

علامہ اقبال کی نظم (اردو) میں فلسفہ مرگ و حیات

"THE PHILOSOPHY OF LIFE AND DEATH IN ALLAMA IQBAL'S URDU POETRY"

غلام مصطفیٰ

پی ایچ ڈی سکالر، شعبہ اردو، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد

ڈاکٹر سمیر اکبر

(Correspondence Author)

اسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اردو، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد

Abstract

Allama Iqbal's poetry offers a profound and philosophically rich exploration of the themes of life and death, viewed not as opposites but as interconnected stages of the soul's eternal journey. For Iqbal, death is not the end of existence, but a meaningful pause—a gateway to a higher realm of consciousness and spiritual evolution. Rooted in Islamic metaphysical thought and deeply informed by his concept of *khudi* (the self), Iqbal presents death as a necessary transition that leads to the unfolding of the soul's true potential.

In his poetic vision, earthly life is a test—a temporary phase that demands struggle, self-realization, and moral responsibility. True life, he asserts, begins after death, when the soul moves beyond the limitations of time and space to experience divine justice and ultimate reality. His reflections on death are not marked by fear or despair, but by hope, courage, and a call to inner awakening. Through symbolic imagery and philosophical depth, Iqbal transforms the idea of death into a celebration of the soul's immortality and humanity's spiritual purpose. This paper delves into Iqbal's unique philosophy of life and death, illustrating how his poetic thought transcends material concerns to inspire a deeper understanding of human existence and destiny.

Keywords: Allama Iqbal, Urdu poetry, philosophy, life and death, *khudi*, spiritual journey, metaphysical thought, immortality, Islamic worldview.

اقبال کی شاعری میں کائنات کا گہرا مطالعہ، بقائے نوع انسانی، مناظرِ فطرت، فلسفہ مرگ و حیات اور قبل از آفرینش و مابعد از آفرینش کے واقعات بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں۔ اقبال نے انسانی زندگی کے مختلف گوشوں اور کائنات کے آغاز و ارتقاء پر گہری روشنی ڈالی۔ انہوں نے انسانی بقا اور خودی کے ذریعے حیات انسانی و وجدانی کیفیات کو شعری روپ عطا کیا۔ اُن کی نظموں میں انسانی خواہشات اور خودی کے مباحث و مفاتیح و توجیحات کو لفظی قالب میں ڈھال کر پیش کیا گیا ہے۔ ان کے خیال میں انسان نئی زندگی اور نئے جیون کا خواہش مند رہا ہے۔ وہ فطرت سے جڑے رہنے میں اپنی عافیت سمجھتا ہے۔ ڈاکٹر یوسف حسین خاں کے بہ قول:

”بقائے نوع کی کوشش فطرت میں ہمیں صاف طور پر نظر آتی ہے۔ گلاب کا پھول، مہکتا، دکھتا، کھلتا آس پاس کی فضا کو معطر کرتا اور پھر مر جھاکر جس خاک سے اُگا تھا اُسی میں مل جاتا ہے۔ وہ خود تو فنا ہو جاتا ہے لیکن اپنے بیجوں سے اپنی نوع کی بقا کا سامان مادی حیثیت سے مہیا کر جاتا ہے۔ وہی خاک جس میں وہ مل گیا اس کے بیجوں کی پرورش کر کے آئندہ موسم بہار تک انہیں اس قابل بنادیتی ہے کہ اپنی نرم اور نازک ٹہنیوں سے گلاب کا پھول پیدا کر سکیں۔۔۔ فطرت، حیات انسانی کے نوعی تحفظ و بقا کا اسی طرح اہتمام کرتی ہے جس طرح حیات نباتی و حیوانی کا۔ لیکن خودی اور شعور کے باعث انسانی روح کی بلندیاں نامحدود

ہو گئیں چنانچہ انسان میں موت کے بعد بھی انفرادی بقا کی شدید خواہش ہر زمانے میں موجود رہی ہے۔^(۱)

اقبال کے نزدیک خودی کائنات کے اسرار و رموز سے آگاہی کا واحد ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے ہی انسان اپنے وجود اور بقا کے متعلق جان سکتا ہے۔ یہ راز کائنات بھی ہے اور بیداری کائنات بھی۔ یہ ازل و ابد ہے۔ یہ ایسا پانی ہے جس کی ایک ایک بوند میں حرکت و جنبش ہے۔ خودی ہی وہ موج دریا ہے جو تلاش و بیداری کی نئی راہیں ہموار کرتی ہے۔ اقبال ڈاکٹر نکلسن کے نام اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں:

"After death, there may be an interval of relaxation as the Koran speaks of a Barzakh or intermediate state which lasts until the day of resurrection. Only those egoes will survive this state of relaxation who have taken good care during the present life."^(۲)

اقبال کی نظم ”خفتگان خاک سے استفسار“ میں فلسفہ مرگ اور بعد از مرگ کو پیش کیا گیا ہے۔ اقبال موت کو محض ایک خیال اور ٹھہراؤ کا نام دیتے ہیں۔ اُن کے نزدیک موت میں سکون و راحت ہے۔ یہ نئے جہان تک رسائی کا ذریعہ ہے۔ نظم گوئے اس نظم میں موت کے بعد کی زندگی پر کئی سوال اٹھائے ہیں۔ اقبال کا انداز مختلف نظر آتا ہے۔ اقبال نے ایک داستان سرا بن کر بعد از موت کے حالات کا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے۔ اقبال نے یہ سوال اٹھائے ہیں کہ وہاں بھی انسان اضطراب میں مبتلا ہے؟ کیا انسان وہاں بھی جستجو میں ہے؟ یا موت کے بعد کی زندگی صرف اور صرف آرام و سکون کی زندگی ہے۔ کیا انسان اس دنیا کی زندگی کی طرح وہاں بھی قتیل ذوق استفہام ہے یا وہ آرام سے لذت اٹھا رہا ہے۔ اس دنیا کا انسان موت کے خوف سے خاصا ڈرا ہوا ہے۔ اُسے معلوم نہیں ہے کہ بعد از موت اُس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟

کیا عوض رفا کے اُس دیس میں پرواز ہے؟
موت کہتے ہیں جسے اہل زمیں کیا راز ہے؟
اضطراب دل کا سماں یاں کی ہست و بود ہے
جستجو میں ہے وہاں بھی روح کو آرام کیا؟
وہاں بھی انسان ہے قتیل ذوق استفہام کیا؟
تم بتا دو راز جو اس گنبد گرداں میں ہے
موت اک چُجھتا ہوا کاٹا دلِ انسان میں ہے^(۳)

اقبال حیات بعد از موت کے قائل ہیں۔ اُن کے خیال میں دنیاوی زندگی عارضی ہے۔ یہ محض امتحان گاہ ہے۔ انسان کی اصل زندگی بعد از موت شروع ہوتی ہے۔ بعد از موت کی زندگی خیر و شر کا فرق واضح کرتی ہے۔ انسان نے دنیاوی زندگی میں جو کچھ بویا ہو گا وہ بعد از موت ضرور کاٹے گا۔ اقبال کے خیال میں قیامت کا آنا انسانی بقا کے لیے ضروری ہے تاکہ انسان اپنے اعمال کے بارے میں جان کر سزا و جزا کا حق دار ٹھہرے۔ شاعر نے دنیاوی زندگی کو عارضی جب کہ بعد از موت کی زندگی کو ازل کہا ہے۔ بہ قول ڈاکٹر راہبہ سرفراز:

”حیات بعد از موت کے حوالے سے بحث کرتے ہوئے اقبال فرماتے ہیں کہ نیک و بد کا جزا و سزا دینے کے لیے ضروری ہے کہ موت کے بعد انسان زندہ رہے تاکہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جاسکے۔ اس مختصر سی زندگی میں انسان اعلیٰ چند اوصاف حاصل نہیں کر سکتا۔ قرآن میں تقدیر کا جو تصور موجود ہے وہ اخلاقی اور حیاتیاتی دونوں حوالوں سے اہم ہے۔ ”برزخ“ جو موت اور دوبارہ اٹھانے کے درمیان انتظار کی ایک کیفیت ہے اس کا ذکر بھی ہے۔ آخرت پر ایمان ہر مسلمان پر لازم ہے۔“^(۴)

اقبال کائنات کے اسرار و رموز سے آگاہ تھے۔ اُن کے خیال میں شب و روز کا سلسلہ مرگ و حیات سے مماثل ہے۔ دن رات کا سلسلہ موت و حیات کے راز آشکار کرتا ہے۔ اُن کے نزدیک موت زندگی کا خاتمہ نہیں بلکہ یہ ایک مرحلہ ہے جو نئی زندگی تک پہنچنے سے پہلے طے کرنا پڑتا ہے۔ انسان مشرق و مغرب کے ستاروں کی طرح ہے اور یہ زبان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ وہ زندگی کو شعلہ قرار دیتے ہیں اور یہی انسان کے اندر ہنگامہ پیدا کرتی ہے۔ زندگی اُن کے خیال میں مسلسل کوششوں کا نام ہے۔ جبکہ موت بہت آسان ہے۔ موت مانند نسیم زیادہ ارزاں بن چکی ہے۔ نئی آسانی آفات اور ایجادات نے اُسے اور بھی زیادہ آسان بنا دیا ہے۔ انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں چھپ جائے موت لازمی آتی ہے۔ یہ دشت و صحرا، گلشن، کلبہ افلاس اور شہر ویرانی نہیں دیکھتی۔ یہ ایک ایسا ہنگامہ ہے جو قلمزم خاموش میں بھی حرکت پیدا کرتی ہے۔ لیکن زندگی اسی کی نسبت مشکل ہے۔ زندگی طوق گلو افشار بن چکی ہے۔ یہ انسان کو مسلسل جستجو اور امتحان میں ڈالے ہوئے ہے۔ زندگی کا انجام خاکستر نہیں بلکہ یہ گوہر نایاب ہے۔ زندگی قدرت کے اسرار و رموز سے پردہ ہٹانے کا نام جب کہ موت ایک لمحہ خاموش ہے۔ موت نقش حیات کو نہیں مٹا سکتی۔ موت کے راز نہاں انسان کی پہنچ سے بالاتر ہے۔ یہ موج مضطر کو توڑنے کا ہنر ہے۔

کتنی مشکل زندگی ہے ، کس قدر آساں ہے موت
گلشن ہستی میں مانند نسیم ارزاں ہے موت
زلزلے ہیں ، بجلیاں ہیں ، قحط ہیں ، آلام ہیں
کیسی کیسی دخترانِ مادرِ ایام ہیں!
کلبہ افلاس میں ، دولت کے کاشانے میں موت
دشت و در میں ، شہر میں ، گلشن میں ، ویرانے میں موت
نے مجالِ شکوہ ہے ، نے طاقتِ گفتار ہے
زندگانی کیا ہے ، اک طوق گلو افشار ہے!
ہے اگر ارزاں تو یہ سمجھو اجل کچھ بھی نہیں
جس طرح سونے سے جینے میں خلل کچھ بھی نہیں
آہ غافل ! موت کا راز نہاں کچھ اور ہے
جسے کسی نہ کسی دن تباہ ہونا ہے! (۵)

اقبال موت کو ایک دکھاوا سمجھتے ہیں۔ موت کے بعد انسان مرتا نہیں بلکہ نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ وہ آخرت پر یقین رکھنے والوں کو جہانِ تازہ کی نوید سناتے ہیں۔ اُن کے خیال میں دنیا آزمائش ہے اور دنیاوی زندگی عارضی ہے۔ انسان یہاں فطرت کے راز سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس امتحان کے نتائج کے لیے وہ موت کا ذائقہ چکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کو موت کا خوف نہیں ہوتا۔ بلکہ ایمان رکھنے والے موت کو راحت سمجھتے ہیں۔ بہ قول حسن الاعظمی:

”اقبال متعدد موقعوں پر مختلف پیرایوں میں یہ نکتہ سمجھاتے ہیں کہ موت کا ڈر صرف ان ہی لوگوں کو ہو سکتا ہے جو اس کو فنا کے کامل سمجھتے ہیں اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے لیکن جو لوگ موت کو آئندہ زندگی کا پیش خیمہ سمجھتے ہیں انہیں مرنے کی کچھ پرواہ نہیں ہوتی۔ دنیائے اسلام کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے۔ کہ جن کی حیات اور موت خدا کے لیے ہونی چاہیے تھی وہ ہاتھ مال و زر کی محبت میں گرفتار یا موت کے خوف سے پریشان۔“ (۶)

اقبال کے نزدیک زندگی ایک شعلہ جو جو پھول کے دانے میں مستور ہے۔ یہی پھول کائنات کو اپنی خوشبو سے معطر کرتا ہے اور پھر مخصوص وقت کے بعد خاک نشین وہ عارضی موت کے بعد ایک نئے پھول کو جنم دیتا ہے۔ زندگی اور موت کا بھی یہی فلسفہ ہے کہ زندگی ایک پھول ہے جو موت کے بعد بھی

کھلے گی۔ موت کے بعد بھی زندگی گل بنا کر فضاؤں کو معطر کرتی ہے۔ وہ موت کو تجدید مذاق زندگی کہتے ہیں۔ موت اُن کے نزدیک خواب کے پردے میں بیداری کا دوسرا نام ہے۔

تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے
کس قدر نشو و نما کے واسطے بے تاب ہے
زندگی کا شعلہ اس دانے میں جو مستور ہے
خود نمائی ، خود فزائی کے لیے مجبور ہے
پھول بن کر اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ
موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے یہ
موت ، تجدید مذاق زندگی کا نام ہے (۷)

نظم خضر راہ کے حصہ ”زندگی“ میں اقبال نے زندگی کا حقیقی فلسفہ بیان کیا ہے۔ شاعر کے خیال میں زندگی ایک جہان نامعلوم ہے۔ یہ ایک راز کائنات ہے جسے کوئی بھی نہیں پاسکتا۔ زندگی عیاشی کا اڈہ نہیں بلکہ یہ آزمائش کا نام ہے۔ زندگی کبھی تسلیم جان تو کبھی جاں بن جاتی ہے۔ اس کی پیمائش پیمانہ امروز و خرد اسے نہیں کی جاسکتی۔ کیوں کہ اس کے کئی روپ ہیں۔ کبھی یہ جادواں تو کبھی پیہم رواں بن کر اپنے ہونے کا احساس فراہم کرتی ہے وہ زندگی کو ضمیر کن فکاں کہتے ہیں۔ مردہ ضمیر کے لیے مدت ارزاں ہے جب کہ زندگی گراں ہے۔ زندگی اپنے ہونے کا احساس دلانے کا نام ہے۔ زندگی کی حقیقت کو کہن سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اُسے معلوم ہے کہ سنگ تراشنا کس قدر مشکل ہے۔ زندگی جوئے شیر کا نام ہے۔ یہ غلامی میں موت کا پیغام دیتی ہے جب کہ آزادی میں یہ بحر بیکراں بن کر راحت فراہم کرتی ہے۔ زندگی اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے۔ کبھی یہ مٹی کے پیکر میں ڈھل جاتی ہے تو کبھی خاک سے گل بن کر ابھرتی ہے۔ زندگی قلمز ہستی میں ایک امتحان کا نام ہے۔ یہ انسانی وجود کی تلاشی کا ذریعہ ہے۔

برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی
ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی
تو اُسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ
جادواں ، پیہم رواں ، ہر دم جواں ہے زندگی
اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے
سر آدم ہے ، ضمیر کن فکاں ہے زندگی
زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ
جوئے شیر و تیشہ و سب گراں ہے زندگی
بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے اک جوئے کم آب
اور آزادی میں بحر بیکراں ہے زندگی
آشکارا ہے یہ اپنی قوتِ تسخیر ہے
گرچہ اک مٹی کے پیکر میں نہاں ہے زندگی
قلمز ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب
اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی (۸)

اقبال کے نزدیک عشق مرگ و حیات کی قید سے آزاد ہوتا ہے۔ عشق کو وہ زندگی کا اہم جزو قرار دیتے ہیں۔ عشق ایک نغمہ کے روپ میں اُن کے کلام میں نظر آتا ہے۔ شاعر کے نزدیک عشق ایسا نور ہے جو زندگی میں تازگی و روشنی لاتا ہے۔ یہ زندگی میں حرکت پیدا کرتا ہے۔ مردہ دلی کو نورِ حیات عطا کرتا ہے۔ یہ نار حیات بھی ہے اور نورِ حیات بھی۔ زندگی یعنی حیات عشق کی لذت سے خالی ہو تو انسان محض ایک مٹی کا پتلا بن کر رہ جاتا ہے۔ اس کی حیثیت صرف خاکی کی سی رہ جاتی ہے:

عشق کی مستی سے ہے پیکر گل تابناک
عشق ہے صہبائے خام ، عشق ہے کاس الکرام
عشق فقیرِ حرم ، عشق امیرِ جنود
عشق ہے ابن السبیل ، اس کے ہزاروں مقام
عشق کے مضرب سے نغمہ تارِ حیات
عشق سے نورِ حیات عشق سے نارِ حیات⁽⁹⁾

اقبال عشق کو حیات کا اہم سرمایہ قرار دیتے ہیں۔ اس کے بغیر حیات انسانی بے معنی ہے۔ یہ انسان کے نفس، عقل و شعور اور روح کو جاننے کا ذریعہ ہے۔ عشق انسانی خودی اور ذات کو اپنے کا ذریعہ ہے۔ یہ انسان کے افکار و سوچ اور خیالات کی عکاسی کرتا ہے وہ خودی کو زیست کے لیے لازمی قرار دیتے ہیں۔ کیوں کہ اُن کے خیال میں خودی عشق کی منزل کو آسان کرتی ہے اور یوں زندگی کے نہاں گوشے عیاں ہونے لگتے ہیں بہ قول ڈاکٹر غلام عمر خاں:

”اقبال کے نصب العین صاحب عشق کی معراج خودی کے مبرا مطلق، یعنی محیط کل خودی کا تعرب، انسانی خودی کے اسی انتہائی نقطہ عروج کی بدولت ممکن ہے۔“⁽¹⁰⁾

اقبال نے زندگی کو سوز و دروں سے جوڑ کر خودی کے افکار کو واضح کیا۔ اُن کے خیال میں اگر انسان اپنے نفس کو پہچان گیا تو زندگی کے اسرار کو با آسانی جان سکتا ہے۔ یہ انسان کے اندر حوصلہ اور غیرت پیدا کرتا ہے۔ خودی ہی انسان کو زندہ دل بناتی ہے اور انسان ایمان کی طاقت سے کائنات کی تسخیر کرتا ہے۔ خودی کو نشو و نما بھی زندگی سے مزین ہے۔ زندگی دراصل ایک ایسا ہوتی ہے جو اس گہر کو صاف کرتی ہے اور اُسے انمول بناتی ہے:

”جو ہر خودی کی کشادگی اور نمود، خودی کی تشکیل اور نشو و نما کے تابع ہے۔ فرد اپنی شخصیت کے بنیادی تفرّد کو ترقی دینے سے دیگر افراد سے ممتاز ہوتا ہے۔ خودی اُس بنیادی تفرّد، آبِ نسیاں کے اسی قطرے کو اپنے وجود کی عمیق خلوتوں میں محفوظ رکھ کر اس کو سخت اور مستحکم بنا کر اور جلا دے کر بالآخر ایک گہر میں تبدیل کر دیتا ہے۔“

زندگی در صدف خویش گہر ساختن است⁽¹¹⁾

نظم گو اپنی ذات کی پہچان اور خُدا سے محبت اور اُس کی اطاعت کرنے پر زور دیتے ہیں۔ اگر انسان اپنی ذات کو پہچان گیا تو زندگی اُس کے لیے انمول رتن بن سکتی ہے۔ زندگی کا وجود سوز و دروں سے ہے کیوں کہ خاک سے شرارہ کی امید نہیں رکھی جاسکتی۔ مومن کا سوز و دروں خودی ہے۔ اس لیے کل کائنات کی تسخیر کر سکتا ہے:

ہے سوز دروں زندگانی
اٹھتا نہیں خاک سے شرارہ
صبح غربت میں اور چکا
ٹوٹا ہوا شام کا سستا رہ
مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے

مومن کا مقام ہر کہیں ہے^(۱۲)

اقبال کا تصور مرگ و حیات انسان اور کائنات کے گرد محور قص نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی کا راز صرف اور صرف انسان کے سینہ میں دفن ہے۔ زندگی کا راز پیہ کرنا مشکل ہے۔ زندگی تلاش و جستجو میں محور بننے کا نام ہے۔ یہ تھیر کا نام ہے۔ زندگی کا سوز و ساز الگ اور نرالا ہے۔ یہی سوز و ساز جس کو مات نہیں ہے۔ یہی سوز و ساز کائنات کی روح ہے۔ اگر یہ مسلمان کو بنا دیا جائے تو وہ دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتا ہے:

ترے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے

مسلمان سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے^(۱۳)

اقبال کے نزدیک موت محض جسم کی تبدیلی کا نام ہے۔ موت ایک مسافر خانہ ہے۔ جہاں ہر روح ٹھہرتی ہے ایک نئے جسم میں منتقل ہو کر نئی زندگی پاتی ہے۔ موت عالم خیال کا نام ہے۔ یہ ایک خیال ہے۔ یہ روح جسم سے الگ ہو کر بھی بدن سے نہیں نکل سکتی۔ اگر جسم میں شرارہ باقی رہے تو نئی زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ اگر سورج اپنی ہی کرن سے بے زاری محسوس کرے گا تو اس کی چمک باقی نہیں رہ پائے گی۔ اسی طرح اگر روح بدن سے اکٹھا ہٹ محسوس کرے گی تو وہ سکون و قرار نہیں پاسکے گی۔ وہ نئی زندگی اور بعد از موت کی زندگی کی لذت سے محروم ہو جائے گی۔

یہ نکتہ میں نے سیکھا بُو الحسن سے

کہ جاں مرقی نہیں مرگ بدن سے

چمک سورج میں کیا باقی رہے گی

اگر بیزار ہو اپنی کرن سے!^(۱۴)

اقبال کے ہاں زندگی ایک مسلسل حرکت، کوشش اور تلاش و جستجو کا نام ہے۔ یہ اپنی پہچان کا نام ہے۔ موت ایک نئی زندگی میں گزرنے کا عمل ہے۔ مرگ بدن سے جان یعنی روح نہیں مرقی بلکہ جزا و سزا کے عمل سے گزر کر نئی زندگی پاتی ہے۔ انسانی زندگی کوشش، فکر اور سوچ کا نام ہے۔ زندگی موت کی نسبت مشکل ہے۔ یہ مقام امتحان ہے۔ زندگی محض زندہ ضمیر والے انسان کی ہے۔ یہ آزمائش کا نام ہے۔ یہی اقبال کا فلسفہ مرگ و حیات ہے۔

حوالہ جات

1. یوسف حسین خان، ڈاکٹر، روح اقبال، لاہور: القمر انٹرپرائزز، 1996ء، ص: 255-256
2. Muhammad Iqbal, The Secret of Self, Translated by Reynold A. Nicholson, Sh., Muhammad Ashraf, Lahore, 1975, P:xxiv
3. محمد اقبال، ڈاکٹر، کلیات اقبال، (اردو) لاہور: علم و عرفان پبلشرز، 2014ء، ص: 40
4. رابعہ سرفراز، ڈاکٹر، اقبال کا تصور خودی، جبر و قدر اور حیات بعد الموت، مضمون، مشمولہ: خیابان، ششماہی شمارہ نمبر 69، جلد دوم، جامعہ پشاور، 2024ء، ص: 73
5. محمد اقبال، ڈاکٹر، کلیات اقبال اردو، ص: 230-231
6. محمد حسن الاعظمی، الحیات و لموت فی فلسفہ اقبال یعنی اقبال کا فلسفہ حیات و موت، دکن: بزم اقبال، 1975ء، ص: 31
7. محمد اقبال، ڈاکٹر، کلیات اقبال اردو، ص: 233
8. ایضاً، ص: 259
9. ایضاً، ص: 95
10. غلام عمر خاں، ڈاکٹر، اقبال کا تصور عشق، دکن: ادارہ ادبیات اردو، سن، ص: 79
11. غلام عمر خاں، ڈاکٹر، اقبال کا تصور خودی، دکن: ادارہ ادبیات، 1966ء، ص: 110

محمد اقبال، ڈاکٹر، کلیات اقبال اردو، ص: 103 .12

ایضاً، ص: 269 .13

ایضاً، ص: 87 .14

References:

1. Khan, Yusuf Husain. *Ruh-e-Iqbal*. Lahore: Al-Qamar Enterprises, 1996, pp. 255–256.
2. Iqbal, Muhammad. *The Secret of the Self*. Translated by Reynold A. Nicholson. Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1975, p. xxiv.
3. Iqbal, Muhammad. *Kulliyat-e-Iqbal (Urdu)*. Lahore: Ilm-o-Irfan Publishers, 2014, p. 40.
4. Sarfraz, Dr. Rabia. "Iqbal ka Tasawwur-e-Khudi, Jabr-o-Qadar aur Hayat baad az Maut." *Khiyaban*, Biannual Journal, No. 69, Vol. 2, University of Peshawar, 2024, p. 73.
5. Iqbal, Muhammad. *Kulliyat-e-Iqbal (Urdu)*, pp. 230–231.
6. Al-A'zmi, Muhammad Hasan. *Al-Hayat wa al-Maut fi Falsafah-e-Iqbal yani Iqbal ka Falsafah-e-Hayat o Maut*. Deccan: Bazm-e-Iqbal, 1975, p. 31.
7. Iqbal, Muhammad. *Kulliyat-e-Iqbal (Urdu)*, p. 233.
8. Ibid., p. 259.
9. Ibid., p. 95.
10. Khan, Dr. Ghulam Umar. *Iqbal ka Tasawwur-e-Ishq*. Deccan: Idara Adabiyaat Urdu, n.d., p. 79.
11. Khan, Dr. Ghulam Umar. *Iqbal ka Tasawwur-e-Khudi*. Deccan: Idara Adabiyaat, 1966, p. 110.
12. Iqbal, Muhammad. *Kulliyat-e-Iqbal (Urdu)*, p. 103.
13. Ibid., p. 269.
14. Ibid., p. 87.

Bibliography:

- Hasan al-A'zami, M. (1975). *Al-Hayat wal-Maut fi Falsafah-e-Iqbal* [The Philosophy of Life and Death in Iqbal's Thought]. Deccan: Bazm-e-Iqbal.
- Iqbal, M. (2014). *Kulliyat-e-Iqbal (Urdu)*. Lahore: Ilm-o-Irfan Publishers.
- Iqbal, M. (1975). *The Secret of the Self* (R. A. Nicholson, Trans.). Lahore: Sh. Muhammad Ashraf.
- Khan, G. U. (1966). *Iqbal ka Tasawwur-e-Khudi* [Iqbal's Concept of Self]. Deccan: Idara Adabiat.
- Khan, G. U. (n.d.). *Iqbal ka Tasawwur-e-Ishq* [Iqbal's Concept of Love]. Deccan: Idara Adabiat Urdu.
- Khan, Y. H. (1996). *Ruh-e-Iqbal*. Lahore: Al-Qamar Enterprises.
- Shahid, M. N. A., & Akbar, S. (2024). Uniqueness of *Radif* in *Ghazaliyat* of Allama Muhammad Iqbal. *Tahqeed*, 5 (2), 17–26.
- <https://tahqeed.pk/index.php/tahqeed/article/view/141>