

علامہ اقبال کی شاعری میں مشیتِ خاک کا استعارہ

محمد تنویر

Muhammad Tanveer

Ph.D Scholar, Department of Urdu,
Lahore Garrison University, Lahore.

محمد اشرف

Muhammad Ashraf

Ph. D Scholar, Department of Urdu
Lahore Garrison University, Lahore.

فیاض احمد

Fayyaz Ahmad

Ph. D Scholar, Department of Urdu
Lahore Garrison University, Lahore.

Abstract

Metaphor as an essential element of poetry had been used by all the poets to enrich the meaning and depth of the image which a poet wants to depict.

Iqbal has used the metaphor of "Musht e Khak" many a time in his poetry to depict the reality of man's birth and man's life on this Earth. Iqbal has used the metaphor of "Musht e Khak" specially to enlighten the hidden qualities of man. In this paragraph an attempt has been made to reveal the real thought of Iqbal about man as a perfect creature of Allah on this Earth.

علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں ”مشیتِ خاک“ کا جو استعارہ استعمال کیا ہے یہ انھوں نے قرآن پاک سے حاصل کیا ہے۔ لفظ مشیتِ خاک قرآن پاک میں کئی جگہوں پر استعمال ہو ہے جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔

ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمما مسنون (۱)

ترجمہ: بے شک ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا۔ (۲)

یہاں قرآن پاک اس امر کی صاف تصریح کرتا ہے کہ انسان حیوانی منازل سے ترقی کرتا ہوا بشریت کی حدود میں نہیں آیا، جیسا کہ نئے دور کے ڈارون کے نظریے سے متاثر مفسرین قرآن ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ اس کی تخلیق کی ابتدا براہ راست ارضی مادوں سے ہوئی ہے جن کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے صلصال من حمما مسنون کے الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ حماعری زبان میں ایسی سیاہ کچڑ کو کہتے ہیں جس کے اندر بو پیدا ہو چکی ہو، یا بالفاظ دیگر خمیر اٹھا آیا ہو۔ مسنون کے دو معانی ہیں۔ اہل یعنی ایسی سڑی ہوئی مٹی جس میں سڑنے کی وجہ سے چکنائی پیدا ہو گئی ہو۔ دوسرے معانی مصور اور مصوب یعنی قالب میں ڈھلی ہوئی جس کو ایک خاص صورت دے دی گئی ہو۔ صلصال اس سوکھے ہوئے گارے کو کہتے ہیں جو خشک ہو جانے کے بعد بچنے لگے۔ یہ الفاظ صاف ظاہر کرتے ہیں کہ خمیر اٹھی ہوئی مٹی کا ایک پتلا بنایا گیا تھا جو بننے کے بعد خشک ہوا اور پھر اس میں روح پھونکی گئی۔

شیطان مردود کا خیال تھا کہ آگ مٹی سے افضل ہے۔ جو کہ غلط اور باطل ہے۔ کیونکہ افضل وہ ہے جسے مالک و مولا فضیلت دے۔ فضیلت کا معیار اصل جو ہر پر نہیں بلکہ مالک کی اطاعت و فرمانبرداری پر ہے۔ آگ کا مٹی سے افضل ہونا یہ بھی صحیح نہیں کیونکہ آگ میں طیش و تیزی اور ترفع ہے جو کہ استکبار کا سبب ہوتا ہے۔ مٹی سے وقار، حلم، حیا اور صبر حاصل ہوتے ہیں۔ مٹی سے ملک آباد ہوتے ہیں، آگ سے ہلاک۔ مٹی امانت دار ہے جو چیز اس میں رکھی جائے اس کو محفوظ رکھے اور بڑھائے، آگ فنا کر دیتی ہے۔ باوجود اس کے لطف یہ ہے کہ مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے اور آگ مٹی کو فنا نہیں کر سکتی۔

انا خلقنہم من طین لازب (۳)

ترجمہ: بے شک ہم نے (انسان کو) چپکتی مٹی سے بنایا۔ (۴)

انسان کی پیدائش کا اصل مادہ مٹی ہے جو کوئی شدت نہیں رکھتی اور اس میں ان پر ایک برہان قائم فرمائی گئی کہ چپکتی مٹی ان کا اصل مادہ ہے تو اب پھر جسم کے گل سڑ جانے اور غایت یہ ہے کہ مٹی ہو جانے کے بعد اس مٹی سے دوبارہ پیدائش کیوں ناممکن جانتے ہیں۔ مادہ موجود، صانع موجود پھر دوبارہ پیدائش کیسے محال ہو سکتی ہے۔

هو الذی خلقکم من تراب (۵)

ترجمہ: وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ (۶)

و بداء خلق الانسان من طین (۷)

ترجمہ: اور انسان کی پیدائش مٹی سے فرمائی۔ (۸)

علامہ اقبالؒ سے پہلے ’مشتِ خاک‘ کا استعارہ حضرت فرید الدین عطارؒ بھی استعمال کر چکے

ہیں۔ وہ خدائے وحدہ لا شریک کی حمد و ثناء بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

حمد بے حد مر پاک را
آں کہ ایماں داد مشّتِ خاک را (۹)

علامہ اقبالؒ نے اردو شاعری کے علاوہ فارسی شاعری میں بھی ’مشّتِ خاک‘ کا استعارہ استعمال کیا ہے۔ وہ رسول پاک ﷺ کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

حمد بے حد پر رسول پاک را
آنکہ ایماں داد مشّتِ خاک را (۱۰)

علامہ اقبالؒ نے اپنی کتاب ’بانگِ درا‘ میں آٹھ مقامات پر جبکہ ’بالِ جبریل‘ میں تین مقامات پر ’مشّتِ خاک‘ کا استعارہ استعمال کیا ہے۔ وہ اشعار درج ذیل ہیں:

گوہر کو مشّتِ خاک میں رہنا پسند ہے
بندش اگرچہ سست ہے مضمون بلند ہے (۱۱)

پریشاں ہوں میں مشّتِ خاک لیکن کچھ نہیں کھلتا
سکندر ہوں کہ آئینہ ہوں یا گردِ کدورت ہوں (۱۲)

خزینہ ہوں چھپایا مجھ کو مشّتِ خاکِ صحرا نے
کسی کو کیا خبر ہے میں کہاں ہوں کس کی دولت ہوں (۱۳)

مگر غنچوں کی صورت ہوں دل درد آشنا پیدا
چمن میں مشّتِ خاک اپنی پریشاں کر کے چھوڑوں گا (۱۴)

وہ مشّتِ خاک ہوں فیضِ پریشانی سے صحرا ہوں
نہ پوچھو میری وسعت کی، زمیں سے آسماں تک ہے (۱۵)

روح مشّتِ خاک میں زحمت کش بیداد ہے
کوچہ گردِ نے ہوا جس دم نفس فریاد ہے (۱۶)

فاطمہ تو آبروئے امتِ مرحوم ہے
ذره ذرہ تیری مشّتِ خاک کا معصوم ہے (۱۷)

کس قدر بے باک دل اس ناتواں پیکر میں تھا
شعلہ گردوں نورد ایک مشّتِ خاکستر میں تھا (۱۸)

یہ مشّتِ خاک، یہ صر صر یہ وسعتِ افلاک
کرم ہے یا ستم تیری لذتِ ایجاد (۱۹)

مہ و ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا
وہ مشّتِ خاک ابھی آوارگانِ راہ میں ہے (۲۰)

ہے مری جرأت سے مشّتِ خاک میں ذوقِ نمو
مرے فتنے جامہ عقل و خرد کے تار و پو! (۲۱)

چند اشعار کی تشریح:

یہ مشّتِ خاک، یہ صر صر یہ وسعتِ افلاک
کرم ہے یا ستم تیری لذتِ ایجاد (۲۲)

حکیم الامت، شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبالؒ کی شاعری کا عمیق مطالعہ کریں تو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ عبدالرحمن بجنوری کی اس بات کہ ہندوستان کی دو الہامی کتابیں ہیں، رگ وید اور دیوان غالب میں تشکیلی ہے۔ اقبالؒ کی شاعری بھی الہامی معلوم ہوتی ہے۔

تشریح طلب شعر میں اقبالؒ نے مشّتِ خاک یعنی مٹی سے بنے ہوئے انسان کی بات کی ہے۔ مشّتِ خاک ایک استعارہ ہے، تمثیل ہے جس سے انسان کی اصل وابستہ ہے کیوں کہ انسان کا جسم مٹی سے بنا۔ واصف علی واصفؒ نے کہا تھا:

”در اصل ہم اس فانی جہاں میں بے قرار ہی رہتے ہیں۔ ہم سب پر دیسی ہیں۔
جب تک ہم اپنے دیس نہ جائیں، ہمیں چین نہیں آئے گا۔۔۔۔۔ ہمارا اصل
دیس ہمارے پاؤں کے نیچے مٹی میں ہے یا سر کے اوپر آسمان میں ہے۔ وجود
مٹی سے آتا ہے، مٹی کے دیس میں لوٹ جائے گا۔ روح آسماں یا لامکاں سے
آتی ہے، وہ وہاں پرواز کر جائے گی اور پھر قرار آئے گا، بے قرار پر دیسی کو۔

مائی پر مائی چلے ، چلے ہزاروں سنگ
انت کو مائی جا ملے مائی ہی کے سنگ‘ (۲۳)

اقبالؒ نے مشّتِ خاک، باد صوم اور پوری کائنات کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ کی تینوں تخلیقات

کی نمائندگی کر کے اللہ تعالیٰ سے کہا ہے کہ تو نے کن کہہ کر ساری کائنات بنادی۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

مفہوم حدیث:

”میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، پس میں ظاہر ہو گیا۔“ (۲۳)

شعر میں موجود لذتِ ایجاد کا اصل مطلب کن فیون کی تشریح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں، حیوانوں، چرندوں، پرندوں، درندوں، پہاڑوں، جنگلوں، بیابانوں، صحراؤں وغیرہ کو پیدا فرما کر اپنی لذتِ ایجاد کو پورا کیا ہے۔ اپنی نشانی دکھائی ہے:

لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ

سو نشانوں پہ بے نشان تو ہے (۲۵)

اللہ تعالیٰ تو لاکھوں پردوں میں بھی اپنی نشانیوں کے ذریعے واضح رہتا ہے لیکن اپنے نائب کے ذریعے اپنا آپ ظاہر کرنا سے اچھا لگا۔ اقبالؒ نے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم نے لذتِ ایجاد کے لیے یہ ساری کائنات بنائی ہے اور اس میں اپنا نائب بھیج کر اپنے آپ کو ظاہر کر دیا ہے:

و از قلنا للملائکہ انی جائل فی الارض خلیفہ (۲۶)

آج اکیسویں صدی کا انسان اللہ تعالیٰ کے نائب کے فرائض ادا کر رہا ہے یا کہ نہیں اس بات کا اندازہ کرنا مشکل ہے کیوں کہ بیسویں صدی میں تو اقبالؒ نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے ان چیزوں کو پیدا کر کیا کہوں اپنے چمن سے جدا کیوں کر ہوا۔

کیا کہوں اپنے چمن سے میں جدا کیوں کر ہوا

اور اسیرِ حلقہٴ دامِ ہوا کیوں کر ہوا

جائے حیرت ہے برا سارے زمانے کا ہوں میں

مجھ کو یہ خلعتِ شرافت کا عطا کیوں کر ہوا (۲۷)

مگر غنچوں کی صورت ہوں دل درد آشنا پیدا

چمن میں مشیتِ خاک اپنی پریشاں کر کے چھوڑوں گا (۲۸)

یہ شعر ”بانگِ درا“ کی نظم ”تصویرِ درد“ کے چوتھے بند میں تیسرے نمبر پر آیا ہے۔ اس شعر میں موجود مشیتِ خاک کے استعارے کی تشریح و توضیح اور پس منظر بیان کرنے سے پہلے اس نظم کا اجمالی تعارف ضروری محسوس ہوتا ہے۔ نظم ”تصویرِ درد“ ابتدا دس بندوں اور ایک سواٹھائیس اشعار پر مشتمل تھی۔ نظر ثانی کے دوران اقبالؒ نے اس کا تیسرا اور ساتواں بند بالکل حذف کر دیا اور دوسرے بندوں

کے بھی متعدد اشعار نظر انداز کر دیئے اور صرف انہتر اشعار باقی رکھے۔ یہ نظم انجمن حمایت اسلام کے انیسویں سالانہ جلسے میں پڑھی گئی۔ اور پہلی بار ”مخزن“ ۱۹۰۴ء کی اشاعت میں بطورِ ضمیمہ شامل ہوئی۔ نظم کے ابتدائی دو بند تمہیدی ہیں۔ تیسرے بند سے اصل مضمون شروع ہو رہا ہے۔ اس نظم میں اقبالؒ دورِ غلامی کے ہر حساس دل کا غم، دکھ اور تڑپ کو بڑی خوبصورتی سے اجاگر کرتے ہیں۔ اور اہل ہند کو حصولِ آزادی پر ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں اقبالؒ نے انگریزوں کے سازشی ذہن کا پردہ چاک کیا ہے کہ وہ کس طرح Divide And Rule کی پالیسی پر عمل کر رہا ہے۔

اس کے بعد اقبالؒ اپنے جذبات کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے چھپے ہوئے زخموں کو سب کے سامنے ظاہر کر کے رہوں گا اور لہو رو رو کر محفل میں باغِ کارنگ پیدا کروں گا۔ اپنی چھپی ہوئی جلن سے ہر دل کی شمع روشن کر دینا چاہتا ہوں۔ اے ہندوستان! تیری اندھیری راتوں میں اسی طرح چراغاں کا سماں پیدا کروں گا۔ میں اپنی مٹھی بھر خاک کو باغ میں ہر طرف پھیلا کے رہوں گا۔ اگر ان بکھرے ہوئے دانوں کو ایک تسبیح کی شکل میں پرونا مشکل ہے تو میں اس مشکل کو آسان کیے بغیر دم نہ لوں گا۔ میری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ ساری دنیا کو دکھاؤں گا۔

جو تھے بند میں اقبالؒ نے اپنی ذات کے لیے بہت خوبصورت استعارے استعمال کیے ہیں جن میں سے ایک مشتِ خاک بھی ہے۔ گویا مشتِ خاک سے مراد اقبالؒ کی اپنی ذات اور وجود ہے جو بظاہر بہت حقیر ہے لیکن اس کے اندر تلام ہے۔ وہ خود بھی پریشان ہے اور پورے ہندوستان کو بھی پریشان کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہے تاکہ ان میں اپنے سودوزیاں کا احساس تو پیدا ہو۔ جب احساس پیدا ہو جائے گا تو وہ انگریزوں سے آزادی کے لیے کوشش پر آمادہ ہوں گے۔

اقبالؒ کی دعوتِ ابتدائی دور میں یہ تھی کہ ہندوستان کے تمام طبقے اپنے جھگڑے چھوڑ کر ملک کی خدمت کے لیے متحد ہو جائیں۔ اس دعوت کی بھلک متعدد نظموں میں پائی جاتی ہے۔ ”تصویرِ درد“ پوری کی پوری اسی رنگ و روغن سے سجی ہوئی ہے۔ یہ آخری بڑی نظم ہے جس کے بعد اقبالؒ کے نقطہ نظر میں بظاہر تغیر پیدا ہوا لیکن حقیقت میں وہ پہلے کی طرح برابر عالمگیر انسانی امن و محبت کی دعوت دیتے رہے ان کے نزدیک اسلام یہی دعوت لے کر دنیا میں آیا تھا۔ آگے چل کر انہوں نے اپنی زندگی اسلامی دعوت کے لیے وقف کر دی۔

روحِ مشتِ خاک میں زحمت کش بیداد ہے

کوچہ گرد نے ہوا جس دم نفس فریاد ہے (۲۹)

یہ شعر ”بانگِ درا“ کی نظم ”گورستاں شاہی“ کے بند نمبر سات میں شامل ہے۔ اس شعر کی تشریح و توضیح اور متعلقہ استعارے کی وضاحت اور پس منظر بیان کرنے سے پیشتر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پوری نظم کا مجموعی تعارف اور پس منظر بیان کیا جائے تاکہ ایک وسیع تناظر میں متعلقہ استعارے کی

جہتوں اور تہہ داریوں سے پردہ اٹھانے میں مدد مل سکے۔

یہ نظم ۱۹۱۰ء کے ”مخزن“ میں شائع ہوئی اور مدیر نے اس نظم کے ساتھ ایک مختصر نوٹ جس میں لکھا تھا کہ مارچ ۱۹۱۰ء اقبالؒ حیدرآباد گئے۔ ارباب فضل و کمال کی صحبتوں نے انہیں گدگدایا۔ یہ نظم اس سفر کی یادگار ہے۔ ”گورستان شاہی“ ایسی لاجواب نظم ہے جو فی الحقیقت اقبالؒ کے دیرینہ سکوت کی تلافی کرتی ہے۔

یہ مقبرے حیدرآباد سے تقریباً پانچ میل کے فاصلے پر قلعہ گول کنڈہ کے پاس ہیں۔ قطب شاہیہ سلطنت کا دارالحکومت گوکنڈہ ہی تھا۔ حیدرآباد اس سلطنت کے آخری دور میں آباد ہوا۔ عالمگیر نے گوکنڈہ اور سلطنت قطب شاہیہ کو ۱۶۸۷ء میں فتح کیا۔ اس شعر میں اقبالؒ کہتے ہیں کہ انسان کی روح خاک کی مٹھی یعنی جسم میں ظلم کے دکھ اٹھاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی انسان کے لئے مصیبتوں کا گھر ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بانسری میں سانس پھونکا جائے تو اس سے فریاد پیدا ہوتی ہے اور انسان کے جسم میں جب تک سانس کی آمد و رفت جاری رہتی ہے وہ سراپا فریاد بنا رہتا ہے۔ اس بند میں اقبالؒ نے کچھ اور استعارے استعمال کیے ہیں۔ اگلے شعر میں وہ انسان کی زندگی کو ایک ایسا پرندہ قرار دیتے ہیں جو شاخ پر آکر بیٹھتا ہے، ذرا سی دیر کے لئے چچھاتا ہے اور اڑ جاتا ہے۔

اقبالؒ اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آہ ہم زمانے کے باغ میں کیا آئے اور کیا گئے، زندگی کی شاخ سے پھوٹے، کھلے اور مرجھا گئے۔ بادشاہ ہو یا فقیر ہر ایک کی زندگی کے خواب کی تعبیر موت ہے۔ یعنی سب کے لئے مرنا لازم ہے۔ یہ وہ ظالم ہے جس کا ظلم بھی انصاف کی تصویر پیش کرتا ہے اس لئے کہ چھوٹے بڑے، اعلیٰ و ادنیٰ، امیر و غریب کسی میں تمیز نہیں کی جاتی سب کو ایک لاشی سے ہانکتا ہے۔

پوری نظم میں دنیا کی بے ثباتی کو مختلف خوبصورت استعارات و تشبیہات کی مدد سے واضح کیا گیا ہے۔ مذکورہ استعارہ بھی انسان کی زندگی کے عارضی پن کو ظاہر کرتا ہے۔ علاوہ ازیں اس مختصر زندگی میں پیش آنے والے مصائب اور تکالیف کی کسک استعارے کے پس منظر میں بھی محسوس ہو رہی ہے۔

فاطمہ تو آبروئے ملتِ مرحوم ہے

ذره ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے (۳۰)

یہ شعر ”بانگِ درا“ کی نظم فاطمہ بنت عبد اللہ کا پہلا شعر ہے۔ اس نظم کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ سب سے پہلے اس کی تاریخی حیثیت کو بیان کرتے ہیں۔

اقبالؒ نے فاطمہ بنت عبد اللہ کے حالات ۱۳ نومبر ۱۹۱۲ء کے ”الہلال“ جلد اول صفحہ ۱۶ میں پڑھے تھے۔ حالات کے ساتھ فاطمہ کی رنگین تصویر بھی چھپی تھی۔ فاطمہ کا تعارف کچھ اس طرح سے ہے کہ فاطمہ کی عمر گیارہ سال تھی۔ اس کا باپ اپنے قبیلہ کا سردار تھا۔ اس خاندان کے تمام مرد اور عورتیں

جنگ طرابلس میں شہید ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر اسماعیل نے فاطمہ کی شہادت کا واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ اطالوی توپوں سے آگ برس رہی تھی میں نے ظہر کے وقت فاطمہ کو دیکھا اس کا چہرہ دھوئیں اور تپش سے جھلسا ہوا تھا۔ بالوں پر سرخی مائل ریت کی تہہ جمی ہوئی تھی۔ اس کے والد شیخ عبداللہ جنگ میں شریک تھے۔ اور والدہ بھی فاطمہ کی طرح زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ عصر کے وقت عرب مجاہدوں کا ایک دستہ اتحادی فوجوں پر ٹوٹ پڑا احمد نوری بے (ایک ترک سپاہی) بھی اپنے تیس سپاہیوں کو لے کر ساتھ ہولیا راستے میں اس کی مڈ بھیڑ ایک اطالوی گروہ سے ہو گئی۔ اطالویوں نے دستے کو نرغے میں لے لیا۔ آخر ترکوں نے جوش شجاعت سے کام لے کر راستہ پیدا کر لیا۔ ان کے چار سپاہی زخم کھا کر گر گئے۔ فاطمہ نے دوڑ کر اپنا مشکیزہ ایک زخمی ترک کے سینے پر رکھ دیا اور چاہتی تھی کہ مشکیزہ کا منہ زخمی کے لبوں سے لگا دے۔ اسی اثنا میں ایک اطالوی نے اسے گریباں سے پکڑ لیا۔ فاطمہ نے اپنے آپ کو بے قابو پا کر بجلی کی تیزی سے زخمی ترک کی تلوار اٹھائی اور اس زور سے اطالوی پر وار کیا کہ اس کا بازو کٹ کر لٹک گیا۔ فاطمہ پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ اطالوی نے پیچھے ہٹ کر اپنی بندوق اٹھائی اور اس معصوم مجاہدہ کو چشم زدن میں شہید کر ڈالا۔ جنگ کے بعد عرب اور ترک اپنے اپنے زخمیوں کی تلاش میں نکلے تو اس مقام پر چار بہادر ترک بے ہوش پڑے تھے۔ ان کے پاس سیدہ فاطمہ کا جسدِ خاکی پڑا تھا۔ اس کا مشکیزہ ترک غازی کے سینے پر پڑا تھا۔ مشکیزے کا منہ لبوں پر نہ تھا جس سے معلوم ہوا کہ فاطمہ ترک غازی کو پانی نہ پلا سکی۔ اس واقعہ سے متاثر ہو کر اقبالؒ نے یہ نظم لکھی۔ نظر ثانی میں اس کے بعض شعر قلم زد کردیئے اور بعض میں جزوی ترمیم کی۔

زیر نظر شعر میں اقبالؒ کہتے ہیں کہ اے فاطمہ تو ملتِ اسلامیہ کے لئے عزت و آبرو کا سامان ہے۔ تیرے جسم کی خاک کا ایک ایک ذرہ پاک اور معصوم ہے۔ اگلے شعر میں اقبالؒ کہتے ہیں اے صحرائی حور تجھے غازیانِ دین کو پانی پلانے کی خدمت نصیب ہوئی ہے اور یہ سعادت مندی تیری ہی قسمت میں تھی اور تو نے نے خدا کی راہ میں تلوار اور ڈھال کے بغیر جہاد کیا۔ ذوقِ شہادت نے تجھ میں کیسی جرأت اور دلیری پیدا کر دی۔ اللہ اللہ جس باغ میں خزاں کا موسم چھایا ہو اس میں ایسی کلی پیدا ہوئی اور ہماری راکھ میں اس قسم کی چنگاری بھی چھپی ہوئی تھی۔

دوسرے بند میں اقبالؒ فاطمہ کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ تیرے غم میں ہماری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں۔ لیکن ماتمی نالہ و نغاں کے ساتھ ہمارے دل سے خوشی کے نغمے بھی اٹھتے ہیں وہ اس لئے کہ تیری خاک کا رقصِ دل میں عجیب و غریب نشاط پیدا کرتا ہے۔ اس کا ایک ایک ذرہ زندگی کی تڑپ سے بھرا ہوا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تیری قبر کی خاموشی میں ہنگامہ چھپا ہوا ہے اور اسکی گود میں اک نئی قوم پل رہی ہے۔ مراد یہ کہ قومیں ایسے ہی عظیم الشان کارناموں کی آغوش میں پرورش پاتی ہیں جیسا کہ فاطمہ بنت عبداللہ نے طرابلس کی جنگ میں انجام دیا۔ چنانچہ مشقتِ خاک سے

مراد کم سن مجاہدہ فاطمہ بنت عبد اللہ ہے جس نے اپنی کم سنی کے باوجود عظیم الشان مثال قائم کر کے امت مسلمہ کا سرفخر سے بلند کر دیا ہے۔

ہے میری جرأت سے مشتِ خاک میں نمو

میرے فتنے عقل و خرد کا تار و پو! (۳۱)

اقبال کے ہاں اگرچہ عشق کو عقل پر ترجیح دی گئی ہے لیکن دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اکثر مقامات پر تو اقبال نے عشق اور عقل کا موازنہ بھی کیا ہے۔ اقبال کے نزدیک کہیں کہیں عشق اور عقل باہم معاون نظر آتے ہیں اور کہیں ایک دوسرے کے حریف

عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے

لیکن اس شعر میں تو اقبال نے عقل کو ایک اور انداز میں لیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ انسان کی ہمت، جوش اور ولولہ ہی ہے جو پوری کائنات کی ترقی کا سبب ہے۔

عروج آدمِ خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں

کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہِ کامل نہ بن جائے

اس شعر میں فتنے سے مراد فساد نہیں بلکہ فتنے سے مراد کارنامے ہیں۔ اقبال نے کہا ہے کہ قدرت کے اس کارخانے میں میرے کارناموں کی وجہ سے عقل بھی جوان ہے۔ عقل حیرانگی کے عالم میں چلی گئی ہے:

محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی

انسان کی ہمت کائنات کے سر بستہ رازوں سے پردہ اٹھا رہی ہے۔ کائنات کی بڑھوتری کے لیے ان تینوں کا نمونہ پذیر ہونا بھی ضروری ہے، اور مثل مشہور ہے:

ہمتِ مرداں مددِ خدا

بلکہ! خدا کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد آپ کرتے ہیں:

ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا

اس شعر میں اقبال نے مٹھی بھر خاک کی ہمت ہی کی بات کی ہے کہ اگر انسان ہمت کرے تو عقل والے حیران رہ جاتے ہیں۔ بعض اوقات عقل کو بھی عقل آجاتی ہے۔ انسان نے اپنی ہمت سے چاند تک رسائی حاصل کر لی اور اب اس کا اگلا قدم مرتن پر ہوگا۔ یہ سارا کچھ انسان کی ہمت کی بدولت ہے۔

کس قدر بے باک دل اس ناتواں پیکر میں تھا

شعلہ گردوں نو وارد اک مشتِ خاکستر میں تھا (۳۲)

اگر اقبال کے اس شعر میں "مشتِ خاک" کی حیثیت دیکھیں تو پانی کے بلبلے سے زیادہ حیثیت نہ رکھنے والا یہ کمزور سے جسم کے ساتھ ایک مضبوط دل لیے ہوئے ہے۔ یہ دل ہی ہے کہ اگر ٹھیک

ہو جائے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے اور اگر یہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔

اس شعر کو ہم دو معنوں میں اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ عام معنوں میں تو بس وہی بات جو اوپر کی جا چکی ہے کہ اگر کمزور جسم و جان والا یہ انسان جو اپنی مرضی سے سانس اندر اور باہر بھی نہیں کر سکتا ایک مضبوط ارادے، عزم و ہمت والا دل لے کر آیا ہے۔ لیکن جو دوسرا معنی ہے ان میں بڑا اور بہترین معنی اس کائنات کے بہترین انسان کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے، مطلب حضرت محمد ﷺ کے ساتھ۔ جب دنیا والوں نے نبی اکرمؐ پر دنیا کے دروازے بند کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے۔ جبریلؑ سے کہا میرے محبوب کو لے آؤ۔ ارشاد باری ہے:

سبحان الذی اسرى بعبدہ لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد

الاقصیٰ (۳۳)

جب نبی کریمؐ نے مسجد اقصیٰ میں تمام نبیوں کی امامت کی تب جبریلؑ نے سدرۃ المنتہیٰ کے مقام پر پہنچ کر معذرت کر لی کہ اس سے آگے جانا میرے بس میں نہیں۔ ایک جگہ اقبالؒ نے اس مفہوم کو اس طرح کہا ہے:

مہ و ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا

وہ مشقِ خاک ابھی آوارگانِ راہ میں ہے (۳۴)

یہ کمزور جسم والا انسان مضبوط دل کے ساتھ ان منازل کو بھی پار کر گیا جن تک انسان کی رسائی نہیں ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اقبالؒ نے اس شعر میں معراج النبیؐ کا تذکرہ کیا ہے۔ اقبالؒ نے اس شعر میں مغربی مفکر نطشے کو خراج تحسین پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ نطشے کمزور جسم کا بیمار انسان تھا جس کے افکار اس کے مضبوط جسم و دماغ کی غمازی کرتے تھے۔ ارسطو نے کہا تھا ایک صحت مند جسم ہی میں صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ مضبوط جسم و جان کا مالک تھا لیکن اس کے باوجود ظاہری طور پر دیکھیں تو کمزور جسم کا ہر شخص جسے بچپن میں یتیمی مل گئی مضبوط جسم و جان کے ساتھ پوری دنیا کے افکار بدلنے پر تلا ہوا تھا بلکہ اس نے بدل ڈالے۔ بقول احمد ندیم قاسمی:

”اگرچہ یہ شیعہ ۱۹۰۰ء تک دھواں دیتی رہی لیکن اس کی لو ۱۸۸۸ء کا سال شروع

ہوتے ہی بجھ چکی تھی۔ فطرت اپنے خلاف اس کے جارحانہ حملے برداشت نہ کر

سکی لہذا اس کے ہوش و حواس سلب کر لیے اور اس کی زندگی کے آخری بارہ

سالوں پر خط سہو پہنچ دیا۔ قدرت کی طرف سے اس کے ساتھ یہ ستم ظریفی ہوئی

کہ اس کے انتہائی کمزور جسم میں انتہائی طاقتور دماغ رکھ دیا گیا تھا۔“ (۳۵)

حوالہ جات

- ۲۔ ترجمہ تفہیم القرآن از مولانا مودودی
- ۳۔ پارہ نمبر ۲۳، سورۃ الصفت، آیت نمبر ۱۱
- ۴۔ ترجمہ کنز الایمان از حضرت امام احمد رضا بریلوی
- ۵۔ پارہ نمبر ۲۴، سورۃ المؤمن، آیت نمبر ۶
- ۶۔ ترجمہ کنز الایمان از حضرت امام احمد رضا بریلوی
- ۷۔ پارہ نمبر ۲۱، سورۃ السجدہ، آیت نمبر ۷
- ۸۔ ترجمہ کنز الایمان از حضرت امام احمد رضا بریلوی
- ۹۔ عطار، فرید الدین، پندنامہ، لاہور: رضا پبلی کیشنز، س ۳، ص ۳
- ۱۰۔ محمد اقبال، کلیات اقبال (فارسی) ”پس چہ باید کرد“، لاہور: مکتبہ دانیال، س ۱، ص ۹۴۰
- ۱۱۔ محمد اقبال، کلیات اقبال اردو، لاہور: اقبال اکادمی پاکستان، ۲۰۱۱ء، ص ۷۷
- ۱۲۔ ایضاً، ص ۹۹
- ۱۳۔ ایضاً، ص ۹۹
- ۱۴۔ ایضاً، ص ۱۰۰
- ۱۵۔ ایضاً، ص ۱۲۹
- ۱۶۔ ایضاً، ص ۱۷۷
- ۱۷۔ ایضاً، ص ۲۳۳
- ۱۸۔ ایضاً، ص ۲۸۲
- ۱۹۔ ایضاً، ص ۳۴۸
- ۲۰۔ ایضاً، ص ۳۹۵
- ۲۱۔ ایضاً، ص ۴۷۴
- ۲۲۔ ایضاً، ص ۳۴۸
- ۲۳۔ واصف علی واصف، دل دریا سمندر، لاہور: کاشف پبلی کیشنز، ۱۹۹۸ء، ص ۲۰۹
- ۲۴۔ التفسیر الوسیط، جلد ۹، المی العامہ، مصر، ۱۹۹۳ء، ص ۱۱۰
- ۲۵۔ امیر بینانی، مشمولہ: منہاج القرآن، ماہنامہ، لاہور، مئی ۲۰۰۸ء، ص ۷
- ۲۶۔ پارہ نمبر ۱، سورۃ البقرہ، آیت نمبر ۳۰
- ۲۷۔ محمد اقبال، کلیات اقبال اردو، لاہور: اقبال اکادمی پاکستان، ۲۰۱۱ء، ص ۱۳۶
- ۲۸۔ ایضاً، ص ۱۰۰
- ۲۹۔ ایضاً، ص ۱۷۷
- ۳۰۔ ایضاً، ص ۲۳۳

- ۳۱۔ ایضاً، ص: ۴۷۴
- ۳۲۔ ایضاً، ص: ۲۸۲
- ۳۳۔ پارہ نمبر ۱۵، سورۃ بنی اسرائیل، آیت نمبر ۱
- ۳۴۔ محمد اقبال، کلیات اقبال اردو، لاہور: اقبال اکادمی پاکستان، ۲۰۱۱ء، ص: ۳۹۵
- ۳۵۔ محمد ارشاد، مجذوب فرنگی، مشمولہ: پاکستانی ادب، اسلام آباد: اکادمی ادبیات، ۱۹۹۲ء، ص: ۲۲۵
- ☆.....☆.....☆