

اکبر اور اقبال کا معاشی فلسفہ

ڈاکٹر محمد ارشاد اویسی

Dr. Muhammad Arshad Ovaisi,

Head of Urdu Department,,

Lahore Garrison University, Lahore.

محمد لقمان

Muhammad Luqman

Ph.D Scholar, Department of Urdu,

Govt. College university, Faisalabad.

Abstract:

Akber and Iqbal were classical poets of Sub-Continent. They presented unique economical ideas in their poetry. They proved in their poetry that agriculture, trade and industry is backbone of economy. These three elements are essential for the prosperity of any society. Their poetry indicates the problems of labourers, farmers and artists of this country. They presented economical structure of Sub-Continent and also discussed international economical ideas in their poetry. According to their economical point of view, all human beings are equal and all resources belong to Allah. They introduced ideal Islamic economical system for the well being of humanity.

معاشی فلسفے کا انسانی احتیاج اور ضرورت سے براہ راست رشتہ قائم ہے۔ انسان اپنی بھوک مٹانے اور بنیادی ضروریات زندگی پوری کرنے کی غرض سے معاشی جدوجہد کرتا ہے۔ دنیا سب انسانوں کے لیے معاشی آزمائش گاہ ہے۔ امیر اور غریب، اونچے اور نچلے طبقے کے تمام انسان ایک دوسرے کے کسی نہ کسی لحاظ سے محتاج ہیں۔ یوں اس دنیا میں ایک فاقہ مست انسان اپنی بھوک مٹانے کے لیے معاشی جدوجہد کر رہا ہے جبکہ ایک امیر شخص اپنی روٹی ہضم کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے

کیونکہ پُرخوری نے اسے امراض معدہ میں بنتا کر دیا ہے۔ انسانوں میں موجود طبقاتی تقسیم نے انھیں معاشری لحاظ سے کئی درجوں میں بانٹ دیا ہے۔ امیر اور غریب کے درمیان موجود معاشری تقاضا نے تفریق کی اس خلیج کو اور زیادہ وسیع کر دیا ہے۔ اکبر نے اپنی شاعری میں جو فلسفہ معاشریات پیش کیا ہے اس میں امیر اور غریب دونوں کو یکساں پہنچنے پھولنے اور ترقی کرنے کے موقع حاصل ہیں جو شخص زیادہ محنت اور ایمانداری سے رزق حلال کرتا ہے وہ ان کی نظر میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ وہ دولت کی تقسیم کے فلسفے پر عمل پیرا ہیں تاکہ دولت غرباً تک دولت پہنچ سکے۔ ہمارے مذہب کا تقاضا بھی یہی ہے۔ زکوٰۃ اسی مقصد کے پیش نظر فرض کی گئی ہے۔ وہ دنیا میں سکون اور راحت کے حصوں کے لیے دولت اور زر کو ضروری قرار دیتے ہیں:

تحریک ضرورتِ معاشرت ہے بہت
خرقے کو بھی اب خیال خلوت ہے بہت
خلق کے مجال کا تو سودا کم ہے
اللہ کے نام کی تجارت ہے بہت

.....

ہو علم اگر نصیب تعلیم بھی کر
دولت جو ملے تو اس کو تقسیم بھی کر

.....

اگر جیب میں زرنہیں تو راحت بھی نہیں
بازو میں سکت نہیں تو عزت بھی نہیں
اگر علم نہیں تو زور و زر ہے بیکار
مذہب جو نہیں تو آدمیت بھی نہیں

اکبر اپنے فلسفہ معاشریات میں اسراف اور فضول خرچی کو رُوا تصور کرتے ہیں۔ وہ ہندوستانی نوجوانوں سے نالاں ہیں کہ وہ دولت کا بے دریغ استعمال کر کے قومی وسائل کو ضائع کر رہے ہیں:
”آج کل کے نوجوان اول درجہ کے بے ادب اور فضول خرچ ہیں
وہ اسی کو آزادی سمجھتے ہیں۔“^(۱)

اکبر کے فلسفہ معاشریات میں خودی کے تصور کو اہم مقام حاصل ہے۔ وہ برے سے برے معاشری حالات میں بھی خودداری کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ کسی کے در پر چند سکوں کی خاطر درست سوال دراز نہیں کرتے۔ وہ اپنا حاجت روا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھتے ہیں۔ انگریزی حکومت کا ملازم ہونے کے باوجود انہوں نے ہر وقت ان پر تقدیم کی اور اپنی نوکری کو داؤ پر لگائے رکھا۔ وہ سرکاری نوکری پر ہندوستانی زراعت و صنعت کو ترجیح دیتے تھے۔

اکبر نے کہاں لو یارو اللہ نہیں تو کچھ بھی نہیں
یاروں نے کہا یہ قول غلط تنخواہ نہیں تو کچھ بھی نہیں

.....
کچھ صنعت و حرفت پر بھی لازم ہے تو یہ
آخر یہ گورنمنٹ سے تنخواہ کہاں تک

.....
خواہاں نوکری نہ ریں طالبان علم
قائم ہوئی ہے رائے یہ اہل شعور کی

.....
کانج میں دھوم مج رہی ہے پاس پاس کی
عبدوں سے آ رہی ہے صدا دور دور کی
ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار اس حوالے سے لکھتے ہیں:

”جدید تعلیم کے ساتھ نسل کی جو معاشری اغراض وابستہ ہو گئی تھیں اور ہر تعلیم یافتہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد جس طرح سرکاری ملازمت کی تلاش جتنے میں سرگردان ہو جاتا تھا۔ یہ ایک ذہنیت بن گئی تھی جو مصلحین قوم (سرسید اور ان کے رفقا) کے نزدیک مستحسن نہ تھی۔ کیونکہ ان کا مقصد بھی یہ نہ تھا کہ قوم کا ہر تعلیم یافتہ فرادری مشینزی کا ایک حقیر سا پر زہ بیں جائے۔ اکبر نے ظریفانہ انداز سے اس روشن پر تقید کی۔“ (۲)

اکبر نے اپنے فلسفہ معاشریات میں صنعت، زراعت اور تجارت کے فروغ پر زور دیا ہے کیونکہ ہندوستان بنیادی طور پر کسانوں، تاجر و کاروں کا ملک تھا۔ ہندوستانیوں کے ہنڑا اور مہارت کی پوری دنیا میں دھوم تھی۔ یہاں کے لوگوں کی بنائی ہوئی اشیا پوری دنیا کو فراہم کی جاتی تھیں۔ وہ بخوبی جانتے تھے کہ زراعت اور صنعت ہندوستان کی میعادیت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ انگریز ہندوستان کو سونے کی چڑیا سمجھتے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ استعماری طاقتون نے اس ملک کے معدنی، زرعی، صنعتی اور زمینی وسائل پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے اور یہاں کے باشندوں کو بلا جواز غربت اور افلاس کی چکلی میں پیسا بجا رہا ہے۔ اس حوالے سے غلام حسین ذوالفقار لکھتے ہیں:

”اس ملک کی زرعی و معدنی دولت اور صنعت و حرفت کے چرچے اقتضاۓ مغرب تک پھیلے ہوئے تھے اور یورپ میں یہ ملک سونے کی چڑیا کے طور پر مشہور تھا۔ مگر جب انگریزوں کی حکومی کی زنجیروں میں یہ ملک جکڑا گیا تو غربت اور افلاس، جہالت و گراہی، فلاکت و

ہلاکت نے اسے اپنے گھرے میں لے لیا۔^(۳)
 ہے تجارت واقعی اک سلطنت
 زو یورپ کو اسی کا آج ہے
 لفظ تاجر خود ہے اے اکبر
 دیکھ لو تاجر کے ، سر پر تاج ہے

کیوں دولت و قوت کی ہے کی اس کے تو سبب بیچیدہ ہیں
 کچھ اس کو سمجھ سکتے ہیں وہی بوڑھے جوز مانہ دیدہ ہیں
 ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار اس حوالے سے لکھتے ہیں:
 ”وہ اقتصادی نقطہ نظر سے صحتی اور رحمتی تعلیم کو ملک کی فلاح و
 بہبود کے لیے ضروری سمجھتے تھے۔“^(۴)

اکبر نے اپنے فلسفہ معاشریات میں انگریزی سرمایہ دارانہ نظام کو خوب تقدیم کا نشانہ بنایا ہے۔
 کیونکہ اس نظام معاشرت میں انسانیت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ سرمایہ دار غربیوں، مزدوروں اور
 محنت کشوں کا معاشی استھان کرتا ہے۔ وہ ان پر معاشی خوش حالی کے دروازے بند کر کے انھیں بنیادی
 ضروریات سے محروم کر دیتا ہے۔ سرمایہ دار، لوٹ کھوٹ، زر پرستی اور مادیت پرستی کو متعدد حیات سمجھتا
 ہے۔ وہ راتوں رات امیر ہونے کی کوشش میں مزدوروں اور غربیوں پر ظلم و جر کے پھاڑ توڑتا
 ہے۔ مزدوروں کو کم اجرت دے کر زیادہ کام لینا اس کارروز مرہ کا وظیر ہوتا ہے۔ ہوس زر کی کوشش میں وہ
 بنیادی انسانی حقوق کو پامال کرتا چلا جاتا ہے۔ انسانی شرافت اور اخلاقی اقدار اس کی نظر میں ثانوی
 حیثیت رکھتی ہیں۔ اکبر اس نظام معاشرت سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سجاد باقر رضوی اس حوالے
 سے لکھتے ہیں:

”انگریزی سرمایہ دارانہ نظام جس میں انسان کی شرافت و اخلاق
 دولت و سرمایہ کے ترازو پر ہوتا ہے اور جہاں انسانی اخلاقی قدروں کا
 کوئی پاس نہیں، اکبر کو پھوٹی آنکھ نہیں بھاتا۔“^(۵)

اکبر انگریزوں کے معاشی طریقہ استھان کو سمجھ چکے تھے۔ جن ہندوستانیوں نے انگریزوں
 کے ساتھ وفاداریاں نبھائیں اور لوٹ مار میں ان کا ساتھ دیا۔ اب حاکم ان لوگوں کو جا گیروں سے نواز
 رہے تھے۔ ہندوستانی سماج میں اسے لوگ معاشی لحاظ سے بلند مرتبے کے مالک بن بیٹھے تھے اور بڑے
 لوگوں میں ان کا شمار ہونے لگا تھا۔ دوسری طرف کالجوں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے تکنے والے طالب
 علوم کا مستقبل چالیس روپے ماہوار کلرکی کی نوکری تھی۔ اس پرکار تعلیم نے ہندوستانیوں کے معاشی اور
 اقتصادی ڈھانچے کو پُور پُور کر کے رکھ دیا تھا۔ کیونکہ ہندوستانیوں کو تجربات، شیکنا لوگی اور مہارتوں سے

دور کھا جاتا تھا تاکہ وہ فون وہنر حاصل کر کے خود فیل نہ ہو جائیں۔ ڈاکٹر سجاد باقر رضوی اس صحن میں رقم طراز ہیں:

”انگریزوں کی اقتصادی لوٹ کھسوٹ ان کی سیاسی بکڑ کو مضبوط تر کرتی جائے گی۔ ہندوستان میں صنعتیں تو قائم ہو رہی تھیں مگر ان کا ہنر ہندوستانیوں سے اٹاک ازبی کے راز کی طرح محفوظ رکھا جا رہا تھا۔ اکبر کو اس کا احساس کس طرح نہ ہوتا۔“ (۶)

اکبر اس حوالے سے لکھتے ہیں:

خواہاں نوکری نہ رہیں طالبان علم
قائم ہوئی ہے رائے یہ اہل شعور کی
کالج میں دھوم پنج رہی ہے پاس پاس کی
عہدوں سے آ رہی ہے صدا دور دور کی
.....

فریب و حرص و جبر و ظلم سے اکثر توسل ہے
ترقی مادی جو کچھ ہو اخلاقی تنزل ہے

اکبر کے عہد میں ہندوستان ایک زرعی اور صنعتی ملک تھا۔ ہندوستانیوں کی معیشت کا انحصار زراعت پر تھا لیکن بڑے شہروں میں صنعتیں اور کارخانے بھی قائم تھے۔ کاشت کاری سے ہندوستانی اپنی بنیادی ضروریات پوری کر لیتے تھے۔ دیہاتوں میں ہنرمند اور کاریگر جو اشیاء بناتے تھے، یہ دوسرے ممالک میں فروخت کے لیے بآمد بھی کی جاتی تھیں۔ اکبر کے عہد میں معاشی حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا لکھتے ہیں:

”انگریزوں نے رفتہ رفتہ ہندوستان کے تمام اقتصادی ڈھانچے کو درہم برہم کر دیا۔ ہندوستانی صنعتی مصنوعات کی برآمد پر بھاری لیکس لگائے۔ انگلستان کی نوساختہ صنعتوں کو تحفظ دیا اور اس بات کی زبردست کوشش کی کہ ہندوستان محض زرعی ملک ہو کر رہ جائے جہاں سے نہایت سنتے داموں انگلستان کے کارخانوں کے لیے خام مال دستیاب ہوتا رہے پھر زمینوں کا بندوبست بھی اس طریقے سے کیا کہ کاشت کاری مقرر و مرض ہو کر رہ گئے۔“ (۷)

بے سود ہے گنج و مال و دولت کی تلاش
ذلت ہے دراصل جاہ شوکت کی تلاش
.....

ہر ایک کو نوکری نہیں ملنے کی
ہر باغ میں یہ کلی نہیں کھلنے کی
کچھ پڑھ کے تو صنعت وزراعت کو دیکھ
عزت کے لیے کافی اے دل نیکی

دنیا کے ہر معاشرے میں روٹی، کپڑا اور رہائش کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ان مسائل کو جمل کیے بنا کوئی بھی معاشرہ اپنا وجود برقرار رہیں رکھ سکتا۔ علامہ اقبال نے انسانی زندگی کے اس اہم مسئلہ کو اپنی شاعری میں پیش کیا۔ ان کی کم و بیش تمام تصانیف میں معاشری تصورات موجود ہیں۔ بر صغیر کے اکثر لوگ زراعت کے پیشے سے وابستہ ہیں۔ اس عہد میں زمین کی ملکیت، زمینی پیداوار کی تقسیم، لگان، زرعی نیکیں اور زرعی مسائل کو اقبال نے ماہرانہ انداز سے پیش کیا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر جو معاشری نظریات ابھر رہے تھے اقبال نے ان کا گھرائی سے مطالعہ کیا اور اپنے معاشری فلسفے کا موضوع بنایا۔ انہوں نے سرمایہ داری اور اشتراکی نظام کے عیوب پر کھل کر بحث کی۔ اقبال نے کاشت کاری اور کھیقی باڑی سے وابستہ کسانوں کے ساتھ زمینداروں کی طرف سے ہونے والی ناصافی کو بصیرت افروز انداز سے پیش کیا ہے۔ ڈاکٹر ابو بکر صدقی اس حوالے سے لکھتے ہیں:

”آبادی کا ایک قلیل حصہ زرعی اراضی کے بڑے بڑے قطعات پر
قا بض ہے۔ حالانکہ یہ طبقہ زمین کی کاشت کے سلسلے میں خود کچھ
نہیں کرتا۔ کھیتوں میں کام کرنے والوں کی کمی آبادی سارا سال اپنا
خون پسینہ ایک کر کے فصل اگاتی ہے اور نگہداشت کرتی ہے۔ جب
فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے تو زمین کی ملکیت کا دعویٰ رکھنے والا وہی
چھوٹا سا گروہ پیداوار کے بڑے حصے پر قبضہ جماليتا ہے۔ جب کہ
کاشت کاری میں عملی طور پر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔“ (۸)

اقبال زمین پر کسی بھی ملکیت کے دعوے کے خلاف ہیں۔ وہ زمین کا حقیقی مالک خداوند کریم کو سمجھتے ہیں۔ اس کے سوا ماقی تمام ملکیتی دعووں کی وہ تردید کرتے ہیں۔ اس زمین پر سب انسانوں کا برابر کا حق ہے۔ زمین کے ملکیتی حقوق انسانوں کو اماماً تفویض کیے گئے ہیں۔ زمین کی پیداوار پر اسی شخص کا حق ہے جو زمین پر ہل چلاتا ہے، آب پاشی کرتا ہے، بیج بوتا ہے، فصل کاشتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اقبال اس حوالے سے لکھتے ہیں:

حق زمین را جز متاع مانے گفت
ایں متاع بے بہا مفت است مفت

دہ خدا یا نکتے از من پنڈی
رزق و گور از وے بگیر اور ا مگیر
باطن الارض اللہ ظاہر است
ہر کہ ایں ظاہر نہ بیند کافر است
خالد منظور چودھری اس حوالے سے لکھتے ہیں:

”اسلام میں سرمایہ اور ملکیت خدا کی امانت ہیں۔ وسائل دولت آفریں پر نہ فرد کو تصرف کا حق حاصل ہے، نہ جماعت کو بلکہ خدا کو۔ انسان جوں جوں ترقی کرتا جائے گا ذاتِ باری تعالیٰ کو اپنا مقصود بنا کر معاشی ارادوں میں بھی تبدیلی کرتا رہے گا۔“ (۹)

بر صغیر میں انگریزوں نے اپنے وفاداروں کو زمینوں اور جاگیروں سے نوازا۔ انگریزوں نے استعماری مقاصد کے حصول کے لیے ان جاگیرداروں کے اثر و سورخ میں کئی طریقوں سے اضافہ کیا اور زمینداروں کے استھانی ہتھمنڈوں کو ہر طرح کا تحفظ فراہم کیا۔ اسلام کے نام پر قائم ہونے والی اس ریاست میں آج بھی کاشت کار، غریب کسان پر بلا روک ٹوک ظلم و جرروار کھے ہوئے ہے۔ غریب کسان اس استھان کو اپنی تقدیر سمجھ کر برداشت کیے جا رہا ہے اور مغلوک الحال زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔ اقبال جاگیر دارانہ نظام کو معیشت، خوش حالی اور فلاح و بہبود کی راہ میں بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں۔

اقبال اس حوالے سے لکھتے ہیں:

راز دان جزو کل از خویش نا محروم شد است
آدم از سرمایہ داری قاتل آدم شد است
ز مزد بندہ کر پاس پوش و محنت کش
نصیب بندہ ناکرده کار رخت حریر
الاطاف حسین اس حوالے سے رقم طراز ہیں:

”حضرت علامہ نے اس غیر اسلامی نظام کی پر زور مدت کی ہے اور زمین پر ملکیت کو کفر سے تعبیر کر کے زمینداری اور جاگیر داری کو ختم کرنے کی تلقین کی ہے۔ مگر افسوس ہے کہ قرآن حکیم پر ایمان کے دعوے داروں پر یہ حقیقت ابھی تک واضح نہیں ہوئی اور زمین پر ذاتی حق ملکیت کو تسلیم کر کے زمیندار اور جاگیر دار غریب کاشت کار کی محنت شاقد کی کمائی ہوئی دولت سمیٹ کر دا ۱۰۰ عشرت دے رہے

ہیں۔ مذہبی پیشوائیت کی تائید اور حکومت کے قانون کی پشت پناہی کی وجہ سے غریب کاشت کار اور محنت کش اپنے آپ کو بے بس اور لاچار پا کر اپنی قسمت کا گلہ کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے۔ تقدیر کے زہر نے محنت کشوں کے دل سے اپنی حالت کو بہتر کرنے کا خیال تک مفقود کر دیا ہے۔“ (۱۰)

اقبال نے اپنے فلسفہ میں ہمیشہ محنت کشوں کے حق میں صد ابلند کی۔ یورپ میں صنعتوں کے فروغ پانے سے کارخانوں کا جال بچھ گیا۔ غربت کے مارے سیکڑوں لوگوں نے ان کارخانوں کا رخ کیا۔ کارخانوں کے مالکان ان مزدوروں سے کم اجرت کے عوض زیادہ کام لینے لگے۔ یہ محنت کش دن رات کی مشقت سے کارخانہ دار کو نفع پہنچاتے۔ اسی طرح کھیتوں میں کام کرنے والے کسانوں کی پیداوار جا گیردار کے قبضے میں چلی جاتی۔ اس معماشی استھصال سے سرمایہ دار دولت میں کھیلنے لگا اور بندہ مزدور کی زندگی کے لمحات تلخ ترین ہو گئے۔ اقبال ”حضر راہ“ میں فرماتے ہیں:

بندہ مزدور کو جا کر مرا پیغام دے
حضر کا پیغام کیا ہے یہ پیامِ کائنات
اے کے تجھ کو کھا گیا سرمایہ دار حیلہ گر
شاخ آہو پر رہی صد یوں تک تری برات
دستِ دولت آفریں کو مزد یوں ملتی رہی
اہلِ ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکوٰۃ
مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار
انہائی سادگی سے کھا گیا مزدور مات
ڈاکٹر محمد آصف اعوان اس حوالے سے رقم طراز ہیں:

”صنعتی انقلاب کے بعد یورپ نے جب معاشری اعتبار سے ہوش سننچالا تو ہوں زر کے تحت اس نے دوسرے ممالک کی طرف رخ کیا اور ظلم و استھصال، لوٹ گھسوٹ اور بربریت کی ایسی مثالیں قائم کیں جو تاریخ کا عبرت انگیز باب ہیں۔ دنیا کا امیر ترین ملک ہندوستان یورپ کی ستم ظریفی کی سب سے بڑی مثال بن گیا۔ یورپی شعبدہ بازوں نے اس ملک کو لگال کر کے رکھ دیا۔ اس کی دولت اور وسائل کو انگلستان منتقل کیا۔ یہی نہیں بلکہ یہاں کے خام مال سے انگلستان میں مصنوعات تیار کر کے ہندوستان میں گران

قیمت پر فروخت کی گئیں۔“ (۱)

جب ہندوستان میں مشینوں کا استعمال شروع ہوا تو یہاں بھی مزدوروں کا طبقہ وجود میں آگیا۔ بے روزگاری کی وجہ سے ان بے چاروں کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے استعماری طاقتوں نے ان پر ٹلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ اقبال نے اس مسئلہ پر غور و خوض کیا اور اس نتیجہ پر پہنچے کہ یہاں مالک اور مزدور، جابر اور مجبور کے دوالگ الگ طبقات موجود ہیں۔ ان کے خیال میں لوٹ مار کا بازار اس وقت تک گرم رہے گا جب تک سرمایہ کہ مساوی تقسیم کا نظام وجود میں نہیں آ جاتا۔

حوالہ جات

- ۱۔ تبعیم نظامی، تذکرہ اکبرالہ آبادی، سنبھی: مکتبہ سلطانی، ۱۹۸۴ء، ص: ۳۹
- ۲۔ غلام حسین ذوالفقار، ڈاکٹر، مطالعہ اکبر، لاہور: افیصل ناشران، ۲۰۰۳ء، ص: ۲۶
- ۳۔ غلام حسین ذوالفقار، ڈاکٹر، بزم اقبال تک، لاہور: بزم اقبال، ۲۰۰۴ء، ص: ۲۳
- ۴۔ ایضاً، ص: ۲۲
- ۵۔ سجاد باقر رضوی، ڈاکٹر، اکبر میری نظر میں، مشمولہ: اکبر اس دور میں، مرتبہ: اختر انصاری اکبر آبادی، ص: ۱۵۵
- ۶۔ ایضاً، ص: ۱۵
- ۷۔ محمد زکریا، خواجہ، ڈاکٹر، اکبرالہ آبادی، تحقیقی و تقدیمی مطالعہ، لاہور: سگ میل پبلی کیشنر، ۲۰۰۳ء، ص: ۱۲
- ۸۔ ابو بکر صدیقی، علامہ اقبال کا معاشی تصور، مشمولہ: اقبال شناسی اور فنون، مرتبہ: ڈاکٹر سلیم اختر، لاہور: بزم اقبال، ۱۹۸۸ء، ص: ۲۱
- ۹۔ خالد منظور چودھری، اقبال کے معاشری افراد، مشمولہ: اقبال شناسی اور افشاں، مرتبہ: بیدار ملک، لاہور: بزم اقبال، ۱۹۸۸ء، ص: ۷۳۔ ۷۔
- ۱۰۔ الطاف حسین، اقبال اور اسلامی معاشرہ، لاہور: بزم اقبال، ۱۹۹۱ء، ص: ۷۶
- ۱۱۔ محمد آصف اعوان، ڈاکٹر، مغربی تہذیب کے مشرقی تقاضہ، لاہور: بزم اقبال، ۲۰۱۶ء، ص: ۲۰۵

☆.....☆.....☆