

علامہ اقبال کی تصنیف جاوید نامہ کا مطالعہ: Mythopoeia کے تناظر میں

A Study of Allama Iqbal's Javid Nama in the Context of Mythopoeia

Abstract: This paper explores Javid Nama in the light of the theory of Mythopoeia, particularly as developed by J. R. R. Tolkien. The study examines Mythopoeia as a creative act through which writers construct alternative mythic worlds with symbolic, spiritual, and intellectual dimensions. It highlights the theoretical background of Mythopoeia and its role in literary creation. The paper argues that Allama Muhammad Iqbal, through Javid Nama, creates a parallel mythological cosmos by combining Islamic, philosophical, and mystical traditions into a unified imaginative structure. The geography, spiritual journey, and classical characters of the text reflect the essential features of a mythopoeic world. The study further demonstrates that Javid Nama can be understood as a creative and symbolic cosmos that expands the scope of mythopoeic criticism in Urdu literature.

Keywords: Parallel Mythological Cosmos, Sub-Creator, Mythopoeic Space, Fantasy, celestial Characters.

مستویا (Mythopoeia) اگرچہ اردو دان طبقہ کے لیے نئی اصطلاح تو نہیں ہے تاہم اس کا استعمال کم ضرور ہے۔ شاید کچھ لوگ مستویا کو Myth کا متبادل سمجھیں لیکن ایسا نہیں ہے لہذا پہلے تو یہ وضاحت ضروری ہے کہ Myth اور Mythopoeia کا بنیادی فرق کیا ہے۔ Myth دراصل وہ روایتی، اجتماعی اور تاریخی بیانیے ہوتے ہیں۔ جو کسی تہذیب، قوم یا مذہب کے اندر صدیوں کے دوران خود بخود پیدا ہوتے ہیں یا تشکیل پاتے ہیں، جن میں کائنات، انسان اور مابعد الطبیعی حقائق کی علامتی تعمیر موجود ہوتی ہے جب کہ مستویا ایک شعوری اور تخلیقی عمل ہے جس کے ذریعے کوئی ادیب یا شاعر خود نئی اساطیری دنیا تخلیق کرتا ہے اور اس کی وضع کردہ دنیا میں ایک مکمل جغرافیہ، زبان، ماحول اور کردار ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں Myth ایک ورثہ ہے جو ثقافتی اور مذہبی شعور سے امرتا ہے۔ مستویا ایک تخلیقی عمل Creative act ہے جس میں مصنف اپنی فکری اور جمالیاتی بصیرت کے تحت ایک نیا اساطیری نظام وضع کرتا ہے۔ یوں Myth زیادہ تر غیر شخصی اور اجتماعی ہوتا ہے جبکہ مستویا تخلیق کار کی شعوری اور انفرادی کاوش کا نتیجہ ہوتا ہے جس میں وہ صرف موجودہ اساطیر کو بیان نہیں کرتا

☆ لاہور اسکالر نسل، اسلام آباد، اسٹنٹ پروفیسر اردو، آئی ایم سی جی، جی۔ پی۔ ۱۰/۱۰ اسلام آباد Email: fazilathussain82@gmail.com

بلکہ خود ایک نئی اساطیری کائنات کی بنیاد رکھتا ہے۔

مستوییا کا نظریاتی پس منظر دراصل اس وسیع فکری رولت سے جڑا ہوا ہے جس میں انسان نے ہمیشہ اساطیر کو محض کہانی نہیں بلکہ کائناتی اور روحانی سچائیوں کی علامتی زبان سمجھا ہے۔ قدیم یونانی فلسفے میں Logos اور Mythos کی تقسیم کے باوجود اساطیر کو انسانی شعور کی بنیادی تعبیر مانا جاتا ہے تاہم جدید دور میں رومانوی تحریک نے اس کو نئی زندگی دی، جہاں تخیل کو حقیقت تک رسائی کا ذریعہ سمجھا گیا۔ اسی رولت کو آگے بڑھاتے ہوئے J. R. R. Tolkien ہے آر آر ٹولکین نے مستوییا کو باقاعدہ ایک تخلیقی نظریے کی صورت دی۔ جس کے مطابق انسان "ثانوی خالق" (sub creator) ہے۔ جو خدا کی تخلیق کے اندر اپنی ایک نئی اساطیری دنیا تشکیل دیتا ہے۔

ٹولکین کے اس نظریے پر سی ایس لوئس C.S. Lewis کے ساتھ ان کا مکالمہ بھی اثر انداز ہوا۔ یہ مکالمہ دراصل بیسویں صدی کے اوہی اور فکری مباحث میں نہایت اہم واقعہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ اسی مکالمے نے مستوییا کو باقاعدہ نظریاتی بنیاد فراہم کی۔ یہ مکالمہ ۱۹۳۱ میں آکسفورڈ میں ایک طویل سیر کے دوران ہوا۔ اس وقت CS Lewis اساطیر کو خوبصورت مگر محض جھوٹی کہانیاں سمجھتے تھے وہ یہ تو مانتے تھے کہ یہ تخیل کی پیداوار ہیں مگر انہیں حقیقی سچائی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اس کے برعکس ٹولکین کا موقف یہ ہے کہ اساطیر جھوٹی نہیں ہوتیں بلکہ وہ کائناتی حقائق کی علامتی اور تخیلی تعبیر ہوتی ہیں۔ ٹولکین نے لوئس کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ انسان جب اساطیر تخلیق کرتا ہے تو وہ جھوٹ نہیں گھڑتا ہوتا بلکہ ایک اعلیٰ سچائی کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے۔

The heart of man is not compound of lies,
but draws some wisdom from the only wise
and still recalls him
Though now long estranged,
Man is not wholly lost nor wholly changed.
Disgraced he may be, yet is not dethroned,
and keeps the rags of lordship one he owned,
his world-dominion by creative act;
not his worship the great Artefact.
man, sub-creator, the refracted light
through whom is splintered from a single White
to many hues, and endless combined. (1)

[ترجمہ: انسان کا دل جھوٹ کا مرکب نہیں ہے۔ لیکن صرف عقلمند سے کچھ حکمت حاصل کرتا ہے اور اب بھی اسے یاد کرتا ہے اگرچہ اب طویل

عرصے سے اجنبی ہے، انسان مکمل طور پر کھویا نہیں ہے اور نہ ہی مکمل طور پر بدلا ہے۔ وہ ذلیل ہو سکتا ہے پھر بھی معزول نہیں ہوا اور مالکیت کے پھیلتروں کو اپنے پاس رکھتا ہے، تخلیقی عمل کے ذریعہ اس کی دنیا پر غلبہ: اس کی عبادت عظیم آرنٹیکٹ نہیں انسان، ذیلی تخلیق کار، ریفریکنڈ لائنجز کے ذریعے ایک سفید فام سے الگ ہوتا ہے۔ بہت سے رنگوں تک، اور لامتناہی مشرک]

انہوں نے یہ تصور پیش کیا کہ انسان ثانوی خالق "Sub-Creator" ہے۔ یعنی خدا کی تخلیق کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنی تخلیقی صلاحیت سے ایک دنیا بناتا ہے اور یہ secondary عمل خود ایک مقدس اور ابا معنی سرگرمی ہے۔ ان کے نزدیک تخیل (imagination) (سچائی کے خلاف نہیں بلکہ اس تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔

اسی مکالمے کے بعد ٹولکن نے اپنی مشہور نظم mythopoeia لکھی جو اصل Lewis کے خیالات اور اعتراضات کا جواب تھی۔ اس نظم میں انہوں نے یہ واضح کیا کہ اساطیر انسانی ذہن کی محض قریب کاری نہیں بلکہ الہامی حقیقت Divine Truth کی جھلک ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس گفتگو کا لوٹس پر گہرا اثر ہوا اور وہ بھی آخر کار اس نتیجے پر پہنچے کہ اساطیر میں واقعی سچائیاں موجود ہوتی ہیں۔ یہ سبیل بعد میں ان کی مذہبی اور ادبی افکار میں نمایاں نظر آتی ہے۔ یوں اس مکالمے نے مستویا کو ایک تخلیقی و فکری نظریہ بتایا، myth اور Truth کے تعلق کو نئی سمت بخشی اور جدید فینٹسی ادب کی بنیادیں استوار کیں۔ جہاں تک فارسی ادب میں مستویا کے ہنر کا تعلق ہے تو اس کا عملی اہم باقاعدہ نظری اصطلاح کے تحت نہیں بلکہ ایک تخلیقی روایت کے طور پر سامنے آتا ہے، جہاں شاعر اور ادیب اساطیری، روحانی اور تمدنی عناصر کو نئے معنوی نظام میں ڈھالتے ہیں۔ فردوسی کی شاہنامہ ایک مکمل قومی اساطیری کائنات تخلیق کرتی ہے۔ جس میں تاریخی و دیومالی عناصر مل کر ایرانی ساخت کا ایک mythopoeic بیانہ تشکیل دیتے ہیں۔ اسی طرح مولانا جلال الدین رومی کی شہسوی، حدیث حکیم سنائی اور عطار نیشاپوری کی منطق الطیر اور مصیبت نامہ میں روحانی سفر، تشبیہی کردار اور باطنی حقیقتیں ایک ایسی اساطیری ساخت بناتی ہے۔ جو ظاہری دنیا سے ماورا ایک معنوی کائنات کو آشکار کرتی ہے۔ ان متون میں ہمیشہ کردار کردار محض افراد نہیں رہتے بلکہ انہی روحانی نمونے (آئی ٹائیس) بن جاتے ہیں، جبکہ زمان و مکان ایک مقدس اور علامتی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ شہسوی معنوی مولانا و منطق الطیر عطار نیشاپوری نشان دہندہ استفادہ ہوشمندانہ این دو عارف بزرگ از نادبا، داستان ہای کهن و عناصر اساطیری برای بیان حقایق عمیق عرفانی است۔ اگرچہ ہر دو در سنت عرفانی ایرانی-اسلامی جامی دانند، "شہسوی معنوی اور منطق الطیر اس بات کی روشن مثالیں ہیں کہ ان دونوں عظیم صوفی بزرگوں نے عرفانی حقایق کے عمیق بیان کے لیے علامتوں، قدیم حکایات اور اساطیری عناصر سے نسبت حکیمانہ انداز میں استفادہ کیا۔ اگرچہ دونوں کا تعلق ایرانی، اسلامی عرفانی روایت سے ہے۔

یوں فارسی ادب میں مستویا ایک ایسے تخلیقی عمل کے طور پر ظاہر ہوتا ہے جو تاریخ، عقیدہ اور تخیل کو یکجا کر کے ایک متوازن اساطیری نظام تشکیل دیتا ہے جس کی نظری تقسیم کو بعد ازاں آ آر ٹولکن نے اپنے مضمون On Fairy - Stories میں واضح کیا۔ اگر ہم اقبال کے فکری نظام کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ اس افق پر فلسفہ، تصوف، سائنس، شاعری اور اساطیر جیسے بڑے شعبہ ہائے علوم جہاں اپنا اپنا رنگ رکھتے ہیں، ایک مقام پر آکر سب ایک وحدت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ جس کے تمام سوتے اسلامی فکر و تمدن سے چھوٹے ہیں مگر اس کے باوجود ایک نئے فکری جہان کے قیام کا مظہر بھی ہیں۔ بالخصوص ان کی فارسی تصنیف "جاوید نامہ کو مستویا کی اصطلاح کے تحت دیکھا جائے تو اس

کی فضا، جغرافیہ، کردار اور فلسفہ فکر، باوجود اس کے کہ اسلامی روایت و تمدن ہے جوڑے ہوئے ہیں مگر اصل میں ایک مکمل اساطیر بناتے نظر آتے ہیں۔ تمام عناصر (جغرافیہ، ماحول، کردار، فلسفہ) کو متوازی اساطیری نظام Parallel mythological system کے تحت دیکھنا فکر اقبال کی تقسیم کا ایک نیا باب بن سکتا ہے۔ جاوید نامہ کے ذکر کے ساتھ ذہن فوراً مولانا جلال الدین رومی کی طرف مائل ہو جاتا ہے جہاں درجہ کی ڈیوان کا سیدی کے طرز پر علامہ اقبال اپنے مرشد کی رہنمائی میں عالم ملکوت کی سیر کو نکلتا ہے۔

جاوید نامہ کو جے آر آر ٹولکن کے اخذ کردہ مستویاتی عناصر کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ ایک مکمل ثانوی کائنات کے طور پر نظر آتی ہے۔ جس میں داخلی ربط، علامتی جغرافیہ اساطیری کردار اور ایک واضح فکری و اخلاقی وژن موجود ہے۔ تاہم اقبال کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ محض ایک تخیلی دنیا تخلیق نہیں کرتے بلکہ اسلامی اور روحانی و تمدنی روایت کو ایک نئے اساطیری نظام میں ڈھال کر اسے معنوی تجرید عطا کرتے ہیں۔ اس طرح جاوید نامہ محض ایک شعری تصنیف نہیں بلکہ ایک متوازی اساطیری کائنات Parallel mythological Cosmic بن جاتی ہے۔ جہاں کائنات انسان اور حقیقت کے باہمی ربط کو ایک تخلیقی اور فکری وحدت میں پیش کیا گیا ہے۔ یہی وہ زاویہ نظر ہے جس کے تحت زیر نظر مضمون میں ان عناصر کو جاوید نامہ کے متن میں تلاش اور تحلیل کیا جاسکتا ہے۔ ٹولکن کے نزدیک میتھوپلیا کی بنیاد ایک ایسی ثانوی دنیا Secondary world کی تخلیق ہے جو اپنی داخلی صداقت رکھتی ہو۔ "جاوید نامہ" میں:

- اقبال ایک فکری و ملکوتی کائنات تشکیل دیتے ہیں
- یہ دنیا زمین سے ماورا ہونے کے باوجود انسانی تجربے سے جڑی ہوئی ہے
- یہاں افلاک، سیارے اور مختلف مقامات ایک مکمل Mythical cosmos بناتے ہیں

علامہ اقبال زور غم میں شامل ایک کلام کو جاوید نامہ کے دیباچہ میں شامل کرتے ہیں:

خیال من بہ تماشای آسمان بود است
 بدوش ماہ بہ آغوش کمکشان بود است
 گمان مبر کہ ہمیں خاکدان نشین ماست
 کہ ہر ستارہ جہان است یا جہان بود است (۲)

ترجمہ:

[میرا خیال آسمانوں کی سیر میں مصروف تھا (اور دوران سفر میں) وہ کبھی چاند کے کندھے پر اور کبھی کمکشان کی آغوش میں تھا۔ یہی دنیا ہمارا مسکن ہے کیوں کہ ہر ستارہ یا تو دنیا ہے یا وہ دنیا رہ چکی ہے]

اقبال کے ان فارسی اشعار میں ایک ایسے جہان کی تخلیق کی طرف اشارہ ملتا ہے جو محض مادی کائنات کا عکس نہیں بلکہ ایک تخلیقی اور روحانی جغرافیہ رکھتا ہے۔ شاعر جب نئے آسمان، نئی روشنی اور نئے چاند کی بات کی کرتا ہے تو وہ دراصل قاری کو ایک ایسے مستوپونیک سپیس

Mythopoetic Space میں داخل کرتا ہے جہاں زمان و مکان کی روایتی حدود ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ جغرافیہ نقشوں میں موجود نہیں بلکہ تخیل، وجدان اور روحانی تجربات کے فیض سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اقبال یہاں ایک ایسے کائناتی سفر کی بنیاد رکھتے ہیں جس میں سیارے، افلاک اور ارواح ایک نئے اور علامتی نظام کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یوں یہ دنیا حقیقی نہ ہونے، بلکہ بھی اپنی داخلی منطق اور معنویت کے باعث ایک جہان ممکن (possible world) کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔

جاوید نامہ کے ابتدائی حصہ میں زہان آتا ہے، لہذا تعارف شاعر سے کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں روح زمان ہوں اور دنیا پر میرا تسلط قائم ہے پوری دنیا میرے سحر کے زیر اثر ہے اور میری ہر سانس اسے مزید پوزھا کر رہی ہے۔ یہ کردار دراصل وقت ہے اور اس کے خطاب میں ایسی طاقت ہے۔ بقول اقبال:

گفت «زہانم جہان را قاہرم	ہم نہانم از نگہ ہم ظاہرم
درنگہ او نمیدانم چہ بود	ازنگہ ہم این کسں عالم ربود
یا نگہ ہم بر دگر عالم گشود	یا دگرگون شد ہمان عالم کہ بود
مردم اندک کائنات رنگ و بو	زادم اندک عالم بی بانی و بو
رشتہ من زان کسں عالم گسست	یک جہان تازہ فی آمد بدست
از زبان عالمی جانم سچید	تا دگر عالم ز خاکم برد مید (۳)

ترجمہ:

[وہ کہنے لگا میں زہان ہوں اور اس جہان پر میں قاہر یعنی مسلط ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ اس کی نگاہ میں کیا تھا، اس نے میری نگاہ سے یہ پرانا جہان ایک لیا (میں اس دنیا کو جو نجانے کب سے چلی آ رہی ہے بھول گیا)، یا تو میری نگاہ کسی اور جہان پر کھل گئی یا وہی جہان کہ جو تھا کچھ اور ہو گیا۔ میں اس رنگ و بو کے جہان میں مر گیا اور ایک ہاے و بو کے بغیر جو جہان تھا اس میں پیدا ہو گیا، میرا رشتہ اس پرانی دنیا سے ٹوٹ گیا اور ایک نیا جہان میرے ہاتھ آ گیا۔ اس جہان کے نقصان سے یعنی کھو جانے سے میری جان تڑپنے لگی یہاں تک کہ میری خاک اسے ایک نیا جہان پیدا ہوا۔]

اس تناظر میں جاوید نامہ کا جغرافیہ مستحویہا کے اصول کے عین مطابق ایک خود مختار تخیلی کائنات بن جاتا ہے۔ اگرچہ یہ دنیا خارجی حقیقت میں موجود نہیں، مگر اس کے اندر ایک مضبوط ساخت، سفر کا تسلسل اور مختلف مقامات (افلاک، سیارے، ملکوتی کردار) ایک باقاعدہ جغرافیائی ترتیب پیدا کرتے ہیں۔ یہ جغرافیہ دراصل خارجی دنیا کا متبادل نہیں بلکہ اس کی تعمیر نو ہے۔ ایک ایسا فکری و روحانی نقشہ جس میں انسان اپنی حقیقت، تقدیر اور کائنات کے اسرار کو ایک نئے زاویے سے دیکھتا ہے۔ یوں اقبال کا تخیل کردہ یہ جہان غیر مرئی ہونے کے باوجود ایک مکمل اور بامعنی کائنات کے طور پر سامنے آتا ہے جو مستحویہا کی روح کے عین مطابق ایک نئی دنیا کی تشکیل ہے۔

جغرافیہ کے بعد اگر ہم جاوید نامہ کے کرداروں (زرتشت، زروان، سروش، جہاں دوست، ساترہ، پیغمبر، مسیح، اہلیس، بھرتری ہری، جوریں اور سلاطین) کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ اس فکری و جمالیاتی ساخت میں کردار محض بیانیہ عناصر نہیں بلکہ ایک مکمل مستویاتی نظام کی تشکیل کے بنیادی ستون ہیں۔ اقبال نے اس کتاب میں ایسے کردار متعارف کروائے ہیں جو اپنی ظاہری شناخت سے کہیں زیادہ وسیع علامتی اور فکری معنویت رکھتے ہیں۔ یہ کردار انسانی تاریخ، مذہبی روایت، تہذیبی شناخت اور کائناتی شعور کے مختلف پہلوؤں کو ایک مربوط علامتی فضا میں یکجا کرتے ہیں جہاں پر شخصیت کسی نہ کسی انی حقیقت، اخلاقی اصول یا انسانی وجود اور مقام کی نمائندہ بن جاتی ہے۔ جاوید نامہ کی دنیا ایک روایتی داستانی فضا کی بجائے ایک تخلیقی اور مستویاتی کائنات کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اس طرح جاوید نامہ میں جوروں کے توسط سے اقبال کی زبان سے یہ نغمہ انسان کے مقام کے ساتھ ساتھ اس کے مقاصد کا تعین کرنے اور اسے اپنی اصل تک رسائی حاصل کرنے میں راہنمائی کرتا ہے۔

پہ آدمی فرسیدی، خدا پر می جوتی	ز خود گزشتہ ای آشنا پر می جوتی
دگر بہ شاخ گل آویز و آب و نم درکش	پہیدہ رنگ ز باد صبا پر می جوتی
عیار فقر ز سلطانی و جہانگیری است	سریر جم بطلب، پوریا پر می جوتی
سراخ او ز خیابان لالہ می گیرند	نوائی خون شدہ ما ز ما پر می جوتی
قلندریم و کرامات ما جہان بینی است	ز مانگہ طلب، کیمیا پر می جوتی (۳)

ترجمہ:

[تو تو آدمی تک نہیں پہنچا خدا کیوں ڈھونڈ رہا ہے، تو تو خود سے بھاگا ہوا ہے، تو آشنا کیا تلاش کرتا ہے۔ پھر پھول کی شاخ سے لٹک اور پانی اور نم جذب کر، اڑے ہوئے رنگ والے تو باد صبا میں کیا تلاش کرتا ہے۔ فخر کی کسوٹی سلطانی اور جہاں گیری ہے، جمشید کا تخت طلب کر پوریا کیا تلاش کرتا ہے۔ اس کا سراخ تو لالہ کی کیاریوں سے لگاتے ہیں، ہماری خون شدہ نوا کو ہم سے کیا ڈھونڈتا ہے۔ ہم قلندر ہیں ہماری کرامات جہاں بینی ہے، مجھ سے نگاہ طلب کر کیمیا کیا تلاش کرتا ہے۔]

اس مستویاتی دنیا کی تشکیل میں زرتشت، زروان، سروش، بہا، پیغمبر، مسیح، مسافر، اہلیس اور شاعر جیسے کردار مرکزی حیثیت کے حامل ہیں۔ یہ کردار نہ صرف مختلف تہذیبی و مذہبی تصورات کو ایک مکالماتی فریم میں لاتے ہیں بلکہ قاری کے شعور کو بھی ایک بند تر علامتی سطح پر منتقل کرتے ہیں۔ مسافر اور شاعر جیسے کردار انسانی تجربے کو حرکت اور تخلیق کے ساتھ جوڑتے ہیں جبکہ سروش اور زروان جیسے کردار کا کائناتی شعور اور زمان مطلق کی نشانی کرتے ہیں۔ یوں یہ تمام کردار مل کر ایک ایسی مستویاتی دنیا کو تشکیل دیتے ہیں جو اقبال کے فکری وژن کو ایک جامع، علامتی اور کثیر المعنوی نظام میں ڈھال دیتی ہے۔ کیونکہ یہ کردار کسی عام روایتی کائناتی کے کردار نہیں بلکہ ایک مستویاتی کے فعال اجزاء ہیں۔ ان کا کام صرف واقعہ بیان کرنا نہیں بلکہ ایک نئی علامتی کائنات Symbolic Lemon تعمیر کرنا ہے۔ بتول اقبال:

گفتند: جہاں ما آیا بتومی سازم؟

گفتہ: کہ فی سارہ، گفتہ: کہ برہم زن (۵)

ترجمہ:

[انہوں نے (قضا و قدر کے فرشتوں نے) مجھ سے پوچھا کہ کیا ہماری دنیا تمہارے مزاج کے موافق ہے؟ میں نے جواب دیا نہیں، انہوں نے مجھ سے کہا پھر اس کو درہم برہم کرو (دوسری دنیا اپنے مزاج کے مطابق بنا لو)]
 نوکن کا کہنا تھا کہ:

"Fantasy is not a flight from reality but the way to understand it more
 profoundly" (۶)

ترجمہ:

[خیال آفرینی حقیقت سے فرار نہیں، بلکہ اُسے زیادہ عمیق طور پر سمجھنے کا ایک وسیلہ ہے۔]
 یہ اصول اقبال کے جاوید نامہ کے کرداروں میں بالخصوص نظر آتا ہے جو بظاہر روایتی، تہذیبی اور سیاسی پیس منظر رکھتے ہیں مگر اصل میں ایک متوازی اساطیر بنانے نظر آتے ہیں:

راہ بیما صفت موج نسیمند ہمہ	این گل و لاله تو گوئی کہ مقیمند ہمہ
مسجد و مکتب و میخانہ عقیمند ہمہ	معنی تازہ کہ جوہیم و نیامیم کیاست
کہ درین خانقہ بی سوز کلیمند ہمہ (۷)	حرفی از ٹولیشن آموز و درآن حرف بسوز

ترجمہ:

[یہ لالہ اور گلاب کے بھول جن کے متعلق تو کہتا ہے کہ یہ سب مقیم ہیں، یہ موج نسیم کی طرح راست چلنے والے ہیں۔ وہ نئے معانی جو کہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں اور ہم نہیں پارہے وہ کہاں ہیں، مسجد، میخانہ، مدرسہ، سب ہاتھ ہیں۔ اپنے آپ سے ایک حرف سیکھ اور اس حرف میں جمل جا کیوں کہ اس خانقاہ میں سارے گلیم سوز کے بغیر ہیں]

علامہ اقبال نے جاوید نامہ میں جو کردار چنے ہیں وہ چاہے تاریخی، مذہبی، روحانی یا بذات خود اساطیری ہوں ان میں اکثریت انسانی روپ میں ہیں۔ اقبال کے مستویاتی نظریے کے تحت ہیں۔ ان کے ہاں برترین مقام انسان کو حاصل ہے۔

برتر از گروہوں مقام آدم است

اصل تہذیب، احترام آدم است (۸)

ترجمہ:

[آدم کا مقام آسمان سے بلند ہے، تہذیب کی اصل آدم کا احترام ہے۔]

اور انسان ہی کو جس بلندی پر اقبال دیکھتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے انہیں اپنے ان کرداروں کو اساطیری لباس پہنانا پڑتا ہے وہ اس انسان کی تعریف فرشتوں کی زبانی یوں کرتے ہیں۔

زمین از کوب تقدیر او گردون شود روزی	فروغ مشق خاک از نوریان افزون شود روزی
ز گرداب سپر نیلگون بیرون شود روزی	خیال او کہ از سیل حوادث پرورش گیرد
ہنوز اندر طبیعت می غلد موزون شود روزی	یکی در معنی آدم نگر از ما چہ می پرسی
کہ بزدان را دل از تاثیر او پر خون شود روزی (۹)	پتان موزون شود این پیش پا افتادہ مضمونی

ترجمہ:

[مئی کی مصلیٰ یعنی خاکی آدمی کا فروغ ایک دن فرشتوں سے بڑھ جائے گا۔ اس کی تقدیر سے زمین آسمان ہو جائے گی۔ اس کا یعنی آدمی خاکی کا خیال جو حوادث کے سیلاب سے پرورش پاتا ہے، نیلے آسمان کے سمندر سے ایک دن نکل جائے گا۔ ایک بار آدمی کے معنی یعنی حقیقت آدم پر غور کر کے مجھ سے کیا پوچھتا ہے۔ ابھی تک یہ معنی طبیعت میں کھنک رہے ہیں ایک دن موزوں ہو جائیں گے۔ یعنی شعر میں دخل جائیں گے، مراد ہے آدمی خارجی وجود پالے گا۔]

حوالے

۱۔ جے آر آر تولکین (J.R.R Tolkien)، آن فیری اسٹوریز، (On Fairy Stories)، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، دسمبر ۱۹۳۷ء،

ص: ۱۳

۲۔ اقبال، "کلیات اقبال"، فارسی، (لاہور: شیخ غلام علی رینڈ سٹر، فروری، ۱۹۷۳ء)، ص: ۴۷۸

۳۔ ایضاً، ص: ۶۱۱-۶۱۲

۴۔ ایضاً، ص: ۷۷۵-۷۷۶

۵۔ ایضاً، ص: ۳۶۷

۶۔ جے آر آر تولکین، "میسٹوپیا"، ص: ۱۳

, <https://share.google/IV1cRgpYd6QisKkg3> <https://bahareadab.com>.

۷۔ نسیم، الف، د، "جاوید نامہ، فارسی و اردو ترجمہ"، تقسیم کار شیخ محمد بھیر رینڈ سٹر، اردو بازار لاہور (لاہور: صدیق پہلی کمیٹیٹر، سن ندارد)، ص: ۱۳۱

۸۔ ایضاً، ص: ۹۵

۹۔ ایضاً، ص: ۲۰

References:

J.R.R. Tolkien, On Fairy Stories, Oxford University Press, December 1947, p. 13

2. Iqbal, "Kaliyat-e-Iqbal", Persian, (Lahore: Sheikh Ghulam Ali and Sons, February 1973), p. 478

3. Ibid., pp. 611-612

4. Ibid., pp. 775-776

5. Ibid., p. 467

6. J.R.R. Tolkien, "Mehtopia", p. 13

, <https://share.google/IV1cRgpYd6QisKgk3> <https://baharcadab.com>.

7. Naseem, A.D. "Javid Nama, Persian and Urdu Translation", distributed by Sheikh Muhammad Bashir and Sons, Urdu Bazaar, Lahore (Lahore: Siddiq Publications, no date), p. 121

8. Ibid., p. 95

Ibid., p. 20,9