

ISSN : 2455-0248

ششماہی ریسرچ اور ریفریڈ جرنل

8

ادب و ثقافت

مارچ 2019

ڈائریکٹوریٹ آف ٹرانسلیشن اینڈ پبلی کیشنز

مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباد

5 نومبر 2018: "یوم آزاد قاریب 2018" کے افتتاحی اجلاس میں شیخ الجامعہ ڈاکٹر محمد اسلم پرویز کا خطاب۔

15 نومبر 2018: مہمان خصوصی جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی کے سکندرش پروفسر ایس آر بلگرامی دوسری "قومی اردو سماجی علوم کانگریس 2018" کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے۔

22 نومبر 2018: ایک روزہ قومی سمینار "احساس کا سفیر: گلزار" میں کلام و پیام پیش کرتے ہوئے جناب گلزار۔

ششماہی ریسرچ اور ریفریڈ جرنل

8

ادب وثقافت

مارچ 2019

مدیر

پروفیسر محمد ظفر الدین

ڈائریکٹوریٹ آف ٹرانسلیشن اینڈ پبلی کیشنز

مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباد

Directorate of Translation & Publications
Maulana Azad National Urdu University

Adab-o-Saqafat

(Bi-Annual Research & Refereed Journal)

Issue: 8 March, 2019

ISSN : 2455-0248 UGC Approved Journal

ڈائرکٹوریٹ آف ٹرانسلیشن اینڈ پبلی کیشنز کا تحقیقی اور ریفریڈ جریدہ

ششماہی ادب و ثقافت حیدرآباد

ناشر : ڈائرکٹوریٹ آف ٹرانسلیشن اینڈ پبلی کیشنز
مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی
گچی باؤلی، حیدرآباد - 500032 (تلنگانہ)
طباعت : پرنٹ ٹائم اینڈ بزنس انٹرپرائزز، حیدرآباد
رابطہ : 09347690095
ای میل : dtpmanuu@gmail.com

مقالہ نگاروں کی رائے سے ادارے کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے

سرپرست اعلیٰ
ڈاکٹر محمد اسلم پرویز، شیخ الجامعہ

ایڈیٹوریل بورڈ

پروفیسر شمیم حنفی، نئی دہلی	پروفیسر عبدالستار دلوی، ممبئی
پروفیسر شارب رد دلوی، لکھنؤ	پروفیسر اشرف رفیع، حیدرآباد
پروفیسر عتیق اللہ، نئی دہلی	پروفیسر م۔ن۔ سعید، بنگلور
پروفیسر بیگ احساس، حیدرآباد	پروفیسر وہاب قیصر، حیدرآباد
پروفیسر نسیم الدین فریس، حیدرآباد	پروفیسر محمد فاروق بخش، حیدرآباد

جناب انیس اعظمی، حیدرآباد

فہرست

- شذرات
 ایڈیٹر
 6-10
- 1- پنجابی آمیز اردو کے چند قدیم رسائل
 پروفیسر فیروز احمد
 11-28
- 2- آگرہ بازار: نقد کے میزان میں
 پروفیسر محمد شاہد حسین
 29-45
- 3- 1857ء کے عہد سے قبل اردو کی غیر افسانوی
 پروفیسر مجید بیدار
 46-55
- نثری اصناف
- 4- مولانا آزاد اور علامہ شبلی نعمانی
 پروفیسر ظفر احمد صدیقی
 56-67
- 5- قمر رئیس کا تنقیدی سفر
 پروفیسر علی احمد فاطمی
 68-98
- (شاعری اور شاعروں کے حوالے سے)
- 6- لسانی اور فنی ہنر مندی کا باکمال نمونہ فیاض
 پروفیسر شہزاد انجم
 99-115
- 7- 1857ء اور خواجہ الطاف حسین حالی
 پروفیسر سراج الدین اجملی
 116-122
- 8- کہ زمانہ اُس کو بھلا نہ دے
 ارمان نجمی
 123-161
- 9- مسلم خواتین کی تعلیمی ترقی و بااختیاری
 ڈاکٹر آمنہ تحسین
 162-189
- میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کارول۔
 ایک تحقیقی جائزہ
 آمنہ تبسم
- 10- مقبول عام ادب ابنِ صفی اور صفی مساوات
 ڈاکٹر اقبال النساء
 190-199
- 11- مولانا گیلانی اور سیرت رسولؐ
 ڈاکٹر شاہد عثمانی
 200-210

- 12- علامہ سید مناظر احسن گیلانی کے محققین، فاروق اعظم قاسمی، 211-227
ناقدرین اور مصرین: ایک تجزیاتی مطالعہ
- 13- قطب شاہی عہد کا تاریخی، تہذیبی و ادبی ڈاکٹر نشاط احمد، 228-242
پس منظر
- 14- سورت کی کہانی۔ شاعروں کی زبانی ڈاکٹر سعیدہ پٹیل، 243-256
- 15- دکن کا شعری نابغہ: نصرتی ڈاکٹر غضنفر اقبال، 257-264
- 16- فراق گورکھپوری: ایک نفسیاتی مطالعہ ڈاکٹر مزمل سرکھوت، 265-276
- 17- میر تقی میر کی ایک غزل کی دو قرأتیں ڈاکٹر علی عباس، 277-291
- 18- غالب اور غالبیات: ایک مطالعہ ڈاکٹر سرفراز جاوید، 292-325
- 19- ترجمہ اور نظریہ مداخلت محمد طارق، 326-344

شذرات

انسٹرکشنل میڈیا سنٹر کی بلند پروازی

مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے تحقیقی جریدے 'ادب و ثقافت' کا آٹھواں شمارہ پیش ہے جس میں حسب سابق ادب کے مختلف گوشوں پر سیر حاصل مضامین پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

*****

جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں ایک پُر وقار انسٹرکشنل میڈیا سنٹر بھی قائم ہے جس کا مقصد آڈیو ویژول سطح پر تدریسی اور معلوماتی مواد فراہم کرنا ہے۔ یہ کام یہاں جدید تکنالوجی کی مدد سے سرانجام دیا جا رہا ہے اور علمی و فنی سطح پر ندرت پیدا کی جا رہی ہے۔ حالیہ عرصے میں اس سنٹر نے کئی معرکے سرانجام دیے جس کی پذیرائی علمی حلقے میں کی جا رہی ہے۔ وگیان پراسار محکمہ سائنس و ٹکنالوجی حکومت ہند نے انسٹرکشنل میڈیا سنٹر کی تین فلموں کو نویں قومی سائنس فلم فیسٹول 2019 کے لیے منتخب کیا۔ یہ فیسٹول 27 تا 31 جنوری 2019 موہالی، چندی گڑھ میں منعقد ہوا۔ ان تینوں فلموں کا تعلق میڈیا سنٹر کی ”مانو نالچ سیریز“ سے ہے جو اردو میں تیار کی گئی ہیں۔ یہ تین فلمیں ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام، پروفیسر یو آراؤ اور اسٹیفن ہانگ سے متعلق ہیں جو فیسٹول کے انٹرفیس زمرہ میں منتخب ہوئی ہیں۔ اس زمرہ میں مجموعی طور پر 15 میں سے 3 فلموں کا تعلق اردو یونیورسٹی سے ہے گویا 20 فیصد فلمیں مانو کی ہیں۔ یہ یونیورسٹی کے لیے اعزاز اور افتخار کا باعث ہے۔ اب اردو زبان میں تیار یہ فلمیں وگیان پراسار کے ذریعہ پوری دنیا میں بھیجی جائیں گی۔

انسٹرکشنل میڈیا سنٹر نے فروری 2019ء میں فلم اینڈ ٹیلی ویژن انسٹیٹیوٹ آف انڈیا، پونے کے اشتراک سے 5 روزہ فلم ایپریسی ایشن کورس کا انعقاد کیا جس میں 84 شرکا موجود تھے۔ اس مختصر مدتی کورس کا ایف ٹی آئی آئی کے پروگرام SKIFT (ہندوستان میں فلم اور ٹیلی ویژن کی مہارت) کے تحت مختلف شہروں میں اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اسی اشتراک کے تحت دوسرا کورس موبائل فلم میکانگ پر منعقد کرنے کا بھی منصوبہ ہے۔ اس کے علاوہ اکتوبر 2018 میں انسٹرکشنل میڈیا سنٹر نے ایران کلچر ہاؤس، نئی دہلی کے تعاون سے چار روزہ فیسٹول کا انعقاد کیا تھا جس میں سنٹر کے فلم کلب ”سینما تھک مانو“ کا افتتاح بدست و اس چانسلر ڈاکٹر محمد اسلم پرویز عمل میں آیا۔ تو نصل خانہ ایران کے تو نصل اور کلچرل اتاشی نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ اس فیسٹول میں ممتاز ایرانی فلم ساز رضا میر کریمی کی فلم ’اے کیوب آف شوگر‘ سمیت 11 فلموں کی نمائش کی گئی اور میڈیا سنٹر میں مشہور ایرانی آرٹسٹ محمود فرشیان کی پینٹنگس اور دیگر دستکاری مصنوعات پر مشتمل نمائش کا اہتمام کیا گیا۔

*****

یونیورسٹی نے ماہ جنوری 2019 میں اپنے قیام کے مقاصد کے حصول کی جانب ایک زبردست جست لگائی جب اس نے اقوام متحدہ پاپولیشن فنڈ کے اشتراک سے ریاست بہار کے دینی مدارس کے نوبالغ طلبا کے تعلیمی پروگرام (اے ای پی) کے تجرباتی پراجکٹ کا آغاز کیا۔ اس پراجکٹ کا مقصد طلبا کی تربیت، صلاحیت میں اضافہ اور تاحیات اکتساب کی سہولت کی فراہمی ہے۔ ابتدا میں اس پراجکٹ کی مدت ایک سال ہوگی اور اس کے لیے 1,11,595 امریکی ڈالر کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ اس کے تحت بہار کے 4 اضلاع کشن گنج، ارریہ، پورنیہ اور کٹیہار میں جملہ 757 مدارس کا احاطہ کیا جائے گا۔

*****

یونیورسٹی میں 28/ فروری/ 1 مارچ کو دو روزہ ”قومی اُردو سائنس کانگریس“ کا انعقاد ہوا۔ اس پروگرام میں ”اُردو ماہنامہ سائنس“ کے 25 سال مکمل ہونے پر اس کے رسم اجرا کا ایک سیشن رکھا گیا۔ پروگرام کے افتتاحی اجلاس میں ڈائریکٹوریٹ آف ٹرانسلیشن اینڈ پبلی کیشنز کی

سائنسی موضوعات پر شائع شدہ تین کتابوں کا بدست و اُس چانس لرا اجرا عمل میں آیا۔ ان میں سے پہلی کتاب ڈاکٹر عابد معز کی تحریر شدہ ”توضیحی فرہنگ (غدا اور تغذیہ)“ دوسری کتاب ڈاکٹر شمس الاسلام فاروقی کی تحریر شدہ ”بنیادی اصول حشریات“ اور تیسری کتاب ”ڈیجیٹل الیکٹرانکس اینڈ کمپیوٹر آرکیٹیکچر“ محبوب الحق کی تصنیف ہے۔ یہ کتابیں اردو میں سائنسی مواد میں دلچسپی رکھنے والے قارئین اور گریجویٹ و پوسٹ گریجویٹ طلباء کے لیے کافی کارآمد ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کٹوریٹ میں سائنس کے موضوعات پر کتابوں کی اشاعت پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ امید ہے کہ آئندہ شعبے کی جانب سے کتابوں کی اشاعت کے اس تسلسل میں مزید تیزی آئے گی اور شعبے کے قیام کا وہ بنیادی مقصد پورا ہوتا جائے گا جس کے تحت اردو کو سائنس اور ٹکنالوجی کی زبان بنانا ہے۔

*****

ادب و ثقافت کا یہ آٹھواں دیدہ زیب شمارہ مختلف موضوعات پر مبنی مضامین کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہے۔ مقام مسرت ہے کہ ادب و ثقافت کو بے شمار قیمتی مضامین موصول ہو رہے ہیں جن سے جریدے کی مقبولیت اور اس کے تیس لوگوں کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مگر ہماری مجبوری ہے کہ ہم جریدے کی تنگ دامانی کے سبب منتخب مضامین ہی شائع کر سکتے ہیں۔

پروفیسر فیروز احمد نے اپنے مضمون میں پنجابی آمیز اردو کے چند قدیم رسائل کو اپنا موضوع بناتے ہوئے مخطوطات کی شکل میں موجود گیارہ رسائل کا تفصیلی اور تحقیقی تجزیہ کیا ہے۔ اس تجزیہ میں ان رسائل کے مصنفین، طرز تحریر، زمانہ تحریر، کاغذ، انداز کتابت، مصنفین کی جائے رہائش اور محققین اردو کے کلام میں ان مصنفین کے ذکر کا احاطہ کیا گیا ہے۔ پروفیسر محمد شاہد حسین اپنے مضمون میں حبیب تنویر کے خوبصورت ڈرامے آگرہ بازار کا تجزیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک ڈرامہ نہیں بلکہ ایک عہد کا رزمیہ ہے جس میں عوامی زندگی تہذیبی، تاریخی اور سماجی شعور کو پیش کیا گیا ہے اور ڈرامے میں ایسے کردار تخلیق کیے گئے ہیں جو حقیقی زندگی کی عکاسی کرتے ہیں۔ پروفیسر مجید بیدار نے اپنے مضمون میں 1857ء کے غدر سے قبل اردو کی غیر افسانوی نثری اصناف کا جائزہ لیا ہے اور بتایا ہے کہ مضمون نگاری، مکتوب نگاری اور سفر نگاری کی اصناف غدر سے

پہلے ہی شروع ہو چکی تھیں اور یہ ایک غلط تصور ہے کہ انگریزوں کی توجہ سے اردو کی شعری و نثری اصناف کو فروغ حاصل ہوا۔ پروفیسر ظفر احمد صدیقی نے اپنے مضمون میں ”مولانا آزاد اور علامہ شبلی نعمانی“ میں ان دونوں روزگار شخصیات کے درمیان تعلقات کا ذکر کیا ہے اور حوالوں سے ثابت کیا ہے کہ عمروں میں تفاوت کے باوجود دونوں میں دوستانہ بے تکلفی تھی اور دونوں نے ایک دوسرے سے اثرات قبول کرنے کے باوجود اپنی اپنی انفرادیت برقرار رکھی۔ پروفیسر علی احمد فاطمی کا مضمون ”قمر رئیس کا تنقیدی سفر (شاعری اور شاعروں کے حوالے سے)“ قمر رئیس کے چند اہم شاعروں پر لکھے گئے مضامین کا تجزیہ ہے۔ مضمون نگار کہتے ہیں کہ قمر رئیس کے ادارے ادبی و تنقیدی نظریے کے مطابق خاص اہمیت کے حامل ہیں اور انہیں یکجا کرنا اور ان کا تجزیہ کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ پروفیسر شہزاد انجم اپنے مضمون میں فیاض رفعت کے ناول ”بنارس والی گلی“ کی منظر کشی، جزئیات نگاری، انداز بیان، فنی ہنرمندی کا جائزہ لیتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ فیاض رفعت نے کہانی کو سحر انگیز ناول کا روپ دیا ہے اور اس ناول کی علمی و ادبی حلقوں میں اچھی پذیرائی ہوگی۔ پروفیسر سید سراج الدین اجملی نے اپنے مضمون میں 1857ء کے واقعات کے تئیں خواجہ الطاف حسین حالی کے ردعمل کو بتایا ہے اور کہا ہے کہ ان کا ردعمل غالب، سرسید، فضل حق خیر آبادی اور امام بخش صہبائی سے مختلف تھا۔ جناب ارمان نجفی نے اپنے مضمون ”کہ زمانہ اس کو بھلا نہ دے“ میں مشہور شاعر کلیم عاجز کی زندگی کے واقعات پر روشنی ڈالی ہے اور اس کے لیے ان کی خودنوشت جہاں خوشبو ہی خوشبو تھی، کو بنیاد بنایا ہے۔ ڈاکٹر آمنہ تحسین اور آمنہ تبسم نے مسلم خواتین کی تعلیمی ترقی و بااختیاری میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے رول کا تحقیقی جائزہ لیا ہے اور اعداد و شمار کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ یونیورسٹی کا قیام اس مقصد کے حصول کے لیے معاون و مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر اقبال النساء نے اپنے مضمون میں اردو کے مشہور جاسوسی ناولوں کے خالق ابن صفی کو موضوع بنایا ہے اور ان کے ناولوں میں صنفی مساوات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا ہے کہ ابن صفی نے کبھی بھی عورت کو مرد سے کمتر نہیں سمجھا۔ ڈاکٹر شاہ رشاد عثمانی نے سیرت نبویؐ کے موضوع پر لکھی گئی مولانا گیلانی کی کتاب ”النبی الخاتم“ کے حوالے سے مصنف کے اندازِ تحریر کا جائزہ لیا ہے۔ جناب فاروق اعظم قاسمی نے علامہ سید مناظر احسن گیلانی کی حیات و خدمات پر

تحقیق، تنقید اور تبصرہ کرنے والے مضامین کا تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ ڈاکٹر نشاط احمد نے اپنے مضمون میں قطب شاہی عہد کے تاریخی، تہذیبی اور ادبی پس منظر کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ڈاکٹر سعیدہ پٹیل نے ہندوستان کے مغربی ساحل سمندر پر واقع خوبصورت بندرگاہی شہر سورت کی تاریخ کو شاعری کے حوالے سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر غضنفر اقبال نے اپنے مضمون میں دکن کے عادل شاہی دور کے مشہور سخنور نصرتی کے کلام کا جائزہ لیا ہے۔ ڈاکٹر مزمل سرکھوت نے فراق گورکھپوری کی زندگی کا نفسیاتی مطالعہ کیا ہے اور یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ فراق کی شاعری قدیم ہندوستانی ادب کے ساتھ ساتھ اُردو اور انگریزی ادب کی درخشان شعری روایت سے بھی استفادہ کرتی ہے۔ ڈاکٹر علی عباس اپنے مضمون ”میر تقی میر کی ایک غزل کی دو قرأتیں“ میں میر کی اُس غزل کو موضوع بنایا ہے جس کے متن کی قرأت پر جناب نئس الرحمن فاروقی اور پروفیسر انیس اشفاق نے بحث کی ہے۔ ڈاکٹر سرفراز جاوید نے اپنے مضمون ”غالب اور غالبیات: ایک مطالعہ“ میں پروفیسر عبدالحق کا بطور ماہر غالبیات جائزہ لیا ہے۔ جناب محمد طارق نے علم ترجمہ کو اپنا موضوع بنایا ہے اور ترجمہ میں نظریہ مداخلت پر بحث کرتے ہوئے کہا کہ ترجمہ میں مداخلت کا عمل شعوری طور پر ہونا چاہیے۔

*****

اس جریدے کے سبھی شمارے اُردو یونیورسٹی ویب سائٹ پر بھی ڈائریکٹوریٹ آف ٹرانسلیشن اینڈ پبلی کیشنز کے تحت بتدریج اپ لوڈ کیے جاتے ہیں۔ قارئین مزید استفادہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ!

پروفیسر محمد ظفر الدین

ایڈیٹر

(ڈائریکٹر۔ ڈائریکٹوریٹ آف ٹرانسلیشن اینڈ پبلی کیشنز)

پنجابی آمیز اردو کے چند قدیم رسائل

راقم کے پاس چند ایسے مخطوطات موجود ہیں جن سے اردو کی ادبی تاریخ کے تسلسل اور ترقی کی داستان وابستہ ہے۔ اس قسم کے دو مخطوطات کتابی صورت میں شائع بھی کیے جا چکے ہیں۔ ان میں ایک باغ و بہار (خطی نسخہ) مطبوعہ 2012 ہے اور دوسری بکٹ کہانی (قدیم ترین متن) مطبوعہ 2017 ہے۔ پیش نظر مضمون میں ایسے ہی ایک قدیم مخطوط کا تعارف مقصود ہے جس میں ایک یاد نہیں بلکہ تیرہ (13) منظوم رسائل ہیں۔ یہ سبھی رسالے تین مختلف مصنفین کے تصنیف کردہ ہیں جن کے نام یہ ہیں: عبداللہ، محمد جان اور نور الدین متخلص بہ حافظ۔ ان میں محمد جان اور حافظ کے ایک ایک رسالے ہیں جب کہ عبداللہ کی دو مناجات کے علاوہ ان کے رسائل کی تعداد گیارہ ہے۔ فی الوقت محمد جان اور حافظ کے رسائل سے قطع نظر، یہی گیارہ رسائل ہمارے پیش نظر ہیں جو مذہب ہونے کے ساتھ انتہائی خوش خط بھی ہیں۔ ان کے نام درج ذیل ہیں:

- (1) کتاب نصیر فرائض (2) انواع العلوم (3) رسالہ حصار الایمان (4) رسالہ تحفۃ الفقہ (5) رسالہ معرفتہ الایمان (6) رسالہ خیر العاشقین خورد (7) کتاب مسطتاب خیر العاشقین کلاں (8) رسالہ خلاصۃ المعاملات (9) کتاب فرائض شرح سراجی (10) رسالہ فرائض (11) رسالہ صیقل دلہائے مومناں

آخر الذکر رسالہ ناقص آلاخر ہے باقی تمام لوح سے تمت تک محفوظ اور مکمل ہیں۔ عبداللہ کے یہ رسائل موٹے کاغذ پر جو اب گدلا ہو چکا ہے، سیاہ و سرخ روشنائی سے لکھے گئے ہیں۔ سرخ روشنائی کا استعمال زیادہ تر رسائل کے نام، ان میں درج عنوانات، ابواب یا

شاعر کے نام اور تخلص کے لیے کیا گیا ہے۔ اکثر ترقیمہ بھی سرخ روشنائی سے ہی لکھا گیا ہے۔ ان ترقیوں سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ رسالے اور اس کے مصنف کا نام کیا ہے یا یہ کہ ان کی تصنیف کب اور کس سنہ میں عمل میں آئی، لیکن یہ رسائل خود مصنف کے تحریر کردہ ہیں یا بعد ازاں ان کی افادی و مقصدی حیثیت کے پیش نظر کسی دوسرے شخص نے انہیں نقل کر دیا۔ اگر ایسا ہے تو کاتب کون ہے اور اس نے ان رسائل کو کب، کہاں اور کس نسخے سے نقل کیا، اس کا کوئی ثبوت عبداللہ کے رسائل سے ملتا ہے اور نا ہی ان دوسرے رسالوں سے جو محمد جان اور نور الدین حافظ کے تصنیف کردہ ہیں۔ ان تینوں مصنفین کے رسائل کا کاتب بھی کوئی ایک ہی شخص ہے۔ اس کاتب نے محمد جان اور حافظ کے لیے تو نہیں البتہ عبداللہ کے لیے دعائیہ کلمہ ”غفر اللہ تعالیٰ لہ ریا غفر اللہ تعالیٰ لہ ولوادیہ“ لکھا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عبداللہ کے یہ رسائل مصنف کی حیات میں نہیں بلکہ بعد ازاں نقل کیے گئے۔ اب اگر ان رسائل کے کاغذ اور کتابت کے انداز کو پیش نظر رکھا جائے تو قیاساً انہیں اٹھارہویں صدی عیسوی کے اوائل کا مکتوبہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ یہ سبھی رسائل جیسا کہ ذکر کیا گیا، منظوم اور مذہب ہیں۔ ان کے آغاز اور اختتام پر مصنف کے نام کے ساتھ اس کی وطنی نسبت بھی ظاہر کی گئی ہے۔ چنانچہ عبداللہ کو لاہوری، اور آخر الذکر رسالے مسمی فرانس میں ’واعظ ملتان‘ (1) لکھا گیا ہے جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ عبداللہ کا تعلق پنجاب کے شہر لاہور اور ملتان دونوں سے رہا۔ اس کا بھی امکان ہے کہ لاہور میں زیادہ وقت گزارنے کے بعد وہ ملتان منتقل ہو گئے ہوں اور وہاں ایک واعظ کے طور پر زندگی بسر کر رہے ہوں۔ وقتاً فوقتاً لکھے گئے ان رسالوں میں انہوں نے جو تخلص اختیار کیا وہ عبد، عبدی اور کہیں کہیں اصل نام عبداللہ ہے۔ اس کے علاوہ دو مزید الفاظ ’عاصی‘ اور ’فقیر بھی موجود ہیں مگر معلوم ہوتا ہے کہ یہ الفاظ عجز و انکسار کا بدل ہیں، تخلص نہیں۔

محمود شیرانی جو پنجاب کو اردو کا مولد و مسکن قرار دیتے ہیں، ان عبداللہ متخلص بہ عبدی سے واقف ہیں۔ ایک مقام پر پنجاب کے ابتدائی شعرا کی خدمات کے ذیل میں وہ لکھتے ہیں:

”پنجاب کے علما نے بے شمار کتابیں اور رسالے اس نظر سے تصنیف کیے ہیں کہ مسلمان جماعت کا غیر تعلیم یافتہ طبقہ احکام دین روزے، نماز اور مسائل شریعہ سے ضروری واقفیت

حاصل کر سکے۔ ایسی کتابیں اکثر مختصر نظم کی صورت میں ہوتی تھیں تاکہ لوگ آسانی سے یاد کر سکیں۔ جاہل طبقہ کے لیے یہ طریقہ تعلیم مسلمانوں نے ہندوستان کی باقی زبانوں میں بھی اختیار کیا ہے۔ پنجابی میں ایسی تالیفات کا سلسلہ بہت وسیع ہے۔ اگرچہ تحقیق معلوم نہیں کہ یہ سلسلہ کس زمانے سے شروع ہوتا ہے لیکن اس کے قدیم ہونے میں کوئی شک نہیں کیوں کہ عہد اکبری کی ایسی تالیفات اب بھی موجود ہیں۔ ان میں مولانا عبدی ابن محمد ساکن باتو کا رسالہ مہندی سب سے مقدم ہے جو 997ھ کی تصنیف ہے..... مولانا عبدی خصوصیت سے قابل ذکر ہیں جو جہانگیر کے عہد سے شروع کر کے شاہجہاں کے آخری ایام تک برابر چالیس سال تک تصنیف و تالیف میں مصروف ہیں۔ شریعت ان کا میدان ہے اور اسی میں تمام عمر گزار دی۔ ان کی پہلی تصنیف تحفہ 1025ھ میں اور آخری کتاب خیر العاشقین 1065ھ میں ختم ہوتی ہے۔ خلاصہ 1034ھ میں، انواع العلوم 1044ھ میں، خیر العاشقین کلاں 1054ھ میں اور سراجی 1058ھ نظم ہوئی۔ مولانا عبدی کے حالات زندگی سے ہم ناواقف ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے علوم دین اور فقہ کی زبردست خدمت کی ہے۔“ (2) پنجاب میں اردو ص 53

اس اقتباس میں دو عبدی تخلص کے شاعروں کا ذکر ہے۔ ان میں سے ایک رسالہ مہندی کا مصنف ہے اور دوسرا پانچ مختلف رسائل کا محمود شیرانی نے اس دوسرے عبدی کے تصنیف کردہ رسائل کے جو نام لکھے ہیں، کسی قدر اختلاف کے ساتھ وہی ہمارے پیش نظر رسالوں میں بھی موجود ہیں۔ شیرانی کے حوالے سے ہی عبدی کے ان پانچ رسائل کا ذکر جمیل جالبی نے بھی کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”شاہ حسین کے بعد پنجاب میں مولانا عبداللہ عبدی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اپنی صلاحیتوں کے قلم کو تبلیغ دین اور عام آدمی کی تعلیم اور اصلاح کے لیے استعمال کرتے ہیں۔“ (3)

اس کے بعد جمیل جالبی نے محمود شیرانی کے مندرجہ بالا اقتباس کی آخری چند سطور جو ’جہانگیر کے عہد سے شروع ہو کر..... زبردست خدمت کی ہے‘ تک پھیلی ہوئی ہیں، درج کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”ان کا سارا کلام پنجابی میں ہے اور اس کے اکثر اشعار پر وہی رنگ چڑھا ہے جو قدیم اردو کا رنگ ہے۔ جہاں علاقائی رنگ گہرا ہوتا ہے وہ پنجابی بن جاتا ہے اور جہاں وہ

ملک گیر سطح پر اٹھتے ہیں وہاں ان کا رنگ قدیم اردو کا ہو جاتا ہے۔‘ (4) اردو ادب کی تاریخ جلد پنجم ص 624..

عبداللہ کے رسائل کی زبان بلاشبہ پنجابی یا پنجابی آمیز اردو ہے جس کا اندازہ آگے چل کر ان مثالوں سے ہوگا جو ان رسائل کے اجمالی جائزے میں پیش کی گئی ہیں، یہاں مقصود یہ ہے کہ محمود شیرانی اور جمیل جالبی دونوں نے عبداللہ کے رسائل کے جو نام لکھے ہیں وہ درست نہیں معلوم ہوتے۔ مثلاً ’تختہ کا اصل نام تختہ الفقہ، خلاصہ کا نام خلاصۃ المعاملات (خلاصہ معاملات)، خیر العاشقین کا نام خیر العاشقین خورد ہے۔ سراجی کے نام سے فی نفسہ کوئی رسالہ نہیں۔ البتہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ عبداللہ کا رسالہ ’کتاب فرانس‘ ہی سراجی ہے اور یہ اصلاً فارسی کی مشہور کتاب سراجی کی شرح ہے۔ ہمارے پیش نظر رسالے ’کتاب فرانس‘ میں اس کا نام اس طرح درج ہے؛

’کتاب فرانس شرح سراجی تصنیف و تالیف میاں عبداللہ غفر اللہ تعالیٰ لہ‘

اسی رسالے کا درج ذیل شعر بھی اس پر دال ہے:

اس ناؤ فرانس شرح سراجی جیس وچ تر کا علم
جو اس پہرے سو کرے نہ دعوا دا ایم پکرے حلم

معلوم ہوتا ہے کہ محمود شیرانی اور ان کے بعد جمیل جالبی کو عبداللہ کے مذکورہ پانچ رسائل کے علاوہ دوسرے کسی رسالے کا علم نہیں ہو سکا۔ یوں کہا جاسکتا ہے کہ محمود شیرانی کے یہ دوسرے عبدی اب تک کی معلومات کے مطابق پانچ نہیں بلکہ بیک وقت گیارہ (11) رسائل کے مصنف تھے۔ ان کے یہ رسائل شائع ہوئے یا نہیں، اس کا ہمیں علم نہیں لیکن گمان یہ ہے کہ اگر یہ شائع ہوتے تو محمود شیرانی یا جمیل جالبی کے یہاں ان کا ذکر ضرور ہوتا کہ ان رسائل سے اردو زبان کے تشکیلی دور میں پنجابی کے غالب اثرات کے مزید شواہد سامنے آتے ہیں۔

محمود شیرانی نے یہ صحیح لکھا ہے کہ عبداللہ کا تعلق عہد جہانگیر اور شاہجہاں سے تھا۔ ان کے اس بیان کی تائید جہاں عبداللہ کے رسالوں میں درج سنہ تصنیف سے ہوتی ہے وہیں ’کتاب مستطاب خیر العاشقین کلاں‘ کے درج ذیل اشعار بھی اس پر دال ہیں:

واجب او پر رعیت ایہی ہر مہر کریمی دعا

شاہ جہانِ دینی عاقبت خیر کرتوں رب خدا

عاصی عبدسوال کریندا خالق تیرے در

عاقبت خیر ایمان سلامت شاہ جہاں دا کر

عبداللہ عبدی کے متعلق زیادہ معلومات حاصل نہیں۔ ان کے جن رسالوں کا ذکر کیا جا رہا ہے ان میں عبداللہ کو 'واعظ' بھی لکھا گیا ہے۔ ایک واعظ کی حیثیت سے ان کی زندگی کا واحد مقصد دین اسلام کی تعلیم و تربیت تھا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے دور کی اس زبان سہارا لیا جو کہنے کو تو اردو کا ابتدائی روپ ہے مگر اصلاً اس پر پنجابی زبان اور لہجے کا گہرا اثر ہے۔ اسلامی اقدار کی ترویج و اشاعت کے لیے انہوں نے وقتاً فوقتاً جو رسائل تصنیف کیے، ان کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ وسیع المطالعہ تھے، ان کے ہر رسالے میں قرآن و حدیث کے علاوہ سابق میں مرتب شدہ دینی اور فقہی مسائل کی کتابوں سے استنباط کیا گیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عبدی ان کتابوں کے حافظ تھے۔ وہ جب اور جس طرح چاہتے ہیں ان کتابوں کے مضامین کو نظم کر دیتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان کی زبان اور بیان کا انداز اس درجہ پنجابی سے متاثر ہے کہ صحیح طور پر انہیں سمجھنا تو دور پڑھنا بھی مشکل ہے۔ ذیل میں ہم نے انہی رسائل کا اجمالی تعارف پیش کیا ہے۔ ان پر ایک نظر ڈالنے سے قبل یہ وضاحت ضروری ہے کہ ان کی ترتیب اور اشعار کے متن کا اندراج منخطوطے کے عین مطابق ہے۔

(1) کتاب نص قرآن تصنیف و تالیف حضرت میاں عبداللہ لاہوری غفر اللہ تعالیٰ لہ

منخطوطے میں موجود یہ عبداللہ عبدی کا پہلا رسالہ ہے۔ 19 سطرے مسطرے کے 58 صفحات پر پھیلے اس رسالے کی جدول سنہری ہے۔ اس میں اشعار کی جملہ تعداد 1083 ہے۔ عنوانات سرخ روشنائی سے لکھے گئے ہیں اور یہ جن موضوعات پر محیط ہے ان کے نام یہ ہیں:

حمد، در بیان ثناء باری تعالیٰ اعز اسمہ، در بیان نعت حضرت سید المرسلین و خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، در بیان شانزدہ صفت مؤمن، در بیان صفت ایمان، در بیان اقسام فرانس، در بیان حد و تعزیر، در بیان اقسام رجعی وغیر، در بیان حیض و نفاس و فرض کفایہ، باب در سنت و احکام شریعت، در بیان وضو و غسل و موزہ مسافر و صاحب عذر، باب در غسل، باب در تیمم

فرماید، باب در مسح و موزہ، در فرض کفایہ گوید، در واجبات نماز گوید، در واجبات کہ موجب سجدہ سہو نہ اند، در بیان سجدہء تلاوت گوید، در بیان سنت نماز گوید، در مستحبات نماز گوید، در مفسدات نماز گوید، در مکروہات نماز گوید، در مواضع کہ مکروہ است در آنجا نماز، در بیان اوقات نماز، در بیان آن کہ اذان او مکروہ است، در بیان امامت مکروہ، در بیان آن کہ امامت روانیست، در حقیقت امام گوید، در بیان شناختن اوقات نماز، در روزہ ماہ رمضان گوید، در سوگند و طہار و سیر فانی، در بیان مسائل ذبح و حلال، مکروہ، در بیان غسل میّت و کفن، در غسل و کفن میّت، در مسائل عیدین گوید، در نماز جمعہ گوید، در بیان آب مطلق دقید و مستعمل وغیرہ گوید، در بیان مسائل متفرقات گوید، در بیان مخالف شرع گوید، در مذمت شعر گوید، در بیان کوتاہ گردن و ریش گوید، در بیان زکوٰۃ گوید، در بیان روزہ نہداشتن، در بیان ہفتاد و سرفرقتہ گوید وغیرہ وغیرہ

نصّ فر ارض میں حمدیہ اشعار کی تعداد 28 ہے۔ اس کے ابتدائی دو شعر یہ ہیں:

اللہ واحد ربّ توں سچا تیرائی راج (تیرائی۔ تیراہی)

جو کچھ کل جہان ہے سبہ تیرا تاج (سبہ۔ سب ہی)

الہی آدمی کی توئی آہوں خاکی تہیں گل جُستہ (کذا)

بادی تہیں دم آدم تا میں آتش کنوں غصہ (کذا)

ذیل کا آخری شعر رسالے کے نام کی وضاحت کرتا ہے:

اس رسالے ناؤ فر ارض نصّ تہیا تحقیقی

جو اس پہرے تس اندر روشن رب دور کرتا ریکی (پہرے۔ پڑھے)

مندرجہ ذیل اشعار کے آخری شعر میں سنہ تاریخ بھی موجود ہے

کا تقصیر فقیر نون اس وچ رسالی ہو (رسالہ۔ رسالے)

معاف کرو تقصیر کل عیب نہ ہر یوکو (عیب نہ ہر یوکو۔ کوئی ان پر عیب نہ دھرے)

کر ہو دعاء فقیر نون جلی ناؤ خدّاء

رب فضل کر یہی مومنا ایمان رہے بقاء

پیتیر یہ و رہی ہزار ہک ماہ اتھی شب رات

ایہہ ہجرت بعد رسالہ تم بچھو لیہونجات

قیاس ہے کہ اس آخری شعر کے الفاظ پیتز یہ ورہی ہزارہک کا مطلب 1045ھ ہے۔ گویا یہی نص فرائض کے لکھے جانے کی تاریخ ہے۔

(2) کتاب انواع العلوم تصنیف حضرت میاں عبداللہ غفر اللہ تعالیٰ لہ ووالد یہ

انواع العلوم کی ضخامت نص فرائض سے زیادہ ہے۔ یہ سابق میں مذکور مسطر کے 140 صفحات پر مشتمل ہے اور اس میں مجموعی طور پر 2751 اشعار ہیں۔ اس میں موضوعات کے باب الگ الگ نہیں بلکہ مختلف کتابوں سے منتخب عقائد و مسائل نظم کیے گئے ہیں۔ جن کتابوں کا نام بار بار آتا ہے وہ یہ ہیں؛

تحفۃ الفقہاء، فتاویٰ، صحیح مسلم، کنز العباد، مفتاح الخیرات، نافع المسلمین، نصاب الاحساب، غراب، خلاصی، کنز الدقائق، شرح عقائد، حصن حصین، فصول عمادی، تنبیہ ابواللیث، شرح ملا اورانیس الواعظین وغیرہ۔

حمد (14 شعر) اور لغت (37 شعر) کے بعد درج ذیل اشعار آتے ہیں:

عاصی داپئو والدہ کل فرزند نساء (پئو۔ پتا یعنی باپ)

ہر استاد ہر مومن تائیں عاصی کربنی دعاء

کرتوں فضل الہی انہاں کفرینی وہم نہ آء

جنت جا کہ انہاں ہو ویلی ایمان رہے بقاء

انواع العلوم کتاب ایہہ اللہ دافرمایا

رضا حقانی ظاہر ہو یا جو عاصی سمجھایا

نص فرائض کی طرح انواع العلوم پنجابی سے غیر معمولی طور پر متاثر ہے۔ یہ اشعار دیکھئے:

وت صلوة کہیو بی پایاں جو اولاد رسول

وت اصحاباں ہر ہر مومن اکو تہنیو قبول

چاری یار رسول دبی ہر جانی سلطان

نوبت آپو آپی اپنوں فضل بیان

وت حضرت نعمان جو شافعی احمد مالک نجفہ (نجفہ - بوجھو، سمجھو)

مذہب سنی ایہی جو خارج باطل اتہی شک نہ کچھ

موزہ مسح جنازہ میت رواجماعت

سنی مذہب ایہی مومن کچھو لہونجات (لہو - جان لینا)

شاہجہانی دور کا ذکر بھی ضمناً آ گیا ہے:

سنتہ کران دی چوری ہالہ کیتی دین

شاہجہانی چار سیر بلو و زم بہترین

شاہجہانی پنج من چالیہ ہووے اُن (چالیہ - چالیس)

عشر دوائیں صاحب اتہی اس کم تر نہ ظن

ایہی ضعیف روایت ایہی فتویٰ کہے امام

جیکو ہووی عشر سلطانی دیوی کری تمام

انواع العلوم کے سنہ تصنیف سے متعلق اشعار یہ ہیں:

عاصی طمع دعاء داگری رضا خدای

عاصی کہے رب مومنوں رب ایمان وہی لقاء

ہزار ہکت و چوتالیہ ورہیاں ماہ اتہی وہ ضم

ہجرت بعد چچمان توں ایہہ رسالہ تم (تم - تمام مکمل)

ہمارے خیال میں انواع العلوم کا سنہ تصنیف ہزار ہکت و چوتالیہ یعنی 1044ھ ہے۔

رسالہ حصار الایمان تصنیف و تالیف حضرت میاں عبداللہ غفر اللہ تعالیٰ لہ

حصار الایمان 1734 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس کی ابتدا درج ذیل اشعار سے ہوتی ہے:

اللہ خالق کل خلّاق واحد جید اناؤ

ناتس عورت پتی پتا ماؤ پوناہ گرا تو (ناہ - نہ ہی)

بہن نہ اتہن صورت نہ اعضا نہ خواب

ہن قراء نہ آولن جاوون حاجت ناہ خطاب

ایک دوسرے مقام پر رسالے کا نام اس طرح درج ہے:
 اس کہہ عبداللہ ناؤ کتاہی کرسی رب عیان (کتاہی۔ کتاب)

حصار الایمان ناؤ اسی اللہ و فرمان

انواع العلوم کی طرح حصار الایمان میں ابواب و عنوانات کی وضاحت الگ سے نہیں
 بلکہ اشعار کے ذریعہ کی گئی ہے۔ مثلاً اصل موضوع کے بیان سے قبل چند اشعار کچھ اس طرح ہیں۔

اللہ باب آسان کرا ایمانی مذکور
 رکن ایمان تصدیق اقرار ایہہ مخلوق ظہور
 اللہ باب طہارت ظاہر ہر غسل تیمم کر
 موزہ مسح مسافر ظاہر صاحب عذروں سر
 اللہ باب مسافر ظاہر کرا آسان الہی
 مقصد اہو ظاہر ہووی جو ارادہ آہی

حصار الایمان کے اختتامی اشعار یہ ہیں:

کا تقصیر فقیرنوں اس وچ رسالی ہو
 جو دیکھے سو کریں صلاح عیب نہ رکھی کو
 ایہہ قدرت ہووی جی کہیں دیوی اجر خدائ
 تس نوں دعاء فقیر کریند ایمان رہس بقاء
 عیب نہ رکھی اس وچ جو نفسوں فرمائ
 دشمن نفسوں دین دا خبر کتابیں آ
 عاصی طمع دعاء دا جی کر ناؤ خدائ
 راضی ہوئی رب تس بچہ رسول خدائ
 لکہا اکہر جی رہی جی کہہ سنکھی کو
 لکہن ہارا پا پرا کل کل ماتہی ہو

(4) رسالہ تحفۃ الفقہ تصنیف حضرت میاں عبداللہ غفر اللہ تعالیٰ لہ

محمود شیرانی اور جمیل جالبی کے یہاں اس کا ذکر ہے مگر نام صحیح نہیں ہے۔ یہ رسالہ 237 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا اور آخری شعر یہ ہے:

اللہ حمد ہمیشہ آیانائیں تس نہایت
تس ذات شروع خبر نہ ہووی ناہیں خبر نہایت

.....
ایہہ کیستی تم کتاب رب مومن دل تہیں بچہ
ایہہ حق ہک تھا اللہ کیتنا اتہی شک نہ کچہ
اس کے نام اور تاریخ کے اشعار یہ ہیں:

اس تحفہ نام کتاب دا کہدا عبد فقیر
نزد الہی فاسداں نظری اندرتیر

.....
کا تقصیر فقیر نوں اس وچ رسالی آء
جی کو دیکھو سوہی غلط قلم اُپر چلاء
کتبوں دیکھی صحیح کرنی دیوس اجر خدء (دیوس۔ اس کو دیوے)
عاصی کردی دعائس ایمان بخش خدء
عبداللہ اکھی مومناں ایمان بخش خدء
ہجرت بعد ہزار ہک پنہونج سال فناء
سال شروع استہین چکی ہک روز کیا دورات
ہو روز دو جہا بد ہو اردا ہو یا تم نجات

’ہزار ہک پنہونج‘ سے مراد غالباً 1055ھ ہے۔ محمود شیرانی کے یہاں اس کا سنہ 1025ھ ہے۔ ممکن ہے کہ راقم کا خیال غلط ہو۔

(5) رسالہ الہی معرفت ایمان تصنیف و تالیف میاں عبداللہ ہوری غفر اللہ لہ

محمود شیرانی اور جمیل جالبی کے یہاں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اس رسالے میں کل 218

اشعار ہیں۔ موضوع کتاب نام سے ظاہر ہے۔ اس کے آغاز و اختتام کے چند اشعار درج ذیل ہیں:

اللہ واحد خالق رازق اوسورت غفور

ناتس ماؤ پو عورت پتی دیرانا ناظہور

ناتس کمر زیادتی جنبش ناہ قرار

ناتس کہاوں پیوں پوشش ناہیں خواب ظہار (کہاوں پیوں۔ کھانا پینا)

.....

اورک ناہیں فضل دا کیا کچھ عبد سناء

مقصد کل تس ہے جی کسی یاد خدائ

استہیں نافع مرد کوچی کسی نفع نساء

عاصی طمع دعاء دا کرنیں ناؤ خدائ

عاصی کر بی دعاء انہاں نوں ایمان رہے بقاء

انہاں راضی اللہ جت جاہک کر بی فضل خدائ

معرفت ایمان کے زمانہ تصنیف سے متعلق شعر یہ ہے:

دے ورہیاں بیج تئی چالیہ ہک ماہنا ضم

تاریخ ہستو بہوین ہجرت بعد ایہ رسالہ تم

دے ورہیاں بیج تئی چالیہ سے مراد غالباً 1054ھ ہے۔

(6) رسالہ خیر العاشقین خورد تصنیف حضرت میاں عبداللہ لاہوری غفر اللہ تعالیٰ لہ

مخطوطے میں خیر العاشقین کے نام سے دو رساں ہیں۔ ایک تو یہی جسے خیر العاشقین

خورد کہا گیا ہے اور دوسرا خیر العاشقین کلاں۔ محمود شیرانی اور جمیل جالبی کے یہاں ان دونوں

رسالوں کے نام آئے ہیں۔ خیر العاشقین خورد 371 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس کے ابتدائی چند

اشعار یہ ہیں:

کہہ عبد اللہ اللہ کیسا ہو رنہ کوہ (اللہ کیسا۔ اللہ جیسا)

اللہ لا شریک ہمیشہ، خیر ہمیشہ ہو

اوّل آخر ظاہر باطن کردار رب فناء
 اوّل آخر ظاہر باطن خلقت رب اوتہاء
 جنت دوزخ گُرسی عرش لوح قلم ارواح
 ایہہ باقی کچھ وچ اُنہاں دی رکئی رب الہ
 عبد ہمیشہ ہی شرمندہ خالق تیری در
 جو حق تیری بندگی عاصی کیانہ کر

.....

اس ناؤ خیر العاشقین آوی بی حسن یقین
 جو اس پر یہی بچہ اللہ تسد محکم رکھی دین
 خیر العاشقین خورد کی تصنیف سے متعلق شعر یہ ہے:
 ہجرت بعد ہزار ہک پی ہت و رہی ضم
 بد ہوار دہاری پٹشی بعد ایہہ رسالہ تم

ہمارے خیال میں ہزار ہک پی ہت و رہی کا مطلب 1071ھ ہے۔

(7) کتاب مسطتاب خیر العاشقین کلاں تالیف میاں عبد اللہ غفر اللہ تعالیٰ لہ خیر العاشقین
 کلاں کا یہ نسخہ 728 اشعار پر مشتمل ہے۔ یہ بھی سابقہ رسائل کی طرح مذہب ہے۔ اس کے متعدد
 اشعار اور مصرعے عبد اللہ کے دوسرے رسائل اور خود زین نظر خیر العاشقین کلاں میں بھی نظر آتے
 ہی۔ چند ابتدائی اور آخری اشعار درج ذیل ہیں:

اللہ خالق خلقت ہر ہر رب رزاق
 ہر ہر خلقت رب غفار ہر ہر حاجت پاک
 رب سمیع بصیر حلیم کریم رحیم
 غفور غفار ستار عفو ہادی حی قدیم
 باقی حق فتاح لطیف ملک عزیز حکیم
 جبار قہار ضار و تائب قادر حی قدیم

رب وودا یہی موجود رحمان رحیم
اللہ واحد لا شریک خالق رب کریم

.....

کا تفصیر فقیر نون اس وچ رسالی آء
معاف کر ہو تفصیر کل جملی ناؤ خدء
خطا سواری سمجھ کی ٹساں دیوینی اجر خدء (ٹساں۔ تجھے)
عاصی اکہی رب ایمان انہاں نوں رکھ بقاء
ایہہ علم کتابی وچ اصول وچ تہذیب حسامی
وچ مسعودی ہو رہدایگی کیتا رب تمامی
انواع العلوم کی طرح اس رسالے میں بھی شاہ جہاں کا ذکر ہے۔
واجب اوپر رعیت ابھی ہر مہر گری دعاء
شاہ جہاں دی عاقبت خیر کرتوں رب خدء
عاصی عبد سوال کریندا خالق تیرے در
عاقبت خیر ایمان سلامت شاہ جہاں دا کر
خیر العاشقین کلاں کا درج ذیل شعر تاریخ تصنیف سے متعلق ہے۔
چورنجہ ورہی ہزار ہک حضرت بعد تمام
ہو رہہ باویہواں ظہر وقت ایہہ کتب تمام
غالباً چورنجہ ورہی ہزار ہک کا مطلب 1045ھ ہے۔

(8) رسالہ خلاصۃ المعاملات (خلاصۃ معاملات) تصنیف حضرت میاں عبد اللہ غفر اللہ

تعالے لہ

نص فرانس اور انواع العلوم کی طرح خلاصۃ المعاملات بھی ایک ضخیم رسالہ ہے۔ اس میں دین اسلام کے معاشرتی نظام اور اس کے فقہی مسائل کا ذکر بیشتر البیرونی کی کتاب قان مسعودی (جو زیادہ تر مسعودی کے نام سے معروف ہے) کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ جن

دوسری کتابوں سے بھی استنباط کیا گیا ہے ان کے نام یہ ہیں؛ جامع رموز، فضول عمادی، مختار الفتاویٰ، نوادر، سراجی وغیرہ۔ اشعار کی تعداد 1150 ہے۔ عنوانات کی سرخیاں الگ سے نہیں بلکہ موضوع کو ہی نظم کر دیا گیا ہے۔ جیسے

اللہ باب آسان کر حضرت داندکور (حضرت۔ یعنی رسول اللہ)

اللہ باب آسان کر نکاح داندکور

اللہ باب وکالت ظاہر کر آسان الہی

رسالے کے اصل نام سے متعلق شعر یہ ہے

اس کتابی ناؤ خلاصہ معاملات مذکور

دو جہا وجہ عبادت ابھی جی دل ترک خطور

ذیل میں چند ابتدائی اور آخری اشعار درج ہیں:

اللہ اکبر قولوں فعلوں اول حمد مدام

حمد بجائی نہ آویں جستہمی ناہیں اوہ تمام

اللہ واحد خالق رازق اوہور ب غفور (ہور۔ اور)

نال ارادت کلی عالم کیتس آپ ظہو (نال۔ ساتھ)

اول آخر ظاہر باطن دائم رب ثناء

اول آخر ظاہر باطن حکم ربی دا آء

.....

کافقیروں اس وچ رسالی آء

جیکو مومن ویکہ سواری راضی تہ خدء (جیکو۔ جس کو ویکو۔ اس کو)

ہزار ہک تری تالیہ ورہیاں سادی دہ ماہینی

ایہہ ہجرت بعد رسالہ تم کیتی رب نہ کینی

اغلباً ہزار ہک تری تالیہ کا مطلب 1033 ہ ہے۔

(9) کتاب فرائض شرح سراجی تصنیف و تالیف میاں عبداللہ غفر اللہ تعالیٰ لہ و ستر عیوبہ

عبداللہ نے اس رسالے کے اصل نام کا ذکر اس شعر میں کیا ہے:

اس ناؤ فرائض شرح سراجی جیس وچ تر کا علم

جو اس پہرے سو کرینی نہ دعوا دائم پکری نی حلم

اسی سلسلے کے بعض اشعار یہ بھی ہیں:

عبداللہ نوں فرمایا فقرائوں جوں صالح صحرا

ہک نیت تر کا لیدی ایہن جنہاں کچھ نہ آ

عبداللہ سائل یارب خالق ایہہ کر تم کتاب

جو اس پہرے رب رکھس عذابوں دیکھی ناہ عذاب

فرائض شرح سراجی 642 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس میں بھی ابواب یا عنوانات کی

سرخیاں الگ سے نہیں بلکہ سابق میں مذکور رسائل کی طرح اصل موضوع کو ہی نظم کر دیا گیا ہے اور

چونکہ یہ رسالہ فارسی تصنیف سراجی کی شرح ہے، اس لیے اس میں جا بجا سراجی کے حوالے سے

خاندانی وراثت اور تر کے کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے ابتدائی تین اشعار یہ ہیں:

اللہ اکبر حمد ہمیشہ اورک ناہیں کچہ

اللہ بعد درود محمد کہن شمار نہ کچہ

وت درود اولاد رسول دینی ماؤ پٹو ہر اصحاب

وت ہر استاد ہر مؤمن خالق بخش حساب

علم فرائض پہراہو پہرہ ہو حضرت ایہہ فرمایا

علم کلّی اس ادبا فضل وچ کتاباں آیا

ذیل کے اشعار سنہ تصنیف سے متعلق ہیں:

ہزار ہک آتہہ ونجور ہیاں ہو ماہ بقاء فناء

چہرہ روز تم ہو دستواں دیہہ وقت پیشی درآء

ایہہ ہجرت بعد کتاب تم کہینا فضل خدائے

ایہنہ کہہ عاصی دعاء کرئی تس دیوینی اجر خدائے

ہمارا خیال ہے کہ ہزار ہک اتہہ (آٹھ) ونبج (نو) درہیاں کا مطلب 1089 ہ ہے۔
 (10) رسالہ فرائض تصنیف حضرت فضیلت دستگاہ، مقبول درگاہ سبحانی حضرت میاں عبداللہ واعظ
 ملتانی غفر اللہ تعالیٰ

فرائض کے موضوع پر عبداللہ کے دو رسائل ہیں۔ ایک تو نص فرائض جس کا ذکر پہلے کیا
 گیا اور دوسرا زیر نظر رسالہ۔ یہ دوسرا رسالہ 218 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس کی ابتدا در بیان نکاح
 گوید سے ہوتی ہے۔ بعض اعتبار سے یہ رسالہ خاصا اہم ہے۔ اس کا درج ذیل شعر ملاحظہ کیجیے:

خصم فی رجب پہلا آیا اوہ دندہ ہی دہونا رہیا (کذا)

وچ رسالی ہندوی شیخ عبداللہ کہیا

یہ شیخ عبداللہ کون ہیں۔ کیا وہی جن کا تخلص عبد، عبدتی اور کہیں کہیں عبداللہ بھی ہے اور
 جو اکثر خود کو عاصی اور فقیر بھی لکھتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اب تک ہم نے عبداللہ
 کے جن رسالوں کا ذکر کیا، ان کا اصل نام شیخ عبداللہ ہے محض عبداللہ نہیں۔ دوسری بات یہ کہ
 ترقیمہ میں اس رسالے کی زبان کو ہندی کہا گیا ہے۔ زبان کے لحاظ سے ہندوی / ہندی جیسے ا
 لفاظ عبداللہ کے کسی دوسرے رسالے میں نہیں آئے۔ یہی نہیں بلکہ عبداللہ کا یہی وہ رسالہ ہے جس
 میں انھیں واعظ ملتانی بھی لکھا گیا ہے۔ ذیل میں اس کا ترقیمہ ملاحظہ کیجیے:

تمت تمام شدا اس رسالہ گلگوں پیالہ در زبان ہندی تصنیف و تالیف فضیلت و کمالات دستگاہ مقبول
 درگاہ سبحانی حضرت میاں عبداللہ واعظ ملتانی غفر اللہ تعالیٰ لہ

عبداللہ کے اس رسالے میں سنہ تصنیف کا ذکر نہیں ہے۔ اس کے چند اشعار درج
 ذیل ہیں:

وچ شرع دی جائز ناہیں اگی آ کہہ نکاح
 ست نسبتی ست سببی اہن ست رضاع (کذا)
 جیکو چچمہ اکہہ توں دیہہ جواب شتاب
 شرع وفائی لکہیا وچ لکہیا وچ کنز کتاب

.....

عورت کہندی کہ ہسیم مسئلے دا اتفاق (کذا)
نقل تحتہ الفقہا دا واقع ہوئی طلاق

.....

حیلہ ابھی شرع دا اس وچ ناہیں شکت
لکھیا ابھی متفرقات مسئلہ ابھی حق

محمود شیرانی اور جمیل جالبی کے یہاں اس رسالے کا ذکر نہیں ہے۔

(11) رسالہ صیقل دلہائے مومنات تصنیف و تالیف حضرت میاں عبداللہ غفر اللہ تعالیٰ
عبداللہ کا یہ آخری اور ناقص آخر رسالہ ہے۔ اس کے صرف چار اشعار باقی رہ گئے
ہیں، اس لیے نہیں کہا جاسکتا کہ یہ کتنے اشعار پر مشتمل ہے یا یہ کہ اس کی تصنیف کب عمل میں آئی۔
صرف ترک الہی عبدی موجود ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ صفحے پر جو اشعار ہوں گے ان کی
ابتدا الہی عبدی سے ہوئی ہوگی۔ رسالے کے ابتدائی چار اشعار درج ذیل ہیں:

اول اللہ حمد ہی ناست حمد شمار (ہی۔ ہے)

ربّ خلقت نوں علم پچھیا ذاتی علم ظہار (پچھیا یا۔ پچھیا، عطا کیا)

رب تہی پچھی بہت درود حضرت بچہ رسول (تہی۔ تھے پچھی۔ پیچھے)

کرم تہاں تی بی شمار کیتا ربّ نزول

ظاہر باطن علم اوس جی کچھہ فرع اصول

اوس دا ثانی ہو رنہ کوئی کیتس آپ قبول

ابہہ دلدی صیقل کتاب نواں جی کسی روز بی ہوء (کذا)

فکر کریں اس لہر حقیقت تو بہ کر کئی روء

اردو کے آغاز اورس کے ابتدائی گہوارے کے متعلق محمود شیرانی کے نظریے سے خواہ

اتفاق نہ کیا جائے مگر یہ حقیقت ہے کہ انھوں نے اردو پر پنجابی کے اثرات کی جو مثالیں فراہم کی

ہیں، ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ صرف ونحو، ذخیرہ الفاظ، تلفظ، لہجہ اور آہنگ کے اعتبار سے اردو نے اپنے ابتدائی زمانے میں پنجابی سے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ نہ صرف شمال بلکہ جنوب کے شعرا کے یہاں بھی پنجابی کے اثرات موجود ہیں۔ محمود شیرانی اور ان کے بعد جمیل جالبی کی تاریخ ادب سے متعلق کتابوں میں ان کی تفصیلات موجود ہیں۔ عبداللہ عبدی ابتداءً انہی محققین کی نظروں میں آئے اور اب چونکہ وہ ادبی تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں، اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان سے منسوب ایسے حقائق کو بھی سامنے لائیں جو اب تک نگاہوں سے پوشیدہ رہے۔

پروفیسر فیروز احمد (دہرہ دون) صدر شعبہ اردو فارسی، راجستھان یونیورسٹی رہ چکے ہیں۔

آگرہ بازار: نقد کے میزان میں

”آگرہ بازار“ نظیر اکبر آبادی کی شاعری اور زندگی کو بنیاد بنا کر تیار کیا گیا ایک خوبصورت ڈراما ہے جس کو حبیب تنویر کی خوبصورت تحریر اور بے مثال ہدایت کاری نے آگرہ کی لوک روایات اور تہذیبی حسیت کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک بصری مرقع بنا دیا ہے۔ پیش کش کا منفرد انداز ناظرین کے دلوں پر ایک نہ مٹنے والا نقش چھوڑ جاتا ہے۔ گو کہ اس میں سکہ بند پلاٹ نہیں جس میں ابتدا، وسط اور اختتام ناگزیر ہوتا ہے لیکن چھوٹے چھوٹے واقعات کو اس ترتیب کے ساتھ پیش کیا گیا ہے کہ یہ ایک عہد کا رزمیہ بن گیا ہے۔ اس میں عوامی زندگی کے نشیب و فراز کو تاریخی شعور کے ذریعے موثر بنایا گیا ہے۔ حبیب تنویر نے اس میں عوامی زندگی کے جس تہذیبی، تاریخی اور سماجی شعور کو پیش کیا ہے وہ حقیقت نگاری کا بھی ایک نمونہ ہے۔ اس کا مشاہدہ یا قرأت انسان کو اسی عہد میں پہنچا دیتا ہے۔ کہنے کو تو یہ آگرہ کی کناری بازار کے ایک چوراہے کا مرقع ہے لیکن یہ پورے ہندوستان کی تہذیبی و سماجی اور اقتصادی حالت کا آئینہ دار ہے۔

14 مارچ 1954ء کو یوم نظیر کے موقع پر اسے پہلی بار جامعہ ملیہ اسلامیہ کے کھلے اسٹیج پر انجمن ترقی پسند مصنفین کی طرف سے پیش کیا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ترقی پسند تحریک نے جامعہ کی مٹی کو نم کرنا شروع کر دیا تھا اور پروفیسر محمد مجیب کے ثقافتی شعور نے اسے مزید سیرابی عطا کی۔ اداکاروں میں جامعہ کے اساتذہ اور طلبہ کے علاوہ دلی کے قرب و جوار کے دیہاتوں کے لوگ بھی شامل تھے۔ تعلق آباد، بدر پور اور اداکھلا کی نائٹ منڈلیوں نے بھی اس میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔

”آگرہ بازار“ کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے کہ آگرہ کے کناری بازار میں دو طرفہ دکانیں لگی ہوئی ہیں۔ کمہار، پنواڑی، رنگ ریز، درزی، پنساری اور طبیب کی دکانیں گمران میں سے تین دکانوں کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ کتب فروش کی دکان، پتنگ فروش کی دکان اور پان فروش کی دکان، ان کے علاوہ کچھ پھیری والے جیسے کلڑی والا، لڈو والا، تربوز والا، کان کی میل نکالنے والا، برف والا آواز لگا لگا کر اپنا سامان فروخت کر رہے ہیں یا اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔

بازار میں متوسط طبقے کے دیہات کے کچھ لوگ چل پھر رہے ہیں۔ خرید و فروخت ایک طرح سے نہیں کے برابر ہے۔ کچھ دکاندار حقے سے شوق کر رہے ہیں، کچھ سو رہے ہیں، کچھ بیٹھے کوئی کھیل کھیل رہے ہیں، ایک طرف بچے کھیل رہے ہیں۔

ابتدا میں دو فقیر اسٹیج پر آتے ہیں اور اس پس منظر کی ترجمانی نظیر کی یہ نظم گا کر کرتے ہیں کہ:

ہے اب تو کچھ سخن کا مرے کاروبار بند رہتی ہے طبع سوچ میں لیل و نہار بند
دریا سخن کی فکر کا ہے موجدار بند ہو کس طرح نہ منہ میں زباں بار بار بند

جب آگرے کی خلق کا ہوروزگار بند

نظم ختم ہونے کے بعد مداری بندر کے ساتھ بازار میں آتا ہے اور بندر سے مزے مزے کی نقلیں کرواتا ہے۔ بچے بوڑھے راہ گیر سب اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ جب پیسہ مانگنے کا وقت آتا ہے اور بندر مداری کے کہنے پر جا جا کر لوگوں کے پیر پر پیسے کے لئے سر رکھتا ہے۔ تب ہی لڈو، کلڑی اور تربوز والے اپنا اپنا سامان فروخت کرنے کے لئے آواز لگانا شروع کر دیتے ہیں اور لوگ ادھر ادھر منتشر ہو جاتے ہیں۔ پھر مداری، لڈو والا اور کلڑی والا آپس میں لڑنے لگتے ہیں۔ مداری کا کہنا تھا کہ تم لوگوں کی وجہ سے ہمارے تماشائی بغیر پیسہ دیئے چلے گئے لیکن دکاندار ایک ہو جاتے ہیں اور مداری اکیلا پڑ جاتا ہے۔ مداری فضا اپنے خلاف دیکھ کر دھیرے سے نکل لیتا ہے۔ پھر دکاندار آپس میں ہی الجھ جاتے ہیں اور باتوں ہی باتوں میں بات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہاتھ پائی کی نوبت آ جاتی ہے۔ کچھ خانچوں کو لوگ لوٹنے لگتے ہیں بہت سے دکاندار اپنی دکانیں بند کرنے لگتے

ہیں، بڑی مشکل سے ہنگامہ فروغ ہوتا ہے۔ سکون ہو جانے پر ککڑی والا، لڈو والا، تربوز والا آواز لگاتے ہوئے ہر آنے جانے والے کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ لیکن کوئی ان کا سامان نہیں خریدتا۔ دوسرے لوگوں کے بھی کاروبار بند ہیں۔ فقیر نظیر کی نظم ”روٹیاں“ گاتے ہوئے آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ اس سے ککڑی والے کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ اگر ہماری ککڑی پر بھی کوئی نظم لکھ دے تو یہ بکنے لگیں گی۔ اور ہماری روزی روٹی کا انتظام ہو جائے گا۔ ایک اجنبی کو گزرتا ہوا دیکھ کر اس کی طرف بڑھتا ہے مگر وہ انکار کر دیتا ہے پھر شاعر اور اس کے ساتھی کو اتنا ہوا دیکھ کر ان سے بڑی لجاجت سے اپنی بات کہتا ہے مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کتابوں کی دکان پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر شاعر کتب فروش کی دکان سے ایک کتاب اٹھا کر یہ شعر پڑھتا ہے۔

دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انھیں   تھا کل تلک دماغ جنھیں تاج و تخت کا

یہیں سے کتب فروش، شاعر اور ہجولی کے درمیان میر تقی میر کے حالات زندگی پر گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ دوران گفتگو دلی کی بد حالی کا نقشہ بھی سامنے آتا ہے۔ میر کے قیام لکھنؤ کے بیان کے ساتھ فرنگیوں کی لکھنؤ کی غارتگری کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ سلطنت مغلیہ کی حالت پر کتب فروش تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے:

کتب فروش: ..... مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سلطنت مغلیہ نہیں ہے، ایک قوی ہیکل شیر ببر ہے۔ جس پریکٹروں کتے بلیوں نے حملہ کر دیا ہے۔ اور اسے زخموں سے چور اور لاچار دیکھ کر آسمان سے چیل اور گدھ بھی جمع ہو گئے ہیں اور ٹھونگیں مار مار کر اس کا ٹکا بوٹی کر رہے ہیں۔ اور وہ شیر ہے کہ نہ تو اسے کراہنے کی مہلت ہے اور نہ مرجانے کا یارا۔

شاعر اور ہجولی دونوں کتب فروش کے فقروں کی خوب تعریف کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ شاعر کا دیوان چھاپنے پر رضامند ہو جاتا ہے۔ تب فقیر نظیر کی یہ نظم گاتے ہوئے گزرتے ہیں۔ جو خوشامد کرے خلق اس سے سدا راضی ہے   سچ تو یہ ہے کہ خوشامد سے خدار راضی ہے

پھر غزل کی تنگ دامانی اور نظم کی وسعت دامان کا بھی ذکر آتا ہے تبھی ایک تذکرہ نویس آتا دکھائی دیتا ہے۔ کٹڑی والا دوڑ کر اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے بھی کٹڑی پر نظم لکھنے کی استدعا کرتا ہے مگر وہ جواب تک نہیں دیتا اور کتاب کی دکان پر چلا جاتا ہے۔ شاعر تذکرہ نویس سے کہتا ہے بیچارہ کٹڑی والا صبح سے آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ اپنی کٹڑیوں پر نظم لکھوائے اور آپ نے جواب تک نہیں دیا۔ تذکرہ نویس کہتا ہے کہ میں ایسے ویسے لوگوں سے بات کر کے اپنی زبان خراب کرنا نہیں چاہتا۔ کتب فروش کہتا ہے کہ گویا آپ بھی میر صاحب کے نقش قدم پر چل رہے ہیں کہ انھوں نے ایک لکھنوی باشندے کے ساتھ دلی سے لکھنؤ کا سفر کیا اور پورے راستے بات نہیں کی کہ زبان خراب ہو جائے گی۔

پھر زبان کے رو بہ زوال ہونے کا ذکر چل نکلتا ہے۔ بدلتے زمانے کی بات ہوتی ہے۔ مشینوں کے آجانے اور چھاپہ خانے کھل جانے کی بات ہوتی ہے۔ تاسف تو انھیں اس بات پر ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ ریتختے میں ہو رہا ہے۔ نورث ولیم کالج اور دلی کالج کی کارکردگی پر تبصرہ ہوتا ہے۔ کتب فروش ان تمام تبدیلیوں سے نالاں ہے۔ کہتا ہے کہ یہ کفر والحاد کا دور ہے جسے بدلنے کے لئے کسی مجاہد کی ضرورت ہے۔ ہجولی ان تبدیلیوں کے حق میں ہے وہ کہتا ہے کہ مولانا مجاہد کی نہیں انسان کی ضرورت ہے۔ انسان کہیں نظر نہیں آتا۔ نئے کالجوں سے کم از کم یہ تو ہوگا کہ کچھ لوگوں کی روٹی روزی کا حیلہ نکل آئے گا۔ کتب فروش اخبار جاری کرنے کی بات کرتا ہے۔

پھر دلی کی تباہی و بربادی کا ذکر ہوتا ہے۔ میر امن کی بربادی پر افسوس کرتے ہیں کہ کس طرح سورج مل جاٹ نے ان کا گھر برباد کیا اور ان کی جائیداد پر قابض ہوا۔

پھر غالب کا ذکر آتا ہے، تذکرہ نویس کہتا ہے کہ عجیب ذہین لڑکا ہے۔ اس کم عمری میں فارسی میں شعر کہتا ہے اور خود میری سمجھ میں نہیں آتا، تذکرہ نویس دلی کے روز روز لٹنے اور برباد ہونے کا ذکر بڑے درد انگیز لہجے میں کرتا ہے۔

اب ایک طرف سے کچھ لوگوں کی ٹولی رنگین کپڑا پہنے نظیر کی نظم ”بلدیو جی کا میلہ“ گاتی ہوئی

آتی ہے۔ دوسری طرف سے سکھوں کی ٹولی ”مدح ناک شاہ گرد“ گاتی ہوئی آتی ہے۔ دونوں کی مڈبھیر ہونے پر تناؤ کی فضا قائم ہو جاتی ہے لیکن پھر دونوں گاتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔

اب ایک حسینہ بھی جھی سامنے سے آتی ہے، اس کے ساتھ ایک نوجوان ہے جسے حبیب تنویر نے شہدے کا نام دیا ہے۔ دونوں بڑے رومانوی قسم کے مکالمے بولتے ہوئے چلے جاتے ہیں آگے چل کر پتہ چلتا ہے کہ وہ حسینہ کوٹھے والی ہے جس کا نام بے نظیر ہے اور وہ نوجوان کوئی پردیسی ہے۔

اس دوران کتب فروش، شاعر اور تذکرہ نویس کے درمیان گفتگو جاری رہتی ہے اور کلکڑی والا ہر آنے جانے والے کے پیچھے دوڑتا ہے پھر مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔

اب مخنتوں کی ایک ٹولی آتی ہے اور رامو کے گھر کے سامنے دستک دیتی ہے، رامو کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ رامو پہلے تو مخنتوں کی ٹولی کو ڈانٹ کر بھگانا چاہتا ہے لیکن وہ سب اڑ جاتے ہیں۔ مخنت ٹولی کی ایک فرد کریمن جب یہ کہتی ہے کہ ”اے ہے آج کے دن یہ ڈانٹ ڈپٹ کیسی۔ ایک ایک ایسی موٹی سناؤں گی جو نہ رکھی جائے نہ اٹھائے جائے“ تو رامو کچھ نرم پڑتا ہے۔ گانا شروع کرنے کی بات ہوتی ہے تو جو دکاندار وہاں اکٹھا ہو گئے تھے وہ رامو سے گانا شروع کرنے کو کہتے ہیں۔ برتن والا اپنی دکان سے ایک گھڑا اٹھا کر بجانا شروع کر دیتا ہے۔ رامو نظیر کی نظم گاتا ہے۔ ”واہ کیا بات کورے برتن کی۔“ پھر درزی کہتا ہے ہاں تو اب کوئی دھار سک چیز ہو جائے، تو مخنتوں کی ٹولی نظیر کی نظم ”کیا کیا کہوں میں کرشن کنہیا کا بال پن“ گاتی ہے۔

نظم ختم ہوتی ہے تو داروغہ آ جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر سب ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں۔ داروغہ جھگڑے فساد کی تفتیش کرتا ہے اور تمام دکانداروں اور پھیری والوں پر ایک ایک روپیہ جرمانہ لگاتا ہے۔ سارے دکاندار پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کی کیا غلطی ہے، یہ سارا جھگڑا پھیری لگانے والے رذیلوں کا ہے۔ لیکن داروغہ کسی کی نہیں سنتا اور چلتے چلتے تر بوز والے کا ایک تر بوز اٹھا کر ہاتھ پر اچھالتا ہوا باہر چلا جاتا ہے۔

تب ہی نظیر کی نواسی (نودس سال کی عمر ہے) اچھلتی کودتی کیا کیا کہوں میں کرشن کنہیا کا

بال پن گنگناتی ہوئی پنساری کی دکان پر آتی ہے اور پنساری سے کہتی ہے چاچا، نانا نے آم کا اچار منگایا ہے۔ پنساری اسے اچار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے نانا کہاں ہیں ان سے کہو اس ظلم کے خلاف بھی ایک نظم لکھیں جو یہاں ہو رہا ہے۔

نواسی : نانارائے صاحب کے یہاں بیٹھے ہیں۔

پنساری : رائے صاحب نے کھانے پر روک لیا ہوگا۔

نواسی : میں بتاؤں، رائے صاحب نے نانا کے لئے بیسن کی روٹی پکوائی ہے۔

پنساری : اچھا اسی لئے اچار کی یاد آئی، ان سے کہنا ذرا ادھر تشریف لائیں۔

نواسی چلی جاتی ہے اور ہجولی اور تذکرہ نویس نظیر کے بارے میں باتیں کرنے لگتے ہیں۔ وہ نظیر کو بہت اچھا انسان مگر بہت خراب شاعر قرار دیتے ہیں۔ وہ نظیر کی شاعری کو ہرزہ گوئی، ابتذال اور عامیانه مذاق کی تک بندی کہتے ہیں۔

نواسی پھر آتی ہے اور کہتی ہے، چاچا، نانا نے اچار واپس کر دیا ہے اور ساتھ ہی ایک پرچہ بھی دیتی ہے کہ یہ پڑھ لیجئے۔ پنساری پرچہ پڑھتا ہے اور ہنستا جاتا ہے۔ اس پر نظیر نے ایک نظم ”کیا زور مزے دار ہے اچار چوہوں کا“۔ پنساری دو نے سے ایک مراہو اچو ہا مصالے میں لرت پت نکال کے پھینکتا ہے۔ پنساری، برتن والا، درزی سب ہنستے لگتے ہیں۔

اب کتاب فروش کی دکان پر بیٹھے لوگوں کی گفتگو کا مرکز نظیر ہو جاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے دیکھ لیا حضور یہ ہے میاں نظیر کا معیار سخن۔ وہ اس لئے قابل مذمت ٹھہرتے ہیں کہ ان کی چیزیں جاہل اور گداگر گاتے پھرتے ہیں۔ نظیر ان کے نزدیک اس لئے قابل ملامت ہیں کہ ان کی تمام عمر پیننگ بازی، میلوں ٹھیلوں کی سیر، ہولی کے دنوں میں رنگ کھیلنے اور ہر رسم میں شریک ہونے میں گزری ہے۔ اب شام کا وقت ہے، کوٹھے پر محفل جمنے لگی ہے۔ لوگ دھیرے دھیرے آرہے ہیں۔ ایک شخص ہری کفنی پہنے ہوئے ہاتھ میں جلتی ہوئی لوبان کی تھالی لئے آتا ہے اور دھواں کمرے میں پھیلا کر ایک طرف بیٹھ جاتا ہے، پھول والا آتا ہے اور لوگوں کی کلائیوں پر گجرے باندھ کر پیسے

وصول کرتا ہے۔

شہد ابے نظیر سے گانے کی فرمائش کرتا ہے۔ نظیر کی یہ نظم ”خوں ریز کرشمہ، ناز ستم، غمزوں کی جھکاوٹ ویسی ہے“۔ یہ کہہ کر سناتی ہے کہ اسے میری آپ بیتی ہی سمجھ کر سنیے گا۔ گانے کے دوران داروغہ بھی آکر بیٹھ جاتا ہے۔ گانا ختم ہونے کے بعد داروغہ بے نظیر کو کنارے بلا کر تھلیے میں ملنے کے لئے کہتا ہے۔ مگر بے نظیر طبیعت کی خرابی کا ذکر کر کے معذرت کر لیتی ہے۔ داروغہ شہدے کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ کوئی نیا گاہک آ گیا ہے، اس لیے اسے ٹال رہی ہے، وہ کافی جزبہ ہوتا ہے، مگر بے نظیر اپنی بات پر قائم رہتی ہے۔ داروغہ چلا جاتا ہے۔

شاعر کتاب فروش سے اپنے دیوان کی اشاعت کے سلسلے میں کچھ ایڈوانس مانگتا ہے۔ وہ اپنی مفلسی کا رونا روتے ہوئے چودھری گنگا پرشاد سے بات کرنے کو کہتا ہے۔ تب ہی فقیر نظیر کی یہ نظم گاتے ہوئے آتے ہیں۔

پیسہ ہی رنگ روپ ہے پیسا ہی مال ہے پیسہ نہ ہو تو آدمی چرنے کی مال ہے
فقیر چلے جاتے ہیں۔ کٹڑی والا جو فقیروں کی نظم بڑے غور سے سن رہا تھا اسے یکا یک کچھ خیال آتا ہے اور وہ فقیروں کے پیچھے آواز لگاتا ہوا دوڑتا ہے مگر وہ نکل جاتے ہیں۔
یہاں ڈرامے کا پہلا ایکٹ ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرے ایکٹ کی شروعات فقیروں کے گانے سے ہوتی ہے، جس میں وہ نظیر کی نظم ”بخارہ نامہ“ گاتے ہیں۔ نظم ختم کر کے وہ اسٹیج سے چلے جاتے ہیں۔

صبح کا وقت ہے۔ کچھ دکاندار آچکے ہیں، کچھ دکانیں کھول رہے ہیں۔ پھیری والے آواز لگاتے ہیں۔ شاعر اور ہم جوبلی کتاب فروش کی دکان پر آتے ہیں۔ اسی وقت دو سپاہی بازار میں نمودار ہوتے ہیں۔ پتنگ والا طوطے کا پنجرہ ہاتھ میں اٹھائے آتا ہے اور دکان کھولتا ہے۔ برتن والے کے استفسار پر بتاتا ہے کہ میاں نظیر کے ساتھ پیرا کی کامیلہ دیکھنے گئے تھے۔ پھر وہ میلے کی پوری تفصیل بیان کرتا ہے کہ دریا کے کنارے عوام کا کتنا ہجوم تھا۔ تیرنے والے کیسے کیسے فن کا

مظاہرہ کر رہے تھے۔ کوئی طوطے کو سر پر بٹھا کر دریا پار کرتا ہے۔ کوئی حقہ پیتے ہوئے دریا پار کرتا ہے۔ تبھی ایک لڑکا حمید نامی پتنگ خریدنے آتا ہے۔ یہاں پتنگ کی قسموں کا بیان ہے۔ حمید بہت خوش گلو ہے اور اساتذہ کے کلام بھی اسے یاد ہیں۔

کتاب فروش حمید کو اپنی دکان پر بلاتا ہے اور کچھ سنانے کی فرمائش کرتا ہے۔ حمید نظیر کی ایک مصرع غزل سناتا ہے۔ سب حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ نظیر کے ایسے کلام کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر حمید سے اور فرمائش ہوتی ہے تو وہ نظیر کی نظم ”پیرا کی کامیلہ“ سناتا ہے۔ وہ سب پھر بہت جربز ہوتے ہیں۔ تذکرہ نویس تو اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ پتنگ والا حمید کو اپنی دکان پر لاتا ہے پھر وہی تیرا کی والی نظم سنتا ہے۔ بہت سارے لوگ اکٹھا ہو کر خوب محظوظ ہوتے ہیں۔

ایک اندھا فقیر کٹورا لئے ایک عورت کو ساتھ لئے آتا ہے اور نظیر کی نظم گاتا ہے جس کا پہلا

شعر ہے

پہلے ناؤ گنئیس کا لیجئے سیس نوائے جا سے کارج سدھ ہوں، سدھامہورت لائے
سب اسے بھی بہت توجہ سے سنتے ہیں۔ پتنگ والا کچھ پیسے اس کے کٹورے میں ڈالتا ہے۔ مکڑی والا ایک مکڑی پیش کرتا ہے۔

یہاں ایک کیریئٹر منظور حسین کا متعارف ہوتا ہے جو پہلے گھوڑوں کی تجارت کرتا تھا۔ راستے میں کہیں لٹ پٹ جانے کے بعد یا کسی وجہ سے اب فقیر ہو گیا ہے۔ خاموشی اختیار کر لی ہے۔ بنی پرشاد اور پتنگ والا اس سے متعلق کافی گفتگو کرتے ہیں۔ پتنگ والا، میاں نظیر سے اپنے اور منظور حسین کے قریبی روابط کے بارے میں بتاتا ہے۔

اس موقع پر ہولی گانے والوں کی ٹولی آتی ہے اور نظیر کی ہولی سے متعلق یہ نظم گاتی ہے۔

کچھ گھنگھر وتال چھنکتے ہوں تب دیکھ بہاریں ہولی کی

بنی پرشاد اور پتنگ والا پھر حمید سے کچھ سنانے کی فرمائش کرتے ہیں۔ حمید نظیر کی وہ نظم سناتا ہے جس میں نظیر نے اپنے قلم سے اپنی تصویر کھینچی ہے۔ نواسی پھر دکھائی دیتی ہے۔ پتنگ والا اسے

بلاتا ہے، ابھی آئی کہہ کر وہ دوسری طرف چلی جاتی ہے۔

سپاہی مجمع میں کھڑے نظمیوں سن رہے ہیں اور بار بار کوٹھے کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ پریشان ہیں کہ دن چڑھا آیا ابھی تک شہدا نیچے کیوں نہیں اترے۔

پھر نواسی پتنگ والے کی دکان پر آتی ہے اور دونوں کی گفتگو کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ نظیر مال و دولت سے بالکل بے نیاز ہیں اور صوفیانہ روش رکھتے ہیں۔ اب کٹری والے کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میاں نظیر شاعر ہیں اور پتنگ والے سے ان کا کافی ربط و ضبط ہے۔ وہ پتنگ والے سے نظیر کا پتہ دریافت کرتا ہے اور سیدھے نظیر کے یہاں بھاگتا ہے۔

گنگا پرشاد جو کتابوں وغیرہ کی اشاعت میں سرمایہ لگاتے تھے، کتاب فروش کی دکان پر آتے ہیں۔ اور دونوں میں یہ طے ہوتا ہے کہ اردو فارسی کا کاروبار چھوڑ کر انگریزی میں دہلی سے اخبار نکالا جائے۔ کتب فروش اردو میں بھی اخبار نکالنے کا مشورہ دیتا ہے مگر وہ مسترد کر دیتے ہیں کہ اب اردو فارسی کا زمانہ چلا گیا، نیاز مانہ ہے، اردو پڑھنے والے ہیں کتنے؟

گنگا پرشاد جیسے ہی روانہ ہوتے ہیں شہدا بے نظیر کے کوٹھے سے نیچے اترتا ہے۔ سپاہی ایک طرف دبک جاتے ہیں، جیسے ہی شہدا سامنے آتا ہے اسے دبوچ لیتے ہیں۔

شہدا سپاہیوں سے کہتا ہے کہ آخر کس جرم میں پکڑ رہے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ کل فساد کرانے کے جرم میں۔ شہدا کہتا ہے کہ میں نے تو فساد نہیں کروایا۔ کوئی گواہ ہے۔ سپاہی کہتے ہیں تھانے چلو، وہیں گواہ دکھا دیں گے۔ سارے دکاندار شہدے کی طرف داری کرتے ہوئے اسے بے گناہ بتاتے ہیں مگر سپاہی اسے نہیں چھوڑتے اور تھانے لے جاتے ہیں۔

کٹری والا بہت ہشاش بشاش کٹری پر لکھی نظیر کی نظم گاتا ہوا آتا ہے اور اس طرح اپنی کچھ کٹریاں بیچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ نظیر کی نظم ہے:

کیا خوب نرم و نازک اس آگرے کی کٹری اور جس میں خاص کافر اسکندرے کی کٹری

دوسری طرف سے تر بوز والا نظیر کی یہ نظم گاتا ہوا آتا ہے:

کیوں نہ ہو سبز زمرہ کے برابر تربوز کرتا ہے خشک کلیجے کے تئیں تر تربوز
 لڈو والا بھی ایک نظم گاتا ہوا آتا ہے:
 ہم کو تو ہیں گدے دل سے خوش آئے تل کے لڈو جیتے رہے تو یارو پھر کھائے تل کے لڈو
 پھر نینوں مل کرنا چتے گاتے ہوئے باہر چلے جاتے ہیں۔ داروغہ آتا ہے اور کوٹھے پر اڈاجما
 لیتا ہے۔ فقیر ”آدمی نامہ“ گاتے ہوئے آتے ہیں:

دنیا میں بادشہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی
 نظم ختم ہونے پر پردہ کرتا ہے اور یہی ڈرامے کا اختتام ہے۔
 ڈرامے کے اجزائے ترکیبی میں سب سے اہم پلاٹ ہوتا ہے۔ ارسطو بھی ڈرامے کا ذکر
 کرتے ہوئے اسے اولیت دیتا ہے۔ پلاٹ میں ایک ایسا واقعہ یا قصہ ہوتا ہے جس کی ابتدا، وسط
 اور اختتام ہو۔ اچھے پلاٹ میں واقعات کی ترتیب ایک خاص ڈھنگ کی ہوتی ہے۔ واقعات ایک
 کے بعد ایک اس طرح آگے بڑھتے ہیں کہ ان میں منطقی ربط و تسلسل تو ہوتا ہی ہے دل چسپی میں
 بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔

آگرہ بازار میں اس طرح کا باقاعدہ پلاٹ نہیں ہے۔ اس میں مختلف واقعات تو ہیں مگر ان
 میں ایسا کوئی بامعنی و منطقی ربط و تسلسل نہیں ہے جس سے ایک مکمل واقعہ، قصہ یا کہانی بنتی ہو۔ صرف
 ایک کلکڑی والے کا قصہ ایسا ہے جس کا سلسلہ شروع سے آخر تک قائم رہتا ہے۔ کلکڑی والا شروع
 سے آخر تک جدوجہد کرتا رہتا ہے اور آخر میں کامیاب ہوتا ہے۔ اسی کے طفیل میں تربوز والے اور
 لڈو والے کا بھی بھلا ہو جاتا ہے۔ حبیب تنویر یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ طبقہ اشرافیہ کے
 لوگ پھیری لگانے والوں کو کتنی ہی گری ہوئی نظروں سے دیکھیں اور انھیں کتنا ہی رذیل سمجھیں مگر
 وہ بھی انسان ہیں۔ نظیر طبقہ اشرافیہ سے ہونے کے باوجود ان کا دکھ درد سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ
 ہیں۔ اگر ایک طرف نظیر کے روابط رائے صاحب کے ساتھ ہیں تو وہ پتنگ والے کے بھی دوست
 ہیں اور اس کے ساتھ تیراکی کا میلہ دیکھنے جاتے ہیں۔

مزید یہ کہ اس سب کے پردے سے ترقی پسندی بلکہ انسانیت کے نظریے کی کرنیں پھوٹی نظر آتی ہیں اور نظیر بھی اسی انسانیت کے علم بردار ہیں۔

حبیب تنویر اس ڈرامے کے ذریعے نظیر کی اس شاعرانہ عظمت کو بھی پیش کرنا چاہتے ہیں جس کا اعتراف طبقہ اشرافیہ نے نہیں کیا۔ وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ انھیں کسی بھی موضوع پر بہترین، معیاری نظم لکھنے میں ملکہ حاصل ہے تو وہ مرصع غزل لکھنے پر بھی قادر ہیں۔ عوام کے جتنے بڑے حلقے میں نظیر کی مقبولیت ہے کیا وہ کسی دوسرے شاعر کا مقدر بنی؟

حبیب تنویر کا کمال یہ ہے کہ انھوں نے مختلف واقعات کو اس انداز سے منظم کیا ہے کہ ناظرین کی دلچسپی ابتدا تا انتہا برقرار رہتی ہے۔ اس میں انھوں نے دلی اور ملک کی تباہی و بربادی، سیاسی و سماجی صورت حال، معاشی بد حالی اور ثقافتی عوامل کا نقشہ اتنے حقیقت پسندانہ انداز میں پیش کیا ہے کہ اس عہد کی مکمل تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور ناظرین کی توجہ پوری طرح مرکوز رہتی ہے۔ پھیری لگانے والوں کی آپسی لڑائی جھگڑا ہو، بندر کی نقلیں ہوں، حمید کی گائیکی ہو، کتاب کی دکان پر ہونے والی ادبی گفتگو ہو، اندھے فقیر کا داخلہ ہو، طوائف کا کوٹھا ہو یا پولیس کی دھاندلی۔ سب حقیقی زندگی کے گواہ ہیں اور دل چسپی قائم رکھنے کے ذرائع۔

کردار نگاری کی بات کریں تو حبیب تنویر نے کوئی شائی لاگ یا ہیملٹ تخلیق نہیں کیا ہے اور نہ یہ ان کا مقصد تھا لیکن انھوں نے جو کردار تخلیق کئے وہ لازوال ہیں۔ دراصل کسی فن پارے کے ایسے کردار جن کی گفتگو، افعال و اعمال، حرکات و سکنات اور جذباتی حالت کے اظہار میں زندگی کی حقیقی عکاسی پائی جاتی ہو۔ معیاری کردار کہے جاسکتے ہیں۔ ”آگرہ بازار“ کے زیادہ تر کردار اس تعریف پر پورے اترتے ہیں۔ کلڑی والا ہو، لڈو والا ہو، تر بوز والا ہو، سب اپنی بولی ٹھولی، زبان اور گفتگو کا بے ساختہ پین، طور طریقے، انداز و اداسب سے اس ماحول اور فضا سے پوری طرح مطابقت رکھتے ہیں۔

پتنگ والے کا کردار لے لیجئے۔ وہ نظیر سے اپنے دوستانہ روابط پر بہت نازاں ہے، ہولی

گانے والوں کی ٹولی جب ہولی کے موضوع پر نظم گا چکتی ہے تو بینی پر شاد سے کہتا ہے:

”سن لیا بینی پر شاد۔ اب بتاؤ ہولی پر اس سے بہتر نظم ہو سکتی ہے۔ یہ صنایع بدائع، یہ تشبیہیں، استعارے، تلمیح یعنی شعر و شاعری اور علم و ادب میں جسے حسن بیان کہتے ہیں یہ کیا ہے۔“

کتاب فروش کی دکان پر جب لوگ نظیر کا کلام سن کر تیوریاں چڑھاتے ہیں اور مولانا خفا ہو کر چلے جاتے ہیں۔ تو پتنگ والا حمید کو اپنی دکان پر لاتا ہے۔ حمید اس سے پوچھتا ہے کہ کیا سناؤں تو کہتا ہے ”نظیر کا کلام سناؤ اور کیا سناؤ گے۔ اس کا ہر شعر بے نظیر ہے۔“ حمید نظیر کی نظم سنانے کی اجازت مانگتا ہے تو پتنگ والا کہتا ہے۔ ”اجازت؟ اماں تم شعر و شاعری کا کاروبار کرنے والے کی دکان پر نہیں بیٹھے ہو، شعر و شاعری پر جان دینے والے کی دکان پر بیٹھے ہو۔ سناؤ اور کھلے بندوں سناؤ۔“

یہ ہے تو پتنگ والا، مگر میاں نظیر کا دوست ہے۔ ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا اور میلوں ٹھیلوں میں جاتا آتا ہے۔ لہذا اس کے اندر اس قدر ادبی ذوق کا پیدا ہو جانا ایک فطری امر ہے۔

کتاب کی دکان پر بیٹھنے والوں کی گفتگو کا انداز اور ان کی طبقاتی عصیت اس عہد کا عام طریقہ تھا۔

بچے کی پیدائش پر مخنثوں کی ٹولی کا آنا اور ناچ گا کر انعام حاصل کرنا شاید بڑی پرانی رسم ہے جو آج تک قائم ہے۔ اس ڈرامے میں بھی ان کا رول بہت حقیقت پسندانہ ہے۔ شہدے کا کردار بھی بہت تھوڑی دیر کے لئے سامنے آتا ہے لیکن ناظرین کے دلوں پر اپنی جواں مردی اور بے باکی کا نقش چھوڑ جاتا ہے۔ وہ طوائف کے کوٹھے پر آتا ہے تو وہاں وقوع پذیر ہونے والی کسی بھی صورت حال سے نپٹنے کا حوصلہ بھی رکھتا ہے۔ کوٹھے پر داروغہ آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم ہمیں پہچانتے نہیں تو شہدا بڑی بے ساختگی سے جواب دیتا ہے کہ ”بھانپ رہا ہوں، موقع دیجئے تو ابھی پہچانے لیتا ہوں۔ آئیے ہو جائے دو دو ہاتھ۔“ داروغہ چلا جاتا ہے تو بے نظیر شہدے سے کہتی ہے ”جانے نہیں شہر کا داروغہ ہے۔“ تو شہدا جواب دیتا ہے ”داروغہ ہے تو کیا گھول کر پی جائے گا۔“

دوسرے دن صبح جب داروغہ کے بھیجے ہوئے سپاہی شہدے کو پکڑ لیتے ہیں تو وہ شہدا کہتا ہے۔

”ابے بڑانا مرد نکلا تمہارا رونغا کا بچہ، ہم سمجھے مقابلہ راون سے ہے۔ سیتا
 ہرن ہوگا۔ دودو ہاتھ ہوں گے۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ تمہارا شہر جنت کی
 چڑیوں سے بھرا پڑا ہے۔“

داروغہ کا کردار دیکھ لیجئے۔ داروغہ نے جو کچھ کیا وہ آج تک ہوتا آ رہا ہے اور کسی سے ڈھکا
 چھپا نہیں۔

خاص بات یہ کہ آگرہ بازار کے تمام کرداروں کی زبان و بیان کا اسلوب حقیقت پسندانہ
 ہے جو جس طبقے یا سماج سے تعلق رکھتا ہے زبان بھی اسی کے مطابق استعمال کر رہا ہے۔ ان کی گفتگو
 سے ہی ان کا طبقاتی فرق واضح ہو جا رہا ہے۔ کردار موقع و محل کی موزونیت کے ساتھ ساتھ اپنے
 مرتبے اور ماحول کے مطابق ہی گفتگو کر رہے ہیں۔ ان میں انفرادیت کے باوجود ایک ایسی
 عمومیت ہے کہ وہ اپنے سماج کے کسی طبقے کی روایات و نظریات کے ترجمان بن گئے ہیں۔ یہ کردار
 نہ صرف جیتے جاگتے زندہ سانس لیتے ہوئے کردار ہیں بلکہ انھوں نے اپنے خالق کو بھی زندگی
 جاوید عطا کر دیا ہے۔

مکالموں پر بات کریں تو حبیب تنویر کے ڈراموں کا مجموعہ ”دورنگ“ ہمارے پیش نظر ہے
 جو 2005ء میں شائع ہوا تھا۔ اس میں جو آگرہ بازار ہے اس میں مکالموں کی بہتات بار خاطر ہوتی
 ہے۔ حبیب تنویر اسی مجموعے کے مقدمے / ہدایت نامے میں لکھتے ہیں:

”تحقیف کے لئے سب سے زیادہ گنجائش ان مکالموں میں ہے جو کتب
 فروش کی دکان پر بولے جاتے ہیں۔“

تلاش بسیار کے باوجود اس کے علاوہ اور کوئی خامی اس ڈرامے کے مکالموں میں نظر نہ
 آئی۔ خامی اس لئے کہ ڈراما نظری آرٹ ہے سمعی نہیں، اس میں مکالمے صرف اتنے ہونے
 چاہئیں جتنے ایکشن کی وضاحت کے لئے ضروری ہوں۔ ڈرامے میں ”کیا کہا“ سے زیادہ ”کیا
 کیا“ اہم ہوتا ہے۔ ڈرامے میں وقت محدود ہوتا ہے اس لئے Economy of Word

ضروری ہے۔

اس ایک کمی سے صرف نظر کریں تو آگرہ بازار کے مکالموں میں وہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں جو ایک اچھے ڈرامے کے لئے لازمی ہیں مثلاً اس کے زیادہ تر مکالمے کرداروں کی ذہنی سطح اور معاشرت سے مطابقت رکھتے ہیں۔ جس طرح ہر شخص کا طرز عمل مختلف ہوتا ہے اس طرح ہر شخص کی زبان بھی مختلف ہوتی ہے۔ اور نہ صرف لہجہ بلکہ الفاظ و محاورات پیشہ ورانہ اصطلاحیں اور تکیہ کلام بھی مختلف ہوتا ہے۔ اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ ہر شخص کی نجی زبان ہوتی ہے۔ حبیب تنویر کا کمال یہ ہے کہ انھوں نے ہر کردار کی نجی زبان تک رسائی حاصل کی ہے اور اسے برتا ہے۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ زبان کے پیچھے جو تہذیبی عوامل کام کرتے ہیں حبیب تنویر کی دسترس اس پر بھی ہے۔ دوسرے یہ کہ ان کے یہاں طویل مکالمے بہت کم ہیں۔ زیادہ تر مکالمے مختصر اور جامع ہیں اور ان میں بول چال کی زبان کا استعمال کیا گیا ہے۔ تیسرے یہ کہ ان مکالموں میں موزونیت ہے۔ یہ بے ربطی، تکرار اور ابہام سے پاک ہیں، صاف اور واضح ہیں۔ ہر کردار بہترین الفاظ میں اپنا مافی الضمیر ادا کرتا ہے۔ یہ مکالمے ڈرامے کی مطلوبہ فضا بندی میں پوری طرح معاون ہیں۔ آگرہ بازار کے مکالموں میں کہیں کہیں ادبی شان بھی پائی جاتی ہے۔ شہدے اور بے نظیر کے یہ مکالمے دیکھیں:

شہدا : اے دل آرام، جے سیتارام۔

بے نظیر : (مسکرا کر) کیا چاہتے ہو؟

شہدا : عرض حال۔

بے نظیر : فرماؤ۔

شہدا : شری رام چندر نے لڑکا فتح کیا، اور تمہارے سورما حسن نے میرے دل کا گڑھ۔

بودد روز و دل من راون۔ رام کردند بتاں رام کی سوں

بے نظیر : اس بات کا گواہ۔

شہدا : ہنومان (حسینہ ہنس دیتی ہے)۔ اے چھیل چھیلی، رنگ رنگیلی، گانٹھ کھیلی، تجھے کس نام سے پکاریں۔

بے نظیر : لونڈی کو بے نظیر کہتے ہیں۔ کیا میں جناب کا اسم شریف دریافت کر سکتی ہوں۔

شہدا : مجھے بدر منیر کہتے ہیں اور رہنے والی تم کہاں کی ہو؟

بے نظیر : میں حسن پورہ کی رہنے والی ہوں، اور سرکار؟

شہدا : ناچیز عشق نگر میں رہتا ہے۔

کتاب فروش کی دکان پر بیٹھے لوگ تو سب ادب کی بات کرتے ہیں اور ادبی زبان میں ہی کرتے ہیں۔ ایک اور اقتباس دیکھیں:

تذکرہ نویس : میاں اب کسی دلی، کہاں کا دربار اور کون سے اکبر ثانی؟ اکبر عالمگیر وغیرہ کے بعد عالمگیر ثانی اور شاہ عالم ثانی اور اکبر ثانی، لوح سلطنت مغلیہ پر حرف مکرر کی طرح آتے ہیں اور اجڑی ہوئی دلی کے خرابہ وحشت ناک میں جس کا نام کبھی قلعہ معلیٰ تھا اب لٹا پٹا دربار جم جاتا ہے پھر وہی وحشیوں کا حملہ اور وہی ہوکا عالم، لوگ اودھ کی طرف یا دکن کی طرف بھاگ نکلے ہیں اور دلی کے گورستان شاہی میں پھر وہی کتے لوٹتے ہیں اور الو بولتا ہے۔

مجموعی طور پر کہا جاسکتا ہے کہ آگرہ بازار کے مکالمے مکالمہ نگاری کی اچھی مثال ہیں۔ ڈرامہ کرداروں کے عمل اور گفتگو کے ذریعے وجود میں آتا ہے اور گفتگو کسی نہ کسی زبان میں ہوتی ہے۔ آگرہ بازار میں استعمال ہونے والی زبان کی بات کریں تو جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا حبیب تنویر نے ہر کردار کی نجی زبان تک پہنچنے کی کوشش کی ہے یہی وجہ ہے کہ ان کی زبان حقیقی اور فطری زبان ہے۔ وہ عام فہم، سادہ اور سلیس ہے۔ یہ روزمرہ بول چال کی زبان ہے۔ حبیب تنویر کہیں محاورے، ضرب الامثال، مصرعے اور شعر کے بر محل استعمال سے اسے خوبصورت بنانے کی کوشش کی ہے۔

آگرہ بازار میں اصل کمال پیش کش کا ہے۔ حبیب تنویر نے اس میں پیش کش کی بالکل الگ تکنیک اپنائی ہے۔ اس میں ہر سین میں یا ہر ایکٹ میں منظر نہیں بدلتا بلکہ ایک بار جو منظر بنا دیا گیا یعنی بازار کا منظر جس میں طرح طرح کی دکانیں سچی ہیں، بیچ میں جگہ ہے جس میں آنے جانے کے راستے ہیں۔ یہ ہی ایک منظر ابتدا تا انتہا قائم رہتا ہے۔ دکانیں کھلتی اور بند ہوتی ہیں۔ راہ گیر گزرتے ہیں۔ پھیری والے وہیں آواز لگاتے اور لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ بندر والا اور مداری وہیں اپنے نمائشے دکھاتے ہیں۔ فقیر نظیر کی نظمیں گاتے ہوئے وہیں سے گزرتے ہیں۔ منخوشوں کی ٹولی اپنا گانا بجانا وہیں پیش کرتی ہے۔ شاعر، ہجولی اور تذکرہ نویس کتاب کی دکان پر آ کر شعر و ادب اور زبوں حالی روزگار وہیں بیان کرتے ہیں۔ نظیر کی نواسی وہیں اپنے نانا کے لئے آم کا اچار لینے آتی ہے اور پتنگ والے کے ذریعے نظیر کے حالات وہیں بیان ہوتے ہیں۔ اسی میں ایک بالا خانہ بھی ہے جس میں شہدے اور داروغہ کا واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ منظر ایک ہی رہتا ہے تمام کردار آ کر اپنا پارول کرتے رہتے ہیں۔

حبیب تنویر تمام واقعات کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ تسلسل کہیں نہیں ٹوٹتا اور بازار کا پورا سماں بنا رہتا ہے اور جو واقعات وہاں پیش نہیں ہو سکتے جیسے تیراکی کا میلہ، اسے کرداروں کے ذریعے بیان کر دیتے ہیں۔ فقیروں کے گانے اور کٹڑی والے کے عمل کے دھاگے میں تمام واقعے کو تسبیح کے دانوں کی طرح پرو دیتے ہیں۔ حبیب تنویر کی پیش کش کا اسلوب اتنا حقیقت پسندانہ ہے کہ اس وقت کے آگرہ کی کناری بازار کا منظر نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور خاص بات یہ کہ اس میں عوام اور خواص دونوں کی دل چسپی اور تفریح کا پورا سامان مہیا کر دیا گیا ہے۔ پھر یہ کہ اصل واقعات کو متاثر کئے بغیر اس ڈرامے کو ضرورت کے مطابق چھوٹا کیا جاسکتا ہے۔ طویل گفتگو کو مختصر کر کے اور طویل نظموں کے کچھ بند حذف کر کے۔ اس سلسلے میں خود حبیب تنویر لکھتے ہیں:

”اگر پورا ڈراما نہ کھیل سکیں تو اسے جتنا چاہیں چھوٹا کر لیں۔ اور ضرورت ہو تو ایک سین کا بنالیں۔ نظموں کے بارے میں میرا تجربہ یہ ہے کہ اسٹیج پر

سوائے ”شہر آشوب“ اور ”آدمی نامہ“ کے جن کے پانچ یا چھ بند ڈرامے کو
 بوجھل نہ بنائیں گے۔ دوسری کوئی نظم چار بند سے زیادہ نہیں ہونی
 چاہئے۔ اور ان میں بھی بیشتر نظموں کے صرف تین بند گائے جائیں تو
 مناسب ہوگا۔ اختصار و تخفیف کے لئے سب سے زیادہ گنجائش ان
 مکالموں میں ہے جو کتب فروش کی دکان پر بولے جاتے ہیں۔“¹

1۔ حبیب تنویر۔ دورنگ۔ مقدمہ۔ ایجوکیشنل بک ہاؤس، دہلی۔ 2005ء۔

پروفیسر شاہد حسین، سنٹر فار انڈین لیٹریچر، جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے سبکدوش ہو چکے ہیں۔

1857ء کے غدر سے قبل اردو کی غیر افسانوی نثری اصناف

ہندوستان گیر سطح پر انگریزوں کی حکمرانی کا خاتمہ کرنے کے لئے میرٹھ کی سرزمین سے 10 مئی 1947ء کو شروع ہونے والی تحریک نے ملک کی تاریخ کا رخ بدل دیا اور سارے ملک کے باشندوں کو متحد کر دیا۔ غرض شمالی ہند ہی نہیں؛ بلکہ جنوبی ہند میں بسنے والے ہندوستانیوں نے آزادی کا نعرہ بلند کرتے ہوئے انگریزوں کو ملک سے نکال باہر کرنے کی جدوجہد کا آغاز کیا۔ اس اہم جدوجہد میں ابتدائی طور پر ہندوستان کی مختلف قوموں کی فوجوں کو کامیابی حاصل ہوئی اور ان فوجوں نے دلی کا رخ کر کے مغل آخری شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کو اپنے شہنشاہ تسلیم کر لیا۔ ملک کے باشندوں کی یہ خوشی زیادہ دن نہ رہ سکی؛ کیونکہ انگریزوں کی سازش کے نتیجے میں 1857ء میں ملک کے طول و عرض میں برپا ہونے والی یہ انقلابی جدوجہد تھوڑے سے وقفہ کے بعد شکست سے دوچار ہو گئی؛ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان کی آزادی کے لئے لڑی جانے والی پہلی جنگ جو 1857ء میں وقوع پذیر ہوئی؛ جس کے خلاف اپنی کامیابی کو اہمیت دیتے ہوئے انگریزوں نے 1857ء کی پہلی جنگ آزادی کو غدر کے نام سے شہرت دی۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بسنے والے طبقات اور مذاہب سے وابستہ حکمرانوں کی طرف سے اس جدوجہد کو پہلی جنگ آزادی کا موقف حاصل ہے۔ اس پہلی جنگ آزادی میں مرہٹہ قوم، شمالی ہند کی ریاستیں اور مہارانی جھانسی کے علاوہ دیگر راجے اور رجواڑے ہی نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی سلطنتوں کے سربراہوں نے بھی انگریزوں کے خلاف متحدہ جنگ کا اعلان کیا تھا؛ تاکہ اقتدار کو ملک سے ہمیشہ کے لئے ختم کیا جائے۔ ہندوستانیوں کی اس انقلابی تحریک کو انگریزوں نے اپنی جارحانہ سازش سے ناکام بنا دیا

اور آخری مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے رنگون بھیج دیا؛ ملک کے مختلف خطوں میں سولیاں گاڑ دی گئیں اور جس پر بھی غداری کا شک ہوتا انہیں برسراعام سولی پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ پہلی جنگ آزادی اور اس کے انجام سے خود اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوستان میں موجود انگریز اقتدار نے سازشی عناصر کو کام میں لاتے ہوئے غلامی کا طوق ہمیشہ کے لئے ہندوستانیوں کے گلے میں ڈال دیا۔ اس طرح ملک کی سیاست انقلابی کروٹ سے قریب ہوتے ہوئے بھی اپنے انجام سے دور ہوگئی۔ غرض اسی مرحلہ کو 1857ء کا نذر قرار دیا جاتا ہے؛ حالانکہ اسی مرحلہ کو ہندوستان کی سرزمین میں پہلی جنگ آزادی کا بیگل بجانے کا موقف دیا جاتا ہے۔

ہندوستان کی سرزمین میں جنگ آزادی کے دوران ملک کی دوسری زبانوں کے مقابلے میں اردو زبان ہی نے اپنے نعروں اور حریت کے کارناموں کے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ 1857ء کے غدر میں مسلمانوں بہادری کے کارنامے اور اردو زبان کے نعرے ہی نہیں؛ بلکہ اس کی شاعری کی وجہ سے سارے ملک کے ماحول میں انقلابی نئی زندگی پیدا ہوگئی؛ ان حقائق کی موجودگی میں اگرچہ ہر علاقہ میں علاقائی زبان کو فروغ حاصل رہا تھا؛ چنانچہ ہندی کے علاوہ گجراتی، مرہٹی، کنڑی اور اودھی زبانوں کو بھی اپنی شناخت کا درجہ حاصل تھا؛ لیکن سارے ملک میں اردو زبان اور اس کے شعروادب ہی نہیں؛ بلکہ اس کے عملی اقدامات کی وجہ سے ملک میں تہلکہ مچ گیا۔ اسی دور میں مرزا اسد اللہ خاں غالب دہلوی نے اردو شاعری کے علاوہ اردو خطوط کے ذریعے غیر مسلم طبقے میں اس زبان کی پذیرائی کا حق ادا کیا۔ ان کے خطوط اردو میں لکھے ہوئے ہیں؛ جو مسلم طبقے کے علاوہ ہندو طبقے کے افراد بھی نمائندگی کرتے ہیں؛ جس سے صاف ظاہر ہے کہ 1857ء کی غدر میں مسلمان ہی نہیں؛ بلکہ ملک کے ہندو طبقے کی حد درجہ پسندیدہ زبان اردو تھی؛ چنانچہ اردو شاعری سے شغف رکھنے والے غیر مسلم شعراء بھی مرزا غالب سے فیض حاصل کرتے تھے۔ حتیٰ کہ مرزا غالب کے شاگردوں میں انگریز طبقہ کے افراد بھی موجود ہیں؛ جنہوں نے اردو میں شعر گوئی کا درس حاصل کیا اور مرزا غالب سے اصلاح لینے کا فریضہ انجام دیا۔ غرض غالب کے غدر کے دور میں سارے ملک کی زبان اردو تھی اور ہر ذات اور فرقے اور مذہب کے لوگ اردو زبان پڑھنے لکھنے اور اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے؛ اس اعلیٰ معیار پر ہندوستان کے تمام علاقوں میں سے کسی

بھی علاقہ کی زبان کو اردو کے جیسے عوامی وقار کا درجہ حاصل نہیں تھا۔ بعض گوشوں میں یہ تصور عام ہے کہ اردو کی نثر اور شاعری کی ترقی میں انگریزوں تو م نے بہت بڑا حصہ ادا کیا۔ یہ غلط خیال بھی موجود ہے کہ انگریز طبقے کی توجہ کی وجہ سے ہی اردو کی شعری اور نثری اصناف میں فروغ حاصل ہوا۔ اس خام خیالی کا ازالہ اس طرح ہوتا ہے کہ غدر کے آغاز سے قبل ہی ہندوستان کی سرزمین میں اردو کے نثر نگاروں نے افسانوی نثر Fiction کے علاوہ غیر افسانوی نثر یعنی Non Fiction کے ذریعے اظہار کے نئے طریقے ایجاد کر لیے تھے۔ جس کے توسط سے غدر کے بعد اردو کی ترقی اور نثر کے فروغ کا نظریہ باطل قرار پاتا ہے۔ غدر سے پہلے ہی اردو کے نثر نگاروں نے معیاری نثر اور نثر کی غیر افسانوی خصوصیات کو ادب کے اظہار کا وسیلہ بنانے پر مکمل توجہ دی، جس کا عملی ثبوت یہی ہے کہ 1857ء میں غدر کے آغاز سے قبل اردو نثر میں ماسٹر رام چندر نے ”مضمون نگاری“ کی بنیاد رکھی تھی۔ (1) مضمون نگاری کو غیر افسانوی نثر کی ایک عمدہ کارآمد اور مقبول ترین صنف کا درجہ حاصل ہے، جس کا آغاز دہلی میں انگریزوں کی جانب سے قائم کردہ دلی کالج 1824ء کے بعد ہوا۔ ماسٹر رام چندر جیسے دہلی کے باشندے نے دہلی کالج میں ریاضی کے استاد کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا اور سائنسی موضوعات کا احاطہ کرنے کے لئے اردو میں مضمون نگاری کی بنیاد رکھی۔ (2) اس طرح 1857ء کے غدر سے قبل اردو میں پہلی غیر افسانوی نثری صنف مضمون نگاری کے آغاز کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ غرض 1857ء کے آغاز سے زائد اڑس سال پہلے 1847ء میں محمد یوسف کمبل پوش نے اپنا مشہور سیاحت نامہ ”عجائبت فرنگ“ تحریر کیا، جو اردو کے پہلے ”سفر نامہ“ کا مرتبہ رکھتا ہے، جس کی اشاعت بھی 1857ء کی غدر سے بہت پہلے ہوئی۔ (3) مضمون نگاری کے لئے انگریزی میں متبادل کے طور پر Article یا پھر Essay کی اصطلاح مروج ہے، اسی طرح سفر نامے کے لئے انگریزی میں Travelogue کی اصطلاح کا چلن عام ہے۔ ان دونوں نثری اصناف کا سلسلہ اردو کی غیر افسانوی نثر نگاری سے ہے، جو غدر سے پہلے پیش کی گئیں۔ غرض یہ عملی ثبوت موجود ہے کہ غدر کے آغاز سے بہت پہلے ہی اردو ادب میں غیر افسانوی نثر کا آغاز ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے اردو کی دو غیر افسانوی نثری اصناف یعنی مضمون نگاری اور سفر نامہ نگاری کو غدر سے پہلے وجود میں آنے کا شرف حاصل ہے۔ اردو زبان و ادب

سے دلچسپی رکھنے والے اور نثر کو فروغ دینے والے اہل قلم حضرات نے اپنے اظہار کا ذریعہ بنایا تھا۔ 1857ء سے قبل اردو میں مزید ایک تیسری نثری صنف کو فروغ حاصل ہوا۔ اردو دنیا میں اپنی سادگی اور فطری نثر کی وجہ سے مرزا غالب کے خطوط کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ غالب کے خطوط کے دو مجموعے ”اردوئے معلیٰ“ اور ”عود ہندی“ کی اشاعت عمل میں آچکی ہے، جس میں انہوں نے بے ساختہ نثری اسلوب اختیار کر کے غیر افسانوی نثر کی صنف کو فروغ دیا۔ مولانا حالی نے اپنے استاد کی نثری خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے یہ لکھا تھا کہ مرزا غالب نے 1850ء کے بعد اردو میں نثر نگاری کا آغاز کیا (4) لیکن ان کے مرتب کردہ خطوط میں 1846ء کے دو ابتدائی خطوط دستیاب ہیں (5) اس سے پہلے غالب فارسی زبان میں خطوط لکھا کرتے تھے۔ اس حقیقت کے اظہار سے غالب کی خطوط نگاری کا آغاز 1846ء میں ہونے کا ثبوت ملتا ہے جو ہندوستان کی عذر یعنی 1857ء سے گیارہ سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اردو کی غیر افسانوی نثر میں مرزا غالب کی تحریروں سے مکتوب نگاری کا آغاز ہوا۔ انگریزی زبان میں عام طور پر مکتوب نگاری کو Letter Writing کہا جاتا ہے، لیکن ادبی اعتبار سے مکتوب نگاری کو Epistle کا درجہ حاصل ہے۔ (6) غرض مضمون نگاری اور سفر نامہ نگاری جیسی دو غیر افسانوی اصناف کے علاوہ اردو میں 1857ء کے عذر سے قبل مکتوب نگاری کی صنف کا آغاز ہوا۔ اس طرح ہندوستان میں پہلی جنگ آزادی کے آغاز سے قبل ہی ہندوستان کے اردو کے چاہنے والے نثر نگاروں نے غیر افسانوی نثر کی آبیاری کی طرف توجہ دی، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بلاشبہ عذر کے بعد ہی اردو کی نثری اصناف کو فروغ حاصل نہیں ہوا؛ بلکہ عذر سے پہلے ہی اردو نثر میں غیر افسانوی نثری اصناف کا سلسلہ جاری تھا، جس کا ثبوت 1857ء سے قبل مضمون نگاری، سفر نامہ نگاری اور مکتوب نگاری کی اصناف اور اس کے آغاز کی سنین سے ہوتا ہے۔

اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اردو میں افسانہ نگاری کے آغاز سے بہت پہلے اردو میں مضمون نگاری کے نثری اظہار کو فروغ حاصل ہوا۔ جس کی وجہ سے پہلے مضمون نگار ماسٹر رام چندر اور ان کی خدمات کو بہر حال اہمیت حاصل ہے۔ ماسٹر رام چندر نے اپنی زندگی میں دو اخبارات ”نوائے دل ظہرین“ اور ”خیر خواہ ہند“ کا اجراء کیا۔ (7) انہوں نے ہندوستان میں بے

شمار خدمات انجام دیں جن کی تفصیلات کو پیش نظر رکھ کر جامع اردو انسائیکلو پیڈیا کی جلد اول (ادبیات) میں ان حقائق کی نمائندگی کی گئی ہے۔

”رام چندر ماسٹر (1821-1880ء): دلی میں پیدا ہوئے۔ دہلی کالج میں زیر تعلیم رہے اور وہیں بحیثیت معلم ملازم ہوئے۔ علم ریاضی میں مہارت رکھتے تھے۔ ورنائیو ٹرانسلیشن سوسائٹی کے لئے الجبرا اور علم مثلث کی کتابیں تیار کیں جو شامل نصاب ہوئیں۔

اعظم ترین اور اقل ترین (A treatise on Maxima and Minima) اور تفرقی احصاء پر جو کتابیں لکھیں انہیں یورپ میں بہت سراہا گیا۔ عیسائی ہو جانے کی وجہ سے بعض اوقات وہ پریشان رہے۔ 1858ء میں پہلے تھامس انجینئرنگ کالج اور پھر دہلی ڈسٹرکٹ اسکول کے ہیڈ ماسٹر مقرر ہوئے۔ 1862ء میں خرابی صحت کی بناء پر وظیفہ لے لیا۔ صحت یاب ہوئے تو دو ہزار روپے ماہوار پر ریاست پٹیالہ کے ڈائریکٹر تعلیمات اور مہاراجہ کے اتالیق مقرر ہو گئے۔ ان کی تصانیف متنوع ہیں۔ ریاضی میں اصول جبر و مقالہ اول علم ہیئت، سوانح و تاریخ میں ”تذکرۃ اکالمین“، علم معلومات میں ”عجائبات روزگار“، مناظرہ میں ”عجاز قرآن“ اور سماجیات میں ”بھوت نہنگ“ شامل ہیں۔ وہ اچھے صحافی بھی تھے۔ سائنسی معلومات پر مبنی اردو کا پہلا با تصویر پرچہ ”فوائد الناظرین“ جاری کیا۔ دوسرا ماہنامہ ”خیر خواہ ہند“ بعد کو ”محب ہند“ کے نام سے نکلتا رہا۔ ان کا انداز تحریر نہایت سلیجھا ہوا اور سلیس ہے۔ کہیں کہیں قدامت کا اندازہ جھلکتا ہے۔ وہ قدیم اور جدید بشر کی درمیانی کڑی ہیں۔“ (8)

ان حقائق سے پتہ چلتا ہے کہ ماسٹر رام چندر نے دہلی میں زندگی گزارتے ہوئے دہلی کالج کی خدمت ہی انجام نہیں دی بلکہ اردو میں ادب کی خدمت کے ساتھ ساتھ ترجمہ کی روایت کو فروغ دیا۔ انہوں نے انجینئرنگ کالج کے علاوہ ضلعی اسکول کی نصابی کتابوں اور ریاست کی اہم

تدریسی کتابوں کو اردو میں پیش کرنے کا کارنامہ انجام دیا۔ جس کے ساتھ ہی سائنسی معلومات کو منظر عام پر لا کر مضمون نگاری کو باضابطہ طور پر صنف کا درجہ دے دیا؛ جس کے نتیجے میں 1857ء سے قبل اردو مضمون نگاری کی شروعات کا ثبوت ملتا ہے۔ غرض ماسٹر رام چندر کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ اپنی اعلیٰ صلاحیتوں اور عمدہ کارکردگی کی وجہ سے سرکاری سطح پر ہی نہیں، بلکہ عوامی سطح پر بھی ان کی خدمات قابل اعتراف رہے۔ غرض اردو کے اس اولین مضمون نگار اور سائنس کے مترجم کی حیثیت سے ان کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

عذر کی جدوجہد سے پہلے ہی ”مضمون نگاری“ کے بعد سفرنامہ کی روایت کو فروغ دینے والے مصنف کی حیثیت سے مرزا یوسف کمبل پوش کی زندگی کے حالات اور ان کی زندگی کے تفصیلات کے بارے میں معلومات فراہم نہیں ہوتے، البتہ جامع اردو انسائیکلو پیڈیا جلد اول کے ادبیات کے صفحے میں مرزا یوسف کمبل پوش اور ان کے سوانح کی کارناموں کو مختصر انداز میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ جسے درج کیا جا رہا ہے۔

”کمبل پوش‘ مرزا یوسف (م - 1847ء): حیدرآباد کے رہنے والے تھے۔ سیاحت کا شوق تھا، اس لئے 1828ء میں حیدرآباد سے نکلے اور ہندوستان کے اکثر شہروں کا سفر کرتے ہوئے نصیر الدین حیدر کے دور میں لکھنؤ پہنچے جہاں فوج میں وہ پہلے جمعدار اور پھر صوبہ دار مقرر ہوئے۔ یوسف خاں نے یہاں انگریزی سیکھی اور 1837ء میں انگلستان کے لئے چل پڑے۔ دوران سفر یورپ کے اکثر مقامات کی سیاحت کی۔ ہندوستان واپس آ کر ”عجائبت فرنگ“ کے نام سے اپنا سفرنامہ لکھا۔ یہ اردو زبان میں پہلا سفرنامہ ہے، جو یورپ کی سماجی زندگی کا عکاس ہے۔ زبان میں قدرے پرانا پن ہے۔ عبارت آرائی اور قافیہ پیمائی بھی ہے لیکن سفرنامہ اس انداز سے لکھا گیا کہ شروع سے آخر تک دلچسپی برقرار رہتی ہے۔“ (9)

عذر سے قبل مضمون نگاری کے علاوہ سفرنامہ نگاری کی صنف کی روایت کو فروغ دینے

والے ادیبوں کے بعد 1846ء میں غیر افسانوی نثر کی ایک اور صنف یعنی مکتوب نگاری کا آغاز کرنے والا ہے، اہم نثر نگار کی حیثیت سے مرزا اسد اللہ خاں دہلوی کا مقام و مرتبہ کافی بلند ہے۔ اردو شاعری میں ہی نہیں بلکہ نثر نگاری میں بھی اپنی اہمیت کا لوہا منواتے ہے۔ غالب نے شاعری کو جس طرح بیچیدہ انداز سے وابستہ کیا، اس کے برعکس نثر میں مکتوب نگاری کے دوران سادہ اور فطری انداز کو فروغ دے کر غیر افسانوی اردو نثر کی آبیاری کا فریضہ انجام دیا۔ غالب نے اپنے خطوط میں اختیار کردہ سادہ اور عام فہم نثر کی حمایت کرتے ہوئے ایک خط میں بطور خاص لکھا ہے ”میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مکاتبہ کو مکالمہ بنالیا، ہزاروں میل دور بیٹھا کرو اور ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو“ غالب کے اس انداز سے خود پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے نامور شاعر ہی نہیں ہیں بلکہ اردو میں مکتوب نگاری کا آغاز کرتے ہوئے خط نویسی کے ذریعے اعلیٰ اخلاقی اقدار اور مکتوب نگاری کے فطری اسلوب کو نمائندگی دینے کے علمبردار قرار پاتے ہیں۔ مرزا غالب کی نثر نگاری کی امتیازی خصوصیت اور شاعری کے منفرد انداز کو واضح کرتے ہوئے ”جامع اردو انسائیکلو پیڈیا“ کی جلد اول ان کے سوانحی حالات میں اس طرح پیش کئے گئے ہیں:

”غالب، مرزا اسد اللہ خاں (1869-1797ء): عرفیت مرزا نوشہ۔

شاہی خطابات نجم الدولہ دیر الملک اور نظام جنگ۔ پہلے اسد تخلص کرتے تھے، پھر غالب اختیار کیا۔ مقام پیدائش اکبر آباد۔ والد کا نام عبداللہ بیگ تھا۔ پانچ سال کی عمر میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو چچا نصر اللہ بیگ نے پرورش کی۔ شادی کے بعد دلی میں رہنے لگے۔ شاہان تیموریہ کی تاریخ لکھنے کے لئے دربار مغلیہ سے چھ سو روپیہ سالانہ مقرر ہوئے۔ ذوق کی وفات کے بعد استاد (بہادر شاہ ظفر) شاہ بن گئے۔ 1857ء کے بعد دو برس بڑی مصیبت میں گزارے۔ نواب یوسف علی خاں والی رامپور نے سو روپیہ ماہانہ تنخواہ مقرر کر دی تھی جو آخری عمر تک ملتی رہی۔

غالب کی طبیعت میں ذہانت، ذکاوت اور طباعی بہت تھی۔ ابتداء میں انہوں نے فارسی شعراء بالخصوص مرزا عبدالقادر بیدل کی روش کو اردو میں

پسند کیا، تقلید سے انہیں نفرت تھی۔ شاعری میں اپنی راہ الگ نکالی، جو خصوصیت غالب کو دوسرے شعراء کے مقابلے میں ممتاز بناتی ہے، وہ ان کے خیال بندی، دقت پسندی، نازک خیالی اور معنی آفرینی ہے۔ انہوں نے اسلوب پر مضمون و معنی کو ترجیح دی۔ غالب کی دنیائے خیال میں غیر معمولی تنوع ہے، ہماری نظر سب سے پہلے ان کے کلام کی آفاقیت پر جاتی ہے۔ غزل کے موضوعات کو انہوں نے غیر معمولی وسعت دی۔ وہ فلسفی نہیں تھے، لیکن فلسفیانہ ذہن رکھتے تھے۔ انہوں نے حیات و کائنات کے تمام بنیادی مسائل پر غور کیا ہے، اس لئے ان کی شاعری میں ایک مربوط فکری نظام ملتا ہے۔ غالب کی عظمت اس میں بھی ہے کہ انہوں نے غزل کی روایتی علامتوں اور استعاروں کو نئی معنویت دی، نئی جہتیں پیدا کیں، ان کے فن میں روایت اور تجربے کا امتزاج ملتا ہے، غالب نے رمز و ایما کو اتنا تہہ دار بنایا کہ اس کی حدیں ابہام سے جا ملیں۔

غالب نے زبان کی اصلاح نہیں کی بلکہ ایک نیا شعری اسلوب وضع کیا۔ ان کی زبان عام لوگوں کی زبان نہیں، غالب نے شاعری کو فکر کی زبان دی اور غالب کی فکر نے شاعری کو مستقبل کے بعید امکانات سے روشناس کرایا۔ ان کا کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے شوخی، مزاحیہ اور طنزیہ انداز کو غزل کے مزاج میں داخل کیا۔ انہوں نے رعایت لفظی سے بھی اپنے کلام کے حسن کو دو بالا کیا۔

غالب کے بعد آنے والے غزل کے فنکار غالب کے انداز فن کو پوری طرح برتنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں تاہم غالب نے انہیں وہ راستے ضرور دکھائے ہیں، جن سے غزل کی صنف نئی وسعتوں سے ہمکنار ہوئی۔ جیسے جیسے ہمارا تنقیدی شعور زیادہ گہرا اور وسیع ہوتا جا رہا ہے، غالب کی شخصیت اور شاعری کے نئے نئے پہلو سامنے آتے جا رہے ہیں۔

غالب اعلیٰ پایہ کے نثر نگار بھی تھے۔ مکتوب نگاری کا جو اسلوب انہوں نے اردو کو دیاس کا کوئی جواب نہیں۔ غالب کی تصانیف میں اردو دیوان کے علاوہ کلیات نظم فارسی، عود ہندی، اردوئے معلیٰ، قاطع برہان، پہنچ آہنگ، نامہ غالب اور مہر نیم روز قابل ذکر ہیں۔“ (10)

1857ء کے غدر سے قبل اردو میں پیش ہونے والی تین اہم نثری اصناف یعنی مضمون نگاری، سفر نامہ نگاری اور مکتوب نگاری کے ذکر سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اردو میں جدوجہد آزادی کے آغاز سے قبل اور انگریزوں کی ایجادات ملک میں وسعت حاصل کرنے سے پہلے ہی اردو کے نثر نگاروں نے غیر افسانوی نثر کی روایت کو بھرپور انداز سے فروغ دیا۔ اردو ادیبوں کی جدوجہد رہی کہ غیر افسانوی نثر کے ذریعہ نئے رجحانات اور نئے امکانات کو پیش کیا جائے۔ لامحالہ داستانوں نثر کے بجائے مضمون نگاری کی نثر اور سفر نامہ کی نثر کے علاوہ مکتوب نگاری کے توسط سے غدر سے قبل اردو نثر کے میدان میں وسعت پیدا ہوئی۔ اس دور میں چونکہ انگریزوں کے توسط سے ہندوستان میں چھاپہ خانہ کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس لئے رفتہ رفتہ طباعت اور اشاعت کے کام میں تیز رفتاری پیدا ہونے لگی۔ جس کے لئے لکھنؤ کی سرزمین میں ”مطبع فولکشور“ کے علاوہ انگریزوں کے چھاپے خانے جیسے کوئٹہ میں ”فورٹ ولیم کالج“ (11) بعد مدراس میں ”فورٹ سینٹ جارج کالج“ کے مطابع ہی نہیں اور کئی اخبارات اور رسائل کے چھاپے بھی ہندوستان میں اپنی کارکردگی کو نمائندگی دینے لگے اس لئے یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ اردو نثر میں 1857ء کے غدر سے پہلے غیر افسانوی نثر کا آغاز ہوا، لیکن اس غیر افسانوی نثر کو فروغ دینے میں انگریزوں کی جانب سے ہندوستان میں لائے جانے والے چھاپے خانوں سے بڑی مددگار حاصل ہوئی، اگر ہندوستان میں پرنٹنگ پریس کی شروعات نہ ہوتی تو لازمی طور پر اردو کتابوں کی اشاعت اور اس کا پھیلاؤ ممکن نہیں تھا۔ سب سے پہلے فورٹ ولیم کالج کلکتہ اور پھر دہلی کالج کے چھاپے خانے کے علاوہ فورٹ سینٹ جارج کالج مدراس کا مطبع اور مختلف رسالوں کے چھاپے خانے 1857ء سے پہلے ہندوستان کے مختلف اہم شہروں میں اشاعت کے مواقع فراہم کر دیئے۔ اس طرح 1857ء کے غدر سے پہلے ہندوستان میں چھاپہ خانہ کا وجود نہ ہوتا تو کتابوں کی اشاعت اور توسیع کے امکانات

کی توقع بھی باقی نہ رہتی۔ غرض غدر سے قبل اردو کی غیر افسانوی نثر کی ترقی کی وجہ سے شاعری کے علاوہ نثر پر توجہ دی گئی اور غدر سے قبل چھاپے خانوں کی شروعات کی وجہ سے بھی کتابوں کی اشاعت اور مطالعہ کی اہمیت میں اضافہ ہوا۔ اس طرح غدر سے پہلے اردو میں شروع ہونے والی تین نثری اصناف جیسے مضمون نگاری، سفر نامہ نویسی اور مکتوب نگاری کی شروعات کی وجہ سے اردو نثر کے دامن میں وسعت پیدا ہوئی۔ غرض ہندوستان کی سرزمین میں 1857ء کی غدر سے پہلے اردو نثر میں تین غیر افسانوی اصناف کے آغاز کی وجہ سے شاعری کے علاوہ نثر نگاری سے دلچسپی کا ماحول پیدا ہوا۔ اس عملی حقیقت کی وجہ سے غدر کے بعد اردو نثر کے فروغ کے نظریہ کی نئی ہوتی اور اردو مصنفین کی جانب سے غدر سے قبل نثری تصنیف و تالیف کے دلچسپی کا رجحان نمایاں ہوتا ہے، جس سے اردو کی غیر افسانوی نثر کے اصناف کے ذریعہ اردو مصنفین کی عمدہ کارکردگی کا ثبوت ملتا ہے۔

حوالہ جات

- 1- اردو مضمون نگاری کا ارتقاء 1950ء تک از: ڈاکٹر سیدہ جعفر نیشنل فائن پرنٹنگ پریس حیدرآباد 1972ء
- 2- ماسٹرراچند راوران کی مضمون نگاری از: پروفیسر سیدہ جعفر
- 3- عجائبات فرنگ از: محمد یوسف کمال پوٹ مطبع نولکشور۔ لکھنؤ
- 4- یادگار غالب از: خواجہ الطاف حسین حالی
- 5- خطوط غالب (جلد اول) از: ڈاکٹر خلیق انجم
- 6- آکسفورڈ انگلش اردو ڈکشنری از: شان الحق حقی آکسفورڈ پریس پاکستان مطبوعہ 2011ء صفحہ 525
- 7- تاریخ ادب اردو (جلد دوم) از: پروفیسر سیدہ جعفر مطبوعہ ہاشم نگر، لنگر حوض حیدرآباد 2002ء۔ صفحہ 155
- 8- جامع اردو انسائیکلو پیڈیا (جلد اول) از: قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان جلد اول مطبوعہ 2003ء صفحہ 211
- 9- جامع اردو انسائیکلو پیڈیا (جلد اول) از: قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان مطبوعہ 2003ء صفحہ 440
- 10- جامع اردو انسائیکلو پیڈیا۔ جلد ایک ادبیات از: قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان مطبوعہ 2003ء صفحہ 399
- 11- تاریخ ادب اردو (جلد دوم) از: پروفیسر جعفر مطبوعہ ہاشم نگر۔ لنگر حوض۔ حیدرآباد

پروفیسر مجید بیدار سابق صدر شعبہ اردو، جامعہ عثمانیہ، حیدرآباد ہیں۔

ظفر احمد صدیقی

مولانا آزاد اور علامہ شبلی نعمانی

مولانا ابوالکلام آزاد بلاشبہ نابغہ روزگار تھے۔ ان کی غیر معمولی ذہانت و ذکاوت، مسطور کن خطابت، بے مثال انشا پر دازی، اس کے ساتھ ہی دانش وری اور سیاسی بصیرت کو اب مسلمات کا درجہ حاصل ہے۔ ان کی وسعت مطالعہ، قوت حافظہ اور جامعیت بھی عجیب و غریب تھی۔ اسلامیات، شعر و ادب، تاریخ و جغرافیہ اور طب جیسے متنوع اور مختلف الجہات علوم و فنون سے وہ نہ صرف واقف تھے، بلکہ ان کی جزئیات بھی اکثر و بیشتر انھیں متحضر رہتی تھیں۔ اردو، فارسی اور عربی تینوں زبانوں پر انھیں کامل عبور تھا۔ انگریزی کتابوں کے مطالعے میں بھی انھیں کوئی زحمت محسوس نہیں ہوتی تھی۔

مولانا آزاد کے خاندان، آبا و اجداد، مولد و منشا، سال ولادت اور تعلیمی مراحل جیسے احوال و کوائف پر بڑی حد تک ابہام و غموض کا پردہ پڑا ہوا ہے اور تھوڑی بہت معلومات جو ان امور سے متعلق ہم تک پہنچ سکی ہیں وہ انتہائی محیر العقول ہیں۔ بہر حال جناب مالک رام کی تحقیق کے مطابق 1888ء کو اگر ان کا سال ولادت تسلیم کر لیا جائے تو وہ علامہ شبلی نعمانی سے اکتیس سال چھوٹے تھے۔ انھوں نے علامہ کے نام پہلا خط 1901ء میں لکھا۔ اس وقت ان کی عمر محض تیرہ سال تھی۔ دوسری جانب علامہ شبلی اس وقت اپنی عمر کی 44 ویں منزل میں تھے۔ ان کی تصانیف میں مسلمانوں کی گذشتہ تعلیم، المامون، سیرۃ العمان، رسائل شبلی اور الفاروق منظر عام پر آچکی تھیں۔ اس لحاظ سے وہ ملک کے طول و عرض میں ہر طرف مشہور ہو چکے تھے اور قیام علی گڑھ کا دور ختم کر کے ناظم سررشتہ علوم و فنون کی حیثیت سے ریاست حیدرآباد سے وابستہ اور شہر حیدرآباد میں مقیم تھے۔

ادھر مولانا آزاد کا یہ حال تھا کہ باوجود کم سنی وہ نصابی و درسی تعلیم سے گزر کر اب علوم جدیدہ کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ اس سلسلے میں پہلے انھوں نے انگریزی، عربی اور فارسی سے اردو میں ترجمہ کی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ اس کے بعد ان کی خواہش ہوئی کہ عربی میں ترجمہ شدہ علوم جدیدہ کی کتابوں سے استفادہ کریں۔ غالباً وہ علامہ شبلی کی تصانیف سے واقف تھے۔ اس لیے انھیں خیال آیا کہ اس سلسلے میں علامہ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ”آزاد کی کہانی“ میں فرماتے ہیں:

اب مصر و شام کی کتابوں کا شوق ہوا۔ مولانا شبلی کو ایک خط لکھا اور ان سے دریافت کیا کہ علوم جدیدہ کے عربی تراجم کون کون ہیں اور کہاں کہاں ملیں گے؟... انھوں نے دو سطروں میں یہ جواب دیا کہ مصر و بیروت سے خط و کتابت کیجیے۔^۱

جنوری 1903ء میں علامہ شبلی انجمن ترقی اردو کے پہلے سکرٹری مقرر ہوئے۔ اسی سال کے آخر میں مولانا آزاد نے کلکتہ سے ”لسان الصدق“ جاری کیا۔ یہ علمی و ادبی رسالہ تھا۔ یہ علامہ شبلی سے مولانا آزاد کے مابین تعارف اور قربت کا ذریعہ بنا۔ کیونکہ مولانا اس میں انجمن سے متعلق خبریں، رپورٹیں اور اس کی کارگزاریوں کی تفصیلات وغیرہ شائع کرتے رہتے تھے، جو علامہ شبلی انھیں وقتاً فوقتاً بھیجتے رہتے تھے۔ اس سلسلے میں مولانا کی دلچسپی اور مستعدی کو دیکھ کر علامہ نے کچھ دنوں بعد انھیں انجمن کے ارکان انتظامیہ میں شامل کر لیا اور لسان الصدق کو ایک طرح انجمن کا ترجمان بنا لیا۔ یہ سلسلہ 1904ء میں اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ علامہ انجمن کی ذمہ داریوں سے سبک دوش نہ ہو گئے۔ اس پورے عرصے میں ان دونوں شخصیتوں کے درمیان مراسلت کا سلسلہ تو جاری رہا، لیکن ملاقات کی نوبت نہیں آئی۔

مولانا آزاد کی علامہ شبلی سے پہلی ملاقات غالباً 1904ء کے اواخر یا 1905ء کے اوائل میں بمبئی میں ہوئی۔ اب مولانا سولہ سال کے تھے اور علامہ کی عمر 47 سال تھی۔ اس دوران ان کی تصانیف میں الغزالی، علم الکلام، الکلام اور سوانح مولانا روم بھی شائع ہو چکی تھیں۔ اس پہلی ملاقات میں جو لیفٹہ پیش آیا، اس کا بیان مولانا آزاد کی زبانی ملاحظہ ہو۔ فرماتے ہیں:

مولانا شبلی سے میں 1904ء میں سب سے پہلے بمبئی میں ملا۔ جب میں

نے اپنا نام ظاہر کیا تو اس کے بعد آدھ گھنٹے تک ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں اور چلتے وقت انھوں نے مجھ سے کہا تو ابوالکلام آپ کے والد ہیں؟ میں نے کہا نہیں میں خود ہوں۔²

علامہ شبلی کے لیے دراصل باعثِ استعجاب یہ تھا کہ یہ کم سن لڑکا لسان الصدق جیسے علمی و ادبی رسالے کا مدیر کیوں کر ہو سکتا ہے؟ علامہ ان دنوں دو تین ہفتے تک بمبئی میں قیام پذیر رہے۔ اس دوران مولانا کی ان سے بار بار ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ ان ملاقاتوں میں علامہ ان سے حد درجہ متاثر ہوئے۔ چنانچہ مولانا فرماتے ہیں:

”جب چند دنوں میں گفتگو و صحبت سے انھیں میرے علمی شوق کا خوب اندازہ ہو گیا تو وہ بڑی محبت کرنے لگے۔ بار بار کہتے کہ مجھے ایک ایسے ہی آدمی کی ضرورت ہے۔ تم اگر کسی طرح حیدرآباد آسکو تو ”الندوہ“ اپنے متعلق کر لو اور وہاں مزید مطالعہ و ترقی کا بھی موقع ملے گا۔³

اسی سلسلے میں مزید فرماتے ہیں:

سب سے زیادہ مولانا شبلی پر میرے شوق مطالعہ اور وسعت مطالعہ کا اثر پڑا۔ اس وقت تک میرا مطالعہ اتنا وسیع ہو چکا تھا کہ عربی کی تمام نئی مطبوعات اور نئی تصنیفات تقریباً میری نظر سے گزر چکی تھیں اور بہتیر کتابیں ایسی بھی تھیں کہ مولانا ان کے شائق تھے اور انھیں معلوم نہ تھا کہ چھپ گئی ہیں، مثلاً محصل امام رازی۔⁴

انھیں ملاقاتوں کے دوران فن مناظرہ سے متعلق ایک صاحب کی کج بخشی کا جواب دیتے ہوئے مولانا آزاد نے جب ایک مدلل تقریر کی تو اسے سن کر علامہ نے فرمایا:

تمہارا ذہن عجائب روزگار میں سے ہے۔ تمہیں تو کسی علمی نمائش گاہ میں بطور ایک عجب کے پیش کرنا چاہیے۔⁵

فروری 1905ء میں علامہ شبلی حیدرآباد کی ملازمت سے مستعفی ہو کر ندوۃ العلماء کے معتمد تعلیمات کی حیثیت سے لکھنؤ آ گئے۔ اس وقت علامہ کی پیش کش اور اصرار کی بنا پر الندوہ کے

نائب مدیر بن کر مولانا آزاد نے بھی لکھنؤ کا قیام اختیار کیا۔ اس طرح انھیں علامہ کے ساتھ مسلسل قیام اور ان کی علمی و ادبی صحبتوں سے مستفید ہونے کا موقع ہاتھ آیا۔ لکھنؤ میں مولانا کے قیام اور ’الندوہ‘ کی ادارت کا زمانہ ستمبر 1905ء سے مارچ 1906ء تک متعین کیا گیا ہے۔ ان صحبتوں میں وہ علامہ سے کس قدر متاثر ہوئے، اس کا بیان خود انھیں کی زبانی ملاحظہ ہو۔ مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی کے نام خط میں لکھتے ہیں:

”آپ کی غزل پر علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی تحسین بڑی سے بڑی سند ہے جو اس عہد میں مل سکتی تھی۔... علامہ مرحوم کی یاد میں آپ کو کتنا بر محل شعر یاد آیا:

و لیس من اللہ بمستنکر

أن یجمع العالم فی واحد

خواجہ حالی مرحوم نے کیا خوب کہا ہے:

بہت لگتا ہے جی صحبت میں ان کی

وہ اپنی ذات میں اک انجمن ہیں

فی الحقیقت مولانا مرحوم کی ذات نبوغ و کمالات کے رنگارنگ مظاہر کا ایک عجیب مجموعہ تھی اور جیسا کہ فارسی میں کہتے ہیں سرتاسر مغز بے پوست تھی۔ بہ مشکل کوئی مہینہ ایسا گزرتا ہے کہ ان کی یاد ناخن بہ دل نہ ہوتی ہو۔ وہ کیا گئے کہ علم و فن کی صحبتوں کا سرتاسر خاتمہ ہو گیا۔ مولانا مرحوم سحر خیزی کے عادی تھے۔ والد مرحوم کی سحر خیزی نے مجھے بھی بچپن سے اس کا عادی بنا دیا ہے۔ اس اشتراک عادت نے ایک خاص رشتہٴ انس پیدا کر دیا تھا۔ جب کبھی سیکھائی ہوتی تو صبح چار بجے کا وقت ہوتا۔ چائے کا دور چلتا اور علم و فن اور شعر و ادب کے چرچے رہتے۔ ہر وادی میں وہ اپنے ذوق و فکر کی ایک خاص اور بلند جگہ رکھتے تھے اور یہ کتنی بڑی خوبی تھی کہ باوجود ملامت یا نہ طلب علم کے ملائیت کی پرچھائیں بھی ان پر نہیں پڑی تھی۔ خشکی طبع جو اس راہ کے مہالک و آفات میں سے ہے، انھیں چھو بھی نہیں گئی تھی۔

شاعری کے ذوق و فہم کا جو اعلیٰ مرتبہ ان کے حصے میں آیا تھا، اس کی تو نظیر
ملنی دشوار ہے۔“ (مورخہ 26 اکتوبر 1940ء)

مولانا آزاد کے قیام لکھنؤ کے حوالے سے جناب ضیاء الدین اصلاحی نے لکھا ہے کہ
علامہ شبلی نے اپنے سر سے ادارتِ الندوہ کا بوجھ کم کرنے کے علاوہ ”مولانا آزاد کی علمی تربیت کے
خیال سے بہ اصرار انھیں لکھنؤ بلا یا۔“ اس بیان پر استدراک کرتے ہوئے ڈاکٹر ابوسلمان شاہ
جہاں پوری کہتے ہیں:

حقیقت یہ ہے کہ ان کی تعلیم کا دور ختم ہو چکا تھا اور مطالعہ و نظر کے جس
مقام پر تھے، تربیت حاصل کرنے کے خیال سے بے پروا ہو چکے تھے۔⁶
راقم حروف کے خیال میں یہ استدراک بالکل درست ہے۔ خود علامہ شبلی نے اس سلسلہ
میں مہدی افادی کے نام خط میں یہ الفاظ تحریر کیے ہیں:

آزاد کو تو آپ نے مخزن وغیرہ میں ضرور دیکھا ہوگا۔ قلم وہی ہے، معلومات
یہاں رہنے سے ترقی کر گئے ہیں۔ (مورخہ 6 مارچ 1906ء)⁷

مارچ 1906ء کے بعد ’الندوہ‘ کی ادارت سے مولانا کا تعلق باقی نہ رہا۔ اوائل مئی
1906ء تک وہ لکھنؤ میں قیام پذیر رہے۔ اس کے بعد ”وکیل“ کے مدیر ہو کر امرتسر چلے گئے۔ لیکن
علامہ شبلی سے ان کا ربط و تعلق علامہ کی آخر حیات تک باقی رہا۔

بعض اہل علم نے اپنی تحریروں میں یہ تاثر دیا ہے کہ مولانا آزاد اگرچہ علامہ کے
باضابطہ شاگرد نہ تھے، لیکن اخذ و استفادے کے لحاظ سے وہ ان کے شاگرد معنوی ضرور تھے۔
ہمارے خیال میں یہ تاثر درست نہیں۔ بلکہ اس باب میں سب سے متوازن اور حقائق پر مبنی راے
ڈاکٹر ابوسلمان شاہ جہاں پوری کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

ایک طرف بے پایاں شفقت تھی اور دوسری جانب عقیدت و احترام اور
سعادت کا اظہار تھا۔ یہ ابوالکلام کی انفرادیت تھی کہ ان کا رویہ روایتی
شاگرد کے بجائے برابری کا نظر آتا ہے۔ یہ حضرت شبلی کی عظمت ہے کہ

انھوں نے اپنے اس خرد کی عزت نفس کا ہمیشہ خیال رکھا اور ابوالکلام کی یہ سعادت مندی تھی کہ انھوں نے اپنے بزرگ کے علمی مقام کا ہمیشہ اعتراف و احترام کیا۔⁸

یہاں ڈاکٹر شاہ جہاں پوری کی تائید میں یہ بات بھی کہی جاسکتی ہے کہ علامہ شبلی اپنے مکاتیب میں عام طور پر مولانا آزاد کو ”آپ“ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف سید سلیمان ندوی اور اپنے دیگر تلامذہ کو ہمیشہ ”تم“ کے صیغے سے خطاب کرتے ہیں۔ ڈاکٹر شاہ جہاں پوری نے مولانا آزاد اور علامہ شبلی کے درمیان ربط و یگانگت کے اسباب اور اس کی مختلف جہات پر بھی بہت عمدہ گفتگو کی ہے۔ لکھتے ہیں:

شبلی اور ابوالکلام کے تعلقات کی... پائیداری کی وجہ اس کے سوا کچھ اور نہ تھی کہ دونوں بے غرض اور ذاتی مفاد و مصالح سے نا آشنا تھے اور دونوں ایک دوسرے کے فضائل و کمالات کے قدر داں اور ذوق علمی اور مطالعہ و نظر کی وسعت و گیرائی کے معترف تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ دونوں ہم ذوق و ہم فکر تھے۔ ادب، مذہب، تاریخ، تعلیم، سیاست میں دونوں کا نقطہ نظر یکساں یا قریب قریب تھا۔ ندوۃ العلماء دونوں کی توجہ کا مرکز تھا۔ سیرۃ نبوی کے منصوبے میں ابوالکلام شبلی کے مشیر و معاون تھے اور الہلال کی تعلیمی، سیاسی اور اصلاحی تحریک میں شبلی آزاد کے مدد و معاون تھے، بلکہ الہلال کی سیاسی تحریک کے فروغ اور اس کے رنگ کو نمایاں کرنے میں آزاد کی تحریروں ہی کا نہیں، شبلی کی سیاسی و تاریخی منظومات کا حصہ بھی ہے۔⁹

یہیں سے ان حضرات کے نقطہ نظر کی بھی تردید ہو جاتی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا آزاد کی سیاسی فکر علامہ شبلی سے ماخوذ تھی، کیونکہ یہاں بھی معاملہ اخذ و استفادے کا نہیں، بلکہ مسلک و مشرب کے اتحاد اور فکر و نظر کی ہم آہنگی کا تھا۔

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ خطوط شبلی موسوم بہ مولانا آزاد کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ عمر کے خاصے تفاوت کے باوجود علامہ شبلی اور مولانا آزاد کے درمیان دوستانہ بے

تکلفی بھی تھی۔ مثال کے طور پر ان خطوط سے چنداقتباسات ملاحظہ ہوں:

(الف)

اب کی مولوی خلیل الرحمن وغیرہ نے جلسہ انتظامیہ میں میری علاحدگی کی تجویز پیش کی۔ اس لیے کہ جب سے میں ندوے میں آیا، لوگوں کی توجہ کم ہو گئی اور ندوہ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ کیوں آپ بھی اس راے سے متفق ہیں یا نہیں؟ افسوس کہ ان کے ووٹ نہیں آئے، ورنہ بمبئی میں آکر ٹھکانہ ملتا اور خوب صحبت رہتی۔ ماہ و اختر سب وہیں ہیں، افق ذرا بدل گیا ہے۔۔۔

ہاں اور سنی، افتخار عالم صاحب مولوی نذیر احمد کی لائف لکھ کر انھی آلودہ ہاتھوں سے حیاتِ شبلی کو چھوٹا چاہتے ہیں، اجازت اور حالات مانگے ہیں۔ میں نے لکھ دیا ہے کہ ظاہری حالات تو ہر جگہ سے مل جائیں گے، لیکن عالم السرائر خدا کے سوا ایک اور بھی ہے، وہاں سے منگوائیے۔ بھی بتا تو نہ دو گے۔ (مورخہ 15 جون 1909ء) ¹⁰

(ب)

برادرم!

جس قدر آپ کی عنایت و محبت کا یقین زیادہ ہوتا جاتا ہے، اسی قدر آپ کی تکتہ سنجی اور نقادی کی طرف سے بے اعتباری بڑھتی جاتی ہے کہ آپ میری صحبت کو لطف انگیز اور نسبتاً دوسرے کے مقابلے میں قابل ترجیح سمجھتے ہیں۔۔۔

ٹیبا برج کا شانِ نزول بالکل سمجھ میں نہ آیا، ذرا کھول کر لکھیے۔ دونوں مکانوں کا فاصلہ اس قدر کہ ایک ہی وقت میں گویا دو ملک میں رہتا۔ پھر وہاں کی ویرانی، دلچسپی کا کوئی سامان نہیں۔

بے شبہ میری خواہش ہے کہ چند روز دنیا سے الگ بسر کروں، ایسی حالت

میں ایک تصنیف بھی انجام پائے۔ لیکن متصل دن رات تو وحشت کدے میں بسر نہیں ہو سکتی۔ شیعوں کے عملی فلسفے کی کوئی صورت پیدا ہو تو البتہ ممکن ہے۔ (مورخہ 5/ دسمبر 1909ء) ¹¹

(ج)

جنوری میں آپ کہیں اور چلے جائیں گے، دسمبر میں آؤں اور دو چار روزہ کر چلا جاؤں۔ شباب ہوتا تو ایسی جست و خیز ممکن تھی۔ اب تو بہر جا کہ نشستم وطن شد، وہ زمانہ بتائیے کہ آکر ایک آدھ مہینہ رہ سکوں، گو بار خاطر بن جاؤں۔

برج خاکی پر قبضہ ہو جائے تو لکھیے گا۔ ہاں ایک روایت تھی کہ ماہ تمام بنگال کے افق پر نکلا۔ تلاش سے شاید پتہ لگ جائے۔ (مورخہ 10/ دسمبر 1909ء) ¹²

(د)

برادرم!

میں بخیریت پہنچا۔ مغل سرا میں گاڑی نہ صرف بدلی، بلکہ مجھ کو پل صراط کی مصیبتیں جھیلنی پڑی... کلکتہ کی پُر لطف گھڑیاں، اب دیکھیے کب نصیب ہوں۔ (مورخہ 9/ جون 1910ء) ¹³

”آپ کو اب زیادہ مولویت کی صورت میں رہنا چاہیے۔ اس سے بہت اچھے اچھے کام لے سکتے ہیں۔“ (مورخہ 12/ جون 1910ء) ¹⁴

(ہ)

برادرم!

اچھا کہیں نہیں جاؤں گا:

ع بنده را فرماں نباشد، ہر چہ فرمائی بر آنم

لیکن کیا شبلی کو رابعہ کا درجہ مل سکتا ہے۔ لیس الذکر کالائٹنی۔

ماسٹر دین محمد وطن گئے تھے اور سخت جاگنڈا خبر لائے۔ یعنی بدرِ کامل حیدرآباد سے دلی پہنچ کر غرہ ب ہو گیا۔ مرتبہ ابراہیمی کہاں سے ہاتھ آئے کہ ”لا أحب الاقلین“ کہہ سکوں۔ (مورخہ 15 اکتوبر 1910ء) ¹⁵

ان خطوط میں شوخی، بے تکلفی اور دوستانہ چھیڑ چھاڑ کا جو انداز ہے وہ شرح و بیان کا محتاج نہیں۔

مولانا آزاد نے علامہ شبلی سے تمام تر عقیدت و محبت کے باوجود ان پر بعض تنقیدیں بھی کی ہیں۔ مثلاً ”تذکرہ“ میں ایک جگہ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ مولانا مرحوم کو اعلیٰ علیین میں جگہ دے، ان کی طبیعت میں ایک خاص بات یہ تھی کہ کوئی معاملہ ہو، وہ اس کی ابتدا ہمیشہ شک اور تردد سے کیا کرتے تھے۔ اس چیز نے ان کی عملی زندگی کو بھی (یعنی کاروبار و انتظامات کی زندگی کو) بہت نقصان پہنچایا اور وہ کوئی عملی کام جم کر نہ کر سکے۔ ندوہ کے معاملے میں جو الجھاؤ لوگوں نے ڈالے، وہ ان کے اسی ضعف یقین و عدم جزم و صلابت ارادہ کا نتیجہ تھا، ورنہ ان سے مخالفت کرنے والوں میں ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو ان کی جگہ سے ہٹا سکتا۔ ¹⁶

مولانا آزاد کے ذاتی کتب خانے میں دس گیارہ ہزار کتابیں تھیں۔ یہ اب انڈین کونسل فار پبلسرٹری ریلیشنز، آزاد بھون، نئی دہلی کے کتب خانے کا حصہ ہیں۔ مولانا کی عادت تھی کہ وہ زیر مطالعہ کتاب پر جہاں ضرورت محسوس کرتے حواشی لکھ دیتے تھے۔ جناب سید مسیح الحسن نے، جو ایک عرصے تک اس کتب خانے کے مرتب و منتظم رہے تھے، ان حواشی کو ”حواشی ابوالکلام“ کے نام سے مرتب کر کے شائع کر دیا ہے۔ اس میں علامہ شبلی کی دس کتابوں پر بھی مولانا کے حواشی موجود ہیں۔ ان میں مولانا نے جگہ جگہ علامہ سے اختلاف کیا ہے اور بعض مقامات پر ان کا لہجہ سخت بھی ہو گیا ہے۔ ان کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ علامہ شبلی سے محبت و عقیدت اور ربط و تعلق کے باوجود بہت سے مذہبی، تاریخی، علمی اور ادبی مسائل میں وہ علامہ سے اختلاف رکھتے تھے اور اس

کے اظہار میں بھی انھیں کچھ باک نہ تھا۔ علامہ کی جن کتابوں پر مولانا نے حواشی لکھے ہیں، ان کے نام یہ ہیں:

سیرۃ النعمان، جلد دوم	سیرۃ النعمان، جلد اول
رسائل شبلی، (نسخہ اول)	الغزالی
شعر العجم، جلد اول	رسائل شبلی، (نسخہ دوم)
مقالات شبلی، جلد دوم	مقالات شبلی، جلد اول
مضامین عالم گیر	مقالات شبلی، جلد ہفتم

ان میں سب سے زیادہ مبسوط حواشی سیرۃ النعمان کی دونوں جلدوں پر ہیں، اس کے بعد ”مضامین عالم گیر“ پر۔ اس کے علاوہ مولانا سید سلیمان ندوی کی ”حیات شبلی“ پر تحریر کردہ بہت سے حواشی کا تعلق بھی علامہ شبلی کی سیرت و شخصیت سے ہے۔ مولانا آزاد اور علامہ شبلی کے فکری اختلافات کو جاننے کے لیے ان حواشی کا مطالعہ بھی از بس ضروری ہے۔ آئندہ صفحات میں اس کی ایک مثال ملاحظہ ہو۔ علامہ شبلی نے ائمہ مجتہدین اور محدثین کے درمیان فرق کرتے ہوئے سیرۃ النعمان میں یہ الفاظ تحریر کیے ہیں:

مجتہدین جس چیز پر فخر کر سکتے ہیں، وہ دقت نظر، قوت استنباط، استخراج مسائل اور تفریح احکام ہے۔ لیکن محدثین کے گروہ کے نزدیک یہی باتیں عیب و نقص میں داخل ہیں۔

اس پر مولانا آزاد کا حاشیہ حسب ذیل ہے:

مصنف کی یہ پوری بحث یکسر مغالطہ ہے۔ اس سے بڑھ کر کذب علی وجہ الادض کیا ہو سکتا ہے کہ ائمہ حدیث کی نسبت یہ کہا جائے کہ دقت نظر، قوت استنباط، استخراج مسائل، درایت و تفکر ان کے نزدیک نقص رہا۔ جس شخص نے صرف تراجم ابواب فقیہ بخاری وغیرہ ہی پر نظر ڈالی ہے، وہ کیونکر اس خیال کا تصور بھی کر سکتا ہے۔ اور پھر جس شخص نے تصنیفات ابن حزم، ابن عقیل، ابن تیمیہ و ابن قیم وغیرہ کو دیکھا ہے تو وہ

اس خیال کی تکذیب پر حلف شرعی اٹھا سکتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ اس تمام معاملے کے اسباب ہی اور ہیں اور ان کو صاحب حجۃ اللہ نے واشگاف لکھ دیا ہے۔ مؤلف کی اس پر نظر ہے، مگر افسوس کہ مغالطہ دینے کی کوشش کی ہے۔ اگر مصنف نے اسی جملے پر غور کیا ہوتا کہ ”فروع احکام کی تفریح کرتے تھے۔“ تو اصل عقدہ حل ہو جاتا، یعنی بنیاد اپنے قرار دادہ یا ائمہ کوفہ کے کلیات پر رکھتے نہ کہ احادیث پر۔¹⁷

حاصل کلام یہ ہے کہ مولانا آزاد اور علامہ شبلی دونوں ایک دوسرے سے متاثر ضرور ہوئے، لیکن دونوں نے اپنی اپنی انفرادیت بھی قائم رکھی۔

حواشی:

- 1- آزادی کی کہانی خود آزاد کی زبانی، مولانا ابوالکلام آزاد (بہ روایت عبدالرزاق لیخ آبادی) دہلی، 1958ء، ص: 257
- 2- آزادی کی کہانی خود آزاد کی زبانی، ص: 212
- 3- آزادی کی کہانی خود آزاد کی زبانی، ص: 311
- 4- آزادی کی کہانی خود آزاد کی زبانی، ص: 312
- 5- شبلی معاصرین کی نظر میں، مرتبہ ظفر احمد صدیقی، اتر پردیش اردو اکادمی، لکھنؤ، 2005ء، ص: 184
- 6- مضامین الندوہ۔ لکھنؤ، مرتبہ ڈاکٹر ابوسلمان شاہ جہاں پوری، اسلام آباد (پاکستان) 2007ء، ص: 41
- 7- مکاتیب شبلی، جلد دوم، مرتبہ سید سلیمان ندوی، دارالمصنفین، اعظم گڑھ، 2012ء، ص: 175
- 8- مضامین الندوہ۔ لکھنؤ، ص: 64
- 9- مضامین الندوہ۔ لکھنؤ، ص: 64-65
- 10- مکاتیب شبلی، حصہ اول، مرتبہ سید سلیمان ندوی، دارالمصنفین، اعظم گڑھ، 2010ء، ص: 151-152
- 11- مکاتیب شبلی، حصہ اول، ص: 253

- 12۔ مکاتیب شبلی، حصہ اول، ص: 255
- 13۔ مکاتیب شبلی، حصہ اول، ص: 257
- 14۔ مکاتیب شبلی، حصہ اول، ص: 258
- 15۔ مکاتیب شبلی، حصہ اول، ص: 261
- 16۔ تذکرہ، مولانا ابوالکلام آزاد، مرتبہ مالک رام، سہ ماہیہ اکادمی، دہلی 2008ء، ص: 204-205
- 17۔ حواشی ابوالکلام آزاد، مرتبہ سید مسیح الحسن، اردو اکادمی، دہلی 1988ء، ص: 267

پروفیسر ظفر احمد صدیقی، شعبہ اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ سے وابستہ ہیں۔

قمر رئیس کا تنقیدی سفر (شاعری اور شاعروں کے حوالے سے)

اردو تنقید بالخصوص ترقی پسند تنقید میں قمر رئیس کا نام اعتبار کا درجہ رکھتا ہے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ وہ زیادہ تر پریم چند شناس اور فلشن کے ناقد کے طور پر جانے گئے جبکہ انہوں نے شعر و شاعری اور شاعروں پر بھی خاصی تعداد میں مقالے لکھے ہیں لیکن ان پر توجہ نہیں دی گئی یا کم دی گئی۔ قمر رئیس کے قریبی دوست اور ممتاز ترقی پسند نقاد سید محمد عقیل نے جب پوری ترقی پسند تنقید کی تاریخ لکھ ڈالی اور تقریباً بارہ صفحات قمر رئیس کی تنقید نگاری پر رقم کیے۔ یہ تحریر توجہ یہ بھی کم و بیش فلشن پر لکھے گئے مضامین پر زیادہ منحصر ہے۔ راقم الحروف نے بھی قمر رئیس کی پریم چند شناسی یا ترقی پسند تحریک کے حوالے سے تو کئی مضامین لکھے لیکن نقد شعر و شاعر پر توجہ نہ دے سکا۔ اسی لیے زیر قلم مقالہ میں ان کے چند اہم شاعروں پر لکھے گئے مضامین کا تجزیہ کرنا مقصود ہے۔ ایک بات اور بھی ہے کہ بعض دوسرے اہم ترقی پسند نقادوں کی طرح قمر رئیس نے شاعروں، افسانہ نگاروں، ناول نگاروں پر تو مضامین لکھے اور خوب لکھے لیکن احتشام حسین، ممتاز حسین، محمد حسن وغیرہ کی طرح ترقی پسند افکار و نظریات اور مباحث پر مشتمل مضامین کم لکھے۔ یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے اس لیے کہ قمر رئیس ہر اعتبار سے صاحب نظر نقاد تھے۔ زندگی بھر کسی نہ کسی رسالہ کے مدیر رہے اور اپنے ہر رسالہ کے اداروں میں فکر و نظر کے حوالے سے غور طلب اور بحث طلب موضوعات پر جرأت مندانہ طور پر لکھتے رہے اور متوجہ کرتے رہے لیکن اردو معاشرہ میں اداروں کو ادبی کے بجائے

صحافتی نظر سے زیادہ دیکھا گیا اور اسے تنقید میں جگہ نہیں دی گئی جبکہ قمر رئیس کے ادارے ادبی و تنقیدی نظریہ سے خاص اہمیت کے حامل ہیں اور انہیں یکجا اور تجربہ کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ قمر رئیس نے کئی اہم کتابیں بھی ترتیب دی ہیں اور ان میں طویل اور قابل قدر مقالے بھی لکھے ہیں ان پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ سب اپنی جگہ پر درست لیکن ساتھ میں یہ بھی درست ہے کہ ان کے تنقیدی مضامین کے مجموعوں کو بغور دیکھا جائے تو ’تلاش و توازن‘ (1968) سے لے کر اردو میں بیسویں صدی کا افسانوی ادب (2004) تک میں فکری و نظریاتی مضامین کم ملیں گے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس نوعیت کی باتیں اور بحثیں کم ہیں یا نہیں ہیں۔ ان کے جو بھی نظریات اور افکار ہیں وہ شاعروں و فنکاروں کے جائزوں و تبصروں کے اندرون میں جذب ہیں یا تحلیل ہو گئے ہیں۔ بادی النظر میں اس کمی کے باوجود ان کا بیجا اہم مضمون ایسا ضرور ہے جس سے گفتگو کا آغاز کیا جاسکتا ہے اور وہ ہے ”مارکسی تنقید: رجحان اور رویے“۔ عین ممکن ہے کہ اس نوعیت کے اور بھی ادبی مضامین ہوں جو میری نظر سے نہ گزرے ہوں۔ میں نے اس مضمون کو اس لیے بھی منتخب کیا کہ قمر رئیس کی ترقی پسند فکر اپنے تمام توازن اور استدلال کے باوجود وہ مارکسی نقاد کے طور پر جانے گئے اس لیے اس رویے و نظریے کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک تناظر قائم ہو جائے اور اسی سیاق و سباق پر جانچ تو ہموار ہو سکے۔ یہ مضمون میں نے اس لیے بھی چنا کہ قمر رئیس نے اپنے پہلے ہی مجموعہ ’تلاش و توازن‘ کے دیباچہ میں صاف طور پر اعتراف و اعلان کیا:

”میں تنقید کے ایک خاص دبستان سے تعلق رکھتا ہوں جسے عام طور پر

ادب کی سماجیاتی تنقید کا نام دیا گیا ہے اور جس کے مطابق شعر و ادب کو

سماجی محرکات اور ماخذوں کے وسیع تر پس منظر میں دیکھا، سمجھا اور پرکھا

جاتا ہے۔ میرے نزدیک ہر ادبی تخلیق خواہ وہ کسی بھی باطنی تجربے یا داخلی

حقیقت کا اظہار ہو اس کا پیرایہ بیان کتنا ہی نازک اور تہہ دار ہو کسی نہ کسی

سماجی صورت حال کا عکس ہوتا ہے۔“

(تلاش و توازن، ص 8)

’تعبیر و تحلیل‘ میں بھی لکھتے ہیں:

”میں اپنے ادبی موقف اور تنقیدی تفہیم میں مارکسزم سے روشنی حاصل کرتا

رہا ہوں۔ مارکسزم میرے نزدیک کوئی عقیدہ یا بے چک میکانیکی نظریہ نہیں بلکہ زندگی، تاریخ، معاشرہ اور انسانی کلچر کے مظاہر کی تفہیم و تعبیر کا ایک کشادہ طریق کار (Method) ہے۔“ (تعبیر و تحلیل، ص 10)

مارکسزم اور مارکسی نوعیت کی تنقید کے بارے میں ان کی تفصیلی آواز کو سمجھنے کے لیے ”مارکسی تنقید: رجحان اور رویے“ کا سمجھتے چلنا بھی ضروری ہے۔ مضمون کی ابتدا میں ہی وہ صاف طور پر لکھتے ہیں:

”میں مارکسی تنقید کے طریق کار کو عصر حاضر کے دوسرے تنقیدی رویوں یا نظریوں کے مقابلے زیادہ محیط، کارگر، نتیجہ خیز اور علمی یا معروضی سمجھتا ہوں۔ اس لیے مارکسی تنقید کے تعلق سے میری تنقید میں پاسداری نہ سہی پسندیدگی کا رویہ ضرور ملے گا۔“

قمر رئیس نے پاسداری اور پسندیدگی کے درمیان نازک فرق کو بڑے سلیقہ سے پیش کر دیا۔ یہ فرق پیش کرنا اس لیے ضروری تھا کہ تنقید کے تخلیق سے جو باطنی رشتے ہوا کرتے ہیں، جو انجذاب و انسلاک ہوتا ہے اور تلاش و تحقیق کا جو فکر کے ساتھ ساتھ فطری رشتہ ہوا کرتا ہے ایک عمدہ تنقید میں وہ میکانیکی نوعیت کا نہیں ہوتا۔ وہ اندرون میں تحلیل شدہ مواد و متن کو اپنے انداز اسلوب سے تلاش کرتا ہے اور پھر پیش کرتا ہے اکثر اس عمل میں تنقید کو خود ایک تخلیقی عمل سے گذرنا پڑتا ہے اس لیے بھی بعض نقادوں نے تنقیدی عمل کو تخلیقی عمل قرار دیا ہے۔ انگریزی نقاد کیپلنگ نے بھی کہا تھا کہ Criticism is creation within creation۔ ایسا کچھ شعوری زیادہ لاشعوری طور پر ہوتا ہے۔ یوں بھی تنقید کی کوئی بھی قسم ہو یہاں تک کہ مارکسی تنقید بھی کوئی ڈھلا ڈھلا یا فارمولہ نہیں ہوتی۔ مارکسی نقاد محمد حسن نے اپنے ایک مضمون ’مارکسی نظریہ تنقید میں اعتراف کیا کہ:

”مارکسی تنقید آرٹ کا کوئی بندھاؤ کا آدرش نہیں۔ اس کا آدرش ہمیشہ ان جزوی اور انفرادی ادبی تخلیقات میں ملتا ہے اور ان سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ مارکسی تنقید اور ادبی شہ کار کی مختلف صفات کو شے سے علیحدہ نہیں کرتی وہ شے اور صفت کی ناقابل تفہیم وحدت کی قائل ہے۔“

کم و بیش یہی خیال قمر رئیس بھی پیش کرتے ہیں جسے سمجھتے چلنے کی ضرورت ہے:

”مارکسی تنقید کا ایک امتیازی پہلو یہ بھی ہے کہ وہ کسی بھی عہد کی سماجی اور تہذیبی زندگی کی طبقاتی بنیاد اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل اور Tensions سے صرف نظر نہیں کرتی۔ مارکس نے انسانی سماج کو ایک ارتقا پذیر نامیاتی سماج کہا ہے۔ یہی نامیاتی روح اور منعکس کرنے والے ادب میں بھی موجزن ہوتی ہے۔ ادب میں زندگی کی یہ ترجمانی کیونکہ ایک خود آگاہ اور احساس انسانی وجود کے واسطے سے ہوتی ہے اس لیے ہر فنی تخلیق و وحدت کے علاوہ اپنا ایک آزاد اور منفرد وجود رکھتی ہے۔“

آزاد و منفرد وجود کا اعلان قمر رئیس کے لچیلے اور لبرل رویے کا اظہار کرتا ہے اور یہی لبرٹی پوری بے باکی کے ساتھ یہ کہنے میں بھی تکلف نہیں کرتی:

”مارکسی تنقید کی ایک کمزوری بعض سماجی، معاشی اور فلسفیانہ اصلاحوں کی تکرار ہے جن میں سے اکثر نے کلیسے کی حیثیت اختیار کر لی ہے اور وہ ابلاغ سے تقریباً عاری ہو گئی ہیں۔ اس لیے نئے تنقیدی اظہارات کی اختراع ضروری ہو گئی ہے۔“

اب دیکھنا یہ ہے کہ مارکسی نقطہ نظر یا اس کے تئیں لبرل رویوں کے تحت قمر رئیس شاعری اور شاعروں پر کس نوعیت کی نگاہ ڈالتے ہیں۔ اس نگاہ میں ان کا ذاتی نقطہ نگاہ کیا ہے۔ نقطہ کی گرانی اور نگاہ کی روانی انہیں کس مقام پر لے جاتی ہے۔ ابتدا میں ان کے قدیمی و کلاسیکی شعرا (نظیر غالب، حالی، اقبال وغیرہ) پر لکھے گئے مضامین اس کے بعد ترقی پسند شعرا (جوش، فیض، مخدوم سردار، کبھی وغیرہ) کا سرسری جائزہ لینے کی کوشش کی جائے گی۔

نظیر اکبر آبادی پر لکھے گئے ان کے اکلوتے لیکن انوکھے مضمون کے ذکر سے قبل لوک گیت سے متعلق ان کے نظریہ کو سمجھنے چلنا ضروری ہے۔ ایک زمانے میں قمر رئیس کو لوک ادب اور عوامی شاعری پر غور و خوض کرنے کا جنون سوار ہو گیا تھا۔ نظیر اکبر آبادی پر کام اور اکبر آباد (آگرہ) میں چند برس کے قیام کے پیش نظر انہوں نے راقم سے بھی اس ضمن کئی طویل گفتگو اور خطوط لکھے۔

ایک بڑا سمینار بھی کیا (1988) جس میں راقم بھی شریک تھا۔ اس سمینار میں پڑھے گئے تمام مقالات کو 1990ء اردو میں لوک ادب کے عنوان سے کتاب بھی شائع کی۔ اس کتاب میں قمر رئیس کا اپنا کوئی مضمون تو نہیں لیکن پیش لفظ کے عنوان سے لکھا گیا مقدمہ بیجا اہمیت کا حامل ہے۔ مقدمہ کی ابتدا میں وہ ایک تلخ صداقت کا جرأت مندی سے اظہار کرتے ہیں:

”اردو زبان یا اردو علاقہ سے تعلق رکھنے والے لوک ادب کے بارے میں اردو تذکرہ نویسوں، عالموں اور نقادوں نے جو تحقیر آمیز رویہ اختیار کیا وہ اس لیے زیادہ حیرت کا باعث نہیں ہے کہ یورپ میں اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے اہل علم نے لوک ادب کے تئیں کم از کم انیسویں صدی تک اسی ہتک آمیز رویے کا مظاہرہ کیا۔ وہاں بھی لوک ادب کو جاہل اور غیر متمدن، گنواروں کی خرافات اور تک بندی کا نام دیا گیا اور ادب کی تاریخ میں اس کے حوالے یا تذکرے کو جرم سمجھا گیا۔ جو بات حیرت کی باعث ہے وہ یہ ہے کہ آج کے جمہوری دور میں بھی اردو والے عوامی ادب کے اپنے اس عظیم سرمایہ کو قابل اعتنا نہیں سمجھتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس سرمایے کو ملک کی دوسری زبانیں اپنے تصرف میں لا کر اپنے آپ کو مالامال کر رہی ہیں اور اپنی ادبی تاریخ کی حدود کو وسیع تر بنا رہی ہیں۔“

(اردو میں لوک ادب، ص 5)

یہ فرق بھی سمجھتے چلنا چاہیے کہ عوامی شاعری یا عوامی موضوعات پر شاعری اور لوک گیت قریب تر ہوتے ہوئے بھی قدرے الگ ہیں۔ لوک گیتوں کے بارے میں قمر رئیس کا یہ کہنا بجا ہے:

”ان کا مصنف گمنام ہوتا ہے۔ یہ گیت زیادہ تر اجتماعی اور کم تر انفرادی جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اکثر یہ گیت محنت کش عوام کی اجتماعی تخلیقی محنت کے عمل میں خلق ہوتے ہیں اور گائے جاتے ہیں۔ ان کا آہنگ کسی عروض قاعدے کے بجائے عوام کے احساس موسیقی کا تابع ہوتا ہے۔ عوامی قصوں کے ماخذ بھی یا تو عوام کے تلخ و شیریں تجربات ہوتے ہیں یا

مصائبِ حیات سے نجات پانے کی ازلی خواہش اور ایک بہتر زندگی کے
خواب ہوتے ہیں۔ (ص 7)

اس کے بعد وہ مثالیں پیش کرتے ہیں۔ لوک گیتوں کے تعلق سے یہ تعریف درست تو
ہوسکتی ہے لیکن وہ شاعری جو ہر طرح کی ترجمانی کرتے ہوئے بھی مصنف یا شاعر کے حوالے سے
پہچانی جاتی ہے اس کو کس خانے میں رکھیں گے، خود نظیر اکبر آبادی کی شاعری۔ اسی لیے بعض نقاد یہ
کہتے ہیں کہ وہ عوامی شاعر تو ہیں لیکن ان خاص معنوں میں لوک گیتوں کے شاعر نہیں ہیں اگرچہ ان
کی شاعری کا کچھ حصہ لوک گیتوں کی حد میں داخل ہوتا ہے لیکن اس کا ذکر اس لیے نہ کیا جائے کہ
ان کا نام ملتا ہے یہ بات قابلِ قبول نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قمر رئیس نے انہیں کیا پہچان
دی، مضمون کی ابتدا ان جملوں سے ہوتی ہے:

”وہ فارسی زدہ مذاقِ شعری اور اشرافیہ کی رسوم کے باغی ایک عوامی اور عوام
دوست شاعر ہیں۔“

”نظیر کی شاعری اعلیٰ طبقہ کی محدود جذباتی محلِ سراؤں سے باہر آگرہ کے
کوچہ و بازار کے پس ماندہ اور افلاس کے مارے انسانوں، ان کے پیشوں،
مشغلوں، معمولات اور میلوں ٹھیلوں کی شاعری ہے۔“

لوک شاعری اور عوامی شاعری کے مابین نازک فرق کو بھی سمجھتے چلنا ضروری ہے۔ لوک
میں کسان، مزدور، عورتیں، محنت کش عوام کا ذکر ہوا ہے۔ عوامی شاعری میں کوچہ و بازار، پیشوں اور
مشغلوں کا ذکر ہے۔ درمیان میں ہیں نظیر اکبر آبادی۔ قمر رئیس جنہیں عوامی سے زیادہ انحرافی شاعر
کہہ کر اپنے اشتراکی و انقلابی نظریہ کا اظہار بھی کرتے ہیں، کیا اچھے جملے ہیں:

”یہ فارسی اور اردو دونوں سے انحراف کا نمونہ تھی۔ اس کے پیچھے ایک ایسا
ذہن تھا، ایسا اجتماعی شعور تھا کوارضِ وطن کی محبت، مشترکہ تہذیب کی دلربائی
کا گہرا احساس اور اس کے تحفظ کے والہانہ جذبات کا آئینہ دار تھا۔“

لوک گیتوں کے گانے والے عام انسان اور کسان وغیرہ میں اجتماعی شعور تو ہوتا ہے
لیکن تہذیب و تحفظ کا گہرا شعور عموماً نہیں ہوتا البتہ یہاں قمر رئیس کا گہرا مار کسی شعور زیادہ کام کرتا

دکھائی دیتا ہے کہ اگر تخلیقی وجدان میں رومان کے بجائے نظریاتی شعور کا عمل دخل ہونے لگتا ہے۔ تنقید اور نقاد کی یہ مجبوری بھی ہوتی ہے جو اکثر کمزوری بن جایا کرتی ہے لیکن اسی مضمون میں قمر رئیس کی ہنرمندی یہ ہے کہ وہ نظیر کو قدیم ہندوستانی تہذیب کی رنگارنگ وراثت پر ان کے اعتماد و اعتقاد کو تلاش کر کے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ پہلو تو قطعی نیا نہیں ہے لیکن اس پر گفتگو نئی سی ضرور لگتی ہے کہ نظیر کی زندگی اور شاعری کی ترجیحات کیا تھیں۔ ان ترجیحات کو قمر رئیس نے ان کی تخلیقات میں تلاش تو ضرور کیا ہے لیکن آگے کی بحث عمومی ثابت ہو کر رہ گئی ہے۔ البتہ چند جملے معنی خیز اور فلر انگیز ہیں جو غور کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ مثلاً

”نظیر کی شاعری ہی نہیں تہذیبی حسیت بھی لوک گیتوں کی روایت میں ڈھلی تھی۔“

اچھا ہوا انہوں نے روایت کہا، ماہیت و حقیقت نہیں کہا اور روایت کے معنی تو وسیع تر ہوا کرتے ہیں۔ اس وسعت کو انہوں نے مضمون کے خاتمہ پر یوں پیش کیا ہے:

”وہ عقیدتوں کے فرق کے باوجود رہن سہن اور تہذیبی شعائر میں تمام ہندوستانیوں کو متحد دیکھنے کی آرزو رکھتے تھے۔ خلوص اور سچائی سے بھری یہ وطن پرستانہ آرزو ان کی دوسری ان گنت نظموں میں بھی صاف نظر آتی ہے۔ یہ نظیر کی الہامی شخصیت اور عوام دوست شاعری کا جوہر ہے۔“

لوک شاعری، عوامی شاعری اور عوام دوست شاعری اگرچہ ایک ساخت کے قریبی عناصر ہیں تاہم ان میں نازک سا فرق بھی ہے۔ یہ فرق کیا ہے؟ عوامی شاعری پر کام کرنے والوں نے ظاہر کر دیا ہے؛ جس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ قمر رئیس نے مضمون کی ابتدا میں جو شکایت یا حقیقت قائم کی وہ درمیان میں ان کے فکر و نظر کے تانے بانے میں الجھ گئی تاہم نظر کے حوالے سے ایک مخلصانہ بحث بہر حال سامنے آتی ہے اور یہ بحث ایک ترقی پسند مفکر ہی اٹھا سکتا تھا اور اس فکر میں مارکسی رویہ کام کرتا دکھائی دیتا ہے ورنہ اکثر معیار پرست نقادوں، عالموں نے نظیر کی عوامی و زمینی شاعری کو بازاری کہہ کر سرمایہ ادب اور احاطہ ادب سے باہر ہی کر دیا تھا۔ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ اس نوع کی زمینی شاعری اور نظیر کی عوامی شاعری کی دریافت دراصل ترقی پسند نقادوں کی ہے (ملاحظہ کیجئے؛ 1940ء میں شائع ’نگار‘ کا ’نظیر‘ نمبر) جدید نقادوں کی توساری

توجہ غالب پر ہی رہی کہ وہ جس نوع کے ابہام، پیچیدگی اور ژولیدگی کو لے کر چل رہے تھے اور اپنے آپ کو نظیریت و عوامیت سے شعوری طور پر الگ کر رہے تھے اس اعتبار سے ان کے لیے سب سے زیادہ کام آنے والے شاعر غالب ہی تھے۔ غالب نے ان کے لیے ڈھال کا کام کیا۔ اس کے برعکس ترقی پسند نقادوں نے اپنے فکر و نظر کے حوالے سے غالب کو وسیع تر تاریخی و تہذیبی سیاق و سباق میں سمجھا اور سمجھایا۔ دیکھتے ہیں کہ قمر رئیس نے جو غالب پر طویل مضمون لکھا ہے وہاں ان کے افکار و نظریات کس مقام پر کھڑے ہیں۔ مضمون کا عنوان ہے ”غالب اور جدید کلاسیکی غزل“ یہ مضمون ان کے دوسرے مجموعہ ”تقیدی تناظر“ (1978) میں سرفہرست مقام رکھتا ہے۔ یہ مضمون راست طور پر غالب پر کم بلکہ جدید کلاسیکی غزل پر زیادہ ہے، یعنی جدیدیت اور کلاسیکیت دو متضاد کناروں کے مابین اندرونی رشتوں کی تلاش ہے۔ بالخصوص اس دور کی غزل جب غالب نے اردو غزل کو نکلے و تغزل دونوں اعتبار سے معراج سخن پر پہنچا دیا۔ جن کا اسلوب تو کلاسیکی ہے لیکن جدت طرازی، خیال انگیزی اور خرد افروزی غزل کو ایک نئے دور میں پہنچا رہی تھی۔ قمر رئیس نے اس غیر معمولی تاریخی تبدیلی کے تعلق سے غالب کے ساتھ میر کو بھی شامل کر لیا۔ اسی لیے وہ ابتدا میں لکھتے ہیں:

”جدید اردو غزل کے نشوونما میں میر و غالب دو بنیادی آوازوں اور دو متحرک روایتوں کا درجہ رکھتے ہیں۔ جدید کلاسیکی غزل کے اسلوب و آہنگ کی تشکیل دراصل انہیں دو رنگوں کے ڈوبتے ابھرتے اور تحلیل ہو کر نئے رنگوں میں ڈھلنے اور نکھرنے کی تاریخ ہے۔“ (ص 9)

اور یہ بھی کہتے ہیں:

”یہاں جدید کلاسیکی غزل سے میری مراد بیسویں صدی کے اعتبار سے کلاسیکی روایات کی تجدید و توسیع لیکن اپنے داخلی مزاج اور مصنوعی فضا کے اعتبار سے عصر حاضر کی تہذیب اور احساس و شعور کا آئینہ دار رہا ہے۔“

قمر رئیس کی نظر میں جدید حسیت کا تعلق عصری حقائق اور گہرے تاریخی شعور سے ہے جو غالب نے لاشعوری طور پر آنے والے شعرا کو دیا۔ ظاہر ہے کہ اس نظر کے پیچھے نظر یہ کام کرتا دکھائی

دیتا ہے اور یہ نظر یاتی تلاش بھی کہ نئے غزل گو شعرا نے اپنی آواز کو تو پایا، ساتھ ہی غالب کی آواز کو ایک نئی آواز دی۔ نیا لحن اور نیا ذہن دیا تبھی تو قمر نہیں پورے اعتماد سے کہتے ہیں:

”بیسویں صدی میں غالب کی بازیافت مختلف ذہنی اور اجتماعی محرکات کے تحت مختلف حلقوں میں اور مختلف سطحوں پر ہوئی ہے۔ کسی نے غالب کے اسلوب شعری پر زور دیا ہے، کسی نے ان کی غیر محاوراتی لیکن باوقار زبان پر، کسی نے ان کے مضامین کی بلندی اور تازگی کو ان کی انفرادیت کا طرہ سمجھا۔ کسی نے ان کے تخیل کی شادابی اور طرفگی پر جان دی۔ کوئی ان کی متانتِ فکر اور فلسفیانہ روح کا گرویدہ ہوا تو کسی نے ان کے کمالِ فن یعنی شعری صنایع کو عزیزِ جاناً۔ کوئی زندگی کے بارے میں ان کے بیباک حقیقت پسندانہ رویے سے متاثر ہوا تو کسی نے ان کے عام مسلک اور نظامِ اقدار کو محبوبِ جاناً۔ الغرض غالب نے اپنے آپ کو مختلف دائروں، قسطوں اور وقفوں میں بے نقاب کیا۔“ (ص 10)

پھر وہ اس کی تفصیل و تفسیر میں چلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے حالی پر ہی گفتگو کرتے ہیں اور فرق کو واضح کرتے ہوئے غالب کی تحقیق پر معروضی گفتگو کرتے ہیں کہ جس کے اقبال تک قائل تھے لیکن مضمون میں مقامِ حیرت اس وقت آتا ہے جب وہ ناول نگار مرزا سوا کو بطور شاعر بلکہ ان کی انحرافی شخصیت و شاعری پر گفتگو کرتے ہیں اور انہیں مجددِ فن تو مانتے ہی ہیں غالب کا پیروکار بھی مانتے ہیں۔ وہ تقویت کے لیے عزیز لکھنوی کی ایک مثال پیش کرتے ہیں:

”لکھنؤ میں ان کی (مرزا سوا) ذات ایک مجددِ فن کی تھی۔ ان کی شاعری کا آغاز اس وقت ہوا جب لکھنؤ میں آتش و ناسخ کے ترانے گونج رہے تھے۔ اس وقت جس شخص نے سب سے پہلے ترمیم کی وہ مرزا کی ذات تھی۔ ان کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے بھی اس رنگ کو اختیار کیا مگر غالب کے رنگ میں جس قدر کامیابی مرزا کو حاصل ہوئی کسی ایک کو بھی نصیب نہ ہو سکی۔ مرزا نے زمین میں تقلید نہیں کی بلکہ خیالات و طرزِ ادا میں غالب کا

تتبع کیا۔“

(’زمانہ مارچ 1933ء ص 146)

یہ نئی اطلاع ہے کہ قمر رئیس کا خیال ہے کہ رسوانے غالب کے طرزِ اظہار کا تتبع نہیں کیا بلکہ طرزِ فکر کی پیروی کی ہے۔ پھر وہ ثاقب، عزیز وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں جو لکھنؤ کی روایتی شاعری میں اصلاح کر رہے تھے اور یہ سب کے سب آتش، ناسخ کے بجائے غالب سے متاثر تھے۔ قمر رئیس ان سب کے اشعار بھی پیش کرتے ہیں جو لکھنؤی رنگ سے بالکل الگ ہیں، ایک نیارنگ جس کے پیچھے کسی نہ کسی طور پر غالب کا رنگ تھا۔ اس طرح وہ سیما، ناطق، وفا، وحشت وغیرہ کا بھی ذکر کرتے ہیں لیکن جب اقبال پر آتے ہیں اور کہتے ہیں:

”اس دور کے شعرا میں دراصل اقبال ہی ہیں جن کے ذہن میں نئی زندگی اور نئی حقیقتوں کا عکس سب سے زیادہ صاف اور روشن تھا۔ وہ نہ صرف قومی بلکہ عالمی سطح پر انسانیت کے مسائل اور انسانوں کی نو بہ نوا لجنوں کو دیکھ رہے تھے اور اپنے تاملات اور تاثرات کو ان کی ساری دقت اور نزاکت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے بے چین تھے۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اپنی تخلیقی فکر کے سفر میں وہ غالب اور ان کے اسلوبِ شعری کے سہارے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔“

(’تنقیدی تناظر‘ ص 22)

اور یہ نتیجہ بھی:

”اردو غزل کی تجدید اور تعمیر نو میں اقبال نے جو حصہ لیا وہ تیز و غالبِ حالی کے ساتھ تھوڑی دور چلنے کا ہی نتیجہ تھا۔ غالب کے فکری مزاج کو انہوں نے ایک فلسفیانہ ربط و مضبوطی سے روشناس کرایا۔ غزل کو بازا ناں گفتن کے دائرے سے نکالنے اور وسیع تر انسانی زندگی، ذہن اور جذبات کا ترجمان بنانے میں بھی غالب نے اقبال کو مدد کی۔“ (ص 23-24)

دونوں کی ممانعتوں کو لے کر قمر رئیس کے یہ تجزیاتی جملے دیکھیے:

”دونوں شخصیتوں میں کئی چیزیں مشترک اور مماثل ہیں۔ فکر انگیز ذہن، پرسوز طبیعت، جوش و تخیل، جاندار احساس اور انسان دوستی کا بے کراں

جدید۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں کے لہجے میں انفعالیّت اور نرمی کے بجائے شکوہ و وقار کا احساس ہوتا ہے اور یہ شکوہ و وقار اکثر فارسی تراکیب کے خلاقانہ استعمال کی صورتوں میں سامنے آتا ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ دونوں کی زندگی کی حقیقتوں کو جس سطح پر دیکھا اور چھوا ان کی شعری صورت گری میں ایک نیا لہجہ، ایک نئے طرز بیان اور ایک نئی شعری حسیت کا وجود میں آنا ناگزیر تھا۔“ (ص 24)

قمر رئیس گفتگو شعری صورت گری کی ضرور کرتے ہیں لیکن جدید نقادوں کی طرح محض لفظوں کی تراکیب، خیال بندی تک محدود نہیں رہتے۔ ایک ترقی پسند مارکسی نقاد کی حیثیت سے وہ دونوں کی انسان دوستی اور زندگی کے تئیں حقیقت پسندی کو زیادہ با معنی سمجھتے ہیں اور صاف طور پر کہتے ہیں ”اقبال کی آواز میں غالب کی آواز کا ارتعاش صاف محسوس ہوتا ہے۔“ اچھی بات یہ ہوئی کہ قمر رئیس نے اسے ارتعاش کا نام دے کر اپنے آپ کو ترقی پسند فکر کی اس شدت پسندی سے بچالیا جس کے وہ نقاد اکثر شکار رہتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قمر رئیس کے یہاں فلکری شدت ہو سکتی ہے لیکن اظہار میں بہر حال نرمی و لچک ہوا کرتی ہے۔

اقبال کے بعد حسرت، یگانہ وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں، ”یگانہ کے معاصرین میں اصغر اور فانی نے بھی غالب سے کسبِ نور کیا۔“ فانی کے سلسلے میں یہ فیصلہ قابلِ غور ہے ”واقعہ یہ ہے کہ فانی کو فانی میر نے نہیں بلکہ غالب نے بنایا ہے ان کے اسلوب شعری کی انفرادیت میں غالب کے فن کا پرتو صاف نظر آتا ہے۔“ اس کی دلیل میں وہ اشعار بھی پیش کرتے ہیں، مضمون کے آخر میں یہ وضاحت بھی:

”اب تک جو کہا گیا ہے اس کا ہرگز یہ مدعا نہیں کہ جدید کلاسیکی غزل سر تا سد دیوانِ غالب کی پروردہ ہے یا کہ جدید شعرا نے یا ان میں سے بعض نے رنگِ غالب کی تقلید اور تتبع میں کامیابی حاصل کی۔ میرا مقصد صرف اس رشتے کی وضاحت کرنا تھا جو جدید غزل سے غالب کا رہا ہے۔“ (ص 29)

بات جذب اثر کی معنی خیز ہے اور قمر رئیس کی یہی خوبی ہے کہ ان کے فیصلوں میں قطعیت و حتمیت اور شدت نہیں ہوتی بلکہ ایک لچھیلا و پھیلا ہوا رویہ ہوتا ہے جس میں امکان کی گنجائش بہر حال بنی رہتی ہے۔ جس کی وجہ سے ہر طبقہ فکر کے لیے قابل قبول نہ بھی ہو، قابل توجہ تو ہوتا ہی ہے۔ یوں بھی ادب میں رائیں ہوتی ہیں فیصلے نہیں ہوتے۔ بہر حال غالب پر یہ الگ قسم کا مضمون ہے جس میں وسعت اور پھیلاؤ ہے اور جس کو سمیٹنے میں قمر رئیس بہر حال کامیاب ہوئے ہیں۔

غالب کے بعد حالی کو نئی غزل کا پیش رو مانتے ہیں اور ایک مختصر سا مضمون بعنوان ”حالی کی غزل“ نئی غزل کی پیش رو؛ غالب کی معنی آفرینی اور مشکل بیانی کے مقابلے حالی کی سادہ بیانی نئی غزل کو کس طرح متاثر کرتی ہے؟ یہ بات غور طلب ہے۔ عام خیال ہے کہ 1893ء میں دیوان حالی کی اشاعت کے بعد حالی کے مقدمہ نے جس طرح لوگوں کو متوجہ کیا، ان کے سرمایہ شاعری نے اس طرح سے نہیں کیا لیکن قمر رئیس کا خیال ہے کہ ”مقدمہ کی طرح حالی کے دیوان نے بھی جدید اردو شاعری کے سفر کی راہیں متعین کرنے میں اہم حصہ لیا ہے۔ استعجاب کا پہلو یہ ہے کہ اس دعوے کے ثبوت کے لیے وہ حالی کی نظموں پر نہیں غزلوں پر گفتگو کرتے ہیں اور ابتدا میں ہی اپنی رائے پیش کر دیتے ہیں۔“ ”یہ ایسی غزلیں ہیں جو اپنے مجموعی رنگ و آہنگ یا تخلیقی رویے کے اعتبار سے نئی یا جدید تھیں۔“ اور یہ بھی ”ان کے محرکات حالی کے معاصرین سے مختلف تھے۔“ یہ اختلاف کیا ہے اور نئی غزل سے اس کا اشتراک کیا ہے یہ پہلو نہ صرف غور طلب ہے بلکہ تجسس آمیز بھی۔ یہاں بھی وہ روح عصر کی بات کرتے ہیں اور یہ بھی کہ جو شعر ازمانے کے تغیرات کے پیش نظر اپنے یہاں تبدیلی لاتے ہیں اور تقاضائے عصر کے حوالے سے تازگی اور نیا پن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اکثر کامیاب ہوتے ہیں اور جو محض روایت پرستی یا فیشن پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں وہ زیادہ دور تک نہیں چل پاتے۔ حالی نئے شاعر نہ تھے بلکہ مفکر و دانشور تھے، عہد شناس تھے اور قوم پرست و عقل پرست بھی۔ اسی لیے قمر رئیس یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ ”حالی تغیر و تبدیلی کے اس عمل میں ذہنی و جذباتی طور پر شریک تھے اور دیکھ رہے تھے کہ قدیم نظام تمدن کے زوال کے ساتھ ایک نیا ثقافتی ڈھانچہ اس کی جگہ لے رہا ہے وہ اسے لہیک کہہ رہے تھے اور احساس و آگہی کے اس نئے سرمایہ کو اپنی شاعری میں سمورہے تھے۔“

ان کی نظمیں تو ان تبدیلیوں کا برجستہ و برملا اظہار بنتی ہیں لیکن غزل کی کلاسیکیت، حسن و لطافت کے وہ منکر نہیں تھے لیکن اس کی فرسودگی اور روایت پرستی کے وہ ضرور منکر تھے۔ قمر رئیس کا یہ خوبصورت جملہ دیکھیے ”وہ غزل کی کلاسیکی روایت سے منحرف نہیں تھے اگر منکر تھے تو اس کی رسمی شاعری اور نیم مردہ تقلیدی اسلوب سے جو زندگی کے بدلتے ہوئے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں تھا۔“ آخر کوئی توجہ ہے کہ حالی، غالب کے قریب تر ہوئے۔ یادگار غالب جیسی بے مثال کتاب لکھتے ہوئے بھی وہ غالب کے مقابلے شیفٹہ کے رنگِ سخن سے زیادہ قریب ہوئے۔ اسی لیے شیفٹہ مبالغہ اور بے جا حسن بیان و حسن آرائی وغیرہ کو ناپسند کرتے اور یہی مزاجِ حالی کا تھا۔ حالانکہ حالی کے اس مزاج و مذاق اور غزل کے تئیں بعض خیالات سے قمر رئیس اختلاف بھی کرتے ہیں تاہم یہ اعتراف بھی کرتے ہیں کہ حالی اپنے عہد کے دیگر شعرا کے مقابلے اپنے عہد کے نشیب و فراز کو زیادہ قریب سے اور شدت سے محسوس کر رہے تھے اور یہ اکیلا نکتہ قمر رئیس کو حالی کی غزل گوئی پر لکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہاں بھی عصریت زمانہ اور عہد ہی بولتا ہے اور یہی ترقی پسند تنقید کی تخصیص ہے کہ جس کے تجزیے میں متن کے ساتھ عہد، عہد کی تہذیب، تقلیب نظر آتی ہے۔ جدید نقادوں کو ان عناصر سے لینا دینا نہیں ہے اس لیے حالی سے بھی لینا دینا نہیں ہے۔ قمر رئیس حالی کی غزلوں کے بعض اشعار کے ذریعہ ان کی عہد شناسی، تغیر و تبدیلی اور کہیں کہیں زندگی کا آشوب اور بحران بولتا نظر آتا ہے۔ بحران و انتشار وغیرہ کو غزل کی نازک و لطیف زبان میں پیش کرنا مشکل ہوا کرتا ہے لیکن جو کام فیض، مجروح، جذبہ وغیرہ نے بہت بعد میں کیا حالی نے اشاروں و اشاروں میں اس کی معنی خیز ابتدا کر دی تھی۔ اس لیے قمر رئیس کا یہ خیال بڑی حد تک درست لگتا ہے:

”یہ کہا جاسکتا ہے کہ سو سال قبل حالی نے غزل میں اجتماعی جذبات اور

سیاسی تجربات کے تخلیقی اظہار کی جو سمت متعین کی تھی وہ نئی غزل کی ایک

روایت بن گئی۔“ (تعبیر و تحلیل، ص 210)

حالی محض اجتماعیت کے شاعر نہیں ہیں بلکہ ان میں انفرادیت بھی ہے اور اس کا تخلیقی اظہار بھی۔ اچھی بات یہ ہے کہ ہر سطح پر وہ ایک سادہ و مخلص انسان کی طرح پیش آتے ہیں۔ ان کے خلوص و سادگی میں ایک انسانی و اخلاقی کشش ہے جو بڑی سادگی کے ساتھ ان کی غزلوں میں

در آتی ہے۔ ان کی انفرادیت میں بھی انسانی تہذیب کے تخلیقی اظہار نظر آتے ہیں جو ان کو بڑا بناتے ہیں۔ قمر رئیس نے ان تضادات کو بھی بڑے معنی خیز پیرائے میں پیش کیا ہے۔ لکھتے ہیں:

”ان کے باطن تجربات میں بھی انسانی تہذیب کے بارے میں ان کا عرفان صاف جھلکتا ہے اور بظاہر جو تجربات ان کے سماجی اور اخلاقی نظریات سے متصادم نظر آتے ہیں وہ ان کی انسان دوستی کے ہمہ گیر شعور سے ہم آہنگی رکھتے ہیں۔ نئی غزل کے بہتر اشعار میں بھی اسی صحت مند رویے کی کارفرمائی ملتی ہے۔“ (ص 211)

اور یہ جملہ بھی دیکھیے

”حالی نے غزل میں وجدان و تخیل کی لطیف آمیزش سے ایک نئے احساسِ جمال کو جنم دیا جس کے پیچھے ان کی تعقل پسندی اور انسان دوستی کا ہمہ گیر احساس کارفرما تھا۔ غزل کا یہ انداز تخیل رنگینی اور مبالغہ آرائی سے پاک ہونے کے باوجود اپنی دھیمی دھیمی آنچ سے دل کو چھوتا ہے۔“ (ص 212)

اور مضمون ان جملوں پر ختم ہوتا ہے:

”میرا مدعا یہ ثابت کرنا ہرگز نہیں ہے کہ نئی غزل کے سارے تخلیقی امکانات کا سلسلہ حالی سے ملتا ہے بلکہ صرف یہ بتانا ہے کہ اردو غزل میں جن تبدیلیوں کی داغ بیل حالی نے ڈالی تھی اور اپنی جرأت اور تخلیقی ذہانت سے جن پودوں کی آبیاری کی تھی وہ نئی غزل کی صورت میں پروان چڑھ رہی ہیں اور برگ و بار لارہے ہیں۔“ (ص 213)

حالی کی غزل گوئی پر کم لکھا گیا شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ مقدمہ میں انہوں نے سستی و رومانیت اور مجہول عشقیہ روایت کی مخالفت کی جسے پوری غزل کی مخالفت سمجھا گیا لیکن بعض دوسرے نقادوں نے جن میں قمر رئیس کا بھی شمار ہے، حالی کی غزلوں میں صداقت، حقیقت اور سادگی، تبدیلی کے وہ عناصر تلاش کر لیے جس پر دیکھا جائے تو نئے ادب اور نئی شاعری کی بنیاد پڑ رہی تھی۔ قمر رئیس کا یہ مضمون ان معنوں میں اہمیت کا حامل ہے۔

قارئین و ناقدین کا کم و بیش یہی رویہ اقبال کے ساتھ رہا ہے کہ ان کی اسلامی فکر کی شاعری اس قدر حاوی رہی کہ اکثر عقیدت مندوں (جن میں بعض نفاذ بھی شامل ہیں) نے شاعرِ اسلام یا شاعرِ مسلمان اور کسی نے شاعرِ پاکستان تک کہہ کر اس بے مثال اور لامحدود شاعر کو محدود تر کر دیا۔ ان کی قومی و وطنی اور انسانی شاعری پر توجہ نہیں دی گئی یا کم دی گئی۔ ان کی شاعری کا یہ قابلِ قدر حصہ بھی پورے طور پر توجہ کرنے، تجزیہ و محاسبہ کرنے کے لائق ہے۔ قمر رئیس نے یہاں بھی انفرادیت دکھائی اور اقبال کے تصورِ وطن و آزادی پر ایک عمدہ مضمون لکھا۔ ان کے ترقی پسند اور انسان دوست ذہن نے اس تصور کو بھی بنی نوع انسان سے جوڑ کر دیکھا حالانکہ ان کے سامنے یہ مشکل تھی جسے قمر رئیس نے بڑے سلیقہ سے پیش کیا اور اعتراف کیا کہ جس شاعر کے یہاں فکر و خیال کے مختلف دھارے موج نہیں کے طور پر کام کر رہے ہوں تو بقول مصنف ”شعور و احساس کے اس مضطرب اور متحرک دھارے میں ان اجزا و عناصر کو الگ کرنا جن کا تعلق اس کی وطن دوستی اور آزادی کے جذبات اور تصورات سے ہو آسان نہیں۔“ لیکن قمر رئیس کی اپنی نظریاتی وحدت اور اقبال کے مختلف خیالات کی کثرت میں وحدت بہر حال بنی نوع انسان سے رشتے استوار کرتی ہے اس لیے قمر رئیس پوری بے باکی و آزادی سے یہ کہنے میں تامل نہیں کرتے ”اقبال کی شخصیت اور نظامِ فکر کے نشوونما میں جو قوتیں ایک مستقل جذبہ محرک کے طور پر کام رہی ہیں ان میں سب سے اہم بنی نوع انسان سے ان کی محبت، اس کے مسائل سے گہری دلچسپی اور اس کے مقصد سے مستقل وابستگی ہے۔“ اپنے اس خیال کی مضبوطی کے لیے وہ اس ضمن میں اقبال کی آرا بھی پیش کرتے ہیں اور اشعار بھی اور اسی کی بنیاد پر ہی وہ وطن اور آزادی کے ٹھوس تصورات قائم کرتے ہیں اور اسی مقام پر وہ دیگر قومی و وطنی شاعروں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ قمر رئیس کے یہ خیالات بھی غور طلب ہیں:

”انسان کی ذات سے یہ تعلق وطن اور آزادی کے بارے میں ان کے رویے پر بھی اثر انداز ہوتا رہا ہے۔ دراصل یہی وہ بنیادی فرق ہے جو اقبال اور ان کے بعض معاصرین مثلاً چکبست، محروم اور جوش جیسے شعرا کی حُب الوطنی اور مسلکِ آزادی کے درمیان ایک حدفاصل بن جاتا ہے۔“

یہ سنجیدہ نکتہ پورے مضمون میں پھیل جاتا ہے۔ ان کی نظر میں اقبال لمحاتی موضوعات کے محرکات کو بھی پھیلا کر ایک انسانی وحدت میں ڈھال دیتے ہیں۔ اقبال اپنی گہری قوتِ فکر کے ذریعہ وجودِ آدم اور اس کے تعلقِ خاطر، عشقِ بلاخیز کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی وطنیت، قومیت کو سمجھ پانا اتنا آسان نہیں۔ وہ صرف ”سارے جہاں سے اچھا.....“ تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ ساری دنیا کے انسانوں کو ایک رشتہ میں بندھا ہوا دیکھتے ہیں۔ 1920ء میں اقبال اپنے والد کے نام خط میں لکھتے ہیں:

”جو آدمی انسانی زندگی کی حقیقت سے آگاہ ہے اسے معلوم ہے کہ تمام
بنی نوع انسان آپس میں عزیز رشتے دار ہیں کیونکہ حیاتِ انسانی کی جڑ
ایک ہے۔“

انہوں نے ملک و ملت کی خاطر سیاست میں وقتی دلچسپی دکھائی لیکن اصلاً تو وہ فلسفی شاعر تھے۔ وقتی سیاست انہیں کبھی موافق نہ آئی اسی لیے اکثر کو اس میں تضاد نظر آیا لیکن سچ یہی ہے کہ وہ سیاست کے انسان نہ تھے۔ فکر و فلسفہ کے شاعر تھے اور ان کی اس نوع کی عمیق و بلند شاعری کو سستی و سطحی سیاست کیا سمجھ پاتی۔ کیا ان اشعار کو سستی قسم کی جذباتیت قبول کر سکتی ہے:

چھوڑوں گی نہ میں ہند کی تاریک فضا کو
جب تک نہ اٹھیں خاک سے مردانِ گراں خواب
خاور کی امیدوں کا یہی خاک ہے مسکن
اقبال کے اشکوں سے یہی خاک ہے سیراب

اقبال کی دوسری درد مندی اور انسان دوستی کے اتنے ابعاد ہیں اتنی جہات کہ ان کو ایک مضمون میں سمیٹ پانا ممکن نہیں لیکن قمر رئیس نے اشاروں اشاروں میں تمام جہات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے اور یہ بھی کہ جو وطن اور آزادی وطن کا پڑھا لکھا منصوبہ نہیں رکھتے وہ آزادی کی مٹی پلید کر دیتے ہیں۔ اقبال نے بہت پہلے ہی اشعار میں کہا تھا:

گو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ
آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد

آزادیِ افکار سے ہے ان کی تباہی

رکھتے نہیں جو فکر و تدبیر کا سلیقہ

ان کی یہی فکر انہیں اسلامی مفکر ہونے اور الحاد پر اعتراض کرنے کے باوجود اشتراکی نظریہ کے بھی قریب لاتی ہے۔ وہ مارکس اور لینن پر نظمیں کہتے ہیں اور لینن کو تو خدا کے حضور میں لا کھڑا کرتے ہیں۔ مضمون کے آخر میں قمر رئیس کا مارکسی ذہن، اشتراکیت کے تئیں اقبال کی مشروط پسندیدگی اور غیر محدود انسان دوستی کے امتزاج پر یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے:

”منشی پریم چند کی طرح اقبال نے بھی اگرچہ مارکسزم کے مادی فلسفے کا باضابطہ مطالعہ کیا تھا اور نہ ہی اس پر ایمان لائے تھے لیکن دونوں کی دردمندی اور تصور پرستی نے ایک مثالی معاشرے کا جو خواب دیکھا تھا اور انسان دوستی کی جو قدریں تھیں وہ اشتراکی معاشرہ اور اشتراکی انسان دوستی کی قدروں سے بہت قریب تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ دین و مذہب سے بے تعلقی کے باوجود اس معاشرے میں انسان کے لیے آزادی، فراغت، احساس، مساوات اور اعتماد کی زندگی بسر کرنے کے امکانات موجود ہیں۔“

یہ مضمون ایک ترقی پسند ذہن کا تجزیہ تو ہے، ساتھ ہی تحسین آمیز جذبہ بھی اور پھیلے ہوئے اقبال کو سمیٹنے والوں کے لیے ایک تازیا نہ بھی کہ فکر و خیال اور جمال و جلال کے تعلق سے قمر رئیس اپنی تمام تر مروتوں کے باوجود ایک پختہ و بالیدہ نقاد تھے۔ جوش، فیض اور دیگر ترقی پسند شعرا کا معاملہ تو ایک طرح سے قبیلہ جاتی تھا۔ انجمن اور تحریک کا تھا لیکن یہاں بھی قمر رئیس تحریک کے مجاہد کم ادب کے ناقد زیادہ نظر آتے ہیں۔ ایک ایماندار نقاد اور ایک ایماندارانہ تجزیہ جس سے اختلاف تو کیا جاسکتا ہے لیکن شک نہیں کیا جاسکتا۔

جوش پر لکھنے وقت عموماً نقادوں کی نظریں ان کے شباب اور انقلاب سے آگے نہیں جاتیں۔ جوش کی فطرت نگاری کو بھی وسعت نظر کے ساتھ نہیں دیکھا گیا لیکن قمر رئیس جوش کی عملی شریات پر گفتگو کرنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ جسارت اس لیے کہ نظیر اور انیس کی طرح جوش

کی شعریات و لفظیات کے اتنے پہلو ہیں کہ ان کی وحدت کی تلاش معمولی کام نہیں۔ خود عملی شعریات کی اصطلاح غور طلب ہے اور کسی کی نظر میں بحث طلب بھی ہو سکتی ہے لیکن قمر رئیس کا خیال ہے کہ ”ہر بڑے شاعر کی اپنی شعریات ہوتی ہے جو زندگی، حسن اور آرٹ کے بارے میں اس کی شخصیت کی مخصوص افق ہوتی ہے۔“ غور کیجئے کہ قمر رئیس نے حسن اور آرٹ کو کس قدر اہمیت دی ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کی ترجیحات میں زندگی اول مقام پر ہے۔ کچھ جدید ناقد آرٹ اور حسن کو ترجیح دیتے ہیں اس میں کوئی حرج تو نہیں لیکن زندگی اور معاشرہ کو پورے طور پر نظر انداز کر جانے کا معصومانہ عمل ان کے فکر و نظر کو کمزور کر دیتا ہے اس لیے کہ یہ عناصر مجرد نہیں ہوتے ان سب کا تعلق زندگی سے ہے انسان سے ہے انسانی معاشرہ سے ہے اس تضاد اور تصادم سے ہے جس پر تغیر کا دار و مدار ہے اور جسے مارکیٹوں نے جدلیاتی مادیت کہا ہے۔ اس سیاق و سباق میں قمر رئیس، میر، غالب، اقبال کی مثال دیتے ہوئے جوش تک آتے ہیں اور ان کی شخصیت و شاعری بہ الفاظ دیگر شعریات کی جڑیں اس عہد کی سماجی و تہذیبی جدلیت میں تلاش کرتے ہیں۔ ترقی پسند نقادوں کی طرح قمر رئیس بھی لکھنؤ یا اودھ کے جاگیردارانہ نظام کا ذکر کرتے ہیں لیکن قمر رئیس ایک قدم آگے بڑھ کر عوام تک پہنچتے ہیں اور صاف کہتے ہیں ”شعر و شاعری کی نزاکتوں اور زبان و بیان کی بارکیوں کا شعور خواص و عام دونوں رکھتے تھے۔“ وہ جوش کا یہ شعر بھی پیش کرتے ہیں:

لکھنؤ کی آج بھی رنگ لیاں دل میں ہیں

جو کبھی زیر قدم تھیں اب وہ گلیاں دل میں ہیں

رنگ لیاں اور گلیاں دونوں ہی طبقات کی نمائندگی کرتی ہیں اور قمر رئیس جوش کی شعریات کی یہی اساس قرار دیتے ہیں اسی بنیادی نکتہ پر پورا مضمون پھیلا ہوا ہے۔ درمیان میں جوش کی رومانیت، جمہولیت کے بجائے فعالیت اور یہ خیال کہ یہ فعالیت ہی انہیں قوت آفرینی، حوصلہ مندی اور توانائی کے قریب لے جاتی ہے۔ یہ جملہ دیکھیے:

”توانا جذبات اور شہت رویوں نے ان کی شخصیت و شاعری میں نکھار پیدا

کر دیا ہے۔ یہی لب و لہجان کی تمام تر شاعری میں احتجاج بن کر رونما ہوا

جو ان کی شعریات میں قدر اول کا درجہ رکھتا ہے۔“

یہ جملے تو اور بھی غور طلب ہیں:

”سیاسی اور معاشرتی موضوعات پر لکھی ان کی نظموں سے اگر احتجاج اور سرکشی کے عناصر کو منہا کر دیا جائے تو یہ شاعری کھلائے ہوئے پودوں کا بے کیف گلستہ بن جائے گی۔ وہ اس توانائی، جوش اور تاثیر سے محروم ہو جائے گی جس سے اس کے خالق کی شناخت ہوتی ہے۔“

یہ جملے اس لیے غور طلب ہیں کہ عموماً محدود وژن اور مخالف ذہن نقادوں نے اس نوع کی شاعری کو نعرہ بازی کہہ کر جی بھر کے برا بھلا کہا لیکن قمر رئیس جوش کے انہیں اوصاف کو امتیاز اور شناخت کا درجہ دیتے ہیں کیونکہ ایک ترقی پسند نقاد کے طور پر وہ جانتے ہیں کہ احتجاج اور بغاوت انسانی مزاج اور سماج کے بڑے عناصر ہیں۔ دنیا کی ہر زبان کی بڑی شاعری میں احتجاج کے عناصر پائے گئے ہیں لیکن اردو شاعری کا قیام پسندانہ مزاج فریاد کا عادی رہا ہے، لاکار کا نہیں۔ سرگوشی کا عادی رہا ہے بلند آہنگی کا نہیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی پسند و دفاع میں عشقیہ شاعری کی شعریات تو بنائی لیکن سماجی و خارجی اور انقلابی شاعری کی شعریات کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ اس لیے کہ وہ یہ نازک بات نہیں جان سکے کہ عشقیہ شاعری میں اگر سرگوشی وصف ہے تو احتجاجی شاعری میں بلند آہنگی اس کا وصف بن جاتی ہے۔ اسی لیے قمر رئیس پورے اعتماد سے کہتے ہیں کہ اگر جوش کی شاعری سے یہ عناصر منہا کر دیے جائیں تو وہ باسی پھول کا گلستہ بن جائے گی۔ ان خیالات کو ہمدردی اور سنجیدگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قمر رئیس کا یہ جملہ کس قدر دعوت فکری دیتا ہے:

”بڑی شاعری کے لیے شعری وجدان اور زندگی کا ہمہ جہت عرفان دونوں کی توانائی اور گہرائی ناگزیر ہے۔“

زندگی کے ہمہ جہت عرفان میں احساس واضطراب، احتجاج و انقلاب سبھی کچھ آجاتے ہیں اور حساس و ذمہ دار شاعر کے تخلیقی وجدان کا لاشعوری حصہ بن جاتے ہیں۔ جوش کی ان نظموں سے قطع نظر جس میں واقعی شور و غل ہے (اگرچہ کبھی کبھی زندگی میں شور و غل کی اہمیت بھی ہوتی ہے) لیکن ان نظموں کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا جس میں زندگی کا ہمہ جہت عرفان ہے جہاں صرف لکھنؤ

کی عیش پسندانہ محفلیں اور تہذیب کش راتیں نہیں ہیں بلکہ دن کے اجالے ہیں جس میں کھیت، باغ، چوپال، موسم، جنگل، خانقاہ، مولوی، کسان، مہاجن بھی آجاتے ہیں، نظیر اکبر آبادی کے علاوہ اتنے کثیر موضوعات کیا ہیں کسی شاعر کے پاس۔ جوش پر اعتراض کرنے والوں کو ایرانی و رومانی شعریات سے باہر نکل کر ان کی شعریات پر نظر رکھنا چاہیے جہاں پورا ہندوستان اور پورا انسان بول رہا ہے۔ یہی قمر رئیس کے مضمون کا ثمرہ ہے، تجزیہ ہے اور نتیجہ بھی۔

جوش کے مقابلے فیض عموماً دھیمے لہجے کے شاعر مانے گئے غالباً اس لیے فیض مخالف نظریہ میں بھی پسند کیے گئے حالانکہ کچھ کٹر نقادوں نے انہیں بھی جان بوجھ کر تیسرے یا چوتھے درجے کا شاعر کہا۔ فیض کی غزلوں پر لکھا گیا قمر رئیس کا مضمون ایک طرح سے شمس الرحمن فاروقی کے ایک مضمون کا جواب ہے جس کا ذکر یہاں ضروری نہیں لیکن اس مضمون کا ذکر ضرور کروں گا جس میں فیض کی زندانی شاعری پر گفتگو کی ہے اور اسے اجتماعی تناظر میں دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ شعر و ادب کا اجتماعی تناظر اور اس کی تلاش کی کوشش اگر فاروقی کے قلم سے ہوتی تو احتشام حسین سے لے کر قمر رئیس تک پھیلے ہوئے تنقیدی سفر میں انہیں بھی کوئی گھاس نہ ڈالتا (یہ زبان فاروقی نے فیض کے لیے استعمال کی ہے) اسی لیے وہ الگ ہو گئے اور انہیں ہونا ہی تھا اسی لیے الگاؤ کے لیے وہ کیا کیا اور کسے کسے گھاؤ لگائے گئے۔ یہاں اس تفصیل میں جانے کا وقت نہیں اس لیے راست طور پر قمر رئیس کی فیض شناسی پر گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔

فیض بھر پور ترقی پسند تھے، اشتراکی تھے، اچھا خاصا وقت جیل میں بھی گزارا۔ اس قید و بند میں شاعری بھی کی اور اس روایت کو دہرایا جس پر غالب، حسرت وغیرہ چل چکے تھے۔ فیض دونوں سے متاثر تھے لیکن فیض ان دونوں بالخصوص حسرت سے نہ صرف مختلف تھے بلکہ بہت آگے بھی تھے اس لیے کہ ترقی پسند اور اشتراکی ہونے کی وجہ سے وہ شعر و ادب کا ایک بڑا انسانی اور عالمی تصور رکھتے تھے۔ ایک ایسا تصور بقول قمر رئیس ”جس کی رو سے فنکار بیک وقت اپنی ذات، اپنی قوم اور اپنے عصر کی آواز بن جاتا ہے۔“ اور یہ آواز جب زنداں سے نکل کر باہر آتی ہے تو اس کی تاثیر و تخصیص کا دائرہ وسیع سے وسیع تر اور پُر اثر ہو جاتا ہے۔ نظریہ فلسفہ بن جاتا ہے۔ جذبہ جوش زیادہ پائیدار اور معتبر غرض کہ دونوں کے امتزاج سے سنجیدہ انقلابی شاعری کا بگل بن اٹھتا ہے۔

یہاں بھی قمر رئیس نے لکھا ہے کہ ”قید و بند کا یہ تجربہ فیض کی زندگی اور شاعری دونوں کے لیے انقلابی جہات کا حامل بن گیا۔“ حالانکہ قمر رئیس یہ غور طلب گفتگو بھی کر جاتے ہیں ”اس سے پہلے مجروح، سردار جعفری اور بعض دوسرے اور شاعر بھی سیاسی قیدی رہے ہیں اور قید خانوں میں انہوں نے شاعری بھی لیکن ان کی حبسیہ شاعری کے انداز و اسلوب میں ان کی سابقہ شاعری سے کسی واضح انحراف کے نشان نہیں ملتے جبکہ اس طویل قید کے تجربے نے فیض کی شاعری کا رخ ہی بدل دیا۔“ کوئی چاہے تو اس پر بحث بھی کر سکتا لیکن مضمون کے اگلے حصہ میں فیض کے اس رخ شاعری پر تفصیلی گفتگو ملتی ہے راول پنڈی سازش کیس۔ اخبارات کی سرخیاں، غداری کا الزام لیکن فیض ایک طرف تو یہ کہتے رہے کہ:

چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی نازک دُشنام

چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرزِ ملامت

تو دوسری طرف یہ اظہار بھی کہ قید تہائی کے ان ایام میں ان کی طبیعت میں غضب کی آمد اور جولانی تھی۔ قمر رئیس نے اس کیفیت کو معنی خیز انداز میں پیش کیا ہے:

”باہر کی روشنیاں گل ہوئیں، درتے بچے بند ہوئے تو اندر کے روشن دان کھل گئے اور ان کی باریک کرنوں میں تڑپتے ہوئے لاکھوں ذروں کی طرح فیض جبر و تشدد کی آگ میں سلگتے ہوئے کروڑوں انسانوں کے چہرے دیکھنے لگے۔ اپنے وطن میں رہ کر جلا وطنی اور کرب تہائی کا یہ تجربہ اتنا دور رس تھا کہ فیض کے اعصابی وجود میں جذب ہو کر ایسا لگتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس کا ایک حصہ بن گیا۔“ (ص 198)

فیض کی انفرادیت یہ ہے کہ اس شدید کرب تہائی اور حبسیہ اذیت کے باوجود امید و نشاط کا دامن نہیں چھوڑتے اور آنے والے گل و لالہ کے موسم کا انتظار کرتے ہیں، کہتے ہیں:

قفس ہے بس میں تمہارے، تمہارے بس میں نہیں

چمن میں آتشِ گل کے نکھار کا موسم

فیض میں امید و نشاط میں جذب جو ایک محزونی کیفیت ہے، قمر رئیس اسے بھی پیش

کرتے ہیں جس سے شاعری میں کسک اور سوز و ساز پیدا ہو جاتا ہے۔ زندگی کی ایک شام...؛ نثار میں تری گلیوں بے مثال نظمیں ہیں جو جدید شاعری میں وطن پرستی، آزادی کا نوحہ بننے کے بجائے رجز بن جاتی ہیں۔ یہی فرق ہے فیض اور دیگر شاعروں میں اور پھر مضمون زنداں سے نکل کر پھیل جاتا ہے۔ پوری دنیا کے اسیروں، مظلوموں کو اپنے دائرے میں لے لیتا ہے اور پھر فیض کے قلم سے ”ہم جو تار یک راہوں میں مارے گئے“ ”درد آئے گا دبے پاؤں“ جیسی نظم وجود میں آتی ہے ہیں کہ ان کی نظموں میں بقول قمر رئیس:

”یہاں ان کی فکر آزادی، امن اور انصاف کی آفاقی تحریکوں سے پوری طرح ہمکنار دکھائی دیتی ہے۔ اسی لیے ان نظموں کے شفاف پیکروں اور استعاروں میں گہری تہہ داری اور تاثیر پیدا ہو گئی ہے۔“

اور مضمون ان جملوں پر ختم ہوتا ہے:

”فیض کے دور اسیری کی احتجاجی شاعری اسی بحران کا مرقع دکھائی دیتی ہے لیکن اس آشوب سے نجات پانے کی کوشش میں حکمراں ٹولے عوام دوست دانشوروں کو فرضی سازشوں میں ملوث کر رہے تھے۔ فیض بھی شکار ہوئے لیکن اگر وہ کرب اسیری کا زہر نہ پیتے، پھانسی کے سائے میں چار سال نہ جیتتے تو شاید اردو اور عالمی ادب اس عہد ستم کی ایسی جاگزار روداد سے خالی رہتا۔“

فیض کی زندانی شاعری پر اس سے قبل اور بعد میں مضامین لکھے گئے لیکن اس وسعت اور گہرائی کے ساتھ جانچے نہیں گئے جو گہرائی قمر رئیس کے مضمون میں ملتی ہے۔ اس لیے کہ خود قمر رئیس کا مارکسی اشتراکی ذہن ساتھ ساتھ سفر کرتا ہے۔ یہ تحقیق و تنقید، ناقد اور خالق کے مابین وہ انجانے رشتے ہیں جہاں تنقید خود تخلیق بن جایا کرتی ہے۔

ممتاز ترقی پسند شاعر علی سردار جعفری نے زندانی شاعری اور احتجاجی شاعری کی ہے لیکن عام خیال ہے کہ سردار کے یہاں اس نوع کی شاعری میں وہ سوز نہیں ہے جو فیض کا حصہ ہے۔ بڑی حد تک یہ درست بھی ہے لیکن سردار کا اپنا ایک مخصوص نہ صرف لہجہ ہے بلکہ نظریہ بھی ہے۔ زندانی

شاعری سے متعلق وہ پتھر کی دیوار کے دیباچہ میں صاف طور پر لکھتے ہیں:

”پتھر کی دیوار، میری جیل کی نظموں کا مجموعہ ہے۔

میری شاعری وقتی ہے۔ ہر شاعر کی شاعری وقتی ہوتی ہے۔ ہم تو آج ہی کا راگ چھیڑ سکتے ہیں۔ میں شاعری میں آج کی حقیقت یا روح عصر کو سب سے زیادہ اہم سمجھتا ہوں۔ میں اپنی شاعری کا نالہ، نیم شبی اور آہ سحر گاہی نہیں بنا سکا ہوں میں اسے بیک وقت ستار کا نغمہ اور تلوار کی جھنکار بنانا چاہتا ہوں۔

میں اپنے نالہ و بکا، آہ و فریاد سے اور غموں سے بھری دنیا کو زیادہ غمگین نہیں بنانا چاہتا۔ میرے لیے زمین سے زیادہ حسین، انسان سے زیادہ پروقار اور مستقبل سے زیادہ تابناک کوئی چیز نہیں ہے۔ ادب اور آرٹ کی سب سے بڑی جمالیاتی قدریں انہیں سے پیدا ہوتی ہیں۔“

دیکھنا یہ ہے کہ قمر رئیس نے سردار جعفری کی شاعری کو کن زاویوں سے دیکھا۔ اپنے مونوگراف میں سردار کی شاعری سے متعلق پہلا مضمون ہی ہے ’انقلابی فکر کا آہنگ‘۔ سردار نے بھی کہا تھا کہ انقلاب کا اپنا ایک آہنگ ہوتا ہے۔ احتجاج، انقلاب دنیا کی شاعری کے بڑے موضوعات رہے ہیں۔ ہم نے ان کی طرف کم دیکھا، غزلیہ و عشقیہ شاعری کی طرف زیادہ متوجہ رہے۔ ایک مخصوص تہذیبی نظام نے اس کو مذموم نگاہوں ہی سے دیکھا اور یہ سلسلہ جدید دور تک قائم رہا کہ وہ اس نوع کی شاعری کو محض نعرہ بازی کی شاعری کہتے رہے لیکن سردار جعفری انہیں نعروں سے انقلابی ترانے خلق کرتے رہے۔ نئی دنیا کو سلام کرتے رہے۔ ایشیا کو جگاتے رہے۔ ابتداء اقبال و جوش سے متاثر ہوئے لیکن مارکسی مطالعہ اور انسانی مشاہدہ نے جلد ہی اپنی آواز پالی اور وہ کہہ اٹھے:

رقص کر رہے روح آزادی کہ رقصاں ہے حیات
گھومتی ہے وقت کے محور پہ ساری کائنات
.....

اڑ رہا ہے ظلم و استبداد کے چہرے سے رنگ

چھٹ رہا ہے وقت کی تلوار کے ماتھے سے زنگ
.....

ہل چکا ہے تخت شاہی گر چلا ہے سر سے تاج
ہر قدم پر ڈمگایا جا رہا ہے سامراج
کچھ لوگ ایسی شاعری کو لحاتی شاعری کہتے ہیں جس کا جواب تو سردار نے دیا ہے لیکن
قمر رئیس یہ کہتے ہیں:

”دلظم کا محرک وقتی ہونے کے باوجود یہ تخلیق بنی نوع انسان کی آزادی کے
جذبہ کی شاعرانہ حسن کے ساتھ ترسیل کرتی ہے۔“

قمر رئیس کا تنقیدی موقف اپنے مخصوص انسانی نظریہ بنی نوع کے حوالے سے بڑی
آسانی سے لحد کو ہیٹنگلی میں اور فرد کو جمع میں دیکھ لیتا ہے۔ اسی بنیاد پر وہ سردار کو انقلابی اور عوامی شاعر
کہتے ہیں کہ ان کی شاعری میں رومانی سے زیادہ انسانی اقدار نظر آتے ہیں لیکن خواب دیکھنے کا عمل
(ایک خواب اور) انہیں انقلاب سے رومان تک یا رومان سے انقلاب تک پہنچا دیتا ہے غالباً اسی
لیے احتشام حسین نے سردار پر جو مضمون لکھا ہے اس میں رومان سے انقلاب تک کے سفر کا جائزہ
لیا ہے۔ یوں سردار نے الگ سے بھرپور رومانی نظمیں بھی کہی ہیں یہ الگ بات ہے کہ ان پر کم توجہ
دی گئی ہے۔ یہاں قمر رئیس کا خیال ہے کہ سردار ایک مفکر اور دانشور بھی اور مارکسی نقاد بھی۔ وہ
حیات اور کائنات پر بھی نظر رکھتے ہیں اس لیے ان کی ہر قسم کی شاعری میں کائنات کی سلامتی اور
انسانی وقار دیکھنے کو ملتا ہے۔ نئی دنیا کو سلام کے تعلق سے قمر رئیس کہتے ہیں:

”ساری کائنات کا معنی خیز محرک نظم کے مکالموں کو بھی متحرک رکھتا ہے اور
اس طرح حیات و کائنات کی سلامتی اور دلکشی کے تین شاعر کا وژن نظم کے
فکری اور تمثیلی پیکر میں رچا بسا محسوس ہوتا ہے۔“

(علی سردار جعفری، مونوگراف، ص 45)

یہی نہیں وہ آگے کی شاعری اور ہر نوع کی عوامی احتجاجی اور انقلابی شاعری کے ضمن
میں پورے اعتماد سے کہتے ہیں:

”ایسا نہیں ہے کہ یہ نظمیں شاعرانہ حسن سے عاری ہوں۔ سردار جعفری کی نظریاتی ادعا سائن اور مبالغہ آمیز تحسین و آفریں کے باوجود ان نظموں میں ان کی تخلیقی ذہانت اور تخلیقی جودت کا جلوہ دیکھا جاسکتا ہے۔ اس سے اردو شاعری کے کینوس پر وسیع تر انسانی سروکاروں اور انسانی رشتوں کی تخم کاری ہوئی ہے۔ جذبہ و احساس کے نئے رنگ ابھرے ہیں۔“

قمر رئیس قدم قدم پر بیانیہ کی سادگی، بے ساختگی، استعارہ سازی اور بالخصوص خاموشی کا ذکر کرتے ہیں۔ سردار جعفری کی بلند آہنگی پر تو اکثر اعتراضات ہوئے ہیں، ایسے معترض کو ان کی نظم ’خاموش‘ ضرور پڑھنا چاہیے۔ نظم کا اقتباس دیکھیے:

خاموشی خواب بھی ہے

درد کا احساس بھی ہے

روح کے تار پہ مضراب کا رقص

شوق کا نغمہ بے مدت صدا

جدید نقادوں نے تنہائی اور خاموشی کو عدم وجودیت کے فلسفہ سے جوڑ کر دیکھا ہے اور طرح طرح کی موٹو گافیاں کی ہیں لیکن ایک ترقی پسند شاعر بے صوت و صدا خاموشی میں بھی نعمت شوق سُن لیتا ہے۔

ہر چند کہ سردار کی شاعری کے کئی ادوار ہیں جن کا تفصیلی جائزہ اس مقالہ میں ممکن نہیں لیکن اکثر ترقی پسند ناقدین بھی بعد کے دور میں سردار جعفری کے ڈکشن کو بدلا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ قمر رئیس بھی ان کے ہم نوا لکھتے ہیں:

”جعفری نے اپنے ڈکشن اور سروکاروں کا ریج (Range) انت نئے

تجربوں کی آنچ سے وسیع تر کیا اور اس عمل میں اپنی انفرادیت کو تحلیل

ہونے کا خطرہ بھی مول لیا۔

الغرض سردار جعفری نے اپنے نامور معاصرین کے ہم رکاب ہو کر بیسویں

صدی کی اردو شاعری کو نئی منزلوں اور نئے افقوں سے ہمکنار کرنے کا

منصب ادا کیا۔“

سردار جعفری اور قمر رئیس دونوں انجمن ترقی پسند مصنفین سے وابستہ تھے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ سردار انجمن کے صدر تھے اور قمر رئیس جنرل سکرٹری۔ اتنی نظریاتی اور تنظیمی قربتوں کے باوجود قمر رئیس کا تنقیدی رویہ معروضی اور غیر جذباتی رہتا ہے اور وہ Detach ہو کر تجزیہ کرتے ہیں جو ایک ایماندار تنقید کے لیے ضروری ہوا کرتا ہے۔ کم و بیش یہی سورت کینی اعظمی کے تخلیقی سفر کی تلاشِ نو اور تنقید نو کا بھی ہے۔ وہ کینی پر ایک تفصیلی مضمون بعنوان ”کینی اعظمی کی تخلیقی فکر کا سفر“ رقم کرتے ہیں۔ عنوان سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ قمر رئیس تخلیق سے پہلے تخلیقی فکر کو تلاش کرتے ہیں۔

مضمون کی ابتدا گورکی کے ایک مضمون سے ہوتی ہے۔ گورکی نے اسکول یا دانش گاہ سے یا کتاب سے کسب علم نہیں کیا تھا۔ کینی بھی مدرسے تک گئے۔ گھر سے ہٹائے گئے۔ مدرسہ سلطان المدارس سے نکالے گئے لیکن جس طرح گورکی نے روس کے طبقاتی سماج کی گھناؤنی تصویروں کو قریب سے دیکھا اور خود بھی اس کا شکار ہوا اس سے اس کا سماجی شعور اور انقلابی حسیت کی تشکیل ہوئی۔ کینی کے بارے میں قمر رئیس لکھتے ہیں؛

”کینی اعظمی کی زندگی اور شاعری پر جب میں نظر ڈالتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے شعور کی تعمیر و تربیت بھی جبر و بیداد کے کم و بیش ایسے ہی ماحول میں ہوئی وہ بھی اپنے گرد و پیش کے انسانوں کے دکھ درد اور محرومیوں میں شریک رہے۔ ان کے دل میں ان گھناؤنے حالات کے خلاف نفرت کی جلیاں کوندنے لگیں۔ وہ بھی ان ہی نتائج تک پہنچے جن تک گورکی پہنچا تھا اور انہوں نے ہی باغیوں کے ہر اول دستہ میں اپنی زندگی مجاہدانہ شان سے گذاری۔“ (تعبیر و تحلیل، ص 225)

ایک بہت بڑے فنکار کینی کی مماثلت کچھ عجیب ضرور لگتی ہے لیکن سچ یہ ہے کہ زندگی خود ایک کھلی کتاب ہوتی ہے۔ حساس فنکار و شاعر جس قدر زندگی سے سیکھتا ہے کتابوں سے اتنا نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں اپنی اپنی بساطِ فکر کام کرتی رہتی ہے۔ کینی نو جوانی میں رومانی

ہوتے ہوئے اور غزل سے شاعری کی ابتدا کی لیکن جلد ہی ان کا رومان سرکشی اور بغاوت میں بدل گیا۔ لکھتے ہیں:

”کیفی اعظمی نے گزشتہ چالیس سال میں جو شاعری کی ہے وہ اسی متحرک

رومانیت اور باغی احساس و فکر کی شاعری ہے۔“ (ص 225)

کچھ گاؤں دیہات کے واقعات، سلطان المدارس لکھنؤ کے سرکش حالات، انگارے کی اشاعت اور خود کیفی کی افتاد طبیعت اور پھر اشتراکیت، کانپور سے بمبئی کا سفر ساتھ ہی تخلیقی سفر اور سچا دلہن کا یہ بیان ”اردو شاعری میں ایک نیا پھول کھلا ہے، سرخ پھول اور پھر یہ سرخی انہیں لے گئی محنت کش عوام تک“، جہاں وہ ایسی تمام تحریکوں سے جڑ گئے جو انسانی تاریخ میں اہم رول ادا کرتی ہیں۔ ان وابستگیوں نے کیفی کے ذہن اور وزن کو روشن کر دیا۔ قمر رئیس لکھتے ہیں:

”حق و باطل، بربریت اور انسانیت کی اس جنگ میں کیفی بھی ایک سپاہی

تھے اور قلم سے جہاد کر رہے تھے۔ ان نظموں کے احتجاجی آہنگ میں اس

جنگ کے ٹینکوں اور توپوں کی گڑگڑاہٹ اور اس کے شعلوں کی گرمی اور

لپک محسوس ہوتی ہے۔ اس نے کیفی کے سیاسی اور طبقاتی شعور کو زیادہ تیکھا

اور توانا بنا دیا اور ان کی انقلابی فکر کوئی گہرائیوں سے آشنا کیا۔“ (ص 229)

اور یہ خوبصورت با معنی جملے بھی دیکھیے:

”عشق میں ناکامی انہیں شکست و مایوسی اور کلیت کے ایسے اندھیروں میں

لے جاسکتی تھی جہاں سے وہ کبھی واپس نہ آتے لیکن دکھی انسانوں کی محبت اور

محنت کش عوام کی جنگ آزادی سے احساسِ یگانگت Identification

نے انہیں غموں سے کام لینے کا ہنر سکھا دیا اور ان کی معصومیت کو حزمیت

سے پاک کر کے ایک ارتقائی صورت دی۔“ (ص 229)

انہیں بنیادوں پر کیفی کی جوان، جوشیلی، جذباتی شاعری کا جائزہ لیا گیا ہے جس میں محض

فکر و خیال کی دباوت نہیں، گاؤں دیہات کی ثقافت بھی ہے۔ دل و دماغ کی حرارت بھی اور کہیں

کہیں اپنے بزرگوں اور سینئر شاعروں کے اثرات ہیں تو کہیں انحراف بھی۔ اس میں کیفی کا اپنا رنگ

ہے۔ ایک نیا عزم اور یقین جو فیض مجاز، مخدوم سردار وغیرہ کے درمیان ایک نئی آواز بن کر ابھرتا ہے۔ کئی نے محبوبہ کو عورت کے روپ میں دیکھا۔ ایک نئی شان اور پہچان دی یہ کہہ کر ”اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے“ ”جس میں جلتا ہوں اسی آگ میں جلنا ہے تجھے“ اور یہ مصرعے دیکھیے:

زندگی جہد میں ہے جبر کے قابو میں نہیں
 نبض ہستی کا لہو کا نپتے آنسو میں نہیں
 جنت اک اور ہے جو مرد کے پہلو میں نہیں
 اس کی آزاد روش پر بھی مچلنا ہے تجھے

اٹھ میری جان میرے ساتھ چلنا ہے تجھے

عورت کے وقار، کردار اور مرد کے شانہ بشانہ، ہم سفری اور ہم نظری سے بھر زندگی کی جدوجہد کا یہ عمل، عورت سے متعلق ایسی بے مثال نظم پوری اردو شاعری میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ کئی نے کچھ عرصہ قبل یہ بے مثال شعر کہا تھا:

ترے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن
 تو اس آنچل سے اک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا

کئی نے اپنی اس غیر معمولی نظم میں عورتوں کی عظمت کے ساتھ ساتھ مردوں کی حاکمیت پر جو تازیانے لگائے ہیں اور جودل کی آواز خلق کی ہے اس سے یہ نظم نئے شعور و احساس کو جنم دیتی ہے تبھی تو قمر رئیس یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں:

”مردوں کی حاکمیت کے سماج میں عورت کو عیشِ نشاط کا وسیلہ بنانے کے لیے نہ صرف رسموں اور راسخوں کی زنجیروں میں جکڑا گیا ہے بلکہ اسے احساسِ نزاکت، احساسِ عظمت اور احساسِ محبت کا قیدی بھی بنا گیا۔ کئی کے حقیقت پسندانہ شعور نے اس رواجی تصور یا Myth کو بڑے موثر ڈھنگ سے توڑ دیا ہے۔“

اس کے بعد آخر شب اور سجدے کا بھی ذکر ہے۔ بعد کے دور کی شاعری میں پختگی و

بالیدگی ضرور ہے لیکن وہ جوش و ولولہ نہیں ہے یا کم ہے جس کے لیے کئی جانے جاتے ہیں تاہم اس نوع کی شاعری نے بھی ایک نئے کئی کو پیش کیا حالانکہ قمر رئیس نے یہ بھی کہا ہے کہ کئی نے کسی بھی دور میں اپنے عہد اور اپنے عوام کی آواز سے اپنی آواز کو الگ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ بڑی حد تک درست ہے۔ مضمون کے آخر میں قمر رئیس کا یہ نکتہ غور طلب ہے:

”جن فنکاروں کی تخلیقی فکر کا سرچشمہ زندگی کی بنیادی حقیقتیں ہوں گی جو اپنی درومندی کے ہاتھوں اپنے عہد کے کرداروں انسانوں کے دکھ درد سے جڑا ہوگا، اسے اپنے داخلی اور شخصی تجربات میں بھی اپنے عہد کے سوز و ساز کی لرزشیں محسوس ہوں گی اور اس لیے فطری طور پر اس کی تخلیقات میں انفرادیت کا نقش مدہم ہوگا جو محض فنکار کی ذات کے حوالے سے پہچانی جاتی ہے لیکن دوسری طرف اس کا فن، فکر کی وسعت، تجربہ کی گہرائی، تخیل کی توانائی اور اظہار بیان کی ایسی سحر کار سادگی سے منور ہوگا جو صرف زندگی کی

گہرائیوں میں اترتے اور اس کے زہر کو پینے سے حاصل ہوتی ہے۔“
قمر رئیس نے مخدوم، اختر الایمان، احمد فراز، خورشید الاسلام، ظفر گورکھپوری اور دیگر شاعروں پر بھی مضامین لکھے ہیں۔ مضمون کی طوالت کے پیش نظر تفصیل میں جانے کا وقت نہیں۔
دو ایک جملوں میں اشارے کرتے چلنا بھی ضروری ہے۔ اختر الایمان کے بارے لکھتے ہیں:

”زندگی کے مظاہر ہوں یا ماضی اور مستقبل، اختر الایمان کا ذہنی رویہ بنیادی طور پر ایک تعقل پسند حقیقت شعار دانشور کا رویہ ہے۔“

(اختر الایمان اور ماضی کی بازیافت)

احمد فراز کے بارے میں ان کی رائے ہے:

”احمد فراز کی آگہی اور ذہانت اپنے عہد کے نت نئے تقاضوں سے پوری طرح باخبر رہی ہے۔ انہوں نے ساری دنیا کے دے پکے انسانوں کی طرفداری کا عہد کیا ہے اور ستم کیش کو چہ میں مجاہدانہ باکپن سے آگے بڑھتے ہوئے کسی قربانی سے دریغ نہیں کی ہے۔“ (احمد فراز کی نظم نگاری)

خورشیدالاسلام کی شاعری کے بارے میں لکھتے ہیں:

”خورشید صاحب کی غزلوں میں جو غیر رسمی بے باک اور طرحدار لہجہ ہے وہ دوسروں کے یہاں نہیں تھا۔ ان کی انارپستی اور قلندری دونوں نے باہمی اتفاق سے ٹھکانا بنا لیا تھا۔“ (جادو مجاز میں حقیقت کا مکالمہ)

ظفر گورکھپوری کے بارے میں لکھتے ہیں:

”شاعری میں حقیقت پسندانہ رویے سے وفاداری کا دم بھرنے والوں میں ظفر گورکھپوری کا نام بلاشبہ امتیاز رکھتا ہے۔“

(کرب آسودگی اور نشاط آگہی کا شاعر)

اسی طرح حسن عابد، پروین شعر، اقبال حیدر اور بعض نوجوان شعرا کے بارے میں بھی ان کی آرا ملاحظہ کیجیے تو آپ کو ایک مثبت رویہ، راجائی لہجہ اور امید و امکان کی کیفیت نظر آتی ہے۔ معاصر اردو غزل پر کتاب ترتیب دیتے ہوئے انہوں نے پُر امید رویوں سے لکھا:

”ترقی پسندی اور جدیدیت کے انحطاط کے بعد بھی اردو غزل میں احساس و شعور کے نئے پیکر ابھرے ہیں۔ اظہار اور لہجہ کے تازہ تر امکانات تلاش کیے جا رہے ہیں۔ لفظیات کی حدیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ سورج، سایہ، پتھر، پانی، ہوا، بے چہرگی، تنہائی جیسے رموز و علامت اب کلیشے لگتے ہیں۔ یہ عہد، مابعد جدیدیت کا عہد کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر خورشید احمد، ڈاکٹر شافع قدوائی اور فرحت احساس نے اپنے مضامین میں جدید تر غزل کے اسالیب پر دقت نظر سے غور کیا ہے۔ ڈاکٹر علی احمد فاطمی نے عہد حاضر کی غزل میں بدلتی ہوئی زندگی کی آویزشوں اور اقدار کے نقوش تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔“

ان ناموں کو گننا کے نام مقصد صرف اتنا ہے کہ قمر نہیں کا ذہن یا پرواز صرف ترقی پسند شاعروں تک محدود نہیں بلکہ قدیم و جدید شعرا بھی تھی۔ وہ پوری دیانت داری سے ان سب کو زندگی کی کروٹ لیتی ہوئی حقیقتوں اور اس کے پیچھے زخم و سرد و گرم کے تناظر میں جانچتے پرکھتے ہیں، اسی

لیے ان کی تنقید کا فلک اور سیاق بڑا اور اونچا ہے۔ غالباً اسی لیے ممتاز ترقی پسند ناقد سید محمد عقیل، قمر رئیس کے بارے میں لکھتے ہیں:

”ان کی تنقید اپنے موضوع میں سچ تلاش کرتی ہے۔ وہ اپنے موضوع کے اسیر نہیں ہوتے بلکہ ہر وقت توازن کا لحاظ رکھتے ہیں اور صحیح ناقدانہ تجزیہ کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر قمر رئیس کی تحریروں میں عقلیت اور ارضیت کی تجذیب، فکر و نظر کے دائرے بنائے رہتی ہے۔ یہی سوچ اور طرز تنقید قمر رئیس کا سرمایہ نقد ہے۔“ (ترقی پسند تنقید کی تنقیدی تاریخ)

.....

پروفیسر علی احمد فاطمی، شعبہ اُردو، آلہ آباد یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔

لسانی اور فنی ہنرمندی کا باکمال نمونہ فیاض رفعت کا ناول ”بنارس والی گلی“

اُردو کے علمی و ادبی حلقے میں فیاض رفعت کا نام خاصا جانا پہچانا ہے۔ اُن کے افسانوں کے تین مجموعے ”نئے عہد کی سوغات“، ”میرے حصے کا زہر“ اور ”جہانِ دگر“ شائع ہو کر منظر عام پر آچکے ہیں۔ وہ ایک افسانہ نگار کے طور پر منفرد شناخت رکھتے ہیں۔

ناول ”بنارس والی گلی“ فیاض رفعت کی تخلیقی جودت کا بے مثال نمونہ ہے۔ گذشتہ چند برسوں میں اُردو میں کئی اہم ناول شائع ہوئے، اُن میں لسانی اور فنی ہنرمندی کی سطح پر فیاض رفعت کا ناول ”بنارس والی گلی“ بھی نمایاں ہے۔

تخلیقی فن پارہ ”بنارس والی گلی“ کے مطالعے کے بعد کئی سوالات ذہن میں کوندتے ہیں۔ کیا یہ محض ایک طوائف کی داستان ہے؟ کیا یہ ایک سوانحی ناول ہے، جس کا مرکزی کردار بادشاہ خاں خود ناول نگار ہے؟ کیا یہ ناول اپنے فلسفیانہ رویوں کی وجہ سے منفرد ہے؟ کیا یہ ناول اپنی فطری نثر اور پُر قوت اظہار کی وجہ سے جانا اور پہچانا جائے گا؟ کیا اس ناول کے متعدد کردار ایسے گہرے نقش قائم کرتے ہیں جن کی مثالیں اب ذرا کم ملتی ہیں؟ کیا ناول نگار کے ذہن میں طوائف کی زندگی، اخلاقی ابتری اور رقص و موسیقی کو پیش کرنا بنیادی نکتہ تھا؟ یا پھر مصنف کو یہ کمال حاصل ہے کہ وہ اپنی زبان کی طاقت اور انداز بیان سے اس ناول کو عروج بخشتا ہے۔ آپ یقین کیجئے اس ناول نے مجھے ابتدا سے آخر تک بہت پریشان کیا ہے۔ جب میں نے اس ناول کو پڑھنا شروع کیا تو پہلے ہی صفحے پر میری حیرانی کی انتہا نہیں رہی جب میں نے یہ پیرا گراف پڑھا:

”اُس دن براڈ کاسٹنگ ہاؤس کی چھ منزلہ عمارت کے پہلے مالے پر اُسے اپنے روبرو دیکھ کر حیرت سے میں بت بنا رہ گیا۔ چہرہ جانا پہچانا تھا۔ برسوں کی دُھند نے شناخت کو اک ذرا مشکل بنا دیا تھا۔ سانولی سلونی رنگت والی مضبوط بدن کی عورت خاصی پرکشش تھی۔ گوجر فرہی کی طرف مائل تھا، مگر قوسوں کے نمایاں ہو جانے کی بنا پر وہ کمان پر چڑھا ہوا ایسا تیر تھی جو بڑے بڑوں کی ریاضت کو آج بھی خاک میں ملا سکتی تھی۔ میز پر سجے گلدان کے باسی پھولوں میں خوشبو باقی تھی۔ اپنی دُھواں دُھواں آنکھوں سے وہ مجھے حیرت سے تکا کی۔ ماضی کی راکھ کے الاؤ میں دبی چنگاریاں جگنوؤں کی طرح روشن ہو گئیں اور ایک پوری دنیا... پوری کائنات میری آنکھوں کی محرابوں پر انگڑائی لے کر جاگ اُٹھی۔ بیتے وقت کا ایک ایک لمحہ اپنی تمام تر سرشاریوں کے ساتھ میرے تھکے ہوئے وجود کو سہلانے اور گد گدانے لگا کہ زندگی کی اس ہزار شیوہ داستان کا شہر یار بھی میں ہوں اور شہر زاد بھی!“ (بنارس والی گلی — صفحہ نمبر 1)

ایسی منظر کشی، جزئیات نگاری، انداز بیان، فنی ہنرمندی کے کمالات کہ میں اس کی نثر کے سحر میں کھو گیا۔ یہ سطریں پہلی ہی نظر میں قاری کو اپنے حصار میں لے لیتی ہیں مگر اس کے اگلے ہی پیرا گراف میں ناول ایک خاص تکنیک کے تحت ماضی کی طرف چلا جاتا ہے جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ:

”اس سے پہلے کہ ہم بنارس والی گلی تک آئیں، کہانی کا پس منظر بیان کرنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر یہ الف لیلوی داستان ادھوری ہی رہ جائے گی۔ بیس برس بیتے... میں علی گڑھ یونیورسٹی میں پارٹون کا طالب علم تھا... (بنارس والی گلی صفحہ 2-1)

ناول کا آغاز علی گڑھ سے ہوتا ہے۔ مرکزی کردار اور راوی یعنی بادشاہ قصہ کا آغاز کرتا ہے۔ والد انگریزوں کے زمانے کے تھانیدار، گھر میں ہر طرح کی فراغت، موجِ مستی، غیر نصابی مشاغل میں زیادہ دلچسپی، ہیکٹری اور دادا گیری، بے تکمیل اونٹ اور جنگلی جانوروں کی طرح ادھر

اُدھر منہ مارتے پھرنا، ماں کی بے پایاں محبت اور ممتا کے سائے میں پرورش و پرداخت۔ یہ تھے بادشاہ خاں جنھیں کالج کے زمانے میں ہی طوائف خانے کی طرف جانے کا چسکا لگ گیا، ایک دو گھونٹ پینے بھی لگے۔ طوائفوں میں جانا، رات رات بھر گانا سننا اُن کا معمول ہو گیا۔ کبھی اس طوائف کے یہاں کبھی تو اُس طوائف کے یہاں جا دھمکے۔ کمال یہ ہے کہ ناول نگار نے ان بیانات میں طوائفوں کی نفسیات، ان کے رسوم، رکھ رکھاؤ، ادب و آداب کا ایسا نقشہ کھینچا ہے، ایسی جزئیات نگاری اور منظر کشی کا جلوہ بکھیرا ہے کہ بے ساختہ داد دینے کو جی چاہتا ہے۔ درمیان میں مختلف کردار بھی در آتے ہیں جو اپنا نقش چھوڑ جاتے ہیں۔ ان ہی محفلوں میں بادشاہ خاں کی ملاقات نسرین اختر سے ہوتی ہے جو بادشاہ خاں کے دل و دماغ پر چھا جاتی ہے۔ دراصل یہ ناول نسرین کی زندگی کا المیہ ہے۔ نسرین اختر اور بادشاہ خاں ناول کے مرکزی کردار ہیں۔ بادشاہ خاں کی زندگی کے مکمل کوائف کو ناول میں پیش کیا گیا ہے۔ مگر ناول کی تہہ میں نسرین اختر کی حکمرانی ہے۔ بادشاہ خاں علی گڑھ سے دہلی، دہلی سے بمبئی اور پھر کلکتہ اور جھارکھنڈ بھی جاتا ہے۔ ناول نگار نے ان شہروں کی تہذیب و ثقافت، کرداروں کی نفسیات، شہروں کے تیزی سے بدلتے ہوئے رنگ، مٹی قدریں، نو دولتوں کی ذہنی کیفیت، سیاست، معاشرت، شخصیات اور کرداروں کے مرفعے بے حد چابکدستی، فنی مہارت اور بصیرت و بصارت سے پیش کیا ہے۔ ناول کو پڑھنے کے دوران ہر جان ناول نگار کی بصیرت، علمی و ادبی ذوق، فلسفیانہ واقفیت، تہذیب و ثقافت کے سچے ادراک اور وزن کا بھی اندازہ ہوتا ہے، مگر ناول کی بڑی خوبی فیاض رفعت کی زبان اور انداز بیان ہے۔ ہر موضوع اور جزئیات کی پیش کش میں بلا کاسن ہے۔ نسرین اختر کے یہاں جب بادشاہ خاں پہنچتے ہیں تو اُس طوائف خانے کا منظر ملاحظہ کیجیے:

”کمرہ کافی طویل و عریض تھا۔ سفید براق چاندنی چھمی ہوئی تھی۔ سلیقے کے ساتھ گاؤتیکے لگے ہوئے تھے۔ موتیا، بیلا کے پھولوں کی خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی، سارنگی پر ایک بزرگ صورت آدمی بیٹھا سر ملارہا تھا۔ ہارمونیم طبلے پر دو مراثی بیٹھے ہوئے کوئی فلمی دھن نکال رہے تھے۔ اُن کی آگے ایک شہابی رنگت والی عورت کسی بنی بیٹھی تھی۔ اُس کے چہرے پر

ایک خاص طرح کی معصومیت تھی۔ گو وہ مسکرا رہی تھی مگر اُس کی مسکراہٹ میں مونا لیزا کا حزن و ملال چھپا ہوا تھا۔ اُس کے پہلو سے لگی نوخیز، شوخ و شنگ، سنولائی رنگت کی لڑکی بیٹھی ہوئی بات بات پر ہنس رہی تھی۔ دو تین تماش بین بیٹھے ہوئے تھے۔ اُن میں سے ایک کو میں جانتا تھا۔ ذات کا کنجڑا تھا اور پھلوں کی منڈی میں اُس کا بڑا کاروبار تھا۔ اس کے علاوہ دو ادھیڑ عمر کے بچے گاؤ تکیہ کا سہارا لیے آرام سے فروکش تھے۔ بعد میں پتہ چلا اُن میں ایک کا نام تارا چند ہے جو تالوں کی تکتی کرتا ہے اور دوسرے مہاشے کی تلاش جی ہیں جو رائل تھیٹر کے مالک ہیں اور رنڈیوں کے پرانے سر پرست بھی۔ صبح سے شام اور شام سے رات تک رنڈیوں کے بالا خانوں میں ڈیرا جمائے رہتے ہیں۔“ (بنارس والی گلی، ص 15)

یہی فنکار کا حُسن ہے کہ سارا منظر آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا ہے اور کردار حرکت و عمل میں آجاتے ہیں۔ الفاظ کے انتخاب میں بھی تخلیق کار کو ملکہ حاصل ہے۔ چند الفاظ میں حُسن دو بالا ہو جاتا ہے یا پھر کرداروں کی کارکردگی کا اندازہ ہو جاتا ہے۔

بادشاہ خاں، نسرین اختر کی پہلی ہی نظر سے گھائل ہو جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نسرین اختر نے کوئی جادو ٹونا کر دیا ہو۔ مگر نسرین اختر کا باپ بڑا ہی چلت پھرت والا انسان تھا۔ اُس نے بادشاہ خاں سے جو کہا وہ بھی ملاحظہ کیجئے:

”دیکھو بابو! تم ہمارے یہاں آتے ہو، خوش آمدید! سر آنکھوں پر۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا، گانا، بجانا ہمارا پیشہ ہے۔ گھوڑا گھاس سے یاری کرے گا تو کھائے گا کیا۔ ہم تو رنڈی بھڑوے ہیں۔ ہمارا ایمان پیسہ ہے۔ ہم پیسے کے لیے خوار ہوتے ہیں۔ بازار میں لڑکیوں کو لیے بیٹھے ہیں۔ یہ تو نیلام گاہ ہے جہاں بولی لگتی ہے۔ جس کی بولی سب سے بڑی ہوتی ہے، گو ہر مقصود اُسی کے ہاتھ آتا ہے۔ اب تم کس طرح سوچتے ہو تم جانو۔ چھوٹی اختر کی ننھ اترائی کی رسم ادا ہونی ہے۔ کلکتہ اور آگرہ کے چمڑے کے بیوپاری اچھی

بولی لگا رہے ہیں۔ ایک طرح سے ہمارا بھی چمڑے کا.... کاروبار ہے۔
 اگر تمھاری چھوٹی پرنظر ہے تو بسم اللہ۔ انٹی گرم کر دو، اختر تمھاری ہو جائے
 گی۔ ایک رات کی قیمت تمھارے لیے پانچ ہزار ہوگی۔ ورنہ خیال چھوڑ
 دو، یہ رنڈی کا کوٹھا ہے۔ یہاں عشق محبت کی داستانیں زیادہ دنوں تک
 نہیں پھلتی پھولتیں۔“ (بنارس والی گلی — صفحہ نمبر 22)

نسرین اختر کے باپ مشتاق نے صاف طور پر بادشاہ خاں کو بتا دیا کہ یہ نیلام گاہ ہے
 جہاں بولی لگتی ہے، رنڈیاں عشق کے کوچے میں محبت کے راگ الاپیں تو بات نہیں بنے گی۔ گرم
 جیب والوں کی جیبیں خالی کرانا اُن کا مذہب اور ایمان ہے، مگر بادشاہ خاں اور نسرین اختر تو عشق
 کے بخار میں تپ رہے تھے۔ انھیں ان باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ یہاں تو دونوں طرف
 برابر کی آگ لگی ہوئی تھی۔ مگر حالات نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ نسرین بیگم کو اچانک خاموشی
 سے خفیہ مقام پر پہنچا دیا گیا۔ وہ کہاں گئی، بقیہ زندگی کیسے بسر ہوئی، کن کن لوگوں سے واسطہ پڑا،
 زندگی کے سردو گرم کو اس نے کیسے جھیلا، ان سب کا بیان کتاب کے آخری صفحات میں درج ہے۔
 مگر بادشاہ خاں تو غضب کا انسان ہے، مزاج میں سیمابیت ہے، عشق کا دلدادہ ہے۔ ذہانت و
 ذکاوت، ہمت و جواں مردی میں کوئی اس کا ثانی نہیں۔ ناول نگار نے بادشاہ خاں کے کردار کو
 نہایت محنت، خوبصورتی اور فنکاری سے گرٹھا ہے۔ ہر مقام پر وہ نمایاں اور سرخو رہتا ہے۔ چھچھلا
 پن اس کا شیوہ نہیں۔ بادشاہ خاں کا گزر جن مقامات سے ہوتا ہے، جہاں جہاں اُس کا قیام رہتا
 ہے، جن اشخاص سے اُس کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، جس جس ماحول میں وہ بستا ہے، قریب سے
 دیکھتا ہے، جھیلتا ہے، سردو گرم ہواؤں سے متاثر ہوتا ہے، اُن سب کا بیان ناول نگار نے نہایت
 موثر انداز میں ناول میں کیا ہے۔ اس ناول میں کردار نگاری، واقعہ نگاری، منظر نگاری، جزئیات
 نگاری، تاریخ اور تہذیب و ثقافت کا بیان غضب کا ہے۔ ناول کے ہر صفحے پر نظر ٹھہرتی ہے۔
 محاورات، ضرب الامثال، روزمرہ، بولی ٹھولی کا ایسا برجستہ و بیساختہ استعمال ناول کی نشریں ہے
 کہ ناول کی دکشی، دلآویزی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ زبان و اسلوب کی توانائی، منظر نگار کی پورے
 ناول میں جلوہ گر ہے جو سرچڑھ کر بولتا ہے۔

بادشاہ خاں کی زندگی کے ابتدائی ایام جس ماحول میں گزرتے ہیں، اُس کے مزاج میں کالج کے زمانے سے ہی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ مزاج کا حصہ بن جاتی ہے۔ ماں کی نصیحت کا خاصا اثر بھی ہوتا ہے، وہ نسرین اختر کے عشق کی آگ میں جلتا رہتا ہے اور جب زین آپا اُس سے یہ کہتی ہیں:

”بادشاہ بیٹے! تمہارے دل میں عشق کے جلتے ہوئے الاؤ کو روشن دیکھ رہی ہوں۔ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے مگر مقدر کے امکانات کی دنیا میں محدود ہیں۔ یاد رکھو! خواہش کی سبیلیں دوسروں کو شاداب کر سکتی ہیں مگر خود تشنگی ان کا نصیب ٹھہرتی ہے۔ اس راہ دشوار میں زہریلے ناگ بچھے ہوئے ہیں۔ تم ان کی یلغار کو کہاں تک جھیلو گے۔ یہ عشق کمبخت وہ زہر ہے جس کا نشہ دھیرے دھیرے حواس پر چڑھتا اور پھر انسان کو عضو معطل بنا کر چھوڑ دیتا ہے۔ تم ہو سکتے تو خود کو اس حلقہ زنجیر سے آزاد کر لو۔ تمہاری ماں کی عبادت گزار آنکھوں سے پھوٹی ہوئی روشنی تمہاری ڈھال بنی ہوئی ہے۔ اختر چند دن کا درخت ہے جس کی شاخوں سے سانپ لپٹے ہوئے ہیں اگر وہ اسے آزاد چھوڑ سکتے ہیں، اگر وہ ان سے نجات حاصل کر سکتی ہے تو میری طرف سے اجازت ہے۔ جاؤ ابھی جاؤ تمہارا خدا والی!“

(بنارس والی گلی — صفحہ نمبر 59)

مگر زرد آندھی کا زور تھمے نہیں پایا۔ شہر علی گڑھ میں فرقہ وارانہ فساد ہو گیا۔ پورا شہر فساد کی زد میں آ گیا۔ بادشاہ خاں کی محبت کو بھی نظر لگ گئی۔ نسرین اختر کی محبت بھی خاموش وادی میں گم ہو گئی۔ فساد سے پورا شہر متاثر ہوا۔ حالات کے بدلنے رُخ کو دیکھ کر تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے اور مستقبل روشن کرنے کے لیے بادشاہ خاں نے دہلی کا رُخ کیا، لیکن اس باب کے اختتام سے قبل ناول نگار علی گڑھ کی علمی و تہذیبی زندگی کا نقشہ پیش کرنا نہیں بھولتا ہے۔ تالے کا کاروبار، ہوٹل اسکائی لارک، عثمانیہ ریڈیو نٹ، پروفیسر عبدالحفیظ، لودھی صاحب، اختر انصاری، فوق کریچی، عبدالمجید خواجہ، نازش انصاری، عشرت امیر، قاضی عبدالستار، خلیل الرحمن اعظمی، بلقیس آپا، وغیرہ

کے ذکر سے علی گڑھ کی جیتی جاگتی تصویر کا اندازہ ہوتا ہے۔ علی گڑھ ابتدا سے ہی علم و ادب کا گہوارہ رہا ہے مگر شہری زندگی مختلف رہی ہے جس کا بین ثبوت ناول کا یہ باب ہے۔

دہلی میں بادشاہ کو اپنے پہلے پیار نسرین اختر کی یاد ستاتی ہے، رَضْوِ باجی، ربیبہ اور مَنی کی یادیں بھی اُسے بے چین کرتی ہیں ساتھ ہی دہلی کی ہنگامی زندگی، بڑے شہر کے مسائل و مشکلات، تعلیم حاصل کرنے کی خواہش و کاوش اور نئے دوستوں کے درمیان نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ دہلی کی زندگی کا جو نقشہ فیاض رفعت نے پیش کیا ہے وہ حد درجہ اثر انگیز اور مختلف ہے۔ مثلاً ناول کا یہ اقتباس ملاحظہ کیجیے:

”جامع مسجد کی سیڑھیوں پر آبا د چائے خانوں میں داستان گوئی کی روایت چراغ کی صورت صوفشاں تھی۔ ہاکی کے کوچ اور کر خندار گور بخش سنگھ مشتاق یوسفی کے ’آبِ گم‘ کی تلاش میں عرق عرق ہو رہے تھے۔ جو تے والے بھائی تھی شمع معموں کی کلید ڈھونڈ رہے تھے۔ حاجی ہوٹل آباد تھا۔ جہاں رات کے آخری پہر تک دلی کے سفید پوشوں کی بزم آراستہ ہوتی تھی۔ اُردو بازار کی رونقیں ادیبوں اور شاعروں کے دم قدم سے زندہ تھیں۔ مچھلی بازار کے عین سامنے آزاد ہند ہوٹل کی سیڑھیوں سے لپٹی ہوئی فراق، جوش اور بسمل کے قدموں کی دھول شعر و سخن کی ناتمام بزم آرائیوں کے احساس کو جگا رہی تھی۔ عضویاتی شاعری کے نمائندے افضل پشوری اپنی سات عدد بیویوں کے ساتھ حسب روایت گوشت کھانے اور گوشت لڑانے کے فن کو فروغ دے رہے تھے۔ اُردو ہندی اور انگریزی کی کتابوں کے جعلی ایڈیشن شائع کرنے والے بابو بنارس داس نے پردہ کر لیا تھا۔ ان کی فلک بوس عمارت ویرانی کا مسکن تھی اور جہاں کبوتروں کی چھتری تھی، وہاں کبوتروں کے غول کے غول اُترتے اور صبح و شام ان کے نہ ہونے کا ماتم کرتے اور پھر اُداسیوں کے گہرے بادلوں میں کھوجاتے۔“

(بنارس والی گلی، ص 76)

ناول میں دہلی کی سیاسی و تہذیبی زندگی، جلال و جمال، علمی و ادبی سرگرمیاں، رونق و زبوں حالی کو فنکارانہ انداز میں اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ اُس عہد کی دہلی کی تصویر آنکھوں کے سامنے تیر جاتی ہے۔ ہر بھرے شاہ کے مزار کی رونق ہو یا کریم نان بائی کا ٹھہبہ، کتب خانہ عزیز یہ ہو یا پھر دہلی کالج، مجنوں کا ٹیلہ یا جامع مسجد یا پھر تیتار پور یا پھر وہاں کے کلین، ان تمام عناصر کو ناول نگار نے فنکارانہ مہارت کے ساتھ اپنے مخصوص بیانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ اس ناول میں یوں تو بے شمار کردار ہیں اور کئی کرداروں کے شخصی مرقعے اتنے خوبصورت اور یادوں سے اُٹے پڑے ہیں جن کا ذکر لازمی ہے۔ بالخصوص سندھیا، جاوید ایوبی، بڑی بی بی، سلیم، سیٹھ کشن لال وغیرہ کے کردار ناقابل فراموش ہیں اور ان کرداروں کے تعلق سے جو واقعات پیش کیے گئے ہیں، انسانی زندگی کے مختلف رنگ و روپ، تاریخی و تہذیبی اعتبار سے تیزی سے بدلتی ہوئی زندگی اور بدلتا ہوا شہر، انسانی نفسیات، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے جنسی معاملات، محبت، عداوت، نفرت، پرانی و ضداری، نئی دنیا داری، سماجی خدمت گار، بیوروکریٹس، صنعت کار، مولوی، پنڈت، ادبا و شعراء، ان سب کی تصویر کشی اس باب میں کی گئی ہے۔ اسی زمانے میں پاکستان کا وجود بھی عمل میں آیا۔ جب بادشاہ خاں اپنی والدہ سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کیا ہوتا ہے؟ تو وہ خلا میں گھورنے لگتی ہیں اور کوئی جواب نہیں دیتیں، اُس پاکستان نے انھیں بلک بلک کر رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ بادشاہ کے والد پاکستان جانا چاہتے تھے لیکن اُن کی والدہ اپنی زمین، اپنا گھر، اپنا دیس چھوڑ کر پرانی دھرتی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھیں۔ وہ اپنی جڑوں کو چھوڑ کر کیسے جاتیں؟ انھیں اپنے پُرکھوں کی ہڈیوں کو تنہا چھوڑ کر پاکستان چلے جانا ہرگز منظور نہیں تھا اور انھوں نے اپنی ساری زندگی اُسی زمین پر گزارنا پسند کیا جہاں اُن کے آباؤ اجداد دفن تھے۔ ایک بڑے ایسے کوچند جملوں میں سمیٹ کر اور پورے پاکستان کی عبرتناک صورتحال کو پیش کر کے ناول نگار نے آئینہ دکھایا ہے۔ لیاقت علی خاں کا قتل، مہاجرین کا قتل عام، بھٹو کا پھانسی پر لٹکا یا جانا، جنرل نیازی کو اپنے چھپانے والے ہزار سپاہیوں کے ساتھ جنرل آروڑا کے سامنے ہتھیار ڈالنا، پاکستان کی خونریزی اور بد صورتی کو ناول نگار نے پیش کر کے اپنی بصیرت و بصارت کا ثبوت پیش کیا ہے۔

بادشاہ خاں کو وطن کی یاد آتی ہے اور وہ علی گڑھ آتا ہے۔ یہاں سب کچھ بدل جاتا

ہے۔ مناشی، روبندر جین، ریشیہ کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ وہاں کی زندگی میں چند معجزے بھی ہوتے ہیں۔ ناول نگار سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے لیکن خیالات کے تلاطم میں وہ خود کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور پھر رقم کرتا ہے:

”ہر انسان خوشی کے زرنکار خوابوں سے اپنے ذہن کو سجاتا ہے۔ یہ جانے بغیر یہ سوچے بغیر کہ خواب ٹوٹے بکھرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم خواب دیکھنا چھوڑ دیں؟ بھلے سے ناکامی اور ذہنی اذیت ہمارا مقدر ٹھہرے، لاکھ ہمارے خواب ملال کی بدلی میں کھوجائیں، ہم خوابوں کی رو پہلی دنیا سے دست کش نہیں ہو سکتے۔ اسرار کے پردے میں چھپی ہوئی زندگی کی عقدہ کشائی کے لیے ہم طوفانوں سے گزرتے ہیں، آندھیوں میں چراغ جلاتے ہیں، صحراؤں کی خاک چھانتے ہیں، سمندر پر کندیں ڈالتے ہیں۔ ہر چند اس میں جان کا زیاں ہوتا ہے، پتوار ہاتھ سے چھوٹ جاتے ہیں، بادبان بامخالف کی کشاکش سے چھلنی چھلنی ہو جاتے ہیں مگر فطرت کے ساتھ تصادم کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا کہ یہی زندگی ہے اور یہی زندگی کا نشان امتیاز کہ ہم اپنے ہونے کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔“ (بنارس والی گلی — صفحہ نمبر 115-114)

ناول کی قرات کے وقت مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ ناول نگار نثر میں شاعری کر رہا ہے۔ ایسی دلکشی اور دلاویزی کم تحریروں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ کبھی ایسا محسوس بھی ہوا کہ ناول نگار، سماج کی کریہہ صورتوں کو بڑی سفاکی کے ساتھ پیش کر رہا ہے۔ لیکن اس موقع پر بھی اُس کا اسلوب اُس کے ساتھ ہوتا ہے۔ کبھی یوں لگا کہ ناول نگار نے طوائفوں اور رقاصوں کی زندگیوں کو بے حد قریب سے دیکھا ہے، اُس کا خاصا سابقہ اُن سے رہا ہے اور وہ جس مفصل انداز میں تمام تجزیات کے ساتھ اُسے پیش کرتا ہے یہ اُس کا خاص ملکہ ہے۔ وہ عشق کی وادی کا ایک دیوتا ہے جو سبھی دیوتاؤں کو قریب سے دیکھتا ہے اور اُن کی تصویر اپنے قلم سے بناتا ہے۔ کبھی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ناول نگار وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی زندگیوں کا مصور ہے، وہ ذہن و دل میں تمام

تصویریں بساتا ہے، اُسے غصہ بھی آتا ہے، نفرت بھی ہوتی ہے، محبت بھی ہوتی ہے اور عشق کی وادی میں وہ کھو بھی جاتا ہے۔ وہ اوّل و آخر ایک بے چین عاشق ہے جو اپنی پہلی محبت کو فراموش نہیں کرتا ہے مگر وقت کے دھارے میں بہتا رہتا ہے۔ ناول پڑھتے وقت مجھے بیشتر مقامات پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ناول نگار ایک فلسفی ہے، وہ انسانی نفسیات، تہذیب و ثقافت کا نہ صرف رمز شناس ہے بلکہ انسانی زندگی کے مختلف تصورات اُس کے ذہن میں کوندتے رہتے ہیں۔ جب بھی کسی حادثے، واقعے، خوشی و غم سے کردار کا گزر ہوتا ہے اُس کا قلم رواں ہو جاتا ہے۔ نمونے کے طور پر چند اقتباسات ملاحظہ ہوں:

”کسی گمشدہ شے کی تلاش میں ہم زندگی بھر سفر میں رہتے ہیں، چلتے چلتے ہمارے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، اور گھنی چھاؤں کی تلاش میں ہم صحرا صحرا، پر بت پر بت، بھٹکتے ہیں، مگر ثبات و قرار کی وہ گھڑی کبھی نہیں آتی، جس کی تلاش و جستجو میں ہم زندگی کا زیاں کرتے رہتے ہیں۔ تجربات و حوادث کا قطرہ قطرہ زہر ہمارے وجود کو پگھلاتا رہتا ہے، جب تک کہ وجود عدم میں تبدیل ہو کر بسیط فضاؤں میں تحلیل نہ ہو جائے۔“

(بنارس والی گلی — صفحہ نمبر 151-150)

”حیرت زار زندگی کی بوالا لہجی سے پردہ اٹھانا انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس کی ہزار رنگ ادائیں غم و نشاط کا ایسا آمیزہ ہیں کہ ہم فرط حیرت میں ڈوب جاتے ہیں۔ لمحہ بہ لمحہ بدلتی کائنات کی بوقلمونی کبھی مسرتوں کے پھول کھلاتی ہے اور کبھی ہمیں دکھوں کے کانٹوں سے ہلان کر دیتی ہے۔ دکھ اور سکھ کے بیچ کوئی حد فاصل قائم نہیں کی جاسکتی۔ یہ وقت کی زنجیر کی ایسی کڑیاں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں۔“

(بنارس والی گلی — صفحہ نمبر 165)

”سچ ہے ہم تنہا بیڑ کے آخری پتے کی طرح بے اعتبار زندگی کی شاخ سے لپٹے ہوئے ہیں۔ جسے تیز ہوا کا جھونکا کبھی بھی موت کی وادیوں میں

اڑالے جائے گا اور آخری پتے کے شاخ سے جدا ہوتے ہی ہم وجد میں آکر جشن خزاں میں کھوجاتے ہیں کہ یہی زندگی اور کاروبار زندگی کی رسم کہنہ ہے جس کے ہم سبھی پابند ہیں۔“

(بنارس والی گلی — صفحہ نمبر 186-185)

”ہم جس خلستان کی تلاش میں آنکھوں کے آنسو دریا کر لیتے ہیں وہ ہمیں برما تار جھاتا سراب بن کر آب رواں تک لے جاتا ہے۔ جہاں ریت کالا محدود سمندر ہمارے یکاوتہا وجود کو اپنے دام میں اسیر کر لیتا ہے کہ یہی ہمارا مقسوم ٹھہرا۔ ہم سب کے ہیں ہمارا کوئی نہیں۔“

(بنارس والی گلی — صفحہ نمبر 198)

دراصل بادشاہ کی پوری زندگی اُس سیمابیت کا شکار رہے جو طوائف خانوں، غنڈوں، موالیوں، بھڑوؤں، علما، شرفا، غریبوں، امیروں، جھگی جھونپڑیوں، فانیو اشار ہوٹلوں وغیرہ سبھوں کے ساتھ گزری۔ وہ اُن کا چشم دید گواہ ہے اور اُن واقعات و حالات کو ناول نگار لفظ لفظ یوں رقم کرتا ہے گویا یہ محسوس ہوتا ہے کہ اُس نے بے حد قریب سے اُن کے ساتھ وقت گزارا ہے۔

ناول کا خاصا حصہ گزر جانے کے بعد نسرین اختر کا کردار پھر طلوع ہوتا ہے، بقول ناول نگار، ”پھر مجھے دیدہ تریا د آیا“ بادشاہ کی ملاقات بے نظیر سے ہوتی ہے جو اسے بتاتی ہے کہ کس طرح رات کے اندھیرے میں نسرین اختر کے باپ نے کلکتے کے سیٹھ سے نسرین اختر کا سودا کر لیا تھا اور بلیبر کی مدد سے اُسے پہلے سہو ان لے جایا گیا جہاں طوائفوں کے سو سے زیادہ گھر آباد تھے، اور پھر وہاں سے کیا ہوا بے نظیر کو اس کی کوئی خبر نہیں۔ بادشاہ سوچتا رہتا ہے دلی میں زندگی گزرتی ہے، نیت نئے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، اخبار میں کام کرتا ہے، سفارت خانوں کے چکر لگاتا ہے، ادا باو شعرا کی صحبتیں رہتی ہیں، انتشار اور ابنزال کا سامنا بھی ہوتا ہے۔ جاوید ایوبی کی شاندار زندگی اور سلیم سے اُس کا سابقہ بھی پڑتا ہے۔

دہلی کے بعد بادشاہ بمبئی کی طرف رُخ کرتا ہے جہاں وہ بطور پروگرام آفیسر آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہوتا ہے۔ ناول نگار نے بمبئی کی پوری زندگی اُن کی صحبتیں، رفاقتیں، قربتیں،

عصبیت، محنت و مشقت، تجارت کا ذکر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ریڈیو کی زندگی میں جن آرٹسٹوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، وسیم بھائی جیسے انسان اور ریشما، ممتاز مولوی، میناکشی سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، وہیں روضو باجی کا فون آتا ہے، بادشاہ پونہ جاتا ہے، گجگامنی سے ملاقات ہوتی ہے اور پھر عجیب و غریب اسرار بھرے واقعے کا سامنا ہوتا ہے کہ کس طرح گجگامنی سرکنڈوں کی جھاڑی میں گم ہو جاتی ہے۔ گامنی اور سپیرے کے ہیولے نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ چوتھے کی کھوہ سے پھن کاڑھے سیاہ ناگ باہر نکلتے ہیں اور عالم اضطراب میں ایک دوسرے کے ہم آغوش ہو جاتے ہیں۔ پلک جھپکتے اُن کی جُون بدل جاتی ہے۔ بادشاہ کو یہ التباس ہوتا ہے کہ سپیرا اور گامنی ایک دوسرے کے وجود میں پیوست ہوتے جا رہے ہیں۔ بادشاہ پونہ سے بمبئی آ جاتا ہے اور پھر اُس کی زندگی گزرتی رہتی ہے۔ پھر اس کی ملاقات شکو بائی، محمود ایوبی، اسحق جحانہ والا، ریحانہ سلطانہ سے ہوتی ہے۔ اسی دوران روضو باجی کے شوہر کے انتقال کی خبر ملتی ہے تو وہ بے چین ہوا اٹھتا ہے۔ ریحانہ سلطانہ ہر طرح سے اس کی دلجوئی کرتی ہے اور پھر ایک دن اچانک نسرین اختر سے اُس کی ملاقات ہوتی ہے، جس کا نقشہ ناول نگار نے یوں کھینچا ہے:

”گاڑی وارڈن روڈ کی ایک کشادہ سات منزلہ عمارت کے سامنے جا کر ٹھہر گئی۔ سیکوریٹی گارڈ نے ادب سے جھک کر نسرین کو سلام کیا۔ پورٹیو سے لفٹ تک اُس نے ہماری رہنمائی کی۔ ساتویں منزل پر چار بیڈ روم کا کشادہ فلیٹ تھا، جو نیلے رنگ کی روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ مرطوب ہواؤں نے ہمیں خوش آمدید کہا اور گھٹتے بڑھتے چاند کی آدھی ادھوری روشنی سے جا ملیں۔ سمندر کی مضطرب لہریں ساحل کی تلاش میں سرچھنتی ہوئی چٹانوں سے ٹکرا رہی تھیں اور پسپا ہو کر پھر اپنے مدار کی طرف لوٹ جاتیں۔

ڈرائنگ روم میں دبیز قالین بچھا ہوا تھا۔ اطالوی صوفوں پر مٹھلیں کشن آسودہ تھے۔ دیواروں پر شش جہات آئینے آویزاں تھے۔ سمندر کے رخ پر ماہر سنگ تراشوں کی تراشیدہ مورتیاں ایستادہ تھیں۔ ونیس اور کیو پڈ کے آبنوی مجسمے حسن جہاں سوز اور تجسس عشق کی حیرت زا کہانیوں کی مجسم

تصویر بنے ہوئے تھے۔ پتھروں کی شبیہ میں، حجر و وصال کی منماک کہانیاں
 نقش تھیں۔ آدی باسی عورتوں کی نیم برہنہ پیٹنگر تھیں..... غالب، اقبال
 اور فیض کے اشعار تھے۔ جنہیں مقبول فدا حسین نے مصور کیا تھا۔ ایک
 حریری پردے کے پیچھے تانپورہ، ستار اور پکھاوج کی جوڑی بڑے تزک و
 احتشام کے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ تام چینی کے ظروف میں سپیاں، گھونگے
 سرخ، نارنجی اور قرمزی پتھر سلپتے سے سجائے گئے تھے۔ عجائبات و
 نوادرات کا طلسم خانہ تھا۔ جو آنکھوں کو حیرت آشنا کر رہا تھا۔‘

(بنارس والی گلی — صفحہ نمبر 190)

درج بالا اقتباس میں جزئیات نگاری غضب کی ہے۔ ناول نگار کا یہ کارنامہ ناول کے
 پورے حصے میں مثبت ہے۔ نسرین اختر سے ملاقات ہوتے ہی وہ اساطیر کی دنیا میں کھو جاتا ہے۔
 اُسے اوما، پاروتی، دُرگا اور کالی کی یاد آتی ہے۔ عالم دیوانگی اور بے اختیاری میں نسرین اختر بادشاہ
 کو چومنے لگتی ہے۔ اُس کی آنکھوں سے ساون برسنے لگتے ہیں۔ دامن تر ہو جاتا ہے اور جب غم کی
 بدلیاں چھٹتی ہیں تو نسرین ورق ورق مرگ وزیست کی کہانی کے اسرار کھولتی ہے کہ کس طرح اماؤس
 کی کالی رات میں ننھی فاخہ کو علی گڑھ سے سہوان لے جایا گیا جہاں اُس کی ملاقات چودھرائن
 شہناز اختری سے ہوئی۔ سہوان میں طوائفوں کا ایک محلہ آباد تھا۔ نوابوں، جاگیرداروں اور
 زمینداروں کے عیاش لڑکے، اُس کے عاشق تھے اور ایک دن نسرین کا بلاوا چمڑے والے سیٹھ
 کے یہاں سے آ گیا۔ شہناز چودھری نے سوگوار نسرین کو دہلی تک ٹیکسی میں چھوڑا اور پھر دہلی سے وہ
 کلکتے پہنچ گئی۔ سراج الدولہ، لارڈ کلائیو، وارین ہسٹنکس اور واجد علی شاہ کے شہر میں جو ثروت مند
 مارواڑیوں کا شہر تھا جو غریبوں، انقلا بیوں، لالہ لاجپت رائے، اربند و گھوش، ویکانند، نذرالاسلام،
 ٹیگور اور مدرٹریسا کا شہر تھا، جہاں سوامی تیرتھ رام نے فرد فلسفہ کے چراغ روشن کیے تھے، جہاں سے
 غالب کا گزر ہوا تھا، جہاں جسموں کی سب سے بڑی منڈی سونا گا چھی تھی، جہاں گوہربائی اور
 جدن بائی ٹھمری، غزل اور دادرے کی،،، جہاں دیوداس اور آخری سوال کے خالق شرت چند بہو
 بازار کی لگیوں میں خاک چھانتے رہے تھے ان سب کا بیان ناول نگار نے مفصل کیا ہے اور پھر

جس جانسیرین کو کھلتے میں اُتارا گیا اُس کا بیان یوں ہے:

”نسرین کو بہو بازار کے ایک شاندار کشادہ مکان میں اُتارا گیا۔ جس سے ملتی سبز باغ میں عشق پچپاں کی بیلین اپنی بہادر کھلا رہی تھیں... ہنشتے کے سرخ پھول اگلڑائی لے کر جاگ رہے تھے اور تنہا شاخ پر کھلے نیلے گلاب کی کسمساتی کلیوں کا منہ چوم رہے تھے۔ یوکیپٹس کی ڈالیوں پر نیلے گنگھ کی شوخ چھبھٹیں فضا کو نغمہ بار کر رہی تھیں۔ سبزہ زار اوس میں نہا کر اُجلی دُھوپ سے ہم آغوش ہونے کے لیے چل رہا تھا۔ نیلے آسمان پر چھائی ہوئی اودی بدلیاں نم آلود ہواؤں سے اٹھیلیاں کر رہی تھیں۔ دھوپ اور سائے کی آنکھ فطرت کی حیرت زانیوں کا طلسم جگا رہی تھی۔“

(بنارس والی گلی — صفحہ نمبر 204)

سیٹھ نے نسرین کا حد درجہ خیال کیا۔ یہاں سے ناول ایک نیا رخ لیتا ہے اور اُس برص زدہ چمڑے کے سیٹھ کی پوری زندگی کا بیان ہے کہ اللہ رکھا سیٹھ کو اپنے ماں باپ کا پتہ نہیں تھا۔ کوئی شخص سیٹھ کو نومولودی میں پادری ماں مریم کی قدموں میں رکھ کر چلا گیا تھا جسے ایک مسلمان جوڑا آکر لے گیا، اُس کی پرورش ہوئی مگر وہ نمبری بد معاش ہو چکا تھا۔ بعد میں کھالوں کا دھندہ کرنے والے ایک سیٹھ نے اُسے اپنے کاروبار میں شامل کر لیا اور خود کو نلے کی فراہمی کے سلسلے میں چھوٹا ناگپور کا رخ کیا۔ اس حصے میں ناول نگار نے ایک آدی ہاسی سدھو کو نڈا کے کردار کا بیان کیا ہے کہ وہ کس طرح کو نلے کی کانوں میں مزدوری کرتا تھا۔ بعد میں مزدوروں کی یونین کا صدر بن گیا، ایم ایل اے بنا اور اب اس کی نظر چیف منسٹر کے عہدے پر تھی۔ ناول نگار نے چھوٹا ناگپور کے آدی ہاسیوں کی پوری زندگی، رہن سہن، اُن کے عقیدے کا موثر بیان کیا ہے۔ سیٹھ اللہ رکھا، نسرین اختر کا حد درجہ خیال رکھتا ہے۔ نسرین اختر کا اگلا پڑاؤ چھوٹا ناگپور ہے جہاں وہ جنگلوں، آبشاروں، سبزہ زاروں، ندی نالوں اور خوبصورت قدرتی مناظر کا نظارہ کرتی ہے۔ یہاں سدھو کو نڈا کی حکومت قائم ہے۔ اُس نے یہاں قلعہ بنا رکھا ہے۔ یہ پورا حصہ چھوٹا ناگپور کی ثقافت سے لبریز ہے۔ یہاں نسرین کی دوشیزگی کا پیرہن تار تار ہو چکا تھا۔ اُس کے بدن کی حرمتموں کو بے رحمی کے ساتھ پامال کیا

جاچکا تھا۔ سدھو کو نڈا نے زہریلے سانپ کی طرح اُس کے بدن کو جراثیموں کے داغ دیے تھے، نسرین اپنے دکھڑے کاماتم کرنا چاہتی تھی مگر خاموش رہی اور پھر سدھو کو نڈا کا بُرا انجام گلابو کے ہاتھوں ہوا۔

نسرین چھوٹا ناگپور سے کاشی نگری کا کس طرح سفر کرتی ہے یہ اسرار آمیز معمہ ہے۔ وہ کاشی جو مومکش زوان اور نجات کی کرشمائی دھرتی ہے۔ دیوتاؤں کی نگری کاشی میں بھٹکتی ہوئی وہ دیو داسیوں کی بستی میں جا پہنچی۔ وہاں سے کاشی میں اُس کی ملاقات نوجوان شیوا سے ہوتی ہے۔ شیوا کی بیوی وندنا امیر مارواڑی باپ کی بیٹی ہے جس کو جنون کے دورے پڑتے تھے۔ شیوا نے اپنی پتی کے علاج کے لیے حکیم، ڈاکٹر اور ویدوں کی قطار لگا دی مگر دوروں کا منحوس سلسلہ جاری رہا۔ شیوا نے نسرین کو شادی کی پیشکش کی اور نسرین کے دھرم پر یورتن کر کے گوری کے مندر میں سات پھیروں کی رسم ادا کی اور نسرین سے کویتا بن کر شیوا کی زندگی میں پوری طرح شامل ہو گئی۔ وندنا خوش تھی کہ اُس کا شوہر خوش ہے۔ اُس پر ہیجان خیز دورے پڑنا بند ہو گئے۔ نسرین کے یہاں ایک بچی کی پیدائش ہوئی لیکن کچھ دنوں کے بعد شیوا نمونے کا شکار ہو گیا۔ اُس کی بیماری بڑھتی گئی، بڑے علاج معالجے ہوئے اور پھر اُسے بھوانی سینینو ریم میں داخل کر دیا گیا۔ شیوا کے گھر والے اُس کی مسلسل خیریت لیتے مگر ایک دن ڈاکٹروں کی تمام تر کوششوں کے باوجود وہ جا بجن ہو گیا۔ رات کے غمناک اندھیرے میں شیوا کے جسدِ خاکی کو بنارس لے آیا گیا اور پھر اُس کی اُٹھی اُٹھی۔ شیوا کی پتی وندنا نے اپنی ہری کالج کی چوڑیاں ٹھنڈی کیں اور چینیں مار کر رونے لگی۔ نسرین کا کلیجہ شق ہوا جا رہا تھا۔ دراصل شیوا نے شراب کی آدھی سے زیادہ بوتل پی لی تھی اور سگریٹ سلگائی تو غلطی سے نشے کے جھونک میں ماچس کی جلتی ہوئی تیلی شراب کی بوتل میں ڈال دی۔ بھک سے ایک شعلہ بھڑکا اور شیوا سے لپٹ گیا۔ اُس کے جسم کا زیادہ حصہ جل گیا تھا اور اُس کی موت کا یہ راز نسرین ہی جانتی تھی۔ اب نسرین نے گھر کی چوکھٹ کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا، وہ اندھیری رات میں شمشان گھاٹ پہنچتی ہے، اُس جگہ کا طواف کرتی ہے جہاں شیوا کے جسدِ خاکی کو اگنی نے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ اب وہ ایک راہبہ بن جاتی ہے اور اُس کے قدم غیر ارادی طور پر آگرے کی طرف اُٹھ جاتے ہیں جہاں اس کی ملاقات نواب بانو سے ہوتی ہے اور وہ فلمی دنیا میں شامل

ہونے کے لیے ہمیں چلی آتی ہے۔ ناول نگار نے آخری حصے میں لکھا ہے:

نسرین مکمل طور پر راہبہ بن چکی تھی۔ اس نے اچھی طرح پہچان لیا تھا کہ انسان کے دکھ درد کی حقیقت کیا ہے۔ اس کا حل کیا ہے اور یہ کائنات کیا ہے۔ اب وہ حیات و موت کی دنیا سے نکل کر صدافتوں اور مسرتوں کی دنیا میں جلوہ افروز ہو چکی تھی۔ جہاں نہ خوشیاں ہیں نہ غم ہیں، نہ نیکی ہے نہ بدی ہے۔ اس ماورائی علم کے حاصل ہوتے ہی اب اس کے دل میں یہ احساس بھی ابھرنے لگا کہ وہ مطلقاً آزاد ہو چکی ہے اور اس کی آزادی نے بالآخر اسے نجات دینا پر روح کی آخری فتح عطا کر دی ہے ترک دنیا اور عائق کی یہ آخری منزل ہے۔“ (بنارس والی گلی — صفحہ نمبر 256)

ناول نگار نے اسی ناول میں لکھا ہے:

”زندگی کسی کے لیے ٹھہرتی نہیں۔ ایک رواں دواں دریا کے مانند آگے بڑھتی رہتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ماضی کو گرد فراموشی میں نہیں ڈالا جاسکتا۔ یہ ایک بچھو کی طرح ہمیں ڈنک مارتا ہے۔ کبھی اذیتوں کے انبار لگاتا ہے اور کبھی مسرتوں کی کلیاں چنکا تا ہے۔ مگر بہر طور ہمیں اپنے شکستہ وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ماضی کی تلخیوں سے سمجھوتہ کرنا پڑتا ہے۔“

(بنارس والی گلی — صفحہ نمبر 234)

ناول ”بنارس والی گلی“ بلاشبہ فیاض رفعت کا ایک شاہکار ہے۔ اسے سوانحی ناول کہا جاسکتا ہے، مگر اس ناول میں ایک بڑے اور اچھے ناول کے وہ تمام عناصر موجود ہیں جو کسی بھی ناول کو بڑا بناتے ہیں۔ فیاض رفعت وسیع المطالعہ، کشادہ ذہن، تہذیب و ثقافت پر گہری نظر رکھنے والے فنکار ہیں۔ انگریزی ادبیات اور تاریخ و تہذیب پر بھی اُن کی نظر اچھی ہے۔ جزئیات نگاری کے تو وہ بادشاہ ہیں۔ وہ ایک صاحب اسلوب نثر نگار ہیں جس کا احساس ہمیں ناول کے ہر حصے کو پڑھتے ہوئے ہوتا ہے۔ فساد، تقسیم ہند، عشق و محبت، طوائفوں کی زندگیوں، بڑے شہروں کے ہنگامی حالات اور کریمہ چہرے، چھوٹا ناگپور میں کولے کی کانیں اور وہاں کی غنڈہ گردی پر ناول

یقیناً ملتے ہیں مگر ان تمام موضوعات کو اس ناول میں خوبصورتی سے سجایا اور سنوارا گیا ہے۔

اس ناول کا بنیادی کردار بھلے ہی بادشاہ خاں ہو، مگر نسرین اختر کی پوری زندگی ایک طلسم ہے۔ اُس کی طلسماتی زندگی میں خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی، رونق بھی ہے اور نوحہ بھی۔ وہ اپنے طور پر زندگی بسر نہیں کرنے پر مجبور ہے، اُسے کبھی علی گڑھ سے اُس کی مرضی کے خلاف سہسوان لے جایا جاتا ہے تو کبھی دلی، کبھی کلکتہ تو کبھی چھوٹا ناگپور اور پھر وہ آگرہ اور اُس کے بعد بمبئی چلی جاتی ہے۔ وہ بادشاہ خاں کو پسند کرتی ہے لیکن اسے کبھی سہسوان کے عیاش نوجوانوں کے سامنے رقص و موسیقی کی محفلیں جمانی پڑتی ہیں تو کبھی برص زدہ چمڑے والے سیٹھ کی تحویل میں آجاتی ہے۔ کبھی سدھو کوئٹا سے اپنی ہوس کا شکار بناتا ہے تو کبھی وہ دھرم پرپورتن کر کے شیوا کی بیوی نسرین سے کویتا بن جاتی ہے۔ مگر یہاں بھی اُسے چین نہیں، شیوا کی موت ہو جاتی ہے اور وہ خود کو اس کا ذمہ دار مانتی ہے۔ اُس کی لمبی بسائی دُنیا اُجڑ جاتی ہے۔ زندگی سخت امتحان لیتی ہے مگر وہ پھر اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کی کوشش کرتی ہے اور آخری میں اُس کا سامنا بادشاہ خاں سے ہوتا ہے۔ دراصل یہ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جسے کبھی چین حاصل نہیں۔ اس کہانی کو ناول کی شکل عطا کرنے کے لیے میں فیاض رفعت کو مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ ناول یقیناً علمی و ادبی حلقوں میں ذوق و شوق سے پڑھا جائے گا۔

پروفیسر شہزاد انجم، صدر شعبہ اُردو، جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی ہیں۔

سید سراج الدین اجملی

1857ء اور خواجہ الطاف حسین حالی

1857ء کے ہنگامہ داروگیر نے اہل وطن کو یکساں طور پر متاثر کیا۔ معاشرے کا ایک بڑا طبقہ اس ہنگامے سے اس طرح متاثر ہوا کہ اس پر رد عمل کے لئے کچھ باقی ہی نہیں بچا اور جن بچوں سمیت نذر بلا ہو گیا۔ جو باقی بچا اس میں بھی دو طرح کے افراد تھے ایک وہ جن میں رد عمل اور اظہار کی قوت نہ تھی اور ایک وہ طبقہ جس کو معاشرے کا عطریا دماغ کہا جاسکتا ہے۔ اس طبقے میں شعراً، ادباً اور صاحبان علم شامل تھے۔ مرزا اسد اللہ خاں غالب، مفتی صدر الدین آزرده، نواب مصطفیٰ خاں شیفٹہ، مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا امام بخش صہبائی، سر سید احمد خاں اور خواجہ الطاف حسین حالی وغیرہ کا تعلق اسی طبقے سے تھا۔ ان اصحاب علم و دانش کے یہاں 1857ء پر رد عمل کی صورت بہت مختلف نظر آتی ہے۔ غالب اور سر سید کا رد عمل وہ نہیں ہے جو آزرده اور شیفٹہ کا ہے۔ فضل حق خیر آبادی اور امام بخش صہبائی کے یہاں ان سب سے الگ رد عمل ملتا ہے۔ جبکہ حالی کا انداز بالکل مختلف ہے۔

اوپر ذکر کئے گئے افراد میں حالی کے علاوہ تقریباً سبھی 1857ء کے واقعات کے معنی شہد اور اس ہنگامے کا شکار نظر آتے ہیں۔ سر سید بجنور میں اور باقی سب دہلی میں تھے۔ غالب کا مشہور قطعہ ہے۔

بس کہ فعال مایرید ہے آج
گھر سے بازار میں نکلتے ہوئے
چوک جس کو کہیں وہ مقتل ہے
گھر بنائے نمونہ زنداں کا
ہر سلخوڑ انگلستان کا
زہرہ ہوتا ہے آب انساں کا
گھر بنائے نمونہ زنداں کا

شہر دہلی کا ذرہ ذرہ خاک   تشنہ خوں ہے ہر مسلمان کا
میں نے مانا کہ جل گئے پھر کیا   وہی رونا تن و دل و جاں کا
گاہ جل کر کیا کئے شکوہ   سوزش داغ ہائے پنہاں کا
گاہ رو کر کہا کئے باہم   ماجرا دیدہ ہائے گریاں کا

اس طرح کے وصال سے یارب

کیا مٹے دل سے داغ ہجر اں کا 1

1857ء کے واقعات پر شاعری کے ذریعہ ہمارے سب سے بڑے شاعر کا رد عمل ہے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا سرسید اس وقت بجنور میں تھے اور نہایت دگرگوں حالات کا مردانہ وار مقابلہ کر رہے تھے۔ حالی نے (جن کی عمر اس وقت 20 برس تھی اور وہ حصار میں تھے) سرسید اور 1857ء کے تعلق سے حیات جاوید میں لکھا ہے۔

”جس واقعہ نے ہندوستان کی تاریخ میں 1857ء کے نام پر ایک سیاہ دھبہ چھوڑا اور جو ہندوستان کی قوموں کی قسمت کا فیصلہ کرنے والا اور سرسید کے خیالات میں ایک انقلاب عظیم پیدا کرنے والا تھا وہ سرسید کو بجنور میں دیکھنا پڑا۔“ 2

حالی کے اس اقتباس کا پہلا جملہ قابل توجہ ہے۔

”جس واقعہ نے ہندوستان کی تاریخ میں 1857ء کے نام پر سیاہ دھبہ چھوڑا۔“

اس ایک جملے میں واقعات 1857ء کے تعلق سے ہمارے ایک بڑے ادیب عالم اور شاعر کا وہ رد عمل پنہاں ہے جس کی تفسیر حالی کی تحریروں میں آخر آخر تک ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ رد عمل ایک محبت وطن ہندوستانی کا رد عمل ہے۔ اس رد عمل میں حملہ آور قوم کے عمل کو مذموم قرار دیا گیا ہے اور اسے ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا ہے۔

حالی ہماری ادبی تاریخ کی ان شخصیتوں میں سے ہیں جن کی خدمات کا اعتراف بھی خوب ہوا لیکن کہیں کہیں ہمیں وہ مظلوم بھی نظر آتے ہیں۔ مثلاً سرسید کے سوانح نگار کی حیثیت سے حالی کی جو تصویر پیش کی جاتی ہے اس میں حالی کو سرسید کے تمام نظریات سے متفق دکھایا جاتا ہے

جبکہ ایسا واقعتاً ہے نہیں۔ حیات جاوید کے تعلق سے ”سر سید کی مدلل مداحی“ والے فقرے نے بھی حالی کی یہ تصویر بنانے میں خاصی معاونت کی ہے۔ جبکہ سر سید کے حامی اور معترف ہونے کے باوجود حالی ان کے مذہبی نظریات سے کلیتہً متفق نہیں تھے۔ برطانوی حکومت کے تعلق سے جو خیالات سر سید احمد خاں کے تھے اور جس طرح وہ ہندوستان پر برطانوی اقتدار کو رحمت سے تعبیر کرتے تھے ویسا حالی نے نہیں کیا۔ حالی کے باب میں اکثر اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ۔

”حالی نے برطانوی حکومت کی مکمل حمایت نہیں کی۔ انھوں نے حکومت کے ان اصلاحی اور ترقیاتی اقدام کو ضرورتاً قابل تعریف قرار دیا جن کے بارے میں وہ محسوس کرتے تھے کہ یہ ہندوستانی سماج کی تبدیلی اور ترقی کا باعث بنیں گے لیکن بہ یک وقت وہ برطانوی حکومت کے سامراجی کردار سے بھی مکمل طور پر آگاہ معلوم ہوتے تھے اور اس کی مذمت کرتے تھے۔ وہ اس خوش فہمی میں بھی مبتلا نہیں تھے کہ ہندوستانی عوام کی یا جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے ان کی فلاح و بہبود برطانوی حکومت ہی کے تحت ممکن ہے۔“³

حالی نے نظم و نثر میں جہاں جہاں برطانوی طرز حکومت کو موضوع گفتگو بنایا ہے۔ ہمیں وہاں وہاں تدبر اور بصیرت کی کارفرمائی صاف نظر آتی ہے۔ سر سید جب اس موضوع پر اظہار خیال کرتے ہیں تو انھیں برطانوی نظام کا صرف روشن پہلو نظر آتا ہے۔ جبکہ اظہار میں توازن کو قائم رکھتے ہیں۔ یہ بات تو سبھی کے علم میں ہے کہ برطانوی حکومت کا اصل مقصد حصول دولت تھا خاص طور پر ان علاقوں سے جہاں ان کی کالونیاں تھیں ان میں ہندوستان بھی شامل ہے۔

تاریخ شاہد ہے کہ اس ملک میں برطانوی بغرض تجارت داخل ہوئے تھے اور آہستہ آہستہ اقتدار پر قابض ہو گئے۔ حصول اقتدار کے بعد بھی انھوں نے اس ملک کو پچھلے حکمرانوں کی طرح اپنا ملک نہیں سمجھا بلکہ یہاں سامراجی مفادات کو ہی پیش نظر رکھا۔ یہاں کی صنعت و تجارت پر قبضہ کر لینے اور یہاں معاشی ابتری پیدا کر دینے کے ذمہ دار ہونے کے باوجود خود کو مہذب اور شائستہ سمجھتے رہے۔ حالی نے اس نکتہ کو اپنے مقالات میں بہت صراحت کے ساتھ بیان کیا

ہے۔ ان کا رد عمل اپنائے وطن کے تعلق سے ہمدردانہ ہے جس میں برطانوی حکومت کی خود ساختہ شائستگی پر وارنظر آتا ہے۔ مقالات سے ایک اقتباس ملاحظہ ہو۔

”اگر کہیں آزادی تجارت میں مزاحمت پیش آتی ہے اور بغیر جبر و تعدی کے کام نہیں چلتا تو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی شائستگی تو ہم بھی سب کچھ کرنے کو موجود ہو جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آزادی تجارت کی مزاحمت رفع کرنی عین انصاف ہے۔ حالانکہ آج تک پریکٹیکل اکانومی نے اس بات کا تفسیر نہیں کیا کہ فری ٹریڈ کا قاعدہ مطلقاً قرین انصاف ہے یا خاص خاص صورتوں میں خلاف انصاف بھی ہو سکتا ہے۔ انگلینڈ کا فائدہ فری ٹریڈ میں ہے اس لئے وہ اسی کو عین انصاف سمجھتا ہے۔“

عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ حالی 1857 میں ہندوستان کا مقدر ہو جانے والی برطانوی حکومت کی پالیسیوں کے نکتہ چینی بھی تھے اور اس کے ذریعہ برپا کی جانے والی قیامت کے نوحہ خواں بھی۔

آج ہم جمہوریت، آزادی اظہار اور حقوق انسانی کے غلغلے کے دور میں بھی اقتدار کے جبر کے خلاف آواز بلند کرنے والوں کا انجام دیکھتے رہتے ہیں پھر مطلق العنان بادشاہوں کے دور میں آزادی اظہار کی صورت کیا رہی ہوگی اس کا اندازہ بخوبی کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود حالی کا رد عمل ہمیں کافی زبردست لگتا ہے۔ خاطر نشان رہے کہ حالی سیاسی مدبر تو تسلیم کئے جاسکتے ہیں سیاسی کارکن نہیں یعنی اقتدار کے جبر کے خلاف آواز بلند کرنے کا جو انداز سیاسی کارکن کا ہوتا ہے اس کی توقع ہم حالی سے نہیں کرتے۔ اس کے باوصف ان کے یہاں ایسے اشعار ہمیں اس کیفیت سے دوچار کرتے ہیں جو کسی قیامت کو گزرتا دیکھنے والے حساس فرد کو پیش آتی ہے۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں۔

نہیں خالی ضرر سے وحشیوں کی لوٹ بھی لیکن
حذر اس لوٹ سے جو لوٹ ہے علمی و اخلاقی

.....

نہ گل چھوڑے نہ برگ و بار چھوڑے تو نے گلشن میں
یہ گل چینی ہے یا لٹس ہے گل چیں! یا ہے قزاق
مدارج کوشش و تعبیر کے سب ہو چکے حالی
لطیفہ رہ گیا ہے دیکھنا اک غیب کا باقی

.....

علم کیا اخلاق کیا ہتھیار کیا
سب بشر کے مار رکھنے کے ہیں ڈھنگ 4

ان اشعار میں جس درجے کا رد عمل ہے وہ برطانوی استعمار کی فطرت پر بہت گہرے طنز
کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح اس نے ہندوستان کے علمی و تہذیبی سرمائے کو غصب کیا اور جس
طرح اہل ہندوستان کو بے دست و پا بنا کے رکھ دیا اس کا بیان بے حد دل سوزی کے ساتھ کیا گیا
ہے۔ ان مہذب لیڈروں کے وحشیانہ عمل کو وحشیوں کی لوٹ پاٹ سے زیادہ شدید بتاتے ہوئے
حالی انھیں قزاق تک کہہ جاتے ہیں۔ ان اشعار کو پڑھتے ہوئے اسی بحر و وزن میں اقبال کی نظم
”خطاب بہ نوجوانان اسلام“ کے اشعار یاد آتے ہیں۔

کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے
وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے اک ٹوٹا ہوا تارا
تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی
کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارا
گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی
ثریا سے زمیں پر آسماں نے ہم کو دے مارا
حکومت کا تو کیا رونہ کہ وہ اک عارضی شے تھی
نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارا
مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی
جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا

غنی روز سیاہ پیر کنعاں راتما شاکن
 کہ نور دیدہ اش روشن کند چشم زلیخارا 5
 حالی علم اور اخلاق کو بھی استعماری ہتھیار قرار دیتے ہیں جو وہ انسان دشمنی کے لئے
 استعمال کر رہا ہے۔

اس سلسلے کی ایک اور تخلیق حالی کی وہ غزل ہے جسے دہلی مرحوم کا مرثیہ بھی کہا جاسکتا
 ہے۔ ان اشعار میں حالی نے

غالب و شیفٹہ ویر و آزرده و ذوق
 کا ہی مرثیہ نہیں پڑھا ہے بلکہ ان اقدار اور تصورات کی پامالی پر بھی ماتم کنناں ہوئے
 ہیں کہ جن کے نمائندے مذکورہ بالا باکمال تھے اور انھیں استعمار نے پامال کر دیا۔

تذکرہ دہلی مرحوم کا اے دوست نہ چھیڑ
 نہ سنا جائے گا ہم سے یہ فسانہ ہرگز
 داستاں گل کی خزاں میں نہ سنا اے بلبل
 ہنستے ہنستے ہمیں ظالم نہ رلانا ہرگز
 لے کے داغ آئے گا سینے پہ بہت اے سیاح
 دیکھ اس شہر کے کھنڈروں میں نہ جانا ہرگز
 چپے چپے پہ ہیں یاں گوہر یکتا تہہ خاک
 دفن ہوگا کہیں اتنا نہ خزانہ ہرگز
 جس کو زخموں کے حوادث سے اچھوتا سمجھیں
 نظر آتا نہیں ایک ایسا گھرانہ ہرگز 6

اس اقتباس کا ہر شعر خون جگر کا حکم رکھتا ہے جو شاعر کی آنکھوں سے ٹپکا ہے۔ اقتباس
 کے آخری شعر میں دہلی کی بربادی اور اس سے متاثر ہونے والی خلقت کی کس مہر سی کی تصویر
 آنکھوں میں پھر جاتی ہے۔

اس کے علاوہ نظموں قطعات اور رباعیات میں بھی حالی نے اپنے اس درد کا اظہار کیا

ہے۔ کبھی طنزیہ کبھی مزاحیہ اور کبھی ناصحانہ پیرایوں میں۔ کالے اور گورے کی صحت کا امتحان، پولیٹیکل اسپیچیں، قانون وغیرہ قطعات ثبوت کے طور پر پیش کئے جاسکتے ہیں۔ برطانوی اقتدار کے مداحوں سے چھیڑ چھاڑ کے پیرائے میں بھی حالی اپنے اسی رد عمل کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں۔ ہم اس مختصر گفتگو کا اختتام اس رباعی پر کرتے ہیں جو حالی نے سرسید کو مخاطب کر کے طنزیہ پیرائے میں کہی ہے اور ”رفارم“ کی اصطلاح کو ہدف تنقید بنایا ہے۔

دھونے کی ہے اے رفا رجا باقی
 کپڑے پہ ہے جب تلک کہ دھبا باقی
 دھوشوق سے دھے کو پہ اتنا نہ رگڑ
 دھبار ہے کپڑے پہ نہ کپڑا باقی 7

حواشی:

1- دیوان غالب، مرتبہ امتیاز علی خاں عرشی (نقش ثانی)، 1858ء، انجمن ترقی اردو (ہند)، نئی دہلی، ص 350

2- حیات جاوید، الطاف حسین حالی، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دہلی، چھٹی طباعت 2013ء، ص 77

3- اردو دانش وروں کے سیاسی میلانات، مظہر مہدی، ایجوکیشنل پبلسنگ ہاؤس دہلی، 1999ء، ص 89
 4- کلیات حالی، تحقیق و تدوین ڈاکٹر سید تقی عابدی، ایجوکیشنل پبلسنگ ہاؤس دہلی، 2014ء، ص 277-297

5- کلیات اقبال اردو، علامہ اقبال، ایجوکیشنل پبلسنگ ہاؤس علی گڑھ، ایڈیشن 2006ء، ص 180
 6- کلیات حالی، تحقیق و تدوین ڈاکٹر سید تقی عابدی، ایجوکیشنل پبلسنگ ہاؤس دہلی، 2014ء، ص 261-262

7- ایضاً، ص 167

پروفیسر سید سراج الدین اجملی، شعبہ اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔

کہ زمانہ اُس کو بھلا نہ دے

قضا و قدر کے کھیل بھی نرالے ہوتے ہیں۔ آدمی سوچتا اور چاہتا کچھ اور ہے اور ہوتا کچھ اور ہے۔ خود اختیاری اور بے اختیاری کے دائرے میں اس کا وجود کبھی چٹان کی طرح اٹل ہو جاتا ہے تو کبھی پرکاہ کی مانند ہوا کے ہلکے جھونکے میں بھی ہچکولے کھاتا رہتا ہے۔ جیسے منجد ہار میں تنکا۔

کلیم عاجز کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ اُن کی شخصیت کئی جہتوں سے اہمیت کی حامل ہے۔ ایک شاعر کی حیثیت سے اُن کی شہرت ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ اُن کی غزلوں میں بہ قول فراق پسی ہوئی بجلیوں کی چنگاریاں رقص کرتی ہیں تو دکھوں کی ایک داستان بھی سنائی دیتی ہے جو اُن کی آپ بیتی ہوتے ہوئے جگ بیتی بھی ہے۔ ایک مشہور ناقد نے اُن کی غزلوں کو معاملہ بندی کی حدود کا اظہار یہ قرار دیا۔ لیکن ایسا کہنا ان کے ساتھ نا انصافی ہوگی کہ اُن کی غزلوں میں معاملہ بندی کی ایک ایسی دنیا آباد ہے جو پڑھنے اور سننے والوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اُن میں فکری آج کی کمی کا احساس ہر کس ونا کس کو نہیں ہو سکتا کہ زیادہ تر لوگ اُن کی شعریات کی پہچان تک ہی خود کو محدود رکھتے ہیں اور اسی پر سر دھنتے رہتے ہیں۔ کم ہی لوگ یہ جانتے ہیں کہ انھوں نے نثر بھی لکھی ہے بلکہ اعلیٰ پایہ کی نثر بھی لکھی ہے۔ اُن کی خود نوشت ”جہاں خوشبو ہی خوشبو تھی“ ایک ایسی کتاب ہے جس پر کوئی قابل قدر کام ہوا ہی نہیں ہے بلکہ گذشتہ 2/3 دہائیوں کے اندر جتنی خود نوشتیں لکھی گئی ہیں اُن کے تقابلی مطالعہ میں بھی اس کا ذکر نہیں ملتا۔ نہ ہی میں نے کہیں اس کا حوالہ دیکھا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اُن کی شعری یا نثری کتابیں بازار میں دستیاب

نہیں ہوتیں بلکہ براہ راست مصنف سے ہی منگائی جاسکتی ہیں۔ میں خوش نصیب ہوں کہ اُن کی تمام نثری کتابیں مجھے اپنے ہمدردیرینہ انجینئر الحاج سید حسن عسکری طارق نے مدینہ منورہ میں اپنے دست خاص سے عطا کیں۔ جن کے مطالعہ سے میرے توجوہہ طبع روشن ہو گئے۔ میں اس مضمون میں اُن کتابوں پر بات نہیں کروں گا کہ وہ ایک ایک الگ موضوع ہے جو بہت ہی تفصیل کا متقاضی ہے جس کی گنجائش یہاں نہیں۔ بلکہ میں اُن کی یاد نگاری، ان پر گزری ہوئی واردات قلبی روحانی و نفسیاتی کے متعلق لکھ کر، اس میدان میں ان کی حصولیابی کی نشاندہی کرنا چاہوں گا۔

اُن کی سن پیدائش 1924ء ہے۔ اُن کی ابتدائی تعلیم، اس وقت کے روایت کے مطابق گھر پر ہی ہوئی جس میں ان کی والدہ ماجدہ پیش پیش رہیں۔ اپنے نانا جان مولوی ضمیر الدین سے انہوں نے قاعدہ بغدادی، سکندر نامہ اور چہاردانش کم سن میں ہی پڑھ لی تھیں۔

تعلیم و تربیت کے ساتھ اس وقت کا ماحول بود و باش، آمد و رفت، مہمان داریاں، ملنے جلنے والوں کی بے لاگ لپٹ باتیں اور زبان کا چنٹارہ ان سب کا آمیزہ اُن کی حرف شناسی اور معانی تک رسائی میں غیر محسوس طور پر اپنا کردار ادا کرتا رہا۔ ان کی ذہنی ساخت و پرداخت میں ان بزرگوں کا بھی ہاتھ رہا جن کے ہمراہ وہ 5-6 سال کی عمر میں تلہاڑا سے پھلواڑی شریف گئے تھے اور شہید تلہاڑا، عبدالحفیظ صاحب اور حضرت شاہ محی الدین کے آگے دوزانو بیٹھنے رہے (جہاں بچپن کے سال میں دو چار مہینے گزر جاتے) اُن کا سفر زیادہ تر اسلام پورہ یا کا ہوتا، جہاں اُن کی خالہ رہتی تھیں۔ تلہاڑہ سے اکنگر سرائے (بذریعہ ٹھم، پاکلی یا نیل گاڑی) اور اکنگر سرائے سے اسلام پور بذریعہ مارٹن کمپنی کی چھوٹی ریل (جو اب بند ہو چکی ہے) کے ذریعہ یہ مسافت طے ہوتی۔ کبھی کبھی وہ پاپیادہ سات میل کا دوسرا راستہ طے کر کے دوستوں کے ساتھ 2 گھنٹے میں ہی اسلام پور پہنچ جاتے۔ وہاں خانقاہ العلامیہ کے پیر طریقت تھے شاہ عبدالقادر صاحب جن کی مرید ان کی والدہ بھی تھیں اور نانا مولوی ضمیر الدین بھی۔ خاطر شان رہے کہ تلہاڑا میں کوئی خانقاہ نہیں تھی۔ اُن دنوں گھر کے ساتھ بچوں کی ابتدائی تعلیم مکتب و مدرسہ میں ہوتی تھی جس کے بعد وہ اسکولوں میں داخل ہو کر میٹرک تک کی تعلیم حاصل کر کے کچھ تو کاروبار یا ملازمت سے لگ جاتے اور کچھ آگے پڑھنے کے لئے شہروں کا رخ کرتے۔ فارسی اور عربی کے ساتھ اردو کی تعلیم ایسی

مضبوط بنیادوں پر ہوتی تھی کہ نصابی ہی نہیں غیر نصابی کتابوں اور رسالوں سے ایک ایسا تعلق خاطر قائم ہو جاتا تھا جو زندگی بھر ختم نہیں ہو پاتا تھا۔ کلیم عاجز کی ابتدائی تعلیم سکندر نامہ اور بہار دانش کے بعد کچھ دنوں کلکتہ میں ہوئی جہاں ان کے والد نے ماسٹر تریپاٹھی سے حساب کی تعلیم دلوائی۔ 1934ء کے ہولناک زلزلہ کے وقت وہ کلکتہ میں ہی مقیم تھے اور اس کے بارے میں لکھتے ہیں:

”میں نماز کے قاعدے میں تھا کہ زمین نے ہچکولے دئے اور میں دائیں بائیں لگنے لگا۔ شور ہوا زلزلہ ہے۔ سامنے دیکھا تو 25 نمبر اور 26 نمبر اپرچیت پور روڈ کی دو منزلہ عمارتیں ٹیڑھی ہو کر ایک دوسرے سے اپنے کنگورے ملا رہی تھیں۔ میٹرک انھوں نے مسلم ہائی اسکول پٹنہ سے پاس کیا۔ ان دنوں ان کا قیام نعمان ہاؤس کے لیبی کالج میں تھا لیکن اس کے بعد کے حالات ایسے رہے کہ وہ فوری طور پر اعلیٰ تعلیم جاری نہ رکھ سکے اور چھ سال تک دیہات ہی میں مقیم رہے۔ اسی دور میں ان کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا اور گھر کے حالات ایسے نہیں رہے کہ وہ باہر جاسکیں۔ 1946ء کے مسلم کش فسادات کے بعد ان پر جو قیامت گزری اُس کے بعد ان کے ہوش و حواس بحال ہوتے 3/4 برس گزر گئے۔ اُن کے سفر و حضر کے اور بھی کئی راستے تھے اور کئی منزلیں بھی تھیں جہاں سے گزر کر انہوں نے بہت کچھ دیکھا اور بہت کچھ سیکھا۔ پٹنہ ایک مستقل زیارت گاہ تھی جہاں کبھی علاج معالجہ کے سلسلے میں آنا جانا ہوتا تو کبھی کسی اور سلسلے میں وہاں کے ساکنان شہر سے ملاقاتیں رہتیں۔ اور ان کا ناچنڈہ ذہن وہاں کے راستوں، درود یوار، تفریح گاہوں اور انسانوں کے طور طریقوں سے اثر قبول کرتا رہتا۔ لیکن بزرگوں کی صحبت اور خانقاہوں کی حاضری تک ہی وہ محدود نہیں تھے۔ جیسا کہ اُس زمانے کے دیہاتوں میں رواج تھا، پہلوانی اور اُس کے داؤ پیچ سیکھنے کے لئے اکھاڑوں سے بھی بچوں کی اور نوجوانوں کی رغبت سے صحت اور بدن کی مناسب نشوونما کا بھی انتظام ہوتا تھا۔ چنانچہ یہ بھی کشتی اور پہلوانی کے گُر سیکھتے رہے۔ یہ شوق جزوقتی نہیں تھا بلکہ کچھ دنوں تک وہ باقاعدہ اکھاڑے میں ہی مٹی لگاتے، ڈنڈ بیٹھک کرتے، ورزشیں کرتے اور ملگرد گھماتے رہے۔ ناشتہ سے قبل تین پاؤدودہ اور ایک چھٹا ٹک بادام کا شربت پی لیتے اور کودنے کی مشق کرتے۔ جب گاؤں چھوٹا تو اُن کا یہ مشغل بھی جاری نہ رہ سکا۔

دراصل وہ جس تہذیبی ماحول میں پلے بڑھے اور جس ثقافت کے دائرے میں ان کا

شعور بیدار ہوا اس کا مرکزہ تو دین تھا جس میں صوم و صلوة کی پابندی لازمی تھی۔ لیکن اس پر تصوف اور خانقاہوں کا اثر بھی کم نہیں تھا بلکہ اس دور کا اشرافیہ طبقہ اسی رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ اور ارجلانہ کے لوگ بھی میلہ چراغاں اور قوالی میں شریک ہونے دور دور سے آتے تھے۔ بیشتر سفر خانقاہوں کے عرس کے لئے طے کیا جاتا تھا۔ پیری مریدی کے سلسلے میں وابستہ ہونے کے باعث ان دنوں زائرین کا ہجوم عجیب ساں پیدا کرتا تھا۔ وہ لکھتے ہیں:

”ہمارے گھر کا تعلق خانقاہ اسلام پورا اور خانقاہ دانا پور سے قدیمی تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ہر سال محرم کی 13، 14، 15 تاریخوں کو اسلام پور خانقاہ کے عرس میں اور ۱۲ رذی قعدہ خانقاہ دانا پور کے عرس میں میری پابندی سے شرکت ہوا کرتی تھی۔ جب فسادات سے کچھ پہلے مری شادی لودی کٹرہ، پٹنہ سیٹی میں ہوئی تو مری اہلیہ کی دادی بہالی خانقاہ شاہ آل رحیم کی خدمت میں حاضری ہوتی رہی اور شاہ صبیح الحق عمادی، شاہ فدا حسین صاحب ’سہلی‘ شاہ احمد و صاحب، شاہ حسنو صاحب خانقاہ تکیہ پر خواجہ کلاں، اس زمانے سے ہوتا۔ میرے سر پرست میرے نگہبان اور کسی حد تک اتالیق تھے“

وہ اسی ضمن میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ پھلواری شریف سے ان کی وابستگی بہت تاخیر سے ہوئی اور 1946ء کے لٹنے پٹنے کے بعد جب وہ مستقل طور پر پٹنہ میں گوشہ نشین ہوئے تو اسلام پور سے تعلق ختم ہو گیا۔ دانا پور سے تعلق قائم رہا۔ وقفے وقفے سے وہاں عرس میں حاضری ہوتی رہی۔ ربیع الاول شریف میں ایک سال خانقاہ مجیبیہ اور دوسرے سال خانقاہ عمادیہ میں عرس اور حاضری پابندی سے رہی۔ 1954ء میں جب وہ دوبارہ تعلیم (کالج اور یونیورسٹی) کی طرف متوجہ ہوئے تو ان اکابرین کی صحبت اور خانقاہوں کی حاضری بند رہی لیکن 1960ء میں جب ان کا تعلق حضرت مولانا الیاس کی تبلیغی اور اصلاحی تحریک سے ہوا تو جناب سید افتخار فریدی صاحب مراد آبادی کے ساتھ وہ پہلی بار حضرت امان اللہ قادری کے خدمت با برکت میں حاضر ہوئے اور ان سے جو تعلق خاطر قائم ہوا وہ ربیع صدی تک انہیں فیض یاب کرتا رہا۔ 1966ء میں حج کے موقع پر وہ ان کے ساتھ رہے اور اس تعلق میں مزید استواری آئی۔ انہوں نے لکھا ہے:

..... اس وقت مجھے ایک نئے تجربے سے آشنائی ہوئی، اب تک مجھے آنکھیں جھکائے بیٹھنے کی عادت تھی۔ گفتگو بھی کم، اختلاط بھی کم،..... بزرگی کا تقویٰ کا دبیز پردہ حائل رہتا۔ حضرت شاہ صاحب کی قربت میں مجھے آنکھیں کھول کر اور احساسات کی تمام رگوں کو متوجہ کر کے بیٹھنے، بولنے، سننے اور دیکھنے کا موقع ملا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے اس پردے کے اندر جھانک کر تو کہیں اور کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وہ چیز جسے انسان کہتے ہیں، بشر کہتے ہیں جیسے فرشتوں سے افضل تخلیق کیا گیا ہے، وہ چیز کیا ہے تو میں نے حضرت شاہ صاحب کو 26/25 سال یا کچھ زیادہ دنوں میں میں مختلف نوعیتوں سے دیکھا سمجھا محبت مجھے اور قریب لے گئی اور قریب لے گئی اور قریب لے گئی!!! اتنا کہ میں اور کسی شیخ یا بزرگ سے قریب نہیں ہوا تھا۔ راہ سلوک کے ایک نہایت باہوش باشعور سالک کی حیثیت سے ملت کے ایک نہایت دردمند کی حیثیت سے ایک نہایت اہم اور ممتاز خانقاہ کے باوقار باوصح با اصول اور روشن گاہ و روشن ذہن اور صاحب فراست سجادہ نشین کی حیثیت سے ایک متقی تعلق باللہ رکھنے والے بزرگ کی حیثیت سے ان تمام دوسری حیثیتوں کے درمیان جس چیز نے مجھے بے حد متاثر اور بے حد گرویدہ کیا وہ ان کی ایک نہایت دلکش دلپذیر دل آویز انسان کی حیثیت تھی.....“ میری نگاہوں کے سامنے ایک طویل بسیط اور وسیع تجربے کی دنیا ہے۔ جتنا میں نے دنیا کو برتنا ہے، پرکھا ہے، چکھا ہے، دیکھا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے اور ان سب کو محفوظ رکھا ہے شاید ایسے لوگ نہیں ملیں گے۔ ان تمام مشاہدوں میں تجربوں میں معاملوں میں بڑا موضوع اور بنیادی موضوع انسان کی تلاش رہی ہے اور انہی سطور میں آگے بھی لکھتے ہیں:

”اس کا حصول کوشش سے ہوتا ہے اور نہ اس کا ظہور ارادے سے ہوتا ہے۔ اگر کوشش اور ارادے سے ہو تو یہ اصلی روپ نہیں ہوتا بہروپ ہوتا ہے جلد یاد دیراُتر جاتا ہے۔ بہروپ وقتی ہے روپ دوامی ہے جو زندگی میں سائے کی طرح نہیں کیونکہ سایہ تو اندھیرے میں چھاؤں میں ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہالہ کی طرح ہوتا ہے سائے میں بھی دھوپ میں بھی اندھیرے میں بھی روشنی میں بھی اور یہ زندگی کے ساتھ قبر میں بھی

جاتا ہے۔ وہاں بھی رہتا ہے اور حشر میں انسان کے ساتھ پھر آئے گا۔
 بہت سارے لوگ بے حساب و کتاب جنت میں داخل ہونے والے ہوں
 گے ان میں یہ حضرات بھی ہوں گے۔“

(صحیفہ امان اللہ قادری، 1992ء)

تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کے سفر و حضر کا مقصد صرف دینی اجتماع یا بندگی کے
 آستانے تک ہی محدود نہیں رہتا تھا۔ اُن دنوں دیہاتوں میں عام طور میں علاج معالجہ کی سہولتیں
 دستیاب نہیں ہوتی تھیں چنانچہ ان کا کئی سفر اسی ارادہ سے ہوا۔ پٹنہ یہ اپنے والد کے علاج کے سلسلے
 میں بھی آئے اور اس سے پہلے خود اپنی بیماری کے علاج کے لئے بھی۔ اس ضمن میں پٹنہ کے دو عدد
 طبیبوں بلکہ ڈاکٹروں کا ذکر خیر کیا ہے۔

قصہ یہ ہے کہ جن دنوں یہ مکتب میں زیر تعلیم تھے بیمار رہا کرتے تھے اور کمزوری کے
 باعث مولوی صاحب کی مار سے بچے رہتے تھے۔ ان دنوں بخار میں مبتلا ہوتے بیس پچیس دن
 بستری پر پڑے رہتے۔ حکیم صاحب کا جوشاندہ اور گائے کا دودھ بھر کٹورا کی مصیبت برداشت کرتے
 رہتے۔ لیکن ایک سال بیماری نے ایسا زہر کیا کہ ان کے معالج ڈاکٹر لالہ پرشاد نے پٹنہ لے جانے
 کی صلاح دی۔ سوال یہ ہوا کہ پٹنہ لے کر جائے کون۔ اُن کے والد کلکتہ میں تھے۔ بھائی جان
 اسلام پور میں خانقاہ ہائی اسکول میں ماسٹر جمیل صاحب کی زیر نگرانی پڑھ رہے تھے گھر میں محمودہ
 آپا نانا جان اور کھلائی بوبافتن عید اور منگلی میاں کے سوا اور کوئی نہیں۔ نانا جان نے پٹنہ دیکھا ہی
 نہ تھا۔ آخر یہ ناظم نانا، پٹنہ جن کے لئے گھر آگن تھا اور بوبافتن کی انگلیاں تھا مے پٹنہ پہنچے اور ان
 کے اعظم نانا نے انہیں ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب سے دکھلا کر علاج کرایا تو یہ بالکل تندرست ہو
 گئے۔ پھر بعد میں جب وہ شعبہ کے سربراہ اور پروفیسر ہو گئے تو ان سے ملنے جلنے کے مواقع میسر
 آتے رہے تو ڈاکٹر صاحب موصوف کے جوہر اُن پر کھلتے گئے۔ اور انہیں ایک شفیق معالج ہی نہیں
 بلکہ ایک نہایت ہی شفیق انسان کی حیثیت سے پہچان کر ان کے گرویدہ ہوتے چلے گئے۔ اُن کی
 بہت ساری خوبیوں کا ذکر انہوں نے اپنے اس مضمون بہ عنوان ”حیات دوام“ ڈاکٹر محمد عبدالحی
 صاحب کی یاد میں، کیا ہے لیکن اُن کی دنیا داری اور خدمت خلق پر ہمہ وقت تیاری کے ساتھ ساتھ

اُن کی شب بیداری اور تہجد گزاری کا تذکرہ نہیں کیا ہے یا سہو اُورہ گیا ہے۔ میں اتنی بات اس لئے لکھ رہا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب میرے دادا ڈاکٹر جعفر حسن پروفیسر فورنسک میڈیسن پٹنہ میڈیکل کالج کے شاگرد تھے اور کئی بار غریب خانے پر تشریف لائے تھے۔ میرے ابا جان نے انہی کے زیر علاج رہتے ہوئے جان جان آفریں کے سپرد کی۔ تو ڈاکٹر صاحب دوسرے دن پرسہ دینے بھی آئے اور قفل یا قرآن خوانی میں اپنی جلد کلام مجید کی لے کر آئے اور فاتحہ خوانی تک دوزانو بیٹھے رہے تھے۔

دوسرے ڈاکٹر جن کا بیان کرنا مقصود ہے وہ ہیں ڈاکٹر علی احمد صاحب جن سے ملاقات کا حال تفصیل سے لکھا ہے کہ اُن کو پہلی بار پٹنہ سیٹی میں احسن الظفر صاحب سابق چیئرمین پٹنہ کارپوریشن جو بعد میں اُن کے چچا سسر ہوئے سے ملنے گئے تو وہاں اُن کے چھوٹے بھائی سید احمد الظفر سخت بیمار تھے۔ وہیں پروفیسر ٹی این، منجی کو بھی دیکھا کہ اُن سے پہلے اپنا علاج کرا چکے تھے اور ایک صاحب شیروانی پاجامہ اونچی سیاہ ٹوپی ہاتھ میں چھڑی معلوم ہوا کہ یہ ڈاکٹر احمد علی ہیں۔ سال دو سال بعد جب ان کے والد بیمار ہو کر پٹنہ علاج کے لئے آئے حکیم صالح صاحب کا علاج شروع ہوا تو انہی کی صلاح پر ڈاکٹر علی احمد صاحب سے مشورہ کیا گیا۔ ڈاکٹر موصوف کے بارے میں لکھتے ہیں۔

”ڈاکٹر احمد علی میرے دل میں گر گئے۔ متوسط قد و جیہ چہرہ کلین شیو کچھ بڑی موچھیں ڈاکٹر علامہ اقبال کے چھوٹے بھائی لگ رہے تھے..... دوسرے روز میں ان کے مکان پر بے صبح پہنچ گیا۔ ایک گھنٹہ اور انتظار کرنا پڑا۔ صبح 8 بجنے والے ہوں گے کہ دائیں طرف کے سائبان سے ملتی ایک کمرہ سے کھڑاؤں کی کھٹ کھٹ کی آواز آئی.... دروازہ کھلا اور اونچی لنگی نیچی قمیض اور دو بلی پہنے ڈاکٹر صاحب.... سیدھے ٹیبل کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی ایک ملازم نے بہت لمبا سا حقہ سامنے لاکر رکھا.... ڈاکٹر صاحب نے حقہ کی منہ میں لگائی اور سامنے کی مریض کی طرف دیکھا اور کام شروع ہو گیا.... ڈاکٹر صاحب تہجد کے وقت اُٹھتے صبح کی نماز کا وقت ہوتے ہی اسی سجادے پر نماز صبح ادا کرتے اور تلاوت یا تسبیح میں مشغول ہو جاتے۔ آفتاب پوری طرح بلند ہو جانے کے بعد کمرے سے سیدھے سائبان میں کرسی پر بیٹھ جاتے صرف

حقہ مستقل لبوں سے لگا رہتا، حال سنتے، بولتے کم، نسخہ لکھ کر حوالے کرتے۔ کمپونڈر دوا ملنے کی جگہ دواؤں کی ترکیب استعمال غذا پر ہیز اور دوسری ہدایات دے دیتا۔ ایک پیسہ فیس نہیں..... مریضوں سے فارغ ہوئے درخواست پیش کرنے والوں میں بھی تھا۔ مجھے انہوں نے کچھ پہچان لیا مخاطب ہوئے۔ میں نے والد کو دیکھنے کی درخواست پیش کی وقت دیا وقت پر آئے..... نسخہ لکھا مجھے باہر بلا کر کہا جگر میں زخم ہو گیا ہے علاج کرو اللہ شفا دے گا۔ دو چار روز بعد والد کو بہت تیز نمونیہ ہو گیا۔ میں ڈاکٹر صاحب کے یہاں گیا کہ چل کر دیکھ لیجئے وہ بولے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دوا لے جاؤ استعمال کرو جلد از جلد انہیں اپنے گھر لے جاؤ۔ اللہ کو شفا منظور نہیں تھی۔ والد صاحب کو نیم بے ہوشی میں گھر لے آیا۔ ایک ہفتہ بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ پٹنہ واپس آیا تو شاید ڈاکٹر علی احمد صاحب نے میری خبر لی۔ واقعہ معلوم ہوا تو اپنی فٹن کے شیر وانی پا جامہ ٹوپی اور چھڑی میں میرے جھونپڑے میں آئے بولے مجھے اور پہلے آنا چاہئے تھا میں قصور وار ہوں مجھے معاف کر دو۔ میں باپ کے غم میں کم ڈاکٹر صاحب کی محبت سے زیادہ متاثر ہو کر رو پڑا تشفی دے کر اور گلے لگا کر رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد وہ ایک ہی بار میرے گھر آئے۔ میرے رشتے کے ایک عزیز کی بچی بیمار ہوئی۔ تیز بخار آیا علاج ہوا بخار جاتا رہا مگر ایک صبح سے وہ مستقل رونے اور تڑپنے لگی وحشت میں کئی ڈاکٹروں سے مشورہ لیا گیا ڈاکٹر مسعود ملک، ڈاکٹر عبدالغفور صاحب گرین میڈیکل ہال اور ڈاکٹر منظور احمد۔ اسی دہشت میں اس بچی کا اکرے لیا گیا۔ پتھو لو جسٹ ڈاکٹر گواہ آئے پیشاب اور خون ٹسٹ کیا۔ صبح سے دوپہر تک تمام جانچ اور تشخیص مکمل ہو گئی۔ دوا جلدی جلدی دی جا رہی ہے لیکن اس بچی کی چیخ اور بے قراری میں کمی نہیں آرہی ہے۔ شام کو ڈاکٹر علی احمد صاحب تشریف لائے بچی کو دیکھنے لگے اُن کے سامنے تمام نسخے، اکرے رپورٹ خون اور پیشاب کی جانچ کی رپورٹ پیش کر دی گئی۔ یہ تمام سامنے دیکھ کر ڈاکٹر صاحب نے صرف اتنا کہا ”اسی یہ سب ہو گیا بچی کے سر پر اپنے ہاتھ سے دوایک تھکی دی کچھ پڑھ کر پھونکا اور کہا کہ اس بچی کے پیٹ میں پاخانہ سخت ہو کر جمع ہو گیا ہے اسے فوراً اینٹا دو فوراً کمپونڈر آیا اینٹا دیا گیا۔ ڈھیر ساری اجابت ہو گئی۔ بچی کو سکون ملا سو گئی۔ ڈاکٹر صاحب مسکراتے ہوئے اٹھے دعا دے کر رخصت ہوئے کوئی معاوضہ نہیں لیا۔ اپنے معالجہ کے اسی سفر میں وہ اعظم نانا کے ہمراہ پٹنہ کی سیہ بھی کرتے رہے۔ سنیما

بنی کے متعلق سنئے۔ پٹنہ کے واحد خوبصورت لفٹشن سنیما ہال کے سامنے ایک سات سالہ لڑکا سفید کرتا، ترکی ٹولی پہننے اپنے رشتہ کے ایک بزرگ کی انگلی تھامے کھڑا تھا۔

”یہ کس کا مکان ہے نانا“

یہ مکان نہیں سنیما ہال ہے جی

سنیما ہال کیا ہے نانا

اس میں بولتی تصویر دکھائی دیتی ہے

ہمیں بھی دکھا دیجئے نانا

چنانچہ انھوں نے فلم دیکھی تو مسحور اور طلسم زدہ ہو گئے۔ ”سامنے تصویریں چل رہی تھیں اور بول رہی تھی۔ انھوں نے ہیرو مسٹر وٹھل کی شمشیر زنی کے کمالات، کوٹھاسے بالا خانہ، بالا خانہ سے بارہ دری، بارہ دری سے خواب گاہ کی اچھل کود اور ہندوستانی فلموں کی نامور ہیروئن مس سلوچنا پنی لافانی مسکراہٹوں کے ساتھ ہر جگہ اُن کی ہمت افزائی کے لئے موجود یہ 1931ء تھا۔ پھر بولتی فلموں کا سرچشمہ پھوٹا تو یہ ایک داستان ہے بلکہ ایک تاریخ ہے جسے دہرانا دردناک ہے کہ فلم انڈسٹری اپنی ابتدا میں کسی کمال پر تھی اور اپنی ترقی کی تقریباً انتہا میں عبرت ناک زوال کی کسی سطح پر ہے۔ 1931ء سے 1960ء تک جب میں نے فلم بنی سے تو بے کی فلم کی داستان میں بیان کروں تو واضح ہو جائے کہ ہمارا تہذیبی معیار جو فلموں کے ذریعہ بھی ہماری زندگی میں داخل ہو کر ہمارے کردار کو بلند کر رہا تھا اور وہ اس ترقی یافتہ دور میں کسی قدر پست ذلیل اور قابل نفرت ہے۔۔۔۔“

غور فرمائیے وہ 1960ء تک فلم دیکھتے رہے اور اس کے بعد تائب ہو گئے۔ لیکن 1960ء کے بعد بھی تمام فلمیں تو لپچر اور بے ہنگم نہ تھیں۔ کچھ نہ کچھ تہذیبی جھلکیاں گنگا جمنا (دلیپ کمار) اور شہر اور سینا (خواجہ احمد عباس) جو 1961-1964ء کے آس پاس بنی تھیں مجھے آج بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہیں تو 1970ء کے بعد بنی ہوئی پاکیزہ (کمال امر و ہوی) اور کبھی کبھی (چو پڑا) بھی صاف ستھری اور یادگار فلمیں ہیں۔ لیکن کلیم عاجز نے یہاں اپنا تجربہ بیان کیا ہے جس کی میں تردید کرنا نہیں چاہتا۔۔۔۔ ان کے اس سفر میں وہ سبزی باغ میں سید حسن وثیقہ

نویس (تلہاڑا سے متصل نیانواں گاؤں کے رہنے والے) کی اس دور کی نفیس حویلی میں قیام پذیر ہوئے۔ ان دنوں لوگ اپنے علاقہ کے کسی رشتہ دار کے یہاں ٹھہرتے تھے جہاں انکو خوش آمدید کہا جاتا تھا اور خاطر تواضع ہوتی تھی۔ وہ سید حسن صاحب وثیقہ نویس کے یہاں اس لئے ٹھہرتے کہ اُن کی بہن کی شادی اعظم نانا کے بڑے بھائی سید اطہر حسین نانا سے ہوئی تھی۔ اب ذرا سید حسن صاحب کے بارے میں بھی جان لیجئے۔ ”یہ سید حسن صاحب پٹنہ رجسٹری آفس میں سب سے زیادہ معزز و معتبر باعزت باوقار باوضع باوفا اور بامروت وثیقہ نویس تھے۔ رجسٹرار کے اجلاس سے متصل ان کی گدی تھی جو سب سے صاف ستھری گدی تھی۔ وزنی درمی اور چاندنی کافرش، پیچھے گاؤتکیہ، آگے صندوقچہ، بغل میں قلمدان، سامنے حاجت مندوں کی نشست کے لئے فرش۔ ایک طرف پان کا ڈبہ دوسری طرف اگا لدان، گاؤتکیئے سے ٹیک لگائے ہوئے کبھی سرخ ترکی ٹوپی کبھی سفید ململ کی دوپلی ٹوپی کبھی سلک کبھی گرم کپڑے کی شیروانی سفید پاجامہ اور موزہ نمایاں مोजچوں اور ہلکی داڑھی، تہذیب شائستگی محبت اور مروت کی زندہ تصویر... آپ کے تصور میں کیا ایسے وثیقہ نویس کا خاکہ آسکتا ہے۔ رجسٹری آفس میں جا کر دیکھ لیجئے ہماری نہیں انسان کی تہذیب ماضی کے غیر ترقی یافتہ دور میں کس بلند سطح پر تھی،۔ پورے شہر میں سید حسن وثیقہ نویس معتبر تھے، کتنوں کے کام آنے والے، کتنوں کا کام نکالنے والے، کتنوں کے حال کے پرساں، کتنے مسافروں کے مسافر نواز کتنے مہمانوں کے میزبان اور ان سب کے طلسم کی کنجی وہی رجسٹرار آفس کی وثیقہ نویسی۔ علاقے میں کسی کو مقدمہ کی پیروی کے لئے آنا ہوتا تو ان کا ٹھکانہ سید حسن صاحب کی چھوٹی حویلی مریضوں کے علاج کے لئے قیام گاہ ان کی چھوٹی حویلی رشتے ناتوں کے مسائل حل کرنے کو آنے والوں کا گھر وہی حویلی، شادیات کا سامان خریدنے کو آنے والوں کا محفوظ مقام وہی چھوٹی حویلی۔ سید حسن صاحب کی اپنی ضروریات کے علاوہ ایک بڑا ہال اور دو ایک متصل کمرے انہی مہمانوں اور وقتی مسافروں کے لئے وقف تھا۔“ مندرجہ بالا سطور میں انہوں نے ایک تہذیب ہی نہیں ایک دور کی تصویر کھینچ دی ہے جب انسانی رشتے بہت مضبوط تھے اور لوگ بے جھگ دوسروں کے دروازے پر اپنا سامان لئے اتر جاتے تھے جہاں اُن کی حاجت روائی کے ساتھ ان کی پذیرائی بھی ہوتی تھی۔ مجھے اپنا بچپن یاد آتا ہے جب دو ایک لوگ ہمیشہ مہمان ہوتے تھے۔ ایک بستر بند بندھتا

تھا تو دو یا تین بستر بند کھلتے تھے۔ ان کے آرام کا خیال کے ساتھ کھانا پینا اور ان کے کام کا بیڑا اٹھانا یہ سب روزمرہ تھا اور مہمانوں کے چلے جانے کے بعد بھی ان کے خیریت سے پہنچنے کی اطلاع کے لئے فکر رہتی تھی۔

تو میں بات کر رہا تھا فلموں اور فلم بینی کی کہ اعظم نانا کے حوالے سے سید حسن صاحب وثیقہ نویس کی حویلی اور ان کی خدمت شعاری کا بھی ذکر آ گیا۔

کلکتہ میں ان کو ڈراما، تھیٹر فلم اور گانے سننے کا بھی شوق ہوا۔ تو وہ سہراب جی کبر والا (بعد میں سہراب مودی) ماسٹر محمد حسین، ماسٹر چھیلا لال، ماسٹر نثار، بکن بائی، مس مہ جبین ناز، الفنسٹن تھیٹر، الفرڈ تھیٹر سے بھی ان کا واسطہ ہوا۔ نامورا ایکٹرس اور ایکٹرسوں کا نام نہیں گنوا یا لیکن زندگی کے اس دور میں وہ اپنی شامیں انہی کی دید و شنید میں گزارتے رہے لیکن 1945ء میں جب ان کا پٹنہ میں مستقل قیام ہو گیا اور شادی ہو گئی پھر دوکان داری تو وہ سب مشاغل چھوٹ گئے۔ لیکن کلکتہ جب بھی جاتے تو پرویز شاہدی کے یہاں قیام کرتے اور ان کو فلم دیکھنے کے لئے مجبور کرتے۔

”جب کبھی کلکتہ جاتا تو اپنے ضروری کاموں سے فارغ ہو کر اسی دن یا دوسرے دن 6/6 سرکس رینج میں ان (پرویز شاہدی) کے 2 کمرے کے فلیٹ میں پہنچ جاتا اور وہ باغ باغ ہو جاتے۔ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی وہ ایک ملازم اور ایک باورچی کے ساتھ رہتے تھے۔ اسی کمرے میں میرا بستر بھی لگ جاتا۔ ان کے کچھ شاگرد بھی آ جاتے اور پھر ان کا کمرہ آباد ہو جاتا۔ میں انگریزی سنیما کا بہت دلدادہ تھا۔ شام میں انہیں اکساتا کہ سنیما چلے۔ وہ سنیما کے شائق نہیں تھے۔ بہت کسمپاسے منہ بناتے مگر آخر وہ میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو جاتے۔ کبھی میٹر میں کبھی بلنز میں ہم لوگ سنیما دیکھا کرتے۔ وہ پورے سوٹ میں ہوتے اور میں مکمل لکھنوی لباس میں۔ پرویز شاہدی مجھ سے زیادہ بے تکلف نہیں ہوئے مگر عزیز بہت رکھتے تھے۔ سنجیدہ گفتگو کرتے، مسکراتے مگر زیادہ نہیں ہنستے۔ ہاں اگر ان کے ہم مشرب کوئی آ جاتے جیسے معین احسن جذبی تو پرویز شاہدی کا باطنی جوہر نمایاں ہو جاتا تھا۔ وہ عظیم آبادی تھے بہاری تھے۔ یہ میری بھی کمزوری ہے اور یہ کمزوری پرویز شاہدی کی بھی تھی۔ وہ بہاری پن یعنی سچائی، سادگی یا کھرے پن کے مظاہرے سے باز نہیں

آتے اور واقعی جب وہ منہ کھولتے تو سب کی ہمت جو اب دے دیتی۔ جذبی اور علی سردار جعفری صاحب بھی مات کھا جاتے.....

تو کلیم عاجز جس ثقافت کے پروردہ و آورده تھے اس کا دائرہ وسیع تو تھا لیکن اس کا مرکزہ دینی عقائد دینی شعائر اور دینی فرائض کے ساتھ ساتھ خانقاہوں کی زیارت، عرس میں شرکت، پہلوانی اور کشتی آموزی، سیر و تفریح، ملنا ملنا (جس سے مجلسی آداب سیکھنے کا موقع میسر ہوتا تھا) اور دوسروں کے دکھ سکھ میں شریک ہونا بھی تھا (جیسا سطور بالا میں تفصیل سے عرض کیا جا چکا)۔ کھیتی باڑی کے مشاغل اور پیشے میں نشی اور براہیل زیادہ تر ہندو ہی ہوتے تھے۔

میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس سے زیادہ اچھی مثال ہندو مسلم ایکتا کی کہیں نہیں ملے گی۔ لیکن جب سیاست کا رنگ بدلاتا تو دیکھتے دیکھتے رشتے تقسیم ملک کے پہلے ہی تقسیم ہونے لگے۔

اس سیاسی فلا بازی کے باوجود محرم اور چالیسواں کے اکھاڑے اور جلوس میں شریک ہونے والے ہندو بھی عقیدت اور احترام کے رنگ میں نظر آتے تھے۔ جلوس 173

ایک اور بات ان دنوں کی..... بہت ہی اہم بات تھی کہ پٹنہ بلکہ تمام بہار میں شیعہ سنی اختلافات کی آگ کبھی لگی ہی نہیں (جیسا لکھنؤ اور یوپی کے دوسرے کچھ شہروں کی روایت بن گئی تھی کہ محرم اور جہلم کے موقع پر سر پھٹول اور زد و کوب کے بغیر جلوس کا خاتمہ ہی نہیں ہوتا تھا اور جس میں کبھی خفیہ کبھی اعلانیہ حکومت کا بھی ہاتھ ہوتا تھا۔ پٹنہ کے ایک جہلم کا ذکر انہی کی زبانی سن لیجئے۔ جس جلوس کی آمد کا اس وقت ماحول تھا وہ اور کچھ ہی تھا لوگ یوں کھڑے تھے جیسے اپنے مقدر کا فیصلہ سننے والے ہیں، جیسے بحث ہو چکی ہے حج بھی خاموش سے مدعی بھی مدعا علیہ بھی اور وکیل بھی۔ جیسے درد کا ایک سیلاب آنے والا ہے اور سب کا سب اس سیلاب میں بہ جانا طے ہو۔ راہ فرار نہیں۔ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن اعظم نانا بھی میرا ہاتھ تھامے خاموش کھڑے تھے..... کچھ ہلکی آوازیں آنی شروع ہوئیں جیسے لوگ ہلکی آواز میں بول رہے ہوں۔ تمام بولیاں ایک اتار ایک چڑھاؤ کے ساتھ جیسے ہر کی زبان میں مشین لگی ہوئی ہو یا قانونی طور پر آواز میں فرق پیدا کرنا ممنوع ہو۔ اور پھر جلوس کا اصل مجمع سامنے نمایاں ہوا۔ خاموش لوگ سر جھکائے نظریں نیچی کئے ننگے سر ننگے پاؤں، سفید کرتا سفید پاجامہ پیشانیوں سے پسینے کے قطرے عارض پر بہتے ہوئے اور

قیام کی صورت نکل آئی۔ ورنہ فساد اکتوبر 1946ء کے وقت اگر وہ تلہاڑا میں موجود ہوتے تو اُن کے ساتھ کیا ہوا ہوتا نہیں معلوم۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنی والدہ اور بہنوں کی شہادت کا زخم ان کے سینے میں ہمیشہ رستا رہا۔ یہ پوری داستان ان کی زبانی سنئے۔

”یہ بات شروع ہو رہی ہے 1945ء سے جب میں نے دنیا کو جھیلنے اُس کا مقابلہ کرنے اور آئندہ اسے شکست دینے اور دیتے رہنے کا فیصلہ کر کے بی این کالج کے سامنے مولوی سلیم صاحب ہیڈ کلرک انکم ٹیکس کی نجی بنی ہوئی دکان کرایہ پر لے کر کچھ پرانی الماریاں رنگ و رغن سے درست کر کے کچھ لکڑی اور لوہے کی کرسیاں اور ایک بے رنگ بیچ کہیں سے لا کر بیٹ کی شیتل پائی (چٹائی) بچھا کر دوکان کے کنارے میں ایک چھوٹی سی صندوقچی لے کر اس کے سامنے ایک چوکی بچھا کر بیٹھ گیا۔ ایک پرانی سنگر مشین خریدی شکور میاں درزی کہیں سے مارے دکھڑے (کھدڑے) آگئے۔ 25 روپے ماہوار اور کھانے ناشتے پر انہیں دکان میں رکھ لیا۔ بیوی ایک ساسبان تین چھوٹی کٹھریوں اور ایک بڑے کمرے صحن میں کنواں اور کنارے میں ایک بیت الخلاء والے کھپڑے کے مکان میں رہنے لگی۔ میں صبح کی نماز سے فارغ ہو کر دکان کھولتا، جھاڑو لے کر فرش صاف کرتا اور دوکان کے اندر کا اٹکن پھٹکن باہر فٹ پاتھ کے سرک پر گرا کر جھاڑو پینکتا ہوا دکان میں داخل ہوتا اور الماریاں جھاڑ کر چوکی پر چھوٹی صندوقچی کے قریب کوئی کتاب لے کر بیٹھ جاتا۔ رزق کیا آنے والا ہے کس شکل میں آنے والا ہے اس سے بے نیاز ہو کر اپنے مطالعہ کے مشغلے میں لگ جاتا۔ مختلف شکلوں میں رزق کے سامان آتے اور اس سے گائے کا خالص دودھ اور آٹھ دس روپے بکرے کا اچھا سالن اور سبزیاں خرید کر بیوی کے حوالے کرتا۔ ایک ملازم باہر کے کام کے لئے ایک ماما باورچن اندر کے لئے رکھ کر ٹھاٹھ سے دودھ ملاتی اور بیوی کے ہاتھ کا بہترین ذائقہ دار کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا کسی دن شام کو سفید ململ کا کرتا ٹھے کا پاجامہ اور سلکیا سرج کی شیروانی پہن کر رام پوری سیاہ مخملی ٹوپی سر پر آراستہ کر کے جیب میں ویسٹرن کی گھڑی میں سلوری چین ڈال کر پینڈ سیٹی کے چوک پر تھوک دکانداروں کے یہاں جاتا اور مارواڑی تھوک فروش آئیے نواب صاحب آئیے نواب صاحب کہہ کر کھڑے ہو جاتے۔ بازار سے کچھ کم شرح میں میرا کپڑے کا سامان درست کر کے رکشے پر رکھ دیتے اور اس کے ایک کنارے پر مجھے بٹھا کر مع

شیروانی پاجامہ، موزہ جوتا ٹوپی اور گھڑی روانہ کر دیتے۔ آئندہ نکلیہ والے توشک والے مشہور ہو جانے والے کلیم عاجز چوک سیٹی، بی این کالج ۵ میل رکشہ پر پہنچ جاتے اور پھر چوکی پر صند و تچی کے سامنے اردو اور انگریزی کتابیں رسالے رکھ کر مطالعہ کے لئے بیٹھ جاتے۔ رزق لے کر آنے والے خریدار آتے میری دکان کو دیکھتے اور پھر میری شکل کو دیکھتے میری وجاہت دیکھتے میری وضع دیکھتے اور مرعوب ہو کر بغیر بحث کئے، مولائی کئے سامان لے کر کیش میو کے ساتھ قیمت ادا کر کے سلام کرتے ہوئے رخصت ہو جاتے۔ دکان چلتی رہتی وضع داری نہتی رہی اور خریدار کی شکل میں آنے والے جسٹس بھونیشور پرشاد، جسٹس سرجو پرشاد، نول کشور ایڈوکیٹ، کھدیڑن سنگھ ایڈوکیٹ، چیئرمین ڈسٹرکٹ بورڈ، اور ڈاکٹر ترپاٹھی پریسیڈنٹ جن سنگھ پارٹی اور ان کی بیوی ڈاکٹر پانڈے آکر اسی بے رنگ لکڑی کے بیچ پر بیٹھے اور مجھے اپنی بغل میں بٹھا کر سودا خریدتے، منہ مانگا دام نکلیہ، توشک، لحاف خریدتے اور میری پیٹھ پر پیار سے ایک دو تھپکیاں دے کر رخصت ہو جاتے۔“

یہاں اپنی دکانداری اور سڑک پر جھاڑو دینے کے بیان کے ساتھ ساتھ اپنی وضع داری اور شیروانی پاجامہ ٹوپی کو بھی اپنے ظاہری رکھ رکھاؤ میں شامل کر کے وہ اپنے تہذیبی انسلالات کو زیر بحث لانا نہیں بھولتے۔ بین السطور یہ مطلب بھی نکالا جاسکتا ہے کہ انھوں نے مغربی اقدار اور تہذیب و ثقافت سے خود کو شعوری طور پر دور رکھا۔ یہ بات ان کی ذات تک تو درست کی جاسکتی ہے لیکن ان کے بعد ان کی اولاد اور نسلوں تک بھی کیا ایسا ہی معاملہ رہا؟ اب مغربی ملبوس ضرورت بھی ہے معیار بھی۔

پٹنہ سیٹی کی بچھتی ہوئی روشنیوں اور مٹی ہوئی قدروں سے ان کا بالواسطہ تعلق بھی ان کے دل و دماغ پر انٹل نقوش چھوڑ گیا۔ بچپن ہی سے وہ اعظم نانا کے ساتھ لودی کٹرہ اور فصاحت کے میدان میں ان کے جاننے والوں اور رئیسوں کے مردان خانے کی نشست گاہوں تک طرز گفتگو ادب آداب، اور علمی مسئلے پر بحث مباحث کا مشاہدہ بھی کر چکے تھے۔ تین بھائیوں (قاضی عین الحق، قاضی ریاض الحق اور قاضی سراج الحق) جو تلہاڑا کے مسلم کش فسادات کے دوران اکیلے گہار لڑتے ہوئے پٹنہ پہنچ گئے تھے) کا تذکرہ بھی ہے اول الذکر دونوں کے درمیان ان کے استاد حفیظ اللہ صاحب (صفیر بلگرامی کے شاگرد رشید حضرت بدر آروی کے ارشد تلامذہ میں سب سے ممتاز)

کے سامنے گفتگو لڑانے کا فن سیکھنے کی روداد بھی بیان کرتے ہیں۔

یہاں بھی بین السطور میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ کریمسوں اور نوابوں کے مردان خانے یا وسیع و عریض بیٹھک میں بچوں کی تعلیم و تربیت کس نہج پر ہوتی تھی اور ان کے لئے کیسے استاذ یا اتالیق مقرر کئے جاتے تھے۔ افسوس! کہ اب یہ سب باتیں افسانہ بن گئی ہیں ورنہ پٹنہ سیٹی ادب ہی نہیں علوم متدوالہ کا گہوارہ بھی تھا۔ افسوس اس بات پر ہے کہ ہم وہ نہیں جانتے جو جانا چاہئے اور سنی سنائی باتوں پر جو اس دور کی خوبیوں کو نظر انداز کر کے صرف اس کی خامیوں پر مرکوز رہتا ہے آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں اور بہت ساری حقیقتیں آنکھوں سے اوجھل رہ جاتی تھیں۔ جن میں نقصان ہمارا زیادہ ہے اوروں کا کم۔

میں ایک بات اور عرض کر دوں۔ کلیم عاجز کے یہاں ماضی تو ہے اس کی یادیں ہیں۔ ٹوسٹلجیا ہے کیا کروں یہ لفظ کچھ اس طرح مروج ہو گیا ہے کہ اسے لکھے بغیر چارہ نہیں۔ لیکن ان کے یہاں ماضی پرستی نہیں ہے۔ وہ اگر لودی کٹرہ کی نشست گاہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو فتوحہ ریلوے اسٹیشن کے تختہ کی گٹی والا سن کرتی ہوئی چائے اور خستہ کچے کھلانے والے کو بھی نہیں بھولتے۔ ہلسہ، اسلام پور، ڈیانوال اور کرائے پر سرائے کے اہل علم اہل ذوق چائے ناشتہ کے شائق نہ بھی ہوتے تو ان کی رفاقت قبول کر لیتے اور ان کی چائے پی کر دل کے دامن و گریباں کو گل بوٹے سے سجا کر اٹھتے۔ دیر تک چٹھا رہ لیتے (ص 26 پرویز شاہدی نمبر جولائی 14 تا 15 مارچ، سنگم)

سطور بالا میں جن چند بستنیوں کا ذکر ہوا وہاں کے لوگ زمین سے گھاس کی طرح یک جان رہتے تھے۔ روزمرہ کی ضروریات کے لئے اور دوسری سہولیات کے لئے فتوحہ ہو کر بہار شریف، راجکیر، پٹنہ اور کلکتہ تک ان کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا۔ 1946ء کے فسادات اور تقسیم کے بعد کی غیر انسانی سیاست نے وہ بساط ہی الٹ دی جو اس کی سالمیت کی ضامن تھی۔

انہوں نے اپنی ماں کے بارے میں تفصیل سے نہیں لکھا ہے۔ صرف ان کی شہادت کا بیان ہی ہے یا اُس واقعہ کی روداد جو انہوں نے تلہاڑا کو فساد سے بچانے کی خاطر اُس وقت کی بہار حکومت کے ایک وزیر کے دولت کدہ پر صبح 8 بجے سے سہ پہر 4 بجے تک گزارش اور مسلسل گزارش میں صبر اور بے تابی کے درمیان خود کو بے قابو ہوتے اور سنبھالتے ہوئے گزار دی۔ انہوں نے اپنی

ایک شرارت کا بھی ذکر کیا ہے کہ ایک بار اپنے بہنوئی حمایت صاحب کسی کام سے ہلسہ گئے تو یہ بھی ساتھ ہوئے کہ سیر و تفریح ہو جائے گی لیکن جب ہلسہ میں شام ہوگئی تو ماں کی محبت نے جوش مارا اور یہ دونوں 10 میل کا فاصلہ طے کر کے پایادہ رات گئے تلہاڑا پہنچے۔ وہاں ان کی رگ شرارت پھڑکی تو انہوں نے بالکل دیہاتی گنوار اور بد معاشوں کی زبان اور لہجے میں اعلان کیا کہ دروازہ کھولو ہم لوگ ڈاکو ہیں..... اُس وقت اُن کے زنان خانے کی ڈیوڑھی پر منگلی میاں 45 سال، ہارون عمر 30 سال اور چندو ہارون کا چھوٹا بھائی سب ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ اور خوف کے مارے ہارون اور منگلی میاں تو چپ ہو رہے۔ صرف ہارون نے شور مچایا چور ڈاکو، لیکن کلیم عاجز نے جب دوبارہ ڈاکو ہونے کا اعلان کیا تو ان کی اماں نے پہچان لیا ”ارے یہ تو کلیم بول رہا ہے۔“ انھوں نے ماں کی ممتا کے بارے میں سوال کیا ہے کہ اس کا درجہ بڑا ہے یا اس مرد فقیر (جس نے ان کو لسی پلائی اور جس کا ذکر بعد میں آئے گا) کی روحانیت کا، جو انہیں انارکلی لاہور کی خاک چھانتے ہوئے ملا تھا۔“

”مجھے ماں سے بے حد محبت رہی۔ ایسی محبت جو دنیا میں کسی سے نہیں ہوئی۔ لیکن افسوس ہے کہ میں محبت ہی کرتا رہ گیا خدمت نہ کر سکا۔ میری یاد میں وہ صرف ایک مرتبہ بیمار ہوئیں۔ میں پٹنہ میں تھا گھر میں صرف چھوٹی بہن تھی اور ملازمین۔ اماں کو ٹائیفاؤنڈ ہوا۔ ایک مہینہ دیہات میں ذی فراش رہیں۔ علاج واجب ہی واجب تھا۔ مجھے کوئی اطلاع نہیں۔ ایک ماہ بعد دوسرے ذریعہ سے خبر ملی۔ دوڑا ہوا تلہاڑا پہنچا۔ بخارا ترچکا تھا اور اسی روز انھوں نے غذائی تھی۔ میں جا کر رونے لگا کہ آپ نے مجھے اپنی علالت کی خبر تک نہ دی وہ ہنس پڑیں۔ تمہیں تردد ہو جاتا اسی لئے خبر نہ دی۔“..... 5 سال بعد شہید ہوئیں تو جنازہ اٹھانے کا شرف بھی مجھے نہ بخشا کیونکہ مجھے تکلیف ہوتی اور قبر کا نشان بھی نہ چھوڑا کہ مجھے فاتحہ پڑھنے کی زحمت ہوتی۔ یہ دنیا بھی عجب تماشا گاہ ہے۔ یہاں لوگ جیتے ہیں تو اپنے آرام و تکلیف کو سوچتے ہیں لیکن کچھ بے وقوف ایسے بھی ہوتے ہیں جو زندہ بھی رہتے ہیں تو دوسروں کے آرام کے لئے اور مرتے بھی ہیں تو دوسروں کے آرام کا ہی خیال رکھتے ہیں۔

..... اور غیرت اور اپنا کام کر گئے نہ انتظام غسل نہ اہتمام تکفین۔ نہ جنازہ اٹھانہ

مزار بنا لیکن ایک جشن رہا۔ جشن کے ساتھ زندگی اور جشن کے ساتھ موت۔ موت کے وقت بھی تہائی نہ رہی اور موت کے بعد بھی تہائی نہیں۔ خلوت قبر اور گوشہ مزار کا کیا ذکر۔ ایک ایک ایوان ہے اور ان ایوانوں میں ان مجلسوں میں ان انجمنوں میں نہ کوئی صدر ہے نہ کوئی میسر مجلس ہے نہ کوئی امیر ہے نہ غریب ہے۔ نہ کوئی کسی کا دشمن ہے نہ مخالف ہے۔ ایک کا ایک فدائی ایک کا ایک جاں نثار۔ ان انجمنوں کا دروازہ اگر کھول سکتے ہیں تو کھول لئے۔ کھول کر جھانکئے۔ کوئی کسی کے سینے سے چمٹا ہوا ہے کوئی کسی کے گلے سے لگا ہوا ہے۔ کسی نے کسی کا پاؤں پکڑ رکھا ہے کوئی ہاتھ سے لپٹا ہوا ہے..... ماں جب زخم کھا کر گری تو پندرہ سالہ بیٹی ہائے اماں، کہہ کر اماں پر گر پڑی اور دونوں ایک دوسرے سے لپٹی ہوئی رخصت ہوئیں۔ ایک لطف کا منظر اور دیکھئے جب زندگی کی ناامیدی ہو گئی۔ بہت سی ماؤں نے بہت سی بیٹیوں نے بہت سی بہنوں نے قرآن نکالا اور حل نکالا اور قطار سے حل پر قرآن رکھ کر ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالے زور زور سے قرآن خوانی میں مصروف ہو گئیں۔ موت آئی اور ایک طرف سے دو تین چار پانچ چھ سات دس بیس تیس چالیس..... لیکن آخر آخر تک نہ ایک دوسرے سے ہاتھ چھوٹا نہ زبان بند ہوئی۔ موت بھی حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں چکا چوند آگئی یہ گھروں میں جھاڑ دینے والی بیٹیاں، یہ قاعدہ بغدادی اور عم سپارہ پڑھنے والی بہنیں..... یہ پان چبانے والی اور زردہ پھانکنے والی بیبیاں موت کے سامنے اتنی دیدہ دلیری، اتنی بے نیاز اور اتنی خندہ جبین ہو جائیں گی؟ ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے آواز میں آواز ملا کر قرآن پڑھتے ہوئے یوں اس کا استقبال کریں گی جس طرح تقریب میں منڈوے کے نیچے بیٹھ کر سر میں سر ملا کر گیت گاتی ہوئی گھر میں آنے والے نوشے کا استقبال کرتی ہیں۔“

اور تلہاڑا پر بربادی کے بادل جب منڈلا رہے تھے وہ اُس وقت جس دربار میں

دیکھیری کے لئے حاضر ہوئے اس روداد بھی انہی کی زبانی (صبح نو مارچ۔ اگست 1961ء)

جب ہزاروں سروں پر موت منڈلا رہی تھی تو اس وقت جو سب سے بڑے چارہ ساز

بنائے گئے تھے ان کے قبضہ اختیار میں ’تریاک‘ دے دیا گیا تھا تا کہ وقت ضرورت جہاں حاجت

ہوا استعمال کیا جائے اور اس کے منتقل کرنے کا سامان بھی ان کے زیر اقتدار تھا۔ میں کسی طرح گرتا

پڑتا ان کی خدمت میں بہ مشکل حاضر ہوا۔ صبح کے 8 بجے تھے، دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ صاحب

ابھی وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ میں ان کے ڈرائنگ روم میں بدترین قسم کی اضطرابی کیفیت کے ساتھ ٹہلتا رہا آنسو تو خشک ہو چکے تھے قدموں میں لرزش اور ہاتھوں میں لرزہ البتہ قائم تھا اور ایک ایک منٹ قیامت کے برابر گزر رہا تھا کہ نہ معلوم کیا ہو رہا ہے اور کیا نہ ہو جائے۔ نونج گئے۔ معلوم ہوا صاحب ناشتہ کر رہے ہیں۔ تقریباً دس بجے برآمد ہوئے۔ صوفیہ پر اطمینان سے بیٹھ گئے۔ میں نے ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے۔ جتنی طاقت زبان میں رہ گئی تھی صرف کر دی۔ وہ خاموش سنتے رہے کچھ دیر کے بعد پوچھا ”یہ تریاک کہاں بھیجنا ہے تلہاڑا، تلہاڑا، اللہ اکبر نامکن ہے وہاں تک پہنچانا ہی ممکن نہیں“ حضور پہنچانا بھی آپ کے قبضہ قدرت میں ہے، کیونکر ممکن ہے؟ آپ چاہیں تو انتظام ہو سکتا ہے۔ اچھا غمخوار کرنے دیجئے غمخوار ہوتا رہا وقت گزرتا رہا۔ دوسرے کام بھی ہوتے رہے اور ہر دس منٹ پر میں انہیں مخاطب کرتا رہا۔ حضور ٹھہریئے صاحب! کیا آپ نے بچوں کا کھیل سمجھ رکھا ہے لیکن! آفریں ہے ان وزیر یا تدبیر کی خدمت گزاری پر کہ سہ پہر بلکہ چار بجے تک انہوں نے اس معاملہ کی گمبیرتا کو نہ سمجھا نہ کوئی بھی عملی قدم اٹھایا۔ وہ چاہتے تو عالی مرتبہ پولیس افسران یا دانا پور فوج کے صاحب اقتدار سے مشورہ تو کر سکتے تھے یا اس وقت کے انگریز گورنر سے ہی صلاح لے سکتے تھے وہ اپنے کسی ملاقاتی سے مل کر ان کی دعوت شبنہ اور مرغن غداؤں کی فہرست سن کر لطف لیتے رہے اور چار بجے کچھ لٹے پھٹے لوگ ایک ٹرک میں تلہاڑا سے کسی طرح جان بچا کر اترے اور انہیں انجمن کے لٹنے کی خبر دی۔ اب اُن سے صبر کا دامن چھوٹ گیا اور انہوں نے ڈاکٹر صاحب وزیر موصوف کو اُن کی بے حسی کم ہمتی اور بے عملی پر اپنے دل کا غبار نکال لیا۔ لیکن غبار تو نکلا ہی نہیں وہ تو برسوں آنسوؤں آہوں کی صورت انہیں صدمہ سے چور کرتا رہا۔ مجھ سے ایک مرتبہ برسبیل گفتگو کلیم عاجز صاحب نے ان وزیر موصوف کا نام بتا کر میرے شک کو یقین میں بدل دیا تھا۔ یہ وہی ڈاکٹر صاحب وزیر موصوف ہیں جن کے بارے میں ابوالکلام آزاد نے اپنی کتاب آزادی ہند India wins freedom میں لکھا ہے کہ بہار کا وزیر اعلیٰ انہی کو ہونا چاہئے تھا اور یہ کہ ان کے ساتھ نا انصافی ہوئی اور حق تلفی ہوئی۔ بعد میں اُس وقت کے وزیر اعظم نے انہیں مرکزی کابینہ میں شامل کر لیا تھا۔ تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ موجودہ وقت کے اکابرین اور اعیان سلطنت بھی انہی گذشتہ دور کے ناموران سے مختلف نہیں ہیں جن کو طاقت استعمال کرنے کا

موقع میسر ہوا ہے وہ بھی اپنے فرائض منصبی کو بجالانے سے ہچکچاتے ہیں مبادا اُن پر فرقہ پرستی کا الزام نہ آجائے اور یہ نہیں سوچتے کہ اُن کے اپنے فرقے کے تئیں بھی ان کے کچھ حقوق واجب الادا ہیں جن کو بجانہ لانے سے اُن کو زمانہ کیسے یاد رکھے گا۔ عاقبت تو ان کی خراب ہوگی ہی جس کی طرف اُن کا کچھ دھیان ہی نہیں ہے۔

خدائے تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو طرح طرح سے آزما تا رہتا ہے تب کہیں جا کر اُس کی شخصیت شعلوں میں تپ کر کندن بن کر نکھرتی ہے۔ اکتوبر 1946ء کے تلہاڑا مسلم کش فسادات جس میں کلیم عاجز کی ماں بہن سمیت کل 23 افراد کی جان گئی تھی کی آگ ابھی بجھی بھی نہیں تھی ان کی آنکھوں سے دھند چھٹی بھی نہیں تھی کہ دسمبر 1946ء میں ان کو ایک اور صدمہ جھیلنا پڑا۔ چھوٹے بھائی نسیم گھر سے غائب ہو گئے۔ جمعہ کا دن تھا دن کو کھانے بیٹھے تھے تو میاں نسیم غائب۔ انہوں نے سوچا کہ کہیں دوستوں میں ہوں گے لیکن جب رات گئے تک وہ جہاں جہاں تلاش کر سکتے تھے تلاش کرنے پر بھی نہیں ملے تو اُن کی تشویش وحشت میں بدل گئی۔ دسمبر کی ہڈیوں میں اترنے والی ٹھنڈک میں اُن کے حواس گم تھے کہ کیا کریں نہ کریں۔ اُن کے ایک عزیز ڈاکٹر امتل اکرمی جو آ رہے سے تشریف لائے ہوئے تھے کی صلاح پر میاں نسیم کا بکس کھولا گیا تو اس میں ایک خط ملا اور کچھ کپڑے غائب صندوقچی سے پچاس روپے انہوں نے لئے تھے اور خط میں اس طرح کا مضمون تھا۔ ”بھیا! آپ کو حادثات نے اتنا متاثر کیا کہ میں اپنی کفالت کا بار آپ پر ڈالنا ظلم سمجھتا ہوں۔ آپ اپنی صحت کی فکر کیجئے۔ میں جماعت اسلامی کے صدر دفتر کی طرف جا رہا ہوں، اس وقت رات کے بارہ بج چکے تھے۔ ڈاکٹر امتل اکرمی صاحب جو گھڑی دو گھڑی کے لئے اُن سے ملنے آئے تھے اور جو لباس پہن کر آئے تھے وہی ان کا سامان تھا لیکن وہ ان کے ساتھ امرت سر ہوتے ہوئے سیالکوٹ روانہ ہونے کے لئے تیار ہو گئے۔ مولانا مودودی امیر جماعت اسلامی کا قیام سیالکوٹ میں تھا جبکہ جماعت کا صدر دفتر دارالاسلام واقع تحصیل پٹھان کوٹ تھا وہ امرتسر میل سے 4 بجے صبح روانہ ہوئے اور دن کے گیارہ بجے امرتسر پہنچ گئے۔ یہ تقسیم ہند سے تقریباً 8 ماہ پہلے کی بات ہے اس لئے ہر سمت پگڑیاں ہی پگڑیاں تھیں کلاہ دار سنڈول پگڑیاں بھی اور بے کلاہ والی لٹ پٹی پگڑیاں بھی۔ قلیوں کی خاصی تعداد بھی پگڑی دار تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے جس قلی کو

آواز دی اس کی شکل اس کا لباس کلیم عاجز کے حافظے سے محو نہ ہو سکا۔ اس کی عمر تقریباً 60 سال رہی ہوگی۔ پنجابی ہوتے ہوئے بھی اس کا قد پنجابیوں جیسا نہیں بلکہ بہ مشکل 5 فٹ 3 انچ رہا ہو گا۔ سر کے بال سیاہ تھے مگر داڑھی مونچھ کے بال سفید ہو چکے تھے۔ اُن سے اجرت اٹھنی طے ہوئی۔ اس نے چلتے چلتے سوال کیا کہ وہ کہاں سے آرہے ہیں اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ پٹنہ بہار سے تو وہ ایک دم ٹھہر گیا۔ اور انہیں عجیب نظروں سے دیکھتا رہا جب اُس قلی نے ان کا سامان سیالکوٹ جانے والی گاڑی کی برتھ پر رکھا اور بستر کھول کر سیٹ پر بچھا دیا تو حسب وعدہ اٹھنی لینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم بہار سے آئے ہو اور سیالکوٹ جا رہے ہو اگر تم میرے گھر چلتے تو بہار بھیجنے کے لئے جو دو دھلی ہوئی پگڑیاں رکھی ہیں انہیں دیتا۔ میں نے ایک کوٹ اور پگڑی بغیر دھلی ہوئی ریلیف میں دے دی کیونکہ اس وقت میرے پاس یہی دو چیزیں میسر تھیں۔ غور فرمائیے انسان دوستی نے امیروں کے محلوں اور دولت مندوں کے ایوانوں سے نکل کر کہاں پناہ لی تھی۔ امرتسر کے ایک فلائنگ مزدور کے دل میں۔ اُن کے اصرار پر بھی اس نے اپنی اجرت نہ لی اور رسلا علیکم کہہ کر رخصت ہو گیا۔ کلیم عاجز نے اس واقعہ کو یاد کر کے لکھا ہے، ”میں خوش ہوں کہ اس کا یہ احسان میرے سر پر رہ گیا۔ اگر اس نے اپنی مشقت کی اٹھنی لے لی ہوتی.... تو مجھے امرتسر یاد رہتا نہ قلی۔ مگر اس کے ادنیٰ احسان نے اسے میرے خیالات کی دنیا میں غیر فانی بنا دیا۔ تماشہ ہے کہ اس نے اٹھ آنے میں ایک سو دا تو کیا لیکن وہ نہیں جانتا کہ کیا سو دا کیا۔ اس نے ایک اٹھنی مجھے بخشی اور مجھے عمر بھر اپنی شاعرانہ کمائی کا ایک حصہ اس کی یاد کو نذر کرتے رہنا ہے۔ پتہ نہیں منافع کس کی گرہ میں رہا میری یا اس کی۔ شاید میری ہی گرہ میں۔ اگر وہ زندہ ہوگا تو مجھے بھی بھول گیا ہوگا اور ممکن ہے بہار کو اور بہار کے اس حادثہ عظیم کو بھی بھول گیا ہو۔ لیکن مجھے صرف اس کی اٹھنی ہی یاد نہیں، مجھے امرتسر کا اسٹیشن یاد ہے جو اس کی دن رات کی مشقتوں کی آجگاہ ہے وہ پلیٹ فارم یا دہے جہاں اس کے ننگے پاؤں موسم کے اثرات سے لاپرواہ سرد و گرم زمانہ سے بے نیاز گردش میں رہا کرتے ہوں گے۔ اس کے شکن آلود سخت ہاتھ اور اس کا بے شکن چہرہ یاد ہے۔ اس کی سفید داڑھی اور سیاہ بال یاد ہیں۔ اس کا میلا پاجامہ اور گیروا کرتا یاد ہے اور سب سے زیادہ مجھے اس کی نگاہیں یاد ہیں جو میرے ہاتھ اٹھنی دیکھ کر اس نے میرے چہرے پر ڈالی تھی۔..... وہ تو رخصت

ہو گیا اور میں دیر تک پلیٹ فارم کے ہجوم میں گم ہوتی ہوئی اس مرد مستغنی کی پشت دیکھتا رہا جس کا ظاہر کتنا ہیچ مقدار اور باطن کس قدر بیش قیمت تھا..... کوئی بات تھی جس نے اس جم غفیر میں اسے نمایاں رکھا میں دور تک اسے دیکھتا رہا وہ اوجھل ہو گیا تب بھی میں ادھر ہی دیکھتا رہا۔ میری آنکھیں تھک گئیں اور وہ غم جسے میں نے اب تک اپنی پوری قوت سے دبا رکھا تھا زنجیریں توڑنے لگا۔ (صبح نو ۶۰-۶۱ ایضاً) 'رونالد کو سنوار دیتا ہے ٹھیک جس طرح برسات چاندنی رات کو نکھارتی ہے لیکن نہ ہر وقت کے آنسو اچھے لگتے ہیں اور نہ ہر موقع پر ضبط کام آتا ہے۔ اگر میں اس قلی کے سامنے رونے لگ جاتا تو مصحفیہ خیر تماشا بن جاتا لیکن پلیٹ فارم پر اگر کچھ دیر تک یوں ہی دوڑتا رہتا اور آنسوؤں کے لئے گوشہ نہ تلاش کرتا تو دیوانہ ہو جاتا۔ عام طور سے کہا جاتا ہے کہ بڑا آدمی وہ ہے جو بڑا سے بڑا غم جھیل جائے مگر اُف نہ کرے.... (ایضاً)

سیا لکوٹ پہنچ کر بھی وہ اس دل نواز قلی کے خیالوں میں ڈوبے رہے کہ ڈاکٹر امتل نے اُن کو جھنجھوڑا جن کے یہاں جانا تھارات گئے اُن کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا۔ ایک نان بائی کی دکان میں پہنچے۔ اس نے سمجھ لیا کہ یہ باہر سے آئے ہیں تو تازہ بہ تازہ بنا ہوا گوشت اور گوہی کا پکا ہوا سالن اور گرم گرم روٹیاں اس محبت اور خلوص سے کھلائیں کہ وہ آج تک اُس کا ذائقہ نہیں بھول سکے۔ اور یہ لوگ اپنے میزبان قاضی حمید اللہ صاحب کے دولت کدہ پر پہنچ ہی گئے جہاں پھر دسترخوان بچھا اور یہ لوگ مسجد گئے جہاں چند اور لوگوں سے تعارف ہوا۔ لیکن صبح طلوع آفتاب کے ساتھ احمد دین صاحب کے یہاں سے اُن کی طلبی آگئی اور وہ لوگ اُن ہی کے بھیجے ہوئے تانگے پر سوار ہو کر اُن کے یہاں پہنچ گئے۔ یہ اے ڈی اظہر یا احمد دین اظہر عربی فارسی کے ماہر ڈاکٹر اقبال کے ہم جلیس قانون کے بیرسٹر اور عارضی حکومت میں وزیر مالیات لیاقت علی خاں کے سکرٹری کے عہدہ پر فائز رہ چکے تھے۔ اُن کی پذیرائی جس طرح وہاں ہوئی اور جس طرح کا ناشتہ پیش کیا گیا وہ اُن کے لئے یادگار تھا۔ اظہر صاحب سے دوران گفتگو جب کلیم عاجز نے انہیں بتایا کہ فسادات سے پشہ تو اتنا متاثر نہیں ہوا اصل عارنگری تو مضامفات میں ہوئی تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ پشہ کے باشندہ ہیں اور فسادات سے متاثر نہیں ہوئے۔ لیکن جب پڑھائی کے بارے میں سوال و جواب ہوا تو ڈاکٹر امتل صاحب نے ان کے پڑھائی میں جی نہ لگنے کی وجہ بتادی کہ اُن کے والد کا انتقال

کچھ دنوں قبل ہو چکا تھا اور والدہ فسادات کی نذر ہوئیں تو اظہر صاحب جیسے جہانمیدہ بھی گھبرا گئے اور جب امتل صاحب کے والدہ کے ساتھ گھر کے 23 افراد کے قتل کی خبر دی تو ان کے ہاتھ سے حقے کی نچھوٹ گئی۔ کچھ دیر تک وہ پریشان ادھر سے اُدھر ٹہلتے رہے پھر خود پر قابو پا کر واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ وہ اس ذہنی تکدر کو دور کرنے کی کوشش میں کلیم عاجز کی صحت کا مذاق بھی اُڑاتے رہے۔ اُن کے ایک بھائی نے اُن کی شیروانی پر اپنا اور کوٹ ڈال دیا۔ اور جب اظہر صاحب کو نسیم کی گمشدگی کا علم ہوا اور یہ بھی کہ وہ مراد پور میں ابو الاعلیٰ مودودی کے یہاں مل سکتے ہیں تو اپنی گاڑی میں لے کر روانہ ہوئے۔ راستہ بھر شہر کے مقامات اور شہر سے باہر کے علاقوں کی خصوصیات بھی بتاتے رہے۔ دن کے گیارہ بجے وہ مراد پور پہنچے۔ اظہر صاحب کی شناسائی مودودی صاحب سے کافی پرانی تھی انہوں نے یہاں نسیم کے بارے میں بتایا کہ وہ یہاں نہیں آئے ہیں بلکہ عین ممکن ہے کہ وہ جماعت اسلامی کے صدر دفتر واقع پٹھان کوٹ گئے ہوں۔ اسی خبر نے کلیم عاجز کو سنبھالا دیا اور کچھ دیر کے بعد انہوں نے اجازت مانگی اور وہاں سے رخصت ہوئے۔ اظہر صاحب نے بتایا کہ پٹھان کوٹ جانے کے لئے انہیں پہلے لاہور جانا ہوگا وہاں رات بھر قیام کر کے دوسرے دن پٹھان کوٹ جاؤ چنانچہ وہ انہیں سیالکوٹ کے بس اڈے پر چھوڑ گئے اور دہلی کا اپنا بتا دے کر کہا کہ جب بھی موقع ملے مجھ سے ملو۔ مودودی صاحب کے بارے میں کلیم عاجز کی یہ رائے تھی سنتے چلئے کہ وہ جتنے اچھے اور جس بلند پایہ کے مصنف ہیں اُس رتبے کے خطیب اور مقرر نہیں۔ اس معاملہ میں اظہر صاحب کا پلڑا بھاری رہا کہ وہ زبان کے ڈاکٹر ہی نہیں بلکہ گفتگو کے بھی ماہر ہیں۔ اُن کا پرزہ جیب میں احترام سے رکھ کر وہ اُن سے گرم جوشی سے بغل گیر ہوئے ”اس خدا پرست اپ ٹو ڈیٹ صاحب جس کا لباس کلیسا کا تراشا ہو مگر دل کعبہ کا پروردہ تھا جس کی صورت مغربی مگر سیرت حجازی تھی اور جس کے چھ چھنٹ کے خوش وضع خوش پوش بھائی اسی پر دیسی کا سامان قلیوں کی طرح اپنے اپنے کندھوں پر اُٹھا کر ایسے خوش ہوں جیسے اپنے گھر کی لٹی ہوئی دولت اٹھا رہے ہوں۔“

جب وہ سیالکوٹ سے لاہور کے لئے روانہ ہوئے تو دن کے ۳ بج چکے تھے۔ راستے کے دلکش مناظر پر اُن کی نگاہ تو پڑتی لیکن وہ اپنی دھن میں اور نسیم کی تلاش میں اس طرح ڈوبے

ہوئے تھے کہ اُن کی جانب دھیان ہی نہ دے سکے۔ لاہور پہنچ کر ایک تانگہ میں سوار ہو کر انارکلی کے ایک کشادہ پھاٹک والے ہوٹل میں اترے۔ وہاں استقبالیہ پر اُن کی نگاہ میز پر رکھے ایک لکڑی کے بکس پر پڑی جس پر موٹے حروف میں لکھا تھا: ”برائے مظلومان بہار“۔ یعنی فسادات بہار کے لئے اہل لاہور عملی امداد سے غافل نہ تھے۔ ہوٹل میں کوئی کمرہ خالی نہ تھا۔ شاگرد پیش میں ایک خالی کوٹھری میں ان کو ٹھہرانے کی پیش کش ہوئی لیکن جب رجسٹر میں نام اور پتہ کا اندراج ہوا تو منیجر صاحب کا رویہ ہمدردی سے لبریز ہو گیا اور انھوں نے اپنے کمرے میں قیام کی تجویز پیش کی۔ لیکن یہ لوگ اس کوٹھری میں ہی رکے۔ ایک مظلوم بہار کے لئے یہ جذبہ کسی ایک خاص جگہ نہیں بلکہ سیالکوٹ سے لاہور پٹھان کوٹ ہر جگہ کلیم عاجز کو کچھ کے لگا تا رہا۔ اور اُن کی ہمت افزائی بھی کرتا رہا۔ انسانیت پر اُنکا ایمان متزلزل نہیں ہو سکا وہ اسی طرح اپنے وجود کی تمام تر توجہ سے میاں نسیم کی تلاش میں لگے رہے۔ اس کوٹھری میں ایک ہی چارپائی تھی لیکن فوراً دوسری چارپائی بھی مہیا ہو گئی اور گرم پانی بھی۔ وضو کر کے ان لوگوں نے نماز ادا کی اور کلیم عاجز صاحب ڈاکخانہ کی تلاش میں انارکلی کے بازار سے گزرنے لگے۔ اپنے بیان میں وہ شہزادہ سلیم کی انارکلی، امتیاز علی تاج کے ڈرامے انارکلی کے ساتھ ایک ہوش و خرد سے عاری مرد بزرگ کا تذکرہ بھی کرتے ہیں جو اپنی دس گیارہ سال کی انارکلی کو جلے ہوئے ملبوں اور ویران کھنڈروں میں پکارتے پھرتے تھے۔ اپنی یادداشت کو کھولتے ہوئے خود کلامی اور خاموشی کے درمیان وہ ایک بڑی دوکان کے سامنے آگئے جو درحقیقت ایک آئینہ خانہ تھا۔ وہ ٹھٹھک کر آئینے کی دکان پر کھڑے ہو گئے خود کو دیکھنے کے لئے نہیں بلکہ ایک دیکھنے والے کو دیکھ کر جو انہیں گہری نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص ایک فقیر تھا جس کے سر کے بال کندھوں سے نیچے آگئے تھے اور جس کا سرخ و سفید رنگ کمہلا کر گندمی ہو چکا تھا۔ داڑھی سینے پر پہنچ رہی تھی۔ پاؤں میں گٹھنوں سے ٹخنوں تک اور ہاتھوں میں کلائی سے کہنیوں تک موٹے موٹے درجنوں آہنی کڑے پڑے ہوئے تھے۔ ننگا بدن، کمر میں ایک موٹی کملی پڑی ہوئی اور ایک موٹی زنجیر ایک پاؤں کے سب سے نیچے والے آہنی کڑی سے بندھ کر کندھوں اور گردن سے گزرتی ہوئی دوسرے پاؤں کے سب سے آخری کڑے سے بندھی ہوئی تھی اور وہ دونوں آنکھوں سے دونوں طرف کی زنجیر تھامے ہوئے متبسم ہونٹوں اور مسکراتی نظروں سے انہیں دیکھ رہا

تھا۔ اس کی بھیانک صورت اور عجیب و غریب ہیئت اور لباس نے ان کو ڈرایا تو نہیں مگر چونکا دیا۔ وہ گزرا نہیں مگر کھڑا ہو کر انہیں ہی دیکھتا رہا۔ انہوں نے جیب سے ایک دوئی نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ مگر اس نے کہا ”لسی پینا ہے“ وہ لسی پلانے کے لئے انہیں اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ ایک گلی میں مُڑ کر انہیں ایک پنجابی لسی کی دکان پر لے گیا جہاں لوگ تقریباً ایک باشت لمبے اور پانچ پانچ انچ چوڑے گلاس میں لسی پی رہے تھے اور چھ آنے فی گلاس کے حساب سے دام دے رہے تھے۔ فقیر نے دو گلاس لسی کی فرمائش کی اور کلیم عاجز صاحب کے انکار کے باوجود، دو گلاس لسی کی فرمائش بحال رکھی اور ان کے ہاتھ میں ایک روپے کا سکہ دھرا ہی رہ گیا کہ فقیر نے ایک روپیہ جو غالباً چاندی کا تھا دکاندار کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے بہا کر اہ گلاس ہاتھ میں لیا اور اس فقیر کے پُنی جا پر لمبے لمبے گھونٹ لے کر ختم کی۔ فقیر نے اُن کے ہاتھ سے گلاس لے کر دوکاندار کو دیا اور سڑک پر پہنچ کر ایک اشارہ کیا ”جا اپنے کام سے لگ جا“ اور بھی کچھ جو انہیں یاد نہیں رہا اور وہ سڑک کی دوسری جانب مُڑ کر دونوں ہاتھوں سے دونوں طرف زنجیر تھامے ہوئے جھومتا جھومتا روانہ ہو گیا۔ کلیم عاجز لکھتے ہیں: ”عقل اگر اجنبی کو نہ پہچانے تو وہ ناشدنی ہے اس لئے کہ عقل کا کام ہی پہچان اور تمیز ہے لیکن اگر وہ اپنے پہچاننے والے کو نہ پہچانے تو بالکل گردن زدنی ہے۔..... یہ عقل مٹی سونگھ کر ہزاروں فٹ نیچے زمین کی تہہ میں تیل کے چشموں کو دیکھ لیتی ہے لیکن یہی عقل انسان کا چہرہ دیکھ کر چہرہ سے صرف نوانچ کے فاصلہ پر اس کا دل نہیں دیکھ سکتی۔ (ایضاً ص ۱۰۰.....)

انہوں نے اس فقیر کے بہاری ہونے (جیسا کچھ لوگوں کا خیال) سے انکار کیا ہے اور یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ کوئی خدا رسیدہ بزرگ تھا کہ انارکلی بازار میں آئینہ خانے کے پاس ہزاروں آنے جانے والوں کے درمیان اس کی توجہ خاص، ان کی پیاس کا احساس، لسی کی دعوت، مفلسی کے باوجود مٹھی سے روپے نکال کر دینا، رخصت کے وقت مبہم الفاظ میں اُن کے مقصد کا بات کرنا اس کی روحانیت اور خدا رسیدگی کے ثبوت ہیں۔

جب یہ بات ان کی سمجھ میں آتی تب تک وہ مرد فقیر نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ اور ہر چند کہ وہ اس کی تلاش میں دوڑتے رہے وہ نہ ملا۔ اس فقیر کی روحانیت نے انہیں پہچان لیا تھا اور انہیں ماں کی یاد دلا دی تھی۔ اپنے بیائے میں یہاں پر وہ ماں کی یادوں کو جگاتے ہیں اور اُن کی

شہادت کا بیان کرتے ہیں۔ دراصل وہ کوئی بات کرتے کرتے کسی اور طرف بھٹک جاتے ہیں۔ اُسے فلیش بیک ٹلک کہہ لیجئے یا آزاد تلازمہ خیال۔ ان کا ذہن اپنے موضوع پر مرکوز رہ کر بھی کئی دوسری یادوں کو میٹھے لگتا ہے۔ اس لئے پٹنہ سے لاہور تک کا سفر نامہ یادوں کی بازگشت سے اس طرح بھرا ہوا ہے کہ یہ سفر کی روداد کم ہے اور یادداشت یا ڈائری کے اندراجات کی تحریر زیادہ ہے۔

آگے بڑھ کر آخر، ڈاکخانہ مل ہی گیا اور وہ تارگھر تک پہنچ گئے جہاں شیروانی پر لمبی قندھاری ٹوپی پہنے سرخ و سپید رنگ کے ایک بزرگ جو جگر صاحب کی شکل کے چھ فٹ سے زیادہ قد و قامت کے بیٹھے تھے۔ انہوں نے تارکا مضمون لکھا ”کہ نسیم اب تک نہیں ملے تلاش جاری ہے“ اور ان کی طرف بڑھا دیا۔ انہوں نے تارکا مضمون اور پتہ پڑھتے ہی کاؤنٹر کا دروازہ کھول کر انہیں اندر بلا کر کرسی پر بٹھایا اور مخاطب ہوئے آپ بہار کے رہنے والے ہیں؟ جی ہاں بد قسمتی سے، کیا حال ہے؟ آپ نے کیا سنا ہے؟ بہت کچھ سن چکا ہوں اور سننا چاہتے ہیں۔ وہ ہڑبڑا کر کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے، نہیں کہہ کر پینسل سے تار فارم کے بقیہ خانے بھرنے لگے تو پینسل اتنے زور سے دبائی کہ اس کی لیڈ ٹوٹ گئی۔ کم بخت انہوں نے پینسل کو زمین پر دے مارا۔ قلم لیا۔ ہاتھ میں رعشہ تھا اور ہونٹ دانتوں میں دبے ہوئے۔ انہوں نے ٹکٹ کا چارج لکھ کر ان کی طرف بڑھا دیا، انہوں نے رقم ادا کی۔ انہوں نے مہر لگا کر رسید دی اور سلام کر کے رخصت ہو گئے۔ دو بارہ ان دونوں نے کسی کی طرف نہ دیکھا۔ دونوں ایک دوسرے سے خوف زدہ تھے۔ کلیم عاجز پر تھکن غالب ہو چکی تھی۔ صبح بھی آنسو شام بھی آنسو اور وہ اس لئے چھپ رہے تھے کہ ایک قندھاری بڑھا ایک بہاری لڑکے کے آگے رو پڑے تو موت اس کمزوری سے اچھی ہوگی (ایضاً صبح نو) آگے دیکھئے ”خوشی اور غم قطعاً ہم رتبہ نہیں۔ غم ایک مستقل حقیقت ہے اور خوشی ایک پرچھائیں۔ غم اور خوشی بلاشبہ فنا ہونے والی کیفیات ہیں مگر انہیں ہم وزن حقیقتیں نہیں کہا جاسکتا خوشی کا اثر خوشی حاصل ہو جانے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ غم کا اثر غم کے آنے کے بعد شروع ہوتا ہے اسی لئے دونوں کی زندگیوں میں بڑا فرق ہے۔ خوشی کی حیات بہت مختصر غم کی زندگی بہت طویل، خوشی رفتی و گذشتی ہے، غم رفتی و گذشتی نہیں۔ (ایضاً صبح نو)

میں مندرجہ بالا خیالات پر تبصرہ کرنا نہیں چاہتا۔ لیکن غم کو بھلا کر زندگی کرنا بڑی بہادری

ہے دل والے کا کام۔ رات کے نوبت وہ ڈاکخانہ سے تار دے کر واپس ہوئے۔ اور تیز سردی میں تنھکن کے مارے دودھ بسکٹ کھا کر نماز کے بعد پلنگ پر دراز ہو گئے۔ مگر منزل کو سوں دور تھی۔ رہ رہ کر یہ خیال ستار ہا تھا کہ نسیم سیالکوٹ میں نہیں ملے، قصبہ مرادپور میں مودودی صاحب کے یہاں نہیں ملے، اب پٹھان کوٹ میں ملنے کی توقع ہے۔ اگر وہاں بھی نہیں ملے تو؟ غرض کہ اسی ادھیڑ بن میں رات گزر گئی۔ صبح ہوئی تو ناشتہ کے بعد تیز بلکہ بہت ہی تیز ہڈیوں میں گھس جانے والی سردی دہواؤں میں تانگہ پر بیٹھ کر یہ دونوں بس اڈے پہنچے۔ ڈاکٹر امتل سوٹ میں تھے، کلیم عاجز شیروانی اور ٹوپی میں حسب عادت دوسرے مسافروں کا جائزہ لے رہے تھے جنہوں نے سوٹ اور کوٹ مفلر اور دستا نے اور عورتوں نے مختلف قسم کے رنگین پیراہنوں پر گرم لباس پہن رکھا تھا۔ انہیں بہت شاندار بس ملی۔ اندر کی نشستیں نرم، آرام دہ، پٹھان کوٹ جموں و کشمیر کے دروازہ ہیکہ وہاں جانے کے لئے یہاں سے گزرنے پڑتا ہے۔ سڑک اور دور یہ مناظر بہت ہی جاذب نظر۔ ہر دو چار سو قدم پر سنگتروں کے ڈھیر۔ راستے میں پابیاہ مسافر بھی ملے۔ 2-2، 4-4، 6-6 مسافروں کی ٹولیاں۔ حقہ پیتے ہوئے راستے طے کرنے والوں کی سٹک بار بار گشت کرتی۔ 8 بجے یہ لوگ لاہور سے نکلے تھے اور ظہر کے وقت سے کچھ پہلے 9 بجے روانہ ہونے والی بس سے پٹھان کوٹ ریلوے اسٹیشن کے قریب پہنچ گئے۔ ان دنوں پٹھان کوٹ ایک قصبہ تھا اور ریل کا اسٹیشن بھی معمولی سا ہی۔ وہاں سے جماعت اسلامی کا مرکز تقریباً ایک میل تھا۔ یہ ڈاکٹر امتل صاحب کے پیچھے پابیاہ روانہ ہوئے اور تقریباً ۲۰ منٹ میں سرخ اینٹوں سے بنی ہوئی عمارت دارالاسلام پہنچ گئے۔ لیکن راستے بھر ہم بیم ورجا کی کیفیت طاری رہی کہ اب کوئی اور منزل نہیں تھی۔ اگر خداخواستہ، امتل صاحب مسجد میں گئے لوگوں سے باتیں کرتے رہے پھر ایک صاحب کو ساتھ لیتے ہوئے واپس آئے.... تحقیق ہو گئی۔ کلیم عاجز صاحب آنکھیں بند کئے سنتے رہے اس طرح جیسے کچھ بھی سن نہیں رہے ہیں جیسے دم آنکھوں سے نکل چکا ہو ان میں زندہ ہونے اور اٹھنے کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ ڈاکٹر امتل صاحب کچھ دیر کھڑے رہے پھر نماز میں شامل ہونے چلے گئے، یہ زندگی میں پہلی بار نماز جماعت میں دیدہ و دانستہ بغیر کسی شرعی عذر کے شامل نہیں ہوئے۔ نماز قضا ہو گئی کہ ان میں حرکت کی قوت ہی نہیں بچی تھی۔ پھر وہ بادل ناخواستہ وہاں سے اس طرح اٹھے جیسے سپریم کورٹ

سے کوئی مجرم اٹھتا ہے بالکل خالی الذہن اور مطمئن کہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا اب آگے کچھ نہیں ہونا ہے یا اس بہادر سپاہی کی طرح جو دشمن کے مقابلے میں اپنی تلوار کا آخری ضرب اور اپنی قوت کا آخری شمع صرف کر چکتا ہے اور اُس کا فرض ادا ہو چکتا ہے۔ سیاست کی بدترین قسم وہ ہے جو فکر اور عمل دونوں کی قوت کو سلب کر دیتی ہے اور انسان خود اپنے وجود کی نفی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن لاہور تک واپسی کا سفر تو طے کرنا ہی تھا کہ پٹنہ واپسی کا سفر۔ ناکامی اور لا حاصلی کا سفر۔ ادھر ہی سے شروع ہونا تھا۔ سو وہ بس میں آنکھیں بند کئے ہوئے لاہور کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں انبالہ، گرداس پور، گوجرانوالا سے ہوتے ہوئے رات کے وقت لاہور پہنچے۔ راستے میں ڈاکٹر امتل صاحب ڈھونڈنے کی جو شکلیں تھیں وہ اختیار کرتے رہے مگر کہیں کچھ پتہ نہیں۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب پٹنہ جانا لا حاصل ہے۔ جب تک ممکن ہو دنیا کی خاک چھانتا پھروں۔ انہوں نے امتل صاحب سے کہا کہ لاہور میں چار دن تو گزر گئے پورے پنجاب کی گرد اڑادی اب چھوڑیئے پنجاب کو چلئے اخبار کوثر کے دفتر میں۔ نسیم کے نام ایک اعلان شائع کر دیا جائے۔ اُن کی نظر سے ضرور یہ اعلان گزرے گا اور وہ رحم کھا کر ہم لوگوں سے آملیں گے۔

روزنامہ کوثر لاہور (جماعت اسلامی) کا دفتر لاہور کی قدیم آبادی کے ایک مشہور علاقہ میں تھا۔ تین منزلہ عمارت نیچے دکانیں اور دوسری منزل پر دفتر، تیسری منزل پر چھاپہ خانہ۔ عبدالعزیز صاحب ایڈیٹر کوثر لاہور نے بہت ہم دردی سے ان کی باتیں سنیں اور انہوں نے کرید کرید کر ان کے دل کے زخموں کو لہو لہان کر دیا۔ اُن کی نیت اور مصلحت تو وہ جانیں۔ لیکن یہاں درد کے بیان میں خود لذتی مسوکیٹ (Masochism) کے عناصر یعنی تکلیف میں حصول لذت کی کوشش۔ وہ سوال کرتے رہے اور یہ بہلتے رہے لیکن جب انہوں نے اظہار رائے شروع کر دیا تو یہ سرد پڑ گئے۔ پھر عبدالعزیز صاحب ڈاکٹر امتل صاحب سے باتیں کرتے رہے۔ اور یہ سوچتے رہے..... کوثر کے دفتر سے نکل کر اب کہاں جائیں۔ ایک صورت حال بالکل غیر متعین۔ ایک حال بالکل غیر واضح..... ہر طرف تاریکی، مایوسی۔ اس تاریکی میں ہاتھ پاؤں مارتا تھا، غوطہ لگاتا تھا، ڈوبتا تھا اور ڈوبتے جاتا تھا..... خدا جانے کب تک..... یہ تاریکی کا سفر جاری رہے گا؟ کب تک اس ظلمات میں آپ حیوان کی تلاش کرتا رہوں گا اور کیا اس ظلمات سے نجات بھی ملے گی۔ اب

حیوان دستیاب بھی ہوگا؟ یا اس تاریکی میں گم ہو کر رہ جانا ہوگا۔“ (ایضاً صبح نو.....)

وہ میز کے خالی حصے پر ٹنگا ہیں جمائے ہوئے عبدالعزیز اور ڈاکٹر امتل صاحبان کی آوازیں سنتے رہے کہ ان کے اخبار میں ایک اعلان شائع کرنے کی غرض سے وہ لوگ حاضر ہوئے ہیں تو عبدالعزیز صاحب بڑی فراخ دلی سے اور ہمدردی سے کہا کہ آپ اعلان تحریر کر دیجئے۔ وہ اسے کل ہی اوّل صفحہ پر چھاپ دیں گے۔ ڈاکٹر امتل صاحب مضمون لکھنے لگے اور یہ دیوار میں لگے لگے لکھتے رہے اور زور سے ایک سانس کھینچی کہ دشت پیائی کی ایک منزل تو ختم ہوئی۔ اب اے عشق کہیں لے چل... جہاں کی ٹھوکریں کھلانا منظور ہو وہیں لے چل....

ابھی یہ طغروں کو گھور رہی رہے تھے کہ دہنی جانب دروازے پر پڑی ہوئی چلمن کے باہر کچھ حرکت سی محسوس ہوئی اور ان کے جسم میں ایک بجلی سی کوندگی اور ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نامعلوم طاقت نے انہیں کرسی پر سے اٹھا دیا اور ان پر عجیب سی دیوانگی طاری ہو گئی اور وہ زور سے ہنس پڑا اور ساتھ ساتھ آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ بادامی رنگ کی قمیض پہنے... گلے میں مفکر لپیٹے... نسیم زینے سے اوپر کی منزل کی طرف جا رہے تھے۔... تو کہا گیا ہے درنا امید لے امید است نسیم مل گئے۔ مانگی مراد بر آئی۔ میاں نسیم پٹنہ سے سیدھے لاہور کوٹر کے دفتر میں ہی آئے تھے۔ عبدالعزیز صاحب کو ان کی آمد کی اطلاع بالکل نہیں تھی۔ وہ اس ہوٹل (جہاں کلیم عاجز قیام پذیر ہوئے تھے) سے کچھ ہی دوری پر رہے۔ اگر یہ سفر کوٹر اخبار کے دفتر سے شروع ہوتا تو گوہر مراد فوراً ہاتھ آجاتا۔ شاید خدا کو ان کے جذبہ صادق کا امتحان لینا تھا۔ یہ لوگ ایک دن اور لاہور کے اور وہاں سے دہلی دو ایک روز کی سیر رہی۔ اور میاں نسیم کو سیر کراتے ہوئے پٹنہ واپس ہوئے تو اس طرح کہ قلی کو دینے کے لئے بھی جیب میں پیسے نہیں بچے تھے، پٹنہ جنکشن پر قلی کو دینے کے لئے رکشا والے سے پیسے دلاوئے۔ ڈیرہ پرا آ کر اس کی رقم بھگتان کی گئی۔ (ایضاً صبح نو.....)

مگر نسیم کی گمشدگی اور بازیابی کا بیان یہیں پر ختم نہیں ہوتا ہے۔ ایک بار وہ تو اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر بھاگے تھے لیکن امیر جنسی کے دوران جماعت اسلامی کے تعلق کی بناء پر دھرنے گئے۔ (ان سے پہلے ڈاکٹر ضیاء الہدیٰ بھی اسی تعلق کی بنا پر گرفتار کر لئے گئے تھے)۔ ان کی رہائی کے لئے کلیم عاجز کو ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑا۔ اس کی مختصر روداد بھی سنئے:

”میرے بھائی نسیم احمد ادھر ادھر رہے تھے اور اوپر کے کمرے میں مستقل خاموش رہائش پذیر ہوئے۔ ایک دن عشاء کی نماز پڑھ کر میں مسجد سے آیا اور دکان کے پیچھے والی کوٹھری میں رات کا کھانا کھا رہا تھا باہر کا دروازہ کھلا۔ ایک بیک تیز قدموں کی دھما دھم ہوئی اور سامنے دروازے سے ایک آدمی قمیض پانچ جامہ پہنے ہوئے چادر سے بالکل منہ چھپائے داخل ہوا اور اس کے پیچھے انسپلٹر پانڈے اور رام لکھن سنگھ سب انسپلٹر تین چار رائفل بردار سپاہیوں کے ساتھ تیزی سے داخل ہوئے اور دس منٹ بعد میاں نسیم ان آفیسروں اور سپاہیوں اور مخبر کے درمیان اترے اور مجھے سلام کرتے ہوئے اور دعا کیجئے گا کہتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ ڈرامہ ہو گیا اور میں سمجھ گیا۔ پھر کیا کھانا۔ شاید ہم دو ایک آدمیوں کے ساتھ پیر بہور تھانے گئے۔ نسیم احمد سلمہ کے لئے ضروری سامان لے کر۔ معلوم ہوا کہ ڈیفنس آف انڈیا رول کے تحت اُن کو گرفتار کیا گیا ہے۔ وہ علی عباس صاحب کے یہاں گئے اُن کی رائے سے ڈی آئی جی سی آئی ڈی مسٹر چٹرجی کے یہاں گئے۔ انہوں نے رہائی سے انکار کیا کہ اس ڈی آئی آر میں ضمانت نہیں ہو سکتی۔ پھر انہوں نے ایک وکیل کے مشورہ سے چیف جوڈیشیل مجسٹریٹ کے یہاں درخواست دی اور چند دنوں کے بعد سماعت ہوئی اور ضمانت منظور ہو گئی۔ ضمانت کے کاغذات بننے میں ایک دن لگ گیا اور تیسرے دن میاں نسیم کو چھڑا کر گھر لے آئے۔ اُن کو بھنک مل گئی کہ ضمانت کے بعد حکومت نے اُن کو میسا (Misa) کے تحت گرفتاری کا وارنٹ تیار کر رکھا ہے اس لئے میاں نسیم کو دو سبتوں کے مشورے سے بہار شریف روانہ کر دیا کہ کہیں چھپ جائیں۔ آخر مقدمہ کی پیشی ہوتی رہی۔ کئی سماعتوں کے بعد اُن کی ضمانت جائز قرار دی گئی اور انہوں نے غلطی یہ کی کہ میاں نسیم کو بلوا لیا۔ ان کی رہائی کا فیصلہ سنایا گیا۔ لیکن عدالت میں سادہ پولیس والے اُن کو دوبارہ پکڑ کر تھانہ لے گئے۔ کلیم عاجز بھی میاں نسیم کے ساتھ آئے۔ کرسی پر سب کو بٹھایا گیا کہ چند منٹ تشریف رکھئے پھر چلے جائیے گا۔ تھانے دار سنٹیئر ایس پی کے یہاں دوڑے کہ داخل دفتر ”میسا“ کے وارنٹ کو جاری کر کے میاں نسیم کو دوبارہ باضابطہ گرفتار کر لیں۔ کلیم عاجز صاحب تھک کر ایک سبتوں سے لگ کر کھڑے ہو گئے اور بے قراری کے عالم میں آنکھیں بند کئے رہے کہ شور ہوا نسیم صاحب کہاں گئے، پورے تھانہ میں ہنگامہ ہونے لگا۔ کلیم عاجز صاحب چونک کر تھانہ کے اندر آئے تو معاملہ سمجھ میں آ گیا کہ پولیس کو

غانفل پاكرمياں نسيم احمد فرار هونگے ميں۔ وه بشاشت سے باهر نكل كر گهر واپس آگئے۔ كسى پوليس آفيسر نے كوئى تعرض نهين كيا۔ بعد ميں معلوم هوا كه نسيم تيزى سے سبزى باغ هوتے هوتے كليم عاجز صاحب كے ايك هم زلف ولى الحق سنڀير مجسٲريٲ جن سے اُن كو بهت تعلق تھا مچھواٲوٲولى چلے گئے اور دو چار دنوں تك چھپے رهنے كے بعد ايك رات بهار شريف چلے گئے۔ كليم عاجز تھانے سے تقرىباً دن كے تين بجے واپس هوتے تھے ليكن مغرب كے فوراً بعد پوليس كى چيپ آكھرى هونى اور مسٲر پاٲڊے انسپكٲر مع رائفل بر داروں نے فوراً نهين تھانہ چلنے كو کہا۔ پھر وهاں انهوں نے پوليس افسران كو كھرى كھرى سنائى كه ان كا ضمير صاف تھا اور مياں نسيم كو بهگانے كے معاملہ ميں يه بالكل بے قصور تھا ليكن ان كو تھانہ جانا هى پڑا۔ وهاں كافى دير تك ڈرامہ هوتا رات كے نوبجے انيل كمار ايس پى كافون تھانيدار كے پاس آيا اور اُن سے بات كر كے انهوں نے کہا كه كليم عاجز صاحب ميں بهت شر مندہ هوں آپ فوراً گھر تشريف لے جائیے۔ يه انيل كمار صاحب ايس پى تھے جو ايك ايكشن ڈيوٲى موقع پر اُن سے روشناس هوتے تھے۔“ اس واقعہ كى روشنى ميں بهت سارے نتائج نكلتے هيں كليم عاجز صاحب كے فعال اور متحرك داغ كى داد و دينى هى هونگى كه وه اُس معاملہ ميں بهى مطلق هراساں نهين هوتے بلکہ اعلى پوليس افسران سے مل كر اور وكيوں اور قانونى مشيروں كى مدد سے سرخرو هوكر نكلے۔ ان كے كردار كا يه بے داغ پهلو بهى اس وراثت كى دين هے جس ميں كسى انسان كو حقارت كى نظر سے ديكانا بهى منع تھا اور تكبر بهى۔ ع:

كسے رابہ چشم حقارت ميں

يا تواضع كند نيك بخت اختيار

اُن كے نكار خانے سے يه چند نقش هائے رنگ رنگ ميں نے پيش كر ديئے۔ ان ميں سے بيشتراُن كى اپنى ذاتى مشكلات اور شخصى واردات كے هى متعلق هيں ليكن ان ميں اپنے معاشرے اور اپنى معاشرت كى جھلكياں بهى اپنا جلوہ دکھلائے بغير نهين رهتیں ليكن كروں كيا وه لفظوں كے طوطا بينا بناتے نهين۔ اپنے مافى الضمير كو كسى نامانوس لفظوں كے پيكير ميں چھپاتے نهين۔ وه نہ احساس برترى كا شكار هوتے نہ احساس كمترى كا وه خود كہتے هيں كه ”ميں نے جو كچھ لكھا هے اپنى ذات كى حدود ميں لكھا هے يعنى جو ميں نے جانا هے سمجھا هے وهى لكھا هے۔“ (صبح نو، مئى 1946ء)

انہوں نے پڑنے کے ایک دور کو دیکھا ہے اس کو برتا ہی نہیں اس میں سانس لیا ہے۔ مجلس ادب کے جلسوں میں کبھی کبھی میں بھی شریک ہوا ہوں۔ اس کی نشستوں کی تفصیلی روداد انہوں نے مرتب کی ہے جو مجلس ادب کے نام سے الگ کتابی شکل میں شائع ہو چکی ہے۔ ایوب گریس اسکول کے بانی ایوب ایڈوکیٹ کے بارے میں ان کا مختصر مگر جامع مضمون بھی اسی درد مندی کا عکاس ہے جو دونوں کے مزاج کا مشترک نسب نما ہے۔ مبارک عظیم آبادی صاحب شاگرد و جانشین داغ کے بارے میں بہت ساری باتیں معلومات کا ذخیرہ ہیں۔ عبدالقیوم انصاری سے بھی اُن کے ذاتی مراسم کی نوعیت کا ذکر وہی خلوص باہمی اور مشرقی تہذیب کی خصوصیات کو اجاگر کرتا ہے۔ ڈاکٹر حبیب جو میرے بچپن میں سبزی باغ میں ہو میو پی تھی مطب کے روزانہ سیکڑوں مر بیضوں کا علاج کرتے تھے اور جو ادب و شاعری کا بھی اعلیٰ ذوق رکھتے تھے اُن کو بھی اس بے ساختگی سے یادوں کے منظر نامے میں شریک کیا ہے کہ ان کے ساتھ وہ دور زندہ ہو جاتا ہے۔ اپنی کچھ تحریروں میں وہ بات سے بات نکالتے ہوئے دور نکل جاتے ہیں اور نفس مضمون سے الگ ہو کر یادوں کے چراغ روشن کرتے چلے جاتے ہیں۔ ”عشق ہر شخص کے بس کا نہیں پیارے جاؤ: یہ سمندر ہے کنارے ہی کنارے جاؤ“ اس کی ایک بین مثال ہے جس میں اپنا بیان اپنی دوکان کا حال زار وہاں آنے جانے والے اکابرین کے کئی سطور میں نام، دور دراز سے آنے والے سفارش طلب لوگوں کی امداد کا ذکر، رات گئے فون پر گوش بر آواز ہونا، اس کے بعد کے صفحات پر ڈاکٹر حبیب الحق کی مسیحا کی قصے، اُن کے انتقال کی خبر پر ان کے گھر جانا اُن کے بیٹے سے ملنا۔ اور صرف ایک جملے ”ڈاکٹر صاحب اور اُن کے بیٹے میں بہت فرق نظر آیا“۔ میں بہت کچھ کہ جانا، عطر فروش ایجنٹ سے سابقہ اور اسے میرے پاس بھیجنا۔ امتحان گاہ میں جمعہ کے دن ابا بچے بلایا گیا تو یہ ملازمت سے استعفیٰ دینے کو تیار ہو گئے تب جا کر وہ معاملہ ٹلا۔ لیکن پڑنے یونیورسٹی کے جغرافیہ کے پروفیسر سوریش پرشاد اکرامینیشن انچارج ان کی عظمت کے قائل ہو گئے۔ آگے ایک محفل قوالی کا ذکر ہے جو خدا بخش کتب خانے میں برپا ہوئی تو دو صفحات کے بعد اسلام پور پہنچ جاتے ہیں اور خانقاہ اسلام پور کے عرس 1413ھ، 5 محرم کی تفصیل لکھتے نہیں تھکتے پھر وہاں کے محفل سماع کے ساتھ امیر خسرو کی نعتیہ غزل:

جاں زمن بردی ودر جانی ہنوز

درد ہا دادی و در مانی ہنوز
 اُس کے بعد کسی کا یہ شعر سنانے لگتے ہیں:
 سینے میں دل ہے دل میں داغ داغ میں سوز و ساز عشق
 پردہ بہ پردہ ہے نہاں پردہ نشیں کا راز عشق
 پھر اپنے اشعار سنانے لگتے ہیں۔
 یہ زخم خوردہ غم پھر بھی ہیں عجیب و غریب
 یہ اپنے درد سے کیا کیا نہ کام لیتے ہیں
 یہ روز کرتے ہیں اپنا جگر لہوا اور روز
 کلام کہتے ہیں داد کلام لیتے ہیں
 پھر اپنی ایک اور غزل سنانے لگتے ہیں:
 غرض کسی سے نہ اے دوستو کھور کھیو
 بس اپنے ہاتھ میاں اپنی آبرور کھیو
 زمانہ سنگ سہی آسینے کی خور کھیو
 جو دل میں رکھو وہی سب کور و برور کھیو
 (میں نے صرف دو ہی اشعار پیش کئے)

پھر 40/35 سال پہلے شاہ ارزاں کے حضرت شاہ حامد حسین سجادہ نشین کا آخری دور
 یا اس کے صاحبزادے کی سجادگی کا عہد تھا عرس کی تقریب میں اردو غزل بہت کم سُنی۔ زیادہ
 تر فارسی حضرت امیر خسرو یا حافظ شیرازی کی غزلیں حضرت جامی کی نعتیں یا بزرگوں کی تصنیف
 ٹھمریاں۔ انھوں نے پہلی بار سنی تھی۔

پیہو پیہو کر کے ہو گئی پھیرا
 یاد ل کا حال مورا کوئی نہ جانے
 سیاں جانے کہ جانے مورا جیرا
 پھر اس محفل سماع میں کہرام مچانے گردش کرنے والے چیخنے والے جیسے انگاروں پر چل

رہے ہوں۔ دل کی آگ سانسوں سے بھی نکل رہی ہے اور قدموں سے بھی۔“ اور آخر میں یہ شعر:

مت پوچھئے کس کے عاشق ہیں چپ رہنما ہمارا کافی ہے

اک پردہ نشین کاراز ہے یہ بس اتنا اشارہ کافی ہے

تو بس اتنا اشارہ کافی ہے کی تکرار سے اور فرش پر کتنے لوگوں کی زبان سے مصرع ثانی

کی تکرار سے کوئی دل تھام لیتا، کروٹیں لیتا تو کوئی چیخ کر روتا۔

یہ سمندر ہے کنارے ہی کنارے جاؤ

عشق ہر شخص کے بس کا نہیں پیارے جاؤ

(زبان وادب، جلد ۲۱، ص 3، مئی 1995ء)

شکیب جلالی (1934ء-1966ء) کیٹس (1821ء-1795ء) شبلی

(1822ء-1792ء) پنڈت دیا شکر نسیم.....) کی جواں مرگی کا شہرہ تو چار دانگ عالم میں

پھیلا ہوا ہے۔ لیکن کلیم عاجز نے ایک ایسے جوان مرگ شاعر کا سراغ لگا کر اس کے کچھ اشعار سے

اسے گمنامی میں ڈوبنے سے بچا کر زبردست کام انجام دیا ہے۔ یہ اپنی تحقیق بہار میں اردو شاعری

کا ارتقاء 1857ء سے 1916ء تک کے سلسلے میں خاک چھان رہے تھے۔ ان کی جستجو انہیں ایک

ٹیلے پر بنی ہوئی چھوٹی سی مسجد میں لے گئی جہاں علامہ شوق نیوی کے صاحبزادے عبدالرزاق فوق

نیوی سے ملاقات ہونے پر اُن کے عالم جذب و کیف بے نیازی اور استغنائے مشکل سے

مخاطبت کا موقع دیا۔ اُن کا مدعا ن کر کتابوں کے ڈھیر سے ایک میلی کچلی کتاب عنایت کی جو اردو

کے غالباً سب سے کمسن شاعر مرزا علی رضا ضیاء عظیم آبادی کا مجموعہ غزلیات تھا۔ کتاب پر ضیاء عظیم

آبادی کے برادر نسبتی کا لکھا ہوا تقریظ و تعارف موجود ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 7 محرم

1319ھ کو ہی ہیضہ ہو گیا اور 8 محرم کو بعد طلوع فجر بیس اکیس سال میں انتقال کیا۔ لیکن اصل

واقعہ یہ ہے کہ غمِ جاناں کی شدت سے مجبور ہو کر زہر کھالیا۔ اعزہ و احباب نے پولیس کی تحقیق

و تفتیش اور واقعہ کے طشت از باہم جانے کی رسوائی کے خوف سے حقیقت پر پرہ ڈالا اور ہیضہ سے

انتقال کرنا مشہور کر دیا۔ انہوں نے موت سے پہلے ایک مطلع کہا تھا:

اک ٹیس جگر میں اٹھتی ہے اک درد سادل میں ہوتا ہے

ہم راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے
 میں نے اس مطلع کو نور جہاں کی آواز میں سنا تھا۔ اسی سے ایک فلمی گانے کی ابتداء ہوتی
 ہے۔ آج بھی یہ شعر ذہن میں گونجنے رہتا ہے۔ ضیاء عظیم آبادی کے بارے میں اور تفصیلات کلیم عاجز
 نے درج کی ہیں اور ان کے اشعار بھی۔ میں بس اتنے ہی پراکتفا کرتا ہوں۔ اُن کی تحقیق کا کام
 بہت ہی معیاری ہے جس کی داد قاضی عبدالودود دے چکے ہیں (کچھ خامیوں کی طرف اشارے
 کے ساتھ) اور کلیم الدین احمد وڈاکٹر اختر اور ینوی نے اس کے بارے میں اپنی مثبت رائے کا اظہار
 کیا ہے۔ پٹنہ کے شاعر فضل حق آزاد، ولی الحق اور علامہ ظہیر الحسن شوق نیوی عظیم آبادی کے متعلق
 بھی انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے کہ وہ ابوالکلام آزاد، مغل شہزادگان، شہزادہ رئیس بخت اور شہزادہ
 زبیدہ بخت اور درجنوں معروف شخصیتوں کے استاذ جامع الازہر اور مصر و عرب کے کئی درسگاہوں
 میں داخل نصاب کتاب آثار السنن کے مصنف 32-33 سال کی عمر میں مشاہیر روزگار میں شمار
 ہونے والے جوانی میں دبستان لکھنؤ کے ادبی علمی اور فنی معرکے جیتنے والے یادگار وطن نعمہ راز،
 از احترام الاعلاط، الاصلاح، سرمہ تحقیق جیسی علمی فنی اور تحقیقی کتب کے مصنف دینیات اور حدیث کے
 موضوع کے ماہر پٹنہ عظیم آباد سے تقریباً 20 میل دور ایک کوردہ دیہات کے رہنے والے جہاں
 1988ء تک کوئی سڑک نہیں جاتی تھی۔ 33 سال کی عمر میں شعر و سخن و علم و فن کی خوبی پر پہنچ کر صرف
 44 سال کی عمر میں گزر گئے۔ ضیاء عظیم آبادی انہی کے شاگرد تھے۔

کلیم عاجز ماضی کے ہی یادگار نہیں تھے بلکہ اپنے دور کے ادبی اور شعری منظر نامے سے
 بھی غافل نہیں تھے۔ دیکھئے انہوں نے افسانوں کے متعلق کیا رائے دی ہے۔ اختلاف کرنا آپ کا
 حق ہے لیکن اُن کی بے لاگ لپٹ بات کی دلیل سن لیجئے ”میں جب مکتب میں اردو فارسی کی درسی
 کتابیں پڑھتا تھا اُسی وقت سے کتابوں کے مطالعہ کا شوق ہوا۔ پرانی داستانیں تمام پڑھ ڈالیں پھر
 اسکول میں آیا تو اردو کے تقریباً تمام ناول نگاروں کو پڑھ ڈالا۔ پھر رسالے کا شوق ہوا تو عالمگیر،
 نیرنگ خیال، ساتی، ادبی دنیا، کلیم، رومان، نگار ہمایوں... وغیرہ کے تمام افسانہ نگاروں کو پڑھا۔ اب
 موجودہ افسانہ نگاری کے تکنیک میں لکھے ہوئے موضوع بحث کے بعض افسانوں کو پڑھ کر بے
 اختیار پریم چند کے دنوں بیل ہیر اور موتی یاد آجاتے ہیں اور جی چاہتا ہے کہ ذہنی اعتبار سے تو خیر

نبیل ہوں، کاش واقعی نبیل بن کر ان میں کھل مل جاتا کیونکہ ان جانوروں کی محبت اور محبت کے بیان میں مجھے زیادہ خلوص اور سادگی نظر آئی۔‘ (ماہنامہ صبح نو، ایضاً، جون 60ء، مارچ 61ء)

کلیم عاجز: شعر و ادب کے ساتھ تبلیغی جماعت سے بھی منسلک ہوئے۔ اس کا خیر کا میلان شاید اُن کے مزاج میں کہیں خوابیدہ تھا لیکن اس تخم کو بارور کرنے میں پہلے افتخار فریدی اور ساتھ ہی حضرت جی یعنی انعام الحسن صاحب کی دست خاص کی آیاری اور قلبی و روحانی اشتراک نے معجزہ کر دکھایا۔ انھوں نے ان سے پہلی ملاقات اور اُن کے طریق کار کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے، اس کے اعادے سے کچھ حاصل تو نہیں ہوگا لیکن اتنا بتا دوں کہ وہ ایک پاؤں سے معذور تھے اور بیساکھی کے سہارے چلتے پھرتے تھے لیکن خدمت کا جوش و ولولہ اُن کی اُس ناتوانی کو ایسی توانائی عطا کر چکا تھا کہ وہ جہاں جاتے تبلیغی جماعت کا کام اس خلوص اور جاں نثاری سے انجام دیتے کہ لوگ ان کے گرویدہ ہو جاتے اور وہ اپنے حسن سلوک اور نیک نیتی سے بائبل لوگوں کی ایک جماعت تیار کر لیتے۔ افتخار فریدی صاحب جمعیت الاحرار کے مستعد جاں سپار اور ہمہ وقت تیار رکن تو تھے ہی تبلیغی جماعت سے آشنائی ہوئی تو ان پر بصیرت کا دروازہ کھل گیا۔ اُن کی سمجھ میں آ گیا کہ مولوی الیاس صاحب کی تحریک ایسی ہے جس نے زندگی، موت، حیات اور کائنات بعد السمات کو اپنی آغوش میں ہی نہیں لے لیا ہے بلکہ بادی روحانی، عقلی اور مادرائی دینی دنیاوی مذہبی اور تہذیبی معاشرتی سیاسی انفرادی، اجتماعی تمام پہلوؤں کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے۔ وہ اپنے تمام اثاثے سرمائے تمام صفات اور بڑائی بلکہ دیوانگی اور ہشیاری کے ساتھ اس تحریک میں کود پڑے۔ کلیم عاجز اُن کے قافلہ میں شامل ہوئے تو بعد میں قافلہ سالار ہو گئے اور بہار کے امیر جماعت بنا دیئے گئے۔ ان ہی کے ہمراہ ایک بار پھلواری شریف گئے۔ فریدی صاحب سجادہ نشین حضرت شاہ امان اللہ صاحب کے حجرے میں گئے تو اُن دنوں کے کام کی ستائش بھی کی اور یہ جملہ بھی فرما گئے کہ وہ کلیم عاجز صاحب سے کہنے کہ داڑھی رکھ لیں۔ یہ پٹنہ کے امیر ہیں۔‘ اُس وقت کلیم عاجز صاحب پی، ایچ ڈی کر رہے تھے۔ فریدی صاحب ہر سال دو تین بار پٹنہ آتے کبھی کلیم عاجز صاحب کے یہاں قیام کرتے۔ معذوری کے باعث بار بار اوپر نیچے نہیں کر سکتے تھے۔ اس لئے اوپر اپنے کمرے میں ہی جماعت سے نماز ادا کرتے اور امامت کلیم عاجز کو کرنی پڑتی۔

ایسے بے غرض اور جامع کمالات انسان کی خوبیوں کے بیان کو دفتر چاہتے۔ لیکن اُن کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے کلیم عاجز کی سربراہی میں ایسے ایسے جاں نثاروں کو ایک جگہ جمع کر کے ان سے کئی جگہوں پر عالی شان اجتماع کر کے خواص و عوام کو زندگی کی اعلیٰ اقدار سے روشناس کرایا۔ اور مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم زعماء اور اکابرین اُن کی دعائیہ مجالس میں شریک ہوتے رہے جو حضرت ہی کی ذات بابرکات کا کرشمہ کہا جاسکتا ہے کیونکہ کئی موقعوں پر ان اجتماعات کا نقشہ ہی درہم برہم ہوتا نظر آتا تھا جسے ان کی مشترکہ کوششوں سے حکام کی منظوری مل سکی تھی۔ حضرت جی کے بیان کے ساتھ وہ حضرت مولانا یوسف صاحب کا بھی ذکر کرتے رہتے ہیں کہ دونوں کے طریق کار میں بہت فرق تھا۔ یوسف صاحب طویل تقریر کرتے نہیں تھکتے تھے۔ مگر ان کی زبان کتابوں کی نہیں ہوتی تھی۔ الف ب ت ث ج ح خ وغیرہ تو ایک ہی زبان کے لیکن اُن کا آپس میں جوڑ کتابوں کی زبان سے بالکل الگ اس کی اصطلاحیں جانی پہچانی ہوئی نہیں، تین تین چار چار گھنٹوں کی تقریروں میں بھی یہ شائبہ نہیں گزرتا کہ وہ جو کچھ فرما رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے وہ اس سراپا دلیل ہی ہوتیں۔ لوگ آتے جاتے لیکن صاحب کی تقریر جاری رہتی۔ اور یوسف صاحب کی پشت پر جو شخصیت متوجہ کرتی وہ تھی حضرت جی انعام الحسن کی ذات گرامی۔ انہیں کلیم عاجز صاحب نے کبھی کسی مجلس یا نشست مسجد میں تقریر کرتے نہیں دیکھا۔ وہ مختصر گوئی کی قوت میں یقین رکھتے تھے اور (اجتماعات سے دل برداشتہ) دراصل یوسف صاحب نے اپنے طریق کار سے اس تبلیغی جماعت کو پال پوس کر جوان کیا۔ وہ اجتماعات سے کام لینے میں بھی یقین کرتے تھے۔۔۔ 1960ء مارچ میں تبلیغی جماعت میں شرکت کے بعد کلکتہ، آسنسول کے 10 روزہ سفر نے ان کی مزاج کی اٹیٹھن ختم کر دی تھی۔ پھر 31 دسمبر 1966ء کو باضابطہ نوری مسجد میں اس کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ افتخار فریدی صاحب کے ذریعہ یہ یوسف صاحب اور حضرت جی دونوں سے روشناس ہوئے اور دیکھتے دیکھتے اس جماعت کے روح ورواں بن گئے تو حضرت جی کی آنکھوں میں علامہ اقبال کا یہ شعر جھلک جاتا

باغ بہشت سے مجھے حکم بسفر دیا تھا کیوں

کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر

”حضرت جی کی آنکھوں میں کار جہاں کی وسعت اور پہنائی نظر آئی۔ کام اتنا بڑھ گیا کہ اسے کیسے سنبھالا جائے اور کیسے محفوظ رکھا جائے اس درد نے بصیرت کا دروازہ کھولا۔ حضرت جی کی کم سختی بلکہ خاموشی کا یہی پیغام تھا کہ بہت کچھ بولا جا چکا ہے وہ بول کانون میں گونجتے ہیں دلوں میں محفوظ ہو چکے ہیں۔ خیمہ و خرگاہ کی ضرورت نہ مال و سامان کی ضرورت۔ اب تو آہ نیم شبی اور نالہ سحر گاہی کی ضرورت ہے۔ خاموش قربانی کی ضرورت ہے۔ افتخار فریدی صاحب کے بقول حضرت یوسف کبھی نرمی اور کبھی سختی سے فرماتے تھے کہ ”اپنی شخصیت نہ بناؤ شخصیت کو توڑو“ اس کی تفسیر کر کے میں اس جملہ کے جہان معنی اور فصاحت و بلاغت کے متعلق کچھ نہیں کہوں گا۔ ویسے اپنی شخصیت کو توڑنا ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں۔ یہ کام کر کے دکھایا افتخار فریدی صاحب نے جو ہر ایک سے جھک کر ملتے تھے۔

اب حضرت جی کے تین جملے ملاحظہ فرمائیے جو انھوں نے کلیم عاجز صاحب کی موجودگی میں کچھ اہل علم کو مخاطب کر کے کہا تھا جن میں پروفیسر بھی شامل تھے ”بھائی! مسلمانوں کا منصب حکومت نہیں خلافت ہے۔ حکومت جبر ہے خلافت صبر ہے۔ حکومت کی حکمرانی جسموں پر ہے خلافت کی حکمرانی دلوں پر ہے“ جو پروفیسر حضرات (کم از کم چھ عدد) جو جماعت اسلامی سے متاثر تھے آنکھیں پھاڑ کر حضرت جی کو دیکھنے لگے۔ ”دراصل وہ لوگوں سے عملی وابستگی کے طلبگار ہوتے تھے۔ اسی لئے سیدھی سادی بات کرتے خطابت کی صنایع اور آرائشی سے محفوظ بات، دل سے نکلی ہوئی بات، تاثیر سے بھر پور۔ سننے والے چہرہ زیادہ دیکھتے۔ میں نے کسی ایک شخص کو بھی آج تک نہ دیکھا کہ ان کی مختصر گفتگو کے دوران اس کا سر جھکا ہوا ہو۔ پورا کا پورا مجمع ٹکٹکی باندھے حضرت کو دیکھتا جیسے اس کے جسم اور روح کا ایک حصہ اس کوشش میں ہو کہ کوئی جلوہ نگاہوں سے رازگاہ نہ ہو اور کوئی لفظ گوش سماعت میں داخل ہونے سے بچ نہ رہے۔ اس توجہ اور انتہاک کا تعلق لذت سے نہیں کیفیت سے ہے۔ لذت جلد آسودہ ہو جاتی ہے۔ لذیذ سے لذیذ چیز آسودہ کر دیتی ہے اور لذت کا وزن آہستہ آہستہ کم ہوتا رہتا ہے۔ لیکن کیفیت ایسی چیز ہے جس کی کوئی حد نہیں کوئی انتہا نہیں..... لذت، بہر حال مادی ہے کیفیت کا تعلق روح سے ہے جس قدر محبت حضرت جی سے لوگوں کو تھی وہ بطور مثال ہی پیش کی جاسکتی ہے۔“ (ایضاً ص 214)

بجنور، ارریہ، بتیا، بھاگلپور کے اجتماعات جو منگراہاٹ بنگال سے شروع ہوئے تھے کا خاتمہ بنگلور میں ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت جی اجتماعات سے دلبرداشتہ ہو گئے لیکن ان اجتماعات نے جن لوگوں کو یکجا کیا، جن اہل علم کی ذہنیت میں گداز پیدا کیا اور مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں کو جو پیغام دیا وہ اس تحریک کے کارناموں کو یادگار بنائے رہے گا۔ ان دنوں وہ جوش اور ولولہ تو نہیں نظر آتا، یہ تحریک ابھی آہستہ رو ہے۔ شاید وقت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ لیکن کوئی بندہ خدا کب اسے تیز کام کر دے، دلوں کو حرارت سے لب ریز کر دے اور نئے طریقے سے خلوص کی عظمت کو نشان زد کر دے۔ مردے از غیب بروں آید و کارے بکند۔

نامور ادیب جناب ارمان نجمی کا تعلق پٹنہ (بہار) سے ہے۔

ڈاکٹر آمنہ تحسین، آمنہ تبسم

مسلم خواتین کی تعلیمی ترقی و باختیاری میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کارول۔ ایک تحقیقی جائزہ

ہندوستان میں ”خواتین کی باختیاری“ پچھلے کئی برسوں سے منصوبہ بندی و پالیسی سازی کا حصہ رہی ہے۔ گذرے برسوں میں سرکاری سطح پر خواتین کے تحفظ اور ترقی و باختیاری کے ضمن میں کئی پالیسیز، پروگرامس اور قوانین کی تشکیل کے ساتھ ساتھ مختلف النوع اقدامات اپنائے گئے۔ باوجود ان سب کوششوں کے آج بھی ہندوستانی خواتین مجموعی طور پر زندگی کے تقریباً تمام شعبوں میں حاشیائی حیثیت پر ہیں اور ایک باوقار و تحفظ بھری زندگی سے محروم ہیں۔ ہندوستان کے تکیثری سماج میں خواتین کی حیثیت کا جائزہ لیں تو مذہب، ذات پات اور طبقاتی دائروں میں خواتین اور بھی مختلف امتیازات، مسائل، ظلم، جبر و استحصال کا شکار نظر آتی ہیں۔ اس تناظر میں ”مسلم خواتین“ کی حیثیت پر نظر ڈالیں تو، مسلم خواتین بہ حیثیت ”اقلیتی طبقہ“ مزید پست حیثیت کی مالک، تعلیم و ترقی سے دور اور بے اختیار نظر آتی ہیں۔ اس حقیقت کا انکشاف مختلف رپورٹس مثلاً سچر کمیٹی رپورٹ، مشرا کمیشن رپورٹ یا دیگر کئی سرکاری و غیر سرکاری سطح پر کئے گئے تحقیقی مطالعات میں ہوا ہے۔ اس ضمن میں زویا حسن اپنی کتاب ”ان ایکول سیٹین (2004)“ میں لکھتی ہیں۔

”مسلم خواتین، تین سطحوں کی بناء پر ناموافق حالات کا شکار ہیں۔ ایک بہ حیثیت اقلیتی طبقہ کی فرد کے، بہ حیثیت عورت اور بہ حیثیت غریب عورت کے۔ صنفی امتیازات اور عدم مساوی مقام و مرتبہ مسلم خواتین کی وضوح کردہ بے اختیار (Structured Dis empowerment) کو فروغ

دیتے ہیں۔“

کسی بھی ملک و سماج کی ترقی کا راز تمام خواتین کی ترقی و باختیاری میں مضمر ہے۔ خواتین کو بنیادی حقوق اور تعلیم و ترقی سے دور رکھ کر ملک کی ترقی کا خواب نہیں دیکھا جاسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ خواتین کو تمام بنیادی حقوق دیے جائیں تاکہ ان کی شخصیت اور صلاحیتوں کی بھرپور نشوونما ہو سکے اور وہ ایک اہم سماجی فرد کی حیثیت سے ملک و سماج کی ترقی کا حصہ بن سکے۔ یوں تو خواتین کی باختیاری کے متعلق بے شمار تعریفیں لکھی گئیں لیکن یہاں اقوام متحدہ کی پیش کردہ تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ جس کے مطابق

”خواتین کی باختیاری کا مطلب ہے ان کے بنیادی حقوق کو قبول کرنا

اور اس طرح کا ماحول تیار کرنا جس میں وہ مردوں کے برابر مساوی

مقام پاسکیں۔“

خواتین کی باختیاری دراصل وہ ہمہ پہلو اور مسلسل عمل ہے جس میں انھیں ایسا سازگار ماحول یا مواقع فراہم کرنا ناگزیر ہے جس میں وہ تعلیم یافتہ، باشعور، خودمکفی و فیصلہ ساز فرد کی حیثیت سے ترقی کے مرکزی دھارے میں شامل ہو سکیں نیز پورے تحفظ و حقوق کے حصول کے ساتھ سماج میں باوقار زندگی گذار سکیں۔ یہ تب ہی ممکن ہے جب سماج میں ان کے مقام و مرتبہ اور ان کے حقوق کو قبول کیا جائے۔ جسے صدیوں سے نظر انداز کیا جاتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آج اکیسویں صدی میں بھی خواتین ایک حاشیائی طبقہ کی حیثیت پر فائز ہیں۔ ان کی حیثیت میں بہتری اور انھیں ملک کے مرکزی دھارے میں شامل کرنا تب ہی ممکن ہے جب وہ تعلیم و ہنرمندیوں کے زیور سے آراستہ ہو گئی۔ تاہم ہندوستانی خواتین کو آج بھی تعلیم کے حصول میں سینکڑوں رکاوٹیں درآتی ہیں۔ جبکہ یہ ناگزیر ہے کہ تعلیم تک ان کی رسائی کو آسان اور ممکن بنایا جائے اور انھیں تمام تر سہولتیں فراہم کی جائیں جس میں ان کی شخصیت اور پوشیدہ صلاحیتوں کا فروغ ہو سکے۔ تعلیم کو سماجی، معاشی اور ثقافتی تبدیلی اور شخصیت سازی کا اہم آلہ قرار دیا گیا ہے۔ لہذا تعلیم یافتہ خواتین ان تبدیلیوں کی ایک اہم ایجنٹ کی حیثیت سے اہم کردار ادا کر سکتی ہیں اور ملک کی ترقی میں شامل ہو سکتی ہیں۔

تحقیقی رپورٹس کے مطابق ہندوستان میں سماجی، تہذیبی و معاشی سطح پر آج بھی ایسی

بے شمار رکاوٹیں ہیں جو تعلیم نسواں کے فروغ میں حائل ہیں۔ ان رپورٹس میں لڑکیوں کی پست تعلیمی حیثیت کے متعلق یوں تو بے شمار اسباب کی نشاندہی کی گئی لیکن ان ہی میں ایک اہم سبب مختلف علاقوں میں مادری زبان میں اسکول و کالجس کی عدم موجودگی بھی بتائی گئی ہے۔ ہندوستان میں لڑکیوں کے لیے عموماً انگلش میڈیم کے برخلاف مادری زبان میں تعلیم دلانے کا رجحان زیادہ پایا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ انہیں اگر مادری زبان میں تعلیم کی سہولت میسر نہ ہو تو ان کی تعلیم کا سلسلہ کہیں نہ کہیں رک جاتا ہے۔ ان حقائق کے تجزیہ سے یہ واضح ہوا کہ مادری زبان میں نہ صرف بنیادی تعلیم بلکہ، اعلیٰ و پیشہ وارانہ تعلیم کی فراہمی خواتین کی ترقی و باختیاری میں بہترین و مثبت تبدیلی کا باعث بن سکتی ہے۔ ہندوستان ایک ہمہ لسانی ملک ہے جس میں اردو زبان بولنے والوں کی تعداد بنیادی مذہبی تخصیص کے کوڑوں میں ہے جبکہ مسلمانوں کی اکثریت اردو زبان بولتی ہے اور لڑکیوں کے لیے اردو ذریعہ تعلیم کو پسند بھی کرتی ہے۔ لہذا یہ کہا جاسکتا ہے کہ مسلم خواتین کی ترقی و باختیاری میں اردو ذریعہ تعلیم نہایت موثر کردار ادا کر سکتی ہے۔

مقاصد:

مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی (مانو) کا قیام 1998ء میں عمل میں آیا۔ اس کے قیام کے مقاصد میں اردو زبان میں روایتی اور فاصلاتی طرزِ تعلیم کے ساتھ اعلیٰ و پیشہ وارانہ تعلیم فراہم کرنا نیز تعلیم نسواں پر خاص توجہ دینا ہے۔ تعلیم نسواں کے فروغ کے مقصد کی تکمیل کے لیے چند ایک سہولتیں بھی فراہم کی گئی ہیں۔ جیسے خواتین کے لیے ٹیوشن فیس میں رعایتیں، داخلہ کی حد عمر میں اضافہ، لڑکیوں کے ہاسٹلس، ڈے کیئر سنٹر کا قیام، صنفی مساوات کے متعلق حسیت پذیری کے لیے مسلسل توسیعی و ترقی پرور گرامس وغیرہ قابل ذکر ہے شامل ہیں۔ اردو میں روایتی اور فاصلاتی طرزِ تعلیم کے ساتھ اعلیٰ و پیشہ وارانہ تعلیم کے مواقعوں کی بناء پر مسلم معاشرہ کا ایک بڑا طبقہ اس یونیورسٹی سے فیض یاب ہو رہا ہے۔ اس جامعہ کے مختلف کورس سے مستفید ہونے والوں میں کثیر تعداد لڑکیوں کی رہی ہے۔ اس تناظر میں یہ جائزہ لینا ناگزیر لگتا ہے کہ

☆ مانو کا قیام مسلم خواتین کی تعلیمی ترقی میں کس حد تک مددگار ثابت ہو رہا ہے؟

☆ اردو ذریعہ تعلیم، مسلم خواتین کو باختیار بنانے میں کس درجہ معاون ثابت ہو رہی ہے؟

تحقیقی طریقہ کار:

پیش نظر مقالہ میں مانو کے قیام سے تاحال مختلف تعلیمی شعبوں سے مستفید ہونے والی طالبات کے حوالے سے مسلم خواتین کی تعلیمی ترقی اور بااختیاری کا جائزہ لیا گیا۔ اس مطالعہ کے لیے کھوجی تحقیق کے طریقہ کار کو اپنایا گیا اور بنیادی و ثانوی ماخذات کے تجزیے کے بعد نتائج اخذ کئے گئے۔ مطالعہ و تجزیہ دو حصوں پر مشتمل ہے پہلے حصہ میں دستیاب ریکارڈ کی بنیاد پر اردو ذریعہ تعلیم سے مسلم خواتین کی اعلیٰ و پیشہ وارانہ تعلیم میں شمولیت کا جائزہ لیا گیا اور دوسرے حصہ میں بنیادی ماخذات کے تجزیہ سے مسلم خواتین کی بااختیاری کو جانچنے کی کوشش کی گئی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ مانو کے قیام سے بڑی حد تک مسلم خواتین کی تعلیمی ترقی اور بااختیاری ممکن ہو پارہی ہے اور ہندوستان بھر میں ایسا ماحول تیار ہو رہا ہے جس میں مسلم خواتین کی ہمہ پہلو بااختیاری کے لیے راہیں ہموار ہونے لگی ہیں۔

تحقیق و تجزیہ:

مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے روایتی و فاصلاتی طرزِ تعلیم کے تحت مختلف کورسز میں داخلہ لینے والی طالبات کے ریکارڈ کا مٹی تجزیہ کیا گیا اور حسبِ ذیل نتائج اخذ کیے گئے۔

مانو میں تعلیمی سلسلہ اگرچہ 1999 سے فاصلاتی طرز پر گریجویٹیشن کی سطح سے شروع ہوا لیکن روایتی تعلیم کے ذریعہ پوسٹ گریجویٹیشن کی شروعات 2004 میں ہوئی۔ سال بہ سال مختلف شعبوں کی وسعت ہوتی گئی۔ تاحال مختلف مضامین میں تعلیم و تحقیق کی سہولتیں دستیاب ہیں۔ جبکہ 2007 کے بعد سے مختلف شہروں میں اسکولس بھی قائم کیے گئے۔ مانو کے تین ماڈل اسکولس مسلمانوں کی گنجان آبادی والے شہروں، حیدرآباد، درجنگھ اور نوح (میوات) میں قائم ہیں۔ بالخصوص یہ اسکولس شہر کے پسماندہ علاقوں میں قائم کیے گئے تاکہ ضرورت مند افراد کی رسائی ان اسکولس تک ہو سکے اور انھیں معیاری تعلیم مہیا کی جاسکے۔ قیام کے بعد سے ان اسکولس میں طلبہ و طالبات کے داخلہ کا کل تناسب بالترتیب 52% اور 48% فیصد رہا۔ تفصیل نیچے دی گئی جدول میں دیکھی جاسکتی ہے۔

Table-2

Number of Students enrolled in MANUU Model Schools
(from the year of Establishment to academic year 2015 - 16)

Schools	Year of Establishment	Total No. of Candidates	No. of Male Candidates	% of Male Candidates	No. of Female Candidates	% of Female Candidates
MMS Hyderabad	(2007-08)	1551	563	36%	988	64%
KMMS Darbhanga	(2007-08)	1538	884	57%	654	43%
KMMS Nuh	(2009-10)	1023	679	66%	344	34%
	Total	4112	2126	52%	1986	48%

مانو میں ایس ایس سی کے بعد ITI's اور Polytechnic جیسے پروفیشنل کورسز بھی چلائے جاتے ہیں۔ یہ صنعتی تربیتی ادارے (ITI's) حیدرآباد، بنگلور اور داربھنگہ میں قائم ہیں۔ یہ ادارے یونیورسٹی کے ایک اہم مقصد یعنی اردو زریعہ تعلیم سے تکنیکی و پیشہ وارانہ مضامین کی تعلیم کی فراہمی کی تکمیل کر رہے ہیں۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ ان کورسز میں طالبات کا تناسب بہت کم ہے یا نہیں کے برابر ہے۔ تیوں ITI's میں کل طلبہ و طالبات کی تعداد 1494 ہے جن میں 99% فیصد طلبہ اور صرف 1% فیصد طالبات شامل ہیں۔ ان شواہد سے یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ مسلم معاشرے میں تکنیکی تعلیم لڑکیوں کے لیے اب بھی غیر ضروری یا معیوب سمجھی جاتی ہے۔ نیچے دی گئی جدول میں ان کی تفصیل ملاحظہ کیجیے

Table - 3

Number of Students enrolled in MANUU ITI's, from the Date of Establishment to 2015 - 16 (Hyderabad, Bangalore & Darbhanga)

Schools	Year Of Establishment	Total No. of Candidates	No. of Male Candidates	% of Male Candidates	No. of Female Candidates	% of Female Candidates
Hyderabad	(2007-08)	961	951	99%	10	1%
Bangalore	(2008-09)	164	156	95%	08	5%
Darbhanga	(2008-09)	369	368	99.73%	01	0.27%
	Total	1494	1475	99%	19	1%

سچر کمیٹی رپورٹ میں ملک کے مختلف علاقوں میں پالی ٹکنک کے قیام کی سفارش کی گئی تھی۔ جس کے مد نظر حیدرآباد، درجنگہ اور بنگلور میں تین پالی ٹکنک کا لُجس قائم کئے گئے۔ اس تعلیمی و تکنیکی پروگرام سے کئی مسلم طلبہ فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اس میں داخلہ لینے والے طلبہ کی کل تعداد 2932 ہے۔ لیکن حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ اس تعداد میں 96% فیصد لڑکے شامل ہیں جبکہ صرف 4% فیصد لڑکیوں نے اس میں داخلہ لیا ہے۔ اگر ہم ان کا لُجس کو ریاستی سطح پر علیحدہ کر کے دیکھیں تو ہمیں حیدرآباد کے پالی ٹکنک کالج میں طالبات کو تناسب 6% فیصد نظر آئیگا۔ جبکہ بنگلور اور درجنگہ میں صرف 2%، 2% فیصد طالبات ہی موجود ہیں۔ ان تھائق سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں میں ابھی لڑکیوں کے لیے پیشہ وارانہ کورس کی تعلیم کا رجحان بہت زیادہ فروغ نہیں پایا ہے۔ ذیل میں دیے گئے جدول میں تفصیلات دیکھی جاسکتی ہیں۔

Table -4

Number of Students in MANUU Polytechnics, from the Date of Establishment to 2015 - 16 (Hyderabad, Bangalore & Darbhanga)

Schools	Year Of Establish ment	Total No. of Candi dates	No. of Male Candi dates	% of Male Candi dates	No. of Female Candi dates	% of Female Candi dates
Hyderabad	(2008-09)	1384	1305	94%	79	6%
Bangalore	(2008-09)	773	761	98%	12	2%
Darbhanga	(2008-09)	775	763	98%	12	2%
	Total	2932	2829	96%	103	4%

سچر کمیٹی رپورٹ یا دیگر رپورٹس میں مسلم خواتین کی اعلیٰ تعلیم میں کم شمولیت کی نشاندہی کی گئی تاہم مانو کے قیام کے بعد سے خواتین کی خاطر خواہ تعداد رگریجیشن کی تعلیم کے حصول کے لیے آگے آرہی ہیں۔ فاصلاتی طرزِ تعلیم کی وجہ سے مسلم خواتین کے تعلیمی موقف میں نمایاں تبدیلی واقع ہوئی ہے جبکہ روایتی طرزِ تعلیم کے لیے بھی کئی ایک لڑکیاں آگے آئی ہیں۔ ذیل کے جدول 5 اور 6 میں دونوں طرزِ تعلیم کے تحت خواتین کی شمولیت کو دیکھا جاسکتا ہے۔

Table-5

Total Number of Students (Under Graduate Programme-Distance Mode)
from the Date of Establishment to 2015 - 16

Programme	Year of Establishment	Total No. of Candidates	No. of Male Candidates	% of Male Candidates	No. of Female Candidates	% of Female Candidates
B.A	(1998-99)	2,73,574	1,37,095	50%	1,36,482	50%
B.Com	(2001-02)	9,909	8,187	83%	1,722	17%
B. Sc	(2001-02)	29,845	14,461	48%	15,375	52%
	Total	3,13,328	1,59,743	51%	1,53,579	49%

Table-6

Total Number of Students (Under Graduate Programme - Regular Mode)
from the Date of Establishment to 2015 - 16

Programme	Year of Establishment	Total No. of Candidates	No. of Male Candidates	% of Male Candidates	No. of Female Candidates	% of Female Candidates
B.A	(2014-15)	154	117	76%	37	24%
B.Com	(2016-17)	36	33	92%	03	8%
B. Sc	(2014-15)	380	226	59%	154	41%
	Total	570	376	66%	194	34%

فاصلاتی نظام تعلیم میں انڈرگریجویٹ پروگرامس کی شروعات سنہ 1998-99 میں ہوئی۔ اس طرز تعلیم کے تحت B.A, B.Com اور B.Sc تینوں کورس شروع کیے گئے۔ ان تعلیمی پروگرامس میں 1998-99 سے لیکر 2015-16 تک طلبہ و طالبات کی کل تعداد 3,13,328 رہی جن میں 51% فیصد مرد اور 49% فیصد خواتین شامل رہیں۔ اگر ان پروگرامس کو علیحدہ کر کے دیکھیں تو B.A میں طلبہ و طالبات کا تناسب 50%، 50% فیصد رہا جبکہ B.Com میں 83% فیصد طلبہ اور 17% فیصد طالبات رہیں اور B.Sc میں 48% فیصد لڑکے جبکہ 52% فیصد لڑکیاں شامل رہیں۔ انفرادی طور پر اگر دیکھا جائے تو فاصلاتی تعلیم کے انڈرگریجویٹ پروگرام میں سائنس مضامین میں طالبات کے داخلہ کا تناسب زیادہ ہے۔

مانو کے فاصلاتی طرز تعلیم اور روایتی طرز تعلیم کے انڈرگریجویشن کورس میں B.A,

B.Com اور B.Sc تینوں کورسز شامل ہیں۔ فاصلاتی طرز تعلیم میں 51% فیصد طلبہ اور 49% فیصد طالبات شامل ہیں۔ جبکہ روایتی طرز تعلیم کے انڈرگریجویٹ کورسز میں 66% فیصد طلبہ اور 34% فیصد طالبات شامل ہیں۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ دونوں قسم کے طرز تعلیم میں طالبات کا رجحان B.A, B.Com سے زیادہ سائنس کے مضامین کی طرف زیادہ ہے۔ اس بڑھتے رجحان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اردو ذریعہ تعلیم کی دستیابی کے نتیجے میں طالبات روایتی سوچ سے ہٹ کر کچھ اور کرنے کی طرف قدم بڑھا رہی ہیں۔

Table-7

Total Number of Students (Post Graduate Programme - Distance Mode)
from the Date of Establishment to 2015 - 16

Programme	Year of Establishment	Total No. of Candidates	No. of Male Candidates	% of Male Candidates	No. of Female Candidates	% of Female Candidates
M.A (Urdu)	(2004-05)	56,766	30,935	54%	25,831	46%
M.A (History)	(2005-06)	14,461	8,128	56%	6,322	44%
M.A (English)	(2006-07)	26,6385	15,692	59%	10,946	41%
M.A (Islamic Studies)	(2014-15)	469	364	78%	105	22%
	Total	98,334	55,119	56%	43,214	44%

فاصلاتی طرز تعلیم میں پوسٹ گریجویٹ کورس کی شروعات 2004-05 میں ہوئی۔ جن میں ایم اے (اردو، ہسٹری، انگلش اور اسلامیات) شامل ہیں ان پروگراموں میں ابتداء سے لیکر 2015-16 تک طلبہ و طالبات کا تناسب 56% اور 44% فیصد ہے۔ تفصیل کے لیے جدول نمبر 7 ملاحظہ کی جاسکتا ہے۔

یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ گریجویٹیشن سطح تک طلبہ و طالبات کی تعداد لاکھوں میں تھی، لیکن پوسٹ گریجویٹیشن تک آتے آتے ان کی تعداد کم ہو گئی ہے اور ان میں طالبات کی تعداد اور تناسب میں بھی کافی فرق آ گیا ہے۔ جہاں گریجویٹیشن سطح میں طالبات کی تعداد 1,53,579 تھی

وہیں وہ پوسٹ گریجویٹیشن تک آتے آتے صرف 43,109 تک پہنچ گئی۔ یعنی ایک لاکھ سے بھی زیادہ فرق آ گیا ہے۔

Table-8

Total Number of Students (Post Graduate Programme - Regular Mode)
from the Date of Establishment to 2015 - 16

Programme	Year of Establishment	Total No. of Candidates	No. of Male Candidates	% of Male Candidates	No. of Female Candidates	% of Female Candidates
Urdu	(2004-05)	250	180	72%	70	28%
English	(2004-05)	503	425	83%	87	17%
Hindi	(2007-08)	159	102	65%	57	35%
Persian	(2007-08)	570	376	66%	194	34%
Arabic	(2007-08)	316	293	93%	23	7%
Tran.Stu	(2006-07)	126	10	80%	25	20%
DWE	(2004-05)	144	45	31%	99	69%
Pub. Add	(2006-07)	150	76	51%	74	49%
Pol.Sci	(2012-13)	50	29	58%	21	42%
S.W	(2007-08)	160	150	94%	10	6%
Is.Stu	(2012-13)	49	42	86%	07	14%
M.Com	(2012-13)	49	43	88%	06	12%
	Total	2,166	1,682	78%	484	22%

جدول نمبر (8) کے مطابق مانو کے روایتی طرز تعلیم کے پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں طلبہ و طالبات کی کل تعداد 3,016 ہے جن میں 2461 یعنی 78% طلبہ اور 555 یعنی 22% فیصد طالبات شامل ہیں۔ روایتی طرز تعلیم میں پوسٹ گریجویٹیشن کی سطح پر طالبات کا تناسب صرف 22% فیصد ہی ہے۔ اور ان میں بھی ہر مضمون میں یہ تناسب یکساں نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارے سماج میں پدرسری نظام کا غلبہ ہے جس کا راست اثر طالبات کی تعلیم پر پڑتا ہے۔ آج کے دور میں بھی ہمارے سماج میں بہت سارے افراد قیاسی خیالات کے نظر آئیں گے جو نہ صرف لڑکیوں کی تعلیم بلکہ انہیں پوسٹ گریجویٹیشن یا اس سے آگے کی تعلیم حاصل کرنے سے روکتے ہیں۔ مانو میں بہت سارے شعبہ جات ایسے ہیں جہاں طالبات کا تناسب نہیں کے برابر ہے۔ جن میں قابل ذکر

شعبہ فارسی، کامرس اینڈ بزنس مینجمنٹ، سوشل ورک اور عربی شامل ہیں جہاں طالبات کا تناسب پوسٹ گریجویٹیشن کورس میں بالترتیب 1% فیصد، 6%، 6% فیصد اور 7% فیصد ہے۔ اس کے بعد M.Com اور MCJ میں 12% بارہ فیصد، اسلامک اسٹڈیز اور MCJ میں 14%، 14% فیصد، انگلش میں 17% فیصد، مطالعات ترجمہ میں 20% فیصد، M.Sc (Math's) میں 24% فیصد، ایم اے (اردو) میں 28% فیصد، ہندی میں 35% فیصد طالبات موجود ہیں۔ جبکہ مانو میں صرف تین شعبہ جات ایسے ہیں جہاں طالبات کا تناسب 50% یا اس سے زیادہ ہے۔ ان میں شعبہ سیاسیات میں 42% اور نظم و نسق عامہ میں 49% فیصد اور شعبہ تعلیم نسواں میں سب سے زیادہ 69% فیصد طالبات موجود ہیں۔

اگر پوسٹ گریجویٹیشن پروگرامس کے فاصلاتی اور روایتی طرز تعلیم کا تقابل کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فاصلاتی طرز تعلیم میں طالبات کا تناسب 44% فیصد ہے جبکہ روایتی طرز تعلیم میں یہ تناسب گھٹ کر صرف 22% فیصد ہی رہ گیا۔

Table-9

Number of Students in Professional Courses from the Date of Establishment to 2015 - 16

Programme	Year of Establishment	Total No. of Candidates	No. of Male Candidates	% of Male Candidates	No. of Female Candidates	% of Female Candidates
B. Tech	(2004-05)	152	147	97%	8	3%
MBA	(2005-06)	536	506	94%	30	6%
MCA	(2012-13)	100	88	88%	12	12%
MCJ	(2004-05)	214	185	86%	29	14%
	Total	1002	926	92%	76	8%

پوسٹ گریجویٹیشن کے بعد جب ہم پروفیشنل کورس کا جائزہ لیتے ہیں تو یہاں ہمیں بہت زیادہ (Gender Gap) صنفی خلاء نظر آتا ہے۔ پروفیشنل کورس میں ہم نے B.Tech، MBA، MCA اور MCJ کو رکھا ہے۔ ان پروگراموں میں طلبہ و طالبات کی کل تعداد 1002 تھی جن میں 92% فیصد لڑکے اور صرف 8% فیصد لڑکیوں نے داخلہ لیا۔ پروفیشنل کورس میں

لڑکیوں کے داخلے کی کمتر شرح سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسلم معاشرہ میں تعلیم نسواں کے متعلق اگرچہ کہ تبدیلی آرہی ہے لیکن ابھی بھی پروفیشنل کورسز کی جانب رجحان کم نظر آتا ہے۔

ماہرین تعلیم کے مطابق تعلیم کے فروغ میں تربیت یافتہ اساتذہ موثر رول ادا کرتے ہیں لہذا یہ زور دیا گیا کہ سماج میں بہترین اساتذہ تیار کیے جائیں۔ جبکہ اردو میڈیم اسکولس میں تربیت یافتہ یا ہنرمند اساتذہ کی سخت ضرورت محسوس ہوتی آئی ہے۔ وقت کی اس اہم ضرورت کے پیش نظر مولانا آزاد یونیورسٹی نے دو سالہ B.Ed فاصلاتی طرز تعلیم کے تحت شروع کیا جس میں 2004-05 سے لیکر 2015-16 تک طلبہ و طالبات کی کل تعداد 7,637 تھی جن میں 66% فیصد لڑکے اور 34% لڑکیاں شامل ہیں۔ یہ پروگرام سارے ہندوستان میں جملہ 23 سنٹرس میں دستیاب ہے۔

Table-10

Number of Students in Education & Training Programme-(Distance Mode) from the Date of Establishment to 2015-16 (B.Ed)

Course	Year of Establishment	Total No of Candidates	No of Male Candidates	% of Male Candidates	No. of Female Candidates	% of Female Candidates
B. Ed (DM)	2005-06	7637	5022	66%	2615	34%
	Total	7637	5022	66%	2615	34%

Table-11

Number of Students in Education & Training Programme-(Regular Mode) from the Date of Establishment to 2015-16 (B.Ed)

Course	Year of Establishment	Total No of Candidates	No of Male Candidates	% of Male Candidates	No. of Female Candidates	% of Female Candidates
D. El. Ed	2001-02	1416	435	29%	981	69%
B. Ed	2004-05	1509	989	66%	520	34%
M. Ed	2007-08	618	497	81%	121	19%
	Total	3543	1921	54%	1622	46%

مانو کے روایتی طرز تعلیم کے شعبہ تعلیم و تربیت میں تین تربیتی پروگرامس (D.Ed2001-02)، (B.Ed2004-05)، (M.Ed(2007-08) اور دو تحقیقی پروگرامس M.Phil اور Ph.D چلائے جاتے ہیں۔ ان تین تربیتی پروگراموں میں کل طلبہ و طالبات کی تعداد 3543 ہے جن میں 54% فیصد طلبہ اور 46% فیصد طالبات شامل ہیں۔ اگر ہم ان پروگراموں کو علیحدہ کر کے دیکھیں تو ہمیں طالبات کا سب سے زیادہ تناسب D.Ed میں ملتا ہے جو 69% فیصد ہے۔ جبکہ B.Ed میں 34% فیصد اور M.Ed میں 19% فیصد طالبات شامل ہیں۔ ڈی ایڈ میں طالبات کا تناسب سب سے زیادہ ہے اور آگے بڑھتے بڑھتے B.Ed میں 34% فیصد اور اعلیٰ تعلیم تک آتے آتے صرف 19% فیصد ہی رہ جاتا ہے۔ جبکہ ایجوکیشن میں ایم فل اور پی ایچ ڈی تک یہ تناسب بالکل گھٹ جاتا ہے۔

Table-12

Number of Students in Research Programme (M. Phil) (from the year of commencement of the programme to academic year 2015-16)

Departments	Year of Establish ment	Total no of Candi- dates	No of Male Candi- dates	% of Male Candi- dates	No. of Female Candi- dates	% of Female Candi- dates
Urdu	(2006-07)	114	81	72%	32	28%
English	(2006-07)	66	46	70%	20	30%
Hindi	(2007-08)	102	61	60%	41	40%
Persian	(2007-08)	28	24	93%	02	7%
Arabic	(2010-11)	41	40	98%	01	2%
Tran.Stu	(2011-12)	47	41	87%	06	13%
W. E	(2006-07)	102	31	30%	71	70%
Pub. Add	(2009-10)	40	19	48%	21	52%
CSSEIP	(2009-10)	53	43	81%	10	19%
Mgt. Stu	(2012-13)	13	13	100%	00	0%
E & T	(2013-14)	09	07	78%	02	22%
	Total	615	406	66%	209	34%

مانو میں تحقیقی پروگرام ایم فل اور پی ایچ ڈی کی شروعات سنہ 07-2006 میں ہوئی۔ مختلف شعبہ جات جیسے اردو، انگلش، ہندی، فارسی، عربی، مطالعات ترجمہ، ویکمنس اسٹڈیز، نظم و نسق عامہ، CSSEIP، مینجمنٹ اسٹڈیز، اور تعلیم و تربیت میں ایم فل (M.Phil) کا کورس دستیاب ہے۔ ان تمام شعبہ جات میں پروگرام کی ابتداء سے لیکر 16-2015 تک طلبہ و طالبات کی کل تعداد 615 رہی۔ جن میں 66% فیصد طلبہ اور 34% فیصد طالبات شامل ہیں۔ لیکن طالبات کا تناسب بعض شعبوں میں زیادہ اور بعض میں صفر بھی رہا۔ جیسے شعبہ مینجمنٹ اسٹڈیز میں طالبات کا تناسب 0% فیصد صفر رہا۔ جبکہ سب سے زیادہ طالبات کا تناسب شعبہ ویکمنس اسٹڈیز میں 70% فیصد رہا۔ اس کے علاوہ شعبہ عربی میں 2% فیصد طالبات، فارسی میں 7% فیصد، مطالعات ترجمہ میں 13% فیصد، شعبہ تعلیم و تربیت میں 22% فیصد، CSSEIP میں 19% فیصد، اردو میں 28% فیصد انگلش میں 30% فیصد، ہندی میں 40% فیصد اور شعبہ نظم و نسق عامہ میں 52% فیصد طالبات شامل ہیں۔

جبکہ Ph.D میں مختلف شعبہ جات جیسے اردو، انگلش، ہندی، فارسی، عربی، مطالعات ترجمہ، ویکمنس اسٹڈیز، نظم و نسق عامہ، CSSEIP، مینجمنٹ اسٹڈیز، تعلیم و تربیت، MCJ اور IT شامل ہیں۔ اس پروگرام میں 07-2006 سے لیکر 16-2015 تک طلبہ و طالبات کی کل تعداد 329 رہی۔ جن میں 71% طلبہ اور 29% فیصد طالبات شامل ہیں۔ Ph.D میں بھی دو شعبہ مینجمنٹ اسٹڈیز اور عربی ایسے ہیں جن میں طالبات کا تناسب 0% فیصد رہا۔ جبکہ ویکمنس اسٹڈیز میں سب سے زیادہ 63% فیصد طالبات نے داخلہ حاصل کیا۔ اس کے علاوہ شعبہ فارسی میں 20% فیصد، مطالعات ترجمہ میں 17% فیصد، شعبہ تعلیم و تربیت میں 27% فیصد، CSSEIP میں 20% فیصد، اردو میں 18% فیصد انگلش میں 29% فیصد، ہندی میں 41% فیصد اور شعبہ نظم و نسق عامہ میں 48% فیصد، MCJ میں 14% فیصد اور کمپیوٹر سائنس میں 25% طالبات شامل ہیں۔

پیش نظر مقالہ میں مسلم خواتین کی تعلیمی ترقی کے ساتھ ساتھ ان کی بااختیاری کو بھی

جاننے کی کوشش کی گئی۔ اس کے لیے چند ایک معیارات بنائے گئے جیسے حصول علم کے لیے کورس کا انتخاب، تعلیمی مدارج کو طے کرنے اور آگے بڑھانے میں ان کی فیصلہ سازی نیز تعلیم کی فراغت کے بعد ملازمت سے جڑنے کے رجحان کے علاوہ بنیادی حقوق و حاصل مراعات اور موافقوں کے متعلق ان کی معلومات کو جانچا گیا۔ اس مطالعہ کے لیے مانو میں زیر تعلیم 300 طالبات کا انتخاب کیا گیا۔ نتیجہ نمونہ میں مختلف شعبوں اور تعلیمی و تحقیقی پروگراموں میں شریک طالبات و اسٹارلز کو شامل کیا گیا۔ نتیجہ نمونہ کے تجزیہ سے یہ واضح ہوا کہ جواب دہندہ گان کا تعلق ملک کے مختلف شہروں نیز قصبات سے ہے۔ ان میں 264 لڑکیاں غیر شادی شدہ اور 66 شادی شدہ خواتین شامل ہیں۔ نتیجہ نمونہ کی سماجی حیثیت کے تجزیہ سے یہ شواہد بھی ملے کہ مانو کے قیام سے یہ تبدیلی آئی ہے کہ مسلم لڑکیاں شادی کے بعد بھی اپنی تعلیم جاری رکھ رہی ہیں یا کچھ وقفہ کے بعد تعلیمی سفر میں شمولیت اختیار کر رہی ہیں۔

مانو میں تعلیم حاصل کر رہی طالبات کا تعلق یوں تو ملک کی تقریباً ریاستوں سے ہے لیکن اکثریت ریاست تلنگانہ، بہار اور اتر پردیش، اور مغربی بنگال سے تعلق رکھتی ہیں۔ جبکہ کشمیر سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کی شرکت بھی ہر برس کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ ان حقائق کے پیش نظر دو باتوں کی نشاندہی کی جاسکتی ہے۔ ایک یہ کہ مانو کے قیام سے مسلمانوں میں تعلیم نسواں کے فروغ کا رجحان بڑھ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ دور دراز کے مقامات سے والدین اپنی لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اس بات کی تصدیق لڑکیوں کے اقامت خانے میں ہر برس بڑھتی تعداد سے بھی ہوتی ہے۔ دوسری توجہ طلب بات یہ ہے کہ مختلف تحقیقی رپورٹس بالخصوص سپر کمیٹی رپورٹ میں مسلم خواتین کی تعلیمی پس ماندگی والی ریاستوں میں بہار، مغربی بنگال اور اتر پردیش کے مختلف اضلاع کی نشاندہی کی گئی تھی۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ان ریاستوں سے بھی زیادہ تعداد میں لڑکیاں حصول علم کے لیے آ رہی ہیں۔ مسلم معاشرے میں یہ ایک مثبت تبدیلی ہے جس کے نتیجے میں تعلیم نسواں کا فروغ اور باختیاری کے لیے ماحول تیار ہو رہا ہے۔ اس روشنی میں کہا جاسکتا ہے کہ مستقبل کے امکانات روشن ہو رہے ہیں۔

Table -13

جواب دہندگان کے والدین کی تعلیمی قابلیت

سلسلہ نشان	تعلیمی قابلیت	والد	تناسب	والدہ	تناسب
.1	ناخواندہ	-	-	61	20%
.2	خواندہ	22	7%	71	24%
.3	سکنڈری اسکول	86	29%	121	40%
.4	10th کلاس	94	32%	47	16%
.5	انٹرمیڈیٹ	52	17%	-	-
.6	گریجویٹ	37	12%	-	-
.7	پوسٹ گریجویٹ	9	3%	-	-
	جملہ تعداد	300	100%	300	100%

300 طالبات کے نتیجہ نمونے میں 245 لڑکیاں یعنی 82% طالبات خاندان کی پہلی لڑکی یا خاتون ہیں جو اعلیٰ تعلیم یا تحقیقی پروگرام سے وابستہ ہوئی ہیں۔ نتیجہ نمونے کے والدین کے نہ صرف تعلیمی موقف کو جدول نمبر 13 میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے بلکہ والد اور والدہ کی تعلیمی حیثیت میں صنفی فرق کو بھی ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ اس جدول کے مطابق جواب دہندہ گان کے والدنا خواندہ نہیں ہیں جبکہ خواندہ کا فیصد 7% ہے۔ جبکہ 20% فیصد جواب دہندگان کی والدہ ناخواندہ ہیں اور 24% خواندہ ہیں۔ جبکہ 29% جواب دہندگان کے والد سکنڈری اسکول تک تعلیم حاصل کئے ہوئے ہیں اور 40% جواب دہندگان کی والدہ بھی سکنڈری اسکول تک پڑھی ہیں۔ 32% فیصد جواب دہندگان کے والد ایس ایس سی کامیاب ہیں اور 16% فیصد ماؤں نے بھی ایس ایس سی کامیاب کیا ہے۔ جبکہ 17% فیصد جواب دہندگان کے والد انٹرمیڈیٹ، 12% فیصد جواب دہندگان کے والد نے گریجویٹ اور 3% جواب دہندگان کے والد نے پوسٹ گریجویٹ کیا ہے۔ جواب دہندگان کی ماؤں میں ایس ایس سی کے آگے تعلیم حاصل کرنے والی نہیں رہیں۔

تحقیق میں شامل جواب دہندگان کے والد یا شوہر مختلف پیشوں سے وابستہ ہیں جن

میں روزانہ اجرت پیشہ، زرعی شعبہ سے وابستہ، غیر سرکاری ملازمین اور تجارت پیشہ وغیرہ شامل ہیں مجموعی تجزیہ سے پتہ چلتا ہے کہ نمونے میں موجود جواب دہندگان کے اکثر والدین غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جواب دہندگان کے والد کی اکثریت یعنی 43% فیصد روزانہ اجرت کے کام کرتے ہیں اس کے علاوہ 17% فیصد والد زرعی شعبہ سے وابستہ ہیں اور 6% فیصد والد غیر سرکاری ملازمین ہیں جبکہ 32% فیصد جواب دہندگان کے والد تجارت پیشہ ہیں۔ صرف 2% افراد سرکاری ملازمت سے وابستہ ہیں۔ آمدنی کی شرح بھی دس ہزار سے تیس ہزار کے درمیان رہی۔

جواب دہندگان کی اکثریت یعنی 54% فیصد طالبات نے ”اردو“ اسکولس میں تعلیم حاصل کی ہے جبکہ دوسرے نمبر پر 25% فیصد جواب دہندہ طالبات نے ”ہندی“ زبان میں تعلیم حاصل کی ہے۔ اور 18% فیصد جواب دہندہ طالبات نے انگلش میڈیم میں تعلیم حاصل کی۔ لیکن اردو کو دوسرے لازمی مضمون کی طرح پڑھا ہے۔ 3% طالبات دینی مدرسہ کی فارغ ہیں۔

حصول علم کے مقام پر دستیاب سہولیات کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو 21% فیصد علاقوں میں اردو میڈیم اسکولس / پیشہ وارنہ کالجس / اسکالر شپ کی سہولت دستیاب ہے جبکہ 19% فیصد علاقوں میں صرف اردو میڈیم اسکولس اور اسکالر شپ کی سہولت موجود ہے۔ اس کے علاوہ 11% فیصد علاقوں میں صرف اردو میڈیم اسکولس اور 11% فیصد علاقوں میں اردو میڈیم اسکولس کے علاوہ کالجس بھی دستیاب ہیں۔ ان تمام کے علاوہ 12% فیصد علاقوں میں اردو میڈیم اسکولس / کالجس / پیشہ وارنہ کالجس اور گرلز ہاسٹلس کی بھی سہولیات دستیاب ہیں۔ جبکہ 26% فیصد علاقوں میں ان میں سے کسی قسم کی بھی سہولت دستیاب نہیں ہے۔

مندرجہ بالا جدول کے تجزیہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان میں حکومت کی جانب سے فراہم کردہ کئی پروگرام اور پالیسیوں کے باوجود آج بھی لڑکیوں کو حصول علم میں کئی رکاوٹیں درپیش ہیں۔ اس تحقیق اور تجزیہ سے پتہ چلتا ہے کہ آج بھی 26% فیصد علاقے حصول علم کے مقام پر کسی بھی قسم کی سہولیات سے محروم ہیں۔ اسکے برخلاف 21% فیصد علاقوں میں اردو میڈیم اسکولس / پیشہ وارنہ کالجس / اسکالر شپ کی سہولت دستیاب ہے جبکہ 19% فیصد علاقوں میں صرف اردو میڈیم اسکولس اور اسکالر شپ کی سہولت دستیاب ہے اور 12% فیصد علاقوں میں اردو میڈیم

اسکولس / کالجس / پیشہ دار نہ کا جس کے ساتھ ساتھ گریز با سٹلس کی سہولت دستیاب ہے۔

جواب دہندگان کے تعلیمی سفر بغیر کے تجزیہ سے پتہ چلا کہ 77% فیصد طالبات نے بنا کسی رکاوٹ کے اپنا تعلیمی سفر جاری رکھا جبکہ 23% فیصد طالبات نے کہا کہ انکے تعلیمی سفر میں بہت سی رکاوٹیں پیش آئیں لیکن انھوں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے مسلسل کوشش کرتی رہیں، اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئیں۔

جب ان 23% فیصد طالبات سے تعلیمی سفر میں پیش آنے والی رکاوٹوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کی گئی تو مختلف نظریات اور وجوہات سامنے آئیں۔ جن میں 31% فیصد طالبات کے گھر میں لڑکیوں کی تعلیم کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی اسلئے انھیں زبردستی تعلیم کو روکنا پڑا۔ جبکہ 31% فیصد جواب دہندگان نے کہا اسکول / کالج گھر سے بہت دور فاصلے پر تھا اسلئے انھیں گھر میں آگے تعلیم حاصل کرنے کے لئے روکا جاتا۔ 23% فیصد طالبات نے کہا کہ اپنی مادری زبان میں آگے تعلیم کی سہولت کا نہ ہونا، تعلیم میں روکاوٹ کی وجہ بنی، کیونکہ وہ دوسری زبانوں پر اتنی قدرت نہیں رکھتے تھے کہ آگے تعلیم حاصل کر سکے۔ جبکہ 15% فیصد طالبات نے کہا کہ گھریلو ذمہ داریوں کی وجہ سے ان کی تعلیم روک دی گئی تھی۔ لیکن مانویونیورسٹی کے قیام کے بعد بہت ساری بلکہ ہزاروں کی تعداد میں طلبہ و طالبات کو اپنی مادری زبان میں علمی پیاس بجھانے کا موقع ملا۔

مانو میں کئی ایسی طالبات موجود ہیں جو نہ صرف اپنا پہلا کورس مکمل کر چکی ہیں بلکہ اسکے بعد بھی وہ دیگر کورس میں داخلہ حاصل کرتے ہوئے تعلیمی سلسلہ کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ طالبات تقریباً 8 یا 10 سال سے مانو سے جڑی ہیں۔ اور اپنی مادری زبان میں تعلیمی پیاس بجھا رہی ہیں۔ مانو میں نہ صرف روایتی / عصری بلکہ پروفیشنل کورس نے بھی طلباء و طالبات کو اپنی طرف راغب کرنے میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔

جواب دہندگان کی اکثریت یعنی 83% فیصد طالبات کو اپنا تعلیمی سفر جاری رکھنے میں گھر کے افراد کی رضامندی حاصل رہی، لیکن اسکے برخلاف 17% فیصد طالبات ایسی بھی رہیں جن کو گھر کے افراد کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ تعلیم کے حصول سے روکنے کی وجوہات جو سامنے آئیں وہ ذیل کی جدول میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

Table-14

لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کے متعلق نظریاتی رکاوٹیں

سلسلہ نشان	آگے کی تعلیم سے روک نے کی وجہ	جواب دہندگان	تناسب
1.	لڑکیوں کی تعلیم کو غیر ضروری سمجھنا	12	24%
2.	جلد شادی کا تصور	16	32%
3.	لڑکیوں کے مقابلہ لڑکوں کو ترجیح دینا	10	20
4.	اعلیٰ تعلیم کو شادی میں رکاوٹ سمجھنا	12	24%
	جملہ تعداد	50	100%

وجوہات و اسباب کے تجزیہ سے واضح ہوا کہ 24% فیصد گھرانوں میں لڑکیوں کی تعلیم کو غیر ضروری سمجھا جاتا ہے، اور 24% فیصد گھرانوں میں اعلیٰ تعلیم کو لڑکی کی شادی میں رکاوٹ سمجھا جاتا ہے۔ جبکہ اکثریت 32% فیصد گھرانوں میں آج بھی کم عمری کی شادی کا رواج باقی ہے، اس کے علاوہ 20% فیصد گھرانے ایسے بھی ہیں جہاں لڑکیوں کو لڑکوں کے مقابلہ میں کمتر سمجھا جاتا ہے۔ طالبات کی اکثریت نے یعنی 83% فیصد نے تعلیم کے حصول کو خود مکتفی ہونے سے تعبیر کیا اور روزگار سے جڑنے نیز معاشی حصہ داری کا مقصد بتایا۔ جبکہ 18% طالبات نے والدین یا شوہر کی مرضی پر انحصار کیا۔

آج کے ترقی یافتہ دور میں جہاں دنیا ایک طرف گلوبل ویلج بن چکی ہے بغیر کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے دنیا کا تصور ناممکن ہے بلکہ یوں کہا جائے تو کم نہ ہوگا کہ دنیا Touch Screen ہو گئی ہے۔ تاہم اردو معاشرہ میں آج بھی ایسے افراد کی اکثریت ہے جو ٹکنالوجی کی ترقی سے کوسوں دور ہے۔ اس حقیقت کی تصدیق یوں ہوتی ہے کہ جب جواب دہندگان سے یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ آیا وہ یونیورسٹی میں داخلہ حاصل کرنے سے پہلے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کا استعمال کرنا جانتی تھیں یا نہیں؟ تو جواب دہندگان کی اکثریت یعنی 77% فیصد طالبات کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کا استعمال کرنا نہیں جانتی تھیں، جبکہ 23% فیصد طالبات نے کمپیوٹر سے خواندگی کا اظہار کیا۔

تعلیم کو انسان کی ذہنی و فکری ترقی نیز پوشیدہ صلاحیتوں کی پہچان اور خود اعتمادی پیدا کرنے کا ایک اہم ذریعہ مانا جاتا ہے۔ یہی وہ خصوصیات ہیں جو باختیاری کے لیے ناگزیر ہوتے ہیں۔ لہذا یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ اردو ذریعہ تعلیم کس حد تک ان خصوصیات کو فروغ دینے میں معاون ثابت ہو رہی ہیں۔ تحقیق میں شامل جواب دہندگان سے تعلیمی سفر کے دوران ذہنی و فکری تبدیلیوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کی گئی جو اب دہندہ طالبات کی اکثریت یعنی 31% فیصد طالبات نے کہا کہ اردو ذریعہ تعلیم کی وجہ سے انھیں ”تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کا موقع ملا“ اور ترقی کے نئے راستے ان پر آشکار ہونے لگے۔ 20% جواب دہندہ طالبات نے تمام جوابات پر نشان ثبت کیا جن میں ”خود اعتمادی کا فروغ، تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کا موقع، ذہنی و فکری سوچ میں تبدیلی، اپنے حقوق سے آگاہی، خود مکتفی ہونے کا شعور“ وغیرہ شامل ہے۔ 13% فیصد جواب دہندہ طالبات نے اپنی ”ذہنی و فکری سوچ میں تبدیلی“ کہا اور 15% فیصد جواب دہندگان نے اپنے اندر ”خود اعتمادی کو فروغ“ دیا ہے۔ اسکے علاوہ 11% فیصد طالبات نے کہا کہ تعلیم کے ذریعہ ہی انسان اچھے اور برے میں فرق کرتا ہے اور ”اپنے حقوق سے واقفیت“ حاصل کرتا ہے جبکہ 10% طالبات نے کہا کہ تعلیم نہ صرف انھیں اچھا انسان بناتی ہے بلکہ نامناسب حالات میں انھیں ”خود مکتفی ہونے“ میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔

Table-15

اردو میں اعلیٰ تعلیم کے مواقع کے نتائج

سلسلہ نشان	تبدیلیاں	جواب دہندگان	جملہ تناسب
1.	خود اعتمادی کا فروغ	44	15%
2.	تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کا موقع	94	31%
3.	ذہنی و فکری سوچ میں تبدیلی	40	13%
4.	اپنے حقوق سے آگاہی	32	11%
5.	خود مکتفی ہونے کا شعور بیدار ہوا	30	10%

20%	60	تمام جوابات	.6
100%	300	جملہ تعداد	

شخصیت میں مثبت تبدیلی کے متعلق جواب دہندگان کی اکثریت یعنی 94% فیصد طالبات نے ہاں میں جواب دیا، جن میں جواب دہندگان کی اکثریت یعنی 29% فیصد طالبات نے کہا کہ ”زندگی کو دیکھنے کے نظریہ میں مثبت تبدیلی آئی“ ہے، یعنی انھیں اپنی زندگی اور دنیا کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے بہت سارے مواقع دستیاب ہوئے ہیں۔ 18% فیصد جواب دہندہ طالبات نے کہا کہ وہ پہلے کوئی بھی بات کو سمجھنے اور فیصلہ لینے کے لئے ماں باپ پر منحصر ہوتی تھیں۔ لیکن تعلیم نے انھیں اس قابل بنایا کہ ”وہ خود فیصلہ کرنے کی مجاز بن پائیں“۔ جبکہ 21% فیصد طالبات نے بتایا کہ وہ ”خود فیصلہ کرنے کی مجاز بن پائیں، دوسروں کی صحیح رہنمائی کرنے کے قابل بن پائیں، زندگی کو دیکھنے کے نظریے میں مثبت تبدیلی اور سماج کی روایتی سوچ و فکر کو مٹانے میں انھیں کامیابی ملی ہے“ وغیرہ شامل ہیں۔ تفصیلات جدول نمبر (16) میں ملاحظہ کی جاسکتی ہیں۔

Table -16

مانو کے ذریعہ شخصیت میں مثبت تبدیلی۔ وجوہات

سلسلہ نشان	تبدیلی کی حد	جواب دہندگان	جملہ تناسب
.1	آپ خود فیصلہ کرنے کی مجاز بن پائیں	53	18%
.2	دوسروں کی صحیح رہنمائی کرنے کے قابل بن پائیں	63	21%
.3	زندگی کو دیکھنے کے نظریہ میں مثبت تبدیلی	87	29%
.4	سماج کی روایتی سوچ و فکر کو مٹانے میں کامیابی	35	12%
.5	تمام جوابات	62	20%
	جملہ تعداد	300	100%

خواتین کی تعلیم و ترقی اور باختیاری میں مانو کے 91% فیصد طالبات نے مثبت جواب

دیا اور اس جامعہ کے اہم رول کی نشاندہی کی۔ جبکہ 9% فیصد طالبات جواب نہیں دے پائیں۔

Table - 17

خواتین کی ترقی اور باختیاری میں مانوکارول۔ وجوہات

سلسلہ نشان	وجوہات	جواب دہندگان	جملہ تناسب
1.	سماجی و معاشی ترقی میں	94	31%
2.	معلومات کی وسعت میں	68	23%
3.	ذہنی و فکری تبدیلی میں	57	19%
4.	ایک فیصلہ ساز فرد بننے میں	81	27%
	جملہ تعداد	300	100%

جدول نمبر 17 کے مطابق جواب دہندگان کی اکثریت یعنی 31% فیصد طالبات نے سماجی و معاشی ترقی میں مانو کے رول کو اہم مانا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے راستہ کھل گئے اور جب وہ طالبات اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ ان میں اتنی قابلیت پیدا ہو جائیگی کہ وہ سماج میں اپنا مقام بنا پائیں گے جس سے ان کی معاشی ترقی بھی ممکن ہوگی۔ اسکے بعد دوسرے نمبر پر یعنی 27% فیصد طالبات نے کہا کہ انھیں ”ایک فیصلہ ساز فرد بننے میں مدد ملی“۔ وہ اب کسی بھی معاملہ میں آزادانہ طور پر فیصلہ کرنے کی مجاز بن پائی ہیں۔ 23% فیصد طالبات نے کہا کہ انکی معلومات میں کافی وسعت ہوئی ہے اور 19% فیصد طالبات نے جواب دیا کہ ان کی ”ذہنی و فکری سوچ میں تبدیلی“ واقع ہوئی ہے۔

اس تجزیہ کے بعد مجموعی طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا قیام اور اردو ذریعہ تعلیم عمومی طور پر پورے مسلم معاشرہ بالخصوص خواتین کے لیے نہایت معاون و مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ خواتین کے لیے جہاں اعلیٰ تعلیم کے لیے راستے ہموار ہوئے ہیں وہیں ان کی باختیاری کی طرف بھی رجحان بڑھا ہے۔ جوان کی سماجی و معاشی حیثیت میں بہتری کے لیے ناگزیر ہے۔

اختتامیہ

﴿ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی مسلم خواتین کے تعلیمی موقف کو بدلنے میں موثر رول ادا کر رہی ہے۔ اردو میں اعلیٰ تعلیم کے مواقع اور دیگر سہولیات کی دستیابی کے نتیجے میں تعلیم نسواں کے متعلق مسلم معاشرہ کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ اگرچہ پیشہ وارانہ کورس اور چند مضامین کی طرف پیش قدمی کم ہے لیکن مجموعی طور پر اعلیٰ تعلیم اور تحقیقی پروگرامس میں خواتین کی شمولیت مستقبل کے اچھے امکانات کی نشاندہی کر رہی ہے۔

﴿ مسلم خواتین کی پست تعلیمی حیثیت کے لیے جن اسباب کی نشاندہی کی گئی ان کے سد باب میں مانوا ایک اہم رول نبھا رہی ہے۔

﴿ مانو کے فاصلاتی نظام تعلیم کے تحت ملک کے طول و عرض میں جملہ 159 تعلیمی سنٹرز قائم ہیں۔ ان میں بیشتر وہ مقامات ہیں جنہیں مسلمانوں کی پست تعلیمی حیثیت کی بنیاد پر نشاندہی کی گئی۔ جن میں قابل ذکر اتر پردیش، بہار اور مغربی بنگال وغیرہ کے مختلف علاقے ہیں۔ ان علاقوں سے تعلق رکھنے والی زیادہ سے زیادہ طالبات فاصلاتی اور روایتی طرز تعلیم میں شامل ہو رہی ہیں۔ ریاست کشمیر سے بھی داخلہ لینے والی لڑکیوں کی تعداد میں ہر برس اضافہ ہو رہا ہے۔

﴿ مانو میں تعلیم حاصل کر رہی طالبات کا تعلق یوں تو ملک کی تقریباً ریاستوں سے ہے لیکن اکثریت ریاست تلنگانہ، بہار اور اتر پردیش، اور مغربی بنگال سے تعلق رکھتی ہے۔ جبکہ کشمیر سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کی شرکت بھی ہر برس کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ ان حقائق کے پیش نظر دو باتوں کی نشاندہی کی جاسکتی ہے۔ ایک یہ کہ مانو کے قیام سے مسلمانوں میں تعلیم نسواں کے فروغ کا رجحان بڑھ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ دور دراز کے مقامات سے والدین اپنی لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اس بات کی تصدیق لڑکیوں کے اقامت خانے میں ہر برس بڑھتی تعداد سے بھی ہوتی ہے۔ دوسری توجہ طلب بات یہ ہے کہ مختلف تحقیقی رپورٹس بالخصوص سچر کمیٹی رپورٹ میں مسلم خواتین کی تعلیمی پسماندگی والی ریاستوں میں بہار، مغربی بنگال اور اتر پردیش کے مختلف اضلاع کی نشاندہی کی گئی تھی۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ان ریاستوں سے بھی زیادہ تعداد میں لڑکیاں حصول علم کے لیے آرہی ہیں۔ مسلم معاشرے میں یہ ایک مثبت تبدیلی ہے جس

کے نتیجے میں تعلیم نسواں کا فروغ اور باختیاری کے لیے ماحول تیار ہو رہا ہے۔ اس روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ مستقبل کے امکانات روشن ہو رہے ہیں۔

فاصلاتی نظام تعلیم کے نتیجے میں ترک تعلیم کو کم کرنے میں مدد مل رہی ہے۔ اس تعلیمی پروگراموں میں شامل ہونے والی بیشتر خواتین تعلیم کے دوران کہیں ترک تعلیم کی تھیں تاہم انھیں تعلیم کو جاری رکھنے کا دوبارہ موقع فراہم ہوا۔ دینی مدارس سے فارغ التحصیل طالبات بھی مانو کے تعلیمی پروگرامس میں شامل ہو رہی ہیں۔

مانو کے تین ماڈل اسکولس مسلمانوں کی گنجان آبادی والے شہروں، حیدرآباد، درجہنگہ اور نوح (میوات) میں قائم ہیں۔ بالخصوص یہ اسکولس شہر کے پسماندہ علاقوں میں قائم کیے گئے تاکہ ضرورت مند افراد کی رسائی ان اسکولس تک ہو سکے اور انھیں معیاری تعلیم مہیا کی جاسکے۔ قیام کے بعد سے ان اسکولس میں طلبہ و طالبات کے داخلہ کا کل تناسب بالترتیب 52% اور 48% فیصد رہا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ ان اسکولس میں ترک تعلیم کرنے والے طلبا رہے لیکن ان میں لڑکوں کی تعداد زیادہ رہی۔ جبکہ دسویں جماعت کا امتحان لکھنے والوں میں لڑکیوں کی تعداد قابل لحاظ رہی۔

تینوں ITI's میں کل طلبہ و طالبات کی تعداد 1494 ہے جن میں 99% فیصد طلبہ اور صرف 1% فیصد طالبات شامل ہیں۔ ان شواہد سے یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ مسلم معاشرے میں تکنیکی تعلیم لڑکیوں کے لیے اب بھی غیر ضروری یا معیوب سمجھی جاتی ہے۔ ابھی لڑکیوں کے لیے پیشہ وارانہ کورس کی تعلیم کا رجحان بہت زیادہ فروغ نہیں پایا ہے۔

فاصلاتی طرز کے تعلیمی پروگرامس میں گریجویٹیشن کے لیے 1998-99 سے لے کر 2015-16 تک طلبہ و طالبات کی کل تعداد 3,13,328 رہی جن میں 51% فیصد مرد اور 49% فیصد خواتین شامل رہیں۔ فاصلاتی تعلیم کے انڈر گریجویٹ پروگرام میں سائنس مضامین میں طالبات کے داخلہ کا تناسب زیادہ ہے۔ روایتی طرز تعلیم کے گریجویٹیشن کورس میں 66% فیصد طلبہ اور 34% فیصد طالبات شامل ہیں۔ اس طرز تعلیم میں بھی سائنس کی طرف لڑکیوں کا رجحان زیادہ دکھائی دے رہا ہے۔ اردو ذریعہ تعلیم میں مواقع کے نتیجے میں بہت سی خواتین سائنسی مضامین کی تعلیم تک رسائی حاصل کر رہی ہیں۔

﴿ مانو کے فاصلاتی طرزِ تعلیم میں پوسٹ گریجویٹیشن کورس کی شروعاتِ تعلیمی سال 2004-05 سے ہوئی۔ اس طرزِ تعلیم کے ساتھ 2016 تک ایم۔ اے، اردو، ہسٹری، انگلش اور اسلامیات مضامین میں داخلہ لینے والے افراد میں مرد و خواتین کا تناسب بالترتیب %56 اور %44 فیصد رہا۔ جبکہ روایتی طرزِ تعلیم کے پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں اگرچہ کئی مضامین میں تعلیم فراہم کی جا رہی ہے لیکن تجربہ میں یہ بات واضح ہوئی ہے کہ استفادہ کرنے والوں کی تعداد کم ہے۔ جیسے 2015-2016 داخلہ لینے والوں میں کل تعداد 3,016 رہی۔ جن میں 2461 یعنی %78 لڑکے اور 555 یعنی %22 فیصد لڑکیاں شامل ہیں۔ اگر پوسٹ گریجویٹیشن پروگرامس کے فاصلاتی اور روایتی طرزِ تعلیم کا تقابل کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فاصلاتی طرزِ تعلیم میں طالبات کا تناسب %44 فیصد ہے جبکہ روایتی طرزِ تعلیم میں یہ تناسب گھٹ کر صرف %22 فیصد ہی رہ گیا۔ جبکہ بعض ایسے مضامین ہیں جن میں لڑکیوں کا رجحان نہایت کم ہے۔ مجموعی طور پر گریجویٹیشن کی بہ نسبت پوسٹ گریجویٹیشن تک آتے آتے لڑکیوں کا تناسب کم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ باوجود اس کے ایک بڑی تعداد میں خواتین کا پوسٹ گریجویٹیشن تک تعلیم حاصل کرنا ایک اہم تبدیلی کی نشاندہی کر رہا ہے۔

﴿ پروفیشنل کورس جیسے B.Tech، MBA، MCA اور MCJ، تعلیمی پروگراموں میں طلبہ و طالبات کی کل تعداد 1002 رہی۔ جن میں %92 فیصد لڑکے اور صرف %8 فیصد لڑکیاں شامل ہیں۔ پوسٹ گریجویٹیشن و پروفیشنل کورس کے یہ اعداد و شمار بتا رہی ہیں کہ مسلم معاشرہ میں آج بھی لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم یا پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت سی رکاوٹیں درپیش ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی خاطر خواہ تعداد وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، جس کی واضح تصویر ہمارے سامنے موجود ہے۔

﴿ سچر کمیٹی رپورٹ میں مسلم طبقہ میں تعلیم کی کمی یا غیر معیاری تعلیم کے اسباب میں ایک اہم سبب تربیت یافتہ ٹیچرس کی کمی بتائی گئی۔ بالخصوص اس رپورٹ میں تعلیم نسواں کے فروغ کے لیے تربیت یافتہ خاتون اساتذہ کی ضرورت پر توجہ دلائی گئی۔ اس ضمن میں مانو ایک اہم رول ادا کر رہا ہے۔ فاصلاتی طریقہ تعلیم سے بی ایڈ کا دو سالہ تربیتی پروگرام 2004-05 سے شروع کیا

گیا۔ تب سے لیکر 2015-16 میں داخلہ لینے والے افراد کی کل تعداد 7,637 تھی جن میں 66% فیصد طلبہ اور 34% طالبات شامل ہیں۔ اس تربیتی پروگرام کے نتیجے میں سینکڑوں افراد بشمول خواتین کو اپنی تعلیمی و سماجی حیثیت کو بدلنے کا موقع مل رہا ہے۔ شعبہ تعلیم و تربیت کے تحت روایتی طرز پر تین تربیتی پروگرامس (D.Ed 2001-02)، (B.Ed 2004-05)، (M.Ed 2007-08) دستیاب ہیں۔ ان تین تربیتی پروگراموں میں کل طلبہ و طالبات کی تعداد 3543 رہی جن میں 54% فیصد طلبہ اور 46% فیصد طالبات شامل ہیں۔ اگر ہم ان پروگراموں کو علیحدہ کر کے دیکھیں تو ہمیں طالبات کا سب سے زیادہ تناسب D. El.ed میں 69% فیصد نظر آئیگا۔ جبکہ B.Ed میں 34% فیصد اور M.Ed میں 19% فیصد طالبات شامل ہیں۔ تربیتی پروگرامس کے مدارج میں اضافہ کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کی شرکت بھی کم ہوتی جاتی ہے۔ پھر بھی ایک قابل لحاظ تعداد ان تعلیمی پروگرامس سے استفادہ کر رہی ہیں اور مختلف سرکاری وغیر سرکاری اسکولس میں تدریس انجام دے رہی ہیں۔

﴿ مانو میں تحقیقی پروگرام ایم فل اور پی ایچ ڈی کی شروعات سن 2006-07 میں ہوئی۔ مختلف شعبہ جات میں ایم فل (M.Phil) کا کورس دستیاب ہے۔ ان تمام شعبہ جات میں پروگرام کی ابتداء سے لیکر 2015-16 تک ریسرچ اسکالرس کی کل تعداد 615 رہی۔ جن میں 66% فیصد مرد اور 34% فیصد خواتین شامل ہیں۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ تحقیقی پروگرامس میں خواتین کی شمولیت بعض شعبوں میں زیادہ اور بعض میں بالکل نہیں ہے۔

﴿ پی ایچ ڈی پروگرام میں تاحال ریسرچ اسکالرس کی کل تعداد 329 رہی۔ جن میں 71% مرد اسکالرز اور 29% فیصد خاتون اسکالرز شامل ہیں۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ تحقیقی پروگرامس میں خواتین کی شمولیت بعض شعبوں میں زیادہ اور بعض میں بالکل نہیں ہے۔ تاہم اقلیتوں یا یونیورسٹی اسکالرشپ کی فراہمی کے نتیجے میں خواتین تحقیقی پروگراموں میں شامل ہو رہی ہیں۔ ورنہ ماضی میں تعلیم کے اس اعلیٰ درجہ پر مسلم خواتین کے لیے تعلیمی خرچ ایک بڑی رکاوٹ بنا رہا۔

﴿ نتیجہ موضوع پر مطالعہ و تجزیہ کے لیے مانو کی 300 طالبات کا انتخاب کیا گیا۔ نتیجہ نمونہ میں مختلف شعبوں اور تعلیمی و تحقیقی پروگراموں میں شریک طالبات و اسکالرز کو شامل کیا گیا۔

جواب دہندہ گان کا تعلق ملک کے مختلف شہروں نیز قصبات سے ہے۔ ان میں 264 لڑکیاں غیر شادی شدہ اور 66 شادی شدہ خواتین شامل ہیں۔ منتخبہ نمونہ کی سماجی حیثیت سے یہ شاہد مل رہے ہیں کہ مسلم لڑکیاں شادی کے بعد بھی اپنی تعلیم جاری رکھ رہی ہیں یا کچھ وقفہ کے بعد تعلیمی سفر میں شمولیت اختیار کر رہی ہیں۔ خواتین کی تعلیم میں شرکت کو یقینی بنانے کے لیے مانو میں حد عمر میں اضافہ، فیس کی رقم میں کمی اور دیگر سہولیات کی فراہمی کے نتیجے میں بہتر نتائج سامنے آ رہے ہیں۔

﴿ 300 طالبات کے منتخبہ نمونے میں 245 لڑکیاں یعنی 82% طالبات خاندان کی پہلی لڑکی یا خاتون ہیں جو اعلیٰ تعلیم یا تحقیقی پروگرام سے وابستہ ہوئی ہیں۔ 52% ایسی طالبات رہیں جو مانو میں نہ صرف اپنا پہلا کورس مکمل کر چکی ہیں بلکہ اسکے بعد بھی وہ دیگر کورس میں داخلہ حاصل کرتے ہوئے اپنی آگے کی تعلیم کے سلسلہ کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ چند ایک ایسی طالبات ہیں جو گریجویٹ کی تکمیل کرتے ہوئے پی ایچ ڈی تک پہنچ گئی ہیں اور تقریباً 8 یا 10 سال سے اس یونیورسٹی سے جڑی ہوئی ہیں۔

﴿ تجزیہ سے یہ واضح ہوا کہ اردو ذریعہ تعلیم کے مواقع نے خواتین میں نہ صرف تعلیم کے فروغ کا رجحان پیدا کیا ہے بلکہ روزگار سے وابستگی اور معاشی حیثیت کو بہتر بنانے کی خواہش بھی پیدا کی ہے۔

﴿ جواب دہندگان نے بتایا کہ معلومات کے ذرائع تک رسائی، حقوق سے آگاہی، کمپیوٹر و انٹرنیٹ کا استعمال اور انگریزی بول چال میں مہارت کے کورس کے علاوہ سیمینارز اور مختلف تربیتی وادبی اور ثقافتی پروگرامس میں شرکت جیسے پروگرامس ان کی شخصیت سازی میں معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ مجموعی طور پر ان میں تعلیمی ترقی کے ساتھ ساتھ خود اعتمادی اور فیصلہ سازی کا فروغ ہو رہا ہے۔ جس سے وہ ایک بااختیار فرد بن سکتے ہیں اور ملک و سماج اور اپنے خاندان کی ترقی کے حصہ دار بن سکتے ہیں،۔ جیسا کہ حاصل شدہ مواد کے تجزیہ سے یہ بات سامنے آئی۔ طالبات کی اکثریت یعنی 91% فیصد طالبات نے ”اہم رول“ ہے کہا۔ جبکہ 9% فیصد طالبات صحیح جواب نہ دے پائیں۔

﴿ طالبات نے بتایا کہ مانو میں تعلیم حاصل کرنے سے انکی شخصیت میں مثبت تبدیلی آئی

ہے اور خود اعتمادی کا فروغ ہوا ہے۔ جو اب دھندگان کی اکثریت یعنی 94% فیصد طالبات نے
 ہاں میں جواب دیا، ان میں جو اب دھندگان کی اکثریت یعنی 29% فیصد طالبات نے کہا کہ ”
 زندگی کو دیکھنے کے نظریہ میں مثبت تبدیلی آئی“ ہے، یعنی انہیں اپنی زندگی اور دنیا کو دیکھنے اور سمجھنے
 کے لیے بہت سارے مواقع دستیاب ہوئے۔ 18% فیصد جو اب دھندہ طالبات نے کہا کہ وہ
 پہلے کوئی بھی بات کو سمجھنے اور فیصلہ لینے کے لئے ماں باپ پر منحصر ہوتی تھی۔ لیکن تعلیم نے انہیں اس
 قابل بنایا کہ ”وہ خود فیصلہ کرنے کی مجاز بن پائیں“۔ اسکے بعد 21% فیصد طالبات نے تمام
 جوابات پر ٹک لگایا۔ جن میں ”آپ خود فیصلہ کرنے کی مجاز بن پائیں، دوسروں کی صحیح رہنمائی
 کرنے کے قابل بن پائیں، زندگی کو دیکھنے کے نظریے میں مثبت تبدیلی، سماج کی روایتی سوچ و فکر
 کو مٹانے میں کامیابی ملی“ وغیرہ شامل ہیں۔ ہمارے سماج میں آج بھی پدرسری نظام کا غلبہ اتنا
 زیادہ شامل ہے کہ ہم چاہتے ہوئے بھی پرانے روایات کو بدلنے کی کوشش میں ناکام ہو جاتے ہیں۔
 چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سماج میں رائج روایتی سوچ و فکر کو مٹانے میں دشواری محسوس
 کرتے ہیں، لیکن ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ ایسی ہی کوشش ہماری تحقیق میں شامل جواب
 دھندگان نے کی اور 12% فیصد طالبات ”سماج میں رائج روایتی سوچ و فکر کو مٹانے میں کامیاب“
 بھی ہوئے۔

﴿ سفارشات میں لڑکیوں نے مزید سہولتوں نیز ہنرمند یوں کے تربیتی اور شعور بیداری
 پروگراموں کی ضرورت پر زور دیا۔

﴿ اس تجزیہ کے بعد مجموعی طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا
 قیام اور اردو ذریعہ تعلیم عمومی طور پر پورے مسلم معاشرہ بالخصوص خواتین کے لیے نہایت معاون و
 مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ خواتین کے لیے جہاں اعلیٰ تعلیم کے لیے راستے ہموار ہوئے ہیں وہیں
 ان کی بااختیاری کی طرف بھی رجحان بڑھا ہے۔ جوان کی سماجی و معاشی حیثیت میں بہتری کے
 لیے ناگزیر ہے۔

سفارشات:

ان نتائج کے پیش نظر یہ کہا جاسکتا ہے کہ مانو کے تحت مزید اسکولس اور گریجویٹیشن سطح کے کالجس بالخصوص مسلمانوں کی کثیر آبادی والے علاقوں میں لڑکیوں کے کالجس کے ساتھ ساتھ ہاسٹلس قائم کیے جائیں اور مکمل مفت تعلیم دی جائے تو اور بھی بہترین نتائج سامنے آسکتے ہیں۔ مرکزی حکومت پالیسی سطح پر اس جانب توجہ دے اور مسلمان خواتین کی ترقی و بااختیاری کے لیے مزید اقدامات کو اپنائے اور انھیں مابعد سچر کمیٹی لائحہ عمل کا حصہ بنایا جائے تو یہ کام ممکن ہو سکتا ہے۔ منسٹری آف مائیناریٹی ویلفیئر کی جانب سے لڑکیوں کے لیے مختلف مہارتوں کے فروغ کے تربیتی پروگرام منعقد کیے جائیں۔ بلکہ اسے اردو یونیورسٹی کے نصاب کا حصہ بنایا جائے۔ منسٹری آف ویمن اینڈ چائلڈ ویلفیئر، نیشنل ویمن کمیشن یا اسٹیٹ ویمن کمیشن کی جانب سے ہر برس صنفی مساوات کے پروگرامس منعقد کیے جائیں۔

ڈاکٹر آمنہ تحسین مرکز برائے مطالعات نسواں، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی انچارج ہیں۔
آمنہ تبسم مرکز برائے مطالعات نسواں، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں ریسرچ اسٹنٹ ہیں۔

مقبولِ عام ادب، ابنِ صنفی اور صنفی مساوات

اردو میں مقبولِ عام ادب کی اصطلاح انگریزی popular literature سے ماخوذ ہے۔ مقبولِ عام ادب بظاہر ایسے ادب کو کہا جاتا ہے جسے معمولی پڑھے لکھے لوگ بھی شوق سے پڑھتے اور لطف اندوز ہوتے ہوں۔ مقبولِ عام ادب کو سنجیدہ ادب یعنی serious literature کے زمرے سے خارج سمجھا جاتا ہے بلکہ اسے کمتر درجے کا ادب سمجھا جاتا ہے۔ سنجیدہ ادب تدریجاً تفکر، انکشاف و اکتشاف اور جمالیاتی قدروں سے مزین ہوتا ہے۔ وہ عمیق مشاہدے، شخصی تجربے اور کڑی ریاضت کے لطف سے برآمد ہوتا ہے اور سنجیدہ ادب کے کئی کارنامے دائمی بقا کے حامل ہوتے ہیں اور کبھی کبھی کلاسیکی مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ سنجیدہ ادب میں آفاقیت کا وہ جوہر ہوتا ہے کہ وہ کسی مخصوص زمان و مکاں کے اندر وجود میں آنے کے باوجود زمان و مکاں کی حدود سے ماورا ہو جاتا ہے۔ گذرتے وقت کے ساتھ اس کے پیرایہ بیان یا اسلوب پر کہنگی کے سائے دراز ہونے لگتے ہیں لیکن اُس کی ادبی قدر و قیمت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی تو اُس کا پُرانا متروک محاورہ ایسی خوبی بن جاتا ہے کہ عصری تخلیق کار اپنی فنی کاوشوں میں اُسے برت کر انہیں نئی معنویت سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ میر تقی میر کو گزرے دو صدیاں ہو گئیں۔ ناصر کاظمی نے اپنی شعری کاوشوں میں نہ صرف میر کے لب و لہجے کی باز آفرینی کی بلکہ کئی شعرانے میر کی لفظیات کو اپنے کلام کا حصہ بنا لیا۔ دو صدیوں پرانی کتاب باغ و بہار کو ہم آج بھی پُر شوق دلچسپی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ سعدی شیرازی کو گذرے آٹھ صدیاں ہو گئیں، اُن کی حکایات اور دانش پاروں کی دلچسپی ختم ہونے میں نہیں آتی۔ کسی موزوں صورتِ حال میں اُن کا کوئی شعر یا فقرہ بے ساختہ زبان پر آ جاتا

ہے۔ شیکسپیر اور مولانا روم نے اپنے ادبی افکار سے پوری دنیا کو اپنا امیر کر رکھا ہے۔ پڑھنے والے سنجیدہ ادب کے کئی حصوں کو اپنا بجز و اظہار بنا کر اپنی تحریر و تقریر کی وقعت و دلکشی بڑھاتے اور اپنی قوتِ ترسیل کی بلاغت کو دوچند کر دیتے ہیں۔ سنجیدہ ادب پڑھنے والے کے ذہن پر دیر پا نقش چھوڑتا ہے اور اُس کے ذہنی تمویل میں فروغ کا باعث بنتا رہتا ہے۔

مقبول عام ادب سنجیدہ ادب کی بہت ساری خوبیوں سے خالی ہوتا ہے۔ اس کی پہلی پہچان یہ ہے کہ یہ شعلہٴ مستعجل کی طرح چکا چوند پیدا کر کے اندھیروں میں گم ہو جاتا ہے۔ مقبول عام ادب کی ادبی بقا کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اپنے وقت میں وہ پڑھنے والوں کی زبردست توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وقت گزر چکنے کے بعد وہ تاریخ کے کوڑے دان کی زینت بن کر رہ جاتا ہے۔ ادب کے جاوداں شدہ پاروں کی طرح اُس کی تخلیق میں خونِ جگر صرف نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ ریاضت طلب ہوتا ہے۔ حیاتِ انسانی کے تجربات کی گہرائی اور تفکر کی بھی اُسے کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اُس کی اہمیت اور دلچسپی وقتی ہوتی ہے اور گذرتے وقت کے ساتھ معدوم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اردو میں اے آرخا تون، نسیم حجازی، رئیس احمد جعفری، رضیہ بٹ، ایم اسلم، عفت موبانی، نسیم انہونوی، دت بھارتی، عادل رشید، اظہار اثر، اکرم الہ آبادی، گلشن نندہ، عارف مارہروی، مسعود جاوید، صادق حسین سردھنوی، مظہر الحق علوی وغیرہ کے ناول مقبول عام ادب کے اہم نام ہیں۔ اپنے دور میں اُن کی تحریروں کی بڑی دھوم تھی۔ شائقین اُن کے ناولوں کے مشتاق رہا کرتے تھے۔ آج ان میں سے بیشتر ادبی اُفق سے اوجھل ہو چکے ہیں۔

سنجیدہ ادب اپنی دائمی قدروں کے باوجود ہر قاری کی دلچسپی کا ضامن نہیں ہوتا۔ اُس کے لیے ایک مخصوص ذہنی معیار اور تربیت یافتہ ذوق شرط ہے۔ عام قاری کے مقابلے میں اعلیٰ ادب کے تقاضوں پر پورے اُترنے والے قاری ہر دور میں اقلیت میں رہے ہیں۔ عام قاری ہمیشہ بڑی تعداد میں ہوتے ہیں۔ وہ لُطفِ مطالعہ کے لیے مقبول عام ادب کی طرف رجوع کرتے ہیں کیونکہ وقتی حظ و مسرت مقبول عام ادب کی سب سے اہم قدر ہے۔ قاری اُسے پڑھتا بھی وقت گزاری کے لیے ہے۔ مقبول عام ادب کے ذریعے نہ وہ زندگی کی کوئی بڑی بصیرت حاصل کرنا چاہتا ہے اور نہ اپنے ذہن کو تھکانا چاہتا ہے۔ وہ اس سبک مطالعہ کے ذریعے صرف اپنے ذہن

کی تروتازگی برقرار رکھنا چاہتا ہے۔

مقبول عام ادب اور صنفی مساوات کا موضوع بڑی وسعت کا حامل ہے۔ یہاں اُس کے تفصیلی جائزے کی گنجائش نہیں ہے۔ میں مقبول عام ادب کے سر تاج، ابنِ صنفی کے حوالے سے صنفی مساوات کا جائزہ لینا چاہتی ہوں۔

اردو میں مقبول عام ادب کا سب سے بڑا نام ابنِ صنفی کا ہے۔ بیسویں صدی کی چھٹی اور ساتویں دہائی کے دوران ابنِ صنفی مقبول عام ادب کے بے تاج بادشاہ بنے رہے۔ اس عرصے میں ملک کا شاید ہی کوئی پڑھا لکھا گھرانہ ہوگا جہاں ابنِ صنفی کو نہ پڑھا گیا ہو۔ ابنِ صنفی سے ہمارے مقبول عام ادب کا ایک پورا عہد منسوب ہے۔ ابنِ صنفی نے 1952 اور 1980 کے درمیان کوئی دو سو سے زیادہ ناول لکھے۔ مقبول عام ادب کی روایت کے خلاف ابنِ صنفی کی وفات کے بعد بھی اُن کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اُن کے قاریوں کی بڑی تعداد آج بھی اُن کے ناولوں کے کئی کئی دور اُسی انہماک و شوق کے ساتھ پورے کرنے میں مشغول ہے جس انہماک سے ایک سچا دیندار مسلمان قرآنِ کریم کے دور پورے کرتا رہتا ہے۔

ابنِ صنفی کے ناولوں کے کئی امتیازات ہیں۔ جرائم و جرائم کی تفتیش اور مجرم کو قرا واقعی سزا، جاسوسی ناولوں کا مرکزی سروکار ہے۔ دوسرے جاسوسی فکشن نگار اس بنیادی سروکار کے دائرے میں چکر کاٹ کر رہ جاتے ہیں۔ ناول پورا ہوا اور آسودگی کا وہ احساس کہ ایک مہم کامیابی سے سر کر آئے ہوں اور بات وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ابنِ صنفی اپنے پڑھنے والوں کو جرم و سزا کے اس دائرے کے متوازی متعدد دائروں کی سیاحت کراتے ہیں۔ اور ہر بار کامیاب مہم کی سرخروئی کا احساس نہیں ہوتا۔ کہیں نہ کہیں کوئی خلش باقی رہ جاتی ہے۔ پڑھنے والے کے احساسات میں ایک ارتعاش سا ہوتا رہتا ہے۔ ناول کے مطالعہ کے دوران جن مقامات سے سرسری سا گزرا آئے تھے، وہ حافظے میں تازہ ہو کر ایک نئی معنویت آشکار کرنے لگتے ہیں۔ یہی وہ باز آفرینی ہے جو ابنِ صنفی کے ناولوں کی تازگی برقرار رکھتی ہے اور ان کے ناول دریافتِ نو کے مرحلے سے بار بار گزرتے رہتے ہیں۔ ابنِ صنفی کے ناولوں میں ایک نکتہ تو اتر کے ساتھ متوجہ کرتا رہتا ہے۔ انہوں نے بارہا جرم کی داستان کے ساتھ جرم کے محرکات کو نمایاں کیا ہے اور اس طرح اس مہذب معاشرے پر ضرب لگائی ہے جو جرم کے محرکات کا

سبب بنا ہے۔ انہوں نے خطرناک مجرموں کی نفسیات کے تجزیے سے وہ گریں ڈھونڈ نکالی ہیں جو ان کے مجرم بن جانے کی اصلی وجہ ہیں۔ ابن صفی نے جرم سے ہمیشہ نفرت کی ہے لیکن مجرموں سے انہیں ہمدردی رہی ہے کہ مجرم پیدا نہیں ہوتے بلکہ معاشرے کے رویے کسی کو مجرم بناتے ہیں۔ یہ ابن صفی کے فن کی خوبی ہے کہ ان کے ناولوں میں جہاں تفکر کو ہمیز کرنے کے مقام آتے ہیں وہاں وہ فلسفیانہ مویشگانہ فیوں کے بجائے محض اشاروں میں کسی اہم نکتے کی طرف توجہ دلا کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ ناول کے گوڈ میں لعل کی بس ایک جھلک دکھا دیتے ہیں اور پڑھنے والے کی توفیق پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اس لعل کی قدر و قیمت آنکے اور اسے اپنی کوشش سے برآمد کر لے۔

ابن صفی کے ناولوں کے امتیازات میں صنفی مساوات کا تصور، خاص اہمیت کا حامل ہے۔ ابن صفی جس وقت ناول لکھ رہے تھے، اس وقت اردو ادب کی تخلیقی پیداوار یا تنقید میں بحیثیت ایک نظریہ صنفی مساوات کا دور دور تازہ کرہ نہیں ملتا۔ اس عنوان یا پہلوئے زیست کو باضابطہ اظہار یا گفتگو کے قابل نہیں سمجھا گیا۔ دو ایک مثالیں اگر مل جاتی ہیں تو وہ ایک منضبط تصور کی نتیجے میں نہیں، بیان واقعی کے ذیل میں آتے ہیں۔ جیسے کرشن چندر کے ناول ’ایک عورت ہزار دیوانے‘ میں لاچی کا کردار جو دراصل خانہ بدوشوں کے طرز حیات کی ایک بدیہی حقیقت ہے لیکن کرشن چندر سے پہلے کسی نے اسے نمایاں نہیں کیا تھا۔ ابن صفی نے اپنے ناولوں میں صنفی مساوات کے پہلو پر خاص توجہ صرف کی ہے۔ انہیں اپنی اس کوشش میں کامیابی بھی غالباً اس لیے حاصل ہوئی کہ ان کے کرداروں کو عام اور روزمرہ زندگی کے کردار نہیں بلکہ ایک بیرونی دنیا کے کردار سمجھا گیا جو معاشرے کی مسلمہ روایات کے لیے خطرہ نہیں سمجھے گئے۔

ابن صفی کے نسوانی کردار مختلف اور بوقلموں رنگوں میں پیش ہوئے ہیں لیکن ہر رنگ میں بہار کا اثبات کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جس دور میں ابن صفی نے عورت کے یہ مختلف روپ پیش کیے، اُس دور میں اور اُس کے بعد بھی اردو فکشن میں ایسی صفات کی حامل عورتیں دور دور تک دکھائی نہیں دیتیں۔ جرم ابن صفی کے ناولوں کا مرکزی سروکار ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے ناولوں کو صرف جرم کی داستان تک محدود نہیں رکھا۔ انہوں نے اس لذیذ حکایت میں انسان کے سماجی اور فکری مسائل کو ملا کر اُسے لذیذ تر بنا دیا ہے۔ اسی لیے اُن کے ناولوں میں صرف جرائم پیشہ مرد و عورتیں نہیں ہیں۔ جرائم

کی دنیا سے ہٹ کر بھی اُن کے ناولوں میں عورت کے متعدد روپ ملتے ہیں۔ ان میں انتہائی بااثر امیر اور اونچے طبقے کی عورتیں بھی ہیں اور اوسط اور نچلے طبقے کی عورتیں بھی۔ جرائم پیشہ عورتیں بھی ہیں اور جرم سے نفرت کرنے والی عورتیں بھی۔ متوسط طبقے کے گھرانوں کی لڑکیاں بار بار اُن کے ناولوں میں نظر آتی ہیں۔ آزاد خیال عورتیں بھی ہیں اور دقیانوس عورتیں بھی۔ مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے والی بھی ہیں اور مردوں پر حاکم عورتیں بھی۔ لیکن ہر عورت اپنی صفات و جہات میں منفرد ہے۔

ابنِ صفی کے ناولوں میں عالمی جرائم پیشہ عورتوں کے دو نام سب سے پہلے ذہن میں آتے ہیں۔ تھریسیا اور نانوتہ۔ یہ دونوں غیر معمولی عورتیں ہیں۔ تھریسیا ایک عالمی جرائم پیشہ گروہ کی سربراہ ہے اور اسی نسبت سے وہ ایک خفیہ ملک زیر ولینڈ کی حاکم بھی ہے۔ زیر ولینڈ اسی زمین کا ایک ایسا خطہ ہے جو دھند میں ڈوبا ہوا ہے اور مہذب دنیا کو اس کی کوئی خبر نہیں۔ اس ملک کے تمام سربراہ جرائم پیشہ دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ اُن کا ایک ہی مشن ہے کہ اپنی حیرت انگیز تکنیکی ترقیوں کے ذریعے پوری دنیا کو اپنا غلام بنا لیں۔ اس کے لیے وہ دنیا کے امیروں کو بلیک میل کر کے روپیہ حاصل کرتے ہیں۔ اُن کے سائنسی اور فوجی راز چراتے ہیں۔ دنیا کے عظیم سائنس دانوں کا اغوا کر کے اپنی تجربہ گاہوں میں اُن سے تباہ کن حربے تیار کراتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں بین الاقوامی سازشیں کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور وہ دنیا کے بہترین دماغوں کا اغوا کر کے اپنے نئے ملک کی تعمیر میں ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس مقصد کے حصول میں قتل و خون اور غارت گری کی انہیں کوئی پروا نہیں۔

تھریسیا بمبل بی آف بوہیمیا جو اپنے نام کے مخفف ٹی تھری بی کے نام سے معروف ہے، اس پورے نظامِ جرائم کی سربراہ اور انتہائی زیرک عورت ہے۔ تھریسیا ایک عالمی مجرم سہمی، لیکن اس کی انتظامی صلاحیت، اس کی حاضر دماغی، اُس کے ذہن کی تیزی، بیک وقت کئی چیزوں پر عقابانی نظر رکھنے کی صلاحیت، فوراً فیصلہ کرنے اور اُس پر عمل آوری کی غیر معمولی قابلیت یہ تاثر دیتی ہے کہ اگر عورت چاہے تو کیا نہیں کر سکتی۔ وہ کئی مرتبہ عمران جیسے سیکریٹ سروس کے چیف اور فریدی جیسے گرگ باراں دیدہ کو جیل دے چکی ہے اور وہ اپنی ناکامی کے زخم چاٹتے رہ جاتے ہیں۔ چشم زدن میں وہ ایسے اقدامات کر بیٹھتی ہے کہ مرد مہوت رہ جاتے ہیں۔ عمران کئی بار اُس پر قابو حاصل کر لیتا

ہے لیکن تھریسیا اُس کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ اپنی تمام تر ذہنی برتری کے باوجود تھریسیا ایک جذباتی عورت ہے اور عمران کے سامنے اپنے جذبات پر قابو رکھ ہی نہیں سکتی۔ عمران کی طرف سے دل شکنی کا رویہ دیکھ کر اُسے اپنی خود نگری کرنا بھی آتا ہے۔ مجموعی حیثیت سے تھریسیا، مرد اساس دنیا میں نہ صرف مرد کی برابری کے رتبے پر فائز ہے بلکہ مرد سے بھی برتر نظر آتی ہے۔ ابن صفی نے تھریسیا اور نانوتہ کے کرداروں کے ذریعے اس عام تصور کو باطل کر دیا کہ عورت ناتواں، کم عقل اور مرد کی محتاج ہوتی ہے۔ تھریسیا ذہنی برتری کی روشن علامت ہے اور عورتوں کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ صفی مسابقت میں وہ اپنی ذہنی قوتوں کو بروئے کار لا کر قوی مردوں سے برابر کی ٹکر لے سکتی ہے۔ عمران سنگ ہی جیسے بین الاقوامی مجرم کو جھانسنہ دے کر پستول کی گولیوں سے بچنے کا سنگ آرت سیکھ جاتا ہے لیکن کراغال کی مہم میں تھریسیا کے اس ہنر کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے جب وہ چلتے ہوئے قافلے کے پیروں تلے پٹوں کے روندے جانے کی آوازیں نکال کر پورے قافلے میں بھگدڑ مچا دیتی ہے اور موقع کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو جاتی ہے۔

تھریسیا کے مقابلے میں جولیا ناوطن کو مجرموں، وطن فروشوں اور بین الاقوامی سازشوں کا سد باب کرنے والی ایکس ٹو کی ٹیم کی سربراہ ہے۔ وہ اپنے چیف ایکس ٹو کے احکامات دوسرے ممبروں تک پہنچانے اور اُن پر عمل آوری کی نگہداشت کرنے کی ذمے دار ہے۔ ایکس ٹو کو اپنی ٹیم کے دوسرے مرد اراکین سے کہیں زیادہ جولیا کی صلاحیتوں پر بھروسا ہے۔ وہ دوسروں تک احکامات ہی نہیں پہنچاتی بلکہ شخصی طور پر انتہائی خطرناک صورت حال کا مقابلہ بھی کرتی ہے۔ وہ ذہنی طور پر اس قدر قوی ہے کہ چاروں طرف سے مجرموں میں گھر جانے کے باوجود اپنے اوسان بجا رکھتی ہے اور دباؤ کی کامیاب مزاحمت کر سکتی ہے۔ عمران کے تئیں اس کا بھی وہی رویہ ہے جو تھریسیا کا ہے۔ وہ بھی عمران پر فدا ہے لیکن اس کی طرف سے سرد مہری کا رویہ دیکھ کر فرسٹریشن کا شکار ہوتی رہتی ہے۔ ابن صفی نے قوی عورتوں کے کردار میں بالعموم جذباتی کمزوری کو نمایاں کیا ہے۔ وہ غالباً یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ عورت، مرد کے مقابلے میں معراج پر پہنچ کر بھی اپنی اصل فطرت پر باقی رہے، تھی وہ کامل عورت رہے گی۔ پورا مرد بن کر وہ لازماً نا آسودہ رہے گی۔ وہ مساوات جو عورت کے فطری جوہر اور اس کے انفراد کو فنا کر دے، مساوات نہیں کج روی ہو جائے

گی اور بحیثیت ایک انسان اس کے وجود کی المنا کی کا پیش خیمہ بن جائے گی۔ گویا ابن صفی کے ہاں صنفی مساوات کا تصور بے مہار مساوات نہیں بلکہ ایسی مشروط مساوات ہے جس میں صنفِ نازک پانے کی قیمت کھونے سے ادا نہ کرے۔ ابن صفی کے نسوانی کرداروں میں ایک کردار روشنی کا ہے جو ایک جرائم پیشہ گروہ کی کارپرداز تھی لیکن عمران کے زیر اثر باعثِ زندگی کو ترجیح دیتی ہے اور وقتاً فوقتاً جرائم کے استیصال میں عمران کی مدد کرتی رہتی ہے۔ یہ دونوں ہی عورتیں مردوں کے شانہ بہ شانہ کام کرتی ہیں۔ کسی کی یہ مجال نہیں کہ اُن کے ساتھ صنفی تفریق کا رویہ اپنائے اور نہ وہ خود بھی اپنے رویے سے کسی صنفی تفریق کا اظہار کرتی ہیں۔

ابن صفی کا ایک اور کردار رشیدہ کا ہے جو کرائم رپورٹرانور کی ہم پیشہ ہے۔ دونوں ایک ہی دفتر میں کام کرتے ہیں اور ایک ہی ساتھ رہتے ہیں۔ کئی بار دونوں میں سخت اختلاف اور جھگڑا اُٹھ کھڑا ہوتا ہے لیکن نہ انور رشیدہ کی خود مختار حیثیت کو نشانہ بناتا ہے اور نہ خود رشیدہ کبھی انور سے دہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ انور اور رشیدہ آج کل کے live in couples کی مثال ہیں لیکن وہ کسی حالت میں اپنی اخلاقی حدود کو پار نہیں کرتے۔ نہ انور رشیدہ کو راجب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نہ رشیدہ ہی انور کو مائل کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھاتی ہے۔ یہ دونوں ذہنی بلوغت کی ایک ایسی منزل میں ہیں جہاں وہ جنسی تقاضوں سے بلند ہو گئے ہیں اور صنفی پختگی کی اس رفعت پر پہنچ گئے ہیں جہاں ایک دوسرے کا احترام مساوات کی سطح پر محض بحیثیت انسان کیا جاتا ہے۔ ابن صفی جس وقت ناول لکھ رہے تھے، اس وقت برصغیر کے معاشرے میں ایسے جوڑوں کا تصور محض تخیل کی اڑان ہی کہا جاسکتا تھا بلکہ روایت پرستوں کی طرف سے یہ آواز اٹھائی جاسکتی تھی کہ ابن صفی بد اخلاقی کی ترغیب دے رہے ہیں۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ منٹو اور عصمت کے مقابلے میں ابن صفی پر اس معاملے میں گرفت شاید اس لیے بھی نہیں کی گئی کہ جاسوسی ادب کو ادب کے زمرے سے ہی خارج سمجھا گیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ جاسوسی ادب دوسرے درجے کا ادب تھا جسے حقیقی زندگی کا ترجمان کبھی نہیں سمجھا گیا۔ فرضی دنیا کی فرضی باتیں تھیں جنہیں درخور اعتنا سمجھنا ضروری نہ تھا۔ لیکن ابن صفی کے لاکھوں قارئین میں سے صنف نازک کی کتنی قارئین کو رشیدہ کے کردار نے خود اعتمادی، آبرومندی کے ساتھ خود نگری، مردوں کے پیشے صحافت میں ایک عورت کو کام کرنے کے مواقع اور

بدلتی ہوئی دنیا میں عورت کے رویوں کے بارے میں مہمیز کیا ہوگا۔ ادب بہر حال ادب ہوتا ہے، وہ درجہ اول کا ہو یا درجہ دوم کا۔ پڑھنے والا مطالعے سے اس کا اثر ضرور قبول کرتا ہے۔ اور ابن صفی کی تحریروں میں وہ بے نظیر ادبی خوبیاں تھیں جو محض پراسرار ناول لکھنے والوں کے ہاں ناپید تھیں۔ ان کے حالات سے کئی نسلیں متاثر رہیں۔ اچھا ہوا کہ اردو کے نام نہاد اخلاقی ٹھیکے داروں کا شعور اس زمانے میں آرام کر رہا تھا ورنہ ابن صفی بھی اس کی زد میں آجاتے۔

رشیدہ اُن عورتوں کی مثال ہے جو کسی مرد کی محتاجی کے بغیر اپنے بل بوتے پر بسر کرنے میں یقین رکھتی ہیں۔ وہ روزگار میں کامیاب ہیں اور سماج میں عدم تحفظ کے فکر سے آزاد ہیں۔ اخلاق کی تمام حدوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنی شرطوں پر جینے کا نہ صرف حق مانگتی ہیں بلکہ اُس حق کا پورا پورا استعمال بھی کر رہی ہیں۔

ابن صفی کے ناولوں میں اونچے طبقے سے تعلق رکھنے والی متعدد عورتیں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ اُن کے پاس دولت کی فراوانی ہے۔ بڑے بڑوں سے علیک سلیک ہے۔ قانون کا انہیں کوئی ڈر نہیں اور اپنی آزادی پر کسی قسم کی پابندی انہیں گوارا نہیں۔ ناول سائے کی لاش کی لیڈی تنویر، ناول ڈاکٹر ڈرید کی بیگم ارشاد ایسی ہی عورتوں میں سے ہیں۔ سماج میں اُن کی بہت اونچی پوزیشن ہے اور وہ اُس پوزیشن کے پردے میں یا تو جرائم پیشہ لوگوں کا شکار بن جاتی ہیں یا اُن کی آکنہ کار۔ یہ بھی وہ عورتیں ہیں جن پر صنفی تفریق کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن اپنے جھوٹے بھرم میں قانون سے کھلو اڑ کرنے کے نتیجے میں اپنے انجام کو پہنچتی ہیں۔ ان کے طرز حیات کی وجہ سے ان کی ذاتی زندگی باطنی اضطراب سے دوچار رہتی ہے۔ وہ نمائشی زندگی بسر کرتی ہیں اور اندرونی نا آسودگی کی وجہ سے اپنی شخصیت کی بھرپور نشوونما کرنے سے قاصر رہ جاتی ہے۔ ابن صفی نے ایسی عورتوں کے کردار سے بھی واضح کیا ہے کہ صنفی مساوات اگر فطرت سے ہم آہنگ نہ ہو تو بڑی قیمت بھی وصول کرتی ہے اور ذاتی متاع کو چھین بھی لیتی ہے۔

ناول ریت کا دیوتا میں ایک محب وطن شخص وطن فروشوں کے ایک گروہ کو بے نقاب کرنا چاہتا ہے۔ لیکن مصلحتاً کھلے عام کوئی اقدام کر نہیں سکتا۔ اُس کے زیر کفالت ایک نوجوان لڑکی کبھی شاہد فاروقی اور کبھی شاہدہ فاروقی کے روپ میں اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیتی ہے اور قانون کی مدد

کر کے مجرموں کو اُن کے انجام کو پہنچاتی ہے۔ اُسے بھی خطرات میں گھر جانے کے باوجود یہ کبھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ صنفِ نازک سے تعلق رکھتی ہے اور اس کے دشمن اُسے کبھی بھی فنا کر سکتے ہیں۔ ابن صفی کے ناولوں میں خود نگہ نسوانی کرداروں کا ایک پورا کاررواں نظر آتا ہے۔ ہمارے ہاں ایسی روایات نہیں ہیں، لیکن اگر کبھی ابن صفی کے قارئین کا کوئی سائنٹفک سروے کیا گیا تو صحیح اندازہ ہوگا کہ ان کے ناولوں کے خود نگہ خواتین کرداروں نے صنفِ نازک کے فکر و عمل پر کیسے نفسیاتی اثرات مرتب کیے ہوں گے۔

ناول قاتل کا ہاتھ میں ایک لیڈی انسپکٹر زیبایا اپنی بے باکی اور جرأت کے ذریعے حمید جیسے آفیسر کا ناطقہ بند کر دیتی ہے۔ فریدی کی ایک معاون انسپکٹر ریکھا بھی ہے جو ہر قسم کے خطرات میں اپنی جان کو جو کھم میں ڈال کر قانون کی بالادستی کو قائم رکھتی ہے۔ کیپٹن حمید کے ساتھ اس مہم میں شرکت کا موقع ملتا ہے۔ ایک نادار طبقے کی عورت کی حیثیت میں ریکھا کو ہوں ناک مردوں کے برے ارادوں کا مقابلہ بھی کرنا پڑتا ہے لیکن وہ خوف زدہ ہو کر اپنی سرکاری ذمے داری سے دست بردار نہیں ہو جاتی اور آخر میں سرخ رو نکلتی ہے۔ ابن صفی کے نسوانی کردار بالعموم حوصلہ مند رہتے ہیں۔ آزمائش کی گھڑی میں اپنے اوسان بجا رکھتے ہیں۔ ان کا ذہن جاگتا رہتا ہے۔ کڑی سے کڑی صورت حال میں لاچارگی کا احساس یا خوف ان کے پاس بھی نہیں پھٹکتا۔ ہمارے روایتی فکشن میں عورتوں کو جیسا مجبور، لاچار، مظلوم دکھایا گیا ہے، اس کے موازنے میں ابن صفی کے نسوانی کردار واقعی کسی حد تک ماورائی معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن حقیقت تائیل کی بحث سے قطع نظر پڑھنے والے کے شعور میں جو داخلی تبدیلی رونما ہوتی ہے، اس کے سامنے تمام اکاڈمک ڈسکورس فضول معلوم ہوتے ہیں۔

ناول بیباکوں کی تلاش میں متوسط طبقے کی ایک لڑکی ساجدہ ایک ایسے ادارے میں سرگرم کردار ادا کرتی ہے جس کے بارے میں اسے بتایا گیا ہے کہ وہ فلاح و بہبود کا نقیب ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ جب حقیقت اُس پر ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ادارہ فلاح کے پردے میں جرائم میں مشغول ہے تو وہ وطن کی سیکریٹ سروس کی مدد سے اُن کے خاتمے کی وجہ بن جاتی ہے۔

جرائم کی دنیا سے الگ ابن صفی کے ناولوں میں جگہ جگہ گھریلو زندگی کے مرتفعے بھی ملتے

ہیں۔ ان میں بھی نسوانی کرداروں کی ایک خاص آن بان نظر آتی ہے۔ سیکریٹ سروس کے چیف علی عمران کی بہن ثریا، عمران کا ناطقہ بند کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ عمران سے چھوٹی ہے لیکن گھر میں عمران کی ایک نہیں چلنے دیتی۔ عمران کے باورچی سلیمان کی بیوی نہ صرف سلیمان پر حکم چلاتی رہتی ہے بلکہ اپنے آقا عمران سے بھی برابری کی سطح پر بات کرتی ہے۔ اس رشتے میں بے ادبی یا بدتمیزی کا کوئی دخل نہیں۔ صرف یہ کہ نوکر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک جھوٹا فدیہ یا نہ یا غلامانہ رویہ اختیار کیا جائے۔ آقا اور نوکر کا اپنا اپنا مقام ہے اور دونوں ایک دوسرے کی آزادی کے حق اور عزت نفس کا احترام رواں رکھتے ہیں۔ کیپٹن حمید کے دوست قاسم کی بیوی بھی نہ صرف قاسم کے ساتھ بلکہ کیپٹن حمید اور دوسروں کے ساتھ مساوات کی سطح پر براہ ورسم رکھتی ہے۔ ابن صفی کے ناولوں میں پیشے، منصب، ذات پات یا کسی اور زاویے سے بھی تفریق آدم کا سراغ نہیں ملتا۔ ہر کردار اپنی عزت نفس کا پاس دار نظر آتا ہے۔

ابن صفی نے کوئی دو سو سے زیادہ ناول لکھے۔ موضوع کی مناسبت سے ان کے ناولوں میں عورت اس قدر الگ الگ روپ میں ظاہر ہوئی ہے کہ اس مختصر مقالے میں ان سب کا ذکر کرنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن ان تمام عورتوں کے ساتھ جن میں جرائم پیشہ بھی ہیں، قانون کا احترام کرنے والی بھی، صنفی برابری کی ایک زیریں لہر شروع سے آخر تک موجود ہے۔ ابن صفی نے اپنے نسوانی کرداروں میں ذہانت، خود اعتمادی، خود نگری اور عزم و حوصلے کی وہ صفات دریافت کی ہیں جو انہیں مرداساس معاشرے میں بھی اپنی انفرادیت اور اپنا تشخص برقرار رکھنے کے قابل بناتی ہیں۔ ان کے ناولوں میں کم زور، قابلِ رحم اور محتاج عورت کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ ان کے نسوانی کرداروں کو عمل کرتے ہوئے دیکھ کر ایک معمولی ذہانت کی عورت بھی یہ محسوس کرتی ہے کہ وہ کسی سے کمتر نہیں اور معاشرے کی ہر دھونس کا مقابلہ کرنے کے قابل ہے۔ غیر شعوری طور پر ابن صفی نے اپنے نسوانی کرداروں کے ذریعے عورتوں میں یہ احساس جگایا ہے کہ معاشرے میں وہ مساوی حقوق کی مالک ہیں اور ان کے ان حقوق کو جو قدرت کی طرف سے ودیعت ہوئے ہیں، کوئی سلب نہیں کر سکتا۔

ڈاکٹر اقبال النساء، صدر شعبہ اردو، بنگلور یونیورسٹی ہیں۔

مولانا گیلانی اور سیرت رسولؐ

سیرت رسول کا موضوع اپنے اندر بڑی دلکشی و دلبری رکھتا ہے۔ اس حدیث دلبری میں عشق و محبت کی ایسی وارفتگی اور والہانہ پن کا اظہار ملتا ہے، جس کی نظیر علم و فن کے کسی شعبے اور نثر و نظم کی کسی دوسری صنف میں نہیں پائی جاتی۔ دراصل حدیث دلبر ہر حال میں خوشتر و پرسحر ہوتی ہے۔ اس سے لذت، مسرت اور بصیرت سبھی کچھ حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک کسی دوسرے علمی و ادبی اور تاریخی موضوع پر اتنی کتابیں تصنیف نہیں کی گئیں جتنی کہ سیرت رسول اور حیات طیبہ کے عنوان پر تخلیقات نثر و نظم ہر دور اور ہر زبان میں سامنے آئی ہیں۔ اور میرے خیال میں ایسا تو ہونا ہی چاہئے تھا، کیوں کہ جس ذات گرامی کی تعریف خود اللہ تعالیٰ فرمائے اس کی مدح و توصیف میں اگر انسان منہ کھولے تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ سورہ الم نشرح کی آیت ”وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ“ (اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کا آواز بلند کیا) اس موضوع کی عظمت و وسعت اور حیثیت و اہمیت کے سلسلہ میں ایک کھلی اور واضح دلیل ہے اور جو قرآن مجید کے اعجاز لفظی و معنوی کا اعلیٰ نمونہ ہے اور ایسی پیشین گوئی بھی جو آج چودہ سو برسوں سے حرف بہ حرف صادق آرہی ہے۔ اس آیت کی تشریح میں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ فرماتے ہیں ”یہ بات اس زمانہ میں فرمائی گئی جب کوئی شخص یہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ جس فرد فرید کے ساتھ گنتی کے چند آدمی ہیں اور وہ بھی صرف شہر مکہ تک محدود ہیں، اس کا آوازہ دنیا بھر میں کیسے بلند ہوگا اور کیسی ناموری اس کو حاصل ہوگی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوش خبری سنائی اور پھر عجیب طریقہ سے اس کو پورا کیا، سب سے پہلے آپ کے رفع ذکر کا کام اس نے خود آپ کے

دشمنوں سے لیا..... دس سال کے اندر اندر حضور اکرمؐ کا رفع ذکر اس طرح ہوا کہ وہی ملک جس میں آپ کو بدنام کرنے کے لئے مخالفین نے اپنا ساز و رگ لگا دیا تھا اس کا گوشہ گوشہ اشہد انّ محمد الرسول اللہ کی صدا سے گونج اٹھا، پھر آپ کا نام مبارک تمام روئے زمین میں بلند ہونا شروع ہو گیا، یہ سلسلہ آج تک بڑھتا ہی جا رہا ہے اور انشا اللہ قیامت تک بڑھتا چلا جائے گا۔“ (1) (تفہیم القرآن جلد ششم، 381، مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی)

مولانا سید مناظر احسن گیلانیؒ بیسویں صدی کے آغاز کی عظیم شخصیت تھے جو ایک جید عالم، مفکر، مفسر، محدث، محقق، مؤرخ، ادیب اور شاعر کی حیثیت سے معروف و ممتاز رہے ہیں۔ مولانا گیلانی کی ذات والا صفات علمی تبصر کے ساتھ جذب و سوز کا بھی مظہر تھی، وہ ایک ایسے مرد قلندر تھے جن کے دل کے سوز و گداز اور جذبہ دروں نے ان کی تحریروں کو بہت زیادہ اثر انگیز بنا دیا ہے۔ اور ان کا یہ خون جگر سطر سطر میں ”ہے رگ ساز میں رواں صاحب ساز کا لہو“ بن کر پھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔

مولانا گیلانی کی تصنیفات و تالیفات کی ایک لمبی فہرست ہے، جو اسلامی علوم، قرآن، حدیث، سیرت، فقہ، الہیات، فلسفہ و حکمت، منطق، کلام، تصوف، معاشیات، تاریخ، تعلیم وغیرہ وغیرہ جیسے کئی موضوعات سے تعلق رکھتی ہے۔ مولانا کی یہ تمام تصنیفات اردو زبان و ادب کا بیش قیمت سرمایہ ہیں۔ ان میں سیرت ”النبی الخاتم صلی اللہ علیہ وسلم“ وہ ظہور نور کا میلاد نامہ ہے جو نہایت اچھوتے اور نرالے پیرائے بیان میں اور بقول مولانا علی میاں ندویؒ ”عجیب الیلے انداز میں تحریر کیا گیا ہے“ جس کے متعلق مولانا ماہر القادری لکھتے ہیں کہ ”مولانا گیلانی کی تحریروں میں خاص طور سے النبی الخاتم میں انجیل کا انداز جھلکتا ہے۔ اس طرز نگارش سے اردو دنیا زیادہ مانوس نہیں ہے مگر اس میں ندرت اور دلکشی ضرور پائی جاتی ہے“ (2)

سیرت نبوی کے موضوع پر یہ تصنیف ”النبی الخاتم“ مولانا گیلانی نے 1936 میں تصنیف کی تھی اس زمانہ میں وہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد میں پروفیسر و صدر شعبہ دینیات تھے۔ یہ بات ڈاکٹر سید قدیر ناظم نے اپنے تحقیقی مقالہ ”بہ عنوان ”بیسویں صدی میں ہندوستان کے اردو سیرت نگاران رسول“ میں تحریر کی ہے (3) ان کے سامنے 192 صفحات پر مشتمل مکتبہ فیض دیوبند سے 1996 میں اشاعت پذیر نسخہ رہا ہے، جب کہ اس وقت مکتبہ اخوت اردو بازار لاہور سے مطبوعہ اس

کا چوتھا ایڈیشن جس پر تاریخ اشاعت درج نہیں ہے اور جو 108 صفحات پر محیط ہے ہمارے پیش نظر ہے۔

یہ کتاب مصنف کے دیباچہ کے علاوہ مکی زندگی کے پہلے باب کے تحت 30 اور دوسرے باب مدنی زندگی کے تحت 15 ذیلی عنوانات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کی ایک خاص بات اس کا اختصار ہے، دریا بکوزہ کی مثال مشہور ہے جو اس تصنیف پر پوری طرح صادق آتی ہے۔ دراصل مصنف کا مقصد تصنیف صرف ”سوانح نبویہ“ کی تدوین نہیں ہے اور اس لئے واقعات میں تاریخی ترتیب کا اہتمام نہیں کیا گیا ہے بلکہ ان کا مطمح نظر اسوۂ حسنہ کی تبلیغ اور دعوت الی الحق ہے جیسا کہ خود مصنف کتاب نے اپنے ایک صفحہ کے دیباچہ میں لکھا ہے:

”ارادتا اس میں سیرت کے واقعات کو تاریخی ترتیب کے ساتھ بیان کرنے کا اہتمام نہیں کیا گیا ہے، بلکہ بجائے واقعات کے صرف نتائج سے بحث ایک خاص نقطہ نظر کو پیش نظر رکھ کر کی گئی ہے..... اس سلسلہ میں صاحب ایمان قرشی صاحب کی کوششوں کو بھی ایک امتیاز حاصل ہے اور یہ مقالہ بھی ان ہی کی فرمائش سے لکھا گیا۔ ان ہی بزرگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج اردو زبان میں سب سے زیادہ سیرۂ نبویہ کی تدوین ہو رہی ہے۔“ (4)

آغاز میں مولانا محمد منظور نعمانی علیہ الرحمہ کی ایک قیمتی تحریر ”تعارف“ کے عنوان سے شامل کتاب ہے، جس میں وہ مقصد تصنیف کی مزید وضاحت اس طرح کرتے ہیں:

”وہ اختصار کے باوجود سیرت نبویہ کے تمام قابل غور پہلوؤں پر حاوی ہے بلکہ جن پہلوؤں کو سطح میں دنیائے قابل غور نہیں سمجھا اور اس لئے ہمیشہ ان پر سرسری طور سے گزرا گیا ان کو بھی اس کتاب میں قابل غور بنا کر پیش کیا گیا ہے..... جدید تحقیق سیرت کے بانی جناب عبدالمجید قریشی اڈیٹر اخبار ”ایمان“ (جنہوں نے مصر و شام و ہند کے مشاہیر سے درجنوں مقالے اور مضامین اس موضوع پر لکھوائے ہیں اور خود یہ کتاب النبی الخاتم بھی ابتداً انہی کی تحریک پر ایک مقالہ کی صورت میں لکھی گئی تھی) انہوں نے اس کے متعلق یہ بالکل صحیح لکھا تھا کہ سیرت کی لائبریری میں اس قسم کی کوئی کتاب موجود نہیں ہے۔“..... انہوں نے حیات نبوی کے ہر حادثہ اور سانحہ کو صاحب سوانح صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا برہان اور آپ کے پیغام کا مصداق

بنا کر پیش کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔“ (5)

واقعہ یہ ہے کہ ہر دور کی طرح آج بھی انسان کو نعمت اسلام ملنے کے صرف دو ذرائع ہیں ایک خدا کا کلام جو صرف قرآن مجید کی صورت میں ہی مل سکتا ہے؛ دوسرے اسوۂ رسول جو اب صرف سیرت محمد عربیؐ کی صورت میں۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کی مدد سے جس نے سمجھ لیا اس نے حقیقتاً اسلام کو سمجھا۔ اسی لئے مولانا مناظر احسن گیلانی نے اپنی تحریروں کے ذریعہ نئی نسلوں کو بعثت رسول کے مقصد و مدعا اور پیغام کو پہنچانے کی سعی احسن کی ہے اور جو یقیناً سعی مشکور ہے۔ مولانا نے بارگاہ رسالت میں اپنی بساط کے مطابق نذر عقیدت پیش کر کے دین و دنیا کی وہ سعادت حاصل کی ہے جو مطلوب و مقصود مومن ہے۔ اس کتاب میں مولانا گیلانی کے قلم کی مہارت، فکر کی پاکیزگی، دل کا سوز اور دینی شغف پوری طاقت سے ابھرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سطر سطر میں محبت رسول کی خوشبو سی ہوئی ہے اور ورق ورق پر عقیدت کے لعل و گہر جگمگا رہے ہیں۔

مولانا مناظر گیلانی نے کتاب کی ابتدا ایمانی اور ادبی پیرائے میں کی ہے۔ پہلا

پیرا گراف ملاحظہ فرمائیں:

”یوں آنے کو تو سب ہی آئے، سب میں آئے، سب جگہ آئے (سلام ہو ان پر) کہ بڑی کٹھن گھڑیوں میں آئے، لیکن کیا کیجیے ان میں جو بھی آیا جانے کے لئے آیا۔

پرایک اور صرف ایک جو آیا اور آنے ہی کے لئے آیا، وہی جو آنے کے بعد پھر کبھی نہیں ڈوبا، چمکا اور چمکتا ہی چلا جا رہا ہے۔ بڑھا اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، چڑھا اور چڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ سب جانتے ہیں اور سمجھوں کو جاننا چاہئے کہ جنہیں کتاب دی گئی اور جو نبوت کے ساتھ کھڑے کئے گئے، برگزیدوں کے اس پاک گروہ میں اس کا استحقاق صرف اسی کو ہے اور اس کے سوا کسی کو نہیں مل سکتا ہے جو پچھلوں میں بھی اس طرح ہے جس طرح پہلوں میں تھا۔ دور والے بھی اس کو ٹھیک اسی طرح پارہے ہیں اور ہمیشہ پاتے رہیں گے، جس طرح نزدیک والوں نے پایا تھا، جو آج بھی اسی طرح پہچانا جائے گا، جس طرح کل پہچانا گیا تھا کہ اسی کے اور صرف اسی کے دن کے لئے رات نہیں، ایک اسی کا چراغ ہے جس کی روشنی بے داغ ہے۔“ (6)

یہ اقتباس مصنف کے انداز تحریر کا وہ بے مثال نمونہ ہے جس میں شروع سے آخر تک یہ

پوری کتاب لکھی گئی ہے۔ آغاز کتاب کے ابتدائی دو جملے اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مصنف اگلے انبیاء کا ذکر کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان ادیان کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جو انبیاء اپنے ساتھ لائے تھے، پھر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان انبیاء کی نبوت ایک قوم اور ایک خطے اور ایک وقت کے لئے تھی اور یہ سلسلہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک چلتا رہا اور جب یہ پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے ماننے والوں نے ان کی تعلیمات کو فراموش کر دیا، اپنی مقدس کتابوں میں ترمیم کی۔ اسی لیے مولانا مرحوم کہتے ہیں کہ جس طرح سب جانے کے لئے آئے اسی طرح ان کی کتابیں اور صحیفے بھی دنیا سے اٹھا لئے گئے، اس لئے کہ وہ نبی برحق اب دنیا میں مبعوث ہونے والا ہے، جس کے آنے کی گواہی یہ جانے والے دے گئے ہیں۔ مصنف نے رسول اکرم کی آمد سے متعلق اگلی کتابوں اور اگلے بانیاں مذاہب نے جو پیشین گوئیاں کی تھیں، ان کو پیش کر کے ہی کہا ہے کہ یہ جانے والے جانتے تھے کہ کوئی ایسا آئے گا جس کا دین جس کی حکومت کبھی نہ ختم ہوگی۔ اس سلسلے میں مولانا موصوف نے مہاتما بدھ، حضرت داؤد، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ نے آپ ﷺ کی آمد سے متعلق جو کلمات ادا کئے تھے ان کو بھی نقل کیا ہے۔ تقریباً پندرہ صفحات کے اس طویل بحث کے بعد بعثت رسول کا ذکر کرتے ہوئے مصنف کتاب لکھتے ہیں۔

”بلاشبہ آدم کی ساری اولاد کے درمیان شاید یہی ایک نسل تھی، جس نے اپنے ہاتھ کو سب کے خلاف اور سب کے ہاتھ کو اپنے خلاف رکھ کر ہمیشہ ایسی زندگی بسر کی جو دنیا کے کسی خطے کے باشندوں کو میسر نہ ہوئی، وہ انہی آزادوں میں اٹھا اور محسوس قوتوں میں، جن چیزوں کا نام قوت رکھا گیا ہے۔ ایک ایک کے پنچے سے انسانیت کو آزادی دلانے کے دعوے کے ساتھ اٹھا۔“ (7)

اس کے بعد مصنف نے رسول کریم کے والدین کی وفات کا ذکر کیا ہے، پھر عبدالمطلب کی کفالت اور ان کی وفات کا تذکرہ کر کے حضرت ابوطالب کی کفالت کا ذکر ہے۔ اسکے بعد دائی حلیمہ سے دودھ ملا۔ یا حلیمہ، حلیمہ کی اوٹنی، حلیمہ کی بکریوں، حلیمہ کے شوہر، حلیمہ کے بچوں بلکہ آخر میں قبیلہ والوں تک سب کو دودھ آپ کے ذریعہ ہی ملا تھا۔ بعد ازاں ملک عرب کی خصوصیات، قریش اور قریش کی حالت، آپ کی طفولیت و شغل گلہ بانی، حجر اسود کا جھگڑا، حضرت خدیجہ سے نکاح اور غار حرا اور کی خلوت نشینی وغیرہ پر روشنی ڈالی ہے، نیز ابتدائے وحی اور منصب

نبوت کے فرائض، قریش کی دھمکیاں سازشیں اور آپ کو لالچ دیکر ان کے مشن سے باز رکھنے کی کوشش وغیرہ پر اظہار خیال کیا ہے۔

بعد ازاں ہجرت حبشہ، نجاشی کے دربار میں جعفر طیار کی تقریر، آپ کے ساتھ ایذا سازوں کا آغاز، شعب ابی طالب کا محاصرہ اور اس کے ختم ہونے کا جائزہ لیتے ہوئے واقعہ معراج کا تذکرہ، پھر حضرت ابوطالب اور حضرے خدیجہ کی وفات، طائف کی زندگی، پھر طائف سے واپسی، جبرئیل امین کا ظہور طائف کی راہ میں، جنوں سے ملاقات اور بیعت، مدینہ والوں سے پہلی ملاقات، دارالندوہ کا آخری فیصلہ اور ہجرت، اس طرح سفر ہجرت کے واقعات پر اس باب کا اختتام ہوتا ہے۔

اب دوسرے باب کا آغاز اس مدنی زندگی سے ہوتا ہے، جسے مصنف کتاب نے دماغ کی زندگی سے تعبیر کیا ہے، وہ مکی دور کی زندگی کو دل کی زندگی قرار دیتے ہیں، یہ ایک بالکل نئی مگر نہایت صحیح تقسیم ہے، کیوں کہ نبوت کے بعد مکہ کی تیرہ سالہ زندگی میں جن کمالات کا ظہور ہوا ان کا زیادہ تر تعلق مکافات قلبیہ سے ہی تھا اور مدنی زندگی میں جو امور مہمات انجام پائے ان کے لئے دماغی صلاحیت و قابلیت اور فکر و تدبیر ہی کی ضرورت ہوتی ہے۔

مدنی زندگی کے تحت سب سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد اور صفحہ کا بیان آیا ہے، پھر تحویل قبلہ کا راز، اذان کی ابتدا، تبلیغ عام کا آغاز، مشکلات راہ، غزوہ بدر، عہد نبوت کے جہاد میں شہداء اور مقتولوں کی اٹھارہ سو تعداد، بیرون عرب میں تبلیغ کا کام، اسلامی جہاد کی ترتیب جیسے ذیلی عنوانات قائم کر کے دس سالہ واقعات کی پوری تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد ازواج مطہرات اور مدینہ کے دیگر مذاہب پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ازواج مطہرات کے ضمن میں مصنف نے جو محنت اٹھائی ہے وہ بہت اہم ہے، اس میں مولانا موصوف نے ان شکوک و شبہات کا مسکت جواب دیا ہے جو دشمنان اسلام خصوصاً مستشرقین مسلسل لگاتے رہے ہیں، ساتھ ہی حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ کی اخلاقی، دینی و علمی صلاحیتوں کا مفصل ذکر کیا گیا ہے، خاص طور سے حضرت عائشہ کی منفرد حیثیت اور ان کی علمی و دینی صلاحیتوں کو بیان کیا گیا ہے، جو ان میں رسول اکرم کی رفاقت کی وجہ سے پیدا ہوئی تھیں۔

سیرت نبوی پر اس منفرد و ممتاز تصنیف کا اختتام ختم نبوت کے عنوان پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے کیا گیا ہے، اللہ کا دین جو حضرت آدم سے شروع ہوا تھا رسول اکرم ﷺ پر مکمل ہو گیا،

اب اس زمین پر آسمانی پیغام لے کر کوئی نبی نہیں آئے گا، اب قیامت تک رسول اکرمؐ کی نبوت و رسالت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ ایک اقتباس دیکھئے:

”جس طرح وہ بھیجا گیا، جن صفات و کمالات کے ساتھ بھیجا گیا، اسی شان اسی آن کے ساتھ چمکتے ہوئے آفتاب اور دکتے ہوئے سورج کے مانند ہم میں وہ اسی طرح موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہر خطہ میں موجود ہے، اس کا وجود مغرب میں بھی اسی طرح نمایاں ہے جس طرح وہ مشرق میں آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے وہ سب کے لیے برابر ہے، سب کے لئے یکساں ہے، وہ فضاء میں بھری ہوئی ہوا ہے، جس میں سب سانس لیتے ہیں۔“ (8)

ختم نبوت کے اس اعلان و اقرار کے بعد مصنف نے اپنے دعائیہ اشعار پر اس طرح ذکر سیرت رسول کا اختتام کیا ہے

قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے
دہر میں اسمِ محمدؐ سے اجالا کر دے
وقتِ فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے
نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے

مختصر یہ کہ مولانا گیلانی نے مختصر صفحات میں سیرت رسول کی حیات مبارکہ کے مختلف گوشوں کو پیش کر کے اس سے اہم نتائج اخذ کئے ہیں۔ اب آخر میں اس کتاب پر چند علماء کی آراء پیش خدمت ہیں:-

”النبی الخاتم“ ایک گلدستہ تحقیقت ہے جسے مولانا مناظر احسن کے عقیدت مند قلم نے سجایا ہے، اس میں مولانا نے اپنے خاص والہانہ رنگ میں سیرت پاک کے واقعات کو ایک خاص انداز اور ترتیب کے ساتھ پیش کر کے نہایت لطیف نتائج اخذ کئے گئے ہیں، اس حیثیت سے یہ اپنے طرز میں منفرد ہے کہ تاریخی واقعات کو وارتگی بیان کے ساتھ اس طرح نبھایا ہے کہ نامور مورخین اور ارباب وجد و حال دونوں اپنے اپنے ذوق کے مطابق لطف اٹھا سکتے ہیں۔ زبان صاف و سادہ لیکن صنائع لفظی سے مالا مال ہے“ (مولانا سید سلیمان ندوی) (9)

”مولانا کی تصنیفات میں سے غالباً سب سے پہلے النبی الخاتم پڑھی۔ کتاب عجیب

الہیلے انداز میں لکھی گئی ہے۔ صحف ساوی کا انداز بیان، خطیبوں کا جوش و برجستگی، عشاق کی مستی و دو رفتگی، عقل و جذب کی لطیف آمیزش حسب معمول، معمولی اور مشہور واقعات سے لطیف نکتے اور عظیم نتیجے نکالے جاتے ہیں..... میں نے اپنی ساری عمر میں سیرت نبوی میں رحمتہ للعالمین اور النبی الخاتم سے زیادہ مؤثر کتاب نہیں پڑھی، یقیناً یہ کتاب مواد کے ساتھ علم انشا پر دازی کا بہترین نمونہ ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب ہندو پاک کے متعدد مدارس کے نصاب میں شامل ہے“

(مولانا سید ابوالحسن علی حسینی ندوی) (10)

”یہ کتاب سیرت نبوی پر نہایت اچھوتی اور نرالی کتاب ہے، جہاں یہ سیرت نبوی کے واقعات اور اس سے حاصل ہونے والے عبرتوں اور موعظتوں کا ذکر کرتی ہے، وہیں اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کتاب نبوت محمدی کے بتدریج ارتقاء اور ان مع العسر یسر اکی مصداق ہے کہ مصائب و متاعب کی بھٹیوں میں جل کر انسان صاف و شفاف ہو جاتا ہے، زبان اور الفاظ کی بندش اور پیرایہ بیان اس قدر گہرا و گیرا اور اردو زبان کی لذت و چاشنی کو لئے ہوئے قاری کتاب کو پڑھتا جائے اور سر دھنتا جائے۔“ (مفتی رفیع الدین حنیف قاسمی) (11)

دنیا نے علم ادب کے بہت سے محققین و نثر نگار ایسے ہیں جو اچھے شاعر بھی ہیں لیکن ان کی شاعرانہ حیثیت انکی نثری علمی و تحقیقی کتابوں کے انبار میں دب کر ماند پڑ گئی جیسے شلی نعمانی و سید سلیمان ندوی اور بھی بہت ساری شخصیات ہیں ایسے ہی افراد میں مولانا مناظر احسن گیلانی کا نام بھی آتا ہے۔ ابھی آپ کی سیرت پاک پر ایک کتاب کا تفصیلی تذکرہ ہوا ہے، یہ کتاب اپنے دلچسپ اسلوب و انداز اور پر کیف زبان و بیان کے باعث نثری نعت کے زمرے میں بھی رکھی جاسکتی ہے۔ لہذا اس مضمون کے موضوع کی مناسبت سے یہاں مولانا مناظر احسن کی نعتیہ شاعری کا ذکر یقیناً بر محل اور مناسب ہوگا۔ ان کی شاعری کا ایک مختصر مجموعہ ”مناظر احسن“ کے عنوان سے ابھی حال میں شائع ہوا ہے، جس کے مرتب و ناشر فاروق اعظم عاجز قاسمی ہیں۔ جس کے مقدمہ میں پروفیسر محسن عثمانی ندوی نے ایک بہت عمدہ بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں۔ ”انسان ہمیشہ عقل کل اور علم مجسم نہیں ہوتا ہے۔ اسکے پہلو میں دل بھی ہوتا ہے اور یہ دل محبتوں کا گنجینہ اور لطیف جذبات کا خزینہ ہوتا ہے اور کبھی یہ محبت ہزار ضبط اور بندش کے باوجود چھلک جاتی ہے اور آنسوؤں کے سیل تملکت اور صبر کو بہا لے

جاتی ہے اور جذبہ کار تعاش عروض و قافیہ کے قالب میں ڈھل جاتا ہے۔“ (12)

جیسا کہ میں نے عرض کیا مولانا مناظر احسن کی عشق نبوی کی حرارت کا اندازہ سیرت نبوی پر ان کی منفرد و ممتاز کتاب ”النبی الخاتم“ پڑھ کر بھی ہوتا ہے، جس میں صرف ادب و انشا کی کرشمہ سازی نہیں بلکہ اس میں جو تاثیر و تسخیر کی قوت ہے اس کا سرچشمہ عشق رسول کی دولت ہے۔ جب حسن بے نظیر ہو تو عشق بے نظیر ہو سکتا ہے اور پھر وہ ہر اندیشہ سودوزیاں سے بے نیاز اور ہر پیچ و خم سے آزاد ہو کر اپنے محبوب کی بارگاہ میں پہنچ کر حرف تمنا کی آرزو کرتا ہے۔ مولانا مناظر کا اپنی مگدھی زبان میں دل بے تاب کا یہ اظہار ملاحظہ فرمائیے:-

پیارے محمد جگ کے بجن
تم پر واروں تن من دھن
تمری صورتیا منموہن
کھپو کرا ہو تو درشن
جیا کنھڑے دلوا تر سے
کرپا کے بدرا کہیا برس
تمری دوریا کیسے چھوڑوں
تم سے توڑوں تو کس سے جوڑوں
تمری گلی کی دھول بٹوروں
تمرے نگر میں دم بھی توڑوں
جی کا اب ارمان یہی ہے
آٹھوں پہراب دھیان یہی ہے

اس نعت کے بارے میں حضرت گیلانی کے مشہور سوانح نگار ڈاکٹر ابوسلمان شاہ جہاں پوری لکھتے ہیں: یہ نعت 1927ء کی یادگار ہے، ہوا یہ تھا کہ مولانا موسم گرما کی تعطیلات میں اپنے وطن گیلانی تشریف لے گئے، خون پیپ بن کر بہنے لگا، کئی آپریشن ہوئے، صحت نہ ملی، پھر ایک نئے آپریشن کی تیاری تھی، مولانا نے ”بارگاہ رسالت میں التجا و التماس“ کی، التجا قبول ہوئی، حضور

ﷺ نے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، مرض جاتا رہا، آپریشن کی ضرورت ہی باقی نہ رہی..... راز یہ تھا کہ اس رات میں غالباً سرور کونین ﷺ کی زیارت حصے میں آئی، مولانا حیدر آباد روانہ ہو گئے، اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس نعت میں ان کی التجا والتماس میں کتنا سوز دروں اور غم پہنا اور جذب و شوق کا کیا عالم ہوگا جو قبولیت کا یہ مقام پایا۔ (13)

”عرض احسن“ کے عنوان سے مولانا مناظر حسن کی ایک دوسری نعت ایسی ملتی ہے جس میں شاعر جب ہجر کی آگ میں جلتا ہے تو بے قرار ہو کر اپنے محبوب کی آغوش میں پہنچنا چاہتا ہے، پھر اسے جتنی زبانیں آتی ہیں، عربی، فارسی، اُردو ہر زبان میں اپنا دکھڑا اپنے محبوب کو سناتا ہے، غم و اندوہ سے چھلنی اپنا سینہ یوں سامنے رکھ دیتا ہے:-

ہر ایک سے ٹکرا کر ہر شغل سے گھبرا کر
ہر فعل سے شرما کر ہر کام سے بچھتا کر

آمد بدرت بنگر
اے خاتم پیغمبر
یا قاسم الکوثر اے سرور ہر سرور
اے رہبر ہر رہبر اے آل کہ توئی افسر
ہر کہتر و ہر مہتر فی المبدأ والمآختر
اے ہستی تو محور للاکبر والاصغر

اے طلعت تو مظہر الاول والآخر
اے رحم جہاں پرور آقائے کرم گستر

آمد بدرت بنگر
امروز چہ مہمانے ناکارہ و نادانے

آلودہ عصیانے آغھے دامانے
باز مچھ شیطانے از کردہ پیشمانے

آمد بدرت بنگر

نے مونس و نے یاور

نعت کے ان اشعار کو جو طویل نظم کا ایک مختصر ٹکڑا ہے پڑھ کر یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ نعت میں شاعر کا سوز دروں اور خون جگر شامل ہے۔ اس میں عشق کی مستی و طرب بنا کی اور وارفتگی ہے جو ظاہر ہے کہ نعت گو کے دل کی حرارت اور محبت کا نتیجہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا مناظر احسن جیسے عاشق رسول نعت گو شاعر اور سیرت نگار مصنف کو بروز قیامت اپنے عشاق کے زمرہ میں اٹھائے گا۔

حواشی:

- (1) تفہیم القرآن: جلد ششم، مولانا مودودی، مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی۔ ص: 381
- (2) ماہر القادری کے تبصرے، ماہر القادری، مکتبہ اسلامی دہلی، ص: 88
- (3) بیسویں صدی میں سیرت نگاران رسول، ڈاکٹر قدیر ناظم (قلمی) ص: 735
- (4) النبی الخاتم، مولانا مناظر احسن گیلانی، مکتبہ اخوت، لاہور، ص: 10
- (5) ایضاً، ص: 6
- (6) ایضاً، ص: 10
- (7) ایضاً، ص: 24
- (8) ایضاً، ص: 98
- (9) معارف اعظم گڑھ، مارچ 1957ء، ص: 172
- (10) پرانے چراغ، جلد اول، مولانا سید ابوالحسن ندوی، مکتبہ اسلام، ص: 67
- (11) النبی الخاتم ایک مطالعہ، مفتی رفیع الدین حنیف قاسمی، مضامین ڈاٹ کام، 18.10.2017
- (12) مناظر گیلانی، قاری اعظم عاجز قاسمی، مدرسہ اشرف العلوم، راجستھان، ص: 12
- (13) مولانا مناظر گیلانی، شخصیت اور خدمات۔ ڈاکٹر ابوسلمان شاہ جہاں پوری، خدائش لائبریری پٹنہ، ص: 39

ڈاکٹر شاہ رشاد عثمانی، انجمن ڈگری کالج، بھنگل کے صدر شعبہ اُردو اور ایڈیٹر، ماہنامہ ”پیش رفت“، دہلی ہیں۔

علامہ سید مناظر احسن گیلانی کے محققین، ناقدین اور مبصرین: ایک تجزیاتی مطالعہ

علامہ سید مناظر احسن گیلانی بیسویں صدی کے ایک صاحب نظر عالم دین اور عظیم محقق و مصنف تھے۔ انھوں نے دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی اور جامعہ عثمانیہ حیدرآباد میں اپنی عملی زندگی کا بیشتر حصہ صرف کیا۔ اسی دوران انھوں نے درجنوں وقیع کتابیں تصنیف کیں اور سینکڑوں علمی و تحقیقی مقالے تحریر کیے۔ کچھ کتابیں تو ان کی حیات ہی میں شائع ہو کر مقبول ہو گئیں اور کچھ ان کی وفات کے بعد منظر عام پر آئیں۔ علامہ کی کئی کتابوں کی ایک کتاب ان کے انتہائی بیش قیمت، علمی و تحقیقی خطوط بھی ہیں، خطوط کے بھی اب تک دو مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ علامہ کی اکثر کتابیں ان کے قسط وار مضامین کا مجموعہ ہیں تاہم اب بھی بہت سے مقالات و مضامین ہنوز کتاب بننے کے منتظر ہیں۔ تقریر و خطابت میں بھی علامہ گیلانی طاق اور اپنی مثال آپ تھے۔ اگر ان کے علم کا یہ صوتی ذخیرہ بھی محفوظ ہو پاتا تو فکر گیلانی کے مزید جزیروں کا انکشاف ہو پاتا۔ مولانا کی زود نویسی اور زیادہ نویسی کا یہ عالم تھا کہ صرف بیس دنوں میں دو جلدوں پر مشتمل ساڑھے سات سو صفحات کی کتاب 'ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت' تحریر کر ڈالی، لیکن صاحبان علم و مطالعہ جانتے ہیں کہ علامہ کی زود نویسی میں معانی کا فقدان ہے نہ زیادہ نویسی میں فکر کا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق علامہ گیلانی کے قلم سے تصنیف شدہ صفحات کی تعداد دس ہزار سے زائد ہے۔

حضرت گیلانی کی حیات میں ان کی ذات و صفات اور علمی کمالات پر ان کے ممتاز شاگرد ڈاکٹر حمید اللہ حیدر آبادی نے بارہ صفحات پر مشتمل ایک مقالہ لکھا جن میں سات صفحات

علامہ کی سوانح سے متعلق ہیں۔ اسے سوانح گیلانی کا نقش اول کہا جاسکتا ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں ”علما کی بے نیازی اور کس نفسی شہرہ آفاق ہے۔ اسی لیے باوجود ملک کے مؤلفین کی صف اول میں ہونے کے استاذ محترم کی سوانح عمری کہیں چھپی ہوئی نہیں ملتی۔ اپنی معلومات درج کرتا ہوں تاکہ بعد والے کے لیے کچھ کام دیں۔“ (مقدمہ امام ابوحنیفہ کی سیاسی زندگی، ص: 15) یہی مقالہ اس کتاب کا مقدمہ بھی ہے۔ وفات کے بعد ان کے علم و فضل کے بہت سے قدر شناسوں اور معاصر صاحب علم و قلم نے درجنوں مقالات و مضامین تحریر کیے، کتابیں لکھیں اور بعض جامعات نے ان کی حیات و خدمات اور مختلف علمی جہات پر تحقیقی اسناد بھی تفویض کیں۔

گیلانیات پر مطبوعہ تحریروں میں اکثر کا تعلق تحقیق سے ہے اور کچھ کا تنقید سے۔ ان کے مبصرین کو بھی ایک حد تک ناقدین کے زمرے میں رکھا جاسکتا ہے، لیکن چون کہ عموماً تبصرہ نگاروں کے پیش نظر کتاب کا تعارف اصل ہوتا ہے اور ساتھ ہی بہت سے تحقیقی و تنقیدی عناصر بھی شامل تبصرہ ہو جاتے ہیں لیکن ان کی حیثیت ثانوی ہوتی ہے، اس لیے ’مبصرین‘ کی سرخی علیحدہ لگانی پڑی۔

مذکورہ تینوں جہات پر گفتگو سے قبل اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ یہاں تحقیق سے مراد کتب و مقالات (سندی و غیر سندی) پر مشتمل وہ تمام تحریریں ہیں جن میں علامہ گیلانی کی شخصیت و سوانح سے متعلق اور قلمی کاوشوں کی کھوج سے بحث کی گئی ہو، اور تنقید سے مراد وہ تمام تحریریں ہیں جو علامہ کے فکر و فن دونوں سے بحث کرتی ہیں۔ علامہ سید مناظر احسن گیلانی قرآن و حدیث اور تاریخ و ادب کے ساتھ ساتھ علم فقہ سے بھی گہرا شغف اور اور اپنی نظر رکھتے تھے۔ اس لیے تعلیمی، سماجی اور اصلاحی امور میں علامہ اپنی الگ رائے رکھنے کے ساتھ بہت سے فقہی مسائل میں بھی ان کے کچھ تحفظات و تفردات تھے اور ان کے پیچھے ٹھوس دلائل بھی۔ ایسے ہی علامہ گیلانی ایک اچھے شاعر اور ادیب بھی تھے اس لیے ان کے شعر و ادب پر بھی کئی نقادوں نے قلم اٹھایا ہے۔

اسی طرح مختلف علوم و فنون پر علامہ کی تحریر کردہ کتابوں پر اصحاب علم و نظر کے تحریر کردہ تبصروں کا جائزہ پیش نظر ہے۔ علامہ گیلانی پر لکھے مقالات میں کسی خاص پہلو کا احاطہ کرنے کے بجائے ان کے جملہ اوصاف و کمالات اور خدمات پر مجموعی گفتگو کی گئی ہے۔ ان میں بھی بہت کم ہی

ایسی تحریریں ملیں گی جن میں خالص شخصیت پر بات کی گئی ہو یا بطور خاص ان کے کارناموں کا احاطہ کیا گیا ہو؛ البتہ ایک تحقیقی مقالہ اور ایک کتاب میں علامہ گیلانی کی ایک مخصوص جہت کی نشاندہی ضرور ہوتی ہے۔ یہاں تقریبِ تفہیم کے لیے محققین، ناقدین اور مبصرین کی جو تقسیم کی جا رہی ہے وہ اکثری تقسیم ہے۔ ورنہ ان کے بیچ واضح خط امتیاز کھینچنا بہت دشوار ہے۔ گیلانیات کے باب میں تحقیق کو بھی تین زمروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک مقالاتی تحقیق۔ دوسرے کتابی تحقیق اور تیسرے جامعاتی تحقیق۔

محققین:

(مقالات) علامہ گیلانی کی حیات و کارناموں پر دو درجن سے زائد علما و فضلا اور ادا

نے خام فرسائی کی ہے۔ ان میں مندرجہ ذیل حضرات کے نام انتہائی نمایاں ہیں۔

ڈاکٹر حمید اللہ حیدر آبادی (مقدمہ امام ابوحنیفہ کی سیاسی زندگی 1950)، مفتی ظفر الدین مفتاحی (ماہنامہ 'دارالعلوم' دیوبند، ستمبر 1956)، سید صباح الدین عبدالرحمن (ماہنامہ 'معارف' اعظم گڑھ، اپریل 1957)، ڈاکٹر غلام محمد (تذکرہ احسن، مقالات احسانی 1957)، مولانا علی میاں ندوی (ماہنامہ 'الفرقان' لکھنؤ، جولائی 1957)، مولانا عبدالباری ندوی (بڑا نادر سنگم: دل و دماغ دونوں کا)، مکاتیب گیلانی (1961)، پرفیسر مظفر گیلانی (مولانا مناظر احسن گیلانی: حیات اور شخصیت 'ماہنامہ 'الفرقان' لکھنؤ، نومبر و دسمبر 1986)۔

1950 میں ڈاکٹر حمید اللہ نے سات صفحات کی اس مختصر سوانحی تحریر میں مولانا کے نام، جائے پیدائش، خاندان، تعلیم، مسلک، قوت حافظہ، ذوق مطالعہ، خطابت، انشا پر دازی، شاعری، قیام حیدرآباد کی سرگرمیوں کو بیان کیا اور اپنے شاگردانہ تعلقات کا بھی اظہار کیا ہے۔ اس مقالے میں دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک تو علامہ گیلانی کی شعبہٴ بینات سے وابستگی اور اس کی نوعیت کا حال دوسرے جدید اذہان پر ان کی دینی اور تعمیری تربیت کا گہرا اثر۔ ڈاکٹر صاحب نے لکھا: 'ہمالیہ تلے کے بڑے اعظم کی ڈیڑھ دو درجن جامعات میں سب سے کم دہریت اگر کسی جگہ پھیل سکی تو وہ جامعہ عثمانیہ رہی ہے، اور اس کا سہرا بہت بڑی حد تک صرف مولانا سید مناظر احسن گیلانی مدظلہ کے سر رہا۔' (مقدمہ امام ابوحنیفہ کی سیاسی زندگی، ص: 19)

علامہ گیلانی کے انتقال کے بعد ان پر شائع ہونے والے اولین مضامین میں ایک اہم مضمون مفتی ظفر الدین مفتاحی کا ہے جو گیارہ صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔ اس میں غیر مربوط تاثرات اور فاضل مضمون نگار کا علامہ گیلانی سے گہرے ربط کے ساتھ ساتھ بہت سے حقائق کا بھی علم ہوتا ہے جنہیں بعد کے دیگر حضرات نے بھی ذکر کیا ہے۔ اس مضمون کی خاص بات یہ ہے کہ علامہ گیلانی کی مردم سازی اور خردنوازی کی جہت کھل کر سامنے آتی ہے۔ بعد میں مفتی صاحب نے علامہ گیلانی کی ایک مفصل سوانح بھی تصنیف فرمائی۔

وفات کے بعد لکھی جانے والی تحریروں میں سب سے قابل ذکر سید صباح الدین عبد الرحمن کا مضمون ہے۔ ’معارف‘ کے لیے اپریل 1957 میں مرحوم نے انتہائی وقت نظری سے کام لیتے ہوئے پچپن صفحات پر مشتمل ایک طویل مضمون لکھا ہے۔ اس مضمون میں علامہ گیلانی کی جائے پیدائش، اس کا محل وقوع، ان کے گھر اور باغات کا ذکر، خاندانی احوال، ان کے دادا کی علمی عظمت، اولاد کا ذکر، قیام موگنیر، مولانا محمد علی جوہر سے ان کے والہانہ تعلقات، دارالمصنفین اور سید سلیمان ندوی سے بے پناہ محبت و عقیدت اور دوستانہ رشتے، سید صاحب کی وفات کے بعد علامہ گیلانی کے صدمے اور خود فاضل مضمون نگار سے ان کی شفقت و مروت کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح صباح الدین صاحب نے علامہ کے عشق رسول، تصوف، خطابت، کسر نفسی اور ظرافت وغیرہ کو بھی بڑی خوب صورتی سے بیان کیا ہے۔ موصوف چون کہ خود علامہ گیلانی کے ہم وطن تھے اس لیے انہیں وقتاً فوقتاً ان سے بات و ملاقات اور استفادے کا موقع ہاتھ آجاتا یہی وجہ ہے کہ سید صباح الدین مرحوم کو بہت قریب سے حضرت گیلانی کو دیکھنے اور ان کے مزاج و مذاق کو سمجھنے کا موقع ملا۔ انہوں نے حضرت گیلانی کے دارالمطالعہ کی تصویریں کھینچی ہے:

”ان کی کل کائنات ایک چارپائی تھی، اسی پر قلم اور دوات رکھ لیتے اور علم و فن کا خزانہ لٹاتے رہتے، چارپائی کے بغل میں دو تخت تھے، ان پر معمولی سا فرش اور اس کے اوپر ایک قالین تھا، قالین اور فرش کے درمیان ان کا دفتر تھا، ان کے سارے کاغذات اور خطوط قالین کے نیچے پڑے رہتے تھے، کمرے میں چار بڑی بڑی الماریوں میں منتخب کتابیں تھیں، یہی ان کا آفس اور کتب خانہ سب کچھ تھا، لکھتے لکھتے جب مکان محسوس کرتے تو چارپائی کے نیچے ہاتھ بڑھا کر ٹین کا

ایک معمولی ساڈب گھسیٹے، اس میں مٹی کے تین کلہڑوں میں کتھا، چونوا اور ڈلی تھی اور کپڑے کے ایک ٹکڑے میں کچھ پان لپٹے ہوتے، یہ پاندان ان کی ساری زمینداری، کھیتی، باغ اور گراں قدر تنخواہ کا حاصل تھا۔“ (ہزم رفتگاں، سید صباح الدین عبدالرحمن، دارالکشفین شبلی اکیڈمی، اعظم گڑھ 2007ء، ص: 213-212)

اس مقالے میں علامہ مناظر احسن گیلانی کے قیام دیوبند، وہاں سے کلکتہ کا سفر، واپسی میں حیدرآباد میں پڑاؤ، پھر وہاں مستقل قیام کا نظم اور ان کے سفر آخرت وغیرہ کا تفصیلی ذکر بھی ہے۔ اس مقالے کا ایک حاوی پہلو علامہ گیلانی کی فروتنی، کسرتی اور علمی جاہ و جلال ہے۔ حضرت گیلانی کے مستقبل کے محققین کے لیے خاصے کی چیز یہ بھی ہے کہ صباح الدین صاحب نے تادم تحریر ان کی تمام کتابوں کے طبع اول کے سنہ بھی درج کر دیے ہیں۔ مثلاً: 1937 میں ’کائنات روحانی‘، ’سیرت ابو ذر غفاری‘، ’النبی الخاتم صلی اللہ علیہ وسلم‘، 1938 میں ’تذکرہ مجدد الف ثانی‘ اور ’تذکرہ شاہ ولی اللہ‘، 1941 میں ’تدوین حدیث‘ اور ’تدوین فقہ‘، 1944 میں ’الدین القیم‘ اور ’ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت‘، 1947 میں ’اسلامی معاشیات‘ اور ’امام ابوحنیفہ کی سیاسی زندگی‘۔

اسی طرح گیلانیات کے باب میں ایک اہم انکشاف یہ ہے کہ اس مضمون میں فاضل مضمون نگار نے علامہ گیلانی کے مورخانہ مقام و مرتبے کو واضح کیا ہے اور خود ان کی تحریروں سے استفادے کا بھی ذکر کیا ہے۔ ”مجدد الف ثانی“ کا مطالعہ کرنے کے بعد انھیں محسوس ہوا:

”پڑھا تو ایسا معلوم ہوا کہ ہندوستان کے مغلیہ عہد کی تاریخ کی تمام گرہیں کھل گئیں، راقم کا خاص موضوع ’ہندوستان میں اسلامی عہد کی تاریخ‘ رہا ہے۔ اس مضمون کو پڑھنے کے بعد تیوری دور کی تاریخ سمجھنے میں ایک خاص زاویہ نظر ملا۔ دین الہی پر مضامین پڑھتا رہتا تھا، ملا عبد القادر بدایونی کی منتخب التواریخ جلد سوم میں تو اس کی تفصیل ملتی ہے جو چار سو صفحوں میں انتہائی بے ترتیبی کے ساتھ منتشر ہے۔ مولانا نے پہلی دفعہ ترتیب و تنظیم کے ساتھ اکبر کی اس بدعت سیئہ کا احاطہ کیا، اس لیے مجھ پر ان کی عالمانہ تحقیق و تنقیح کا بڑا گہرا اثر پڑا۔“ (ایضاً، ص: 195)

ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں: ”اگر ان کی تعلیم خاص انگریزی طرز کی ہوتی اور وہ اپنا موضوع صرف تاریخ ہند بنا لیتے تو شاید ان کے پایہ کا کوئی مورخ ہندوستان میں نہ ہوتا۔ مولانا کی

نظر ہندوستان کے سیاسی واقعات کے ساتھ مذہبی رجحانات، تحریکات اور انقلابات پر بھی تھی، اس لیے ان کے نقد و تبصرے میں بڑی جامعیت ہوتی تھی جو تاریخ ہند پر دوسرے لکھنے والوں کو میسر نہیں۔“ (ایضاً، ص: 197) ایک مورخ کے قلم سے نکلے یہ سطور ہمیں اس بات کی دعوت فکری دیتے ہیں کہ علامہ گیلانی کا مطالعہ اس پہلو سے بھی کیا جائے۔

چوتھا مضمون علامہ کے شاگرد اور ان کے علوم کے حقیقی وارث ڈاکٹر غلام محمد کا مضمون ”مذکرہ احسن“ ہے جو مقالات احسانی، میں مقدمہ کے بطور درج ہے۔ یہ تحریر حضرت گیلانی کی مختصر سوانح حیات ہے۔ ڈاکٹر غلام محمد نے یہاں وطن، ابتدائی ماحول، تعلیم، قیام دیوبند، قیام حیدر آباد اور جامعہ عثمانیہ سے تعلق، واپسی وطن، سفر آخرت، کرامت مرگ، حلیہ، لباس، ذہنی بناوٹ، تصنیف و تحریر، تقریر، شاعری، خلق، عالمانہ امتیاز، عارفانہ منزلت و وسعت و پاکیزگی مشرب اور منصب ارشاد سے گریز جیسے عناوین کے ذریعے ایک جامع سوانح مرتب کرنے کی عمدہ کوشش کی ہے۔ حیدرآباد سے علامہ کے لگاؤ اور سلوک و طریقت کی تفصیل اس مضمون میں بڑی اہمیت رکھتی ہے لیکن یہاں سب سے قابل ذکر وہ سات امتیازات کی نشاندہی ہے جو حضرت گیلانی کو اپنے معاصر علما سے ممتاز کرتے ہیں۔

پانچویں تحریر مولانا ابوالحسن علی ندوی مرحوم کی ہے جو ایک طویل مقالے کی شکل میں ہے۔ مذکورہ بالا مقالات کی طرح یہ سوانحی تحریر نہیں ہے؛ تاہم علی میاں نے اپنی چیدہ چیدہ یادداشتوں کو یکجا کر کے علامہ گیلانی کا ایک خوب صورت خاکہ کھینچا ہے۔ موصوف نے سرسری ہی سہی تاہم علامہ گیلانی کے ان جہات کی طرف ضرور اشارہ کر دیا ہے جنہیں پیش نظر رکھ کر محققین کام کر سکتے ہیں۔ علی میاں لکھتے ہیں: ”مولانا عالموں میں عالم تھے، ادیبوں میں ادیب، مورخوں میں مورخ، فقہوں میں فقہ، محدثوں میں محدث، مفسروں میں مفسر، فارسی، اردو کا ان کا یکساں مذاق تھا، شعر و شاعری کا ذوق اور سخن شناسی سخن سنجی دونوں سے حصہ وافر ملا تھا۔“ (پرانے چراغ، مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، مکتبہ اشباب العلمیہ، لکھنؤ 2010، چھٹا ایڈیشن، ص: 59)

گیلانیات کے باب میں قرآنیات، سیرت اور تاریخ پر مولانا نے بطور خاص روشنی ڈالی ہے۔ علامہ گیلانی اور حیدرآباد کا ذکر بھی قدرے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ علی میاں نے

حضرت گیلانی سے اپنے گہرے علمی تعلقات اور عالم اسلام سے ان کے بے پناہ لگاؤ اور حمیت اسلامی کا بھی ذکر کیا ہے۔ اٹھائیس صفحات کے اس طویل مقالے میں علامہ گیلانی کے ”اسلامی اقامت خانہ“ کے تصور کو بھرپور اجاگر کیا گیا ہے اور مولانا عبدالباری ندوی کے ہاتھوں اس تصور کے عملی تجربے کو بھی بیان کیا گیا ہے۔

چھٹا مضمون مولانا کے پچیس سالہ ہم نشین مولانا عبدالباری ندوی مرحوم کا ہے اور یہ مضمون بھی تقریباً پچاس صفحات پر محیط ہے۔ بقول مولانا ندوی یہ تحریر علامہ گیلانی کی سوانح ہے نہ ان کی علمی و تصنیفی کارناموں کی تفصیل و تحقیق اور نہ ہی مکتوبات پر تنقید بلکہ ربع صدی کی کھٹی مٹھی یادوں کی ایک روداد اور دیرینہ رفاقت کی ایک داستان ہے۔ تاہم اس مضمون میں علامہ گیلانی کے عادات و اطوار، مزاج و مذاق، خوش طبعی، زہد، فنائیت، تقویٰ و طہارت اور تواضع و کسرتسی وغیرہ کو بڑی خوب صورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ مولانا عبدالباری ندوی نے علامہ گیلانی کے قیام حیدر آباد کے دو خصوصی ڈپارٹمنٹ کا بھی ذکر کیا ہے۔ ایک سفارش کا، دوسرے تقریر کا۔ کسی کی بھی سفارش کو وہ ٹالتے تھے نہ ہی کسی پروگرام کی تقریری فرمائش کو، بلکہ پے درپے تقریری کی کثرت نے انھیں مریض بنا دیا تھا۔ نتیجہً مولانا باری اور مولانا حبیب الرحمن کو ان پر پانچ چھ ماہ کی بندش لگانی پڑی تب جا کر ان کی طبیعت ذرا سنبھلی۔ گیلانیات کے باب میں دو چیزیں یہاں بہت اہم ہیں۔ مکتوبات کی روشنی میں علامہ گیلانی کی تفسیری نظر اور جدید طبقے کے اندر ایمان و ایقان کی اسپرٹ پیدا کرنا۔ بقول مولانا ندوی: ”یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ مولانا گیلانی نے اپنی تحریری، تقریری زندگی کا سب سے بڑا مشن اپنے نئے بہکے ہوئے بھائیوں کی دستگیری کو بنا رکھا تھا“ (مقدمہ مکاتیب گیلانی، مدون: مولانا منت اللہ رحمانی، دارالاشاعت رحمانی، مولگیر (1972) ص: 60-59) علامہ گیلانی نے اس کے لیے اسلامی اقامت خانے کا ایک قابل عمل تصور پیش کیا تھا۔ اس تصور کو مذکورہ مضمون میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

اس سلسلے کا ایک اہم مضمون علامہ گیلانی کے ایک عزیز پروفیسر مظفر گیلانی کا ہے۔ انھوں نے علامہ گیلانی کے ساتھ گزرے حسین لمحات قلم بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ مظفر گیلانی نے اس مضمون کو ”مولانا مناظر احسن گیلانی: حیات اور شخصیت“ کا عنوان دیا ہے۔ اس کے ذیل

میں ذاتی حالات فقیرانہ زندگی، مولانا گیلانی اور شاعری، ظرافت، تصنیفات، تاریخ وفات، حلیہ اور لباس اور سلسلہ آدات جیسی سرخیوں کے ذریعے ایک حد تک سوانح گیلانی کو پیش کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ یہ مضمون بظاہر بارہ صفحات ہی کا ہے تاہم اس میں بہت سے ایسے انکشافات ملتے ہیں جو دوسری طویل تحریروں میں بھی نہیں ملتے۔ مثلاً: علامہ اقبال سے حضرت گیلانی کا شغف، مولانا عبدالماجد دری آبادی اور مولانا محمد منظور نعمانی سے تعلق خاطر وغیرہ۔ اسی طرح علامہ گیلانی کے کئی واقعات کے ذریعے بھی ان کے سوانحی عناصر کو ابھارا گیا ہے۔ ان کی شاعری کے بارے میں بھی بہت سے حقائق پیش کیے گئے ہیں۔ اس مقالے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ مظفر گیلانی نے اس میں علامہ گیلانی کے ایک ڈائری کا ذکر کیا ہے جو ان کی تحویل میں تھا۔ اس ڈائری کے حوالے سے بہت سے غیر مطبوعہ مسودات کا بھی علم ہوتا ہے۔ بعد میں انھوں نے اس ڈائری کو خدا بخش لاہوری کے حوالے کر دیا تھا جس کی عکسی کاپی علامہ گیلانی کے ایک پاکستانی محقق ڈاکٹر امان راٹھور لاہور لے گئے اور لاہور کے پنجاب یونیورسٹی کے ایک اسکالر عثمان احمد نے اپنی تحقیق و تعلق کے ساتھ اسے ”بیاض مناظر“ کے نام سے 2013ء میں شائع کیا۔

(کتب) میرے علم میں اب تک علامہ سید مناظر احسن گیلانی کی ذات و صفات پر

تین باضابطہ کتابیں آئی ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں:

حیات مولانا گیلانی، مفتی ظفر الدین مفتاحی، مولانا یوسف اکیڈمی، بنارس، 1989ء
 مولانا مناظر احسن گیلانی: سوانح و شخصیت، ڈاکٹر ابوسلمان شاہ جہاں پوری، خدا بخش

اور نیٹل پبلک لاہوری، پٹنہ 2002ء

مولانا مناظر احسن گیلانی بحیثیت سوانح نگار، ڈاکٹر انور جہاں خاتون، شعبہ اردو،

ایل۔ ایس۔ کالج، مظفر پور 2005ء

علامہ سید مناظر احسن گیلانی کی سوانح پر باضابطہ سب سے پہلی کتاب مفتی ظفر الدین

مفتاحی کی ”حیات مولانا گیلانی“ ہے۔ مفتی مرحوم علامہ گیلانی کے خوشہ چینوں میں تھے اور بڑی کد

وکاوش سے اس کتاب کو مرتب کیا۔ پہلی بار یہ کتاب مولانا یوسف اکیڈمی بنارس سے 1989ء میں

شائع ہوئی۔ اس کے بعد پاکستان میں اس کی اشاعت عمل میں آئی۔ اس وقت مجلس نشریات اسلام،

کراچی (1994) کا مطبوعہ نسخہ میرے پیش نظر ہے۔ پہلے اور اس ایڈیشن میں سوائے سرورق اور ناشر کے کوئی نئی تبدیلی نہیں ہے۔ کتاب بشمول چوبیس ابواب 336 صفحات پر محیط ہے۔ کتاب پر پیش لفظ مولانا ابوالحسن علی میاں کے قلم سے ہے۔ یہ کتاب چاہے جدید سوانحی اصول پر کھری نہ اترتی ہوتا ہم گیلانیات کے باب اسے اولیت کا شرف ضرور حاصل ہے۔ بعد کے محققین اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے۔ اس کتاب میں علامہ گیلانی کی حیات، کمالات و امتیازات اور خدمات کا تفصیلی ذکر آگیا ہے جو گیلانی شناسی کی راہ میں سنگِ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔

دوسری کتاب ”مولانا مناظر احسن گیلانی: سوانح و شخصیت“ عصر موجود کے معروف محقق ڈاکٹر ابوسلمان شاہ جہاں پوری کی تصنیف کردہ ہے۔ سات ابواب کے ساتھ بیسی صفحات پر مشتمل یہ ایک مختصر کتاب کیا، کتابچہ ہے، لیکن گیلانی شناسی میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اسے علامہ گیلانی کے کتب و مقالات کا ایک وضاحتی اشاریہ یا Reference Book بھی کہا جاسکتا ہے۔ ڈاکٹر ابوسلمان اس بات کا شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ علامہ گیلانی کے شایان شان علمی کام ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ مقفاحی مرحوم کے کام کو مفید تو قرار دیتے ہیں لیکن اسے کام کا آغاز ہی بتاتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی اعتراف کرتے ہیں ”اس میدان میں ابھی تک مقفاحی صاحب کا کوئی حریف پیدا نہیں ہوا“ (مولانا مناظر احسن گیلانی: سوانح و شخصیت، ص: 2) سچی بات یہ ہے کہ یہ ایک مختصر رسالہ ضرور ہے تاہم اسے حیاتِ مولانا گیلانی پر اضافہ کہا جائے گا۔ اس کتاب کا امتیاز یہ ہے کہ اس میں علامہ سید مناظر احسن گیلانی کے قلمی سرمایے کو موضوعاتی شکل دینے کی قابل ذکر کوشش کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر مختلف رسائل و جرائد میں بکھرے مقالات و مضامین کو، تاریخ و سیاسیات، تراجم و ادبیات، سوانح و شخصیات، مذہب و اخلاقیات اور مفرقات جیسے عنوانات دیے ہیں۔

تیسری کتاب ”مولانا مناظر احسن گیلانی بحیثیت سوانح نگار“ دراصل ڈاکٹر انور جہاں خاتون کی پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے جس کے چھ ابواب اور 142 صفحات ہیں۔ اس کتاب میں صرف چھ کتابوں یعنی النبی الحاتم، تذکرہ شاہ ولی اللہ، حضرت امام ابوحنیفہ کی سیاسی زندگی، سوانح قاسمی، سوانح ابوذر غفاریؓ اور سوانح اولیں قرنیہ کو موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ جب کہ اس ضمن میں

علامہ گیلانی کی تذکرہ مجدد الف ثانی، سیرت بانی دارالعلوم، باب ارتن ہندی جیسی کتابیں اور کتابچے اور ایک درجن سے زائد سوانحی مقالات بھی ہیں۔ یہ کتاب اپنے موضوع سے انصاف کرتی نظر نہیں آتی اور بہت ناقص ہے۔ اس سب کے باوجود مصنف نے گیلانیات کے باب میں ایک راہ ضروری ہے۔ ایک چوتھی کتاب ”مولانا مناظر احسن گیلانی: عالم بے بدل“ ڈاکٹر محمد اکرام چغتائی کی بھی ہے۔ یہ کتاب چوں کہ اب تک میرے دسترس سے باہر ہے اس لیے اس کی تفصیلی نوعیت بیان کرنے سے میرا قلم قاصر ہے تاہم سرورق پر کتاب کے نام کے نیچے بریکٹ میں یہ سطر درج ہے ”سید مناظر احسن گیلانی کے سوانح اور مقالات متعلقہ قرآن، حدیث اور فقہ“ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے مختلف مقالات کا ایک وسیع مجموعہ ہے۔

(جامعاتی تحقیق) علامہ گیلانی پر باضابطہ کتابوں کے ذکر کرنے کے بعد اب ان تحقیقی مقالات پر گفتگو کی جائے گی جن پر مختلف یونیورسٹیوں میں اسناد تفویض کی گئی ہیں۔ میرے محدود علم کے مطابق ہندو پاک سمیت سب سے پہلا مقالہ ہندوستان کی گلڈھ یونیورسٹی گیا میں لکھا گیا۔ اس کے بعد کی جملہ تفصیلات درج ذیل ہیں:

- 1- مولانا مناظر احسن گیلانی: حیات اور ادبی خدمات، اسکالر: سید محمد نور الہدی، نگران: پروفیسر محمد قاسم احسن وارثی، کالج آف کامرس گلڈھ یونیورسٹی، گیا (1983)
- 2- مولانا سید مناظر احسن گیلانی: شخصیت اور علمی خدمات، اسکالر: عبدالسلام صدیقی، نگران: ڈاکٹر زین الساجدین صدیقی، شعبہ دینیات (سنی) علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ (2002)
- 3- مولانا مناظر احسن گیلانی: جہات اور علمی کارنامے (ایم. اے)، اسکالر: شازیہ رانا، نگران: پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد منصوری، شعبہ علوم اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی، لاہور (1983)
- 4- علوم اسلامیہ کی تشکیل جدید میں مولانا سید مناظر احسن گیلانی کا کردار (تحقیقی و تجزیاتی مطالعہ) اسکالر: امان اللہ راٹھور، نگران: ڈاکٹر محمد عبداللہ، شعبہ علوم اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی، لاہور (2012)
- 5- علامہ سید مناظر احسن گیلانی: حیات و خدمات (عربی) اسکالر: جنید احمد، نگران: مولانا محمد عارف جمیل مبارکپوری، شعبہ تخصص عربی زبان و ادب، دارالعلوم، دیوبند (2013)
- 6- مولانا مناظر احسن گیلانی: اسلام کا نظریہ معاش، اسکالر: عبدالسلام نادر، نگران: ڈاکٹر ضیاء

الدین فلاحی، شعبہ دینیات (سنی) علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ (زیر تحقیق)۔

ان مذکورہ بالا چھ مقالات میں پانچ کی زبان اردو ہے اور ایک مقالہ عربی زبان میں ہے جسے دارالعلوم دیوبند کے شعبہ تخصص عربی زبان و ادب نے تفویض کیا۔ اب یہ مقالہ مزید اضافوں کے ساتھ زیر اشاعت ہے۔ ان مقالات میں آخر الذکر زیر تحقیق ہے۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان تمام مقالات میں راقم کی رسائی صرف ایک ہی مقالے تک ہو پائی ہے۔ یعنی ”مولانا سید مناظر احسن گیلانی: شخصیت اور علمی خدمات“ کے عنوان سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ (2002) کے شعبہ دینیات (سنی) نے عبدالسلام صدیقی کو پی ایچ ڈی کی ڈگری عطا کی تھی۔ یہ مقالہ تین ابواب سمیت 172 صفحات پر مشتمل ہے۔ پہلا باب: شخصیت، دوسرا باب: علمی خدمات اور تیسرا باب افکار و نظریات، کے عنوان سے معنون ہے۔ چوں کہ دیگر مقالے میرے سامنے نہیں ہیں اس لیے ان میں تقابلی کا عمل ممکن نہیں تاہم دستیاب مقالے میں اسکا لرنے بڑی محنت سے علامہ کے جملہ کارناموں کے احاطہ کرنے کی سعی کی ہے۔ اس کا آخری باب خاصے کی چیز ہے اس لیے کہ یہاں علامہ گیلانی کے دینی، تعلیمی اور سیاسی افکار کو مدلل انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس مقالے کی خوبی یہ ہے کہ اس کی ترتیب میں علامہ کے متن سے براہ راست کام لیا ہے اور اس سلسلے میں فاضل محقق نے کتب و مقالات اور مکتوبات سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔

ناقدین:

علامہ سید مناظر احسن گیلانی کے فکر و فن پر کئی حضرات نے گفتگو کی ہے۔ ان میں چند

قابل ذکر نام درج ذیل ہیں:

ڈاکٹر محمد عبدالحمیم چشتی (تدوین قرآن، مکتبۃ البخاری، کراچی 2005)، مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی (سود، اسلامک پبلیکیشنز پرائیویٹ لمیٹڈ، لاہور 1968)، ڈاکٹر رشید احمد جالندھری (تدوین فقہ، اتحاد بل ڈپو، دیوبند (سن)، ڈاکٹر حمید اللہ حیدر آبادی (امام ابوحنیفہ کی سیاسی زندگی، مکتبۃ الحق، دیوبند 2004) چوتھا ایڈیشن، مولانا عبدالباری ندوی (مکاتیب گیلانی 1972)، ڈاکٹر امان اللہ راٹھور (مولانا مناظر احسن گیلانی: مکتوب نگاری اور دوسری صلاحیات، مجلہ تحقیقات اسلامی، علی گڑھ، جنوری 2008)، حقانی القاسمی (دارالعلوم دیوبند: ادبی شناخت

نامہ، آل انڈیا تنظیم علمائے حق، نئی دہلی (2006)، ڈاکٹر ابرار احمد اجراوی (مولانا مناظر احسن گیلانی کا نثری اسلوب، سہ ماہی 'فکر و تحقیق'، نئی دہلی (جولائی تا ستمبر 2017)، پروفیسر وہاب قیصر (ادب، خدا بخش جرنل، پٹنہ۔ مولانا تنویر خالد قاسمی (ادب، روزنامہ 'انقلاب' پٹنہ ایڈیشن (23 نومبر 2014)، پروفیسر محسن عثمانی ندوی (شاعری، مقدمہ 'مناظر گیلانی، مدرسہ اشرف العلوم جھنجھو راجستھان 2007)، ڈاکٹر ابو منور گیلانی (شاعری، ماہنامہ 'زبان و ادب' پٹنہ (جون 2015)، فاروق اعظم قاسمی ('علامہ سید مناظر احسن گیلانی کا شاعری جہان، تخلیق کی دہلیز پر، ایجوکیشنل پبلسٹنگ ہاؤس، دہلی 2013)، مولانا طلحہ نعمت ندوی (شاعری، عربی، سہ ماہی 'النصیہ' مظفر پور، جولائی 2017)۔

علامہ کے ناقدین کے ضمن میں یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ تنقید سے مراد علامہ گیلانی کے فکر اور فن دونوں کی تنقید کا جائزہ لینا مطلوب ہے۔ علامہ سید مناظر احسن گیلانی اپنے وسیع مطالعے، گہرے علم اور طویل تجربات کی روشنی میں ایک سے زائد مسائل میں اپنی الگ رائے رکھتے تھے۔ مثلاً: مومن و مسلم کو عذاب جہنم نہیں ہوگا۔ عربی زبان پر قدرت رکھنے کے باوجود جمعے کا خطبہ مادری زبان میں دینا جائز ہے، قرآن کے ساتھ تورات کی تلاوت کرنا تاکہ قرآن کا سمجھنا آسان ہو اور دارالہرب میں غیر مسلموں سے مسلمانوں کا سود لینا جائز ہے۔ وغیرہ۔ آج دارالہرب والے مسئلہ کی معنویت چاہے نہ ہو لیکن پچھتر سال قبل اس کی اہمیت و معنویت ضرور تھی۔ علامہ گیلانی کی اسی رائے پر مولانا مودودی نے تنقید کی ہے اور بڑے بڑے حجتے تلے انداز میں تنقید کی گئی ہے۔ علامہ گیلانی کا مضمون "مسئلہ سود اور دارالہرب"، مولانا مودودی کی کتاب "سود" میں درج ہے۔

تدوین قرآن میں علامہ گیلانی کے نظریہ تلاوت تورات، پڑا کر عبدالحلیم چشتی نے گہری اور مفصل تنقید کی ہے۔ گیلانی نے علامہ ذہبی کے تذکرۃ الحفاظ کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ صحابی رسول عبد اللہ ابن سلامؓ نے جب قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ تورات کی تلاوت کی بھی رسول اللہ سے اجازت چاہی تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "أقرأ هذ الیلۃ و هذ الیلۃ" یعنی ایک رات قرآن کی تلاوت کرو اور ایک رات تورات کی۔ علامہ گیلانی نے اس کا مقصد بھی بتایا کہ اس عمل سے قرآن کی تفہیم مزید آسان ہوگی۔ اس ضمن میں انھوں نے کئی دلائل بھی پیش

کیے۔ چشتی صاحب کا خیال ہے کہ یہ روایت کمزور ہے اور خود تورات منسوخ ہے اور نسخ کے سامنے منسوخ کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے تورات کی تلاوت جائز نہیں۔ انھوں نے داری کے حوالے سے حضرت جابرؓ کی ایک روایت نقل کی جس میں حضرت عمرؓ کے تورات کے پڑھنے پر رسول اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور اجازت والی روایت کے بارے میں کہا کہ یہ یا تو موضوع روایت ہے یا پھر اس سے زیادہ سے زیادہ تقابلی مطالعے کا جواز مہیا ہوتا ہے۔ یہ پوری بحث بطور مقدمہ ’تدوین قرآن‘ میں شامل ہے۔ ان دونوں حضرات کی تنقید کا تعلق خالص فکری تھا۔ ذیل میں اب علامہ گیلانی کی تحقیق و تخلیق اور اسلوبیات پر کی گئی تنقید کا جائزہ لیا جائے گا۔

فاضل دیوبند ڈاکٹر رشید احمد جالندھری کے واقع مقدمے کے ساتھ پہلی بار 1976 میں ’تدوین فقہ‘ شائع ہوئی۔ اس کتاب کی حیثیت تدوین فقہ کے مقدمے کی ہے اور اس کے دوسرے حصے کو بھی آنا تھا جو نہ آسکا۔ اس میں علامہ نے اس عام رجحان کو غلط ثابت کیا ہے کہ فقہ اور قانون بے مزہ اور خشک موضوع ہے اور سوسائٹی کے پڑھے لکھے لوگوں کو اسلاف کی روایتوں سے آگاہ کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ جالندھری صاحب کا کہنا ہے کہ سوسائٹی اور قانون کا رشتہ کیسے مضبوط ہو؟ اس سلسلے میں انفرادی کوششیں تو ہوں گیں؛ اجتماعی نہیں۔ ان ہی انفرادی کوششوں کی ایک اہم کڑی مقدمہ تدوین فقہ ہے۔ اس کتاب کے مسودے میں بہت سی غلطیاں رہ گئی تھیں انھیں بھی ڈاکٹر صاحب نے درست کیا ہے۔

ڈاکٹر حمید اللہ نے بھی بہت اوجھل ہی سہی اپنی تحریر میں علامہ گیلانی کی کچھ باتوں کی صحت پر سوال اٹھایا ہے اور اس کی درست نشاندہی کی ہے۔ علاوہ ازیں تدوین حدیث میں بھی ڈاکٹر صاحب نے علامہ گیلانی کے بعض تسامحات سے ڈاکٹر غلام محمد کو آگاہ کیا تھا۔ (مولانا مناظر احسن گیلانی: سوانح و شخصیت، ابوسلمان شاہ جہاں پوری، ص: 59)

گیلانیات کے باب میں قرآنیات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس سلسلے میں مولانا عبد الباری ندوی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ بطور خاص مکتوبات گیلانی کی روشنی میں مولانا ندوی نے بہت قیمتی تحقیق و تنقید پیش کی ہے جو مستقبل کے گیلانی شناسوں کے لیے خاصے کی چیز ہے۔

گیلانی شناسی کے باب میں ایک اہم نام ڈاکٹر امان اللہ راٹھور کا بھی ہے۔ موصوف

گورنمنٹ کالج سمبڑیال، سیال کوٹ (پاکستان) کے لکچرار ہیں۔ ان کی پی ایچ ڈی کا موضوع ”علوم اسلامیہ کی تشکیل جدید میں مولانا سید مناظر احسن گیلانی کا کردار“ تھا۔ اس کے علاوہ انھوں نے ’مولانا مناظر احسن گیلانی: ایک عہد ساز شخصیت‘، ’مولانا مناظر احسن گیلانی اور مولانا عبد الماجد دریابادی‘ اور ’مولانا مناظر احسن گیلانی: مکتوب نگاری اور دوسری صلاحیت‘ جیسے تحقیقی و تنقیدی مقالات بھی تحریر کیے۔ سر دست میرا موضوع گفتگو آخر الذکر مضمون ہے۔ یہاں موصوف نے ادبی حوالے سے مکتوبات کا تجزیہ کرتے ہوئے بڑی صحت مند تنقید کی ہے۔ سیرت و سوانح، کتابوں پر تبصرہ، تاریخ عالم پر محکم گرفت، نکتہ آفرینی، زبان و ادب، اسلوب بیان، معارف قرآنی کا خزانہ، تعلیمی نظریات، شاعری اور سخن شناسی اور مکاتیب پر ایک اجمالی نظر، اس مقالے کے نمایاں ذیلی عنوانات ہیں۔

ڈاکٹر غلام محمد، ڈاکٹر حمید اللہ، مولانا عبد الماجد دریابادی، مولانا عتیق الرحمن سنہلی اور ماہر القادری وغیرہ نے علامہ گیلانی کی اسلوبیات نثر پر سرسری ہی سہی کچھ نہ کچھ ضرور لکھا ہے لیکن ان کے نثری اسلوب پر باضابطہ لکھنے اور تعین قدر کرنے والوں میں جناب حنفی القاسمی کو اولیت حاصل ہے۔ ’دارالعلوم دیوبند: ادبی شناخت نامہ‘ میں انھوں نے مختصر ہی سہی، بہت جامع تنقید کی ہے۔ یہ تنقید آئندہ لکھنے والوں کے لیے خشت اول کی حیثیت رکھتی ہے۔

ڈاکٹر ابرار احمد اجراوی کا مضمون ’مولانا مناظر احسن گیلانی کا نثری اسلوب‘ سہ ماہی ’فکر و تحقیق‘ نئی دہلی (جولائی تا ستمبر 2017) میں شائع ہوا۔ یہ سولہ صفحے کا ایک طویل مضمون ہے۔ ڈاکٹر اجراوی نے اپنے اس مضمون میں علامہ گیلانی کی مختلف کتابوں سے اقتباسات اور مثالوں کے ذریعہ اسلوبیات گیلانی اور اس کے امتیازات کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ حنفی القاسمی کی تحریر کے بعد اس مضمون کو اس سلسلے کی دوسری کڑی کہا جاسکتا ہے۔ پروفیسر وہاب قیصر کے مضمون کو تنقید کے بجائے ادبی تجزیہ کا نام دینا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ مولانا تنویر خالد قاسمی کا مضمون ’مخصوص طرز انشاء کا موجد مولانا مناظر احسن گیلانی‘ کو بھی علامہ گیلانی کی نظم و نثر کے تجزیے پر مشتمل ایک ادبی تحریر کا نام دیا جاسکتا ہے۔ پروفیسر محسن عثمانی ندوی کا مضمون جو دراصل مناظر گیلانی (شعری مجموعہ) کا مقدمہ ہے، علامہ گیلانی کی دونوں مشہور نعتوں کا انتہائی خوب

صورت تجزیہ اور ان کی شاعری کی ایک بھرپور تنقید ہے۔ ڈاکٹر ابو منور گیلانی کا ایک مضمون علامہ گیلانی کی مثنوی ”خوابِ وطن“ پر ماہنامہ ”زبان و ادب“ پٹنہ میں شائع ہوا تھا۔ اس مضمون میں علامہ گیلانی کو بحیثیت مثنوی نگار پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

راقم نے ”علامہ سید مناظر احسن گیلانی کا شعری جہان“ کے عنوان سے ایک مقالہ تحریر کیا تھا جو اس کی کتاب ’تخلیق کی دہلیز پر‘ (2013) میں شامل ہے۔ اس میں علامہ کی الگ الگ نظموں پر تجزیہ کر کے ان کے شعری امتیازات کو واضح کیا گیا ہے۔ مولانا طلحہ نعمت ندوی کا ایک عربی مضمون بعنوان ”علامہ گیلانی اپنی نعتوں کی روشنی میں“ سہ ماہی ’الصحیحہ‘ مظفر پور (جولائی 2017) میں شائع ہوا۔ اس مضمون میں علامہ کی عشق رسول میں ڈوبی نعتوں کا جائزہ پیش کیا گیا ہے اور بطور خاص اس نعت پر عربی زبان کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے جس کا آغاز تو اردو زبان سے ہوتا ہے اور اختتام عربی کے کئی مصرعوں پر ہوتا ہے۔ عربی زبان و ادب سے علامہ گیلانی کو کس قدر شغف تھا؟ یہ تحریر اس کی شہادت دیتی ہے۔

مبصرین:

علامہ سید گیلانی کے مضامین و مقالات یوں تو درجنوں رسائل و جرائد میں شائع ہوئے لیکن ’معارف‘، ’برہان‘، ’الفرقان‘ اور ’صدق‘ سے ان کا گہرا قلمی ربط تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان چاروں میں شائع شدہ مضامین بعد میں کئی کتابوں کی شکل میں منظر عام پر آئے۔ ان کے مدیران: علامہ سید سلیمان ندوی، مولانا سعید احمد اکبر آبادی، مولانا منظور نعمانی اور مولانا عبد الماجد دریا آبادی سے علامہ گیلانی کے گہرے مراسم تھے۔ اور ان کی بیشتر کتابوں پر ان ہی حضرات کے تبصرے بھی شائع ہوئے۔ ذیل میں ایک اشاریہ دیا جا رہا ہے نہ کہ مکمل فہرست۔

مولانا عبد الماجد دریا آبادی: سوانح قاسمی، تدوین حدیث، ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت۔ مولانا سعید احمد اکبر آبادی: تدوین حدیث، مقالات احسانی، النبی الخاتم، اسلام اور قربانی، محرم کی تجلیاں، شاہ معین الدین ندوی: ہزار سال پہلے۔ مولانا ماہر القادری: امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی، سید سلیمان ندوی: ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت۔ مولانا فیصل ندوی: مجموعہ مخطوط گیلانی۔ راشد شیخ: بیاض مناظر۔ الیاس برنی: ہندوستان میں مسلمانوں کا

نظام تعلیم و تربیت - مدونین:

تحقیق و تنقید اور تبصرے کے بعد اب ایک سرسری ذکر ان حضرات کا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے جو علامہ گیلانی کے علوم کے مدون و شارح کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں یہ اسما خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔

ڈاکٹر غلام دستگیر رشید (النبی الخاتم، الدین القیم) ڈاکٹر غلام محمد (تذکیر بسورۃ الکہف، تدوین حدیث، مقالات احسانی) مولانا منت اللہ رحمانی (مکاتیب رحمانی) مفتی ظفیر الدین مفتاحی (ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت) ڈاکٹر رشید احمد جالندھری (تدوین فقہ) مولانا اعجاز احمد اعظمی (احاطہ دارالعلوم میں پیتے ہوئے دن) شارحین:

ڈاکٹر غلام محمد (مقالات احسانی) غلام ربانی (تدوین قرآن) مولانا عتیق الرحمن سنبھلی و مفتی نسیم احمد فریدی (افادات گیلانی) مفتی نیر اسلام قاسمی (افادات گیلانی) اسی طرح علامہ گیلانی کے تنہا مبدیہ نویس مخدوم محی الدین کا ذکر بھی ضروری ہے۔

ان ناموں کے علاوہ بھی بہت سے ایسے اہل علم و ادب ہیں جنہوں نے علامہ گیلانی کی شخصیت و فن پر مشتمل اپنے تاثرات قلم بند کیے ہیں ان میں یہ نام اہمیت کے حامل ہیں:

مولانا ماہر القادری، مولانا محمد منظور نعمانی، مولانا ازہر شاہ قیصر، مولانا انظر شاہ کشمیری، مفتی محمد شفیع دیوبندی، قاری محمد طیب قاسمی، خواجہ عبدالغنی۔ مولانا سعید احمد اکبر آبادی اور شاہ معین الدین ندوی وغیرہ۔ ان کے علاوہ ذیل میں وہ کتابیں درج کی جا رہی ہیں جن میں تذکرے کے طور پر باضابطہ علامہ گیلانی کا ذکر ہے۔

تاریخ دارالعلوم دیوبند جلد دوم، سید محبوب رضوی (ادارہ اہتمام دارالعلوم دیوبند 1993)
بیسویں صدی کے اردو مصنفین، ڈاکٹر سنجیدہ خاتون (قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، نئی دہلی 2008)

مشاہیر دارالعلوم دیوبند، مفتی ظفیر الدین مفتاحی (کتب خانہ نعیمیہ دیوبند 2003)

مشاہیر اکابرین و معاصرین، مفتی ظفر الدین مفتاحی (زیر طبع)

تذکرہ مشائخ دیوبند، مفتی عزیز الرحمن، ادارہ مدنی دارالتالیف، بجنور (1967)

تذکرہ مسلم شعرائے بہار، حکیم مولانا سید احمد اللہ ندوی (پیر الہی بخش کالونی کراچی)

تذکرہ مشاہیر ادب مشرقی مگدھ (1960_1740)، ابولکلام رحمانی (2014)

تذکرہ علمائے بہار جلد اول، مولانا ابوالکلام قاسمی شمشی، جامعہ اسلامیہ قاسمیہ بالاساتھ، سینٹامڑھی

اکابر علمائے دیوبند، اکبر شاہ بخاری (ادارہ اسلامیات، لاہور 1999)

سو بڑے علما، اکبر شاہ بخاری (دارالاشاعت دیوبند 2004)

شیخ الہند: حیات اور کارنامے، مولانا اسیر ادروی (شیخ الہند اکیڈمی، دارالعلوم دیوبند 1998)

کاروانِ رفتہ، مولانا اسیر ادروی (دارالمؤلفین، دیوبند 1994)

دارالعلوم دیوبند: ادبی شناخت نامہ، حقانی القاسمی (آل انڈیا تنظیم علمائے حق، نئی دہلی 2006)

مشاہیر اہل علم کی محسن کتابیں، مولانا عمران خان ندوی (ادارہ احیائے علم و دعوت، لکھنؤ 2013)

انار کے درخت تلے، مولانا محمد منصور احمد (مکتبہ الشہداء، کراچی 2009)

بہار کی بہار جلد دوم، اعجاز علی ارشد، (قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، نئی دہلی 2016)

یہ مقالہ ہرگز حرفِ آخر نہیں ہے تاہم اس مقالے کے پس پردہ میرا جذبہ یہ ہے کہ علامہ سید مناظر احسن گیلانی کے احوال و آثارِ علمیہ پر کام کرنے والے نئے اسکالروں کو ایک جہت مل جائے اور وقت کے ضیاع کے بغیر مطلوبہ مواد تک ان کی رسائی آسان ہو جائے۔ امید کہ اس راہ میں راقم کی یہ حقیر کوشش مفید ثابت ہوگی۔

فاروق اعظم قاسمی، جواہر لعل نہرو یونیورسٹی، نئی دہلی میں پی ایچ ڈی اسکالر ہیں۔

قطب شاہی عہد کا تاریخی، تہذیبی و ادبی پس منظر

قطب شاہی سلطنت کی سیاسی و ثقافتی علمی و ادبی اور تہذیبی و لسانی تاریخ کی جڑیں سرزمین گولکنڈہ سے جڑی ہوئی ہیں۔ گولکنڈہ تلنگانہ کا ایک قدیم ترین قلعہ ہے جسے عہد ماضی میں قلعہ مانگل کہا جاتا تھا۔¹ عصر متیق میں گولکنڈے پر مختلف ہندو راجاؤں نے حکومت کی۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ یہ چالوکیہ خاندان کا ایک صوبہ تھا۔ اس سلطنت کے سقوط کے بعد یہ ورنگل کی کاتیہ ریاست میں شامل ہو گیا۔ بہمنی خاندان کے عروج و استحکام کے عہد میں حدود سلطنت وسیع ہوتے ہوئے ورنگل تک پھیل گئے تھے۔ سلطان محمد شاہ اول بہمنی کے دور (760ھ تا 770ھ) مطابق 1358ء تا 1375ء) میں ورنگل کے کاتیہ راجہ نے اپنے پرکھوں کا تعمیر کردہ گولکنڈہ قلعہ بہمنی سلطنت کے حوالے کر دیا۔² اس دور میں اسے سلطنت بہمنی کے ایک اہم قلعہ کی حیثیت حاصل تھی۔ 901ھ/1496ء میں سلطان محمود ثانی بہمنی نے اپنے ایک سردار سلطان قلی کو علاقہ تلنگانہ کا صوبیدار بنایا تو ورنگل کے ساتھ گولکنڈہ بھی اس کی جاگیر میں آ گیا۔ سلطان قلی ایک ترکی الاصل ہدانی شہزادہ تھا۔³ جو نامساعد حالات میں ہجرت وطن کر کے اپنے چچا اللہ قلی کے ہمراہ عازم ہند ہوا۔ دونوں چچا بھتیجے محمود شاہ ثانی بہمنی کے دور میں بیدر پہنچے، محمود شاہ نے نو وارد شہزادہ کو اپنے ملازمین میں شامل کیا۔ اس کے بعد سلطان قلی اپنی طبعی لیاقت اور صلاحیت کے بل بوتے پر ترقی اور کامرانی کے مدارج طے کرنے لگا۔ یہاں تک کہ 899ھ/1493ء میں بادشاہ نے اسے قطب الملک کے خطاب سے نوازا، 901ھ/1496ء میں تلنگانہ کی صوبیداری سے سرفراز کیا۔

محمود شاہ ثانی کی عیش پرستی اور نااہلی سے فائدہ اٹھا کر 895ھ/1490ء میں بیجا پور، احمد

نگراور برار کے صوبیداروں نے اپنی خود مختاری کا اعلان کیا۔⁴ 924ھ/1518ء میں سلطان محمود شاہی ثانی بہمنی کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد سلطان قلی نے بھی اپنے معاصر صوبیداروں کی طرح گولکنڈہ میں اپنی خود مختاری کا نثارہ بجایا اور قطب شاہی سلطنت کی بنا ڈالی۔ اس خاندان کے آٹھ جانشینوں نے 1098ھ/1687ء تک یعنی تقریباً ایک سو سال اسی مملکت گولکنڈہ پر فرماں روائی کی۔ سلطان قلی (924ھ تا 950ھ مطابق 1518ء تا 1543ء) نے گولکنڈہ سے موسوم کر کے پایہ تخت قرار دیا اور اسے آباد اور مستحکم کرنے کی سعی کی۔ اس نے قلعہ کے اطراف ایک پختہ و مضبوط فصیل تعمیر کر کے شہر گولکنڈہ کی بنیاد رکھی۔ حصار شہر کے اندر ضروری عمارات، شاہی محلات، جامع مسجد، حمام خانے اور مسافر خانے وغیرہ تعمیر کروائے۔ ان تعمیرات سے گولکنڈہ کی رونق اس قدر بڑھ گئی کہ تاریخ قطب شاہی کے مولف کے بقول چند ہی دنوں میں یہ شہر رشک ہر دیار وغیرت افزائے سایہ بلاد و امصار ہو گیا۔⁵ سلطان قلی نے چوبیس سال تک تملنگانہ کے صوبیداری کی حیثیت سے اور پھر تقریباً چھبیس برس تک ایک مطلق العنان حکمران کی حیثیت سے گولکنڈہ پر حکومت کی۔ اس کی حکمرانی کا یہ طویل عہد حکومت گولکنڈہ کی حفاظت اور سلطنت کی توسیع، ترقی و استحکام میں صرف ہوا۔

سلطان قلی میں علمی و انتظامی دونوں صلاحیتیں موجود تھیں۔ وہ صاحب سیف و فرماں روا تھا۔⁶ علم ریاضی اور خوشنویسی میں ید طولی رکھتا تھا۔⁷ عوام کی خیر خواہی اور رعایا پروری کی بنا پر وہ تملنگانہ میں نہایت مقبول اور ہر دل عزیز تھا۔ لوگ اسے ”بڑے ملک“ کے نام سے پکارتے تھے۔⁸ ایک نئی سلطنت کے قیام و استحکام اور نظم و انصرام کی مہمات نے اسے علمی و تمدنی میدانوں میں کچھ کر دکھانے کا موقع نہیں دیا لیکن قرین قیاس ہے کہ اس کے دور میں پایہ تخت گولکنڈہ اہل علم، ارباب قلم اور اصحاب رقم سے عاری نہیں رہا ہوگا لیکن اس کے دور کے شعرا و ادبا کے نام اور ان کے تصنیف کار نامے گوشہ ذہول اور پردہ خفا کی نذر ہو گئے ہیں۔ سلطان نے ”آتش خانہ“ کے نام سے ایک محل تعمیر کروایا تھا۔ ڈاکٹرز در لکھتے ہیں کہ اس محل میں علمی مذاکرے ہوا کرتے تھے اور یہاں علماء و فضلا جمع رہتے تھے۔⁹

سلطان قلی کا تیسرا بیٹا جمشید قطب شاہ (950ھ تا 957ھ مطابق 1543ء تا 1550ء)

میں باپ کو تہ تیغ کر کے تخت گولکنڈہ پر قابض ہوا۔ اس نے سات سال حکمرانی کی لیکن رعایا اس سے ناخوش تھی وہ اپنی مملکت میں کبھی ہر دلعزیز نہ ہو سکا۔ اس کا ابتدائی زمانہ سلطنت کے داخلی نظم و انضباط کی برقراری اور بیرونی دشمنوں سے جنگوں میں گزرا۔ باپ اور بھائیوں کے ساتھ اس کے جارحانہ رویے سے قطع نظر اس میں بعض اچھے اوصاف بھی تھے۔ وہ صاحب علم اور صاحب کمال تھا اور شعر و سخن سے دلچسپی رکھتا تھا۔ شاعروں اور ادیبوں کی قدر کرتا تھا اور خود بھی شاعر تھا۔ اس نے بعض موقعوں پر فارسی میں فی البدیہہ اشعار کہے ہیں۔ اختر حسن مولف ”قطب شاہی دور کا فارسی ادب“ نے مختلف تواریخ سے جمشید کا فارسی کلام اکٹھا کیا ہے۔¹⁰ جمشید کے دور کے بعض فارسی گو شعرا وادبا کا پتہ چلتا ہے جن میں ملک الشعرا محمد شریف قزوینی اور قاسم طبری کے اسم قابل ذکر ہیں۔ جمشید کی قبر پر جو گنبد تیار کیا گیا ہے وہ فن تعمیر کا ایک نمونہ ہے۔

جمشید کے انتقال کے بعد اس کی ملکہ بلقیس زماں نے اپنے بیٹے سیمان قلی (957ھ / 1550ء) کو بیرونی عمائدین سلطنت کے تعاون سے تخت حکومت پر متمکن کیا۔¹¹ اس نے چھ ماہ حکومت کی لیکن اس کی کمسنی خورد سالی اور بعض دیگر عوارض کی بنا پر سلطنت کے اعیان و اساطین کا بڑا طبقہ اس سے مخرف ہو گیا۔ ان کی دعوت و ترغیب پر سلطان قلی کے سب سے چھوٹے بیٹے ابراہیم قلی نے جو وجیانگر میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہا تھا گولکنڈہ کا رخ کیا۔ (957ھ تا 988ھ مطابق 1550ء تا 1580ء) میں قطب شاہی تخت و تاج کا مالک بنا۔ اس نے اکتیس سال تک نہایت کامیابی و کامرانی کے ساتھ حکومت کی۔ بقول ہارون خان شیروانی ”تلنگ آندھرا“ کا پہلا حکمران ہے جو بادشاہ کہلایا۔¹² اس کا عہد سلطنت گولکنڈہ کی حقیقی ترقی اور شان و شوکت کا سنہرا دور ہے۔ ابراہیم کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے دکن کا سیاسی توازن برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ جنگ تالی کوٹہ دکن کی ایک فیصلہ کن لڑائی ثابت ہوئی۔ اس کے عہد میں گولکنڈے کی سلطنت کو وسعت اور پائندگی حاصل ہوئی۔ اور سلطنت میں امن و امان اور خوشحالی و آسودگی کے ایک نئے عہد کا آغاز ہوا۔ وجیانگر کے زمانہ قیام میں اسے دکھنی کلچر و روایات سے گہری وابستگی پیدا ہو گئی تھی۔ اپنے دور اقتدار میں اس نے مملکت گولکنڈہ میں مقامی روایات سے دکن میں مخصوص تہذیب پیدا کرنے کی پوری سعی کی۔ سچ تو یہ ہے کہ جس تہذیب و تمدن اور ثقافت کو قطب شاہی

سے موسوم کرتے ہیں اس کا آغاز ابراہیم کے زمانے سے ہوتا ہے۔ ابراہیم نے سلطنت کے مختلف طبقات کے مابین اتحاد و یکجہتی کو پروان چڑھانے کی تدابیر اختیار کیں اس میں رواداری، اخوت و بھائی چارگی اور وسیع النظری کو کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ تلگوزبان و ادب میں مہارت رکھتا تھا اس نے عربی، فارسی اور دکنی کے ساتھ تلگو کی بھی سرپرستی کی۔ تلگو شعرا سے ”ملک بھرام“ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ ابراہیم علم دوست حکمران تھا اور اس نے شہر میں کئی مدارس قائم کیے تھے۔ ”تاریخ قطب شاہی“ کے مورخ نے ابراہیم کی علییت اور اس کی علم دوستی کو بہت سراہا ہے۔¹³

ابراہیم کے دور میں جو تعمیرات ہوئیں ان میں قلعہ کی فیصل کے علاوہ پرانا قلعہ، بالا حصار، گلشن باغ، ابراہیم باغ، کٹورہ حوض، تالاب ابراہیم پٹن اور حسین ساگر کے علاوہ متعدد مساجد شامل ہیں۔¹⁴ اس نے کئی مدرسے قائم کیے اور لنگر خانوں کے تعاون میں اضافہ کیا۔¹⁵ ابراہیم قطب شاہ کے عہد حکومت میں صنعت و حرفت کو بھی بہت فروغ حاصل ہوا اور تمدنی ترقی کی راہیں کھل گئیں۔ ابراہیم اگرچہ خود شاعر نہ تھا لیکن شاعروں اور عالموں کی بے حد عزت و توقیر کرتا تھا۔ اسی کے دور میں سرزمین گولکنڈہ پر دکنی شعر و ادب کا پہلا چراغ روشن ہوا تھا۔ گولکنڈہ کے اولین دکنی شعرا ملا خیالی، فیروز اور محمود ہیں جن کی شاعرانہ عظمت اور استادانہ مقام و مرتبہ کا اعتراف بعد کے دور کے بہت سے شعرا نے کیا ہے، ابراہیم کے عہد سے تعلق رکھتے تھے۔

ابراہیم قطب شاہ کے بعد اس کا تیسرا بیٹا¹⁶ محمد قلی قطب شاہ (988ھ تا 1020ھ مطابق 1580ء تا 1612ء) میں تخت نشین ہوا۔ یہ قطب شاہی خاندان کا سب سے عظیم المرتبت حکمران تھا۔ اسے جہاں بانی اور کشور آرائی کے لیے ایک وسیع و خوشحال پر امن اور مستحکم سلطنت ترکہ میں ملی تھی۔ محمد قلی قطعاً نرم دل، صلح جو اور امن پسند واقع ہوا تھا۔ بعض معمولی جنگوں سے قطع نظر اس کا دور حکومت نہایت پر امن رہا جس کی وجہ سے سلطنت کی خوشحالی اور فارغ البالی میں بے حد اضافہ ہوا۔ مال و دولت کی کثرت، علم و فن کی قدر دانی اور امن و امان کا بول بالا، ان سب نے عوامل نے مل کر مملکت میں علمی و ادبی اور تہذیبی تمدنی ترقیوں کے لیے ایک سازگار ماحول کی تشکیل کی۔ چنانچہ عہد قلی میں شعر و ادب، مصوری و نقاشی، رقص و موسیقی، تعمیرات اور تہذیب و ثقافت کے دوسرے شعبوں میں ایسے کارہائے نمایاں سرانجام پائے جو نہ صرف ہندوستان کی تاریخ بلکہ خود

فنون لطیفہ کی تاریخ میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔ محمد قلی نے قطب شاہی سلطنت کے حدود اتنے وسیع کر دیے تھے کہ وہ ایک چھوٹی شہنشاہیت معلوم ہوتی تھی۔¹⁷

عہد محمد قلی قطب شاہ کا ایک اہم تاریخی واقعہ یہ ہے کہ 1611ء میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے پہلی بار موسولی پٹنم میں اپنی ایجنسی قائم کی تھی اور اس کے دور کا سب سے بڑا اور یادگار کارنامہ قطب شاہیہ کے نئے دارالسلطنت شہر حیدرآباد فرخندہ بنیاد کی تاسیس و تعمیر اور تہذیب و تزئین قطب شاہی خانوادے کے پانچویں فرماں روا سلطان محمد قلی قطب شاہ سیاست مدنی اور ذوق تعمیر کی رہن ہے۔ جس نے 1590ء میں اس کی بنیاد رکھی محمد قلی کے زمانے میں گولکنڈہ میں مزید آبادی کی گنجائش نہ رہی تھی اور یہ شہر اس عہد کے سیاسی، تہذیبی، مدنی اور بلدی ضروریات کی تکمیل سے عاجز تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی تخت نشینی کے تقریباً بارہ سال بعد 999ء میں 18¹⁸ میں رود موسیٰ کے کنارے ایک وسیع اور عالیشان شہر کی بنیاد ڈالی، خود رو شہر کی طرح بے ترتیب اور بے ڈھنگ انداز میں اگنے اور پھیلنے نہیں دیا بلکہ ماہرم ہندسوں کے مشورہ سے شہر کا مکمل منصوبہ اور جامع خاکہ بنوایا۔ محمد قلی قطب شاہ فنون لطیفہ کا دلدادہ تھا اس کے دور حکومت کے فن تعمیر کے نایاب نمونے اس کے اعلیٰ اور شائستہ ذوق کے ترجمان ہیں۔ اسے خوشنویسی کا بھی بڑا شوق تھا۔ اس نے سب سے پہلے شہر کے وسط میں چار مینار کا سنگ بنیاد رکھا۔¹⁹ جس کے چاروں طرف کشادہ شاہراہیں نکالیں۔ چار مینار کے شمال میں جلوخانہ بنایا گیا۔ جس میں چاروں سمتوں میں چار بلند و بالا کمانیں اور درمیان میں حوض تعمیر کیا گیا۔ جلوخانے کے جانب مغرب دولت خانہ عالی کے پر جمال و پر جلال قصر و محلات کا سلسلہ تھا جن میں چندن محل، گگن محل، بجن محل، آٹھ منزلہ خداداد محل (تاریخ ظفرہ میں اس کے ساتھ طبقات کے نام اس طرح آئے ہیں۔ الہی محل، محمدی محل، حیدر محل، حسینی محل، جعفری محل اور موسوی²⁰ زیریں محل کا نام نہیں دیا گیا ہے) چار منزلہ داد محل، حنا محل، اعلیٰ محل، ندی محل، محل کوہ طور اور قطب مندر کے نام تاریخ میں محفوظ ہیں۔ شہر میں خوشنما نہریں جاری کی گئیں اور جا بجا چمن آرائی کی گئی محلات و باغات مسجدیں، عاشور خانے، مدر سے، حمام، لنگر خانے، مہمان خانے، خیرات خانے، خانقاہیں، کاروان سرائیں اور شفا خانے بنوائے گئے۔ کوچہ و بازار اور مکاناتوں کے دروہست سے نظم و ترتیب، سلیقہ مندی اور خوش مذاقی جھلکتی تھی۔ شہر کی زیب

وزینت اور تزئین و آرائش میں بادشاہ کے ساتھ امرانے بھی اپنا رول ادا کیا ہے۔ اور ہر جگہ پر شکوہ کاخ و ایوان بنوائے اور خیاباں بندی کی۔ اس طرح کچھ ہی عرصے میں حیدرآباد قرون وسطیٰ کا ایک خوبصورت اور تمام بلدی سہولتوں سے آراستہ شہر بن گیا۔ اس کی رونق چہل پہل آبادی اور خوشحالی کو دیکھ کر میر مومن نے ”نیا اصفہاں“ کہا تھا²¹۔ محمد قلی کے اجداد توراتانی الاصل تھے لیکن خود وہ دکنی نہاد تھا۔ اسے سرزمین دکن اور اہل دکن سے عشق تھا۔ مذہبی رواداری اور عدم تعصب محض اس کی سیاسی پالیسی کا ایک جزو نہیں بلکہ اس کا منبع و مشرب تھا۔ عمرانیاتی نقطہ نظر سے بھی محمد قلی کا زمانہ تاریخی اور عہد آفریں اوصاف و اثرات سے متصف ہے اس نے دکن میں ایک مشترکہ قومی تہذیب کا ڈول ڈالا جس کی ترکیب و تشکیل ایرانی اور دکنی تہذیبوں، فارسی اور دکنی زبانوں اور عجمی مقامی روایات کے متوازن اختلاط اور حسین امتزاج سے ہوئی۔ اس نے پوری دلجمعی کے ساتھ اس گنگا جمنی تہذیب کی آبیاری کی اور اسے پروان چڑھایا اس نے مختلف مذہبی فرقوں اور موسمی تہواروں کو رائج کیا اور انہیں خاص سلیقے اور اہتمام کے ساتھ بنانے کی بنیاد ڈالی۔ مقامی ثقافت اور دیسی طرز معاشرت میں وہ اس حد تک رنگ گیا تھا کہ نہ صرف اسلاف کی وضع قطع اور ایرانی ملبوسات سے دست کش ہو گیا بلکہ ریش بھی ترشوائی اور تلنگانہ کی خاص پوشاک اختیار کی۔²²

محمد قلی علما شعرا اور اہل کمال کا نہایت قدر داں تھا۔ اس کے دربار سے فارسی۔ دکنی اور تلنگو زبانوں کے متعدد شعرا منسلک و متوصل تھے۔ خود وہ بھی ان تینوں زبانوں میں داد سخن دیا کرتا تھا۔ لیکن اس کا تلگو کلام ہنوز معدوم اور غیر محقق ہے۔ اس کی بذل و عطا اور داد و دہش کا شہرہ سن کر ایران سے کئی ارباب ہنر و فضل حیدرآباد آئے تھے جن میں میر محمد مومن استرآبادی (پیشوائے سلطنت) اور مرزا محمد امین شہرستانی (میر جملہ) قابل ذکر ہیں۔ جو فارس سے آئے اور قطب شاہیہ میں اعلیٰ مقام و مراتب حاصل کیے۔ عہد قلی کے فارسی گو شعرا میں فرسی، توی، کامی شیرازی، شریف کاشانی، معین سبزواری اور محسن ہمدانی اہم ہیں۔ جہاں تک دکنی کا تعلق ہے محمد قلی خود اس زبان کا ایک خوش فکر خوش بیاں پر گو اور قادر الکلام شاعر تھا۔ دکنی میں اس کا ایک ضخیم کلیات یادگار ہے جو اسے اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر کا اعزاز عطا کرتا ہے۔ محمد قلی نے مقامی ماحول اور دیسی عناصر سے اپنی شاعری کا آب و رنگ تیار کیا۔ اس کی شاعری میں دکن کی مٹی کی خوشبو رچی بسی

ہوئی ہے۔ اس کے دور میں دکنی شعر و ادب کو نہایت فروغ حاصل ہوا۔ احمد گجراتی (مصنف لیلیٰ مجنوں 1600ء اور یوسف زلیخا) اس کا درباری شاعر تھا اور ملا وجہی (مصنف قطب مشتری، 1609ء) اس کا ملک الشعرا تھا۔

محمد قلی نے تیس سال چھ مہینے حکومت کرنے کے بعد 1020ھ میں اس دار فانی سے کوچ کیا۔ اس کے بعد اس کا بھتیجا اور داماد محمد قطب شاہ تخت گوکنڈہ پر جلوہ افروز ہوا۔ یہ محمد قلی قطب شاہ کے بھائی محمد امین کا بیٹا تھا۔ اس سے محمد قلی کی دختر حیات بخشی بیگم بیاہی گئی تھی۔ محمد قلی قطب شاہ نے اس کے لیے ایک ایسی وسیع و عریض سلطنت چھوڑی تھی جس میں ہر طرف خوشحالی و فارغ البالی تھی۔ عبدالعزیز صدیقی 'تاریخ گوکنڈہ' میں لکھتے ہیں کہ "سچ تو یہ ہے کہ ایسا خوشگوار زمانہ اس سے پہلے گزرا تھا نہ اس کے بعد کیوں کہ اس عہد کے سوا ہر زمانے میں سلطنت کچھ نہ کچھ جنگ و جدل کے لپیٹ میں آئی،" 23 محمد قطب شاہ (1020ھ تا 1035ھ مطابق 1612ء تا 1626ء) کا عہد حکومت بھی نہایت امن و امان اور راحت و آرام میں گزرا جس کی وجہ سے عوام کی فلاح و بہبود اور علم و فن، تہذیب و تمدن کے میدانوں میں زبردست کارنامے انجام دیے گئے۔ محمد قطب شاہ کے عہد میں ڈچ تاجروں نے مسولی پٹنم پر 1615ء میں اپنے قدم جمائے اور 1623ء میں انگریزوں نے اپنا اثر و سونخ بڑھانا شروع کر دیا۔ قطب شاہی خانوادے میں محمد قطب شاہ سب سے بڑھ کر ذی علم متقی اور خدا ترس حکمران تھا۔ سیرت و کردار اور روشن زندگی کے لحاظ سے وہ اپنے پیشرو محمد قلی قطب شاہ سے بالکل جدا گانہ تھا۔ سلطان محمد قطب شاہ نے خداداد محل کے نذر آتش ہو نے کے بعد "امان محل" نام سے ایک عالی شان محل تعمیر کروایا جو چار منزلہ خوبصورت عمارت تھی اور فن تعمیر کے اعتبار سے انتہائی وقیع اور دیدہ زیب تھی۔ 24 اس کے ساتھ قطب شاہی روایت کے مطابق ایک پر فضا باغ بھی لگایا تھا جو "نبی باغ" سے موسوم کیا گیا تھا۔ سلطان محمد قطب شاہ کا چودہ سالہ دور قطب شاہی تاریخ میں آب زر سے لکھنے کے لائق ہے۔ فنون لطیفہ سے زیادہ اسے مذہبی علوم فلسفہ و تاریخ سے اور شاعری سے زیادہ علم و حکمت سے لگاؤ تھا۔ اسے مطالعہ کتب کا بے حد شوق تھا۔ اس کے کتب خانے میں مختلف علوم و فنون جیسے مذاہب، تاریخ اور فلسفہ کی نہایت اعلیٰ اور بیش قیمت کتب مخزن تھیں۔ وہ جس کتاب کا مطالعہ کرتا آخر میں اس کے مصنف یا مولف کے

حالات دیگر کتب سے تحقیق کر کے قلم بند کرتا۔ 25 اور اس پر اپنی رائے قائم کر کے اپنے دستخط کرتا تھا۔ اس نے کلیات محمد قلی مرتب کروا کے اسے اپنے منظوم مقدمہ سے آراستہ کیا۔ وہ فارسی زبانوں میں شعر کہتا تھا۔ اس کا اردو دیوان ہنوز پردہ خفا میں ہے۔ البتہ فارسی کلام کا ایک نایاب نسخہ ”دیوان ظل اللہ“ کے نام سے کتب خانہ سالار جنگ میں محفوظ ہے۔ اس نے جلوس کے پانچویں سال 1025ھ میں اپنے خاندان کی ایک مفصل تاریخ لکھوائی تھی۔ جو ”تاریخ سلطان محمد قطب شاہی“ کے نام سے مشہور ہے۔ اپنی علیست اور مذہبیت کی بنیاد پر وہ دکنی کے مقابلے میں عربی و فارسی زبانوں اور شاعری کے مقابلے میں نثر نگاری سے زیادہ دلچسپی رکھتا تھا۔ اس کے دور میں مذہبی علما اور فارسی انشا پردازوں کی زیادہ آؤ بھگت ہوئی۔ اس کے عہد میں ایران کے بلند پایہ علما و سخنور حیدرآباد میں اکٹھا ہو گئے تھے۔ جن میں علامہ ابن خاتون، مولانا حسین آملی، شیخ جعفر علی عشرتی یزدی، علی گل استرآبادی، میر مومن، ادائی فروی، حسین الحسینی الطیبی اور صالی اردستانی وغیرہ مشہور ہیں۔ 26 فارسی کے برعکس دکنی کے نامور شعرا گوشہ نمول میں چلے گئے جن میں وجہی اور غواصی جیسے سخنور بھی شامل تھے۔ غواصی نے ”سیف المملوک و بدیع الجمال“ اسی بادشاہ کے زمانے میں مکمل کی تھی۔ حسن شوقی بھی اسی عہد میں بیجا پور سے حیدرآباد آیا تھا۔

سلطان محمد قطب شاہ کی وفات 1035ھ = 1626ء کے بعد عنان حکومت اس کے بیٹے عبداللہ قطب شاہ (1035ھ تا 1083ھ مطابق 1626ء تا 1672ء) کے ہاتھ میں آئی۔ اس نے اڑتالیس (48) برس حکومت کی۔ اس کے دور میں گولکنڈے کی عظمت و رفعت کا آفتاب جو محمد قلی قطب شاہ اور محمد قطب شاہ کے عہد میں نصف النہار پر تھا آہستہ آہستہ زوال پذیر ہوتا گیا۔ مغلوں کا دباؤ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ بادشاہ عیش پرست اور رند شاہد باز واقع ہوا تھا۔ زعمائے مملکت میں کوئی ایسا نہ تھا جو سیاسی اور عسکری سطح پر مغلوں کے اٹھتے ہوئے طوفان پر روک لگاتا۔ 1046ھ 1636ء میں عبداللہ قطب شاہ کو یک طرفہ شرائط پر شاہجہاں سے صلح کا معاہدہ کرنا پڑا۔ اس صلح نامے کے بعد عبداللہ قطب شاہ نے ختم بالخیر والسعۃ کی مہر بنوائی جو ایک طرح سے سلطنت کے خاتمے کا اعلان تھا۔ 28

عبدالمجید صدیقی ”تاریخ گولکنڈہ“ میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ قطب شاہ میں سیاسی تدبیر

اور بیدار مغزی نہیں تھی اور اس نے سیاسی امور میں سنجیدگی سے کبھی غور نہیں کیا تھا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر مغل سلطنت گولکنڈے میں قدم جمانے لگی۔²⁹ 1656ء کے مغل حملے نے قطب شاہی سلطنت کی بنیادیں ہلا دیں اور قطب شاہی بادشاہ کو زور و جاہر کے علاوہ رقم کی صورت میں بھی مغل بادشاہ کو نذرانہ دینا پڑا تھا۔ عبداللہ قطب شاہ نے ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے عملی طور پر حکومت کے انتظامات سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی اور آخری زمانے میں مذہب کی طرف بہت زیادہ راغب ہو گیا تھا۔³⁰ یہ عجیب اتفاق ہے کہ ایک طرف گولکنڈہ کے مطمح سیاست پر زوال و ادبار کے بادل چھا رہے تھے لیکن دوسری طرف تہذیبی افتخار پر شعر و ادب اور علم و حکمت کی روشنی ماہ نیم کی طرح سارے ماحول کو تابان و درخشاں کر رہی تھی۔

عبداللہ قطب شاہ کا عہد سیاسی اعتبار سے قطب شاہی سلطنت کا شیرازہ بکھرنے کا زمانہ تھا۔ لیکن ثقافتی نقطہ نظر سے عہد عبداللہ قطب شاہ علوم و فنون کے احیا کا دور ہے۔ عبداللہ قطب شاہ مزاج و کردار کے اعتبار سے محمد قلی کا پوتہ تھا۔ اس نے محمد قلی کی قائم کردہ ادبی و لنگا جمنی تہذیبی روایات کا نشاۃ ثانیہ کیا۔ وہ خود شاعر تھا اور تہذیبی امور سے اسے غیر معمولی دلچسپی تھی۔ اس لیے اس کے عہد حکومت میں وہ شاعر اور فنکار جو محمد قطب شاہ کی مذہب پسندی کی وجہ سے گوشہ نشین ہو گئے تھے اس کے دور میں نئی شان سے منظر عام پر آئے۔ اور حیدرآباد ایک بار پھر شعر و سخن کے پرچوں سے گونجنے لگا۔ عبداللہ قطب شاہ نے محمد قلی کے ملک الشعرا ملا وجہی کو جو خانہ نشین ہو گیا تھا شرف قبولیت بخشا اور اس سے فرمائش کر کے ”سب رس“ جیسی شہرہ آفاق تصنیف کروائی۔ اسی طرح دبستان گولکنڈے کے عظیم المرتبت سخنور ملا غواصی کو ملک الشعرا کا لقب عطا کیا۔ بقول پروفیسر سیدہ جعفر حقیقت یہ ہے کہ عبداللہ قطب شاہ کا عہد ”ششیر و ستان کا نہیں، طاؤس و رباب“ کا دور تھا۔³¹ عبداللہ قطب شاہ کی فنون لطیفہ سے وابستگی کی وجہ سے پھر گولکنڈہ شعر و نغمہ کی جانفزا صداؤں سے گونج اٹھا تھا۔ وہ فنکاروں اور شعرا جو عہد محمد قطب شاہ میں ادبی سرگرمیوں کا کنارہ کش ہو گئے تھے، دوبارہ قطب شاہی دربار میں جمع ہونے لگے اور جو ہر شناسا بادشاہ عبداللہ قطب کے گرد اکٹھا ہو گئے۔

جہاں بینی و دور اندیشی میں عبداللہ قطب شاہ کی ناتجربہ کاری اور نااہلی کے باوجود اس

کے ذی علم اور علم دوست ہونے میں کلام نہیں۔ اس کے دربار میں ہر فن کے باکمال لوگ اکٹھا تھے۔ خود وہ دکنی اور فارسی کا نغز گو شاعر تھا۔ اس کے دکنی دیوان کا ایک نامکمل نسخہ کتب خانہ سالار جنگ میں مخزون ہے۔ جسے سید محمد ایم۔ اے نے مرتب و شائع کیا ہے۔ ڈاکٹر زور کا بیان ہے کہ ”عبداللہ قطب شاہ نے ابراہیم عادل شاہ کی نوری کے جواب میں اس موضوع پر ایک طویل کتاب بھی اردو میں لکھی تھی جو نواب نصیر الدین خان ناظم دفتر دیوانی و مال حیدرآباد کے یہاں موجود ہے“۔ 32

نصیر الدین ہاشمی لکھتے ہیں کہ عبداللہ قطب شاہ کو شعر و سخن سے ایسی دلچسپی تھی کہ رات بھر محفل مشاعرہ میں موجود رہتا اور شعرا کے کلام سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ سہ شنبہ عام تعطیل کا دن تھا۔ اس روز عبداللہ قطب شاہ ادبی محفلوں میں شرکت کرتا اور ”قدما کے کلام“ پر نقد و تبصرہ کیا جاتا تھا۔ 33

عبداللہ قطب شاہ کے زمانے میں ادب، مذہبیات، تاریخ، ریاضی، نجوم۔ اور دیگر علوم کی متعدد کتابیں تصنیف کی گئیں۔ علامہ ابن خاتون پیشوائے سلطنت نے شرح الارشاد والاذہان شرح جامع عباسی، شرح ابر لعین اور متعدد کتابیں لکھیں۔ ملا حسین آملی نے شرح نوح البلاغہ ہدایت الابرار، کتاب الامعاف اور القبہ العمل تصنیف کی۔ ملا حسین برہان الدین احمد شیرازی نے حدیقتہ السلاطین لکھی جو ”تاریخ قطب شاہی“ کا مکملہ ہے۔ عبداللہ شاہ کے فاضل داماد سید نظام الدین احمد نے شجرہ دانش کے نام سے ایک سو آٹھ (108) رسائل لکھے، ابن عماد روز بھان اصفہانی نے بہاؤ الدین آملی کی کشتکول کا عربی سے فارسی میں ترجمہ کیا اور اس کا نام ”خرقہ علماء“ رکھا جو سوات جلدوں میں ہے۔

ثقافتی اعتبار سے دکنی زبان و ادب کی سرپرستی بھی قطب شاہی سلاطین کا بڑا اہم تہذیبی کارنامہ ہے۔

عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں فارسی کے ساتھ دکنی ادب کی بھی پشت پناہی کی گئی و جہی اور غواصی کے علاوہ احمد جنیدی (ماہ پیکر 1064ھ) اور ملک خوشنود (ہشت بہشت 1056ھ) اس کے درباری شعرا تھے۔ اس دور کے دیگر شعرا میں ابن نشاطی (پھولبن 1066ھ) سید بلاقی (معراج نامہ 1056ھ)، شاہ راجو (سہاگن نامہ)، میراں جی خدا نما (شرح تمہیدات عین القضاة 1066ھ)، میراں جی یعقوب (شمائل الاتقیاء 1078ھ)، عابد شاہ (گلزار السالکین)،

قطب زاری (تختہ النصاب 1045ھ)، عبداللطیف (وفات نامہ 1074ھ) طبعی (بہرام وگل انعام 1081ھ) کے نام قبل ذکر ہیں۔

سلطان عبداللہ قطب شاہ اولاد زریہ سے محروم تھا اس لیے (1083ھ/1672ء) اس کے انتقال کے بعد اس کا چھوٹا داماد ابوالحسن تانا شاہ حیدرآباد کے تاج شاہی کا وارث بنا۔ وہ ایک صوفی منش اور خدا ترس انسان تھا۔ اسے اس عہد کے مشہور صوفی سید شاہ راجو حسینی (1093ھ/1683ء) سے بیعت و ارادت حاصل تھی۔ تانا شاہ گولکنڈہ کا آخری تاجدار تھا۔ اسے تخت و تاج ایسے وقت نصیب ہوا جب سلطنت کا شیرازہ بکھر رہا تھا۔ مغلوں کے حملہ کے خوف کی وجہ سارا ماحول بے چینی و یاس کی فضا میں سانس لے رہا تھا۔ تہذیبی روایتیں اور اقدار شکست و ریخت سے دوچار تھیں۔ معاشرہ کے کرب اور ہیجان کی بدولت شاعروں اور فنکاروں کی تخلیقی قوتیں جامد اور فکر و فن کی صلاحیتیں مفقود ہو گئی تھیں چنانچہ خلفشار و انتشار کے اس دور میں دکن کے چمنستان سے پھر کوئی وجہی یا غواصی نہیں اٹھا۔

ابوالحسن تانا شاہ اردو اور فارسی میں شعر کہتا تھا لیکن سلطنت کی افراتفری کی وجہ سے اس کا دیوان محفوظ نہ رہا۔ اس کے دور میں دکنی تہذیب کی ساکھ نہایت تیزی سے رو بہ زوال تھی۔ آشوب روزگار کی وجہ سے تخلیقی سرچشمے خشک ہو گئے تھے۔ اس لیے اس دور میں قدیم روایات اور موضوعات کی تکرار ہوتی رہی۔ خارجی خوف و ہراس کی وجہ سے داخلی سکون و اطمینان عنقا ہو گیا تھا۔ لوگ مذہب کی طرف راغب ہو رہے تھے۔ لیکن کتاب و سنت کی روح بے خبری روایتی مذہب کی آڑ میں سکون و عافیت کے متلاشی تھے۔ اس لیے اس دور میں بکثرت مذہبی نظمیں لکھی گئیں جن کی اجمالی فہرست درج ذیل ہے۔

شاہ راجو (سہاگن نامہ)، محبت (معجزہ فاطمہ 1087ھ/1677ء)، مختار (مولود نامہ 1083ھ/1672ء، معراج نامہ 1094ھ/1682ء، فتاحی (مولود نامہ 1084ھ/1673ء)، ضعیفی (ہدایت الہندی)، خواص (قصہ حسینی 1090ھ/1679ء)، سیوک (جنگ نامہ محمد حنیف 1092ھ/1681ء)، قدرتی (قصص الانبیاء)، اولیا (قصہ ابو ثممہ 1090ھ/1679ء)، غلام علی خان لطیف (ظفر نامہ محمد حنیف 1095ھ/1684ء)، غلام علی (پدماوت 1091ھ)، دکنی ادب

کی تاریخ میں گوکنڈہ کے دور آخر کے سب سے اہم ادبی کارنامے تانا شاہ کے پیر بھائی طبعی کی مثنوی ”بہرام و گل اندام“ مصنفہ (1081ھ پیش کردہ 1083ھ) اور فائز کی مثنوی ”رضوان شاہ روح افزا“ (1094ھ/1682ء) ہیں۔

تانا شاہ نے داخلی و خارجی امور پر قابو پانے اور مملکت کے منتشر ڈھانچے کو سنبھالنے کی حتی الامکان سعی کی لیکن درباری سازشوں اور سلطنت کے زعماء و ارباب بست و کشاد کی غدار یوں کے سبب مغل فوجوں نے گوکنڈہ پر حملہ کر دیا اور طویل محاصرہ کے بعد 1098ھ میں بعض قطب شاہی سرداروں کی ریشہ دوانیوں و ساز باز کی وجہ سے قلعہ کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئیں۔ اورنگ زیب نے تانا شاہ کو معزول کر کے قلعہ دولت آباد میں قید کر دیا گیا۔ جہاں 1112ھ / 1700ء میں وہ قید حیات اور بندم دونوں سے آزاد ہو گیا۔

آخری قطب شاہی تاجدار سلطان ابوالحسن تانا شاہ ایک شریف النفس، عالی المرتبت، صاحب علم حکمران تھا۔ اس کا پندرہ سالہ دور حکومت بد نظمی اور خلفشار میں بسر ہوا لیکن اس نے ایسے پر آشوب دور میں بھی علم و فن اور شعر و سخن کی بڑی خدمت کی۔ اس کی فرمائش پر علی بن طیفور بسطامی نے ”صدائق السلاطین فی الکلام الخواتین“ کے نام سے ایران و ہندوستان کے لیے ایسا فارسی شعرا کا تذکرہ لکھا جو صاحب تاج و سریر تھے یا کسی مملکت کے وزیر تھے۔³⁴ اس دور کے دیگر فارسی شعرا اور ادبا میں اختر یزدی، آقا مہدی اصفہانی اور وحشی کاشانی اہم ہیں۔

ابوالحسن تانا شاہ کی شکست اور اسیری کی وجہ سے قطب شاہی تہذیب و تمدن کو بہت نقصان پہنچا۔ اس سلطنت میں روشن علم و حکمت کا چراغ گل ہو گیا۔ اور شعر و سخن کی شمع فروزاں بجھ گئی۔ خرابی و ادباری نے ہر طرف ڈیرے ڈال لیے۔ اس پر آشوب انقلاب کے سبب بہت سے ایسے شاعر و ادیب یہاں سے ہجرت کر گئے جو عزت و ناموس کی خاطر یہاں مقیم تھے لیکن بہت سے ایسے سخنور بھی تھے جو وطن کے سایہ عاطفت سے جدا نہیں ہو سکتے تھے۔ انہوں نے اس خرابے ہی میں اپنی دنیا آباد کی اور زندگی بھر اس سرسبز و شاداب سلطنت کی تباہی و بربادی پر ماتم گسار اور نوحہ خواں رہے۔ تاہم حکمران اور اس کے عمال کے خوف سے وہ اپنے جذبات و خیالات کا کھل کر اظہار نہ کر سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے مرثیہ گوئی اور شہدائے کربلا کے ماتم میں اس سلطنت کا

ما تم بھی سمولیا۔ رعایا ابوالحسن کی محصوری اور معرکہ آرائی کو بلا تشبیہ جنگ کر بلا سمجھتے تھے۔

سقوط قطب شاہی سلطنت کے بعد اس سلطنت کے اکثر شعرا جن میں بیشتر سنی المذہب تھے مرثیہ نگاری میں مشغول رہے اور طویل نظمیوں یا مثنویوں نہیں لکھ پائے کیونکہ اس کے لیے نہ تو اطمینان قلب اور فارغ الحالی میسر تھی اور نہ شاہی سرپرستی اور درباری قدردانی متوقع تھی۔ اس دور کے اہم مرثیہ گو شعرا میں راجی، مرزا اور قادر اہم ہیں۔ ان شاعروں نے مرثیوں کو اپنے عہد کے سوزگداز اور سیاسی جذبات کی ترسیل کا وسیلہ بنایا اسی دور خلفشار میں چند شاعر اور ادیب ایسے بھی ملتے ہیں جنہوں نے رفتہ رفتہ اس روح پرور انقلاب کے تلخ اثرات سے گلو خلاصی کر لی اور خود کو اقتضائے وقت کے دھارے میں ڈھال لیا ان میں شیخ داؤد ضفی اہم ہیں جس نے 1101ھ میں ایک ضخیم فقہی مثنوی ”ہدایات ہندی“ کے نام سے تصنیف کی اور اس میں اورنگ زیب کی مدح سرائی کی۔ یہ پہلی مدح ہے جو کسی درباری شاعر نے فاتح دکن کے لیے لکھی۔ قطب شاہی دور کے آخری شعرا میں بے چارہ، آزاد اور طالب قبل ذکر ہیں۔ یہ عالمگیر کے عہد میں حیدرآباد میں موجود تھے۔ ان میں سے بے چارہ اور آزاد نے سقوط سلطنت کو لکھنے کے بعد دلی کا رخ کیا۔

خاندان قطب شاہی کے سبھی حکمران علم سے بہرور، رعایا پرور، دادگر اور عدل گستہ تھے۔ انہوں نے علوم و فنون کی حوصلہ افزائی اور اہل ہنر کی بڑی سرپرستی کی۔ انہوں نے کئی شہر بسائے اور متعدد قلعے، شہر پناہیں اور پرشکوہ محلات و عمارات تعمیر کروائے۔ ان کے عہد حکومت میں دکنی زبان، شعر و ادب، موسیقی، مصوری، خطاطی، فن تعمیر اور دکن کی گنگا جمنی تہذیب و شائستگی کو نہایت فروغ اور ارتقا نصیب ہوا۔ قطب شاہی عہد کے اہم شعرا اور ان کے تصانیف کی اجمالی فہرست درج ذیل ہے۔

فیروز (پرت نامہ) محمود (غزلیات)، ملا خیالی (غزلیات)، وجہی (قطب مشتری اور سب رس)، سلطان محمد قلی (کلیات)، سلطان عبداللہ (کلیات)، غواصی (مثنوی سیف الملوک و بدیع الجہال، طوطی نامہ، مینا ستونتی، کلیات)، احمد (یوسف زلیخا، لیلی مجنون)، قطب زاری (تختہ النصائح)، جنیدی (ماہ پیکر) بلاقی (معراج نامہ)، ابن نشاطی (پھولبن)، طبعی (بہرام و گل اندام)، شاہ راجو (معجزہ فاطمہ)، اولیا (قصہ ابو ثممہ)، خواص (قصہ حسینی)، غلام علی (پدماوت)،

سیوک (جنگ نامہ محمد حنیف)، فائز (قصہ رضوان شاہ و روح افزا)، اور فتاحی (مولود نامہ)۔
 سترھویں صدی کا اختتام دکن کے عادل شاہی اور قطب شاہی سلطنتوں کا بھی اختتام
 ثابت ہوا۔ 1685ء میں مغل شہنشاہ اور رنگ زیب عالمگیر نے سکندر عادل شاہ کو شکست دے کر
 بیجا پور پر اور 1686ء میں ابوالحسن تانا شاہ کو شکست دے کر گولکنڈہ پر قبضہ کر کے تسخیر دکن کی اپنی
 دیرینہ مراد پوری کی۔

حوالے و حوثی

- 1: عبدالمجید صدیقی، پروفیسر۔ تاریخ ادب گولکنڈہ، حیدرآباد۔ 1939ء۔ ص: 27
- 2: تاریخ دکن، حیدرآباد۔ ص: 47
- 3: تاریخ قطب شاہی (قلمی) مخطوطہ نمبر 331 مخزونہ کتب خانہ سالاجنگ۔ ص: 13
- 4: اختر حسن۔ قطب شاہی دور کا فارسی ادب، حیدرآباد۔ 1973ء۔ ص: 13
- 5: تاریخ قطب شاہی۔ مخطوطہ نمبر 331۔ ص: 55
- 6: عبدالمجید صدیقی، تاریخ گولکنڈہ، ص: 29
- 7: ایضاً۔ ص: 55
- 8: تاریخ گولکنڈہ۔ ص: 337
- 9: سید محی الدین قادری زور، ڈاکٹر۔ اردو شہ پارے۔ ص: 80
- 10: قطب شاہی دور کا فارسی ادب
- 11: اردو ادب کی تاریخ۔ ص: 99
- 12: ہارون خان شیروانی۔ محمد علی قطب شاہ (انگریزی)۔ ص: 8
- 13: تاریخ قطب شاہی۔ مخطوطہ نمبر 331۔ ص: 225
- 14: اردو ادب کی تاریخ۔ ص: 100
- 15: سید محی الدین قادری زور، ڈاکٹر۔ داستان حیدرآباد 1982ء۔ ص: 25
- 16: تاریخ گولکنڈہ۔ ص: 91

- 17: ایضاً ص: 125
- 18: سید محی الدین قادری زور، ڈاکٹر۔ فرخندہ بنیاد، حیدرآباد۔ 1952ء۔ ص: 11
- 19: سید محی الدین قادری زور، ڈاکٹر۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ۔ 1940ء۔ ص: 111
- 20: فرخندہ بنیاد، حیدرآباد۔ ص: 27
- 21: ایضاً ص: 29
- 22: سید محی الدین قادری زور، ڈاکٹر۔ معانی سخن، حیدرآباد۔ ص: 25
- 23: تاریخ گوکنڈہ۔ ص: 163
- 24: ایضاً ص: 165
- 25: حکیم نظام الدین احمد گیلانی۔ حدیقتہ السلاطین، ترجمہ خواجہ محمد سرور، حیدرآباد۔ 1986ء۔ ص: 38
- 26: داستان ادب حیدرآباد۔ ص: 36
- 27: ایضاً ص: 38
- 28: جمیل جالبی، ڈاکٹر۔ تاریخ ادب اردو۔ جلد اول۔ ص: 466
- 29: تاریخ گوکنڈہ۔ ص: 177
- 30: سید محمد۔ مقدمہ کلیات عبداللہ قطب شاہ۔ ص: 14
- 31: پروفیسر سیدہ جعفر بہ اشتراک پروفیسر گیان چند جین۔ تاریخ ادب اردو۔ جلد اول۔ ص: 319
- 32: داستان ادب حیدرآباد۔ ص: 45
- 33: نصیر الدین ہاشمی۔ سلطان عبداللہ قطب شاہ کی شاعری (مضمون) مشمولہ دکھنی (قدیم اردو) کے چند تحقیقی مضامین۔ ص: 106
- 34: منتخب اللباب۔ جلد دوم۔ ص: 36، بحوالہ تاریخ گوکنڈہ۔ ص: 235

ڈاکٹر نشاط احمد، شعبہ اردو، یونیورسٹی آف حیدرآباد میں اسٹنٹ پروفیسر ہیں۔

سورت کی کہانی۔ شاعروں کی زبانی

ہندوستان کا تمام مغربی علاقہ ساحل سمندر پر واقع ہے۔ اور اسی ساحل کے درمیانی علاقہ پر چھوٹی بڑی بندرگاہیں موجود ہیں۔ زمانہ قدیم سے یہی بندرگاہیں ہندوستان کی بحری تجارت کا ایک بڑا مرکز رہی ہیں۔ صوبہ گجرات عرب ممالک کے بالمقابل واقع ہے۔ سورت، سبجان، جے مور، سو پارہ، تھانہ۔ چیمپور اور کلیان گجرات کی قدیم اور اہم بندرگاہیں تھیں۔ ان بندرگاہوں پر ایران، عراق، شام، مصر اور افریقہ کے ساحل سے تاجر اپنا مال تجارت لے کر یہاں آتے اور یہاں کی تجارتی اشیاء اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ گجرات کے قدیم حکمرانوں میں خاندان موریہ، چالوکیہ، لہھی اور راشٹرکوٹ خاندانوں کے نام ملتے ہیں۔¹ ان سبھی حکمرانوں نے بحری تجارت کو فروغ دیا تھا۔ اس لیے ان بندرگاہوں پر غیر ملکی تاجروں کی کوٹھیاں قائم تھیں۔ علاء الدین خلجی کے دکن پر حملے کے بعد 1398ء تک یہاں دہلی سے ناظم آتے رہے۔² جو گجرات میں امن اور امان قائم کرنے کی کوشش کرتے اور تجارتی و معاشرتی ترقی میں بھی حصہ لیتے رہے۔ محمد شاہ تغلق نے ظفر خان بن وجیہہ الملک کو گجرات کا ناظم بنایا تھا۔ خاندان تغلق کے خاتمہ کے بعد اسی ظفر خان نے یہاں اپنی خود مختار حکومت قائم کر لی اور سلاطین گجرات کا مورث اعلیٰ بنا۔³ یہ سلاطین گجرات علمی و ادبی حیثیت سے کوئی امتیازی خصوصیت نہیں رکھتے تھے لیکن انہوں نے ہمیشہ علوم و فنون کی قدردانی اور سرپرستی کی۔ ان سلاطین کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے، مولانا عبدالحق اپنی تصنیف ”یادایام“ میں لکھتے ہیں:

”یہ صرف ان (سلاطین گجرات) کی قدردانی اور حوصلہ افزائی کا نتیجہ تھا کہ شیراز و یمن

دو دیگر ممالک اسلامیہ کے چیدہ و برگزیدہ علما نے گجرات میں آکر بودوباش اختیار فرمائی۔ جن کے فیوض سے چند دنوں میں گجرات مالا مال ہو گیا۔ اور خود گجرات میں اس پائے کے علماء پیدا ہوئے جن کے فیوض کی علمی آبیاری سے اب تک ہندوستان کی درسگاہیں سیراب ہو رہی ہیں۔“ 4

1572ء میں شہنشاہ جلال الدین اکبر نے صوبہ گجرات پر قبضہ کر کے مغلیہ حکومت قائم کر دی۔ مغلیہ سلطنت کے عہد میں گجرات کو ایسی ترقی نہیں ملی جیسی خود مختار سلاطین گجرات کے دور میں تھی۔ لیکن مغل حکمرانوں نے گجرات کو زوال پذیر بھی ہونے نہیں دیا۔ یہاں کی علمی و ادبی، تجارت اور صنعتی ترقی میں اضافے کیے اور عوام کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ 1753ء کے بعد مرہٹوں کی لوٹ مار سے گجرات میں سخت بد نظمی پیدا ہو گئی تھی۔ کھمبایت، بھروچ اور سورت وغیرہ بندرگاہوں پر جو لوگ قابض تھے۔ وہ ان کے مالک بن بیٹھے۔ انگریزوں کے قبضہ گجرات تک تقریباً یہی عالم رہا۔ انگریزوں نے رفتہ رفتہ ممبئی کو ترقی دے کر اسے بھی ایک بحری مرکز بنا دیا تھا۔ سیاست، تجارت، امارت، ثقافت اور صنعت و حرفت کی ترقی نے ممبئی شہر کو ہندوستان کی عروس البلاد بنا دیا۔ اس کے بعد بھی انگریز سورت اور بھروچ کی بندرگاہوں پر قابض رہے۔ 5

سولہویں، سترہویں صدی اور اٹھارہویں صدی عیسوی میں شہر سورت جنوبی ہندوستان میں تجارت کا سب سے بڑا مرکز اور تمدن کا اہم مرجع تھا۔ شہر سورت دریائے تاپتی کے کنارے پر آباد ہے۔ تاپتی کے دوسرے کنارے پر راندھیر نامی بندرگاہ موجود تھی۔ سلطان محمد ثالث (943ھ/1573ء) کے عہد میں سورت شہر اور اس کے قلعے کی تعمیر ہوئی۔ 7 اس سے قبل سورت مچھلی والوں کا گاؤں کہلاتا تھا۔ مغلوں کے عہد میں اس کی آبادی کافی بڑھی اور یہ ہندوستان کی سب سے بڑی بندرگاہ بن گیا۔ ایک قلمی یادداشت کی بیاض میں اس بندرگاہ کے آباد ہونے کی تاریخ (947ھ/1532ء) نظر آتی ہے۔ 8 اور تاریخی مصرعہ یہ ہے:

”بادآباد بندر سورت“

سولہویں اور سترہویں صدیاں گجرات کی سدا بہار صدیاں شمار کی جاتی ہیں۔ اس صدی میں ہندوستان کے علاوہ غیر ممالک کے اولیا و صوفیا بھی یہاں بودوباش اختیار چکے تھے۔ اور اپنے فیوض و برکات سے اس صوبہ کو سیراب کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے اس سرزمین سے کئی عالم و فاضل

دانشور اٹھے جنھوں نے اپنے کلام میں گجرات اور اس کے کئی شہروں کے علاوہ سورت شہر کی خوبصورتی کو نظم کیا ہے۔ اس مضمون میں انھیں چند نظموں کا سرسری طور پر ذکر کیا گیا ہے۔
 شیخ احمد گجراتی (1580ء) کا ایک شعر ہے۔ 9۔ جس میں شیخ احمد نے اپنے وطن گجرات کی خوبیوں کو یاد کیا ہے۔

احمد دھن کی خواہاں ہوتیاں ہیں پر ملاحت
 تو تو دھن کو اپنا گجرات کر کے سمجھیا
 عادل منصور نے بھی شیخ احمد کی پیروی کرتے ہوئے پورے گجرات کو ایک مصرعے میں سمودیا ہے:

شبدوں کی شمعیں پکھلیں   لو خاموش ہوا گجرات 10۔
 جمال قریشی اردو زبان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں:

ہم نے گجرات کے بازار میں اردو تیرا   سکھ اس طرح چلایا ہے کہ جی جانے ہے 11۔
 کلیات اختر شیرانی میں ”اے سرزمین گجرات“ بڑی پیاری نظم ہے۔ ایک بند ملاحظہ ہو۔
 آنکھ میں بسی رہی ہیں وہ پر بہار راتیں   وہ مشک بو ہوائیں۔ وہ مشکبار راتیں
 وہ نشہ گو فضا میں، وہ نشہ زور راتیں   وہ یادگار راتیں، اے سرزمین گجرات
 اختر شیرانی نے ایک اور پوری نظم ”گجرات کی رات“ اپنی سلمیٰ کو یاد کرتے ہوئے لکھی۔ اس نظم کے چند اشعار ملاحظہ ہوں:

آج قسمت سے نظر آئی ہے برسات کی رات   کیا بگڑ جائے گا رہ جاؤ یہیں رات کی رات
 ان کی پابوسی کو صبا جائے تو کہہ دینا   آج تک یاد ہے آپ کے گجرات کی رات
 جس میں سلمیٰ کے تصور کے میں تارے روشن   میری آنکھوں ہے وہ عالم جذبات کی رات
 ہائے وہ مست گھٹا، ہائے وہ سلمیٰ کی ادا   آہ! وہ رو دچناب، آہ! وہ گجرات کی رات 12۔
 اردو کے معروف شاعر، ولی جب پہلی بار دہلی پہنچے تو گجرات اور دوستوں کی یاد نے انھیں بے چین کر دیا۔ نتیجتاً ان کے کلیات میں ایک خوبصورت قطعہ موجود ہے:

گجرات کے فراق سوں ہے خار خار دل   بے تاب ہے سینے سے آتش بہار دل

مرہم نہیں ہے اس کے زخم کا جہاں مبین شمشیر ہجرسوں جو ہوا ہے فگار دل 13۔
 سترہویں صدی عیسوی کے آغاز میں سورت شہر کو بڑی ترقی ہوئی۔ وہ ایک مرکزی
 بندرگاہ کے علاوہ ہندوستانی صنعت و تجارت کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ اسی صدی میں پرتگیزیوں اور
 انگریزوں نے اپنی تجارتی کوٹھیاں یہاں قائم کی تھیں۔ مسٹر سرگرین اپنی پیمائش کی رپورٹ میں
 لکھتے ہیں کہ ہندوستان کی اولین انگریزی لغت 1630ء میں سورت میں تیار کی گئی۔ 14۔ اس شہر
 کے لوگ دولت مند تھے۔ موسم سرما میں سیاح یہاں آتے جس کی وجہ سے یہاں رہنے کے لیے کوئی
 مکان ملنا دشوار ہو جاتا تھا۔ یہاں سے ریشم اور روئی کا بافتہ غیر ممالک بھیجا جاتا تھا اور کچی روئی
 چین تک جاتی تھی۔ مسلمان حج کرنے کے لیے یہیں سے روانہ ہوتے تھے۔ اس لیے سورت کو
 ”باب المکہ“ اور ”بندر مبارک“ کہا جاتا تھا۔ 15۔ ملا نصرتی نے اپنی شاہکار مثنوی ”علی نامہ“ کے
 چند اشعار میں بندرگاہ سورت کی خوبصورتی کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتا ہے:

کہ سورت کہہ کر ملک گجرات میں بندر اک تھا خوب سب بات میں
 دھویں بحر و خشکی کے تجار وہاں ملے بست جے نئی سو عالم میں وہاں
 یک یک کوچہ یک شہر معمور اچھے ہر ایک گھر میں کئی گنج بھر پور اچھے
 لیوے ہند فٹ فیض اس سے نول کہ جوں ابرکوں آپ دریاتے بل
 اونچ جگ ہوئی جب تے دو بوستاں نہ دیکھی تھی چک تے باڈخزاں (16)

ان ابیات میں شاعر کہتا ہے کہ سورت نامی جو گجرات میں ایک بندرگاہ ہے۔ وہ ہر بات میں خوب
 ہے۔ بحری اور بری ہر قسم کے تاجروں پر ہتے ہیں اور جو چیز دنیا میں کہیں نہیں ملتی وہ وہاں مل جاتی
 ہے۔ ہندوستان اس سے ہمیشہ نیا فیض حاصل کرتا ہے۔ جیسے ابر کو آبِ دریا سے قوت پہنچتی رہتی
 ہے۔ جب سے یہ بوستاں دنیا میں پھولا پھلا ہے اس نے کبھی باڈخزاں کا جھونکا نہ دیکھا تھا۔ 17۔

علی عادل شاہ ثانی نے 1656ء میں جب عنانِ حکومت سنبھالی۔ امرا میں حسد و
 رقابت کی آگ بھڑک اٹھی اور سرحدی صوبوں پر بغاوتیں ہونے لگیں۔ علی عادل شاہ نے بڑی
 ہمت اور سمجھداری سے اپنی حکومت کو سنبھالا۔ شیواجی کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکا۔ کرنول کے حبشی
 سرداروں کو شکست دی۔ راجہ بدنور کی سرکوبی کی۔ اور مغلوں کے فوجی حملوں کو جو بے سنگھ کی سرکردگی

میں ہو رہے تھے انھیں پیچھے ہٹا دیا۔ ملا نصر قی نے اپنی مثنوی ”علی نامہ“ میں علی عادل شاہ کی انہی مہمات کا ذکر بڑی خوبی سے کیا ہے، اور تاریخی واقعات کو بڑی احتیاط اور صحیح ترتیب کے ساتھ نظم کیا ہے۔ 1658ء میں شیواجی نے بندرگاہ سورت پر حملہ کر کے اسے لوٹ کر ویران کر دیا۔ 18 نصر قی اپنی مثنوی میں اس واقعہ کا ذکر اس طرح کرتا ہے:

کیا لوٹ یوں پل میں بندرکوں پاک کہ جوں آگ لگتیں نہ رہے باج راک
پھیری خوبصورت کی خوبصورت نے یوں جوانی تھے محبوب پیری میں جیوں 19
شاعر کہہ رہا ہے کہ بندرگاہ کو لوٹ کر پل بھر میں اس طرح صفایا کر دیا جیسے آگ لگنے
پر سوائے راکھ کے کچھ نہ بچتا ہے۔ سورت کی پیاری صورت ایسی بدل گئی جیسے جوانی کے محبوب کی
صورت بڑھاپے میں بگڑ جاتی ہے۔

1669ء میں مرہٹوں نے سورت پر دوبارہ حملہ کر دیا۔ پرتگیزیوں اور انگریزوں نے
تجارتی منافع کے پیش نظر ان سے سمجھوتہ کر لیا تھا۔ غرض یہ ہے کہ سورت شہر پھر دوبارہ اسی شان و
شوکت سے آباد ہوا۔ اور 1695ء تک ایک ایسا خوبصورت شہر اور بندرگاہ بن گیا کہ کوئی غیر ملکی
جہاز یہاں رکے بغیر واپس نہیں جاتا تھا۔ 20 چنانچہ ولی نے اس کی دلکشی سے متاثر ہو کر ایک
چھوٹی سی مثنوی ”در تعریف شہر سورت“ نظم کی جو اس کے کلیات میں موجود ہے۔ ولی کی شاعری
میں حسن کا جو تصور ملتا ہے وہ مجرد یا خیالی نہیں ہوتا بلکہ اس کا تعلق اسی عالم آب و گل سے ہوتا ہے۔
یہی ولی کی شاعری کی ایک بڑی خوبی بھی سمجھی جاتی رہی ہے۔ وہ اپنے ارد گرد کے خوبصورت ماحول
کے ساتھ نسوانی حسن سے بھی متاثر نظر آتا ہے۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں:

عجب شہراں میں ہے پر نور یک شہر بلاشک وہ ہے جگ میں مقصد دھر
اے مشہور اس کا نام سورت کہ جاوے جس کے دیکھے سوں کدورت
جگت کی آنکھ کا گویا ہے یہ نور اچھو اس نور سوں ہر چشم بددور
شہر جیوں منتخب دیوان ہے سب ملاحت کی وہ گویا کھان ہے سی
کنارے اس کے اک دریائے تپتی کہ دنیا دیکھنے کوں اس کو ٹپت
کہ آب خضر کی ہے اس میں تاثیر ہوا دیتی ہے اس کی یاد کشمیر

وہاں اشان جب کرتا ہے عالم   صبح و شام تپ کرتا ہے عالم
 اہے سورت حقیقت کی نشانی   کہ ہیں معمور وہاں اہل معانی
 شرافت میں یہ ہے جیوں یاں مکہ   تو ہے سب ملک پر اس کا جو سکہ
 اگر دیکھے ہیں لوگاں شام و تبریز   نہ دیکھا کوئی ایسا ملک زرخیز
 اس بھیتہر کیے ایسے ہیں تجار   کہ قارون کو نہیں ان کے نرک بار
 بھری ہے سیرت و صورت سوں سورت   ہراک صورت ہے وہاں آن مول مورت
 ختم ہے امرداں اوپر صفائی   ولے ہے بیشتر حسنِ نسائی 21
 ولی نے سورت شہر کی خوبصورتی کی عکاسی دوسرے سبھی شعرا سے بہتر طریقے سے کی ہے۔ انھوں نے اس مثنوی میں قوس و قزح کے سارے رنگ بھر دیے ہیں۔ ان کی تشبیہات اور استعارات میں لطافت و شائستگی پائی جاتی ہے۔

صوبہ گجرات کے تمام شہروں سے کہیں زیادہ مصنف و شاعر سورت میں نظر آتے ہیں۔ کچھ تو اسی شہر کی خاک سے پیدا ہوئے اور کچھ نے اسے اپنا وطن ثانی بنا لیا۔ انیسویں صدی کے آخر تک شعر و شاعری وادبیات کا یہ سلسلہ یہاں نظر آتا ہے۔ سورت شہر کی دلکشی اور خوبیوں کو نہ صرف نصرتی اور ولی نے نظم کیا بلکہ ان کے بعد آنے والے شعرا بھی اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ انیسویں صدی کے ایک شاعر منظور سورتی بھی شہر سورت کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ سورت کے رہنے والے ایک عالم و فاضل تھے۔ شعر و سخن کا بھی ذوق رکھتے تھے۔ سورت کے ہی مشہور شاعر سمجھو سورتی ان کے استاد تھے۔ منظور سورتی نے نثر و نظم میں کل سات تصانیف یادگار چھوڑی ہیں۔ ان کے کلام میں ایک مسلسل نظم سورت کی تعریف میں ہے۔ اس کے علاوہ انھوں نے ایک مثنوی شہر سورت کی تباہی پر لکھی ہے۔ شہر سورت کو طوفان اور سیلاب کے سبب زبردست نقصان پہنچا تھا۔ اس مثنوی کا نام ”دریائے موج“ ہے۔ منظور سورتی شہر سورت کی تعریف اس طرح کرتے ہیں۔ 22

ایک گلشن دل کشا ہے سورت   بلبل ہوں وطن میرا ہے سورت
 گلزار ہے۔ خلد ہے، ارم ہے   مت پوچھیے مجھ سے کیا ہے سورت

ساکن ہے وہ رشک حور اس میں
 این وضع پر بنے سب طرحدار
 سنیاں ہے جو اشک عاشق اس جا
 کیوں کرنے میں اس طرف کھینچا جاؤں
 ہے اس کی درد دم مسیحا
 تپتی کا ہے آب آب حیراں
 منظور میں گو اس سے جدا ہوں
 جنت سے بھی کچھ سوا ہے سورت
 تصویر کا آئینہ ہے سورت
 ہاں درّ بے بہا ہے سورت
 ہوں کاہ میں کہربا ہے سورت
 اعجاز نما بجا ہے سورت
 اے ہمدو! جاں فزاں ہے سورت
 پراکھوں سے کب جدا ہے سورت 23

منظور سورتی نے شہر سورت کی مدح سرائی کے ساتھ ساتھ اس وقت سوسائٹی میں رائج ان مقبول عام چیزوں کی طرح بھی اشارہ کیا ہے۔ جن کی وجہ سے سورت ”نگار خانہ“ بنا ہوا تھا۔ تاریخ گجرات کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ مغلوں کے عہد حکومت میں سورت ایک ترقی یافتہ بندرگاہ تھا۔ اس کا زوال مرہٹوں کے حملوں کے بعد سے شروع ہوا۔ پھر انیسویں صدی عیسوی میں آئے قحط، آگ اور سیلاب نے اس کی بربادی میں اضافہ کر دیا۔ اپریل 1837ء میں اس شہر میں اچانک آگ لگ گئی۔ تقریباً تین دن تک سارا شہر اور آس پاس کا علاقہ جلتا رہا۔ میلوں تک آگ پھیلی رہی۔ تقریباً دس ہزار مکانات جل گئے۔ اور پینتالیس لاکھ کے نقصان کا اندازہ لگایا گیا۔ پھر اسی سال تاپتی ندی میں زبردست طوفان اور سیلاب آیا جس نے اہل سورت کی بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور تقریباً پچیس لاکھ کا نقصان ہوا۔ اور اس شہر کی خوبصورتی کا چوتھائی حصہ بھی باقی نہیں رہا۔ 1883ء میں دوبارہ طوفان و سیلاب آیا اور اس بار بیس لاکھ کے نقصان کا اندازہ لگایا گیا۔ 1889ء میں سورت میں آگ زنی کا واقعہ پیش آیا اور وہاں کا مشہور اور خوبصورت چرچ ”ارینی چرچ“ گر گیا۔ ان تمام حالات و واقعات کے پیش نظر انگریز گورنمنٹ نے ممبئی کو اہم بندرگاہ بنا دیا۔ اور شہر سورت کی اہمیت بحیثیت بندرگاہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ 24

منظور سورتی کی مثنوی ”دریائے موج“ کا موضوع تاپتی ندی کا سیلاب ہے۔ 2/رجولائی 1883ء بروز یکشنبہ یہ ہولناک سیلاب آیا تھا۔ اور شہر کے بیشتر حصوں میں دریا کا پانی پھیل گیا تھا۔ سورت کے نواب میر غلام بابا اور بخشی میر عظیم الدین اپنے اپنے ہاتھیوں پر سوار ہو کر

شہر کے سیلاب زدہ علاقوں میں تین دن تک اشیائے خوردنی تقسیم کرتے رہے۔ شہر کے دیگر افسران اعلیٰ نے پانی کی روک تھام کی بڑی جدوجہد کیں۔ اور انسانی ہمدردی کا ثبوت دیا۔ اس زمانے کے میونسپل سیکریٹری تھومیاس کی خدمات بھی قابلِ داد تھیں۔ مثنوی کے ابتدائی حصے میں ملکہ وکٹوریہ، لارڈ رپن، سر فرگوسن گورنر آف ممبئی، کلکٹر مسٹر وائٹ، گلاب داس، میر پرشوتم داس۔ ڈوسا بھائی منوچہر جی اور جمشید جی میٹھی وغیرہ کی تعریف و توصیف اور خدمات پر منظور سورتی نے چھپاسی (86) اشعار کہے ہیں۔ مثنوی کے دوسرے حصے میں سیلاب کی تفصیلات نظم کی ہیں۔ سیلاب سے متاثر ہونے والوں کی اہل ممبئی نے جو امداد کی اس کا بھی ذکر ہے۔ یہ مثنوی کل تین سو تیرہ (313) اشعار پر مشتمل ہے۔ اس کے چند اشعار ملاحظہ ہوں: 25

1883ء عیسوی کا سنو تم بیاں	اٹھارہ سو اور تھے تراسی عیاں
جولای کی تاریخ تھی دوسری	بجے سات شب کے تاپتی چڑھی
اسی وقت سے آمد آب تھی	رواں زور سے موج سیلاب تھی
تھی شدت بہت ریل و برسات کی	خراب اوس گھڑی سب کی اوقات تھی
اساس المکاں خوب تھا جن کے پاس	وہ ذی آبرو ہو گئے بے اساس
ہوا گھر کا سب اسباب سیل برد	رہا کچھ جوں غم مٹی میں رد
ہوا حال غربا کا یاں تک تباہ	تھے آنکھوں میں آنسو تو ہونٹوں پہ آہ
علاوہ الم بے لباسی کا تھا	تھی آب رواں کی بدن پر قبا
جو تھے اہل قدرت اور اہل اساس	ملا موج دریاں کا ان کو لباس
جو سیلاب کا زور تھمتا نہ تھا	قدم اسپ تازی کا جمتا نہ تھا
ہر اک کو بہ کو بحر ذخار تھا	دم سرد کا گرم بازار تھا
غریبوں کا نالہ لب بام تھا	تھا ماتم سرا شہر کہرام تھا 26

منظور سورتی نے اپنی نثری تصنیف ”گلدستہ نشاط و سرور“ میں بھی سورت کا ذکر کیا ہے۔ اور اس شہر کی تعریف و توصیف میں کئی پیرا گراف اور اشعار بھی تحریر کیے ہیں۔ اور اہل گجرات سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار بھی کیا ہے یہ تصنیف فارسی زبان میں ہے۔ 27

ادارہ انجمن اسلام ممبئی کی سرپرستی میں دو مشہور و قدیم لائبریریاں (1) کریگی لائبریری (2) اردو ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے نام سے ہیں۔ ان دونوں لائبریریوں میں ہزاروں قدیم و جدید کتابیں فارسی، عربی، اردو، اسلامیات اور تاریخ کے علاوہ مختلف موضوعات پر موجود ہیں۔ اردو ریسرچ انسٹی ٹیوٹ میں تقریباً پونے دو سو قلمی مخطوطات کے نسخے بھی ہیں۔ ان میں ایک قلمی بیاض میں مختلف شعرا کا کلام ہے۔ مثلاً 1۔ قصہ شاہ یمن 2۔ تمبہ النساء 3۔ بارہ ماسہ 4۔ مسدس سوختی شہر سورت 5۔ قصہ سوختی شہر سورت

شہر سورت پر تحریر کردہ منظوم کلام دو الگ الگ شاعر 1۔ قاضی ہاشم راندیری 2۔ نجم الدین کا ہے۔ تاریخ گجرات کا مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سورت شہر میں زلزلہ طوفان اور سیلاب اور آگ لگنے کے واقعات انیسویں صدی میں ہی پیش آئے۔ ان قلمی مثنویوں کا مختصر تعارف یہ ہے کہ قاضی ہاشم راندیری نے 1253ھ کی آگ زنی کو موضوع سخن بنایا ہے۔ یہ نظم مسدس کی شکل میں ہے۔ کل ایک سوتیرا سی (183) بندوں پر مشتمل ہے۔ شاعر اور مثنوی کا ذکر کسی تذکرے میں نہیں ملا۔ ظاہر ہے کہ شاعر راندھیر نامی بندرگاہ کارہنے والا تھا۔ زمانہ قدیم میں راندھیر تاپتی ندی کے دوسرے کنارے پر اور سورت شہر پہلے کنارے پر واقع تھا۔ اس مسدس کی ابتداء بسم اللہ سے ہوتی ہے۔ پہلے ہی بند میں شاعر نے آگ لگنے والے دن، ماہ و سنہ اور وقت کو نظم کر دیا ہے۔

بارہ	سو	تپین	میں	آیا	غضب	رب	کا	چلا
بجدھم	ماہ	محرم	پیر	کا	دن	تھا	بھلا	
سورت	بندر	اوپر	وقت	عصر	آئی	بلا		
ڈالا	بندوں	پر	غضب	کردیتے	سب	کو	تلملا	

تیرہویں صدی ہے آخر دور کا یہ زلزلہ

اے عزیز و شہر سورت آن میں دیتا جلا 28

آگ لگنے کی وجہ نہیں معلوم ہوئی۔ مگر شاعر کا کہنا ہے کہ بندوں کے گناہوں کے بڑھ جانے کی وجہ سے آسمان سے یہ آفت نازل ہوئی ہے۔ جس نے بلا تحقیق ہندو، مسلمان اور پارسی، رافضی، میمن، پنے اور ملا سبھی کے گھر پھونک ڈالے۔ اس آگ نے دین شاہ کی حویلی اور نسر وان کے گھر کو بھی نہ

چھوڑا۔ اس شہر کے ہمدرد اور نیک دل لوگ جیسے دادا بھائی بندروالے اور ان کے فرزند آگ بجھانے کی کوشش کرتے رہے۔ ہرمزجی نے متاثرہ افراد کے کھانے پینے کا انتظام کیا تھا۔ زکریا صاحب نے کئی عدد اناج کی بوریاں بھجوائی تھیں۔ آگ میں گھر، الماک، اور جانور اور کئی ہزار آدمی بھی جل گئے تھے۔ غریبوں کے ساتھ ساتھ دولت مندوں کے گھر بھی جل رہے تھے۔ ساہوکاروں کا مال وزر یہاں تک کہ میٹھارام کا خوبصورت قصر بھی جل کر خاک ہو گیا۔ سورت کے قلعہ کے پاس ممبئی سے کئی لوگ امداد کی غرض سے آکر جمع ہو چکے تھے۔ سورت کے نواب صاحب میر فضل الدین خان اور شہر کو تو ال اردیسر صاحب متاثرین کی مدد کرنے آئے تھے۔ دھیرے دھیرے یہ آگ برہان کی پھانک صرف پیٹ کی دوکان اور گوبی پورہ سبھی محلوں تک پھیل چکی تھی۔ ہوا کی شدت سے آگ کی لٹیں بڑھتی جا رہی تھیں۔

معلوم نہیں تھا اے عزیزو آگ کا کس کو مرم
 نوح کے طوفان مثل تھا یوں یہ طوفان گرم
 دیکھ کے طوفان، دعا منگنے لگے طرفِ حرم
 جد کی برکت سے عزیزو رکھ لیا ان کی شرم 9 جے

تین دن تک یہ آگ سورت شہر کو جلاتی رہی۔ پھر دھیرے دھیرے بجھنے لگی۔ ممبئی کے گورنر کے حکم سے سرکاری آدمی تحقیق کرنے آئے تھے۔ تحقیقی کمیٹی کی رپورٹ دیکھ کر گورنر نے اس شہر کا محصول معاف کر دیا تھا۔ ممبئی کے دولت مند مشہور سخی مثلاً جمشید جی، ہرمزجی، دادا بھائی، ایڈل جی اور ناخدا محمد علی نے کئی کشتیاں، غلہ، کپڑے ضروری سامان اور نقد روپے بھی بھجوائے تھے

ناخدا محمد علی کی کیا کہوں اب خوبیاں
 جمشید جی کے ساتھ ہو خیرات میں کوشش کیا
 سورت کے غربا کی مصیبت پوچھیاں سب سختیاں
 اب تلک جاری ہے وہاں سے مال کی سب کشتیاں 30 جے

شاعر ایک کم پڑھا لکھا اور غیر معروف شخص معلوم ہوتا ہے۔ مسدس میں دو جگہ اپنا نام لکھا ہے اور کہا ہے کہ میں یہ ہندی زبان میں نظم کر رہا ہوں تاکہ ہندو مسلمان سبھی اس کو پڑھ سکیں۔

اے عزیزاں یہ مسدس میں لکھا ہندی زبان
 بھی سمجھ پن جاتی ہے کیا ہندواں اور کیا مومنوں
 قاضی ہاشم تو کیا ہے یہ مسدس کو تمام
 آنکھ میں جو خیال دیکھا جھوٹ نہیں ہے وہ کلام
 کمترین ہاشم کے حق میں اب تمہیں مانگو دعا
 وقت آخر کو خدا ایمان مجھ رکھے بجا
 کل مومنوں کلمہ ستین سالم رکھے ایمان خدا
 اور صحیح فرمائیے اس شعر میں ہووے خطا 1 3

اردو ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی اس مخزونہ قلمی بیاض میں دونوں نظمیں شہر سورت میں لگنے والی آگ کے بیان میں ہیں۔ قاضی ہاشم راندیری نے اپنی مسدس کو 183 بندوں میں تفصیل سے پیش کیا ہے۔ جب کہ دوسری نظم جس کا عنوان ہے ”قصہ سوختن شہر سورت“ ہے اس کے شاعر نجم الدین نے اس واقعہ کو صرف ایکسٹھ (61) بندوں میں پیش کیا ہے۔ یہ نظم بھی مسدس کی شکل میں ہے۔ اس کی ابتدا بھی بسم اللہ سے ہوتی ہے۔ مسدس کے چار اشعار کے بعد اس میں بھی ٹیپ کا بند آتا ہے۔ شاعر نے پہلے بند میں حمد کا مصرعہ اور نعتیہ اشعار کا مہند کر دیے ہیں:

بعد	زاں	حمد	الہی	نعت	ختم	المرسلین
مقبل	درگاہ	این	و	راکب	عرش	بریں
والی	ہر	دو جہاں	و	شافع	ہر	مذنبین
عرض	ندوکی	ہو	درگاہ	میں	بالانشین	

شہر سورت پر کرم کر یا اللہ العالمین

کر دفع تو ہر بلا کو یا مجیب السائلین 2 3

قاضی ہاشم راندیری کی طرح نجم الدین کا موضوع بھی سورت میں لگنے والی آگ کا حادثہ ہے۔ یہ واقعہ 1253ھ ماہ محرم پیر کے دن عصر کے وقت پیش آیا تھا۔ اس نظم کی زبان و بیان سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ نجم الدین زیادہ تعلیم یافتہ تھے۔ اپنی نظم میں وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ

انسانوں کے گناہوں کے باعث رب کا قہر آگ کی صورت میں نازل ہوا ہے۔ دونوں مسدس میں آگ سے ہونے والے نقصان اور مدد کرنے والے افراد کا ذکر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ سورت کے عالم و فاضل سید محمود اور دایا بھائی جیسے دولت مند سخی اس آگ میں جل گئے۔ سورت کے محلوں اور آس پاس کے گاؤں یہاں تک ملا جی کا محل تک جل گیا۔ تین دن کے بعد یہ آگ دھیرے دھیرے بجھنے لگی۔ ممبئی کے ایک فیاض اور سخی شخصیت باٹلی والا نے 25 ہزار روپے نقد اور کئی کشتیاں اشیائے خوردنی کی یہاں بھجوائیں اور یہاں کے کولتوال اردسیر صاحب کو حکم دیا کہ سارا سامان ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ نجم الدین نے اپنی نظم میں جو ہریوں اور بیٹوں کی دوکانوں اور مکانوں کے ساتھ ان کے جل جانے کا ذکر بھی کیا ہے۔ سورت کے نواب صاحب اور سورت کے رحم دل، ہمدرد انسانوں مثلاً جمشید بھائی، جی جی بھائی، ایڈل جی وغیرہ نے اس حادثہ سے متاثرہ لوگوں کی حتی الامکان مدد کی تھی۔

شاعر کا خیال ہے کہ سورت کے اولیاء اور صوفیاء کے بدولت شہر کا اک بڑا حصہ آگ کی زد سے محفوظ رہا اور انھیں اللہ والوں کی دعاؤں کی بدولت آگ بجھتی گئی۔ شاعر اس نظم کے آخری مصرعے میں اپنا خاتمہ بالخیر ہونے کی دعا بھی کرتا ہے:

یا اللہ العالمین پھرے محمد مصطفیٰؐ

واسطے خیر البشر کے جو کہ ہیں بدرالدجا

یہ عرض کرنا ہے نجم الدین ہر شام و صبا

وقت نزع مرگ ہو خاتمہ بالخیر ما

شہر سورت پر کرم کر یا اللہ العالمین

کر دفع توہر بلا کو یا مجیب السائلین

تمت تمام قصہ شہر سورت صالح، ہشتیم روز جمعہ بوقت ضحیٰ، شہر جمال الآخر 1259ھ

ہجر یہ مقدسہ برائے مطالعہ مہربان شیخ عبدالطیف بن شیخ امام کھانگی قلمی یافت 33

ماخذ و حواشی:

- 1- تاریخ گجرات - مولف سید ابوظفر ندوی - الجمعیتہ پریس - دہلی 1958ء
- 2- ہسٹری آف گجرات، از خان بہادر ایم ایس کمشنریات - جلد پہلی - مطبوعہ 1938ء
- 3- شاہان مالوہ - مولفہ امیر احمد صاحب علوی - انوار المطابع - لکھنؤ
- 4- دیوان عزالت - مرتبہ عبدالرزاق قریشی - ادبی پبلشرز، ممبئی - 1962ء
- 5- تاریخ گجرات - مولف سید ابوظفر ندوی - الجمعیتہ پریس - دہلی 1958ء
- 6- رسالہ نوائے ادب ممبئی - مضمون گجرات کی مثنویاں - ڈاکٹر سید ظہیر الدین مدنی - جنوری 1951ء
- 7- رسالہ معارف - مضمون عہد عالمگیری میں دکن کا نظم و نسق - تشکیل احمد انور - دسمبر 2013ء
- 8- ایضاً
- 9- رسالہ معارف - مضمون عہد عالمگیری میں دکن کا نظم و نسق - تشکیل احمد انور - دسمبر 2013ء
- 10- رسالہ نوائے ادب، ممبئی - 1983ء
- 11- ایضاً
- 12- کلیات اختر شیرانی - مرتبہ گوپال متل - جے اے آفسیٹ پریس نئی دہلی - 1997ء
- 13- کلیات ولی - مرتبہ سید نور الحسن ہاشمی - انجمن ترقی اردو کراچی - 1951ء
- 14- اورینٹل کیٹلاگ، Surat About 1630
- 15- گجرات کی تمدنی تاریخ (مسلمانوں کے عہد میں) مصنف سید ابوظفر ندوی، مطبع معارف اعظم گڑھ 1962ء
- 16- مثنوی علی نامہ، تصنیف ملا نصر ترقی، مرتبہ پروفیسر عبدالحجید صدیقی، اعجاز پرنٹنگ پریس، حیدرآباد 1959ء
- 17- ایضاً
- 18- ایضاً
- 19- ایضاً
- 20- تاریخ گجرات - مولف سید ابوظفر ندوی - الجمعیتہ پریس - دہلی 1958ء
- 21- کلیات ولی - مرتبہ سید نور الحسن ہاشمی - انجمن ترقی اردو کراچی - 1951ء
- 22- رسالہ نوائے ادب، منظور سورتی کی غزل گوئی - عبدالحلیم ساحل - جنوری 1975ء

23- ایضاً

24- تاریخ گجرات - مولف سید ابوظفر ندوی - الجمعیتہ پریس - دہلی 1958ء

25- رسالہ نوائے ادب ممبئی - مضمون گجرات کی مثنویاں - ڈاکٹر سید ظہیر الدین مدنی - جنوری 1951ء

26- ایضاً

27- رسالہ نوائے ادب، منظور سورتی کی غزل گوئی - عبدالحلیم ساحل - جنوری 1975ء

28- قلمی مخطوطہ نمبر 65 - محزونہ انجمن اسلام اردو ریسرچ انسٹی ٹیوٹ، ممبئی

29- ایضاً

30- ایضاً

31- ایضاً

32- ایضاً

33- ایضاً

ڈاکٹر سعیدہ پٹیل، انجمن اسلام اردو ریسرچ انسٹی ٹیوٹ، ممبئی میں اسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں۔

دکن کا شعری نابغہ: نصرتی

اُردو شعر و ادب کا ارتقا دکن میں ہوا۔ بہمنی، قطب شاہی اور عادل شاہی سلاطین نے زبان اردو اور ادب کی تشکیل اور اشاعت میں غیر معمولی کردار ادا کیا۔ ان سلطنتوں سے وابستہ نثر نگاروں اور سخنوروں نے زبان اردو ادب کے خزانے کو اپنے فن سے مالا مال کیا۔ اس عہد میں صنفِ سخن میں مثنوی کو زیادہ اہمیت دی گئی۔ اس عہد کے سخنوروں نے صنفِ مثنوی کی روپ ریکھائیں بدل کر رکھ دی تھیں۔ مثنوی ایک بیانیہ، توضیحی اور منظوم صنفِ سخن ہے۔ مثنوی کو حالی سے لے کر عہد موجود تک کے ناقدین نے اسے زیادہ ہمہ گیر بتایا ہے۔ کیوں کہ صنفِ سخن میں مثنوی وہ صنف ہے جس میں جذبات نگاری، مناظر قدرت، واقعہ نگاری اور تخیل کی بلند پروازی کے نقش گہرے ہوتے ہیں۔ گلشنِ عشق علی نامہ، پھول بن، خواب و خیال، سحر البیان، گلزارِ نسیم اور زہرِ عشق وغیرہ مثنویات کے باب میں اپنا ایک امتیازی نشان رکھتے ہیں۔ عادل شاہی دور کے ایک ہنرمند سخنور نصرتی نے صنفِ مثنوی میں اپنا ایک منفرد مقام بنایا تھا۔ اس شاعرِ نابغہ نے تین مثنویاں گلشنِ عشق، علی نامہ اور تاریخِ اسکندری کے علاوہ غزلیں، قصائد، قطعات اور رباعیات بہ طور یادگار چھوڑی ہیں۔

نصرتی کا اصل نام محمد نصرت تھا۔ اس نے تین عادل شاہی بادشاہوں یعنی محمد عادل شاہ، علی عادل شاہ اور سکندر عادل شاہ کا عہد دیکھا تھا۔ نصرتی ایک سپاہی زاد تھا۔ عادل شاہی سلاطین کی سرپرستی اور حسنِ توجہ سے اس کی تخلیقی صلاحیتوں کو ہمیز ملی۔ اس کا آبائی پیشہ شاعری نہیں بلکہ سپاہ گری تھا۔ نصرتی کی جائے ولادت کا علم ہنوز نہیں ہو پایا ہے اور تو اور نصرتی کی تاریخِ پیدائش سے بھی اردو ادب کا طالب علم لاعلم ہے۔ لیکن مورخین نے لکھا ہے کہ نصرتی کرناٹک کا

باشندہ تھا۔ علی عادل شاہ نے نصرتی کو نہ صرف شاہی مصاحبوں میں داخل کیا بلکہ وہ ہر وقت بادشاہ کے ہمراہ اس کے رزم و بزم میں شریک ہوا کرتا تھا۔ نصرتی نے علی عادل شاہ کو اپنا استاد تسلیم کیا تھا۔ اورنگ زیب عالم گیر نے دکن فتح کیا تو وہاں کے سخنوروں کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ ان میں نصرتی بھی تھا۔ شہنشاہ ہندوستان عالم گیر نے نصرتی کے کلام کو سب سے افضل تسلیم کیا اور خطاب ملک الشعرائے ہند سے سرفراز کیا۔ نصرتی نے 1095 ہجری میں وفات پائی۔

عہد عادل شاہی کا اہم ترین سخنور نصرتی تھا۔ اس نے اصناف سخن کے ذریعہ اپنے عہد کی عکاسی کی ہے۔ نصرتی کی شاعری کے مطالعے سے اس کی قادر الکلامی کا اندازہ بہ خوبی ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر تبسم کاشمیری کے الفاظ میں:

”نصرتی کو دبستان بیجاپور کی شعری روایات کا حاصل اور نقطہ تکمیل سمجھنا چاہئے۔ اس نے ایک ایسے دور میں جنم لیا جب بیجاپور میں ادبی اور تہذیبی روایات کا معیار پختہ ہو چکا تھا اور دبستان بیجاپور کے امکانات کی دنیا واضح ہو چکی تھی۔ نصرتی وہ شاعر ہے کہ جس نے شعری تجربات کی دنیا کو نہ صرف استحکام بخشا بلکہ اسے نئے تجربات کی دولت سے مالا مال بھی کر دیا۔ اپنی ذات میں وہ ایک بڑا شعری نابغہ تھا۔ ماضی حال اور مستقبل پر اس کی گہری نظر تھی۔“

(بحوالہ: کتاب: اردو ادب کی تاریخ ابتدا سے 1857 تک، ڈاکٹر تبسم کاشمیری، ص 137)

گلشن عشق نصرتی کی اولین تصنیف ہے۔ یہ ایک عشقیہ مثنوی ہے جس میں منوہرہ مالتی کے عشق کا افسانہ بیان ہوا ہے۔ یہ مثنوی 1675ء میں لکھی گئی ہے۔ گلشن عشق فارسی اور اس دور کی دوسری دکنی مثنویوں کے طرز پر تحریر کی گئی ہے۔ نصرتی نے یہ مثنوی نبی بن عبدالصمد کی تحریک پر لکھی تھی۔ مثنوی کو مختلف عناوین کے تحت منقسم کیا گیا ہے۔ مثلاً حمد، نعت، معراج، منقبت، مدح گیسو دراز، مدح بادشاہ، مدح بڑی صاحبہ وغیرہ۔ اس میں عقل اور عشق کے موضوع پر اظہار خیال کیا گیا ہے۔ گلشن عشق کا قصہ یوں ہے کہ راجا بکرم کے نام سے ہوا کرتا تھا مگر وہ لا ولد تھا۔ ایک فقیر کے مشورے پر بکرم ایک درخت کا پھل رانی کو کھلا دیتا ہے۔ پھل کھانے کے نتیجے میں رانی ماں بن جاتی ہے۔ شہزادے کی پیدائش کے وقت علم ہوتا ہے کہ شہزادہ کو عشق ہوگا۔ شہزادے کا نام منوہرہ اور شہزادی کا نام مالتی ہے۔ یہ دونوں کی عشق کی دبستان ہے۔ منوہرہ اور مالتی ایک ہو جاتے

ہیں اور ان کی شادی ہوتی ہے۔ گلشنِ عشق کی معنویت پر پروفیسر گوپی چند نارنگ لکھتے ہیں۔
 ”گلشنِ عشق کی تہذیبی اہمیت تو ہے ہی، بعض خصوصیتوں کی بنا پر یہ مثنوی دکن کی
 بہترین ادبی مثنویوں میں بھی شمار کی جاسکتی ہے۔ نصرتی کو قدرتی نظاروں کے بیان میں خاص
 قدرت حاصل ہے۔ ہندوستانی قصہ پھر ہندوستان ہی کے نظارے، عجب لطف پیدا ہو گیا ہے۔
 سردی گرمی کی کیفیت باغوں، پھولوں اور پرندوں، چرندوں کا حال کشتی کی روانی، کھانوں،
 ترکاریوں، پکوانوں اور پھلوں کی تفصیل اور چاندنی کا سماں جگہ جگہ خوب بیان کیا ہے۔ مثنوی کے
 ہر باب کا خاتمہ اخلاقی استعار پر ہوتا ہے۔ نصرتی کو انسانی جذبات کی کیفیت دکھانے میں بھی کمال
 حاصل ہے۔“

(بحوالہ: کتاب: ہندوستانی قصوں سے ماخوذ اردو مثنویاں۔ پروفیسر گوپی چند نارنگ، ص 100 تا 101)
 نصرتی کی شاعری دکنی شعری ادب کا نقطہ عروج ہے۔ یہ مثنوی زبان و بیان کے اعتبار
 سے بیجا پوری اسلوب کی نمائندگی کرتی ہے۔ لیکن مزاج کے لحاظ سے یہ گوگلکٹڈہ کی مثنویوں سے
 قریب تر ہے۔ گلشنِ عشق نصرتی جیسا بڑا سخور ہی لکھ سکتا تھا۔ مثنوی گلشنِ عشق سے چند ابیات
 ملاحظہ کریں۔

صفت اس کی قدرت کی اول سراؤں
 دھریا جس نے یو گلشنِ عشق ناؤں
 رنگا رنگ جسے گل یو بن باس ہے
 اور ہر گل میں تجھ عشق کی باس ہے
 دیا عشق کوں تو نچہ عزت کمال
 تمہیں ہے جمیل سبب الجمال
 اچھے عقل تے دین دنیا کے کام
 دونو جگ میں عاقل دے نیک نام
 دلاں کا ہے اے عشق تو بادشاہ
 جہاں ڈر ہے سو وانچہ تجھ تخت گاہ

(بحوالہ، کتاب، نصرتی، مولوی عبدالحق، ص 34 تا 35)

مثنوی گلشن عشق میں نصرتی نے ہر واقعہ اور واردات کی خوبصورت عکاسی اپنے ابیات

کے ذریعے کی ہے جو قابل مطالعہ ہے۔

علی نامہ نصرتی کی ایسی مثنوی ہے جس کا موضوع وہ تاریخی واقعات اور فوجی کارگزاریوں کا بیان ہے، جس کا مرکزی کردار علی عادل شاہ ثانی ہے۔ نصرتی نے اپنی اس مثنوی کا تقابل فارسی اور ہندی کے رزم ناموں سے کرنے کے بعد فردوسی کے شاہ نامے سے کرتا ہے۔ اور علی نامہ کو شاہ نامہ دکن سے تعبیر کرتا ہے۔ نصرتی نے علی نامہ میں وہی محور کا انتخاب کیا ہے جو فردوسی نے شاہ نامہ لکھنے کے لیے کیا تھا۔ علی نامہ کو نصرتی نے مثنوی میں فتح نامہ ہی کہا ہے۔ نصرتی نے اس مثنوی کی ابتدا حسب روایت حمد سے کی ہے۔ حمد کے بعد مناجات پھر نعت پھر ذکر معراج، معراج کے بیان کے آخری حصے میں چاروں خلفائے راشدین کے نام صرف گنا دیے گئے ہیں کہ یہ چاروں حضور ﷺ کی معراج سے وابستگی پر خوش ہوئے تھے لیکن منقبت حضرت علی کی لکھی گئی ہے۔ منقبت علی کے ضمن میں حضرت خواجہ گیسو دراز کی مدح میں پانچ شعر تبرکاً لکھے گئے ہیں۔ منقبت کے مدح علی عادل شاہ ثانی ہے۔ ڈاکٹر عصمت جاوید مثنوی علی نامہ پر اظہار خیال کرتے ہیں۔

”نصرتی کا علی نامہ بلاشبہ دکنی ادب کا شاہ کار ہے۔ شمالی ہند میں بھی اردو میں اس پائے کا رزمیہ نایاب ہے اس لیے علی نامے کو اردو ادب کا شاہ کار قرار دینے میں کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے۔ یوں تو دکنی ادب کی تاریخ عظیم ادبی روایات کی حامل ہے۔ اس ادب نے بڑے بڑے ادبی سوراخ پیدا کیے ہیں۔ رزم ہو بزم، تصوف ہو مابندہب و اخلاقیات، تہذیبی روایات کی مرقع کشی ہو یا تخیل کی بزم آرائی ادب کے ہر شعبے اور ہر روایتی صنف میں دکنی ادب نے وہ لازوال کارنامے پیش کیے ہیں کہ وہ دنیا کے ہر قدیم ادب سے آنکھیں ملا سکتا ہے۔“

(بحوالہ، علی نامہ از نصرتی، کتاب زبان اور نگ آبادی، ڈاکٹر عصمت جاوید، ص 86)

علی نامہ ایک رزمیہ ہے۔ نہ نصرتی سے پہلے اس پائے کا رزمیہ لکھا گیا اور نہ بعد میں کیوں کہ علی نامہ بیجا پور کی عادل شاہی حکومت کے ایک انتہائی پر آشوب دور سے تعلق رکھتا ہے۔ مثنوی میں نصرتی نے اپنے ممدوح علی عادل شاہ ثانی پر اورنگ زیب عالم گیر اور شیواجی کے حملوں

کی داستان کو شاعرانہ لطافتوں اور فنکارانہ خوبیوں کے ساتھ بیان کیا ہے۔

ہر ایک دیپ تجھ دیپ آن ضرور
کہ سب ملک اندھارا دکھن پُر ہے نور

.....

جو کوئی کار بد کا جو پالی ہے بد
ہوا ناؤں تس لعنتی تا ابد

.....

ادکہ کردہ ٹاپاں تے دھرتی ہڈر
ٹسکنے لگے ڈوانگراں جیوں کنکر

.....

سلامت رہنا کر بڑا شہ کا گھر
اوٹھے تھے سو سب جیو پہ کرنے کھتر

.....

نکالیا ہوں کے نگ طبیعت کے اوٹ
دیا خوب سورج کے مہرے کی جوت

(بحوالہ کتاب نصرتی، عبدالحق ص 81)

بالائی سطور میں پیش کردہ آیات سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ نصرتی نے علی نامہ کو کس قدر دلچسپ انداز میں لکھا ہے۔ علی نامہ، نصرتی کی ایک بے مثال تصنیف ہی نہیں بلکہ کئی ادب کا ایک شاہ کار ہے۔ تاریخ اسکندری نصرتی کی مختصر ترین مثنوی ہے۔ یہ مثنوی سکندر عادل شاہ کے کارناموں کا احاطہ کرتی ہے۔ تاریخ اسکندری کا جائزہ مولوی عبدالحق نے اپنی معرکہ آرا کتاب 'نصرتی' میں اس طرح سے لیا ہے۔

”نصرتی کی یہ مثنوی گلشن عشق اور علی نامہ کے مقابلے میں بہت ہی مختصر ہے یعنی اس میں صرف 554 شعر ہیں۔ کلام میں وہ زور اور شگفتگی بھی نہیں جو اس کی دوسری مثنویوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ نصرتی کا آخری کلام ہے اور اس کے بیجا پور کے انحطاط کا زمانہ ہے نہ اگلی سی شان

وشوکت تھی نہ پہلے بادشاہوں کا جاہ و جلال تھا اور نہ ان کے پر عظمت کارنامے تھے۔

(بحوالہ کتاب، نصرتی، مولوی عبدالحق، کل پاکستان انجمن ترقی اردو کراچی ص 220)

تاریخ اسکندری میں نصرتی کی دیگر مثنویوں گلشن عشق اور علی نامہ سی بات نہ ہو مگر زیر بحث مثنوی بھی اپنے عہد کا ایک مرقع ہے۔ ایک تاریخ اور ایک تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے۔ تاریخ اسکندری سے یہ ابیات ملاحظہ کیجئے۔

حرکت زمانے کی رہی کوئی کھڑی
کہ یوں جگ میں گردوں تے مائی اڑی

.....

بھری بھویں ہو گلشن کے جاگیاں پہ ناز
سمندر لیے چھین بھنوریاں کی ٹھار

.....

کدھیں پھر کہ مردی پکڑ آئیں گے
کریں گے سو اپنا سزا پائیں گے

(بحوالہ۔ کتاب نصرتی، مولوی عبدالحق، ص 217)

محولہ بالا ابیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ملا نصرتی نے تاریخ اسکندری میں بھی رزمیہ شان کو برقرار رکھا ہے۔ اور وہ تروتازگی کو قائم و دائم رکھا ہے جو اس کی دیگر مثنویوں کی امتیازی شان ہے۔ ڈاکٹر انور سدید، نصرتی کی مثنویات پر یوں رائے زنی کرتے ہیں۔

”نصرتی نے کئی مثنوی کو فارسی مثنوی کے ہم پایہ بنانے کی کوشش کی اور اس عمل میں دکنی ماحول اور تہذیبی نقوش کو خوبی سے اجاگر کیا، منوہر و مالتی کی داستان عشق پر مشتمل مثنوی ”گلشن عشق“ میں حسن کنایہ کے عاشقانہ مزاج سے پیدا کیا گیا ہے۔ علی نامہ اور تاریخ اسکندری میں تاریخ نگاری کا فریضہ ادا کیا گیا ہے۔“

(بحوالہ، کتاب اردو ادب کی مختصر تاریخ۔ ڈاکٹر انور سدید، ص 106)

بہر صورت، نصرتی ایک زبردست اور ذہین مثنوی نگار تھا جس نے صنف مثنوی کو ایک معراج عطا کی اور اس کو بام عروج تک پہنچایا۔ نصرتی نے غزلوں، رباعیوں اور قطعات میں بھی

کامیاب طبع آزمائی کی تھی۔ نصرتی کی غزل، رباعی اور قطعہ میں بیجا پور کا عہد سانس لیتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ وہ ایک پختہ مشق شاعر تھا جس نے اپنے عہد کی تجسیم اس قدر خوب تر انداز میں کی ہے کہ گمان ہوتا ہے اس دور کو ہم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں گویا نظارہ درمیاں ہیں:

نازک سی تیری کلیاں سویٹ نہ ہوئے سرانا
بادِ صبا چمن پر گر سرسری لکھے گا
مچھڑنے کی رات سب کے مرے سکھ کی کالی آہ
ہر سر کا بال سانپ دے مجھ سرانے کا

.....

تھا ایک تورخ رقیب کا میانے پڑے دو تن
اے شاہ نجہ میرے کانجے شوم گھر نکو

.....

دن پانچ کے مہماں کو گرفتاری کیا
پر گھر منے عالم کی دل آزاری کیا
نوبت نہ رہے عمر ہزاری ہو مقیم
آخر تو بسا کہ تری یاری کیا

.....

کم ذات کو جب کام بڑا ہاتھ آوے
دکھلانے اسی وقت این ذات آوے
جوں ذرہ شر انگلیز پیوے تو شراب
ہو دل میں سووے مکہ کے تو بری بات آوے

(بحوالہ، کتاب نصرتی کی شاعری، ڈاکٹر طیب انصاری، ص 115)

ڈاکٹر طیب انصاری مرحوم نصرتی کی شاعری کا محاکمہ کرتے ہیں۔

”نصرتی اپنے دور کا دیدہ ور شاعر تھا اس کا نظریہ شعری صحت مند اور بامعنی اقدار اور اصولوں پر مشتمل تھا۔ اس نے فہم و فراست سے رزم و بزم کو بڑی شان سے سنوارا ہے۔ اس نے اپنے

کلام کو اسی نظریہ شعری کی وجہ سے طاق گردوں پر لے جا کر رکھا ہے جہاں کسی کی رسائی ممکن نہیں۔

(بحوالہ، کتاب نصرتی کی شاعری، ڈاکٹر طیب انصاری، ص 44)

ملا نصرتی دکن کی ادبی تاریخ کا روشن حوالہ ہے جس کو تاریخ ہر زمانے میں یاد کرتی رہے گی۔ کہ معنی کو تازگی دینے والا ایسا سخنور بھی ارض دکن میں گزرا ہے۔ جس نے شاعری کو نصف النہار تک پہنچا دیا تھا۔

بہ قول نصرتی

ہوا ہے نصرتی جگ میں ہلال سا مشہور

آپس کے قد میں تری بھول کے جب نشان لیا

کتا ہیں

1۔ پروفیسر گوپی چند نارنگ ہندوستانی قصوں سے ماخوذ اردو مثنویاں

2۔ ڈاکٹر انور سدید اردو ادب کی مختصر تاریخ

3۔ ڈاکٹر تبسم کاشمیری اردو ادب کی تاریخ (ابتداء سے 1857 تک)

4۔ ڈاکٹر طیب انصاری نصرتی کی شاعری

5۔ ڈاکٹر عصمت جاوید زبان اور نگ آبادی

6۔ ڈاکٹر فہمیدہ بیگم اردو مثنوی: مطالعہ اور تدریس

7۔ مولوی عبدالحق نصرتی

8۔ نصیر الدین ہاشمی دکن میں اردو

ڈاکٹر غضنفر اقبال، شعبہ اردو، سرراچیوگانڈھی ڈگری کالج، باسوکلیان، ضلع بیدر (کرناٹک)

میں اسٹنٹ پروفیسر ہیں۔

فراق گورکھپوری: ایک نفسیاتی مطالعہ

کسی شخص کی زندگی اور اس کے کارناموں کے مطالعے میں علم نفسیات ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ خاص طور پر جب ہم کسی تخلیق کار کی زندگی اور اس کے کارناموں کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ تخلیق کار اپنی تخلیق میں اپنے وجدان اور احساسات سے کافی مدد لیتا ہے بلکہ یوں کہیں تو زیادہ درست ہوگا کہ اس کی تخلیق دراصل اس کی نفسیاتی گتھیوں کو سلجھانے کی شعوری یا غیر شعوری کوشش ہوتی ہے۔ اس تحریر کا مقصد فراق گورکھپوری کی زندگی کے چند مثبت اور منفی رخنوں پر نفسیاتی روشنی ڈالنا ہے۔ فراق گورکھپوری کے نفسیاتی مطالعے میں بنیادی بات ان کے انٹرویوز اور ان کی بعض تحریروں کی روشنی میں ابھر کر آنے والا وہ نکتہ ہے جس میں فراق کا ہندوستان کے ماضی کے ادب سے وابہانہ لگاؤ دکھائی دیتا ہے۔

فراق گورکھپوری اردو کی تو انا شعری روایت میں جزو لاینفک کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انھوں نے طویل عمر پائی۔ متعدد معرکے سر کیے۔ انعامات و اعزازات سے سرفراز کیے گئے۔ مشاعروں میں خوب شہرت حاصل کی۔ کامیاب تدریسی کارگزاریاں انجام دیں۔ علاقائی و ملکی سطح پر اپنی دانشوری اور شاعری سے منفرد مقام بنایا۔ پنڈت نہرو سے قریب رہے۔ جوش اور متعدد ہم عصر شعرا میں قدر کی نگاہ سے دیکھے گئے۔ اردو تنقید میں بھی اپنی نگارشات اضافہ کیں۔ ہندی اور سنسکرت سے بھی کما حقہ استفادہ کیا۔ ویدانتی فلسفے میں زندگی کی رمت محسوس کی اور اسے ساری زندگی سینے سے لگائے رکھا۔ کوتاہ بینی و کوتاہ اندیشی کو ہمیشہ ناپسند کیا۔ اپنے اصول خود بنائے اور ان میں ترمیم کے لیے بھی خود کو آمادہ رکھا۔ انگریزی تو ان کی مادری زبان کی حیثیت اختیار کر گئی

تھی۔ ادب میں انگریزی طریقہ تنقید کو پسند کیا اور اس کی مثالوں کو بطور حوالہ درج کرنے میں کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ آخری عمر تک جو صحیح سمجھا اس پر ڈٹے رہنے کے جتن کرتے رہے۔ الہ آباد میں رہتے ہوئے بھی گورکھپوری کی شناخت قائم رکھنے میں کامیاب رہے۔ یہ ہیں فراق گورکھپوری کی زندگی کے روشن پہلو۔ سب سے پہلے انہی پر بات کرتے ہیں۔

اگر ”آب حیات“ کی روایت جاری رکھی جائے اور اسی طرح غزل گو شعرا کی سلسلہ وارد رجب بندی کی جائے تو فراق گورکھپوری داغ، امیر بینائی، جلیل مانگپوری وغیرہ کے بعد کی فہرست میں اپنا مقام بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فراق کو نظر انداز کر کے ان کے دور کو محیط ”آب حیات“ جیسی کتاب نہیں لکھی جاسکتی۔ ان کی شعری دنیا ایک طرف جہاں قدیم ہندوستانی ادب سے استفاہ فیض کرتی ہے، وہیں انھوں نے اردو اور انگریزی ادب کی درخشاں شعری روایت سے بھی استفادہ کیا ہے۔ وہ قدیم ادب کے سلسلے میں ہندوستان تک محدود رکھنے کے لیے اپنے آپ کو جذباتی طور پر مجبور پاتے ہیں، تاہم یہ بھی کہتے ہیں....

”ہندوستان اور دنیا کے قدیم ترین ادب سے خلوص اور ذہنی بیداری کے

ساتھ میں نے اپنے آپ کو متاثر کیا ہے۔“¹

فراق گورکھپوری نے بطور خاص اس ”کمی“ کو محسوس کیا ہے کہ اردو شاعری نے ہندوستانی ادب سے کماحقہ استفادہ نہیں کیا اور وہ اسی ”کمی“ کو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ انھوں نے اپنی شاعری میں مقامیت یا ہندوستانیت کے احساس کو شدید طور پر بسانے کی دانستہ سعی کی ہے۔ ان پر ہندوستانیت کی روح اس بری طرح مسلط ہو چکی تھی کہ انھوں نے بعض ایسی خوش فہمیاں بھی پال لی تھیں جو انھیں اس مغالطے میں رکھتی تھیں کہ سوائے نظیر اکبر آبادی کے کسی اردو شاعر نے اس جانب توجہ نہیں کی اور اردو شاعری یہاں اجنبیت کے ساتھ پرورش پاتی رہی ہے۔ کہتے ہیں....

”... اردو شاعری نے صد ہا جوہر پارے اور امر بانیاں ہمیں دی ہیں لیکن

اردو شاعری نے جس کائنات و شعور کی تخلیق و تعمیر کی ہے وہ بہت ناقص

ہے۔ ہم اس کائنات و شعور کو انسانی ثقافت کی بہترین دین نہیں سمجھ سکتے۔

اس سلسلے میں اور باتوں کے ساتھ ساتھ مجھے اس حقیقت کا شدید احساس ہونے لگا کہ ہزار ہا سال سے زندہ رہنے والی ہندوستان کی تہذیب سے اردو شاعری بہت کم ہم آہنگ ہے۔ جب ہم سنسکرت، ہندی، بنگالی، مراٹھی اور ہندوستان کی دیگر زبانوں کی شاعری کی گونج سنتے تھے تو اس میں ایک ہی طرح کی جھکاؤ اور بوباس پاتے تھے، ایک ہی دل دھڑکتا ہوا انسانی دیتا تھا۔ اردو شاعری ہندوستان کی دوسری زبانوں کی شاعری کے مقابلہ میں غیریت اور اجنبیت کا احساس میرے اندر ابھارتی تھی۔“ 2

مجھے نہیں علم کہ فراق صاحب نے کئی اردو، گجری اردو اور پنجابی اردو کے شہ پاروں کا کتنا مطالعہ کیا تھا؟ بلکہ نثر میں رتن ناتھ سرشار، منشی پریم چند اور ترقی پسندوں کی تحریریں ان کے مطالعے میں آچکی تھیں یا نہیں؟، ولی، میر، سودا، محضی، غالب، انیس وغیرہ شاعروں نے کونسی غیر ہندوستانی فضا کی عکس بندی کی تھی؟ اور تو اور پروفیسر گوپی چند نارنگ کی یادگار تصنیف ”ہندوستانی قصوں سے ماخوذ اردو مثنویاں“ فراق صاحب کی خوش گمانی کو کافی حد تک دور کر دیتی جو انھوں نے اردو شاعری کے تعلق سے پال لی تھی۔ یقین ہے کہ فراق گورکھپوری ان سارے اردو جواہر پاروں سے واقف ہوں گے۔ میرا مقصد فراق کی ان باتوں یا غلط فہمیوں کو رفع کرنا بالکل نہیں ہے۔ وہ آزاد تھے اپنی رائے قائم کرنے میں، اپنے نظریات کی تبلیغ و تشہیر میں۔ ان نظریات یا آرا کی تردید اس مقالہ کا مقصد ہرگز نہیں ہے۔ درج بالا باتیں تو سراسری میں نوک قلم آگئیں ہیں۔ میرا مدعا ان نظریات کے وجود میں آنے کی نفسیاتی وجہ دریافت کرنا ہے۔ فراق کے ان نظریات نے انھیں اپنے خود کے وجود کی دریافت میں مدد کی ہے۔ وہ ازدواجی زندگی میں آسودگی کے جویاں تھے۔ انھیں اس جانب سے ہمیشہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ وہ جائز طور پر اپنی شہوانی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں پاتے تھے اور ان کی تکمیل بھی چاہتے تھے۔ اس کے لیے انھیں آسان راستے کی تلاش تھی۔ وہ اردو شاعر کے بیٹے تھے اور خود بھی اردو کے گیسوئے شاعری کے اسیر تھے۔ مطالعہ ان کا غضب کا تھا۔ انھوں نے بطور خاص ویدانتی فلسفے کو خوب سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ انھوں نے سنسکرت شاعری کے اہم رسوں سے واقفیت حاصل کی جس میں انھیں شرنکار رس

نے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ شرنکار کے متعلق یہ انکشاف فراق کی شخصیت کے اس تشہ پہلو کی بہتر ترجمانی کرتا ہے....

”سنسکرت اور ہندی کے اساتذہ نے شرنکار کے معنی ”کام“ (جنسی جذبہ) بھی بتایا ہے۔ سنسکرت کے اساتذہ نے شرنکار یا کام کو انسان کی سب سے پسندیدہ بھوک یا ضرورت قرار دیا ہے اور ”کام“ کی لذت کو تبرک، روشن اور فلسفیانہ بتایا ہے..... شرنکار رس کے سلسلے میں ہندوستانی نظریہ یہ ہے کہ یہ سب سے قدیم اور بنیادی رس ہے..... اور اس کو اس لیے عظیم تصور کیا گیا ہے کہ یہ جذبہ دنیا کے ذرے ذرے میں موجود ہے۔ یہاں تک کہ بھگوان بھی اس سے مبرا نہیں۔ کام دیوتا کا تصور اسی احساس کا مظہر ہے۔ اسی لیے ہندوستانی تہذیب و تمدن اور ادب میں جنسی اتصال کا تصور، ہوس پرستی، عریانی اور فحش نگاری کے دائرے میں نہیں آتا بلکہ اس میں ایک تقدس اور طہارت کا احساس پایا جاتا ہے۔“ 3

اب بات سمجھ میں آئی کہ فراق کو اردو کی ساری شعری روایت میں کیوں ہندوستانی کی روح مفقود دکھائی دے رہی تھی۔ وہ جس ہندوستانی فلسفے کی تلاش میں تھے، وہ تو انھیں اردو شاعری یا نثر میں اتنی بے باکی سے مل ہی نہیں سکتی تھی جس بے باکی سے سنسکرت شاعری اور نثر میں مل جاتی ہے۔ بھرتری ہری کی شاعری کا اردو ترجمہ میرے سامنے ہے جس میں شرنکار رس کی مٹھاس ”تقدس و طہارت“ کے احساس کے ساتھ جگہ جگہ جلوہ نما ہے۔ فراق گورکھپوری کو اپنی نا آسودگی کا مداوا مل گیا تھا۔ چنانچہ نہ صرف انھوں نے اپنی شعری کائنات میں اس نظریے کی تشہیر کی بلکہ عملی طور پر بھی وہ اس ”تقدس و طہارت“ سے لطف اندوز ہونے کو زندگی کی معراج سمجھنے لگے۔ فراق صاحب نے اگر کسی فلسفے کو اپنا پایا ہے تو انھیں اس سے کوئی روک نہیں سکتا تھا، لیکن انھیں کس نے یہ حق دیا کہ وہ اردو شاعری کی روایت کو ناقص یا ناچننے قرار دیں۔ جس طرح وہ آزاد تھے اپنی شاعری کے موضوعات کے انتخاب میں اسی طرح دوسرے بھی آزاد ہیں اپنے موضوعات کے انتخاب میں۔ وہ چاہے علامہ اقبال ہوں یا انیس ہوں یا کوئی اور۔ فراق کو اپنی شہوانی ضرورت اور اس کی تکمیل کے

ہر جائز ناجائز طریقے کا دفاع کرنا تھا۔ سو انھوں نے کامیابی کے ساتھ کیا ہے۔

اس ذہنی و نفسیاتی پس منظر کے باوجود فراق کی غزل گوئی میں کئی اور موضوعات بھی ہیں۔ عشقیہ موضوعات کے بغیر فراق کی شاعری مکمل نہیں ہوتی تاہم لطیف احساسات و جذبات نیز واقعاتی تنوع کی شاعرانہ ذہنی عکس بندی بھی ان کے کلام میں جا بجا نظر آتی ہے۔ انھوں نے اپنی شاعری کو زندگی سے قریب کرنے اور اسے امر بنانے کی جانب خاص توجہ دی ہے۔

”غزل کے تمام لوازمات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے غزل میں حسن و عشق اور ان کے باہمی تعلقات کو اس طرح پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہندوستان کی بہترین عشقیہ شاعری اور آفاقی عشقیہ شاعری کا سنگم میری عشقیہ شاعری میں نظر آنے لگے۔ میری کوشش یہ رہی ہے کہ حقیقی معنوں

میں میری عشقیہ شاعری حیات نما بھی ہو اور حیات آور بھی ہو۔“ 4

علامہ اقبال کی آہ سحر گاہی نے ان سے اپنے کلام میں وہ تازگی پیدا کی جو ان کی پہچان بن گئی ہے۔ فراق گورکھپوری بھی شب بیداری یا سحر گاہی کو پسند کرتے تھے۔ ان کے کلام کا بیش تر حصہ رات کے آخری پہر میں وجود میں آیا ہے۔ کہتے ہیں.....

”میری زندگی جتنی تلخ ہو چکی تھی، اتنے ہی پرسکون اور حیات افزا اشعار کہنا چاہتا تھا۔ بلکہ یوں کہوں کہ تلخی کو شیریں میں بدل دینا چاہتا تھا۔ عام طور پر رات گئے اشعار کہنا شروع کرتا تھا اور غزل رات رہے ختم ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ ادھر پوچھی اور ادھر غزل کا مقطع ہوا۔“ 5

رکی رکی سی شبِ مرگ ختم پر آئی وہ پوچھی وہ نئی زندگی نظر آئی
ذرا وصال کے بعد آئینہ تو دیکھ اے دوست تیرے جمال کی دو شیزگی نکھر آئی
تم مخاطب بھی ہو، قریب بھی ہو تم کو دیکھیں کہ تم سے بات کریں
دلوں کو تیرے تبسم کی یاد یوں آئی کہ جگمگاٹھیں جس طرح مندروں میں چراغ
آگئی بادِ بہاراں کی لچک رفتار میں موج دریا کا تبسم بس گیا رخسار میں
ابھی فکرِ علاجِ عشق نہ کر ابھی کچھ دن یہ در دہنہ دے

نکہتِ زلفِ پریشاں ، داستانِ شامِ غم
 صبح ہونے تک اسی انداز کی باتیں کریں
 یہ سرمئی فضاؤں کی کچھ کننا ہٹیں
 ملتی ہیں مجھ کو پچھلے پہر تیری آہٹیں
 طبیعت اپنی گھبراتی ہے جب سنسان راتوں میں
 ہم ایسے میں تیری یادوں کی چادر تان لیتے ہیں
 فراق گورکھپوری کو ان کے مجموعہ کلام ”گلِ نغمہ“ کے لیے ہندوستانی ادب کا سب سے
 بڑا اعزاز ”گیان پیٹھ ایوارڈ“ دیا گیا۔ حکومتِ ہند نے ان کی اردو شعری خدمات کی خاطر خواہ
 پذیرائی کی ہے۔ انھیں اعلیٰ سرکاری اعزاز ”پدم بھوشن“ سے بھی نوازا گیا۔ پنڈت جواہر لعل نہرو
 نے بحیثیت وزیر اعظم خود اپنے ہاتھوں سے اردو شاعری کی خدمت کے صلے میں فراق صاحب کو
 ایک شاندار تقریب میں ساہتیہ اکادمی ایوارڈ سے سرفراز کیا۔ ساہتیہ اکادمی نے فراق کو اپنا فیلو بھی
 نام زد کیا تھا۔ سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ اور غالب اکادمی ایوارڈ کے بھی فراق صاحب حق دار قرار
 دیے گئے۔ یہ اعزازات ان کی شعری خدمات کا اعتراف تھا۔ آگرہ یونیورسٹی نے، جہاں سے
 انھوں نے ایم اے انگریزی ادب میں پاس کیا تھا، انھیں اعزازی ڈی لٹ کی ڈگری سے نوازا۔
 فراق گورکھپوری اپنی زندگی ہی میں کامیابیوں کا لطف اٹھا چکے تھے۔ یہ سارے اعزازات انھیں
 ملازمت سے سبکدوشی کے بعد تقویض کیے گئے تھے۔ حالانکہ ان کا شعری سفر کافی پہلے سے جاری
 تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انھوں نے کسی قسم کی طمع نہیں رکھی کہ انھیں انعامات و اعزازات سے
 سرفراز کیا جائے۔ وہ اپنا کام کیے جا رہے تھے۔ اپنے وجدان اور احساس کی ترجمانی کیے جا رہے
 تھے۔ نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ۔ وہ تخلیق کار تھے۔ سودے باز نہیں تھے۔ اپنے فن اور
 قدروں کی اہمیت جانتے تھے۔ وہ فطری قلم کار تھے، فطری شاعر تھے۔ وہ ملک کے وزیر اعظم
 پنڈت جواہر لعل نہرو سے کافی قریب رہے ہیں۔ مجھے ایسی کوئی تحریر نہیں ملی اس بارے میں کہ کہیں
 فراق صاحب نے کسی ایوارڈ کے لیے اپنی سفارش کروائی ہو۔ ان کے پنڈت نہرو سے تعلقات کی
 روایتیں آزادی سے پہلے کی تسلسل کے ساتھ دستیاب ہوتی ہیں اور یہ زمانہ پچھلی صدی کی تیسری
 دہائی کا ہے۔ جب وہ سیاست میں داخلہ لے چکے تھے۔ تاہم کچھ عرصے بعد فراق سیاست سے
 کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور معاشی استحکام کے حصول میں جٹ جاتے ہیں۔ یہ پہلو فراق

گورکھپوری کی زندگی کا تابناک پہلو ہے۔

فراق گورکھپوری نے اردو، فارسی اور سنسکرت کی ابتدائی تعلیم گھر پر اپنے والد سے حاصل کی، اس کے بعد میور سینٹرل کالج سے انٹرمیڈیٹ کامیاب ہوئے اور بی اے الہ آباد یونیورسٹی سے امتیاز کے ساتھ پاس کیا۔ انھوں نے مقابلہ جاتی امتحان دیا جس میں وہ کامیاب بھی رہے۔ اور ان کا انتخاب سول سروس آئی سی ایس میں ہوا۔ مگر انھوں نے افسر شاہی کی ملازمت قبول نہیں کی۔ حالانکہ اب وہ آئی سی ایس بن گئے تھے، انھیں مطمئن ہو جانا چاہیے تھا، کہ ایک عزت و وقار کی ملازمت حاصل ہوگئی ہے۔ لہذا زندگی کو ایک خاص ڈھرے پر چلانے کا وقت آچکا ہے۔ مگر یہاں ان کے سوچتے ہوئے ذہن نے ایک نئی منطق ان کے سامنے پیش کی.....

”قبل اس کے کہ اعلیٰ عہدوں کی کرسی سنبھالتا میں نے یہ بھیانک فیصلہ کیا کہ جب تک رفیقہ حیات میری قسمت میں نہیں ہے تو دولت اور ثروت کس کام کی اور میں نے دل شکستگی کے عالم میں کانگریس کی تحریک میں شرکت کر لی۔“ 6

چنانچہ کچھ وقفہ سیاسی گلیاروں کی خاک چھانتے رہے۔ فراق کانگریس سے ذہنی مطابقت بنا چکے تھے۔ وہ دوسرے کانگریسی ورکروں کے ساتھ جیل بھی جاتے ہیں۔ ڈیڑھ سال کا عرصہ انھوں نے آگرہ اور لکھنؤ کی جیلوں میں گزارا۔ جس کے صلے میں رہائی کے بعد انھیں کانگریس پارٹی کے اہم منصب پر فائز کر دیا جاتا ہے۔ وہ کچھ سال اپنی ذمہ داریاں ایمان داری سے نبھاتے ہیں اور پھر اس سے دست بردار ہو جاتے ہیں۔ اور تعلیم کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ الہ آباد یونیورسٹی سے انگریزی ادب میں ٹاپ کرتے ہیں۔ اور اپنے لیے تدریس کا مقدس پیشہ اختیار کرتے ہیں۔ فراق گورکھپوری کو سیاسی پلیٹ فارم مل چکا تھا اور وہ اپنا نام مجاہدین آزادی میں شمار کر سکتے تھے۔ پنڈت نہرو کی رفاقت کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ فراق چاہتے تو اپنی زندگی کانگریس کے بینر تلے قربان کر دیتے۔ ان کے پاس اپنے وقت کا سب سے طاقتور سیاسی خاندان تھا۔ پنڈت جواہر لعل نہرو کے والد موتی لعل نہرو بھی فراق پر نظر التفات رکھتے تھے۔ گاندھی جی سے بھی ان کی یا والد تھی۔ میں یہ بات سمجھ نہیں سکا کہ کیوں انھوں نے اس بہترین موقعے کا فائدہ نہیں اٹھایا؟ کیوں انھوں نے سیاست کے ہنگامے سے دور گوشہ تدریسی میں جائے پناہ ڈھونڈ لی؟ ایک بات

یہ سمجھ میں آتی ہے کہ فراق اپنے نجی یا خانگی پس منظر کی وجہ سے بے انتہا تناؤ کا شکار رہے ہیں۔ سیاست میں جانے کا فیصلہ ان کا خانگی حالات و مسائل سے فرار کا معاملہ نظر آ رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ان سخت لمحات میں کہیں نہ کہیں مصروف کار رکھنا چاہتے ہونگے اور انہیں پنڈت نہرو سے تعلقات نے سیاست کی جانب راغب کیا ہوگا۔ مگر یہاں انہیں وہ اطمینان نصیب نہیں ہوا جس کے لیے ان کی روح تڑپ رہی تھی۔ چنانچہ وہ اس سے بھی دور بھاگ جاتے ہیں۔ مگر جائے عافیت کہاں پاتے ہیں؟ تدریس میں۔ سیاست میں جانے کا فیصلہ اگر ان کا حالات سے فرار کا تھا تو سیاست سے فرار کا معاملہ فراق کا ذمہ داریوں کی جانب مراجعت کا تھا۔ سیاست سے کنارہ کشی کے سوال پر وہ کہتے ہیں....

”میرے بس کی بات نہیں یہ مکرو فریب۔ بارہ سال کی عمر سے ہی مجھے وطن کی محبت کا روگ لگ گیا تھا۔ گاندھی جی، جواہر لعل ان سب کا ساتھ تھا لیکن بہنوں کی شادی، اسی ان چاہی عورت سے ہوئے بچوں کی پرورش، بھائیوں کی دیکھ ریکھ، آمدنی کا کوئی ذریعہ چاہیے تھا۔ میں نے بہتوں کو ناپسند کیا لیکن ذمہ داریوں سے بھاگ نہ سکا۔ اسی نے مجھ سے نوکری کروائی۔“ 7

یہ گوشہ بھی فراق کی شخصیت کا خاصا روشن ہے۔ وہ ذمہ داریوں سے ڈرنے یا تلخ تجربات سے سہم کر گوشہ نشین ہونا پسند نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ میدان عمل میں آجاتے ہیں۔ تدریس کو اپناتے ہیں۔ فراق سب سے پہلے کانپور کے سنتن دھرم کالج میں اردو اور انگریزی پڑھانے پر مامور کیے جاتے ہیں۔ اور چند سال بعد انھیں الہ آباد یونیورسٹی میں انگریزی کے لیکچرار کی حیثیت سے منتخب کیا جاتا ہے۔ فراق نے اس یونیورسٹی میں تقریباً ۲۸ سال تک درس تدریس کے فرائض نہایت کامیابی کے ساتھ انجام دیے۔

قانون قدرت ہے کہ دھوپ چھاؤں، خوشی و غم، کامیابی و ناکامی، بے سر و عمر، روشنی و تاریکی انسانی زندگی کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ یہ انسان پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو کن پہلوؤں سے مزین کرنا چاہتا ہے۔ آیا وہ مایوسیوں میں جینے کو زندگی کی معراج سمجھنے پر مصر ہے یا

آسودگیوں میں حقیقی مزہ پالینے کا ہنر جانتا ہے۔ فراق کی زندگی کے ان خوشگوار یادوں کے ساتھ کچھ ناخوشگوار یادیں اور باتیں نیز واقعات جڑے ہوئے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ یہاں کچھ باتوں کی تکرار ہو مگر کوشش یہ کی گئی ہے کہ نفسیاتی جائزہ ہی کو مرکز نگاہ رکھا جائے۔ اور اس میں کسی قسم کی تکرار نہ ہو۔ فراق کے ہسنے کھیلنے کے دن تھے، شباب ابھی ابھر رہا تھا کہ کسی رشتہ دار کے توسط سے ان کی شادی طے ہوئی۔ شادی ہو جاتی ہے۔ مگر یہ کیا؟ ان کی دلہن ان کے تصوراتی فریم سے بالکل مختلف نکلی!۔ انھیں دلہن کی صورت پسند نہیں آئی۔

”میری زندگی ایک ناقابل برداشت عذاب بن گئی۔ میری بیوی میں کوئی اخلاقی عیب نہ تھا لیکن معمولی انسان سے بھی یہ لڑکی کند ذہن اور نا اہل تھی۔ صورت میں کوئی کشش نہ تھی۔ بلکہ ناپسندیدگی کا اثر پڑتا تھا۔ یہ لڑکی گھر کو نہیں چلا سکتی تھی۔“ 8

مشہور ہے کہ شادی کے پورے ایک سال بعد تک فراق کو نیند نہیں آئی۔ تاہم اب کیا کیا جاسکتا تھا!۔ وہ عورت ان کی اردھاگئی بن چکی تھی۔ تھوڑے عرصے بعد ان کے والد صاحب منشی گورکھ پرشاد عبرت انتقال کر جاتے ہیں۔ فراق پر دکھوں کی بارش ہو جاتی ہے۔ والد کی ناگہانی موت سے ان پر گھر کی ذمہ داریوں کا بار آجاتا ہے۔ فراق کو اپنے والد کی جانب سے پدرانہ شفقت حاصل تھی۔ ان کے چلے جانے کے بعد وہ محبت اور اپنائیت کے لیے ترستے رہے ہیں۔ ان کی سوتیلی والدہ سے انھیں ویسا لگا و پیدا نہیں ہو سکا۔ اور بھائیوں نے ہمیشہ انھیں پریشان کیے رکھا۔ فراق محبت کے لیے تڑپ رہے تھے، اپنائیت کے اظہار کے لیے بے قرار تھے۔ اسی ذہنی کشمکش میں وہ اپنے آپ کو مستحکم بنانے کے جتن بھی کر رہے تھے۔ اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ ایم اے کا میاب ہوئے۔ سول سروس امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ ان نامساعد حالات میں فراق نے اپنے جذبات و احساسات پر قابو پانے کی کوشش کی۔ تاہم ان کے گھریلو حالات انھیں ہر پل پریشان کیے رکھتے تھے۔ پہلے ہی سے ان پر گھر کی ساری ذمہ داریوں نے اپنا آسیب پھیلا رکھا ہے۔ نئے سرے سے کسی اور ساتھی کی تلاش اور اس میں اپنی جسمانی، ذہنی اور قلبی تشفی کے سامان کی للک پیدا ہو جاتی تھی، مگر اس پر عمل انھیں بے انتہا مشکل محسوس ہوا۔ چنانچہ انھوں نے دوسری شادی

کی کوئی سبیل نہیں نکالی۔

”کوئی دوسرا ہوتا تو شاید دوسری شادی کر لیتا یا من مار کر رہ جاتا۔ میں دوسری شادی بھی نہ کر سکا اور تب سے آج تک میری زندگی ایک ناقابل برداشت تکلیف اور تنہائی کا شکار رہی ہے۔ پورے ایک سال تک مجھے نیند نہیں آئی۔ عمر بھر میں اس مصیبت کو بھول نہیں سکا۔ آج تک میں اس بات کے لیے ترس گیا کہ میں کسی کو اپنا کہوں اور کوئی مجھے اپنا سمجھے۔“ 9

(یہ باتیں انھوں نے عمر کے آخری پڑاؤ میں کہیں ہوئی ہیں۔) اس کے باوجود وہ کوشش کر رہے تھے کہ ازدواجی زندگی آسانی کے ساتھ بسر ہو۔ مگر انھیں گھر والوں کی طرف سے کسی قسم کا کوئی اخلاقی تعاون حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ اپنی انا کی تسکین اور شہوانی خواہشات کی تکمیل کے لیے انھوں نے دوسرے راستوں کا انتخاب کیا۔ اس کی وجہ سے خانگی سطح پر اٹھل پھل پیدا ہو گئی۔ گھریلو نا آسودگیوں نے انھیں کوچہ سیاست میں بھی داخلہ دلوا دیا تھا اور اسی راستہ پر چل کر انھوں نے تقریباً ڈیڑھ سال اسپر زنداں کے تجربات بھی حاصل کیے۔ اور اسی خانگی بے اطمینانی نے فراق کو بادہ خوار بنانے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔

فراق گورکھپوری نے تقریباً 86 برس کی عمر پائی۔ ایک بھر پور زندگی انھوں نے گزاری ہے۔ ازدواجی زندگی کی ناکامی نے انھیں تمام عمر پریشان کیے رکھا۔ 1914ء میں ان کی شادی ہوئی۔ اس وقت سے لے کر ان کی زندگی میں معاشی استحکام کے ورود تک یعنی ان کے الہ آباد یونیورسٹی میں مستقل ملازمت تک فراق کسی اہم فلسفے یا عقیدے یا نظریے سے ذہنی طور پر وابستہ نہیں ہوئے تھے۔ اس دوران البتہ ان کا مطالعہ جاری رہا، ان کی تعلیم کا سلسلہ بھی رفتہ رفتہ مکمل ہو رہا تھا۔ سول سروس امتحان میں کامیابی اور عمدہ و اعلیٰ سرکاری عہدہ بھی انھیں تفویض کیا گیا مگر اسے انھوں نے قبول نہیں کیا۔ کہتے ہیں.....

”بیوی آئی بے حد گنوار، اک دم معمولی۔ وہ افسر کی بیوی کہلا ہی نہیں سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے ایسی زندگی اپنانی چاہیے جس میں میری بیوی کھپ سکے۔ بس اسی جھک میں یہ سب چھوڑ دیا۔“ 10

ڈپٹی کلگری کا عہدہ فراق کو اس لیے نہیں پسند آیا کہ ان کی شریک حیات اس قابل نہیں تھی اور تدریس کا اعلیٰ منصب پسند بھی آیا اور اسے انھوں نے گوارا بھی کیا!!! یہاں انھیں بیوی کی قابلیت میں کوئی شبہ نہیں ہوا؟۔ یہ بات سمجھ سے بالا ہے۔ تاہم یہ ایک حقیقت تھی کہ انھوں نے الہ آباد میں بیوی کو اپنے ساتھ رکھا۔ مگر کس طرح؟ ملاحظہ ہو.....

”اپنی تمام تر شاعرانہ حسیت اور دانشورانہ ذہانت کے باوجود ان کا اپنی بیوی کے ساتھ بہت ہی عجیب رویہ تھا۔ یا تو ان کے مزاج کی برہمی کے سبب یا پھر ان کی بیوی کے خوش شکل نہ ہونے کی وجہ سے ان کی ازدواجی زندگی بکھر گئی۔ برسوں تک فراق نے ان سے بات تک نہیں کی۔ بالآخر وہ 1985ء میں اپنے والدین کے پاس چلی گئی (فراق کی ملازمت سے سبکدوشی کے سال۔ منزل)۔ وہ الہ آباد یونیورسٹی میں اپنے گھر کے حصوں میں الگ الگ رہتے تھے۔ وہ اپنی بیوی اور بچوں کی سب ضرورتیں بے شک پوری کرتے، مگر یہ تجربہ دونوں کے لیے تکلیف دہ تھا۔“ 11

افسر شاہ بن کر فراق آزادی کے ساتھ جسم کی بھوک (Hunger for Body) مٹانے کے کئی طریقوں کو رو بہ عمل لاسکتے تھے۔ تاہم تدریس جیسے مقدس پیشے میں یہ انتہائی مشکل ہو جاتا۔ یہاں انھیں قدم قدم پر ایک آدرش وادی انسان کے روپ میں اپنے آپ کو ڈھالنے کے جتن کرنے پڑتے۔ سماج میں عزت بنائے رکھنے کے لیے اپنی خواہشات کی تکمیل کے ناجائز طریقوں سے بچنا پڑتا۔ طلباء اور ساتھی اساتذہ نیز ادا و شعرا میں اپنی پاکیزہ ساکھ قائم رکھنے کے لیے ہر بل احتسابی کیفیت سے گزرنا پڑتا۔ لیکن حیرت ہے کہ فراق نے تدریس بھی کی، عزت بھی کمائی، وقار بھی قائم رکھا اور موثر شخصیت بننے میں بھی کامیابی حاصل کی۔ اور ان ساری بلندیوں کے حصول میں ان کی شراب نوشی یا عیاشی اور ان کی آخری عمر کی بد مزاجی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بن سکی۔

آخر میں گھوپتی سہائے ولد منشی گورکھ پرشاد کے فراق تخلص اپنانے کے تعلق سے دلچسپ روایت درج (پیش) کرتا ہوں۔ خود فراق کہتے ہیں...

”مجھے درد دہلوی کے کلام نے اب سے پچیس برس پہلے متاثر کیا تھا۔ منشی

پریم چند مرحوم کا اور میرا ان دنوں میں دن رات کا ساتھ تھا۔ ان کے
یہاں ایک رسالہ ”کہکشاں“ آتا تھا۔ اس میں ناصر علی فراق دہلوی
جانشین درد کا ایک مضمون تھا۔ میں نے اسی نسبت سے فراق تخلص رکھ
لیا۔“ 12۔

حواشی:

- (1) شاعر، دانش ور۔ فراق گورکھپوری از پروفیسر علی احمد فاطمی ایم آر پبلیکیشنز نئی دہلی 2007ء ص 13-14
- (2) باتیں فراق سے ..... از سمت پرکاش شوق اسٹار پبلیکیشنز پرائیویٹ لمیٹڈ نئی دہلی 1998ء ص 22
- (3) رسالہ جامعہ خصوصی اشاعت فراق: دیار شب کا مسافر مدیر شمیم حنفی ج 93 شماره 10، 11، 12، اکتوبر،
نومبر، دسمبر 1996ء ص 160
- (4) باتیں فراق سے ..... از سمت پرکاش شوق اسٹار پبلیکیشنز پرائیویٹ لمیٹڈ نئی دہلی 1998ء ص 23
- (5) شاعر، دانش ور۔ فراق گورکھپوری از پروفیسر علی احمد فاطمی ایم آر پبلیکیشنز نئی دہلی 2007ء ص 14
- (6) شاعر، دانش ور۔ فراق گورکھپوری از پروفیسر علی احمد فاطمی ایم آر پبلیکیشنز نئی دہلی 2007ء ص 115
- (7) رسالہ جامعہ خصوصی اشاعت فراق: دیار شب کا مسافر مدیر شمیم حنفی ج 93 شماره 10، 11، 12، اکتوبر،
نومبر، دسمبر 1996ء ص 35
- (8) شاعر، دانش ور۔ فراق گورکھپوری از پروفیسر علی احمد فاطمی ایم آر پبلیکیشنز نئی دہلی 2007ء ص 11
- (9) شاعر، دانش ور۔ فراق گورکھپوری از پروفیسر علی احمد فاطمی ایم آر پبلیکیشنز نئی دہلی 2007ء ص 11
- (10) رسالہ جامعہ خصوصی اشاعت فراق: دیار شب کا مسافر مدیر شمیم حنفی ج 93 شماره 10، 11، 12، اکتوبر،
نومبر، دسمبر 1996ء ص 34
- (11) رسالہ جامعہ خصوصی اشاعت فراق: دیار شب کا مسافر مدیر شمیم حنفی ج 93 شماره 10، 11، 12، اکتوبر،
نومبر، دسمبر 1996ء ص 13-14
- (12) باتیں فراق سے ..... از سمت پرکاش شوق اسٹار پبلیکیشنز پرائیویٹ لمیٹڈ نئی دہلی 1998ء ص 191

ڈاکٹر مزمل سرکھوت، شعبہ اردو، ممبئی یونیورسٹی میں اسٹنٹ پروفیسر ہیں۔

میر تقی میر کی ایک غزل کی دو قراستیں

کسی بھی فن پارے کی عام طور پر دو جہتیں قرار دی جاتی ہیں۔ ایک تو اس کی معروضی حیثیت یعنی کہ بظاہر جیسا وہ ہے، اور دوسرے اس کی وہ حیثیت جیسا کہ وہ مختلف پرستاران فن کو ان کی اپنی اپنی ذات کے حوالے سے دکھائی دیتا ہے۔ فن پارے کی یہ دوسری حیثیت بڑی ہمہ گیر اور جاودانی ہے، اس لیے کہ یہاں وہ فن پارہ تاریخ کے اس عہد سے نکل کر جس نے اسے جنم دیا تھا، تاریخ کے اس عہد میں داخل ہو جاتا ہے جس عہد میں اسے سمجھا، یا سراہا جا رہا ہے۔ فن پارے کی معروضی حیثیت بہ ظاہر مبہم بلکہ بے معنی سی لگتی ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی پرستار فن اسے اپنے اضافی نقطہ نظر کے بغیر دیکھ ہی نہیں سکتا تو پھر محض معروضی حیثیت کے کیا معنی؟ اس اعتبار سے کسی بھی فن پارے کی دو حیثیتیں نہیں بلکہ تین حیثیتیں ہوتی ہیں یعنی ایک تو وہی اس کی نام نہاد معروضی حیثیت، دوسرے اسے دیکھنے کا پرستار ان فن کا اپنا اپنا انفرادی نقطہ نظر، اور تیسرے فن کار کی زندگی اور اس کے زمانے کی وہ سچائیاں جنہوں نے فن پارے کو جنم دیا۔ اور یہی وہ مقام ہے جو بسا اوقات شعر کی تشریح کا جواز پیدا کرتا ہے۔ (1)

”اگر متن کی صحیح خوانی اور اس کے بطن میں چھپے ہوئے معانی کے نیرنگ کو سمجھنے کا سلیقہ رکھتے ہیں تو آپ کی تعبیر میں کم و بیش وہ ساری گنجائشیں نکل آتی ہیں جو دور بہ دور تفہیم کے مختلف دبستانوں سے منسوب قرار دی جاتی ہیں۔ اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر فن پارے میں یہ گنجائشیں موجود نہ ہوتیں تو قراستوں کے ان دبستانوں کا وجود میں آنا بھی ممکن نہ ہوتا۔ بڑی اور ہمہ

زمانی تخلیقوں کے اندر موجود معانی کا وہ فورہی ان قرائتوں کے ظہور کا سبب بنتا ہے۔“ (2)
 میر کی جس غزل پر شمس الرحمن فاروقی اور پروفیسر انیس اشفاق نے تشریح و تعبیر کرتے
 ہوئے متن کی قراءت پر بحث کی ہے اس غزل کا متن درج ذیل میں نقل کیا جاتا ہے۔

پہلا مرحلہ

ہر جزرو مد سے دست و بعل اٹھتے ہیں خروش
 کس کا ہے راز بحر میں یارب کہ یہ ہیں جوش

.....

ابروئے کج ہے موج کوئی چشم ہے حباب
 موتی کسی کی بات ہے سپی کسی کا گوش

.....

ان مہنچوں کے کوچے سے میں کیا سلام
 کیا مجھ کو طوف کعبہ سے میں رند درد نوش

.....

حیرت سے ہووے پر توے مہ نور آئینہ
 تو چاندنی میں نکلے اگر ہو سفید پوش

دوسرا مرحلہ

کل ہم نے سیر باغ میں دل ہاتھ سے دیا
 اک سادہ دل فروش کا آکر سب بدوش

.....

جاتا رہا نگاہ سے جوں موسم بہار
 آج اس بغیر داغ جگر ہیں سیاہ پوش

تیسرا مرحلہ

شب اس دل گرفتہ کو وا کر بزور مے
 بیٹھے تھے شیرہ خانے میں ہم کتنے ہرزہ کوش

آئی صدا کہ یاد کرو دور رفتہ کو
عبرت بھی ہے ضرور تک اے جمع تیز ہوش

.....

جمشید جن نے وضع کیا جام کیا ہوا
وے صحبتیں کہاں گئیں کیدھر وہ نالے و نوش

.....

جز لالہ اس کے جام سے پاتے نہیں نشان
ہے کوکنار اس کی جگہ اب سبو بدوش

.....

جھومے ہے بید جائے جوانان مے گسار
بالائے خم ہے خشت سر پیر مے فروش

بہ استثنائے مقطع میر کی یہ غزل گیارہ شعروں پر مشتمل ہے۔ شمس الرحمن فاروقی نے شعر شور انگیز میں محض سات شعروں کا انتخاب کیا ہے۔ جن میں پہلے دوسرے شعر کے بعد ساتویں شعر سے آخری شعر تک ہے، اور انہیں شعروں کی قراءت اور متن کی تشریح و تعبیر بھی کی ہے۔ جب کہ انیس اشفاق نے درج بالا پوری غزل کی مرحلہ وار قراءت کے ساتھ تمام شعروں کے متن پر بحث کی ہے، انہوں نے دوسرے مرحلے کے دونوں شعروں کو قطع بند قرار دیا ہے تو شمس الرحمن فاروقی نے آخر کے پانچ اشعار کو قطع بند کی صورت میں دیکھا ہے اور اسی کے ماتحت مضمون کی پیش افتاد کو واضح کیا ہے۔

اس غزل کے پہلے دو شعروں کو مربوط بتاتے ہوئے فاروقی نے میر کی سمندر سے گہری دلچسپی کا خصوصی حوالہ دیتے ہوئے سمندر کے پیکر کی تصویر کشی کے اس گونا گونی پہلو پر ان کے تخیل کی حیرت انگیز رسائی کو اجاگر کیا ہے۔ فاروقی دونوں شعروں کی قراءت سے سمندر کی حرکت و سکون اور اس کی گہرائی و پنیہائی کے ساتھ شور و فریاد کی تشریح کچھ اس طرح کرتے ہیں:

”خروش“ کے معنی شور و فریاد کے ہیں۔ میر نے لہروں کے اتار چڑھاؤ سے پیدا ہونے

والے شور کو آپس میں ہم آغوش دکھا کر آواز کو جسم دے دیا ہے۔ ثبوت بھی موجود ہے۔ کیوں کہ سمندر کی ایک لہر چڑھتی ہوئی آتی ہے، شور برپا ہوتا ہے۔ لہر کنارے سے ٹکرا کر واپس جانے لگتی ہے اور پھر شور اٹھتا ہے، لیکن وہ لہر ابھی پوری طرح واپس نہیں ہوئی کہ دوسری لہر چڑھتی آتی ہے اور اس کا شور بلند ہوتا ہے۔ اس طرح دونوں طرح کے خروش ایک دوسرے کی آغوش میں گم ہو جاتے ہیں۔“ (3)

آخر سمندر میں یہ شور اور ہنگامہ کس لیے برپا ہے۔ اس کیفیت کو جاننے کے لیے فاروقی نے میر کے تخیل کو اور قریب سے محسوس کرتے ہوئے اسی شعر کے دوسرے مصرعے سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے:

”شاید کسی کاراز (محبت، عرفان یا اسی طرح کا کوئی بھاری اسرار) اس کو سوچ دیا گیا ہے اور اس راز کے وزن سے بے قرار ہو کر یا اس کے روحانی اتہزاز کی بنا پر سمندر ایک طرح سے وجد میں آ گیا ہے، لہریں ہم آغوش ہو رہی ہیں اور لہروں کا خروش بھی آپس میں ہم آغوش ہو رہا ہے۔“ (4)

فاروقی صاحب دوسرے شعر میں پہلے شعر کے اندر موجود سمندر کے شور و غل اور تلاطم کے پیکر کو وسیع ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور لفظ و معنی کی مشابہتوں کے ذریعے محذوف مفہوم تک رسائی کی کوشش کرتے ہیں۔

”موج کا قوس نما پیکر ظاہر کرتا ہے کہ یہ موج نہیں بلکہ کسی معشوق کا ابرو ہے، اور بلبلہ، جو آنکھ سے مشابہ ہوتا ہے، وہ کسی کی چشم تمنا ہے۔ جب ابروئے معشوق موج کی شکل میں نمودار ہوتا ہے تو اس کو دیکھنے لیے سمندر بلبلے کی آنکھ سے کام لیتا ہے، یعنی سمندر خود ہی معشوق ہے اور خود ہی عاشق۔ پھر سمندر کی تہہ میں جو موتی ہیں وہ کسی معشوق یا کسی حسین کی بات کی طرح آب دار، سڈول اور لطیف ہیں۔ وہ سیپ جس میں موتی بند ہیں، کسی کے گوش شوق ہیں، جنہوں نے موتی جیسی بات کو فوراً اپنے اندر رکھ لیا۔۔۔ ممکن ہے یہی وہ راز ہے جس نے سمندر کو اس درجہ بے قراری بخش دی ہے۔“ (5)

شمس الرحمن فاروقی کے اس تعبیر شعر کے بعد ہم انہیں دونوں شعروں کو انیس اشفاق کی

قراءت اور تعبیر کی طرف لے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ان اشعار میں کیا کچھ نیا مفہوم نکالا ہے یا اسی مفہوم میں مزید معنی پیدا کیے ہیں؟ البتہ فاروقی نے محض ابتدا کے دو شعروں کو اپنے انتخاب میں شامل کیا ہے اور انہیں دونوں کی تشریح و تعبیر بھی کی ہے جب کہ انیس اشفاق نے شروع کے چار اشعار کو نقل کر کے انہیں مربوط قرار دیتے ہوئے پہلے مرحلے میں شامل کیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر انیس اشفاق نے اس پوری غزل کی مرحلہ بندی کیوں کی ہے اور اس سے غزل کی معنویت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں وہ منطقی استدلال پیش کر رہے ہیں:

”ایک دوسرے سے یہ ظاہر غیر متعلق معلوم ہونے والے ان تینوں مرحلوں کے مابین ربط معنی کا لحاظ یوں رکھا گیا ہے کہ پہلے مرحلے میں بہ وسیلہ استفہام ظاہری منظروں کی تہہ میں نظر آنے والے منظروں کے مرقعے تیار کیے گئے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں سلسلہ مفہوم کو گزشتہ سے متعلق اور آئندہ سے مربوط رکھنے کے لیے درمیان میں دو شعروں کو لایا گیا ہے۔ تیسرے مرحلے میں معدوم ہو جانے والے مظاہر کو بدلی ہوئی ہیئتوں میں موجود دکھا کر عبرت کا احساس دلایا گیا ہے اور عبرت کا یہ احساس دلانے میں پہلے مرحلے کے تہہ نشین منظروں کے تئیں پیدا ہونے والے استفہام کو محرک بنایا گیا ہے۔“ (6)

آئیے اب دیکھتے ہیں کہ انیس اشفاق نے مرحلہ وار شعروں میں موجود وقوعوں اور ان کے مابین پائے جانے والے مربوط تخیل کی یافت کا عمل اور شعروں کے بطون میں چھپے ہوئے معانی کو کس طرح منور کیا ہے اور شعر کی قراءت سے متون کی تعبیر میں کیا کیا انکشافات کیے ہیں۔ پہلے مرحلے کے شعروں میں پوشیدہ استفہام کو واضح کرنے کے لیے انہوں نے کس طرح کی تعبیر کی ہے ملاحظہ کیجیے:

ہر جزو دم ..... یارب کہ یہ ہیں جوش

”استفہام یہ ہے کہ سمندر کی تہہ میں کون سا عالم راز ہے کہ جو موجوں کے جزو دم سے دست و بغل (دل ہلا دینے والا) شوراٹھ رہا ہے۔۔۔ یہ بصری اور سماعتی پیکر بنا کر شاعر بصورت سوال ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اس لرزہ بر اندام کر دینے والے شور کے پیچھے آخر ہے کون؟“ (7)

دوسرے شعر میں میر تقی میر نے سمندر کی لہروں کا جو پیکر پیش کیا ہے وہ تلاطم کے ذریعے ایک ایسا متحرک منظر نامہ بن رہا ہے جس میں سمندر کی حرکتوں اور اس میں موجود معنوی تلازموں کو اخذ کرنے میں انیس اشفاق کے استفہامیے کے ذریعے شاعر کی نگاہ میں آنے والی سمندر کی حرکت، موتی اور سپی کے ساتھ حباب کی ماہیت اپنی جدید شکل میں سامنے آتی ہے۔ اس شعر میں لفظی تلازمہ شمس الرحمن فاروقی کی تعبیر سے قریب تر معلوم ہوتا ہے، مگر معنوی ربط میں فرق ہے۔ فاروقی صاحب نے اس شعر میں عشق، عاشق اور معشوق کو سمندر یہ قرار دیا ہے اور ہر ایک کے معاشقانہ رویے کے اعتبار سے ہیئت نگاری بھی کی ہے، جب کہ انیس اشفاق نے اس شعر میں موجود معنوی ربط کا اظہار یوں کیا ہے:

ابروئے کج..... کسی کا گوش

”وہ (شاعر) دیکھتا ہے کہ موج کسی ابروئے خم دار کی شکل بنی ہوئی ہے اور حباب نے آنکھ کی وضع اختیار کر لی ہے۔ سمندر کا موتی کسی کا سخن معلوم ہو رہا ہے اور صدف گوش کی صورت معلوم ہو رہا ہے۔ اور اب سمندر کا عالم راز اس کی سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ سمندر کی تہہ میں جاندار رہنے والی کچھ بے جان چیزیں موجود ہیں۔ یہ راز سمجھ میں آتے ہی اسے ”ڈوب جانے والوں“ کا خیال آتا ہے۔ اور ڈوب جانے والوں کا خیال آتے ہی وہ سمجھ لیتا ہے کہ سمندر کے جوش خروش کا سبب کیا ہے۔ غزل کا یہی شعر موزوں لفظوں کے دروبست کے ذریعے ایک ایسا بصری پیکر بناتا ہے جو ہمارے حلقہ نگاہ میں دو منظروں کو ایک ساتھ لاتا ہے۔ پہلے ہم محیط آب کو دیکھتے ہیں پھر یہ محیط آب آب محیط نہرہ کر کا رگاہ فنا معلوم ہونے لگتا ہے۔“ (8)

شعر میں موجود پیکروں کی صوری مشابہتوں اور مناسبتوں کو واضح کرتے ہوئے پروفیسر انیس اشفاق نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے جن کو شمس الرحمن فاروقی نے شعر شور انگیز میں بیان کیا ہے۔ البتہ انیس اشفاق نے ان صوری پیکروں اور سمندری مناسبتوں کے ذریعے ذہن کو معدوم ہوجانے والی اشیا کی طرف منتقل کر دیا ہے۔ ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ انیس اشفاق نے اس غزل کے ابتدائی چار شعروں کو پہلے مرحلے میں رکھ کر تعبیر شعر کو مزید آسان اور متن سے قریب کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنی مرحلہ وار تعبیروں کے ذریعے مقدم اور موخر شعروں کے معنوی

رہا کو تلاش کر کے معنی کو منزل سے کافی حد تک قریب کر دیا ہے۔ بد ظاہر دوسرے شعر میں ”ڈوب جانے والوں“ کا ذکر نہیں ہے لیکن انیس اشفاق نے ان ڈوب جانے والوں کو درج بالا شعر میں دکھایا ہے۔ کیوں کہ انہوں نے اپنے قائم کیے ہوئے مرحلے کی وجہ سے اس میں موجود شعروں کے اندر معنوی ربط کو ملحوظ خاطر رکھا اور اسی کی مناسبت سے تعبیر شعر کے مرحلے کو بھی آسان بنا دیا۔ اب ہم پہلے مرحلے کے تیسرے شعر کی جانب چلتے ہیں؛

ان منچوں.....رند درد نوش

پہلے مرحلے کے اس تیسرے شعر کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بد ظاہر دوسرے شعروں سے اس کا کئی علاقہ نظر نہیں آتا لیکن انیس اشفاق نے اس شعر کی جو تعبیر پیش کی ہے اس سے شعر کی جامعیت و معنویت پوری طرح اجاگر ہو جاتی ہے۔ اس شعر کی تعبیر میں انہوں نے اپنی شعر فہمی کی بصیرت کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے اس کی قرأت کو کس طرح مربوط کیا ہے ملاحظہ کیجیے:

”جب ہم تیسرے مرحلے کے دوسرے شعر پر نظر کرتے ہیں (آئی صدا کہ یاد کرو دور رفتہ کو.....الخ) تو معاً ہمیں خیال آتا ہے کہ یہاں متکلم کون ہے؟ اور ہم داخلی ربط کو وسیلہ بنا کر یہ قیاس کرتے ہیں کہ وہ متکلم شاید یہی ’رند درد نوش‘ ہے۔ اب اس شعر کے مفہوم پر نظر کیجیے۔۔۔ یہاں ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کیا رند درد نوش کو طوف کعبہ سے اس لیے مطلب نہیں ہے کہ اسے خوف کعبہ نہیں ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ اسے ایک دن فنا ہونا ہے اور بعد الموت کے مرحلے سے گزرنا ہے (یعنی فرشتوں کے اس سوال سے جب وہ پوچھیں گے کہ تیرا قبلہ کیا تھا) حقیقتاً اس محل پر رند درد نوش موت کی قطعیت اور ناگزیری سے بیگانہ ہے لیکن اسی باہگاہی کا رد عمل اسے اس محل پر متکلم بناتا ہے جہاں وہ ہمیں جمشید اور اس کی ناولوش کی صحبتوں کی یاد دلاتا ہے۔“ (9)

درج بالا شعر کی اس تعبیر سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ رند درد نوش کو کعبہ کی عظمت اور اپنی رندی کا احساس ہے اور وہ خود کو طوف کعبہ کے لائق نہیں سمجھتا بلکہ کعبے سے بے گاہگی ہی میں اپنے لیے عافیت جانتا ہے۔ جب کہ اسے اس بات کا خوف بھی ستارہا ہے کہ فنا کی صدا کا وہ خود ایک دن متکلم بننے والا ہے۔ بہر حال پروفیسر انیس اشفاق نے پہلے مرحلے کے ابتدائی شعروں میں جو استفہام قائم کر کے قاری کے ذہن کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا اس شعر کی تعبیر کے ذریعے بڑا

منطقی اور استدلالی جواب دے کر پہلے مرحلے میں پائے جانے والے مربوط معانی کے ساتھ فنا کے تصور کو پوری طرح واضح کر دیا ہے۔ پہلے مرحلے چوتھے شعر میں بھی فنایت کا تصور پایا جاتا ہے جسے انیس اشفاق نے مزید روشن کر دیا ہے۔ وہ شعر دیکھیں؛

حیرت سے ..... سفید پوش

اس شعر کو بھی شمس الرحمن فاروقی نے نقل نہیں کیا ہے۔ اس لیے یہاں بھی ہم انیس

اشفاق ہی کی بحث و تنقید کی طرف رجوع کرتے ہیں:

”پرتو مد کا حیرت سے نور آئینہ بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ روشنی محبوب کے بدن کا انعکاس ہے۔ دوسری طرف محبوب کا سفید پوش ہونے میں فنا کا اشارہ بھی ہے۔ وہ یوں کہ محبوب تو عموماً سرخ پوش ہوتے ہیں لیکن یہاں محبوب سفید پوش ہے اور اس کی سفید پوشی سے ذہن کفن پوشی یعنی موت کی طرف منتقل ہوتا ہے۔“ (10)

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ محبوب کی سفید پوشی کس انداز میں میر نے موت کا استعارہ بنا کر پیش کیا ہے اور اس کی تعبیر میں انیس اشفاق نے مفہوم کو کس حد تک آسان بنا دیا ہے۔

کل ہم نے ..... سب بدوش

جاتا رہا نگاہ ..... سیاہ پوش

اگر ہم پہلے مرحلے کے چوتھے شعر کو نگاہ میں رکھ کر درج بالا ان دونوں شعروں کی قرابت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کے لیے انیس اشفاق اور شمس الرحمن فاروقی کی تشریح و تعبیر ہماری رہنمائی کرے گی۔

بقول انیس اشفاق:

”دل لینے والا وہ گل فروش جس کے سر پر پھولوں کی ٹوکری ہے اسے مزاجاً رنگین اور لباساً خوش بپیر بن ہونا چاہیے۔ لیکن وہ دیکھنے میں سادہ نظر آ رہا ہے۔ ادھر پہلے مرحلے کے چوتھے شعر میں محبوب سرخ پوش ہونے کے بجائے سفید پوش ہے۔ محبوب کی سفید پوشی اور گل فروش کی سادہ پیڑنی کو دیکھ کر شاعر مثلاً غم ہے اور اس غم کا اثر یہ ہے کہ اس کے دل کے داغ سیاہ پوش ہو گئے ہیں۔ پہلے مرحلے میں محبوب کا سفید پوش ہو کر سامنے آنا اور دوسرے مرحلے میں محبوب کا

معدوم ہو جانا اور اس کے نتیجے میں عاشق کے جگر کے داغوں کا سیاہ پوش ہو جانا فی الاصل فنا کے لیے کی طرف اشارہ ہے۔“ (11)

شب اس دل گرفتہ..... ہم کتنے ہرزہ کو ش

آئی صدا کہ یاد..... اے جمع تیز ہوش

ان شعروں کو شمس الرحمن فاروقی اور انیس اشفاق دونوں نے نقل کیا ہے اس لیے ان پر دونوں کی تعبیروں سے بحث ممکن ہے اور دیکھا جاسکتا ہے کہ شعروں میں موجود وقوعوں سے قریب تر مفہوم کس کا ہے۔ پہلے ہم انیس اشفاق کی شرح پر نظر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انھوں نے ان اشعار سے کیا مفہوم اخذ کیا ہے۔

”گل فروش ہمارے ساتھ چند ساعتیں گزار کر چلا گیا ہمیں اس کے چلے جانے کا غم ہوا، اس غم کو بھلانے اور دل کو دنیا کے معاملات کی طرف سے ہٹانے کے لیے ہم نے شیرہ خانے (شراب خانے) جا کر ایک فضول سا شغل (شراب نوشی) اختیار کیا لیکن وہاں شراب سے ہمارا غم غلط نہ ہو سکا بلکہ وہاں پہنچ کر جو کچھ ہمیں سنائی دیا (آئی صدا کہ یاد کرو.....) اس نے ہمارے غم کو اور بڑھا دیا۔۔ جسے ہم نے غزل کے تیسرے شعر کے مفہوم کے بیان میں اس مرحلے کا متکلم قرار دیا تھا۔ اس شیرہ خانے میں بھی وہی رند درد نوش ہے جسے بزرے اپنے دل کو وا کر لینے کے بعد اپنے اندر سے ایک آواز آتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے اور یہ آواز اسے دور کے زمانوں کی طرف لے جا کر معدوم ہو جانے والے منظروں کو نگاہ کے آس پاس ان مظاہر کی شکل میں دکھا رہی ہے جو ہیں تو وہی لیکن اپنی ماہیت بدل چکے ہیں۔“ (12)

ذکر کیے گئے دونوں شعروں کو انیس اشفاق نے معدومیت سے ہم کنار کیا ہے اور پورے منظر کو شدید احساس موت سے انگیز کر دیا ہے۔ جو شعر کے بطن میں معنی موجود تھے ان کو ظاہر کر دیا ہے۔ اب آئیے شمس الرحمن فاروقی کی ’شعر شور انگیز‘ کی جانب رخ کرتے ہیں جس میں انھوں نے اپنے انتخاب سے تیسرے تا ساتویں شعر کو قطعے کے طور پر برتا ہے۔ وہ اس قطعے کی تعبیر کس طرح کرتے ہیں ملاحظہ کیجیے:

”3/209 تا 209/7 اس قطعے کا مضمون بالکل پیش پا افتادہ ہے۔ حسب ذیل نکات

قابل غور ہیں (1) انداز افسانوی اور ڈرامائی ہے اور افسانے کو مبہم اور نامکمل چھوڑ دیا ہے۔ مبہم اس لیے کہ یہ واضح نہیں کیا ہے کہ صدا دینے والا کون تھا..... نامکمل اس لیے کہ یہ ظاہر نہیں کیا کہ اس آواز کا اور ان حقائق کو سن کر جو کہ اس آواز نے بیان کیے، سننے والوں پر کیا اثر ہوا؟ اور نہ ہی متکلم خود اس واقعے کے ذریعے براہ راست ہمیں کوئی سبق سکھانے یا کسی عمل (مثلاً مے نوشی) کے ترک کی تلقین کرتا ہے..... کچھ دوست اپنی دل گر فنگی کو دور کرنے کی غرض سے مے خانے میں جمع ہوتے ہیں، ایک آواز آتی ہے جو گزشتہ مے نوشوں اور مے نوشی کی گزشتہ محفلوں کے گزرنے، اور اس طرح ان صحبتوں کے عبرت ناک اختتام کی تفصیل بیان کرتی ہے۔ (2) دل گرفتہ کو ”بزورے“ وا کرنے کی بات بظاہر خوش آئند ہے لیکن پہلے تو یہ غور کیجیے کہ ”بزورے“ میں ایک طرح کا تشدد، ایک طرح کا جبر ہے۔ اور یہ کہ دل اس قدر گرفتہ ہے کہ زور صرف کیے بغیر وا ہو بھی نہیں سکتا۔ لیکن دوسرے مصرعے میں انہیں لوگوں کو جو دل گرفتہ کو بزور مے وا کر رہے ہیں ”ہرزہ کوش“ یعنی فضول کام کرنے والا کہا ہے۔ یعنی دل گرفتہ کو وا کرنے کی کوشش یا وا کرنے کا عمل دراصل ایک کار فضول ہے۔ (3) پھر ان لوگوں کو تیز ہوش کہا گیا ہے۔ یہ طنز بھی ہو سکتا ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ جو شخص ان کو پکار رہا ہو وہ ان کی تعریف کر کے یا ان کی غیرت کو متوجہ کر کے اپنی بات کو سننے کے لیے انہیں پوری طرح تیار کر رہا ہے۔“ (13)

اب آئیے ہم دوبارہ میر کی غزل کے اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں انہوں نے کیا کہا ہے اور اس سے ان دونوں شارحین نے کیا کیا نتائج اخذ کیے ہیں۔ اور کس کا مفہوم شعر کے متن سے زیادہ قریب معلوم ہوتا ہے۔

جمشید جن نے وضع کیا..... وہ نائے و نوش

اس شعر کے لفظن میں پوشیدہ معنی کو جاننے کے لیے پہلے ہم انہیں اشفاق کی قراءت کی طرف رجوع کرتے ہیں اور یہ معلوم کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کے کیا معنی اخذ کیے ہیں؛

”بقیہ تین شعروں میں عبرت دلانے کی غرض سے شاعر نے جو بصری پیکر بنائے ہیں اور ان پیکروں کے وسیلے سے تضادوں اور مناسبتوں کی جو شکلیں پیدا کی ہیں وہی دراصل غزل کا حاصل ہیں۔ اب ان متضاد صورتوں اور مماثلتوں کو ملاحظہ کیجیے۔ دنیا میں نہ تو جام وضع کرنے والا

جمشید ہے نہ اس کی ناؤ نوش کی صحبتیں۔ اب یہ لوازم اپنی سابقہ صورتوں میں نہ دکھائی دے کر دوسری شکلوں میں نظر آ رہے ہیں۔ باغ میں کھلا ہوا لالہ جمشید کا جام ہے اور کوکنار اس کا سبب۔ واضح رہے کہ لالے کی شکل جام کی سی ہوتی ہے اور کوکنار صراحی سے مشابہ ہوتا ہے۔۔۔ اگر چہ ان کا تعلق شراب سے نہیں ہے لیکن معنا دونوں نشہ آور ہیں، کوکنار یعنی پوستہ لالے کا ظرف ہے اور جب پوستے میں چاک لگا دیے جاتے ہیں تو اس میں افیم بننے لگتی ہے۔ شراب کا نشہ ہنگامہ کن ہوتا ہے لیکن افیم کے نشے میں فعالیت بالکل نہیں ہوتی۔ ان دو متضاد صورتوں کو رکھ کر شعر کے جزئی مفہوم پر نظر کیجئے کہ کہاں جمشید کی صحبتوں کی رونقیں اور ہاؤ ہو اور کہاں حرکت اور عمل سے محروم بدلی ہوئی ہیٹوں میں سامنے آنے والی یہ صورتیں (لالہ اور کوکنار) (14)

اب دیکھتے ہیں کہ درج بالا شعر کی تعبیر شمس الرحمن فاروقی نے کیا کی ہے اور وہ متن شعر سے کس حد تک قریب ہے؛

”جمشید کو جام کا وضع کرنے والا کہا گیا گیا ہے، جمشید کا ذکر پہلے کیا ہے یعنی جام بنانے والا یا بنوانے والا مقدم ہے، اس کی مصنوع موخر۔ جمشید اور اس کی صحبت ناؤ نوش تو جام کے بغیر بھی تھی اور جام کی زندگی جمشید کے بعد بھی باقی رہ سکتی تھی، اس لیے پہلے جمشید کے خاتمے کا بیان کیا، پھر کہا کہ اس کا جام بھی باقی نہیں۔ ہاں لالے کا پھول (جو جام سے مشابہ اور شراب کے رنگ کا ہوتا ہے) باقی رہ گیا۔ یعنی جمشید بھی مٹ گیا اب اگر کوئی جاننا چاہے کہ وہ کیسا رہا ہوگا، تو بس لالے کا پھول دیکھ لے۔ یہ ضرور ہے کہ اس سے ایفون پیدا ہوتی ہے جو مسکن اور بے ہوشی آور ہے۔ لہذا ایک طرح سے وہ جمشید کے جام جہاں نما پر ایک زہر خند ہے۔۔۔ لالے میں چونکہ سیاہ داغ ہوتا ہے، اس لیے اس کی مناسبت سے ”نشان“ بہت خوب ہے، ایفون کا تلازمہ محض قیاسی نہیں ہے، کیوں کہ اگلے مصرعے میں ’کوکنار‘ کا ذکر کیا گیا ہے۔“ (15)

یہاں پر شمس الرحمن فاروقی کے درج بالا بیان کیے گئے شعروں کے مفہوم سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا، البتہ وہ لفظوں کی تہہ میں اتر کر معنی کی جستجو میں ضرور کامیاب ہوتے ہیں لیکن شعر کے لظن میں چھپے ہوئے مطلب کو قاری کے ذہن سے ہم کنار کرنے میں قاصر نظر آتے ہیں۔ بعض موقعوں پر محسوس ہوتا ہے کہ وہ لفظ کے معنی کے ذریعے شعر کے مفہوم تک پہنچنے والے ہیں مگر اس سے

پہلے ہی کسی اور لفظ کی تہ میں اتر جاتے ہیں اور اس طرح شعرا پٹی تعبیر و تشریح سے تشہرہ جاتا ہے۔

جھومے ہے/ ہیں بید..... پیر مے فروش

اس شعر کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم شمس الرحمن فاروقی کی تعبیر شعر کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس سے کیا نتیجہ نکالا ہے اور شعر سے معنی کا علاقہ کتنا قریب ہے:

”بید کو مجھوں سے تشبیہ دیتے ہیں، لہذا جو انسان مے گسار کی جگہ بید کا جھومنا حرمان نصیبی اور عبرت ناک انجام کا اشارہ ہے۔ بید کو بید مجنوں کہنے کی تین وجوہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ بید کی پتیاں بہت بکھری اور جھکی ہوتی ہیں اور آشفٹہ گیسو کی یاد دلاتی ہیں، پھر بید کا درخت بہت نازک اور ہلکے تنے کا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہلکا ہونے کے باعث یہ درخت ذرا سی ہوا میں بھی لرزش میں آجاتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ اس کی پتیوں سے پانی کی بوندیں ٹپکتی ہیں۔ جو انسان مے گسار اور بید کے جھومنے میں جو مشابہت ہے وہ خوفناک اور درد انگیز تاثر رکھتی ہے۔ خست خم وہ اینٹ ہوتی ہے (یا کوئی بھاری چیز) جس سے شراب کے مٹکے کا منہ بند کرتے ہیں۔ پیر مے فروش کی کھوپڑی جس خم کے لیے خست کا کام کر رہی ہے، اس خم میں کیسی شراب ہوگی اس کا تصور بھی محال ہے۔ سارا مے خانہ اجڑ گیا ہے۔ شاید کسی حملہ آور فوج نے مے نوشوں، ساقیوں، سب کو تہ تیغ کر ڈالا ہے۔ اور بوڑھے پیر مغاں کا سر کاٹ کے خم مے پر رکھ دیا ہے۔۔۔ بتا ہی اور ویرانی کے لیے اس سے بڑھ کر استعارہ کیا ہوگا۔۔۔ ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ زمانہ بدلا ہے کل جو میرے کہہ اور پیر مغاں تھا، اس کا سر کاٹ کر خست خم بنا دیا گیا ہے۔ اب نئے ساقی اقرنئے بادہ گسار ہیں، کل کوان کا بھی شاید یہی حشر ہو۔“ (16)

اسی شعر کی انیس اشفاق نے کس طرح قراءت کی اور اس سے کیا مفہوم اخذ کیا اور اپنے بنائے ہوئے مرحلوں سے کس حد تک استفادہ کیا ہے، ملاحظہ کریں:

”یہاں پردہ نگاہ میں جھومتا ہوا بید ہے لیکن پس پردہ نگاہ جو انسان مے گسار ہیں۔۔۔ شعر کے دوسرے مصرعے میں خم کے اوپر رکھی ہوئی اینٹ اصلاً اینٹ نہیں پیر مے فروش کا سر ہے۔ یہاں خم اور پیر مے فروش میں صوری مناسبت ہے۔ بید، لالہ اور کوکنار کا تعلق باغ سے ہے جو شراب خانے کے باہر کا منظر ہے اور خم کے اوپر رکھی ہوئی اینٹ شراب خانے کے اندر کا منظر ہے

جہاں اس خم کے گرد بیٹھے ہوئے میٹو اور صحبت ناولوش گرم کیے ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں بھی شاعر نے بیرونی اور داخلی منظروں کے تضاد میں ایک معنوی تعلق پیدا کر دیا ہے۔۔۔۔۔ دور و نزدیک کی نسبتوں کے ذریعے بیان ہونے والے اس منظر کی انتہا تک پہنچتے پہنچتے ایسا معلوم ہونے لگتا ہے کہ جب خم کے گرد بیٹھے ہوئے مے گساروں کو یہ بتایا گیا ہوگا کہ خم کے اوپر رکھی ہوئی اینٹ، اینٹ نہیں پیرے فروش کا سر ہے تو اپنے یقینی انجام کو دیکھو وہ سب گھبرا کر کھڑے ہو گئے ہوں گے۔۔۔ اس طرح مرحلہ بہ مرحلہ سکون سے حرکت کی حالت میں آتا ہوا یہ منظر جب اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو ہم پیرے فروش کے سر کی صورت میں متعلقین مے خانہ یعنی موت کی ناگزیر سیر سے بیگانہ رہنے والوں کا عبرت ناک انجام اپنی انتہائی شکل میں دیکھتے ہیں۔“ (17)

اب آئیے اس پوری غزل کے نتائج کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انیس اشفاق کی قراءت اور شعری تعبیروں سے برآمد ہونے والے نتیجے ہمیں غزل کے متن سے کہاں تک قریب کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پوری غزل سے انہوں نے موت اور فنا کا تصور پیش کرتے ہوئے اسے مختلف پہلوؤں سے ثابت کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ لیکن وہ کہاں تک درست ہے۔ اس کے لیے پہلے ہمیں ان کے برآمد کیے ہوئے نتیجوں کو دیکھنا ہوگا:

”سمندر کی تہہ میں نظر آنے والے منظروں کے تئیں پیدا ہونے والے استفہام سے شروع ہو کر یہ غزل خوش آہنگ بصری اور سماعتی پیکروں کی تعبیر کے ذریعے مختلف مرحلوں کے متضاد معنوی تاثرات میں اندرونی ربط پیدا کرتی ہوئی بالآخر ہمیں اس المیہ نظام تک لے جاتی ہے جس کی گرفت سے نکلنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔۔۔ میر کا حسن کمال یہی ہے کہ پوری غزل فنا اور زوال کا ایک ایسا متحرک استعارہ بن جاتی ہے جس میں طرح طرح کے مفاہیم پیدا ہونے کی گنجائش نکل آتی ہے۔ اس لیے یہ غزل تعبیر کے بعد بھی تشنہ تعبیر ہے۔“ (18)

زیر بحث میر تقی میر کی غزل کی جو نمایاں خصوصیت ہے وہ یہ کہ تقریباً تمام اشعار ایک ہی موڈ کی عکاسی کرتے ہیں، جس کی طرف پروفیسر انیس اشفاق نے اپنی قراءت اور تعبیر کے ذریعے اشارہ کیا ہے۔ یعنی موت کا استعارہ اور فنا کا متحرک منظر نامہ، جیسے جیسے غزل اپنے اختتام کو پہنچتی ہے ویسے ویسے موت کی شدت اور اس کا بصری پیکر قاری کے سامنے مزید نمایاں ہوتا جاتا ہے۔

شمس الرحمن فاروقی اور انیس اشفاق کی قرائتوں اور شعری تعبیروں کے حوالے سے میر کی اس غزل کو پیش کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ ایک ہی غزل کی دو قرائتوں اور دو حیثیتوں سے اس کی تشریح و تعبیر ہونے پر غزل کی معنویت اور اس کی ہمہ جہتی میں کتنی وسعت پیدا کی جاسکتی ہے۔ یہاں پر جس طرح دونوں شارحین غزل نے میر کی اس غزل پر ہمہ گیر بحث کر کے معانی اور مفاہیم کو روشن کیا ہے اس سے عام قارئین میر کو میر کے متن کی تفہیم میں آسانی ہوگی۔ اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ کسی بھی غزل کو سمجھنے کے لیے ہمیں شعروں کے درمیان موجود وقفوں اور خلاؤں کو کس طرح پر کرنا چاہیے۔ یہ خلا اور وقفے کو پر کرنے کا عمل اظہار بیان میں موجود ان تضادوں کو دور کرتا ہے جو کسی متن میں کہے اور ان کہے کے درمیان ہوتا ہے۔ لیکن اس درمیانی خلا کو پر کرنے سے پہلے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ شعروں کے درمیان معنوی ربط اور تسلسل کا ایک دوسرے سے کیا علاقہ ہے۔ جیسی ہم کسی فن پارے کو جزو مقدر کے ذریعے معنی محذوف کو پالیتے ہیں اور پورے فن پارے میں حرکت و عمل کو محسوس کرنے لگتے ہیں۔

جب ہم دونوں شارحین غزل کی شرحوں کو پڑھ کر دوبارہ میر کی اس زیر بحث غزل کو پڑھتے ہیں تو اس کا لطف کس قدر دو بالا ہو جاتا ہے اور ہر شعر اپنے معنی کے جواہر ہم پر کس طرح لٹاتا ہے اس کا احساس خود کیا جاسکتا ہے۔

حوالے

(1) بہادر شاہ ظفر، ڈاکٹر اسلم پرویز ص 362-361 انجمن ترقی اردو، ہند 1986

(2) (بحث و تنقید، پروفیسر انیس اشفاق۔ ص 19 اشاعت 2009)

(3) شعر شورا انگیز جلد دوم ص 282

(4) ایضاً

(5) ایضاً

(6) بحث و تنقید ص 10

- (7) ایضاً ص 10-11
(8) ایضاً
(9) ایضاً ص 12
(10) ایضاً ص 13
(12) بحث و تنقید ص 14
(13) شعر شورا انگیز ص 284
(14) بحث و تنقید ص 14
(15) شعر شورا انگیز ص 285
(16) شعر شورا انگیز ص 286
(17) بحث و تنقید ص 15-16
(18) ایضاً ص 16

ڈاکٹر علی عباس، شعبہ اردو پنجاب یونیورسٹی، چندری گڑھ میں اسٹنٹ پروفیسر ہیں۔

سرفراز جاوید

غالب اور غالبیات: ایک مطالعہ

پروفیسر عبدالحق عصر حاضر کے ادب میں ایک تبصرہ شخصیت کا نام ہے۔ ماہرینِ اقبالیات میں انھیں کما حقہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ مگر جب ان کے علمی و تحقیقی کاموں پر نظر پڑتی ہے تو ہماری حیرتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ اقبالیاتی مطالعہ میں منفرد اور نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ درحقیقت ہند میں اقبال شناسی کی تحریک کے روڈرواں ہیں اور سنگِ نشان بھی۔ اقبال ان کے رگ و پے ہی میں ہے۔ وہ رموزِ اقبال کے رازدانوں میں بھی منفرد ہیں لیکن اردو کے کلاسیکی ادب پر بھی دسترس رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی 43 کتابیں منظر عام پر آچکی ہیں۔ جو ادبی حلقے میں بحث و مباحثہ کا موضوع بنی اور شہرت سے ہم کنار ہوئیں۔ اقبالیاتی مطالعہ سے ایک جست لگائی تو قدیم متون کی تدوین و ترتیب میں قابل ذکر کام کیا۔ حاتم کے دیوانِ قدیم کے ساتھ دیوانِ زادہ اور اکرمِ قطبی کے تیرہ ماسہ کی اشاعت نے ادبی تاریخ کے احوال و مقام میں خوش گوار اضافہ کیا۔ دنیا میں موجود واحد قلمی نسخہ فارسی کے تذکرہ الہی کو تین جلدوں میں شائع کیا۔ یہ عہدِ شاہجہاں کا تذکرہ ہے۔ ولی اور آبرو کے قلمی نسخہ کو اہل نظر سے متعارف کرایا۔ نصابی لغت تیار کر دی، قدیم پر قناعت نہ کر کے عہدِ وسطیٰ پر متوجہ ہوئے تو عہدِ غالب کو ہدف بنایا۔ عہدِ شہلی کا بھی احاطہ کیا۔ تاریخی تسلسل کا یہ حیرت خیز مطالعہ ہے۔ جو جنسِ گراں کی طرح نادر ہے اور نایاب بھی۔

اقبال کے ابتدائی افکار، اقبال اور اقبالیات، اقبال شاعر رنگیں نوا، اقبال کا حرفِ شیریں، متن شناسی، اقبال کے شعری اسالیب، دیوانِ زادہ، تذکرہ الہی وغیرہ ایسی کتابیں ہیں۔ جو ادب کے طالبِ علموں، ریسرچ اسکالرز اور اساتذہ کے استفادہ کے لیے ناگزیر ہیں۔ انہوں نے

علمی و تحقیقی کام کو اپنی زندگی کا مقصد حیات بنا رکھا ہے۔ اور وہ اپنے اشتیاق کی تسکین کے لیے ہمہ وقت تصنیف و تالیف اور ترتیب و تدوین کے کاموں میں مصروف ہیں۔ مزید ان سب سے بڑھ کر نوجوان نسل کی تربیت اور حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں۔ جس سے نئی نسل کے جنبش قلم میں روانی و جولانی پیدا ہو رہی ہے۔ دراصل ان کے مخاطب جواں سال طلبا ہیں۔

اقبال سے صرف نظر کر کے غالبیات کے حوالہ سے عبدالحق کے اسالیب فکر و فن کو پرکھنے کی عمومی سی کوشش ہے۔ اس کتاب کا ہر عنوان تفصیل کا تقاضا کرتا ہے۔ مگر راقم نے چند مضامین پر طائرانہ نظر سے حاصل تاثرات قلم بند کیے ہیں مطالعہ کو مربوط کرنے کے لیے حوالوں سے استفادہ ناگزیر تھا۔ راقم نے بہ ظاہر تبصرہ لکھا ہے۔ لیکن تبصرہ کے ساتھ صاحب کتاب کی شخصیت، علمی خدمات اور اسلوب تحریر پر بھی جا بجا اظہار خیال کیا گیا ہے۔ جس سے ان کا ہر قاری دوچار ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ بھی ادبی مطالعہ میں تسلیم شدہ ہے کہ تحریر سے صاحب قلم کے احوال و آثار یا درون دل میں پوشیدہ تصورات لفظوں کے بین السطور ظاہر ہوتے ہیں۔ عبدالحق کی تحریروں میں ان کی شخصیت کا تقریباً ہر پر تو بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ ان سے دید و شنید کے بغیر تحریری عبارتوں سے ذکر و فکری شخصیت کی ایک شبیہ بہ آسانی بنائی جاسکتی ہے۔ غالب اردو ادب کا بڑا شاعر ہے۔ جس کے کلام میں معانی و مفہم کی بڑی گہرائی ہے۔ جو ابتدا سے ہنوز اردو قارئین اور ناقدین کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ کیونکہ کلام غالب کی معانی تہہ داری زمانہ سے ہم آہنگ ہو کر اپنے قارئین اور ناقدین کو مختلف جہات سے روشناس کراتی رہتی ہیں۔ غالب کے نقد و انتقاد کا معاملہ عہد غالب سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ کیونکہ ادبی مذاق رکھنے والے معاصر دوست و احباب نے اعتراضات اور اعتراضات کی داغ بیل ڈال دی تھی۔ غالباً غالب نے یہ شعرا اپنے معترضین کی خدمت میں ہی پیش کیا تھا؛

نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پروا

گر نہیں ہیں مرے اشعار میں معنی نہ سہی

غالب تخلیقی تنوع کی علامت اور ہمارے تہذیبی اظہار کا نشان ہے۔ اقبال نے صحیح

لکھا ہے کہ دنیا نے تخلیق میں غالب برصغیر کی مسلم ثقافت کا نذرانہ ہے۔ غالب کی شاعری صرف

سرشار ہی نہیں کرتی ہمیں افتخار بھی بخشی ہے۔ یوں تو غالب پر سوانحی اور تنقیدی نوعیت کی اساسی کتاب حالی کی 'یادگار غالب' ہی ہے۔ جو غالب پر اولین مثبت و تعمیری قدم تھا۔ بعد کے ناقدین اور شارحین نے اس کتاب سے کسب فیض کیا۔ اور یہ عمل غالب کی معنوی تہہ داری کے باعث ہنوز جاری ہے۔ غالب کے کلام سے حالی نے صرف جلد متبادر ہونے والے معنوں پر ہی توجہ مرکوز کی تھی۔ مگر جیسے جیسے زمانہ اپنی پیچیدگیوں کے ساتھ ارتقا پذیر ہے۔ اسی طرح غالب کے کلام میں نئے نئے معنوی ابعاد اپنے تنوع کے ساتھ منظر عام پر آ رہے ہیں۔

عبدالرحمن بجنوری کی کتاب 'محاسن کلام غالب' بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ جسے غالب کے حوالہ سے بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ مگر تفہیم غالب میں محتاج و غریب ہے۔ کیوں کہ اس میں توصیفی بیانات کے علاوہ کوئی خاص بات نظر نہیں آتی۔ ہاں شیخ محمد اکرام کی 'آثار غالب' تعین ادوار کے حساب سے دستاویزی حیثیت کی حامل ضرور ہے مگر نقد کا پہلو تنگی کا احساس دلاتا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کی کتاب 'تفہیم غالب' استفہامیہ انداز کی شرح ضرور ہے۔ جو قاری کے ذہن کی استفہام سازی تو کرتی ہے۔ تاہم معانی و مغایم کی گتھیاں اچھی طرح وانہیں کرتی۔ خورشید الاسلام کی کتاب 'غالب' اور جیلانی کامران کی کتاب 'غالب کی تہذیب و شخصیت' ان دیگر کتب سے قدرے بہتر ہے۔ مزید تا حال جتنی بھی کتابیں غالب کے حوالے سے منظر عام پر آئی ہیں۔ وہ سب تفہیم غالب کے سلسلہ میں تشنہ ہیں۔ کیونکہ غالب جیسے بڑے شاعر کا راز قیاسات کو تفویض دیتا ہے۔ جو زمانہ اور حالات کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر نئی تعبیرات فراہم کرتا رہتا ہے۔

عبدالحق کی یہ کتاب غالب کے تعلق سے 10 مضامین پر مشتمل ہے۔ مگر اس میں بہ طور ضمیمہ تین مضامین بھی شامل ہیں۔ اس کتاب کے عرض حال کے مطالعہ سے یہ بات تصدیق کو پہنچتی ہے۔ کہ ایک معتبر و تبحر ادب شناس شخص علم سے جتنا شرم بار ہوتا ہے۔ وہ اپنی شخصیت میں اسی قدر عجز و انکسار کا پیکر بھی ہوتا ہے۔ ان کا یہ تحریری اعتراف لائق توجہ ہے؛

'نا چیز سے جتنا بن پڑا اقبال سے بناہنے کی کوشش کی۔ مگر غالب کا حق ادا نہ ہو سکا۔ سفینہ عمر جب کنارے آگیا تو احساس ندامت کے بار کو سبک کرنے کے

لیے ناتواں اور ناتمام تحریروں کو جمع کرنے کا خیال آیا یہ تاثرات ہیں اور کم
عیار بھی۔ (عرض حال، ص 6)

غالب اس اعتبار سے اپنے عہد کا بڑا خوش قسمت شاعر تھا کہ اس کی زندگی میں ان کے
کلام کے غالباً ترمیم و اضافہ کے ساتھ چھ بار دیوان شائع ہوا۔ مگر ان سب میں نسخہ حمید یہ کو
بڑا اعتبار حاصل ہوا ہے۔ پروفیسر عبدالحق کی تحویل میں دیوان غالب کا ایک نادر مخطوطہ ہے۔
انہوں نے اسی کی بنیاد پر یہ تحقیقی مضمون 'دیوان غالب کا ایک اہم مخطوطہ' تحریر کیا ہے۔ جو ان کے
تحقیق و تدوین سے شغف اور تجربہ کا حامل ہے۔ وہ اس میں اپنی تحقیقی دشواریوں اور اسناد کے حوالہ
سے رقم کرتے ہیں؛

تحقیق میں خطی نسخوں کی دریافت اور ان کا استناد ایک سنگین مسئلہ ہے۔ اگر فن
کار کا تیار کردہ یا اصلاح کردہ نسخہ موجود نہیں ہے مسائل اور بھی پیچیدہ ہو جاتے
ہیں۔ تدوین کی راہیں مسدود اور مشتبہ ہو جاتی ہیں۔ غالب کی زندگی میں ان کا
کلام شائع ہوتا رہا۔ اس لیے دیوان کی ترتیب و تدوین میں مشکلات کم سے کم
ہیں۔ مگر بار بار کی اشاعتوں سے متون میں معمولی فرق کا آجانا ایک فطری اور
غیر شعوری ہوتا ہے۔ خود قلم کار کے ہاتھوں سے تبدیلی میں ایک آزمائش ہوتی
ہے۔ (ص 10، 11)

اس اقتباس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کسی کلام کے بار بار شائع ہونے سے متن
(Text) کی صحت میں تبدیلی کا پیدا ہو جانا فطری اور لاشعوری عمل ہوتا ہے۔ اسی لیے محقق کے لیے
مختلف متون کی موجودگی میں صحت کے اعتبار سے حتمی رائے قائم کرنا بھی شک سے ماوراء نہیں ہو
سکتا۔ خود مصنف بھی اس کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ غالب نے اپنے کلام کو انتقادی نظر سے پرکھا، اور
حذف و الحاق کے بعد انتخاب مرتب کر دیا تھا۔ مگر بعد میں جو نسخے دستیاب ہوئے، وہ صحت کے
اعتبار سے ہنوز متنازع فیہ ہیں۔ مزید محققین کے لیے نفسیاتی طور پر علمی وقار کا مسئلہ بھی بنے۔ جس
کے متعلق وہ لکھتے ہیں؛

'ایک اور متنازع مخطوطہ کا ذکر کرنا مناسب ہوگا، جسے ڈاکٹر سید معین الرحمن نے

بڑے اہتمام سے شائع کیا ہے۔ انھوں نے دیوان غالب نسخہ خواجہ (خواجہ منظور حسن) کو 2000ء میں شائع کیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ نسخہ لاہوری ہے، جس کا تعارف ڈاکٹر سید عبداللہ کراچکے تھے۔ ڈاکٹر حسین فراتی اور ڈاکٹر سید معین الرحمن میں ٹھن گئی۔ اس بحث کے طفیل کئی اور تصانیف شائع ہوئیں۔ غالب شناس دو صفوں میں زور آزما ہوئے سطحی اور شخصی تنقید سے دیوان کا وقار مجروح ہوا۔ ہندوستان میں نسخہ امر وہہ پر بھی ہنگامہ ہوا۔ ایوان بالاتک بات پہنچی تھی مگر غالب شناسی میں اضافہ ہوا۔ دُنخوں کی اشاعت اور ان پر جاری بحث سے غالب شناسی کو ایک جہت ملی اور شہرت بھی۔ (ص 11-12)

انہوں نے اس قلمی نسخہ سے غالب کے عہد کے رسم الخط کی املائی صورت پر بھی توجہ دی ہے۔ اس کے علاوہ اہم بات یہ ہے کہ دیگر نسخوں سے تقابل بھی کیا ہے۔ جس میں اختلافات، لفظی ترمیم، املائی صورت، حرف جار کی تحریف، اشعار کا تقدم و تاخر اور غزلوں میں تعداد اشعار کی کمی بیشی کی بھی نشان دہی کی گئی ہے۔ اس تحقیقی مضمون میں خطی نسخہ کی قدامت کو سراہا ہے۔ اور دیگر نسخوں سے تقابل کرنے کے بعد بہت سے اختلافات کو نشان زد بھی کیا ہے۔ باوجود اس کے ادعائیت سے گریز کیا ہے۔ کیونکہ تحقیق میں کوئی بھی دعویٰ حرف آخر نہیں ہوتا۔ اور وہ بھی اپنے تحقیقی نتائج کو بہ حسن خوبی پیش کرنے کے باوجود، عجز و انکسار کا دامن نہیں چھوڑتے؛

’متن میں اختلاف و اضافے کی صورت نے ایک نئی ترتیب و تدوین کی ضرورت کا احساس دلایا ہے۔ خاکسار نے مخلوطہ اور متداول کا سرسری تقابل کیا ہے۔ پورے کلام کے مطالعہ سے اور بھی اختلاف نشان زد کیے جاسکتے ہیں۔ راقم اس موضوع کا اہل نہیں ہے اسی سبب ایک طالب علمانہ مطالعہ پر اکتفا کیا ہے۔‘ (ص 22)

انھوں نے خارجی طور پر نسخہ کی بوسیدہ حالت کو بھی بیان کیا ہے۔ مزید چند نسخوں کے تقابل کی رو سے کلام غالب کی از سر نو تدوین پر زور دیا ہے۔ جس سے نسخوں کے متن کے اختلافات کو رفع کیا جاسکے۔ اور ایک جامع تصحیح شدہ متن قارئین کو حاصل ہو سکے۔ اسی سیاق میں وہ

امید ظاہر کرتے ہیں کہ کوئی مرد مجاہد اس کام کو انجام دے۔ کیوں کہ صحیح تحقیق کے بغیر کسی کلام پر تنقید کا اطلاق بے معنی ہو جاتا ہے۔ مزید اس کے افکار و اسالیب کا تعین بھی بے سود ثابت ہوگا۔ پروفیسر عبدالحق نے اپنے تحقیقی تجربات کی روشنی میں عرشی اور نسخہ حمید یہ کو بھی معاون ضرور مگر نامکمل مانا ہے۔ وہ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں؛

’ان بزرگوں کی کچھ مجبوریاں بھی تھیں۔ یہ اگلے زمانے کے لوگ ہیں یہ پون صدی پہلے کی کوشش ہے جو مواد موجود تھا اس پر تدوین کی بنیاد رکھی گئی۔ تحقیق و تدوین کے جدید تر اصول ان کے پیش نظر نہ تھے۔ ان سے جو بن پڑا، بہتر طور پر انجام دیا۔ کسی فرد سے تکمیلیت کی توقع ایک تمنائے خام ہے۔‘ (ص 26)

’غالب کے شعری اسالیب‘ اس میں کوئی شک نہیں غالب کے شعری اسالیب کے سبب ان کی انفرادی شناخت قائم ہے۔ غالب کے کلام کا سرسری طور پر مطالعہ کرنے والا قاری بھی لفظیات، لہجہ اور مزاج سے کچھ اس طرح مانوس ہو جاتا ہے۔ کہ جب اس کے سامنے کوئی شخص غالب کا شعر پڑھتا ہے۔ تو اس کے ذہن میں غالب کی شخصیت متبادر ہو جاتی ہے۔ غالب نے خود اپنے کلام کو انتخاب و انتقاد کی کسوٹی پر پرکھا۔ جس میں مضامین اور معانی کے طلسم کا خزانہ جمع کر دیا۔ جو قارئین اور ناقدین کی توجہ کا مرکز بنا۔ اور ہر عاقل و بالغ اپنی استعداد کے مطابق تعبیر و تشریح کی تاویلات سے استفادہ کر رہا ہے۔ عبدالحق غالب کے اشعار میں معانی و مفہیم اور جمالیاتی کشش کا اعتراف ضرور کرتے ہیں۔ مگر ان کے کلام کی کثرت تعبیر کو مستحسن نہیں سمجھتے؛

’حقیقت یہ ہے کہ غالب زمین شعر پر ابر گہر بار بن کر برسے اور سبزہ و گل کو صحیح قیامت تک کے لیے شاداب کر گئے۔ ایسے فن کار پر لکھنا جاں گسل ہے اور پُرخطر بھی۔ تعبیر و تشریح پر اکتفا کر لینے میں ہی عافیت ہے اور آبروئے قلم کی حفاظت بھی۔ اگرچہ تعبیرات کے خار و خس کے ہجوم میں اکثر متن کا مدعا عتقا ہو گیا ہے۔ کثرت تعبیر سے متن کی تفہیم میں فسادِ خلق ضرور برپا ہے۔‘ (ص 27)

غالب اور اقبال اردو کے بڑے شاعر ہیں جنہوں نے دو بڑی زبانوں میں (فارسی اور اردو میں) شاعری کی ہے۔ طرفہ تماشہ یہ ہے کہ دونوں فن کاروں نے اپنی فارسی شاعری کی سٹائش

ضرور کی ہے۔ مگر مقبولیت اردو کلام کے توسط سے ملی۔ کیونکہ دونوں نابغہ روزگار شاعروں پر تحقیق و تنقید اور شرحوں پر گراں قدر سرمایہ جمع ہو گیا۔ مزید تحقیق و تنقید اور شروحات کے دفتر پر بھی تحقیق ہو رہی ہے۔ کچھ مقالات تو کتابی شکل میں منظر عام پر آچکے ہیں۔ اس سلسلہ میں پروفیسر عبدالحق رقمطراز ہیں؛

’اب تو ان کی شرحوں کو بھی تدوین و تشریح سے آراستہ کرنے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ یہ بھی بڑے فن کی برگزیدگی کی پہچان ہے۔ اقبال کی شرحوں پر کئی تحقیقی مقالے لکھے جا چکے ہیں۔ پچھلے سال ڈاکٹر اختر النساء گورنمنٹ نسواں کالج لاہور کا 465 صفحات پر مشتمل مقالہ ’شروع کلام اقبال‘ کے نام سے شائع ہوا ہے۔ یہ بھی 2004ء تک کے جائزے پر محیط ہے۔‘ (ص 27)

بیسویں صدی کے سال اول میں اقبال نے غالب کو انتقاد کی کسوٹی پر حکیمانہ نظر سے دیکھا ہے۔ اور تسلیم کیا کہ مرزا غالب کو فطرت نے وہ جو ہر عطا کیا تھا۔ جس نے اپنے حرف و صوت کے آہنگ میں اپنے روایتی ادب کے مزاج سے اعتراف و انحراف کا مرکب تیار کر لیا تھا۔ غالب کی اعلیٰ ظرفی اور اختراعی طبیعت نے اردو شاعری کا قلندر بنا دیا۔ یہی وجہ ہے غالب کے بعد اردو کے عظیم شاعر و عبقری شخصیت نے بھی ان کی شاعرانہ اہمیت کا اعتراف بانگ درا کی ’مرزا غالب‘ نظم میں کیا ہے۔ جو اقبال کی انتقادی نظر پر دال ہے۔ اسی حوالہ سے ہر انسان کی فطرت جدا گانہ ہوتی ہے۔ مگر طبعی میلان کے ساتھ کسب و ریاض اور مشق و مزاولت بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ جو ہر مجتہد شخص کے لیے امتیاز کا باعث بن جاتی ہے۔ جو فن کار کی سرشت میں ڈھل کر اس کی تخلیق پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غالب کو بھی بہت سے الفاظ سے بڑی نسبت اور لگاؤ ہو گیا تھا۔ جنہیں انھوں نے اپنے اشعار میں بار بار استعمال کیا ہے۔ اسی لیے انھوں نے طرز کے لفظ سے بطور سابقہ، بہت سی تراکیب بنائی ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان میں کسی شے کے تعلق سے فطری جذبہ موجود ہوتا ہے۔ تاہم اس کو صیقل کرنے کے لیے کسب و ریاض کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے۔ غالب اور اقبال کا کلام کا بھی بڑے ریاض کے بعد ہی اس بلندی پر پہنچا ہے۔

کسی فن کار کی شخصیت کے ساتھ اس کے تخلیقی فن پاروں کو معیار و استناد اور اسلوب کو

انفرادیت عطا کرنے میں ماحول، تہذیبی روایت اور زبان و بیان کی باریکیوں کی فہم بے حد معاون ہوتی ہیں۔

پروفیسر عبدالحق کے مطالعہ کی وسعت اور کلاسیکی ادب کی فہم کا یہ عالم ہے کہ انھوں نے غالب کے یہاں ایسے نکتوں کو گرفت میں لیا ہے جس پر عام تو کیا خاص محققین اور ناقدین نے بھی توجہ نہیں دی، جو امت مسلمہ کی انفرادی تہذیب کا حصہ ضرور ہے۔ مگر جملہ بنی نوع انسان کا رشتہ بھی ان سے قائم رہتا ہے۔ پیشتر اردو ادب کے ناقدین کی کم نگہی کا یہ عالم رہا ہے کہ کلام غالب کو شعریات کے محدود دائرے اور سیکولرزم کی نارسائیوں کے حصار میں بند کر دیا، عبدالحق معترض ہیں؛ 'کو تاہ بیوں نے ان کی شعریات کو تنگ نائیوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ لیکن غالب کو دیکھیے کہ خالق کائنات کی ذات و صفات کے ذکر کے ساتھ تخلیق اول سے آخری بعثت رسالت کی بیش از بیش تلمیحات و اشارات سے کلام کو آئینہ خانہ بنا دیا۔ غالب نے ابن آدم، ابن مریم، ابن خلیل سے گزر کر کائنات کے خواجه تک برگزیدہ انسانوں اور ان کے متعلقات کی نور فشانی سے تخلیق کو پر نور کیا ہے۔' (ص 29)

بنی آدم کی فطرت و خمیر زرخیز زمین کی مانند ہے۔ اس میں انسان ذاتی طور پر جیسی کاشت کرتا ہے ویسی ہی فصل تیار ہوتی ہے۔ ہر بڑی شخصیت کی تخلیق کے اثرات قاری پر مرتب ہونے ناگزیر ہیں۔ کیوں کہ تخلیق فہم و شعور کے ساتھ ذہن سازی بھی کرتی ہے۔ پروفیسر عبدالحق کی ذہنی نشوونما میں تخلیق کاروں کی تخلیقات کے ساتھ مذہبی ادب کا بڑا رچاؤ بساؤ ہے۔ جو ہر لمحہ انھیں لغزش سے روکتا ہے۔ اور وہ بھی دنیا و آخرت کی فکر کے مد نظر مثبت پہلوؤں سے زیادہ سروکار رکھتے ہیں؛

'ثقافتی ثروت کا دوسرا پہلو اسلامی آثار و عقائد سے متعلق ہے جو بعثت نبوت سے عصر غالب تک پھیلا ہوا ہے۔ اس میں اشارات کثیر نے اسلوب آفرینی کو بڑی دل آویزی بخشی ہے۔' (ص 30)

انہوں نے انسانی نفسیات کے میلان کو بڑی حد تک سمجھا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے

کہ ادب کے مطالعہ سے یہ بات بھی اخذ کی ہے کہ انسان کا طبعی میلان رہبری کرتا ہے۔ جس سے فن کار جداگانہ طرز کی خواہش اور خصوصی امتیاز حاصل کرتا ہے؛

’اسالیب کے جہانِ نو کی جستجو میں آثار و علامت کے ساتھ طبیعت کے تقاضے بھی رہبری کہتے ہیں۔ روشِ عام سے الگ اپنی دنیا آباد کرنے کی خواہش ہر فن کار کی خلش ہوتی ہے۔ یہی آرزو انفرادی اسلوب کو ہمیز کرتی ہے۔ بہت حد تک یہ کہنا درست ہے کہ طرزِ نگارش ذاتی وجود و نمود کی مظہر ہے۔ دوسرے عوامل، کیف و کم کے ساتھ مدد کرتے ہیں۔ ہر بشر قد و قامت کی طرح فکر و مزاج بھی مختلف رکھتا ہے۔ یہی تنوع زینتِ تخلیق کو نقش ہائے رنگ رنگ سے نوازتا ہے۔‘ (ص 31)

کسی فن کار کے اسلوب کے بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں۔ مگر خاص پہلو کی ترجیحی بنیاد پر ہی اسلوب شناخت قائم کرتا ہے۔ غالب کے یہاں بہت سی چیزیں شناخت قائم کرنے کے لیے وافر مقدار میں موجود ہیں۔ ہاں ندرت خیال اور معانی آفرینی بھی کلام کی امتیازی شناخت کا باعث بنتی ہے۔

انھوں نے فن کار کے طبعی اسلوب کا ضرور اعتراف کیا ہے۔ مگر تخلیق کار کو کلام میں طرح داری اور لطافت کو بروئے کار لانے کے لیے خونِ جگر کو سوخت کرنا پڑتا ہے۔ یوں بھی غالب قدیم و عام روش سے دامن کش ہو کر اپنے طرز کے اول و آخر علم بردار تھے۔ کیوں کہ وہ سیدھے سادے انداز کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ بلکہ انھیں کلام میں معنی آفرینی اور ابہام عزیز تھا۔ اسی لیے انھوں نے مومن اور بیدل کو لیبیک کہا ہے۔ ان کا خیال ملاحظہ ہو؛

’طرزِ بیاں کی یہی طرح داری ہے کہ وہ مسلسل خونِ جگر کا مطالبہ کرتا ہے۔ طبع زاد اسالیب، فن کار کو جاوداں بنانے میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ غالب ادائے خاص کے علم بردار ہیں۔ وہ روشِ عام اور مرگِ انبوہ سے گریز کرنے والے ہیں۔ معاصرین میں ذوق کی سادگی اور سادہ بیانی پسند نہیں کرتے۔ اس کے برخلاف مومن کی معنی آفرینی ہو یا بیدل کی پراسرار پیچیدہ بیانی انھیں

مرغوب ہے۔ تہہ دار معنی آفرینی سے طرز بیان کو جمال آفریں قوت ملتی ہے اور

اسلوب کو پُر نور بناتی ہے۔ (ص 32)

یوں تو ہر شخص اور فن کار کا اسلوب جداگانہ ہوتا ہے۔ مگر سب کی خاص پہچان نہیں بن پاتی ہے۔ یہ تو قدرت کا معجزہ ہی ہے کہ ہر شخص اور فن کار کا اسلوب جدا ہوتا ہے۔ مگر اتنی جہات اور تنوعات کی نشان دہی کا آسانی سے ہو جانا یا کر لینا نہ تو ہر شاعر کے یہاں ممکن ہے اور نہ ہی ہر کس و ناکس ناقد کی بساط کا معاملہ ہے۔ یہ تو کسی دیدہ وراور لفظ و لسان کے ماہر کے ذریعہ ہی ممکن ہے۔ یہ مضمون اپنے آپ میں انوکھا اور نایاب ہے۔ کیوں کہ اس قدر باریک بینی سے کلام غالب کے اسلوب کا مطالعہ شاذ ہی کسی ناقد نے کیا ہو۔ اس حوالہ سے یہ مضمون بے نظیر بھی ہے۔ اسالیب کے مطالعہ کو ایک نئے انداز نظر سے پیش کرنے کی کوشش کو آفریں ہو کہ شعر و ادب کے شعور کے لیے ثقافتی سرگذشت کو معیار قرار دیا جائے۔ اس مضمون کا آخری پیرا پیش ہے؛

’کلام غالب حرف و صوت، صرف و نحو، فکر و فن وغیرہ کی صناعتی و سحر کاری کا ایک مرقع ہے جس میں ہر دور کے لیے بیش از بیش تصویریں آویزاں ہیں۔ ان شعری اسالیب کی متنوع مثالیں موجود ہیں جو ماضی کی روایات اور معاصر مذاق سخن کی موجودگی کے ساتھ مستقبل کی سخنوری کے لیے عالم ناز و ادا کی نشان دہی کرتے ہیں۔‘ (ص 40)

غالبیات کے قابل قدر ذخیرے میں اس عنوان سے عظیم فن کار کا مطالعہ عبدالحق کے ندرت خیال کا ایک دلکش نمونہ ہے۔ ہم نے غالب کو شوخ و طرح دار یا نائے نوش یا صلح کل کا علم بردار کہہ کر اپنے کو مطمئن کر لیا۔ مگر ان کے دل میں مچلتے پیام کو پرکھنے کی سعی نہ کی۔ یہ ایک اچھوتا اور غالب کی تفہیم کا نیا زاویہ نظر ہے۔ مصنف کی اقدار شناسی کا یہ وجہ امتیاز ہے۔

’غالب کی پیامی شاعری‘ اس میں کوئی شک نہیں کہ جملہ شاعری میں کچھ نہ کچھ پیام موجود ہوتا ہے۔ ایک پیام تو وہ جو براہ راست بنی نوع انسان کو مخاطب کرتا ہے۔ اور ایک وہ جو بالواسطہ طور پر کرتا ہے۔ مگر ادب میں بلا واسطہ کم بالواسطہ زیادہ ہوتا ہے۔ مزید بہت سے اشعار میں بالواسطہ طور پر بہت سی جہات بھی پوشیدہ ہوتی ہیں۔ جو قاری اور ناقد کی توجہ خاص کی طالب ہوتی

ہیں۔ اس معاملہ میں غالب کا کلام بڑا اہم اور جذبہ و احساس کی فراوانی سے بھرپور ہے۔ جو انسانی جذبات اور احساسات کی ترجمانی ہر موقع و محل کے مطابق فراہم کر دیتا ہے۔ اور انسان ذہنی آسودگی حاصل کر لیتا ہے۔ مگر یہ آسودگی کا بلی و سستی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جو انسان کو اضطراب اور عمل کی تحریک نہیں بخشتی ہے۔ اس کے برعکس اقبال کی شاعری انسان کے ذہن کو آسودگی اور فکر و عمل کو بھی مہیز کرتی ہے۔ جس سے انسان قوت و توانائی حاصل کرتا ہے۔ مزید حرکت و عمل کا مضطرب پیکر بن جاتا ہے۔ ہاں غالب کے یہاں انسانی روزمرہ کی گہرائی و گیرائی اور مشاہدات کا ایک جہاں موجود ضرور ہے۔ مگر بے نیازی کی سی کیفیت بھی ہے۔ اس کے باوجود ان کا کلام ہر دور کے آدم کو فکر و شعور بخشتا رہے گا؛

غالب مصلح تھے اور نہ مفکر۔ مگر مشاہدات کی ثروت سے مالا مال تھے۔ انفس و آفاق کے معمولات پر ان کی دروں بینی ہماری حیرتوں میں اضافہ کرتی ہے۔ یہ مشاہدات فن کی عظمتوں میں ہم آ میز ہو کر جاوداں اقدار میں محفوظ ہو گئے ہیں۔ وہ بہار ہو کہ خزاں یا زمان و مکاں سب سے بے نیاز ہیں۔ فن کی ابدیت کی ان تصویروں کے روبرو جدید و قدیم کو دلیل کم نظری قرار دیا گیا ہے۔ ان کے کلام میں ہر دور اور ہر صدی کی بازگشت ہمارے شعور کو دستک دیتی رہے گی۔ (ص 41)

غالب نے ہنگامہ غدر دیکھا تھا اور لوگوں پر ناگہانی افتادِ بلا کا چشم کشاں سے مشاہدہ بھی کیا تھا۔ انگریزوں نے 1857 کے بعد ہندوستان پر مکمل طور سے تسلط قائم کر لیا۔ اس کے بعد حکومت کے خلاف براہ راست کچھ کہنا جان جو کھم میں ڈالنے سے کم نہ تھا۔ عوام کے دلوں میں چنگاری کی آگ سلگ رہی تھی۔ غالب کے یہاں بھی آتش کدہ کی زیریں لہریں موجود تھیں۔ غالب دانا بینا اور زمانہ شناس شاعر تھا۔ جس کے یہاں بڑی حساسیت تھی۔ انھیں انسانیت اور اپنے ہم وطنوں سے بھی بے حد لگاؤ تھا۔ یہ درد ان کے اشعار میں جا بجا موجود ہے۔ مگر سرسری مطالعہ سے استعاراتی باریکیاں ہر کہ و مہ کی فہم میں آسانی سے نہیں آسکتی ہیں۔ اس تعلق سے موصوف کی تحریر کا مطالعہ کیجیے:

’انتقام کا آتش کدہ روشن تھا وہ زباں بندی اور نموشی کی مصلحت سے مجبور تھے۔
 پھر بھی تحریر کے دبیز پردوں میں ان کا پیرایہ بیان غالب کے جذبہ و احساس کو
 سمجھنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس پس منظر میں اس شعر کی معنویت دو چند ہو جاتی
 ہے۔ جسے صرف شعری بیان یا استعاراتی اظہار کہہ کر نظر انداز کرنا کم نگہی
 کہلائے گی۔‘ (ص 44)

غالب عام آدمی نہ تھے جن کی زندگی عام طور پر کھانے پینے سو جانے اور مر جانے پر ہی
 موقوف ہوتی ہے۔ وہ تو زندگی کے رازدروں کا شعور رکھتے تھے۔ وہ حیات وزیست میں حرکت و
 حرارت اور عمل پیہم کی اہمیت سے بھی واقف تھے۔ کیوں کہ کائنات میں ہر شے اپنی حرکات و
 سکنت کی علامت پر قائم ہے۔ ورنہ وجود کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اس لیے غالب سفر و حرکت
 کو لیدیک کہتے ہیں۔ اس تعلق سے پروفیسر عبدالحق لکھتے ہیں؛

’بقائے حیات کا یہ ابدی پیغام فکرِ غالب میں بہت نمایاں ہے۔ یہ مسلسل عمل
 ہے جس میں قیام در ماندگی کی دلیل ہے۔ ذرے کا ہر لمحہ مچلتے رہنا ہی جینے کی
 علامت ہے۔ کاروانِ وجود ایک ثانیہ کے لئے ٹھہرتا نہیں ہے بلکہ جاوہاں پیہم
 رواں رہتا ہے۔‘ (ص 50)

غالب کی پیامی شاعری میں موصوف نے یہ نکتہ پیش کیا ہے کہ انھوں نے ماضی کی
 نرگسیت میں مبتلا ہونے سے گریز کیا ہے۔ درحقیقت یہ بات صحیح ہے کہ اگر انسان اپنے پدرم
 سلطان بود ہونے پر بے جانفخر کرتا رہے اور حال میں بے عملی کی زندگی گزارے، تو ایسے ماضی کی یاد
 سے انسان کے لیے زیاں کی صورت ہی پیدا ہوگی۔ جس ماضی کی یاد سبق آموز نہ ہو اس ماضی کو
 یاد کرنا بے سود ہے۔ غالب نے بڑی بے باکی اور عقائد و افکار کی پروا کیے بنا بزرگوں کے طرز عمل
 سے انحراف کرنے کا پیغام دیا ہے۔ غالب کے نزدیک انحراف کرنے والے صاحب نظر سے
 انقلاب پیدا ہوتا ہے اس تعلق سے مضمون نگار نے غالب کے شعر کے سیاق میں یہ بات رقم کی ہے:
 ’غالب نے کسی تلمیح کا اشارہ کیے بغیر بنی نوع بشر کی تاریخ کی ایک ناقابل
 تردید تمثیل سے ایک کلیہ برآمد کیا ہے کہ فرزند آدم کی اس پرشکوہ تاریخ کا مشاہدہ

کرو کہ جتنے بھی صاحب نظر انسان وجود میں آئے انہوں نے اپنے بزرگوں کے عقائد و افکار کی پیروی نہ کر کے ان کی روایت سے انحراف کیا ہے:

با من میا و یز اے پدر فرزندِ آدم را نگر

ہر کس کہ شد صاحب نظر دینِ بزرگاں خوش نگر

صاحب نظر انسانوں کی اجتہادی فکر سے ہی انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ اور فرسودہ

نظام کی ساحری کا بھرم جاتا رہتا ہے۔ تاریخ میں ایسے ہی افرادی دنیا کی تعمیر

کرتے ہیں۔ (ص 51)

بالا اقتباس کی روشنی میں پروفیسر عبدالحق گفتگو اور غالب کے شعر سے کلام کا پہلو نکلتا ہے کہ انقلاب بزرگوں کے عقائد اور افکار کے انحراف سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ وہ تو بزرگوں کے عقائد و افکار کے انکار و اقرار کے لیے عملی و فکری جدوجہد کا مرہون منت ہوتا ہے۔ یہ علمی اور تحقیقی مضمون اپنے عنوان سے کما حقہ انصاف کرتا ہے۔ ہاں اس میں فارسی اشعار کی اردو کے بالمقابل کثرت ہے۔ جس کا مضمون کے بین السطور اعتراف موجود ہے۔ مگر موصوف کے علم و حلم کے باعث عجز و انکسار تو دیکھئے؛

’ناچیز کو غالب کی پیامی شاعری پر نہ اصرار ہے اور نہ ادعا عینیت۔ ان کے نہاں

خانہ اشعار کے استنبہام و استشہاد کے انجام سے بے خبر ایک طالب علمانہ شوق

کا اظہار ہے۔ (ص 57)

عبدالحق کی شخصیت میں عجز و انکسار کا عنصر بہ حد کمال موجود ہے۔ وہ ہر طرح کی ادعا عینیت سے نفرت اور خود نمائی سے گریز کرتے ہیں۔ ان کی تمام تحریروں میں یہ بات جا بجا جالتی ہے۔

غالب کے فارسی و اردو ہم معانی اشعار غالب اور اقبال فاضل مضمون نگار کو بڑے عزیز

ہیں اور ان دونوں شعرا کے ذولسان ہونے پر بڑا فخر و ناز بھی ہے۔ اردو شعرا میں دنیائے ادب میں

جو نمائندگی ان کو نصیب ہے وہ کسی دوسرے شاعر کو نہ ہو سکی۔ اسی لیے پروفیسر عبدالحق یہ تحریر کرنے

کی جرأت کرتے ہیں؛

’غالب و اقبال اردو کے تخلیقی اعجاز ہیں۔ دنیائے ادب میں شاید ایسی مثال

ملے کہ مادری زبان نہ ہونے کے باوجود غیر مادری زبان میں شاعری الہام
 وادراک بن کر آسمانی عظمتوں کو آواز دے رہی ہو۔ (ص 59)

انسان کی سرشت میں احساسِ تفاخر فطری طور پر موجود ہوتا ہے۔ اگر یہ تفاخر مبنی
 برحقیقت ہے تو بہت خوب بھی ہے۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ غالب اور اقبال وہ بڑے شاعر
 ہیں جس پر جتنا ناز کیا جائے کم ہے۔ مگر اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ اہل زبان دیگر زبان سے
 تعلق رکھنے والے شخص کے کلام کو درخور اعتنا نہیں سمجھتے۔ مگر اہل زبان اس بات کو بھول جاتے ہیں
 کہ زبان الہامی وہی اور فطری نہیں ہوتی بلکہ کسی ہوتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ علاقائی آب و ہوا
 کے طفیل میں خود رو نبات کی مانند محاورہ، روزمرہ اور نئے الفاظ کی نشوونما کا امتیاز برقرار رہتا ہے۔
 یہ امتیاز ماحول کے طفیل سے ہی مٹ سکتا ہے۔ غالب اور اقبال کی زبان فارسی نہ تھی ثانی الذکر کی
 مادری زبان اردو بھی نہیں تھی۔ مگر پنجابی لہجے اور لسان کے اثرات اردو پر ضرور تھے۔ اور یہی وجہ
 ہے کہ اقبال کے کلام میں تصنع کا شائبہ تک نہیں ہوتا جب کہ لکھنؤ کے طرز فکر سے وابستہ غیر مادری
 زبان سے تعلق رکھنے والے اردو کے باکمال شعرا کے یہاں تصنع نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ بہر حال
 ہمارے ان دونوں شعرا نے شعری فکر و خیال کو حد کمال تک پہنچا دیا ہے۔ حتیٰ کہ حکیمانہ اور فلسفیانہ
 افکار و خیالات کو بھی شعری سانچے میں ڈھال دیا ہے۔ اسی پر ناز کرتے ہوئے پروفیسر عبدالحق یہ
 لکھتے ہیں؛

’سبک ہندی ہی سہی مگر غالب کی فارسی شاعری ایران و پارس کی سخن وری کی
 حریف ہے۔ بے سواد اور کم نگاہی حائل نہ ہو تو غالب سبک ہندی کے نمائندہ
 شعرا کی صف میں مرتبہ اعلیٰ پر فائز ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ فارسی کو جو فروغ
 اور فیضان ہندوستان کے قلم کاروں نے بخشا وہ کسی اور ملک کو نصیب نہ ہو سکا۔
 ایرانیوں کے عدم التفات کا نتیجہ یہ ہوا کہ اہل ہند نے بھی فارسی سے ترک تعلق
 کر لیا۔ ہند کے لالہ زاروں سے سو سال بعد بھی کوئی اقبال و شبلی یا گرامی پیدا نہ
 ہو سکا۔‘ (ص 59)

ماحول اور مطالعہ کے اثرات کا انسانی شخصیت میں درآنا ناگزیر ہے اور اس سے کسی بھی

طرح مفرمکن نہیں۔ اسی طرح اسلاف کے تصورات نئے الفاظ کے پیکر میں ڈھل کر اخلاف میں منتقل ہوتے رہتے ہیں اور مزید اپنی تازگی کا احساس دلاتے رہتے ہیں۔ غالب نے بھی اپنے بزرگوں کے افکار و تصورات سے خوش چینی کی ہے۔ اسی باعث ان پر دزدی اور سرقہ کا الزام بھی عائد کیا گیا ہے۔ جس کے تعلق سے فاضل مضمون نگار لکھتے ہیں؛

’فارسی ادب سے استفادے میں غالب کا کوئی بھی حریف سنگ پیدا نہ ہو سکا۔ کلیات میں ظہوری، انوری، نظیری، حافظ و سعدی، طالب و بیدل وغیرہ کا بار بار اعتراف کیا گیا ہے۔ اسلاف کے تصورات کا تخیل میں شامل ہونا بشری خمیر کا حصہ ہے۔ غالب کے معترضین نے سرقہ کے الزام کے وقت اس حقیقت سے چشم پوشی کی۔ غالب کی پرشوخ طبیعت کو جواب دینا پڑا؛

مبرگمان توارد یقین شناس کہ دُزد

متاع من زنهاں خانہ ازل بر دست

غالب کے فروغِ تخیل کی بلند پروازی سے یہی امید تھی۔ پوری شاعری میں سرقے کے اتہام کے لیے دزدی و بکف چراغ داری کی ایسی مثال نہیں ملتی‘ (ص 61)

ہر عہد میں سرقہ و توارد کا معاملہ منظر عام پر آتا رہا ہے۔ پروفیسر عبدالحق نے اس معاملہ سے قطع نظر، ہم معانی و مفاد ہم پرینی اشعار حیطہ تحریر میں لانے کی سعی کی ہے۔ خالق کائنات نے ہر چیز میں امتیازات روار کھے ہیں۔ مگر وہ امتیاز قائم بالذات ہیں۔ جس میں انسان کو دخل نہیں، مگر امتیازات کے ساتھ ایسی مماثلتیں بھی ہیں۔ جو وہ بھی قائم بالذات ہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں انسان میں افکار و تصورات کے اعتبار سے مماثلتیں اور تضادات بھی ہیں۔ مگر انسان کے جذبات و احساسات کی وابستگی کا معاملہ جہلت سے ہوتا ہے۔ ہاں اس میں کمی و بیشی کا ایک حد تک بجالانا انسان کے اختیار میں ہے۔

غالب کے یہاں افکار و خیالات کی تکرار اشعار میں پائی جاتی ہے جو عین فطری ہے۔ مزید برآں بزرگوں کے افکار و خیالات کا مطالعہ بھی اثرات مرتب کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے

غالب کے یہاں بھی تکرار موجود ہے۔ یعنی ایک پھول کے مضمون کو مختلف طرح سے باندھا گیا ہے۔ مزید یہ غالب کے ذولسان شاعر ہونے کی وجہ بھی ہے۔ اسی لیے ان کے افکار و خیالات کا دونوں زبانوں میں درآنا فطری عمل ہے۔ اسی لیے ان پر افکار و خیالات کے تعلق سے سرقہ کا الزام درست نہیں۔ ہاں اگر مصرعے اور اشعار بعینہ نقل کر دیے ہیں تو وہ ضرور سرقہ ہے۔ مگر اس کا اعتراف بھی مستحسن ہے کہ میں نے یہ خیال فلاں شخص سے لیا ہے۔ اس بحث کے حوالہ سے مضمون نگار کے خیالات ملاحظہ کریں؛

’ایک ہی شاعر کے کلام میں ہم معنی اشعار کو تو ارد نہیں کہہ سکتے۔ تکرار، تشابہت، ہم معنی یا ہم خیال کہنا زیادہ موزوں ہے۔ ایک ہی زبان میں کہے گئے اشعار میں بھی معنی کی مشابہت ممکن ہے۔ اردو کے کئی فن کاروں کی تخلیقات میں تکرار خیال موجود ہے۔ ویسے بھی بڑے قلم کاروں کے زاویہ اظہار میں بڑی وسعت ہوتی ہے۔ خیالات کا دہرانا بھی ایک حقیقت بن جاتی ہے۔ یہ تخلیق کا ایک لاشعوری عمل ہوتا ہے۔ اسے خیال کی ترجمانی بھی کہہ سکتے ہیں۔‘

(ص 62)

عبدالرحمن بجنوری کے اس خیال ماخوذ یعنی وید مقدس اور دیوان غالب دو الہامی کتابیں ہیں ان کے قول کے طور پر خوب تشبیر بھی ملی ہے بلکہ ہماری نقد و تنقید اور گفتگو و تکلم کا ویرہ بھی بن گیا ہے۔ جب کہ یہ خیال خود غالب کا ہے کہ انھوں نے بطور فخر یا حقیقت کی بنیاد پر یہ بات عرض کی تھی کہ اگر شعر و سخن کا کوئی آئین مرتب ہوتا تو میرا دیوان اس کا آئین ہوتا۔

اس میں کوئی شک نہیں کائنات قدرت کی ہر شے اپنے اثرات کا زور رکھتی ہی نہیں دوسروں پر مرتب بھی کرتی ہے۔ ادب اور معاشرے میں تنقید اور ارازم کی گمراہیاں کسب و کاوش سے کم بلکہ خود رو بنائیاں کی مانند پھل پھول رہی ہیں۔ جس میں تنقید و تخلیق کے حربہ سے کام لینے کی مزید ضرورت ہے۔ اور گمراہیوں، فریب کاریوں کے فروغ پر قدغن لگانے کی ذمہ داری بھی ہے۔ کیوں اس معاملہ میں ہمارا ادب بڑا خود کفیل ہے۔ پروفیسر عبدالحق اس گمراہی اور ادعائیت کی نفی غالب کے شعر کی روشنی میں اس طرح کرتے ہیں؛

’گنجینہ معنی کا طلسم قرار دے کر انھوں نے قاری، متن اور تنقید کی موجودہ گمراہی کی تمام ادعا عینیت کی نفی کی ہے۔ اس اساسی خیال کو پیش نگاہ رکھیں تو فارسی کے اس ماخذ کی داد دے سکیں گے؛ (ص 63)

در تہ ہر حرف غالب چیدہ ام میخانہ
تاز دیوانم کہ سرمست سخن خواہد شدن

غالب شریعت اسلامیہ کے عامل و عارف نہ تھے مگر ان کے نعتیہ اشعار حضرت محمدؐ کی عقیدت و احترام کی شہادت دیتے ہیں جو جزو دین ہے۔ غالب کے آنحضرتؐ سے احترام و عقیدت کے جذبہ کو پروفیسر عبدالحق خوش آمدید کہتے ہیں؛

’آنحضرتؐ کی ذات گرامی سے والہانہ وارفی کا اندازہ ان کے نعتیہ قصیدوں سے ہوتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ شعری روایت کے برخلاف محبت سے سرشار نعتیہ غزل لکھی جو فارسی اور اردو تاریخ کی نعتیہ شاعری میں بہت ممتاز اور منفرد مقام کی حامل ہے۔ خاص طور پر مقطع میں حضور رسالت مآبؐ کی عظمت کا جو اعتراف ہے وہ سیرت نبویؐ کا مہتمم بالشان موضوع ہے۔ ایک دوسری حیرت فرور مثال اردو غزل کا مقطع ہے:

اس کی امت میں ہوں میں میرے رہیں کیوں کام بند
واسطے جس شہ کے غالب گنبد بے در کھلا

(ص 66)

غالب کے دین و مسلک کے بارے میں گمراہی پھیلانے والوں کا برا ہو کہ انہوں نے اپنے غلط عقیدہ و افکار کے پرچار میں کلام غالب سے دوران کار مطالب پیدا کر لیے اور ہم مشرب و ہم خیال بنانے کی سعی رائگاں میں عمریں گنوا دیں۔ یہ ہماری تنقید تنگنا کی کی مکروہ مثالیں ہیں۔ موصوف نے موضوع کے ساتھ انصاف کرنے کی سعی کی ہے جس میں کامیاب بھی ہیں۔ یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے جسے دوزبانوں سے اچھی واقفیت اور مطالعہ بھی وسیع ہو، ہر ہمہ شہہ اس کام کو انجام نہیں دے سکتا۔ بغیر اسلام کے علمی کارناموں سے استفادہ کیے، ان کو فروغ دے کر

آگے بڑھانا نہایت ہی مشکل ہے۔ ہاں غالب و اقبال اپنی منفرد شناخت اور شہرت میں اپنی مثال آپ ہیں؛

دُفَسِ موضوع میں تکرار کے اندیشوں کا گمان بہت تھا لیکن تنوع اور توسیع طلبی نے اسے بہت محفوظ رکھا۔ بزرگوں سے استفادہ کرتے ہوئے انفرادیت کو بحال رکھنا کوہِ کنی سے کم نہیں۔ غالب و اقبال نے اسلاف سے استفادے کی راہِ کھلشوں کو کشادگی بخشی ہے مگر ان کی انفرادیت میں کوئی بھی شریکِ سخن نہیں ہے۔ (ص 71)

غالب بطرزِ استفہام، بنی آدم کی فطرت میں استفسار اور افہام و تفہیم کا مادہ و دلیت الہی ہے۔ خالق کائنات نے شرع میں نوعِ بشر کے لیے جو دستور حیات پیش کیا ہے وہ ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ جو ہمیں استفہام سے دوچار کرتا ہے۔ اور کئی تسلی بخش جوابات بھی فراہم کرتا ہے۔ تاہم بہت سے سوالات انسان کی پیدائش سے ہنوز نشہ طلب ہیں اور یہ راز مشیت ایزدی ہے۔ جس کی حد و مقام پر انسانی عقل و خرد کی رسائی ممکن نہیں۔ ہاں جسے خالق کائنات اپنی رحمت سے عطا کر دے۔ مگر وہ بھی فرد واحد کے احساس ہی پر ضرور مکشف ہوا ہے۔ جس کا انکشاف وہ دوسروں پر کرنے سے قاصر ہے۔ موت و حیات کے تعلق سے جملہ دانشور دوچار رہے ہیں۔ وہ اپنی عقل و فہم کے مطابق سوالات قائم اور جوابات بھی فراہم کرتے رہے ہیں۔ پروفیسر عبدالحق استفسار و استفہام کے تعلق سے تحریر کرتے ہیں؛

’از روئے قرآن یہ کائنات بذاتِ خود ایک استفہامیہ ہے۔ وجود اور بیرون وجود پر فکر و تدبیر کی توازن کے ساتھ تاکید اسی سبب ہے ’اور زمین میں نشانیاں ہیں اور خود تمہارے اندر‘ اسی کا نتیجہ ہے کہ دانشوروں کی جماعت فکری مہمات سے ہمیشہ دوچار رہی۔ (ص 74)

غالب نے اردو زبان و ادب میں استفہامیہ انداز کے باعث ممتاز مقام پایا ہے۔ کیوں کہ انھوں نے اپنے لب و لہجہ شعر و ادب کو وہ حسن و جمال عطا کیا ہے۔ جس کی مثال وہ خود ہیں۔ انھوں نے اپنے شوخ انداز میں تفکر آمیز سوالات قائم کیے جو ذاتی وجود اور مظاہر کائنات سے بھی

تعلق رکھتے ہیں۔

مصنف نے غالب کے اردو دیوان اور فارسی کلام کو مد نظر رکھا ہے۔ جس میں ان کے استفہامیہ اشعار بلکہ ایسی ہی غزلوں کی طرف بھی توجہ مبذول کرائی ہے۔ مزید اپنے تجربہ اور علمی استعداد کو بروئے کار لاتے ہوئے افہام و تفہیم کی مستحسن کوشش بھی کی ہے۔ جس کی رو سے وہ غالب کے وجودی فکر اور تصوف کے میلان کے بارے میں اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں؛

’یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ وجودی خیالات کے زیادہ قریب ہیں، جس میں تصوف کی روایتی تعلیم کو بڑا داخل ہے۔ ساتھ ہی مولانا فضل الحق خیر آبادی کی قربت بھی حاصل ہے۔‘ (ص 76)

یہ بات حقیقت ہے مگر غور و فکر کی متقاضی ہے کہ اس دنیا میں ہر شے کے ادراک و تفہیم کا سلسلہ وہم و گمان اور سوالات کے باعث ہی قائم ہوا ہے۔ جو انسان کا فطری عمل ہے۔ استفہام اور استفسار انسانی تشکیک اور اوہام کو رفع کرنے میں معاون ہوتے ہیں۔ اور علم کو فروغ کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔

انسان عقلی طور پر اپنے فکر و تدبر میں عموماً وجود مطلق سے استفہام کی شروعات کرتا ہے۔ جب وجود مطلق کے تعلق سے براہ راست خاطر خواہ اور تشفی بخش جواب پانے میں نامراد رہتا۔ تو پھر کائنات میں منتشر قادر مطلق کی آیات یعنی موجودات عالم کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ اور خالق کائنات کی آخری تنزیل میں بھی یہی اشارہ ہے کہ مجھے پانے کے لیے کائنات کے مظاہر پر غور و فکر کرو۔ جس پر غالب نے توجہ مبذول کی۔ اس باب میں غالب کے حوالہ سے موصوف لکھتے ہیں؛

’اب ذرا دوسرے زاویہ نگاہ سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ استفہامی اندازِ نظر وجود مطلق سے موجودات عالم کی طرف بڑھتا ہے۔ اشیائے کائنات کے ان گنت مظہر ہیں۔ ان سب میں انسان کو ارتفاعیت حاصل ہے بلکہ وہی نقطہ پر کار یا مرکزی محور ہے۔ غالب اسے نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے وجود کی وابستگی بھی اسی کی مرہون نظر ہے۔ نوع بشر بھی مجموعہ استفسار ہے۔‘ (ص 78)

غالب کے یہاں وجود مطلق، کائنات، انسان اور دنیاوی معاملات میں جتنے استفسار ہو سکتے ہیں۔ وہ سب شعری حسن و جمال کو بڑھاتے اور نوع بشر کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں جو غالب کی انفرادیت کا زبردست پہلو اور بے باکانہ اظہار بھی ہے۔ یہ استفہام فارسی اور اردو کلام میں بہ کثرت موجود ہے۔ جوان کے معاصر شعرا کے یہاں بہت کم ہے۔

تفہیم غالب آزادی کے بعد اس مضمون کے مطالعہ سے یہ احساس ناگزیر ہے۔ کہ پروفیسر عبدالحق کی غالب اور اقبال کے حوالہ سے لکھے جانے والے تحقیقی و تنقیدی مقالات پر گہری نظر ہے۔ انھوں نے نہ صرف ان کو دیکھا بلکہ بیشتر کا گہرائی سے مطالعہ بھی کیا ہے۔ یہاں تک کہ مجلسوں اور محفلوں میں مقررین اور واعظین کی تقریر و خطاب اور تکلمات و مفلوظات پر بھی ان کی نظر ہے۔ یہ دونوں بڑے شاعر خاص و عام میں یکساں مقبول ہیں۔ ان دونوں شعرا نے ناقدین اور دانشوروں کا ذہنی امتحان لیا ہے۔ اور یہ علمی مشق و مزاولت ہنوز جاری ہے۔ ان دونوں کا مطالعہ بصارت کو کمزور مگر بصیرت کو جولانی بخشتا ہے۔ اردو شاعری میں معاصر عہد کی رو سے یہ دونوں اپنا ثانی اور حریف نہیں رکھتے۔ مگر ہاں زمانہ بعد کے لحاظ سے غالب کے حریف اقبال ہی ٹھہرتے ہیں۔ اور ہاں اقبال نے نہ صرف غالب کے فکر و شعر کا اعتراف کیا ہے بلکہ تحسین کی نظر سے دیکھا بھی۔ حالی اور اقبال کے انتقادی نقطہ نظر کے بعد غالب مزید دوسرے باذوق ناقدین کی ذہنی کشادگی اور مشق کی کسوٹی بن جاتے ہیں۔ جس کا اعتراف فاضل مضمون نگاران الفاظ میں کرتے ہیں؛

’غالب کے انتقال کے بعد ان کے سب سے معتبر نقاد، شارح اور نیاز مند مولانا حالی ہیں۔ دوسرے علامہ اقبال اور ان کے بعد ڈاکٹر عبدالرحمن بجنوری ہیں۔ جنھوں نے غالب شناسی کی طرح ڈالی اور غالب کی فنی ارتقاہیت کو شہرت دوام سے روشناس کیا۔ ان کے بعد غالبیات کی پائیدار روایت فروغ نظر کی شاہراہ بن جاتی ہے۔‘ (ص 84)

عبدالحق نے غالب کی افہام و تفہیم اور تجزیہ کے حوالہ سے دو طریقہ کار پر اختصار سے اظہار کیا ہے۔ مگر وہ دوسرے طریقہ اظہار کو بہتر تسلیم کرتے ہیں۔ آزادی کے بعد اردو میں

جو غالبیات پر بڑی تعداد میں کام ہوا ہے اور ہنوز جاری ہے وہ اب تک کے کام کو تین عنوانات کے زمرے میں رکھنے کی بات کرتے ہیں:

’آزادی کے بعد غالبیات کے ذیل میں پیش کی جانے والی کاوشوں کو مجموعی طور پر اور مطالعے کی سہولت کی خاطر تین عنوانات میں شمار کر سکتے ہیں۔ شہریات کا یہ سلسلہ بہت زیادہ میکانیکی نہیں ہے بلکہ مطالعہ کے سیاق اور قہیماتی تعین ہے جس میں: سیرتِ غالب اور شخصی کوائف کے ساتھ احباب و اسلاف کا ذکر ہے۔ دوسرا جز شعری اسالیب اور فکری رویوں کی تشریح و تعبیر پر مشتمل ہے۔ تیسرا حصہ عہدِ غالب اور معاصر ادیبوں کے متعلقات پر مبنی ہے۔‘ (ص 85)

غالب اردو زبان و ادب میں منفرد ندرتِ فکر کے حامل ہیں۔ ان کے اشعار میں معانی و مفہام کا سرمایہ مختلف جہات سے عبارت ہے۔ اسی وجہ سے بہت سی شرحیں منظر عام پر آنے کے باوجود بھی کلامِ غالب تشنہ طلب ہے۔ مگر یہ سرمایہ تاہم غالب کی تفہیم میں بے حد معاون ضرور ہے۔ اور ادبی حلقہ میں استحسان کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ جو غالب کی بازیافت میں روز افزوں پیش رفت کا ضامن بھی ہے۔ مگر ہنوز ہمارا بہت سادہ و سستا و بڑی بیش از بیش بہا سرمایہ منظر عام پر نہیں آسکا ہے۔ لیکن اسے حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔

غالب کا کلام ندرتِ فکر اور گہرائی و گیرائی کے باعث باذوق قارئین کی توجہ کا ہی مرکز نہیں بنا بلکہ اساتذہ اور طلباء کی دلچسپی کی بدولت ہماری جامعات کے نصاب کا حصہ بنا اور محققین اور ناقدین نے متن و مفہوم پر بھی خاصی توجہ دی ہے۔ جو ہمارے دیگر فن کار کو نصیب نہ ہوئی۔ پروفیسر صاحب نے تدریسی پیشگی و استیگی کے باعث اپنے تجربات اور مشاہدات کی بنا پر یہ فرمایا ہے:

’آزادی کے بعد بوجہ غالب پر خاص توجہ دی گئی۔ تدریسی تقاضوں سے قطع نظر تنقید و تحقیق پر حد درجہ التفات مطالعہ کے ارتکاز کا باعث بنا۔ مطالعہ اقبال پر غیر محسوس عدم دلچسپی نے اندازِ نظر کو بدلا اس ادبی مراجعت نے غالب شناسی کو عمومی مطالعے میں شامل کیا۔ دانش گاہوں کے خصوصی مطالعہ اور موضوعات نے در تحقیق و تنقید کو زیادہ کشادگی بخشی۔‘ (ص 86)

’اردو ادب کی تحقیق و تنقید میں غالب وہ سنگِ میل ہے جو اپنے محققین، ناقدین اور قارئین کی نگاہِ بینا کو منعطف کراتا رہا ہے۔ جو غالب کے شاعرانہ تخیل اور کسبِ فیض و ریاض کے باعث ممکن ہوا۔ ہمارے علمائے ادبیات نے انتقاد کی کسوٹی پر پرکھنے کی حتی المقدور سعی کی ہے۔ اس معاملہ میں غالب اپنے معاصرین میں سب پر سبقت رکھتا ہے۔ اس قدر کام ہونے کے باوجود غالب شناسی کا معاملہ بہت کچھ باقی ہے۔ کیوں کہ کلامِ غالب کے معانی و مفہام کی ترسیل کا محققہ ہنوز نہیں ہو پائی؛

’غالب ایک عظیم المرتبت فن کار ہیں جن کی کارگہ فکر میں تہذیبوں کی تقدیر اور کشاکشِ زینت کا سوزِ دروں شعری پیکروں میں نمایاں ہوا ہے اور جس کا علوئے فکر عرش سے بھی پرے مکاں تعمیر کرنے کی آرزو سے دوچار ہے۔ اس پر انتقاد کی کمندیں ڈالنے اور تخلیق کے پُر اسرار رمز کو گرفت میں لانے کے لیے بلند نگاہی چاہیے جو سینہٴ تخلیق کو چیر کر سرچشموں کی شناوری کر سکے۔ تب ہی ترسیل کی تکمیل ممکن ہے اور یہی تفہیم کی غایت بھی ہے۔‘ (ص 87)

غالب کے حوالہ سے فارسی تو کجا اردو میں بھی اس پائے کا کام نہ ہو سکا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے محققین اور ناقدین غالب شناسی میں مسلسل لگے ہوئے ہیں۔ اور روز افزوں ترقی بھی کر رہے ہیں۔ مگر اب تک جو کام ہوا ہے ان میں لائقِ اعتبار بہت کم ہے۔ اس کا اعتراف ملاحظہ ہو؛

’ایک سرسری مطالعہ سے یہ منکشف ہوتا ہے کہ حالی سے تاحال چند ہی بزرگوں کی خدمات کو توثیق حاصل ہے۔ انھیں انگریزوں پر شمار کیا جاسکتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس بارے میں آپ بھی متفق ہوں گے کہ ڈاکٹر سید عبداللہ، خلیفہ عبدالکحیم، ڈاکٹر نثار احمد فاروقی، مالک رام اور ڈاکٹر حنیف نقوی وغیرہ۔‘ (ص 88)

اردو ادب میں محققین اور ناقدین کی نظر التفات اور اپنی معنوی تہہ داری کے باعث جہاں غالب انسائیکلو پیڈیا کی عمل کا متقاضی ہے۔ اس علمی کارِ خیر کو بروئے کار لانے کے لیے کوئی ماہر غالب اور ادبی مرد مجاہد مستقبل کے بطن میں پوشیدہ ہے۔

جہاں پروفیسر عبدالحق نئی نسل سے تحقیقی و تنقیدی عمل کو فروغ دینے اور کارہائے نمایاں

کی امید رکھتے ہیں وہ بیشتر معاصر اساتذہ کی تساہلی اور تحقیق و تنقید سے بے رغبتی، طلبا سے بے اعتنائی حتیٰ کہ اپنے فرض سے عدم توجہی کو مدنظر رکھتے ہوئے جامعات کی سطح پر بیم ورجا کی کیفیت کا عالم ان کے الفاظ میں پڑھیے؛

’دانش گاہوں کی دلبلیز پرستائا ہے۔ اساتذہ شوق نہیں دلاتے اور خود بھی
باد بیانی سے گریز کرتے ہیں۔ پاکستان میں کچھ کام تحقیقی مقالوں کے حوالوں
سے قابل قدر ہیں۔‘ (ص 90)

پروفیسر عبدالحق کے مطالعہ کی وسعت اور تحریر کی دلکشی سے ہمیں حیرت ہوتی ہے اور مسرت بھی۔ جدید قدیم موضوعات پر ان کی رسائی اور خوش بیانی سے ہمیں بے حد درجہ حوصلہ ملتا ہے۔ طلبا کو گہرے مطالعہ کی طرف مائل کرنا ان کی دلکش شخصیت کا ایک انفرادی امتیاز ہے۔ مثبت اقدار کی ترجمانی ان کی تحریروں میں موج خوں بن کر رواں ہے۔ یہ ان کے فکر و سوچ کی صحت مند علامت ہے۔ وہ تحریر و تقریر یا ظاہر و باطن میں ایک شفاف شخصیت کے پیکر ہیں۔ اسی سبب ان کے اظہار کی بے باکی اور مزاج کی منصفی سب کو متاثر کرتی ہے۔ اقبال پر تنقیدی رویوں کی گمراہی ہو یا اسرائیل کی توسیع پسند جارحانہ کردار اور حکمران ملک کا مکروہ فکری انداز نظر ان کی حق گوئی کی نمایاں مثالیں ہیں۔ ادبی معاملات میں بھی انہوں نے کئی بڑے ناموں کی نامناسب تحریروں کو ناقبول قرار دیا ہے۔ انھیں بارہا تاکید کرتے سنا ہے کہ طلبا کو اپنی انفرادی فکر کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ دوسروں کے اقوال پر نکتیہ مکروہ علامت ہے۔ متن کے براہ راست مطالعہ کی تاکید ان کے درس و گفتگو کی اساس ہوتی ہے۔ اس کتاب میں بھی متن ہی زیر غور ہے کسی دوسرے کے اقوال و اعتراف سے گریز کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں ان کی زندگی کا بیشتر حصہ مطالعہ اقبال اور درس اقبال کی نذر ہو گیا۔ مگر اس کے باوجود انہوں نے اپنے مطالعہ کو محدود نہیں رکھا بلکہ اس میں وسعت پیدا کرتے رہے۔ اور وہ مسلسل اردو کے قدیم و کلاسیک شعرا و ادبا کو اپنے مطالعہ کا حصہ بناتے رہے ہیں۔ حاتم کے دیوان کی تدوین، انتخاب، ولی، آبرو، ذوق، غالب، سرسید، شبلی اور حالی، آزاد، انیس و دیگر وغیرہ پر ان کے مضامین اس بات کا بین ثبوت ہیں۔ مزید یہ مضمون بھی اس بات پر دال ہے۔ اس مضمون میں پروفیسر عبدالحق شاہ نمگین کی شخصیت میں قناعت، سادگی اور

بے نیازی کے عالم کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ ہر بادشاہ اور امیر کے آستانہ سے لعلق رہے بلکہ خود اپنی ستائش سے بھی بے پروا رہے۔:

’شاہِ غمگین کو آفریں ہو کہ انہوں نے قلم کی حرمت کا پاس رکھا اور قصیدے کے قریب سے بھی نہ گزرے۔ دو مجموعے منظر عام پر آئے۔ ’مخزن اسرار‘ میں صرف غزلیں ہیں، جن کی تعداد تقریباً 800 ہے۔ ’مکاشفات الاسرار‘ 1800 رباعیوں پر مشتمل ہے۔ چند محسّات اور قطعات تاریخ بھی تخلیق کیے۔ (ص 91)

شاہِ غمگین نے اپنی رباعیات کے مجموعہ کلام ’مکاشفات الاسرار‘ کو غالب کو معنون کیا ہے۔ غالب نے اس کو اپنے لیے عزت و توقیر سمجھا، جو تھا بھی۔ غمگین کے استاذ سعادت یار خاں رنگین تھے وہ بڑے بے باک شخص تھے، جنہوں نے انگریزوں سے نفرت کا اظہار کیا ہے۔ انھیں محمد حسین آزاد نے مومن کی طرح تو نظر انداز نہیں کیا۔ مگر خالص ریختی کا شاعر کہہ کر ادبی انصاف سے گریز کیا اور غیر دیانت دارانہ سلوک کے مرتکب ہوئے۔ پروفیسر عبدالحق کی تحقیقی و تنقیدی نظر کو آفریں کہیے؛

’سعادت یار خاں رنگین بھی سلطان ٹیپو کی شان میں قصیدہ اور انگریزوں کی تحقیر کر چکے تھے، جس کی پاداش میں مولانا محمد حسین آزاد نے ریختی کا شاعر کہہ کر اس عبقری کو ادبی انصاف سے محروم کر دیا۔‘

رنگین کی یہ وراثت شاگرد رشید حضرت غمگین کے مقدر کا حصہ بنی۔ شاہِ غمگین نے استاد رنگین کی رحلت پر قطعہ تاریخ لکھی جو ’مخزن اسرار‘ میں موجود ہے:

’جب استاد رنگین جہاں سے گئے تو اک یادگاری رہی ریختی
خرد نے کہا یہ بھی تاریخ ہے کہ ساتھ ان کے غمگین گئی ریختی‘

(ص 97)

شاہِ غمگین غالب کے معاصرین اور ممدوح تھے جنہوں نے اپنا شعری اور نثری سرمایہ ادب چھوڑا ہے۔ جن کے چودہ قلمی نسخوں کی نشان دہی ہو چکی ہے۔ شاہِ غمگین فن ادب کے ساتھ ایمان و ایقان کی دولت سے سرفراز تھے۔ یہ بات درست ہے کسی ادیب و شاعر کی شخصیت اور اس

کے ادبی سرمایہ کی تفہیم کے لیے اس کے معاصرین کو بھی خاطر خواہ توجہ دینا ناگزیر ہے۔ شاہ غمگین کے غالب سے تعلقات کے بارے میں عبدالحق رقم طراز ہیں؛

’مطالعہ غالب میں معاصرین اور معاشرے کی حد درجہ معنویت ہے۔ انھیں خاطر میں لائے بغیر غالب کے امتیاز اور اعجاز کی تفہیم کم نگہی کہلائے گی۔ غالب اور شاہ غمگین میں بے تکلف مراسلت تھی، خطوط میں غالب کا نیاز مندانہ مخاطب گہرے تعلقات کی دلیل ہے۔‘ (ص 99)

ایک فکر انگیز مضمون ’غالب شناسی اقبال‘ ہے۔ اس موضوع پر ڈاکٹر سید عبداللہ سے لے کر اب تک کئی مضامین لکھے گئے۔ مگر زیر بحث مقالہ سب میں بہتر اور بہت ہی خیال افروز ہے۔ ہندو پاک میں اس مقالہ کی بڑی پذیرائی ہوئی۔ یہ دونوں شاعر فکر اور تخیل آفرینی کے اعتبار سے دنیائے ادب میں اردو زبان و ادب کی نمائندگی ہی نہیں کرتے بلکہ تو قیرو عزت کا استحقاق عطا کرتے ہیں۔ کیوں کہ یہ ان کے کلام کا اعجاز ہی ہے جو مکمل طور سے نہ صرف دوسری زبان میں منتقل ہوا ہے بلکہ چند زبان و ادب کے نصاب میں بھی شامل ہیں۔ پروفیسر عبدالحق دونوں شاعروں کی عظمت کا بلا مبالغہ اعتراف کرتے ہوئے انہیں قدر سے دیکھتے ہیں؛

’غالب و اقبال کی عظمت کے اقرار و اعتراف میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ انکار تو کجا اشتباہ کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ ان کی عظمت لازوال شہرت رکھتی ہے۔ دونوں نے بظاہر اپنے کو فردا کے فن کار کی صورت میں پیش کیا اور اس پر اصرار بھی کرتے رہے مگر واقعہ یہ ہے کہ دونوں نے زمان و مکان کے فصلین کو مسخر کر لیا ہے اور ان سے ماورا ہیں۔ انھوں نے ہمارے شعر و ثقافت کو آفاقی اساس بخشنا ہے۔ ہمیں دنیا کی بڑی تخلیقات کے روبرو اس شان سے لاکھڑا کیا کہ آنکھوں کو خیرگی نہیں ہوتی اور نہ شرمساری بلکہ ایک تفاخر کا احساس پیدا ہوتا ہے۔‘ (ص 102)

ان دونوں شعرا کی پرواز فکر ارض و سما سے بھی آگے نظر آتی ہے۔ اسی لیے دونوں جہان نو خلق کرنے کے لیے آمادہ نظر آتے ہیں۔ جو زمان و مکان کی ابدیت کے واسطے مستعار

فکر و نظر کی فراہمی کے خواہش مند ہیں۔ یوں تو ان کی فکر و نظر کا محور و مرکز بنی آدم ہی ہے۔ کیوں کہ خدا کی کائنات میں ابن آدم کے علاوہ اس قدر تخلیقی صفات سے کوئی مخلوق متصف نہیں ہے۔ اسی لیے دونوں آرزو مند کی کو بروئے کار لاتے ہوئے خود تخلیق کرنے کے خواہاں نظر آتے ہیں۔

بنی نوع انسان کی فطرت میں زبان، مذہب اور جغرافیائی طور پر باہم چشمک، اختلاف، استعصاب کے ساتھ حسد بھی پایا جاتا ہے۔ ہر عہد میں انسان باہمی طور پر اس کا شکار بھی رہا ہے۔ غالب اور اقبال بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ اقبال پر معاصرانہ چشمک اور جغرافیائی تعصب کی بنا پر غیر فطری انداز میں نصیح کے زیر اثر دبستان لکھنؤ سے تعلق رکھنے والے شعرا نے ان پر بہت سے اعتراضات کیے۔ تو اقبال نے اپنے مطالعہ کی بنیاد پر ان کے جوابات قدمائے کلام ہی سے پیش کیے۔ اور معترضین کو لاجواب کر دیے۔

یہ تاریخی اور لسانی ماہرین کے سیاق سے ثابت ہے کہ اردو زبان کا گہوارہ دہلی اور اس کے اطراف کے علاقے ہیں۔ ہاں یہ بھی حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی آمد اور ان کی حکومت کے باعث ہی یہ زبان اپنے لسانی تدریجی عمل سے گزر کر تیزی سے جلا اور فروغ پاتی رہی۔ یہ زبان بہت سی زبانوں کی آمیزش اور اثرات کے ساتھ پنجابی کا خاصا اثر رکھتی ہے۔ بلکہ لسانی طور پر پنجابی لہجہ سے بے حد اثر قبول کیا ہے۔ اس کے اثرات آج بھی دہلی اور اس کے آس پاس کے علاقہ کے عوام و خواص کی بولی میں پائے جاتے ہیں۔ جو فطری طور پر اردو زبان کا حقیقی حصہ ہیں۔ جو لہجہ کی شکل میں غیر رسمی اور بے تکلفانہ انداز میں عوام سے ادا ہوتے ہیں۔ اسی لیے لکھنؤ اور اس کا تتبع کرنے والے حضرات اردو کے فطری لہجہ کے سمجھنے سے قاصر رہے ہیں۔ جس کے باعث دہلی اور اس کے آس پاس کے عوام کو یہ لوگ غیر مہذب اور اردو سے نااہل تک گردانتے ہیں۔ طرفہ متاثرہ تو یہ ہے کہ دہلی اور اس کے اطراف کے بہت سے حضرات اپنے آپ کو اشرافیہ طبقہ میں شمار کرنے کے باعث لکھنؤ کے تتبع میں غیر فطری مگر تصنع آمیز زبان کو بولنے میں افتخار محسوس کرتے ہیں۔ جو پر تکلف ہی نہیں بلکہ تملق آمیز لہجہ سے مملو بھی معلوم ہوتی ہے۔ جو دراصل اردو کا فطری خمیر ہی نہیں ہے۔ غالب، میر، سودا دہلی کے حلقہ سے تعلق رکھنے والے شعرا وادبا کے یہاں تو ہم، آوے، جاوے اس کے علاوہ اردو مادہ اور مصدر کا استخفاف ان کے یہاں ظاہری طور پر پایا جاتا ہے جو لکھنؤ

والے اور لکھنؤ پرستوں کو گراں گزرتا ہے۔ اس کی وجہ خاص یہ ہے کہ وہ لسانیات کے علم سے واقفیت نہ ہونے کی بنا پر اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ اقبال فلسفہ السنہ سے بھرپور آگاہی رکھتے تھے، مزید پنجابی ان کی مادری زبان بھی تھی جو اردو پر اپنے اثرات رکھنے کے باوجود جملہ کی ساخت بھی وہی رکھتی ہے۔ اسی لیے اقبال نے ان کے اعتراضات کے مدلل جوابات تو دیے مگر ان کو خاطر میں نہ لائے۔ اقبال کے فلسفہ السنہ کے علم و آگاہی کے تعلق سے یہ اقتباس ملاحظہ ہو:

”فلسفہ لسان یا علم السنہ پر اقبال کو بہ غایت کمال درک حاصل تھا ان کے کلام سے بہ خوبی اس کا یقین ہوتا ہے لفظوں کے استعمال اور اختراع میں اقبال بذات خود ماہر و ملٹھی تھے۔ اس لسانی فیضان سے فارسی وارد میں اس حد تک شاید ہی کوئی مستفیض ہو۔ ساتھ ہی ان کی تنقیدی نظر بھی تخلیقی وجدان سے مربوط تھی۔ فن اور فن کار کے رشتوں اور دونوں کی ذمہ داریوں پر ایسے انکشافات، قبل اور مابعد کے انتقادی ادب میں ناپید ہیں ان کے اقوال و افکار کی اقتدا تو کی گئی،

مگر تنقیدی مزعومات ان سے سبقت نہ لے جاسکے۔“ (ص 107)

مضمون نگار نے عشق اقبال کے باوجود غالب کی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ اور تحقیق و تنقید سے بھی نوازا ہے جو غالبیات کے مطالعہ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ کیونکہ غالب اردو زبان و ادب میں فکر و تخیل کا واحد شخص و شاعر ہے جس کا ذکر اقبال کی ہر عہد کی تحریر و شعر میں موجود ہے۔ اقبال جیسا عبقری شاعر و فلسفی غالب کی عظمت کا فراخ دلی سے اعتراف کرتا ہے۔ صاحب کتاب نے اقبال کے کلام کے مطالعہ سے یہ نتیجہ استنباط کیا ہے:

’راقم کا یقین ہے کہ ان حوالوں کے ہجوم میں غالب منفرد فن کار ہے، جس کا ذکر اقبال کے ہر دور کی تحریر میں کسی نہ کسی صورت اور عنوان موجود ہے اس سے لگتا ہے کہ غالب کے قرب کی قندیل سے اقبال نے اپنی گزر گاہ خیال کو ہمیشہ فروزاں رکھا جو شہر آرزو کے ماتم خانہ میں بھی شمع بن کر روشنی بکھیرتا رہا۔‘

(ص 108)

اس مضمون کے مطالعہ سے یہ بات مستنبط ہوتی ہے کہ فاضل مضمون نگار نے جس

باریک بینی اور نقد و نظر سے غالب اور اقبال کا مطالعہ کیا ہے اور یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اقبال نے اردو شعر میں غالب کے فکر و تخیل سے جس قدر استفادہ کیا اور کسی سے کیا ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبال کے فکر و تخیل کی سیرابی غالب کے علاوہ دیگر سے ممکن ہی نہیں تھی۔ حسن اتفاق یہ ہے کہ اقبال نے فارسی شعرا کو ہی لائق اعتنا سمجھا۔ غالب پہلے ہی ان شعرا سے خاطر خواہ استفادہ کر چکے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ غالب اور اقبال کی ذہنی پرواز میں کافی حد تک مماثلت پائی جاتی ہے۔ پروفیسر عبدالحق نے اپنے مطالعہ، تجربہ اور مشاہدے کی بنیاد پر یہ بڑی اہم اور قابل غور باتیں بیان کیں ہیں تنقید کو فکر و تدبیر سے ہم آہنگ کرنا ہی عبدالحق کی امتیازی شناخت ہے۔ ان کی تحریریں نئے نکات کے ساتھ قاری کو غور و فکر کرنے کے لیے آمادہ کرتی ہیں۔ تنقید میں خیال افروزی یا دعوتِ غور و فکر پر توجہ ان کا شیوہ خاص ہے۔

غالب اور اقبال اردو شاعری میں اپنی طرز کے موجد اور مختتم ہیں۔ حسن کمال دونوں کا دیکھئے کہ دونوں نے اپنے تفکرات کی ترسیل کے لیے الفاظ اور تراکیب ڈھالے اور پرانے الفاظ کو نئے معنی بھی عطا کیے۔ کیوں کہ غالب اور اقبال کے طرز بیان کی شدت کے سامنے الفاظ نے اپنے معانی و مفاہیم کے کیڑوں کو وسعت عطا کی۔ غالب اور اقبال کو بہت سے شعرا یکساں طور پر عزیز ہیں۔ دونوں ہی ان فن کاروں کی مشکل گوئی اور ابہام کو بہ نظر تحسین دیکھتے ہیں۔ ان بہت سی باتوں میں مطابقت اور مماثلت کے باوجود دونوں نے اپنا مقام و مرتبہ قطعی الگ بنایا ہے۔ اور اپنے فن کو دائمی زندگی بخشی۔ اسی سیاق میں پروفیسر عبدالحق کی تحریر دیکھئے؛

’کیا یہ ادبی تخلیق کا اعجاز نہیں ہے کہ تفکر اور طرزِ اظہار کی اتنی قربت کے باوجود اقبال نے اپنا الگ مقام پیدا کیا اور غالب سے آگے گامزن ہوئے۔ کوئی دوسرا شاعر ہوتا تو وہ اپنی ندرتِ فکر و اسلوب کا سفینہ ڈبو چکا ہوتا۔‘ (ص 111)

اقبال فکر و خیال کے اعتبار سے ہمیشہ خوب سے خوب تر کی جستجو میں سرگرداں رہے اسی لیے فکر و خیال کے مثبت و منفی پہلوؤں سے رجوع اور ترک کا عمل بدستور جاری رکھا۔ اردو شاعری میں اقبال کو غالب سے جو فکری مناسبت رہی ہے وہ غالب کے فکر کی مرہون منت ہے۔ سوال یہ ہے کہ اقبال کو غالب کے مطالعہ کی توفیق و تحریک میں کون معاون ہوا؟ اس میں مضمون نگار نے

قیاسی طور پر اقبال کے استاد میر حسن اور مولانا گرامی پر تکیہ کیا ہے۔ مگر اقبال کے غالب شناسی کی طرف رجوع ہونے کے بارے میں لکھتے ہیں؛

’ان قیاسات سے قطع نظر حقیقت یہ ہے کہ 1897 سے 1901ء تک تین سال یا چار سال کا درمیانی وقفہ غالب شناسی کا نقطہ آغاز ہے وہ ابتدا جو اپنے باطن میں بلندی کی معراج رکھتا ہے۔ یادگار غالب 1897 میں شائع ہوئی اور اقبال کی نظم ’مرزا غالب‘ محزون ستمبر 1901 میں شائع ہوئی اگر مرثیہ غالب کو نظر انداز کر دیں تو اقبال کی یہ نظم حالی کے بعد کسی بڑے شاعر کا پہلا خراج عقیدت ہے جو غالب کے فکروں کوئی معنویت کے ساتھ پیش کرتا ہے۔‘ (ص 114)

لاریب حالی غالب کے اولین شارح و ناقد ہیں۔ ہنوز یادگار غالب، غالب کی تفہیم میں نخست اول ہے جس کے مطالعہ کے بغیر کسی بھی دیگر شارح اور ناقد نے غالب فہمی میں نمایاں کردار ادا نہیں کیا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اقبال سے قبل غالب کے شاعرانہ فکر و تخیل اور نکات کی طرف نہ تو حالی نے اور نہ ہی دیگر ناقدین نے توجہ مبذول کرائی ہے جس کی طرف اقبال جیسے عبقری شاعر نے توجہ دلائی ہے۔ اس تعلق سے وہ لکھتے ہیں؛

’حیرت ہوتی ہے کہ غالب پر سب سے اچھی کتاب ’یادگار غالب‘ سمجھی جاتی ہے اور سچائی بھی یہی ہے مگر حالی نے فکر کی عظمت، تفکر، تخیل کی بلند پروازی، فکر کامل، فردوس تخیل مختصر غالب کی عظمت فکر اور تخیل کی بلند پروازی کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ہاں نادر خیال، نیا خیال، اچھوتا خیال جیسے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہ اقبال اور صرف اقبال ہیں جنہوں نے پہلی بار غالب کے فکری ارتقاع پر توجہ دلائی ہے۔‘ (ص 115)

اقبال نے غالب کو نقد و نظر کی کسوٹی پر پرکھ کر اس کے شاعرانہ معیار کو بلند کیا ہے۔ اقبال سے قبل غالب کا موازنہ یا مقابلہ صرف فارسی شعرا سے کیا گیا۔ مگر اقبال کی نظر تو بہت سی زبانوں کے عالمی ادب کے شاہکار پر تھی۔ اسی باعث انہوں نے سب سے پہلے غالب کو جرمن شاعر گوٹے کا ہم پلہ قرار دے کر آفاقی شاعر بنا دیا۔

اردو شعرا میں غالب ہی وہ شاعر ہے جس نے اقبال جیسے عبقری شخص اور شاعر کو متوجہ ہی نہیں کیا بلکہ متاثر بھی کیا۔ وہ بھی فن شعر کے حوالہ سے نہیں بلکہ فکر و خیال کی ندرت اور نکتہ میں کے باعث۔ اس لیے اقبال کے انتقادی شعور نے غالب کی عظمت اور فن کارانہ شکوہ کا اعتراف کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال نے اپنے شعری اور نثری کلام میں غالب کی تحسین کی ہے۔ اقبال کے علاوہ غالب کے حوالہ سے یہ نظر دیگر ناقدین کو میسر نہیں ہوئی۔ عبدالحق اس حقیقت کی جانب اشارہ کرتے ہیں؛

’اقبال کی نظر میں غالب کا مقام صرف شاعر یا فن کار کا نہیں ہے بلکہ ایک فکر ساز اور نکتہ رس مردِ قلندر کا ہے، جس کی کارگہ فکر میں قوموں کی تقدیر کے ماہِ واختم تخلیق پاتے ہیں۔ کیا کسی ناقد کی نظر اس بازیافت کی متحمل ہو سکی؟ یا کسی شارح نے قارئینِ غالب کو یہ پرواز دی یا کسی شاعر نے پیکرِ غالب میں یہ رنگ اور نقش و نگار محسوس کیا۔ تفہیمِ غالب کے لیے ایک دانائے راز کی ضرورت ہے جو فلسفہ و فکر کے ساتھ شعر و نغمہ کارمز شناس ہو اور تخلیق کے پُر اسرار اعجاز کا امین بھی ہو۔‘ (ص 121)

غالب کی عظمت کا جو اعتراف فکر و انتقاد کی رو سے اقبال کے یہاں ملتا ہے اس پر ہمارے ناقدین کی نظر نہیں گئی۔ آفریں کہیے عبدالحق کو جنھوں نے اس طرف توجہ کی ہے۔ اس مضمون کے مطالعہ سے یہ بات تو مبرہن ہوتی ہے کہ اقبال نے غالب کے فکر و خیال سے استفادہ ہی نہیں کیا، بلکہ الفاظ اور بہت سی نادر تراکیب کی خوشہ چینی ضرور کی ہے۔ جس کے ثبوت کے لیے اس مضمون سے رجوع کیا جاسکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں؛

’اخذ و استفادے کی ان متعدد مثالوں میں اقبال کے شعری اظہار کی نوع بہ نوع کیفیات ملتی ہیں ان کی موجودگی سے نمایاں ہے کہ غالب کے اثرات کو اقبال نے کس قدر جذب کیا ہے اور لاشعوری طور پر ان کے کلام میں ان کا درآنا ایک فطری تقاضا بن کر حرف و صوت میں نمایاں ہوتا ہے۔‘ (ص 124)

’غالب و اقبال کی شاعری کے چند انگریزی تراجم بھی خاصے اہم ہیں۔ غالب اور

اقبال کے شغف کا فیضان ہے کہ عبدالحق کی نظر خالی تحقیق و تنقید تک ہی نہیں بلکہ ان پر ہو رہے تراجم پر بھی ہے۔ مزید ان تراجم کے معیار بھی پیش نگاہ ہے اور مترجم سے ہونے والے ترجمانی سہو سے بھی اچھی طرح واقف ہیں؛

’ڈاکٹر نکلسن کو اسرارِ خودی کے ترجمہ میں ایک مقام پر غلطی کے سبب ہدفِ تنقید بنا پڑا۔ ڈاکٹر ایمری شمل بھی غلطی سے دوچار ہوئیں اور نہ جانے کتنے مترجمین مرتکب ہوئے۔ بانگِ درا کے مترجم ڈاکٹر ایم۔ اے۔ کے خلیل بھی معتب ہوئے۔ انھوں نے سعدی کو سعدی پڑھ کر اس پر شیخ سعدی کے بارے میں حاشیہ بھی لکھا اور پیر کنعاں کو یوسف علیہ لکھا ہے۔ ترجمہ کی پرخطر راہوں سے دامن بچا کر گزرنے پر صراط سے کم نہیں ہے۔ موصوف اس مقام شوق سے آساں گزر گئے۔ یہ ان کی فرزاگی اور زباں دانی تھی جو کام آتی رہی۔ (ص 134)

اس میں عبدالحق نے اقبال کے شکوہ کے کئی بندوں کے چند حضرات کے ترجمہ پر نظر ڈالی ہے اور اپنے نقطہ نظر کی رو سے خواجہ طارق محمود کے ترجمہ کو بہتر بتایا ہے۔

غالب کی غزلوں کے ترجمہ کئی ہیں، غالب کے اس شعر:

باز میچہ اطفال ہے دنیا مرے آگے

ہوتا ہے شب و روز تماشا مرے آگے

کی کئی مترجمین نے انگریزی میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے مگر ان سب میں قرۃ العین حیدر کے ترجمہ کو مضمون نگار نے پسند کیا ہے:

To me the world is children at play

a passing show watch night and play

’غالب کے طرف دار: اقبال، مضمون میں عبدالحق نے اقبال سے فطری و عملی مناسبت کے ساتھ عقیدت مندانہ حد تک لگاؤ رکھنے کے باوجود غالب کو اقبال کا پیش رو تسلیم کیا ہے۔

یہ فطری حقیقت ہے کہ انسان کسی کی اتباع ضرورت اور فکری مناسبت سے ہی کرتا ہے۔ مزید یہ بھی ہے کہ انسان اپنی تہذیب و روایت سے اسی حد تک ہی استفادہ کرتا ہے جو اس کے فکر و عمل میں معاون ہوتے ہیں، نہیں تو اس سے دامن کش ہو جاتا ہے۔ اقبال نے اردو

شعر میں سے سوائے غالب کے کسی اور کو لائق اعتنا نہیں سمجھا۔ ہاں غالب پر توجہ خاص دی ہے۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اقبال کے مزاج سے میل کھاتے ہیں۔ اقبال نے غالب کو پیش کیے گئے منظوم خراج عقیدت میں ایسے نکات پیش کیے ہیں جو حالی بھی پیش کرنے سے قاصر رہے۔ عبدالحق لکھتے ہیں؛

’اگر اس نظم کا تجزیہ کیجیے تو یقین آئے گا کہ غالب کے فکر و فن اور شخصیت کے بعض ایسے نکات اقبال نے بیان کیے ہیں جن کا ذکر نہ تو حالی کی کتاب اور نہ ہی مرثیے میں ملے گا۔ دوسرے لفظوں میں غالب کے کمالات کا جو فکری اعتراف اس نظم میں ملتا ہے وہ غالب شناسی میں نقشِ اول یا نقشِ دوام کی حیثیت رکھتا ہے۔ (ص 155-156)

اس کتاب میں ضمیمہ کے طور پر تین شخصی مرثیوں کے حوالہ سے بھی اظہار خیال کیا ہے۔ جس رثائی ادب میں میر انیس نے اپنے کلام کو جو وقار و معیار عطا کیا ہے۔ جس کی نظیر اردو ادب تو کیا دنیا کے ادب فراہم کرنے سے قاصر ہے۔ مگر وہ شخص بھی اپنے مشہور مرثیہ ’نمک خوانِ تکلم ہے فصاحت مری‘ میں اپنی ہی قصیدہ خوانی کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں موصوف لکھتے ہیں؛

’مرثیے میں ایسی خود ستائی کی گنجائش نہ تھی۔ مگر مضامین نو کے ذخیرے سے صنف کو سیراب کرنے کی آرزو نے اپنی مداح لکھنے کے لیے مجبور کیا۔‘ (ص 166)

اردو کارٹائی ادب بڑا مالا مال ہے۔ انیس اور دبیر نے مرثیہ کی صنف کو بلندی پر پہنچایا ہے۔ مگر ان کے یہ مرثیے ہماری اسلامی تاریخ کے دل دوز واقعہ یعنی شہیدانِ کربلا تک ہی محدود ہیں۔ اس صنف کی روایت شکنی نہ کیے تو غالب نے اپنی غزل میں اپنے بھانجے کی موت پر جو نوحوہ کہا ہے وہ شخصی مرثیہ کے ضمن میں آتا ہے۔ مزید آگے غالب کے شاگرد حالی نے خود غالب کا شخصی مرثیہ کہا ہے۔ اس کے بعد اقبال نے اپنی والدہ مرحومہ کی یاد میں، ’مرثیہ داغ اور اس مسعود، شبلی، حالی اور دیگر شخصی مرثیہ کہے اور جاں نثار اختر نے ’خاکِ دل‘ لکھا۔ ان نظموں کے تعلق سے وہ لکھتے ہیں؛

’حالی و اقبال اور جاں نثار اختر کی یہ تینوں طویل نظمیں شخصی مرثیہ نگاری کی

تثلیث ہیں۔ (ص 167)

انھوں نے ان تینوں نظموں کا بڑا خوبصورت تجزیہ کیا ہے جو اس حقیقت پر دال ہے کہ شخصی مرثیوں میں یہ نظمیں اردو ادب میں ایک بلند پایہ حیثیت کی مالک ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر بڑا فن کار حیات و زینت کے ادبی معاملات میں ساتھ بھی دیتا ہے اور رہنمائی بھی کرتا ہے۔ مزید یہ کہ جب کسی بڑے فن کار سے ناقد و قاری کی ذہنی و فکری نسبتیں ہوتی ہیں تو وہ ہر محاذ پر رہنما بن جاتا ہے۔ اقبال کے مطالعہ نے عبدالحق کو شعری فکر و فن کے بیشتر نکات سے آگاہی عطا کی ہے۔ جس کے باعث وہ کسی بھی عالم فن کار کے تخلیقی و تنقیدی پہلو میں اقبال سے رشتہ کی ہمواری کے نکات دیکھ لیتے ہیں۔ اقبال نے اپنے پیش روؤں میں سب سے زیادہ اگر کسی سے استفادہ اور استناد کیا ہے تو وہ غالب ہی ہیں۔ میر، سودا، ذوق اور مومن کے کلام سے استفادہ نہ کر سکے شاید وہ ان کے مزاج سے سروکار نہیں رکھتے۔ میر کی پستی فکر کو وجہ جواز بتاتے ہوئے موصوف رقمطراز ہیں؛

اقبال نے شاید اسی سبب ان شعرا سے استفادے اور استناد سے گریز کیا ہے۔

میر کی پستی فکر کیسے قبول کی جاسکتی تھی، جس میں اس طرح کے اشعار ہوں:

جو حیدری نہیں اسے ایمان ہی نہیں

ہو گر شریف مکہ مسلمان ہی نہیں؛

(ص 174)

مومن اور غالب معاصرین ہیں۔ جب ڈاکٹر ضیاء احمد بدایونی نے اقبال کو دیوان مومن ارسال کیا تو اقبال نے اس پر تبصراتی نوعیت کا خط مرسل کو بھیجا، جس میں انھوں نے مومن کے سو قیامہ پن کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے۔ جس میں انھوں نے بیدل اور غالب کے کلام میں ابہام کو بھی تشنہ بیانی سے تعبیر کیا ہے۔ اس خط کے حوالہ سے عبدالحق صاحب نے اپنے تاثرات پیش کیے ہیں۔

زیر مطالعہ کتاب کا ایک اہم اور خیال افروز مضمون 'قصائد ذوق کی تفہیم' ہے۔ ذوق کے تعلق سے شاعری میں سب سے مشکل موضوع پر گفتگو کرتے وقت مقالہ نگار نے فارسی اور اردو قصیدہ

نگاری کے بڑے اہم نکات کو حوالے میں لا کر اسے گراں قدر بنا دیا ہے۔ قصیدہ نگاری میں دو اہم نام سودا اور ذوق ہیں۔ ذوق، سودا، مومن اور غالب کے ہم دوش نہیں ہیں۔ قصیدہ اردو ادب کی سب سے مشکل صنفِ سخن رہی ہے۔ جو ہر کس و ناکس شاعر کے بس کی بات نہیں ہے۔ کیوں کہ قصیدہ شاعر کے طبعی میلان کے ساتھ کسب و ریاض کا حد درجہ متقاضی ہے۔ ذوق کی طبیعت قصیدہ نگاری کے تقاضوں سے میل نہیں کھاتی تھی۔ وہ تو درباری شاعر ہونے کے ناتے وقتِ تقاضی پورا کرتے تھے۔ مزید یہ بھی کہ ہر شاعر دربار میں رسائی اور عزت کے حصول کے لیے قصیدہ لکھا کرتا تھا۔

’قصیدہ نگاری ان کی طبیعت کا تقاضا نہیں ہے بلکہ سلطنتِ شاہی سے منسلک ہونے، انعام و اکرام کی سرخ روئی خواص و عوام میں عزت کے حصول کے لیے قصیدے لکھے گئے۔ ساتھ ہی غالب کے قول کی روشنی میں عصری تقاضوں سے بھی مجبور تھے۔ کیوں کہ شاعری کی عظمت قصیدہ نگاری پر قائم تھی اور فن کو تسلیم کرانے کے لیے قصیدہ لکھنا از بس ضروری تھا۔ آخری مغل تاجدار مدح کے سزاوار تھے۔ کیوں کہ ذوق ان کے نمک پروردہ تھے۔‘ (ص 185)

انہوں نے غالب، مومن کے ساتھ محسن کا کوروی اور اقبال سہیل کے خوش آہنگ نعتیہ قصیدے کا ذکر بھی کیا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے جدید کے ساتھ کلاسیکی شعرا کو پڑھا اور سمجھا ہے۔ جس کی شہادت ان کے مقالات میں ملتی ہے۔ اردو ادب میں ان کی نقد و نظر کا یہ عالم ہے۔ کہ کسی شاعر کے کلام پر ان کی رائے قارئین اور ناقدین کے لیے توجہ طلب ہوتی ہے کیونکہ ان کی تحریروں کے مطالعہ سے فکر انگیز نکات ناگزیر حقیقت بن کر نمودار ہوتے ہیں۔ ان کی تحریروں کا یہ خاص وصف ہے۔ جو ہماری فکری وسعتوں کو فروغ دیتا ہے۔ اور کچھ سوچنے کے لئے نئے امکانات روشن کرتا ہے۔ ساتھ ہی تحریر کی جمالیاتی دلکشی سے ہمیں سرشار بھی کرتا ہے۔ خیال افروزی اور انبساطِ بخشی کو ہم ان کے امتیازات میں شمار کرتے ہیں۔ انتقادی نظریات کے خشک وتر سے قطع نظر پروفیسر موصوف نے تنقید کو تہذیبی اقدار اور صالح افکار سے ہم آہنگ کر کے تخلیقی تفہیم کی نئی طرح ڈالی ہے۔

ڈاکٹر سرفراز جاوید، دہلی یونیورسٹی، دہلی میں ریسرچ اسوسی ایٹ ہیں۔

ترجمہ اور نظریہ مداخلت

ترجمہ کثیر لسانی دنیا میں انتہائی ناگزیر عمل ہے۔ زبان، خیالات، احساسات، تہذیب، ثقافت، تمدن، علوم و فنون کا تبادلہ اور ان سے استفادہ اس سہارے کے بغیر تقریباً ناممکن ہے۔ دنیا کی معلوم تاریخ سے یہ عمل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ اس کی ضرورت میں اضافہ ہو رہا ہے اور بڑھتی ضرورت سے اس کی اہمیت مزید سے مزید ترقی ہو رہی ہے۔ موجودہ دور میں ترجمہ مختلف ممالک میں رہنے والے انسانوں کے مابین تعلقات کی استواری کے لیے ایک اہم ذریعے کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔

آج کا دور علمی دھماکے کا دور ہے، ایک دھماکے کے ساتھ علم پوری دنیا میں پھوٹ پڑا ہے۔ مجموعی طور پر علم کی سطح ماضی کے مقابلے کہیں زیادہ بلند ہو چکی ہے۔ ہر روز نئی نئی ایجادات سامنے آتی ہیں۔ ایک ایک شعبہ علم کی کئی کئی شاخیں بن چکی ہیں۔ ایسے حالات میں ترقی پذیر ممالک و زبانوں کے لیے ترقی کی دوڑ میں برقرار رہنے کا اہم ترین راستہ ترجمہ ہے۔ جو زبانیں اس میدان میں پیچھے رہ جائیں گی وہ ترقی کے میدان سے بھی باہر ہو جائیں گی۔ آج کوئی زبان ترجمے کے بغیر جدید اور ترقی یافتہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔

اصول فطرت یہی ہے کہ جو چیز جتنی اہم اور ضروری ہوتی ہے اس کی قدر و منزلت اور اہمیت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کو اسی کے بقدر پذیرائی ملتی ہے۔ اس کام میں مصروف کار افراد کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ سماج و معاشرے میں ان افراد کو محترم شمار کیا جاتا ہے؛ لیکن عجیب اتفاق ہے کہ ترجمے کے ساتھ لوگوں کا رویہ اس اصول کے برعکس ہے۔ اصولاً تو ترجمہ

اور ترجمہ نگاری کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے، مترجمین کے عمل کو سراہا جانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ترجمہ اور مترجمین ہمیشہ سے عتاب کا شکار رہے ہیں۔ ابتدا میں ترجمہ کو گناہ تصور کیا جاتا تھا۔ مترجمین کو ”منک حرام، اور ”غدار“ کے لقب سے نوازا گیا۔ بہت سے مترجمین کو اس کارِ عظیم کے عوض زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا۔ مروریام کے ساتھ اس سلسلے میں نرم گوشہ پیدا ہوا اور خیالات میں تبدیلی پیدا ہوئی لیکن اس کے باوجود ترجمے کو وہ مقام اب بھی نہیں مل سکا جس کا وہ حقدار ہے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ترجمے کی ضرورت و اہمیت کے مسلمہ ہونے کے باوجود زمانہ قدیم سے اس کے تئیں منفی خیالات کیوں پائے جاتے ہیں؟ یہ سوال بادی النظر میں چاہے آسان اور سادہ نظر آ رہا ہو لیکن اس کا جواب اس قدر آسان نہیں ہے۔ ترجمے کے متعلق ان نظریات کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ترجمے کو تخلیق کے مقابل رکھ کر اس میں وہی تمام خصوصیات و لوازمات تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو اصل تخلیق میں پائی جاتی ہیں۔ دانٹے نے کہا تھا:

"nothing wick is hamonized by the vond of the
Muses can be changed it's own to another
language without destroying all its sweetness" 1

(جو چیز موس کے گہرے ربط کے ذریعے ہم آہنگ ہوتی ہے وہ اپنی تمام
ترٹھاس کو برباد کیے بغیر اپنے آپ سے کسی دوسری زبان میں منتقل نہیں
ہو سکتی)

گویا اس طرح کے دیو مالائی متون کے ترجمے میں اصل کی تمام شیرینی ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے دانٹے کی یہ منشا ظاہر ہوتی ہے کہ اصل متن میں موجود شیرینی اور خوبصورتی ترجمے میں بھی اسی طرح برقرار رہنی چاہیے جیسے اصل متن میں موجود تھی۔ لیوس جارج ہنری اس سلسلے میں اس بات کا تو اعتراف کرتا ہے کہ ترجمہ بحیثیت ترجمہ بہتر ہو سکتا ہے؛ لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ ترجمہ اصل کی بازتخلیق نہیں ہو سکتا 2۔ اسی طرح مشہور نظریہ ساز وارین نے اچھے ترجمے کی خصوصیت یہ بیان کی ہے کہ اسے اصل کی طرح پڑھا جانا چاہیے 3۔ ترجمہ شدہ متن کے مطالعے کے دوران قاری کو یہ محسوس ہو کہ یہ ترجمہ ہے؛ بلکہ اسے یہ احساس ہو کہ وہ جس متن کا مطالعہ کر رہا ہے وہ اسی (ہدنی) زبان میں لکھا گیا ہے۔ رفیق خاور مصنف و مترجم کو ایک شاخ پر چھپانے والے

دو ایسے پرندوں سے تشبیہ دیتے ہیں جن کا نغمہ ایک ہے لیکن آہنگ مختلف ہے 4۔ عابد حسین کی نظر میں کسی ترجمے کو ادبی قدر و قیمت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ایک زبان سے دوسری زبان میں مفہوم کے ساتھ وہ آب و رنگ، وہ چاشنی، وہ خوشبو، وہ مزہ بھی آجائے جو اصل عبارت میں موجود تھا 5۔ بیرو (Berrow) کے خیال میں کسی ترجمے کی معراج یہ ہے کہ اس میں اصل کی باز گشت ہو 6۔ مولانا صلاح الدین احمد معیاری افراد کار کی عدم دستیابی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک زبان کے فنکار کی روح کو دوسری زبان میں اس طرح داخل کرنا کہ ترجمے پر تصنیف کا گمان ہو، بہت کم اہل قلم کو ارزانی ہوا ہے 7۔

اب سوال یہ ہے کہ کیا ترجمہ اور تخلیق دونوں میں یکساں مماثلت تلاش کرنا، ترجمے کو تخلیق کے مد مقابل رکھ کر تعین قدر کرنا اور معیار و میزان مقرر کرنا درست رویہ ہے؟ کیا ترجمے کی یہی خصوصیت اصل ہے کہ وہ ترجمہ نہ رہے بلکہ ہدنی زبان میں اس کی حیثیت تخلیق کی ہو جائے؟ ہدنی قارئین تخلیق سے جو حظ اٹھاتے ہیں وہی حظ اور لطف انہیں ترجمے میں بھی میسر ہو؟ ان سوالات کی تہہ میں جائیں تو متعدد مباحث زیر بحث آئیں گے جن میں سب سے اہم اور بنیادی بحث یہ ہوگی کہ جب مترجم اصل زبان کے متن کو ہدنی زبان میں منتقل کرتا ہے تو اس کے پیش نظر کس چیز کی منتقلی ہوتی ہے: لفظ کی یا مفہوم کی۔ اس سلسلے میں دو گروہ ہیں: ایک گروہ لفظ کو اولیت و فوقیت دیتا ہے اور اسے امانت داری سے تعبیر کرتا ہے، جبکہ دوسرے گروہ کے نزدیک اصل اہمیت مفہوم کو حاصل ہے؛ کیونکہ کلیتاً لفظ کی رعایت سے عبارت پیچیدہ اور بے معنی بھی ہو سکتی ہے یا کم از کم ہدنی قارئین کے مذاق پر ضرور گراں گزرے گی؛ جس کی واضح مثال شاہ رفیع الدین کا ترجمہ قرآن ہے جس میں لفظ کی جگہ پر لفظ رکھ دیا گیا تھا۔ خلیق انجم اس ترجمے کے متعلق لکھتے ہیں:

”یہ ترجمہ لفظی تھا۔ یعنی قرآن شریف کے ہر لفظ کا اس طرح ترجمہ کیا گیا

کہ اردو فقروں کی ساخت بالکل بدل گئی۔ اس ترجمے میں سلاست اور

روانی نہ ہونے کی وجہ سے اصل مفہوم سمجھنا مشکل تھا“ 8

اس ترجمے میں اصل متن کی تو بھر پور رعایت برتی گئی لیکن ہدنی زبان کے مزاج،

محاورات اور اسلوب کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا تھا اسی بنا پر ترجمہ اصل سے حد درجہ مماثل ہونے کے

باوجود عمدہ نہیں شمار کیا گیا۔

جو لوگ مفہوم کے ترجمے کی وکالت کرتے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ جس طرح تصنیف کا بنیادی مقصد متن کی تفہیم ہوتا ہے اسی طرح ترجمے کا مقصد بھی وہی ہونا چاہیے۔ مرزا حامد بیگ اس قسم کے تراجم کو کبھی پرکھی مارنے کا عمل قرار دیتے ہیں 9۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترجمے میں لفظ نہیں بلکہ مفہوم کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اسی خیال کی وکالت خلیق انجم نے بھی ہے کہ ترجمے میں الفاظ عزیز نہیں ہوتے اور نہ ہی اس کی لسانی خوبیوں سے کوئی تعلق ہوتا ہے۔ لفظوں کی شکل و صورت، ان کے تلفظ اور ان کے حسن اور موسیقی سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ دلچسپی ہوتی ہے تو صرف اس شے سے جو لفظوں کا لباس پہننے لفظوں کے پرے کسی طلسمی راز کے طور پر موجود ہوتی ہے 10۔

یہ بات بظاہر تو بہت عمدہ معلوم ہوتی ہے لیکن دو وجوہات کی بنا پر کبھی طور پر درست نہیں۔ اول یہ کہ کسی بھی تحریر کا منشا صرف مفہوم کی ترسیل نہیں ہوتا۔ علمی تحریروں کے متعلق تو کسی حد تک یہ بات درست ہے لیکن ادبی تحریروں میں صنعتوں کے استعمال اور الفاظ کی بازیگری کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف مفہوم منتقل کرنے پر ہی توجہ مرکوز کریں تو ہدنی زبان ترجمے کی راہ سے اصل زبان سے جو استفادہ کرتی ہے اس کے مواقع مفقود ہو جائیں گے۔ محمد حسن عسکری نے وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے کہ جن ترجموں سے تخلیقی ادب پر کوئی اثر نہ پڑے ان کا جواز کیا ہے؟ ترجمے کا تو مقصد ہی یہی ہونا چاہیے کہ خواہ ترجمہ ناکام ہو جائے مگر ادیبوں اور پڑھنے والوں کے سامنے ذرائع انظہار کے نئے مسائل آئیں 11۔

کیا یہ ممکن ہے کہ مفہوم کو ملحوظ رکھا جائے تو ترجمے کا حق ادا ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے کیونکہ ترجمے میں مفہوم کے ساتھ ساتھ مضمون بھی اسی قدر اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ مضامین کا تعلق بھی زبان سے ہوتا ہے۔ ہر زبان میں کچھ خاص مضامین زیادہ فٹ ہوتے ہیں جو دوسری زبان کے لیے نئے اور اس کے متعین و مقرر سانچے میں اس قدر چست درست نہیں بیٹھتے، مثلاً جس زبان کے اندر فلسفیانہ و سائنسی مضامین کا ڈھانچہ مضبوط نہ ہو ایسی زبان کے قارئین کے لیے کچھ بھی کر لیں اس کی پیچیدگی اور انماض بہر حال برقرار رہے گا۔ اکبر الہ آبادی اپنے ایک

ترجمہ کے متعلق کہتے ہیں:

”جہاں تک ممکن تھا میں نے لفظی ترجمہ کیا ہے اور مصنف کے سلسلہ خیالات کو ذرا برہم نہیں ہونے دیا۔ فقروں کی ترکیب کی پیچیدگی دور کی ہے۔ معانی کو کامل اور روشن کرنے کے لیے ایک لفظ کے ترجمے میں حسب ضرورت دو اور تین تین لفظ رکھ دیے ہیں لیکن خیالات پیچیدہ کا سہل کرنا میرا کام نہیں تھا۔“ 12

مذکورہ بالا اقتباس کا اگر تجزیہ کیا جائے تو کئی چیزیں قابل غور نظر آتی ہیں جن میں اہم بات یہ ہے کہ کیا فقروں کی پیچیدگی دور کرنے اور معانی کو روشن کرنے کے لیے الفاظ کی تعداد میں اضافہ کر دینے کے بعد بھی ترجمہ لفظی ہی رہتا ہے؟ بہر حال ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ تمام ترکوششوں کے باوجود ترجمے میں پیچیدگی اپنی جگہ قائم ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ مضمون یا اصل متن ہی پیچیدہ ہے تو ہدنی زبان میں اسے سہل کیسے بنایا جاسکتا ہے۔

ترجمے کے نظریات میں مختلف النوع تضادات کی وجہ یہ ہے کہ ترجمہ بذات خود انتہائی پیچیدہ مضمون ہے جس کا اندازہ تھیوڈرساوری کے ترجمے سے متعلق جمع کردہ باہم متضاد اصولوں سے بخوبی کیا جاسکتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ترجمے کے متعلق اس قسم کے مباحث کی بنیاد کیا ہے؟ وہ کیا وجوہات اور اسباب و عوامل ہیں جن کی وجہ سے ترجمہ نگاری ایک پیچیدہ عمل بن جاتی ہے؟ کیوں ایک ہی بات دو زبانوں میں یکساں نہیں رہ پاتی؟ اور کیوں ایک ہی چیز بیان کرنے میں مصنف اور مترجم الگ الگ نظر آتے ہیں؟

اس اختلاف کی اصل وجہ یہ ہے کہ تصنیف و ترجمہ دونوں کی حیثیت جدا ہے۔ وہ اس طرح کہ تصنیف میں صرف دو واسطے ہوتے ہیں ایک خیالات جو مصنف کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں دوسرے وہ زبان جس میں مصنف ان خیالات کو منتقل کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مصنف اپنے خیالات اور احساسات کی ترجمانی براہ راست اپنی زبان میں کرتا ہے۔ یہ بات تقریباً متفق علیہ ہے کہ انسان جو کچھ سوچتا ہے اسے صدنی صد تحریری زبان میں منتقل نہیں کیا جاسکتا۔ جہاں تک ترجمے کا سوال ہے اس میں اگر انتہائی توسع سے کام لیں تب بھی کم از کم

ایک واسطہ یعنی ہدنی زبان کا اضافہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو ترجمہ وسیلہ در وسیلہ بلکہ تسلسل وسائل سے گزر کر ہدنی زبان کے متن میں وجود پذیر ہوتا ہے۔ جس قدر وسائل بڑھتے جائیں گے اصل سے دوری میں اضافہ ہوتا جائے گا۔

اس مقام پر مادری زبان کی اہمیت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ ایک ہی زبان میں دو افراد تصنیفی و تخلیقی عمل انجام دیں جن میں ایک فرد کی وہ مادری زبان ہو اور دوسرے شخص کی ثانوی۔ جب ایسے دو افراد کی تحریروں کا موازنہ کیا جائے گا تو اس میں واضح فرق ظاہر ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک ہندوستانی شخص کی انگریزی تحریر کا مطالعہ کریں اور اسی موضوع پر ایک انگریز (جس کی مادری زبان انگریزی ہو) کی تحریر کا مطالعہ کریں دونوں تحریروں میں بالکل واضح فرق محسوس کیا جاسکتا ہے۔ ہندوستانی مصنف اپنی تحریر میں جو تشبیہات، استعارات، تمثیلات، محاورے، کہاوتیں استعمال کرے گا اس میں کہیں نہ کہیں ہندوستانیہ نظر آئے گی۔ اس کا اسلوب بہر صورت مختلف ہوگا۔ بہت سے ایسے مصنفین بھی ہو سکتے ہیں جن کی ثانوی زبان انتہائی معیاری بلکہ مادری زبان بولنے والوں سے بھی اچھی اور شستہ ہو؛ لیکن ان تمام خوبیوں سے آراستہ ہونے کے باوجود اس میں مادری زبان کی باریکی و لطافت کلی طور پر نہیں پیدا ہو سکتی۔ ایک شخص جس کی ابتدائی نشوونما کسی خاص خطے میں ہوئی پھر کچھ عرصے بعد وہ کسی دوسرے علاقے میں آباد ہو گیا، جہاں کی مادری زبان اس کی مادری زبان سے الگ ہو، تو وہاں پر سالوں گزرنے کے بعد بھی اس کی زبان میں وہ بات نہیں پیدا ہو سکتی جو مادری زبان بولنے والوں میں ہوتی ہے۔ زبان کی بات تو دور کی ہے لہجے پر مکمل کنٹرول نہیں ہو سکتا، مثال کے طور پر ایک شخص لکھنؤ کا رہنے والا ہو، اپنی عمر کے چند سال گزرنے کے بعد حیدرآباد میں آ کر آباد ہو جائے اور یہاں کے رنگ میں اپنے آپ کو ڈھال لے، یہاں کے لہجے کو اپنانے کی کتنی بھی کوشش کرے اس کے اندر کچھ کمی ضرور باقی رہے گی۔ اہل حیدرآباد گرفت کر لیں گے کہ یہ شخص یہاں کا رہنے والا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ الفاظ، روزمرہ، محاورے اور ان کے محل استعمال ایسے ہوتے ہیں جن سے اسی خاص خطے کے لوگ ہی واقف ہوتے ہیں۔ یہی مثال ہر جگہ اور ہر زبان کے تعلق سے دی جاسکتی ہے۔

جب مادری اور ثانوی زبان کا فرق رکھنے والے دو افراد کی ایک ہی زبان میں پیش کی

جانے والی تحریر یکساں نہیں ہو سکتی تو اصل متن اور ترجمہ شدہ متن دونوں یکساں کیسے ہو سکتے ہیں، دوسرے میں پہلے کی تمام تر صفات کیسے منتقل ہو سکتی ہیں۔ مصنف اور مترجم دونوں کے درمیان معمولی مگر انتہائی دبیز فرق ہے: مصنف مادری زبان میں سوچتا ہے اور مادری زبان میں ہی تخلیق کرتا ہے اور مترجم ثانوی زبان سے (عموماً) مادری زبان کا سفر کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ترجمہ منتقلی کا عمل ہے نہ کہ نقل کا اور کسی چیز کو دوسری جگہ یا چیز میں منتقل کرنے میں کمی بیشی کا ہونا لازمی ہے خصوصاً اس صورت میں جب کہ وہ شے یا مقام اس کیفیت سے مختلف ہو جس سے منتقل کیا جا رہا ہے جیسے ترجمے میں زبان اور فرد کی تبدیلی۔ اس تمہیدی گفتگو کے بعد اب مداخلت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔

نظریہ مداخلت اپنے واضح تصور کے ساتھ سب سے پہلے انگریزی اور مغربی زبانوں میں سامنے آیا جس کے لیے Intervention کی اصطلاح رائج ہے جو Intervene سے ماخوذ ہے۔ اردو میں اس کا متبادل لفظ 'مداخلت' ہے جس کی اصل عربی مصدر داخل مداخلۃ ہے۔ انگریزی لغات میں اس کے کئی معانی مذکور ہیں جیسے کسی کام یا کسی چیز کی کیفیت میں خارجی عنصر کی طرح داخل ہونا، کسی عمل یا نتیجے کو روکنے یا اس پر اثر انداز ہونے، اس کی تصحیح کے لیے درمیان میں شامل ہونا، کسی کیفیت میں اس کو فروغ دینے یا اس میں معافیت کے لیے شرکت کرنا، اس کے علاوہ اور بھی معانی مذکور ہیں ان سب میں ایک مفہوم مشترک یہ ہے کہ کسی شے یا کام کے درمیان میں داخل ہونا یا شامل ہونا۔ انگریزی اردو و لسانی لغت میں بیچ میں آنا، حائل ہونا، بیچ بچاؤ کرنا، مداخلت، کوئی ایسا اتفاقی واقعہ ہونا جس سے نتیجہ بدل جائے، فریقین کی ملاقات میں دخل اندازی کر کے اختلافات دور کرنا یا کسی فریق کی مدد کرنا، دخل دینا، مداخلت توسط، اور یک لسانی اردو لغات میں دخل اندازی، دست درازی، مزاحمت، تعرض، قبضہ، قابو، تصرف جیسے معانی مذکور ہیں۔

مذکور معانی کا اگر جائزہ لیا جائے تو تمام مترادفات میں ایک بنیادی مشترک معنی شمولیت کا پایا جاتا ہے۔ البتہ ثانوی معنوں میں فرق ہے اور وہ فرق یہ ہے کہ جو شمولیت یا دخول ہو رہا ہے وہ کس نوعیت کا ہے۔ اس سلسلہ میں اردو کی یک لسانی لغات کے علاوہ دیگر لغات کے اندر مثبت شمولیت کا اشارہ ملتا ہے جیسے دی آکسفورڈ انگلش ڈکشنری میں کسی عمل، نتیجے کو روکنا یا اس پر اثر

انداز ہونا اور اس کی تصحیح کے لیے درمیان میں شامل ہونا، اسی طرح آکسفورڈ ڈکشنری میں فروغ دینے یا معاونت کے لیے شرکت کا مفہوم شامل ہے۔ قومی انگریزی لغت میں فریقین کے درمیان اختلافات کو دور کرنے کے واسطے دخل اندازی کی بات کہی گئی ہے۔ مولوی عبدالحق کی ڈکشنری میں بیچ بچاؤ کا لفظ موجود ہے۔ المورد الحدیث میں واضح انداز میں لکھا گیا ہے کہ اس انداز میں وقوع پذیر ہونا جس سے نتیجے میں تبدیلی واقع ہو یا اس سے نتیجے پر اثر پڑتا ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی چیز، حالت یا کیفیت میں اس طرح شامل ہونا یا داخل ہونا جس سے اس چیز، حالت، کیفیت میں کسی خاص قسم کی تبدیلی واقع ہو جائے خواہ اس کا نتیجہ ہی بدل جائے یا صرف اس پر کوئی خاص اثر مثبت ہو۔ قومی انگریزی لغت میں توسط اور وسیلہ کا معنی بھی دیا ہوا ہے جس سے مفہوم اور واضح انداز میں سامنے آتا ہے کیونکہ مداخلت ایک وسیلہ ہی ہے جس کے توسط سے اصل متن کے مواد کو ہدفی زبان میں مزید بہتر انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔

البتہ اردو کی ایک لسانی لغت میں اس قدر وضاحت کے ساتھ یہ مفہوم نہیں ہے بلکہ اس میں کسی قدر منفی رجحان ظاہر ہوتا ہے مثلاً دست درازی کرنا، مزاحمت کرنا وغیرہ اور اسی طرح اردو میں جو مرکب الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کی ترکیب میں بھی منفیت جھلکتی ہے؛ کیونکہ اردو میں ”مداخلت بلا مرضی، مداخلت بے جا“ جیسے الفاظ رائج ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اردو میں عام طور پر اس لفظ سے متعلق منفی رجحان پایا جاتا ہے لیکن صرف منفی رجحان ہی ہوایا بھی نہیں ہے کیونکہ ان تمام معانی اور مرکب ترکیبوں کے ساتھ ساتھ ’بیچ میں بولنا اور تصرف‘ جیسے معانی بھی شامل ہیں۔ مزید یہ کہ اگرچہ اردو زبان کا حصہ ہونے کے بعد اس لفظ کے اپنے معنی متعین ہو گئے مگر اس کے باوجود اس کی اصل عربی ہی ہے اور عربی معانی میں واضح طور پر اثبات جھلکتا ہے، لہذا اصل کا اعتبار کرتے ہوئے اور خود اردو معنی میں موجود امکانی اثبات کے پیش نظر اس کو مثبت قرار دینے میں کوئی تعجب، حیرت اور تردد نہیں ہونا چاہئے۔

جب اتنی بات اچھی طرح ثابت ہو گئی کہ مداخلت کا معنی اور مداخلت کا معنوی رجحان کیا ہے تو اب ہم مداخلت کے اصطلاحی مفہوم پر گفتگو کریں۔

شہباز حسین نے ترجمے کے عمل کو جوہری کے ٹیکہ جڑنے سے تشبیہ دی ہے 13۔ جس

طرح تراش خراش سے قبل نگینہ کی حیثیت ایک عام اور معمولی پتھر کی ہوتی ہے خواہ ماہرین کی نظر میں اس کی کتنی ہی قیمت ہو۔ اسے کتنا بھی نادر و نایاب اور بیش قیمت بتایا جائے کوئی اسے خریدنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اسی طرح اصل زبان کا متن ایسے لوگوں کے لیے جو اس زبان سے واقف نہیں ہیں بے معنی اور ناقابل استفادہ ہوتا ہے۔ خواہ اس کے اندرون میں علوم و معارف کے کتنے ہی نکتے بیان کیے گئے ہوں۔ ہیرا تراشنا انتہائی نازک اور باریک و دقیق کام ہے۔ ہر کس و ناکس کے ہاتھوں یہ کام نہیں سونپا جاسکتا کیونکہ ذرا سی بے احتیاطی سے نگینہ محض ایک بے قیمت پتھر بن کر رہ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کام کے لیے ماہرین کی خدمت لی جاتی ہے جو بڑی عرق ریزی اور محنت کے ساتھ یہ کام انجام دیتے ہیں؛ اس کے باوجود حتمی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا ہے کہ وہ کامیاب ہی ہوں گے، ناکامی کا اندیشہ برابر قائم رہتا ہے لیکن اس کے باوجود تراش خراش کا عمل بھی جاری رکھا جاتا ہے کیونکہ اس کے بغیر ایک پتھر ہیرا نہیں بن سکتا۔ ان تمام مشکل مرحلوں سے گزرنے کے بعد اس کو جڑنا اس قدر پر خطر کام ہے کہ اگر ذرا سی بے احتیاطی برتی گئی اور تھوڑی سی کم توجہ دی گئی تو اس سلسلے میں جتنی محنتیں ہوئیں ہیں وہ سب اکارت اور بے کار ہو جائیں گی۔ اسی طرح ترجمہ بھی عموماً اہل لوگ (گوکہ اہلیت کا معیار انتہائی مختلف فیہ ہے) ہی کرتے ہیں۔ مترجم کتنا ہی ماہر ہو اس کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا ہے وہ ترجمے کا حق ادا ہی کرے گا۔ ترجمہ ناکام ہو جانے کے اندیشہ کے باوجود ترجمہ کا عمل جاری رکھا جاتا ہے۔ مترجم اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرتا ہے کہ وہ اس میدان سے سرخرو نکلے۔ کامیابی اور ہدنی زبان و قارئین کے لیے قابل قبول بنانے کے لیے وہ نگینہ ساز کی مانند محنت کرتا ہے۔ مترجم کی تراش خراش اور حد درجہ احتیاط ہی دراصل 'مداخلت' ہے۔ وینوٹی مداخلت کی تعریف کرتے ہوئے لکھتا ہے:

The term intervention is used here to refer to translation decisions made deliberately “on the basis of textual effects, cultural values, social function that translations possess in target situations”¹⁴

(مداخلت کی اصطلاح سے ترجمے کے وہ انتخابات مراد ہیں جو ترجموں کو ہدنی صورت حال میں لاحق متن تاثرات، ثقافتی اقدار اور سماجی افعال کی

بنیاد پر دانستہ طور پر عمل میں لائے جاتے ہیں)

یہ بات معلوم ہے کہ ترجمہ مسلسل متبادلات کا عمل ہے۔ دوران ترجمہ مترجم کو ہر لمحے مختلف فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ وینوٹی کی مذکورہ بالا تعریف میں انتخابات میں تین انتہائی اہم باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ انتخابات ”متنی تاثرات، ثقافتی اقدار اور سماجی افعال“ کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں، دوسری یہ کہ یہ عمل ”دانستہ“ ہوتا ہے، تیسری یہ کہ اعتبار ہدنی صورت میں لاحق ہونے والے متنی تاثرات، سماجی و ثقافتی اقدار کا ہوگا۔

وینوٹی کی عائد کردہ پہلی شرط ”دانستہ“ کی قید سے بالکل یہ اتفاق کرنا دشوار ہے؛ کیونکہ ترجمے کے دوران جو کچھ فیصلے ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ سب دانستہ طور پر باضابطہ کیے جائیں بلکہ بہت سے ایسے انتخابات ہوتے ہیں جو مترجم سے غیر دانستہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ مصنف کی طرح مترجم بھی اپنے گرد و پیش، ماحول، مزاج، تہذیب و تمدن کا پروردہ ہوتا ہے۔ اس کے اپنے افکار اور اپنے احساسات بھی اس کے ساتھ کارکردہ رہتے ہیں۔ جن کی بنا پر وہ بہت سارے فیصلے ایسے کرتا ہے جس کا خود اس کو احساس نہیں رہتا۔ یہی فیصلے مترجم کو مخصوص شناخت اور اس کے ترجمے کو علیحدہ آہنگ عطا کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا ترجمہ دوسرے ترجموں سے ممتاز ہوتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ مترجم ترجمے کے دوران اپنے فیصلوں میں جن چیزوں کا لحاظ رکھتا ہے۔ ان میں ”متنی تاثرات، ثقافتی اقدار اور سماجی افعال“ کو بنیاد بناتا ہے۔

”متنی تاثرات“: ہر متن اور ہر تحریر کا اپنا ایک خاص مزاج اور آہنگ ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص ایک تحریر پڑھتا ہے تو اس کے اندر خاص قسم کا وجدان نما تاثر پیدا ہوتا ہے۔ وہ ایک مخصوص کیفیت سے دوچار ہوتا ہے جس کا زیادہ تر تعلق احساس سے ہوتا ہے۔ مصنف کی تحریر میں یہ کیفیت اس کے الفاظ کے انتخاب، جملوں کی ترکیب، بندش اور چستی، معنی آفرینی اور تہہ داری و دیگر اسباب و عوامل سے پیدا ہوتی ہے جیسے تشبیہات و استعارات وغیرہ کا استعمال۔ مترجم جب ترجمہ کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ جو تاثر اصل زبان کے قاری پر متن پڑھنے کے بعد ہوا وہی تاثر ہدنی قاری پر بھی قائم ہو۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے وہ مختلف راستے و طریقے اختیار کرتا ہے۔

”ثقافتی اقدار“: دنیا میں بے شمار زبانیں بولی، سمجھی اور لکھی جاتی ہیں جو اپنی امتیازی

شناخت کے باعث دوسروں سے ممتاز ہیں۔ ہر زبان کی لسانی خصوصیات الگ الگ ہیں۔ ان کے استعارے، تشبیہات، روزمرہ، محاورے، ضرب الامثال، طرز تحریر، رسم الخط، قواعد اور علاقے (Code) جدا گانہ ہوتے ہیں۔ ہر زبان خاص علاقے، ماحول، مزاج اور کیفیت میں پروان چڑھتی ہے۔ خاص تہذیبی رنگ و آہنگ میں اس کی نشوونما ہوتی ہے۔ مشہور مغربی ماہر لسانیات نام چامسکی زبان کو تہذیب کا جز قرار دیتے ہوئے کہتا ہے کہ زبان دراصل تہذیب سے مختص ہے 15۔

زبان و تہذیب کے درمیان مضبوط اور گہرا رشتہ ہی نہیں ہے بلکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں یہی وجہ ہے کہ ہر علاقے کی مخصوص تہذیب اس کے رہن سہن، طرز معاشرت، اخلاقیات، رسم و رواج کا واضح اثر وہاں رائج زبان پر نظر آتا ہے۔ علاقائی قربت سے تہذیبوں کی قدریں مشترک ہوتی ہیں اور بعد میں اضافے سے قدروں میں اشتراک کم اور زبانوں کے درمیان اجنبیت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دولگوں کے درمیان لسانی علاقے مشترک نہیں ہوتے تو گفتگو میں مشکل پیش آتی ہے جسے دور کرنے کے لیے دوسری زبان کو سیکھنا اور اجنبی علاقوں کو مانوس علاقوں میں منتقل کرنا پڑتا ہے۔ ترجمہ درحقیقت انہیں علاقوں کی منتقلی اور رمز کشائی کا نام ہے اور منتقلی متقاضی ہے حذف و اضافہ کی۔ اس سلسلے میں شمس الرحمن فاروقی نے لکھا ہے:

”علاقوں کے اس طرح منتقل کرنے میں ان کے معنی کا کتنا حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ مثالی صورت یہ ہے کہ کچھ بھی ضائع نہ ہو۔۔۔ لیکن حقیقی صورت حال یہ ہے کہ بہت کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ کیفیت کے اعتبار سے بھی اور کیمیت کے اعتبار سے بھی“ 16

کس قدر ضیاع ہوتا ہے یہ ایک الگ الگ بحث ہے لیکن مسلمہ امر یہ ہے کہ ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمے کے دوران بہت کچھ تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ لسانی نظام ترسیل میں تفاوت کے باعث دوران ترجمہ متبادل لانے میں پریشانیاں اور مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر فن پارہ مخصوص صفات سے متصف ہوتا ہے۔ الگ الگ تہذیبی ماحول میں رچی بسی زبانوں میں یہ اوصاف یکساں نہیں ہوتے اس لیے ایک فن پارے کو دوسرے میں بکنہ

منتقل بھی نہیں کیا جاسکتا۔ مترجم اصل زبان کے متن میں موجود ثقافتی اقدار، ہدنی زبان اور ہدنی قارئین کے وقوفی ماحول کو مد نظر رکھتا ہے اور ان میں ہم آہنگی قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنی زبان میں اس کے متبادلات لانے کی جدوجہد میں اسے اصل متن سے انحراف کرنا ہی پڑتا ہے۔

”سماجی افعال“: ہر سماج دوسرے سماج سے ممتاز و جدا ہوتا ہے۔ اس کے طور و طریق رسم و رواج علاحدہ ہوتے ہیں۔ انداز فکر الگ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی صفات ہیں جن کی وجہ سے ہر سماج علاحدہ شناخت کا حامل ہوتا ہے۔ سماج کی تشکیل میں عام طور پر ثقافت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے؛ بلکہ یوں کہیے کہ سماج و ثقافت میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ لیکن ایک قابل غور بات یہ ہے کہ وینوٹی نے ”اقدار“ کی قید لگائی تھی۔ یہی وہ قید ہے جو دونوں کو ممتاز بناتی ہے؛ کیونکہ بہت سے ایسے افعال و اعمال ہوتے ہیں جو سماج کا حصہ بن جاتے ہیں، اس میں رچ بس جاتے ہیں اور لوگ ان کو سماج کا حصہ سمجھ کر انجام دینے لگتے ہیں لیکن وہ اس معاشرے اور اس قوم کے ثقافتی ”اقدار“ سے ہم آہنگ ہوں ضروری نہیں ہوتا، مترجم چونکہ اسی سماج کا پروردہ ہوتا ہے اور اسے اپنی کاوش بھی اسی سماج کے سامنے پیش کرنی ہوتی ہیں اور وہی سماج اس کا ہدنی قاری بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو اس کی رعایت کرتے ہوئے اصل متن سے ہدنی متن کی تشکیل کے دوران حذف و اضافہ اور تغیر و تبدل سے کام لینا پڑتا ہے۔

تیسری بات تھی ”ہدنی زبان کو لاحق“ ہونے کی یعنی مترجم جب ترجمے کے دوران مختلف وجوہات کے پیش نظر فیصلے کرتا ہے تو اس کے پیش نظر ہدنی صورت حال ہوتی ہے۔ اس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ وہ متن کو اس سے ہم آہنگ کرے تاکہ ہدنی حالات میں ترجمہ غیر بیت کا احساس نہ پیدا کرے۔

وینوٹی کے بیان کردہ ان تین امور کے علاوہ اور بھی کئی ایسے میدان ہیں جن کا مترجم کو سامنا کرنا ہوتا ہے۔ مذکورہ بالا تینوں باتوں کی طرح وہ بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں جس کی ہلکی سی وضاحت کرتے ہوئے برین موساپ لکھتا ہے:

"As a translator, I cannot write in no style,.....I must intervene, more or less consciously, selecting one wording rather than other." 17

(بحیثیت مترجم میں کسی نہ کسی اسلوب میں ہی لکھوں گا۔ ایک لفظ کے بجائے دوسرے لفظ کے انتخاب میں مجھے کم یا زیادہ شعوری مداخلت کرنی ہی پڑے گی)

مذکورہ بالا اقتباس میں دو باتیں پیش کی گئی ہیں، ایک اسلوب کا وجود اور دوسرے الفاظ کا انتخاب۔ لیکن اس کے علاوہ بہت سے عوامل و عناصر مداخلت کا سبب بنتے ہیں۔ جس طرح کسی تحریر میں مختلف عوامل کی کارفرمائی ہوتی ہے اسی طرح ترجمے میں بھی مختلف عوامل کارفرما ہوتے ہیں کیونکہ مترجم کو تو خیالات کی منتقلی کے لیے دو طرفہ جنگ کرنی ہوتی ہے اولاً تو خود خیالات ہی اس کے اپنے نہیں ہوتے دوسرے زبان کی تبدیلی مزید بہت ساری مشکلات پیدا کر دیتی ہے۔ مترجم کو دو الگ الگ تہذیبوں سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے۔ ہر زبان کا اپنا مخصوص سماجی، ثقافتی، تہذیبی اور جغرافیائی ماحول ہوتا ہے۔ اس لیے مترجم کو اصل زبان کی ان خصوصیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی زبان کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے۔ دونوں پہلوؤں کی رعایت سے ترجمے میں تبدیلی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ چنانچہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ترجمہ ہوگا جس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاسکے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ چینی نظریہ ساز لیو یانگ بالکل صراحت سے یہ بات کہتا ہے کہ کوئی ترجمہ بغیر مداخلت کے وجود پذیر نہیں ہو سکتا 18۔ ملنگ مار کو مداخلت کو ترجمے کا لازمی جز مانتا ہے 19۔ جف ورتھرن بھی اسی نظریے کا موید ہے۔ اس کے خیال میں ہر مترجم یا ترجمان دوران ترجمہ یا ترجمانی لازمی طور پر مداخلت سے کام لیتا ہے 20۔

اتنی بات تو مسلم اور متفق علیہ ہو جاتی ہے کہ ترجمے میں مداخلت کی حیثیت ایک لازمی عنصر کی ہے۔ تمام ماہرین فن ترجمہ نگاری اور عملی ترجمے سے وابستہ افراد اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں؛ مجبور بایں معنی کہ چاہے اس عمل کو وہ خیانت سمجھتے ہوں یا ضرورت بہر حال تردید کی کوئی صورت موجود نہیں ہے۔ یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ جب ایک زبان کا متن دوسری زبان میں منتقلی کے بعد ترجمہ شدہ متن کی صورت میں سامنے آتا ہے تو اصل متن اور ترجمہ شدہ متن دونوں ایک دوسرے سے کئی محاذوں پر مختلف ہو جاتے ہیں، اس سے انکار ممکن ہے نہ احترام اور نہ ہی اس کے بغیر ترجمے کا وجود ممکن ہے۔

ترجمہ دو اجنبی زبان بولنے والے افراد کے درمیان انجام پانے والی سرگرمی ہے جو علامیوں کی منتقلی سے انجام پاتی ہے۔ دوران منتقلی ایک مترجم کو بے انتہا دشواریوں اور مشکلات سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے۔ وہ بہت سے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ مسائل حل ہو جاتے ہیں اور کچھ لائیجیل ہی رہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے دوسری زبان میں علامی کے رمز کشائی اصل زبان کے علامی سے مختلف ہو جاتی ہے یا ہم آہنگ نہیں رہ پاتی۔ عدم یکسانیت کا نہ پایا جانا ایک مسلمہ اصول ہے؛ لیکن قابل توجہ بات یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تغیر و تبدل کا یہ عمل کیوں، کب، کیسے، کہاں، کس سے اور کس قدر صادر ہوتا ہے؟ ترجمے کے جس نظریے میں یہ اور اس قسم کے مختلف سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے لیے اس وقت جو اصطلاح رائج ہے وہ ہے ”مداخلت“۔

مداخلت کی لغوی تحقیق سے بنیادی طور پر دو معنی سامنے آتے ہیں ایک عمومی شمولیت، دوسرے اصلاح و تبدیلی کے لیے شمولیت۔ مداخلت کی اصطلاحی تحقیق سے بھی یہ بات واضح ہوگئی کہ جب ترجمے کا عمل انجام دیا جاتا ہے تو اس میں لسانی، تہذیبی، ثقافتی اور سماجی عناصر کی شمولیت کی بنا پر تغیر و تبدل ناگزیر ہوتا ہے، دوسرے یہ کہ مداخلت کچھ خاص مقاصد کو پیش نظر رکھ کر کی جاتی ہے۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو لفظ و اصطلاح دونوں معنوں میں کلی مطابقت پائی جاتی ہے۔ یعنی شمولیت ہوتی ہے، شمولیت کے باعث تغیر و تبدل واقع ہوتا ہے اور تغیر و تبدل کے پیچھے خاص مقصد بھی کارفرما ہو سکتا ہے۔

معنوی تحقیق میں منفی اور مثبت رجحان کا جو پہلو سامنے آیا ہے اس کو مد نظر رکھ کر گفتگو کریں تو ترجمے میں یہ دونوں رجحان کارفرما نظر آتے ہیں۔ اگر ترجمے میں جو تبدیلی یا اثر اندازی ہو رہی ہے وہ اس لیے ہے کہ متن کی مزید اصلاح ہو جائے اور اس کو وقتوں ماحول سے ہم آہنگ کر دیا جائے تو اس صورت میں یہ مداخلت مثبت شمار کی جائے گی لیکن اگر اس کے برخلاف تبدیلی یا مداخلت متن کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے لیے کی جائے تو اس میں منفی پہلو پیدا ہو جائے گا۔

ترجمے کے عمل کے دوران دو قسم کی مداخلتیں ہوتی ہیں: شعوری، غیر شعوری۔ اسباب و عوامل اور نوعیت سے قطع نظر ترجمے میں جو بھی مداخلت ہوگی وہ یا تو شعوری ہوگی۔ اس کے پیچھے

مترجم کا ارادہ کار فرما ہوگا، یا غیر شعوری ہوگی۔ اس میں مترجم کی دانستہ کوشش یا فیصلے کا دخل نہیں ہوگا۔
شعوری مداخلت

ترجمے میں ہونے والی وہ مداخلت جس میں مترجم کے ادراک اور ارادے کا دخل ہو، مترجم یا ترجماتی ادارے کی پالیسی و منصوبہ بندی کی کار فرمائی ہو، مترجم کے خاص ماحول، مزاج اور شناخت کا نتیجہ ہو یا لغوی و لسانی تقاضے کی تکمیل ہو، بہر صورت عمل ترجمہ میں انجام پانے والی یہ تمام سرگرمیاں شعوری مداخلت کا حصہ ہوں گی۔ شعوری مداخلت سے ترجمے کو مختلف رخ دیا جاتا ہے، اس کا مقصد اور اس کی افادیت طے ہوتی ہے، تہذیبی رنگ و شناخت کو دوسرے تہذیبی سانچے میں ڈھالا جاتا ہے۔ اس میں مثبت و منفی رجحانات پیدا کیے جاتے ہیں۔ وقوفی ماحول، تسہیل، ڈسکورس اور ثقافت جیسے عوامل کی وجہ سے متن کو قابل رسا بنایا جاتا ہے۔ ہدنی قارئین کے مزاج و مذاق کو ملحوظ رکھ کر متن کو قابل قرأت بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان عوامل کی پاسداری کرتے ہوئے الفاظ، معانی، قواعد، اسلوب، صنف، ہیئت وغیرہ مختلف سطحوں پر مداخلت کرنی پڑتی ہے۔ مترجم کو دونوں زبانوں کے درمیان قابل قبول ہم آہنگی پیدا کرنی پڑتی ہے۔ اس میدان میں مترجم کو ہر ہر قدم پھونک پھونک کر اور سوچ سوچ کر اٹھانا پڑتا ہے؛ مثالی صورت جس میں اصل کا کوئی حصہ ترجمے میں ضائع نہ، عملی ترجمے کے میدان میں ایک خیال موہوم ہی نظر آتا ہے۔ مترجم اصل زبان و متن کا سرا تھا منے کی کوشش کرتا ہے تو ہدنی زبان و متن کا سرا ہاتھ سے چھوٹے لگتا ہے اور ہدنی زبان و متن کی رعایت کرتا ہے تو اصل زبان بالخصوص متن بے وفائی کی شکایت کرنے لگتا ہے، ایسی حالت میں دونوں سروں کو پکڑ کر آگے بڑھنا انتہائی دقت طلب و محنت طلب کام ہے۔ ہر سنجیدہ مترجم پوری ایمانداری سے اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ دونوں میں توازن قائم رکھا جائے اور راہ اعتدال اپنائی جائے۔ جس قدر اعتدال و توازن ہوگا ترجمہ اسی قدر بہتر مانا جائے گا۔

بسا اوقات مداخلت کے ذریعے اصل متن میں کتر بیونز کر کے عزائم و منصوبوں کی تکمیل بھی کی جاتی ہے۔ اپنی منشا کے مطابق معانی اخذ کر کے پرڈیگنڈہ کیا جاتا ہے، سیاسی مقاصد کے حصول میں مدد لی جاتی ہے۔ اس قسم کے تمام امور شعوری مداخلت کے ذریعے ہی ممکن ہوتے ہیں۔

شعوری مداخلت میں ان امور پر غور کیا جاتا ہے کہ ترجمے کے دوران مترجم کن عوامل کی

بنیاد پر مداخلت کرتا ہے، وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے مترجم کو مداخلت کرنی پڑتی ہے، ان اسباب و عوامل کی رعایت کس حد تک ملحوظ رکھی جاتی ہے یا رکھی جاسکتی ہے، کن کن مقامات پر مداخلت کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، کس قسم کی مداخلت متن کو بہتر بناتی ہے اور کون سی مداخلت متن کو خاص مقصد کے حصول کا ذریعہ بناتی ہے؟

غیر شعوری مداخلت

اس بات کا پہلے ہی ذکر ہو چکا ہے کہ ترجمہ درحقیقت مسلسل متبادلات لانے کا عمل ہے۔ مترجم ہر لہجہ اصل زبان کے بالمقابل ہدنی زبان کے متبادل کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کوشش میں بہت سے مقامات پر ایسی تبدیلی یا تغیر ہو جاتا ہے جس میں قصد و ارادے کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ نہ ہی اس کے پس پردہ کسی قسم کی منصوبہ بندی یا پالیسی کا رفرما ہوتی ہے۔ اس طرح کی تبدیلی یا مداخلت میں سب سے اہم کردار مترجم کی ذات ادا کرتی ہے؛ کیونکہ مترجم ہی عمل ترجمہ کی انجام دہی کرتا ہے۔

ہر مصنف کا اپنا خاص مزاج، لیاقت، استعداد، نقطہ نظر اور عقیدہ ہوتا ہے، مخصوص ماحول اور تہذیب و ثقافت میں اس کی نشوونما ہوتی ہے۔ ایک خاص سماجی افعال کے اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں۔ اس کو اسی ماحول اور رنگ میں اظہار فن کرنا ہوتا ہے، وہ جس زبان کو ذریعہ ترسیل بناتا ہے اس کا اپنا خاص رچاؤ ہوتا ہے۔ اس کی ساختیات و شعریات دوسری زبانوں سے مختلف ہوتی ہیں جس کی باریکیاں مصنف کے ذہن و دماغ میں گھر کی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کا اسلوب و طرز تحریر سب پر اس کی جھلک ہوتی ہے۔ مصنف جو کچھ تخلیق کرتا ہے وہ اسی ماحول میں تخلیق کرتا ہے۔ مصنف کے ساتھ جڑی یہ تمام خصوصیات مترجم کے ساتھ بھی وابستہ ہوتی ہیں۔ لسانی، تہذیبی، معاشرتی، ثقافتی اثرات اس پر بھی مصنف کی ہی طرح طاری ہوتے ہیں لیکن اس کے سامنے یہ دشواری ہوتی ہے اسے اپنے اس خاص رنگ اور ذہنی ساخت سے ہٹ کر کسی غیر تہذیب کے پروردہ کی روح کو اپنی ذات پر طاری کرنا ہوتا ہے جو ناممکن تو نہیں لیکن انتہائی دشوار ضرور ہے اور بے انتہا کوششوں کے باوجود بھی اپنے رنگ و آہنگ سے بالکل قطع ممکن نہیں ہے۔ اپنے وجود کو کلی طور پر اس طرح منہا کر دینا یا اپنی ساخت و پرداخت کے تمام اثرات

سے خود کو اس طرح پاک و صاف یا بے نیاز کر لینا کہ عمل ترجمہ میں اس کی جھلک بھی باقی نہ رہے ایک کار دشوار ہے؛ کیونکہ یہ چیزیں کسی بھی فرد کے ساتھ اس طرح پیوست ہوتی ہیں جیسے متنفاطیس کے ساتھ قوت کشش؛ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی پیرا گراف کا ترجمہ یکساں صلاحیت و تجربے کے کئی افراد کرتے ہیں تو ان کے ترجموں میں واضح فرق نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جملہ ہے "He is no more" اس کے دسیوں متبادلات ہو سکتے ہیں جیسے مر گئے، انتقال کر گئے، انتقال فرما گئے، وفات پا گئے، اس دنیا میں نہیں رہے، دنیا سے کوچ کر گئے، دارفانی کو کوچ کر گئے، رحلت فرما گئے، مالک حقیقی سے جا ملے، آخرت کو سدھارے وغیرہ۔ اسی ایک جملے پر غور کریں تو دو چیزیں نکل کر سامنے آتی ہے، اول یہ کہ انگریزی جملے میں He واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اس کا لفظی اور درست ترجمہ ”گیا“، ”ملا“، ”سدھارا“ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر مترجم اس کے بجائے ”گئے“، ”ملے“، ”سدھارے“ استعمال کر رہا ہے تو اس کی پہلی وجہ تو سیاق ہے یعنی کس شخص کے متعلق بات ہو رہی ہے، کوئی عام آدمی ہے یا کوئی خاص شخصیت۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شخصیت کے احترام کے لیے ”ملا“ کے بجائے ”ملے“ کا تصور مترجم کی صوابدید پر منحصر ہے جو اس کی ذاتی تربیت اور ترجیحات سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ فرق مترجم کی اندرونی و فطری ساخت کی بنا پر ہوتا ہے۔ ایک شخص کسی کے لیے ”گیا“ ہو سکتا ہے اور دوسرے کے لیے ”گئے“۔ مترجم اس سلسلے میں معذور ہوتا ہے کیونکہ وہ اس قسم کے الفاظ کا انتخاب کسی خاص پالیسی کے تحت عموماً نہیں کرتا۔

اسی طرح القاب وغیرہ کے استعمال کا مسئلہ ہے۔ اولاً تو اس میں لسانی مزاج کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے دوسرے تہذیبی سانچے کا بھی فرق ہوتا ہے مثلاً اردو میں القاب و آداب کے بے شمار الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو انگریزی زبان کے مزاج کا حصہ نہیں ہیں۔ اگر ترجمہ میں کسی ایسی شخصیت کا ذکر ہے جس سے مترجم واقف نہیں ہے یا ہے تو اس کے نزدیک اسے وہ وقار و اہمیت حاصل نہیں ہے تو اس کے لیے آداب کے تقاضے ملحوظ نہیں رکھے گا بلکہ یوں کہیں کہ اس کو اس جانب توجہ ہی نہیں ہوگی، مثلاً ماہرین ترجمہ نگاری مونا بیکر، جرمی منڈے، وینوٹی وغیرہ کا نام آتا ہے تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ لکھ دیتے ہیں ”مونا بیکر کہتی ہے“ اور اسی کے بعد اگلی سطر میں کسی اردو ماہر ترجمہ کا نام آتا ہے خواہ وہ اس میدان میں مذکورہ شخصیات سے کہیں کم تر ہو تو بھی ہم اس

کے ساتھ ”فلاں کہتے ہیں، رقم طراز ہیں، لکھتے ہیں“ استعمال کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ایسی چیزوں میں تو قیما تیز یا تذلیل کا منشا نہیں ہوتا بلکہ سراسر ذہنی پرداخت اور ”روحانی سکون“ کا مسئلہ ہوتا ہے۔

اسی طرح جملوں میں الفاظ کے استعمال وغیرہ میں بھی مترجم انتخاب سے کام لیتا ہے۔ انتخاب کبھی شعوری بھی ہوتا ہے اور کبھی غیر شعوری بھی۔ نیز اس کا دار و مدار بہت کچھ متن کی نوعیت پر بھی منحصر ہوتا ہے۔ کوئی مترجم Blind کے لیے لفظ ”اندھا“ استعمال کرتا ہے اور دوسرا ”نا بینا“ استعمال کرتا ہے۔ الفاظ کی بندش اور جملوں کی چستی میں بھی مترجم کا نادانستہ عمل کارفرما ہوتا ہے۔ ایک انگریزی جملے How so sweet is he کا ترجمہ ایک شخص ”وہ شخص کتنا پیارا ہے“ کرتا ہے اور دوسرا ”کتنا پیارا ہے وہ شخص“ کرتا ہے۔ نحوی ساخت اور بلاغت کی رو سے دونوں جملوں کی حیثیت جداگانہ ہے لیکن ہر شخص کو اس کا ادراک ہو اور اس کے بعد وہ اسے استعمال کرے ایسا نہیں ہوتا ہے۔ البتہ بعد میں مدیر زبان وغیرہ اس بات پر گرفت کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں۔

اس قسم کی مداخلت کی بے شمار مثالیں مل جائیں گی، سب کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ صرف ایک بات ہے اور وہ یہ کہ مشق و مزاولت اور تجربہ اس طرح کی مداخلت کی شناخت کے قابل بنا دیتا ہے۔ مترجم کو حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی ذات کی شناخت کرے، وہ یہ محسوس کرنے کی کوشش کرے کہ کہاں وہ خود شامل ہو رہا ہے۔ غیر شعوری مداخلتوں کے متعلق صرف یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کو تربیت و مشق کے ذریعہ تحت الشعور لایا جائے؛ تاکہ ایسا نہ ہو کہ ترجمے میں مصنف کی جھلک کم مترجم کا چہرہ زیادہ نظر آنے لگے۔

حوالہ جات

1- مرزا حامد بیگ، ترجمے کا فن، ص 42

2- ایضاً، ص 47

3- ایضاً، ص 52

4- ایضاً، ص 77

5- ایضاً، ص 71

- 6- کلیم الدین احمد، فرہنگ ادبی اصطلاحات، ص 194
- 7- مرزا حامد بیگ، ترجمے کا فن، ص 83
- 8- خلیق انجم، فن ترجمہ نگاری، ص 12
- 9- مرزا حامد بیگ، ترجمے کا فن، ص 94
- 10- خلیق انجم، فن ترجمہ نگاری، ص 26
- 11- محمد حسن عسکری، اگر ترجمے سے فائدہ انہماکے حال ہے، مشمولہ ترجمے کا فن اور روایت، قمر رئیس، ص 115
- 12- مرزا حامد بیگ، ترجمے کا فن، ص 50
- 13- شہباز حسین، ترجمے کی اہمیت، مشمولہ ترجمے کا فن اور روایت، قمر رئیس، ص 180
- 14- Sarma, M. M. (2008). Translating Shakespeare Intervention and Universals in Translation. Trans-Kom, 74-87. Retrieved from http://www.trans-kom.eu/bd01nr01/trans-kom_01_01_06_Sarma_Translating_Shakespeare.20080707.pdf
- 15- خلیق انجم، فن ترجمہ نگاری، ص 123
- 16- ایضاً، ص 123
- 17- Munday, J. (2007). Translation as intervention. London: Continuum. pg, 18-19
- 18- Munday, J. (2007). Translation as intervention. London: Continuum. pg, 54
- 19- Miletich, M. Reading gender in translation: Translator's intervention in Isaac Chocron's. Retrieved June 15, 2017, from <http://gradworks.umi.com/35/56/3556840.html>
- 20- Munday, J. (2007). Translation as intervention. London: Continuum. pg, 76

محمد طارق شعبہ ترجمہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر ہیں۔

29 نومبر 2018: نائب شیخ الجامعہ پروفیسر تنکیل احمد کی الوداعی تقریب کا ایک منظر۔

9 جنوری 2019: یونیورسٹی کے اکیسویں ”یوم تائیس“ سے خطاب کرتے ہوئے سابق وائس چانسلر آگرہ وروہیلکھنڈ یونیورسٹی پروفیسر محمد مزمل۔

5 فروری 2019: سہ روزہ بین الاقوامی کانفرنس ”فارسی زبان و ادب میں دکن (ہند) کا حصہ“ سے خطاب کرتے ہوئے سابق پارلیمانی اسپیکر، جمہوریہ اسلامی ایران پروفیسر غلام علی حداد عادل۔

ISSN : 2455-0248

Adab-o-Saqafat

(Bi-Annual Research & Refereed Journal)

Issue No.: 8 March, 2019

Editor: Mohd. Zafaruddin

20 نومبر 2018: یونیورسٹی کے ساتویں جلسہ تقسیم اسناد کا ایک منظر۔

28 فروری 2019: تیسری اردو سائنس کانگریس میں ”توصیفی فرہنگ غذا اور تغذیہ“ کے اجراء کا ایک منظر۔

Directorate of Translation & Publications

Maulana Azad National Urdu University

Gachibowli, Hyderabad-500032, Telangana (India)

E-mail: dtpmanuu@gmail.com

website: manuu.ac.in, Mobile: 09347690095