

ڈاکٹر سید عبداللہ بحیثیت شارح اقبال

ڈاکٹر سید محمد عبداللہ نے اپنی کتاب ”مطالعہ اقبال کے چند نئے رخ“ میں ایک مقالہ تحریر کیا ہے۔ جس کا عنوان ہے ”ابوریحان البیرونی کا تصور تاریخ اقبال کی نظر میں“ یہ مقالہ ان کے گہرے مطالعے اور اقبال شناسی کا غماز ہے۔

اس مقالے کی ابتدا میں آپ لکھتے ہیں کہ ”میں کچھ عرصے سے توسیعات مطالعہ اقبال سے بقدر استعداد خاص دلچسپی لے رہا ہوں۔ شبستری، رازی اور ابن عربی وغیرہ کے حوالے سے فکر اقبال کے جائزے کے بعد مجھے ابوریحان البیرونی اور اقبال کے ذہنی روابط کا بحث قابل توجہ نظر آ رہا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں ایک سے زیادہ مرتبہ البیرونی کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ وہ بھی ان کے مدوح مصنف معلوم ہوتے ہیں، انہوں نے موصوف کے بعض نظریات کا حوالہ بھی دیا ہے اور ان نظریات سے استناد بھی کیا ہے اور استفادہ بھی“¹

علامہ نے البیرونی کا ذکر اپنے خطبات میں ایک سے زائد مرتبہ کیا ہے۔ البیرونی ان مسلم حکماء میں شامل ہیں جنہوں نے مشاہداتی اور تجربی منہاج کی پرورش کی۔ البیرونی پہلا شخص تھا جس نے جدید ریاضیات کے تصور تفاعل کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے خالص علمی نقطہ نظر سے ثابت کیا تھا کہ کائنات کا یہ نظریہ کہ ہم اسے ایک وجود سا کن ٹھہرائیں بڑا ناقص ہے۔

علامہ نے ایک جگہ لکھا ہے البیرونی نے وہ تصور قائم کیا جسے ”شپنگلر“ سینی عدد سے موسوم کرتا ہے اور جس سے ہمارا ذہن کون کے بجائے تکوین کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جبکہ مغربی ریاضیات کا میدان اب یہ ہے کہ زمانے کی کوئی حقیقت نہیں۔

ڈاکٹر سید محمد عبداللہ نے مقالے میں علامہ اقبال کے فرمودات سے جو نتائج مرتب کیے ہیں ان کا اس طرح ذکر کیا ہے۔

(الف) البیرونی کے تصورات یونانی تصورات کے خلاف بغاوت کے زمرے میں آتے ہیں۔

- (ب) البیرونی تجربی اور مشاہداتی منہاج کے اولین بافیوں میں سے تھا۔
 (ج) البیرونی کے نزدیک زمانہ ایک حقیقت ہے۔
 (د) البیرونی زندگی کو ایک مسلسل و مستقل حرکت سے عبارت کرتا ہے۔
 (و) البیرونی کا تصور تاریخ، ابن خلدون کے مآخذ میں سے تھا۔

ان نتائج کے مرتب کرنے کے بعد ڈاکٹر سید محمد عبداللہ البیرونی کے دوسرے اہم نظریات کا جائزہ

پیش کرتے ہیں جو اجمالی طور پر یہ ہے کہ

i- البیرونی فلسفی کم اور ہیئت دان زیادہ تھا، لیکن اس کے ساتھ اسکی کتابوں کا جتنا عمیق جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اس کا قرآن پاک اور خدا تعالیٰ کی حکمتوں پر پختہ یقین تھا اور یہ قدیم حکماء کی ایک ایسی خصوصیت ہے جو جدید مسلم سائنس دانوں اور ریاضی دانوں کے لیے خاص طور پر قابل توجہ ہے۔

ii- البیرونی اس کائنات کو خدا کی مخلوق مانتا ہے، نیز یہ بھی مانتا ہے کہ یہ کائنات عدم سے وجود میں لائی گئی ہے۔

iii- البیرونی اس دنیا کے حادث ہونے کا تصور پیش کرتا ہے اور یونانیوں کے اس تصور کے خلاف ہے کہ یہ دنیا قدیم، ازلی یا ابدی ہے۔

iv- البیرونی علت و معلول کے سلسلے کو غیر مختتم اور لامتناہی نہیں مانتا اور نہ ہی اسے یقینی اور مطلق سمجھتا ہے۔

v- البیرونی تعلیل کے چکر میں پڑے بغیر صاف اور واضح الفاظ میں خدا تعالیٰ کو خالق کائنات تسلیم کرتا ہے۔

vi- البیرونی ”تصور زمان“ کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ بھی ”حادث“ میں سے ہے اور اس کے نزدیک یہ لامتناہی بھی نہیں، اس بارے میں وہ دلیل یہ دیتا ہے کہ جس شے کی مکان میں حد مقرر کی جاسکتی ہو اور وہ متغیر ہوتی رہتی ہو، وہ لامتناہی نہیں ہو سکتی اور چونکہ زمان کا طرف مکان ہے اور مکان لامتناہی نہیں لہذا زمان بھی لامتناہی یا ابدی نہیں ہو سکتا۔

vii- البیرونی کے نزدیک یہ ہو سکتا ہے کہ یہ زمان تخلیق کائنات سے پہلے سے موجود ہو اور اس کی مدت ہزار ہا سال ہو اور یہ کائنات بعد کی تشکیل ہو اور اس کی موجودہ شکل لاتعداد تغیرات کا نتیجہ ہو۔

viii- البیرونی کے نزدیک تغیرات کی دو صورتیں ممکن ہیں۔ اول مشیت ایزدی اور دوم سماوی اثرات، خصوصاً سورج کے اثرات جسے البیرونی قلب العالم کہتا ہے۔

ix- البیرونی کی رائے ارضی یا مادی محرکات کے خلاف ہے وہ تغیرات کو ان محرکات کا نتیجہ قرار نہیں دیتا۔

x- البیرونی سماوی قانون قدرت کو مانتا ہے، وہ زمان کی صرف اقداری حالت کو مانتا ہے، اس کا خیال ہے کہ زمانہ، سماوی لمحات خاص کی صورت رکھتا ہے اور اس کا ہر لمحہ نئے اور خاص قسم کے ظہورات کا فاعل ہوتا ہے اور یہ قانون کائنات اور انسان کے مختلف ادوار میں یکساں نہیں ہوتے بلکہ مختلف ہوتے ہیں۔

xi- البیرونی عقیدہ امکان وقوع کا تصور رکھتا ہے، کہ جو شے اب موجود نہیں یا کسی ایک دور میں نظر نہیں آتی۔ بہت ممکن ہے کہ وہ شے کسی دوسرے دور میں لمحات خاص کے تحت موجود رہی ہو یا آئندہ ظہور پذیر ہو جائے۔ البیرونی کے اس نظریے میں آئندہ کا امید افزا تصور ملتا ہے۔ جو مادہ پرستوں کے مایوس کن نظریے کے مقابلے میں حوصلہ افزا ہے۔ البیرونی کا یہ خیال دراصل اس کی خدا پرستی کی دلیل ہے۔ وہ صحائف اور قرآن مجید میں گہرا یقین رکھتا ہے اور اللہ کو رب العالمین کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہوئے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس موجودہ کائنات سے پہلے لاتعداد کائنات پیدا ہو چکی ہوں اور بعد میں بھی پیدا ہوں، لیکن، یہ سب کچھ خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لیکن حکمت و قدرت صانع و خالق کے تحت ایسا ہونا امکانات کا حصہ ہے۔

xii- البیرونی حوادث کائنات میں یکسانیت کا قائل نہیں، وہ ایک جیسے لمحات یا واقعات کو بطور تشابہہ تو مانتا ہے لیکن اسے تکرار وقوع نہیں کہتا۔

ڈاکٹر سید محمد عبداللہ فرماتے ہیں۔

”یہ وہ مقام ہے جس میں ہم البیرونی اور اقبال کو بہت قریب پاتے ہیں“ 2

xiii- البیرونی اس عقیدے کا سختی سے قائل ہے کہ خداوند تعالیٰ نے دنیا کو عدم سے پیدا کیا ہے اور کائنات ابدی یا ازلی نہیں ہے، لیکن عدم کے بارے میں البیرونی کے خیالات واضح نہیں ہیں اور وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے، وہ اس مسئلے پر یہ کہتا ہے کہ اللہ اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے مگر اس دنیا کی تخلیق حکمت و قدرت خداوندی کا نتیجہ ہے۔

ڈاکٹر سید محمد عبداللہ اہلبی وئی کے دو اہم تصورات پر بحث کرتے ہیں اور انہیں قابل توجہ قرار دیتے ہیں۔ ایک یہ کہ کائنات تخلیقی اوقات سے گزارتی ہے اور گزارتی ہے، یعنی وہ اضافی حرکت زمان کا خیال ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ موجودہ کائنات سے پہلے بھی بہت سی کائناتیں ممکن ہیں یا ایک وقت کی کائناتوں کا ہونا بھی ممکن ہے۔ یہ صورت آئندہ بھی ہو سکتی ہے۔

اہلبی وئی کا دوسرا تصور یہ ہے کہ ”زمان“ شمس کی حرکت اور وہ سے ظہور پزیر ہوتا ہے۔ فرض یہ کہ اہلبی وئی کو زمین پر کوئی پابندی نہیں لگا، نہ صرف ماضی کے بارے میں بلکہ مستقبل کے بارے میں بھی، صرف یہ استثناء ہے کہ اس کے نزدیک زمانے کی ایک انتہا ہے۔ ان نظریات کے علاوہ اہلبی وئی کے تصور تاریخ کا بھی ذکر کیا ہے۔

ڈاکٹر سید محمد عبداللہ اقبال اور اہلبی وئی دونوں کے نظریات کا تقابلی موازنہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”علامہ اقبال کے نزدیک تاریخ ایک مستقل اور مسلسل حرکت ہے جو زمانے کے اندر ایک خط مستقیم کے مانند ہے، جبکہ اہلبی وئی بھی وقت کی حرکت کو مانتا ہے مگر دائرہ کی صورت میں۔ علامہ اقبال کے نزدیک یہ حرکت ایک ارضی، کائناتی قانون ہے، جبکہ اہلبی وئی اس کے اسباب میں سیارگان، خاص طور پر شمس کے اثرات اور عکس کو کارفرما مانتا ہے۔“
”اس لحاظ سے اہلبی وئی بڑی حد تک (ساہوی خیال والے) فلسفیوں میں شامل ہے۔ جبکہ علامہ اقبال (طبعی کائناتی خیال والے) فلسفی ہیں۔“²

ڈاکٹر سید محمد عبداللہ نے اپنی کتاب ”مطالعہ اقبال کے چند نئے رخ“ میں ایک اور تحقیقی مقالہ ”اقبال اور ابن خلدون“ تحریر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے جن حکمائے اسلام سے اپنے فکر کی رشتہ بندی کی ہے ان میں علامہ ابن خلدون بھی ہیں جن سے اقبال نے متعدد مرتبہ استناد کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

”ضرورت اس امر کی ہے کہ اس حوالہ و استناد کی قدر و قیمت اور طول و عرض کا کچھ جائزہ لیا جائے اور بتایا جائے کہ عصر جدید کے علمی نتائج و اصولیات کے ماحول میں حکیم الامت (علامہ اقبال) کے تصورات و نظریات قدیم مہر و حکیم ابن خلدون سے کون کون امور میں مماثل یا مختلف ہیں۔“⁴

ڈاکٹر سید محمد عبداللہ نے پہلے ابن خلدون کے ان نظریات کا ذکر کیا ہے جن سے علامہ تعلق ہیں۔ ان میں ایک تو یہ ہے کہ ابن خلدون کے نزدیک تاریخ عمرانی علم کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ تاریخ کو شخصیات کے ساکن یا معین واقعات کی روداد خیال نہیں کرتے بلکہ ایسا سلسلہ عمل تصور کرتے ہیں جن میں واقعات ظہور پذیر ہو کر مستقبل کی طرف سفر کرتے ہیں اور انسانی سرگرمیوں کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ان کے خیال میں تاریخ مختلف اسباب و محرکات سے پیدا ہونے والے واقعات و حوادث کے ایک سلسلے کا نام ہے جس میں مرکزی محرک اجتماع کا کوئی شعوری نصب العین ہوتا ہے۔ علامہ تاریخ کو وہی درجہ دیتے ہیں جو روایت اور درایت سے گزر کر حقائق کا ذکر کرے اور انسانی حرکت و تغیر و تبدل کی روداد ہو۔ ڈاکٹر سید محمد عبداللہ اس ضمن میں تحریر فرماتے ہیں۔

”یہی وہ بنیادی وصف ہے جو ابن خلدون کے بارے میں علامہ اقبال کے لیے باعث کشش ثابت ہوا۔۔۔ خطبات میں انہوں نے کم و بیش گیارہ مرتبہ ابن خلدون کی رائے

سے استناد کیا ہے۔ 5

علامہ اقبال ایک لحاظ سے ابن خلدون کے ایسے شارح ہیں کہ اس سے پہلے کسی اور نے ایسی اطمینان بخش شرح نہیں کی۔ کیونکہ علامہ کے نزدیک ابن خلدون قرآن مجید کے حوالے سے اسلامی تصورات کے بہت زیادہ قریب ہیں۔

علامہ اقبال کی ابن خلدون کے نظریات سے دلچسپی ایک اور وجہ سے بھی ہے اور وہ ہے ابن خلدون کا تصور تاریخ جس میں وہ زندگی کو ایک مسلسل اور مستقل حرکت سے تعبیر کرتے ہیں۔ علامہ کی نظر میں یہ کسی مسلمان ہی کا کام ہو سکتا تھا کہ وہ ایک ایسے نظریہ تاریخ کی بنیاد رکھے، کیونکہ یہ قرآنی اصولوں پر مبنی ہے۔

علامہ اقبال اور ابن خلدون میں یہ بات بھی مشترک ہے کہ دونوں تاریخ کو کسی واقعہ کی صحت کو پرکھنے کا پیمانہ تصور کرتے ہیں۔

ڈاکٹر سید محمد عبداللہ ابن خلدون سے علامہ کے فکر کی مماثلت کے ساتھ ساتھ چند اختلافات کا ذکر بھی کرتے ہیں اور ان کا پہلا اختلاف یہ بتاتے ہیں کہ علامہ کے نزدیک زمانی حرکت مستقیمی ہے، جبکہ ابن خلدون کی رائے میں یہ حرکت دوری (Cyclic) ہے، یعنی ایک چکر کی صورت میں۔

”دراصل ان کا نقطہ نظر قبائلی اور جزوی ہے، وہ مجموعی انسانی تہذیب کے حوالے سے بات

نہیں کرتے، بلکہ خاص قبائل کے حوالے سے بات کر کے قبائلی ریاستوں کے عروج و زوال کی عمر کم و بیش 120 سال مقرر کرتے ہیں اور ریاستوں کے اندر بدوی عصبيت کو تہذیب کی قوت سمجھ کر ایسے شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں عصبيت کے کمزور ہو جانے سے ریاست اور تہذیب کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔“ ۶

لیکن علامہ کے نزدیک انسانی ترقی و ارتقاء کا رقبہ وسیع ہے اور اس کا اطلاق ساری نسل انسانی پر ہوتا ہے، چنانچہ انہوں نے اسلامی تہذیب کی ترقی و ارتقاء کی بنیاد وحدت اور ارتقاء کے اصول پر رکھی۔ دراصل علامہ کا تصور ملت ہے۔ جبکہ ابن خلدون مسلم معاشرے کو جزو کے طور پر دیکھتے ہیں اور اپنے نظریے کی بنیاد نسلیت اور جغرافیہ پر رکھتے ہیں۔ علامہ کے نزدیک تو انا عقاید کی مضبوط گرفت اقوام کے عروج کا باعث اور انہی عقائد کا ضعف، زوال کا باعث بنتا ہے۔ علامہ کے نزدیک شعور کی اسی گرفت کا نام خودی ہے۔ علامہ اس خودی کو قرآن مجید کے قوانین سے منسلک خیال کرتے ہیں۔ دونوں کے تصورات میں اس اختلاف کے ساتھ ساتھ اشتراک بھی موجود ہے۔

کہ دونوں اقوام کے غلبے اور عظمت کو صرف دین کی وجہ سے مانتے ہیں اور دین سے دور ہو کر اقوام زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔

ابن خلدون کا نصب العین صرف صحت واقعہ کا تعین فرد اور اجتماع کے تعلق اور اس کے تصرفات کا ایک نقشہ کھینچنا ہے۔ جبکہ اقبال کے نزدیک اصل مقصد ایک دینی معاشرتی نصب العین ہے جس کی تجدید و تشکیل عصر حاضر کے حوالے سے مد نظر ہے۔ وہ محض روداد نگار نہیں بننا چاہتے بلکہ تاریخ کے اصولوں کی مدد سے ایک ایسی سوسائٹی کی تشکیل چاہتے ہیں جو دین اسلام کے اصولوں پر مبنی ہو اور وحدت بنی نوع انسان کا مقصد ہو، اس لحاظ سے اقبال پہلے بڑے مسلم مفکر ہیں جو سائنسی بنیادوں پر مسلمانوں کی ثقافت کے شارح ہیں۔

ڈاکٹر سید محمد عبداللہ لکھتے ہیں کہ

”مسلمانوں کے بڑے بڑے مؤرخین اپنے اپنے میدان میں جتنے عظیم کیوں نہ ہوں، حقیقت یہی ہے کہ مسلم علم الاجتماع میں اولیت ابن خلدون ہی کو حاصل ہوئی اور اس سلسلے کی آخری کڑی اقبال ہیں۔“ 7

ڈاکٹر سید محمد عبداللہ نے علامہ کے نظریہ تاریخ کی مثالیں علامہ کی کتابوں سے دی ہیں اور تاریخ

کے دیگر ماہرین کے حوالے سے مرن تاریخ پر بھی گفتگو کی ہے۔ ماہرین میں شاہ ولی اللہ، مرید احمد خان اور شبلی نعمانی کا ذکر خصوصاً کیا ہے اور کتابوں میں اسرار و رموز، مقالات اقبال، خاص طور پر مقالہ "ملت بیضا، پر ایک عمرانی نظر" کا ذکر کیا ہے اور اس بات کا علامہ کے اہل نظر پر ہی اس کا اعتراف ہے۔ عمرانی نقطہ نظر اور دینی نظریات کے لحاظ سے علامہ اقبال اور ابن خلدون ساتھ ساتھ انھیں آتے ہیں۔ کیونکہ دونوں کے نزدیک دین کو اولیت حاصل ہے۔ مرن صرف یہ ہے کہ علامہ اقبال کے نزدیک حرکت ایک سلسلہ لاقتناہی ہے۔

"اور یہی وہ مقام ہے جہاں اقبال اور ابن خلدون مختلف دہتوں سے متعلق ہوجاتے

ہیں۔ خلدون کا نظریہ دوری ہے اور اس میں انحطاط اور زوال کا عنصر شامل ہے۔۔۔۔۔

اقبال مستقبلی حرکت کے قائل ہیں، اگرچہ وہ بھی مجبوراً اسباب عقلی سے کہیں کہیں منحرف

ہو کر اس شے کو مانتے ہیں جسے زقند یا حسرت کا نظریہ کہتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ بعض

اوقات مشیت ایزدی کے تحت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظاہری اسباب کے بغیر بعض اقوام بدلتا

ابھرتی ہیں، جیسا کہ خود عرب قوم، جس کی ترقی کا کرشمہ نبوت کا مجموعہ ہے۔ 8

ڈاکٹر سید محمد عبداللہ نے علامہ کے نظریہ تاریخ پر خصوصاً ابن خلدون پر شاہ ولی اللہ، مرید احمد خان

اور علامہ شبلی کے حوالے سے نتیجہ خیز بحث کی ہے۔

حوالہ جات و منابع

۱۔ ڈاکٹر سید عبداللہ۔ مطالعہ اقبال کے چند نئے رخ۔ بزم اقبال لاہور جون 84۔ صفحہ 1-

۲۔ ایضاً صفحہ 6- ۳۔ ایضاً صفحہ 9

۴۔ ایضاً صفحہ 18- ۵۔ ایضاً صفحہ 22- ۶۔ ایضاً صفحہ 23-

۷۔ ایضاً صفحہ 28- ۸۔ ایضاً صفحہ 44-45

۹۔ علامہ محمد اقبال۔ "تفکیر جدید الہیات اسلامیہ" ترجمہ نذیر نیازی سید۔ بزم اقبال لاہور

۱۰۔ علامہ محمد اقبال۔ "ملت بیضا پر اک عمرانی نظر" اقبال اکادمی لاہور

۱۱۔ عبدالواحد معینی سید، محمد عبداللہ قریشی مرتبین مقالات اقبال۔ آئینہ ادب لاہور