

مظفر علی کشمیری

پی ایچ ڈی (اقبالیات) سکالر، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد

ڈاکٹر سید محمد جواد حمدانی

پی ایچ ڈی (اقبالیات) سابق صدر شعبہ فارسی، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آباد

جبر و اختیار اور قضا و قدر (پیررومی و مرید ہندی کی نگاہ میں) (جبر و قدر، مثنوی معنوی اور کلیات اقبال میں)

Muzaffar Ali Kashmeeri

Ph.D (Iqbaliat) Research Scholar, Allama Iqbal Open University,
Islamabad.

Dr. Syed Muhammad Jawad Hamdani

Ph.D (Iqbaliat) Ex HOD Persian Department, International Islamic
University, Islamabad.

Fatalism, Free will and Divine's Decree in Masnawi-e- Maulana Rumi and Works (Kulyaat) of Allama Iqbal

The question of free will and fatalism, like all great minds, have been a life-long preoccupation of great Persian poet Maulana Jalaludin Rumi and Allama Muhammad Iqbal, poet philosopher. Being an Ash'arite Maulana, by most of the commentators, has been categorised as Fatalist and by few as Amr Bain ul Amreenia, the middle path. Allama Muhammad Iqbal as being a vocal advocate of free will, appears to differ from his spritual master Maulana Rumi. Hence there is a conflict between these two towering figures of Eastern literature. This Article investigates this conflict in detail and concludes that most of commentators of Maulana Rumi have missed out some important dimensions. One of those missing dimensions is nature of poetic and mystical experiences, which vary from time to time and the poetry which is the outcome of such a varying experience is bound to be conflicting.

Keywords: *Fatalism, Maulana Jalaludin Rumi, Allama Muhammad Iqbal, Poetic and Mystic experience, Freewill and determinism.*

جبر سے مراد کسی شخص کا کسی عمل کو انجام دینے یا ترک کرنے پر مجبور ہونا، دوسرے الفاظ میں کچھ اس طرح حوادث کا مطیع ہونا کہ آدمی حادثات کے سامنے ان کا کسی بھی قسم کے مقابلہ کی قدرت نہ رکھتا ہو۔

اختیار سے مراد ہے کسی عمل کی انجام کاری اور انتخاب میں آزادی، برخلاف جبر کہ اس میں انتخاب کا وجود نہیں تھا۔ اختیار نکتہ ہے جبر کے مخالف۔ ہر ایک کا وجود دوسرے کے عدم سے ملزوم ہے۔

جب بھی انسان قدرتی یا معاشرتی حادثات سے روبرو ہوا ہے، حادثات کے وقوع کے اسباب کی طرف توجہ نے اسے سوچ و بچار میں غرق کر دیا اور خود بخود اس کے سامنے یہ سوال رکھ دیا کہ، کیا ایسے حادثات کے تکرار کو روکا جا سکتا ہے؟ آیا کچھ خوشگوار حادثات کے تکرار کے اسباب و وجوہات کو فراہم کیا جاسکتا ہے؟ وہ کونسی چیز ہے جو ان حادثات کے وقوع کا باعث ہوتی ہے؟

ان حوادث کے دائرے میں انسان کا مقام کہاں ہے۔ لہذا اس بحث کی حدود دینی علماء کے گھیرے سے بالاتر جا چکی ہے اور مادہ پرستوں کے درمیان رائج رہی ہے۔

اسلامی تاریخ کے مطالعہ اور مختلف اسلامی فرقوں کے علماء کے افکار و آراء کی طرف توجہ سے مسلمانوں کی رائے تین مکمل عنوانات میں خلاصہ کیا جاسکتا ہے۔

(الف) جبر یہ

(ب) اختیار یہ (مفوضہ)

(ج) عدلیہ یا (امر بین امرین) ^(۱)

پہلا اور دوسرا نظریہ، بہت سے علمائے عامہ سے متعلق ہے کہ انہیں معتزلہ اور اشاعرہ بھی موسوم کیا گیا ہے۔ اس مکتب فکر کا بانی ابو الحسن علی بن اسماعیل ابن اسحاق الاشعری (ولادت بصرہ ۲۶۰ھ ق، وفات بغداد ۳۳۰ھ ق) ہے۔ اشاعرہ، اہل سنت کے اس گروہ میں سے ہیں جنہوں نے انسان کو اپنے افعال و اعمال میں مجبور جانتے ہوئے تمام افعال و اعمال کو خداوند سبحان سے نسبت دی ہے۔ ^(۲)

معتزلہ یا مفوضہ وہ اشخاص ہیں جو انسان کو اپنے اعمال میں خود مختار جانتے ہوئے کہتے ہیں: اللہ پاک نے انسان کو خلق کیا اور اسے عقل اور طاقت بخشی تاکہ اپنے تمام کاموں کو خود انجام دے۔ اسی لیے اُسے ہر کام کے بجا لانے کی طاقت تفویض کی گئی۔

معتزلہ معتبر مسلمانوں کا فرقہ جن کا بنی اُمیہ کے دور کے اواخر میں ظہور ہوا، اور چند صدیاں اسلامی تمدن میں ان کی تاثیر باقی رہی، اس مکتب فکر کا بانی حسن بصری کا شاگرد و اصل بن عطاء جس کی ۸۰ھ ق، مدینہ منورہ میں ولادت ہوئی اور اس نے ۱۳۱ھ ق بصرہ میں وفات پائی اس نے عمرو بن عبید کی معیت میں معتزلہ مکتب فکر متعارف کرایا، وہ حسن بصری کے شاگردوں میں سے تھا۔ اسلام میں درحقیقت اس فرقہ نے علم کلام کی بنیاد رکھی اور یہ لوگ قرآنی آیات کی تاویل و توجیہ کرتے تھے۔^(۳)

عدلیہ، وہ گروہ ہیں جنہوں نے سابقہ دونوں نظریات کو افراط و تفریط قرار دیتے ہوئے اعتدال کی راہ اپنانے کی کوشش کی۔ ان کے اعتقاد کے مطابق انسان نہ تو کاملاً مجبور ہے اور نہ ہی مختار، بلکہ کچھ امور میں مجبور ہے اور کچھ میں مختار اس لیے انہیں عدلیہ ”امر بین امرین“ کہا گیا، یعنی دونوں امور جبر و اختیار کے درمیان متحرک رہتے ہوئے ہر ایک امر کو اس کے خاص مقام پر قبول کرتے ہیں۔

مولانا رومی کے بقول

اگر ایک معاشرے کا عدالتی نظام کسی کو سزا دیتا ہے یا تعزیرات سے روکتا ہے، یہ بھی اختیار کی دلیل ہے، چونکہ مجبور انسان سزا کے قابل نہیں اسی طرح ہمت افزائی اور تعریف کے قابل نہیں۔

اگر لوگ بد کرداروں کی شکایت کرتے ہیں یہ اس اختیار کی رو سے ہے جو طرفین کو حاصل ہے۔ شاکہ شکایت کرے یا نہ کرے اور بد کردار شخص متخلف کامر تکب ہو یا نہ ہو، اگر اختیار نہ ہوتا تو مرتکب کی شکایت بھی رد ہو جاتی اور شکایات کی شنوائی بھی۔

انسان زلزلے اور سیلاب کے نتیجے میں ہزاروں مشکلات سے دوچار ہوتا ہے لیکن کبھی بھی زلزلے یا سیلاب سے شکایت نہیں کرتا چونکہ وہاں اختیار کا وجود نہیں ہے لیکن اگر کوئی کسی (دوسرے شخص) کو ہلکی سی چوٹ لگائے تو فوراً اس پر غضبناک ہو کر اس کے ہاتھوں شکایت کرتا ہے۔ انفرادی یا اجتماعی انصاف کا عمل معاشرتی قوانین کے نفاذ کی ضمانت ہے۔ قوانین کا نفاذ حاصل ہے اختیار کے موجود ہونے کا۔

مولانا رومی کہتے ہیں وہ حضرات جنہوں نے اختیار کو فقط خداوند متعال میں جانا اور اس کے سوا کی نفی کرتے ہیں، انہیں کبھی بھی کسی حادثہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جو نہی انسان اپنے دشمن کی نسبت غصہ میں آتا ہے وہ طرفین کے اختیار پر دلالت کرتا ہے۔^(۴)

خشم چون می آیدت بر جرم دار؟
تو تجھے مجرم پر غصہ کیوں آتا ہے؟
چون همی بینی گناہ و جرم از او؟
تو اُس کی خطا کیوں سمجھتا ہے؟
بر تو اُفتد، سخت مجروحت کند
تجھ پر گرے، تجھے بہت زخمی کر دے
ھیچ اندر کین او باشی تو وقف؟
تو کبھی اس سے کینہ کرنے میں مبتلا ہوگا؟
یا چرا بر من فتاد و کرد پست؟
یا وہ مجھ پر کیوں گری اور مجھے گرا دیا؟
چون بزرگان را مُنزه میکنی؟
جبکہ تو بڑوں کو (اختیار سے) مبرا سمجھتا ہے
دست و پایش را بُر، سازش اسیر
اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈال اس کو قید کر لے
صد ہزاران خشم از تو می دمَد
(اس پر) تیرے لاکھوں غصے پھوٹ پڑتے ہیں
ھیچ با سیل آورد کینی خرد؟
کوئی عقل سیلاب سے کینہ وری کرتی ہے
کی ترا با باد دل خشمی نمود؟
تیرا دل، ہوا پر کب غصہ کرتا ہے
تا نگوئی جبریانہ اِعتذار
تا کہ تو جبریوں کی طرح بہانہ نہ کر سکے

غیر حق را گر نباشد اختیار
(اگر) خدا کے علاوہ (کسی کو) اختیار نہ ہو
چون همی خائی تو دندان بر عدو؟
تو دشمن پر دانت کیوں پیتا ہے
گر ز سقفِ خانہ چوبی بشکند
اگر گھر کی چھت کی کوئی کڑی ٹوٹ جائے
ھیچ خشمی آیدت بر چوبِ سقف؟
تجھے چھت کی کڑی پر کوئی غصہ آتا ہے؟
کہ چرا بر من زد و دستم شکست؟
کہ وہ میرے کیوں لگی اور میرا ہاتھ توڑ دیا؟
کودکانِ خرد را چون میزنی؟
تو چھوٹے بچوں کو تو پیٹتا ہے؟
آنکہ دزد مال تو، گوئی بگیر؟
جو شخص تیرا مال چراتا ہے تو کہتا ہے پکڑ لے
وانکہ قصدِ عورت تو می کند
جو تیری بیوی کا قصد کرتا ہے
گر بیاید سیل و رخت تو برد
اگر سیلاب آئے اور تیرا سامان (بہا) لے جائے
گر بیاید باد و دستارت ریود
اگر ہوا آئے اور تیری پگڑی (اڑا) لے جائے
خشم، در تو شد بیانِ اختیار
تیرا غصہ کرنا اختیار کا بیان بنا

(۵) ج ۵ ص ۳۰۸-۳۰۹ ش ۳۰۳۹-۳۰۴۹

مولانا رومیؒ کے ہاں جبریت / جبر پسندی بھی کم نہیں ان کی رائے میں جبر پسندی کے مختلف اسباب ہیں، تمام جبر پسند فقط ایک سبب سے جبر پسند نہ ہوئے بلکہ مختلف محرکات اس کا موجب ٹھہر چکے ہیں۔ اس وجہ سے

ان سب کے بارے میں ایک ہی حکم صادر نہیں ہو سکتا، ضروری ہے کہ دیکھا جائے افراد میں جبریت کا اصل سبب کیا رہا ہے۔

آپ لالچی، حریص اور کھاف آدمی کو بطور مثال لاتے ہیں، رمضان کے مہینے میں سحر کے وقت بیدار ہوا مگر خود کو یقین دلانے کے لیے کہ ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی اپنے کمرے کے پردے بناتا نہیں اور ایک خود ساختہ منظر تخلیق کر لیتا ہے تاکہ خود کو تلقین، ترغیب کر سکے کہ ابھی سحری کھانے کے لیے وقت باقی ہے۔ اس شخص کا فجر کو اس طرح دیکھنا کسی بھی چیز کو تبدیل نہیں کرتا۔^(۱)

روشن است این لیک از طمع سحور
یہ (بات) واضح ہے، لیکن سحری کے لالچ میں
چونکہ گلی میل او نان خورد نیست
چونکہ اس کی پوری خواہش روٹی کھانے کی ہے
حرص چون خورشید را پنہان کند
لاچ، جب سورج کو چھپا دیتا ہے

آن خورنده چشم می بندد ز نور
وہ کھانے والا روشنی سے آنکھ بند کر لیتا ہے
زو بہ تاریکی گند، کہ روز نیست
اندھیرے کی طرف منہ کر لیتا ہے، کہ دن نہیں ہے
چہ عجب گر پشت بر برهان کند
کیا تعجب ہے اگر دلیل کی طرف پشت کر لے (۲)

ج ۵ ص ۳۱۰ ش ۳۰۵۶-۳۰۵۸

ایک اور مثال میں ایک چور کا قصہ زیر بحث لاتے ہیں کہ وہ جب پکڑا جاتا ہے تو جبری ہو کر قاضی سے کہتا ہے۔ میں نے خدا کے حکم سے چوری کی اور اس امر میں میرا کوئی اختیار نہ تھا۔

مولانا رومی کے ہاں ان اختلافات و اعتراضات کی فلاسفی کے بارے میں قسم قسم کی تشریحات ملتی ہیں۔

آپ نے آخر کار مسئلہ کو بر الہی کے حوالے کرتے ہوئے یا میں نہیں جانتا (کہہ کر) خود کو رہا کر لیتے ہیں۔

جو کچھ بیان کیا جا چکا ہے وہ بہت سارے مواقع سے نمونے ہیں جو جبریت، جبر پسندی کو ظاہر کرتے

ہیں اور قاری کو گمان ہوتا ہے کہ ان اشعار کا شاعر ایک جبری محض ہے۔ جبکہ اس سے پہلے خاص طور پر اختیار

کے بارے مولانا رومی کی رائے کے بہت سے نمونوں کا ذکر کیا جن میں آپ نے اختیار کا دفاع کیا اور جبر پسندی

کی سرزنش کی تھی۔ ان دو موضوعات کے علاوہ کہ مولانا رومی نے علی الخصوص جبر اور اختیار محض کہے، آپ

کے ہاں ایسے موضوعات بھی ہیں جو جبر و اختیار کے ساتھ دلائل فراہم کرتے ہیں۔

میدان جنگ میں کچھ لوگ فرار کی راہ اختیار کرتے ہیں، کچھ ٹھہرنے اور حملہ کرنے کو اختیار کرتے ہیں۔ دونوں گروہ اختیار کی توانائی سے استفادہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک دوسرے کی امداد کا دو طرح استعمال، بعض اپنی جان کے خوف سے فرار ہو گئے اور بعض اپنی جان کے خوف سے حملہ آور ہوئے اور انہوں نے دشمن کو شکست دی۔ جان کا خوف دونوں کے دل میں ایک ہی شے ہے لیکن اس کے نتائج دو طرح کے ہیں۔ وہ خوف جو راہ فرار پر منتج ہوتا ہے۔ جبراً شکست کو اپنے تعاقب میں لاتا ہے اور وہ خوف جو حملہ اور استقامت پر منتج ہو جبراً کامیابی اس کے ساتھ ہے۔ دو امداد کے نتائج مسئلہ اختیار سے دو قسم کے نتائج کے حصول کے سبب سے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ توفیق الہی کبھی کوشش کی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ بلکہ خود تلاش توفیقات میں اضافے کے اسباب فراہم کرتے ہیں اور دل کو منور کرنا، چکانا توفیق میں اضافے کے جملہ اسباب میں سے ایک ہے۔^(۸)

مولانا رومی ایک اور عاجزانہ دعا میں خداوند سبحان کو عرض کرتے ہیں کہ اختیار چند راستوں میں سے ایک ہے۔ لیکن میری خواہش ہے کہ اپنے اس اختیار کو تیری بارگاہ میں تقدیم کروں اور تو خود میرے لیے کسی ایک کا انتخاب فرما۔ صراط مستقیم بھی چند راہوں میں سے ایک ہے۔ کچھ لوگ مختلف راستے اختیار کرتے ہیں اور کچھ صراط مستقیم جن کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور (راستہ) نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تو خود اسی ایک کو میرا اختیار بنا دے کہ میں نے تیرے اختیار کو اختیار کیا ہے۔^(۹)

الغیاث، ای تو غیاث ال مُستغیث
المدد، اے فریاد رسوں کی مدد!
من ز دستان و ز مکر دل چنان
میں دل کے مکر اور فریب سے ایسا
من کہ باشم؟ چرخ با صد کاروبار
میں کون ہوں؟ آسمان نے (بھی) سیکڑوں کاروبار کے ہوتے ہوئے
کای خداوندِ کریم و بُردبار
کہ اے حلیم، کریمِ خدا!
جذب یک راہ صراط المستقیم
سیدھے راستے کے ایک راہ کی کشش
زین دو رہ، گرچہ ہمہ مقصد توئی

زین دو شاخہ اختیاراتِ خبیث
دوراہے کے ان خبیث اختیارات سے
مات گشتم کہ بماندم از فغان
عاجز آگیا ہوں کہ فریاد سے (بھی) عاجز ہوں
زین کمین فریاد کرد از اختیار
اختیار کی وجہ سے اس گھات کی جگہ سے فریاد کی ہے
دہ امانم زین دو شاخہ اختیار
اس اختیار کے دوراہے سے مجھے امن عطا کر
بہ ز دو راہہ تردد، ای کریم
اے کریم! دوراہے کے تردد سے بہتر ہے
لیک خود جان گندن آمد این دوئی

اس دوراے سے اگرچہ تو ہی مقصود ہے لیکن یہ دوئی خود جان کئی ہے
زین دو رہ، گرچہ بجز تو عزم نیست لیک ہرگز رزم ہمچون بزم نیست (۱۰)
اس دوراے سے اگرچہ تیرے سوا ارادہ نہیں ہے لیکن رزم، بزم کی طرح ہرگز نہیں ہے
ج ۶ ص ۳۳ ش ۲۰۰-۲۰۶

اگر کوئی اختیار سے متعلق مولانا رومی کے اشعار کا تحقیقاتی مطالعہ کرے تو وہ اسے بالکل اختیاری (ذہن کا) اور تسلیم شدہ آدمی تصور کرے گا۔

اگر فقط جبر کے موضوع پر اشعار کا مطالعہ کیا جائے تو اسے ہر لحاظ سے ایک جبری سمجھے گا۔ کیونکہ کوئی ایک بھی، تنہا صحیح نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے مولانا رومی نے دونوں (موضوعات) میں سے کسی ایک کے تنہا ذکر پر اکتفا نہیں کیا ہے، اس لیے مولانا رومی کو جبری یا اختیاری محض سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ اشاعرہ اور معتزلہ میں سے کسی ایک فرقہ، گروہ نے کبھی بھی اپنے مخالفین کی آراء کا دفاع نہیں کیا ہے۔ لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جبری ہوتے ہوئے اختیار کا دفاع کیا جائے یا اختیاری ہونے کے دوران جبر کی حمایت کی جائے۔

مولانا رومی کے اس موضوع پر تمام اشعار کے مطالعہ سے ان کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ اول: انہوں نے امر بین امرین کو قبول کیا اور مکتب وسط کے حمایتی رہے لیکن امر بین امرین کی عبارت کو (کہیں بھی) بیان نہ کیا۔ مگر اس کے مضمون کو بالکل زیر بحث لائے اور اس کے پابند رہے۔

دوم: جبر و اختیار اور قضا و قدر کا مسئلہ بہت پیچیدہ پہلو دار باتوں سے بھری اور بھید والے مسائل میں سے ہے، کہ کسی نے بھی اس سے متعلق آخری بات نہ کہی ہے، یہاں تک کہ جب اس بارے میں اکابرین سے سوال کیا جاتا، بعض مکمل جواب دیتے تھے اور کچھ مسائل کو کہتے تھے یہ مسئلہ اللہ یا ک کا ایک راز ہے، گہرا سمندر ہے۔ آپ اس میں قدم نہ رکھیں اور اس قسم کی باتیں بیان کرتے جو ان مسائل کو انسانی سوچ سے بلند تر ظاہر کرتی ہیں۔^(۱۱)

مولانا رومی کی نظر میں قضا، مختلف تغیرات کی حامل ہے، کبھی کبھار انسان کو بخشش سے رنجش میں ڈال دیتی ہے، اور کبھی رنجش سے بخشش میں، کبھی انسان کے کان اور آنکھوں کو کھول دیتی ہے اور کبھی بند کر دیتی ہے۔

مولانا رومی حضرت یعقوب اور یوسف کے قصہ میں حضرت یعقوب کی زبانی بیان کرتے ہیں: میں سوچا کرتا تھا کہ یوسف کے بھائیوں نے اس کے لیے کوئی منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے میرا دل نہیں جانتا تھا کہ اُسے اس کے بھائیوں کے ساتھ بھیجوں۔ لیکن گویا کہ قضا نے الہی ایسے ہی تھی اور میں نے یوسف سے تمام تر محبت اور اس کے بھائیوں پر بدگمانی کے باوجود اسے ان کے حوالے کر دیا۔^(۱۲)

میفرزد در دلم رنج و سقم
میرے دل میں رنج اور بیماری کو مشتعل
کرے گا
کہ ز نور عرش دارد دل فروغ
کیوں کہ عرش کے نور سے دل روشنی رکھتا
ہے
وز قضا آن را نکرد او اعتداد
قضاء (خداوندی) سے وہ اس کو گنتی میں نہ
لائے

(۱۳) کہ قضا در فلسفہ بُود آن زمان
کیوں کہ قضائی (خداوندی) اُس وقت حکمت
میں تھی
بُو العجب، افتادین بینای راہ
بڑا تعجب، راستہ دیکھنے والے کا گرنا ہے
چشم بندش یفعل اللہ ما
یَبْشَاسْت
”اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے“ اُس کی چشم بندی

ہے

ج ۶ ص ۲۶۸-۲۶۹ ش ۲۷۵۷-۲۷۶۲

قضا کے تغیرات کی طرف توجہ کے ساتھ، انسان کو ہر امور میں قضا کی پناہ لینا چاہیے، تاکہ قضا کی پناہ میں

عاقلان گردند جملہ کور و گر
سب عقلمند اندھے بہرے ہو جاتے ہیں
مرغ پرآن گردد از دامی زیون
اڑنے والا پرندہ ایک جال سے عاجز آجاتا ہے
بلکہ ہاروتی بہ باہل در رود

گفت: این دانم، کہ نقلش از بزم
انہوں نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ اُن کو میرے
پاس سے لے جانا
این دلم ہرگز نمیگوید دروغ
میرا یہ دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے
آن دلیل قاطعی بُد بر فساد
وہ فساد پر پکی دلیل تھی
در گذشت از وی نشانی آن چنان
ایسی علامت اُن سے چھوٹ گئی
این عجب نبود کہ کور اُفتد بہ چاہ
یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ اندھا کنویں میں گر
جائے

این قضا را گونه گون تصریفهاست
اس قضاء (خداوندی) کی طرح طرح تصرف ہیں

ہوتے ہوئے دوسری قضاؤں سے محفوظ رہے۔
چون قضا بیرون گند از چرخ سر
قضا جب آسمان سے سر نکالتی ہے
ماہیان اُفتند از دریا برون
مچھلیاں دریا سے باہر نکل پڑتی ہیں
تا پری و دیو درشیشہ شود

یہاں تک کہ دیو اور پری بوتل میں بند ہو جاتے ہیں
جُز کسی کاندر قضا اندر گریخت سوائے اُس کے جو قضا کی پناہ میں آگیا
غیر آنکہ، در گریزی در قضا سوائے اُس کے کہ تو قضا کی طرف بھاگے

بلکہ ہاروت بابل میں چلا جاتا ہے
خونِ او را ہیچ تربیعی نریخت
کوئی تریج (نخوست) اُس کا خون نہ بہا سکی
ہیچ حیلہ ندهدت از وی رہا
کوئی تدبیر تجھے رہائی نہیں دلا سکتی (۱۳)
ج ۳ ص ۵۶ ش ۲۶۹-۲۷۳

علامہ اقبال کے ہاں بھی جبر و اختیار کا مسئلہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل رہا ہے۔ علامہ اقبال اس مسئلے پر اعتدال اور میانہ روی کی راہ اختیار کرتے ہیں جو قرآن و حدیث، عقل اور منطق کی راہ ہے۔ علامہ کے نزدیک امت مسلمہ میں بے عملی اور کابلی کا سبب بھی جبر و قدر کے حوالے سے غلط فہمی تھی، جسے وہ شراب الست سے تعبیر کرتے ہیں کہ:

مجاہدانہ حرارت رہی نہ صوفی میں
بہانہ بے عملی کا بنی شراب الست (۱۵)

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جبر یہ مسئلہ مضبوط ہوتا گیا جس کی بڑی وجہ وحدت الوجودی نظریہ تھا۔ حافظ سے سو سال پہلے 'گلشن راز' کے مصنف شیخ محمود شبستری جو آٹھویں صدی ہجری کے عظیم شاعر اور فلاسفر تھے، جن کی مثنوی سے متاثر ہو کر علامہ اقبال نے نئی مثنوی 'گلشن راز جدید' لکھی، جبری تھے یعنی انسان کو مجبور محض جانتے تھے ان کے نزدیک جو کوئی جبری عقیدہ کا قائل نہیں وہ گمراہ اور کافر ہے۔ وہ کہتے ہیں:

ہر آن کس را کہ مذہب غیر جبر است
وہ شخص جس کا مذہب جبر سے ہٹ کر ہے
نبی فرمود کاں مانند گبر است (۱۶)
رسول خدا نے فرمایا کہ وہ کافر کی مانند ہے

لیکن علامہ اقبال کے خیال میں ایمان جبر اور اختیار کے درمیان ہے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں:

چنین فرمودہ سلطانِ بدر است
رسولِ اکرم (سلطانِ بدر) کا فرمان ہے
کہ ایمان درمیانِ جبر و قدر است
(۱۷) کہ ایمان جبر اور قدر کے درمیان ہے

انہی خیالات کا اظہار انہوں نے 'پیامِ مشرق' اور 'جاوید نامہ' میں بھی کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

سراپا معنی سر بستہ ام من
میں سر تا پا غیر واضح معنی مجسم ہوں
نگاہِ حرفِ بافانِ برنتابم
خیالی پلاؤ پکانے والوں کی نگاہ کا متحمل نہیں ہو سکتا
نہ مختارم تو ان گفتن نہ مجبور
مجھے نہ ہی مختار کہا جاسکتا ہے او نہ ہی مجبور
(۱۸) کہ خاکِ زندہ ام در انقلابم
کیونکہ جیتی جاگتی مٹی کا پتلا انقلاب لانے میں مشغول ہوں

ایک اور رباعی میں لکھتے ہیں:

بیائی خود مزن زنجیر تقدیر
تو اپنے پاؤں میں تقدیر کی زنجیر نہ ڈال
تہ این گنبد گردان رہی ہست
اس متحرک آسمان تلے زمین پر راستہ بھی ہے
اگر باور نداری خیز و دریاب
اگر تجھے یقین نہیں تو یہ نکتہ سمجھ لے
(۱۹) کہ چون پاواکنی جولانگہی ہست
جو نہی تو قدم بڑھائے گا تیرے سامنے ایک میدان موجود پائے گا

علامہ کے ہاں جبر کی دو اقسام ہیں، ایک جبر 'مذموم' ہے اور دوسرا جبر 'محمود' ہے۔

علامہ مشروط طور پر تقدیر کو اور اس کے تحت جبر کو بھی مانتے ہیں۔ ایسے جبر کو وہ ’محمود‘ کہتے ہیں جس میں مقاصد عالیہ کے لیے تڑپ اتنی شدت اختیار کر جائے کہ محسوس کرنے والا علت و معلول کے سلسلہ کو بالکل نظر انداز کر کے ظاہری نتیجہ سے آزاد ہو جائے۔ علامہ اس جبر کو مضر مانتے ہیں۔ جس میں سب کچھ مشیت پر چھوڑ دیا جاتا ہے جو ایمان کے خلاف ہے۔ علامہ ایمان کو یقین زندہ سے تعبیر کرتے ہیں جو فکری تجربات اور قلبی واردات کا نتیجہ ہے چنانچہ اسی قوت سے مجبوری مختاری میں بدل جاتی ہے زبور عجم میں علامہ لکھتے ہیں:

تو ہر مخلوق را مجبور گوئی
تیرے خیال میں ہر مخلوق مجبور ہے
اسیر بند نزد و دور گوئی
(اسے) زمان و مکان کا قیدی کہتا ہے
ز جبر او حدیثی درمیاں نیست
(روح کے) جبر کے بارے کوئی نکتہ درمیان نہیں
کہ جان بی فطرت آزاد جاں نیست
چونکہ روح مجبور نہیں اور آزاد فطرت کے بغیر بھی نہیں
شبیخوں بر جہان کیف و کم زد
اس نے دنیا کے جملہ حالات و اسرار پر شب خون مارا
ز مجبوری بہ مختاری قدم زد
اور مجبوری سے مختاری کی جانب قدم بڑھائے

علامہ اقبال کے نزدیک مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ ”ذوقِ عمل“ سے محرومی ہے اور اس کا اصل سبب وحدت الوجود کا عقیدہ اور تقدیر کا غلط تصور ہے، علامہ شکوہ کرتے ہیں کہ تقدیر کی غلط فہمی کی وجہ سے نسل جدید کو جبریت کا غلط عقیدہ سکھایا جا رہا ہے کہ تمام شعوری واردات کا مبداء غیر شعوری نفس ہے۔ ہم نہیں جانتے ہمارے غیر شعوری نفس کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اسی لیے اس پر ہمارا تصرف نہیں اور جب ہمارا تصرف نہیں تو ہم اس سے سرزد ہونے والے اعمال کے ذمہ دار نہیں۔ چنانچہ اس فیون نے نئی نسل اور عوام کی قوت عمل کو مفلوج کر دیا ہے۔ اس پیچیدہ فلسفہ تقدیر کے بارے میں مولانا رومی کا سوال قابل غور ہے۔

اے شریک مستی خاصانِ بدر
میں نہیں سمجھا حدیثِ جبر و قدر (۲۱)

علامہ نے مسئلہ تقدیر یا جبر و قدر پر بہت کچھ لکھا ہے جو جاوید نامہ، زبورِ عجم، ضربِ کلیم، پیامِ مشرق اور گلشنِ رازِ جدید میں موجود ہے۔ علامہ نے مسئلہ تقدیر کو اپنے دوسرے فلسفوں کی طرح کسی ایک مثنوی یا کتاب میں ترتیب وار نظم نہیں کیا جس کی وجہ سے تمام مطالب سمجھنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اقبال کے ہاں واضح طور پر اختیار کی طرف جھکاؤ کی وجہ بیسویں صدی کے مسلم معاشروں کی زبوں حالی بے عملی اور علم سے دوری ہے۔ اس صورت حال نے علامہ کو دین کی تفسیر نو اور تجدید پہ ابھارا اور اس کا نتیجہ جبریت سے دوری کی صورت میں نکلا۔

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾

ترجمہ: تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا (۲۲)

ایسی روشن قرآنی آیات کے موجودگی میں انسان کے جملہ اعمال اور افعال کا تقدیر کو ذمہ دار ٹھہرانا قرین عقل ہے نہ قرین عدل و انصاف۔ علامہ کہتے ہیں اگر درج ذیل قرآنی آیت کا مطلب یہ لیا جائے کہ انسان ہر کام کے کرنے میں مختار اور بعض امور میں مجبور ہے۔

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

ترجمہ: اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ اللہ چاہے بے شک وہ علم اور حکمت والا ہے۔ (۲۳)

چونکہ احکامِ الہی کی پابندی کا بہترین نمونہ حضورِ اکرم ﷺ کی ذاتِ مقدس ہے، اس لیے پیروی سنت حضورِ اکرم ﷺ ہی تقدیر اور کامیابی کی شیعہ راہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے حضورِ اکرم ﷺ کے ارشاد کو یوں بیان کیا ہے:

سلطانِ بدر (آپ ﷺ) کا فرمان ہے کہ ایمانِ جبر و قدر کے درمیان ہے۔

تو ہر مخلوق کو مجبور کہتا ہے یعنی دور اور نزدیک کا قیدی تصور کرتا ہے لیکن انسان کی جانِ نفعِ الہی کا کرشمہ ہے جو مختلف انداز میں جلوہ گر ہو کر جسمِ انسانی میں عدلت نشیں ہے۔ اس (خودی) کی مجبوری کی بات تو بیچ میں آتی ہی نہیں اس لیے کہ بغیر فطرتِ آزاد کے جانِ جان نہیں رہتی تو اس کیف و کم کی دنیا میں شبنون مار، مجبوری سے

مختاری کی طرف قدم بڑھا۔ جب وہ خودی اپنی ذات سے خودی کی گرد جھاڑ دیتی ہے تو وہ اپنے جہان کو ناقہ کی طرح ہانکنے لگتی ہے۔ پھر اس خودی کی اجازت کے بغیر نہ آسمان گردش کرتا ہے اور نہ کوئی اور ستارہ اس کی مدد کے بغیر چمکتا ہے۔ وہ (خودی) ایک روز ضمیر کائنات کو عیاں کر دیتی ہے اور اپنی آنکھوں سے اس کی حقیقت کا مشاہدہ کر لیتی ہے اور جب خودی ایسا کر لیتی ہے تو فرشتوں کی قطار راستہ میں کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے دیدار کی منتظر ہوتی ہے۔

چنین فرمودہ سلطان بدر است کہ ایمان در میان جبر و قدر است کہ ایمان جبر اور قدر کے درمیان ہے تو ہر مخلوق را مجبور گوئی اسیر بند نزد و دور گوئی تیرے خیال میں ہر مخلوق مجبور ہے ولی جان از دم جان آفرین است یہ روح اس خالق کائنات کے دم سے ہے ز جبر اور حدیثی درمیان نیست ز جبر کے بارے کوئی نکتہ درمیان نہیں شبیخون بر جہان کیف و کم زد اس نے اس کیفیت و کمیت کی دنیا پر شب خون مارا چو از خود گرد مجبوری فشاند جب وہ (خودی) اپنی ذات سے مجبوری کی گرد و غبار جھاڑتی ہے نگردد آسمان بی رخصت او آسمان اس کی بغیر اجازت گردش میں نہیں آتا کند بی پردہ روزی مضمزش را وہ (خودی) اس (دنیا) کے چھپے ہوئے دن کو ظاہر کر دیتی ہے قطار نوریان در رہگزار است فرشتے قطار اندر قطار اس کے راہ میں کھڑے

(۲۳)

ہیں

جاوید نامہ میں فلکِ مرتج پر شہرِ مرغدین کی سیر کے دوران حکیم مرتجی کی زبان سے کہتے ہیں:
اگر ایک تقدیر سے تیرا دل جلتا ہے اسے ترک کر دو اور اللہ تعالیٰ سے اور تقدیر طلب کر لو۔ اگر تو نئی
تقدیر چاہے تو یہ جائز بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیریں لاناہتہا ہیں۔ تقدیر کی باریک رمز ایک حرف میں مضمر ہے
یعنی یہ کہ اگر تو بدل جائے تو تقدیر بدل جاتی ہے۔ اگر تو شبہم ہے، تو تیری تقدیر میں نیچے گرنا ہے۔ اگر تو قلم ہے، تو
تیری تقدیر میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اگر تم خاک بنو گے تو تجھے تقدیر ہوا کے حوالے کر دے گی، اگر تم سنگ بنو گے تو تقدیر
تمہیں شیشوں پر پھینکے گی۔

گر زیک تقدیرِ خونِ گردِ جگر
اگر ایک تقدیر سے تجھے سخت صدمہ پہنچتا ہے
تو اگر تقدیرِ نوِ خوابیِ رواست
ترا (خدا سے) نئی تقدیر (یعنی تدبیر) طلب کرنا
درست ہے
ارضیاں نقدِ خودی در باختند
دنیا والوں نے اپنی خودی کی قدر کو ہار گئے
رمزِ باریکش بحرفے مضمر است
اس (تقدیر) کا راز ایک نکتہ کو پہچان نہ سکے
خاک شو نذرِ ہوا سازد ترا
(تو) خاک بن جائے تو (تقدیر) تجھے ہوا کی نذر کر
دے گی
شبہمی؟ افتندگی تقدیر تست
کیا تو شبہم ہے؟ تو بلندی سے گرنا تیرا مقدر ہے

خواہ از حق حکمِ تقدیر دگر
تو خدا سے کسی دوسری تقدیر کی طلب کر
زانکہ تقدیراتِ حق لا انتہا ست
کیونکہ اللہ پاک کے ہاں لا تعداد تقدیریں ہیں
نکتہ تقدیر را نشناختند
اسی سبب و تقدیر کے نکتہ کو پہچان نہ سکے
تو اگر دیگر شوی، او دیگر
است!
وہ ترے بدلنے سے وہ بھی بدل جاتی ہے
سنگ شو بر شیشہ اندازد ترا!
(تو) پتھر بن جائے تو تجھے شیشے پر دے
مارے گی
قلزمی؟ پابندگی تقدیر تست!
اگر تو سمندر ہے؟ تو جاودانی (ہیشگی) تیرا
نصیب ہے

اقبال جاوید نامہ میں بعنوان 'روح ہندوستان نالہ و فریادی کند' کے عنوان سے لکھتے ہیں:
ایسے فقر کو چھوڑ دینا چاہیے جو عریانی بخشا ہو۔ وہ فقر مبارک ہے جو سلطانی بخشا ہو۔ اللہ جبر سے بچائے اور
جبر کو خاموشی سے برداشت کرنے کی خوشی بھی۔ جبر جابر اور مجبور دونوں کے لیے زہر ہے۔ مجبور صبر پیہم سے جبر کا

خوگر ہو جاتا ہے اور ظالم جبر پیہم سے اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ ظالم و مظلوم دونوں میں ذوق ستم بڑھتا ہے میری پکاری ہے کہ کاش میری قوم (اس نکتے کو) جانتی۔

ایک نذر از فقری کہ عریانی دھد
ایسا فقر جو عریانی بخشے اس سے کنارہ کشی کر لے
الحذر از جبر و ہم از خوی صبر
ایسے جبر اور صبر کی عادت سے بھی ہوشیار رہ
این بہ صبر پیہمی خو گر شود
این (مجبور) جبر کے مقابل متواتر صبر کا عادی ہو جاتا ہے
ہر دو را ذوق ستم گردد فزون
دونوں (جابر اور مجبور) میں ظلم کا ذوق دو بالا ہو جاتا ہے

ای خنک فقری کہ سلطانی دھد
ایسا فقر کیا خوب ہے جو سلطانی بخشا ہے
جابر و مجبور را زہر است جبر
جابر اور مجبور لوگوں کے لیے جبر زہر (قاتل) ہے
آن بہ جبر پیہمی خو گر شود
(جابر) شخص جبر سے لگتا ظلم کرنے کا عادی ہو جاتا ہے
ورد من یا لیت قومی یعلمون
”کاش میری قوم اس نکتے کو سمجھ لیتی“ میرا درد رہتا ہے (۲۶)

یوسف سلیم چشتی جبر و اختیار کی وضاحت میں لکھتے ہیں:

جب خودی میں تسخیر کائنات کی قوت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ حلقہ جبر سے نکل کر دائرہ اختیار میں آ جاتی ہے اور اس کا نتیجہ ایک محیر العقول انقلاب کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے مثلاً خودی کائنات پر حکمرانی کرنے لگتی ہے، آسمان کی گردش اور اختر آسمان کی تابش اس کی مرضی کے تابع ہو جاتی ہے، کائنات کا ضمیر اس کے سامنے عیاں ہو جاتا ہے اور فرشتے اس کے فرمانبردار ہو جاتے ہیں.... خودی مقید ہونے کی وجہ سے مجبور نظر آتی ہے لیکن دراصل مختار ہے۔ چنانچہ سرکارِ دو عالم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ الایمان بین الجبر و الاختیار۔ یعنی ایمان جبر و اختیار کے درمیان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ خدا نے خودی کو مجبور بنا کر بھیجا ہے لیکن اس میں مقام اختیار پر فائز ہو سکنے کی صلاحیت مخفی کر دی ہے۔ اگر انسان اطاعت کرے گا تو صاحب اختیار ہو جائے گا۔ (۲۷)

در اطاعت کوش اے غفلت شعار
اے غفلت کے خوگر انسان، اطاعت خداوندی کی کوشش میں رہ
می شود از جبر پیدا اختیار
کیونکہ جبر ہی ایک ایسی حالت ہے جس سے اختیار جنم لیتا ہے (۲۸)

مولانا جلال الدین محمد رومی کے بارے تاریخ نگاروں اور متکلمین کی غالب اکثریت یہی رائے رکھتی ہے کہ وہ اشعری المذہب اور جبری تھے، اس ادعا کو وہ مثنی شہادت کے ساتھ تاریخی حوالوں سے بھی ثابت کرتے ہیں۔

اس مقالے میں مثنی شہادت کے ساتھ اس بات کا اثبات کیا گیا ہے کہ مولانا رومی کو ہرگز محض جبری العقیدہ نہیں کہا جاسکتا کیونکہ مولانا کے ہاں ایسے اشعار بکثرت پائے جاتے ہیں جو عقیدہ جبر کی نفی کرتے ہیں اور طول تاریخ میں شارحین اور منتقدین کی نگاہوں سے اوجھل رہے ہیں۔

مولانا رومی نے مثنوی میں کبھی کبھی ایک ہی مسئلہ کو مختلف حالات میں مختلف زاویوں سے زیر بحث لایا ہے، اس وجہ سے ان کی حتمی رائے تک پہنچنے کے لیے چند اشعار سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں کیا جاسکتا، خصوصاً قضا و قدر جیسے اہم اور نازک موضوع کی طرح جو خاص پیچیدگیوں کے حامل ہیں۔ اس موضوع سے متعلق تمام اشعار کو ہر زاویہ سے غور و خوض اور مطالعہ کے بغیر اکٹھا کر کے اظہار نظر نہیں کیا جاسکتا۔

ڈاکٹر عبدالکریم سروش جو کہ موجودہ عہد میں مثنوی کے چند گئے چنے ایرانی ماہرین میں شمار ہوتے ہیں، اس بات پر کہ مولانا رومی کی شاعری میں کبھی جبر اور کبھی اختیار کی طرف جھکاؤ کیوں دکھائی دیتا ہے اور یہ کہ مولانا رومی کو جبری کہا جائے یا اختیار کا حامی؟ یوں تبصرہ کرتے ہیں:

”شاعرانہ اور صوفیانہ واردات کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ کبھی صوفی یا شاعر اپنے آپ کو دونوں جہانوں سے بالاتر اور قوی تر محسوس کرتا ہے، اور کبھی اتنا بے بس اور حقیر کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر بے اختیار سمجھتا ہے۔ ان دونوں کیفیات میں لکھی جانے والی شاعری الگ اور متضاد نوعیت کی ہوگی بے شک لکھنے والا ایک ہی شخص کیوں نہ ہو،“ (۲۹)

جدید ایران میں اکثر شارحین نے مولانا رومی کو اختیاری ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ موجودہ ایران میں معتزلہ کے عقائد کی پذیرائی زیادہ ہے اور مولانا رومی کو اختیاری ثابت کر کے یہ محققین انہیں اپنا ہم عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش میں ہیں۔ مولانا رومی کی شاعری میں جبر و اختیار کے حق یا مخالفت میں کثرت سے پائے جانے والے اشعار کی کوئی فلسفیانہ یا مسلکی وجہ نہیں ہے بلکہ اس ظاہری تضاد کی جڑیں صوفیانہ اور شاعرانہ واردات میں ہیں۔ وہ کبھی ایسی کیفیات سے گزرتے ہیں کہ اپنے آپ کو مکمل با اختیار اور صاحب ارادہ پاتے ہیں اور کبھی اپنے آپ کو جلالِ جبروت کے سامنے مکمل طور پر بے بس۔

حواله جات

- ۱- قادر فاضلی، جبر و اختیار و قضا و قدر در مثنوی مولوی، ناشر فضیلت علم، تهران ایران سال اشاعت ۱۳۸۶
هجری شمسی
- ۲- ڈاکٹر محمد معین، فرہنگ فارسی (اعلام) جلد نمبر ۵، صفحہ نمبر ۸۹، موسسہ امیر کبیر تہران، ایران سال
اشاعت ۱۳۷۱: ہجری شمسی
- ۳- ڈاکٹر محمد معین، فرہنگ فارسی (اعلام) جلد نمبر ۶، صفحہ نمبر ۱۹۹۴، موسسہ امیر کبیر، تہران، ایران، سال
اشاعت ۱۳۷۱: ہجری شمسی، صفحہ نمبر ۱۰
- ۴- ایضاً صفحہ نمبر ۲۵
- ۵- مولانا جلال الدین رومی، مثنوی مولوی معنوی، مترجم قاضی سجاد حسین، جلد نمبر ۵، صفحہ ۳۰۹، ۳۰۸،
ناشر الفیصل اردو بازار لاہور، سال اشاعت ۱۹۷۶ء
- ۶- قادر فاضلی، جبر و اختیار و قضا و قدر در مثنوی مولوی، ناشر فضیلت علم، تہران ایران، صفحہ ۳۳
- ۷- مولانا جلال الدین رومی، مثنوی مولوی معنوی، مترجم قاضی سجاد حسین، جلد نمبر ۵، صفحہ ۳۱۰، ناشر
الفیصل اردو بازار لاہور، سال اشاعت ۱۹۷۶ء
- ۸- قادر فاضلی، صفحہ ۶۵
- ۹- ایضاً صفحہ نمبر ۶۷
- ۱۰- مولانا جلال الدین رومی، جلد نمبر ۶، صفحہ نمبر ۳۳
- ۱۱- قادر فاضلی، صفحہ ۷۰-۶۹
- ۱۲- قادر فاضلی، صفحہ ۱۰۵
- ۱۳- مولانا جلال الدین رومی، جلد نمبر ۶، صفحہ نمبر ۲۶۸/۲۶۹
- ۱۴- ایضاً صفحہ نمبر ۵۶
- ۱۵- علامہ اقبال، کلیات اقبال (اردو) صفحہ ۵۰۰ ناشر شیخ غلام علی اینڈ سنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ۱۹۹ سرکلر روڈ
چوک انارکلی، لاہور، سال اشاعت ۱۹۷۲ء
- ۱۶- کلیات اقبال فارسی
- ۱۷- کلیات اقبال فارسی (گلشن راز جدید) ص ۵۵۶
- ۱۸- کلیات اقبال فارسی (پیام مشرق) ص ۲۱۵
- ۱۹- کلیات اقبال فارسی (پیام مشرق) ص ۲۲۰

- ۲۰۔ کلیات اقبال فارسی (زبور عجم) ص ۵۵۶
- ۲۱۔ کلیات اقبال اردو (بال جبریل) ص ۴۳۰
- ۲۲۔ کنزالایمان ترجمۃ القرآن سورہ الزلزال نمبر ۹۹ آیت نمبر ۷، ۸ ص ۷۲
- ۲۳۔ کنزالایمان ترجمۃ القرآن سورہ الدھر نمبر ۷۶، آیت نمبر ۳۰، ص ۶۹۸
- ۲۴۔ کلیات اقبال فارسی (گلشن راز جدید) ص ۵۵۶
- ۲۵۔ کلیات اقبال فارسی (جاوید نامہ) ص ۶۹۵
- ۲۶۔ کلیات اقبال فارسی (جاوید نامہ) ص ۷۳۲
- ۲۷۔ علامہ اقبال، شرح زبور عجم از یوسف سلیم چشتی، ص ۵۹۱
- ۲۸۔ کلیات اقبال فارسی (اسرار خودی) ص ۴۱
- ۲۹۔ عبدالکریم سروش، <https://youtu.be/BCtUPbisuag>