

اقبال کے کلام میں ابلیس کی معنویت

The meaning of Iblees in Iqbal's poetry

Abstract:

The fall of man from heaven remained a popular subject of literature, specially poetry. In Milton's "Paradise Lost" Satan became one of the main characters of his epic. Allama Muhammad Iqbal, as poet, not only experimented in the metres of urdu poetry but also changed the conventional meanings of many things. Iqbal took Iblees's revolt in positive way. In his poetry, Satan portrayed as courageous and proud person. He did not treat him as villain but a source of inspiration for man. After his refusal to prostrate before Adam, he did not reconcile with Almighty rather decided to carry on his struggle to revenge against humanity. Iblees challenged the man to work hard. Iqbal urges the man to take lesson from Satan because evil is also an eternal part of the life. In this article, efforts have been made to explore the conception of "Iblees" in Iqbal's poetry.

Keywords: Iqbal, Iblees, Poetry, Milton, Angel, God, Evil, Bal-e-Jibreel.

علامہ اقبال نے اپنے فن کے ابلاغ کے لیے ابلیس جیسے کردار کو بھی موضوع بنایا ہے۔ ملٹن کے بعد غالباً وہ (بطور کردار) ان کے ہاں گہری معنویت کا حامل قرار دیا جاسکتا ہے۔ علامہ نے جستجو اور سوز و ساز کو اپنی شعری کائنات میں متعدد مرتبہ مختلف زاویوں سے پیش کیا ہے۔ ایسی

اقبال کے کلام میں ابلیس کی معنویت

فلسفیانہ جستجو اور تلاش جو انسان اپنے آپ تک رسائی اور اس توہستل سے کائنات اور خدا تک رسائی کو ممکن بناتی ہے نظم ”جبریل و ابلیس“ میں سوال و جواب یوں درج ہیں:

جبریل:

ہدم دیرینہ کیسا ہے جہانِ رنگ و بو

ابلیس:

سوز و ساز و درد و داغ و جستجو و آرزو

خاموشی اور Status qour اور آرام طلبی شاعر مشرق کے نزدیک ناقابل قبول ہے:

مشرق خراب و مغرب ازاں بیشتر خراب عالم تمام مردہ و بے ذوق جستجوست

ماہ تمام جس طرح اپنے جذب سے پانیوں میں طلاطم برپا کرتا ہے بعینہ کائنات کے نظام میں ہلچل کا ذمہ دار شیطان ہے:

آہ اے جبریل تو واقف نہیں اس راز سے کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سببو

اب یہاں میری گزر ممکن نہیں ممکن نہیں کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے کاخ و کو

”بال جبریل“ میں درج ایک شعر کی توضیح کرتے ہوئے یوسف سلیم چشتی نے لکھا ہے:

”جب تک دل میں سوز و گداز کا رنگ نہ ہو انسان عشق حقیقی سے بہرہ اندوز نہیں ہو سکتا اور جب تک دل میں معرفت کا ذوق کار فرما

نہ ہو انسان وحدت الوجود کی طرف مائل نہیں ہو سکتا۔“^(۱)

ذوق آرزو کی شدت عشرت منزل کی بجائے سفر کی صعوبتوں اور فراق کی لذت کی منتہی ہوتی ہے:

شرح محبت میں عشرت منزل حرام

شورِ طوفاں حلال لذت ساحل حرام

شاعری میں قول محال (Paradoxical) کو جس انداز میں اقبال نے نبھایا ہے اردو میں کم از کم غالب کے علاوہ کوئی دوسرا ان کی

ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ابلیس مذاہب عالم کی تاریخ و تفسیر میں تخریب کا نمائندہ ہے۔ اقبال نے شر کے اندر سے خیر کا پہلو نکالا ہے، جس

طرح مرزانے فرمایا:

میری تعبیر میں مضر ہے ایک صورت خرابی کی

ہیولی برق خرمن کا ہے خون گرم دھتال کا

ابن عربی کے فلسفے کی رو سے ابلیس ارادے میں آزاد ہے اور چونکہ علامہ نے ارادے کی چٹنگی کو مومن کی بھی صفت قرار دیا ہے اس لیے ابلیس کے اس وصف کو انھوں نے شاعری میں مثبت انداز میں لیا ہے۔ اقبال نے جرمن شاعر و فلسفی گوٹے سے بھی استفادہ کیا ہے۔ اس نے شیطان کو منفی و مثبت دونوں طرح کی صفات سے متصف بتایا ہے۔ مثلاً خوابیدہ تخلیقی قوتوں کو بیدار کرنے میں شیطان اہم کردار ادا کرتا ہے اور انسان کو برے کاموں کی طرف متوجہ ہونے پر اکساتا ہے۔

اقبال نے نظم ”تسخیر فطرت“ میں ابلیس کو جبر و تحکم کے خلاف باغیانہ روش اپنانے والا آزاد فرد بتایا ہے۔ اس کا انکار نہ صرف قصہ آدم کو رنگین کرتا ہے بلکہ باطن اور خارج کے درمیان آویزش اور کش مکش کو بھی دیتا ہے:

من بہ دو صر صرم من بہ غوتندرم

می تپد از سوز من خونِ رگ کائنات

سوزم و سازے دہم آتش مینا گرم (۲)

رابطہ سالمات ضابطہ اہمات

اسی نظم میں آدم کا اور اپنا موازنہ کرتے ہوئے کہتا ہے:

جاں بجائ اندرم، زندگی مضمرم

پیکر انجم ز تو گردشِ انجم زمن

تو بہ سکوں رہ زنی من بہ تپش رہ برم (۳)

تو بہ بدن حاں دہی شور بجائمن دہم

ابلیس اپنے عمل کو حق بہ جانب گردانتے ہوئے استدلال پیش کرتا ہے کہ زندگی میں حرکت کا سرچشمہ وہ خود ہے۔ دوسروں سے تقابل فرد کو برتری کی خواہش کی طرف دھکیلتا ہے۔ یہ خواہش و آرزو پھر عمل کے ذریعے تکمیل کی منزلیں سر کرتی ہے۔ طلب و کوشش ہی وہ جذبہ ہے جو انسان کو منزل مقصود کی جانب راغب کرتا ہے اور شاید یہی وہ نکتہ ہے جسے علامہ نے خودی سے تعبیر کیا ہے۔ خلیفہ عبدالحکیم اس بابت لکھتے ہیں:

”خودی کی بابت نیشے کا نظریہ حیات اقبال کے نظریہ حیات کے بہت مماثل ہے۔ چنانچہ اسرارِ خودی کے بعض اشعار میں خودی کی بابت نیشے کا استدلال دل نشیں اشعار میں منتقل ہو گیا ہے۔ نیشے نفس الہی اور نفس انسانی کو آرزوئے ماہت خلاق اور ارتقا کوش سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہستی خود و ورزش تکمیل خودی کے لیے مزاحمتیں پیدا کرتی ہے تاکہ ان پر غلبہ حاصل کر کے وہ قوی تر ہو جائے۔ اقبال کے ہاں بھی شر اور شیطان کا یہی تصور

ہے۔۔۔ اس کا مقصد یہ واضح کرتا ہے کہ اگر شریا اس کے مشخص تصور شیطان کا وجود نہ ہوتا تو ہستی جامد اور بے حرکت ہو کر رہ جاتی۔“ (۴)

نور اور نار کو ذہن میں رکھیں تو اول الذکر خیر اور دوسرا شر کا پیکر ہے جب کہ انسان میں دونوں موجود ہیں اور ان کے درمیان کشاکش اور آویزش رہتی ہے۔ اس کھینچ تانی میں انسان کی ذات ثنویت کا شکار ہو جاتی ہے۔ منشاء خالق یہ ہے کہ کائنات کی سب سے احسن اور اعلیٰ تخلیق اپنی کلیت دریافت کر لے۔ اقبال نے اس بات کو کور ڈوٹی سے تشبیہ دی ہے جس میں یزداں تو ہو مگر شیطان نہ ہو:

مزی اندر جہان کور ڈوٹے
کز یزداں دار دو شیطاناں نارد

سلیم احمد اپنے ایک مضمون میں ملٹن اور اقبال کے شیطانوں کا موازنہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اقبال کا شیطان زیادہ قوی ہے۔ اس میں قوت کے ساتھ ساتھ حسن عمل کا جوہر بھی ہے جو اسے عیجان برپا رکھنے پر آکساتا ہے۔ یہی وصف شاعر انسان کے اندر دیکھنے کا متنی ہے۔ ”ابلیس کا فرمان“ میں وہ تین لوگوں کے خلاف راست اقدام کا مطالبہ کرتا ہے۔ وہ ہیں: برہمن، مسلمان اور خود علامہ۔ ان تینوں کی قوت کا سرچشمہ ان سے چھین لینا چاہتا ہے تاکہ یہ سست اور کاہل ہو کر بے عملی کا شکار ہو جائیں۔ ”ابلیس کا فرمان انے سیاسی فرزندوں کے نام“ میں کہا:

(ا) لا کر برہمنوں کو سیاست کے بیچ میں
زنا ریوں کو دہر کہن سے نکال دو
(ب) وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا
روح محمد اس کے بدن سے نکال دو
(ج) اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز
ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو (۵)

آدم کو اپنی استعداد اور طاقت کا علم ہونا لازم ہے۔ اس کے لیے خودی کی کھوج کرنی ہے۔ ابلیس اپنا حریف اسے سمجھتا ہے جو سوزِ دروں کی دولت سے مالا مال ہے۔ اقبال کو ہم وطن ہندوؤں اور مسلمانوں سے یہ گلہ تھا کہ وہ اپنی خودی انگریزوں کے ہاتھوں فروخت کر چکے ہیں اور غلامی کی ذلت میں جی رہے ہیں۔ وہ عقل عیار کے دام میں گرفتار ہو کر حریت کا سبق بھلا بیٹھے ہیں۔ ایسا نفس جو زندگی کی حرارت کا ضامن ہے وہ دل کی تپش سے نمو کرتا ہے۔ نظم ”ابلیس کی عرضداشت“ میں خدا سے انسان کی کمزوری کو اجاگر کرتے ہوئے، شیطان کہتا ہے:

کہتا تھا عز ازیل خداوند جہاں سے
پر کالہ آتش ہوئی آدم کی کف خاک
جاں لا غروتن فر بہ ولبوس بدن زیب
دل نزع کی حالت میں خرد پختہ وچالاک (۶)

عقل جتنی بھی ترقی یافتہ ہو جائے وہ انسان کو کامل واکمل نہیں کر سکتی، تکمیل ذات کے لیے کشف کی کرامت درکار ہے جو قلب کے نور سے ممکن ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب اور اخلاقیات کے معلمین شیطان کو اپنا دشمن اور حریف گردانتے ہیں مگر اقبال نے اس منفی کردار کو اپنے زاویے سے یوں شاعری میں پیش کیا ہے کہ انسان کو اس پر غضبناک ہونے کی بجائے اس کا شکر گزار ہونا پڑتا ہے۔ جنت سے نکلوانے کا ذمہ دار شیطان ہے، انسان اس پر غمزہ و پریشان ہے مگر فرشتے آدم کو رخصت کرتے ہوئے جو بات کرتے ہیں اس سے تو معاملہ یکسر مختلف دکھائی دیتا ہے:

تیری نوا سے ہے پردہ زندگی کا ضمیر
کہ تیرے ساز کی فطرت نے کی ہے مضرا بی

آدم رنعتوں سے لڑھکتا خاک پر آن پڑا۔ وہ آرام دہ زندگی، وہاں کی نعمتوں سے محروم ہو گیا۔ اسے خالق کی ناراضی کا سامنا تھا لہذا اس کی پشیمانی اور ندامت بجا تھی مگر روح ارضی نے جب آدم کا استقبال کیا تو اسے ایک زبردست خوشخبری دی:

سجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے
دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے
ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے
پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے

تعمیر خودی کر اثر آہر ساد کچھ (۷)

تخیل کا بحر عمیق اور آہر سا ہی دو انسان کے پاس کامیابی کے خزانے کی کلیدیں ہیں۔ شرکی کشش ثقل سے نکلنے کے لیے جو قوت پرواز (Force) ہے وہ خود آگہی میں مُضمّر ہے۔ اس منزل تک رسائی کے لیے بڑی کٹھن راہیں ہیں جن پر چل کر یہ منزل نصیب ہوتی ہے۔ نیکی کی خواہش ہو کہ بدی سے خوف، ہر دو میں حسن عمل ہی نسیجہ کیمیا ہے۔ اقبال کے خیال میں اہلیس انسان میں جذبات کے طوفان اٹھانے کا Source ہے۔ وہ مایوسی کی اتھاہ کھوہ میں گر کر بھی سکون سے نہیں بیٹھا بلکہ اس نے کائنات کے نظام میں ہلچل پیدا کر دی۔

شیطان کو ”مایوسی کفر ہے اور خدا کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا چاہیے“ کا مشورہ بھی اپنی آزادانہ روش سے باز نہیں رکھ سکا۔ وہ دعویٰ کرتا ہے:

جس کی نومیدی سے ہو سوزِ درونِ کائنات
اس کے حق میں تقنطوا اچھا ہے یا لا تقنطو؟

مسئلہ جبر و قدر کے مباحث میں شر اور خیر دونوں کو خدا کی پیداوار قرار دیا گیا ہے۔ یعنی نظام ہستی چلانے کے لیے یہی پروردگار کی مشیت تھی کہ شیطان انکار کرے اور آدم خلد سے نکل کر خاک کے خمیر میں سے پھر اپنی منزل کی تلاش میں سرگرداں ہو جائے اور یہ کہ سب

اقبال کے کلام میں ابلیس کی معنویت

کچھ جو ہے وہ دراصل کچھ نہیں ہر چیز میں خالق خود جلوہ گر ہے۔ یہ ویدانتی اور وحدت الوجودی فلسفے ہیں جو کائنات اور اس کے بنانے والے کی ہیئت اور حقیقت کو جاننے کی غرض سے اختراع کیے گئے ہیں۔ زرتشتی مذہب میں یزداں کے ہم پلہ قوت کو اہرمن کا نام دیا گیا ہے جو بدی کا مبداء ہے اور ان دونوں قوتوں کی باہم کشاکش اس دھرتی اور آکاش کے فنکشنل ہونے کی ضمانت ہے۔

علامہ نے اس کردار کو گہری معنویت عطا کر کے نہ صرف شاعری میں اچھوتا زاویہ تخلیق کیا بلکہ فلسفے میں بھی اختیار و جبر کے درمیان نئی راہ اپنائی۔ عمل سے زندگی جنت اور جہنم بن سکتی ہے، انسان کا کام جدوجہد کرنا ہے۔ عبدالسلام ندوی نے ان کے اس عقیدے کے بارے میں لکھا:

”ڈاکٹر صاحب (اقبال) کا فلسفہ بالکل عملی ہے وہ دنیا کو عمل کی دعوت دیتے ہیں اور ان کے نزدیک زندگی ایک دائمی جدوجہد اور مسلسل حرکت کا نام ہے۔۔۔ ان کے نزدیک دل کی پوری دنیا یعنی علم، ارادہ اور تمنا و آرزو سب خدا کی پیدا کی ہوئی ہیں اور انھی چیزوں کے ذریعے انسان عمل کرتا ہے۔۔۔ (انسان) زندہ خاک ہے اس لیے نہ وہ مجبور محض ہے اور نہ مختار کل۔“ (۸)

اسی مضمون کو شعری قالب میں ڈھالا تو مزید واضح کر دیا، نظم ”تقدیر“ میں فرماتے ہیں:

نااہل کو حاصل ہے کبھی قوت و جبروت	ہے خوار زمانے میں کبھی جو ہر ذاتی
شاید کوئی منطق ہو نہاں اس کے عمل میں	تقدیر نہیں تابع منطق نظر آتی
ہر لحظہ ہے قوموں کے عمل پر نظر اس کی	بزاں صفت تیغ دو پیکر نظر اس کی (۹)

بھلے تقدیر کسی اصول، ضابطے اور قانون کی پابند نہیں مگر وہ ہمیشہ اجتماعی جدوجہد کو مد نظر رکھ کر اپنا وزن بہادروں اور جفاکشوں کے پلڑے میں ڈالتی ہے۔ ”ابلیس کی مجلس شوریٰ“ میں زیادہ تر شیطان کی شخصیت کا منفی رخ دکھایا گیا ہے مگر کچھ ایسے اشعار ہیں جو آدم کو اپنے کھوئے ہوئے مقام کی بازیابی پر آمادگی کی جانب مائل کرتے ہیں۔ پانچوں مشیر جب ابلیس کی مدح سرائی کرتے ہوئے کہتا ہے:

اے تیرے سوزِ نفس سے کار عالم استوار	تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار
آب و گل تیری حرارت سے جہاں سوز و ساز	ابلہ جنت تیری تعلیم سے دانائے کار

سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار

تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں

مندرجہ بالا اشعار میں انسان اور پورے نظامِ نفس و آفاق کا روحِ رواں ابلیس کو بتایا گیا ہے۔ اس کو آدم کی سرشت اور فطرت کا اس قدر علم ہے کہ جیسا چاہتا ہے اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ابلہ جنت کہہ کر آدمیت پر طنز کیا گیا ہے کہ زمین پر آنے کے بعد ہی دراصل اس نے اپنی عقل و خرد کو کام میں لانا شروع کیا جو درحقیقت ابلیس ہی کا احسان ہے۔

اسی نظم میں اقبال نے تقدیر و اختیار کے مضمون کو بھی چھیڑا ہے۔ اسلام سمیت کئی مذاہب کا تقدیر کو من جانب اللہ قرار دینا ایک کھلا راز ہے اور عام اشخاص اس کو عقیدے کا جزو مانتے ہیں اور راضی بہ رضاعتے ہیں۔ ابلیس کی زبانی ان کی یہ غلط فہمی بھی دور کی گئی ہے:

میں نے ناداروں کو سکھایا سبقِ تقدیر کا

میں نے منع م کو دیا سرمایہ داری کا جنوں

کون کر سکتا ہے اس آتش سوزاں کو سرد

جس کے ہنگاموں میں ہوا ابلیس کا سوزِ دروں

ملک حسن اختر نے اقبال کے تصور ابلیس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے:

”اقبال ابلیس کو عقل سے زیادہ اس کی قوت اور آزادی کو سراہتے ہیں۔ اقبال نے قوت اور

طاقت کو ہمیشہ پسند کیا ہے۔۔۔ اقبال ابلیس کے مقابلے میں جبریل کو اہمیت نہیں

دیتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جبریل آزاد نہیں اور دوسرے کے ارادے کا پابند ہے۔ اس کی

ذات سوز و مستی سے کوسوں دور ہے۔“ (۱۰)

علامہ اقبال نے ابلیس کو Paradoxical حیثیت دے کر فقط اپنے پیغام کے ابلاغ کو ممکن بنایا ہے۔ انسان ابلیس کو اپنا حریف و دشمن سمجھتے ہوئے بھی اس سے ایک سبق لے سکتا ہے اور وہ حرکت ہے، جہدِ مسلسل ہے، عمل پیہم ہے۔ وہ انسان کی سستی اور کاہلی کو لاکارتا ہے۔ اس کی تمام سعی و کوشش کا اگر مقابلہ بھی کرنا ہے تو وہ بھی عمل کی قوت سے ممکن ہے۔ اپنی خواہیدہ مثبت خوبیوں کو اپنے اردادوں کی تکمیل کا ذریعہ بنانا انسان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ دنیائے رنگ و بو میں ہر زمانے میں منفی قوتوں کی کارفرمائی رہی ہے۔ شیطان کے کردار سے یہ اصول طے ہوتا ہے فرد ہو کہ قوم، کوشش، محنت اور لگن کے بغیر گوہر مقصود ہاتھ نہیں آتا۔

حوالہ جات

۱۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی، شرح زبورِ عجم، (لاہور: مکتبہ تعمیر انسانیت، سن)، ص ۶

۲۔ علامہ اقبال، پیامِ مشرق (در جواب شاعر المانوی گوئے)، (لاہور: اشاعت زیر اہتمام محمد حسین ایم۔ اے، طبع ششم، ۱۹۳۶ء)، ص ۹۸-۹۷

۳۔ ایضاً، ص ۹۸

۴۔ خلیفہ عبدالحکیم، فکر اقبال، (علی گڑھ (انڈیا): ایجوکیشنل بک ہاؤس، ۱۹۷۷ء)، ص ۲۱۱

۵۔ علامہ محمد اقبال، ضربِ کلیم، (لاہور: طباعت زیر نگرانی چودھری محمد حسین ایم۔ اے، طبع چہارم، ۱۹۴۴ء)، ص ۱۴۸

۶۔ محمد اقبال، بال جبریل، (لاہور: تاج کمپنی لمیٹڈ، اشاعت اول، ۱۹۳۵ء)، ص ۲۱۵

۷۔ ایضاً، ص ۱۷۸

۸۔ عبد السلام ندوی، مرتبہ: اقبال کامل، (اسلام آباد: نیشنل بک فاؤنڈیشن، طبع اول، ۱۹۸۹ء)، ص ۶۶-۶۵

۹۔ علامہ محمد اقبال، ضربِ کلیم یعنی اعلان جنگ دورِ حاضر کے خلاف، (لاہور: طباعت زیر اہتمام چودھری محمد حسین ایم۔ اے، طبع

چہارم، ۱۹۴۴ء)، ص ۱۷

۱۰۔ ملک حسن اختر، اطرافِ اقبال، (دہلی: اعتقاد پبلشنگ ہاؤس، طبع اول، ۱۹۷۶ء)، ص ۲۲۹-۲۲۸

ماخذات:

1. اختر، ملک حسن، اطرافِ اقبال، دہلی: اعتقاد پبلشنگ ہاؤس، 1976ء
2. چشتی، یوسف سلیم، شرحِ زبورِ عجم، لاہور: مکتبہ تعمیر انسانیت، س۔ ن
3. خلیفہ عبدالحکیم، فکرِ اقبال، علی گڑھ (انڈیا): ایجوکیشنل بک ہاؤس، 1977ء
4. ندوی، عبد السلام، اقبال کامل (مرتبہ). اسلام آباد: نیشنل بک فاؤنڈیشن، 1989ء
5. اقبال، علامہ محمد، پیامِ مشرق (در جواب شاعر المانوی گوئے)، لاہور: اشاعت زیر اہتمام محمد حسین، طبع ششم، 1946ء
6. اقبال، علامہ محمد، ضربِ کلیم، لاہور: طباعت زیر نگرانی چودھری محمد حسین ایم۔ اے، طبع چہارم، 1944ء
7. اقبال، محمد، بال جبریل، لاہور: تاج کمپنی لمیٹڈ، اشاعت اول، 1935ء
8. اقبال، علامہ محمد، ضربِ کلیم، لاہور: طباعت زیر اہتمام چودھری محمد حسین ایم۔ اے، طبع چہارم، 1944ء

References:

1. Prof. Yousuf Saleem Chishti, Sharah Zuboor-e-Ajam, (Lahore: Maktab Tameer-e-Insaniyyat), p. 6
2. Allama Iqbal, Peyam-e-Mashriq (Dar Jawab Shaa'er Almanvi Goetay, (Lahore: Asha'at Zer-e-Ehtemaam Muhammad Hussain M.A. Taba Shasham, 1946), p. 97-98
3. Ibid, p. 98
4. Khalifa Abdul Hakeem, Fikr-e-Iqbal, (Ali Garh (India): Educational Book House, 1977), p. 211
5. Allama Muhammad Iqbal, Zarb-e-Kaleem, (Lahore: Taba'at Zer-e-Nigrani Ch. Muhammad Hussain M.A. Taba Chaharam, 1944), p. 148
6. Muhammad Iqbal, Baal-e-Jibreel, (Lahore: Taj Company Limited, Asha'at Awwal, 1935), p. 215

7.Ibid, p. 178

8.Abdul Salam Nadvi, Murattaba: Iqbal Ka Amal, (Islamabad:National Book Foundation, Taba Awal, 1989), p. 65-66

9.Allama Iqbal, Zarb-e-Kaleem Yani Elan-e-Jang Daur-e-Hazir Ke Khilaaf, (Lahore: Taba'at Zer-e-Ehtemaam Ch. Muhammad Hussain M.A. Tabaah Chaharam, 1944), p. 17

10.Malik Hassan Akhtar, Atraaf-e-Iqbal, (Delhi: Etqaad Publishing House, Tabaah Awwal, 1976), p. 228-229