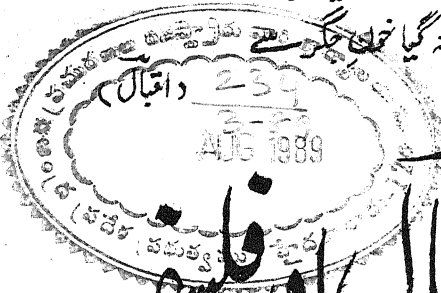

یا مُردہ ہے یا نزع کی حالت میں گرفتار

جو فلسفہ لکھا نہ گیا نکل جگر سے

علامہ اقبال اور فلسفہ

زندگی اور موت

(از روئے حدیث پاک قرآن حکیم)

علامہ اقبال نے زندگی اور موت کے فلسفہ کو تین نقطہ نظر سے پیش کیا ہے یعنی اس کے تین پہلوؤں کو بڑے حسن انداز سے اجالا کر فرمایا ہے

محمد جمیل الدین صدیقی
سپر ٹنڈی ٹاؤن ہائیکورٹ
حیدرآباد اے پی (ریٹائرڈ)

ہدایہ

4/=

چار روپے

رحمن اسلامک پبلیشرز
23-1-525 منور کالج
کوٹہ عالیجاہ جلی بازار حیدرآباد

بار اول

ایک نمبر

جون ۱۹۸۸

فہرست مضامین

مضامین	صفحہ	نمبر شمار	مضامین	نمبر شمار
روح علوی و سفلی	۲۳	۱	علامہ اقبال اور نلسنہ زندگی اور نواسی نقطہ نظر	۱
انسان کے جسم کی پیدائش اور کرہ ارض پر	۲۴	۲	زندگی اور مرگ کا پہلا پہلو (مقصد اول)	۲
کیا زندگی مراد ہے صرف و روح ہی کے ملاپ سے	۲۵	۳	مقصد دوم	۳
		۴	زندگی کا ایک اور راز اتحاد ملت و روشنی حق	۴
		۵	عمل اور انقلاب حسنہ کا رجحان	۵
		۶	اصل زندگی	۶
		۷	زندگی پانے کا ایک راز خدمت خلق	۷
		۸	حیات جاوید کا راز یقین محبت صداقت	۸
		۹	تحفظ خودی زندگی	۹
		۱۰	دوسرا پہلو زندگی اور موت یعنی غم	۱۰
		۱۱	مصائب حادثات بھی زندگی خوشی اور موت	۱۱
		۱۲	جوانی غیبتیں و غم و زوق طلب	۱۲
		۱۳	تیسرا پہلو - بدن اور روح کا ملاپ	۱۳
		۱۴	زندگی - عملی زندگی موت	۱۴
		۱۵	بے ثباتی و تخیر	۱۵
		۱۶	آخری زندگی	۱۶
		۱۷	آغاز زندگی آدم کرہ ارض پر	۱۷
		۱۸	انسان اللہ کا نائب	۱۸
		۱۹	کار جہاں و مدت معین	۱۹
		۲۰	عالم برزخ	۲۰
		۲۱	انسان کی روحانی و جسمانی زندگی اور دیگر مخلوقات سے تقابل	۲۱
		۲۲	روح - مخلوق ذری مخلوق ناری	۲۲
		۲۳	مخلوق سماکی	۲۳
		۲۴	عالمین	۲۴
		۲۵	انسان کی روح کی پرواز اور اس میں جسم کا حصہ	۲۵
		۲۶	عالم رویا یعنی نیند	۲۶
		۲۷	نیند اور موت میں فرق	۲۷
		۲۸		۲۸
		۲۹		۲۹
		۳۰		۳۰
		۳۱		۳۱
		۳۲		۳۲
		۳۳		۳۳
		۳۴		۳۴
		۳۵		۳۵
		۳۶		۳۶
		۳۷		۳۷
		۳۸		۳۸
		۳۹		۳۹
		۴۰		۴۰

مصنف کی دیگر ملاحظہ طلب کتب

مسلمانوں کے زوال کے اسباب اقبال کی نظر میں

فلسفہ لا الہ الا اللہ نماز روزہ حج اور علامہ اقبال کے زوال کا حل قل صلو اللہ علی من مضرتہ علامہ اقبال کی لاجواب تفسیر علامہ اقبال اور نلسنہ تقدیر وغیرہ

مسلمانوں کے عہد زوال پر کا حصہ و رول - اور علامہ کا نقطہ نظر

مسلمانوں نے ہندوستان کیا دیکھا کیا لیا کیا کیا کیا کیا سمجھو یا؟

علامہ اقبال کے نظریہ شان محمد کیا کہیے؟ شاہ غلاما حسن کی تفسیر

والدین کے حقوق قرآن و حدیث کی روشنی میں علامہ اقبال اور نلسنہ جہاں علامہ اقبال اور نلسنہ شہادہ

علامہ اقبال اور فلسفہ زندگی اور موت

اور اسلامی نقطہ نظر

عام طور پر روح اور بدن کے ملاپ کو زندگی کہتے اور بدن سے روح کی علیحدگی کو موت سمجھتے ہیں۔ علامہ اقبال نے زندگی اور موت کے تین پہلوؤں پر تین حیثیت اور تین زاویہ نگاہ کے پیش نظر اپنے نکات نظر پیش کئے ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ قرآن اور حدیث سے کس قدر مطابقت رکھتے ہیں۔ وہ تین پہلو یا تین زاویہ نگاہ حسب ذیل ہیں۔

۱۔ مقصد زندگی اگر حاصل ہو تو وہی ہے اصل حیات۔ ایسی حیات ہی انسان کو حیاتِ جاوید عطا کرتی ہے اگر انسان مقصد حیات سے قائل رہے اور پھر زندہ رہے تو یہ اسکی زندگی نہیں بلکہ اسکی دائمی موت ہے جو زندگی ہی میں اسے فنا سے ہلکار کر دیتی ہے۔

۲۔ زندگی میں خوشی و غم عیش و عشرت غم و راحت مصائب حادثات جو درپیش آتے ہیں علامہ کا نقطہ نظر ہے کہ خوشی عیش و عشرت اور راحت انسان کو حقیقی زندگی سے محروم کر دیتے اور غم مصائب و حادثات ہی انسان کو زندگی کے راز سے آگاہ کرتے اور اصل زندگی عطا کرتے ہیں۔

۳۔ تیسری نوعیت زندگی اور موت کی وہ ہے جو عام طور پر سمجھی جاتی ہے یعنی جو جسم و روح کے ملاپ یا علیحدگی سے مراد ہے یعنی جسم سے روح کا تعلق برقرار ہے تو زندگی اور جسم سے روح کی علیحدگی ہو تو موت اب مندرجہ بالا تین عنوانات کے تحت ہر عنوان پر ہم علیحدہ بحث کریں گے مگر جو چیزیں ذہن نشین رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک نقطہ زندگی کا تعلق ہے کائنات کی مکمل فضاء زندگی سے معمور ہے جھاڑ و درخت بھی پہاڑ بھی غرض کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنی نوعیت کی ایک زندگی رکھتا ہے اور اپنے مقصد حیات کی تکمیل میں لگا ہوا ہے بقول علامہ اقبال۔

یہ راز اندیشہ سوز و زیاں ہے زندگی ؛ ہے کبھی جاں کبھی تسلیم جاں ہے زندگی !

تو اسے پیمانہ لہر و زور و قرا سے تہ ناپ ؛ جاوداں سپہم دوان ہر دم جوان ہے زندگی !

جیسا کہ بیان کیا گیا کائنات کا ذرہ ذرہ زندگی کا حامل ہے اور کائنات کی فضاء زندگی سے معمور ہے لیکن

کائنات میں انسان کی زندگی کو بڑی اہمیت حاصل ہے چونکہ انسان کی زندگی کا مقصد بہت ہے اور انسان کی زندگی اور موت کا مفہوم بھی بہت ہی وسیع و بالا ہے۔ کائنات کی زندگی کے مقصد کی تکمیل کے بعد مر جاتی اور مردہ ہو جاتی ہے لیکن اگر انسان نے اپنے کی تکمیل کر لی تو وہ کبھی حیات جاوید کا مالک بن جاتا ہے اور بغیر مقصد حیات کی تکمیل کے پھر وہ چلتا پھرتا مردہ ہے؟ اس لئے علامہ اقبال پہلے پوچھتے پھر اس طرح سمجھا۔

تجھے معلوم ہے غالب! کہ تیری زندگی کیا ہے ؛ سستی سا معمورہ نوا ہائے کلمہ
 قلمِ ہستی سے تو ابھر ہے مانند حیات ؛ اس زیاں خانے میں تیرا امتحان
 اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے ؛ سر آدم ہے خمیر کن نکال ہے ز
 زندگی کی قوت پنہاں کو کرے آشکار ؛ تابیہ چنگاری فروغ جاوداں پیدا

زندگی اور موت کا پہلا پہلو

مقصد اول اقرار توحید

جیسا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں "ہمیں پیدا کیا ہم کو مگر اس لئے کہ تمہاری بندگی کریں پھر سورہ البقرہ میں فرما

نے فرشتوں سے ہا ہم زمین پر اپنا نائب بنانے والے ہیں۔ یعنی انسان کو پیدا کرنے سے انسان کی ذمہ داریاں بڑی عظیم ہو گئیں کہ اس کی زندگی کا مقصد اللہ کی نیابت اور بندگی اور تقاضا زندگی کی تکمیل کے ساتھ۔ پھر سورہ نبی اسرائیل میں فرماتے ہیں "اللہ کوئی معبود مت، تجو نہ کرو ورنہ تو یہ حال ہے یا روبرو کار ہو کر بیٹھ رہے گا گویا" کا مقصد شرک سے پرہیز اور توحید و وحدانیت کا قرآن و اعلان ہی انسان کا مقصد زندگی کا ہے اس نکتہ نظر سے اگر حیات جاوید اور ابدی زندگی کی خواہش ہو تو حضرت اقبال تہا زندگی میں استءاولا انتہا الا ؛ پس ا موت ہے جب لاہوا الا یعنی انسان کی زندگی کی بنیاد لا "ہیں" سے شروع ہوتی ہے اور انتہا الا یعنی معیہ مانے اور معبود تک پہنچنے پر ختم ہوتی ہے۔ اگر انسان کی زندگی جوالہ سے شروع ہوئی تو حیات جاوید اور ابدی زندگی کی انتہا معبود کے تصور میں فنا ہو جاتے پر ہوئی تو بلا حیات جاوید اور ابدی زندگی کی صاف من بن گئی اگر زندگی پا کر معبود سے بیگانہ ہو

چیز انسان کے لئے موت بن گئی ظاہراً وہ زندہ ہی کیوں نہ نظر آئے۔ جاوید نامہ میں فرماتے ہیں۔

(۱) قرب جاں یا آنکہ گفت "انی قریب" ؛ از حیات جاوداں بردن نصیب

(۲) فرد از تو حمید لا ہوتی شود ؛ ملت از تو حمید جبروتی شود

ترجمہ (۱) ، جان یعنی زندگی کی قربت تو اللہ پاک کے ساتھ والبتہ رہنے میں ہے۔ جس نے "انی قریب" کہا اس کو حیات جاوداں اور زندگی جاوید نصیب ہو گئی یعنی اللہ کی قربت حیات دائمی کا راز ہے۔

(۲) انسان تو حمید کو مان کر لا ہوتی یعنی عالم لاہوت کا مکین بن جاتا ہے۔ اور ملت جب اللہ کی توحید اور وحدانیت کا اقرار کرتی ہے تو باجبروت یعنی قدرت والی بزرگی و عظمت جاہ و جلال والی ہو جاتی ہے جیسا کہ ضرب کلیم میں علامہ فرماتے ہیں۔

تہادی و عفاروی و قدوسی و جبروت ؛ یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان

انسان جب مومن بن کر مندرجہ بالا چار عناصر کا مجموعہ ہو جائے تو اس کو تہ و بالا کون کر سکتا ہے جیسا کہ اپنی مصروف کتاب "چہ باید کرد" توام مشرق" میں علامہ فرماتے ہیں۔

خیرا ان بازنی داند ز شد ؛ از نگاہش عالمی زیر و زبر

ترجمہ۔ مومن ہمیشہ شہر سے بچا رہتا ہے تو اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اس کے ایک ادنیٰ سے اشارہ بلکہ اس کی نگاہ سے ایک عالم زیر و زبر تہہ و بالا ہو جاتا ہے تو مومن کے نابود ہونے یا تہہ و بالا ہونے موت سے ہلکا رہتے ہیں اس سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے جیسا کہ بال جبریل میں فرماتے ہیں۔

مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کہ ہے ؛ اس کی ازاؤں سے تماش سر کلیم

مقصد زندگی دوم اطاعت رسول و پابندی شریعت | پھر اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے یا و اطیعوا اللہ و اطیعوا رسولاً یعنی اے ایمان والو!

اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی میں ظاہر ہو گیا کہ مقصد زندگی اقرار توحید کے بعد اطاعت اللہ و اطاعت رسول صلعم ہے یعنی رسول مصطفیٰ صلعم کے حکم کی تعمیل۔ اب حکم رسول اللہ صلعم ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہش اس (شریعت) کے تابع نہ ہو جائے جسے میں لیکر آیا ہوں" پھر فرمان آقا مہدی صلعم ہے تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں نہیں تمہاری اولاد و مال و جان سے زائد عزیز نہ ہو جاؤں گویا عشق محمدی اور شریعت محمدی کی کما حقہ تعمیل ہی حیات کا مقصد دوم بعد اقرار توحید ہوا۔ مندرجہ بالا احکام کے تحت عشق رسول اور شریعت محمدی کی پابندی کے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں علامہ اقبال کی زبان میں اللہ کی جانب سے سن:

تو عشق سے ہر پست کو بالا کر دے ؛ دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے
 کی محمد سے وقاؤ نے تو ہم تیرے ہیں ؛ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں
 جب انسان مومن بن کر زندگی کی اس منزل پر پہنچ جاتا ہے جہاں عشق محمد کی انتہا بصورت تکمیل
 شریعت ظہور پذیر ہوتی ہے اور تبلیغ انسان بھی اس کی زندگی کا جزو بن جاتا ہے تو اس منزل کو دہر میں
 اسم محمد سے اجالا کر دے یعنی کی منزل کہتے ہیں۔ جب اس منزل پر انسان پہنچ جائے اور سند دنانے
 محمدؐ اسے مل جائے تو اللہ پاک لوح و قلم اس مرد مومن کے حوالے فرما دیتے ہیں۔ اور کائنات اس
 کے قبضہ میں آجاتی ہے بقول حضرت اقبال :-

جہاں تمام ہے میراث مرد مومن کی ؛ میرے کلام پر حجت ہے نکتہ لولاک
 عالم ہے نقطہ مومن جاننا زکی میراث ؛ مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔

جب دقا محمدؐ کی یہ منزل زندگی میں آتی ہے تو موت اس کی کثیر بے دام اور حیات ابدی و زندگی جاوید
 اس کی دائمی منزل بن جاتی ہے۔

زندگی کا ایک اور راز اتحاد ملت و روشنی حق
 اللہ پاک قرآن حکیم میں فرماتے ہیں زندگی کا اصل
 راز اور مقصد — ”لے ایمان والو! سب

مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو“ (آل عمران ۱۰۲) —

اب علامہ قرآن کی روشنی میں جاوید نامہ میں زندگی کا راز بصورت فرد اور ملت سمجھاتے ہیں :-

- ۱۔ چھست ملت لے کہ گوئی لا الہ ؛ یا ہزاران چشم برون نیکہ نگہ
- ۲۔ بے تجلی نیست آدم راشبات ؛ جلوہ ما فرد ملت را حیات
- ۳۔ ملتہ چوں می شود توحید مست ؛ قوت و جروت می آید بدست
- ۴۔ ملتے چوں مرد کم نہیزد ز قبر ؛ چارہ اور چھست غیر از قبر و صبر

ترجمہ علی :- لے لالہ کہنے دالے لے شمع توحید کے پروانے ! کیا تو جانتا ہے کہ ملت کس کو کہتے
 ہیں ہزاروں انسان کا ہم خیال ہونا ایک نظر ہونا یعنی اتفاق ملت ہوتا ملت کی زندگی ہے اگر اتفاق
 ہو تو یہ فرد کی تو کیا ملت کی موت ہے۔

۲۔ لے انسان ! تجلی خدا یعنی روشنی حق ہی انسان کو ثبات و معنی یعنی زندگی کی بقا کو ضامن ہے
 جب روشنی حق لے ہم آگے بڑھیں تو ہمارا ظہور و فروغ ہو کہ بصورت ملت حیات ہی حیات زندگی
 ہی زندگی ہے۔

(۳) جب کوئی ملت توحید میں مست اور سرشار رہتی ہے تو ایسی زندگی پاتی ہے۔ جو قوت والی بھی ہوتی ہے اور وہ ملت صاحبِ برکت بھی ہوتی ہے (کون انکار کر سکتا ہے کہ قوت و جبریتوں اصل زندگی ہیں)۔
 (۴)۔ جب کوئی ملت روشنی حق چھوڑ دیتی ہے تو وہ مر جاتی ہے۔ قبر میں دفن ہو جاتی ہے اور اپنی قبر سے سمجھ لو کہ اٹھ ہی نہیں سکتی اب اس کے لئے قبر میں لیٹے رہنے اور صبر کرنے کے سوا کوئی علاج ہی باقی نہیں رہ جاتا۔

اصل زندگی کا راز علامہ ہر شخص کو بانگِ دریا میں یوں سمجھاتے ہیں۔

فرق قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں ؛ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں
 پھر جاوید نامہ میں اور تفصیل سے فرماتے ہیں۔

- ۱۔ اہل حق را حجت و دعویٰ یکیت ؛ خیمہ ہائے ماجدا، دلہا یکیت
- ۲۔ روح ملت را وجود از انجمن ؛ روح ملت نیست محتاج بدن
- ۳۔ تا وجودش را نمود از صحبت است ؛ مرد و چوں شیرازہ صحبت شکست

ترجمہ (۱)۔ اصل زندگی اہل حق یعنی اللہ والوں کی یہ ہوتی ہے کہ ان کا دعویٰ و حجت ایک ہی ہوتی ہے گو جسم دیکھنے کو الگ الگ جدا جدا نظر آتے ہیں لیکن سب کا دل ایک ہی ہوتا ہے (جو اصل زندگی ہے)۔
 (۲)۔ فرد تو کیا ملت کی روح یعنی بقاء و زندگی صرف انجمن یعنی جماعت سے ہے ملت کی زندگی ملت کی روح بدن کی محتاج نہیں رہتی مطلب صاف ہے کہ زندگی کی خواہش تو ایک ملت ہو کر ملت میں قائم ہو جانے میں ہی زندگی ہے۔

(۳)۔ فرد نہ ملت اس کے وجود کی نمود، نشوونما اور زندگی کی بقاء کا راز اتحاد اور یکجا رہنے میں ہے جوں ہی اس کے اتحاد میں فرق آیا شیرازہ اتحاد و صحبت و یکجائی بکھر گیا تو فرد تو کیا ملت شکستہ ہو کر موت کے عذاب سے ہلکا ہر ہو جاتی ہے۔ گویا علامہ کے یہ اشعار آقا نامدار صلعم کے اس فرمان کی تفسیر ہیں کہ "جماعت میں رحمت ہے اور متفرق ہونا عذاب ہے۔"
 پس معلوم ہوا کہ قوم کی اصل زندگی اتحاد اور قوم کی موت جس میں فرد خود ہی شامل ہوتا ہے۔
 نفاق میں مضمون ہے۔

عمل اور انقلاب حسنہ کا رجحان اصل زندگی | علامہ بال جبریل میں فرماتے ہیں۔
 جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی ؛ روح اہم کی حیات کشش انقلاب

ہیں ہے غیر از خود کچھ بھی جو مدعا تیری زندگی کا ؛ تو آگہ نفس میں جہاں سے مٹا تجھے مثالِ مشرا
پھر ارمانِ حجاز میں فرماتے ہیں۔

مر کے جی اٹھنا فقط آزاد مردوں کا ہے کام ؛ گر چہ ہر ذی روح کی منزل ہے آغوش
بہر حال انقلاباتِ حسنہ لانے کی کشمکش میں مبتلا رہنا عین زندگی ہے اور اس کشمکش سے محرومی
اس کے لئے ہمیشہ عمل کے میدان میں قدم جما شے بڑھتے رہنا ہوتا ہے۔ یعنی عمل وہ چیز ہے کہ مر
انسان کو زندگی بخشا ہے اس لئے علامہ فرماتے ہیں "مر کے جی اٹھنا فقط آزاد مردوں کا کام
پھر فرماتے ہیں۔

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی ؛ یہ خاک اپنی فطرت میں نہ لوری ہے نہ نا
علامہ کا اٹل نظریہ ہے کہ حیات دراصل عمل میں پوشیدہ ہے زندگی کا مقصد اور لذت ماہ
تو یہ صرف عمل سے حاصل ہوتی ہے اس مضمون کو اسرارِ خودی میں علامہ یوں بیان فرماتے
۱۔ در عمل پوشیدہ مضمونِ حیات ؛ لذتِ تخلیقِ قانونِ حیات
پھر آگے فرماتے ہیں۔

۲۔ در جہاں نتوان اگر مردانہ زلیست ؛ ہچو مرداں جاں سپردن زندگی آ
۳۔ گر فنا خواہی ز خود آزاد ستو ۔ ؛ گر بقا خواہی بخود آباد ستو
ترجمہ : اگر دنیا میں مردانہ انداز سے زندگی بسر کرے گا موقع نہ ملے تو مردانہ خدا
جان اللہ کے حوالے کر دینا عین زندگی ہے۔ (اس سلسلہ میں تمام شہداء اسلام اور امام حسینؑ
اس شعر کا مطلب اور علامہ کے اس سلسلہ میں نقطہ نظر کو نہایت ہی خوبی سے واضح کرتے
(۲)۔ اگر تو فنا ہو جانا چاہتا ہے تو بے لگام بے ہنگام زندگی گزار اور اگر تجھے بقا کی خواہش
تو اصول اور احکام کے تحت زندگی بسر کر ہی بقا اور آباد رہنے کا راستہ ہے۔

بہر حال زندگی عمل سے بقا پاتی ہے اگر زندہ رہنا ہو اور اپنی دنیا زندوں میں پیدا کرٹی ہے
عمل سے ہی ممکن ہے اور ابن آدم کی زندگی کا راز اور ضمیر کی تعمیر صرف عمل ہی سے ممکن ہے
سے لگن، محنت اور زندگانی کی حقیقت کو دریافت کرنا ہو تو علامہ فرماتے ہیں یہ حقیقت
کہ لہکن کے دل سے پوچھو کہ دودھ کی نہر پہاڑ کھود کر لانے کی دھن نے اس کو لاقالی بنا د
علامہ فرماتے ہیں۔ زندگی کی تمنا ہو تو مردِ حُر کی زندگی کی ضرورت ہے۔ چونکہ غلامی کسی فر
کی ہو یا کسی معبودِ مجاہد کی یہ انسان کی زندگی کو ایک پانی کی چھوٹی سی نہر بنا کر رکھ دیتی اور حُر

آزادی زندگی کو بھر پور دن بنا دیتی ہے غلامی کی لعنت ہو یا آزادی کا تحفہ زندگی میں عمل ہی سے ملتا ہے۔ علامہ ان ہی خیالات کو بانگِ درا میں زندگی کا عنوان دیکر یوں ظاہر فرما رہے ہیں۔

اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے ؛ سیر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی !
 زندگانی کی حقیقت کو بہن کے دل سے پوچھ ؛ جو ہے شیر و میش و سنگ گراں ہے زندگی !
 زندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے اک جوڑے کم آب ؛ اور آزادی میں بھر بھر اں ہے زندگی !
 آٹھا کاوا ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے ؛ گر چہ ایک مٹی کے پیکر میں نہاں ہے زندگی !
 قلم سستی سے تو اجرا ہے مانند حجاب ؛ اس زریاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی !
 یہ گھر ہی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے ؛ پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے !
 صورت ہمیشہ ہے دست تھما میں وہ قوم ؛ کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب

بس یہ چیز بایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ عمل ہی انسان کو حیات اور زندگی بخشتا ہے اور عمل سے غفلت انسان کو موت سے ہلکتا کر دیتی ہے۔ پھر علامہ بانگِ درا ہی میں فرماتے ہیں۔

جنش سے ہے زندگی جہاں کی ؛ یہ رسم قدیم ہے یہاں کی
 اس رہ میں مقام بے محل ہے ؛ پوشیدہ قرار میں اجمل ہے
 چلنے والے نکل گئے ہیں ؛ جو ٹہرے ذرا کھل گئے ہیں

بہر حال جس نے عمل جاری رکھا زندگی پائی جو عمل سے غافل ہو کر ایک جا ٹہرے کھل دیئے گئے فنا ہو گئے موت سے ہلکتا ہو گئے

زندگی پانے کا ایک راز خدمتِ خلق اگر انسان کو زندگی پانے کی آرزو ہو تو اسکو خدمتِ خلق کو اپنانا ہوگا جس کے بارے میں علامہ جانی نے کہا ہے

یہی ہے عبادت ہی دین و ایمان ؛ کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انساں
 اس لئے علامہ اقبال فرماتے ہیں :—

شرابِ روح پر دوسرے محبتِ نوع انساں کی ؛ سکھایا اس نے مجھ کو مست بے جا و سبورشا
 خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے

میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا

حیات جاوید ال کار از یقین و محبت اور صداقت اگر انسان جہاں میں حیاتِ جاوید ال کار از علامہ یوں سمجھتے ہیں۔

حیات جاوداں اندر یقین است ؛ رہ تخلصین وطن گمبیری بمبج
ترجمہ ۲۔ زندگی جاوید کی خواہش ہو تو وہ یقین محکم کے حاصل کرنے میں ہے اگر تونے وہم
راستہ اختیار کیا تو سمجھ تو مر گیا۔

علامہ زندگی کو ایک جہاد بتلاتے ہیں اس جہاد کو جیتنے اور زندگی کو حاصل کرنے کے
پتھیاریوں کی ضرورت لاحق ہوتی ہے اس کو یوں سمجھتے ہیں۔

یقین محکم عمل مسہم محبت فاتح عالم ؛ جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمش
ہو صداقت کے لئے جس دل میں مریختی ٹھہری ؛ پہلے اپنے پیکرِ خاکی میں جاں پیدا کر

تحفظ خودی زندگی | علامہ اقبال زندگی والہی کا ایک راز خودی یعنی خود شناسی
الہی سے غافل نہ رہنا بتلاتے ہیں جیسا کہ فرمایا آقا در جہاں

نفس کا عرفان خدا کا عرفان ہے یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا ؛
یاں جبریل میں فرماتے ہیں۔

خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا ؛ مقام رنگ و بو کا راز پا جا
خودی کیا ہے راز درون حیات ؛ خودی کیا ہے بیداری کا مینا

نہ ہے ستارہ کی گردش نہ بازیِ افلاک ؛ خودی کی موت ہے تیرا زوالِ نعمت
ہو اگر خود نگر و خود گر و خود گیر خودی ؛ یہ بھی ممکن ہے تو موت سے بھی مرتبہ

پھر علامہ اسرار بے خودی میں مزید وضاحت کرتے ہیں۔

۱۔ چست مردن؟ از خودی غافل شدن ؛ تو چم پنداری فراق جہاں و تو
۲۔ زندگی ہر جائے خود بالین است ؛ از خیاباں خودی گل چنداں است

ترجمہ (۱)۔ (۱) غافل، تو مرنے کو کیا چیز سمجھتا ہے۔ وراصل خودی سے غافل ہونا یعنی
اور معرفت الہی سے غفلت ہی وراصل موت ہے۔ اور یہی حقیقت میں مرنا ہے۔ کیا تو

معنی بدن سے جان کے نکل جانے کو سمجھتا ہے؟ نہیں بلکہ خودی سے آگاہی زندگانی ہے اور غفلت
(۲)۔ زندگی تو خود سے ہر جگہ نشوونما پا رہی ہے۔ زندگی کا راز خودی کے گلستاں سے پھول چننا ہے ضرب کلیم

حیات و موت نہیں التفات کے لائق ؛ نقطہ خودی ہے خودی کی نگاہ کا مقام
خودی انسان کو زندگی بخشق ہے۔ اس سلسلہ میں علامہ کے نقطہ نظر کی وضاحت ایک مستقل کتاب کی محتاج
خوف طوالت آنا ہی کافی سمجھ کر اور علامہ کے نقطہ نظر سے زندگی اور موت کے دو سر پہلو کی جانب متوجہ ہو

دوسرا پہلو زندگی اور موت

یعنی غم، مصائب، حادثات ہی زندگی۔ خوشی، راحت، عیش و عشرت موت

یہ ایک فطرت انسانی ہے کہ انسان زندگی بھر کے لئے خوشی، عیش و عشرت و راحت ہی کو پسند کرتا ہے اور بقول علامہ اقبال — سر پر آجاتی ہے جب کوئی مصیبت ناگہان
اشکِ بہیم دیدہ انسان سے ہوتے ہیں رواں

انسان نہیں سمجھتا کہ یہ راحت، عیش و عشرت اس کو زندہ جاوید بننے نہیں دیتے بلکہ زندگی ہی کو موت میں بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ انسان مصائب کو آگ سمجھ کر گھبراتا ہے۔ یہ دراصل وہ آگ ہے جو انسان کی زندگی کو کندن بنا کر رکھ دیتی ہے۔ بقول علامہ ہر کوئی اپنے لفظ نظر سے زندگی یوں تعریف کرتا ہے۔

کل تبسم کہ رہا تھا زندگانی کو مسگر ؛
شعب لونی گریہ غم کے سوا کچھ بھی نہیں
انسان گو خوشی ہی کو زندگی جانتا اور غم میں موت کی سی گھبراہٹ محسوس کرتا ہے لیکن رسول خدا صلعم کے اور اللہ پاک کے ارشادات کچھ اس طرح ہیں :-

اپنے عظیم المرتبت صحابی سے خطاب ہو کر آقا نامدار صلعم نے ارشاد فرمایا "اے معاذ! عیش پسندانہ زندگی سے بچنا اس لئے کہ نیک بندے عیش پسندانہ زندگی نہیں گزارتے۔"

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا جو بندہ کسی عیب یا مالی مصیبت میں مبتلا ہو اور کسی سے اظہار نہ کرے اور نہ شکوہ شکایت کرے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے (طبرانی)

حضرت ابوالفضلؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا اللہ کا ارشاد ہے "اے ابنِ آدم! اگر تو نے کسی صدمہ کے پہنچنے کے وقت ابتداء ہی میں صبر کیا اور میری رضا اور ثواب کی نیت کی تو میں راضی نہیں ہوں گا کہ تجھے جنت سے کم اور اس کے سوا کوئی ثواب دیا جائے (ابن ماجہ)
حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلعم نے فرمایا کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی اولاد اور مال پر بلائیں آتی رہتی ہیں۔ یہاں تک کہ وہ اللہ سے جاملتے ہیں اور ان کی کوئی خطا باقی نہیں رہتی (ترمذی)

سورہ بقرہ ۲۱۶ دین آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں "ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور

وہی تمہارے لئے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو وہی تمہارے لئے بُری ہو اللہ جانتا ہے نہیں جانتے۔ انسان خصوصاً نوجوان عارضی لذت کا شیدائی نظر آتا ہے جو دراصل اسکے لئے ایک تیر جاقہ میں جو اس زندگی کو ختم کر کے رکھ سکتے ہیں اگر اللہ پاک ناوا جی خواہش کی چاقو کو اس سے چھین لیتے ہیں تو ایک انسان خصوصاً نوجوان ایک طفل شیر خوار کی طرح جھٹھٹھا چلتا ہے۔ تو پروردگار عالم علامہ اقبال کی زبان میں اس سے یوں مخاطب ہوئے۔

میں نے چاقو تجھ سے چھینا ہے تو چھٹا لہے تو ؛ حیریاں ہوں مجھے ناہیریاں سمجھا ہے تو
 آہ! کیوں دکھ دینے والی شے سے تجھ کو پیلا ہے ؛ کیوں اس کاغذ کے ٹکڑے سے یہ بہ آزار ہے
 پھر علامہ ایک شیر خوار بچے اور ایک نوجوان کا تقابل خود کو نوجوان بتلائے ہوئے اس طفل سے مخاطب ہو کر اس طرح کہ

جب کسی شے سے بگڑ کر تجھ سے چلنا ہے تو ؛ کیا تاشا ہے ردی کاغذ سے من جانا ہے تو
 آہ اس عادت میں ہم آہنگ ہوں میں بھی ترا ؛ تو تلوں آشنا میں بھی تلوں آشنا
 عارضی لذت کا شیدائی ہوں چلتا ہوں میں ؛ جلد آجا جا ہے غصہ جلد من جانا ہوں میں
 میری آنکھوں کو لہما لہما ہے حسن ظاہری ؛ کم نہیں کچھ تیری نادانی سے نادانی میری
 جن انسان کی زندگی بظاہر سر اپا عیش و عشرت کی شراب کے نشہ میں مجھو نظر آتی ہے مگر اللہ غمگین
 ہیں کہ ان کی ظاہری مسکراہٹوں اور دل کی عمیق گہرائیوں میں غم بھی پنہاں ہوتے ہیں۔

گو سر اپا کیفِ شرت ہے شرابِ زندگی ؛ اشک بھی رکھنا ہے دامن میں سببِ زندگی
 موجِ غم پر رقص کرتا ہے حبابِ زندگی ؛ ہے الف کا سورہ بھی جزو کتابِ زندگی
 علامہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کی زندگی کلفتِ غم سے نا آشنا ہے تو گویا زندگی کے راز سے اسکی آنکھ محروم اور زندگی کی رفعت اس سے چھپسی ہوئی ہے۔

کلفتِ غم اگر اس کے روز و شب سے دور ہے ؛ زندگی کا راز اس کی آنکھ سے مستور ہے
 حادثاتِ غم سے ہے انسان کی فطرت کو کمال ؛ غاڑہ ہے آئینہ دل کیلئے گردِ مسال
 انسان کیلئے تو رات دن حادثات اور مصائب بقول علامہ اسکو پرکھنے اور حیات و حیات کا راز سمجھانے آتے
 سلسلہ روز و شب نقشِ گر حادثات ؛ سلسلہ روز و شب اصل حیات و حیات
 سلسلہ روز و شب تارِ حریرِ درونگ ؛ جس سے بناتی ہے ذات اپنی تبا کے صفات
 سلسلہ روز و شب سازِ اقل کی فغان ؛ جس سے دکھاتی ہے ذات زیرِ وہم کلنا
 تجھ کو پرکھتا ہے یہ مجھ کو پرکھتا ہے یہ ؛ سلسلہ روز و شب میر فی کا یمنات
 علامہ کا اعلان ہے کہ غم ہی انسان کو زندگی بخشتا اور راحت کو علامہ دل کی روح کی موت مختصر ہے

کی ابدی موت سمجھتے ہیں علامہ کا نظریہ ہے کہ زندگی میں کلفتِ غم نہ ہو تو انسان زندگی کے حقائق راز اور مقصد زندگی کے حصول ہی سے محروم ہو جاتا ہے باعزت باوقار زندگی حاصل کرنے کے لئے جو اصل راز ہے وہ یہ ہے کہ مصائب کے کانٹوں سے الجھ کر زندگی گزارنے کی اپنے میں عادت ڈال لینی چاہئے۔ آرام طلبی اور دنیا کے عیش و عشرت سے دور رہنا ہی ترقی کے آسمانوں پر پرواز کرنے اور زندہ رہنے اور زندگی کا ثبوت دینے کے راز ہیں

تمنا آبرو کی ہو اگر گلزارِ ہستی میں ؛ تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کو نئے کی تو کر لے
 اگر منظور ہو تجھ کو خزاں نا آشنا رہنا ؛ جہانِ رنگِ بولو سے قطع پہلے آرزو کر لے

عیش و عشرت کی زندگی کی گر ماتی ہوئی ٹھفلیں جس میں حقیقی زندگی کا دھوکا ہوتا ہے بقول علامہ یہ ٹھفلیں جیسائی مدوحانی معاشی زندگی کو چھوٹک کر رکھ دیتی ہیں فرماتے ہیں۔

میں ان کی ٹھفلِ عشرت سے کانپ جاتا ہوں ؛ جو گھر کو چھوٹک کر دنیا میں نام کرتے ہیں

وہ انسان جو غم سے نا آشنا ہے وہ نہ تو مردِ کامل بن سکتا ہے اور نہ روحانی جن کا اسے بلبل کہا جاسکتا ہے اگر انسان کی زندگی کا پہلا دور مصائب حادثات اور صبر سے ہلکانا ہو تو گویا اس کی زندگی ایک ہلکا ہوا گلاب کی طرح ہے اگر ایک بھی اسکی زندگی کا پہلا غم سے نا آشنا ہے تو اسکی زندگی ایک مکمل گلاب کی تشریف میں نہیں آتی اور انسان کے دل میں غم کے جو داغ ہوتے ہیں وہی دراصل سینہ کے چراغ بن کر زندگی کا راستہ دکھاتے اور روح کو سامانِ زینت فراہم کرتے ہیں اس قدر بلند تخیلات کو علامہ یوں سمجھاتے ہیں۔

ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل ہی نہیں ؛ جو خزاںِ نادیدہ ہو بلبلِ وہ بلبل ہی نہیں
 دیدہ بننا میں داغِ چراغِ سینہ میں ؛ روح کو سامانِ زینت آہ کا آئینہ ہے

انسان کا دل کو دنیوی آرزوں کے خون سے ایک تخیلی گلہ استہ اور تصور ہی تصور میں ایک رنگین داستان بنا لیتا ہے مگر انسان زندگی کا لقمہ کھانا چاہتا ہے تو یہ لقمہ فحاش میں مضمحل و پوشیدہ ہے یہ فحاش مصائب اور عشقِ حقیقی کی سختیوں سے دوچار ہونے پر ہی نصیب ہوتی ہے۔ گویا غمِ زندگی کو ستوار نے جو در لازم ہے بقول حضرت اقبال اگر دل کا طاثر حقائق کی بلندیوں تک پرواز کا خواہاں ہے تو غم کے پر لگا کر پرواز کرنا ہی واحد حل ہے اور دل کی جلا اور دل کے انکشافات تو غم ہی سے حاصل ہوتے اور دل کو حقیقی سرور سے آشنا کرتے ہیں۔ علامہ ان خیالات کو یوں فرماتے ہیں۔

آرزو کے خون سے رنگیں ہے دل کی داستاں ؛ لقمہٴ انسانیتِ کامل نہیں غیر از فحاش
 طاثرِ دل کے لئے غمِ شبہ پر پرواز ہے ؛ راز ہے انسان کا دل غمِ انکشافِ خود ہے
 غم نہیں غمِ روح کا ایک لقمہٴ خاموش ہے ؛ جو سرورِ ربطِ ہستی سے ہم آغوش ہے

نقش ہیں سب نام نام خون جگر کے بغیر ؛ نغمہ ہے سودائے غم خون جگر کے بغیر !

علامہ کے نقطہ نظر سے زندگی پختہ سے پختہ تر ہوتی ہے تو گردشِ پیہم اور مصائبِ زمانہ جھیل کر اور ان کا مردانہ وار مقابلہ کر کے درحقیقت دوائی زندگی پانے کا راز ہی مصائب اور تکالیف میں پوشیدہ ہے۔

پختہ تر ہے گردشِ پیہم سے جامِ زندگی ؛ ہے یہی اے بے خبر رازِ دوامِ زندگی

جوانی عیش و غم و ذوقِ طلب | انسان کی زندگی کا سب سے زیادہ خطرناک زمانہ اس کی جوانی کا زمانہ ہوتا ہے اور یہی وہ زمانہ ہوتا ہے جبکہ وہ اپنی زندگی

کی قابلِ رشک عمارت کی تعمیر کر سکتا ہے جوانی کو لطفِ خواب سے صرف علامہ فرماتے ہیں غم ہی جگا سکتا ہے زندگی کو حسین نغموں میں تبدیل کرنا تو صرف یہ غم ہی کی بدولت ممکن ہے۔

غمِ جوانی کو جگا دیتا ہے لطفِ خواب سے ؛ ساز پیدا ہوتا ہے اسی مفراب سے

جس شخص نے اپنی زندگی عیش و عشرت ہو بہا میں بسر کر دی گویا اس نے اپنی زندگی کا گلہ گھونٹ دیا اور زندگی پائیدار سے محروم ہو گیا۔ طلبا علی گڑھ ریورسٹی کے نام بائنگ ہاؤس ان جو جوائن کو علامہ نے جو پیا زندگی دیا ہے وہ حسبِ ذیل ہے

ادوں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے ؛ عشق کے درد مندوں کا طرزِ کلام اور ہے

آئی تھی کوہ سے صدا راز حیات ہے سکون ؛ کہتا تھا موزنا تو اں لطفِ حرام اور ہے

موت ہے عیشِ جادواں ذوقِ طلب اگر نہ ہو ؛ گردشِ آدنی ہے اور گردشِ جام اور ہے

شمعِ سحر یہ کہہ گئی سوز ہے زندگی کا ساز ؛ غم کہہ بخود میں شرطِ دوام اور ہے

علامہ سمجھتے ہیں جب تک تو مصائبِ حادثاتِ غم سے دوچار نہیں تو خالصاً کچھ نا پختہ صرف مٹی کا ایک انبار ہی

رہے گا۔ اور جب مصائبِ غم اور حادثات کی آگ میں جل کر تو پختہ ہو جائے تو پھر تو ایک شمشیر بنے نہ ہاں ہو

جائے گا۔ لہذا تو مصائبِ غم اور حادثات سے آشنا ہو کر تجھ میں جو زندگی کی قوتِ تھپی ہوئی ہے اس کو

آشکارا کر دے پوچھتے ہیں تو کب تک ایک چنگاری کی مثال رہے گا جسکی روشنی ایک لمحہ سیکلے ہوتی ہے بلکہ تو

غم و مصائب سے آشنا ہو کر ہمیشہ کیلئے روشن ہو جا سنے اندازِ بیان

زندگی کی قوتِ پنہاں کو کر دے آشکارا ؛ تاہ چنگاری فروغِ جادواں پیدا کرے

پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار ؛ اور خاکستر ہے آپ اپنا جہاں پیدا کرے

علامہ عارضی خوشی عیش و عشرت کے زمین و آسمان کو پھونک دینے اور مصائبِ حادثات سے نکل کر اپنی ایک زندگی

اپنے لئے ایک جہاں پیدا کرنے کی تلقین فرما رہے ہیں بانگِ درا میں علامہ عشرت امر ذائقے عنوان کے تحت لکھتے

نہ مجھ سے کہہ کہ اجل ہے پیامِ عیش و سرور ؛ نہ کھنچ نقشہ کیفیتِ شادابِ ظہور

خزاقِ حور میں ہو غم سے ہم کنار نہ تو
مچھ فریفتہ ساقیِ جلیل نہ کر —
مقام امن ہے جنت مجھے کلام نہیں

پوری کوشیشہ الفاظ میں آثار نہ تو
بیانِ محمود نہ کر ذکو سلیب نہ کر
شباب کے لئے موزوں تر پیام نہیں

علامہ جوانی میں تصوراتِ عیش و عشرت لئے زندگی گزارنے کے قائل نہیں نہ عاشقی حوروں کو نہ ذکرہ سلیب میں وقت گزارنے کے قائل ہیں علامہ کہتے ہیں جنت اس میں کوئی کلام نہیں کہ مقام امن و سکون ہے لیکن شباب تو سکون کیلئے نہیں بلکہ مصائب اٹھانے جنت حاصل کرنے کیلئے ہے مفت کی جنت ہو کہ جو حکومت کا بلا محنت ملے اسکے یاد میں فرماتے ہیں: — خریدیں نہ ہم حسین کو اپنے ہوسے ؛ مسلمان کو ہے تنگ وہ یادش ہی علامہ بانگِ درا میں نوائے غم کے عنوان کے تحت خود اپنی زندگی اور غم کا تعلق اس طرح بتلاتے ہیں۔

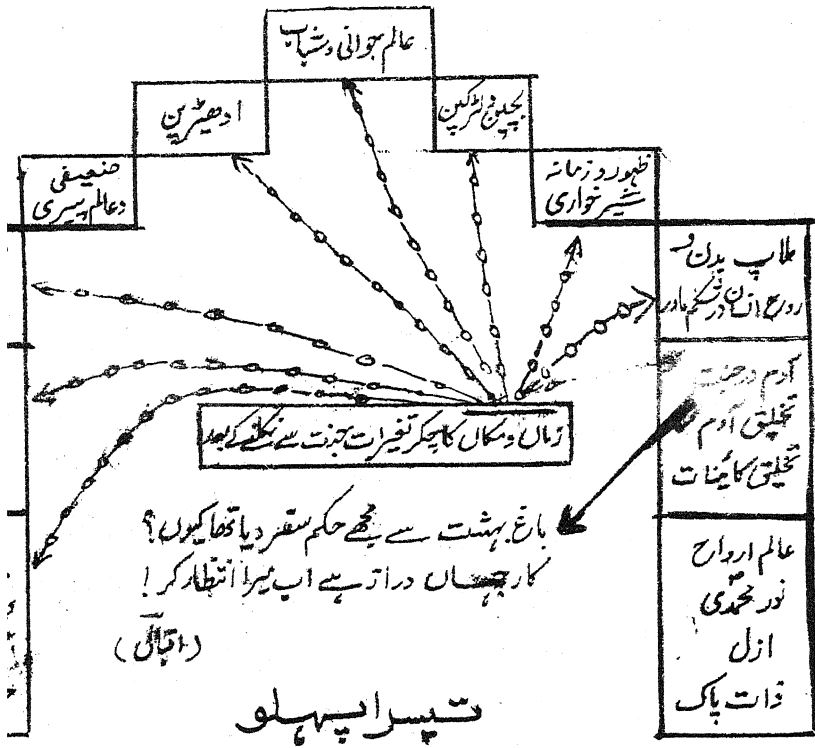
زندگانی ہے میری مثلِ ربابِ خاموش
بربط کون و دکھان جس کی خموشی پہ شمار
محشرستانِ نوا کا ہے امیں جس کا سکوت
چھیڑ آہستہ سے دیتی ہے میرا آثارِ حیات
نغمہ یاس کی دھیمی سی صدا اٹھتی ہے
اے کہ نظم و ہر کا اورا کہ ہے حاصل مجھے
حبطِ رحِ رفتِ شبنم ہے مذاقِ رم سے

جسکی ہر رنگ کے نغموں سے ہے لبر نوا خوش
جس کے ہر تار میں ہیں سینکڑوں نغموں کے حزار
اور منت کش ہنگامہ نہیں جس کا سکوت
جس سے ہوتی ہے رہا روح گرفتار حیات
اشک کے قافلے کو بانگِ درا اٹھتی ہے
کیوں نہ آساں ہو غم داندوہ کی منزل مجھے
میری رفت کی بلندی ہے نوائے غم سے

علامہ کا یہ بانگِ دل اعلان ہے کہ حسین کا دل شکستی غم سے نا آشنا ہے اور جو ہمیشہ عیش و عشرت کی شراب میں مست رہ کر ہی زندگی بسر کرے ایسی زندگی جو خونِ جگر کے بغیر رنگین بنائی گئی ہو زندگی نہیں زندگی کا ایسا نغمہ جو خونِ جگر اور مصائب کے بغیر پیدا ہوا ہو وہ نغمہ ایک سوداے خام ہے۔

جس کا جامِ دل شکستِ غم سے ہے نا آشنا
ہاتھ جس گلچین کا ہے محفوظ نوکِ خار سے
جو سودا مستِ شرابِ عیش و عشرت ہی رہا
عشق جس کا بے خبر ہے، ہجر کے آزاد سے

علامہ فرماتے ہیں کہ مصائب اٹھانے کے بعد جو زندگی حاصل ہوتی ہے وہ اللہ پاک کو بہت عزیز تر ہوتی ہے اور مصائب کے پتھروں سے جو دل کا آئینہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے وہ حقائق اعظم کے نزدیک بہت ہی عزیز تر ہوتا ہے لہذا تو بچا بچا کے نہ رکھ ترا آئینہ ہے وہ آئینہ ؛ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہِ آئینہ ساز میں
لیں معلوم ہوا کہ حقیقی زندگی مصائبِ غم حادثات سے ملتی ہے عیش و عشرت موت سے ہٹکا کر دیتے ہیں اب ہم زندگی کے اس پہلو پر آتے ہیں جو بدن اور روح کے ملاپ کا نام ہے اور بدن اور روح کی علیحدگی کو موت کہتے ہیں۔

فلسفہ زندگی اور موت اور علامہ اقبال

از روئے قرآن حکیم

یعنی بدن اور روح کا ملاپ زندگی اور بدن سے روح کی علیحدگی

عام ہم اور اک کے تحت زندگی سے مراد جسم
ملاپ اور موت سے مراد جسم سے روح کی
عام نظرت انسانی کے تحت زندگی میں اک

موت اور زندگی کا ظاہری پہلو
بے بسی و عبرت

القیفات کے لائق اور موت ایک ناپستیدہ ناگوار شے اور بقول علامہ اقبال قلبیہ آ

ایک جھتا ہوا کا نسا ہے۔ اس آسمان کے نیچے رہنے والا عام انسان موت کے راز کے بارے میں سوچنے میں مصروف رہتا ہے وہ زندگی گزارنے کو بہت ہی مشکل اور موت کے آنے کو بہت ہی آسان سمجھتا ہے۔ اس دنیا کے گلشن میں وہ دیکھتا ہے کہ موت ایک ہوا کے بھوکے کا اندازہ لگاتے آتے ہے اور اپنی قوت کا اس انداز سے کوشش دکھا جاتی ہے کہ کبھی کبھی بھی بلکہ ان گنت انسانوں کی زندہ گائیوں کے چھوٹوں کو بھی کہ کیوں کو بھی زمین پر گر کر فنا کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ موت ایک سمندر ہے بہت گہرا بہت ہی عمیق کہ دیکھنے کو تو سطح بہت ہی خاموش لیکن اندر اس کے بڑی ہنگامہ آرائیاں ہیں۔ اس موت کے سمندر کی موجیں کئی زندگانوں کے سینوں کو اس بیکراں گہرے عمیق سمندر کے آغوش میں ڈبو دیتی ہیں۔ یہ سب کچھ اس قدر خاموشی تیزی اور بے اختیار کے عالم میں ہوتا ہے کہ انسان اپنی بے بسی کی اتہما پر نظر آتا ہے زندگان اسکو ایک طوق گلو افشار کا روپ لئے نظر آتی ہے۔ موت کا شکاری اندھیرے اور تاریکی میں ایسا نہ لگا کر تیر جلاتا ہے کہ زندگی کا طائر آن کی آن میں موت سے ہلکار ہوا جاتا ہے جیسا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں۔ اکل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چھکانا ہے یا اکل من علیہا فان ہر چیز کے لئے فنا ہے۔ علامہ اقبال ان ہی خیالات کو لئے یوں گویا ہو رہے ہیں :-

دشت و در میں شہر میں گلشن میں لڑائیوں	کلبہ افلاس میں دولت کے کاشانہ میں موت
ڈوب جاتے ہیں سینے موت کی آغوش میں	موت ہے ہنگامہ آرا قلمم خاموش ہیں
زندگان کی کیا ہے اک طوق گلو افشار ہے	نہ مجال شکوہ ہے نہ طاقت گفت اور ہے
موت اک چھتا ہوا کا تبادلہ انسانوں میں ہے	تم تبادوراز جو اس گنبد گردوں میں ہے

جہاں تک موت کے تعلق سے بے بسی کا تعلق ہے علامہ اقبال اپنی والدہ کے انتقال پر کہتے ہیں :-

پدمہ مجھری وہ بے چارگی تدر ہے	ذره ذره دہر کا زندانی تقدیر ہے
انجم سیلاب پارنتار پر مجھور ہیں	آسمان مجھ پر شمس شمر مجبور ہیں !
ہے کسی زنجیر عالم گیر میں ہر شمس اسیر	نغمہ بلبیل ہر یاد آواز خاموش ضمیر
خشک ہوا ہے دل میں اشک کا سلسلہ	آنکھ پر ہوتا ہے جب یہ سر پھیر دی عیاں
آنکھ میری دلیر دار اشک سے نہیں	گر جو سر سے بارغ میں شبنم کی شادابی نہیں

جاتا ہوں آہ میں آلام انسانی کا راز
میرے لب پہ قصہ تیرنگی دوراں نہیں
پرتوی تصویر قاصد گریہ ہمیں کہ ہے
گریہ سرشار سے بنیاد جاں پائید ہے
موج درد آہ سے آئینہ ہے روشن میرا

یہ نہ تو ان کی بے بسی اور مجبوری کا حال ہوا۔ زندگی اور موت کے تعلق سے علامہ نے جو عمیق فلسفہ بیان فرمایا ہے وہ آگے اپنے وقت پر آئے گا۔ ابھی تو ہم عبرت موت اور زندگی کے ظاہری پہلو لئے بڑھ رہے ہیں۔ علامہ نے بانگ درا میں ”گورستان شاہی کے عنوان سے جو لکھا ہے وہ میرا عبرت خیز ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اقبال جب حیدرآباد تشریف لائے تھے تو انہیں ایک چاندنی رات میں ذریعہ موثر قطب شاہی بادشاہوں کے شاندار دلخراش خاموشی بے پناہ شکوت دے لے بسی میں ڈوبے ہوئے گنبدوں کو دکھانے لے جایا گیا جہاں کے سماں سے متاثر ہو کر اولاً موت اور زندگی کے ظاہری پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں۔

عبرت

جنس شرکاء سے ہے چشم تماشا کو حذر
جو اتر سکتی نہیں آئینہ تحریر میں
مضطرب رکھتی تھی جن کو آرزو نا صورت
جن کی دروازوں پر رہتا تھا جس گزرتنگ
جن کی تدبیر جہان بانی سے ڈرتا تھا ازوال
ٹل نہیں سکتی غنیم موت کی لورزش کبھی
جادہ عظمت کی گویا آخری منزل ہے گور
خون کو گرمانے والا نعرہ تبکیر کیا
درد مندان جہاں کا نالہ رنجیگ کیا
سینہ دیراں میں جان رفتہ آسکتی نہیں

مقبول کشان حیرت افزا ہے اس قدر
کیغبت ایسی ہے ناکامی کھلاں تصویر میں
سوتے ہیں خاموش آبادی کے ہر گاموں دور
تبر کی ظلمت میں ہے ان آفتابوں کی چمک
کیا یہی ہے ان ہتھیاروں کی عظمت کا سماں
رعب حقوردی ہو دنیا میں کہ شان تبہری
بادشاہوں کی بھی کشت عمر کا حال ہے گور
عرصہ پر کار میں ہر کامہ شمشیر کیا
غور میں بزم طرب کی عود کی تقریر کیا
اب کوئی آواز سوزوں کو جگا سکتی نہیں

بے ثباتی و تغیر

شاخ پر بیٹھا کوئی دم چھپایا اڑ گیا
زندگی کی شاخ سے ٹپٹے کھلے مڑ جھل گئے
یہ شرارے کا تپسم، یہ نحس آتش سوار
پہنے سیمائی قبا محو خرام ناز ہے
بے کسی اسکی کوئی دیکھے ذرا وقت سحر
ذوقِ جدت سے ہے ترکیب منزلِ روزگار
دیدہ عجرت اخراج اشکِ گلگون کر دادا
آہ اک برگشتہ قسمتِ قوم کا سراپہ ہے

زندگی انسان کی ہے مانند مرغِ خوش نوا
آہ کیا آئے ریاضِ دہر میں ہم کیل گئے
لے ہو میں خولِ ردکنہ ہے زندگی بے اعتبار
چاند جو صورتِ گم ہستی کا ایک اعجاز ہے
پہر خ بے انجم کی دہشتِ ناکِ سعادت میں مگر
اک صورت پر نہیں دیتا کسی شے کو قرار
نخایا گاہِ شاہوں کی ہے یہ منزلِ سراسر افزا
ہے تو گورستانِ مگر یہ خاکِ گردوں پایا ہے

علامہ اقبال شاہی گورستان یعنی قطب شاہی گنبدوں میں بیٹھے ہیں تو انہیں
پہاڑ پر تلے گو لکنڈہ کے حصار اور چوٹی پر بالا حصار نظر آتا ہے جس پر بیٹھ کر بادشاہِ وقت شام کو
شہر کا نظارہ کرتے تھے تو علامہ بے ثباتی کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں :-

دوش پر اپنے اٹھائے سیکڑوں صدیوں کا بار
یہ نحوشی اس کے ہنگاموں کا گورستان ہے
کوہ کے سر پر مثالِ پاسبانِ استاد ہے

آہ اجوال نگاہِ عالم گیر، یعنی وہ حصار
زندگی سے تھا کبھی معمور اب سنان ہے
اپنے رکانِ کہن کی خاک کا دلدادہ ہے

علامہ جب ہمسایہ تشریف لے گئے اور وہاں کی شاندار مسجدِ قرطبہ کی دیرانی دیکھی ایک طولِ افراغی
رقتِ خیر نظمِ بالِ جبریل میں لکھ کر موتیوں کی بارش فرمائی اور بے ثباتی دنیا کو یوں ظاہر فرمایا کہ
آئی و فانی تمام معجزہ ہائے ہنر
اول و آخرتسا باطنِ دظاہر فنا
کار جہاں بے ثبات، کار جہاں بے ثبات
نقش کہن ہو کہ تو منزلِ آخر فنا

مانگ در این فرماتے ہیں :-

دم ہوا کی موت ہے دم کے سوا کچھ بھی نہیں

زندگی انسان کی اک دم کے سوا کچھ بھی نہیں

اب چلے علامہ کے یہاں اشعار پڑھتے ہوئے موت اور زندگی پر سے پردے اٹھاتے آگے بڑھیں کہ

کھل گیا جس دم تو محرم کے سوا کچھ بھی نہیں

راز ہستی راز ہے جب تک کوئی محرم نہ ہو

ہو دیکھتا تو دیدہ دل وا کرے کوئی

ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی

ایک سوال حقیقتِ زندگی کو سمجھنے جو عام سطح پر ان کے ذہن میں آتا ہے تو اسکو علامہ اس طرح ظاہر کرتے ہیں۔

کوئی اب تک سمجھا کہ انسان
سیرال ہے بلوعلی کہ آیا کہاں سے میں
کہاں جاتا ہے آتا ہے کہاں سے
ردی یہ سوچتا ہے کہ جادل کدھر کو میں
ایسے دیکھیں کہ ان آیا کہاں سے ہے اور جاتا کہاں ہے

آغاز زندگی

جہاں تک آغاز زندگی کا سوال ہے حدیثِ قدسیٰ ہے کہ فرمایا آقائے نامدار صلعم نے (الشیخ) کو جب مخلوقات و کائنات پیدا کرنے کا خیال آیا تو اللہ نے اپنے نور سے نور محمدی پیدا فرمایا گویا یہ مخلوق کی زندگی کا آغاز تھا۔ پھر اس نور محمدی سے کائنات کو عالم وجود میں لایا، گویا نور محمدی ہی آغاز زندگی و باعث تخلیق کائنات ہوا۔ اب ایسے قرآن حکیم کی جانب۔

وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي
آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ
ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ
عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ
بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ
شَهِدْنَا۔

اور جب کہ ترے رب نے بنی آدم سے ان کی پیٹھوں میں سے ان کی ذریت کو نکالا اور خود ان کے اوپر ان کو گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم گواہ ہرے آپ ہمارے رب ہیں۔

گو ابھی جسموں اور ارواح کا ملاپ نہ ہوا تھا لیکن یہ بھی ایک زندگی تھی کہ ان ارواح سے سوال کیا گیا انہوں نے سنا اور صحیح جواب دیا۔ زندگی کے مادہ کے ظاہری روپ میں نظر آنے اور تخلیق کائنات کا جہاں تک سوال ہے سورۃ البقرہ میں ارشاد ہو رہا ہے۔

”وہی ہے جس نے تمہارے لئے بنایا جو کچھ زمین میں ہے پھر آسمان کا ارادہ فرمایا تو ٹھیک سات آسمان بنائے۔“

اور آگے سورۃ البقرہ میں ارشاد ہو رہا ہے۔

”جب کسی بات کا حکم فرمائے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جاوہ فوراً ہو جاتی ہے (یعنی) بہر حال اللہ پاک نے آسمان کو جسم اور روح کا ملاپ دیکر عالم ظہور میں لانے کے قبل

کائنات پیدا کرنے کا ارادہ فرما کے حکم دیا کہ (ہو جا) کائنات نور محمدی سے عالم وجود میں آگئی تو کیا جہان کے آنے کے پہلے مکان اور ضروریات کی تکمیل فرمائی جا رہی ہے۔ یہہ واضح رہے کہ کائنات نے پیدا ہو کر زندگی تو پائی لیکن بے کیف اور صوری بے مقصد۔ ملائک یہہ عالم دیکھ کر محسوس کر کے اور بقول علامہ شائد کہہ رہے تھے :-

یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید ؛ کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون اسکی وجہ یہ تھی کہ آدم نے ابھی وہ زندگی نہ پائی تھی جو جسم اور روح کے ملاپ کا نام تھی۔ اب پھر قرآن حکیم سے استفادہ کی ضرورت ہے کہ سورۃ البقرہ میں تفصیل یوں ارشاد فرمائی گئی ہے۔

” جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب (آدم) بنانے والا ہوں۔ لے کیا ایسے کو نائب کریگا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون دینے لیا کریگا ہم تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں فرمایا تجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے“ (سورۃ البقرہ)

اب پارہ ۱۸ سورہ المؤمنین کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے فرماتے ہیں۔

” اور بے شک ہم نے آدمی کو چینی ہوئی مٹی سے بنایا۔“

اب علامہ حسام الدین فاضل علیہ الرحمہ نے بعد مطالعہ عمیق مٹی سے انسان کو بنانے کی تفصیل کیوں منظم کیا ہے :-

حق نے جبرئیل سے فرمایا زمین سے یہ کہو	خلق انسان کیلئے دیدے ذرا سی مٹی
سن کے حضرت جبرئیل زمین پر اترے	بولے ہے حکم خدا ہے تجھے تھوڑی مٹی
بولی انسان اگر تجھ سے بیگا، جبرئیل!	ہوگا برابر، سمجھ لیجئے میری مٹی
یہہ گنہ کر کے، جہنم کا جو ایندھن ہوگا	ساتھ کج نیت کے، میری چلی چلیگی مٹی
مجلو دوزخ کی نہیں، تاب کریں نہ عاف	بے قسم حق کی، جولی اپنے میری مٹی
یہہ قسم سنتے ہی بس کانپنے کے روح آئے	ہاتھ خالی پھرے، حال نسکی کچھ بھی مٹی
حق تعالیٰ سے کیا عرض کہ لے اب جلیل	دی زمین نے جو قسم میرے نہیں لی مٹی
گئے میکائیل، دسرا نیل کے بعد دیگر	قسمیں دیدیں جو زمین نے تو نہیں لی مٹی
حکم حق سے جو گئے ان کے یہاں عزرائیل	وہ قسم دیتی رہی، جبر سے لے لی مٹی
پیش کرنے یہ کہا حق نے کہ لے عزرائیل	جب قسم دی تھی زمین نے تو یہ کیوں لی مٹی

عرض کی حکم کے آگے نہیں کچھ چیز قسم : میں جو عاصی ہوں تو بر باد ہے میری مٹی
حق نے فرمایا، کیا قابض ارواح تمہیں : روحیں بھی اُسی کی جس طرح کہ آئی مٹی
ملک الموت اگر ہوں گے، یہ جبرئیل امین : زندہ انسانوں کو چھوڑینگے کہ چھوڑی مٹی
شک نہیں ہیں کہ ہوتا ہے وہیں ذہن انسان : اسکی تخلیق میں شامل ہے جہاں کی مٹی

بہر صورت اللہ کا ارادہ غالب تھا فرشتوں کا معروضہ قبول نہ ہوا۔ اللہ پاک نے مٹی سے آدم کو پیدا فرمایا۔ آئیے پھر قرآن حکیم کی طرف اور سورۃ البقرہ ہی کو آنکھوں سے لگا لیجئے۔ ارشاد خالق اعظم ہو رہا ہے۔

” اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا اور ہم نے فرمایا اے آدم تو اتر تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اسیں سے بے روک لوگ جہاں تمہارا جی چاہے مگر اس بیڑے کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے تو شیطان نے اس سے (یعنی جنت میں) انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے جہاں سے نہیں الگ کر دیا اور ہم نے فرمایا نیچے اترو آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ باغ۔“

جیسا کہ قرآن حکیم کی مندرجہ بالا آیت سے ثابت ہوا کہ شیطان نے آدمؑ کو وہ پھل مکرو زریب سے کھلا دیا جو بقول علامہ اقبال غ۔ یہ وہ پھل ہے کہ جنت سے نکلنا ہے آدم کو۔ آدمؑ دھوا زمین پر آئے اور ابلیس بھی پھینک دیا گیا۔ اب انسان کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے کرہ ارضی (زمین) پر۔

آغاز زندگی آدم کرہ ارضی پر

جیسا کہ اللہ پاک نے آدمؑ کو حواؑ اور ابلیس سے کہا نیچے اترو آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن۔ تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں۔

باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں؟

کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر

اب جو اشکال بالکل نمایاں ہو کر سامنے آتے ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔

۱۔ آدم و ابن آدم کو لوٹ کر پھر باغ بہشت میں جانے کس مدت کا انتظار کرنا ہو گا؟ جواب

ہوگا اس مدت سے مراد قیامت کے پیا ہونے تک کی مدت ہے۔

۲۔ دوسرا سوال جو ابھر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا سے لوٹ کر جانے کے بعد صرف باغ بہشت ہی انتظار کر رہا ہوگا یا دوسرا بھی کوئی مقام انسان کے لئے اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے۔ جواب یہی ہوگا کہ ہاں ایک اور مقام بہشت کے علاوہ اللہ پاک نے پیدا فرمادیا ہے جسکو جنم کہتے ہیں اور یہ ٹھکانے بلحاظ اعمال کے ہونگے اب حسب ذیل سوالات حل طلب رہ جاتے ہیں۔

۳۔ کار جہاں کیا ہے جسکی تکمیل کے لئے آدم ابن آدم کو کرہ ارض پر رہنا ہے؟

۴۔ قیامت برپا ہونے اور منزلِ آخرت تک پہنچنے تک بعد مرنے کے انسان کی روح کو کہاں رہنا ہوگا؟ اب سوال نمبر ۳، ۴ کے لئے قدرے تفصیل میں جانا ہوگا کہ آدم حوا اور ابلیس زمین پر آسے آدم کی زندگی احساسِ گناہ آہ و زاری شرمندگی اعترافِ گناہ اور مغفرتِ طلبی میں بسر ہونے لگی مگر ابلیس اپنی سرکشی پر نازاں اور سرکشی پر اٹل اور آدم کا دشمن بنا رہا۔ پھر کئی قرآن حکیم کی طرف سورۃ البقرہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں۔

”پھر سیکھ لے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ نے اسکی توبہ قبول کی بیشک وہی توبہ قبول کرنے والا دہرایا ہے“

اب ابلیس کے بارے میں سورۃ البقرہ جز ثانی رکوع (۲) میں فرماتے ہیں۔

”شیطان کے قدم بہ قدم مت چلو۔ فی الواقع وہ تمہارا صریح دشمن ہے وہ تمہیں یہی حکم دے گا بدی اور بے حیائی کا۔“ پھر سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں۔ ”واقعی شیطان لوگوں میں فساد ڈال رہا ہے واقعی شیطان انسان کا صریح دشمن ہے۔“

جیسا کہ سورۃ البقرہ میں ہے توبہ آدم کی قبول ہوئی اور جیسا کہ اللہ پاک نے انسان کو پیدا کرنے کے قبل فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں اللہ پاک نے آدم کو زمین پر اپنا خلیفہ و نائب بنا دیا۔

جیسا کہ اللہ پاک نے اس قدر بلند مقام اپنا نائب بنا کر عطا فرمایا تو پھر وہی پرانی تاکید کہ اللہ کی فرما بوطریقہ اور شیطان کے بہکاوے سے گریز کر کے راہِ راست پر رہو ورنہ بروز قیامت حساب و کتاب ہوگا۔ بس یہی ہے کار جہاں جو انسان کے ذمہ کیا گیا کہ ایک طرف اللہ کے حقوق ادا کرے دوسری جانب بندگی

کار جہاں و مدت معینہ

کے حقوق میں بھی غفلت نہ برتنا۔ اور ان ہر دو صورتوں میں ابلیس کے بہکاوے میں نہ آنا اور اللہ پاک سے فرمایا یاد رکھو ص - مومن فقط احکام الہی کلمہ ہے پابند پھر قیامت کے بارے میں فرمایا۔

(۱) اس دن جسمیں اٹھائے جائیں گے تو صورت چھوٹا جائے گا تو ان میں رشتے رہیں گے نزدیک دوسرے کی بات پر چھٹے گا۔ (پارہ ۱۸ سورہ المؤمنان)

(۲) اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی اور نہ (کافر کے لئے) کوئی سفارش مانی جائے اور نہ کچھ لے کر (اسکی) جان چھوڑی جائے اور نہ ان کی مدد ہو۔

(سورہ البقرہ سورہ ۱۷)

(۳) تو اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دینگا جس بات میں جھگڑ رہے ہیں (سورہ البقرہ سورہ ۱۷) بس معلوم ہو گیا کہ وہ مدت جس مدت تک انسان کو جنت کے قابل بن کر جنت میں بعد حساب و کتاب جانے وہ مدت ہے قیامت کے پیمانے تک کی مدت اور اس مدت کا صحیح علم اللہ پاک کو ہے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے مرنے اور قیامت کے آنے میں جو فاصلہ ہے اس وقت تک انسان کی روح کا قیام کہاں ہو گا جواب ہو گا "عالم برزخ میں" جسمانی حیثیت سے بعد میں بحث ہو گی اب دیکھتے ہیں کہ عالم برزخ کسے کہتے ہیں؟

لغت کے اعتبار سے برزخ کے معنی ہیں (۱) - آڑ - پردہ - روک

(۲) مخالف چیزوں کے درمیان کی چیز (۳) مصیبت اور آرام کا

عالم برزخ

درمیانی درجہ (۴) مرنے کے بعد قیامت تک کا زمانہ (۵) وہ عالم جس میں مرنے کے بعد سے قیامت تک رہیں گی اب دیکھئے قرآن شریف میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں :-

یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو کہتا ہے کہ پروردگار مجھے واپس کر دیجئے۔ امید ہے کہ میں اس زندگی میں جس کو چھوڑ آیا ہوں نیک

عمل کروں۔ ہرگز نہیں یہ تو ایک بات ہے جو وہ کہتا ہے اور ان کے آگے

ایک برزخ ہے اس دن تک اٹھائے جائیے دن تک۔ (۶: ۲۳)

مندرجہ بالا آیت ربانی سے برزخ کا وجود ثابت ہو گیا کہ مرنے کے بعد سے ارواح قیامت تک عالم برزخ میں رہیں گی۔

انسان کی روحانی و جسمانی زندگی اور دیگر مخلوقات سے تعلق

عالم بالا (جنت) جسے لباسِ جنت اتار کر آدم کے اس کرواڑی پر آنے کے بعد انسان کی زندگی کے دہیلے ہو گئے (۱) روحانی (۲) جسمانی — جسمانی حیثیت سے آدم کے عالم بالا سے اسی کرواڑی پر آتے ہی آدم مکان و زمان کی تید میں جسمانی اعتبار سے گرفتار اور تغیرات قبول کرنے پر مجبور ہو گیا۔ پہلے ہم انسان کی روحانی زندگی کا ذکر کریں گے۔ پھر جسمانی زندگی اور تغیرات کا۔

روح | روح کے تعلق سے اللہ پاک قرآن حکیم میں فرماتے ہیں:

”اے پیغمبر! یہ لوگ تم سے روح کو تو پتہ چھتے ہیں تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے۔ تمہیں علم نہ ملا مگر تھوڑا“۔ (پہا سورہ نجا اسر ایل رکوع ۷۱)

خلاق کائنات قادر المطلق کے حکم سے جو چیز بنام روح بنی ہے وہ اس قدر نایاب اور لاجواب ہے کہ یہ نہ لائق شکست ہے اور نہ فنا پذیر — نور محمدی سے تخلیق پاکر عالم ارواح میں اور عالم ازلح سے جسم خاکی میں اور جسم خاکی سے عالم برزخ میں اور عالم برزخ سے پھر بروز محشر جسم خاکی میں۔ صور پھونکنے پر کچھ دیر کے لئے عالم بیخودی یا بیہوشی میں — بہر حال روح جو ہر انسان ہے اور روح کا طائر بقول علامہ

شکست سے یہ کبھی آشنا نہیں ہوتا ؛ نظر سے چھپتا ہے لیکن فنا نہیں ہوتا

جو ہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں ؛ آنکھ سے غائب ہے تو مولا ہے فنا ہوتا نہیں

قیل اسکے کہ ہم روحانی زندگی پر بحث کریں۔ ہمیں مخلوقات قابل ذکر اور عالمین کا مختصر سا جائزہ لینا پڑے گا۔

مخلوقات قابل ذکر | اللہ پاک کی ان گنت مخلوقات میں سے تین قابل ذکر مخلوقات جو عالمین پر اثر انداز ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔

مخلوق نوری | وہ مخلوق جو نور سے پیدا کی گئی جس میں ملائکہ شامل ہیں اور جن کے عالم کو عالم ملکوت یا عالم جبروت کہتے ہیں۔ اس نوری مخلوق سے گناہ کا سرزد

ہر ناممکن ہی نہیں وہ جذبات سے یکسر غاری ہیں۔ یاد رہے کہ انسان کی رسائی اس عالم تک نہ صرف ممکن ہے بلکہ انسان اس عالم سے اہل گئے نکل جاسکتا ہے۔ ملائکہ کو ہمیشہ عبادت و سجدہ ہی میسر رہتا ہے مگر انسان کی عبادت اور سجدہ کا مقام بقول علامہ اقبال لہجہ سوز و گزار اس قدر بلند ہوتا ہے کہ

پسند نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا ؛ اسکو بیسر نہیں سوز و گزار سجدہ

جب انسان مقام تقرب پر پہنچ جاتا ہے تو اسکے انداز بقول علامہ ملو کا نہ ہو جاتے ہیں کہ حج۔

گو فخر بھی رکھا ہے انداز ملوکانہ ؛ تاہم ہے پردزی بے سلطنت پرورد

مخلوق ناری

وہ مخلوق جو آگ سے پیدا کی گئی جن میں اجنا شامل ہیں اور ابلیس اسی قبیل سے ہے جس سے نیکی کا سرزد ہوا لیکن ہی نہیں رہا۔ یہ

ابن آدم کی زندگی کو مائل بہ شر کرنے کے لئے ہر وقت فتنے برپا کرتا رہتا ہے جیسا کہ بال جبریل میں علامہ اقبال لکھتے ہیں ابلیس جبریل میں سے مخاطب ہو کر خود اپنے اور اپنے فتنوں کے بارے میں کہتا ہے۔

ہے میری برأت سے شتہ خاک میں فتنو ؛ میرے فتنے جاہ عقل و خرد کا تار و پلو !
 دیکھتا ہے تو فقط اسل سے رزم خیر و شر ؛ کون طوفان کے طمانچے کھا رہا ہے؟ میں کہ تو
 حاضر بھی بے دست دیا ایساں بھی بدست پیا ؛ میرے طوفان یم بہ یم دریا بہ دریا جو یہ جو
 گر کبھی خلوت میرس ہو تو پر چھو اللہ سے ؛ قصہ آدم کو رنگین کر گیا کس کا ہنو
 میں کھٹکتا ہوں دل یرداں میں کٹے کی طرح ؛ تو فقط ! اللہ ہو ! اللہ ہو ! اللہ ہو !

مخلوق خاکی

مخلوق خاکی سے مراد آدم ہے جسکو خاک سے جیسا کہ تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے پیدا کیا گیا جو ایک انوکھی لچک کے ساتھ پیدا کی گئی

مخلوق ہے جس سے نیکی کا سرزد ہونا بھی ممکن اور گناہ کا ارتکاب بھی ممکن اور جس کا تعلق روحانی اعتبار سے کئی عالمین سے ہے۔ نئی آدم جب نیکیوں کی جانب متوجہ ہوتی ہے تو ذری مخلوق یعنی ملائک اسکے مقامات کی بلندیاں دیکھ کر حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور جب یہ خاکی بدی کی طرف مائل ہوتا ہے تو ابلیس کو بھی مات دے دیتا ہے بقول علامہ اقبال ابلیس پریشان ہو کر باگواہ انری میں یوں

خیز کر رہے ہ کہتا تھا عز ازیل خداوند جہاں سے ؛ پر کالہ آتش ہوئی آدم کی کف خاک
 جان لاغر و تن فریہ و دلبوس بدن زریب ؛ دل تزعج کی حالت میں خرد پختہ و چالاک
 جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیات ؛ باقی نہیں اب میری ضرورت مگر اعلاک

علامہ اقبال خاکی فہمی اور ناری مخلوق کے فرق کو یوں سمجھاتے ہیں۔

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی ؛ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ذری ہے نہ ناری

یہ معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی خیر و شر دونوں سے متاثر ہو سکتی ہے اب یہہ اختیار اللہ پاک نے انسان کو دیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر خیر ہی خیر بن جائیں یا ابلیس کا دان تھا کہ شر ہی شر ہو گیا اگر انسان خیر ہی خیر ہوگا تو اس عالم کے علاوہ اور کئی عالمین سے تعلق ہو جاتا ہے اسکی تفصیل کلمے پہلے عالمین کی مختصر تفصیل بیان کرتے ہیں۔

عالم ارواح : وہ عالم جس میں اللہ پاک نے قبل پیدائش تمام ارواح جو قیامت تک عالم وجود میں جسم کے ساتھ آنے والے تھے جمع فرمایا اور دریافت فرمایا کہ کیلئے کون تمہارا رب نہیں ہوں؟ ارواح نے جواب دیا ہاں آپ ہمارے رب ہیں ہم گواہ ہوئے۔

عالم بالا۔ عالم علوی { بہشت کے اعلیٰ درجہ کے رہنے کی جگہ آسمانی دنیا جہاں
عالم پندس { ادلاء آدم و حوا کو رکھا گیا تھا

عالم کرہ ارض (دنیا)
عالم صغریٰ (صغیر) ۱۔ دنیا۔ ۲۔ آدمی کا جسم
عالم سفلی (دنیا۔ زمین)
عالم خالی دیہ دنیا جو فنا ہونے والی ہے
عالم کون و فساد (موجود ہونا اور پھر تباہ ہوجانے کا عالم عالم بودنی نابودنی
عالم اسباب دیہ دنیا جہاں ہر کام کا ایک سبب ہوتا ہے
عالم ناسوت (فانی دنیا)
عالم وجود (وجود میں آنے کا عالم، عالم ہستی

وہ عالم جہاں حضرت آدم
حضرت حوا اور ابلیس کو
پہل منوعہ کھانے کے بعد
مدت معینہ گزارنے روانہ
کیا گیا یعنی یہ دنیا
جہاں اب ہم ہیں۔

عالم رویا : (خواب کا عالم) اس عالم میں اس کا کس طرح پہنچ جاتا ہے تفصیل آگے لے گی۔
عالم مثال : (اس جہاں سے زیادہ لطیف دنیا) جس میں یہاں کی تمام چیزوں کا نمونہ یا اصل
موجود ہے۔ خیالی دنیا۔ خواب۔

عالم ملکوت (فرشتوں کی دنیا)

عالم امر (عالم ملائکہ عالم ارواح یا رجوں کا
جہاں جسیں تول اور اندازہ
کو دخل نہ ہو۔

بندہ مؤمن سراسیل کند
نہ کر تقلید لے جبرئیل سے جذب و مستحکم
عالم جبروت (فرشتوں کی دنیا وہ مقام جو ستاروں سے بھی اوپر ہے۔

بانگ اور کہند را بر ہم زند
تن آساں عرضیوں کو ذکر تسبیح و طواف اولی
کو ترے زماں و مکاں اور بھی ہیں
ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں

عالم لاہوت : (ذات الہی کا مقام جہاں سالک کو فنا فی اللہ حاصل ہوتا ہے) ان ان انبیاء عظیمین
شہدائے روپ کے علاوہ صالحین کے روپ میں کبھی دلی کبھی مجذوب کبھی سالک فقیر
درویش قلندر قطب ابدال غوث کے روپ میں عالم لاہوت کا طائر بن کر اس عالم
سے نسبت پیدا کر لیتا ہے بقول علامہ اقبالؒ

میں بندہ ناپسند ہوں مگر شکر ہے ترا ؛ رکھتا ہوں نہا نجانہ لاہوت سے پیوند
حور و فرشتہ ہیں اسیر تیرے تجلیات میں ؛ میری نگاہ سے حائل تری تجلیات میں

عالم شہود : وہ عالم جس میں سب کچھ نظر آئے۔ تصوف کا وہ عالم دمالت جس میں ہر چیز کے
اندر خدا کا جلوہ نظر آئے۔ مقام منصور کہ انا الحق زبان سے نکل جائے۔

عالم معنی : (وہ دنیا جو محسوس نہ ہو سکے۔ خدا کی ذات و صفات)

نظر اللہ پر رکھتا ہے مسلمان غیور ؛ موت کیا شے ہے فقط عالم معنی کا سفر (اقبال)
عالم مٹھو : ۱۔ ظاہری طور پر کچھنے کے لئے قبرستان یا وہ سنسان جنگل یا صحرا جہاں ہو کا عالم نظر آئے۔
۲۔ اللہ مٹھو کا وہ منزل آجائے کہ انسان فنا فی ہو کر ہو جائے اور ایسے زمانہ میں

داخل ہو جائے جہاں سے

ترے شب دروز کی اور حقیقت کیا ہے ؛ ایک زمانہ کی روحیں بدن ہے نہ رات (اقبال)
۳۔ صورت پھونکے جلنے کے بعد جب کوئی ذی روح باقی نہ رہے نہ آسمان نہ عالم معنی

بلکہ ہو گا عالم ہو جائے گویا۔

زندگی سے تھا کبھی محور اب سنسان ہے ؛ یہ خموشی اس کے ہنگاموں کا گورستان ہے (اقبال)
عالم برزخ : تفصیل آگے آئیگی۔

عالم آخرت یا { دنیا جو بے زوال ہو۔ اگلا جہاں جہان آخرت، عقلمند

عالم جاوید } وہ فریض کا تسلسل نام ہے جس کا حیات
جلوہ کا ہیں اسکی ہیں لاکھوں جہانے ثبات ؛
مختلف ہر منزل کی رسم و راہ ہے ؛ آخرت بھی زندگی کی ایک جولان گاہ ہے
ہے وہاں۔ برصا کشت اجل کے واسطے ؛ سازگار آب دہوا تخم عمل کے واسطے

(اقبال)

انسان کی روح کی پرواز اور اس میں جسم کا حصہ

جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے انسان کی روح دائمی حیات کی مالک ہے لیکن یہ روح کا طائر جسم خاکی کے پنجرہ میں عارضی طور پر ایک خاص مدت کے لئے اس دنیا میں مقید کیا جاتا ہے اور یہ مدت بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ چند اصول کے تحت اس طائر روح کی پرواز ناقابل قیاس حد تک ایسی بلند ہو جاتی ہے کہ وہ عالم امر ملکوت عالم جبروت کو پار کر کے عالم شہود عالم معنی اور عالم لاہوت کا طائر بن جاتا ہے۔ مگر یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ روح کی پرواز کیلئے جسم کے دخل کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ روح کی پرواز کا دار و مدار قلب کی جلاکس جلال اور احکام خداوندی میں مضمر ہے بقول علامہ اقبال۔

اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی
جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کو تا ہی

میر سے پیر و مرشد حدث دکن ابوالحسنات سید شاہ عبداللہ صاحب بندہ رحمۃ اللہ علیہ نے علاج السلائین کی کتاب میں اس مسئلہ پر خاطر خواہ روشنی ڈالی ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور ان کے نائب پیران کبار کو قلب کے طیب بتلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کے قدم پر قدم چل کر قلب کی بیماریوں سے شفا ممکن ہے اور تفصیلی طریقہ بھی ذریعہ ذکر درج فرماتے ہیں حدیث شریف کے لحاظ سے جو ذکر الہی سے غافل ہے وہ مردہ ہے اور جو ذکر الہی میں مشغول ہے وہ زندہ ہے۔ دل کی بیماریوں کی استیلاء التلباک کی تا فرمایوں سے ہوتی ہے اور نفس امارہ کا غلبہ قلب کو بیمار کر دیتا ہے جس طرح ایک تنگ و تاریک گندہ مکان میں رہنے والا ممکن بیمار ہو جاتا اور ہمیشہ بیمار رہتا ہے اسی طرح جس جسم میں ایک بیمار قلب برکات گندگی ہوگی اس جسم میں قیام پذیر روح بھی بیمار اور کمزور رہے گی حضرت قبلہ محدث دکن علیہ الرحمہ کی کتاب علاج السلائین کا مطالعہ قلبی امراض کو دور کرنے اور روح کو طاقتور بنا کر اسے پرواز کی طاقت بخشنے کی سر ثابت ہوگا۔ بشرطیکہ بعد مطالعہ عمل بھی ہو۔

مردِ خدا اور مردِ مومن کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ اس کے جسم میں ایک صحت مند

قلب ہوتا ہے اور روج بیمار اور کمزور نہیں بلکہ صحت مند قوی طاقتور بلند پرواز کی حامل ہوتی ہے۔
بقول علامہ اقبال اسکی قوت ایمانی اسکو آواز دیتی ہے۔

تو خاک کا سٹھی ہے اجزاء کی حرارت سے
برہم ہو، پریشاں ہو، وسعت میں بیاباں ہو

اب ہم دوسری طرف مڑتے ہیں۔ مرد مومن اپنے روحانی منازل طے کرتا اپنی حسبِ حیثیت
مطابق نظر بڑھتا ہے کبھی مرگ جاتا ہے تو جذبہ کے مقام پر نظر آتا ہے کبھی آگے بڑھ کر
جذبہ سالک کے مقام پر نظر آتا ہے کبھی تطلب وقت کی شان لئے کبھی ابدال کا روپ لئے
کبھی غوث کا مقام لئے نمودار ہوتا ہے۔ کبھی عرفان کی منزلیں طے کر کے عارف بن جاتا ہے کبھی
فقر کی منزل پر فائز نظر آتا ہے کبھی ترک ترک کر کے کمال عرفان اور حلاج فقیر فقیری پر اس لئے شان
کے شان کے ساتھ نظر آتا ہے کہ۔

نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ انکو ۱۰۰ ید بیضا لئے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں
کبھی قلندری کا روپ لئے احترام شریعت بجالاتے ہوئے ہونٹوں کو بند کرنے کی کوشش
کرتے ہوئے بقول اقبال یہ کہتا ہے۔

شریعت کیوں گریباں گیر ہو ذوقِ تکلم کی ۱۰۰ چھپا جاتا ہوں اپنے دل کا مطلب ستاروں میں
پھر احترام شریعت میں یہ انداز اختیار کرتا ہے کہ :-

پیرا ہن جنوں سے تن عشق ڈھک لیا ۱۰۰ یہ اک طریق خاص ہے اخفاۃ از کا
بھیا کہ "تذکرہ غوثیہ" میں قلندر غوث علی شاہ کی زبان میں کہا گیا ہے کہ "فقیری ایک
بات ہے کان میں کہنے کی"۔ بہر حال فقیری اور قلندری کے ابتدائی مرحلوں پر جنوں سامانیوں
اسے بقول علامہ اقبال اس طرح مائل یہ شکوہ بھی کرتی ہیں۔

توری خدائی سے ہے میرے جنوں کو گلہ ۱۰۰ اپنے لئے لامکان میرے لئے چار سو!
پھر وہ علامہ اقبال کی زبان میں اللہ پاک سے کہتا ہی جاتا ہے۔

یہہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو ۱۰۰ کہ میں آپ کا سنا چاہتا ہوں
ذرا سا تو دل ہوں بگر شوح اتنا ۱۰۰ وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں
پھر وہ منزلِ اخیر آئی ہے کہ طائر لاہوت بن کر منزل مقصود تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ مرگ مولا کی
منزل پر پہنچ کر شمس تبرین اور منصور کے روپ میں قسم بادی اور انا الحق کے لرے لگاتا ہے۔

یعنی بقول اقبال -

تھا ضبط بہت مشکل اس سبب موانی کا
ہزار خوف بہر لیکن زبان ہوں کی زنتی
کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب آخر
یہ ہے خلاصہ علم قلندری کہ حیات
کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب آخر
مگر اس کا انجام بھی علامہ اقبال فرماتے ہیں
عشق کا دعویٰ ظاہری موت سے چمکانا کر دیتا ہے تو دنیا والوں کی زبان میں :

منصور کو ہوا لب گویا پیام موت
اب کیا کسی کے عشق کا دعویٰ کرے کوئی
یہ سب منزلیں بقول علامہ اقبال قلندر پر اسلئے آتی ہیں کہ
قلندر جز در حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا

آخر قلندری کے اس اعلیٰ ناقابل قیاس بلند مقام پر ان ان شرک ترک کر کے پہنچ جاتا ہے جس کے
بارے میں حضرت ابوعلی شاہ قلندرز فرماتے ہیں -

سر بر چو نیستم دادم کلاہ چار ترک
ان ان جب عشق کے پر لگا کر جب اڑتا ہے تو ترک دنیا ترک عقے ترک مولا کی
منزل قلندر کے لئے عالم لاہوت کی منزل ہوتی ہے - عالم لاہوت پہنچ جانے پر پھر مولا کو
طلب کرنے کا سوال ہی کب باقی رہ جاتا ہے اب اس کے لئے طلب کرنے باقی ہی کیا ہے جو
اسے نہیں ملا لہذا وہ ترک ترک کی انتہائی بلند عالم میں ہوتا ہے - ان کے لئے صرف یہی
ایک دنیا نہیں ہے جسمیں وہ نظر آتا اور رہتا ہے - اسکو الجھ کر نہیں رہ جاتا ہے بلکہ
اس عالم سے نکل کر کئی عالمین سے گزر کر عالم لاہوت تک اسکو پہنچنا ہے علامہ اقبال یوں سمجھاتے
ہیں -

اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا
کہ تیرے زماں و مکاں اور بھی ہیں
ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں
ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں
تھی زندگی سے نہیں یہ نصائیں
یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں
قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر
بچمن اور بھی ایشیاں اور بھی ہیں
تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا
ترے سانسے آسماں اور بھی ہیں

ان باتوں کو سمجھنے کے لئے اس حدیث شریفہ کو جو حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے گود لین

بسانا اور آنکھوں سے لگانا ہوگا۔

(قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعائين فاما احدهما شبتشه فيكده كراما الاخر فلسو بشتشه قطع هذا العلوم يعني مجرى العام رواه البخاري)

یعنی حضرت البرہرہؓ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو تھیلیاں (علم) یاد کیں۔ ایک کو میں نے تم میں پھیلا دیا اور اگر میں دوسری کو تم میں پھیلاؤں تو میری رگ گردن کاٹ دی جائے۔ اس معلوم ہو گیا کہ عرفان کی منزلیں درویشی فقیری قلت دری بڑے ضبط کی منزلیں ہوتی ہیں مگر موت ہی بڑی بلند دیا۔ اور یہی وہ منزلیں ہوتی ہیں جبکہ ایک مرد مومن یہ منازل طے کر لیتا ہے تو علامہ اقبال حقیقت حال کا یوں انکشاف کرتے ہیں۔

عالم ہے نقطہ مومن جاننا کی میراث ؛ مومن نہیں جو صفا لولاک نہیں ہے
جہاں تمام ہے میراث مرد مومن کی ؛ میرے کلام یہ حجت ہے نکتہ لولاک

بعض نا سمجھ لوگ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کا مرد مومن ایک خیالی مرد مومن ہے جو اس زمین پر زندگی گزارنے آیا ہی نہیں اس سلسلہ میں ہم تاریخ اسلام کا ایک ناقابل انکار واقعہ پیش کرتے ہیں۔ مکہ فتح ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے نیچے کے سب بٹتے توڑ دیئے اور جرئت ادنچائی پر تھے حضرت علیؓ نے عرض کیا "یا رسول اللہ صلعم! میرے کندھوں پر سوار ہو کر بٹ ادنچائی کے توڑ دیجئے" رسول خدا صلعم نے فرمایا "علیؓ! تم نبوت کا بلوچہ نہ اٹھاسکو گے۔ تم میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ اور بٹ توڑ دو"۔ بہر حال آقائے نامدار صلعم کو ایک مقام اعلیٰ حضرت علیؓ کو بخشنا تھا مگر حضرت علیؓ کے لئے ادب مانع ہوا لیکن حکم فریقت رکھنا تھا تعین حکم میں حضرت علیؓ دوش نبوت پر کھڑے بت توڑنے میں مصروف ہو گئے۔ لب ہائے رسالت مآب صلعم تبسم زیر ہوئے آواز دی "علیؓ! حضرت علیؓ نے جواب دیا "یا رسول اللہ! نبی برحق صلعم نے پوچھا "علیؓ! تم کیا دیکھ رہے ہو؟" حضرت علیؓ نے عرض کیا "یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس رقت میں دیکھ رہا ہوں کہ کائنات میرے دست قدرت میں ہے۔ میں جس چیز کو چاہتا ہوں بآسانی لے سکتا ہوں" پھر حضرت علیؓ جب بتوں کے توڑنے کے کام سے فارغ ہو کر دوش نبوت سے نیچے اترے تو حیرت سے فرمایا "میں اس قدر بلندی سے نیچے آیا مجھے نہ کئی مار نہ چوٹ نہ زخم" آقائے صلعم نے فرمایا

اے علی! تمہیں کوئی نقصان کیسے پہنچا جبکہ محمد نے تمہیں اٹھایا اور جبریلؑ نے بہ انداز ادب احتیاط سے تمہیں اتارا۔

شاہان دنیا کی جانب سے جب کوئی مقام و عطیہ عطا کیا جاتا ہے تو واپس نہیں لیا جاتا یہی مقام عطا کردہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیؑ کے لئے دائمی نہیں ہوتا؟ بہر حال اللہ کے رسول صلعم نے بعد تشریت ایسے مقامات اپنے کئی غلاموں کو عطا فرما دیئے۔ علامہ اقبال کے مندرجہ بالا اشعار حقیقت پر مبنی ہے کہ ہمیں؟ اب آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے کہ علامہ اقبال اس دنیا میں رہنے والے مرد مومن کو نصیحت کرتے ہیں :-

اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا ؛ کہ ترے زماں و مکاں اور بھی ہیں

اب مقام اعلیٰ ایک عبد اعلیٰ کا کیا ہے وہ بھی ملاحظہ طلب ہے۔ جس سے انسان کا افضل ملائکہ اور تمام مخلوقات سے افضل ہونا اور اسکی زندگی کا مقصد اعلیٰ کا اظہار ہوتا ہے اور یہ واقعہ ہے شب و صبح کا جو ظاہر کرتا ہے کہ عبد اعلیٰ کا وہ مقام ہوتا ہے کہ ان کی آن میں مکان و زماں کی زنجیریں توڑے عالم صغریٰ عالم سفلی عالم سیلاب عالم کون و فساد کو قدموں تلے روندنا عالم جبروت عالم امر عالم غیب عالم مثال کو بجلی کی تیزری سے بھی زائغ تیزری سے طے کرنا اور ان پر ایک نظر غلط ڈالتا مقام اصلی یعنی عالم لاہوت پھر کسی تک اپنے جسم مبارک کے ساتھ پہنچ جاتا ہے جہاں خالق اور مخلوق میں فاصلہ ہی نہیں رہ جاتا۔ نور ابدی نور اولیں سے توسین کی طرح نحو ملاقات ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک امر مسلمہ ہے اور تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اس دنیا میں خدا کا دیدار ہونہی نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ کا اصرار "انی اللہ پاک کا جواب "ن ترانی" مگر تکرار "ارنی"۔ جواب میں تجلی کی ہلکی سی جھلک۔ موسیٰ کی بیہوشی۔ کوہ طور کا انجام پھر چہرہ موسیٰ پر نقاب کرنا۔ بلا نقاب جس نے چہرہ موسیٰ دیکھا اندھا ہو گیا لہذا نقاب چہرہ پر چھوڑی ہو گیا کہ حضرت موسیٰ تجلی الہی اپنے میں اتار دے سکے اب دیکھئے عبد اعلیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کہ جب تجلی و دیدار اس دنیا میں ممکن نہ نظر آئی تو عالم بالا عالم مثال لاہوت وغیرہ کو طے کر یہہ عبد اعلیٰ عالم لاہوت ہی نہیں کسی تک پہنچ کر صرف ملاقات ذات باری ہے وہ بھی تجلی کامل میں محو ہو کر۔ طرف بھی وہ طرف کہ اللہ اکبر۔ تجلی کامل سماگنی اس نور اولین میں مگر جنبش کا نام نہیں

علامہ اقبال بانگِ درا میں نقتہ لیں اس واقعہ کا کچھتے ہیں کہ :-

عبد اعلیٰ و مقام اعلیٰ و تجلی کامل بصورت معراج مصطفیٰ صلعم

ہر دو جہاں میں ذکر حبیب خدا ہے آج ؛ ہر ذرے کی زبان پر صل علی ہے آج
 معراج مصطفیٰ سے کھلا عقدہ حیات ؛ روح نبی میں جلوہٴ روتِ خلیت آج
 ”توسین“ میں ثبوت ہے اس جذبِ شوق کا ؛ ہر لمحہ ذکر و فکر میں درسِ بقا ہے آج
 وہ بزمِ ناروہ گلِ دلیل کی خسلوتیں ؛ الفت میں امتیازِ من و تو فنا ہے آج
 اک جست ہی میں طے ہیں عالم کی وسعتیں ؛ اور رشتہٴ زمان و مکال کٹ گیا آج
 طائرِ حریمِ قدس کے سب نغمہٴ سنج ہیں ؛ روح الما میں بھی شوقِ بینِ حد سر اہل آج
 جو فطر ازل سے تھا اس کے قدم کا ؛ بہر نبی وہ گیند بے در کھلا ہے آج
 سویریں خوش آمدید پکاریں بہشت میں ؛ باز ریشِ نابِ عرشِ صدامِ جبابہ آج
 یہ رات وہ ہے جس پر کرے رنگِ کونرا ؛ سایہٴ ہر ایک سایہٴ بالِ ہلہ ہے آج
 عشقِ تہی میں قبلہٴ نامے ہوں بے نیاز ؛ نورِ یقین سے قلب ہی قبلہٴ نامے آج
 اقبال آ کر بھیرا سی جو کھٹ پہ جھک پڑیں ؛ آغوشِ رحمت اس کی اس طرح دل ہے آج

ایسے کوئی شک نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام بہت اعلیٰ ہے مگر جہاں تک معراج مصطفیٰ صلعم کا
 کا تعلق ہے علامہ فرماتے ہیں :-

اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا طور پر کلیم ؛ طاقت ہو دید کی تو تقاضا کرے کوئی
 پھر رسول اللہ صلعم کے الشدایک کے دیدار کرنے کا انداز علامہ اقبال بیان کرتے ہیں کہ دیدار
 الہی میں پلک تک نہیں چھو سکی۔

نظارے کو جنبشِ شرمناں بھی بار ہے ؛ نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی
 اللہ - عاشقِ محمد - محمد عاشقِ اللہ - محمد کی نظر میں اللہ انتہائے حسن اور اللہ کی نظر میں محمد
 انتہائے حسن یعنی نورِ ابدی اور نورِ اولیٰ کی ملاقات اور دیدارِ طرفین گویا ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں۔
 میں انتہائے عشق ہوں تو انتہائے حسن ؛ دیکھے مجھے کہ تجھ کو تماشا کرے کوئی
 دیدارِ الہی کا جہاں تک تعلق ہے مقاماتِ موسیٰ اور مقاماتِ محمد قابلِ غور ہیں۔ مقاماتِ
 موسیٰ اعلیٰ درجہ مقاماتِ محمد تا قابلِ قیاسِ موسیٰ کو حق تھا و دیدار کے لئے اللہ سے تقاضا
 نے کارنی کی تکرار کا مگر جہاں تک ہمارا سوال ہے علامہ کہتے ہیں۔

تھا اے گو کلیم! میں اُرنی گو نہیں ؛ اس کو تقاضا روا مجھ پر تقاضا حرام!

مگر غلامانِ محمد نے اپنے نبی محترم صلعم کے توسط سے وہ وہ مقاماتِ صالحین پائے ہیں کہ اسی کرۂ ارض پر رہ کر دلی قطبِ ابدلِ خوشِ فقیر درویشِ تلمذِ در کے روپ میں ان کی عالمِ لاہوت تک پہنچ ہو گئی تو صدیقین و شہداء کے مقاماتِ اعلیٰ کا تو ذکر ہی کیا جو بعد از مقامِ انبیاء ہیں۔

خوب کہا علامہ اقبال نے :-

قطرت نے نہ بخشا مجھے اندیشہِ جالاک ؛ رکھتی ہے مگر ملات پر د از میری خاک!

وہ خاک کہ ہے جس کا جنابِ مستقلِ ادراک ؛ وہ خاک کہ جبرئیل کی ہے جس سے قبا پاک!

وہ خاک کہ پروائے لشیمن نہیں رکھتی ؛ چنتی نہیں بہنائے چمن سے خس و خاشاک!

اس خاک کو اللہ نے بخشے ہیں وہ آنسو ؛ کرتا ہے چمک جن کی ستاروں کو ترناک!

انسان کی روح کی پیدائش اسکی حیات اور اسکی پرواز کن کن عالمین میں ہے مختصر ہی سہی بیان کی گئی۔ آدم اور ابنِ آدم کے ان مقاماتِ اعلیٰ سے ملائک و اوقف نہ تھے اسی لئے اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ تم نہیں جانتے ہم جانتے ہیں۔ اب عالم رویا پر قدرے روشنی ڈالیں گے۔

عالم رویا یعنی نیند و خواب کی دنیا اور نیند اور موت میں فرق

ہم نے عالمین اور روح کی ان عالمین تک پرواز و پہنچ کے تعلق سے مختصر سی بحث کی اب عالم رویا پر مختصر سی روشنی ڈالنے کے بعد انسانی جسم کی پیدائش اور اسکی حیات و ممات کی جانب پلٹ جائیں گے۔

عالم رویا وہ عالم ہے جس کا اس کے کرہ ارض پر رہنے والے انسان کا سابقہ رہتا ہے۔ یہ تو علمِ فہم یا تہ ہے کہ روح اور جسم کے باہمی تعلق کا ختم ہو جانا یعنی جسم سے روح کے نکل جانے کا عام طور پر موت کہتے ہیں۔ نیند میں بھی روح جسم سے نکل جاتی ہے تو اسکی کیا نوعیت ہوتی ہے قابلِ عمل ہے پہلے ہم قرآن حکیم سورہ مزمل (پارہ ۲۴ ص ۲۷) سے رو میری حاصل کریں گے۔

”اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت یعنی روح قبض کرتا ہے اور

اور ان کی جن کی موت نہیں آتی ان کی سوتے وقت روح قبض کرتا ہے۔ پھر جس پر موت

کا حکم فرمادیا ان کی روح روک رکھتا ہے یعنی اس جال (روح) کو اس کے جسم کی طرف پس

نہیں کرتا دوسری جان (روح) جن کی موت نہیں آئی واپس کر دیتا ہے اس کی موت کے

وقت تک۔ بیشک اسیں ضرور نشانیان ہیں سوحنے والوں کے لئے“

اب سورہ الانعام (پارہ ۶ صفحہ ۱۳) کی یہ آیت میں لایق تلاوت ہے بغرض رہنمائی کامل۔
 ”اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کر آئے اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کھاؤ پھرنے میں اٹھا تا ہے کہ ٹھرائی ہوئی میعاد پوری ہو پھر اسی کی طرف پھرتا ہے۔“

مندرجہ بالا آیات قرآنی سے نیند اور موت کا قریبی فاصلہ سمجھ میں آ گیا کہ نیند موت کی چھوٹی بہن ہے موت اور نیند ہر دو صورتوں میں روح جسم سے نکال لی جاتی ہے مگر فرق اس قدر ہے کہ موت آنے پر روح پھر جسم میں واپس نہیں کی جاتی مگر نیند کی صورت میں روح واپس کر دی جاتی ہے۔ حضرت حذیفہؓ سے روایت ہے کہ آقائے امدار صلعم جب بستر پر لیٹے تو یوں فرماتے ”اے اللہ! تجھ ہی سے میری زندگی بھی ہے اور موت بھی“ اور جب آقائے دو جہاں صلعم سو کر اٹھے تو فرماتے ”تعریف و حمد اس اللہ پاک کے لیے جس نے ہم پر موت طاری کی اور پھر اسکے بعد زندگی عطا فرمائی اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھ کر اسی دربار میں حاضر ہونا ہے (بخاری اور مسلم)

اب قابل غور نقطہ یہ ہے کہ موت کی صورت میں جسم کا تمام اعصابی نظام ختم ہو کر وہ جالت ہے اور بحالت نیند اس نظام میں کوئی خلل نہیں آتا۔ حرکت قلب۔ خون کی روانی۔ ہاضمہ کا نظام سانس کی آمد و رفت برابر باقی رہتے ہیں۔ قوت حس سے انسان بحالت نیند بالکل محروم نہیں ہو جاتا۔ آواز دینے پر کسی غیر معمولی واقعہ کے پیش آنے پر مثلاً جسم کو کسی تکلف کے پہنچنے پر انسان بیدار ہو جاتا ہے۔ حالت نیند میں گہری ہوتی ہے۔ بھی آتے تو پھر موت اور بوقت نیند روح کے قبض کئے جانے میں کیا فرق ہے۔ بحالت بے ہوشی تو جسم کو کاٹا بھی جاتا ہے تو احساس نہیں ہوتا۔ مدہوشی بے ہوشی غشی سب نیند ہی کی بڑی اور چھوٹی بہنیں ہیں ان تمام میں سانس جاری قلب کی حرکت باقی اعصابی نظام برقرار رہتا ہے۔ اس سلسلہ میں علم کے شہر کے دروازے حضرت علیؓ کے ایک قول سے اس مسئلہ پر دیکھئے کس قدر روشنی پڑتی ہے فرمایا حضرت علیؓ نے ”نیند کے آتے ہی انسان کی روح اسکے بدن سے نکال لی جاتی ہے مگر ایک شعاع روح کی بدن میں چھوڑ دی جاتی ہے جسکی بناء پر وہ زندگی کے علامات سے محروم نہیں ہوتا بلکہ زندہ رہتا ہے اور اس شعاع کے ربط سے خواب بھی نظر آتے ہیں پھر خواب کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ روح اگر خواب دیکھتے وقت عالم مثال کی طرف متوجہ رہی تو وہ سچا خواب ہے اور عالم مثال سے بدن کی جانب واپس ہوتے ہوئے خواب دیکھا گیا تو خواب میں شیطانی تصرفات کو دخل ہوتا ہے اور خواب روایتی صداقت نہیں رہتا اور مزید فرمایا انسان کی روح بصورت نیند جسم سے نکلتی ہے تو بیدار ہوتے وقت آنکھ چپکے سے بھی کم وقت میں بدن میں لوٹ آتی ہے۔“

یہ سب چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ صاحبِ دل اور اولیاء کے خواب بمنزل الہام اور انبیاء کے خواب تھے ہمیں جیسا کہ یوسف علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خوابوں کی تعبیریں سامنے آتی لاکہ، قبائل اجل اور نیند کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ

ہے اگر ارازاں تزیہ سمجھا اجل کچھ بھی نہیں ؛ جس طرح سونے سے جینے میں خلل کچھ بھی نہیں

نیند سے انسان بار بار بیدار ہوتا ہے یعنی روح بار بار نیند کے آنے پر جسم چھوڑتی اور بیداری پر جسم میں داخل ہو جاتی ہے لیکن بصورت موت جب روح جسم سے نکلتی ہے تو صرف بروز قیامت ہی جسم میں داخل ہوتی ہے

راور موت میں فرق روح علوی و سفلی

بعد داعی زندگی عالم بالا میں اسے حاصل ہوتی ہے۔

حضرت علیؑ کے قول مبارک کی رو سے کہ سوتے وقت انسان کی روح اس کے بدن سے نکل جاتی ہے ششخارح روح کی بدن میں رہتی جس سے وہ زندہ رہتا ہے۔ ان دو ارواح کے نام دئے

۱ = (۱) روح علوی (۲) روح سفلی۔

روح علوی بحالت نیند عالم بالا کی سیر کے لئے چلی جاتی ہے اور روح سفلی بحالت نیند بہرہوشی رہتی ہے جس سے نظام اعصابی برابر اپنا کام کرتا اور ان زندہ رہتا ہے۔ موت کی صورت میں ارواح جسم سے نکل جاتے ہیں تو اعصابی نظام ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ روح علوی تو عالم برزخ باقی ہے اور روح سفلی کے تعلق سے مختلف چیزیں ہیں کہ اگر ان نے بحالت سکون ایمان تو اسکی روح سفلی بھی مطمئن رہتی ہے اور اگر سکون اور ایمان کی حالت میں نہیں بلکہ عالم انتشار نیابت دنیوی میں مبتلا رہ کر دم توڑا تو اسکی روح سفلی شیطان بن کر بھٹکتی ہے۔ زندہ لوگوں کے لئے اس روح سے کام لیتے اور اسکو شیشہ میں بند کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں حتیٰ کہ سفلی کسی انسان کے جسم میں داخل ہو کر تکلیفیں دیتی ہے یہ ایک مستقل تماشہ ہے کہ عامل ارواح کے جسم پر اجناسیاطین اور ارواح بد کے آنے کا اعلان و دعویٰ کرتے ہیں کبھی درگاہوں پہ سماں و تماشے دیکھنے میں آتے ہیں بہر حال عامل اور ارواح کے بن آتی ہے۔ یہ مستقل عنوان ہے ہمیں ایک کتاب کا محتاج ہے ہم یہاں یہ کہتے ہوئے اس عنوان کو ختم کرتے ہیں کہ انسان نہ وقت سکون و ایمان کی خواہش کرنی چاہیے اور کافر کے انداز سے نہیں بلکہ مرد مومن کے سے دسم توڑنا چاہیے۔ کافر اور مومن کی تعریف علامہ اقبال نے یوں کی ہے۔

کافر کی یہ پہچان کہ اتفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کہ گم آسمیں ہیں اتفاق

انسان کے جسم کی پیدائش اور اسکی موت اس کرہ ارض پر

حضرت آدم کے جسم کو مٹی سے پیدا کر کے جسم اور روح کے ملاپ کے بعد جنت اللہ تعالیٰ نے بغیر میں رہائش عطا فرمائی جس کا ذکر کیا جا چکا ہے جنت کی تمام دل فریبیاں قلب آدم کو لکھنا نہ سکیں اپنے ہم جنس کے وجود کی کمی نے سکون سے محروم و مضطرب رکھا تو اللہ پاک نے ان پر غشی و فغودگی طاری فرما کر پسیلی سے حضرت حوا کو عالم وجود میں لایا جس سے آپ کو حضرت و سکون قلبی حاصل ہوا۔ پھر ایک وقت آیا کہ پھیل مضموعہ کھا کر حوا اور آدم لباس جنت سے محروم ہو کر اس زمین پر آ رہے۔ پھر آدم کی توبہ قبول اور آپ کو خلافت الہیہ کا منصب اس کرہ ارض پر عطا ہوا۔ چونکہ یہ کرہ ارض یہ دنیا عالم اسباب ہے اسکے لئے اللہ پاک نے تخلیق ابن آدم کے لئے مرد و عورت کے باہمی ملاپ یعنی جنسی جماع ایم بشری جماعت کو تخلیق ابن آدم کا سبب بنایا جیسا کہ قرآن حکیم پارہ ۳ سورہ النساء آیت ایک میں اللہ پاک فرماتے ہیں "اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان (آدم) سے پیدا کیا اور اسی میں سے اسکا جڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت پھیلا دیئے" پارہ ۲ پھر پارہ (۲۶) سورہ حجرات آیت (۱۳) میں فرماتے ہیں "اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخیں (قومیں) اور قبیلے بنایا کہ آپس میں پہچان رکھ سکو۔ پھر پارہ ۲ سورہ بقرہ آیت (۲۳۳) میں فرماتے ہیں :-

"تمہاری عمر تمہاری تمہارے لئے کھیتیاں ہیں جاو اپنی کھیتوں میں جس طرح چاہو اور

اپنے نیک کام و عمل آگے روانہ کرو۔"

اللہ پاک نے اس عالم میں ایک ہی لمحہ میں کن "لیکر تخلیق کرنے کے اصول کو اسباب کے تحت کر دیا اور مرد اور عورت کی جماعت و ہم بستری اور ایک مدت نو ماہ کی، انسان کی تخلیق کے لئے ضروری قرار دی اور تخلیق میں درپردہ اپنا ہاتھ رکھا چونکہ اس عالم اسباب میں بھی اللہ کی ذات سبب الاسباب ہے اسلئے اس نے تخلیق کے لئے سبب ظاہر فرما کر درپردہ اپنی صفت و کار بگری کے شاہکار دکھائے مگر پھر بھی اللہ پاک نے یہ بتلانے کے لئے کہہ بالکل اسباب کے ہی پابند نہیں ہیں بلکہ قدرت بانعہ کے حامل ہیں اور اسباب کو توڑ بھی سکتے ہیں چند مثالیں انسان کو پیدا کرنے کی اسباب سے ہٹ کر بھی ظاہر فرمادی کہ صحنہ فی میں جب مرد کمزور ہو جائے اور عورت کے

جیض بھی ضعیف ہونے پر بند ہو کر اولاد تبسم دینے کے قابل نہ رہے یا عورت بانجھ ہو تو بھی وہ ان ضعیفوں کو باہم ملا کر بچے کی تخلیق فرما سکتے ہیں اور نصف سبب کو بھی پٹا کر صرف نصف سبب کو بھی باقی رکھ کر آدم کی تخلیق فرما سکتے ہیں یعنی باپ کے بغیر صرف ماں سے ہی انسان کو پیدا فرما سکتے ہیں۔ بغیر ماں باپ کے تخلیق کے کڑھے تو حضرت آدمؑ و حواؑ کو پیدا کر کے دکھا ہی دیتے تھے اب مندرجہ بالا کڑھے دیکھنے ملاحظہ ہو قرآن حکیم سورت (۳) پارہ (۳) سورہ آل عمران کہ ”ذکر یا“ نے کہا اے رب میرے لڑکا کہاں سے ہو گا میں تو بہت بوڑھا ضعیف ہو چکا اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا اللہ یوں ہی کرتا ہے جو چاہے۔ بیشک اللہ آپ کو شرف دیتا ہے یعنی کا جوائنہ کی طرف کے کلمہ کی تصدیق کریگا اور سردار ہمیشہ کے لئے عورتوں سے بچنے والا اور ہی ہمارے خاصوں میں۔“

سورہ آل عمران میں اور آگے بڑھے۔

”جب فرشتوں نے مریم سے کہا اے مریم! اللہ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے پاس

سے ایک کلمہ کی جس کا نام سیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ مریم نے کیا اے میرے بچہ

کہاں سے ہوگا۔ تجھے تو کسی شخص نے ہاتھ نہ لگایا فرمایا اللہ یوں ہی پیدا کر لے ہے

جو چاہے جب کسی کام کا حکم فرمائے تو اس سے ہی کہتا ہے کہ جو جاوہ فرما جو جاتی ہے۔“

تخلیق آدم کا اللہ پاک کا طریقہ آپ نے دیکھ لیا کہ عالم بالا میں حضرت آدمؑ و حواؑ بغیر ماں اور باپ کے پیدا کئے گئے اس عالم اسباب میں جب ذکر یا علیہ السلام کو جو چہ اپنی اور اپنی بیوی کی ضیغی کے اللہ نے ملایا اور حضرت یحییٰ فرزند عطا زبیرا بھ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ اب اس دنیا میں مرد اور عورت کے جماعت سے مرد کا نطفہ (منی) عورت کے رحم (بچہ دانی) میں جانے کے بعد ان کو أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ کس طرح پیدا فرماتا ہے از روئے قرآن حکیم ملاحظہ فرمائیے۔

”اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے بنایا پھر ہم نے اس کو نطفہ سے

بنایا جو کہ (ایک مدت معینہ تک) ایک محفوظ مقام (یعنی رحم) میں رہا۔

پھر ہم نے اس نطفہ کو خون کا لوتھڑا بنا دیا پھر ہم نے اس خون کے لوتھڑے

کو گوشت کی بوٹی بنا دیا پھر ہم نے اس بوٹی (کے بعض اجزاء) کو ہڈیاں بنا دیا

پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا۔ پھر ہم نے (اسیں روح ڈال کر) سکو

ایک دوسری ہی طرح کی مخلوق بنا دیا سو کیسی بڑی شان ہے اللہ کی جو تمام صناعات

سے بڑھ کر ہے (پارہ ۱۸ سورہ المؤمنین ۲۲)

پھر سورہ یٰسین میں فرماتے ہیں: ”اور لیا آگنی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوتل (منی نطفہ) سے بنایا۔“ (پہلے)

پھر پارہ (۲۷) انجس میں فرماتے ہیں:

”تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں حمل تھے (پہلے) بیشک تمہارے رب کی طرف انتہا ہے اور وہی ہے جس نے منسایا اور رلایا اور یہ

کہ وہی ہے جس نے مارا اور جلایا اور یہ کہ اسی نے دو جوڑے بنائے نر اور مادہ نطفہ سے جب ڈالا جائے اور یہ کہ اسی کے ذمہ ہے پھیلا اٹھانا۔ (پارہ ۲۷ - پہلے)

”کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا اور پہاڑوں کو میخیں اور تمہیں جوڑا (یعنی مرد اور عورت بنایا۔“ (پارہ ۳۰ سورہ النسا رکوع ۲۷)

”کیا تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا پھر تجھے نطفہ سے صحیح و سالم آدنی بنایا۔“ (پارہ ۱۵ سورہ کہف)

اے لوگو! اگر تم دوبارہ زندہ ہونے سے شک میں ہو تو ہم نے تم کو مٹی سے بنایا پھر نطفہ سے پھر خون کے لوتھڑے سے پھر لٹائی سے کہ پوری ہوتی ہے اور ادھوری بھی تاکہ تمہارے سامنے ظاہر کر دیں اور ہم رحم میں جس کو چاہتے ہیں ایک مدت تک کٹھڑے رکھتے ہیں پھر ہم تم کو بچہ بنا کر باہر لاتے ہیں تاکہ اپنی بھری جوانی تک پہنچ جاؤ (پارہ ۱۷ سورہ حج ۲۲ - رکوع ۷)

قرآن حکیم نے ان کی بیدارگی پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور سب جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے ماں کے پیٹ میں ان کو ایک صورت دی۔ ماں کے حیض کو اسکی نشوونما کا ذریعہ بنایا پھر نو ماہ میں ایک مکمل نظام اعصابی مکمل کیا پھر ماں کی غذا سے اسے غذا پہنچائی وہ ماں کے پیٹ ہی میں تھا کہ ماں کے پستانوں میں دودھ دے دیا کہ اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کی پرورش کا سبب بن سکے جس کسی کو اللہ نے چاہا ماں کے پیٹ ہی میں ذریعہ استقامت حمل دنیا میں آنے کے قبل اس زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ جس کسی کو چاہا دنیا میں ذریعہ وضع حمل لایا وہ بھی اس قدر اعصابی نظام کے شعبہ جات کے ساتھ کہ نظام حاضیہ نظام دوران خون و نظام قلب و دماغ نظام گردہ و جگر نظام بصارت و سماعت و گویائی وغیرہ کہ ہر نظام پر ریسرچ کے بعد ضخیم سے ضخیم کتب لکھی جا چکی اور لکھی جا رہی ہیں۔

پھر بعد بیدارگی بھی اللہ پاک نے ان کو جب چاہا جس عمر میں چاہا اس دنیا سے

اٹھا لیا اور جسکو عمر طبعی دینی چاہی اسکو عالمِ طفلی کی پچھن میں داخل فرمایا پھر اسکو مکمل انسان بنا کر فرما کر شباب کی منزل پر پھر عین شباب کی بلند چوٹی پر لاکھڑا کیا اور اسکے تمام جسمانی صلاحیتوں کو شباب بخشا۔ پھر آہستہ آہستہ اسکو اڈھٹریں کی عمر میں لے آیا جہاں اس کی جسمانی قوتوں و صلاحیتوں کا انحطاط اور دماغی صلاحیتوں کا شباب شروع ہوا اور تجربہ کار کہلایا جانے لگا اور بصورت کو کشش و عمل اسکو روحانی شباب سے بھی ہلکا کر دیا۔ بہر حال اللہ پاک کی عطا کردہ ایک معینہ مدت جسے عمر کہتے ہیں کہ ختم ہوا۔ ہر انسان کے لئے یہ مدت ایک معینہ مدت ہے جسے عمر کہتے ہیں کہ ختم ہوا۔ ہر انسان کے لئے یہ مدت ایک معینہ مدت ہے جسے عمر کہتے ہیں کہ ختم ہوا۔ ہر انسان کے لئے یہ مدت ایک معینہ مدت ہے جسے عمر کہتے ہیں کہ ختم ہوا۔

”کیا ان لوگوں کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ جس اللہ نے آسمان و زمین پیدا کئے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ان جیسے آدمی دوبارہ پیدا کر دے اور ان کے لئے ایک میعاد معین رکھی ہے کہ اس میں ذرا بھی شک نہیں“ (بنی اسرائیل)

”اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم بڑیاں اور چورا ہو جائینگے تو کیا ہم زسرنو پیدا اور زندہ کئے جائینگے آپ فرمادیجئے۔ اے نبی مکرم صلعم، کہ تم پتھر یا لوہا یا کوئی مخلوق ہو کر دیکھ لو جو تمہارے ذہن میں بہت ہی بعید ہو اس پر پوچھیں گے کہ وہ کون ہے جو ہم کو دوبارہ زندہ کرے گا آپ فرمادیجئے کہ وہ ہے جس نے تم کو اول بار پیدا کیا تھا“ اس پر آپ کے آگے سر ہلا کر کہیں گے کہ یہ کب ہوگا، آپ فرمادیجئے کہ عجیب نہیں یہ قریب ہی آہنچا ہو۔“ (پارہ ۱۵ - سورہ بنی اسرائیل ۱۷ - رکوع ۱)

پس معلوم ہو چکا کہ انسان پھر اپنے پرانے جسم کے ساتھ بروز قیامت پیدا کیا جائے گا مزید تفصیل آگے آئے گی اب ہم سورہ یسین کی تلاوت کریں۔

”اور پھونکا جائے گا صور جہمی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلیں گے۔ کہیں گے ہمارے خرابی کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا یہ ہے وہ جس کا رحمن نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا وہ تو نہ ہوگی مگر ایک چنگھاٹ جہمی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائینگے تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں بدلہ ملے گا مگر اپنے لئے کا۔ بے شک جنت والے آج دل کے بہلاؤں میں پچھن کرتے ہیں وہ ان کی میبیاں سیالوں میں

ہیں تختوں پر تکیہ لگائے۔ ان کے لئے اس میں میوہ ہے اور ان کے لئے ہے آسین
جو مانگیں ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا اور آج الگ پھٹ جاؤ گے
جرم! اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ بلو جنابیشک
وہ تمہارا گھلا دشمن ہے اور میری بندگی کرنا یہ سیدھی راہ ہے اور بیشک اس نے تم
میں سے بہت سی خلقت کو بہکا دیا تو کیا تمہیں عقل نہ تھی۔ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم
سے وعدہ تھا آج اسی میں جاؤ بدلہ اپنے کفر کا آج ہم ان کے موتوں پر مہر کر دیں گے
اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے۔ اور ان کے پاؤں ان کے لئے کی گواہی دیں گے
(پارہ ۱۸ ص ۱۱۱)

کیا زندگی مراد ہے جسم و روح ہی کے ملاپ؟

اب ہم آخری مرحلہ پر آتے ہیں۔ جیسا کہ ظاہر کیا گیا جسم دروح کا وہ ملاپ جو اس
خاک کی پتیلے کو متحرک کر دے۔ قلب کو دھڑکن، جسم میں خون کی روانی اور سانس کی آمد و رفت بحال رکھے
قوت بصارت قوت سماعت قوت گویائی عطا کرے زندگی ہے جس طرح بھاپ ریل چلاتی ہے خاک
کے پتیلے کو متحرک کرنے والی بھاپ کا نام ہے ”روح“ مگر اب ایک سوال جو حل طلب باقی رہ جاتا
ہے وہ ہے۔ کیا روح اور جسم کے ملاپ کے بغیر زندگی ہی نہیں؟ جیسا کہ اس کے قبل بیان کیا جا چکا
ہے کہ اللہ نے عالم ارواح میں تمام ارواح کو جمع فرما کر سوال کیا ”کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟“
تو سب ارواح نے جواب دیا ”ہاں آپ ہمارے رب ہیں ہم گواہ ہوئے“ ارواح نے سوال اس
وقت سنا اور جواب دیا جبکہ ان کا جسم سے کوئی سروکار نہ تھا۔ معلوم ہوا کہ جسم سے روح کا ملاپ
نہ بھی ہوتو زندگی موجود رہتی ہے اور روح میں قوت سماعت اور قوت گویائی کے لئے جسم کا ہونا
ضروری نہیں۔ ہم اور آگے بڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قوت سماعت اور قوت گویائی احساس اللہ
پاک نے انساں ہی کو نہیں بلکہ آسمانوں پہاڑوں جہادات کو بھی عطا فرمائے ہیں اب ہم قرآن کی اس
آیت کو آنکھوں سے لگاتے ہیں۔

”ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا ان سب نے
اٹھا لینے انکار کر دیا اور ڈر گئے اور انسان نے اسکو اٹھایا“

مندرجہ بالا آیت سے معلوم ہوا کہ سمجھنے اقبال یا انکار کرنے بات کرنے اور احساس کی قوتوں

کے ذریعہ توحشی اور ڈر کی کیفیات و صلاحیتیں جو انسانی زندگی کا جزو سمجھا جاتا ہے اللہ پاک نے زمینوں پہاڑوں کو بھی عطا فرمائی ہیں اور حتیٰ کہ شجر و حجر کو بھی۔ اس لحاظ سے ان میں بھی زندگی ہے علامہ کہتے ہیں :-

خصوصیت نہیں کچھ اسپیں اے کلیم تری ؛ شجر حجر بھی خدا سے کلام کرتے ہیں
مذرحہ بالا پیش کردہ آیات قرآنی سے ظاہر ہوتا ہے کہ زندگی ایک وسیع سمندر ہے جو جسم اور روح کے ملاپ کی محتاج نہیں بلکہ انسان کے لئے بھی ایسی منزل آتی ہے کہ زندگی جسم اور روح کے ملاپ کی محتاج نہیں رہتی۔ جسم سے روح کے نکل جانے کے بعد انسان از روئے قرآن زندہ رہتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں :-

” اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں ہاں تمہیں خبر نہیں “ (پارہ اول سورہ البقرہ)

اور پھر فرماتے ہیں :-

” اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں “ روزی پاتے ہیں شاہد ہیں اسی پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا۔ (سورہ آل عمران آیت ۱۶۹)

مذرحہ بالا آیت قرآنی اعلان کر رہی ہے کہ جسم اور روح کے ملاپ ہی کا نام زندگی نہیں بلکہ اللہ کے پاس کی زندگی جو اصل زندگی ہے وہ اور ہی نوعیت رکھتی ہے۔ حالانکہ یہ اعتبار جسم شہدا کی مدت واقع ہو جاتی ہے ان کے جسم پارہ پارہ کر دیئے جاتے یا ہوجاتے ہیں وہ دفن بھی کر دیئے جاتے ہیں ان کی بیوائیں بعد عدت دوسرے مردوں سے نکاح بھی کر لیتی ہیں ان کے بچے تیار کھاتے اور ان کی وراثت لائق تقسیم ہو کر تقسیم بھی ہو جاتی ہے اس کے باوجود اللہ پاک حکم فرماتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو انہیں مردہ خیال نہ کرنا کیونکہ وہ زندہ ہیں اور رزق پاتے ہیں اور بہت خوش ہیں ان کی زندگی ان کی تمہیں خبر نہیں۔ صاف ظاہر ہو گیا کہ زندہ گائیوں کے بھی نوعیتیں اور اقسام ہیں اور صرف جسم اور روح کا ملاپ صرف ایک نوعیت کی زندگی کا نام ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں :-

خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا اک انبار تو ؛ بخت ہو جائے تو شمشیر بے زہار تو
موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی ؛ ہے یہ شام زندگی صبح و دوام زندگی

موت کی لیکن دل دانا کو کچھ پروا نہیں ؛ شب کی خاموشی میں جز ہنگامہ فردا نہیں
 آتش کا رعب ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے ؛ اگرچہ ایک مٹی کے پیکر میں نہاں ہے زندگی
 اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ تخریب تعمیر کا آغاز ہے۔ اختتام کے ساتھ ہی آغاز
 شروع ہوتا ہے۔ فنا کے ساتھ ہی بقا کی منزل آتی ہے جب زندگی کر دہ بدلتی ہے تو موت اور
 موت جب کر دہ بدلتی ہے تو زندگی کا سورج نمودار ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ فنا کیا ہے
 اور بچھا کیا ہے ؟

بقا اور فنا کا تصور | جیسا کہ کہا جا چکا ہے انسان عالم بالا سے اس
 کرہ ارض پر بھیجا گیا تو مکاں و زمان کی قید کے تابع ہو گیا جس کا نتیجہ تغیر اور انقلاب کی صورت
 میں ظاہر ہونا شروع ہوا۔ جب تغیر انقلاب بقا و فنا کا ریسرچ کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آنے
 میں دیر نہیں لگتی کہ یہ سب ظاہری ہیئت کو بدلتے رہنے کے نام ہیں حتیٰ کہ موت اور زندگی پر بھی
 اسی اصول کا الحاق ہوتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مادہ کبھی فنا نہیں ہوتا بلکہ کبھی نظروں سے
 غائب ہوتا ہے تو ہم موت نام دیتے ہیں جب تغیر پذیر ہو کر دوسری ہیئت اختیار کر لیتا ہے تو ہم
 فنا کا نام دیتے ہیں مثال کے طور پر نمک کو پانی میں ڈال دو جب گھل گیا تو گو یا نمک فنا ہو گیا
 مگر دراصل وہ اب بھی پانی کا جزو بن کر باقی ہے لیکن ظاہری نظر میں نہیں دیکھ سکتیں مگر جس رکھنے والی
 زبان پہچان لے گی اسی طرح عرفان ہو تو فنا و بقا کے تصور کو عارف پہچان لے گا۔ اچھا اب پانی
 کو گرمی و حرارت، پہنچا کر بھاپ بنا کر اڑا دو۔ پانی فنا ہو گیا اور بھاپ نے جنم لیا پانی مر گیا اور بھاپ
 نے زندگی پائی اور نمک پھر برتن میں نیا روپ لیکر زندہ و موجود ہے۔ اب بھاپ کو ٹھنڈک پہنچاؤ
 تو بھاپ فنا ہو گئی مر گئی اور پھر پانی عالم وجود میں آ گیا یعنی پیدا ہو گیا اب پانی کو اس قدر ٹھنڈک
 پہنچاؤ کہ وہ برف بن جائے گو یا پانی فنا اور برف پیدا، پھر برف کو گرمی پہنچاؤ یا اسکو اپنے حال پر
 چھوڑ دو گو یا برف نے اپنا وجود کھو کر فنا اختیار کر لی یا مر گیا اور پانی نے جنم لیا۔ بس معلوم ہوا کہ ہم
 عالم نباتی اور عالم اسباب میں اسباب کے تحت نوعتیں بدلتے اور تغیر پذیر ہونے ہی کو فنا و بقا کہتے
 ہیں اور تغیرات ہر منزل پر ایک نئی زندگی اور نیا نام پاتے ہیں۔ انسان باپ کی پیٹھ میں رہتا اور
 پھر منی کی صورت بدلتا ہے تو اسکو ان نہیں کہتے جب نطفہ بن کر ماں کے رحم میں داخل ہو جائے
 تو جنین کہلاتا ہے پھر جیسا کہ قرآنی آیات پیش کی گئی کہ وہ ماں کے پیٹ میں کس طرح تغیر پذیر ہوتا رہتا
 ہے اور ہر وقت نام بدلتا رہتا ہے اور جب وضع حمل کے ذریعہ عالم وجود میں آتا ہے تو بھی انسان نہیں

کہلاتا بلکہ طفل شیر خوار پھر بچہ لڑکا کا نام یا تاسیے ان منزلوں پر بھی کوئی اسکو آدمی یا انسان نہیں کہتا تا آنکہ وہ جوان نہ ہو جائے۔ دیکھا آپ نے زندگی کی نوعیتیں اور اقسام اور اس کے تغیرات کہ ہر نوعیت ہر تغیر ایک نیا نام پارہا ہے اور ہر تغیر زندگی سے محروم نہیں ہے پھر ادھر پنا اور صیغی کے بعد یا قبل اس کے روح جسم سے نکل جائے تو بھی اس کے جسم کو ان کوئی نہیں کہتا بلکہ مردہ میت یا جنازہ کہا جائے گا۔ قبر میں بھی جسم پر تغیرات کی منزلیں ایسی جسکو آپ فنا کے نام سے تعبیر کرینگے مگر یاد رہے کہ وہ قبر میں معدوم نظر آئے یا بغیر دفن جلا دیا جائے یا رکھ بنا دیا جائے اس کے جسم کا ایک ایک ذرہ محفوظ ہے مگر ہیئت بدلی ہوئی ہے جو بروز قیامت یکجا کر کے جسم کی صورت میں اللہ پاک کی قدرت سے پھر عالم وجود میں لایا جائے گا جیسا کہ سورہ یسین کی آیات پیش کی گئی کہ ہاتھ پاؤں بروز قیامت گواہی دینگے تو ظاہر ہے کہ اس کا جسم وہی پرانا ہوگا دوسرا نیا جسم بنا کر حساب و کتاب لینا اہم پھر نئے جسم کے اعضاء سے گواہی دلوانا قرین عقل ہو سکتا ہے نہ قرین انصاف۔ بس معلوم ہوا کہ انسان کا وہی پرانا جسم جو دنیا میں تھا وہ فنا نہیں ہوا صرف ہیئت بدلتی گئی اس کے ذرات زمین اور فضا میں اور بصورت پھیلیوں لکھ کھا جانے پر بھی محفوظ رہے اور بروز قیامت پھر سب یکجا کر کے جسم عالم وجود میں بلا تاخیر لایا گیا۔ اب قرآن حکیم اور سورہ بقرہ رکوع ۳۵ کی تلاوت اللہ پاک کی قدرت بالغہ کا بہ بانگ دہل اعلان کر رہا ہے۔

”جب عرض کی ابراہیمؑ نے اے میرے رب مجھے دکھا دے تو کہوں کہ میرے جسم سے کچھ نہیں نکلا، فرمایا کیا تجھے یقین نہیں۔ عرض کی یقین کیوں نہیں مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آجائے تو فرمایا تو اچھا چار پرندے لیکر ہلاے اور انکی ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ، پھر انہیں ہلاؤ۔ وہ ترسے پاس چلے آئینگے۔ پاؤں سے دوڑتے اور جان رکھ کر اللہ غالب حکمت والا ہے۔ (سورہ بقرہ رکوع ۳۵)

اب مولانا اعلیٰ حضرت مفتی احمد رضا خان اور مولوی سید نعیم الدین صاحب کی تفسیر ملاحظہ ہو۔

”حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چار پرندے (۱) مور (۲) مرغ (۳) بکوتر (۴) گوا۔ انہیں بحکم اللہ پاک ذبح کیا ان کے پیر کھاڑے اور قیمہ کر کے ان کے اجزاء باہم خلط کر دیئے اور اس مجموعہ کے کئی حصے کئے ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھا اور سر پیٹ کے سب اعضاء اپنے پانچ محفوظ رکھے پھر فرمایا۔ ”چلے آؤ حکم الہی سے“ یہ فرماتے ہی وہ اجزاء اڑتے اور ہر ہر جانور کے اجزاء حلقہ ہو کر ترتیب سے جمع ہوئے اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے

حاضر ہوئے اور اپنے معرزیں سے مل کر پہلے کی طرح مکمل ہو کر اٹھ گئے۔ سبحان اللہ۔
اب ظاہر ہو گیا کہ روح کو فنا نہیں تو جسم کو کب ہے صرف ہیبت کے بدلنے کا نام فنا ہے
چونکہ مکان و زمان کے اثرات کے زیر اثر اس دنیا کی ہر چیز کی ہیبت بدلتی ہے اسلئے اس دنیا کو فنا اور
ہر چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ضرور ہے کہا گیا اور ذات باری مکان اور زمان کی قید سے آزاد ہیں
میرا ہیں لامکان ہیں اسلئے تغیر کا کوئی اثر ان پر نہیں ہوتا لہذا وہ فنا کی تعریف سے بالاتر ہیں
اور انسان کے لئے اور دیگر مخلوق کے لئے موت نام ہے ہیبت بدلنے کا زندگی کے کوڑے لینے کا کہ
ایک پہلو لیٹے لیٹے بے چینی ہوئی کوڑے بدلی سکون ملا آرام ملا اس لئے فرمان رسول خدا صلعم ہے کہ
موت مومن کے لئے خدا کی طرف سے تحفہ ہے (ابن حبان) اسلئے علامہ اقبال ارغمان میں فرماتے ہیں۔

نشان مرد حق دیکھ چہ گویم ہجو مرگ آید تبسم بربلب اوست

ترجمہ: ”مرد حق کا نشان ہم اس سے سوا اور کیا بیان کریں کہ جب اس کو موت آتی ہے تو اسکے
لبوں پر تبسم کھینٹا رہتا ہے۔“ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ انسان موت سے گھبراتا ہے جبکہ
اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ انسان قدرت کا شاہکار عظیم ہے تو کس طرح قدرت
اپنے لائقانی شاہکار کو ہمیشہ کے لئے صفحہ ہستی سے مٹا دیگی علامہ اقبال کہتے ہیں:-

ترے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے
خواب کے پردہ میں بیداری کا ایک پیغام ہے
جس طرح سونے سے جینے میں حال کچھ بھی نہیں
عام اس کو لیں نہ کر دیتا نظام کائنات
آنکھوں سے غائب تو ہوتا ہے فنا ہوتا نہیں
مرقدان کا شب کالیں نہ ہوا بجام صبح
آخرت بھی زندگی کی ایک جولا گاہ ہے
نفس کی ناپا بندی سے عیاں کچھ اور ہے
موج مضطر توڑ کر تعمیر کرتی ہے حجاب
کتنی بیدردی سے نقش اپنا مٹا دیتی ہے
توڑتے ہیں اسکے یوں ہوتی نہ بے چہرہ ہوا
یہ تو حجت ہے ہوا کی قوت تعمیر پر

فرشتہ موت کا چھوٹا ہے گو بدن تیرا
موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے
ہے اگر اذراں تو یہ سچو اجل کچھ بھی نہیں
موت کے ہاتھوں سے مٹ سکا اگر نقش حیات
جو ہر سال عدم سے آشنا ہوتا نہیں
یہ اگر آئیں ہستی ہے کہ ہو ہر شام صبح
مختلف ہر منزل ہستی کی رسم و راہ ہے
آہ غافل اموت کا راتر نہاں کچھ اور ہے
جنت نظار ہے نقش ہوا مالکے آبا
موج کے دامن میں پھر ہر کچھ پیاؤ تجا ہے یہ
پھر نہر سکتی حجاب اپنا اگر پیدا ہوا
اس روش کا کیا اثر ہے ہیبت تعمیر پر

زندگی کی آگ کا انجام خاکستر نہیں ؛ ؛ ٹوٹا جس کا مقدر ہو یہ وہ گوہر نہیں
 زندگی محبوبی دیدہ قدرت میں ہے ؛ ؛ ذوقِ حفظِ زندگی ہر چیز کی نظرت میں ہے
 اچھا اب اور آگے بڑھے علامہ اقبال انسان کے بلند مرتبہ ہونے کا اظہار یوں
 فرما رہے ہیں کہ یہ انسان جسکی نظر ہر وقت انلاک پر رہتی ہے اور جو مقاصد میں ملایک سے پاکیزہ
 ہے اور جو محفلِ قدرت یعنی کائنات میں شمع کی مثال بنا کائنات کو روشن کر رہا ہے اور آسمان
 کی وسعت تو اسکی نظرت کے ایک نقطہ کی حیثیت رکھتی ہے اور اس انسان کی نادانی صداقت کیلئے
 بیتاب رہتی ہے یعنی اشارہ ہے کہ بار امانت جسکو اٹھانے سے سید نے انکار کر دیا تھا یہ انسان کی وہ نادانی
 تھی کہ اس نے اس بار کو اٹھا کر صداقت کی بیتابی کا ثبوت دیا اسی انسان کا ناخن ساز ہستی کو چھڑکے
 ہستی کے نعمت جات نکالتا ہے تو کیا ایسے بلند مرتبہ انسان کا شعلہ حیات گردوں کے شراروں یعنی چاند
 آفتاب ماہتاب سے بھی کیا کم بہا ہو سکتا ہے۔ ان خیالات کو علامہ یوں ظاہر فرماتے ہیں :-
 پھر یہ انسان آں سوے انلاک ہے جسکی نظر ؛ ؛ قدسیوں سے بھی مقاصد میں ہے پاکیزہ تر
 جو مثالِ شمع روشن محفلِ قدرت میں ہے ؛ ؛ آسمان ایک نقطہ جسکی وسعت میں ہے
 جسکی نادانی صداقت کیلئے بیتاب ہے ؛ ؛ جس کا ناخن ساز ہستی کیلئے مہربان ہے
 شعلہ یہ کتر ہے گردوں کے شراروں سے بھی کیا؟ ؛ ؛ کم بہا ہے آفتاب اپنا ستاروں سے بھی کیا؟
 اب علامہ تخم گل کی ایک اور مثال دیکر فلسفہ زندگی اور موت کو سمجھا رہے ہیں اور پھر انسان کی زندگی
 سے تقابلی فرماتے ہیں :-

تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بخواب ہے ؛ ؛ کس قدر نشوونما کے واسطے یہ تاب ہے
 زندگی کا شعلہ اس دانہ میں جو ستور ہے ؛ ؛ خود نمائی خود فریابی کیلئے مجبور ہے
 سردی مرقد سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں ؛ ؛ خاک میں دب کر بھی اپنا سوز کھو سکتا نہیں
 پھول بن کر اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ ؛ ؛ موت سے گویا قبائے زندگی بات ہے یہ
 ہے لحد اس قوتِ اشقہ کی شرارہ بند ؛ ؛ ڈالتی ہے گردن گردوں میں جو اپنی کند
 خوگر پر راز کو پر راز میں ڈر کچھ نہیں ؛ ؛ موت اس گلشن میں جز بخون پر کچھ نہیں

اب علامہ زندگی کو ایک ندی سے تعبیر کرتے ہوئے سمجھاتے ہیں کہ یہ پہاڑ کی پیشانی سے نغمہ گاتی
 نکلتی ہے اور اسکا چہرہ رخسار حور کی طرح روشن ہوتا ہے وادی کے چٹانوں سے جب ٹکراتی ہے تو چور چور ہر
 قطروں میں گوہر کی طرح تبدیل ہوتی اور پھٹ کر بوندوں کی ایک دنیا نظر آتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ

ندی نے اپنا وجود ہی ختم کر دیا لیکن جب یہ سب قطرے پھر آگے بڑھ کر مل جلتے ہیں تو پھر وہ نندی پھر اسی انداز سے بہنے لگتی ہے یعنی اگر قبر میں جسم زیرہ زیرہ ہو جائے تو بھی بعد میں بروز قیامت کبھا ہو کر پھر پہلے کی طرح ہو جائے علامہ پھر سمجھاتے ہیں کہ نندی جو پہاڑ سے نکلنے وقت نہر کی صورت تھا اور وادی میں گرتے وقت قطروں میں تبدیل ہو گئی لیکن آگے بڑھ کے جب یہ قطرے پھر آپس میں ملے تو نندی میں کر پھر بہنے لگی۔ اسی طرح زندگی کی اصلیت بھی ایک نہر رواں کی طرح ہے ان حالات میں مرنے فنا ہونے کا سوال ہی کب پیدا ہو سکتا ہے اب دیکھیے علامہ اقبال کا انداز بیان اور قوت اظہار بیان۔

آتی ہے نندی جبین کوہ سے گاتی ہوئی ؛ آسماں کے طاعنوں کو نغمہ کھاتی ہوئی
 آئینہ روشن ہے اس صورتِ خسارِ حور ؛ گر کے وادی پر یہ ہو جاتا ہے چور
 نہر جو تھی اسکے گوہرِ میاں ریا ریا بن گئی ؛ یعنی اس افتاد سے پانی کے تارے بن گئے
 جوئے سیاب رواں چھٹ کر پریشان ہو گئی ؛ مضطرب بوندوں کی ایک دنیا بنایاں ہو گئی
 ہجرانِ قطروں کو لیکن وصل کی تعلیم ہے ؛ دو قدم پر پھر وہی جو مثل تارِ سم ہے
 ایک اصلیت میں ہے نہر رواں زندگی ؛ گر کے رنعت سے ہجوم نوع انسا بن گئی
 پستی عالم میں ملنے کو جدا ہوتے ہیں ہم ؛ عارضی فرقت کو دائم جان کر رہتے ہیں ہم
 مرنے والے مرنے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں ؛ یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں
 مرنے والوں کی جبین روشن ہے اس ظلمات میں ؛ جس طرح تارے چمکتے ہیں اندھیری رات میں

اسی لئے رسول اللہ صلعم نے موت کو مؤمن کیلئے اللہ کا تحفہ فرمایا اور علامہ اقبال نے اسکی یوں تشریح کی ہے کہ
 نشانِ مردِ حق دیکر چہ گویم ؛ جو مرگ آید تبسم برب اورست
 یعنی مردِ خدا مردِ حق کی نشانی ہم اس سے زیادہ اور کیا بیاں کریں کہ جب مردِ مؤمن (غلامِ محمد) کو موت آتی ہے تو اسکے جوڑوں پر تبسم ہوتا مسکراہٹ کھینتی رہتی ہے گریا یہ اس خوشی کا اظہار ہے کہ اس نے جہ پاتا تھا پایا اسکو جو ملنا تھا وہ مل گیا یعنی حیات جاوید اور ابدی زندگی اور قربِ ربانی لہذا۔
 مرنے والوں کی جبین روشن ہے اس ظلمات میں ؛ جس طرح تارے چمکتے ہیں اندھیری رات میں

بھول بن کر اپنی تربیت سے نکل آتا ہے یہ
 موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے یہ

