

’غبارِ خاطر‘ اور مولانا ابولکلام آزاد کے فلسفیانہ افکار

امام الہدٰی مولانا ابولکلام آزاد ہندوستان کی ایک بڑی دیدہ ویر شخصیت تھے۔ وہ بے مثال انشا پرداز، ماہر زبان دان، نادر مرقع نگار، مایہ ناز مفکر، ممتاز فلسفی اور صحافت کی قلمرو کے مطلق العنان حکمران، عدیم المثال محدث، منفر و سیاست، نادر مفسر قرآن اور فنون لطیفہ پر دست رس رکھنے والے کونا کون اوصاف کی حامل شخصیت تھے۔ ادبی شاہ کا کار ”غبارِ خاطر“ کے خطوط مولانا آزاد کے مندرجہ بالا اوصاف کا شگفتہ آئینہ ہیں۔ ان خطوط میں جس موضوع پر بھی انہوں نے خامہ فرسائی کی ہے اس پر انتہائی آسلی بخش انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ روز مارہ کی معمولی باتیں، جن کی طرف ہم کبھی توجہ نہیں دیتے۔ ان پر اس طرح فلسفیانہ انداز میں اظہار کیا ہے۔ کہ قاری انگشت پدندان رہ جاتا ہے۔ مولانا آزاد کا دماغ مخزن ذہانت سے معمور تھا۔ وہ علم و فن کا ایک ایسا تراشیدہ تیرا ہیں۔ جس کا ہر پہلو روشن اور بناک تھا۔ یوں تو آزاد کی تمام تحریریں ان کی فلسفیانہ خیالات کے موتیوں سے آراستہ ہیں لیکن ”غبارِ خاطر“ میں ان موتیوں کی افراط و کفایت دیتی ہے۔

زندگی کی حقیقت سے ناواقفیت اور اپنی کم فہمی کی بدولت بعض اوقات انسان کی زندگی میں آسودگیاں کم اور اضطراب و ناگواریاں زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ حالات سے مایوس ہو کر انسان زندگی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن چون کہ دنیا کی ہر شے کی طرح قضا قدر کا اختیار بھی خالق کائنات کو ہے۔ اس لئے نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کو دنیا میں رہنا ہوگا۔ اور اس نا قابل برداشت بوجھ یعنی زندگی کو اٹھانا پڑے گا۔ اس موضوع پر خط نمبر ۶ میں آزاد کا فلسفیانہ خیال ملاحظہ ہو:

”خود زندگی بھی مر رہا ایک بوجھ ہے خوشی سے اٹھائیں یا خوشی سے مگر جب تک بوجھ بڑا ہے اٹھنا ہی پڑتا ہے۔“

زندگی میں جب آرام و مصائب کی کالی گھٹائیں چھا جاتی ہیں تو ہم بے حد گھبرا جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان ناگفتہ بہ حالات سے جلد از جلد چھٹکارا پالیں لیکن جب مصائب کے بادل چھٹ جاتے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ کو یا چشم زدن میں رنج و غم کا یہ زمانہ گزر گیا (خط نمبر 3 صفحہ 8) یہ ذکر ملاحظہ ہو:

”خبر کیجئے تو انسان کی زندگی اور اس کے احساسات کا بھی ایک عجیب حال ہے۔ جن میں بے مدت ہو یا دن کی مگر جب گزرنے پر آ جاتی ہے تو گذری جاتی ہے۔ گزرنے سے پہلے سوچنے تو جراتی ہوتی ہے کہ یہ پہاڑی ہی مدت کیوں کر کٹے گی۔ گزرنے کے بعد سوچنے تو تعجب ہوتا ہے کہ جو کچھ گزر چکا وہ چکرکوں سے زیادہ نہ تھا۔“

ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم مختلف پھانکوں کو کئی مرتبہ کھلتے اور بند ہوتے دیکھتے ہیں۔ چوں کہ یہ ہماری زندگی کے معمولات میں شامل ہے۔ اس لئے اس طرف ہم کبھی توجہ نہیں دیتے۔ لیکن ۱۹ اگست ۱۹۳۲ء کو انگریز حکومت نے جب مولانا آزاد کو گرفتار کیا اور احمد نگر کر کے سال قلعہ میں انہیں جیوس کرنے کا فیصلہ کیا تو قلعہ احمد نگر میں ان کے داخل ہونے کے بعد جب

قلعہ کا پھانک بند کیا جانے لگا تو بھانک کو بند ہوتے دیکھ کر مولانا آزاد نے فلسفیانہ انداز میں اس طرح اظہار کیا۔ (خط نمبر 5 صفحہ نمبر 19) میں یہ ذکر ملاحظہ ہو:

”اس کا رونا، ہزار شیوہ و رنگ میں کتنے ہی دروازے کھولے جاتے ہیں تاکہ بندہوں اور کتنے ہی بندے جاتے ہیں تاکہ کھلیں۔“

اتھارگر ریڈے اسٹیشن سے قلعہ اتھارگر تک جانے کا راستہ بالکل سیدھا ہے۔ راستے میں کہیں بھی کوئی موڑ نہیں ہے اس صراطِ مستقیم کو دیکھ کر آؤ کے ذہن میں یہ فلسفیانہ خیال آیا تھا۔ (خط نمبر 5 صفحہ نمبر 27) میں یہ ذکر ملاحظہ ہو:

اسٹیشن سے قلعہ تک سیدھی سڑک چلی گئی ہے۔ وہاں کوئی موڑ نہیں ہے۔ میں سوچنے لگا کہ مقاصد کے سفر کا بھی ایسا ہی حال ہے۔ جب قدم اٹھایا تو پھر کوئی موڑ نہیں آتی۔ اگر مزہ ناچا ہے تو صرف پیچھے کی طرف مڑ سکتے ہیں لیکن پیچھے مڑنے کی راہ یہاں پہلی ہی بند ہو جاتی ہے۔“

فلسفہ سائنس اور مذہب ان تینوں کا اگر ہم جائزہ لیں تو حقیقت ہم پر منکشف ہو جاتی ہے۔ کہ اس عالم فانی میں زندگی گزارنے کے لیے فلسفے کی سمجھیوں کو سلجھانے اور سائنس کی ثابت شدہ حقیقتوں کو جاننے کی ضرورت نہیں بلکہ مذہب کو صحیح معنوں میں جاننے کی ضرورت ہے کیوں کہ فلسفہ عملی زندگی کی سمجھیوں کو مٹھاس میں تبدیل کرنے کے سلسلے میں ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ فلسفہ عارضی سکون تو ضرور دیتا ہے۔ لیکن دائمی نہیں۔ ہماری زندگی میں جو کیا ہیں اس کا افسوس تو کم کراتا ہے۔ لیکن یہ کیا دوسرے طریقے سے کس طرح پوری ہو سکتی ہیں۔ اس کی امید نہیں دلاتا۔ زندگی میں ہم کچھ کھو کر کچھ پاتے ہیں۔ اس سے متعلق وہ کچھ نہیں بتلاتا اور بتلا سکتا ہی نہیں اس لیے زندگی کی تلخیاں کو ارا کرنے کے لیے ہمیں اس کا سہارا کافی نہیں ہے۔ سائنس عالم محسوسات کی ثابت شدہ حقیقتوں سے ہمیں آشنا تو کراتا ہے لیکن عقیدے کی تسکین یہ بھی نہیں دیتا اس لیے زندگی کی ناکواریوں کو برداشت کرنے کے لیے اس کا سہارا بھی ناکافی ہے۔ زندگی کے رنج و غم کو مٹانے کے لیے ہم امید و آس کی نظر سے کسی طرف دیکھ سکتے ہیں تو وہ صرف اور صرف مذہب ہے۔ وہی ہماری زندگی کی تاریک راہوں کو منور کر سکتا ہے۔ مذہب ہی وہ سہارا ہے جس سے ہم آسرا لے سکتے ہیں۔ خط نمبر 6 میں اس موضوع پر آزاد کا فلسفیانہ خیال ہے۔

”فلسفہ کا دروازہ کھول دے گا اور پھر اسے بند نہیں کر سکے گا۔ سائنس ثبوت دے گا مگر عقیدہ نہیں دے سکے گا۔ لیکن مذہب ہمیں عقیدہ دیتا ہے۔ اگرچہ ثبوت نہیں دیتا اور یہاں زندگی بسر کرنے کے لیے ثابت شدہ حقیقتوں ہی کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ عقیدہ کی بھی ضرورت ہے۔“

نثر اور سرور صرف نئے اور نشی اشیاء میں ہی نہیں ہوتا بلکہ ہر وہ چیز انسان پر نشی کیفیت طاری کرتی ہے جس سے اسے عشق ہوتا ہے یہ عشق یا نثر مختلف قسم کی طبیعتوں پر مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ کسی کو علم حاصل کرنے کا نثر ہوتا ہے۔ تو کسی کو

موسیقی، مصوری ونگرashi وغیرہ کا۔ مولانا آزاد پر صحافت کا اثر طاری تھا۔ اس سلسلے میں معاشی، ذہنی اور جسمانی طور پر انہیں بہت ہی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ نشے کی کیفیت میں کسی بھی تکلیف کا انہیں احساس نہیں ہوا لیکن جب 1916ء میں حکومت نے ان کے اخبار ”ابلاغ“ کو بند کیا اور انہیں رانچی میں نظر بند کیا تو اس وقت ان کی صحافت کا اثر اکھڑ گیا اور انہیں ان چٹوں کا احساس ہونے لگا جو دوران صحافت انہیں لگی تھیں۔ نشے سے متعلق خط نمبر 6 میں آزاد کا نظریہ صفحہ نمبر 36 پر ملاحظہ ہو:

”نشہ کی تیزی میں کتنی ہی لذت چہلے گئے۔ اس کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ تکلیف اس وقت محسوس ہوئی جب نشہ اترنے لگا اور جابجیاں آتی شروع ہوں گی۔ اس وقت ایسا ”علوم ہوگا جیسے سارا جسم درد سے چرچر ہو رہا ہو۔“

اس دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہو سکتے گئے جو لا مذہب ہوں گے عام طور پر مذہب انسان کو روٹے میں ملتا ہے اور انسان اسی کو اپنا مذہب مانتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی غور و خوض کے بعد اپنے لئے کوئی نیا مذہب ڈھونڈتے ہیں یا جس مذہب سے متعلق ہوتے ہیں اس کا غائر طور پر مطالعہ کر کے اس کے اصولوں پر سختی سے کار بند ہو جاتے ہیں۔ ورنہ دنیا میں ایسے افراد کی تعداد زیادہ ہے۔ جو بغیر غور و فکر کے آبا و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ خط نمبر 6 میں آزاد کا فلسفیانہ خیال دیکھئے صفحہ نمبر 40۔

”ایک مذہب موروثی مذہب ہے کہ آبا و اجداد جو کچھ مانتے آئے ہیں مانتے رہے۔ ایک جغرافیائی مذہب ہے کہ زمین کے کسی خاص ٹکڑے میں ایک شاہ راہ عام بن گئی۔ سب اسی پر چلتے ہیں اور آپ بھی چلتے رہے۔ ایک مردم شاری کا مذہب ہے کہ مردم شاری کے کاغذات میں ایک خانہ مذہب کا بھی ہوتا ہے۔ ایک رہی کی مذہب ہے کہ رسموں اور تقریباتوں کا ایک سانچہ وضع کیا ہے۔ اسے نہ بچاؤ اور اسی میں ڈھلتے رہے۔ ان تمام مذہبوں کے علاوہ بھی ایک اور حقیقت باقی رہ جاتی ہے تعریف و تمناؤں کے لیے اسے حقیقی مذہب کے نام سے پکارنا چاہیے اور اسی کی راہ گم ہو جاتی ہے۔“

زندگی راحت و الم کے احساس کا ایک حسین امتزاج ہے اور اس امتزاج کے بغیر زندگی مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ احساس مختلف مزاج اور طبیعتوں پر مختلف طرح سے ہوتا ہے اور اس لئے تمام انسانوں کو اہم ایک ترازو میں نہیں تول سکتے مثلاً ایک مصور کو اپنی بنائی تصویر دیکھ کر جو خوشی ہوتی ہے۔ عام آدمی تصویر کی خوبصورتی کی تعریف کرے گا لیکن تصویر اس کے اندر مسرت کا جذبہ پیدا نہ کر سکے گی۔ ایک ماہر موسیقار کو ایک نئی دھن بنانے میں جتنی خوشی ہوتی ہے اتنی ہی خوشی ایک مانی کو اپنی لہلہاتی ہوئی فصل کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ کون شخص کس چیز سے خوش ہوتا ہے۔ اور کون ہی چیز اس کے رنج و الم کا باعث بنتی ہے۔ یہ اس کی اپنی طبیعت پر منحصر ہے۔ خوشی کا یہ احساس ہمارے اپنے اندر ہی ہوتا ہے کوئی دوسرا شخص ہمیں اس بات سے واقف نہیں کراتا۔ اس خیال کو آزاد نے خط نمبر 6 صفحہ نمبر 42 میں بیان کیا ہے۔

”راحت و الم کا احساس ہمیں باہر سے لا کر کوئی نہیں دے دیا کرتا۔ یہ ہماری احساس ہے جو کبھی زخم لگتا ہے۔ کبھی مرہم بن جاتا ہے۔“

اس دنیا میں مطمئن زندگی گزارنے کے لیے انسان کے پاس کسی مقصد کا مشغلہ کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ ہر قسم کے آرام و آسائش کے میسر ہونے کے باوجود بھی انسان کی زندگی میں اگر کوئی مشغلہ نہ ہو تو اس دنیا میں زندگی بسر کرنا اس کے لیے دو بھر ہو جاتا ہے۔ اس بات کو فلسفیانہ انداز میں خط نمبر 6 اور صفحہ نمبر 43 میں مولانا آزاد نے یوں بیان کیا ہے۔

”زندگی بغیر کسی مقصد کے بسر نہیں کی جاسکتی۔ کوئی انکار نہ کرے کہ زندگی بے مقصد ضرور ہونا چاہیے کہ جس کی خاطر زندگی کے دن کالے جائیں۔“

یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ یکسانیت سے اُوب جاتی ہے۔ طفل ہو یا نوجوان، زن ہو یا مرد ایک ہی طرح کے صبح و شام سے اکتا جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کچھ تو ایسا ہنگامہ ہو جو روزمرہ کی زندگی سے مختلف ہو۔ تبدیلی انسانی میں ایک نیا جوش اور امنگ بھر دیتی ہے۔ اس سلسلے میں خط نمبر 6 صفحہ نمبر 44 میں مولانا آزاد کا خیال دیکھیں یکسانی اگر چہ سکون و راحت کی ہو یکسانی ہوتی اور یکسانی بجائے خود زندگی کی سب سے بڑے بے لگھی ہے۔ تبدیلی اگر چہ سکون سے اضطراب کی ہوگی پھر بھی تبدیلی ہے اور تبدیلی بجائے خود زندگی کی سب سے بڑی لذت ہے۔“

زندگی میں انسان کی تخلیقی مسرت اس وقت حاصل ہوتی ہے۔ جب وہ سعی پیہم سے کسی چیز پر دسترس حاصل کرتا ہے۔ یہ قانون قدرت ہے کہ بغیر محنت کیے دنیا میں ہمیں کوئی چیز میسر نہیں آتی۔ جب تک ہم کوئی چیز قربان نہیں کرتے اس وقت تک دوسری شے میسر نہیں ہوتی۔ مثلاً دنیا میں کوئی بھی شخص عالم مظہر، مہرٹ اور موجد یوں ہی نہیں بنتا۔ ان اشخاص نے اپنی زندگی کی رونقیں دلچسپاں، خواہشات اور آرزوں کو فون کر کے اپنا تمام وقت علم و فن پر عبور حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیا۔ تب کہیں جا کر وہ اپنے علم و فن کے شاہکار تخلیق کر پائے۔ ان اشخاص نے اپنا وقت اور محنت وقف کر دی۔ اس لئے وہ علم و فن کی بلند چوٹی پر پہنچ پائے۔ یعنی ایک چیز انہوں نے قربان اور دوسری چیز نہیں حاصل ہوئی خط نمبر 6 صفحہ 45 پر آزاد کا فلسفیانہ خیال دیکھئے۔

”یہاں پائے کا مزہ ان ہی کو مل سکتا ہے۔ جو کچھ جانتے ہیں جو جنھوں نے کچھ کھوایا نہیں انہیں کیا معلوم کہ پائے کے ساق کیا ہوتے ہیں۔“

ہماری زندگی حرکت و عمل سے تعبیر ہے۔ زندگی کے آخری لمحے تک ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا بے حد ضروری ہے۔ کیوں کہ جب ہم ترک عمل کرتے ہیں۔ تو ہمارے اعضاء زنگ آلود ہو جاتے ہیں تب دنیا کا کوئی تیل ان اعضاء کو پھر سے حرکت میں نہیں لاتا۔ انسان ہی پھر کیا منحصر ہے اگر ہم انسان کی بنائی اشیاء کا جائزہ لیں گے تو بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب تک جو شے زیر استعمال رہتی ہے۔ وہ صحیح اور طاہر رہتی ہے لیکن جنوں ہی اس کا استعمال ترک کیا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ روپہ زوال ہو جاتی ہے۔ کو یا زندہ رہنے کے لیے انسان کا کسی نہ کسی کام میں مشغول رہنا بے حد ضروری ہے یعنی اس دنیا میں حرکت زندگی ہے۔ اور سکون موت ہے۔ خط نمبر 6 صفحہ 45 پر آزاد کا فلسفیانہ خیال دیکھئے۔

”خود ہماری زندگی کی حقیقت بھی حرکت و اضطراب کے ایک تسلسل کے سوا اور کیا ہے۔ جس حالت کو ممکن سے تعبیر کرتے ہیں اگر چاہیں تو اسی کو موت سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ موت جب تک اضطراب ہے زندہ ہے، آسودہ ہوئی اور معدوم ہوئی۔“

خوشی و مسرت کا جذبہ انسان کے اپنے اندر موجود ہوتا ہے وہ جس چیز سے جس طرح متاثر ہوگا وہ چیز اُسے اسی طرح متاثر کرے گی۔ انسان اگر چاہے تو آرام و آسائش کی کمی کے باوجود بھی خوشی خوشی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ اور اگر وہ نہ چاہے تو دنیا کی کوئی خوشی و راحت اسے مسرت نہیں عطا کر سکتی۔ یعنی عہدہ، موقع، محل اور املاات و فرہت سے خوشی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس موضوع پر مولانا آزاد نے ”مفکرانہ انداز میں خطا نمبر 9 صفحہ نمبر 68 پر اس طرح روشنی ڈالی ہے۔

”بگل کے مور کو باغ و چمن کے چوتھیں ہوتی، اس کا چمن اس کے بگل میں موجود ہوتا ہے۔ جہاں بگل پر کھول دے گا ایک چمنستان برقیوں میں کھل جائے گا۔“

خدا اور انسان میں یہ فرق ہے کہ خدا دُنیا کے تمام انسان کے ساتھ ہے اور اس کی وحدانیت یہ ہے کہ کوئی اس کے حکم کو ماننے یا نہ ماننے کا فرار اور مسلمان دونوں کے ساتھ یکساں برتاؤ کرتا ہے۔ لیکن انسان کو جب خدا بلند منصب و درجہ عطا کرتا ہے تو وہ شخص اپنی بشریت کو قبول جاتا ہے۔ اور چاہتا ہے کہ لوگ بغیر چوں چرا کیے اس کے احکام کی تعمیل کریں جو شخص اس کی بات سے انحراف کرتا ہے تو مقتدر شخص مخرف پر عرصہ حیات تلک کر دیتا ہے۔ خدا کی فیاضی اور انسان کی تلک دلی پر خطا نمبر 9 صفحہ نمبر 71 پر آزاد کا یہ فلسفیانہ خیال دیکھئے۔

”فطرت نے انسان کی طرح کبھی نہیں کیا کہ کسی کو شاد کام رکھے، کسی کو بھرم کر دے، وہ جب کبھی اپنے چہرے سے غلاب لگتی ہے۔ تو سب کو یکساں طور پر نگاہ و حسن کی رحمت دیتی ہے یہ ہماری فطرت ہے کہ نظر اٹھا کر دیکھتے ہی نہیں اور صرف اپنے گرد و پیش ہی میں کھڑے رہتے ہیں۔“

دُنیا میں خوش رہنے کے لیے پہلو میں ایک زندہ دل کا ہونا بے حد ضروری ہے اور یہی ہماری کامیابی کا ضامن ہے۔ دل اگر زندہ ہو تو ہم معمولی ہی معمولی چیز سے بھی اظف اندوز ہوتے ہیں اور ہر چیز کے روشن پہلو کو دیکھتے ہیں۔ اگر دل ہی مردہ ہو گیا تو ہر شے میں ہمیں خامیاں ہی خامیاں نظر آئیں گی اور دُنیا کی بڑے سے بڑی خوشی بھی ہمیں مسرور نہ کرے گی۔ اس لئے کوئی حالت ہو، کوئی مقام و موقع، دل کی جڑ کو چھینی نہیں ہونے دینا چاہیے کیوں کہ جہاں دل کی کلی مرجھا گئی تو سمجھو و ہیں ہماری زندگی کی تمام رونقیں ختم ہو گئیں۔ اس خیال کو آزاد نے ”مفکرانہ انداز میں خطا نمبر 9 صفحہ نمبر 70 پر یوں بیان کیا ہے۔

”ابھان بگل نہ ہوں تو کسی درخت کے سارے سے کام لیں۔ دینا بگل کا فرش نہ ملے تو سزا خوردہ کے فرش پر جائیں۔ اگر برقی روشنی کے نول سے نہیں ہیں تو آسمان کی قدیلوں کو کون بچھا سکتا ہے۔ اگر دُنیا کی ساری مصنوعی خوشیاں اوجھل ہو گئیں تو جو جائیں صبح اب بھی ہر روز مسکرائے گی۔ چاندنی اب بھی جلوہ فرمائیں کرے گی لیکن اگر زندہ دل نہ رہے تو خدا ارادتا ہے اس کا بدل جہاں دھوڑیں۔“

بعض افراد کا یہ خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کوئی شہرہ آفاق کارنامہ انجام دیں اور کارنامے کو انجام دینے کے لیے لوگ اپنی زندگیاں وقف کر دیتے ہیں۔ لیکن مولانا آزاد کا خیال ان افراد سے بالکل مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے کٹھن کام یہ ہے کہ انسان دنیا کی تکالیف کا مروانہ مقابلہ کر کے اپنی زندگی ہنسی خوشی بسر کرے، کو یا صبر و استقامت کے ساتھ تکالیف کو برداشت کرنا ہی وراثت زندگی کا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ ورنہ موت تو تمام پریشانیوں کا ایک لختِ خاتمہ کر دیتی ہے۔ اور انسان کو ایک پرسکون دنیا میں لے جاتی ہے۔ خط نمبر 9 صفحہ نمبر 73 پر آزاد کا خیال ملاحظہ ہو:

”لوگ ہمیشہ اس کھتے ہیں گھر ہے کہ زندگی کو بڑے بڑے کاموں کے لیے کام میں لائیں۔ لیکن نہیں جانتے کہ یہاں ایک سب سے بڑا کام خود زندگی ہے۔ یعنی زندگی کو ہنسی خوشی کا دن بنا۔ یہاں اس سے زیادہ اہم کام کوئی نہیں کر سکتے اور اس سے زیادہ مشکل کام کوئی نہ ہو کہ زندہ رہے جس نے یہ مشکل حل کر لی تو کیا اس نے زندگی کا سب سے بڑا کام انجام دیا۔“

انسان کو سماجی جانور کہا جاتا ہے کیوں کہ بغیر معاشرے اور افراد کے وہ اپنی زندگی کی بنیادی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ جس طرح ناخن انگلیوں سے وابستہ ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں ایک شخص دوسرے شخص سے وابستہ ہے۔ اس لیے جب ایک شخص کی زندگی میں کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو اس کا اثر اس سے متعلق تمام افراد پر ہوتا ہے۔ یہاں کوئی شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری زندگی ہے اس لیے میں اسے جس طرح چاہوں بسر کروں گا۔ اس دنیا میں انسان اپنی ہر خوشی اور غم کے لیے دوسرے انسان پر مبنی ہے اس لیے دوسروں کو خوش رکھ کر ہی وہ خوش رہ سکتا ہے۔ کیوں کہ تنہا وہ کتنا بھی خوش ہو گا اس کے اطراف اداس و غمگین چہرے ہوں گے تو اس کی خوشی اسے حقیقی مسرت عطا نہ کرے گی۔ خط نمبر 9 صفحہ نمبر 74 پر آزاد کا خیال ملاحظہ ہو:

”ہماری زندگی ایک آئینہ خانہ ہے۔ یہاں ہر چہرے کا عکس ایک وقت بچکوں، آنیوں میں پڑے گا ہے۔ اگر ایک چہرے پر غم آئے گا تو بچکوں پر غم آئے گا اور وہ بچکوں کے ہم ہیں۔ ہر فرد کی زندگی، ہمیں ایک انفرادی واقعہ نہیں ہے۔ وہ پورے مجموعے کا حادثہ ہے۔ ہم جو کچھ اپنے لیے کرتے ہیں اس میں بھی دوسروں کا حصہ ہوتا ہے۔ ہماری کوئی خوشی بھی ہمیں خوش نہ کر سکتی گی اگر ہمارے چاروں طرف غمناک چہرے اکٹھے ہو جائیں گے۔“

جس دنیا میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ دنیا خدا نے انسان اور صرف انسان کے لیے بنائی ہے۔ لہذا انسان کا یہ فرض بنتا ہے کہ احکام الہی کی تعمیل کے بعد ممنوع چیزوں سے پرہیز کر کے دنیا کی ہر نعمت، روٹک اور خوبصورتی سے نقصان دوز ہوں۔ خدا نے انسان سے یہ نہیں کہا ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کی نعمتوں سے محروم رکھ کر ایک مرجھایا ہوا، سوکھا چہرہ بنا کر شب و روز جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی خواہش میں صرف اور صرف عبادت میں مصروف رہے۔ احکام ظاہری کو ادا کرنے کے بعد خدا کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ انسان خدا کی بنائی ہوئی اس خوبصورت دنیا پر غور و فکر کرے اور اس کی کبریائی و بزرگی کو ماننے اور ہر نعمت سے لطف اندوز ہو۔ ایسے ہی لوگ دنیا میں رہنے کے مستحق ہیں خط نمبر 9 صفحہ نمبر 76 میں اظہار خیال دیکھئے۔

”جس موقع میں سورج کی چمکتی ہوئی چٹائی، چاند کا ڈھلتا ہوا چہرہ، ستاروں کی چمک، درختوں کا رقص، پرندوں کا نغمہ
آپ رواں کا تڑپ اور پھولوں کی رنگین ادا میں اپنی اپنی جلوہ بازیوں رکھتی ہوں۔ اس میں ہم ایک جیسے ہوئے دل اور سوکے
چہرے کے ساتھ گلہ بانے کے لیے بھٹا مٹتی نہیں ہو سکتے فطرت کی اس بزم نشہ میں وہی زندگی جگمکتی ہے۔ جو ایک دھمکتا
ہوا دل پہلو میں اور چمکتی ہوئی چٹائی چہرے پر رکھی ہو۔“

اس دنیا میں ایسے انسان ہی کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ جو عظیم جدوجہد کرتا ہے اور اساتذہ ہی خدا سے اپنی کامیابی کے
لئے دعا کرتا ہے۔ یہ قانون قدرت ہے کہ بغیر جدوجہد کے وہ مورنا تو اس کو بھی کامیابی نہیں دیتا۔ پھر انسان تو اشرف المخلوقات
ہے۔ بھلا خدا اسے بغیر محنت و جدوجہد کے کس طرح کامیابی دے گا۔ انسان کی اپنی جنت اس کے خون جگر میں پنہاں ہے۔ اگر
وہ کوشش کرے گا تو خدا بے شک اسے نوازے گا۔ اگر کوئی شخص کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے موزوں وقت پر کوشش نہیں کرے گا
گا۔ اور شب و روز کو ٹافٹ میں مصروف رہ کر خدا سے کامیابی کی توقع رکھے گا۔ تو ایسا شخص مذہبی ہونے کے باوجود بھی اسے
کامیابی حاصل نہ ہوگی۔ خط نمبر 13 صفحہ نمبر 149 آزاد کا فلسفہ خیال دیکھیے:

”دعا میں ضرور قائم و پختی ہیں مگر ان کو پہنچاتی ہیں جو عزم و ہمت رکھتے ہیں۔ بے ہمتوں کے لیے تو وہ ترک عمل اور
فعل قرآنی کا صلہ بن جاتی ہیں۔“

اس دنیا میں معمولی کام ہو یا کسی مہم کو سر کرنا، کامیابی اس شخص کو حاصل ہوتی ہے۔ جس میں جرات، ہمت اور حوصلہ ہو۔
جس نے جرات کی، اسے کامیابی نصیب ہوتی، جس کا حوصلہ پست ہو گیا وہ پیچھے رہ گیا۔ انسان ہو یا کوئی اور جاندار ہر ذی روح کو
مناسب موقع پر ہمت دکھانے کی بے حد ضرورت ہے۔ جو ہمت کر کے پہلے قدم اٹھاتا ہے کامیابی اسی کے قدم چومتی ہے۔ اس
سلسلے میں خط نمبر 19 صفحہ نمبر 217 پر آزاد کا خیال دیکھیے:

”اس بزم بودیوں میں کامرانی کا جام بھی کو تادستوں کے لیے نہیں بھرا گیا۔ وہ ہمیشہ ان کے ہفتے میں آیا جو خود
بڑھ کر جام بنائے کی جرات رکھتے ہیں۔“

ہر ذی روح میں خدا نے کوئی نہ کوئی صلاحیت و ودیعت کی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان یا حیوان اپنی
صلاحیت کو پہچانے اور جب تک ان میں خود شناسی کا احساس جاگ نہیں جاتا وہ اپنی حقیقت سے بے خبر رہتے لیکن جوں ہی ان
کی خود شناسی بیدار ہو جاتی ہے انہیں حقیقت کا عرفان ہو جاتا ہے۔ مثلاً جب پرندے کی خود شناسی بیدار ہو جاتی ہے۔ کہ میں ایک
اڑنے والا پرندہ ہوں اور مجھے اڑنا چاہیے تو وہ اڑنے کا قصد کرتا ہے اور جب انسان کی خود شناسی بیدار ہو جاتی ہے تو وہ زمین کے
پستی سے نکل کر فلک کی طرف اڑان بھرنے کی سعی کرتا ہے۔ خط نمبر 20 صفحہ نمبر 233 آزاد کے خیال پر غور کیجیے۔

”انسان کی خود شناسی جب تک سوئی ہوئی رہتی ہے۔ باہر کا کوئی ہنگامہ اسے بیدار نہیں کر سکتا لیکن جوں ہی اسکا اندر کا
عرفان جاگ اٹھا۔ اور اسے معلوم ہو گیا کہ اس کی گھپی ہوئی حقیقت کیا ہے تو پھر چشم زدن میں سارا انقلاب حال انجام پا جاتا
ہے۔ اور ایک ہی حسرت میں خاک سے اڑ کر رعدت اٹھا کہ تک پہنچ جاتا ہے۔“

ابتداءے آفرینش سے آج تک کی دنیا کا اگر ہم جائزہ لیں گے تو یہ حقیقت ہم پر آشکار ہو جاتی ہے۔ کہ دنیا میں اگر کسی چیز کو پائیداری ہے۔ تو وہ تعمیر و انقلاب کو ہے۔ یہاں ہر پل کوئی نہ کوئی تبدیلی ہوتی ہی رہتی ہے۔ یعنی کوئی موت کا شکار ہوتا ہے۔ تو کسی کو زندگی عطا ہوتی ہے۔ کوئی نامراد ہو جاتا ہے تو کسی کو کامرانی عطا ہوتی ہے۔ کوئی پل کے ٹل ہی میں زندگی کیا سے کیا ہو جاتی ہے۔ یعنی کبھی خوشگوار یوں سے ہم کنار ہوتی ہے۔ تو کبھی رنج سے گلے ملتی ہے۔ خط نمبر 20 صفحہ نمبر 232 آزاد کا فلسفیانہ خیال ملاحظہ فرمائیے:

”گویا بے طاقتی، توانائی، عظمت سے دیداری بے پرواہی سے بلند پروازی اور موت سے زندگی کا پورا انقلاب چشم زدن میں ہو گیا اور کچھ پہلے تو کچھ چشم زدن کا وقت زندگی کے پورے انسان کا خلاصہ ہے۔“

جب کسی درخت کی شاخ اس سے جدا ہو جاتی ہے تو پھر موسم بہار ہو یا خزاں، کوئی موسم اس بے جان شاخ پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح انسان کے دل کے درخت کا بھی حال ہے۔ اس درخت پر کبھی مختلف آرزوؤں اور خواہشوں کو ٹہرنیاں لگی ہوتی ہیں۔ لیکن جب یہ خواہشات پوری نہیں ہوتیں تو وہ شاخیں مرتہم جاتی ہیں اور ایک مرتبہ جب یہ شاخیں مرتہم جاتی ہے۔ تو دنیا کی بڑی سے بڑی خوشی بھی انہیں سرسبز و شاداب نہیں کرتی۔ خط نمبر 22 صفحہ نمبر 244 آزاد کا مفکرانہ خیال کا عکس دیکھئے:

”انسان کی دل کی سرزمین کا بھی یہی حال ہے اس بات میں بھی امید و ہم کے بے شمار درخت اگلے ہیں اور بہار کی آمد کی راہ تکتے رہتے ہیں لیکن جن ٹہنیوں کی جڑ تکتی۔ ان پر بہار و خزاں کی تہ لپٹاؤں کوئی اثر نہیں کرتی۔ کوئی موسم بھی انہیں شادابی کا پیام نہیں پہنچا سکتا۔“

یہ فطرت و قدرت کا قانون ہے کہ انسان ہو یا دنیا کی کوئی اور چیز جو چیز دنیا کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے اسے رکھا جاتا ہے جو بے مصرف ہو جاتی ہے۔ اسے ختم کیا جاتا ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ خط نمبر 22 صفحہ نمبر 248 پر مولانا آزاد کا اظہار ملاحظہ ہو:

”سچی نسل کا جو درخت چل اور پھول لاتا ہے۔ اس کی رکھائی کی جاتی ہے۔ جو بیجا ہو جاتا ہے۔ اس چھانت دیا جاتا ہے۔“

مولانا آزاد عربی فلسفی ابوالعلا مامعری فارسی فلسفی السیرونی، رازی اور امام غزالی کی طرح اپنے عہد کے ایک منفرد فلسفی تھے۔ وہ چودھویں صدی کی ہجری کی اردو انٹر کے درخشندہ چند آفات و چند مہتاب تھے۔ ”غبار خاطر“ میں انہوں نے اپنی لاد ہوتی زبان سے مختلف موضوعات پر مضامین کا ایسا فسوس ساز سماں باندھا ہے کہ مطالعے کے دوران قاری خود کو بھول جاتا ہے۔ لیکن اس کو ہر یکتا کی وہ قدر و منزلت نہیں ہوتی جس کے وہ مستحق تھے اور اس بات کا گلہ خود آزاد کو بھی ہے۔ جس کا اظہار خود انہوں نے اس طرح کیا ہے۔

”میری زندگی کا سارا ماتم یہ ہے کہ میں اس مہدا و نسل کا آدمی نہ تھا۔ مگر اس کے حوالے کر دیا گیا۔“

غرض ”غبارخاطر“ کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا آزاد دیکھتے روزگار ادیب تھے۔ اور انہوں نے خطوط کی شکل میں اردو داں طبقے کے روبرو فکر و فلسفہ کا ایسا بے مثل سلسلہ چھوڑا ہے۔ جس میں زندگی کی گتھیاں سلجھتی ہیں۔ اور انسان کو دنیا میں اپنے وجود کا مقصد سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ اس لیے ”غبارخاطر“ کو مولانا آزاد کے فکر و فلسفہ کی پرچھائیوں سے مالا مال ایک ایسی کتاب قرار دیا جائے گا۔ جس میں زندگی کی حقیقت کا انکشاف اور انسانی کے وجود کی نشاندہی ہوتی ہے۔ خدا اور بندے کے رشتے کے راز افشاں ہونے لگتے ہیں۔ اس طرح ”غبارخاطر“ اردو ادب کا ایک فن پارہ ہونے کے ساتھ ساتھ حیات ممت کی نمائندگی کرنے والی ایک بے مثل جس میں مولانا آزاد نے اپنے تجربات اور مشاہدات کا عطر کشیدہ کر کے رکھ دیا ہے۔ چنانچہ ادبی اعتبار سے ہی نہیں بلکہ ذہنی الجھنوں کو دور کرنے کے معاملے میں بھی ”غبارخاطر“ کو ایک وسیلہ کتاب کا درجہ دیا جائے گا۔

☆☆☆☆☆

ڈاکٹر فرزانہ ایم۔ شیخ (اسوسیٹ پروفیسر)
یو۔ی۔ ایس۔ ایس۔ مہیلا مہا ویدھیالے، سولاپور۔

Dr. Farzana M. Shaikh
Associate Professor & H.O.D. URDU U.E.S. Mahila Maha Vidyayalae Solapur. (MS)