

اقبال بلوچ

اقبال اکڈیسی جیدر آباد کا ترجمان

اقبال اکڈیسی، جیدر آباد، اندھیا

بسم الله الرحمن الرحيم

اقبال اکیدیمی حیدر آباد کا ترجمان

اقبال ریو رو

شمارہ (۲)

نومبر ۲۰۰۳ء

جلد (۱۲)

ISBN.81-86370-24-2

مجلس ادارت

- ۱۔ جناب محمد ظہیر الدین احمد
- ۲۔ جناب محمد ضیاء الدین نیر
- ۳۔ جناب وجیہ الدین احمد
- ۴۔ سید امتیاز الدین

مجلس مشاورت

- ۱۔ پروفیسر سید سراج الدین (صدر اقبال اکیڈمی حیدر آباد)
- ۲۔ پروفیسر رفع الدین ہاشمی (پنجاب یونیورسٹی لاہور)
- ۳۔ ڈاکٹر معین الدین عقیل (کراچی یونیورسٹی)
- ۴۔ جناب ذکر یا شریف (مبی)

جدل اشتراک

نی شمارہ ۳۰ روپے دو شمارے ۵۰ روپے، بیروتی ملک فی شمارہ ۲۳، ڈالر خط و کتابت و ترسیل زر کا پتہ :

اقبال اکیڈمی، گلشن خلیل: ۷/۱-۵-۱۰ تالاب مان صاحبہ - حیدر آباد - 500028

آندرہ پردیش (انڈیا) - فون: 55663950

کمپیوٹر کمپوزنگ : محمد صالح الدین، محمد کلیم مجی الدین، "شارپ کمپیوٹر" محبوب بازار،
چادرگھاٹ حیدر آباد - ۲ - فون: 55704044

سید امتیاز الدین ایڈیٹر، پرنٹر و پبلیشور نے وی. جی پرنٹر لسکھنگر، حیدر آباد سے طبع کروائے
اقبال اکیڈمی حیدر آباد سے شائع کیا۔

اداریہ

اقبال ریویو کا زیر نظر شمارہ ۱، ہم مضمایں پر مشتمل ہے۔ ظ انصاری کی کتاب ”اقبال کی تلاش“ (مطبوعہ ۱۹۷۸ء) پر ایک جامع تبصرہ جناب محمد مصلح الدین سعدی نے تحریر کیا تھا جو ”اقبالیات سعدی“ کی اشاعت کے بعد ہمیں دستیاب ہوا، تلاش اقبال میں ظ انصاری کی یافت پر فکری محاکہ اور تجزیاتی تحسین کے علاوہ اس مضمون میں سعدی صاحب نے ان مقامات کی طرف بھی اشارے کئے ہیں جہاں ظ انصاری، اقبال کی تلاش میں کہیں کہیں بھٹکتے سے نظر آتے ہیں۔ بچوں کے لئے اقبال پر کاہی گئی نظمیں ان کے مطبوعہ کلام میں شامل ہیں، لیکن بعض ایسی عمدہ، سیلس اور سبق آموز نظمیں بھی ہیں جن کو اقبال نے اپنے مجموعہ کلام میں شامل نہیں کیا تھا۔ اقبال کے لئے بچوں کی نظمیں کے موضوع پر ان نظموں کا جامع انداز میں احاطہ کیا گیا ہے۔

ڈاکٹر یوسف عظیمی نے دو معاصرین اقبال اور ایلیٹ کی فکری مماثلوں کو اپنے مقابلی مطالعہ کا موضوع بنایا ہے۔ نامور سائنس داں پروفیسر یم یم تقی خاں کی دو تقاریر شائع کی جا رہی ہیں۔ عصری سائنسی موضوعات پر جہاں پروفیسر صاحب کا مطالعہ وسیع اور گہرا ہے، وہی حکمتِ قرآنی کی روشنی میں ان موضوعات کا وہ تجزیہ کرتے ہیں۔ اقبال کے اشعار کے حوالہ سے اس مطالعہ میں ہمیں نئی جہتوں کا سراغ ملتا ہے۔ ممتاز شاعر مخدوم مجی الدین کی اقبال پر نظم خود شاعر کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہمیں محترم سری نواس لاہوئی نے عنایت کی تھی۔ یہ نظم عکس تحریر کے ساتھ بطور یادگار پیش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ مخدوم صاحب کے ایک مضمون ”مجاہد اقبال“ کا اقتباس بھی بطور یادگار شائع کیا جا رہا ہے (جو سب رس اقبال نمبر ۱۹۳۸ء میں شائع ہوا تھا)۔

شہرہ آفاق اسکالر پروفیسر انماری شمل پر ایک گوشہ اس شمارہ میں مختص کیا گیا ہے۔ اس مختصر لیکن جامع حصہ میں پروفیسر شمل کی بلند پایہ شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے علمی کارناموں کو پیش کیا گیا ہے۔ یہ گوشہ پروفیسر سید سراج الدین، ڈاکٹر ضیاء الدین احمد شکیب اور پروفیسر عصمت مہدی کے مضمایں سے آراستہ ہے۔ پروفیسر شمل کی حیدر آباد میں آمد کے موقع پر اکیڈمی میں ان کی تقاریر کے تذکرہ کو جناب محمد ظہیر الدین نے اختصار کے ساتھ سینئنے کی کوشش کی ہے۔

اقبال اکیڈمی کی سرگرمیوں پر مشتمل ایک مختصر جائزہ کے سلسلہ کو جاری رکھا گیا ہے۔ ان مساعی کو منظم کرنے کے لئے قدردان اقبال کی توجہ کی ضرورت ہے۔

فہرست

		۱ اداریہ
۵	مصلح الدین سعدی	۲ ظصاحب اقبال کی تلاش میں
۱۷	سید امتیاز الدین	(مطالعہ کا ایک تاثر)
۳۶	ڈاکٹر یوسف اعظمی	۳ بچوں کے لئے اقبال کی نظمیں - ایک مطالعہ
۳۵	پروفیسر یمیم تقی خاں	۴ دو معاصرین - اقبال اور ایلیٹ
۵۱	پروفیسر یمیم تقی خاں	۵ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں
۵۷	(مخدومنامہ کا عکس تحریر)	۶ یہاں کاروائیں اور بھی ہیں
۶۱	ادارہ	۷ اقبال کو مخدوم کا منظوم خراج عقیدت
		۸ اقبال اکیڈمی کی سرگرمیاں

گوشہ اناما ری شمل

۲۵	۱ پروفیسر اناما ری شمل کی تحریروں کا عکس
۴۹	۲ اناما ری شمل کی یاد میں
۸۰	۳ شمل کی ایک نظم کا ترجمہ
۸۱	۴ انیمری شمل
۸۲	۵ اقبال اکیڈمی میں پروفیسر شمل کے لکچرس
۸۹	۶ پروفیسر عصمت مہدی

*Annemarie Schimmel
on Deciphering The signs of God*

مصلح الدین سعدی

ظصاحب ”اقبال کی تلاش میں“ (مطالعہ کا ایک تاثر)

[ڈاکٹر ظ انصاری کی کتاب ”اقبال کی تلاش“، مطبوعہ ۱۹۷۸ء کے بارے میں جناب مصلح الدین سعدی مرحوم نے میں اپنے تاثرات تحریر کئے تھے۔ یہ مضمون ہمیں پچھلے شمارہ اقبالیات سعدی کی اشاعت کے بعد دستیاب ہوا، جواب پیش خدمت ہے (ادارہ)]

ظصاحب ”جهان اقبال“ کے ایسے کلمبیس ہیں جن کے پاس ”زاویہ سفر“ بھی ہے۔ وسائل سفر بھی ہیں اور سفر کا مقصد بھی ہے ہر چند کہ انہیں ”دریافت“ کا ادعا نہیں۔ وہ اپنے اس علمی سفر کو صرف تلاش کا نام دیتے ہیں، لیکن اس تلاش میں ”سفر در وطن“ کی سی کیفیت پیدا ہو گئی ہے..... اور جب کسی کا وطن ہی سفر بن جائے تو ”راہِ سلوک“ بہ آہے گا ہے طنہیں ہوتی فرماتے ہیں۔

”عقیدوں اور ازموں کی گردش رنگ کے ساتھ جب بھی اقبال کو دیکھا بدلا ہوا پایا۔ کبھی لگن بڑھی، کبھی الجھن، دونوں کو بڑھانے والا ادب، اقبالیات کے ذخیرے میں موجود تھا۔ تلاش جاری رہی۔

پتہ چلا اقبال ”مقامات“ کے شاعر ہیں۔ ادب کا عاشق ان کے جادو میں گرفتار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ خود بعض مقامات سے گذرے یا در گذر کرے تب ان سے ملے۔ یہی کیا اور با آخشدل آکر یہاں نہ کھرا.....“

ظصاحب کا دل ”جهان“، آکر نہ کیا ہے، اُسی مقام کی تفصیل ان کی تازہ کتاب ”اقبال کی تلاش“ میں بڑے سلیقہ کے ساتھ تیرہ مضامیں میں جو بہ ظاہر مختلف اور بہ باطن ایک دوسرے سے مربوط ہیں ملتی ہے۔

مضامیں کی فہرست (اظہار کی سہولت کے میدان نظر) یوں ہے۔

”اقبال اور ہم“، اقبال کی زندگی کا پہلے دوسرے تیرے اور آخری دور پر محیط سوانحی مواد، شعور کے چار سرچشمے، بسمی میں چند روز، اقبال اور جرمنی، شان جلالی اور شان جمالی، فراق و

وصال، قلندر کا لہوتر نگ، رد و قبول کا معاملہ اور تصوف کا تاریخی رول۔ ان مضامین کے علاوہ کتاب کے آغاز میں ”پہلا قدم“ کے عنوان سے اپنی تلاش و جستجو پر دو صفحات پر مشتمل ایک مختصر س مضمون بھی لکھا ہے جس کے چند جملے اور پر درج کئے گئے ہیں۔ میری دانست میں یہ تلاش کی رواداد کا حرف آخر ہے جو سب سے آخر میں لکھا گیا ہو گا..... چوں کہ ظ صاحب کی تلاش ابھی جاری ہے اس اعتبار سے ”اقبال کی تلاش“، شاید ان کا ”پہلا قدم“ ہو اردو دنیا ظ صاحب کے اگلے اقدامات کا یقیناً انتظار کرے گی۔

اس کتاب کے مطالعے کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے کہ.....

اقبال کی طرح خود ظ صاحب کی تلاش کوئی آسان کام نہیں۔ اقبال کی طرح ظ صاحب بھی دور سے سطح سمندر پر ابھرنا ہوا کوئی نقطہ نظر آتے ہیں۔ حوصلہ مند شناور موجودوں کا سینہ چیرتا جوں جوں قریب ہوتا جاتا ہے اس نقطہ کی وسعتوں کا اندازہ ظ صاحب پھلنے اور سکڑنے کے کم البتہ ذوب کر سراغ لانے کے زیادہ قابل معلوم ہوتے ہیں۔ ماہر غواص کی طرح وہ اُس وقت تک تلاش جاری رکھتے ہیں جب تک کہ گوہ مراد ہاتھ نہیں آ جاتا..... جب وہ گوہ مراد اپنی تلاش کے نتیجے میں پالیتے ہیں تو انہیں صدف سے نکال کر اپنے اسلوب کے خوبصورت ذبوں میں سجا کر ایک ماہر جوہری کی طرح دیدہ و رہوں کے سامنے پیش کرنے کا ذہب بھی جانتے ہیں۔ ان کے اظہار کے تارو پود بظاہر سادہ نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ سادگی اس قدر دل فریب ہوتی ہے کہ بالکل اور سجاوٹ کے صدر نگ اس کے آگے ماند پڑ جاتے ہیں۔ ان کی سیدھی سادی صاف اور واضح نثر پیچیدہ مسائل اور نازک ترین خیال کو اس وضاحت کے ساتھ پیش کرتی ہے کہ گل معنی مہک اٹھتے ہیں۔ خیال کی خوبیوں کے افکار کی مہک ان کے قلم میں جوں کی توں موجود بھی ہے اور فضائے علمی کو معطر بھی کر رہی ہے..... یہ قلم کے دھنی بھی ہیں اور غصب کے پار کہ بھی۔ ان کے استدلال میں منطقی نہیں تخلیقی شان جلوہ گر ہوتی ہے اور کوشش اس بات کی کرتے ہیں کہ بع جائے علمی سلاطین کے قصر کی گنبدوں سے پرے کسی اوپنجی چٹان پر اپنا خیمه لگائیں..... مختصر یہ کہ ان کا اسلوب بیان سورج کی کرنوں کی طرح روشن، سبک خرا، مدی کی طرح روایں اور گہرے سمندر کی طرح عمیق بھی ہوتا ہے..... دیکھنے میں آسان لیکن نقل کرنے کی کوشش کیجئے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی خواہ مخواہ منه بنائے کر چڑانے کی کوشش کر رہا ہے..... ان کی شخصیت ان کی انفرادیت، ان کے مشاہدات کی ساختہ اور پرداختہ ہے اور وہ سارا مواد جو خشک و تر، تلخ و ترش حادثات کی شکل میں زمانہ کی تصویر بنا

ہوا ان کے قوی حافظے میں محفوظ ہے۔ ان کے مطالعے پر بھی اثر انداز ہے۔ معروضی پیر ہن کی کاٹ جدلیاتی ہے..... تجرباتی علوم ہوں کہ نفسی احوال وہ اپنی انفرادیت سے دامن کشاں نہیں ہوئے۔ ان کی انا میں انکساری بھی ہے اور تسلیم ان کے لئے قطعیت کے ساتھ ثبت اظہار بھی منقی انداز کے طور طریق ان کو نہیں بھاتے یہی وجہ ہے کہ ان میں صداقت انکار کے ساتھ ساتھ اپنی آگئی کے اظہار کی جرأت بھی ہے۔

جس طرح اقبال کی تلاش میں ظ صاحب نے تنقید کے ادبی ضابطوں سے تھوڑی بہت بے تکلفی بر تی ہے، میں نے بھی اس مطالعے میں سکھ بند اصولوں سے انحراف ضروری سمجھتے ہوئے اقبال کی تلاش کے ویلے سے ظ صاحب کو تلاش نہیں کی سمجھتے ہے۔ ظ صاحب کے اسلوب پر اُن کے اظہار پر بہت کچھ لکھا گیا ہے اور آئندہ بھی بہت کچھ لکھا جائے گا۔ ”اقبال کی تلاش میں“، ظ صاحب اپنی فکر اور فن کے نقطہ نظر پر نظر آتے ہیں، اقبال سے ان کا اتفاق بھی اصولی ہے اور اختلاف بھی۔ وہ وضاحت کے ساتھ اپنے اخذ کردہ نتائج کو پیش کرتے ہیں بلکہ ان نتائج کے پس پرده، جو حرکات ہیں اُن کی بھی نشان دہی ضروری سمجھتے ہیں۔ حیات اقبال کے اہم گوشے اقبال کے عصر کے پس منظر کے ساتھ اُن کے دسترس میں ہیں۔ ظ صاحب چوں کہ حیات، کائنات اور سماجی انقلابات کی توجیہہ ماذی بلکہ مارکسی نقطہ نظر سے کرتے ہیں اس لئے ”اقبال کی تلاش“، میں ان کاروٰیا اور ان کے فیصلے چونکا دینے والے بھی ہیں اور فکر انگیز بھی۔

ظ صاحب کے تجزیے اُن کے سائنسیک ذہن کے اختراعات فایقہ کی حیثیت ہی نہیں۔ رکھتے بلکہ سلسلہ روز و شب کے احوال اور اعمال میں تپے ہوئے ایک دردمند دل کی صدائی بھی معلوم ہوتے ہیں۔ وہ دل جو سارے بُنی انسان کے اہم فکری دھاروں کی بھٹی میں تپ کریے آب ورگ لایا ہے جب اقبال کی تلاش میں نکلتا ہے تو قدم قدم پر سوالات پیدا ہوتے ہیں، وہ کچھ چیزوں سے اختلاف کرتا ہے، کچھ چیزوں سے اتفاق۔ ظ صاحب کے اس اتفاق اور اختلاف سے مطالعہ اقبال میں مدد ملتی ہے۔ ظ صاحب کے اس پہلو کو آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ اُن کے مضمایں میں جھائک کر دیکھیں۔ پہلا مضمون ہے۔

”اقبال اور ہم“

دیکھنا یہ ہے کہ مضمون کے عنوان ”اقبال اور ہم“، میں جو ہم کی ضمیر استعمال کی گئی ہے وہ کس طرف راجع ہے۔ اگر حسن ظن سے کام لیا جائے تو اس ضمیر کو ہم ہندوستانی، ہم مسلمان بلکہ ہم

اردو والے یا ہم انسان کی طرف مربوط کر سکتے ہیں۔ جیسے دکن کے مشہور شاعر مخدوم مجی الدین کی ایک مشہور لظم میں 'ہم' کا استعمال ہوا ہے۔

ہم افرنگی ہم امریکی ہم چینی جانبازان وطن

ہم سرخ سپاہی ظلم شکن، آہن پیکر، فولاد بدن

جب اس سوال کے واضح جواب کے لئے اس مضمون پر نظر ڈالتے ہیں تو خود ظصاحب کے یہ جملے بھی ہماری معاونت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، فرماتے ہیں:

"شعر میں آج آئی تو دیکھتے ہوئے سماجی یا (اجتمائی) شعور کے ساتھ آئی اور

بڑھی بھی اسی کے ساتھ ساتھ یہ شعور جیسے جیسے ان کے رُگ و پے میں سماتا گیا۔

ان کے "میں" کو ہم بناتا گیا۔ کلام کی تاثیر بڑھ گئی۔ یہاں تک کہ میں اور ہم

کا امتیاز اٹھ گیا، میری دانست میں ظصاحب کا سماجی شعور اب ان منزلوں

میں ہے جہاں میں ہم بن جاتا ہے اور غالب کا یہ مصرع ظصاحب کی صورت

حال کا واضح اظہار بھی ہے:-

اپنے پہ کر رہا ہوں قیاس اہل دہر کا

ظصاحب نے اس مضمون میں بڑی کام کی بتائیں۔ سلسلہ وار شمار کریں تو ان کی یہ

صورت ہوگی۔

۱۔ ابتدائے شعور سے ہی اقبال کے دل میں سماجی حالات کی پھانس چھیننے لگی تھی۔

۲۔ ذاتی، بالکل ذاتی زندگی کا ذکر سکھنا نوی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔

۳۔ اقبال نے اپنے خیالات کے نقشے پر جسم قسم کے مثالی سماج کی تغیری سوچی تھی وہ نہ تو بنانہ آئندہ بنتا نظر آتا ہے۔

۴۔ کارروان کے کوچ کی پکارتھے مسافر کی صدائیں۔

۵۔ فرد یا شخصیت کی تغیر کے لیے جو کچھ مال انہوں نے فراہم کیا تھا آج سیاسی آزادی کے ماحوا میں اس کی قدر و قیمت اور اہمیت اور بڑھ گئی ہے۔

۶۔ مستقبل کی ترقی یافتہ دنیا بنانے سجائے کے لئے جس قماش کا اور جس بل بوتے کا آدمی وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ آدمی ہمارا اور اقبال کا آئیندہ میں ہے۔

۔۔۔ اقبال کے تمام ترور شہ میں ان کے تصور کا وہ فرد ہم چن لیتے ہیں جو حاضر وجود سے نامطمین بھی ہو گا اور اس پر ایک اضافہ بھی۔ خاص ان ہی معنوں میں وہ بہتر یا برتر انسان کی راہ ہموار کرنے والے شاعر ہیں۔

ان باتوں پر کسی تبصرے کی گنجائش نہیں ہے کہ ظ صاحب نے واشگاف الفاظ میں اپنے "ہم" کے موقف کی وضاحت کر دی ہے۔ ان جملوں کی روشنی میں ان کے "ہم" کا تعین ہو جاتا ہے اور جب وہ یہ کہتے ہیں:

"اشٹرائی ہلقوں میں اقبال اپنے اسی کلام کی بدولت چاہے اور اپنائے گئے تو اس "ہم" کی طرف سے اعتذار کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اقبال جیسے "رجعت پسند" کو ترقی پسند ہلقوں نے کیوں سینے سے لگایا تھا ان کے اسباب و عمل کی وضاحت ظ انصاری کے قلم سے برعکس بھی ہے اور سچی بھی۔ ظ صاحب نے اعتراف کے طور پر یہ بھی کہا ہے "خاص کیونٹ ہلقوں میں اقبال پر کتنی ہی نکتہ چینی ہوتی رہی مگر ترقی پسند شاعری اور شاعروں کو اس کے سوا چارہ کار نہ تھا کہ وہ اقبال سے فیض اٹھائیں۔ یہاں حیرت ہوتی ہے کہ اقبال بقول ظ صاحب کے نہ بالشویزیم سے واقف تھے نہ انہوں نے مارکس اور انگلز کا مطالعہ کیا تھا اور نہ ہی تاریخ کی مادی تغیرات اے فلسفہ کی روشنی میں اس لائق تھے کہ ہمالہ کے اس طرف روس میں وقوع پذیر ہونے والے حالات کا صحیح اندازہ کر سکتے۔ مگر ظ صاحب یہ ضرور کہتے ہیں کہ ماہ و سال گزرنے کے ساتھ ساتھ روس کی گرمی گفتار سے ان پر قوموں کی روشن کھلنے لگی۔

اقبال جو یورپ میں ساڑھے تین برس گزار کر بھی مارکسی نظریات کے اثر و نفوذ سے بے نیاز گزرے تھے، چوں کہ امید بھری نظروں سے ہمایہ کے بلکہ اپنے ذہنی افق کے اس پارتک دیکھنے لگے:

آفتاب تازہ پیدا بطن گیتی سے ہوا

آسمان ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم کب تک

ظ صاحب نے اشتراکیت کو اقبال کے ذہنی افق سے آگے کی چیز بتایا ہے۔ یقیناً اقبال کو اشتراکیت سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ انقلاب روس کے بعد ۲۱ برس وہ زندہ رہے۔ انقلاب روس اگر تاریخ عالم کا کوئی چھوٹا سا واقعہ ہوتا تو شاید اقبال کی عدم واقفیت کا سوال پیدا ہوتا۔ ظ صاحب نے "اقبال کی تلاش" میں جگہ جگہ ان کے علمی پس منظر اور مشرق و مغرب کے ان تمام سوتوں کا

ذکر کیا ہے جن سے اقبال گزرے اور نادا قفر ہے تو صرف اشتراکیت سے :

سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر

اگر ہم یہ کہیں کہ ظ صاحب کا وہ اسلوب جس کے بارے میں کسی بھی پڑھے لکھے شخص کی دوارا میں نہیں ہو سکتیں، ہم کو پسند ہے لیکن اگر ہم اپنے مطلب کی ان باتوں کو لے لیں جو ہمارے نظریات و عقائد سے ہم آہنگ ہیں اور باقی جو کچھ ہے وہ ظ صاحب کے لئے چھوڑ دیں تو کیا ظ صاحب کے فکر و فن کے ساتھ انصاف کیا جاسکتا ہے اور جبکہ یہ عالمگیر اصول بھی خود ظ صاحب کے قلم سے واضح ہو رہا ہے کہ ”تحقیق کسی نہ کسی مرحلہ پر ایک نظر اور نظریہ کا مقدار ہے۔“ اقبال کی تلاش میں، ”ظ صاحب کا یہ پہلا قدم کیا کسی تحقیق کا اعتراف نامہ ہے یا پھر گروش زمانہ نے عقیدوں اور ازموں کی ایسی ایسی شکلیں بنائی ہیں کہ ساری پیش قیاسیاں اور پیش بینیاں سر بکر بیاں ہیں اور تھکا ہوا انسان کسی فرار کے صحراء کی جانب نگراں ہے۔

ظ صاحب کا یہ خیال یقیناً کسی فراریت کا آئندہ دار نہیں ہے کہ اقبال ہمارے لئے صرف بڑے شاعر ہیں نہ ان کا ہر اک پیغام ہمیں گرماتا ہے نہ ان کا آئیندہ میل ہمارا آئیندہ میل ہے لیکن جیسا ہوتا آیا ہے بڑی آنکھوں کو دیکھ کر آنکھیں بڑی ہوتی ہیں۔

یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس شخص نے ہمایہ کے اُس پار طلوع ہونے والے سرخ سورج کو نہیں دیکھا تھا کیا اس کو آنکھ و الا کہہ سکتے ہیں اور وہ بھی بڑی آنکھوں والا؟؟؟۔ اقبال کے ساتھ چلنے کے دعوے دار بھی ہیں اور انہیں اقبال کی تلاش بھی ہے۔ اس سفر میں ہم بھی ظ صاحب کے ساتھ ہیں:

می نگر سیم و می رو دیم

دوسرے مضمون ”شور کے چار سرچشمے“، اس جملے سے شروع ہوتا ہے ”اقبال ہماری زبان کا سب سے باشور اور بیدار فن کا رہا۔“ کچھ پوچھئے تو بیسیوں صدی میں اردو فارسی ادبیات نے اس ایک شاعر کی بیداری کی برکت سے ایک صدی کا فاصلہ طے کیا اور اردو عالمی پیمانے کے مسائل حاضرہ سے دو بدو بات کرنے کے قابل ہوئی“۔

ظ صاحب کی دانست میں شور کے چار سرچشمے یہ ہیں۔

۱) مسلم پنجاب و کشمیر

- (۲) ہندوستان کا تہذیبی ریناسان اور قومی آزادی کی تحریک
 (۳) جرمنی (بسمارک کے بعد) اور جرمن کلاسیکی فلاسفہ
 (۴) یورپ اور مغربی سیاست کے ثابت و منفی نتائج

اقبال کے شعور کو ظ صاحب نے اس درجہ بندی کے ذریعے اس حد تک جکڑنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام جوان کے شعور کا اصلی سرچشمہ ہے اقبال کے فکری ارتقاء کی تاریخ میں دب کر رہ گیا۔ وحدت الوجود اور وحدت شہود پر مشتمل مختلف شارحین اقبال کی آراء کو درج کر کے اقبال کے بارے میں جو متفاوت قسم کی باتیں کہی جاتی ہیں، ان کو نمایاں کیا ہے اس کے بعد فرماتے ہیں:

”اس صبورت حال کے باوجود ہم اقبال کی چالیس برس کی کمائی کو مجموعہ ضد اد نہیں کہہ سکتے۔ وقت کی ترتیب اور مختلف اثرات کی سراغ غرسانی اور احتیاط کے ساتھ چن کر دیکھئے تو ان میں مسلسل حرکت، مسلسل جستجو کا عمل دخل نظر آئے گا۔“

اقبال کے بارے میں واضح طور پر ان کی یہ رائے بھی ملتی ہے۔

”اپنے ماضی کو رد کئے بغیر مستقبل کی خوشحالی سے دستبردار ہوئے بغیر وہ اپنے تاریخی دور کی حرکت و حرارت کی نمائندگی کرنے میں دیر تک کہیں نہیں تھمتا۔ کیا عجب یہی سبب ہو کہ آج مختلف بلکہ متفاوت سیاسی سماجی نظاموں اور متصادم تہذیبی قدروں کے ماحول میں اس کے کلام کو پہلے سے بھی زیادہ سراہا جا رہا ہے۔“

تیرے مضمون ”بسمی میں چند روز“ میں اقبال کے سماجی شعور اور بسمی کے کاموں پا لیں ماہول کے پس منظر میں اقبال کی شخصیت کے بعض لطیف گوشوں کو اجاگر کیا ہے۔

”اقبال کی تلاش“ کا چوتھا مضمون اقبال اور جرمنی کے عنوان سے ملتا ہے۔ اس مضمون کو اقبالیات میں اس اعتبار سے بڑی اہمیت کا مقام حاصل ہے کہ ظ صاحب نے اقبال کی داخلی اور خارجی زندگی کو مفطر ب یا ہم آہنگ کرنے والے اور حرکات تک پہنچنے کی کوئی تیشیش کی ہے جس کی فکر اقبال میں بڑی اہمیت ہے۔ عظیہ بیگم کے خطوط سے استدلال کرتے ہوئے جرمنی کے علمی ماہول میں اقبال کو چلتا پھرتا کبھی مسرور کبھی مغموم دکھایا گیا ہے۔ نٹھے، گوئے اور مارکس پر اقبال کے ایک ایک مصرع کے ذریعہ ان کی رائے کو پیش کیا ہے۔

نٹھے کے بارے میں اقبال کہتے ہیں:

قلب او مومن، دماغش کافراست

گوئے کے بارے میں :

نیست پیغمبر دلے دارد کتاب

مارکس کے بارے میں :

آں کلیم بے تجلی، آں مسح بے صلیب

یہ تین مصرع نقل کر کے ظاہر نے جو تبصرہ کیا ہے وہ ان کے نقطہ نظر کا غماز ہے۔

لکھتے ہیں : ایک کے جوش جنوں میں زندگی کی تڑپ نقطہ سخرونج پر ہے اور باقی دونوں وہ ہیں کہ پیغمبروں کی مند دبائے بیٹھے ہیں۔ ظاہری کا خیال یہ بھی ہے کہ جس طرح جینا "JENA" میں جرمی کی شکست کے بعد جرمن قوم کا نشوونما ہوا، کہا جا سکتا ہے کہ ۹۰۷ء میں اسلام کی پولیسکل شکست کے بعد اسلام اور اس کے مسائل پیدا ہوئے۔ ہندوستان، ترکی اور جرمی کا یہ مثلث نئے ارادے اور نئی زندگی کے پس منظر پر اقبال کے ذہن کا مرکزی نقطہ تھا۔

پنجاب کے پس منظر پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالتے ہوئے اقبال کی سیاسی زندگی کا جائزہ لیا گیا ہے۔

اقبال کی سیاسی زندگی سے بیزاری اور اس وقت کے سیاستدانوں کا طرزِ عمل اس مختصر سے مضمون میں نمایاں ہو کر سامنے آگیا ہے۔

"شان جمالی اور شان جلالی" والے مضمون میں ظاہر نے اقبال کے تصورِ تاریخ اور ان کے نظریہ تقویت و شوکت سے بحث کی ہے۔ ان کی نظم گورستان شاہی اور مسجد قربطہ میں ظاہر کئے گئے خیالات کو بھی زیر بحث لایا گیا ہے۔ اس مضمون کے آخر میں ظاہر کی یہ رائے ملتی ہے :

"تاریخ کے فیصلہ کن عوامل میں طبقاتی کشمکش کا عمل ان پر نہ گھلا۔ ہندوستانی

تاریخ کے اس عجوبہ کی گہرائی میں وہ نہ اتر سکے کہ نہ یہاں فاتح بار بار یا تو

مفتوح ہوتے رہے یا ناپید وہ جنہوں نے جلالی شان سے اس اوّلگھتی سر زمین

کو فتح کیا، روند تے چلے گئے وہ یہاں کی جمالی صفات کے سامنے نہتے ہو کر رہ

گئے۔ ظاہر کی یہ رائے اس لئے نظر ثانی کی محتاج نظر آتی ہے کہ مسلمان

بادشاہوں کے اثرات ہو سکتا ہے ہندوستانی سماج سے مٹتے جا رہے ہوں لیکن

اسلامی فکر جس کے نمائندوں میں خود اقبال بھی ہیں اپنی پوری طاقت کے ساتھ

آج بھی اپنے پیام میں کشش رکھتی ہے ۔

اس کتاب میں ”فراق و وصال“ کے عنوان سے ایک بہت ہی دلچسپ ”گستن“ اور ”پیوستن“ کے نظریے کو وسیع تر سماجی تناظر میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ موضوع اس قدر مگبیر ہے کہ اس پر کسی علیحدہ مضمون میں ہی بحث کی جا کتی ہے تاہم ظ صاحب کی تلاش منزل کا اک نازک مرحلہ سامنے آتا ہے۔ اقبال اور رومی کی رفاقت کی چھان بین میں ظ صاحب نے اقبال اور رومی کے مشترک کے عناصر کو ایک ایک کر کے گنجایا ہے۔ مختلف منازل کی نشاندہی کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

”مولانا جلال الدین پیر رومی ہیں اور اقبال مرید ہندی، ادھر سے مسائل پرسوال ہے ادھر سے جواب۔ معلوم ہوتا ہے۔ اقبال رومی کی انگلی تھامے چل رہے ہیں۔ اس ہمنواٹی کا راز علمائے اقبال نے اپنے طور پر دریافت کیا ہے؟“ ظ صاحب نے بشیر احمد ڈار، سید عبداللہ پروفیسر محمد شریف اور خلیفہ عبدالحکیم کی تحریروں سے اقتباسات پیش کر کے اس مسئلے میں جو اختلاف رائے پایا جاتا ہے اس کو نمایاں کیا ہے اور اپنی دانست میں ایک انکشاف کے طور پر چاروں مذکورہ علمائے اقبال کی رائے کو رد کرنے کے لئے لکھتے ہیں۔ اصل وجہ خود اقبال نے مثنوی گلشن راز جدید کی تمهید میں صاف صاف بتادی ہے کہ رومی کو چنگیزی قیامت سے واسطہ پڑا تھا اور میری نگاہ نے دوسری انقلاب دیکھا ہے۔

نگاہم انقلابے دیگرے دید

طلوع آفتابے دیگرے دید

ظ صاحب کے اس بیان پر اقبال کے طالب علم اور خود ظ صاحب کا وہ ہمسفر جو تلاش اقبال میں ان کے ساتھ ہے، انگشت بدندال رہ جاتا ہے۔ گلشن راز کی تمهید سے رومی کا دور کا بھی تعلق نہیں چوں کہ ظ صاحب کی فارسی دانی کے باب میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لئے اسے سہوں سیاں پر ہی محمول کیا جاسکتا ہے۔ یہاں ظ صاحب کو دانائے تبریز کی وجہ سے غالباً تسامح ہوا ہے۔ قدرے تفصیل سے اس واقعہ کو سنئے۔ گلشن راز جدید کی تمهید میں اقبال لکھتے ہیں:

بطرزِ دیگر از مقصود گفتہم جواب نامہ محمود گفتہم
زعہدِ شیخ تایں روزگارے نَزَدْ مردے بجانِ ما شرارے

کفن در بر بخا کے آرمیدیم و لے یک فتنہ محشر ندیدیم
گذشت از پیش آن دانائے تبریز قیامت ہا کہ است از کشت چنگیز
نگاہم انقلابے دیگرے دید طلوع آفتابے دیگرے دید
ظ صاحب کو پتہ نہیں کیوں یہ مغالطہ ہوا کہ یہاں دانائے تبریز سے مراد جلال الدین
رومی ہیں۔ کوئی استغفار نہیں جس کی تاویل کی جاسکے۔ صاف اور واضح الفاظ میں اقبال صاحب
گلشن راز محمود شہستری کا ذکر کر رہے ہیں۔

”جواب نامہ محمود گفتگم“ کے بعد سلسلہ خن شیخ محمود شہستری کے بارے میں آگے بڑھتا
ہے۔ اقبال اپنے اور محمود شہستری کے عصر کا مقابل کرتے ہوئے اپنے موقف کی وضاحت کر رہے
ہیں۔ یہاں جلال الدین رومی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟

”قلندر کا لہو“، ترجمہ کے عنوان سے جو انسائیہ اس کتاب کی زینت ہے اس کی
قدرو قیمت ہمارے پاس ایک تخلیقی انشائیے کی ہے جس میں ظانصاری دل کا چراغ جلاتے ہیں۔
تخیل کی شادابی حقیقت کی تصویر کے قریب ہے۔ ایک ایسا رجیہ لغہ جو کوہسار کا نظارہ کرنے والی
آنکھ اپنی زبان منتظر قم سے بلند یوں کوسروں میں ڈھال رہی ہے۔ اس مضمون میں ظانصاری
ایک صاحب دل فقیر کی ان خلوتوں میں باریاب ہیں جہاں قلندری مقام ”گستق و پیوستن“ سے
پرے انسانی فطرت کے جلالی اور جمالی صفات کو متشکل کر رہی ہے۔ اقبال کی آخری زندگی کا پس
منظر ٹھکن نہیں، ولولہ ہے، حوصلہ ہے، خیر ہے، صداقت ہے۔ حسن و جلال کا پیکر ہے جو انسانوں کا
رفیق ہے، محبت کا نقیب ہے۔ ظانصاری کا قلم او بیج کمال پر ہے۔ لکھتے ہیں:

”ہمارا شاعر کے!“ گدائے گوشہ نشین است و دل غنی دارد۔

ہمیں جب اپنے باطن کی صحبت میں بلا تا ہے، فرضی ناموں کے روپ دھار کر سر،
علامہ حکیم الامت، ڈاکٹر، ترجمان حقیقت، شاعر مشرق، کے سارے خطابوں
کے چولے اتار کر، جب ہم سے ملتا ہے تو پھر وہ کچھ اور ہی ہے، وہ زندہ رو دے ہے
بہتادریا، چاندنی میں جوش مارتا ٹھٹھا ر، دو پھر میں آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا، وہ
بڑھا بلوج ہے۔ وہ وادی کشمیر کا ضیغم اولادی ہے، وہ محراب گل افغان ہے،
حمیت وغیرت کا مارا جسے زندگی اور موت کے دورا ہے پر دوٹوک فیصلہ کرنا ہے
خلعت انگریز یا پیر ہن چاک چاک۔

اقبال کی تمنا تھی کہ وہ رسول ﷺ کی پیروی کرتے ہوئے ترستہ برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوں۔ سائٹھ کے پیٹھے میں تھے جب انہوں نے بڑھے بلوج ضیغم لولابی اور محراب گل کی آنکھوں سے اس طوطا چشم دنیا کو دیکھا۔ اور ہمیں اپنے بطن میں کروٹیں لیتے ہوئے زندہ رو دکھا جلوہ دکھایا۔

فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی
یا بندہ صحرائی یا مرد کہتا نی
مطالعہ اقبال ہی میں نہیں بلکہ اردو ادب کی تاریخ میں اس انسانیت کو اونچا مقام ملے گا۔
اقبال کی تلاش میں ظ صاحب او نجح نیچے راستوں سے فکر کے خارزار میں پہنچ، دامن کو سمیٹا اور
ایک جست لگائی تو من کی دنیا میں ڈوب کر.....

ظ۔ انصاری کی کتاب ”اقبال کی تلاش“ سے ایک اقتباس

”خاص کیونٹ حلقوں میں اقبال پر کتنی ہی نکتہ چینی ہوتی رہی، مگر ترقی پسند شاعری اور شاعروں کو اس کے سوا چارہ کا رنہ تھا کہ وہ اقبال سے فیض اٹھائیں۔ ان کے مردانہ اور پرسوز تر نم سے، سیاسی مسائل کے پیبا کانہ بیان میں رجز کی شان سے، رزمیہ فضا کے آسیجن سے اپنا چراغ جلائیں اور ٹھیک اسی طرح ادھوری تاویلیں کر کے اپنی طرف کھینچیں جیسے خود اقبال نے ”بَاشُوْرِيزْم“ کو اپنی طرف کھینچا تھا۔

اقبال کے قبول عام میں اس بات کو بھی دخل ہے کہ ترقی پسند شاعری کا اچھا برا۔ قابل ذکر ہے، اس ”زندہ روڑ“ سے اپنی پیاس بجھاتا رہا ہے۔

البتہ ۱۹۵۵-۵۶ء کے بعد اردو اور قریبی زبانوں کے ادب میں جدیدیت (Modernism) کی لہر نے اس تسلسل کو توڑا۔ یا کم از کم اس سے اپنا رشتہ توڑ لیا۔ کلاسیکی سرمائے سے لوگانے والے چند سخنوروں کے سوا، اگرچہ جدیدی حلقوں میں اقبال کے انتخاب الفاظ اور حسن و شکوه کو مثال نہیں بنایا جاتا، مثال بنادر کنار، ان کے تبلیغی کلام کو غیر شاعرانہ گردانا جاتا ہے تاہم کس کے منہ میں زبان ہے جو کہے کہ اقبال نے لفظ و معنی کی ان سڑکوں پر کنکر پھر نہیں کوٹا جن پر اردو کی جدید اور آئندہ کی شاعری ہپکلو لے کھاتی چل رہی ہے!

آدمی کی سرکشی، اس کی تخلیقی صلاحیت کا حاضر و موجود سے پچھکشی کرنا، خدائی کا رخانے میں ”کارنادر“، کر گزرنا، اور فطرت کی تاخیر میں انوکھی جرات دکھاتے ہوئے اپنی راہ الگ کر لینا، وہ موضوعات ہیں جن کے لئے اقبال نے صرف استعارے اور تمثیلات ہی نہیں تراشے، بلکہ یہ ورشہ ترقی پسندوں کو اور ان کے بعد جدید یوں کو سونپ دیا۔ منہ بنائیں کہی تاہم اردو کی جدید شاعری اسے قبول نہ پر آمادہ ہے۔ روزمرہ کی زندگی کے کھر درے مسائل کو نئے ڈھب کی نیم شاعرانہ زبان دینے میں یا اس زبان کے ساتھ نیا برتا و اختیار کرنے میں اقبال کا قدم حالی اور ان کے همصروروں سے کافی آگے پہنچا۔ ان کے تلوے اس راہ کے بہت سے کانٹے چلتے ہوئے گئے ہیں۔“

”منتهٰ بر قدمِ راہروفتِ مراء“

سید امتیاز الدین

بچوں کیلئے اقبال کی نظمیں..... ایک مطالعہ

پچھے ہر قوم اور سماج کی دولت ہوتے ہیں۔ قوم کا مستقبل ان سے وابستہ ہوتا ہے۔ اس گلے ہر ملک بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی صحت کی فکر کرتا ہے۔ ہمارے قومی بحث میں تعلیم پر اتنی رقم مختص نہیں کی جاتی جتنی دوسرے ترقی یافتہ ممالک اپنے بحث میں مختص کرتے ہیں۔ کئی یورپی ممالک ایسے بھی ہیں جہاں پر امری اسکول کے اساتذہ کی تشووا ہیں اتنی معقول ہوتی ہیں کہ ان کی تشووا ہوں اور یونیورسٹی کے پروفیسروں کی تشووا ہوں میں بہت بڑا فرق نہیں ہوتا۔ یہی حال بچوں کے ادب کا ہے۔ یورپ اور امریکہ میں بچوں کے لیے سلیس پیرائے میں کتابیں اور رسائل ملتے ہیں۔ دلچسپ پیرائے میں معلوماتی کتاب بچوں کے لئے کامکس کی اصطلاح بھی یورپ ہی سے نکلی ہے۔ ہندوستان میں زمانہ قدیم ہی سے بچوں کے لیے قصے اور کہانیاں موجود تھیں جیسے پنج تنتر کی کہانیاں۔ ان میں پریوں کی اور جانوروں کی کہانیاں بھی شامل ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ نصیحت آموز قصے بھی ملتے ہیں۔ پنج تنتر کی کہانیاں ساری دنیا میں مشہور ہوئیں اور آج بھی وہ دلچسپی سے پڑھی جاتی ہیں۔ اردو ادب میں بھی بچوں کے لئے کہانیاں لکھی گئیں۔ کہتے ہیں کہ ڈپٹی نذریہ احمد نے خود اپنے بچوں کے لئے کتابیں لکھی تھیں۔ اتفاق کی بات کہ ایک مرتبہ اس وقت کا انگریزی ناظم تعلیمات ان کے گھر آیا اور وہ ان کتابوں سے اتنا متاثر ہوا کہ اُس نے ان کتابوں کو ڈپٹی نذریہ احمد کی اجازت سے سرکاری نصاب تعلیم میں شامل کر دیا۔

بچوں کے عالمی ادب کا تذکرہ ڈپٹیل ڈیفاؤ کی مشہور کتاب رابنس کروسو کے ذکر کے بغیر ادھورا رہ جاتا ہے۔ رابنس کروسو کے سفرناموں میں بچوں کے لئے انوکھی دلچسپی کا سامان موجود ہے۔ اسی طرح جونا ٹھن سو فٹ کی کتاب گلیور کے سفرنامے لیلی پٹ کے کردار سے عالمی شہرت پا چکی ہے۔ ایس ان ونڈر لینڈ، ڈیوڈ کا پر فیلڈ اور نام سایر دنیا کے بھی بچوں کی تفریح طبع کا باعث رہی ہیں۔ الف لیلی کی کہانیاں جیسے سندباد جہازی کا سفرنامہ عالا الدین کا چراغ اور علی بابا چالیس چور ہر دور میں دلچسپی کا سامان فراہم کرتی ہیں اور یہ داستانیں ایسی ہیں کہ زمانے کی گرد بھی ان کی آب و تاب کو کم نہیں کر سکی۔

اردو میں مولانا اسماعیل میرٹھی نے جودری کتابیں ترتیب دیں اُن میں سبق آموز باتیں دل چسپ انداز اور سادہ زبان میں پیش کی گئیں۔ انہوں نے اخلاق کی تربیت، فطرت کی تصویر کشی، حفظان صحت کے اصول، آداب مجلس عام معلومات جیسے موضوعات کو اس انداز میں پیش کیا جس سے نہیں ذہنوں میں قبولیت کی صلاحیت پیدا ہو۔ ڈاکٹر ذاکر حسین جب جامعہ ملیہ کے واکس چانسلر بنے تو اُن کے دور میں بچوں کا رسالہ ”پیام تعلیم“، جاری ہوا جو بچوں کے صحت مندانہ ادب کا ترجمان ثابت ہوا۔ خود ذاکر صاحب نے بچوں کے لئے بڑی عمدہ کتابیں لکھیں، ”ابومیاں کی بکری“، ”ڈاکر صاحب کی لکھی ہوئی ایک کہانی ہے جس میں بڑے لطیف انداز میں جذب آزادی کو ابھارا گیا ہے۔ قومی یک جہتی کے فروغ اور تعصّب کی لعنت سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی ایک کوشش اُن کی کہانی ”آ و گھر گھر کھیلیں“ ہے۔

اردو کی ابتدائی درسی کتب میں مولانا محمد حسین آزاد کی مرتب کردہ کتابوں کو بھی اہمیت حاصل ہے۔ بابائے اُردو عبد الحق نے بھی درسی کتابیں انجمن ترقی اردو کے زیر اہتمام شائع کیں۔ حالی، شبلی، اسماعیل میرٹھی سرور جہاں آبادی، حامد اللہ افسر، حفیظ جالندھری چکبست، تلوک چند محروم، شفیع الدین نیر وغیرہ نے بچوں کے لئے نظمیں کہانیاں وغیرہ لکھیں۔

امیر خرسو کی پہلیاں بھی بڑوں کے ساتھ بچوں کی دل چھپی کا سامان فراہم کرتی ہیں۔ میر تقی میر یوں تو شہنشاہ غزل کہلاتے ہیں اور اُن کے کلام میں یاس و حرماں کی کیفیت زیادہ ہے لیکن اُن کی ایک نظم ”موئی بلی“، ملاحظہ ہو۔

ایک بلی موئی تھا اُس کا نام
اُس نے میرے گھر کیا آکر قیام
ایک دوسرے سے ہو گئی الفت بہت
کم بہت جانے لگی اٹھ کر نپٹ
ربط پھر پیدا کیا میرے بھی ساتھ
دیکھتی رہنے لگی میرا ہی ہاتھ
چچھیردا نکلا پا جو پایا کرے
نقر میرا دیکھ کر کھایا کرے
نظیرا کبر آبادی کا طرزِ خن بچوں کا دل بھی لبھاتا ہے۔ اُن کی نظمیں ریچھ کا بچہ، بکری کا بچہ،

بلیوں کی لڑائی، تربوز، ٹبل کے لڈو، ہولی، دیوالی، کیا دن تھے وہ بھی یار و جب ہم تھے بھولے
بھالے، آدمی نامہ بچوں کے لئے بھی کشش رکھتے ہیں۔

مولانا حائل نے بھی بچوں کے لیے نظمیں کہی ہیں۔ ان کی ایک لظم ”بڑھیا کا دیا“، بڑی
خوبصورت لظم ہے جس کے دو تین اشعار دیکھیے:

جھٹپٹے کے وقت گھر سے ایک مٹی کا دیا ایک بڑھیا نے سرہ لا کے روشن کر دیا
تاکہ رہ گیرا اور پر دیسی کہیں ٹھوکرنہ کھائیں راہ سے آسان گزر جائے ہر اک چھوٹا بڑا
راہ میں کیا خوش نما وہ نور کے مینار ہیں
روشنی سے جن کی ملاحوں کے بیڑے پار میں
اسمعیل میرٹھی کی ایک لظم جو بالکل چھوٹے بچوں کی سمجھ میں بھی آسانی سے آجائی سکتی ہے
”گائے“ ہے۔

رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی
اُس ماں کو کیوں نہ پکاریں جس نے بھائیں دودھ کی نہریں
خاک کو اُس نے سبزہ بنایا سبزے کو پھر گائے نے کھایا
کل جو گھاس ہری تھی بن میں دودھ بنی وہ گائے کے تھن میں
کیا ہی غریب اور کیسی پیاری صبح ہوئی جنگل کو سدھاری
پانی پی کر چارہ چڑکر
شام کو آئی اپنے گھر پر

اقبال عظیم شاعر تو تھے ہی لیکن وہ ان معنوں میں عظیم شاعر نہیں تھے جیسے میر و غالب تھے۔
ان کی واردات قلبی بھی مختلف تھی۔ ان کی زندگی ان تمام مرحلوں سے گزری تھی جن سے ایک عام
آدمی کی زندگی گزرتی ہے۔ لیکن جن محسوسات کو انہوں نے شعر کے قابل میں ڈھالا وہ ذاتی
مشاهدے کے ساتھ ساتھ کسی الہامی کیفیت کا نتیجہ معلوم ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی
شاعری ایک دانائے راز کی حکایت لگتی ہے۔ ان کی شاعری اس طرح پروان چڑھی ہے جیسے ایک
نسل پروان چڑھتی ہے۔ اقبال نے ۱۹۰۵ء کے آس پاس بچوں کے لیے نظمیں کہی ہیں جو ان کی
شاعری کا ابتدائی زمانہ تھا۔ جن بچوں نے ان کی نظمیں اُسی دور میں پڑھی ہوں گی وہ ۱۹۳۸ء تک
یعنی شاعر کی وفات تک نہ صرف جوانی کی حدود کو پار کچے تھے بلکہ بالغ نظری اور شعور کی پختگی کی

اُن منزلوں میں تھے کہ کلام اقبال اُن کو محرم را درون میئے خانہ بننے کی دعوت دے رہا تھا۔ اس طرح اقبال کی شاعری نے بچپن سے لے کر سن شعور تک ایک پوری نسل کی رہنمائی کی ہے۔ جس طرح انسانی زندگی کا یہ کارواں چلتا رہتا ہے۔ ایک نسل دوسری نسل سے زماں و مکاں کا جائزہ لیتی ہے اور دنیا کی تعمیر و تشكیل میں اپنا حصہ ادا کرتی ہے۔ اُسی طرح اقبال اپنی شاعری کے ہزار شیوه حُسن کے ساتھ ہر دور اور ہر نسل کے ہم عصر، رفیق اور رہنما بن جاتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ مسجد قرطبة، ساقی نامہ، ذوق و شوق، شکوہ اور جواب شکوہ کے شاعر نے اپنے کلام میں مکڑا اور بکھی، گائے اور بکری وغیرہ کو بھی ایک مستقل جگہ دی ہے تاکہ جو بچہ آج ”لب پ آتی ہے دعا بن کے تم نامیری“ پڑھے وہی بچہ کل ”مجھے ہے حکم اذال لالہ الا اللہ“ کہنے کا اہل ہو سکے۔

اقبال نے رسالتِ مخزن لاہور کے جنوری ۱۹۰۲ء کے شمارے میں ”بچوں کی تعلیم و تربیت“ کے زیر عنوان اپنے مضمون میں لکھا تھا:

”تمام قومی عروج کی جڑ بچوں کی تعلیم ہے۔ اگر طریق تعلیم علمی اصولوں پر مبنی ہو تو تھوڑے ہی عرصے میں تمام تمدّنی شکایات کا فور ہو جائیں اور دنیوی زندگی ایک ایسا دل فریب نظارہ معلوم ہو کہ اُس کے ظاہری حُسن کو مطعون کرنے والے فلسفی بھی اُس کی خوبیوں کے شاخوان بن جائیں،“

اقبال نے بچوں کے لیے چند نصابی کتب بھی مرتب کی تھیں جو حسب ذیل ہیں۔

۱۔ اردو کورس چھٹی جماعت کے لیے تاریخ اشاعت

۲۔ اردو کورس ساتویں جماعت کے لیے ۱۹۲۳ء تا

۳۔ اردو کورس آٹھویں جماعت کے لیے ۱۹۳۰ء

۴۔ تاریخ ہند بہ اشتراک لالہ رام پر شاد

۵۔ آمینہ عجم (فارسی لفظ) برائے میسٹر یکویشن

۶۔ انتخاب نکات بیدل (فارسی) برائے بی اے

علامہ اقبال کو بچوں سے دلی رکاو تھا۔ نواب سرزو الفقار علی خاں جن کی موثر پر ایک نظم بانگ درا میں شامل ہے اقبال کے قریبی دوستوں میں تھے۔ ذوالفقار علی خاں کا آٹھ سالہ لڑکا خورشید علی خاں اپنے گھر کے باغ میں کھیلتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اقبال نے دیکھا کہ بچہ درخت سے

گوند نکال رہا ہے۔ اقبال نے پوچھا چھوٹے میاں کیا کر رہے ہو۔ لڑکا بولا، ”جی گوند نکال رہا ہوں،“۔ اقبال نے اسی وقت مصرع موزوں کر دیا۔

”چھوٹے میاں نے گوند نکالی درخت سے،“

بچے نے اصرار کیا کہ اس مصرع کو مکمل کر کے شعر کہہ دیجیے۔ تو اقبال نے اس کی خواہش کی اس طرح تکمیل کر دی۔

چھوٹے میاں نے گوند نکالی درخت سے
اور ہوگی ان کی شادی کسی نیک بخت سے
اقبال نے بچوں کے لیے جو نظمیں لکھی ہیں ان میں اخلاقی پہلو نہایت لطیف اور دل نشیں
انداز میں ظاہر ہوتا ہے:

بانگ درا میں بچوں کے لیے نظمیں شامل ہیں۔

ایک مکڑا اور مکھی، ایک پہاڑ اور گلہری، ایک گائے اور بکری، بچے کی دعا، ہمدردی، ماں کا خواب، پرندے کی فریاد، ترانہ ہندی، ہندوستانی بچوں کا قومی گیت
ایک مکڑا اور مکھی، کام رکزی خیال یہ ہے کہ خوشامدانہ گفتگو کو سچ نہیں سمجھنا چاہیے
اور کسی کی چکنی چپڑی باتوں کے جال میں نہیں پھنسنا چاہیے۔ ایک پہاڑ اور
گلہری اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ نے کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی۔ کسی
چھوٹی سی ذی روح کو بھی حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اپنے آپ کو بڑا اور
دوسروں کو ذلیل اور بے حقیقت سمجھنا بہت بڑی بھول ہے۔

ایک گائے اور بکری میں آدمی کی خوبیاں اور پالتو جانوروں پر اُس کے احسان کا ذکر ہے۔ ”بچے کی دعا،“ تغیری سیرت اور کردار سازی کا ایک بہترین نسخہ ہے۔ یہ لظم اس قابل ہے کہ مدارس میں روزانہ پڑھائی جائے تاکہ بچوں میں نیک بننے اور دوسروں کے کام آنے کا جذبہ پیدا ہو۔ ہمدردی میں جگنو جیسے چھوٹے سے پتھنگے کے جذبہ ہمدردی کو ظاہر کیا گیا ہے کہ کس طرح بلبل کو اُس کے آشیاں تک راہ بھانے کے لیے جگنو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ ماں کا خواب دکھوں پر صبر کی تلقین ہے۔ پرندے کی فریاد میں شاعر بتلاتا ہے کہ اسیری ایک ایسی لعنت ہے جو پرندے کو بھی پسند نہیں۔ جب یہ لظم کہی گئی اُس وقت ملک غلام تھا۔ اس طرح بچوں میں اس لظم کے ذریعے سے اقبال نے آزادی کی تڑپ اور غلامی سے نجات کی خواہش پیدا کرنے کی کوشش کی ہے ”ترانہ“

ہندی، اپنی خوبصورت طرزِ ادا، بلند پایہ خیالات اور حب الوطنی کے جذبے کے سبب ملک کے طول و عرض میں غیر معمولی طور پر مشہور و مقبول ہوا۔ آج بھی اُس کی اہمیت مسلم ہے اور وہ قوی ترانہ نہ ہی قومی گیتوں میں سرفہرست ہے۔

بانگ درا کی نظموں کے علاوہ اقبال نے بچوں کے لیے اور بھی نظمیں کی ہیں۔ ان نظموں کو جگن ناتھ آزاد نے فقیر سید وحید الدین صاحب سے جو اقبال کے خاص دوستوں میں تھے حاصل کیا اور ”بچوں کا اقبال“ کے نام سے ۱۹۷۷ء میں شائع کیا۔ ان نظموں کے نام ذیل میں درج ہیں۔

۱۔ شہد کی مکھی۔ ۲۔ ننھی سی ایک بوند۔ ۳۔ محنت۔ ۴۔ گھوڑوں کی مجلس۔ ۵۔ چاند اور شاعر۔

۶۔ چند نصیحتیں

شہد کی مکھی نہایت آسان پیرائے میں بڑی خوبصورت لظم ہے۔ شاعر نے ابتداء میں تمہید پاندھی ہے اور بچوں سے سوال کیے ہیں۔ پھر خود ہی اُن سوالوں کا جواب دیا ہے۔ پہلے تو شہد کی مکھی اور اُس کے کام کو سراہا گیا ہے۔ پھر شہد کی تعریف کی گئی۔ بہت سے مصرعوں پر سورہ محل کی آیات شریفہ کا پرتو محسوس ہوتا ہے۔ پھر بچے کو نصیحت ہے کہ جس طرح شہد کی مکھی پھولوں کا رس چوتی ہے اور شہد فراہم کرتی ہے اسی طرح بچہ کتابوں کا رس چو سے علم حاصل کرے اور دنیا کو فیض پہنچائے۔ لظم ملاحظہ ہو۔

شہد کی مکھی

اس پھول پہ بیٹھی، کبھی اس پھول پہ بیٹھی
بتاؤ تو، کیا ڈھونڈتی ہے شہد کی مکھی؟

کیوں آتی ہے، کیا کام ہے گزار میں اس کا؟

یہ بات جو سمجھاؤ تو سمجھیں تمھیں دانا

چکارتے پھرتے ہیں جو گلشن میں پرندے

کیا شہد کی مکھی کی ملاقات ہے ان سے؟

عاشق ہے یہ قمری کی، کہ بلبل پہ ہے شیدا؟

یا کھینچ کے لاتا ہے اسے سیر کا چکا؟

دل باغ کی کلیوں میں تو انکا نہیں اس کا ؟
 بھاتا ہے اسے ان کے چٹکنے کا تماشا
 سبزے سے ہے کچھ کام کہ مطلب ہے صبا سے ؟
 یا پیار ہے گلشن کے پرندوں کی صدا سے ؟
 بھاتا ہے اسے پھول پہ بلبل کا چہکنا ؟
 یا سرد پہ بیٹھے ہوئے قمری کا یہ گانا ؟
 پیغام کوئی لاتی ہے بلبل کی زبانی ؟
 یا کہتی ہے یہ پھول کے کانوں میں کہانی ؟
 کیوں باغ میں آتی ہے، یہ بتاؤ تو جانیں
 کیا کہنے کو آتی ہے، یہ سمجھاؤ تو جانیں
 بے وجہ تو آخر کوئی آنا نہیں اس کا
 ہشیار ہے مکھی، اسے غافل نہ سمجھنا
 بے سود نہیں، باغ میں اس شوق سے اڑنا
 کچھ کھیل میں یہ وقت گتواتی نہیں اپنا
 کرتی نہیں کچھ کام اگر عقل تمہاری
 ہم تم کو بتاتے ہیں، سنو بات ہماری
 کہتے ہیں جسے شہد وہ اک طرح کا رس ہے
 آوارہ اسی چیز کی خاطر یہ مگس ہے
 رکھا ہے خدا نے اسے پھولوں میں چھپا کر
 مکھی اسے لے جاتی ہے، چھتے میں، اڑا کر
 ہر پھول سے یہ چوتی پھرتی ہے اسی کو
 یہ کام بڑا ہے، اسے بے سود نہ جانو
 مکھی یہ نہیں ہے، کوئی نعمت ہے خدا کی
 ملتا نہ ہمیں شہد، یہ مکھی جو نہ ہوتی
 اس شہد کو پھولوں سے اڑاتی ہے یہ مکھی
 خود کھاتی ہے، اوروں کو کھلاتی ہے یہ مکھی

قرآن کی آیات:

انسان کی، یہ چیز غذا بھی ہے، دوا بھی
قوت ہے اگر اس میں، تو ہے اس میں شفا بھی

نتیجہ سبق:

رکھتے ہو اگر ہوش تو اس بات کو سمجھو
تم شہد کی کمھی کی طرح علم کو ڈھونڈو
یہ علم بھی اک شہد ہے اور شہد بھی ایسا
دنیا میں نہیں شہد کوئی اس سے مصفا
ہر شہد سے، جو شہد ہے میٹھا، وہ یہی ہے
کرتا ہے جو انسان کو دانا، وہ یہی ہے
یہ عقل کے آینے کو دیتا ہے صفائی
یہ شہد ہے انسان کی، وہ کمھی کی کمالی

علم صفت الہی:

چ سمجھو تو انسان کی عظمت ہے اسی سے
اس خاک کے پنلے کو سنوارا ہے اسی نے
شہد کا لکنا:

پھولوں کی طرح اپنی کتابوں کو سمجھنا
چسکا ہو اگر تم کو بھی کچھ علم کے رس کا

”نہیں ایک بوند“ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب ہم کسی اچھے کام کا بیڑا
اٹھاتے ہیں تو ہمیں اپنی بے قعیتی کا خیال کر کے کم ہمت نہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم کام میں نیک نیت
ہوں تو دوسرے لوگ بھی ہمارا ساتھ دیں گے اور تائید غیری ہمیں حاصل ہوگی۔ گویہ لظم بچوں کی
استعداد کو پیش نظر رکھ کر کبھی گئی ہے لیکن اس میں انٹ کارنگ بھی کہیں کہیں جھلکتا ہے۔

اس سادہ و پُرد کار لظم میں بڑی دل کشی ہے۔ یہ لظم اس قابل ہے کہ پوری کی پوری نقل
کر دی جائے۔ یہ لظم ”جهاں تک ہو سکے نیکی کرو“ کے عنوان سے کبھی گئی لظم درج ذیل ہے۔

”جہاں تک ہو سکے، نیکی کرو“

کہتے ہیں ایک سال نہ بارش ہوئی کہیں
گرمی سے آفتاب کی تپنے لگی زمیں
تھا آسمان پر نہ کہیں ابر کا نشان
پانی ملا نہ جب تو ہوئیں خشک کھیتیاں
لائے پڑنے تھے جان کے ہر جاندار کو
اجڑے چمن، ترستے ترستے بہار کو
منہ تک رہی تھی خشک زمیں آسمان کا
امید ساتھ چھوڑ چکی تھی کسان کا
بارش کی کچھ امید نہ تھی اس غریب کو
یہ حال تھا کہ جیسے کوئی سوگوار ہو
اک دن جو اپنے کھیت میں آکر کھڑا ہوا
پودوں کا حال دیکھ کے بے تاب ہو گیا
ہر بار آسمان کی طرف دیکھتا تھا وہ
بارش کے انتظار میں گھبرا رہا تھا وہ
ناگاہ ایک ابر کا نکڑا نظر پڑا
لاتی تھی اپنے ساتھ اڑا کر جسے ہوا
پانی کی ایک بوند نے تاکا ادھر ادھر
بوی وہ اس کسان کی حالت کو دیکھ کر
”ویران ہو گئی ہے جو کھیتی غریب کی
ہے آسمان پر نظر اس بدنصیب کی
دل میں یہ آرزو ہے کہ اس کا بھلا کروں
یعنی برس کے کھیت کو اس کے ہرا کروں“

بوندوں نے جب سنی یہ سہیلی کی گفتگو
 نہس کر دیا جواب کہ ”اللہ رے آرزو!
 تو اک ذرا سی بوند ہے اتنا بڑا یہ کھیت
 تیرے ذرا سے نم سے نہ ہوگا ہرایہ کھیت
 تیری بساط کیا ہے کہ اس کو ہرایہ کرے
 ہو خود جو پیچ، کیا وہ کسی کا بھلا کرے“
 اس بوند نے مگر یہ بگڑ کر دیا جواب
 کہہ دی وہ بات، جس نے کیا سب کو لا جواب
 ”مانا کہ ایک بوند ہوں، دریا نہیں ہوں میں
 قطرہ ذرا سا ہوں کوئی چھینٹا نہیں ہوں میں
 مانا کہ میرا نم کوئی دریا کا نم نہیں
 ہمت تو میری بحر کی ہمت سے کم نہیں
 نیکی کی راہ میں کبھی ہمت نہ ہاریے
 مقدور ہوتو عمر اسی میں گزاریے
 قربان اپنی جان کروں گی کسان پر
 کیا لوں گی میں بھر کے یہاں آسمان پر
 نیکی کے کام سے کبھی رکنا نہ چاہئے
 اس میں کسی کے ساتھ کی پروانہ نہ چاہئے
 لوں میں چلی، یہ کہہ کے روانہ ہوئی وہ بوند
 بوندوں کی انجمن میں یگانہ ہوئی وہ بوند
 ٹپ دے سے اُس کی ناک پر وہ بوند گر پڑی
 سوکھی ہوئی، کسان کے دل کی کلی کھلی
 دیکھا سہیلیوں نے تو حیران ہو گئیں
 ہمت کے اس کمال پر کی سب نے آفریں

بولیں کہ چائے نہ سیلی کو چھوڑنا
 اچھا نہیں ہے منہ کو رفاقت سے موڑنا
 ساتھی کے ساتھ سب کو برنا ضرور ہے
 گر ہم نہ ساتھ دیں تو مردود سے دور ہے
 یہ کہہ کے ایک ساتھ وہ بوندیں روایت ہوئیں
 چھینٹا سا بن کے کھیت کے اوپر برس گئیں
 قسم کھلی کسان کی، بگڑی ہوئی بُنی
 سوکھی ہوئی غریب کی کھیتی ہری ہوئی
 پھر سامنے نظر کے پندھا آس کا سالن
 تھی آس، آس پاس گیا ریاس کا سلسلہ
 اُجز ہوا جو کھیت تھا، آخر ہرا ہوا
 سارا یہ ایک بوند کی نہت کا کام تھا
 دیکھی گئی نہ اس سے مصیبت کسان کی
 بے تاب ہو کے کھیت پہ اس کے برس گئی
 نہضی سی بوند اور یہ نہت، خدا کی شان!
 یہ فیض، یہ کرم، یہ مرقد خدا کی شان!

چاند اور شاعر اقبال کی مخصوص انداز میں کبی گئی اس میں شاعر چاند کی روشنی کی تعریف کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں بھی تیری طرح روشن بن کر زمانے میں نام کمانا چاہتا ہوں۔ چاند شاعر کو جواب دیتا ہے کہ میرا نورِ ذاتی نہیں ہے بلکہ سورج سے مستعار ہے۔ اگر تمہیں بھی روشنی پھیلانا ہوتا اپنے لئے ایک آفتاب ڈھونڈو۔ علم تمہارے لئے آفتاب ہے۔ چاند گھٹتا بڑھتا ہے لیکن آفتاب علم کو زوال کا کھلا نہیں۔ اگر تم علم حاصل کرو تو جو کمال تمہیں حاصل ہو گا وہ تمہیں ایسا نور بخشنے گا جو دنیا کے لئے بھی فیض رسائی ہو گا اور تمہارے لئے بھی۔ یہ نظم اتنی دل آدیز ہے کہ اس کو صرف بچوں کے لیے سمجھنا بڑوں کے ساتھ زیادتی ہوگی۔

چاند اور شاعر

شاعر

اک رات میرے دل میں جو کچھ آگیا خیال
 یوں چودھویں کے چاند سے میں نے کیا سوال
 اے چاند! تجھ سے رات کی عزت ہے لاج ہے
 سورج کا راج دن کو ترا شب کو راج ہے
 تو نے یہ آسمان کی محفل سجائی ہے
 تو نے زمیں کو نور کی چادر اڑھائی ہے
 تو وہ دیا ہے جس سے زمانے میں نور ہے
 ہے تو فلک پہ نور ترا دور دور ہے
 پھیکی پڑی ہوئی ہے ستاروں کی روشنی
 گویا کہ اس چن پہ خزان کی ہوا چلی
 تیری چمک کے سامنے شرم گئے ہیں یہ
 تیری ہوا بندھی ہے تو مر جھا گئے ہیں یہ
 اس وقت تیرے سامنے سورج بھی مات ہے
 دو لہا ہے تو، نجوم کی محفل برات ہے
 پائی ہے چاندنی یہ کہاں سے، بتا مجھے
 یہ نور یہ کمال، کہاں سے ملا تجھے
 مجھ کو بھی آرزو ہے کہ ایسا کمال ہو
 تیری طرح کمال مرا بے مثال ہو
 روشن ہو میرے دم سے زمانہ اسی طرح
 دنیا میں اپنا نام نکالوں تری طرح
 حاصل کروں کمال بنوں چودھویں کا چاند
 تو ہے فلک کا چاند بنوں میں زمیں کا چاند

ہر ایک کی نظر میں سماں اسی طرح
شہرت کے آسمان پہ چمکوں اسی طرح

چاند

میرا سوال سن کے کہا چاند نے مجھے
لے بھید اپنے نور کا کہتا ہوں میں تجھے
سورج اگر نہ ہوتا گزارا نہیں مرا
مانگا ہوا ہے نور، یہ اپنا نہیں مرا
سورج کے دم سے مجھ کو یہ حاصل کمال ہے
کامل اسی کے نور سے میرا ہلال ہے
پھرتا ہوں روشنی کی تمنا میں رات دن
رہتا ہوں میں کمال کے سودا میں رات دن
مجھ کو اڑائے پھرتی ہے خواہش کمال کی
کر پیروی جہان میں میری مثال کی
بے فائدہ نہ اپنے دنوں کو خراب کر
میری طرح تلاش کوئی آفتاب کر
کہتے ہیں جس کو علم وہ اک آفتاب ہے
یکتا ہے بے مثال ہے اور لا جواب ہے
ایسے کمال کی ہے تمنا اگر تجھے
تو نور جا کے مانگ اسی آفتاب سے
ہے چاند کے کمال کو خطرہ زوال کا
رہتا ہے ہر گھری اسے دھر کا زوال کا
محفوظ اس خطر سے ہنر کا کمال ہے
گھٹنے کا اس کو ڈر ہے نہ خوف زوال ہے
دنیا میں زندگی کا نہیں اعتبار کچھ
رہتی ہے اس چمن میں ہمیشہ بہار کچھ ؟

انسان کو فکر چاہیے ہر دم کمال کی
”سب کمال کن کہ عزیز جہاں شوی“

”محنت“ بھی ایک خوبصورت لفظ ہے۔ اس لفظ کو پڑھتے ہوئے مولانا حافظ کی مشہور
غزل ”بڑھاونہ آپس میں ملت زیادہ“ کی یاد آ جاتی ہے۔ یہاں لفظ ”محنت“ بھی نقل کی جاتی ہے
کیونکہ یہ بھی تبرکات میں سے ہے اور بانگ درا میں شامل نہیں ہے:

”محنت“

وہی لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ
جو کرتے ہیں دُنیا میں محنت زیادہ
اسی میں ہے عزت خبردار رہنا
بڑا ذکر ہے دُنیا میں بیکار رہنا
اسی سے ہے آباد نگری جہاں کی
یہ دُنیا میں بنیاد ہے ہر مکان کی
بڑائی بشر کو اسی سے ملی ہے
نکمی جو گزرے وہ کیا زندگی ہے
زمانے میں عزت، حکومت یہی ہے
بڑی سب سے دُنیا میں دولت یہی ہے
حقیقت جو محنت کی پہچانتے ہیں
اسے کیمیا سے سوا جانتے ہیں
کوئی بڑھ کے محنت سے سونا نہیں ہے
کہ اس زر کو چوری کا کھلا نہیں ہے
ہری کھیتیاں جو نظر آ رہی ہیں
ہمیں شان محنت کی دکھلا رہی ہیں
نہیں کرتے دُنیا میں نادان محنت
جو سمجھیں تو سونے کی ہے کان محنت

اسی سے زمانے میں دولت بڑھے گی
 جو دولت بڑھے گی تو عزت بڑھے گی
 کوئی اس کو سمجھے تو اکسیر ہے یہ
 بڑا بن کے رہنے کی تدبیر ہے یہ
 یہ کل وہ ہے، چلتے ہیں سب کام جس سے
 نکلتا ہے انسان کا نام جس سے
 جو محنت نہ ہوتی تجارت نہ ہوتی
 کسی قوم کی شان و شوکت نہ ہوتی
 شہارا ہمارا تمہارا یہی ہے
 اندریں گھروں کا آجالا یہی ہے
 بڑے کام کی چیز ہے کام کرنا
 جہاں کو اسی کام سے رام کرنا
 گذریوں کو شابہشی اس نے دی ہے
 کولمبس کو دنیا نئی اس نے دی ہے
 کھڑا ہے یہ سنوار محنت کی کل پر
 یہ سب کارخانہ اسی کل کے بل پر
 بناتی ہے یہ شہر نگری، بنوں کو
 بساتی ہے، آجزی ہوئی بستیوں کو
 جو ہاتھوں سے اپنے کمایا وہ اچھا
 جو ہو اپنی محنت کا پیسہ وہ اچھا
 مری جان! غافل نہ محنت سے رہنا
 اگر چاہتے ہو فراغت سے رہنا

.....

نظم "گھوڑوں کی مجلس،" کامرزی خیال "ایک گائے اور بکری،" سے ملتا جلتا ہے۔ اس
 لیے اسے مضمون کی طوالت کے خوف سے شامل نہیں کیا جا رہا ہے۔ "چند نصیحتیں،" بھی ایک سبق

آموز لظم ہے جس کا ہر شعر ایک نصیحت ہے۔ اس لظم میں بھی مولانا حائل کا اثر دکھائی دیتا ہے چوں
کہ یہ لظم بھی باعگ درا میں شامل نہیں ہے اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اسے بھی کیے از
جواہر اقبال کے طور پر مضمون میں شامل کر لیں۔

بچوں کے لیے چند نصیحتیں

کاث لینا ہر کٹھن منزل کا کچھ مشکل نہیں
اک ذرا انسان میں چلنے کی ہمت چاہئے
مل نہیں سکتی زمانے میں نکموں کو مراد
کامیابی کی جو ہو خواہش، تو محنت چاہئے
خاک محنت ہو سکے گی، ہونہ جب ہاتھوں میں زور
تندرتی کے لیے ورزش کی عادت چاہئے
خوش مزاجی سا زمانے میں کوئی جادو نہیں
ہر کوئی تحسیں کہے، ایسی طبیعت چاہئے
ہنس کے ملنا، رام کر لیتا ہے ہر انسان کو
سب سے یٹھا بولنے کی تم کو عادت چاہئے
ایک ہی اللہ کے بندے ہیں سب چھوٹے بڑے
اپنے ہم جنوں سے دنیا میں محبت چاہئے
ہے برائی سے برائی کام کل پر چھوڑنا
آج سب کچھ کر کے اٹھو، گر فراغت چاہئے
جو بروں کے پاس بیٹھے گا بُرا ہو جائے گا
نیک ہونے کے لیے نیکوں کی صحبت چاہئے
ساتھ والے، دیکھنا، تم سے نہ بڑھ جائیں کہیں
جوش ایسا چاہئے اور ایسی ہمت چاہئے

حکمراں ہو کوئی ہو اپنا ہو یا بیگانہ ہو
 دی خدا نے جس کو عزت، اس کی عزت چاہئے
 دیکھ کر چلنا، کچل جائے نہ چیونٹی راہ میں
 آدمی کو بے زبانوں سے بھی ڈفت چاہئے
 ہے اسی میں بھید عزت کا اگر سمجھے کوئی
 چھوٹے بچوں کو بزرگوں کی اطاعت چاہئے
 علم کہتے ہیں جسے سب سے بڑی دولت ہے یہ
 ڈھونڈلو اس کو، اگر دنیا میں عزت چاہئے
 سب بُرا کہتے ہیں لڑنے کو بڑی عادت ہے یہ
 ساتھ کے لڑکے جو ہوں، ان سے رفاقت چاہئے
 ہوں جماعت میں شرارت کرنے والے بھی اگر
 دور کی ان سے فقط صاحب سلامت چاہئے
 دیکھنا، آپس میں پھر نفرت نہ ہو جائے کہیں
 اس قدر حد سے زیادہ بھی نہ ملت چاہئے
 باپ دادوں کی بڑائی پر نہ اترانا کبھی
 سب بڑائی، اپنی محنت کی بدولت چاہئے
 چاہتے ہو گر کہ سب چھوٹے بڑے عزت کریں
 شرم آنکھوں میں نگاہوں میں مرقت چاہئے

بات اوپنجی ذات میں بھی کوئی اترانے کی ہے؟
 آدمی کو اپنے کاموں کی شرافت چاہئے
 گر کتابیں ہو گئیں میلی تو کیا پڑھنے کا لطف
 کام کی چیزیں ہیں جو ان کی حفاظت چاہئے

.....

کانفرنس میں شرکت کے لئے لندن گئے تھے۔ اس وقت ان کے فرزند جاوید اقبال کی عمر آٹھ برس کی رہی ہو گئی۔ جاوید نے اقبال کو لاہور سے طفلا نہ اندماز میں ایک خط لکھ کر بھیجا تھا جس میں فرمانش کی تھی کہ جب آپ وطن لوئیں تو آتے آتے میرے لیے ایک گراموفون لایے۔ اقبال گراموفون تو نہیں لائے لیکن جواب میں ایک لفظ بھیجی۔ جس پر لاکھوں گراموفون قربان کیے جاسکتے ہیں۔ یہ لفظ آٹھ برس کے بچے کے لیے کہی گئی ہے لیکن اسے آٹھ سے لے کر ۸۰ سال تک کی عمر کے بچے پڑھ سکتے ہیں۔ سبق سمجھنے کے لیے تو کسی عمر کی قید ہی نہیں ہے۔ یہ لفظ آپ نے بارہا پڑھی ہے۔ ایک بار اور پڑھیے اور لطف اٹھائیے۔

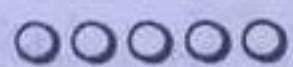
”جاوید کے نام“

(لندن میں اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا پہلا خط آنے پر)

دیا یہ عشق میں اپنا مقام پیدا کر!
نیاز مانہ، نئے صبح و شام پیدا کر!
خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو
سکوتِ لالہ و گل سے کلام پیدا کر!
اٹھا نہ شیشہ گر ان فرنگ کے احسان
سفالِ ہند سے، فیا و جام پیدا کر!
میں شارخ تاک ہوں، میری غزل ہے میرا شر
مرے شر سے میے لالہ فام پیدا کر!
مرا طریق امیری نہیں، فقیری ہے!
خودی نہ بچ، غربی میں نام پیدا کر!

بچوں کے لیے اقبال کی نظمیں اُس شاعر بے مثال کی دعاوں اور نیک تمناؤں کے متزادف ہیں اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نوجوانوں کے لیے اقبال کی ایک دعا کو یہاں نقل کر دیا جائے جو انہوں نے باپ کی حیثیت سے جاوید کے لیے کی تھی اقبال کے یہاں جاوید صرف ان کے بیٹے کا نام نہیں ایک علامت ہے۔ ساری نئی نسل ان کے لیے جاوید ہے۔ وہ اپنے کلام میں صرف جاوید سے خطاب نہیں کرتے بلکہ نہ ادنو سے مخاطب ہوتے ہیں ان کے ہاتھ جب دعا کے لیے اٹھتے ہیں تو وہ دعا صرف جاوید کے لیے نہیں ہوتی۔ آج کے ماحول میں اقبال کی یہ دعا ہر باپ کے دل کی پکار معلوم ہوتی ہے۔

حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی
خدا کرے کہ جوانی رہے تری بے داغ

ڈاکٹر یوسف عظیم

دومعاصرین.....اقبال اور ایلیٹ

بیسویں صدی کی دو قدر آور شخصیتوں۔ اقبال اور ایلیٹ۔ میں زندگی کے وسیع تر مقاصد میں گھری مہا شلت ملتی ہے۔ معاصرین ہونے کی حیثیت سے بیسویں صدی کی ذہنی، علمی، تہذیبی فضا میں ان کی نشوونما ہوئی۔ ان دونوں کا جنم انسیوسیں صدی میں ہوا، تاہم ان کی شعوری زندگی بیسویں صدی پر محیط ہے۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے ۱۹۳۸ء میں اقبال کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا۔ ان کی زندگی کی آخری سانس تک ان کا تو انا شاعر زندہ رہا۔ اس کے برخلاف ایلیٹ ۱۹۶۵ء تک زندہ رہے۔ تاہم دوسری جنگ عظیم کے بعد انہوں نے اپنی توجہہ ڈراموں کی طرف مبذول کر دی۔ اس طرح اقبال اور ایلیٹ کی شعری زندگی کا کیوس دوسری جنگ عظیم سے پہلے دیکھا جا سکتا ہے۔

بیسویں صدی کے ان دو بڑے معاصرین نے فلسفے کے شعبہ میں تربیت حاصل کی۔ اس ڈسپلن کے گھرے اثرات ان دونوں کی شاعری پر نظر آتے ہیں۔ اقبال نے فلسفہ عجم پر مقالہ پیش کر کے جرمن کی میونخ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ حاصل کی۔ ایلیٹ بھی فلسفے کے طالب علم رہے۔ انہوں نے اس وقت کے ایک اہم فلسفی ایف۔ ایچ۔ بریڈ لے پر اپنا مقالہ مکمل کر لیا، تاہم یورپ کے لئے امریکہ سے ترک وطن کرنے کے بعد جنگ کے حالات نے انھیں دوبارہ امریکہ جانے کی اجازت نہ دی جس کی وجہ سے وہ ڈگری حاصل نہ کر سکے۔ دونوں کی شاعری میں فلسفیانہ خیالات کا گہرائیہ ملتا ہے۔ ان کی شاعری میں دانشورانہ روایات کا گہرا حصہ ہے۔

اقبال نے یورپ میں اپنے تعلیمی سفر کے دوران وہاں کی علمی و تہذیبی فضا سے نہ صرف اکتساب کیا بلکہ اس کی خامیوں کا بھی بھر پور جائزہ لیا۔ ان کی شاعری میں جہاں مغرب کی بے ہنگم زندگی پر تنقید ہے، وہاں اس کی فعالیت کو مشرق کے لئے ناگزیر قرار دیا۔ جس طرح اقبال کو یورپ دیکھنے کے وسیع تر مواقع حاصل ہوئے، ایلیٹ مشرقی دنیا کے علمی زندگی کے تجربوں سے دور رہے، تاہم مشرقی فکر، خاطر طور سے بدھا زم اور اپنیشد کے گھرے اثرات ان کے شعری شعور کا حصہ بن

گئے۔ ہندوستانی فکر، ایلیٹ اور اقبال کی شاعری کا اہم عنصر ہے۔ اقبال نے بھی اپنی شاعری کے ابتدائی دور میں خاص طور سے اور عمومی حیثیت سے دوسرے دور میں، ہندوستانی فکر اور یہاں کے روحانی سرچشموں کو بنیادی اہمیت دی۔ دونوں شعرا کے ہاں مشرق اور مغرب کا حسین سُنگم ملتا ہے۔ دونوں شعرا نے مغرب کی مادیت پرستی پر شدید تنقید کی ہے۔ دونوں کی تنقید میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اقبال کا لمحہ جارحانہ ہے، جب کہ ایلیٹ نے علامتی انداز میں شعری ارتکاز کے ساتھ اپنے روایہ کا اظہار کیا ہے۔ اقبال کے جارحانہ روایہ کی معقول وجہ تھی۔ ایک حریت پسند مفکر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے مغربی استعماریت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اقبال نے نئے مشرق کی وکالت کی ہے جب کہ ایلیٹ نے ایک نئے مغربی شعور کی ضرورت پر زور دیا۔ اس طرح دونوں نے مجموعی حیثیت سے مشرق اور مغرب کے صحت مند عناصر کا خوبصورت امتزاج عطا کیا۔

اقبال نے شاعری کے اظہار کے لئے اردو اور فارسی زبانوں کے سرچشمے سے اکتاب کیا۔ اسی طرح ایلیٹ نے انگریزی سے عبارت شاعری کے علاوہ فرانسیسی میں بھی شاعری میں مانی لضمیر کا اظہار کیا۔ یہ اور بات ہے کہ شاعری کی کوششیں بالکل ابتدائی نوعیت کی ہیں۔ جب کہ اقبال کا بڑا حصہ فارسی میں ملتا ہے۔

اقبال کی ابتدائی شاعری پر رومانیت کے اثرات ملتے ہیں۔ ایلیٹ نے اگرچہ کہ جدید شاعری کو فروغ دینے میں اہم روول ادا کیا، مگر ہم ان کی ابتداء کی شاعری میں رومانیت کے اہم اثرات کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تنقید نگار کرمود نے جدیدیت کے اہم نقیب ہیوم اور ایڈر را پاؤٹڈ اور ایلیٹ میں رومانی اثرات کی واضح نشاندہی کی ہے۔

ایلیٹ کی ابتدائی شاعری میں تشكیک حاوی رہی، یہ تشكیک بھی دراصل، تلاش و جستجو کا نام ہے۔ ہمیں اقبال کی شاعری میں جستجو کا غضر نمایاں ملتا ہے۔ اقبال نے Stray Reflection میں یہ انشاف کیا ہے کہ ورد زور تھے ان کو دھریت سے بچالیا۔ وہ کچھ عرصہ تک تشكیک کے مرحلے سے گزرے ہیں۔ بقول بادلیر تشكیک کے بعد اعتقاد میں مزید گہرائی اور استناد پیدا ہوتا ہے۔ غالباً سے بدتر بے یقینی سے نجات ملتی ہے۔

دونوں کی شاعری کے جائزہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ انہوں نے شاعری کے سرمایہ میں قدامت پسندی، اور کثرپن میں آفاقتی قدر روں کو اپنایا۔ مگر یہ عجیب امتزاج ہے کہ دونوں کی نشری تحریروں میں عیسائی اور اسلامی میتھالو جی کی پر زور و کالت ملتی ہے۔ ایلیٹ نے اپنی شاعری میں humility کو حکمت قرار دیا۔ یہ ان کی شاعری اس کی واضح مثال تھی مگر ان کی نشری تحریروں کا ایک دور (Intellectual arrogance) "دانشورانہ جارحیت" کا نمونہ پیش کرتا ہے۔

ایلیٹ اور اقبال دونوں نے فرد اور سماج کے لئے روحانی ذرائع سے انقلاب کی جماعت کی۔ ایلیٹ کا خاندان Unitarianism کا قائل تھا۔ جس میں عیسائی عقیدہ مسیحیت کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ ابتدائی زندگی میں وہ اس سے مربوط رہے تاہم بعد میں انہوں نے Anglo-Catholic مسلم قبول کر لیا۔ اس کے بعد ان کی شاعری روحانی سرچشمتوں سے مربوط ہو گئی جب کہ ابتدائی شاعری میں Myth اور علم انسانیت کے نقوش ملتے ہیں۔ اقبال کی ابتدائی شاعری میں حب الوطنی کے نفعے، فطرت کے گیت ملیں گے اور اس کے بعد مذہبی حسیت کا واضح موڑ ملتا ہے۔ اس طرح دونوں شاعروں کے شعری سفر میں ہمیں بڑی یکسانیت ملتی ہے۔

اقبال اور ایلیٹ نے بے شمار اثرات قبول کئے مگر اپنی اجج Originanality اور منفرد مزاج کو برقرار رکھا۔ انہوں نے انہی عناصر کو اپنی فکر میں شامل کیا جوان کے بنیادی فکری ڈھانچے سے متصادم نہیں ہوتے تھے۔ ایلیٹ کے ہاں علم انسانیات، فرانسیسی شاعری، کلاسیکی شعرا، ما بعد الطبعیاتی شعرا اور جدید مفکرین کے خیالات کے علاوہ عیسائی فکر کی پرچھیا بیان ملتی ہیں۔ اس طرح اقبال نے بھی مشرق اور مغرب کے ادب سے اکتاب کیا۔ جدید مفکرین کے علمی نتائج کو اپنی فکر کا حصہ بنایا۔ اسلامی ورثہ کو اپنی فکر کی اساس بنایا کر ایک روشن خیال دانشور کی طرح انہوں نے مذہب کی تعبیر و تشریح کی۔ ان کی انگریزی کتاب Reconstruction of Religious Thought in Islam، جو سات لکھرس پر مشتمل ہے، اس بات کی شہادت دیتی ہے۔ انہوں نے اجتہاد کی اہمیت پر واضح انداز میں زور دیا ہے اور اپنے فقہی ڈھانچوں کی از سرنو جانچ کی وکالت کی ہے۔ اقبال کے اس روشن خیال انداز کے برخلاف، ایلیٹ عیسائی قدامت پسندی کے ترجمان نظر آتے ہیں۔

عشق کو دونوں کی شاعری میں مرکزی مقام حاصل ہے۔ اقبال نے عشق کو کائنات کی تحریر اور انسانی ارتقاء کے لئے ناگزیر قرار دیا۔ ایلیٹ نے عیسائی فکر میں عشق کی بنیادی اہمیت پر زور دیا۔ دونوں نے عشق کو اپنی شاعری میں اس طرح سمویا کہ وہ آرٹ کا جزا یعنی فک بن جاتا ہے۔ اقبال کی شاعری میں عشق اور عقل کے درمیان کشاکش کی تصویر یہیں ان کی شاعری کے بڑے حصے پر محیط ہیں۔

اقبال اور ایلیٹ نے کلپھر کو اپنی شاعری اور نثری تحریروں کا مرکزی موضوع بنایا ہے۔ مذہب اور کلپھر دو وسیع ترا صطلاحیں ہیں۔ ان کے ابعاد متعین کرنے میں ابھی ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اسی لئے بعض کلپھر کو وسیع ترا صطلاح تصور کرتے ہیں تو بعض مذہب کو۔ دونوں کے ہاں کلپھر پر بہت زور دیا گیا ہے۔ مگر ان کے تصورات کبھی مذہبی فکر کے وسیع تر ذہانیخے سے متصادم نہیں ہوتے۔ اس صدی کے اہم ماہر سماجیات ساروکن (Sorokin) نے کلپھر کو انسانی سماج کے پس منظر میں (sensate) اور (ideational) کلپھر کے خانوں میں تقسیم کیا۔ (sensate) کلپھر مادیت سے مر بو ط ہے جب کہ (ideational) کلپھر نظریاتی سطح پر مادیت کا شکار نہیں۔ ایلیٹ اور اقبال دونوں نے موجودہ معاشرہ کو Sensate Culture سے مر بو ط کرتے ہوئے اس پر سخت تنقید کی۔

ایلیٹ اور اقبال کی شاعری میں (Mysticism) کو بڑی بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ تاہم دونوں کی شاعری میں عیسائی اور اسلامی فریم ورک میں اس کا ظہور ملے گا۔ اقبال نے تصوف سے گہری دائبیگی کا ثبوت دیا تاہم وہ خانقاہیں جواز کا رفتہ ہو گئی ہیں اور تصوف کے وہ ادارے، جو فعال درس زندگی دینے کے بجائے مجہول راستوں کی نشاندہی کرتے رہے ہیں، اقبال کی سخت تنقید کا نشانہ بنے۔

تصور وقت کو دونوں کی شاعری میں اہم مقام حاصل ہے۔ ایلیٹ نے اپنی شاعری کی ساخت میں وقت کو برداشت کیے۔ اقبال نے اپنی نثری تحریروں اور شعری سانچوں میں وقت کی اہمیت کو پیش کیا۔ فارسی اور اردو شاعری میں بے شمار اشعار اس کی اہمیت کو روشناس کرواتے ہیں۔

اقبال اور ایلیٹ کے پاس گہرا تاریخی شعور ملتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا۔ ”میری تمام سرگزشت کھوئے ہو دوں کی جستجو، لیکن یہ جستجو کسی تاریخی لمحے میں دوبارہ واپس لوٹنے کی نہیں تھی۔“

پلکہ وقت کے اس دھارے سے مضبوطی سے اپنارشتہ قائم رکھ کرنے جہاں کی تخلیق کی آرزو تھی۔ اس لیے اقبال احیاء پسند نہیں کھلائے جاسکتے۔ انہوں نے تجربہ اور آنے والے کل کونظر انداز نہیں کیا۔ وہ شاعر فرد اتنے۔ جو انوں کو پیروں کا استاد دیکھنا چاہتے تھے۔ ایلیٹ کی شاعری میں تاریخ اور تجربہ کا خوبصورت امتزاج ملتا ہے۔ ایلیٹ نے جدیدیت کے فروع میں نمایاں روں انجام دیا۔ تاہم انہوں نے ماضی کی ماضیت پر، جو حال سے مربوط رہے، کافی زور دیا ہے۔ ان کی نشری تحریروں، خاص طور سے عیسائی نقطہ نظر کی ترجمان نگارشات میں وہ خوبصورت توازن کم کم ہی نظر آتا ہے۔ اس کے کچھ میں پیوستہ جڑیں، مذہبی فلسفہ اور شعری تجربوں میں ملے گی۔ اس میں وجودی تشویش بھی ملے گی۔ وجودی تشویش ہمیں اقبال اور غالب کے ہاں ملتی ہے۔ اگر چہ کہ خالصتاً وجودی مفکرین کی حیثیت سے ان کی شناخت مشکل ہے۔ بیسویں صدی میں وجودی فکر نے ہماری حیثیت اور فلکر کو متاثر کیا ہے مگر وجودیت ایک تحریک کا روپ اختیار کرنے سے پہلے بھی فنکاروں کے ہاں اس کے واضح اشارے ملتے ہیں۔

جمهوریت، مارکسزم، فسطائیت، صیہونیت، انسان اور سماج کے رشتہوں انفرادی انا، اجتماعی انا کے امور پر قدرے اختلاف کے باوجود مشترک انداز فکر ملتا ہے۔ ایلیٹ نے اپنی فکر اور شاعری کے ذریعے مغربی اور مشرقی ادب پر گہرے اثرات مرتب کئے ہیں۔ ہندوستانی ادب، فارسی ادب، عربی ادب اور روسی شاعری پر بھی ان کے واضح اثرات کا پتہ ملتا ہے۔ نوبل انعام یافتہ شاعر جوزف براؤنکی نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ ایلیٹ کو ان کی ادبی خدمات کے سلسلے میں 1948 میں نوبل انعام دیا گیا جس کے وہ یقیناً مستحق تھے۔ تاہم نوبل کمیٹی کے طریق کار، سلکشن کمیٹی کے رویے، مشرقی ادب سے کم واقفیت اور بقول نوبل انعام یافتہ پاکستانی سائنسدان عبدالسلام یہودی عصیت کی کارفرمی صحیح فیصلوں میں مزاحمت پیدا کرتی ہے۔ اقبال کو توقع تھی کہ جاوید نامہ پر جوان کی شعری اور فلکری ارتقاء کی اہم کڑی ہے، نوبل انعام مل جائے گا مگر وہ حالات، جس کا میں نے ذکر کیا، شاید مزاحم رہے۔

ہم نے ایلیٹ اور اقبال کے نقطہ نظر کا مقابلی جائزہ لیا۔ آئیے ان دونوں کی تخلیق کائنات (Poetic Universe) کی کچھ دیر کے لئے سیر کریں تاکہ ہم سب تخلیق کا سحر خود محسوس کریں۔ دونوں شاعروں کی اپنی تخلیقی دنیا کی انفرادیت اور مشترک قدروں کا مشاہدہ کریں۔

اقبال نے مغربی تہذیب پر تنقید کرتے ہوئے کہا:
 تمہاری تہذیب اپنے خخبر سے آپ ہی خود کشی کرے گی
 جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا وہ ناپاسدار ہو گا
 ایلیٹ نے یورپی تہذیب کے ٹوٹے ہوئے شیرازہ کو (Gerontion) میں ایک
 بوڑھے سے تعبیر کیا۔

Here I am, an old man in a dry month,
 دیسٹ لینڈ (خرابہ) میں ہمارے عہد کی المناک داستان سنائی دیتی ہے جو ٹوٹے
 امیجس کا ڈھیر ہے۔

اقبال نے زمانہ اور تقدیر سے متعلق اپنے نقطہ نظر کا یوں اظہار کیا ہے۔۔۔
 میری صراجی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں
 میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ
 عبث ہے شکوہ تقدیر یزداں
 تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے

(Chorus) میں ایلیٹ نے جبرا و ر وقت سے متعلق اس طرح شعری پیرایا اپنا یا ہے:
 Then came, at a predetermined moment, in time and of
 time, A moment not out of time, in what we call history:
 transecting, bisecting the world of time.

فور کوارٹر میں، ایلیٹ کی شہرہ آفاقِ لظم ہے جو وقت کے محور پر گھومتی ہے۔۔۔

Time Present and Time Past

Are both Perhaps Present in the future.

And time future contained in time past.

If all time is eternally present

All time is unredeemable.

اقبال نے وقت کو اپنی شاعری میں برتائے۔ وہ وقت کو بنیادی اہمیت دیتے ہیں۔۔۔

سلسلہ روز و شب نقش گر حادثات

سلسلہ روز و شب، اصل حیات و ممات

عشق، ایلیٹ اور اقبال کی شاعری میں بنیادی محرك ہے۔ ایلیٹ کہتے ہیں:

Love is the Unfamiliar Name

Behind the hands that wore

The intolerable shirt of flame

Which human power can not remove

We only live, only surprise

Consumed by either fire or fire.

اقبال نے عشق و عقل کی سکھاں میں، عقل پر عشق کی برتری کا احساس دلایا ہے۔ محبت ہی وہ منزل ہے کہ منزل بھی ہے، صحراء بھی، جرس بھی، کارواں بھی۔ راہبر بھی۔ رہنر بھی
 عشق کے مضراب سے نفہ تاریخیات عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات
 صدق خلیل بھی ہے عشق صیر حسین بھی ہے عشق معرکہ وجود میں پدر و ختنیں بھی ہے عشق
 تازہ میرے ضمیر میں معرکہ رکھن ہوا عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام بولہب
 بڑا شاعر، موت اور زندگی کے مسائل پر غور کرتا رہا ہے۔ ایلیٹ نے موت
 پر اس طرح روشنی ڈالی ہے۔

Those who sharpen the tooth of dog, meaning

Death

Those who gutter with the glory the humming bud, meaning

Death

Those who sit in the sky of contentment, meaning

Death

Those who suffer the ecstasy of the animals, meaning

Death

اقبال نے زندگی اور موت پر بے شمار اشعار اور نظموں کا ذخیرہ چھوڑا ہے۔

موت تجدیدِ مذاقِ زندگی کا نام ہے

خواب کے پردے میں بیداری کا اک پیغام ہے

زندگی انسان کی اک ڈم کے سوا کچھ بھی نہیں

ڈم ہوا کی موج ہے، ڈم کے سوا کچھ بھی نہیں

زندگی قطرے کی سکھلاتی ہے اسرارِ حیات

یہ کبھی گوہر، کبھی آنسو ہوا
 فرشتہ موت کا چھوٹا گو بدن تیرا
 ترے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے
 ایلیٹ کے ہاں رومانی حیث سے زیادہ چدید حیثت کی کارفرمائی ہے۔ انہوں نے اظہار
 کوئی وسعت بخشی۔

Let us go then you and I
 When the evening is spread out against the sky
 Like a patient etherised on a table.

شام کو جس انداز میں پیش کیا گیا ہے وہ رومانی اندازِ فکر سے مختلف ہے۔ یہاں شاعر نے
 نئے معانی پہنچائے ہیں۔ اقبال بنیادی طور پر (Utopian) اور نصبِ لعینی شاعر تھے۔
 رومانیت ان کی حیثت کا نمایاں پہلو ہے۔

جنو کی روشنی ہے کاشانہ چن میں
 یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں
 آیا ہے آسمان سے اڑ کر کوئی ستارہ
 یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں
 یا شب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا
 غربت میں آکے چپکا گنمام تھا وطن میں
 جب دکھاتی ہے سحر عارض رنگین اپنا
 کھول دیتی ہے کلی سینہ زریں اپنا
 جلوہ آشام ہے یہ صبح کے میخانے میں
 زندگی اس کی ہے خورشید کے پیانے میں
 خاموش ہیں کوہ و دشت و دریا
 قدرت ہے مراقبے میں گویا

سامجی، تہذیبی، ادبی نقطہ نظر سے اقبال کی معنویت ہمارے لئے زیادہ ہے۔ ”سارے جہاں
 سے اچھا ہندوستان ہمارا“۔ ہمارے قوی مزاج کا حصہ بن چکا ہے۔ یہ ترانہ نہ صرف ہندوستان کی
 فضاوں میں گوبجھا رہا ہے بلکہ خلاوں میں بھی اس کی آواز پھیلی۔ ستاروں کی رہ گذر پر یہ نغمہ گونجا۔

اقبال اور ایلیٹ کے ہاں انسان کی تصویر قدرے مختلف ہے۔ ایلیٹ کی ابتدائی شاعری میں فنوطیت کا رجحان زیادہ نمایاں ہے۔ شاعر نے کھوکھلے انسان کا جو تصور The "Hollow Men" میں پیش کیا ہے وہ عصر حاضر کی کوکھ سے جنم لیتا ہے۔

اقبال نے عصر حاضر کے اس کرب کو نئے مثبت معنوں میں اس کے امکانات میں ڈھونڈا۔ اقبال انسان کو تخلیق میں خدا کا شریک، اور اس کا فعال نائب قرار دیتے ہیں۔ ان کے شعروں میں انسان کی تصویر اس طرح جھلکتی ہے۔

تلیم کی خوگر ہے جو چیز ہے دنیا میں
 انسان کی ہر قوت، سرگرم تقاضا ہے
 اس ذرہ کو رہتی ہے وسعت کی ہوس ہر دم
 یہ ذرہ نہیں، شاید سمٹا ہوا صحراء ہے
 عروج آدم خاکی سے انجم ہے جاتے ہیں
 کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ کامل نہ بن جائے
 تو شب آفریدی چراغ آفریدم
 سفال آفریدی ایاغ آفریدم
 بیابان و گھسار و راغ آفریدم
 من آنم کہ از سنگ آئینہ سازم
 من آنم کہ از زبر نوشینہ سازم
 قدرت کا عجیب یہ ستم ہے
 انسان کو راز جو بنایا راز اس کی نگاہ سے چھپایا
 بے تاب ہے ذوق آگئی کا کھلتا نہیں بھید زندگی کا
 اقبال اور ایلیٹ کی دانشوری اور شاعری کے ذریعے انسانی فکر کے قافلے کو وجود میں ہے، وہ بڑی اہم ہے۔ یہ دو معاصرین ہمارے شعور اور ادبی تہذیبی زندگی کا انٹوٹ حصہ بن گئے ہیں۔

پروفیسر یمیم تقی خاں

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں

(محفل اقبال شناسی منعقدہ ۱۹۹۰ء فروری ۲۰۰۳ء میں کی گئی تقریر)

علامہ اقبال کے جس مصرع کو میں نے آج کی تقریر کا موضوع بنایا ہے وہ اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے بہت وسیع ہے اور اکیسویں صدی کا شاید عصری موضوع ہے۔ اس مصرع کا ایک عام فہم مفہوم جو بیان کیا جاتا ہے وہ انسانی جدوجہد اور سعی کا ایک لامتناہی اور نہ ختم ہونے والا سفر ہے جہاں ہر قدم پر انسان کے ارادہ، ثابت قدمی اور عزم و استقلال کا امتحان ہے۔ شاعر اسے عشق کا امتحان کہتا ہے ”ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں“، عشق صبر بھی ہے، عزم و استقلال بھی ہے اور معرکہ حیات میں بھی امتحان ہے۔

صبر ہے بھی ہے عشق، صدق خلیل ہے بھی ہے عشق
معرکہ حیات میں بدر و خین ہے بھی ہے عشق

اس سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے شاعر کہتا ہے:

قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر
چمن اور بھی، آشیاں اور بھی ہیں
تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا
تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں

اس چار ابعادی عالم کو اقبال عالم رنگ و بو سے تعبیر کر رہے ہیں کہ تو اس پر قناعت نہ کر کیوں کہ تیرے لئے اور بھی کئی زماں و مکان ہیں۔ عالم رنگ و بو کی شناخت ماذہ اور تو انائی سے ہے۔ ستاروں سے آگے جہاں اس عالم رنگ و بو کے جہاں نہیں ہیں بلکہ ایسے جہاں ہیں جن کے زماں و مکان بالکل الگ ہیں اور مختلف ہیں۔ جن کی رنگ و بو کی کیفیت الگ ہے اقبال نے جب یہ لظم تکھی تھی اس وقت آنکھاں کا خاص اور عام نظریہ اضافیت اتنا مقبول نہیں تھا۔ خاص نظریہ اضافیت کی رو سے اس کائنات کے چار ابعاد اور عام نظریہ اضافیت کے لحاظ سے ثقل کی

حیثیت اور زمان و مکان پر اس کا اثر آنکھائیں کے فکر و نظر کے انقلابات تھے۔ مختلف الابعادی زمان و مکان اور ستاروں کے آگے جہاں، اس وقت انسان کے علم میں نہیں تھے (۱) اقبال کا الہامی کلام بیسویں صدی کے ابتدائی دور میں اکیسویں صدی کی اہم حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ آج ہم ستاروں سے آگے والے زمان و مکان اور جہاں پر غور کریں گے جہاں انسان اپنی فکر و نظر کی بنیاد پر پہنچ چکا ہے لیکن وہ اب بھی اس کی دسترس سے باہر ہیں (۲) ستاروں سے آگے جہاں اور عوالم اسلامی عقیدہ کی بنیاد ہیں۔ قرآن کی ابتدائی آیت الحمد لله رب العالمین "اَسَّالَّهُ كَمْ جَوَ عَالَمَينَ كَارَبَ هُنَّا"، عالم کے رب کی نہیں بلکہ عالمین کے رب کی حمد بیان کی گئی۔ رب کا مطلب پیدا کرنے والا اور پالنے والا اور درجہ کمال کو پہنچانے والا ہے۔ اسی طرح پیغمبر آخِر رحمت العالمین ہیں سارے عوالم کے لئے رحمت ہیں۔ عوالم پر غور کرنے سے پہلے چلتے ہم اپنے عالم پر غور کریں تاکہ ستاروں سے آگے جانے کے لئے راہ ہموار ہو سکے۔ انسان جس وقت سے زمین پر آیا ہے اس کے پیش نظر یہ سوال رہا ہے کہ چاند، ستارے اور کہکشاں کب سے ہیں؟ ارسطونے کہا تھا کہ اللہ اور کائنات دونوں قدیم ہیں۔ اور اب بھی ماڈی متیلیٹ کا قائل انسان اللہ، روح اور ماڈہ کو قدیم جانتا ہے۔

نیوٹن نے زمان و مکان کو ایک مطلق حقیقت جانا اور اپنے حرکت کے قوانین وضع کئے اور یہ نتیجہ نکالا کہ قدرت کے قوانین ایک مکمل میں کی طرح ہیں۔ یہ ماڈی جبریت کے دور کی ابتدائی کہ کائنات کے رب کی کوئی ضرورت نہیں۔ ۱۹۰۵ء میں آنکھائیں نے خاص نظر یہ اضافیت کی بنیاد پر انکشاف کیا کہ زمان و مکان مطلق نہیں بلکہ اضافی ہیں اور شاہد کی رفتار اور احوال پر متحصر ہیں (۳) یہ ایک سائنسی انقلاب تھا، اقبال فرماتے ہیں:

احوال و مقامات پر موقوف ہے سب کچھ
ہر لمحہ ہے سالک کا زمان اور مکان اور

زمان و مکان ایک دوسرے سے الگ نہیں بلکہ ایک ہی حقیقت ہیں۔ زمان، مکان کا ایک چوتھا بعد ہے۔ اس طرح جو لوگ سہ ابعادی مکان کے عادی تھے زمان کو بھی ایک بعد کی حیثیت سے جانے لگے۔ زمان، مکان کا ایک خیالی بعد ہے۔ زمان و مکان کے چار ابعاد کو سمجھنے کے لئے میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں۔ آپ کسی کوئی مقام کا پتہ دینا چاہتے ہوں کہ کہیں گے کہ فلاں اور فلاں سڑکوں کے تقاطع (Intersection) پر جو بلڈنگ ہے اس کی

دوسری منزل پر۔ یہ مکان کے تین ابعاد ہوئے اور مینگ ٹھیک چار بجے ہو گی۔ یہ زماں کا بعد ہوا۔ اس کے بعد ہی کوئی دہاں ٹھیک وقت پر پہنچ سکتا ہے۔ مکان کے بعد کو آپ زماں میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ محفل کے انعقاد کی جگہ آپ کے گھر سے اس رخ پر پندرہ منٹ کے ڈرائیورنگ وقت پر ہے۔ اس طرح آپ فاصلہ کو وقت میں تبدیل کر رہے ہیں۔ کائنات کے عظیم ساختوں کو ظاہر کرنے کے لئے نور کی رفتار کا سہارا لیا جاتا ہے۔ نور ایک سکنڈ میں 186,000 میل یا 300,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے۔ اس طرح ایک فٹ کا مطلب ہو گا نوری ثانیہ کا ایک ارب وال حصہ۔ سورج ہم سے 500 نوری سکنڈ دور ہے۔ فاصلوں کو اگر ہم نور کی رفتار کے پیانے میں ناپس تو پورا نظام سی دس یا بارہ نوری گھنٹوں میں طے ہو جائے گا۔ ہم سے قریب ترین ستارہ چالیس نوری سال دور ہے۔ کائنات کا پھیلا و پچاس ارب نوری سال ہے (ایک نوری سال 25 کھرب میل ہے یعنی 25,000,000,000 میل)۔

آنکھائیں کے استاد Minkowski نے بتایا زماں و مکان کے ابعاد کو، ہم ایک ترسیم کے ذریعہ ظاہر کر سکتے ہیں۔ نوری فاصلہ کو آپ ترسیم کا ایک وہراں (axis) اور وقت کو دوسرا وہ رامقرر کریں تو نور کی رفتار اس کا وتر (diagonal) ہو گا۔ اس وتر کے اندر وہ سارے اجسام کا سفر ہو گا جن کی رفتار نور سے کم ہے۔ اس علاقہ کو Time-Zone کہتے ہیں۔ اس علاقہ میں ایک متحرک جسم کی تاریخ، پیدائش سے ختم ہونے تک ایک ترسیم کی شکل میں رہتی ہے جسے World line کہتے ہیں۔ اس Zone میں اشیاء کی رفتار نور کی رفتار سے زیادہ ہو گی۔ اس Zone کی خاصیت یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں جسم کئی مقامات پر پایا جا سکتا ہے۔ ہر World line ماضی سے اور پھر مستقبل کی طرف ایک ہی سمت میں سفر کرتی ہے اور یہ ایک دوسرے کو قطع نہیں کر سکتی۔ اس لئے علمت اور اثر کا سلسلہ برابر قائم رہتا ہے اور کوئی ماضی کی طرف نہیں جا سکتا۔

آنکھائیں کی دوسری اہم تحقیق قوت ٹھیک کی ماہیت کے متعلق تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ زماں و مکان، کائنات میں ایک اکائی کی طرح بڑے ہوئے ہیں اور ماڈہ ان پر اثر انداز ہوتا۔ آنکھائیں نے اپنے عام نظریہ اضافیت کی بنیاد پر دریافت کیا کہ ماڈہ زماں و مکان میں پیچ و خم پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ کسی مسطح چادر پر کوئی وزنی چیز ڈال دیں تو چادر جس طرح مڑ جاتی ہے اسی طرح زماں و مکان کی چادر ماڈہ سے متاثر ہوتی ہے۔ جتنا ماڈہ کثیف ہو گا اُسی تناسب سے یہ پیچ و خم بڑھ جاتا ہے۔ قوت ٹھیک دراصل زماں و مکان کا پیچ و خم ہے۔ ایک اوپنجائی کے مقابلہ میں گہرائی میں یہ

زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ کے سر اور پاؤں کے درمیان ثقل کا فرق اتنا رہتا ہے کہ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں ورنہ انسان زمین سے اٹھ بھی نہ سکتا۔ وقت کی رفتار اس پیچ و خم کے بڑھنے سے ست ہو جاتی ہے اور اس کی کمی سے بڑھ جاتی ہے۔ (۲) ایک بلند بینار کی بلندی پر گھریاں ست رفتار ہو جاتی ہیں۔ اگر ماڈل کی کثافت لاتنا ہی ہو جائے تو زماں و مکان بھی سکڑ کر ایک نقطہ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی کو Black hole Gravitation کہا جاتا ہے۔ ستارے سکڑ جاتے ہیں تو ان کی کثافت کئی گناہ بڑھ جاتی ہے۔ وہاں زماں و مکان اتنے سکڑ جاتے ہیں کہ ان کی کمیت تقریباً صفر ہو جاتی ہے۔

چار بعدی کائنات میں زماں و مکان کی ساخت پر ماڈل اثر انداز ہوتا ہے اور پیچ و خم پیدا کرتا ہے۔ نور کی رفتار اس کائنات میں مستقل ہے۔ نور ایک بر قی مقناطیسی موج ہے جو ذرات کی شکل میں آگے بڑھتی ہے۔ اس کی رفتار اور تسلیل کے لئے Maxwell نے چند مساوات میں دریافت کیں، جو نور کی میدانی مساوات میں کھلااتی ہیں۔ اس طرح Einstein نے ثقل کے لئے چند مساوات میں دریافت کیں جو عام نظریہ اضافیت کی مساوات میں کھلااتی ہیں۔ ثقل کا زماں و مکان پر اثر ہوتا ہے لیکن نور کی رفتار پر نہیں، جو، ہر حیثیت سے مستقل ہے۔ Kaluza نے نور کی مساواتوں اور ثقل کی مساواتوں کو ایک عمومی ریاضی کے دھانچے میں ڈھال کر یہ ثابت کیا کہ نور دراصل ایک پانچویں بعد کی مخلوق ہے۔ (۵) یہ ہماری چار بعدی کائنات پر اس طرح اثر انداز ہو رہی ہے کہ اس کی رفتار مستقل ہے۔ یہ پانچواں بعد ایک خیالی بعد ہے جو نور کی رفتار کی تشریح کر سکتا ہے۔ پانچواں بعد ایک فوق المکان Hyper Space کا حصہ ہے جو ریاضی کی مساواتوں سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کا ہم ذہنی تصور نہیں کر سکتے کیوں کہ ہمارے ذہن کا چوکشاہ ابعادی ہے۔ ہمارے لئے چار بعدی کا بھی شعور مشکل ہو جاتا ہے۔ چہ جائے کہ ہم پانچویں بعد کا تصور کریں ریاضی کی مساوات کے ذریعہ جیسے جیسے ہم ابعاد کی کثرت کی طرف جائیں گے اسی مناسبت سے مظاہر کی تشریح آسان ہو جائے گی۔ پانچویں بعد کے ذریعہ ہم نور کی بر قی مقناطیسیت اور زماں و مکان دونوں بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ماڈل شامل نہیں ہے۔ اگر ہم ماڈل کے مرکزہ کے کمزور اور طاقتورتوں کو بھی سمجھا کر لیں تو پانچ ابعاد کافی نہیں ہوں گے۔ اس کے لئے دس ابعادی ضرورت ہوگی۔ اس دس ابعادی زماں و مکان جس کو ہم فوق المکان کہتے ہیں۔ زماں و مکان اور ماڈل کی خلقت کو ایک سادہ مساوات کی شکل میں بیان کر سکتے ہیں۔

اس مساوات نور کو تشكیل دینے اور اسے حل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ (۵) یہ مساوات اللہ کے ارشاد "گن فیکون" کی تشریح ہو گی۔ وہ خالق کائنات جوز مان سرمد اور مکان سرمد کا خالق ہوا اور جس کو ہم "ہو الاول و الآخر والظاهر والباطن" سے مخاطب کرتے ہیں، اس فوق المکانی کائنات جس کے دس ابعاد ہوں خلق کر سکتا ہے۔ اسی حکم "گن فیکون" کے ذریعہ زماں و مکاں کے ابعاد مقرر ہوتے ہیں اور جتنے ابعاد کی ضرورت ہے اتنے ابعاد پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح ابتداء کائنات کے وقت دس ابعادی فوق المکان ہمارے چار ابعادی عالم اور ایک چھ ابعادی متوازی عالم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہمارا چار ابعادی عالم رنگ و بو پھیلنے لگتا ہے اور چھ ابعادی عالم سکڑنے لگتا ہے۔ قادر مطلق اسی طرح کثیر الابعادی زماں و مکاں سے کئی اور کائنات میں خلق کر سکتا ہے۔ اس لئے اقبال فرماتے ہیں:

یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید
کہ آرہی ہے دم دم صدائے گن فیکون

"ستاروں سے آگے والے جہاں" وہ لامتناہی امکانات ہیں جو ایک کو انہم مساوات سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس مساوات کا حل ماذہ کی وہ سارے امکانی وجود ہیں جو حاصل ہو سکتے ہیں اور یہ لامتناہی ہیں۔ اس کا ہر حل ایک نیا عالم ہے (۶) یہ سارے عوالم امکانی ہیں جو مشیت قدرت میں رہتی ہیں لیکن وہی وجود عمل میں آتا ہے جسے شاہد کائنات دیکھنا چاہتا ہے۔ امکان سے وجود میں آنے کے لئے ایک شاہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں شاہد وہ قادر مطلق ہے جو ہر شے پر شاہد ہے (۷) "ان الله على كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ" (آل جمع - ۲۲: ۱۷)

ہر عالم کا وجود ہے۔ وہ امکانات جو وجود میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور ایک خاص قسم کے وجود میں جس میں زماں و مکاں کے ابعاد کا تعین ہو اور جو کسی اور وجود کے لئے اسباب فراہم کر سکے۔ اللہ کے حکم "گن فیکون" کے پابند ہیں۔ ان امکانات کو وجود میں تبدیل ہونے کے لئے کسی اسباب کی فراہمی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ کی قدرت کاملہ بغیر کسی اسباب کے اور بغیر کسی شے کے امکان کو وجود میں تبدیل کر سکتی ہے۔ یہی ہمارے عالم اور دوسرے عوالم کی ابتداء ہے۔ کس عالم کے لئے کتنے ابعاد کی ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "الله کا علم ہر شے پر محیط ہے" (الطلاق - ۱۲: ۶۵) اگر ہمارا عالم چار ابعاد کی بجائے پانچ ابعادی ہوتا تو قوتوں کا جو تناسب اور مظاہر فطرت کی باریکی جو حیات کو برقرار رکھنے کے لئے کافی ہے۔ وہ باقی

نہیں رہتی۔ اور یہ کائنات رنگ و بو پیدا نہیں ہو سکتی (۲) دوسرے عوالم کے ابعاد شاید وہاں کی مخلوق اور وہاں کے حالات کے لحاظ سے ہو۔ قرآن میں جثات کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہیں آگ سے جو energy یا توانائی سے خلق کیا گیا ہے۔ ہمارا عالم امکان مادہ کی بقا کے لئے ایک اور عالم ہے جس کے ابعاد بالکل الگ ہیں۔ اسی طرح ارواح اور ملائکہ کے لئے اور عوالم ہیں۔ یہ سب عوالم ہر آن اللہ کی قدرت کاملہ سے پیدا ہو رہے ہیں اور فنا بھی ہو رہے ہیں۔

اللہ کے قدرت کاملہ کی معمولی مثال ہمارا نفس ہے۔ جب ہم کسی امر کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اس کے کئی امکانات ہوتے ہیں اور ہر امکان اپنی جگہ پر ایک عالم ہے۔ یہ سارے عوالم بہ یک وقت ہمارے ذہن میں ہیں۔ لیکن وہی امکان وجود میں بدل جاتا ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں (۵)۔ یہی ہماری تقدیر ہو جاتی ہے۔ اس عمل اور یقین میں خود ہمارا ارادہ اور اللہ کی مرضی دونوں شامل ہیں۔

وہی جہاں ہے ترا جس کو تو کرے پیدا
یہ سنگ و خشت نہیں، جو تری نگاہ میں ہے

حوالہ جات:

- (1) Adair Robert, K., "The Great Design, Particles Fields and Creation, Oxford university press (1987)
- (2) Kaku, Michio, Hyperspace, Anchor Books, Doubleday, New York, (1994)
- (3) Einstein, Albert, Essays in Science, Philosophical Library, N.Y. (1934)
- (4) Bergmann.Peter. G., The Riddle of Gravity. Dover Publication, Inc . N.Y. (1992)
- (5) Wolf F.A. Parallel Universes; Simon & Schuster , N.Y (1988)
- (6) Herbert.N. Quantum Reality; Anchor Books.N.Y (1987)

پروفیسر یم یم تقی خاں

یہاں کارروائی اور بھی ہیں

(محفلِ اقبال شناسی منعقدہ ۲۶ فروری ۲۰۰۳ء میں کی گئی تقریر)

ہماری کائنات قدیم نہیں ہے بلکہ اس کی تخلیق ۱۳، ارب سال پہلے ایک دھماکہ کے ذریعہ ہوئی ہے Big Bang کہتے ہیں۔ آج ہم خلقت کائنات پر غور کریں گے تاکہ اور بھی کارروائیوں اور ممکنات پر روشنی پڑ سکے۔

کائنات کے حادث ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہبل Hubble کی ۱۹۲۲ء کی دریافت ہے کہ دور دراز کہکشاںوں کی روشنی ان کی دوری کے لحاظ اور نسبت سے سرخی مائل ہوتی جاتی ہے۔ کہکشاں جتنی دور ہوگی یہ روشنی اُتنی ہی زیادہ سرخ ہوگی۔ اس کو ”سرخ تبدیلی“ یا red shift کہتے ہیں۔ اس مشاہدہ سے ہبل نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ستارے اور کہکشاں ہم سے دور جا رہے ہیں اور کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ کائنات میں ستارہ یا کہکشاں جتنی دور ہوگی اُتنی ہی تیزی سے ہم سے دور جا رہی ہے۔ کائنات میں کسی بھی نقطہ کو ہم مرکز مان لیں تو کائنات کے پھیلنے کی رفتار ہر سمت میں متوازن اور یکساں ہوگی۔ زماں و مکاں میں جو مادہ پھیلا ہوا ہے پھیلا وہ کی وجہ سے اس کا ارتکاز یاد باو کم ہوتا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ پھیلنے کا عمل کب سے ہو رہا ہے۔ اگر ہم اس نتیجہ کو مخالف سمت میں لے جائیں تو ایک ایسا مرحلہ آئے گا جہاں سے اس پھیلنے کا عمل شروع ہوا تھا۔ آئشان کے عام نظریہ اضافیت کی بنیاد پر Fredman نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ کائنات کے پھیلنے کی رفتار مادہ کی کثافت اور فضاء میں اس کے ارتکاز پر مُنحصر ہے۔ اگر ہم پھیلنے کے عمل کی مخالف سمت جائیں تو مادہ کی کثافت اور اس کا ارتکاز بڑھتا جائے گا اور اگر ہم اسے صفر وقت کی طرف لے جائیں تو ہم ایسے ابتدائی ریاضی نقطہ کی طرف پہنچ جاتے ہیں جس کا قطر تقریباً صفر ہو گا اور ہاں مادہ کی کثافت لامتناہی اور پیش کروڑوں سورج کے برابر ہوگی (۱) اس نقطہ کو ریاضی کی زبان میں نقطہ واحد یا singularity کہتے ہیں۔ طبعی لحاظ سے ایک ایسا نقطہ جس کا نقطہ صفر ہو جو صفر زمان میں ہو یعنی زماں و مکاں کی ابتداء سے پہلے ہو سمجھ سے باہر ہے۔ یہی

لا شے ہے جس کو اللہ کا امر کہہ سکتے ہیں۔ خلقت کی ابتداء ایک دھماکہ کے ذریعہ ہوئی جو اس صفر وقت کے لحاظ سے 45-10 سکنڈ میں ہوا۔ وقت کے اس وقفہ کو Chronon کہتے ہیں جو زماں کی اکائی ہے۔ یہ ابتداء ایک چھوٹے نقطہ کے دریعہ ہوئی جس کا قطر 33-10 سر تھا۔ یہ مکان کی اکائی ہے۔ زماں اور مکاں کی ان اکائیوں کو پلانک کا مکان کہتے ہیں۔ انسانی علم میں اس سے چھوٹا وقفہ یا اس سے چھوٹی لمبائی ممکن نہیں ہے۔ یہ زماں و مکاں کی ابتداء ہے اور اس سے پہلے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کائنات کے اس نقطے میں زماں و مکان اور ماڈہ آپس میں ملے ہوئے ایک ایسی حالت میں تھے جسے کو ائمہ کف کہتے ہیں (۱)۔ یہ خلقت کی وہ ماہیت ہے جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ایسے حالات جب کائنات کی ابتداء ہوئی تھی، زماں میں پھر پیدا نہیں کئے جاسکتے۔ اس نقطہ کا شاہد اور خالق صرف پروردگار عالم ہے۔ زماں و مکاں اور ماڈہ کی اس طی ہوئی حالت کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے:

”کیا اللہ کا انکار کرنے والے نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین سب آپس میں ملے ہوئے پھر ہم نے ان کو جدا کر دیا ہے (الانبیاء: ۳۰، ۲۱) کائنات کی تشكیل چھڑاوار میں ثانیہ کے ایک چھوٹے حصہ 45-10 سکنڈ سے شروع ہو کر ایک ارب سال کی مدت میں مکمل ہوئی۔

دوسرا اہم سائنسی اور فلسفیانہ نکتہ جس کا اظہار ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ کائنات ایک علت کے تحت وجود میں آئی ہیں؟ (۲) اور اگر یہ علت کے تحت وجود میں آئی تو اس علت کی ماہیت کیا ہے؟ عالم کبیر یا عالم صغیر میں ہر واقعہ یا حادثہ کے لئے ایک علت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کائنات کی علت کو سمجھنے کے لئے ایک دشواری جو درپیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کی ابتداء زماں، مکان، ماڈہ ایک نقطہ کی شکل میں ہوئی۔ اس سے پہلے یا کب اور کہاں کا سوال اس لئے پیدا نہیں ہوتا کہ زماں و مکاں کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس لحاظ سے کائنات کی علت ماڈی یا زمانی و مکانی نہیں ہو سکتی۔ کائنات کی ابتداء صفر وقت اور صفر قطر والے نقطے سے شروع ہوئی جو لا شے ہے۔ لیکن لا شے سے شے کیسے وجود میں آسکتی ہے اس سے ہمیں ایک ایسی علت کی ضرورت ہوتی ہے جس کا اقتدار لامتناہی ہو اور جو لا شے سے شے کو تخلیق کر سکتا ہو۔ اس چارا بعادی زماں و مکاں کی کائنات کو ہم حادثہ اس لئے نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی پچھلی طبیعی حادثہ کا نتیجہ نہیں ہے کیونکہ زماں و مکاں کو اس نقطہ صفر سے پیچھے نہیں لے جایا جاسکتا (۳)

دوسرा سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کائنات کا نقطہ کا نقطہ اوول Heisenburg کے نظریہ غیر یقینیت کی ایک مثال ہے۔ نظریہ غیر یقینیت کا ادعای یہ ہے کہ ایک ذرے

کے کھوئی دو خواص جیسے اُس کا محل وقوع اور اس کی توانائی کا تخمینہ ہم ایک ساتھ بیک وقت نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے مشاہدات کے نقص یا کوتاہی کا نتیجہ نہیں بلکہ نظام قدرت کا ایک قانون ہے۔ اگر محل وقوع کا تعین ہو گیا تو توانائی غیر یقینی یا امکانی ہو گی۔ نظریہ غیر یقینیت کا اطلاق ذرات کے خواص سے ہے۔ یہ اس کی ابتداء کے لئے نہیں ہے۔ اگر ہم کائنات کی ابتداء کو غیر یقینی مانیں تو پھر اس کی توانائی کا مبدأ کیا ہے؟ وہ توانائی جواریوں آفتابوں کی تمازت کے برابر ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ کائنات کی خلقت سے پہلے کوئی خلا تھا تو یہ توانائی اگلے ارتعاش کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ آج کل کو انہم نظریہ خلا کے حقیقی وجود کو غلط ثابت کر رہا ہے کیونکہ خلا میں یعنی مکاں میں ماڈہ کے بغیر ارتعاش پیدا ہوتا ہے اور پھر خلا میں جذب بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ خیالی ذرات لاشے سے پیدا نہیں ہو سکتے۔ کائنات کی ابتداء سے پہلے ہم کسی خلا کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیونکہ خلا کا مطلب مکاں کا ہوتا ہے۔ اس کائنات کی توانائی کا مبدأ اس طرح زمانی و مکانی یا ماڈی نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف پروردگار عالم کی قدرت کا ملہ کا نتیجہ ہے۔

یہ ایک حیرت انگیز حقیقت سامنے آتی ہے کہ کائنات کی خلقت کے وقت یعنی Big Bang کے وقت طبعی قوانین کا اطلاق اس کو انہم کف پر نہیں ہو سکتا جو زماں و مکان اور ماڈہ کی علحدگی کے وقت تھا۔ کیوں کہ طبعی قوانین زمانی و مکانی نہیں اس لئے ہم کسی بھی تخمینہ سے یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ حادثہ کے بعد یا Big Bang کے بعد کیا ہوا یہ بات انسان کی سمجھے سے باہر ہے کہ یہ حادثہ تباہ کن یا تخریبی کیوں نہیں ہوا بلکہ سارے اندازوں کے خلاف Big Bang ایک حادثہ ہے جس میں ایک منظم کائنات کی تخلیق عمل میں آرہی ہے۔ ایسی کائنات جو چھاؤوار میں تشکیل پائی اور ہر دور میں ماڈہ اور توانائی کے مختلف اشکال میں توازن تھا۔ ایسا توازن جو ایک ارب ویں حصہ سے بھی کم حصہ کی حد تک باریک Accurate تھا۔ ماڈہ آپس میں مل کر لاکھوں کروڑوں ستاروں اور کہکشاویں کی تخلیق کا باعث بنا۔ اور پھر ان ستاروں میں ماڈہ اور توانائی کا ایسا تناسب اور ایسے موافق حالات کہ ان میں سے چند ستاروں میں زندگی کا کاروائی آگے بڑھ سکے۔ ایک ایسی علت کی نشاندہی کرتی ہے جو اس عظیم تنظیم کا مدد بر، مصوّر اور صاحب قدرت ہے۔ Stephen Hawkins (4) نے اسے زمان و مکان کی آخری حد کہا ہے۔ یعنی super edge of space & time اور بعض نے اسے بالاتر شعور conscience کہا ہے۔ (5) اس علت کو آپ چاہے جو بھی نام دیں اس کے وجود کے بغیر اس کائنات کی تخلیق ناممکن تھی۔ یہ کائنات ہمارے محدود علم کی بناء پر ناقابل قیاس unpredictable

ضرور ہے لیکن یہ بغیر علت کے نہیں ہے۔ اسی لئے تو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے۔

”کیا یہ بغیر شے کے پیدا ہوئے۔ یا یہ اپنے آپ خالق ہیں؟“ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے۔

ماڈلین materialists کا ہم سوال یہ بھی ہے کہ کائنات ۱۱۳ ارب سال پہلے جب پیدا ہوئی تھی تو اس سے پہلے یا اس کے بعد کیوں نہیں خلق ہوئی (۶) یہ سوال اُس وقت با معنی ہوتا جبکہ کائنات کی تخلیق بغیر کسی علت کے ہوتی۔ ایسی صورت میں اس کی تخلیق جبری علت determined cause سے نہیں ہوتی۔ یہ کائنات ایک بے تکلی random طریقہ سے نہیں بلکہ ایک منظم طریقہ سے ایک خاص وقت میں تخلیق ہوئی۔ یہ اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ علت کائنات ایک صاحب ارادہ اور مقتدر ہستی ہے جو کئی ممکنات میں سے صرف ایک وجود کو اپنے ارادہ سے خلق کرتی ہے۔ امام غزالی (۷) نے ماڈلین کے خلاف یہ نظریہ پیش کیا کوئی میکانیکی علت، کائنات کو اپنے ارادہ سے پیدا نہیں کر سکتی کیوں کہ اس کا ارادہ ہی نہیں ہوتا۔ کائنات جو ایک حادث اثر ہے۔ ایک با ارادہ خالق ہی سے ہی ممکن ہے۔ ایک میکانیکی علت حالات کے لحاظ سے اثر پیدا کر سکتی ہے اور نہیں بھی۔ لیکن ایک صاحب اقتدار ہستی بغیر کسی وقت کے تعین کے اثر پیدا کر سکتی ہے۔ اس لئے کائنات کی تخلیق ایک با ارادہ فاعل مختار کا فعل ہو سکتا ہے۔

کو انہم نظریہ کے لحاظ سے ممکنات کو وجود میں تبدیل کرنے ایک شاہد کی ضرورت ہوتی ہے (۸) خالق کائنات وہ صاحب مقتدر ذات ہے جس میں ممکنات اس کا امر ہیں۔ وہ اپنے ارادہ اور حکم گن فیکوں سے ایک ایسے عالم کی ابتداء کرتا ہے جو ایک نقطہ میں اس طرح سما جائے کہ ماڈہ تو انا ہی اور سارے طبعی قوانین اس میں آ جائیں۔ اسی طرح جس طرح ایک بیج میں پودے کی نشوونما کے سارے قوانین پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اشیاء کی خلقت کے ساتھ ساتھ اشیاء کے ناموں کی ابتداء ہوئی۔ اور اللہ نے اپنے خلیفہ آدم علیہ الرحمہم کو ان اسماء کی تعلیم دی۔ ان کے ارادہ سے کارروائی پیدا بھی ہو رہے ہیں اور فنا بھی ہو رہے ہیں۔

اگر ہم آنکھائیں کے عام اضافیت کی مساوات کو حل کریں (۹) تو ان میں ایسے نقاط کا پتہ چلتا ہے جو کائنات کی ابتداء سے مماثلت رکھتے ہیں جہاں ماڈہ کی کیست لامتناہی اور ثقل بھی لامتناہی ہو جاتا ہے۔ ایسے اجسام، جب ستاروں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے تو قوری ثقل کے اثر سے ماڈہ کے سکڑنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں ان کی کثافت کئی ارب گنا ہو جاتی ہے اور جنم ایک گولہ سے زیادہ نہیں ہوتا۔ ایسے اجسام کو Black hole کہتے ہیں۔ ان میں قوت ثقل اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ زمان و مکان کو اپنے اطراف پیٹ لیتے ہیں اور ان میں شگاف پیدا کرتے ہیں۔ آنکھائیں اور روزان Rosen کا حیرت

انگیز اکشاف یہ تھا کہ Black hole کا سوراخ زماں و مکان کا شگاف ہے۔ ایک راہداری ہے۔ یہ ایک راہداری ہے جس سے گزر کر ہم اپنے مستقبل یا ماضی کی طرف جاسکتے ہیں۔ ہماری زندگی میں ماضی سے مستقبل کا جو سفر ہے وہ صرف ایک رخی ہے۔ ہم پچھے ماضی کی طرف نہیں جاسکتے۔ یہ سفر world line کی شکل میں زماں و مکان میں مرتب ہو جاتا ہے۔ زماں و مکان کے انتہائی موز سے اور Black hole میں پیٹ جانے سے یہ World line cross گرتے ہیں اس کی وجہ سے ہم ماضی کی طرف جاسکتے ہیں۔ چوں کہ عام طور پر چھوٹی مقدار میں ثقل کا اثر مکان میں اتنا موز نہیں پیدا کر سکتا کہ ہم ماضی کی طرف جاسکیں۔ اس لئے ہمارا سفر زندگی ایک رخی ہے۔ آج کل ایسی مشین کی دریافت کے متعلق کام ہو رہا ہے جس کی مدد سے انسان اپنی ماضی کی طرف جاسکے۔ اس کو time machine کہتے ہیں اور یہ صرف اس Black hole کی راہداری سے گزرنے پر ہی ممکن ہے۔ اس راہداری میں گزرنے کے لئے ماڈی ذرات ناموزوں ہوتے ہیں کیوں کہ ماڈہ Black hole میں پوری طرح جذب ہو جاتا ہے۔ اس میں سے صرف خیالی ذروں کو ہی گزارا جاسکتا ہے۔ یہ خیالی ذرات ہمارا جسم نہیں ہو سکتا بلکہ ہماری روح ہو سکتی ہے جو اس راہداری سے گزر کر کسی اور کائنات میں پہنچ جائے کیوں کہ اس راہداری کی انتہا پر دوسری کائنات میں شروع ہوتی ہیں جن کے زماں و مکان کے ابعاد بالکل الگ اور جہاں کے کارروائیں بالکل الگ ہیں۔ راہداری کے دہانے پر ایسی کئی کائنات میں ہیں۔ جس طرح ہماری کائنات سے دوسری کائنات میں جانا ناممکن ہے۔ اسی طرح سے ان کائناتوں سے ہماری کائنات میں آنا ناممکن ہے۔ انسان اور جن، جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے الگ الگ کائناتوں کے مسافر ہیں۔ لیکن نہ ہم ان کی کائنات میں جاسکتے ہیں اور نہ وہ ہمارے پاس۔ اس طرح ملائکہ کی کائنات بالکل الگ ہے اور ان کے کارروائیں بالکل الگ ہیں۔ یہ صرف اللہ کے حکم سے ہی ہماری کائنات میں آسکتے ہیں۔ بہر حال سائنسی اکشافات اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ یہاں کئی کارروائی اور بھی ہیں۔ جن کے حالات الگ، جن کی کائنات کے ابعاد الگ اور جہاں کی مخلوق بالکل الگ ہے۔ یہ قادر مطلق کا امر ہے کہ وہ جو چاہے جہاں چاہے خلق کر سکتا ہے۔

 حوالہ جات:

- (1) Rees Martin, Before the Beginning, our Universe and others, Persins books, Reading, Mass .(U.S.A) (1997)
- (2) Craig.W.L and Smith Quentin;Theism, Atheism and Big Bang Cosmology; Oxford (1993)
- (3) Hawkins. Stephen, Black Holes and the Baby Universe; Bantum Books N.Y.(1993)
- (4) Hawkins Stephen, The Theory of Everything; New Milleniuim press, california (2002).
- (5) John Gribbin, In Search of the Big Bang. Gorgi Books. N.Y.(1986)
- (6) Frijoy.Capra; the Turning point, Harper Collins, N.Y. (1982)
- (7) Iman Ghizali. Tahafat-ul- Filasafa; Osmania University (1942)
- (8) Herbert Nick; Quantum Reality, Anchor Books, N.Y. (1985)
- (9) Greene Brian, The Elegant Universe, Vintage Books, N.Y (2000).

ooooo

اقبال کو مخدوم کا خراج عقیدت

(اقبال کی زندگی میں حیدر آباد دکن میں نہایت تزک و احتشام سے ۹ جنوری ۱۹۳۸ء یوم اقبال منایا گیا۔ اس جلسہ میں سربراہ ان حکومت کے علاوہ حیدر آباد کے ممتاز اکابرین علم نے حصہ لیا۔ اس موقع پر حیدر آباد کے مقبول شاعر جناب مخدوم مجی الدین نے منظوم خراج عقیدت پیش کیا۔ مخدوم کے دوست محترم جناب سرینواس لاہولی نے خود شاعر کے ہاتھ سے لکھی ہوئی یہ نظم اکیڈمی کو عنایت فرمائی تھی۔ یہ نظم مخدوم کے عکس تحریر کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جناب مخدوم مجی الدین نے ”مجاہد اقبال“ کے موضوع پر ایک مقالہ بھی پیش کیا تھا یہ نظم اور مقالہ کا اقتباس ”سب رس“، اقبال نمبر ۱۹۳۸ء مطبوعہ ادارہ ادبیات اردو میں شائع ہوئے تھے۔ نظم اور مقالہ کا اقتباس بھی قارئین کی خدمت میں پیش ہے۔ (ادارہ)

اقبال

اس اندر ہرے میں یہ کون آتش نواگا نے لگا	جانب مشرق اجلا سا نظر آنے لگا
موت ^(۱) کی پر چھائیاں چھٹنے لگیں چھٹنے لگیں	ظلمتوں کی چادریں ہٹنے لگیں ہٹنے لگیں
ایک شرارہ اڑتے اڑتے آسمانوں تک گیا	آسمان کے نور پیکر نوجوانوں تک گیا
علم بالا پہ باہم مشورے ہونے لگے	آسمانوں پر زمیں کے تذکرے ہونے لگے
پھر اندر ہرے میں وہی آتش نوا پایا گیا	زندگی کے موڑ پر گاتا ہوا پایا گھل
گیت سننے کے لئے خلق خدا آنے لگی	گردنوں کو جنبشیں دے کر یہ فرمانے لگی
نغمہ جبریل ہے انسان کا گانا نہیں	صور اسرافیل ہے دنیا نے پہچانا نہیں
عرش کی قندیل ہے اک آسمانی راگ ہے	
راگ کیا ہے سر سے پا تک عشق کی اک آگ ہے	

مخدوم مجی الدین

(۱) مطبوعہ نظم کے دوسرے شعر کا پہلا لفظ ”موت“ ہے۔ لیکن مخدوم نے اپنی تحریر میں اسے ”ظلم“ لکھا ہے۔

مخدوم کا عکس تحریر

امان

اس انہر سے بی بے کون آئیں لا مانے لَا
 جانت مرق احوال نظر آنے کَ
 ملک کی محاباں بہنے میں جانے کَ
 فلمز کی چاربیں نہیں ہے ملیں
 اُس شرارہ از نہ از نہ آسہنے کے پا
 ہے کے دریہ کو دھونے کے پا
 صائم ۶۷ ہے دیم شور سے رستے
 آسکوں ہے زہب حند کو ہڑتے
 گھر انہم سے یہ دیں آئیں زادہ اب
 کوہ کو کو کو کو کو کو کو کو
 نہیں سہنے ہے گا زادہ اب
 اُس نے ہم لامنٹ پھر از نہ ای
 سد اسرائیل ہے بخوبی ہمہاں بنس
 مرس نامہ سہل ہے با اسکی رائے
 ریس بایہ سر سے ہما عنق کا اس نامے

حکیم

مخدومِ محی الدین

مجاہد اقبال

بال جبریل اور ضربِ کلیم کی روشنی میں (اقتباس)

اقبال کے کلام کے کئی پہلو ہیں، اسی مناسبت سے ان پر بحث کی جاتی ہے۔ ان ہی پہلوؤں میں سے ایک پہلو جہاد کا ہے اور غالباً غالب پہلو بھی یہی ہے۔ اقبال کے پیش نظر انفرادی اور اجتماعی سیرت کا ایک خاکہ ہے جس کسی کو وہ اپنے نصبِ العین سے ہٹا ہوا پاتا ہے اُس کے خلاف جہاد کرتا ہے۔ جس کسی کردار یا ارادہ میں اپنے خیال کی جھلک بھی دیکھتا ہے تو اُس سے متاثر ہوتا ہے مجاہد کی خود اقبال نے یہ تعریف کی ہے:

درویشِ خدامت نہ شرقی ہے نہ غربی گھر میرانہ دلی، نہ صفا ہاں نہ سمرقند
کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نے ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کافر زند
اپنے بھی خفاجوں سے ہیں، بے گانے بھی ناخوش میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند
مشکل ہے کہ اک بندہ حق بین و حق آگاہ خاشاک کے تودے کو کہے دمادند
ہوں آتشِ نمرود کے شعلوں میں بھی خاموش میں بندہ مومن ہوں نہیں دانہ اپنند
پرسوز نظر باز و نکوین و کم آزار آزاد و گرفتار و تھی کیہ و خرستد
ہر حال میں میرا دل بے قید ہے خرم کیا چھپنے کا غنچہ سے کوئی ذوقِ شکر قند
چپ رہ نہ سکا حضرتِ یزد اس میں بھی اقبال کرتا کوئی اس بندہ گستاخ کا منہ بند
یہی ہے مجاہد کی تعریف، یہی بندہ گستاخ کہیں اقبال، کہیں مومن، کہیں قلندر، کہیں درویش اور کہیں مرد کامل کے ناموں سے یاد کیا گیا ہے دنیا کی تاریخ میں یہ مردِ مجاہدِ عہد کے سماجی
حالات کے مطابق کبھی مصلح، کبھی مدرس، کبھی شاعر اور کبھی پیغمبر کے پیکروں میں نمودار ہوا ہے۔ اس کا کام کلیسا اور حرم کے چراغ گل کرنا ہے تاکہ خدا اور انسان میں کوئی پردہ حائل نہ رہے۔ اس کا کام میری و قیصری کے ایوانوں کو ڈھانا ہے تاکہ ابن آدم اس ارضِ اللہ پر نیابتِ الہی کا حقیقی

منصب ادا کرے۔ خونخواری نہیں بلکہ محبت کرنا سکھے، وہ حق پرست اور باطل شکن ہے۔ اس کی بجلیاں اپنوں اور بیگانوں کا امتیاز نہیں کرتیں۔ وہ فرعون کے لئے موٹی اور لات و ہبکے لئے محمد ہے لات و ہبکے حرم کے ہوں یا سومنات کے، عرب کے ہوں یا عجم کے۔ فرعون چاہے مشرق کے ہوں یا مغرب کے، مدرسہ کے ہوں یا خانقاہ کے۔

اقبال کے کلام کا مرکزی جذبہ عشق ہے۔ اس کی ساری تعلیمات اس کے سارے شاعرانہ تخیلات اسی جذبے کا طواف کرتے ہیں وہ عشق، ہی کے بازوؤں پر بیٹھ کر آسمانوں کی سیر کرتا ہے فضا میں اڑنا اس کا محبوب مشغله ہے، گندم نیلوفری میں اپنا نیشن بنانا چاہتا ہے، اس کے کلام کے ہر ورق سے عالم بالا کی بوآتی ہے، مگر چوں کہ فلسفیانہ تجسس کا نقطہ پرواز دنیاوی حقائق ہی میں ہے اس لئے آسمانوں کی سیر میں بھی اقبال کا دامن زمین ہی کے ہاتھ میں رہتا ہے وہ نیند میں بھی زندگی کو نہیں بھولتا۔ ہر چند وہ عملی دنیا کی کشمکش سے منه چھپا کر داخیلت میں بند ہو جاتا چاہتا ہے۔ باوجود خاکی ہونے کے خاک سے پیوند نہیں رکھنا چاہتا۔ مگر اس کی ذات میں صرف عشق ہی نہیں اس میں عقل کا غضر بھی شامل ہے اور بامِ حرم کا یہ کبوتر زندگی اور اس کی تلخیوں کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا۔

انسان کے پیش نظر جب کوئی مقصد ہوتا ہے تو وہ اپنی آواز سے بولتا ہے۔ مگر جب کوئی مقصد نہیں ہوتا تو وہ گایا کرتا ہے۔ جب کچھ نہیں ہوتا تو وہ مصوری کرتا ہے۔ انسان کی جب کوئی منزل ہوتی ہے تو وہ اپنے پاؤں سے چلتا ہے جب کچھ نہیں ہوتا تو وہ رقص کرتا ہے۔ اقبال کی زندگی کا سارا جہاد اسی دنیا کے لئے ہے۔ اسی سرمدی دنیا میں وہ گانا، مصوری کرنا اور رقص کرنا چاہتا ہے۔

خویشتن را انmodن زندگی است ضرب خود را انmodن زندگی است

(ماخذ از ”سب رس“۔ اقبال نمبر جون ۱۹۳۸ء مطبوعہ ادارہ ادبیات اردو، حیدر آباد کن۔)

اقبال اکیڈمی کی سرگرمیاں

۱۔ اجتماعات

۱۔ ۲۸ دسمبر ۲۰۰۲ء۔ توسعی تقریر

مقرر: مولانا رضوان القاسی۔ موضوع: اقبال کا تاریخی شعور
صدارت: پروفیسر سید سراج الدین، صدر اکیڈمی

۲۔ ۱۱ جنوری ۲۰۰۳ء جلسہ تعزیت بے یاد جناب سید محمد مصلح الدین سعدی (اس جلسے کی روادا اقبال ریویوا پریل ۲۰۰۳ء ”اقبالیات سعدی“ میں شائع ہو چکی ہے)۔

۳۔ ۲۵ جنوری ۲۰۰۳ء۔ محفل اقبال

مقالات نگار: ۱۔ جناب عابد حجی الدین۔ موضوع: ”آئینہ ایام آج اپنی ادا دیکھئے“،
۲۔ جناب عبد المقتیت۔ موضوع: ”بانگ درا کی نظم، چاندا ورتارے“،
۳۔ پروفیسر عقیل ہاشمی۔ موضوع: ”اقبال اور حکمت قرآنی“،

صدارت: جناب محمد ظہیر الدین، نائب صدر

۴۔ ۲۹ اپریل ۲۰۰۳ء توسعی تقریر

موضوع: ”دورِ جدید کا بحران (Crisis) اور اسلامی حکمت عملی“،

مقرر: ڈاکٹر رحیم الدین کمال

صدارت: پروفیسر سید سراج الدین

۵۔ ۳ مئی ۲۰۰۳ء خصوصی محفل: ”نذرِ انا ماری شامل“،

مقررین: محمد ظہیر الدین صاحب، پروفیسر یوسف کمال، جناب مضطرب مجاز، ڈاکٹر یوسف عظیمی، ڈاکٹر ضیاء الدین احمد شکیب (تأثرات ذریعہ ای میل)

صدارت: پروفیسر سید سراج الدین

۶۔ ۲۸ جون ۲۰۰۳ء محفل اقبال (تجزیاتی مطالعے)

مقالات نگار: ۱۔ جناب محمد ظہیر الدین

موضوع: بال جبریل کی نظم ”عبد الرحمن اول کا بویا ہوا کھجور کا پہلا درخت سرز میں اندر لیس میں“۔ ایک تجزیہ

۲۔ جناب طالب خوندیری: موضوع: ”ثبات اک تغیر کو ہے زمانے میں،“

صدارت: پروفیسر سید سراج الدین

۷۔ ۱۶ اگست ۲۰۰۳ء محفل اقبال (تجزیاتی مطالعہ)

مقالہ نگار: ۱۔ جناب مصطفیٰ مجاز۔ موضوع: ”پیام شرق کی نظم شعبنم،“

۲۔ پروفیسر یوسف کمال۔ موضوع: بانگ درا کی نظم ”محبت“

صدارت: پروفیسر سید سراج الدین۔

۲۔ کتب خانہ

الحمد للہ اقبال اکیڈمی کے کتب خانے میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اکیڈمی کے کئی ہمدردانے بطور تحفہ کئی کتابیں عنایت کی ہیں۔ کتابوں کی فہرست، فن واری، ترتیب کے اعتبار سے کمپیوٹر پر ترتیب دی جا رہی ہے۔ بعض لوگوں کی رائے ہے کہ ہندوستان میں اقبالیات پر کتب اور رسائل کا اتنا بڑا ذخیرہ کہیں اور موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی تفاسیر، تراجم، مختلف زبانوں میں، احادیث شریف، سیرت طیبہ، تاریخ اسلام، تصوف و سلوک، فقہ اسلامی، اسلامیات کے مختلف موضوعات کے علاوہ اسلام اور سائنس، مذاہب کے مقابلی مطالعے، جدوجہد آزادی میں مسلمانوں کا حصہ وغیرہ پر علیحدہ شعبہ بھی قائم کئے گئے ہیں، اہم شخصیات جیسے، مولانا مودودی، مولانا ابو الحسن علی ندوی، سر سید، غالب، ابوالکلام آزاد وغیرہ کی تصانیف اور ان پر تصانیف سمجھا رکھی گئی ہیں اس کے علاوہ دیگر، فنون پر کتابیں موجود ہیں۔ خصوصی جراید کا ایک علیحدہ شعبہ بھی قائم کیا گیا ہے۔ اسکالر اور طلباء اس کتب خانے سے استفادہ کر رہے ہیں، کتب خانہ کے ہال میں ہی مطالعہ کے لئے سہولت فراہم کی گئی ہے۔ کتب خانے کے ساتھ ایک دار المطالعہ بھی کام کر رہا ہے۔ کرم خورده کتابوں کو مزید خرابی سے محفوظ رکھنے کے لئے Chamber Fumigation فراہم کیا گیا ہے۔ بعض کتابوں اور رسائل نہایت قدیم اور خستہ حالات میں ہیں جن کی جلد بندی اور حفاظت کے لئے کشیر سرمایہ درکار ہے اور ایک مستقل لا بریین کی بھی شدید ضرورت ہے۔ مالی وسائل کی فراہمی پر ان ضروریات کی تکمیل ہو سکتی ہے۔

۳۔ اقبال ریویو:

اکیڈمی کا ترجمان شش ماہی اقبال ریویو پابندی کے ساتھ شائع ہو رہا ہے۔

۴۔ کتابوں کی اشاعت:

اکیڈمی نے اب تک (۲۳) کتابیں شائع کی ہیں۔ (آن میں سے بعض کتابیں اب دستیاب نہیں ہیں۔) حالیہ مطبوعات میں پروفیسر غلام دیگیر شید کی کتاب اقبال کی نعتیہ شاعری اور پروفیسر تقی خاں کی کتاب ”اقبال کا سائنسی منہاج فکر“ شامل ہیں۔

۵۔ تنظیمی امور:

جناب محمد ضیاء الدین نیز کی بہ حیثیت معتمد نامزدگی

پروفیسر سید سراج الدین نے ذریعہ مکتب مورخہ ۱۲ مریضی ۲۰۰۳ء جناب محمد ضیاء الدین نیز کو بہ حیثیت معتمد اقبال اکیڈمی نامزد کیا ہے۔ اور اس تو قع کا اظہار کیا ہے کہ اکیڈمی کی ساعی کی توسعہ اور استحکام میں انشاء اللہ ان کی خدمات نمایاں رہیں گی جناب سید امیاز الدین شریک معتمد اقبال ریویو کے مدیر اور اجتماعات کے ناظم رہیں گے۔

گوشهٔ اناماری شمال

16

It is a very great pleasure to visit the Iqbal Academy Hyderabad! I must confess that I am deeply impressed by the activities of this body, and by the enthusiasm and true scholarship I find among its members. You can be assured that I shall tell about the Academy wherever I go to celebrate Iqbal, and I shall try to send you my works on Iqbal as soon as possible.

Thank you most cordially for the warm welcome you have accorded me in a true blending of Ilm-o-Ishq, and I do hope that we'll meet again before long!

Annemarie Schimmel
Harvard University

Nov. 3, 1979

Very

"It is a great pleasure to visit the Iqbal Academy, Hyderabad. I must confess that I am deeply impressed by the activities of this body and by the enthusiasm and true scholarship I find among its members. You can be assured that I shall tell about the academy wherever I go to celebrate Iqbal and I shall try to send you my works on Iqbal as soon as possible."

Thank you most cordially for the warm welcome you have accorded me in true blending of Ilm-o-Ishq and I do hope that we'll meet again before long."

Annemarie Schimmel

Harvard University

Nov. 3, 1979

"It is almost a year that I came here first, and on my second visit to Hyderabad I am delighted to see once more the devoted work of my Hyderabadi friends for the propagation of Iqbal's ideas.

The discussion after my lecture proved that the living interest in Iqbal is very strong and thought-provoking, and I hope that I will have the opportunity of coming here again.

Besides, I always lay on the excellent arrangements for the lectures, the warm, heartfelt reception and the loving preparation made in order to make the visitor happy!

With every good future for continuing success

Annemarie Schimmel

26 X 1980

"It is almost a year that I came here first, and on my second visit to Hyderabad I am delighted to see once more the devoted work of my Hyderabadi friends for the propagation of Iqbal's ideas.

The discussion after my lecture proved that the living interest in Iqbal is very strong and thought-provoking, and I hope that I will have the opportunity of coming here again.

Besides, I always ^{try my best} lay on the excellent arrangements for the lectures, the warm, heartfelt reception and the loving preparation made in order to make the visitor happy!

With every good future for continuing success

26. X 1980

Annemarie Schimmel

پروفیسر سید سراج الدین

انا ماری شمل کی یاد میں

ڈاکٹر انا ماری شمل جہاں گرد تھیں، کہاں کہاں وہ نہیں گئیں، ہالینڈ، سویٹزر لینڈ، سویڈن، ترکی، مصر، ایران، افغانستان، پاکستان، ہندوستان، ترکستان، انگلستان، امریکہ اور بھی ملک شاید ہوں گے۔ لیکن آج سے باعیس تھیں سال پہلے کے خیال تھا کہ ان کے قدم سرز میں دکن اور شہر حیدر آباد پہنچیں گے۔ ان کا سلسلہ حیدر آباد سے کچھ تھا ضرور۔ وہ عالم خوند میری مرحوم کے پی ایچ ڈی مقامے کی نگران تھیں اور غالباً ڈاکٹر ضیاء الدین شکیب سے ان کی راہ و رسم تھی۔ بہر حال کسی نے میکس مول رجھوں سے کہا کہ انھیں بلا یا جائے اور وہ ۱۹۷۹ء میں پہلی دفعہ حیدر آباد آئیں اور جیسا کہ ان کا دستور تھا ہر پرانے، تاریخی شہر سے انھیں محبت ہو جاتی تھی، وہی حیدر آباد کے ساتھ ہوا۔ ۱۹۷۹ء میں عالم زندہ تھے اور اقبال اکیڈمی میں جو لکچر شمل کا ہوا اس کی صدارت انھوں نے ہی کی تھی۔ باقی چار بار اعزاز مجھے نصیب ہوا۔ مجھے اپنی زندگی میں تین چار مشاہیر سے واقفیت اور قربت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ان میں آنا ماری شمل سب سے زیادہ مشہور عالم تھے۔ یہ سب اوپرے ذہن کے لوگ تھے اور ان سے اپنی قربت جس میں ان کی محبت شامل تھی، کے بارے میں سوچتا ہوں تو ایک reflected glory کا حساس ہوتا ہے غالب کا یہ شعر یاد آتا ہے:

ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا

و گرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے

ڈاکٹر ضیاء الدین شکیب سے پروفیسر شمل کا خصوصی تعلق تھا۔ وہ انھیں اپنا خلیفہ لکھتی تھی اور خود کو ”الفقیرۃ الی رحمۃ ربی“، ان میں واقعی ایک فقیری تھی۔ فقر اسلام کی بہت بڑی قدر رہا ہے ع ”سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی نہیں“، آنا ماری شمل نے میرے ساتھ بڑی یگانگت اور محبت کا سلوک کیا۔ کچھ کتابیں مجھے تھنہ دیں۔ جب وہ پہلی دفعہ حیدر آباد آئیں تو اقبال اکیڈمی میں ان

کے لکھر کے بعد ایک نشست میکس مولر کے گستہاؤز میں جو ہمایوں نگر میں پہاڑ پر واقع ایک بہت خوبصورت مکان میں کرائے پر تھا، رکھی گئی تھی۔ وہاں میں اپنے ساتھ ام جیبیہ کا ایک کیسٹ لے گیا تھا۔ اس کیسٹ میں ام جیبیہ نے جامی کی نعمت "بلبل ز تو آموختہ شیریں سخنی را"، بغیر ساز کے اس قدر دلکش آواز میں گائی ہے کہ جس کی داد دینی مشکل ہے۔ شمال نے اس کیسٹ کو پار پارنا اور وجود کرتی رہیں۔ ان کی اس ادا نے اس شام کو یادگار بنا دیا۔ میں نے ان کو آخری بار دسمبر ۱۹۹۴ء میں لندن میں دیکھا۔ وہاں ان کو وکٹوریہ اینڈ البرٹ میوزم میں ایک لکھر دینا تھا۔ غالباً چھپا سات بجے شام۔ لکھر سے پہلے انہوں نے مجھے اور ڈاکٹر شکیب کو ایک رستوران پر کھانا کھلایا۔ ٹھیک وقت پر ایک مختصر سے رسمی تعارف کے بعد مائیک کے سامنے جا کھڑی ہوئیں، آنکھیں بند کر لیں جس کے معنی یہ تھے کہ لکھر شروع ہو گیا۔ ٹھیک ایک گھنٹہ بعد انہوں نے آنکھیں کھول دیں جس کے معنی یہ تھے کہ لکھر ختم ہو گیا۔ صرف میں نے بلکہ کسی نے بھی ایسی تقریر نہیں سنی ہو گی جو آنکھیں بند کر کے دی جائے اور اس میں نہ کہیں کوئی جھوول ہونے پس و پیش۔ جولائی ۱۹۹۵ء میں شمال لندن آئی تھیں۔ اس وقت میں بھی وہیں تھا۔ شکیب صاحب کے ہاں ادبیوں اور عالموں کی محفل تھی جس میں میں بھی مدعو تھا۔ لیکن یہ ایسے روز تھی کہ دوسرے دن صحیح مجھے امریکہ جانا تھا۔ میری فلاٹ صحیح ۲ بجے تھی اور ۳ بجے مجھے گھر سے نکلا تھا۔ شکیب صاحب کی مخلفیں بارہ ایک بجے سے پہلے ختم نہیں ہوتیں، اس لیے میں نے معدرت کر لی۔ میرے نہ ہونے سے اس محفل میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا لیکن شمال نے فون کیا اور کہا کہ تمہاری کمی بہت محسوس ہو رہی ہے۔ اتنے محبت بھرے لبجے میں بات کی کہ میں بھول نہیں سکتا۔

شمال نے اپنا امریکن کنسل آف رینڈ سوسائیٹی کا ہسکسنز Haskins لکھر صیغہ واحد غائب میں شروع کیا ہے۔ (۱۹۹۳ء) کسی زمانے میں وسطی جرمنی کے ایک خوبصورت شہر ایرفرٹ Erefurt میں ایک چھوٹی سی لڑکی رہتی تھی۔ Once upon a time کہہ کر انہوں نے اپنے بچپن کو ایک افسانوی رنگ دے دیا ہے۔ ایرفرٹ گو تھک گر جاؤں کا شہر ہے۔ یہیں لوگوں نے رہبانیت کا عہد کیا تھا، دور وسطی کے ایک مشہور عارف ماہسٹر ایکہارت Meister Echart نے

یہیں اپنے وعظ دیئے تھے اور یہیں گوئیکے نے پولین سے ملاقات کی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان امری جیسی لڑکی کی پیدائش (۱۹۲۲ء) کے لیے یہ شہر موزوں تھا۔ اس کی قدامت پسند فضائیں ایک مذہبی رنگ تھا۔ پچھلے میں شمال کو چرچ کی عبادات اور رسوم میں بڑا لطف آتا تھا۔ چرچ کے علاوہ شمال کی دلچسپی پر یوں کی کہانیوں اور شعروشاعری سے تھی۔ ایک کہانی ”پدمابھا اور حسن“ انھیں بے حد پسند تھی۔ اس میں ایک ہندو و دو ان ایک عرب کو گیان کے گرا اور بھید بتاتا ہے۔ میرا ہمیشہ یہ خیال رہا ہے کہ ہر طبع مذہب کے لیے موزوں نہیں ہوتی بالکل جس طرح ہر طبع سائنس یا ریاضی کے لیے موزوں نہیں۔ ویسے عبادات تو جو شخص چاہے ادا کر لے لیکن وہ مذہبیت جوانسان کی شخصیت کو گھیر لے اور اس ایک احساس ماوراءیت اور سرسری بصیرت بخشنے ہر ایک کے بس کی نہیں۔ شمال میں ”یہاں تو طبع کی افتاد میں ہے ذوقِ وجود“، والی بات تھی۔ وہ باطن صوفی منش تھیں۔ اسکوں میں شمال کی اصل دلچسپی زبانوں سے تھی، فرانسیسی اور لاطینی سے۔ بعد میں کہتے ہیں انہوں نے بارہ زبانوں کی تحریک کی جن میں یوروپ کی کئی زبانوں کے علاوہ عربی، فارسی، ترکی، سندھی، اردو، تاجکی، ازبکی، پنجابی شامل ہیں۔ مذکورہ زبانوں میں ان کو سب سے زیادہ عبور، ترکی، سندھی اور عربی پر تھا۔ پھر فارسی اور اردو پر۔ برلن یونیورسٹی سے انہوں نے ۱۹۳۱ء میں پی ایچ ڈی کیا۔ یہ عین جنگ کا زمانہ تھا اور نازیت پورے جرمنی پر طاری تھی۔ یونیورسٹیوں میں بھی یہی قبصہ تھا۔ اسی نازیت کے مرکز برلن میں ایسے بھی لوگ تھے جن کا تعلق میکس مولر، روکرٹ Ruckert اور گوئیکے کی روایت سے تھا۔ ان لوگوں میں آہستہ آہستہ ان امری شمال سب سے زیادہ سر برآ اور دہ ثابت ہوئیں۔ مشرق کی روایات اور تہذیب سے شمال کو فطری لگاؤ تھا۔ چنانچہ پندرہ سال کی عمر میں انہوں عربی سکھنی شروع کی۔ اس مشرقی شوق کی ابتدائی محرک فریدرش روکرٹ کی شاعری تھی۔ روکرٹ نے کئی مشرقی شاہکاروں کے جرمن میں بڑے شاندار ترجمے کیے تھے۔ برلن میں پی ایچ ڈی کی تعلیم کے دوران شمال نے اسلامک آرٹ کے کورس بھی کیے۔ یہیں یونیورسٹی کی خاتون پروفیسر آنا مری فان گائین Gabain نے انھیں ترکیات Turcology سے متعارف کیا شمال اس پروفیسر کو اپنی بہن، اپنی آپا، لکھتی ہیں۔

برلن سے ۱۹۳۶ء میں پر شمل مار برگ چلی آئیں جہاں انھیں عربی اور اسلامیات کی پروفیسری کا عہدہ دیا گیا۔ یہاں انھوں نے اپنا افتتاحی ایڈرس دیا تو اسے بہت پسند کیا گیا لیکن جب انھوں نے مار برگ جیسے قدامت پسند شہر کی یونیورسٹی میں اپنا خطبہ ختم کیا تو فیکٹری کی واحد خاتون پروفیسر لوایزے برٹ ہولڈ Luise Berthold نے اُن سے جو کہا اس سے اندازہ ہوتا ہے اس زمانے کی جرمی کے معاشرے میں عورت کا کیا مقام تھا۔ شمل نے برٹ ہولڈ کے الفاظ نقل کر دیے ہیں جو یہ ہیں:

My dear child remember one thing men are our enemies
بعد میں جب شمل کو اندازہ ہوا کہ مار برگ میں بحیثیت عورت کے ان کی ترقی کی ایک حد مقرر ہے تو انھیں لوایزے کی بات یاد آئی۔

۱۹۵۰ء میں شمل انٹرنیشنل کانفرنس فارہشڑی آف ریجن میں شرکت کے لیے ایمسٹرڈم گئیں جہاں اس موضوع کے دیوقامت علماء جمع تھے۔ انھیں میں فرانس کے میسینان تھے جو شمل کو نور ہی نور لگے۔ انھیں دیکھ کر جسم کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔

۱۹۵۲ء میں شمل ترکی کے کتب خانوں میں اسلامی مخطوطات کے مطالعے کے لیے استامبول گئیں اور پہلی ہی نظر میں اس شہر کی گلی کو چوں اور یہاں کے لوگوں کی مرودت و مہماں نوازی نے ان کا دل موہ لیا۔ لوگوں سے گفتگو میں انھیں ترکی کے کلاسکی، ماضی کا علم ہوا۔ پھر اسی موقع پر وہ قونیہ گئیں جہاں صوفی شعراء کے سرخیل مولانا نے روم (وفات ۱۲۷۳) اور جو شمل کے محبوب شاعر ہی نہیں قریب ان کے مرشد کا درجہ رکھتے ہیں۔ شمل نے لکھا ہے کہ اب قونیہ میں اوپنجی اوپنجی اپارٹمنٹ عمارتیں بن گئیں جنھوں نے روحانیت کو گویا شہر بذر کر دیا ہے لیکن جب ۱۹۵۲ء میں وہ وہاں گئیں تو اس کی فضا ہی الگ تھی۔ اپنے پہلے تجربے کو انھیں کے الفاظ میں سنئے:

"A thunderstorm at night transformed the greyish streets and a veritable paradise, the roads were filled with the heavy fragrance of iqde(Musk willow), and I understood why Rumi's Poetry is permeated with spring songs."

ترکی کا یہ دورہ شمال کی زندگی کا اہم ترین واقعہ ہے۔ یہاں انہوں نے شاعروں اور دانشوروں سے ملاقاتیں کیں اور انھیں ترکی کے مسائل کا پتہ چلا ایسے لوگوں کے مسائل جنہوں نے اپنا مقدس ورثہ، عربی رسم خط کھو دیا تھا اور اب اس شکنخ سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ استامبول میں شمال کی ملاقاتیں سمیا آئیں اور دی Ayverdi سے ہوئی جو ترکی کی بڑی شاندار شخصیت مانی جاتی تھیں۔ ان کی صحبت میں شمال عثمانی کو ترکوں کے لپچر اور اسلامی فنونِ لطیفہ کے لا فانی حسن کا اندازہ ہوا۔

ترکی سے لوٹیں تو شمال کو جرمی بڑا سرد مہر لگا۔ مار برگ میں ان کو پتہ چلا کہ ان کی دوست نے جوبات مردوں کے بارے میں کہی تھی صحیح ہی تھی۔ مار برگ کو گوارانہ تھا کہ ایک عورت اور وہ بھی ایسی عورت جو نہ صرف جوان تھی بلکہ جس نے مشرقی شاعری کا ترجمہ جرمی زبان میں کیا تھا اسی طرز میں خود اپنی نظمیں لکھی تھیں اور جو، لا حول ولا، اسلام اور اس کی صوفی روایات کی اس قدر گرددیدہ تھی ان کے درمیان رہے۔ لہذا جب انقرہ یونیورسٹی نے ان کو اسلامی دینیات کے نئے شعبے میں تاریخ مذاہب کا درس دینے کی دعوت دی تو انہوں نے فوراً اسے قبول کیا۔ ان کو اپنے لپچر ترکی زبان میں دینے تھے جس میں انھیں کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ ترکی کا نیا رخ یعنی وہ معاشرت جو اتنا ترک نے اس کے لیے پسند کی تھی شمال کو نہیں بھائی۔ اس اتنا ترکیت کا نتیجہ صرف ایک سنتی امریکیت تھی جسے نئے ترک اپنی اسلامی اور قومی جڑوں کو ترک کر کے اختیار کر رہے تھے اور جس کے رد عمل کے طور پر ایک کثر ملائیت پیدا ہو رہی تھی جسے Fundamentalism کہنے لگے ہیں۔ دونوں صورتیں بڑی ناپسندیدہ تھیں۔ بہر حال اگلے پانچ سال شمال نے ترکی میں گزارے۔ وہ لکھتی ہیں کہ یہ پانچ سال ان کی زندگی کا بڑا انشاٹ انگیز دور تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ ترکی شمال کے شعور میں ایک مرکزی مقام رکھتا ہے۔ یہاں انہوں نے کئی بار قونیہ کا دورہ کیا اور دسمبر ۱۹۵۳ء میں وہاں وہ مشہور ”زہے تقویٰ کہ من با جبہ دوستاری رقصم“ والا درویشوں کا رقص دیکھا جس کو مصطفیٰ کمال نے ۱۹۲۵ء میں منوع کر دیا تھا۔ یہ رقص جسے ترکی میں ساک Samac کہتے ہیں اب محض ایک سیاحتی تماشابن کر رہا گیا ہے۔

ان پانچ سالوں کے ختم پر شمال مار برگ لوٹ آئیں اور جب وہ یہ سوچ رہی تھیں آگے کہاں جانا ہے تو ان کے لیے ایک نئی راہ کھلی۔ یہ علامہ اقبال کی شاعری تھی جس کے کلام میں شمال کے مطابق مشرق و مغرب، رومی اور گور نئیئے یکجا ہو گئے ہیں۔ یہ نیا راستہ ان کو اس وقت ملا جب جرم فلسفی روڈ الف پان و تس سے ملاقات ہوئی۔ عرصہ پہلے پان و تس نے اقبال کو بعض نظموں کا ترجمہ جرم میں کیا تھا۔ اس کے تشكیر میں اقبال نے اپنی دو کتابیں پان و تس کو تحفۃ دی تھیں لیکن چوں کہ پان و تس کو فارسی بہتر نہیں آتی تھی کسی نے یہ دو کتابیں شمال کے حوالے کیں۔ یہ تھیں، پیام مشرق اور جاوید نامہ۔ جاوید نامہ کا شمال نے جرم میں منظوم ترجمہ کیا اور پھر ترکی کے دوستوں کے اصرار پر ترکی نشر میں اس کا ترجمہ تبصرے کے ساتھ شائع کیا۔ اس طرح شمال کے لیے پاکستان کا راستہ کھلا۔ ترکی کے بعد پاکستان شمال کے کام اور دلچسپی کا مرکز بن گیا۔ انہوں نے اس ملک کے کوئی تیس دورے کئے، کونے کونے گئیں، یہاں کی تہذیب اور سیاست کو دیکھا اور اقبال اور اسلام پر بے شمار لکچر دیے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ وہ سندھی زبان اور سندھ کی صوفی بھلکتی روایت کی گرویدہ ہو گئیں جس کے سب سے بڑے نمائندہ شاہ عبداللطیف بھٹائی ہیں۔ سندھ کی بے شمار چھوٹی چھوٹی درگاہوں پر انہوں نے حاضری دی اور یہاں کی روحانی روایت اور فضا کو پوری طرح جذب کیا۔ عجیب لگتا ہے کہ شمال نے سندھ کی دوسری تہذیب اور اسکے جبرا کا تذکرہ بالکل نہیں کیا ہے، کم از کم زیر نظر لکچر میں نہیں کیا ہے۔ ان کی روشن کچھ وہ لگتی ہے جو جگرنے اس شعر میں بیان کی ہے:

ان کا جو کام ہے ارباب سیاست جائیں میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے
پاکستان میں شمال لکھتی ہیں وہ اپنے آپ کو بالکل اپنے وطن میں محسوس کرتی تھیں۔
پاکستان نے بھی ان کی بہت قدر کی، ان کو ”ہلال پاکستان“، کا سب سے بڑا غیر فوجی اعزاز دیا اور
اب کی یادگار مہماں نوازی کی۔ پاکستان ہی نہیں شمال کو پورا برصغیر عزیز تھا۔ جب بھی وہ حیدر آباد
آئیں انہوں نے اور نگ آباد، گلبرگہ، بیدر اور یجا پور کا دورہ کیا۔ یجا پور پر انہوں نے ایک یادگار
سلا بیڈ لکھر دیا تھا جو حیدر آباد میں لوگوں کو اب تک یاد ہے۔

بون میں وہ پروفیسر تھیں، ہارورڈ آنے کی تحریک پہلے کیخویل اسمتحنے دی۔ جسے بڑے پس و پیش کے بعد شمال نے قبول کر لیا اور ۱۹۶۷ء میں ہارورڈ میں شمال کی دو مشکلیں تھیں۔ ایک اس زبان کی جس میں انھیں لکھ رہی تھی۔ ترکی میں وہ بڑے اعتاد سے لکھ رہے سکتی تھیں لیکن انگریزی پر ان کی قدرت کچی کی تھی۔ اسکوں میں وہ صرف انگریزی ہی میں فیل ہو چکی تھیں۔ دوسرے جہاں جمن میں مشرقی شاعری کے بڑے شاندار ترجمے موجود تھے، انگریزی میں وہ دستیاب نہیں تھے۔ ہارورڈ پہنچنے سے پہلے شمال ایران سے افغانستان ہوتی ہوئی برصغیر پہنچیں جہاں انہوں نے کثرت سے اردو اور فارسی کتابیں خریدیں۔ ہارورڈ کتب خانے میں اردو کتابیں برائے نام تھیں، شمال نے اتنی کتابیں جمع کیں کہ اب وہ اردو اور سندھی کے اعلیٰ ترین، کتب خانوں میں شمار ہوتا ہے۔ جب پہلے پہلے شمال ہارورڈ پہنچیں تو ان کے شریک کارنے سے کہا تھا کہ ہارورڈ ایسی جگہ ہے جہاں آدمی بڑا تنہا ہو جاتا ہے۔ لیکن شمال کے شاگردوں نے جوز یادہ تر ہندوپاک، ایران، عرب یا امریکہ کے مغربی ساحل کے تھے ان کو عزت و محبت دی اور انھیں تنہائی کا احساس ہونے نہیں دیا۔ آہستہ آہستہ شمال ہارورڈ کی علمی سوسائٹی میں مقبول ہوتی گئیں، امریکن کوسل آف لرنیڈ سوسائیٹی میں کئی لکھر دیے اور ایک اہم انسایکلو پیڈ یا آف رائیجن کے ایڈیٹریوں میں ان کا انتخاب ہوا۔

اپنے اس معرکتہ الارالکچر میں جس سے میں نے اپنی تقریر کا موالیا ہے، شمال نے ہارورڈ اور امریکہ کا اتنا ذکر نہیں کیا ہے جتنا افغانستان کے کوه و صحراء، استامبول، انقرہ اور اناطولیہ کے مناظر، لاہور، اسلام آباد اور کراچی کے شہروں، سندھ کے ریگ زار میں جا بجا نمودار اولیا کے مزاروں اور رومی، اقبال اور حجاج کی بات کی ہے۔ پدمنابھ اور حسن کا قصہ انھیں برابر یاد رہا ہے۔ ہلال پاکستان کے علاوہ شمال کو مصر کا آرڈر آف میرٹ کا تمغہ ملا جسے وہ وہ اپنا اول ملک مذکور تھیں۔ اور بھی کئی اعزاز ملے لیکن اپنی ساری شہرت اور علمیت کے باوجود ان کو اپنے عورت ہونے اور اسلام سے ایسی والہانہ دلچسپی رکھنے کی قیمت چکانی پڑی۔

اکتوبر ۱۹۹۵ء میں جب جمن بک ٹریڈ ایسوی ایشن نے انھیں اپنا بہت ہی باوزن اور

قیمتی انعام (جرمن کا نوبل انعام) دینا چاہا تو ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنی سخت مخالفت اس کی ہوئی کہ فیدرل ریپبلک آف جرمنی کے پریسٹڈنٹ ہر رومان ہیرسٹاگ Herr Roman Herzog نے اپنے افتتاحی خطبے میں اسے Fierce Controversy کا نام دیا ہے۔ سیکڑوں جرمن مصنفوں اور ناشروں نے بک ٹریڈ اسوسی ایشن پر اعتراض کیا۔ روزنامہ ہندو کی روپورٹ کے مطابق پانچ سو جرمن دانشوروں نے ایک دخنخی عرضداشت اس انعام کے خلاف پیش کی۔ ان لوگوں کا اعتراض یہ تھا کہ شمال نے ایران کی کمز ملائیت، خصوصاً ۱۹۸۹ء کے سلمان رشدی کے خلاف خمینی کے فتوے کی ایسی شدید مذمت نہیں کی جیسی دوسرے دانشور ان مغرب نے کی تھی۔ انہوں نے رشدی کے خلاف wars کو تور دکیا لیکن مسی ۸۹ء کے ایک انشو رویو میں یہ بھی کہا تھا کہ: ”میں بھتی ہوں کہ کوئی مصنف اگر شعوری طور پر پیغمبر اسلام کی تو ہیں کرتا ہے۔ اور رشدی صاحب جانتے ہیں کہ عالم اسلام میں (حضرت) محمدؐ کو کس عقیدت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو وہ بے حرمتی Sacrilege کا مرتكب ہوتا ہے“۔

بک ٹریڈ اسوسی ایشن کا امن انعام قبول کرتے ہوئے جو تقریر شمال نے کی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ہم میرے خلاف اس زور شور سے چلائی گئی اور جس میں آیے لوگ بھی شامل تھے جو مجھے جانتے تک نہیں، اس نے مجھے بڑا گہرا دکھ پہنچایا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا ساری عمر کا کام جس کا مقصد مشرق و مغرب کو ایک دوسرے کے قریب لانا رہا ہے۔ اکارت ہو گیا۔ میں صرف یہ امید کر سکتی ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے میری مخالفت کی ہے انہیں ایسے عذاب سے کبھی گزرنا نہ پڑے جس سے میں گذری ہوں۔ میں نے اس تباہ کن فتوے پر ہمیشہ لعنت بھیجی اور آزادی رائے کی ہمیشہ تائید کی اور اپنے طرز پر آئندہ بھی کرتی رہوں گی۔ ایسا لگتا ہے کہ اس تقریر کے موقع پر انا مری شمال پر کچھ ایسا ہی دباؤ تھا جیسا ان لوگوں کا دباؤ ہوتا ہے جنہیں اساس پرست fundamentalist کہا جاتا ہے۔ ہر کس بے خیال خویش خطے دارد۔

شمال نے اپنے اس خطبے میں یہ بتایا کہ مغرب میں اسلام کی ایک یک رخی تصویر ہے جو اسلامی تہذیب کی اس وسعت اور تنوع کو اپنے دائرے سے خارج کر دیتی ہے جو جو ایران و عرب

سے ہندوستان اور انڈونیشیا تک پھیلا ہوا ہے۔ شمال نے یہاں ادب اور شعر کی قوت اور معنی خیزی کا ذکر کیا ہے۔ لکھا ہے کہ میں نے استامبول جیسے لا جواب شہر کوان اشعار کے ذریعہ دریافت کیا جو پانچ صدی سے پہلے تخلیق ہوتے رہے ہیں اور پاکستان کے کچھ کو اسی شعر کے ذریعہ سمجھا جو اس ملک کے کونے کونے میں گونجتا ہے۔ شمال اسلام کے صوفی قلب کو جانتی تھیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ تصوف غفلت اور Obscurantism نہیں ہے جیسا مغرب میں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں۔ وہ ابتدائی صوفی ہی تھے جنہوں نے نا انصافی اور سیاسی جبر کے خلاف اپنی بے خوف آواز اٹھائی شاہوں کو لکھا رہا ہے۔

ہزار خوف ہو لیکن زباں ہودل کی رفیق یہی رہا ہے ازل سے قلندرؤں کا طریق
اس صوفی روایت کی سب سے اوپر چوتی پر شمال نے منصور حلان اور دارکو دیکھا ہے۔
ان کی اس بات پر میر کا شعر یاد آتا ہے کہ:

موسم آیا تو شاخ دار پر میر سر منصور ہی کا بار آیا

خیر یہ داستان نہ صرف دراز بلکہ پیچیدہ بھی ہے۔ اسے یہیں چھوڑتے ہیں۔ شمال کا علمی ادبی کارنامہ اتنا واقعی اور وسیع ہے کہ اس پر فی الحال بات نہیں کی جاسکتی۔ اس کے لیے ایک دفتر چاہئے۔ ان کا وہ کام الگ ہے جو کہ ترکی سندھی اور ان کی اپنی زبان جمن میں ہے۔ شمال کے ہیسکنس Haskins کچھ کے دو تین جملے بہت اہم ہیں جو میں یہاں دہراتا ہوں۔ ”میری دائرہ دردارہ زندگی علم کی مسلسل جستجو میں گزری ہے..... علم میرے لیے اسی وقت علم ہے جب وہ تجربے، دانش مندی یا نگت اور پختگی میں ڈھل جائے۔ شمال نے تاریخ کے واقعاتی مدو جزر کے ماوراء ایک ابدی قوت کو محسوس کیا ہے۔

لکھتی ہیں:

“.....One tends (at least I do) to look out for the unchanging power behind the fluctuating surface of events.”

شمال کی ایک اور بات میرے دل کو لگی کیوں کہ عرصے سے میرا بھی یہی خیال رہا ہے

انھوں نے یہ بات مذاہب کے مظاہری Phenomenological مطالعے کے ضمن میں کی ہے۔ ان کے خیال میں مذاہب کے مطالعے کا یہ طریقہ یا approach ایسا ہے کہ اس کے ذریعے آدمی آہستہ آہستہ مذاہب کی روح تک پہنچ سکتا ہے۔ میں ان کا جملہ دہراتا ہوں:-

" I was and still am convinced that such an approach can lead to much needed tolerance without losing oneself in sweeping, dangerous "syncretistic" views that blur all differences."

شمل نے مزید لکھا ہے کہ ان سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ کیا ایسی زندگی جو ناپ رائٹر، کتابوں اور لکھروں کے درمیان گزرے تھکانے والی نہیں ہوتی؟ ان کا جواب یہ ہے کہ ہاں ہوتی ہے لیکن کسی لکھر کے بعد ناشتے، لخ یا ڈنر پر جو تخلیقی اور خیال آفریں گفتگو ہوتی ہے وہ زندگی میں ایک اطف اور نیا ولہ پیدا کر دیتی ہے۔ ایک سوال البتہ ایسا ہے جس سے وہ ہمیشہ جھلا اٹھتی ہیں۔ وہ یہ کہ آپ کو ایک عورت ہونے کے باوجود اسلام سے کیسے دل چھپی پیدا ہوئی؟ گویا اسلام اور عورت ایک دوسرے کے منافی ہیں۔

آخر میں ایک شام کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو اپنے ماحول اور فضائی وجہ سے نہ صرف یادگار تھی بلکہ اس میں انامری شمل کی شخصیت کا پرتو شامل تھا۔ غالباً ۸۶ء کی بات ہے جب آخری بار شمل یہاں آئی تھیں۔ انھوں نے اپنی طرف سے چند لوگوں کی دعوت کی اور میری خوش قسمتی کہ مجھے بھی ان میں شامل کیا۔ یہ دعوت انھوں نے پرانی حوالی میں دی تھی اور کھانے کا انتظام محترم محبیب یار جنگ کے حوالے تھا۔ جن سے شمل کی بڑی دوستی تھی۔ شام گھری ہو چکی تھی جب میں اور میری بیوی قانتہ آٹو میں بینچ کر پرانی حوالی کے وسیع احاطے میں داخل ہوئے نیم تاریکی اور درختوں کے ہولے۔ ایک عجیب ویرانی سی تھی۔ آٹو چلتا رہا اور بالآخر جب منزل پر پہنچ تو پرانی حوالی ایک جتنا می محل لگ رہی تھی۔ مجھے یاد ہے شمل نے یہی لفظ استعمال کیے تھے۔ حوالی کا صرف بیرونی برآمدہ کھلا تھا۔ صرف چند لوگ جمع تھے، ڈاکٹر اور مسنٹلیک، ڈاکٹر فیاض قادر اور ان کی جرمکن بیوی، محبیب یار جنگ کی بھاری بھر کم، پروقار خصیت کچھ اور لوگ، بس کوئی آٹھوں۔ روشنی

یہاں بھی مدھم تھی اور اس وسیع برآمدے کے ایک کونے میں ہم لوگ بیٹھے تھے۔ کھانا شروع ہوا، اتنا لذیذ کہ ہم نے شاید ہی کبھی کھایا ہو۔ کھانا ختم ہوا تو موسیقی کی باری آئی۔ ساز کھلے اور قول کی دلکش آواز ابھری۔ شمل نے سراج اور نگ آبادی کی مشہور غزل کی فرمائش کی:

خبر تحریر عشق سن نہ جنوں رہا نہ پری رہی
نہ تو میں رہانہ تو تو رہا جو رہی سو بے خبری رہی
چلی سمت غیب سے اک ہوا کہ چمن سرور کا جل گیا
مگر ایک شاخ نہالِ غم جسے دل کہیں سوہری رہی

نیم تاریکی اور پرانی حوالی کی اتھاہ خاموشی یہ غزل ہم لوگوں کے دل و جان پر چھا گئی۔ اس وقت اندازہ ہوا کہ صوفی کارو حانی تحریر بہ کیا ہوتا ہو گا۔ شمل خاموش بیٹھی سنتی رہیں محیت ان کے مزاج میں تھی۔

یہ تھیں آنا ماری شمل اور پنڈلست، اسلام الوجست، ماہر اسلامیات، عالم بے بدل لیکن ان سب سے زیادہ الفقیرہ الی رحمة ربی۔

شمال کی ایک نظم

ترجمہ: پروفیسر سید سراج الدین

میں جانتی ہوں

تیرے ان پتوں سے ڈھک کر
سنہری ہو جائے گی
جنہیں تو اس لیے گرا دے گا
تاکہ تجھے عربیانی
فقر، پاکی اور محبت حاصل ہو
اب صرف تیری عربیاں شاخیں ہیں
اور یہ مدد ہم آسمان
اور وہ خنگلی پر مندے جو جاڑوں کی راتوں میں
ایک بے خانماں پرواز کرتے ہیں
تیرے پاس سے گذرتے ہوئے
تجھے اپنا سلام بھیجیں گے
اور میں تیرے قدموں کے پاس کی خاک
تیری حفاظت کروں گی
بہار کی آمد کی دعا مانگتی

میں جانتی ہوں
کہ بُرچ کے درخت قونیہ میں نہیں ہوتے
وہ تو شمال میں سر ماشیا کے گھاس کے میدانوں
یا اپ اسٹیٹ نیو یارک میں اگتے ہیں
اور ایک پھیکے آسمان تلے ملکجہ نالوں میں
اپنا عکس دیکھتے ہیں
مگر میں جانتی ہوں
کہ مولانا نے کیا کہا ہے
”تیری حسین اور خشک زلفوں کے سائے میں
میرا دل اس طرح محو خواب تھا جیسے درخت
کے سائے میں مٹی،“
مٹی جس سے گھاس اُگے گی
تیرے حلم اور رزمی کی تحسین کرنے
ہیدر اگے گا
تیرے جمال کے گیت گانے
(جس میں میرے خون ناب کا رنگ ہو گا)
مٹی جو ایک دن،
اے درویش بُرچ

ڈاکٹر محمد ضیاء الدین احمد شنگیب

انمیری شیمل

انمیری شیمل ایک نابغہ روزگار شخصیت کی حامل تھیں۔ ان کا شمار عالمی سطح پر صفو اول کے محققین میں ہوتا تھا۔ ان کی تحقیقات کا مرکز اسلامی تاریخ و تہذیب اور خاص کرسوفیانہ ادب تھا۔ ان کو بیشتر اسلامی زبانوں پر زبردست دستگاہ حاصل تھی۔ ان زبانوں میں عربی، فارسی، ترکی، سندھی، اردو، دکھنی، تائجیکی اور ازبکی کے علاوہ یورپ کی سبھی اہم زبانیں شامل ہیں۔ ہر سال ان کی ایک سے زیادہ صحیم ٹھوس، تحقیقی کتابیں شائع ہوتی تھیں۔ انہوں نے ایک سو پچاس سے زیادہ کتابیں اور بلاشبہ کئی ہزار مضمایں لکھے اور تقریریں کیں۔ وہ کم از کم دس زبانوں میں گفتگو بھی کرتی تھیں اور انہوں نے ان زبانوں میں لکھا بھی ہے۔ ان کی اہم تصنیفات جرمن، ترکی اور انگریزی میں ہیں، جو شائع ہو چکے ہیں۔ ان کے سینکڑوں مضمایں اور چند کتابیں ابھی زیر طبع ہیں۔ ان کی قریبی دوست پروفیسر گذران شوبرٹ Sohubert Gudrun ان کی اشاعت کی کوشش کر رہی ہیں۔

پروفیسر انمیری شیمل ۷۔۱۹۲۵ء کو جرمنی کے ایک گاؤں ارفرت Erfurt میں پیدا ہوئی تھیں۔ ابھی وہ اسکول کی طالبہ ہی تھیں کہ ان کو ہندوستان کے مغل بادشاہوں کی تاریخ سے بڑی دلچسپی پیدا ہو گئی۔ گیارہ بارہ برس کی عمر میں انہوں نے ہندوستان کے مغل بادشاہوں کی تاریخ ایک خوب صورت نوٹ بک میں اس طرح لکھی کہ بیان کے ساتھ ہر بادشاہ کی نہایت خوب صورت چھوٹی سی تصویر بھی اسی طرح بنائی جس طرح حیدر آباد میں اسکول کی کتابوں میں ہوا کرتی تھیں۔ ان کی تصویریں مس سارے بادشاہ رنگیں لباس پہننے ہوئے ہیں۔ یہ شائع تو نہیں ہوئی لیکن ایک دفعہ جرمنی میں جب میں ان کے یہاں مقیم تھا تو انہوں نے مغلوں سے اپنی دلچسپی کی داستان بھی سنائی اور وہ نوٹ بک بھی دکھائی۔

انہوں نے پہلی ڈگری جرمنی ہی سے حاصل کی جو عربی، فارسی اور ترکی زبانوں پر مشتمل تھی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ۱۹۳۱ء میں برلن یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ان کا دوسرا ڈاکٹریٹ تاریخ مذہب میں ۱۹۵۱ء میں یونیورسٹی آف ماربرگ سے تھا۔ ۱۹۳۶ء سے

۱۹۵۳ءے یعنی آٹھ سال تک انہوں نے یونیورسٹی آف ماربرگ University of Marburg میں تدریسی خدمات انجام دیں۔ تیس 23 سال کی عمر میں وہ صدر شعبہ عربی و اسلامیات مقرر ہوئیں۔

دوسری جنگ عظیم کے دوران نازی حکومت میں انھیں لازمی طور پر فوج میں بھرتی ہونا پڑا۔ فوج میں ان کی خدمات ایک مترجم کی حیثیت سے لی گئی تھیں۔ اس وقت ان کی عمر صرف اٹھارہ سال تھی۔ اپنی خود نوشت سوانح عمری میں وہ لکھتی ہیں کہ اس فوجی خدمت میں بھی عربی مراسلوں کا ترجمہ کرنے میں انھیں بڑا لطف آتا تھا۔

کئی ڈگریوں کے حاصل کرنے کے بعد ان کا علمی ذوق اور بڑھ گیا۔ ۱۹۵۲ءے میں وہ ایک تحقیقی پروجکٹ لے کر ترکی پہنچیں۔ وہ خود لکھتی ہیں کہ جرمنوں کی خشک مزاجی اور بیگانہ پن کی نسبت ترکی کی گرم جوش اور محبت بھری فضائیں کو بہت اچھی لگی۔ چنانچہ ۱۹۵۲ءے میں جامعہ انقرہ نے انھیں دینیات اسلامی و تاریخ مذاہب عالم کے صدر شعبہ کی کرسی پیش کی جس کو انہوں نے بخوبی قبول کیا۔ اس وقت انیمیری شیمل کی عمر صرف تیس سال تھی۔ جامعہ انقرہ میں وہ پانچ سال تک کارگزار رہیں۔ یہی وہ زمانہ تھا جب قونیہ میں جلال الدین رومی کی مزار پر اکثر جایا کرتیں اور رومی سے ان کی ولپی اور نیتیجنارومی کا مطالعہ بڑھا۔

ترکی میں رہنے کی وجہ سے ترکی ان کی اپنی زبان بن گئی۔ آج بھی ترکی کی جامعات میں ان کا نام نہایت فخر سے لیا جاتا ہے۔ وہاں ان کے رفقاء، احباب اور شاگردوں کی ایک بڑی تعداد ہے۔

۱۹۶۰ءے میں وہ اپنے وطن جرمنی واپس آگئیں۔ اس مرتبہ انھیں University of Bonn نے عربی اور اسلامیات اسوئی ایٹ پروفیسر کا عہدہ پیش کیا۔ جس پر وہ ۱۹۶۱ءے سے ۱۹۶۳ءے تک کارگزار رہیں۔ ان کی ان ملازمتوں کے ساتھ ساتھ مختلف میں الاقوامی سمیناروں میں شرکت، مصاہیں اور کتب کی اشاعت کی وجہ انیمیری شیمل کی شہرت ممالک اسلامی اور یورپ کے علاوہ امریکہ تک پہنچ چکی تھی۔

۱۹۶۶ءے میں انہوں نے بارور یونیورسٹی میں ابتدأ ہند اسلامی تہذیب کے لکھر کا عہدہ قبول کیا جس پر وہ چار سال تک کارگزار رہیں پھر اسی شعبے میں پروفیسر مقرر کی گئیں۔ ہارورڈ میں بیس سال تک وہ ہند اسلامی تہذیب کی پروفیسر رہ کر وہ ۱۹۹۲ءے میں اپنی خدمات سے سُک دو ش ہوئیں۔ ستر سال کی عمر کو پہنچنے تک انہوں نے تدریس کے علاوہ بہت ساری تصنیفات مکمل کر کے شائع کر لی تھیں لیکن اب بجائے آرام کے انہوں نے اپنا تحقیقی سفر اور تیز کر دیا۔ اب توہر سال دو

دو تین کتابیں شائع ہونے لگیں۔ ہر کتاب ایسی جو کئی کئی برس کی محنت کا نتیجہ تھی۔ یہ انیمری شیمل کا وصفِ خاص تھا کہ وہ ایک، ہی وقت میں مختلف کتابوں کا خاکہ ذہن میں تیار کرتیں اور ان کے لئے مواد جمع کرتی رہتیں اور اچانک کسی ملاقات میں گفتگو کے دوران نہایت نرم لمحے میں کہتیں کہ ہاں فلاں موضوع پر اب میری کتاب کا مواد پورا مل چکا ہے۔ یا میں نے فلاں موضوع پر کتاب لکھ دالی ہے۔ یہ اعلانات ہر تیسرے چوتھے مہینے ہوتے رہتے اور سننے والے حیران رہتے۔

۱۹۹۲ء میں انہوں نے ایڈنبرا میں گفرڈ Gifford لکھر زدے تھے۔ جو ۱۹۹۳ء میں Deciphering the Signs of God : A Phenomenological Approach to Islam

یعنی آیات کوئی کے ویلے سے اسلام کی تفہیم کے موضوع پر یونیورسٹی آف نیو یارک سے شائع ہو چکی ہے۔

اسی زمانے میں ان کی زندگی کے بارے میں ایک مختصر لیکن جامع رسالہ A Life of Learning شائع ہوا تھا جس کا ترجمہ علی محمد صاحب، نے کیا جو رسالہ سب رس، حیدر آباد کن میں شائع ہو چکا ہے۔ اس رسالے کی اشاعت کے بعد ان کی متعدد غیر معمولی تصنیفات شائع ہوئیں۔ جن میں حسب ذیل قابل ذکر ہیں۔

ہندوستان میں فارسی ادب کی تاریخ The Two Coloured Brocade

اسلام میں عورت کے موضوع پر

My Soul is Woman

صوفیانہ شاعری کا نہایت دلکش جائزہ

Lyrics for the Divine Soul

مذاہب عالم اور اسلام میں اعداد کی اہمیت

The Mystery of Numbers

ان انگریزی کتابوں کے علاوہ جرمن زبان میں ”اسلام میں خواب اور تعبیر خواب“، ہندوستان کے عہدِ مغلیہ کی تاریخ، ۱۹۳۲ء کے بعد کی اپنی خودنوشت سوانح، سفرنامہ ہند، و دکن۔ وہ ہر سال اپنی ڈائریوں پر مبنی جرمن زبان میں ایک جرنل لکھا کرتی تھی جو کافی ضخیم ہوتا اور اس میں سال بھر کی روداد ہوتی۔ اسی طرح بعض سفرنامے لکھے۔ یہ جرنل اور سفرنامے نہایت قریبی دوستوں کو بھیجے جاتے۔ ان کی اشاعت ہو تو انیمری شیمل کی زندگی کے ساتھ ساتھ علم و ادب اور تہذیب و ثقافت کے مختلف گوشوں پر روشنی پڑے گی۔

پروفیسر شیمل کی تصنیفات کی ایک مکمل بلوگرافی ڈاکٹر اکرام چغتا می نے ۱۹۹۸ء میں شائع کی تھی۔

انمیری شیمل ایک جلیل القدر عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نہایت اعلیٰ درجے کی انسان تھیں۔ امور علمی سے ہٹ کر بھی ان کا حافظہ غیر معمولی تھا۔ دنیا بھر میں ان کے دوست احباب بکھرے تھے۔ لیکن وہ شاید ہی کسی کو بھولتی ہوں۔ ایک دفعہ وہ اس وقت حیدر آباد تشریف لائیں جب میں لندن میں تھا۔ اس سفر کے بعد جب وہ لندن تشریف لا لائیں تو سفر حیدر آباد کی روداں نہایت دلچسپ طریقے پر بیان فرماتی رہیں۔ اس سلسلے میں مختلف احباب کے نام بھی لیتی جاتی تھیں۔ پروفیسر سراج الدین کو بھی بہت چاہتی تھیں۔ ان سے ملاقاتوں کا ذکر فرمایا۔ میں نے پوچھا مختصر مجاز نہیں ملے، کہنے لگیں کہ میری تقریروں میں ہر جگہ دکھائی دئے لیکن دور دور ہے، مجھ سے آکر نہیں ملے، پتہ نہیں کیوں؟

حیدر آباد ان کو بے حد پسند تھا۔ چار مینار پر انہوں نے ایک خوب صورت نظم بھی کی۔ حیدر آبادی بریانی، بگھارے بیگن، شکم پُر اور خاص طور پر ”گل بہشت“، ان کو بے انتہا پسند تھے۔ انہوں نے اپنے سفر نامہ دکن میں جو جرمن زبان میں نہ صرف ان چیزوں کی تعریف کی ہے بلکہ میری بیوی فرحت شکیب سے دریافت کر کے ان کے تکمیل نہیں اور پکوان کے طریقے بھی اس میں درج کردئے ہیں۔ ”گل بہشت“، یا ”گل فردوس“، پہلی دفعہ انہوں نے مخدومی سجادہ صاحب گلبرگہ مدظلہ کے دولت خانے پر نوش فرمایا تھا۔

گولکنڈہ اور بیجا پور کی عمارتوں پر انہوں نے نظمیں کہیں جو ان کے مجموعہ ہائے منظومات میں شامل ہیں۔ ان کو نہایت اعلیٰ درجے کے اردو، فارسی، عربی، ترکی اور مختلف زبانوں کے بے شمار اشعار یاد تھے۔ ایک دفعہ میں نے پوچھا آنے والے چند مہینوں میں آپ کا کیا پروگرام ہے۔ اس پر کچھ دیر سوچ کر خواجہ میر درود کا یہ شعر پڑھا۔

مانندِ فلکِ دلِ متوضن ہے سفر کا
معلوم نہیں اس کا ارادہ ہے کدھر کا
میں نے محمود گاؤان کے مزار کی تصویر کھینچی۔ تصویر میں آسمان، ایک درخت اور اس کے
نیچے ایک چبوترے پر گاؤان کی مزار ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس پر کچھ لکھ دیجئے۔ قلم برداشته
آتش کا یہ شعر لکھ دیا۔

خُدا دراز کرے عمر چرخِ نیلی کی
کہ بیکسوں کی مزاروں کا شامیانہ ہوا (آتش)

میرا ان کا کوئی پچھس برس کار ابٹھ رہا، ان سے ہندوستان، انگلستان، جرمنی اور امریکہ کے مختلف مقامات پر ساتھ رہا۔ بھی نہیں دیکھا کہ وہ کسی تکلیف پرشا کی ہوں یا انھیں کسی بات پر غصہ آیا ہو۔ وہ بہت ہی صابر و شاکر قسم کی انسان تھیں اور ان کی حس مزاج بہت تیز تھی۔ ناگوار سے ناگوار واقعہ پر وہ ضرور کوئی لطیفہ بیان کر دیتیں۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ ہم لوگوں کو کہیں جانا تھا۔ موڑ کار میں پانچ کی جگہ تھی اور ہم سب چھا فراد تھے، جن میں انگریز شامل بھی تھیں، ہم نے کہا اس طرح سفر کرنے میں آپ کو تکلیف ہو گی۔ کہنے لگیں ”آپ فکرناہ کریں کہ اپنی میں ایک دفعہ ہم چودہ لوگوں نے ایک ہی Beitle W.L.V میں سفر کیا ہے“۔

میں نے یورپ اور امریکہ میں آج سے بیس سال پہلے بہت لوگوں کو ان کا مقابلہ پایا لیکن وہ مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرتی رہیں۔ یہاں تک کہ رفتہ رفتہ ان کے مقابلے میں ہونے نظر آنے لگے۔ وہ آخر دم تک کام کرتی رہیں۔ ۲۳ جنوری کو وہ ہون میں تھیں۔ میری ان کی فون پر بات ہوئی۔ گھر کے ہر ایک فرد کے بارے میں پوچھتی رہیں۔ غالباً ارجنوری کو اطلاع ملی کہ وہ غسل خانے میں گر پڑیں اور بے ہوش ہیں۔ دواخانے شریک کر دیا گیا۔ یہ بے ہوشی کئی دن رہی۔ ہوش آنے پر ان کا ایک اور آپریشن کرنا ضروری تھا۔ ۲۴ جنوری کو انھیں ہوش آگیا۔ سب سے پہلی بات جوانہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ میری کتاب کا آخری باب ادھورا رہ گیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ کوئی اس کا ڈکٹیشن لے لے۔ پھر انہوں نے ڈکٹیشن دے کر اس کتاب کو مکمل کر دیا۔ یاد رہے کہ آخری زمانے میں وہ مسلم خواتین شعراء پر کتاب لکھ رہی تھیں جس میں ساری دنیا کی مسلم خواتین شعراء شامل ہیں۔ یہ آخری باب ازبکستان کی خاتون شعراء کے بارے میں تھا۔ ۲۵ جنوری کو ان کی اجازت سے ان کا آپریشن کیا گیا جو افسوس ہے کہ ناکام ہو گیا۔ تاریخ کی یہ نابغہ روزگار شخصیت ۲۶ جنوری کورات کے بارہ بجے ہمیشہ کے لئے ہم سے جدا ہو گئی۔ ۲۷ فروری کو یون میں ان کو سپردخاک کر دیا گیا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مجھے جنازے میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی۔ دنیا بھر سے کوئی پانچ سو افراد نے شرکت کی جن میں یورپ، انگلستان، امریکہ، روس، ترکی، مصر، سوڈان، سعودی عرب کے اسکالریس کے علاوہ بعض ارباب اقتدار بھی تھے۔ ایسی شخصیت پتہ نہیں کتنی صد یوں بعد پیدا ہو۔

ہزاروں سال زگس اپنی بے نوری پر روتی ہے
بڑی مشکل سے ہوتا ہے چن میں دیدہ ور پیدا

محمد ظہیر الدین

اقبال اکیڈمی میں پروفیسر شمل کے لکچرس۔ چند یادیں

پروفیسر انماری شمل کی شخصیت ان کے علمی تجراور مختلف موضوعات پر ان کی عالما نظر کی وسعت اور گہرائی کا اندازہ اس شمارہ میں شامل مضمایں سے ہو گا۔ یہاں میں اپنی گفتگو کو پروفیسر شمل کی اقبالیات سے دلچسپی اور حیدر آباد میں ۵ مرتبہ ان کی آمد کا انتہائی اختصار سے تذکرہ کروں گا۔

پروفیسر انماری شمل اکتوبر ۱۹۷۹ء کو پہلی بار حیدر آباد تشریف لائیں۔ وہ میکس ملر بھون کی دعوت پر یہاں آئیں۔ ان کو مدعا کرنے مختلف علمی مراکز میں، ان کا پروفیسر گرام مرتب کرنے اور لکچرس کے اہتمام میں ڈاکٹر محمد ضیاء الدین احمد شکیب کی مساعی اور دلچسپی کا خاص دخل ہے۔ ۱۹۷۹ء میں ان کے عالما نہ لکچرس نے گہرے نقوش چھوڑے۔ ۱۹۷۹ء کے علاوہ ۱۹۸۰ء، ۱۹۸۱ء، ۱۹۸۲ء اور ۱۹۸۳ء میں بھی حیدر آباد میں ان کے لکچرس کا اہتمام کہا گیا۔ ہر موقع پر وہ خصوصیت کے ساتھ اقبال اکیڈمی بھی تشریف لائیں۔ جس کی تفصیلات پیش کی جا رہی ہیں۔

”خبر“، اور ”نظر“، کا اعلیٰ امتزاج ان کے ہر لکچر کی خصوصیت تھی۔

پروفیسر شمل نے لکھا ہے کہ اقبال سے ان کی دلچسپی مشہور جرم شاعر گوئیے اور مولانا رومی کی وجہ سے ہوئی۔ گویا وہ بھی اس قافلہ شوق کی راہرو تھیں جس کے سالار رومی ہیں۔ اقبالیات کے طالب علم جانتے ہیں کہ اقبال گوئیے سے بڑے متاثر ہے۔ ”پیام مشرق“ انہوں نے گوئیے کے ”دیوان مغرب“ کے جواب میں لکھی۔ پیام مشرق کی حسین نظمیں ”جوئے آب“، (نغمہ محمد ﷺ) ”حورو شاعر“، گوئیے کی نظموں کی دلکش ترجمانی ہیں۔ اقبال کے ”فاوست“، کا اثر اقبال کی فکر میں ملتا ہے۔ مولانا رومی تو اقبال کے مرشدِ معنوی تھے۔

اقبالیات میں پروفیسر شمل کا کارنامہ ان کی کتاب Gabriel's Wing (شہپر جبریل) ہے جو اقبال کے مذہبی افکار سے متعلق ہے۔ اقبال کے حوالہ سے انہوں نے اسلام کے عقائد، اركان وغیرہ پر جو کچھ لکھا ہے وہ ان کی بصیرت کا آئندہ دار ہے۔ ان کے اس ایک جملہ سے اس کتاب کے نام کی وجہ تسمیہ اور اقبال سے ان کی گہری عقیدت کا اظہار ہوتا ہے۔

" No body would assert that he (Iqbal) was a prophet but one may assert that he has been touched by " Gabriel's Wing"

اس بلند پایہ کتاب کے علاوہ انھوں نے جاوید نامہ کا منظوم اور نشری ترجمہ کیا۔ اس کے علاوہ تو ضیحات کے ساتھ انھوں نے جاوید نامہ کا ترکی میں بھی ترجمہ کیا۔ بانگل درا سے ارمغان ججاز تک انھوں نے اقبال کا انتخاب شایع کیا اور اقبال پر کئی عالمانہ مقالات لکھے۔ اقبال اکیڈمی کی مساعی سے پروفیسر شمل بڑی متاثر ہوئیں۔ چنانچہ اس کا اظہار ان کی اس رائے سے ہوتا ہے:

" اقبال اکیڈمی حیدر آباد میں میری آمد انتہائی مسرت کا باعث ہوئی۔ اس ادارہ کی مختلف سرگرمیوں، اس کے کارکنوں کے اعلیٰ ذوق اور جوش و خروش سے میں بہت متاثر ہوں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ دنیا میں جہاں کہیں اقبال سے متعلق کسی جلسے میں شرکت کروں گی، میں اس اکیڈمی کا ضرور تذکرہ کروں گی۔ مجھ سے جس قدر جلد ممکن ہو سکے اس ادارہ کے لئے اقبال پر اپنی تصانیف بھیجنے کی کوشش کروں گی۔ آپ نے جس خلوص اور گرم جوشی سے میرا استقبال کیا ہے، اس میں میں علم اور عشق کے امتزاج کی کیفیت محسوس کرتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ ہم پھر ملیں گے۔ مہکتی ہوئی تمناؤں کے ساتھ۔"

انماری شمل

پروفیسر سید سراج الدین صدر اقبال اکیڈمی سے ان کی کئی ملاقاتیں ہوئیں۔ وہ پروفیسر سراج کی علیست کی مذاہج تھیں۔ جب وہ پہلی مرتبہ حیدر آباد آئیں تو پروفیسر سید عالم خوند میری بقید حیات تھے۔ ان کے انتقال پر ملال کے بعد جب وہ دوبارہ حیدر آباد آئیں تو پروفیسر عالم کی کمی کا خاص طور پر تذکرہ کیا۔ ایسی نابغہ روزگار شخصیت کے کارناموں پر بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے۔ ان کی چھوڑی ہوئی تصانیف، ان کی عظمت کا احساس دلاتی رہیں گی۔

**Visits of Prof. Dr. Annemarie Schimmel
& Lectures at Iqbal Academy, Hyderabad**

(1) First Visit 1979 (28th Oct to 5th Nov)

3-11-79 -- Iqbal as seen by a Historian of Religion,
Presided by Dr. S.Alam Khundmiri

4-11-79 -- Iqbal-East & West(Siminar at OU)
Speakers

1. Prof. Khundmiri
 2. Prof. Siraj
 3. Prof. Taqui Ali Mirza
- Presided by Prof Schimmel

(2) Second Visit 1980 (21st Oct to 26th Oct)

25-10-80 -- A Visit to Thatta (Sindh)

26-10-80 -- Iqbal's Poem on the Golconda Tombs
Presided by Prof. Siraj

(3) Third Visit 1981 (22nd Oct to 30th Oct)

27-10-81 -- Goethe's Reception of Oriental Themes

30-10-81 -- Friedrich Rukert – Poet & Orientalist – Extra
Ordinary
Presided by Prof. Siraj

(4) Fourth Visit 1983 (26th & 27th Oct)

26-10-83 -- Iqbal – Interpretation of the Quranic Prophets
Presided by Prof. Siraj

(5) Fifth Visit (24th Oct to 26th Oct)

26-10-86 -- Iqbal, Rimi & Sufis
Presided by Prof. Siraj

Professor Ismathi Mehdi

ANNEMARIE SCHIMMEL : ON DECIPHERING THE SIGNS OF GOD

Annemarie Schimmel, whom we are remembering today, has been a larger than life scholar in the great tradition of German scholarship. Schimmel's spanned centuries of Islamic learning to make her an authority on the literary heritage of different Islamic peoples – Turkish, Arabic, Persian, Urdu, Sindhi and Pashto. Plus this was a connoisseur of music and arts of these peoples and was a superb exponent of calligraphy.

Her comprehensive treatment of any subject she undertook, was deeply layered and her canvas ranges from her favorite subject Sufism to great poets of the Muslim world, to aesthetic and refined studies of Islam, in books numbering 105 and countless articles and monographs. She composed poetry in several languages and her last work is her autobiography.

I met her alas, only a few times and cannot say with pride "*Jamal-e-hamnashin dar man asar kard*" However, during the brief contact with her I learnt a lot. Once when she was being introduced, the speaker went on and on, and I was getting fidgety. She noticed me and gave me a paper and said practice your calligraphy. From then on lectures are never boring for me!

Perhaps her greatest contribution has been to interpret Islam and Islamic culture not only to the West or whom her writing was mainly intended but also for many of us who have grown up in the glare of Western culture and

have grown up with great ignorance about our own roots, our wisdom and our philosophy.

Schemmel's interpretation is not a hard dry presentation of the facts that we normally associate with religious books, but it is a pulsating, vibrant and ever expanding account of what makes Islam a great and meaningful religion and what makes Islamic culture appealing. She speaks from the heart whether it be to explain the finer points of sharia or the ecstasy of the Sufis. And her works are interspersed with specimens of calligraphy, that she found so fascinating, and quotations from poets she loved. One of Schimmel's most important books is *Deciphering the Signs of God – A Phenomenological Approach to Islam*. It was published in 1994 and I shall talk about it in some detail as it is the culmination of the work of a life time.

Schimmel takes as her starting point, the simplest 'signs of God': phenomena of nature, like water, plants, animals, and their use in religious and symbolic language. The Quran constantly asks people to look at the signs of God: signs that are hidden 'in the horizons and in themselves': "*sa murihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim*" says the Quran; 41:53. We shall show them our signs in the horizons and in themselves (these words are selected by Annemarie Schimmel and illustrated in different types of calligraphy throughout the book).

Relying on sources of both classical and modern literature, as well as her on her own personal experience of Islam as practiced in its Sunni, Shiite and Sufic manifestations, she enters into the heart of religion. She does this by taking first the natural phenomena and then deeper layers of the human response to the Divine, until the innermost core of religion is reached. Schimmel holds that the highest

spiritual experience can be triggered by a sensual object, a flower, a fragrance or a cloud, reminding us of Saadi:

*Barg-e-darakhtan-e-sabz dar nazar-e-hoshiyar
Har waraqi daftar ist marifat-e-kirdigar*

This is part of our consciousness and we do not have to be reminded of it. But the Western modern man sees the universe as meaningless. So Schimmel explains to them the meaning. Phenomena of nature and all the signs around us are to be treated with respect precisely because they are in their essence, majestic. *Dhul jalal*. At the same time they are in themselves nothingness in relation to the transcendent reality. DGS is a study therefore of the religion of majesty and humanity, a study in its spiritual rather than legal reality.

The signs of God that the Quran repeatedly refers to, are the phenomena of the natural world. They include the alternation of the seasons, as also of day and night, the sun and the stars.

It is obvious that these ‘signs’, cannot be deciphered in the way mathematical formula are deciphered. They are to be experienced rather than analysed.

At the same time everything in the world including events and our own inward status has meaning and can therefore be seen as a ‘sign’ pointing back to its Creator, its Source. Everything, therefore is potentially a reminder of God.

For a comprehensive treatment of any subject we normally say it is an indepth study. I would say that Schimmel’s treatment is a deeply layered one of the signs, her canvas covering objects as wide apart as stones and man’s soul.

How are the signs presented? Each *ayat*, each sigh is first given as it is in the Quran, then in Hadith and more often in mystical Hadith, and in the literature and folklore of different Muslim countries.

The first chapter is called “sacred aspects of nature and culture”. And to give the flavour the book I will give samples of how she treats her subject.

She starts with inanimate nature - with stones: Since time immemorial, man has seen stones, which never seemed to change, and has taken them to be signs of eternal strength. She connects mythological references to a rock in the cosmos whose central point on earth is the *Kaaba*. The black stone – a meteor – in the south eastern corner of the *Kaaba* is the point to which believers turn and which they try to kiss during their pilgrimages as a mystical Hadith claims;

“The Black Stone is God’s right hand”

Extremely sacred next to the *Kaaba*, is the Dome of Rock in Jerusalem – *Qubbat us saqra* – All the prophets rested there, it is said, and the Prophet of Islam (SAWS) met with them at the beginning of his heavenly journey to perform prayer on this very spot. The stone beneath the actual dome is blessed by Prophet Muhammad’s (SAWS) footprint and some traditions even claim that the rock hangs free in the air.

Not only in Jerusalem can one see the imprint of the Prophet’s (SAWS) foot *qadam-e-rasool*. Schimmel mentions the many countries where such stones are found from Tunisia to Turkey. She goes on to describe how Shiah Muslims venerate stones with impressions of Imam Ali’s foot. And describes our own Maula Ali “as situated

on top of a steep rock near Hyderabad Deccan where one can admire an immense footprint”.

Symbolism in stones is described. For instance Maulana Rumi compares the lover to a marble rock that reverberates with the beloved’s words and echoes them. Even more important is Ibn Arabi’s idea that the Prophet is a *hajar bath*. Pure stone on which the Divine message was imprinted as it were—an idea that continued through the centuries and which is prominent in the work of Shah Waliullah.

Stones are mentioned as expressing the divine wrath: such as stoning of Disobedient peoples (*Suratul fil*, for example, “*tarmihim bi hijaratin min sijil*”)

The stoning of the devils during haj, and the point that *Shaytan* is always referred to as *rajim* (stoned). The positive qualities of precious stones are detailed and what The Prophet (SAWS) said about them, and how poets sang about them. Then coming to mountains to *Tur-e-Sina*, Mt. Sinai, where Prophet Moses spoke with God. Then comes the point:

Mountains are nothing in God’s omnipresence: they prostrate themselves before God along with all other creatures:

Mt. Sinai was shattered by the manifestation of Lord’s grandeur.

From stones to dust, its uses, its sanctity, its cleansing powers, to water whose role is more central in man’s life. (*wa ja’alan min-al mai kulla shayin hay*). “We have made everything alive through water.”

Water is constantly quivering and moving – that is its act of exalting the Lord in unison with all other creatures beautiful thought.

Everything comes to God as a slave in total humility. Natural phenomena and all the ‘signs’ around us are to be treated with respect because they are majestic *dhul jalal*. At the same time they are in themselves nothingness in relation to the transcendent reality and to worship them as ends in themselves is the ultimate sin. What is the lesson we learnt from water?

Water reminds us that there is one real existence which takes many different forms, just as water – being formless in itself – many be found in the form of ice, rain droplets or steam.

There is a chapter entitled “The World and the Script”. A further reminder of God’s constant and eternal presence is the recitation of the Quran and in this chapter, the author discusses the rules which apply to this recitation. The Quran is brought to life and the revelation is renewed through recitation. The meaning of the verses – themselves called *ayat* (signs) is only one aspect of the Book’s living reality. The interweaving of words sounds and meaning is what constitutes the Quran in its real presence.

A final quotation from “Deciphering the Signs of God” sums up the central theme of Schimmel’s work: for the pious Muslim, Islam shows itself everywhere in the universe – in the blood circulation, the movement of the stars in their orbits, the growth of plants – everything is bound by Islam, surrender and subordination to the divinely revealed law.

Schimmel ends her book by quoting Maulana Rumi who can, in her opinion, perhaps answer the human mind's never ending question, as to how to reach Him who is the Merciful, and the Powerful, the Inward and the Outward, the First and the Last the one who shows Himself through signs and can never be comprehended:

After giving the metaphor of the *shama* & *parvana*... Moulana Rumi says:

The human being who can live without God and does not undertake any effort is not a real human being; but if one could comprehend God, then that would not be God. That is the true human being: the one who never rests from starving and who wanders without rest and without end around the light of God's beauty and majesty *jamal* and *jalal*. And God is the One who immolates the seeker and annihilates him and no reason can comprehend Him.

Reading Annemarie Schimmel becomes an absorbing passion: One feels in front of an evolved presence. Annemarie Schimmel according to me should have been called Annemarie Miracle.

If I could I would have asked Schimmel why did she choose the word God in her title.

Vol : 12 Issue : 2
November 2003

ISBN : 81-86370-24-2
Phone: 55663950

" IQBAL REVIEW "

(JOURNAL OF THE IQBAL ACADEMY, HYDERABAD)

IQBAL ACADEMY

Gulshan-e-Khaleel, 10-5-7/1, Masab Tank, Hyderabad-500 025, A.P. India.