

اقبال کی پیشگوئیاں

ڈاکٹر ہاشمی

**Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi
Preserved in Punjab University Library.**

پروفیسر محمد اقبال مجددی کا مجموعہ
پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ شدہ

مجھے رازِ دو عالم دل کا آئینہ دکھاتا ہے
وہی کہتا ہوں جو کچھ سامنے آنکھوں کے آتا ہے

اقبال کی پیشگوئیاں

مترجمہ
ڈاکٹر ہاشمی

ناشرین

شیخ غلام علی اینڈ سنز پرنٹرز پبلشرز کشمیری بازار لاہور
برائیں

لاہور - کراچی - پشاور - حیدرآباد

سلسلہ مطبوعات ۶۷

جملہ حقوق محفوظ

130962

بار دوم

فروری ۱۹۶۲ء

قیمت تین روپے

شیخ نیاز احمد پرنٹر پبلشر نے اپنے علمی پرنٹنگ پریس لاہور میں چھپوا کر
شیخ غلام علی اینڈ سنز کشمیری بازار لاہور سے شایع کیا

اقبال کی پیش گوئیاں

جہان بینی سے ہے دشوار تر کارِ جہاں بینی جگرخوں ہو تو چشمِ دل میں ہوتی ہے نظر پیدا

ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہوتی ہے

بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ وری پیدا

(اقبال)

نغمہ ام، از زخمہ بے پروا ستم
من نوای شاعرِ فردا ستم (اقبالؒ)

علامہ اقبالؒ کی پیش گوئیاں

اس مختصر تالیف میں دنیا کے اہم حالات و رجحانات کی بابت علامہ اقبالؒ کی پیش گوئیاں مع تشریحات درج کی گئی ہیں۔ جن میں سے ملتِ اسلامیہ و عامۃ المسلمین کی بابت خوش آئند پیش گوئیاں بالخصوص ان کے لیے قابلِ مطالعہ ہیں جو اسلام کے روشن مستقبل سے مایوس ہیں۔ علاوہ ازیں ہمارا فرض ہے کہ ہم منگربِ پاکستان کی پیش گوئیاں پاکستان و دیگر ممالکِ اسلامیہ کی بابت بخوبی جانیں تاکہ ان کی ہدایت آگئیں روشنی میں ہم اپنے افکار و اعمالِ سیاسی و اخلاقیہ کو باسانی مرتب کر سکیں۔

مرتبہ

ڈاکٹر سید نمین ہاشمی

ال۔ ال۔ بی۔ ایم۔ اے (علیگ۔ پی۔ ایچ۔ ڈی۔ لندن)

پروفیسر سندھ مسلم کالج، کراچی

بکر پڑی، اقبال اکیڈمی، سندھ یونیورسٹی

فہرست مضامین

(فہرست کی ابتداء میں اُس باب کے مشمولہ مضامین کی فہرست درج ہے)

۱۵	..	..	..	..	..	باب اول (تمہیدِ عام)
۳۳	..	..	..	..	..	باب دوم (تمہیدِ خاص)
۵۵	..	..	..	..	..	باب سوم (حیاتِ عالم)
۶۵	..	..	..	..	..	باب چہارم (مذہبِ اسلام)
۶۹	..	..	..	..	..	باب پنجم (ملتِ اسلامیہ (۱))
۹۵	..	..	..	..	..	باب ششم (ملتِ اسلامیہ (۲))
						باب ہفتم (متفرقات)

ضمیمہ جات

(الف) اقبال کی مخصوص پیش گوئیوں کی نظریں
(ب) "تخصیص مستقبل اسلام" از اسکاؤن بلنٹ (ترجمہ)

نقشہ و تصاویر

(۱) نقشہ کرۂ مشرقی (ممالک اسلامیہ) ابتداء ضمیمہ (ب)
(۲) مزار اقبال (آغاز تمہیدِ خاص) (۳) بعیرت اقبال (مقابل صفحہ ۱۴) (۴) سعی اقبال (مقابل صفحہ ۱۵)

دیباچہ

ہاں یہ سچ ہے چشم بر عہد کھن رکھتا ہوں میں اہل محفل سے پرانی داستاں کتا ہوں میں (اقبال؟)

یادِ عہدِ رفتہ میری خاک کو اکسیر سے میرا ماغنی میرے منتقباں کی تفسیر سے

ہڈسن (HUDSON) کا خیال ہے کہ کوئی شخص کسی تصنیف کے پڑھنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن میں اس سے ان تصنیفات کو مستثنیٰ کروں گا جو اقوام کو شاہراہِ حیات دکھا کر وعدے و وعید دیتی ہیں۔ ایسی کتابوں کا مطالعہ قانوناً لازم قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس لیے کہ ان سے بے خبری نہ صرف اقوام کو بلکہ دنیا کو جہنم میں جھونک دیتی ہے۔ ایسی کتابوں میں قرآن مجید کا اول درجہ ہے۔ آج اس سے بے خبری مسلمانوں کے زوال کی تہا ذمہ دار ہے۔

اسلام کے طرزِ جمہوری میں زوال آیا تو معتقدین کی ذہنیت میں بھی تبدیلی پیدا ہوئی۔

یہ ہر زمانہ بہ اسلوبِ تازہ می گویند (اقبال؟)

قرآن کی مبشرانہ و منذرانہ اسپرٹ تو ہاتھ سے نہ چھوٹی، لیکن "سے دلبرے" گفتہ ابد در حدیثِ دیگرے" شعارِ سخن ٹھہرا۔ زمانہ نے پھر کروٹ لی، رومیؒ کی روحِ مصطفیٰ لاہور کے کھنڈروں سے جاگی۔ اس مبصرِ حیات نے دنیا کے سامنے پیامِ قرآنیہ نئے طرز میں پیش کیا۔ جس سے غفلت میرے خیال میں جرمِ عظیم ہے۔

اقبالؒ ملتِ اسلامیہ کے خجلی اعیان کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ آج مسلمانانِ برصغیر نے اس کے کلام کے ساتھ اعتناء برتا ہے اور اس کے فلسفہ کے تقریباً تمام پہلو پر کافی روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ بااں ہمہ میرا خیال ہے کہ اقبالؒ کی پیش گوئیوں کی اہمیت اب تک مبصرین کی نظروں سے پوشیدہ رہی۔ جن کی روشناسی کا فخر آج مجھے حاصل ہے۔ مجھے یقین ہے کہ قارئین ان صفحات کو پڑھ کر ان

پیش گوئیوں کی تکمیل میں "ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظرِ فردا" نہ بنیں گے۔ بلکہ اس کے لیے وہ سعیِ عمل دکھائیں گے جو "ذوقِ یقین" کا تقاضا ہے۔

ہمیں تاریخِ اقوامِ عالم سے ایک سبق ملتا ہے۔ کوئی قوم اپنے زوال کی درمیانی منزلوں سے ترقی کی طرف واپس نہیں جاتی۔ قوتِ متعارض کا عمل حقیقتِ ذلت پر پہنچنے کے بعد شروع ہوتا ہے؛

خدا نے انھیں فنا کر دیا، اس لیے کہ وہ موت سے ڈرتے تھے

پھر اس نے انھیں دوبارہ زندگی عطا کی (۲/۲۲۳)

بقولِ اقبالؒ؟ - اسلام ۱۷۹۹ء میں اس مقام پر پہنچ چکا تھا اور اب اس نے کر دیا ہے۔ لیکن اجماعِ ملت ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ بس آج سے عہد کر لیں کہ قرآنِ کریم کے اس چودھویں صدی کے مفسر کا پیام آپ کا مشعلِ ہدایت ہوگا اور اگر آپ نے اس عہد کی تکمیل کی تو خدا بھی اپنا وعدہ پورا کرنے میں دریغ نہیں فرمائے گا اور وہ پیش گوئیاں جو اقبالؒ نے اسلام کے بارے میں کی ہیں پوری ہو کر رہیں گی۔

یقین افراد کا سرمایہ تعمیرِ ملت ہے۔ یہی قوت ہے جو صورتِ گرفتارِ ملت ہے

اس تالیف کی خصوصیات کا ذکر بے کار ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اسے کسی مجذوب کی

پیش گوئیوں کا مجموعہ نہ بناؤں۔ ہر پیش بینی قرآن و احادیث و تاریخی روایات سے ثابت کی گئی ہے اور جو جا بجا توضیحات و تشریحات نے مبحث کو مطول بنا دیا ہے۔ لیکن کوئی صورتِ تشنہ تکمیل نہیں چھوڑی گئی۔

ضمیمہ (الف) میں علامہ اقبالؒ کی مخصوص شاعرانہ پیش گوئیوں کو بیک جا کر دیا گیا ہے۔

ضمیمہ (ب) اسکا دن بلنٹ کی نادر الوجود تصنیف "مستقبل اسلام" کی تلخیص پر مشتمل ہے۔ اس کے

متن سے قبل ایک مختصر تمہید میں اس کی خصوصیات بیان کر دی گئی ہیں۔

چونکہ اس تالیف میں بیشتر اشارات جزافیائی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس لیے ایک مفید نکتہ بھی شامل کر دیا گیا

ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہر تہ تصاویر قارئین کی دلچسپی میں اضافہ کریں گی۔

قارئین ہر صفحہ کے سرنامہ پر ایک مصرعہ لکھا ہوا پائیں گے۔ یہ سب علامہ اقبالؒ کے جواہر پارے ہیں۔ یہ صرف

تزیین صفحات کے لیے نہیں ہیں بلکہ اس میں دو اعراض شامل ہیں (۱) مس اکم جمیس نے اپنی دلچسپ کتاب "فرب الامثال کے جواہر پارے" میں اس قسم کے فلسفیانہ خیالات کو "عاقلانہ پیش گوئی" سے تعبیر کیا ہے اور میں اس سے متفق ہوں۔ اس لیے کہ اگر مصنف کے ذاتی تجربات پر منحصر ہے تو یقیناً یہ پیش گوئی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ (۲) یہ ہے کہ اگر آپ کسی مصنف یا شاعر کے خیالات کی ترویج کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں کہ اس کے اقوال کو زبان زدِ خلایق بنا دیجیے۔ یہاں تک کہ وہ روزمرہ کے ادب میں داخل ہو جائے۔ ہماری سیاسی و اخلاقی ضروریات اس کی مقتضی ہیں کہ ہمیں (GLOBAL MINDEDNESS) (شعورِ اقبال) پیدا ہو، تاکہ کم سے کم ہم اپنی سیاسیات کو اقبال کی نظریات کے سانچے میں ڈھال سکیں۔ یوں تو اقبال کے کلام میں صدہا اشعار اس قسم کے ہیں۔ لیکن میں نے بغرض تنوع اس سے پرہیز کیا، تاکہ ہماری زندگی کے ہر رخ میں اقبال کے خیالات مشعلِ ہدایت بنیں۔

سید مبین ہاشمی

کراچی، ۴ مارچ ۱۹۵۱ء

بابِ اَوَّل

تمہیدِ عام

خوش آں قومے پریشاں روزگارے کہ زاید از ضمیرش پختہ کارے

نمودش ستر از اسرارِ غیب است زہر گر دے بروں ناید سوارے

اس مقالہ میں پیش گوئی کے اقسام و عام اصول بیان کیے گئے ہیں۔

ذرائع پیش بینی سے بھی تفصیلی بحث کی گئی ہے اور شاعرانہ

پیش گوئی کا مشہور لیکن نادر الوجود نمونہ "پیش گوئی حضرت شاہ نعمت اللہ ولی"

بھی درج کی گئی ہے

تحلیل مضامین

- ۱۔ اسلام میں "زمان" کا تخیل اور اس کے چار مختلف اقسام
- ۲۔ پیش بینی ایک فطری کیفیت ہے۔ اس کی ترقی و تنزل کے اسباب
- ۳۔ پیش بینی کے حقیقی ذرائع - وحی - الہام
- ۴۔ پیش بینی کے نظمی ذرائع اور ان کی کم مانگی - نجوم کی حقیقت معترضہ باللہ عباسی کا تاریخی واقعہ -
- ۵۔ شاعرانہ پیش گوئیاں "شاعری جزویست از پیمبری" کی حقیقت -
شعر کی صحیح تعریف - شاہ نعمت اللہ ولی کا قصیدہ اور اس کی
تحلیل و حقیقت -

لا کے دریا میں نہاں موتی ہے إلا اللہ کا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

باب اول

تمہید عام

ہر نفس آوازِ عشق میرسد از چپِ راست تا بفلک می رویم عزم تماشا کر است؟

چارہ روپوش ہاہست چنیں جوشہا چشمہ این نوشہا در سر و چشم شماس است؟

(مولانا روم - دیوان شمس تبریزی)

۱۔ اسلام میں "زمان" کا تخیل:

اقبال کی "تخیل" زمان کو تمام تر قرآنی ہے لیکن علامہ مرحوم نے اپنے "مواعظ" میں اس کی تشریح کچھ ایسے دقیق انداز میں فرمائی ہے جو عوام کے فہم سے بالاتر ہے۔ اس لیے بے جا نہ ہوگا اگر میں اس سلسلہ میں اسلامی نقطہ نظر پیش کروں تاکہ مسئلہ زیر بحث کے سمجھنے میں آسانی و سہولت ہو۔

قرآن مجید و احادیث شریفہ میں زبانی تخیل کی توضیح چار مختلف الفاظ میں کی گئی ہے۔

(۱) نہر (۲) عصر (۳) ایام احد (۴) وقت

عامی زبان میں ہر ایک دوسرے کا مرادوت ہے، لیکن بغور دیکھیے تو ہر ایک زمان کی مختلف صورتیں پیش کرتا ہے:

۱۔ نہر، صحیح حدیث ہے کہ خدا فرماتا ہے: تم دہر کو بڑا نہ کہو اس لیے کہ میں دہر ہوں۔ اس مختصر رسالہ کے صفحات اس کی مکمل توضیح کے متحمل نہیں۔ اس لیے اس قدر تشریح کافی ہوگی کہ دہر مولدِ زمان و محرکِ کون ہے۔ یہ وہ سرچشمہ تحریکِ حیات ہے جو سب مخلوق کا ناسخ ہے۔

۲۔ عصر، سورہ عصر (۱۰۳) میں خدا نے "عصر" کی قسم کھائی ہے یعنی اُسے اپنی قدرتِ کاملہ کی شہاد

عشق بلند و بال ہے رسم و رہِ نیاز سے

میں پیش فرمایا ہے جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

عصر میں زندگی وہ تقسیم مثل سے جو اسے ماضی و حال و استقبال میں تقسیم کرتی ہے۔

۳۔ آیام: تلك الايام نداء ولها بين الناس (۳/۱۳۲) سے حدیث ظاہر ہوتی ہے کہ اس کے اس انقلاب کی وضاحت کرتا ہے جو برنامہ تحریک تاریخی (HISTORIC MOVEMENT) تحریک تغیر و تبدل ہے۔

۴۔ وقت، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے "میں وقت ہوں"

یہ گو خود محرک حیات تو نہیں، لیکن ملخص حیات ضرور ہے۔

لولاک لما خلقت الافلاک

یہ وہ متحرک قوت ہے جس میں زمانی و مکانی انقلابی طاقتیں مضمر ہیں اور جو خود تو انقلاباتِ عالم سے غیر متاثر رہتی ہے لیکن حیاتِ عالم کے تغیرات پر نگران ہی نہیں بلکہ حاوی ہے۔

حیاتِ عالم کی دونوں حالتیں زمانی و مکانی اس کی ایک ایک

مشت میں ہیں جنہیں لیے ہوئے وہ بہ سرعت تمام مقامِ محمود کی

طرف گامزن ہے۔

اس میں حدوث و قدم کا جو پراسرار امتزاج ہے اس کی بابت اس سے زیادہ نہیں معلوم ہو سکا کہ
تقدیر بیک نادر نشانید و محمل
سلاخے حدوث تو وہ لیلی قدم را (عرفی)

۲۔ پیش بینی ایک فطری کیفیت ہے:

فطرت کی ہر نشانی ہم کو بتا رہی ہے

عقل ہے وہ جو حال و ماضی کی روشنی میں

کچھ چیز آرہی ہے کچھ چیز جا رہی ہے

یہ جان لے کہ کیا شے آئندہ آرہی ہے

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس کائنات میں کتنی قوتیں ہیں جنہوں نے حیاتِ عالم کو ہر سہ ازمینہ (ماضی و حال و

لفی ہستی اک کرشمہ ہے دل آگاہ کا

استقبال کی ایک مضبوط زنجیر میں جکڑ رکھا ہے۔

حیاتِ عالم ایک لامتناہی زنجیر کی مانند ہے جس میں بیچ در
بیچ لامتناہی حلقے ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ کسی ایک
حلقہ پر جو گریں و سرد ایام گزر رہے ہوں، اُن سے دوسرے
حلقے غیر متاثر رہیں۔ (جانِ کلفت)

جانِ کلفت کا یہ خیال تو تصویر کا نہایت عامیانہ رُخ پیش کرتا ہے۔ علامہ غزالیؒ نے مقدمہ کیمیائے سعادت میں قضا و قدر کی
توضیح فرماتے ہوئے بتایا ہے کہ کس طرح احکامِ خداوندی عرش و کرسی سے درجہ بدرجہ نازل ہوتے ہیں۔ یہاں
تک کہ وہ آخری آسمان پر آکر قدر کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ارواحِ طیبات کا باسانی گزر ہوتا ہے۔
اور انہیں بذریعہ کشف معلوم ہو جاتا ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔

چونکہ اسلام ایک فطری مذہب ہے (قرآن مجید ۳۰/۳۰) اور ہر سچے مومن پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ
کتاب لے جانے ہوگا کہ فطرت نے انسان کی جبلت میں پیش بینی و دلالت فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا اسی فطرت
انسانی سے اپیل کی گئی ہے۔ مثلاً

وہی خدا ہے جو چمکاتا ہے اور مارتا ہے اور اسی کے قبضہ اقتدار
میں شب و روز کے اختلافات ہیں۔ کیا تم اتنا بھی نہیں
سمجھتے! (۲۳۳/۸۰)

اہل الرائے کا عقیدہ ہے کہ یہ فطری پیش بینی دنیاوی ملوثات سے کُند ہو جاتی ہے۔ در نہ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ
وہ آئینہ الوہیت جس کو زمان و مکان پر اقتدار عنایت ہوا ہے
وہ آئندہ کے واقعات سے بے خبر رہے۔

شیخ الرئیس کا خیال گو فلسفیانہ ہے لیکن اس سے کہیں ارفع و اعلیٰ ہے۔ مگر رومیؒ نے اس انعام الہی کا جواز

سے ملاحظہ ہو شیخ الرئیس کی مشہور نظم مترجمہ برون (درسات ایران جلد دوم صفحہ ۱۱۱)

تھم گئی جس دم تڑپ سیلاب سیم خام ہے

بتایا ہے اس سے زائد حقیقت آگین تو فیج ممکن نہیں۔

دودہاں داریم گویا ہم چونے
ددمہ ابن نامی از دہمائے اوست
یک دہاں نہانست در بہائے و پے
ہائی و ہونے روح از بہائے اوست (دفتر اول)

قرآن مجید نے تو مومن کی شان یہ بتائی ہے کہ وہ آیات اللہ پر محققانہ نظریں ڈالتا ہے (۲۰/۳۰) اور جب کائنات پر مورخانہ نگاہ سے دیکھتا ہے تو اقوام کے عروج و زوال برسوں پہلے اُسے معلوم ہو جاتے ہیں اور بد اعمالی و نیک اعمالی کے باعث جو انقلابات عالم ہوتے دکھائی دیتے ہیں ان سے جب وہ واقف ہو جاتا ہے تو بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ لَنَا بَاطِلًا (۳۱/۱۸۸)

۳۔ پیش بینی کے حقیقی ذرائع :

ابن درخشانند ہم چو خاکیاں
سوی خلقاں صد اشارت می کنند
دسہا بر کردہ انداز خاکدان
وانکہ گوشتش عبارت می کنند
نیز گوشاں راز ایشان بشنوند
غافلاں آواز آباں بشنوند (تثنوی زوی)

اللہ جل شانہ نے انسان کو جو قوائے فطری عنایت فرمائے ہیں وہ بہ مشکل زائل ہوتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ جہل اور "صحبت طالع" اول قوی کو بہت کچھ طعیف کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کی دبی ہوئی چنگاریاں خاطر میں برسوں قائم رہتی ہیں اور اسی کو فلاسفہ نے "استعداد" یا صلاحیت سے تعبیر کیا ہے۔ صلاحیت سود کی مثال فردوسی نے خوب دی ہے۔

درختے کہ تلخ ست دیر امرشت
گزش در نشانی بہ باغ بہشت
دراز جوئے خلدش بہ منگام آب
بہ بیخ انگبیں ریزی و شہد ناب
سرا انجام گوہر بہ کار آورد
ہماں میوہ تلخ بار آورد

یہی حال صلاحیت حسنی کا ہے۔ آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ انسان کی فطرت میں پیش بینی ہے۔ لیکن مادی ماحول

گردش آدمی ہے اور گردش جام اور ہے

غفلت آگین گرد پیش اس کو اگر فنا نہیں تو معطل ضرور کر دیتے ہیں۔ انبیاءِ عظیم السلام کی بعثت کا مقصد صرف اسی صلاحیت فطری کو ابھارنا ہوتا ہے اور بس۔ اسی لیے قدرت نے انبیاءِ عظیم السلام میں وافر تر پیش بینی عنایت فرمائی ہے۔ وہ بشیر بھی ہوتے ہیں اور نذیر بھی۔ اگر آپ قرآن مجید کا بغور مطالعہ فرمائیں تو معلوم ہوگا کہ اس منصب اعلیٰ کے انتخاب میں قدرت بڑی کاوشوں سے کام لیتی ہے۔ یہ موقع نہیں کہ میں حاملِ وحی کی خصوصیات کا تفصیلی شمارہ پیش کروں، لیکن شاید اس قدر بتانا بے محل نہ ہوگا کہ یہ منصب کسی دوہبی دونوں صلاحیتوں کے امتزاج کا نتیجہ ہوتا ہے۔

فیض روح القدس اربابِ دہد فرماتا دیکراں ہم بکنند آنچه میحامی کرد (حافظ)

وحی کے بعد الہامات کا درجہ شروع ہوتا ہے۔ ڈیوڈ بریوسٹر نے اس کی صحیح وضاحت کی ہے۔ انسان کے جسمانی قوی کو بذریعہ سائنس سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے مابعد الطبعی قوی (جن کا تعلق اس کے دماغ، روں اور جذبہ سے ہے) آج تک ناقابلِ فہم ہیں اور شاید رہیں گے۔ یہ قوتیں نہ صرف طبعیات کی دنیا پر جاری ہوتی ہیں بلکہ ان سے وہ معجزات سرزد ہوتے ہیں جن کو کوئی منطق اور سائنس حل نہیں کر سکتی۔ (انسانی قوی باطنیہ مفہوم - ۸)

ان قوی کی ترقی کے اسباب کی بابت بریوسٹر نے زیادہ لطیف نکتہ بیان کیا ہے (صفحہ ۱۵) ظاہری علوم سے کما حقہ آراستگی کے بعد ایک جویندہ حق اپنے تفکرات کی تعبیر میں مشغول ہوتا ہے۔ قوتِ متفکرہ بہاں موثبات سے پاک ہوئی کہ جس کی وہی علوم (مثلاً فلسفہ و تاریخ و شعرو شاعری) جو بھی آنتن طبع کے لیے حاصل کیے جاتے تھے اب جویندہ کو غیر محسوس طریقہ پر حقیقت کی طردن کھینچنے لیے جاتے ہیں۔ قدم قدم پر اس کے ایمان پختہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں وہ دیکھنے لگتی ہیں جن سے ماوشا ہمیشہ محروم رہتے ہیں۔

حسن سے عشق کی فطرت کو بے تحریک کمال

حقیقتی پیش بینی کی بہ دو خاص نوعیتیں ہیں، گو اگر ان کی مزید تحصیل کی جائے تو حامل وحی یا ملہم کی صلاحیتوں کے لحاظ سے مختلف شاخیں پیدا ہوں گی، مثلاً وحی نبی ہی کو لے لیجئے!

یہ کسی بشر کی طاقت نہیں کہ وہ خدا سے ہمکلام ہو، مگر اس صورت میں کہ اس پر وحی نازل ہو یا پردہ سے ہمکلام ہو یا پھر کوئی فرشتہ

اس پر نازل ہو۔ (قرآن مجید ۵۱/۲۲)

حضرت یوسفؑ پر جو وحی نازل ہونے کا طریقہ تھا وہ مختلف تھا۔ حضرت موسیٰؑ پر نزول وحی کا ڈھنگ اور تھا۔ نبی آخر الزمانؐ پر ایک طریقہ تو وہ تھا جس خصوصیت میں وہ دوسرے انبیاء کے شریک و سہیم ہیں، لیکن یہ حیثیت عام نبوت جو ذریعہ تھا وہ سب سے نرالا تھا۔

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِكَ مَا أَوْحَىٰ (۵۲/۱۱-۹)

پس وہ بہ فاعلہ دو کمان یا اس سے بھی کمتر تھے۔ اس وقت خدا نے اپنے بندے پر نازل

فرمایا جو چاہا (تم اس راز کو نہیں سمجھ سکتے)

یہ وہ مقام ہے جہاں عید و معبود کا فرق کمترین رہ جاتا ہے۔

میان عاشق و معشوق بیچ حامل نیست
تو خود حجابِ خودی حافظ از میان بر خیز
اسی طرح (جیسا کہ محی الدین ابن العربی نے تحریر فرمایا ہے) ملہمات کی بھی ملہم کے مرتبہ کے لحاظ سے کئی قسمیں ہیں جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔

۴۔ پیش بینی کے ظنی ذرائع

عام طور پر سارے کے سارے ظنی علوم کو کلیتاً باطل کہنا غلطی ہے۔ اس لیے کہ ان کے ذریعے سے جو پیش گوئیاں کی جاتی ہیں وہ کبھی صحیح بھی ثابت ہوتی ہیں۔ لیکن اول تو ان کے ماہرین کم ہیں۔ دوش ان کے جاننے والے صرف اپنے اپنے مخصوص علم سے کام لیتے ہیں اور ان ہزار ہا اثرات کو نظر انداز

130962

جنش سے ہے زندگی جہاں کی

کرتے ہیں جو ان کے نتائج کے رد عمل پر مائل ہیں (رابرٹ شرپوڈ)
گوہار سے محبت کا یہ پہلو کچھ غیر متعلق رہا ہے، لیکن صرف اس لیے کہ مضمون تشنہ نہ رہ جائے۔ غالباً
تھوڑا سا وقت اس پر صرف کرنا ہے جہاں ہوگا۔

میں عرض کر چکا ہوں کہ فطری قوت کی اپیش سنیو کے زوال کے بعد بھی انسان میں استعداد و صلاحیت
باقی رہتی ہے۔ لیکن وہ لوگ بھی جو اس فطری جذبہ ہدایت سے منہ موڑتے ہیں ان کے دلوں میں بھی آئندہ
واقعات کے جاننے کی زبردست خواہش موجود رہتی ہے۔

بلکہ میرا تو یہ تجربہ ہے کہ مذہبی ذہنیت کے لوگوں میں وہ توکل پایا جاتا ہے
جس سے وہ کبھی مستقبل کے لیے متفکر نہیں رہے۔ لیکن جن کے دل سے

کارسازیاں بھکرے کا رہا، فکرِ مادرِ کارِ ما آزار ما

کے عقیدہ زریں سے معرر رہتے ہیں۔ وہ تو ہر وقت اس جستجو میں رہتے ہیں کہ کل کیا ہوگا۔

(ناظر گیلانی: صوفیان سوہ صفحہ ۳۳)

مگر میرا خیال ہے کہ یہ جستجوئے مستقبل صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کے اعتقادات و ایمان ضعیف ہیں بلکہ
یہ اسی فطری قوت کا تقاضا ہے جو اپنے نفس سے باہر جا کر دیگر ذرائع پیش بینی کام میں لانا چاہتی ہے۔ اگر
علامہ گیلانی کا نظریہ مان بھی لیا جائے تو اس کی توجیہ بالفاظِ سبکین یہ ہوگی کہ

بد اعمال کا ضمیر ایمانی ہر وقت اپنے مستقبل سے خائف رہتا ہے اور وہ

ہر قسم کے جھوٹ سچ بہانے اپنی تسکین کے لیے تلاش کرتا رہتا ہے۔

یہی سبب ہے کہ اس کی کاوشوں نے متعدد فنی علوم اختراع و ایجاد کیے۔ مثلاً ریل۔ جہاز۔ نجوم۔ فراست الید
وغیرہ وغیرہ۔ اس میں شبہ نہیں کہ بعض اوقات ان کے ذریعے سے جو پیش گوئیاں کی جاتی ہیں وہ صحیح بھی ہوتی
ہیں۔ لیکن (جیسا کہ رابرٹ شرپوڈ کا خیال ہے) اول تو ان کے تحقق و عالم شاذ و نادر ملتے ہیں اور دوسرے
یہ کہ یہ علوم اس عالم کو من حیث المجموع نہیں دیکھتے۔ نجومی محض سیاروں کی گردش سے نتائج اخذ کرتا ہے

دل نہیں شاعر کا ہے کیفیتوں کا رستخیز

اور صاحب فراست اید صرف ہاتھ کی لکیروں سے غیب کے حالات جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر ان اثرات کو نظر انداز کر جاتا ہے جو اس کے رد عمل پر مائل ہیں۔ "نجوم کا صحیح تخیل ایک نجومی کی زبان سے نہیں، اس میں شبہ نہیں کہ ہندو دھرم میں نجوم کو مذہبی حیثیت دی گئی ہے۔ لیکن یہ اختراع برہمنوں کی ہے۔ ہندو دھرم کے علماء کا عقیدہ ہے کہ غیب کا حال پرمانا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سیارے بذاتہ موثر نہیں ہیں بلکہ کسی پراسرار سبب کے جو نتائج پیدا ہونے والے ہیں ان کا آئینہ ہیں یا یہ کہیے کہ اشارہ (POINTER) بتانے والے ہیں۔

اس قابل مصنف (فروہارٹ شراف) نے اس کی مثال نہایت صحیح دی ہے:

اگر گھڑی تین بج رہی ہے تو اس کے معنی سمجھنا غلطی ہوگی کہ گھڑی وقت کا تعین کرتی ہے۔ گھڑی غلط بھی ہوتی ہے اور صحیح بھی۔ وقت کا تعین تو کسی

اور اسباب پر مبنی ہے۔ گھڑی تو صرف اس کا آئینہ ہے یا POINTER

جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ "غیب دانی کے مدعی" ان اثرات سے بالکل بے خبر رہتے ہیں جو رد عمل پر مائل ہیں۔ منجملہ اول اثرات کے بعض تو اب تک نامعلوم ہیں اور بعض کم قدر، لیکن ایک مسلمان کے لیے جس سبب اہم کا جاننا ضروری ہے وہ "عزم بالجزم" ہے جسے اقبال اپنے مخصوص انداز میں "ذوق یقین" سے موسوم کرتے ہیں:

غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں

جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں

کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا

۸ نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

"نگاہِ مردِ مومن" تو پھر بھی بہت بڑی چیز ہے جو افسوس کہ آج مفقود ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ قوم کیا، ایک فرد واحد کا عزم خالص منجم کی تقویم فرد کو باطل کر دینے کے لیے کافی ہے۔ کیا آپ اس کی ایک سبق آموز مثال نہیں گے؟

زندہ ہر چیز ہے کوشش ناتمام سے

منجم کی تقویم سردا ہے باطل (اقبال)
 معتصم باللہ عباسی (۸۳۳ - ۸۴۷ء) کا دور حکومت ہے۔ رمضان المبارک
 (۲۲۳ - ۲۳۸ھ) کے دن ہیں۔ جلس، تپش و بارش کا زور ہے۔ اس
 وقت ایک دن خلیفہ کے دربار میں مخبر کا عریفہ گزرا کہ ملک شام میں شہر
 عموریہ سے عیسائی ڈاکو ایک سیدہ ہاشمیہ حسین لڑکی کو بالجبر اٹھالے گئے۔
 جب وہ کشاں کشاں لے جاتی جا رہی تھی۔ اس نے چلا کر کہا۔ "معتصم!
 تجھ پر لعنت ہو کہ تیرے عہد میں ایک سیدہ معصومہ کو کافر اٹھائے لیے
 جا رہے ہیں۔"

اس خبر کا سنا تھا کہ معتصم آپے سے باہر ہو کر تخت پر "لیک، لیک" کہتا ہوا کھڑا ہو گیا اور معاً فوج کی تیاری
 اور روانگی کا حکم دیا۔

وزراء نے اس عجلت کی مخالفت کی۔ امراء نے نامہ و پیام کا مشورہ دیا۔
 سپہ سالار نے موسم کی خرابی و صعوبت سفر کے عذر پیش کیے اور منجمین نے قطعی
 حکم لگا دیا کہ اس جنگ میں ناکامی ہوگی۔

لیکن معتصم عزم و استقلال کا ہمالیہ تھا۔ اس نے تم کھالی کہ جب تک ایک سیدہ مسلمہ کے عوض میں ایک ہزار
 عیسائی عورتیں گرفتار نہ کروں گا۔ آرام و نیند حرام ہے۔

فوج ظفر موج روانہ ہوئی، رومن شہنشاہ تھیوفیس کو عموریہ کے سامنے شکست ہوئی۔ ۵۵ روز کے محاصرہ
 کے بعد عموریہ فتح ہوا۔ مسلمانوں نے انتقام سے اپنے دل ٹھنڈے کیے اور بالآخر وہ اسیرہ لائی گئی۔ خلیفہ نے
 دو گانہ ٹکریہ ادا کیا۔ شعراء نے قصیدے پڑھے، بن میر ہشتی کا قصیدہ سب سے بڑھا چڑھا نکلا جس کا مشہور
 مصرعہ آج ضرب المثل ہے۔

(ترجمہ) سچ ہے۔ تلوار نجومی سے زیادہ سچ بولتی ہے۔

میری فطرت کی بلندی ہے نوائے عزم سے

یہی وہ عزم بالجزم ہے جس کی بابت علامہ اقبال فرماتے ہیں :

یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے
یہی قوت ہے جو صورت کو تقدیر ملت ہے

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ قوم کی اجتماعی کوشش کس طرح ناممکن کو ممکن ہی نہیں بلکہ کامیاب عمل بنا دیتی ہے۔ باقی رہے "نگاہِ مرد مومن" کے اثرات۔ معاذ اللہ وہ تو بے پناہ ہیں۔

اُس کے ادنیٰ اشاروں سے آگ اپنی فطرت بدل دیتی ہے۔ سمندر خشک ہو جاتے ہیں۔ برے گونگے سننے اور بولنے لگتے ہیں۔ مُردے زندہ ہو جاتے ہیں اور بے جان لکڑی ذی عقل بن جاتی ہے۔

خود چرے جائے ترک تاجیک است زنگ
ہر دے از دے ہی آید است
نہم کرد است این نزارا چوب سنگ
جو ہر و اعراض می کردند مست

۵۔ شاعرانہ پیش گوئیاں :

شعر قدرت کے خاموش و پُراسرار مناظر و واقعات کی وہ صدائے بازگشت ہے جو شاعر کے قلب و دماغ سے اراداً تا بہ الفاظ موزون ظاہر ہوتی ہے۔

"شاعری جزویت از پیغمبری" کا مشہور مقولہ زبان زدِ خلاق ہے۔ شاعری کو پیغمبری کا جزو قرار دینا

قرآنی حقیقت کے خلاف ہے۔

ہم نے انھیں (یعنی رسول کو) شاعری نہیں سکھائی اور یہ ان کی

شایانِ شان بھی نہیں۔ (۴۶/۶۹)

جب شاعری شایانِ شانِ پیغمبری نہیں تو "جزو پیغمبری" کے کیا معنی، محققانہ نظر سے دیکھنے کے بعد اس

خیال کی تاریخ سمجھ میں آجاتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایامِ جاہلیت میں شعرائے عرب کا ہن ہوتے تھے اور کاہن

ہی اکثر شاعر بھی ہوتے۔ چنانچہ پیغمبر عربی پر جہاں اور الزامات تھے وہاں یہ بھی تھا کہ وہ "شاعر" ہیں۔ ایران میں

عقیدہ "عشرت امروز" ہے جوانی کا

شاعری آئی تو فن نے رُخ بدلا۔ مضمون آرائی، فصاحت و بلاغت کی بہتات ہوئی۔ گو معری (متوفی ۱۰۵۷ء) اور (متوفی ۹۶۵ء) نے دعویٰ پیغمبری کیے۔ لیکن ان کے کلام کو الہامی تسلیم کرنے سے دنیا نے انکار کر دیا۔ اول تو ان میں کوئی پیش گوئی نہ خصوصیات نہ تھیں۔ دومش بالمتقابل قرآن وہ یا وہ و ہرزہ سے بہتر نہ تھے۔ سلاجقہ (گبارھویا صدی) کے زمانہ میں فارسی شاعری کو عروج ہوا۔ شعراء میں فصاحت و بلاغت کا شوق پیدا ہوا۔

قرآن فصاحت و بلاغت میں مشہور تھا۔ اس لیے شعراء نے ازراہ مبالغہ اس محدود و مخصوص خصوصیت (فصاحت و بلاغت) میں شاعرانہ فصاحت کو جزو پیغمبری قرار دیا۔ یہ تو اس خیال اور اس مقولہ کی حقیقت ہے۔ گو شاعری کو پیغمبری سے دور کا واسطہ بھی نہیں، اس لیے کہ پیغمبر حامل وحی آسمانی ہوتا ہے جس میں کذب و افترا کو ذرہ برابر دخل نہیں، لیکن شاعری بالخصوص حقیقی شاعری، اُس "فکر ظاہر" سے ضرور قریبی تعلق رکھتی ہے جو تزکیہ نفس کے بعد وہ دقت نظر پیدا کرتی ہے جس میں مستقبل بہ آسانی نظر آتا ہے۔

یوں تو شعر و شاعری کی تعریفات سے مغربی و مشرقی ادبیات مالا مال ہیں۔ لیکن اگر شعر کی رسمی و ظاہری خصوصیات کو نظر انداز کر دیا جائے تو محض یقین ہے کہ قارئین میری تعریف کو پسند کریں گے۔

شعر قدرت کے خاموش و پراسرار مناظر و واقعات کی وہ صدائے بازگشت ہے جو شاعر کے قلب و دماغ سے اراداً بہ الفاظ موزوں ظاہر ہوتی ہے۔

یہ تعریف ہماری ساری مشکلات کو حل کر دیتی ہے۔ اول تو یہ ان یا وہ گویوں کو شعر کی فرست سے خارج کر دیتی ہے جن کی جاہلانہ ہرزہ سرائی " (بقول ڈاکٹر ڈینی راس) " اور بہتات زوال قومی کا پیش خیمہ ہے۔"

دومش ماخذ شاعری کی بھی تعین کرتی ہے اور پھر اس کے استفادی خصوصیات پر بھی زور دیتی ہے اور آخر میں

ملاحظہ ہو،

اے اگر شاعری معنی میں جدت پیدا کرے اور الفاظ میں خوبی و سلاست اور مضمون کی بندش بھی اچھی کرے لہ دو مردوں سے اختصار الفاظ پر بھی زیادہ قادر ہو اور معانی کے رُخ کو ادھر سے ادھر بھی پھیر سکے۔ اُس حالت میں اُسے مجازاً "شاعر ضرور" کہا جاسکتا ہے " (ابن رشیق، متوفی ۱۰۷۰ء) مگر شاعری اس سے ماورا ہے۔

وجود افراد کا مجازی ہے ہستی قوم ہے حقیقی

یہی وہ تعریف ہے جس کے ذریعہ سے آپ ان مفکرین کو زمرہ شعرا میں شامل کر سکتے ہیں جنہوں نے پیرایہ شاعری میں اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ ان کی کثرت حقیقت میں سخن داؤدی کی سی نرمی اور موسیقی پیدا ہو جائے۔

حسب ذیل مشہور نظم دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ یہ شاہ نعمت اللہ وتی کرمانی (متوفی ۱۲۳۱ھ) سے منسوب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نظم نہ صرف ۱۸۵۷ء کے غدر کے خاص اسباب میں لکھی۔ بلکہ اس سے قبل بیشتر افغانوں اور ایران و وسط ایشیا میں اس کے باعث زبردست فسادات و انقلابات ہوئے۔ چونکہ اس کی عبارت بے حد آسان ہے۔ اس لیے بغیر ترجمہ اس کے دلچسپ و منتخب اشعار نقل کیے جاتے ہیں۔ پھر بھی حاشیہ پڑھ دے دیے گئے ہیں۔

۱	قدرتِ کردگار می بینم	حالتِ روزگار می بینم
۲	از نجوم این سخن نمی گویم	بلکہ از کردگار می بینم
۳	در خراسان و ہندوستان و عراق	فتنہ و کارزار می بینم
۴	ظلمتِ ظلم ظالمانِ دیار	بے حد و بے شمار می بینم
۵	جنگ و آشوب و فتنہ و بیاد	از زمین و آسمان می بینم
۶	بندہ را خواہد و شہمی بینم	خواہد را بندہ دار می بینم
۷	ہر یک از حاکمانِ مہفت اہم	دیگرے را دوچار می بینم
۸	ماہ را روسیاء می بینم	ہر را دلفگار می بینم
۹	ترک و تاجیک را بہمدگر	خصمے دیگر و دار می بینم

۱۔ میں دیکھ رہا ہوں ۲۔ یہ بیجانہ پیش گوئی نہیں بلکہ یہ باتیں خدا کی جانب سے دکھائی جا رہی ہیں ۳۔ ملک ۴۔ دائیں بائیں یعنی ہر جہاں طرف ۵۔ جو غلام تھے وہ آقا بن گئے اور جو آقا تھے وہ غلام دکھائی دے رہے ہیں ۶۔ ایک دوسرے سے جگ آنا ۷۔ چند گروہ ۸۔ سورج گروہ ۹۔ عرب نے آپس میں دشمنی جگ آنا

نود ہر شے میں ہے ہماری کہیں ہمارا وطن نہیں ہے

از صغار و کبار می بنیم	مکر و تزویر و حیلہ بسیار	۱۰
جوہر ترک و تثار می بنیم	حال ہندو خراب می بنیم	۱۱
در حد کو سار می بنیم	اندکے امن اگر بوداں ہم	۱۲
شادی نغمگسار می بنیم	گرچہ می بنیم این ہمہ غمہا	۱۳
عالی چوں نگار می بنیم	بعد اسال چند سال دگر	۱۴
نخل و شرمسار می بنیم	عاصیاں از امام معصوم	۱۵
بادہ خوشگوار می بنیم	برکت دست ساتی و حد	۱۶
ہمد دیار یار می بنیم	غازی دوستدار و دشمن کش	۱۷
ہر کیے را دوبار می بنیم	زینت شرع و رونق اسلام	۱۸
در چرا بقرار می بنیم	گرگ بامیش و شیر با آہو	۱۹
خضم او در شمار می بنیم	ترک عیار مست می نگریم	۲۰

نعمت اللہ نشستہ دیجی

از ہمہ برکنشار می بنیم

محققین کا خیال ہے کہ اس نظم میں برابر الحاق شعر ملائے گئے ہیں۔ چنانچہ خود مطبوعہ نسخہ (بران جلد ۲ صفحہ ۱۲۶) سے میں نے یہ نظم نقل کی ہے۔ اس میں مقطع کے بعد تیرہ اشعار مزید درج ہیں۔ جن میں سے چند قابل نقل ہیں:

۱۰ ضرب ۱۰ چھوٹے بڑے یعنی تمام لوگ ۱۳ معشوق ۱۴ یعنی اہل تشیع میں بدکار لوگ ۱۵ مبلغ دعوتِ الہیہ کے ہاتھوں میں عمدہ و اعلیٰ پیامِ اسلام ہوگا ۱۶ دوبارہ ۱۷ ضرب المثل یعنی جیسے شیر و بکری دونوں ایک گھاٹ پانی پیتے ہیں ۱۸ چالاک ۱۹ اس کا دشمن زبول حال ہوگا ۲۰ سب سے الگ۔

نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل وہ تربیت سے نہیں ہوتے

چوں زمستان پچھیں بگذشت	۱
نائبِ ہمدی آشکار شود	۲
بادشاہے تمام دانائے	۳
بندگان جناب حضرت او	۴
تا چہل سال اسے برادرین	۵
دور او چوں شود تمام بکام	۶
بعد ازاں خود امام خواہد بود	۷
میم، حا، میم، دال میخوانم	۸
یرببنا کہ باد پایندہ	۹
ہمدی وقت و عیسیٰ دوران	۱۰
گلشن شرع راہمی بوم	۱۱
ششمش خوش بہار می بنیم	
بلکہ من آشکار می بنیم	
سرور سے باوقار می بنیم	
سر بسر تاجدار می بنیم	
دور آں شہریار می بنیم	
پسرش یادگار می بنیم	
کہ جہاں را مدار می بنیم	
نام آں نامدار می بنیم	
باز باذوالفقار می بنیم	
ہر دو را شہسوار می بنیم	
گل دین را بہار می بنیم	

اس مشہور تاریخی نظم کی تحلیل و تشریح بے جا نہ ہوگی۔ اس لیے کہ اس نے متعدد انقلابات پیدا کیے

اور لاکھوں جانیں ضائع کرائیں۔

۱۲ء اشعار تک شاعر مستقبل قریب کے فتنہ و فساد کی پیش گوئی کرتا ہے۔ جس میں ترک و عرب

(شعر ۱۹) کی جنگی پیش گوئی خاص کر قابل لحاظ ہے۔ ترکوں اور عربوں میں سب سے پہلی آویزش ۱۵۱۷ء میں

۱۷ جاڑہ ۱۷ چھٹا ۱۷ بلکہ مجھے اس قدر اس کے طور کا یقین ہے کہ میں اسے ظاہر دیکھ رہا ہوں گے مرکز سے محمد

۱۷ اشارہ طرف معجزہ حضرت موسیٰ جس میں حضرت کو "سپیدہ" بتھیلی بطور معجزہ دی گئی تھی۔ دراصل "دین مبین"

جو پایندہ (ہمیشہ) رہے گا نام مشیر حضرت علیؑ سے سونگھ رہا ہوں ۱۷ پھل دار دیکھ رہا ہوں نہ میرا خیال یہ ہے

کہ یہ نظم تمام ترجمہ جلی ہے اور حضرت ولی کی تصنیف ہی نہیں۔ اس کے تفصیلی وجوہ کے یہ صفحات حامل نہیں۔

کوئی دل ایسا نظر نہ آیا نہ جس میں خوابیدہ ہوتی

ہوئی۔ جب سلطان سلم اول نے ممالک مصر سے عرب چھینا۔ پھر قریب ڈھائی صدی بعد ترکوں کو عبد الوہاب نجدی سے (۱۸۱۱ء) سے جنگ کرنی پڑی۔ ان میں تیسری اور آخری جنگ ۱۹۱۴ء - ۱۹۱۷ء تک ہوئی جب عرب ترکوں سے بالکل آزاد ہو گیا۔

۱۳ تا ۲۱، اشعار تک شاعر مسلمانوں کی ترقی کی پیش گوئی کرتا ہے۔ جس میں گو شیخان علی کو ہزیمت ہوگی۔ لیکن اسلام کو بالجملہ رونق ہوگی۔

الحاقی اشعار میں غالباً صفویہ کے عروج کی پیش گوئی ہے (شعر ۲) لیکن افسوس کہ ہم ان میں سے کسی کو بھی چالیس سال تک (شعر ۵) حکمران نہیں پاتے۔ ممکن ہے کہ یہ پیش گوئی ظہور ہمدانی و عیسیٰ سے قبل واقع ہو (اشعار ۱۰)۔

یہ پیش گوئیاں واقعی شاہ ولی کی ہیں یا نہیں؟ اس سوال کے علاوہ یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ اس تاریخی شاعر نے پیش گوئیوں کے زمرہ میں آتی ہیں جو "تطہیر فکر" کے بعد شاعر کی بصیرت افزوز آنکھیں مستقبل میں دکھتی ہیں۔ گو مصنف کا دعویٰ ہے کہ

از نجوم این سخن نمی گویم بلکہ از کردگار می بینم
لیکن ساری نظم پڑھ ڈالیے۔ کسی ایک شعر سے بھی وہ مخلصانہ و مفکرانہ و مورخانہ دقت نظر کا پتہ نہیں چلتا
جو میں اقبال کی پیش گوئیوں میں جا بجا نظر آتی ہیں۔ ایسے اب ان پر اجمالی نظر ڈالیں۔

باب دوم

تمہیدِ خاص

آوازہ حق آتا ہے کب اور کدھر سے
 مسکین و لکم ماندہ دریں کشمکش اند
 اس مقالہ میں اقبالؒ کی پیش گوئیوں سے عام بحث کی گئی ہے۔
 اقبالؒ کا نظریہ شاعری کی عامیانہ بحث پر سرسری نظر ڈالتے ہوئے
 اقبالؒ کی روح شاعری پر کافی روشنی ڈالی گئی ہے۔ ان کی
 مورخانہ ذہنیت اور ذرائع حقیقت بینی کو نئے انداز میں پیش کیا
 گیا ہے۔ اس کے بعد اقبالؒ کی پیش گوئیوں کا پس منظر دکھایا گیا
 ہے اور آخر میں اقبالؒ کی پیش گوئی کی انوکھی خصوصیت غزم بالجزم
 بتائی گئی ہے۔

”اقبال“ کی شاعرانہ پیشگوئیوں پر ایک جمالی نظر

تحلیل مضامین

۱۔ اقبالؒ کا نظریہ شاعری - ابن رشیق کے مطابق شعراء کی قسمیں -
اقبالؒ کا خیال -

۲۔ اقبالؒ کی رُوح شاعری - مورخانہ حقیقت بینی - تاریخ و تاریخ
(محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کی تاریخ لکھنی ناممکن ہے - سیروانی الارض کے
معنی - ذرائع حقیقت بینی - اقبالؒ کی سوانح حیات کا ایک پہلو -

۳۔ اقبالؒ کی پیشگوئیاں اور ان کا پس منظر - ”پغمبری کر دو پمیر نتواں گفت“
کی تردید بقول نولین شاعری کی دو قسمیں - ”تطہیر فکر“

۴۔ علامہ اقبالؒ کی پیش گوئیوں کی انوکھی خصوصیت - عزم بالجزم -
سچے قائد کی تعریف -

باب دوم

تمہیدِ خاص
اقبال کی شاعرانہ پیشگوئیوں پر ایک اجمالی نظر

”قلب“ ایک جبلی فطرت ہے یا پھر اندرونی توجہ جو (رومی کے حسین الفاظ میں) آفتاب کی کرنوں سے اپنی غذا حاصل کرتی ہے اور اس طرح ہمیں حقیقت کے ان پہلوؤں سے آشنا کرتی ہے جو قویٰ حسیہ کے دائرے سے باہر ہیں۔
بغضِ ای قرآن یہ ”دیکھتی ہے“ اور اس کی اطلاعات (اگر ان کی صحیح ترجمانی کی جائے) کبھی بھی غلط نہیں ثابت ہوتیں۔ (دیکھیں صفحہ ۱۶)

پس نختین بایدش تطہیر فکر
بعد ازاں آساں شود تمیز فکر
وہی ہے صاحبِ امروز جس نے اپنی تمہید
زمانہ کے سمندر سے نکالے گوہر فردا
۱۔ اقبال کا نظریہ شاعری،

سرود و شعر و سیاست کتاب و دین و مہنر
اگر خودی کی حفاظت کریں تو عین حیات نہ کر سکیں تو سراپا فسوں و افسانہ (اقبال)
ارسطو (متوفی ۳۲۲ ق م) مشہور عالم یونانی فلسفی پہلا شخص ہے جس نے شاعری کے لوازم سے بحث
کی ہے۔ اس کے نزدیک ”جدتِ تخیل“ شاعری کا جزوِ اعظم ہے۔ ابن رشیق (متوفی ۱۰۷۰ء) نے اسی خیال
کا اظہار کیا ہے۔ گو اس کی رائے ہے کہ جن کے کلام اس خصوصیت سے عاری ہیں وہ بھی شاعر کہے جاسکتے

شجر، حجر بھی خدا سے کلام کرتے ہیں

ہیں۔ اس نے شعراء کو پانچ گروہوں میں تقسیم کیا ہے۔

۱۔ مستشرق۔ جن کے کلام میں صرف شکوہ الفاظ ہوتا ہے اور بس۔

۲۔ متفکر۔ جو اختراع معنوی اور تجدید لفظی کے قائل ہیں۔

۳۔ منتہی۔ جن کا کلام خصوصیات معنوی و لفظی سے بالکل عاری ہوتا ہے۔

۴۔ متعمم۔ جن کے کلام میں اختراع معنوی و تجدید لفظی کے علاوہ شوکتِ الفاظ بھی پائی جاتی ہے۔

۵۔ قفح۔ جو معانی کو الفاظ پر ترجیح دیتے ہیں۔

ناشی (متوفی ۹۰۶ھ) شوکتِ الفاظ کو شاعری کے سانی سمجھتا ہے۔ وہ شعر میں اس بے ساختگی کو

جزو لازم سمجھتا ہے جس کی اہمیت سب سے پہلے وربار نبوی کے شاعر حسان بن ثابت نے سمجھی تھی اور جس کا تقریباً

لفظی ترجمہ غالب مرحوم نے کیا ہے ۵

دیکھنا تفسیر کی لذت کہ جو اس نے کہا

میں نے یہ سمجھا کہ گویا یہ میرے دل میں ہے

ابن خلدون (متوفی ۸۰۶ھ) الفاظ کو معنی پر ترجیح دیتا ہے۔

مغربی شعراء میں بھی یہ مسئلہ نہایت مختلف فیہ ہے۔ میں صرف پندار (متوفی ۴۳۴ھ ق م) کی رائے

کے نقل کرنے پر اکتفا کروں گا:

شاعری کا جزو اعظم نہ اس کے باریک و لطیف خیالات ہیں اور نہ اُس

کے خوبصورت اور پر شکوہ الفاظ ہیں۔ بلکہ وہ مخلصانہ اور پاک جذبات

ہیں جو دل سے نکلتے ہیں۔

علامہ اقبالؒ کا نظریہ پندار کے نظریہ سے کہیں ارفع و اعلیٰ ہے:

حق اگر سوزے ندارد حکمت است

شعری گردد چو سوزہ از دل گرفت

فنا کی بیند مئے زندگی کی مستی ہے

علامہ اقبالؒ ص "ہر چیز کہ ایجاد معانی ہے خداداد" کے قائل ہیں لیکن وہ اس کے بھی معتقد ہیں کہ شاعر اپنے کلام حکیمانہ خیالات کا آئینہ بنا سکتا ہے اور اس وقت ص اپنی فطرت سے بھی بالاتر پہنچ جاتا ہے وہ "پختائی الہم" کے پیش لفظ میں فرماتے ہیں:

ایک قوم کی روحانی صحت بیشتر الہام کی نوعیت پر منحصر ہے جو اس کے صنّاع و شاعر حاصل کرتے ہیں۔ لیکن الہام کبھی نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو ایک عطیہ ہے جس کے حصول سے پہلے صنّاع و شاعر کو اس کی نوعیت کے امتحان تنقید کا موقع میسر نہیں ہوتا۔ یہ بغیر دعوت آتا ہے۔ بغرض مجالست اس سبب سے محصل کی شخصیت اور وصف حیات یہ دونوں نہایت اہم ہیں۔

اسی مضمون کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

کسی بد مذاق کا واحد الہامی خیال (اگر اس نے عوام کو اپنی طرف مائل کر لیا ہے، انیلا اور چنگیز کی افواج سے زیادہ نقصان رساں ہو۔
فی زمانہ مفکرین فطرت سے الہامات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن فطرت تو موجودات کا جزو ہے جو تلاش حقیقت میں ہر طرح مانع آتی ہے اور یہ تو صاحب فن کو صرف اپنے نفس ہی کے اندر مل سکتی ہے۔

علامہ اقبالؒ کی عظمت خیال کا اس سے اندازہ فرمائیے کہ اس کی عین قرآنی نفس سے تائید ہوتی ہے۔ زمین پر صاحب یقین کے لیے خدا کی نشانیاں ہیں۔ نیز تمہارے نفوس میں تمہیں تم دیکھ نہیں سکتے۔ (۱-۱۰/۵۱)

ص حسن راز خود بروں جستن خطاست آنچہ می بالیست پیش ما کجاست
اگر ہم "وحی" کو لغوی معنی میں لیں جیسا کہ عطار (متوفی ۱۲۲۹ء) نے سمجھا ہے۔
وحی چه بود ہر آنچہ در دل تو سرزدانہ شایخ اسرار

سکوں محال ہے قدرت کے کارخانے میں

(ترجمہ) وحی کیا ہے؟ یہ وہ کشفِ راز ہے جو تمہارے دل پر اتقاد ہوتا ہے۔

تو اقبالؒ کی تعریف سے اتفاق کرنا پڑے گا۔

وہ شعر کہ پیامِ حیاتِ ابدی ہے

یا نغمہٴ جبریلؑ ہے یا بانگِ سرافیلؑ

جبریلؑ کا منصب بیداریِ روح ہے اور سرافیلؑ نشاۃِ ثانیہ کے مجیبی ہیں۔

اس نکتہ کو اگر آپ ذہن نشین رکھیں تو بہارِ دوسرا مبحث بہ آسانی سمجھ میں آجائے گا۔

۲۔ اقبالؒ کی رُوحِ شاعری؛

شہیدِ جلوہٴ فردا و تازہٴ آئینم

دلم بدوش و نگاہم بہ عبرتِ امروز

میری تمام سرگزشت کھوٹے ہوؤں کی جستجو (اقبالؒ)

میں کہ مری غزل میں ہے آتشِ رفتہ کا سراغ

گزشتہ شمارہ میں آپ نے اقبالؒ کا نظریہٴ شاعری ملاحظہ فرمایا۔ اول تو اقبالؒ کی شاعری کے اس پہلو کی

توضیح ایک مضمونِ پارینہ ہے جو آپ کو اکثر متعلمینِ اقبالؒ کے مقالوں میں ملے گی۔ علاوہ بریں اقبالؒ کا نظریہٴ

شاعری نہ تو اچھوتا ہے اور نہ اس میں کوئی مخصوص ندرت۔ "شاعری" ایسے پامال مبحث پر اسطو سے لے کر

پڑمان تک نے نہایت تحصیل حاصل بحث کی ہے اور ان میں سے اکثر اساتذہ کے پیش کردہ نظریاتِ قریب

قریب وہی ہیں جو اقبالؒ کا ہے۔ پھر میں عرض کر چکا ہوں کہ اقبالؒ کا نظریہٴ تمام تر نصِ قرآنی سے متاثر ہے

اور وہ آیت کریمہ بھی پیش کر دی گئی ہے۔

اقبالؒ کی اصل عظمت ان کی رُوحِ شاعری میں ہے اور چونکہ یہ شاید پہلی بار دنیا کے سامنے پیش کی

جا رہی ہے، اس لیے محتاجِ توضیح و تشریح بھی ہے اور لائقِ اعتناء بھی۔ "اقبالؒ کی رُوحِ شاعری کیا ہے؟"

اس کے جوابِ شافی کے لیے اس مختصر رسالہ کے صفحات کافی نہیں۔ اس لیے بالاختصار عرض کرنا ضروری

سمجھتا ہوں۔

اقبالؒ کی رُوحِ شاعری ہے۔ "مورخانہ حقیقتِ بینی" خط کشیدہ الفاظ کے شمارہ سے آپ اس کو

موت ہر شاہ و گدا کے خواب کی قبیر ہے

بآسانی دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ تاریخ کیا ہے اور مورخ کسے کہتے ہیں۔ اور پھر یہ عرض کروں گا کہ مورخانہ حقیقت بینی کی کیا نوعیت ہے؟

۱۔ تاریخ و مورخ :-

سرزند از ماضی تو حال تو
خیزد از حال تو استقبال تو
مشکل از خواہی حیات لازوال
رشتہ ماضی ز استقبال و حال (اقبال^۷)

مغرب نے آج فلسفہ تاریخ کو ایک مستقل علم تسلیم کیا ہے۔ ابن خلدون نے صد ہا سال قبل اس علم پر نہایت دقیق بحث کی ہے۔ لیکن ابن خلدون سے بھی صد ہا سال پہلے قرآن نے اس کو علم نہیں بلکہ مخزن علم قرار دیا ہے۔ علامہ اقبالؒ نے مخزن یا سرچشمہ علم کی تین قسمیں بتائی ہیں۔ انفس و آفاق و تاریخ۔ آپ کا خیال ہے کہ اردو قرآن انیس سے علوم حقیقی حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بغور دیکھیں تو اس تقسیم کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب ہم تاریخ کو سب پر حاوی پاتے ہیں۔

اسلام۔ مورخ کو واقعہ نویس سے بالکل مختلف قرار دیتا ہے۔ ایک واقعہ نویس یا سوانح نگار (بشرطیکہ وہ اپنے فرائض کو صحیح طور پر سمجھتا ہے) واقعات کو بالترتیب لکھتا ہے اور آگے پیچھے کے اسباب و نتائج سے بھی بحث کرتا ہے۔ لیکن مورخ کے فرائض مشکل تر ہیں۔ وہ واقعہ کی یا شخص معلوم کی اہمیت کے لحاظ سے زمانہ ماقبل و زمانہ مابعد کو دور تک چھان ڈالتا ہے اور چونکہ مشکل سے دنیا میں کسی سبب کو سبب اولین کہہ جاسکتا ہے۔ اس لیے اس کے مطالعہ کی وسعت ہمیشہ بڑھتی جاتی ہے۔

میں اس نکتہ کی بہترین مثال میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو پیش کروں گا۔ آج تقریباً ہر زبان میں متعدد سوانح نبوی دستیاب ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی "تاریخ محمد رسول اللہ" کے نام سے موسوم نہیں کی جاسکتی۔ آپ کو یمن کر حیرت ہوگی اور تعجب نہیں کہ یا تو آپ کو غصہ آئے یا اسے میری مبالغہ آمیزی سمجھیں۔ لیکن امید ہے کہ میری توضیحات پر غور کرنے کے بعد آپ کو میری رائے سے اتفاق ہوگا۔

۷ تاریخ قرآنی ایام اللہ (۱۳/۵) اردوئے فرقان مجید تیسرا منہج علم ہے۔ (پچھرا صفحہ ۱۳۸)

ذوقِ جدت سے ہے ترکیبِ مزاجِ روزگار

یہ عام تاریخی اصول ہے کہ جس قدر اہم تاریخی شخصیت ہوتی ہے اسی قدر وسیع زمانہ ناقبل کا مطالعہ اس روحِ تاریخی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے جس کی تحریک سے وہ ہستی معرضِ وجود میں آئی۔ بجز اللہ آپ کو نبیِ آخر الزمان کی تاریخی حقیقت سمجھنے کے لیے کسی شاعرانہ خوش اعتقادی کو دخل نہیں دینا پڑے گا۔ بلکہ آپ کے ہاتھ میں اسناد و نصوص ہوں گی اور دوسری طرف سند عقل۔ اب اسی ترتیب سے انہیں ملاحظہ فرمائیے:

۱۔ وہ زمانہ جس سے تحریکِ تخلیقِ محمدی ہوئی۔	۲۔ وہ زمانہ آخر میں جب تک روحِ محمدی کی انتہائی ترقی کی خبر نہیں دی گئی ہے۔
۲۔ اگر تم نہ ہوتے تو میں اس فضائے عالم کو بیدار کرتا (حدیث صحیح)	۲۔ ممکن ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقامِ محمود کی بلندی عطا فرمائے (۱/۲ قرآن مجید)

پہلا زمانہ اگر ازل نہیں تو ازل سے قریب ہے۔ اس لیے کہ جب آپ کی خاطر یہ عالم وجود میں آیا تو بالیقین روحِ عالم (کن) میں اور نورِ محمدی میں کوئی خاص تعلق ہے ورنہ یہ حدیث بے معنی ہو جاتی ہے اور اسی طرح دوسرا دور اگر ابد نہیں تو ابد سے قریب تر ہے۔ اس لیے کہ یہ منصب بعدِ قیامت و بعدِ حشر و نشر و بعدِ جنت ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ اس رسالے کے صفحات اس غیر معمولی حقیقت کی توضیح کے مستحل نہیں۔ میرا مقصد یہ بتانا ہے کہ مورخ اگر وہ واقعتاً اپنا فرض ادا کرنا چاہتا ہے تو اسے اس تولیدی و انقلابی تحریک کا مطالعہ کرنا پڑے گا جس میں انفس و آفاق دونوں شامل ہیں۔ آپ نے مورخ کی مشکلات کا اندازہ فرمایا۔ آپ اب خود بتائیں کہ آج تک کسی نے بھی تاریخِ محمدی تصنیف کی، میرا خیال ہے کہ یہ انسانی بضاعَتِ علم سے باہر ہے۔

مکن ہے کہ آپ فرمائیں کہ جب مورخانہ حقیقت بینی اس درجہ مشکل ہے تو پھر "سیر و فی الارض" کی بجائے تا کیوں کیوں ہے، اگر صنعت "سوال و جواب ذہنی" کو کام میں لاؤں گا تو کہوں گا کہ آپ نے بات چھین لی منہ کی

واقعہ نویس سے تو صاحبِ سیرت بھی ارفع و اعلیٰ ہوتا ہے۔ آج کل کے "واقعہ نویس" دشتِ احقاف میں جاتے ہیں۔ گزوں زمین کھود کر آثارِ قدیمہ نکالتے ہیں اور پھر ارم کی تاریخ مرتب کرتے ہیں اور بتاتے ہیں "ذات العباد"

بے ننگین دہر کی زینت ہمیشہ نام تو

کون تھے اور ان کی تہذیب و تمدن کیا تھی اور کس طرح اور کن حالتوں میں فنا ہو گئے۔ اگر مقصد صرف یہی ہوتا ہے تو "سیر" کی بجائے "سفر" کی تاکید ہوتی۔ صاحب سیرت اُن قریبی اسباب و علل سے بحث کرتا ہے جنہوں نے انہیں دوشِ عالم پر ایک بارگراں بنا دیا تھا۔ صاحب سیرت کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ اُن اسباب میں انہیں جدا کر دے جن سے قوم "ضالین" میں تو شامل ہو جاتی ہے لیکن "مغضوبین" میں شامل نہیں ہوتی۔ پھر ان اسباب پر بحث کرے جن کے باعث وہ مغضوب بن کر عذابِ الہی کی مستحق قرار پائیں۔

اس دلچسپ بحث کو ایک مختصر لیکن عام مثال دے کر ختم کروں گا۔

آج کل عام طور پر تاریخ میں نوال "دعویٰ" ہند کے اسباب میں (۱) مرہٹوں اور سکھوں کا خروج اور (۲) انگریز آجمانی کا عروج پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن یہ تو اسباب نہ ہوئے۔ یہ تو سلطنت کی کمزوری کے نتائج تھے۔ سبب تو یہ تھا کہ سلطین نے غیر اسلامی طرزِ معاشرت و حکومت اختیار کی اس لئے تباہ ہوئے۔ مؤثر الذکر سیرت ہے اور اول الذکر واقعہ نویسی۔

میں اپنا وعدہ بھولا نہیں ہوں کہ سرکارِ دو عالم صلعم کے مورخ حیات کو عقلی طور پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ ابتداءً عالم سے انتہائے عالم تک کے حالات و اثرات کا زاچہ لے۔ میں اس لطیف حقیقت کا ثبوت ہیں چند لفظوں میں پیش کروں گا۔

یہ امر مسلم الثبوت ہے کہ کسی حقیقت کا بہترین معیار "عقل" ہے۔ آپ ابتداءً آفرینش سے ۶۱۰ تک جتنے بھی عقلاء۔ بانی مذہب۔ انبیاء و رشی منی گزرے ہیں سب کے اقوال و اسناد و تصنیف یہ کہہ سکتے ہیں لیکن کسی میں بھی آپ کو کسی مسئلہ کے ثبوت میں "عقل" سے اپیل نہیں ملے گی۔ واقعہ یہ ہے کہ انسانیت بوی سے قبل عقل انسانی پختہ ہی نہ تھی۔ اس لئے اُس سے "انلا تعقلون" کہہ بے محسوس ہوتا۔ ایسی حالت میں مورخ جیسا محمدی نامی ذرائع ثبوت (جبر۔ تقلید۔ مثال۔ توہمات۔ غیر منطقی دلائل وغیرہ وغیرہ) ارتقاد پر غور کرتا ہوا ساتویں صدی میں پہنچے گا۔ لیکن اس کا فرض یہاں ختم نہیں ہونا۔ اس لئے کہ اب اسے عقل کی مختلف قسموں کو جانچنا پڑے گا۔ استدلالی و استنباطی دلائل میں امتیاز کرنا پڑے گا۔ پھر "عقل سلیم" (قرآن ۲/۲۶۹) کو جانچے گا

موت میں بھی زندگانی کا تڑپ مستور ہے

اور اس کی متعدد نوعیتوں کو دیکھے گا۔ غرض عقل انسانی اس مجیر العقل ہستی کے سمجھنے سے بھی قاصر ہے اور قاصر رہے گی۔

اس قدر طویل لیکن مفید بحث کے بعد آپ باسانی علامہ اقبالؒ کے مندرجہ عنوان اشعار کو سمجھ جائیں گے۔ کہ موصوف نے تاریخ را اور اگر یہ آپ کی بصاغت سے باہر ہے تو پھر سیرت کی تعلیم کیوں ضروری قرار دی ہے۔ میر نے لیے گزشتہ معروضات کی تکرار ضروری نہیں جس میں میں نے بتایا ہے کہ یہ رمانہ کس طرح مثل ایک طویل زنجیر کے سال و قرن کے چھوٹے چھوٹے حلقے رکھتا ہے۔ ایک قوم کا ماضی و حال و استقبال سب ایک بہت بڑی زنجیر میں منسلک ہے۔ اہل سیرت گزشتہ واقعات کے عبرت آگین حصوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور ان کی روشنی میں "حال" کو دیکھتا ہے۔ پھر حال کے موثرات کا رجحان دیکھتا ہے اور اس سے مستقبل کا اندازہ کرتا ہے۔ اقبالؒ کا قلب صافی علوم کا خزینہ تھا۔ لیکن چونکہ میں تاریخ کو سرچشمہ علوم سمجھتا ہوں اس لیے یہ عرض کروں گا کہ اقبالؒ فی الواقع مورخ ہیں اور ان کا یہ دعویٰ محتاج دلیل نہیں۔

دلم بدوش و نگاہم بہ عبرت امروز
شہید جلوہ و سردا و تازہ آئینم

مگر ان کے ذرائع "حقیقت بینی" کسی قدر توضیح کے محتاج ہیں۔

۲۔ ذرائع حقیقت بینی

خوش آن توے پریشاں روز گاہے
کہ زاید از ضمیرش نختہ کارے . (اقبالؒ)
نودش ترے از اسرار غیب است
زہر گردے بروں ناید سوارے
گزشتہ شمارہ کو اگر آپ نے غور ملاحظہ فرمایا ہے تو پھر اس بحث کے سمجھنے میں دقت نہ ہوگی۔
صوفیائے کرام نے جو ذرائع حقیقت بینی قرار دیے ہیں ان میں مخصوص و ظائف - ترک حیوانات و چلہ کشی وغیرہ وغیرہ سے آپ کے کان آشنا ہوں گے۔ میں نہ اس کا مستحق ہوں اور نہ منکر۔

مئے نشاط کو لب تک نہ لے گیا ہوجو
خمار و نشہ میں وہ امتیاز کیا جانے
مگر ہاں اتنا جانتا ہوں کہ صد ہا میل دور سے "یا ساریہ! الجبل! الجبل!" کہنے والے نے نہ تو کبھی چلہ کھینچا

موجِ غم پر قصہ کرتا ہے جنابِ زندگی

تھا اور نہ کسی ورود و طائف کے عادی تھے۔ علامہ اقبالؒ کا خیال ہے اور صحیح خیال ہے کہ ع

جہانبانی سے بھی دشوار تر کار جہاں مہینی

لیکن ذاتِ بابکات کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں "جہانبانی و مہینی" دونوں اس مکمل حد تک مجتمع تھیں کہ بنی اسرائیل میں ایسے آدمی تھے جن سے مکالمہ (الہیہ) ہوا کرتا تھا۔

بغیر اس کے کہ وہ نبی ہوں۔ اگر کوئی میری اُمت میں ایسا ہے تو وہ عمرؑ ہے۔ (بخاری کتاب فضائل اصحاب)

اس لیے معلوم ہوا کہ وہ قوتِ جس کی بناء پر کسی کو یہ دعویٰ ہو وہ اور ہی طرح پیدا ہوتی ہے

مجھے رازِ دو عالم دل کا آئینہ دکھاتا ہے
وہی کہتا ہوں جو کچھ سامنے آنکھوں کے آتا ہے
(اقبالؒ)

تزکیہ نفس کے لیے ایک ارادت مند کو دو منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے اور ہر ایک منزل میں متعدد مقامات میں یہی منزلوں میں تو اُسے اُن دنیا سے محترز ہونا پڑتا ہے جس کی تعریف رومی نے اس طرح کی ہے۔

چسیت دُنیا از خدا غافل بودن
نے معاش و سیم و زر فرزند و زن

علامہ موصوف کے سوانحِ حیات شاہد ہیں کہ کبھی انہوں نے والیانِ ملک اور امراء کی منت کا بوجھ اپنی گردن پر نہیں ٹھہرنے دیا۔ صدقِ مقال و اکلِ حلال ان کا مسلک تھا۔ سیاسی میدان سے صرف اس لیے بیزچند رہے کہ وہ اس کے "مرد" نہ تھے۔

الحديث

دوسری منزل زیادہ کٹھن ہے اور شاید یہ وہی ہے جس کی بابت حدیث شریف نے جغت ا
الحی الجہاد الاکبر من الجہاد الاصغر و پایا ہے نفس کے خلاف جنگِ بڑی مشکل چیز ہے۔ مگر جس نے اولین منزل ختم کی فلا اُسے منزل مقصود تک پہنچا ہی دیتا ہے۔ اس منزل کے رہرو صادق کی میں نے تو صرف ایک شناخت قائم کی ہے، وہ کس حد تک سنتِ براہمی کا متبع ہو کر قولاً و فعلاً اس کا مدعی ہے۔

دیدہ بنیائیں داغِ غم چراغِ سینہ ہے

إِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا

میری نماز و ذبح و زندگی و موت سب عالم کے پالنے والے کے لیے ہے

آپ کے دعوتِ محبت الہی کا امتحان بقول شاعر نظم "ابو بن آدم" صرف اس سے ہوگا کہ آپ کو اس کے قانون اور اس کے مذہب اور اس مذہب کے نام لینے والوں سے کتنی محبت ہے۔ غالباً میں مطلق مبالغہ سے کام نہیں لے رہا ہوں۔ اگر یہ کہوں کہ غلامہ اقبالؒ کو مسلمانوں کی منفعت کا بزبان قرآنی ہو کسا (حرص) تھا۔

ایک غم یعنی غمِ ملت ہمیشہ تازہ ہے

(اقبالؒ)

ایسے محبتِ امت پر تجلیات بن بلائے آتی ہیں :

نغمہ پیدا کر اسے غافلِ تجلی عینِ فطرت ہے

(اقبالؒ)

کہ اپنی موج سے بیگانہ رہ سکتا نہیں دریا

اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو بصیرت پیدا ہوتی ہے وہ اس گوشہ نشین راہب کی بصیرت کی مانند

نہیں ہوتی جو صرف خود کو دیکھتا ہے اور بس۔ بلکہ وہ دوسروں کو چشمِ بصیرت عطا کرتا ہے۔

خدا یا آرزو میری یہی ہے سرانور بصیرت عام کر دے

اس لیے کہ محبتِ امت کے بعد محبتِ صاحبِ امت پیدا ہو جاتی ہے اور یہی ملکوتیت ہے۔

فطرت نے مجھے بخشے ہیں جو ہر ملکوتی

(اقبالؒ)

اس نوبت پر پہنچ کر "محبتِ امت" کے جذبات بے قابو ہو کر پھوٹ نکلتے ہیں اور وہ نہیں جانتا کہ

وہ کیا اور کس طرح ادا کر رہا ہے

گفتار کے اسلوب پر قابو نہیں رہتا

جب روح کے اندر متلاطم ہوں خیالات

اور ایسی ہستی اگر خوش قسمتی سے شاعر ہی ہوتی تو اس کا پیام ہوسیقی و عکاسی دونوں کا بہترین مجموعہ بن

جاتا ہے۔ ایک طرف تو وہ پہلے اپنی گفتار میں درد کی دھندلی سی تصویر لیتا ہے۔ پھر اس کو اپنی شوخی گفتار

حادثاتِ عم سے بے انساں کی فطرت کو کمال

سے واضح کرتا ہے۔ پھر اس میں وہ "مخنی نشاۃ" اجزا شامل کرتا ہے جس سے اس کا لحن داؤدی مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔

سونے والوں کو جگادوں شعر کے اعجاز سے

خرمن باطل جلا دوں شعلہ آواز سے

۳۔ اقبال کی پیشگوئیاں اور اس کا پس منظر۔

گفتنم کہ بے حیائی تقدیرم آرزوست
خوابم زیاد رفتہ و تعبم آرزوست

گفتا کہ ہرچہ در دولت آید ز ما بخواہ

از روزگار خویش ندانم جز این قدر

تمہید خاص میں اقبال کا نظریہ شاعری آپ نے لحاظ فرمایا "بندازاں اقبال" کی روح شاعری کے تحت میں ان کی مورخانہ حقیقت بینی پر تحصیل حاصل بحث نظروں سے گزری۔ اب میں آپ کے ساتھ منہ بولیں بحث کا ایک اجمالی خاکہ پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سے گزشتہ مباحث کی روشنی اقبال کی پیش گوئیوں کا ایک سرسری سا تعارف ہو جائے جو تمہید کا اصل مقصد ہے۔

حضرت علیؑ کا قول ہے کہ میری وجہ سے دو گروہ جہنم میں جائیں گے۔ ایک تو وہ جو میری تعریف حد سے زیادہ کرتا ہے۔ اور دوسرے وہ صفات مستصفا کرتا ہے جس سے میں عاری ہوں۔ دوسرا وہ جو میری اینٹ پٹا کا بھی منکر ہے جن سے اللہ جل شانہ نے مجھے مستصفا فرمایا۔ قرآن مجید نے مسلمانوں کو امت و صلح کا بار القدر لقب عطا فرمایا ہے وہ نہایت معنی خیز ہے۔ جس کی تشریح و توضیح میں صفحات کے صفحات رنگین کیے جا سکتے ہیں۔ بالاجمال یہ توضیح کافی ہوگی کہ کسی کی خوبیاں ہوں یا برائیاں اسی حد تک کرنی چاہئیں جو اس میں رافضی موجود ہوں۔ یہی وہ افراط و تفریط تھی جس نے یہودیوں کو مغضوبین میں اور عیسائیوں کو ذلیلین میں شامل کر دیا ہے بعض معتقدین اقبال اپنے جوش میں اس درجہ غلو کے مرتکب ہوتے ہیں کہ وہ اقبال کو پیغمبری کے درجہ پر پہنچا دیتے ہیں۔

در دبرہ معنی نگران حضرت اقبالؑ پیغمبری کر دو پیغمبر تو اں گفت

۴۔ اس کے جواز کی سند: مست قرآن در زبان پہلوی سے لیا فعلی ہے۔ اس لیے کہ لاغز شہوی روحی تفسیر بہت قرآنی زبان میں

راز ہے انسان کا دل، غم انکشافِ راز ہے

”پینمبری کردن“ بھی بہت بڑا منصب ہے۔ نہ میرا مذہب نہ میری عقل سلیم بھی اس حد تک علامہ صاحب کی تعریف کرنا مناسب سمجھتی ہے۔ علامہ اقبالؒ دنیائے اسلام کے ایک بانیہ نازمفکرین میں ہیں۔ علم و تحریر اور خلوص محبت امت نے آپ کے دل و دماغ کو ایسا پاک و صاف بنا دیا تھا کہ آپ اس دعویٰ کے صحیح طور پر مجاز ہیں۔ ع

دیکھتا ہوں دوش کے اٹینہ میں فردا کوئیں

یہ نگاہ حقیقت میں وہ عطیہ خداوندی ہے جو بہت کم نفوس کو عطا ہوتا ہے۔ علامہ میں اس خصوصیت کی ہم جس قدر بھی تعریف کریں اس کے واقف مستحق ہیں۔

اگر آپ اقبالؒ کے سوانح حیات کو بغور ملاحظہ فرمائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے آپ کو بچپن اور جوانی ہی سے ایک مفکرانہ ذہنیت عطا فرمائی تھی۔ ہندوستان میں جب تک تعلیم حاصل کرتے رہے محققین کی صحبت سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ یورپ تشریف لے گئے تو وہاں بھی عام مغرب زدہ ہندوستانی طلباء کی طرح وہاں کی تہذیب و تمدن سے مرعوب نہ ہوئے۔ بنیاد چونکہ خالص اسلامی تھی اور بجز علوم اسلامیہ سے مالا مال تھے اس لیے مغربی طرز زندگی و معاشرت سے نفرت پیدا ہو گئی۔ پیش گوئیانہ طرز میں فرماتے ہیں،

تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی

یورپ سے واپسی کے بعد اقبالؒ کا دور تصنیف و تالیف شروع ہوتا ہے۔ شاعری سے ابتدا ہوتی ہے۔ لیکن وہ بازاری شاعری نہیں جو تمام تر مخرب الاخلاق ہے بلکہ وہ فن تشریف جیسے ایک محقق بطور پیرایہ عرفی اس لیے اختیار کرتا ہے تاکہ اس کا حق آگین پیام منظوم صورت میں اپنی تلخی کم کر دے یا پھر بقول بیہوش

”شاعری کی دوڑ میں۔ اول وہ جو نفسیاتی خواہشات کی ترقی ہوئی ہے۔

میں تو کبھی کسی کو مشورہ نہ دوں گا کہ اس میں اپنا وقت ضائع کرے۔ لیکن

اگر جوش شباب جذبات میں ایسا ہیجان پیدا کرے جس پر قابو پانا مشکل

ہو جائے تو پھر آپ کچھ ضرور لکھیے۔ لیکن اسے صرف اپنے جذبات کی تسکین

عشق کچھ محبوب کے مرنے سے مر جاتا نہیں

کے لیے خلوت میں پڑھ لیجئے۔ اس لیے کہ ایسے کلام کی اشاعت دوسروں کو بھی آپ ہی جیسا شاعر بنا دے گی۔ ممکن ہے آپ کو اپنے جذبات پر قابو پانے کا موقع مل جائے۔ لیکن دوسروں کو نہ ملے۔ اس وقت ان کی تباہی کی ذمہ داری آپ کے سر ہوگی۔

ظاہر ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری کبھی بھی پہلی صنف میں نہیں ہوتی۔ آگے چل کر نوٹین نے اس شاعری کی حقیقت بیان کی ہے جو اقبال کی شاعری پر بالکل چسپاں ہوتی ہے۔

دوسری قسم کی شاعری مفکرانہ قوتوں کے اس جوش کا اظہار کرتی ہے جو اس مادی گرد و پیش سے دور آ کر اسرار کائنات سے واقف ہو جانا چاہتی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس قسم کی شاعری ہر کس و ناکس سے ممکن نہیں لیکن شعر گوئی کوئی فرض نہیں جسے آپ ضرور ادا کریں۔

علامہ اقبال نے اس مفید شاعری کے حصول کے چند ذرائع بیان فرمائے ہیں۔ آپ کا عقیدہ ہے کہ اس کے لیے سب سے پہلے "تطہیر فکر" ضروری ہے۔

پس نختیں بایدش تطہیر فکر
بعد ازاں اسان شود تمہیر فکر

"تطہیر فکر" تقریباً وہی ہے جسے عام طور پر "تزکیہ نفس" سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جس کی ضروری تفصیل عرض کی جا چکی ہے۔ "تمہیر فکر" میں وہی "مورخانہ حقیقت بینی" ہے۔ جس کی بابت بھی میں آپ کی کافی سمجھ خراشی کر چکا ہوں۔ لیکن اس نوبت پر اس قدر عرض کر دینا ضروری ہے کہ "تمہیر فکر" کا عام اسلوب کیا ہے جسے علامہ اقبال نے اختیار کیا اور جسے وہ اپنے دعویٰ سے

پردہ برگیرم بلے پردہ سخن می گویم

کی شہادت میں پیش کرتے ہیں۔ آج سے ساڑھے تیرہ سو سال قبل جس حقیقت کو قرآن مجید نے بتایا تھا۔

پستی عالم میں ملنے کو جدا ہوتے ہیں ہم

پس ہم تمہاری آنکھوں سے پردے ہٹادیں گے یہاں تک کہ تم

کو زمانہ کی اپنی حقیقت معلوم ہو جائے گی (۵۰/۲۳)

اُسے فی زمانہ محققین نے تسلیم کر لیا ہے کہ طبعیاتی و بالعد الطبعیاتی فرق روز بروز اس طور پر کم ہو رہے ہیں کہ موخر الذکر کا دائرہ ہر وقت کم ہو رہا ہے۔ اور وہ حقیقت جو کل بالعد الطبعیاتی سمجھی جاتی تھی وہ آج علم طبعیات میں شامل ہے۔ علامہ اقبال غالباً پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس قرآنی حقیقت کو واضح کیا ہے اور ہماری نظروں میں ان کی عظمت کی انتہا نہیں رہتی۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس حقیقت کو اپنی پیش گوئیانہ قوت کی انکسارانہ تاویل میں پیش کرتے ہیں:

بہ پایاں چوں رسد این عالم پر

شود بے پردہ ہر پوشیدہ تقدیر

مگر علامہ خواہ اس عطیہ الہی کی کم حقیقتی کتنی ہی ظاہر کریں لیکن ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ ہر شخص کو حاصل ہو سکتی ہے۔ ص ۳۰ تا ۳۱ بخشد خدایے بخشنده۔

میں عرض کر چکا ہوں کہ علامہ اقبال کے نزدیک (۱) انفس (۲) آفاق (۳) تاریخ - تین ذرائع علم ہیں۔ یہاں یہ موقع نہیں کہ میں ان کے مشہور نظریہ خودی کی توضیح کروں۔ لیکن اس قدر عرض کرنا ضروری ہے کہ "ذریعہ انفس" میں خودی کی ترقی بھی شامل ہے۔

غلام ہمت آن خود پرستم کہ بانور خودی بپند خدا را

اسی خودی کی نمود اعلیٰ انسان کو پنہیری تک پہنچا دیتی ہے۔ مگر وہ لوگ جو اس اعلیٰ مقام پر نہیں بھی پہنچ سکے ان کی آنکھوں سے بھی پردے اٹھ جاتے ہیں اور انہیں وہ نظر آتا ہے جسے ہم نہیں دیکھ سکتے۔

ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار وہی ہمدی وہی آخر زمانہ

علامہ مرحوم کے ذرائع علم کو زیر نظر رکھتے ہوئے ان کی پیش گوئیوں کے دائرے بھی باسانی سمجھ میں آجاتے ہیں۔ جن کی میں نے حسب ذیل تقسیم کی ہے :-

ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے

(۱) پیش گوئی بابت مذہبِ اسلامیہ (۲) پیش گوئی بابت ملتِ اسلامیہ (۳) متفرقات
آپ کی پیش گوئیوں کا لب لباب یہ ہے کہ

آنچہ بودست و نباید زمیناں خواهد رفت

آنچہ بالیست و نبود است ہماں خواهد بود

اسلام کے مستقبل کی بابت جو پیش گوئیاں ہیں وہ ہماری خاص توجہ کی مستحق ہیں۔

ہو چکا گو قوم کی شانِ جلالی کا ظہور ہے مگر باقی ابھی شانِ جلالی کا ظہور

۴۔ علامہ اقبال کی پیشگوئیوں کی انوکھی خصوصیت

عزم بالجزم

علامہ اقبال کی سب سے نایاں خصوصیت بحیثیت پیشگو یہ ہے کہ وہ صرف کسی آئندہ واقعہ کی خبر ہی نہیں دیتے بلکہ اس کی تکمیل کے لیے ہمہ تن عزم بالجزم بھی رکھتے ہیں اور اس صوفی و سادہ صو کی طرح نہیں جو مراقبہ کے بعد عین یا غیر عین و مسمی الفاظ میں چند جملے آئندہ کی بابت کہہ دیتا ہے اور یہ بھی سچی قیادت کی نشانی ہے۔ ان کی مشہور نظم بعنوان "ہویدا آج اپنے زخم پنہاں کر کے چھوڑوں گا" اُس عزم کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔ جس کی نامی منازل اقبال نے اپنی زندہ مثال سے قوم کے سامنے پیش کر دی۔

اقبال کا خیال ہے (اور صحیح خیال ہے) کہ

عام مسلمان جذبہ قربانی و ایثار سے معرا نہیں خصوصاً اگر انہیں آئندہ کے مقتصد و

مقدمہ کا صحیح اندازہ ہو جائے۔ موجودہ واقعات اس کے شاہد ہیں۔ اگر قصور

ہے تو ہمارا یعنی قائدین کا، قوم کی قیادت آزادانہ انداز میں کبھی پیش نہیں کی جاتی

جس کا لازمی نتیجہ تصادم ہے۔ بعض وقت تو نازک مواقع پر خود جماعت کے

اندہ یہ صورت پیدا ہوتی ہے (تقریرات صفحہ ۵۶)

ہے ترک وطن سنت محبوب الہی

مسلمانانِ عالم میں عموماً اور مسلمانانِ ہند میں خصوصاً مخلص لیڈروں کے فقدان پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں:

(.....) کا یہ خیال صحیح ہے کہ مسلم جماعت نے سچے لیڈر نہیں پیدا کیے۔ لیڈر سے میری مراد ایسے اشخاص سے ہے جو خدا داد عطیہ (عقل) و تجربات کی بنا پر اسلام کی حقیقت مقصود کے احساس کے ساتھ ساتھ اسی قدر تاریخی رجحانات کا مالک بھی ہوں۔

اب اگر اس معیار پر ہم اپنے لیڈروں کو جانچتے ہیں تو ہماری یا یوسی کی انتہا نہیں رہتی۔ انا ما اشار اللہ عقل ہے۔ تو قلب سلیم (۳۷/۸) نہیں تجربات ہیں تو غیر اسلامی نظام سلطنت کے اور اول تو تاریخ اسلامی کے حقائق سے واقف اور اگر کالج کے کورس میں کچھ پڑھ لیا ہے تو اسی قدر کہ بس اس کا جواب دے سکیں۔ تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا درخیز کس نے شرفیہ کا جو تھا اس کو کیا ٹرکس نے؟

علامہ اقبالؒ نے مذکورہ نظم میں روشن ضمیر لیڈر کے لیے چند ضروریات بتائی ہیں جس کی وہ خود زندہ مثال تھے۔ رومیؒ لبر در حدیث دیگر کے قائل تھے لیکن اقبالؒ کا پیرایہ سخن "تیردیش در ذکر خوش" پر مبنی ہے، (۱) اول تو یہ کہ وہ چشم بصیرت رکھتا ہو، ظاہر ہے کہ یہ غیر اسلامی زندگی بسر کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔

دکھا دوں گا جہاں کو جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے

تجھے بھی صورت آئینہ جہراں کر کے چھوڑوں گا

(۲) یہ کہ درد آشنا ہو اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک مدعی قیادت عوام کی ضروریات و مصداق سے واقف ہو، اور یہ واقفیت اسی وقت ممکن ہے۔ جب وہ عوام کے ساتھ انہی کی سی زندگی بسر کرے۔ محلوں میں رہنے والے ان کا حال کیا سمجھیں جن کے جھونپڑے بے سہ و در ہیں۔

سند امرام کی غزیر کے حالات سے ناواقفیت و بے پروائی کا بہترین واقعہ لوش یا زدم شاہ فرانس کا ہے کہ جب محط سے مخلوق خدا تڑپ رہی تھی اور صدمہ انسان ہر گھنٹے مر رہے تھے تب اس ظالم نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ کیا عوام خور و لوش سے اس درجہ مجبور ہیں کہ انہیں کیک بھی میسر نہیں آتا؟

جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں

(۳) لیکن یہ سہمردی موجودہ لیڈران قوم کی طرح الفاظی پلیٹ فارم اور پیرس تک ہی محدود نہ ہو بلکہ بھولے
آیتہ کریمہ علیہ السلام بالمومنین رؤف الرحیم کا اسوۂ حسنہ لیے ہوئے ہو
ہو بڑا آج اپنے زخم پناہ کر کے چھوڑوں گا
مگر غنچہ کی صورت ہوں دل درد آشنا پیدا
لہور و رو کے محفل کو گلستاں کر کے چھوڑوں گا
چمن میں مشت خاک اپنی پریشاں کر کے چھوڑوں گا
۴) موجودہ لیڈران قومی کا اصول تو بقول اکبر مرحوم "غرض یہ ہے ڈنر ہو، اک جتھا ہو اور چندہ ہو"
لیکن قائد روشن ضمیر کا مقصد واحد قومی اتحاد ہوتا ہے۔ وہ پارٹی بازی نہیں کرتا بلکہ شیرازہ پریشاں کو مستعد
کرتا ہے۔

پر دنا ایک ہی تسبیح میں ان کبھرے دانوں کو جو مشکل بے تو اس مشکل کو آساں کر کے چھوڑوں گا
جب یہ سب ہو لیتا ہے تب اس کا یہ دعویٰ صحیح ہوتا ہے کہ میں داغِ محبت کو نمایاں کر کے چھوڑوں گا۔
آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اقبال "صرف" ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا "لیڈر کی طرح خوش آئند خواب نہیں
دیکھتے بلکہ اس خواب کو حقیقت آگیاں بنانے کے لیے "شغلِ سینہ کاوی" میں بھی مصروف ہیں۔ پھر ایسی کی
ہوئی پیش گوئیاں کیوں نہ صحیح ہوں۔ صراحتاً

جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں!

۱۔ رسول اللہ کو مسلمانوں کی بھلائی کا ہر کام ہے اور وہ بے حد صاحبِ رافت و رحمت ہیں (قرآن ۱۲۸/۶)

باب سوم

حیاتِ عالم

کھول کر آنکھیں مرے آئینہ گفتار میں
آنے والے دور کی دھندلی سی اک تصویر دیکھ

اس مقالہ میں علامہ اقبالؒ کی وہ پیش گوئیاں مع توضیحات درج ہیں جو
آپ نے حیاتِ عالم کی بابت فرمائی ہیں۔ ایک مسلمان مفکر کے لیے
علامہ مرحوم کا یہ سوال ضرور لائق اعتناء ہے

بچھ کو تو یہ دنیا نظر آتی ہے دگرگوں
معلوم نہیں دیکھتی ہے تیری نظر کیا؟

تحلیل مضامین

۱۔ تخلیق عالم کا سبب اصلی خداوند عالم و حضرت داؤد کا مکالمہ۔
رومی و اقبالؒ کے خیالات کا موازنہ۔ کیبل (KEBEL) کا نظریہ

قرآنی "کالانعام"

۲۔ انقلاب روزگار کی حقیقت، برگسان کا عقیدہ۔ آیتہ کریمہ
كُلَّ يَوْمٍ تَوَقَّفَ مَقَامٍ كِي تَفْسِير۔ لہٰذا روئے قرآن دونوں کے انقلاباً۔
ایک تیسری قسم کا انقلاب اور اس کی حقیقت۔ حضرت عمرؓ کے عہد کے
دو واقعات۔ علامہ اقبالؒ کی خودی۔

۳۔ زندگی کا مستقبل، تنازع البقاء علامہ اقبالؒ کے خیالات بابت
تنازع البقاء۔ آپ کا مخصوص فلسفہ انقلاب "انسان اشرف المخلوقات نہیں" (قرآن،
جہنم و جنت کی زندگی۔ جنت میں کشمکش احسن۔

عشق کی لذت مگر خطروں کی جانکاہی میں ہے

باب سوم

حیاتِ عالم

زندگی درپے تمہیں جہانِ دگر است (اقبالؒ)

۱۔ تخلیقِ عالم کا سبب اصلی،

عشق از لذت دیدار سراپا نظر است
حسنِ مشتاق نمود است و عیاں خواهد بود

(اقبالؒ)

رومیؒ نے اپنے مجموعہ غزلیات موسومہ "دیوان شمس تبریز" میں خداوندِ عالم اور حضرت داؤد کا مکالمہ نہایت دلچسپ پیرایہ میں بیان کیا۔ سوال تھا کہ خداوند! تجھے آخر کیا حاجت تھی کہ تو نے اس عالم کو پیدا کیا؟ ارشاد ہوتا ہے:

میں ایک گنجِ نہاں تھا۔ نمودِ حسن کا اقتضا ہے۔ جب میں نے چاہا کہ

پہچانا جاؤں، تب میں نے اس عالم کو پیدا کیا۔ (حدیث)

ایسی حالت میں ایک فلسفی کو اس سوال کا حق پیدا ہوتا ہے کہ

حسن اگر قدیم ہے، عشق قدیم کیوں نہ ہو؟

علامہ اقبالؒ "موت و فنا" کو ہم معنی نہیں سمجھتے۔

موت تجریدِ مذاقِ زندگی کا نام ہے

خواب کے پردے میں بیداری کا اک پیغام ہے

پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ "تجریدِ مذاق" کا آخری ہیئت ناک طریقہ کیوں اختیار کیا گیا؟

آہ یہ عقل زیاں اندیش کیا چالاک ہے!

رومی کا خیال ہے۔

ہر بنائے کہنہ کا باداں کُنند
اول آن بنیاد را ویراں کُنند

اقبال نے اسی مضمون کو زیادہ شاعرانہ پیرایہ میں بیان فرمایا ہے:-

زندگی کا شعلہ اس دانے میں جو مستور ہے
خود نمائی خود فزائی کے لیے مجبور ہے

رومی اور اقبال میں صرف یہ فرق ہے کہ اول الذکر تعمیر حیات کو کسی اور کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں۔ لیکن اقبال خود موتی کے ہاتھوں میں پھوڑ دیتے ہیں۔ فرق بظاہر عظیم ہے۔ لیکن اگر بغور دیکھئے تو دونوں نے دو مختلف انسانوں کی موت کو پیش نظر رکھا ہے۔ رومی عام حیات کا ذکر کرتے ہیں۔ بالخصوص زوال قوی کا جہان خرابہ کے اندام کے بعد ہی تعمیر ممکن ہوتی ہے۔ لیکن اقبال ان چند نفوس کی موت کو پیش نظر رکھتے ہیں جن کی زندگی و موت سب خدا کے لیے ہوتی ہے (۶/۱۶۳) اور جو محمد رسول اللہ صلعم کی طرح صحبت محبوب کو حیات دنیوی پر ترجیح دیتے ہیں۔

خرم آن روز کزین منسزل ویراں بردم
راحت جاں طلبم وز پئے جانان بروم

میری اس توضیح کی تائید خود اقبال کے ان اشعار سے ہوتی ہے جو اسی نظم میں پائے جاتے ہیں۔

پھول بن کر اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ
موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے یہ

لیکن ان دو کے علاوہ تیسری قسم کی جانیں بھی ہیں۔ جن کی بابت قرآن کا حکم ہے کہ وہ بلا حساب کتاب جہنم میں ڈال دی جائیں گی بقول کیبل:

ان کی مثال اس چراگاہ کی ہے جسے ایک کسان خزاں کے لیے محفوظ

برق گرتی ہے تو بے چارے مسلمانوں پر

کہ لیتا ہے تاکہ اس کے مویشی اس سے چارہ حاصل کریں۔

قرآن مجید انھیں جانور نہیں بلکہ جانور سے بدتر سمجھتا ہے (۷/۱۷۹)

فطرت ہستی شہیدِ آرزو رہتی نہ ہو
خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو
(اقبالؒ)

مشہور عالم فلسفی برگسان کا عقیدہ ہے کہ اس جیات عالم میں دو مختلف مجموعے قوتوں کے برسرِ کار ہیں۔ ایک مجموعہ کا تو یہ عالم ہے کہ اس کی ہر قوت آپس میں موالات و اتحاد پر آمادہ نظر آتی ہے اور دوسری قوت کی کار فرمائی کے لیے وہ ہر ممکن قربانی بھی کر دیتی ہے۔ لیکن دوسرے مجموعے میں ہر قوت دوسری قوت سے دستِ گریبان ہے اور اگر کبھی ان میں اتحاد عمل بھی نظر آیا تو محض تخریبی۔ آگے چل کر کہتا ہے کہ یہ دونوں مجموعے خود اپنی اپنی جگہ ہر وقت ایک دوسرے سے جنگ آزما رہتے ہیں۔ لہذا غارِ تسلیم کرنا پڑے گا کہ عموماً فتح تخریبی ہی قوی کو ہوتی ہے لیکن کوئی غیر محسوس قوت حق کو ہمیشہ کے لیے فنا ہونے سے بچا لیتی ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جو انقلاب روزگار کی ذمہ دار ہے۔

صوفیائے کرام اس انقلاب کی بیدھی سادی توجیہ میں آئیہ کریمہ پیش کرتے ہیں۔

کل یوم ہر ہفت شات

ہر وقت خدا اپنی نئی شان سے جلوہ فرما ہے (ترجمہ)

لیکن میں دونوں میں کوئی نقیض نہیں پاتا۔ وہ قوت جو حق کو فنا ہونے سے بچا لیتی ہے وہ وہی شانِ

خداوندی ہے جو ہر آن نئی قوتوں میں نمودار ہوتی رہتی ہے۔

ہر زمانے میں دگرگوں ہے طبیعت اس کی

کبھی شمشیرِ محمد ہے، کبھی ضربِ کلیم

قرآن کریم دو نوع کے انقلابات کی خبر دیتا ہے،

آج کیوں سینے ہمارے شہر آباد نہیں

(۱) اول وہ جو تاریخی تحریک پر مبنی ہیں یا ہوتے ہیں۔ تاریخی تحریک کیا ہے اور اس سے انقلابات کیوں کہ روٹا ہوتے ہیں؛ یہ نہایت ہی تفصیلی بحث کا محتاج ہے۔ جو نہ صرف ہمارے مبحث سے خارج ہے بلکہ اس سالہ کے صفحات اس کے متحمل نہیں۔ فرقان پاک اس کی طرف نہایت معنی خیز اشارہ فرما کر ساکت ہو جاتا ہے:

تَلَقَّ الْأَيَّامُ مَنَادًا وَلَهَا بَيْتُ النَّاسِ (۳۱/۳۹)

(ترجمہ) یہ زمانہ کا اُلٹ پھیر ہے جو یکے بعد دیگرے افراد و قوم میں دائر رہتا ہے۔

(۲) دوسری قسم کا انقلاب جس کی طرف بار بار اشارے ہیں وہ تغیرات ہیں جو مصیبت کے باعث پیدا ہوتے رہتے ہیں۔

کلام پاک کو بغور مطالعہ فرمائیے تو بین السطور سے ایک تیسری قسم کے انقلاب کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یہ وہ حوادث روزگار ہیں جو قحط۔ وبا۔ قتل و غارت و زلزلہ وغیرہ کی صورت میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ محققین کا عقیدہ ہے یہ اول و دوم دونوں کے مجموعی اثرات کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ جو بھی ہو ایک مفکر کے لیے یہ سوال رہ جاتا ہے کہ آیا ان پر قابو پایا جاسکتا ہے یا نہیں۔ آئیے اس کے جواب کے لیے قرآن و حدیث دونوں سے فائدہ اٹھائیں:

اور کیوں نہ کوئی قریب ہوا جس کے ایمان لانے نے اُسے بچا لیا ہوتا بجز قوم
یونس کے کہ جب وہ ایمان لائے تب ہم نے اُن سے ذلت کا
عذاب ہٹا لیا۔ (سورہ یونس - آیت ۹۸)

معلوم ہوا کہ دعا سے یہ حوادث ٹل سکتے ہیں۔ حدیث شریف بھی اس کی تائید کرتی ہے۔

دُعا سے بلائیں ٹلتی ہیں اور زکوٰۃ سے قضا ٹلتی ہے۔ (حدیث)

دوسری مثال کے لیے حضرت عمرؓ کا دورِ خلافت ملاحظہ فرمائیے۔ فاروق اعظمؓ کے رتبہ عالی کا اندازہ

ان احادیث سے فرمائیے:

۱۔ اگر مُرنے سے ختم نہ ہوتی تو میرے بعد عمرؓ بنی ہوتے۔

انسان کی ہر قوت سرگرم تقاضا ہے

۲۔ اُمت موسوی میں بعض ابدیاء سے خدا کلام فرماتا تھا۔ پیری اُمت میں ایسی ذات عمر کی ہے۔

قدرت کاملہ نے آپ کو حوادث پر اس درجہ قابو عنایت فرمایا تھا کہ ایک دن حضرت عمرؓ اپنا درہ ہاتھ میں لیے مدینہ کی گلیوں میں جا رہے تھے کہ دفعۃً زلزلہ آیا۔ معاً آپ نے زمین پر کوزا مار کر فرمایا: ”ٹھہر جا! کیا میں نے تجھ پر انصاف نہیں کیا ہے“ اور زمین ٹھہر گئی۔ (صحیح حدیث)

لیکن ایسی ذاتِ بابرکات کے عہد میں بھی عربستان میں ہولناک قحط واقع ہوا۔ جس کی عسرت کو بہت حد تک آپ کی دعاؤں نے دفع کیا۔

علامہ اقبالؒ نے انقلابِ عالم کے اسباب اور اس کے طریقہٴ اندفاع پر بہت کم بحث کی ہے۔ لیکن جو کچھ فرمایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا قلب زمانہ سے بے چین تھا۔ چونکہ علامہ مرحوم ترکِ خودی کو سارے مصائب کی جڑ سمجھتے ہیں اور دعاء کو اظہارِ خودی کا ایک مؤثر ذریعہ۔ اس لیے ان کی رائے فی زمانہ قابلِ اعتناء ہے:

مجھ کو تو یہ دنیا نظر آتی ہے دگرگوں
معلوم نہیں دیکھتی ہے تیری نظر کیا
ہر سینہ میں اک صبح قیامت ہے نمودار
افکار جوانوں کے ہوئے زیر و زبر کیا

مکن نہیں تخلیقِ خودی خانقہوں سے

اس شعلہٴ نم خوردہ سے ٹوٹے گا شر کیا؟

منکرین مغرب کی طرح اقبالؒ ”فکری انقلاب“ کو تمامی انقلاب کی بنیاد سمجھتے ہیں اور آپ کے نزدیک انقلابِ مستقبل کا صحیح پتہ اگر چل سکتا ہے تو اقوام کے افکار ہی سے چل سکتا ہے۔ آج جب کہ ہر قوم کے افکار میں پیدا ہے تلاطم پھر اس سے زیادہ اس آنے والے تغیرات کا کیا ثبوت چاہیے؟

سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ

۳۔ زندگی کا مستقبل:

زندگی جوئے رواں ست و رواں خواہد بود
 این منے کہتہ جواں ست و جواں خواہد بود
 ایک طرف تو ہمیں سلسلہ اسباب تخلیق یہ بتایا جاتا ہے کہ
 حسن مشتاق نمود است و عیال خواہد بود

دوسری طرف ہمیں قیامت کی ہولناک تصویریں بھی دکھائی جاتی ہیں اور حشر و نشر و دوزخ و جنت کے مناظر بھی دکھائے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر حیات با بعد (LIFE) کا حشر کیا ہوگا اور کب ہوگا؟

ایک نامعلوم مصنف 'تنازع للبقاء' کی تشریح لکھتا ہے:

"اس دنیا میں اگر کوئی حقیقت ناقابل انکار ہے تو وہ تنازع للبقاء ہے۔
 بادی النظر میں تو معلوم ہوتا ہے کہ طاقتور کمزور کو کھائے جا رہا ہے۔ لیکن اگر
 بغور دیکھئے تو ہر طاقتور کمزور کو کھا کر کمزور ہو رہا ہے۔ کیا ہمارے سامنے
 ایسی مثالیں نہیں ہیں جب کہ صد ہا سال کی خاموش ظلم رسیدہ قومیں آٹا فانا
 قوی بن کر انھیں جو کل تک قوی سمجھے جلتے تھے چشم زدن میں فنا کر دیتی
 ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ تنازع بقاء بھی کسی تیسری طاقت کا ایک پھٹکنڈہ ہے
 جو نظام حیات کے لیے ہر وقت استعمال ہوتا رہتا ہے۔"

علامہ اقبال؟ اسی قسم کے تنازع کے قائل ہیں۔ ان کے نزدیک مضبوط کمزور کو نہیں فنا کر رہا ہے صر
 "زندگی دے پئے تعمیر جہانِ دگر است" اور اس جہان کے لیے جن قوی کو فطرت ضروری سمجھتی ہے۔

آنچہ بود است و نیاید ز میاں خواہد رفت
 آنچہ باست و نمود است ہماں خود بود

ہے تو اے امروز سے نا آشنا فردا ترا

(ترجمہ) جو شے ضروری نہیں وہ مٹ جائے گی اور جو ضروری ہے وہ ہو کر رہے گی
اس حد تک تو آپ کو علامہ اقبالؒ کے نظر پر ہیں کوئی ندرت نظر نہ آئے گی۔ اس لیے کہ تنازع للبقاء عام
عقیدہ ہے۔ جو محتاج ثبوت نہیں۔ لیکن علامہ موصوف کا ایک خاص فلسفہ انقلاب ہے جو ایک طرف قرآنی
ہے اور دوسری طرف نہایت دقیق اور لاثانی۔

شاید یہ حقیقت آپ پہلی بار سن رہے ہوں گے۔ اس لیے کہ میری نظروں سے کوئی اسلامی تصنیف
ایسی نہیں گزری جس میں انسان کو اشرف المخلوقات نہ بنایا گیا ہو بہ استثناء چند جن کا ذکر آگے آتا ہے۔
قرآن مجید اس حقیقت کو واضح کرتا ہے۔

اور بیشک ہم نے بنی آدم کو سر بلند کیا، زمین و سمندر پر اچھی اٹھان اٹھائی
انہیں ہم نے اچھی چیزوں میں سے بھی عنایت کیا اور ہم نے انہیں اپنی
بیشتر مخلوقات پر فضیلت دی۔ (بنی اسرائیل آیتہ - ۷۰)

معلوم ہوا کہ انسان کو بیشتر مخلوقات پر تو ضرور فضیلت دی ہے لیکن تمامی پر نہیں۔ اور جن پر فضیلت نہیں
عطا ہوئی ہے وہ ایک سے زیادہ ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ مخلوق موجود ہے یا بعد میں پیدا کی
جائے گی۔ اگر موجود نہیں ہے تو اس حالت میں انسان کو موجودہ مخلوقات میں ضرور اشرف المخلوقات
کہا جاسکتا ہے۔

اقبالؒ بھی اسی کے قائل ہیں۔ ان کی مشہور نظم "والدہ مرحومہ کی یاد میں" سے ضروری اشد نقل میں :
ختم ہو جائے گا لیکن امتحان کا دور بھی
موت کے ہاتھوں سے مٹ سکتا اگر نقشِ حیات
موت تجدیدِ مذاقِ زندگی کا نام ہے
جو ہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں
ہے جس نے پردہ گردوں اچھی دور اور بھی
عام اس کو یوں نہ کر دیتا نظامِ کائنات
خواب کے پردے میں بیداری کا اک پیغام ہے
آنکھ سے غائب تو ہوتا ہے فنا ہوتا نہیں

۱۰ ملاحظہ ہو مثلاً آیتہ کریمہ ۶/۸۷ "جان" میں نے ... کو عالمین پر فضیلت دی "بلا استثناء" بیشتر پر "کے ہے۔

کارواں کے دل سے احساسِ زیاں جاتا رہا

فطرتِ ہستی شہیدِ آرزو رہتی نہ ہو

خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو

آخری شعر جس کی ترتیب میں نے مندرجہ بالا قائم کی ہے، خاص اعتناء کا مستحق ہے۔ علامہ اقبالؒ کے نزدیک یہ انقلاب، یہ موت، یہ تغیرات، صرف اس لیے ہیں کہ فطرت کو ایک بہترین "پیکر" کی ضرورت ہے۔ اور یہی وہ آخری اور مکمل ہیولی ہوگا جو مقصودِ تخلیقِ عالم ہے۔

اب اس کے بعد وہ دور شروع ہوگا جسے دوزخ اور جنت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ جہنم کی بابت تو قرآن کریم نے صاف بتا دیا ہے کہ "وہاں نہ مرنا ہوگا اور نہ جینا" (۲۰/۷۴) وہاں کشمکشِ حیات کے بدترین مناظر ہوں گے اور بس۔ لیکن جنت میں بھی سکون جو میسر ہوگا وہ جمود کے مانند نہ ہوگا بلکہ وہاں بھی ایک ترقی کی خواہشیں ہوں گی، خواہ وہ حریفانہ نہ سہی۔

لیکن وہ جو حقوق اللہ کی ادائیگی میں غافل نہیں، انہیں بلند مقامات میسر

ہوں گے۔ اور پھر ان سے بھی بلند جو ان کے لیے تیار ہیں (۲۰/۳۹)

اقبالؒ اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں:

وہ فرایض کا تسلسل نام ہے جس کا حیات

جلوہ گاہیں اُس کی ہیں لاکھوں جہانِ بے ثبات

مختلف ہر منزلِ ہستی کی رسم و راہ ہے

آخرت بھی زندگی کی ایک جولانگاہ ہے

سازگار آب و ہوا نخمِ عمل کے واسطے

تنگ ایسا حلقہٴ افکارِ انسانی نہیں

ہے وہاں بے حاصل کشتِ اجل کے واسطے

نورِ فطرتِ ظلمتِ پیکر کا زندانی نہیں

باب چہارم مذہبِ اسلام

پھر دلوں کو یاد آ جائے گا بیمانِ سجود
پھر جبیں خاکِ حرم سے آشنا ہو جائے گی
اس مقالہ میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ان پیش گوئیوں سے بحث کی گئی ہے
جو آپ نے مذہبِ اسلام کے احیاء کی بابت فرمائی ہیں۔ فی الوقت جب
دنیا اور بالخصوص مسلمان فرانس اسلامیہ کو ایک دور از کار نظامِ حیات
کی بوسیدہ یا وگوار سمجھے ہوئے ہیں۔ علامہ کی پیش گوئی امید افزا ہے
اور رفتارِ واقعات بتا رہی ہے کہ علامہ کا یہ دعویٰ صحیح ہے۔

اک دلوں کو تازہ دیا میں نے دلوں کو
لاہور سے تا خاکِ بخارا و سمرقند

تحلیل مضامین

- ۱۔ اسلام کیا ہے؟ قرآن مجید میں جنتِ ارضی و سماوی کا ذکر۔ جنتِ آدم کی حقیقت۔ ارتقائی عالم۔ آدم کے اخراجِ جنت کا صحیح واقعہ۔ اسلام (جو نبی بہ اصولِ فطرت ہے) لافانی ہے۔ اقبالؒ کی بہترین دلیل۔
- ۲۔ اسلام کا مستقبل؛ مستقبلِ اسلام کو سمجھنے کے لیے چار طریقے ہائے امتحان
 - (۱) بانی مذہب کی جانچ (۲) فلسفہ اسلام کی تحقیق
 - (۳) عملیات مذہبی کا امتحان (۴) معتقدین مذہب پر اثرات
 علامہ اقبالؒ کی ایمان پر رفقو طبیعت۔ واقعہ نبوی صلعم
- ۳۔ تخیلاتِ اسلامیہ کی تشکیل نو؛ اسلام کی مثال۔ مجتہدین میں اقبالؒ کا شمار۔ علامہ غزالی سے مماثلت۔ صلوات کی بابت اقبالؒ کے خیالات۔ اسلام کے روشن مستقبل کی توجیہ۔
- ۴۔ قرآنی پیشگوئیاں؛ خصوصیاتِ قرآنی۔ حاملِ قرآنی و روحِ قرآنی۔ اسلام کے غیر فانی ہونے کے قرآنی دلائل۔

باب چہارم

مذہبِ اسلام

تری فطرت نہیں ہے ممکناتِ زندگی کی جہاں کے جوہرِ مغمر کا گویا امتحان تو ہے
 جہاں آبِ گل سے عالمِ جاوید کی خاطر نبوتِ ساتھ جس کو لے گئی وہ ارمغانِ تو ہے
 لیا جائے گا تجھ سے کامِ دنیا کی امامت کا (اقبالؒ)

۱۔ اسلام کیا ہے؟

اب تم خود کو اس سچے قانون کا مطیع بنا لو، یعنی خدا کی اس پیدا کردہ فطرت
 کا جس پر اس نے تمہیں خلق کیا ہے۔ (قرآن مجید ۳۰/۳۰)
 کسی شے کے مستقبل کا صحیح علم اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ اس چیز کی اصلیت سے واقف
 ہو جائیں۔ اس لیے اسلام کے مستقبل کا صحیح اندازہ اسلام کی حقیقت کے علم کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔
 قرآن مجید صافات اور سوزخ الفاظ میں دو مختلف المکان جنتوں کا ذکر فرماتا ہے (۱) اول وہ جو آسمانی
 ہے (قرآن ۳۰/۱۹) اور دوم دنیاوی۔

جو متقین کو اس دنیا میں دی جائے گی وہ کسی قدمِ شاہد ہے اس جنت سے جن

کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ (۱۳/۳۰)

آدم علیہ السلام کو جو جنتِ عطا کی گئی تھی وہ دنیاوی جنت تھی۔ جو دراصل بہترین و منظم حکومت تھی۔ اس
 عجیب و غریب انکشاف کو سن کر آپ فرزندِ تحیر مہمے ہوں گے۔ اس لیے کہ شاید آپ کے کانوں میں یہ پہلی آواز ہے۔

چھوڑ کر گل کو پریشاں کاروان بولہا

واقعہ ہے کہ یہودیت کے جتنے بھی مسموم اثرات اسلام پر ہیں۔ اس میں بدترین اثر اس جنت کی تاویل کی صورت میں پیدا ہوا۔ اس خوش آئند مستقبل بعید جنت نے بہت جلد اپنی کشش کھودی۔ لیکن اگر کلاٹوں نے جنت و دوزخ کا صحیح تخیل پیش کیا ہوتا تو ہمارے اعمال ایسے بدنہ ہوتے۔ مثال کے طور پر اپنے سامنے محمد شاہ (۱۷۱۹ء - ۱۷۷۸ء) "رنگیلے" کا دور حکومت رکھیے۔ مرحوم کی بے فکرانہ زندگی کا صحیح نقشہ اس شعر سے معلوم ہوتا ہے جو ان سے منسوب کیا جاتا ہے۔

اب تو آرام سے گزرتی ہے باقبت کی خبر خدا جانے

کاش اس بیچارے کو معلوم ہوتا کہ اس "عاقبت" کے علاوہ جب بد اعمالوں کو دائمی دوزخ کے مزے چکھنے ہوں گے۔ ایک مستقبل قریب میں بھی عاقبت ہوگی جب اس کی اولاد دلی اور بنارس کی گلیوں میں کتوں کی موت ماری جائے گی۔ میں کہیں سے کہیں جا سچا۔ آپ ضرور ان نصوص صریحہ کے منتظر ہوں گے جن کی بنا پر میں نے ایسا انقلابی خیال پیش کیا ہے کہ آدم کی جنت دراصل بہترین منظم حکومت تھی۔ ایسے میں قرآن مجید سے اس کا ثبوت دوں۔

جنتِ آدم کی حقیقت

ارتقائی حیات کی سب سے پہلی مادی کڑی جس کی بہیں خبر دی گئی ہے وہ "پانی" تھی (قرآن ۳۰/۳۱) اُس کے بعد آگ کا وجود ہوا، پھر فضا بخار آلود ہوئی (قرآن ۱۱/۲۱) جس میں ایک ذی عقل مخلوق نے جنم لیا جسے قرآن (۱۸/۵۰) "جن" (پوشیدہ) کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے جن کی اُتش مزاجی کا ثبوت بھی موجود ہے۔ (قرآن ۷/۱۲) انھوں نے آس میں خوب قتل و خونریزی کی جس کا ثبوت فرشتوں کی اس پیش گوئی سے ہوتا ہے جو انھوں نے انسان کے خلیفہ بنائے جانے کی بابت کی (۲/۳۰)

حیات کی دوسری شاخ "طبعاً عن طبع" (قرآن ۱۸۴/۱۹۰) جب ترقی کرتی ہوئی انسان کی صورت میں رونما ہوئی اور یہ جب سن شعور کو پہنچا تو اسے جنوں کی پس روی (خلافت) عطا ہوئی۔ یہ دراصل بنیادِ مصلحت تھی جو شیطان کو (جو جنوں میں سے تھا) ۱۸/۵۱ حضرت انسان سے پیدا ہوئی۔ ان واقعات

آبرو باقی تری ملت کی جمعیت سے کھٹی

کو نظر انداز کرتے ہوئے جو نفسِ مطلب سے غیر متعلق ہیں ہم اس جگہ پہنچتے ہیں جب فرشتے یہ پیش گوئی کرتے ہیں کہ یہ تو دنیا میں رہ کر (جنوں کی طرح) خون بہائے گا۔ لیکن مرضی مولا۔ خدا کا حکم ہوتا ہے۔

اے آدم! تم اور تمھاری زوجہ اس باغ میں قیام کرو اور اس میں جہاں چاہو کھاؤ پیو، مگر اس "درخت" کے قریب نہ جانا کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو

ظالموں میں شمار ہو گے (قرآن ۲/۳۵)

"اس درخت" سے "سیب کا درخت" یا "گیہوں کا پودا" مراد یعنی کتنی بڑی نادانی ہے اور سیاق و سباق کے خلاف ہے۔ اول تو "اس" کا اشارہ اس کا مقتضی ہے کہ مشاراً البیہ کیسے قریب ہے۔ پھر "شجر" سے عام درخت مراد نہیں۔ اس کی تشریح آیتہ کریمہ (۱۲/۶۱) سے ہوتی ہے جس میں "بدی" کو اس درخت سے مشابہ بتایا گیا ہے جس میں کوئی پائنداری نہیں اور جس کی جڑیں دُور تک زمین کے اندر پھیلی ہوتی ہیں۔ دراصل اس "شجر" سے فرشتوں کی اُس بُرائی "قتل و خور بڑی" کی طرف اشارہ ہے جس کے ہولناک نتائج انسانی سائنس کو اس طرح تباہ کر دیتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ ایک بے گناہ کا قتل ایسا ہے جیسا کہ تمام انسانوں کا (قرآن ۱۷/۳۴) اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو باقی نے اپنی مسند میں روایت کی ہے۔

اگر سارے زمین و آسمان مل کر ایک بے گناہ مسلمان کو قتل کر دیں تب خدا سب کو جہنم میں بھیج دے گا۔

حضرت آدمؑ کے بقیہ قصبہ میں بست کھڑا اعلان ہے جو بآسانی پُر ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ میں کی ملکوتی صفات (قرآن ۱۵/۲۸) نے قابلِ کوحب اس کے قتل پر آمادہ کیا اور قتل واقع ہوا۔ تب آدم اور اس کی قوم نے لیب پوت (قرآن ۷/۲۲) شروع کی۔ جس کی پاداش میں ساری قوم حکومت سے محروم کر دی گئی۔

میں نے اس واقعہ کو بطورِ اکل قرآن مجید کی ہرچ آیات سے اپنی زیرِ طبع تصنیف "تخیلِ محمدی کا ارتقا" میں ثابت کیا ہے۔

ملاحظہ ہو آیات قرآنی ۶/۶۶ جہاں لباسِ تقویٰ کا ذکر ہے۔ ۷/۲۴ جہاں "اخراجِ آدم" کا ذکر ہے۔ سزا جرم کے مناسب ہوتی ہے۔ اس لیے تقرب شجرِ اخراج بے معنی ہے بلکہ قتل "تھا جس کی سزا" آپس کی عداوت "ہی ہو سکتی تھی" (۱۱/۶) وغیرہ وغیرہ

فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں

تم دونوں نکل جاؤ دیکھ سب کے سب نکل جاؤ (جمیعا) (۲۰/۱۲۳)

اتنی سی بات تھی جسے افسانہ کر دیا

ع

نکالے جاتے وقت آدم اور ان کی قوم کو یتیم بھی دی جاتی ہے؛

یقیناً تمہارے پاس میری جانب سے ایک ہدایت آئے گی تب جو اس کا

اتباع کرے گا اس پر نہ تو کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ حزن (۱۲/۳۸)

نوح سے لے کر عیسیٰ تک اس ہادی برحق کی آمد کی خوش خبریاں دیتے رہے جو دنیا میں آکر ایک جنت

بنائے گا۔ بالآخر وہ ہستی رونما ہوئی اور اس نے وہ کر دکھایا جو کسی سے نہ ہو سکا۔

بیشک محمد اور ان کے خلفانے وہ مکمل حکومت قائم کی جس کی مثال دنیا

میں معدوم ہے۔ (ڈاکٹر برویل جلد ۱)

اور اس ذات بابرکات نے مکمل قانون چھوڑا جس کا اتباع اگر کیا جاتا یا اب بھی اگر کیا جائے تو دنیا میں

دوبارہ جنت قائم ہو سکتی ہے۔

میں نے اس تمہید میں قدرے طوالت سے کام لیا لیکن یہ ناگزیر تھا۔ مقصود یہ ہے کہ وہ قانون حیات

جس پر فطرت نے ہزار ہا سال تجربات کے صرف کیے اور پھر انسانی زندگی کے لیے اسے ایسا مفید و مکمل بنایا

جس سے دوزخ جنت میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ وہ کیوں کر فنا ہو سکتا ہے۔ اسلام کے قوانین فطرت پر مبنی ہیں اور

فطرت ارض و سما کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس لیے اسلام کی حقیقت ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گی۔

خدا مسٹر "شاملو" کو اجر دے جنہوں نے علامہ اقبالؒ کی تحریرات و تقاریر کو مجموعی صورت میں شائع

کر دیا ہے۔ اس میں ایک جگہ علامہ نے ایک شعر بھی نہ کہا ہونا اور کوئی بھی تصنیف نہ چھوڑی ہوتی تو صرف

یہ ایک انکشاف حقیقت ان کی علوی مرتبت کے ثبوت کے لیے کافی تھا۔

اس "باقل و دل" نکتہ کا لفظی ترجمہ میرے بس سے باہر ہے۔ اس لیے اس کی تشریح یوں ہوگی۔

اسلام فی نفسہ حیات عالم کا منتہا ہے مقصود ہے۔ اس لیے گو انقلابات

دل کی کیفیت ہے پیدا پر وہ تفسیر میں

روزگار اس کی عارضی صورتیں بدلتے رہیں لیکن اس کا جوہر اصلی کبھی بھی فنا نہیں ہو سکتا۔ چونکہ فطرت کی غرض یہ ہے کہ "حیات" اسی قانون کے مطابق جاری رہے اور ختم بھی ہو۔ اس لیے درمیانی انقلابی تغیرات اس کی ہیئت اصلی میں کوئی فرق نہیں لاسکتے۔

اب اس نکتہ کو سرنامہ پر لکھے ہوئے اشعار کے ساتھ پڑھیے تو لطف دو بالا ہو جاتا ہے۔

تری فطرت امیں ہے ممکنات زندگانی کی
جہاں کے جوہر مضمحل کا گویا امتحان تو ہے

۲۔ اسلام کا مستقبل :-

بے خبر! تو جوہر ائینہ ایام ہے
تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے

کسی مذہب کے ماضی۔ حال و استقبال کا صحیح اندازہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا چار نوعلیوں سے مطالعہ کریں۔

(۱) بانی مذہب کا دنیا نے ماضی میں کیوں کرا استقبال کیا۔ زمانہ حال میں اس کی بابت کیا خیالات ہیں اور رفتار زمانہ اس کو مستقبل میں کیا سمجھنے والی ہے۔

(۲) فلسفہ مذہب کو دنیا نے کیا سمجھا، فی زمانہ مفکرین کی اس کی بابت کیا رائے ہے اور امتداد زمانہ اس کے مستقبل کی بابت کیا پتہ دیتا ہے۔

(۳) عملیات مذہب کہاں تک مفید ثابت ہوئے۔ فی الوقت اس کے معتقدین اس پر کس حد تک کاربند ہیں اور آئندہ زمانہ میں وہ کہاں تک قابل عمل سمجھے جائیں گے۔

(۴) معتقدین مذہب پر اس مذہب نے کیا اثرات پیدا کیے، اس وقت اس کے ملنے والے

محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی

کس حال میں ہیں اور آئندہ ان کا کیا حشر ہونے والا ہے۔
اب ان ہر چہار ذہنیوں سے اسلام کو جانچئے۔ اُس وقت اور اُسی وقت آپ اُس کے مستقبل
کی بابت صحیح پیش گوئی فرما سکتے ہیں۔

(۱) پانی مذہب صلعم

میں اس دنیا کی بزرگ ترین ہستی کی بابت دقیق نکات بیان کر کے خواہ مخواہ مسحت کو مطلوب نہیں
کرنا چاہتا، لیکن ایک مشہور عیسائی مستشرق کا خیال ہے جو نقل کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔
ظہور اسلام کے بعد چند دنوں تک تو مفتوحین کا بغض و حسد انھیں اسلام کو
مطعون کرنے پر مجبور کرتا رہا۔ لیکن جب اتنے فرسودہ مذاہب کے مقابلہ
میں اسلام کے فوائد کا احساس ہوا تو ان کی نفرت بہت جلد تخمین میں
بدل گئی۔ اس پر بھی جو مندی طبیعتیں باقی رہ گئی تھیں وہ نظام حکومت
سے کچھ اس درجہ مرعوب رہیں کہ کسی کو سب و شتم کی جرأت
نہ تھی۔ (فارسیٹران محمد)

لیکن جب مسلمان رویہ زوال ہوئے تو وہ ساری پرانی دبی ہوئی عداوتیں اکھرائیں اور عیسائی دنیا
نے خوب دل کھول کر رسول عربی کی شان میں گستاخیاں کرنی شروع کیں۔ مگر پھر زمانے نے کروٹ لی
اور بجز بجز مسئلہ ختم نبوت کے اور تمامی حیثیت سے آج یورپ رسول اللہ صلعم کی تعریف
میں مسلمانوں کا آہنگ ہے۔

”محمد رسول اللہ واقعتاً انبیاء میں سے تھے اور حامل وحی تھے“ (نکلسن،
”آج دنیا کی تمامی سیاسی و اخلاقی بے چینوں کا واحد علاج اسلام
ہے۔“ (برنارڈشا)

شمع سے روشن شب دوشینہ ہو سکتی نہیں

مبصرین کا خیال ہے کہ لفظ اے پیش کوئی صدر آیتہ کریمہ دُتَبَّكَ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا۔
وہ زمانہ جلد آنے والا ہے جب دنیا موجودہ مسلمانوں سے زیادہ محمد الرسول اللہ کی صداقت کی معترف ہوگی۔

(۲) فلسفہ مذہبِ اسلام

بالکل یہی حالت اسلام کی ہے۔ زمانہ وسطیٰ میں مغربی اقوام کے نزدیک اسلام و درندگی مراد فتن
کھتیں۔ لیکن جوں جوں حقیقت کے چہرہ سے پردہ ہٹتا جا رہا ہے دنیا فلسفہ و نظریاتِ اسلام کی قائل ہوتی
جا رہی ہے۔ برنارڈ شا کا مندرجہ بالا مقولہ اس کی تائید کے لیے کافی ہے۔ اصیلت تو یہ ہے کہ خود مسلمانوں
نے اسلام کی ہیئت بدل ڈالی۔ ورنہ آج دنیا میں بجز اسلام اور کوئی مذہب جاری و ساری نہ ہوتا۔

(۳) عملیاتِ مذہب

یہ شق مسئلہ قابل غور ہے اس لیے کہ یہاں پہنچ کر ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ جن عملی فرائض نے متقدمین
کو زمین سے آسمان پہنچا دیا۔ وہی فرائض یا تو بعض کے نزدیک بے کار ہیں یا پھر ناقابلِ عمل یا بے سود۔
اس کے اسباب کا سمجھنا تو مشکل نہیں لیکن افسوس اس کا کہ

جاننا ہوں ثواب طاعت و زید

(غالب)

پر طبیعتِ آدمی نہیں آتی

اقبال نے اس کی توجیہ صحیح فرمائی ہے:

وائے ناکامی متاعِ کارواں جاتا رہا

کارواں کے دل سے احساسِ زیاں جاتا رہا

اس بے حسی کے اسباب اتنے پیچیدہ اور متعدد ہیں کہ انھیں رفع کرنا اگر ناممکن نہیں تو نہایت

مشکل ضرور ہے۔ ہندوستانی مسلمان ہی کو لیجیے۔ غدر سے آج تک صد ہا تحریکیں تبلیغِ اسلام کی

قسمتِ عالم کا مسلم کو کب تابندہ ہے

شروع ہوئیں۔ لیکن ع

مرض پڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

ایسی حالت میں یہ تلخ حقیقت ماننی پڑے گی کہ اسلام کا عملی پہلو بہت مشتبه روشن مستقبل رکھتا

ہے۔ خود احادیث اس کی موید ہیں۔

شوق بے پروا گیا منکرِ فلک پیا گیا

تیری محفل میں نہ دیوانے نہ فرزانے رہے

چونکہ ایک محقق کا فرض ہے کہ وہ اپنے اعتقادات کا اظہار بے کم و کاست کر دے۔ اس لیے میں

علامہ کی قنوطیت کا شریک نہیں لیکن یہ اختلاف صرف فرق ایمانی کے باعث ہے۔ علامہ بام ایمان

کی اس اعلیٰ منزل پر پہنچے ہوئے ہیں جہاں تشاد م کفر ہے۔ وہ اس صاحب ایمان کی روح ایقین سے

سرشاہ ہیں جس نے باوجود حکم صریح:

خواہ تم ستر بار بھی منافقوں کی شفاعت کرو لیکن اللہ انہیں معاف

نہیں فرمائے گا۔ (قرآن ۹/۸۰)

امیر المنافقین (عبداللہ بن ابی) کے لیے یہ کہہ کر دعائے مغفرت فرمائی کہ خدا نے "ستر بار" فرمایا ہے۔

میں اس سے بھی زیادہ ان کے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ یہی سبب ہے کہ علامہ اس سے ناامید نہیں کہ

ملتِ اسلامیہ دو پارہ اعمال و فرائض اسلامیہ کی طرف ایک نہ ایک دن رجوع ہو کر رہے گی۔ ع

ہے بھروسا اپنی ملت کے مقدر پر مجھے

علامہ اقبال کی چشم بصیرت احیائے ملت میں بانی اسلام صلعم کا تصرف بہناں دیکھ رہی ہے۔

بہشتاں حدیثِ خواجہ بدر و جنین آمد

دگر خاک خلیل از خونِ مانناک می گردد

تصرف ہلے پنہانش بہ چشم آشکار آمد

بیازارِ محبت نقدِ ماکامل عیار آمد

علامہ نے محض مستقبلِ اسلام کے لیے پیش گوئی ہی نہیں فرمائی بلکہ اس کے لیے مجتہدانہ سعی بھی فرمائی

فتح کامل کی خبر دیتا ہے جو شیخ کارزار

جس پر ایک مختصر تبصرہ ضروری ہے۔

(۴) معتقدین مذہب اثرات

کسی مذہب اور عقیدہ مستقبل کی بابت جو پیشگوئی ہوگی اس میں یہ جاننا بھی ضروری ہوگا کہ ابتداءً اس مذہب کے عقائد نے عوام میں کیا انقلابات پیدا کیے۔ پھر اگر معتقدین میں ضعف آیا تو ان عقائد کے ترک کرنے سے آیا یا اور کوئی سبب تھا۔

غالباً اسلام کی بابت یہ بتانا ضروری نہیں کہ دنیا میں جتنے مذاہب گزرے ہیں ان مذاہب میں کسی نے اپنے معتقدین میں وہ انقلابی تغیر و تبدل نہیں پیدا کیا جو اسلام نے کیا۔ دشمنوں سے اس کا اعتراف سنیے:

”محمد نے اپنی مختصر فانی زندگی میں غیر امیر افراد سے ایک ایسی قوم کو پیدا کیا جو کبھی متحدہ نہ تھی اور وہ بھی ایسے ملک میں جو اس وقت تک محض ایک جغرافیائی مفہوم رکھتا تھا، اسلام کو ابتدا میں آہستہ آہستہ بڑھا، لیکن اس کی ترقی بعد میں بحلی کی سرعت کی طرح واقع ہوئی، ”اسلام کی ترقی اور وہ حیرت انگیز انقلاب جو اس نے اپنے معتقدین میں پیدا کیا وہ دنیا میں اپنی قسم کا نادر الوجود معجزہ ہے۔“

آج ہر مؤرخ اس کو تسلیم کرتا ہے کہ ”سرچشمہ اسلام جتنا آگے بڑھتا گیا اسی قدر اس کا پانی گندہ ہوتا گیا“ مسلمانوں کے زوال و انحطاط کا واحد سبب ان کی غیر اسلامی و غیر قرآنی زندگی ہے۔ خدا کی طرف سے اقبالؒ جواب شکوہ میں کہتے ہیں،

وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر
اور تم غوار ہوئے تارکِ قسراں ہو کر

لے ہٹی ”تاریخ عرب“ صفحہ ۱۲۱ء بدون جلد صفحہ ۱۸۸ء سے ڈی گوئیٹے کے مکتب۔

دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے

۳۔ تخیلاتِ اسلامیہ کی تشکیل نو:

بہ ہر زمانہ بہ اسلوب تازہ می گویند
حکایتِ غمِ فرسداد و عشرتِ پرویز

(اقبال)

اسلام کی مثال بالکل ایک عمارت کی ہے جس کی ہر ایک اینٹ دوسرے سے وابستہ ہے۔ نماز
تہجد سے لے کر ٹخنوں سے اور پشتوار پہننے تک سب ایک خاص نظامِ حیات کی تکمیل کے لیے تجویز کیے گئے
ہیں۔ یہی سبب ہے کہ جب آپ فرانس تو کجا معمولی سنن بھی ترک کر دیتے ہیں تو شیرازہ اسلام بکھر جاتا ہے۔
قرآن نے اسی لیے "ادخلو فی السّلم کافّة" (پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ) کی تاکید فرمائی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلفائے راشدین تک تو اس کا لحاظ رہا۔ لیکن بنو امیہ اور اس کے بعد بنو عباس کے
زمانہ میں ذہنِ اسلامی میں تعبیرات پیدا ہوئے اور ایسے ہوئے کہ روزہ نماز تو کجا، الحاد و کفر فیشن میں داخل تھا۔
یہ دیکھ کر علماء کے کان کھڑے ہوئے اور انھوں نے مجتہدانہ ہوش میں اسلام کی تشکیل نو کی کوششیں کیں
تا کہ ملت کے اعمال غیر اسلامی نہ ہونے پائیں۔ ان مجتہدین میں سب سے پہلا نام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔
جنھوں نے اسلام کو زمانہ کے رجحانات کے لحاظ سے پیش کرنے کی سب سے پہلی کامیاب کوشش فرمائی۔ امام اعظم
رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یوں تو متعدد مخلص مستبیاں اٹھیں اعراض کو پیش نظر رکھ کر یہاں تک آئیں۔ لیکن ہمارے
اعراض کے لیے علامہ غزالیؒ (۱۱۱۱ء) کا نام سب سے زیادہ روشن ہے۔ شاعرانہ تخیلات میں تو ضرور اقبال رحمۃ اللہ
رومی کے شاگردِ معنوی ہیں۔ لیکن اول تو رومیؒ خود غزالیؒ کے خوشہ چیں ہیں۔ علاوہ بریں غزالیؒ اور اقبالؒ
کے خیالات کا موازنہ فرمائیے تو ان دونوں میں بے حد مماثلت معلوم ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ جس طرح آپ
اقبالؒ کو پاکستان کا اصلی بانی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح مورخین نے سلطنتِ موحدین (۱۱۳۰ء - ۱۲۱۴ء) کا
اصل مؤسس غزالیؒ کو قرار دیا ہے۔ غزالیؒ اور اقبالؒ کے اصول تشکیل میں بھی لاکھ عمل کی مماثلت ہے۔
گو غزالیؒ بام حقیقت کے ان مدارج پر پہنچے ہوئے ہیں۔ جہاں سے ان کی بصارتِ سطحِ زمین تک پہنچتی ہی

۱۔ ملاحظہ ہو صفحہ ۷۳ تاریخ ادبیات ایران از برون جلد ۱

بُت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت کر ہیں

نہیں۔ بخانات اس کے اقبال؟ (بقول رومی)۔ وہ بانسری ہاتھوں میں رکھتے ہیں جس کا ایک سرا آسمان اور دوسرا زمین پر ہے۔ غزالی کے بعد بھی متعدد مجتہدین رونما ہوئے۔ شاہ ولی اللہ اور مولانا عبدہ مصری انھیں زعماء میں ہیں۔

یہ موقع توازن و تقابل کا نہیں، لیکن اس قدر ماننا پڑے گا کہ جہاں بیشتر مجتہدین نے مراسم کو برقرار رکھتے ہوئے ان کی تسہیل و توجیہ کی ہے۔ اقبال نے رجحان زمانہ کو دیکھتے ہوئے اور اِثْمَالًا اَعْدَالَ بِالْبَيِّنَاتِ کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کے صرف حکیمانہ پہلو پر نظر رکھی ہے تاکہ وہ موجودہ مغرب زدہ طبقہ کم سے کم اسی طرح ذرائع اسلامیہ کی طرف رجوع تو ہو جائے۔ آپ کی مشہور تصنیف RECONMPUCATION OF RELIGIOUS FLIGHT IN ISLAM ساری کی ساری ان نکات سے مالا مال ہے۔ میں صرف "صلوٰۃ" کی بابت ایک مختصر اقتباس نقل کروں گا:

"صلوٰۃ شخصی ہو یا بالجماعت، انسان کی اس اندرونی خواہش کا اظہار ہے جو عالم کائنات کی پراسرار پڑھیت خاموش فضا میں جواب کی طلب ہوتی ہے۔ یہ شخص کا عجیب و غریب طریقہ ہے جس سے تلاش "ان" اپنی نفی کے ساتھ ساتھ اپنا ثبوت بھی پیش کرتا ہے۔" (صفحہ ۱۶۳)

آگے چل کر صلوٰۃ کے سیاسی فوائد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مزید براں یہ یعنی صلوٰۃ اس حوصلہ کی منظر ہے جو تمامی تفریقات و امتیازات باہمی کو میٹ کر ساری بنی نوع انسان کو متحد کرنا چاہتی ہے (صفحہ ۱۶۴) دنیا کا تاریخی رجحان صاف بتا رہا ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ حقیقت روشن ہو کر رہے گی کہ جو کرے گا امتیاز رنگ و بو مٹ جائے گا

چونکہ بجز اسلام دنیا کا کوئی مذہب اس کا موڈ نہیں اور یہ مسئلہ لائیکل صرف اسلام ہی کے ہاتھوں حل پا سکتا ہے۔ اور خود مسلمان جب تک ذرائع اسلامیہ کی طرف رجوع نہ ہوگا۔ اس وقت تک وہ کبھی اس

قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں

روشن اصول کی طرف دنیا کو بلا نہیں سکتا۔ اس لیے مستقبل میں مسلمانوں کا فرائض اسلامیہ کی طرف رجحان ضروری اور لابدی ہے۔

زمانہ کا انقلاب بھی علامہ کا موبد ہے۔ غدر ۱۹۵۷ء اور اس کے چند سال بعد تک فرائض اسلامیہ کی جانب جو مسلمانوں کی بے حسّی تھی اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ لیکن زمانہ نے کروٹ بدلی۔ ایک وہ زمانہ تھا جب مغرب زدہ نوجوانوں کی نظروں میں اسلام اور اسلامی تاریخ مزخرفات زیادہ قبیح نہ تھتے لیکن پھر کم سے کم ملت اسلامیہ اور اس کے شعار مذہبی کی طرف یہ بے اعتنائی نہیں۔ پہلے تو خلوت میں شعار اسلامیہ کا استہزا ہوتا تھا، لیکن آج اُس کے اصول کی صداقت کا دل سے اعتراف ہے۔ باقی بے عملیات اُن کی بابت ان کا رویہ صرف ایک معمولی تبدیلی کا محتاج ہے جو صرف ہدایت ہی سے میسر ہو سکتی ہے، ورنہ آج نوجوان طبقہ تو غالب کے ساتھ یہاں تک پہنچ چکا ہے۔

جانتا ہوں تو اب طاعت وزیدہ
پر طبیعت ادھر نہیں آتی

۲۔ قرآنی پیشگوئیاں

تڑپ صحن چین میں، اُشیاں میں شاخاروں میں

جدا پارے سے ہو سکتی نہیں ہے نقدِ سہابی

عقلی و تاریخی دلائل کے بعد بھی اس کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ ہم قرآن مجید کے اوراق اُلٹ کر دیکھیں کہ آخر خدا نے اس مذہب کی مبعاد حیات کیا قرار دے دی ہے۔ مگر جا بجا قرآنی آیتیں دلائل میں پیش کی جا چکی ہیں با اینہم اُن کا اجتماع مخصوص عنوان کے تحت اور ان پر بحث لطف سے حالی نہ ہوگی۔

اسلام دراصل پیام قرآنی کا دوسرا نام ہے۔ اس لیے اس مخصوص مبحث کے لیے ہم اس پیام قرآنی کے مستقبل کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں (۱) خصوصیات قرآنی (۲) حامل قرآنی اور (۳) روح قرآنی اور یہ جانچیں کہ آیا ان میں کون فانی ہے اور کون باقی۔ اگر قرآنی اسناد ہر سہ کو لافانی قرار دے دیں تب تو ناظرین کو اسلام کے روشن مستقبل میں کوئی شک رہنا نہیں چاہیے۔

جلوہ طور تو موجود ہے موصیٰ ہی نہیں

(۱) حامل قرآنی (صلی اللہ علیہ وسلم)

ابن عبداللہ ضرور انسان تھے اس لیے دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن محمد الرسول اللہ فانی نہیں۔ وہ بفضلہ صاحب حیات ہیں اور اپنی امت کے لیے دست بردار ہیں۔ اقبال کا بھی یہی عقیدہ ہے۔
بہ مشتاقان حدیث خواجہ بدر وحین آمد
تصرف ہائے پنهانش بہ چشم آشکار آمد
اب آپ اس کے قرآنی دلائل سنئے۔

قرآن مجید اپنے خاص بندوں کی فہرست اس ترتیب سے دیتا ہے۔

النبیین والصدیقین والشہداء والصلحین (۴/۶۹)

اور شہداء کی بابت ارشاد ہوتا ہے کہ شہداء فی سبیل اللہ کو مردہ نہ سمجھو، وہ تو زندہ ہیں۔ تم ان کی زندگی کی حقیقت نہیں سمجھتے (۲/۱۵۴) یہی نہیں بلکہ انھیں خدا کے دربار سے رزق ملتا ہے (۳/۱۶۸) جب تیرے بندوں کو یہ بقاء نصیب ہے تو پھر وہ گروہ جو اولین صفت میں ہو اور اس گروہ کا سردار اس سے کیوں کر محروم رہ سکتا ہے۔ کیا آپ قعدہ نماز میں "سلام علیک" نہیں فرماتے، یہ واحد حاضر ہے۔ یہ تو شخصیت حامل قرآنی تھی۔ اب اس کے مفاد کو دیکھیے۔

(۱) اب آپ ایک برگزیدہ ترین ہستی کا تخیل نظروں کے سامنے رکھیے۔ جس کی آمد آمد کی پیشگوئی ہزار ہا سال سے انبیاء کرتے آئے (۳/۸۰) اور جب خاتم سلسلہ نبوت ہو کر دنیا میں آیا تو وہ کسی ایک قوم و قبیلہ کے لیے نہیں آیا، جیسا کہ اب تک آتے رہے بلکہ ساری دنیا کے لیے (۲۰/۱۰۷) اس لیے اس میں وہ تمامی صفات رکھی گئیں جو خیال میں بھی آسکتی ہوں (۶۸/۴) وہ جب قانون حیات کی قوی و فعلی تکمیل کر چکا (۵۲/۳) تب خود اس کی مرضی کے مطابق (حدیث) وہ خوش خوش یہ کہتا ہوا مادی نظروں سے غائب ہو جاتا ہے۔

خرم آن روز گزین منزل ویراں بروم
راحت جاں طلیم وز پئے جاناں بروم
اس کے کام کا مقصد ساری دنیا کو متحد کرنا تھا۔ اس لیے اسے روحانی تقرقات میر ہوتے ہیں۔ جس سے وہ کام لے کر اس وقت تک رو بہ ترقی رہے گا جب تک کہ یہ اتمام توحید مکمل نہ ہو۔ اس روحِ عظیم کی ترقی سریع کہتے ہیں کہ **رَبُّكَ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَجُلًا**

کچھ بھی پیغامِ محمد کا سمجھے پاس نہیں

ممتاً محسوداً۔ بتا رہی ہے کہ جس طرح وہ روز بروز اقوام کی نظروں میں مقبول ہو رہا ہے۔ اسی طرح وہ اس کا مقصود بھی قریب الجھول ہے۔ کیا آج دنیا افتراق و اختلاف سے تنگ آکر جمعیتِ آدم کے مقام کی تمنی نہیں؟ یہی روحِ محمدی ہے اور یہی اسلام۔ پھر آپ کیوں اسلام کے روشن مستقبل سے امیدیں؟ (۲) یہ تو حاملِ قرآنی کے لافانی ہونے کی دلیل تھی۔ اب خصوصیاتِ قرآنی کے باقی باللہ ہونے کی دلیل ملاحظہ ہو۔ الف: قرآن مجید کے نزول کا واحد مقصد یہ ہے کہ وہ اقوام کے اختلافات کا ایک اصولی تصفیہ کر کے انھیں متحد کر دے (۲/۷۱۳ و ۶/۹۱) اس لیے ایسی کتاب محفوظ و یامون بنانی گئی (۱۰/۹) تاکہ جب تک یہ مقصود پورا نہ ہو اس وقت تک تخریف و تلف سے محفوظ رہے اور اسی لیے اس کو تمامی علوم کا سرچشمہ بنایا تاکہ ہر قوم و ملت ہر زمانہ میں اس سے استفادہ کر سکے (۱۷/۸۹) ظاہر ہے کہ یہ مقصود قرآنی ابھی تک حاصل نہیں ہوا۔ اس لیے جب تک یہ حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک قرآن کی موجودگی ضروری ہے۔

(۳) اب اس کی تیسری مشق روحِ قرآنی ہے جس کی بابت قرآن پیش گوئی فرماتا ہے کہ یہ تمامی مذاہب پر غالب آئے گا (۲۸/۲۸ و ۳۳/۹) اور اپنے نور سے تکمیلِ حیات کے مقاصد پورے کرے گا (۸/۶۱ و ۳۲/۹) ظاہر ہے کہ گو اس غلبہ کی ابتداء بجز اللہ ہو چکی ہے لیکن ابھی تک مذاہبِ عالم اسلام کی حقیقت کے سامنے صرف روبرو رکوع ہیں۔ اس لیے جب تک وہ گھٹنے ٹیک کر یا تھا نہ ٹیک دیں اس وقت تک تو یہ پیش گوئی مکمل نہیں کی جاسکے گی۔

مجھے یقین ہے کہ میں نے اس مقالہ میں قارئین کو تشفی بخش دلائل سے بتا دیا کہ اسلام لافانی مذہب ہے اور وہ روبرو ترقی ہے۔ اس کے مسنونات میں انقلابات صرف اس لیے واقع ہوتے رہتے ہیں کہ عر خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو

باب پنجم

ملتِ اسلامیہ (۱)

پھر دلوں کو یاد آجائے گا پیمانِ سجود
پھر جبیں خاکِ حرم سے آشنا ہو جائے گی

اس مقالہ میں اقبالؒ کی ان پیش گوئیوں سے بحث کی گئی ہے جو
آپ نے ملتِ اسلامیہ کے مستقبل کی بابت فرمائی ہیں۔ پہلے ایک
ملت کی پائیدگی حیات کا معیار بتایا گیا ہے اور پھر اس معیار پر
بالتفصیل مسلمانوں کے روشن مستقبل کا ثبوت دیا گیا ہے۔

تحلیل مضامین

- ۱۔ تمہید۔ معیار: کسی قوم کے استقبال کو جانچنے کے طریقے (
- ۲۔ قانون حیات: اس کی یکساں منفعت۔ اس کا تخیل عروج۔ کیا اُس میں اپنے شیرازہ کو مجتمع کرنے کی اہلیت ہے۔
- ۳۔ تاریخ قومی: اُس کی بنیادی تحریک تاریخی۔ اُس کی فتوحات و شکستوں کا راز۔ اُس کا نظریہ وطنیت
- مذکورہ بالا محکم امتحان پر ملت اسلامیہ پوری ہوتی ہے یا نہیں۔
- (الف) (۱) تعزیری قوانین۔ معاشرتی قوانین۔ اسلامی اخلاقیات۔ مذہبی قوانین۔
- (ب) اسلام کی کشش۔ دو مختلف دور میں دو مختلف عیسائیوں کے خیالات میں بعد المشرقین۔
- ۴۔ مذکورہ بالا امور میں اقبالؒ کے خیالات، مسلمانوں کے روشن مستقبل پر عاقلانہ و محققانہ دلائل۔ مقصود حیات عالم اتمام توحید ہے۔

باب پنجم

ملتِ اسلامیہ

ہو چکا گو قوم کی شانِ جلالی کا ظہور

ہے مگر باقی ابھی شانِ جمالی کا ظہور

۱۔ تمہید۔ معیار :-

جو فرق روح اور مادہ میں ہے وہی امتیاز مذہب اور معتقدین مذہب میں ہے۔ مگر جس طرح روح کا ظہور بغیر مادہ ممکن نہیں۔ اسی طرح مذہب کا ظہور اس کے معتقدین کی صورت ہی میں ہوتا ہے۔ کسی مذہب کے مستقبل کی بابت پیش گوئی کن کن اسباب کی پیش گوئی کی بنا پر کی جاسکتی ہے یہ تو آپ کی نظروں سے گزر چکی۔ لیکن اس سے کسی قدر مختلف اسباب وہ ہوتے ہیں جن کی بنا پر معتقدین کا مستقبل جانچا جاسکتا ہے۔ اس اختلاف کا اصل سبب یہ ہے کہ آپ جب کسی مذہب کے مستقبل کو دریافت کریں گے اُس وقت اُس کی اصل روح مذہب کو لیں گے امتداد زمانہ نے جو اس میں تبدیلیاں پیدا کر رکھی ہیں۔ انہیں نظر انداز کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کے معتقدین ہر زمانے میں بدلتے رہتے ہیں اور اُن کے عمرانی و ذہنی قوی ہیں پھر مدوجز ہوتا رہتا ہے۔ ہر نئی قوم اپنی تاریخی روایات لاتی ہے اور اپنا کارنامہ ماضی چھوڑ جاتی ہے۔ اس لیے کہ کسی قوم کا مستقبل دریافت کرتے وقت اُس کے اصلی مذہبی اثرات کو نظر انداز تو نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن اُن کی حیثیت اس امتحان میں ثانوی ضرور رہ جاتی ہے۔

اقوام کی زندگی میں ایک ہزار ایک اثرات کارفرما ہوتے ہیں۔ بعض ایسے جن پر عام نظریں پڑ سکتی ہیں اور بعض وہ جنہیں ایک مبصر ہی دیکھ سکتا ہے اور بعض ایسی بھی ہیں جن کو سمجھنے سے ہم آج تک

مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے

قاصر ہیں۔ ان حالات میں انہیں اثرات کو پیش نظر رکھ کر کوئی حکم لگایا جاسکتا ہے جو عام و خاص کی نظروں سے مخفی نہیں ہیں۔ ان اثرات میں مندرجہ قابل توجہ ہیں۔

۱۔ قانون حیات :-

(الف) کیا یہ قوم ایسے قانون حیات کی حامل ہے جو زمانہ کی ہر تاریخی تحریکی تبدیلی میں یکساں طور پر مفید ہو؟ اگر اس کا جواب نفی میں ہے تو پھر اس کے مستقبل کے دریافت کرنے میں جو وقت بھی صرف ہوگا وہ رائیگاں جائے گا۔ اس لیے کہ زمانہ اس سرعت سے بدلتا رہا ہے اور بدلتا رہے گا کہ جس قوم میں کوئی ایسا قانون نہیں جو اسے ہر نئی محفل میں صدر نہ بنا سکے۔ اس کا کوئی مستقبل نہیں۔

(ب) کیا اس قوم کے مشعل حیات کوئی ایسا منضبط قاعدہ پیش کرتا ہے جس سے دوسری اقوام کو خود میں مدغم کیا جاسکے یا نہیں؟ اور اگر نہیں تو اس حالت میں اس قوم کا کوئی روشن مستقبل نہیں۔ اس لیے کہ اس تنازع للبقا میں جو دوسروں کو مضمخ نہیں کر سکتا اسے دوسرے مضمخ کر ڈالتے ہیں۔

(ج) کیا اس قوم کا ضابطہ زندگی عروج کا ایک عالمی نقطہ خیال پیش کرتا ہے یا ایسا ارفع و اعلیٰ معیار پیش کرتا ہے جو نہ صرف عقل انسانی کی منتهی ہو بلکہ جسے دیکھ کر پرواز تخیل کو بھی مجبوراً یہ کہنا پڑے۔

اگر یک سر موٹے برتر پریم فروغ تخیلی بسوزد پریم

(د) کیا اس قوم کے قاعدہ زلیت میں اپنے معتقدین کے کچھ ہوئے شیرازوں کو ایک مرکز پر مجتمع کرنے کی صلاحیت ہے؟ اگر نہیں تو اس کشمکش حیات میں آپ کا انتشار دوسروں کے اجتماع کا کبھی حریف نہیں بن سکتا۔

۲۔ تاریخ قومی :-

(الف) کیا قدرت نے اس میں کوئی ایسی تحریکی قوت ودیعت کی ہے جس کے باعث اس میں مدوجزر کی تاریخی تکرار آئے دن ہوتی رہتی ہے اور کیا یہ تحریک تکرار انجام کار ایک مستقل ترقی کی صورت میں نمودار ہوگی۔

یہ نہایت باریک نکتہ ہے اور چونکہ دنیا کے سامنے یہ پہلی بار پیش کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اسلام کے مستقبل میں دلچسپی لینے والوں کو اس کی توجیح کا بغور مطالعہ کرنا چاہیے۔

ہر کوئی مست سے ذوق تن آسانی ہے

(ب) کیا اس قوم کی تاریخ میں فتوحات و شکستیں بھی رونما ہوئیں؟

فتوحات :- (۱) فتوحات میں ہادی اثرات غالب تھے یا روحانی؟

(۲) کیا فاتحین نے مفتوحہ ممالک میں کوئی متمدن سلطنت قائم کی؟

شکستیں :- (۱) کیا اس کی شکستیں منافقین کے قریب سے واقع ہوئیں یا دشمن کی چیرہ دستی سے؟

(۲) کیا شکستوں نے اسے مشاورت و افسحلال کا دائمی شکار بنا دیا یا پھر اس نے گریں لیں؟

(ج) کیا یہ قوم "وطنیت" کی معتقد ہے؟ کیا اس کے زیر کارنامے امتیاز رنگ و بو کے ہوئیں؟ یوں

تو اس قسم کے متعدد محک امتحان بتائے جاسکتے ہیں۔ لیکن مذکورہ بالا وہ خاص ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر اب کسی ملت یا قوم کے مستقبل کی بابت صحیح رائے قائم کر سکتے ہیں کہ آیا وہ کم سے کم دیگر اقوام کے دوش بدوش ایک ذی عزت زندگی بسر کر سکے گی یا دنیا میں اس کی زندگی و موت برابر ہیں۔

مذکورہ بالا معیار کی مطابقت

(الف) کیا یہ قوم ایسے قانون حیات کی حامل ہے جو زمانہ کی ہر تاریخی تحریکی تبدیلی میں یکساں طور پر مفید ہو؟

جمیعت اسلامیہ کے لیے "قوم" سے زیادہ "ملت" کا لفظ موزون ہے۔ اس لیے کہ قوم میں "وطنیت" کا اثر

غالب ہے، لیکن اسلام عالمگیر مذہب ہے اور ہر مسلمان خواہ وہ کسی حصہ ارض کا ہو وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ (۲۹)

اور اس سے زیادہ قریب ہے جو ایک فرد قوم دوسرے فرد قوم سے ہوتا ہے۔ یہ تو مسلم ہے کہ ایک مسلمان کا قانون

حیات قرآن مجید ہے، لیکن یہ ضرور محتاج ثبوت ہے کہ آیا یہ ہمیشہ ہی رہے گا یا نہیں۔ اس لیے کہ جو قانون اپنی

لفظی و معنوی صورتوں میں قدیم نہ ہو وہ ازل تک کی تمامی تبدیلیوں پر حاوی نہیں ہو سکتا۔

پہلے تو قرآن مجید کی ظاہری صورت کو لیجیے۔ آج دنیا کا کوئی دیرینہ مذہب (بجز اسلام) ایسا نہیں جس

کی مذہبی کتاب یا تو بالکل نابود ہو گئی ہو یا پھر معتدبہ طور پر محرف نہ ہو۔ یہ فیصلہ ہمارا آج اس وقت کا نہیں۔

توریت حضرت موسیٰ کی وفات کے دو سو برس بعد ہی سے بالکل اپنی صورت بدل چکی تھی۔ زرتشت کی مذہبی

کتاب (گائٹھا) ان کی موت کے تین سو برس بعد ہی اصل حالت میں قائم تھی۔ انجیل حضرت عیسیٰ کی "رفت"۔

نخلِ اسلام نمونہ ہے

کے ڈھائی سو سال بعد سے محرف ہونا شروع ہو گئی تھی۔ لیکن خلاف اس کے قرآن مجید کبھی اسی حالت میں موجود ہے۔ جس میں غیابت نبوی کے قبل تھا۔ دوسرا ثبوت خود قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ اسے اللہ نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر رکھا ہے (۱۰/۹) علاوہ بریں آج دنیا میں قرآن مجید کی صد ہا تفسیر موجود ہیں۔ اگر خدا نخواستہ خود متن قرآن کسی وجہ سے ضائع بھی ہو جائے تو اس کا دوسرا صحیح ایڈیشن فوراً تیار ہو سکتا ہے۔ پھر خدا ہمارے حفاظ کو سلامت رکھے جن کے سینے قرآن کے خزینے ہیں۔ یہاں تک تو بات معمولی تھی۔

اب اس کی مفوی صورت کو لیجیے۔ قرآن کی مفوی خصوصیات تین ہیں:-

(۱) فلسفہ قرآنیہ (۲) احکام قرآنیہ (۳) قصص قرآنیہ۔

مؤخر الذکر کو پہلے لیجیے اس لیے کہ چند لفظوں میں اس کی توجیح حتم کی جاسکتی ہے۔

آج سے چند سال قبل تک مسیحی مصنفین قرآنی قصص کی تاریخی حیثیت کا مضحکہ اڑاتے تھے اور اپنی مذہبی کتابوں کا و نیز دیگر تاریخوں کا مقابلہ کر کے قرآن کی غلطیاں بتایا کرتے تھے۔ لیکن بجز اللہ روز بروز حقیقت واضح تر ہوتی جاتی تھی کہ قرآنی روایات صحیح ہیں اور یہودیوں اور عیسائیوں کی روایتیں بالکل غلط۔

(تلخیص نوٹ مولانا محمد علی مترجم قرآن)

احکام قرآنیہ کی متعدد قسمیں ہیں (۱) مذہبی - اخلاقی - معاشرتی - تحریری

موقع محل اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ان کی خوبیاں بالتفصیل بیان کروں۔ اس لیے نہایت مختصر الفاظ

میں بہترین کی رائے ان کی خوبیوں کی بابت و نیز ان کے مستقبل کے متعلق عرض کرنا ضروری ہے۔

۱۔ تحریری قوانین اسلام۔

بہترین انسدادِ جرائم کا بجز مضحکہ خیز ہے۔ اس لیے کہ انھوں نے جو طریقے

جرائم کے انسداد کے بنا رکھے ہیں وہ نہ صرف فضول ہیں بلکہ ان سے جرائم میں

لہ فاضل مترجم نے اپنے ترجمے میں جا بجا اس کا ثبوت دیا ہے اور خود عیسائی مصنفین کا اقرار نقل کیا ہے۔

نئے اصول سے خالی ہے فکر کی آغوش

زیادتی ہو رہی ہے۔ اول تو قید خانوں کے اخراجات سے حکومت زیر بار ہوتی ہے۔ پھر قیدیوں میں بد اخلاقی پختہ ہو جاتی ہے اور رہائی کے بعد ان کی پلٹائیوں پر ایک قطرہ بھی خجالت کا نہیں رہتا۔ بعض کا خیال ہے کہ اسلامی اصول قطع برید و درہ زنی و حشیانہ ہے لیکن یہی وہ طریقے ہیں جن سے جرائم بچ و بنیاد سے اکھاڑ کر پھینکے جا سکتے ہیں۔ جرائم کی حیرت انگیز ترقی اور باہرین انسداد جرائم کا عجز ہمیں یہ ن دلاتا ہے کہ ایک دن انھیں مفروضہ و حشیانہ طریقوں کو اختیار کرنا پڑے گا۔

۲۔ معاشرتی قوانین اسلام۔

اسلامی قانون معاشرت کی بابت آج یورپ متفق ہے کہ یہی وہ ایک نظام ہے جس میں افراد و قوم دونوں کی زندگی کا لحاظ رکھا ہے۔ وال کرمر (مشور جرمن مشرق) نے تو اسلامی قانون وراثت کی بابت کہا ہے کہ یہ دنیا کا نادر الوجود تحفہ ہے اور اس کا مستقبل صاف روشن ہے اور شریعت اسلامیہ کی نو ایجاد شاخ ہے۔

۳۔ اسلامی اخلاقیات۔

”اسلامی اخلاقیات کی سر بلندی“ بقول مولانا عبد الماجد ”آسمان سے بھی پرے ہے۔ جس نظام اخلاق کی معیار رھنے الہی کی نیت ہو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔“

یونانی اصول اخلاق بالکل ظاہر داری پر مبنی تھے۔ چنانچہ اسپارٹا کے قانون کے مطابق اگر چور مال مسروقہ کے ساتھ کپڑا اجاتا تب تو وہ مجرم ٹھہرتا اور نہ اگر صغافی سے بچ کر کل گیا تو وہ قابل معافی تھا۔ رومن قانون صرف واقعات کی شہادت کو کافی سمجھتا۔ دنیا میں اسلام پہلا قانون بیان ہے جس نے ”اَتَمَّالَاَعْمَالُ“

”INCREASE IN CRIME“ BY JOHN HOOPER. P. 7. (INTRODUCTION)

۱۔ جلد زیر خط علامہ اقبال نے اپنے جواب خط پنٹت نرد میں نقل کیا ہے (تقریرات و بیانات عمده ۱۳۷)

زندہ وہی ہے، کام جس کو نہیں قرار سے

بِالنِّیَّاتِ کا اصول ذریں منضبط کیا۔ آج مشرق و مغرب کے تمامی قوانین اسی اصول پر
مبنی ہیں۔ (آر۔ کے زیمان)

۴۔ مذہبی قوانین اسلامیہ :-

بغرض اختصار بحث علامہ اقبالؒ کی پیش گوئی درج کی جاتی ہے جو ہر طرح قابل غور و خوض ہے خطبہ صدارت
ڈال انڈیا مسلم کانفرنس منعقدہ لاہور بتاریخ ۲۱ مارچ ۱۹۳۲ء میں اقوام مشرق کے مستقبل پر بحث کرتے ہوئے مسلمانوں
کو اس طرح مخاطب فرماتے ہیں :-

"وہ مذہب جس کی آپ لوگ زیادت کر رہے ہیں، افراد کی قدر و قیمت کو تسلیم کرتا ہے
اور اسے اس طرح منظم کرتا ہے کہ وہ سب کچھ خدا اور انسان کی خدمت کے لیے دے دے۔
اس کے امکانات ابھی تک ختم نہیں ہوئے۔ یہ اب بھی ایک ایسی نئی دنیا پیدا کر سکتا
ہے جہاں انسان کی سماجی شخصیت اس کی ذات و رنگ اور مدنی سے نہیں منتخبین
کی جائے گی۔ بلکہ اس زندگی سے جانچی جائے گی جو وہ بسر کر سکتا ہے۔ جہاں غریب
امیروں پر محصول عائد کرے گا۔ جہاں انسانی سوسائٹی منظمی مساوات پر نہیں بلکہ روحانی
مساوات پر مبنی ہوگی۔ جہاں ایک اچھوت شاہزادی سے عقد کرے گا اور نجی ملکیت
ایک اہانت ہوگی اور جہاں سرمایہ دار کو اس لیے دولت جمع کرنے کا حق ہوگا کہ وہ
اصل پیدا کنندہ دولت پرستولی ہو جائے۔" تقریرات و بیانات صفحہ ۵۵/۵۴

انہیں خیالات کو "خضر راہ" و "طلوع اسلام" میں بھی بطور شاعرانہ فرماتے ہیں :-

تری فطرت میں ہے ممکناتِ زندگانی کی
یہ نکتہ سرگزشت ملتِ بیضا سے ہے پیدا
سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا
جہاں کے جوہر مضمحل کا گویا امتحاں تو ہے
کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسباں تو ہے
بیاجائے گا تجھ سے کام دُنیا کی امامت کا (طلوعِ اسلام)

۱۔ مقدمہ قانون تعزیرات صفحہ ۷۱

مسلم خوابیدہ اکٹھ ہنگامہ آراء تو بھی ہو

کھول کر آنکھیں مرے آئینہ گفتار میں آنے والے دور کی دھندلی سی اک تصویر دیکھ

مسلم ہستی سینہ را از آرزو آباد دار مرزاں پیش نظر لا یخلف المیناد وار

(ج) کیا اسلام کوئی ایسا قانون زندگی پیش کرتا ہے جس کی کشش دوسروں کو جذب کر سکتی ہے ؟

اسلام نے جو روح حیات پیش کی تھی، اگر خلفائے راشدین کے بعد بھی اُسے قائم رکھنے کی کوشش قائم

رہتی تو آج ساری دنیا میں اسلام ہی کا دور دورہ ہوتا۔ لیکن براہ سلاطین اور ان کے سازشی مہمواء علماء سود کا جنھوں

نے اپنی غیر اسلامی خود غرضیوں سے ملت بیضاء کو اس درجہ رو سیاہ بنایا کہ

کت مراناداں خیالی دیوتاؤں کے لیے

شکر کی لذت میں وہ لٹوا گیا لقت حیات

اگر مسلمان سلاطین نے فتوحات و حکمرانیاں ہی اپنے مقاصد نہ رکھے ہوئے ہوتے اور علماء کی اعانت

سے تبلیغ اسلام بھی جاری رکھی ہوتی تو آج دنیا میں اسلام ہی کا بول بالا ہوتا۔

باہیں ہمہ بقول ہیں پول اسلام کی کشش ہمیشہ اپنے جانی دشمنوں کو بھی اپنا دوست بنائے رہی۔ یہی وہ راز

ہے جس نے اسلام کو کلیتاً فنا ہونے سے ہمیشہ بچایا۔ ان اقوام کے علاوہ جنھیں ہمارے فاتحانہ اثرات

نے حلقہ بگوش اسلام بنایا (مثلاً بربر۔ ایرانی۔ خرزی۔ ترکی وغیرہ وغیرہ) آپ کو تاریخ اسلام میں مثل ترک و

کنامی (افریقی) اقوام کی بھی مثالیں ملیں گی۔ جو بلا جبر و اکراہ مسلمان ہوئے اور اس وقت اسلام قبول کیا۔ جب

ان حصص ممالک میں اسلام فنا کے گھاٹ اترنے والا تھا۔

تبلیغ اسلام کی طرف سے بے اعتنائیوں کو دیکھتے ہوئے افریقہ میں یسڈ خلوک فی دین اللہ افواجاً

کا منظر معجزہ سکم نہیں۔ میں آپ کے سامنے دو عیسائی مبلغین کی رپورٹوں کے مختصر اقتباسات پیش کرتا ہوں

جنھوں نے ایشیا و افریقہ میں اربوں روپے تبلیغ مسیحیت میں صرف کیے۔ اول الذکر غالباً مبلغ سے زیادہ جاسوس و سیاسی

نہ ترجمہ :- تو مسلمان ہے اس لئے اپنے سینہ کو آرزوئے (کوم) سے آباد رکھ اور ہر وقت اپنے پیش نظر، عدہ الہی منسبہ آیت لہ

بے شک اللہ کبھی خلاف عدہ رکھے گا (عمران رکوع آیت ۷)

نزد عشرت بھی اپنا نالہ ماتم میں ہے

رہنہ دو ان تھا

۱۸۰۰ء

محمد کی اُمت ختم ہو چکی، فطرت کے نزدیک اس کا مقصود تخلیق مکمل ہو چکا۔ خانہ جنگی۔ جمل و عیش پرستی اس کا شعار ہے۔ سیاسیات میں اس نے وہ مات کھائی ہے کہ اب اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ اب عیسائیت ہی کا دور دورہ ہوگا۔

(برٹن۔ افتیاس از کر سچین میگیزین۔ امریکہ)

۴۔ اب اس باب میں علامہ اقبالؒ کے خیالات زیر ملاحظہ ہوں :-

اسلامی تاریخ سے میں نے ایک سبق حاصل کیا ہے :-

ان کی تاریخ کے نازک موقعوں پر مذہب اسلام ہی نے مسلمانوں کو نجات دلائی ہے۔ مسلمان کبھی اسلام کے آرٹے نہیں آئے۔

اگر آج تم اپنے خیالات کو اسلام پر مرکوز کر لو اور اس کے ہر آن زندگی بخش تخیلات سے مستفید ہو جاؤ تو تم اپنے ضمیر ازہ پریشاں کو دوبارہ مجتمع کرو گے اور اس طرح اپنی کھوئی ہوئی ساکھ کو دوبارہ حاصل کر لو گے اور خود کو بالکل فنا ہونے سے بچا لو گے۔ تقریرات صفحہ ۳۶

۱۔ علامہ اقبالؒ کی مورخانہ بصارت کا اس سے زیادہ کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ آپ نے "خط بنام پنڈت نرو" (تقریرات ص ۱۲۳) میں ۱۷۹۹ء کو دنیائے اسلام کے انحطاط کا حقیق بتایا ہے۔ "لیکن جس طرح جرمن قوم نے دوبارہ جنم لیا اسی طرح اس سیاسی ذلت و انحطاط کے بعد اسلام نے بھی کروت بدلی۔"

۱۹۰۰ء

اسلام نہ صرف سخت جان ہے بلکہ اس کی سادگی اور مساوات بین المسلمین ایسی دلکش خصوصیات ہیں کہ ہم باوجود کروڑ ہا روپیہ صرف کرنے کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ افسوس تو اس کا ہے کہ وہ وحشی اقوام جنہیں ہم صرف کثیر سے عیسائی بناتے ہیں وہ کسی وقت بغیر لالچ کے مسلمان ہوئی جاتی ہیں۔ (کرک پیپرک۔ ایضاً)

ذرّہ ذرّہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے

نشر میں تو "پاسبانی عقل" حزم و احتیاط پر مجبور کرتی رہی اس لیے صرف یہ سنا کر خاموش ہو رہے کہ
"تاریخ اسلام بتا رہی ہے کہ اسلام ضرور تمھاری اعانت کرے گا۔"

لیکن جب خالص جذبہ جذبہ نے قلب و دماغ میں ہیجاناں پیدا کیے تو ایک ملہمانہ انداز میں فرماتے ہیں :-

عظا مومن کو پھر درگاہِ حق سے ہونے والا ہے
شکوہ ترکمانی، ذہن ہندی، لفظ اعرابی
سرفک چشمِ مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا
خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گہر پیدا

کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے
یہ شاخِ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا
(بانگِ درا)

(ج) کیا اسلام کا ضابطہ حیات ایک عامیانہ نخیل عروج پیش کرتا ہے یا اسلام ارفع و اعلیٰ جو منہتی خیال انسانی ہو؟
غالباً اس عذر کی تکرار بے جا نہیں کہ محبت کی تنگی ان لطیف نکتوں کو بالاختصار بیان کرنے پر مجبور کر رہی
ہے :- اسلام نے انسانی عروج و ترقی کا لب لباب اس آیتِ کریمہ میں بیان فرمایا ہے :-

"خدا نے آفتاب و ماہتاب کو تمھارا فرزند بنا دیا ہے۔" (سورہ بقرہ/۱۲۳)

اب اس سے زائد انسانی عظمت کیا ہو سکتی ہے۔ آج بھی اس دُنیا کے کروڑوں انسان چاند و
سورج کو مجبور سمجھ کر ان کی پرستش کر رہے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کو یہ خوش خبری دی جا رہی ہے کہ

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں
(جواب شکوہ)

کیا ایسے اہل مذہب جن کا معیار حیات اس درجہ بلند ہو وہ دنیا میں ذلیل رہ سکتے ہیں :-

علامہ اقبالؒ کو اسلام کی موجودہ کشمکش حیات ہی میں مسلمانوں کی عالمگیر ترقی کی دھندلی سی تصویر نظر آرہی ہے۔

نمانہ آیا ہے بے ججابی کا عام دیدارِ یار ہوگا
کبھی جو آہارہ جنوں تھے وہ بستیوں میں پیر آسین گے
سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا
برہنہ پائی وہی رہے گی مگر نیا خار زار ہوگا
سنا ہے یہ قدر ہوں سے میں نے وہ شیر بھر ہوشیار ہوگا
نکل کے صحرائے جس نے روم کی سلطنت کو الٹ دیا تھا

نہ کیا یہ پاکستان میں مہاجرین کی آمد ان کے نئے وطن کی طرف لطیف اشارہ نہیں ہے ؟

بے چاری کلی کھلتی ہے مرجھانے کی خاطر

لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آیا یہ پیش گوئی صرف اُس بے معنی خواہش "پر مبنی ہے جو ایک حامی قوم کے دل میں پیدا ہوتی ہے یا اس کی بنا پر کوئی قابل اعتناء دلیل بھی ہے۔ خصوصاً جب

اے ہوس خوں روا کہ ہے یہ زندگی بے اعتبار
زندگی اقوام کی بھی ہے یونہی بے اعتبار

یہ شرارے کا تہتم یہ خس آتش سوار
رنگ ہائے رفتہ کی تصویر ہے اُن کی بہار

سے نگیں دہر کی زینت ہمیشہ نام نو
مادر گیتی رہی ہے بستن اقوام نو

آہ! مسلم بھی زمانے سے یونہی خست ہوا
آسماں سے ابر آزادی اٹھا برسا گیا

(گورستان شاہی بانگِ درا)

اس تلخ حقیقت کے بعد بھی بغیر منطقی دلیل اس پیش گوئی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔

ہو چکا گو قوم کی شانِ جمالی کا ظہور

سے مگر باقی ابھی شانِ جمالی کا ظہور

مسلمانوں کے روشن مستقبل پر عاقلانہ و محققانہ دلائل

مشہور فلسفی ہنری برگسان کا خیال ہے کہ:-

"یہ ساری کائنات کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک بہترین انسانی شاہکار جس کا ہر جزو ایک دوسرے سے وابستہ اور جس کی ہر آواز باج کی آواز کی طرح دوسری آواز سے ہم آہنگ، اگر کہیں اختلاف نظر بھی آئے گا تو اس کا رجحان اتحاد کی طرف ہوگا۔"

CREATURE EVOLUTION P.133-4.

یہی وہ اتحاد ہے جو اسلامی نظریہ توحید باری کا مویذ ہے۔

آگے چل کر یہی قابل مصنف اس کائنات میں ایک ایسی زبردست مخالفت طاقت کا پتہ دیتا ہے جو محرک ارتقا کو ضرور ہے لیکن وہ ہمہ وقت "روح متحہ کائنات" سے برسر پیکار رہتی ہے۔ عموماً اس جنگ کا نتیجہ موخر الذکر کے

علم و حکمت رہزن سامان اشک و آہ ہے

حق میں ہوتا ہے۔ لیکن تعلیم اصولی اختلافات میں "روح متحدہ" ہی کو فتح نصیب ہوتی ہے۔
اس نظریہ کا دوسرے بہت بڑے موید ڈی ہاگ (DE HOGG) کا اعتقاد ہے کہ یہ جنگ اس مشقینہ
قواعد کی مانند ہوتی ہے جس میں اول الذکر کی حیثیت محاصم و حریت کی نہیں ہے۔ بلکہ اس پہلوان کی ہے
جو اپنے شاگردوں سے انھیں داؤ پیچ سکھانے یا چست و چالاک بنانے کے لیے نیروازا ہوتا ہے۔

علامہ اقبال اسی کشاکش کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں :-

نقش کی ناپائیداری سے عیاں کچھ اور ہے

موج مضطر توڑ کر تعمیر کرتی ہے جناب
موج کے دامن میں پھر اس کو چھپا دیتی ہے وہ
جنتِ نظارہ ہے نقش ہوا بالائے آب
کتنی بیدردی سے نقش اس کا مٹا دیتی ہے وہ
اس روش کا کیا اثر ہے سہیتِ تعمیر پر
یہ توجت ہے ہوا کی قوتِ تعمیر پر

فطرتِ ہستی شہیدِ آرزو رہتی نہ ہو

خوب تر بیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو

اسلامی نظریہ ڈی ہاگ کے اعتقاد سے کسی قدر مختلف ہے۔ یہاں اصل کشاکش حق و ناحق میں ہے۔

جاء الحق و نهق الباطل ان الباطل كان زهوقا (۱۸/۱۴)

حق آگیا اور باطل غائب ہو گیا بے شک باطل جانے والا ہی ہے

لیکن اس ساری کشاکش کا اصل مقصود کیا ہے؟ اس کا جواب شافی مغربی دماغ دینے سے معذور ہے۔ کشاکش
دیکھتا ہے۔ اس کے نزدیک کبھی تو اس کی حیثیت جنگِ زرگری کی ہوتی ہے اور کبھی نبردِ خصمانہ۔ لیکن وہ اس کے
اصلی راز سے اب تک ناواقف ہے۔

مقصدِ حیاتِ عالمِ انعام توحید ہے

قرآن کریم فرماتا ہے کہ میں نے اس دنیا کو کھیل تاشے کے لیے نہیں بنایا۔" (۳۸/۲۲) اس مقصد کے
حصول کے لیے خواہ وہ جو بھی ہو، حق و ناحق کی جنگِ قائم کی (۳۶/۳۱) لیکن حق کو کبھی ناحق کے ہاتھوں

کتنی مشکل زندگی ہے، کس قدر آساں ہے موت

میں مجبور و محذور بھی نہیں چھوڑا! (۲/۲۵۰) بلکہ جس طرح ایک ہوشیار سپہ سالار باغیوں کو ہر چار طرف سے گھیر کر ایک مرکز پر لاکر فٹا کرتا ہے۔ اسی طرح وہ نامعلوم قوت اور اس کی افواج قاہرہ ناحق کو گھیرتی ہوئی دباتی چلی آرہی ہیں (۲۱/۲۲) تاریخی انقلاب بھی صاف بتا رہے ہیں کہ

۱- ع ذوقِ حفظِ زندگی ہر چیز کی فطرت میں ہے

۲- ع ہے پس پردہ گردوں ابھی دور اور بھی

یہ بھی اشارتاً فرمادیا کہ **كُلُّ الْيَتَارِاجِ حُوت** (۲۱/۹۳) اور انجام کار کی طرت اس قدر ایجازی کنایہ بھی کافی سمجھا گیا کہ "اس دن آنکھوں سے پردے اس طرح ہٹ جائیں گے کہ ٹھوس حقیقت واضح ہو جائے گی (۵۰/۲۲) اس صغریٰ و کبریٰ کے بعد شاید اس نتیجہ کو اخذ کرنے میں عقل کو ذرہ برابر بھی عذر نہ ہوگا کہ وہ مقصود تمام توحید باری تعالیٰ ہے

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ "قیامت میں تم اس طرح خدا کو دکھو گے جس طرح بدر کامل کو۔"

اب یہ تو ظاہر ہے کہ ع "نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔" اور یہ ناگزیر ہے۔ اسی حالت میں یہ سوال رہا جاتا ہے کہ کیا "فطرت وحدہ" قانون اسلام کو منسوخ کر کے دوسرا قانون بنائے گی۔ جس سے اتمام توحید تکمیل ہو یا قرآن مجید کافی ہے۔ یہ تو ہمیں تسلیم ہے کہ

ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں

بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں

بادہ آشام نئے، بادہ نیا خم بھی نئے

حرم کعبہ نیا، بت بھی نیا، تم بھی نئے

لیکن جب ع "ہے ابھی باقی مگر شانِ جمالی کا ظہور" اس وقت فطرت اس مقصود حیات کی تکمیل کے لیے کسے منتخب فرمائے گی۔ آئیے آپ اس سوال کا جواب بھی مقنن حقیقی ہی کی زبان سے سنئے۔

قرآن تو ابدی قانون حیات ہے (۱۵/۹) اور اسلام دنیا کا آخری مذہب ہے۔

زندگی کی آگ کا انجم خاکستر نہیں

اس لیے نہ کوئی دوسرا نبی آسکتا ہے، اور نہ کوئی دوسرا مذہب، اور نہ کوئی دوسرا قرآن مگر خدا کو اتمام توحید لازم ہے۔ اس لیے کہ یہی مقصودِ حیات ہے۔ ایسی حالت میں اگر ہم آپ پاکستانی، ایرانی، عربی یا مصری مسلمان اس مقصود کے حصول میں سعیِ بلیغ سے گریز کریں گے تو

خدا تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو پیدا کر دے گا جو تمہاری طرح بے پروا نہ ہوگی (۳۸/۴۷)

علامہ اقبالؒ کو اس کے معتقد ہیں کہ ”نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے“ اور یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ ”ہے“ ابھی باقی مگر شانِ جمالی کا ظہور۔ لیکن وہ قوم کون ہوگی جس سے (لیا جائے گا تم سے کام دنیا کی امامت کا) اس کی بابت بالکل خاموش ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی خاموش ہی رہنا بہتر ہے۔ اب اقوامِ اسلامیہ اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر خود دکھیں کہ آیا وہ معیارِ امامت پر صحیح اترتی ہیں یا نہیں۔

(ح) کیا مسلمانوں کے قانونِ حیات میں معتقدینِ اسلام کے بکھرے ہوئے شیرازوں کو ایک مرکز پر مجتمع کرنے کی صلاحیت ہے؟

آج دنیا کی ہر قوم و ہر جماعت اپنے اپنے افراد کو ایک مرکزِ مشترک پر لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جن قوموں میں کوئی مفادِ مشترک موجود نہیں وہ اس کی اختراع میں مصروف ہیں۔ لیکن خود ان کا اصل مذہب کسی ایسے مرکز کا پتہ نہیں دیتا جس پر ان کے افراد جمع کیے جاسکیں۔ یہ نکتہ کس قدر باریک ہے۔ اس لیے توضیح کا محتاج ہے۔ کسی قوم کے افراد میں اشتراکِ متعدد صورتوں میں پیدا ہوتا ہے۔ (۱) اشتراکِ مقصود (۲) اشتراکِ ایمانی (۳) اشتراکِ عملی (۴) اشتراکِ انجام۔ ملتِ بیضا ہی وہ تنہا جماعت ہے جس کے ہر فرد تمامی حیثیات سے مشترک زندگی بسر کرتے ہیں۔ رضائے الٰہی ہر مسلمان کا مقصود ہے۔ کلمہ طیبہ ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ فرائضِ خمسہ ہر مسلمان کا معمول ہے۔ شر و نشر و شفاعت ہر مسلمان کا انجام ہے۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی ملت اسبابِ ربط و اتحاد پیش کر سکتی ہے۔ بلا و رسول کے نام پر مراکش سے لے کر ملیشیا تک ایک مرکز پر جمع کیے جاسکتے ہیں۔

اس مسئلہ کا ایک لطیف پہلو بھی قابلِ لحاظ ہے۔ قرآن کریم ایسا قانونِ حیات پیش کرتا ہے کہ اسلام کے باغی بھی ظلم کی گد میں دوبارہ بلائے جاسکتے ہیں۔ آج وسط ایشیا کی اسلامی سلطنتیں اشتراکِ معتقدات کی حامل ہیں۔

موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے

کاش اُن سے کوئی یہ بتا دے کہ

الحاد اصل اشتراکیت نہیں۔ اصل اشتراکیت تو یہ ہے کہ خدائے تمہیں ایک دوسرے
پر فوقیت دی ہے۔ تاکہ تم اپنے ماتحتوں میں اپنی دولت کو برابر تقسیم کرو
(۱۹/۲۱ قرآن مجید)

علامہ اقبالؒ کی اشتراکیت کی بابت جو پیش گوئی ہے وہ مناسب موقع پر درج کی جائے گی۔ یہاں مرد

اُن کا ایک شعر حاضر ہے۔

آپدیش روزے کہ از زور جنوں خوش را از تند باد آرد بروں

(ایک روز آنے والا ہے جب اشتراکیت اپنے جوش میں آکر اس طوفان سے باہر آجائے گی)

کیا ہم اپنے بچھڑے ہوئے بخاری و خوارزمی بھائیوں سے ایک دن ملنے کی امید نہ رکھیں؟

علامہ اقبالؒ اسی اتحاد بین الاسلامی کی خوش خبری دیتے ہیں:-

آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوشش اور ظلمت رات کی سیلاب پا ہو جائے گی
اس قدر ہوگی ترقم آفریں باد بہار نکست خوابیدہ غنچہ کی نوا ہو جائے گی
آملیں گے سینہ چاکانِ حمن سے سینہ چاک بزم گل کی ہم نفس بادِ صبا ہو جائے گی
خسبتم افشانی مری پیدا کرے گی سوز و ساز اس حمن کی ہر کلی درد آشنا ہو جائے گی

پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیمانِ سجد
پھر جسیں خاکِ حرم سے آشنا ہو جائے گی
(بانگِ درا)

باب ششم

ملتِ اسلامیہ (۲)

(پیوستہ)

ممل کے صحرا سے جس نے روم کی سلطنت کو الٹ دیا تھا

سنا ہے یہ قدیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا

اس مقالہ میں ملتِ اسلامیہ کے مستقبل پر بحث جاری رکھتے ہوئے مستقبل
ملت کا اندازہ اُس کی تاریخ سے کیا گیا ہے۔ بذریعہ نقشہ جات یہ دکھایا
گیا ہے کہ ملتِ اسلامیہ ایک لافانی جماعت ہے۔ اُس کی نفاذِ ثانیہ
بہت ہی عظیم الشان مستقبل کا پتہ دیتی ہے۔ بطور ثبوت متعدد اسناد
!مخصوص اقوال اقبالؒ پیش کئے گئے ہیں۔

تحلیل مضامین

- ۱۔ قومی ترقی میں دو وقتوں کی کار فرمائی :- اندرونی و بیرونی ۔
- ۲۔ اسلام میں تاریخ کا مفہوم :- تکرار تاریخی ۔ نقشہ تحریکات کو چک
تاریخ ہند ۔ عبر و بصائر ۔ محمد بن قاسم اور محمد علی (جناح) میں
مماثلت ۔ انقلابِ بحرِ عالم کی توجیہ ۔
- ۳۔ مسلمانوں کے جنگی کارناموں سے ملتِ بیضا کے مستقبل کا پتہ ۔
جنگِ بدر ۔ مسلمانوں کی فتوحات و شکستیں اور ان کے اسباب و
نتائج ۔ نقشہ جات فتوحات اسلامیہ ۔ یابریکا واقعہ ۔ آنے والی
عظیم الشان جنگ اور مسلمان ۔ مسلمان شکستوں سے کبھی باپوس نہیں
ہوئے ۔ اقبال کے خیالات ۔

باب ششم

ملتِ اسلامیہ (پیوستہ)

اس زیاں خانہ میں کوئی ملتِ گدوںِ فقارہ نہ نہیں سکتی اب تک بارِ دوشِ روزگار
 اس قدر قوموں کی بربادی سے خوگر ہے جہاں دیکھنے لے اعلیٰ سے ہے یہ منظر جہاں
 اہِ مسلم بھی زمانہ سے بونہی رخصت ہوا

ہیں ابھی صد ہا گھر اس ابر کی آغوش میں برق بھی باقی ہے اس کے سببِ خاموشی میں
 ماضیِ ملت سے مستقبلِ ملت کا اندازہ

ع آغازِ زلیست پر تو انجامِ زلیست ہے

(الف) ا۔ تمہید:۔ ہر قوم دو قوتوں سے زندہ رہتی ہے۔ ایک اندرونی اور دوسری بیرونی۔
 اندرونی قوت کی پرورش اُس صلاحیت سے ہوتی ہے جو قوانینِ فطرت نے اسے ودیعت فرمائے ہیں۔ جن میں
 نشاۃِ اولیٰ کی خصوصیات گرد و پیش، تنازعِ لبقاء وغیرہ وغیرہ خاص کر قابلِ لحاظ ہیں۔ بجز اللہ جہاں تک اس
 مختصر رسالہ کی وسعت نے اجازت دی۔ اُس حد تک اس پر کافی روشنی ڈال چکا ہوں۔ گو مضمون سچ پوچھنے
 و تشنبہ۔ لیکن جہاں تک بیان کیا گیا ہے۔ وہ نفسِ مضمون کے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔
 بیرونی قوتِ قویٰ زیادہ تر تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے امکانات کا صحیح اندازہ ملت کی تاریخ کے
 مطالعہ ہی سے بخوبی ہو سکتا ہے۔ میرا عقیدہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم یا ملت اسلام سے زیادہ دلچسپ و

رخت ہستی خاک، غم کی شعلہ افشانی سے ہے

عبرت انگیز و سبق آموز تاریخ ماضی نہیں پیش کر سکتی۔ اس کا اصلی سبب یہ ہے کہ اسلام تاریخ کا پہلا اور آخری مذہب ہے۔ میں تو اس جسارت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اسلام تاریخ عالم ہے اور تاریخ عالم اسلام۔

۲۔ اسلام میں تاریخ کا مفہوم ہے۔

سرزند از ماضی تو حال تو
نیزد از حال تو استقبال تو
مشکل، ارخواہی حیاتِ لازوال
رشتہ ماضی ز استقبال و حال
(اقبال)

افسوس کہ آج اسلام کے کارناموں میں صرف نماز روزہ و حج و زکوٰۃ ہی کا شمار باقی رہ گیا ہے یوں تو اس مجبر العقول نصابِ حیات کے بے شمار کارنامے ہیں۔ لیکن ان میں "تاریخی حس کی تخلیق" شاہکار ہے۔

اسلام سے قبل دنیا "تاریخ" کے مفہوم سے ناواقف تھی۔ یونانیوں سے قبل کے مورخین میں بعض اپنے سوراؤں کے کارنامے اور اپنے بادشاہوں کی فتوحات بیان کرتے اور اس قسم کے لغو ادب کو "تاریخ" کہتے تھے۔

یونانیوں نے تاریخ نویسی میں اسباب و علل کی بحث ضرور شامل کی، لیکن چونکہ وہ دنیا کو محدود سمجھتے اور ان کے نزدیک زندگی کا کوئی مقصود نہ تھا۔ اس لیے وہ تاریخی تسلسل سے ناواقف تھے۔ چونکہ وہ زندگی کو مدور سمجھتے تھے اس لیے تاریخی تکرار کا تو انہیں حس ہوا۔ لیکن وہ اس حرکتِ زمانی سے ناشناس تھے جو گزشتہ واقعات کو نئی صورت میں پیش کرتی رہتی ہے۔ اس لیے کہ (جیسا بیان کیا جا چکا ہے) ان کے

میں نے اس سلسلہ پر کسی قدر تفصیل کے ساتھ مقدمہ "تاریخ اسلام" میں بحث کی ہے گے کاڈپر (GORDEN. 139)

سینہ بلب کے زنداں سے سرود آزاد ہے

نزدیک نہ زندگانی کا کوئی مقصود آتا اور نہ کوئی اس کی غایت تھی (TLINT, R.S)

اسلام نے ایک طرف :-

تلك الايام سدا ولها بين الناس (۳/۱۳۹)

ہم ان انقلابات کو باری باری انسان پر لاتے رہتے ہیں

کا اصول بتا کر "تاریخی تکرار" کے اصول پر تصدیق ثابت کر دی - دوسری طرف تاریخ کو بجا انسان (۳/۱۳۹) بنایا - پھر تحصیل مقصد میں فطرت کی کار فرمایوں کا اس طرح ذکر کیا کہ وہ ہر چار طرف سے زمینوں کو دباتی اور دشمنان فطرت کو گھیرتی چلی آرہی ہے - (۲۱/۲۲) اور آخر میں انجام حیات بھی بتا دیا کہ کُلُّ الْبِنَانِ رَاجِعُونَ (۲۱/۹۳) اس نصاب عمل کو دیکھتے ہوئے "تاریخی تکرار" کی اہمیت کا اندازہ ناممکن ہے - اس لیے کہ گزشتہ واقعات بعینہ اپنی تفصیلات و افراد و مقامات کے ساتھ مکرر وقوع پذیر نہیں ہوتے - بلکہ ان کی تکرار اصولی ہوتی ہے - پھر سرسری تکرار گزشتہ واقعات کی تفسیر ہوتی ہے - کبھی باطنی کی خامیاں و نقائص نئی صورتوں میں آتے ہیں اور کبھی اپنے ساتھ نئی مشکلات و نئے مسائل پیدا کرتے ہیں -

مکن ہے کہ دیگر ممالک اسلامیہ کی تاریخ سے آپ کو دلچسپی کم ہو - اس لیے میں ہندوستان کی تاریخ کے اہم واقعات پیش کر کے مسئلہ زیر بحث کی توضیح کروں گا -

اب آپ تھوڑی دیر کے لئے صفحہ ۱۰۰ کے نقشہ پر سرسری نظر ڈالیں :-

مختلف ہر منزل ہستی کی رسم و راہ ہے

نقشہ تحریکات کوچک تاریخ ہند

نمبر شمار	سنوآت عیسوی	عمود	قطعات مفتوحہ	کیفیت
۱	۷۱۱ لغایت ۷۲۰	مہربن قاسم	سندھ و ملتان تا حدود لاہور	پچاس برس کے اندر ہی جو انتظار پیدا ہوا اس سے مسلمانوں کا تسلط برائے نام رہا۔
۲	۱۰۱۰ لغایت ۱۰۳۰	محمود غزنوی	+ دلی و قنوج + کالنجرا	یہ پہلی تحریک کل ہندوستان پر تسلط جانے کی تھی۔
۳	۱۱۷۵ لغایت ۱۲۰۶	محمد غوری	+ بہار - گجرات - بنگال	
۴	۱۲۹۲ لغایت ۱۳۱۰	علاء الدین خلجی	+ راجپوتانہ + دکن تا مدورا	
۵	۱۳۱۰ لغایت ۱۷۰۷	تغلق و سادات و لودھی و مغول	+ کشمیر + تاملی بر اعظم کوچک پر تسلط	یہ عہد اوندگ زیب پر ختم ہوتا ہے۔ اس درمیان میں گو مختلف چھوٹی چھوٹی سلطنتیں قائم ہوئیں۔ لیکن مجموعی طور پر حکومت مسلمانوں ہی کی قائم رہی۔

(۷۱۱ - ۱۰۱۰)

۱ - سندھ و ملتان کی فتح کے بعد تین سو برس تک جو بد و سکون

(۱۰۱۰ - ۱۳۱۰)

۲ - کل ہندوستان پر تین سو برس میں قبضہ و تسلط

۳ - باہرین فلسفہ تاریخ نے قومی تاریخ کی دو قسمیں کی ہیں (۱) تحریک نشاۃ (۲) تحریکات کوچک اول الذکر کے دو دروازے ہیں الف نشاۃ

(ب) نشاۃ ثانیہ۔ باقی وہی تحریکات کوچک یہ تو قوم کی اس توتِ مخفی پر نخرے جو ابھرنے کے لیے ہر وقت بے چین رہتی ہے۔ جس قوم میں یہ تحریکات آکا دکار دنا ہوتی ہیں اور باحس اقوام میں بار بار اور کثرت یہاں تک کہ بقول اقبالؒ پھول بن کر اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ

وزفرتِ ظلمتِ پیکر کا زندانی نہیں

- ۳۔ کل ہندوستان پر چار سو برس تک تسلط و اقتدار (۱۳۱۰ - ۱۷۰۷)
 ۴۔ اضمحلال و انتشار کا دل ڈیڑھ سو برس میں (۱۸۵۷ - ۱۷۰۷)
 ۵۔ تقریباً سو سال تک جمود و انتشار (۱۸۵۷ - ۱۹۴۷)

عبر و بصائر

علامہ اقبالؒ نے ذرائعِ علوم کو تین حصوں میں تقسیم فرمایا ہے (۱) انفس (۲) آفاق (تاریخ) اور (۳) فضا کے قدرت۔ لیکن یہ تینوں "زمین و مکان" (TIME - SPACE) کی شاخیں ہیں۔ اور اس زمان و مکان کی بہترین تفسیر "تاریخ" (HISTORY) ہے۔ اسلام سے قبل اور اسلام کے بعد بھی تاحال تمام قوموں نے تاریخ کو ایک فن قرار دیا ہے۔ لیکن اسلام اسے حکمت (APPLIED KNOWLEDGE) بتاتا ہے۔ اس لیے جس طرح اور حکمی علوم (مثلاً حساب و نجوم وغیرہ) سے متیقن نتائج اخذ کیے جاتے ہیں اسی طرح ایک مبصر تاریخ سے ہی صحیح نتائج نکال سکتا ہے۔ کیا ہندوستان میں مسلمانوں کی تاریخ (جس کا ایک نہایت مختصر خاکہ اوپر دیا جا چکا ہے) سے حسب ذیل نتائج نہیں برآمد ہوتے؟

۱۔ وہ فتوحات ملکی جن کا نصب العین مندرجہ آیتہ کریمہ نہ ہو۔

کفار سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ مٹ جائے اور خدا کی حکومت

قائم ہو۔" (انفعال آیتہ ۳۹)

وہ پائدار نہیں ہوتی۔ آج گھر گھر اکرم پھر تقریباً وہیں پہنچ گئے ہیں

محمد بن قاسم (رحمۃ اللہ علیہ) نے ہمیں چھوڑا تھا اور ہر پھر کر ہم انہیں

۱۔ ملاحظہ فرمائیے قرآنیہ (مائدہ ۱۱۱ - نساء ۱۲۲ - عمران ۲۹) جہاں "کتاب و الحکمۃ" فرمایا ہے۔ یعنی علم اور اس کا انطباق سورہ انبیاء میں اس کی توضیح فرمادی ہے۔ حکماء و علماء (آیتہ ۷۵)

فغان نیم شب شاعر کی بارگوش ہوتی ہے

حدود میں مجرود ہو گئے جس کی فتح خلوص پر مبنی تھی اور جہاں بعد فتح
 "تمامی نظام حکومت منشرع رہا۔ رعایا کے ساتھ اچھا سلوک رہا۔ اشاعت
 اسلام کا خاص اہتمام اور مساجد تعمیر ہوئیں اور ان میں نماز پابندی کے
 ساتھ پڑھی گئی۔"

۲۔ اور وہ حصص ملک جن کی فتوحات خلوص پر مبنی نہ تھیں وہ ہاتھوں سے چکی بجاتے
 نکل گئے۔ "گویا ہم وہاں تھے ہی نہیں" اور خدا نے بھجوائے آیتہ کریمہ
 "کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم کس طرح زمینوں پر قابض
 ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہر طرف سے اُس کو
 گھیرتے ہوئے آ رہے ہیں" (۲۴/۲۱)
 ہیں ہر چہا طرف سے ہانک کر پھر اسی مرکز پر پہنچا دیا۔

ہندوستان میں ہماری نشاۃ اولیٰ کا بانی محمد (بن قاسم) تھا۔ بفضلہ اسی کا ہم نام

محمد (علی جناح) ہماری نشاۃ ثانیہ کا بانی ثابت ہوا۔

زباں پہ بارخدا یا یہ کس کا نام آیا

کہ میری نطق نے بسے مری زباں کے لیے

علامہ اقبالؒ ان تمام درمیانی انقلابات کی نہایت لطیف توجیہ فرماتے ہیں۔ جس سے ہمارے

مستقبل کا بھی پتہ چلتا ہے۔

جنتِ نظارہ ہے نقش ہوا بالائے آب موج مضطر توڑ کر تعمیر کرتی ہے جناب

۱۔ تاریخ سندھ۔ مصنفہ ابو ظفر ندوی ۲۔ افسوس ہے کہ پاکستان کے دور افتادہ قطعہ (مشرقی بنگال) سے مجھے

کوئی خاص امیدیں وابستہ نہیں۔ اس کی توضیح بے محل ہے۔

آہ! شور کے لیے ہندوستان غم خانہ ہے

پھرنہ کر سکتی جناب اپنا اگر پیدا ہوا توڑنے میں اس کے یوں ہوتی نہ بے پروا ہوا
اس روش کا کیا اثر ہے ہیئتِ تمسیر پر یہ تو حجت ہے ہوا کی قوتِ تمسیر پر

فطرتِ ہستی شہیدِ آرزو رہتی نہ ہو

خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو

اس درمیان میں جو کچھ ہوا۔ خواہ وہ نادر شاہ کا قتل عام (۱۷۳۸ء) یا مسلمانوں کی ناکام انقلابی تحریک (۱۸۵۷ء) جس میں لاکھوں مسلمان شہید ہوئے۔ یا پھر دلی و دیگر شہروں میں بے گناہ مسلمان بوڑھے بچے اور عورتوں کا قتل عام (۱۹۴۷ء) ہوا یہ سب اسی تاریخی تکرار کی تکمیل کے لیے جس کے لیے "فطرتِ ہستی برابر شہید آرزو رہی تاکہ اس کی جستجو سے خوب تر پیکر برآمد ہو۔" باقی رہا نقصان جان و مال، اس کی بابت خدا کا حکم ملاحظہ ہو۔ اور یہ اس ذاتِ اقدس کی بابت ہے جس کی روح باعثِ تخلیقِ عالم ہے۔۔

محمد کی ذات (بالمقابل روح) ایک رسول کی ہے، بہت سے رسول

ان سے پہلے گزر گئے۔ اس لیے اگر وہ وفات پائیں یا مقتول ہوں

تو کیا تم اپنے پاؤں پر حق سے واپس پھر جاؤ گے۔ (عمران - آیتہ ۲۳)

وہ قوم جو علمبردارِ توحید بنا کر کھڑی کی جانے والی ہے اس کے راستہ میں (بقول اقبال)

زلزلے ہیں بجلیاں ہیں مخط ہیں آلام ہیں

کیسی کیسی دختِ رانِ مادرِ ایام ہیں

اس لئے کہ ع خونِ صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا

اب یہ بہت بڑا سوال رہا جاتا ہے۔ جس پر پھر ایک اصولی بحث قائم ہوتی ہے۔

کیا تاریخی تکرار یا قوم کا دوبارہ سمٹ سٹا کر ایک جگہ مجتمع ہونا کسی مرکز کی تلاش کا پتہ دیتا ہے۔

اور کیا یہ مرکز، مرکزِ سابق کے مطابق ہے! نیز اس کی مقامی حیثیت اس کی نشاۃ ثانیہ میں کیا ہوگی؟

آتش نرود ہے اب تک جہاں میں شعلہ ریز

اور اس کے مستقبل کے ارادوں پر اس سے کیا روشنی پڑتی ہے؟
 اگر آپ پاکستان اور اس کے حدود و قیام پر نظر ڈالیں تو ان میں سے بیشتر سوالات کے جوابات
 خود بخود نکل آئیں گے۔ بڑا عظیم کو چپک کا مسلمان جس "خوب تر پیکر کی جستجو" میں تھا وہ مرکز تھا۔ بچہ
 ہم اسی مرکز پر پہنچ گئے جہاں سے چلے تھے۔ اس لیے اگر ہم دوبارہ نکلیں گے تو
 گزشتہ تاریخی تجربات کا بوجھ ہماری گردنوں پر ہوگا اور اس وقت ہم کبھی
 ان غلطیوں کی تکرار نہیں کریں گے۔

عز خیزد از حال تو استقبال تو

پاکستان کی مقامی حیثیت نہایت با موقع ہے (STRATEGIC) دنیائے اسلام ہماری پشت پر
 ہے۔ حکومت نے اتحاد بین المسلمین کی تحریک اٹھائی ہے۔ وہ ہمارے مستقبل کے ارادوں میں معین
 ہوگی۔ اس بارہ میں اقبال کی پیش گوئی ملاحظہ ہو:-

سفنہ برگ گل بنالے گا قافلہ مورنا تو اں کا ہزار موجوں کی ہوشکاش مگر وہ دریا کے پار ہوگا
 نکل کے صحرا سے جس نے روم کی سلطنت کو الٹ دیا تھا
 سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا

(انشاء اللہ المتعان)

(ج) مسلمانوں کے جنگی کارناموں سے ملتِ بیضا کے مستقبل کا پتہ :-
 عہدِ نوبق ہی آتش زن ہر خرمن ہے ایمن اس سے نہ کوئی صحرا نہ کوئی گلشن ہے
 اس نئی آگ کا اقوامِ کمن ایندھن ہے ملتِ ختمِ رسل شعلہ بہ پیرا ہن ہے

آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا (جوابِ خکوہ)
 آگ کر سکتی ہے انوارِ گلستاں پیدا

جنگ بدر کا میدان گرم ہے (۶ مارچ ۶۲۴ء) مٹھی بھر مسلمانوں کے مقابلہ میں کفار کا ہونڈی

ہے خونِ فاسد کے لیے تعلیمِ مثلِ نیشتر

فوجِ نبردِ آزا ہوتا ہے۔ مسلمانوں پر افسحلال طاری ہے۔ اُس وقت سالارِ اعظم بے چین ہو کر دستِ بدعا ہوتے ہیں :-

”خداوند! آج اگر یہ جماعت شکست کھا گئی تو پھر دنیا میں کوئی تیرا پوجنے والا باقی نہ رہے گا۔“ (حدیث)

اللہ اللہ! کیا معنی خیز دعا تھی جس کی مثال خالق و مخلوق کے تعلقات میں معدوم ہے غیرتِ حق کو حرکت ہوتی ہے۔

یہ وہ وقت تھا جب تم اپنے پروردگار کے آگے فریاد کرتے تھے تو اُس نے تمہاری سُن لی اور فرمایا کہ ”ہم لگاتار ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کریں گے (۸/۹) جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تم مسلمانوں کے قدم جاتے رکھو۔ ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ اچھا تو لگے ان کافروں کی گردنوں پر اور لگے ان کی یورپور پر (۸/۱۲)

اس عظیم الشان جنگ نے ایمان و کفر میں ہمیشہ کے لیے فیصلہ کر دیا۔ خدا کا وعدہ اعانتِ صرف اسی جنگ تک محدود نہ تھا۔

غم و فکر نہ کرو تم (ہمیشہ) غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہوئے (۳/۱۳۸)

۶۲۲ء سے ۶۲۴ء تک جو ہماری بے پناہ فتوحات کا عالم تھا وہ اقبالِ ہی کی زبان سے سنئے :-

مُل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑھانے تھے
تھم سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جلتے تھے
پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے
بیم کیا چیز ہے ہم توپ سے اڑھانے تھے

فطرت ہے حوالوں کی زمیں گیر، زمیں تاز

نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے
زیرِ خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے

(شکوہ)

تو اُمیہ کے اقتدار کی تاریخ ۶۲۲ء سے شروع ہوتی ہے۔ اُن کا سامنے آنا تھا کہ پہلے
تو خانہ جنگیاں شروع ہوئیں۔ پھر فتوحات میں وہ یکسانیت زریں۔ اول تو سلطنت کا غیر اسلامی بنیاد کی
نصاب کیا کم تھا کہ تعین و منافقت نے بھی جڑ پکڑ لی۔ مسلمانوں کو سب سے پہلی فاش شکست
بمقام تور (فرانس) ۶۲۷ء میں نصیب ہوئی۔ ظاہر میں اس شکست کے مندرجہ ذیل اسباب
پائے جاتے ہیں:-

(۱) ہسپانیہ میں صوبہ داروں کا جلد جلد تبادلہ (۲) بربر قوم کا خروج۔
(۳) عربوں میں خانہ جنگی (۴) خارجیوں کا خروج و بغاوت (۵) حکومت
کی بے انصافیاں و حرص جس کے باعث افریقہ کی نو مسلم قومیں بھی
"جزیہ" سے مستثنیٰ نہیں قرار دی گئیں۔ (صفحات ۳۹۷ - ۳۹۹)

یہاں اسلامی تاریخ کا اعادہ منظور نہیں۔ سو طویں صدی تک مسلمانوں کو کفار کے ہاتھوں شاذ و نادر
ہی ہزیمتیں اٹھانی پڑیں۔ لیکن جہاں بھی کلمہ گو بیان توحید کو شکست ہوئی اس کے اسباب میں اُن
کے غیر اسلامی اعمال و فقدان خلوص و ایثار۔ مزید برآں وہ زہر آلود اثر جس سے اقبال نے اپنے
مشہور زمانہ شعر میں پناہ مانگی ہے۔

الحذر از صادق ابن زمان

الحذر از جعفران ابن زمان

اب فتوحات پر بھی ایک نظر ڈالنی ضروری ہے باوجود اس کے کہ

قبس زحمت کش تنہائی صحرانہ ہے

(جواب شکوہ)

شہر کے کھائے ہوئے بادیہ پیمانہ ہے

مذہب ہے جس کا نام وہ ہے اک جنون خام

جب بھی کفر و اسلام کی آویزش ہوئی (إلا ماشاء اللہ) بقول علامہ اقبالؒ
 "وہ اسلام ہی تھا جس نے ملت کی جان بچائی۔" (تقریرات صفحہ ۳۴)

کفار کے مقابلہ میں مسلمانوں کی عظیم الشان فتوحات

(فہرست (الف) بیرون ہند)

نمبر شمار	تاریخ و سنہ	مسلم فاتح	کافر مفتوح	میدان جنگ	کیفیت
۱	۷۱۱ء	طارق	راؤک (ہسپانیہ)	غودالتیہ	یہ تاریخ عالم کے وہ مشہور کارنامے جنگی ہیں جنہوں نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔
۲	۸۰۶ء	ہارون رشید	ٹانس فورس (روما)	ہرقلیہ	ان تمام جنگوں کی تین خصوصیات تھیں۔
۳	۸۳۶ء	معتصم	تھیوفیلیس (۵)	عموریہ	(۱) مسلمانوں کی نسبتاً قلت تعداد و کفار کی کثرت بے انتہا (۲) یہ تقریباً تمام جنگیں دشمنوں کے ملک میں لڑی گئیں (۳) بجز خلوص نیت و نصرت الہی اور کوئی ظاہر سبب
۴	۹۲۰ء	عبدالرحمن ثالث (ہسپانیہ)	تمام عیسائی یورپ	جنقرہ	مسلمانوں کی تعجب خیز فتوحات کا نہیں بتایا جاسکتا۔
۵	۱۱۵۲ء	نوالدین محمود زنگی (حلبی)	"	روہم	
۶	۱۱۸۷ء	صلاح الدین ایوب	"	حطین	
۷	۱۲۸۹ء	ملک المنصور	"	طرابلس	
۸	۱۳۶۰ء	الملك الظاہر	منحول	عین جلوت	
۹	۱۴۲۲ء	مراد ثانی (ترکی)	تمام یورپ	ورنہ	

۱۰ ہم ان کارناموں سے ان معرکوں کو خارج رکھتے ہیں جن کے معجز نامہ جیشیات محیر العقول ہیں اور جو بنی امیہ سے قبل واقع ہوئیں۔ مثلاً بدر (۶۲۴ء) یرموک (۶۳۶ء) قدسیہ (۶۳۷ء) اور اسکندریہ (۶۴۱ء)

صنوبر باغ میں آزاد بھی رہے باہر گل بھی ہے

(فہرست دب) اندرون ہند

نمبر شمارہ	تاریخ و سنہ	مسلم فاتح	کافر مفتوح	میدان جنگ	کیفیت
۱	۱۱۱۱ء	محمد بن قاسم	راجہ داہر (سندھی)	راور	یہ محمد بن قاسم کی متحدہ فتوحات میں سے صرف ایک ہے
۲	۱۰۰۸ء	محمود غزنوی	تمام ہنود والیان ہند	اوسند	فتح سونٹھ (۱۰۰۴ء) کے وقت اس سے نائند ہنود والیان ملک نے متحدہ مدافعت کرنے کی کوشش کی۔
۳	۱۱۹۲ء	محمد غوری	پرتھوی راج وغیرہ	تراوڑی تانی	جنگ ادلی میں محمد غوری کو شکست ہوئی
۴	۱۳۰۶ء	علاء الدین خلجی	متحدہ ہنود کن	دیوگیر	جنور و ماروار کی فتح علاء الدین کا کٹر کارنامہ نہیں ہے
۵	۱۵۲۷ء	بابر	رانا سانگا	فتح پور	تاریخ ہند میں یہ جنگ آپ اپنی مثال ہے جب
۶	۱۵۶۴ء	سلاطین کن	ہمارا جہانگیر	تالی کوٹ	ہندو مسلم سلاطین (جو ہمہ وقت خانہ جنگی میں مصروف رہتے) مشترک دشمن کے مقابلہ میں متحد تھے۔
۷	۱۷۶۱ء	احمد شاہ ابدالی	متحدہ راجگان مرہٹہ	پانی پت	انگریز مورخین نے اس شکست کو بہت کچھ چھپانے کی کوشش کی ہے لیکن ملاحظہ ہو۔
۸	۱۷۶۹ء	جیدر علی	انگریز	مدراں	

ان اہم جنگی کارناموں کے اندرونی حالات پر اگر غور کیجیے تو مسلمانوں کی فتوحات کا صرف ایک راز معلوم ہوگا یعنی یہ کہ باایں ہمہ مغارت دینی بوقت جنگ خدا کے نام پر اگر نبرد آزمانہ تھے تو کم سے کم رب العزت سے اعانت کے طالب ضرور تھے۔ مثال کے طور پر بابر کا واقعہ لیجیے۔

کنواہا کا میدان جنگ ہے۔ رانا سانگا اور اس کے ہندو معاونین و مسلم منافقین کا ٹڈی دل فوج سامنے ہے۔ خود بابر کی مختصر فوج میں بے پنی و یاس کے آثار ہیں۔ فوجی افسروں کی متفقہ رائے ہے کہ پانی پت کی فتح تو آسان تھی لیکن کنواہا کا میدان کٹھن ہے۔ نجومیوں نے ہزیمت کی پیشگوئی کی۔ اعزہ و اقارب نے بھی واپسی کے مشورے دیئے لیکن بابر نے سب کو ٹھنڈے دل سے سنا اور خلوت میں جا کر خدا سے دعا کی۔ کیا کہا اور کیا سنا یہ خدا جانے لے یہ اصل نام مقام تھا جہاں بابر نے فتح حاصل کی۔ جس کے بعد بطور یادگار اس کا نام 'چھوڑ رکھا گیا۔

کہ جہاں میں نانِ شعیب پر ہے مدارِ قوتِ حیدری

لیکن جو تقریر اس نے افسروں کے سامنے کی وہ اب تک تاریخ میں محفوظ ہے :-

”بہادر سردارانِ لشکر! تم خود بتاؤ کہ اگر تم اس وقت پھید دکھا گئے تو سلاطینِ عالم اسلام میری بابت کیا رائے قائم کریں گے؟ کہ یہ موت کے خوف سے خدا کی عطیہ سلطنت چھوڑ بھاگا۔ اس سے کہیں بہتر ہے کہ ہم خدا کے راستہ میں شہید ہو جائیں اور جب تک ایک فرد کے تن میں بھی جان ہے اڑے رہیں۔ کیونکہ مرنا تو یقینی ہے کیوں نہ عزت کی موت نصیب ہو۔ انسان کی زندگی کا واحد مقصد یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد اپنی نیکنامی چھوڑ جائے۔“

اس تقریر کے بعد اس نے اور اس کی تمامی فوج نے قرآن پر شرابِ خوری و دیگر معاصی سے توبہ کی۔ بار نے دارِ صلیب زہنڈوانے کا عہد کیا۔ اس کے بعد جو ہوا سو ہوا۔ علامہ اقبالؒ اسی قسم کے مناظر کا نقشہ ان اشعار میں کھینچتے ہیں :-

غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں
کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا
ولایتِ پادشاہی علمِ اشیاء کی جمانگیری
یقین محکم، عمل بہیم، محبت فارخِ عالم
جو ہر ذوقِ یقین پیدا توکت جاتی ہیں زنجیریں
نگاہِ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقیدیں
یہ سب کیا ہیں فقط اک نکتہ ایمان کی تفسیریں
جہادِ زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں

آنے والی عظیم الشان جنگ اور مسلمانانِ عالم

آدم سے لے کر آج تک حق (اسلام) و ناحق (کفر) میں ہمیشہ جنگ رہی۔ کفر نے ہزار ہا کیپٹل بدلے لیکن اس کے معاندانہ رویہ میں کوئی فرق نہیں آیا۔ بعثتِ نبوی سے قبل عنیم پرستی مقابل رہی۔ ظہورِ قدسی کے بعد عیسائیت حریف بن کر سامنے آئی۔ چونکہ مذہب میں کوئی کشش تھی اور نہ معتقدین میں جوشِ خلوص اس لیے یہ عیسائیت کا حریفانہ ڈھونگ بھی ختم ہونے لگا۔ اب اسلام کی مخالفت کا بیڑا اشتراکیت نے اٹھایا ہے۔ اول تو جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یا آئندہ موقع سے بیان کروں گا۔ اشتراکیت کا مستقبل بحیثیت حریفِ اسلام خود کچھ روشن نہیں،

ہے اسیری اعتباراً فرما جو ہو فطرت بلند

علاوہ بریں میں اُسے "ملحدانہ علیاسیت" سے تعبیر کرتا ہوں۔ اور لہجوائے پیشگوئی قرآنی (۴/۵) یہ کہتے خود ہی تاقیامت آپس میں لڑتے رہیں گے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ ہم اپنی حفاظت سے غافل رہیں۔ بلکہ جیسا کہ علامہ اقبالؒ کی تقریرات و تحریرات کے بین السطور سے واضح ہے کہ ۱۷۹۴ء کے بعد سے اسلام کی نشاۃ ثانیہ شروع ہوتی ہے اور عیسائی دنیا کی ہر خانہ جنگی میں دُنیاۓ اسلام کی منفعت شامل ہے۔ اس حالت میں دُنیاۓ اسلام کو متحد ہو کر اس بولناک نبرد آزمانی کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ دُنیاۓ عیسائیت اب تک اپنی ذلت آمیز شکستوں کو بھولی نہیں ہے۔ آئندہ جنگ میں گو ہم فریق خاص نہ رہے لیکن ہماری حیثیت صرف تماشائی کی کبھی نہیں رہ سکتی۔ روس و امریکہ کے مقابلہ میں ہماری مادی بے بضاعتی اظہر من الشمس ہے۔ اس لیے مسلمانانِ عالم کو یہ فیصلہ کر لینا پڑے گا کہ آیا وہ مسلمان ہو کر زندہ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں، اگر جواب نفی میں ہے تو پھر ان سے ہمارا روئے خطاب نہیں، اگر جواب اقرار ہے تو بقول علامہ اقبالؒ وہ "اسلام ہی ہوگا جو مسلمانوں کو نجات دلائے گا۔"

بتان رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا

نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی

ضمناً دو ایک محک امتحان کی تو ضعیفیں اور باقی رہ گئی ہیں۔

کسی قوم کے روشن مستقبل کا اندازہ صرف اسی سے نہیں کیا جاسکتا کہ اس میں قوت سے دوسری قوموں یا ملکوں کے فتح کی صلاحیت ہے یا نہیں۔ قرآن مجید اس ضمن میں تین صلاحیتوں کا ذکر فرماتا ہے (۱) فتح ملک (۲) قیام حکومت (۳) نظام سلطنت۔ اول الذکر آسان ترین ہے۔ کیا تاریخ اس کی شاہد نہیں کہ ہزاروں غنڈوں اور جتھے داروں نے لوٹ مار کر کے کسی ملک پر قبضہ و اقتدار جمالیا۔ لیکن ان میں چونکہ قیام حکومت کی صلاحیت نہ تھی اس لیے بہت جلد فنا ہو گئے۔ علامہ اقبالؒ اسے "جمانبانی" سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن جمانبانی مادی قوی پر اقتدار سے حاصل ہوتی ہے۔ اس سے بھی ارفع و اعلیٰ ایک صلاحیت ہے جس سے سلطنت میں وہ نظم و نسق پیدا ہوتا ہے جس سے مملکت "جنت" بن جاتی ہے اور یہی پائداری کی ضامن ہے۔ مسلمانوں میں بھراشتہ تینوں

لے جگروں ہو تو چشمِ دل میں ہوتی ہے نظر پیدا

جمانبانی سے ہے دشوار تر کارِ جہاں بینی

شب کی خاموشی میں جڑ ہنگامہ فردا نہیں

روایات و ملاحمتیں موجود ہیں۔

ہمارے فاتحانہ انداز تو یہ تھے کہ:-

تو ہی کہہ دے کہ اٹھاڑا اور خیمبر کس نے؟
شہر قبصر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے؟
توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے؟
کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے؟

کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدہ ایراں کو
کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو

(شکوہ)

ہماری جہان بینی کی مختصر روئداد بھی علامہ اقبالؒ ہی سے سنیے۔

صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے
یترے کعبہ کو جبینوں سے بسایا ہم نے
نوحِ انساں کو غلامی سے چھڑایا ہم نے
یترے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے

اگر دنیا میں کوئی جماعت ہے جس میں دوزخ کو آنا فانا جنت میں تبدیل کرنے کے لیے نہایت قوی نظم سلطنت ہے تو وہ اسلام ہے۔ یہ اپنی خود ستائی نہیں، دشمنوں کا اعتراف ملاحظہ ہو:-

ہمیں تسلیم ہے کہ عیسائیوں کا معیار اخلاق بلند تر ہے۔ لیکن وہ افراد کی وسعت تقریباً بالاتر ہے اور یقیناً حکومت کے لیے ناقابل حصول مسلمانوں کی معیاری اسلامی حکومت نہ صرف ذہن میں آسکتی ہے بلکہ واقعاً محمد اور ان کے خلفاء نے

اسے حاصل کر کے دکھا دیا۔ (ڈاکٹر براؤن - تاریخ ادبیات جلد اول صفحہ ۸۸)

اب ایک آخری سوال یہ ہے کہ گوہیں اس دنیا میں شکستیں بھی اٹھانی پڑیں لیکن کیا ان شکستوں اور ہزیمتوں نے ہماری خودی کو ہمیشہ کے لیے فنا کر دیا، اور کیا قوم میں اجیاد خودی کی صلاحیت مفقود ہوئی ہے۔ قبل اس کے کہ میں علامہ کا اس بارے میں فتویٰ پیش کروں، ان کے خطبہ ہدایت (آل انڈیا مسلم لیگ ۱۹۳۰ء) کا نہایت دلچسپ اقتباس پیش کرتا ہوں۔ واضح ہو کہ کوئی ایسا انداز طیب کسی مریض کو دوا و پھہیز کی ہدایت نہیں کرے گا جب تک اسے اس مریض میں صحت کے آثار نہ دکھائی دیں۔

چشمِ دل وا ہو تو ہے تقدیرِ عالم بے حجاب

مادہ سے روح کی طرف بڑھ چلو، مادہ میں تنوع و اختلافات ہیں۔ روح روشنی ہے زندگی ہے اور اتحاد ہے۔ اسلامی تاریخ سے ہیں نے ایک سبق سیکھا ہے۔ ان کی تاریخ کے نازک موقعوں پر اسلام ہی نے ان کی نجات دلائی ہے۔ مسلمانوں نے اسلام کو نہیں بچایا۔ اگر آج تم اسلام کو اپنا مرکز خیال بنا لو اور اس کے ہر آن زندگی افزائچلات کے ملہم بن جاؤ تو تم اپنے شیرازہ پریشان کو مجتمع کر کے اپنی کھوئی ہوئی عظمت دوبارہ حاصل کر لو گے اور اس طرح خود کو کلیتاً فنا ہونے سے بچا لو گے۔ قرآن کی غامض ترین آیتوں میں سے وہ آیت ہے جو نوع انسان کی حیات و موت کو ایک فرد واحد کی پیدائش و موت کے مماثل قرار دیتی ہے۔ اس نخیل انسانی کے اعلیٰ مفسر کی حیثیت سے کیوں تم اس طرح زندگی بسر کرو اور نقل و حرکت کرو گویا تم سب ایک فرد واحد ہو۔ میں اپنے اس قول سے کسی کو ابہام میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا کہ "ہندوستان کے موجودہ حالات وہ نہیں ہیں جو لظاہر معلوم ہوتے ہیں" اس کا صحیح مفہوم اس وقت تمہیں معلوم ہوگا جب تم ایک اجتماعی خودی حاصل کر کے اس پر نظر ڈالو گے۔ یہ الفاظ قرآنی

استقلال سے جمع رہو کوئی خطا کار تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر

تم ہدایت یافتہ ہو (۱۵/۱۰۵) (تقریرات صفحہ ۳۵-۳۶)

یہ تو ناصحانہ انداز تھا۔ لیکن بحیثیت "شاعر فردا" و "ملہم اقبال اپنی قوم پر اس کا اثر بھی پاتے ہیں اور

اس لیے اس کا مستقبل بھی انہیں نظر آتا ہے۔

خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گہر پیدا

یہ شاخ بائیں کرنے کو ہے برگ و ثمر پیدا

سرشک چشمِ مسلم ہیں بے نیساں کا اثر پیدا

کتاب ملتِ بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے

باب ہفتم

متفرقات

اس مقالہ میں علامہ اقبالؒ کی متفرق پیش گوئیوں سے بحث کی گئی ہے
لیکن نقطہ اسلامیہ ہر حالت میں مد نظر رکھا گیا ہے۔ اس میں تہذیب
مغربی و چین کی بابت جو پیش گوئیاں ہیں وہ خاص نوج کی محتاج ہیں۔

بسم اللہ پاکستان کی پیش گوئی پوری ہو چکی

متفرقات

- ۱۔ تہذیب مغربی کے بنیادی اجزاء :- یہودیت و عیسائیت کا اتحاد اسلام کے خلاف ۔ یہودیوں کی سرمایہ داری کا اثر۔
- ۲۔ مغربی تہذیب ناشدنی ہے :- رینلڈ کا خیال ۔ اقبال کے تجربات و پیش گوئیاں۔
- ۳۔ یہ یہود فتنہ گر، یہ روح مزدک کا بروز۔
- ۴۔ اشتراکیت اور اس کے اجزاء :- اقبال کی پیش گوئیاں۔
مزدور جماعت۔
- ۵۔ اقوام مشرق :- (الف) بھارت ۔ (ب) پاکستان (ب) کشمیر (ج) پنجاب (د) افغانستان (ک) سرحدی اقوام (و) ایران (ذ) فتنہ منقول چین (خ) سلطنت ترکیہ
- ۶۔ اختتام

باب ہفتم

متفرقات

نظر آئے گا اسی کو یہ جہانِ دوشِ فردا
جسے آگئی میسٹر مری شوخیِ منظرِ ارہ
(اقبالؒ)

۱۔ تہذیبِ مغربی کے بنیادی اجزاء :-

دیارِ مغرب کے رہنے والے خدا کی بستی دکاں نہیں ہے
تھاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی
کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زیرِ کم عیار ہوگا
جو شاخِ نازک پہ آسٹیا نہ بنے گا ناپائدار ہوگا
(بانگِ درا)

ہر قوم و ملت کے دو اصول اخلاق و عمل ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جن پر مومس ملت نے اس قوم کی بنیاد
قائم کی تھی اور دوسرا وہ جو امتدادِ زمانہ سے بدلتے بدلتے اس کی فطرۃ ثانیہ بن جاتی ہے۔ دنیا کے مشہور مذاہب
میں آپ کو کوئی بھی ایسا مذہب نہ ملے گا جس کی بنیاد نفرت و عداوت پر قائم کی گئی ہو۔ اس لیے کہ بقول
گرگری وہاٹ :-

مذہبِ انسان کی ضروریاتِ زندگی کے لیے مخترع ہوتا ہے۔ انسان
مذہب کے لیے نہیں بنایا جاتا۔

سولہویں صدی قبل مسیح میں مصر کی سیاسی و اخلاقی ضروریات کے باعث موسیٰؑ کی بعثت ضروری
سمجھی گئی۔ خدا کے کرم اور حضرت موسیٰؑ کی کوششوں سے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے تو نجات
مل گئی۔ لیکن اس غیبت قوم نے "ملک موعودہ" میں پہنچ کر فسادات اٹھائے۔ جس سے آج تک دنیا

اس زیاں خانہ میں تیرا امتحان ہے زندگی

پناہ مانگ رہی ہے۔ قرآن مجید میں ان کی بد اعمالیاں بالتفصیل درج ہیں :-

گوسالہ پرستی (۲/۵۱) بدکاری (۹۱/۹۲) ناشکری و کمینہ پن (۲/۶۱)

انبیاء علیہم السلام کے قتل (۲/۶۱) خدا سے بد عمدی (۲/۱۰۰)

قتل و خونریزی (۲/۸۵) سود خوری و غبن (۲/۱۶۱) وغیرہ وغیرہ

ان بد کاریوں کے باعث خدا نے جو عذاب بھیجے ان کے ذکر سے دل کانپ اٹھتا ہے۔

طاعون (۲/۵۹) مسخ بہ شکل قرۃ و خنازیر (۵/۶۰) وغیرہ وغیرہ

حضرت داؤد و عیسیٰ کی لعنت و پیش گوئیوں کا ذکر قرآن میں بطور اجمال درج ہے (۵/۷۸) لیکن

تورات میں حضرت موسیٰ کی پیش گوئیاں بالکل واضح ہیں :- نقصان مال و جان کی پیش گوئیوں کے

بعد ان کی معاشرت و اخلاق کی بابت جو پیش گوئی ہے وہ دلچسپی سے خالی نہیں۔

تم روز بروز ظلم و نکبت کے شکار ہو گے۔ تم مکان بناؤ گے جس میں

دوسرے سکونت رکھیں گے۔ تمہارے لڑکے و لڑکیاں دوسروں کو

دی جائیں گی۔ تمہاری زمین و محنت کے پھل ایک ایسی قوم کھائے گی

جسے تم نہیں جانتے اور تم ہمیشہ پس پاؤ ذلیل رہو گے (ڈیوٹ ۹۸-۲۰۰/۲۸)

حضرت عیسیٰ کی بد دعا (۵/۷۵) کے بعد یہ بد نصیب قوم صدیوں بتلائے عذاب رہی۔ خاتم الانبیاء

کی بعثت کے بعد خدائے رحیم نے اسے دوبارہ موقع عنایت فرمایا (۱۷/۱۸) لیکن یہ کب سنبھلنے والی تھی

بالآخر حضرت کی زبان سے خدا نے ان کی بابت پیش گوئی فرمائی :-

خدا نے فرمایا کہ اے عیسیٰ! میں تمہیں موت دوں گا یا اپنی طرف

اٹھالوں گا۔ اور تمہیں پاک و صاف کروں گا تمہارے منکرین کے

اتہامات سے اور تمہارے متبعین کو قیامت تک تمہارے منکرین پر

سیادت دوں گا (۳/۵۴)

سلطنت اقوام غالب کی ہے اک جادوگری

جب یہودیوں کے فتنہ و فساد سے دنیا کانپ اٹھی تو حضرت عیسیٰؑ مبعوث ہوئے۔ عیسائیوں نے اپنی سیاسی سیادت کے کشتش سالہ دور میں یہودیوں پر اس سے زیادہ مظالم کیے۔ حضرت موسیٰؑ نے پیش گوئی فرمائی تھی 'اب دنیا کو آخری نبی کی ضرورت تھی جو مذہبی و قومی جھگڑوں کو ختم کر کے دنیا میں انصاف و عدل کی حکومت قائم کرے۔ لیکن جب وہ تشریف لائے تو یہودیوں نے تو اپنی جہلی عادت کے مطابق ان کی تکذیب کی۔ لیکن عیسائیوں نے ازراہ حسد و حسد انکار کیا، جس کی سزائیں عیسائیوں پر باہمی جنگ و نفاق کا عذاب مسلط کیا گیا۔

اور وہ لوگ جو خود کو عیسائی بتاتے ہیں ان سے ہم نے عدلیا تھا۔
لیکن انھوں نے اس کے ایک وعدہ سے روگردانی کی، اس لیے
(سزائیں) ہم نے ان کے درمیان باہمی عداوت و نفرت ڈال دی جو قیامت
تک رہے گی۔ (۵/۱۴)

جب مسلمانوں کو سیاسی عروج نصیب ہوا تو چندے یہودی و عیسائی دونوں سرنگوں رہے۔ لیکن یہودی اپنی شرارت سے کب باز آتے، انھوں نے اسلام میں رخنہ اندازیاں شروع کیں۔ چنانچہ سب سے پہلا اسلام میں مذہبی اختلاف وقفہ ایک یہودی عبداللہ بن سبا (۵۳۶ء) کا قائم کیا ہوا ہے جس نے مصر میں حضرت عیسیٰؑ کی الوہیت کا اعلان کیا۔ بعد چنپے جب مسلمانوں کو سیاسی انحطاط شروع ہوا تو عیسائی و یہودی دونوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ قائم کیا جس کی بنیاد انگلستان کے یہودی وزیر اعظم ڈزرائیلی نے رکھی۔ یہودی کی دولت اور عیسائی کی محنت "یہ اصول قرار پایا۔ دنیائے اسلام کے علاوہ یہودیوں نے یورپ و امریکہ میں بھی پائیدل پھیلانے۔

کرک پیٹرک نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف "سربایہ داری کی موت" میں اس اتحاد پر عجیب و غریب روشنی ڈالی ہے۔ جس کے اقتباسات فارین کی ڈیپٹی کے لیے درج ذیل ہیں :-
بے وقوف عیسائی یہودی سے اتحاد کرتے وقت یہ دیکھا کہ مزدور مزدور

آہ! اے نادان قفس کو آشیاں سمجھا ہے تو

ہی ہے اور سرمایہ دار سرمایہ دار ہی اس میں شبہ نہیں کہ چند دنوں تک تو عیسائیت (مزدور) خوب چلی اور سارے مشرق پر چھا گئی، لیکن سرمایہ دار یہودیت نے تمدن و تہذیب کے ساتھ ساتھ عیسائیت کا بھی دیوالہ نکال دیا۔ عیسائیوں کی آنکھ اس وقت کھلی جب عیسائی کا مذہب دنیا سے نیست و نابود ہو گیا اور لکشمی کے پجاری اپنا تسلط جا چکے تھے۔ اگر ۱۹۱۷ء کی جنگ نہ ہوتی تو شاید خود کو عیسائی کہنے والا بھی کوئی نہ ملتا۔

یہودی سرمایہ داری کی بابت یہی مبصر لکھتا ہے :-

لیکن سرمایہ داری اتنی بڑی معصیت ہے جو خود اپنے فنا کرنے کے اسباب اپنے ساتھ پیدا کرتی رہتی ہے۔ مشرقی اقوام کو جس طرح غلام بنایا گیا جس طرح اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے ان کی تہذیب و تمدن کو پھینٹ چڑھایا گیا اور جس طرح ان کے گلے ایسے گھونٹے لگے کہ وہ آہ بھی نہ کر سکیں یہ وہ جرائم تھے جن کو قوانین فطرت کبھی معاف نہیں کر سکتے۔ آج اشتراکیت اسی ظلم کا انتقام لینے کے لیے اٹھی ہے۔

اب اس مختصر سی تمہید کو پس منظر قرار دے کر علامہ اقبالؒ کے زیریں خیالات ملاحظہ ہوں :-

۲۔ مغربی تہذیب ناشدنی ہے :-

میرے آقا! وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے

جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار

اگر ہم علامہ اقبالؒ کی سوانح حیات کو بغور دیکھیں تو ہمیں صاف معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا ہی سے خدا نے آپ کو ایک مفکرانہ ذہن اور مبصرانہ وقت نظر عطا فرمائی تھی۔ والد کا تقدس وراثتاً پایا۔ مدرسہ و کالج میں داخل ہوئے تو وہاں بھی محققین ہی کی صحبت سے لطف اندوز رہے۔ یورپ گئے تو عام ہندوستانی طلبہ کی

لغۂ بیداری جمہوریہ سے سامان عیش

طرح وہاں کے چار تحالف "خمر و خنزیر و روزنامہ وزن" سے مرعوب نہ ہوئے برخلاف اس کے ان پر ان کا بالکل برعکس اثر پڑا۔ اول تو صر "از علوم ظاہری پر اسے" تھے۔ پھر ذہن رسا تھا۔ فلسفہ و تاریخ کے مطالعہ نے ان کی آنکھیں کھولی تھیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تہذیب مغربی سے مرعوب ہونے کے بجائے اس سے متنفر ہو گئے۔ اس نفرت کا سبب وہ محققانہ نظر تھی جس سے آپ "منکرین محمد" کی بے بضاعتی دیکھ رہے تھے۔

افسوس کہ خود مسلمانوں ہی نے کمتر "ختم نبوت" کی اہمیت سمجھی اس لیے اگر "روحانیت کا دہوالیہ" یورپ اس کے رکنہ سے آج تک ناواقف رہا تو کیا تعجب؟ اقبالؒ اپنے لکچرس (صفحہ ۱۱۲) میں نظریہ ختم نبوت پر نہایت دقیق بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

"اس نظریہ کی مفکرانہ اہمیت یہ ہے کہ وہ روحانی تجربات کی طرف ایک آزاد محققانہ رجحان کی تخلیق کر کے اس عقیدہ کو ذہن نشین کرتا ہے کہ بعد از ہر وہ شخصی سیادت جو مافوق الفطرت وسائل سے اپنے اختیارات کی سند حاصل کرتی ہے وہ اب ختم ہو گئی۔"

یورپ روحانی تجربات ہی کا قائل تھا کہ اسے اس کی محققانہ تفتیش کی فکر ہوئی۔ یہ مادہ پرست اور لکشمی کے پجاری یہودانہ سرمایہ داری کی ذہنیت رکھنے والے، مشرق کو غلام بنا کر درندوں کی طرح ان کا خون چوسنے والے اس حامل نظریہ کی کب پروا کر سکتے ہیں۔ جو قوم و نسل و نسب کی فوقیت کو میٹ کر انجمن قوم کے بجائے "انجمن آدم" بنانے آیا ہو۔ مغربی تہذیب کی یہی وہ اساسی غلطی ہے جو اسے جہنم کی طرف دھکیلے لیے جا رہی ہے۔

رینلڈ مغرب کی بد اخلاقی کا رونا روتے ہوئے لکھتا ہے کہ۔

"مغربی تہذیب ناشدنی ہے۔ آج سے صدیوں پہلے بڑا زہرناک شہنشاہ چین عیسائی حکمرانوں کا جو حال تھا کہ وہ ایک دوسرے کو کھائے ڈالتے تھے۔"

رابطہ و ضبط ملت بیٹھا ہے مشرق کی نجات

بعینہ آج اسی کو تاریخ دہرا رہی ہے۔ عقل اس کے صحیح اسباب کی تلاش میں سرگرداں ہے، کوئی "جمعیت اقوام" بنا تا ہے کوئی "یو این او" کی بنیاد رکھتا ہے۔ لیکن یہ سب اشک شونی سے زیادہ دقیق نہیں۔ مرض کچھ اور ہے اور دوا کچھ اور۔ آج ہمیں اس نظام حیات کی ضرورت ہے جو دنیا کو ہمہ گیر اخوت کا سبق دے۔ "جمعیت آدم" کی ضرورت ہے نہ کہ "جمعیت اقوام" کی۔

رینلڈ کا ذہن نارسا اس سے آگے نہ پہنچ سکا۔ لیکن انگلستان کے مشہور مصنف اور مفکر برنارڈ شا کا خیال ہے کہ

"آج محمد ہی کا مذہب ہے جو دنیا میں امن و امان قائم کر سکتا ہے۔"

یہی وہ اصلیت تھی جسے اقبال سمجھ گئے اور وہ صحیح اٹھے۔

میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے

جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار

اقبال نے یورپ کی کھوکھلی تہذیب کا مطالعہ کرتے ہوئے برسوں پہلے پیش گوئی کر دی تھی کہ

تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کریگی

جو شاخ بازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائدار ہوگا

کیا یورپ کی گزشتہ دو جنگوں کی تاریخ اور آئندہ جنگ جو سر پر منڈلا رہی ہے اس حقیقت کی

تائید نہیں کرتی؟ اقبال کا عقیدہ ہے کہ مغربی تمدن کی بنیاد سرمایہ داری ہے۔ جو امن و سکون کے

منافی ہے۔ اس لیے جب تک اس یہودانہ ذہنیت کا استیصال کامل نہ ہوگا حقیقی دانش و پر امن تمدن

کی تحصیل ناممکن ہے۔

جہاں میں جس تمدن کی بنیاد سرمایہ داری ہے

وہ ملاحظہ ہو۔ تدبیر کی فصول کاری سے محکم ہو نہیں سکتا

پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصارِ دین میں ہو

ثانہ و بلا تگردد این نظام دانش و تہذیب دین سودائے خام
 میں پچھلے صفحات میں عرض کر چکا ہوں کہ ابتداً تو یہودیت و عیسائیت کی بنیادیں ضروریاتِ زمانہ کے
 موافق رکھی گئیں۔ لیکن ان دونوں قوموں نے بہت جلد اپنی ہیئت بدل دی جو اب ان کی فطرتِ ثانیہ
 ہو گئی ہے اور یہ نقائص اس وقت تک دور نہیں ہو سکتے جب تک اس عمارت کا کلیتاً انہدام نہ ہو جائے۔
 گفت رومی ہر بنائے کہنہ کا باداں کند می ندانی اول آں بنیاد را ویراں کند
 گزشتہ دونوں جنگیں کیا اپنے ساتھ کافی سبق آموز حقیقت نہیں لائیں، لیکن خدا کی پیش گوئی پوری ہوتی
 رہی ہے اور ہوتی رہے گی، جب کہ یہ درندے آپس میں لڑ کر تباہ نہ ہو جائیں، ہزار ہا "جمہیت اقوام"
 قائم ہوں گی لیکن ان کی قسمت کا لکھا پورا ہو کر رہے گا۔
 جب جنگِ عالمِ اولیٰ کے بعد جمہیتِ اقوام قائم ہوئی تو دنیا نے سمجھا کہ شاید یہ درندے کچھ دنوں
 تو آدمِ دری سے باز رہیں گے، لیکن اقبالؒ کی دور بین نگاہوں نے جس طرح اس کا خیر مقدم کیا۔ وہ آج اپنی
 مقبولیت کے باعث ادبی دنیا میں زبانِ زدِ عوام ہے:-

کفنِ دزدے چند ————— بہر تقسیم قبور انجمنے ساختہ اند

اس کی بابت پیش گوئی بھی ملاحظہ ہو:-

مکن ہے کہ یہ داشتہ پیرکِ افترنگ ابلیس کے تعویذ سے کچھ روز سنبھل جائے

وہی ہوا جو ہونے والا تھا۔ آج یو۔ این۔ او۔ اسی کی خاکستر سے نوزائیدہ فتنے ہے۔ اس سے
 اس کا حشر بھی معلوم۔

۳۔ یہ یہود فتنہ گر، یہ روحِ مزدک کا بروز۔

شبوہ تہذیبِ نو آدمِ دری ست پردہ آدمِ دری سوداگری ست
 این بنوکِ منکر چالاکِ یہود نور حق از سینہ آدمِ ربود (پس چہ باید کرد)

آج یہ حقیقت روشن ہے کہ دنیا کی بے چینی کی ساری ذمہ داری سرمایہ داروں کی خود غرضی پر مبنی ہے۔

جو کرے گا امتیاز رنگ و بو مٹ جائے گا

اور یہ بھی اظہر من الشمس ہے کہ اس "خون آشام" طبقہ کی سیادت کا تاج یہودیوں کے سر ہے۔ جنگ عظیم اولیٰ اسی بد بخت گروہ کی سازشوں کا نتیجہ تھی جس کے مذموم نتائج نے دنیا کو دوسری جنگ پر آمادہ کر دیا، یہ بھی ختم ہوئی لیکن یہ فتنہ سااں پھر بھی فنا نہ ہو سکا۔ آج فلسطین ہی نہیں بلکہ جہاں کہیں فتنہ ہے وہ اسی "روح مزدک بروز" کے دم قدم سے ہے۔ کسے نجر کہ موجودہ کشاکش تیری جنگ کا پیش خیمہ ہو۔ اس لیے یہ سوال اہم ہے کہ فطرت کب تک اس فتنہ عظیم کو دنیا کے امن میں خلل انداز رہنے دے گی۔

یہودیوں کے مستقبل کا صحیح اندازہ کرنے کے لیے اس قضیہ کو مغربی و کبریٰ میں تقسیم کیجیے۔

- (۱) موجودہ مغربی تہذیب و تمدن بہت جلد تباہ ہونے والا ہے۔ فرماتے ہیں انھیں
- (الف) دیکھ لو گے سطوت رفتار دریا کا علاج موج مضطرب سے زنجیر یا جو جلے گی
- (ب) دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے کھر جتلم سمجھ رہے ہو وہ اب زر کم عیار ہو گا
- (۲) موجودہ تہذیب و تمدن کی تمام تزئینات سرمایہ دارانہ ذہنیت پر ہے جو خود غیر فطری ہونے کے سبب ناشدنی ہے۔

تدبیر کی فسوں کاری سے محکم ہو نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے

(ج) آج یہودی ہی ساری دنیا میں سرمایہ دار کی روح رواں ہیں۔ اس لیے لازماً یہ بھی فنا ہوں گے۔

وہ یہودی فتنہ گر وہ روح مزدک کا بروز

ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں کا اتار

مگر یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ اس لیے اس عظیم و عالمگیر فتنہ کو ختم کرنے اور اس کا سر کچلنے کے

لیے فطرت نے اشتراکیت کو سلسلے لاکھڑا کیا۔

لہٰذا اسی مضمون کو بہتر طریقہ سے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے۔

موج مضطرب کس طرح بنتی ہے اب زنجیر دیکھ

تو نے دیکھا سطوت رفتار دریا کا عروج

دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنگ تابی

۴۔ اشتراکیت :-

اشتراکیت کے دو حقیقتے ہیں۔ ایک تو اس کا جزو اصلی ہے۔ حکومت قوم کی نائب ہے۔ اس لیے قوم کی ہر شے حکومت کی ملکیت ہے۔ چونکہ افراد عموماً احسان و انصاف کرنے سے محذور ہیں۔ اس لیے حکومت ہر ذرائع آمدنی کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر تمام قوم ان کی ضرورت کے مطابق اس کی آمدنی و منافع کو تقسیم کرتی ہے۔

لیکن چونکہ سرمایہ داروں نے اپنے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کے لیے مذہب کا ڈھونگ رچا رکھا تھا۔ اس لیے "بعض المعاویہ" میں اشتراکیوں نے مذہب کے خلاف بھی جیگ کا اعلان کر دیا۔ اقبال کا خیال ہے کہ اشتراکیت کی یہ ثانوی غرض صرف دنیا سے غلط مذہبی تخیل کو ختم کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔

روشن قضائے الہی ہے کچھ عجیب و غریب
خبر نہیں کہ ضمیر جہاں میں ہے کیا بات
ہوئے ہیں کسر چلیپا کے واسطے امور
وہی فقط کہ چلیپا کو جانتے تھے نجات

یہ وحی حریت روس پر ہوئی نازل

کہ توڑ ڈالے کلیسیائیوں کے لات منات

اقبال کا عقیدہ ہے کہ اشتراکیت کی یہ مساویانہ تقسیم منفعت کا اصول صرف اس خیال کا سر ہے جو امراد و صاحب دولت میں پیوست ہو گیا ہے۔ قرآن صاف حکم دیتا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ (خدا کے راستے میں) کیا خرچ کریں۔ کہہ دو کہ جو کچھ تم کر سکو (قل العنفا سورہ بقرہ آیت ۲۱۹)

اسی آیت کریمہ کی طرف اشارہ فرماتے ہیں :-

قوموں کی روش سے مجھے ہوتا ہے یہ معلوم
بے سود نہیں روس کی یہ گرمی رفتار

مسلمانوں کو مسلمان کر دیا طوفانِ مغرب نے

اندیشہ ہوا شوخی رفتار پہ مجھ کو
انسان کی ہوس نے جنہیں رکھا تھا چھپا کر
فرسودہ طریقوں سے زمانہ ہوا بیزار
کھلتے نظر آتے ہیں بتدریج وہ اسرار

جو صرف قتل العفو میں پوشیدہ ہے اب تک

اس دور میں شاید وہ حقیقت ہونمودار

واقعاتِ حاضرہ کی رفتار صاف بتا رہی ہے کہ علامہ کی یہ پیش گوئی پوری ہو کر رہے گی۔ علامہ کو
مزدوروں کے طبقہ سے جو بہرہ دی ہے وہ قرآنی اسناد کی بنا پر ہے۔ اسی لیے وہ جزو اول کے موافق

ہیں۔ ملاحظہ ہو آیت کریمہ قرآنیہ (۱۶/۷۱)

خدا نے رزق میں تمہیں ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے تاکہ تم اپنے

زیر دستوں کے سامنے اپنی دولت مساویانہ تقسیم کرو۔

اور چونکہ علامہ احیاء اہولِ اسلامیہ کے معتقد ہیں اس لیے انہیں یقین ہے کہ مزدور جماعت کا مستقبل

نہایت شاندار ہے۔ "خضر راہ" میں ایک نہایت پر معنی و جوش دلانے والا بند ہے جو بعینہ درج ذیل ہے۔

جس میں اس جماعت کے مستقبل کی بابت پیش گوئی بھی شامل ہے :-

خضر کا پیغام کیا ہے یہ پیامِ کائنات

شاخِ آہو پر رہی صدیوں تلک تیری برات

ابنِ ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکوٰۃ

اور تو اے بے خبر سمجھا اسے شاخِ نبات

خوابِ جگنی نے خوب چن چن کر بنائے مسکرات

سُکر کی لذت میں تو لٹوا گیا نقدِ حیات

بندہ مزدور کو جا کر مرا پیغام دے

اے کہ تجھ کو کھا گیا سر پایہ دارِ حیلہ گر

دستِ دولت آفریں کو مزدوروں ملتی رہی

ساحرِ الموط نے تجھ کو دیا برگِ حشیش

نسل، قومیت، کلیسا، سلطنت، تہذیب و رنگ

کٹ مرا، ناداں خیالی دیوتاؤں کے لیے

۱۔ مراد حسن بن صباح جس نے بحرِ خزر کے جنوبی ساحل پر بمقام الموط باطنیہ فرقہ کا مضبوط قلعہ بنا رکھا تھا۔

جداپارے سے ہو سکتی نہیں تقدیر سیما بی

مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سراپہ دار انتہائے سادگی سے کھا گیا مردور مات

اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے

مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے

اقبالؒ نے اپنی مشہور زبانہ فارسی نظم میں (جو مع ترجمہ درج ذیل ہے) یہ پیش گوئی فرمائی ہے کہ روس
کی یہ دہریت ایک دن ختم ہو کر رہے گی اور اس وقت تعجب نہیں کہ وہ اسلام سے قریب تر ہو جائے۔
فارسی نظم
ترجمہ اردو

میں اصحاب دل کی روایت سے ایک نکتہ بیان کرتا ہوں۔
امت محمدیہ کے لیے جلال کی نفی اور جمال کا اثبات
اسی طرح تم اس فرنگی (مغربی) دور میں دیکھو گے
کہ غلام آقا سے جنگ پر آمادہ ہے۔

نکتہ می گویم از مردانِ حال
امتاں را لا جلال الا جمال
ہچناں بینی کہ در دورِ فرنگ
بندگی با خواجگی آمد بہ جنگ
روس را قلب و جگر گرویدہ خون
از ہمیشہ حرفِ لا آمد بروں
آن نظام کہنہ را بیرون زد است
تیز نیغے بر رگِ عالم زد است
کردہ ام اندر مقاماتش نگہ
لا سلاطین لا کلیسا لا الہ
نکر او در تند باد لا ماند
مرکبِ خود را سوئے الا زاند
آیدش رونے کہ از زورِ جنوں
خویش را از تند بادِ ارد بروں

روس کے قلب و جگر بوجہ غم و غصہ خون ہو گئے
یہاں تک کہ اس کے ضمیر سے شے کا "انکار" نکل آیا
اُس پرانے نظام کو اس نے تہس نحس کر دیا
اور بہت تیز چوٹ عالم کے رگ پر لگائی۔
میں نے اس کے مقامات و منازل پر غور کیا ہے
وہ سلطنت و کلیسا و خدا سب کا منکر ہے
اس کی تیز فکری نفی تک محدود رہی۔

اور اس نے اپنے گھوڑے کو اثبات کی طرف نہیں دوڑایا
وہ دن آنے والا ہے کہ اپنے جوش جنوں سے
وہ اپنی تیز فکر کو چھوڑ کر باہر آ جائے گا۔

کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے

در مقام لا بنا ساید حیات
سوئے الہامی خراد کائنات

زندگی "نفی میں راحت نہیں پاسکتی
یہ کائنات لازماً اثبات کی طرف جائے گی
(پس چہ باید کرد)

اقبالؒ کی دور بین نگاہیں وہ زمانہ دیکھ رہی ہیں جب سرمایہ داری کو فنا کرنے کے بعد اشتراکیت بے موت
مر جائے گی۔ اس لیے کہ معیار حیات اپنی منفی صورت میں کسی قوم کو منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتا۔
شیطان کو مزدکیت سے مطلق خوف نہیں۔ اگر خوف ہے تو وہ اسلام سے ہے۔

عز مزدکیت فتنہ فردا نہیں اسلام ہے

۵۔ اقوام شرق :-

ایشیا کی قومیں یقیناً ایک نہ ایک دن مغرب کے استفادی جبری نظام
کے خلاف اٹھ کھڑی ہوں گی جو اُس کے (مغرب نے) ترقی دے رکھا
ہے اور مشرق پر جبراً مسلط کر دیا ہے۔ ایشیا کبھی موجودہ مغربی
سرمایہ داری اور اس کے غیر مرتب انفرادی نظام کو قبول نہیں کر سکتا۔
(تقریرات و تحریرات صفحہ ۵۴)

یوں تو علامہ اقبالؒ "پس چہ باید کرد" اے اقوام شرق "میں نے اقوام شرق کی ہدایت کے لیے
متعدد مفید نصیحتیں کی ہیں جن کا مطالعہ از بس ضروری ہے۔ لیکن ان میں پیش گوئیاں تقریباً منفقود
ہیں۔ اس لیے ہم ان کی دوسری تصانیف سے اس بارہ میں استفادہ کریں گے۔
اس مختصر رسالہ میں اسباب زوال مشرق سے بحث بے جا نہ ہوگی۔ بیداری مشرق کے اسباب

نہ کیا مسلمان کسی دل جلے کے اس شعر پر غور کریں گے

افسوس ہے اس قوم پر اے حضرت واعظ
جو لا ہیں نہ الا میں نہ ہی میں ہے نہ شی میں

جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارِ جہاں بینی

بھی متعدد پیچیدہ ہیں، لیکن ہماری اغراض کے لیے اس قدر جاننا ضروری ہے کہ

فطرت کے تقاضوں سے ہوا حشر یہ مجبور

وہ مردہ کہ تھا بانگِ سرافیل کا محتاج

یورپ کے مظالم و لوٹ کھسوٹ و قتل و غارت نے ہماری رگِ عصبیت میں حرارت پیدا کر دی۔

ع "عروقِ مردہ مشرق میں خونِ زندگی د"۔ "یہ سیلان اس "فردائے قیامت" کا پتہ دیتا ہے۔ جب

صرف مشرق کلیتاً مغربی سیادت سے آزاد ہو جائے گا (انشاء اللہ) بلکہ عجب نہیں جب ہمارے پرچم پھر

اسین و دنیا پر لہرانے لگیں۔ آج زیادہ سے زیادہ بیس برس ہوئے ہوں گے جب اقبالؒ نے مشرقی بیداری

کی پیش گوئی فرمائی تھی۔ کسے خبر تھی کہ اس صاحبِ نظر کا خواب جنگِ عظیم ثانی کے بعد فوراً ہی اس طرح

شرمندہ تعبیر ہو جائے گا۔ خدا کا شکر ہے کہ آج ایشیا کا کتر حصہ ہے جہاں سے مغربی سیادت کا جنازہ

نکل چکا ہو۔ چین و فلپائن سے سویز تک اور مقدسے انڈونیشیا تک سب نے مغربی جوڑا اپنی گردن سے پھینک دیا۔

اقبالؒ جب "مشرق" کا لفظ فرماتے ہیں اس سے صرف "ایشیا" مراد لینا غلطی ہے۔ اس میں افریقہ کی

وہ مسلم و غیر مسلم قومیں بھی شامل ہیں جو یورپ کے ظلم انگیزیوں کا شکار ہیں۔ آج شمالی افریقہ کی مسلم قومیں بھی

بیدار ہو چکی ہیں۔ مصر آزاد ہو گیا۔ طرابلس میں آزاد سلطنت قائم ہو چکی۔ تونس و الجزائر و مراکش میں مکمل

آزادی کی تحریکیں اپنے شباب پر ہیں۔ وہ زمانہ دور نہیں جب وسطی و مشرقی و مغربی افریقہ کی قومیں

بھی اپنی آزادی کا اعلان کر دیں۔

اب ایشیا کے مختلف خطوں میں بسنے والی قوموں کی بابت اقبالؒ کی پیش گوئیاں ملاحظہ ہوں:-

(الف) ہندوستان

دگرگوں کشورِ ہندوستان است

دگرگوں اس زمین و آسمان است

بڑھی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ و در پیدا

تقریباً نصف صدی قبل علامہ نے یورپ سے واپسی پر جو تمبیہ دی تھی وہ لائق اعتناء ہے

رُلاتا ہے ترا نظارہ اے ہندوستان مجھ کو
چھپا کر آستین میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے
کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں
عنادل باغ کے غافل نہ بیٹھیں اشیانوں میں
وطن کی فکر کرنا واں مصیبت آنے والی ہے
تری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں

نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو

تمھاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں

اس نصیحت کا اصل مقصد ہندو مسلم اتحاد تھا۔ جس کا شیشہ ایک طرف تو انگریزوں کی شاہنشاہانہ
پالیسی اور دوسری طرف ہندوؤں کی خود غرضی کی بنا پر چور چور ہو رہا تھا۔ لیکن جب علامہ نے دیکھا
کہ ان کی نصیحت ہندوؤں کے لیے صدا بصر اثابت ہو رہی ہے تب انھوں نے روئے خطاب
بالکل بدل دیا۔ مندرجہ ذیل خوبصورت قطعہ میں ”ہندو“ کے معنی کچھ اور ہیں :-

اک شوخ کرن، شوخ مثال نگرہ حور

بولی کہ مجھے رخصتِ تنویر عطا ہو

جب تک کہ نہ ہو شرق کا ہر ذرہ جہاں تاب

جس ساز کے نغموں سے حرارت بھتی دلوں میں

مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر

فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شام سحر کر

(غزبِ کلیم)

اقبالؒ ایسے مبصر کی نظروں سے ہندوستان کا مستقبل پوشیدہ نہ تھا۔ انگریزوں کی تاجرانہ

ذہنیت، ہندوؤں کے بٹھتے ہوئے حوصلے یہ دونوں صاف بتا رہے تھے کہ ”صاحبِ بہاد“ کا بستر

جلد بندھنے والا ہے۔ ایسی حالت میں بقول اکبر مرحوم جب

حکم انگلش کا ملک ہندو کا اب خدا ہی ہے بھائی ہٹو ہٹو

غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں

مسلمانوں کو اپنی حفاظت کی تدبیر لازم تھی۔ علامہ اقبال نے صرف نخیل پاکستان پیش کی۔ بلکہ اس کے قیام کی بابت بھی صاف لفظوں میں پیش گوئی فرمادی تھی:-
 اس ملک میں مسلمانوں کی زندگی بہ حیثیت ایک متمدن قوت کے زیادہ تر
 اس پر منحصر ہے کہ وہ ایک معین حصہ میں مرکوز ہو کر رہیں۔۔۔۔۔ میری
 خواہش ہے کہ پنجاب۔ مغربی سرحدی صوبہ۔ سندھ۔ بلوچستان
 یہ سب متحدہ صورت میں ایک سلطنت بن جائیں۔
 میری نظروں میں اس قسم کی متحدہ اسلامی سلطنت تمام ہندی
 مسلمانوں یا کم سے کم شمال مغربی مسلمانوں کے لیے مقدر کر دی گئی ہے۔
 (خطبہ صدارت مسلم لیگ سنہ ۱۹۳۰ء)

ہندوؤں اور ان کے تنخواہ دار مسلمانوں اور بعض خود غرض عناصر نے جس زور و شور سے تجویز
 پاکستان کی مخالفت کی اسے دیکھتے ہوئے کون کہہ سکتا تھا کہ ایک دن یہ تجویز حقیقت ثابت ہو کر
 رہے گی۔ سنہ ۱۹۳۰ء تک ہندی مسلمانوں کا شیرازہ اس درجہ پریشان تھا کہ پاکستان کی تجویز کو
 شاعرانہ نخیل سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ لیکن علامہ نے مسلمانوں میں اس مخفی قوت کا بغور مطالعہ کر لیا تھا۔
 جو انہیں منزل مقصود پہنچا کر رہی۔ فرماتے ہیں:-

شامِ غم لیکن خبر دیتی ہے صبحِ عید کی
 ظلمتِ شب میں نظر آئی کرن امید کی

بعد مدت کے تھے رندوں کو پھرا یا ہے ہوش
 پھر دکھاں ہوتا ہے لبریز صدائے ناؤ نوش
 پھر سلیبی کو نظر دیتی ہے پیغامِ خروش

مژدہ لے پیمانہ بردارِ خمستانِ حجاز
 نقدِ خود داری بہانے بادۂ اغیار تھی
 ٹوٹنے کو ہے طلسمِ ماہِ سیما یانِ مہنہ

۱۲ یعنی ہندوؤں کی کوششیں مسلمانوں کو مغلوب رکھنے کی بیکار ثابت ہوئی تھی سلیبی ایک عرب معشوقہ

نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

پھر یہ غوغا ہے کہ لاساقی شرابِ خانہ ساز دل کے ہنگامے میں مخریے کر ڈالے خموش

نغمہ پیرا ہو کہ یہ ہنگام خاموشی نہیں
ہے سحر کا آسماں خورشید سے بنا بدوش

(ج) کشمیر حیاتِ نظیر

ازاں می فشاں قطرہ بر کشیری

کہ خاکسترش آفریند شرابے

آبائی وطن و پیدائش گاہ ہونے کے باعث علامہ کو کشمیر سے خاص تعلق تھا

تم گلے ز جبابانِ جنت کشمیر

اس لیے ہندو حکومت میں مسلمانانِ کشمیر پر جو ظلم و جور رہا کیے اس سے علامہ

خاص طور پر متاثر تھے۔

چوبے پروا گزشتہ از نوائے صبح گاہ من

کہ برداں شورستی از سیہ چشمانِ کشمیری

لیکن علامہ اپنے ہم وطنوں سے ناامید نہ تھے۔ ان کی بصیرت افروز نگاہیں کشمیر کی موجود

سعی حیات کو بخوبی دیکھ رہی تھیں اور انھیں یقین تھا کہ اگر ان کے ہم وطن ان کے اقوال پر

عامل ہوئے تو ایک دن ان کی حالت بہتر ہو کر رہے گی۔ جہاں کشمیریوں کی بے بسی کا رونا تھا وہاں

ان کے روشن مستقبل کی طرف امیدیں بھی تھیں۔

کشمیری کہ بابتدگی خو گرفتہ (جس نے غلامی فطرت ثانیہ بنالی ہے)

لے کشیری، کشمیری کا مراد ہے۔

جہاں میں اہل ایمان صورتِ خورشید جیتے ہیں

بتے می تراشد ز شگ مزاج کے
بریشم قیا خواجہ از محنتِ او
نصیب تنش جامہ تار تارے
ازاں می فشاں قطرہ بر کشیری
کہ خاکسترش آفریند شرارے
قبر پرستی میں مصروف ہے۔
اس کی محنت کی بدولت سرمایہ دار ریشمی قبا پہنتا ہے۔
اور اس کے مقدر میں تن پر پھٹے کپڑے ہیں۔
اس شراب سے کشیری پر چند قطرے ڈال دے
تاکہ اس کی خاکستر سے چنگاریاں پیدا ہو جائیں۔

(ج) پنجاب

اگر کشمیر جائے پیدائش تھی تو پنجاب وطنِ بالوت تھا۔ اشعار میں تو کہیں پنجاب کا ذکر خیر نہیں
لیکن تقریبات و تحریرات (صفحہ ۵۸) میں ایک نہایت معنی خیز جملہ پنجابی مسلمان کاشتکاروں کے
مستقبل کی بابت ہے۔ راقم الحروف اس کی بابت کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا۔ اس حقیقت کا فیصلہ
مقامی حالات کے جاننے والے ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن ہندوستان کے زراعتی حالات کو دیکھتے ہوئے
ہیں اس کی محنت کی بابت مطلق شبہ نہیں رہ جاتا۔ فرماتے ہیں :-

مسلمانوں کا ہندوستان میں مستقبل (میری رائے میں) کلیتاً پنجابی
مسلمان کاشتکاروں کی آزادی حریّت پر منحصر ہے۔ (صفحہ ۵۸)

(د) افغانستان

محمود غزنوی (۱۰۱۰ء - ۱۰۳۰ء) کے زمانہ میں افغانستان جس عروجِ کمال پر پہنچا اس

۱۰ متعہ اشعار میں اس شراب کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے :-

ز چشم ام ریخت آن افک نالے

کہ تا فیرا د گل داند ز خارے

(پیام شرق)

خودی میں ڈوب جا غافل یہ ستر زندگانی ہے

کی مثال کسی ملک کی تاریخ میں مشکل سے مل سکے گی۔ محمد غوری (۱۱۷۳ - ۱۲۰۶ء) نے بھی قوم افغانیہ کو خوب پھولا پھلایا۔ لیکن اس کے بعد صدیوں تک یہ بد قسمت ملک یا تو اپنے مشرقی یا پھر مغربی ہمسایہ کے دست برد کا شکار رہا۔ ۱۳۷۰ء میں کابل نے پھر کروٹ لی۔ محمود نے اپنے معروف و مشہور ہمنام کی طرح پہلے تو ایرانی فتوحات کا عزم کیا۔ جس کے بیشتر حصہ پر باسانی قابض ہو گیا۔ لیکن نادر شاہ کے خروج نے افغانوں کو واپس ہونے پر مجبور کیا۔ پھر تو نادر شاہ نے افغانستان پر حملہ کیا اور اس کو تباہ کیا۔ لیکن نادر شاہ کی وفات کے بعد حالات پھر بدلے۔ دُرّانی خاندان برسرِ اقتدار آیا اور احمد شاہ نے ہرات و خراسان سے لے کر دکن تک ایک وسیع سلطنت قائم کی (۱۷۴۷ - ۱۷۷۳ء) ابدالی کی وفات کے بعد پھر اتری شروع ہوئی جس میں انگریزوں کا کافی ہاتھ رہا۔ ۱۸۴۱ء میں انگریزوں کو سخت سنبھکی کھانی پڑی، مگر ان کی انتقامی ریشہ دوانیاں جاری رہیں۔ اب ان آٹے تو صرف جانے کے لیے۔ نادر شاہ نے سلطنت سنبھالی اور آج ظاہر شاہ ممکن تخت ہیں۔

علامہ اقبالؒ نے حکومت افغانیہ کی دعوت پر افغانستان کا سفر کیا۔ بادی النظر میں جو دکھائی دیا

اس سے تو بے حد یائوس ہوئے۔ فرماتے ہیں :-

درگر بیانیش یکے ہنگامہ نیست
اوسرافیل است و صور او خموش

ابن مسلمان از پستاران کیست
سینہ اش بے سوز و جانش بے حروش

لیکن جو بغور دیکھا تو رائے بدل دی :-

از جنبیش دیدہ ام چیزے دگر
عصر دگر آفریدن نے توں
آنچہ نہاں است پیدا دیدہ ام (مسافر)

ملتے گم گشتہ کوہ و کمر
روزہا شبہا تپیدن نے توں
کار و بارش رانکو سنجیدہ ام

۱۰ اپنے بڑے بھائی غیاث الدین غوری کے دور حکومت (۱۱۷۳ - ۱۲۰۶ء) میں بھی محمد غوری فی الحقیقت گمراہ رہا۔

قیامت ہے کہ انساں نوع انساں کا شکاری ہے

(۸) سرحدی اقوام

سرحدی اقوام کی جنگجو ذہنیت سے علامہ بے حد مسرور تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر ان سے کام لیا جائے تو غازیان اسلام کے بہترین سپاہی ثابت ہو سکتے ہیں۔ علامہ نے مستقبل کی بابت پیش گوئی کرتے ہوئے ان کو چند نصیحتیں بھی دی ہیں جو بعنوان "محراب گل خاں کے افکار (حضرت کلیم) میں درج ہیں۔"

اے مرے فقیر غبور فیصلہ تیرا ہے کیا
خلعت انگریز یا پیر بن چاک چاک

حقیقت ازلی ہے رقابتِ اقوام
نگاہِ پیر فلک میں نہ میں عزیز نہ تو
ہے گا تو ہی جہاں میں بیگانہ و یکتا
اتر گیا جو ترے دل میں لاشریک نہ

تری خودی میں اگر انقلاب پیدا ہو
عجب نہیں کہ یہ سب چار سو بدل جائے
تری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری
مری دعا ہے تری آرزو بدل جائے

(۹) ایران

علامہ نے ایران کے سیاسی انقلاب کا بغور مطالعہ فرمایا تھا۔ ان کی بے نظیر ذہانت اور قربانیوں نے جس طرح ملک کی حالت آٹا فانا بدل دی اس کے وہ بے حد متعجب تھے۔ دنیائے اسلام میں ایران کی جزا فوی مرکزی حیثیت انہیں تسلیم تھی۔ ان کے سارے کلام میں مجھے صرف ایک شعر ایران کی بابت ملا۔
طہران ہو کر عالم مشرق کا جنیوا
شاید کرہ ارض کی تقدیر بدل جائے

زندگی کی رہ میں چل لیکن ذرا بچ بچ کے چل

(۱) فتنہ مغول چین

اقبال کی پیش گوئیوں میں یہ پیش گوئی نہایت اہم ہے اور نہایت درجہ لائق اعتناء۔ موجودہ واقعات نے (جو چین میں ہو رہے ہیں) اس کی اہمیت اور بھی بڑھادی ہے۔ لیکن قبل اس کے کہ میں اصل پیشگوئی پیش کروں۔ چینی مغول کی چند خصوصیات کا ذکر ضروری ہے۔

دنیا میں کوئی خطہ ارض بجز چین ایسا نہیں جہاں تعداد پیدائش تعداد اموات سے ڈگنی ہو۔ اس کثرت نے جو اقتصادی مسائل پیدا کر دیے ہیں ان کا فطرت نے صرف ایک اور واحد علاج یہ نکالا ہے کہ یہ ملک ہمیشہ خانہ جنگی میں مبتلا رہا کیا۔ ملک اتنا وسیع ہے کہ بجز ایک بار کبھی چینوں نے بیرون چین میں اپنی شہنشاہیت قائم نہیں کی۔ وہ زمانہ چنگیز خاں کا اور اس کے خلفاء کا تھا چنگیز خاں نے اکیس برس کی قلیل مدت میں (۱۲۰۶ء — ۱۲۲۷ء) سارا وسطی چین۔ ساہیریا۔ پنجاب و سندھ مشرقی ایران و مشرقی روس فتح کر کے رکھ دیا۔ قبلائے خاں کے عہد (۱۲۵۷ء — ۱۲۹۴ء) میں پیکن (خان بلخ) سے سرحد مہرتک۔ مغرب میں اوریش (ہنگری) تک۔ یورپ میں یہ سب مغول شہنشاہیہ میں داخل تھا۔ امتداد زمانہ نے انھیں بھی تباہ کیا جس کے بعد یہ پھر اپنے ملک تک محدود رہے اور بعد چندے دوسری شاخوں نے سیادت حاصل کر لی۔ لیکن ان کی خانہ جنگی اپنی حالت پر قائم رہی۔ یہاں تک کہ آج روسی اشتراکی سارے ملک پر قابض ہیں۔

اسٹین کا قول ہے کہ یورپ و افریقہ کی فتوحات کا راستہ ایشیا سے ہو کر ہے۔ اس اصول کو ذہن نشین رکھنے کے بعد جس طرح اشتراکی ایشیا میں پھیل رہے ہیں، بخوبی سمجھ میں آجاتا ہے۔ آج چین اشتراکی ہو چکا۔ برما و ملائیشیا اشتراکی فتنہ بیابا ہے۔ بنگال میں آگ سلگ رہی ہے۔ بھارت و بے چارہ نیپال تک اس کی زد میں آچکا ہے۔ کیا ان واقعات کی رفتار دیکھتے ہوئے یہ پیش گوئی بے جا نہ ہوگی کہ تھوڑے دنوں کے بعد یہ فتنہ مرکز ہو کر وسط ایشیا سے اٹھے گا اور اس

پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل

طرح جنگیز و ہلاکو کی تاریخ (خدا نخواستہ) دہرائی جائے گی۔ اس سلسلہ میں علامہ نے ایک شعر فرمایا ہے
لیکن اس کے معانی و شہوات دفتروں میں لکھے جاسکتے ہیں۔ فرماتے ہیں :-

از خاک سمرقندے ترسم کہ دگر خیزد
آشوب ہلاکوئے ہنگامہ جنگیزے

(خ) سلطنت ترکیہ

جنگ عظیم اول کے بعد مسلمانوں کی حالت ناگفتنی تھی۔ ادھر یہ منظر کہ عہد حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے
ادھر یہ عالم کہ عہد "غلامی میں نہ کام آتی ہیں زنجیریں نہ شمشیریں۔" ایسی تاریک فضا میں اقبال ہی کی
وہ دور بین نگاہیں تھیں جو یہ دیکھ سکیں کہ عہد "کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے۔" اور جسے
"خون صد ہزار اجم" میں عثمانیوں کے لیے نور سحر "نظر آیا۔"

اگر عثمانیوں پر کوہ و غم ٹوٹا تو کیا غم ہے

کہ خون صد ہزار اجم سے ہوتی ہے سحر پیدا

اقبال نے جو جنگ عظیم ثانی سے برسوں قبل ترکوں اور جرنیوں کی بابت جو پیشگوئی کی تھی وہ آج تک صحیح ہے۔

ثبات زندگی ایمان محکم سے ہے دنیا میں

کہ ایمانی سے بھی پایندہ تر نکلا ہے تورانی

۶۔ اختتام :-

اس حقیر تالیف کا مقصد واحد یہ ہے کہ اقبال کی بحیرہ عقل پیش گوئیوں کو مد نظر رکھ کر مسلمانان عالم
بالعموم و مسلمانان پاکستان بالخصوص قنوطیت کو اپنی مشعل ہدایت بنا کر ترقی کریں اور اس سلطنت خداداد
کو جو علامہ اقبال "وقائد اعظم کی فکر و سعی کا نتیجہ ہے ترقی دیں۔"

شائیزہ صاحبہ۔۔۔ جنگ تیموری گھست آہنگ تیموری بجاست سر برد آورد از ساز سمرقندے دگر

عشق ہو مصلحت آمیز تو ہے خام ابھی

میں نہ جبری ہوں نہ قدری، میرا خیال و عقیدہ ہے کہ زندگی قومی بالکل قوم کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ صبح اگر ہو سچی پیہم تو بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ "افراد مقدرات کا شکار ہوتے ہیں اور ان مقدرات میں بھی زیادہ تر وہ مجبوریاں شامل ہوتی ہیں جن پر افراد اپنی قوم کی بد اعمالیوں کے باعث اپنی انفرادی کوشش سے قابو نہیں پاسکتے۔ خدائے کریم نے آئندہ کے واقعات کا اندازہ کرنے کے لیے ہزاروں ذرائع برزنی اندرونی پیدا کیے ہیں۔ منجملہ ان کے ایک صاحب دل کی پیش گوئی بھی ہے۔ اسے آپ وحی نہ سمجھیں۔ لیکن قابل اعتناء ضرور ہے۔ اقبال کی پیش گوئیاں اکثر پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ کیا عجیب ہے کہ ہماری کوشش پیہم سے یہ بھی سچ نکلے۔

نکل کے صحرا سے جس نے روم کی سلطنت کو الٹ دیا تھا
سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا

ضمیمہ (الف)

علامہ اقبالؒ کی مخصوص منظوم پیش گوئیاں

۱۔ گوان نظموں کے چند اشعار متن میں جا بجا دیے گئے ہیں لیکن قارئین کی دلچسپی کے لیے ہر سہ نظمیں اپنی مکمل صورت میں یہاں درج کی جاتی ہیں۔

۱۱، عزمِ بالجرم

جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آساں کر کے چھوڑوں گا

ہویدا آج اپنے زخمِ پنہاں کر کے چھوڑوں گا
 جلا نا ہے مجھے ہر شمعِ دل کو سوزِ پنہاں سے
 مگر غنچہ کی صورت ہوں دلِ درد آستانِ پیدا
 پرانا ایک ہی تسبیح ہیں ان کھڑے دانوں کو
 مجھے اے رہنمائی رہنے دے مثلِ سینہ کاوی میں
 لہور و رو کے محفل کو گلستاں کر کے چھوڑوں گا
 تری تاریک راتوں کو چراغاں کر کے چھوڑوں گا
 چمن میں مشقتِ خاک اپنی پریشاں کر کے چھوڑوں گا
 جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آساں کر کے چھوڑوں گا
 کہ میں داغِ محبت کو نمایاں کر کے چھوڑوں گا
 دکھا دوں گا جہاں کہ جو مری آنکھوں نے دیکھا ہے
 تجھے بھی صورتِ آئینہ جیراں کر کے چھوڑوں گا

(۲) راز آشکار

شررِ فشاں ہوگی آہ میری، نفس مرا شعلہ بار ہوگا

سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا
بنے گی میخانہ ساری دنیا ہر اک کوئی بادہ خواہ ہوگا
برہنہ پانی وہی رہے گی مگر نیا خار زار ہوگا
جو عہد صحرائیوں سے باندھا گیا تھا پھر استوار ہوگا

بگل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا

سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر پوشیا ہوگا

تو پیر میخانہ کہنے لگا کہ منہ پھٹ ہے خوار ہوگا

زمانہ آیا ہے بے حجابی کا عام دیدار پار ہوگا
گرد گیا اب وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے
کبھی جو آوارہ جنوں تھے وہ بستنیوں میں پھرا بسیں گے
سنا دیا گوش منتظر کو حجاب کی خاموشی نے آخر

بگل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا

سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر پوشیا ہوگا

کیا مرا تذکرہ جو ساقی نے بادہ خواروں کی آہن میں

کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہی زر کم عیار ہوگا
جو شاخ نازک پہ اشیانہ بنے گا ناپائدار ہوگا

دیارِ مغرب کے رہنے والو خدا کی بستی دکاں نہیں ہے
تمھاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی

ہزار موجوں کی ہو کشاکش مگر یہ دریا کے پار ہوگا

سفینہ برگ گل بنائے گا قافلہ مورِ ناتواں کا

چمن میں لالہ دکھاتا پھرتا ہے داغ اپنا کلی کلی کو
جو ایک تھکانے نگاہ تو نے ہزار کر کے مجھے دکھایا
کہا جو قمری سے میں نے اک دن یہاں کے آزاد پابگل ہیں

یہ جانتا ہے کہ اس دکھاوے سے دل جلوں میں ہوا
یہی اگر کیفیت ہے تیری تو پھر کسے اعتبار ہوگا
تو غنچے کہنے لگے ہمارے چمن کا یہ راز دار ہوگا

خدا کے عاشق تو میں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے
یہ رسم بزم فنا ہے اے دل اگنا ہے جسے جنبش نظر بھی
میں طلستِ شب میں لے کے نکلوں اپنے در ماندہ کاروان کو

میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا
رہے گی کیا آبرو ہماری جو تو یہاں بے قرار ہوگا
شرر فناں ہوگی آہ میری، نفس مرا شعلہ بار ہوگا

نہیں ہے غیر از نمود کچھ بھی جو مدعا تیری زندگی کا

تو اک نفس میں مننا تجھے مثال شرار ہوگا

نہ پوچھ اقبال کا ٹھکانا، ابھی وہی کیفیت ہے اس کی
کہیں سر رکھزار بیٹھا ستم کش انتظار ہوگا

(۳) سوز و سازِ فردا

یہ چینِ معمور ہوگا نغمہٴ توحید سے

آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش
 اس قدر ہوگی ترقم آفریں باد بہار
 آملیں گے سینہ چاکان چین سے سینہ چاک
 شبنم افشانی مری پیدا کرے گی سوز و ساز
 دیکھ لو گے سطوتِ رفتارِ دریا کا آل

پھر دلوں کو یاد آجائے گا پیغامِ وجود
 پھر چینِ خاکِ حرم سے آشنا ہو جائے گی
 نالہٴ عباد سے ہوں گے نوا سا ماںِ طیور
 آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آسکتا نہیں
 خونِ گلچیں سے کلی رنگیں قبا ہو جائے گی
 محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی
 شبِ گریزاں ہوگی آخر جلوہٴ خورشید سے
 یہ چینِ معمور ہوگا نغمہٴ توحید سے

ضمیمہ (ب)

میں

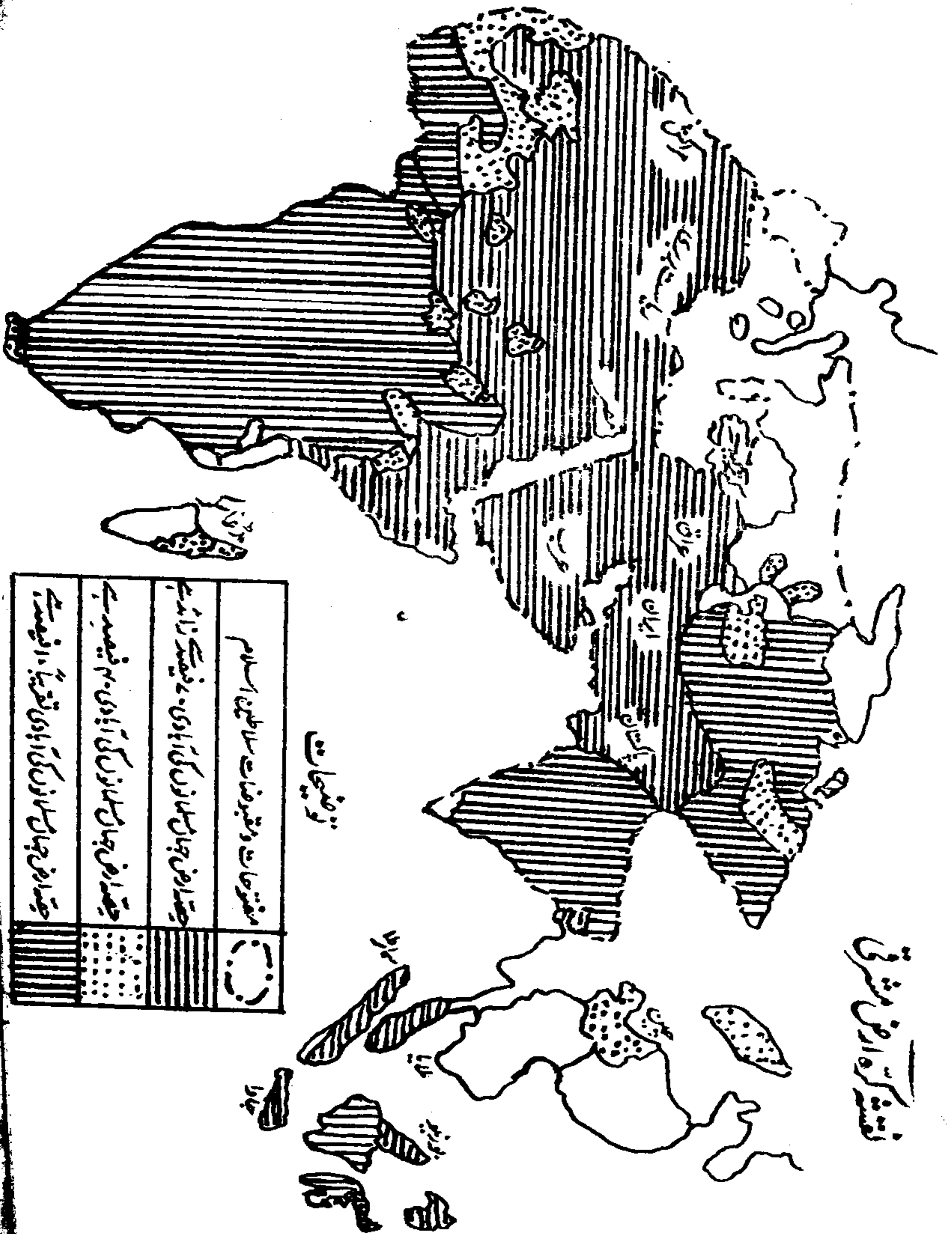
مستقبل اسلام

مصنف

ولفرڈ اسکاؤن بلنٹ

(مترجمہ)

نہدہ کرہ ارض مشرقی

توضیحات

مفتوحات و مقبوضات سلطنت اسلام	
جہاد ارض جہاں مسلمانوں کی آبادی ۰۰ فیصد سے زائد ہے	
جہاد ارض جہاں مسلمانوں کی آبادی ۰۰ فیصد سے	
جہاد ارض جہاں مسلمانوں کی آبادی تقریباً ۰۰ فیصد سے	

تمہیں

بلنٹ اُن چند ایماندار انگریزوں میں گزرا ہے جنہوں نے اسلام کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد اس کی بابت رائے قائم کی ہے۔ اس کی مشہور زمانہ تصنیف (FUTURE OF ISLAM) مستقبل اسلام پہلی بار ۱۸۸۲ء میں شائع ہوئی۔ جس کا اردو تقریباً تحت اللفظ ترجمہ اکبر حسین الہ آبادی مرحوم نے مارچ ۱۸۸۲ء میں شائع کیا جو خوش قسمتی سے میرے پیش نظر ہے۔ افسوس ہے کہ باوجود سچی تبلیغ میں آج تک اصل کتاب نہ دیکھ سکا۔ یہاں تک کہ مجھے برٹش میوزیم میں بھی یہ کتاب دستیاب نہ ہو سکی۔ ہماری موجودہ ضروریات کے لحاظ سے اس کتاب میں چند ایسے بحث بھی ہیں جو غیر ضروری ہیں۔ مثلاً مسئلہ خلافت، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ترجمہ کو پیش نظر رکھ کر اس کا مفید حصہ بطور خلاصہ قارئین کے سامنے پیش کروں۔ علامہ اقبالؒ کی پیش گوئیوں پر مکمل بحث کی گئی ہے۔ اس کی روشنی میں بلنٹ کے تاہیدی خیالات ہماری امیدوں کو قوی کرتے ہیں۔ اس میں بعض حصے ضرور ایسے ہیں جو محتاج تنقید ہیں مثلاً "مسلمانوں میں اصلاح کی گنجائش اور اس کے طریقے" مگر میں اس پر بحث کیے کے خواہ مخواہ اس رسالہ کو مطول کرنا نہیں چاہتا۔ لیکن یہ کہے بغیر بھی نہیں رہ سکتا کہ میں بلنٹ کی مجوزہ رائے سے بہت کم متفق ہوں۔

مسلمانوں میں نوے فیصد مفلس ہیں۔ نو فیصد بہ مشکل اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ ایک فیصد میں بھی اعشاریہ حصہ خوش حال کہا جاسکتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ فطری اصول کے لحاظ سے افلاس اس اثنا کو پہنچ چکا ہے جب

توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری

لیکن موسیٰ ایمان سے نہیں بھٹکتے۔ قرآن مجید کا اصول تو یہ ہے کہ

خدا نے آج تک اُس قوم کی حالت نہیں بدلی
نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

مگر یہاں ع

ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہیں

پھر ایسے طبقہ سے جو "جانور نہیں بلکہ جانور سے بدتر" ہے کسی اندرونی اصلاح کی امید غلطی ہے۔
متوسط الحال طبقہ اول تو اس کشمکش حیات میں مبتلا ہے۔ جس میں اسے دنیا میں اپنے سوا کوئی نظر نہیں
آتا۔ امراد کا خوش حال طبقہ ع

مست مئے پندارتن آسانی ہے

ان حالتوں میں بجز اس انتظار کے اور کیا چارہ ہے ع
آوازہ حق دیکھیے آتا ہے کدھر سے

بااں ہمہ میں مسلمانوں کے مستقبل سے ناامید نہیں ع

ہے بھروسہ اپنی ملت کے مقدر پر مجھے

"انعام توحید" خدا کا مقصود تخلیق ہے اور وہ اسے حاصل کر کے چھوڑے گا ع

مردے از غیب بروں آید و کائے بکند

مجھے امید ہے کہ قارئین پلنٹ کے خیالات کو بغور ملاحظہ فرمائیں گے اور گو اس تصنیف کو مرتب

کیے ہوئے ساٹھ سال سے زائد ہوئے لیکن اس کی مبرکرا نکھیں جو کچھ دیکھ چکی ہیں وہ پردہ شہود پر

آتا جا رہا ہے۔

(پاشمی)

(۱) اسلام کا مستقبل

اسلام ہر طرف سیاسی بدفالیوں سے جن کی شدت اور سختی ہر طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے تہہ و بالا اور پیچ و تاب میں نظر آ رہا ہے۔ مصدق کو اسلام پر کامل اعتماد ہے کہ نہ صرف روحانی بلکہ مادی طرق و وسائل (جو ورثہ اور عطیہ نسل عرب ہے) ان کی خواہشات کو پورا کر سکیں گے اور اس وقت مسلمانوں کی سیاسی قوت عود کرے گی۔ ان کی شاہنشاہی کا دن تو ضرور گزر گیا لیکن ان کی سوشل آزادی کے دن (جو شاہنشاہی سے بہتر ہے) ابھی باقی ہیں۔

اسلام کی حالت آئندہ کا قیاس اس بات پر مبنی ہے کہ وہ کن اجزاء شخصی سے مرکب ہے۔ مغربی نگاہوں میں مہریت صرف سلطنت عثمانیہ تک محدود رہی۔ لیکن جدہ پہنچ کر معلوم ہوتا ہے کہ اس سے باہر بھی ایسی قومیں ہیں جن کے آگے ترکیبی شمار میں نہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی عظمت کا مرکز گویا شمال و مغرب سے جنوب و مشرق کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ اسلام کی شرعی راہ گو پختہ سڑک نہیں ہے لیکن سب ایک ہی سمت کو رواں ہیں اور جہاں کہیں سخت زمینوں میں کوئی سلسلہ کوہ حائل ہو گیا ہے یا جہاں کوئی تنگ گھاٹی آگئی ہے وہاں سب فرقے مل جاتے ہیں۔ اگر اسلام نے کروٹ بدلی تو وہ مذہبی لڑائی کا پیرا یہ اختیار کر لے گا۔ اس حالت میں افریقہ کی نسلیں آگے آگے رہیں گی۔

تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ یہ قرآن و اعطی کے ہاتھوں میں ایسی رشوت ہے جس کا دار خالی نہیں جاتا۔ اسلام اپنے خزانہ سے عام کی اولاد کے سامنے اس قدر نعمتیں پیش کر سکتا ہے کہ ان کے دلوں کو جیت لینا آسان ہے جو کسی طرح عیسائیت یا یورپی تہذیب کو حاصل نہیں۔ پس وسط افریقہ بھی اسلام کے حلقہ میں آیا چاہتا ہے اور اس کے لیے زیادہ زمانہ درکار نہیں۔ آج مسلمانوں کا دوراندیش طبقہ اتحاد اسلامیہ کا بے حد موید ہے اور اگر ایسا ہوا تو اسلام کو اپنی اخلاقی

سہ نوح کے فرزند جن سے عیسیٰ اقوام ہیں۔

اصلاح کا کافی موقع مل سکے گا۔

(۲) اسلام میں اصلاحات کی گنجائش

ایک سوال یہ ہے کہ آیا اسلام میں سیاسی و اخلاقی اصلاحات کی گنجائش و امکان ہے یا نہیں؟ اگر اس کا جواب نفی میں ہے تو ہماری ساری پیش گوئیاں غلط ثابت ہوں گی۔ مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس دشمن کا انھیں مقابلہ کرنا ہے وہ قوی بھی ہے اور ہوشیار بھی اور وہ کبھی اسے چین نہیں لینے دے گا۔ ہر سال جو گزرتا ہے وہ اسلام کی خلوت گزینا نہ خصوصیت کو کم کرتا جاتا ہے اور خواہ مخواہ اسلام کا سامنا اس کے قدیم دشمن فرانسسی، روسی، جرمنی، چینی اور امریکائی لوگوں سے ہوتا جا رہا ہے۔ پس باری باری سے ایک نہ ایک دین اسلام کو ان سے دوچار ہونا ہے۔ اگر اسلام چاہتا ہے کہ ایسے ایسے زقوں میں پڑ کر بھی اس کا دم نہ گھٹے تو اس کا فرض ہے کہ وہ جسمانی طاقت ہی سے نہیں بلکہ دوسری طاقتوں سے بھی کام لے۔ اور اپنے ہم سرحدوں کی باطنی اور عقلی حملوں کا مقابلہ اسی طرح کی طاقتوں سے کرے۔ ورنہ زوال اسلام لازمی ہے جو سیاسی اور روحانی دونوں طرح کا ہوگا اور اس کی وقعت محض خیالی رہ جائے گی اور اسلام جو اس وقت ایک جیتی جاگتی تصویر ہے اور اپنے ساتھ اخلاقی قوت رکھتا ہے کبھی زائل نہ ہوگا۔ آج مستند رائے یہ ہے کہ اسلام کی تقدیر میں بربادی لکھی ہے۔ لیکن مجھے اس سے بالکل اختلاف ہے۔ اسلام جنبش کر رہا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسلام میں روز افزوں ترقی یافتہ زندگی کی اہلیت ہی نہیں ہے اور قرآن کا قانون مردہ کی طرح سرد اور اکڑا ہوا ہے۔ لیکن یہ غلط ہے۔ یہ باتیں پچاس سال قبل صحیح مانی جاتی تھیں۔ لیکن اب صحیح نہیں ہیں۔ مصلحین میں سیاسی سازش کرنے والے ہی نہیں ہیں بلکہ بے ریا اور خدا پرست ہستیاں بھی ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ مسلمانوں میں سیاسی اصلاحات کی طرح اخلاقی اصلاحوں کی بھی کوشش ضروری ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ فرائض مذہبی کی ادائیگی پر زور دیا جائے اور اس کی بنیاد وسیع کی جائے تاکہ مسلمانوں کی عقل کو مسائل کی پیچیدگیوں کے پھندے سے نکالا جائے۔ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ قرآن کا اعلیٰ قانون جو اتنی مدت سے شکست

پارہا ہے پھر نافذ کیا جائے۔

اس تجویز میں یہ لوگ پذیر ہوں صدی کے یورپین عیسائیوں کی طرح ہیں۔ اس لیے یہ یقین ہے کہ اسلام بھی اپنے لیے اصلاح حالت کر لے گا۔ یورپ میں مذہبی اصلاح کی دو محرکات تھیں، غریب کی نصیبت اور (۲) تعلیم کی عمومیّت۔ مسلمانوں میں بالکل ویسے ہی حالات موجود ہیں جو یورپ میں تھے یعنی جنگ و فساد حکام کی نفس پرستی اور عیاشی، محکوم فرقہ کی بے بسی اور مظلومیت اور سب سے زیادہ مذہب کی طرف سے علامتہ سکوت۔ مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ ان کی تمام دنیا بد اعمال ہو گئی ہے۔ قانون ساز خود قانون شکن ہیں اور علماء چشم پوش و خاموش۔ وہ اس کو بھی جانتے ہیں کہ غلامی انسان کی طبعی حالت نہیں ہے اور نہ صحیح مذہب کا یہ کام ہے کہ بدی پر رضامند ہو جائے اور جو کچھ ان پر گزرتی ہے اس سے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام کے عمرہ قانون پرستم ڈھایا جا رہا ہے۔

اسلام میں ہنوز داغ کفر و الحاد نمایاں ہوتا معلوم نہیں ہوتا۔ بہ استثناء چند منافقین یا مغرب زدہ بے دینوں کے اسلام میں منکرین کا وجود نہیں۔ مگر ہے کہ وہ اپنے فرائض سے غافل ہو یا گناہگار ہو اور بدترین اخلاق کا حامل ہو اور یورپی طرز معاشرت کا پیرو ہو۔ لیکن وہ مذہبی تحقیر و خدا کی بے ادبی کبھی نہیں کر سکتا۔ ہر نوع اسلام میں اس کے کوئی آثار نہیں پائے جاتے کہ اس دین کی زندگی جاتی رہی۔ اگر دیگر طبائع کے لیے نہ سہی تو کم سے کم یہ مذہب عربی الطبع اقوام میں ابدی قائمی ثابت ہوگا۔

اسلام اپنے سادے پیرایہ میں صرف ایک تاکیدی تجدید اس ملت سامیہ کی ہے اور جب تک سامی نسل دنیا میں قائم ہے یہ باقی رہے گا اور کسی زمانہ میں اس کے اعتقادات میں نسل نہیں پڑے گا۔ انبیاء کے گروہ میں محمد ہمیشہ ممتاز رہیں گے۔ کیونکہ وہ نہایت ہی مدبر قوم پرست ہے۔ اسلام کا قانون بھی ہمیشہ ان کا قانون رہے گا۔ کیونکہ وہ ان کے دستورات سیاسی و معاشرتی کا ایک مجموعہ ہے۔ سامی خیال ایک قومی ضمیر ہے جس نے ہر جگہ قوموں کی طبائع میں اچھی طرح گھر کر لیا ہے اور وہ کسی طرح زائل نہیں ہو سکتا۔

(۳) اسلام کون سا طریقہ اصلاح اختیار کرے گا؟

مجھے تو دو طریقے نظر آتے ہیں جن سے اسلام اپنی روحانی زندگی کو تازہ کرنے کا قصد کرے گا۔

۱۔ ایک سخت اور جابرانہ طرز عمل۔ لیکن شاید یہ مستقل طریقہ ہو۔

۲۔ دوسرا طریقہ حل مشکلات کا یہ ہے کہ ظہورِ حمیری کا انتظار کیا جائے۔

۳۔ اگر ہادی برحق اور ملہم غیب ہونے کا دعویٰ نہ بھی کیا جائے تو کچھ شبہ نہیں کہ کوئی لائق اور عالیٰ قیمت

شخص موجودہ نازک حالت میں حسب ضرورت اصلاح و تقویٰ اس کی بہ آسانی ترغیب دے سکتا ہے کہ

اسلام کو جنگ سے مفر نہیں اور اسی سے مسلمانوں کو غلبہ و تفوق حاصل ہوگا۔ اس بنیاد پر اصلاح آسان

ہوگی۔ لیکن یہ اصلاح بھی سچی اصلاح نہ ہوگی اور نہ ہر جگہ قابل عمل ہو سکتی ہے۔

گو جزیرہ نمائے عرب کے باشندے اپنے زہد و تقویٰ کی اصلاح کر چکے ہیں اور ان میں ایک

قوی حرکت آزادی کی طرف شروع ہو گئی ہے۔ لیکن وہ یہ اصلاح نہیں ہے جسے عبدالوہاب نے شروع کیا

تھا بلکہ پرامن اصلاح ہے۔ ایسی حالت میں یہ امر شبہ ہے کہ ایک نیا جنگ پسند اسلام ان لوگوں میں

اپنا ہم خیال پائے گا یا نہیں۔ آج مکہ میں جنگ کے حامیوں میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو ۱۹۵۴ء میں

ہندوستان چھوڑ بھاگے ہیں۔ یہ نہایت متعصب اور نامور ہیں۔

۴۔ میں اس کا اقرار کرتا ہوں کہ اسلام کو ان ہر سہ طریقوں میں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ اپنی

اصلاح آپ کر لے گا۔ اس کی اصلاح شروع ہو گئی ہے اور رفتہ رفتہ بلا جبر و اکراہ یہ مکمل ہو جائے گی۔ اس

کی یہ اصلاحات اس طرز کی نہ ہوگی کہ وہ قدیمی حالت کی طرف بازگشت کرے بلکہ اس کا میلان ترقی روز افزوں

کی طرف ہوگا۔ اسلام میں کوئی ایسا نقص نہیں ہے جس سے ہم اس راستہ میں اس کے لیے کوئی مشکل پائیں۔

اسلام ابتدا میں عمدہ اور صاف عقل پسند مذہب تھا اور اسلام نے جو روحانی فتوحات حاصل کیں وہ نہ صرف

لہ اس کے برصغیر نے خیالِ ہمدردیت کی طویل اور بے معنی تاریخ دی ہے جو سرسرخلات عقل ہے۔ بقول علامہ اقبالؒ اس ایرانی نخیل

نے مسلمانوں کو بے حد نقصان پہنچایا ہے ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظرِ فردا ہو اسی کی بابت کہا گیا ہے۔

عقائد پر مبنی تھیں بلکہ عقل و تمیز کے ذریعہ سے بھی حاصل کیں۔ آج عام مسلمان پھر ایک مرتبہ طریقہ ہائے عقل و ادراک کی طرف مائل ہو چکا ہے اور باطنی زندگی کے عود کرنے کے پورے پورے آثار ٹھیک ٹھیک ہم کو انھیں ہلاک اسلامیہ میں دکھائی دیتے ہیں جہاں عرب کا خیال سب سے زیادہ قوی ہے۔ اب تک جہاں کہیں بھی عربی ذہنیت کو مغربی تہذیب سے دوچار ہونا پڑا وہاں عربی ذہنیت نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اس سے اچھی باتیں حاصل کر سکتا ہے۔ جس طرح ادائل میں مسلمانوں نے یونانیوں کے فلسفہ کو اپنا لیا اسی طرح آج مغربی تہذیب کو یہ لوگ اپنے مجموعہ اخلاق میں شامل کر رہے ہیں۔ اگر عرب کے خیال کو اسلام میں پھر غلبہ و تفوق حاصل ہوا تو اس خیال کا میلان وسیع تر اور آزاد تر تعمیر ملت و مشروع کی طرف ہوگا اور اس طرح بہت ممکن ہے کہ عیسائیت سے میل و موافقت پیدا ہو جائے۔

آج مذہب اسلام کو اس کی سخت ضرورت ہے کہ وہ یورپ کے ساتھ شرعی جواز کی بنا پر رسم و رواج پیدا کرے اور جن امور پر یورپ کو اصرار ہے ان سے اپنے قانون کو اس طرح متعلق کر سکے کہ مخالفت دور ہو جائے مجھے امید ہے کہ قرآن کے وسیع معانی کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ مشکل راستہ میں نہیں پڑے گی۔

۴ اسلام کے اجزائے ترکیبی

مراکشی مسلمانوں کو مداومت نصیب ہوگی۔ اس لیے کہ مذہب اسلام کی شاخوں کے پھیلاؤ کے لیے وہ موزوں ترین مقام ہے اور بیشک وہاں دائرہ اسلام وسیع ہوتا رہے گا۔

حنفیوں اور مالکیوں کے نزدیک سرچشمہ تحقیق بند ہو گیا ہے لیکن شوافع اپنے مجتہد کی کھستری کی طرف مائل ہیں جو اسلام اور دنیا کے موجودہ میں موافقت پیدا کرے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کی پوری عظمت جاتی رہی۔ جس کا کوئی نہ کوئی پوشیدہ لہذا ضرور ہے۔ پس ان کی خواہش ہے کہ اسلام کو پھر ایک دفعہ بالاتر دیکھیں۔ ان کا بتاؤ بھی غیر مسلموں کے ساتھ بہتر ہے اور وہ سب کو خدائے واحد کی پرستش میں اپنا شریک سمجھتے ہیں۔

ہندوستان کو نگہ سے اس وقت قریب ترین تعلق ہے اور یہ بات یقین کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ

بہ نسبت دیگر امور کے زیادہ تر ہندوستان ہی کی صورت معاملات پر اس امر کا تصفیہ منحصر ہوگا کہ آئندہ اسلام کی قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اہل ملایا زیادہ تر شافعی ہیں اور ان کا میلان طبع اسلام کے وسیع اور فراخ تر طریقوں کی جانب ہے۔ چینی مسلمان گو کمزور ہیں لیکن یہ بھی ایک دن اپنا اثر ضرور دکھانے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ کیونکہ چین مردہ قوم نہیں ہے صرف سو رہی ہے۔

عامۃ الناس شیعوں کی آئندہ حالت کا تعلق اسلام کے مستقبل سے غیر صریح ہے۔ گو ایران میں بالخصوص یہ عام عقیدہ ہے کہ عنقریب اسلام کا ظہور شائستہ ہوا چاہتا ہے اور معلوم نہیں کب اور کدھر سے ہو۔ لیکن یہ بات قابل لحاظ ہے کہ سنی و شیعہ کی آپس کی عداوتیں قابل احساس طور پر کم ہو رہی ہیں۔

ایران :- ایران میں شیعیت کا مستقبل ایک مشتبه بحث ہے۔ ایران روس کے مطیع ہونے سے بچ نہ سکے گا۔ لیکن خود ایرانی روس میں جذب نہیں ہو سکتا۔ بہ استثنائے عربوں کے۔ ایرانی تاجی دیگر مسلمان نسلوں سے ممتاز ہیں۔ ترک اگرچہ فاتح رہے لیکن اب تک لقب "ترک" سے دست بردار ہیں اور خود کو صرف مسلمان کہتے رہے۔ لیکن ایرانی ہر حالت میں ایرانی بنا رہتا ہے اور محرمیت کو اس نے اپنے لیے خود اپنا بنا لیا ہے۔ اس کو اپنی تاریخ و ادب پر (جس کی عمر اسلام سے کہیں زیادہ ہے) ناز ہے اور وہ اس بات پر رضامند نہیں ہے کہ انھیں جاہلیت کی نشانیاں سمجھ کر بھلا دے۔

پس ایران کو اس بات کا بہت کم خطرہ ہے کہ وہ بعد فتح روسی یا عیسائی ہو جائے گا۔ اور چونکہ باطنی قوتوں میں وہ روسیوں پر فوقیت رکھتا ہے (اور جہاں تک کثیر آبادی کا تعلق ہے ان کے قوائے جسمانی بھی ایسے ہی ہیں) اس لیے یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ اگر وہ سیاسی اطاعت سے نہیں بچ سکتا تو وہ اپنی ہستی ضرور قائم رکھے گا۔ قسطنطنیہ کی طرح ایران میں محرمیت مانع اصلاح نہیں پائی جائے گی۔ کیونکہ ایرانی تشیع ایک نہایت ہی لچکدار مذہب ہے۔ بلکہ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ وہی ذریعہ سوشل اصلاح کا قرار پائے۔

(۵) وہابی موحدین

گزشتہ صدی کا پہلا نصف حصہ اسلام کے لیے نہایت جمود و سکون کا تھا۔ مسلمانوں کے عقائد اس درجہ پست ہو گئے تھے کہ مغربی عقلا کا خیال تھا کہ یہ بہت جلد تبدیل بہ کفر ہو جائے گا۔ لیکن وقتاً وہ جاگ اٹھا اور ایک نوجوان کی طرح پھرتن کر کھڑا ہو گیا۔ یہ عبدالوہاب نجدی تھا۔ جس نے ایک نئی ملت کی بنیاد ڈالی۔ اس نے ”موحدین“ کا لقب دیا۔ یہ مسلک بہت جلد ساری دنیا میں پھیل گیا۔ لیکن وہابیوں کی دو غلطیوں نے اس کی تکمیل کو ختم کر دیا (۱) اول یہ کہ اس میں ترقی جدیدہ کا مطلق خیال نہ تھا۔ اس نے صرف مذہبی کامیابی پر نظر رکھی، سیاسی کامیابی نظر انداز کر دی (۲) دوسری غلطی یہ تھی کہ اس نے پیغمبر علیہ السلام کے شعار کے خلاف چھوٹی چھوٹی باتوں پر خواہ مخواہ درشتگی اختیار کی۔ یہاں تک کہ خود رسول اللہ کے مقبرہ کو ویران کر دیا اور اس کا خزانہ لوٹ لے گئے۔ ابن سعود کے قسطنطنیہ میں قتل کے بعد یہ تحریک سو برس کے لیے ملتوی ہو گئی۔ تاہم عبدالوہاب نے جو بیج بویا وہ بالکل بے برگ و بار نہیں رہا۔ وہابیت بحیثیت سیاسی نظام ناکام رہی۔ لیکن اصلاح کا جوش پیچھے چھوڑ گئی۔ بیشک اسلام میں جو امید مستقبل بے حسنی کے ساتھ پائی جاتی ہے وہ اس کا بہم نتیجہ ہے۔ اسلام اب جاگ اٹھا۔ اگر دوسرا عقل مند وہاب اٹھا اور درجہ اعتدال پر رہا تو بہت ممکن ہے کہ اسے کامیابی حاصل ہو۔

(۶) مرکز اسلامیہ

قدیم زمانہ کی پیش گوئیوں اور حال کے خیالات دونوں سے معلوم ہوتا ہے کہ علم خلافت کا ایشیا کی طرف بازگشت کرنا قریب الوقوع ہے اور ترکوں کا خاتمہ ہوا چاہتا ہے اور اس وقت اسلام کی تبدیلیاں نائل قنصل ہوں گی نہ نائل بہ بسط یعنی اسلام پھیلے گا نہیں بلکہ سمٹے گا اور ایک مرکز کی جانب رجوع ہوگا۔ یہ سب سمجھ ہے ہیں کہ فتح کے دن گئے اب یا تو موجودہ حالت کا استحکام یا زیادہ سے زیادہ ہندوستان اور جنوبی افریقہ

لے اصل متن میں ”موحدین“ افریقہ کا ذکر ملاحظہ ہو۔

کے نکلے ہوئے صوبوں کو واپس لینا ہو سکتا ہے اور بس۔ جہاں ترک کمزور ہوتے ہیں کہ فوراً عرب میں آزادی کی جنگ شروع ہو جائے گی۔

یقین ہے کہ جب کبھی اعلیٰ حکومت اسلامیہ کا صدر منتقل ہوگا تو وہ انتقال کسی ملک اسلامیہ کی نئی حد انتہا کی جانب نہیں بلکہ مرکز کی جانب ہوگا۔ خود سلطان عبدالحمید دمشق یا بغداد کے تصور میں ہیں۔ لیکن عوام قاہرہ پسند کر رہے ہیں۔ برخلاف اس کے مسلمانوں کا عقلمند طبقہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ پسپائی بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ اس لیے وہ دینی حکومت کا اصلی مستقر سرزمین عرب کو قرار دیتے ہیں کیونکہ نہ صرف وہ اصل مولد و سرچشمہ الہام ہے بلکہ وہاں نہ عیسائی ہیں نہ یہودی جن سے اسلام کا مقابلہ ہو اور نہ وہ ایسا زرخیز ملک ہے کہ شاہان مغرب کی حرص آمیز آنکھیں اس پر پڑیں۔ وہاں کسی یورپین سفیر کی نصیحت و دباؤ کا خوف نہ ہوگا۔ پیئمبر کے جانشین کو جس آزادی کے ساتھ عمل کرنا چاہئے وہ آزادی اسے حاصل ہوگی اور حالص اسلام کی پاکیزہ ہوائیں اسے پیسیرائیں گی۔ لہذا قیاس ہے کہ آئندہ مرکز اسلام مکہ یا مدینہ کی طرف منتقل ہو۔

۷۔ قیادتِ مسلمین کس ملک کو نصیب ہوگی؟

باہنمہ ان لوگوں کے خیالات قابلِ اعتناء ہیں جو مرکز اسلامیہ کو مکہ و مدینہ کے علاوہ دوسری جگہ منتقل کرنے کی فکر میں ہیں۔ اس لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کے لیے کون سی جگہ زیادہ موزون ہے۔

۱۔ ریاست بربرہ (افریقہ) :- اگر عبدالقادر کی طرح کوئی ایک شخص ظہور کرے جو دلی بھی ہو اور واعظ بھی ہو اور سپاہی بھی ہو اور مقامی حکومتوں کے چھوٹے چھوٹے منصوبوں کی کچھ پروا نہ کرے اور جنگی قابلیت اور سچا زہد و تقویٰ رکھتا ہو تو میری دانست میں وہ کامیابی حاصل کرے گا۔ اس لیے کہ افریقہ میں ایسے اجزاء شامل ہیں جس سے کسی مسلمان فرماں روا کی نئی سلطنت قائم ہو کر مکہ تک پہنچ سکتی ہے اس لیے کہ یہاں تک نہیں ہے کہ سوڈان کی کثیر التعداد آبادی اور مالکی عربوں کی حبیب فوج اس کی معاون ہو۔ لیکن اس مفروضہ کے لیے ہم کو بہت سی باتیں بلا دلیل ماننی پڑیں گی۔ اس لیے ہم اسے نظر انداز کرتے ہیں۔

۲۔ مصر:۔ قاہرہ نے خود کو روز افزوں ترقی پذیر خیالاتِ اسلامیہ کا معدن و مرکز بنا رکھا ہے۔ اور اپنے دارالعلم کو دوبارہ آزاد و خود مختار، اہل عرب کے علمِ دینیات کا مشترکہ قرار دیا ہے۔ اس لیے اگر مصر میں آزاد حکومت اسلامیہ ساحلِ نیل پر قائم ہوگی تو بلاشبہ وہ تمام عالمِ اسلامیہ کی معاشرتی و سیاسی قیادت کے لیے ایک مستحکم بنیاد ثابت ہوگی۔ آج بھی خلافتِ ترکیہ کے جلوائے زوال کے بعد یہ خیال اکثر حلقوں میں پایا جاتا ہے کہ خلافتِ قسطنطنیہ سے قاہرہ کی طرف رجوع ہوگی۔

۳۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے۔ شاید وہ مسلح یورپین گورنمنٹ کے مخالفت ہو جائیں اور اگر انگریزوں کی ناقابلِ فہم حکمتِ عملی یوں ہی رہی تو ضرور ایسا ہوگا اور اس وقت ان کے لیے ممکن ہوگا کہ اسلام کی نگاہوں میں قائدانہ پوزیشن قائم کر لیں اور اگر حیدرآباد یا دہلی میں پھر ایک اسلامی سلطنت قائم ہوئی تو ہندوستان یقیناً ایک عمدہ ترین دارالاسلام بن جائے گا۔ اور اس وقت یہ ملک تمام دیگر ممالکِ اسلامیہ سے کہیں زیادہ آباد اور دوگنا ہوگا اور مکہ کو تھیلی کھینچنے میں سب پر سبقت لے جائے گا اس وقت ہندوستان کی جائداد منقولہ کی مالیت جاہداد منقولہ عثمانیہ کے مساوی سمجھی جاتی ہے اور اس وقت یہ آمدنی گورنمنٹ کی حمایت میں آجائے گی۔

لیکن یہاں بھی بعد مسافت ہارج ہے اور بے سخت موانع ہیں۔ ہندوستان اسلامیہ سے مکہ کی وہ حمایت و حفاظت ہرگز نہیں ہو سکتی جس کی اسلام کو ضرورت ہے اور اسلام بجز اپنے مقامِ خاص کے اور کہیں اپنی سلطنت کا اظہار نہیں کر سکتا اور اپنے مقام پر ہی مسلح رہ کر سلطنت کر سکتا ہے۔

پس خاندانِ عثمانیہ کے جانشین ہونے کی صلاحیتِ امکان نہ بربری ریاستوں میں ہے اور نہ ہندوستان میں۔ ظاہر وزارتِ مصر پر آنکھیں پڑتی ہیں۔ اگر کوئی محمد توفیق کے دادا کی طرح ہوشیار نکلا تو ممکن ہے کہ مکہ میں ایک قوی حریف سلطان کا بن جائے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اگر شریف مکہ کے خاندان میں سچی لیاقت کا کوئی شخص نمودار ہوا تو ساری دنیائے اسلام اس کے ساتھ ہوگی۔ قسطنطنیہ سے مکہ کو مذہبی دارالخلافت کا منتقل ہونا ایک آسان اور طبعی امر ہے اور یہی آج کل تمام مسلمانوں کی صدا و خواہش بھی ہے اور اس سے مسلمانوں کی مذہبی زندگی کے تروتازہ ہونے کی امید ہے اور گو اس خیال کی تکمیل میں بے حد رکاوٹیں

ہوں گی۔ مگر جیسا کہ یورپ میں ہوا یہ اسلام میں بھی رک نہیں سکتا۔

۸ یورپ و اسلام

حالاتِ حاضرہ کے اہم واقعات سے بے اعتنائی صرف اس بنا پر ہے کہ ان سے ہماری روزانہ زندگی کے مشاغل سے کوئی گہرا تعلق نہیں، سخت غلطی ہے جو کبھی ایک عظیم انسان قوم کے شایانِ شان نہیں۔ ان تبدیلیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو عنقریب مغربی ایشیا میں ہونے والی ہیں۔ انگلستان کو چاہیے کہ وہ اپنی پالیسی میں تبدیلی کرے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ ایشیا کا رہنا اور سر بیچ بنا رہے۔ فرانس کی حکمتِ عملی یہ ہے کہ وہ اپنے صوبہ کو بقیہ دنیا کے اسلام سے الگ تھلگ رکھے اور گوشہٴ عزلت میں پڑا رہے۔

یورپ مسلمانوں کو عیسائی بنانے سے اسی طرح ندامت بردار ہو چکا ہے جس طرح اسلام یورپ کو دوبارہ فتح کرنے سے۔ یقیناً اب وہ وقت آگیا ہے کہ یہ دو بڑے گروہ انسانی جو ایک ہی خدا کے پرستار ہیں متحد ہو جائیں۔ اسلام ایک حقیقت ہے جو بُرائی یا بھلائی کے ساتھ دنیا میں قائم رہے گی۔ خواہ یورپ کی مرضی ہو یا نہ ہو۔

عیسائی یورپ نے جو اصول ادا مل میں ٹھہرایا تھا کہ "عیسائیوں کی زمین جو کافروں کے قبضہ میں چلی گئی ہے اسے واپس لینا چاہیے" اس پر وہ آج تک قائم ہے، اگر تہذیب و شائستگی کے پردے میں یہ تحریک عموماً نہیں بھی ظاہر کی جاتی، پھر بھی درپردہ یورپ کا جہاد اب تک جاری ہے۔ اور ان کی کوششوں کا رخ برابر اسی طرف ہے کہ شاہنشاہِ روما کا ہر جزو مسلمانوں سے واپس لے لیا جائے پس اس کا امکان ہے کہ بلا اشتعال فرانس، اسپین، آسٹریا یا اٹلی سوا حلِ افریقہ پر حملہ کر بیٹھیں۔ اگر ۱۷۰۰ سال قبل ایک انگریز کپتان کا مارجیوں کے جہاز کو بیچ سمندر میں چھوڑ کر اکدم بھاگ جانا نہایت افسوسناک ہے۔ لطف یہ ہے کہ اس نے اپنے بھتیجے کو بھی الگ ہو جانے کو کہہ دیا تھا۔ لیکن اس نے اذراہ ہمدردی ایسا نہیں کیا۔ انگریز عدالت نے اس کپتان کو صرف اس قدر سزا دی کہ دو سال کے لیے معطل کر دیا۔

ایسا ہوا تو اس جانب اسلام کی سیاسی قوت میں انحطاط عظیم واقع ہوگا۔ لیکن اس کی تلافی وسط افریقہ میں ہوگی۔ حبشی نسلیں صرف مسلمان ہی نہیں ہو جائیں گی بلکہ عربی بن جائیں گی۔ اور بالآخر وہ نئی قوت اسلامیہ کا آلہ کار بن جائیں۔ میرا خیال ہے کہ یورپ کی قومیں آئیس پہاڑ کی جانب جنوب میں زیادہ دنوں تک قیام نہیں کر سکیں گی۔ یورپی مداخلت ہی سے ساحل بربری پر محجرت از سر نو تازہ ہو جائیں گی۔

زوال سلطنت عثمانیہ سے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچے گا اور اس نقصان کے لیے اسلام کو تیار رہنا چاہئے۔ یہ نقصان صرف ملکی نہ ہوگا۔ بلکہ ملی بھی۔ اس لیے کہ وہ مسلمان جو ممالک مفتوحہ روس وغیرہ میں ہیں وہ سب عیسائی ہو جائیں گے۔ یہی حال غالباً اول شمالی ایران میں مخلوط النسل آبادی کا بھی ہو جو ارسنی عیسائیوں سے بہت کچھ مماثل ہیں۔

(۹) دنیائے اسلام کی بابت پیشگوئیوں کا خلاصہ

۱۔ رقبہ حکومت مذہبیہ میں کمی۔

میرے خیال میں تو نہ مسلمانوں کے دشمنوں کو اس پر خوش ہونے کا محل ہے اور نہ خود مسلمانوں کو اس پر حزن و ملال کا کہ ان کے رقبہ حکومت میں سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد کمی ہو جائے گی بلکہ مجھے تو اس میں اسلام کی بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں۔

(الف) سلطنت عثمانیہ سے اس وقت صرف ایک نمائشی جلوہ ہے اور وہ رونق کبھی قوی اظہار کھو کر اسلام نے حاصل کیا ہے۔ ترکوں کی سیاسی کامیابی نے صدیوں سے اسلام کو اپنے اخلاقی وزن کا پلہ مساوی رکھنے میں دقتیں پیدا کر دی تھیں۔ ان کے زوال کے بعد ان اقوام اسلامیہ کو وقعت و عظمت نصیب ہوگی جو مذہبی اغراض کی قائم مقامی کرنے کے لیے زیادہ موزوں ہیں۔ قسطنطنیہ کی جگہ قاہرہ لے گا اور تاتاریوں کے عوض اہل عرب ہو جائیں گے۔

(ب) زوال عثمانیہ کے بعد مسلمانان عالم دنیاوی عارضی قوتوں کے بجائے اپنی مذہبی و اخلاقی قوت کی

نہ ملاحظہ ہوا تھا۔ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا

اصلاح کی طرف زیادہ مائل ہوں گے۔ ترکیب اب وہ گراں بار خلافت سمجھانے کے لائق نہیں رہا۔ اس طرح اسلام سیاسی ابتری کے داغ بدنامی سے بچ جائے گا اور اس کے منشاء سادہ و سہل و بہتر و قومی ہو جائیں گے۔

۲۔ مذہب کے دائرہ اثر میں وسعت :-

اسلام بہ نسبت زور اسلم کے اس مذہبی و روحانی طریقہ سے مشرقی و جنوبی ایشیا میں زیادہ نمایاں کامیابی حاصل کرے گا۔ اور یہ یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن اس برعظیم کا یہی عام مروجہ مذہب بن جائے۔

زمانہ حال میں اسلام نے جو اخلاقی ترقی جزائر ملایا، چین اور تاتاری اور ہندوستان میں کی ہے اس سے میرے خیال کی تائید ہوتی ہے کہ محمدیت مخالف سلطنت میں نہ صرف بطور خود قائم رہ سکے گی۔ بلکہ تمام حریفوں کے مقابلہ میں بھی قائم رہے گی اور مذہب بدھ کے انحطاط و زوال کے بعد عیسائیت نہیں بلکہ اسلام ہی وہ پیرایہ ہوگا۔ جس میں بالآخر مالک موقوفہ درمیان خطوط سرطان جدی (یعنی منطقہ حارہ) میں خدا کی پرستش ہوگی۔

ان دو وجوہ کی بناء (بشرطیکہ مسلمانوں نے اپنی اصلاح کی زوال اسلام کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مالک کے نقصان سے اسلام کی بربادی کی مجھے کوئی علامت نظر نہیں آتی۔

۳۔ شمالی افریقہ :-

مصر اگر دشمن ہو تو پھر انگلستان کا اثر شمالی افریقہ سے جاتا رہے گا۔ اور اگر قاہرہ کی مذہبی مخالفت فوجی اثر سے دبائی گئی، تو بھی اس سے ہمیں ہمیشہ کے لیے ایک دھکی رہے گی۔ یہ بھی غلط ہے کہ مصر ساحل بربری کی طرح، جس کے ہاتھوں میں آجائے گا، وہ مصریوں کی مذہبی ذہنیت کو بدل دے گا۔ وہاں کے مصلحت کی آبادی کسی صورت میں ایسی گئی گزری نہیں کہ وہ کسی سے مقابلہ کرنے میں ڈر جائے خواہ وہ اطالوی ہوں یا یونانی یا الٹی۔ منطقہ حارہ کے نیچے جو زندگی کی حالت ہوتی ہے (اور جس سے مصری بخوبی واقف ہیں) وہ مصریوں کو یورپین کالونی بننے سے ہمیشہ کے لیے بچالے گی۔ شہروں میں اجنبی بھرے جاسکتے ہیں۔ لیکن قلب ملک غیر تبدیل رہے گا اور ہندوستان کی طرح اس بات سے انکار کرے گا کہ کسی اجنبی ملک کی تہذیب و شائستگی کے سانچے میں خود کو ڈھال لے۔ پس مصر میں محمدیت خود کو بہ استحکام قائم رکھے گی۔

۴۔ ملک کا فری :-

یہ بہت جلد حلقہ بگوش اسلام ہو جائے گا اور گوہاری زندگی میں اس کی تکمیل نہ ہو لیکن بنا دبرین کہ حجرت خط استوا سے جانب جنوب بہت دور تک پھیل چکی ہے یہ ایک نہ ایک دن ممکن ہے۔

۵۔ انگلستان کا ہندوستان میں حشر :-

بوجہ حسد و کینہ مالک (اگر انگلستان نے اپنے تعلقات مسلمانان ہند سے ایسے ہی بے خبرانہ رکھے) ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنا آلہ کار بنا لیں گے اور پھر مسلمانان ہند بھی انگریزوں کے دشمن ہو جائیں گے اور گو فوراً اس قابل نہ بھی ہوں کہ اپنی مخالفت کا اثر دکھائیں تاہم جب ہم پر کسی دم برا وقت آیا، اسی کے ساتھ ان کو بھی موقع مل جائے گا۔

۶۔ مسلمانوں کو میرا مشورہ :-

اگرچہ میں نے ان کے فوری آنے والے مستقبل کی تیرہ و تار تصویر چچی ہے لیکن انہیں مطلق نا امید نہ ہونا چاہئے۔ گو ان کی شہنشاہیت کے دن ختم ہو چکے لیکن ان کی خود مختار حکومتوں کی صبح پھر جنوبی طلوع ہو سکتی ہے۔ میری پیش بینی میں ان کے لیے افریقہ کی اور جنوبی ایشیا کی مذہبی و روحانی وراثت نظر آتی ہے اور چونکہ ان نسلوں کی عقل و دانش جن کو انہوں نے تبدیل بہ اسلام کیا ہے ان کی موجودہ فرماں رواؤں کے برابر ہو جائے گی اور یورپ اپنے کام سے تھک کر افریقہ و ایشیا کی حکومت سے دست بردار ہو جائے گا۔ لہذا ان ممالک کی دنیاوی وراثت بھی ان کے (مسلمانوں کے) لیے نظر آتی ہے۔ اس کے وقوع میں کتنا عرصہ باقی ہے۔ یہ ہم نہیں جانتے۔

ان کے نبی نے پیش گوئی کی ہے کہ اسلام پر دو ہزار برس نہیں گزرنے پائیں گے کہ شہرِ جمہری ہوگا۔ اور اب چودھویں صدی شروع ہوتی ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ مسلمانوں کی نجات اتنے دنوں تک ملتی نہیں رہ سکتی، ایک شخص عادل اب بھی ان کی رونق گزشتہ کو دوبارہ لاسکتا ہے۔ لیکن یہ بہ زور و جبر حاصل نہ ہوگی۔ جب ان کی زبونی انتہا کو پہنچ جائے گی تب وہ ختم ہوگی اور جب انہیں دوبارہ عروج نصیب

لے ملاحظہ ہواقبال سے دیاں میں روشن ہے ستاروں کی تنگ تابی افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گراں خوابی

ہونے لگے گا۔ اس وقت وہ دیکھیں گے کہ ان کا اصلی و صحیح کام پہلے سے شروع ہو چکا ہے اور جو لڑائی ان کو آئندہ لڑنی ہے وہ بہت پہلے سے ان کے دلوں میں موجزن ہے۔ جنھوں نے بجائے اس کے اپنی شکستِ قوت پر اور اپنی دنیوی شہنشاہی کی بد اعمالیوں اور نائنس بیودہ پر بیٹھے زوح کریں۔ اپنے طریقِ عمل کی اصلاح میں کوشش کی ہے اور اپنے قانون کو پاک و صاف بنایا ہے۔

محمیت ایک رائے و خیال نہیں ہے بلکہ ایک خاص و معین سیاسی نظم و نسق ہے اور ایک اور معین جزا فوی حدود اس کی شرط میں داخل ہے۔ علاوہ بریں محمیت ایسی قوت ہے جو بلا کیسو ہوئے نہیں رہ سکتی۔ محمیت یا تو دوست بن کر رہے گی یا دشمن بن کر پٹ

