعلق شیخ اکبر رح
کے نظریات معلوم کرنے چاہئے تھے اور اس کے علاوہ اس مسئلے

کے متعلق دوسرے بزرگوں کے ارشادات کے نشان بھی طلب کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا ۔

سید مسہر علی شاہ صاحب رح نے اس عریضے کا کیا جواب مرحدت فرمایا ۔ یہ معلوم نہیں ہے ۔ انھیں شیخ اکبر رح کے نظریہ وحدت وجود پر جو عبور حاصل تھا ، اس کی اب صدی میں نظیر نہیں ملتی ۔

خواجہ شمس الدین رح سیالوی کے عزیز خلیفہ جناب پیر سید غلام حیدر علی شاہ جلالپوری رح نے ۶ جمادی الثانی ۱۳۶۶ھ کو وصال فرمایا تو علامہ اقبال نے ان کی تاریخ وفات کہی ۔ مرحوم سید مسہر علی شاہ رح کے پیر بھائی تھے ۔

هر کہ بر خاک مزار پیر حیدر شاہ رفت
تربت او را امین جلوہ ہائے طور گفت
هاتھ از گردون رسید و خاک او را بوسہ داد
گفتہمش سال وفات او بگو ، مغفور گفت

۱۳۲۶

اس سے اقبال رح کا حسن عقیدت اپنے وقت کے شیوخ و صوفیہ کے ساتھ واضح ہوتا ہے ۔ اقبال ظاہری طور پر جبہ و دستار سے مزین نہیں تھے ۔ لیکن ان کی قلبی واردات جس طرح منصہ شہود پر جلوہ گر ہوتی ہیں ، ان کی رو سے انھیں صوفی قرار دیا جاسکتا ہے ۔ اور اس امر کا انھوں نے خود یوں اظہار کیا ہے :

بیا بہ مجلس اقبال یک دو ساغر کش
اگرچہ سر نtra شد قلندری دا ند

ان کے نزدیک فقر ، تصوف ، اور روحانیت سر بریدری اور کہم بختی یا زبون حالی کا نام نہیں ہے ۔

ذیل میں کلام اقبال سے چند اشعار اس مقصد کے لئے پیش کئے جاتے ہیں کہ اقبال کا نظریہ فقر واضح ہو جائے :

چیست فقر اے بندگان آب و گل
یک نگاہ راہ بین ، یک زندہ دل
فقر خیبر گیر با نان شعیر
بسٹہ قتراک او سلطان و میر
فقر ذوق و شوق و تسلیم و رضاست
ما امینیم ، این متع مصطفیٰ ص است

فقر ، اقبال کے نزدیک نبی کریم ص کا متع ہے اور اس متع کو اقبال نے اس لئے پسند کیا ہے کہ ان کے اور ہمارے آقائے نامدار ص کی زندگی فقر کی زندہ و پائندہ تفسیر و تصویر ہے ۔

فقر بر کرو بیان شب خون زند
بر نوامیس جہاں شب خون زند
بر مقام دیگر اندازد ترا
از زجاج الماس مے سازد ترا

یہ فقر افلاس نہیں ہے ، دولت جا و دانی ہے ۔ میر درد نے اسی تاثر کو یوں ظاہر کیا ہے :

زنہار ادھر کھولیو مت چشم حقارت
یہ فقر کی دولت ہے کچھ افلاس نہیں ہے (درد)

اس کا تانا بانا قرآن کریم سے مرتب ہوتا ہے - یہ شرع
محمدی ص کا باطن اور زندگی کا ضمیر ہے - ۱

برگ و ساز او ز قرآن عظیم
مرد درویشے نہ گنجد در گلیم
کچھ اندر بزم کم گوید سخن
یک دم او گرمی صد انجمان

یہ فقر کم ہمتی کا مداوا اور ذوق طلب کا خالق ہے :

بے پران را ذوق پروازے دهد
پشه را ممکین شہ بازے دهد
با سلاطین برفتہ مرد فقیر
از شکوه بوریا لرزد سریر
قلب او را قوت از جذب و سلوک
پیش سلطان نعره او " لا ملوک ،

حکمت دین دل نوازی ہائے فقر
قوت دین بے نیازی ہائے فقر

اپنی تاریخ اور ماضی سے یہ خبر نوجوانوں کے لئے فقر کی یہ
سرفرازی ممکن ہے محض خیالی ہو - لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام
کی تاریخ حریت کا باب ہی ان حضرات کی قلندرانہ روش اور
جرات ایمانی سے تشکیل پاتا ہے -

”شاید حقائق سے اس قدر بے اعتنائی کا ثبوت کبھی نہیں دیا گیا ، جتنا یہ کہہ کر کہ صوفیہ نے ملت کے قوائے عدل کو مضمحل کر دیا ۔ یہ الزام غلط اور بے بنیاد ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ ان بزرگوں نے ملت کے عروق صدھ میں ہمیشہ نئی روح پھونکی ہے اور زوال و انحطاط کے زمانے میں تجدید و احیاء کے راستے تلاش کئے ہیں ۔ اور یہی ان کے کارناموں کا ایک ایسا گوشہ ہے جس کا اب تک تعصب اور تنگ نظری سے الگ ہو کر جائزہ نہیں لیا گیا ۔ تاریخ کے طلبہ نے شاہی خاندانوں کے عروج و زوال کی داستانوں میں اپنے آپ کو کچھ اس طرح گھم کر دیا ہے کہ ان کے نزدیک تاریخ صرف دربار اور میدان جنگ ہی سے عبادت ہو کر رہ گئی ہے ۔

یورپ کے مستشرق جب اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہیں یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا سیاسی زوال کبھی ان کے دینی نظام کو تباہ نہ کر سکا بلکہ بقول پروفیسر ہٹی (Hitti) اکثر ایسا ہوا کہ ’سیاسی اسلام‘، کے تاریک ترین لمحات میں ’مذہبی اسلام‘، نے بعض نہایت شاندار کامیابیاں حاصل کیں । ہالینڈ کے ایک فاضل لوکے گارد ، نے دبے انداز میں اس بات پر استعجاب کا اظہار کیا ہے کہ گو اسلام کا سیاسی زوال تو بارہا ہوا لیکن روحانی اسلام میں ترقی کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہا ۔

کیا ان اسباب کا تجزیہ ممکن نہیں ، جنہوں نے مسلمانوں کی دینی زندگی کو سیاسی زوال کے خطرناک اثرات سے بچایا ۔ اور زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق مسلمانوں کے

فکر و عمل میں تبدیلیاں پیدا کیں۔ انگلستان کے ایک مشہور اور ذی علم مستشرق پروفیسر ایچ۔ اے گب نے ایک مرتبہ آکسفورد یونیورسٹی مجلس کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا :

’ تاریخ اسلام میں بارہا ایسے موقع آئے ہیں کہ اسلام کے کلچر کا شدت سے مقابلہ کیا گیا ہے - لیکن با این ہمہ وہ مغلوب نہ ہو سکا - اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تصوف یا صوفیہ کا انداز فکر فوراً اس کی مدد کو آ جاتا تھا اور اس کو اتنی قوت اور اتنی توانائی بخش دیتا تھا کہ کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی ، ۱۶۰۰ ۔

دور اول کے صوفیہ کرام نے افراطی اور بد امنی کے زمانے میں حکومت سے قطع نظر کر لیا تھا اور وہ خلفاء کی صحبت کو بڑی نظر سے دیکھتے تھے ۔ ”خواجہ فرید الدین عطار رحم نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید اپنے وزیر فضل کے ہمراہ خواجہ فضیل بن عیاض رحم کے در در دولت پر حاضر ہوا ۔ دروازہ کھٹکھٹایا ۔ پوچھا کون ہے ؟ ۔ وزیر نے جواب دیا ۔ امیر المؤمنین ، خواجہ فضیل نے فرمایا ۔ امیر المؤمنین کو مجھ سے کیا کام اور مجھے آن سے کیا واسطہ ۔ وزیر نے کہا ، بادشاہ کی اطاعت واجب ہے ۔ فرمایا ، مجھے حیران نہ کرو ۔ وزیر نے کہا اندر آنے کی اجازت دو ، ورنہ ہم حکماً اندر آ جائیں گے ۔ فرمایا ۔ اجازت تو نہیں دیتا ، حکماً اندر آ سکتے ہو ۔ چنانچہ وزیر اور خلیفہ اندر آ گئے ۔ خواجہ فضیل نے چراغ گل کر دیا تا کہ ہارون

رشید کو دیکھ نہ سکیں۔ اسی اثنا میں ہارون کا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے چھو گیا۔ فرمایا ”کیسا نرم ہاتھ ہے۔ کاش کہ دوزخ کی آگ سے بچ سکے۔“ ۱۶۰۰۰۔

جو اللہ کے ہو جائیں انہیں مجازی حکمرانوں کا کیا ڈر ہو سکتا ہے۔ یہی لوگ شریک زمرة لا یحزنون، ہوتے ہیں۔

”اسام اعظم حضرت ابو حنیفہ رح نے طرح طرح کے مصائب برداشت کئے لیکن حکومت وقت کی ملازمت کرنا پسند نہ کیا۔ یزید گورنر کوفہ نے امام صاحب رح کو سیر منشی اور امیر خزانہ مقرر کرنا چاہا۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ یزید نے قسم کھا کر کہا جبراً منظور کرنا ہوگا۔ دوستوں نے بھی سمجھایا لیکن امام صاحب رح انکار پر قائم رہے اور کہا کہ اگر یزید کہے کہ مسجد کے دروازے گن دو تو بھی مجھ کو گوارا نہیں۔ چہ جائیکہ وہ کسی سلمان کے قتل کا فرمان لکھے اور میں اس پر مهر کروں۔ یزید نے غصے میں آکر حکم دیا۔ کہ هر روز آن کے دس درے لگائے جائیں۔ اس ظالماںہ حکم کی بھی تعمیل ہوئی۔ لیکن امام صاحب رح اپنی ضد سے باز نہ آئے پھر خلیفہ منصور نے قضا کا عہدہ پیش کیا۔ امام صاحب نے انکار کیا اور کہا کہ میں اس کی قابلیت نہیں رکھتا۔ منصور نے غصے میں آکر کہا ”تم جھوٹے ہو، امام صاحب نے کہا۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ دعویٰ ضرور سچا ہے کہ میں قضا کے قابل نہیں، کیونکہ جھوٹا شخص

قاضی مقرر نہیں ہو سکتا۔ منصور نے قسم کھا کر کہا کہ تم کو قبول کرنا ہوگا۔ امام صاحب رح نے بھی قسم کھائی کہ ہرگز قبول نہ کروں گا۔ امام صاحب قید خانے میں بھیج دئے گئے اور وہاں سے اس وقت چھوٹے کہ قید حیات سے چھوٹے ۱۶ -

اسی طرح مامون کے عہد میں خلق قرآن کے مسلیے پر امام احمد بن حنبل رح نے جس استقامت کا ثبوت دیا، اس کی مثال ملنی محال ہے۔ امام غزالی رح نے احیاء العلوم میں اس مسئلے پر تفصیل سے کفتگو کی ہے کہ 'انسان کو سلطان کے دربار میں ہر قدم پر گناہ کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ شاہی مکانات بالکل مغضوب ہوتے ہیں اور زمین مخصوصہ میں قدم رکھنا گناہ ہے۔ دربار میں پہنچ کر سر جھکانا اور ہاتھ کو بوسہ دینا ہوتا ہے اور ظالم کی تعظیم کرنا گناہ ہے، ۲۰۰۰ -

صوفیہ عظام کی اس سنت کو جہانگیر کے عہد میں حضرت مجدد الف ثانی رح نے جس قوت ایمانی اور جرات کے ساتھ زندہ کیا، اقبال رح اس سے بہت متاثر ہوئے ہیں اور اسے انہوں نے سردان حر کے لئے زندگی کا درس قرار دیا ہے -

گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے
جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار

۱ - تاریخ مشائخ چشت رح صفحہ ۷۶ - ۷۷ -

۲ - تاریخ مشائخ چشت رح صفحہ ۱۰۷ -

اطاعت اور ضبط نفس، اقبال کی خودی کے پہلے دو مراحل ہیں۔ ان مراحل کو جس خوبی اور جد و جہد کے ساتھ صوفیہ کرام نے طے کیا ہے، اس کی شہادت صوفیہ کرام کی ہر تاریخ اور ہر تذکرے سے مل سکتی ہے۔ شیخ کے حکم کی تعییل، نفس کی تربیت اور احکام الٰہی پر استقامت کے ساتھ پابند رہ کر جو کردار کا اعلیٰ نمونہ ان حضرات نے پیش کیا ہے، وہ آمت کے دوسرے برگزیدہ افراد کے ہان کم نظر آتا ہے۔

”جب تاریخ کا کوئی طالب علم، اسلام کا بہ حیثیت ایک مذهبی تحریک کے مطالعہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کے بعد ان ہی بزرگوں کی حیات طیبہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح یہ بزرگ اسلام کی دینی تاریخ کا ایک جزو لا ینفک بن گئے ہیں۔ ان کی زندگیوں کو غیر اسلامی قرار دے کر اگر نظر انداز کر دیا جائے تو نہ صرف اسلام کی مذهبی تاریخ میں ایک خلا پیدا ہو جائے بلکہ اسلام کے دینی نشوونما کا صحیح مطالعہ ہی نا ممکن ہو جائے۔ تکمیل اخلاق، جو بعثت نبوی ﷺ کا اہم مقصد تھا ہمیشہ ان بزرگوں کا مطمع نظر رہا۔“ ۱۔

اقبال کے فلسفہ خودی کے لئے ان بزرگوں کی حیات طیبہ ہی کو عملی نمونے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے اور اسی امر کو واضح کرنے کے لئے علامہ نے نکلسن کو اپنے مشہور مکتوب میں یہ لکھا تھا کہ یہ فلسفہ تمام تر مسلم صوفیہ کے

مشاهدات و تصورات سے ماخوذ ہے :

نه کردم از کسے دریوزہ چشم
جهان را جز به چشم خود نہ دیدم

اقبال نے اپنے مرد مومن کے لئے جلال کے ساتھ جمال بھی
ضروری قرار دیا ہے :

هو حلقة پاران تو بريشم کی طرح نرم
رزم حق و باطل هو تو فولاد ہے مومن (اقبال)

اس کی عملی تصویر دیکھئے :

”۱۵ محرم ۱۷۵ کو ایک شخص نظام الدین اولیارہ کی
خدمت میں آیا اور ان کو گالیاں دینے لگا۔ شیخ خاموشی سے
سترنے رہے۔ پھر اس کے سب مطالبات پورے کر دئے۔ جب وہ چلا
گیا۔ تو حاضرین کو بتایا کہ ایسا ہی ایک شخص ایک مرتبہ
بابا فرید رح کی خدمت میں آیا اور آن سے بے باکی کے ساتھ کہنے لگا۔
تو بت بن کر بیٹھ گیا ہے، تو بابا فرید رح نے نرسی سے جواب دیا
‘من نہ ساخته ام خدا تعالیٰ ساخته است، اس واقعہ سے اندازہ لگایا
جا سکتا ہے کہ پیر کا کردار کس طرح خاموشی کے ساتھ
خلفاء و مریدان کے افکار و اعمال کو متأثر کرتا تھا!۔ بے بس اور
کمزور لوگوں کی گالیاں سن لینے والے اس شخص نے سلطان مبارک
خلجی اور سلطان غیاث الدین تغلق کی جابرانہ قوت و سطوت کے آگے
جھکنے سے انکار کر دیا۔ اس کے مریدوں نے اس سے استقامت کا سبق
لیا۔ ایک قلندر نے چراغ دھلوی رح کے جسم کو چھریوں سے لہو لہان

کر دیا تو انہوں نے زبان سے آف تک نہ کھا۔ لیکن جب
محمد بن تغلق نے غصہ سے بات کی تو جان کا خیال کئے بغیر پکار آئھے۔
اس جانوروں کے غصہ سے باز آؤ، . . . ۱۔

۱۔ تاریخ مشائخ چشت رہ صفحہ ۲۸۳ - ۲۸۴ نیز تفصیل کے لئے دیکھئے
تاریخ فیروز شاہی، سیر العارفین، تاریخ مبارک شاہی - سیر الاولیا وغیرہ۔

تفصیل و توضیح

قیمسرا باب

الله مفتح الا بباب

خرد کی گتھیاں سلچھا چکا میں
مرے مولا مجھے صاحب جنوں کر

فکر اقبال پر ایک نظر | دانائے راز اقبال رح کی پہ دعا مستجاب

ہوئی - ان کے فلسفیانہ افکار سے کہیں زیادہ ان کے صوفیانہ رجحانات
ان کی عظمت کا باعث بنے - امام غزالی رح نے عقلیات سے بیزاری
حسوس کی اور حقیقت کو پہچاننے کے لئے کشف کو قابل قبول گردانا -

آپ ایک سو پچاس کتابوں کے مصنف تھے - ہنری لوئس نے تاریخ فلسفہ
میں لکھا ہے ”اگر ڈیکارت کے زمانے میں احیاء العلوم کا ترجمہ
فریض زبان میں ہو چکا ہوتا تو ہر ایک شخص یہی کہتا کہ ڈیکارت

نے احیاء العلوم کو چرا لیا ہے“ - عقل کی انتہا بے تابی ہے -
اور اس بے تابی کا علاج علامہ رح نے غزالی رح کی طرح عشق سے
کیا ہے ، جو جملہ علمتوں کا علاج ہے اور دل کے مرضیوں کے لئے
جالینوس ہے - علامہ کی اس راہ میں رہنمائی جیسا کہ انہوں نے
بار بار اعتراف کیا ہے ، مولانا رومی رح نے کی ہے - جب عقل و عشق
کی کشمکش میں عشق کی جیت ہو جائے ، تو انسان لامحالہ صوفی
ہو جاتا ہے - ”عقل و عشق کے اس تصور کو جو پہلے صوفیہ کرام
کے ہاں موجود اور زیر بحث تھا ، اقبال رح نے نئے زاویہ نظر
سے پر کھا ہے اور اسے وسیع معاملات کے لئے استعمال کیا ہے -

اور اس طرح وہ جس منطقی نتیجہ پر پہنچے ہیں وہ ان کے پیشروں سے مختلف ہے ۱۰۰ - یہ درست ہے کہ اقبال رح کے نزدیک عشق کا تصور نہادت وسعت رکھتا ہے - یہ ایک ایسی قوت ہے جو خودی کی شیرازہ بندی کرتی ہے - تسبیح عالم کی جانب نت نئی آرزوئیں پیدا کر کے رہنمائی کرتی ہے اور کٹھن اور پرخطر را ہوں میں خضر رام کا کام سر اجسام دیتی ہے - اسی کی بدولت ہر لحظہ نیا طور ، نئی برق تجلی کی تمنا سینوں میں بیدار ہوتی ہے اور مرحلہ ہائے شوق کا سلسلہ زیادہ پسند ہوتا ہے اور اس کی اصل "کل یوم ہوف الشان" سے متعلق ہے ، جو زندگی کا راز اور روح کائنات ہے - اقبال رح اس چشمہ حیات تک پہنچے اور عہد حاضر کے ظلمات کو انہوں نے کس طرح طے کیا - یہ مسئلہ بڑا دقیق اور موضوع کے اعتبار سے حل طلب ہے -

ہمیں اس کے لئے لامحالہ اقبال کی ذہن کشمکش کا جائزہ لینا ہوگا اور اس طرح ان کے پیشو فلامسفہ و حکما اور صوفیہ کرام کے افکار سے بحث کرنی ہوگی -

اسی کشمکش میں گذریں میری زندگی کی راتیں
کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب رازی
اور انہیں اس کشمکش میں بڑا عرصہ لگا تب جا کر
کہیں گوہر مقصود ان کے ہاتھ آیا -

تیری نظر میں ہیں نکام میرے گذشته روز و شب
مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے علم تخیل بے رطب
یورپ کے علوم و فنون کے سرچشمہ نے آن کی پیاس نہ
بجھائی :

نشستم بانکویان فرنگی - بجان تو کہ درد سر خریدم
ہمیں اس منبع عرفان کا سراغ لگانا ہے ، جس نے ان کے
فکر کی کشت کی آبیاری کی اور یوں ان کا نخل مراد ہرا بھرا
ہو گیا - انہوں نے خود اس ذہنی کشمکش کو بڑی اہمیت دی ہے -
عبدالله انور بیگ نے شاعر مشرق میں اس کا یوں ذکر کیا ہے -

“While writing my life, it would be of little use to mention as to when and where I graduated. The study of great mental conflict that I had to pass through and the consequent growth of thought is more important.”

”میری سیرت مرتب کرتے وقت میری تعلیم کے وقت اور کالجوں کا ذکر بے سود ہو گا - اہم بات تو اس دماغی کشمکش اور رازیانہ پیچ و تاب کو واضح کرتا ہے جس سے مجھے سروکار رہا ہے - اور اس کے نتیجہ کے طور پر جس فکر نے میرے ہاں جنم لیا ہے اس کا مشاهدہ کرنا ہے - ”

اقبال رح کی یہ رائے بڑی صائب نکلی - مشرق و مغرب کے داناؤں نے ان کے افکار کی اساس جانئے کے لئے ان کے مأخذ کا پتا لگانے کی سرگرم کوششیں کی ہیں - اس میں جو مختلف قسم کے

مختلف کے مقاصد کار فرما رہے ہیں۔ ان کا ذکر موقع بہ موقع آتا رہے گا۔ بہرحال اس طرح اقبالیات میں ایک مستقل لٹریچر پیدا ہوتا گیا۔ جس میں ہر آئے دن اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس سلسلے میں متعدد اصحاب کی آراء سنی سنائی اور دوسروں کے نتائج کی آواز بازگشت کی حیثیت رکھتی ہیں اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اقبال کی ذات سے متعلق مشہور اہل قلم نے بڑے حوصلہ افزا خیالات کا اظہار فرمایا ہے اور اس کی تقلید میں کم پایہ کے لوگوں نے بھی بقول قاضی احمد میان اختر مرحوم ”خط لکھیں گے گرچہ مقصد کچھ نہ ہو کے مصدق اپنی اپنی پسند کا اظہار کیا ہے،“ ۱۔

معتبر اشخاص میں سے چند ایک کی آراء ملاحظہ ہوں۔ اس طرح ہمارے لئے زیر نظر مسئلے کو سمجھانے میں کسی حد تک آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر نکلسن نے پیام مشرق پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا:

”درحقیقت یہ سرود نو (اقبال کی فارسی شاعری) اور فیضمانی سرود جو اپنی سحر کاریوں سے آتشیں شعلے اور خاکستر دور دور پھیلا رہا ہے، عنقریب ایک المامی آواز کی حیثیت پیدا کرنے والا ہے،“ ۲۔

سر ٹامس آرنلڈ نے ’دی اسلاملک فیتھ‘، میں ان خیالات کا اظہار کیا۔ ”ہندوستان میں حرکت تجدید نے اپنا ممتاز ترین ظہور سر محمد اقبال کی شاعری میں حاصل کیا ہے۔ انہوں نے برگسان اور نشر کے کچھ خیالات کو اپنے ذاتی افکار کی دنیا میں منتقل کیا

۱ - اقبالیات کا تنقیدی جائزہ صفحہ ۸ -

۲ - سیرت اقبال صفحہ ۱۳۳ -

ہے۔ لیکن وہ دوسرے کی آواز باز گشت نہیں، وہ شاعری میں نبی کریم ص سے والہانہ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ جو پیغمبر عمل تھے۔ نمود خودی اور اس کی ارتقاء سے مثالی ہیئت اجتماعی کے اساسات پیغمبر اسلام ص کی تعلیم میں ہیں۔ وہ بے عمل تصوف سے بیزار ہیں اور نوجوان مسلمان اقبال رح سے نہایت متأثر ہوئے ہیں، ۱۔

مسٹر ہربرٹ ریڈ نے کہا ”والٹ ہمیٹن کا نصب العین اس اعتبار سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ وہ نظری نہیں بلکہ عملی ہے۔ اور صرف اقبال رح کے ہاں یہ چیز نظر آتی ہے۔ ہمارے شعرا کیٹس کے زمانہ کی ڈگر پر روان ہیں۔ اور بیلیوں اور پرندوں پر لکھ رہے ہیں اور اقبال رح کی نظم اسرار نے ہندوستان کے نوجوانوں کو بے حد متأثر کر رکھا ہے۔ اس نظم میں فلسفہ جدید کے اکثر پہلو منعکس ہیں۔ خیالات کی فراوانی اور یک جمہتی ہے اور اس کی منطق ساری کائنات کے لئے آواز غیب کا حکم رکھتی ہے“، ۲۔

پروفیسر نکلسن کا ارشاد ملاحظہ ہو۔

“Iqbal has drunk deep of European literature, his philosophy owes much to Nietzsche and Bergson, and his poetry often reminds us of Shelley.....”³

”اقبال نے یورپی ادب کا گہرا مطالعہ کیا ہے۔ اس کا فلسفہ بڑی حد تک نشیرے اور برگسان کا رہیں منت ہے اور اس کی شاعری ہمیں اکثر شیلمے کی یاد دلاتی ہے۔۔۔۔۔“

۱ - سیرت اقبال صفحہ ۱۳۳

۲ - ایضاً صفحہ ۱۳۴

ڈاکٹر عبدالرحمن بجنوری نے رسالہ "East & West" میں (اگست ۱۸۱۸ء) لکھا۔ "کیا اقبال نئے کے زیر اثر ہے؟" - میرا جواب اثبات میں ہے۔ اگرچہ وہ ہمیشہ مستعار چیز کو جلا دے کر ایک نئی اور عجوبہ چیز بننا دیتا ہے، نئے میں اس کے مأخذ حکایت الماس و زغال سے دیکھئے جا سکتے ہیں۔ مگر چونکہ اقبال نئے سے بزرگ تر شاعر ہے، اس لئے اس نے پتھر کو اس طرح کاٹا اور صیقل کیا ہے کہ الماس اس کا اپنا بن گیا ہے۔ نئے کی طرح اقبال بھی حریت فکر و عمل کا حامی ہے۔ اس نے نوجوانوں کو مقابلہ کرنے کی جرات سے سرفراز کیا ہے، نیرنگ خیال ۳۲ء۔

صفحہ ۱۳۶-۱۳۷

علامہ نے عبدالرحمن کے اس ریویو کو پسند فرمایا وہ اپنے ایک مکتوب میں فرماتے ہیں۔ "رسالہ ایسٹ اینڈ ویسٹ کے اگست نمبر میں ڈاکٹر عبدالرحمن نے ایک ریویو دونوں مشنویوں پر لکھا ہے۔ (اسرار و رموز پر)، نہایت قابلیت سے لکھا ہے... اقبال نے جن وجوهات کی بنا پر اس ریویو کو پسند فرمایا ان کا ذکر آیندہ آئے گا۔

پروفیسر نکلسن کے ارشاد نے اقبال کے نئے اور برگسان سے متاثر ہونے کے سلسلے میں بہت لوگوں کو متاثر کیا۔ یہ ایک آگ تھی جو بڑی سرعت سے پھیلتی چلی گئی اور اس کی تپش و حرارت آج تک محسوس کی جاسکتی ہے۔ اس طرح اقبال کے اصلی منبع فکر تک رسائی میں رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے۔

"His qualified admiration for Nietzsche with whose ideas he has certain superficial similarities

which have misled many students of his thought—is based on the German Philosopher's search for a better type of manhood, the Superman.”^۱

”اقبال نے نئشے کی جو تعریف کی ہے جس کے خیالات سے اس کے افکار میں سرسری مشاہد بھی ہے اور جس نے اکثر اقبال پسندوں کو غلط فہمی میں مبتلا کر کے بے راہ کر دیا ہے، اس تعریف کی وجہ یہ ہے کہ جرمی کا یہ فلسفی انسانیت کی ایک بہتر قسم یعنی فوق البشر کا متلاشی ہے،“

لیکن ان وقتاً فوقتاً کے صحیح تنقیدی اشاروں کے باوجود قریباً تمام ناقدین کا زور گویا پروفیسر نکلسن کی رائے کو سچا ثابت کرنے پر صرف ہوتا رہا اور یہ نہ دیکھا گیا کہ نئشے کا مسلک اقبال رح کے مسلک سے علیحدہ ہے۔

اگر ہوتا وہ مخذوب فرنگی اس زمانے میں
تو اقبال آس کو سمجھاتا مقام کریا کیا ہے

مخذوب فرنگی کو اقبال رح کے افکار کے سلسلے میں بڑی اہمیت حاصل ہوتی گئی۔ خواجہ عبدالحمید صاحب فرماتے ہیں：“ڈاکٹر صاحب پر نئشے کا بہت اثر تھا۔ خودی کے اسرار ان پر اس وضاحت اور جدت سے فاش نہ ہوتے اگر نئشے کی تصانیف سے وہ لاعلم رہتے،“^۲

”ڈاکٹر صاحب کی تصانیف میں شاہین کا فقیر و درویش ہونا نئشے کے زرتشت کے اس وعظ سے بہت قریب ہے۔ جس میں وہ اپنے

کوہستانی نشیمن کو اس لئے پسند کرتا ہے کہ وہاں اسے عقاب اور ستاروں کی ہمسائیگی نصیب ہے ۔ ۱ -

”اقبال اور نٹھرے میں قدر مشترک صرف ایک ہے اور وہ قوت اور عمل ہے - اسرار خودی میں بعض مقامات ایسے آگئے ہیں کہ جہاں نٹھرے سے تشابہ کا دھوکا ہوتا ہے - مگر صرف قوت کا اشتراک کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک کہ مقاصد اور ذرائع ایک نہ ہوں ۔ ۲ -

”اقبال رہ کو غالباً اسمعیل میرٹھی کا یہ مصروعہ بہت پسند تھا - ع ’ طائر مردہ مگر طعمہ شہباز نہیں ، چنانچہ انہوں نے ضرب کلیم میں خود بھی کہا ہے ع ’ شکار مردہ سزاوار شاہباز نہیں ، اور اس شاہباز سے ڈانگ باندھ کروہ نٹھرے کی دولت فکر کو بے غل و غشن لے آڑے ہیں - مولانا اپنے دل کا مطلب استعاروں میں چھپانے کے تو پہلے سے عادی تھے - لیکن انہوں نے اس سرقہ عظیم اور فرقہ دارانہ ذہنیت کو عام نظرؤں سے روپوش رکھنے کے لئے چند فروعی اشعار کہہ کر اور اسلام کی خدا پرستی کے پردے حائل کر کے ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی ہے جو طلسہ فریب سے بھی کم وقعت ہے - اور اہل نظر کو ان کی یہ سعی ناکام خود ان کی اخلاقی جرأت پر درپرده مضجحکہ خیز نظر آتی ہے ۔ ۳ -

هم یہاں مہماشہ جی کے انداز تنقید اور زبان کو نظر انداز کرتے ہیں - ہمارے نزدیک اس ضمن میں تمام معتارضیں سے زیادہ جسارت آمیز

۱ - آثار اقبال صفحہ ۹ -

۲ - مقام اقبال صفحہ ۲۸ -

۳ - اقبال ۰ ۰ ۰ زمانہ چنوری فروری ۱۹۷۸ء، مضمون جا گیشور ناتھ ورما -

اور توہین آمیز تحریر انھیں مہاشه جی کی ہے ۔ جو تنقید نہیں، بلکہ دل کے جلے ہوئے پھپھولے پھوڑے جا رہے ہیں ۔

” نظرے کے فلسفے میں ان کو خودی کے جو شیطانی عناصر نظر آئے ۔ ان کو تو انھوں نے بالکل نظر انداز کر دیا ۔ البتہ اصل مسئلے کو لیکر اس شیطانی خودی کو یزدانی خودی بنادیا اور اس میں ان کو قرآن مجید کے بعد مولانا روم رح کی مشنوی سے مدد ملی ، ۱ ” اس فلسفہ کے اجزا و مقدمات میں جو تصرفات اور اضافے کئے اور اس کو جس شاعرانہ آب و رنگ کے ساتھ پیش کیا ۔ اس نے ان کے فلسفہ کو نظرے کے فلسفہ اور مولانا روم رح کے صوفیانہ نظریوں سے بالکل مختلف کر دیا ۔ ۲ ”

” اقبال کا کلام پڑھنے کے بعد سب سے پہلے جو حقیقت سامنے آتی ہے ۔ وہ یہ کہ ایشیا کا یہ شاعر اعظم جرمنی کے فلسفی نیچے سے بہت زیادہ متاثر ہے ۔ نیچے کے تصورات کا عکس اقبال کے اسلوب فکر میں مختلف منزالوں پر ملتا ہے ۔ اقبال نے اس کے قلب کو مومن کہا ۔ یہ واضح ایما ہے ، اس امر کی طرف کہ ہمارے شاعر کو نیچے کے معاشرتی اور تمدنی تصورات سے بہت کچھ اتفاق ہے ۔ اتحاد خیالات کا ثبوت اس سے بھی ملتا ہے ۔ کہ اقبال کو اس جرمن فلسفی ہی کے مذاق کی تشبیہیں زیادہ پسند ہیں ، ۳ ”

” خودی کے فلسفے کی تاسیس میں صفحہ ۱۲ (اسرار) پر جو اشعار ہیں ۔ وہ نظرے سے ماخوذ ہیں ۔ جس کا فلسفہ یہ تھا کہ عین ذات یا حقیقت وجود ایک ادا سے ساعی ہے ۔ عمل اس کی فطرت ہے ۔

۱ - اقبال کامل صفحہ ۳۱ ۔

۲ - ایضاً صفحہ ۳۱۸ ۔

۳ - رسالہ زمانہ نومبر ۳۳ سید اختر علی تلمہری کا مضمون ۔

اخلاقی عمل ، پیکار اور نشو و نما کے لئے اس نے اپنا غیر یا ماسوا پیدا کیا ہے - تاکہ امکان پیکار اور اس کے ذریعے سے امکان ارتقا ممکن ہو جائے - اس فلسفے کو جوں کا توں اقبال نے اپنے بلیغ و رنگین انداز میں اس طرح بیان کر دیا ہے کہ فلسفے کا خشک صحراء گلزار ہو گیا ہے - مفصلہ ذیل اقتباس سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے ،

”پیکر ہستی ز آثار خودی است، سے . . . تا چراغ یک مجد بر فروخت، تک مندرج کر کے فرماتے ہیں - کہ ”یہ سب نٹشے کا فلسفہ اذا اور فلسفہ حیات ہے - جہاں تک افکار اقبال کی اساس کا تعلق ہے - اقبال بہ نسبت نٹشے کے فشتے سے زیادہ متاثر ہے - فشتے کی کشمکش حیات میں اخلاق اور روحانیات کی بھی چاشنی ہے - جو نٹشے میں اس قدر نمایاں نہیں - فشتے ایک خاص انداز کا موحد ہے اور نٹشے منکر خدا ہے ،“

اسی طرح ”حکایت در این معنی کہ مسئله نفی خودی از مختار عات اقوام مغلوبہ بھی نوع انسان است“، اور اس سلسلے میں ایک مستقل عنوان سے افلاطون پر جو تنقید کی گئی وہ خلیفہ صاحب کے الفاظ میں نٹشے سے ماخوذ ہے - اس کے بعد ”دربیان اینکہ تربیت خودی را سہ مراحل است“، سے متعلق جناب خلیفہ صاحب لکھتے ہیں - کہ ”ان مراحل میں مرحلہ اول میں خودی کو شتر قرار دیا ہے - یہ خیال بعینہ نٹشے سے ماخوذ ہے - باقی دو مراحل اقبال نے اسلامیات سے لئے ہیں - نٹشے کے یہاں بھی مراحل تین ہیں - وہ کہتا ہے کہ روح حیات تین مراحل میں سے گزرتی ہے - الف اونٹ - ب شیر - ج حالت طفی . . . اقبال نے نٹشے کے تین مراحل میں سے صرف مرحلہ آشتی کو لے لیا - حقیقت یہ ہے

کہ اقبال کے تین مراحل میں سے دو مراحل ، اطاعت اور ضبط نفس دونوں اس میں پائے جاتے ہیں ۔ نظرے کے یہاں جو مرحلہ شیری ہے اس کو اقبال نے دوسری ۱ جگہ بیان کیا ہے ۔ لیکن اس سلسلے میں آسے نظر انداز کر دیا ہے ۔ اس کے بعد ”حکایت طائرے“ از تشنگی بے تاب بود ، میں ریزہ الماس اور شبئنہم پر جو اشعار ہیں ، وہ خلیفہ صاحب کے الفاظ میں براہ راست نظرے کے زیر اثر لکھئے گئے ہیں ۔ ”حکایت الماس و زغال“ ، خلیفہ صاحب کے نزدیک اس کا مضمون بھی نظرے سے ماخوذ ہے ۔ ”نظرے کی اخلاقیات کا اصول اولین جو اس کے مذہب کا کلمہ ہے یہ ہے کہ ”سخت ہو جاؤ“ ۔ اس اصول کی تشریح میں نظرے نے بھی اسی قسم کے استعاروں سے کام لیا ہے ۔ ”... اپنی شاعری کے اس دور میں جس میں اسرار خودی تصنیف کی گئی ۔ اقبال نظرے سے متاثر تھے ۔ علاوہ اس داخلی شہادت کے جو اسرار خودی سے بکثرت اور بوضاحت مل سکتی ہے ، مجھ کو اس بارے میں شخصی طور پر بھی کچھ معلومات حاصل ہیں ۔ یورپ کے قیام کے دوران میں اقبال کو اس مومن قلب اور کافر دماغ مذوب کا فلسفہ بہت دلکش معلوم ہوا ، ۲ ۔

اقبال اور نظرے کے تعلق پر لکھنے والوں میں سب سے زیادہ جامع ، مدلل اور معلومات افزا محاکمہ جناب ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم صاحب نے اپنے اسی مضمون ”اقبال رومنی اور نظرے“ میں کیا ہے اور اپنی تمام بحث کو ان الفاظ پر ختم کر کے گویا ماحصل پیش کیا ہے ۔ ”جہاں تک افکار کا تعلق ہے ۔ انہوں نے نہ رومی کا کامل

۱ - یہ ”دوسری جگہ“ باوجود تحقیق کے ہمیں نہیں مل سکی ۔

۲ - اقبال انجمن ترقی اردو ۔ مضمون ”رومی نظرے اور اقبال“ از خلیفہ عبدالحکیم صاحب ۔

تتبع کیا ہے ۔ نہ نشے کا ، نہ برگسان^۱ کا ، اور نہ کارل مارکس کا ، نہ لینن کا ۔ اپنے تصورات کا قالین بنتے ہوئے انہوں نے رنگین دھاگے اور بعض خاکے ان لوگوں سے لئے ۔ لیکن ان کے مکمل قالین کا نقشہ کسی دوسرے کے نقشے کی ہو جو نقل نہیں ہے ۔ اپنی تعمیر کے لئے انہوں نے ان افکار کو سنگ و خشت کی طرح استعمال کیا ہے ۔ ۱

اس موضوع پر عبدالواحد صاحب کی رائے ملاحظہ ہو :

”نشے اور اقبال میں کچھ مشابہت پائی جاتی ہے ۔ اگرچہ بہت کم ، اقبال نے نشے سے تھوڑے ہی عرصہ بعد مرد کامل سے متعلق اپنے خیالات و نظریات پیش کئے ۔ (اسرار میں) اس لئے بعض نے دیدہ و دانستہ اور بعض نے خواہ مخواہ نالائقی کی وجہ سے اقبال کو نشے کا خوشہ چین قرار دیا ، ۲۰ اس کے بعد عبدالواحد صاحب نشے کے فوق البشر کی صفات بیان کرتے ہیں اور مرد مومن کے اخلاق (جلال و جمال) سے ان کا مقابلہ کرکے نشے کے تصور زمان اور ”Eternal Recurrence“ سے بحث کرتے ہیں اور اس تمام بحث کا ماحصل یہ ہے ۔ کہ نشے کے ہاں قوت تباہ کن ہے ۔ وہ صاحب جلال ہے ۔ مگر اقبال کے نزدیک مرد مومن ، جلال و جمال دونوں کا مجموعہ ہے ۔ نیز خودی کی سعی پیغم نشے کے ہاں مادی دنیا سے اور سیاسیات سے متعلق ہے ۔ مگر اقبال کے ہاں خودی کی پرداخت کے لئے قوائے عمل کی حفاظت روحانی قوائے سے زیادہ متعلق ہے ۔ اس کے بعد نشے کے طبقاتی تصور اور اس کے ان خیالات

۱ - اقبال - انجمن ترق آردو صفحہ ۹۹ -

Iqbal, His Art and thought page 121 - ۲

کا جائزہ لیا ہے جو صنف نازک سے متعلق ہیں اور ان کا اقبال کے فلسفے سے مقابلہ کیا ہے اور یہ دکھایا ہے کہ نظریہ بہتر یورپ کا حامی ہے اور اقبال بہتر انسانیت کا پرچار کرتا ہے۔

اس تفصیلی محاکمے کے بعد خلیفہ صاحب کے مضمون محوہ بالا میں مندرج خلیفہ صاحب کے خیالات سے بحث کی کئی ہے۔ جس میں کوئی اور الماس کی حکایت، خودی کی پرداخت کے لئے تین مرحلوں اور نظریہ واقبال دونوں کا افلاطون کی تردید کرنا وغیرہ سے متعلق تفصیلات ہیں۔ جن کا ماحصل یہ ہے کہ نظریہ افلاطون کا اس لئے مخالف تھا کہ وہ تمام امور میں عقل ہی کو حاکم تصور کرتا ہے۔ جبکہ نظریہ طاقت ہی کو امتیازی حیثیت دیتا ہے اور اقبال افلاطون کا مخالف اس لئے ہے کہ افلاطون خیالی دنیا (یعنی مسئلہ اعیان) کو عالم محسوس سے زیادہ پسند کرتا ہے اور اس طرح اس کا فلسفہ بے عملی پیدا کرتا ہے۔ انھیں وجوهات کی بنا پر علامہ ابن عربی رحم ”اور حافظہ کا بھی مخالف ہے۔ نظریہ کے مطابق انسان تین مرافق سے گزر کر کامل ہو سکتا ہے۔ شتر، شیر اور بچہ، اور اقبال کے نزدیک تین مرافق یہ ہیں۔ الف۔ پا بندٹی قوانین، ب، ضبط نفس، ج، نیابت الہی، سوائے آخری سُبیج کے دونوں میں کوئی چیز مشترک نہیں ہے۔ نیز نظریہ سے ۶ سو سال پہلے عبدالکریم الجیلی نے بھی انھیں تین مرافق کا ذکر کیا ہے۔ جو اقبال کے ہاں بیان ہونے ہیں اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اقبال نے نظریہ کے افکار کے مطالعے سے ایک عرصہ پہلے الجیلی کے انسان کامل کا مطالعہ کیا تھا۔ نیز اقبال مرحلہ اول میں اونٹ کے کئی اچھے اوصاف، صبر۔ برداشت، وفا کا بیان کرتا ہے۔ مگر یہ یاد رہے کہ اونٹ ہمارے

ادب میں انہیں حیثیتوں سے متعارف ہے۔ نیز قرآن مجید میں بھی اونٹ کے اوصاف مذکور ہیں۔ رہا کوئلہ اور الماس والا قصہ، ہو سکتا ہے کہ یہ حکایت اقبال کو بہت پسند ہو۔ اور انہوں نے اسے نہشہ سے لیا ہو۔ مگر اقبال نے آئمرسن، اور جرمی کے کئی شعرا کی نظموں کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ لیکن ہم اس ترجمہ کی وجہ سے اقبال کو ان کے فلسفہ کا خوشہ چین قرار نہیں دے سکتے۔ نہشہ اور اقبال میں بنیادی طور پر کوئی مشترک عنصر موجود نہیں ہے۔ سوائے فوقالبشر اور مرد مومن یا مرد کامل کے رسمی اور اسمی اشتراک کے۔ اقبال نے نہشہ کی خوبیاں اور غلطیاں بڑی همدردی سے واضح کی ہیں۔ لیکن وہ اس کا خوشہ چین نہیں ہے۔

عبدالرحمن طارق نے بھی جہان اقبال میں اقبال کی نہشہ سے اثر پذیری کا انکار کیا ہے۔ اور نہشہ کی کتاب زرتشت کے کئی ابواب کا سلیس ترجمہ کر کے نہشہ کے فوقالبشر کی اخلاقی حالت اور مرد مومن کی اخلاقی عظمت کا مقابلہ کر کے اپنا مطلب واضح کیا ہے۔

جناب عبدالسلام ندوی نے معارف ۷۷ء کے کئی شماروں میں اقبال کا فلسفہ خودی کے عنوان سے آسرار پر مفصل بحث کر کے نہشہ کے اثرات کا محاکمہ کیا ہے۔ وہ خلیفہ صاحب کے اس تجزیے پر کہ ”نہشے کے یہاں جو مرحلہ شیری ہے اس کو اقبال نے دوسری جگہ بیان کیا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں اسے نظر انداز کر دیا ہے، یوں اظہار خیال کرتے ہیں۔ ”خلیفہ صاحب نے

هم کو یہ نہیں بتایا کہ ڈاکٹر صاحب نے مرحلہ شیری کو دوسری جگہ کہاں بیان کیا ہے۔ لیکن اگر اس کے معنی جبر سے اختیار میں آنے کے ہیں۔ تو اس سلسلہ میں ڈاکٹر صاحب نے اس کو بھی بیان کر دیا ہے۔

در اطاعت کوش اے غفلت شعار
مے شود از جبر پیدا اختیار ۱

وہ لکھتے ہیں۔ ”اقبال کے نقادوں نے اس کے جواب میں زیادہ سے زیادہ یہ کیا ہے کہ نظرے اور ڈاکٹر صاحب کے فلسفہ میں فرق و امتیاز پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً خلیفہ صاحب نے فرمایا ہے۔ ’اقبال کے نصب العینی انسان میں ناز کے ساتھ نیاز بھی ہے، نیز فلسفہ بے خودی کا ذکر کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ’اقبال کو نظرے کی تعلیم کا وہی پہلو پسند آیا، جو اسلام کی تعلیم کا ایک امتیازی عنصر ہے’۔ ۰۰۰ پروفیسر یوسف سلیم چشتی نے ایک مضمون ”اقبال اور فلسفہ مغرب“، میں یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ”فوق البشر“، مردِ مومن کے مقابلے میں ناقص اور خطرناک ہے، اور یوں دونوں کا مقابلہ کیا ہے۔ ۰۰۰ لیکن اس فرق و امتیاز کے دکھانے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اسرارِ خودی کا فلسفہ نظرے سے ماخوذ و متأثر نہیں بلکہ وہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب کا دعویٰ ہے تمام تر مسلمان صوفیا و حکما کے مشاہدات سے ماخوذ ہے، ۲

مولانا عبدالسلام نے اقبال کی اس حیثیت پر مفصل بحث کی ہے۔ لیکن انہوں نے اس بحث کو می Hispan اسرار تک محدود رکھتے

۱ - معارف اکتوبر ۷۷ء صفحہ ۲۶۰ -

۲ - ایضاً صفحہ ۲۶۶ -

ہوئے (جیسا کہ انہوں نے اعتراف کیا ہے) نتائج نکالنے میں غلطی کی ہے۔ مصنف کی دوسری تصانیف حتیٰ کہ رموز سے بھی دور رہنا فکر و حکمت کی اساس سمجھنے کے لئے ایک تکلف پیدا کرنے کے متراծ ہے۔ جو نہایت بے جا ہے اور اسی وجہ سے مولانا کے تمام مباحث لاحاصل ہو گئے ہیں۔ وہ علامہ مرحوم کے فلسفہ خودی کو اسرار کی حد تک جانتا چاہتے ہیں اور یہ خیال رکھتے ہیں کہ اس کے مأخذ کا پتا صرف ایک کتاب پر انحصار رکھنے سے چل سکتا ہے۔

ڈاکٹر سید عبد اللہ صاحب یوں رقم طراز ہیں۔ کہ "اقبال پر یورپ کا اثر کہاں تک ہوا۔ اس کا جواب دیتے وقت لوگوں نے عجیب عجیب ستھم ظریفیاں کی ہیں۔ بعض اقبالیت اس بات پر مصروف ہیں کہ اقبال نے یورپ کے افکار سے بالکل اثر قبول نہیں کیا۔ کیونکہ آن کے خیال میں یہ چیز عظمت کے منافی ہے لیکن راقم الحروف کو اس خیال سے اتفاق نہیں۔ اقبال یورپ کے خیالات سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے بعض افکار کو اپنے فلسفے میں جذب کیا۔ اور بعض سے رد عمل کے طور پر کوئی سلبی رائے قائم کر لی۔ البتہ اس حد تک درست ہے کہ اقبال یورپ کے افکار کو اسلامیات کی روشنی میں دیکھنے کے عادی ہیں۔ اور مقابلہ و تقابل کر کے اپنا اجتہاد کرتے ہیں۔ جو سر سید وغیرہ کے اجتہاد سے بالکل مختلف ہے۔ کیونکہ ان کا اجتہاد تقلیدی اجتہاد تھا۔ آپ نے برگسان کی Intuition کی بحثوں کا سطالعہ کیا اور کانت کے The Critique of Pure Reason افکار کی مدح کی اور براومننگ کے پرامید کلام سے حظ آٹھا یا۔

اور پھر گوئٹے کے تصوف اور مشرق پسندی کی بھی تعریف کی ۔
غرض یورپ کے فلسفہ کے بعض پہلوؤں سے متاثر ہونا بڑائی اور
عظمت کے منافی نہیں ، ۱ -

شد پریشان خواب من از کثرت تعبیر ها

هم نشے سے متعلق اس بحث کو ختم کرنے سے پیشتر ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مکتوب کا کچھ حصہ پیش کرتے ہیں ۔ دیکھئے وہ خود اس تاثر کے سلسلے میں کیا فرماتے ہیں :

” بعض انگریز ۲ تنقید نگاروں نے اس سطحی تشابہ اور تماثل سے جو میرے اور نشے کے خیالات میں پایا جاتا ہے ۔ دھوکہ کھایا ہے اور غلط راہ پر پڑ گئے ہیں ۔ دی اینتھیم والے مضمون میں جو خیالات ظاہر کئے گئے ہیں ۔ وہ بڑی حد تک حقائق کی غلط فہمی پر مبنی ہیں ۔ اگر مضمون نگار کو میری نظموں کی صحیح تاریخ اشاعت کا بھی علم ہوتا تو مجھے یقین ہے ۔ کہ میری ادبی سرگرمیوں کے نشو و نما اور ارتفاق کے متعلق اس کا زاویہ نگاہ بالکل مختلف نظر آتا ۔ وہ انسان کامل کے متعلق میرے تخيیل کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکا ۔ اور میرے انسان کامل اور فوق الانسان کو ایک ہی چیز فرض کر لیا ہے ۔ میں نے آج سے تقریباً بیس برس پہلے انسان کامل کے مستصوفانہ عقیدے پر قلم آٹھایا تھا ۔ اور یہ وہ زمانہ ہے جب کہ نہ تو نشے کے عقائد کا غلغله میرے کانوں تک پہنچا تھا اور نہ اس کی کتابیں میری نظر سے گزری تھیں ۔ یہ مضمون ’انڈین انسی کیوری‘، میں شائع ہوا اور جب ۱۹۰۸ء میں

۱ - اردو ”جنگ عظیم کے بعد“، ۱۹۴۰ء صفحہ ۳۵ ۔

۲ - آج ان کی دیکھا دیکھی مشرقی تنقید نگار بھی وہی کچھ فرمادے رہے ہیں ۔

میں نے ایرانی التہیات پر ایک کتاب لکھی تو اس مضمون کو اس میں شامل کر لیا گیا۔ انگریزوں کو چاہئے کہ میرے خیالات کو سمجھنے کے لئے جرمن مفکر کی بجائے اپنے ہم وطن فلسفی کے افکار کا مطالعہ کریں۔ میری مراد الیگزندر سے ہے۔ جس کے گلاسکو والے خطبات پچھلے سال شائع ہو چکے ہیں۔

مسٹر ڈکنسن نے آگے چل کر میرے فلسفہ سخت کوشی کا ذکر کیا ہے۔ اس کا مدار علیہ وہ خیالات ہیں جو میں نے حقیقت کے متعلق اپنی نظموں میں ظاہر کئے ہیں۔ میرے عقیدے میں حقیقت ایسے اجرا کا سبجھو ہے۔ جو تصادم کے واسطے سے رابطہ و امتزاج پیدا کر کے کل کی صورت میں تبدیلی کی سعی کر رہی ہے۔ اور یہ تصادم لامحالہ اس کی شیرازہ بندی پر منتج ہوگا۔ دراصل بقاء شخصی اور زندگی کے ارتقاء کے لئے تصادم ضروری ہے۔ نظر بقاء شخصی کا منکر ہے۔ جو شخص حصول بقا کے آرزو مند ہیں۔ ان سے کہتا ہے کیا تم ہمیشہ کے لئے زمانے کی پشت کا بوجہ رہنا چاہتے ہو۔ یہ الفاظ اس نے اس لئے کہے کہ اس کا زمانے کے متعلق تصور غلط تھا۔ اس نے کبھی مسئلہ زمان کے اخلاقی پہلو کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن اس کے بر عکس میرے نزدیک بقاء انسان کی بلند ترین آرزو ہے۔ اس لئے میں تصادم و پیکار کو ضروری سمجھتا ہوں۔ اور یہ انسان کو زیادہ مستحق حکم کرتی ہے۔ اس لئے میں نے جمود و سکون اور اس نوع کے تصوف کو جس کا دائرہ محض قیاس آرائیوں تک محدود ہو مردود قرار دیا ہے میں تصادم کو سیاسی حیثیت سے نہیں بلکہ اخلاقی حیثیت سے ضروری سمجھتا ہوں۔ حالانکہ اس باب میں نظر کا مدار خیالات غالباً سیاست ہے . . . ”۔

”میں نے اسرار خودی پر چند تشریحی نوٹ لکھے تھے۔ جنہیں آپ نے دیباچہ اسرار میں شامل کر لیا ہے۔ ان حواشی میں میں نے مغربی مفکرین کے افکار و عقائد کی روشنی میں اپنی حیثیت واضح کی ہے۔ تا کہ اہل انگلستان میرے خیالات آسانی سے سمجھ سکیں۔ ورنہ قرآن حکیم، صوفیائے کرام اور مسلم فلاسفہ کے افکار سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے اسرار کے پہلے ایڈیشن میں بزبان اردو جو دیباچہ لکھا ہے۔ اس میں یہی طریق استدلال اختیار کیا گیا ہے۔

میرا دعویٰ ہے کہ اسرار کا فلسفہ مسلم صوفیا و حکما کے افکار و مشاهدات سے ماخوذ ہے۔ اور تو اور وقت کے متعلق برگسان کا عقیدہ بھی ہمارے صوفیا ۱ کے نزدیک نئی چیز نہیں ہے۔ قرآن الہیات کی کتاب نہیں۔ بلکہ اس میں انسان کی معاش و معاد کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے۔ پوری قطعیت سے کہا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کا تعلق الہیات ہی کے مسائل سے ہے۔ عہد جدید کا ایک مسلمان عالم جب ان مسائل کو مذہبی تجربات اور افکار کی روشنی میں بیان کرتا ہے۔ جن کا مبدأ اور سر چشمہ قرآن ہے۔ تو یہ نہیں سمجھ لینا چاہئے کہ جدید افکار کو قدیم لباس میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ پرانے حقائق کو جدید افکار کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ بد قسمتی سے اہل مغرب اسلامی فلسفہ کی تعلیم سے نا آشنا مخصوص ہیں۔ اے کاش مجھے اس قدر فرصت ہوتی کہ میں اس موضوع پر ایک مبسوط کتاب لکھ کر مغربی فلاسفہ کو اس حقیقت سے روشنناس کر دیتا۔

۱۔ لیکر ازل سے تا ابد ایک آن ہے۔ گر درمیان حساب نہ ہو سال و ماہ کا

کہ دنیا کی مختلف قوموں کے فلسفیانہ خیالات ایک دوسرے سے
کس قدر مشابہ ہیں ، ۱ -

اس مکتوب کی روشنی میں اور ناقدان اقبال کی کوششوں
کو، جن کا سرسری ذکر کیا گیا ہے، دیکھتے ہوئے زیادہ سے
زیادہ یہی کہنے کی گنجائش ہے کہ فلسفہ سخت کوشی یا مسئلہ خودی
کے لئے جو اقبال رخ کے تصوف کا ورد اولیٰ ہے، وہ نظرے کا
خوشہ چین نہیں ہے۔ نظرے کے ہاں طاقت اور جد و جہد کا جو
تصور ہے وہ اقبال کے ہاں بھی ہے۔ اقبال نے نظرے کا مطالعہ کرنے
پر اپنے اور نظرے کے ان تصورات کو عملی جامہ پہنانے اور
ان کے عواقب و نتائج کی حیثیت سے دیکھنے پر ہو سکتا ہے
ایک طرح کی خاطر جمعی محسوس کی ہو۔ انہیں نظرے کے افکار
کے کچھ پہلو اپنے افکار سے مماثل نظر آئے انہیں انہوں نے پسند
کیا۔ اور نظرے کے بیان کا ایک آدھ استعارہ بھی انہیں پسند آگیا۔
جسیے انہوں نے اپنے بیان میں ضمناً ادا کر دیا۔ لیکن اس سے اس
بات کا ثبوت فراہم نہیں ہو سکتا کہ اسرار کے بنیادی افکار
نظرے کی تقلید پر مبنی ہیں۔

اقبال اور مغربی حکما کے تعلق کے سلسلے کی دوسری کڑی
برگسان ہے۔ دیکھئے اس موضوع پر اہل قلم کیا فرماتے ہیں :

”وہ نظرے اور برگسان سے متاثر ہیں لیکن یہ بات قابل
غور ہے کہ دوسرے فلسفیوں کو چھوڑ کر وہ انہیں دونوں
سے کیوں متاثر ہوا۔ در اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کے

۱ - اقبالنامہ جلد اول صفحہ ۳۵۷ تا ۳۷۳ -

۲ - اقبالنامہ جلد اول صفحہ ۳۵۷ تا ۳۷۳ -

نظریوں سے اقبال رح کو اپنے مخصوص خیالات کی تائید حاصل ہو گئی۔ نشیرے نے مغربی کائیسائی افکار کی دھجیاں اڑائیں۔ وہ خدا کا منکر ہے لیکن اس کے تصورات سے جو اخلاقی نتائج مرتب ہوتے ہیں وہ اسلامی تعلیمات سے بہت کچھ ملتے جلتے ہیں۔ فوق البشر کا نظریہ الجیلی کے انسان کامل کے نظریہ سے بہت مشابہ ہے۔ برگسان کا تخلیقی ارتقاء کا نظریہ بھی ان اصول سے بہت قریب ہے۔ جو اقبال کو عزیز ہیں۔ برگسان کے نزدیک حیات ایک مستقل اور مسلسل تخلیق ہے جو بعض مخصوص قوانین و نوامیں کی پابند ہے۔ تعینات و کثرت، زمان و مکان، متناقص حقائق نہیں ہیں۔ عقل اشیاء کو فردًا فردًا تحلیل کر سکتی ہے۔ لیکن حقیقت کا علم اس کی دسترس سے باہر ہے۔ علم کا حقیقی سر چشمہ وجдан ہے۔ وہ زمانے کو استمرار یا دوران سے تعبیر کرتا ہے۔ اقبال نے اس تخیل سے مخصوص نتائج اخذ کئے ہیں۔^۱

”اقبال کا فلسفہ نشیرے اور برگسان سے متاثر ہے۔ اس کی شاعری سے ہمیں شیلے کی یاد آتی ہے۔ اور وہ ایک مسلم کی حیثیت سے سوچتا اور محسوس کرتا ہے۔ بے شک اس نے مسلمانوں پر گھرے اثرات چھوڑے ہیں۔^۲

عبدالله انور بیگ کہتے ہیں۔ ”اقبال نے وجدان کا تصور غزالی رح سے لیا اور برگسان کے فلسفہ نے اسے اس کے تسليم کرنے میں مدد دی۔^۳

۱ - اقبال کا تصور حیات از یوسف حسین خاں جامعہ اپریل ۳۸ء۔

۲ - اخبار مشیشین ۲۳ اپریل ۳۸ء۔

۳ - شاعر مشرق صفحہ ۳۱۳ء۔

”اقبال اور برگسان کا تصور وقت ایک سا ہے۔ سوانح اس امر کے کہ برگسان زندگی کی حرکت کو بے مقصد قرار دیتا ہے۔ اور توجیہ یہ کرتا ہے۔ کہ حرکت اگر کسی مقصد کے تحت ہو تو وقت غیر حقیقی ہو جائے گا۔ اقبال اس گردش و حرکت کو قرآنی تعلیمات کے طفیل خاص مقصد کے تحت گردانتا ہے،“ ۱۔

”جدید فلسفیوں میں اقبال کانت، ہیگل، شوپن ہاور۔ نئے اور برگسان، ان سب کے ساتھ تھوڑی دیر چل کر آگے گزر جاتا ہے۔ اس منزل پر وہ مولانا روم رہ سے جا ملتا ہے۔ جو اس پر حقائق حیات کا انکشاف ایک نئے انداز میں کرتے ہیں...“ ۲۔

”برگسان کائنات اور زندگی کی حرکت کو بغیر کسی غایت کے بتاتا ہے۔ اس لئے کہ غایت وقت کو غیر حقیقی بنا دیتی ہے۔ اقبال اس غایت کی توجیہ کرتا ہے۔ کہ غایت سے مراد اگر پہلے ہی سے متعین منزل یا مقصد کی تجویز پر عمل کیا جائے تو ایسی حرکت واقعی وقت کو غیر حقیقی بنا سکتی ہے۔ کیونکہ اس طرح کائنات ایک سٹیج بن جائے گی اور تمام امور طے شدہ (اٹی) اور آزادی کا تصور بے سود ہو جائے گا۔ غایت کا ایک اور مطلب ہے کہ مقاصد اور نتائج کو بنایا اور بدلا جائے اور ان مقاصد کی طرف حرکت کی جائے۔ جوں جوں زندگی آگے بڑھے نئے نئے مقاصد پیدا ہوتے جائیں۔ اس طرح وقت ایک خط تو ہو گا لیکن پہلے سے کھچا ہوا نہیں بلکہ کھچا جا رہا ہے۔ انسانی عمل کھلے امکانات کو حقائق میں بدلتا جاتا ہے،“ ۳۔

۱ - مقام اقبال صفحہ ۶۱ -

۲ - مقام اقبال صفحہ ۲۱۱ -

۳ - مقام اقبال صفحہ ۲۱۹ -

ڈاکٹر عشرت حسن ”اقبال اور وائٹ ہیڈ“ کے زیر عنوان رقمطراز ہیں ”کہ برگسان سے تغیر کے سلسلے میں جیمس متأثر ہوا - اور جیمس و برگسان دونوں سے وائٹ ہیڈ متأثر ہوا اور اقبال نے وائٹ ہیڈ سے تصور لیا ہے۔ اگرچہ بعض جگہ اقبال نے وائٹ ہیڈ کے نظریات میں ترمیم روا رکھی ہے“ ۱ -

”کچھ دوسری قسم کے لوگ ہیں جو اقبال کو ایک فلاسفہ کی حیثیت سے پہچانتے ہیں - لیکن آن کی کیفیت یہ ہے کہ ان کے نزدیک اقبال کے افکار و نظریات کے مأخذ حکماء مغرب مشار نشرے، برگسان وغیرہ کے خیالات و تصورات ہیں - اگر وہ بعض صورتوں میں مأخذ نہیں تو کم از کم اقبال ان سے متأثر ضرور ہیں“ ۲ -

بشير احمد ڈار ”اقبال کے پیشو“، کے زیر عنوان یوں اظہار خیال کرتے ہیں - ”کہ کشف کے سلسلے میں اقبال کے لئے صوفیائے کرام کے مشاهدات زیادہ واضح تھے - انہوں نے صرف دوران زمان کا تصور برگسان سے لیا ہے - اقبال کے نزدیک فکر (Thought) برگسان کے تصور فکر سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے برگسان نے Will اور Thought کو علیحدہ علیحدہ رکھا ہے - جب کہ اقبال کو یہ منظور نہیں ہے“ ۳ -

”نشرے کے بعد دوسرا یورپین فلسفی جو اقبال سے کچھ اشتراک نظریات رکھتا ہے - وہ برگسان ہے - اس کے نزدیک

۱ - معارف جنوہ ۵۲ -

۲ - خطبات اقبال صفحہ ۱۱۱ -

A Study in Iqbal's Philosophy p. 101—108. - ۳

تغیر کائنات کی اساسی حقیقت ہے۔ حیات دائمی اور مسلسل تبدیلیوں کا مجموعہ ہے۔ مگر ہماری دماغی روشنی ہمیں ایسا بتاتی ہے کہ یہ سکون سے گزر رہی ہے۔ حرکت برگسان کے نزدیک کسی مقصد کی پابند نہیں۔ یہاں اقبال کے نظریات برگسان سے اتفاق نہیں رکھتے۔ یہ دونوں فلسفی Pure time پر (بجائے Serial time) یقین رکھنے ہیں۔ برگسان کی غلطی یہ ہے کہ آس نے زمان کو شخصیت سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ جس پر اقبال نے برگسان پر کڑی تنقید کی ہے۔

“I venture to think that the error of Bergson consists in regarding time as prior to self, to which alone pure duration is predictable.”¹

”میں یہ خیال کرنے کی جرأت کرتا ہوں کہ برگسان کی غلطی زمان کو شخصیت سے اہم قرار دینے پر مبنی ہے حالانکہ خالص دوران کا ادراک صرف شخصیت ہی کر سکتی ہے،“

برگسان کے ہاں سادہ اور روح کی پیکار کے لئے کوئی خاتمه نہیں ہے۔ مادہ اور روح دونوں ازلی ہیں مگر اقبال کے ہاں ہر شے پر ایک قوت ارادی جسے خدا کہتے ہیں۔ اپنا عمل کر رہی ہے برگسان عقل کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے مگر اقبال کے ہاں اگرچہ عشق کا مرتبہ بلند ہے لیکن عقل بھی عشق کی معاون و مددگار ہے اور اچھی شے ہے جسے بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا،“²

اقبال کے افکار و نظریات اور یورپین حکما و فلاسفہ کے خیالات و تصورات میں یہ اختلاف کیوں ہے؟ اقبال کی رسائی حقیقت تک کیسے ہوئی؟ اور اس کے لئے انہوں نے کن صوفیاً کرام سے فیض حاصل کیا؟ اس عقدے کو کھولنے سے پہلے اقبال کی ذہنی کشمکش کا اندازہ لگانا ضروری ہے۔

ہم اس جائزے کے لئے ان کی معرکۃ الاراء کتاب "اسلام میں مذہبی فکر کی تشكیل جدید" کے متعلقہ حصوں پر نظر ڈالنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اس طرح ان کا عہد اضطراب واضح ہو سکے گا اور 'مطمئنہ، زمانے کے لئے بنیادی تصورات کی نشاندہی ہو جائے گی۔

صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم
کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب

باب چھارم

عہد اضطراب

عشق کی اک جست نے طے کر دیا قصہ تمام
اس زمیں و آسمان کو بیکران سمجھا تھا میں

عہد اضطراب کبھی تو مدت العمر تک ختم نہیں ہوتا اور
کبھی چشم زدن میں حجابت دور ہو جاتے ہیں۔ ان تعنیات وجود
کا سامنے سے ہٹ جانا دریائے توحید کی موجزی پر منحصر ہے۔
وہ جسے چاہے منتخب کرے۔ لیکن اس انتخاب کے لئے بھی
ایک حد تک منتخب فرد کی صلاحیتوں کو درخور اعتنا رکھا
جاتا ہے۔ اس عہد اضطراب سے ہر ایک کو گزرنا ہوتا ہے۔
ابراهیمؑ اس میں سے ہو کر واصل بحق ہوئے۔ موسیٰؑ کو ہمکلامی
کے شرف سے نوازنے سے پیشتر مالوں تک شعیبؑ کے ہاں شبانی
پر مقرر کیا گیا تب جا کر ان کے قلب کی گھرائیوں سے 'رب ارنی،
کی صدا کروٹ لیکر بیدار ہوئی اور یہ بیداری تمامتر بیدار کرنے
والے کے رحم و کرم پر منحصر تھی ورنہ هزاروں افلاطون گرداب
فنا میں میٹھی نیند سو گئے اور قلب کی بیداری نہ ملی روئی رہ جیت
گیا، رازی ہار گیا بوعلی غبار ناقہ میں گم ہو گیا اور عارف روئی کا
ہاتھ پرده محمل تک جا پہنچا۔ ابو جہل جہالت کی تاریکیوں میں
غوطہ زن رہا اور اسپر حقیقت منکشف نہ ہو سکی۔ بلکہ رضہ جبشہ کی
تاریکیوں سے آبھر کر حسن و عرفان کے تجلی زار میں گلگشت
فرمایا کیا۔ فلسفی کے ہاتھ حقیقت کا سر رشتہ نہ آسکا۔ منطقی صغیری

سے نکلا تو کبری میں جا پہنسا اور قلندر جو دو حروفوں کے علاوہ
کچھ نہیں رکھتا تھا ، سب کچھ پاگیا :

قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا
فقیہ شہر قاری ہے لغت ہائے حجازی کا

جس نے من کی دنیا میں سیر کی اسے اپنا یا اپنے کا سراغ مل
گیا کسی کو دیر سے اور کسی کو سویرے یہ وادی بڑی
کٹھن اور پر خطر ہے :

رہرو راہ محبت کا خدا حافظ ہے
اس میں دو چار بہت سخت مقام آتے ہیں

کبھی زندگی انھیں دو چار مقامات پر ختم ہو جاتی ہے
اور کبھی لیلانے معنی تک رسائی ہو جاتی ہے بہر حال اس عہد اضطراب
سے گزرنا ذاکر ہے ان لوگوں کے لئے یہ سفر زیادہ تکلیف دہ ہوتا
ہے جو عقل اور مغض عقل کے سماںے خرام ناز فرمایا کرتے ہیں
عین منزل مقصود کے پاس عقل جواب دے جاتی ہے اور رفرف عشق
سے تعلق نہ ہو تو سراسمیگ کا شکار ہونا پڑتا ہے :

اگر یک سر موئی برتر پرم
فروع تجلیا بسو زد پرم

اقبال اس عہد اضطراب سے گزرے ہیں اور بڑے تزک و احتشام
کے ساتھ ، یورپ کے فلاسفہ و حکما کا پورا کاروان گرد راہ کی نذر
کرتے ہوئے انھیں اپنی منزل مقصود کی حقیقت کا علم جلد ہی ہو گیا
اور یوں انھیں رفرف عشق کی یاوری سے کامیابی نصیب ہوئی ۔

عشق کیا ہے؟، ولولہ حیات، مافوق و مابعد، تحت و بالا
سے بے نیازی، اپنی دھن میں پختگی اور سرشاری ہالہ راہ میں
آئے تو خاطر میں نہ لانا:

شیشه اگر بسنگ زد ایں چہ مقام گفتگو سست
عشق بدوش میں کشید ایں ہمہ کوہسار را
اس عشق کی کارفرمائیاں کائنات کی رنگینی اور کاروان حیات
کی بقا کی ذمہ دار ہیں: ع

عشق نہ ہو تو شرح و دین بتکدہ تصورات،
صدق خلیلؑ بھی ہے عشق، صبر حسین رض بھی ہے عشق
سرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق
یہ عشق زندگی کی جولانی ہے باعث تنگ دامانی نہیں اس سے
قومیں ابھرتی ہیں۔ افراد چمکتے ہیں نظریات زندہ و پایندہ عمل
کی صورت میں متسلک ہوتے ہیں یہ جس گھر سے سر آٹھائے وہ
سربہ فلک عمارت میں تبدیل ہو جاتا ہے اور وہاں بقاۓ دوام آتی ہے
اقبال کا تصور عشق یہ نہیں ہے:

اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھاکے چھوڑا
جس گھر سے سر آٹھا یا اُس کو بٹھا کے چھوڑا
اس کی جان نثاری اور جان سپاری محبوبہ کو مائل بہ کرم کرتی ہے
اور منزل شوق میں اس سے مدد ملتی ہے:

جان تم پر نثار کرتا ہوں
میں نہیں جانتا دعا کیا ہے (غالب)

حقیقت تک زمائی کا آسان طریقہ یہی عشق ہے۔ جس کی اک جست

وہاں لے جاتی ہے جہاں نہ آن ہے نہ جہت و مکان ہے اور اس کا کمال ”لی مع الله وقت“، کے درجہ اعلیٰ پر فائز ہونا ہے۔

اقبال صاحب حضور تھے۔ راقم الحروف کا یہ دعویٰ ہے اور اس کے لئے متعلقہ باب میں وجوہات پیش کی جائیگی لیکن اس سے پیشتر ہم اقبال کے رازیانہ پیچ و تاب پر ایک سرسری نظر ڈالنا ضروری سمجھتے ہیں۔ یوں تو اقبال کے افکار کی تدریجی صورت حال کا خاکہ ان کے اردو اور فارسی کلام میں منتشر صورت میں موجود ہے جس کی شیرازہ بندی سے ان کا فلسفیانہ نظام متstell ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم اپنے موضوع کی مناسبت سے صرف ان چند ضروری مقامات کی نشاندہی پر اکتفا کریں گے جنہیں ان کے آئندہ افکار کے لئے اساسی حیثیت حاصل ہے اور اس کے لئے بھی جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ان کا فلسفیانہ شاہکار پیش نظر رکھیں گے۔

ذات | ”تصور باری تعالیٰ اور عبادت کا مقصود“، کے زیر عنوان علامہ نے قدیم و جدید افکار پر بحث کرنے کے بعد اپنا نظریہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے سب سے زیادہ زور خدا کے ایک شخص ہونے پر دیا ہے۔

“If God is an Ego and as such an individual, how can we conceive Him as infinite? The answer to this question is that God cannot be conceived as infinite in the sense of spatial infinity. In matters of spiritual valuation mere immensity counts for nothing”.

page 89

”اگر خدا ایک انا ہے اور اس طرح ایک شخصیت تو ہم اسے ایک لا محدود کے طور پر کیسے تصور

کر سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مکانی لا محدودیت کے معنوں میں لا محدود خدا کا تصور نہیں ہو سکتا۔ (یہ پیش نظر رہنا چاہئے کہ) روحانی اقدار کے معاملات میں وسعت محض کی کوئی وقعت اور اہمیت نہیں ہوا کرتی . . . ”

دیکھئے یہیں سے اقبال کا مسلک وجودی فلسفیوں سے علّحدہ ہو گیا ہے۔ یہی وہ مسئلہ ہے جو فلسفے، النیات، کلام، تصوف اور روحانیت کی اصل اصول ہے۔ اس کو سمجھنے کے لئے فکر انسان اس وقت تک محو عمل ہے اور اس حقیقت کو جیسا کہ ایم۔ ایم۔ شریف صاحب نے کہا ہے جاننا ناممکنات میں سے ہے ”میرا یقین ہے کہ حقیقت دائمی طور پر پوشیدہ رہے گی۔ بطور کل کے، ایک محدود غیر محدود کا اور ایک جزو کا ادراک کیسے کر سکتا ہے،“ تاہم ہر صاحب نظر نے اپنے اپنے مقام کی رعایت سے اپنی اپنی بساط کے مطابق اپنے افکار کا اظہار کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں۔

“The Ultimate Ego is, therefore, neither infinite in the sense of spatial infinity nor finite in the sense of the spacebound human ego whose body closed him off in reference to other egos. The infinity of the Ultimate Ego consists in the infinite inner possibilities of His creative activity of which the universe as known to us, is only a partial expression.”

page 90

”لہذا انانے مطلق، نہ ہی مکانی لا محدودیت کے معنوں میں لا محدود ہے اور نہ ہی وہ مکان گزین انسانی انا کے معنوں میں محدود ہے کہ جس کے

جسم نے اپنے آپ کو دوسری اناؤں کے حوالہ جات ا
کی رو سے مقید کر رکھا ہے بلکہ انائے مطلق کی
لا محدودیت ان لا محدود باطنی تخلیقی امکانات پر
مشتمل ہے جن میں سے یہ کائنات جو عالم وجود میں
آئی ہے محض ایک جزوی اظہار ہے . . . ”

یہ کائنات ابھی ناتمام ہے گویا
کہ آرہی ہے دمادم صدائے کن فیکون
خدا کی شخصیت اور اسکے ایک فرد ہونے کے سلسلے میں
نکلسن نے اقبال کے نظریات واضح کرتے ہوئے کہا ہے -

“God Himself is an individual. He is the most unique individual,” . . . . page XVI. The Secrets of the Self.

”خدا خود ایک شخص ہے وہ سب سے زیادہ منفرد
شخص ہے ”

نیز امام احمد بن حنبل رح کا بھی یہی عقیدہ تھا - لیکن خدا کی
شخصیت اور اسکی ذات کا جو تصور علامہ نے یہاں پیش کیا ہے ،
یہ ان کا ذاتی تصور ہے اور یہی ان چند مقامات میں سے ایک
مقام ہے ، جہاں اقبال کا اپنا (ذاتی) فلسفہ بیان ہوا ہے اور یہی
وہ نظریہ ہے جس کی بنا پر علامہ نے برگسان کے خالص دوران کو
شخصیت سے زیادہ اہمیت دینے پر اعتراض کیا ہے - ۲ یہ مقام نہایت

۱- جب کہ کوئی انا اس کے مشرق میں ’کوئی مغرب میں‘ ’کوئی جنوب میں‘
کوئی شمال میں ، کوئی اوپر اور کوئی نیچے واقع ہو -

۲- اسلامی التہیات کی تشکیل جدید صفحہ ۵۷۵ -

مشکل تھا لیہذا اقبال کے نظریات سے بحث کرنے والوں نے اسے نظر انداز کر دیا ہے اور تفصیلی مباحثت میں نہیں پڑے بلکہ شیخ محمد اکرام صاحب نے موج کوثر میں اس امر کا اظہار کیا ہے کہ ”اقبال ذات باری کے متعلق دقیق جھگڑوں میں نہیں پڑے“۔ ہمارے خیال میں اقبال کا یہی تصور ہے جو آسے وجودی فلسفی ہونے سے بچاتا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ دلیرانہ اظہار اقبال کا خدا کے علم سے متعلق نظریہ ہے۔ وہ خدا کی تخلیقی قوت اور دوام پر بحث کرتے ہوئے خدا کے علم کے بارے میں یوں رقمطراز ہیں۔

“The future certainly pre-exists in the organic whole of God's creative life, but it pre-exists as an open possibility, not as a fixed order of events with definite out lines.” . . . . . page 109

”خدا کی تخلیقی حیات میں مستقبل یقیناً پیشتر سے ہی موجود ہے۔ لیکن اس کا وجود ایک کھلے ہوئے امکان کی حیثیت سے ہے اور واقعات کی متعینہ ترتیب کی صورت میں جس کے جملہ حواشی مقرر ہوں (مستقبل کا ہر واقعہ) نہیں ہے . . . .“

اقبال کا یہ تصور تمام تر انفرادی ہے اور وہ اس کے عواقب سے سکمل طور پر باخبر ہیں۔ یہ تصور انہوں نے خدا کو جمود سے میراث ثابت کرنے اور بالخصوص تقدیر اور جبر کے عمومی تصورات سے بچنے کے لئے قائم کیا ہے۔

“If history is regarded merely as a gradually

revealed photo of a predetermined order of events, then there is no room in it for novelty and initiation" . . . . page 110

"اگر تاریخ کو میحضر پیشتر سے مرتب اور مقرر واقعات کی ایک ایسی تصویر قرار دیا جائے جو آہستہ آہستہ رونما ہو رہی ہے تو اس طرح اس میں جدت (فکر و عمل کی جدت) اور ندرت کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے ،"

عمل کو آزاد اور تخلیق کو بامعنی ثابت کرنے کے لئے اقبال نے ان تصورات کو قائم کیا ہے اور انھیں اس طرح خدا کی طاقت کے بظاہر غیر محدود ہونے کے شک کا مکمل خیال ہے ۔

"No doubt, the emergence of egos endowed with the power of spontaneous and hence unforeseeable action is, in a sense, a limitation on the freedom of the all inclusive Ego. But this limitation is not externally imposed. It is born out of His own creative freedom whereby He has chosen finite egos to be participators of His life, power and freedom."

page 110.

"اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسی اناؤں کی تخلیق جو عمل کی ایسی صورتوں کی حامل ہوں ، جن کا پیشتر سے کوئی تعین نہیں اور وہ ان کی مرضی سے متعلق ہیں ، ایک طرح سے (یہ صورت حالات) انانئے مطلق کی آزادی پر حد بندی (پابندی) قائم کرتی ہے ۔ لیکن یہ (پیش نظر رہے) پابندی اس پر عائد نہیں کی گئی ہے بلکہ اس نے اس کی تخلیقی آزادی سے جنم لیا ہے اور اس طرح اس نے ان محدود اناؤں کو اپنی

زندگی، قوت اور آزادی میں حصہ لینے کے لئے
منتخب فرمایا ہے،

اقبال کا یہ جواز پیش کرنا تصوراتی قسم کا ہے۔ انہوں نے
ام کے لئے قرآن سے حوالے نہیں دئے ہیں اور اسلامی نقطہ نظر سے
اس مسئلے پر بحث کرنے اور نتائج کے لحاظ سے اختلاف کرنے کی
کافی گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن یہ پیش نظر رہنا چاہئے کہ
اقبال کے یہ نظریات ان کے آن خیالات سے گھرا تعلق رکھتے ہیں
جو آدم کی قوت تخلیق اور انسانی قوت کے لامحدود امکانات سے
متعلق ہیں اور ان لامحدود امکانات کا واسطہ قرآن کی آن آیات
سے ہے جن میں آدم کی قوت تسخیر کا ذکر ہے ”انا سخرنا لكم
ما ف السموات وما ف الارض جمیعاً“ اور اسی وجہ سے اقبال کا آدم
”تو شب آفریدی چراغ آفریدم“ کا اظہار کرتا ہے جو انسان کی
قوت تخلیق کا اقرار و اعلان ہے۔ وہ ”علممنا آدم الاسما...“
کی عملی تفسیر ہے۔ خدا سے مقابلے یا حریفانہ کشمکش کا اظہار
نہیں ہے جیسا کہ اکثر اقبالیوں نے تصور کر رکھا ہے۔

انسان کی قوت تخلیق اور اس کی عظمت اور خلافت کا اقبال کے
فلسفیانہ افکار کو ایک خاص سمت میں متحرک کرنے میں بڑا حصہ
ہے۔ اقبال ہبتوط آدم کے سلسلے میں آدم کے گناہ کے تصور کو تسلیم

۱- حضرت مجدد الف ثانی نے مکتوبات میں یہ بیان کیا ہے کہ خدا کے
علم میں وقت ازل سے لے کر ابد تک ایک آن واحد ہے جس میں
اس۔ ہر فرد کے جملہ اعمال کو، حالات کو اور افکار کو جانا
ہے۔ اس کے علم میں زید اسی وقت پیدا ہو رہا ہے، جوان ہو رہا
ہے، مر رہا ہے، حشر میں موجود ہے، وغیرہ وغیرہ۔

نہیں کرتا اور آدم کی تخلیق کا بلند مقصد پیش نظر رکھتے ہوئے اس دنیا کی زندگی کو بڑی اہمیت دیتا ہے تاکہ اس میں احساس خودی کے بعد انسانی خودی دوسرے عالم میں مزید مراحل ترقی طریقے کر سکے

“I am, therefore, inclined to think that the ‘Jannat’ in the Quranic narration is the conception of a primitive state in which man is practically unrelated to his environment and consequently does not feel the sting of human wants, the birth of which alone marks the beginning of human culture.”

page 117.

”لہذا میں یہ خیال کرنے پر مائل ہوں ۔ کہ ”جنت“ قرآن کے بیان میں ایک ابتدائی حالت کا تصور و تعقل ہے ، جس میں انسان عملی طور پر اپنے ماحول سے غیر متعلق اور بیگانہ ہے ، اور اسے یوں انسانی تمباکوں کی خلش کا احساس نہیں ہے ، جب کہ محض انہی تمباکوں کی تخلیق سے انسانی تہذیب و تمدن کی ابتداء ہوتی ہے . . . .“

اقبال نے جس طرح قرآن کی سورۃ ۲۰ کا تعلق قائم کر کے ہبوط آدم کے مسئلے کو واضح کیا ہے وہ ان کے کمال قرآن فہمی کا ایک نادر نمونہ ہے ۔ انسان کے اولین گناہ سے متعلق علامہ اسد بھی اقبال سے متفق ہیں ۔

“Islam, is emphatic in the assertion that man can reach perfection in his earthly individual life and this by making full use of all the worldly possibilities of his life.....In Islam we know nothing of an original sin.”¹

”اسلام اس نظریے پر زور دیتا ہے ۔ کہ انسان اپنی اس جہان کی افرادی زندگی میں کمال حاصل کر سکتا ہے اور یہ کمال اسے اپنی زندگی میں اس دنیا کے جملہ امکانات سے مستمتع ہو کر حاصل ہو سکتا ہے . . . اسلام میں ہمیں ابتدائی گناہ (گناہ آدم) کا تصور کہیں نہیں ملتا . . . ” ۔

شجر ممنوعہ کے نزدیک جانے اور اسکے نتیجے میں ہبوط آدم کے وقوع سے پہلے آدم کی خلافت ارضی کا ذکر اللہ تعالیٰ ملائکہ مقربین سے کر چکرے تھے اور تخلیق آدم کا مقصد ہی اسے ارضی خلافت عطا کرنا تھا جس کے لئے ہبوط آدم لازمی تھا ۔ لمذہا جو فعل آدم اس لابدی ہبوط کو عملی جامہ پہنانے کی وجہ بنتا ہے آسے آدم کا گناہ قرار دینا واقعی غور طلب معاملہ ہے ۔ بے شک آدم اور اسکی زوجہ پر اس فعل کے بعد عتاب ، نازل ہوتا ہے لیکن یہ ’عتاب ، عتاب نہیں ہے کرم ہے اور بے حساب ہے ۔ اقبال سے پہلے کے مسلم مفکرین نے اس مسئلے پر اس حیثیت سے بہت کم سوچا ہے اور ہمارے نزدیک اقبال کی اجتہادی اہمیت جن چند مسائل کی وجہ سے ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے ۔

اقبال نے فرد کی آزادی پر جو زور دیا اسکی وجہ یہ ہے کہ ان کے فلسفیانہ افکار میں انسان کی عظمت کا تصور اساسی حیثیت رکھتا ہے ۔ وہ خودی اور شخصیت کے ضمن میں کہتے ہیں ۔

“ My feelings, hates and loves, judgments and resolutions are exclusively mine. God Himself cannot feel, judge and choose for me when more than one course of action are open to me. ” page 139

”میرے احساسات ، نفرتیں اور محبوبیں ، تعقل اور

فیصلے، (سب کے سب) واضح طور پر میری ذات سے ہیں۔ جب میرے سامنے ایک سے زیادہ عمل کی راہیں رونما ہوں تو خود خدا میرے لئے احساس، تعقل اور انتخاب نہیں کر سکتا . . . ”۔

یہی وجہ ہے کہ اقبال نے ’ترا این کشمکش اندر طلب نیست، اور اسی معنی کے دوسرے اشعار میں خدا اور انسان کی فکری اور تعمیری دنیا میں فرق واضح کیا ہے۔ اس تصور میں بھی اقبال کی ذاتی رائے اور افتاد طبع کی جھلک موجود ہے۔

علامہ نے نماز کی ضرورت اور اہمیت کا نہایت حکمت آفرین الفاظ میں یوں اظہار کیا ہے۔

“Prayer in Islam is the ego's escape from mechanism to freedom.” . . . page 152

”اسلام میں نماز انا کا (اپنے گرد و پیش کی علت و معلول کی پیدا کردہ متعینہ فضا) ماحول سے نکل کر آزادی تک پہنچنا ہے،“۔

خودی کے استحکام اور خدا کے رو برو ہو کر برقرار رہنے کا تصور پیش کر کے وجودی فلسفے کی مشکلات کو واضح کیا ہے جس کے نزدیک محدود شخصیت کا لامحدود شخصیت کے رو برو قیام نا ممکن ہے۔

“This difficulty is based on a misunderstanding of the true nature of the infinite. True infinity does not mean infinite extension which cannot be conceived without embracing all available finite extensions. Its nature consists in intensity and not extensivity; and the moment we fix our gaze on

intensity, we begin to see that the finite Ego must be distinct though not isolate from the Infinite".

Page. 164.

یہ دقت لا محدود کی صحیح صورت حال سے نا وافیت پر مبنی ہے۔ صحیح لا محدودیت سے مراد لا محدود پھیلاؤ نہیں ہے، جس کا تصور تمام امکانی وسعتوں کو کھیر لینے کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس (لامحدود) کی (نیچر) اصلیت وسعت پر مبنی نہیں ہے، بلکہ اندرونی کمال (لا محدودیت) پر ہے۔ جب ہم اس کمال پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ تعقل ہونے لگتا ہے کہ یہ محدود انا لا محدودیت سے سعرا نہ ہوتے ہوئے بھی لازمی طور پر منفرد ہونی چاہئے،۔

اب یہ حقیقت زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ اقبال کے ہاں اللہ کے اس تصور کی بنیادی وجہ ان کا فلسفہ شہود ہے اور وہ وجودیت کے سخت مخالف ہیں۔ لیکن اس کے باوجود چند اقبالیں، اقبال کے وجودی ہونے پر مصمر ہیں۔ یوسف سلیم چشتی، ارمغان حجاز کی شرح میں لکھتے ہیں ”سابقہ تصانیف میں مسئلہ وجود وحدۃ الوجود پر جس قدر پردازے ڈال دئے تھے، وہ سب ہٹا دئے ہیں۔ اور صاف لفظوں میں ’لاموجود الا اللہ‘ کا اقرار و اعلان کیا ہے“۔ راقم الحروف اس امر کو تسلیم کرتا ہے۔ کہ ارمغان حجاز، ”اسلام میں مذہبی فکر کی تشکیل جدید“، سے بعد کی تصانیف ہے اور اس میں اقبال نے اپنے دل کی باتیں کھل کر بیان کی ہیں۔ لیکن ان سے ان کے فلسفے کے وجودی ہونے کا استدلال پیدا کرنا اقبال پر بہتان ہے اور آن کے فلسفے کو نہ سمجھنے کا اقرار و اعلان ہے۔

محمد طاهر صاحب فاروقی کا یہ کہنا غلط ہے کہ "مسلمان صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ کائنات ذات خدا سے علیحدہ نہیں۔ بلکہ اس کے مظاہر کا نام عالم ہے۔ قرآن کی آیات بھی اس حقیقت پر شاهد ہیں۔ اقبال بھی وحدۃالوجود کے قائل ہیں۔ لیکن اپنے بیان میں اس مصلحت کو پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں۔ مگر جوش میں آکر اصل حقیقت بھی کہ جاتے ہیں، ۱۔ گویا اقبال ادبی منافقت سے کام لیتے ہیں۔ طاهر صاحب نے یہ نظر انداز کر دیا ہے کہ مسلمان صوفیہ سب کے سب وحدۃالوجود کے قائل نہیں رہے، ان کا ایک طبقہ اس کا مخالف رہا ہے اور اقبال نے تو بڑی شد و مد کے ساتھ وحدۃالوجود کی مخالفت کی ہے۔ ابن تیمیہ رح اور مجدد الف ثانی رح کے افکار کو مسلم صوفیائے کرام کے زمرے سے کیسے خارج کیا جا سکتا ہے جو فلسفہ وجود کے مخالف ہیں۔

کشف و شہود | تصوف کی بنیاد کشف و شہود پر نہیں ہے اور نہ ہی اس کا ماحصل کشف کا حصول ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ کشف و شہود کو تصوف اور تمام باطنی شعبوں سے گھرا تعلق ہے اور علم کا یہ سریع السیر اور یقین خیز ذریعہ سالک را کو اطمینان بخشتا ہے۔ علامہ اقبال "اسلامی کلچر کی روح" کے ضمن میں نبوت کے خاتمے پر جس طرح استدلال کرتے ہیں وہ ان کے فلسفہ اسلامیات کی تشکیل میں انسانی جد و جہد اور کشف کی حقیقت و ماهیت جاننے کے لئے نہایت اہم نکتہ ہے۔

"The idea of finality, therefore, should not be taken to suggest that the ultimate fate of life is complete displacement of emotion by reason. Such a

thing is neither possible nor desirable. The intellectual value of the idea is that it tends to create an independent critical attitude towards mystic experience by generating the belief that all personal authority, claiming a supernatural origin, has come to an end in the history of man." page 177.

"لہذا خاتمیت کے تصور سے یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہئے کہ اب زندگی انجام کار مکمل طور پر جذبے کو ترک کر کے اس کی جگہ دلیل (عقل) کو (هر معاملے میں) حکمران بنا لینا ہے۔ ایسی بات نہ تو ممکن ہے اور نہ ہی درکار ہے۔ اس خیال کی عقلی قدر و قیمت یہ ہے کہ اس سے روحانی تجربے پر آزاد تنقید کرنے کا مزاج پیدا ہوتا ہے اور وہ اس طرح کہ انسان کی تاریخ میں وہ ذاتی (فکری) بالادستی جو فوق الفطری اساس کی دعویدار ہو ختم ہو گئی ہے،"

قریباً تمام مسلم صوفیہ کا یہی عقیدہ ہے جو کشف شرعی حدود کے اندر ہو اور جس کا علم الہام نبی کی تصدیق کرتا ہو وہی صائب اور درست ہے اور جو کشف وحی اللہی کی کسی جیشیت سے بھی تردید کر کے اپنی جانب سے انفرادی یا شخصی دعوے کی بنا پر کوئی نیا نظریہ قائم کرے اس کشف کو من جانب ابلیس قرار دیا جاتا ہے اور یہی وہ معیار ہے جو اسلامی کشف و شہود کو غیر اسلامی کشف و شہود سے جدا کرتا ہے۔

ہمیں اقبال کے اس زمانہ غیاب و جستجو میں سے تین باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ ملتی ہیں اور انہیں پر ان کے آئندہ فکر و نظر کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں ۔

- ۱ - انسانی عظمت اور خودی کا احساس
- ۲ - تصوف کو (اور کشف و شہود کو) ایک خاص زاویہ نظر سے دیکھنا ۔
- ۳ - عشق کی ہمراہی ۔

ان امور پر انہوں نے کس حد تک پابندی اختیار کی اور ان کا مسلک کس صورت میں متstell ہوا ، اس پر تفصیلی بحث سے پہلے متعلقہ صوفیہ میں سے چند ایک کا مقابلی ذکر کرنا ضروری ہے ۔

شنبیدم آنچه از پاکان امت
ترا با شوخی رندانه گفتم

پانچواں باب

مشرقی فلاسفہ و حکماء اور صوفیائے کرام رح

رومی رح ابن عربی رح الجیلی رح غزالی رح شافعی رح داتا گنج بخش رح
ابوالعلا معری ، ابن حزم ، علامہ دوانی ، ملا باقر ،
ابن خلدون . . . . .

اور

”جس کے نفس گرم سے ہے گرمی“ احرار،
مسجد الف ثانی رح

هم تیسرا ہے باب میں اقبال اور مغربی حکماء کے تعلق پر
مختصر بحث کر آئے ہیں اور اقبال کا ان حکما سے متاثر ہونا
ثابت نہیں ہو سکا - اب مشرقی منابع فکر سے اس خیال سے رجوع
کرنا ہے کہ اقبال کا ’پنهان‘ واضح ہو سکے اور ہم ان کی طرف
سے کم نظری کے ملزم نہ قرار پائیں -

کم نظر بے تابی جانم ندید
آشکارم دید و پنهانم نہ دید

”اقبال کی شاعری کی روح اسی قرآنی تعلیم سے اکتساب نور
کرتی ہے - جس کے متعلق گیئے نے کہا تھا - کہ ہم اپنی
انتہائی بلندیوں پر بھی اس تعلیم سے آگے نہیں بڑھ سکتے“ । -

”اقبال کا تصور حیات، فرد و ملت، سب کچھ اسلامی اصول حیات پر مبنی ہے، قران مجید نے کائنات اور زندگی کا جو تصور پیش کیا۔ اقبال نے اسی تصور کو اسلامی تاریخ کی روشنی میں پیش کیا ہے،“ ۱ -

”جدید فلسفیوں میں وہ کانت، هیگل، شوپن ہاور، نظرے اور برگسان ان سب کے ساتھ تھوڑی دیر چل کر آگے گزر جاتا ہے۔ اس منزل پر وہ مولانا روم سے جا ملتا ہے۔ جو اس پر حقائق حیات کا انکشاف ایک نئے انداز میں کرتے ہیں،“ ۲ -

رومی رح | هم مشرقی حکماء و صوفیائے کرام میں سے مولانا رومی رح کو سب سے پہلے قابل مطالعہ سمجھتے ہیں اور اس کی دیگر چند وجوهات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اقبال نے بڑی فراخ دلی اور محبت کے ساتھ رومی رح کا ذکر جا بجا کیا ہے اور اپنے کمال فن اور حکمت کو رومی رح کے تبع کا نتیجہ اور فیض قرار دیا ہے۔ جاوید نامہ اس پر مکمل شہادت پیش کرتا ہے۔ اسرار و رموز کی بحر اور تمثیلی طریق اظہار اس امر کی بین دلیل ہے کہ علامہ مرحوم، مولانا رومی رح سے نہایت عقیدت رکھتے ہیں اور ان سے بہت متاثر ہیں اور اپنی اثر پذیری پر نازان بھی ہیں۔

پروفیسر نکلسن ترجمہ اسرار کے دیباچے میں رقمطراز ہیں -

“Much as he dislikes the type of Sufism exhibited by Hafiz, he pays homage to the pure and profound genius of Jalal-ud-Din, though he rejects

۱ - مقام اقبال صفحہ ۲۱۱ -

۲ - مقام اقبال صفحہ ۲۰۰ -

the doctrine of self-abandonment taught by the great Persian mystic and does not accompany him in his pantheistic flights." . . . . p. XIV.

"اگرچہ وہ اس تصوف کا بہت مخالف ہے۔ جو حافظ پیش کرتا ہے۔ تاہم وہ جلال الدین رومی رحم کی روحانیت کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ لیکن عارف رومی کے تصور ترک خودی کو قبول نہیں کرتا اور اس کی وجودی (وحدت الوجود) پرواز میں اس کا ساتھ نہیں دیتا ہے،"

عبد اللہ انور بیگ صاحب پروفیسر نکلسن کے مندرجہ بالا بیان کو دھرانے کے بعد فرماتے ہیں کہ "اسرار و رموز کی اساس مشنوی رومی پر ہے۔ لیکن بنیادی طور پر فلسفے میں یہ اس سے مختلف ہے،" ۱

ڈار صاحب فرماتے ہیں۔ "اقبال نے رومی رحم سے اثرات لے کر اپنا کام شروع کیا۔ رومی رحم کے سامنے فلسفہ یونان کا مقابلہ تھا۔ اور اقبال کے سامنے مغربی مائننس کے اثرات اور فلسفہ کی غلط بینی تھی۔ دونوں نے اسلام کی جانب رہنمائی کی اور ماضی کے جمال کا مظاہرہ کرایا۔ دونوں نے خودی پر زور دیا اور انسانی ارتقاء کے سلسلہ میں یہ دونوں دور حاضرہ کے حکما کی طرح ارتقاء کو انسان پر آ کر رکتا ہوا نہیں کہتے بلکہ اس کے آگے کے امکانات پر زور دیتے ہیں۔ رومی رحم نے فرد کی اصلاح پر زور دیا اور وقت کا یہی تقاضا تھا۔ لیکن اقبال نے فرد کے ساتھ ملت کی تعمیر کے لئے

”رومی رح جبر کا قائل نہیں۔ وہ انسان کو با اختیار سمجھتا ہے۔ اثبات خودی پر اقبال کے تصوف کی بنیاد ہے۔ صحیح تصوف جو اسلام میں کسی گھری اور باطنی شکل کا نام ہے، اقبال کے افکار و تاثرات میں جا بجا نمایاں ہے۔ مادی اور منطقی عقل اور عشق کا تقابل تصوف کی اساس ہے۔ اس مضمون میں اقبال نے ایسی گھرائی، ایسی بلندی اور ایسی وسعت پیدا کی ہے۔ جس نے اسے سنائی رح، عطار رح، اور رومی رح کی صفت میں کھڑا کر دیا ہے۔ بلکہ میرا خیال ہے۔ وہ اس سلسلے میں متقدمین سے آگے نکل کیا ہے،“ ۲۔

منیر الدین صاحب فرماتے ہیں۔ ”اقبال کا تصور زمان رومی رح کے تصور زمان سے مختلف ہے،“ ۳۔ جناب ایم۔ ایم۔ شریف صاحب فرماتے ہیں۔ ”رومی رح کی دوسری عظمت سے قطع نظر اقبال نے اسے اس لئے اپنا پیر تسلیم کیا کہ اسے ان خیالات کی اساس رومی رح کے ہاں میسر آگئی۔ جو نشترے اور برگسان یا وارڈ کے ہاں ہیں،“ ۴۔

”روہی رہ اور اقبال صرف ایک منزل پر الگ ہو جاتے ہیں اور وہ تصوف کی منزل ہے۔ روہی رہ وحدۃ الوجود کا قائل ہے اور اقبال

وحدة الشهود کا۔ اقبال خودی کی انفرادیت کو کسی منزل میں بھی کھونا نہیں چاہتا ۰۰۰ ۱۔

ڈاکٹر سید عبد اللہ صاحب کا ارشاد ملاحظہ ہو ”اقبال نے جب فکر کی آنکھ کھولی تو اس وقت مغربی حکمت اور سائنس کا مادہ پرستانہ نظریہ علم و عمل کے ہر پہلو پر غالب آچکا تھا۔ کانت اور سپنسر کے تصورات، ہیگل کی جدلیاتی منطق، ڈارون کا نظریہ ارتقاء، فرائند کے جنسی مسائل، مارکس کا نظریہ اقتصادیات، نے مذہب کا اور قدیم تمدن کا رہا سہا وقار و اقتدار بھی ختم کر دیا تھا۔ اقبال نے انسانی تہذیب کو پھر سے روحانیت سے روشناس کرانے کی شدت سے ضرورت محسوس کی۔ رومی رح اس دشوار کام میں ان کا مرشد اور محبوب ثابت ہوا۔ رومی رح کی داستان عشق، شمس تبریز رح سے والہا نہ محبت اقبال کے لئے جاذب نظر ہے۔ عقل پرستی کے خلاف جہاد کے سلسلے میں بھی رومی رح سے اقبال متاثر ہے۔ نیز رومی رح کے نزدیک فقر ترک دنیا نہیں ہے۔ اقبال کو تصوف کا یہ پہلو نہایت پسند ہے اور ان سے بڑھ کر موت اور مرد کامل سے متعلق ان دونوں (رومی اور اقبال) کے نظریات متفق ہیں۔

”فرق۔ اقبال کا نقطہ نظر اپنے دعوے اور تعلیم کے برعکس محض علمی اور نظری ہے۔ نیز اقبال مارے دعوے کے باوجود استیلا، جوش اور قوت و تخلیق کا شاعر ہے۔ اس کے نزدیک تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب بڑی چیز ہے، مگر اس قدر نہیں، جس قدر جنگ و پیکار اور خودی کی نمود۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس کے ابلیس کو بعض اوقات یزدان سے کاندھا سلاتے اور چشمک زنی کرتے دیکھتے

ہیں۔ اقبال کا جذباتی اور فکری پہلو مضبوط ہے مگر رومیؒ جذباتی اور جمالیاتی کیفیتوں کے مالک ہیں۔ اقبال کی خودی کا تصور انفرادی اور اجتماعی ہے۔ مگر رومیؒ کے نزدیک خودی کا مفہوم تصوف کے عام معانی کے قریب ہے۔ اقبال اپنے ماحول کے مرعوب کن تصورات سے یکسر بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ ۱ -

”دونوں کا تصور یہی ہے کہ استدلال کے ذریعے، حیات کی وجودانی حقیقت کی توضیح ممکن نہیں ہے لہذا وجودان کو پسند کرتے ہیں۔ آرزو اور قوت کے درست استعمال پر زور دینے والے، جمودی تصوف سے نفور اور عمل کے پرستار ہیں۔

رومیؒ محبت کو اساسی محرک یعنی ولولہ حیات کہتے ہیں۔ ان کے ہاں جدید افکار کی اساس موجود ہے۔ تمام اشیاء اپنے منبع کی جانب روان ہیں۔ وجود کے سلسلہ مراتب میں اس کے اپنے پیمانے کے مطابق ہر کمتر چیز دوسری برتر چیز میں فنا ہو جاتی ہے۔ یہاں حیات ہی حیات ہے، موت کا وجود نہیں۔ موت در اصل بلند تر مرتبے تک پہنچنے کا واسطہ ہے۔ ایک پودا جب غیر نامیاتی مادے کو جذب کر لیتا ہے تو دونوں نشوونما کے عمل میں برابر ۲ کے شریک ہو جاتے ہیں۔ محبت افزائش کی اصل اصول ہے۔ اقبال اور رومی دونوں :

الف - وجودان کو پسند کرتے ہیں اور استدلال کو صرف ایک واسطے کی حیثیت دیتے ہیں۔

۱ - (اقبال اور رومی) حکمت اقبال صفحہ ۵۹ تا ۷۱ -

۲ - اقبال اس فلسفے کا مخالف ہے۔ وہ اسے فنا قرار دیتا ہے۔

ب - دونوں تخلیقی ارتقا کے قائل ہیں جو محبت کے زیر عمل کار فرمائے ہیں ۔

ج - ارادے کو آزاد تسلیم کرتے ہیں ۔

د - تزکیہ نفس اور تکمیل خودی پر زور دیتے ہیں ۔

ر - انفرادی انا کی بقا کو پسند کرتے ہیں اور عمل سے محبت رکھتے ہیں یعنی دونوں کا فرق ان کے ماحول کا فرق ہے . . . ۱ ۔

”رومی رح نے مرد مومن کا تذکرہ تصوف کی زبان میں کیا ہے اور علامہ نے دور حاضرہ کی ضروریات کے پیش نظر واضح اور مرتب صورت میں اسے پیش کیا ہے ۔ نیز خودی کے ضمن میں بھی اقبال نے جامعیت سے کام لیا ہے ۔ دونوں کے خیالات کا مأخذ قرآن حکیم ہے ۔ ۲ ۔

اقبال پر لکھنے والے حضرات کے ان بیانات کی روشنی میں اور اپنے مطالعے کی بنا پر راقم الحروف کا یہ خیال ہے کہ اقبال رح رومی رح سے عشق کے سلسلے میں نہایت متاثر ہے اور اس پر اس نے مزید غور و فکر کے بعد جس طرح اضافہ کیا ہے اور عشق کو جس نہج و صورت میں کار فرمائے کرنے کی جانب رہنمائی ہے وہی مقام اقبال کے ہاں زیادہ جاذب نظر اور اس کے تصوف کا ایک رکن ہے ۔ رومی رح وحدۃ الوجود کا قائل ہے اور اقبال واقعی اس

۱ - فکر اقبال 'رومی اور اقبال کا تصور محبت'، صفحہ ۲۲۲-۲۳۹ ۔

۲ - Ibqal His Art and Thought — Page 57—59.

مرحلے پر اپنے استاد سے اتفاق نہیں رکھتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبال کے ہاں انسانی عظمت اور برتری کا تصور رومی رح کے تصور عظمت آدم سے بڑھا ہوا ہے اور اسی تصور کے پیش نظر انہوں نے پہلے عقلی طور پر وحدۃ الوجود کے افکار پر دلائل قائم کی ہیں اور بعد میں انہیں نظری طور پر اس مقام پر عین اليقین حاصل ہوا ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ صاحب کا یہ ارشاد کہ ”اقبال کا نقطہ نظر اپنے دعویٰ اور تعلیم کے بر عکس محض علمی اور نظری ہے“ درست نہیں ہے۔ علامہ مرحوم کو اپنے دعوے کے لئے کشفی تشوفی نصیب ہوئی ہے جس کا تاثر ارمغان حجاز کی صورت میں موجود ہے۔

ابن عربی رح | رومی رح کے بعد دوسرا مشہور صوفی شیخ محبی الدین ابن عربی ہے جس کے نظریات انسان کامل سے متعلق نہایت مشہور اور قابل مطالعہ ہیں۔ ابن عربی کے نزدیک انسان کامل حقیقتاً ذات واحد کا چھوٹے پیمانے پر نمونہ ہے کیونکہ اس میں خدا کے جملہ اسمائی حسنہ کا ظہور ہوتا ہے۔ سوائے وصل النہی کے کاملیت ناممکن ہے۔ اقبال اور ابن عربی دونوں اس بات پر مستافق ہیں کہ بہشت و دوزخ مقامات نہیں ہیں بلکہ دوزخ اور بہشت روح اور دماغ کی کیفیات ہیں۔ قرآن میں ان کا بیان ایک حالت شعوری کا ہے جسے انسان اپنے اندر اپنے اعمال کے مطابق محسوس کرتا ہے۔ اگرچہ یہ دونوں اپنے بیان کے انداز میں مختلف ہیں لیکن دونوں کا اس امر پر اتفاق ہے کہ وہ States Localities ہیں نہیں۔ جنت مقام تفریح نہیں ہے، وہاں تو روح دائمی طور پر عمل کرتے ہوئے مزید سر احل طریقہ کرتی ہے۔

علامہ کو رومی رح کے ہاں عشق کا اور ابن عربی رح کے ہاں انسانی عظمت کا تصور پسند ہے اور ابن عربی کے مسئلہ وجود پر انہوں نے کڑی تنقید روا رکھی ہے لیکن جہاں تک ان کے افکار سے متاثر ہونے کا تعلق ہے انہوں نے ان سے استفادہ ضرور کیا ہے ۔

الجیلی رح | ابن عربی رح کے بعد ان کا روحانی شاگرد الجیلی رح

بڑی ناسور شخصیت ہے ۔ اس کے ہاں بیان میں پیامبرانہ شان سے زیادہ شاعرانہ انداز کارفرما ہے ۔ ان کا طریق بیان نہایت دقیق ہے اور ان کے سائل کو کما حقہ سمجھنا نہایت دشوار ہے ۔ بہر حال الجیلی رح وجود حقیقی کی مختلف حالتوں کا جو اس نے خود اختیار کر رکھی ہیں (اپنے آپ کو ظہور میں لانے کے لئے) واضح بیان کرتا ہے ۔

اس کا حکمت آفرین کمال اسرار کے اس اظہار میں مضمرا ہے کہ ہر لفظ ایک معنی خاص رکھتا ہے اور ہر اسم اپنے مسمی کا مکمل تمائندہ ہے ۔ چونکہ وجود مطلق کسی درجے نیچے آکر انسان کی ذات میں اپنا جہاں منعکس دیکھتا ہے لہذا انسان روحانی کشف سے مختلف مراحل طے کرنے کے بعد وجود مطلق تک پرواز کر سکتا ہے ۔ یہ عمل تین حالتوں پر مشتمل ہے :

۱ - انسان اسماٹ النہی پر جو اس کے مظہر ہیں غور کرتا ہے ۔

۲ - اس مسلسل سعی سے وہ دائیرہ صفات میں داخل ہو جاتا ہے اور صفات النہی سے متصرف ہو کر معجزاتی شان اختیار کر لیتا ہے ۔

۳ - اس کے بعد وہ نور حقیقی کے دائیرے میں قدم رکھتا ہے اور انسان کامل بنتا ہے ۔ اب اس کا عمل خدائی عمل ، اس کے

ہاتھِ اللہ کے ہاتھِ اور اس کے کانِ اللہ کے کان اور اس کی آنکھیں
اللہ کی آنکھیں بن جاتی ہیں اور یہ منتهائے کمال ہے ۔

اور یہی کمالِ اقبال کو پسند ہے ۔ لہذا اس نے ۱۹۰۲ء میں
ایک مفصل مضمون The Indian Antiquary میں انسان کامل
پر الجیلی رح کے خیالات پر بنا رکھتے ہوئے لکھا تھا جو بعد میں
انہوں نے اپنی کتاب ”ایرانی ما بعد الطبیعتات“ میں شامل کر لیا تھا ۔

اقبال تمام وجودی صوفیوں سے مسئلہ وجود کے سلسلے میں
اختلاف رکھتا ہے اور وحدۃ الشہود کا قائل ہے جو حضرت
مجدد الف ثانی رح کے فیض روحانی کی وجہ سے ہے جس کی تفصیل
آنندہ باب میں پیش کی جائیگی ۔ اسی لئے علامہ انسانی وجود کی
علیحدہ حقیقت کو عین وصالِ الہی کے وقت بھی برقرار رکھنے کا
طلب گار ہے ۔

اگر نظارہ از خود رفتگی آرد حجاب اولی
نگیرد بامن این سودا بہا از بس گران خواهی

امام غزالی رح اور علامہ اقبال میں بہت کچھ مشابہت فکر ہے ۔
امام صاحب نے حقیقت کو جانترے کے لئے کشف کو بہت زیادہ
اہمیت دی ہے اور کشف و ادراک کو علیحدہ علیحدہ تصور کیا
ہے اور اس طرح ان میں کوئی مطابقت پیدا نہیں کرسکے ۔ جس پر
علامہ نے اعتراض کیا ہے لیکن انہیں غزالی کا یہ فیصلہ نہایت
پسند ہے کہ پرداہ اسرارِ محضِ وجدان سے ہی چاک کیا
جا سکتا ہے ۔

فلسفہ سخت کوشی کے لئے اقبال نے علامہ ہجویری حضرت داتا گنج بخش رح اور مشہور عربی فلسفی شاعر ابوالعلا معری کے ہان اس فلسفے کی موجودگی کا ذکر کیا ہے۔ جناب داتا صاحب رح کے تصوف کا کہاں انسان کے واصل بحق ہونے کے باوجود سالک کی ذات کی بقا کا ستمی ہے اور یہ بقائی شخصی علامہ کو نہایت پسند ہے اور ان کے نظریہ تصوف کی ایک مستحبکم اساس ہے۔

زمان و مکان کے سائل کے لئے علامہ نے ابن حزم، علامہ جلال الدین دوانی رح، عراقی رح، ملا باقر، اور ابن خلدون کے افکار پر تنقیدی نظر ڈالی ہے۔ ان کے نزدیک ابن خلدون، برگسان کا پیشرو ہے اور ”الوقت سیف“ کا مقولہ امام شافعی رح کے ہان، انھیں نہایت پسند ہے جس پر انہوں نے زمان و مکان کے تصورات کی ایک عظیم عمارت تعمیر کی ہے۔

متذکرہ بالا حکما و صوفیہ کی جماعت میں سے اکثر ’وجودی‘، ہیں لیکن اقبال شہودی ہے اور ہم نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ اقبال ان حضرات سے متاثر ہے لہذا ہمارے لئے اس بات کا ثبوت دینا لازمی نہ ہوتا ہے کہ اقبال کا ان حضرات سے یہ اختلاف کیوں ہے۔ ۱

یہ اختلاف نہایت ضروری عواقب و نتائج پیدا کرتا ہے اور یہیں سے فکر و نظر کی ایک وسیع دنیا معرض وجود میں آتی ہے۔

وہ ہند میں سرما یہ ملت کا نگہبان
اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار

گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے
جس کے نفس گرم سے ہے گرمئی احرار

چھٹا باب

باب عرفان

ہمارے نزدیک اس کمال معنی کی ایک وجہ اقبال کا مجدد الف ثانی رح کی تعلیمات سے مستفیض ہونا بھی ہے جنہوں نے علم ظاہر اور باطن کا رخ پھیر دیا اور براہ راست حضرت محمد ص سے وابستگی کو دین قرار دیا ہے۔ ان کے نزدیک "تصوف فقط تزکیۃ اخلاق میں مدد دیتی ہے۔ اور ایمان بالغیب ہی حق ہے۔ اتباع سنت ہی ارتقاء روحانی کی منزل آخر....." جن کا مسلک عمل کی دعوت دیتا ہے۔ اور بے عملی کو دور کرتا ہے۔ اسلام کی طرف رغبت اور سنت کے اتباع کا داعی ہے۔ اور غیر اسلامی عناصر سے تصوف کو پاک کرتا ہے،^۱ "اقبال نے نوع انسان کی یہ بڑی خدمت کی کہ حقیقی اسلام اور زندہ تصوف میں سے غیر اسلامی عناصر کو چن چن کر الگ کر دیا۔ اگر وہ هر قسم کے تصوف کا مخالف ہوتا تو عارف رومی کا مرید کیسے بنتا؟ رومی رح جبر کا قائل نہیں۔ وہ انسان کو با اختیار سمجھتا ہے۔ اثبات خودی پر اقبال کے تصوف کی بنیاد ہے۔ صحیح تصوف جو اسلام میں کسی گھری اور باطنی شکل کا نام ہے۔ اقبال کے افکار و تاثرات میں جا بجا نمایاں ہے۔ مادی اور منطقی عقل اور عشق کا مقابل تصوف کی اساس ہے۔ اس مضمون میں اقبال نے ایسی گھرائی، ایسی بلندی اور ایسی وسعت

۱ - حضرت مجدد رح کا نظریہ توحید صفحہ ۹۱

۲ - حضرت مجدد رح کا نظریہ توحید (خاتمه) -

پیدا کی ہے۔ جس نے آسے مٹائی رح - عطار رح - اور رومی رح کی صفحیں کھڑا کر دیا ہے . . . ” ۱ -

”اقبال اصطلاحی معنوں میں صوف یا ولی نہ تھے - لیکن ان کے افکار و احساسات میں صوفیانہ رجیحانات ایسے سراہت کرچکر ہیں کہ جو کسی کو ولی بنانے کیلئے کافی ہو سکتے ہیں ، ” ۲ -

”اقبال وحدۃ الوجود اور فنا؎ عقیدہ سے بیزار تھا - وہ تصوف رسولی ص کا قائل تھا - جس نے انسان کو اعمال سے ہمکنار ہونا اور باطن کو صاف کرنا اور عمل کرنا سکھایا اور جس سے تقدیر کے صحیح مفہوم کا پتا چلتا ہے ، ” ۳ -

” خودی کا مفہوم تصوف کے عام معانی کے قریب قریب ہے - اقبال رح اپنے ماحول کے مرعوب کن تصورات سے یکسر بے نیاز نہیں ہو سکتے ، ” ۴ -

یہاں ماحول سے بے نیازی کا تصفیہ کرنے سے کہیں زیادہ ان کے فلسفہ خودی کے تصوف کے عام معانی سے قریب ہونا ہمارے لئے قابل توجہ ہے - اگر اس قربت کا مفہوم فلسفہ خودی کو تصوف کے چشم سے مستفید کرنا ہے تو یہ عین حقیقت ہے اور یہ ماحول کے مرعوب کن تصورات پر فتح مندی کا نشان ہے کہ اقبال نے اپنے

۱- اقبال اور تصوف ماہ نو ۱۵، - خلیفہ عبدالحکیم صاحب -

۲- ’رومی اور اقبال کا تصور بحث‘، فکر اقبال صفحہ ۲۲۶ تا ۲۳۹ -

۳- بزم اقبال صفحہ ۱۸۳ -

۴- ’اقبال اور رومی‘، از سید عبد اللہ صاحب مشمولہ حکمت اقبال صفحہ ۱۷ -

ماحول کی مطابقت سے تصوف میں عمل کی روح پیدا کرنی چاہی ہے اور اس کے لئے انہوں نے یقیناً جناب مجدد الف ثانی رح کے افکار سے اپنے مسلک میں مدد لی ہے۔ لسان العصر اکبر الله آبادی کو لکھتے ہیں۔

”کئی صدیوں سے علماء اور صوفیہ میں طاقت کے لئے جنگ ہو رہی تھی۔ جس میں آخر کار صوفیہ غالب آئے۔ یہاں تک کہ اب براۓ نام علماء جو باقی ہیں۔ جب تک کسی خانوادہ میں بیعت نہ لیتے ہوں۔ ہر دلعزیز نہیں ہو سکتے۔ یہ روش گویا علماء کی طرف سے اپنی شکست کا اعتراف ہے۔ مجدد الف ثانی رح عالمگیر رح اور مولانا اسماعیل شہید رح نے اسلامی سیرت کے احیاء کی کوشش کی۔ مگر صوفیہ کی کثرت اور صدیوں کی جمع شدہ قوت نے اس گروہ احرار کو کامیاب نہ ہونے دیا،“ ۱

یہاں علامہ نے مجدد الف ثانی رح کو صوفیہ کے زمرے سے علیحدہ کر کے انہیں گروہ احرار کا کاروان سالار تسلیم کیا ہے، جس سے ان کی مراد یہ ہے کہ تصوف کے سروجہ طریق و فکر سے ان حضرات کو اتفاق نہیں تھا اور اس میں ہمارے لئے یہ نکتہ موجود ہے کہ علامہ نے ان کے نظریہ تصوف کو قابل عمل اور حریت فکر و نظر کا نشان سمجھا ہے۔

صاحب نظر جانتے ہیں کہ عالمگیر اور نگ زیب، جناب مجدد الف ثانی رح سے نہایت متاثر تھے اور ان کا طریق اصلاح مجدد رح سے بالواسطہ تعلق پر مبنی ہے اور اسماعیل شہید رح بھی ان سے

چند واسطوں سے متعلق ہیں ۔ ”حضرت محمد رح کے زیر اثر سید احمد بریلوی رح نے شاہ عبدالعزیز رح سے دھلی جا کر بیعت لی ۔ تصور شیخ کے سلسلے میں اسے ترک سمجھ کر شیخ سے اختلاف کیا ۔ بعد میں خود شیخ کو ان کے مرید ہونے کی خواہش ہوئی ۔ شاہ اسماعیل رح جو شیخ کے عزیز تھے ۔ ان کے مرید ہو گئے“ ۔ ۱

تین سو سال سے ہیں ہند کے میخانے بند

اب مناسب ہے ترا فیض ہو عام اے ساق

کا مفہوم دریافت کرتے ہوئے میاں بشیر احمد اڈیٹر ہائیوں سے علامہ نے کہا یہ شیخ احمد مجدد الف ثانی رح سرہندی کی طرف اشارہ ہے کہ مسماں ان ہند کے سب سے زبردست رہنا گزرے ہیں ۔ ۲

اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ علامہ کا حضرت مجدد رح سے گھبرا تعلق باطنی ہے ۔ کم نظر لوگ یہ دھوکا کہا جاتے ہیں کہ علامہ اپنے والد سے قادری سلسلے میں بیعت رکھتے تھے ۳ اور مجدد الف ثانی رح کا سلسلہ نقشبندی ہے ، لہذا ان کا تعلق مشتبہ ہو جاتا ہے ۔ یہ ایک ایسا خیال ہے جو سلسلوں کی حقیقت اور ان کے باہمی ربط کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے ۔ مولانا شاہ ولی اللہ رح نے اس مسئلے پر ہمعات ۴ میں تفصیل سے بحث کی ہے کہ ایک سلسلے میں بظاہر منسلک ہونے کے باوجود ایک سالک دو مرے سلسلوں کے شیوخ سے فیض حاصل کرتا رہتا ہے ۔

۱ - نظریہ توحید ۔

۲ - ملفوظات اقبال صفحہ ۳۷ ۔

۳ - یہ بات ابھی تک تحقیق طلب ہے ۔

۴ - تصوف کی حقیقت ..... ترجمہ محمد سرور صاحب ۔

شیخ محمد اکرام صاحب نے اپنی کتاب رود کوثر میں اس تعلق پر روشنی ڈالی ہے اور ہم اکرام صاحب کے ان مندرجات سے جو انہوں نے مجدد الف ثانی رح اور تصوف کے کشف کے سلسلے میں پیش کئے ہیں، شدید اختلاف رکھنے کے باوجود ان کے اس حصہ بحث کو ایک حد تک صحت پر مبنی قرار دیتے ہیں۔ لکھتے ہیں :

”کسی وقت سرالوصال کی رہنمائی مفید ہوتی ہے اور کسی وقت سرالفراق کی (علامہ اقبال نے حسن نظامی کے نام خط میں اپنے لئے سرالفراق کا خطاب پسند کیا تھا اور یہ حضرت مجدد کی پیروی میں ہے) یا تصوف کی اصطلاح میں یوں سمجھیے کہ کوئی وقت شان جمالی کا ہوتا ہے اور کوئی وقت شان جلالی کا۔ یہی وجہ ہے کہ امام المہند شاہ ولی اللہ رح نے جو ہمارے سب سے باریک بین و معاملہ فہم عالم ہوئے ہیں وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہود کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی۔ اور آفندي کے نام ایک طویل عربی خط میں شیخ اکبر اور شیخ مجدد کے خیالات کی تطبیق^۱ کی۔ شاہ صاحب نے دیکھا ہو گا کہ ایک اصول ہے اخذ و انجذاب کا اور دوسرا فلسفہ ہے تطہیر و تزکیہ کا۔ ایک کے پیرو مشاہدتوں اور یک رنگیوں کو دیکھتے ہیں اور دوسروں کی نظر اختلافات پر پڑتی ہے۔ ابن عربی روسی غزالی، اور دارا شکوه، عیسائی نو فلاطونی، اور ہندو فلسفوں اور طریقوں کو کھنگالتے ہیں۔ اور دیکھتے ہیں کہ ان میں کون سی چیز اچھی ہے۔ اور اخذ کی جا سکتی ہے۔ لیکن ابن تیمیہ رح ابن عبدالوہاب رح، مجدد الف ثانی رح، اقبال رح اور اورنگ زیب رح ان

۱۔ اهل نظر کے نزدیک یہ تطبیق بے معنی ہے۔ وحدۃ الوجود، شہود کی منزل تک پہنچنے والوں کے لئے راستے کا ایک مقام ہے۔

چیزوں کو اسلام کی کسوٹی پر کستے ہیں ۔ تاکہ جو چیز کڑے شرعی معیار پر پوری نہ آتے سے رد کر دیا جائے ۔ اگر پہلا گروہ نہ ہو تو اسلامی خیالات اور فلسفہ کی نشو و نما ختم ہو جائے ۔ دماغ ایک محدود اور تنگ دائیرے سے باہر نہ نکلے ۔ اور خیالات میں وسعت اور لچک نہ رہے ۔ اگر دوسرا گروہ اپنا کام بند کر دے ۔ تو ہر رطب و یابس ، بلکہ ملحدانہ اور مضر خیالات قبول کر لئے جائیں ۔ اور قوم کا نہ صرف شرعی بلکہ فکری اور روحانی نظام درہم برہم ہو جائے ۔ یہی وجہ ہے ۔ کہ اسلام کی تاریخ میں دونوں اصول کا فرمारہ ہیں ، ، ۔

انھوں نے نواب سر احمد حسین نظام جنگ بہادر کی کتاب ”فلسفہ فقرا“ سے ذیل کی عبارت نقل کر کے دونوں گروہوں کے فرق کو واضح کیا ہے ۔ (صفحہ ۱۹۶)

وحدة الوجود (هو الكل)	وحدت الشهود - (هو المادي)
نظريہ : ہمه اوست ، یا اندر ہمه	نظريہ : ہمه از وست
رجحان تصوف : سکون کی طرف مائل	اوست
میں اور وہ جدا نہیں (وہ دریا تو	رجحان تصوف : جوش کی طرف مائل
اس کے ساتھ میں اور میرے ساتھ	میں اور وہ جدا نہیں (وہ دریا تو
وہ ہے	میں قطرہ ہوں)
عشق	وصل
اعتقاد : میں کون ؟ انا الحق	اعتقاد : میں کون ؟ انا عبدہ ،
(عاشق)	(عارف)

اس سیزان سے اقبال کا مجدد الف ثانی رح سے متعلق ہونا واضح ہوتا ہے۔ اقبال کا مسلک عشق کا مسلک ہے۔ ان کا تصوف

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

کی ہم نوائی کرتا ہے ان ہی وجوہات کی بنا پر انہوں نے افلاطون اور حافظ کے مسلک پر اعتراض کیا تھا۔ اگرچہ اس اعتراض کا موضوع ایک لٹریڈری نصب العین کی تنقید تھا۔ لیکن ان سے علامہ کا عام اختلاف عمل اور سکون کے فلسفے اور حکمت کی وجہ سے ہے اور ان کا مزاج شروع سے صوفیانہ تھا۔ جس میں تجربہ اور فکر و نظر کے ساتھ ساتھ جوش و خروش کا اضافہ ہوتا گیا۔ ۱۳ اگست ۱۹۱۸ء کے ایک مکتوب میں اپنے والد صاحب سے اپنی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں：“پرسوں شام کھانا کھا رہے تھے اور کسی عزیز کا ذکر کر رہے تھے۔ جس کا حال ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ دوران گفتگو میں کہنے لگے۔ ‘معلوم نہیں بندہ اپنے رب سے کب کا بچھڑا ہوا ہے،۔ اس خیال سے اس قدر متاثر ہوئے کہ قریباً بے ہوش ہو گئے۔ اور رات دس گیارہ بجے تک یہی کیفیت رہی۔ یہ خاموش لیکچر ہیں جو پیران مشرق سے ہی مل سکتے ہیں۔ یورپ کی درسگاہوں میں ان کا نشان نہیں،”

ان کے اس رجحان کا کمال ارمغان حجاز ۱ میں واضح ہوتا ہے لیکن یوسف سلیم صاحب چشتی اس امر پر مصر ہیں کہ

۱۔ ان دنوں علامہ کو حضوری نصیب ہو چکی تھی اور اس کا ثبوت ارمغان کا ایک ایک شعر دے سکتا ہے۔

علامہ اقبال وجودی تھے۔ ”اقبال آخری عمر میں وحدت الوجود کے
قابل ہو گئے تھے اور ایسا ہونا کوئی خلاف توقع یا خیرت انگیز
بات نہیں ہے۔ خدا کو ماننے والا فلسفی آخر وجودی ہو ہی جایا
کرتا ہے اور اقبال کی سرشنست ہی صوفیانہ تھی،“ ۱ - یوسف سلیم صاحب
کا یہ کہنا کہ خدا کو ماننے والا فلسفی آخر وجودی ہو ہی جایا
کرتا ہے۔ درست ہے لیکن اقبال محض فلسفی نہ تھے وہ اس کے
ساتھ صوفی بھی تھے۔ نیز یوسف سلیم صاحب اس حقیقت کو
کیوں نظر انداز کرتے ہیں کہ صوفیانہ منازل سلوک میں
وحدة الوجود کے بعد شہود کی منزل آتی ہے اور شہود کے بعد وجودی
ہونے کی سلوک میں قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ ”حضرت مجدد نے
پہلے مقام میں وحدة الوجود کو بہت عرصے تک پسند کیا۔ بعد
میں ظلیت کے مقام پر بھی انھیں اس عقیدے سے رغبت رہی لیکن
مقام عبدیت پر پہنچ کر انھیں اپنی اس غلطی کا احساس ہوا اور
انھوں نے وحدة الوجود کے انکار کا مدلل اعلان کیا،“ ۲ - نیز
وحدة الوجود سے گزر کر سالک دوبارہ اس مقام کو نہیں لوٹ سکتا
اور اس پر اپنے سابقہ مکشوفات کی غلطی واضح ہو جاتی ہے،“ ۳ -
یوسف سلیم صاحب نے سب سے بڑی غلطی یہ کی ہے کہ وہ ان
دونوں نظریوں میں کوئی فرق ہی نہیں پاتے۔ ان کے نزدیک دراصل
ابن عربی اور مجدد صاحب کے نظریے میں کوئی بنیادی یا اصولی
اختلاف یا فرق نہیں ہے۔ میری رائے ناقص میں مجدد رح صاحب
نے متکلمین کے اعتراضات سے بچنے کے لئے تعبیر میں قدرے تغیر
کر کے اعتباری دو وجود قائم کر دئے۔ یعنی ایک حقیقت عالم،

۱ - شرح ارمغان حجاز صفحہ ۱۸ -

۲ - حضرت مجدد کا نظریہ توحید صفحہ ۷۶، ۹۰، ۱۰۱ -

دوسرा حقیقت معلوم . . . آج تک دوسرा ابن عربی تو پیدا نہیں ہوا ، ۱ -
یوسف صاحب نے یہ بات راقم الیحروف کی رائے میں شہ ولی اللہ رح کے تتبع میں کہی ہے - لیکن اپنی طرف سے اس پر ناگوار اضافہ بھی کر دیا ہے اور انہیں اس امر کا احساس نہیں ہو سکا کہ یہ مسئلہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے -

ڈاکٹر برهان الدین احمد فرماتے ہیں : ”شah ولی اللہ رح نے شیخ مجدد رح اور ابن عربی رح کے عقائد کے ضمن میں کہا ہے کہ مجدد کو تسامح ہوا ہے - ان دونوں کا مذہب وہی ہے اور نزاع شخص لفظی ، وحدت الشہود سے مراد صرف یہ ہے کہ واجب کے کامل ہونے پر اور ممکن کے ناقص اور ہیچ ہونے پر اصرار کیا جائے - ابن عربی بھی یہی کہتے ہیں کہ ممکن ناقص اور ہیچ ہے اور کمال فقط ذات واجب کو ہی حاصل ہے ، ۲ -

حضرت شah ولی اللہ کا مرتبہ نہایت بلند ہے - شبی نعیانی نے تاریخ علم الکلام میں لکھا ہے کہ ”ابن تیمیہ رح اور ابن رشد رح کے بعد بلکہ خود ان ہی کے زمانے میں مسلمانوں میں جو عقلی تنزل شروع ہوا تھا ، اس کے لحاظ سے یہ امید نہ رہی تھی کہ پھر کوئی صاحب دل و دماغ پیدا ہوگا لیکن قدرت کو اپنی نیرنگیوں کا تمذرا د کھانا تھا کہ اخیر زمانے میں جب کہ اسلام نفس باز پسیں تھا - شah ولی اللہ رح جیسا شخص پیدا ہوا - جس کی نکتہ سنیجیوں کے آگے غزالی رح رازی رح اور ابن رشد رح کے کارنامے بھی ماند پڑ گئے ، ۳ -

۱ - شرح ارمغان حجاز صفحہ ۲۸ -

۲ - نظریہ توحید صفحہ ۱۲۱ -

خود علامہ نے بھی ”اسلام میں مذہبی فکر کی تشكیل جدید“، میں شاہ ولی اللہ رح کی عظمت فکر کا اعلان و اقرار کیا ہے، لیکن اس سے یہ نہ سمجھ لینا چاہئے کہ شاہ ولی اللہ کا محاولہ بالا فیصلہ ان کے زمانے میں یا بعد میں قبول کر لیا گیا۔ بلکہ اس کا شدید رد عمل ہوا۔

”مرزا مظہر علی جان جانان کی ایماء پر ان کے مرید مولوی غلام یحیٰ نے علی الاعلان شاہ ولی اللہ رح کی تردید رسالہ ”کلمۃ الحق“، میں کی۔ اس کے بعد شاہ رفیع الدین (شاہ ولی اللہ رح کے صاحبزادے) نے ”دمغ الباطل“، میں مولوی غلام یحیٰ کی تردید کی۔ اس کے بعد صید احمد بریلوی ”نے حضرت مجدد رح کے نظریہ کی تصدیق کی،“ شاہ ولی اللہ رح کا حضرت مجدد رح سے یہ اختلاف نظریاتی ہے۔ ورنہ ”انہوں نے مجد الف ثانی رح کو اڑھاں تسلیم کیا ہے۔ امام ربانی“ نے جو کام شروع کیا تھا۔ امام ولی اللہ رح نے اس کو مکمل کر دیا،“۔

یوسف سلیم کے اس بنیادی تصور نے ان کی خدمت اقبال رح کو غیر موثر بنا دیا ہے ان کی شرحیں اسی وجہ سے بے اثر ہو گئی ہیں۔ ان میں سکون و جمود اور غیر ضروری ٹھہراؤ پیدا ہو گیا ہے اور اصل یعنی متن (کلام اقبال) کے مفہوم سے ان کی تشریح اکثر مقامات پر بہت دور چلی گئی ہے اور اقبال رح کا مطلب فوت ہو گیا ہے۔

اقبال رح وحدۃ الوجود کے قائل ہوتے تو راقم الحروف کو یہ یقین ہے کہ وہ منصور رح کی طرح انا الحق پکار آٹھتے۔ نیز ان کے

ہاں فلسفہ خودی ، عمل ، عشق اور وصال الہی کے وقت انسان کا اپنی ہستی کو برقزار رکھنے کا نظریہ اور دور حاضرہ سے جنگ کی کیفیت کا لعدم ہوتی - جاوید نامہ (صفحہ ۲۱۸) میں 'زندہ روڈ رخصت میں شود از فردوس بربیں و تقاضائے حوران بہشتی' ، کا باب اس امر پر شاہد ہے - نیز ان کا انسانی عظمت کا تصور بنیادی طور پر اسی شہودی نظریے سے متعلق ہے -

اقبال رح کے نظریات کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش نہ کرنے کی وجہ سے اس ضمن میں کئی غیر متعلق بحثیں معرض وجود میں آئی ہیں اور صوفیہ کا ایک طبقہ اقبال رح سے بدگان بھی رہا ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ علامہ نے ابتدا میں تصوف کے جمود سے برهم ہو کر اس کے متعلق سخت الفاظ میں اپنی رائے کا اظہار کیا تھا - وہ سید سلیمان کو لکھتے ہیں ۔ ۱

"اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ تصوف کا وجود سر زمین اسلام میں ایک اجنبی پودا ہے - جس نے عجمیوں کی دماغی آب و ہوا میں پرورش پائی ہے" ، نیز سراج الدین پال کو لکھا : "تصوف کا سب سے پہلا شاعر عراقی اور سب سے آخری شاعر حافظ ہے - یہ حیرت کی بات ہے کہ تصوف کی تمام شاعری مسلمانوں کے پولیٹیکل انحطاط کے زمانے میں پیدا ہوئی - اور ہونا بھی یہی چاہئے تھا - خود ہندوستان کے مسلمانوں کو دیکھئے کہ ادبیات کا انتہائی کمال لکھنؤ کی مرتبہ گوئی پر ختم ہوا ۔ ۔ ۔ ان شعرا نے نہایت عجیب و غریب اور بظاہر دلفریب طریقوں سے شعائر اسلام کی تردید و تنقیخ کی ہے - اور اسلام کی ہر میمود شرے کو مذموم

قرار دیا ہے ، اگر اسلام افلاس کو برا کہتا ہے ، تو حکیم سنائی رح افلاس کو اعلیٰ درجے کی سعادت قرار دیتا ہے ، اسلام جہاد فی سبیل اللہ کو حیات کے لئے ضروری سمجھتا ہے ، تو شعرائے عجم اس شعائر اسلام میں کوئی اور معنی تلاش کرتے ہیں ۔ ۱ -

علامہ کی ان تحریروں میں غیر اسلامی بات کا نام و نشان نہیں ہے ۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ علامہ نے اپنی مزید ترقی مطالعہ کے ساتھ ساتھ سنائی رح وغیرہ سے متعلق اپنے نظریات میں نمایاں تبدیلی کر لی اور اس امر کی شہادت ان کی مشہور و طویل نظم ”ما از پئے سنائی و عطار آمدیم“ کے عنوان سے ہے ۔ ۲ - جس میں حکیم ہی کے ایک قصیدے کی پیروی کی گئی ہے اور جس کا آخری شعر بڑے کام کا ہے :

سنائی کے ادب سے میں نے غواصی نہ کی ورنہ
ابھی اس بحر میں باق ہیں لا کھوں لولوئے لالا

اور مشنوی مسافر میں ”سفر به غزنی و زیارت مرزا حکیم سنائی رح“، کے عنوان سے ان کے خیالات نہایت واضح ہیں اور حکیم مذکور کے لئے ان کے ہاں قابل احترام جذبات کا پتا چلتا ہے :

آں حکیم غیب آں صاحب مقام
”ترک جوش“، روی رح از ذکرش تمام
من ز پیدا آوز پنهان در سرور
هر دو را سر ما یه از ذوق حضور (۳۲)

۱ - اقبال نامہ جلد نمبر ۱ صفحہ ۳۶ - مکتوب ۱۰ جولائی ۱۹۱۶ -

۲ - صفحہ ۳ تا ۱۱، بال جبریل -

جب علامہ ذوق حضور کے سرماںی سے بہرہ ور ہوئے تو انہوں نے رومی رح کے زیر اثر حکیم سنائی رح کی عظمت کا اعتراف کر لیا۔ لیکن ان کے مذکورہ بالا خیالات جو ایک آدھ مکتوب میں ملتے ہیں عام لوگوں اور بالخصوص اکبر اللہ آبادی کو بہت ناگوار گزرے اور انہوں نے بعد کے زمانے کے ان خیالات کو درخور اعتنا نہ سمجھا۔

اسلم جیراچپوری کو علامہ نے لکھا: ”تصوف سے اگر اخلاص فی العمل مراد ہے اور یہی مفہوم قرون اولا میں، اس کا لیا جاتا تھا۔ تو کسی مسلمان کو اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ہاں جب تصوف فلسفہ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اور عجمی اثرات کی وجہ سے نظام عالم، حقائق اور باری تعالیٰ کی ذات کے متعلق موشگافیاں کر کے کشفی نظریہ پیش کرتا ہے، تو میری روح اس کے خلاف بغاوت کرتی ہے،“ ۔

آپ نے دیکھ لیا ہو گا کہ اقبال رح کا یہ نظریہ مجدد الف ثانی رح کے نظریے سے کتنا ملتا جلتا ہے۔ جن کے نزدیک ”تصوف فقط تزکیہ اخلاق میں مدد دیتی ہے اور ایمان بالغیب ہی حق ہے۔“

خواجہ غلام السیدین کو لکھتے ہیں: ”روحانیت کا میں قادر ہوں۔ مگر روحانیت کے قرآنی مفہوم کا۔ جس کی تشریح میں نے ان تحریروں میں جا بجا کی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اس فارسی مشنوی میں جو عنقریب آپ کو ملے گی۔ جو روحانیت میرے

نرديک افیونی خواص رکھتی ہے۔ اس کی تردید میں نے جا بجا کی
ہے ۱۔ ۰۰۰، ۰۰۰۔

صاحب نظر یہ جانتے ہیں کہ اقبالؒ کا مسلک درست اور
ان کے اس رویے کی مجدد الف ثانیؒ کے نظریات کی روشنی میں
تصدیق ہو سکتی ہے۔ میرے خیال میں اس وقت کے مشہور ادیب،
علامہ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو حریفانہ ناظروں سے دیکھتے تھے۔
اس لئے اکبر اللہ آبادی نے علامہ کی اس معاملے میں بڑی مخالفت کی
ہے۔ علامہ ۲۰ جولائی ۱۹۱۸ء کو انہیں لکھتے ہیں :

”زیادہ کیا عرض کروں۔ سوائے اس کے کہ مجھ پر عنایت
فرمایشے۔ عنایت کیا رحم کیجئے۔ اسرار خودی کو ایک دفعہ پڑھ
جائیشے۔ جس طرح منصورؒ کو شبلیؒ کے پتھر سے زخم آیا اور
اس کی تکلیف سے اس نے آہ و زاری کی۔ اسی طرح مجھ کو آپ کا
اعتراض تکلیف دیتا ہے،“ ۲۔

بڑے افسوس کے ساتھ اس امر کا اظہار کیا جاتا ہے کہ
اکبر اللہ آبادی اور خواجہ حسن نظامی کی بے وقت اور شدید مخالفت
نے علامہ کے خیالات کی درست اور مناسب ترجمانی کے راستے میں
شدید رکاوٹیں پیدا کر دیں اور ۱۹۱۸ء میں انہیں جس طرح تصوف
کا دشمن قرار دیا گیا، اس کا اثر آج تک قائم ہے، اور پوری طرح
زاں نہیں ہو سکا۔

۱ - اقبال نامہ جلد نمبر ۱ صفحہ ۳۱۹ -

۲ - اقبال نامہ جلد نمبر ۲ صفحہ ۶۲ -

اس تمام کوفت اور پریشانی کی وجہ اسرار کی مخالفت تھی ۔ اقبال رح نے اس مشنوی میں اسلام کی صحیح سپرٹ کو واضح کرنا چاہا تھا ۔ ”ہندوستان کے مسلمان کئی صدیوں سے ایرانی تاثرات کے اثر میں ہیں ان کو عربی اسلام اور اس کے نصب العین اور غرض و غایت سے آشنائی نہیں ۔ ان کے لٹریری آئیڈیل بھی ایرانی ہیں ۔ میں چاہتا ہوں کہ اس مشنوی میں حقیقی اسلام کو بے نقاب کروں ۔ جس کی اشاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ہوئی ۔ صوفی لوگوں نے اسے تصوف پر ایک حملہ تصور کیا ہے اور یہ خیال کسی حد تک درست بھی ہے ۔ انساء اللہ دوسرے حصر ۱ میں دکھاؤنگا کہ تصوف کیا ہے اور کہاں سے آیا اور صحابہ کرام رح کی زندگی سے کہاں تک ان تعلیمات کی تصدیق ہوتی ہے جس کا تصوف حامی ہے ۔“ ۲ -

اس مشنوی میں حافظ شیرازی پر اعتراض تھے ۔ اس پر صوفیا کا ایک طبقہ اقبال رح کے مخالف ہو گیا اور انہوں نے اقبال رح کے خلاف بڑے شور اور ہنگامے کے ساتھ ایک تحریک شروع کر دی ۔ اس میں علامہ کے دوست خواجہ حسن نظامی پیش پیش تھے ۔ پیر زادہ مظفر احمد فضلی کی مشنوی راز بے خودی جو زہر چکانی اور کیچڑ اچھالنے کا نادر نمونہ ہے ، اسرار کے جواب میں لکھی گئی ۔ جس میں اقبال رح پر الزامات ہیں ۔ انہیں دشمن اسلام ، اور رہزن کے خطابات سے سرفراز کیا گیا ہے ۔ اقبال رح کے حامیوں نے اس تحریک کا جواب دیا اور اس سلسلے میں اسلم جیراج پوری کا ایک

۱ - رہنوز میں علامہ نے اس سے بحث نہیں کی ۔

۲ - اقبال نامہ صفحہ ۲۳ جلد ۱ ۔

مضمون قابل ذکر ہے، جس میں فضلی کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ اس مضمون میں مولینا اسلم نے اقبالؒ کی حمایت کے ساتھ ساتھ اس پر تنقید بھی کی ہے۔

بہر حال علامہ نے متنوی کی دوسری اشاعت پر خواجہ حافظ کے بارے میں جو اشعار تھے وہ نکال دئے۔ ۲ فروری ۱۹۱۶ء کو ایک مکتوب میں لکھتے ہیں: ”میں تصوف کی تاریخ پر ایک سببتوں مضمون لکھ رہا ہوں۔ جو ممکن ہے کہ ایک کتاب بن جائے۔ چونکہ خواجہ . . . نے عام طور پر اخباروں میں میری نسبت یہ مشہور کر دیا ہے کہ میں صوفیاء سے بد ظن ہوں۔ اس واسطے مجھے اپنی پوزیشن صاف اور واضح کرنی ہے ورنہ اس طویل مضمون کے لکھنے کی کوئی ضرورت نہ تھی“ ۱۔

پیشتر اس کے کہ اقبالؒ کے مسلک تصوف کی مزید وضاحت کریں، ہم چند اقبالیں کی تحریروں کا مختصر ذکر کریں گے تاکہ اس طرح دوسرے نقطہ نظر سے بھی اس موضوع پر روشنی پڑ سکے اور بات واضح ہو جائے۔

عبدالمالک صاحب رقم طراز ہیں :

”فلسفہ شعر اور تصوف کی مربوطت کے متعلق صوفیا کے تذکرے نہایت اہمیت رکھتے ہیں . . . فلسفہ، تصوف اور شعر کا یہی قدرتی ربط ہے جس نے اقبالؒ کو صرف شاعری کی منزل پر ٹھہرنا نہ دیا بلکہ ان کو تخیلی صوفی اور عمیق النظر مفکر بنا دیا“ ۲۔

۱ - اقبالنامہ جلد ۳ صفحہ ۵۲ -

۲ - اقبال کی شاعری - عبدالمالک صفحہ ۳۹ -

” یہ اشعار اسرار سے علامہ نے نکال دئے۔ وہ صلح پسند تھے ان میں حافظہ کی ذات یا تصوف پر حملہ نہیں تھا۔ مسلک نفی خودی پر حملہ تھا، ۱۔

” اقبال رح اسلامی کاروان کا سالار ہے جس کی منزل مقصود حرم محترم ہے۔ افلاطون اس پرنده صبح کی مانند ہے جو ایک اثیری دنیاٹ خواب و خیال میں پرواز پر قانع ہے۔ بخلاف اس کے اقبال رح ایک بھری عقاب ہے جو بحرحیات کی طوفان خیز موجوں پر سوار ہے۔ اقبال رح کا فلسفہ خودی اور عمل کا فلسفہ ہے، حافظہ کا دیوان بصیرت سے زیادہ سکر آور ہے۔ بلا ریب سocrates کی مانند حافظہ بھی مخرب الاخلاق نہیں۔ تاہم وہ ان کے خراب کرنے میں مدد و معاون ضرور ہوا ہے۔ اقبال رح کا حملہ دراصل اسی ’اپیکوری رو، کے خلاف ہے، ۲۔

” بیرونی اثرات، افلاطونی فلسفہ، اور ویدانت کے فلسفہ نے اسلامی فلسفہ کی روح کو مسخ کر دیا اور مسلمانوں پر تصوف کا رنگ غالب آگیا۔ اسلام کا اساسی اصول توحید ہے، اور تصوف کی بنیاد ہمه ’اوست‘ کے نظریے پر ہے۔ توحید مشتبہ ہے اور ” ہمه اوست“، منفی، ۳۔

عبدالرحمٰن بجنوری نے اقبال رح کے مسلک کا کچھ نہ کچھ مطالعہ ضرور کیا ہے۔ اگرچہ وہ تصوف کی اصل سے ناواقف نظر آتے ہیں۔

۱ - بزم اقبال صفحہ ۱۰۷ -

۲ - عبدالرحمٰن بجنوری، سیرت اقبال صفحہ ۱۵۱/۱۵ -

۳ - سیرت اقبال صفحہ ۱۳۸ -

شیخ محمد اکرام کی تنقید ملاحظہ ہو :

”آج کچھ وہابی اثرات ، کچھ اقبال رح کی مخالفت اور بڑی حد تک مادیت کی فتح سے تصوف اور بھی بدنام ہو گیا ہے - اور مذہبی اعتراضات سے قطع نظر اسے بعض سہل انگار قومی زوال کا بڑا سبب قرار دیتے ہیں - یہ صحیح ہے کہ تصوف ، بالخصوص عجمی تصوف ، نے بسا اوقات ان زمانوں میں فروغ پایا - جب دنیوی نقطہ نظر سے قوم رو بزوال تھی - لیکن غالباً ان زمانوں میں تصوف کی مقبولیت ، قومی زوال اور پریشان حالی کا نتیجہ تھی سبب نہ تھی ،“ ۱ -

”نظریہ خودی جسے اقبال رح نے اپنایا ہے نیا نہیں بلکہ ’مے دربادہ نو ، کا مصدقہ ہے - اس نظریے کے پہلے مبلغ میرے نانا کے رہبر الحاج سید گل حسن رح تھے - (مولف تذکرہ غوثیہ و تعلیم غوثیہ) ان کے ارشادات اور شاعرانہ نکات کا بھی اقبال پر اثر پڑا ہے :“

یہ پیام دے گئی ہے مجھے باد صحیحگاہی
کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی

”تعلیم غوثیہ“، میں ہے کہ طوبائی شریعت پر صوفیوں کی نغمہ سرائی ، طائران سدرہ کی زمزمه سننجی سے بالا تر ہے - ”خودی میں خدائی و رعیت میں بادشاہی“، کے مزے جو صوفیوں نے لوٹے ، دوسروں کو خواب میں بھی نصیب نہ ہوئے - یہ کتاب ۱۹۱۹ء میں شائع ہوئی ،“ ۲ -

۱ - رود کوثر صفحہ ۳۶۰ -

۲ - اقبال کے تصوف خودی کا مأخذ - بشر مخفی - معارف ستمبر ۱۹۸۵ء -

اسرار ۱۹۱۳ء میں شائع ہو چکی تھی۔ اس لئے یہ مأخذ ثابت کرنا ذرا دشوار ہے، اگرچہ علامہ کا امر تسر میں جو گندر سنگھ کے ہمراہ جا کر سید گل حسن شاہ صاحب رح سے ملاقات کرنا ثابت ہوتا ہے۔

اقبال کے نظریہ عشق پر لا تعداد مضامین و مقالات لکھئے گئے ہیں۔ چند ایک کے اقتباسات پیش کئے جاتے ہیں:

”عشق اگرچہ عربی لفظ ہے لیکن قرآن و حدیث اور شعراء جاہلیت کے کلام میں یہ لفظ نظر نہیں آتا۔ متاخرین شعراء عرب نے بھی اس لفظ کو بہت کم استعمال کیا ہے اور عشق کی وہ اہم خصوصیات جو فارسی شاعری میں نظر آتی ہیں، ان کا تو عربی شرعا کے کلام میں وجود ہی نہیں ہے۔۔۔ ہمارا خیال ہے کہ سب سے پہلے عشق اور عشق کی تمام خصوصیات کو فلسفہ اشراق نے نمایاں کیا اور ان کو نہایت اہمیت دی۔ اشراقیوں کے نزدیک نظام عالم قهر و سہر کی بنیاد پر قائم ہے۔ شیخ الا شراق حکمة الا شراق میں لکھتے ہیں کہ ہر بلند نور کو نیچے کے نور پر غلبہ و اقتدار حاصل ہے اور نیچے کا نور بلند نور سے سحبہ رکھتا ہے اور اس قهر و سہر سے نظام عالم کا وجود وابستہ ہے۔ سب سے مفصل اور عام فہم مضمون اس پر ارباب اخوان الصفا نے لکھا ہے۔۔۔

اور اس سے انہوں نے اقبال کے فلسفہ عشق پر بھی نظر ڈالی ہے، یہ تحقیق واقعی غور طلب ہے لیکن ہمیں عشق کے لفظ سے کہیں زیادہ عشق کے اس مفہوم سے واسطہ ہے، جو اقبال کی شاعری

میں جوش و استبلہ اور جذب کا مفہوم رکھتا ہے۔ پروفیسر محمد اکبر منیر صاحب نے اپنی کتاب قرآنی تصور عشق^۱ میں اس امر پر روشنی ڈالتے ہوئے 'ان اللہ یحب المحسینین، اور 'وَالذِّینَ آمَنُوا اشد حبًّا لِلَّهِ'، سے استدلال کیا ہے۔ گویا اقبال نے عشق کا تصور رومی رہ سے لیا ہے اور رومی رہ نے قرآن سے لیا ہے۔ اخوان الصفا (فرقہ باطنیہ کے رسائل چوتھی صدی ہجری) کے رسائل سے اسے کوئی واسطہ نہیں ہے۔

ممتاز حسین صاحب نے اپنی کتاب نئی قدریں میں 'اقبال اور تصوف'، کے زیر عنوان عبدالسلام صاحب کے اس خیال کو یوں دھرا�ا ہے : "تیسرا اور چوتھی صدی ہجری میں تصوف کی تحریک میں ایک بنیادی فرق پیدا ہوا۔ ان صدیوں میں اگر ایک طرف اخوان الصفا نے اپنے رسولوں کے ذریعے یونانی علوم کی ترویج کی تو دوسری طرف دستکاروں کا طبقہ بھی آگے بڑھا، چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ اب اس کی قیادت دستکاروں کے ہاتھ میں پہنچ گئی، حسین بن منصور حلاج اور ابو بکر شبیلی دونوں کا تعلق اسی طبقے سے تھا۔ دستکار طبقے نے اس تحریک کو اس لئے اپنا�ا کہ اس میں اسلامی مذہب اور یونانی علوم دونوں کا امتزاج پیدا ہو گیا اور چونکہ یونانی علوم کا تعلق میکانکس، سائنس اور کیمیا سے بھی تھا، اس لئے یونانی علوم کی ترویج دستکار طبقے کے خاص مفاد میں تھی۔ یہی وہ راستہ تھا جس کے ذریعے ان کی صنعت اور دستکاری ترقی کر سکتی تھی ... ۲ - حلاج رہ اور شبیلی رہ کے مقام کے شناسا

۱ - غیر مطبوعہ - راقم الحروف نے اس کا سسودہ دیکھا ہے۔

۲ - نئی قدریں صفحہ ۲۱۶ - دسمبر ۱۹۵۳ء -

لوگ اس ”نادر تحقیق“، کو بوعجی نہ کہیں تو کیا کریں ممتاز صاحب نے جن ”حقائق“ کا ذکر کیا ہے، ان سے ان کا کمال ظاہر ہوتا ہے اور یہی وہ طریقہ ہے جس پر ’ترقی پسندوں‘ کو ناز ہے۔ حقائق کو تواڑ مروڑ کر پیش کرنا اسی کو کہتے ہیں۔

”تصوف اور ویدانت میں زیادہ فرق نہیں۔ یہ دونوں توام مسلک ہیں۔ اگر کچھ فرق ہے تو یہ ہے کہ ویدانت میں توحید کا تصور کامل نہیں“... ”اقبال نے عدیم النظیر استقلال کے ساتھ تمام عمر یہی مسلک پیش نظر رکھا۔ عمیق مطالعہ نے ان پر یہ راز منکشف کر دیا تھا کہ دنیا میں ’نفس کل‘، کوئی وجود نہیں رکھتا۔ خود ذات باری بھی ایک فرد ہے اور کائنات مختلف قسم اور درجہ کے افراد کا مجموعہ ہیں“... ۱ -

یہ صاحب تصوف اور ویدانت کے فرق سے واقف نہیں ہیں، لیکن انہیں اقبال کے شہودی مسلک سے واقفیت حاصل ہے۔

راقم الحروف کی رائے میں اقبال منازل سلوک میں جذب کی راہ سے مقام فنا فی الرسول ص پر فائز تھے اور اس سلسلے میں اس مقام سے بالا تر کوئی اور مقام نہیں ہے۔ یہیں سے عبدیت کا احساس ہوتا ہے اور عمل کی شدت ظاہر ہوتی ہے۔ ”وہ شاعری جو ایک قوم کے قلب کو متحرک کر دے۔ اگر بجائے خود ایک کردار و عمل ہے، تو اقبال کی زندگی پیغم عمل تھی“ ۲ - اس سے اقبال رح

۱ - اقبال اور اس کا پیغام - خالد و خاور صفحہ ۷۳ -

۲ - اقبالیات کا تنقیدی مطالعہ - از قاضی احمد میان اختر صفحہ ۱۳۹ -
حوالہ مضمون خلیفہ عبدالحکیم صاحب -

کے مزاج میں عمل کی موجزی پر ایک حقیقی دلیل قائم ہوتی ہے اور جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے اقبال کی یہ حیثیت ارمغان حجاز میں نہایت واضح ہے۔ عبدالسلام صاحب ندوی اپنی کتاب اقبال کامل میں رقم طراز ہیں۔

”ڈاکٹر صاحب ایک مدت تک خودی کے نئے میں چور رہے۔ اس لئے انہوں نے اس موضوع پر کچھ نہیں لکھا۔ لیکن اخیر عمر میں بالخصوص زمانہ علات میں جب ان کے دل میں غیر معمولی سوز و گداز پیدا ہوا تو انہوں نے پھر نعتیہ شاعری کی طرف توجہ کی اور اس موضوع پر ارمغان حجاز میں نہایت پر سوز اور پر درد قطعات لکھے،“ ۱۔

”ڈاکٹر صاحب کی شاعری کے عنوانات میں سے سب سے زیادہ پر جوش، پر سوز اور پر درد عنوان اس نعتیہ شاعری کا ہے۔ سچ پوچھئے تو نعتیہ شاعری ڈاکٹر صاحب کی پوری شاعری کا خلاصہ ہے۔“ ۲۔

ندیم نیازی صاحب کا مضمون ’علامہ اقبال کی آخری علات، اس امر پر مکمل گواہی دینا ہے کہ علامہ زندگی کے آخری ایام میں فناقی الرسول ص ہو گئے تھے۔ آپ ص کا اسم گرامی سنتے ہی ان پر رفت طاری ہو جاتی اور اسہم گرامی کو زبان پر لانے سے پہلے اپنے جسم کی طہارت کے سلسلے میں اطمینان کر لیا کرتے تھے۔ یہی تصوف اور سلوک کی نشانی ہے۔

۱ - اقبال کامل صفحہ ۳۹۷ -

۲ - اقبال کامل صفحہ ۳۳۹ -

ارمنان حججاز کا یہ قطعہ :

بدن وا ماند و جانم در تگ و پوست
 سوئے شہرے کہ بطحادر رہ اوست
 تو باش این جا و باخاصان بیامیز
 کہ من دارم ہوائے منزل دوست
 اسی مقام فنا فی الرسول ص اور وحدۃ الشہود کی بنا پر وجود
 میں آیا ہے :

بکوئے تو گداز یک نوا بس مرا این ابتدا این انتہا بس
 خراب جرأت آں رندپا کم خدا را گفت مارا مصطفیٰ بس
 نیز - سجودے نیست اے عبدالعزیز این
 برو بم از مژہ خاک در دوست

یہاں عبدالعزیز عقل منطقی اور ظاهر پرستی کے لئے ایک
 ایما کے طور پر آیا ہے اور یہ تمام حصہ درد و تاثیر اور
 عظمت فکر و نظر کا شاہکار ہے۔ عشق رسول ص ہے کہ ہر ہر مصروفہ
 سے تار رباب کی طرح موجیں مارتا ہوا ظاہر ہو رہا ہے۔ شعر ہیں
 کہ دل کے ٹکڑے ہیں جو علامہ نے نکال کر رکھ دئے ہیں۔
 والہاں محبت اور جوش بحر زخار کی طرح وسیع اور عظیم ہے اور
 مسلمانوں کی بد حالی کا دکھڑا بڑے درد و کرب اور سوز و گداز
 کے ساتھ سیر امام ص کے دربار عالی میں سنایا جا رہا ہے۔ عمل کی
 توفیق اور سلت بیضما کی نشأة ثانیہ کے لئے دعائیں کی جا رہی ہیں۔

راقم الحروف کے خیال میں اقبال رح کی تمام شاعرانہ، حکیمانہ اور فلسفیانہ عظمت کی اصل وجہ یہی عشق رسول ص ہے، ورنہ اقبال رح کا مرتبہ دور حاضرہ کے دوسرے فلسفیوں سے کسی طرح بلند نہیں ہو سکتا تھا۔ 'منزل دوست ص'، کی ہوا داری ہی نے نہیں سرداری دی ہے۔

لسان العصر کو لکھتے ہیں : ۶ - اکتوبر ۱۹۱۱ء

"خدا آپ کو اور مجھ کو بھی زیارت روضہ رسول ص نصیب کرے۔ مدت سے یہ آرزو دل میں پرورش پا رہی ہے، دیکھئے کب جوان ہوتی ہے"۔ یہ آرزو جوان ہوئی تو وہ بوڑھے ہو گئے، انکھیں جواب دے گئیں لیکن عالم خیال میں دربار حبیب ص میں جب پہنچے ہیں تو دیکھئے کیا مانگا جا رہا ہے :

تجلى ریز بر چشم کہ بینی
با یں پیری مرا تاب نظر هست

ام مقام کی شرح سے قلم قاصر ہے۔ ان کے قویٰ جواب دے رہے تھے لیکن روضہ رسول کریم ص کی زیارت سے بے تاب تھے۔ دیکھو ذیل کا قطعہ ان کے دلی جذبات کی ترجانی کس خوبی سے کرتا ہے :

با یں پیری رہ یثرب گرفتم
نوا خوان از سرور عاشقانہ
چوں آں مرغے کہ در صحرا سر شام
کشاید پر به فکر آشیانہ !

اس کے علاوہ اور چند شواهد پیش کئے جاتے ہیں :

نیاز الدین خان نے ان سے زیارت رسول کریم ص کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا ” مبارک ہو - اس زمانے میں یہ بڑی سعادت ہے - قرآن کثرت سے پڑھنا چاہئے تاکہ قلب محمدی ص نسبت پیدا کرے - اس نسبت محمدیہ ص کی تولید کے لئے یہ ضروری نہیں کہ قرآن کے معانی بھی آتے ہوں - خلوص دل کے ساتھ مخصوص قرأت کافی ہے - سیرا عقیدہ ہے کہ نبی کریم ص زندہ ہیں اور اس زمانے کے لوگ بھی اسی طرح مستفیض ہو سکتے ہیں جس طرح صحابہ کرام رح ہوا کرتے تھے - لیکن اس زمانے میں تو اس قسم کے عقائد کا اظہار بھی اکثر دماغوں کو ناگوار ہو گا ۱ اس واسطے خاموش رہتا ہوں ، ۲ -

نسبت محمدی ص پیدا کرنے کے لئے اقبال کی حکمت آفرین تعجیز کا کمال اصحاب دل ہی جانتے ہیں - شاہ ولی اللہ رح نے ہمیات میں اس حقیقت کا انکشاف کیا ہے کہ اسہانِ الہی کا کثرت سے ذکر کرنا ہی نسبت کے لئے کافی ہو سکتا ہے - اسہان کا مفہوم جانتا لازمی نہیں ہے - (تفصیلی بحث نسبت کے ضمن میں) اقبال رح قرآن کی قرأت بلند آواز اسے کیا کرتے تھے - اس میں اسی نسبت کی طرف اشارہ ہے اور العجیلی رح کے مسلک تصوف کی اساس ہی یہی نسبت ہے -

۱ - کیا فرماتے ہیں پرویز صاحب - ان کا مرشد اقبال رح تو پرانے رنگ کا صوف ہے اور اس کے عقائد ” جدید ” ” نہیں ” ہو سکے اور وہ اس ” روشنی ” سے محروم ہے ، جو پرویز صاحب کو اب قرآن میں بقول ان کے نظر آتی ہے اور طلوع اسلام میں آج اسلام طلوع فرمائہ رہا ہے -

۲ - اقبالنامہ جلد دوم صفحہ ۳۱ - ۲ جنوری ۱۹۲۳ء -

”اقبال مرحوم کا سب سے برا طغرائی امتیاز ان کا سچا عشق رسول صہنے ہے اور اس عشق کی بدولت ان کے کلام میں اس قدر فراوانی، تخيیل اور لذت موجود ہے۔ وہ سئے عشق سے مخمور ہو کر حقائق و معارف حیات کے وہ دریائے معانی بھا دیتا ہے کہ باید و شاید،“ ۔

هم اس بات کو اس عبارت پر ختم کرتے ہیں :

علامہ وحدۃ الوجود سے اختلاف رکھتے تھے۔ وہ وحدۃ الشہود کے قائل اور اس مقام کا احساس رکھتے تھے اور یہ مقام ولایت کبریٰ سے متعلق ہے۔ ولایت صغیری میں وحدۃ الوجود کا عقیدہ زیادہ مرغوب ہوتا ہے اور ولایت کبریٰ میں وحدۃ الشہود کا اور ہم اس فیصلے پر کبھی نہ پہنچ سکتے اگر ہمارے پاس ارسغان حجاز کی شہادت موجود نہ ہوتی۔

قصور وار غریب الديار هون لیکن
ترا خرابه فرشته نه کر مکے آباد

(اقبال ر)

سماں و اہ باب

اقبال رہ کے مسلک کے ارکان

رکن اول - انسانی عظمت :

ہیں آدمی کے دم سے خدائی کے کھیل یا
بازی کہاں بساط پہ گر شاہ ہی نہیں

(درد)

شاعر جوش جنون کے زیر اثر اکثر اپنی ذات اور اپنے مقام کا ٹبات بلند اور ارفع تصور پیدا کر لیتا ہے۔ اسے اپنی شخصیت خاص خاص لمحات میں اپنے تمام معاصرین اور پیشوؤں سے زیادہ جامع کالات اور زیادہ با وقار محسوس ہوتی ہے۔ یہ تاثرات کبھی مغض غلط بینی کا نتیجہ ہوتے ہیں، لیکن ہم انھیں تمام تر شاعر کے جذبہ تفاخر کا نتیجہ بھی قرار نہیں دے سکتے۔ یہ درست ہے کہ فارسی اور اردو شاعری میں تعلیٰ کا وجود ہی جھوٹے دعووں کی وجہ سے ہے اور رسمی طور پر ہی اکثر شعرا اپنی بڑائی کی ڈھینگ مارنے اور اپنے حریفوں کو کم نظر سے دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں اور ان کی تعلیمات میں حقیقت کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ ان کی زندگی ان کے دعووں کی مکمل نقیض ہوتی ہے اور ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے۔ اگر اس ”ڈھینگ بازی“ کی اصل معلوم کرنے کی کوشش کی جائے تو شاید ہم قصیدہ گوئی کے اس مزاج کو اس کی

وجہ قرار دے سکیں جو ممد و حین کی ذات سے جھوٹے کمالات منسوب کرنے میں راسخ ہو چکا ہوتا ہے اور شاعر اسی مزاج کی بدولت اپنی ذات سے متعلق بھی اسی طرح لا یعنی اور غیر حقیقی بڑائیوں کا ذکر کرتا ہے یا اس کے محرکات میں شاعر کا وہ جذبہ بھی کار فرما ہو سکتا ہے جسے عرف عام میں احساس کمتری کہتے ہیں ۔ بہر حال شاعروں کا تمام سرمایہ صرف غیر حقیقی کمالات کا اظہار نہیں کرتا بلکہ اس میں حقیقی اور اصلی عناصر کی بھی فراوانی موجود ہے ۔ شاعر اپنی ذات کے بارے میں جو کہتا ہے ان اشعار کو گہری نظر سے دیکھنے سے شاعر کی ذات کے کئی گوشے بے نقاب ہو سکتے ہیں ۔ اس کے مزاج کا پتا چل سکتا ہے ، اس کی شاعری کی روح تک رسائی ہو سکتی ہے ، اس کی شاعری کے بنیادی محرکات کا علم ہو سکتا ہے اور اگر ایسا شاعر صوفی بھی ہو تو ان اشعار سے اس کے مسلک پر کافی روشنی پڑتی ہے ۔

ہمارے خیال میں اس حیثیت سے علامہ اقبال رح کی 'تعلیمات'، بڑی اہمیت رکھتی ہیں ۔ اس طرح اقبال رح آپ اپنی نظر میں دکھایا جا سکتا ہے ، جس کی طرف بہت کم توجہ دی گئی ہے ۔ سیرت اقبال میں ظاہر صاحب نے کتاب کے خاتمے پر اس طرح کے چند اشعار جمع کئے ہیں لیکن نہایت مختصر اور کم فائدہ بخش کوئی نہیں ہے ۔ اس کام کو اگر وہ چاہتے تو اس سلسلے کو عرب شعرا کی تعلیمات سے لے کر فارسی شعرا کو شامل کرتے ہونے علامہ تک پہنچا سکتے تھے اور اس ضمن میں یہ واضح کرنے کی بھی گنجائش نکل سکتی تھی کہ تعلی کا وجود جب کہ اس میں خلوص بھی ہو ، کسی ادب میں کب اور کس وقت ظاہر ہوتا ہے ، اقبال رح کے ہان ان

”تعلیمات“ کی صورت ہے اور ان کی اہمیت کیا ہے۔

عرب شعرا کے ہاں تعلیمات میں عموماً خلوص کار فرما ہے۔ ان کی شاعری حقائق بزرگی ہوتی ہے۔ لہذا ان کے ہاں شاعرانہ مبالغہ سے قطع نظر عام طور پر سچائی ہی نظر آتی ہے۔ شعرائے جاہلیت کے دو اوین اور سبعہ متعلقہ اس امر پر گواہ ہیں۔ عمر و بن کاثوم کو لیجئئے۔ یہ بُنی تغلب سے تھا۔ بادشاہ عمر و بن ہند سے اس کی لڑائی ہو گئی جس میں اس نے فتح پائی اور عکاظ کے میلے میں اپنی ذات اور اپنے خاندان کے کمالات اور مباحثات کا ذکر جس جوش و خروش سے کیا ہے، وہ عرب کے مزاج کو واضح کرنے کے لئے کافی ہے۔ وہ کہتا ہے:

”هم تجھے کو پکی خبر دیتے ہیں کہ ہم اپنے نیزوں کو در آں حالیکہ وہ سفید ہوتے ہیں میدان جنگ میں لے جاتے ہیں اور ایسے حال میں انہیں میدان جنگ سے نکالتے ہیں کہ وہ خون سے سرخ اور سیراب ہوتے ہیں... جب کوئی ہمارا بچہ دودھ بڑھانے کی منزل میں پہنچتا ہے تو بڑے بڑے جابر اس کے آگے سجدے میں گر پڑتے ہیں،“۔ یہ مبالغہ نہیں لیکن اس سے عمر و بن کاثوم کا مزاج واضح ہو رہا ہے۔ ”جب کوئی بادشاہ اپنی رعایا کو ذلیلانہ طور پر دباتا ہے تو ہم اس کے ظلم و ستم سہنے سے انکار کر دیتے ہیں،“۔ اور یہ حقیقت ہے۔ عمر و بن کاثوم نے اپنی ماں کی معمولی سی توهین کے شائبہ میں ہی عمر و بن ہند کا کام تمام کر دیا تھا۔

شعرائے فارسی میں قصیدے کے رواج اور فروغ سے پہلے کی تعلیمات میں واقعی جان ہے۔ قصیدہ گوئی کے دوران میں اور اس کے بعد کے اثرات تک تعلی پھکڑ بن کر رہ گئی۔ لیکن تاہم کوئی نہ کوئی شاعر

اپنی عظمت کا اعلان اس خوبی اور جوش سے کرتا ہے کہ دل اس کی عظمت کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے اور وقتی طور پر شاعر کی زندگی اور اس کے عمومی مشاغل نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں ۔

اس سلسلے میں نظیری ، عرف اور فیضی وغیرہ کسی طرح نظر انداز نہیں کئے جا سکتے اور صوفی شعرا کے ہاں تو ان کی اپنی ذات کے بارے میں کثیر معلومات مل سکتی ہیں جو تعلیمات کے تحت نہ بھی آئیں تاہم ان اشعار کا اس صنف سے تعلق ضرور ہے ۔

چند مثالیں درج کی جاتی ہیں :

کس چو حافظ نہ کشید از رخ اندیشه نقاب
تا سر زلف عروسان سخن شانہ زدند

(حافظ)

نظیری کا ایک شعر ملاحظہ ہو :

تو نظیری ز فلک آمدہ بودی چو مسیح
باز رفتی و کسے قدر تو نشناخت دریغ

آردو شعرا میں انیس کے ہاں بھی اس صنف کی فراوانی ہے :

لگا رہا ہوں مضامین نو کے پھر انبار
خبر کرو مرے خرمن کے خوشہ چینوں کو

بہ شعر فیضی کی اس تعلی سے کسی طرح کم نہیں :

اسراف معانیم نظر کن
زین گنج بہ مفلسان خبر کن

انیس کا ایک رنگ کے مضمون کو سو ڈھنگ سے باندھنے کا اظہار بھی اسی صنف سے تعلق رکھتا ہے ۔ میر تقی میر کا یہ شعر :

سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا

مستند ہے میرا فرمایا ہوا

ان کی تعلیمات کا خلاصہ پیش کرتا ہے ۔ میر درد کی ”تعلیمات“، میں زندگی، خلوص اور انسانی عظمت کے نشاذات ملتے ہیں اور ان کی ’تعلیمات‘، علامہ کی ’تعلیمات‘، سے ملتی جلتی دکھائی دیتی ہیں :

شah و گدا سے اپنے تئیں کام کچھ نہیں
نے تاج کی ہوس نہ ارادہ کلادہ کا

پھولے گا اس زمین میں گلزار معرفت
یاں میں زمین شعر میں یہ تخم بو گیا

ہے آستر فقر اگر سمجھو تو شاہی
سلطان ہے اگر شاہ تو میں ظل ہما ہوں

ہیں شعر فہم جتنے زمانے میں لا علاج
اے درد مانترے ہیں یہ سب آن کر مجھے

اس کمال اور بے نیازی کے بعد ان کے ہاں انسانی عظمت کا تصویر دیکھئے :

انسان کی ذات سے ہیں خدائی کے کھیل یاں
بازی کہاں بساط پہ گر، شاہ ہی نہیں

اس سے ہمیں اقبالؒ کا یہ شعر یاد آتا ہے :

قصور وار غریب الدیار ہوں لیکن
ترا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد

اب یہ شعر ملاحظہ ہو :

جلوہ تو ہر اک طرح کا ہرشان میں دیکھا
جو کچھ کہ سنا تجھے میں سو انسان میں دیکھا

اس شعر میں میر درد انسان کی خلافت کے کمال کا اقرار
کرتے ہیں اور انہیں انسانی فضیلت کا اظہار کرنا مقصود ہے :

ارض و سما کہاں تری وسعت کو پا سکے
میرا ہی دل ہے یہ کہ جہاں تو سما سکے
مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے
کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے

علامہ کے ہاں اس مضمون کے اشعار بکثرت ہیں :

دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ
کہ بھی ہے استوں کے مرض کہن کا چارہ

میر درد اور اقبالؒ کے ہاں انسانی عظمت کے ان خیالات کے
اتفاق کے ساتھ ساتھ عمل کی ضرورت پر بھی کامل اتفاق ہے :

بے فائدہ انفاس کو ضائع نہ کر اے درد
ہر دم دم عیسیٰ ہے تجھے پاس نہیں ہے

میر درد صوفی ہیں ، انہیں جوش عشق اور جنون کے کمالات
کا احساس ہے :

جوش جنون کے ہاتھ سے فضل بھار میں
گل سے بھی ہو سکی نہ گریبان کی احتیاط

اب غالب کے چند اشعار ملخصہ ہوں :

منظراًک بلندی پر اور ہم بنا سکتے
عرش سے ادھر ہوتا کاش کے مکان اپنا
گرنی تھی ہم پہ برق تجلی نہ طور پر
دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خوار دیکھ کر
کوکبم را در عدم اوج قبولی بودہ است
شهرت شعرم به گیتی بعد من خواهد شدن

غالب کے ہاں تعلیمات میں انسانی عظمت کا تصور بھی موجود
ہے اور وہ اپنی ذات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں ۔ ان کے کلام میں
عشق کی لے چارگی کا نوحہ بھی موجود ہے مگر ان کی شخصیت کا کمال
ان کے ان اشعار میں واضح ہوتا ہے جہاں وہ حریفانہ کشا کش کے
ستلاشی اور رزم گاہ حیات میں کوڈ پڑنے پر مائل نظر آتے ہیں ۔
اپنی وضع بدلنا نہیں چاہتے اور سبک سر بن کے محبوبہ سے سر گرانی
کی پرسش تک گوارا نہیں کرتے اور وہ نہادت آزاد منش نظر آتے ہیں ۔

بندگی میں بھی وہ آزادہ و خودبین ہیں کہ ہم
آلٹے پھر آئے در کعبہ اگر وا نہ ہوا

(غالب)

اقبال کو غالب کے زیر اثر ثابت کرتے والے اگر ان کی شاعری کی اس صنف پر طبع آزمائی کرتے تو اردو ادب کے سرمائے میں کافی اضافے کی صورت پیدا ہو سکتی تھی ۔

اقبال نے اپنی ذات سے متعلق جو اشعار کہے ہیں، ان کی تعداد دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے اور ان پر ایک مکمل کتاب لکھی جا سکتی ہے، لیکن ہم طوالت کے خوف سے اس سرمائے میں سے صرف چند اشعار سے بحث کریں گے :

آشنا ئے من ز من بیگانہ رفت
از خستانم تھی پیمانہ رفت

حق روز ملک و دین بر من کشود
نقش غیر از پرده چشم ربود

چه غم گر یک جہاں گم شد ز چشم
ہنوز اندر ضمیرم صد جہاں است

عجم از نغمہ هائے من جوان شد
ز سودایم متع او گران شد

هجو مے بود رہ گم کردہ در دشت
ز آواز درایم کاروان شد

اقبال اپنی فکر کی عظمت اور اپنے پیغام کی اہمیت کا مکمل احساس رکھتے ہیں اور اس پر نہایت خوش ہیں اور کم نظر رفیقوں کا شکوہ کرتے ہیں کہ وہ اس پیغام سے کا حقہ مستفید نہ ہو سکے ۔

جوش جنون ملاحظہ ہو :

در دشت جنون من جبریل زبون صیدے
یزدان بکمند آور اے همت مردانه
بیا بمحلس اقبال یک دو ساغر کش
اگرچہ سر نتر اشد قلندری داند

بے نیازی دیکھئے :

بشکوه بے نیازی ز خدا ئگان گذشتم
صفت مه تمازے که گذشت بر متاره
دو عالم را تو ان دیدن بمینائے که من دارم
کجا چشمے که بیند آن تماشائے که من دارم
دلے بے نیازے که در سینه دارم
گدا را دهد شیوه پادشاه
درد من گیر که در میکده ها پیدا نیست
پیر مردے که سے تند و جوانے دارد

انسانی عظمت کا اعلان کتنا دلپذیر ہے :

میندیش از کف خاکے میندیش
بجان تو که من پایان ندارم
نگاهم از مه و پرویں بلند است
سخن را بر مزاج کس نگویم

اقبال رح کی ان ”تعلیات“، میں خلوص اور صدق اور اپنی
ذات کا ذکر کرتے ہوئے انسانی نمائندگی کے تصورات نہایت اہم

ہیں۔ دوسرے شعرا کے ہاں اپنی ذات سے ہی واسطہ رکھا جاتا ہے۔ لامہذا اس قسم کے اشعار کو تعلیٰ کیہے سکتے ہیں۔ لیکن علامہ کے ہاں اس صنف کے اشعار ان کے اسرار و رموز اور ان کے پیام کی نمائندگی کرتے ہیں اور ان کی ذات اور ان کے کمالات شعری میں حد فاصل قائم نہیں رہتی بلکہ علامہ اپنی ذات اور تعلیم کو ایک ہی شرے تصور کر کے جب اپنی عظمت کا اعلان کرتے ہیں تو یہ اعلان ان کی تعلیمات سے زیادہ متعلق ہوتا ہے اور اسی تخصیص کی بنا پر ان کا مرتبہ دوسرے شعرا سے بلند ہے اور اس کی وجہ ان کا وہ تصور عظمت آدم ہے جو ان کے تصوف کا ورد اولی ہے۔

‘تعلیمات’، کا یہ سلسلہ ان کے ذہنی ارتقاء کے ماتھ ساتھ چلتا

ہے۔ بانگ درا میں ان کی صورت

اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے
کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے
اور

اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے
گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا

تک محدود رہتی ہے۔ لیکن زبور عجم اور ارمغان حجاز میں اس تصور میں سکمل تبدیلی اور پختگی آجاتی ہے اور شاعر حکیم کی عظمت اس کی اپنی زبانی سن کر دل زیادہ متاثر ہوتا ہے اور آسے مجذوب کی بڑی سمجھہ کر طبیعت مکدر نہیں ہوتی۔ ارمغان میں اقبال رح حضور رسالت ص میں اپنی ذات سے متعلق جو گذارش کرتے ہیں ان اشعار میں حقیقت ہی حقیقت ہے اور انہیں سے اقبال رح کے صوف ہونے

پر دلیل قائم کی جا سکتی ہے۔ مسلمان کتنا ہی گیا گزرا ہوا کیوں
نہ ہو وہ دربار رسالت میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ بول سکنا تو کجا
وہاں بولنے کی سکت اور ہمت کہاں ہوتی ہے؟

ادب گاہیست زیر آسمان از عرش نازک تر
نقس گم کردہ می آید جنید رح و بايزيد رح اینجا

اور علامہ اقبال رح جس ایقان اور اطمینان کے ساتھ عرضداشت
کرتے ہیں اس سے خلوص صداقت اور عرفان کے چشمے ابلتے نظر
آتے ہیں اور عقل و خرد کا جمود اور استدلال کی 'چوب پائی'،
لے سرو سامانی اور بے وقعتی کا شکار ہو کر سیما ب پا ہو جاتی ہے:

ارزان نورے که از قرآن گرفتم
سحر کردم صد و سی ماله شب را
ازان نمرود با من سر گران است
بہ تعمیر حرم کوشیده ام من

اور اس حقیقت سے کسے انکار ہے کہ اقبال رح کے نفس گرم
سے غلامی کی شب دیجور سحر پر نور میں تبدیل ہوتی ہے:

چوں رومی رح در حرم دادم اذان من
از و آموختم اسرار جان من
بہ دور فتنہ عصر کہن آو
بہ دور فتنہ عصر روان من

رومی رح نے اپنے وقت میں جس طرح 'عقلیات' کی شرر انگیزی
اور محشر انگیزی کا سد باب کیا اور ایمان اور ایقان کی جانب

رہنمائی کی وہ اہل علم پر روشن ہے اور اس کے ذکر کی یہاں ضرورت نہیں ہے اور اقبال رح نے اپنے زمانے میں جس طرح مغرب کی فوقیت اور غیر اسلامی تصورات کی جامعیت کی حقیقت واضح کی ہے، اس کا کچھ احساس پڑھ لکھے طبقے کو ہے اور آج ہم ان کی تشخیص اور نسخے کو اپنے قریب المرگ جسم کے لئے 'آب حیات'، کی حیثیت سے آزمایا چکے ہیں۔ ہمیں اپنے اس عبوری عہد کی داخلی کمزوریوں اور خلفشار سے مایوس نہیں ہونا چاہئے اور اپنے سرمایہ علم و عرفان سے تمسک کرنا چاہئے۔

اقبال رح کواس بات کا شدید احساس ہے کہ اہل وطن نے ان کی حکمت سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھایا:

چو رخت خویش بر بستم ازین خاک
همه گفتند، با ما آشنا بود،
و لیکن کس ندانست این مسافر
چہ گفت و با کہ گفت و از کجا بود

رکن دوم

عشق

عقل هم عشق است و از ذوق نگه بیگانه نیست
لیکن این بے چاره را آن جرأت رندابه نیست

(اقبال)

عقل گو آستان سے دور نہیں
اس کی تقدیر میں حضور نہیں

(اقبال)

عشق دم جبرئیل ، عشق دل مصطفیٰ
عشق خدا کا رسول ، عشق خدا کا کلام !

اقبال اور عشقِ رسول

I

هر کہ عشقِ مصطفیٰ ص سامان اوست

بھر و بر در گوشہ دامان اوست

جیسا کہ پہلے بیان کر آئے ہیں اقبال رح کے نزدیک
عشق ہی جملہ کمالات کا منبع اور تمام فیوض و برکات کا
سر چشمہ ہے۔ عقل بے ما یہ امامت کی سزا وار نہیں ہے۔ ہر وقت اور
ہر موقع پر اس ہتھیار سے کام نہیں لیا جا سکتا۔ یہ سراب کو آب اور
آب کو سراب بتایا کرتی ہے اور اسی میں اس کا کمال مضمیر ہے۔
اس کے سہارے چلنے والے منزل مقصود تک نہیں پہنچا کرتے اور وہ
ہمیشہ سرگردان و حیران اور گور در بیابان ہوتے آئے ہیں اور جنہوں
نے عقل کی اس سراسیمگی کا جائزہ لے کر اسے مناسب حدود میں رکھا
اور عشق سے تمسک اختیار کیا وہ کامران ہو گئے، ان کا ہاتھ محمل
تک پہنچ گیا اور وہ موج خرام یار کے تعاقب میں نشان را گنٹے
سے بچ گئے۔

اقبال رح کے ہاں صوفیہ متقدمین کی تقلید اور اپنے تجربہ و مطالعہ
کی بنا پر عشق کے معنی نہایت وسیع ہیں، جن کا احاطہ کرنا یہاں
دشوار ہے، بھر حال سر سری اشارہ کرنا ناگزیر ہے۔

ان کے نزدیک عشق کائنات کے جملہ اجسام کی حرکت اور

ان کے عمل کی روح و روان ہے - اسی کے دم قدم سے زندگی کی
رنگینی ہے :

عشق کی مستی سے ہے پیکر گل تابنا ک

عشق ہے صہبائے خام ، عشق ہے کاس الکرام ،

اس کے جوش کی بدولت مذہب میں انہا ک ، خلوص اور
پختگی آتی ہے اور قلب و نظر کو مسلمانی ملتی ہے ورنہ زبان سے
لا الہ کا اقرار بے معنی ہے :

زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل

دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

اور یہ نہ ہو تو مذہب اپنی تمام کاملیت کے باوجود بے معنی اور
جامد ہو جاتا ہے :

عشق نہ ہو تو شرع و دین بتکدہ تصورات

اسی عشق کی مستی سے مولا ، شہباز سے لڑنے پر آمادہ ہو
جاتا ہے :

اٹھا ساقیا پردہ اس راز سے

لڑا دے مولے کو شہباز سے

اقبال رہ کے عشق کی اس عظمت اور جانداری کا تصور
صوفیائے متقد میں کے ہاں بھی ملتا ہے اور رومی رہ تو اس معاملے میں
ان کے استاد اور پیر و مرشد ہیں - لیکن اقبال رہ نے جدید تقاضوں کا
لحاظ رکھ کر اسے جس جامعیت اور تکمیل کے ماتھے پیش کیا ہے ،

امن نے عشق کے کھالات کے آگے درد دل والوں کے سر تسلیم کو خم کر دیا ہے۔

ولولہ حیات، کچھ کر لینے کی تمنا، بے خوف و خطر ہو کر اپنے کام میں مصروف رہنا، انسانیت کے احترام اور اپنے مسلک کی بقا کے لئے تن، من، دهن کی بازی لگا دینا اور بے نیازی کے عالم میں کسی کو خاطر میں نہ لانا:

ز شکوه بے ذیازی ز خدائگان گذشت

اور عمل میں دوامی مصروفیت، یہ تمام اسی جذبے کی بدولت میسر آتا ہے۔ علامہ رح نے اسی سعی پر ۴۴م کو یوں ظاہر کیا ہے:

هر لحظہ ہے موسم کی نئی آن، نئی شان
گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان

اقبال رح کے ہاں عمل کی یہ بے پناہ قوت، رحمة للعالمين ص کے دربار عالی سے فیض یاب ہو در رحیمی شان سے سر فراز ہے اور اقبال رح کا مردِ مومن جو عشق کا پتلا ہے، بڑا رحیم و کریم ہے:

مردِ خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ
عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام

اور یہ مردِ کامل دنیا کی آبادی کا پیامبر ہے اور اس کی تعمیر میں جلال و جمال دونوں عنانصر کا فرمایا ہوتے ہیں:

عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد

اور وہ فساد فی الارض سے بچتا ہے اور امن کا مشعل بردار ہے اور اس طرح فرشتوں کے اس پہلے اظہار دانشمندی کی کم از کم اپنے عمل سے تردید کرتا ہے کہ یہ آدم جو دنیا میں فساد بپا کرے گا اسے خلیفہ مقرر فرمایا جا رہا ہے اور ہم اس سے محروم ہیں جو تیری تسبیح میں ہر لمحہ مصروف ہیں ۔

مختصر آیہ کہ صاحب عشق ذیل کے شعر کی تفصیل پیش کرتا ہے :

گذر جا بن کے سیل تند رو کوہ و بیابان سے
گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خوان ہو جا

II

کی مہدص سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

اقبال رحمت اللہ علیہ کا مدتالعمر تک یہ وظیفہ رہا ہے کہ عشق رسول ص میں قیام دکھایا جائے یعنی اسباب و عوامل اور نتائج و عواقب اور خوف و رجا کے سلسلے میں اسی طرح عمل پیرا ہوا جائے جس طرح نبی کریم ص نے عمل پیرا ہو کر اتمام حجت فرمادی ہے ۔ جب یہ احساس دل کی گہرائیوں میں قوی ہو جائے تو اس مرد کامل سے کاملیت کے طلبگار کو عشق ہو جانا ضروری ہے اور قلب کی گہرائیوں میں آپ سے محبت کا احساس پانا ہی ایمان کی تکمیل اور یہی معراج انسانیت ہے ورنہ تمام تگ و دو بواللہبی ہے :

بِمُصْطَفٍ صَ بِرَسَانَ خَوِيشَ رَا كَه دِينَ هَمَهْ أَوْسَتْ

اور جو کوئی یوں محسوس کرنے کی سعادت سے سر فراز ہو جائے اسے روحانیت کی تاریخ میں اور اصطلاح عام میں صوف کہا جاتا ہے۔ وہ پشمینہ پوش ہو یا نہ ہو، سجادہ پر بیٹھتا ہو یا نہ ہو، خرقہ پہنا کرتا ہو یا نہ ہو، اسے یہ ظاہری ورثہ ملا ہو تو فبہا اور اگر وہ کسی مصلحت کی بنا پر اس حلیے سے آراستہ نہ ہو تاہم آسے اہل نظر حلقہ درویشان سے خارج کرنے کی جرأت نہیں کر سکتے۔ جو ہلکندر دو حرف لا الہ ہی رکھتا ہو آسے قلاش و مفلس کہنا اپنی بے بساطی، کم نظری اور بے صرتوں کا اعلان کرنا ہے۔

اقبال رح نے عشق رسول ص کو دل کی گہرائیوں میں مستمکن کیا ہے اور اسی تمکن نے اسے آسان شہرت کے عرش پر جا گزین کیا ہے اور صاحب حضور بنایا ہے اور یہ قال مہین کسی کی ممند پر اظہار حال ہے۔

اقبال رح کی یہ نعت گوئی دوسروں سے ممتاز ہے اور ہم اس پر ذرا تفصیل سے اظہار خیال کرنا چاہتے ہیں۔

بیعت، عقیدت اور نعت رضاعی بہن بھائی ہیں۔ اگر انہیں تواام کہا جائے تب بھی بے جا نہ ہوگا۔ نعت رسول مقبول ص کا سلسلہ ابتدائی اسلام سے چلتا ہے اور ”اذا رفعنا لک ذکرک“ کے پیش نظر قیامت تک جاری رہے گا۔ ہم نے اس سعادت سے کنارہ کشی کی تو دنیا کی کوئی اور قوم اس سے ہمکنار ہو کر آبیار ہو جائے گی۔

حسن بن ثابت رض سے لے کر آج تک نعت کے میدان میں ہر نعت گو کے مزاج کے مطابق بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہوتی آئی ہیں۔ اکثر و بیشتر جناب رسالت ص پناہ کے حسن و جمال اور سرائے کو

پیش نظر رکھا گیا ہے اور حسن شائل کی جانب اشارے ہونے کے با وجود نعت میں مدح، قصیدے کے رنگ اور معجزات کے کمالات کی فراوانی رہی ہے لیکن اقبال رح کے ہاں صورت حال دگرگوں ہے۔ ان کی نعت تبلیغِ اسلام ہے اور سیرت رسول ص ہے اور یہ ان کے دل کی آواز ہے، جس میں تاثر و کیف کے قلزم مخصوص ہیں۔

هم ذیل میں ان کے اردو و فارسی کلام سے نعتیہ اشعار کا انتخاب کر کے اس کے پہلو بہ پہلو دوسرے عظیم شعرا اور عارف حضرات کا نعتیہ کلام اس نیت سے پیش کر رہیں کہ اقبال رح کا سچا عشق رسول ص واضح کیا جا سکے:

سید کل صاحب آم الکتاب
پرد گیہا بر ضمیرش بے حجاب

با خدا در پردہ گویم باتو گویم آشکار
یا رسول الله آو پنهان و تو پیدائے من

افتباش را زوالے نیست، نیست
منکر آو را کمالے نیست نیست

دامنیش از دست دادن مردن است
چون گل از باد خزان افسردن است

خلق و تقدیر و هدایت ابتداست
رحمۃ اللہ علیمیں ای نتها مست

هر کجا بینی جهان رنگ و بو
آنکه از خاکش بروید آرزو
یا ز نور مصطفی او را بهاست
یا هنوز اندر تلاش مصطفی است

پیش او گیتی جیبی فرسوده است
خویش را خود عبده فرموده است
عبده از فهم تو بالا تر است
زانکه او هم آدم و هم جوهر است

جوهر او نے عرب، نے اعجم است
آدم است و هم ز آدم اقدم است
عبده صورت گر تقدیر ها
اندرو ویرانه ها تعمیر ها

عبده هم جانفزا، هم جانستان
عبده هم شیشه هم سنگ گران
عبده با ابتدا بے انتها است
عبده را صبح و شام ما کجا است

کس ز سر عبده آگاه نیست
عبده جز سر الاله نیست

مَدْعَا پِيَدا نَه گَرَدد زَيْن دَو بَيت
 تَانَه بِينَى از قِيَام 'مارمیت'،
 لَا إِلَهَ تَيْغ وَ دَمْ أَوْ عَبْدَه
 فَاش تَرِ خَواهِي بَگُو هُو عَبْدَه

جاوید نامے میں یہ مقام سب سے زیادہ مشکل اور نہایت
 فاژک اور دقیق ہے ۔

وَهْ دَانَه سَبْل خَتم الرَّسُل مَوْلَه كُل جَس نَه
 خَبَار رَاه كُو بَخْشَا فَرَوْغ وَادِي سِينَا
 نَگَاه عَشْق وَ مَسْتَى مِين وَهِي اول وَهِي آخر
 وَهِي قَرآن ، وَهِي فَرْقَان ، وَهِي يَسِين وَهِي طَاهَا

آئِه کائناں کا معنی دیر یا ب تو
 نکلے تیری ذلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو

ذَكْر وَ فَكْر وَ عِلْم وَ عِرْفَانِمْ تَوْئِي
 كَشْتَى وَ درِيَا وَ طَوْفَانِمْ تَوْئِي

بُورِيَا مُمنُون خَوَاب رَاحَقَش
 تَاجَ كَسْرَى زَيْر پَائِي آمِتش

، - راقم الحروف نے اپنے مقالہ "اقبالیات کا تنقیدی مطالعہ" میں اس
 ہر تفصیل سے اظہار خیال کیا ہے ۔

وقت بیجا تیغ آو آهن گداز
 دیده آو اشک بار اندر نماز
 از کلید دین در دنیا کشاد
 همچو او بطن آم گیتی نه زاد
 در نگاه آو یکرے بالا و پست
 با غلام خویش بر یک خوان نشست

خاک یترب از دو عالم خوشتر است
 بے خنک شہرے که آنجا دلبر است
 نسخه کونین را دیباچه آوست
 جمله عالم بندگان و خواجه آوست
 معنی حرفم کنی تحقیق اگر
 بنگری با دیده صدیق اگر
 قوت قلب و جگر گردد نبی
 از خدا محبوب تر گردد نبی

یہی وہ نازک مقام ہے جہاں اقبال رحمی نیاز مندی کا کمال
 ہے جسے کم فہم، کم بین اور عقل پرست گستاخی پر محمول
 کرتے ہیں اور اقبال رحم کا مقام بندوں کی نظروں سے اوجھل رہ
 جاتا ہے۔

من نہ دانم مرز بوم آو کجا است
 ایں قدر دانم کہ با ما آشنا است

جو ہر مصطفیٰ ص کی اصلیت و ماہیت سے کون واقف ہے ۔ یہ آفاق ، بے جہتی اور زمان کی حدود سے ماو رائے اور اس کے باوجود زمان کی پابندیوں میں زندگی کے مقاصد کے لئے قیام فرمایا ہوتا ہے ۔ ازل اس کے پیچھے ہے اور ابد اس کے سامنے ہے ، نہ حد اس کے پیچھے ہے اور نہ حد سامنے ہے :

ازل اس کے پیچھے ابد سامنے
نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے

یہ زندگی کی روح اور کائنات کے امن کا خلاصہ ہے اور اس کے مقام سے جو شخص جتنا دور ہو گا وہ اتنا ہی مومین کے گروہ سے سمجھو ہو گا :

از مقام او اگر دور ایستی
از میان معاشر ما نیستی

یہ جوہر جب ظہور کرتا ہے ، تو زندگی پر شباب آتا ہے ، اضمحلال اور رجعت کی قوتیں معرض زوال میں پڑ کر فنا ہو جاتی ہیں اور نئی قوتیں جنم لے کر زندگی کے اعلیٰ اقدار کو زندہ کرتی ہیں :

اے ظہور تو شباب زندگی
جلوه ات تعبیر خواب زندگی

اقبال رحم عشق رسول ص میں جذب ہو گیا تھا اسے جذب کے ان لمحات میں جو دنیا نظر آتی تھی ، اس کی چند جھلکیاں ارمغان حجاز میں ہی دیکھی جا سکتی ہیں :

بیان چوں رسد این عالم پیر
شود بے پردہ هر پوشیدہ تقدیر
مکن رسوای حضور خواجه ص مارا
حساب من ز چشم آونهان گیر

اقبال رح کو یہ غیرت اور شرم کھائے جا رہے ہیں کہ روز
محشر وہ اپنے آقا اور دوست کے سامنے شرمندہ نہ ہونے پائے اور دل
والے جانتے ہیں کہ این آدم اپنے محبوب کے سامنے شرمندہ ہونے
سے بڑا خائف اور لرزہ بر اندام ہوا کرتا ہے ۔

دیکھئے دربار رسالت ص میں اقبال رح اپنے آقا ص و مولائے یشرب
سے کس رنگ سے التجا کرتا ہے :

مسلمان آں فقیر کج کلاہے
رمید از سینۂ آو سوز آھے
دلش نالد ، چرا نالد ، نداند
نگاہے یا رسول اللہ ص نگاہے

آخری مصربے کا وجد و کیف زبان قلم سے ظاهر کرنا
دشوار ہی نہیں نا ممکن بھی ہے ۔

اب ہم اقبال رح سے پہلے چند نعت گو حضرات کے کلام میں
سے کچھ اشعار پیش کرتے ہیں :

بلغ العلیٰ بکما له	کشف الدجی بجمالہ
حسنٰت جمیع خصا له	صلوا علیه و آله

(سعدی)

از رایت کبریا موید سر اشکر انبیا مهدص (فیضی)

بر دانش ما انجم و افلک بخندند
گر صاحب لولاک لما را نشا سیم (فیضی)

جهان روشن است از جمال مهدص
دلم زنده شدا ز وصال مهدص
دیده عالم بتو روشن شود
(جامی) گلخن گیتی به تو گلشن شود

نظامی گنجوی: خاک تو خود روضه جان من است
روضه تو جان جهان من است

حکیم سنائی: طنیشش زینت جهان آمد
ساحتش راحت روان آمد

عطار: بے کسان را کس توی در هر نفس
من نه دارم در دو عالم جز تو کس
یک نظر سوئ من غم خواره کن
چاره کار من بے چاره کن
دیده جان را لقائه تو بس است
هر دو عالم را رضاي تو بس است

حافظ :

لا يمكن الثناء كما كان حقه ،
بعد از خدا بزرگ توانی قصہ مختصر

امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ :

من که بجان تشنہ جوئے تو ام
خسروم اما سگ کوئے تو ام

قدسی :

نسبت خود به سگت کردم و بس من فعلم
زانکہ نسبت به سگ کوئے تو شد بے ادبی

اور اس سلسلے کی آخری کڑی کے طور پر مولانا ظفر علی خان
مرحوم کا یہ شعر ملاحظہ ہو :

دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو
ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو

دوسرے مصروع کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے ۔

اس سرسری خاکے سے یہ واضح ہو گیا ہو گا کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس
میدان میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں بلکہ ان کا رنگ نرالا ،
اعلیٰ اور ان کے پیام کی مطابقت میں بڑا قابل قدر ہے ۔

اقبال رہ کے ہاں تصوف کی ضرورت حصول
کرامت کے لئے نہیں بلکہ تعمیر اخلاق کے لئے
ہے اور بزرگان دین کے مسلک سے اس کی
تصدیق ہوتی ہے -

رکن سوم

حسن اخلاق

”تصوف سے اگر اخلاص فی العمل مراد ہے اور یہی مفہوم قرون اولیٰ میں اس کا لیا جاتا تھا تو کسی مسلمان کو اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ہاں جب تصوف فلسفہ بننے کی کوشش کرتا ہے اور عجمی اثرات کی وجہ سے نظام عالم حقائق اور باری تعالیٰ کی ذات کے متعلق موشگافیاں کر کے کشفی نظریہ پیش کرتا ہے تو میری روح اس کے خلاف بغاوت کرتی ہے۔“

اقبال رح

حضرت مجدد الف ثانی رح نے حضرت محمد ص سے وابستگی کو دین قرار دیا ہے۔ ان کے نزدیک ”تصوف فقط تزکیہ اخلاق میں مدد دیتی ہے اور ایمان بالغیب ہی حق ہے، اتباع سنت ہی ارتقاء روحانی کی منزل آخر...“ (نظریہ توحید)۔

خلاف پیغمبر کسے رہ گزید
کہ ہرگز بمنزل نخواهد رسید

(سعدی رح)

اگر شیخ کا مسلک نبی کریم ص کے مسلک سے اختلاف رکھتا ہو تو اسے ترک کر دینا چاہئے۔

”مشرب پیر... حجت نمی شود دلیل از کتاب و حدیث
می باید“ - ۱

حضرت خواجہ جنید بغدادی رح اس منزل کی رسم و راہ کا
اعلان اس طرح کرتے ہیں :

”ایں راہ کسرے ناید کہ کتاب بر دست راست گرفته باشد
و سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بر دست چپ، و در روشنائی ایں دو
شمع می روں - تانہ در مناک شبہت افتاد نہ در ظلمت بدعت“ - ۲

حضرت شیع ابوالحسن علی هجویری رح ”(داتا صاحب)“ روحانی
ترقی کے لئے اتباع سنت کو لازمی قرار دیتے ہے اور ان کے نزدیک
تصوف شریعت کی پابندی کا نام ہے -

”رَكِنُ أَوْلَىٰ مِنْ كِتَابٍ إِنَّمَا يَنْهَا عَنِ الظَّلَمَاتِ
فِيهِ آيَاتٌ مُّحَكَّمٌ هُنَّ الْأَمْرُ الْكَتَابُ وَدِيَگَرِ سَنَتٍ إِنَّمَا يَنْهَا عَنِ الظَّلَمَاتِ
وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ مَخْذُوهٗ وَمَا نَهَكُمُ عَنِهِ فَإِنَّهُمْ وَسِيَّمُ اجْمَاعٍ أَمْتَىٰ
إِنَّمَا يَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَجْتَمِعُ أَمْتَىٰ عَلَى الظَّلَمَاتِ عَلَيْكُمْ
بِالسُّوَادِ إِلَّا عَظِيمٌ“ - ۳

حضرت شاہ حکیم اللہ دھلوی ایک خط میں لکھتے ہیں
(سکتوب نمبر ۹۵) -

۱ - شیخ نصیر الدین چراغ دھلوی رح - اخبار الا خیار صفحہ ۸۱
شیخ عبدالحق رح -

۲ - تذکرہ اولیا صفحہ ۸ -

۳ - کشف المجبوب صفحہ ۱۱ -

”اے برادر ! در تفاوت مراتب فقرا اگر امروز خواهی کہ دریابی ، بجانب شریعت آو نگاه کن کہ شریعت معیار است - معیار فقر بر شریعت روشن مے گردو ” - ۱

” تصوف اخلاق پسندیدہ کا نام ہے ” - ۲ ابو علی

” تصوف خلق نیک کا نام ہے ” - ۳ مرتعش

حضرت شاہ کلیم اللہ رح نے اپنے مرید با صفا نظام الدین اولیا کو رموز و نکات سمجھائے - ان میں ایک یہ بھی تھا کہ :

” بر نہج شریعت باید رفت ” - ۴

” آنچہ در شریعت راسخ نیست ، ناقص است بلکہ طریقت و حقیقت آو معلوم ، کہ حقیقتے ندارد - مرد آن است کہ جامع باشد میان شریعت و طریقت و حقیقت . . . ” - ۵

سهیل بن عبد الله تستری رح فرماتے تھے ” کہ جس وجد کی شہادت کتاب اللہ و سنت رسول صلیعہ نہ دیں ، وہ باطل ہے ” - ۶

شیخ ابوالحسن احمد حواری رح سے منقول ہے ” کہ اتباع سنت نبوی سے باہر ہو کر جو عمل کیا جائے ، وہ باطل ہو گا ” - ۷

۱ - مکتوبات کلیمی صفحہ ۲۷

۲ - ” کشف المجبوب ” صفحہ ۳۸

۳ - کشف المحجوب صفحہ ۳۷

۴ - مکتوب ۹۵ ، صفحہ ۲۷ (مکتوبات کلیمی) -

۵ - مکتوب ۹۵ ، صفحہ ۲۷

۶ - صفحہ ۲۲ تصوف اسلام -

۷ - صفحہ ۱ - رسالہ قشیریہ -

لیس التصوف رسوماً ولا علوماً ولكنَّه أخلاقٌ، (کشف المجبوب)

تصوف رسوم و علوم کا نام نہیں ہے بلکہ اخلاق کا
نام ہے۔

”توحید اور اتباع سنت تصوف کا متن ہے اور
کرامت و خرق عادت اس کا حاشیہ“۔

(راقم الحروف)

”بد آنکه از جمله ضروریات طریق مسلک اعتقاد صحیح است
که علماء اهل سنت آن را از کتاب و سنت و آثار سلف استنباط
فرموده اند . . . و اگر بالفرض خلاف آن معانی مفہوم بکشف و الہام
اس سے ظاهر شود آن را اعتبار نہ باید کرد - واز آن استعاذہ باید
نمود“۔

(مکتوبات امام ربانی)

۱ - تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو راقم الحروف کی کتاب حیات مجدد باب
”اصلاح تصوف“ جس میں مکتوبات کے حوالے دے کر اس مسئلے کی
وضاحت کی گئی ہے۔

کتب امدادی

- ۱- اقبالنامہ جلد ۲۰۰ -
مجموعہ مکاتیب اقبال
- ۲- الغزالی رح
  - ۳- اقبال
  - ۴- اقبال کامل
  - ۵- اردو جنگ عظیم کے بعد
  - ۶- اخبارا لاخیار
  - ۷- اقبال اور اس کا پیغام
  - ۸- اقبال کی شاعری
  - ۹- اقبالیات کا سرسری جائزہ
  - ۱۰- تصوف اسلام
  - ۱۱- تصوف کی حقیقت اور اس کا فلسفہ
  - ۱۲- تصوف اور اردو شاعری
  - ۱۳- تفہیمات اللہیہ
  - ۱۴- تاریخ مشائخ چشت رح
  - ۱۵- حضرت مجدد کا نظریہ توحید
  - ۱۶- حکمت اقبال
  - ۱۷- خطبات اقبال (مجموعہ تقاریر)
  - ۱۸- رود کوثر
  - ۱۹- رسالہ قشیریہ
  - ۲۰- سیرت اقبال
  - ۲۱- صبغۃ اللہ
- پروفیسر عطاء اللہ
شبلی نعماں رح
انجمن ترق اردو
عبدالسلام ندوی
سید عبداللہ ڈاکٹر
شیخ نصر الدین چراغ دھلوی
خالد و خاور
عبدالملک
قاضی احمد میان اختر
مولانا عبدالماجد دریابادی
محمد سرور پروفیسر
سید صفی حیدر پروفیسر
شاه ولی اللہ رح
خلیق احمد پروفیسر
ڈاکٹر برهان الدین احمد
رشید (مرتب)
شیخ محمد اکرم
امام ابوالقاسم قشیری رح
محمد طاہر فاروقی
شیخ غلام احمد صاحب

ب

شیخ شہاب الدین سہروردی رح	عوارف المعرف	-۲۲
محمد بشیر مخفی	عرفان اقبال اور افادات نیازی	-۲۳
نواب سر احمد حسین نظام جنگ ہمادر	فلسفہ فقرا	-۲۴
شیخ نظام الدین اولیا رح	فوائد الفواد	-۲۵
حضرت خوٹ اعظم رح	فتح الغیب	-۲۶
علامہ اقبال رح	فلسفہ عجم	-۲۷
قرآن مجید و احادیث نبی کریم		-۲۸
شیخ ابوالنصر سراج رح	کتاب اللمع	-۲۹
حضرت داتا گنج بخش رح	کشف المھجوب	-۳۰
مولانا جامی رح	لواح جامی	-۳۱
اشفاق حسین	مقام اقبال	-۳۲
ملفوظات اقبال (مجموعہ مضمون)		-۳۳
فرید الدین عطار رح	منطق الطیر	-۳۴
شاه کلیم اللہ دھلوی رح	مکتوبات کلیمی	-۳۵
مختار حسین	مکتوبات امام ربانی (فارسی نسخہ)	-۳۶
شاه ولی اللہ رح	نیرنگ خیال (اقبال نمبر ۱۹۳۲ء)	-۳۷
تذکرة الاولیاء		-۳۸
بهگوت گیتا (ملفوظات شری کرشن جی) مترجم شانتی رام خواجہ غلام السیدین Iqbal's Educational Philosophy		-۳۹
عبدالواحد	Iqbal, His Art & Thought	-۴۰
عبدالله انور ییگ	The Poet of the East	-۴۱
بشير احمد ڈار	A Study in Iqbal's Philosophy	-۴۲

ج

(ترجمه اسرار) نکسن

علامه اقبال

The Secrets of the Self

-۳۶

Six Lectures on the re-
Construction of Relegious
Thought in Islam.

-۳۷

تصانیف اقبال ، بالخصوص

-۳۸

الف - ارمغان حجاز

۱۹۳۸

ب - اسرار و رموز

۱۹۱۸

مطبوعات مجلس ترقی ادب، لاہور

- ۱- صحیفہ - سہ ماہی مجلہ - قیمت فی پرچہ ۳ روپے - سالانہ چندہ دس روپے
- ۲- تعارف جدید سیاسی نظریہ - از سی - ای - ایم جوڈ
۲/۱۲/- مترجمہ عبدالمحصی زیر نگرانی عبدالمجید سالک
- ۳- غیب و شہود - از اذنگن مترجمہ صبد نذیر نیازی
۳/۳/-
- ۴- مقدمہ حکمت قران از محمود مختار مترجمہ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم
۴/۱/-
- ۵- فلسفہ شریعت اسلام - از صبحی محمصانی مترجمہ محمد احمد رضوی
۵/۱/- زیر نگرانی شیخ عنایت اللہ
- ۶- نظام معاشرہ اور تعلیم - از رسول مترجمہ جی - آر - عزیز
۶/۱/- زیر نگرانی عبدالمجید سالک
- ۷- فلسفہ جدید - از جوڈ مترجمہ خواجہ آشکار حسین
۷/۱/-
- ۸- فلسفہ ہند و یونان از دین محمد شفیقی عہدی پوری
۸/۱/-
- ۹- دولت اقوام جلد اول - از آدم سمتوہ مترجمہ ایچ - اے - فخری
۹/۱/- زیر نگرانی شیخ عطاء اللہ
- ۱۰- دولت اقوام - جلد دوم ایضاً
۱۰/۱/-
- ۱۱- دولت اقوام - جلد سوم ایضاً
۱۱/۱/-
- ۱۲- مطالعہ تاریخ - از ٹائن بی مترجمہ غلام رسول مسہر
۱۲/۱/-
- ۱۳- مقدمہ تاریخ سائنس - از مارٹن مترجمہ سید نذیر نیازی
۱۳/۱/-
- ۱۴- اسلام اور تحریک تحجدد معصر میں - از چارلس می آدم -
۱۴/۱/- مترجمہ عبدالmajid سالک
- ۱۵- سائنس سب کے لئے - از ہابگن حصہ اول - مترجمہ آفتاب حسن
۱۵/۱/-
- ۱۶- جمالیات - از نصیر احمد ناصر
۱۶/۱/-
- ۱۷- دولت مغلیہ کی ہیئت مرکزی - از ابن حسن - مترجمہ عبدالغنی نیازی زیر طبع
۱۷/۱/- زیر نگرانی حامد علی خاں
- ۱۸- سیاسیات - از ارمیٹو - مترجمہ سید نذیر نیازی
۱۸/۱/-
- ۱۹- تاریخ الاسلام السیاسی - از حسن ابراہیم حسن - ترجمہ علیم اللہ صدیقی
۱۹/۱/- زیر نگرانی سید محمد جعفر
- ۲۰- تشکیل انسانیت - از بر فالٹ - ترجمہ عبدالmajid سالک
۲۰/۱/- زیر تکمیل

کریم احمد خاں معتمد مجلس ترقی ادب ۲- نوسنگہ داس گارڈن لاہور
کاب روڈ