

نظریہ تصوف اور اقبال

تصوف اقبال کی شاعری کا ایک اہم موضوع ہے۔ چنانچہ اس موضوع پر انہوں نے اپنا نقطہ نظر اپنے خطوط، مقالات اور اپنی شاعری کے ذریعے واضح کیا ہے۔ اس مقالے کے پہلے تین ابواب میں تصوف، وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی مختصر تاریخ، اس کے اثرات، اس کی اہمیت و افادیت کا ایک جائزہ پیش کیا گیا اور اس بات کی وضاحت و صراحت کی گئی کہ اسلامی تصوف کن بنیادوں پر قائم ہے اور اس کے خد و خال کیا ہیں؟ مقالے کے اگلے ابواب میں نظریہ تصوف کے سلسلے میں اقبال کا رویہ اور رد عمل کیا رہا ہے، اس سے تفصیلی بحث ہوگی۔ اس ضمن میں سب سے پہلے ان خطوط کو مد نظر رکھنا ہونا چاہیے جو اقبال نے وقتاً فوقتاً اپنے ہم عصر شعراء، علماء اور شایر کے نام لکھے ہیں۔ خطوط کے مطالعے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اقبال اسلامی تصوف کے کسی بھی صورت میں مخالف نہیں تھے، بلکہ صورت حال یہ ہے کہ وہ اسلامی تصوف اور اسکے ساتھ وابستہ اعمال و اشغال کی بھرپور تائید کرتے ہیں۔

تصوت ایک خالدی روحانی تحریک و تنظیم کا نام تھا ، لیکن مور ایام کے ساتھ اس میں
غیر اسلامی خیالات اور دیو مذہب و ادیان کی اساسی روایات بڑے ہی خاموش طریقے
سے داخل ہوتی گئیں ، جس کے نتیجے میں تصوت کی روح اور اس کے مقصد دہیرے دہیرے
اپنی افادیت کو ہیشینے لئے ، اقبال نے اپنے ایک مہمصر خواجہ حسن نسائی کے نام
36 دسمبر 1915ء کو ایک خط میں لکھا :

”مجھے خوب معلوم ہے کہ آپ کو اسلام اور پیغمبر اسلامؐ سے عشق ہے ، پھر یہ
کیونکر ممکن ہے کہ آپ کو ایک حقیقت اسلامی معلوم ہو جائے اور آپ اس سے انکار کریں
بلکہ مجھے ابھی یقین ہے کہ آپ بالآخر میرے ساتھ اتنا کریں گے ، میری نسبت بھی
آپ کو معلوم ہے کہ میرا فطری اور آبائی میلان تصوت کی طرف ہے اور یورپ کا فلسفہ
پڑھنے سے یہ میلان اور بھی توی ہو گیا تھا ، کیونکہ فلسفہ یورپ بحیثیت مجموعی
وحدت الوجود کی طرح ٹوٹا ہے ، ملو قرآن پر تدبیر کرنے اور تاریخ اسلامؐ
کا مطالعہ کرنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ مجھے اپنی ظلی معلوم ہوتی اور میں نے محض
قرآن کی خاطر اپنے قدیم خیال کو ترک کر دیا اور اس مقصد کے لئے مجھے اپنے
قصر اور آبائی رجحانات کے ساتھ خوفناک دماغی اور قلبی جہاد کرنا پڑا“¹
متصوفین میں سے اکثر و بیشتر وحدت الوجود کو تصوت کا ایک لازمی حصہ سمجھتے ہیں ۔
اقبال نے شیخ ابھر محی الدین عربی اور حنظل شیرازی کی مخالف اور ان کے افکار کی اس
لئے نکتہ چینی کی کہ مذکورہ دونوں بزرگوں نے ”وحدت الوجود“ کو فلسفیانہ رنگ و آہنگ

بخانہ کو اسے تصوف کا جزو لا ینفک بنا دیا تھا ، پنانچہ اقبال کو پورے فلسفہ ہی
مجموعی طور پر وحدت الوجود کی طرح کرنا دکھائی دیا اور یہ حقیقت روز روشن کی
طن عیاں ہے کہ پوری فلسفہ میں الحاد اور مذہب سے بیگانگی کے عناصر اہل میں -
تصوف کے افکار و نظریات پر فلسفہ وحدت الوجود کی لہری چڑھا پڑا شہتہ کی صدیوں سے
برابر قائم ہے ۔ اقبال نے نئی وجود کی بنیاد پر نیا اسلامی تصوف کی مخالفت کی ، اس
سلسلے میں اعجاز الحق قدوسی اپنی کتاب " اقبال کے محبوب صوفیہ " میں رقمراز ہیں -

" شاعر مشرق علامہ اقبال کے متعلق بعض حلقوں میں اس خیال کا اظہار
کیا جاتا ہے کہ وہ تصوف کے مخالف ہے ، اس لحاظ سے ہی کی بنیاد
دراصل اسلام پر مبنی ہے ، علامہ نے جاہلہ جا اپنی نظم و نثر میں
اس تصوف کی کھلم کھلا مخالفت اور مزاحمت کی ، جس کا سرچشمہ
قرآن وحدیث نہیں ہے ۔ اقبال اس تصوف کے مخالف تھے جس کا خمیر
عجیب خیالات اور فلسفہ کی آمیزش سے تیار کیا گیا تھا اور جس نے
خالص اسلامی تصوف کے سرچشموں کو دلا کر دیا تھا ۔ انہوں نے
شیخ محی الدین ابن عربی اور حافظ شیرازی کی اس لئے مخالفت کی کہ
ان کے مخلصانہ خیال کے مطابق اول الذکر نے " مسئلہ وحدت الوجود
کو فلسفے کی شکل دے کر اسلامی تصوف کا جزو بنا دیا اور انکے اس
نظریے کی دلائلی نے مسلمانوں کے دل و دماغ پر اتنا کھرا اثر ڈالا
کہ حضرت مجدد الف ثانی سے پہلے تک اکثر صوفیہ اس نظریے کی
رہنمائیوں میں نہ ہو کر اس سے متاثر رہے ۔ "

ابن عربی اور حافظ شہرازی کے خیالات کو اس کے ہم عصروں نے نہ صرف قبول کیا، بلکہ اپنی تطبیق کا جزو بھی بنا لیا، عربی تہہ فارسی اور اردو کے کئی شعرا نے وحدت الوجود کے فلسفے کو اپنی شاعری میں اپنایا اور اس فلسفے نے رنگ رنگ قسم کے گل بوئے شہر سخن کے گلستانوں میں پیدا کئے۔ آئیے چل کر قدوسی صاحب لکھتے ہیں:

"عربی نے سب سے پہلے لغات میں، جو نظم و نثر میں ہے، اس نثر کو شعر کے قالب میں ڈھالا، پھر آخر الذکر، حافظ شہرازی نے اپنی شیریں نوائی اور سحر بیانی سے فزل کے روپ میں اسکو دو آتشہ کر دیا اور بخول علامہ اقبال یہ فلسفہ اسقدر سکر آلود اور خواب آور بنا کہ اس نے مسلمانوں پر نہایت ہی ناخوشگوار اثر ڈالا، خود کی نفی، ذوق عمل اور جدوجہد کی رفتار کو موقوف کر دیا۔ عمل محکم اور سعی پیہم کا تصور ایک خواب و خیال ہو کر رہ گیا پھر رندان و سرمستی کی تلقین نے جزا و سزا کے تصور کو مضمحل کر دیا۔" 1

اقبال کے خیال میں وحدت الوجود کا نظریہ فی الاصل افلاطون کے تصورات کی پیداوار ہے اور صوفیہ ان تصورات و احساسات کو "اعیان ثابتہ" سے تصویر کرتے ہیں۔ وحدت الوجود کو مسلک کوسفندی کا ہم معنی شہراتے ہوئے اس سے احتراز ہوتے کی تلقین کرتے ہوئے اور افلاطون کے اس فلسفے پر تنقید کرتے ہوئے اسرار خودی میں فرماتے ہیں:

راہب دیوینہ افلاطون حکیم
از گروہ کوسفنداں قدیم
رخشاو در ظلمت معقول گم
در کہستان وجود افگندہ سم

گفت سر زندگی در مردن است
 شمع را صد جلوه از افسردن است
 بر تخیل ہائے طا فرط انرا است
 جام او خواب آہر و کمیتی ربا است
 ٹوسفندی در لباس آدم است
 حکم او بر جان صوفی محکم است
 فکر افلاطون زیاں را سود نعت
 حکمت او بود زانا بود کسفت
 منکر ہنگامہ موجود گشت
 خالق اعیان نا مشہود گفت
 قوم ہما از سکر او مسموم گفت
 خفت و از دوی عمل محروم گشت

اقبال ان تمام نظریات و تصورات کو غیر اسلامی سمجھتے ہیں جنکی تعلیم ابن عربی اور حافظ شیرازی اور دیگر وجودی رہنماؤں نے دی تھی۔ شاہ سلیمان پھلواری کے نام اپنے ایک خط مورخہ 24 فروری 1914 کو لکھتے ہیں :-

" میرے والد شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی فتوحات (مکینہ) اور
 مصوص (الحکم) سے کمال توغزل رہا ہے۔ چار برس کی عمر میں میرے
 کانوں میں ان کا نام اور انکی تعلیم پڑنی شروع ہوئی اور جوں جوں
 علم اور تجربہ بڑھتا گیا، میرا شوق اور واقفیت زیادہ ہوئی تھی

کلیات فارسی (اسرار و رموز) — 28 — 29 — ڈاکٹر محمد اقبال —
 ناسرکتب خانہ نذیر مسلم منزل کھاری باولی دہلی — 6

اس وقت میرا عقیدہ ہے کہ حضرت شیخ کی تعلیمات قرآن کے مطابق
 نہیں ہیں۔ ممکن ہے کہ میں غلطی پر ہوں۔ آپ ازراہ ضابط
 چند اشارات تسطیر فرمائیں۔ میں ان اشارات کی روشنی میں "مضمون"
 اور فتوحات کو پھر دیکھوں اور اپنے علم و رائے میں مناسب ترمیم
 کروں گا۔¹

علامہ کا یہ لکھنا کہ "میرا عقیدہ ہے کہ حضرت شیخ کی تعلیمات قرآن کے مطابق نہیں۔"
 احادیث کا بہتین ثبوت ہے کہ قرآن مجید جو ضابط حیات اور دستور العمل انسانیت کو
 فراہم کرتا ہے، اس کا براہ راست ثبوت اور وحدت الوجود کے نظریے سے ہوا ہے۔
 سید فصیح اللہ کاظمی الطابادی کے نام اپنے ایک مکتوب مورخہ 10 جولائی 1910 کو
 لکھتے ہیں :-

"حافظ شہرازی کے متعلق جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ میری مقوی
 "اسرار خودی" کا ایک جزو ہے۔ اس میں علامہ کاظمی کے تصور
 پر اعتراض ہے۔ میرے نزدیک تصور وجودی مذہب اسلام کا کوئی
 جزو نہیں بلکہ مذہب اسلام کے مخالف ہے اور یہ تعلیم غیر مسلم
 اقوام سے مسلمانوں میں آئی ہے۔"²

فلسفہ خودی انہماک کے فکری ریاضت کا ایک کرشمہ ہے۔ اس فلسفے کو انہماک نے عرفان ذات،
 خود اعتقاد، اور خدا اعتقاد کے مضمون میں استعمال کیا ہے۔ عرفان ذات اور معرفت

1 روح مکاتیب انہماک — ص 143 — از محمد عبداللہ قریشی انہماک اکادمی پاکستان
 2 روح مکاتیب انہماک — ص 153 — محمد عبداللہ قریشی، انہماک اکادمی پاکستان

نفس انسان کے اندر ایک فطری شے ہے اور اسکو پروان چڑھانا اور فروغ بخشنا اقبال

کے نزدیک ایک لازمی امر ہے - فرماتے ہیں :-

زندہ یا مردہ یا جاں بہ لب

از سہ شاہد کن شہادت را طلب

مشاہد اول شعر خویشستن

خویش را دیدن بہ نور خویشستن

شاہد ثانی ، شعورے دیکوے

خویش را دیدن بہ نور دیگرے

شاہد ثالث ، شعر ذات حق

خویش را دیدن بہ نور ذات حق¹

لیکن حافظ شیرازی نے خودی کے تصور کی اپنے اشعار میں نفی کی ہے - ان کے

ہاں اس قسم کے اشعار ملتے ہیں :

کفر خود و رائے خود در ظلم زندان شہیت

کفر است دریں مذہب خود بینی و خود رائی

ایک دوسرے موقعے پر کہا ہے :-

تا فضل و عقل بینی ، بے معرفت نشینی

یک نکتہ ات بگسوم خود را بین کہ رستی²

اقبال نے نفی خودی اور فلسفہ وحدت الوجود سے پیدا ہونے والے مضر اثرات کو محسوس

کیا اور مضبوط دلائل و براہین کے ذریعے اس کا رد کیا - وحدت الوجود کے قائل اپنے فلسفے

1 تللیت فارسی اقبال - تب خانہ تذریہ دہلی

2 دیوان حافظ - حافظ شیرازی - اشعار منقول از " اقبال کے محبوب صوفیہ -

ی - اعجاز الحق قدوسی

کی ترتیب و تشکیل کے موقعے پر یہ بات پیش کرتے ہیں کہ وجود ایک ہے - دنیا وما فیہا کا
 کوش وجود نہیں ، جو کچھ ہماری نظروں کے سامنے ہے ، یہ سب فریب ہے ، وجود صرف
 خدا کا ہے اور باقی سب ہیچ ہے - وہ اس سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ انسان کے وجود
 اور دوسری مخلوقات کے وجود میں صرف اللہ کی ذات ہی جلوہ آرا ہے -

اقبال کو تصور سے نہ کوش عداوت ہے اور نہ کسی قسم کی رنج - وہ صوفیائے ہی صل
 کے مثنوی طرز عمل سے اختلاف رکھتے ہیں - اکبر آلہ آبادی کے نام اپنے ایک خط میں وہ اس
 حقیقت کو صاف الفاظ میں واضح کرتے ہیں : -

" یہاں لاہور میں ضروریاتِ اسلامی سے ایک متنس میں آناہ

نہیں ----- صوفیہ کی دکانیں ہیں ، مگر وہاں

سیرتِ اسلامی کی متاع نہیں بکتی۔" ¹

ایک دوسرے خط میں ڈاکٹر صاحب حافظ اور دیگر عجمی شعراً کی شاعری کے مثنوی اثرات
 کا تذکرہ کرتے ہوئے فیصح اللہ کاظمی کو لکھتے ہیں :

" تصور کے متعلق میں خود لکھا رہا ہوں - میرے نزدیک حافظ کی

شاعری نے بالخصوص اور عجمی شاعری نے بالعموم مسلمانوں کی سیرت

اور عام زندگی پر نہایت مذہب اثر کیا ہے - اس واسطے میں نے ان

کے خلاف لکھا ہے - مجھے امید تھی کہ لوگ مخالفت کریں گے اور

گالیاں دیں گے لیکن میرا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ حق بات نہ کہوں۔" ²

1 روح مکاتیب اقبال - ص 151 - محمد عبداللہ فریدی - اقبال اکادمی
 لاہور ، پاکستان

2 روح مکاتیب اقبال - ص 152 -

اقبال نے ان دو خطوں میں جو اکبر الہ آبادی اور فصیح اللہ کاظمی کے نام

لکھے گئے ہیں ، اس بات کا اظہار کیا ہے کہ تصوف کی مقصدیت اچھڑ اب باقی نہیں

رہی ہے ۔ تصوف و طریقت کے تاجر دیدہ زیب دکانیں کھولے ہوئے ہیں ، لیکن ان دکانوں

پر جس چیز کی کسی دکھائی دیتی ہے وہ "متاع اسلامی" ہے ۔ اسلام نے زندگی کے جو

آداب و اطوار متعین کئے تھے ۔ انسان کی ظاہری اور باطنی زندگی کا جو نقشہ مرتب کیا

تھا ، صوفیہ اپ اسکی طرف متوجہ نہیں ، بلکہ چند رسومات طبعی و کرہی کو مقصد زندگی

اور اصل شریعت و طریقت سمجھ لیا گیا ہے ۔ اس کا نتیجہ یہ نکل آیا کہ مسلمانوں نے مجموعی

طور پر وہ سلیقہ اور قرینہ کھودیا اور وہ عزت ، حمیت ، شجاعت اور بیروتان سے چلی گئی

جس کی میراث انہیں اپنے اسلاف سے ملی تھی ۔ بال جبرئیل کی ایک غزل کے یہ اشعار موجود ہ

عہد کے نام نہاد صوفیا اور غلط پر ٹھیک ٹھیک صاف آتے ہیں :-

رہا نہ حلقہ صوفی میں سوز مشتاقی

فسانہ ہائے کرامات رہ گئے باقی

خراب کو شک سلطان و خانقاہ فقیر

ففساں کہ تخت و مہلسی کمال زراتی

کرے گی داور محشر کو شر مسارا کدن

کتاب صوفی و مسلماً کی سادہ اوراق

ان اشعار میں ڈاکٹر صاحب کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صوفیا کے حلقوں میں وہ سوز و گداز ،

وہ جاہ و جلال ، وہ حرکت و حرارت موجود نہیں ، جو کسی زمانے میں ان حلقوں کی رونق

ہوا کرتی تھی ۔ ہر خلاف اس کے اقبال کے نزدیک صوفیا کرامتوں ، کرشموں ، اور کشف و الہام

کے بند ہمنوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ مشہور ظالم دین، ولانا سید سلیمان ندوی کے نام 13 نومبر 1917ء کے ایک مکتوب میں غیر اسلامی تصوف کو اسلام میں ایک اجنبی شے قرار دیکر اسپر یوں تبصرہ کرتے ہیں :-

"تصوف کا پودا اسلام کی سر زمین میں ایک اجنبی پودا ہے۔ جس نے عجمیوں کی دماغی آب و ہوا میں پرور پائی ہے۔ ظنون الذہد اور مسئلہ وجود مسلمانوں میں زیادہ تر بدہنسیت (مذہب کے اثرات کا نتیجہ ہیں)۔"

اقبال فلسفہ تصوف پر ایک بسوط مضمون لکھنے کی خواہش رکھتے تھے، جس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ حقیقی تصوف کے خدوخال دنیا کے سامنے آجائیں، اور لوہان اسرا و مطرب سے آگاہ ہو سکیں، جن کا براہ راست تعلق تصوف و طریقت سے ہے۔ وہ برابر طاعت و وقت سے اس سلسلے میں خط و کتابت کرتے رہے اور یہ معلوم کرتے رہے کہ قرآن مجید اور احادیث میں وہ مقامات کہاں کہاں پر ہیں، جہاں تصوف و طریقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ غلجہ حسن نظامی کے نام ایک خط میں یوں مخاطب ہوں :-

"اس خط کے جواب کا انتظار ہے اور بڑی شدت کے ساتھ اب ایک اور تکلیف دہتا ہوں اور وہ یہ کہ قرآن شریف میں جس قدر آیات صریحاً تصوف کے متعلق ہوں، ان کا پتہ دیجئے۔ سہارہ اور رکوع کا پتہ بھی لکھیے۔ اس بارہ میں آپ قاری شاہ سلیمان یا نس اور صاحب سے شورہ کر کے بہت جلد مفصل جواب دیں۔"

اس مضمون کی سخت ضرورت ہے اور یہ گویا آپ کا کام ہے -
 اگر قاری صاحب موصوف کو یہ ثابت کرنا ہو کہ مسئلہ وحدت الوجود
 بعض تصوف کا اصل مسئلہ قرآن کی آیات سے نکلتا ہے ، تو وہ
 کون سی آیات پیش کر سکتے ہیں ، اور ان کی تفسیر کیا کرتے
 ہیں - کیا وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ تاریخی طور پر اسلام کو تصوف
 سے تعلق ہے - کیا حضرت علی رضی کو کوئی خاص ہوشیہ و تعلیم دی
 گئی تھی - عرض کہ اس امر کا جواب مقبول اور منقولی اور تاریخی
 طور پر مفصل چاہتا ہوں - میرے پاس کچھ ذخیرہ اس امر کے مطلق
 موجود ہے - مگر آپ سے اور قاری صاحب سے استصواب ضروری ہے -
 آپ اپنے کسی اور صوفی دولہے سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں ، مگر
 جواب جلد آئے - " ۱

ظاہر اقبال کے شیدائیوں اور ماننے والوں کی ان کے زمانے میں بھی کسی نہیں تھی - لیکن
 عوام و خواص میں کچھ اشخاص ایسے بھی تھے ، جو اپنی نجی محفیلوں میں اور کہیں کہیں
 کھلے بندوں اقبال کو تصوف سے نا آشنا اور متصوفین کا دشمن گردانتے تھے - ان کے پاس
 اس سلسلے میں طمّاً وقت شعرا اور تصوف کے موضوع سے دلچسپی رکھنے والوں کی طرف سے
 مسلسل خطوط آتے رہتے تھے - جن خطوط میں اس امر کی وضاحت طلب کی جاتی تھی -
 کہ آیا اقبال تصوف سے کلی طور ضحوت ہیں ، یا تصوف کے کسی خاص پہلو سے اختلاف
 کرتے ہیں - گذشتہ خطوط میں تصوف کے بارے میں اقبال کے رویے کی تھوڑی سی وضاحت ہوئی -

لیکن اس خط کا نقل کرنا مناسب رہے ہے جو اقبال نے ۷ مارچ ۱۹۱۵ء کو شاہ سلیمان پملواری کے نام تحریر کیا تھا۔ خط کے الفاظ یوں ہیں :-

”حقیقی اسلامی تصوف کا میں کیونکر مخالف ہو سکتا ہوں ، کہ خود سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں نے تصوف کبریا سے دیکھا ہے۔“^۱

مذکورہ بالا شعور اس حقیقت کی مزاحمت کرتی ہیں ، کہ اقبال کو تصوف کا دشمن ٹھہرانا اور انہیں روح تصوف سے نا آشنا سمجھنا صریحاً نا انصافی ہے ، کیونکہ وہ خود اس بات کے مغرب میں کہ انکی بیعت سلسلہ قادریہ سے ہے اور یہ حقیقت نہ کی جہی نہیں ہے کہ سلسلہ قادریہ کی تصوف و طریقت کے حامیوں کے ہاں بڑی قدر و منزلت ہے۔ اقبال جس بات سے دراصل متغیر ہیں وہ وہی غیر اسلامی افکار اور افراط و تفریط میں مبتلا نظام طریقت و روحانیت ہے جو شعوری اور غیر شعوری طور پر گذشتہ ایک ہزار سال سے مختلف رنگوں اور صورتوں میں ملت اسلامیہ کے رنگ و ریشہ میں سرایت کر گیا ہے۔

اقبال اپنے عہد اور عہد گذشتہ کے ان اثبات کو تیز نگاہی اور موشافی بصیرت و تراست سے بیان کر رہے تھے ، جو وہ بھی تصوف اور نوافلاطونی فلسفہ کی وجہ سے طریقت کے نظام اور اقامت دین کے نصب العین پر متبہ ہو رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ نے کسی قدر سخت لب و لہجہ اختیار کیا ، جسے بعد میں کچھ لوگوں نے نادانی سے صوفیہ شخص پر محمول کیا ، چنانچہ اس سلسلے میں وہ حافظ محمد اسلم جیوا بھری سے اپنے ایک خط مورخہ ۱۷ مئی ۱۹۱۹ء میں یوں مخاطب ہیں :-

۱ روح مانیب اقبال — ص ۱۶۵ — محمد عبداللہ قریشی — اقبال اکادمی پاکستان

"اسرار پر" الناظر" میں تصورے کا شکر یہ (خواجہ حافظ کے مطلق
اشارت حد تک دینے کی وجہ) تصور جب فلسفہ بننے کی کوشش کرتا
ہے اور عجب اشارات کی وجہ سے نظام عالم کے حقائق اور باری تالی
کی ذات کے مطلق موشائیاں کر کے کشفی نظریہ پیش کرتا ہے، تو
میں روح رس کے خلاف بناوت کرتی ہے۔" ^۱

اقبال حقیقی اسلامی تصور کو علی شکل و صورت میں رائج دیکھنا چاہتے تھے، لیکن
وہ اس تصور کا خاتمہ چاہتے تھے جو جسم و جان کے اندر جمود، بے عملی اور بے لوثی
پیدا کرے۔ اقبال کے نزدیک تصور لوثی پڑھنے لکھنے کی سے نہیں تھی نہ ایک بار پڑھ-
نی اور وقتی فائدہ حاصل کر لیا اور پس۔ بلکہ ان کے نزدیک تصور ایک ہمہ گیر تحریک تھی،
جس کا تعلق جسم اور روح کی پاکیزگی سے ہے۔ 4 جون 1929ء کو سید ندیر نیازی کے
نام ان کا یہ خط بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ لکھتے ہیں: -

"تصور لکھنے پڑھنے کی چیز نہیں، کونے کی چیز ہے۔
کتابوں کے مطالعے اور تاریخی تحقیقات سے کیا ہوتا ہے۔
کسی کو کوشش فائدہ نہیں پہنچتا ہے، نہ کتابوں کے مصنف
کو، نہ اس کے پڑھنے والے کو۔ بہتر ہے کہ آپ کسی بہتر مہتر
کی تئیں میں ولاہت جائیں۔" (سید صاحب مزید تعلیم کے لئے
یورپ جا کر "اسلی تصور کا مطالعہ" موضوع تحقیق بنانا
چاہتے تھے)۔" ^۲

1 روح مکاتیب اقبال، — ص 228 — محمد عبداللہ قریشی اقبال اکادمی پاکستان
2 روح مکاتیب اقبال — ص 387 — محمد عبداللہ قریشی۔ اقبال اکادمی پاکستان

تصوف کے بارے میں اقبال کا رویہ سمجھنے کے لئے ان کا وہ مقالہ بڑا مددگار و
 مطون ثابت ہوتا ہے، جسپر انہیں جبرئیل کی موج پوزیشن سے ہی، ایچ، ڈی
 کی ڈگری ملی تھی۔ مقالے کا عنوان *Metaphysics in Persia* ہے
 اور اس میں کئی ذیل عنوانات ہیں، جن میں سے چند حسب ذیل ہیں۔

حصہ اول :- "قبل اسلامی فلسفہ ایران"

حصہ دوم :- یونانی توحیت

حصہ سوم :- اسلام میں عقلیت کا عروج و زوال

مقالے کے ایک اور باب کا عنوان "تصوف" ہے، جس کے مختلف پہلوؤں پر اقبال نے
 تفصیلی بحث کی ہے۔ اس باب کے دو عنوانات ہیں۔ پہلا "تصوف کا ماخذ اور قرآن سے
 اس کا جہاز" اور دوسرا "صوفیانہ مابعدالبعیات کے پہلو"۔ اس اہم طبعی اور تحقیقی
 مقالے کی تمہید میں تصوف کی غرض و غایت واضح کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں:

"تصوف کے موضوع پر میں نے زیادہ سا تشکیک طریقہ سے بحث

کی ہے، اور ان ذہنی حالات و شرائط کو منظر عام پر لانے کی

کوشش کی ہے، جو اس قسم کے واقعہ کو عرصہ ظہور میں لے آتے

ہیں۔ لہذا اس خیال کے برخلاف جو عام طور پر تسلیم کیا جاتا

ہے، میں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ تصوف ان مختلف

عقلی و اخلاقی نوتوں کے باہمی عمل و اثر کا نتیجہ ہے، جو ایک

خوابیدہ روح کو بیدار کر کے زندگی کے اعلیٰ ترین نصب العین کی

طور منطقی کرتی ہیں۔" ۱

1 فلسفہ عجم ص 12 - ڈاکٹر محمد اقبال - مترجم از انگریزی (مقالہ) میر حسن الدین

مطبوعہ - رفیق مشین پریس چہدر آباد دکن

تصویر اور اس سے منسلک مختلف امور کی ارجحالی میں شرح و بسط کے ساتھ
صراحت کی گئی ہے ۔

”صوفیانہ ادبیات کی اگر دو تین نظروں سے تحقیق کی جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ
تصویر نے حقیقت انشہائی پر تین نقاط نظر سے غور کیا ہے ۔ جو ایک دوسرے کا اخراج تو
نہیں کرتے ۔ بلکہ اتغام کرتے ہیں ۔ صوفیہ نے شاعرانہ ذات ارادہ کو حقیقت کی اصابت و
طابعت قرار دیا ہے ۔ اور بعضوں نے جمال کو ۔ لیکن بعض کا یہ دعویٰ ہے کہ حقیقت
دراصل فکر ، نور یا علم ہے ۔ لہذا صوفیانہ تفکر کے تین پہلو ہیں ۔ ” ان تین پہلوؤں
کی ۔ جو فکر تصور سے متعلق ہیں ۔ تشریح و توضیح کرتے ہوئے آگے چل کر اقبال لکھتے
ہے ۔

(۱) حقیقت بطور شاعرانہ ذات ارادہ کے

تاریخی ترتیب کے لحاظ سے ان میں سے پہلا نقطہ نظر وہ ہے ۔ جس کے نمائندے
تقویٰ بلخی ، ابراہیم ادہم اور رابعہ وغیرہ گذرے ہیں ۔ یہ مکتب حقیقت انشہائی کو ” ارادہ “
اور کائنات کو ارادہ کی محدود فطرت خیال کرتا ہے ۔ یہ درحقیقت توحیدی نقطہ نظر ہے
اور اسی لئے اسکی نوعیت زیادہ تر علمی ہے ۔ اس مکتب کے صوفیہ کے نصب العین میں ” طلب
علم “ طلب نہیں ہے ۔ بلکہ تقدس دنیا سے ہے غلطی اور خدا سے ہوں محبت جو کلام کے
شعور سے پیدا ہوتی ہے ۔ انکی زندگی کے مخصوص خدو خال میں سے ہے ۔ ان کا
متحدہ فلسفیانہ غور و فکر نہیں ۔ بلکہ زندگی نا ایک نصب العین قائم کرنا ہے ۔ لہذا ہمارے
نقشہ نظر سے ان کی کچھ زیادہ اہمیت نہیں ۔

ایک کی نوعیت تو بالکل ایرانی ہے اور دوسرے پر سچی انداز
فکر کا خاص طور پر اثر پڑا ہے۔ دونوں متغفہ طور پر یہ نظریہ
رکھتے ہیں کہ خود انتہائی حقیقت کی ماہیت میں ایک حقیقت
نہیں موجود ہے۔^۱

یونانی فلسفہ کی ظطروی، تہامی اور اس سے پیدا شدہ شکوک و شبہات کی صوفیائے کرام
نے جس انداز میں مخالفت کی اور مسلمانوں کے اجتماعی نظام کو بچانے کی جو کوشش کی گئی
اسکو سراہتے ہوئے ڈاکٹر صاحب رقمطراز ہیں :-

"تحکم و عقاید کے حامی الفزالی، الرازی، ابوالبرکات اور آمدی

وغیرہم نے یونانی فلسفہ کی پوری تصویر پر حملے کئے اور

ابو سعید سمرانی، قاضی عبدالجبار ابوالعطنی ابوالقاسم،

اور سب سے بڑھکر دقین النظر ابن تیمیہ اس قسم کے کلامی

محرمات سے متاثر ہو کر یونانی ضطل کی خلق کمزوریوں کو مظالم

پر لانے لگے۔ یونانی فلسفہ کی تنقید میں ان مفکرین کو بھرفاہل

صوفیہ جیسے شہاب الدین سہروردی سے بھی مدد ملی۔ انہوں

نے اپنی ایک تصنیف میں جو "کشف القضاہ ایونانیہ" کے نام سے

موسوم ہے یونانی فلسفہ کا اہمال کر کے عقل خالص کی بیہ چارگی

کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔"

1 فلسفہ عجم — ڈاکٹر محمد اقبال (ترجمہ از انگریزی) میر حسن الدین — ص ۱۱۷۔

مطبوعہ رقیب پریس مچھل کمان حیدرآباد دکن 1950 ع — ص ۱۷۰-۱۷۱۔

2 فلسفہ عجم — ڈاکٹر محمد اقبال (ترجمہ از انگریزی) میر حسن الدین (ص ۱۷۷

Reconstruction of religious thought in Islam

یہی تشکیل جدید الہیات اسلامیہ اقبال کے ان انگریزی خطبات کا مجموعہ ہے ، جو انہوں نے مدراس میں دئے ، اور جو درج دیل ضوانات پر مشتمل ہیں :-

- (1) ظم اور مذہب مشاہدات
- (2) مذہب مشاہدات کا فلسفیانہ معیار
- (3) ذات الہیہ کا تصور اور حقیقت دعا
- (4) خودی ، جبر و قدر ، حیات بعد الموت
- (5) اسلامی ثقافت کی روح
- (6) الاجتہاد فی الاسلام
- (7) کیا مذہب کا امکان ہے ؟

یہ خطبات اقبال کے اعلیٰ تصورات ، احساسات اور حیات و کائنات کے بارے میں ان کے نظریات کا ایک تحریری شاہکار ہے ۔ اقبال نے ان خطبات میں تصوف کے مسائل و مقامات پر بھی ماضیانہ انداز میں بحث کی ہے ، اور اسلامی و رہبانی تصوف کے فنی ، صوفیہ کے مشاہدات و محسوسات کا بھرپور جائزہ لیا ہے ۔

” مذہب میں پہلو سے دیکھا جائے تو تصوف عمارت ہے ، اس عمارت سے جو

فقہائے متقدمین کی لفظی حیلہ تراشیوں کے خلاف پیدا ہوئی ، اس سلسلے میں سفیان ثوری کی مثال ہمارے سامنے ہے ، جن کا شمار اس عہد کے بہترین قانونی دماغوں میں ہوتا ہے ۔ اور تدریجاً ایک مذہب فقہ کی بنا ڈال چکے ہیں ، لیکن جن کے دل و دماغ پر چونکہ روحانیت کا غلبہ تھا ، لہذا فقہائے ماضیہ کی خشک بحثوں سے بد دل ہو کر انہوں نے بالآخر رہبانی تصوف کے طق پہلو کا جس کا آئے چل کر نشوونما ہوا حاصل ہے ، وہ آزاد خیالی

کی ایند سٹاج تھا اور اس لئے عقلیت کا حلیف، اس نے ظاہر و باطن پر زور دیا، اور اس طرح ہر اس چیز سے جس کا نطفہ حقیقت کے بجائے مشہودات سے جا، تیارہ نشی کر لی۔

پھر جیسے جیسے تصوف کے اندر الٹی یا دوسری دنیا کی روح سرایت لڑتی چلی گئی اسلام کا یہ نہایت اہم پہلو کہ وہ اید نظام مدنیت بھی ہے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ لہذا جہاں تک ظن و قیاس کا تعلق ہے ان کے غور و فکر پر بھی کوئی روک باقی نہ رہی۔ وہ اس کا سلسلہ جہاں تک چاہے پھیلا سکے تھے۔ یہ صورت حال تھی جس میں مسلمانوں کے بہترین دل و دماغ تصوف کی طرف کھینچنے لگے اور بالآخر اس میں جذب ہو کر رہ گئے۔ اسلامی ریاست کی باک دور اب متوسط درجے کے افراد، یا بے علم عوام کے ہاتھوں میں تھی، تا آنکہ ایسا کوئی باہمت اور اوللزم انسان باقی نہ رہتا جو انکی رہنمائی کرتا۔ لہذا انہیں اپنی طافیت اس میں نظر آتی نہ تھا ایسب قہہ کی اندھا دہند تولید کرتے چلے جائیں۔^۱

"تشکیل جدید الہیات اسلامیہ" میں اقبال نے صوفیا کے مشاہدات اور احوال و اشغال کا بالا سٹیپ جائزہ لیا ہے، اور اس تصوف کو سراہا ہے۔ جس سے انسان عرفان ذات اور معرفت رب کا اہل ہو سکتا ہے۔ تصوف کے سلسلے میں اقبال کا رویہ اور رد عین جہاں ان کے خطوط، ڈاکٹریٹ کے مقالے، اور تشکیل جدید الہیات اسلامیہ سے کسی حد تک واضح ہو گیا، وہاں اردو کے پوری عکاسی انکی اردو اور فارسی شاعری میں ملتی ہے، جس کے مطالعہ کے بغیر نتائج اخذ کرنا بڑا ہی مشکل مطالعہ ہے۔ متعدد مقامات پر

۱ تشکیل جدید الہیات اسلامیہ — ص 231 - 232 — ڈاکٹر محمد اقبال

ترجمہ از انگریزی سید ندیر نیازی — بزم اقبال ڈب پروڈ، لاہور

اقبال نے تصوف کا لفظ براہ راست استعمال کیا ہے ، لیکن ایسے بھی مقامات ہیں جہاں تصوف سے مراد منطقی الفاظ و اصلاحات استعمال ہوا ہیں ۔

اقبال کو بزرگان دین ، اولیاء کامین اور صوفیاً و متابع سے محبت ہی نہیں ، بلکہ گہری عقیدت و نسبت بھی تھی ۔ اپنے زمانے کے بزرگوں اور طالبوں ہی مجالس میں اقبال پڑی نیازمندی کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے ۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اولیاء کرام اور صوفیائے عظام نے اپنے اپنے دور میں لوگوں کی اصلاح و تربیت میں بنیادی کردار ادا کیا ہے ۔ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی نے اس ضمن میں لکھا ہے کہ " اہل تصوف خصوصاً ہندوستان کے صوفیائے عظام نے السلام کو وہ روشی - بخشی اور بجائے تہ و تلوار کے کھنکھنات اور اخلاقی محدودی کے ذریعے اسکی وہ اشاعت کی کہ ہندوستان کے سات کروڑ مسلمانوں میں چھ کروڑ یقیناً ان ہی بزرگوں کے فہمو و ہرکات کا نتیجہ ہیں ۔ " اظہار اقبال نے اپنے فکری اور روحانی سفر میں حضرت جلال الدین رومی کو رہبر و رہنما تسلیم کرنے میں فخر و مسرت کا اظہار کیا ہے ۔ پھر رومی کی ایک ایک بات مزید بندی کے لئے کشان راہ ثابت ہوتی رہی ۔ رومی کی مکتبہ الاولیاء مشنوی کے گہرے نقوش اقبال کی شاعری میں نمایاں نظر آتے ہیں ۔

پروفیسر نکلسن نے " اسرار " کے ترجمے کے دیباچے میں لکھا ہے : -

"Much as he dislikes the type of Sufism, excited by Hafiz, he pays homage to the pure and profound genius of Jallalu-Din's thought. He rejects the doctrine of self-

abandonment taught by the great Persian mystic and does not accompany him in his pantheistic flights."¹

ترجمہ :-

اگرچہ وہ اس تصور کا بہت مخالف ہے ، جو حافظ پیرس کرتا ہے ، تاہم

جلال الدین رومی کی عقیدت کو وہ خراج عقیدت پیش کرتا ہے - عرب رومی کے تصور ترک خودی کو وہ قبول نہیں کرتا اور اسکی وجودی (وحدت الوجود) پرواز میں اسکا ساتھ نہیں دیتا -

نواطسی و ارفع تصویات و تخیلات کے جو نوشتے رومی نے ان پر ظاہر کئے ، اقبال نے اس احسان عظیم پر رومی سے اپنی گہری وابستگی اور عقیدت کی جابجا اظہار کیا ہے -

ہم خونِ محسوس میں ساحل کے خریدار
اک بحر پر آشوب و پر اسرار سے رومی
تو بھی ہے اس قافلے شوق میں اقبال
جس قافلے شوق کا سالار ہے رومی

اس مصر کو بھی اس نے دیا ہے کوئی پیغام

اقبال اصلاحی اور اسلامی تصور کے نہ صرف قائل تھے بلکہ اس کے حامی بھی تھے -

تصور کی طرف ان کا میلان آہائی تھا لیکن انہوں نے اس تصور کو قابل اعتراض سمجھا جو مجاہدوں کے بجائے مجاہروں کو جنم دیتا ہو - رہبانیت اور ترک جہاد اور اس قبیل کی تعلیمات دینے والے اشخاص اقبال کے نزدیک ایک قوم کے بدترین دشمن ہوتے ہیں - قرآن پاک کی مرکز یہ تنظیم نہیں کہ دنیا چھوڑ دی جائے اور تسبیح و مناجات

1. Extract from "Iqbal Aur Tasuf" p. 15
by Professor Mohammad Farman
Published by Taj Publishing House
Jamia Masjid Delhi (6)

کو ذریعہ نجات سمجھا جائے۔ ترک دنیا کی تعلیم دینے والے درویشوں کا ذکر کرتے

ہوئے اقبال کہتے ہیں :-

اس ترآن میں ہے آپ ترک جہاں کی تعلیم

جس نے مومن کو بنایا مہ و پروین¹ کا امیر

ایک دوسرے موقع پر انسان کی عظمت اس کے اشرف المخلوق ہونے اور مرد مومن کے مقام

کا یہیں کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

عروج آدم خلق کے منتظر ہیں تمام

یہ نہکشاں ، یہ ستارے ، یہ نیلنوں افلاک

جہاں تمام ہے مہرثاں مرد مومن کی

سر نلام پہ حجت سے نکتہ لولاک²

اقبال کا یہ شعر مومن کی انقلابی اور مجاہدانہ شہرت کی بھرپور وضاحت ہے :

یا کسب افلاک میں تکبیر مسلسل

یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات³

ممتاز ظلم دین مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے "طرب ہندی کے ساتھ ملاقات"

کی مختصر روداد بیان کرتے ہوئے تصور کے بارے میں اقبال کے خیالات کا خلاصہ ان

الفاظ میں پیش کیا ہے -

"آپ نے تصور کے ذکر میں بعض صوفیہ کے فکری ظوہر تنقید

کی اور وجد و سماع کے بارے میں کہنے لگے کہ صحابہ کرام رض

کو بجائے ان خیال آرائیوں کے شہسواروں اور جانشینوں میں
 میں طرب و امتزاز اور راحت و مسرت محسوس ہوتی تھی۔
 ہندوستان میں اسلام کی تجدید و احیاء کی بات نکلی، تو
 شیخ احمد سرہندی، شاہ دلی اللہ دہلوی اور سلطان
 محی الدین ظالمیر کی بڑی تعریف کی اور فرمایا کہ میں ہمیشہ
 کہتا ہوں کہ ان کا وجود اور ان کی جدوجہد نہ ہوتی۔
 تو ہندوستانی تہذیب اور فلسفہ اسلام کو نکل جاتا۔^۱

اقبال کے خیال میں اقوام و ملوک کی تقدیر سازی اسود درویش کے ہاتھ میں ہے۔ جس
 نے شہنشاہی کے تصور کو پا مال کیا اور فقیری میں امیری کے جلوے دکھائے۔ جس کی
 نودن کسی جہانگیر کے آئے غم نہ ہو سکی اور جس کے ہاتھ پر اراہ حق میں مصائب
 و مشکلات آتے آتے کبھی شکن نہ پڑ سکی۔

فیبوں کی تقدیر وہ سود درویش

جس نے نہ دہونڈی سلطان کی درگاہ^۲

اقبال کے نزدیک ایک سچے اور اچھے سلطان کی نشانی اسکی بیے باکی، ظالموں کے
 سامنے بیے خوفی اور مال دنیا سے بیے نیازی ہے۔ یہ صفات جب سلطانوں کے اندر
 بدرجہ اتم موجود تھیں، تب وہ ظالم اور بہتر حیثیت کے مالک تھے اور جب سے یہ
 صفات معدوم اور مفقود ہوتی چلی گئیں۔ سلطان اپنی طاقت، شجاعت اور عظمت
 سے محروم ہو کر رہ گئے۔ اسی نکتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اقبال فرماتے ہیں:

۱ نقول اقبال — ص ۵۵ — سید ابوالحسن علی ندوی
 مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ ایڈیشن دوسرا

179

فقیران تابہ مسجد صاب کشیدند
گریبان شہنشاہان در یدند
چون آن آتس درون سینہ انبرد
سلطانان بہ در گاہان خریدند^۱

ملت اسلامیہ کے شاندار ماضی کی روایات ہمیشہ اقبال کے سامنے رہتی تھیں۔ لیکن جو مہلانات سلطانوں کے اندر ظلم ہو رہے تھے، ان سے اقبال کو ایک تشویش سی لاحق تھی اور مٹن حجاز میں "ابلیس کی مجلس شہری" کے زیر عنوان مختلف مسائل کی طرف جو دنیا میں اقوام و مملکتوں کی آپسی رسوخ کا سبب بنے ہوئے تھے، نشانہ دہی کی ہے۔ اس عہدِ نظم کے آخری حصے میں اقبال نے ان باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو ملت اسلامیہ کا شیرازہ منتشر کرنے اور مختلف طبقوں کو دست و ٹوپا کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہیں۔

ابن مریم مر لیا یا زندہ جاوید ہے

ہیں صفات حق، حق سے جدا یا حق ذات

آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے

یا مجدد جس میں ہوں نوزند مریم کی صفات

ہیں تلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم

امت موحوم کی ہے کس غیبیے میں نجات^۲

ابلیس اپنے مشیروں کو یہ ہدایت کرتا ہے کہ سلطانوں کے ملی اتحاد، انکی اجتماعیت

اور باہمی ربط و انسلک کا خاتمہ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ انہیں ایسے مسائل میں

1

2 ڈاکٹر محمد اقبال و کلیات اقبال اردو حصہ 500 - امتداد پبلیشنگ، ماوس سوشی والار

دہلی

۱۰۵

الجہا دیا جائے ، جو انکو کسی اور طرف متوجہ نہ ہونے دیں ۔ انہیں دلوں کو خوابیدہ کرنے والے اشعار اور بے روح تصویق کی پیچیدگیوں میں الجھا دیا جائے تاکہ زندگی کی کشمکش اور حرکت و حرارت ان کی نظروں میں بے مخی ہو کر رہ جائے ۔

تم اسے بیگانہ رکھو ظالم کردار سے
تایسٹ زندگی میں اس کے سب مہرے ہوں مات
مے وسپی شعر و تصویق کے حق میں خوب تر
جو چہپا دے اسکی آنکھوں سے ٹائٹلے حیات
مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہیں میں اسے

پختہ تر کردو مزاج خانقاہیں میں اسے

اس موقع پر اقبال نے شاعری کو بھی مدد تنقید بنایا ہے ۔ دراصل یہ اشارہ ہے اس شاعری کی طرف جو سوز و سحر ، حرکت و عمل کے بجائے بے دوش اور بے علی کو جنم دے اور جس میں فرضی اور تصوراتی محل تعمیر کئے جاتے ہوں ۔ اقبال کو شعر و شاعری کی وجہ سے ساری دنیا جانتی ہے ، لیکن وہ کس شعر کے قائل ہیں بال جبرئیل میں اسکی یوں صراحت ہوئی ہے :

عزیز تر ہے متاع امیر و سلطان سے
وہ شعر جس میں ہو بجلی کا سوز و برقی
اقبال نے اپنی شاعری میں تصویق کے مقامات مثلاً فقر ، صبر ، سلوک ، جذبہ ، ظنا ، وغیرہ کا جاہجا تذکرہ کیا ہے ۔ اور ان امور کو صوفیا کی امتیازی صفات میں

شمار کیا ہے۔ اقبال کے نزدیک جرات و ہمت، عزت و حمیت، اور جذب و شوق کے بغیر کوشش کام مکمل نہیں۔ اپنی ایک قول میں اقبال نے عشق اور عقل، امیری اور فقیری، حد اور باطل کا فرق بڑے بلیغ انداز میں واضح کیا ہے :-

یوں ہاتھ نہیں آتا وہ توہر یک دانہ

یک رنگی و آزادی، اے ہمت بردانہ

یا سنجروں و طفلوں کا آئین جہاں کھوی،

یا مرد فلندر کے انداز ملکدانہ

یا حیرت فزایی یا تاب و تب روی

یا فکر چکمانہ، یا جذب کلیطانہ

یا عقل کی روہاسی، یا عشق پداللسہی

یا حیلہ افزگی، یا حیلہ ترکانہ

یا نزع سلطانی، یا دیر کی دریانی

یا نعرہ ستانہ، کعبہ ہو کہ تب خانہ

میروں میں فقیری میں، شاہی میں ظالی میں

کچھ کام نہیں بننا ہے حرات زندانہ

اقبال کا فکر نظر یاتی بنیادوں پر استوار تھا۔ تصور کے بارے میں بھی ان کی رائے فرضی

تصویراتی یا خالی تھی و انسلاک کی نہیں، بلکہ وہ رائے بھی مستحکم تھی اور علی

بنیاد پر قائم ہے۔ پروفیسر آل احمد سرور کا یہ اقتباس ہماری توجہ کا مستحق ہے۔

” بعد میں جوں جوں اقبال کا ملی شعور پختہ ہو گیا ، ان کا فلسفہ خودی بھی نکھرتا گیا ، اور تصوف کے فرسودہ نظریے پر پینے والے خانقہ نظام کی کمزوریاں اور کوتاہیاں بھی نمایاں ہوس گئیں ۔ سچ تو یہ ہے کہ اسرار خودی اور رموز بی خودی میں واضح کٹے گئے خود آپس کے انفرادی اور اجتماعی شعور کے تناظر میں اقبال کے ان عدد بولوں اور اندیشوں کی اصولی نوعیت کو سمجھا جا سکتا ہے ۔ علامہ کا تصور حیا ۔ ایک حرکت پسند تصور تھا ۔ جس کے مطابق زندگی ایک حرکت مسلسل ہے ۔ ایسی حرکت مسلسل جو اپنی راہ میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو بٹھا کر اپنے اندر تحلیل کر دیتی ہے ۔ چہاں تو زندگی جاوداں ، پیہم رواں ، ہر دم جواں بن پاتی ہے ۔“¹

اقبال کا فارسی کلام واقعی تصوف کے اسرار و مطارب کا ایک خزانہ ہے ۔ اس کے بالاستنباط مطالعے سے ایک قاری کے سامنے تصوف کے سلیلے میں سینکڑوں نکتے آجانے ہیں ۔ ” منخوی پس چہ باید کرد اے اقوام شری ” میں فلسفہ تصوف کے اہم عنصر ، فقر ، بر بہتر اشرار پر مشتمل ایک طویل نظم تحریر کی ہے ۔ اس نظم میں الفخری والفخر مسی کے آئینے میں فقر کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے اور فقر کے سبب مرتب ہونے والے اثرات کی وضاحت کی ہے ۔ صوفیائے صافیہ نے اپنی تصنیفات اور ملفوظات میں اس اصطلاح کا بار بار استعمال کیا ہے ۔ اقبال نے صوفیہ کی اہم اصطلاح کو ایسے استعمال کیا ہے :

1 آل احمد سرور ۔ اقبال اور تصوف ۔ ص 131 ۔ اقبال انسٹیٹیوٹ کشمیر یونیورسٹی سرینگر

چہست فقر اے بندگان آپ و دل

یک نگاہ راہ بین زندہ دل

فقر کار خوہش راستن جیدن است

ہر دو حرف لالہ پیچیدن است

فقر خیر گیر بانان شعر

بستہ فتراک او سلطان و میر

فقر بر کرو بیاں شب خوی زند

1° بر نو امیس جہاں شب خون زند

فقر کی مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

فقر قرآن احتساب ہمت و بود

نہے رہاب و مستی برقص و سرود

فقر مومن چہست؟ تسخیر جہات

بندہ از تاثیر او مولا صفات

فقر چون عریاں شود زیر سہر

از نہیب او بلرزد ماہ و مہر

فقر عریاں بانگ تکبیر حسین

فقر را تک ذوق عریانی نماند

2 آن بطلال اندر سلطانی نماند

1 ڈاکٹر محمد اقبال — پس چہ ہاید کرد اے اقوام مشرق — ص 45 - ناشر کتب خانہ

ندیر یہ اردو بازار دہلی

اقبال تصوف کے کسی بھی پہلو کے غائب نہیں ، لیکن جب تصوف فلسفہ بن جاتا ہے ۔
تو اقبال اس وقت اس سے انحراف کرتے ہیں ۔ پروفیسر سرور نے اس کی توضیح ان الفاظ
میں کی ہے ۔

" اقبال اور تصوف کا موضوع بہت دلچسپ ہے ۔ رابرٹ فراست نے
کہا تھا کہ میرا اور زندگی کا جھگڑا دو پریمیوں کا جھگڑا ہے ۔
اقبال کا تصوف کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی مطالعہ ہے ۔ اقبال کو
بچپن سے ہی ایک صوفیانہ ماحول ملا ۔ پیروں ، فقیروں سے انہیں
بڑی عقیدت تھی ۔ وہ قادر یہ سلسلے میں بیعت بھی تھے ۔ وہ
تصوف پر نہیں ، بلکہ تصوف کے فلسفہ بحثیہ پر اعتراض کرتے ہیں ۔
تصوف جب تک اخلاص فی العمل رہتا ہے ۔ وہ اس کی اہمیت کو تسلیم
کرتے ہیں ۔ مگر جب وہ شریعت سے الگ ایک شریقت کی راہ اختیار
کرتا ہے ، جب وہ زندگی اور عمل سے فرار سکھاتا ہے ۔ جب
وہ دنیا اور کار دنیا کو لا حاصل کہنے پر اصرار کرتا ہے ۔ تو انکی
روح اس سے ابا کرتی ہے ۔ " ا

اقبال کے مٹھریں ، نافدین ، اور مستقرضین اپنے اپنے انداز میں اقبال کے نظریہ تصوف
کی تشریح و توضیح کرتے ہیں ۔ اقبال کے صاحبزادے ڈاکٹر جاوید اقبال 24 دسمبر
1977ء کو اقبال صدی تقریبات کے سلسلے میں دہلی تشریف لائے تو انہوں نے ایک
انٹرویو میں متنوع مسائل و مباحثات پر گفتگو کی ، مذکورہ انٹرویو " اقبال کی رجحانی (انکے
صاحبزادے کی زبانی) کے عنوان سے مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی کی جانب سے چھپا ہے ۔

۱۵۵

تصوف کے سلسلے میں اقبال کے رویے کے بارے میں جو سمجھنے گئے ایک سوال کا جواب
ڈاکٹر جاوید اقبال نے ان الفاظ میں دیا ہے - "میرے دادا جان انتہائی نیک اور
صوفی مصلح آدمی تھے - وہ نادریہ سلسلہ میں بیعت تھے - اس کا فطری اثر یہ ہوا کہ
والد احب بیس تصوف کی طرف مائل تھے - اور سلسلہ نادریہ میں بیعت بھی ہو گئے
لیکن یورپ پہنچے - تو ان کے افکار و خیالات میں بڑا انقلاب آیا - علامہ نے دیکھا کہ
کس طرح مغرب نظام اسلامی اور فلسفہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے درپے ہے - انہوں
نے روایتی تصوف کے نظریہ کو ذہن سے نکال پھینکا - وہ سجدہ لٹے کہ یہ نظریہ خود
اسلام نے حق میں مضر ہے - اسلامی فکر سے وہ فقط ہم آہنگ نہیں ہے - علامہ بس
ایسے تصوف کے ہم نوا تھے - جو مزید ترقی کو بیدار کر کے اعلیٰ ترین نسبت اعین
کی طرف رہنمائی کر سکے - ایسا تصوف جو مومن کو سماجی زندگی سے الگ کر دے - اور
اس میں جمود کی کیفیت پیدا کر دے - علامہ نے نزدیک وہ جس انہوں سے سم نہیں - وہ
اکثر فرمایا کرتے تھے - ایسا تصوف اسلام کے لئے سخت مضر ہے - اسی بات کو بڑے

خوشحورت انداز میں انہوں نے اپنے ایک شعر میں کہا ہے :

مختم کر پیروں کی زخاات نا سودا

ہے بندہ آزاد خود اک زندہ کرامت^۱