

از

علامہ محمد اقبالؒ

شکوہ، جو آپ کو

فرہنگ اور آسان شرح کے ساتھ

مؤلف:

مکمل شرفی بقتا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شکوہ، جوابِ شکوہ

شکوہ، جوابِ شکوہ

از

علامہ محمد اقبال

ترجمہ، فرہنگ اور آسان شرح کے ساتھ

مؤلف

محمد شریف بقا

علم و عرفان پبلشرز

34- اردو بازار لاہور فون: 7352332

جملہ حقوق برائے مولف محفوظ ہیں

نام کتاب	شکوہ، جوابِ شکوہ
مولف	محمد شریف بٹا
ناشر	گل فراز احمد
مطبع	علم و عرفان پبلشرز، لاہور
سرورق	جوہر رحمانیہ پرنٹرز، لاہور
کمپوزنگ	فراز گرافکس
سن اشاعت	محمد حفیظ / رفاقت علی
قیمت	اپریل 2009ء
	200/- روپے

ملنے کے پتے

علم و عرفان پبلشرز

34- اردو بازار، لاہور فون: 7352332

اشرف بک ایجنسی

کتاب گھر

کمیٹی چوک، راویپنڈی فون: 5552929

کمیٹی چوک، راویپنڈی فون: 5531610

انتساب

محمد سہیل عمر

کے نام

دیباچہ

علامہ اقبالؒ کی دو طویل اردو نظمیں..... ”شکوہ“ اور ”جواب شکوہ“ اُن کی عظمتِ فکر، شدتِ احساس، یادِ ماضی اور قومی جذبات کی ترجمان ہیں۔ شاید ہی کوئی لکھا پڑھا اردو دان ایسا ہوگا جو برصغیرِ پاک و ہند کے اس عظیم المرتبت شاعر، بلند پایہ فلسفی اور باضابطہ اسلامیہ کی ان دو نظموں سے واقف نہ ہو۔ بہت سے لوگوں کی زبان پر ان نظموں کے اشعار رواں رہتے ہیں۔ ہمارے متعدد علمائے کرام، سیاستدان اور دانشور حسبِ ضرورت ان کے اشعار کا حوالہ دینے کے شائق ہوتے ہیں۔ اس عام مقبولیت کے باوجود اکثر عامۃ الناس ان نظموں کے اشعار کا بخوبی مطلب سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اس امر کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے حتیٰ المقدور کوشش کی ہے کہ علامہ اقبالؒ مرحوم و مغفور کی ان دو نظموں کے مفہوم کو آسان زبان میں بیان کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ قارئین کرام ان کی خوبیوں، گرمی کلام اور دلنشین افکار و احساسات سے آگاہ ہو سکیں۔ مدت سے میرا یہ نظریہ ہے کہ اس عظیم الامت کے عام کلام خصوصاً اس کی طویل اردو نظموں کو آسان بنانے میں بیان کے بغیر ہم افکار و اقبالؒ کی کما حقہ اشاعت نہیں کر سکتے۔ جب تک ہماری ذہنی تسلسل کلام اقبالؒ کے ذریعے اسلام اور قرآن کے حقائق و اسرار اور فلسفہ اسلامیہ کے شاندار ماضی سے بخوبی آگاہ نہیں ہوگی وہ صحیح معنوں میں نمایاں نہیں ہو سکتے۔ ہمارے مقاصد میں سے ہے کہ علامہ نے خود اس بات کی آرزو کی تھی کہ

ان کے کلام سے مسلمان نوجوانوں کو متعارف کرایا جائے تاکہ وہ ملک و قوم کے علاوہ اسلام اور انسانیت کی بھی خدمت کر سکیں۔ وہ اپنی اس دیرینہ اور حسین آرزو کی طرف واضح اشارہ کراتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں:

جوانوں کو مری آہ سحر دے پھر ان شاہیں بچوں کو بال و پردے
 خدایا! آرزو میری یہی ہے مرا نور بصیرت عام کر دے
 امید واثق ہے کہ ہمارے اقبال سکالرز کلام اقبال کی عام اور آسان تفہیم
 کا قومی اور اسلامی فریضہ سرانجام دینے کی طرف متوجہ ہو سکیں گے۔

علم و عرفان پبلشرز کے جوان ہمت مالک گلغرا از احمد صاحب کی خصوصی
 توجہ سے اب یہ دونوں عظیم نظمیں یہاں کتابی صورت میں پیش کی جا رہی ہیں۔
 آج سے تقریباً ۱۳ سال پیشتر وہ لندن میں اشاعت پذیر ہوئی تھیں۔ اشعار کے
 آسان مطلب اور شرح پر مبنی یہ ایڈیشن اگر مقبول عوام ہو گیا تو میری محنت بار آور
 ہو جائے گی۔

مگر قبول افتد ز ہے عز و شرف

محمد شریف بقا

جولائی ۲۰۰۲ء (لندن)

حرفِ اوّل

حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری مقصدی اور اصلاحی شاعری کی معراج ہے۔

نغمہ کجا و من کجا ساز سخن بہانہ ایست

سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را

میں نے تو علامہ کی 'نغمہ کجا و من کجا' کی ترکیب محض کسر نفسی کے طور پر استعمال کی ہے ورنہ بلاشبہ وہ ہماری قومی اور ملی شاعری کے امام ہیں۔ اپنی شاعری کے ذریعہ علامہ نے اچھائے اسلام اور مسلمانوں کی زبوں حالی کو اسلام کے روشن اور تابناک مستقبل سے ہم کنار کرنے کا جو منصوبہ بنایا تھا اس میں 'شکوہ اور جواب' شکوہ بطور پیش خیمہ ہے۔ یہ دونوں نظمیں منفرد اسلوب بیان اور ڈرامائی عناصر کے لحاظ سے نہایت بلند پایہ طویل نظمیں ہیں جو ایک شاہکار کا درجہ رکھتی ہیں۔ اردو شاعری میں ایک نئی آواز ایک فکری شاعری میں ایک نیا آہنگ۔

مولانا حالی کے 'شکوہ ہند' کا چرچا تھا۔ اس میں مولانا حالی نے نہایت درد انگیز اشعار میں مسلمانوں کے شاندار ماضی کی تصویر کشی کی ہے۔ ان کی اس نظم میں بالخصوص سردگی اور قومیت بھائی ہوئی ہے۔ کیونکہ مولانا اس پستی کے مسلمانوں کی بلندی کا خیال ترک کر چکے تھے۔ اپنی ایک ڈرامی میں جس کا عنوان ہے..... 'تزلزل' ان اشعار میں اس حال پر کہ دیا تھا کہ اب مسلمانوں کے ابھرنے کا امکان کم ہی

نظر آتا ہے۔

پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے
اسلام کا گر کر نہ اُبھرنا دیکھے!
مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد
دریا کا ہمارے جو اُترنا دیکھے

علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنی قوم کی بے عملی، قنوطیت، کاہلی، افسردگی اور
تن بہ تقدیر بیٹھے رہنے کے فعل کو عمل پیہم سے بدل دینا چاہتے تھے۔ وہ ایک نفسیاتی
عمل کے طور پر پوری رجائیت کے ساتھ خداوند تعالیٰ کی جناب میں شکوہ سنج
ہوئے۔ اس زوال کا سبب علامہ کے نزدیک مسلمانوں کی بے زری نہیں تھا۔ بلکہ
اخلاقی اور روحانی اقدار کا فقدان تھا۔ علامہ اقبال مسلمانوں کی اس مایوسی کو دور کرنا
چاہتے تھے کیونکہ ان کے نزدیک مایوسی کفر کے مترادف تھی۔

نہ ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفاں ہے
امید مرد مومن ہے خدا کے راز دانوں میں

غرضیکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی درمائدہ قوم میں زندگی کی نئی
حرارت پیدا کرنے کے لیے جو راستہ تیار کیا تھا اور اپنے ذہن میں جو لائحہ عمل بنایا
تھا اس کے واضح حدود و خال ان دو حشر بدامان نظموں میں ملتے ہیں۔ وہ مسلمانوں
میں حق گوئی و بے باکی کے ساتھ خودداری، یقین محکم، عمل پیہم، استغنا اور سب
سے بڑھ کر قومی حیثیت پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اپنی پوری قوم کی نمائندگی کرتے
ہوئے وہ خداوند کریم سے یوں شکوہ سنج ہوئے۔

جرات آموز مری تاب سخن ہے مجھ کو
شکوہ اللہ سے خاتم بدہن ہے مجھ کو

علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے اسلاف کے کارناموں اور مسلمانوں کے
عروج و زوال کا ایسا نقشہ کھینچتے ہیں کہ اردو شاعری میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔
ان کا انداز بیاں محرمانہ اور جرات رندانہ ہے مسیم قلب سے نکلی ہوئی لریا و اچا اڑ

دکھاتی ہے ۔

دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے
پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے

اس دلدوز اور فلک شکاف نالے کا جواب یقینی تھا ۔

افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر

کرتے ہیں خطاب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر

رب جل شانہ فرماتے ہیں ۔

ہم تو مائل بہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں

راہ دکھلائیں کسے، رہو منزل ہی نہیں

کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں

ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں

اور وہ مسلمانوں کے ایمان و ایقان کی کمزوری کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے

ہیں ۔

وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر

اور تم خوار ~~تھے~~ تارک قرآن ہو کر

چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم

پہلے ویساہ کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم

اور ساتھ ہی وہ امید کی جھلک بھی پیدا کرتے ہیں ۔

آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا

آگ مگر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا

وقتِ مشق سے ہر پست کو بالا کر دے

روز میں ہم ~~نہ~~ سے اُجالا کر دے

میں ~~نہ~~ اور ~~جہاں~~ علامہ اقبالؒ کے اس دور کی تخلیق ہیں جب

ان کے بعد ان کے لاشعور میں ایک ہوجان پرور انقلاب پیدا ہو رہا

تھا۔ وہ مغربی استعماریت اور مشرق کی بے روح زندگی دیکھ کر بالخصوص مسلمانوں کی زبوں حالی کے المناک پہلو پر غور کرتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ۔

جس ساز کے نغموں سے حرارت تھی دلوں میں

محفل کا وہی ساز ہے بیگانہ مضراب

بت خانے کے دروازے پر سوتا ہے برہمن

تقدیر کو روتا ہے مسلمان تہ مخراب

اگر ذرا غور کیجئے تو بات صاف ہو جائے گی کہ علامہ نے ان دونوں

نظموں میں مسلمانوں کے مرضِ کہنہ کا چارہ یہ بتایا ہے ۔

سروری زیبا فقط اس ذاتِ بے ہمتا کو ہے

حکراں ہے اک وہی باقی بتانِ آذری

(خضر راہ)

اور 'جوابِ شکوہ' کا یہ آخری شعر کہ جسے تلقین خداوندی کہیے ۔

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں

یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں

ان دونوں نظموں میں علم و حکمت کے گہر آبدار اور غنائی شاعری کے تمام

نوازمات یکجا ہو کر ایک عجیب کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ ان میں تجلیاتِ کلیم بھی ہیں

اور مشاہداتِ حکیم بھی۔ اس وقت 'شکوہ اور جوابِ شکوہ' پر تبصرہ مقصود نہیں بلکہ اس

حقیقت کی طرف اشارہ مطلوب ہے کہ جس وقت 'شکوہ' انجمن حمایت اسلام لاہور

کے جلسے میں پڑھی گئی اور 'جوابِ شکوہ' کچھ عرصے کے بعد بلقان فنڈ کے لیے پڑھی

گئی تو دھوم مچ گئی۔ ان دونوں نظموں کے مختلف زبانوں میں ترجمے بھی ہو چکے

ہیں۔ ان دونوں نظموں کو جو شہرت دوام حاصل ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔

جناب محمد شریف بقا ایک عرصے سے دیارِ مغرب میں حکیم الامت اور

دانائے راز کے فکر و فن اور ان کے ارشاداتِ عالیہ کو عام کرنے میں کوشاں ہیں اور

مجلس اقبال (لندن) کے ذریعے اقبال شناسی کو فروغ دینے میں مجاہدانہ کوشش کر

رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ اپنی کتاب ”خطباتِ اقبال پر ایک نظر“ یعنی Reconstruction of Religious Thought in Islam کی تلخیص و تشریح نہایت عالمانہ انداز میں پیش کر کے قارئین سے داد پاچکے ہیں۔ میں ان کی اقبال دوستی اور بے لوث خدمت کی قدر کرتا ہوں۔

’شکوہ اور جوابِ شکوہ‘ کے مشکل الفاظ کے معانی اور اشعار کی تشریحات کو نئے طریق سے پیش کر کے انہوں نے اقبال فہمی کے ضمن میں ایک قابل قدر کام سرانجام دیا ہے۔ ان کی اقبالیات سے گہری دلچسپی اسلامی روایات سے شغف کی آئینہ دار ہے۔

دعا کرتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ انہیں مزید علمی خدمات کا موقع اور حوصلہ عطا فرمائے۔

ڈاکٹر محمد معز الدین کیسبرج

سابق اقبال فیلو کیسبرج یونیورسٹی

”شکوہ“ کے اہم مباحث کا خلاصہ

”شکوہ“ میں علامہ اقبالؒ نے مندرجہ ذیل اہم باتوں کو خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں بیان کیا ہے۔ شاعر چونکہ حساس طبیعت اور درد آشنا دل کا مالک ہے۔ اس لیے وہ اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کی شکایات خدا کے حضور تک پہنچانے کا فریضہ سرانجام دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ مسلمانوں کا ترجمان ہونے کی حیثیت سے خدا تعالیٰ کے ساتھ مخاطب ہونے کی جسارت کرتا ہے۔ اقبالؒ سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ حقیقت شناس ہونے کے باوجود موجودہ دور کے بے عمل، اسلام سے دور اور پدم سلطان بوڈ کا محض نعرہ لگانے والے مسلمانوں کے غلط دعاوی اور بے بنیاد تقاضوں کو اپنی نظم کی اساس بنائے۔ انہوں نے اپنی زبان سے مسلمانوں کی جن بے بنیاد شکایات اور غلط فہمیوں کو بیان کیا ہے۔ وہ زیادہ تر یہ ہیں:

۱- اے خدا! ہم تیری فرماں برداری کے لیے ساری دنیا میں مشہور ہیں۔ ہم مسلمانوں نے دنیا میں تیرے دین کی اشاعت اور توحید کے فروغ کے لیے بہت کام کیا تھا۔

۲- دنیا کی کسی اور قوم کو یہ سعادت حاصل نہ ہو سکی کہ وہ تیرے نام کو بلند کرنے کے لیے جان کی بازی لگائے۔ ہم نے بے مثال بہادری کا

مظاہرہ کرتے ہوئے ایران، افریقہ، یورپ اور ہندوستان میں جہاد فی سبیل اللہ کے کارنامے سرانجام دیئے ہیں۔

۳- ہم نے تو میدانِ کارزار میں بھی نماز ادا کر کے اسلامی مساوات اور عالمگیر اخوت کا ثبوت دیا ہے۔

۴- ہم نے خود بھی اسلامی تعلیمات پر عمل کیا اور دوسرے انسانوں کو بھی تیرے کلمہ کے مطابق ہر قسم کی غلامی سے نجات دلا کر انسانیت کے صحیح راستے پر چلنے کا موقع فراہم کیا۔ تجھ کو ہم سے پھر بھی یہ گلہ ہے کہ ہم تیرے وفادار نہیں۔

۵- اے خدا! ہم کو بھی شکایت ہے کہ تو نے غیروں پر اپنی رحمتوں کی بارش کر رکھی ہے حالانکہ ان میں ہماری طرح گنہگار، مغرور، لا پرواہ، ست بلکہ تیرے نام تک سے بیزار لوگ پائے جاتے ہیں اور اب حال یہ ہے کہ یہ لوگ ہم پر طعنہ زنی کرتے ہیں۔

۶- اے پروردگار! یہ کیا وجہ ہے کہ غیر مسلموں کو تو دنیا ہی میں سب نعمتیں حاصل ہیں مگر ہم مسلمانوں کو صرف حور و قصور کے وعدے پر ٹر خا دیا گیا ہے۔ دوسری قومیں دنیا میں کامیاب بھی ہیں اور مال دار بھی ہیں مگر ہم مسلمان غلامی اور غربت کا شکار ہیں۔ آخر مسلمانوں سے یہ ناراضگی کیوں؟

۷- ہم آج بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی طرح اسلام اور رسول عربی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے والہانہ عشق رکھتے ہیں۔ پھر ہم پر یہ غضب کیوں؟

۸- ہمیں یہ حقیقت تسلیم ہے کہ ہم قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں کی طرح اسلام پر عمل نہیں کرتے لیکن اس کے باوجود ہم مسلمان تو ہیں۔ پھر یہ محبوب ﷺ کی امت میں تو ہمارا شمار ہے اور ہم تیرا نام لینے

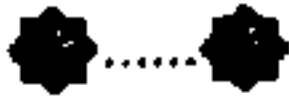
والے تو ہیں۔

اس نظم کے آخر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ وہ اکیلا ہی مسلمانوں کے زوال پر گریہ و زاری کر رہا ہے۔ کاش کوئی اس کی فریاد کو سمجھ لے۔ اگرچہ شاعر مسلمانوں کی موجودہ زبوں حالی سے بہت دلگیر ہے۔ تاہم وہ اُمید کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ اسے قوی اُمید ہے کہ ”اس بلبلی تنہا“ کی پراثر فغاں سے مسلمانوں کے مردہ دلوں میں دوبارہ زندگی کے آثار پیدا ہو جائیں گے۔ وہ خدا سے یہ وُعا کرتا ہے۔

مشکلیں اُمت مرحوم کی آساں کر دے
موا بے مایہ کو ہم دوشِ سلیمان کر دے

علامہ اقبال کی اس نظم میں ۳۱ بند شامل ہیں۔

دشکوہ کا تاریخی پس منظر

مفکر اسلام، شاعر مشرق، علامہ اقبالؒ ۱۹۰۵ء میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کی خاطر یورپ آئے اور تین سال کی شبانہ روز محنت، یک سوئی اور اپنے تعلیمی مقصد کی لگن کی بدولت انہوں نے نہ صرف اس قلیل مدت میں میونخ یونیورسٹی سے پی۔ ایچ۔ ڈی کی ڈگری لی بلکہ انہوں نے برطانیہ میں قانون کا امتحان بھی پاس کیا۔ اپنے اس تعلیمی مقصد میں کامیاب ہونے کے بعد وہ ۱۹۰۸ء میں متحدہ ہندوستان واپس چلے گئے۔ علامہ اقبال نے اپنے قیام یورپ کے دوران یورپ کی سائنسی، مادی، سیاسی، اقتصادی اور معاشرتی ترقی اور اس کی تہذیبی قدروں کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ وہ اہل یورپ کی علمی لگن، سائنسی ترقی، آزاد پسندی، جذبہ عمل اور حب الوطنی سے متاثر ہوئے۔ جب وہ اپنے ملک کو واپس گئے تو انہیں وہاں اس کے برعکس مسلمانوں کی کاہلی، جمود، بے عملی، غلامانہ ذہنیت، اقتصادی پسماندگی، علمی ذوق و شوق کا فقدان، اسلام سے بھین زبانی عقیدت کے باوجود خدا کی محبوب قوم ہونے کا قلیل احساس عام دکھائی دیا۔ مسلمان اعتقادی طور پر تو اپنے آپ کو اسلام کا شہدا تصور کرتے تھے لیکن عملی طور پر وہ قرآن کی تعلیمات، اسوۂ رسول ﷺ اور اسلام سے کہیں دور تھے۔ اس کے باوجود وہ خدا سے دنیا اور دین کی برکات چھیننے والے دکھوے کی کڑی کڑی تہمت لگاتے تھے۔ یہی بات اقبال کی نظم ”دشکوہ“ کا بنیادی تصور ہے۔

دشکوہ ہندوستان بلکہ دنیا کے دیگر ممالک کے مسلمان بھی سیاسی،

اقتصادی اور ذہنی غلامی کے شکنجے میں جکڑے ہوئے تھے۔ ایران، ترکی، مصر اور افریقہ میں بھی ان کی حالت چنداں بہتر نہیں تھی۔ علاوہ ازیں طرابلس اور بلقان کی جنگوں نے بھی مسلمانوں کے احساسِ زوال کو مزید شدید بنا دیا۔ مسلمانانِ عالم خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں کی زبوں حالی اور محکومی نے اقبال کی ان دو مشہور اور انقلابی نظموں کو جنم دیا۔ حکیم الامت اور مفکر اسلام ہونے کی حیثیت سے انہوں نے موجودہ مسلمانوں کے اسبابِ زوال اور عہدِ قدیم کے مسلمانوں کے عروج کو بڑی تفصیل کے ساتھ ان دو نظموں میں بیان کیا ہے۔ انہیں پڑھ کر ایک طرف تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے شاندار ماضی کا نقشہ نظر آنے لگتا ہے اور دوسری طرف ہمیں اپنے موجودہ زوال کے اسباب کا سراغ ملتا ہے۔ علامہ مرحوم کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ ہم اپنے شاندار ماضی اور عظیم تاریخی روایات اور حقائق کی روشنی میں اپنے مستقبل کو درخشاں بنا سکیں۔

لائے تھے اور جب وہ پڑھ رہے تھے تو اُن پر پھول برس رہے تھے۔ اس موقع کی ایک اور بات خاص طور پر قابل دید تھی۔ اقبال کا معمر باپ اس نظم کے سننے والوں میں موجود تھا۔ باپ کی آنکھوں میں بیٹے کی کامیابی دیکھ کر خوشی کے آنسو تھے مگر لبوں پر تاثیر کلام سے وہی علامات غم تھیں جو بیٹے کے چہرے پر تھیں۔ درحقیقت یہ خصوصیت بیٹے نے باپ سے ورثے میں پائی تھی۔“ (شیخ عبدالقادر مرحوم، سیرت اقبال ص ۱۸۴)

”جواب شکوہ“ انجمن کے سالانہ جلسہ میں نہیں پڑھا گیا تھا۔ جنگ بلقان کے متعلق موچی دروازہ کے ایک جلسہ میں سنایا گیا۔ اس جلسہ کا انتظام مولانا ظفر علی خاں صاحب نے کیا تھا۔“ -۳

(شفاء الملک حکیم محمد حسن قرشی، سیرت اقبال ص ۱۴۹)

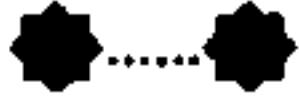
”علامہ اقبال نے یہ نظم انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسہ میں سنائی تھی جو اپریل ۱۹۰۹ء میں منعقد ہوا تھا..... ”شکوہ“ اپنی نوعیت کے لحاظ سے اُردو ادب میں ایک انوکھی چیز ہے۔ ندرت تخیل کے علاوہ اس میں حقیقت نگاری اور شاعرانہ مصوری کی شان بھی بدرجہ اتم موجود ہے۔ اس نظم میں اقبال نے لفظوں کے ذریعہ سے مسلمانوں کی تاریخ کی تصویر کھینچی ہے اور تخیل کے مو قلم سے اس میں ایسی رنگ آمیزی کی ہے کہ حقیقت مجسم ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ ان سب خوبیوں کے ساتھ ساتھ شکوہ کی زبان اس قدر دل کش ہے اور اشعار کی سلاست اور روانی کا یہ عالم ہے کہ پڑھنے والے پر محویت کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔“ -۴

(پروفیسر یوسف سلیم چشتی، شرح بانگ درا ص ۳۰۶)

اس نظم میں اقبال کا لہجہ ویسا نہیں جیسا دوسری بیخانی اور حکیمانہ نظموں میں ہے لیکن لہجے کی جس بے تکلفی کو ہدف ملامت بنایا جاتا ہے۔ اتفاق سے وہی اس نظم کی سب سے بڑی اور سب سے اہم خصوصیت ہے اور اسی خصوصیت نے نظم میں بعض ایسی خوبیاں پیدا کی ہیں جو اقبال کی -۵

شکوے میں مسلمانوں نے اپنے اعمال کی کوتاہی کو نظر انداز کیا ہے یا اسے بہت مدہم انداز میں بیان کیا ہے..... 'شکوہ' میں اخلاق و ایثار و جہاد فی سبیل اللہ کے جتنے دعوے ہیں وہ اسلاف کے متعلق تو درست ہیں لیکن اخلاف کے متعلق سربسر بے بنیاد ہیں۔ ایسے دعوے اقبال کی طرف سے تو پیش نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ سب کوتاہ اندیش اور خود شناسی سے محروم مسلمانوں کے بے بنیاد دعوے ہیں..... مسلمانوں کے اعمال اور ان کی سیرت کا صحیح نقشہ وہی ہے جو "جوابِ شکوہ" میں خدا کی زبان سے بیان ہوا ہے۔ خدا نے مسلمانوں کے ایک ایک دعویٰ باطل کو توڑا ہے اور شکایت بے جا کا جواب دیا ہے۔"

(ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم مرحوم، فکرِ اقبال ص ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳)

نظم کا مختصر تعارف

☆..... ”نظم شکوہ“ اپریل ۱۹۱۱ء کے اجلاس انجمن حمایت اسلام لاہور میں، جو ریواز ہوسٹل اسلامیہ کالج کے کمن مین منعقد ہوا تھا، پڑھ کر سنائی گئی..... یہ بیک وقت عظمت رفتہ کی تاریخ بھی ہے اور زبوں حالی کا شکوہ بھی اور بہترین دعوت عمل بھی..... اقبال کو خود ہی دوسری نظم ’جواب شکوہ‘ لکھنی پڑی جو ۱۹۱۳ء کے ایک جلسہ عالم میں پڑھ کر سنائی گئی۔ یہ جلسہ بیرون موچی دروازہ میں بعد نماز مغرب منعقد ہوا تھا۔ اب کے نظم چھپی ہوئی تھی، ناؤر سینکڑوں کی تعداد میں جلسہ گاہ میں بک گئی۔ اس کی آمدنی کی پوری رقم بلقان فنڈ میں دی گئی۔

(محمد عبداللہ قریشی، ایڈیٹر ادبی دنیا، ’شکوہ جواب شکوہ‘ ص ۵، ۷، ۸)

☆..... ”جواب شکوہ“ انجمن کے سالانہ جلسہ میں نہیں پڑھا گیا تھا۔ جنگ بلقان کے متعلق موچی دروازہ کے ایک جلسہ میں سنایا گیا۔ اس جلسہ کا انتظام مولانا مختصر علی خاں صاحب نے کیا تھا۔

(فتاویٰ الملک حکیم محمد حسن قریشی۔ سیرت اقبال ص ۱۳۹)

جوابِ شکوہ کے بنیادی مباحث

”جوابِ شکوہ“ میں شاعرِ اسلام اور نباضِ فطرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خدا کی طرف سے مسلمانوں کی شکایات کا ازالہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور ان پر ان کی خوش فہمیوں کی تلخ حقیقت کو واضح کیا ہے۔ خدا کی طرف سے دیا جانے والا یہ جواب دراصل علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اپنے حقیقی نظریات کا پرچار ہے۔ ”شکوہ“ میں بیان کردہ بیجا شکایات اور بے بنیاد دعوے حقیقت میں موجودہ دور کے مسلمانوں کے اندازِ فکر کے ترجمان ہیں لیکن ”جوابِ شکوہ“ میں پیش کردہ جوابات اور دلائل اقبالؒ کے اپنے تصورات کی صدائے بازگشت ہیں۔ ”جوابِ شکوہ“ میں انہوں نے مسلمانوں کو ان کے سیاسی، اخلاقی، معاشرتی، ثقافتی اور مذہبی زوال کی وجوہات سے آگاہ کیا ہے تاکہ وہ انہیں دور کریں اور دوبارہ عظمت رفتہ کے مالک بن سکیں۔ علامہ اقبالؒ نے ”جوابِ شکوہ“ میں جن اہم باتوں کو بیان کیا ہے وہ یہ ہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں:

۱- ہم تو حسبِ معمول اب بھی انسانوں پر رحم و کرم کیا کرتے ہیں لیکن اگر کوئی ہمارے کرم کا طالب ہی نہ ہو تو ہم کیا کریں۔

۲- تمہارے دلوں میں الجھناؤ اور جھگڑا موجود ہے اس لیے تم بنے بنے معبودوں کی پہچان شروع کر رہی ہے۔ لہذا تم ہمارے وقار دہوتے تو تمہیں نماز اور روزوں کی پابندی ناگوار نہ گزرتی۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ تم نے اسلام کی عالئگیر اخوت کو چھوڑ کر قومیت کو اختیار کر رکھا ہے؟

۳- تم موجودہ مسلمان ناکارہ ہو اور علوم و فنون سے دور ہو چکے ہو تم نے فرقہ

پرستی، اسلاف کی قبروں کی تجارت، غیر مسلموں کی اندھا دھند پیروی، مصلحت وقت، غیر اسلامی تمدن، ہندوانہ معاشرت، ذات پات، بے پردگی اور بے حیائی ہی کو اسلام خیال کر رکھا ہے۔

۴- تمہیں اپنے آباء سے کوئی نسبت نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اسلامی تعلیمات کے شیدائی، باعمل، مجاہد، صادق، بے باک، عادل، باحیا، بہادر، ایثار پیشہ، آپس میں مہربان، خوددار اور آزادی پسند تھے لیکن تم ان صفات سے محروم ہو۔

۵- ہمارا دستور عدل و انصاف ہے اس لیے ہم ہر اس قوم پر اپنی رحمتیں نازل کریں گے جو ہمارے قوانین کی پابند ہو۔ جلوۂ طور تو اب بھی موجود ہے مگر تم میں کوئی اس کا طالب نہیں ہے۔

۶- غریب مسلمان ہی نماز اور روزے کی پابندی کرتے ہیں مگر تمہارے امیر لوگ اپنی دولت کے نشے میں ہم سے غافل ہیں اور تمہاری عبادات بھی بے روح ہو کر رہ گئی ہیں۔

۷- تمہارے واعظین پختہ خیالات اور پرناثیر کلام کے حامل نہیں رہے۔ تمہارے لوجوان نئی تہذیب کا شکار ہو کر بے عمل اور دین سے بدظن ہو چکے ہیں۔ موجودہ دور میں تو ایمان ابراہیمی کے ذریعے سے نئے دور کی ہولناکی سے بچا جاسکتا ہے۔

۸- ملت اسلامیہ یعنی ملنے والی نہیں کیونکہ محفل محبتی کو ابھی اس کی ضرورت ہے مگر اسلام کی بقا کسی خاص ملک یا قوم سے وابستہ نہیں ہے۔

۹- مشن رسول ﷺ کی قوت نئے تم دنیا پر چھا جاؤ۔ رسول اکرم ﷺ کی بدولت یہ عالم عالم قائم رہے۔ اسلام کے نام لیو دنیا کے ہر ملک میں موجود ہیں۔ اگر تم دنیا میں سرفرازی چاہتے ہو تو پھر میرے پیغمبر اعظم ﷺ کی تعلیمات سے اپنا عمل کھو۔ تمہاری تمام مشکلات کا واحد حل یہی ہے۔

۱۰- اللہ کی تعظیم ہم پر مشتمل ہے۔

شکوہ اور جوابِ شکوہ

کا مرکزی خیال

ہر شاعر اپنی نظم کی بنیاد ایک ایسے تصور پر رکھتا ہے جسے اس نظم کی جان کہنا چاہیے۔ یہ تصور درحقیقت ایک ایسا مرکز ہوتا ہے جس کے گرد تمام نظم گھومتی ہے۔ اس طرح علامہ اقبالؒ کی ان دو اہم نظموں کی بھی کسی مرکزی تصور پر بنیاد ہونی چاہیے۔ آئیے ہم اس امر کا جائزہ لیں کہ 'شکوہ' اور 'جوابِ شکوہ' کا اساسی خیال کیا ہے۔

جہاں تک 'شکوہ' کے مرکزی خیال کا تعلق ہے وہ مندرجہ ذیل اشعار سے اخذ کیا جاسکتا ہے۔

رحمتیں ہیں تری اغیار کے کاشانوں پر
برق گرتی ہے تو بھارے مسلمانوں پر

اب وہ الطاف نہیں، ہم پہ عنایات نہیں
بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں؟

طعن اغیار ہے رسوائی ہے ناواری ہے
کیا ترے نام پہ مرنے کا عوض خواری ہے؟

عام طور پر موجودہ دور کے مسلمانوں کو خدا تعالیٰ سے یہ شکایت ہے کہ
اُس نے ان کی اسلام پرستی، جذبہ جہاد اور تبلیغ اسلام کی نمایاں خدمات کے باوجود
انہیں غربت، غلامی اور ہمہ گیر زوال میں گرفتار کر رکھا ہے اور غیر مسلموں کو اپنی
نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہی تصور اس نظم کا مرکزی اور اہم خیال ہے باقی تمام
خیالات اسی اساسی خیال کے ماتحت ہیں۔ علامہ اقبالؒ نے مسلمانوں کی اس کیفیت
کو اپنی شاعری کے ذریعے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے ان کے جذبات و
احساسات کی محسوس نمائندگی کی ہے۔ 'جواب شکوہ' میں علامہ اقبالؒ نے مسلمانوں کو
ان کی مندرجہ بالا شکایت کے جواب میں خدائے بزرگ و برتر کا یہ ارشاد سنایا ہے۔

کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں
ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں

تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں
جلوے طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں

وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر
اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر

دوسرے لفظوں میں اس نظم کا بنیادی خیال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی
نوازشات تو اب بھی موجود ہیں لیکن موجودہ مسلمانوں نے اپنی بد اعمالی، کاہلی اور
نواقصیہ اعمال سے لاپرواہی کی بناء پر ان خدائی نعمتوں کا مستحق اپنے

خوش آگئی ہے جہاں کو قلندری میری
وگر نہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے؟

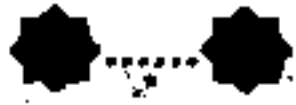
من اے میرِ اُمم! داد از تو خواہم!
مرا یاراں غزل خوانے شمر دنا!

نہ از ساقی نہ از پیانہ گفتم
حدیث عشق بیباکانہ گفتم
شنیدم آنچہ از پاکانِ اُمت
ترا با شوخی رندانہ گفتم

چہ زحمت خویش بر بستم ازیں خاک
ہمہ گفتند با ما آشنا بود
و لیکن کس نہ دانست این مسافر
چہ گفت و پاکہ گفت و از کجا بود

علامہ اقبالؒ کا اندازِ مخاطب

شاعر مشرق، مفکر اسلام اور نبضِ فطرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسلمانوں کی طرف سے ”شکوہ“ میں خدا کی بارگاہ میں جو محبت آمیز مگر یاس انگیز شکایات پیش کی ہیں وہ زیادہ تر عام مسلمانوں کے اعتقادات اور تصورات کی صدائے بازگشت ہیں۔ ان شکایات کو بیان کرنے کے لیے شاعر نے جو اندازِ مخاطب اختیار ہے وہ کسی قدر بے باک بھی ہے اور احترام آمیز بھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کی وحدانیت، عظمت اور احترام سے آگاہ مسلمان خدا تعالیٰ کی بارگاہِ نیاز میں گستاخانہ کلام کے ذریعے عرضِ مدعا کرے۔ اقبالؒ نے خدا کی بارگاہ میں جو شکایات بیان کی ہیں وہ حقیقت میں اقبالؒ کی ذاتی شکایات نہیں ہیں بلکہ انہوں نے عام مسلمانوں کے اندازِ فکر کی ترجمانی کی ہے۔ اس اظہارِ شکایت کے ذمہ دار عام مسلمان ہیں نہ کہ اقبالؒ۔ علامہ اقبالؒ مرحوم و مغفور نے اس نظم کا نام ”شکوہ“ رکھا ہے۔ اسے ہم عام مسلمانوں کی خدا سے شکایت بھی کہہ سکتے ہیں۔ جو لوگ قرآنی تعلیمات کی حقیقت سے آگاہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اسلام نام ہے اطاعت و فرمانبرداری کا۔ خدا کے احکام پر سر تسلیم خم کرنا ہی اسلامی تعلیمات کی روح ہے۔ جس مسلمان تو مرضی مولا از ہمہ اولیٰ کے بمصداق خدا کے ہر حکم پر آمنا و صدقاً عمل کرے اسے جہنم و جہا کا اختیار نہیں ہے البتہ وہ خدا تعالیٰ کے حضور اپنی دلی آرزوئیں اور حاجتیں اور دین و دنیا کی بہلائیں کے حصول کے لیے ضرور دعا کر

سکتا ہے۔ جیسا کہ ہمیں قرآن میں یہ دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے:

رَبَّنَا اِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَّ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةٌ وَّ لِنَا عَذَابُ النَّارِ

اے ہمارے پروردگار! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔

دنیا اور دین کی نعمتوں اور برکتوں کی تمنا کرنا اور ان کے حصول کے لیے خدا سے دعا مانگنا عین اسلام ہے۔ ایک عالم دین کی دعا اور ایک اُن پڑھ یا دین سے ناواقف مسلمان کی دعا کے انداز میں عاجزی شامل ہوگی لیکن قرآنی تعلیمات سے ناواقف مسلمان بے ڈھنگوں کی طرح خدا سے خطاب کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ اے خدا! میں تیرے اوت کرتا ہوں لیکن تو نے مجھے دنیا کی نعمتوں سے محروم کیوں رکھا ہے۔ ایسے حقیقت نا شناس میں شکوہ و شکایت کے علاوہ گستاخی کا رنگ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اب حقیقت نا شناس کو قرآنی تعلیمات کا صحیح ادراک نہیں وگرنہ وہ عجز و نیاز کی جگہ ناخاندانہ انداز خطاب اختیار نہ کرتا۔ عام مسلمان اس قرآنی حقیقت کو نہیں جانتے کہ دنیاوی ترقی اور کائنات کی تسخیر کے لیے خدا تعالیٰ نے مخصوص قوانین اور طریقے مقرر کر دیئے ہیں۔ جو قوم آئین خداوندی کے مطابق عمل کرے گی وہ یقیناً اس کے بہترین اور حیات بخش ثمرات سے فیض حاصل کرے گی خواہ وہ نماز ادا کرے یا نہ کرے۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ جیسی اہم عبادات کو اگر صحیح طور پر ادا کیا جائے گا تو وہ بلاشبہ انفرادی، اجتماعی، روحانی، اقتصادی، سیاسی اخلاقی، اور معاشرتی نکھار کا باعث ہوں گی۔ روحانی اور مادی ترقی کے لیے قدرت نے اپنا مخصوص نظام قوانین بنایا ہوا ہے۔ خدا کو اپنے آئین کی پابندی منظور ہے اور وہ اپنے قوانین پر عمل کرنے والی قوم کو متعین نتائج سے محروم نہیں کرتا۔ قرآن نے تسخیر کائنات اور مادی ترقی کے لیے علم، جدوجہد، مطالعہ کائنات اور عمل کو لازمی قرار دیا ہے۔

قرآن میں ارشاد ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْعَامِلِينَ

بیشک اللہ عمل کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔

ایک نمازی اگر عقل کے استعمال اور عمل کی دولت سے خود کو محروم رکھے تو وہ آئین خداوندی کی رو سے تسخیر کائنات اور مادی ترقی کے راز کو نہیں پاسکے گا۔ عام مسلمان اس حقیقت سے ناواقف ہو کر خدا سے شکوہ کرنے لگتا ہے اقبالؒ نے اپنی نظم ”شکوہ“ میں عام مسلمانوں کے اس غلط انداز فکر کی ترجمانی کی ہے۔

علامہ اقبالؒ عام مسلمانوں کے برعکس کائنات میں جاری قوانین فطرت اور ان کے مخصوص نتائج سے بخوبی آگاہ تھے۔ اس لیے وہ خود خدا تعالیٰ سے گستاخانہ انداز میں خطاب نہیں کر سکتے۔ البتہ انہیں اس امر کا اعتراف ہے کہ ان کا طرز بیان کسی قدر پیاک، شوخ اور جرأت مندانہ ہے۔ وہ خود کہتے ہیں۔

جرأت آموز مری تاب سخن ہے مجھ کو

شکوہ اللہ سے خاتم بدہن ہے مجھ کو

وہ عام مسلمانوں کے غلط دعویٰ و قیاداری اور شکوہ طرازی کی یوں ترجمانی

کرتے ہیں۔

اے خدا! شکوہ ارباب وفا بھی سن لے

خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے

فرشتے انسانوں کے گستاخانہ انداز خطاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے

کہتے ہیں۔

ناز ہے طاقت گنوار پہ انسانوں کو

بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو

نبی آواز شاعر کے انداز خطاب کے بارے میں یوں کہتی ہے۔

چکر چکونے کو کیا حسن ادا سے تو نے

ہم غم نہ کر دیا جہدوں کو خدا سے تو نے

ترجمان انشاء اللہ ہے۔

أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَاكَ فَلَيْسَتْ جَبُولِي

میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیا کرتا ہوں۔ پس چاہیے کہ تم مجھے پکارا کرو۔

چونکہ 'شکوہ' میں علامہ اقبالؒ نے مسلمانوں کی طرف سے خدا کو پکارا تھا اس لیے اس پکار کا ایزدی جواب بھی 'جواب شکوہ' کی شکل میں دیا گیا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی امر ہے کہ انسان مصیبت اور پریشانی کے عالم میں ضرور فریاد کیا کرتا ہے۔ خواہ وہ فریاد انسانوں سے کی جائے یا خدا سے۔ علاوہ ازیں انسان صرف اسی سے ناز و شوخی کے ساتھ شکایت کرتا ہے جس سے اُسے محبت یا تعلق ہو۔ جس قدر محبت شدید ہوگی اسی قدر شکوہ و شکایت میں کبھی نیاز و انکساری کا رنگ شامل ہوگا اور کبھی ناز و شوخی کا۔ ناز اور شوخی بھی محبت کی ایک ادا ہوتی ہے۔

اگر شکوہ خلوص و محبت پر مبنی ہوگا تو پھر شوخی اور بے باکی کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اسلامی تصوف و ادب میں اولیاء اللہ کے واقعات اور خود رسول اللہ ﷺ کی جنگ بدر میں اللہ سے دعا اس حقیقت کے غماز ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ مولانا رومؒ نے اپنی مثنوی میں بھی بیان کیا ہے جس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھا۔

علامہ اقبالؒ نہ صرف بہت بڑے عاشق رسولؐ تھے بلکہ وہ تصوف و معرفت کے بھی راز دان تھے۔ وہ اپنے اس مسلک درویشانہ کو یوں بیان کرتے ہیں۔

میں بندۂ ناچیز مگر شکر ہے میرا

رکھتا ہوں نہاں خانہ لاہوت سے بیوند

اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں

تو اقبالؒ اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے

بہر حال انسان چونکہ خطا و نسیان کا مجموعہ ہے اس لیے وہ غلطی بھی کر

جاتا ہے۔ اگر اقبالؒ کے ناقدین انسانی فطرت کے اس پہلو پر ہی نظر رکھیں تو وہ

خود اقبالؒ کی اس فروگزاشت کو بخوبی سمجھ سکیں گے۔ اقبالؒ نے اپنے مصرعے ”شکوہ اللہ سے خاتم بدہن ہے مجھ کو“ میں ”خاتم بدہن“ کہہ کر ”شکوہ“ کے لفظ پر خود خاک ڈالی ہے، وہ بندۂ عاجز کی حقیقت سے اور اللہ کی عظمت شان سے آگاہ تھے۔

جرمنی کے مشہور فلسفی نطشے نے خدا تعالیٰ کے بارے میں جن گستاخانہ کلمات کا استعمال کیا تھا اقبالؒ نے اس پر یہ کہا کہ:

اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں
تو اقبالؒ اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے

شکوہ اور جوابِ شکوہ کا مقابلہ

ذیل کے بندوں میں ان مشترک امور، شکایات اور جواباتِ شکایت کا موازنہ و مقابلہ دکھایا گیا ہے۔ جو شکوہ اور جوابِ شکوہ، میں واضح ترین دکھائی دیتے ہیں۔

جوابِ شکوہ

(۱)

صغیر دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟
 نوع انساں کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟
 میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟
 میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟
 تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟
 ہاتھ پہ ہاتھ دھرے شکر فردا ہو

(۲)

جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن، تم ہو
 نہیں جس قوم کو پروائے نشین، تم ہو
 بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ غمزن، تم ہو
 بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن، تم ہو
 ہو بکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے
 کیا نہ پھر کے جو مل جائیں منم پھر کے

شکوہ

(۱)

صغیر دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے
 نوع انساں کو غلامی سے چھڑایا ہم نے
 تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے
 تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے
 پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں
 ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں

(۲)

اُمّیں اور بھی ہیں، ان میں گنہگار بھی ہیں
 عجز والے بھی ہیں، مست مئے پندار بھی ہیں
 ان میں کھل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہشید بھی ہیں
 سینکڑوں ہیں کہ ترے نام سے بزار بھی ہیں
 رحمتیں ہیں تری اغیار کے کاشانوں پر
 برق گرتی ہے تو بے چارے مسلمانوں پر

(۳)

شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود
ہم یہ کہتے ہیں کہ تجھے بھی کہیں مسلم موجود؟
وضع میں تم ہو نصاریٰ، تو تمدن میں ہنود
یہ مسلمان ہیں! جنہیں دیکھ کے شرمانیں یہود؟
یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو
تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو

(۴)

کیا کہا؟ بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور
شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور
عدل ہے فاطر ہستی کا ازل سے دستور
مسلم آئیں ہوا کافر تو طے حور و قصور
تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں
جلوۂ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں

(۵)

کون ہے تارکِ آئین رسولِ مختار
مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار
نفس کی آنکھوں میں سما ہے شعارِ اغیار
ہوگی کس کی نگہ، طرزِ سلف سے بیزار
قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں
کچھ بھی پیغامِ محمدؐ کا تمہیں پاس نہیں

(۶)

وہ بھی دن تھے کہ یہی مایہ رحمانی بھی
سے نازل موسم گل لائے صحرانی تھا

(۳)

بت صنم خانوں میں کہتے ہیں، مسلمان گئے
نے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے
منزل دہر سے اونٹوں کے حدی خوان گئے
اپنی بظلوں میں دہائے ہوئے قرآن گئے
خندہ زن کفر ہے، احساس تجھے ہے کہ نہیں؟
اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں؟

(۴)

یہ شکایت نہیں، ہیں ان کے خزانے معمور
نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور
قبر تو یہ ہے کہ کافر کو طین حور و قصور
اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور
اب وہ الطاف نہیں، ہم پہ عنایات نہیں
بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں؟

(۵)

تجھ کو چھوڑا کہ رسولِ عربی کو چھوڑا؟
بت گری پیشہ کیا، بت گھنی کو چھوڑا؟
مشرق کو، مطلق کی آفتاب سہری کو چھوڑا؟
رسمِ سلیمان و اولیس قرنی کو چھوڑا؟
آگِ کھیر کی سینوں میں دہا رکھتے ہیں
دھماکے مثلِ ہلالِ صبحی رکھتے ہیں

(۶)

اور کئی سی ادا بھی نہ کسی
نہ کسی نازل موسم گل لائے صحرانی تھا

مضطرب دل صفت قبلہ نما بھی نہ سہی | جو مسلمان تھا اللہ کا سوداگی تھا
 اور پابندی آئین وفا بھی نہ سہی | کبھی محبوب تمہارا یہی ہرجائی تھا
 کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے | کسی یکجائی سے اب عہ غلامی کرلو
 بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہرجائی ہے | ملت احمد مرسل کو مقامی کرلو
 (۷) (۷)

تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا درخیر کس نے؟ | ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے
 شہر قیصر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے؟ | تم مسلمان ہو؟ یہ اعزازِ مسلمانی ہے
 توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے؟ | حیدری نقر ہے، نے دولت عثمانی ہے
 کاٹ کر رکھ دیئے کفار کے لشکر کس نے؟ | تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے
 کس نے شہنشاہ کیا آتش بکدہ ایراں کو؟ | وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر
 کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو؟ | اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر
 (۸) (۸)

کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی؟ | تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم
 اور تیرے لیے زحمت کش پیکار ہوئی؟ | تم خطاکار و خطائیں، وہ خطاپوش و کریم
 کس کی شمشیر جہاں گیر جہاندار ہوئی؟ | چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم
 کس کی تکبیر سے دنیا تری بیدار ہوئی؟ | پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم
 کس کی بیت سے صنم سہے ہوئے رہتے تھے؟ | تخت ففتور بھی ان کا تھا، سر پہ گئے بھی
 منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے | یونہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمت ہے بھی؟

جواب شکوہ کا ادبی مقام

”شکوہ“ اور ”جواب شکوہ“ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دو بہترین مشہور و مقبول اور انقلابی نظمیں ہیں۔ ان کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ اکثر شعراء، سیاست دان، واعظین قوم اور طلباء کو ان کے اشعار از بر ہیں۔ بچے دار تقریریں کرنے والے مقربین اور واعظین کو بھی اکثر اوقات اپنی تقریر کو زیادہ موثر اور پڑا ہوا جاننے کے لیے ”شکوہ“ اور ”جواب شکوہ“ کے شعروں سے کام لینا پڑتا ہے۔ ان دونوں نظموں کی مقبولیت کا اس امر سے بخوبی اندازہ لگائیے کہ ان کا کئی زبانوں میں بھی ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ عرب سامعین مشہور عرب مفید ام کلثوم کی دلنشین آواز میں ”شکوہ“ سنتے ہیں تو ان پر بھی وجد کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ جس زبان میں بھی ان دونوں نظموں کو سنایا جائے گا ان کی جاذبیت اور تاثیر میں کوئی خاص فرق پیدا نہیں ہوگا۔ ان نظموں کا انگریزی زبان میں ترجمہ انگلستان کے مشہور مستشرق پروفیسر ایچ۔ بی۔ سائمن نے کیا تھا جسے لاہور سے شیخ محمد اشرف نے شائع کیا تھا۔

ان دونوں نظموں کا پڑھنا اور سننا آرنکلسن کے شاگرد اقبال کی ان دونوں نظموں کے بارے میں اقبال نے لکھے ہیں:

"The Shikva and Jawab-e-Shikva were among the most popular of Iqbal's poems; they are deservedly celebrated for they were among the first to bring their author, the advocate of Islamic reform and rebirth, to the beginning of that remarkable career as philosopher and poet."

which brought Iqbal ever-increasing renown; until long before his death in 1938 he was recognised as the leading thinker in Urdu literature. It is all the more interesting to find him adumbrating in these early pieces that theory of Selfhood (Khudi) and Selflessness (Be Khudi) which later played such an important part in his religious and political philosophy.

The central theme of both poems is the decay of Islam from its former greatness, and the measure to be adopted if it was to re-establish its authority and regain its vitality."

(Prof.A.J.Arberry.' Complaint and Answer' pp.v & vi)

آئیے اب ہم اس بات کا سرسری طور پر جائزہ لیں کہ ان دو نظموں کی ہمہ گیر شہرت اور عظمت کا کن خوبیوں پر دار و مدار ہے۔ یہ دونوں نظمیں مسدس (چھ مصرعوں پر مشتمل بند) کی طرز پر لکھی گئی ہیں۔ ان کا ہر ایک بند بے پناہ سلاست اور روانی کا حامل ہے۔ دوسرے نظموں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلاست بیان اور روانی جذبات ان نظموں کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ روانی کلام کے علاوہ تاثیر بیان بھی ان کی نمایاں خصوصیت ہے چونکہ ان نظموں میں علامہ اقبالؒ نے اپنی گہری دلی کیفیات اور ذہنی واردات کو بڑے فن کارانہ انداز میں بیان کیا ہے اس لیے از دل ریزو بدول خیزو کے مصداق ان نظموں میں زبردست تاثیر پائی جاتی ہے۔ انھیں سن کر یا پڑھ کر کوئی حساس مسلمان آنسو بہائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ شاعر نے اپنے قلبی تاثرات بیان کرنے کے لیے جس بحر کا انتخاب کیا ہے وہ بھی بڑی رواں دواں ہے۔ ان دو عظیم اور پرسوز نظموں کی ایک اور ادبی خوبی منظر کشی ہے۔ انھیں پڑھ کر قاری کو مسلمانوں کی گزشتہ تاریخ کے زریں، حیرت انگیز اور انقلاب آفریں واقعات، اسلامی فتوحات، اسلام کی اشاعت اور تہذیب و تمدن کے واضح نقوش کا پتہ چلتا ہے۔ عہد رفتہ کی عظمت و شوکت کے حسین مناظر کے بعد دیکھنے ہماری آنکھوں کے سامنے گزرتے چلے جاتے ہیں اور ہم کچھ دیر کے لیے اپنے حال کو بھول کر ماضی کی حسین یادوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ شاعر نے بڑی مہارت اور خوبصورتی کے ساتھ ماضی اور حال کو یکجا کر دیا ہے۔ ان دو نظموں میں اسلامی،

تاریخ، فلسفہ، مذہب اور شاعری ایک دوسرے کے ساتھ نہ ٹوٹنے والے رشتوں میں
 منسلک نظر آتے ہیں۔ علامہ اقبال نے ان تمام چیزوں کو بڑے حقیقت پسندانہ طور
 پر بیان کیا ہے۔ روایات کی بجائے انہوں نے حقائق پر زیادہ بھروسہ کیا ہے۔ اس
 لحاظ سے حقیقت نگاری ان دونوں نظموں کی ایک اور نمایاں خوبی ہے۔ مختصر طور پر
 ہم کہہ سکتے ہیں کہ سلاست، روانی، شوکت الفاظ، معنی آفرینی، تاثیر بیان، سوز و
 گداز، بحر کی موزونیت، منظر کشی اور حقیقت نگاری، ”شکوہ“ اور ”جوابِ شکوہ“ کی
 نمایاں ترین ادبی خوبیاں ہیں۔

سعدی ہند یعنی مولانا الطاف حسین حالی نے معرکہ آراء تصنیف ”مسدس“
 میں مسلمانوں کے عروج و زوال کا ذکر کیا تھا۔ اقبال نے مسلمانوں کو نہ صرف ان
 کے درخشاں ماضی سے روشناس کرایا ہے بلکہ ان کے موجودہ زوال کو دور کرنے کے
 لیے ان کے مردہ دلوں میں زندگی کی حرارت، آزادی کا جذبہ، عمل کا ذوق، جفاکشی
 اور رجائیت کا ولولہ پیدا کیا ہے تاکہ وہ اپنے باعظمت اسلاف کے نقش قدم پر چل
 کر دوبارہ دنیا اور دین کی نعمتوں سے فیض یاب ہو سکیں۔

شکوہ

از

علامہ محمد اقبال

ترجمہ، فرہنگ اور آسان شرح کے ساتھ

مؤلف

محمد شریف بقا

ہِکَاوَہ

کیوں زیاں کار بنوں، سود فراموش رہوں؟
 بگرِ فردا نہ کروں، محو غم دوش رہوں
 تالے بلبل کے سنوں، اور ہمہ تن گوش رہوں
 ہم تو! میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں؟

خجرات آموز مری تاب سخن ہے مجھ کو
 ہکاوہ اللہ سے خاتم بدہن ہے مجھ کو

ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم
 قصہ درد سنا لے ہیں کہ مجبور ہیں ہم
 سالہ خاموش ہیں، فریاد بے معنور ہیں ہم
 تالے آتا ہے اگر لب پہ ہے تو معذور ہیں ہم

اے خدا! شکوہ اربابِ وفا بھی سن لے

خوگرِ حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے

تھی تو موجود ازل سے ہی تری ذاتِ قدیم

پھول تھا زیبِ چمن، پر نہ پریشاں تھی شمیم

شرطِ انصاف ہے اے صاحبِ الطافِ عمیم

یوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم

ہم کو جمعیتِ خاطر یہ پریشانی تھی

ورنہ اُمت ترے محبوب کی دیوانی تھی؟

ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر

کہیں مسجود تھے پتھر، کہیں معبود شجر

خوگرِ پیکرِ محسوس تھی انساں کی نظر

مانتا پھر کوئی اُن دیکھے خدا کو کیونکر؟

تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام ترا؟

تو نے پازویئے مسلم بنے کیا کام ترا؟

تو نے پازویئے مسلم بنے کیا کام ترا؟

بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی، ٹورانہ بھی
 اہل چین میں، ایران میں ساسانی بھی
 اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی
 اسی دنیا میں یہودی بھی تھے، نصرانی بھی
 پر ترے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے؟
 بات جو بگڑی ہوئی تھی، وہ بنائی کس نے؟

تھے ہمیں ایک ترے معرکہ آراؤں میں!
 خشکیوں میں کبھی لڑتے، کبھی دریاؤں میں
 وہیں اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں
 کبھی افریقہ کے پتے ہوئے صحراؤں میں

شان آنکھوں میں نہ چھتی تھی جہاں داروں کی

کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی

ہم جو جیتے تھے، تو جنگوں کی نصیبت کے لیے

اور ترے ہی نام کی عظمت کے لیے

تھی نہ کچھ تیج زنی اپنی حکومت کے لیے
سربکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے؟

قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی

بُت فروشی کے عوض بُت ہلگنی کیوں کرتی!

نل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے

پاؤں شیروں کے بھی میداں سے اکھڑ جاتے تھے

تجھ سے سرکش ہوا کوئی، تو بگڑ جاتے تھے

تیج کیا چیز ہے؟ ہم توپ سے لڑ جاتے تھے

نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے

زیرِ خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے

تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا درِ خیبر کس نے؟

شہرِ قیصر کا جو تھا، اُس 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 آتشکدہ ایراں کو؟

کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو؟

کون سی قوم فقط تیری طلب گار ہوئی؟

اور حیرے لیے زحمت کش پیکار ہوئی؟

کس کی شمشیر جہاں گیر، جہاں دار ہوئی؟

کس کی تکبیر سے دنیا تری بیدار ہوئی؟

کس کی ہیبت سے صنم سہے ہوئے رہتے تھے

منہ کے نکل کر کے 'هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ' کہتے تھے

آ گیا عین لڑائی میں اگر وقتِ نماز

قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز

ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز

نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز

بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے!

تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے!

محفلِ کون و مکاں میں سحر و شام پھرے
 نے توحید کو لے کر صفتِ جام پھرے
 کوہ میں، دشت میں لے کر ترا پیغام پھرے
 اور معلوم ہے تجھ کو، کبھی ناکام پھرے؟

دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے!
 بحرِ ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے!

صفوہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے
 نوعِ انساں کو غلامی سے چھڑایا ہم نے
 تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے
 تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے

پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں
 ہم وفادار نہیں، تو بھی تو وِلدار نہیں!

انتہیں اور بھی ہیں، ان میں گنہ گار بھی ہیں
 عجز والے بھی ہیں، مستِ نئے پندار بھی ہیں

ان میں کامل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہشیار بھی ہیں
سیکڑوں ہیں کہ ترے نام سے جیزار بھی ہیں
رحمتیں ہیں تری اغیار کے کاشانوں پر
برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر!

بُت صنم خانوں میں کہتے ہیں، مسلمان گئے،
ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے
منزل دہر سے اونٹوں کے حُدی خوان گئے
اپنی بنگلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے
خندہ زن کفر ہے، احساس تجھے ہے کہ نہیں؟
اپنا توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں؟

بے شکایت نہیں، ہیں اُن کے خزانے معمور
نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور
قہر تو ہے ہے کہ کافر کو جلیں حور و قصور
اللہ جلالت مسلمان کو فقط وعدہ حورا

اب وہ اَلطاف نہیں، ہم پہ عنایات نہیں
بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں؟

کیوں مسلمانوں میں ہے دولتِ دُنیا نایاب
تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب
تُو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے جناب
رہرو دشت ہو سلی زدہ موجِ سراب

طعنِ اغیار ہے، رُسوائی ہے، ناداری ہے
کیا ترے نام پہ مرنے کا عوض خواری ہے؟

بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا
رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا!
ہم تو رخصت ہوئے، اوروں نے سنبھالی دنیا
پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا!

ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں ترا نام رہے
کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے؟

تیری محفل بھی گئی ، چاہنے والے بھی گئے
 شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے!
 دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے
 آکے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے
 آئے عشاق، گئے وعدہ فردا لے کر
 اب انھیں ڈھونڈ چراغِ رُخِ زیبا لے کر

درو لیلیٰ بھی وہی، قیس کا پہلو بھی وہی
 نجد کے دشت و جبل میں رم آہو بھی وہی
 عشق کا دل بھی وہی، حُسن کا جادو بھی وہی
 اُمّتِ احمدِ مرسل بھی وہی، تُو بھی وہی
 پھر یہ آمدِ دگر غیر سبب کیا معنی؟

اپنے شیداؤں پہ یہ چشمِ غضب کیا معنی؟

تجھ کو چھوڑا کہ رسولِ عربیٰ کو چھوڑا؟

نہ گری پھر کہا؟ بٹ بٹنی کو چھوڑا؟

عشق کو، عشق کی آشفٹہ سری کو چھوڑا؟

رسمِ سلمانؑ و اولیںِ قرنیہ کو چھوڑا؟

آگِ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں!

زندگی مثلِ بلالِ حبشیہ رکھتے ہیں!

عشق کی خیر، وہ پہلی سی ادا بھی نہ سہی

جادہ پیمائیِ تسلیم و رضا بھی نہ سہی

مضطربِ دلِ صفتِ قبلہ نما بھی نہ سہی

اور پابندیِ آئینِ وفا بھی نہ سہی

کبھی ہم سے، کبھی غیروں سے شناسائی ہے

بات کہنے کی نہیں، تو بھی تو ہرجائی ہے!

سرِ فاراں پہ کیا دین کو کال ٹونے

اک اشارے میں ہزاروں کے لیے دل ٹونے

آتشِ اندوز کیا عشق کا حاصل ٹونے

پھونک دی گرمیِ زخار سے محفل ٹونے

آج کیوں سینے ہمارے شرر آباد نہیں؟

ہم وہی سوختہ سماں ہیں، تجھے یاد نہیں؟

واہی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا

تیس دیوانہ نظارۂ محفل نہ رہا

حوصلے وہ نہ رہے، ہم نہ رہے، دل نہ رہا

گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا

اے خوش آں روز کہ آئی و بعد تاز آئی

بے حجابانہ سوائے محفل ما باز آئی!

بادہ کش غیر ہیں گلشن میں لب جو بیٹھے

سننے ہیں جام بکف نغمہ گو گو بیٹھے

زور ہنگامہ گلزار سے یک سو بیٹھے

تیرے دیہانے بھی ہیں منظر 'خو' بیٹھے!

اپنے پروانوں کو بھر ذوق خود افروزی دے

رہتی دہشتہ کو فرمان جگر سوزی دے

قومِ آوارہ عنماں تاب ہے پھر سوئے حجاز
 لے اڑا بلبلِ بے پر کو مذاقِ پرواز
 مضطرب باغ کے ہر غنچے میں ہے سوئے نیاز
 تو ذرا چھیڑ تو دے، تشنہٴ مضطرب ہے ساز

نغمے بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے
 طورِ مضطر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے!

مشکلیں اُمّتِ مرحوم کی آساں کر دے
 مورِ بے مایہ کو ہمدوشِ سلیمانؑ کر دے
 جنسِ نایابِ محبت کو پھر ارزاں کر دے
 ہند کے دیر نشینوں کو مسلمان کر دے
 جوئے خونِ می چکد از حسرتِ دیرینہٴ ما
 می چد نالہ بہ نشرِ کلاہِ ہند ما!

سوئے گل لے گی بیرونِ گلستاں راتوں رات
 کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غمازِ گلستاں!

عہدِ گل ختم ہوا، ٹوٹ گیا سازِ چمن
 اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پردازِ چمن
 ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک
 اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلام اب تک

نمریاں شاخِ صنوبر سے گریزاں بھی ہوئیں
 چہاں پھول کی جھڑ جھڑ کے پریشاں بھی ہوئیں
 وہ پُرانی روشیں باغ کی ویراں بھی ہوئیں
 ڈالیاں پیرہنِ برگ سے غریاں بھی ہوئیں
 قیدِ موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی
 کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی!

لطف مرنے میں ہے باقی، نہ مزا جینے میں
 کچھ مزا ہے تو یہی خونِ جگر پینے میں!
 کتنے بے تاب ہیں جوہر مرے آئینے میں
 کتنے تدرِ جلوتے تڑپتے ہیں مرے سینے میں!

اس ٹکٹاں میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں

داغ جو سینے میں رکھتے ہوں، وہ لالے ہی نہیں

چاک اس بلبلی تھا کی نوا سے دل ہوں

جاگنے والے اسی بانگِ درا سے دل ہوں

یعنی پھر زندہ نئے عہدِ وفا سے دل ہوں

پھر اسی بادۂ دیرینہ کے پیاسے دل ہوں

عجیبی خم ہے تو کیا، مے تو حجازی ہے مری

نغمہ ہندی ہے تو کیا، لے تو حجازی ہے مری!

پہلا بند

(۱)

کیوں زیاں کار بنوں، سود فراموش رہوں؟
 فکرِ فردا نہ کروں، جو غمِ دوش رہوں؟
 نالے بلبیل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں؟
 ہموارا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں؟
 خجرات آموز مری تابِ سخن ہے مجھ کو
 ہکود اللہ ہے، خاتمِ بدہن ہے مجھ کو

مشکل الفاظ

زیان کار: نقصان کے کام کرنے والا۔

سود فراموش: اپنے کسب کو بھول جانے والا، اپنے فائدے سے لاپرواہ۔

فکرِ فردا: اپنے والا کی۔ فکرِ فردا: کل کی فکر، آنے والے زمانے کا خیال۔

نالے بلبیل: گزرا ہوا گل۔ جو غمِ دوش: گزرنے والے زمانے کا غم کھانے

والے۔ خجرات آموز: (روانا، پشیمان، گزرتا، گزرتا) کی جمع۔

ہمہ تن گوش رہنا: پوری طرح متوجہ ہونا، کسی کی بات سننے میں اس قدر ڈوب جانا کہ کچھ ہوش نہ رہے۔ ہمنوا: ہم آواز، ساتھی، دوست۔
 گل: پھول۔ جرات آموز: ہمت پیدا کرنے والی، حوصلہ بڑھانے والی۔
 تابِ سخن: بات کرنے کی طاقت اور حوصلہ۔ شاعرانہ لیاقت: شعر کہنے کی صلاحیت۔ خاکم بدہن: میرے منہ میں خاک۔

مطلب

میں کب تک اپنے مفاد کو نظر انداز کرتے ہوئے نقصان اٹھاتا رہوں؟
 میں کب تک اپنے شاندار ماضی کو یاد کر کے غم گین رہوں اور اپنے درخشاں مستقبل کی فکر نہ کروں؟ کیا میں فقط بلبیل کی گریہ و زاری سننے میں غرق رہوں؟ اے میرے ساتھی! کیا میں بھی کوئی پھول (جذبات سے عاری) ہوں کہ بلبیل کا روناسن کر بھی خاموش رہوں؟ مجھے بولنے کی صلاحیت ملی ہے اور یہی بات کہنے کا حوصلہ مجھے خدا کے حضور چند گزارشات پیش کرنے کی جرات دلاتا ہے وگرنہ میری کیا مجال کہ میں خدا تعالیٰ سے کوئی شکایت کروں۔ اگر میں خدا سے شکوہ کروں تو میرے منہ میں خاک۔

تشریح

اس بند میں علامہ اقبالؒ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلمانانِ عالم کی حالت زار اور دل سوز زوال کے بارے میں چند گزارشات پیش کرنے کی جرات کرتے ہیں۔ چونکہ خدا نے انہیں شعر گوئی کی خوبی اور شاعر کا حساس دلی عطا کیا ہے۔ اس لیے وہ ملتِ اسلامیہ کی تریختانی کرنے کے لیے آواز ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ شاندار ماضی کی یاد میں گم ہو کر زبانِ کار اور سود فراموش بننا نہیں چاہتے۔ شاعر فردا ہونے کی حیثیت سے وہ مستقبل پر بھی نظر رکھتے ہیں۔ انسانی زندگی کا چونکہ ماضی کے علاوہ مستقبل سے گہرا تعلق ہے اس لیے مستقبل کو نظر انداز کر کے اصل ماضی کی

شکوہ اربابِ وفا: وفاداروں کی شکایت۔ خوگر حمد: خدا کی تعریف و توصیف کرنے کا عادی۔ گلا: شکایت۔

مطلب

اے خدا! یہ درست ہے کہ ہم مسلمان تیرے احکام کو بلا چون و چرا ماننے میں مشہور ہیں۔ چونکہ تو ہی ہمارا فریاد رس ہے اس لیے ہم تجھے اپنی داستانِ غم سنانے پر مجبور ہیں۔ ہمارا دل فریاد سے اس طرح بھرا ہوا ہے جس طرح خاموش ساز کے اندر سینکڑوں نغمے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ فریاد اگر ہمارے ہونٹوں پر ہی آجاتی ہے تو ہمیں معذور تصور فرما۔ ہم وفاداروں سے کبھی شکوہ بھی سن لے۔ ہم تو ہمیشہ ہی تیری حمد و ثنا کرنے والے بندے ہیں مگر آج تھوڑا سا گلہ بھی سہی۔

تشریح

مندرجہ بالا بند میں علامہ اقبالؒ مسلمانوں کے شیوہ تسلیم و رضا کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی زندگی کا واحد مقصد اپنے خالق، مالک اور رازق کی اطاعت کرنا ہے۔ اُن کا نام ہی 'مسلم' ہے جس کے معنی ہیں خدا کے احکام کے سامنے اپنا سر جھکانے والا۔ اس لحاظ سے شیوہ تسلیم مسلمانوں کی بنیادی خصوصیت ہے۔ اقبالؒ کے دور میں دنیا بھر کے مسلمانوں کی حالت سیاسی، اقتصادی، فوجی، تعلیمی، اخلاقی اور تہذیبی اعتبار سے بہت زیادہ پریشان کن تھی۔ وہ ہر لحاظ سے دوسروں کے قلام اور دستِ مگر ہو گئے تھے لہذا شاعرِ خدا کی بارگاہ میں اُن کی طرف سے فریاد کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کیا یہ قدرتی امر نہیں کہ جب کوئی انسان بری طرح مشکلات میں گھر جاتا ہے تو وہ گریہ و زاری کرنے لگتا ہے۔ غالب بھی اس نفسیاتی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بجا کہتا ہے۔

آگ سے پانی میں بجھتے وقت اُٹتی ہے صدا

ہر کوئی در ماندگی میں مالہ سے مجبور ہے

علامہ اقبالؒ بھی خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرنے پر مجبور ہو کر کہتے ہیں کہ اے خدا! تو اپنی حمد و ثنا کرنے والے سے ذرا سی شکایت بھی سن لے۔

تیسرا بند

(۳)

تھی تو موجود ازل سے ہی تری ذاتِ قدیم
 پھول تھا زیب چمن، پر نہ پریشاں تھی نسیم
 شرط انصاف ہے اے صاحبِ الطافِ عمیم
 نئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم
 ہم کو تھقیب خاطر، یہ پریشانی تھی
 ورنہ آنت ترے محبوب کی دیوانی تھی؟

مشکل الفاظ

ازل: وہ زمانہ جس کی ابتداء معلوم نہ ہو۔

ازل سے: ہمیشہ سے۔

ذاتِ قدیم: وہ ذات جو قدیم ہے یعنی خدا تعالیٰ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔

زینب چمن: باغ کی زینت، باغ کے لیے باعث آرائش۔

پریشاں: کھری ہوئی، پھیلی ہوئی۔

نسیم: خوشبو۔

صاحبِ الطافِ عمیم: سب پر عام مہربانیاں کرنے والا مراد خدا تعالیٰ

نئے گل: پھول کی خوشبو۔

تھی: تھی۔

جمیعت خاطر: دل کا اطمینان، دلی سکون۔

محبوب: جس سے محبت کی جائے۔ مراد رسول کریم ﷺ۔

امت: رسول کریم ﷺ پر ایمان رکھنے والی قوم یعنی مسلمان۔

مطلب

اے خدا تعالیٰ! تیری ذات بابرکات اُس وقت بھی موجود تھی جبکہ یہ کائنات وجود میں نہیں آئی تھی۔ تو کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی موجود تھا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ تیری ذات پاک اُس پھول کی مانند تھی جو باغ کی زینت کا باعث تو ہو مگر اُس کی خوشبو ہر طرف نہ بکھری ہو۔ سب انسانوں پر لطف و کرم کی بارش کرنے والے خدا! تو خود ہی انصاف کر کہ باونسیم (مسلمان) کے بغیر پھول کی خوشبو (صفات خداوندی) کس طرح پھیل سکتی تھی۔ ہم نے بڑی خوشی کے ساتھ دنیا والوں کو تیری صفات سے آشنا کیا۔ اگر تیری خوشنودی مقصود نہ ہوتی تو کیا ہم دیوانے تھے کہ ہم خواہ مخواہ دنیا میں تیرا نام بلند کرنے کے لیے طرح طرح کی مصیبتیں جھیلتے؟

تشریح

اس بند میں اقبالؒ نے قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں کی تبلیغی سرگرمیوں کا

جائزہ لیا ہے۔

نبی کریم ﷺ کی حدیث ہے:

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ كَانَ آيَةً

اگر تمہیں ایک آیت بھی معلوم ہو تو تم اس کی بھی تبلیغ کرو۔

قرآن کریم میں بھی حکم ہے:

وَلَقَدْ كُنَّا مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْغَيْرِ

تم میں ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو غلطی کی

دعوت دیا کرے۔

تاریخی اسلام گواہ ہے کہ مسلمانوں نے حکم خداوندی اور ارشادِ نبوی ﷺ کی تعمیل کرتے ہوئے اسلام کی آفاقی اور قدرتی تعلیمات کو دنیا کے گوشے گوشے تک پھیلانے کے لیے ہمیشہ کام کیا ہے۔ اقبالؒ اس بات کو تشبیہ و استعارہ کے پردے میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح پھول کی خوشبو کو پھیلانے کے لیے نسیم دیوانوں کی طرح ماری ماری پھرتی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں نے دنیا میں توحید اور خدائی صفات کو عام کرنے کی خدمت انجام دی ہے۔ اپنی اس دیوانگی اور پریشانی کو انہوں نے اسلام کی تبلیغ کا فریضہ ادا کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے دل کی خوشی اور اطمینان قلبی تصور کیا ہے۔

چوتھا بند

(۴)

ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر
کہیں مسجود تھے پتھر، کہیں معبود شجر
خوگر پیکر محسوس تھی انسان کی نظر
مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیونکر؟
تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام ترا
گوت بازوئے مسلم نے کیا کام ترا

مشکل الفاظ

مسجود: جس کو سجدہ کیا جائے۔

معبود: جس کی بندگی (پوجا) کی جائے۔

خوگر: پتھر، پیکر محسوس: مادی چیزوں کو جاننے اور ماننے کا عادی،

جسم رکھنے اور محسوس ہونے والی اشیاء پر یقین رکھنے والا۔
 قوت بازوئے مسلم: مسلمان کے بازو کی طاقت۔

مطلب

اے خدا! ظہورِ اسلام سے پہلے تیرے جہان کی حالت کیا تھی؟ دنیا کے مختلف علاقوں میں انسان کہیں پتھروں کو خدا مانتے تھے اور کہیں درختوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ چونکہ اُس وقت انسان صرف مادی اور محسوس ہونے والی چیزوں کی پوجا کرنے کا عادی تھا۔ اس لیے وہ دکھائی نہ دینے والے خدا کو کیسے مانتا؟ تجھ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جہالت کے اس دور میں کوئی شخص بھی تیرا نام نہیں لیتا تھا۔ کیا یہ حقیقہ نہیں کہ مسلمانوں نے اپنی قوتِ بازو کی بدولت گمراہ انسانوں کو تیرے نام سے آگاہ کیا تھا؟

تشریح

اقبالِ اسلام کے آغاز سے پہلے کی دنیا کی حالت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں بت پرستی اس قدر عام تھی کہ لوگ ہر نظر آنے والی چیز کو خدا مان کر اس کی پوجا شروع کر دیتے تھے۔ اُس دور میں انسان کا شعور اس قدر پختہ نہیں تھا کہ وہ اپنے اصلی خالق کو پہچانتا اور نظر نہ آنے والے خدا پر یقین رکھتا۔ وہ کائنات کو مسخر کرنے کی بجائے خود اس کا پرستار بن گیا تھا۔ اُسے ہرگز یہ حقیقت معلوم نہیں تھی کہ اشیائے کائنات تو ہماری خدمت اور بہتری کے لیے ہیں۔ عام طور پر انسان صرف اسی شے کو مانتا رہا ہے جو اُسے محسوس ہو۔ خدا کی ناقابلِ دید اور محسوس نہ ہونے والی ہستی پر ایمان لانا ہر ایک شخص کے بس میں نہیں تھا اور آج بھی مادیت کے فدائی خدا کو پہچاننے اور اس کو تسلیم کرنے سے ہٹکاتے ہیں۔ کیا یہ امر قابلِ تعریف نہیں کہ مسلمانوں نے اُس اُن دیکھے خدا کو مانتے ہوئے دنیا میں اس کا نام بلند کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دینے سے بھی دریغ نہ کیا؟

پانچواں بند

(۵)

بن رہے تھے یہیں سلجوق بھی، تورانی بھی
اہل چین، چین میں، ایران میں سامانی بھی
اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی
اسی دنیا میں یہودی بھی تھے، نصرانی بھی
پر ترے نام پہ نکوار اٹھائی کس نے؟
بات جو بگڑی ہوئی تھی، وہ بنائی کس نے؟

مشکل الفاظ

بن رہے تھے: آباد تھے۔ سلجوق: ترکوں کا ایک مشہور قبیلہ۔

تورانی: توران کا باشندہ۔ اہل چین: چین کے لوگ۔

سامانی: قدیم ایران کے لوگ، سامان ابن بہمن کی اولاد (حکمران خاندان)

معمورہ: بہتی مراد دنیا۔ نصرانی: ناصرہ (بیت المقدس کے مضافات میں

ایک قریہ جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے) سے نسبت رکھنے والا مراد

صہابی۔

مطلب

یہ دنیا مسلمانوں کی اسلامی خدمات سے قبل دنیا میں دیگر قومیں مثلاً

عربی، تورانی، چینی، ایرانی، سامانی، یونانی، یہودی اور نصرانی سبھی موجود تھے لیکن

ان کے نام کو بدل کر کسے کے لیے کیا گیا؟ تو خود ہی بتا کہ ہم مسلمانوں

کے لیے دنیا کو بنائے اور ان کو بدلنے کے لیے کس نے

یہ دنیا بنائی؟ اور اسے کس نے بنایا؟ یہ بگڑی ہوئی بات (توحید

تشریح

مسلمانوں نے خدا کی وحدانیت اور خدا کے عطا کردہ آئین کے فروغ کے لیے جو قابل قدر خدمات سرانجام دی ہیں وہ الٰہی دنیا سے پوشیدہ نہیں۔ دنیا میں کہنے کو تو اور قومیں بھی آباد تھیں لیکن توحید کو عام کرنے کی سعادت صرف اسلام کے پیروکاروں کو نصیب ہوئی۔ کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے جرمانی، جانی اور قلمی جہاد مسلمانوں نے کیا، وہ سلجوقی، تورانی، چینی، ایرانی، سامانی، یونانی، یہودی اور عیسائی کسی نے بھی نہ کیا۔ جب حضرت موسیٰؑ نے اپنی قوم کو خدا کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا تو اس قوم نے یوں جواب دیا:

اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ وَاِنَّا هُنَا قَاعِلُوْنَ

تو اور تیرا رب لڑنے کے لیے جائے ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے۔

اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے بھی اپنے پیغمبر کا پورا ساتھ نہ دیا، اس کے برعکس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہمیشہ رسول کریم ﷺ کے شانہ بشانہ میدان جنگ میں جان دینے کے لیے بے چین رہا کرتے تھے تاکہ وہ خدائی نظام کو نافذ کر سکیں۔

اسلام میں جہاد کی اہمیت اور فضیلت پر جس قدر زور دیا گیا ہے وہ کسی اور مذہب میں نظر نہیں آتا۔

چھٹا بند

وہیں اذانیں بھی یورپ کے کلیساؤں میں
 کبھی افریقہ کے تھے ہوئے صحراؤں میں
 شان آنکھوں میں نہ چھتی تھی جہاں داروں کی
 کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواریوں کی

مشکل الفاظ

سحر کہ آرا: جنگجو، بہادر، میدان جنگ میں بہادری دکھانے والا۔

کلیسا: گرجا، عیسائیوں کی عبادت گاہ۔

جہاں دار: بادشاہ، حکمران۔

شان آنکھوں میں نہ چھتی تھی: کسی کی شان و شوکت کو پتہ خیال کیا جاتا

تھا۔

مطلب

اے پورنگارا کیا یہ امر واقعہ نہیں کہ دنیا کو تیرے نام اور عظمت سے
 روشناس کرانے کے لیے ہم کبھی خشکی میں لڑتے رہے اور کبھی دریاؤں میں؟ ہم
 مسلمان ہی تھے جو یورپ کے گرجا گروں میں جا کر تیری عظمت اور تیری صداقت
 کا اعلان کرتے رہے۔ اس عہد کے لیے ہمیں افریقہ کے جھلتے ہوئے ریگستانوں
 اور جنگوں میں بھی لڑنا پڑا۔ ہم تیری عظمت کے اس قدر گرویدہ تھے کہ دنیا کے
 حکمرانوں کی شان و شوکت ہمیں متاثر نہ کر سکتی تھی۔ ہم تو تلواروں کے سائے میں

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد اور جنگ
 کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مسلمان جہاد کے لیے باہر
 نکلنے کے لیے تیار رہیں اور اللہ کے فضل سے جہاد کی

وحدانیت اور عظمت کا سکہ بٹھانے کے لیے انہیں نہ صرف خشکی پر بلکہ تری میں بھی لڑنا پڑنا پڑا۔ اُن کا جذبہ شہادت اس قدر شدید اور سچا تھا کہ وہ صرف خدا کے دین کی خاطر افریقہ اور یورپ سے بھی برسرِ پیکار ہوئے۔ انہوں نے تھوڑی مدت ہی میں ایران اور روم جیسی عظیم الشان سلطنتوں کو زیر کر لیا تھا۔ وہ خدا کے سوا دنیا کی کسی بھی بڑی اور جابر طاقت سے خوف زدہ نہیں تھے۔ ان کے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی کہ وہ دنیا کے باطل نظریات کی جگہ صحیح تصورات زندگی کو رائج کر دیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے تلواروں کی چھاؤں میں بھی خدا ہی کا نام یاد رکھا۔ علامہ اقبالؒ مسلمانوں کی اس مذہبی کیفیت کو ایک اور جگہ یوں بیان کرتے ہیں۔

تینوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں
منجھ ہلال کا ہے، قومی نشان ہمارا

ساتواں بند

(۷)

ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے
اور مرتے تھے ترے نام کی عظمت کے لیے
تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے
سربگف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے؟
قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مری
تو فروری کے عوض تہہ شکنی کیوں کرتی؟

مشکل الفاظ

تیل زنی تلوار کے چھوڑ دینا اور تلوار کی تلوار سے لڑنا

سربگت پھرنا: اپنے سر کو جھٹیلی پر لیے پھرنا، مرنے کے لیے ہر وقت تیار پھرنا۔

وہر: نبطہ

زرو مال جہاں: دنیا کا سونا اور مال مراد دنیاوی دولت۔

بت فروشی: بتوں کی فروخت کا پیشہ مراد باطل کا پرچار کرنا۔

بعت فکینی: بتوں کو توڑنا، بت فروشی کو ختم کرنا، باطل کا طلسم توڑنا اور حق کو

سربلند کرنا۔

مطلب

انے ارض و سما کے مالک! ہم جیتے تھے تو تیری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور مرتے تھے تو تیرے نام کو بلند کرنے کے لیے۔ ہم مسلمانوں نے کبھی حکومت اور دولت کو حاصل کرنے کے لیے تلوار نہیں اٹھائی تھی۔ کیا ہم دنیا میں دولت کے لیے لڑا کرتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ اگر ہماری لڑائی کا مقصد دنیا کا مال و زر ہوتا تو پھر ہم بعت فکینی نہ ہوتے بلکہ بعت قروش ہوتے۔

تشریح

مقصد ہالا بند میں شاعر مسلمانوں کے جذبہ جہاد اور خلوص نیت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مسلمانوں کی زندگی اور موت کا مقصد صرف خدائی حکمت اور خدائی ہدایت کا پرچار تھا۔ قرآن حکیم میں مسلمانوں کی زندگی اور موت کا مقصد ان امور میں شہین کر دیا گیا ہے:

لَا تَدْعُوا إِلَى الْبَغْيِ وَالنُّكْثِ وَتَمَائِنُ لِلدِّزَابِ الْعَالَمِينَ

موت سے پہلے نہ بے جا لڑائی نہ کرنا، نہ کسی کو بے جا اور میری موت تمام

موتوں کی طرف راہ دکھانے کے لیے تائید کرنا۔

اور نہ دنیا کی دولتوں کی خاطر کسی کو بے جا لڑائی میں حصہ لینے کی راہ دکھانے کے لیے تائید کرنا۔

اور نہ دنیا کی دولتوں کی خاطر کسی کو بے جا لڑائی میں حصہ لینے کی راہ دکھانے کے لیے تائید کرنا۔

اور نہ دنیا کی دولتوں کی خاطر کسی کو بے جا لڑائی میں حصہ لینے کی راہ دکھانے کے لیے تائید کرنا۔

پر سلطان محمود غزنوی کے تاریخی جدوجہد اور معرکہ آرائی کی طرف جاتا ہے جس نے ہندوستان میں اسلامی نظام حیات کے نفاذ کے لیے زبردست جنگیں کیں اور اس مقصد کے لیے اس نے سومات کے اس مشہور مندر کو بھی برباد کر دیا جہاں سونے اور چاندی کے بنے ہوئے بت رکھے تھے۔ اگر اس کے حملوں کا مقصد زر و مال ہوتا تو وہ سونے کے بتوں کو ہرگز نہ توڑتا۔ لیکن ”بت فروشی“ اور ”بت شکنی“ سے اصل اشارہ آذر کی بت تراشی اور بت فروشی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی کی طرف ہے۔ مسلمانوں کا دین اسلام ملت ابراہیمی ہے اس لیے اس کا مقصد بت فروشی نہیں۔ اس مقصد کے پیش نظر مسلمانوں نے ساری دنیا میں بتوں اور باطل معبودوں کا خاتمہ کیا۔ انسان کے سر کو بتوں کے سامنے سے اٹھا کر صرف خداوند برتر کے سامنے جھکا کر دنیا کی ہر چیز سے بلند و بالا کر دیا۔ محمود غزنوی کی بت شکنی مسلمانوں کی طویل جدوجہد میں صرف ایک کڑی ہے۔

آٹھواں بند

(۸)

فل نہ سکتے تھے اگر جگ میں آجاتے تھے

پاؤں شیروں کے بھی میاں سے اُکڑ جاتے تھے

تجھ سے سرش ہوا گوئی تو کڑ جاتے تھے

تجھ کیا تھڑ ہے، ہم توپ سے لڑ جاتے تھے

نقش توحید کا ہر دل پہ پہاڑ ہم لڑ جاتے تھے

دروغ ہر ہی سے عظام پہاڑ ہم لڑ جاتے تھے

مشکل الفاظ

عزل: ہاں = صحیح جواب

مطلب

اگر ہم ایک بار جنگ کے میدان میں ڈٹ جاتے تھے تو پھر کبھی پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ ہماری بہادری اور جرأت دیکھ کر بڑے بڑے سورا بھی میدان جنگ سے بھاگنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اے خدا! اگر کوئی تیرا باغی ہوتا تو ہم اس سے لڑنے پر آمادہ ہو جاتے تھے۔ تیری خاطر تلوار تو درکنار ہم تو پتھر سے بھی لڑ جاتے تھے۔ آخر کار ہم نے تیری بیکانی کی عظمت کا نقش ہر دل پر بٹھا کر چھوڑا تھا۔ ہم نے تو خنجر کے نیچے بھی رہ کر تیرا ہی پیغام سنایا تھا۔

تشریح

اس بند میں مسلمانوں کی خدا پرستی، اسلام کی محبت اور ان کی بہادری کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ بزدل آدمی ہر چیز سے ڈرتا ہے لیکن بہادر انسان ایک ہی دفعہ مرتا ہے۔ جب کسی شخص کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ خدا کے سوا کسی سے ہرگز نہیں ڈرنا چاہیے تو پھر اس کے دل سے موت کا ڈر بھی نکل جاتا ہے۔ وہ موت سے نہیں بھاگتا خود موت اس سے بھاگنے لگتی ہے۔ اسی طرح جس انسان کو آخرت پر یقین نہ ہو تو پھر وہ مادی زندگی کی لذتوں کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسے موت کی بجائے زندگی سے زیادہ پیار ہو جاتا ہے اسے دنیا کی نعمتوں اور آسائشوں سے محبت ہوتی ہے اور وہ بار بار موت کا مذاق اچھالتا ہے۔ حقیقی مسلمان تو موت کو زندگی پر ترجیح دے کر راہِ حق پر چلے گا۔ وہ کسی بھی حالت میں ہتھیار نہیں ڈالتا اور وہ کبھی میدان جنگ سے نہیں ہٹتا۔ ان مسلمانوں کے چہرے شہادت کی اسی اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام کے صفحات اس بات کے شاہد ہیں کہ مسلمانوں کی بہادری سے لڑتے تھے تاکہ وہ خدا کی راہ میں شہادت کی سعادت حاصل کر سکیں۔ ان کی شہادت کی بدولت وہ ہمیشہ

دوسروں پر غالب رہتے تھے۔

نواں بند

(۹)

تو ہی کہہ دے کہ اگھاڑا در خیبر کس نے؟
 شہر قیصر 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 شخشا کیا آتھلکہ ابراہاں کو؟
 کس نے پھر زعمہ کیا تاکرہ یزداں کو؟

مشکل الفاظ

در خیبر: خیبر کا دروازہ۔

خیبر: ندرت منورہ کے قریب ایک بستی کا نام ہے۔

قیصر: بادشاہ روم، روم کے بادشاہوں کا لقب ہے۔

سر کرنا: فتح کرنا۔

مخلوق خداوند: انسانوں کے علاوہ جو مخلوق خداوند ہے۔

پیکر جسم۔

آتش کدہ ابراہاں: ابراہاں کا آتش کدہ، ایک کدہ جس میں آتش ہے۔

مخسبوں کا عہدہ: عہدہ دار۔

یزکرہ یزداں: عہدہ دار کا لقب ہے۔

مطلب:

آئے خدا و مخلوق کا

پھینکا تھا؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ قیصر کا شہر بھی مسلمانوں ہی نے فتح کیا تھا؟ مسلمانوں کے علاوہ کس قوم نے انسانوں کے بنائے ہوئے بتوں کو پاش پاش کیا تھا؟ مسلمانوں کے علاوہ کس قوم نے کفار کے لشکر کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا؟ کیا یہ مسلمان نہیں تھے جنہوں نے ایران سے آتش پرستی کا خاتمہ کر کے وہاں نیکی اور خدا پرستی کو زندہ کیا تھا؟

تشریح

اس بند میں اقبال مسلمانوں کی فتوحات، بے مثال بہادری اور خدا پرستی کے جذبات کی تعریف کرتے ہیں۔ اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے انہوں نے تاریخی واقعات کا بھی سہارا لیا ہے تاکہ ان کے قول کی صداقت پڑھنے والے کے دل میں فوراً اتر جائے۔ اسلام سے پہلے ایران میں آتش پرستی زوروں پر تھی۔ وہاں کے لوگ خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت کو ٹھوڑ کر آگ کی پوجا کرنے لگے تھے۔ جب مسلمان تبلیغ اسلام کی خاطر ایران میں گئے تو انہوں نے وہاں توحید کا بول بالا کیا۔ وہ اس قدر بہادر اور ظہر تھے کہ انہوں نے قیصر و کسریٰ کی عظیم الشان سلطنتوں سے بھی لڑنے سے گریز نہ کیا اور ان کو زیر کر کے رہے۔

عظیم الشان چمک صرف خدا کا بندہ ہو سکتا ہے اس لیے وہ غیر اللہ کی حکومت کبھی برداشت نہیں کرتا۔ اس کی ہیٹ بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں عظیم الشان حکومت کو قائم کرے اور غیر اسلامی نظام حیات کو درہم برہم کرے۔ عظیم الشان اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو ہی دنیوی ہے۔ بقول اقبال۔

سزا کی دیکھو اس ذات بے ہمتا کو ہے

سزا کی دیکھو اس ذات بے ہمتا کو ہے

سزا کی دیکھو اس ذات بے ہمتا کو ہے

سزا کی دیکھو اس ذات بے ہمتا کو ہے

سزا کی دیکھو اس ذات بے ہمتا کو ہے

سزا کی دیکھو اس ذات بے ہمتا کو ہے

دسواں بند

(۱۰)

کون سی قوم لفظ تیری طلب گار ہوئی؟
 اور تیرے لیے زحمت کش پیکار ہوئی؟
 کس کی شمشیر جہاں گیر، جہاں دار ہوئی؟
 کس کی تکبیر سے دنیا تری بیدار ہوئی؟
 کس کی ہیبت سے صنم سے ہوئے رہتے تھے؟
 منہ کے بل گر کے 'هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ' کہتے تھے

مشکل الفاظ

لفظ: صرف۔ طلبگار: طالب، خواہش مند

زحمت کش پیکار: لڑائی کی تکلیف اٹھانے والا، جگمگ

شمشیر جہاںگیر: تمام دنیا کو فتح کرنے والی تلوار۔

جہاندار: حکمران، دنیا پر قابض۔

تکبیر: اللہ اکبر کا نعرہ۔

ہیبت: الوہد بہ، خوف۔ صنم: بت۔

سہم ہوئے: ڈرے ہوئے۔

هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ: وہی اللہ ایک ہے (یہ قرآن کی ایک مشہور آیت ہے)

اخلاص کی پہلی آیت ہے)۔

مطلب

اے خدا! مسلمانوں کے علاوہ اور کون سی قوم

یہ مسلمان نہیں تھے جو تیرے نام کو پکار کر تیرے

کر کے طرح طرح کی تکلیفیں ڈھانڈھ کر تیرے

قوم اپنی فتح کرے والی تلوار کی بدولت دنیا پر حکمران ہوئی؟ کیا یہ درست نہیں کہ مسلمانوں کے نعرہ "اللہ اکبر" کی وجہ سے دنیا میں بیداری پیدا ہوئی؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ مسلمانوں کی بیداری اور عیبت کی بنا پر بہت سے لوگ فوراً توحید کا اقرار کر لیتے تھے۔ اس وجہ سے دنیا کے بہت سے لوگ توحید سے ہوئے تھے کہ وہ منہ کے بل گر کر "ہو اللہ احد" پکار اٹھتے تھے (یعنی توحید کی آواز ساری دنیا بھر گونجنے لگی)۔

تشریح

اقبال کی نگاہ میں جذبہ جہاد و مگر تمام عبادات پر ترجیح رکھتا ہے یہی وجہ ہے وہ گزشتہ کئی برسوں میں مسلسل مسلمانوں کی عسکری فتوحات اور جہاد سے والہانہ لگن کا ذکر کر رہے ہیں۔

قرآن حکیم میں مجاہدوں کو بیٹھے ہوئے لوگوں پر ان الفاظ میں ترجیح دی

فَعَلَّ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِبِينَ

اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو گھروں میں بیٹھے والے

لوگوں پر شکست عطا کی ہے۔

جہاد کی اہمیت کے بارے میں رسول کریم ﷺ ارشاد ملاحظہ ہو:

الْجِهَادُ نَهْجٌ طَلَالُ الطُّيُوفِ

جہاد ان لوگوں کے لئے ہے۔

جہاد کی اہمیت کے بارے میں رسول کریم ﷺ ارشاد ملاحظہ ہو:

الْجِهَادُ نَهْجٌ طَلَالُ الطُّيُوفِ

جہاد ان لوگوں کے لئے ہے۔

جہاد کی اہمیت کے بارے میں رسول کریم ﷺ ارشاد ملاحظہ ہو:

الْجِهَادُ نَهْجٌ طَلَالُ الطُّيُوفِ

جہاد ان لوگوں کے لئے ہے۔

(جب تک دنیا میں حق کا نعرہ بلند نہ ہو، تو اگر مسلمان ہے تو

ایک لمحہ کے لیے بھی آرام سے نہ بیٹھ۔)

تاریخ عالم گواہ ہے کہ مسلمان جہاں بھی گئے فتح ان کے قدم چومنی رہی۔

اگر ان کے دلوں میں خدا اور رسول ﷺ کی محبت جاگزیں نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی

طرح طرح کی مشکلات برداشت نہ کرتے۔ اسلام نے ان کے دلوں میں اس

قدر بہادری اور قوت ایمانی پیدا کر دی تھی کہ دنیا کے تمام مجبوران باطل ان کا نام

سننے ہی کانپ اٹھتے تھے اور دنیا کی دوسری قوموں پر مسلمانوں کی اس خصوصیت کا

بڑا اثر تھا۔

گیارہواں بند

(۱۱)

آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز

قبلہ رو ہو کے زمین یوں ہوئی قوم حجاز

ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز

نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز

بندہ و صاحب و محتاج و فنی ایک ہوئے

حیری سرکار میں چپے تو سبھی لیک ہوئے

مشکل الفاظ

عین لڑائی میں: تلخک اس وقت جب لڑائی ہاتھ ہو

وقت نماز: نماز کا وقت۔

قبلہ رو ہو کے: قبلہ کی طرف سر کھینکے ہوئے

زمین یوں: زمین کو چھونے والا ہو

مساوات اور اخوت غیروں کو متاثر کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔
 اسلام ہی ایک ایسا عالمگیر مذہب ہے جو رنگ، نسل، زبان اور جغرافیائی
 تفریق کو مٹا کر انسانی وحدت اور مساوات کا درس دیتا ہے۔
 اسلام کی یہ امتیازی شان دیکھ کر غیر اسلام کے دائرے میں آنے میں
 فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہندومت اور عیسائیت وغیرہ اس آفاقی مساوات سے بے
 بہرہ ہیں۔

بارہواں بند

(۱۲)

مخمل کون و مکاں میں عمر و شام بھرے
 نئے تو بہ کو لے کر صفت جام بھرے
 کوہ میں دشت میں لے کر تا پیغام بھرے
 اور معلوم ہے تجھ کوہ کبھی ناکام بھرے
 دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے
 بحرِ ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے

مشکل الفاظ

مخمل کون و مکاں: کون اور مکاں کی مثال مراد دیا۔

کون و مکاں: دنیا، جہاں ہر وقت کون لکھن کا سلسلہ قائم ہے۔

بے شراب، بارہ: تو حید: خدا تعالیٰ کی وسعت کی مثال۔

صفت جام (جامے) کی مثال: جام بھرے۔

کوہ پہاڑ، دشت: کوہ کوہ کی مثال۔

بحر ظلمات: بحرِ ظلمات کی مثال۔

مطلب

اے خدا! پرانے زمانے کے سچے مسلمان اور مبلغین دن رات دنیا میں تیرا نام بلند کرتے رہے۔ وہ جام کی مانند گردش میں رہ کر اہل جہان کو توحید کی بے پلائے رہے تھے۔ یہ تیرے جاں نثار پہاڑوں اور ریگستانوں میں بھی تیرا پیغام توحید پہنچاتے پھرے۔ تجھے کیا اچھی طرح معلوم نہیں کہ وہ کبھی اس بارے میں ناکام نہیں ہوئے تھے؟ الغرض جنگوں کا تو ذکر ہی کیا تیرے سچے عاشقوں نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے اور اس طرز و ریاضوں کو بھی عبور کر لیا تھا۔

تشریح

اس بند میں علامہ اقبالؒ نے قرونِ اولیٰ کے حقیقی مسلمانوں کے جذبہٴ تبلیغ، خدا پرستی اور توحید پرستی کا ذکر چھیڑتے ہوئے ان کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہمارے اسلافِ اسلامی تعلیمات، خدائی احکام، قرآنی تصورات اور عشقِ رسول ﷺ میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ انہوں نے دینِ اسلام کے حیات بخش اصولوں، ابدی حقائق اور درخشندہ تعلیمات کو عام کرنا اپنا مقصد حیات بنا لیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ دنیا کے باقی لوگ بھی قرآنی نظامِ زندگی اور اسوۂ رسول ﷺ سے باخبر ہو کر اپنی زندگیوں کی سچی اور ناہمواری کو دور کر سکیں۔ اس لیے وہ اسلام کی تعلیمات کو قائم کرتے رہے۔ جس طرح جامِ شراب، بادہ گردوں کی پیاس کو بجھانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ بعینہ پرانے دور کے مسلمان جام کی تعلیمات کو قائم رکھتے رہے۔ اسلام کی روشن تعلیمات کو پھیلانے کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں اور خراؤں کا بھی خطرناک سہرا اختیار کیا تھا۔ قرآن

میں ہے اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا:

وَاللّٰهُ يَخْتَارُ مَا يَسِّرُ لِلْعٰمِلِۃِ مَا يَشَاءُ

اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ آسان کر دیتا ہے۔

”تم بہترین اُمت ہو۔ تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم

لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور منکرات سے منع کرو۔“

اس بند کے آخر میں ایک تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اسلامی فتوحات کا سلسلہ جب افریقہ تک بھی پھیلنے لگا تو اسلامی فوج نے ایک دفعہ اپنے گھوڑوں کو دریا میں اتار دیا تاکہ وہ اسے عبور کر کے دوسری طرف جاسکے۔ اس کے علاوہ تاریخ اسلام میں اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے جبکہ مسلمانوں نے ایرانیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے دوران اپنے گھوڑوں کو دریا میں ڈال دیا تھا۔ ایرانیوں نے جب اسلامی فوج کا یہ حیرت ناک کارنامہ دیکھا تو وہ بے اختیار پکار اٹھے:

”دیواں آمدند، دیواں آمدند“

(دیو آگئے، دیو آگئے)

تیر ہواں بند

(۱۳)

صغیر دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے
فوج انساں کو فلامی سے چھڑایا ہم نے
تیرے کعبے کو جینوں سے بسایا ہم نے
تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے
پھر بھی ہم سے یہ کمال ہے کہ وفادار تھیں
ہم وفادار تھیں، تو تمہاری تہذیب کی

مشکل الفاظ

صغیر: چھوٹا، دہر: دھڑکاؤ، باطل: گمراہی، فلامی: چھڑایا، کعبے: گھر، جینوں: جانوروں، سینوں: سینوں، لگایا: لگا دیا، کمال: عظمت، وفادار: وفادار، تہذیب: تمدن

باطل: جو حق نہ ہو، حقیقت کی ضد، کفر۔ نوع انسان: انسان کی نوع، انسان کی ذات۔ نوع: ذات، قسم۔ جبیں: ماتھا، پیشانی۔
سننے سے لگانا: بہت احترام کرنا، بہت پیار کرنا، بہت عزیز خیال کرنا۔
گلا: شکوہ، شکایت۔ دلدار: دل رکھنے والا، دلجوئی کرنے والا، محبت کرنے والا

مطلب

اے خدا! ہم نے زمانے سے باطل تصورات کو مٹا کر بنی نوع انسان کو (انسانوں کی) غلامی سے نجات دلائی تھی۔ اس کے علاوہ ہم نے تیرے کعبے کو اپنی جبینوں (سجدوں) سے آباد کیا تھا۔ ہم نے تیری آسمانی کتاب یعنی قرآن حکیم کو اپنے سینوں سے لگا کر اس کی حفاظت کی تھی۔ ان تمام کارناموں کے باوجود تجھ کو ہم سے یہ شکایت ہے کہ ہم تیرے وفادار بندے نہیں ہیں۔ (تو برا نہ منائے تو میں عرض کرتا ہوں) اگر ہم تیرے وفادار بندے نہیں تو پھر تو بھی ہمارا دلدار نہیں ہے۔

تشریح

شاعر مشرق اور حکیم الامت علامہ اقبالؒ نے اس بند میں بھی قدیم مسلمانوں کے چند زریں کارناموں کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اسلامی جذبہ توحید اور مشقِ مصطفیٰ ﷺ سے کام لیتے ہوئے زمانے سے باطل نظریات، فلاحِ حقاہ اور نادوست افعال کا خاتمہ کر دیا تھا۔ قرآنی تعلیمات اور صحیح آسمانی کتب کے علاوہ جو کچھ ہے وہ باطل ہے۔ حق وہی ہے جسے خدا نے حق قرار دیا ہے۔ قرآن کے انقلابی اور حریت آموز پیغام نے ہر قسم کی غیر خدائی حاکمیت اور ہر قسم کی سخت الفاظ میں نرست کی ہے۔ خدا کا بندہ بن کر حقیقی مسلمان کسی اور کو قائم نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی آمد سے قبل طاقت ور اور ظالم گروہوں نے کمزور اور

غلام بنا کر انسانیت کی تذلیل کی تھیں رسول کریم ﷺ کی بعثت کی بدولت انسان کو انسانی غلامی سے نجات ملی۔ بقول اقبالؒ۔

سروری زیبا فقط اس ذاتِ بے ہمتا کو ہے
حکراں ہے اک وہی باقی بتانِ آذری

اس بند کے دوسرے شعر میں اس حقیقت کی طرف واضح اشارہ کیا گیا ہے کہ قدیم مسلمانوں نے اپنے پر خلوص اور عقیدت آمیز سجدوں سے کعبے کو آباد کیا تھا۔ منجگانہ نماز کی ادائیگی اور حج و عمرہ کے مواقع پر بیت اللہ میں لاتعداد مسلمان خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اس طرح کعبے کو وہ اپنی جبینوں سے بساتے ہیں۔

علامہ اقبالؒ کہتے ہیں کہ اے خدا! ہم نے تیرے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا اور اسے جان سے بھی زیادہ عزیز خیال کرتے تھے۔ آخری شعر میں وہ خدا سے شکوہ کرتے ہیں کہ ان تمام اسلامی خدمات کے باوجود تو ہمیں اپنا وقادار تصور نہیں کرتا۔ اگر ہم تیرے وقادار بندے نہیں تو پھر تو بھی ہماری دلجوئی کرنے والا نہیں۔

اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ دورِ حاضر کے بے عمل اور نام نہاد مسلمان اپنے اسلاف کے سنہری کارناموں کو بھی اپنے کارنامے قرار دیتے ہوئے خدا سے یہ بے جا شکایت کرنے کے عادی بن چکے ہیں کہ وہ اب انہیں نہیں چاہتا۔ اس لیے وہ دنیا میں زوال پذیر ہو گئے ہیں۔ یہ شکایت علامہ اقبالؒ کی ذاتی شکایت نہیں ہے بلکہ یہ موجودہ زمانے کے مسلمانوں کی شکایت کا رنگ لیے ہوئے ہے۔ شاعر نے تو محض اپنی قوم کی غلط ذہنی کیفیت کی ترجمانی کی ہے۔

چودھواں بند

(۱۴)

انتیں اور بھی ہیں، ان میں گنہگار بھی ہیں
عجرا والے بھی ہیں، مستی سے پندار بھی ہیں

ان میں کامل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہشیار بھی ہیں
سیکڑوں ہیں کہ ترے نام سے بیزار بھی ہیں
رحمتیں ہیں تری اغیار کے کاشانوں پر
برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر

مشکل الفاظ

اُمت: قوم، افراد کا مجموعہ، ہم خیال انسانوں کی جماعت۔
گنہ گار: گناہ کرنے والے۔ عجز: عاجزی، بے چارگی، بے بسی۔
مست مئے پندار: پندار (غرور)۔ مئے: (شراب) میں مست مراد مغرور۔
مئے: شراب۔ پندار: تکبر، غرور۔ کامل: ست۔
غافل: لاپرواہ۔ اغیار: غیر کی جمع، وہ لوگ جو اپنے نہ ہوں۔
کاشانہ: جھونپڑا۔ برق: بجلی۔ برق گرتا: بجلی گرتا مراد مصیبتوں کا شکار ہونا۔

مطلب

اے خدا! دنیا میں ہم مسلمان ہی گنہ گار نہیں ہیں بلکہ اور قوموں میں بھی
گنہ گار انسان موجود ہیں۔ دوسری قوموں میں بھی ہر قسم کے انسان شامل ہوتے
ہیں مثلاً ان میں سے بعض بڑے عاجز اور بعض بڑے مغرور (پندار کی شراب میں
مست) ہیں۔ ہماری طرح دیگر اقوام میں مست اور لاپرواہ لوگ بھی ہیں اور بڑے
ہشیار لوگ بھی ہیں۔ ان قوموں کے سیکڑوں افراد تیرا نام سننا بھی گوارا نہیں
کرتے۔ ان تمام خامیوں، کوتاہیوں اور برائیوں کے باوجود اے خدا! تو غیر مسلموں
کے گھروں پر اپنی رحمتیں بھرا کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس تو بے چارے مسلمانوں کو
آپنے دہانتی مصیبتوں میں جھلا کر رہا ہے۔

خدا کی رحمتیں ہر قوم پر ہیں اور ہر قوم میں بھی مسلمانوں کی نعمتوں کی

ارزانی اور مسلمانوں کی زبوں حالی کو اپنے مخصوص مؤثر انداز میں بیان کیا ہے وہ موجودہ دور کے محکوم، مفلوک الحال، مظلوم، بے کس اور مصیبت زدہ مسلمانوں کے قنوطیت پسندانہ خیالات اور قلبی اضطراب کی ترجمانی کرتے ہوئے ان کی طرف سے خدا کی بارگاہ میں یہ شکایت کرتا ہے کہ غیر مسلم تمام آسائشات رکھتے ہیں لیکن مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں۔ شاعر نے اپنی فنی مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے عصر حاضر کے دکھی مسلمانوں کے دل کی پکار کو خدا کی بارگاہ میں بیان کیا ہے کہ وہ اس طرح سوچتے اور محسوس کرتے ہیں۔ انہیں اس بات کی حیرانی ہے کہ مسلمانوں کی طرح دوسری قوموں میں بھی ہر طرح کے اچھے اور برے انسان موجود ہیں مگر وہ دنیاوی ترقی، اقتصادی خوشحالی، سیاسی برتری، عسکری فوقیت اور غلبہ کے حامل ہیں۔ ترقی، خوش حالی، فارغ البالی اور حاکمانہ طرز زندگی بھی خدا کی نعمیں ہیں۔ مسلمان توحید و رسالت میں پختہ یقین رکھنے کے باوجود مختلف طرح کی مشکلات و مصائب کا شکار ہیں۔ ایک طرف خوشحال غیر مسلم اور دوسری طرف بدحال مسلمان ہیں۔ موجودہ زمانے کے مسلمان خدا کے اس طریق انعام کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ قرآن حکیم نے فلاح و ترقی کو ایمان کا لازمی ثمرہ قرار دیتے ہوئے یہ کہا ہے:

اَنْتُمْ الْاَغْلٰوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ

”اگر تم مومن ہو تو پھر تم ہی افضل و اعلیٰ ہو جاؤ گے۔“

اس بند میں مسلمانوں کے موجودہ زوال، پستی اور بے چارگی اور غیر مسلم قوموں کی خوش حالی اور ترقی کے فرق کی طرف بلیغ اشارہ کیا گیا ہے۔ جس دور میں ”شکوہ“ کی نظم لکھی گئی ہے وہ دور ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بالعموم اور مسلم ممالک کے لیے بالخصوص بڑا پریشان کن تھا۔ یورپی ملکوں کے ہاتھوں ترکوں کی رسوائی اور عالم اسلام کی ابتری نے مسلمانوں کے اندر مایوسی کی لہر دوڑا دی تھی۔ وہ غیر مسلم قوموں کی روز افزوں ترقی اور اپنے زوال کی اصل وجوہات کو جاننے سے

قاصر رہے تھے۔ انہیں یہ بات معلوم نہیں تھی کہ قدرت کے قوانین کسی امتیاز کے بغیر اپنے مخصوص نتائج پیدا کرتے رہتے ہیں۔

پندرہواں بند

(۱۵)

بنت صنم خانوں میں کہتے ہیں، مسلمان گئے
 بے ٹوٹی آن کو کہ کچھ کے تمہیان گئے
 منزل دہر سے اوتوں کے عذبی خوان گئے
 اپنی بگلوں میں دباے ہوئے قرآن گئے
 خدہ زن گھر ہے، احسان بچے ہے کہ نہیں؟
 اپنی لاجبہ کا پتہ پاس بچے ہے کہ نہیں؟

حکلی الفاظ

صنم خانہ: بنت کدہ، بنت خانہ۔ تمہیان: خانہ۔ منزل دہر: زمانے کی
 منزل مراد دنیا۔ عذبی خانہ: عذبی (اوت کو مست کر دینے والا لغز)
 لاجبہ: دانے مراد لگنے والے دانے۔ خدہ زن کفر ہے: کفر نہیں رہا ہے
 مراد کافر لوگ ہمارا نتائج اڑاتے ہیں۔ لاجبہ: خدا کی یکالی۔ پاس ہونا:
 پاس آنا، ساتھ ہونا، چڑھا کرنا۔

بنت صنم خانوں میں کہتے ہیں، مسلمان گئے
 بے ٹوٹی آن کو کہ کچھ کے تمہیان گئے
 منزل دہر سے اوتوں کے عذبی خوان گئے
 اپنی بگلوں میں دباے ہوئے قرآن گئے
 خدہ زن گھر ہے، احسان بچے ہے کہ نہیں؟
 اپنی لاجبہ کا پتہ پاس بچے ہے کہ نہیں؟

تھے۔ اپنی بغلوں میں قرآن دبائے ہوئے روانہ ہو گئے۔ ان کے رخصت ہوتے ہی وہ جذبہ، وہ قوتِ ایمانی اور وہ نعرہٴ الا اللہ بھی گیا۔ اب ہر طرف مسلمانوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اے خدا! کیا تجھے اپنی توحید کا بھی کچھ خیال نہیں کیونکہ اگر مسلمان ہی نہ رہے تو پھر تیری توحید کا پرچار کون کرے گا؟

تشریح

اس بند میں مفکر اسلام اور شاعر مشرق علامہ اقبالؒ اس بات پر اظہارِ افسوس کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان جو اسلامی تعلیمات کے شیدا اور عامل تھے۔ اب کہیں نظر نہیں آتے۔ وہ دنیا سے کیا گئے اپنے ساتھ قرآن کو بھی لے گئے۔ اگر یہ کہا جائے کہ:

”مسلماناں در گور و مسلمانی در کتاب“

تو مبالغہ نہ ہوگا۔ موجودہ دور کے کافر نام نہاد مسلمانوں کی اسلام پرستی اور ان کے ہمہ گیر زوال کو دیکھ کر انہیں طعنہ دیتے ہیں کہ اسلام سے وابستگی کی بناء پر وہ زوال آمادہ ہوئے ہیں حالانکہ اسلامی تعلیمات پر عمل نہ کرنے سے مسلمانوں کی یہ حالت زار پیدا ہوئی ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی قوم سیاسی زوال کا شکار ہو جاتی ہے تو لامحالہ پھر وہ مادی، تعلیمی، اخلاقی، تہذیبی، معاشی اور سماجی لحاظ سے بھی زوال پذیر ہونے لگتی ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے جب اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تو عرب کے مسلمان چند ہی برسوں میں دنیا کے معلم اور حاکم بن گئے تھے۔ زعمگی کے ہر شعبے میں ان کو عروج حاصل تھا لیکن جب وہ سیاسی برتری سے محروم ہو گئے تو پھر ان کی زعمگی کے ہر شعبے میں زوال آ گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہلاکو کی فوجیں دنیائے اسلام کو تباہ و برباد کرنے لگیں۔ پھر مسلمانوں کو اسپین، ہندوستان اور دوسری جگہوں میں بھی حالت پیش آئی۔ مسلمانوں کے سیاسی زوال اور اقتصادی حوزوں پر غیروں کو لازمی طور پر خوشی ہوئی اور وہ مزید قوت کے ساتھ انہیں ختم کرنے کے حربے سوچنے لگے۔

تھے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ دنیا میں توحید و رسالت ﷺ کے پرستار اب بھی موجود ہیں مگر وہ خدا کے کرم کے محتاج ہیں۔

سولہواں بند

(۱۶)

یہ شکایت نہیں، ہیں اُن کے خزانے معمور
 نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور
 قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملیں حور و قصور
 اور بچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور
 اب وہ اُطاف نہیں، ہم پہ عنایات نہیں
 بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں

مشکل الفاظ:

معمور: بھرا ہوا۔ محفل: مجلس، سوسائٹی۔ شعور: سمجھ، عقل۔ قہر: غضب۔
 قصور: قصر (محل) کی جمع، محلات۔ وعدہ حور: حور دینے کا وعدہ، خدا کا یہ
 وعدہ کہ نیک مسلمانوں کو جنت میں حوریں دی جائیں گی۔
 اُطاف: لطف (مہربانی) کی جمع، مہربانیاں، نوازشیں۔
 عنایات: عنایت (مہربانی) کی جمع۔ مدارات: خاطر تواضع۔

مطلب

اے خدا ہم یہ شکایت نہیں کرتے کہ غیر مسلم قوموں کے خزانے بھرے
 ہیں۔ حالانکہ ان کے افراد کو کسی مجلس میں بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔
 یہ ہے کہ کافر لوگوں کو تو اسی دنیا میں حوریں اور محلات ملے ہیں اور بے
 مدارت مسلمانوں سے تو ملے یہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں اگلی دنیا میں حوریں ملیں گی۔

اے خدا! تو نے ہمارے اسلام پر بہت مہربانیاں کی تھیں۔ مگر کیا بات ہے کہ اب ہماری وہ خاطر تواضع نہیں ہوتی؟

تشریح

اس بند میں شاعر نے موجودہ زمانے کے زوال پذیر، محکوم، مفلس اور پریشان حال مسلمانوں کے گہرے دلی جذبات اور یاس انگیز خیالات پر روشنی ڈالی ہے۔ اس نے ان کی طرف سے خدا کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہوئے کہا ہے:

(الف) غیر مسلم قوموں کے افراد کو بات کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں آتا اس کے باوجود ان کے پاس دولت کی کثرت ہے۔ وہ دنیا میں بے حد امیر ہیں اور مسلمان بہت زیادہ افلاس کا شکار ہو چکے ہیں۔

(ب) کیا یہ غضب نہیں کہ کافروں کو دنیا میں حسین عورتیں اور خوب صورت محلات میسر ہوں اور بے چارے مسلمانوں کو اس بات پر ٹر خا دیا جائے کہ انہیں اگلی دنیا میں حوریں دی جائیں گی؟

(ج) ساتھ زمانے کے مسلمانوں کو خدا کی طرف سے بہت سی نعمتیں دی گئی ہیں مگر اب ہمارے ساتھ ویسا سلوک کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس امر سے انکار محال ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے خاص قوانین بنائے ہیں۔ یہ قوانین خدا کی مشیت اور انتظام کے مطابق اپنے نتائج پیدا کرتے ہیں۔ مثلاً آگ کا کام جلانا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آگ غیر مسلم کے ہاتھ کو جلا دے اور مسلمان کے ہاتھ کو نہ چھوئے۔ تلوار کی ٹکات کا مسلمان اور غیر مسلم دونوں پر اثر پڑتا ہے مگر تلوار کی ٹکات کے اثر سے مسلمان اور غیر مسلم دونوں کے کام لے کر کائنات کو مسخر کیا اور وہ خدا کی قانونی سطح پر تحت ہم پر غالب آئے اور ہم حلال و حرام میں ملنے لگے۔ لیکن مسلمانوں کے سامنے، عینا کوئی نظم اور نظام کائنات کی سطح پر نہیں ہے۔ ہر جگہ میں ترقی کی اور ہم تلوار کے اثر سے مسخر ہو گئے ہیں۔

و عمل سے غاری ہو کر غیر ترقی یافتہ بن گئے۔ ہم نے اپنی غلط فہمی اور خام خیالی کو دور کرنے کی بجائے خدا سے غلط شکوہ کرنا شروع کر دیا کہ وہ اب ہم پر مہربان نہیں ہیں۔ شاعر نے اس بند میں اس خامی کی نشاندہی کی ہے۔

ستر ہواں بند

(۱۵)

کیاں مسلمانوں میں ہے دولت و دنیا نایاب
 میری قدرت تو ہے وہ جس کی مدد ہے نہ حساب
 تو جو ہے تو اچھے عینہ سحر سے حساب
 رہو دولت ہو مٹی زود موج سراب
 طعن اختیار ہے، زسوائی ہے، ناداری ہے
 کیا ترے نام پہ مرنے کا جمل غواری ہے؟

کیاں مسلمانوں میں ہے دولت و دنیا نایاب
 میری قدرت تو ہے وہ جس کی مدد ہے نہ حساب
 تو جو ہے تو اچھے عینہ سحر سے حساب
 رہو دولت ہو مٹی زود موج سراب
 طعن اختیار ہے، زسوائی ہے، ناداری ہے
 کیا ترے نام پہ مرنے کا جمل غواری ہے؟

خواری: رسوائی۔مطلب

اے خدا! اس کی کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں میں دنیا کی دولت نہیں رہی۔ حالانکہ تیری قدرت اور مہربانی کی کوئی حد ہے اور نہ کوئی حساب۔ تو اگر مہربان ہو تو ریگستان سے پانی کے بلبلے پیدا ہو سکتے ہیں (ریگستان میں نخلستان اُگ سکتا ہے) اور جنگل میں سفر کرنے والا سراب (پانی) کی موجوں کے تھمیرے کھا سکتا ہے (اسے ہر طرف پانی ہی پانی نظر آئے گا)۔ اے خدا! ہماری غربت کو دیکھ کر غیر مسلم ہمیں طعنے دے کر ذلیل کر رہے ہیں۔ کیا دین اسلام پر فدا ہونے کا صلہ آبِ ذلت رہ گیا ہے؟

تشریح

اس بند کا مرکزی خیال یہ ہے کہ غیر مسلم قومیں تو معاشی طور پر بہت آسودہ اور مالدار ہیں۔ لیکن مسلمان غربت و افلاس کی بنا پر جگہ جگہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ غیر مسلم لوگ انہیں یہ طعنہ دے رہے ہیں کہ اسلام دراصل ان کی اقتصادی بد حالی کا ذمہ دار ہے۔ اس خیال کے چند اہم پہلو یہ بیان کیے گئے ہیں:

(الف) خداوند تعالیٰ نے حد و حساب قدرت کا مالک ہے لیکن اس نے مسلمانوں کو دنیا کی دولت سے محروم کر رکھا ہے۔

(ب) اگر خدا چاہے تو وہ صحرا میں نخلستان اور پانی کی کثرت کا منظر پیدا کر سکتا ہے۔ شاید خدا کی مرضی یہی ہے کہ موجودہ مسلمان غربت و افلاس میں مبتلا رہیں۔ اگر وہ چاہتا تو مسلمانوں کو بھی معاشی خوشحالی کا مالک (سینہ صحرا کا حباب اور سیلی زدہ موج سراب) بنا دیتا۔

(ج) غیر مسلم قومیں مسلمانوں کی ناداری کو مد نظر رکھ کر انہیں طعنے دے کر رسوا کر رہی ہیں۔ وہ انہیں یہ طعنہ دیتی ہیں کہ خدا اور تقدیر میں پختہ

یقین رکھنے اور اپنے آپ کو بہترین امت کہنے والے ہمارے محتاج بن گئے ہیں۔

(د) کیا اسلام پر جان قربان کرنے کا عوض ذلت و رسوائی ہے؟ اس بند میں بھی موجودہ دور کے مسلمانوں کی اقتصادی بد حالی کی غلط فہمیوں کی عکاسی کی گئی ہے۔ اگر وہ سعی و عمل، فکر و تدبیر اور علم و حکمت کو اختیار کرتے تو وہ دنیا میں غریب اور ذلیل نہ ہوتے۔ اسلام ہرگز ان کی غربت کا سبب نہیں بلکہ ان کی کاہلی اور خام خیالی ان کی اقتصادی پسماندگی کا اصل سبب ہے۔

اٹھارہواں بند

(۱۸)

نئی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا
 رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا
 ہم تو رخصت ہوئے، اوروں نے منجالی دنیا
 پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا
 ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں ترا نام رہے
 کہیں ممکن ہے کہ ساتی نہ رہے، جام رہے!

مشکل الفاظ

نئی دنیا کی۔ اغیار: غیر کی جمع، جو لوگ اپنے نہ ہو۔ خیالی دنیا: خیال سے تعلق رکھنے والی دنیا مراد تصورات کی دنیا۔ توحید: خدا کی وحدت کا عقیدہ۔ ساتی: شراب پلانے والا۔ جام: شراب کا پیالہ۔

مطلب

انہی خیالی دنیا فیزیوں کی چاہنے والی دنیا کی ہے (دنیا نے موجودہ

مسلمانوں سے منہ موڑ لیا ہے) اور اپنے لیے ایک خیالی دنیا رہ گئی ہے (موجودہ دنیا میں ہمیں آرام و راحت نصیب نہیں۔ ہمیں تو صرف اگلی دنیا میں بھلائی ملنے کی امید دلائی گئی ہے)۔ ہم تو دنیاوی شان و عظمت سے محروم ہو گئے اور دوسری قوموں نے یہاں غلبہ حاصل کر لیا ہے۔ اگر ہم مسلمان دنیا سے چلے گئے تو دنیا توحید کی برکات کھو بیٹھے گی۔ ہماری زندگی کا واحد نصب العین یہ ہے کہ ہم مسلمان دنیا میں تیرا نام بلند کریں۔ جس طرح ساتی کے بغیر جام کا وجود ممکن نہیں اس طرح مسلمانوں کے بغیر یہاں توحید کا پیغام دینے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔

تشریح

اس بند کے تین شعروں میں تین اہم باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ موجودہ مسلمان دنیاوی ترقی اور خوش حالی کے مالک نہیں رہے، اگر مسلمان موجود نہ رہے تو پھر یہاں توحید کا تذکرہ بھی نہ ہوگا اور مسلمانوں کی زندگی کا اصل مقصد پیغام الہی کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ درج ذیل امور ہماری توجہ کے محتاج ہیں:

(الف) غیر مسلم قومیں دنیاوی سر بلندی کی حامل ہیں اور مسلمان اگلی دنیا کے خیال میں غرق ہو کر اس دنیا کی ترقی سے لاپرواہ ہو چکے ہیں۔ اسلام دنیا اور دین دونوں کی صفات کو حاصل کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ وہ ہمیں زندگی سے فرار اور رہبانیت کا درس نہیں دیتا۔ اگر مسلمانوں نے دنیاوی امور میں گہری دلچسپی نہیں لی تو یہ ان کا اپنا قصور ہے۔

(ب) اس میں کوئی شک نہیں کہ قدیم مسلمان توحید کے علمبردار اور اسلام کے مجاہد تھے۔ ان کی تبلیغی سرگرمیوں کی بدولت دنیا اسلام سے روشناس ہوئی مگر موجودہ مسلمانوں کو یہ علم نہیں ہے کہ ان کے پیغام توحید کا

کام رکت جائے گا۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ
 ”اگر کوئی قوم خداوندی کی پیغام خداوندی کی تبلیغ کا فریضہ سنبھالے
 تو خدا اس کی جگہ دوسری قوم سے آئے گا۔“

بقول اقبالؒ -

(ج) ذکر حق از امتاں آمد غنی
 زمانہ اولیٰ کے سچے اور جاں نثار مسلمانوں کی زندگی کا عظیم نصب العین
 اسلام کے ابدی اور حیات بخش اصولوں کو اپنے قول و فعل سے مفید اور
 بہتر انداز میں پیش کرنا ہوتا تھا۔ وہ حقیقت میں خدا کے نام کو دنیا میں
 بلند کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دیتے رہے تھے۔ مگر موجودہ مسلمان تو
 اس صفت کے جاہل نہیں۔ وہ کس طرح خدا کو مخاطب کر کے یہ کہہ سکتے
 ہیں کہ ہمارے بغیر دنیا توحید سے خالی ہو جائے گی؟ یہ تو ”پدرم سلطان
 بود“ والی بات ہے۔ علامہ اقبالؒ نے اس بند میں مسلمانوں کی اس غلط فہمی
 کی ترجمانی کی ہے۔

رسول کریم ﷺ نے فرمایا ہے:

”الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ“ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔“

مسلمانوں کے کردار کی خوبی بھی قابل تعریف ہے۔

مسلمان جب ایران پر حملہ آور ہوئے تو انہوں نے ایک موقع پر اپنے
 گھوڑوں پر سوار ہو کر ایک دریا کو پار کیا تو ایرانی فوجی یہ حیرت انگیز بہادری دیکھ کر
 کہنے لگے تھے: ”دیہاں آمدن، دیہاں آمدن۔ یعنی یہ آدمی نہیں دیو ہیں۔ یہ بہادر
 مسلمان تھے تو آدمی ہی مگر ان کے کارنامے دیکھنے والے حیران رہ جاتے تھے اور
 ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ یہ کیا ہیں۔“

آنسوؤں بند

(۱۹)

میں نے اپنے دل میں کہا ہے والے بھی گئے
 دل کی آہیں میں لگیں، گناہ کے ہالے بھی گئے

دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے
 آکے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے
 آئے عشاق، گئے وعدہ فرودا لے کر
 اب انھیں ڈھونڈ چراغِ رُبخِ زیبا لے کر

مشکل الفاظ

شبِ رات۔ صبح کے نالے: صبح سویرے اٹھ کر محبوب پہنچنے کی یاد میں رونا۔
دل دینا: عاشق ہونا۔ صلہ: بدلہ۔ عشاق: عاشق کی جمع۔
وعدہ فرودا: آنے والے دن کا وعدہ، کل کا وعدہ مراد مرنے کے بعد جنت
 ملنے کا وعدہ۔ رُبخِ زیبا: خوب صورت اور روشن چہرہ۔
چراغ۔ بے کر ڈھونڈنا: نہ ملنے والی چیز کی تلاش کرنا۔

مطلب

اے مالک کائنات! جاں نثار مسلمان کیا گئے کہ تیری محفل بھی گئی۔ تیری
 یاد میں راتوں کو جاگتے والے اور صبح سویرے تیری بارگاہ میں رونے والے مسلمان
 دنیا سے گئے تو شب کی آہیں اور صبح کی گزیرہ و زاری بھی ختم ہو گئی۔ تجھ پر قربان
 ہونے والے مسلمان تو تیری محبت میں زندہ جاوید ہو کر چلے گئے۔ وہ اس دنیا میں
 زیادہ عرصے تک نہ رہے۔ وہ نیک مسلمان جو تجھ پر فدا تھے اور تجھ سے بے انتہا
 محبت کرتے تھے، انہوں نے اپنا دل تجھے دیا تھا اور اس کا صلہ انہوں نے پالیا۔
 ایسے عاشق جنت کا وعدہ لے کر رخصت ہو گئے۔ اب انتہائی کوشش کے باوجود بھی
 تجھے ایسے جانثار اور سیدھے سادے عاشق نہیں مل سکیں گے۔

تشریح

اس بند میں مشرق کے نامور شاعر اور ملت اسلامیہ کے حقیقی ترجمان
 علامہ اقبال ان نیک، دیدار، خدا پرست، جاں نثار اور بہادر مسلمانوں کو یاد کرتے

ہیں جنہوں نے اسلامی نظام کو قائم کر کے دنیا میں خدا ترسی کو پروان چڑھایا وہ مسلمان نہ صرف نیک حاکم تھے بلکہ راتوں کو اپنے خدا کو یاد کرنے والے اہل دل بھی تھے۔ اگرچہ وہ دنیا میں زیادہ مدت تک نہ رہے تاہم وہ خدا کی محبت کی بدولت دنیا میں بھی مشہور ہو کر رہ گئے۔ وہ خدا کی محبت میں اس قدر غرق تھے کہ انہوں نے خدا کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنی ذاتی راحت اور خواہشات کو بھی قربان کر دیا تھا۔ خدا نے اس کے بدلے ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ انہیں مرنے کے بعد جنت میں آسائشیں ملیں گی۔ وہ اپنی مرضی کو محبوب کی مرضی میں گم کر دینے والے عاشق تھے۔ اقبالؒ خدا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ حقیقی مسلمان تیرے حکم پر مستقبل کے سرور کن وعدوں کے سہارے دنیا میں ہر طرح کی قربانی کر کے چلے گئے۔ اب ایسے عشاق اور تیری محبت میں سب کچھ لٹا دینے والے آسانی سے نہیں ملیں گے۔

پیسواں بند

(۲۰)

درد لیلیٰ بھی وہی، قیس کا پہلو بھی وہی
 نجد کے دشت و جبل میں رم آہو بھی وہی
 عشق کا دل بھی وہی، حُسن کا جادو بھی وہی
 اُمّیہ احمدِ مرسلؑ بھی وہی، ٹو بھی وہی
 پیرؒ یہ آزدگیؒ غیر سبب کیا معنی؟
 اپنے شیداؤں پہ یہ چشمِ غضب کیا معنی؟

درد لیلیٰ کی محبت، قیس، پہلو، لیلیٰ کا عاشق مراد سچا عاشق۔

پہلو: دل مراد ہے۔

نجد کے دشت و جبل: نجد (حجاز اور یمن کا درمیانی علاقہ) کے پہاڑ اور جنگل۔

رم آہو: ہرن کا چوکڑی بھرنا۔ دوڑنا۔

امت احمد مرسل: رسول کریم ﷺ کی امت مراد، ملت اسلامیہ۔

آزردگی غیر سبب: بلاوجہ ناراضگی۔ شیدا: عاشق۔

چشم غضب: غصے بھری آنکھ مراد سخت ناراضگی۔

مطلب

اے مرے خالق و مالک! لیلیٰ کے عاشق قیس (اسلام کے شیدائی مسلمان) کے دل میں حسب دستور لیلیٰ (اسلام) کی محبت موجود ہے۔ نجد کے ریگستان اور جنگل (عرب) میں ہرن کا بھاگنا دوڑنا (فریضہ حج کی ادائیگی کے دوران جوش و خروش سے چلنا) بھی اسی طرح قائم ہے۔ تیرے شیدائی مسلمانوں کے دل بھی وہی ہیں اور آج بھی حسب سابق وہ اسلامی تعلیمات کے حسن سے متاثر ہیں۔ رسول کریم ﷺ کی امت (ملت اسلامیہ) بھی وہی ہے اور تو بھی وہی ہے۔ جب یہ سب اسی طرح موجود ہیں تو پھر تو بلاوجہ اپنے عاشقوں (مسلمانوں) سے کیوں ناراض ہے؟

تشریح

مندرجہ بالا اشعار میں اقبالؒ خداوند تعالیٰ سے دریافت کرتے ہیں کہ وہ آج مسلمانوں سے سخت ناراض کیوں ہے؟ اس ناراضگی کی کوئی ظاہری وجہ معلوم نہیں ہوتی کیونکہ آج بھی مسلمانوں کو خدا، رسول کریم ﷺ، قرآن حکیم اور اسلامی تعلیمات سے وہی محبت ہے جو پہلے زمانے کے مسلمانوں کے دل میں جاگزیں تھی۔ خدا تعالیٰ کی ناراضگی اس بات سے ظاہر ہے کہ آج مسلمان گزشتہ شان و شوکت، سیاسی برتری، مادی اور روحانی ترقی سے محروم ہو کر دھڑکیوں کی غلامی اور غربت کا شکار ہو چکے ہیں۔ اقبالؒ مسلمانوں کے شاندار ماضی اور عظیم تہذیبی

مطلب

اے خالق دو جہاں! کیا ہم مسلمانوں نے تجھے اور تیرے پیارے رسول ﷺ کے عشق کو چھوڑا ہے؟ کیا ہم نے اب بت شکنی کی بجائے بت گری و بت سازی اختیار کر لی ہے؟ کیا ہم آج کل عشق اور عشق کی واردات کو خیر باد کہہ چکے ہیں؟ کیا ہم نے سلمان فارسیؑ اور اولیس قرنیؑ کی عاشقانہ رسم کو ترک کر دیا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ آج کے گئے گزرے زمانے میں بھی مسلمان اپنے دل میں تیری کبریائی کا شدید جذبہ رکھتے ہیں؟ ہم تو آج بھی حبش کے رہنے والے بلالؓ کی طرح اسلام کی خاطر ہر قسم کی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔

تشریح

نباض ملت اسلامیہ ڈاکٹر محمد اقبالؒ اس بند میں اسلام اور رسول کریم ﷺ کے تین سچے جاں نثاروں حضرت سلمان فارسیؑ، حضرت اولیس قرنیؑ اور حضرت بلالؓ کی بے مثال محبت کا ذکر کرتے ہیں۔ ان تینوں بزرگوں نے اسلام کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کی تھیں۔ سلمانؑ فارسی نے رسول خدا کی نبوت کا شہرہ سن کر اپنے وطن فارس (ایران) کو خیر باد کہا اور سب کچھ قربان کر کے اسلام کے دائرے میں آئے۔ اولیس قرنیؑ بھی آپ ﷺ پر ناویدہ ایمان لائے تھے اور زبردست فدائی بن کر رہے۔ جہاں تک حضرت بلالؓ کا تعلق ہے وہ رسول کریم ﷺ کی تعلیم پر ایمان لائے اور اس راہ میں ہر مصیبت برداشت کی۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو انہیں اسلام قبول کرنے کی پاداش میں گرم ریت پر لٹا دیا جاتا تھا۔ لیکن وہ اس سزا کے باوجود بھی ”اللہ احد“ کا نعرہ بلند کرتے رہے۔ اقبالؒ کہتے ہیں کہ آج کے دور جدید میں بھی مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ کے لیے سلمان فارسیؑ، اولیس قرنیؑ اور حضرت بلالؓ کی طرح تمام مشکلات برداشت کر سکتے ہیں۔ ہر قسم کی تکلیف کے باوجود انہوں نے خدا، رسول ﷺ اور اسلام سے اپنا

عشق ترک نہیں کیا ہے۔ وہ توحید کے علمبردار ہیں اس لیے وہ آج بت فروش نہیں بلکہ بت شکن ہیں۔

بائیسواں بند

(۲۲)

عشق کی خیر وہ پہلی سی ادا بھی نہ سہی
 جاہ پیاکی تسلیم و رضا بھی نہ سہی
 مضطرب دل صفتِ قبلہ نما بھی نہ سہی
 اور پابندی آئینِ وفا بھی نہ سہی
 کبھی ہم سے، کبھی غیروں سے شناسائی ہے
 بات کہنے کی نہیں، ٹو بھی تو ہرجائی ہے!

مشکل الفاظ

جاہ پیاکی تسلیم و رضا: تسلیم و رضا کے راستے پر چلنا مراد ولی اطاعت اور فرمان برداری۔

تسلیم و رضا: خدا کے فرمان کو خوشی خوشی قبول کر لینا اور اس کے فیصلے پر راضی رہنا۔

جاہ پیاکی: راستے کو ناپنا مراد راستے پر چلنا۔

مضطرب: بے چین

صفتِ قبلہ نما: قبلہ نما (قبلہ کی سمت بنانے والا آلہ اور اس کی سوئی) کی

مانند مراد ہے بے چینی کے ساتھ۔

اور پابندی آئینِ وفا: وفا کے اصول کی پابندی مراد وفاداری۔

شناسائی: پہچان

ہرجائی: ہر ایک جگہ پر موجود ہونے والا مراد بے وقا۔

مطلب

اے میرے پروردگار! میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ موجودہ دور کے مسلمانوں میں اپنے بزرگوں کی طرح اسلام سے وہ محبت نہیں جو انہیں نصیب تھیں اور نہ ہی وہ ان کی مانند تیرے احکام کی پابندی کرتے ہیں۔ میں یہ امر بھی مانتا ہوں کہ ہم اپنے اسلاف کی طرح تیری شریعت (آئین) پر چلنے کے لیے قبلہ نما کی سوئی کی مانند اپنے دلوں میں بے چینی اور دل چسپی نہیں رکھتے۔ اس اعتراف کے باوجود میں یہ بات کہنے پر مجبور ہوں کہ تو بھی ہرجائی ہے کیونکہ کبھی تو مسلمانوں کا ساتھ دیتا ہے اور کبھی غیر مسلموں کا۔

تشریح

مندرجہ بالا بند دراصل ”گریز“ کا بند ہے کیونکہ ان اشعار میں وہ مسلسل موضوع نہیں جن کا بیان پہلے اشعار میں کیا گیا ہے۔ اس سے قبل اقبالؒ مسلمانوں کی خدا، رسول کریم ﷺ، قرآن اور اسلامی تعلیمات سے شدید محبت اور پیروی کا ذکر کرتے رہے لیکن اب انہوں نے اس موضوع سے ہٹ کر بات شروع کی ہے۔ آخر کار اقبالؒ یہ حقیقت ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ عصر جدید کے مسلمانوں میں اسلامی شریعت کی وہ پابندی اور وہ بات نہیں جو ان کے اسلاف مثلاً حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ اور دیگر بزرگوں کی نمایاں ترین خصوصیت تھی۔ علامہ اقبالؒ، اسلاف کی پیروی کی آرزو کرتے ہوئے ایک جگہ کہتے ہیں۔

عطا اسلاف کا جذبہ دروں کر

شریکِ زمرہؓ کاہنوزلوں کر

خرد کی گتیاں سلما چکا ہوں

مرے مولا! مجھے صاحبِ ہولوں کر

اس بند کے آخر میں وہ خدا تعالیٰ سے بھی یہ شکایت کیے بغیر نہیں رہ سکے کہ اگر موجودہ زمانے کے مسلمان وفادار نہیں ہیں تو پھر تیری توجہ تیرے فضل و کرم اور نوازشوں کو بھی ایک جگہ قرار نہیں۔ تو کبھی تو مسلمانوں کو دنیا کی سرداری عطا کرتا ہے اور کبھی غیر مسلم قوموں کو سر بلند کر دیتا ہے۔

تجسواں بند

(۲۳)

سر قاراں پہ کیا دین کو کال ٹونے
 بک اٹھارے تھی ہزاروں کے لیے دل ٹونے
 اپنی اہمیت کیا تھی کہ چاہل ٹونے
 ہرگز عطا ہوئی تھی سے کمال ٹونے
 کہو کہوں سے ہارے ہر آواز ٹونے
 ہم وہاں پہنچے ہیں تھے وہاں ٹونے؟

مطلب

اے خدا! تو نے دین اسلام کو کوہ قارآن کی چوٹی پر مکمل کر دیا تھا۔ وہاں جب تیرے پیارے رسول ﷺ نے تیری وحدت کا اعلان کیا تو ہزاروں انسان مسلمان ہو گئے تھے۔ تو نے نہ صرف ان مسلمانوں کے اندر عشق کی آگ روشن کر دی تھی بلکہ تو نے دنیا والوں کو بھی اسلام کا گرویدہ اور مداح بنا دیا تھا مگر آج ہمارے دلوں میں ہمارے اسلاف جیسا ایمان کیوں نہیں ہے؟ ہم سوختہ سامان بھی انہی بزرگوں کی اولاد ہیں اور وہی مسلمان ہیں جو اپنا سب کچھ تجھ پر لٹا چکے ہیں۔

تشریح

ان اشعار میں اقبالؒ نے کہا ہے کہ خداوند! تو نے اپنے رسول مقبول ﷺ پر نبوت ختم کر دی ہے اس طرح دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ اب اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تیرے محبوب ﷺ نے تیری توحید کی تعلیم جب مکہ کی ایک مشہور و معروف پہاڑی ”قارآن“ سے شروع کی تو کفار مکہ کی مسلسل مخالفت کے باوجود تیرے کرم نے اس کو کمال تک پہنچا دیا۔ تیرا جب اشارہ ہوا تو ہزاروں کے دل اس مقام پر فدا ہو گئے۔ نہ صرف مسلمانوں کے دلوں میں خدا پرستی کا شدید جذبہ پیدا ہو گیا بلکہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ دین دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی پھیلنے لگا اور لوگ اسلام کی ہمہ گیر انقلابی اور قدرتی تعلیمات کی سادگی اور دلکشی سے متاثر ہو کر مسلمان ہوتے چلے گئے۔ علامہ اقبالؒ کو اس بات کا بہت زیادہ دکھ ہے کہ آج کل کے مسلمانوں میں عشق اسلام کی وہ چنگاریاں موجود نہیں ہیں جن سے ان کے اسلاف کے دل گرم تھے۔ اس بات کو وہ ایک جگہ یوں بیان کرتے ہیں۔

رگوں میں وہ لبو باقی نہیں ہے
وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے

نماز و روزہ و قربانی و حج
یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے

چوبیسواں بند

(۲۳)

وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا
قیس دیوانہ نظارۂ محفل نہ رہا
حوصلے وہ نہ رہے، ہم نہ رہے، دل نہ رہا
گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا
اے خوش آن روز کہ آئی و بعد نماز آئی
بے حجابانہ سوئے محفل ما باز آئی

مشکل الفاظ

وادی نجد: نجد (حجاز اور یمن کا درمیانی حصہ) کی وادی۔

شور سلاسل: زنجیروں کا شور۔

سلاسل: سلسلہ (بمعنی زنجیر) کی جمع۔

قیس: مجنون

دیوانہ نظارۂ محفل: محل کے نظارے کا دیوانہ۔

حوصلے: طاقت، ہمت۔ رونق محفل: محفل کی رونق۔

اے خوش آن روز کہ آئی و بعد نماز آئی

بے حجابانہ سوئے محفل ما باز آئی

دورانِ کتنا مبارک ہوگا جب تو ہماری محفل میں سینکڑوں نماز و ادا کے

ساتھ آئے گی۔

مطلب

اے کائنات کے مالک! آج نجد کی وادی (دنیاۓ اسلام) میں زنجیروں کا وہ شور (نعرۂ تکبیر) سنائی نہیں دیتا جو لیلائے توحید کے نظارے کے لیے بے تاب (مسلمان) کے بارے میں مشہور تھا۔ بد قسمتی سے اب ہم نہ تو پہلے جیسے ہیں اور نہ ہی ہمارے پاس وہ دل اور حوصلہ ہے۔ ہمارا دل اجڑا ہوا گھر بن کر رہ گیا ہے صرف اس لیے کہ تو رونق محفل نہیں رہا۔ وہ دن ہمارے لیے کتنا باہرکت ہوگا جبکہ تو سینکڑوں ناز و ادا کے ساتھ اور کسی پردے کے بغیر ہماری محفل (دل) میں لوٹ کر آجائے گا۔

تشریح

علامہ اقبالؒ اس بند کے پہلے دو شعروں میں اس بات کا افسوس کرتے ہیں کہ آج کل کے مسلمانوں میں اسلام کے لیے سرفروشی کا وہ آئینہ دولہ نہیں رہا جو ان کے بزرگوں کے دہوں میں پایا جاتا تھا۔ نہ تو وہ انقلابی مسلمان رہے ہیں اور نہ ان کا دل عشق کی حرارت سے گرم نظر آتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دل کی رونق صرف عری قویہ اور مہر و کرم سے قائم تھی۔ عری قویہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جو کچھ ہے وہ عریہ مہر و کرم ہی سے ممکن ہے۔ چنانچہ اس بند کے آخری پارے شعر میں وہ اسی کی آرزو کرتے ہیں کہ ایسے عریہ مہر و کرم مسلمانوں کے دہوں کی سببی محفل تو دوبارہ آباد کرے۔ کرم ہی سے محفل کی رونق آتی ہے اور عری قویہ فرہاد۔

اقبالؒ ان باتوں کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمانوں میں عریہ مہر و کرم کا فقدان ہے۔ اس لیے دہوں کو عریہ مہر و کرم کی ضرورت ہے۔ عریہ مہر و کرم ہی سے محفل کی رونق آتی ہے۔ مالکؒ نے کہا کہ دنیا کو عریہ مہر و کرم کے بغیر ہی نہیں چل سکتی۔

چکیسواں بند

(۲۵)

بادہ کش غیر ہیں گلشن میں لب جو بیٹھے
 سنتے ہیں جام بکف نغمہ گو گو بیٹھے
 دور ہنگامہ گزار سے یک سو بیٹھے
 تیرے دیوانے بھی ہیں منتظر 'خو' بیٹھے
 لہو پہاڑوں کو تھر ڈھکی خود افروزی دے
 جتنی دیرہ کو لڑانا تھر سوزی دے

مشکل الفاظ

بادہ کش: قراب پتو والا۔ سے لاش۔
 جام بکف: برہم پیر مسلم۔
 نغمہ گو گو: گلوں کی گلوں کی گلوں کی آواز۔
 دور ہنگامہ: دور دور سے۔
 لہو پہاڑوں کو تھر ڈھکی: لہو پہاڑوں کو تھر ڈھکی۔
 جتنی دیرہ کو لڑانا تھر سوزی دے: جتنی دیرہ کو لڑانا تھر سوزی دے۔

Marfat.com

کا پیالہ لیے کوئل کے بیٹھے نغمے سن رہے ہیں۔ باغ کی اس چہل پہل سے دور تیرے شیدائی مسلمان خاموشی سے تیری رحمت کے اشاروں کے انتظار میں ہیں۔ اے خدا! تو اپنے شیدائیوں کو دوبارہ ترقی کرنے کا شوق دے اور عشق الہی کی پرانی بجلی کو یہ حکم دے کہ وہ پھر ہمارے دل و جگر میں سوز پیدا کر دے۔

تشریح

مندرجہ بالا بند منظر کشی کی ایک عمدہ اور اثر پیدا کرنے والی مثال ہے۔ شاعر نے اس منظر کے دو متضاد پہلو پیش کیے ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ باغ عالم میں ندی کے کنارے بیٹھ کر اغیار عیش کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم جیسے پریشان اور اداس لوگ چپ چاپ دور بیٹھے حسرت سے یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ عیش و عشرت کرنے والے تو غیر مسلم ہیں اور دنیا کی نعمتوں سے محروم لوگ مسلمان ہیں۔ اقبال نے اس تضاد کو بڑی مہارت فن کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آخری شعر میں وہ خدا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تو مسلمانوں کو دوبارہ ترقی کرنے اور اپنے دل کو عشق الہی سے زندہ کرنے کی توفیق دے۔ اقبال ایک اور جگہ اسی خیال کو یوں دہراتے ہیں۔

بچکے ہوئے آہو کو پھر سوائے حرم لے چل
اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے

چھپیسواں بند

(۲۶)

قوم آوارہ عیاں تاب ہے پھر سوائے حجاز

لے اڑا بلبلی ہے پر کو مذاق پرواز

مطرب باغ کے ہر شے میں ہے نغمے کی آواز

تو اورا کھیر تو دے برکت مہراب

نغمے پنجاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے
طور مضطر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے

مشکل الفاظ

قوم آوارہ: آوارہ اور گمراہ قوم۔

عتاب تاب: اپنی باگ کو موڑنے والا مراد۔ اپنی حقیقی منزل کی جانب
جانے والا۔

سوئے حجاز: حجاز کی طرف۔

بلبل بے پر: وہ بلبل جو اپنے پروں سے محروم ہو چکا ہو۔ بے سہارا۔

مداق پرواز: اڑنے کا جذبہ۔ مضطرب: بے چین۔

غنیہ: کلی۔ بوئے نیاز: نیاز مندی کی بو۔ مراد نیاز مندی کا آغاز۔

مضرب: ساز کو چھیڑنے کا آلہ۔ تھنہ: پیاسا۔

تھنہ مضرب ہے ساز: ساز اپنے مضرب کا پیاسا اور خشک ہے۔

طور: طور پہاڑ جہاں حضرت موسیٰؑ کو خدا کا دیدار نصیب ہوا تھا۔

مضطر: بے چین

مطلب

اے خدا! مسلمان قوم جو تیرے راستے سے ہٹ چکی تھی۔ اب اس
نے دوبارہ حجاز کی طرف اپنی باگ موڑ لی ہے۔ بے پر بلبل (مجبور مسلم قوم) کے
دل میں دوبارہ اڑنے کا ذوق (ترقی کی زبردست خواہش) پیدا ہو گیا ہے باغ
(ملت اسلامیہ) کے ہر ایک غنیہ (فرد) میں نیاز مندی کی خوشبو پھیلنے کے لیے
بے چین ہے۔

اے تمام جہانوں کے مالک! تو ذرا ہمارے ساز (دل) کو دوبارہ چھیڑ
نے کے لیے ساز مضرب لگنے کا حکم ہے۔ ہمارے دل کے تاروں سے نغمہ توحید

نکلنے کے لیے بے تاب ہے۔ ہمارے دل کا طور دوبارہ تیرے عشق کی آگ میں جلنے کا انتظار کر رہا ہے۔

تشریح

شاعر کو اس بات کی خوشی ہے کہ اب دوبارہ بے بس مسلمانوں کے اندر دنیا میں ترقی کرنے اور اسلام کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کا شدید جذبہ جنم لے رہا ہے۔ ملت اسلامیہ کا ہر فرد دور دور کی ٹھوکریں کھانے کے بعد پھر اسلام اور خدا کی طرف جھک رہا ہے۔ مسلمانوں کو اب اس امر کا شدید احساس ہو گیا ہے کہ وہ اسلام اور خدا کو چھوڑ کر دنیا میں شان و عظمت حاصل نہیں کر سکتے۔ موجودہ دور کے سیاسی، اقتصادی اور سائنسی حالات نے ان کے دلوں میں دوبارہ سرفرازی کی خواہش پیدا کر دی ہے لیکن وہ اس کے لیے خدا کے فضل و کرم کی محتاج ہیں۔ علامہ اقبالؒ ”بانگِ درا“ میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

مسلمانوں کو مسلمانوں کو دبا طوفانِ مغرب نے
ظالم ہائے دنیا سے ہے گوہر کی میرانی

ستائیسواں بند

(بچا)

پہلیں آتے مریں کی آہاں کر دے
نور سے باج کو پہلیں لکھا کر دے
جس لہجے سے کہہ رہا ہے کہ
پہلے کے آگے پہلے کے
پہلے کے پہلے کے پہلے کے
پہلے کے پہلے کے پہلے کے
پہلے کے پہلے کے پہلے کے

مشکل الفاظ

امت مرحومہ: وہ قوم جس پر خدا کی رحمت ہے مراد ملت اسلامیہ۔

مور بے مایہ: حقیر اور کمزور چوٹی۔

ہمدوش سلیمان: حضرت سلیمانؑ کے دوش کے برابر، جلیل القدر پیغمبر

سلیمانؑ کے مرتبے کے برابر۔

جنس نایاب محبت: محبت کی نایاب جنس، وہ محبت جو اب تقریباً ایک نہ

ملنے والی شے بن چکی ہے۔

ارزاں: سستا، عام۔ ہند: ہندوستان۔

دیر نشین: دیر (مندر) میں بیٹھنے والا، بتوں کا پجاری۔

جوعے خوں: خون کی عری۔

می چکد: ٹپکتی ہے مراد بہتی ہے۔

حسرت دہیندہ: ہمارے پرانی حسرت۔

می تہ: تڑپتی ہے۔ نالہ: فریاد۔

نشر کردہ سیہ: ہمارا سینہ جو نشتروں کا نشانہ بن چکا ہے۔

جوعے خوں می چکد از حسرت دہیندہ ما

می تہ نالہ بہ نشر کردہ سیہ ما

(ہماری پرانی حسرتوں کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے خون کی عری بہ

رہی ہے اور نشتروں سے زخمی ہمارے سینے سے فریاد بلند ہو رہی ہے۔)

مطلب

الہی! جس قوم (مسلمان) پر تو نے کبھی اپنا فضل و کرم کیا تھا اب تو ہی

قرآن میں ہے کہ جب حضرت سلمانؓ اپنی لوح کے ساتھ چوٹیوں کی داری سے گزرے

تو کہہ اے اللہ! میں نے کس کس کی ناکہ لوح کے پاؤں سے نہ برومی جائیں۔ اقبال کے ہیں

ہر سانس کی داری قرآن ہے۔

اس قوم کی تمام تکلیفیں دور کر دے۔

اے پروردگار! تو کمزور اور بے بس جیوٹی (مسلمان قوم) کو سلیمان کا ہم مرتبہ بنا دے۔ (بلند مقام عطا کر)

میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو پھر مسلمانوں کے دل میں محبت کی نایاب جنس (عشق الہی کا جذبہ جو غائب ہو چکا ہے) کو عام کر دے تاکہ ہندوستان کے وہ مسلمان جو ہندوانہ رسومات اور نظریات کے پجاری بن گئے ہیں وہ دوبارہ صحیح مسلمان بن سکیں۔ ہماری پرانی حسرتوں کی بناء پر ہماری آنکھوں سے خون کے آنسو بہ رہے ہیں اور ہمارے زخمی سینوں سے آہ و فریاد بلند ہو رہی ہے۔

تشریح

اس بند میں قبائل خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑگڑا کر یہ دعا مانگتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی تمام مشکلات حل کر دے تاکہ وہ دوبارہ اپنا کھویا ہوا بلند مقام حاصل کر سکیں۔ اقبال کے زمانے میں چونکہ مسلمان تعلیمی، تہذیبی، اخلاقی، مادی، سیاسی، اور معاشرتی لحاظ سے دوسری قوموں کے مقابلے میں بہت کمزور اور پیچھے تھے اس لیے وہ انہیں ”مور بے مایہ“ قرار دیتے ہیں۔

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہندوؤں کے ساتھ زندگی بسر کر کے مسلمانوں میں بھی غیر شعوری طور پر کچھ ہندوانہ خیالات رائج ہو گئے تھے جنہیں وہ غلطی سے اسلامی ہی سمجھتے رہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے انہیں دیر لہین کہا ہے۔ اقبال ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر محبت الہی کی حرارت پیدا کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ ایک اور جگہ پر کہتے ہیں۔

حقیقت خرافات میں کھو گئی

یہ امت روایات میں کھو گئی

بھگی عشق کی آگ اندر سے

مسلمان نہیں راکھ کا ڈیر سے

اشٹائیسواں بند

(۲۸)

بُوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن
 کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن!
 عہد گل ختم ہوا، ٹوٹ گیا ساز چمن
 اڑ گئے ڈالیوں سے زمرہ پرواز چمن
 ایک بلبل ہے کہ ہے مجھ ترنم اب تک
 اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلام اب تک

مشکل الفاظ

بُوئے گل: پھول کی خوشبو۔ بیرون چمن: چمن سے باہر۔
راز چمن: باغ کا راز۔ کیا قیامت ہے: کیا مصیبت ہے، یہ کتنے غضب
 کی بات ہے۔
غماز چمن: باغ کی چٹلی کھانے والا۔
عہد گل: پھولوں کا زمانہ مراد بہاروں کا موسم۔
زمرہ پرواز چمن: باغ میں گیت الاپنے والا، گلستان میں نغمے چھیڑنے
 والا۔

مجھ ترنم: دل کش آواز کے ساتھ گانے میں مصروف۔

نغموں کا تلام: گیتوں کا طوفان۔

مطلب

یہ بند شاعر نے اپنے دل کی حالت کو ظاہر کرنے کے لیے لکھا ہے۔ چمن (باغ) کی خوشبو (غماز) خود ہی
 گل کے ہونے کی علامت ہے۔ چمن سے باہر لے گئی ہے۔ یہ کتنا
 غمناک ہے۔ (غماز) باغ (توم) سے باہر لے گئی ہے۔ یہ کتنا
 غمناک ہے۔ (غماز) باغ (توم) کے چٹل خود ہیں۔ ہماری

بد قسمتی ہے کہ بہار کا موسم (مسلمانوں کی عظمت و شوکت کا دور) ختم ہوا اور چمن کا ساز ٹوٹ گیا (قومی وحدت پارہ پارہ ہو گئی) ہے۔ چمن میں گیت گانے والے پرندے (ملت اسلامیہ کی عظمت کے گن گانے والے انسان) ڈالیوں سے اڑ گئے ہیں۔ (فوت ہو چکے ہیں) موجودہ قومی زوال کے باوجود اب تک ایک بلبل (اقبال) گزشتہ تابناک ماضی کے راگ برابر الاپ رہا ہے اور اس کے سینے میں نغموں کا ایک طوقاں برپا ہے۔

تشریح

اس بند میں اقبال اس بات پر افسوس کرتے ہیں کہ آج مسلمان قوم میں ایسے غدار اور بے وفا افراد پیدا ہو چکے ہیں جو اپنی قوم کے راز دوسروں کو بتا رہے ہیں۔ یہ ایک المناک حقیقت ہے کہ مسلمانوں کے عروج اور عظمت کا زمانہ ختم ہو چکا ہے اور اب اسلام اور وطن سے محبت کرنے والے نیک سیرت اور بلند کردار ہستیاں بھی نہیں ہیں۔ شاعر نے رمز و اشارہ سے کام لیتے ہوئے مسلمانوں کے عبرتناک زوال کا نقشہ کھینچا ہے۔ کوئی محبت وطن اور حساس شخص ان پر سوز اشعار سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگرچہ گلشن اسلام خزاں کا شکار ہو چکا ہے اور جن کے دم سے چہل پاہل تھی وہ ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے ہیں۔ تاہم ایک بلبل ابھی تک موجود ہے جو عظمت رفتہ کے گیت سنا رہا ہے تاکہ اس کے زندگی بخش نغموں سے متاثر ہو کر مسلمان دوبارہ پرانی شان و شوکت اور عزت حاصل کر سکیں۔

اقبال کے کلام میں بعض اوقات حسرت آمیز انداز ضرور ملتا ہے لیکن مایوسی اور ناامیدی بالکل نہیں ہے۔ اقبال بعض ماضی پرست شاعر نہیں ہیں اور نہ وہ فقط شاعر ماضی کے گیت گاتے رہنے کے قائل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی شاعری اسلاف کی عظمت و شوکت کے اسباب اور ان کے گراؤ اور کارناموں کی یاد دلا کر ہمیں اپنے مستقبل کو شاعر اور حزقی بنیامین کے طرف لکھ دلاتی ہے۔

انٹیموواں بند

(۲۹)

گمریاں شاخ صنوبر سے گریزاں بھی ہوتیں
 چچاں پھول کی جھڑ جھڑ کے پریشاں بھی ہوتیں
 وہ پُرانی روشیں باغ کی ویراں بھی ہوتیں
 ڈالیاں پیرہن برگ سے غریاں بھی ہوتیں
 قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی
 کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی!

مشکل الفاظ

شاخ: ٹہنی۔ شاخ صنوبر: صنوبر (ایک درخت) کی شاخ۔

گریزاں ہونا: دور بھاگنا۔

پریشاں: منتشر، بکھری ہوئی۔

روش: باغ میں گلشت کے لیے تنگ راستہ۔

پیرہن برگ سے غریاں: چھل کے لباس سے محروم مراد لنڈ منڈ (یعنی پت

جھڑ کے اڑنے ڈالیوں کو ٹھکا کر دیا اور ایک ایک پتہ لوج لیا)

قید موسم: موسم کی پابندی۔ گلشن: باغ۔

مطلب

گمریاں (انراں) صنوبر کی شاخ (قوی مغاد) سے دور بھاگ رہی ہیں۔

چچاں کی چچاں (قوم کے انراں) جھڑ جھڑ کر بکھری ہیں (قوی اتحاد قاعب ہو گیا

وہ پُرانی روشیں سے آراستہ باغ کی روشیں (قوم کی خوبیاں) بھی ویراں

ڈالیاں (انراں) ہیں کے لباس (تہذیب و تمدن) سے برہنہ (عاری)

کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی (اقبال) کی طبیعت خرابی

کے اثرات سے آزاد ہو رہی ہے۔ کاش گلشن (قوم) والے اس کی فریاد (پرسوز کلام) کو سمجھتے۔

تشریح

اس بند میں اقبالؒ نے ملت اسلامیہ کے احوال کا نقشہ کھینچا ہے کہ گلشن اسلام کو گلزار رکھنے والے چل بے، چٹاں گر گر کر پامال ہو گئیں اور پرانی خوبصورت روشیں ویران ہو گئیں، ڈالیوں پر پتوں کا لباس نہیں رہا کیونکہ وہاں خزاں کے موسم نے ڈیرہ ڈال رکھا ہے۔ اگرچہ گلشن اسلام سے بہار کا کاروان رخصت ہو چکا ہے تاہم شاعر بلبل شوریدہ کی مانند نغمہ خواں ہو کر سننے والوں کے دل میں امید اور عمل پیدا کرنے کا خواہش مند ہے۔

یہ ایک واضح امر ہے کہ جب کسی قوم میں سیاسی اور اخلاقی زوال آنے لگتا ہے تو پھر اس قوم میں قومی اتحاد، قومی مفاد سے محبت اور باہمی ترقی کا جذبہ غائب ہو جاتا ہے۔ قوم کے بیشتر افراد ذاتی فائدے اور ذاتی عہدے کی خاطر قوم اور ملک سے غداری کرنے لگتے ہیں۔ ہندوستان میں جب مغلیہ سلطنت کا چراغ گل ہوا تو پھر ہر طرف تاریکی ہی تاریکی چھا گئی۔ مسلمانان ہند میں ایسے غدار اور بد بخت لوگ بھی تھے جو مسلمانوں کے اتحاد کو پارہ پارہ کرنے کے لیے ہندوؤں اور انگریزوں کے دام فریب میں آگئے تھے۔ ملت کے فدائی تو ملت کی بقا کے لیے اپنی جانیں قربانی کرتے رہے اور اہل غرض ملت دشمنی کے عوض دشمنوں سے دولت اور زمینیں حاصل کرتے رہے۔ اقبالؒ کو اس بات پر فخر ہے کہ اس قومی زوال کے زمانے میں بھی وہ افراد ملت کے دلوں میں اخلاص و محبت اور آزادی کا جذبہ بیدار کرنے میں مصروف رہے۔

تیسواں بند

(۳۰)

لطف مرنے میں ہے باقی، نہ مزا جینے میں
 کچھ مزا ہے تو یہی خون جگر پینے میں
 کتنے بے تاب ہیں جو ہر مرے آئینے میں
 کس قدر جلوے تڑپتے ہیں مرے سینے میں
 اس گلستاں میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں
 داغ جو سینے میں رکھتے ہوں، وہ لالے ہی نہیں

مشکل الفاظ

خون جگر پینا: غم کھانا، ہر وقت کڑھتے رہنا۔

جوہر آئینہ: آئینے کی چمک دک۔

گل لالہ: ایک سرخ پھول کا نام

مطلب

چونکہ مسلمان قوم وحدت، شان وشوکت اور اقتدار سے محروم ہو چکی ہے۔ اس لیے زندگی اور موت میں میرے لیے کوئی لطف باقی نہیں رہا۔ بس مجھے تو اب قوم کا غم کھانے اور خون جگر پینے ہی میں مزا آ رہا ہے۔ میرے آئینے (دل) میں کتنے ہی جوہر (انقلابی ولولے اور آتشیں جذبات) نمودار ہونے کے لیے بے چین ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ میرے سینے میں بے شمار ایسے جلوے موجود ہیں جو ظاہر ہونا چاہتے ہیں مگر مجھے افسوس ہے کہ اس گلستاں (مسلمان قوم) میں میرے جذبات کو دیکھنے والے ہی نہیں رہے۔ حیف اب گلشن (مسلمان قوم) کے آئینے (قوم کا غم کھانے والے افراد) موجود نہیں جو اپنے سینے میں

تشریح

مندرجہ بالا شعروں میں علامہ اقبالؒ ملک اور قوم کے غم کو اپنی زندگی کی روح قرار دیتے ہیں۔ قوم و ملت جب عروج پر ہو تو اس وقت آدمی کو زندہ رہنے میں بھی مزا آتا ہے اور قوم و ملت پر اگر جان قربان کرنی پڑے تو مرنے میں بھی مزا آتا ہے لیکن یہ حالت جس میں مسلمان قوم گرفتار تھی ایسی تھی کہ اقبالؒ کے لیے ہر چیز بے مزہ اور بے کیف ہو کر رہ گئی تھی۔ ان کو نہ تو بے عزتی کی زندگی پسند تھی اور نہ غلامی کی موت کیونکہ انسان کو زندگی میں اسی وقت ہی لطف آتا ہے جب ساری قوم کو عزت و آبرو کی زندگی حاصل ہو۔ قوم اگر محکوم ہو تو پھر کسی شخص کی بھی زندگی، زندگی نہیں رہتی۔ اجتماعی عظمت ہی وہ بنیاد ہے جس پر شخصی عظمت کا دارومدار ہوتا ہے۔ بقول اقبالؒ۔

فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں

موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں

موجوں کی ساری بہار دریا کے اندر ہی ہوتی ہے۔ دریا سے الگ رہ کر

کوئی موج باقی نہیں رہتی۔ موج جب دریا کے اندر ہی ہوتی ہے تو اسے اپنی فنا میں

بھی لطف حاصل ہوتا ہے اور اپنی بقا میں بھی۔ اسی طرح کوئی فرد اپنی قوم سے جدا

ہو کر کبھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ الگ رہے تو صحیح معنوں میں اس کی زندگی،

زندگی کہلانے کے قابل نہیں ہوتی۔ اس بند کے آخری شعر میں بھی وہ اسی حقیقت

اور اپنی دلی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ محکومی انسان کی آنکھیں بھی چھین لیتی

ہے اور عقل و فہم بھی سلب کر لیتی ہے۔

اکتیسواں بند

(۳۱)

چاک اس پہلے تھا کی لڑائے دل ہوں

جاگنے والے اسی ہاتھ سے دل ہوں

یعنی پھر زندہ نئے عہدِ وفا سے دل ہوں
پھر اسی بادۂ دیرینہ کے پیاسے دل ہوں
عجمی خم ہے تو کیا، مے تو حجازی ہے مری
نغمہ ہندی ہے تو کیا، لے تو حجازی ہے مری!

مشکل الفاظ

دل چاک ہونا: دل کے ٹکڑے ہونا۔

بلبل تھا: اکیلا بلبل۔ نوا: آواز۔

ہانگ۔ دراز: (قالے کی رخصت کے موقع پر بجائی جانے والی گھنٹی) کی آواز۔

عہدِ وفا: وقادار ہونے کا وعدہ۔

بادۂ دیرینہ: پرانی شراب۔

عجمی: غیر عرب، ایرانی، غیر اسلامی۔

خم: شراب کا ٹکڑا۔ مے: شراب۔

حجازی: حجاز کے علاقے سے تعلق رکھنے والی مراد اسلامی۔

نغمہ: گیت مراد شاعری۔ لے: سر، دامن۔

طلب

اے اللہ! میں تیری بادگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ تو اس تھا بلبل (مراد

شاعر) کی آواز سے دلوں کو چاک کر دے (دلوں کو متاثر کر دے) تاکہ سونے

لے کے دل ہی ہانگ دراز (پھرے کلام) سے بیدار ہو جائیں۔ میں تم سے یہ

دعا کرتا ہوں کہ پھر اسلام پہنچنے والوں کے دل تیری وقاداری کے لیے

بیدار ہو جائیں۔ ہرگز یہ دعا ہے کہ مسلمانوں کے دل پھر اسی پرانی

نغمہ (مراد شاعری) کے پیاسے ہو جائیں۔ اے خدا! اگرچہ میرا

مشکا (شاعری) سبھی انداز کا ضرور ہے مگر اس میں شراب (پیغام) تو خالصتاً حجازی (اسلامی) ہے۔ میرا نغمہ (شاعری) اردو زبان میں تو ہے مگر میرے نغمے کی لے (میری شاعری کے موضوعات اور خیالات) تو حجازی (اسلامی) ہے۔

تشریح

علامہ اقبالؒ ”شکوہ“ کے اس آخری بند میں خدا تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ اس کے کلام میں اس قدر تاثیر پیدا کر دے کہ سننے اور پڑھنے والے خواب غفلت سے بیدار ہو کر اپنی بھولی ہوئی منزل مقصود کی طرف چل پڑیں۔ شاعر نے اپنے آپ کو اس بلبل سے تشبیہ دی ہے جو تن تنہا باغ میں اپنی آواز بلند کر رہا ہو۔ اس کی شاعری وہ بانگِ درا ہے جسے سن کر قافلہ والے اپنی منزل کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ وہ خدا سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اس کے کلام کی بدولت لوگ پھر سے خدا کی اطاعت اور اسلامی تعلیمات سے عشق کرنے لگیں۔ آخر میں شاعر اس بات کا کھلم کھلا اعتراف کرتا ہے کہ اگرچہ اس کی شاعری کا خم بعض عجمی اور ہندی روایات کا حامل ہے تاہم اس کی شراب حجاز مقدس سے تعلق رکھتی ہے۔ اس نے اردو اور فارسی میں شعر کہے ہیں لیکن ان اشعار کی بنیاد اسلامی تعلیمات اور اسلامی نظریات پر ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں۔

نہ از ساقی نہ از پیانہ گفتم

حدیث عشق بے باکانہ گفتم

شنیدم آنچه از پاکان امت

ترا با شوخی رندانہ گفتم

مزی نوائے پریشان کو شاعری نہ سمجھ

کہ میں ہوں محرم نازِ بدویں سے بیانہ

جوابِ شکوہ

از

علامہ محمد اقبال

ترجمہ، فرہنگ اور آسان شرح کے ساتھ

مؤلف

محمد شریف بقا

جوابِ شکوہ

دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے
 پتہ نہیں، طاقت پرواز مگر رکھتی ہے
 قدسی الاصل ہے، زلفت پہ نظر رکھتی ہے
 خاک سے اٹھتی ہے، گردوں پہ گزر رکھتی ہے
 عشق تھا فتنہ گر و سرکش و چالاک مرا
 آسماں چیر گیا نالہ بے باک مرا
 پیر گردوں نے کہا سن کے، کہیں ہے کوئی
 بدلے بیادے، پیر عرش بدین ہے کوئی
 پیر عرش تھا، پیر عرش! اللہ زمین ہے کوئی
 پیر عرش تھا، پیر عرش! اللہ زمین ہے کوئی

کچھ جو سمجھا مرے شکوے کو تو رضواں سمجھا

مجھے جنت سے نکالا ہوا انساں سمجھا!

تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا!

عرش والوں پہ بھی ٹھکتا نہیں یہ راز ہے کیا!

تو عرش بھی انساں کی تگ و ناز ہے کیا؟

ہ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا؟

غافل آداب سے سخاں زمیں کیسے ہیں!

شوخی و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں!

اس قدر شوخی کہ اللہ سے بھی براہم ہے

تھا جو مسجودِ ملائکہ، یہ وہی آدم ہے؟

عالمِ کیف ہے، دانائے رموزِ کم ہے

ہاں مگر عجز کے انزار سے نامحرم ہے

ناز ہے طاقتِ گفتار پہ انساؤں کو

بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو

آئی آواز، غم انگیز ہے افسانہ ترا
 اشکِ بے تاب سے لبریز ہے پیمانہ ترا
 آسماں گیر ہوا نعرۂ مستانہ ترا
 کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ ترا!
 شکر بھکوعے کو کیا حُسنِ ادا سے تُو نے
 ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تُو نے
 ہم تو مائل بہ کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں
 راہ دکھلائیں کسے، رہرو منزل ہی نہیں
 تَصَوِّفِ عام تو ہے، جوہرِ قابل ہی نہیں
 جس سے تعمیر ہو آدم کی، یہ وہ گل ہی نہیں
 کوئی قابل ہو تو ہم شانِ کئی دیتے ہیں
 ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں
 ہاتھ بے زور ہیں، الجاد سے دل جوگر ہیں
 امتی باعثِ رسوائی پیغمبر ہیں

بُت شکن اُٹھ گئے، باقی جو رہے بُت گر ہیں
 تھا براہیمؑ پدّر اور پوٹر آزر ہیں
 بادہ آشام نئے، بادہ نیا، ٹم بھی نئے
 حرم کعبہ نیا، بُت بھی نئے، ٹم بھی نئے
 وہ بھی دن تھے کہ یہی مایہ رعنائی تھا!
 تازشِ موسمِ گلِ لالہ صحرائی تھا!
 جو مسلمان تھا، اللہ کا سودائی تھا
 کبھی محبوب تمھارا یہی ہرجائی تھا
 کسی یگجائی سے اب عہدِ غلامی کرلو
 ملتِ احمدِ مرسل کو مقامی کرلو!
 کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے!
 ہم سے کب پیار ہے! ہاں نیندِ غمخیزیں پتاری ہے
 طبعِ آزاد پہ قیدِ رمضانِ بخاری ہے
 تمھیں کب وہ بھی آئینِ دکھداری ہے!

قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں، تم بھی نہیں

جذبِ باہم جو نہیں، محفلِ انجم بھی نہیں

جن کو آتا نہیں دُنیا میں کوئی فن، تم ہو

نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن، تم ہو

بجلیاں جس میں ہوں آسودہ، وہ خرمن تم ہو

بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن، تم ہو

ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے

کیا نہ بچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے؟

صفوہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟

نوع انساں کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟

میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟

میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟

تھے تو آباؤ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟

ہاتھ پہ ہاتھ دھرے غنمِ فردا ہوا

کیا کہا! بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور
 شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور
 عدل ہے فاطر ہستی کا ازل سے دستور
 مسلم آئیں ہوا کافر تو ملے حور و تصور
 تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں
 اے طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں

منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک
 ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک
 حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک
 کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک
 فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں!

کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟

کون ہے تارک آئین رسول ﷺ؟

مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟

کس کی آنکھوں میں سایا ہے شعارِ اغیار؟

ہو گئی کس کی نگہ طرزِ سلف سے بیزار؟

قلب میں سوز نہیں، رُوح میں احساس نہیں

کچھ بھی پیغامِ محمدؐ کا تمہیں پاس نہیں

جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صفِ آراء، تو غریب

زحمتِ روزہ جو کرتے ہیں گوارا، تو غریب

نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا، تو غریب

پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا، تو غریب

اُمرا نقتہ دولت میں ہیں غافل ہم سے

زندہ ہے ملتِ بیضا عُرْبا کے دم سے

واعظِ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی

برقِ طبعی نہ رہی، شعلہِ مقالی نہ رہی

رہ گئی رسمِ اذان، رُوحِ بلالی نہ رہی

تلقینِ غزالی نہ رہی

مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے

یعنی وہ صاحبِ اوصافِ حجازی نہ رہے

شور ہے، ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود

ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود؟

وضع میں تم ہو نصاریٰ تو تمدن میں ہنود

یہ مسلمان ہیں! جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود!

یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو

تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہوا

دمِ تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باک

عدل اس کا تھا قوی، لوٹ مراعات سے پاک

شجرِ فطرتِ مسلم تھا حیا سے نم ناک

تھا شجاعت میں وہ اک ہستی فوق الادراک

خود گدازی نمِ کیتیجہ صہبائش بود

خالی از خویش شدن صورتِ مینائش بود

ہر مسلمان رگِ باطل کے لیے نشتر تھا
 اُس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا
 جو بھروسا تھا اُسے قوتِ بازو پر تھا
 ہے تمہیں موت کا ڈر، اُس کو خدا کا ڈر تھا

باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو

پھر پسر قابلِ میراثِ پدر کیونکر ہو!

ہر کوئی مستِ ذوقِ تن آسانی ہے

تم مسلمان ہو؟ یہ اندازِ مسلمانی ہے؟

حیدری فقر ہے، نے دولتِ عثمانی ہے

تم کو اسلاف سے کیا نسبتِ روحانی ہے؟

وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر

اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر

تم ہو آہیں میں غضبِ ناک، وہ آہیں میں رحیم

تم خطا کار و خطا بین، وہ خطا پوش و کریم

چاہتے سب ہیں کہ ہوں اورجِ ثریا پہ مقیم

پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلبِ سلیم!

تختِ فغفور بھی اُن کا تھا، سرپرگے بھی

یونہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی؟

خودکشی شیوہ تمھارا، وہ غیور و خوددار

تم اُخوت سے گریزاں، وہ اُخوت پہ نثار

تم ہو گفتار سراپا، وہ سراپا کردار

تم ترستے ہو کلی کو، وہ گلستاں بہ کنار

اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت اُن کی

نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت اُن کی!

مُلِ انجُمِ اُفُقِ قوم پہ روشن بھی ہوئے

بیتِ ہندی کی محبت میں برہمن بھی ہوئے

شوقِ پرواز میں مہجورِ نشین بھی ہوئے

بے عمل تھے ہی جوان، دین سے بدظن بھی ہوئے

ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا
لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا
قیس زحمت کش تنہائی صحرا نہ رہے
شہر کی کھائے ہوا، بادیہ پیا نہ رہے
وہ تو دیوانہ ہے بستی میں رہے یا نہ رہے
یہ ضروری ہے حجابِ رُخ لایا نہ رہے!

گلہٴ جور نہ ہو، شکوۂ بیداد نہ ہو

عشق آزاد ہے، کیوں حُسن بھی آزاد نہ ہو

عہدِ نو برق ہے، آتشِ زینِ ہر خرمن ہے

ایمن اس سے کوئی صحرا نہ کوئی گلشن ہے

اس نئی آگ کا اقوامِ گہن ایندھن ہے

ملبِ ختمِ زسلِ شعلہ بہ پیراہن ہے

آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا

آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستاں پیدا

دیکھ کر رنگِ چمن ہو نہ پریشاں مالی
 کوکبِ غنچہ سے شاخیں ہیں چمکنے والی
 خس و خاشاک سے ہوتا ہے گلستاں خالی
 گل بر انداز ہے خونِ شہدا کی لالی
 رنگِ گردوں کا ذرا دیکھ تو عتابی ہے
 یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے!

امتیں گلشنِ ہستی میں ثمر چیدہ بھی ہیں
 اور محرومِ ثمر بھی ہیں، خزاں دیدہ بھی ہیں
 سیکڑوں نخل ہیں، کاہیدہ بھی، بالیدہ بھی ہیں
 سیکڑوں بطنِ چمن میں ابھی پوشیدہ بھی ہیں
 نخلِ اسلام نمونہ ہے برومندی کا
 پھل ہے یہ سیکڑوں صدیوں کی چمن بندی کا

پاک ہے گردِ وطن سے سرِ داماں تیرا
 تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعاں تیرا

قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویراں تیرا
 غیر یک بانگِ درا کچھ نہیں سماں تیرا
 نخلِ شمعِ اتی و درِ شعلہ وودِ ریشہ تو
 عاقبت سوزِ بودِ سایہ اندیشہ تو
 ٹو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے
 نقۂ سے کو تعلق نہیں پیمانے سے
 ہے عیاں یورشِ تاتار کے افسانے سے
 پاسباں بل گئے کعبے کو صنم خانے سے
 کشتیِ حق کا زمانے میں سہارا ٹو ہے
 عصرِ کو رات ہے، دُھندلا سا ستارا ٹو ہے

ہے جو ہنگامہ ہوا یورشِ بلخاری کا
 قافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا
 ٹو سمجھتا ہے، یہ سماں ہے دلِ آزادی کا
 اسکاں ہے تیرے ایثار کا، خودداری کا

کیوں ہراساں ہے صہیلِ فرسِ اعدا سے

نورِ حق بجھ نہ سکے گا نفسِ اعدا سے

چشمِ اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری

ہے ابھی محفلِ ہستی کو ضرورت تیری

زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری

کوکبِ قسمتِ امکان ہے خلافت تیری

وقتِ فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے

نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے

مُلکِ یو قید ہے عُجْنجے میں، پریشاں ہو جا

رختِ برہِ دوشِ ہوائے چمنستاں ہو جا

ہے تنک مایہ، تو ذرے سے پیاباں ہو جا

نغمہ موج سے ہنگامہ طوفاں ہو جا!

قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے

دہر میں اسمِ محمدؐ سے اجالا کر دے

ہو نہ یہ پھول ، تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو
 چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو
 یہ نہ ساقی ہو تو پھرے بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو
 بزمِ توحید بھی دُنیا میں نہ ہو، خم بھی نہ ہو

خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے

نبضِ ہستی تپشِ آمادہ اسی نام سے ہے

دشت میں، دامنِ گہسار میں، میدان میں ہے

بحر میں، موج کی آغوش میں، طوفان میں ہے

چمن کے شہر، مراش کے پیابان میں ہے

اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے

چشمِ اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے

رفعتِ شانِ 'رَفَعَا لَكَ ذِكْرَكَ' دیکھے

مردمِ چشمِ زمین یعنی وہ کالی دنیا

وہ نگارے شہدا پالنے والی دنیا

گرمی مہر کی پروردہ ، ہلائی دنیا
 عشق والے جسے کہتے ہیں ہلائی دنیا
 تپش اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح
 غوطہ زن نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح

عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تری
 مرے درویش! خلافت ہے جہاں گیر تری
 مابوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تری
 ٹو منسلاں ہو تو تقدیر ہے تدبیر تری
 کی محمدؐ سے وفا ٹو بننے تو ہم تیرے ہیں
 یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں

پہلا بند

(۱)

دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے
 پہ نہیں، طاقت پرواز مگر رکھتی ہے
 قدسی الاصل ہے، رفعت پہ نظر رکھتی ہے
 خاک سے اٹھتی ہے، گردوں پہ گزر رکھتی ہے
 عشق تھا فتنہ گر و سرکش و چالاک مرا
 آسمان چیر گیا نالہ بے باک مرا

مشکل الفاظ

طاقت پرواز: اُڑنے کی طاقت۔

قدسی الاصل: وہی اصل کے لحاظ سے مقدس، بنیادی طور پر پاکیزہ، عالم

قدس سے لفظ رکھ دلی۔

گردوں پہ گزر رکھتی ہے: آسمان۔

چالاک مرا: فتنہ برپا کرنے والا، ہنگامہ مچا کرنے والا۔

سرکش: باغی۔ نالہ بے باک: بے خوف فریاد۔

مطلب

جو بات دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے وہ اثر کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اگرچہ اس کے پاس پر نہیں ہوتے تاہم اس میں اڑنے کی طاقت ضرور موجود ہوتی ہے۔ اپنے اندر تاثیر رکھنے والی یہ بات چونکہ عالم قدس (پاکیزہ دنیا مراد عالم بالا) سے تعلق رکھتی ہے اس لیے اس کی نظر بلندی کی طرف ہی جاتی ہے۔ وہ مٹی سے بنی ہوئی دنیا سے اٹھتی تو ہے مگر وہ آسمان کی طرف جاتی ہے۔ یہ عشق کی بات ہے۔ میں نے جو شکایت کی تھی اس میں عشق کی تڑپ موجود تھی۔ عشق عموماً بڑا سرکش اور چالاک ہوتا ہے۔ اس لیے میرا یہ بے خوف شکوہ بھی آسمان کو چیر کر خدا کے پاس جا پہنچا۔

تشریح

اس بند میں علامہ اقبالؒ نے اس امر کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو بات دل کی گہرائی سے نکلے۔ اس میں لازمی طور پر تاثیر اور سوز و گداز کی خاصیت پائی جاتی ہے۔ جو بات صرف منہ سے نکلے اور اس میں دل اور دل کا خلوص شامل نہ ہو تو وہ بات کبھی اپنے سننے والوں کے دلوں کو متاثر نہیں کر سکتی اور نہ اس بات کی رسائی کبھی بارگاہِ خداوندی میں ہوتی ہے۔ فارسی میں ایک کہاوت ہے:

از دل خیزد بر دل ریزد

جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دوسرے دل پر ضرور اپنا اثر ڈالتی ہے۔ اقبالؒ کو اس بات پر ناز ہے کہ انہوں نے خالق کائنات کی بارگاہ میں مسلمانوں کی حالت زار سے متعلق جو شکوہ کیا تھا وہ مکمل طور پر خلوص اور سوز و گداز کا حاصل تھا اسی لیے ان کا شکوہ آسمان کو چیرتا ہوا عرشِ خداوندی تک جا پہنچا۔

دوسرا بند

(۲)

پیر گردوں نے کہا سُن کے، کہیں ہے کوئی!
 بولے سیارے، سرِ عرشِ بریں ہے کوئی!
 چاند کہتا تھا، نہیں، اہلِ زمین ہے کوئی!
 "کہکشاں کہتی تھی، پوشیدہ یہیں ہے کوئی!
 کچھ جو سمجھا مرے شکوے کو تو رضواں سمجھا
 مجھے جنت سے نکالا ہوا انساں سمجھا!

مشکل الفاظ

پیر گردوں: آسمان کا مرشد، پیر فلک زحل کو کہتے ہیں۔
پیر: مرشد، ہادی، راہنما۔ سرِ عرشِ بریں: عرشِ اعلیٰ پر۔
اہلِ زمین: زمین والے، زمین پر رہنے والے۔
کہکشاں: ستاروں کا جھرمٹ۔ پوشیدہ: چھپا ہوا۔
رضواں: جنت کا داروغہ۔

مطلب

جب میرا شکوہ آسمان پر پہنچا تو پیر گردوں (بوڑھے آسمان) نے اسے سن کر کہا کہ یہاں کوئی ہے۔ ستارے کہنے لگے کہ کوئی عرش تک آ گیا ہے لیکن چاند نے ان سے اختلاف کرتے یہ کہا کہ یہاں کوئی زمینی مخلوق ہے۔ کہکشاں کہتی تھی کہ یہاں کوئی چھپا ہوا ہے۔ میرے شکوے کو صرف رضواں (جنت کا داروغہ) ہی سمجھ سکا۔ کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ میں جنت سے نکالے ہوئے انسان (آدم) کی

تشریح

ان شعروں میں شاعر مشرق نے ہم پر یہ حقیقت واضح کی ہے کہ ان کی دلسوز، پرتاشیر اور انوکھی شکایت جب خاکی دنیا کو چھوڑ کر عالم بالا میں پہنچی تو ہر طرف حیرت کا اظہار ہونے لگا۔ آسمان، سیارے، چاند اور کہکشاں سبھی حیران تھے کہ یہاں یہ شکایت آمیز آواز کہاں سے اور کیسے آگئی۔ آسمان کی مخلوق تو ہر وقت خدا کی اطاعت اور حمد میں مصروف رہتی ہے اور وہاں خدا کی بارگاہ میں شکایت کی کوئی گنجائش نہیں اس لیے وہاں یہ چہ میگوئیاں ہونے لگیں کہ یہ شکایت کی آواز کیسی ہے اور کس کی ہے۔

اقبالؒ کہتے ہیں کہ صرف رضوان ہی میرے شکوے کو سمجھ سکا کیونکہ وہ جس جنت کا داروغہ ہے اسی جنت سے آدم نکالے گئے تھے۔ وہ آدم سے واقف تھا اور آدم کی خصلت سے بھی آگاہ تھا جس کو اللہ نے سب کچھ سکھا دیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ آدم سے لغزش ہوئی تھی اور پھر اس نے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے کہا تھا:

”اے ہمارے پروردگار! ہم نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے (ہم سے خطا سرزد ہوئی ہے) اگر تو ہمیں معاف نہ فرمائے گا تو ہم بڑے گھائے میں پڑ جائیں گے۔“
رضوان نے کہا ہونہ ہو یہ وہی آدم زاد ہے۔

جنت سے آدم کے خروج اور ہیوط کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم میں بیان کیا گیا ہے۔

علامہ اقبالؒ نے ان اشعار میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔

تیسرا بند

(۳)

تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا!
 عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا!
 تا سر عرش بھی انساں کی تک و تاز ہے کیا؟
 آگئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا؟
 غافل آداب سے سنگان زمین کیسے ہیں!
 شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں!

مشکل الفاظ

حیرت: حیرانی۔ راز کھلتا نہیں: راز ظاہر نہیں ہوتا۔
تا سر عرش: عرش کے سرے تک۔ تک و تاز: بھاگ دوڑ، کوشش۔
سگان زمین: زمین پر رہنے والے، زمین کے ساکنان، ساکن (رہنے والا
 سکونت اختیار کرنے والا) کی جمع ہے۔
پستی کے مکین: پستی کے رہنے والے، زمین پر رہنے والے مراد انسان۔

مطلب

میرا ہلکوہ سن کر فرشتے بھی حیران تھے۔ عرش پر رہنے والے یہ راز نہ سمجھ
 سکے کہ عرش پر یہ آواز کیسے آئی وہ آپس میں سوال کرنے لگے کہ کیا عرش پر بھی
 انسان کی تک و دو ممکن ہے۔ کیا مٹی کا بنا ہوا انسان بھی آسمان پر کبھی پرواز کر سکتا
 ہے۔ مگر فرشتے سب سے زیادہ انسانوں کی اس شوخی اور گستاخی پر حیرت زدہ تھے
 کہ وہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں ہلکوہ کر رہے ہیں۔ وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ
 ہمیں ان کے آداب سے بھی کتنے غافل ہیں۔

تشریح

مندرجہ بالا اشعار میں بھی اس بات کو دہرایا گیا ہے کہ شاعر کا شکوہ جب عرش بریں پر پہنچا تو چاند، ستاروں اور آسمان کی طرح فرشتے بھی حیران ہو گئے کہ عرش پر یہ آواز کیسی ہے۔ ان پر یہ راز واضح نہ ہو سکا کہ مٹی کا بنا ہوا انسان آسمان پر کس طرح پرواز کر سکتا ہے۔ کہاں خاک کا بنا ہوا انسان اور کہاں عرشِ اعلیٰ۔

چہ نسبت خاک را بہ عالم پاک

فرشتوں کو ایک تو اس بات پر حیرانی تھی کہ عرش پر یہ انسانی آواز کیسے آگئی اور دو، رے وہ اس امر پر بھی تعجب کر رہے تھے کہ انسان خدا کی بارگاہ میں شوخی اور گستاخی۔ ساتھ شکایت کر رہا ہے۔ پستی کے کینوں اور زمین کے باسیوں کی گستاخی فرشتے بڑا کب برداشت کر سکتے تھے کیونکہ وہ تو ہمیشہ **مُسَبِّحَانَ اللّٰهِ** اور **لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ** کا ورد کرتے اور خدا کی فرماں برداری میں مشغول رہتے ہیں۔ کہاں فتنہ و فساد سے معمور دنیا کا یہ انسان اور کہاں فرشتوں کی حمد و ثناء سے معمور آسمان۔ اس ظلم و جہول انسان کا گزر وہاں کیسے ہو۔

حمد و ثناء، اطاعت گزاری، عاجزی اور تسلیم و رضا فرشتوں کے اوصاف ہیں لیکن خطا و نسیان، تکبر، ظلم اور جہل انسانوں کا خاصہ ہیں۔ قرآن حکیم نے اسی لیے تو انسان کو ”ظلوماً جھولاً“ کہاں ہے۔ عاجزی اور ادب دانش مندی کی دلیل ہیں اور بے ادبی جہالت کا نشان ہے۔

چوتھا بند

(۴)

اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہے
تھا جو مسجود ملائک، یہ وہی آدم ہے؟
عالم کیف ہے، دانائے رموزِ گم ہے
ہاں مگر عجز کے اسرار سے ناخرم ہے

ناز ہے طاقتِ گفتار پہ انسانوں کو
بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو!

مشکل الفاظ

برہم: ناراض۔ مہجود ملائک: جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہو مراد آدم۔
مہجود: جس کو سجدہ کیا گیا ہو۔

(قرآن حکیم میں ذکر آتا ہے کہ آدم کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ آدم کے سامنے تعظیم کے لیے جھک جائیں۔ قرآن کی وہ آیت یہ ہے:)

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
جب تیرے پروردگار نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ
کریں تو ابلیس کے سوا تمام فرشتے آدم کے سامنے سجدہ ریز
ہو گئے۔

ملائک: ملک (فرشتہ) کی جمع۔

عالم کیف: چیزوں کی کیفیت کو جاننے والا، اشیاء کی حقیقت سے واقف۔
کیف: عربی لفظ ہے جس کے معنی ہیں کیسا۔ 'کیف' وہ شے ہے جو تقسیم
قبول نہ کرے جیسے سیاہی، سفیدی، محبت وغیرہ۔ یہ کوالٹی (Qualit)
کو ظاہر کرتی ہے۔

دائے دہونہ کم: کمیت کے اسرار کو جاننے والا، قابل تقسیم چیزوں کی
اصلیت سے آگاہ۔

کم: عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں کتنا۔ یہ لفظ چیزوں کی تعداد، مقدار
اور پیمائش کو ظاہر کرتا ہے اور یہ لفظ چیزوں کی کمیت (Quantity) کے
لیے استعمال ہوتا ہے۔

پہلے لفظ کی تفسیر کی گئی۔

اسرار: راز، یہ لفظ سر (بھید، راز) کی جمع ہے۔

نامحرم: ناواقف۔

طاقت گفتار: بات چیت کرنے کی طاقت۔

سلیقہ: طریقہ۔

مطلب

میرا شکوہ سن کر تمام فرشتے حیرانی سے یہ پوچھنے لگے کہ یہ انسان اس قدر گستاخ ہے کہ اپنے خدا سے بھی ناراض ہے۔ کیا یہ اسی آدم کی اولاد میں سے ہے جس کو ہم فرشتوں نے سجدہ کیا تھا؟ انسان یوں تو کائنات کی چیزوں کی کیفیت اور کیمت (مقدار) کے رازوں سے واقف ہے مگر وہ اس علم کے باوجود عاجزی اور انکساری کے بھیدوں سے آگاہ نہیں۔ انسانوں کو اپنی گفتگو کی قوت و صلاحیت پر بہت فخر ہے۔ لیکن ان نادانوں کو خدا کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔

تشریح

ان شعروں میں بھی بارگاہِ خداوندی میں انسان کی شوخی اور برہمی کا تذکرہ ہے۔ فرشتے شاعر کا شکوہ سن کر اس بات پر دنگ تھے کہ انسان ایک ناچیز اور حقیر مخلوق ہونے کے باوجود گستاخ اور اپنے خالق سے ناراض بھی نظر آتا ہے۔ وہ حیرت سے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کیا یہ وہی آدم ہے جس کو ہم سب نے خدا کے حکم سے سجدہ کیا تھا۔ وہ اشیاء کے رازوں کا واقف تو معلوم ہوتا ہے لیکن وہ عجز و انکسار اور آداب کے اسرار سے نابلد دکھائی دیتا ہے۔ فرشتوں کو اس امر کا بے حد افسوس تھا کہ انسان کو اپنے علم و دانش اور قوتِ گفتگو پر تو بہت ناز ہے مگر وہ اس قدر نادان ہے کہ اسے خدا کی بارگاہ میں بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔

پانچواں بند

(۵)

آئی آواز، غم انگیز ہے افسانہ ترا
 اٹک بے تاب سے لبریز ہے پیانہ ترا
 آسماں گیر ہوا نعرۂ مستانہ ترا
 کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ ترا!
 ٹھکر ٹھکڑے کو کیا حُسن ادا سے ٹو نے
 ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے ٹو نے

مشکل الفاظ

غم انگیز: غم کو بڑھانے والا، غم پیدا کرنے والا، مغموم بنانے والا۔
افسانہ: کہانی۔

اٹک بے تاب: بے چین آنسو، وہ آنسو جو بہنے کے لیے تیار ہو۔
لبریز: بھرا ہوا۔ پیانہ: شراب پینے کا برتن

آسماں گیر: آسمان کو پکڑنے والا یعنی آسمان تک پہنچنے والا۔

نعرۂ مستانہ: مستی پیدا کرنے والا نعرہ۔ پر جوش نعرہ۔

شوخی زباں: جس کی زباں بہت تیز اور شوخی ہو، گستاخ۔

دل دیوانہ: عشق پرست دل۔

حُسن ادا: کسی بات کو خوب صورت انداز میں پیش کرنے کا سلیقہ، الفاظ کی ادا نگاری کا حُسن۔

ہم سخن کر دینا: بات چیت کرانا، ہم کلام کرنا۔

یہ شعر شاعر نے خود مرثیہ میں سے یہ آواز آئی کہ اے شاعر! تمہاری

داستان بڑی غم ناک ہے اور تیرے پیانے (آنکھوں) سے آنسو بہنے کے لیے بے چین ہیں۔ تیرا یہ مستانہ نعرہ تو آسمان تک آپہنچا ہے اور سارے آسمان پر چھا گیا ہے۔ تیرا عشق پرست دل بہت شوخ دکھائی دیتا ہے۔ یہ تیری شاعری کا کمال ہے کہ تو نے اپنے شکوے کو اپنے بہترین انداز بیان کی بدولت شکریے میں تبدیل کر کے انسانوں کو خدا سے ہم کلام کر دیا ہے۔

تشریح

پہلے اشعار میں تو شاعر نے اپنے شکوے کے بارے میں اہل آسمان کی حیرت اور انسان کی گستاخی کے متعلق ان کے خیالات پر روشنی ڈالی تھی۔ اب وہ موضوع تبدیل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خود عرش بریں سے میرا یہ شکوہ سن کر غیب کی آواز آئی کہ:

”اے بندے! تیرا یہ شکوہ سوز و گداز اور عشق و مستی سے لبریز

ہے۔“

وہ فیہی آواز شاعر کے کمال فن کی داد دیتے ہوئے کہتی ہے کہ:

”اے بندے! تو نے اپنے شاعرانہ کمال سے کام لے کر اپنے

شکوہ کو اس طرح پیش کیا ہے کہ اس میں احسان مندی اور شکر

کے بڑے جذبات پنہاں ہیں۔“

چونکہ خدا تعالیٰ کو شکر بہت پسند ہے اس لیے کہا کہ اس شکوے کے

ذریعے تو نے خدا اور اس کے بندوں کے درمیان گفتگو کرنے کا ایک حسین پہلو

نکال لیا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الشَّاكِرِينَ

بے شک اللہ شکر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

اس بند سے خدا اور شاعر کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ شاعر نے اپنے

شکوے میں جو سوالات کیے تھے یہاں سے ان کے جوابات کا سلسلہ شروع ہو جاتا

ہے۔ خدا تعالیٰ مسلمانوں کے عام مفروضات اور غلط فہمیوں کو دور کرتے ہوئے شاعر کو اپنے حقیقی قوانین اور عادت سے روشناس کراتے ہیں۔
 ان اشعار میں شاعر بڑی خوب صورتی کے ساتھ اپنی شاعری کی عظمت کو بھی منوا گیا ہے اور اس نے خدا کے ساتھ بات کرنے کا جواز بھی پیش کر دیا ہے۔
 اسے کہتے ہیں:

”دیوانہ بکار خویش ہشیار“

”دیوانہ اپنے کام میں بڑا ہوشیار ہے۔“

چھٹا بند

(۶)

ہم تو مال بہ کرم ہیں، کوئی ساں ہی نہیں
 راہ دکھلائیں کسے؟ رہو منزل ہی نہیں
 تسبیح عام تو ہے، جوہر قابل ہی نہیں
 جس سے تعمیر ہو آدم کی، یہ وہ رگل ہی نہیں
 کوئی قابل ہو تو ہم شان کنی دیتے ہیں
 ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں

مشکل الفاظ

مال بہ کرم: کرم کرنے پر مال، مہربانی کرنے پر تیار۔

ساں: سوال، سوال کرنے والا۔

منزل دکھانا: گئی راستہ دکھانا۔

کوئی قابل ہو تو ہم شان کنی دیتے ہیں۔

ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔

شان کئی: کے (کیانی خاندان) خاندان سے تعلق رکھنے والا، ایران کے چار قدیم بادشاہ، (کینسر، کیکاؤس، کیقباد اور کے لہر اسپ) جن کے نام سے پہلے لفظ کے آتا ہے۔

نئی دنیا: امریکہ بھی مراد ہو سکتا ہے جس کو کولمبس نے 1492ء میں دریافت کیا تھا۔

مطلب

اے شاعر! ہم تو ہر وقت انسانوں پر مہربانی کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں لیکن مسلمانوں میں اس وقت کوئی شخص بھی ہماری مہربانیوں کا خواہش مند نہیں۔ ہم کس کو زندگی کی صحیح راہ دکھلائیں کیونکہ تم میں سے کوئی بھی منزل مقصود کی طرف جانے کے لیے آمادہ دکھائی نہیں دیتا۔ ہماری تربیت تو عالمگیر ہے مگر مسلمانوں میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں جو ہماری تربیت کے اثر کو قبول کرنے کا جذبہ رکھتا ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ وہ مٹی ہی نہیں جس سے آدم (انسان) کی تعمیر ہو۔ ہمارا تو یہ ہمیشہ دستور رہا ہے کہ ہم صلاحیت اور قابلیت رکھنے والوں کو شاہانہ ٹھاٹھ عطا کیا کرتے ہیں۔ ہم تلاش کرنے والوں کو نئی دنیا بھی دیتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ تلاش کرنے والا بھی ہو۔

تشریح

شاعر کا دل سوز شکوہ سن کر غیب سے جو آواز تھی وہ یہ کہتی ہے کہ ہم تو مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم کرنے اور انہیں سیدھی راہ دکھلانے کے لیے تیار ہیں لیکن ان کے دلوں میں سچی تڑپ نہیں رہی اور قبولیت کا مادہ بھی قائب ہو چکا ہے۔ ہمارا فیض عام ہے اور ترقی کے اصول اب بھی موجود ہیں۔ اگر مسلمان ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو اس میں برسر ان کا اپنا قصور ہے۔ ہمارا قانون ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے کو پانے کی جدوجہد کرتے ہیں ہم انہیں اپنا راستہ ضرور

دکھاتے ہیں۔

اس بند میں مسلمانوں کی کم بہتی، بے عملی اور کاہلی کو خدائی فضل، عالمگیر نظام ربوبیت اور دنیاوی تسخیر کے راستے میں رکاوٹ قرار دیا گیا ہے۔ فارسی کی ضرب المثل ہے:

”جو بندہ یا بندہ“

کسی چیز کی تلاش کرنے والا آخر کار اسے پالیتا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ سعی کرتا ہے۔

قدرت کے اس اہل قانون کی رو سے اگر کسی چیز کے حصول کے لیے کوشش نہ کی جائے تو وہ خود بخود حاصل نہیں ہوگی۔ ہر انسان کو خواہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو اس کے عمل اور کوشش کے مطابق اس کو ضرور معاوضہ ملے گا۔ محض دعا سے کچھ نہیں ہوتا قبول شاعر۔

جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو

در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا

ساتواں بند

(۷)

ہم بے زور ہیں، اتحاد سے دل خور ہیں

انہی باعث رسوائی پیغمبر ہیں

نہت صحن اٹھ گئے، ہاتھی جو رہے نہت گر ہیں

تھا درانم پورا اور پھر آذر ہیں

یہاں انعام گئے، ہاتھی جو رہے نہت گر ہیں

تھا درانم پورا اور پھر آذر ہیں

مشکل الفاظ

الحاد: بے دینی، کفر، دین اور مذہب سے بیزاری۔

خوگر: عادی

باعث رسوائی وغیرہ: رسول کریم ﷺ کی بے حرمتی کا سبب۔

بت شکن: بتوں کو توڑنے والا، باطل کو ختم کرنے والا۔

بت گر: بت بنانے والا، باطل نظریات کا پرستار۔

برائیم: حضرت ابراہیمؑ۔ پیر: بیٹا

آزر: حضرت ابراہیمؑ کا باپ جو بت گر، بت فروش اور بتوں کا پھاری تھا۔

بادہ آشام: شراب پینے والا۔ بادہ: شراب۔

خم: شراب کا مٹکا۔ حرم کعبہ: کعبہ کی مقدس چار دیواری۔

مطلب

موجودہ دور کے مسلمان قوت و طاقت کے مالک بھی نہیں اور ان کے دل بے دینی کے عادی نظر آتے ہیں۔ رسول عربی ﷺ کے یہ امتی تو اپنا بد اعمالی کی وجہ سے اپنے ظاہر ﷺ کے لیے توہین کا باعث بن چکے ہیں۔ تمہارے اسلاف باطل کو ختم کرنے والے تھے مگر تم تو باطل نظریات اور غیر اسلامی افکار کے پھاری بن گئے ہو۔ تمہارے باپ دادا تو ابراہیمؑ کی طرح بت شکن تھے مگر تم آذر کی مانند جوں کی پیشگی کرنے والے ہو گئے ہو۔ آج نیا خم، نئی شراب اور نئے جوالوں کا دور ہے تو تم بھی نئی شراب، نئے جوں اور نئے کعبہ کے جوالی بن گئے ہو۔

تشریح

اس بھڑے لہجے والے شاعر کو غائب کر کے فرما دینا چاہیے کہ موجودہ دور کے مسلمان جیسا کہ تمہارے دور کے مسلمان تھے، ان کے لیے کفر و کفر کے نئے نئے نام بن گئے ہیں۔ اس لیے کہ ان کے افکار پستی کے ادھیڑ والے ہیں اور آپ کو رسول کریم ﷺ

کا اسی خیال کرتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ان میں خدا کی اطاعت اور رسول کریم ﷺ کی فرماں برداری کا جذبہ مفقود ہو گیا ہے؟ کیا یہ امر واقعہ نہیں کہ آج کے مسلمان اپنی فلاح روش کی وجہ سے اپنے پیغمبر ﷺ کے لیے رسوائی کا سبب بن چکے ہیں حالانکہ ان کے اسلاف وہ تھے جو بتوں کو توڑنے والے، باطل کو مٹانے والے، حق کے متوالے اور اسلام کے شہدائی تھے؟ تمہارا موجودہ حال یہ ہے کہ تم دولت طاقت، اونچے عہدوں اور جاگیروں کے پرستار ہو گئے ہو۔

ہوں سے تم کو اُمیدیں، خدا سے نوامیدی
 تم سے تو سہی اور کاری کیا ہے؟

آٹھواں باب

(۸)

وہ بھی دن ہے کہ کیا ماہِ رمضان تھا
 اور بھی موسم گل لالہ سحرانی تھا
 جو مسلمان تھا، اللہ کا سواداں تھا
 نہیں سبب مسکرا بھی ہر جاں تھا
 کس کہانی سے اب عہدِ گلابی کر لو
 سبب احمد فرعون کو نکالی کر لو

ہم نے اس باب میں مسلمانوں کی حالت اور ان کے دل کی حالت کو بیان کیا ہے۔ ان کے دل میں اللہ کی یاد سے دوری ہے۔ ان کے دل میں اللہ کی یاد سے دوری ہے۔ ان کے دل میں اللہ کی یاد سے دوری ہے۔

کجائی: ہرجائی کی ضد، کسی ایک کا ساتھ دینے والا، کسی ایک جگہ میں محدود۔

عہد غلامی: غلامی کا وعدہ۔

ملت احمد مرسل: حضرت محمد ﷺ کی امت۔

مقامی: کسی ایک مقام یا ملک سے متعلق۔

مطلب

کبھی وہ دن تھے جبکہ یہی مسلمان زمانے میں حسن و خوبی کا سبب تھا۔ یہی لالہ صحرائی (مسلمان) بہار کے موسم کے لیے باعث فخر و ناز تھا (دنیا میں مسلمانوں کے وجود پر ناز کیا جاتا تھا کہ وہ بہترین خیالات اور بہترین اعمال کا مجموعہ ہیں)۔ گزشتہ زمانے میں مسلمان صرف خدا تعالیٰ کا عاشق ہوتا تھا اور کبھی یہی ”ہرجائی“ (خدا جو ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتا ہے) تمہارا محبوب ہوا کرتا تھا۔ اگر تم کو ہر جگہ حاضر و ناظر رہنے والے خدا (ہرجائی) سے پیار نہیں تو پھر تم کسی ایک جگہ رہنے والے خدا کی غلامی کا وعدہ کر لو اور احمد مرسل ﷺ کی ملت (جو ہمہ گیر و جہاگیر ہے) کو مقامی اور محدود بنا لو۔ ہم سے تمہارا کیا واسطہ؟

تشریح

خدا کی طرف سے شاعر کو جو جواب ملا ہے وہ جتنا سادہ ہے اتنا ہی گہرا ہے کہ کبھی وہ زمانہ تھا جبکہ مسلمان کائنات کی زینت اور بہترین اخلاق کا پیکر خیال کیے جاتے تھے۔ دوست تو درکنار دشمن بھی ان کی اخلاقی عظمت اور ذہنی برتری کو تسلیم کرتے تھے۔ مسلمان واقعی خدا، اسلام اور خدا کے آخری رسول ﷺ سے بے پناہ محبت رکھتے تھے۔ وہ اسلام کی خاطر ہر وقت اپنا تن من اور دھن قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ کیا آج کل کے مسلمان بھی ویسے ہیں؟

تمہارے اسلاف خدا کو ”ہرجائی“ ہی تصور کرتے تھے اور اس کا مفہوم یہ تھا کہ وہ حاضر و ناظر ہے، ہر جگہ موجود ہے، زمین و آسمان کو محیط ہے اور ساری

کائنات اس کی ہے۔ اس لیے وہ بھی اپنے آپ کو آفاقی اور عالمگیر خیال کر کے ہر ملک کو اپنا ملک قرار دیتے تھے لیکن اب موجودہ زمانے میں مسلمان ملت اسلامیہ کو وطنیت کی بحیثیت چڑھا کر مقامی بنانے کی فکر میں ہیں۔ کیا یہ واقعہ نہیں کہ اب اکثر و بیشتر مسلمان اپنے آپ کو اول و آخر مسلمان قرار دینے کی بجائے پاکستانی، افغانی، ایرانی، لبنانی، ترک اور عرب کہلوانے پر فخر کرنے لگے ہیں؟ وہ تصور ان کے ذہنوں سے نکل گیا ہے کہ ”ہر ملک، ملک ماست کہ ملک خدائے ماست (دنیا کا ہر ملک، ہاذا ملک ہے کیونکہ وہ ہمارے خدا کا ملک ہے) اب تم اس محدودیت میں گرفتار رہو اور اس کے نتائج سمجھو، تمہارے اسلاف تو ایسے نہیں تھے۔“

نواں بند

(۹)

کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے!
ہم سے کب پیار ہے؟ ہاں غیند تمہیں پیاری ہے
طبع آزاد پہ قیدِ رضاں ہماری ہے
تمہیں کہہ دو، یہی آئینِ وفاداری ہے؟
قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں، تم بھی نہیں
جذبِ باہم جو نہیں، محفلِ انجم بھی نہیں

مشکل الفاظ

گراں: مشکل، بھاری۔ طبع آزاد: آزاد طبیعت۔

قیدِ رضاں: رضاں کے سینے میں روزے رکھنے کی پابندی۔

آئینِ وفاداری: وفاداری کا اصول۔

جذبِ باہم: باہم جھگڑنا۔

مخفل انجم: ستاروں کی مخفل۔ انجم: (نجم کی جمع) ستارے۔

مطلب

اے مسلمانو! تم اب صبح کی نماز پڑھنے کے لیے صبح کی بیداری کو اپنے لیے بوجھ خیال کرتے ہو۔ تم کو اب ہم سے وہ پیار نہیں جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ اگر تمہیں ہم سے واقعی محبت ہوتی تو تم ہماری عبادت پر صبح کی میٹھی میٹھی نیند کو ترجیح نہ دیتے۔ تمہاری آزاد طبیعت اب رمضان المبارک کے دوران روزے رکھنے کی پابندی کو پسند نہیں کرتی۔ تم خود ہی بتاؤ کیا ہم سے ولاداری کا یہی اصول ہوتا ہے؟ یاد رکھو کہ مذہب کی تعلیمات پر عمل کیے بغیر نہ تو تم میں اجتماعیت کا رنگ پیدا ہو سکتا ہے اور نہ ہی تمہاری قوم بن سکتی ہے۔ جس طرح ستاروں کی مخفل کا دارو مدار ہا ہی کشش پر ہے اسی طرح مذہب کے بغیر قوم ہم نہیں لے سکتی۔

تشریح

خدا تعالیٰ کا جواب یہ بھی ہے کہ موجودہ مسلمان گہری اظہار سے ہی نہیں بلکہ عملی اعتبار سے بھی کچھ اور ہو گئے ہیں۔ وہ اب اسلامی عبادات خصوصاً نماز اور رمضان المبارک کے روزوں کی پابندی سے بھی ہٹا گئے ہیں حالانکہ یہ دونوں اسلام کے بڑے ارکان ہیں۔ اسلام کی عظیم عبادت زیادہ تر کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد پر کھڑی ہے۔ کیا اسلام سے ولاداری، یہ ظاہر نہیں کرتی کہ مسلمان ذوق و شوق سے نماز اور روزے کی پابندی کریں۔ ہر گناہی انسان با آواز بلند اعلان کرتا ہے کہ:

اَلضَّلٰوۃُ خَيْرٌ مِّنَ الْكُفْرِ

نماز نیند سے بہتر ہے۔

مگر تمہیں یہ بہت یاد رکھنا ہے۔ تم مسلمانوں کو گناہی نہیں کہتا۔ کیا محبت ہوتی تو ہم تم نیند کو چھوڑ کر ہماری عبادت کی طرف متوجہ ہونے کو کہتے۔

تمہارے ذہنوں کو اس قدر سہل انگار اور آزاد خیال بنا دیا ہے کہ تم اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی تکلیف بھی گوارا نہیں کرتے پھر بھی دعوائے وفاداری ہے۔ اسے تو آئین وفاداری نہیں کہتے۔

تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قوم کا دراصل مذہب ہی پر دارومدار ہوا کرتا ہے جو مسلمانوں کے دلوں میں باہمی محبت اور اخوت کا شدید جذبہ بیدار کرتا ہے۔ ملک، نسب، رنگ، نسل، زبان اور جغرافیائی حدیں قوم کو محدود کرنے والی ہیں۔ اگر یہ جذبہ باہم نہ ہو تو سمجھ لو کہ ستاروں کی محفل بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ دین ہی تمہارا سب سے بڑا ہے۔ کیا آپ تمہارا وطن ہے، تمہارا نسب، تمہاری زبان، تمہارا رنگ اور کیا تمہارا خیرا ہے۔ اس کے سوا کچھ نہیں۔

دین دین ہوتا ہے تو محبت ملی
اور محبت ہوئی رخصت تو ملت بھی ملی

سوال پندرہ

(۱۵)

ہاں کہ آہ نہیں دیا میں کوئی قوم، تم ہو
نہیں میں قوم کو پودا ہے لہذا، تم ہو
کیا میں میں ہوں آلودہ، وہ زمین، تم ہو
وہ گناہے ہیں وہ اسلاف کے گناہ، تم ہو
وہ کہ ہم وہ قوموں کی تباہت کرے
کہا نہ ہو کے جو ہیں ہائیں ہم ہر گز

حکومت اسلامیہ

پہلے ہی اس کی پناہ مراد ہے اس کا خیال۔

خرمن: کھلیان، غلے کا انبار۔

اسلاف: سلف کی جمع، وہ بزرگ جو فوت ہو چکے ہیں۔

مدفن: دفن ہونے کی جگہ، مزار، قبر۔

نکو نام: نیک نام۔ منم: پتھر۔

مطلب

موجودہ دور کے تمام مسلمان وہ ہیں جنہیں کوئی فن اور ہنر نہیں آتا۔ وہ لوگ ہو جن کو اپنے دشمن کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ تمہاری مثال اس خرمن کی ہے جس میں آ کر بجلیاں بھی سرد ہو جاتی ہیں (تمہارے سینوں میں آتشیں جذبے اور انقلابی دلولے ٹھنڈے ہو چکے ہیں) تم لوگ اس قدر ذلیل ہو گئے ہو کہ تم اپنے بزرگوں کی قبروں کی تجارت کرنے سے نہیں چوکتے۔ چونکہ تم اپنے بڑوں کی قبروں کو فروخت کر کے بدنام ہو چکے ہو کیا تم پتھر کے بتوں کی پوجا سے باز رہ سکو گے؟

تشریح

خدا فرماتا ہے کہ موجودہ مسلمان یہ شکایت تو کرتے ہیں کہ وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہیں لیکن وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ وہ خود کسی خاص فن یا ہنر میں مہارت نہیں رکھتے۔ ان کے دل گرم آرزوؤں اور انقلابی جذبات سے یکسر خالی ہیں۔ دور حاضر کے مسلمان اس قدر خود غرض اور نفس پرست بن چکے ہیں کہ انہیں صرف اپنے ذاتی مفاد سے محبت ہوتی ہے۔ نہ تو انہیں اپنے وطن عزیز کی کوئی پرواہ ہے اور نہ اسلاف کے نقش قدم پر چل کر نمایاں کارنامے سرانجام دینے کی فکر ہے۔ وہ مسلمان جو اپنے بزرگوں کی قبروں پر بیٹھ کر لوگوں کی کمائی پر گزر اوقات کرنے لگیں اور اپنے دنیاوی مقاصد کو ناجائز طریقوں سے حاصل کرنے کے عادی ہو چکے ہوں کیا وہ پتھر کے بتوں کی بھی پوجا کرنے سے کبھی باز رہ سکتے ہیں؟

اگر غور سے دیکھا جائے تو ہم پر یہ حقیقت بخوبی ظاہر ہو جائے گی کہ

مسلمان خود تو کسی فن میں کمال حاصل نہیں کرتے لیکن وہ غیر مسلموں کی ترقی دیکھ کر کبھی اپنی تقدیر اور کبھی خدا کا شکوہ کرنے لگتے ہیں۔

عبث ہے شکوہ تقدیر یزداں

تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے

قرآن حکیم تو بار بار ہمیں کائنات کی تسخیر اور علم و فن کے حصول کی تلقین کرتا ہے لیکن ہم خود کمال اور ست بن چکے ہیں۔

حدیث میں حصول فن کی یوں ترغیب دی گئی تھی:

الْكَايِبُ حَيْبُ اللَّهِ

کسب کرنے والا خدا کا دوست ہے۔

گیارہواں بند

(۱۱)

صغیر دہر سے باطل کو بٹایا کس نے؟
 نوع انساں کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟
 میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟
 میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟
 مجھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟
 ہاتھ پر ہاتھ دہرے بختگر فرما ہوا

مشکل الفاظ

صغیر دہر: زمانے (کی کاب) کا صغیر، زمانے کے چہرے سے مراد

بختگر: بختگراں اور فلاح اعمال۔

نوع انسان: انسان کی قسم مراد انسان۔

جبیں: ماتھا، پیشانی۔

آباء: باپ دادا، بزرگ، آباء اب (باپ) کی جمع ہے۔

ہاتھ پر ہاتھ دھرنا: بیکار بیٹھنا، کوئی کام نہ کرنا۔

منتظر فردا: آنے والے زمانے کا انتظار کرنے والا، موجودہ زمانے میں

کچھ نہ کرنے والا لیکن مستقبل میں اچھے نتائج کی امید کرنے والا۔

مطلب

روئے زمین سے باطل کو مٹانے والے کون لوگ تھے؟ انسانوں کو کن مسلمانوں نے انسانی غلامی سے نجات دلائی تھی؟ میرے کہنے کو کن لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے آباد کیا تھا (سجدے کیسے تھے)؟ میری پاکیزہ آسمانی کتاب یعنی قرآن کی کن لوگوں نے عزت اور حفاظت کی تھی؟ بیشک یہ تمام کارنامے تمہارے اسلاف نے سرانجام دیئے تھے مگر تم نے خود کیا کیا ہے؟ تم مسلمان تو میری تعلیمات پر عمل کیے بغیر ہی میری رحمت اور میرے انعام و اکرام کی امید لگائے بیٹھے ہو۔

تشریح

خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمانے سے باطل نظریات کو مٹانے، انسان کو دوسرے انسانوں کی غلامی سے نجات دلانے، خانہ کعبہ کو اپنے سجدوں سے آباد کرنے اور قرآن حکیم کی تعلیمات پر عامل ہونے کا کارنامہ تو تمہارے ہی آباء و اجداد نے انجام دیا تھا مگر موجودہ زمانے کے مسلمان فرد فرد تو انہماک کے ہیں مگر بے عمل اور کامل ہیں چکے ہیں اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے جنت کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمیں بتاؤ کہ ان کو کیا ملے گا اور کیسے ملے گا؟

تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے کہ اسلام کے شہداء عمل نے دیئے تو ہر دور میں اسلام کو پھیلانے کے لیے قابل قدر خدمات سرانجام دی ہیں مگر نبی

اکرم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام تابعین اور تمام باعمل فرزندانِ توحید نے ساری دنیا میں کیا کیا کارنامے انجام دیئے۔ انہوں نے حق کی سر بلندی اور انسانیت کے فروغ کے لیے کیسی کیسی خدمات انجام دیں۔ وہ سراپا حرکت اور مکمل طور پر خدا کے فرمانبردار تھے اس لیے اللہ نے بھی ان کو اپنی رحمتوں سے سرفراز کیا۔ انہوں نے خدا کے وعدوں کے مطابق اپنا صلہ دنیا میں بھی پایا اور عقبیٰ میں بھی پائیں گے۔ علامہ اقبالؒ کو اس بات کا گلہ ہے کہ موجودہ مسلمان عمل اور حرکت سے محروم ہو چکے ہیں۔ وہ پرانے اور نئے دور کے مسلمانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

تجھے آباء سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی
کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارا

بارہواں بند

(۱۲)

کیا کہا؟ بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور
شکوہ ہے جا بھی کرے کوئی تو لادم ہے شعورا
عدل ہے ظلم ہستی کا ازل سے دستور
مسلم آئیں ہوا کافر تو چلے حور و قصور
تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں
جلوا طور لا موجود ہے، مویٰ ہی نہیں

مشکل الفاظ

مسلمان: مسلمان کے لیے۔ فقط: صرف۔

شکوہ: شکایت۔ لادم: کدو۔ کدو اور کدو (کدو) مسلمان سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ

میں سے نہیں لیں گی۔

بے جا: فضول، بے محل۔ شعور: سمجھ۔ عدل: انصاف۔

فاطر ہستی: زندگی کا پیدا کرنے والا، خدا تعالیٰ، خالق کائنات۔

ازل سے: ہمیشہ سے مراد آغاز آفرینش سے۔

مسلم آئین ہوا کافر: کافر مسلمانوں کے آئین پر عامل ہوا (یعنی کافر

لوگ تو اسلام کی پر عمل کر رہے ہیں۔

حور و قصور: حوریں اور محلات، قصور: قصر (محل) کی جمع۔

جلوۂ طور: طور پہاڑ کا جلوہ (طور پہاڑ پر حضرت موسیٰؑ کو خدا تعالیٰ کا

دیدار نصیب ہوا۔

مطلب

اے بند۔! تو نے شکایت کی ہے کہ ہم نے دنیا کی غیر مسلم قوموں کو تو یہاں اپنی نعمتوں سے نوازا۔ مسلمانوں سے فقط یہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں جنت میں حوریں (برکتیں اور نعمتیں) ملیں گی۔ اے بشر تیری یہ شکایت درست نہیں ناروا شکوہ کرنے کے لیے بھی شعور لازمی ہوتا ہے۔ یاد رکھ کہ یہ ہمارا اصول جاری ہے کہ انصاف کیا جائے۔ غیر مسلموں نے اگر اسلام کے آئین (اسلامی اصول اور اسلامی تعلیمات) پر عمل کیا ہے تو انہیں ہمارے عدل و انصاف کے ثمرات مل گئے اور انہیں حوریں اور محلات (دنیا کی نعمتیں اور مادی آسائشیں) نصیب ہو گئے۔ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تم میں تو کوئی حوروں (دنیاوی ترقی و عظمت) کا خواہش مند ہی نہیں۔ جلوۂ طور (خدائی فضل) تو اب بھی موجود ہے تم میں موسیٰؑ کی طرح کوئی اس کا طلبگار نہیں (اگر نہیں ہے تو پھر تجلی نہ ہونے کا شکوہ کیا؟)

تشریح

علامہ اقبالؒ نے اپنی نظم "شکوہ" میں خدا تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہوئے

کہا تھا:

اور مسلمانوں کو فقط وعدہ حور

اللہ تعالیٰ شاعر کی اس شکایت کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

”عدل و انصاف ہمارا آئین اور ہمارا قانون ہے۔ ہم نے کائنات اور زندگی کے لیے جو عالمگیر قانون بنائے ہیں وہ ان سب انسانوں کی بہتری کے لیے ہیں۔ ہمارا قانون ہے کہ ہم اپنے آفاقی قوانین کسی خاص قوم کے لیے تبدیل نہیں کیا کرتے۔“

قرآن حکیم میں اعلان موجود ہے کہ:

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

تو کبھی اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پائے گا۔

اگر غیر مسلم لوگ بھی قدرت کے بنائے ہوئے اصولوں کی پیروی کریں تو قدرت کے اصول ان کے لیے بھی وہی نتائج پیدا کریں گے جو مسلمانوں کے لیے کرتے رہیں گے۔ خدا کی نظر میں تمام مخلوقات برابر ہیں اس لیے اس کے آفاقی اصول سب کے لیے یکساں ہیں۔ اگر مسلمان بھی غیر مسلموں کی طرح دنیا میں ترقی، کامیابی اور عظمت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی ان اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ قدرت کے وہ اہل اصول تو اب بھی موجود ہیں لیکن موجودہ دور کے مسلمان ہی ان کے طالب نہیں رہے۔

میر ہواں بند

(۱۳)

اللہ تعالیٰ ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک

اللہ تعالیٰ ایک ہے اس قوم کی، ایمان بھی ایک

اللہ تعالیٰ ایک ہے اس قوم کی، قرآن بھی ایک

کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک
فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں!
کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟

مشکل الفاظ

منفعت: نفع، فائدہ۔ حرم پاک: خانہ کعبہ۔
کچھ بڑی بات تھی: کیا یہ کوئی مشکل بات تھی؟
فرقہ بندی: مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جانا۔
پنپنے کی باتیں: ترقی کرنے کے اصول

مطلب

مسلمان قوم کا نفع اور نقصان مشترک ہے۔ مسلمان ایک خدایا ایک
رسول ﷺ، ایک دین، ایک خانہ کعبہ اور ایک قرآن کے مالک ہیں۔ اس دینی
وحدت کے مد نظر اگر دنیا کے تمام مسلمان بھی آپس میں ایک ہو جاتے تو یہ کوئی
مشکل بات نہیں تھی۔ آج کل تمہارا یہ حال ہے کہ تم مسلمان مختلف فرقوں، ذاتوں
اور گروہوں میں تقسیم ہو چکے ہو۔ تم خود ہی بتاؤ کہ زمانے میں ترقی کرنے کے یہی
اصول ہوا کرتے ہیں؟

تشریح

اقبالؒ نے اپنی نظم ”شکوہ“ میں مسلمانوں کی حالت زار کو بیان کرتے
ہوئے خدا تعالیٰ سے یہ شکوہ کیا تھا کہ وہ سیاسی، علمی، اقتصادی، تہذیبی، معاشرتی اور
اخلاقی لحاظ سے دنیا کی دیگر قوموں سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں تو خدا تعالیٰ نے جواباً
فرمایا کہ مسلمان قوم اس وقت اتحاد اور باہمی محبت کے جذبات سے محروم ہو گئی ہے
حالانکہ یہی وہ نظریہ توحید تھا جس کی وجہ سے وہ ایک خدایا ایک نبی ﷺ، ایک دین
اور ایک آسمانی کتاب پر یقین رکھتے تھے اور وہ نساری و مجاہد کی آسمانی کتابوں کے

تھے۔ اس وحدت نے ملت اسلامیہ کو غیر معمولی قوت اور عظمت بخشی تھی۔ اگر موجودہ مسلمان فرقہ پرستی اور مختلف ذاتوں میں تقسیم ہونے کے شیدائی نہ ہوتے تو وہ یقیناً آج بھی دنیا میں ترقی یافتہ اور معزز ہوتے۔

یہ بات ہندی مسلمانوں ہی پر صادق نہیں آئی جو ہندو تہذیب و تمدن کے اثرات کے تحت ہندوستان کے اندر مختلف برادریوں اور لاتعداد ذاتوں اور گوتوں میں تقسیم ہو کر قومی وحدت کھو چکے تھے بلکہ ساری دنیا میں امت مسلمہ نے غیروں کی برائیاں اپنائیں اور اپنی بنیادی تعلیم چھوڑ کر قوت و عظمت سے محروم ہوتے چلے گئے۔ ہندوؤں نے انسانوں کو چار مختلف طبقوں (برہمن، کشتری، وید اور شودر) میں تقسیم کر کے انسانی مساوات و اخوت کا مذاق اڑایا تھا آج مسلمان بھی کہنے کو مسلمان ہیں لیکن وہ شادی بیاہ اور دیگر اہم مسائل میں اپنی برادری اور ذات کو اسلام پر ترجیح دینے کے عادی ہو چکے ہیں حالانکہ اسلام نے یہ بتایا تھا کہ:

كُلُّ مُؤْمِنٍ اِخْوَةٌ

سب مومن آپس میں بھائی ہیں۔

کیا سب ہماری بدقسمتی نہیں کہ ملت اسلامیہ شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، بریلوی، اہل قرآن، اہل حدیث اور دیگر مذہبی فرقوں میں بٹ کر باہمی دشمنی، تعصب، جہالت، خود غرضی اور دنیاوی ذلت کا شکار ہو چکی ہے۔

(۱۳)

کون سے تاریخی آئین رسول عطا؟
کون سے کس کے عمل کا معیار؟
کون سے سنیوں کا معیار؟
کون سے سنیوں کے سلف سے ہوا؟

قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں
کچھ بھی پیغامِ محمدؐ کا تمہیں پاس نہیں!

مشکل الفاظ

تارکِ آئینِ رسولِ مختار: رسول کریم ﷺ کے دستور (شریعتِ اسلامیہ) کو چھوڑنے والا، شیوہٴ رسول ﷺ پر عمل نہ کرنے والا۔

تارک: ترک کرنے والا۔

آئین: دستور، طریقہ۔

مصلحت: موقع محل کا لحاظ رکھنا، ذاتی فائدے والی بات کو اختیار کرنا۔
معیار: کسوٹی (جس پر سونے کے کھرے اور کھوٹے ہونے کی پہچان کی جاتی ہے۔)

آنکھوں میں سمانا: دل کو بھانا، دل کو پسند ہونا، کشش کا باعث ہونا۔
شعارِ اغیار: غیروں کا طور طریقہ، دوسری قوموں کے اصول، غیر مسلموں کی تہذیب۔

نگہ: نگاہ۔

طرزِ سلف: اپنے بزرگوں کا پرانا دستور، قدیم طرزِ زندگی، گزرے ہوئے مسلمانوں کا انداز۔

قلب: دل۔

پیغامِ محمد: حضرت محمد ﷺ کا خدائی پیغام، خدا کی وحدت کا وہ پیغام جو رسول کریم ﷺ لے کر آئے تھے۔

مطلب

اے شکوہ کرنے والے شاعر! تو خود ہی جانتا ہے کہ آج کون لوگ میرے پیارے رسول ﷺ کے لئے ہوئے دستورِ حیات کو چھوڑ چکے ہیں؟ آج کس قوم کا

یہ اصول ہے کہ اپنی ذات کی بہتری اور فائدے کے لیے ہر کام کیا جائے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ موجودہ دور کے مسلمان اپنے اسلاف کے اسلامی طور طریقوں کو خیر باد کہہ کر غیر مسلموں کی تہذیب و تمدن کو اختیار کر چکے ہیں؟ آج کل مسلمانوں کے دل و دماغ میں اسلامی تعلیمات کا عشق نہیں اور نہ ہی انہیں میرے آخری پیغمبر ﷺ کے پیغام کا کوئی لحاظ ہے۔ اس لیے ان کے دل میں نہ تو سوز ہے اور نہ ہی روح میں کوئی احساس۔

تشریح

خدا تعالیٰ شاعر مشرق اور مفکر اسلام علامہ اقبالؒ کی محبت آمیز شکایت کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ موجودہ زمانے کے مسلمانوں نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے غیر مسلموں کے کافرانہ اطوار اختیار تو کر لیے لیکن اپنے پیغمبر ﷺ کے اسوۂ حسنہ اسلام کی تعلیمات اور اپنے بزرگوں کی پیروی کو ترک کر دیا۔ اگر ان کے دلوں میں اسلام کی تڑپ اور اپنی ملی ذمہ داریوں کا شدید احساس موجود ہوتا تو پھر وہ پیغام محمدی ﷺ کو چھوڑ کر غیروں کے دستور زندگی کو نہ اپناتے۔

مسلمانوں کے نام قرآن کا یہ پیغام تھا:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

اے مسلمانو! تم اپنے اللہ اور اپنے رسول کی اطاعت کرو۔

قرآن میں ایک اور جگہ یوں ارشاد ہے:

أَلَمْ تَرَ الْآيَاتِ أَنْ كُنْتُمْ مُرْسِلِينَ

اگر تم پہلے اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو تو پھر تم ہی دنیا

پر غالب اور بے رحم نہ بنو گے۔

خداوند تعالیٰ نے ان کے لیے کئی نیک نیتوں کی تعلیمات ہے اور انہیں اطاعت طلبہ و

ان کے لیے اگر ہم دنیا میں سرنگد اور غالب نہیں تو اس کا سبب

ہو گا کہ انہیں ایمان اور اطاعت کے تقاضوں کو پہلے ہی نہ کر

رہے ہیں۔ قرآن کی تعمیل کر کے ماضی میں مسلمانوں نے ترقی کی اور وہ دنیا کے حاکم بھی بنے تھے لیکن ہم نے دوسری قوموں کے طور طریقے اور نظریات اپنائے اور ہم دنیا میں ذلیل اور پسماندہ ہو گئے۔

پندرہواں بند

جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا، تو غریب
 زحمتِ روزہ جو کرتے ہیں گوارا، تو غریب
 نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا، تو غریب
 پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا، تو غریب
 اُمرا نشہ دولت میں ہیں غافل ہم سے
 زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے

مشکل الفاظ

مساجد: مسجد کی جمع۔

صف آرا: صف کو سجانے والا، صف میں کھڑا ہونے والا۔

زحمتِ روزہ: روزہ رکھنے کی تکلیف۔

گوارا کرنا: برداشت کرنا، پردہ رکھنا۔

راز فاش نہ کرنا: بھید کو چھپانا۔

اُمرا: امیر کی جمع، امیر لوگ۔

نشہ دولت: دولت کا نشہ (روپیہ پیسہ جمع کرنا بھی ایک طرح کا نشہ ہے

جس میں انسان کو نیکی اور ہدی کی تمیز نہیں رہتی۔)

روپے کا گھمنڈ: امیر ہونے کا غبار، ملت اسلامیہ۔

غربا: غریب کی جمع، غریب لوگ۔

مطلب

آج کل حال یہ ہے کہ غریب لوگ ہی مسجدوں میں جا کر نماز کے لیے صف آرا ہوتے ہیں۔ غریب مسلمان ہی میرے حکم پر چلتے ہوئے رمضان شریف کے مہینے میں روزہ رکھنے کی تکلیف گوارا کرتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں دیکھو اگر کوئی میرا نام لیتا ہے تو صرف غریب مسلمان قوم کے عیبوں پر اگر کوئی پردہ ڈالتا ہے تو غریب۔ امیر لوگ تو اپنی دولت کے نشے میں چور اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ وہ حقیقت میں ہمیں بھلا چکے ہیں۔ ملت اسلامیہ غریب مسلمانوں کی قربانی، حق پرستی اور اسلام کی محبت کی وجہ سے زندہ ہے۔

تشریح

اللہ کی طرف سے جواب شکوہ یہ ہے کہ تم خود بتاؤ کہ مسجدوں میں تمہیں کون نظر آتا ہے، روزے کون رکھتا ہے، ہمارا نام لینے والے کون لوگ ہیں، خود تمہارا پردہ کون رکھتا ہے؟ غریب لوگ ہی یہ خدمات سرانجام دیتے ہیں۔ یہی غریب لوگ خدا اور اس کے رسول ﷺ سے محبت رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس امیر مسلمانوں کی دولت پرستی، خود غرضی، ملت فروشی اور اسلام سے بے نیازی بھی تم خود دیکھ سکتے ہو۔ ان کے عیوب پر اگر پردہ پڑا رہتا ہے تو غریب مسلمانوں کی وجہ سے۔

مندرجہ بالا بند میں غریب مسلمانوں کی اسلام پرستی اور دینی لگاؤ کی تعریف اور سرمایہ پرست مسلمانوں کی اسلام سے لاپرواہی کی مذمت کی گئی ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جب نبی اکرم ﷺ نے اہل مکہ کو اسلام کی دعوت دی تو زیادہ غریب مسلمانوں ہی نے ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اسلام کو قبول کیا۔ اسلام چمک بے لواؤں، غریبوں، مظلوموں اور زیر دستوں کو ان کے جائز حقوق دلانے اور انہیں انسانوں کی غلامی اور لوٹ کھسوٹ سے نجات دلانے کے لیے آیا تھا۔ ان لوگوں نے فوراً اسلام کی انقلابی تعلیمات کو قبول کر لیا۔ اس کے

برعکس مالدار لوگ اور قبائلی سردار اسلام اور پیغمبر اسلام کے دشمن ہو گئے۔ حضور ﷺ نے فرمایا ہے:

الْإِسْلَامُ بَدَا غَرِيبًا فَسَيَعُوذُ غَرِيبًا

اسلام کا آغاز غریبوں سے ہوا اور وہ غریبوں ہی پر ختم ہوگا۔

آج بھی غریب لوگ ہی زیادہ تر اسلامی عبادات سے لگاؤ رکھتے ہیں۔

سولہواں بند

واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی
 برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی
 رہ گئی رسم اذان، رُوحِ بلائی نہ رہی
 فلسفہ رہ گیا، تلقینِ غزالی نہ رہی
 مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے
 یعنی وہ صاحبِ اوصافِ حجازی نہ رہے

مشکل الفاظ

واعظ قوم: قوم کو وعظ و نصیحت کرنے والا۔

پختہ خیالی: پختہ خیالات رکھنا۔

برق طبعی: بجلی کی مانند طبیعت رکھنا، انقلابی مزاج، بلا کی ذہانت۔

شعلہ مقالی: شعلے کی طرح گنگو کرنا، حیز رفتاری، گرما گرم بات، دھواں

دار تقریر، پرجوش کلام۔

رسم اذان: اذان دینے کی رسم۔

روحِ بلائی: حضرت بلائی کی طرح اسلام اور رسول کریم ﷺ سے

رکھنا، اسلامی تعلیمات سے شدید متنفر ہونے کی حالت، جس سے اسلام سے

تلقین غزالی: امام غزالی نے اپنی کتابوں خاص طور پر کیمیائے سعادت اور "تہافت الفلاسفہ" (فلسفیوں کی بے ربط گفتگو) میں مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ اسلام کو یونانی فلسفہ کی بجائے اسلامی نقطہ نظر اور صوفیانہ نگاہ سے دیکھا کریں کیونکہ فلسفہ کے ذریعے ہم خدا اور دیگر عظیم حقیقتوں کو نہیں پاسکتے..... عشق اسلام کا پیغام۔

مرثیہ خواں: مرثیہ پڑھنے والا۔

مرثیہ: کسی کی موت کے بارے میں جو نظم کہی جاتی ہے اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ رونا، دھونا اور بین کرنا بھی مرثیہ کہلاتا ہے۔

صاحب اوصاف حجازی: حجازی یعنی اسلامی صفات کے مالک، اسلامی خوبیاں رکھنے والے۔

مطلب

آج مسلمان قوم کے واعظوں کے وعظ و نصیحت میں بھی پختہ خیالات انقلابی جذبات اور پراثر بیانات باقی نہیں ہیں۔ مسجدوں میں اذانیں بھی ہوتی ہیں مگر اذان دینے والوں کے دلوں میں موذن مسجد نبوی حضرت بلالؓ جیسا خلوص باقی نہیں۔ مسلمانوں کو فلسفہ اور منطق کی تعلیم تو دی جاتی ہے مگر ان کا فلسفہ تلقین غزالی (اسلامی تعلیمات کا عشق) سے محروم ہے۔ مسجدوں میں نمازیں تو اب بھی ہوتی ہیں مگر وہ یہ فریاد کر رہی ہیں کہ ان میں اسلامی خوبیاں رکھنے والے نمازی نہیں ہیں جن میں پرانے دور کے حجازیوں جیسے اوصاف ہوں۔

تشریح

ان اشعار میں مسلمان واعظوں، مقررین، موذیوں اور نمازیوں اور فلسفیوں کے خیالات اور بیانات کا جواب دیتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ مسلمان قوم کو اس کے دل کے مالوں کو جیسا ہونا چاہئے وہ دیکھ لیں۔ ان میں ذہانت

ہے نہ شعلہ بیانی نہ ان کے خیالات میں پختگی ہے اور نہ ہی ان کے دلوں میں سوز و گداز باقی ہے۔ کیا یہ ہماری بد قسمتی نہیں کہ آج اذان دینے کی رسم تو موجود ہے لیکن اذان دینے والوں کے دل میں اسلام کا عشق نہیں رہا؟ بہترین اور کامیاب واعظ اور مقرر کی تقریر تین نمایاں خصوصیات مثلاً بلند خیالی، اعلیٰ ذہانت اور جوش کلام کی حامل ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو فلسفہ اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں وہ بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ امام غزالیؒ نے اپنی کتابوں خصوصاً احیاء العلوم، اور ”تہافت الفلاسفہ“ میں مسلمانوں کو یہ تلقین کی تھی کہ وہ فلسفہ کو یونانی مفکرین کے نظریات کی روشنی میں دیکھنے کی بجائے اسلامی تعلیمات کے مطابق پرکھیں۔ کیا یہ درست نہیں کہ آج اسلام کو کانت، ہیگل، ارسطو، افلاطون، نطشے اور کارل مارکس کے نظریات کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے؟ یہ بات بھی قابل افسوس ہے کہ آج کل مسجدوں میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے نمازیوں کی شدید کمی ہے۔

ستر ہواں بند

(۱۷)

شور ہے، ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود
 ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود؟
 وضع میں تم ہو نصاریٰ، تو حمدان میں ہنود
 یہ مسلمان ہیں! جنہیں دیکھ کے شرمانیں یہود!
 یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو
 تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو

مشکل الفاظ

نابود ہونا: مٹ جانا۔ وضع: طور طریقہ، شکل۔

نصاری: عیسائی لوگ۔ تمدن: رہتا سہتا، بود و باش کے طریقے۔

ہنود: ہندو لوگ۔ ہنود: ہندو کی جمع ہے۔

یہود: یہودی لوگ۔

مطلب

آج کل تو یہ شور برپا ہے کہ جن لوگوں کو ”مسلمان“ کہا جاتا ہے وہ دنیا سے نابود ہو چکے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلمان کہاں تھے جن کے مٹ جانے کا شور مچا ہے۔ کیا انہی کو مسلمان تصور کیا جاتا ہے۔ ذرا اپنے آپ کو دیکھو تو سہی کہ شکل و صورت کے لحاظ سے تم عیسائی نظر آتے ہو اور تمہارا رہن سہن ایسا ہے کہ جس کو دیکھ کر تم پر ہندو ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ تمہارے اطوار ایسے ہیں کہ ان کو دیکھ کر یہودی بھی شرماتے ہیں جو دنیا میں بدنام ترین قوم ہیں۔ تم ظاہری نمود اور جھوٹی عظمت کے اس قدر فریفتہ ہو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کی بجائے سید، مرزا اور افغان کہے جانے پر فخر کرتے ہو۔ یعنی تم سب کچھ ہو لیکن حقیقی مسلمان نہیں ہو۔

تشریح

مندرجہ بالا بند میں کہا گیا ہے کہ دنیا میں ایک ہنگامہ برپا ہے کہ مسلمان تباہ و برباد ہو گئے اور وہ مٹ گئے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کہیں حقیقی مسلمان موجود بھی تھے۔ اگر وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہوتے تو وہ ہرگز نہیں مٹ سکتے تھے۔ دور حاضر کے مسلمان تو شکل و صورت کے لحاظ سے عیسائی طرز معاشرت کی بناء پر ہندو اور کاروبار کے غلط اصولوں کی روشنی میں یہودی نظر آتے ہیں۔ اگر وہ سچے مسلمان ہوتے، اسلام کی اہم گہر تعلیمات پر پختہ یقین رکھتے اور ان پر عمل کرتے۔ اپنی تعلیمات میں تہذیب و اخلاقی اور اخلاقی زندگی میں اسلام کے اصولوں کی پیروی کرتے، تو انہیں ہندو کہنا کہ وہ مسلمان ہیں۔ انہوں نے تو اس بات کا ہے کہ وہ

عیسائیوں، ہندوؤں اور یہودیوں کے طور طریقے اختیار کر چکے ہیں۔

قرآن حکیم نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا:

أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً

اے مسلمانو! تم مکمل طور پر اسلام کو اپناؤ۔

اسلام جب زندگی کا مکمل نظام ہے تو پھر دوسروں کی معاشرت، تہذیب،

تمدن، فلسفیانہ نظریات اور اقتصادی تصورات کو اپنانے کے کیا معنی؟ اس صورت

حال سے صرف دو ہی منطقی نتائج برآمد ہوتے ہیں۔

۱۔ اگر ہم اسلام کو ہمہ گیر نظام حیات تسلیم کرتے ہیں تو پھر اس کی عملی

حیثیت پر ہمارا پختہ ایمان نہیں۔ اس لیے ہم اس پر عمل کرنے سے

گریزاں ہیں۔ بہر حال ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں

ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ خدا تعالیٰ کو ہم سے یہ بھی شکوہ ہے کہ ہم اپنے

آپ کو سید، مرزا اور افغان وغیرہ کہلوانے پر تو فخر کرتے ہیں لیکن مسلمان

کہلوانے سے شرماتے ہیں۔ اگر وہ مٹ رہے ہوں تو وہ سید، مرزا اور

افغان وغیرہ مٹ رہے ہوں گے۔ سچے مسلمان کہاں ہیں جن کے مٹ

جانے کا شور مچا ہوا ہے۔

۲۔ چونکہ ہم اسلام کو زندگی کا مکمل ضابطہ تصور نہیں کرتے اسی لیے ہم دوسروں

کی نقالی کرتے ہیں۔

اشعار ہواں بند

(۱۸)

دم تقریر تمہی مسلم کی صداقت ہے پاک
عدل اس کا تھا قومی، لورہ مراعات سے پاک

حجر فطرتِ مسلم تھا حیا سے نم ناک
 تھا شجاعت میں وہ اک ہستی فوق الادراک
 خود گدازی نم کیفیتِ صہبائش بود
 خالی از خویش شدن صورتِ مینائش بود

مشکل الفاظ

دم تقریر: تقریر کرنے کے وقت، گفتگو کے دوران۔

صدقت: سچائی۔ بے باک: نڈر، بے خوف

عدل: انصاف۔ قوی: مضبوط۔

لوٹ مراعات: اپنوں کو رعایتیں دینے کی آلودگی، ناجائز نوازشیں، اپنے

رشتہ داروں کو نوازنے کی عادت، کنبہ پروری۔

حجر فطرتِ مسلم: مسلمانوں کی فطرت کا درخت۔

نمناک: نمی سے بھرا ہوا، بھیگا ہوا۔

شجاعت: بہادری۔

ہستی فوق الادراک: سمجھ سے بالاتر شخصیت، سمجھ میں نہ آنے والی ہستی،

وہ ہستی جس کو آسانی سے نہ سمجھا جاسکے۔

مراعات: رعایت کی جمع۔

لوٹ: ملاوٹ، آمیزش۔

خود گدازی: خود پھلنا۔

نم کیفیتِ صہبائش: اس کی شراب کی کیفیت کی نمی۔

بود: قرار کی۔

خالی از خویش شدن: اپنی ذات سے خالی ہونا۔

مینائش: مینا کی بائیس۔

مطلب

پرانے مسلمانوں کا یہ دستور تھا کہ وہ بڑی بے باکی کے ساتھ اپنی گفتگو میں سچی باتوں کو بیان کیا کرتے تھے۔ ان کا انصاف اس قدر مضبوط ہوتا تھا کہ وہ کبھی اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ بے جارعات نہیں کرتے تھے۔ پرانے مسلمانوں کی فطرت کا درخت حیا کی نمی سے شاداب ہوتا تھا (جیسا مسلمانوں کی فطرت کا لازمی حصہ ہوا کرتی تھی) ان کی بہادری کے کارناموں نے ان کو سمجھ میں نہ آنے والی ہستی بنا دیا تھا۔ مسلمان میں شراب کی طرح خود گدازی کی کیفیت تھی اور شراب کی صحت اچھی کی مانند ہمیشہ اپنے آپ کو خالی کرتے رہنا اس کی صفت تھی (وہ خود گھلتا تھا اور روں کو آسودگی بخشتا تھا۔)

تشریح

اس بند میں پہلے زمانے کے مسلمانوں کی چند نمایاں ترین خوبیوں مثلاً حق گوئی، بے باکی، عدل و انصاف، بے غرضی، حیا داری، بہادری، خدمت خلق اور ایثار کا تذکرہ ہے۔ ان کی گفتگو خواہ مسلمانوں کے لیے ہوتی خواہ غیروں سے، اس میں ہمیشہ سچائی اور بے باکی ہوتی تھی۔ وہ جابر بادشاہوں اور منکبر حاکموں کے سامنے بھی سچی بات کہنے سے نہیں ڈرتے تھے۔ سچائی کی طرح ان مسلمانوں کی عدل پروری بھی ضرب المثل تھی۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ہے:

الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔

مسلمانوں کے کردار کی یہ خوبی بھی قابل تعریف ہے۔

مسلمان جب ایران پر حملہ آور ہوئے تو انہوں نے ایک موقع پر اپنے

گھوڑوں پر سوار ہو کر ایک دریا پار کیا تو ایرانی فوجی پتھر پھینک کر بہادری دیکھ کر کہنے لگے تھے:

دیواں آمدند، دیواں آمدند۔

یہ آدمی نہیں دیو ہیں۔

یہ بہادر مسلمان تھے تو آدمی ہی مگر ان کے کارنامے دیکھنے والے حیران رہ جاتے تھے اور ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ یہ کیا ہیں۔

انیسواں بند

(۱۹)

ہر مسلمان رگِ باطل کے لیے نشتر تھا
 اُس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا
 جو بھروسا تھا اُسے قوتِ بازو پر تھا
 ہے تمہیں موت کا ڈر، اُس کو خدا کا ڈر تھا
 باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر اُزیر ہو
 مگر پیر قابلِ میراکی پھر کیونکر ہوا

مشکل الفاظ

رگِ باطل: باطل کی رگ، کفر کی رگ۔

آئینہ ہستی: زندگی کا آئینہ۔ جوہر: خوبی، آئینے کا عین۔

قوتِ بازو کی طاقت۔

اُزیر ہونا: زبانی یاد ہونا۔ پیر: بیٹا۔

قابلِ میراکی: پیر کی موت کے بعد اس کی جائیداد کا مالک ہونے

یعنی میرے ورثے کے قابل۔

یہاں میراکی کے ساتھ میراکی کی بجائے میراکی کے بعد اپنی اولاد کے لیے

مطلب

پرانے زمانے میں ہر مسلمان باطل کی رگ کے لیے نشتر کا کام کرتا تھا (باطل کا خاتمہ کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔) اس کی زندگی کے آئینے کا جوہر عمل تھا۔ (اس کی تمام زندگی عمل پر دارومدار رکھتی تھی)۔ کفر کی طاقتوں کا مقابلہ کرتے وقت اسے اپنے بازو کی قوت پر بھروسہ تھا۔ تم موت سے ڈرتے ہو لیکن اس کے دل میں صرف خدا کا ڈر تھا۔ اگر بیٹے کو اپنے باپ کا عمل اچھی طرح یاد نہ ہو تو پھر بیٹا اپنے باپ کی وراثت کا اہل نہیں (چونکہ تمہارے اندر اپنے اسلاف کی خوبیاں نہیں پائی جاتیں اور تم ان کی طرح حکومت، قیادت، دنیاوی دولت اور عزت کے وارث کیسے ہو سکتے ہو؟)

تشریح

اس بند میں بھی قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں کی باطل شکنی، عمل پرستی، خود اعتمادی، خدا پر توکل اور موت سے بے نیازی جیسی اعلیٰ خوبیوں کی تعریف کی گئی ہے۔ پہلے دور کے مسلمانوں کی ہمیشہ یہی خواہش ہوا کرتی تھی کہ وہ غیر اسلامی نظام حیات اور غلط نظریات کی جگہ اسلام کے سچے اصولوں کو فروغ دے سکیں۔ اس مقصد کے لیے انہیں اپنی، زبان، ہاتھ، روپے اور جان سے بھی کام لینا پڑتا تھا۔ اگر ان بزرگوں کے پاس عمل کی دولت نہ ہوتی تو وہ ہرگز رگِ باطل کے لیے نشتر نہ بن سکتے تھے۔ باطل کو مٹانے کے لیے انہیں کئی بار غیر مسلموں سے جنگیں بھی لڑنی پڑیں۔ لیکن وہ کبھی موت سے نہ ڈرے۔ جب قوم کو یہ نظریہ دیا گیا ہو کہ خدا کی راہ میں مرنا دراصل ابدی زندگی حاصل کرنا ہے تو وہ قوم یقیناً موت سے خوف زدہ نہ ہوگی بلکہ وہ اس کی خواہش مند ہوگی۔ اس کے برعکس جس قوم کے افراد دنیا کی لذتوں کے شیدائی ہوں گے وہ لازمی طور پر موت سے گھبرا جائیں گے۔ یہ صرف اسلام کی تعلیم کا اثر تھا کہ مسلمان ہمیشہ شہادت کے طلبکار رہے۔

شہادت ہے مطلوب و مقصودِ مومن
 نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی
 علاوہ ازیں اپنے اعمال میں ہمیشہ خدا پر توکل کرنا بھی ان مسلمانوں کا
 شیوہ تھا۔ قرآن نے انہیں یہ تعلیم دی ہے:
 إِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
 اے مسلمان! جب تو کسی کام کو کرنے کا پکا ارادہ کرے تو پھر تو
 اللہ پر بھروسہ رکھ۔

خدا پر بھروسہ رکھنے سے پہلے عزمِ راسخ اور عمل کا درس دیا گیا ہے۔
 موجودہ دور کے مسلمان اگر اپنے آباؤ اجداد کی ان خوبیوں کے مالک نہیں تو پھر وہ
 ان جیسی شان و شوکت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟

بیسواں بند

(۲۰)

ہر کوئی مستِ نئے ذوقِ تن آسانی ہے
 تم مسلمان ہو؟ یہ اندازِ مسلمانی ہے؟
 حیدری فقر ہے، نے دولتِ عثمانی ہے
 تم کو اسلاف سے کیا نسبتِ روحانی ہے؟
 وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر
 اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر

محل الغار

مستِ نئے ذوقِ تن آسانی: کابلی کے ذوق کی شراب میں مست مراد

سب سے پہلے

اندازِ مسلمانی: مسلمان ہونے کا طریقہ، مسلمانوں کی طرح زندگی بسر کرنے کا انداز۔

حیدری فقر: حضرت علی حیدر کرار سے تعلق رکھنے والا فقر، حضرت علیؑ کی درویشی و قناعت، حضرت علیؑ کی طرح اپنی قناعت پر ناز کرنا۔ حضرت علیؑ رسول کریم ﷺ کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے اور وہ اسلام کے چوتھے خلیفہ تھے۔ یہاں ان کی قناعت پسندی اور درویشانہ زندگی کی طرف اشارہ ہے۔

دولت عثمانی: حضرت عثمانؓ کی دولت، اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمانؓ غنی اور بڑے تاجر تھے۔ وہ اپنی دولت مندی کی وجہ سے مشہور تھے۔

اسلاف: گزرے ہوئے لوگ، اسلاف، سلف کی جمع ہے۔

نسبت روحانی: روحانی تعلق، حقیقی تعلق۔

خوار: ذلیل، رسوا۔

تارکِ قرآن: قرآن کو ترک کرنے والا، قرآن کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے والا۔

مطلب

تم میں سے ہر ایک آج کل تن آسانی کے ذوق کی شراب کا متوالا ہے (تم سب آرام طلب اور کامل بن چکے ہو) تم خود ہی انصاف سے کہو کیا مسلمان ہونے کا یہ صحیح طریقہ ہے؟ تم میں نہ تو حضرت علیؑ کی طرح قناعت پسندی پائی جاتی ہے اور نہ ہی تمہارے پاس حضرت عثمانؓ جیسی دولت ہے۔ ان حالات کے تحت تم کو اپنے بزرگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ پہلے زمانے کے مسلمان سچے مسلمان ہونے کی وجہ سے دنیا میں معزز تھے لیکن تم نے قرآن حکیم کو چھوڑا اور آج زمانے میں ذلیل و خوار ہو گئے۔

تشریح

ان اشعار میں خداوند تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب ملا کہ آج کل کے مسلمان بے عمل، تن آسان اور ناکارہ ہو چکے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام اور بے عملی دو متضاد چیزیں ہیں۔ پہلے زمانے کے مسلمانوں نے اپنے مسلسل عمل اور جفاکشی کی وجہ سے نہ صرف سیاسی برتری حاصل کر لی تھی بلکہ انہوں نے اسلامی تہذیب، اسلامی اخلاق و معاش اور اسلامی قوانین حیات کو رونق دے کر انسانیت کو بلند کیا تھا۔ اگر وہ کامل اور ست ہوتے تو کبھی یہ نمایاں خدمات سرانجام نہ دے سکتے تھے۔ دور حاضر کے مسلمانوں کو اپنے پامل اور جفاکش بزرگوں سے بھلا کیا مناسبت ہو سکتی ہے۔ ان کے پاس تو نہ دنیاوی دولت ہی ہے اور نہ حیدری نقر۔ پرانے دور کے مسلمان اسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے زمانے میں دولت، عزت اور حکومت کے مالک بنے تھے اور نئے زمانے کے مسلمان قرآن حکیم کی تعلیم کو چھوڑ کر ہر چیز سے محروم اور ذلیل و خوار ہوئے ہیں۔ لہذا اقبالؒ ہی کی زبان میں یہ کہنا پڑتا ہے۔

مگر تو می خواہی مسلمان زینت
 نیست ممکن جز بہ قرآن زینت
 اے مسلمان! اگر تو اسلامی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو پھر یہ
 قرآن پر عمل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔

اکسوان ہند

(۲۱)

ترجمہ: وہ آئیں ہیں غضب ناک، وہ آئیں ہیں رحم

نہیں دیکھا میں تو یہ تھا ہوش و کرم

چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوجِ ثریا پہ مقیم
 پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلبِ سلیم!
 تختِ فغفور بھی اُن کا تھا، سر پر کے بھی
 یونہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی؟

مشکل الفاظ

غضب ناک: ناراض۔ رحیم: مہربان۔

خطا کار: گنہگار، غلطی کرنے والا۔

خطا ہیں: دوسروں کی غلطیوں کو دیکھنے والا، دوسروں کے عیب تلاش کرنے والا۔

خطا پوش: دوسروں کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے والا، دوسروں کی خطا کو نظر انداز کرنے والا۔

اوجِ ثریا پہ مقیم: ثریا کی بلندی پر قیام کرنے والا مراد بلندیوں پر پہنچنے والا۔

ثریا: آسمان پر ستاروں کا ایک مجموعہ ہے۔ اس کو عقدِ ثریا بھی کہتے ہیں اور پروں بھی۔

قلبِ سلیم: صحت مند اور تربیت یافتہ دل۔

تختِ فغفور: فغفور (بادشاہِ چین) کا تخت۔

سر پر کے: کیانی بادشاہوں کا تخت، ایران کے قدیم بادشاہوں.....

(کیکاؤس، کیتباد، کغمر و اور کے لہر اسپ) کا تخت۔

حمیت: غیرت۔

مطلب

تم تو آپس ہی میں ناراض رہتے ہو مگر تمہارے نزدیک ایک دوسرے سے

بڑے مہربان اور شفقتی تھے۔ گنہگاری اور دوسروں کے عیب کی تلاش تمہارا طریق بن چکا ہے۔ اس کے برعکس پہلے زمانے کے مسلمان ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانے اور مہربانی کرنے کے عادی تھے۔ تم سب ثریا کی بلندی پر پہنچنے کی خواہش تو رکھتے ہو لیکن تمہارے دلوں میں نیکی اور سلامتی موجود نہیں۔ تمہارے اسلاف فتنوری اور کیانی بادشاہوں کے تحت کے مالک بن گئے تھے مگر تم یونہی باتیں بناتے رہتے ہو۔ کیا تم میں اپنے اسلاف جیسی غیرت بھی موجود ہے کہ نہیں۔

تشریح

اس بند میں قدیم اور جدید دور کے مسلمانوں کا مقابلہ و موازنہ ہے جس سے معلوم ہو کہ ہمارے اسلاف کن خوبیوں کی وجہ سے شان و عظمت کے مالک بنے اور ہم کن برائیوں کے سبب دنیا میں پست ہوئے اور ترقیوں سے محروم رہے۔ پرانے دور کے مسلمانوں کی ایک بڑی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے پر بہت مہربان ہوتے اور آپس کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔

ہو حلقہ یاراں تو برشم کی طرح نرم

رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مؤمن

اس کے برعکس دور حاضر کے مسلمان بات بات پر ایک دوسرے سے جھگڑتے اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو اچھالتے ہیں۔ قرآن میں مومنوں کی اس صفت رزم کو یوں بیان کیا گیا ہے:

أَهْلَاءُ عَلَى الْكَفَّارِ وَوُحْشَاءُ بَيْنَهُمْ

وہ کافروں کے لیے تو سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے مہربان

ہیں۔

خداوند تعالیٰ کی طرف سے شکوے کا جواب یہ ہے کہ تم اپنے بزرگوں کی

مشابہت میں آؤ اور دوسروں کو جیسا کہ تمہارے پاس دیا یا کیزہ، صحت مند

اور جوانوں کی مشابہت میں آؤ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارے اسلاف مہربان

اور چین تک کے حکمران بن گئے تھے مگر تم تو صرف باتیں ہی بناتے رہتے ہو۔ کیا تم میں کچھ غیرت و حمیت بھی موجود ہے۔

بائیسواں بند

(۲۲)

خود کشی شیوہ تمھارا، وہ غیور و خوددار
تم اُخوت سے گریزاں، وہ اُخوت پہ غار
تم ہو گفتار سراپا، وہ سراپا کردار
تم ترستے ہو کلی کو، وہ گلستاں بہ کنار
اب تک یاد ہے قوموں کو حکایت اُن کی
لغش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت اُن کی

مشکل الفاظ

خودکشی: اپنے آپ کو ہلاک کرنا، اپنے ہاتھوں اپنی موت کا سامان پیدا کرنا۔

غیور: غیرت مند۔

خوددار: اپنی عزت کو برقرار رکھنے والا۔

اُخوت: بھائی چارہ۔ گریزاں: بھاگنے والا۔

سراپا کردار: سر سے لے کر پاؤں تک عمل میں مصروف، مکمل طور پر

بامحل، بات چیت پر کام کو ترجیح دینے والا۔

گلستاں بکنار: اپنی گود میں سارے گلستاں کو سمیٹے ہوئے یعنی سارے

گلستاں کا مالک۔

حکایت: کہانی۔

صنوبر ہستی پر: زندگی کے صنمے پر، زمانے کی پیشانی پر۔

صداقت: سچائی۔

مطلب

تم لوگ تو خود اپنے ہاتھوں اپنی موت اور بربادی کا سامان پیدا کر رہے ہو مگر تمہارے بزرگ غیرت مند اور خوددار تھے۔ تم بھائی چارے سے بھاگتے ہو لیکن پہلے زمانے کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی تھے۔ تم صرف باتیں بنانے کے عادی ہو اس کے برعکس وہ سراپا عمل تھے۔ تم تو دنیا کی ایک نعمت (ایک کلی) کے لیے ترس رہے ہو مگر ان کے دامن میں تو پورا باغ تھا (یعنی وہ بے شمار دنیاوی نعمتوں سے مالا مال تھے)۔ دنیا کی تمام قوموں کو اب تمہارے اسلاف کے سنہری کارناموں کی کہانی یاد ہے۔ کتاب زمانے کے صنمے پر آج بھی ان کی سچائی کا نقش نمایاں ہے (یعنی دنیا کی تاریخ ان کے سچے واقعات سے بھری پڑی ہے)۔

تشریح

ان اشعار میں بھی زمانہ قدیم اور زمانہ جدید کے مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی کردار کا تقابلی نقش سامنے رکھ دیا گیا ہے۔

رنگارنگ زندگی ہوتا ہے کہ:

دکھ تو اپنے ہاتھوں اپنی بربادی اور ہلاکت کا سامان پیدا

کرتے ہو لیکن تمہارے اسلاف اپنی آن اور غیرت کے محافظ

ہوا کرتے تھے۔ پرانے دور کے مسلمان تو آپس میں بھائی

بھائی تھے، جنم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو۔

اسلام کی تاریخ کی گواہی ہے کہ جب مسلمان حضور ﷺ کے زمانے

میں اپنے آپ کو بھائی بھائی سمجھتے تھے اور اپنے پریشاں

پریشاں کی برطرفی کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے تھے۔ آج

کل تو ہم ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے کی عزت اور جان و مال پر حملہ کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔

کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم فقط گفتار کے غازی ہیں جبکہ ہمارے بزرگ کردار کے غازی تھے۔ اسی لیے ہم دنیا کی حکومت کو ترستے ہیں۔ ہمارے اسلاف تو ہر طرح کی نعمتوں اور حکمرانیوں سے فیض یاب تھے۔ دنیا کی تاریخ ہمارے اسلاف کے حیرت انگیز واقعات، بے مثال بہادری، بے خوف صداقت اور کارہائے نمایاں سے بھری پڑی ہے۔

تیسواں بند

(۲۳)

مسلِ انجم اُفقِ قوم پہ روشن بھی ہوئے
بُتِ ہندی کی محبت میں برہمن بھی ہوئے
شوقِ پرواز میں مہجورِ نشین بھی ہوئے
بے عمل تھے تو جواں، دین سے بدظن بھی ہوئے
ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا
لا کے کعبے سے منم خانے میں آباد کیا

مشکل الفاظ

مسلِ انجم: ستاروں کی مانند

افقِ قوم: قوم کا افق۔

افق: آسمان کا کنارہ جو زمین سے ملا ہوا نظر آتا ہے اور جہاں سے

سورج نکلنا دکھائی دیتا ہے۔

بُتِ ہندی: ہندوستانی بت۔

شوق پرواز: اڑنے کا شوق۔

مہجور کشمیر: اپنے گھونسلے سے جدا، اپنے وطن سے دور۔

مہجور: مہجرا ہوا۔ بند: قید، پابندی۔ صنم خانہ: بت خانہ۔

مطلب

تم میں سے کچھ لوگ موجودہ زمانے میں بھی قوم کے افق پر ستاروں کی مانند چمکے اور کچھ لوگ ہندوستانی جنوں کی محبت میں گرفتار ہو کر برہمن بھی بن گئے (اسلام کو خیر باد کہہ گئے)۔ تمہارے موجودہ نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ وہ پرواز (دنیاوی پرواز) کے شوق میں اپنے کشمیر (مذہب اور اسلامی روایات) سے جدا بھی ہو گئے۔ وہ نوجوان جو پہلے ہی بے عمل تھے مزید برآں وہ دین اسلام سے بھی بدگمانی کا اظہار کرنے لگے۔ موجودہ دور کی مغربی تہذیب نے ان کو اسلامی تعلیمات کی ہر ایک پابندی سے آزاد کر کے اور کہے کے احاطے سے نکال کر بت خانے میں بسا دیا۔ (اسلام کی بجائے کافرانہ نظریات کا شیدائی بنا دیا ہے)۔

تشریح

اس بند میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ آج کل کے مسلمان اگرچہ ترقی کے آسمان پر بھی روشن ہوئے مگر بہت جلد وہ ہندی حسینوں کی محبت میں گرفتار ہو کر اسلامی روایات اور اسلامی اقدار کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ یہ امر افسوس ناک ہے کہ وہ دنیاوی ترقی باور مادی ملکد کے لیے اپنے قومی اور تہذیبی مرکز سے بھی دور ہٹ گئے جس کا لادنی نتیجہ یہ نکلا کہ بے عمل مسلمان خصوصاً نوجوان دین سے بھی بدگمان ہو گئے۔ لادین مغربی تہذیب دشمنی کے اثرات نے مسلمان نوجوانوں کے دل و جان سے لادینیت بٹا دیا ہے کہ وہ ہر طرح کی اخلاقی اور سماجی پابندیوں سے آزاد ہو گئے۔ ان کی لادینیت اور خداوند آزادی ان کو کہے سے نکال کر بت خانے میں بسا دیا ہے۔ لادینیت اور لادینیت کے اثرات نے مسلمانوں کو لادینیت سے آزاد کر کے

ہیں کہ ۔

گو واں نہیں پہ واں کے نکالے ہوئے تو ہیں
کعبے سے ان بتوں کو بھی نسبت ہے دور کی

چوبیسواں بند

(۲۴)

قیس زحمت کش تنہائی صحرا نہ رہے
شہر کی کھائے ہوا، باد یہ پکا نہ رہے!
وہ تو دیوانہ ہے، بستی میں رہے یا نہ رہے
یہ ضروری ہے، نجاب زرخ لیلہ نہ رہے!
گلہ جور نہ ہو، شکوہ بیداد نہ ہو
عشق آزاد ہے، کیوں محسن بھی آزاد نہ ہو!

مشکل الفاظ

قیس: مینوں۔

زحمت کش تنہائی صحرا: ریگستان کی تنہائی کی تکلیف اٹھانے والا۔

بادیہ پکا: جنگل کو ناپنے والا، جنگلوں کی خاک چھاننے والا۔ جنگل میں

آوارہ گھومنے والا۔

نجاب زرخ لیلی: لیلی کے چہرے کا پردہ۔

گلہ جور: ظلم کی حکایت۔

شکوہ بیداد: ظلم و ستم کا شکوہ۔

مطلب

قیس (مسلمان نوجوان) کی یہ خواہش ہے کہ وہ اب صحرا کی تنہائی کی

تکلیف نہ اٹھائے۔ وہ تو اب جنگل کی خاک چھانٹنے کی بجائے شہر (موجودہ تہذیب) کی ہوا کھانے کا خواہش مند ہے اور وہ جہاں بھی رہے اس کی دیوانگی کا تقاضا ہے کہ لیلیٰ (مسلمان لڑکی) کے چہرے پر پردہ نہ رہے۔ مسلمان نوجوان کا عشق چونکہ اب مغربی تہذیب کے زیر اثر شریعت کی قید سے آزاد ہو چکا ہے اس لیے وہ مسلمان لڑکیوں کے حسن کو بھی پردے کا پابند دیکھنا نہیں چاہتا۔ اس آزادی کا جذبہ اگر غلط نتائج پیدا کرے تو پھر ظلم و ستم کا شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔

تشریح

مندرجہ بالا اشعار میں اس بات پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے کہ موجودہ دور کے نوجوان مسلمان بھی اوروں کی طرح اسلامی تعلیمات اور اسلامی روایات سے دور ہو چکے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ صحراؤں اور دیہاتوں کے سادہ اور فطرتی ماحول کو چھوڑ کر اب شہروں کا رخ کر رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسلام کی پاکیزہ اور سادہ تعلیم کی بجائے اب مغربی تہذیب و تمدن کی چمک دمک سے متاثر ہو رہے ہیں حالانکہ یہ جموں گینوں کی نمائش کا جادو ہے۔ شہری تمدن اور مغربی تہذیب کے زیر اثر وہ اب مسلمان لڑکیوں کے چہرے سے پردہ اٹھانے کے بھی خواہش مند ہیں۔ بے پردگی اس قدر عام ہو گئی ہے کہ عشق آزاد ہوا ہے تو اب حسن بھی ہر قسم کی پابندی سے آزاد ہے۔ جب عشق و حسن آزاد ہو جائیں تو پھر سونائلی کو کسی قسم کے غلط اور جاہ کن نتائج پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔

علامہ اقبال نے دور حاضر کی بے پردگی کے بارے میں دوسری جگہ بھی

یوں اظہار خیال کیا ہے۔

یوں اظہار خیال کیا ہے۔

یوں اظہار خیال کیا ہے۔

پچیسواں بند

(۲۵)

عہدِ نو برق ہے، آتشِ زنِ ہرِ خرمن ہے
 ایمن اس سے کوئی صحرا نہ کوئی گلشن ہے
 اس نئی آگ کا اقوامِ کھن ایدظن ہے
 ملتِ ختمِ رسلِ شعلہ بہ پیراہن ہے
 آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا
 آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستاں پیدا

مشکل الفاظ

عہدِ نو: نیا زمانہ، نیا دور، مغربی تہذیب۔

برق: بجلی۔

آتشِ زنِ ہرِ خرمن: ہر ایک خرمن میں آگ لگانے والا۔

خرمن: کھلیان، جہاں غلہ جمع ہوتا ہے، غلے کا انبار۔

ایمن: محفوظ۔ گلشن: باغ

اقوامِ کھن: پرانی قومیں۔

ملتِ ختمِ رسل: خاتم النبیین ﷺ کی قوم، سب رسولوں کے بعد آخر میں

آنے والے نئی یعنی رسولِ کریم ﷺ کی امت۔

رسل: رسول کی جمع۔

شعلہ بہ پیراہن: جس کے کرتے میں شعلے موجود ہوں، جس کے واہن کو

شعلے پکڑ چکے ہوں۔

براہیم: حضرت ابراہیم علیہ السلام۔

اندازِ گلستاں: باغ کا طریقہ، باغ کی طرح گلستاں سے آراستہ ہونا۔

قرآن کے اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جبکہ مُرود کے حکم سے حضرت
ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ خدا کے حکم سے
ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ قرآن کی یہ وہ آیت ہے:

فَلَمَّا يَأْتِرُ كَوْفِي بَرْدًا وَسَلَّمًا عَلَيَّ اِبْرَاهِيمَ

ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے

سلامتی بن جا۔

مطلب

موجودہ زمانہ (مغربی تہذیب و تمدن) اس بجلی کی طرح ہے جو ہر ایک
خرمن (قوم) میں آگ لگا دیتی ہو موجودہ دور کی تباہ کاریوں سے نہ تو کوئی
ریگستان۔ (صحرائی قوم) محفوظ ہے اور نہ ہی کوئی باغ (متہدین قوم) دوسرے لفظوں
میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس نئی آگ (موجودہ تہذیب) کا ایندھن دنیا کی پرانی
قومیں ہیں۔ خاتم النبیین حضرت محمد ﷺ کی امت کے دامن سے بھی شعلے بلند ہو
رہے ہیں۔ آج کل بھی اگر مسلمان کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا مضبوط
ایمان پیدا ہو جائے تو یہی آگ (نئی تہذیب) ان کے لیے باغ میں بدل جائے گی۔

تشریح

مندیجہ والا جند میں شاعر نے نئی تہذیب کی ہمہ گیر تباہ کاریوں اور ہلاکت
خبروں کا ذکر کیا ہے۔ نئے زمانے کو ایک ایسی بجلی سے تشبیہ دی گئی ہے جو ہر ایک
خرمن کو جلا کر ہضم کر دیتی ہے۔ اس کی گرفت میں صحرائی قومیں بھی ہیں اور متہدین
اقوام بھی۔ نئی تہذیب کی بارہ پرستی، بے دینا، بے عقلم آزادی اور لوٹ کھسوٹ
سے آج کل دنیا کی کئی قومیں بھی محفوظ نہیں۔ دور حاضر کے مسلمان بھی نئی تہذیب
کے شعلوں کی لہریں میں آچکے ہیں۔ ان کے پاس ایمان اور اسلام کی ماچہ ناز
کے شعلوں کی لہریں موجود ہیں۔ اگر وہ ان پر عمل کریں تو پھر وہ مغربی

تہذیب و تمدن کی تباہی سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اپنی اس بات کی تائید میں شاعر نے حضرت ابراہیمؑ کے بارے میں قرآنی واقعہ کی طرف اشارہ بھی کر دیا ہے۔ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔

چھبیسواں بند

(۲۶)

دیکھ کر رنگِ چمن ہو نہ پریشاں مالی
کوکبِ غنچہ سے شاخیں ہیں چمکنے والی
خس و خاشاک سے ہوتا ہے گلستاں خالی
گل بر انداز ہے خونِ شہدا کی لالی
رنگِ گرزوں کا ذرا دیکھ تو عتابی ہے
یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے!

مشکل الفاظ

رنگِ چمن: باغ کا رنگ۔

کوکبِ غنچہ: کلی کا ستارا، ستارے کی مانند روشن کلی۔

خس و خاشاک: گھاس پھوس، تھکے اور کوڑا کرکٹ۔

گلستاں: باغ

گل بر انداز: پھولوں کو پھینکنے والا، پھول برسانے والا۔

خونِ شہداء کی لالی: شہیدوں کے خون کی سرخی۔

گردوں: آسمان۔ عتابی: سرخی مائل۔

افق تابی: افق کو روشن کرنا۔

افق: آسمان کا وہ کنارہ جہاں سے سورج اُبھرتا ہوا نظر آتا ہے۔

مطلب

بارغِ اسلام کے مالی اپنے چمن (ملت اسلامیہ) کا موجودہ حال دیکھ کر پریشان اور مایوس نہ ہوں کیونکہ کلیوں کے ستارے سے شاخیں چمکنے والی ہیں (ملت کے افراد ترقی کی طرف قدم بڑھانے والے ہیں) اب اسلام کا گلشن گھاس اور ٹنکوں (خراہیوں) سے خالی ہو جائے گا۔ اسلام کے نام پر قربان ہونے والوں کے خون کی سرخی پھول برسا رہی ہے (شہیدوں کا خون اسلام کے فروغ کا باعث ہو رہا ہے)۔ ذرا غور سے دیکھو کہ آسمان کا رنگ سرخی مائل ہے۔ یہ سرخی دراصل اُبھرتے ہوئے سورج کی روشنی ہے جو افق کو چمکا رہی ہے۔

تشریح

یہ بند دراصل گریز کا بند ہے۔ اس سے پہلے پرانے اور نئے دور کے مسلمانوں کا مقابلہ پیش کیا گیا ہے لیکن اب ہمیں خوشخبری دی جا رہی ہے کہ ہم اپنی ملت کی بری حالت اور زوال کو دیکھ کر پریشان نہ ہوں کیونکہ اب ملت اسلامیہ ترقی کی منزلیں طے کرے گی۔ گلشنِ ملت گھاس اور ٹنکوں سے پاک صاف ہو کر پھولوں سے آراستہ ہونے والا ہے۔ جس طرح رات کی تاریکی کے بعد صبح نمودار ہوا کرتی ہے اسی طرح زوال کے بعد عروج کا دور شروع ہونے لگتا ہے۔

یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ جب کوئی قوم غلامی اور زوال کا شکار ہو کر ہر طرح کی ذلت میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر ایسی ظلمت کی کوکھ سے روشنی کی کرنیں پھوٹنے لگتی ہیں۔ محکوم اور زوال پذیر قوم کے باشعور، حساس، فیک سیرت اور آزادی پسند افراد اپنی قوم کی کاپا بٹنے اور اسے ترقی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ ان کے افعالِ بخیر سے متاثر ہو کر دوسرے لوگ بھی ان کی پیروی کرتے ہیں۔ آخر کار یہ افعالی تحریک آزادی قوم اور عروج اور ترقی کی راہ بن جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے اس وقت اس مسئلے سے دیکھ لیا ہے کہ اقبال کی

شاعری سے متاثر ہو کر ہندوستان کے مسلمان بھی غیروں کی غلامی سے آزاد ہوئے اور پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔

ستائیسواں بند

(۲۷)

اُمّتیں گلشنِ ہستی میں ثمرِ چیدہ بھی ہیں
اور محرومِ ثمر بھی ہیں، خزاں دیدہ بھی ہیں
سیکڑوں نخل ہیں، کاہیدہ بھی، بالیدہ بھی ہیں
بلنِ چمن میں ابھی پوشیدہ بھی ہیں
نخلِ اسلام نمونہ ہے برومندی کا
پھل ہے یہ سیکڑوں صدیوں کی چمن بندی کا

مشکل الفاظ

اُمّتیں: قومیں۔

گلشنِ ہستی: زندگی کا باغ مراد دینا۔

ثمرِ چیدہ: پھولوں کو چنے ہوئے، پھلوں سے آراستہ۔

محرومِ ثمر: پھل سے محروم، جن کو پھل نہ ملا ہو۔

خزاں دیدہ: خزاں کا دکھارہ، جس پر خزاں طاری ہو۔

نخل: درخت۔

کاہیدہ: کم کیا ہوا، کمزور، زوال پذیر، گھٹا ہوا۔

بالیدہ: بڑھا ہوا، ترقی یافتہ، پھولا پھلا ہوا۔

بلنِ چمن: باغ کا پیشہ۔

نخلِ اسلام: اسلام کا درخت۔

برومتندی: پھل لانے والی اور فائدہ پہنچانے والی صفت مراد کامیابی اور فروغ۔

صدی: سو سال۔

چمن بندی: باغ میں پھولوں کو آراستہ کرنا، باغ کی زینت۔

مطلب

دنیا کے باغ میں کچھ قومیں دنیاوی نعمتوں سے مالا مال (ثمر چیدہ) ہیں اور کچھ قومیں موسم خزاں (زوال) کا شکار ہو کر پھلوں (دنیاوی نعمتوں) سے محروم ہیں۔ دنیا کے اس وسیع باغ میں سینکڑوں درخت (قومیں) کھلائے ہوئے ہیں اور پھولے پھلے بھی۔ اس باغ کے پیٹ میں ابھی تک سینکڑوں درخت چھپے ہوئے ہیں (جو قومیں ابھی ظاہر نہیں ہوئیں) اسلام کا پھلا پھولا درخت (ترقی) دنیا کے لیے نمونہ ہے کیونکہ یہ کئی صدیوں کی چمن بندی (کوششوں اور قربانیوں) کے بعد بار آور ہوا ہے۔

تشریح

اس بند میں دنیا کی مختلف قوموں کا ایک سرسری جائزہ لیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کو تسلی ہو کہ اس وقت صرف وہی زوال کا شکار نہیں ہیں بلکہ دنیا کی بعض دوسری قومیں بھی اس مرحلے میں ہیں۔ اگر ہم بغور جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس وقت مسلمانوں کی طرح بعض دیگر قومیں بھی غلامی کے دور سے نکل کر آزادی کی منزل کی طرف قدم بڑھانے والی ہیں۔ کچھ قومیں ترقی یافتہ ہیں اور کچھ غیر ترقی یافتہ۔ قوموں کی طرح افراد کی زندگی بھی عروج اور زوال کے مرحلوں سے گزرا

کئی سال تک اسلام کا تعلق ہے وہ سینکڑوں سالوں کی قربانی اور جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ اسلام کی ایک ایسا جائزہ ہمہ گیر اور مکمل شاہدہ حیات ہے جو نہ صرف

مسلمانوں بلکہ غیروں کے لیے بھی قابل تقلید ہے۔ عرب سے نکل کر فوراً ہی اسلام ایران، عراق، شام، روم، افغانستان، ہندوستان، ترکی، چین اور افریقہ تک پھیل گیا تھا۔ یہ صرف مسلمانوں کی بے مثال قربانیوں، جذبہ اسلام اور شوق شہادت کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔

اٹھائیسواں بند

(۲۸)

پاک ہے گردِ وطن سے ہر داماں تیرا
 تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعاں تیرا
 قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی دیراں تیرا
 غیر یک بانگِ درا کچھ نہیں ساماں تیرا
 نخلِ شمعِ اسی و درِ شعلہ دودِ ریشہ تو
 عاقبت سوزِ بودِ سایہ اندیشہ تو

مشکل الفاظ

گردِ وطن: وطن کی مٹی، وطنیت کی گرد۔

سرداماں: داماں کا ترا مراد دامن۔

یوسف: حضرت یوسفؑ جو اپنے حسن کی وجہ سے بھی مشہور ہیں۔

کنعاں: حضرت یوسف علیہ السلام کا ملک۔

غیر یک بانگِ درا: ایک بانگِ درا کے علاوہ، گھنٹی کی ایک آواز کے سوا۔

بانگِ درا: گھنٹی کی آواز، 'درا' اس گھنٹی کو کہتے ہیں جو کاروان میں کوچ کے

لیے بجائی جاتی ہے تاکہ سب لوگ اگل منزل پر جانے کے لیے تیار ہو

جائیں۔

نخل شمع استی و در شعلہ دود ریشہ تو
 عاقبت سوز بود، سایہ اندیشہ تو
 سایہ بھی عاقبت سوز ہوتا ہے یعنی جو سب کو جلا کر خاک کر
 دینے والا ہے۔

مطلب

اے مسلمان! تیرے دامن کا سرا وطنیت کی گرد سے پاک ہے۔ یوسفؑ
 کی طرح ہر مصر (ملک) کنعان (ملک) ہے۔ تیری ملت کا کاروان کبھی ویران نہیں
 ہو سکے گا کیونکہ تیرا سامان سفر ایک بانگ درا (توحید) کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اے
 مسلمان! تو تو وہ درخت ہے جو شمع کی طرح ہے کہ تیرے ریشے شعلوں ہی کے
 اندر دوڑتے ہیں (تو سراپا سوز و ساز ہے) اور تیری فکر تو وہ ہے جس کا سایہ بھی
 عاقبت سوز ہے (تو اپنی ہستی کے لیے نتائج سے بے پروا ہو جاتا ہے)۔

تشریح

ان اشعار میں مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ تمہارا دامن وطن
 پرستی کی محدود حلقہ بندی کی گرد سے پاک و صاف ہے اور تمہیں بھی حضرت یوسفؑ
 کی طرح ہر ایک ملک کو اپنا وطن تصور کرنا چاہیے۔ اسلام توحید کا علمبردار ہے۔
 تمہارے کاروانِ ملی کی بانگ درا توحید ہے۔ جب تک یہ بانگ درا موجود ہے
 تمہارا قافلہ کبھی برباد نہ ہوگا۔ یہی توحید ملت اسلامیہ کی بقا کی ضامن ہے۔ اس بند
 میں زیادہ تر وطنیت کے غیر اسلامی تصور کی مذمت کی گئی ہے۔

دور حاضر میں وطن پرستی (Nationalism) بین الاقوامی جنگوں اور
 انسانی حاسی کا سبب بن چکی ہے۔ گزشتہ دو جنگیں اسی ذہنیت کی ترجمانی کرتی ہیں۔
 ان سے عالمِ محبت ایک ناقابلِ تعریف جذبہ تو ہے لیکن اس کو بت بنا کر اس کی پوجا
 کرنے والے اور دوسری کڑور اور دامن پسند قوموں پر طواغوتِ عظامہ حملہ کر کے ان کی زمین

کو ہتھیانا اور ان کے باشندوں کو اپنا غلام بنانا کسی طرح بھی درست قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے اور ہمارا خدا بھی سب انسانوں کا خدا ہے۔ اسلام بنی آدم کو ملکوں، رنگوں اور نسلوں میں تقسیم کر کے ان کو ٹکڑوں میں نہیں بانٹتا۔ سب کو ایک ہی خدا کے بندے تصور کرتا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو حکم ہے کہ اس پوری زمین کو ایک ملک سمجھو اور ساری انسانیت کو ایک خدا کے سامنے جھکا دو تاکہ دنیا نسل، ملک، رنگ، زبان، قوم اور دولت وغیرہ کے بتوں کا خاتمہ کر کے انسانیت کے فروغ کی فکر کرے۔ تم مسلمان ایک ایسی ملت ہو جس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے۔

انٹیسواں بند

(۲۹)

تُو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے
 نشہ مے کو تعلق نہیں پیمانے سے
 ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے
 پاسہاں بل گئے کعبے کو صنم خانے سے
 عریشتی حق کا زمانے میں سہارا تُو ہے
 عصر کو رات ہے، دُھندلا سا ستارا تُو ہے

مشکل الفاظ

نشہ مے: شراب کا نشہ۔ عیاں: ظاہر۔
 یورش تاتار: تاتاریوں کا تباہ کن اور وحشت پیدا کرنے والا حملہ ہے
 تاتاری حملہ آور بعد ازاں مسلمان بن گئے تھے۔
 افسانہ: کہانی۔ پاسہاں: نگہبان۔

کیا اسلام بھی مٹ گیا؟ تم اسلام کے پیروکار اور علمبردار بن کر اگر نہیں رہو گے تو تم ضرور مٹ جاؤ گے، اسلام نہیں مٹے گا۔ اللہ اپنے دین کو برقرار رکھنے کے لیے بعض اوقات دشمنوں سے بھی کام لے لیا کرتا ہے۔ عباسی خلیفہ مستعصم باللہ کے زمانے میں تاتاری سردار ہلاکو نے مسلمانوں کی بے عملی، بے حسی، تن آسانی اور باہمی پھوٹ اور کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر بغداد پر حملہ کیا اور بے شمار مسلمانوں کو تہ تیغ کر دیا۔ اس وقت بغداد عالم اسلام کا مرکز تھا لیکن اس کی تباہی سے اسلام مٹ نہیں گیا بلکہ بعد میں ہلاکو خاں کی اولاد ہی نے مسلمان ہو کر اسلام کی علمبرداری کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان ہی کشتی حق کا سہارا ہیں کیونکہ صرف وہی اسلام کی آفاقی، ابدی اور قدرتی تعلیمات کے ذریعے دنیا اور دنیا والوں کے لیے امن، راحت، ہدایت اور ترقی کا باعث بن سکتے ہیں۔

تیسواں بند

(۳۰)

ہے جو ہنگامہ پچا یورش بلغاری کا
غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا
تو سمجھتا ہے، یہ سامان ہے دل آزاری کا
امتحان ہے ترے ایثار کا، خودداری کا
کیوں ہراساں ہے صہیل فرس ادا سے
نور حق بھرنے کے گا نفس اعدا سے

مشکل الفاظ

ہنگامہ: شور۔ ہنگامہ پچا ہے: شور مچا ہوا ہے۔

یورش بلغاری: بلغاریہ کا حملہ۔

دل آزاری: کسی کے دل کو دکھانا۔

ایثار: قربانی۔

خودداری: اپنے وجود کو برقرار رکھنا، اپنی عزت کی حفاظت کرنا۔

ہراساں: خوفزدہ۔

صہیل فرس اعدا: دشمنوں کے گھوڑوں کے ہنہانے کی آواز۔

صہیل: گھوڑے کا ہنہانا۔

فرس: گھوڑا۔

اعدا: عداوت (دشمن) کی جمع۔

نور حق: حق کا نور، حقیقت کا نور، خدا کا نور مراد اسلام۔

نفس: سانس کو کہتے ہیں۔

نفس اعداء: دشمنوں کی پھونک (یعنی وہ سانس جو آدی چراغ کو گل کرنے

کے لیے اس پر پھینکتا ہے)۔

مطلب

ترکی پر بلغاریہ کے حملے کی وجہ سے جو ہر طرف ہنگامہ مچا ہے وہ دراصل
مائل مسلمانوں کے لیے میدانِ کارِ پیغام ہے۔

اب مسلمان! تو ترکی پر اس حملے کو اپنی دل آزادی کا باعث خیال کرتا
ہے حالانکہ یہ حیرتِ قربانی اور خودداری کی آزمائش ہے۔ تو اپنے دشمنوں کے گھوڑوں
کے ہنہانے سے کیوں خوفزدہ ہے۔ نور حق (اسلام) دشمنوں کی پھونک سے بچنے
والا نہیں۔

تشریح

اس پر جو میں ترکی پر بلغاریہ کے اس حملے کا ذکر ہے جو ۱۹۱۲ء میں ہوا تھا۔
وہی وہاں کے حالات کا اہم مرکز اور اسلامی شان و شوکت کا مظہر تھا۔ غیر مسلم

تو میں سپین میں اسلامی حکومت کو ختم کرنے کے بعد سے ہمیشہ اس فکر میں تھیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح ترکوں کی سلطنت کا بھی قلع قمع کر دیں۔ بد قسمتی سے ۱۹۱۸ء میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اس واقعہ پر تمام مسلم ممالک خصوصاً برصغیر پاک و ہند کے مسلمان سخت بے قرار ہوئے کہ اب اسلام کا بھی خاتمہ ہو گیا لیکن ان کا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ کیا یہ امر واقعہ نہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی مسلم مملکت یعنی ترکی کے خاتمے کے بعد بھی اسلام باقی ہے۔ غیر مسلم ہمیشہ اس امر کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ وہ نور حق کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں لیکن خدا تعالیٰ کفار کی اس مذموم کوشش کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔

قرآن حکیم میں ارشاد ہے:

وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے خواہ یہ بات کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔

بابائے صحافت مولانا ظفر علی خاں اس قرآنی حقیقت کو یوں بیان کرتے

ہیں۔

نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خدا زان
پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

اکیسواں بند

(۳۱)

ہم اقوام سے علی ہے جمع ہوتی
ہے ایسی مصلحتیں کہ شرارتیں
نہیں رکھتی، نہ واسطہ کہ مصلحتیں
کتابت سے انکاں ہے مصلحتیں

وقتِ فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے
نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے

مشکل الفاظ

چشم اقوام: قوموں کی آنکھ۔ اقوام، قوم کی جمع ہے۔

مظنی: پوشیدہ۔

مخفل ہستی: زندگی کی مخفل مراد دنیا۔ حرارت: گرمی۔

کوکب قسمت امکان: دنیا کی قسمت کا ستارا۔

خلافت: رسول کریم ﷺ کی نیاہت، دنیا میں اسلامی نظام کے نفاذ کی

ذمہ داری۔

وقت فرصت: فرصت کا وقت۔

نور توحید: توحید کا نور، خدا کی وحدانیت کی روشنی۔

انجام: مکمل ہونا، کمال کو پہنچنا۔

مطلب

اے مسلمان! دنیا کی قوموں کی آنکھ سے تیری حقیقت پوشیدہ ہے۔ (دنیا

کی تو میں تیرے وجود کی اہمیت کو نہیں جانتیں مگر نہ وہ تجھ کو مٹانے کے درپے نہ

ہو سکتی) ابھی دنیا کی مخفل کو تیری ضرورت ہے۔ تیری ہی حرارت (وجود) کی وجہ

سے نیاہت (نہایت) ہے۔ اپنی خلافت (اسلامی حکومت) دنیا کی قسمت کا ستارا ہے۔

تجھے دنیا میں اسلام کے نفاذ کے لیے بہت کام کرنا ہے۔ علاوہ انہی ابھی توحید کا

انجام مکمل ہونا، کمال کو پہنچنا۔

مخفل کے لیے باعث زینت اور زمانے کے لیے زندگی کی حرارت ہے۔

قرآن حکیم میں ارشاد ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

(اے رسول! ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر

بھیجا ہے)

دوسری جگہ یوں فرمایا ہے:

كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

(آپ ساری انسانیت کو اچھے اعمال اچھے نتائج کی خوشخبری

دینے والے اور برے اعمال کے برے انجام سے خبردار کر

دینے والے ہیں)

دین اسلام کی تکمیل و ہدایت کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

اے رسول! آج کے دن میں نے تیرے دین (انسانی ضابطہ

حیات) کو مکمل کر دیا ہے۔

چونکہ رسول خدا ﷺ کا دین مکمل ہو چکا ہے اس لیے اب دین اسلام کو

کسی اور نبی کی ضرورت نہیں۔ دنیا والوں کو اسی دین سے نور ہدایت حاصل کرنا

ہوگا۔ اس کے علاوہ رسول کریم ﷺ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا گیا ہے

اس لیے ان کا پیغام دنیا بھر کے انسانوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ جو لوگ

اسلام کے صحیح پیروکار ہوں گے ان کا وجود بھی بلاشبہ دنیا والوں کے لیے فخر اور

رحمت کا سبب ہوگا۔ قدرت کا یہ اہل اصول ہے کہ وہ کسی مفید شے کو مٹایا نہیں

کرتی۔ مسلمان جب تک قائم و دائم رہنے والے دین کی اشاعت اور خلافت کے

لیے کام کرتے رہیں گے۔ وہ بھی مخفل عالم میں باقی رہیں گے۔

ہند کے آخری شعر میں مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ توحید و

رسالت کے نور کو پھیلانے کے لیے ہمیشہ سرگرم عمل رہیں تاکہ دنیا اسلام کی بدولت

سکھ چین کی زندگی گزار سکے۔

بتیسواں بند

(۳۲)

مئل تو قید ہے غنچے میں، پریشاں ہو جا
 رخت بر دوش ہوائے چہنستاں ہو جا
 ہے تک مایہ، تو ڈرتے سے بیاباں ہو جا
 نغمہ موج سے ہنگامہ طوقاں ہو جا
 قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے
 دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے

مشکل الفاظ

مئل : خوشبو کی مانند۔ غنچہ: گل۔

رخت: لباس۔

رخت بر دوش: کندھے پر اپنا لباس اٹھانا، مراد سفر کے لیے تیار رہنا۔

ہوائے چہنستاں: باغ کی ہوا۔

تک مایہ: معمولی سرمایہ رکھنے والا، حقیر۔

نغمہ موج: موج کا نغمہ۔ ہنگامہ طوقاں: طوقاں کا شور۔

قوت عشق: عشق کی طاقت۔ پست: نیچا۔ بالا: بلند۔

یہ زراف۔

اسم محمد: حضرت محمد ﷺ کا اسم مبارک۔ اجالا: بروشنی۔

یہ زرافہ خوشبو کی مانند اپنی گل (گہر) کے پتوں پر بند ہے۔ اب

تجھے اپنی خوشبو کو دور دور تک پھیلانا ہے۔ اب تجھے باغ کی ہوا کے کندھے پر سوار ہونا پڑے گا (ساری دنیا میں اسلامی تعلیمات کی خوشبو کو پھیلانا ہوگا) اگر تو اب ایک حقیر اور کمزور ذرہ ہے تو تجھے اپنے آپ کو بیابان (وسیع اور مضبوط) بنانا چاہیے۔ تو اپنی موج کے نغمے کو طوفان کے ہنگاموں میں بدل دے (اپنی ذات کو عظیم، طاقت ور اور وسیع بنا)۔

اے مسلمان! تو اسلام سے اپنے عشق اور اس عشق کی طاقت سے ہر ایک کمزور کو طاقتور بنا دے اور ہر پست کو بالا کر دے۔ تو زمانے میں محمد رسول اللہ ﷺ کے نام سے روشنی کو عام کر دے۔

تشریح

مندرجہ بالا شعروں میں مسلمانوں کو اسلام کے زعمہ اور تابندہ پیغام کی اشاعت اپنی ذات کو انقلابی اور وسیع بنانے اور دنیا میں اسلام کی محبت اور رسول کریم ﷺ کے نام سے نور ہدایت کو عام کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔

تبلیغ اسلام ایک ایسا فرض ہے جسے مسلمان ہر دور میں بڑے ذوق و شوق کے ساتھ سرانجام دیتے رہے ہیں۔ اسلام حق ہے اور کفر باطل۔ حق باقی رہنے والا ہے اور باطل مٹ جانے والا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو ہمیشہ حق کی روشنی پھیلانے اور دنیا کے گمراہ انسانوں کو صحیح راستے پر لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی ارشاد کی تعمیل کے لیے مسلمان اٹل و نیسیا، ملائیشیا، ہندوستان، ایران، روم، افریقہ، یورپ اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں جاتے رہے ہیں۔ نور حق کو صرف اپنے پاس رکھنا اور دوسرے انسانوں تک اس کی روشنی اور ہدایت نہ پہنچانا خود غرضی ہے۔ یہی تبلیغ و اشاعت کا نتیجہ تھا کہ مسلمانوں کی اپنی ذات میں عظیم و وسیع اور انقلابی تبدیلی آئی۔

اس بعد کے آخری شعر میں رسول کریم ﷺ کے نام کی ہر طرف پھیلنے میں اہمال کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ چونکہ وہ خدا کے آئینہ دار ہیں اور ان کے لیے دنیا کی سب کچھ ہے۔ ان لیے اب اس پیغام کی ہر طرف اشاعت کو ضروری اور

جہالتوں کو دور کیا جائے گا۔

اقبالؒ ایک اور جگہ یوں کہتے ہیں ۔

تا نہ خیزد بانگِ حق از عالمے
گر مسلمانی، نیا سائی دے
جب تک سارا عالم اسلام کا نعرہ بلند نہ کرنے لگے تو اگر
مسلمان ہے تو ایک دم کے لیے بھی آرام سے نہ بیٹھ۔

تین تیسواں بند

(۳۳)

ہو نہ یہ پھول ، تو بلبل کا رنم بھی نہ ہو
چمن دہر میں کلیوں کا تجسم بھی نہ ہو
یہ نہ سائی ہو تو پھر سے بھی نہ ہو، رنم بھی نہ ہو
بزمِ توحید بھی دُنیا میں نہ ہو، رنم بھی نہ ہو
خیمہِ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے
نہیں ہستی تپشِ آمادہ اسی نام سے ہے

مشکل الفاظ

رنم: ہونٹیاں پھا کرنے والی آواز۔

چمن دہر: زمانے کا باغ۔

بزمِ توحید: سائی: شراب پلانے والا۔

خیمہ: شراب کے شراب کا مٹکا۔

نہیں ہستی تپشِ آمادہ: خدا کی وحدانیت میں یقین رکھنے والوں کی

افلاک: فلک (آسمان) کی جمع۔

نبض ہستی: زندگی کی نبض۔

تپش آمادہ: حرارت دینے پر تیار، گرم، حرکت کے لیے تیار۔

مطلب

اے مسلمانو! اگر دنیا کے باغ میں یہ پھول (رسول کریم ﷺ) کی ذات بابرکات) نہ ہوتا تو پھر نہ یہاں بلبل کا نغمہ مسرت گونجتا اور نہ کلیوں کی مسکراہٹ ہی ابھرتی جو اس کی سرخوشی و شادابی کی علامت ہے۔ اس ساقی (رسول کریم ﷺ) کے بغیر شراب (توحید) اور خم (اسلام) بھی نہ ہوتے۔ اسی طرح ہادی اکبر ﷺ اور مصالح اعظم ﷺ کے بغیر نہ ہی ملت اسلامیہ موجود ہوتی اور نہ ہی توحید پرستوں کی محفل کا وجود؛ نا۔ تم یہ بات مت بھولو کہ آسمانوں کا خیمہ اسی مقدس نام کے سبب قائم ہے۔ سرور انکات ﷺ کے نام اور وجود ہی سے کائنات کی نبض میں حرارت اور حرکت پیدا ہوئی ہیں۔

تشریح

اس بند میں بڑے خوب صورت اور دل نشیں انداز میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ رسول کریم ﷺ کی بدولت باغ عالم کی ساری رونق اور بہار قائم ہے۔ اگر نبی کریم ﷺ کی تسلیم نہ ہوتی اور اس کی خوشبو سارے عالم میں نہ پھیلتی تو دنیا آج بھی اسی طرح خزاں رسیدہ رہتی جیسے پہلے تھی۔ انسانیت کو نبی اکرم ﷺ کی تعلیم سے سربزری اور حقیقی مسرت نصیب ہوئی ہے۔ پہلے شعر میں انہیں باغ دنیا کا بہترین اور حسین ترین پھول قرار دیا گیا ہے اور دوسرے شعر میں ان کی ذات گرامی کو ساقی مئے توحید کا لقب دیا گیا ہے۔ نبی اکرم ﷺ نہ صرف جنت میں حوض کوثر کے ساقی ہوں گے بلکہ وہ اس دنیا میں بھی توحید پرستوں کو توحید اور معرفت کی شراب پلانے والے ہیں۔ اگر خدا تعالیٰ آپ ﷺ کو دنیا میں نہ بھیجتا تو

پھر دنیا میں نہ تو اسلام ہوتا اور نہ ہی مسلمانوں کا وجود ہوتا۔ علاوہ ازیں آپ ﷺ کے بغیر دنیا میں رحمت و برکت کا بھی نزول نہ ہوتا۔

لَوْلَا كَلَّمَا خَلَقْتَ الْاَفْلَاكَ

اے رسول! اگر تو نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو بھی پیدا نہ کرتا۔

کے مصداق نبی اکرم ﷺ دنیا کی تخلیق کا باعث ہیں۔

مولانا ظفر علی خاں مرحوم اس امر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں:

وہ شمع اُجالا جس نے کیا چالیس برس تک غاروں میں

اک روز جھلکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں

گر ارض و سما کی محفل میں لَوْلَا كَلَّمَا کا شور نہ ہو

یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں

اقبال نے بھی حضور ﷺ کی ذاتِ بابرکات کو خراجِ عقیدت پیش کرتے

ہوئے کہا ہے۔

لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب

گنبد آگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب

چوتھی سوال بند

(۲۳)

دشت میں، دامن گہسار میں، میدان میں ہے

بحر میں، موج کی آغوش میں، طوفان میں ہے

عین کے شہر، مراکش کے بیابان میں ہے

بارِ ہشیدہ، مسلمان کے ایمان میں ہے

عقلم اترام یہ نظارہ اب تک دیکھے

بے شک، یہاں زلفا لک دیکھ، دیکھے

مشکل الفاظ

دشت: جنگل۔ دامن کہسار: پہاڑ کا دامن۔

آغوش: گود۔ چشم اقوام: قوموں کی آنکھ۔

ابد تک: ہمیشہ کے لیے۔ ابد: وہ زمانہ جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔

رفعت: بلندی۔

رَفَعْنَاكَ ذِكْرَكَ: قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کا مطلب یہ

ہے کہ:

”اے رسول! ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔“

مطلب

اے مسلمان! رسولِ خدا اور سرورِ انبیاء ﷺ کا اسمِ گرامی دشت میں، پہاڑ کے دامن میں، میدان میں، سمندروں میں، طوفانی موجوں میں، چین کے شہروں میں، مراکش کے بیابانوں میں اور مسلمانوں کے دلوں میں موجود ہے (تمام دنیا میں نبی اکرم ﷺ کا نام لیا جاتا ہے) دنیا کی تمام قوموں کی آنکھیں قیامت تک یہ نظارہ دیکھتی رہیں گی۔ آخر ایسا کیوں نہ ہو کیونکہ خدا نے خود قرآن میں یہ کہا ہے:

”اے رسول! ہم نے تیرے تذکرے کو دنیا میں ہمیشہ کے

لئے بلند کر دیا ہے۔“

تشریح

ان شعروں میں بھی سرورِ کائنات، فخرِ موجودات، سرورِ انبیاء اور باعثِ تخلیقِ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی عظمت و ہمہ گیری بیان کی گئی ہے۔ قرآن حکیم کے تیسویں پارے کی ایک مشہور سورت، اَلَمْ نَشْرَحْ میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کی عظمت و شہرت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے:

وَرَفَعْنَاكَ ذِكْرَكَ

اے میرے پیارے رسول! ہم نے تیرے نام کو رفعت بخشی ہے۔

چنانچہ رسول خدا ﷺ کا نام نامی اور اسم گرامی ساری دنیا میں کروڑوں انسانوں کی زبانوں پر صبح و شام جاری ہے۔ مسلمان ہر دور میں آپ ﷺ کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ ﷺ کا نام کلمہ شریف:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

کا لازمی جزو ہے۔ روزانہ پانچوں وقت اذان میں آپ ﷺ ہی کا نام

اللہ کے نام کے ساتھ گونجتا رہتا ہے:

أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ

میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔

اذان کا ضروری حصہ ہے۔ دنیا کے ہر خطے میں آپ ﷺ کے نام لیوا اور شہدائی موجود ہیں۔ کیا دنیا کے کسی اور شخص کو بھی یہ بلند مرتبہ ملا ہے؟ جب تک یہ دنیا قائم ہے اُس وقت تک نبی اکرم ﷺ کا نام اسی طرح بلند ہوتا رہے گا۔ علامہ اقبالؒ نے خوب فرمایا ہے۔

در دل مسلم مقام مصطفیٰ است

آبدونے ما ز نام مصطفیٰ است

”ہر ایک مسلمان کے دل میں نبی اکرم ﷺ کی جگہ ہے۔ سچ تو

یہ ہے کہ مصطفیٰ ﷺ کے نام ہی سے ہماری عزت قائم ہے۔“

پختہ سوال بند

(۳۵)

مردم چشم زمین . یعنی وہ کالی دنیا
وہ کھارے کھنڈا پلنے والی دنیا

گرمی مہر کی پروردہ ، ہلالی دنیا
 عشق والے جسے کہتے ہیں ہلالی دنیا
 تپش اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح
 غوطہ زن نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح

مشکل الفاظ

مردم چشم زمیں: زمین کی آنکھ کی پتلی جو کالی ہوتی ہے مراد افریقہ۔

شہداء: شہید کی جمع۔

گرمی مہر کی پروردہ: سورج کی گرمی کی پالی ہوئی۔

ہلالی: ہلال (نیا چاند) سے تعلق رکھنے والی، اسلام کا پرچم۔

بلائی: حضرت بلائ (حضور ﷺ کے ایک مشہور صحابی جو حبشہ سے تعلق

رکھتے تھے) کی دنیا مراد حبشہ اور افریقہ کا علاقہ۔

تپش اندوز: حرارت کو جمع کرنے والا مراد گرم۔

غوطہ زن: غوطے لگانے والا۔

مطلب

رسول خدا ﷺ کے نام نامی سے زمین کی آنکھ کی پتلی یعنی کالی دنیا (افریقہ) بھی واقف ہے۔ کالی دنیا یعنی افریقہ وہ ہے جس نے تمہارے شہیدوں کی پرورش کی ہے۔ افریقہ کی ہلالی دنیا (مسلم آبادی) سورج کی گرمی کی پالی ہوئی ہے۔ اسلام سے عشق رکھنے والے اسے بلائی دنیا بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ حضرت بلائ وہاں کے رہنے والے تھے۔ افریقہ کی کالی دنیا رسول کریم ﷺ کے نام سے پارے کی طرح گرم اور بے قرار ہے اور وہ آنکھ کے تارے کی مانند نور میں غوطے لگا رہی ہے (افریقہ میں اسلام کی روشنی بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے)۔

تشریح

مندرجہ بالا بند میں افریقہ کی عظمت و اہمیت اور وہاں پر اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ شاعر نے افریقہ کی شدید گرمی اور کالے رنگ کو بڑے خوب صورت استعاروں اور تشبیہوں میں بیان کیا ہے۔ حضرت بلال حبشیؓ وہیں کے تھے۔ اس سرزمین میں ہزاروں اہل قلم، اہل سیف، شہداء، مجاہدین اور فرمانروا پیدا ہوئے۔ ابن خلدون اور طارق بن زیاد بھی وہیں کے رہنے والے تھے۔ مسلمان حضرت بلالؓ سے اس براعظم کو نسبت رکھنے کی بناء پر بلالی دنیا کہتے ہیں۔

جب نبی کریم ﷺ نے اہل مکہ کو خدا کی توحید کی طرف بلایا تو وہ رسول خدا ﷺ اور ان کے جانثار مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ جب مسلمان ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جبر کی طرف ہجرت کر گئے تو وہاں کے رحم دل عیسائی بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور انہیں پناہ بھی دی۔ اس سرزمین کے دل میں دھڑکن اور پارے کی سی بے قراری پائی جاتی ہے اور اسلام بڑی تیزی کے ساتھ وہاں پھیل رہا ہے۔

پیشواں

(۳۶)

ہم نے جو کچھ لکھا ہے وہ سب سچ ہے
 اور جو کچھ لکھا ہے وہ سب سچ ہے
 اور جو کچھ لکھا ہے وہ سب سچ ہے
 اور جو کچھ لکھا ہے وہ سب سچ ہے
 اور جو کچھ لکھا ہے وہ سب سچ ہے
 اور جو کچھ لکھا ہے وہ سب سچ ہے

مشکل الفاظ

سپر: ڈھال۔

خلافت: رسول اللہ ﷺ کی نیابت، دنیا میں اسلامی حکومت کے قیام اور شریعت اسلامیہ کے نفاذ کی ذمہ داری۔

جہانگیر: تمام دنیا کو اپنی گرفت میں لینے والا، عالمگیر، آفاقی۔

ماسو اللہ: اللہ تعالیٰ کے علاوہ، خدا تعالیٰ کے سوا ہر چیز، دنیا اور دنیا کی چیزیں۔

تکبیر: اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان، خدا تعالیٰ کی عظمت کا بیان، اللہ اکبر

کا ورد۔

لوح و قلم: محنتی اور قلم، خدا تعالیٰ نے آنے والے واقعات اور ہمارے

اعمال کے نتائج کو ایک محفوظ محنتی (لوح محفوظ) پر تحریر کر دیا تھا، کائنات۔

مطلب

اے میرے درویش صفت مسلمان! تیری خلافت (اسلامی نظام حکومت)

تمام دنیا میں پھیل سکتی ہے بشرطیکہ تو عشق سے اپنی نیکواری کا کام لے اور تمام مشکلات

کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی عقل کو ڈھال کی طرح استعمال کرے۔ تیرا نعرہ اللہ

اکبر، باطل کے لیے آگ کی تاثیر رکھے گا۔ تو اگر صحیح معنوں میں مسلمان بن جائے

تو پھر تیری تدبیر ہی تیری تقدیر بن سکتی ہے۔ اگر تو نے میرے محبوب پیغمبر ﷺ کے

ساتھ وفاداری کا ثبوت دیا تو پھر یہ جہاں تو درکنار تجھے لوح و قلم کا مالک بنا دوں گا

(ساری کائنات تیرے آگے سرنگوں بن جائے گی)۔

تشریح

اس آخری بند میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دنیا میں اسلام پھیلانے

خلافت قائم کرنے اور کامیابی کے لیے اپنے عشق و عقل کو صحیح طور پر استعمال کرنے

کا حکم دیا ہے۔ اگر مسلمانوں نے ایسا کیا تو خدا کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ انکو

ساری کائنات کی سرداری عطا کر دی جائے گی۔ خدا کا وہ وعدہ یہ ہے:

اَللّٰهُمَّ اَلَا غَلُوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

تم ہی دنیا میں اعلیٰ و غالب رہو گے اگر تم مومن رہے۔

کائنات کی سرداری حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں میں یہ خوبیاں

ہونی چاہیے:

۱- عقل کا ڈھال کے طور پر استعمال۔

۲- عشق حقیقی۔

۳- عالمگیر خلافت کا قیام۔

۴- باطل کو مٹانے کا آتشیں جذبہ۔

۵- تدبیر کی عادت۔

۶- اطاعت خدا اور اطاعت رسول ﷺ۔

(اسی کا نام نبی کریم ﷺ سے وفاداری ہے)۔

اگر مسلمانوں کے اندر مندرجہ بالا صفات پیدا ہو جائیں تو پھر انہیں دنیا میں سب کچھ مل جائے گا۔ پھر جو کچھ وہ چاہیں گے وہی دنیا میں ہوگا اور کوئی قوت ان کے حکم سے سرتابی نہیں کرے گی۔ اس طرح وہ تقدیر یزداں بن جائیں گے۔

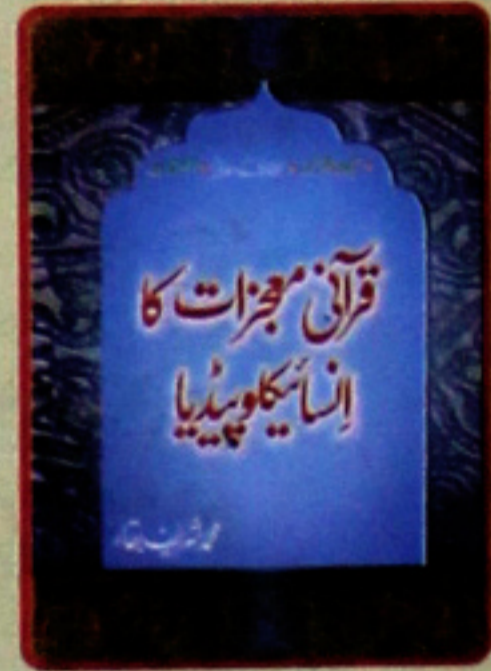
مصنف کی دیگر کتب

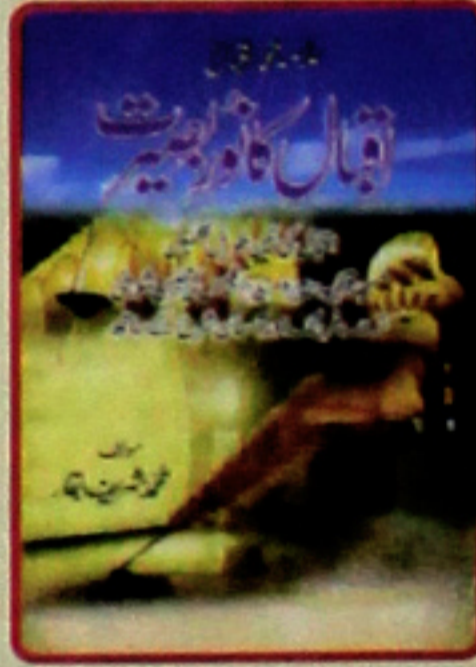
Rs. 500/-

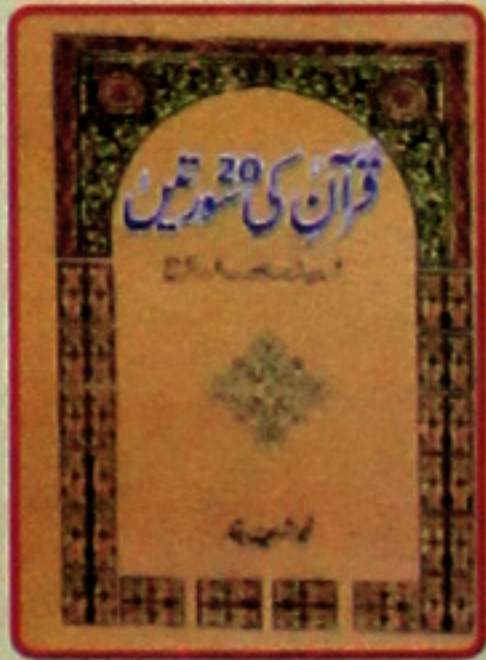
Rs. 400/-

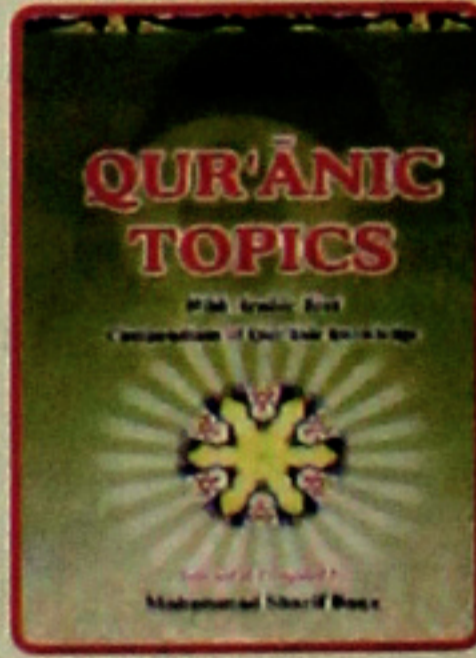
Rs. 100/-

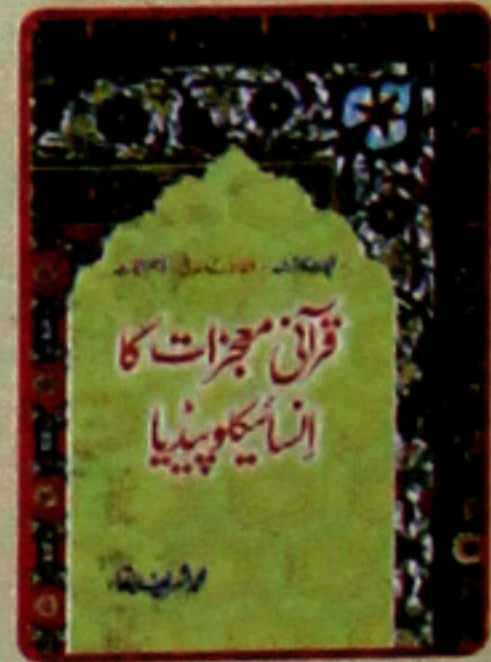
Rs. 180/-

Rs. 70/-

Rs. 500/-

Rs. 100/-

علم و فن پبلشرز

34 اردو بازار، لاہور۔ فون: 7352332-7232336

E-Mail: ilmoirfanpublishers@hotmail.com