

خیابان

شہای تحقیقی مجلہ

مدیر: ڈاکٹر بادشاہ منیر بخاری

جامعہ پشاور
خزاں ۲۰۱۳ء

(جملہ حقوق بحق خیابان محفوظ ہیں)

سرپرست اعلیٰ	ڈاکٹر محمد رسول جان	رئیس الجامعہ، جامعہ پشاور
سرپرست	ڈاکٹر محمد سید الحسنات	ڈین مطالعات اسلامیہ و علوم شرقیہ، جامعہ پشاور
مدیر اعلیٰ	ڈاکٹر سلمان علی	صدر شعبہ اردو، جامعہ پشاور
مدیر	ڈاکٹر بادشاہ منیر بخاری	ایسوسی ایٹ پروفیسر، شعبہ اردو، جامعہ پشاور
مدیر انجینئر	ڈاکٹر روبینہ شاہین، سمیل احمد	پروفیسر، اسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اردو، جامعہ پشاور
نام:	خیابان	
ISSN	ISSN 1993-9302	eISSN 2072-3666
ICI/ISI	The Linguestlist, Ulrich's Periodicals Directory, DOAJ	
دورانیہ	ششماہی	
سال اشاعت	۲۰۱۳ء خزاں	
تعداد	۲۰۰	
سرورق	شہزاد احمد	
کمپوزر اور ڈیزائنر:	ابوبکر یوسف محمود	
ناشر	جامعہ پشاور	
پرینٹر	دی پرنٹ مین پرنٹرز اینڈ پبلشرز، پشاور	
ویب سائٹ	www.khayaban.pk	
ای میل	badshahmunir@upesh.edu.pk.....یا.....editor@khayaban.pk	
قیمت	۴۰۰ روپے اندرون ملک / ۳۰ ڈالر بیرون ملک	
اس شمارے میں شامل سارے تحقیقی مضامین مجلس مشاورت / ایڈیٹوریل بورڈ کے اراکین سے منظور کروائے گئے ہیں۔		
(ادارہ کا کسی بھی مضمون کے نفس مضمون اور مندرجات سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے)		
مضامین، خطوط، کتابیں برائے تمبر اس پتے پر ارسال کریں۔		
ڈاکٹر بادشاہ منیر بخاری، مدیر خیابان، جامعہ پشاور، خیبر پختونخوا، پاکستان		
رابطہ:		
فون و فیکس: 92-91-5853564 92-3005675119 موبائل:		

مجلس مشاورت / ایڈیٹوریل بورڈ

صدر شعبہ اردو، دہلی یونیورسٹی، انڈیا	ڈاکٹر ابن کنول
ڈیپارٹمنٹ آف سائنسز، ایچ ایس ایچ ایس، دی یونیورسٹی آف شکاگو، امریکہ	ڈاکٹر یلینا بشیر
صدر شعبہ ڈیپارٹمنٹ آف سائنسز، ایچ ایس ایچ ایس، دی یونیورسٹی پولینڈ	ڈاکٹر ڈونو سلیک
صدر شعبہ اردو، تہران یونیورسٹی، ایران	ڈاکٹر کیمرٹی
صدر شعبہ اردو، استنبول یونیورسٹی، ترکی	ڈاکٹر ظیل طوق آر
سابق صدر شعبہ اردو، دہلی یونیورسٹی، انڈیا	ڈاکٹر عبدالحق
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ، انڈیا	ڈاکٹر محمد زاہد
جواہر لال نہرو یونیورسٹی دہلی، انڈیا	ڈاکٹر شاہد حسین
سابق ڈائریکٹر ویمن آف آرٹس اینڈ سوشل سٹڈیز، یونیورسٹی آف ایجوکیشن، لاہور	ڈاکٹر مظفر عباس
پروفیسر اردو (ر) کراچی	ڈاکٹر معین الدین عقیل
صدر شعبہ اردو سندھ یونیورسٹی، جام شورو	ڈاکٹر جاوید اقبال
ڈین و صدر شعبہ اردو شاہ لطیف یونیورسٹی فیروز پور، سندھ	ڈاکٹر یوسف خشک
سابق صدر شعبہ اردو اقبالیات اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور	ڈاکٹر شفیق احمد
سابق صدر شعبہ اردو نعل یونیورسٹی اسلام آباد	ڈاکٹر رشید امجد
پروفیسر اردو (ر) پشاور	ڈاکٹر نذیر تبسم

اداریہ

خیابان کا انیسواں شمارہ حاضر خدمت ہے۔ یہ شمارہ آن لائن بھی شائع ہو رہا ہے۔ خیابان اردو کا پہلا تحقیقی مجلہ ہے جو مکمل یونی کوڈ آن لائن آرہا ہے۔ جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کر کے ہماری کوشش ہے کہ خیابان کے معیار کو اور بہتر بنایا جائے۔

خیابان اردو جامعہ تحقیقی کو سامنے لانے کی سعی کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں بے شمار مضامین اور مقالے موصول ہو رہے ہیں لیکن اردو کے محقق اہل پسند ہیں۔ مقالوں کے پروف، انگریزی لاسٹریکٹ، حوالہ جات کے طریقہ کار اور ضخامت کا خیال نہیں رکھا جا رہا، براہ کرم مقالہ بارہ صفحات سے زیادہ طویل نہ ہو اور مقالے میں جملہ تحقیقی اصول مد نظر رکھے گئے ہوں۔ کتابوں کے ابواب، تھیسس کے مکمل حصے اور کہیں اور شائع شدہ مواد نہ بھجوائیں تاکہ ہم سہولت کے ساتھ ان محققین کے علمی اور تحقیقی کام کو اردو دنیا کے سامنے لاسکیں جو مختلف جامعات میں ہو رہا ہے۔

خیابان آپ کی تحقیق کو دنیا تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ ہمیں اپنے مقالات بروقت ارسال کریں، معیاری تحقیق کے حامل مقالات جات ریفری کرنے کے بعد شائع کیے جائیں گے۔ مقالہ کے لیے سرورق کے پشت پر ہدایات درج کر دی گئی ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر مقالے کو تحقیقی اصولوں کے مطابق اور خیابان میں قابل اشاعت بنایا جاسکتا ہے۔ آپ کا مقالہ جو نمیا بذریعہ برقی ڈاک موصول ہوگا آپ کو مقالے کے قابل اشاعت ہونے یا نہ ہونے اور ریفری کی رپورٹ سے بھی از خود بذریعہ سافٹ ویئر آگاہ کر دیا جائے گا۔

تبرے کے لیے ہمیں اپنے حالیہ کتب ارسال فرمائیں۔ اور خیابان کی بہتری کے لیے اپنی آراء بذریعہ خط، ای میل ہمیں ضرور ارسال کریں تاکہ ہم اپنے معیار کو خوب سے خوب تر بناسکیں۔

ہم خیابان کی اشاعت کے لیے جامعہ پشاور کے رئیس الجامعہ جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد رسول جان صاحب کے شکر گزار ہیں۔

ڈاکٹر بادشاہ منیر بخاری

مدیر خیابان

فہرست

- ۱ "براہ راست" کا تنقیدی جائزہ ڈاکٹر روبینہ شاہین / غنچہ بیگم ۱
- ۲ فیض کی نظم میں رومان و انقلاب کا سنگم (چند سوالات چند وضاحتیں) سمیل احمد ۸
- ۳ فیض احمد فیض اور علامہ اقبال ڈاکٹر محمد وارث خان ۱۵
- ۴ ڈاکٹر وزیر آغا کے لسانی نظریے کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ ڈاکٹر بادشاہ منیر بخاری ۲۵
- ۵ مکتوب نگاری اور رسالہ نقوش کا کردار ڈاکٹر بسیمہ سراج ۳۵
- ۶ اقبال کا تصور جہاد ڈاکٹر سلمان علی / فرحانہ قاضی ۵۰
- ۷ بی ایس اردو: نظام و نصاب ڈاکٹر محمد حامد ۶۳
- ۸ ہاجرہ مسرورہ اُردو افسانہ اور ادبی صحافت کا اہم کردار ڈاکٹر محمد اشرف کمال / اقصیٰ نسیم سندھو ۷۹
- ۹ سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ کے تصور ادب اسلامی اور خدمات کا مطالعہ ناصر الدین / احمد سعید راشد ۸۸
- ۱۰ فکر اقبال کے مآخذ واجد علی ۹۸
- ۱۱ ہمارے مشہور قومی نغمے اور ان کے خالق گوہر رحمان نوید ۱۱۷
- ۱۲ اُردو تحقیق کا ارتقائی سفر محمد صاحب خان ۱۲۷
- ۱۳ محاکات اور مصوری میں امتیاز (امجری کے تناظر میں) ڈاکٹر محمد سفیان صفی ۱۳۳
- ۱۴ دبستان دہلی کی شاعری (ہجر آشوب) پر سیاست کے اثرات نذیر ۱۵۰
- ۱۵ سب رس بنیادی مباحث کی روشنی میں سید عطاء اللہ شاہ ۱۶۳
- ۱۶ ڈاکٹر یونس بٹ کا انداز مزاح اور خندہ پیش آنیاں ڈاکٹر اظہار اللہ ظہار ۱۷۲
- ۱۷ مختار مسعود کا شعری شعور ڈاکٹر الطاف یوسف زئی / ڈاکٹر نذر عابد ۱۸۵
- ۱۸ تکرار بطور تکنیکی حربہ (بحوالہ بیدی، منٹو قاسمی) ڈاکٹر سلمان علی ۱۹۸
- ۱۹ اوڈیسی میں اساطیری عناصر کا تحقیقی و توضیحی تجزیہ ڈاکٹر بادشاہ منیر بخاری / ڈاکٹر ولی محمد ۲۰۳
- ۲۰ کرشن چندر۔۔۔ ہند میں پاکستان دوستی کی ایک کہری اور بچی مثال محمد اویس قرنی ۲۲۱
- ۲۱ کتابوں پر تبصرہ ۲۳۵

”براہِ راست“ کا تنقیدی جائزہ

ڈاکٹر روبینہ شاہین

فنیچہ بیگم

ABSTRACT

Bushra Rehman (B: 29, August 1944) is a most famous writer and politician. She has written dozen of books and several of those books have been serialized in famous drama serials such as Parsa and Bandhan. Her most famous travelogue is "Brash-e- Raast". She has made countries, especially of Europe, which she traveled, part of her heart and soul. She perceived ecstatic experiences and initiative revelation in those cities, like Rome, Paris, America, Canada and England, when her heart-beats get connected with the most prominent facts of those cities. She also uses flash-back technique in her travelogue. She creates humor by using satire. She relates romantic experiences in her writing. Taking all these aspects into account, this paper offers a critical review of the book.

اردو میں دیگر نثری اصناف کی نسبت سفر نامہ میں خواتین سفر نامہ نگاروں کے نام انگلیوں پر گنے جاسکتے ہیں۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں اول یہ کہ پہلے تو ہمارے معاشرے کی خواتین گھر کی چار دیواری میں قید ہیں۔ دوم بیرونی ممالک کے سفر یا اندرون ملک سفر پر نکلنے کا موقع ہی کم ملتا ہے۔ (اس لیے خواتین نے افسانہ، ناول، اور شاعری کے میدان میں نام پیدا کیا ہے۔) سوم یہ کہ سفر نامہ تبھی وجود میں آتا ہے جب اس کے لیے باقاعدہ سفر کیا جائے۔ بقول ڈاکٹر انور سدید:

”فنی طور پر سفر نامہ وہ بیان ہے جو ایک سیاح دوران سفر یا ان مقام سفر پر اپنے مشاہدات، کیفیات، اور اکثر اوقات قلبی واردات سے مرتب کرتا ہے۔ اس صنف ادب کا تمام مواد منظر کے گرد و پیش کی صورت میں خارج میں بکھرا ہوا ہوتا ہے۔“ (۱)

اردو میں خواتین سفر نامہ نگاروں کے ضمن میں سلطان جہاں بیگم (سیاحت سلطانی، لندن کا سفر نامہ ۱۹۱۱ء)، نازلی رفیعہ سلطان بیگم (سیر یورپ، خطوط کی شکل میں)، بیگم حسرت موہانی (سفر نامہ عراق، ۱۹۳۷ء)، بیگم اختر ریاض

الدین (سات سمندر پار، دھنک پر قدم) مرقۃ العین حیدر (جہان دیگر) (۲) رضیہ فیض احمد (سفر ہے شرط) ، نور الصباح بیگم (گرد و پیش) ، مہر النساء (سفر نامہ امریکہ) ، ثمن پرویز (لندن میں تین ہفتے) ، کشور اقبال (فرانس کے لوگ) ۔ پروین عاطف (خوابوں کے جزیرے) ، سلمیٰ جمین (جلاوطن) اور عصر حاضر میں سلمیٰ اعوان کے نام لیے جاسکتے ہیں۔ مذکورہ خواتین کے سفر ناموں کی خوبی یہ ہے کہ ان میں مشرق کی باحیا عورت مغرب سے مرعوب نظر نہیں آتی اور وہ اپنے تاثر کو واضح گف انداز میں پیش کرنے پر قادر دکھائی دیتی ہے۔ (۳)

اُردو کے خواتین سفر نامہ نگاروں میں ایک معتبر نام بشریٰ رحمن (پ: ۱۲۹/ اگست ۱۹۳۴ء) کا بھی ہے۔ وہ اردو ادب کی نہ صرف ایک ممتاز ادیبہ ہیں بلکہ ایک معروف سیاستدان بھی ہیں۔ انھوں نے ڈراما، سفر نامہ، اور خودنوشت سوانح عمری (۴) میں اپنی خلافتانہ صلاحیتوں کے جوہر منوائے ہیں۔ ان کی تحریروں میں عموماً ان کی شخصیت کی بے باکی، سچائی، طنز، جرأتِ رندانہ، شوخی، تحریر، انداز منفرد اور متاثر کن، اسلوب میں چاشنی اور دلکشی جیسی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ بشریٰ رحمن نے سفر نامہ ”براہ راست“ میں روم، ہیرس، امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ کی تہذیب و معاشرت کی عکاسی کی ہے۔ اُن کا انداز بیان نہایت شگفتہ ہے۔ بحیثیت عورت وہ ہر جگہ اپنی برتری بیان کرتی نظر آتی ہے۔ ہر قسم کے حالات و واقعات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہے۔ اگرچہ بعض اوقات وہ مایوس بھی ہو جاتی ہے مگر اپنے مقاصد کو پیش نظر رکھ کر وہ جلد ہمت و حوصلہ پیدا کر لیتی ہیں۔ اُسے ہر جگہ اپنی مشرقی تہذیب برتر نظر آتی ہے۔ مغربی تہذیب کو نشانہ بناتی ہیں۔ انھوں نے وہاں کے لوگوں کی عادات اور جذبات کی عکاسی کی ہے۔ جیسے وہ ایئر پورٹ میں داخل ہوتی ہے تو اُس کی ملاقات ایک ستر سالہ بوڑھے مرد سے ہوتی ہے۔ بشریٰ رحمن نہایت دلچسپی سے اُس کا سراپا بیان کرتی ہیں۔ جسے پڑھ کر یوں لگتا ہے جیسے اُس کردار کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔

ستر سالہ بوڑھے کی حالت زار دیکھ کر اُسے ترس آتا ہے مگر آگے چل کر وہی بوڑھا چچھا کرتا ہے تو بشریٰ رحمن بھی ڈٹ کر اُس پر طنز کے تیر چلاتی ہیں۔ پھر اُن دونوں کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے اور اُس اطالوی بزرگ کی حرکات و سکنات کا پورا نقشہ پیش کیا ہے کہ یہ بزرگ حضرات اس عمر میں بھی حسن پرست، عاشق مزاج اور دل پھینک ہوتے ہیں۔ اگر اطالوی مرد خوب صورت عورت کو دیکھ لے تو وہ دل پر جبر نہیں کرتے بلکہ آگے بڑھ کر اُس کے حسن کی داد دیتے ہیں۔ بشریٰ رحمن وہاں کے مردوں کا موازنہ پاکستانی مردوں کے ساتھ کرتی ہے۔ جیسے پاکستان میں عورت اگر باہر جائے تو مختلف طریقوں سے لوگ جھگرتے ہیں وہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے۔ بازاروں میں عورت پہ چنگی لگانا اور اُس سے ٹکرانا ہر جگہ ہوتا ہے۔ بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈنا اور لڑکی کو محبت کے جال میں پھنسانا تقریباً تمام مردوں کا ایک سا عمل ہے۔ جیسے بشریٰ رحمن کے ساتھ جہاز میں بیٹھی لڑکی بار بار خط کو نکال کر پڑھتی ہے اور پڑھ کر سینے سے لگاتی ہے۔

جب وہ پڑھتی ہے تو اُسے دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ کئی سال پہلے جو خط اُسے لکھے تھے یہ تو بالکل وہی انداز ہے وہ لکھتی ہیں۔

”ان مردوں کا طریقہ واردات ایک ہی ہوتا ہے۔ ہم نے ٹھنڈی سانس بھری اور سالوں پیچھے لوٹ گئے۔ ایسے خط لکھتے ہیں۔ جیسے محبوب کا چہرہ نہ دیکھا تو دل ڈوب جائے گا۔ ہر روز اس طرح ایک مہم لفظ گوہ میں آگرتا ہے جس طرح زنجیر ہلا نا سائل کی عادت ہو۔ کس کس طرح گھائل کرتے ہیں۔ کیا کیا روپ نہیں اختیار کرتے۔“ (۵)

وہ کہتی ہے یہ عاشق چاہے مشرق کے ہوں یا مغرب کے سارے بد ذات ہوتے ہیں۔ شادی سے پہلے آسمان سے تارے توڑ دیتے ہیں باتوں کے پہاڑ کھڑے کر دیتے ہیں جبکہ شادی کے تیسرے دن اُن کے نزدیک کی نظر کمزور پڑ جاتی ہے۔ ہر دوسری عورت خوب صورت نظر آتی ہے۔ پھر وہ مرزا حواث بیگ کے بیان کیے ہوئے مردوں کے اقسام بیان کرتی ہیں۔

بشریٰ رحمن نے مغربی ممالک کی تہذیب و معاشرت کی عکاسی بھی عمدہ طریقے سے کی ہے۔ اُنھوں نے وہاں کے لوگوں کی زندگی کی سچی تصویریں پیش کی ہیں جس سے مغربی ممالک کی تہذیب کے خدوخال واضح دکھائی دیتے ہیں۔ وہ وہاں کی گلیوں، بازاروں اور ساحل سمندر کا حال کچھ اس مہارت سے پیش کرتی ہیں کہ پورا منظر سامنے آتا ہے۔ مردوں اور عورتوں کو کھلم کھلا شراب، ناچ گانے اور سمندر کے کنارے جوان اور بوڑھے لوگوں کا نیگہ نہانا اور عورتوں اور مردوں کا سب کے سامنے بوسے لینا اور وہاں کے بازاروں میں نازنینوں کا بوڑھے مردوں کی ہانپوں میں بانہیں ڈال کر چلنے کا ذکر اس ڈھب سے کرتی ہیں کہ ہمیں محسوس ہونے لگتا ہے جیسے ہم خود وہاں پہنچ گئے ہیں اور یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہاں کے لوگوں کی جنسی بے راہ روی کا ذکر کچھ یوں کرتی ہیں:

”ایک نسواری رنگ کے خیمے میں ایک کالی میم اور کالا صاحب ایک دوسرے کو سانس دلوانے کی پریکٹس کر رہے تھے اور معصوم بچہ جھالروں والی کاٹ میں پڑا بے اختیار رو رہا تھا۔ دونو جوان لڑکا اور لڑکی ریت پر اوٹھ منہ پڑے تھے۔ ان کے منہ کان ناک میں ریت ہی ریت تھی۔ ان کے پاس بیکری خالی بوتلوں کا ڈھیر پڑا تھا لیکن وہ یوں سوئے تھے جیسے صور اسرافیل سن کر ہی جاگیں گے۔“ (۶)

بشریٰ رحمن کہتی ہیں کہ اسی ترقی یافتہ ممالک کے لوگ جانوروں کی زندگی گزارتے ہیں۔ اُنھوں نے آسانٹوں سے بھرے ہوئے گھر تو بنا لیے ہیں مگر سکون کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ جن کے جسموں پر کپڑا نہیں اور برائے نام لباس میں پھرتے رہتے ہیں اور جسم کی نمائش کو عیب نہیں سمجھتے اور بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں۔ جنس زدہ لڑکیاں اور لڑکے سڑکوں پر مارے مارے پھرتے ہیں۔ (۷) ایک موقع پر بشریٰ رحمن ایک حجام کی دکان پر وہاں موجود

عورتوں کی گفتگو سنتی ہے جو توہمات اور ضعیف الاعتقادی کا شکار ہیں۔ اُن کی آپس کی گفتگو کچھ یوں ہے۔

”اس مرتبہ پھر تمہاری بہن کی لڑکی ہوگئی ہے۔“

”ہاں“ دوسری بولی

”میں نے تم سے کہا تھا اس کی لڑکی ہوگی۔“

”ہاں! واقعی تم نے کہا تھا۔۔۔ مگر تمہیں کیسے اندازہ ہو گیا تھا۔“

”بس ہے ایک نوٹکا میرے پاس۔۔۔“

”پلیز مجھے بھی بتاؤ نا۔۔۔“

کہنے لگی ”تمہیں یاد ہے تمہاری بہن بیف زیادہ کھاتی تھی؟“

”ہاں ہاں“

بس یاد رکھو جو عورت بیف زیادہ کھائے اس کی لڑکی پیدا ہوتی ہے جو عورت محل کے دوران سٹیک پسند

کرے تو اس کا لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ میری یہ بات پلے سے ہاندھ لو۔۔۔“ (۸)

اس بیان کے ذریعے بشری رحمن نے وہاں کی عورتوں کی جہالت، توہم پرستی اور ضعیف الاعتقادی سے پردہ اٹھایا ہے کہ مغرب کے ترقی یافتہ ممالک کی خواتین بھی ہمارے معاشرے کے خواتین کی طرح نفسیاتی مسائل کی شکار ہیں۔ بشری رحمن یہ بتانا چاہتی ہیں کہ عورتوں کی بنیادی نفسیات اور فطرت مشرق اور مغرب میں یکساں ہے۔ انھوں نے اپنے سفر نامے میں جگہ جگہ خواتین کی ضعیف الاعتقادی کا ذکر کیا ہے اور مغرب اور مشرق کا موازنہ کر کے قاری کو اصل صورت حال سے آشنا کیا ہے۔ مصنفہ کو یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ بعض خواتین اپنے دل کی مرادیں پوری کرنے کے لیے کنوئیں میں سکہ ڈالتی ہیں۔ مصنفہ نے ان سب باتوں سے یہ ظاہر کیا ہے کہ یہ ترقی یافتہ لوگ بھی اندھی تقلید کا شکار ہیں۔ یہ لوگ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے گندے تالاب اور کنوئیں سے مانگتے رہتے ہیں۔ انھوں نے وہاں کے لوگوں کی زندگی کے اتار چڑھاؤ حقیقی روپ میں پیش کیے ہیں اور معمولی سے معمولی واقعہ کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ انھوں نے مغربی تہذیب کے نقوش بہترین طریقے سے نمایاں کیے ہیں۔ فطری انداز میں وہاں کی تہذیب و معاشرت کی عکاسی کی ہے۔ جیسا معاشرہ اُس کے سامنے موجود تھا ویسا ہی پیش کیا۔ وہاں کے لوگوں کے بارے میں مصنفہ کہتی ہیں کہ مغربی ممالک کے لوگ دن رات کام کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ سکول کے بچوں کو بھی چھٹیوں میں کام کرواتے ہیں اور اٹھارہ سال کے ہوتے ہی اپنا بوجھ خود اٹھاتے ہیں جو کام کرتے ہیں تو انتہائی دیانتداری سے کرتے ہیں۔ قانون کا احترام کرتے ہیں اپنے ملک اور لوگوں کے ساتھ دیانت دار ہوتے ہیں سادہ زندگی گزارنا ان کا خاصہ ہے۔ اُن کی پوری زندگی نظم و ضبط کا نمونہ ہے۔ اس سلسلے میں بشری رحمن کہتی ہیں۔

”آپ کسی ملک کی تمدن، ترقی اور معاشرت کا اندازہ ایک طائرانہ نظر میں لگانا چاہتے ہیں تو اس ملک

کے کسی مصروف ترین بازار میں چلے جائیں لوگوں کے چلنے کی رفتار سے اس کی ترقی کا پتہ چل جائے گا۔ ترقی یافتہ ملکوں کے لوگ بازاروں میں چلتے نہیں بلکہ دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔“ (۹)

یہاں پر اُن کی قوت مشاہدہ کی داد دینی پڑتی ہے۔ وہ اپنے سفر کے ذریعے قاری کو مغربی ممالک کی ترقی کا راز بتاتی ہے کہ جو قوم میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتیں اور اپنے کام سے کام رکھتی ہیں وہ دن رات ترقی کے منازل طے کرتی ہیں۔

مغربی اور مشرقی تہذیب کا موازنہ:

بشری رحمن نے ”براہ راست“ میں جگہ جگہ مغربی ممالک کا اپنے ملک سے موازنہ کیا ہے۔ اس موازنہ کا مقصد یہ ہے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جن میں وہ ہم سے آگے ہیں اور ایسی کون سی اچھی باتیں اور اقدار ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں جن پر ہم فخر کر سکتے ہیں۔

ایک بار مصنفہ جب صبح سویرے چہل قدمی کے لیے باہر جاتی ہے تو وہاں کی سڑکوں پر کئی لوگوں کو دیکھتی ہے جو ورزش کر رہے تھے۔ مصنفہ کہتی ہے مجھے ان لوگوں کی بے وقوفی پر رونا آیا کہ ان کے ملک میں کاریں اتنی سستی ہیں کہ پوری زندگی موٹر میں گزار سکتے ہیں۔ پھر وہ اپنے ملک کے لوگوں کے بارے میں کہتی ہے کہ یہ لوگ اتنے ست ہیں کہ اگر کسی کے پاس گاڑی ہو تو غسل خانے میں بھی اس میں جانا چاہتے ہیں۔ جب چلتے ہوئے سڑک پر اُن کی موٹر سے دوسری گاڑی ٹکراتی ہے تو وہ اس واقعہ کو یوں بیان کرتی ہے کہ وہ آدمی آگے گاڑی کو یوں چپک کرتا ہے جیسے ڈاکٹر مریض کو چپک کرتے ہیں۔ پھر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہے۔ جب فخر بجا بھی اُسے یہ بتاتی ہے کہ یہاں سے پولیس تک معاملہ نہیں جانے دیتے اور اقبال جرم کر کے ہر جاناہد ادا کرتے ہیں تو اُس وقت مصنفہ کو مال روڈ پر پیش آنے والا واقعہ یاد آتا ہے۔ جب وہ اپنے بچوں کے ساتھ تھی اور ایک گاڑی آگے اُس کی موٹر سے ٹکراتی ہے۔ جب چالان ہوتا ہے تو وہ چالاک آدمی آگے اللہ رسول کی قسمیں کھا کے کہتا ہے میں شام کو آگے آپ کو ہر جاناہدے دوں گا اس وقت میری پیشی ہے۔ مگر آج تک وہ آدمی نہیں آیا۔ اور جب مصنفہ واشنگٹن کے تمام ادیب اور شاعروں کو ایک بستی میں دیکھتی ہے تو حیران ہو جاتی ہے کہ ہمارے ہاں کے شاعر اور ادیب تو ایک محلے میں کیا ایک شہر میں بھی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ جن کا اس بات پر جھگڑا ہوتا ہے کہ کون سا شاعر اور ادیب بڑا ہے۔

جب وہ میری لینڈ کے ڈاک خانے میں جاتی ہے تو وہاں کے ڈسپلن کو دیکھ کر اسے اپنے ملک کا ڈاک خانہ یاد آتا ہے کہ وہاں اگر کسی ڈاک خانے میں جاؤ تو لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ ایک دوسرے سے پہلے ٹکٹ لینے کے لیے بد نظمی پیدا کرتے ہیں۔ جو کام میں تاخیر کا سبب بن جاتی ہے۔ امریکہ کی عورت کو بچے کو دودھ پلاتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ اپنے ملک کی عورتوں کا ذکر کرتی ہے کہ وہ بچے کو اپنے دودھ کی بجائے ڈبے کا دودھ پلاتی ہے۔

اسی طرح جب مصنفہ ٹرانسپینج کر یہ سنتی ہے کہ وہاں پر بھی پاکستانی ہر سال دو عیدیں پڑھتے ہیں۔ وہ یہ سن کر کہتی ہے یہاں پہنچ کر ہمیں اجنبیت کا احساس نہیں ہوا۔ یہاں پر بھی دو غلے پن کا دستور ہے کہ لوگ مختلف گروہوں کے ساتھ الگ

الگ عید مناتے ہیں۔ اسی طرح وہاں ڈرائیور کو وقت کی پابندی کرتے ہوئے دیکھتی ہے اور جو سیٹ بک کی ہو وہی سیٹ ملتی ہے تو وہ اپنے ملک کی گاڑیوں کو ذہن میں لاتی ہے کہ ہمارے یہاں تو ایک سیٹ کی دو دو بار بکنگ ہوتی ہے اور ایک پاٹ کو تین تین گاؤں کو فروخت کرتے ہیں جبکہ دلال تینوں سے پیسے لے کر غائب ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کے ڈرائیور حضرات بے تاج بادشاہ ہوتے ہیں کہ گاڑی کے سیٹ نفل ہو جانے کے بعد لوگوں کو گاڑی میں کھڑا کرتے ہیں جبکہ مغربی ممالک میں کوئی گاڑی میں کھڑا ہو کر سفر نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ وہاں موجود پاکستانیوں کے مسائل اور مشکلات کو بھی بیان کرتی ہے کہ وہاں پر نئے آنے والوں کو اذیتیں دی جاتی ہیں۔ اُن کو جانی اور مالی نقصان پہنچاتے ہیں مگر یہ لوگ ان تمام مظالم کو برداشت کرتے ہیں۔ خود ستانے والے بھی ان کی ہمت کے آگے ہار جاتے ہیں۔ جوان سنگین حالات کا مقابلہ نہیں کرتے وہ اپنے وطن واپس لوٹ جاتے ہیں۔ بیرونی ممالک میں رہنے والے سب پاکستانی لوگوں کی داستانِ غم ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ شروع میں اُن کو نوکریاں ڈھونڈنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ایک وقت کے کھانے کے لیے ترستے ہیں۔ اس دوران مصنفہ وہاں پر موجود ایک پاکستانی عورت کی کہانی اس کی زبانی سناتی ہے۔ کہ ٹرانز میں موجود اپنے عزیزوں کے کہنے پر ملک چھوڑ دیتی ہے مگر بعد میں وہی عزیزہ منہ موڑ دیتی ہے اور اس کے بچوں کو سکول میں مقامی بچے مار مار کر لہوا کر دیتے ہیں اور ایک اور خاتون کہتی ہے کہ اس کے بچے پر مقامی بچوں نے مٹی کا تیل چھڑک دیا تھا اور آگ لگانے والے تھے کہ ایک شخص نے اُسے بچالیا۔ وہاں پر موجود لوگ کہتے ہیں کہ حقیقت میں یہاں کوئی بھی خوش نہیں وہ لوگ جانا چاہتے ہیں مگر وہ جال میں ایسے پھنس گئے کہ نکلنے کا راستہ نہیں رہا۔ ان معصوم لوگوں کو قرضوں کے جال میں پھنسا دیتے ہیں اور واپسی کا راستہ بند کر دیتے ہیں یوں ان کی ساری عمر قمرِ خدا کرتے گزر جاتی ہے۔

مختصر یہ کہ اس سفر نامے میں انسانی جذبات، خیالات اور احساسات کو عمدہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس میں ناول جیسی لذت ہے جو کچھ اُس نے دیکھا وہ سب کچھ قارئین کو دکھانے کی کوشش کی ہے۔ انھوں نے برصغیر سے آنے والے لوگوں کے مسائل اور مشکلات کو دیا امتداری سے پیش کیا اور قاری کو بھی اس سفر میں شریک کیا۔ انھوں نے مغربی ترقی کے معیار تک پہنچنے کی آرزو کی ہے مگر احساسِ کمتری کا شکار نظر نہیں آتی۔ اسے ہر جگہ اپنی مشرقی تہذیب برتر نظر آتی ہے۔ اس نے یورپی ممالک کے لوگوں کی تصویر زندہ شکل میں پیش کی ہے۔ اس سفر نامے کا مقصد اپنے ہم وطنوں کو مغربی ممالک کے کلچر سے واقف کرانا ہے۔ کہ وہاں پر موجود برصغیر کے لوگوں کا حال کیا ہے؟ اور وہ زندگی کس قدر مشکل سے بسر کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قاری کو دورانِ مطالعہ اس سفر نامے سے جذباتی وابستگی پیدا ہو جاتی ہے۔ بشری رحمن تلخ واقعات کو بھی شگفتہ انداز میں بیان کرنے کا ہنر جانتی ہیں۔

ڈاکٹر روبینہ شاہین، شعبہ اردو جامعہ پشاور

عنقہ بیگم، پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر، شعبہ اردو جامعہ پشاور

حوالہ جات

- ۱۔ انور سدید، ”سفرنامہ“، مشمولہ: تخلیقی ادب، مدیر: مشفق خولہ، عصری مطبوعات کراچی، ۱۹۸۰ء، ص ۱۱۴
- ۲۔ انور سدید، ”اردو ادب کی مختصر تاریخ“، عزیز بک ڈپو، لاہور، ۱۹۹۸ء، ص ۶۰۰
- ۳۔ انور سدید، سفرنامہ، مشمولہ: تخلیقی ادب، ص ۱۲۷
- ۴۔ آج کل ماہنامہ ”الحمراء“، لاہور میں بشری رحمن کی خودنوشت سوانح عمری ”داستان در داستان“ کے تحت ”لکھی کو کون موڑے“ کے عنوان سے قسط دار شائع ہو رہی ہے۔ ابھی تازہ شمارہ: ستمبر ۲۰۱۵ء، خاکہ نمبر، میں اس کی ۳۳ ویں قسط شائع ہوئی ہے۔
- ۵۔ بشری رحمن ”براہ راست“ وطن دوست لیٹنڈ لاہور، ۱۹۸۳ء، ص ۱۷۰
- ۶۔ ایضاً، ص ۱۳۶
- ۷۔ ذوالفقار علی احسن، ”اردو سفرنامے میں جنس نگاری کا رجحان (۱۹۳۷ء کے بعد)“، مغربی پاکستان اردو اکیڈمی، لاہور، ۲۰۰۸ء، ص ۱۴۳
- ۸۔ بشری رحمن ”براہ راست“، ص ۲۰۵، ۲۰۶
- ۹۔ ایضاً، ص ۴۲

فیض کی نظم میں رومان و انقلاب کا سنگم (چند سوالات چند وضاحتیں)

سمیل احمد

Faiz Ahmad Faiz was a legend figure in the tradition of Urdu poetry and specially poem. He was a inclinator because he has mould the technical direction and subjective shape of Urdu Nazam by connecting romanticism with revolution. The journey of his poetry get started from romanticism but soon he inclined to the movement of progressive writers and his poem took a tremendous change. In this research paper the scholar has analyzed the poetry of Faiz in this technical and subjective scenario.

شاعر، ادیب اور دانشور دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو رجحان ساز ہوتے ہیں اور دوسرے ان رجحان ساز شعراء و ادباء کے رنگ و خم کو آگے بڑھانے والے۔ اسی طریقہ کار کے تحت رجحانات، تحریک اور دبستان وجود میں آتے ہیں۔ فیض رجحان ساز شاعر تھے جنہوں نے اپنے عہد میں ایک خاص رویے کی تشکیل کی، مخصوص تصورات، مخصوص لہجہ اور اسلوب کو رواج دیا جسے بعد میں آنے والے شعراء کی پوری ایک نسل نے آگے بڑھایا۔ فیض نے کہا تھا۔

ہم نے جو طرزِ فغاں کی ہے قفس میں ایجاد
فیض گلشن میں وہی طرزِ بیاں ٹھہری ہے

یہ طرزِ فغاں اور طرزِ بیان رومان و حقیقت کو باہم ملانے اور غزل کے کلاسیکی اسلوب میں نئی معنی خیزی پیدا کرنے اور اسے عہدِ موجود کی سیاسی و سماجی صورتِ حال سے مربوط کرنے سے عبارت ہے۔ فیض کی شاعری کے بارے میں عموماً یہ بات کہی جاتی ہے کہ انہوں نے رومان و انقلاب کو ایک لڑی میں پرونے کی کوشش کی۔ اور سیاسی و سماجی مسائل رومانی اور جمالیاتی اسلوب میں پیش کئے لیکن فیض کی شاعری کے اس مخصوص رنگ کو سمجھنے کے لئے اور ان تنقیدی مباحث کی حقیقت تک پہنچنے کے لئے فیض کی نظم کے بنیادی سوچوں تک رسائی حاصل کرنی ہوگی۔ رومان و انقلاب کے باہم ملاپ کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لئے کچھ سوالات اٹھانے ہوں گے تب جا کر درست نتائج تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔

فیض کی نظم کا سفر رومان و تخیل سے شروع ہوا تھا۔ ”نقش فریادی“ کی ابتدائی نظموں میں ایسا کردار سامنے آتا ہے جو محبت، تخیل اور جذبات سے وابستہ ہو کر اپنے آپ اور اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اس ابتدائی شاعری کے بارے میں فیض کا کہنا ہے۔

”۲۰ء سے ۳۰ء تک کا زمانہ ہمارے ہاں معاشی اور سماجی طور سے کچھ عجیب طرح کی بے فکری، آسودگی اور ولولہ انگیزی کا زمانہ تھا جس میں اہم قومی اور سیاسی تحریکوں کے ساتھ ساتھ نثر و نظم میں بیشتر سنجیدہ فکر و مشاہدہ کے بجائے کچھ رنگ رلیاں منانے کا سانداز تھا۔ شعر میں اولاً حسرت موہانی اور ان کے بعد جوش، حفیظ جالندھری اور اختر شیرانی کی ریاست قائم تھی۔ افسانے میں یلدرم اور تنقید میں حسن برائے حسن اور ادب برائے ادب کا چرچا تھا۔ ”نقش فریادی“ کی ابتدائی نظمیں، ”خدا وہ وقت نہ لائے کہ سو گوار ہو تو“، ”مری جاں اب بھی اپنا حسن واپس پھیر دے مجھ کو“، ”تہہ نجوم کہیں چاندنی کے دامن میں“، وغیرہ وغیرہ اسی ماحول کے زیر اثر مرتب ہوئیں۔“ (۱)

فیض کی ابتدائی شاعری میں ابھرنے والی رومانیت کا رنگ اس عہد کے سکہ بند رومانی شعراء سے متاثر ہونے کے باوجود کچھ نئی جہات بھی رکھتا ہے۔ یہ رومانی کیفیات اختر شیرانی کی رومانیت سے یکسر مختلف ہیں۔ اس میں ایک سرخوشی اور سرمستی کے احساس کے بجائے مایوسی، اداسی اور موت کا رنگ غالب ہے۔ اس میں نمایاں ترین جہت انتظار کی ہے، انتظار اور جذبات محبت کی شدت اختر شیرانی کے یہاں بھی نمایاں ہے لیکن مایوسی، اداسی اور موت کا رنگ اختر کی رومانیت سے مختلف ہے۔ انتظار کی کیفیت کی الگ جہت فیض کی شاعری میں اس لئے زیادہ نمایاں ہے کہ اداسی اور موت کی کیفیات فیض کی شاعری کے اگلے ادوار میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور رجائیت کے رنگ میں بدل جاتی ہیں لیکن انتظار کی کیفیت برابر شاعری میں نمایاں رہتی ہے۔ پہلے محبوب کا انتظار تھا جو بعد میں وطن کے چہرے پر صبح کے رنگ بکھرنے کے انتظار میں بدل گیا۔ جس نے فیض کی شاعری کو درد کے سانچے میں ڈھال دیا۔ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ نے فیض کی شاعری میں رات، انتظار اور یاد کی بنیادی صورتوں کا ذکر کیا ہے جس نے شاعری کو دھیمے درد کی طرف منتقل کر دیا اور شعر کو مدہم حزن سے لے عطا کی بقول ڈاکٹر گوپی چند نارنگ،

”رات، آرزو، انتظار اور یاد سے ملی ہوئی یہ کیفیت دھیمے دھیمے سلگتے ہوئے درد کی ہے جس نے

پوری شاعری کو ایک مدہم حزن سے لے عطا کر دی ہے۔“ (۲)

فیض کی رومانیت میں اداسی، مایوسی، انتظار، جذبات کی دل گداز کیفیت اور ماضی کی طرف سٹ جانے کا رجحان پہلے حصے میں واضح ہے اور اسے ابتدائی دور کی نظموں میں محسوس کیا جاسکتا ہے۔ فیض کی شاعری کے اس حصے کو

ترقی پسند مخالف ناقدین نے خوب سراہا ہے۔ فتح محمد ملک فیض کی رومانیت کو ہی ان کے فن کا اصل منبع قرار دیتے ہیں البتہ ان کے خیال میں فیض کا تصور حسن پرستی اختر شیرانی کی تصوریت سے گریزاں اپنے عہد کی مادیت کی طرف رواں تھا۔ مثال کے لئے انہوں نے فیض کی نظم ”سرد و شبانہ“ درج کی ہے ان کا خیال ہے

”فیض کو حسینہ خیال سے فقط ریلے ہونٹ، معصومانہ پیشانی اور حسین آنکھیں درکار ہیں تاکہ وہ

ظلمات دنیا سے ضیائے حسن کی رنگینیوں میں غرق ہو سکیں۔“ (۳)

ڈاکٹر وزیر آغا نے ذرا مثبت انداز میں رومانیت کا ذکر کرتے ہوئے ”نقش فریادی“ کے حصہ کوئل کی رومانی

، داخلی اور محبت کی کیفیات کو فنکارانہ انداز سے پیش کرنے کو فیض کا اصل کمال قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق

”شاید اردو نظم کے کسی شاعر نے محبت کے جذبے کو اتنی شدت اور خلوص کے ساتھ پیش نہیں کیا۔

جتنی شدت اور خلوص سے فیض نے پیش کیا ہے اس کی محبت محض رواجی عشق کی داستان نہیں

بلکہ اس میں جسمانی قرب اور جسمانی قرب کے نتیجے میں جذباتی طوفان کے مد و جزر بھی ملتے

ہیں۔“ (۴)

”نقش فریادی“ کے دوسرے حصے میں فیض نے رومان سے انقلاب کی طرف سفر اختیار کیا ناقدین نے اس

سفر کا نتیجہ رومان و انقلاب کی امتزاجی کیفیت کو قرار دیا لیکن یہ بات اتنی سیدھی سادھی نہیں بلکہ طویل بحث کی متقاضی

ہے جس پر ناقدین نے مختلف انداز میں اظہار خیال کیا ہے یہاں ایک بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ فیض کا رومان سے

انقلاب تک کا سفر شخصیت کے ایک جز سے دوسرے جز کی طرف سفر ہے۔ فیض کی شخصیت کی تشکیل بنیادی طور پر رومان

پسندی سے ہوئی تھی۔ اس میں تبدیلی اس دور کے سیاسی و سماجی حالات کے باعث رونما ہوئی انہی سیاسی، سماجی حالات

نے ترقی پسندی کو جنم لیا۔ انہی حالات نے ترقی پسند نظریات کو مقبول عام بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔

فیض نے ترقی پسند تحریک میں شمولیت کے بعد ہندوستانی معاشرت میں تیزی سے سامنے آنے والی

تبدیلیوں کو صرف ظاہری سطح پر قبول نہیں کیا بلکہ انہیں اپنی شخصیت کا جزو بنالیا۔ اس لئے ان کے نظریات میں رونما ہونے

والی تبدیلی ان کی ذات کا حصہ بن گئی۔

فیض کی نظم میں رومان و انقلاب کے سنگم کی جہت کو بعض ناقدین نے سراہا ہے اور اسے شاعری کی ایک نئی

جہت قرار دیا ہے اس جہت کی درست انداز میں تقسیم کے لئے بعض باتیں پیش نظر رکھنی ضروری ہیں۔ اس سلسلے میں اہم

بات یہ ہے کہ فیض نے جب ”نقش فریادی“ میں رومان سے انقلاب کی طرف سفر اختیار کیا تو ابتداء میں یہ سفر نفی کی

صورت میں ظاہر ہوا تھا ”مجھ سے پہلی سی محبت مرے محبوب نہ ماگے“ میں محبت سے مطابقت کے بجائے گریز کا رویہ اپنایا

گیا تھا جو تحریک کے ابتدائی دور میں کئی شعراء نے اختیار کیا۔ یہ نظم فیض کی شاعری میں ایک اہم موڑ ثابت ہوتی ہے یہ نظم

اس کیفیت کی نفی کرتی ہے جو فیض کی شاعری میں اگلے زمانوں میں ظاہر ہوئی جسے ناقدین نے رومان و انقلاب کے سنگم سے تعبیر کیا۔

رومان و انقلاب، محبت اور سماجی مسائل کو ایک لڑی میں پرونے کا عمل کئی جہتیں رکھتا ہے ان جہتوں کی نوعیت کا تجزیہ کرنے کے لئے کئی سوالات اٹھانے کی ضرورت ہے۔

اس سلسلے میں اہم ترین سوال یہ ہے کہ کیا فیض کے کلام میں رومان و انقلاب کے سنگم کا مفہوم محبت اور سماج کے درمیان کوئی حقیقی رشتہ تلاش کرتا ہے اور ان کے درمیان باہمی درد کی موجودگی کا عرفان حاصل کرنا ہے؟ اگر اسی امر کو حقیقت تسلیم کر لیا جائے تو یہ رنگ ”رقیب سے“، ”چند روز اور مری جاں“، ”سلام لکھتا ہے شاعر تمہارے حسن کے نام“ ”مرے ہدم مرے دوست“، ”دو عشق“ اور اس طرح کی چند دیگر نظموں سے ہٹ کر فیض کی مجموعی شاعری میں تلاش نہیں کیا جاسکتا۔ شاید اسی لئے فتح محمد ملک نے لکھا تھا کہ فیض عشق اور انقلاب کو ایک رو میں پرو نہ سکے اور یہ دونوں الگ الگ تجربات ہی رہے۔ (۵)

ڈاکٹر وزیر آغا نے اس امتزاجی صورت کو فیض کا اہم کارنامہ تسلیم کرنے کے باوجود لکھا ہے کہ فیض اس عمل میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکے تاہم اس سلسلے میں ”مرے ہدم مرے دوست“ کا تذکرہ کرتے ہوئے مذکورہ موضوع کے حوالے سے اسے مکمل نظم قرار دیا ہے۔

فیض کی جن نظموں میں یہ امتزاجی کیفیت بہ طریق احسن ظاہر ہوئی ہے ڈاکٹر وزیر آغا نے ان کی تعریف کی ہے اور یہاں تک لکھ دیا ہے۔

”ان کی یہ نظمیں اردو شاعری میں ایک بالکل نئی آواز ہیں اور ان میں شاعر نے پہلی بار رومان اور حقیقت کو نہ صرف ایک دوسرے سے قریب کیا ہے بلکہ ان کو نہایت فنکارانہ انداز سے ایک دوسرے میں ضم بھی کر دیا ہے اور پھر لطف یہ ہے کہ اس سارے اقدام کی بنیاد فہم و شعور یا ارادے اور عزم پر استوار نہیں اس میں وہ خودروانی ہے جو خلوص اور جذبے سے عبارت ہوتی ہے اور جس کا تاثر ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔“ (۶)

اگر رومان و انقلاب کی امتزاجی صورت رومانی اسلوب میں سماجی حقائق بیان کرنے سے عبارت ہے تو یہ رنگ فیض کی زیادہ تر نظموں میں اُجاگر ہوا ہے کیونکہ ”نقش فریادی“ کے دوسرے حصے سے آخری تخلیقات تک فیض کا موضوع سخن محبوب کم رہا اور عروسِ وطن زیادہ۔ اس کی وضاحت فیض کے اس بیان سے ہو جاتی ہے۔

””نقش فریادی“ کے بعد کی دو کتابیں ”دستِ صبا“ اور ”زندگان نامہ“ اسی جیل خانے کی یادگار ہیں بنیادی طور سے تو یہ تحریریں انہی ذہنی محسوسات اور معمولات سے منسلک ہیں جن کا سلسلہ

”مجھ سے پہلی سی محبت مرے محبوب نہ مانگ“ سے شروع ہوا تھا۔“ (۷)

ظاہر ہے کہ ”مجھ سے پہلی سی محبت مرے محبوب نہ مانگ“ میں جس تجربہ کا آغاز ہوا تھا وہ گریز کے عمل سے تعلق رکھتا تھا۔ گریز کا یہ تصور ”صبح آزادی“ اور ”ہم جو تار یک راہوں میں مارے گئے“ میں بھی موجود ہے۔ فیض نے ”نقش فریادی“ کی نظم ”موضوعِ سخن“ اور ”سب صبا کی نظم“ ”دو عشق“ میں اپنے موضوعات و تجربات کی نوعیت واضح کر دی تھی اور ان دو تجربات (عشق اور سماج) کو باہم ملانے کی کوشش بھی کی تھی۔ لیکن رومان و انقلاب کے سنگم کی یہ نوعیت ان کے یہاں پوری طرح مرتب نہیں ہو سکی اس کی مثالیں چند نظموں تک محدود ہیں۔ رومان و انقلاب کے سنگم کی جو اصل صورت بنی وہ یہ ہے کہ فیض سماجی صورت حال کو لکھتے ہوئے رومانی اور کلاسیکی اسلوب میں اظہار کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ”نقش فریادی“ کے بعد محبت کے موضوع پر لکھی گئی نظمیں کم ہیں ”مرے دل مرے مسافر“ کی نظم ”کوئی عاشق کسی محبوبہ سے“، ”شامِ شہر یاراں“ کی نظم ”بہار آئی“ یا اس طرح کی کچھ اور نظمیں ملتی ہیں جو خالصتاً محبت کے تاثر میں لکھی گئیں ورنہ ”نقش فریادی“ کے بعد فیض کی پوری توجہ سیاسی و سماجی صورت حال اور اس کے نشیب و فراز پر رہی۔ اس میں اتنا اضافہ ضرور ہوا کہ اسے بیان کرنے کے لئے جو اسلوب اختیار کیا گیا، جو فضا بنائی گئی، تشال نگاری کا جو انداز اپنایا گیا یا کرداروں کو جن رنگوں میں مزین کیا گیا یہ صورتیں غزل کے کلاسیکی اسلوب سے اخذ کی گئیں اور رومانی و جمالیاتی انداز میں زندگی کی سماجی قدروں کو اجاگر کیا گیا۔

انہوں نے سماجی صورت حال کو بیان کرنے کے لئے وہی زبان استعمال کی جو عشقیہ شاعری کے لئے مخصوص تھی۔ فیض کے یہاں رومان و انقلاب کے امتزاج کی ارفع ترین صورت یہی ہے جو ان کی مجموعی شاعری پر اثر انداز ہوتی ہے اس حوالے سے ڈاکٹر گوپی چند نارنگ لکھتے ہیں۔

”فیض کی اہمیت اس میں ہے کہ انہوں نے جمالیاتی احساس کو انقلابی فکر پر قربان نہیں کیا اس کے برعکس بھی صحیح ہے یعنی فیض نے انقلابی فکر کو جمالیاتی احساس پر قربان نہیں کیا۔ فیض نے اپنے تخلیقی احساس سے سیاسی شعری وحدت کی تخلیق کی جس کی حسن کاری، لطافت اور دل آویزی تو احساسِ جمال کی دین ہے لیکن جس کی درمندی اور دل آسائی سماجی احساس سے آئی ہے انہیں سب عناصر نے مل کر فیض کی شاعری میں وہ کیفیت پیدا کی ہے جسے قوتِ شفا کہتے ہیں۔“ (۸)

سماج سے متعلق مسائل پر بحث کرتے ہوئے اور وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے فیض کا لہجہ تبدیل نہیں ہوتا وہی عشقیہ پیرایہ برقرار رہتا ہے جسے محبت کے باب میں محبوب کا ذکر کرتے ہوئے اختیار کیا جاتا ہے اس کی بڑی وجہ وہ وضاحت ہے جو فیض ”دو عشق“ میں کر چکے ہیں اس بات کو اگر ذہن نشین کر لیا جائے تو فتح محمد ملک کی یہ بات درست

معلوم نہیں ہوتی کہ فیض رخسار، پیشانی، ہونٹ وغیرہ کی جسمانی لذت کے سامنے خود کو بے دست و پا محسوس کرتے ہیں اور یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ان کی صحیح صحیح سمت کیا ہے (۹)

رومان و انقلاب کو اس سطح پر باہم ملانے کی منطق فیض نے خود بھی بیان کی ہے اور اس کا رشتہ ذیل کے تجربات سے جوڑا ہے جہاں باہر کے ماحول کے بارے میں ایک رومانی تھیر پیدا ہوتا ہے اور اشیاء تصورات کی شکل میں ذہن میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ (۱۰)

فیض نے اگرچہ اس قسم کی شاعری کا رشتہ جیل کے تجربات سے جوڑا ہے لیکن جیل جانے سے پہلے فیض نے جو شاعری تخلیق کی اس میں بھی سماجی فکر سے وابستہ موضوعات میں رومانی وابستگی اور رومانی تھیر کا مادہ موجود تھا جسے جیل کے تجربات نے دو آتھہ کر دیا۔ رومان و انقلاب کے امتزاج کی اس نوعیت کو آل احمد سرور نے فن و فکر کے امتزاج، مسرت و بصیرت کی ہم آہنگی اور فن جمالیات کے ساتھ مقصدیت کی رنگ آمیزی کے تناظر میں واضح کیا ہے۔ (۱۱) جبکہ سجاد ظہیر نے ترقی پسند انسانیت کی اقدار کو اپنی تہذیب اور تمدن سے وابستہ کر کے نرم و شیریں لہجے میں ان کے بیان کو فیض کی شاعری کا کمال اور انفرادیت قرار دیا ہے۔ (۱۲)

رومان و انقلاب کی یہ امتزاجی کیفیت ”صبح آزادی“، ”نثار میں تری گلیوں کے“، ”زنداں کی ایک شام“، ”زنداں کی ایک صبح“، ”ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے“، ”ملاقات“، ”مرے دل مرے مسافر“، ”ہم تو مجبور وفا تھے“ اور دیگر نظموں میں دیکھی جاسکتی ہے۔

فیض کے کلام میں رومان و انقلاب کے سنگم کی مجموعی صورت ہی بنتی ہے جس کے اثرات بعد میں آنے والے شعراء کی مخصوص نسل نے قبول کئے۔ فیض نے اردو نظم کو ایک نیا لہجہ، نیا آہنگ اور نیا تصور دیا۔ ان کے بعد شاعری واضح طور پر دو طرح کے اسالیب میں تقسیم ہو گئی ایک ڈکشن لطیف لہجے میں سماجی و سیاسی مسائل کے بیان سے مرتب ہوا اور دوسرا ڈکشن نسبتاً غیر لطیف، کھر درے لہجے میں فلسفیانہ حقائق، فرد کی داخلی الجھنوں اور ان کا کائنات سے ربط تلاش کرنے سے تعبیر ہوا۔ اول الذکر کی نمائندگی فیض اور موخر الذکر کی راشد، میراجی اور مجید امجد کرتے ہیں اس طرح یہ محض شعراء کے نام نہیں مخصوص مکاحیپ فکر اور شاعری کے مختلف اسالیب کے دائرے ہیں اور شاعری کے جدید دور میں مختلف رنگوں کی تشکیل میں ان اسالیب فکر کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کیونکہ نئی نظم انہی اسالیب سے ہو کر گزری ہے اور اس نے ان کو اپنانے کے بعد اپنی نئی شناخت مقرر کی ہے۔

سمیل احمد، اسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اردو جامعہ پشاور

حوالہ جات

- ۱ فیض احمد فیض، فیض از فیض، دوست تہہ سنگ، مشمولہ نسخہ ہائے وفا، مکتبہ کارواں لاہور، س۔ ن، ص ۳۰۴
- ۲ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ، فیض کا جمالیاتی احساس اور معنویاتی نظام، مشمولہ سہ ماہی ادبیات، بیاد فیض احمد فیض، شمارہ ۸۲ جنوری تا مارچ ۲۰۰۹ء، ص ۶۵
- ۳ فتح محمد ملک، تعصبات، سنگ میل لاہور، ۱۹۹۱ء، ص ۵۴-۲۵۳
- ۴ ڈاکٹر وزیر آغا، نظم جدید کی کروٹیں، ادبی دنیا لاہور، س۔ ن، ص ۱۰۵
- ۵ فتح محمد ملک، تعصبات، ص ۲۶۱
- ۶ ڈاکٹر وزیر آغا، نظم جدید کی کروٹیں، ص ۱۰۹
- ۷ فیض احمد فیض، فیض از فیض، مشمولہ نسخہ ہائے وفا، ص ۳۰۷
- ۸ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ، فیض کا جمالیاتی احساس اور معنویاتی نظام، مشمولہ ادبیات، بیاد فیض احمد فیض، ص ۷۱
- ۹ فتح محمد ملک، تعصبات، ص ۲۶۲
- ۱۰ فیض احمد فیض، فیض از فیض، مشمولہ نسخہ ہائے وفا، ص ۳۰۷-۳۰۸
- ۱۱ آل احمد سرور، فیض سے فیض تک، مشمولہ فیض احمد فیض شخصیت اور فن، مرتبہ سلمیٰ صدیقی، کلاسیک لاہور ۱۹۹۳ء، (بار اول) ص ۹۱
- ۱۲ سجاد ظہیر، سر آغاز، زنداں نامہ، مشمولہ نسخہ ہائے وفا، ص ۹۸-۱۹۷

فیض احمد فیض اور علامہ اقبالؒ

ڈاکٹر محمد وارث خان

ABSTRACT

This article narrates the similarities of Faiz Ahmad Faiz and Allama Muhammad Iqbal. These similarities are of various types i.e cultural, literal, stylistic. Though Faiz was a progressive poet but he always admitted and admired the splendid work of Allama Iqbal unlike other progressive writers. This article is research oriented and contains a logical outlook in comparative study of both great writers.

علامہ اقبال اور فیض احمد فیض کے درمیان کئی مماثلتیں ہیں۔ کچھ کا تعلق تاریخی اور جغرافیائی حوالوں سے ہے، کچھ کا فکری اور فنی حوالوں سے۔ مثلاً تاریخی طور پر تو یہ بات بہت اہم ہے کہ دونوں کا تعلق ادبی مراکز دہلی، لکھنؤ اور لاہور سے دور ایک چھوٹے سے شہر سیالکوٹ سے تھا، پھر دونوں شخصیات میں ابتدائی تعلیم کے حوالے سے ایک مماثلت مولوی میر حسن کے زیر اثر عربی زبان سے دلچسپی تھی۔ پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے دونوں شخصیات نے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا اور یوں سیالکوٹ سے لاہور آ گئے۔ فکری اور فنی طور پر اقبال اور فیض میں بڑی مماثلت دونوں کا شاعر ہونا ہے اور دونوں کی نظم و غزل دونوں صنفوں سے یک وقت محبت ہے اور دونوں کو اظہار کا معتبر ذریعہ سمجھتے ہیں (واضح ہو کہ بیسویں صدی کے پہلے ربع میں بعض لوگ غزل کے بہت خلاف تھے مثلاً تصدق حسین خالد، جوش ملیح آبادی، ن۔م راشد اور دوسرے کئی ترقی پسند شاعر جو بعد میں قریب قریب غزل دشمنی پر کمر بستہ نظر آتے ہیں۔ اس ماحول میں ترقی پسند شاعروں میں جن لوگوں نے غزل سے اپنی وابستگی کو قائم رکھا ان میں فیض احمد فیض کے ساتھ دوسرے بڑے شاعر مجروح سلطان پوری تھے) بات یہ ہو رہی تھی کہ اس زمانے میں اقبال اور فیض دو ایسے شاعر نظر آتے ہیں جن میں غزل اور نظم کی مناسبت کم و بیش نمایاں ہیں اور دونوں نے اپنے مشاہدات، خیالات، ذہنی واردات اور تجربات کے اظہار کے لیے دونوں صنفوں کو کامیابی سے برتا۔

فکری طور پر بھی اگرچہ علامہ اقبال کا رجحان مذہب کی طرف اور فیض احمد فیض کا غالب رجحان ترقی پسند تحریک کی طرف تھا تاہم انسان دوستی، آزادی افکار اور حریت فکر کے لیے دونوں شاعروں کے ہاں بڑی حد تک ذہنی اشتراک نظر آتا ہے۔ اگر باریک بینی سے دونوں شاعروں کے کلام کا تجزیہ کیا جائے تو ہمیں بہت سی نظموں اور غزلوں میں انسان دوستی، آزادی اظہار اور حریت فکر کے کئی ایسے اشعار مل جائیں گے جو قریب قریب ایک جیسے موضوعات

رکھتے ہیں۔ اسی طرح دونوں شاعروں کے ہاں عربی فارسی الفاظ، تراکیب، تشبیہات اور محاکات میں بھی مماثلتیں تلاش کی جاسکتی ہیں۔ ذیل کا مضمون زیادہ تر ان مضامین کے حوالے سے ہے جو فیض احمد فیض نے علامہ اقبال کے فکر و فن کے حوالے سے لکھے ہیں۔ اگر علامہ اقبال کے ان اثرات کا جائزہ لیا جائے جو ان کی شاعری نے فیض احمد فیض کے فکر و فن پر شعوری یا غیر شعوری طور پر مرتب کیے ہیں تو یہ مضمون بہت طویل ہو جائے گا۔

فیض احمد فیض کے مطالعات میں ایک نمایاں حصہ جو ہماری توجہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ وہ ان کی اقبال دوستی اور اقبال شناسی ہے۔ اقبال کے حوالے سے فیض کے چھ سات مضامین ملتے ہیں۔ فیض کی اقبال شناسی پر ایک مکمل کتاب جو ہمارے سامنے ہے وہ شیما مجید کی مرثیہ 'اقبال' ہے۔ اس میں انہوں نے اقبال کے حوالے سے فیض کی مختلف تحریریں جمع کی ہیں۔ ان تحریروں کا دورانیہ (Span of time) ۳۰-۵۰ سال کا عرصہ ہے۔

علامہ اقبال سے فیض کی دو مرتبہ ملاقات ہوئی۔ پہلی ۱۹۲۹ء میں جب فیض گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لے رہے تھے۔ اس وقت فیض کے والد سلطان محمد خان نے علامہ اقبال سے گورنمنٹ کالج لاہور کے پروفیسر قاضی فضل حق کے نام تعارفی خط لکھوایا تھا اور دوسرا ۱۹۳۱ء میں گورنمنٹ کالج کے مشاعرے میں۔

اقبال کے حوالے سے فیض کی جو پہلی تحریر ہمیں ملتی ہے، وہ ان کی نظم 'اقبال' ہے۔ یہ نظم فیض کے کسی شعری مجموعے میں شامل نہیں۔ ۱۹۳۱ء میں جب فیض گورنمنٹ کالج لاہور میں طالب علم تھے تو اقبال کی صدارت میں ایک مشاعرہ منعقد ہوا تھا۔ اس مشاعرے کا موضوع 'اقبال' تھا۔ فیض نے اس موضوع پر نظم لکھی جو اقبال ہی کے انداز میں ہے۔ سب سے پہلے یہ نظم 'افکار' کے 'فیض نمبر' میں شائع ہوئی۔ اس کے دو شعر درج کیے جاتے ہیں۔

نہ بود و بود کے سب راز تو نے پھر سے بتلائے
ہر اک فطرت کو تو نے اس کے امکانات بتلائے
ہر اک قطرے کو وسعت دے کے دریا کر دیا تو نے
ہر اک ذرے کو ہمدوش ثریا کر دیا تو نے (۱)

اس نظم پر فیض کو انعام ملا اور علامہ اقبال نے بھی اس نظم پر داد دی۔

یاد رہے کہ علامہ اقبال کی رحلت کے بعد فیض نے اس موضوع یعنی 'اقبال' ہی کے عنوان سے ایک اور نظم بھی لکھی جو ان کے پہلے شعری مجموعے 'نقش فریادی' میں شامل ہے۔ اس نظم کا بھی ایک بند نقل کیا جاتا ہے۔

آیا ہمارے دیس میں ایک خوش نوا فقیر
 آیا اور اپنی ذہن میں غزل خواں گزر گیا
 سنساں راہیں خلق سے آباد ہو گئیں
 ویران میکدوں کا نصیبہ سنور گیا
 تھیں چند ہی نگاہیں جو اس تک پہنچ سکیں
 پر اس کا گیت سب کے دلوں میں اتر گیا (۲)

فیض احمد فیض واحد ترقی پسند تھے جنہوں نے ہر دور میں اقبال کے کلام اور ان کی شخصیت کا احترام کیا۔ انہوں نے ہمیشہ اقبال کو ایک بڑا شاعر اور فلسفی تسلیم کیا۔ اس بات کی نشاندہی اس لیے بھی ضروری ہے کہ ترقی پسند تحریک میں شامل کچھ شاعر اور ادیب ایسے بھی تھے جو اقبال کو بڑا شاعر نہیں مانتے تھے۔ انہیں فسطائی پکارتے تھے اور رجعت پسند کہتے تھے۔ علامہ اقبال کو ان کے مذہبی حوالے سے غیر ترقی پسند اور رجعت پسند کہا گیا۔ ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فیض کہتے ہیں۔

”ایک روز مظہر علی خان کے گہراج میں انجمن کی میٹنگ ہوئی۔ صدر میر صاحب صدر تھے۔ قاضی صاحب نے اقبال کے خلاف ایک بھرپور مقالہ پڑھا۔ ہمیں بہت رنج اور صدمہ ہوا۔ ہم نے اعتراض کیا کہ یہ کیا تماشہ ہے؟ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو سکہ بند قسم کی بے معنی انتہا پسندی ہے۔ ہماری نہ مانی گئی۔ ہم بہت دل برداشتہ ہوئے، اس کے بعد ہم انجمن کی محفلوں میں شریک نہیں ہوئے اور صرف پاکستان ٹائمر چلاتے رہے۔“ (۳)

اس پورے ماحول میں صرف فیض ایک ایسے شاعر تھے جنہوں نے اقبال کے اعتبار کو اردو شاعری کا اعتبار قرار دے دیا۔ اور اسی حوالے سے اقبال پر جو کچھ لکھا اس کی نشاندہی ان مضامین کے اندر موجود ہے جو فیض احمد فیض نے علامہ اقبال کے فکرو فن پر مختلف وقتوں میں تحریر کیے۔

شیماجید نے اس کتاب میں اقبال کے حوالے سے فیض کے مضامین، تقاریر اور دوسری متفرق تحریریں جمع کی ہیں۔ اگرچہ فیض کا یہ خیال تھا کہ سرسری خیالات ہیں کوئی مربوط کام نہیں تاہم ان تحریروں میں فیض کے ان خیالات کا اظہار ہوتا ہے جو اقبال سے متعلق ہیں۔ ذیل میں ان مضامین کا مختصر جائزہ لیا جاتا ہے۔

علامہ اقبال کے حوالے سے فیض احمد فیض کا پہلا مضمون ”اقبال۔ فن اور حصار فکر“ ہے۔ اس مضمون میں فیض کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کے پیام، فلسفے اور فکر پر بہت کچھ لکھا گیا۔ ان کی ذات اور سوانح کو بھی اکثر موضوع بنایا گیا لیکن

ان کے شعری محاسن اور خالص فنی خدمات پر کم توجہ دی گئی۔ ہمارے نقاد اور محقق ان کے افکار و نظریات کے حصار سے نہ نکل سکے۔

فیض احمد فیض علامہ اقبال کی شاعری کے مختلف ادوار اور ارتقائی سفر کا اختصار کے ساتھ مختلف مدارج بیان کرتے ہیں اور ان مختلف منازل میں اقبال کے طریقہ اظہار یا اسلوبیاتی ارتقاء کا جائزہ لیتے ہیں۔ جس طرح اقبال کے مناظر قدرت، وطن اور ملت کے موضوعات، انسان، خدا اور کائنات کے عالمگیر موضوعات میں بدل جاتے ہیں۔ اس طرح ان کا پیرایہ اظہار بھی مسلسل سفر اور جستجو کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ فیض کے الفاظ میں

”موضوع کے اعتبار سے اب لطرت، ذات، وطن، ملت۔ ان سب دائروں سے نکل کر ان کا ذہنی اور جذباتی سفر اپنے آخری مقام تک پہنچتا ہے جب انسان اور کائنات خالق اور مخلوق، ورا اور ماورا کے حقائق موضوع شعر ضمیر ہوتے ہیں اور اس کی رعایت سے اظہار کی لغت، اس کا رنگ اور اس کا پیرایہ سب کچھ بدل جاتے ہیں۔“ (۴)

فیض احمد فیض کے خیال میں علامہ اقبال کے نظریات اور افکار میں پختگی کے ساتھ تحیر اور تشکیک کی جگہ ایمان اور یقین اور محبت کی جگہ عشق لے لیتا ہے۔ اقبال روایتی تشبیہات و استعارات ترک کر کے قدیم اور غیر مانوس الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے شعر و ادب کے ذخیرہ میں گراں قدر اضافہ ہوتا ہے۔ مضمون کو سیٹھتے ہوئے فیض لکھتے ہیں۔

”جیسے جیسے علامہ اقبال کی فکر و خیال کا دائرہ وسیع ہوتا گیا ویسے ویسے ان کے موضوعات مرکز ہوتے گئے اور آخری مرکز پر پہنچ کر غزل، رباعی، قطعہ، مثنوی کے شاعرانہ امکانات جو جدید شعراء کی نظر سے اوجھل ہوتے جا رہے تھے اور خاص طور سے غزل، علامہ کی کاوش سے اس طور دوبارہ واضح ہوئے کہ تنکنائے غزل کی وسعتیں دوبارہ ان کے معاصرین اور متاخرین پر اجاگر ہوئیں اور وہ عمل اب تک جاری ہے۔ دوم یہ کہ ان کے طویل سفر سخن میں جن بظاہر تضادات پر کچھ لوگ حرف گیری کرتے ہیں وہ تضادات نہیں ارتقاء کی منزلیں ہیں۔ کسی بھی شاعر، مفکر اور ادیب کی عظمت کا مدار لکیر پینے میں نہیں ہے خواہ وہ لکیر خود اس نے ڈالی ہو یا اس کے اجداد نے۔ بلکہ اس میں ہے کہ اس لکیر کو حالات عالم اپنے افکار کی پختگی اور اپنے فن اور قدرت کی مناسبت سے نئی نہج میں متشکل کیا جائے۔“ (۵)

علامہ اقبال کے حوالے سے فیض کا دوسرا مضمون ’سوز و ساز دور و داغ و جستجو و آرزو ہے۔ جس کو فیض جذبات اقبال کی بنیادی کیفیت بھی کہتے ہیں۔ یہ سوز و ساز دور و داغ و جستجو و آرزو اس جذباتی کیفیت کے مختلف پہلو ہیں جو

فیض کلام اقبال میں دیکھتے ہیں۔ یہ کیفیت اقبال کی شاعری کے ہر دور اور ہر منزل پر موجود ہے۔ اس کی شکل بدلتی رہتی ہے لیکن اس کیفیت کی بنیادی وحدت قائم رہتی ہے۔ فیض اس وحدت کو اقبال کے کلام سے نمایاں کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں اقبال کے ہاں سوز و ساز کی کیفیت ذاتی واردات کا نتیجہ ہے۔ جس کے ردِ عمل کے طور پر جستجو و آرزو کے اجتماعی پہلو وقوع پذیر ہوئے۔ یہ جستجو و آرزو نظریہ خودی میں ڈھلتی ہے کیونکہ جستجو و آرزو عمل کے محرکات ہیں اور عمل سے انسانی خودی اپنے ارتقاء کی منزلیں طے کرتی ہے۔ انسانی ارتقاء اسی سوز و ساز سے جستجو و آرزو تک محیط ہے اور یہی اقبال کی شاعری کا بنیادی نکتہ ہے۔

فیض احمد فیض نے اپنے ایک مضمون 'ہماری قومی زندگی اور ذہن پر اقبال کے اثرات' میں بتایا ہے کہ کس طرح اقبال کے افکار و نظریات نے ہماری سوچ و فکر اور طرزِ حیات کو متاثر کیا۔ اقبال سے پہلے سرسید احمد خان نے بھی لوگوں کی ذہنی بیداری کا فریضہ انجام دیا لیکن سرسید تحریک سے زیادہ اقبال نے ہمارے ذہن اور فکر کو متاثر کیا۔ اقبال کے افکار کا تعلق نہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں سے تھا بلکہ تمام مسلمانوں، دنیا بھر کے عام انسانوں، جملہ موجودات اور غیر موجودات سے تھا۔ اقبال نے ہمارے قومی کاروبار میں خواہ وہ سیاست ہو، خواہ مذہب ہو، خواہ اخلاقیات، خواہ قومی زندگی کا کوئی شعبہ ہو۔ اس میں تفکر اور تدبر کا عنصر شامل کیا۔ اقبال نے لوگوں کو سوچنے، غور کرنے، مشاہدہ کرنے، مطالعہ کرنے اور تجزیہ و استنباط کا طریقہ بتایا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ہر خاص و عام، سیاسی مفکر، معلم اور خطیب کے ہاں اقبال کا سا تفکر اور سوچنے کا اثر پیدا ہو گیا۔

کلام اقبال کا ایک اور اثر مسلمانانِ ہند کے ذہنوں پر یہ ہوا کہ ان کے ذہنوں سے سو سال کی غلامی کے اثرات ختم کرنے میں مدد ملی۔ وطن، قوم، ملت کی تعلیمات کے بعد اقبال نے انسان اور کائنات کے بارے میں اپنے افکار کا اظہار کیا۔ فیض کہتے ہیں کہ اقبال نے پہلی دفعہ لوگوں کو آفاقی طریقے سے سوچنے کا ڈھب سکھایا اور ترغیب دلائی۔ انہوں نے ہمارے ذہنوں میں شعر و ادب کے ایک نمایاں مقام کا تعین کیا۔ اس سے پہلے شعر و ادب کو ایک تفریحی چیز سمجھا جاتا تھا۔ اقبال نے اپنے کلام اور پیام سے ثابت کیا کہ شعر و ادب ایک با مقصد اور بنجیدہ چیز ہے۔ محض تفریح اور دل لگی کا سامان نہیں۔ اقبال کے افکار و نظریات کو ہمہ گیر تسلیم کرتے ہوئے فیض کہتے ہیں

”مختلف طبقہ فکر اور سوچ کے حامل لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق کلام اقبال کی تفسیر و تشریح کی۔ اہل تعصب نے ان سے اپنا تعصب مضبوط کیا۔ اہل نظر نے ان سے وسعت پیدا کی۔ تنگ نظروں نے اپنی تنگ نظری کی سند ڈھونڈی۔ وسیع النظر نے ان سے فائدہ اٹھایا۔ اہل ہوس نے ان کو اپنی ہوس کے لیے استعمال کیا جبکہ اہل جنوں نے اپنے جنوں کی تائید کے لیے استعمال

کیا۔ گویا اقبال کا اثر ہمارے ہر مکتبہ فکر و خیال پر پڑا۔ کسی شاعر، ادیب یا تحریک نے مسلمانان ہند کو اتنا متاثر نہیں کیا جتنا علامہ اقبال نے کیا۔“ (۶)

شیرا مجید کی مرثیہ کتاب ”اقبال“ میں فیض کی علامہ اقبال کے حوالے سے ایک انگریزی تقریر کا ترجمہ بھی شامل ہے۔ اصل تقریر بھی ”Iqbal- The Poet“ کے عنوان سے شامل کتاب ہے۔

شاہد علی نے اس کا ترجمہ کیا ہے جسے کلام اقبال کا فنی پہلو کے عنوان سے کتاب میں شامل کیا گیا ہے۔ اس موضوع پر فیض اُردو میں ’اقبال‘ فن اور حصار فکر کے نام سے ایک مضمون لکھ چکے ہیں۔ ان دونوں مضامین کا موضوع ایک ہی ہے اور جیسا کہ مؤخر الذکر کو ہم پہلے زیر بحث لا چکے ہیں اس لیے دوسرے کی تفصیل میں جانا مناسب نہیں۔ اس مضمون میں فیض اقبال کی فنی اور خالص شعری خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ فیض کہتے ہیں کہ اقبال کے افکار، نظریات، ذات اور سوانح پر بہت کچھ لکھا گیا ہے لیکن اقبال کی عظمت صرف ان دو حوالوں سے نہیں بلکہ ان کی شاعرانہ تکنیک اور کمال کو بھی دخل ہے۔ جس کی وجہ سے ان کا عالمگیر پیغام لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا۔

’اقبال اپنی نظر میں‘ کے عنوان کے تحت لکھے گئے اس مضمون میں علامہ اقبال کی شخصیت کی تصویر ان کی شاعری کے ذریعے سے لی گئی ہے۔ اقبال کی ذات بھی دوسرے موضوعات کی طرح ان کی شاعری کا مستقل موضوع رہی ہے۔ فیض کی نظر میں کلام اقبال کا سب سے پرخص، سب سے دل گداز اور سب سے سیلا جز وہی ہے جو ان کی اپنی ذات سے متعلق ہے۔ یہ حصہ اگرچہ فلسفے سے عاری ہے لیکن جذبہ سے بھرپور ہے۔ اس میں خطابت کا جوش تاپید ہے لیکن احساس کی شدت فراواں ہے۔ یہاں فیض نے کلام اقبال سے مثالیں دے کر ان کی شخصیت واضح کی ہے۔ یہ انداز اقبال کے سوانح نگاروں اور ان کی شخصیت پر لکھنے والوں سے بالکل مختلف ہے اور ایک نئے انداز میں علامہ صاحب کی شخصیت نمایاں کی ہے۔ فیض مضمون کے مجموعی تاثر کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اقبال کے کلام سے شاعر کی جو تصویر نمایاں ہوتی ہے اس میں فراق نعیب عاشق کا سا سوز و ساز اور حسرت، بادشاہ کا سا غرور اور تمکنت، گدا کا سا حلم اور انکسار، صوفی کا سا استغنا، بھائی کی محبت، ندیم کی سی مودت بھی شامل ہیں۔

’فکر اقبال کی ارتقائی منزلیں‘ فیض کا ایک اور مضمون ہے جس میں انہوں نے علامہ اقبال کے شعری مزاج کی تبدیلی پر روشنی ڈالی ہے۔ یہ تبدیلی اقبال کے فکر و فن دونوں میں ایک خاص تسلسل کے ساتھ واقع ہوئی۔ اس مضمون میں زیادہ تر وہی باتیں دہرائی گئی ہیں جو پچھلے دو مضامین ’اقبال‘ فن اور حصار فکر اور ’کلام اقبال کا فنی پہلو‘ میں شامل ہیں۔ اگرچہ ’اقبال‘ فن اور حصار فکر اور ’کلام اقبال کا فنی پہلو‘ دونوں اقبال کے فن کے حوالے سے ہیں اور ’فکر اقبال کی ارتقائی منزلیں‘ اقبال کی فکر کے حوالے سے ہیں۔ پھر بھی اگر ان مضامین کا بغور جائزہ لیا جائے تو اس میں ایک خاص قسم کی یکسانیت اور تکرار

نظر آئے گی۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ ان مضامین یا فیض کے مطالعہ اقبال کا دورانیہ ۴۰ سال کے عرصہ پر محیط ہے۔ شیمامجید نے محنت اور کاوش سے یہ مضامین اور تحریریں جمع کی ہیں۔ فیض جب علامہ اقبال کے حوالے سے کچھ لکھتے تو کچھلی تحریریں ان کے مد نظر نہیں ہوتی تھیں۔ فیض کی طبیعت ایسی واقع ہو گئی تھی کہ وہ اپنے مضامین وغیرہ سنبھال کر نہیں رکھتے تھے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ ان مضامین میں ایک خاص قسم کی Repitition نظر آتی ہے۔

اس بات کی تصدیق فیض احمد فیض اور محمد جمیل النبی (ابلاغ پبلشرز لاہور) کی اس گفتگو سے بھی ہو جاتی ہے۔ جب ناشر نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ فیض کی اقبال کے بارے میں تحریریں اور تقریریں یکجا کر کے شائع کی جائیں۔ فیض نے کچھ یوں جواب دیا۔

”یہ سرسری سے خیالات ہیں۔ کوئی مربوط کام نہیں۔ پھر اس بکھرے ہوئے مواد کو اکٹھا کرنا آسان بھی نہیں..... آپ مرزا ظفر الحسن صاحب کو لکھیے۔ وہ ایسی چیزیں جمع رکھتے ہیں اور اس سلسلے میں خاصی مدد کر سکتے ہیں۔“ (۷)

اس اقتباس سے اندازہ لگانا قطعاً مشکل نہیں کہ فیض اپنی تحریروں کو نہ جمع کرتے تھے اور نہ سنبھال کر رکھتے تھے۔ خدا بھلا کرے مرزا ظفر الحسن، ایوب مرزا، ایلیس فیض، احمد سلیم، اشفاق حسین اور شیمامجید کا جنہوں نے فیض کے نثری اثاثے کو محفوظ رکھنے کی مقدور بھرکوشش کی۔

ایک اور مضمون جو اس کتاب کی زینت ہے۔ وہ ہے ’محمد اقبال‘ یہ مضمون اسی کتاب میں انگریزی میں "Muhammad Iqbal" کے نام سے شامل ہے۔ اس کا ترجمہ سجاد باقر رضوی نے کیا ہے۔ اس میں فیض نے علامہ اقبال کی شخصیت کو مجموعی تناظر میں پیش کیا ہے اور ان کی شخصیت کے نمایاں پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ یہاں عالمی کلاسیک کے افکار و تھوڑے رات کا اقبال کے افکار سے موازنہ بھی ہے اور اقبال کی شعری عظمت کا احاطہ کیا گیا ہے۔ فیض اقبال کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ (ترجمہ)

”اقبال کی مثال ہمارے ہاں ایک ندی یا ایک نہر کی سی نہیں ہے جو کہ ایک ہی سمت میں جاری ہو بلکہ ان کی مثال تو ایک سمندر کی سی ہے جو کہ چاروں طرف محیط ہے۔ چنانچہ ان کو ہم ایک مکتب فکر نہیں کہہ سکتے۔ ہاں ان کو ہم ایک جامعہ سے ایک یونیورسٹی سے تشبیہ دے سکتے ہیں جس میں طرح طرح کے دبستان موجود ہیں اور طرح طرح کے دبستانوں نے ان سے فیض اٹھایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقام، یعنی Impact یا اتنا اثر ان سے پہلے کسی کو حاصل نہیں ہوا اور میں سمجھتا ہوں جب تک ان سے بڑا شاعر کوئی نہیں پیدا ہوتا اس وقت تک غالباً کسی اور کو بھی یہ

مقام حاصل نہیں ہوگا۔“ (۸)

علامہ اقبال کے فکر و فن کا مطالعہ فیض احمد فیض کی تنقیدی نثر کا ایک اہم حصہ ہے۔ فیض نے دیگر ہم عصر ترقی پسندوں کے برعکس علامہ کی شعری عظمت اور ہمہ گیر پیغام کو نہ صرف سراہا بلکہ یہاں تک کہا کہ اگر علامہ اقبال سوشلزم کے معاملے میں سنجیدہ ہو جاتے تو ہمارا کہیں ٹھکانہ نہ ہوتا۔ یہ ایک بڑا خراج عقیدت ہے جو فیض علامہ اقبال کے حضور پیش کرتے ہیں۔

فیض احمد فیض کا مطالعہ اقبال اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اقبال کے حوالے سے اب تک جتنا تحقیقی اور تنقیدی کام ہوا ہے وہ زیادہ تر ایک خاص نقطہ نظر رکھنے والے اقبال شناسوں کا ہے جو اقبال کو شاعر سے زیادہ مفکر اور فلسفی سمجھتے ہیں۔ فیض چونکہ ایک رچے ہوئے شاعر تھے اور ایک اعلیٰ تخلیقی ذہن اور شعری شعور کے حامل تھے اس لیے اس بات کی ضرورت تھی کہ کوئی شاعر ہی اقبال کی فنی حیثیت متعین کرے۔ بلاشبہ فیض اقبال کے بعد اردو کے بڑے شاعر ہیں اور انہوں نے اس ضرورت کو بطریق احسن ادا کیا ہے۔ ایک ایسے زمانے میں جب فیض کے رفقاء ہی اقبال پر الزام لگاتے ہیں اور انہیں Demolish کرنے کی فکر میں ہیں۔ فیض جیسے متوازن اور غیر متنازعہ شخصیت کی آراء اہمیت کی حامل ہیں۔ یہ ایک ادبی اور سماجی ضرورت ہے جسے فیض نے خوش اسلوبی سے پورا کیا ہے اور ایک اچھی روایت کی بنا ڈالی۔

فیض نے علامہ اقبال کے بارے میں اپنا نقطہ نظر واضح اور دونوں انداز میں پیش کیا ہے کہیں لفاظی کا سہارا نہیں لیا اور نہ کوئی ابہام ہے۔ اقبال کے فن اور فکر پر ہونے والے اعتراضات کا فیض نے مدلل دفاع کیا ہے اور انہیں تضاد یا تناقض نہیں شاعر کی فکری جہت میں ارتقا اور بلوغت بتاتے ہیں۔ اقبال نے نوابوں، جاگیرداروں، استعمار اور ملائیت کے خلاف جو کچھ لکھا ہے فیض نے اس کو سند کے طور پر پیش کرتے ہوئے رجعت پسندی کے الزام کو رد کیا ہے۔ اقبال نے مسلمانوں میں بیداری، تحرک اور عمل کی جولہر پیدا کی، فیض اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جیلانی کا مران فیض کے ان تمام مضامین کا مجموعی تاثر یوں بیان کرتے ہیں۔

”علامہ اقبال کے فن اور فکر و نظر کے موضوع پر فیض کے مضامین کا مجموعہ ایک گراں قدر تصنیف ہے۔ جس میں اپنے عہد کے ایک بڑے شاعر نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے عظیم شاعر کے شعری اور فکری کردار کا تجزیہ کیا ہے اور اسے تنقیدی اعتماد کے ساتھ قارئین اور سامعین کی توجہ کے لیے ضروری ٹھہرایا ہے۔ فیض کے اس علمی اور تنقیدی طریق کار کے ساتھ ہماری شعری روایت میں قابل ذکر اضافہ ہوا ہے۔ ان مضامین میں فیض نے علامہ اقبال کو ایک ایسے مقام نظر سے دیکھا ہے جو صرف ظاہری محاسن ہی کا ادراک نہیں کرتا بلکہ اقبال کے شعری شعور کی اس

جہت سے بھی آشنا کرتا ہے جس پر بہت کم توجہ دی گئی ہے۔ ان مضامین میں فیض علامہ اقبال کی شعریت کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کے فن کی جزئیات کو نمایاں کرتے ہیں۔ زبان و بیان کا جائزہ لیتے ہیں اور اس غنائی وصف کو ملحوظ رکھتے ہیں جو علامہ اقبال کی غزل کو انفرادی حسن دیتا ہے۔ کلام اقبال کو تاثر اور گداز کی قلب کا مرقع قرار دیتے ہوئے فیض ان مختلف ادوار کا ذکر بھی کرتے ہیں جن سے گزرتے اور عہدہ برآ ہوتے ہوئے مقام اقبال کی پختگی رونما ہوئی ہے۔ فیض علامہ اقبال کو عصر حاضر کی انسانی صورت حال کا ترجمان قرار دیتے ہوئے علامہ اقبال کو آشوب انسانی کا نبض شناس گردانتے ہیں اور واضح اشارہ کرتے ہیں کہ علامہ اقبال نے فطرت کی آغوش سے ٹوٹے ہوئے انسان کو ایک بار پھر کائنات کے ساتھ وابستہ کرنے کی سعی کی ہے اور یوں عہد حاضر کے انسان کو عناصر اور اجزائے تخلیق کے ساتھ ہم کلام کیا ہے ایسے تخلیقی شعور کی نظیر ہمارے زمانے میں بہت کم ملتی ہے۔ فیض کے ان مضامین کے ذریعے مقام اقبال کی پہچان کے نئے تناظر و مظاہر ہوئے ہیں۔ اس اعتبار سے علامہ اقبال کو عہد حاضر کے سیاق و سباق شناخت کرنے کے لیے فیض کے ان مضامین کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔“ (۹)

الغرض فیض کی یہ کاوشیں علامہ اقبال کو سمجھنے اور سمجھانے کا ایک آسان اور اہم وسیلہ ہیں۔ یہ تحریریں اقبال شناسی کی روایت میں ایک قابل قدر اضافہ ہیں۔

جیسا کہ شروع میں نشاندہی کی گئی تھی ہم نے اس مضمون میں علامہ اقبال اور فیض کے ضمن میں زیادہ تر اپنے مضمون کو دو باتوں تک محدود رکھا ہے۔ ایک وہ منظوم خراج عقیدت جو فیض نے اقبال کے حضور پیش کیا۔ اس خراج عقیدت کا شخص یہ ہے کہ فیض نے جس طرح علامہ اقبال کی موجودگی اور زندگی میں ان کی عظمت کو تسلیم کیا اسی طرح ان کی وفات کے بعد یعنی پہلی نظم کے کئی عشروں کے بعد بھی اظہار کیا جو ان کی غیر متزلزل اقبال دوستی کا ثبوت ہے۔ دوسرا ہم نے ان متفرق مضامین کا جائزہ لیا جو وہ اقبال کے حوالے سے مختلف زمانوں میں لکھتے رہے۔ جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے اگر دونوں بڑے شاعروں کے فکری میلانات، مشاہداتی رجحانات، بحور و آہنگ کی مماثلتیں اور ان کی لفظیات کا تفصیل سے جائزہ لیا جائے تو دونوں شاعروں میں فکر و فن کے کئی اور بھی مشابہتیں تلاش کی جاسکتی ہیں۔

ڈاکٹر محمد وارث خان، اسسٹنٹ پروفیسر، کامرس کالج، تھانہ

حوالہ جات

- ۱۔ فیض احمد فیض افکار ”فیض نمبر“ ص ۴۷ مکتبہ افکار، کراچی ۱۹۶۵ء
- ۲۔ فیض احمد فیض نقش فریادی ص ۷۷ مکتبہ کاروان، لاہور ۱۹۷۰ء
- ۳۔ ایوب مرزا ہم کہ ٹھہرے اجنبی ص ۱۳۸ دوست پبلی کیشنز، اسلام آباد ۱۹۹۶ء
- ۴۔ فیض احمد فیض اقبال مرتبہ شیماجید ص ۲۱ ابلاغ پبلشر، لاہور ۲۰۰۳ء
- ۵۔ فیض احمد فیض اقبال مرتبہ شیماجید ص ۲۲ ابلاغ پبلشر، لاہور ۲۰۰۳ء
- ۶۔ فیض احمد فیض اقبال مرتبہ شیماجید ص ۳۶ ابلاغ پبلشر، لاہور ۲۰۰۳ء
- ۷۔ فیض احمد فیض اقبال مرتبہ شیماجید ص ۷ ابلاغ پبلشر، لاہور ۲۰۰۳ء
- ۸۔ فیض احمد فیض اقبال مرتبہ شیماجید ص ۳۷ ابلاغ پبلشر، لاہور ۲۰۰۳ء
- ۹۔ فیض احمد فیض اقبال مرتبہ شیماجید فلیپ مکتبہ عالیہ، لاہور ۱۹۹۰ء

ڈاکٹر وزیر آغا کے لسانی نظریے کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ

ڈاکٹر بادشاہ منیر بخاری

ABSTRACT

Wazir Agha was a Pakistani Urdu language writer, poet, critic and essayist. He has written many poetry and prose books. He was also editor and publisher of the literary magazine "Auraq" for several decades. He introduced new theories in Urdu literature. In his book "Urdu Shairi Ka Mizaaj" he claimed that Urdu is Dravidian Language, the article is based upon his theory and it's linguistically worth.

ڈاکٹر وزیر آغا ماہر لسانیات نہیں ہیں لیکن انہوں نے اپنی کتاب ”اردو شاعری کا مزاج“ میں اردو زبان کے تاریخی ارتقاء پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ وزیر آغا نے دراصل اردو شاعری کا مزاج دریافت کرنے کے لیے قبل آریائی دور تک کا سفر کیا ہے۔ اس ترتیب میں وہ اردو زبان کا ماخذ بھی دراوڑی سے بھی پہلے کی زبانوں کو قرار دیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں،

”ہجیرہ روم کے علاقے کی قوم جس زبان کو اپنے ساتھ لائی وہ ہندوستانی زبانوں میں ضم ہو گئی۔ اس کے بعد آریا جس زبان کو اپنے ساتھ لائے اس نے بہت جلد ویسی بھاشاؤں سے ایک گہرا رابطہ استوار کر لیا بلکہ حقیقت شاید یہ ہے کہ آریاؤں نے کچھ عرصہ کے بعد ہندوستانی بھاشاؤں کو اس حد تک قبول کر لیا کہ خود ان کی باہر سے لائی ہوئی زبان ان بھاشاؤں میں ضم ہو گئی۔ یہ سلسلہ کئی سو برس تک جاری رہا ہوگا تا آنکہ آریائی ذہن نے دراوڑی زبان اور تہذیب کے اس تسلط کے خلاف ایک شدید احتجاج کیا اور شعوری طور پر اپنی زبان کو بھاشاؤں کے جنگل سے آزاد کرانے اور اسے از سر نو ایک منضبط صورت عطا کرنے کی کوشش کی۔ اس کا نتیجہ سنسکرت کے روپ میں ظاہر ہوا۔“ (۱)

جب شاعر علم لسانیات جیسے سائنسی مضمون میں بھی ہاتھ پاؤں مارتے ہیں تو وہاں بھی اپنے تصور کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور ایسے ایسے نادر تصورات گھڑ لیتے ہیں کہ داد دینے کو جی چاہتا ہے۔ سنسکرت کی پیدائش وزیر آغا کے بقول اس رد عمل کا نتیجہ تھی جو دراوڑوں کی زبان اور مقامی میل جول نے آریاؤں کے خلاف پکڑ دی تھی۔ وزیر آغا نے شاید تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا اور نہ وہ ہجیرہ روم کے اقوام کے طور پر جن اقوام کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ان کے

ہندوستان داخلے کے راستے بھی بتا دیتے اور بحیرہ روم سے سات ہزار میل دور ان کی ہجرت کے اسباب بھی بتا دیتے اور آج کے چوبیس ممالک جو سرسبز و شاداب بھی ہیں کو چھوڑ کر ان اقوام کی ہندوستان آمد اور یہاں بس جانے کا پورا قصہ بھی بتا دیتے مگر وہ ایسا نہیں کر سکے وہ صرف بحیرہ روم کی طرف سے آنے والی اقوام کا تذکرہ کر بیٹھے، بحیرہ روم کی طرف سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ تورانی قوم آئی تھی۔ جنہیں سیتھین کہا جاتا ہے۔ رابرٹ کالڈویل، ہوکینڈی، سر تھاؤس ہولڈج اور جے ہارٹل نے اس تورانی یعنی سیتھین قوم کا ذکر کیا ہے۔ یہ سب علماء اس مفروضے کو کہ دراوڑ کون تھے کہاں سے آئے تھے حل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں مگر وہ کسی خاص نتیجے پر نہیں پہنچتے اور چہاٹے ہوئے مفروضوں کو بار بار چہاٹتے نظر آتے ہیں۔ ان سب علماء کی تان اس بات پر ٹوٹتی ہے کہ سیتھین اقوام بحیرہ روم سے عراق کے راستے بلوچستان اور پھر وہاں سے ہندوستان میں آئے جنہیں ہم دراوڑ کہتے ہیں، یہ تحقیق ان سب کی نہیں ہے بلکہ ایک خیال اور مفروضے پر مبنی ہے جو ۱۹۷۱ء میں فرانس کے ایک ماہر زبان ابراہام ہائی سنت اکیمل دوپروں نے اپنی کتاب ”ہندوستان پر تاریخی اور جغرافیائی تحقیق“ میں قائم کیا تھا۔ وہ ہندوستان کی تاریخ اور جغرافیائی اہمیت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ:

”ہندوستان میں اس کے اپنے باشندے آباد نہیں ہیں۔ یہاں سب سے پہلے افریقہ کے کالے لوگ آئے، اس کے بعد آسٹریا کے باشندے آئے پھر سیتھین آئے۔ ہڈسکا ہے سیتھین وہ قوم ہو جو بحیرہ روم کے آس پاس رہتے تھے وہ پہلے عراق میں آئے اور وہاں سے ایران کے راستے توران اور پھر ہندوستان میں آئے اور یہاں بس گئے۔ اور یہاں آکر وہ ازمنہ ماضی کے سیاہ فام نسلوں میں ضم ہو گئے اور اپنے رنگ اور نقوش کھو بیٹھے، اور تورانیوں سے مختلف ہو گئے اور ہندوستان کے کونے کونے میں چھا گئے مگر یہ لوگ افغانوں کے خطوں میں نہیں گئے۔“ (۲)

دوپروں کا یہ بیان بلا کم و کاست سب نے دہرایا نہ کسی نے اس سے زیادہ کیا اور نہ کسی نے اس پر تحقیق کی۔ سر تھاؤس ہولڈج نے ”گئیس آف انڈیا“ میں صفحہ ۱۴۲ تا ۱۴۳ء میں دراوڑوں کا جو تذکرہ کیا ہے وہاں بھی وہ مندرجہ بالا بیان کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں تورانی قرار دیتے ہیں۔

چڑجی، جان ہیز، شوکت سبزواری، محی الدین زور، خلیل احمد صدیقی غرض سب نے اردو میں بھی ان کے اس دعویٰ کو من و عن دہرایا ہے۔ کسی نے بھی تحقیق نہیں کی کیا دوپروں کا یہ تصور، خیال یا مفروضہ تاریخی، جغرافیائی اور لسانی حوالے سے درست بھی ہے یا نہیں۔

بحیرہ روم سے عراق، ایران، بلوچستان، ہندوستان اور آخر میں جنوبی ہند، کیا بحیرہ روم سے ہجرت کرنے والی اس قوم کو عراق میں قدیم بابل کے اقوام نے نہیں روکا، اور ایران کے جنگجو اقوام نے کیسے اپنے ملک سے گزرنے دیا۔ ان اقوام کا ہندوستان میں پھیل جانا کیا جغرافیائی حوالے سے ممکن ہے۔ پھر اس قوم کا رنگت تبدیل کرنا کیا سائنس اس کی اجازت دیتا ہے۔ دراصل قدیم داستانوں میں اس طرح کے مافوق الفطرت قصے گھڑے جاتے تھے کہ دیو کوہ قاف سے آتا اور پھر ساری دنیا اس کی مٹھی میں ہوتی تھی وہ جو کرنا چاہتا وہ کر بیٹھتا۔ اس طرح کی داستان سرائی ہمارے ہاں زمانہ قدیم سے رائج ہے بحیرہ روم سے آج سے ساڑھے چار ہزار سال پہلے سفر کر کے اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہندوستان نہیں آ سکتے تھے اس لیے کہ بحیرہ روم سے ہندوستان تک بیچ میں دو سمندر پڑتے ہیں اور ان سمندروں سے گزر کر جو دشوار گزار راستہ عراق اور ایران کا بتایا جاتا ہے اس میں کئی بڑے دریا ہیں جنہیں قافلوں کے ساتھ پار کرنا اس قدیم عہد میں ممکن نہیں تھا۔

اس عہد میں اقوام ہجرت کر کے لاکھوں میل کا سفر نہیں کرتی تھیں بلکہ چند میل دور موافق حالات دیکھ کر بیرا کرتی تھیں۔ اس دور کے لوگ تمدنی اور تہذیبی طور پر اتنے ترقی یافتہ نہیں تھے۔ اور پھر آبادی کا اتنا بڑا انخلاء آج کے سائنسی اور ترقی یافتہ دور میں ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ قیاسات کہ اتنی دور سے اقوام ہندوستان آ کر آباد ہوئیں عملی تسلیم نہیں کیے جاسکتے۔ ہندوستان ہی نہیں دنیا کے ہر کونے میں جہاں قدرت نے آبادی کے لیے وسائل رکھے ہیں انسانی آبادی موجود تھی اور قریب قریب کی آبادیوں میں باہمی تعلق اور روابط بھی تھے۔ یہ ایک ہی خطے میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کی ضد نہیں تھے۔ الگ الگ براعظموں میں بسنے والے لوگ ایک دوسرے سے عادات و اطوار اور رنگت و قد و قامت میں ضرور مختلف رہے ہیں اور آج بھی ہیں۔ آج بھی ان لوگوں کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے تو ان میں موجود نسلی تضادات سامنے آتے ہیں۔ مگر تاریخ دان اس نکتے کو فراموش کر بیٹھے اور ایک مفروضہ کو مختلف ادوار کے تاریخ نویسوں نے اتنی مرتبہ دہرایا کہ اسے حقیقت بنا دیا۔ اور ان دہرانے والوں میں سے ایک وزیر آغا صاحب بھی ہیں جو دو پران کے اس مفروضے کو کہ ہندوستان میں بحیرہ روم سے توراتی اقوام آئے جنہیں دراوڑ کہا گیا۔ وزیر آغا صاحب اس پر اتنا اضافہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ ایک زبان بھی لائے تھے جو ہندوستان کی زبانوں میں ضم ہو گئی اور جب آریا آئے تو ان کی زبان بھی مقامی زبانوں میں ضم ہو گئی اور نتیجہ یہ نکلا کہ سنسکرت وجود میں آ گئی۔ اب دیکھئے میکس ملر کیا کہتے ہیں،

”سنسکرت آریاؤں کی قدیم اور خالص زبان ہے جس میں ان کی مذہبی کتابیں محفوظ کی گئیں۔“

سنسکرت میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی زبان سے کچھ اثر قبول کرے۔ مقامی اثرات قبول کرنے کی بنا پر سنسکرت رفتہ رفتہ متروک ہو گئی اور صرف مذہبی کتابوں میں رہ گئی۔ سنسکرت

کے قواعد نویسوں نے اس زبان کے مطالعے کے بعد اس کے قواعد بنائے وہ اتنے قوی اور مضبوط ہیں کہ دنیا کی کسی دوسری زبان میں قواعد کی اتنی مکمل اور سخت پابندی نہیں ملتی جتنی سنسکرت میں ہے لاطینی، انگریزی، عربی، فارسی اور دیگر زبانوں میں قواعد ڈھیلے ہیں وہ الفاظ اور اثرات قبول کرتی ہیں۔ سنسکرت آریاؤں کی خالص زبان ہے جس میں غیر آریائی عنصر شامل نہیں ہے۔ (۳)

میکس ملر سنسکرت کا ماہر تھا اس نے برسوں اس زبان پر قدرت حاصل کرنے کے لیے اس کے قواعد کا مطالعہ کیا تھا۔ اس کے دعویٰ کو رد کرنے کے لیے ہمارے پاس دلائل نہیں ہیں اور وزیر آغا صاحب جس زبان کا ذکر کر رہے ہیں اس کا نام تک ان کو معلوم نہیں ہے۔ وہ خود سنسکرت سے نا بلند تھے اور علم لسانیات سے بھی ان کو کوئی علاقہ نہیں۔ اپنے تاثراتی تنقید میں وہ سنسکرت کو بھی معجون مرکب زبان کہہ بیٹھے ہیں۔ جس کے بارے میں یہی کہا جاسکتا ہے، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔

زبان کوئی پکوان نہیں ہے کہ انسان جب چاہے نیا بنالے اور جب چاہے پھر سے ترکیب الٹ کر پرانے پکوان سے لطف اندوز ہو۔ زبان عوام میں بنتی ہے اور غیر شعوری طور پر بنتی ہے اس کے لیے اصول اور قواعد اس وقت بنتے ہیں جب زبان مکمل ہو جائے۔ زبان بنانے کا انسانی تجربہ ”اسپرنٹو“ کی شکل میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ اسپرنٹو بنانے کے لیے جدید دور کے تمام تر وسائل بھی مہیا تھے اور لاکھوں پڑھے لکھے لوگ بھی مگر وہابیوں کی مسلسل اور منظم کوششوں کے باوجود زبان نہیں بنائی جاسکی، پھر آج سے ہزاروں سال پہلے آریا جو ہندوستان آئے اور جنہوں نے بقول وزیر آغا صاحب کے اپنی زبان مقامی زبان میں ملا دی تھی اور کئی سو برسوں تک وہ ایسا کرتے رہے۔ جس میں ان کی پانچ۔ دس پشتیں نکل گئی ہوں گی۔ اور وہ اس دور میں اپنی حقیقی زبان بھول گئے ہوں گے۔ پھر سے اپنی حقیقی زبان کا احیاء کرتے ہیں اور ایسا احیاء کرتے ہیں کہ اس کے بعد تاریخ میں ہندوستان کی کسی دوسری زبان کا تذکرہ صرف سنسکرت کی معلوم تاریخ تک نہیں ملتا۔

یہ ایک شاعرانہ خیال ہی ہو سکتا ہے اور وزیر آغا صاحب کی شاعرانہ صلاحیتوں کا تو ایک زمانہ معترف ہے۔ خصوصاً ان کی نثری شاعری کا۔ وزیر آغا اپنے زعم میں مزید لکھتے ہیں کہ:

”ہندوستان میں آریا ۵۰۰ ق م کے لگ بھگ داخل ہوئے۔ ان کی زبان ویدک تھی جو ایران کی قدیم زبان اوستا سے مماثلت رکھتی تھی۔۔۔ جب آریاؤں نے ہندوستان میں قدم رکھا تو انہیں ہندوستان کی قدیم دراوڑی تہذیب سے متصادم ہونا پڑا۔ یہ محض جسمانی تصادم نہ تھا بلکہ اس میں دو مختلف تہذیبیں، دو مختلف نظام ایک دوسرے کے قریب آئے۔۔۔ چنانچہ ۵۰۰ ق م

م سے ۹۰۰ ق م تک آتے آتے آریاؤں نے ہندوستان پر حملہ کیا تو اس تہذیب کا سب سے بڑا مرکز وادی سندھ تھا۔۔۔ دراوڑی تہذیب بجائے خود دو انسانی نسلوں (پروٹو آسٹرو لائیڈ اور بحیرہ روم کے علاقے کی نسل) کے تصادم اور انضمام کی پیداوار تھی۔۔۔ یہ دو نسلیں جب آپس میں ٹکرائیں تو ان کے تصادم سے دراوڑی نسل نے جنم لیا۔ ہڑپہ کلچر میں ان دونوں نسلوں کا وجود ثابت ہو چکا ہے۔ بلکہ بعض محققین کا تو یہ خیال ہے کہ ہڑپہ اور موہن جو دڑو کی زبان قدیم تامل ہی کی ایک صورت تھی۔ (۴)

یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ اس موضوع پر کتاب "The language of Malati the Harappans: from Akkadian to Sanskrit" J. shendge کی تحریر ہے اور ۱۹۹۷ء میں انڈیا سے چھپی ہے اس میں یہ بحث موجود ہے کہ اس خطے کی کوئی زبان تھی وہ تمام مفروضات جو اس حوالے سے قائم کیے گئے ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے یہاں تک کہ بات بابل کی "اکادی" زبان سے شروع کی گئی اور سنسکرت تک جو زبانیں تھیں سب کا تذکرہ کر ڈالا مگر آخر تک وہ یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ کوئی زبان تھی جسے ہم ہڑپہ سے منسوب کر سکتے ہیں، اکادی بابل زبان کا دور ۲۳۰۰ ق م تھا جبکہ ہڑپہ کے متعلق ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ یہ ۲۶۰۰ ق م سے پہلے کی قوم ہے یوں اس کتاب کی رو سے جو پہلی معلوم زبان مصنف کو میسر آئی وہ اکادی ہے جو ہڑپہ کی تہذیب سے بھی تین سو برس بعد اور ہڑپہ سے اکادی جو آج کے عراق میں ہے کا فاصلہ ۳۸۰۰ کلومیٹر کا بنتا ہے، یعنی ہندوستان میں معلوم زبان جو مصنف کو ملی ہے وہ سنسکرت ہے اور اس کے قریب تر تامل زبان ہے، ٹی برو نے اپنی کتاب "سنسکرت زبان" میں یہ خیال ظاہر کیا کہ جہاں جہاں سنسکرت زبان نہیں تھی وہاں وہاں تامل زبان کی کوئی قدیم صورت رہی ہوگی اور وہ اسے صرف اپنا اندازہ کہتے ہیں، مگر اس اندازے کو ہمارے ادیبوں نے حقیقت جانا اور اسے کوٹ بھی کرنا شروع کیا، غالباً وزیر آغا صاحب کی نظر سے بھی ایسی کسی صاحب کی کوئی تحریر گزری ہوگی اور انہوں نے اس کو کوٹ کیا ہے۔ یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ ہڑپہ پائی اتوام آریاء کی آمد سے بہت پہلے کسی ناگہانی آفت کی وجہ سے اس صفحہ ہستی سے مٹ چکے تھے۔ اس لیے ان کا اور آریاؤں کا کہیں ٹکراؤ ممکن ہی نہیں ہے۔

اس سلسلے میں مشہور ماہر آثار قدیمہ GR Hunter جن کا ایک مضمون "Mohenjo-daro Indus Epigraphy" جو کہ رائل ایشیائی سوسائٹی جرنل میں ۱۹۳۲ء صفحات ۴۶۶ تا ۵۰۳ میں چھپا ہے اور ان کی کتاب "The script of Harappa and Mohenjo-daro, and its connections with other scripts" یہ کتاب ۱۹۳۴ء میں لندن سے چھپی ہے ملاحظہ کی جاسکتی ہے، متذکرہ بالا مضمون اور کتاب میں انہوں نے وضاحت کے ساتھ ان آثار قدیمہ سے دریافت ہونے والے ذخیرہ کا تعارف کروایا ہے اور خصوصاً ان متشکل مہروں کا تجزیہ کیا ہے جو یہاں سے دریافت کی گئی تھیں، وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ اقوام لکھنے پر قدرت نہیں رکھتی تھیں البتہ انہوں نے تصویری رسم الخط کے ذریعہ بہت ساری اشکال محفوظ کر لی تھیں جن سے وہ مختلف اشکال کو یا اشاروں کو مختلف مقاصد یا کاروبار، مذہب یا احکامات کے لیے استعمال میں لاتے تھے۔ ان کی اس تحقیق کے بعد یہ حقیقت سامنے آگئی ہے کہ ان اقوام کی زبان کے حوالے سے اب کوئی تاریخی ذریعہ یا حوالہ باقی نہیں ہے اس لیے کہ یہ اقوام تحریر کے فن سے آگاہ نہیں تھے، اور زبان کی کوئی ڈکشنیشن نہیں کی گئی۔ ان کی جو بھی زبان تھی وہ ان کے ساتھ ہی دفن ہو گئی تھی، اب یہ قیاس کرنا کہ وہ قدیم تامل تھی یا ویدک تھی کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔"

وزیر آغا صاحب نے آریا کی زبان کا نام ویدک بتایا ہے جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے اور اسے اوستا سے مماثل بتایا ہے۔ یہ خیال وزیر آغا صاحب نے ڈاکٹر سہیل بخاری سے اخذ کیا ہے۔ وزیر آغا اور ڈاکٹر سہیل بخاری کے اس دعویٰ کا جائزہ لیتے ہیں۔

ویدوں کی زبان کو ویدک کہا گیا نہ کہ آریا کی زبان کو جس کو وہ ساتھ لے کر آئے۔ ویدوں کی زبان کوئی تھی اس سلسلے میں ہمیں تاریخ کی کتابیں اور لسانیات کی کتابیں جو انگریزوں اور دیگر مستشرقین نے لکھی ہیں کچھ اور کہانی بتاتے ہیں اور ہندو تاریخ نویس کچھ اور کہتے ہیں۔ ہندو تاریخ نویس ویدوں کی زبان کو دیوتاؤں یعنی دیوتاؤں کی زبان کہتے ہیں اور اسی سبب سے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دیوتاؤں کی زبان انسانوں کو سمجھ نہیں آتی اس لیے قدیم ویدک بھی انسانی سمجھ سے بالاتر ہے جبکہ انگریز اور دیگر مستشرقین کہتے ہیں کہ ویدک ایرانی زبان یعنی اوستا کی سنگی بہن ہے۔ اگر مستشرقین کی بات مان لی جائے تو پھر ویدک کو اوستا کی مدد سے سمجھا جاسکتا ہے اس لیے کہ اوستا کے بیشتر الفاظ دری اور دیگر اوستائی زبانوں میں کاملاً اپنے حقیقی معنوں میں موجود ہیں مگر ایسا نہیں ہے اس لیے کہ قدیم ویدک زبان تاحال ناقابل فہم ہے۔ پھر ہم چند رکاوٹیں دیکھیں کہ ویدک وید سنڈی بولی میں کہے گئے ہیں جو روسی ترکستان میں بولی جاتی ہے بھی

بالکل غلط ہے اس لیے کہ روسی ترکستان میں دری ہی بولی جاتی ہے جسے افغانستان کی دری سے الگ کرنے کے لیے سعدی کا نام دیا گیا ہے اور میں خود سعدی زبان کئی ترکمانی باشندوں سے سن چکا ہوں۔ فارسی اور دری پر قدرت رکھنے کی وجہ سے مجھے ان کی بولی مکمل سمجھ آرہی تھی اور اگر کوئی اس بولی کو سننا چاہے تو ریڈیو ترکمانستان کی سعدی خبریں ہر گھنٹہ کے بعد نشر ہوتی ہیں وہ سن کر اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس زبان اور دری میں کتنا فرق ہے۔ اگر یہ سمجھ سکیں تو اب میں ہوتے تو اب تک ترکمانستان کے لوگ ہندوستان میں سمجھوں کے ترجمے کر رہے ہوتے اور ترکمان یونیورسٹی میں ویڈیوں کی تشریح کا ایک الگ شعبہ قائم ہو چکا ہوتا۔

در اصل یہ خیال اس لیے پیدا ہوا کہ مستشرقین نے انھارویں صدی میں یہ مفروضہ قائم کر لیا تھا کہ آریا ایران سے آئے تھے۔ حالانکہ آریا ایران کے باشندے نہیں تھے وہ جس علاقے سے آئے اس کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جاسکتا البتہ وہ ہجرت کر کے ایران میں بھی گئے جبکہ وہ ہندوستان میں جب آئے تو ایرانی زبان ساتھ لے کر نہیں آئے اس لیے کہ قدیم فارسی میں بھی کوئی تہ سم لفظ دستیاب نہیں ہوتا اور تہ سم الفاظ ہی سنسکرت اور آریاؤں کی پہچان ہیں۔ پھر ایران میں بولی جانے والی فارسی میں وہ بہت سارے مکمل صوچے نہیں ہیں جو ہندوستان میں موجود آریا بولنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات مذہب کی ہے ایران میں رہنے والے لوگ آگ کی پرستش کرتے ہیں اور ہندوستان کے لوگ دیوی دیوتاؤں کی۔ ایک ہی قوم یا ایک ہی علاقے کی قوموں میں اتنا بڑا مذہبی تضاد ممکن نہیں ہے۔ ایرانیوں کے قدیم گیتوں میں جو دعائیں مانگی گئیں اور جو تمنائیں رکھی گئی ہیں وہ ہندوستان کے لوگ گیتوں یا سمجھوں کے بالکل برعکس ہیں۔ اس لیے یہ آسانی کے ساتھ طے کیا جاسکتا ہے کہ آریا کی جو نسل ایران گئی وہ اس نسل سے مختلف تھی جو ہندوستان آئی اس لیے ان میں رنگ و قد، تہواروں، شکار، شادی بیاہ اور ماتم کے ڈھنگ بھی الگ ہیں اور زبانیں بھی۔ ان حوالوں کو ذہن میں رکھے بغیر وزیر آغا صاحب کا دعویٰ حقیقت کے بالکل برعکس معلوم ہوتا ہے۔ اس خیال کو کہ اوستا اور ویدک میں کوئی رشتہ ہے۔ ایٹانک سوسائٹی کے ماہرین نے مدلل جواب دیا ہے کہ دونوں زبانوں میں کوئی قدر مشترک نہیں ہے۔ ولیم جوز نے سنسکرت کو تو یونانی سے مماثل قرار دیا ہے مگر وہ اوستا کو اس مماثلت سے بالاتر قرار دیتا ہے۔

وزیر آغا صاحب دروازوں کا سب سے بڑا مرکز سندھ کو قرار دیتے ہیں اور درواڑی کو پروٹو اسٹرو لائیڈ یعنی منڈ اور بحیرہ روم کے علاقے کی نسل جسے تورانی اور سیتھین کہا گیا کا کہ اس بریڈ قرار دیتے ہیں۔ یعنی ان کے بقول دروازوں دو قوموں کی مشترک پیداوار ہیں۔ وہ ان دونوں نسلوں کے نکراؤ سے ایک تیسری نسل پیدا کرتے ہیں۔ تاریخ کے متعلق کسی نے سچ کہا ہے کہ یہ گھوڑے کی مانند ہوتی ہے اسے جو جس طرف چاہے اس کے باگ اس طرف موڑ دے۔

وزیر آغا صاحب کے ہاتھوں میں بھی تاریخ کے گھوڑے کے باگ ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں منڈا اور سمیتھن کا تذکرہ آیا ہے اور یہ دونوں اقوام ایک دوسرے سے ہر حوالے سے مختلف ہیں۔ رنگ، نسل، تہذیب، ترتیب ہر جگہ یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، ان کو کیسے یکجا کیا جاسکتا ہے۔ پھر آج منڈاری اور تامل ایک دوسرے سے بالکل مختلف کیوں ہیں، ان کی شکلیں اور رسومات آپس میں کیوں نہیں ملتیں، ان کی زبانوں میں وہ اشتراک کیوں نہیں ہے جو آریاؤں کی مختلف نسلوں میں موجود ہے۔ یہ اقوام آج بھی ایک دوسرے کی مخالف ہیں اور ایک دوسرے کا وجود برداشت نہیں کرتیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ دونوں نسلوں کے تصادم سے تیسری نسل وجود میں نہیں آتی۔

ورنہ جرمنی اور مصر کی مثالیں سامنے نہ ہوتیں۔ جرمنی میں سامی نسل کے لوگ ہزاروں برس تک اختلاط کا شکار رہے مگر جرمنوں نے آج تک خود کو آریائی اور یہودیوں نے خود کو سامی ہی کہا ہے۔ یہی حال مصر میں سامی اور حبشیوں کا ہے ہزاروں برسوں کے اختلاط کے بعد بھی وہاں دونوں نسلیں آباد ہیں۔

وزیر آغا صاحب کہتے ہیں کہ ان دونوں نسلوں کا وجود ہڑپہ پتھر میں ثابت ہو چکا ہے۔ یعنی ہڑپہ میں منڈا اور تورانی دونوں اقوام آباد تھیں۔ یہ معلومات علم بشریات کی رو سے اس لیے بھی ممکن نہیں ہیں کہ ان کھنڈرات سے کوئی ایسا ثبوت دستیاب نہیں ہوا جس سے وہاں کے رہنے یا بسنے والے انسانوں کے بارے میں رائے قائم کی جاسکے، اور یہ تو ایک مفروضہ ہے کہ تورانی اور منڈا قبائل ہی ہندوستان میں آباد تھے۔ ہو سکتا ہے ان بستیوں میں قدیم ہندوستان کی اپنی کوئی نسل آباد ہو۔ مگر مستشرقین اور چند ماہرین آثار قدیمہ کے مفروضوں پر کہ یہاں ایک متدن قوم آباد تھی جس کا نام ان کو نہیں معلوم اور نہ ان کی اصلیت، یہ دعویٰ کرنا کہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہاں دو اقوام رہتی تھیں۔ کچھ زیادہ مناسب نہیں ہے اس کے بعد اس سے بھی زیادہ عجیب دعویٰ کرنا کہ ہڑپہ اور موہن جو دڑو کی زبان قدیم تامل ہی کی ایک صورت تھی۔ اول تو ہمارے ہاں یہ غلط فہمی عام ہے کہ ہڑپہ اور موہن جو دڑو ایک ہی جیسے لوگوں کی بستیاں تھیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کی تحقیق کے مطابق یہ دو الگ الگ تہذیبوں کی حامل بستیاں ہیں اور ان میں قدامت کا بھی بہت طویل عرصہ کا فرق ہے۔ طرز تعمیر اور دیگر اشیاء جو ان دونوں کھنڈرات سے دریافت ہوئی ہیں ان میں بھی بہت زیادہ فرق ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ تہذیبیں ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر واقع ہیں اور ان دونوں میں کوئی خاص قدر مشترک اس کے علاوہ نہیں ہے کہ دونوں تہذیبیں نامعلوم وجوہات کی بنا پر تباہ ہو گئیں اور ان کی بستیوں میں انسانی آبادی ناپائید ہو گئی۔ ان کھنڈرات میں سے کوئی ایسی چیز برآمد نہیں ہوئی جس سے ان کی زبانوں کا اندازہ ہو سکے۔ ہڑپہ سے کچھ مہرین نما چیزیں برآمد ہوئی ہیں لیکن ان کو پڑھنا آج کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اگر یہ مہرین کسی معلوم زبان میں تحریر ہوئی ہوتیں تو اب تک پڑھی جاسکتی ہوتیں۔ مگر یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے کہ جس دور کی یہ بستیاں ہیں اس دور میں لکھنے پڑھنے کا رواج ممکن ہی نہیں تھا۔ لکھنے پڑھنے کا رواج ہندوستان میں پانچ سو ق م میں نظر آتا

ہے جب پہلی مرتبہ ویدوں کو لکھا جاتا ہے اس سے پہلے تحریر کی باقاعدہ صورت ہندوستان میں نظر نہیں آتی۔ وزیر آغا صاحب کا یہ دعویٰ کہ ان بستیوں کی زبان قدیم تامل ہی کی ایک صورت تھی بالکل ایسا ہی ہے جیسے ترکی کے لوگوں کا خیال ہے کہ آدم علیہ السلام کی زبان ترکی تھی۔ اگر تامل زبان ان علاقوں میں بولی جاتی تھی تو آج تامل ان علاقوں میں کہیں کیوں نہیں بولی جاتی۔ سندھ سے ہزاروں میل دور جنوب میں تامل زبان بولی جاتی ہے۔ اتنی دور سے تامل کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ قدیم تامل میں سندھ کا کوئی تذکرہ بھی موجود نہیں ہے ورنہ تامل کے علماء اس کا فقر سے تذکرہ کرتے۔

وزیر آغا صاحب کہتے ہیں:

”یہ طے ہے کہ ہندوستان میں بولی جانے والی دیسی بھاشائیں سنسکرت کی بگڑی ہوئی صورتیں نہیں بلکہ یہ وہ زبانیں تھیں جو آریاؤں کی آمد سے پہلے یہاں بولی جاتی تھیں۔“ (۵)

آریہ کی آمد سے پہلے یقیناً یہاں زبانیں بولی جاتی ہوں گی۔ مگر اب ہندوستان کے بیشتر علاقوں میں صرف آریاہی بڑے ہیں۔ اس لیے ان علاقوں میں آریائی زبانیں بولی جاتی ہیں جہاں دراوڑ بڑے ہیں وہ علاقے جنوب میں ہیں اور معلوم تاریخ سے ان علاقوں میں دراوڑ ہی آباد ہیں۔

وزیر آغا صاحب کا نظریہ دراصل ڈاکٹر سہیل بخاری کے نظریات سے اخذ کردہ ہے جس کو انہوں نے بلا تحقیق اپنی کتاب کا حصہ بنا ڈالا اور اپنی کتاب میں خود اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سہیل بخاری کے لسانی خیالات سے اتفاق کرنے والے یہ واحد ادیب ہیں ان کے علاوہ کسی نے بھی ان کے لسانی نظریات کی حمایت اور ستائش نہیں کی۔ جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر سہیل بخاری صاحب سب سے الگ ایک ایسی راہ پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس کی منزل کوئی نہیں ہے۔ ایسے راستے جن کی منزلیں نہیں ہوتیں اکثر گمراہ کر دیتی ہیں۔

ڈاکٹر سہیل بخاری اپنے زعم میں سب کو جھٹلا کر ویدک، سنسکرت، پراکرت، اپ بھرنش اور جدید بولیوں کی ایسی تشریح و توضیح کرنے بیٹھ جاتے ہیں جو مروجہ اصولوں اور قوانین کی خلاف ہیں۔ وہ ہر چیز کو بولوں سے ثابت کرنے کی راہ ڈھونڈتے ہیں اور بول وقت کی پیداوار ہوتے ہیں وقت ان کے معنی اور شکل بناتا اور بگاڑتا رہتا ہے۔ تغیر پذیر چیزوں سے سالم حقیقتوں کو ثابت نہیں کیا جاسکتا۔

وزیر آغا اردو شاعری پر کتاب لکھتے لکھتے اردو لسانیات کی سرحدوں میں داخل ہو گئے ہیں، جہاں شاعری پر لاگو ہونے والے اصول کا رگر ثابت نہیں ہوتے، اور شاعری پر اثر ڈالنے والے گریہاں نقصان کا باعث ہوتے ہیں۔

ڈاکٹر بادشاہ منیر بخاری، ایسوسی ایٹ پروفیسر، شعبہ اردو، جامعہ پشاور

حوالہ جات

- ۱۔ وزیر آغا، ڈاکٹر اردو شاعری کا حراج مکتبہ عالیہ لاہور، ۱۹۸۴ء ص ۱۳۳-۱۳۴
2. Ramesh Chandra Majumdar , Ancient India, Calcutta, India 1957, P.139
3. Muller, F. Max, Three Lectures on the Science of Languages etc with a supplement My predecessors, 3rd Ed., Chicago, 1899, P.39.
- ۴۔ وزیر آغا، ڈاکٹر اردو شاعری کا حراج مکتبہ عالیہ لاہور، ۱۹۸۴ء ص ۵۷-۵۸
- ۵۔ ایضاً، ص ۱۸۰

مکتوب نگاری اور رسالہ نقوش کا کردار

ڈاکٹر بسمینہ سراج

ABSTRACT

In the 20th century, many literary journals shone on the horizons of Literature and faded away. The role and contribution of journals can not be denied in the spread of Urdu literature. These journals published letters along with Urdu prose and poetry. Naqoosh was a renowned journal which was published in 1948. This journal served the literature in every field. It bridged the classic and contemporary traditions. It published 148 volumes in a span of more than 50 years. During this time the journal published 5 volumes of letters of renowned scholars from the subcontinent.

اُردو زبان میں ادبی رسائل انیسویں صدی عیسوی میں شائع ہونے شروع ہو گئے تھے اردو اخبارات کا دائرہ چونکہ خبروں تک محدود تھا اس لیے تخلیقی اور تنقیدی ادب کی اشاعت کے لیے ادبی رسائل کا اجرا ناگزیر تھا۔ بیسویں صدی عیسوی میں متعدد ادبی رسائل ادب کے اُفق پر بھرپور چمکے اور پھر آہستہ آہستہ ڈوب گئے۔ ادبی رسائل اپنے عہد کے تخلیقی سفر کی اہم ترین دستاویزات شمار ہوتے ہیں جہاں وہ ایک طرف اہل قلم کے لیے اپنے آپ کو منوانے کا موقع دیتے ہیں وہاں ناقدین، مورخین اور محققین کے ذوق کی تسکین کا کام بھی کرتے ہیں، بلکہ ان رسائل کے ذریعے ایسے لکھنے والے بھی منظر عام پر آئے جن پر اردو ادب بجا طور پر فخر کر سکتا ہے۔ پرانے اور کہنہ مشق ادیبوں کے ساتھ ساتھ نئے لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کی گئی۔

ایسے ہی لا جواب، منفرد اور ادب دوست رسالوں میں ایک نام رسالہ نقوش لاہور کا ہے۔ اس رسالے کا

اجراء مارچ ۱۹۴۸ء میں ہوا۔ (۱)

اور ”زندگی آمیز اور زندگی آموز ادب کا ترجمان“ کے الفاظ اس کی پیشانی پر درج تھے۔ نقوش کو اپنی زندگی میں مختلف بدیروں کی سرپرستی حاصل رہی اسی لحاظ سے اس کے ادوار کا تعین کیا جاسکتا ہے جو چار ادوار پر مشتمل ہے۔ پہلا دور۔ مارچ ۱۹۴۸ء تا اپریل ۱۹۵۰ء احمد ندیم قاسمی اور ہاجرہ سرور کی زیرِ ادارت صرف ابتدائی دس شمارے

شائع ہوئے۔ دونوں ابتدائی مدیر ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے اس وابستگی کا اظہار نقوش کے ابتدائی شماروں کی تحریروں میں نظر آنے لگا اور اسے سیاسی سرگرمیوں کی پاداش میں چھ ماہ کی جبری پابندی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ (۲)

دوسرا دور۔ مئی ۱۹۵۰ء تا مارچ ۱۹۵۱ء، سید وقار عظیم کے زیرِ ادارت صرف آٹھ شمارے منظر عام پر آئے۔ سید صاحب نے رسالے کو سیاست سے نکال کر زندگی کے ساتھ اس کا تعلق جوڑ دیا۔ اس مختصر سے دور میں نقوش نے بڑے بڑے کام کیے۔

”وقار عظیم صاحب نے اس مختصر سے دور میں نقوش کی کاپی لٹ دی۔ اب اس میں ایسے ادیبوں کو جگہ دی گئی جو جمالیاتی قدروں کی پاسبانی کرتے تھے اور ادب کی روایتوں کے امین تھے۔ ان کے عہدِ ادارت میں جو مقالات چھپے ان میں سے نیاز فتح پوری کا امدلس میں آثارِ ملیہ، نصیر الدین ہاشمی کا قدیم اردو کی رزمیہ مثنویاں، ممتاز شیریں کا اردو ناول، صوفی تبسم کا اردو شاعری کی طرف پیش قدمی ہیں۔ ۱۹۵۱ء میں ایک ناولٹ نمبر بھی پیش کیا جس میں انتظار حسین کا ناولت اللہ کے نام پر، اے حمید کا جہاں برف گرتی ہے، اشفاق احمد کا مہمان بہار، شوکت تھانوی کا سسرال، اور سعادت حسن منٹو کا کٹاری شائع ہوئے“ (۳)

تیسرا دور۔ اپریل ۱۹۵۱ء تا ستمبر ۱۹۵۶ء رسالے کے مالک محمد طفیل نے خود ادارت کی یہ دور طویل ترین اور اہم ترین دور ہے۔ طفیل ظلوغ کے عنوان سے ادارہ لکھتے تھے۔ ادارہ نو پس کر تے کرتے وہ خود ادیب بن گئے اور خاکہ نگاری کے میدان میں نو مجموعوں کا انبار لگا دیا جو جناب، صاحب، آپ، محترم، معظّم، مخدوم، محبی اور مخولم کا بیاں کے نام سے چھپ کر قارئین سے دادِ تحسین وصول کر چکے ہیں۔

محمد طفیل نے نامساعد حالات میں نقوش کی ادارت مجبوراً اختیار کی بقول محمد طفیل۔ ”جب نقوش ہمکنے اور ٹوں ٹاں کرنے لگا تو اس کی پرورش میرے سپرد ہوئی۔۔۔ بیماری سمیت اس وقت اس کی عمر اڑھائی برس ہوگی۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی، میری راتوں کی نیند اچٹ گئی، میں سوچتا تھا اتنا خوب صورت اور ہونہار بچہ۔۔۔ اگر میری نگرانی میں پینپ نہ سکا تو کتنی جگہ ہسائی ہوگی، میں تو لا جوں مرنا ہمارے مالی حالات زیادہ اچھے نہ تھے مگر میں چاہتا تھا اسے ولایت تک بھیجوں، جو صلے اتنے۔۔۔ وسائل محدود“ (۴)

چوتھا دور۔ دسمبر ۱۹۵۶ء جاوید طفیل نے ادارت سنبھالی۔ نقوش کے ۱۴۸ شمارے شائع ہو چکے ہیں اس کی پوری فائل جی سی یونیورسٹی میں دیکھی جاسکتی ہے۔

نقوش کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ مجلہ کسی ایک دبستان خیال سے وابستہ نہیں بلکہ ہر دبستان خیال کا ادیب و شاعر اس کے صفحات پر اظہار خیال کر سکتا ہے یہ درست ہے کہ نقوش کو کلاسیکی روایات عزیز ہیں لیکن یہ تعجید کا مخالف نہیں لہذا یہ کلاسیکی اور جدید روایات کے درمیان ایک پُل کا کام دیتا ہے کہنے کو نقوش ایک ماہنامہ ہے لیکن ادب

کے مختلف موضوعات پر اس کے ضخیم خاص نمبر مستقل کتابوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ غزل نمبر، افسانہ نمبر، مکتبہ نمبر، شخصیات نمبر، طنز و مزاح نمبر، پطرس نمبر، شوکت تھانوی نمبر، منٹو نمبر، میر انیس نمبر، اقبال نمبر، آپ بیتی نمبر۔ رسول ﷺ نمبر، لاہور نمبر وغیرہ۔ یہ تمام خاص نمبر علم و ادب کے ایسے انمول ذخیرے ہیں جن سے نہ صرف دور حاضر کے ادیب، نقاد اور طالب علم استفادہ کر سکتے ہیں بلکہ ان میں تاریخی اہمیت کے جو بیش قیمت معلومات یک جا کر دی گئی ہیں ان سے آنے والی نسلوں کے لکھنے والے اسکا لرتذکرہ نگار اور مورخ بھی مسلسل فیض یاب ہوتے رہیں گے۔ یقیناً یہ اردو ادب کی ایک عظیم خدمت ہے اور اپنے ان تحقیقی کارناموں کی وجہ سے نقوش کا نام اردو ادب کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ و تابندہ رہے گا۔ ڈاکٹر عبدالسلام خورشید نقوش کے خاص نمبروں کے بارے میں لکھتے ہیں۔

”یہ نمبر اپنے موضوع پر انسائیکلو پیڈیا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں ضخامت کو محدود کرنے کی کوئی شعوری کوشش کی جاتی تو ان کی جامعیت میں فرق آ جاتا۔ ضخامت اور مواد کے اعتبار سے یہ مستقل تصانیف اور تالیفات کا مقام حاصل کر چکے ہیں جو کام نقوش نے کر دکھایا ہے وہ ایک معجزے سے کم نہیں کتاب، انسائیکلو پیڈیا اور مجلے کو ایک جگہ سمو کر اور اسے حسن بخش کر نقوش نے مجاہداتی صحافت کو چار چاند لگا دیے ہیں۔“ (۵)

محمد طفیل نے متعدد سالنہ اور افسانہ نمبر چھاپنے کے بعد نومبر ۱۹۵۷ء میں دو جلدوں میں مکتبہ نمبر شائع کیا۔ اس نمبر میں ۱۵۵ شخصیات کے ۱۵۵۲ مکتبہ شائع ہوئے۔ اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں کسی نے خطوط شائع نہیں کیے تھے۔ اس نمبر کے طلوع میں اپنی مشکلات کے بارے میں وہ لکھتے ہیں۔ ”میں نے ان خطوط کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ شہر گھوما، گھر گھر صدادی۔ کسی نے میرے شوق کو سینے سے لگایا۔ کسی نے بات بھی نہ پوچھی۔ یوں امید و بیم کے دورا ہے پہ چلتا چلتا نیم جان ہو گیا مگر جنون میں کمی واقع نہ ہوئی“ (۶) اس نمبر کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کے جلد اول میں خطوط نگاری اور اس فن کی اہمیت پر غلام رسول مہر، ڈاکٹر سید عبداللہ، مالک رام اور محمد عبداللہ قریشی جیسے بڑے لکھنے والوں کے مضامین نے چار چاند لگا دیے ہیں۔

۱۹۶۸ء میں نقوش نے خطوط نمبر تین جلدوں میں شائع کیے جس میں ۲۲۵۳ شاعروں، ادیبوں، افسانہ نگاروں، نقادوں، مصوروں، سیاسی لیڈروں اور مذہبی سکالروں کے خطوط شامل ہیں۔ خطوط کی اہمیت کے بارے میں طفیل نقوش کے طلوع میں لکھتے ہیں۔ ”خطوط صرف ادب و انشائی کے آئینہ دار نہیں ہوتے، بلکہ اس سے علمی، ادبی، سماجی، اور سیاسی تاریخیں بھی مرتب کی جاسکتی ہیں۔ میرا یہ دعویٰ غلط نہیں ہے اگر آپ نے خطوط کو اس نظر سے دیکھا، تو آپ کو ان میں بڑا مواد ملے گا۔ اس اعتبار سے مجھے یہ چھوٹا سادہ دعویٰ کر لینے دیجئے کہ میری اس کاوش سے سوسالہ علمی، ادبی، سماجی، اور سیاسی تاریخ مرتب کی جاسکتی ہے یا مرتب کرنے میں مدد مل سکتی ہے“ (۷)

خط ادب کی دوسری تحریروں کی طرح کوئی فنی شے نہیں ہوتے لیکن جب ان کے لکھنے والا ایک ادیب یا شاعر ہو تو اس کے شاعرانہ اور ادیبانہ اسلوب کی وجہ سے ایک فنی چیز بن جاتے ہیں اور ان کا ادب میں شمار ہونے لگتا ہے۔ خطوط میں بالعموم بیان کی سادگی اور سیدھے سہاؤ سے بات کہنے کا اسلوب پایا جاتا ہے اور مکتوب نگار شاعرانہ یا ادیبانہ گھماؤ پھراؤ کے انداز و اسلوب کے بجائے صاف طور پر لکھتا ہے۔ ایسے خطوط جو دوستوں اور عزیزوں کو لکھے جاتے ہیں ان میں خط نگار اپنے قلبی احساسات کے ساتھ ساتھ اپنے گرد و پیش کے احوال کل کر لکھتا ہے یہی وہ خطوط ہوتے ہیں جو بعد میں آنے والوں کے لیے تاریخی اور ثقافتی معلومات کا خزانہ ثابت ہوتے ہیں نقوش کے مکاتیب نمبر اور خطوط نمبر میں ایسے متعدد خطوط ہیں جن میں مکتوب نگاروں نے اپنے عہد کے احوال و کوائف بیان کیے ہیں ایسے خطوط ان زمانوں کی تاریخی و معاشرتی معلومات کا بہت عمدہ ماخذ ہیں۔ نقوش کے تمام خاص نمبر کے شمارے اہم اور نادر مواد پر مشتمل ہیں جو اکٹھا نہ ہوتا تو اردو ادب کا بڑا ضیاع ہوتا ان نمبروں کی ترتیب میں جس ریاضت سے کام لیا گیا ہے۔ مجلاتی صحافت میں اس کی مثال نہیں ملتی اور اس کا ایک خوشگوار پہلو یہ ہے کہ محققین کا کام آسان ہو گیا کیوں کہ انھیں جتنا ماخذ یا مواد نقوش کے خصوصی نمبروں میں ایک جگہ اور اچھی اور مستند صورت میں مل جاتا ہے اتنا پیشہ رکتابوں، دستاویزوں اور فائلوں میں بھی دستیاب نہیں ہو سکتا۔ خط ملاقات کا ایک ذریعہ ہے اور یہ ملاقات کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ اپنی مخصوص خصوصیات کی بنا پر اردو ادب کی ایک اہم صنف کی حیثیت رکھتا ہے اس لحاظ سے یہ ایک فن ہے۔ بقول محمد سعید،

”دستاویزی تحقیق میں سب سے زیادہ اہمیت مکاتیب کی ہوتی ہے۔ یوں تو کسی بھی شخصیت کے گہرے اور تفصیلی، شخصی و نفسی مطالعے کے لیے سب سے اہم ماخذ اس شخصیت کی خود نوشت، اس کے مکاتیب اور بعض دیگر دستاویزات ہیں اور نفسیاتی و اخلاقی تجزیوں، نیز تحلیل نفسی کے لیے ان سے زیادہ معاون و مددگار اور قابل اعتبار مواد کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان سب میں مکاتیب کی اہمیت و افادیت کو سر فہرست رکھا جاسکتا ہے“ (۸)

نقوش کے خطوط نمبر و مکاتیب نمبر میں شامل خطوط میں لکھنے والوں نے کہیں تحقیقی گفتگو کی ہے تو کہیں تنقیدی مباحث سامنے آتے ہیں۔ متعدد خطوط میں املا کے مسائل سامنے آتے ہیں۔ تو کہیں الفاظ کے استعمال اور ان کے مذکور و مومنث کی بحث پر استادانہ رائے کا اظہار سامنے آتا ہے۔ کتابوں کے چھپنے کا ذکر ہوتا ہے تو کہیں مقدمے لکھنے کی درخواست نظر آتی ہے۔ کہیں سیر و سیاحت کے احوال مزے مزے سے سنائے جاتے ہیں اور کہیں اپنی معاشی تنگ دستی اور بیماری کا احوال پڑھنے کو ملتا ہے۔ شعراء اپنے شاگردوں کی شاعری پر اصلاح کرتے اور افسانہ نگار دوسروں کے افسانوں پر تنقید کرتے اور اپنی رائے کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں۔ اس سے ان شعرا و ادباء کی قابلیت، ذہانت، علم و دستی، ادبی بصیرت، جذبہ خدمت، تنقیدی و تخلیقی قوت کے اظہار، اپنے اپنے نقطہ نظر کی وضاحت اور اپنے موقف پر ڈٹ

جانے اور دوسروں کی رائے سے اختلاف کی ہیشا رشا لیس سامنے آتی ہیں۔ نقوش خطوط نمبر میں سب سے زیادہ تعداد میں سرسید احمد خان کے خطوط شائع ہوئے ہیں۔ سرسید ایک خط میں اپنے قائم کردہ کالج جس کی کامیابی اور شہرت کی وجہ سے بہت سے انگریز افسر یہ چاہتے تھے کہ کالج کا انتظام ان کے ہاتھ آئے، اس وقت کے ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”ہمارے تمام کاموں کے وہ برخلاف تھے۔ سب صرف یہ تھا کہ ان کی خواہش تھی کہ سین ٹیفک سوسائٹی اور مدرستہ العلوم ان کے قبضہ میں ہو۔ اور ہم صرف ان کے ہاتھ میں بطور ایک آلہ کے ہوں۔ ہم نے نہایت استقلال سے ان کو کسی بات میں دخل دیئے نہیں دیا اور خود آپ اور اپنی رائے سے اور اپنے مقاصد کے لحاظ سے کام کیا اور میں اپنے دوستوں کو کئی دفعہ بطور وصیت کے کہہ چکا ہوں کہ میرے بعد مدرستہ العلوم کا جو کچھ حال ہو سو ہو مگر ایسا نہ کرنا کہ قوم کے ہاتھ سے نکل کر اور لوگوں کے قبضہ میں چلا جائے۔“ (۹)

ایک اور خط میں سرسید گھر کے اندر مہمانوں کی رہائش اور آسائش کے لئے جو سہولتیں فراہم کی گئی ہیں ان کے بارے میں لکھتے ہیں۔

”میری کوٹھی ظاہراً خوش فضا ہے ہمیشہ دو کمرے عمدہ مع تمام ضروریات متعلقہ کے خالی رہتے ہیں سب چیز تمھارے آرام کی موجود ہے۔ خاناماں جو ہوشیار آدمی ہے موجود ہے، گائے میرے ہاں موجود ہے ہر وقت تازہ دودھ موجود ہے، تازہ انڈہ موجود رہتا ہے۔ خاناماں نہایت عمدہ سوپ جس قسم کا چاہو بناتا ہے۔ وقت معین پر جیسی مرضی ہو کھانا تیار موجود ملے گا۔ دو وقت ہوا خوری کو گاڑی جوڑی موجود ہے کرایہ پر منگانے کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ بعض میرے نہایت دلی دوست خصوصاً مولوی زین العابدین میرے مکان کے نہایت متصل رہتے ہیں۔ آپ ان سے مل کر نہایت خوش ہوں گے اور آپ کا دل خوش رہے گا۔ مولوی محمد شبلی صاحب بھی اسی طرح قریب رہتے ہیں مدرسہ میرے مکان سے نہایت قریب ہے۔“ (۱۰)

مشہور شاعر امیر مینائی کو چاقو رکھنے کا بہت شوق تھا اچھے چاقو دیکھتے تو فوراً خریدتے۔ اپنے ایک شاگرد مختار شاہ جہانپوری جو پاکستان ربوہ کے رہنے والے تھے۔ ان کو خط لکھتے ہوئے کہتے ہیں۔

”چاقو بڑے چھوٹے دونوں قسم کے مطلوب ہیں۔ چھوٹے ان چاقوؤں سے جن کی نوکیں تر شوانے کو دی تھیں کم نہیں اور بڑے اون سے سوائے ڈیوڑھے ہوں حتیٰ الامکان خوش قطع بھی ہونا چاہیے دستے بھی موزوں اور خوش قطع ہوں اور تاکید کر کے جلد بنوائیے۔“ (۱۱)

اسی طرح ایک اور خط میں چاقوؤں کے بارے میں لکھتے ہیں۔

”بالفصل چھ چاقو بنوائے جائیں اگر پسند آئیے تو اور چاقو بنوانے کی تکلیف دی جائے گی۔“ (۱۲)

میراجی خود روپے پیسے کے معاملے میں تلاش تھے لیکن دوستوں عزیزوں کی مدد کے لئے ہر وقت تیار رہتے اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ پوری سچائی کے ساتھ ان کے اندر موجود تھا۔ یہاں ان کے خطوط سے چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ دہلی سے ایک طالب علم کے لئے اپنے دوستوں سے داخلہ فارم منگواتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”دس تاریخ آخری تاریخ ہے اس لئے جلد از جلد کسی نہ کسی طرح خود یونیورسٹی کے آفس میں جا کر

اگر کوئی واقفیت نہ ہو تو جنرل پوسٹ آفس سے عظیم صاحب کو کو مطلب یہ کہ جلد فارم بھیجواؤ۔“ (۱۳)

اور ساتھ ہی یہ بھی تاکید کرتے ہیں کہ فارم طالب کو اس کے گھر کے پتہ پر بھیجوا دیں۔

دہلی میں مشاعرے میں شرکت کے لئے قیوم کو دعوت نامہ بھیجوا گیا لیکن قیوم نے آنے سے انکار کر دیا۔ اس پر ان کو خط لکھ کر سمجھاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں میرا خیال تھا کہ دعوت نامے کے جواب میں آپ مجھ سے ملاقات کے بہانے ہی دہلی آجائیں گے خط میں لکھتے ہیں۔

”اگر چہ ریڈیو والوں نے ان شاعروں کی بجائے جنہوں نے انکار کیا تھا دوسرے شاعر بک کر

لئے ہیں مگر میں نے محمود سے کہا ہے کہ قیوم پہلے پیش کردہ کنٹریکٹ پر راضی ہے وہ انتظام کر

دیے اگر ضرورت ہوئی تو میں اپنا نام واپس لے لوں گا تا کہ ایک شاعر کی جگہ نکل آئے۔ تم آنے

کے لئے تیار ہو۔“ (۱۴)

اس سے زیادہ عظمت کیا ہوگی کہ ایک ایسا انسان جیسے خود پیسوں کی اشد ضرورت ہے وہ دوست کی خاطر مشاعرے سے اپنا نام کٹوا کر دوست کو شرکت کرنے کا موقع دیتا ہے۔ یہی میراجی کی بڑائی ہے۔

جلیل حسن مانک پوری کو قواعد زبان، تذکیر و تانیث، فن عروض اور محاورات کے صحیح استعمال پر مکمل عبور حاصل تھا۔ لفظ مونث کی تذکیر و تانیث کے بارے میں لکھتے ہیں۔

”دکن میں علی العموم مونث بولتے ہیں اور ہماری زبان پر بھی مونث ہی ہے اگر ہندوستان میں

مذکر قرار پایا ہے تو براہ کرم اس سے مطلع کیجئے قرینہ تو مونث ہی کا ہے کیونکہ تمام گاڑیاں مونث

بولی جاتی ہیں۔ حتیٰ کے ریل بھی۔ اور فٹن کو مذکر کہنا بھی ہماری زبان کے خلاف ہے۔ بہر کیف

جمہور کا جو استعمال ہو اس سے آگاہ و مستفیض فرمائیے۔“ (۱۵)

لفظ عرض اور نذر کرنا کے بارے میں بتاتے ہیں۔

”یہ لفظ مونث ہے جیسے ”میری عرض“ لیکن عرض کرنا مذکر کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ نذر فی نفسہ

مونٹ ہے۔ جیسے نذر گزاری گئی۔ نذر قبول ہوئی اور نیاز کے معنی میں نذر مونٹ ہے۔ جیسے نذر مالی گئی لیکن پیش کرنے اور دینے کے معنی میں اس کا استعمال تذکیر کے ساتھ ہوتا ہے۔“ (۱۶)

حفیظ جالندھری کی ساری زندگی مشکلات میں گزری جن میں مالی مشکلات کی وجہ سے اسے ذہنی نا آسودگی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اپنی مالی مشکلات کے بارے میں کہتے ہیں۔

”۱۹۲۱ میں اردو زبان میں ایک ماہانہ رسالہ اعجاز جاری کیا جس کے سرپرست مولانا گرامی تھے۔ یہ رسالہ پانچ ماہ بعد آخری مالی چرکا دیکر مر گیا اس وقت مایوسی سے حالت دیوانگی تک پہنچ گئی تھی کیونکہ میں نے ایک بہت بڑا مکان فروخت کر دیا تھا والد صاحب کو اطلاع بھی نہیں کی تھی۔ ان کو معلوم ہوا تو گھر سے نکال دیا اسی وقت میں ایک بچی کا باپ تھا۔“ (۱۷)

حفیظ اپنے بارے میں کہتے ہیں۔

”اب مجھے ادبی اور صحافتی زندگی کا تجربہ ہو چکا تھا اور یہ معلوم ہو گیا تھا کہ پانی کس رخ بہتا ہے اس میدان میں جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ بیتی اور جگ بیتی دونوں اس قدر تلخ ہیں کہ اگر بیان کر دوں تو ایک آفت برپا ہو جائے۔“ (۱۸)

مولانا عرشی رامپوری اپنی بیماریوں کی کثرت کی وجہ سے کچھ عرصہ تک لکھنے لکھانے کے کاموں سے دور رہے۔ اعصابی تھکن نے سخت پریشان کیا تھا شروع میں یونانی طریقہ علاج اپنایا مگر افاقہ نہ ہوا تو انگریزی علاج شروع کیا لیکن بہتری کے آثار نظر نہیں آتے تھے تو مجبوراً مالک رام صاحب کو اپنی وصیت کے بارے میں خط میں لکھتے ہیں۔

”ایک بات ازراہ احتیاط کان میں ڈالے دیتا ہوں میرے عربی و فارسی و اردو مسودے میری عمر بھر کی کمائی ہیں اگر مجھے ان کی اشاعت کی مہلت نہ ملے تو آپ پسناری کی دوکان سے انھیں بچا لینے کی کوشش کرنا۔ آپ کے علاوہ ان کا دھیان کسی کو بھی نہ ہوگا۔ یہ مسودے حسب ذیل کتابوں کے ہیں۔

(۱) تفسیر امام سفیان ثوری

(۲) شواہد القرآن الطبری

(۳) حضرت عمر کے خطبات، خطوط اور حکیمانہ اقوال کا مجموعہ

(۴) مکاتیب غالب فارسی

(۵) دیوان غالب اردو (تمام کلام قدیم و جدید)

(۶) اردو زبان اور افغان

یہ صرف احتیاطاً لکھ دیا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید یہی ہے کہ انھیں خود مکمل و مرتب

کرنے کی مہلت ضرور پاؤں گا۔“ (۱۹)

جگر مراد آبادی فطرتاً کامل تھے۔ اور بیماری نے کابلی کو مہراج ترقی تک پہنچنے کا موقع دے دیا۔ اپنی اس عادت کے بارے میں ایک خط میں لکھتے ہیں۔

” فطرت کی ستم ظریفی یہ کہ جس حد تک ہنگاموں سے گھبراتا ہوں اور کابلی کا پورا پورا حق ادا کرنا چاہتا ہوں اسی حد تک مصروف و منہمک بھی رکھا جاتا ہوں۔“ (۲۰)

اسی طرح ایک اور خط میں اپنی کابلی کے بارے میں لکھتے ہیں۔

” امراض و افکار نے مرتبہ کابلی کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ خواص تک کی نگاہیں شاید وہاں نہ پہنچ سکیں۔۔۔ مزاجاً کابل تو واقع ہوا ہی ہوں لیکن ہنگامہ پسند بھی نہیں اس کے باوجود شدید طور پر مصروف و منہمک زندگی بسر کرنے کے لئے مجبور ” فطرتاً کامل، عادتاً مریض، ضرورتاً مصروف۔“ (۲۱)

خطوط میں جوش ملیح آبادی نے وقتاً فوقتاً اپنی تصنیفات کا ذکر کیا ہے کہیں کوئی نئی غزل لکھی ہے تو اس کے اشعار لکھے ہیں اور ایک خط میں ایک طویل نظم لکھنے کا ذکر کیا ہے کہتے ہیں۔

” اس طرف میں نے ایک نہایت طویل نظم شروع کی تھی جس کے ایک ہزار شعر کہہ چکا ہوں لیکن ابھی دو تین ہزار شعر اور کہنا ہے اپنے مرنے کا صرف اس لحاظ سے مجھے غم ہے کہ یہ آخری نظم نامتتام رہ جائے گی۔“ (۲۲)

جوش کے مرنے کے بعد ان کے بینک کے لا کر میں غیر مطبوعہ نظم تھی جس کے اشعار کی تعداد ایک ہزار تھی شوق لکھنوی مختلف الفاظ اور ان کی اضافت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

” پیمان، احسان، پیکان، جان اور طوفان ان میں اور مثل ان کے بہت سے الفاظ میں اعلان نون جائز بلکہ اردو میں بہتر ہے لیکن اگر یہ الفاظ اضافت سے مضاف یا مضاف الیہ ہوں تو البتہ اعلان کی ترکیب جو مہند ہے صحیح نہ ہوگی کیونکہ فارسی میں اعلان کا وجود نہیں۔ اگر اضافت اول ہو جیسے پیمان وفا، طوفان نوح وغیرہ تو یہ لازمی ہے کہ دوسرا لفظ فارسی یا عربی ہو اگر دوسرا لفظ ہندی ہوگا تو اضافت ناجائز ہو جائے گی اور اگر ہندی لفظ اوپر ہے تو اعلان نون ناجائز ہو جائے گا جیسے پانی طوفان یا چاہت جان یا اسی طرح۔ غرض ہندی اور فارسی میں ترکیب اضافی بہر صورت غلط ہے۔“ (۲۳)

صفی لکھنوی کو قطعات تاریخ پر مہارت حاصل تھی۔ کس حرف کے عدد لینے ہیں اور کس حرف کے نہیں۔ اکثر اس بارے میں ان سے سوالات پوچھے جاتے تھے اس کے بارے میں ایک خط میں لکھتے ہیں۔

”تاریخ میں ہمیشہ مکتوبی حروف کے عدد لئے جاتے ہیں ملفوظی کے نہیں لیے جاتے۔ ہمزہ کوئی حرف نہیں بلکہ آواز الف متحرک کی علامت ہے کہ جب واوی یا یاہائے مختلف پر واقع ہوتا ہے تو اس حرف میں الف متحرک کی آواز پیدا کر دیتا ہے۔ ہمزہ کی طرح مد (ـ) اور الف نخجری (ا) بھی الف کی علامتیں ہیں حروف میں ان کا شمار نہیں ہے۔ مثلاً اب اور آب ان دونوں لفظوں کے تین ہی عدد شمار ہوں گے یعنی الف معدودہ کا بھی وہی عدد لیا جائے گا جو محض الف کا دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اسی طرح عیسے اور موسے یا الخلق پر جو علامت بطور الف نخجری بنا دی جاتی ہے اس کا شمار حروف میں نہیں عدد صرف اس حرف کے لئے جائیں گے جن پر یہ علامت واقع ہے۔“ (۲۴)

اسی طرح ایک خط میں لفظ آئی اور آئے کے اعداد کے بارے میں لکھتے ہیں۔

”آئی کے ۲۱ شمار ہوں گے اور آئے کے صرف گیارہ وجہ اس کی یہ ہے کہ آئی میں صرف دو (ی) ہیں اور آئے میں صرف ایک رسم الخط میں بھی اسی لئے آئی میں ایک ی کا شوشہ اور دوسری (ی) کا دامن یعنی ئی لکھا جاتا ہے۔ آئی میں یائے معروف ہے اور یائے معروف جب کسی لفظ میں الف کے بعد آئے گی تو اسی طور سے آئے گی یعنی (ئی) کی شکل میں پہلی ی ہمزہ کی آواز دے گی لہذا آئی، پائی، لائی، خدائی ان تمام لفظوں کے آخر میں دو (ی) محسوب ہوں گی لیکن آئے کے آخر میں یائے مجہول ہے۔ اور وہ بغیر اشباع فاع کے وزن پر اور اشباع کے ساتھ فعلن کے وزن پر ملفوظ ہوگا بہر حال (ی) واحد ہی رہے گی۔ رسم الخط میں لجاوت اشباع اس پر کوئی شوشہ نہیں لگایا جائے گا۔ اس لحاظ سے خواہ آپ یا مجہول پر ہمزہ لکھیں یا نہ لکھیں وہ ایک ہی (ے) ہے۔ اور اس کے صرف دس عدد لئے جائیں گے۔ آئے، جائے، کھائے سب کے آخر میں یائے مجہول واحد ہے مثلاً (یائے صرائگ نیست) اس میں یائے مجہول بغیر اشباع ہے اور (بجائے بزرگاں بناید نشت) اس میں یائے مجہول اشباع کے ساتھ ہے لیکن رسم الخط میں اور تاریخ میں واحد (ی) مانی جائے گی کیونکہ یا کسرے کا اشباع ملفوظی ہوتا ہے۔ مکتوبی نہیں ہوتا۔“ (۲۵)

خطوط میں صرف علمی و ادبی باتیں نہیں ہوتیں بلکہ بعض اوقات دلچسپ واقعات بھی پڑھنے کو ملتے ہیں۔ صفی لکھنوی کے بیٹے ”برق“ نے لکھنویونیورسٹی میں ایل ایل بی میں داخلہ لیا تھا۔ لکھنویونیورسٹی دریا پار کے پل سے جانا ہوتا تھا۔ بندروں نے ان کو زخمی کر کے عینک چھین لی۔ اس واقع کے بارے میں اپنے خط میں لکھتے ہیں۔

”لکھنویونیورسٹی دریا پار کے پل سے جانا ہوتا ہے۔ زینے سے چڑھ کر قریب کا رستہ ہے اور سڑک سے ذرا چکر پڑتا ہے۔ اور حاضری سات بجے کی ہے۔ لہذا نزدیک کے راستے سے وہ

اکثر نکل جاتے تھے۔ زمینوں کے قریب ایک پختہ گھاٹ ہے جہاں روزانہ ہندو نہایا کرتے ہیں اور وہیں بہت سے بندر چھوٹے بڑے رہا کرتے ہیں جنہیں نہانے والے چنے، گز دھانی دیا کرتے ہیں۔ ان بندروں میں ایک بہت عظیم الجثہ ان کا سرغنہ ہے۔ وہ اکثر راہ گیروں سے چھین چھوٹ بھی کر لیا کرتا ہے۔ برق جب زمین طے کر کے سڑک پر پہونچے عینک لگائے ہوئے تھے۔ سڑک پر بہت سے چھوٹے بڑے بندر جمع تھے ان میں سے اسی سرغنہ بندر نے عینک لینے کی غرض سے ان پر حملہ کیا اور پشت پر سوار ہو گیا۔ اس وقت چند ہاتھی لٹھ بند سڑک پر آ رہے تھے انہوں نے دوڑ کر ہٹا دیا۔ عینک تک اس کا ہاتھ پہنچنے نہیں پایا لیکن پشت پر شیردانی اس کے پنچے سے چاک ہو گئی اور ناخنوں کی خراش پیٹھ کی جلد پر بھی آ گئی۔ عینک بچ گئی کئی روز کے بعد جب عینک لگائے جا رہے تھے اس نے پھر حملہ کر دیا اور پیٹھ پر لہر کر عینک پر ہاتھ مارا اور چھین لے گیا۔ بائیں آنکھ کے کونے کے قریب اس کے ناخن کی خراش بھی آ گئی آنکھ بچ گئی عینک ان سے چھین کر خود لگا کے بیٹھا اور جب کچھ دکھائی نہ دیا تو اس کے شیشوں کو زمین پر پٹک کر توڑ ڈالا اور فریم کو ہاتھ سے نوچ نوچ کر دریا میں پھینک دیا۔ ایک اور راہگیر اسی وقت ہاتھ میں رسٹ وایچ لگائے آ رہے تھے ان پر حملہ آور ہوا، اور ان کی گھڑی چھین کر توڑ ڈالی۔“ (۲۶)

صفی لکھنوی علم موسیقی پر دسترس رکھتے تھے اپنے خط میں اس کے بارے میں مزید لکھتے ہیں۔

”بقول ہنود ان کے دیوتانے پہلے چھ راگ یعنی کچھ قسم کی دھنیں ایجاد کیں جن کے جانچنے سے پتہ چلتا ہے۔ کہ ہر ایک ان میں سے پانچ پانچ سُرودوں سے مرکب ہے۔ مثلاً بھیروں جو راگ صبح کے وقت کا ہے اس کے سُر یہ ہیں۔ سا، رے، ما، پا، دھا، ان میں رے، ما، دھا تین اُترے ہوئے ہیں۔ مگر زمانے کے تغیر و تبدل سے یہی راگ اب سات سُرودوں سے گایا جاتا ہے۔ یعنی اس طرح سا، رے، گا، ما، پا، دھا، فی گویا گا اور فی کا اضافہ ہو گیا ہے۔ انہیں ساتوں سُرودوں کی مختلف ترکیب سے چھ قسم کے راگ پیدا ہوتے ہیں جس طرح عمل عروض میں ارکان افاعیل کی تکرار و ترکیب سے جو خاص اوزان پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں ہر ایک کو بحر کہتے ہیں۔ لہذا یہ چھوں راگ مختلف سُرودوں سے ترکیب پا کر بذریعہ الفاظ بے معنی برائے مشق جب الاپے جائیں۔ اس وقت تک راگ ہیں اور اگر با معنی الفاظ میں یہی دھنیں منتقل کر دی جائیں۔ تو وہی گیت کہہ جاتے ہیں۔ اس لئے راگ اور گیت کے لئے گانے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ نغمہ چونکہ محض ایک سر ہے۔ زبان اردو میں اس پر گانے کا اطلاق نہیں ہوتا محاورہ اردو میں نغمہ گانا یا سر

گانا مستعمل نہیں اس لئے نغمہ گانا قطعاً غلط ہے۔“ (۲۷)

مرزا یگانہ ہندوستان سے پاکستان آتے ہیں اور پاکستان میں ان کو ذیل کی ہوا کھانی پڑ جاتی ہے۔ یگانہ اپنے بیٹوں سے ملنے کے لئے عارضی پر مٹ پر کراچی آئے۔ اور وہاں سے پھر لاہور گئے پر مٹ کی میعاد ختم ہو چکی تھی اور کراچی کے علاوہ کسی دوسرے شہر جانے کی اجازت بھی نہ تھی۔ اس لئے ان کو ذیل ہو گئی بعد میں چند ہندو افسروں کی بھاگ دوڑ کے بعد واپس کراچی سے دہلی بھجوا دیا گیا اپنے خط میں تفصیلی ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”بات یہ ہے کہ عارضی پر مٹ لے کر چند دنوں کیلئے وہاں (پاکستان) گیا تھا فقط اپنے لڑکوں کو دیکھنے کے لئے درمیان میں ایسے واقعات پیش آ گئے کہ پر مٹ کی مدت گزر گئی۔ اور اس طرح پاکستان سے واپس آنا بظاہر ناممکن نظر آتا تھا۔ مگر خدا بھلا کرے دو شریف انفس ہندوؤں کا جنھوں نے نہایت محنت اور ہمدردی کے ساتھ مجھے پر مٹ دلا کر تین گھنٹے کے اندر کراچی سے دہلی پہنچا دیا اور وہاں سے پھر کھنوا گیا۔ اب میں بڑی خوشی سے مرے کو تیار ہوں۔“ (۲۸)

یگانہ کو آخری عمر میں بہت سے صدمات اٹھانے پڑے، اہل محلہ نے محلہ سے نکال دیا اور بیوی نے گھر سے، گھر چھوڑ کر ایک چھوٹی سی مٹی میں رہنے لگے اس بارے میں اپنے بڑے بیٹے آغا جان کو لکھتے ہیں۔

”تمہاری اماں نے مجھے اتنا عاجز کیا کہ میں تنگ ہو کر پروفیسر مسعود حسن خان صاحب کے باغ میں اک حجرے میں (آگے چھپر ڈال کر) جا کر ٹھہر گیا۔ اور ۱۵ جون کو میں مسعود صاحب کے ہاں چلا گیا آخر جولائی سے بارش کی شدت ہونے لگی اور یہاں طبیعت کا یہ حال کہ دو قدم چل نہیں سکتا۔ پیٹ میں سانس نہیں سہاتی گھڑی گھڑی نڈھال ہو کر پٹنگ پر کروٹیں بدلتا رہتا ہوں۔ ایک بڈھا نوکر مل گیا جو خبر گیری کرتا تھا مگر جب وہ کھانے پینے کے لئے باہر چلا جاتا تھا تو پھر میں اکیلا رہ جاتا۔ پھر خدا یاد آ جاتا آس پاس کوئی نہیں۔ جب حالت زیادہ خراب ہو گئی تو پھر میں یہی پہلے مکان میں واپس آ گیا۔ تمہاری اماں میری اس چند روزہ زندگی سے اتنی بیزار ہیں کہ میرا ساتھ رہنا انھیں گوارا ہی نہیں۔ تم یہاں کیوں آئے میرے ٹھکانے پر کیوں آئے۔ جب جانتے تھے کہ میں یہاں رہتی تو کیوں آئے۔۔۔۔۔ دو بارہ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی آئیں۔ خیر اب شہر میں سجاد حسین کی بیوی کراچی جانے لگیں تو تمہاری اماں بھی اُنھ کھڑی ہوئیں اور ہمیشہ کے لئے مجھے تنہا چھوڑ گئیں۔ اس سن میں ایسے مریض کو اس طرح مارنا چاہا کہ پانی دینے والا بھی نہ ہو۔ بار بار فرماتی تھیں کہ اب مزو مل جائے گا تنہائی کا، نہایت کرب و ایذا میں ہوں۔“ (۲۹)

نقوش کے خطوط نمبر میں مشہور شاعر شاد عارفی اپنی ابتدائی تعلیم ملازمت اور شادی کے بارے میں معلومات دیتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”میں نے عربی تعلیم صرف و نحو کلام پاک والد سے گھر پر پڑھا۔ فارسی اور اردو کی تعلیم حکیم غلام حیدر عرف غمی میاں صاحب سے حاصل کی اور پھر والد صاحب کی مرضی کے خلاف اپنے ماموں کے ذریعہ انگریزی اسکول میں داخلہ لے لیا۔“ (۳۰)

شاد نویں جماعت جیسے ہی پاس کر کے دسویں میں پہنچے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کو تعلیم ادھوی چھوڑ کر گھر کا بوجھ سنبھالنا پڑا۔ اور مختلف ملازمتیں کر کے زندگی کی گاڑی چلائی اپنی ملازمتوں کے بارے میں لکھتے ہیں۔

”کارخانوں میں ملازمتیں کرتا رہا۔ دو سال فیکٹری میں اکاؤنٹ رہا۔ پھر میز پر وڈکنس میں سپر وائزر رہا۔ پھر ایلی اوڈی میں لیجر چیکر ہوا۔ متعدد ملازمتیں کیں اور چھوڑ دیں۔ آخر میں ریاست ختم ہونے سے پانچ سال پہلے رامپور میں پبلک انفارمیشن آفیسر نے بطور خود مجھے بلا کر بڑے اخلاق سے گفتگو کی اور کہا کہ ہم ایک نیم سرکاری پرچہ نکال رہے ہیں تم اس کی ایڈیٹری کرو۔ چنانچہ میں نے دو ایڈیٹری ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر منظور کر لی۔“ (۳۱)

شاد عارفی نے تقریباً چالیس سال کی عمر میں شادی کی۔ شاد سے بڑے دو بھائی تھے دونوں بھائی شادی کر کے الگ ہو گئے جبکہ ان کی والدہ کے ضعف بصارت اور بڑھاپے کی وجہ سے مجبوراً شاد کو شادی کرنی پڑی اس سلسلے میں ایک دلچسپ قصہ بیان کیا ہے۔

”والدہ صاحبہ نے جن کی عمر ۸۰ سال تھی۔ ایک روز بھنڈیاں پکا کیم بھنڈیاں بنانے کے بعد چاقو بند کر کے چنگیر میں رکھ دیا۔ اور پکاتے وقت نہ تو انھیں یاد رہا اور نہ سوچا۔ چنانچہ چاقو بھی بھنڈیوں کے ساتھ پک گیا۔ میں عموماً ٹیوشن کرنے کے بعد ۱۰ بجے رات کو گھر پلٹتا تھا۔ خود ہی کھانا نکالتا اور خود ہی کھاتا۔ بھنڈیاں جب نکالیں تو چاقو نے رکابی میں گر کر کھنکھایا۔ میں نے چونک کر دیکھا کہ یہ کس قسم کی بھنڈی ہو سکتی ہے۔ لائین کی بتی اونچی کی تو پتہ چلا کہ چاقو بھی بھنکرا گیا تھا۔۔۔۔ میں نے سوچا کہ والدہ کی خدمت کے لئے کوئی نہ کوئی ضروری ہے تو کرانی کو نہ تو محبت ہوگی اور نہ ضرورت کہ میرے پیچھے ان کی حسب منشا کام کرے۔“ (۳۲)

شاد کو بچپن میں ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ان کی یہ محبت گیارہ سال تک رہی پھر اس لڑکی کی شادی ہو گئی۔ ادھر شاد کی حالت دیوانوں کی سی ہو گئی۔ شاد نے اپنے استاد سے جو حکیم بھی تھے اپنی حالت بیان کی انھوں نے چینگ بازی شروع کرنے کا مشورہ دیا کہ اس میں اپنے آپ کو کھودو۔ شاد نے چینگ بازی شروع کر دی اس میں ان کا بڑا نام ہو گیا

شار اپنی پٹنگ بازی کے بارے میں لکھتے ہیں۔

”میں نے ساڑھے پانچ برس تک اس بری طرح پٹنگ بازی کی کہ شہر میں میرا شہرہ ہو گیا لوگ مجھے دیکھنے کو آنے لگے کہ کون سا ماسٹر ہے میں شہر میں ٹیوشنیں کرنے کی وجہ سے ماسٹر بھی مشہور تھا جو اتنا بہتر پٹنگ لاتا ہے حکیم صاحب کا یہ علاج کارگر پڑا۔“ (۳۳)

یوں تو بے شمار خطوط آج تک لکھے گئے اور آج بھی لکھے جا رہے ہیں مگر کچھ افراد ایسے ہیں جن کے خطوط کو دنیائے ادب میں اہمیت حاصل ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کے خطوط اس صنف کے تمام فنی لوازم پورے کرتے ہیں۔ خطوط کی افادیت کا اہم پہلو یہ بھی ہے کہ خطوط سوانح نگاری کے بہترین ماخذ ہوتے ہیں۔ ان میں خط نگار کی شخصیت ماحول، عہد، تہذیب و معاشرت کے ساتھ اس کی سیرت و کردار، ذہنی افتاد، رجحانات و میلانات، محرومیاں و فتوحات دیکھی جاسکتی ہیں پھر چونکہ خطوط ایک طویل عمر تک لکھے جاتے ہیں اسی لیے ان میں متعلقہ شخصیت کے حالات و واقعات کے ساتھ بدلے لے تے تاریخی ارتقا اور تغیرات و تبدلات کو بھی مانا جاتا ہے کسی شاعر یا ادیب کی شخصیت کے مطالعے اور اس کے شعر و فلسفے کے لیے اس کے خطوط اہم اور بنیادی حیثیت رکھتے ہیں خطوط کی ادبی اور تاریخی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے کیونکہ خطوط میں جا بجا تاریخی واقعات کی طرف اشارے بھی ملتے ہیں جیسے غالب کے خطوط میں غدر کے واقعات کی طرف اشارہ ملتا ہے بلکہ غدر کے ہنگامے ہمارے ذہنوں میں غالب کے اردو خطوط کی وجہ سے زندہ ہیں جب خط میں کسی واقعے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو اس کی تاریخی حیثیت و اہمیت مسلم ہو جاتی ہے۔ خطوط کے ذریعے سیاسی اور سماجی تاریخ بھی مرتب کی جاسکتی ہے۔ مکاتیبی ادب کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو یہ تاریخ رسالہ نقوش کا ذکر کیے بغیر نامکمل ہوگی۔ اگرچہ آج رسالہ نقوش کو بند ہوئے عرصہ ہو چکا ہے لیکن اس کا نام آج بھی اپنے ادبی کارناموں، خاص نمبروں اور معیاری مواد کی اشاعت کی بدولت زندہ ہے۔

ڈاکٹر بسمیدہ سراج، شہید بینظیر بھٹو خواتین یونیورسٹی پشاور

حوالہ جات

- ۱۔ ڈاکٹر انور سدید۔ پاکستان میں ادبی رسائل کی تاریخ۔ اکادمی ادبیات پاکستان اسلام آباد۔ ۱۹۹۲ء ص ۱۳۸
- ۲۔ ایضاً۔ ص ۱۳۸
- ۳۔ ایضاً۔ ص ۱۳۹
- ۴۔ ایضاً۔ ص ۱۳۹
- ۵۔ ڈاکٹر عبدالسلام خورشید۔ مجلاتی صحافت میں نقوش کا مقام مشمولہ نقوش افسانہ نمبر، شمارہ ۱۱۰۔ ادارہ فروغ اردو، لاہور ۱۹۶۸ء۔ ص ۱۸
- ۶۔ محمد طفیل۔ طلوع نقوش مکتب نمبر۔ ادارہ فروغ اردو، لاہور ۱۹۵۷ء۔
- ۷۔ ایضاً
- ۸۔ محمد سعید۔ کچھ ان مکتب کے بارے میں مشمولہ تحقیق نامہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور ۲۰۰۵-۲۰۰۶ء ص ۲۷
- ۹۔ محمد طفیل۔ نقوش خطوط نمبر جلد اول۔ ادارہ فروغ اردو، لاہور ۱۹۶۸ء۔ ص ۱۰۵
- ۱۰۔ ایضاً۔ ص ۱۳۱
- ۱۱۔ ایضاً۔ ص ۳۲۶
- ۱۲۔ ایضاً۔ ص ۳۳۷
- ۱۳۔ ایضاً۔ ص ۵۵۰
- ۱۴۔ ایضاً۔ ص ۵۵۰
- ۱۵۔ ایضاً۔ ص ۳۳۷
- ۱۶۔ ایضاً۔ ص ۳۶۰
- ۱۷۔ ایضاً۔ ص ۳۵۱
- ۱۸۔ ایضاً۔ ص ۳۶۱
- ۱۹۔ محمد طفیل۔ نقوش خطوط نمبر جلد سوم۔ ادارہ فروغ اردو، لاہور ۱۹۶۸ء۔ ص ۱۲۳
- ۲۰۔ نقوش جلد اول ص ۴۰۶
- ۲۱۔ ایضاً ص ۴۰۷
- ۲۲۔ ایضاً۔ جلد سوم۔ ص ۳۳۸

- ۲۳- ایضاً- جلد دوم- ص ۲۵۲
- ۲۴- ایضاً- جلد دوم- ص ۳۸۰
- ۲۵- ایضاً- جلد دوم- ص ۳۸۴
- ۲۶- ایضاً ص ۳۸۷
- ۲۷- ایضاً ص ۳۹۱
- ۲۸- نقوش خطوط نمبر جلد سوم- ص ۴۴۹
- ۲۹- ایضاً ص ۲۵۵
- ۳۰- نقوش خطوط نمبر جلد دوم- ص ۵۲۹
- ۳۱- ایضاً- ص ۵۲۹
- ۳۲- ایضاً- ص ۵۴۱
- ۳۳- ایضاً ص ۵۴۱

اقبال کا تصور جہاد

پروفیسر ڈاکٹر سلمان علی

فرحانہ قاضی

ABSTRACT

Allama Muhammad Iqbal is no doubt one such poet of East whose genius effects not only his own era, time and region but the entire world. His philosophical poetry is famous all over the world. The following article is a brief study of his concept of "Jihad" (struggle and action).

تعارف:

ڈاکٹر محمد اقبال جنہیں شاعر مشرق اور شاعر اسلام کا نام دیا جاتا ہے بلاشبہ اسلام، قرآن اور آدمیت کے عظیم مفکر کا درجہ رکھتے ہیں۔ اقبال کی دین انسانی فکر کے ارتقاء میں یقیناً بہت بڑی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے تسخیر اور تعمیر کائنات کا پیغام دے کر اپنی شاعری کو ہر دور کے انسان کے لیے مفید اور کارآمد بنا دیا ہے۔ فکر اقبال کا مطالعہ کر کے یقیناً یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآنی اور اسلامی فکر کا شاعر نے گہرا مطالعہ بھی کیا ہے اور اس کا شاعرانہ اظہار بھی کیا ہے۔ ذیل میں اقبال اور قرآن کے تعلق پر فلسفہ جہاد کے پہلو سے روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔

ڈاکٹر محمد اقبال ادب کی دنیا کا ایک ایسا نام ہے جن کے فلسفے اور تصور کو ان کی زندگی ہی میں قابل توجہ اور لائق اعتناء سمجھا گیا۔ ان کی شعری تصنیفات اور نثری تحاریر کو جتنا تحقیق اور تنقید کا موضوع بنایا گیا اور مختلف و متفرق شعبہ ہائے حیات میں جنم لینے والی تحریکات نے جس قدر اثرات علامہ کے فلسفے سے قبول کیے شاید ہی اردو ادب کے کسی اور فرد کے نصیب میں ایسا رہا ہو اور وجہ یقیناً یہی ہے کہ علامہ شعر کو الفاظ کے دروبست کی بجائے مفید اور تعمیری فلسفے اور پیغام کا وسیلہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ ان کے تمام تر مجموعہ ہائے کلام کا مطالعہ قاری کو اس پر قائل کرتا ہے کہ اگر شعری اظہار افراد اور اقوام کی شخصیت کی تعمیر کا کردار ادا کرے اور عظیم مقاصد کے حصول کی ترغیب دلانے کے لیے ابلاغ اور ترسیل کے ذرائع کو بروئے کار لایا جائے تو افراد اور اقوام تشخص حاصل کر لیتی ہیں اور شعراء بام عروج پر پہنچ جاتے ہیں۔ بلاشبہ کلام اقبال اس خوبی کے باعث قاری کو متاثر کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اقبال ادب کے منظر نامے میں شاعر سے بڑھ کر ایک پیغام بر کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں۔

اقبال کے کلام کا سرسری مطالعہ بھی قاری پر واضح کر دیتا ہے کہ یہ کلام جس فلسفے اور تصور کے گرد گھومتا ہے وہ حرکت و عمل ہے۔ جس طرح نظام شمسی میں مرکزی حیثیت سورج کو حاصل ہے بعینہ یہی حیثیت اقبال کے کلام میں حرکت و عمل اور جہد مسلسل کو حاصل ہے۔ اقبال کی رائے میں حیات حرکت کا دوسرا نام ہے یہی وجہ ہے کہ اُن کی تصانیف کا قریباً ستر اسی فیصد حصہ تحریک و تغیر کے موضوعات پر مبنی ہے۔ حتیٰ کہ خودی جس کے وہ ملحد دار ہیں اور جس کی تعمیر سے اقبال کی دلچسپی کا علم اقبال کے ادنیٰ سے ادنیٰ قاری کو بھی بہت جلد ہو جاتا ہے وہ سراسر حرکت و عمل سے عبارت ہے۔ مثلاً بانگ درا جو خور اقبال کی شاعری کے پہلے دور کی یادگار ہے۔ اُس کا ایک شعر ہے۔

یہی آئین قدرت ہے یہی اسلوب فطرت ہے

(۱) جو ہے راہِ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے

در اصل اقبال جہد و عمل کو ہر جاندار کے وجود کی ضمانت اور اس کی خودی کے استحکام کی بنیاد سمجھتے ہیں اور یہ محض کوئی شاعرانہ خیال نہیں بلکہ فلسفہ، سائنس اور خود کائنات کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو اقبال کا یہ کہنا درست ہے کہ ہر وہ شے جو مسلسل حرکت و عمل کرتے ہوئے اپنی حالت کو بدلتی رہتی ہے وہ بہتر سے بہترین کے سفر کو طے کر کے آخر ترقی کے مدارج پورے کر کے کائناتی نظام میں اہم اور نمایاں حیثیت اپناتی ہے۔ اب یہ اصول اگر افراد اپنالیں تو عظیم شخصیات جنم لیتی ہیں اور اگر اقوام اپنالیں تو ملتیں وجود میں آتی ہیں۔ اس ضمن میں ڈاکٹر سلیم اختر لکھتے ہیں:

”اقبال نے اپنی فلسفیانہ بصیرت اور استدلال سے یہ راز حیات سمجھ لیا کہ عمل، فعالیت اور جہد مسلسل سے عاری زندگی انفرادی سطح پر موت اور قومی سطح پر جمود کے مترادف ہے۔ چنانچہ انہوں نے قدیم یونانی فلاسفر ہیراکلیٹس کے اس قول کا:

ثبات ایک تغیر کو ہے زمانہ میں

شعری زبان میں لفظی ترجمہ ہی نہ کیا بلکہ اپنے نظریہ تغیر کی اساس اور تصور زمان و مکان کا

مرکزی نقطہ بھی قرار دیا۔“ (۲)

اقبال نے کائنات میں نوع انسانی کو مرکزی حیثیت و اہمیت کا حامل تصور کیا اور اس کی موجودگی، مقاصد، کردار اور نصب العین پر ایک فلسفی کی نگاہ ڈالی نیز تاریخ کائنات کا بھی بغور مطالعہ کیا جس کی وجہ سے اُن کے فکر میں ایک پختگی پیدا ہوئی اور وہ اس قابل ہوئے کہ ان اعلیٰ اور عظیم مقاصد کے حصول کی ترغیب کا فریضہ پورا کر سکیں جو افراد اور اقوام کی بقاء کی بنیاد بنتے ہیں۔

اقبال کے مطابق انسان، جو کہ کائنات کا مرکز و محور ہے اور اسی کے گوں ناگوں امکانات کی تکمیل کے لیے ہی خالق کائنات نے یہ کائنات پیدا کی ہے، وہ جامد اور ٹھہرا ہوا فرد نہیں بلکہ ایک متحرک اور باعمل کردار ہے۔ چنانچہ اقبال

کے ہاں انسانی کردار کے حوالے سے ایک مکمل فلسفہ حیات موجود ہے۔ گویا اقبال کی نگاہ میں انسان جہد مسلسل کا پیکر ہے اور اسی لیے اشرف المخلوقات بھی ہے۔ لیکن یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ اقبال انسان کے جہد مسلسل اور حرکت و عمل کو ایک غیر منظم اور خود مختار عمل نہیں سمجھتے بلکہ ان کا تصور یہ ہے کہ نوع انسانی کا ہر فرد مسلسل عمل کرتے کرتے اپنی خودی کی تکمیل کرتا ہے اور تکمیل کے ان مراحل میں وہ ایک قانون اور ضابطہ اخلاق کو کام میں لاتا رہتا ہے کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو خودی مثبت نہیں بلکہ منفی قوت کا نام بن جاتی ہے۔ جو جرمن فلاسفر فطیسے کے ”فوق البشر“ کا خاصہ تو ہو سکتا ہے مگر حکیم امت علامہ اقبال کے ”مرد مومن“ یا ”انسان کامل“ کا نہیں۔ چنانچہ اقبال جب فرد کو حرکت و عمل پر ابھارتے ہیں تو کہتے ہیں:

- ۱۔ پختہ تر ہے گردشِ بہیم سے جامِ زندگی
 ہے یہی اے بے خبر رازِ دوامِ زندگی (۳)
 ۲۔ یہ کاروانِ ہستی ہے تیز گامِ ایسا
 تو میں کچل گئی ہیں جس کی رواروی میں (۴)
 ۳۔ سکونِ محال ہے قدرت کے کارخانے میں
 ثباتِ ایک تغیر کو ہے زمانے میں (۵)
 ۴۔ بمسطفی علیہ السلام برساں خویش را کہ دیں ہمہ اوست
 ۵۔ اگر بہ اوند رسیدی تمام بولہبی است (۶)

لیکن یہ گردشِ بہیم، یہ تیز گامی اور یہ تغیر اگر کسی قانون کے تابع نہ ہو اور اگر اس کا مقصد مثبت اور فلاحی نہ ہو تو کائنات کے مقدر میں صرف تباہی اور بربادی اور تاخت و تاراج ہوتا ہی ہوگا۔ چنانچہ جہد مسلسل اور حرکت و عمل کے لیے قانون کی تلاش میں علامہ اقبال ماضی پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ ایسے میں اُن کی نگاہ ایک ہی نظام پر پہلے پڑتی اور بعد ازاں ٹھہرتی ہے اور وہ نظام، وہ ضابطہ اور وہ قانون بلاشبہ وہی ہے جو چودہ سو سال پہلے عرب کے صحرائی دنیا کے سامنے پیش ہوا تھا۔ یعنی قرآن اور قرآنی فکر چنانچہ اقبال کا تصور خودی ہو، تصور قوت ہو، تصور حرکت و عمل ہو، فلسفہ ”مرد مومن“ ہو یا انسان کامل، ان سب کا منبع قرآن ہے۔ کیونکہ اقبال قرآن کو صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ”الکتاب“ سمجھتے ہیں۔ اُن کی رائے میں یہ الفاظ سے وجود میں آنے والی یا مرتب ہونے والی محض ایک کتاب نہیں جیسے کہ دنیا کی عام کتابیں ہوتی ہیں بلکہ یہ اُس خالق باری تعالیٰ کی دی گئی ہدایات پر مبنی کتاب ہے جس نے انسان ہی نہیں ساری کائنات کی تخلیق کی ہے۔ چنانچہ جو اصول، جو قانون اور جو ضابطہ اس میں دیا گیا ہے وہ عین فطری ہے۔ اس طرح اقبال کا حرکت و عمل اور جہد مسلسل کا پورا فلسفہ قرآنی فکر سے ماخوذ قرار دیا جاسکتا ہے۔ یعنی اقبال کا تصور حرکت یا فلسفہ جہد مسلسل اسلام کے رکن ”جہاد“ کا شاعرانہ بیان کہلایا جاسکتا ہے۔ کیونکہ کلام اقبال کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نگاہ میں کائنات میں اگر کوئی فرد ”مرد مومن“ یا ”انسان کامل“ یعنی

وہ فرد جس نے اپنی خودی کی تخلیق اور تربیت مکمل مثبت انداز میں کی ہو وہ انبیاء ہی ہو سکتے ہیں اور اس حوالے سے ان کی پسندیدہ شخصیت نبی آخر الزمان حضرت محمد ﷺ ہیں کیونکہ آپ ﷺ کی سیرت ایک انسان دوست اور اشرف المخلوق فرد کی سیرت ہے۔ چنانچہ وہ کتاب جو آپ ﷺ پر نازل ہوئی اور جس کے ذریعے آپ ﷺ نے اسلام کے بنیادی ارکان دنیا کو دیے، اقبال کے مطابق پوری نوع انسانی کے لیے قانون اور ضابطے کا درجہ رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال کی شاعری کے تمام ادوار میں ایسے کئی اشعار ملتے ہیں جن میں واضح طور پر فلسفہ جہاد کے مختلف زاویوں کا بیان ملتا ہے۔

در اصل اقبال اسلامی اور قرآنی فکر کے غائر مطالعے سے جان چکے تھے کہ نوع انسانی ہی نہیں بلکہ کائنات کی ادنیٰ سے ادنیٰ اور اعلیٰ سے اعلیٰ مخلوق کی بقاء، فلاح اور نجات اسی میں ہے کہ قرآنی فکر کو رائج کیا جائے اور تمام تر شعبہ ہائے حیات میں اس کو بروئے کار لایا جائے۔ اقبال اور قرآن کے اس تعلق کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد لکھتے ہیں:

”علامہ مرحوم کی حیثیت فی الواقع ”ترجمان القرآن“ کی ہے اور جیسا کہ خود ان کا دعویٰ ہے ان کا فکر بھی قرآن ہی پر مبنی ہے اور ان کا پیغام بھی قرآن ہی سے ماخوذ ہے۔۔۔۔۔ علامہ مرحوم کی شخصیت عظمت قرآن کے ایک عظیم علم اور نشان کی حیثیت رکھتی ہے اس لیے کہ ایک عام آدمی کا متواتر عقیدے کے طور پر قرآن مجید کو اللہ کی کتاب ماننا اور بات ہے اور ایک ایسے شخص کا قرآن پر وثوق و اعتماد اور ایمان و یقین جو فکر انسانی کی تمام دادیوں میں گھوم پھر چکا ہو اور مشرق و مغرب کے تمام فلسفے کھنگال چکا ہو، بالکل دوسری بات ہے۔۔۔۔۔ ایک شخص جس نے انیسویں صدی کے اواخر میں شعور کی آنکھ کھولی۔ پھر یہ نہیں کہ پوری زندگی ”بسم اللہ کے گنبد“ ہی میں بسر کر دی ہو بلکہ وقت کی اعلیٰ ترین سطح پر علم حاصل کیا۔ مشرق و مغرب کے فلسفے پڑھے، قدیم و جدید کا مطالعہ کیا۔۔۔۔۔ لیکن بالآخر اس کے ذہن کو سکون ملا تو صرف قرآن حکیم سے اور اس کی علم کی پیاس کو آسودگی حاصل ہو سکی تو صرف کتاب اللہ سے۔“ (۷)

جیسا کہ ڈاکٹر اسرار احمد کا کہنا ہے کہ اقبال کی حیثیت ترجمان القرآن کی ہے تو حقیقت بھی یہی ہے کہ اقبال کے فلسفہ ہائے کلام کا بیشتر حصہ قرآنی فکر سے ہی متاثر ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ صرف ایک خاص عقیدے سے تعلق رکھنے والی قوم کے لیے مفید ہے اور باقی انسانیت سے اسے کوئی ربط ہی نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ قرآنی فکر نوع انسانی کی فلاح و بہبود پر مبنی ہے اور بیشتر اس کا مخاطب عام انسانوں سے ہے یعنی قرآنی الفاظ میں ”یا ایھا الناس“ (اے لوگوں) گویا ثابت ہوا کہ جو قوانین اور ضابطے قرآن نے دیے ہیں اس کے ماننے والے اگرچہ صرف مومن ہی ہونگے اور مسلمان ہی اس پر عمل کریں گے مگر فی الواقع فائدہ اس میں تمام نوع انسانی کا ہے لہذا اگر ارکان کے حوالے سے بھی مذہب اسلام پر نگاہ ڈالی جائے تو اس میں مفاد عامہ کا پہلو ہی نمایاں ہوگا۔

اقبال کے مطابق زندگی حرکت و عمل سے عبارت ہے یعنی کوئی شے مسلسل پیکار کے عمل سے گزرتی ہے تو نکھرتی جاتی ہے اور معرکہ حیات سر کر کے کامیاب و کامران ہو جاتی ہے۔ اسی کو وہ جہاد یا جہد کا نام دیتے ہیں مگر جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جب ماضی پر نگاہ ڈال کر اس جہد کی کوئی مثال ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسلام کے ایک رکن جہاد پر نظر پڑتی ہے اور وہ مان لیتے ہیں کہ اگر تاریخ انسانی میں منظم جدوجہد کی کوئی مثال ملتی ہے جس کا مقصد حقیقتاً مخلوق خدا کا تحفظ اور بقاء رہا ہے تو وہ اسلام کا فلسفہ جہاد ہی ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے ہیر و اسلام کے مجاہد ہی ہیں چاہیں غازی ہوں یا شہید۔ اس لیے کہتے ہیں۔

شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن
نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی (۸)

ایک اور اہم نقطہ جو اقبال کے کلام سے اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تعمیری حرکت و عمل کے داعی ہیں اور تصوف کے انفعالی تصور کے انکاری۔ مثلاً دو خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہنے کو جہد نہیں سمجھتے بلکہ مصافحہ زندگی میں صورتِ فوٹا داپنی خودی کی تکمیل پر زور دیتے ہیں اور میدانِ کارزار میں عملی کوشش کا درس دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نگاہ میں امام حسینؑ جہد و عمل کا عظیم نمونہ ہیں کیونکہ امام عالی مقام نے عملی طور پر تبدیلی کا نعرہ بلند کرتے ہوئے وقت کے ظالم کے خلاف جہاد کیا۔ اس حوالے سے اقبال کا شعر ہے:

نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری
کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندود و دلگیری (۹)

یوں تو اقبال کی تمام تر تحریروں میں تصور جہاد کے مختلف پہلوؤں پر مبنی اشعار ملتے ہیں مگر بالخصوص Reconstruction of Religious Thoughts in Islam اور اردو و فارسی کلام میں جا بجا واضح طور پر جہاد کے موضوع پر بات کی گئی ہے لیکن اگر جہاد کی مخصوص اصطلاح کی بات کی جائے تو اس ضمن میں ان کی نظم ”طلوع اسلام“ بہت اہم ہے جس میں وہ میر سپاہ یعنی مجاہد کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

یقین محکم ، عمل پیہم محبت فاتح عالم
جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں (۱۰)
یا پھر ایک اور نظم ”فاطمہ بنت عبد اللہ“ کا ایک شعر ہے۔

یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر
ہے جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر (۱۱)

اقبال کا تصور جہاد اس حوالے سے بھی بے حد اہم ہے کہ اقبال جہاد اور جنگ کے فرق کو نظر انداز نہیں کرتے بلکہ دونوں کا فرق پوری طرح واضح کرتے ہوئے دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اس عظیم اور مقدس فریضے کو غارت گری اور

لوٹ مار سے ملا کر اس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا نہیں کیے جاسکتے۔ اس سلسلے میں وہ بے حد مدلل اور واضح کاف الفاظ میں بتاتے ہیں کہ عام دنیاوی جنگوں کا مقصد کشور کشاکی، مال و دولت کا حصول، اقتدار اور اختیار کی ہوس اور مخلوق خدا پر جبر ہوگا مگر جہاد مذہبی فریضہ ہے، جس کی اپنی ایک خاص صورت ہے، جس کا طریقہ کار واضح معین اور مقرر ہے، جس کی حدود موجود ہیں اور مجاہد ایک عام جنگی نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے ہر عمل اور حرکت کے لئے اللہ جل شانہ کے سامنے خود کو جاہدہ تصور کرتا ہے لہذا اس عمل جہاد میں وہ اپنے نفس کا مطیع نہیں ہوتا بلکہ اس قانون کو مانتا ہے جو جہاد کی بابت مصحف حق میں دیا گیا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں۔

مرد سپاہی ہے وہ اس کی زرہ لا الہ
سایہ شمشیر میں اس کی پنہ لا الہ (۱۲)
صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم
کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب (۱۳)

اس طرح اقبال ثابت کر دیتے ہیں کہ عام دنیاوی جنگ کا مقصد جو بھی ہو مگر جہاد کا مقصد دینی اور مذہبی اقتدار کا تحفظ، تہذیبی روایات کا احیاء اور قومی وطنی شخص کی بقاء اور انسانی حقوق کا دفاع ہوتا ہے۔ گویا جنگ اگر انسان کو انسان کا غلام بنانے کے لئے لڑی جاتی ہے تو اس کے بالکل برعکس جہاد اس لئے کیا جاتا ہے کہ انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کرے اور ایک خدائے واحد کا بندہ بنایا جائے چنانچہ اقبال کی رائے میں جہاد مسلسل کا مقصد جب انفرادی اور قومی سطح پر اعلیٰ کلمہ اللہ بن جائے تو یہ جہاد عمل اور یہ حرکت دینی جہاد بن جاتی ہے چنانچہ کہتے ہیں:

دینی ہے ہندہ حر جس کی ضرب ہے کاری
نہ وہ کہ ضرب ہے جس کی تمام عیاری (۱۴)
اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب
بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمیں (۱۵)
صف جگہ میں مردان خدا کی تکبیر
جوش کردار سے نبتی ہے خدا کی آواز (۱۶)
الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن
ملا کی ازاں اور مجاہد کی ازاں اور (۱۷)

گویا اپنے کلام کے ذریعے اقبال پورے طور پر جہاد پر استدلالی انداز میں روشنی ڈالتے ہیں اور یوں اپنے نظریہ حرکت کا تعلق اسلام کے فلسفہ جہاد سے جو ذکر ثابت کرتے ہیں کہ ہر وہ حرکت قابل ستائش ہے۔ جس کا مقصد احترام آدمیت اور انسان دوستی کی ترویج ہے۔ اس لیے وہ اپنے کلام میں جہاد کے قوانین، حدود، طریقہ کار، مقاصد،

اور دونوں ہی اور دیگر حوالوں پر مفصل بات کرتے ہیں اور یوں ایک مجاہد کی زندگی کی تصویر کھینچ کر رکھ دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک نظم ”طارق کی دعا“ میں کچھ اس طرح اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں:

یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے
جنہیں تو نے بخشا ہے ذوقِ خدائی
دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا دوریا
سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے راکی
دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو
عجب چیز ہے لذتِ آشنائی
شہادت ہے مطلوب و مقصودِ مومن
نہ مال نہ قیمت نہ کشور کشائی (۱۸)

یا پھر ایک اور جگہ مجاہد کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:

مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے
وہ کیا تھا؟ زورِ حیدر فقرِ بوذرِ صدقِ سلمائی (۱۹)
سبقِ پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا
لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا (۲۰)

اقبال کے تصورِ جہاد کے اس خصوصی پہلو پر روشنی ڈالتے ہوئے ڈاکٹر وحید قریشی اپنے مضمون ”اقبال کا تصور

جہاد“ میں لکھتے ہیں:

”علامہ کے نزدیک مقاصدِ حیات، علم نہیں بلکہ عمل کا موضوع ہیں۔۔۔۔۔ علامہ نے پیکار کو اصل زندگی اسی معنی میں کہا ہے کہ زندگی جس رو بہ کمال حرکت سے عبارت ہے وہ مختلف مزاحمتوں کا سامنا کیے بغیر actualize تو کجا تصور بھی نہیں کی جاسکتی عمل اسی حرکت کا دوسرا نام ہے جو آدمی کو اپنے اہداف سے لا تعلق نہیں ہونے دیتا۔۔۔۔۔ عمل چونکہ محض تصور نہیں ہے لہذا کوئی نمونہ کامل ہونا چاہیے جس کی روشنی میں اس کی سمت کمال کو حتمی اور دائمی طور پر متعین کیا جاسکے۔ رسول اللہ ﷺ کی ذاتِ اقدس ہی وہ نمونہ ہے کہ اس کی مکمل پیروی کیے بغیر حصولِ مقصود کی کوئی راہ نہیں کھلتی۔“ (۲۱)

چونکہ نبی ﷺ ایک مکمل ضابطہ حیات کا نمونہ ہیں اور آپ ﷺ کی شخصیت ہر لحاظ سے مکمل ہے چنانچہ اقبال انسان

کامل صرف آپ ﷺ کی ذات کو سمجھتے ہیں اور دوسرے درجے پر اس امتی کو جو سب محمدی ﷺ پر عمل پیرا ہو کر آپ ﷺ کے اسوہ کامل سے اخذ نور کرتا ہو۔ چنانچہ اقبالؒ نے اپنے کلام میں جن مجاہدین اسلام کی ستائش کی ہے وہ صرف میدان جنگ کے مجاہد نہیں تھے بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں جہاد ان کا دھیرہ رہا ہے گویا حربی جہاد ہی ان کا خاصہ نہیں تھا بلکہ جہاد کی ہر صورت ان کے کردار کی خوبی تھی مثلاً حضرت علیؓ، امام حسینؓ، خالد بن ولیدؓ، صلاح الدین ایوبیؓ اور انبیاء میں ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ، نیز صحابہ کرام مثلاً ابو بکر صدیقؓ، عمر فاروقؓ، عثمان غنیؓ، ان کے علاوہ بھی جو عظیم شخصیات ان کے اشعار کا موضوع نہیں وہ تمام تر ایسی ہیں جنہوں نے اپنے کردار کے مسلسل نکھار کی کوشش اور سعی کو فریضہ حیات تصور کیا یہی وجہ ہے کہ اقبال کا تصور جہد مسلسل اور تربیت خودی اسلام کا فلسفہ جہاد (جس کا آغاز نفس سے ہو کر میدان حرب تک پہنچتا ہے) ایک ہی تصور کیے جاسکتے ہیں کیونکہ فکر اقبال پر درحقیقت جس نور کا پرتو ہے وہ فکر قرآن ہی ہے۔ اس ضمن میں ڈاکٹر ایوب صابر کہتے ہیں:

”اقبال تو حید کے علمبردار ہیں۔ محبت رسول ﷺ سے ان کا سینہ روشن ہے اور اقبال کی شخصیت اس

دور میں ملت قرآن کے ایک نشان (symbol) کی حیثیت رکھتی ہے اور قرآن کے نشان و مرتبہ کا

انکشاف جس شدت اور جس درجہ میں اقبال پر ہوا، شاید ہی کس اور پر ہوا ہو۔ اقبال کا وجدان اسلامی

شعور و ایقان کا مظہر ہے اور علوم شرق و غرب پر دسترس سے اس میں نکھار پیدا ہوا ہے۔“ (۲۲)

دراصل اقبال قرآن کے فلسفہ جہاد کو اقوام عالم کی بقا کا ضامن سمجھتے تھے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قوت پسندی انسان کے ضمیر میں ہے اور غلبہ و اختیار اس کی وہ خواہش ہے جو اس کی سرشت میں موجود ہے لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ سلطنت و اقتدار کا تاج اس کے سر پر ہو جو مزاجاً اور کرداری طور پر شریف النفس ہو اور جس کی تربیت ایک خاص نچ پر ہوگی ہو۔ گویا ایک ایسا انسان مسند اقتدار پر متمکن ہو اور ایسی قوم رہنمائی کا بیڑا اٹھائے جس نے ذات اعلیٰ کو اپنا آقا و مالک مان لیا ہو اور جو ہر لمحہ خود کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے آگے مطیع و تابع فرمان تصور کرے کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو اس میں خدا ترسی اور احترام آدمیت پیدا کر سکتی ہے چنانچہ وہ میدان عمل میں مجاہد اور محفل یاراں میں انسان کی خاصیت کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔

نرم دم گفتگو گرم دم جستجو

رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاکہاز (۲۳)

جبکہ مومن جو کہ میدان عمل میں مجاہد بن کر سامنے آتا ہے اس کی خصوصیات کچھ یوں بیان کرتے ہیں:

ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن

گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان

تہاری و غفاری قدوسی و جبروت

یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان (۲۴)

اقبال نے اس راز کو پالیا تھا کہ فرد جب ایک مسلسل عمل کے طور پر اپنی خودی کی تربیت کرتے ہوئے عرفان ذات، تربیت خودی اور نیابت الہی کے مدارج طے کر لیتا ہے تو پھر وہ اصل معنوں میں خلیفۃ الارض بن جاتا ہے اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اسے ستیزہ کار ہو کر شرار بولہبی کو ختم کر کے چراغ مصطفوی ﷺ جالانا ہوتا ہے اور اس مقصد کی بجا آوری میں اسے ہر طرح سے جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ چنانچہ پہلے مرحلے میں وہ اپنے نفس سے لڑ کر ایک سچا مومن بنتا ہے اور پھر جہاد کے تمام تر مدارج طے کرتا ہوا اپنے مال، اپنے علم، اپنی زبان، قلم، حتیٰ کہ جان کو بروئے کار لانے سے دریغ نہیں کرتا اور کشمکش زندگی سے گریز کو شان مسلمانی کے خلاف سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ افراد اور اقوام کو عشقِ جہاد اور فقرِ غیور کی تاکید کرتے ہیں اور مومن کو جانبازی کا درس دے کر فکر و عمل کا انقلاب برپا کرنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ کیونکہ اقبال کے مطابق وہی فرد اور وہی قوم تختِ جم و کے کا مالک بنتی ہے۔ جو زور حیدری رکھتی ہو کیونکہ ان کا ایمان ہے کہ بے معرکہ یہ سب کچھ نہیں مل سکتا لیکن یاد رہے کہ اقبال کا ماننا یہ بھی ہے کہ وہ تخت و سلطنت جو معرکہ سر کر کے حاصل کیا جائے اس کے بعد وہاں جہانگیری، جہاں داری، جہاں بانی اور جہاں آرائی کے مراحل بھی طے کرنے پڑتے ہیں یعنی اقبال کے مطابق جہاد یہ نہیں کہ شمشیر زنی کر کے کشور کشائی کی جائے اور غنائم حاصل کر کے طاقتور باب میں گم ہوا جائے بلکہ جہاد کا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام رائج کر کے اللہ کی مخلوق کو اللہ کا بندہ بنانے کی کوشش کی جائے اور اس ایک جہدے کا اہتمام کیا جائے جو ہزار جہدے سے آدمی کو نجات دیتا ہو۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جہاد کے اس تمام عمل کو وہ امن اور آشتی کے زیرِ لانے کی سعی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دفاعی یا جارحانہ دونوں صورتوں میں جہاد کرتے ہوئے کن کن باتوں کو ملحوظِ نظر رکھنا لازمی ہے یعنی امن عامہ کا تحفظ اور عوام الناس کے جان و مال و عزت و ناموس کی حرمت و تحفظ۔ چنانچہ ایسے فرد کو وہ مجاہد نہیں کہتے اور نہیں سمجھتے جو محض بے جگری سے لڑتا جانتا ہو بلکہ ان کی نظر میں مجاہد وہ ہے جس کے رگ و پے میں مستی کردار موجزن ہو چنانچہ کہتے ہیں:

وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو

ہو جس کے رگ و پے میں پے فقط مستی ' کردار (۲۵)

اور دراصل یہ وہی قرآنی تصور ہے جس کا حکم آج سے چودہ صدیاں پہلے دیا گیا ہے یعنی قرآن کا تصور جہاد اور نبی ﷺ کا اسوہ اور آپ ﷺ کی غزوات میں شمولیت کے موقع پر خود آپ کی سنت اور طریقہ کار جو آپ ﷺ نے بھی اپنایا اور سپاہِ اسلامی کو بھی جس کا حکم دیا۔ اقبال کی طرزِ فکر کو واضح کرتے ہوئے حیران خنک لکھتے ہیں۔

”علامہ اقبال نے مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے دل و نگاہ کی مسلمانی سے آشنا کرنے

کی غرض سے اسلامی تعلیمات کی روح پر مبنی خودی اور بے خودی کے نام سے ایک نظام تربیت

وضع کیا جس کے تحت مسلمان دین کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے مرد مومن میں تہذیب

ہو کر نیابت الہی کا مقام پاسکتا ہے اور بحیثیت مجموعی ملت اسلامیہ تکمیل پاسکتی ہے۔“ (۲۶)

اقبال اسلام کے فلسفہ جہاد کو اساسی نوعیت کا رکن اس لیے بھی سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے مطابق یہ دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے وجود کی ضمانت ہے چنانچہ وہ اپنی نظم ”ابلیس کی مجلس شوریٰ“ میں ابلیس کو اپنے کارندوں کو یہ حکم دیتے ہوئے دکھاتے ہیں کہ ”تم اسے ہر گناہ رکھو عالم کر دار سے، تا بساط زندگی میں اس کے سب مہرے ہوں مات“ (۲۷) اور پھر یہ کہ ”خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات“۔ (۲۸) چنانچہ اقبال قاری کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہر دور کے اپنے فرعون ہوتے ہیں جن کے لئے خدا مویٰ پیدا کرتا ہے اور ہر دور میں نمرود جنم لیتے ہیں جن کے لئے ابراہیم کا وجود لازمی ہو جاتا ہے اسی لیے کہتے ہیں:

یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے
صنم کدو ہے جہاں لا الہ الا اللہ (۲۹)

وہ مسلمان کو میراث مسلمانی اپنانے کی بھی تلقین کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

اک فقر ہے شبیری اس فقر میں ہے میری
میراث مسلمانی سرمایہ شبیری (۳۰)

علاوہ ازیں وہ مسلمان کو یہ تاکید بھی کرتے ہیں:

خریدیں نہ ہم جس کو اپنے لبو سے
مسلمان کو ہے نگ وہ پادشاہی (۳۱)

کیونکہ ان کے مطابق

تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے
ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگِ مفاجات (۳۲)

چنانچہ وہ انسان کو مرگِ مفاجات سے بچنے کیلئے مردِ حرکی تکبیر بلند کرنے کا درس دیتے ہیں تاکہ اس کے زورِ عمل سے زندہ قومیں وجود میں آسکیں ایسی قومیں جو اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو رائج کرنے کا ذریعے بنیں اور نیابت الہی کا فریضہ ادا کرسکیں کیونکہ اقبال کی نگاہ میں ایسی قوم کو کبھی بھی شمشیر کی ضرورت نہیں رہتی جس کے جوان جہاد (چاہے وہ جس بھی صورت میں ہو) سے نہ کتراتے ہوں۔ بلکہ ان کی خودی صورتِ نولاد مضبوط ہوتی ہے اور ایسا اس لئے کہ اقبال یہ جانتے ہیں:

فطرت افراد سے اغراض بھی کر لیتی ہے
کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف (۳۳)

مختصر یہ کہ اقبال نے اپنے تصور جہاد کی مختلف جہات کے ذریعے اسلام اور قرآن کے فلسفہ جہاد کو احسن طور پر واضح کرنے کی کوشش کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ فلاح انسانی اسی میں ہے کہ جہاد کے قرآنی تصور کے مطابق عالم انسانی کے نظام کو مرتب کیا جائے اور سیاسی طور پر ان نظریات کو فروغ دیا جائے جو قرآنی فکر کا خاصہ ہیں اس سلسلے میں سید ابوالاعلیٰ مودودی کا کہنا ہے:

”اقبال کے سارے کام کو اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف اسلام کا داعی تھا، کسی دوسرے نظریے اور نظام کا داعی نہیں تھا۔ وہ اس چیز کا ہرگز قائل نہ تھا کہ اسلام کے سوا کسی چیز کو یا اسلام کے ساتھ کسی چیز کو اختیار کر کے ہماری نجات ہو سکتی ہے۔“ (۳۴)

اس تجزیاتی مطالعے سے ثابت ہوتا ہے کہ اقبال کے کلام میں جہاد اور حرکت و عمل کا ایک مرتب اور مربوط تصور واضح طور پر موجود ہے جس کو وہ کائنات میں انسانی بقاء کا ضامن سمجھتے ہیں اور جب انسانی تاریخ میں حرکت و عمل اور جہاد و سعی کی کسی منظم صورت کی تلاش کرتے ہیں تو ان کی نگاہ اسلام کے بنیادی رکن اور فلسفے پر پڑتی ہے جس کا نام جہاد ہے کیونکہ وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قوی اور ملی سطح پر اگر حرکت و عمل کا کوئی منظم طریقہ کار دنیا میں مستعمل رہا ہے تو وہ عہد نبوی ﷺ، دور خلافت راشدہ اور قرون اولیٰ وسطیٰ میں ملتا ہے جس کے ذریعے دنیا میں پر امن اور فلاحی انقلاب کی کوشش کی گئی اور جہاد کے ذریعے ایسا معاشرہ وجود میں لایا گیا جہاں انسان کو انسان کے ظلم و جبر سے نجات دلائی گئی اور غلامی کا تصور ختم کر کے عبودیت کا عمل اللہ کے لیے خاص کر دیا گیا یعنی اگر انسان کو بھگتنا ہے تو محض اللہ کے آگے، اگر مطیع و بندہ بننا ہے تو حق باری تعالیٰ کا۔ گویا شرف انسانی، احترام آدمیت اور انسان دوستی کا بول بالا کر کے اقتدار اعلیٰ کا تصور ذات باری تعالیٰ کے لئے خاص اور وقف کر کے بندے کو دوسرے بندوں کے ظلم و جبر سے آزاد کر کے ایک ایسا نظام نافذ اور رائج کر دیا گیا جہاں سیاسی، سماجی، اخلاقی، مذہبی، تہذیبی، معاشی اور نظریاتی سطح پر امن و آشتی موجود تھی چنانچہ آج بھی اگر اس ایشی دور میں انسان کی بقاء کا سوال اٹھتا ہے تو کوئی پالیسی، کوئی ورلڈ آرڈر، کوئی ازم امن کی ضمانت نہیں دے سکتا بلکہ واحد حل اور واحد ضمانت اسلام کا فلسفہ جہاد اور اسی کی روشنی میں تشکیل پانے والا معاشرہ ہے چاہے مغرب اسے جتنا بھی دھندلا کر پیش کرے اور چاہے اسے بدنام کرنے کے لئے جتنی بھی چالیں چلی جائیں۔

ڈاکٹر سلمان علی، شعبہ اردو، جامعہ پشاور

فرحانہ قاضی، اسٹنٹ پروفیسر، ہوم سائنس کالج، جامعہ پشاور

حوالہ جات

- ۱۔ علامہ اقبال کلیات اقبال شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور، ۱۹۹۶ء، ص ۷۱
- ۲۔ سلیم اختر (ڈاکٹر) اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور، ۲۰۰۰ء، ص ۴۳۲
- ۳۔ بانگ درا، ص ۲۵۸
- ۴۔ ایضاً، ص ۱۷۴
- ۵۔ ایضاً، ص ۱۴۸
- ۶۔ ایضاً، ص ۴۹
- ۷۔ اسرار احمد (ڈاکٹر) علامہ اقبال اور ہم انجمن خدام القرآن لاہور، ۱۹۷۵ء، ص ۲۵-۲۳
- ۸۔ بال جبریل، ص ۱۰۵
- ۹۔ ارمغان حجاز، ص ۳۸
- ۱۰۔ بانگ درا، ص ۲۷۲
- ۱۱۔ ایضاً، ص ۲۱۴
- ۱۲۔ بال جبریل، ص ۹۷
- ۱۳۔ ایضاً، ص ۱۰۱
- ۱۴۔ ضرب کلیم، ص ۴۳
- ۱۵۔ ارمغان حجاز، ص ۱۳
- ۱۶۔ بال جبریل، ص ۱۵۰
- ۱۷۔ ایضاً، ص ۱۵۶
- ۱۸۔ ایضاً، ص ۱۰۵
- ۱۹۔ بانگ درا، ص ۲۷۰
- ۲۰۔ ایضاً، ص ۲۷۰
- ۲۱۔ وحید قریشی (ڈاکٹر) اساسیات اقبال اقبال اکادمی پاکستان لاہور، ۱۹۹۶ء، ص ۲۷۱
- ۲۲۔ ایوب صابر (ڈاکٹر) اقبال کی فکری تشکیل نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد، ۲۰۰۷ء، ص ۱۸۹
- ۲۳۔ بال جبریل، ص ۹۷

۶۰ ص

ضرب کلیم

۴۰ ص

- ۲۳۔ ایضاً
- ۲۵۔ ایضاً
- ۲۶۔ حیران خٹک، اقبال اور دعوت دین، دعوۃ الہدٰی، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد، مارچ ۲۰۰۶ء، ص ۷۳
- ۲۷۔ ارمغان حجاز، ص ۱۳
- ۲۸۔ ایضاً، ص ۱۳
- ۲۹۔ ضرب کلیم، ص ۱۵
- ۳۰۔ بال جبریل، ص ۱۶۰
- ۳۱۔ ہانگہ در، ص ۲۵۴
- ۳۲۔ بال جبریل، ص ۱۵۷
- ۳۳۔ ضرب کلیم، ص ۷۶
- ۳۴۔ مودودی ابو الاعلیٰ سید، اسلامی نظام زندگی اور اس کے بنیادی تصورات، اسلامک پبلی کیشنز لاہور، ۱۹۹۲ء، ص ۸۰

بی ایس اردو: نظام و نصاب

ڈاکٹر محمد حامد

ABSTRACT

Higher Education in Pakistan is passing through an age of transformation. It has introduced a new system of BS (4 years degree) in its institutions. It is an innovation in the Higher Education of Pakistan, replacing the conventional BA, MA/B.Sc., M.Sc. system. The BS program has been designed to cope with the changing needs and challenges of the current age. It has introduced changes in curriculum as well as in the evaluation system. It has enhanced the role and participation of student in learning process and teacher has been assigned the duty of facilitation and guidance only. The article presents an analysis of BS urdu system and compares it with the conventional BA, MA (urdu) curriculum and system.

انسانی زندگی کا ہر شعبہ مسلسل تبدیلی کی زد میں ہے۔ خوب سے خوب تر اور بہتر سے بہتر کی طرف سفر تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ انسانی ذہن کسی پل مطمئن نہیں ہوتا اور مستقلاً آگے بڑھنے کی لگن میں لگا رہتا ہے۔ یہ جذبہ انسان کو روز نئے منازل اور نئی بلندیوں سے آشنا کر رہا ہے۔ تبدیلی و ارتقاء کے سفر میں تعلیم انسان کا سب سے مؤثر ہتھیار ہے۔ اس ایک شعبے کی بدولت انسان دنیا میں گزشتہ پچاس سال میں جو ترقی کر چکا ہے وہ انسانی زندگی کی باقی تمام تاریخ پر بھاری ہے۔ یہ سارا کچھ تعلیم کے منظم نظام اور تحقیق و جستجو کی صلاحیت کا نتیجہ ہے جس میں جامعات کا بڑا کردار رہا ہے۔ جامعات طلبہ میں خود سے سوچنے، سمجھنے، فیصلہ کرنے اور کچھ نیا سامنے لانے کی صلاحیت پیدا کرتی ہیں۔ وہ محض نقال یا دوسروں کا دیا ہوا علم پڑھنے تک محدود نہیں رہتے بلکہ علم کے اس بہتے چشمے میں اپنی طرف سے اضافے بھی کرتے ہیں اور دنیا کو آگے بڑھانے میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ تعلیم معاشرے کی تنویر و تبدیلی کا کام کرتی ہے۔ معاشرے میں تبدیلیاں تو ہوتی ہی ہیں لیکن ان تبدیلیوں کو خود کار نہیں رہنے دینا چاہیے، بلکہ اس تبدیلی کو اپنے نظریے، ضروریات اور ترجیحات کے مطابق بنانا ضروری ہے۔ خود کار تبدیلی وہ ہوتی ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود بخود پیدا ہو جاتی ہے اور اس میں معاشرے کے افراد کی کوئی شعوری کاوش یا خواہش شامل نہیں ہوتی۔ جبکہ مطلوبہ تبدیلی (Engineered or man-made)

(change) وہ ہوتی ہے جو افراد کی خواہش اور منصوبے کے مطابق پیدا کی جائے۔ تعلیم کا کام یہی مطلوبہ تبدیلی پیدا کرنا ہے تاکہ معاشرہ اپنے اقدار و نظریات سے ہم آہنگ رہتے ہوئے مستقبل کی طرف پیش قدمی کرے اور ترقی کی دوڑ میں لگا رہے۔ بقول ڈاکٹر زہرا عظم:

Education needs to be made meaningful to life; pragmatic, job-oriented and self-motivating. It must be modernized, futurized, so that students are inspired to pursue progress via life-long continuing education for self-actualization and improvement.... Education becomes fictitious and uninteresting if it is not related to life. (1)

پاکستان کے تناظر میں بات کی جائے تو یہاں پر بھی تعلیم کو ترجیحات میں بیان کیا جاتا ہے۔ اگرچہ اسے وہ اہمیت تو نہیں دی گئی جو دینی چاہیے تھی، تاہم تعلیمی بہتری کا سفر جاری ہے۔ اعلیٰ تعلیم جامعات میں دی جاتی ہے۔ یہاں پر وہ دماغ تیار کیے جاتے ہیں جو قوم کی رہنمائی کرتے ہیں۔ لیکن اس سطح پر تعلیم حاصل کرنے کی شرح بہت کم ہے۔ بقول ڈاکٹر عطاء الرحمن، 'یہ حقیقت بھی انتہائی تشویشناک ہے کہ ۲۰ تا ۲۴ سال عمر کے نوجوانوں کی صرف ۵.۳ فی صدی تعداد یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ جبکہ عمر کے اس دور سے گزرنے والوں کی ۹۸ فی صدی تعداد کے لیے اعلیٰ تعلیم کے مواقع ناپید ہیں'۔ (۲)

یہ امر بھی مبنی بر حقیقت ہے کہ یونیورسٹی سطح پر پڑھنے والا طبقہ دانش و فہم سے مالا مال ہو تو ملک و قوم کو فائدہ ہوتا ہے اور اگر یونیورسٹی کی پیداوار کمزور، نا اہل اور مریضانہ ذہنیت کی حامل ہو تو لامحالہ اس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ پاکستان میں ۲۰۰۰ء کے بعد اعلیٰ تعلیم پر خصوصی توجہ دی گئی۔ اس سے پہلے اعلیٰ تعلیم سے متعلق ادارے فنڈز کی کمی کا گلہ کرتے تھے لیکن ۲۰۰۱ء کے بعد تعلیم کے اس شعبے کو خصوصی طور پر نوازا گیا۔ ۲۰۰۲ء میں پاکستان میں یونیورسٹی کے ایک طالب علم پر ۳۰۰۰۰ (تیس ہزار) روپے کا خرچ آتا تھا۔ ۲۰۰۶ء تک یہ شرح ایک لاکھ پچیس ہزار (۱۳۵۰۰۰) روپے تک پہنچا دی گئی۔ گویا اس میں چار گنا سے بھی زیادہ اضافہ کیا گیا۔ لیکن نتائج میں اس حد تک بہتری پیدا نہ ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی۔ (۳) اس کی ایک وجہ اعلیٰ تعلیم میں آنے والے افراد کی کم شرح ہے۔ پاکستان میں اعلیٰ ثانوی سطح کا امتحان دینے والے طلبہ / طالبات میں سے ۱۰ میں سے صرف ۲ پاس ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے صرف ایک یونیورسٹی میں داخلہ لیتا ہے۔ یعنی یونیورسٹی تعلیم سے مستفید ہونے کی شرح بہت کم ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے طلبہ میں تنقیدی و تحقیقی سوالات اٹھانے کی صلاحیت کی نشوونما نہیں کی جاتی۔ نہ وہ تنقیدی سوچ رکھتے ہیں اور نہ تنقیدی سوال و جواب کی طرف مائل ہیں۔ اس لیے ان کا آموزہ محض دوسروں کے پیدا کیے ہوئے علم کے رٹے پر مبنی

ہوتا ہے۔

Pakistan's educational system, shaped by deeply conservative social and cultural values, discourages questioning and stresses obedience. Progress demands that ultimately the dead hand of tradition be cast aside. (4)

تاہم تعلیم کے معیار میں کسی حد تک بہتری آرہی ہے۔ پیش رفت کی رفتار سست سہی لیکن جاری ضرور ہے۔ معیار نہ سہی لیکن مقدار میں کافی ترقی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر عطاء الرحمن کے مطابق:

Pakistan has experienced tremendous progress in higher education sector in the last decade. This is illustrated by an increase in university enrolment from 276,000 in the year 2002 to over 1 million by 2012, increase in the number of universities' degree awarding institutions from 71 in 2003 to 146 by 2011, increase in Ph.D output from 3,281 during the 55 years period 1947-2002 to about 5000 during the subsequent 9 years period 2003-2012, and increase in international research publications from only about 600 annually in the year 2000 to about 8000 research publications annually by the year 2012. (5)

اعلیٰ تعلیم قوم کے اعلیٰ دماغوں کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ جامعات میں ملک و قوم کے ذہین و فعال افراد کو مستقبل کی ذمہ داریوں اور قیادت کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ ان کی تربیت ان خطوط پر کی جاتی ہے جو اس معاشرے کی ضروریات اور ترجیحات سے مطابقت رکھتے ہوں اور ان کے مستقبل کو روشن بناتے ہوں۔ مستقبل کو روشن بنانے کے لیے ماضی سے مدد حاصل کی جاتی ہے اور گزشتہ تجربات سے سبق و عبرت لے کر آنے والے کل کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔

ہر سطح کا نصاب تقاضا کرتا ہے کہ وہ اس عمر، علاقے اور روزگار کی ضروریات اور نظریات کے مطابق جامعیت کا حامل ہو۔ نصاب نچلے درجات کا ہو تو اس میں عام عناصر زیادہ شامل کیے جاتے ہیں۔ جبکہ اوپری درجات میں تحقیقی عناصر زیادہ رکھے جاتے ہیں۔ عام عناصر تمام طلبہ کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ عناصر طلبہ میں معاشرتی زندگی کی خوبیاں پیدا کرتے ہیں اور ان میں دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق و یگانگت کے احساسات پیدا کرتے ہیں۔ جبکہ تحقیقی عناصر ان کو زندگی کی مادی ضروریات کے لیے تیار کرتے ہیں اور ان کو مفید و پیداواری شہری بناتے ہیں۔ ڈاکٹر یو۔ اے۔ جی عیسائی

کے الفاظ میں:

Emphasis should be given to make the curriculum flexible so as to be responsive to the changing needs of the market as well as the developments in the disciplines. The curricula shall encourage thinking, creativity and project construction ability. (6)

جدید دور تیز رفتار ترقی و تبدیلی کا دور ہے۔ آج لمحوں میں اتنی تبدیلیاں وقوع پذیر ہو رہی ہیں جتنی کہ پرانے زمانے میں صدیوں میں ہوتی تھیں۔ مصین الدین عقیل کے الفاظ میں:

آج وقت اور زمانے کی نہج یہ ہے کہ زندگی اور معاشرہ۔۔۔ ہر لمحہ انتہائی تیز رفتاری سے آگے کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نے زندگی کی اس رفتار کو وہ مہمیز لگائی کہ وقت تھمتا ہے نہ رفتار ہمارے اختیار میں رہی ہے۔ (۷)

اس تیز رفتار تبدیلی کا ساتھ دینے کے لیے ہر قوم اپنی زندگی کے ہر پہلو پر مسلسل نظر ثانی کر رہی ہے۔ اور جدت و اختراع کے ذریعے سے مزید آفاق اور نئے ذروا کر رہی ہے۔ پاکستان بھی اس دور میں تبدیلیوں کی زد میں ہے۔ کچھ عناصر ماضی کو سینے سے لگائے رکھنے اور کچھ ماضی کو بھول کر مستقبل میں کھوجانے کی انتہا اختیار کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو اعتدال کے ساتھ آگے بڑھنے کی سوچ رکھتے ہیں اور جدیدیت کی گرد میں گم ہونے کی بجائے اپنی شناخت برقرار رکھ کر اقدام کرنا چاہتے ہیں۔ بہر حال زندگی نئے آفاق اور نئے چیلنجز سے روشناس ہو رہی ہے اور پاکستانی قوم اس میں اپنا حصہ (تھوڑا ہی سہی) ڈال رہی ہے۔ اور اس سارے عمل میں اہم ترین جزو تعلیم ہے۔

پاکستان میں جامعات کے نصابات میں مسلسل تبدیلیاں لائی جاتی ہیں تاکہ وقت کے تقاضوں اور ضرورتوں سے بہتر مطابقت پیدا کی جاسکے۔ جامعات میں پہلے بی اے، ایم اے / بی ایس سی، ایم ایس سی کا نظام چلتا تھا۔ اعلیٰ ثانوی تعلیم مکمل کرنے والے طلبہ بی اے یا بی ایس سی میں داخلہ لیتے تھے اور آگے ایم اے یا ایم ایس سی میں جاتے تھے۔ یہ طریق کار سالانہ تھا۔ آج کل بی ایس (بچلر آف سائنس) چار سالہ نظام بھی شروع کیا گیا ہے۔ بی ایس چار سالہ میں بھی اعلیٰ ثانوی کے فارغ طلبہ داخلہ لیتے ہیں اور چار سال کی کامیاب تعلیم کے بعد بی ایس کی ڈگری حاصل کرتے ہیں۔ یہ ڈگری ایم اے / ایم ایس سی کے مساوی ہوتی ہے اور اس کے بعد طلبہ ایم ایس / ایم فل اور پی ایچ ڈی میں جاتے ہیں۔ بی ایس کا طریق کار ششماہی (سمسٹر سسٹم) ہے۔

سالانہ نظام میں طلبہ کا بہت وقت ضائع ہوتا تھا۔ جامعات میں یا کالجوں میں طلبہ کو چھ سات مہینے کی تدریس کے بعد فارغ کر دیا جاتا تھا۔ بقیہ پانچ چھ ماہ کا وقت امتحانات و نتائج میں صرف ہو جاتا تھا۔ علاوہ ازیں اس نظام میں

رہنے اور حافظے کو زیادہ اہمیت حاصل تھی اور عملی کام نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس لیے اس نظام میں تہذیبی کو ضروری سمجھا گیا اور چار سالہ بی ایس کا نظام متعارف کرایا گیا۔

اردو مضمون میں بھی بی ایس کا نظام شروع کرنے کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ۲۰۰۹ء میں بی ایس اردو کا نصاب تیار کر لیا اور جامعات میں عملدرآمد کے لیے بھیج دیا۔ اس نصاب کی تیاری کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے پاکستان کی مختلف یونیورسٹیوں سے تعلق رکھنے والے ماہر اساتذہ پر مشتمل نصابی کمیٹی بنائی تھی جس نے HEC کے علاقائی دفتر لاہور میں ۱۲ تا ۱۰ نومبر ۲۰۰۸ء اپنا ایک اجلاس منعقد کیا اور اس میں نصاب کا ابتدائی خاکہ تیار کیا۔ کمیٹی کا دوسرا اور آخری اجلاس ہائر ایجوکیشن کمیشن کے مرکزی دفتر اسلام آباد میں منعقد ہوا جو تین دن یعنی ۲۵ تا ۲۳ فروری ۲۰۰۹ء جاری رہا۔ اس اجلاس میں بی ایس اردو کے لیے مجوزہ نصاب پر غور کیا گیا اور اس کی منظوری دی گئی۔ (۸)

بی ایس اردو چونکہ بی اے اور ایم اے اردو دونوں سطحات کا احاطہ کرتا ہے اور چار سال (۸ سمسٹر) میں مکمل ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا نصاب بھی کافی وسیع اور جامع ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پانچ قسم کے مختلف کورسز پر مشتمل ہے اور طلبہ کو عملی زندگی میں بہتر طور پر شامل ہونے کے لیے تیار کرتا ہے۔ نصاب میں شامل لازمی (Compulsory) کورسز اور عمومی (General) کورسز اردو ادب سے بلا واسطہ متعلق نہیں بلکہ یہ انگریزی زبان، ریاضی، اسلامیات، شماریات، کمپیوٹر کا علم پر مبنی کورسز ہیں۔ نفسیات، عمرانیات، معاشیات، فلسفہ، مسلم تہذیب و ثقافت، جدید فکری مباحث، برعظیم و پاکستان کی تاریخ، عالمی کلاسیک کے تراجم، فارسی، عربی، ہندی زبانوں کے قواعد، پاکستانی زبانوں کا ادب، جغرافیہ، عالم، فطری علوم بھی اس نصاب میں شامل رکھے گئے ہیں۔ یہ کورسز اردو زبان و ادب سے براہ راست متعلق نہیں ہیں، لیکن طالب علم کی سمجھ اور وسعت نظر کے لیے معاون ہیں۔ یہ کورسز ان مضامین کی بنیادی باتوں اور بنیادی مباحث پر ہی مشتمل ہیں اس لیے طلبہ کو ان سے محض واقف کرایا جاتا ہے تاکہ وہ ان علوم کے بارے میں بنیادی مہارت حاصل کر پائیں اور جب ضرورت پڑی تو اس میں مزید مطالعہ کرنے کے قابل ہوں۔ یہ کورسز بی ایس کے پہلے چار سمسٹرز کے دوران پڑھائے جاتے ہیں۔ گویا یہ اسی نظام (بی اے / ایم اے) کے بی اے کی سطح کے برابر ہیں۔ بی اے میں طلبہ کو انگریزی و اسلامیات، مطالعہ پاکستان (لازمی) کے علاوہ صرف ایک اور مضمون پڑھنا ہوتا ہے۔ لیکن بی ایس کے کورسز میں بہت وسعت پیدا کی گئی ہے۔ اس سطح تک کے نصاب کے بارے میں ڈاکٹر رضی الدین صدیقی کی رائے ہے:

بی اے تک طالب علم کے ذہن اور صلاحیتوں کی عام تربیت کی جانی چاہیے اور اس تربیت

میں منطق، علمیات اور سائنسی تجربہ اور مشاہدہ کے بنیادی اصول کو جامعہ کے تمام محصلین کے لیے لازم قرار دینا چاہیے۔ (۹)

بی اے سطح تک کے کورسز میں تو یہ وسعت نہیں تھی لیکن بی ایس میں یہ وسعت رکھ دی گئی ہے اور طلبہ کے دل و دماغ کی صلاحیتوں کی پرورش و تربیت کے لیے مناسب سامان رکھا گیا ہے۔

جامعات کی سطح پر نصابات کی تشکیل، نظر ثانی، ترمیم کا اختیار ہائر ایجوکیشن کمیشن کو حاصل ہے۔ بقول ڈاکٹر الطاف علی شیخ: ”وفاقی حکومت نے مورخہ ۳ دسمبر ۱۹۷۶ء کو کمیشن کو ایک نوٹیفکیشن نمبر (CUR) JEA-76/773 کے تحت باقاعدہ اتھارٹی مقرر کرتے ہوئے یہ ذمہ داری تفویض کی کہ کمیشن پاکستان کی تمام ڈگریوں، سرٹیفکیٹس اور ڈپلوموں کے نصاب پر نظر ثانی، ترمیم یا اضافہ اور انہیں تمام اداروں میں متفقہ طور پر لاگو کرنے کا مجاز ہے۔“ (۱۰) اسی ذمہ داری و اختیار کے مطابق HEC نے بی ایس اردو کے لیے نصاب تشکیل دیا اور عمل درآمد کے لیے یونیورسٹیوں کو بھیج دیا۔

ہر نصاب کی تیاری کے پیچھے کچھ اغراض و مقاصد ہوتے ہیں۔ اور یہی اغراض و مقاصد ہی تمام نظام کی بنیاد ہوتے ہیں۔ بی ایس اردو چار سالہ کورس کے جو اغراض و مقاصد ہیں ان کی تفصیل درج ذیل ہے:

- ۱۔ اردو زبان و ادب کے طلبہ کو بی ایس ڈگری کے بعد بیرون ملک مزید تعلیم حاصل کرنے کے قابل بنانا
- ۲۔ ایسے مضامین متعارف کرانا جن کے ذریعے قومی زبان اردو کے وسیلے سے قومی و اجتماعی شعور فروغ پا سکے
- ۳۔ عملی و معاشی زندگی کے لیے مفید کورسز شامل کرنا
- ۴۔ طلبہ میں اپنے خطے کی تہذیب، ثقافت اور اقدار کا شعور پیدا کرنا، اور احساس شہریت بیدار کرنا
- ۵۔ نصاب طلبہ کی عملی ضروریات اور ذہنی میلان کے مطابق ہو
- ۶۔ لازمی، عمومی، بنیادی، تخصیصی اور تخصیصی اختیاری پرچوں کے مناسب اور بہتر موضوعات و عنوانات کا تعین کرنا

- ۷۔ سائنس و ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ادب کے وجود و ضروریات کا احساس پیدا کرنا
 - ۸۔ طلبہ میں ادبی تحقیق و تنقید کا ذوق پیدا کرنا، اور ان کے لیے ایم فل و پی ایچ ڈی کی راہ ہموار کرنا
 - ۹۔ زبان و ادب کے علاوہ ایسے مضامین کی بھی تدبیریں کرنا جو عملی زندگی میں معاون ہوں
 - ۱۰۔ ادب اور عمرانی و فطری علوم کا تعلق جوڑنے اور کمپیوٹر کے علم سے واقفیت پیدا کرنا۔ (۱۱)
- ہیچلر آف سٹڈیز (BS) پاکستان کے تعلیمی نظام میں ایک جدت کا حامل کورس ہے۔ یہ کورس روایتی ہیچلر / ماسٹر کورسز میں موجود خامیوں کو ختم کرنے اور ملک کی گریجویٹیشن کی ڈگری کو ترقی یافتہ ممالک کے معیار کے برابر لانے کی

ایک کاوش ہے۔ یہ نظام چار سالہ ڈگری پر مشتمل ہے۔ پہلے دو سالہ ہچلر ڈگری اور دو سالہ ماسٹر ڈگری دی جاتی تھی۔ اب ان دو ڈگریوں کی بجائے ایک ہی ڈگری (بی ایس) چار سال کی تعلیم کے بعد دی جاتی ہے۔ یہ چار سالہ کورس مذکورہ دونوں ڈگریوں کے کورسز کا احاطہ کرتا ہے اور صرف ہونے والے وقت کا بہترین استعمال کرتے ہوئے وقت کے ضیاع سے بھی بچا جاتا ہے۔ ہچلر و ماسٹر کی تعلیم سالانہ نظام پر مشتمل تھی۔ جس میں عملی کام نہ ہونے کے برابر تھا اور سارے کے سارے نمبرات آخری امتحان کے ہوتے تھے۔ جس میں زیادہ اہمیت حافظے اور رٹے کو حاصل ہوتی تھی یا نقل و نگارش کے غلط ذرائع کو۔ بی ایس نظام میں ان خامیوں کے خاتمے کی کوشش کی گئی ہے اور سمسٹر نظام کے ذریعے وقت کے بہتر استعمال، طلبہ کی عملی صلاحیتوں کی پرورش اور سیکھنے پر زور دیا گیا ہے۔

بی ایس اردو کا نصاب روایتی بی اے و ایم اے اردو کے نصابات کے مقابلے میں کافی وسیع اور جامع ہے۔ اس میں کورسز کے پانچ درجات قائم کیے گئے ہیں: لازمی، عمومی، بنیادی، تخصیصی اور تخصیصی اختیاری۔ یہ پانچ درجات چار سالہ پروگرام کے دوران پڑھائے جاتے ہیں اور روایتی نظام کے مقابلے میں طلبہ کی بہتر ذہن سازی و تربیت کی جاتی ہے۔ اس میں طلبہ سے عملی کام بھی کروایا جاتا ہے اور اس کے بھی باقاعدہ نمبرات ہوتے ہیں۔ اس لیے طلبہ عملی کام میں بھرپور شرکت کرتے ہیں تاکہ وہ بہتر نمبرات کے ساتھ کامیاب ہوں۔

ہچلر آف سٹڈیز نظام میں نمبرات تین مدت میں تقسیم ہوتے ہیں: I۔ سیشنل ورک (Sessional Work) یعنی حاضری، عملی کام، تفویض کار، پریزنٹیشن وغیرہ، II۔ وسطہ مدت امتحان، III۔ آخری امتحان۔ تینوں کے لیے تفویض کردہ نمبرات ملا کر کل ۱۰۰ نمبرات بنتے ہیں۔ اس نظام میں طالب علم کا ہر عمل اسے فائدہ یا نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے اسے ہر وقت مستعد اور چوکس رہنا پڑتا ہے اور ہر سرگرمی میں شرکت کرنی ہوتی ہے۔

بی ایس اردو کے نصاب کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے تین حصے ابتدائی چار سمسٹروں (دو سالوں) میں پڑھانے کے لیے ہیں اور آخری دو حصے آخری چار سمسٹروں (دو سالوں) میں پڑھائے جاتے ہیں۔ پہلے حصے کا نام لازمی (Compulsory) کورسز رکھا گیا ہے۔ اس میں مندرجہ ذیل مضامین شامل کیے گئے ہیں:

پہلا سمسٹر:	انگلش-I، مطالعہ پاکستان، ریاضی
دوسرا سمسٹر:	انگلش-II، اسلامیات / اخلاقیات، شماریات
تیسرا سمسٹر:	انگلش-III، کمپیوٹر کا علم-I
چوتھا سمسٹر:	کمپیوٹر کا علم-II

عمومی (General) کورسز بھی پہلے چار سمسٹروں کے لیے رکھے گئے ہیں۔ یہ مضامین بھی طلبہ کو ابتدائی دو

سالوں کے دوران پڑھنے ہوتے ہیں۔

پہلا سسٹر: نفسیات، عمرانیات، معاشیات (دو مضامین پڑھنے ہیں)

دوسرا سسٹر: فلسفہ، مسلم تہذیب و ثقافت، جدید فکری مباحث (دو مضامین پڑھنے ہیں)

تیسرا سسٹر: برعظیم کی تاریخ (ماقبل تاریخ تا ۱۹۴۷ء)، پاکستان کی سیاسی تاریخ، فارسی، عربی، ہندی زبانوں کے قواعد اور روایت،

عالمی کلاسیک کے تراجم۔ (تین مضامین پڑھنے ہیں)

چوتھا سسٹر: پاکستانی زبانوں کا ادب (ہر یونیورسٹی اپنے علاقے میں بولی جانے والی زبان کے ادب کا انتخاب کرے گی)، جغرافیہ و عالم،

فطری علوم (طبیعیات، کیمیا، حیاتیات، نباتیات)، ماحولیات، فلکیات، (تین مضامین پڑھنے ہیں)

بنیادی (Foundation) کورسز بھی ابتدائی دو سالوں کے دوران پڑھنے ہوتے ہیں۔ یہ کورسز اردو زبان و ادب کے حوالے سے بنیادی معلومات و اصولوں پر مشتمل ہیں۔ یہ مضامین طلبہ کو تخصیصی کورسز پڑھنے کے لیے تیار کر لیتے ہیں اور ان کی اردو کی تفہیم کے لیے بنیادیں قائم کر دیتے ہیں۔

اردو زبان: قواعد و املا

پہلا سسٹر: اردو زبان: تشکیل و ارتقاء

بیان و بدیع و عروض

دوسرا سسٹر: شعری اصناف: تعارف اور تفہیم (حصہ اول)،

ادبی اصطلاحات،

تیسرا سسٹر: نثری اصناف: تعارف اور تفہیم (حصہ اول)،

شعری اصناف: تعارف اور تفہیم (حصہ دوم)

تحریر و انشا (عملی تربیت)،

چوتھا سسٹر: نثری اصناف: تعارف اور تفہیم (حصہ دوم)،

تحقیق و تنقید۔ بنیادی مباحث

یہ ابتدائی دو سالوں کے دوران پڑھنے والے کورسز ہیں۔ گویا یہ روایتی بی اے کے مقابلے میں رکھے گئے ہیں۔ اگر ان کورسز کا روایتی بی اے کے کورسز سے موازنہ کیا جائے تو واضح فرق نظر آتا ہے۔ بی اے میں طلبہ کو انگریزی، اسلامیات و مطالعہ پاکستان کے لازمی مضامین کے علاوہ ایک اور اختیاری مضمون (ایک اختیاری مضمون اردو ہو گیا) لیتا ہوتا ہے۔ گویا وہ دو سالوں میں پانچ مضامین کا مطالعہ کرتا ہے اور ان میں دو امتحانات دیتا ہے۔ جبکہ بی ایس اردو کے دو سالوں میں بی اے کے ۵ مضامین مقابلے میں ۲۶ مضامین پڑھنے ہوتے ہیں۔ اور بی اے کے دو امتحانات کے مقابلے میں بی ایس کے طلبہ کو ۱۸ امتحانات دینے پڑتے ہیں۔ عملی کام، پریزیشنز اور سائنس ان کے علاوہ ہیں۔

آخری دو سالوں (یعنی پانچواں سمسٹر اور اس کے بعد) کے دوران طلبہ کو تخصیصی اور تخصیصی اختیاری کورسز پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ کورسز ایم اے اردو کے متبادل کے طور پر اس کورس کا حصہ ہیں۔ تخصیصی کورسز کی تفصیل یہ ہے:

پانچواں سمسٹر: ۱۔ اردو داستان اور ناول: فکری اور فنی مباحث ۲۔ اردو غزل کا فکری و فنی مطالعہ

۳۔ تاریخ ادب اردو اور ادبی تحریکیں

چھٹا سمسٹر: ۱۔ اردو افسانہ اور ڈراما: فکری اور فنی مطالعہ ۲۔ بیسویں صدی میں ناول کا ارتقا اور اس کے فکری و فنی مباحث

۳۔ اردو نظم: فکری و فنی مطالعہ

ساتواں سمسٹر: ۱۔ لسانیات ۲۔ اصول تحقیق و تدوین ۳۔ ریسرچ ورک

آٹھواں سمسٹر: ۱۔ نئے تنقیدی مباحث ۲۔ اقبال کا خصوصی مطالعہ (فکری و فنی مطالعہ اور تشریح متن)

۳۔ اردو نثر کے اسالیب: مزاج، سفر نامہ، آپ بیتی، فنی، فکری اور اسلوبیاتی مطالعہ ۴۔ ریسرچ ورک

مندرجہ بالا نصاب پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نصاب وسیع اور جامع ہے۔ اس میں علمی عنصروں پر معتد بہ مقدار میں ہیں اور عملی کام بھی کافی ہے۔ طلبہ کو معلومات، تاثرات اور مہارت تینوں حوالوں سے خاصی بہتر تربیت فراہم کرتا ہے۔

پہلے چار سمسٹرز میں تین قسم کے کورسز شامل کیے گئے ہیں: لازمی، عمومی اور بنیادی۔ لازمی اور بنیادی کورسز (جن کی کل تعداد سولہ بنتی ہے) (لازمی: ۶ بنیادی: ۱۰) میں شامل تمام کورسز پڑھنے لازمی ہیں۔ جبکہ عمومی کورسز کے ذیل میں پیش کردہ ۱۵ مضامین میں سے دس کو منتخب کر کے پڑھنا ہوتا ہے گویا ان دو سالوں میں طلبہ کو چھبیس کورسز پڑھنے ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں روایتی بی اے کے نظام میں طلبہ کو کل پانچ کورسز پڑھنے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ بی ایس کا نصاب بی اے کے نصاب کے پانچ گنا کے برابر ہے۔

بی اے روایتی میں تین مضامین لازمی ہوتے ہیں: انگریزی، اسلامیات، مطالعہ پاکستان اور دو اختیاری مضامین ہوتے ہیں۔ مراد یہ کہ ایم اے کی سطح پر تخصص والے مضمون کو اس نصاب میں ۵/۵ کا وزن ملا ہوا ہے۔ بی ایس کے نصاب میں پہلے دو سالوں میں تخصیصی مضمون (یہاں اردو) سے متعلق کورسز (بنیادی کورسز) کی تعداد دس ہے۔ وہاں پر کل دو کتابیں طلبہ کو پڑھانی جاتی ہیں یہاں دس کتابیں۔ اس میں بھی بی اے اور بی ایس کا تناسب ۱۱ اور ۵ کا ہے۔ لازمی مضامین بی اے میں تین ہوتے ہیں: انگریزی، اسلامیات، مطالعہ پاکستان۔ جبکہ بی ایس میں لازمی مضامین کی تعداد چھ ہے: انگریزی، اسلامیات، مطالعہ پاکستان، ریاضی، شماریات، کمپیوٹر۔ اسی طرح بی اے میں ایک عمومی کورس

منتخب کیا جاتا ہے۔ اور بی ایس میں دس کورسز کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ یہ عمومی کورسز علم کی تاریخ و ارتقا اور سماجی علوم کے اہم شعبوں سے متعلق ہیں۔ ان علوم کے پڑھنے سے طلبہ کے ذہن میں وسعت پیدا ہوتی ہے اور ان کو تخصیصی مضمون کی تفہیم میں معاونت حاصل ہوتی ہے۔

بنیادی کورسز کا تعلق تخصیصی مضمون (اردو) سے ہے اور ان کے ذریعے طلبہ کو تخصیصی مضمون کو گہرائی اور وسعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ بنیادی کورسز میں اردو زبان و ادب کے متعلق بنیادی معلومات فراہم کی گئی ہیں تاکہ طلبہ کی بنیادوں کو مضبوط کیا جائے اور پھر آخری دو سالوں میں ان بنیادوں پر مضبوط عبارت کھڑی کی جائے۔ بنیادی کورسز تدریس زبان و ادب کے تمام اہم اجزاء: لسانیات، ادب (نثر و شعر)، تحقیق و تنقید اور تحریر و انشا پر دازی کے بارے میں معلومات و مہارت فراہم کرتے ہیں اور طلبہ کو مزید وسیع مطالعے اور تفہیم کے لیے تیار کرتے ہیں۔

لازمی کورسز میں دو مضامین رکھے گئے ہیں جو اس سطح کے طلبہ کے ہر گروپ کو پڑھائے جاتے ہیں۔ انگریزی زبان کا علم اس دور میں ہر تعلیم یافتہ فرد کے لیے ضروری ہے اور زبان کے طلبہ کے لیے تو بالخصوص بہت اہم ہے۔ اسلامیات اور مذہب کی بنیادی باتیں اسلامیات کے ذریعے طلبہ کو پڑھائی جاتی ہیں کیونکہ طلبہ کو اچھے مسلمان بن کر زندگی گزارنی ہیں۔ پاکستانیت اور حب وطن کے جذبات کی آبیاری بھی لازمی ہے۔ اس کے لیے مطالعہ پاکستان کا مضمون رکھا گیا ہے۔ کمپیوٹر جدید دور کی زندگی کا لازمہ ہے اس لیے طلبہ کو کمپیوٹر کے مفید اور با معنی استعمال سے آگاہ کرنے کے لیے کمپیوٹر کا علم بھی شامل نصاب ہے۔

بی ایس کے لازمی کورسز کی اہم بات ریاضی اور شماریات کے کورسز کی شمولیت ہے۔ ریاضی جو کہ اکثر طلبہ نے میٹرک تک پڑھی ہوتی ہے اور اس کی بنیادی باتوں کا ان کو علم ہوتا ہے۔ بی ایس کی سطح پر ان کو ریاضی پھر سے اس لیے پڑھائی جاتی ہے کہ وہ اپنے مضمون میں تخصیصی سطح پر جا کر بھی اس کی مدد لے سکیں اور خاص طور سے تحقیق میں نتائج تک پہنچنے کے لیے ریاضی و شماریات کی معرفیت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ سماجی علوم کے لیے ریاضی کے مضمون کی شمولیت کے مقاصد یہ ہیں:

After completion of this course, the students should be able to:

- ☆ Understand the use of the essential tools of basic mathematics
- ☆ Apply the concepts and the techniques in their respective disciplines
- ☆ Model the effects non-isothermal problems through different domains. (12)

ریاضی کے اس کورس میں الجبر اور شریات کے اجزاء رکھے گئے ہیں۔

شریات کا مضمون بھی بی ایس کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ شریات کی اہمیت اس دور میں مسلم ہے کیونکہ تحقیق کے لیے شریاتی تکنیکوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سماجی علوم ہوں یا اطلاقی علوم، سبھی کی تحقیقات میں شریات سے کام لیا جاتا ہے۔ شریات کی اسی اہمیت کے پیش نظر اسے بی ایس اردو کے لازمی کورسز میں رکھا گیا ہے۔ تاکہ طلبہ اس کی بنیادی تکنیکوں سے واقف ہو جائیں اور پھر انہیں اپنی تحقیق میں استعمال کر سکیں۔

بی ایس (اردو) مضامین کا وسیع تنوع پیش کرتا ہے تاکہ طلبہ کو زندگی کی کئی جہات کی جانکاری ملے اور وہ وسیع خیال اور تربیت یافتہ افراد کے طور پر معاشرے کا حصہ بنیں۔ انھوں نے ادیبانہ کتبے ہیں کہ تعلیم کا مقصد ایسے افراد تیار کرنا ہے جو معاشرے کی ضرورت کے مطابق ہوں۔ (۱۳) اس مقصد کے پیش نظر بی ایس کے لیے وسیع الجہت نصاب تشکیل دیا گیا ہے۔ لازمی کورسز کے علاوہ اس میں عمومی کورسز کی ایک بڑی تعداد بھی شامل کی گئی ہے۔ عمومی کورسز کے زمرے میں ۱۵ کورسز پیش کیے گئے ہیں جن میں سے دس کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ ان کورسز کا تعلق ان علوم سے ہے جن کا بالواسطہ تعلق زیر مطالعہ تخصیصی مضمون سے ہے۔ یہ کورسز مرکزی مضمون کی تفہیم میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ نہ صرف طلبہ کے ویژن میں وسعت پیدا کرتے ہیں بلکہ ان کو اپنے مضمون کی بہتر تفہیم کے قابل بھی بناتے ہیں۔ اس زمرے میں نفسیات و عمرانیات کے مضامین انسان کی انفرادی و اجتماعی زندگی کے بارے میں اہم معلومات فراہم کرتے ہیں تو معاشیات معاش و اقتصاد کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ مسلم تہذیب و ثقافت طلبہ کو تہذیب و ثقافت سے بالعموم اور اسلامی ضابطہ حیات سے بالخصوص روشناس کرتے ہیں۔ جدید فکری مباحث اور فلسفہ کے مضامین ان کو منطق و عقل اور فلسفہ ہائے زندگی کی سمجھ بوجھ عطا کرتے ہیں۔ پاکستانی زبانوں کا ادب اور عالمی کلاسیک کے تراجم جیسے مضامین اردو کے طلبہ کو علاقائی اور عالمی ادب کے بارے میں آگاہی فراہم کرتے ہیں۔ تاریخ پاکستان و برصغیر اور جغرافیہ عالم کے مضامین بھی شامل نصاب ہیں۔ فطری علوم اور ماحولیات و فلکیات سے متعلق مضامین بھی نصاب کا حصہ بنائے گئے ہیں۔

تخصیصی کورسز اور تخصیصی اختیاری کورسز آخری چار سمسٹرز کے دوران پڑھائے جاتے ہیں۔ گویا یہ ایم اے اردو کے روایتی نصاب کے مقابلے میں پیش کیے گئے ہیں۔ روایتی ایم اے اردو کا نصاب بھی دو سال میں پڑھایا جاتا ہے۔ اور اس کے دو امتحانات لیے جاتے ہیں۔ بی ایس اردو کے تخصیصی و تخصیصی اختیاری کورسز بھی دو سال میں پڑھائے جاتے ہیں اور تفویضات کار، پریزمیشنر وغیرہ کے علاوہ آٹھ تحریری امتحانات بھی لیے جاتے ہیں۔ ایم اے اردو کے روایتی نظام میں پہلے سال میں ۵ پرچے شامل ہیں اور آخری سال میں بھی پانچ تحریری پرچے اور ایک زبانی امتحان پر مبنی پرچہ شامل ہیں۔ بی ایس کے نصاب میں پانچویں اور چھٹے سمسٹر میں تین تین تخصیصی کورسز، جبکہ ساتویں اور آٹھویں سمسٹر میں تحقیقی کام کے علاوہ بالترتیب دو اور تین تخصیصی کورسز رکھے گئے ہیں۔ ساتویں و آٹھویں سمسٹر میں دو، دو

تخصیصی اختیاری مضامین بھی منتخب کر کے پڑھنے ہوتے ہیں۔ ان اختیاری کورسز میں اردو ادب کا مابعد الطبیعیاتی مطالعہ، اسلوبیاتی مطالعہ، تانیثی مطالعہ، تقابلی مطالعہ، مابعد نوآبادیاتی مطالعہ جیسے نئی طرز کے مطالعے بھی شامل کیے گئے ہیں۔

بی ایس کے نصاب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں ہر طالب علم کو تحقیقی مقالہ لکھنا ہوتا ہے۔ اسے کورس ورک میں اصول تحقیق و تدوین اور تنقید پڑھا دیے جاتے ہیں اور پھر ان اصولوں کی عملی تربیت کے لیے ان سے تحقیقی مقالہ لکھوایا جاتا ہے۔ یوں ایم نل / پی ایچ ڈی جیسی ڈگریوں کے لیے بھی ان کی تیاری ہو جاتی ہے اور ان کی عملی تحقیقی و تنقیدی تربیت بھی ہو جاتی ہے اور ان کی سوچ میں بھی معروضیت اور تنقیدی خصوصیات پنپنے لگ جاتی ہیں۔

حاصل مطالعہ

بی ایس (چار سالہ) نظام پاکستان کے تعلیمی نظام میں ایک اچھا اضافہ ہے۔ اس نظام کے تحت ہر مضمون میں اختصاص چار سال (آٹھ سمسٹرز) کی تعلیم پر محیط کر دیا گیا ہے۔ پہلے دو سالہ نظام تھا اس میں تبدیلیاں کر دی گئی ہیں۔ اور اسی درجے اور اہمیت کی ڈگریاں آٹھ سمسٹر (چار سال) کے مربوط نصاب کی کامیاب تکمیل پر جاری کی جاتی ہیں۔ اس نظام میں بھی پہلے دو سال عمومی مطالعہ کرایا جاتا ہے اور آخری دو سال اختصاصی۔ اور آٹھ سمسٹرز کے بعد کامیاب طلبہ کو ڈگریاں جاری کر دی جاتی ہیں جن کی بنیاد پر طلبہ ایم نل / پی ایچ ڈی میں داخلہ لینے کے قابل ہوتے ہیں۔ کورس کے تجزیے کے بعد مندرجہ ذیل نکات سامنے آتے ہیں:

☆ وسعت علوم: بی ایس اردو کا نصاب آٹھ سمسٹرز میں اکٹالیس کورسز پیش کرتا ہے۔ عملی تحقیق پر مشتمل ایک تحقیقی مقالہ بھی ہر طالب علم سے لکھوایا جاتا ہے۔ اس نصاب میں اردو زبان و ادب کے بارے میں ۲۵ مضامین پڑھائے جاتے ہیں اور سولہ عمومی و لازمی کورسز بھی جو زندگی کے دیگر شعبوں کے بارے میں ہیں۔ یعنی یہ نصاب طلبہ کو عام انسانی زندگی کے بارے میں بھی کافی آگاہی فراہم کرتا ہے اور انہیں اردو زبان و ادب کے حوالے سے بھی مہارت بہم پہنچاتا ہے اور تحقیقی مقالے کے ذریعے تحقیق و تنقید کی عملی تربیت بھی کرتا ہے۔

☆ سمسٹر نظام: روایتی بی اے / ایم اے نظام میں طلبہ کو صرف ایک سالانہ امتحان دینا ہوتا ہے۔ اور اس امتحان میں دکھائی گئی کارکردگی کی بنیاد پر طلبہ کی درجہ بندی بھی ہوتی ہے اور کامیابی و ناکامی کا فیصلہ بھی۔ یہ نظام سراسر یاد کرنے اور رٹ لگانے پر مشتمل ہے۔ آخری امتحان کے علاوہ کسی بھی جزو کا کوئی کریڈٹ نہیں۔ طالب علم کی کارکردگی دوران سال کیسی بھی ہو لیکن آخری امتحان اچھا ہو تو اس کو اچھے نتائج ملتے ہیں۔ جبکہ بی ایس نظام سمسٹرز پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں طلبہ کی دوران سمسٹر کارکردگی (حاضری، فعالیت، اسائنمنٹس وغیرہ) کے بھی نمبرات ہوتے ہیں اور وسط

مدتی امتحان کے بھی۔ آخری امتحان کا بھی کریڈٹ ہوتا ہے۔ کسی طالب علم کی درجہ بندی اور کامیابی و ناکامی کا انحصار ان تینوں عناصر کے مجموعے پر ہوتا ہے نہ کہ صرف آخری امتحان پر۔ اس نظام میں طالب علم کو ہمہ وقت مستعد، چوکس اور فعال رہنا پڑتا ہے۔

☆ لسانیات: لسانیات زبان کی سائنس کا نام ہے۔ یہ زبان دانی کے علم میں جدید پیش رفت ہے کہ زبان کے اصولوں کو محض صرف نحوی قواعد سے نکالا گیا۔ پہلے قواعد صرف الفاظ اور جملوں سے بحث کرتے تھے۔ اب لسانیات اصوات، الفاظ، جملوں اور معنیات سے بحث کرتی ہے۔ لسانیات کا مضمون ایم اے اردو میں شامل نہیں ہے۔ یہ کمی بی ایس اردو کے نصاب میں پوری کی گئی ہے اور اس حوالے سے کورس شامل کیا گیا ہے۔

☆ تحقیق: ایم اے اردو کے نصابات میں تحقیق کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ بعض جامعات میں اس پر ایک پرچہ رکھا گیا ہے اور بعض میں اس پر کوئی پرچہ نہیں۔ بی ایس اردو کے نصاب میں تحقیق پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ تحقیق پر دو پرچے (ایک بنیادی کورسز میں اور ایک مہجر کورسز میں) رکھے گئے ہیں۔ جبکہ مہجر الیکٹو میں پانچ ایسے پرچے رکھے گئے ہیں جو عملی تحقیق سے متعلق ہیں۔ ان کے علاوہ تحقیقی مقالہ ہر طالب علم سے لکھوایا جاتا ہے اور اسے تحقیق کی عملی تربیت فراہم کی جاتی ہے۔

☆ اسالیب: اسلوبیات اور تحریر و انشا پر بھی بی ایس میں توجہ دی گئی ہے۔ تحریر و انشا (عملی تربیت) اور اردو نثر کے اسالیب طلبہ کو نثر کے اسالیب سے واقفیت بہم پہنچاتے ہیں کہ نثری تخلیق و تحریر کے دوران کون سی صفات ہیں جو تخلیق کار کا پتہ دیتی ہیں اور اس کی انفرادیت سامنے لاتی ہیں۔ تحریر و انشا کے ذریعے طلبہ کو عام زندگی کی ضروریات میں نثر کے استعمال سے آگاہی اور اردو نثر کے اسالیب ادبی تحریروں میں اسالیب کی تفہیم پر مبنی کورسز ہیں اور طلبہ کو اسلوب کی پہچان و مہارت دلاتے ہیں۔

☆ نصاب میں چلک: بی ایس اردو کا نصاب اس حوالے سے بھی روایتی نصابات سے ممتاز ہے کہ اس میں چلک رکھی گئی ہے۔ عمومی کورسز کے ذمے میں جو کورسز رکھے گئے ہیں ان کے مشمولات میں معلم کو آزادی دی گئی ہے کہ وہ خود طلبہ کی ضرورت کے مطابق مواد جمع کرے اور طلبہ کو پڑھائے۔ یہ کورسز اپنے اندر چلک کی بہت گنجائش رکھتے ہیں کیونکہ معلم طلبہ کی صلاحیتوں اور ضرورتوں کے مطابق اس میں ترمیم و تبدیلی کر سکتا ہے۔

اسی طرح تخصیصی اختیاری کورسز میں بھی کورسز تو مختص کیے گئے ہیں لیکن ان کے مشمولات کا انتخاب معلم پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ خود طلبہ کا جائزہ لے اور ان کی ذہنی صلاحیت اور ضروریات کے مطابق مشمولات کا تعین کرے اور کسی بھی مرحلے پر اس میں تغیر و تبدل کر سکے۔ بنیادی کورسز اور تخصیصی کورسز میں بھی چلک کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ کئی کورسز کے

مشمولات کے بارے میں ہدایت کی گئی ہے کہ ان ادیبوں کی غلاں تخلیقات سے اقتباسات شامل کیے جائیں یا شاعروں کے نام ذرے کر کہا گیا ہے کہ ان کی دودو یا ایک ایک غزل / نعت وغیرہ منتخب کر کے پڑھائی جائیں۔ اس طریقہ کار کی خوبی یہ ہے کہ معلم اپنے طلبہ کی صلاحیتوں اور ضرورتوں کے مطابق انتخاب کر سکتا ہے۔ لیکن اس کی یہ خامی بھی ہے کہ معلم کو جو ہاتھ لگے وہ پڑھائے اور وہ اس میں کسی قسم کے غور و فکر کا تردد نہ کرے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ایسا انتخاب کرے جس کی وجہ سے کئی اہم اجزا نظر انداز ہو جائیں۔ بہر حال اگر معلم ذمہ دار، ہاشعور اور قابل ہو تو وہ بہتر انتخاب کر سکتا ہے۔ اور یہی چمک کی گنجائش جدید تعلیم میں ایک اچھا عمل سمجھا جاتا ہے۔

☆ ادبی اصطلاحات: بنیادی کورسز میں ایک کورس ادبی اصطلاحات کا ہے۔ اس کورس میں کچھ سادہ ادبی اصطلاحات رکھی گئی ہیں جن کی تدریس مقصود ہے۔ اور کچھ اصطلاحات ایسی ہیں جو فلسفیانہ ہیں۔ یعنی ان اصطلاحات کی تدریس کے لیے اس کے پیچھے کارفرما پورے فلسفے کی وضاحت کرنی ہوتی ہے۔ اس کورس کا یہ حصہ کافی مشکل ہے اور طلبہ کے لیے ایک کورس میں ان تمام فلسفوں کا سمجھنا بہت کارگراں ثابت ہوتا ہے۔ اس کورس میں مندرجہ ذیل فلسفیانہ ادبی اصطلاحات رکھی گئی ہیں:

- ۱۔ عینیت / مثالیت ۲۔ کلاسیکیت ۳۔ رومانیت ۴۔ جدیدیت ۵۔ علامتیت ۶۔ تجریدیت
- ۷۔ تاثریت ۸۔ اظہاریت ۹۔ حقیقت نگاری ۱۰۔ مارکسیت ۱۱۔ ساختیات ۱۲۔ مابعد جدیدیت
- ۱۳۔ وجودیت ۱۴۔ مابعد نوآبادیات

عام ادبی اصطلاحات ان کے علاوہ ہیں۔ اس لیے یہ پرچہ زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ ان اصطلاحات میں سے اگر کچھ کم کر دیے جائیں جو زیادہ ضروری نہیں اور زیادہ استعمال میں نہیں ان کو اس کورس سے نکال دیا جائے تو طلبہ کے لیے یہ کورس مناسب طور پر تھوڑا آسان ہو جائے گا۔

☆ انگریزی ادب: بی ایس اردو کے نصاب کے پہلے تین سمسٹرز میں انگریزی زبان پر کورسز شامل کیے گئے ہیں۔ انگریزی زبان پر کورسز اس سطح پر ضروری بھی ہیں اور مناسب بھی۔ لیکن اس نصاب میں انگریزی ادب پر کوئی کورس شامل نہیں کیا گیا۔ طلبہ کو جدید ادب اور جدید ادبی تحریکات و نظریات سے آگاہی دلانے کے لیے انگریزی ادب پر بھی ایک کورس شامل کرنا چاہیے۔ آج کے دور میں انگریزی ادب سے واقفیت ہر شعبہ علم والے ضروری سمجھتے ہیں تو پھر ادبیات کے طلبہ اگر اس سے نا بلند اور نا واقف ہوں تو یہ مناسب رویہ نہیں گردانا جائے گا۔ انگریزی ادبیات کا پرچہ طلبہ پر جدید ادب کی ایک نئی کھڑکی کھول لے گا اور طلبہ ادب کے نئے آفاق سے روشناس ہوں گے۔

☆ ریاضی: لازمی کورسز کے زمرے میں شماریات اور ریاضی دونوں شامل ہیں۔ شماریات کا تحقیق کے

ساتھ لائڈی تعلق ہے۔ ہر شعبے کے محقق کے لیے ضروری ہے کہ وہ شماریات سے کسی حد تک واقف ہوتا کہ اسے اپنی تحقیق میں استعمال کر سکے۔ لیکن ریاضی کا مضمون بی ایس اردو کے ساتھ کوئی لگا نہیں کھاتا۔ اس کورس کی بجائے اگر شماریات کو دو سسٹروں میں شامل کیا جائے تو طلبہ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ ایسے بھی ریاضی کے مجوزہ کورس میں الجبرا اور شماریات کے ذیلی اجزاء رکھے گئے ہیں۔ الجبرے کا تو ادب میں کوئی کام نہیں اور شماریات کی تدریس کورس ”شماریات“ میں پہلے سے شامل ہے۔

۱۱۔ تدریس ادب: اردو میں ماسٹر ڈگری حاصل کرنے والوں کی اکثریت تدریس کے شعبے میں جاتی ہے۔ لیکن ایم اے اردو اور بی ایس اردو کے نصابات میں اس پر کوئی کورس نہیں رکھا گیا۔ ان نصابات کو عملی زندگی کی ضروریات سے ہم آہنگ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ان میں تدریس اردو پر کورس شامل کیا جائے تاکہ طلبہ کو خصوصاً اردو کی تدریس کے حوالے سے معلومات و تربیت حاصل ہو سکے۔

۱۲۔ تدریس صحافت: اردو کے فارغ التحصیل یا تدریس میں جاتے ہیں یا تخلیق کار بنتے ہیں یا صحافت کے شعبے میں قسمت آزماتے ہیں۔ ماسٹر و بی ایس سطح پر اردو صحافت پر ایک کورس (عمومی کورسز میں یا بنیادی کورسز میں) اگر شامل کیا جائے تو طلبہ کے لیے زیادہ مفید ہوگا اور وہ صحافت کے لیے درکار مہارتوں پر توجہ کر سکیں گے موجودہ نصاب میں محض ایک اختیاری کورس ”ادب اور ابلاغیات“ شامل ہے۔

بی ایس اردو کا نصاب تعلیمی نظام میں اپنے سے نیچے اور اوپر کے درجات کے ساتھ مربوط ہے۔ اس میں داخل ہونے والے طلبہ اردو ادب کی مہاریات سے واقف ہو چکے ہوتے ہیں۔ بی ایس اردو میں وہ اردو اور اس کے متعلقات سے کما حقہ علم و سمجھ حاصل کر لیتے ہیں۔ بی ایس کا درجہ طلبہ کو اردو ادب میں اختصاص فراہم کرتا ہے۔ اور وہ ادب کی تمام اصناف و علوم پر عبور حاصل کر لیتے ہیں۔ بی ایس کے بعد طلبہ کو ایم اے و پی ایچ ڈی میں جانا ہوتا ہے۔ جس میں وہ ادب اور اصناف ادب پر تنقید و تحقیق کی عملی مہارت حاصل کرتے ہیں۔ بی ایس کا نصاب ایم فل و پی ایچ ڈی کے لیے طلبہ کو مضبوط علمی بنیادیں فراہم کرتا ہے۔ اور انہیں اعتماد و یقین کے ساتھ ایم فل و پی ایچ ڈی میں جانے کا حوصلہ بخشتا ہے۔

ڈاکٹر محمد حامد، اسٹنٹ پروفیسر، کورنٹنٹ ڈگری کالج ماسمرہ

حوالہ جات

1. Azam, Zohra "Towards the 21st Century Pakistan: Women, Education and Social Change", Islamabad: The NBF-PF-AUL, 1993, p. 152

۲۔ عطاء الرحمن، ڈاکٹر "سائنس کی اعلیٰ تعلیم اور پاکستان"، لاہور، اردو سائنس بورڈ، ۱۹۹۹ء۔ ص ۵۷

3. Hoodbhoy, Parvez, "Pakistan's Higher Education System-What Went Wrong and How to Fix It", pide.org.pk/pdr/index.php/pdr/article/view/file/2643/2610 p. 584

4. ibid, p. 592

5. Atta ur Rahman, "A Revolution in Higher Education : The Pakistan Example" vcform.org.pk/AbstractsEnglish/ProfDrAtta-ur-RahmanFRS.pdf

6. Isani, U.A.G. and Virk, M. Latif "Higher Education in Pakistan". Islamabad: National Book Foundation, 2004. p. 271

۷۔ معین الدین عقیل، "جامعات کا اردو نصاب" مشمولہ "تدریس اردو" مرتبہ عطش درانی۔ اسلام آباد: مقتدرہ قومی زبان، ۲۰۰۳ء۔ ص ۱۸۸

۸۔ "بی ایس اردو (چار سالہ) نصاب کی تدوین و ترتیب"۔ اسلام آباد: ہائر ایجوکیشن کمیشن، ۲۰۰۹ء۔ صفحات ۳-۹

۹۔ رضی الدین صدیقی، ڈاکٹر "تعلیم کا مسئلہ"۔ لاہور: مکتبہ پاکستان، ۱۹۴۲ء (اشاعت دوم)۔ صفحات ۲۸-۲۹

۱۰۔ "بی ایس اردو (چار سالہ) نصاب کی تدوین و ترتیب" ص ۴

۱۱۔ ایضاً ص ۴

۱۲۔ ایضاً ص ۵۲

13. O'Hear, Anthony "Education, Society and Human Nature". London: Routledge, 1988. p.01

ہاجرہ مسرور۔ اُردو افسانہ اور ادبی صحافت کا اہم کردار

ڈاکٹر محمد اشرف کمال

اقصیٰ نسیم سندھو

ABSTRACT

The name of Hajra Masroor have a key importance not only in Urdu short stories but in Urdu literary journalism as well. She was born at Luckhnao in 1929. Her first short story was published when she was only 16 years old. She has also organized the women wing of Muslim League. She was also associated with the well known literary journal "NAQOOSH". She edited ten volumes of NAQOOSH with Muhammad Tufail (NAQOOSH editor). Her short stories reflects the general problems and specially the economical problems of the society. In this research paper the scholars have analyzed the literary journey and literary works of Hajra Masroor specially her short stories.

برصغیر میں بیسویں صدی کے آغاز ہی سے اُردو افسانے کی تاریخ ایک سنہری باب رقم کر رہی تھی۔ اس وقت اُردو افسانہ نگاروں میں سید سجاد حیدر، یلدرم، فشی پریم چند، علی عباس حسینی، اعظم کرپوی، احمد علی، سعادت حسن منٹو، غلام عباس، کرشن چندر، احمد ندیم قاسمی، راجندر سنگھ بیدی، بلونت سنگھ اور ممتاز مفتی جیسے نام اُردو افسانے میں اپنی پوری افسانوی چمک دمک کے ساتھ موجود تھے۔ پھر حالات نے کروٹ لی اور افسانہ لکھنے والوں میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین افسانہ نگاروں کے نام بھی آنا شروع ہو گئے۔ اور یوں اُردو کی افسانوی دنیا میں مردوں کے ساتھ ساتھ نسوانی اسالیب بھی سامنے آنے لگے۔ حجاب امتیاز علی، عنصرت چغتائی، قرۃ العین حیدر اور رشید جہاں کے علاوہ ہاجرہ مسرور اور خدیجہ مستور کا نام بھی اہمیت کا حامل ہے۔

اُردو کے افسانوی ادب میں ہاجرہ مسرور ہے تو دوسری خدیجہ مستور۔ دونوں بہنوں نے انٹ نفقوش چھوڑے ہیں، دونوں خاتون افسانہ نگار، ناول نگار، مدیر ہوتے ہوئے اور ترقی پسند مصنفین کے پلیٹ فارم پر آنے کے باوجود اپنے لیے عزت اور تکریم کی نگاہ سے دیکھی جاتی رہی ہیں۔ ان کے موضوعات میں سماج و سیاست، قانون و معیشت کی ناہمواری اور خواتین کے استحصال اور خواتین پر تشدد کے گرد گھومتے ہیں انھیں حقوق نسواں کی آواز قرار دیا

جاتا ہے جنہوں نے عورتوں کے حقوق کے لیے لکھا ہے۔

تہور احمد ولد عبدالستار یوسف زئی ولد عبداللہ خان یوسف زئی کی تیسری بیٹی ہاجرہ مسرور ۱۹۲۹ء میں پیدا ہوئیں۔ شناختی کارڈ کے مطابق ان کی تاریخ پیدائش ۱۷ جنوری ۱۹۳۰ء ہے۔ (۱)

”ہاجرہ مسرور ۱۷ جنوری ۱۹۲۹ء کو لکھنؤ میں پیدا ہوئیں ان کے والد کا نام ڈاکٹر تہور احمد خان تھا جو مختلف اوقات میں اتر پردیش کے مختلف قصابات میں متعین رہے لہذا ہاجرہ مسرور بھی اپنی بہن خدیجہ مسرور کی طرح مختلف قصابات میں مختلف سکولوں میں تعلیم حاصل کرتی رہی۔ والد کی اچانک موت نے سلسلہ تعلیم منقطع کر دیا۔ ان کا پہلا افسانہ ۱۶ سال کی عمر میں طبع ہوا۔ انھوں نے مسلم لیگ کا خواتین ونگ منظم کیا۔“ (۲)

ڈاکٹر نجمہ صدیقی کے بقول ہاجرہ مسرور اور خدیجہ مسرور بریلی کے یوسف زئی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں لیکن ان کی پرورش لکھنؤ میں ہوئی ان کے والد کے پاس کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ (۳) انھیں کتابوں اور گھریلو ماحول کی وجہ سے ہاجرہ مسرور اور خدیجہ مسرور میں بھی علمی و ادبی شغف پیدا ہوا۔

ہاجرہ مسرور کے والد تہور احمد خان ورنری ڈاکٹر تھے۔ سرکاری ملازم ہونے کی وجہ سے مختلف مقامات پہ ان کا تعین ہوتا رہتا تھا۔ مختلف قصابات میں زیر تعلیم رہیں اس کے بعد ایک ہندو ماہر گھر پر انگریزی، اردو اور ریاضی پڑھانے آتا رہا۔ پھر یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ یوں ہاجرہ مسرور باقاعدہ تعلیم حاصل نہ کر سکیں۔

ہاجرہ مسرور کی والدہ محترمہ انور جہاں بھی اُس زمانے کے لحاظ سے ایک اچھی مضمون نگار اور شاعرہ تھیں لہذا ادبی ذوق و شوق انھیں والدین سے ورثے میں ملا تھا۔ (۴) ہاجرہ مسرور کو لڑکی ہونے کے باوجود گھر کے علمی و ادبی ماحول کی وجہ سے ادب سے تعلق میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئی بلکہ انھیں اپنی والدہ محترمہ کی طرف سے حوصلہ افزائی ملی ہاجرہ مسرور اپنے گھر کے ماحول کے بارے میں لکھتی ہیں،

”گھر کا ماحول علمی و ادبی تھا۔ والدہ صاحبہ انور جہاں بیگم (جنھیں سب اماں باجی کہہ کر بلاتے تھے) مضامین وغیرہ لکھتی تھیں۔ ان کے مضامین ”عصمت“ ”دلی اور“ ”سہیل“ علی گڑھ میں چھپتے تھے۔“ (۵)

۱۹۳۷ء میں جب ہاجرہ مسرور کی عمر تقریباً آٹھ برس تھی تو ان کے والد ڈاکٹر تہور احمد بیماری کے باعث کوڑے میں چلے گئے۔ دسمبر ۱۹۳۷ء میں ہاجرہ مسرور کے والد تہور احمد کا انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال کے بعد انھیں بہت سے مسائل کا سامنا تھا۔ احمد ندیم قاسمی لکھتے ہیں،

”ہاجرہ آٹھ برس کی تھی جب (دسمبر ۱۹۳۷ء) میں والد چل بسے اور متوسط درجے کا یہ کھانا پیتا گھرانہ اچانک جیسے لق و دق صحرائیں بھٹک گیا۔ گھر میں صرف ایک مرد تھا جس کی عمر اس وقت بمشکل پانچ برس ہوگی۔ یہ چھ بہنوں کا بھائی تو صیف تھا۔ گھرانے کی یہ بے بسی دیکھ کر عزیز واقارب عقارب میں بدل گئے اور ایک بیوہ اور سات بیویوں کا سارا اثاثہ چھین، جھپٹ کر الگ ہو بیٹھے۔ ماں اپنا دامن جھاڑ کر اٹھ بیٹھیں اور بچوں کو ساتھ لے کر مستقل طور پر لکھنؤ میں اپنے ابا کے پاس آ گئیں۔ اس کے بعد مصائب کا ایسا طوفان اٹھا جس میں سب رلتے پھرتے۔ عزیزوں سے ایسے ایسے چر کے پہنچے کہ آپس ہی میں کچھ بچھڑ گئے، مگر اکٹرا گئے۔ آخر ماں نے ہی سب کو ایک لڑی میں پرو دیا۔ ہاجرہ کی حساسیت نے یہیں سے بڑی گہری اور شروع شروع میں قنوطی اور کلبی صورت اختیار کر لی۔ اور وہ بچپن میں کم سخن مشہور تھی۔ اپنے ننھے منے معصوم خوابوں کے بلے میں بھٹک گئی۔“ (۶)

ہاجرہ مسرور نے ۱۹۳۹ء کے لگ بھگ لکھنا شروع کیا اور ان کی پہلی تحریر ایک اخبار میں چھپی۔ وہ ترقی پسند سوچ کی حامل تھی اور ترقی پسند ادیبوں سے تعلق رکھتی تھیں اور معاشرے کی نجات کا ذریعہ اشتراکیت کو سمجھتی تھیں۔ (۷) ہاجرہ مسرور اور خدیجہ مستور نے جب لکھنے کی کوشش کی تو پہلے شاعری میں طبع آزمائی کی مگر جب شاعری میں قلم نہ چلا تو انھوں نے کہانی لکھنا شروع کر دی۔ احمد ندیم قاسمی لکھتے ہیں:

”ایک دن خدیجہ نے کہا:

”شاعری نہیں چلتی تو لاؤ افسانہ لکھیں۔“

”ہمیں نہیں آتا۔“ ہاجرہ نے بے دلی سے کہا!

مگر خدیجہ نے ”کوشش تو کرو کیہیں۔“ کی صلاح دی۔

دونوں ادھر ادھر کروٹ بدل کر لکھنے لگیں۔ خدیجہ کے افسانے کا عنوان ”صہبا“ تھا اور ہاجرہ نے ”لاوارث لاش“ سے ابتدا کی۔ لکھ چکیں تو دونوں دم بخود رہ گئیں۔ ”ارے یہ کہانیاں ہیں ہماری کہانیاں۔“ پھر ہاجرہ نے اپنی کہانی خدیجہ کو سنائی اور خدیجہ نے اپنی کہانی ہاجرہ کے گوش گزار کی اور دونوں احساس کمتری میں مبتلا ہو گئیں۔ ہاجرہ خدیجہ کی کہانی کو شاہکار بتا رہی تھی اور خدیجہ ہاجرہ کی کہانی کو بے مثال قرار دے رہی تھی۔“ (۸)

ہاجرہ نے جب اپنی کہانیاں کسی عزیز کو اشاعت کے لیے بھیجی تو انھوں نے حوصلہ شکنی کی۔ مگر ایک ماہنامہ اور مفت روزہ کے پروپرائٹر نے انھیں آفر کی کہ وہ مہینے میں چار کہانیاں مفت روزہ کے لیے لکھیں اور ایک افسانہ ماہنامہ کے

لیے لکھیں تو انھیں مبلغ تین روپے فی افسانہ کے حساب سے پندرہ روپے مہینے کے ملیں گے۔ شروع میں انھوں نے یہ آفر قبول کر لی مگر بعد میں یہ سلسلہ ختم کر دیا۔

ہاجرہ مسرور اور خدیجہ مستور کو عزیزوں اور اپنے ماحول کی طرف سے ہرگز اس بات کی اجازت نہ تھی کہ وہ یوں افسانے لکھیں اور ان کا نام اخباروں کی زینت بنے مگر انھیں ان کی ماں کی طرف سے حوصلہ افزائی حاصل تھی کیونکہ وہ ادب سے تعلق رکھتی تھیں۔ رات کو وہ تین چار بجے تک لکھتی، پڑھتی اور دن کو دیر سے اٹھتی تھی۔ نقوش کے ادارت کے کام کے حوالے سے وہ بہت تیزی دکھاتی۔ بقول احمد ندیم قاسمی وہ سب کام سستی سے کرتی، موڈ ہوا تو اٹھ گئی ورنہ پٹنگ ہی پر لیٹی رہے اور لیٹے لیٹے سوچتی چلی جا رہی ہے۔

”البتہ ”نقوش“ کی ترتیب کا کام ہو رہا ہے تو کلی کرنے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ تمام مسودات اپنے قریب کر لئے، اوندھے ہو کر مسودات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ مسودہ برا ہے تو ”افود“ کہہ کر ادھر ڈال دیا۔ اچھا ہے تو ”واو“ کہہ کر ادھر رکھ لیا۔ فہرستیں بن رہی ہیں۔ ترتیب کی ندرتیں سوچی جا رہی ہیں۔ غرض اگر ادبی کام ہے تو اس میں یوں کھو جائے گی جیسے باقی سب بچے ہے۔ ادب میں اس وارنگی کا لطف اس وقت آیا جب ہم دونوں ”نقوش“ سے الگ ہوئے۔ مہینوں تک وہ ایسی اداس رہی جیسے وہ اسی عمارت کے نیچے دب گئی ہے جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا تھا۔ ”نقوش“ کا نام آتے ہی وہ بالکل بچوں کی طرح رو دیتی۔ اور جس روز ”نقوش“ نمبر ۱۱ شائع ہوا (جس پر ہم دونوں کے نام نہیں تھے) تو اس نے اپنے کمرے میں اس شمارے کا داخلہ ہی بند کر دیا۔ البتہ شام کو وہ یہ رسالہ پڑھتی نظر آئی اور پھر آہستہ آہستہ اس کڑی حقیقت کو قبول کر لیا۔“ (۹)

ہاجرہ مسرور کا یہ کتبہ چھ بہنوں اور دو بھائیوں پر مشتمل تھا۔ جن کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے: (۱۰)

۱۔ عائشہ جمال (۱۱)

۲۔ خدیجہ مستور (۱۲)

۳۔ ہاجرہ مسرور

۴۔ طاہرہ نسیم

۵۔ عابدہ نسیم

۶۔ شاہدہ زریں

۷۔ توصیف احمد خان (۱۳)

۸۔ خالد احمد (سوتیلے بھائی) (۱۴)

ہاجرہ مسرور ۱۹۴۳ء میں رسالہ ”ادب لطیف“ کے لیے احمد ندیم قاسمی کو کہانیاں بھیجتی رہی تاکہ وہ شائع ہو جائیں اور وہ شائع ہوتی رہیں۔ ایک مدیر اور افسانہ نگار کی خط و کتابت سے خدیجہ مستور اور ہاجرہ مسرور سے احمد ندیم قاسمی کا بھائی بہنوں کا رشتہ بن گیا۔

اکتوبر ۱۹۴۷ء میں قیام پاکستان کے بعد نساہات کے خوف سے یہ خاندان بمبئی سے بحری جہاز کے ذریعے کراچی پہنچا۔ اس کے بعد لاہور چلا آیا اور دیال سنگھ لاہری کے عقب میں نسبت روڈ لاہور پر رہائش پذیر ہوا۔ ۱۹۴۷ء میں احمد ندیم قاسمی پشاور ریڈیو سے استعفیٰ دے کر اسی گھر میں مقیم رہے۔

۱۹۴۸ء میں جب محمد طفیل نے ”نفقوش“ کے اجراء کا فیصلہ کیا تو ان کی نگاہ انتخاب احمد ندیم قاسمی اور ہاجرہ مسرور پر آکر ٹھہری۔ یوں ہاجرہ مسرور نے احمد ندیم قاسمی کے ساتھ مل کر نفقوش کی ادارت کے فرائض سرانجام دیے اور ”نفقوش“ کے پہلے دس شمارے ترتیب دیے۔

ہاجرہ مسرور کو احمد ندیم قاسمی کی ادارتی رفاقت میں رسالہ ”نفقوش“ کی ترتیب و تدوین کا موقع ملا، انھوں نے اپنے دور ادارت میں شائع ہونے والے ان دس شماروں میں سے شمارہ نمبر ۱، شمارہ نمبر ۲، شمارہ نمبر ۳، شمارہ نمبر ۴، شمارہ نمبر ۵، شمارہ نمبر ۶، شمارہ نمبر ۷، شمارہ نمبر ۸، اور شمارہ نمبر ۹ کا ادارہ ”طلوع“ کے نام سے لکھا۔

۱۹۵۰ء میں ظہیر بابر نے ملک کی نامور افسانہ نگار اور ناول نویس خدیجہ مستور کو پسند کیا اور احمد ندیم قاسمی کے توسط سے ان کی شادی ہو گئی کیوں کہ وہ احمد ندیم قاسمی کی منہ بولی بہن بنی ہوئی تھیں۔ جس روز خدیجہ مستور کی شادی ہوئی اسی دن ان کی چھوٹی بہن ہاجرہ مسرور کی شادی بھی احمد علی خان سے ہوئی۔ (۱۵)

ہاجرہ مسرور اور خدیجہ مستور دونوں بہنوں کے شوہر صحافی تھے۔ احمد علی خان انگریزی روزنامہ ”ڈان“ کراچی کے چیف ایڈیٹر کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے۔ اُن کی شادی ہاجرہ مسرور سے ہوئی جب کہ خدیجہ مستور کی شادی روزنامہ ”امروز“ کے نائب مدیر ظہیر بابر سے ہوئی۔

ہاجرہ مسرور کی اہم تصنیفات میں درج ذیل کتابیں شامل ہیں،

ہاجرہ مسرور کی اہم تصانیف

ہائے اللہ (گیارہ افسانے)

چمکے (تیرہ افسانے)

چھپے چوری (سات افسانے) ۱۹۴۶ء

اندھیرے اجالے (سات افسانے) ۱۹۵۳ء

تیسری منزل (آٹھ افسانے)

وہ لوگ (افسانے)

چاند کے دوسری طرف (آٹھ افسانے)

سب افسانے میرے، ۱۹۹۱ء (چھ افسانوی مجموعے: چاند کے دوسری طرف، تیسری منزل، اندھیرے اجالے، چھپے چوری، ہائے اللہ، چمکے)

ہاجرہ سرور نے خاتون افسانہ نگاروں میں اپنے تخلیقی جوہر کی وجہ سے بہت داد سمیٹی۔ اُس نے جس دور میں یہاں سے افسانے لکھے اور خواتین کی بات کی اُس دور میں خواتین کے لیے اتنا کچھ لکھنا اور یوں سامنے آنا بہت مشکل بات تھی۔ معاشرہ اسے پسند نہیں کرتا تھا۔

ہاجرہ سرور نے اپنے افسانوں میں مختلف ادوار میں جذباتیت، حقیقت اور نسوانیت کے حوالے سے لکھا۔ ہاجرہ سرور کے افسانوں کے حوالے سے پطرس بخاری لکھتے ہیں:

”ہاجرہ ہمارے کئی افسانہ نگاروں سے زیادہ حساس اور نازک ہیں ان کی نظر دور تک پہنچتی ہے اور ان کے افسانوں میں اکثر گہرائیاں ایسی آ جاتی ہیں جو اور افسانہ نگاروں میں نہیں ملتیں۔“ (۱۶)

”چراغ کی لڑائی“ ان کا ایک عمدہ افسانہ ہے جو انٹرمیڈیٹ کے اردو لازمی کے نصاب میں بھی شامل ہے۔ اس افسانے میں انھوں نے ایک غریب گھر کی عکاسی کی ہے جس پر مردی کے سائے منڈلا رہے ہیں:

”روٹیوں کو ترستی، کپڑے کو ہلکتی اور حکیم صاحب کا نسخہ پینے کو سسکتی ہوئی اچھن کی ماں ایک دم پچیس روپے کا کفن پہن کر زمین میں جا چھپی۔“ (۱۷)

”سرگوشیاں“ تقسیم ہند کے تناظر میں لکھا جانے والا ان کا افسانہ ہے۔ اس افسانے میں ان کا خطاب یہ انداز اور حقیقت پسندی اور سماجی شعور دیکھئے،

”ہزاروں عصمتوں، بے شمار غیرتوں اور لاکھوں جسموں کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کا دشمن کون ہے؟ میرے کانوں میں مختلف جواب گونجے گوری حکومت، غیر ملکی حملہ آور اور ذخیرہ اندوز، لیکن ہر جواب پر تمہارا ابن آدم کا ہیولا اچانک لمبی کے بچوں کی طرح خراشیں ڈال دیتا ہے۔“ (۱۸)

ہاجرہ سرور کی افسانہ نگاری صرف ترقی پسندیت اور نسوانیت کے حقوق میں آواز اٹھائے جانے تک محدود

نہیں بلکہ انھوں نے اس سے آگے بڑھ کر لکھا ہے۔ ڈاکٹر انوار احمد لکھتے ہیں،

”قیام پاکستان کے بعد ہاجرہ مسرور کے فن میں ٹھہراؤ پیدا ہوا عام طور پر انھوں نے توازن اور تحمل سے کہانیاں لکھیں سوائے ”سند باد جہازی کا نیا سفر“ کے تاہم اس افسانے کی محرک جذباتیت اپنا ایک پس منظر رکھتی ہے۔۔۔ ہاجرہ نے اس افسانے میں سرمایہ دارانہ نظام کو اپنی دانست میں تمثیلی انداز میں ہدف تنقید بنایا ہے اور یہ افسانہ صحافتی درجے کی چیز بن کر رہ گیا ہے۔“ (۱۹)

”امت مرحوم“ ایک سنگین صورتحال کا افسانہ ہے جس میں قیام پاکستان کے بعد وائٹن کے کمپوں میں لوگوں کو درپیش مسائل سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ ان کا افسانہ اندھیرے اجالے عورت کی مظلومیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس افسانے کی چند لائنیں ملاحظہ کیجئے:

”دولہا کی آنکھ جلد عروسی میں ضرور یہی سوچتی ہے، چاہے بستر پر چاند ہی کیوں نہ اتر آئے دل پکارتا ہے کہ ہائے کہیں اس سے بہتر تو ملنے سے نہیں روگئی۔“ (۲۰)

انھیں کئی ایوارڈوں سے نوازا گیا۔ ۱۹۹۵ء میں انھیں تمغہ حسن کارکردگی ملا۔ عالمی فروغ ادب ایوارڈ بھی انھیں ملا۔ انھوں نے فلمی سکرپٹ بھی لکھے اور فلمی ایوارڈ ”لگرا ایوارڈ“ بھی ملا۔ ۱۹۶۵ء میں انھوں نے پاکستان میں بننے والی فلم ”آخری سٹیشن“ کی کہانی بھی لکھی۔

مجلس فروغ اردو قطر کی جانب سے انھیں عالمی ایوارڈ ۲۰۰۵ء میں دیا گیا۔ (۲۱)

ہاجرہ مسرور نے ستمبر ۲۰۱۲ء میں وفات پائی۔ (۲۲) بلاشبہ اردو افسانہ میں جو خدمات ہاجرہ مسرور نے سرانجام دی ہیں اور جس طرح ادیبوں اور قارئین نے شروع سے ان کی پذیرائی کی یہ بات ان کے فن کے معتبر ہونے کا استدلال رکھتی ہے۔ انھوں نے افسانے اور ادبی صحافت کا جو سفر شروع کیا تھا وہ نہایت کامیابی سے زندگی بھر جاری رہا۔ اس دافقانی سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ان کے افسانے ہمارے افسانوی ادب کا بہترین حصہ بن کر ابھرے ہیں۔

ڈاکٹر محمد اشرف کمال: صدر شعبہ اردو: گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج بھکر

افسی سیم سندھو: پی ایچ ڈی اسکالر۔ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد

حوالہ جات

- ۱۔ ذیلی ڈان، ۱۵ ستمبر ۲۰۱۲ء
- ۲۔ حامد علی خان مولانا (مدیر اعلیٰ)، اردو جامع انسائیکلو پیڈیا، جلد دوم، لاہور: شیخ نظام علی اینڈ سنز، ص ۱۸۲۹
- ۳۔ نجمہ صدیق ڈاکٹر، پاکستانی خواتین کے رجحان ساز ناول، لاہور: اظہار سنز، ۲۰۰۸ء، ص ۵۷
- ۴۔ ایضاً
- ۵۔ ہاجرہ سرور، مضمون بعنوان ”خدیجہ“ فنون، خدیجہ مستور نمبر، ص ۲۱
- ۶۔ احمد ندیم قاسمی، ہاجرہ، مشمولہ نقوش، شخصیات نمبر، جلد اول، دوم، ص ۶۶۸
- ۷۔ حسن اختر ملک، تاریخ ادب اردو، لاہور، یونیورسٹی بکڈپو، ۱۹۷۹ء، ص ۱۰۸۶، ۱۰۸۷
- ۸۔ احمد ندیم قاسمی، ہاجرہ، مشمولہ نقوش، شخصیات نمبر، جلد اول، دوم، ص ۶۶۹، ۶۷۰
- ۹۔ احمد ندیم قاسمی، ہاجرہ، مشمولہ نقوش، شخصیات نمبر، جلد اول، دوم، ص ۶۷۵
- ۱۰۔ نجمہ صدیق ڈاکٹر، پاکستانی خواتین کے رجحان ساز ناول، لاہور، اظہار سنز، ۲۰۰۸ء، ص ۵۷
- ۱۱۔ عائشہ جمال نے ناول گرد سفر ۱۹۵۲ء میں اور ”مناہع سفر“ ۱۹۹۲ء میں لکھا۔ وہ روزنامہ ”ڈان“ کراچی کے سابقہ چیف ایڈیٹر احمد علی کی بیگم تھیں۔ عائشہ جمال نے ۱۳ نومبر ۱۹۹۰ء کو لاہور میں وفات پائی۔ (بحوالہ وفیات اہل قلم مرتبہ ڈاکٹر منیر احمد سلیم، اسلام آباد، اکادمی ادبیات، ۲۰۰۸ء، ص ۲۶۲)
- ۱۲۔ خدیجہ مستور نے ۲۶ جولائی ۱۹۸۲ء کو لندن میں وفات پائی۔ لاہور تدفین ہوئی۔ (وفیات اہل قلم، ص ۱۵۳)
- ۱۳۔ توصیف احمد صحافی تھے۔ ان کے کالموں کا مجموعہ ”آج کی بات“ کے نام سے چھپ چکا ہے۔ توصیف احمد نے لاہور میں ۲۶ دسمبر ۲۰۰۲ء کو وفات پائی۔ (بحوالہ وفیات اہل قلم، ص ۱۱۳)
- ۱۴۔ طاہرہ نسیم شاعر و صحافی رضا عابدی کی بیگم ہیں۔ عابدہ نسیم کم عمری میں وفات پا گئیں۔ شاہدہ زریں اسلام آباد میں مقیم ہیں، نامور وکیل حبیب وہاب الخیری کی بیگم ہیں۔ خالد احمد خدیجہ مستور کے سب سے چھوٹے اور سوتیلے بھائی تھے۔ شاعر اور ڈرامہ نگار تھے۔ خالد احمد لاہور سے ماہنامہ بیاض نکالتے تھے۔ ان کا انتقال مارچ ۲۰۱۳ء میں ہوا۔
- ۱۵۔ ہاجرہ سرور، مضمون ”خدیجہ“ فنون، خدیجہ مستور نمبر، ص ۳۸
- ۱۶۔ پطرس بخاری، ہاجرہ سرور کی کتاب چوری چھپے کا دیباچہ، مشمولہ نقوش لاہور، پطرس بخاری نمبر، ص ۳۸۸
- ۱۷۔ ہاجرہ سرور، ہائے اللہ، لاہور: نیا ادارہ، ص ۱۱۸، ۱۱۹

- ۱۸۔ ہاجرہ مسرور، چھپے چوری، لاہور: مکتبہ فسانہ خواں، ۱۹۳۶ء، ص ۱۸۷
- ۱۹۔ انوار احمد ڈاکٹر، اردو افسانہ ایک صدی کا قصہ، اسلام آباد: مقتدرہ قومی زبان، ۲۰۰۷ء، ص ۱۶۵، ۱۶۶
- ۲۰۔ ہاجرہ مسرور، اندھیرے اجالے، لاہور: مکتبہ اردو، ۱۹۵۳ء، ص ۱۱۱
- ۲۱۔ انوار احمد ڈاکٹر، اردو افسانہ ایک صدی کا قصہ، فیصل آباد: مثال پبلشرز، ۲۰۱۰ء، ص ۸۰۴
- ۲۲۔ ماہنامہ، بیاض لاہور، جون ۲۰۱۳ء، ص ۴۶

سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ کے تصورِ ادبِ اسلامی اور خدمات کا مطالعہ

ناصر الدین

احمد سعید راشد

ABSTRACT

Syed Abul Ala Maududi was a well known figure among the Islamic Scholars. He was one of the persons to utilize his energies for the renaissance of Muslim Ummah. He was a great writer and speaker having his own view about Islamic literature. He had a strong command over Urdu prose and it was used by him as a big tool for awaking the Muslims. Different books about the individual and collective aspects of Islamic life have been written by him.

A research is need to elaborate his views about the Islamic literature and services in it. He believed in writing convincing Islamic prose and propagated this view as well. Near him, Islamic literature is compulsory for every Islamic movement to perform reforms. A great number of people were influenced by his writing methodology. This article is a research study of his views about Islamic literature and his services in this field.

سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ (م۔ ۱۹۷۹ء) کا شمار برصغیر کے ان مفکرین میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلامی ادب میں گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ انہوں نے اپنی پراثر تالیفات کے ذریعے معاشرے میں اسلام کا صحیح تصور اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ اردو نثر کو آلہ کار بنا کر لکھی گئی ان کی تصانیف انسانی زندگی کے ہر گوشے سے متعلق اسلامی تصورات کی وضاحت کرتی ہیں۔ اردو ادب میں غیر اسلامی روش کے خلاف مولانا کی محنت کے اثرات کے حوالہ سے نعیم صدیقیؒ (م۔ ۲۰۰۲ء) لکھتے ہیں۔

”نوجوانوں کی ایسی نیم میدان میں کام کرنے لگی نے نگارشات کو الحاد، مذہب، بیزارى، مذہبی شعائر کی تفحیک، اخلاقی قدروں کی نفی، جنسی جنون اور عریانی و فحاشی، انسان کو معاشی حیوان قرار دینے کی روایت اور مغربی افکار و نظریات کو سرمایہ ٹرن بنانے کے مروجہات کو قبول کرنے سے

انکار کر دیا۔“ (۱)

ادب کے بارے میں مولانا کی خصوصی رائے تھی۔

”میرے ذہن میں ادب کا تصور یہ ہے کہ وہ حسن کلام اور تاثیر کلام کا نام ہے۔ جو چیز ادب کو عام انسانی گفتگوؤں اور تقریروں سے ممتاز کرتی ہے وہ کلام کا حسن اور تاثیر ہے۔ جب انسان اپنی بات کو خوبصورت طریقے سے ادا کرتا ہے اور اتنے موثر طریقے سے ادا کرتا ہے کہ سننے والا اثر قبول کرے اور جو کچھ بات کرنے والا چاہتا ہے وہ اثر ڈال سکے، اس نوعیت کے کلام کو ہم ادب کہتے ہیں۔“ (۲)

مولانا مودودیؒ ادب کی اصل روح سے متعلق فرماتے ہیں۔

”کوئی شعر و ادب اپنی لفظی و معنوی خوبیوں کی بنا پر قابل قدر نہیں۔ وہ اگر زندگی کی اصلاح و فلاح کے لیے کام نہیں کرتا تو ذہن کی عیاشی اور ارباب نشاۃ کی عشوہ گری ہے اور اگر زندگی کو بگاڑنے کے لیے کام کرے تو شٹھا زہر۔ قدر کے قابل وہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب اس کا حسن زندگی کے جمال میں اضافے کا موجب ہو رہا ہو۔“ (۳)

سید مودودیؒ باقاعدہ ادیب تو نہ تھے مگر ادب اسلامی میں ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ ان کی خدمات کے ضمن میں ڈاکٹر انور سدید فرماتے ہیں۔

”مولانا مودودی کے ہاں ادب ایک الگ موضوع نہیں۔ اس کے باوصف یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ تحریک ادب اسلامی میں محرک قوت مولانا مودودی نے مہیا کی اور اسلامی فکر و نظر کے ایک اہم مفسر کی حیثیت میں انہوں نے اپنی علمی تنقید اور فکری استدلال سے اس تحریک کو بالواسطہ طور پر متاثر کیا۔“ (۴)

مولانا مودودیؒ کے نزدیک اسلامی نقطہ نگاہ سے ادب کی تین اقسام ہیں۔

(۱) ناجائز ادب

ناجائز ادب وہ ہوتا جو انسان کو دین سے منحرف کرے۔ مولانا کے نزدیک اس ادب کی کئی صفات ہیں۔

”ناجائز ادب اسلامی نقطہ نگاہ سے وہ ہے جو انسان کے اندر غلط قسم کے خیالات پیدا کرے۔

اس میں حسن کلام اور تاثیر ہو لیکن وہ انسان میں غلط خیالات پیدا کرے۔ مثلاً خدا پرستی سے الحاد

کی طرف لے جائے یا اس میں شک و متذبذب پیدا کرے۔“ (۵)

اسی طرح مولانا کے نزدیک ہر وہ ادب ناجائز ہے جو قوم پرستی کی دعوت دے، ایک طبقے کو دوسرے پر بالادست قرار دے کر انسان میں حیوانی جذبات کو ابھارے اور ناجائز کاموں کو خوش نہایتے۔

(۲) جائز ادب

جائز ادب کے بارے مولانا فرماتے ہیں۔

”اگر تفریح کیلئے ہو تو وہ بھی پاکیزہ تفریح ہو۔ خواہ وہ مقالہ، شعر یا افسانہ ہو، وہ برائیوں سے پاک ہو اور برائی کی طرف لے جانے والا نہ ہو۔ اگر کہانیاں بیان کی جائیں تو وہ بھی برائی کو مزین کرنے والی نہ ہوں۔ نری تفریح کو بھی ایک حد تک جائز رکھا جائے۔“ (۶)

(۳) اسلامی ادب

اسلامی ادب اپنے مقصد کے اعتبار سے جائز ادب سے ممتاز ہوتا ہے۔ مولانا کے نزدیک اسلامی ادب کا واضح مقصد انسانیت کو اسلام کی طرف راغب کرنا اور لوگوں کو اسلام کی حقانیت پر مطمئن کرنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔

”جائز ادب اور اسلامی ادب میں مقصد کا فرق ہے۔ اسلامی ادب صرف جائز حدود کے اندر ہی نہیں رہتا بلکہ آگے بڑھ کر کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کو اسلام کی طرف لائے، اسلام کی حمایت کرے۔ دوسرے نظاموں پر تنقید کر کے اسلام کا ایک برتر نظام زندگی ہونا ثابت کرے۔ اسلام جن خوبیوں کو چمکاتا ہے ان کو چمکائے اور اسلام کی حمایت میں ایک صحیح جذبہ لے کر اٹھنے کا عزم پیدا کرے۔“ (۷)

اسلامی ادب کو سید مودودیؒ مزید دو اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔

۱۔ اقامی ادب

وہ ادب جس میں دلائل کے ذریعہ سے اسلام کی حقانیت ثابت کی جائے اقامی ادب کہلاتا ہے۔ اس کے ذریعہ ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ لوگوں کو اطمینان دلایا جاسکے کہ اسلام ہی واحد اور برحق نظام زندگی ہے۔

”جس ادب میں اس امر کی کوشش کی جائے کہ علمی اور عقلی دلائل سے انسان کو اسلام کے متعلق حتمی طور پر مطمئن کیا جائے کہ اسلام ہی حق ہے اور اسلام ہی صحیح نظام ہے۔ جس میں دوسرے دوسرے نظامات زندگی پر تنقید کر کے بتایا جائے کہ ان میں کیا خرابی ہے؟ جس میں دوسرے نظامات کے برے نتائج کی تسلی بخش حد تک وضاحت کی جائے۔“ (۸)

۲۔ محرک ادب

اس کا مقصد اسلام سے مطمئن لوگوں میں عمل کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ یہ اقلیتی ادب کے اثرات کو تحریک دینا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں۔

”محرک ادب کا بھی علمی حقیقتوں پر مبنی ہونا ضروری ہے۔ محرک ادب میں دلائل بھی ہوتے ہیں، معقولیت کے ساتھ بات بھی سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن اس کی خصوصیت لوگوں کے جذبات کو ابھارنا، اکسانا اور تحریک کے ساتھ ان کا گہرا تعلق پیدا کرنا ہوتا ہے۔“ (۹)

محرک ادب میں شعر، افسانہ، صحافت اور خطابت بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ شعراء کا تخیل بہت گہرا ہوتا ہے۔ ایک اسلامی شاعر کیلئے ضروری ہے کہ اس کا تخیل اسلامی حدود کا پابند ہو۔ اسلامی افسانہ نویس کیلئے ضروری ہے کہ وہ صحیح تصویر کشی کرے۔ سید مودودی لکھتے ہیں۔

”افسانوی ادب کی خوبی تو یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے قاری کے سامنے آئے کہ قاری اس سے متوجش نہ ہو۔ پڑھنے والا یہ ہرگز محسوس نہ کرے کہ اسے اسی خاص طرف دھکیلا جا رہا ہے بلکہ وہ خود بخود اس طرف بڑھتے چلا آئے۔“ (۱۰)

اسی طرح اسلامی صحافت کبھی بھی غیر اسلامی صحافت کی طرح جھوٹ پر مبنی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اسلامی صحافی اپنے حزب مخالف کو خواہ مخواہ نشانہ نہیں بناتا بلکہ اس کی حقیقی تصویر سامنے لاتا ہے۔ مولانا اسلامی صحافت کی خوبی یہ بیان کرتے ہیں۔

”وہ جس کی مخالفت کرے اسے خواہ مخواہ شیطان نہ بنائے گی بلکہ اس کی اصل کمزوریاں بیان کرے گی اور جس کی حمایت کرے گی اسے خواہ مخواہ فرشتہ بھی نہ بنائے گی بلکہ اس کی اصل خوبیاں سامنے لائے گی۔“ (۱۱)

ایک خطیب اعلیٰ درجے میں اسلام کی خدمت کر سکتا ہے۔ ایک اسلامی خطیب انتہائی جذبات کی حالت میں بھی اپنے اوپر قابو رکھے گا اور کسی پر بے جا الزام تراشی نہیں کرے گا۔ سید صاحب اسلامی ادب کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”ہمیں اگر کسی ملک میں ایک اسلامی تحریک کو برپا کرنا ہے تو لامحالہ ہمیں ادب کی ساری اقسام سے کام لینا ہوگا۔ ہمیں بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر اقلیتی ادب لکھنے والے پیدا ہوں۔ ابھی یہ میدان بہت کچھ خالی ہے۔ ہمیں اس امر کی ضرورت ہے کہ ہمارے درمیان اعلیٰ

درجے کی تحقیقات کرنے والے لوگ پیدا ہوں..... میں اکثر محسوس کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ جس محاذ پر ہم کمزور ہیں وہ ادب کا ہی محاذ ہے" (۱۲)

گویا کہ مولانا مودودیؒ اسلامی تحریک کیلئے ادب کو از حد اہمیت دیتے تھے۔ وہ نوجوانوں کو پر غم بناتے ہوئے فرماتے ہیں۔

"ہر شخص کو اپنے منہول کرد پکھنا چاہیے جو ادب کے جس شعبے کیلئے موزوں ہے وہ اپنے آپ کو اسی کے لیے تیار کرے۔ جو خطابت کی صلاحیت پاتے ہوں وہ اپنے آپ اسی کیلئے تیار کرے تاکہ ان کی یہ قوت مطلقہ خدا کے کام آئے۔ جن کے اندر لکھنے کی صلاحیت ہو تو وہ اپنا جائزہ لیں وہ کس نوعیت کے کام کیلئے زیادہ موزوں ہیں؟" (۱۳)

گزشتہ گفتگو سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی ادب کی ضرورت و افادیت کے حوالہ سے مولانا مودودیؒ کا ذہن کس قدر واضح تھا۔ آئندہ صفحات میں اسلامی ادب کے سلسلہ میں ان کی چند اہم تالیفات کا مختصر جائزہ لیا جائے گا۔

تفہیم القرآن:

برصغیر کے تفسیری ادب میں مولانا کی اس تفسیر قرآن مجید کو انتہائی پزیرائی حاصل ہوئی۔ اس تفسیر کے لکھنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو عام فہم انداز میں قرآن مجید کے اصل پیغام اور اس کی روح تک پہنچایا جائے۔

"میں ایک مدت سے محسوس کر رہا تھا کہ ہمارے عام تعلیم یافتہ لوگوں میں روح قرآن تک پہنچنے اور اس کتاب پاک کے حقیقی مدعا سے روشناس ہونے کی جو طلب پیدا ہو گئی ہے اور روز بروز بڑھ رہی ہے وہ مترجمین و مفسرین کی قابل قدر مساعی کے باوجود ہنوز تشنہ ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ احساس بھی اپنے اندر پارہا تھا کہ اس تشنگی کو بجھانے کیلئے کچھ خدمت بھی کر سکتا ہوں۔" (۱۴)

سیرت سرور عالم ﷺ

سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مولانا کی یہ کتاب دو مجلدات میں ہے جو صرف مکی دور کا احاطہ کرتی ہیں۔ اس کتاب کو فہم صدیقی اور ڈاکٹر عبدالوکیل علوی نے مولانا کی اجازت سے مرتب کیا۔ یہ مولانا کی مطبوعہ تحریروں پر مشتمل ہے۔ جلد اول میں مولانا نے اس میں مزید اضافے نہیں کیے البتہ دوسری جلد میں مولانا نے خاصے اضافے کیے۔ اس کتاب کے بارے میں ڈاکٹر انور محمود لکھتے ہیں۔

"مولانا مودودی نے جلد دوم میں جہاں جہاں اضافے کیے ہیں، وہاں ان کا تصنیفی تجربہ، سیرتی

علوم اور اسلوبِ حسنِ اپنی معراج پر ہے۔ بحیثیتِ مجموعی 'سیرت سرورِ عالم' آنحضرت ﷺ کی سیرت و کردار اور آپ ﷺ کے ابدی پیغام کو جس خوبصورت اور عالمانہ انداز میں پیش کرتی ہے، اس کی مثال دورِ حاضر کی کتب سیرت میں بہت کم ملتی ہیں۔" (۱۵)

دینیات:

مبادیاتِ دین کے فہم کے سلسلہ میں یہ ایک انتہائی جامع اور مختصر کتاب ہے۔ اس میں اسلام و کفر کی حقیقت، ایمانیات، عبادات اور شریعت کے عائد کردہ جامع فرائض کی آسان تشریح کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر کفر کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

"کفر ایک جہالت ہے بلکہ اصلی جہالت کفری ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا جہالت ہو سکتی ہے کہ انسان خدا سے ناواقف ہو۔ ایک شخص کائنات کے اتنے بڑے کارخانے کو دن رات چلتے ہوئے دیکھتا ہے مگر نہیں جانتا کہ اس کارخانے کو بنانے اور چلانے والا کون ہے" (۱۶)

درج بالا اقتباس سے مولانا کا طرزِ استدلال اور سلیس نثر نگاری واضح ہوتی ہے۔

الجہاد فی الاسلام

یہ کتاب مولانا کے عہدِ جوانی کی ابتدائی کتب میں سے ہے اور اسے بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ سید صاحب نے اس میں اسلامی جہاد کی حقیقت اور اقسام بڑے واضح اور غیر متعذر خوابانہ انداز میں بیان کی ہیں۔ مولانا کی اس کتاب کی تالیف کا مقصد ہی یہ تھا کہ اہل مغرب کی طرف سے اسلام کے تصورِ جہاد پر حملوں کا مدلل جواب دیا جائے۔ انہوں نے اس میں اسلامی اصولِ جہاد کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب میں جنگ کے مربوط اصولوں کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ درج ذیل اقتباس ملاحظہ ہو۔

"اگر دنیا میں عقل ہوتی تو وہ سوال کرتی کہ جو لوگ خود امن و امان کے سب سے بڑے دشمن ہوں، جنہوں نے خود خون بہا بہا کر زمین کے چہرے کو رنگین کر دیا ہو، جو خود دوسری قوموں پر ڈاکے ڈال رہے ہوں، آخر انہیں کیا حق ہے کہ اسلام پر وہ الزام عائد کریں جس کی فردِ جرم خود ان پر لگتی چاہیے۔" (۱۷)

مسئلہ جبر و قدر

اسلام کے تصورِ تقدیر کے حوالہ سے یہ کتاب بہت اہم ہے۔ مولانا نے اس میں مسئلہ جبر و قدر پر قدیم مباحث کا ذکر کرتے ہوئے فلسفہ اور سائنس وغیرہ کی ناکامی بیان کی ہے اور اسلامی نقطہ نظر واضح کیا ہے۔ انہوں نے

اللہ تعالیٰ کے نظام عدل اور جزا و سزا کا جامع تصور بیان کیا ہے۔ اس کتاب کے آخر میں اسی موضوع پر مولانا کی آل انڈیا ریڈیو سے نشر ہونے والی ایک تقریر بھی شامل کی گئی ہے۔ اس کتاب میں اقناعی اور خطیبانہ انداز واضح طور پر محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں۔

”مذہب ایک طرف قادر مطلق پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، جس کے صاف معنی ہیں ہم اور ہمارے گرد و پیش کی ساری دنیا خدا کی حکومت ہے اور اس کا اقتدار سب پر چھایا ہوا ہے۔ دوسری طرف وہ ہمیں اخلاق کے تصورات دیتا ہے، نیکی اور بدی میں فرق کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم ایک راستہ اختیار کریں گے تو ہمیں نجات حاصل ہوگی اور دوسرے راستہ پر چلیں گے تو ہمیں سزا دی جائے گی۔“ (۱۸)

سود

سود کی حرمت اور اس کی پیدا کردہ خرابیوں کے بیان میں یہ ایک اہم کتاب ہے۔ مولانا نے اس میں سرمایہ داری، اشتراکیت اور اسلام کے اصولی فرق کی تشریح کی ہے۔ حرمت سود کے سلبی اور ایجابی پہلوؤں کی وضاحت کی گئی ہے۔ آخر میں سود کی حرمت، سود کے متعلقات، سود سے متعلق اسلامی احکام اور معاشی قوانین کی تدوین جدید اور اس کے اصولوں پر مفصل بحث کی گئی ہے۔ مولانا سود کے حق میں دیے جانے والے دلائل کا تجزیہ بھی کرتے ہیں اور اس کی نفی میں مختلف دلائل دیتے ہیں۔ درج ذیل اقتباس ملاحظہ ہو۔

”کیا یہ ہر جانہ ہے؟ مگر جو رقم اس نے قرض دی ہے وہ اس کی ضرورت سے زائد تھی اور وہ اس خود بھی استعمال نہیں کر رہا تھا۔ اس لیے یہاں فی الواقع کوئی ”ہرج“ واقع ہی نہیں ہوا کہ وہ اپنے دیے ہوئے قرض پر کوئی ”ہر جانہ“ لینے کا مستحق ہو۔“ (۱۹)

اسلام اور جدید معاشی نظریات

اسلامی نظام معیشت کا فہم حاصل کرنے کیلئے اس کتاب کا مطالعہ بہت اہم ہے۔ اس میں دنیا میں رائج مختلف معاشی نظریات کو کھول کر بیان کیا گیا ہے اور ان کی کمزوریوں کو واضح کیا گیا ہے اور اس کے مقابلے میں اسلامی معیشت کے اصولوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ اسلام دنیا کا بہترین معاشی نظام فراہم کرتا ہے۔ اس کتاب میں سرمایہ داری، سوشلزم، کمیونزم، نازی ازم اور فاشزم وغیرہ کی بنیادی کمزوریوں کو بیان کیا گیا ہے۔ آغاز میں یہ مضامین مولانا کی تصنیف ”سود“ کا حصہ تھے لیکن بعد میں ان کو الگ سے شائع کیا گیا۔

نتیجہات

یہ کتاب اسلام اور مغربی تہذیب کے تصادم سے پیدا ہونے والے مسائل پر مولانا کے لکھے گئے مضامین کا مجموعہ ہے۔ اس میں ہندوستان میں اسلامی تہذیب کے انحطاط اور مسلمانوں کی فکری غلامی کو بھی موضوع بنایا گیا ہے۔ مولانا کے یہ مضامین مغربی تہذیب کے کھوکھلے پن کے بیان میں بھی نہایت اہم ہیں۔ عالم اسلام میں ترکی کی مغرب پسندی کا بیان بھی کیا گیا ہے۔ آخر میں ملت اسلامیہ کی تعمیر نو کے صحیح طریق کار کی وضاحت کی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

”ملت اسلامی کی عمارت دراصل اس ترتیب پر قائم ہوئی تھی کہ پہلے قرآن مجید، پھر رسول ﷺ کی سنت، پھر اہل علم و بصیرت کا اجتہاد۔ لیکن بد قسمتی سے اس ترتیب کو بالکل الٹ دیا گیا اور نئی ترتیب یوں قرار پائی کہ پہلے ایک خاص زمانہ کے اہل بصیرت کا اجتہاد، پھر سنت رسول ﷺ اور سب سے آخر میں قرآن۔ یہی نئی ترتیب اس جمود کی ذمہ دار ہے جس نے اسلام کو ایک ساکن اور غیر متحرک شے بنا دیا ہے۔“ (۲۰)

اسلامی ریاست

یہ اردو نشر میں اسلام کے فلسفہ سیاست و ریاست پر ایک گراں قدر تالیف ہے۔ اس کے پہلے حصہ میں اسلامی ریاست، اسلام اور اقتدار کے باہمی تعلق، اسلامی تصور خلافت اور اسلامی تصور قومیت پر مفصل بحث کی گئی ہے۔ دوسرے حصہ میں اسلام کے نظام مملکت کی ایک تصویر دی گئی ہے جس میں اسلامی ریاست کی بنیادوں، مقصد و حدود، عمل اور تشکیل مملکت کے مباحث شامل ہیں۔ مولانا رقم طراز ہیں۔

”اسلامی ریاست کے قیام کا اصل مقصد اس اصلاحی پروگرام کو مملکت کے تمام ذرائع سے عمل میں لانا ہے جو اسلام نے انسانیت کی بہتری کیلئے پیش کیا ہے۔“ (۲۱)

تجدید و احیائے دین

اس کتاب کے آغاز میں مولانا نے اسلام اور جاہلیت کی تاریخی کشمکش کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد انبیاء علیہم السلام کے مشن کی نوعیت اور خلافت راشدہ کے بارے وضاحت کی ہے۔ پھر دین میں تجدید کے تصور اور مجدد کی ضرورت اور اوصاف کا بیان فرمایا ہے۔ آخر میں امت کے چند مجددین کے کارناموں کا تذکرہ کیا ہے۔ تجدید دین کی حقیقت کے بارے یوں رقم طراز ہیں۔

”در اصل تجدید کا کام یہ ہے کہ اسلام کو جاہلیت کے تمام اجزاء سے چھانٹ کر الگ کیا جائے اور کسی کسی حد تک اسے اپنی خالص صورت میں پھر سے فروغ دینے کی کوشش کی جائے۔ اس لحاظ

سے مجدد جاہلیت کے مقابلے میں سخت غیر مصالحت پسند آدمی ہوتا ہے اور کسی خفیف سے خفیف
جزو میں بھی جاہلیت کی موجودگی کا روادار نہیں ہوتا۔" (۲۲)

خاتمہ کلام:

حاصل کلام یہ ہے کہ مولانا مودودیؒ کے نزدیک اسلامی ادب دور حاضر میں اسلامی تحریک کے لئے از حد
ضروری آلہ کار ہے۔ مصلحین امت کو اس طرف توجہ دیتے ہوئے ایسے رجال کا رپیہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو
اس ذریعہ سے اسلامی تعلیمات کو لوگوں کے دلوں میں راسخ کر سکیں۔ مولانا نے اس سلسلے میں اردو زبان میں اقامی و
محرمک ادب کا طریقہ اختیار کیا اور اپنی کتب اور خطابات میں اسلامی نظام حیات کی مدلل و کالت کی۔ ان کا اسلوب تحریر و
تقریر اس بات کی گواہی دیتا ہے۔

ناصر الدین، پیچمر، علوم اسلامیہ، ایبٹ آباد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، حویلیاں

احمد سعید راشد، پیچمر، علوم اسلامیہ، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج آف سائنس، فیصل آباد

حوالہ جات

- ۱۔ نعیم صدیقی، مولانا، مولانا کی لسانی و ادبی خدمات، ماہ نامہ سیارہ، اپریل۔ مئی، ۱۹۸۰ء، ص ۱۱
- ۲۔ مودودی، ابوالاعلیٰ، سید، اسلامی ادب، مرکزی مکتبہ اسلامی، دہلی، ۱۹۹۰ء، ص ۱
- ۳۔ مودودی، ابوالاعلیٰ، سید، اسلامی نظریہ ادب، مرتبہ، اسعد گیلانی، اختر تجازی، ادارہ ترجمان القرآن، لاہور، اکتوبر ۱۹۸۸ء، ص ۱۸
- ۴۔ انور سدید، ڈاکٹر، اردو ادب کی تحریکیں، انجمن ترقی اردو، کراچی، ۱۹۸۵ء، ص ۳۹۶
- ۵۔ مودودی، ابوالاعلیٰ، سید، اسلامی ادب، ص ۲
- ۶۔ ایضاً، ص ۶
- ۷۔ ایضاً، ص ۷
- ۸۔ ایضاً، ص ۷-۸
- ۹۔ ایضاً، ص ۸
- ۱۰۔ ایضاً، ص ۱۱
- ۱۱۔ ایضاً، ص ۱۲
- ۱۲۔ ایضاً، ص ۱۳-۱۴
- ۱۳۔ ایضاً، ص ۱۶
- ۱۴۔ مودودی، ابوالاعلیٰ، سید، تفہیم القرآن، ادارہ ترجمان القرآن، لاہور، ۲۰۰۰ء، ج ۱، ص ۱
- ۱۵۔ انور محمود، ڈاکٹر، اردو نثر میں سیرت رسولؐ، اقبال اکادمی پاکستان، لاہور، ۱۹۸۹ء، ص ۳۸
- ۱۶۔ مودودی، ابوالاعلیٰ، سید، دینیات، ادارہ ترجمان القرآن، لاہور، ۱۹۹۵ء، ص ۹
- ۱۷۔ مودودی، ابوالاعلیٰ، سید، الجہاد فی الاسلام، ادارہ ترجمان القرآن، لاہور، ۱۹۹۶ء، ص ۱۵
- ۱۸۔ مودودی، ابوالاعلیٰ، سید، مسئلہ جبر و قدر، اسلامک پبلیکیشنز پرائیویٹ لمیٹڈ، لاہور، ۱۹۹۷ء، ص ۱۲۰
- ۲۰۔ مودودی، ابوالاعلیٰ، سید، تنقیحات، اسلامک پبلیکیشنز پرائیویٹ لمیٹڈ، لاہور، ۱۹۹۷ء، ص ۵۰
- ۲۱۔ مودودی، ابوالاعلیٰ، سید، اسلامی ریاست، اسلامک پبلیکیشنز پرائیویٹ لمیٹڈ، لاہور، ۱۹۹۷ء، ص ۳۵۳
- ۲۲۔ مودودی، ابوالاعلیٰ، سید، تجدید و احیائے دین، اسلامک پبلیکیشنز پرائیویٹ لمیٹڈ، لاہور، ۱۹۹۷ء، ص ۳۳-۳۵

فکرِ اقبال کے مآخذ

واحد علی

ABSTRACT

The poet and philosopher Dr. Allama Muhammad Iqbal was such a dynamic and charismatic personality who deeply affected not only the present but as well previous era equally. Being fully well versed in classical and modern education along with the philosophy of East and West his thoughts and ideas enlightened the Islamic world in particular and the world in common. Owing to the striking fact the Western thinkers have carried out much more research than any other about him. In this research article those extracts have been analyzed which provided a basic to the foundation of thoughts and ideas of Iqbal. Because Quran and Hadith are the sources and foundation of Iqbal's thoughts and ideas. Apart from that a well-drawn analogy of the fact has been presented that to which extent have various poets and philosophers of the West affected Iqbal? And as well to which extent has Iqbal availed them? What are the foundation in the formation and evolution of Iqbal's thoughts?

اقبال ایک ایسے شاعر و فلسفی ہیں جس نے اپنی دلنشین اور آفاقی شاعری اور فرائیگز فلسفیانہ افکار سے ایک عالم کو متاثر کیا۔ دنیا کو جن آمدہ حالات و واقعات سے نہر داؤزا ہونا تھا، جتنی باتیں کئی برس بعد ہونے والی تھیں، حضرت علامہ اقبال نے اپنے گہرے تجربے اور زیرک خیالات و تفکرات کے ذریعے پہلے سے ان کی پیشگوئی کی۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اقبال ایک ایسی الہامی اور سحرانگیز شخصیت تھے جو شاید اپنے وقت سے پہلے پیدا ہوئے تھے۔

اقبال بنیادی طور پر قرآن حکیم سے متاثر ہوئے اور ان کے فلسفہ کی بنیاد فکرِ اسلامی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اعتراف کرتے ہیں۔ اگرچہ یورپ نے مجھے بدعت کا چسکا ڈال دیا ہے تاہم مسلک میرا وہی ہے جو قرآن کا ہے اور جس کو آیاتِ شریفہ کے حوالے سے بیان فرمایا ہے۔ (۱)

اس بات کو بعض مغربی مفکر بھی تسلیم کرتے ہیں۔ لوسکوڈ میٹخ اقبال کے اس فکر و خیال کا حوالہ دیتے ہوئے

کہتی ہیں۔ "میں نے دیکھنے کے لیے کسی سے آنکھیں نہیں مائلیں۔ صرف اپنی آنکھوں سے ہی کائنات کو دیکھا ہے۔" اور اسی بات سے نتیجہ اخذ کرتے ہوئے کہتی ہیں۔ "اقبال کا بیان معقول ہے اور بلاشبہ وہ ایک اور پہلے مفکر ہیں انہوں نے مانگے ہوئے خیالات کو کبھی اپنی فکر میں نہیں سمویا۔" مزید رقم طراز ہیں کہ "کس قدر ناممکن ہے کہ ایک مسلمان قرآن پاک سے متاثر نہ ہو؟ کہا جاسکتا ہے کہ اقبال کے فلسفے کا نکتہ آغاز قرآن میں یا کم از کم اس کے وسیع خاکے میں پایا جاتا ہے۔ (بہر حال) شاعر مسلسل اس کا حوالہ دیتا ہے۔ اس نے اپنی تمام تحریروں میں کثرت سے ایسے نکات بھیجے ہیں جو دلالت کرتے ہیں اس کی اس بے تابی پر کہ پختہ اسلام کے قاتلے ہوئے راستے سے انحراف نہ ہو۔" آخر میں وہ کہتی ہیں کہ "اقبال یورپی فکر کے بہت کم رہین منت ہیں۔ وہ ان کے بہت نزدیک آئے مگر محض بعد میں اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے ان سے زیادہ کس نے اس اصول پر سختی سے عمل کیا ہے جس پر کہ انہوں نے خود اتنی شدت سے اصرار کیا۔" (۲) اس سلسلہ میں اقبال کے اس شعر کا حوالہ دیتی ہیں:

تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو
کر اس کی حفاظت کہ یہ گوہر ہے یگانہ

فکر اقبال پر تبصرہ کرتے ہوئے، ڈاکٹر ایس ایم مے کہتے ہیں کہ: "اپنے ان نظریات کے اظہار میں کہ انسان کیا ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے۔ اقبال نے اسلامی اصولوں سے کنارہ کشی نہ کی۔ اگر وہ غیر ملکی فکری اور مفکرین (فرانسیسی حریت پسند فکر برعسائیں کا نظریہ وقت بحیثیت عمل، کائنات کا نظریہ اخلاقی انسان وغیرہ وغیرہ) سے متاثر ہوئے۔ تو انہوں نے ان سب کی ایک ایسی وحدت میں آمیزش بیان کی جو ان کے نزدیک اسلامی فکر کا ایک لا ابدی حصہ تھی۔ اور قرآن پاک ہی ان کا بڑا آخذ رہا۔" (۳)

فکر اقبال کے متعلق ڈاکٹر آراے نکسن کہتے ہیں کہ "اقبال کی روح لازماً مشرقی رہتی ہے۔ وہ گوئے، بائرن اور شیلے کو جانتا ہے۔ وہ Create in Evolution سے ایسا ہی آشنا ہے جیسا کہ قرآن پاک اور مشہور مولانا روم سے۔" (۵)

جان سی روم بھی ان مذکورہ سکالروں سے اتفاق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ "یہ قابل غور ہے کہ قرآن پاک ان اصولوں کے لیے کسوٹی ہے جو کہ زندگی پر فرماں روائی کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات شاعر کے اس طریقہ سے جبرائی ہوتی ہے جب کہ کچھ پیچیدہ فلسفیانہ مسائل کو واضح کرنے کے لیے قرآنی آیات سے حوالے دیتا ہے۔" (۶)

۱۹۰۵ء سے ۱۹۰۸ء تک آپ نے سفر یورپ اختیار کیا اور ایک ایسے دور میں کہ آپ کا اپنا وطن اور ملت دونوں ذلت و بکست سے دوچار تھے اور جس قوم سے مقابلہ تھا وہ مادی ترقی میں اتنا آگے بڑھ چکے تھے کہ مادی میدان میں ان کا

مقابلہ کرنا نہایت مشکل کام تھا۔ ایسی صورتحال میں تو غلام اور محکوم قوم سے تعلق رکھنے والا مایوس ہو جاتا ہے اور مرعوبیت کی بنا پر احساس کستری کا شکار ہو جاتا ہے لیکن اقبال کو یورپ کی ظاہری چمک دمک اور فریب خوردہ روشنیوں کے پیچھے وہ تاریکیاں نظر آ رہی تھیں جو یورپ کا اصل چہرہ دکھائی تھیں۔

ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا
اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا
جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا
زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا (۷)

جمہوریت کی شکل میں یورپ نے طرزِ حکمرانی ایجاد کی اور اس پر فخر کر رہے تھے۔ اپنی ایک شہرہ آفاق نظم ”ابلیس کی مجلس شوریٰ“ میں اقبال نے مغربی جمہوریت کی اصلیت اٹل عالم دکھا دی ہے۔

ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس
جب ذرا آدم ہوا ہے خورشاس و خودنگر
تم نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام
چہرہ روشن، اندروں چتینز سے تاریک تر (۸)

بعض اہل علم حلقوں میں کچھ لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اقبال کے فلسفہ کا ماخذ مغربی فکر ہے چنانچہ اس ضمن میں عموماً فلسفے، شوپن ہار، برگساں، نیٹشے، ولیم جیمز اور جیمز وارڈ کے نام بطور پیش رو لیے جاتے ہیں اور اقبال کی ان تحریروں کی بھی نشان دہی کی جاتی ہے جس میں اقبال نے بعض مغربی مفکرین کی تعریف کی ہے۔ جس کے باعث ان سے مماثلت کے پہلو بھی حوالے کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں۔ مگر یہ محض سطحی خیال ہے اور مبنی بر حقیقت نہیں۔ فکر اقبال کے ماخذ قرآنی تعلیمات اور وہ اصول ہیں۔ جنہیں رسول اکرم ﷺ نے پیش کیا۔ عشق رسول ﷺ کو کلام اقبال میں ایک خاص مقام حاصل ہے، چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں

قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے
دہر میں ام محمدؐ سے اجالا کر دے (۹)

اور یہ کہ

در دلِ مسلم مقامِ مصطفیٰ است
آبروئے ما ز نامِ مصطفیٰ است (۱۰)

اقبال نے صوفیائے کرام اور دیگر مسلم مفکرین سے استفادہ کیا۔ اقبال نے مغربی مفکرین میں سے اگر کسی کی تعریف کی ہے تو اس کی وجہ محض یہ ہے کہ اقبال کو ان میں اپنے خیالات کی ترجمانی ملتی ہے۔ اور جہاں مغربی فلسفہ سے مماثلت نظر آتی ہے اس کے پیش منظر بیشتر اسلامی فکر اور قرآن حکیم و رسول اکرم کی تعلیمات کا فرمایاں۔ اقبال نے اپنے فلسفے کا تانا بانا نہایت خوبصورت انداز میں بنا ہے۔ اس میں سے ماذن فلسفہ پر بحثیں اور حوالے عام طور سے ملتے ہیں۔ اس عمل میں بیرونی اثرات سے مکمل طور پر کنارہ کشی ممکن نہیں۔ ویسے بھی کوئی مفکر خواہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو۔ ایسے اثرات سے مبرا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ علم ایک مشترکہ میراث ہے۔ ارد گرد کے ماحول کا اثر پذیر نہ ہونا ممکن نہیں اور کسی بھی مفکر کے خیالات ماضی سے رشتہ توڑ کر خلا میں معلق نہیں ہو سکتے۔ افلاطون اور ارسطو تو بہت حد تک اپنے ماحول، مقدمین اور ہم عصرین سے متاثر ہوئے۔ مگر اس سے یہ نتیجہ مرتب کرنا کہ اقبال کے مآخذ مغربی خیالات ہیں مبنی بر حقیقت نہیں۔

تصوف کے میدان میں اقبال ایک مجدد کی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ انھوں نے اپنی شاعری میں وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے متعلق اپنے خیالات ایک نئے اور منفرد انداز میں پیش کیے ہیں۔ نظریہ وحدت الوجود کے مؤجد جی الدین ابن عربی اور دیگر صوفیا کا خیال ہے کہ انسان اپنے مقام تک تبھی پہنچ سکتا ہے جب وہ تصوف کے مقام بلند یعنی "فنا فی اللہ" تک رسائی کر لے۔ اقبال ابتدا میں ابن عربی سے متاثر تھے اور کئی نظموں میں ابن عربی کے افکار سے استفادہ کیا ہے لیکن چونکہ اقبال خود بھی ایک بہت بڑے مفکر ہیں اس لیے ابن عربی سے اس معاملے میں اختلاف کیا اور فرمایا کہ انسان کا مقام اصلی "فنا فی اللہ" نہیں بلکہ بقا باللہ ہے۔ یہاں اقبال مجدد الف ثانی کے قریب آگئے ہیں اور یہی فلسفہ خودی وحدت الشہود کے موافق ہے۔ اس حوالے سے اقبال نے ایک تجدیدی کارنامہ سرانجام دیا ہے۔ اقبال محض خوشہ چین نہ تھے بلکہ عشق حقیقی کے میدان میں وہ خود بھی چلے اور یوں تصوف کے حوالے سے اقبال کی ایک منفرد شان ہے۔

اس ناہنجہ روزگار اور ہمہ گیر شخصیت کے قلب و ذہن میں مذکور افکار کہاں سے درآئے، کن منبعوں نے ان کے افکار کی آبیاری کی تاکہ آنے والے دور میں ہمیں اقبال جیسے لوگ میسر آئے اور قوم کی فکری تنظیم و تربیت میں اپنا کردار کر سکیں۔ اس کے اقبال نے نظام دین کی تشریح و توضیح کا کام بھی پوری مستعدی سے کیا۔ جمہوری نظام حکومت جو کہ افراد کو تولد کی بجائے افراد کو مٹا کرتے ہیں کے مقابلے ربانی حکومت، حکومت الہیہ اور خلافت علی منہاج النبوت کے زبردست اور سرگرم حامی رہے۔ چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں:

تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار

لا کہیں سے پھر کوئی اسلاف کا قلب و جگر (۱۱)

مغلوب و مگنوم قوم سے تعلق رکھنے کے باوجود غالب و ترقی یافتہ اقوام پر بھی اپنے فن و فکر کا اثر ڈالا۔ آپ کے نظریے سے اختلاف رکھنے والے بھی آپ کی شاعرانہ عظمت کو مانے بغیر نہ رہ سکے۔ فلسفہ خودی کے خالق ہیں اور اپنی فلسفیانہ صلاحیتوں کو نوح انسانی کی فوز و فلاح میں استعمال کیا۔

اقبال نہایت غور و خوض کی بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ نوع بشر کی دنیوی اور اخروی فائدہ جس نظام میں ہے وہ ہے اسلام کا نظام عدل اور نظام حیات۔ کیونکہ یہ نظام انسان کی خالق و مالک کا عطا کردہ نظام ہے اور وہی، انسان کی حقیقت اور اس کی ضرورتوں سے پوری طرح آگاہ ہے۔ اسلامی مصادر کے رو بنیادی حصے ہیں ایک قرآن حکیم اور دوسرا حدیث رسول ﷺ۔ کلام اقبال میں جگہ جگہ آیات قرآنی کی مفاہیم کو دلنشین انداز میں سمجھایا گیا ہے۔ رسول کریم ﷺ کی احادیث مبارکہ بھی درحقیقت اللہ تعالیٰ ہی کا پیغام ہے اس لیے کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے۔۔۔

و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى بوحي - (۱۲)

ترجمہ: اور یہ نبی تو اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے بلکہ یہ تو وحی کا بیان ہے جو آپ ﷺ کی طرف بھیجی جاتی ہے۔

نبی کریم ﷺ کے ارشادات گرامی کو یا اس کی توضیح و تشریح کو اقبال نے منظوم انداز میں خوبصورتی سے نبھایا ہے اور کہیں اپنے فکر کے استدلال میں حضور ﷺ کا فرمان پیش کیا ہے۔ حکمت کی باتیں انہیں صوفیاء کرام اور بزرگان دین کی ملفوظات میں جہاں میسر آئیں، اقبال نے اُن کو فلسفیانہ جامے میں شاعرانہ انداز سے پیش کیا ہے۔ اقبال نے فلسفہ یا تصوف میں جن بزرگوں اور صوفیاء سے اثر لیا ہے۔ اُن میں مولانا روم دوسروں سے واضح اور ممتاز نظر آتے ہیں اور اقبال رومی کو اپنا استاد اور پیر و مرشد کہتے ہیں۔ اقبال کا رومی سے متاثر ہونا کوئی اجنبی کی بات نہیں اس لیے کہ رومی، ایک ایسی شخصیت تھے جن کی محنت، عمل، جہم اور نبض شناسی کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ ساتویں صدی ہجری کے اس چمکتے ستارے نے امت مسلمہ کو جو نقوش راہ اور نشان منزل دکھائے، اسی پر چودھویں صدی ہجری میں اقبال نے کام کیا۔ اقبال اور رومی کے فکر لا زوال نے ملت اسلامیہ پر انقلابی اثرات مرتب کیے، اقبال بھی رومی کی طرح اس بات کے ساتھ مکمل اتفاق کرتے ہیں کہ جب تک قوم کے فکر و شعور میں تبدیلی پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک محض عمل سے کام نہیں چلے گا۔ رومی سے متاثرہ عارف جامی بھی اقبال سے مماثلت رکھتے ہیں۔ عالم تصور میں اقبال نے پیر رومی اور مرید ہندی کے درمیان ایک مکالمہ کرایا ہے جو "بال جبریل" میں ہے۔

اقبال نے اس سلسلے میں خاص طور پر مولانا جلال الدین رومی سے راہنمائی حاصل کی جنہیں اقبال قرآن

حکیم کا بہت بڑا ترجمان مانتے ہیں۔ اور ان کے متعلق کہتے ہیں:

کو بحرف پہلوی قرآن نوشت (۱۳)

نیز یہ بھی کہا کہ دو مرشد رومی کے فلسفہ کو خودی کی تعمیر کا وسیلہ سمجھتے ہیں۔ اور اس سے بے نیازی کو تخریب خودی کا سبب کہتے ہیں:

کستہ تار ہے تیری خودی کا ساز اب تک
کہ تو ہے نغمہ رومی سے بے نیاز اب تک! (۱۴)

اور فریہ طور پر کہتے ہیں:

بروے من در دل باز کردند
ز خاک من جہانے ساز کردند
ز فیض او گرفتہ اعتبارے
کہ با من ماد و انجم ساز کردند (۱۵)

اپنے لازوال کلام میں اقبال نے یہ واضح کیا ہے کہ تصوف ہرگز اس چیز کا نام نہیں جو آج کل جعلی پیہ حضرات پیش کر رہے ہیں بلکہ یہ تو درحقیقت تزکیہ نفس ہے، معرفت نفس اور معرفت رب کے منازل طے کرنے کا نام ہے۔ آپ نے تصوف کے چشمہ صافی کو مشرکانہ اور بدعتانہ آلائشوں سے پاک کرنے کی کوشش کی اور معرفت الہی، جب رسول ﷺ اور ہر کام میں لہجیت کا درس دیا ہے۔

اقبال تصوف کے دو فلسفوں وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا خوب عرق ریزی سے مطالعہ کرنے کے بعد محی الدین ابن عربی کے فلسفہ وحدت الوجود کو رد کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فلسفہ اس کے فلسفہ خودی کی نفی کرتا ہے، دوسرا یہ کہ اس میں ذات یا نفس کی نفی ہے۔ یعنی وحدت الوجود میں انسانی نفس کی نفی کی گئی ہے کیونکہ اس نظریے کے مطابق انسان اللہ کے وجود میں فنا ہو جاتا ہے اور یہ فانی اللہ اس نظریے کی سب سے آخری اور اونچی منزل ہے۔ اقبال نے مجددانہ انداز میں اس نظریے کو رد کیا اور فلسفہ خودی پیش کی، جو بقا باللہ اور اللہ کی محبت کو اپنے آپ میں جذب کرنے کی کوشش ہے اور اقبال کا فلسفہ خودی مجدد الف ثانی کے فلسفہ وحدت الشہود سے مماثل ہو جاتا ہے۔ اقبال نے اپنی ایک نظم ”پنجاب کے چیر زادوں کے نام“ میں مجدد الف ثانی کو ہندوستان کے مسلمانوں کے سرمایہ کا نگہبان کہا ہے:

وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان

اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار (۱۶)

الغرض اقبال نے راہ تصوف کی اصلاح اور صفائی میں اپنی استطاعت کی حد تک جو کردار ادا کیا ہے وہ مجدد الف ثانی سے بہت مشابہت رکھتا ہے۔ ابتدا میں اقبال ابن عربی سے بہت متاثر تھے اور بانگ درا کی بعض نظموں کو ابن

عربی سے ماخوذ کیا، لیکن کئی معاملات جن میں وحدت الوجود اور فنا فی اللہ کا فلسفہ شامل ہے، جس میں اقبال نے ابن عربی سے سخت اختلاف کیا ہے اور فرمایا ہے کہ فنا فی اللہ کے نتیجے میں انسان کا خلافت علی الارض کا مقصد فوت ہو جاتا ہے حالانکہ انسان کا مقصد وجود معدوم محض نہیں کہ صرف فنا ہو جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی قدرتوں کو مسخر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔۔۔

انی جاعل فی الارض خلیفہ۔۔۔ (۱۷)

ترجمہ: "بے شک میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں۔۔۔"

تسخیر کائنات کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وسخر لکم ما فی السموت وما فی الارض۔۔۔ (۱۸)

ترجمہ: اور ہم نے آسمانوں اور زمینوں کے اندر جو کچھ ہے ان کو تمہارے لیے مسخر (تابع) کیا ہے۔

چنانچہ اقبال انسان کی فنی نہیں بلکہ اثبات کا قائل ہے، اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان معرفت نفس یعنی اپنی پہچان سے آشنا ہو جائے اور پھر یہی معرفت نفس اسے معرفت حق یا معرفت الہی سے متعارف کرا دیتی ہے۔

من عرف نفسه فقد عرف ربه۔۔۔ (۱۹)

ترجمہ: جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے گویا اپنے رب کو پہچان لیا۔

یہی معرفت، محبت اور پھر بتدریج عشق الہی کے منازل طے کرتی ہے اور جب کوئی شخص عشق کی لذت چکھ لیتا ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ لذت ختم ہو جائے، یہ ربط اور واسطہ ختم ہو جائے، بلکہ اس لذت کا دوام چاہے گا، لیکن اس لذت کا تعلق بقائے ذات یا بقائے نفس سے ہے، جب بندہ فنا فی اللہ کے مقام تک بندہ پہنچ جائے تو فنا ہو کر اس کا عشق بھی فنا ہو جاتا ہے

ہر لحظہ نیا طور انی برق تجلی

اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہو طے (۲۰)

ایک اور جگہ اس مضمون کو بہت واضح کیا ہے

میں انتہائے عشق ہوں، تو انتہائے حسن

دیکھے مجھے کہ تجھ کو تماشا کرے کوئی (۲۱)

مشرقی فلسفہ میں اقبال نے امام غزالی سے خاص طور پر فیض حاصل کیا ہے اور تجدید کے اس عمل میں اقبال اور امام غزالی کو ہم متماثل کہہ سکتے ہیں۔

رو گئی رسم اداں مروج بالی نہ رہی

فلسفہ رہ گیا یقین غزالی نہ رہی (۲۲)

اس کی وجہ یہ ہے کہ امام غزالی کو اسلامی فکر و فلسفہ میں ایک بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ آپ نے نہ صرف بروست منطقی انداز میں فکر اسلامی کو تقویت بخشی اور اپنی غیر معمولی صلاحیت کو اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لیے استعمال کیا۔ مامون الرشید کے زمانے میں جو یونانی فلسفہ و عقلیات اور غیر اسلامی اثرات اسلامی فکر و فلسفہ میں در آئے تھے، اس کے مقابلے میں امام غزالی نے بڑے دلشیں اور محققانہ انداز میں اسلامی فکر کا دفاع کیا کہ اہل اسلام نے آپ کو نبوت الاسلام کا خطاب عطا کیا۔ آپ اس وجہ سے الفارابی اور بوعلی سینا اور اس قبیل کے فلاسفوں کے سخت مقلد رہے کہ انھوں نے یونانی فلسفے کو اسلامی فلسفے کے ساتھ گڈ کر دیا تھا جس کی وجہ سے بہت سی فکری خرابیاں اسلامی فکر میں داخل ہو گئیں۔ بالکل اسی انداز میں اقبال نے بھی یونانی فلسفے اور اسی سے ماخوذ مغربی فلسفے اور ان فلسفوں سے متاثرہ لوگوں پر کڑی تنقید کی اور اسلامی فکر و فلسفے کو اُن مرعوب اور مغرب زدہ افکار سے آزاد کرانے کی سعی پیہم کی۔

اے پیرِ حرم! رسم و رہِ خانہی چھوڑ

مقصود سمجھ میری نوائے سحری کا

اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت

دے ان کو سبقِ خود شکنی خود گمری کا

تو ان کو سکھانا خارا شگافی کے طریقے

مغرب نے سکھایا انہیں فنِ شیشہ گری کا

دل توڑ گئی اُن کا دو صدیوں کی غلامی

دارو کوئی ڈھونڈ ان کی پریشاں نظری کا (۲۳)

اُن مقامات پر اقبال، امام غزالی کی ہموائی کرتے نظر آتے ہیں، جہاں انھوں نے یونانی فلسفہ زادوں پر تنقید کی ہے اور استدلالی انداز میں اپنا موقف پیش کیا ہے لیکن اپنے مجددانہ اور مجتہدانہ ذہانت کی بنا پر اقبال بعض چیزوں میں امام غزالی سے اختلاف کرتے ہیں۔ اقبال کے تصور عشق نے تو دلوں کو گرما دیا، خون کی گردش تیز کر دی اور مجاہدین کو نعروں سے سرشار کیا، مگر اسلامیات کی تشکیل نو کے اصولوں پر آج تک پوری طرح غور و فکر نہ ہو سکا جن میں بہت سے امکانات تھے۔ برخلاف اس کے روحانی تجربات یا الفاظ و دیگر وجدان اور عقل کے درمیان خلیج اور فاصلہ پہلے سے کچھ زیادہ ہی وسیع ہو گیا تھا اور یہی وہ اعتراض ہے جو خود اقبال کو امام غزالی پر ہے۔

الفارابی، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام میں سب سے بڑا منطقی کہلانے کے لائق ہیں، اقبال کو باتوں میں اُن کی موافقت، تو اکثر باتوں میں مخالفت کرتے نظر آتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الفارابی نے ارسطو اور الملاطون کی تعلیمات اور فکر اسلامی میں مصالحت کرانے کی کوشش کی، جس کا بڑا نقصان یہ ہوا کہ اسلامی دنیا کے بعض اہل علم حضرات میں عقلیات پر اتنا زور دیا جانے لگا کہ بنیادی عقائد میں ضعف پیدا ہونے لگا اور ایسے اہل علم کی مدلل مخالفت ناگزیر ہو گئی تھی۔ چنانچہ امام غزالی کی طرح علامہ اقبال نے بھی ایسے فلاسفہ کی مخالفت کی، البتہ اقبال کو الفارابی کے کام میں جو بھی کارآمد چیز نظر آئی اس کی موافقت کی۔

اقبال بنیادی طور پر ایک شاعر تھے اور انھوں نے اپنی پُر اثر شاعری کو اپنے افکار کی تشبیہ کا ذریعہ بنایا۔ اقبال نے اپنی شاعری کو ہمیشہ مقصد کے تابع رکھا۔ انہوں نے ان روایات سے انحراف کیا جن سے قومی ضمیر میں غلامی و تھکد کی خوی پیدا ہوتی ہے۔ وہ اپنی راہ خود متعین کرنے کے قائل تھے انہوں نے دامن شاعری کو فنی و فکری جوہر پاروں سے مالا مال کر دیا۔ غالب کے بعد اقبال وہ شاعر ہے جس نے غزل کے دامن کو دقیق رنگارنگ فلسفی اور مذہبی افکار سے بھر دیا۔

پروفیسر ڈاکٹر عبدالحی نے لکھا ہے کہ "اقبال کے افکار نے ایسا طلسم قائم کر دیا ہے کہ ان کے فن کی طرف بمشکل کسی کی توجہ مبذول ہوتی ہے حالانکہ یہ طلسم درحقیقت فن پر مبنی ہے۔" (۲۴) اس لیے غالب جیسے عظیم شاعر سے بھی اقبال نے استفادہ کیا ہے۔ غالب اردو غزل کے سب سے بڑے شاعر مانے جاتے ہیں اور انھوں نے اپنی خدا داد صلاحیتوں سے اردو کو وہ الفاظ و تراکیب عطا کیے کہ اردو سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص غالب سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ غالب نے اردو نظم و نثر میں ایک نئی جدت اور روح پیدا کر دی، یہی طریقہ اقبال نے بھی اپنایا اور اردو فارسی شاعری میں وہ تراکیب استعمال کیے جو نہایت مؤثر ثابت ہوئے۔ شیخ عبدالقادر نے ہانگ درا کی پہلی بار طباعت کے موقع پر اس کی دیباچہ میں لکھا تھا کہ "اگر میں تنازع کا قائل ہوتا تو ضرور کہتا کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کو اردو اور فارسی کی شاعری سے جو عشق تھا، اس نے ان کی روح کو عدم میں جا کر بھی چین نہ لینے دیا اور مجبور کیا کہ پھر کسی جسدِ خاکی میں جلوہ افروز ہو کر شاعری کے چین کی آبیاری کرے اور اس نے پنجاب کے ایک گوشہ میں جسے سیالکوٹ کہتے ہیں دوبارہ جنم لیا اور محمد اقبال نام پایا۔" (۲۵)

چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ غالب اور اقبال دو ایسے بڑے اور مضبوط ستون ہیں جن کی بدولت اردو کی مضبوط اور بلند و بالا عمارت قائم و دائم ہے ان دونوں حضرات نے اردو کو ایک نئی جہت اور جدت عطا کی ہے۔ غالب کے ہاں مخصوص نظریہ، عقیدہ اور فکر مفقود ہے، لیکن وہ ہر قسم کے معاملات پر اپنی نازک خیالی سے طبع آزمائی کرتے ہیں۔ چنانچہ غالب تخیل کی بلند پروازی میں محو سفر ہیں جب کہ اقبال خیال کی بلند پروازی کے ساتھ ساتھ ایک مخصوص اور اعلیٰ ترین

فکر حیات رکھتے ہیں جو کہ فکر اسلامی ہے۔ اقبال کے کلام میں مقصدیت ہر جگہ نمایاں ہے، کیونکہ وہ محض لذت طبع کے لیے خن طرازی نہیں کرتے بلکہ ایک مقصد عظیم ان کا ملح نظر ہوتا ہے۔

اقبال کا ترانہ ہانگ دردا ہے گویا
ہوتا ہے جادہ پیا پھر کارواں ہمارا (۲۶)

نوا پیرا ہو اے بلبل! کہ ہو تیرے ترنم سے
کبوتر کے تن نازک میں شاہیں کا جگر پیدا (۲۷)

داغ دہلوی جیسے بہترین غزل گو شاعر نے اقبال کی چند ابتدائی غزلوں کی اصلاح کی اور جواباً لکھا کہ غزل میں اصلاح کی گنجائش بہت کم ہے۔ داغ دہلوی کے انداز میں غزل کا ایک شعر ملاحظہ ہو،
نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی
مگر وعدہ کرتے ہوئے عار کیا تھی (۲۸)

خوبہ الطاف حسین حالی بھی شعر و نثر کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ ان کی شاعری میں اگر ایک طرف امت مسلمہ یا امت مرحومہ کا نوحہ ہے تو دوسری طرف وہ ماضی کی خوشگوار یادیں اور واقعات یا دلائل کرامت مسلمہ کو بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مدو جزر اسلام میں ایک جگہ حضور اکرم ﷺ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے۔

اے خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے
امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے
جو دین بڑی شان سے نکلا وطن سے
پردیس میں وہ آج غریب الغریبا ہے (۲۹)

اقبال نے بھی نظم "صلیہ" میں امت مرحومہ کی ناگفتہ بہ حالت کا رونا رویا ہے۔ اسلام اور اسلامی تہذیب و تمدن سے اقبال کو شدید محبت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اور اسلامی تہذیب کے تنزل پر اقبال نے نوحہ گری کی ہے اور مسلمانوں کی زوال پذیر تہذیب کے لیے "تہذیب حجازی کا مزار" جیسی معنی خیز الفاظ استعمال کیے ہیں جس سے ہم اقبال کی دلسوزی اور اسلام کے لیے تڑپ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔

اک جہان تازہ کا پیغام تھا جن کا ظہور
کھا گئی عصر کہن کو جن کی تیغ نا صبور
غفلتوں سے جس کے لذت گیر اب تک گوش ہے

کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کی لیے خاموش ہے (۳۰)

اقبال چونکہ بنیادی طور پر ٹھیکہ اسلام چاہنے والے تھے اس لیے ایک ایسی محب اسلام ہستی اکبر الہ آبادی کو بھی اپنا استاد تسلیم کرتے ہیں بلکہ بعض خطوط میں تو اکبر الہ آبادی نے ہوں لکھا ہے کہ آپ سے میرا رشتہ اس طرح کا ہے جیسے مرید کا پیر سے ہوتا ہے۔ اکبر اور اقبال دونوں ملت اسلام کے لیے اپنے سینے میں درد رکھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ اکبر الہ آبادی نے طنز و مزاح اور ظرافت کے انداز میں مغربی تہذیب و ثقافت اور اس کے دلدادہ افرواد کا مذاق اڑایا ہے۔ مرد و زن کا اختلاط، آزادی نسواں، بے پردگی وغیرہ جیسی غیر اسلامی چیزوں کو اکبر نے خود طنز کے تیروں کا نشانہ بنایا ہے۔ اقبال نے بھی اس معاملے میں اکبر کی تقلید کی ہے لیکن اقبال نے کبھی طنز و مزاح تو کبھی خیر خواہانہ تو کبھی سنجیدگی کے ساتھ ان مضامین کو بیان کیا ہے۔ بعض جگہوں میں اگر ہم اقبال کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اقبال اور اکبر میں یہی مماثلت ہے مثلاً اپنے مزاحیہ کلام میں ایک جگہ فرماتے ہیں:

شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حلی نہیں

مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدظن ہو گئے

وعظ میں فرما دیا کل آپ نے یہ صاف صاف

پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے (۳۲)

کلام اقبال سے ایک اور مثال ملاحظہ ہو جو کہ کلام اکبر سے بہت مماثلت رکھتی ہے۔

تعلیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے مگر

خاتون خانہ ہو وہ صبا کی پری نہ ہو (۳۳)

رومی کے علاوہ عارف جامی، شیخ سعدی اور حافظ شیرازی جیسے اعلیٰ پایہ کے صوفی شعرا سے استفادہ کیا لیکن اپنے نرالے اور مجتہدانہ جدوجہد کو جاری رکھا۔ اس سلسلے میں تصوف اور فلسفہ خودی کے حوالے سے اقبال نے پشتو شعرا عبدالرحمان بابا اور خوشحال خان خٹک کی سوچ اور نظریے سے بھی کسی حد تک استفادہ کیا۔ قومی غیرت اور بہادری و مردانگی کے حوالے سے حضرت علامہ اقبال، پشتو کے عظیم شاعر خوشحال خان خٹک سے بہت متاثر ہیں چنانچہ خوداری، عزت نفس اور غیرت قومی کے حوالے سے اقبال ان سے استفادہ کرتے ہیں۔

پشتو صوفی شاعر عبدالرحمان بابا کی شاعری میں دنیوی بے ثباتی اور عشق الہی و عشق رسول ﷺ کے مضامین سے اقبال نے فیض اٹھایا لیکن ترک دنیا کے قائل نہ تھے بلکہ خوشحال خان خٹک کی طرح حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کی جدوجہد کا درس انہوں نے دیا۔ چنانچہ خوشحال خان خٹک کے پشتو شعر کا اقبال نے اردو میں یوں منظوم ترجمہ کیا ہے۔

وہی جواں ہے قہیلے کی آنکھ کا تارا

شباب جس کا ہو بے داغ، ضرب ہے کاری (۳۴)

اقبال، نبی مکرّم ﷺ کی اس ارشاد پاک پر پوری طرح عمل چاہے کہ حکمت کی بات مومن کی حجاج کشیدہ ہے، جہاں سے ملے، لے لو۔ چنانچہ اقبال حکمت، فرنگ کے بڑے ناقد ہونے کے باوجود ان سے کارآمد اور نفع چیزیں اخذ کرتے ہیں البتہ ان کی خرابیوں سے خود بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔

اقبال کے پروفیسر آرنلڈ سے، خصوصی معلق خاطر کا اندازہ، اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ جب وہ ۱۹۰۲ء میں انگلستان واپس گئے، تو اقبال ان کے رخصت ہونے پر نظم "مائدہ فراق" قلم بند کی۔ اس نظم کے مندرجات سے، اقبال کی آرنلڈ سے قلبی وابستگی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اقبال نے اس نظم میں موصوف کو کلیم، خورشید آفغانا، رحمت، موج نفس، بادشاہ وغیرہ ایسے القابات سے ملقب کیا۔

قیام انگلستان کے دوران ڈاکٹر نکلسن کی خواہش اور ترغیب پر فارسی ادبیات کا مطالعہ کیا۔ حافظ شیرازی کے نظریہ وحدت الوجود کے تناظر یا کانٹ کے فلسفہ "وجود کی تلاش" اور فسطی کے نظریہ "اے" یعنی EGO کے تناظر میں حافظ شیرازی کا مطالعہ کیا۔ پھر وہ فلسفہ خودی کے معقد قرار پائے۔

کارل مارکس نے ترقی پسندی کی زندگی، معاشرتی جبر، سیاسی حیلہ سازیوں اور معاشی قتل عام کے رد عمل میں، اپنا نظریہ معیشت پیش کیا۔ کارل مارکس درحقیقت مغرب کے مظلوم، مفلس اور پس ماندہ لوگوں کا نمائندہ ہے۔ اس نے مادہ پرستی کے ماحول و حالات میں رہ کر، اپنا نظریہ معیشت پیش کیا ہے۔ اس کے نظریے کے پس منظر میں، کیسا کا ظالمانہ اور استحصالی رویہ، جمہوریت کے خوش نما لباس میں جمہوریت کا منہ پرانی طرز عمل، مساوات کے پردے میں توہین آدمیت جیسے قبیح افعال تھے۔ ملوکیت اور سرمایہ دارانہ جمہوریت کے خلاف اس نے نعرہ بلند کیا۔ اقبال کو اس کا درس مساوات اور اس کا محنت کشوں سے ہمدردانہ رویہ پسند آیا۔ اقبال نے اس کے اس رویے کو پسند کیا ہے لیکن اسے اس کی مادہ پرستی اور مادہ پسندی خوش نہیں آتی۔ جو بھی سہی، مارکس نے مغربی تہذیب پر جو ضرب لگائی، اقبال کو وہ اچھی لگی۔

نطشے نے انسان کے وجود کو استحکام دینے کے لیے فوق البشر یعنی سپر مین کا نظریہ پیش کیا۔ سپر مین کے حوالہ سے جو باتیں سامنے آتی ہیں، ان میں سے اکثر اقبال کے مرد کامل میں بھی ملتی ہیں، تاہم اسے اس کا بے لگام ہونا کھٹکتا ہے۔ اقبال نے جس مرد کامل کا نظریہ دیا جہاں وہ ذات پرست اور ذات پسند وہاں اس کا خصوصی وصف یہ بھی ہے کہ وہ کائناتی ہے۔

کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے
 مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہیں آفاق (۳۴)
 اقبال کا مرد کامل بہت سے حوالوں سے نطشے کے سپر مین سے الگ اور منفرد ہے۔
 ہو حلقہٴ یاراں تو بریشم کی طرح نرم
 رزم حق و باطل ہو تو فوارا ہے مومن (۳۵)
 اقبال نے مرد کامل میں چار صفات کی نشان دہی کی ہے۔

قبہاری و غفاری و قدوسی و جبروت
 یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان (۳۶)
 یہاں مرد کامل کے لیے مسلمان ہونے کی شرط عائد کر دی ہے۔ اقبال کے محققوں نے مرد کامل کے لیے اس
 شعر کو بھی حوالہ بنایا ہے۔ گویا مسلمان ہونے کی صورت میں شی مرد کامل کے اعزاز سے سرفراز ہو سکتا ہے۔ نطشے کے متعلق
 اقبال کا کہنا ہے۔

تیرے سینے میں نہیں شمع یقین
 اس لیے تاریک یہ کاشانہ ہے
 کس طرح پائے سراپا آشنا
 تو کہ اپنے آپ سے بیگانہ ہے (۳۷)
 جو بھی سہی، اقبال کے فلسفہٴ خودی میں نطشے کے کبے کی بازگشت موجود ہے۔ مرد کامل میں سپر مین کی
 پرچھائیں موجود ہیں۔

اقبال نے مسوینی سے بھی ملاقات کی اور اس کی شخصیت سے متاثر ہوئے۔ اس کی شخصیت میں تاثیر تھی۔
 اس عہد کے مشاہیر عالم، اس کی دلاویز شخصیت کے مداح تھے۔ اقبال کو اس کا نظم و ضبط پسند آیا۔ ذیل میں اقبال کا یہ
 شعر ملاحظہ ہو۔

فیض یہ کس کی نظر کا ہے کرامت کس کی ہے
 وہ کہ ہے جس کی جگہ مثل شعاع آفتاب (۳۸)
 جرمن شاعر گوئے کے ٹکری رویے سے بھی اقبال نے اثرات قبول کیے۔ اس کے دیوان کے جواب میں
 "پیام شرق" وجود میں آئی۔

اقبال ہر گساں کے نظریہ زمان سے بھی اثر لیتے ہیں۔ ہر گساں کے نزدیک زندگی تغیر اور تخلیق ہے۔ اقبال شعرائے مغرب کی شعریت سے بھی متاثر تھے۔ ورڈز ورتھ کی فطرت نگاری، انجمن پسند تھی۔ اقبال نے اس کا رنگ اپنی نظموں میں اختیار کیا۔ نظم "ایک شام" سے بطور نمونہ دو اشعار ملاحظہ ہوں۔

خاموش ہے چاندنی قمر کی

شائیں ہیں خاموش ہر شجر کی

وادی کے نوا فروش خاموش

کھسار کے سبز پوش خاموش (۳۹)

شیخ اور کیٹس کی رنگین مزاجی اور ایس۔ بی۔ کوکرج کا زندگی سے گلہ شکوہ بھی، اسے اچھا لگتا ہے۔ اقبال کے ہاں حسن، عشق اور محبت جہاں نئے نئے رنگ لیے ہوئے ہیں، تو وہاں روایت کا دامن بھی نہیں چھوڑتے۔ اقبال ٹیکسپیئر کے لب و لہجہ سے بھی متاثر ہے اور اسے ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔

تجھ کو جب دیدۂ دیدار طلب نے ڈھونڈا

تاب خورشید میں خورشید کو پہاں دیکھا

چشم عالم سے تو ہستی رہی مستور تری

اور عالم کو تری آنکھ نے عریاں دیکھا

حفظ اسرار کا فطرت کو ہے سودا ایسا

راز داں پھر نہ کرے گی کوئی پیدا ایسا (۴۰)

حکیمانِ فرنگ میں ایک بڑے حکیم و فلسفی گوئے ہیں۔ گوئے مشہور جرمن شاعر تھے۔ اقبال مشرق میں جس طرح مولانا روم سے متاثر ہیں، مغربی دنیا میں گوئے سے متاثر نظر آتے ہیں۔ گوئے کی بعض نظموں کا اقبال نے اردو میں منظوم ترجمہ بھی کیا ہے۔

ہر گساں کے متعلق بعض مخالفین اقبال کہتے ہیں کہ اقبال نے خودی کا فلسفہ ان سے اخذ کیا ہے لیکن یہ صدقہ صدقہ ہے البتہ یہ دعویٰ ان معترضین کی اقبال کے ساتھ دلی بغض کی آئینہ دار ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ اقبال کو ان کے فکر و نظریے میں کوئی ایسی بات نظر آئی ہے جو ان کے فلسفہ خودی سے کسی حد تک موافقت رکھتی تھی یا اس کے موقف کو مستحکم کر سکتی تھی، تو وہ بات اس نے قبول کی ہے لیکن پوری طرح تو لے کے بعد۔ لیکن معترضین حضرات اس بات کو ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ اقبال کے پاس اپنا کچھ نہ تھا اور نہ ہی اس کو قرآن و سنت سے کچھ ملا ہے، بلکہ اقبال

نے مغرب اور فلاسفہ مغرب سے اخذ کیا ہے۔ اس معاملے میں معترضین نے سخت ناانصافی سے کام لیا ہے۔ اقبالؒ نے خذ ماسنا و دعا کدر (۴۱) کے اصول پر چلنے والے تھے۔ ہم یہ بات باغ و بیل کہتے ہیں کہ ان مغربی فلاسفوں نے بھی اگر کوئی عقلمندانہ یا حکیمانہ باتیں کہی ہیں، تو یہ انہوں نے اسلامی فلسفہ اور کتب منطق و فلسفہ سے حاصل کیا ہے اور پھر اس میں ترمیم کر کے اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اقبالؒ نے بھی اسلامی فکر سے اخذ کیا ہے، چنانچہ اقبالؒ نے جب اسلامی تعلیمات سے اپنے ایک اعلیٰ فکر کی تشکیل کی تو معترضین نے اقبالؒ کو اسلامی تعلیمات سے وابستگی کی بجائے مفکرین مغرب کا خوشہ چمین کہا۔

اقبالؒ نے نیٹے، ہلٹن، بیگل اور فٹن کا ذکر اپنی تحریروں میں کیا ہے۔ نیٹے ایک جرمن ملحد تھا اور اس کے خیال میں جرمن قوم دنیا کی سب سے بہتر قوم ہے۔ اس نے فوق البشر کا نظریہ اور تصور پیش کیا، اقبالؒ نے اس کے متعصبانہ سوچ کی تردید کی۔ معترضین حضرات نے کہا ہے کہ اقبالؒ نے مرد مومن کا تصور نیٹے کے سپر مین سے لیا ہے، لیکن دوسرے اعتراضات کی طرح یہ دعویٰ بھی جھوٹ اور دروغ گوئی پر مبنی ہے کیونکہ نیٹے کا سپر مین صرف جرمن قوم سے تعلق رکھتا تھا یعنی رنگ و نسل، جغرافیہ اور زبان کی حد بند یوں کا شکار تھا۔ یہ ممکن ہے کہ نیٹے نے سپر مین کا تصور اسلامی فکر سے اخذ کیا ہو اور پھر اس میں تعصب و قوم پرستی کی روح پھونگی ہو۔ اس کے مقابلے میں اقبالؒ کا تصور مرد مومن کلی طور پر ان چیزوں سے پاک ہے بلکہ ان میں ایک آفاقیت ہے، جو زمان و مکان کی قیود اور تنکائیوں سے آزاد ہے۔ دین اسلام کے روشن اور تابناک اصولوں پر عمل پیرا ہو کر کوئی بھی شخص، کسی بھی رنگ و نسل، زبان اور جغرافیہ سے تعلق رکھنے والا مرد مومن کے صفات اپنا کر اس عظیم عالمگیریت میں شامل ہو سکتا ہے۔ اس کے زیریں اصول فطرت انسانی سے عین مطابقت رکھتے ہیں، مطلب یہ کہ پیدائشی طور پر کسی کو بہتر یا بدتر پیدا نہیں کیا گیا بلکہ اپنے عمل کے نتیجے میں ایک معمولی حیثیت رکھنے والا شخص بھی اعلیٰ مناصب پر فائز ہو سکتا ہے اور اپنے خراب عمل و کردار سے ایک اعلیٰ خاندان و قوم والا بھی ذلیل ہو جاتا ہے۔

بیگل کے بارے میں سید حسن کہتے ہیں کہ وہ فلسفہ خودی کے جدید ترین مؤید ہیں۔ فلسفہ خودی کی تخلیق یا پیش کرنے کی سعادت کا بار اقبالؒ کے گلے برداشت نہ کرنے والے اس فلسفے کو کبھی فٹن سے منسوب کرتے ہیں اور اقبالؒ کو ان کا خوشہ چمین ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس عظیم فلسفے کے خالق خود اقبالؒ ہیں۔ یہ فلسفہ انہوں نے قرآن و سنت کے گہرے مطالعے کے نتیجے میں پیش کیا ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ اقبالؒ کے پاس توحید اور عشق رسول ﷺ کا ایک مضبوط اور ناقابل شکست عقیدہ موجود ہے جو ان کے لیے ہر میدان میں ایک مضبوط سہارا ہے، جبکہ مغربی مفکرین کچھ تو ملحدین ہیں اور کچھ اپنے مذہب کے بارے میں تذبذب کا شکار ہیں

لہذا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک مذہب شخص کسی ایسے نظریے کا خالق ہو، جو آفاقیت کا حامل ہو۔

اقبال کا تصور خدا، فطرت کے تصور خدا سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ اقبال کا تصور، اسامی اور تو حیدی فکر پر مبنی ہے جبکہ فطرت عیسائی ہونے کے باوجود عیسائیت کے شخصی خدا کا منکر ہے۔ چنانچہ اقبال کے معترضین اور پوپ گینڈا کر نیوالوں پر یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ اقبال کا فکر مستعار نہیں اور نہ ہی اس مقام بلند کو پانے میں اقبال کسی کا خوشہ چین ہوا ہے، بلکہ اقبال نہایت وسیع المطالعہ شاعر و فلسفی ہیں، اس لیے وہ قدیم شعرا کا بھی خوب مطالعہ کرتے ہیں اور کہیں سے کوئی کارآمد چیز نظر آ جائے تو اسے قبول کر کے نوع بشری کے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

امراء القیس ایک مشہور عربی شاعر ہیں۔ فصاحت و بلاغت میں عدیم المثال تھے۔ مبالغہ تشبیہات و استعارات کا نہایت خوبصورت اور بر محل استعمال کرتے تھے یہاں تک کہ ان کی فصاحت و بلاغت ضرب المثل بن گئی تھی، یہی فصاحت و بلاغت ہمیں اقبال کے ہاں بھی نظر آتی ہے۔

عشق حقیقی اور تصوف کے مضامین میں اقبال نے شیخ سعدی اور حافظ شیرازی سے بھی کافی اثر قبول کیا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی کی متصوفانہ شاعری میں معرفت خداوندی اور عشق رسول ﷺ کے مضامین بکثرت ملتے ہیں، چنانچہ تصوف کے چشمہ صافی میں غوطہ زنی ان سابقین اہل دل سے استفادہ کرنا ضروری تھا۔

علاوہ ازیں اقبال ممتاز صوفیائے کرام مثلاً بایزید بسطامی، جنید بغدادی، داتا گنج بخش، شمس تبریز، بوعلی قلندر اور مجدد الف ثانی اور بڑے بڑے مسلم مفکرین مثلاً ابن خلدون، ابن عربی، سید جمال الدین افغانی، سید طہیم پاشا اور بیسیوں دوسرے صوفیائے کرام اور مسلم مفکرین کا تذکرہ کرتے ہیں اور اکثر کا اپنے خیالات کی تائید میں حوالہ دیتے ہیں، یہ بات بے معنی نہیں۔ اقبال نے چونکہ فارسی شاعری بھی کی ہے اس لیے اس حوالے سے فردوسی کی زباندانی اور فکر و تخیل سے بھی کسی حد تک استفادہ کیا ہے۔ شیخ فرید الدین عطار، جو "منطق الطیر" نامی مثنوی کے شاعر ہیں اور تصوف کے میدان میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں۔ اسی مثنوی سے متاثر ہو کر مولانا روم نے اپنی مثنوی معنوی لکھی، حضرت علامہ نے ان سے بھی روحانی فیض حاصل کیا ہے۔

علامہ محمد اقبال فلسفی ہی نہیں بلکہ فلسفہ کے استاد رہے ہیں۔ اس لیے یونانی فلاسفہ یعنی سقراط، افلاطون اور ارسطو کی فلسفیانہ تعلیمات و افکار کا باریک بینی اور عرق ریزی کے ساتھ گہرا مطالعہ کیا۔ چنانچہ اپنے فلسفیانہ افکار میں ان کی عقلیت پرستی اور حالات سے فرار جیسی چیزوں پر کڑی تنقید کی ہے۔ ان فلاسفہ سے متاثرہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا متبادل پیش کرنا محال ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ گزشتہ اور موجودہ صدی میں اقبال نے ان قدیم فلاسفہ کے متبادل اور نعم البدل کے طور پر ان سے بھی بہتر کام کیا ہے۔

اقبال محض خوشہ چین نہ تھے، بلکہ انہوں نے ان شعرا و ادبا سے وہ کارآمد چیزیں لے لیں جو ان کے بنیادی فلسفے کے لیے کام دے سکتی تھیں اور ان چیزوں کو چھوڑ آیا ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جو ان کے بنیادی فلسفے سے ٹکرائی تھیں۔ اقبال جیسی نابغہ روزگار شخصیت کو محض خوشہ چین کہہ دینا، ان کے ساتھ سخت نا انصافی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ مانتا ہے کہ ارسطو، افلاطون، برگساں، نیٹشے، گوئے وغیرہ کے ذہن میں یہ باتیں آسکتی ہیں اور وہ ان خیالات کو پیش کر سکتے ہیں، تو اقبال کے متعلق وہ کیوں نکل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اقبال جیسی شخصیات صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں اور جس طرح اقبال کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اقبال نے فلاں سے یہ نظریہ یا تصور لیا ہے، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس فلاں نے کس سے اخذ کیا ہے؟ دنیا کے عظیم فلاسفر ارقاٰی علم سے مستفید ہوتے رہے ہیں اس لیے ان کے فلسفے میں عصر کے ساتھ ساتھ تاریخ کا روایت کا مشاہدہ اور تجربہ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ یہی بات اقبال کو بھی عظیم فلاسفوں کی صف میں لاکھڑا کرتی ہے۔

واجد علی، پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر، شعبہ اُردو جامعہ پشاور

حوالہ جات

- ۱۔ عطاء اللہ، شیخ، اقبال نامہ، حصہ اول، شیخ محمد اشرف لاہور، ۱۹۵۱ء، ص ۱۳۰
- ۲۔ انگریزی ترجمہ کے لیے دیکھیے۔ Introduction to the thought of Iqbal از مولانا عبدالمجید ڈار، ص ۲۸، ۳۵، ۲۷۔ اردو ترجمے کے لیے دیکھیے، اقبال مدوچ عالم، مرتبہ ڈاکٹر سلیم اختر، بزم اقبال، لاہور، سن اشاعت ۱۹۷۸ء، ص ۱۹۳
- ۳۔ اقبال، کلیات اقبال (اردو)، "ضرب کلیم"، اقبال اکادمی پاکستان، لاہور، اشاعت ۲۰۰۹ء، ص ۱۹۳
- ۴۔ سہ ماہی اقبال، آرٹیکل "اقبال"۔۔۔۔۔ فلسفی، جنوری ۱۹۵۸ء
5. A. Anwar Beg, The Poet of East, Iqbal academy Pakistan, Lahore, 2004, "Forward by Dr. Nicholson", pp. 11-12.
6. Ibid., pp. 13-19
- ۷۔ اقبال، کلیات اقبال (اردو)، ضرب کلیم، نظم "زمانہ حاضر کا انسان" مکتبہ دانیال، بشیر اینڈ سنز، لاہور، اشاعت ۲۰۰۸ء۔ ۶۷
- ۸۔ اقبال، کلیات اقبال (اردو)، ارمغان حجاز، نظم "الیس کی مجلس شوریٰ" ۸۲
- ۹۔ اقبال، کلیات اقبال (اردو)، بانگ درا، نظم "جواب شکوہ" ص ۲۱۰
- ۱۰۔ اقبال، کلیات اقبال (فارسی)، نظم "اسرار و رموز" شیخ غلام علی اینڈ سنز، لاہور، اشاعت پنجم ۱۹۸۵ء ص ۲۰
- ۱۱۔ اقبال، کلیات اقبال (اردو)، بانگ درا، نظم "دنیا کے اسلام" ص ۳۰۸
- ۱۲۔ سورۃ النجم، ۵۳: ۴
- ۱۳۔ اقبال، کلیات اقبال (فارسی)، نظم "اسرار و رموز" ص ۹
- ۱۴۔ اقبال، کلیات اقبال (اردو)، ضرب کلیم، اقبال اکادمی پاکستان، لاہور، اشاعت ۲۰۰۹ء، ص ۶۳۳
- ۱۵۔ اقبال، کلیات اقبال (فارسی)، ارمغان حجاز، ص ۹۵۹
- ۱۶۔ اقبال، کلیات اقبال (اردو)، بال جبریل، نظم "پنجاب کے سیرزادوں سے" ص ۵۷
- ۱۷۔ سورۃ البقرہ، ۲: ۳۰
- ۱۸۔ سورۃ لقمان، ۳۱: ۲۰
- ۱۹۔ یہ اصل میں صوفی کا قول ہے اگرچہ بعض لوگوں نے اسے حدیث رسول ﷺ کہا ہے اور مشہور ہو گیا ہے۔
- ۲۰۔ اقبال، کلیات اقبال (اردو)، ضرب کلیم، نظم "شاعر" مکتبہ دانیال، بشیر اینڈ سنز، لاہور، اشاعت

۲۰۰۸ء، ص ۷۷۔

- ۲۱۔ اقبال، کلیات اقبال (اردو)، حصہ غزلیات، ص ۱۱۵
- ۲۲۔ اقبال، کلیات اقبال (اردو)، بانگ درا، نظم "جواب شکوہ" ص ۲۱۰
- ۲۳۔ اقبال، کلیات اقبال (اردو)، ضربِ کلیم، نظم "اے پیر حرم" ص ۶۵۶
- ۲۴۔ ایوب صابر، پرنسپل اقبال کی فکری تشکیل، نیشنل بک فاؤنڈیشن، اسلام آباد، اشاعت ۲۰۰۷ء، ص ۵۷۔
- ۲۵۔ اقبال، کلیات اقبال (اردو)، "دیباچہ بانگ درا" ص ۷۔
- ۲۶۔ اقبال، کلیات اقبال (اردو)، بانگ درا، نظم "ترانہ ملی" ص ۱۹۲
- ۲۷۔ اقبال، کلیات اقبال (اردو)، بانگ درا، نظم "طلوع اسلام" ص ۳۱۸
- ۲۸۔ اقبال، کلیات اقبال (اردو)، بانگ درا، حصہ غزلیات، ص ۱۱۰
- ۲۹۔ الخاف حسین حالی، نظم "عرض حال"، تاج کتب خانہ لاہور، اشاعت ۲۰۰۵ء، ص ۱۲۵
- ۳۰۔ اقبال، کلیات اقبال (اردو)، بانگ درا، نظم "اصقلیہ" ص ۱۵۸
- ۳۱۔ اقبال، کلیات اقبال (اردو)، بانگ درا، حصہ "ظریفانہ کلام" ص ۳۴۰
- ۳۲۔ اقبال، کلیات اقبال (اردو)
- ۳۳۔ اقبال، کلیات اقبال (اردو)، ضربِ کلیم، "محراب گل افغان کے انکار" ص ۸۰۳
- ۳۴۔ اقبال، کلیات اقبال (اردو)، ضربِ کلیم، نظم "کافر و مومن" ص ۶۳۶
- ۳۵۔ اقبال، کلیات اقبال (اردو)، ضربِ کلیم، نظم "مومن (دنیا میں)" ص ۶۳۸
- ۳۶۔ اقبال، کلیات اقبال (اردو)، ضربِ کلیم، نظم "مردِ سمنان" ص ۶۵۹
- ۳۷۔ اقبال، کلیات اقبال (اردو)
- ۳۸۔ اقبال، کلیات اقبال (اردو)، بال جبریل، نظم "مسوینی" ص ۵۲۳
- ۳۹۔ اقبال، کلیات اقبال (اردو)، بانگ درا، نظم "ایک شام" ص ۱۵۲
- ۴۰۔ اقبال، کلیات اقبال (اردو)، بانگ درا، نظم "شیکسپیر" ص ۲۹۹
- ۴۱۔ یہ مثال یا قول ہے، جس کا مطلب ہے جو اچھی بات دیکھو اسے قبول کرو اور غلط بات کو چھوڑ دو۔ ابو القاسم محمود بن عمرو بن احمد الزمخشری، المستفصی فی امثال العرب، ج ۲، الطبعۃ الثانیہ ۱۹۸۷ء، دارالکتب العلمیہ، بیروت، ص ۷۲۔

ہمارے مشہور قومی نغمے اور ان کے خالق

گو: زمانہ نو

ABSTRACT

Patriotism is natural in human's. Every person of a society loves his native land. That is the reason that in every language of the world a specific proportion of poetry is about love with their own countries. In Urdu poetry this tradition starts from Nazir Akbar Abadi and after that every great poet has written about their love with Hindostan. Akbar Ala Abadi, Hali, Muhammad Hussain Azad and Iqbal have written on this topic. After the partition Tanveer Naqvi, Karam Haidari, Saqi Javed, Kaleem Usmani, Sebha Akhtar, Muhammad Hassan pasha, Asad Muhammad Khan, Josh, Jamil ud din Aali, etc have written hundreds of national songs about our home country Pakistan. This research paper is an introduction to these national songs writers and their famous national songs.

اپنی مٹی سے بے لوث محبت اور وطن دوستی انسان کے خمیر میں شامل ہے برزی روح کو اپنی جسم بومی سے فطری طور پر لگاؤ ہوتا ہے اور اس کا اظہار وہ پیدا کش سے لے کر آخری سانس تک کسی نہ کسی صورت کرتا رہتا ہے کبھی وہ سپاسی بن کر مٹی کے لیے اپنا خون بہاتا ہے اور کبھی محنت کش کے طور پر اپنا پسینہ بہا کر اس کے کھیت کھلیاؤں میں بریالی لاتا ہے اور اس کے دیگر بانیوں کے لیے نئے نئے اناج اگا کر خوشحالی کا باعث بنتا ہے۔ سڑکوں سے لے کر دفتروں اور کارخانوں سے لے کر میدانوں تک یہاں تک کہ سمندر کی اتار گہرائیوں سے لے کر نیلگوں آسمان کی بے پایاں کناروں تک وطن کی محبت کا جذبہ ہر جگہ جاری و ساری نظر آتا ہے۔ انسانی تاریخ عوام کی وطن دوستی کی مثالوں سے بھری پڑی ہے اس کے علاوہ ہماری اسلامی تاریخ میں بھی ایسی متعدد مثالیں ملتی ہیں جب عوام کا تو کیا ذکر خود پیغمبروں نے اپنے آبائی علاقوں سے اپنے شدید الفت کا اظہار کیا اور اس بات پر مہر ثبت کر دی کہ انسانیت کے اتنے اعلیٰ و ارفع درجے پر فائز رہنے والی ان برگزیدہ اور عظیم ہستیوں کی بھی اپنے اوطان سے کتنی شدید محبت تھی۔ اس سلسلے میں حضرت یوسف کی کھان (فلسطین) اور حضرت محمد ﷺ کا مکہ مکرمہ سے پیار و محبت ثابت شدہ اور تسلیم شدہ ہے۔ اسی طرح ہر مسلمان کے لیے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ عظیم ملت اسلامیہ کا فرد ہونے کے باوجود اپنے آبائی علاقے سے پیار و محبت کا ایک لازوال رشتہ قائم رکھے۔

عام لوگوں کے مقابلے میں چونکہ شاعر معاشرے کا ایک حساس ترین انسان ہوتا ہے اس لیے جب ایک عام شخص کی وطن سے محبت بے مثال ہوتی ہے تو شاعر کی محبت کا کیا ٹھکانا ہوگا۔

دنیا کی دوسری زبانوں کی طرح اردو زبان کے شعرا نے بھی آئندہ سری کے باوجود مٹی کی محبت میں ہر فرض کو قرض سمجھ کر اس خوش اسلوبی اور مذہبی جوش و خروش سے یوں ادا کیا کہ سب عیش کر اٹھے۔ مولانا حالی نے اسلام کی کسمپرسی اور برصغیر کے مسلمانوں کی سقیم حالت کا مرثیہ اپنی مشہور زمانہ نظم ”مسدس بدو جند اسلام“ میں پیش کر کے مستقبل میں ملی اور قومی شاعری کی جو مضبوط بنیاد رکھی تھی اس پر مولانا ظفر علی خان، مولانا محمد علی جوہر، اکبر الہ بادی نے مزید حاشیے چڑھائے اور اقبال نے تو یہ کہ کر شاعر کی ذمہ داریوں کا تعین کر دیا کہ

تھمے کیا دیدہ گریاں وطن کی نوحہ خوانی میں
عبادت چشم شاعر کی ہے ہر دم با وضو ہونا (۱)

انہوں نے خود ان ذمہ داریوں کو بڑی حد تک پورا کیا اس لیے ان کی شاعری میں وطن کی نوحہ خوانی کے ساتھ ساتھ اس کے جوانوں میں سوز یقیں پیدا کر کے کھٹک فرمایا کہ کوشاں سے لڑانے اور کاغذ امرا کے درود یوار تک ہلا دینے والے پیغامات موجود ہیں یہی وجہ تھی کہ برصغیر میں فرنگی سامراج کے ساتھ ہندو بننے اور برہمن غلبے کے اہلیسی منصوبے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاک میں مل گئے اور دنیا کے نقشے پر پہلا نظریاتی مملکت پاکستان وجود میں آیا۔

چونکہ پاکستان ایک نظریے کے تحت وجود میں آیا تھا اس لیے نئی مملکت میں عوام کے ساتھ ساتھ ادبا اور شعرا پر ملک و قوم کی درست سمت راہنمائی کی دوہری ذمہ داریاں عاید ہوئیں چنانچہ ہمارے شعرا ایک نئے جوش و جذبے کے ساتھ شعر و ادب کے میدان میں کود پڑے اور ایک نئے آہنگ اور نئی آہنگ کے ساتھ نو مولود وطن کی تھیدہ خوانیوں کو نغمہ ہندی کی بجائے نغمہ اردو کو جلازی لے میں بیان کر کے قومی شعور کی دریافت کے ساتھ اس کی بازیافت کا فریضہ بھی بطریق احسن سرانجام دیا اور نظمیں کے علاوہ نغمے اور گیت لکھ کر ہر پاکستانی میں منزل مراد تک پہنچنے کے لیے نیا ولولہ اور نیا حوصلہ پیدا کیا۔ حفیظ جالندھری کے قومی ترانے سے لے کر ”جیوے پاکستان“ جیسے نغموں تک کو یہاں کے خوش گلوکاروں نے آواز اور موسیقاروں نے ساز کا رس ملا کر ارض پاکستان کی تھدیس ہر پاکستانی کے دل میں بٹھا دی۔ ان نغموں کے ذریعے عوام کے ملی جذبات کو ہمیز کرنے کے کار خیر کے علاوہ پاکستان کی نظریاتی معنویت کا بھرپور اظہار بھی ہوتا ہے۔

جن شعرا نے اس قومی اور ملی ذمہ داری کو پورا کیا اور مادر وطن کی عظمت کے پر جوش ترانے گا کر قومی یک جہتی اور اخوت و بھائی چارے کے پیغام کو عام کیا ان کا ذکر حسب ذیل ہے۔

ہمارے مشہور قومی نغمہ نگاروں میں سب سے پہلے تنویر نقوی (۱۹۱۹ء-۱۹۷۲ء) کا ذکر کیا جاتا ہے جن کا اصل نام سید خورشید علی تھا۔ ان کا ایک شعری مجموعہ ۱۹۳۰ء میں ”سنہرے سپنے“ کے نام سے منظر عام پر آیا تھا۔ ان کا اصل

میدان قلمی گیت نگاری کا ہے اس لیے ادبی حلقوں میں یہ مشہور ہے کہ انہوں نے سو سے زائد فلموں کے لیے گیت لکھے جن میں شعریت اور غنائیت کا جادو سرچڑھ کر بول رہا ہے لیکن ان کو ملک گیر شہرت ان کے لکھے ہوئے اس قومی نغمے سے ملی جسے میڈم نور جہاں نے اپنی جادوئی آواز میں ریکارڈ کرا کر قوم و وطن کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار کیا:

رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو

یہ لبو سرنجی ہے آزادی کے افسانے کی

یہ شفق رنگ لہو

پروفیسر کرم حیدری (۱۹۱۵ء-۱۹۹۳ء) کے کام سے تو بہت سے لوگ آشنا ہیں کیونکہ انہوں نے عرصہ دراز تک کالجوں میں طلبہ کو جہاد زندگانی میں یقین محکم اور عمل پیہم کی تعلیم دی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان پر شعر کی دیوی بھی مہربان تھی ان کے شاعرانہ کمال کا اندازہ اس طرح کے اشعار سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے:

چپ رہیں تو بے ہنر بولیں تو ٹھہریں بے ادب

پھر فحاشی کیا ہوئی پھر بکشتائی کیا ہوئی

چادر و جبہ و دستار تھے شفاف اس کے

گفتگو میں تھے مگر جھوٹ کے پیوند بہت

ان کے متعلق نظیر صدیقی لکھتے ہیں:

”کرم حیدری کی غزلیں زبان و بیان کے اعتبار سے کلاسیکی ہونے کے باوجود خیالات و تجربات

کے اعتبار سے نہ بالکل روایتی ہیں نہ بالکل جدید۔ بالکل روایتی اس لحاظ سے نہیں کہ ان کی

غزلیں صرف اس عشق کی داستان نہیں جو عاشق کی زندگی کو تلخ کر دیتا ہے اور اس کی عاقبت کو

برباد بلکہ ان کی غزلوں میں عشق و محبت کے مضامین و موضوعات کے ساتھ ساتھ زندگی اور

زمانے کے حالات و حوادث کی پرچھائیاں بھی ملتی ہیں۔“ (۲)

انہوں نے بابائے قوم قائد اعظم کی حیات و خدمات پر نہ صرف ایک کتاب ”ملت کا پاسہاں“ لکھی بلکہ تین

شعری مجموعوں ”دوش فردا، حکمت، بیدار، سایہ گل“ کے بھی خالق تھے لیکن اتنی ادبی اور قومی خدمات کے باوجود انہوں نے

جو بے مثال قومی نغمہ لکھا وہ ان کی لازوال شہرت کا آئینہ دار ہے یہ نغمہ استاد امانت علی خان کی مسکور کن آواز میں گزشتہ

نصف صدی سے وطن کے ہاسیوں کی سماعتوں میں رس گھول رہا ہے۔ کونسا پاکستانی ہے جس نے اس نغمے کو نہیں سنا ہوگا۔

اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن

تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر نور
عزم میرا ہے قوی، میرے ارادے ہیں غیور
میری ہستی میں انا ہے میری مستی میں شعور
جاں فزا میرا تخیل ہے تو شیریں ہے سخن
اے میرے پیارے وطن

ساقی جاوید (۱۹۲۵ء-۱۹۹۳ء) کا اصل نام سید شوکت علی تھا۔ ان کی شاعری میں نفسی اور موسیقیت کا ایک
سمندر موجزن ہے غزل کے مقابلے میں ان کی شاعری کے جوہر نظم میں کھلتے ہیں اور یہی ان کا اصل میدان قرار پاتا ہے
جس میں انہوں نے زندگی کی سچائیوں اور تکلیفوں کو شاعرانہ شیرینیوں اور لب و لہجہ کی مناس کے ساتھ بیان کیا ہے۔
ایک قومی نغمہ نگار شاعر کی حیثیت سے ان کی شاعرانہ اہمیت تسلیم شدہ ہے کیونکہ ملک و ملت کے لیے ان کے کہے گئے
اشعار اپنی مٹی سے بے پناہ عشق کا ایک پرتاثر اظہار ہے۔ خاص طور پر ساقی جاوید کا لکھا گیا یہ نغمہ ان کی وطن دوستی کے
ثبوت کے طور پر تاقیامت زندہ جاوید رہے گا۔

چاند میری زمیں، پھول میرا وطن
میرے کھیتوں کی مٹی میں لعل یمن
چاند میری زمیں، پھول میرا وطن

کلیم عثمانی جن کا اصل نام احتشام الہی تھا ۱۹۲۸ء میں یوپی کے قصبہ دیوبند میں پیدا ہوئے۔ تقسیم کے بعد
لاہور آکر رہائش اختیار کی۔ انہوں نے بہترین غزلیں بھی تخلیق کیں جو ان کے مجموعہ کلام ”دیوارِ حرف“ میں موجود ہیں۔
نمونہ کلام دیکھیے:

خالی ہیں دل فقیر کے کچکول کی طرح
اس شہر بے وفا سے وفا کون لے گیا
اب کہاں اگلی شرافت کے نمونے باقی
اب تو پیسہ ہے زمانے میں فقط نام و نسب

کلیم عثمانی کی بارے میں ڈاکٹر انور صابر لکھتے ہیں:

”کلیم عثمانی جدید اردو غزل کے ان کہنے مشق شاعروں میں سے ہیں جن کے ہاں غزل کا بنیادی
موضوع ”عشق“ بڑے سلیقے، روایت کے تناظر اور فنی پختگی کے ساتھ تغزل کی شان دکھاتا ہے

انہوں نے عصر حاضر کے سیاسی، سماجی اور تہذیبی مسائل کی ترجمانی اور عکاسی کرنے کا بھی حق ادا

کر دیا۔ (۳)

کھیم عثمانی ۱۹۵۵ء میں فلمی دنیا سے منسلک ہو گئے اور کئی مقبول فلمی گیت لکھے۔ ان فلمی نغموں میں بھی قومی شعور اور ولولہ انگیز جذبات کا ایک زمزمہ جاری و ساری ہے خاص طور پر فلم ”فرض اور مامتا“ کے لیے ان کے لکھے ہوئے اس نغمے نے مقبولیت کے کئی ریکارڈ قائم کیے ”اس پر جم کے سائے تلے ہم ایک ہیں۔ ہم ایک ہیں۔ سنا بھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں۔“ ان کا ملک و قوم سے انوث رشتہ اس وقت مزید ابھر کر سامنے آیا جب مہدی حسن نے اپنی مسکون آواز میں ان کا یہ نغمہ قابل فراموش نغمہ گایا۔

یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاساں اس کے

یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خواں اس کے

اس یادگار نغمے کا خالق اور لافانی شاعر ۲۰۰۰ء میں اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے۔

ادبی دنیا میں تقریباً ہر شخص صہبا اختر (۱۹۳۱ء-۱۹۹۶ء) کے نام اور مقام سے آگاہ ہے لیکن شاید بہت کم لوگوں کو علم ہو گا کہ ان کا اصل نام اختر علی تھا اور وہ اپنے وقت کے مشہور ڈراما نگار منشی رحمت علی کے ہاں جموں کشمیر میں پیدا ہوئے۔ تقسیم کے وقت پاکستان آ گئے اور نہایت گرمجوشی کے ساتھ مشاعروں میں حصہ لینا شروع کیا۔ صہبانے ہر صنف میں طبع آزمائی کر کے اپنی زود گوئی کی دھاک بٹھادی اور اس طرح کے لاجواب اشعار اپنے پڑھنے والوں کے ذوق مطالعہ کی نذر رکھے۔

مئے طرب نہ سہی تفتلی کا زہر سہی

کسی طرح تو یہ جام حیات بھرنا ہے

اس طرح گمنام رہ کر کر گئے کچھ لوگ کام

جس طرح بنیاد کا پتھر نظر آتا نہیں

ان کے شعری مجموعوں میں اقرار، سرکشیدہ اور سمندر شامل ہیں۔ زندگی کی ساری کج رویوں کے باوجود ان کی شاعری میں بددلی اور بے زاری کا گندہ نہیں ہوتا۔ صہبانے غزلوں اور نظموں کے علاوہ فلمی شاعری بھی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی قومی نغمے لکھے جو آج بھی قومی گمن اور قومی نصب العین کی درخشاں روایات کے امین ہیں ان گیتوں میں نیرہ نور کی آواز میں گایا گیا یہ قومی نغمہ خاص طور پر ہمارے ملی جذبات کی تسکین اور خمیں کے لیے کافی ہے۔

وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا

وطن کی مٹی عظیم ہے تو، عظیم تر ہم بنا رہے ہیں

گواہ رہنا

محمد حسن پاشا جو شاعر لکھنؤی کے ادبی نام سے معروف ہوئے۔ وہ ۱۹۱۷ء میں پیدا ہوئے اور ۷۲ سال کی عمر پائی لیکن ان کی شہرت میں ریڈیو پاکستان کے پروگرام ”پاکستان ہمارا ہے“ نے اہم کردار ادا کیا۔ ان کی غزلوں کا مجموعہ ”زخمِ ہنر“ اور نعتیہ شاعری ”نکبت و نور“ کے نام سے شائع ہوا۔ انہوں نے بہت سے قومی نغمے بھی تخلیق کیے جن میں استاد امانت علی خان کی آواز میں ریکارڈ کرایا گیا یہ نغمہ آج بھی وطن دوستی اور وطن پروری کے جذبات عام کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔

اے نگار وطن تو سلامت رہے

تو سلامت رہے تا قیامت رہے

اے نگار وطن تو سلامت رہے

اسد محمد خان ریاست بھوپال میں پیدا ہوئے تقسیم ہند کے بعد پہلے لاہور پہنچے اور پھر کراچی میں سکونت اختیار کی۔ ان کی لکھی ہوئی مشہور کہانیوں ”باسودے کی مریم، مٹی دادا اور نربدا“ نے ان کو گم نامی کے اندھیروں سے نکال کر شہرت کے اجالوں سے ہمکنار کرایا۔ نثری تخلیقات کے ساتھ انہوں نے شاعری بھی کی اور غم جاناں و غم جہاں کے علاوہ مٹی اور وطن کے غم کو بھی حرز جاں بنایا۔ ان کے بہت سے قومی نغمے کافی عرصے سے ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے آن ایئر ہوتے رہتے ہیں جو ان کی وطن دوستی کا یقین ثبوت ہیں۔ ان میں محمد ابراہیم کی آواز میں ریکارڈ کرایا گیا یہ نغمہ آج بھی اپنی مٹی اور سوہنی دھرتی سے جچی لگیں اور مضبوط کنسنٹ کی روشن مثال ہے۔

زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے

خدا کرے سدا یہ روشنی رہے

جوش ملیح آبادی (۱۸۹۸ء-۱۹۸۲ء) جن کا اصل نام شبیر حسن خان تھا شاعر شباب اور شاعر انقلاب کے نام سے مشہور ہوئے اردو زبان کو باثروت بنانے اور اس کے ذخیرۂ الفاظ میں گراں قدر اضافہ کرنے کی وجہ سے ان کا شمار اردو زبان کے محسنوں میں ہوتا ہے۔ تیس سے زائد شعری مجموعوں کے خالق جوش نے ایک زمانے تک اپنی شاعرانہ گھن گرج اور وطن پسندی سے گرمایا اور غلامی کی زنجیریں توڑنے اور آزادی کی نیلیم پری کے حصول کے لیے اہل وطن کے سامنے یہ اعلان کیا کہ،

کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب

میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب

”ایسٹ انڈیا کمپنی کے فرزندوں سے، کوہستان کی رکنی عورت اور جیسی نظمیں پڑھ کر ان کے غلامی کے خلاف صاعقہ بردوش بغاوت کا پتا چلتا ہے۔ غزل کے مخالفین میں شامل ہونے کے باوجود اس طرح تغزل اور نغمگی سے بھرپور اشعار تخلیق کر کے اپنی استادانہ شان میں اضافہ کیا:

اب تک خبر نہ تھی مجھے اجڑے ہوئے گھر کی
تم آئے تو گھر بے سروساں نظر آیا
دل کے چوٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا
جب چلی سر ہو امیں نے تجھے یاد کیا

ان کے متعلق نظیر صدیقی کہتے ہیں

”جوش طبع آبادی نہ صرف یہ کہ بنیادی طور پر نظم کے شاعر ہیں بلکہ اصولی طور پر غزل کے سخت ترین مخالف بھی رہے ہیں اس کے باوجود انہوں نے خاصی مقدار میں غزلیں بھی کہی ہیں اور اردو غزل کو ایک نئے رنگ سے آشنا کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔“ (۴)

جوش نے تقریباً ہر صنف سخن میں طبع آزمائی کی۔ نظموں، غزلوں اور مرثیوں کے علاوہ انہوں نے فلموں کے لیے بھی گیت لکھے انہی میں سے فلم ”آگ کا دریا“ کے لیے لکھا گیا گیت (اے وطن ہم ہیں تری شمع کے پروانوں میں۔ زندگی ہوش میں ہے جوش ہے ایمانوں میں) ان کی اپنی قوم اور اس وطن کے پہاڑوں اور دریاؤں سے پر خلوص محبت کا ایک نہ بھولنے والا شاہکار ہے۔ جوش کا یہ قومی نغمہ گلوکار مسعود رانا اور ساتھیوں کی آواز میں آج بھی پاکستان سے عشق کرنے والے کا جوش و خروش بڑھانے میں مدد و معاون ہے۔

مسرور انور (۱۹۳۴ء۔ ۱۹۹۶ء) کا اصل نام انور علی تھا۔ ان کا شمار بھی ان شعرا میں ہوتا ہے جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد اپنے آبائی وطن شملہ سے ہجرت کی اور کراچی چلے آئے۔ انہوں نے ایک فلمی نغمہ نگار کے طور پر ادبی حلقوں میں اپنی پہچان کرائی۔ فلموں کے علاوہ ان کے لکھے ہوئے کئی قومی نغموں نے بھی ملک گیر شہرت حاصل کی جن میں ”جگ جگ جیسے میرا پیارا وطن“ اور ”اپنی وفا پیش کروں“ کے علاوہ ان کا یہ مقبول خاص و عام نغمہ اس ملک اور اس کے عوام کے ساتھ تجدید عہد وفا کی ایک بہترین دستاویز ہے اس کو شہناز بیگم نے آواز اور سہیل رعنا نے موسیقی کے سروں سے سجا کر ہمیشہ کے لیے امر کرادیا۔

سو ہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے
قدم قدم آباد

سید ضمیر جعفری نے فوج کی ملازمت کے ساتھ ساتھ مشقِ سخن بھی جاری رکھی اگرچہ انہیں سنجیدہ شاعری میں بھی کمال حاصل تھا لیکن وہ بطور مزاحیہ شاعر مقبول ہوئے۔ مولانا حالی نے مسلمان قوم کی پستی و بد حالی کا جو نقشہ ”مسدس حالی“ میں کھینچا تھا اس کی مزاحیہ انداز میں پیروڈی ضمیر جعفری نے ”مسدس بد حالی“ میں کی ہے انہوں نے پاکستان کے موجودہ دگرگوں حالات، حکمرانوں کی لوٹ مار اور عوام کی کرپشن اور بے بسی کا ذکر اس انداز میں کیا ہے کہ دل میٹا کر یہ اور لب آشنائے خند و نظر آتے ہیں۔ ان کی دیگر کتابوں میں مانی الضمیر، لہو ترنگ، ضمیریات اور نشاط تماشا وغیرہ زیادہ مقبول ہوئے۔ ضمیر جعفری ایک انسان دوست اور وطن دوست شاعر تھے انہوں نے جو شاعری کی ہے اس میں قومی درد کے ساتھ اتفاق و اتحاد کی مٹی ہوئی قدروں کا احساس نمایاں ہے۔ یہی احساس ان کے ایک قومی نغمے کی تخلیق کا باعث بنا۔ یہ قومی نغمہ شوکت علی اور ساتھیوں کی آواز میں آج بھی وطن کی فضاؤں میں گونج رہا ہے۔

اپنا رستہ اپنی منزل اپنے دھوپ اور چھاؤں ایک
خوشیاں سانجھی، آنسو سانجھے، غم کی گاؤں گاؤں ایک
پیار کا دریا ایک ہمارا، پیار کی شبنم ایک ہے
اپنا پرچم ایک ہے اپنا قائد اعظم ایک ہے

جمیل الدین عالی اردو کی عالی مقام نثر نگار اور شاعر ہیں۔ ۱۹۲۶ء کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ بعد ازاں کراچی آکر مستقل سکونت اختیار کی۔ کئی اہم سرکاری عہدوں پر کام کرنے کے علاوہ انھیں ترقی اردو کے تاحیات اعزازی سیکریٹری ہیں۔ انہوں نے اردو زبان و ادب کی ترویج میں اپنی فکری توانائیاں صرف کیں۔ اگرچہ ان کے کئی نثری اور شعری تخلیقات ہیں جن میں شعری مجموعوں کے علاوہ سفر نامے بھی شامل ہیں لیکن ان کی شہرت میں سب سے اہم حصہ ان کے اس مشہور قومی نغمے نے ڈالا ہے۔

جیوے جیوے پاکستان، جیوے پاکستان
پاکستان پاکستان، جیوے پاکستان
من پنچھی جب پنکھ ہلائے کیا کیا سر بکھرائے
سننے والے سنیں تو ان میں ایک ہی دھن لہرائے
پاکستان پاکستان، جیوے پاکستان

یہاں ایک بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن شعرا نے قومی نغمے تحریر کیے ان میں سے بیشتر کا تعلق ہندوستان سے تھا یا جن کی جنم بھومی بھارت تھا لیکن ان کی اسلامی، ملی اور قومی غیرت نے یہ گوارہ نہ کیا کہ وہ بھارت ماتا اور جنے ہند کے نغمے لکھے بلکہ اس کے برعکس انہوں نے جیوے پاکستان کے ترانے گائے لیکن افسوس بقول اقبال کہ

نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالہ زاروں سے
وہی آب گل ایراں، وہی تہریز ہے ساقی (۵)

شاعر مشرق کی یہ آرزو اپنی جگہ لیکن ہمارے ہاں بھی بہت سے شعرا ایسے ہیں جنہوں نے قومی وحدت اور اپنے وطن سے لازوال محبت کے ترانے گائے ہیں ان میں فیض، احمد ندیم قاسمی، احسان دانش، فرراز حبیب جالب اور افتخار عارف شامل ہیں ان حضرات میں کسی نے وطن کی مانگ میں ستارے بھرنے کی آرزو کی تو کسی نے ایسی فصل گل کی آمد کی دعائیں مانگیں جسے کبھی بھی اندیشہ زوال نہ ہو، کسی نے وطن کو جسم اور روح کی شادابی کا ذریعہ قرار دیا تو کسی نے وطن کے دشمنوں کو لاکار تے ہوئے اس کی خاطر سر ہتھیلی پہ لیے بھرنے کے عزم کا اظہار کیا۔

لیکن افسوس کہ آج جب اہل وطن کئی قسم کی نسلی، گروہی، لسانی، علاقائی اور مذہبی فرقوں میں بٹ کر قومی یکجہتی کا بیڑا غرق کر چکے ہیں اور حب الوطنی ایک سوالیہ نشان بن چکی ہے ان حالات میں قومی لغتوں کی ضرورت اور اہمیت سے انکار کرنا خاتم بدین پاکستان کے رہے ہے وجود کو مٹانے کے مترادف ہے۔ اس لیے آج شعر لکھنے والے ہر شاعر کی اولین ذمہ داری بلکہ فرض بنتا ہے کہ وہ ہجر و وصال، اس بے چہرہ مشینی دور میں انسان کی بے توقیری اور اپنے گم شدہ اقدار کے ماتم کے ساتھ ساتھ اس مملکت خدا کی تعریف و توصیف کے لیے اپنا علم اور قلم وقف کرے جنہوں نے ہمیں اقوام عالم میں ایک پہچان دی ہے اگر ہمارا شاعر اور فنکار وطن کی محبت کو زندگی کی وسعتوں سے نکال کر بندگی کی حدود کو چھونے والے فن سے آراستہ و پیراستہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم نہ صرف اپنے موجود و نسل بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی یہ اعتبار اور افتخار بخشے میں کامیاب ہو سکیں گے کہ اس سونپی دھرتی کا وجود ان کی بھاکا ضامن ہے اور اسی سے نہ صرف ان کا آنے والا روشن کل وابستہ ہے بلکہ اس کی خوشحالی اور ترقی میں ان کی اپنی ہستی کی اتنا اور مستی کا شعور کا درما ہے اور اس دھرتی سے مضبوط کشت اور عہد وفا استوار رکھنے میں ہی ہر قسم کے گردش لیل و نہار کا علاج موجود ہے جیسا کہ فیض نے کہا ہے،

جو تجھ سے عہد وفا استوار رکھتے ہیں
علاج گردش لیل و نہار رکھتے ہیں

گوہر رحمان نوید، اسسٹنٹ پروفیسر، کورنٹسٹ ڈگری کالج، کٹنگ

حوالہ جات

- ۱۔ علامہ اقبال کلیات اقبال سنگ میل پہلی کیشنز لاہور، ۱۹۹۸ء، ص: ۵۷
- ۲۔ کرم حیدری سایہ گل مکتبہء المحمود راولپنڈی باراول ص: ۱۱
- ۳۔ انور صابر (ڈاکٹر) پاکستان میں اردو غزل کا ارتقا مغربی پاکستان اردو اکیڈمی، ۲۰۰۲ء، ص ۳۶۰
- ۴۔ نظیر صدیقی جدید اردو غزل ایک مطالعہ گلوب پبلشرز لاہور، ۱۹۸۳ء، ص: ۳۰
- ۵۔ علامہ اقبال کلیات اقبال سنگ میل پہلی کیشنز لاہور، ۱۹۹۸ء، ص: ۸۱

اُردو تحقیق کا ارتقائی سفر

محمد صاحب خان

ABSTRACT

In urdu literature the Research work started in the beginning of the nineteen century. Different types of socio-political movements were takings place after the first World War which created enormous impact on the literature also. More value was started to be given to Research rather than criticism. Writers like Shibli and his contemporaries focused more on creativity and so research work was given the primary importance for the first time in the urdu literature.

The prominent writers who started research work in a real sense in urdu literature were Dr. Zor ,Abdus Salam Nadvi, Abdul Hai, Dr Abdus Satar Siddiqi, Professor Iqbal, Molvi Muhammad Shafi, Nasir Uddin Hashimi, Dr Shaukat Sabzwari, and Hafiez Mehmood Sherani. These scholars started their research work under different school of thoughts. Dakkan school of thoughts, Lahore school of thoughts and Karachi school of thoughts were prominent stream lines in those days. The writers of these school of thoughts performed valuable services in the field of Research, which paved the way for the later research scholars to discover new gems in Urdu literature.

تحقیق عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی مختلف لغات میں دریافت، کھوج، تفتیش یا چھان بین بیان کیے گئے ہیں جبکہ اکسفورڈ ڈکشنری میں تحقیق کے معنی یہ ہیں۔

”کسی مخصوص چیز یا شخص سے متعلق گہری یا محتاط تلاش کا عمل کسی انکشاف کی غرض سے محتاط غور و فکر یا کسی مضمون کے مطالعے کے ذریعے تلاش یا چھان بین، ناقدانہ یا سائنسی سلسلہ تلاش۔“ (۱)

جبکہ اصطلاحی معنوں میں فن تحقیق کے ماہرین نے اپنے اپنے انداز فکر اور اسالیب کی روشنی میں معنی و مفہا ہم بیان کیے ہیں۔

”رٹسک Rusk کے نزدیک ایک لفظ ایک نقطہ نظر اور تفتیش کا انداز یا ذہن کے ایک طریق کار

جس کے ذریعے حقائق تک پہنچا جاسکتا ہے۔“ (۲)

اسمٹھ Smith کے مطابق تحقیق محتاط انداز میں ناقدانہ تلاش و تفتیش اور جانچ پرکھ جس میں حقائق یا اصولوں

کی بنیاد پر سچائی کو پانے کی جستجو کی جاتی ہے۔ (۳)

جبکہ کرافورڈ کی تعریف کو عبدالرزاق قریشی اپنے الفاظ میں یوں بیان کرتے ہیں۔

”اس کی ابتداء کسی مسئلے سے ہوتی ہے پھر وہ مواد جمع کرتی ہے اس کا تنقیدی جائزہ کرتی ہے اور

صحیح شہادت کی بناء پر کسی نتیجہ پر پہنچتی ہے۔“ (۴)

تحقیق میں کسی مسئلے یا موضوع کی حقیقی معنوں میں دریافت ضروری ہوتی ہے۔ تاکہ معلوم کیا جاسکے کہ اس

مسئلے کو درست ثابت کرنے کے لیے جو شہادتیں یا معلومات فراہم کی گئی ہیں ان سے استدلال کا کام لیا جاسکے اور

واقعات کو حقیقی اصولوں کے مطابق مرتب کر کے ان سے نتائج اخذ کیے جاسکیں۔ لہذا معلومات کا درست ہونا ہی حدود

تحقیق کے لیے لازمی ہے۔ ورنہ مشکوک اخذات اور قیاس آرائی سے حاصل شدہ مواد قابل قبول نتائج کا باعث نہیں بن

سکتے۔ رشید حسن خان ادبی تحقیق مسائل اور تجزیہ میں لکھتے ہیں۔

”حقائق کی بازیافت تحقیق کا مقصد ہے۔“ (۵)

جبکہ قاضی عبدالودود کے بقول:

”تحقیق کسی امر کو اس کی اصلی شکل میں دیکھنے کی کوشش ہے۔“ (۶)

ڈاکٹر سید عبداللہ تحقیق کی تعریف میں لکھتے ہیں۔

”تحقیق کے لغوی معنی کسی شے کی حقیقت کا اظہار یا اس کا اثبات ہے اصطلاحاً یہ ایک ایسے

مطالعے کا نام ہے جس میں موجود مواد کے صحیح یا غلط کو بعض مسلمات کی روشنی میں پرکھا جاتا

ہے۔“ (۷)

تحقیق میں محقق نیک نیتی اور مجموعی کے ساتھ حقائق کی تلاش میں سرگردان رہتا ہے اور اپنے پیش نظر مسئلے

کے حل کی کھوج میں کسی نتیجہ پر پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے اور اس مسئلے کے ناقدانہ تجزیے کے لیے بنیادی شواہد

بروزے کا رلاتا ہے تب وہ اطمینان بخش طریقے سے علم کی توسیع میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔

کے لیے نئے راستے تلاش کرتا ہے۔ انسانی زندگی جہد مسلسل کا نام ہے جس سے ہمکنار وہی ہو سکتا ہے جو مصائب و خطرات کے باوجود اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے سرگردان رہے۔ اگرچہ دنیا میں مختلف اقوام کے مقاصد، منزلیں اور کامیابیوں کا محور جدا جدا ہوتے ہیں مگر جو چیز ان میں مشترک ہے وہ عمل پیہم اور نصب العین سے دلی لگاؤ ہے پھر کامیابی ایسی قوموں کا مقدر بن جاتی ہے۔

اسی طرح علمی دنیا میں ترقی بھی انسان کے لیے ناگزیر ہے اور علمی ترقی کا دار و مدار تحقیق و مشاہدات پر ہے دور حاضر میں سائنسی ایجادات، مشاہدات و تجربات تحقیق کی مہربون منت ہے۔ تحقیق مختلط جستجو اور مشاہدات کے ذریعے علوم کی تشریح و وضاحت کا نام ہے جس میں مروجہ اصولوں کی روشنی میں حقیقتوں کی تصدیق اور سچائی کی تلاش کی جاتی ہے۔ جس کی بناء پر علوم و فنون کی نئی راہیں سامنے آتی ہیں۔ نئے دریافت اور انکشافات جنم لیتے ہیں جسے کسی علمی مسئلے یا موضوع کا درست ہونا یا غیر معتبر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ تحقیق میں حقائق کی کھوج لگا کر ان کا تنقیدی جائزہ مروجہ طریقے سے کیا جاتا ہے اور ٹھوس شواہد کی بنیاد پر نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے یہ عمل شفاف تحقیقی طریقہ کار کے ذریعے ہی ممکن ہے۔

ڈاکٹر جمیل جالبی رقمطراز ہیں:

”تحقیق کی اہمیت یہ ہے کہ جب تلاش و جستجو سے آپ نے غلط کو صحیح سے الگ کر لیا اور سچائی اپنی اصل شکل میں آپ کے سامنے آگئی تو پھر جو رائے آپ قائم کریں گے جس نتیجے پر آپ پہنچیں گے وہ بھی صحیح ہوں گے۔“ (۱۲)

فن تحقیق قدیم ایام سے انسانی ضرورت کے پیش نظر رہا ہے۔ اس کی ابتداء یونان سے ہوئی لیکن اس کے لیے مختلف وقتوں میں اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق طریقے اپنائے گئے یونانی مفکر ارسطو نے ابتدائی طور پر فن تحقیق کو ترقی دی اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ کسی بات کو اس وقت تک قابل قبول تسلیم نہ کیا جائے جب تک اس بات کے سچے ہونے کے لیے ٹھوس ثبوت فراہم نہ کیا جائے۔ اس تحقیقی عمل نے یونانیوں کی سوچ کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا یوں کوئی بھی شخص ہر کام میں سچائی اور حقیقت کی تلاش کو بنیادی اہمیت دینے لگا۔

اس کے مطابق سب سے پہلے موضوع یا مسئلے پر محقق کا عبور ہونا ضروری تھا پھر اس مسئلے یا موضوع کے حوالے سے مسلم الثبوت دلائل یا مفروضے پیش کیے جاتے تھے اور ان متعلقہ جمع شدہ مواد کے مسلم الثبوت اور استدلالی ہونے کی بناء پر نتائج اخذ کیے جاتے تھے۔ (۱۳)

سائنسی تحقیق کے حوالے سے مسلم سائنسدان کارہائے نمایاں انجام دے چکے ہیں اور ان کے ساتھ یونانی محققین نے بھی بعض حقائق کی فراہمی میں نمایاں کردار ادا کیا مگر سائنسی تحقیق پر بالادستی عربوں ہی کی قائم رہی۔ جس

میں الفارابی، الغزالی، ابن خلدون، ابن سینا، اور ابن رشد جیسے سائنسدانوں نے جدید طریقہ تحقیق کی بنیاد ڈالی۔ اور ان ہی کے علوم و فنون سے اہل یورپ بھی مستفید ہوئے۔

جدید سائنسی تحریک نے سترہویں صدی کے قریب فرانس، ہنگری اور نیوٹن جیسے سائنسدانوں کی طرز فکر کے نتیجے میں حصول علم کے نئے سائنسی طریقے وضع کیے جن کی بنیاد مسلم دلائل اور مشاہدات کی پختگی پر رکھی گئی اس میں مسئلے یا موضوع کے احساس کو اہمیت حاصل تھی۔ پھر اس کی حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں ایک نظریہ قائم کیا جاتا تھا اس قائم شدہ نظریہ کی تصدیق کے لیے دوبارہ اس تحقیقاتی اور مشاہداتی مراحل سے گزرتا پڑتا تھا جیسے پہلے گزر چکے تھے۔ اگر دوبارہ تحقیقاتی عمل سے وہ نظریہ درست قرار پایا۔ تو یہ نظریہ سائنس کا ایک اصول قرار پاتا تھا ورنہ اسے رد کر دیا جاتا تھا۔ (۱۳)

اگرچہ سائنس نے گزشتہ دو صدیوں میں حیرت انگیز ترقی کی ہے غلامی تسخیر کی تحقیق سے لے کر ایٹمی توانائی کے پُر امن ایجادات تک دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے مگر اس کے باوجود بھی سائنسی تحقیق اور انکشافات میں قطعیت نہیں بلکہ مزید سائنسی تحقیق اور مشاہدات کے نتیجے میں نظریات کی تبدیلی میں امکانات باقی رہتے ہیں۔

تحقیق کی اہمیت علم کے ہر شعبے میں مسلم ہے سائنس، سماجی سائنس، اور نفسیات سب تحقیق کے محتاج ہیں اس لیے دنیا میں بے شمار اہل علم تحقیق و تنقید میں مصروف عمل ہیں آج کے اس سائنسی دور میں ہم خود کو جدید دور کے تقاضوں سے الگ کر کے نہیں رہ سکتے۔ لہذا تحقیق ہی کے ذریعے ہم معلومات کے پس پردہ علم تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں یوں کہنا بے جا نہ ہوگا کہ تحقیق زندگی کے ہر شعبے میں وقت کی اہم ضرورت ہے۔

تحقیق ایک ایسا عمل ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں اہمیت کا حامل ہے تحقیقی ماہرین کے آراء کی روشنی میں تحقیق کے جن پہلوؤں کو مقاصد کے لحاظ سے اہم قرار دیا گیا ہے ان میں نظریاتی پہلو اور اطلاقی پہلو اور عملی پہلو خاص طور پر قابل توجہ ہیں۔

تحقیق کا اولین مقصد کسی نظریے کی درستی یا نشوونما کے ذریعے نئے افکار و خیالات کی وضاحت کرنا ہے۔ تاکہ زندگی کے مقصدی پہلو کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس مقصد کے تحت چیزوں کو سائنسی اصولوں کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ تاکہ ان کی افادیت واضح ہو کر سامنے آجائے مگر اس کے نتائج کا اطلاق بجائے حال کے مستقبل پر ہوتا ہے اس طریقہ تحقیق کو نظریاتی یا بنیادی تحقیق کہتے ہیں۔

تحقیق کا دوسرا مقصد ان حقائق کو سامنے لانا ہے جو ابھی تک ہماری نظروں سے اوجھل تھے اور ان کی کھوج یا تلاش تحقیق کے تقاضے میں شامل تھی۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے سروے یا تاریخی تحقیق کے ذریعے معلومات حاصل کی

جاسکتی ہیں۔ اس کے علاوہ سائنسی طریقوں سے بھی حقائق تک رسائی ممکن بنائی جاسکتی ہے۔ تاکہ سارے حقائق کو یکجا کیا جاسکے۔

تحقیق کے تیسرے مقصد کا تعلق فوری اور عملی مسائل سے ہے جس میں کسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے محقق، مشکلات درپیش ہوں اور مسئلے کو حل کرنے میں فوری مدد دے سکیں۔ اس قسم کے مسئلے سے دو چار محققین کو سائنسی طریقہ تحقیق سے مدد لینا چاہیے۔ جو انفرادی یا اجتماعی دونوں صورتوں میں ممکن ہے۔ اس لیے کہ انفرادی اور اجتماعی دونوں تحقیق کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے۔ یعنی تحقیقی تجربات کو موثر اور حقائق پر مبنی ثابت کرنا۔ ایسی تحقیق کو عملی Practical and Action Research کہتے ہیں۔ (۱۵)

اردو میں تحقیق کی روایت انیسویں صدی کے اوائل میں شروع ہوئی تھی جب پہلی جنگ عظیم کے بعد ملک میں مختلف قسم کی تحریکیں جنم لے رہی تھیں۔ ان کا براہ راست اثر شعر و ادب پر بھی پڑا۔ اور شعر و ادب کی دنیا بھی جذباتیت کا شکار ہو گئی اور یہ وقت کا تقاضا تھا کہ تنقید کے مقابلے میں تحقیق کو زیادہ اہمیت دی جانے لگی۔ شبلی اور ان کے رفقاء کا راکم مطلع نظر بھی تحقیقی سرچشموں پر مرکوز تھی۔ یوں اردو ادب میں پہلی بار تحقیقی عمل کو باقاعدہ طور پر اہمیت دی گئی۔ تحقیق کے ابتدائی اہم ناموں کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر وحید قریشی لکھتے ہیں۔

”ڈاکٹر زور“ عبدالسلام ندوی، سید سلیمان ندوی، عبدالحی، ڈاکٹر عبدالستار صدیقی، مولوی عبدالحق، حافظ محمود شیرانی، پروفیسر محمد اقبال اور ڈاکٹر مولوی محمد شفیع کے نام لیے جاسکتے ہیں۔ یہی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے صحیح معنوں میں ریسرچ کا آغاز کیا اردو فارسی اور عربی کے سرمایے کو بندالماریوں سے نکالا، متون کی ترتیب و تصحیح کی، تاریخ ادب کی گم شدہ کڑیوں کو در یافت کیا۔ زبان کے آغاز و ارتقاء کی نشاندہی کی ادباء اور شعراء کے حالات و واقعات کو متعین کیا.....

یہ لوگ حقائق کی تادیل و تعبیر اور ان کی فلسفیانہ توجیہ کے دعویدار نہ تھے۔“ (۱۶)

لہذا ان ہی محققین نے تاریخ ادب کی گناہم شخصیات اور لسانی مسائل کے حل کے لیے نہ صرف عملی اقدامات کیے بلکہ شعر و ادب کے تخلیق کاروں کے حالات و واقعات کو در یافت کرنے میں مشغل راہ ثابت ہوئے۔ اس حوالے سے ابتدائی طور پر کئی تحقیقی مراکز کام کر رہے تھے۔ مگر ان میں چند ایک بطور خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ ان میں اعظم گڑھ، دکن، لاہور اور کراچی کی دبستانیں نمایاں ہیں۔

اعظم گڑھ (کلکتہ) کا رسالہ ایشیاء تک سوسائٹی فلاسفی کے اصول کی روشنی میں زبان کی جانچ پرکھ کے لیے کام کر رہا تھا۔ مگر ان کی توجہ کا مرکز سنسکرت اور آریائی زبانیں تھیں۔ ولیم جوز کی لسانی در یافت کی بدولت مغربی

یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل تربیت یافتہ لوگ مختلف تعلیمی اداروں میں تحقیقی کام انجام دینے لگے۔ البتہ وہ زیادہ تر متون کی ترتیب اور تحشیہ کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ (۱۷)

ڈاکٹر جمیل جالبی ڈاکٹر گوہر نوشاہی کو انٹرویو دیتے ہوئے تحقیقی دبستانوں کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں،

”دبستان کا معاملہ یہ ہے اور خصوصاً دبستان تحقیق کا کہ ایک روایت جہاں جہاں پروان چڑھ رہی ہے اس کا مخرج و منبع وہ شخص، ادارہ، یا روایت ہوگی جس نے اس کا آغاز کیا تھا۔ اسی طرح ہم ایک دبستان دکنی روایت کا قائم کر سکتے ہیں۔ جن نے قدیم دکنی متون کی تلاش اور ان کی تدوین کی روایت کا آغاز کیا ہے۔“ (۱۸)

دکنی ادب کی متن کا کام سب سے پہلے ڈاکٹر زور، سید محمد، ڈاکٹر سروری اور نصیر الدین ہاشمی نے شروع کیا۔ اور لسانی اعتبار سے زبان کے ارتقاء پر زور دیا۔ مگر تحقیقی روایت میں متن کی تصحیح، قلمی نسخوں کے اختلافات کو زیر بحث نہیں لائے۔ اپنا زیادہ تر کام ادبی کتابوں تک محدود رکھا۔ اس وجہ سے ان محققین کے علمی و تحقیقی نقطہ نظر کو زیادہ پذیرائی نہ مل سکی۔ لیکن پھر بھی اس علمی مرکز کا کام دکن کے حوالے سے بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔

مولوی عبدالحق: مولوی عبدالحق کا نام دکنی دبستان کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ انہوں نے دکن سے انجمن ترقی اردو کے زیر اہتمام ”اردو“ رسالہ جاری کیا۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے منصوبے میں سرگرم عمل رہا۔ مولوی صاحب ایک ہمہ جہت ادبی شخصیت تھے وہ بیک وقت محقق، نقاد، مقدمہ نگار اور خاکہ نگار تھے۔ مگر ان تمام جہات میں تحقیقی حوالے سے انہوں نے جو کارنامے انجام دیے ہیں وہ قابل داد و تحسین اور بے مثل ہیں۔ ان کے اہم کاموں میں قدیم دکنی مخطوطوں کی تلاش، اور دکن کے گم نام ادبی کاموں کو دریافت کر کے ادبی تاریخ میں قابل قدر اضافہ کرنا شامل ہے۔

ان کی اہم کتابوں میں معراج العاشقین، سب رس، قطب مشتری، گلشن عشق، علی نامہ شامل ہیں۔ مولوی صاحب کی تحقیق صداقت کی جستجو، اور حقائق کی تصحیح و تشریح پر مبنی ہوتی تھی۔ انہوں نے فن تحقیق کو ایک ایسی روایت سے آشنا کیا۔ جو بعد میں آنے والے محققین مثلاً افسر امروہی، مشفق خواجہ، ڈاکٹر معین الدین عقیل، خلیل الرحمن داؤدی، ڈاکٹر جمیل جالبی اور اکرام چغتائی کے لیے مشعل راہ ثابت ہوئے۔ (۱۹)

حکیم شمس اللہ قادری: حکیم شمس اللہ قادری کو آثار قدیمہ کی دریافت میں گہری دلچسپی تھی۔ ان کی مشہور کتاب ”اردوئے قدیم“ اردو کی ابتداء کے بارے میں ادیبوں کی طرف سے لکھی جانے والی پہلی لسانی کاوش مانی جاتی ہے۔ اس کے بعد جنہوں نے بھی دکنی ادب پر کام کیا ہے۔ تو ”اردوئے قدیم“ سے بنیادی ماخذ کے طور پر کام لیتے رہے ہیں۔

نصیر الدین ہاشمی: ”ہاشمی کا بڑا تحقیقی کارنامہ ”دکن میں اردو“ ہے جو تحقیق میں اپنی نوعیت کی پہلی کتاب تسلیم کی جاتی ہے۔ ان کی تحقیق کا پسندیدہ موضوع دکن میں اردو ادب تھا۔ اس پر ان کا کام بہت وسیع اور حوالے کا ایک اہم ماخذ ہے۔ دکنی کچھر، سلاطین دکن کی ہندوستانی شاعری، دکنی ہندی اور اردو، مقالات ہاشمی، یورپ میں دکنی مخطوطات، دکن کے چند تحقیقی مضامین، حیدرآباد کی تمدنی سیاسی و سماجی تاریخ ان کی چند ممتاز کتابیں ہیں۔ (۲۰)

محی الدین قادری زور: آپ نے بھی دکنی ادب کو خاص طور پر اپنا موضوع بنایا ادبی تحقیق میں ”اردو شہ پارے“، کلیات قطب شاہ، ”ابراہیم نامہ“ اور دیوان زادہ حاتم“ ان کی بلند پایہ دریافت میں سے ہیں۔ موصوف کا وصف خاص یہ ہے کہ انہوں نے شروع سے آخر تک استقلال کے ساتھ لسانیات سے وابستہ رہے۔ تحقیقی ادبی دنیا میں محی الدین قادری زور کا نام لسانیات کے حوالے سے معتبر جانا جاتا ہے۔ لیکن وہ اپنے تحقیقی نتائج کو جمالیاتی رنگ نہ دے سکے مگر یہ تصنیف ان کے کام کی اہمیت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ تحقیق کے حوالے سے ان کی گراں قدر خدمات لائق داد و تحسین ہیں۔

دکن کے تحقیقی دبستان کے حوالے سے جن کہنہ مشوق محققین پر مختصر بات ہوئی ان کے علاوہ بھی دکنی دبستان کے پروردہ بہت سے محققین کے نام لیے جاسکتے ہیں۔ جو اپنے متعدد تحقیقی کاموں کی وجہ سے اہمیت کے حامل ہیں۔ جن میں مسعود حسین خان، ڈاکٹر نضیب ساجد، ڈاکٹر حافظ قلیل، اکبر الدین صدیقی، ثناء شوکت، سید جعفر، ڈاکٹر رفیعہ سلطانہ، مبارک الدین رفعت، ڈاکٹر حسینی شاہد، سخاوت میرزہ، آصفہ خاتون، ڈاکٹر فہمیدہ بیگم وغیرہ کے نام معتبر حوالے کے طور پر لیے جاسکتے ہیں۔

دکن کی روایت سے وابستہ یہ محققین اور ادباء جس شہر میں بھی بیٹھ کے کام کریں گے لیکن بنیادی طور پر ان کا تعلق دکنی دبستان تحقیق سے ہی ہوگا اس بات کی وضاحت ڈاکٹر جمیل جالبی اپنے ایک انٹرویو میں یوں کرتے ہیں۔

”مثلاً میں نے مثنوی کدم راؤ پدم راؤ، دیوان حسن شوقی، دیوان نصر قی، قدیم اردو کی لغت وغیرہ کی کراچی میں بیٹھ کر تدوین کی ہے مگر میں نے ایک طرف دکنی دبستان کی ساری روایات سے استفادہ کیا ہے تو دوسری طرف دبستان لاہور کی روایت تحقیق سے استفادہ کر کے ان دونوں کا امتزاج پیش کیا ہے۔ اس طرح میرا تعلق ایک طرف دبستان دکن کی روایت سے ہے اور ساتھ ہی لاہور کی دبستان سے بھی۔“ (۲۱)

دبستان لاہور

اگر تحقیق کی روایت کو دبستانوں کے تناظر میں دیکھا جائے تو انیسویں صدی سے لاہور میں تحقیق کا آغاز ہو

چکا تھا۔ انجمن پنجاب سے اغراض و مقاصد میں شرعی علوم کی احیاء کو بطور خاص اہمیت حاصل رہی تھی۔ جب تک محمد حسین آزاد لاہور میں مقیم رہے۔ تو انہوں نے بہت سے ایسے عملی کام کیے تھے جو تحقیق کے زمرے میں آتے ہیں۔ مثلاً انہوں نے اردو زبان کی ابتدائی نقوش کو تلاش کرنے کی جو کوشش شروع کی تھی۔ اس میں اردو زبان و ادب کے حقیقات کی تلاش بھی کارفرما نظر آتی ہے۔ آزاد کی یہ ابتدائی کاوش اردو زبان و ادب میں تحقیقی روایت کا نقطہ آغاز تھا۔ پھر انیسویں صدی میں متعدد محققین نے اسی روایت کو آگے بڑھایا۔ اور اردو زبان و ادب کے بہت سے گنہگار گوشتوں تک رسائی حاصل کی۔ محمد حسین آزاد کے محقق ہونے کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے ڈاکٹر انور سدید لکھتے ہیں۔

”آزاد کی دوسری حیثیت محقق کی ہے اس حیثیت میں آزاد سے پہلی ملاقات ”اردو زبان کی تاریخ اور نشوونما“ اردو اصلیت زبان“ جیسے مضامین سے ہوتی ہے۔ یہاں آزاد اپنی تخلیقی نکتہ آفرینی سے ایسے خیالات پیش کرتے ہیں۔ جن سے زبانوں کی تحقیق اور ارتقاء کے بنیادی نظریات مرتب ہوئے ہیں۔ آزاد نے زبان کو ایک تہذیبی اور معاشرتی عمل قرار دیا ہے۔ اور مختلف زبانوں کے اختلاط کو مہمان اور میزبان کا رشتہ تصور کیا ہے۔“ (۲۲)

جبکہ ڈاکٹر جمیل جالبی اس بات کی توثیق کرتے ہوئے کہتے ہیں

”جہاں تک اردو تحقیق کے دبستانوں کا تعلق ہے تو اس بات کو یوں کہا جاسکتا ہے کہ جب محمد حسین آزاد لاہور میں تھے تو انہوں نے بہت سے تحقیقی کام انجام دیے تھے۔ انیسویں صدی ہی سے لاہور میں تحقیق کی ایک روایت نظر آتی ہے۔“ (۲۳)

۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے بعد بہت ہی کم عرصے میں لاہور اردو کے نئے مرکز کی حیثیت سے سامنے آیا۔ اور اس مرکز کو فعال بنانے میں محمد حسین آزاد نے بنیادی کردار ادا کیا اور بعد میں یہ مرکز دبستان لاہور کے نام سے شہرت پائی اور بجا طور پر محمد حسین آزاد کو دبستان لاہور کا بانی تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور یہی زمانہ تحقیق کی روایت کا نقطہ آغاز بھی تھا۔ کیونکہ اس زمانے میں محمد حسین آزاد نے ”اردو زبان کی تاریخ اور نشوونما“ اور ”اصلیت زبان“ سے موضوعات پر جو مضامین لکھے تھے ان میں تحقیقی عنصر کارفرما نظر آتا ہے۔ یوں دبستان لاہور کے زیر اثر لاہور کا ”دبستان تحقیق“ وجود میں آتا ہے۔ جس کے بانی حافظ محمود شیرانی ہیں۔ ڈاکٹر انور سدید لکھتے ہیں۔

”حافظ محمود شیرانی کو یہ اہمیت ہے کہ انہوں نے تحقیق کے ایک مضبوط دبستان کی بنیاد

ڈالی۔“ (۲۴)

لاہور کے دبستان تحقیق میں حافظ محمد شیرانی کے علاوہ کئی ایسے محققین سامنے آئے جنہوں نے تحقیق کی

روایت کو نیک نیتی سے آگے بڑھایا۔ اور متعدد کارہائے نمایاں سرانجام دیئے جو بعد میں آنے والے محققین کے لیے بنیادی ماخذ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں پروفیسر محمد شفیع، ڈاکٹر محمد وحیدہ میرزو، برج موہن دتا، ریہ کپنی، ڈاکٹر شیخ محمد اقبال، قاضی فضل حق، ڈاکٹر سید عبداللہ، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، ڈاکٹر وحید قریشی، ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار، ڈاکٹر تبسم کاشمیری اور ڈاکٹر عبادت بریلوی کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اور زیر نظر مقالے میں دبستان لاہور کے چند اہم محققین پر سرسری بات کی جائے گی۔

حافظ محمود شیرانی: حافظ محمود شیرانی بلند پایہ محقق تھے ان کی تحقیقی بصیرت کا کوئی ثانی نہیں۔ وہ بنیادی طور پر تحقیقات سے گہری دلچسپی رکھنے کے باوصف سکھ شناختی اور کتبہ شناسی میں مہارت رکھتے تھے۔ ساری عمر گم شدہ نوادری کی تلاش و جستجو میں مصروف عمل رہے اور پوری نیک نیتی کے ساتھ اردو زبان و ادب کے تحقیقی عمل کو ایسا راستہ فراہم کیا کہ ان کے ہم عصر اور بعد میں آنے والے محققین ان کے نقش قدم پر چل کر مشہور ہوئے۔

”بیسویں صدی کے اوائل میں نصف صدی تک تحقیق کی یہ روایت حافظ محمود شیرانی کے گرد گھومتی ہے۔ انہوں نے تحقیق میں نئے ماخذ تلاش کیے اور ان ماخذ کے باطن میں داخل ہو کر ایسے شواہد پیش کیے جو نہ صرف ان کے نقطہ نظر کی ترجمانی کرتے تھے۔ بلکہ وضاحت کر کے اسے ایک مسلم قطعی صورت بھی دیتے تھے۔“ (۲۵)

جبکہ رشید حسن خان کہتے ہیں۔

”اردو ادبی تحقیق کا آغاز بیسویں صدی کے آغاز سے ہوا اور کسی تکلف کے بغیر شیرانی صاحب کو اردو میں تدوین و تحقیق کا معلم اول کہا جاسکتا ہے۔“ (۲۶)

لہذا اس بات سے کوئی محقق مفر نہیں ہو سکتا کہ اردو میں تحقیق کی روایت کا باقاعدہ خالق حافظ محمود شیرانی ہے۔ شیرانی صاحب کی تحقیق میں مغربی روایت کا اثر اس لیے ہے کہ انہوں نے جو زمانہ لندن میں گزارا تھا وہاں انہوں نے جدید تحقیقی اصولوں سے بہرہ مند ہونے کا سنہرا موقع پایا تھا۔ جن میں عربی، فارسی اور اردو مخطوطات شامل تھے۔ جمع کر کے ان پر تحقیقی اور تنقیدی نوٹ لکھتے تھے جس کی وجہ سے ان کے تحقیقی کام میں سلیقہ اور شعور پیدا ہوا۔

حافظ محمد شیرانی نے لندن سے واپس آ کر اسلامیہ کالج لاہور اور فیصل کالج لاہور میں تدریسی خدمات انجام دیں اور ساتھ ساتھ اپنی تحقیقی صلاحیتوں کا لوہا بھی منواتے رہے۔ ان کی اہم کتابوں میں پنجاب میں اردو، تنقید شعر العجم، تنقید آب حیات، پرتھوی راج راسو، شامل ہیں۔ اردو ادب میں لسانیات پر آپ کے متعدد مقالات شائع ہو چکے ہیں جو تحقیقی اعتبار سے مستند مانے جاتے ہیں۔

مولوی محمد شفیع: مولوی محمد شفیع کا شمار دبستان لاہور کے نامور محققین میں ہوتا ہے۔ ان کے مقام و مرتبے کے بارے میں ڈاکٹر سید عبداللہ کا یہ قول ایک مستند حوالہ ہے۔

”برصغیر میں مولوی محمد شفیع ہی ایک ایسے شخص تھے جنہیں حافظ محمود شیرانی کا ہم رتبہ سمجھا جاسکتا ہے۔“ (۲۷)

ڈاکٹر مولوی محمد شفیع تحقیقی کام کے ہر پہلو کو نہایت اہم سمجھتے تھے ان کی ذات محنت و دریافت کی عمدہ مثال تھی۔ ڈاکٹر وحید قریشی لکھتے ہیں۔

”ایک ایک حوالے کا احتیاط سے اصل کے ساتھ مقابلہ، ثانوی ماخذ اور بنیادی ماخذ کے استعمال میں امتیاز، دلائل کے سلسلوں کو ہر پہلو سے دیکھنا، نسخوں کی قدامت کا تعین، رسم الخط کی شناخت، املا کے خصائص کا ادراک، کاغذ کی قدامت اور سبک شناسی کا شعور شفیع صاحب کی ذات میں جمع تھا۔ وہ حوالوں کے اندراج میں اخلاقی قدروں پر سختی سے عمل پیرا تھے اور متاخر حوالوں کو بھی نظر انداز کرنے کو ادبی بددیانتی جانتے تھے۔“ (۲۸)

ان کے اہم تحقیقی کاموں میں مکاتبات رشیدی، واثق عذراء، اور مطلع سعدین کا تصحیح و خوشامی نگاری اور دیباچہ مثنوی سحر البیان شامل ہیں۔ اگرچہ مولوی صاحب عربی تھے مگر انہوں نے زیادہ تر کام اردو میں کیا ہے اردو میں محمد حسین آزاد، شیخ ابراہیم ذوق اور مرزا داغ دہلوی پر ان کے تحقیقی مقالات بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔

ڈاکٹر سید عبداللہ: ڈاکٹر سید عبداللہ کو حافظ محمود شیرانی جیسے بڑے محقق کے شاگرد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر سید عبداللہ بھی حافظ محمود شیرانی کی صحبت سے خوب فیض یاب ہوئے۔ انہوں نے بھی مشرقی اور مغربی علوم سے حدالامکان استفادہ کیا۔ لیکن ان کے علمی کام عربی، فارسی اور اردو زبان پر نمایاں رہے۔ ان کے شہرہ آفاق تحقیقی کاموں میں اردو کے تذکرے، ادبیات فارسی میں ہندوؤں کا حصہ اور مباحث خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کی علمی خدمات کسی ایک صنف یا زبان تک محدود نہیں تھیں۔ انہوں نے لسانی، تاریخی اور سوانحی تحقیق میں بھی طبع آزمائی کی۔ شہر آشوب کی تاریخ، ہریانی اردو کا ایک نمونہ، تخلص کی رسم اور تاریخ، فارسی تذکروں میں تنقیدی عنصر جیسے متفرق موضوعات کو تحقیقی تناظر میں پیش کر کے علم و ادب کی آبیاری کی۔ اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ دبستان لاہور کو اگلی نسل تک تحقیقی اصولوں کی روشنی میں منتقل کرنے کا کارنامہ ڈاکٹر عبداللہ نے انجام دیا ہے۔

ڈاکٹر وحید قریشی: ڈاکٹر وحید قریشی نے کئی ادبی شخصیات کو دریافت کیا۔ ان کی ادبی حالات زندگی پر بڑی عرق ریزی سے مستند تحقیقی کام کیے، موصوف کا وصف خاص یہ بھی ہے کہ انھوں نے نفسیات کے ذریعے ان کی تخلیقی

حرکات تک رسائی کو ممکن بنایا جو کہ تحقیق کے میدان میں اپنی نوعیت کا منفرد کام ہے ڈاکٹر انور سدید لکھتے ہیں۔

”بالفاظ دیگر ڈاکٹر وحید قریشی شاید اردو کے واحد محقق ہے جو خارجی حقائق کے علاوہ داخلی

عوامل کی تحقیق میں بھی گہری دلچسپی رکھتے ہیں گو وہ فوٹو بھی اتارتے ہیں اور ایکسرے بھی کرتے

ہیں۔“ (۲۹)

تحقیق کے حوالے سے ڈاکٹر وحید قریشی کا ایک خاص مقام بحیثیت مورخ بھی ہے ان کی تحقیق میں قومی، ملی،

اور تاریخی شعور کا ایک مربوط حوالہ ملتا ہے۔ ترقی پسند ادب کی سیاسی جہت کی تحقیق اسی نوعیت کے کاموں میں سے ہے۔

ڈاکٹر جمیل جالبی رقمطراز ہیں۔

”میں انہیں عہد حاضر کا ایک ایسا مسلم مورخ مانتا ہوں کہ دوسرا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ مورخ کے

ساتھ مسلم کا لفظ میں نے عہد اس لیے استعمال کیا ہے۔ تاکہ میں ڈاکٹر قریشی کے ذہن اور تاریخی

شعور کو نمایاں کر سکوں، یہی وہ ذہن اور تاریخی شعور تھا جس نے برعظیم پاک و ہند میں مسلم عوام کا

اجتماعی شعور بن کر پاکستان کو جو بخشتا تھا۔“ (۳۰)

ڈاکٹر وحید قریشی نے ادبی تحقیقی کاموں کو نہایت نیک نیتی خصوص اور دلچسپی کے ساتھ انجام دیے ہیں۔

غالب، حالی اور اقبال ان کی تحقیق کے خاص موضوعات میں سے ہیں انہوں نے اپنے مربوط تحقیقی صلاحیتوں سے مواد

کی دریافت کو ممکن بنایا۔ اور بہت سے پرانے تحقیقی کاموں کے نتائج کو یکسر بدل ڈالا اور تحقیق کے میدان میں ہونے والی

بہت سی غلطیوں کی غیر جانبداری سے نشاندہی کی۔ ان کے اہم تحقیقی کاموں میں ”میر حسن اور ان کا زمانہ“ میر شیر علی

افسوس، حیدر اور حسینی پر لکھے گئے مقالات اہمیت کے حامل ہے مگر جو کارنامے خاص طور پر ان کی وجہ شہرت بنے۔ ان میں

شاعری کا دبستان لکھنؤ اور صحیفی پر تحقیق و تنقید، مقدمہ شعرو شاعری کی تشبیہ نگاری اور شہلی کی حیات معاشقہ شامل ہیں۔

ڈاکٹر عبادت بریلوی: ڈاکٹر عبادت بریلوی نے محقق کی حیثیت سے نوادر کی دریافت میں خاص طور دلچسپی

لی۔ فورٹ ولیم کالج کے تصنیفی کارناموں کو اپنی تحقیق کا خاص طور پر موضوع بنایا۔ ولی، میر اور مومن کے حالات زندگی پر

جامع تحقیقی کام کیے۔ حیدری کی کہانیاں گلکرسٹ کی انگریزی نظمیں بھی ان کے اہم کارناموں میں شمار کیے جاتے ہیں۔

ڈاکٹر عبادت بریلوی کے ہاں تحقیق و تنقید کا حسین امتزاج ملتا ہے جو موصوف کا وصف خاص ہے۔ (۳۱)

اس کے علاوہ بھی لاہور کے دبستان تحقیق میں کئی اہم نام ہیں جو اپنی تحقیقی صلاحیتوں کو اپنے عملی کاموں کے

ذریعے منوا چکے ہیں جن میں سید عابد علی عابد، ڈاکٹر سہیل بخاری، ڈاکٹر نظام حسین ذوالفقار، ڈاکٹر افتخار الدین صدیقی، مظفر

علی سید، سید وقار عظیم، وزیر الحسن عابدی، ڈاکٹر ہاقر، ڈاکٹر معین الرحمان، ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی، ڈاکٹر تبسم کاشمیری، ڈاکٹر

حسین فراتی، محمد اکرام چغتائی، ڈاکٹر گوہر نوشاہی اور ڈاکٹر مظفر عباس خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

اسی طرح کراچی کے دبستان تحقیق کا منبع مولوی عبدالحق ہے۔ لیکن مولوی عبدالحق نے اپنے تحقیقی سفر کا آغاز حیدرآباد دکن سے کیا تھا۔ اس لیے ان پر سرسری بات دکن کے تحقیقی دبستان کے حوالے سے ہو چکی ہے۔

کراچی کے دبستان تحقیق کے حوالے ڈاکٹر انور سدید لکھتے ہیں:

”یہ دبستان تحقیق استخراجی اور اشتقاقی طریقوں کو اہمیت دیتا ہے اور متون کی دریافت، تحقیق اور تصحیح میں خصوصی دلچسپی لیتا ہے۔ دکنی ادب اور قدیم شعراء کے تذکرے، پرانی بیاضوں اور نایاب مخطوطوں کی تلاش و دریافت میں دبستان کراچی نے خصوصی خدمات انجام دی ہیں۔ اور پیشتر ایسا قیمتی مواد فراہم کر دیا ہے جو زمانے کی نظر سے اوجھل تھا۔ اس مواد سے تنقید اور تاریخ نگاری میں بنیادی معاونت مل رہی ہے۔ لسانیات کو بھی اس دبستان نے ایک اہم بحث کی حیثیت دی اور اس پر قابل قدر کام کیا ہے۔“ (۳۲)

اس دبستان کے محققین میں ڈاکٹر جمیل جالبی کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، وہ اپنے مخصوص محققانہ حیران کی وجہ سے شہرت دوام رکھتے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے دکنی ادب پر نسبتاً زیادہ کام کیا ہے۔ مثنوی ”کدم راؤ پدم راؤ“، دیوان نصرتی، دیوان حسن شوقی ان کے اہم تحقیقی کارناموں میں سے ہیں۔ انہوں نے تاریخ ادب اردو کو چار جلدوں میں لکھا ہے جو کہ اردو ادب میں ایک بیش قیمت اضافہ ہے اس کے علاوہ ”اردو کے قدیم الفاظ کی لغت، ایلٹ کے مضامین، ایلٹ سے ارسلو تک“ ان کے گراں قدر خدمات میں شامل ہیں۔

مشفق خوب: مشفق خوب کو تحقیقی مزاج کے لحاظ سے مخطوطہ شناس مانا جاتا ہے۔ وہ ادبی نوادرات کی دریافت میں مصروف عمل رہے۔ جس کی بدولت انہوں نے کئی اہم ادبی کارنامے سرانجام دے چکے ہیں۔ ان میں ”جائزہ مخطوطات اردو“ جس میں بیس مختلف موضوعات پر مخطوطات کے بارے میں مواد جمع کیا ہے۔ اور اس کی پہلی جلد منظر عام پر آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ ”تذکرہ خوش معرکہ ذیبا“ غالب اور صغیر بلگرامی کی ترتیب و تدوین، اقبال پران کی زندگی میں لکھی جانے والی پہلی کتاب مولوی احمد الدین کی ”تالیف“ ان کے اہم علمی کارناموں میں شمار کیے جاتے ہیں۔

ڈاکٹر فرمان فتح پوری: ڈاکٹر فرمان فتح پوری کے بارے میں ڈاکٹر سلیم اختر رقمطراز ہیں۔

”ڈاکٹر فرمان فتح پوری کے کاموں میں، اردو کی مظلوم داستانیں، اردو شعراء کے تذکرے اور تذکرہ نگاری، کو بلاشبہ اہم سنگ میل قرار دیا جاسکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب فراہمی مواد میں خصوصی کاوش سے کام لیتے ہیں اس لیے ان کی تالیفات قابل اعتماد ثابت ہوتی ہیں۔“ (۳۳)

ان کے اہم تحقیقی کاموں میں برصغیر میں ”اردو ہندی تنازعہ، اردو و باغی، مصرانہ، زبان اور اردو زبان“

نواب میرزا شوق، ارمغان گوگل پر شاد و غیرہ بطور خاص ہیں۔ ڈاکٹر شوکت سنہرواری کا ذکر کیے بغیر نہ صرف کراچی کا دبستان نامکمل ہے بلکہ اردو ادبی تحقیق بھی خاص کر اردو لسانیات نامکمل تصور ہوگا۔ ڈاکٹر انور سدید رقتپرازی ہیں، ”ڈاکٹر شوکت سنہرواری نے لسانی تحقیق کو اپنی اولین صحبت کے طور پر قبول کیا۔“ ”اردو لسانیات“ ”داستان زبان اردو“ ”اردو زبان کا ارتقاء“ اور ”لسانی مسائل“ جیسی کتب میں انہوں نے اردو زبان کے بنیادی ماخذ و مسائل کو سائنسی بنیادوں پر حل کرنے کی سعی کی، ان کا دوسرا اہم موضوع غالب شناسی ہے۔“ (۳۳)

اس کے علاوہ کراچی کے دبستان تحقیق میں کئی اور اہم نام ہیں جو اپنی تحقیقی کاوشوں کے باوصف اسم باسمی ہیں جن میں ڈاکٹر ابواللیث صدیقی، ڈاکٹر معین الدین عقیل، ڈاکٹر محمد ایوب قادری، ڈاکٹر ابوسلمان شاہ جہانپوری، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، ڈاکٹر اسلم فرجی، ڈاکٹر نجم الاسلام، ڈاکٹر خنی احمد ہاشمی اور ڈاکٹر عبدالقیوم وغیرہ نے اردو تحقیق میں اہم خدمات انجام دے رہے ہیں۔

اردو تحقیق کا کام صرف مذکورہ وابستہ نکل محدود نہیں ہے بلکہ پاکستان اور ہندوستان کے دیگر ادبی مراکز میں بڑی عرق ریزی سے اردو کے تحقیقی سرمایے میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان میں ڈاکٹر وزیر آغا اور ڈاکٹر سلطانہ بخش وغیرہ نمایاں ہیں۔

ہندوستان میں تحقیقی کام کے حوالے سے ڈاکٹر جمیل جالبی کہتے ہیں۔

”ہندوستان میں بھی بہت سا تحقیقی کام ہوا ہے جس میں خولجہ احمد فاروقی، نجیب اشرف ندوی، پروفیسر مسعود حسین رضوی ادیب، رشید حسن خان، ڈاکٹر ظہیر صدیقی، ڈاکٹر انور الحسن نقوی، ڈاکٹر گوپی چند نارنگ، ڈاکٹر قمر رئیس، ڈاکٹر فضل حق، ڈاکٹر تنویر احمد علوی، ڈاکٹر فلیق انجم، ڈاکٹر مختار الدین احمد آرزو، ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی، ڈاکٹر مسعود حسین خان وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ ہندوستان میں جہاں ایک طرف اصول تحقیق اور فن تدوین اور خود تدوین کتب کا کام نمایاں ہے۔ وہاں شعراء اور نثر نگاروں پر بھی اچھے کام ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں تحقیق کے حوالے سے چند بڑے نام بھی ہیں۔ جن میں امتیاز علی خان عرشی، قاضی عبدالودود، ڈاکٹر گیان..... اور ملک رام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔“ (۳۵)

محمد صاحب خان، پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر، شعبہ اردو، جامعہ پشاور

حوالہ جات

- ۱۔ ڈاکٹر عبدالرازق قریشی، تحقیق کیا ہے؟ مشمولہ اردو میں اصول تحقیق مرتبہ ڈاکٹر ایم سلطانیہ بخش (مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد) ۱۹۸۹ء، ص ۷۲
- ۲۔ ڈاکٹر عبد المجید خان تالیف و ترتیب، اصول تحقیق (نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد) ۲۰۱۲ء، ص ۷۸
- ۳۔ ایضاً، ص ۷۷
- ۴۔ ڈاکٹر عبدالرازق قریشی، تحقیق کیا ہے؟ مشمولہ اردو میں اصول تحقیق مرتبہ ڈاکٹر ایم سلطانیہ بخش (مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد) ۱۹۸۹ء، ص ۷۱
- ۵۔ رشید حسن خان، ادبی تحقیق، مسائل اور تجزیہ (الفیصل تاجران کتب لاہور) اکتوبر ۱۹۸۹ء، ص ۷
- ۶۔ قاضی عبدالودود اصول تحقیق، بحوالہ تحقیق کافن ص ۹
- ۷۔ ڈاکٹر سید عبداللہ، تحقیق و تنقید، مشمولہ: مباحث، بحوالہ ڈاکٹر محمد بارون، ”تحقیق و اہمیت و ضرورت اور شرائط و مشکلات، تحقیق نامہ، جی سی یونیورسٹی لاہور شمارہ ۶۰، ۲۰۰۹ء
- ۸۔ تحقیق کافن ص ۱۳
- ۹۔ Research and thesis writing، بحوالہ اردو میں اصول تحقیق، ص ۷۲، ۷۳
- ۱۰۔ تحقیق کافن، ص ۱۴
- ۱۱۔ ایضاً
- ۱۲۔ ڈاکٹر جمیل جالبی، ادبی تحقیق (مجلس ترقی ادب لاہور) ۱۹۹۴ء، ص ۱۲
- ۱۳۔ ڈاکٹر ایم۔ سلطانیہ بخش، مقدمہ نگار و مرتبہ: اردو میں اصول تحقیق (مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد ستمبر ۱۹۸۹ء، ص ۴
- ۱۴۔ ایضاً، ص ۵
- ۱۵۔ اردو میں اصول تحقیق ص ۷۲-۷۷
- ۱۶۔ ڈاکٹر وحید قریشی، ”تحقیق کے تقاضے“ مشمولہ اردو میں اصول تحقیق، ص ۲۳
- ۱۷۔ ایضاً، ص ۲۴
- ۱۸۔ ڈاکٹر جمیل جالبی، ادبی تحقیق، ص ۲۹
- ۱۹۔ ڈاکٹر انور سدید، اردو ادب کی مختصر تاریخ، عزیز بک ڈپولا لاہور طبع، مج ۶، ۲۰۰۶ء، ص ۳۸۵-۳۸۶

- ۲۰۔ اردو ادب کی مختصر تاریخ، ص ۳۸۷
- ۲۱۔ ڈاکٹر جمیل جالبی، ادبی تحقیق، ص ۲۹
- ۲۲۔ ڈاکٹر انور سدید، اردو ادب کی تحریکیں، (انجمن ترقی اردو پاکستان گلشن اقبال کراچی) اشاعت: مئی ۲۰۱۰ء، ص ۳۷۹
- ۲۳۔ ڈاکٹر جمیل جالبی، ادبی تحقیق، ص ۲۸
- ۲۴۔ ڈاکٹر انور سدید، اردو ادب کی مختصر تاریخ، ص ۳۲۲
- ۲۵۔ ڈاکٹر جمیل جالبی، ادبی تحقیق، ص ۲۸
- ۲۶۔ رشید حسن خان، ”مدوین و تحقیق کے رجحانات“، مشمولہ: اردو میں اصول تحقیق، ص ۳۰۰
- ۲۷۔ ڈاکٹر سید عبداللہ، دیباچہ، مقالات حافظ محمود شیرانی لاہور ۱۹۳۴ء، ص ۳
- ۲۸۔ ڈاکٹر وحید قریشی، ”تحقیق کے تقاضے“، مشمولہ اردو میں اصول تحقیق، ص ۲۷
- ۲۹۔ ڈاکٹر انور سدید، اردو ادب کی مختصر تاریخ، ص ۶۳۵
- ۳۰۔ ڈاکٹر جمیل جالبی، تاریخی شعور اور ڈاکٹر قریشی، مشمولہ: معاصر ادب، (سنگ میل پبلی کیشنز لاہور) ۱۹۹۱ء، ص ۱۷۸
- ۳۱۔ ڈاکٹر انور سدید، اردو ادب کی مختصر تاریخ، ص ۶۳۶
- ۳۲۔ اردو ادب کی مختصر تاریخ، ص ۶۵۰-۶۵۱
- ۳۳۔ ڈاکٹر سلیم اختر، اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ، ص ۵۳۰-۵۳۱
- ۳۴۔ اردو ادب کی مختصر تاریخ، ص ۶۵۱-۶۵۲
- ۳۵۔ ڈاکٹر جمیل جالبی، ادبی تحقیق، ص ۳۰

محاکات اور مصوری میں امتیاز (ایمجرى کے تناظر میں)

ڈاکٹر محمد رفیع مغل

ABSTRACT

Mahakat and Musawary are very constantly used literary terms in Urdu criticism which should necessarily be seen in the prospect of imagery. Critics of Urdu literature have never been able to understand the differences between both the terms due to prevalent ambiguities, and more or less these terms have been used to convey the same meaning. In this article the writer has given considerations to both, differences and similarities between both the terms and has restricted the meaning of the terms in regards with the English term IMAGERY.

اردو ادب کی تنقیدی روایت میں محاکات اور مصوری سے متعلق مباحث خاصے الجھے ہوئے ہیں۔ اس مضمون میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ مذکورہ دونوں اصطلاحات میں پائے جانے والے افتراقات اور اشتراکات کا تحقیقی اور تنقیدی نقطہ نظر سے مطالعہ کیا جائے تاکہ خلطِ بحث کی گنجائش ختم ہو اور ایمجرى کی نسبتاً جدید اصطلاح کے تناظر میں مذکورہ اصطلاحات کا تجزیہ کیا جائے تاکہ ان کی ہم آہنگی اور اختلاف کی صورتیں واضح ہو سکیں۔

صاحب فیروز اللغات کے مطابق ”محاکات“ جو ایک عربی اسم ہے اور لفظ صیغہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، اس کے لغوی معنی ”باہم داستان گوئی، باہمی بات چیت، ایک دوسرے سے مشابہ ہونا اور کسی چیز یا حالت کی نقل کرنا“ ہے۔ (۱)

صاحب جامع اللغات نے اس کے لغوی معانی میں مزید اضافہ کرتے ہوئے ”انعال و اقوال کو نقل کرنا اور مضبوط گانٹھ باندھنا“ بھی شامل کیے ہیں۔ (۲) جب کہ نیم اللغات اور فرہنگ عامرہ (۳) میں کسی نئے معنی کا اضافہ نہیں کیا گیا۔ مذکورہ لغات کے لغوی معانی جو اسے اس لفظ کے اصطلاحی معانی کے زیادہ قریب لے جاتے ہیں ان میں ”باہم داستان گوئی، ایک دوسرے سے مشابہ ہونا، اقوال و انعال کی نقل کرنا“ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ محولہ لغوی معانی میں ”باہم داستان گوئی“ کے تناظر میں اگر اس کے اصطلاحی معنی کو دیکھا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ داستان نوی پیرایہ اظہار کی خصوصیات، غیر مرئی اشیاء کی تصویر کشی کرنا، ماورائیت اور مثیلہ کی بھرپور انداز میں پیش کش اس اصطلاح

کے مفہوم میں توسیع کا سبب بنتی ہیں۔ گویا غیر مرئی اشیاء کی تصویر کشی انہیں تجسیمیت کے عمل سے گزارتی ہے۔ اسی طرح تمثیلیت اور مشابہت کے معانی بھی ادا ہوتے ہیں۔ اور یہ عمل ایک خاص نوع کی تجریدیت سے بھی ہم کنار ہو جاتا ہے۔ یہی تمثیلی پیرایہ استعارہ و دراستعارہ کے عمل سے گزرنے کا اہتمام بھی کرتا ہے۔

تمثیلی تجسیمیت درحقیقت تمثیل کے تناظر میں استعارے کی ایک قسم قرار پاتی ہے جو کہ غیر مانوس اور مجرد خیالات کو عمل کرتے ہوئے انسانوں کی شکل میں پیش کرتی ہے۔ داستانی پیرایہ اظہار کی رو سے اس میں تجرید کی تجسیم کا عمل شامل ہو جاتا ہے۔ لہذا محاکات کی اصطلاح کے لغوی معانی ہی سے اس کے اصطلاحی معانی بہت حد تک ہم پر واضح ہو جاتے ہیں۔ عمران از فرمحاکات اور تمثال نگاری کے مابین پائے جانے والے فرق کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں،

”امیج کے معانی اردو لغات میں بت، عکس، شبیہ، صورت، خیالی تصویر وغیرہ کے ہیں اور یہی بت عکس، صورت جب تخلیق کی صورت شاعری میں آتے ہیں تو تمثال کہلاتے ہیں اور ان کے پیدا کرنے والے کو تمثال کار کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس محاکات کے معانی ”باہم حکایت کرنا، آپس میں بات چیت کرنا“ کے ہیں اور یوں محاکات کا تعلق صرف بات چیت سے ہوگا اور تمثال کا رشتہ تصویر کی تجسیم کے ساتھ ہوگا۔ (۴)

مسبق الحوالہ عبارت میں محاکات کے محدود لغوی معانی کو بنیاد بنا کر ان سے اصطلاحی معانی کا استنباط کیا گیا ہے۔ موصوف نے باہم بات چیت کے معنی پر زور دیا ہے جب کہ محاکات کے لغوی معانی میں ”باہم داستان گوئی، باہم حکایت کرنا“ بھی درج کیے گئے ہیں۔ اگر ان معانی کو پیش نظر رکھا جائے تو اس اصطلاح کا مفہوم آپس میں بات چیت کرنے کے معانی سے تجاوز کرتے ہوئے انتہائی وسعت کا حامل ہو جاتا ہے۔ باہم داستان گوئی میں کسی چیز یا حالت کی نقل کو بھی اگر ملحوظ رکھا جائے تو باہمی بات چیت کے مخصوص معنی کی محدودیت کا احساس ہوتا ہے۔ عمران از فر نے اس بحث کا مطلق احساس نہیں کیا کہ محاکات کی اصطلاح شاعری کے حوالے سے استعمال کی جا رہی ہے، لغات میں درج اس کے دیگر معانی کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے انہوں نے اس اصطلاح کو ”آپس میں بات چیت“ کے حوالے سے ایک میکانیکی عمل کے مترادف بنا دیا ہے جو غیر شاعرانہ ہوتا ہے۔ جب کہ محاکات کے تخلیقی پس منظر کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے اس کے داستانی پیرایہ اظہار کی اہمیت کو وہ سمجھ نہ سکے۔ اس کوتاہی کی وجہ سے محاکات نگاری کی معنوی وسعت بلحاظ شاعری پیدا نہیں ہو سکی اور وہ تمثیلی انداز جو غیر مرئی اشیاء کی تصویر کشی کا فریضہ سرانجام دیتا ہے اور متخیلہ کے حوالے سے تجریدیت کو تجسیمیت کا حامل بناتا ہے، واضح نہیں ہو سکا۔ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر ناقدین ادب نے محاکات

نگاری کی اصطلاح کو منظر نگاری اور جزئیات نگاری کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سہمی ناممکن اور بھی درحقیقت محاکات نگاری کی وسعت کو کم کرنے کا ایک انداز ہے۔ درحقیقت محاکات اور تمثال نگاری میں مطلق فرق نہیں۔ جس طرح تمثال نگاری میں متخیلہ کو بروئے کار لاتے ہوئے مختلف حواس کی انگیزت کا اہتمام کیا جاتا ہے ویسا ہی عمل محاکات میں بھی وقوع پذیر ہوتا ہے۔ ماہیت کے اعتبار سے تمثال نگاری اور محاکات نگاری ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ امر بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ تمثال نگاری کی ترکیب غلط ہے۔ جب ہم تمثال نگار کو تمثال کار کہیں گے تو اس طرح ایک میکائی عمل کا گمان ہوگا۔ جب کہ تمثال نگاری کی ترکیب معنوی اعتبار سے تمثال نگار کے تخلیقی عمل کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ محاکات میں بھی متخیلہ ثانی کی کارفرمائی اسی تجریدی استعاراتی اور علامتی انداز بیان کی حامل ہوتی ہے جس کا تقاضا ہم امیجری سے کرتے ہیں۔ عمران از فرشبلی نعمانی کے درج ذیل اقتباس کے ذریعے تصویر اور محاکات کے فرق کو واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں،

”تصویر اور محاکات میں یہ فرق ہے کہ تصویر میں اگرچہ مادی اشیاء کے علاوہ حالات یا جذبات کی تصویر بھی کھینچی جاسکتی ہے..... برخلاف اس کے شاعرانہ مصوری میں یہ التزام ضروری نہیں، شاعر اکثر صرف ان چیزوں کو لیتا ہے اور نمایاں کرتا ہے جن سے ہمارے جذبات پر اثر پڑتا ہے۔ باقی چیز کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے۔“ (۵)

مندرجہ بالا اقتباس کی رو سے تصویر بمعنی مرقع استعمال ہوا ہے جس میں مادی اشیاء کے علاوہ حالات و جذبات کو بھی مصور کیا جاسکتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی شبلی نے مرقع اور محاکات کے فرق کو بھی واضح کر دیا ہے اور محاکات کو شاعرانہ مصوری قرار دیا ہے۔ جس میں شاعر ان چیزوں کو نمایاں کرتا ہے جو جذبات کو براہینتہ کر سکیں۔ محاکات اگر شاعرانہ مصوری کی ذیل میں آتی ہیں اور ان میں شاعر تصویر بناتے ہوئے اپنی مرضی سے کی بیشی کر سکتا ہے تو کیا یہ جملہ خصوصیات تمثال نگاری میں نہیں پائی جاتیں، محاکات نگاری کو شاعرانہ مصوری قرار دیتے ہوئے اگر اس میں کی بیشی کی جاسکتی ہے تو پھر ہو بہو تصویر کشی کا الزام بھی مسترد کیا جاسکتا ہے اور بنائی گئیں تصاویر میں کی بیشی سے تخلیقی باز آفرینی کا جواز اور بھی محکم ہو جاتا ہے لیکن خود شبلی بھی مصوری اور محاکات نگاری میں پائے جانے والے فرق کے حوالے سے آگے چل کر تسامح کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ذاکر انور جمال کے مطابق،

”شبلی کا خیال ہے کہ شاعری دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ تخیل اور محاکات۔“ (۶)

شبلی نے شاعری کی ماہیت کو بیان کرتے ہوئے جن دو اجزا کو شاعری کے ترکیبی عمل کے بنیادی ارکان قرار دیا ہے وہ سراسر غلط ہیں۔ شاید شبلی تخیل کی حقیقی معنویت سمجھنے سے قاصر رہے ہیں۔ تخیل کے لغوی معنی ”خیال میں لانا“

ہیں۔ جب کہ ”خیال“ کے لغوی معنی ”صورت جس کا تصور باندھا جائے“ یا ”وہ صورت جو خواب میں نظر آوے“ (۷)۔ اگر تصور کے لغوی اور اصطلاحی معانی کو پیش نظر رکھا جائے تو صورت گری کا عمل تصوراتی سطح پر نمایاں ہوتا ہے۔ گویا تخیل کی کارفرمائی کا طریقہ کار خود تصویریت کے عمل کا محتاج ہے اور یہ عمل تصوراتی سطح پر وقوع پذیر ہوتا ہے۔ لہذا یہ کہا جاسکتا ہے کہ محاکاتی عمل یا تمثال سازی کا عمل خود تخیل کی عطا ہے، اس لیے محاکات کو شاعری کی ماہیت کے اعتبار سے اس کا بنیادی جزو قرار نہیں دیا جاسکتا۔ کیونکہ یہی تصویریت کا عمل تخیل میں بجائے خود موجود ہے۔ شاعری کا دوسرا بنیادی جزو ”جذبہ“ ہے یا درہے کہ تخیل اور جذبہ دونوں فطری اور وہی عناصر ہیں۔ لانسجا پینس نے امتیازی اسلوب کے حوالے سے جن پانچ ماخذات کا ذکر کیا ہے ان میں سے تخیل اور جذبہ ہی فطری عناصر ہونے کے باعث Sublimity (ترفع) پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ باقی تین عناصر اکتسابی نوعیت کے ہیں۔ (۸)

تخیل کی اصلاح میں موجود تصویریت کے عمل سے ناشائسی کی وجہ سے انتقاد کے باب میں مزید فروگزاشتوں کے در بھی کھول دیے گئے۔ شبلی کے نزدیک تخیل اور محاکات شاعری کے بنیادی اجزاء ہیں لیکن دونوں کے استعمال کے مواقع علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ان کے خیال میں مناظر فطرت کا بیان محاکات میں داخل ہے۔ لہذا منظر نگاری کرتے وقت شاعرانہ مصوری یعنی محاکات کا استعمال حقیقت کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ کیونکہ اس عمل میں تخیل کی دخل اندازی تصویر کی ہو بہو عکاسی کی راہ مسدود کر دیتی ہے۔ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسے موقع پر تخیل کی آمیزش شاعری کو بالکل برباد کر دیتی ہے۔ (۹)

اس التباس کی وجہ سے شبلی کے ہاں مختلف مسائل پیدا ہوئے۔ وہ محاکات کو شاعرانہ مصوری بھی قرار دیتے ہیں اور پھر محاکات نگار سے یہ تقاضا بھی کرتے ہیں کہ اس کی بنائی ہوئی تصویر حقیقت کی ہو بہو عکاسی کرے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں مصوری اور محاکات نگاری یا دوسرے الفاظ میں مصوری اور شاعرانہ مصوری (محاکات) کا فرق واضح ہوتا ہے۔ محاکات نگاری کے عمل میں تخیل کی مداخلت کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ محاکات نگاری متخیلہ کے تابع ہوتی ہے۔ ہم مصور سے یہ تقاضا تو کر سکتے ہیں کہ وہ تصویر کشی کرتے وقت حقیقت کی ہو بہو عکاسی کرے لیکن شاعرانہ مصوری، (محاکات) میں یہ تقاضا نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ محاکات نگار صرف ان اثر آفریں جزئیات کی ہی پیش کش کرتا ہے جن کی پیش کش اس کے نزدیک اثر آفرینی کا سبب بن سکتی ہیں۔ ہو بہو تصویر کشی مصوری کی ذیل میں آتی ہے۔ یہ وہ ذہنی عمل ہے جو متصورہ یا قوت واہمہ کے زیر اثر ہوتا ہے۔ لہذا یہ ایک میکاکی عمل ہے۔ اسے کسی صورت تخلیقی معیار قرار نہیں دیا جاسکتا۔ جب کہ محاکات میں اختراعی قوت متخیلہ ثانی کی وساطت سے ایسی کئی بیشی کا امکان پیدا کرتی ہے جو اصل سے بہت ہٹ کر ہوتی ہے۔ ارسطو تو شاعری کے عمل کو امکانات کی دنیا میں ایسی تخلیقی باز آفرینی قرار دیتا ہے جو صرف

ایسی تصویر کشی کی متحمل ہوتی ہے جس کے مطابق چیزوں کو بالکل ایک نئے سیاق و سباق میں پرکھا جائے۔ شاعر کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ اشیاء بظاہر کیا ہیں۔ وہ تو اپنا شاعرانہ مقصد یہ تصور کرتا ہے کہ اشیاء کو کیا ہونا چاہیے۔ شاعر اسی نظریہ امکان کے تحت انفرادی نوعیت کو عمومی اور آفاقی بناتا ہے۔ اور اس میں ایسی نامیاتی وحدت اور کلیت پیدا کرتا ہے کہ وہ فلسفیانہ صداقتیں بن جاتی ہیں۔ (۱۰)

شاعری کی قوت عالمہ متخیلہ ہی ہے۔ یہی قوت شاعری کا وہ سرچشمہ ہے جو محاکات اور تمثال گری کے جملہ اوصاف اپنے اندر رکھتی ہے۔ کالرج نے متخیلہ کو اسی وجہ سے جامع ضدین اور ناقص نقیضین قرار دیا کہ وہ عمومی کو خصوصی سے، مرئی کو غیر مرئی سے، فرد کو اجتماع سے، ندرت کو قدامت سے، غیر معمولی جذباتی پہچان کو معمولی ربط فکری سے ہم کنار کر کے ایک ایسی نامیاتی وحدت میں پرو دیتی ہے کہ اشیاء داخلی کیفیات کی ترجمانی کرتے ہوئے بھی معروض سے اپنا تعلق استوار کر لیتی ہیں۔ اس طرح انفرادیت آفاقیت میں ڈھل جاتی ہے۔ (۱۱)

یاد رہے کہ شبلی کے ہاں یہ التباس صرف تخیل اور محاکات کو الگ الگ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوا اور بعد میں آنے والے ناقدین نے بھی شعراء سے شبلی کی طرح ایسی ہو بہو نقلی کا تقاضا کیا جو شاعری کو اندھی نقلی بنا دیتی ہے۔ ڈاکٹر انور جمال محاکات نگار سے اسی اندھی نقلی کا تقاضا کرتے ہوئے اسے Mimesis کا ترجمان بناتے ہوئے لکھتے ہیں:

”تصویر رنگ و نقش کی دنیا میں اور محاکات صوت و حرف کی دنیا میں ایک ہی نوع کی چیزیں ہیں۔ کسی چیز حالت یا کیفیت کا اس طرح بیان کہ اس کی تصویر سننے پڑھنے والے کی آنکھوں میں پھر جائے محاکات ہے۔“ (۱۲)

مذکورہ اقتباس میں تصویر اور محاکات کو ایک ہی نوع کی اشیاء قرار دیا گیا ہے۔ صرف واسطوں کا فرق ہے۔ تصویر میں رنگ اور نقش استعمال ہوتے ہیں جب کہ محاکات میں حرف و صوت۔ لیکن دونوں کا کام چیزوں اور کیفیات کی ہو بہو عکاسی ہے۔ یہی وہ فرق ہے کہ جسے شبلی اور ڈاکٹر انور جمال دونوں سمجھنے سے قاصر رہے۔ ہو بہو عکاسی درحقیقت متصور و یا قوت واہمہ کے مقتضیات کو پورا کرتی ہے۔ تصویر سے تو ہم ہو بہو کی عکاسی کا تقاضا کر سکتے ہیں لیکن محاکات میں یہ قید عامہ نہیں کی جاسکتی۔ محاکات درحقیقت متخیلہ ثانی کے زیر اثر ہوتی ہے اور اس میں اشیاء کے اجزاء کی کئی بیشی یہاں تک کہ قلب ماہیت کا اہتمام بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ محاکات اور ایمجری میں فرق کے حوالے سے عمران ازفر لکھتے ہیں:

”جس طرح استعارہ کی توسیع علامت کو جنم دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح محاکات کی توسیع تمثال کو جنم دیتی ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو تشبیہ، استعارہ، محاکات درحقیقت تمثال کے ارکان کہلائیں گے اور ان کے بغیر تمثال کاری کا عمل مکمل نہیں ہوگا۔“ (۱۳)

محاکات اور شاعرانہ مصوری کے حوالے سے جن اختلافات کو ہماری تنقیدی روایت میں جس طرح ہم آمیز

کرنے کی کوشش کی گئی اس میں کچھ اضافہ عمران ازفر نے بھی کر دیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تشبیہ، استعارہ اور علامت تو یک لفظی بھی ہوتے ہیں کیا محاکاتی عمل بھی یک لفظی ہو سکتا ہے۔ عمران ازفر نے تمثال کو محاکات کی توسیع قرار دیا ہے۔ تمثال کا لفظی ترجمہ ایک امیج ہے۔ جب کہ محاکات بہت سے امیج جڑ کے ایک سلسلے کو جوہ میں لاتی ہے۔ لہذا محاکات کی توسیع امیج میں کس طرح ممکن ہو سکتی ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ علامت استعارے کی توسیع ہر گز قرار نہیں دی جاسکتی۔ درحقیقت علامت کناہی کی توسیع ہے۔ لہذا اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تشبیہ، استعارہ اور علامات کو تمثالیں تو کہا جاسکتا ہے لیکن تمثال نگاری ہرگز نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ تمثال نگاری کے لیے مفرد اور مرکب تمثالوں کا ایک سلسلہ درکار ہوتا ہے۔ جو اپنے اندر موضوع اور معانی کے حوالے سے ایک نامیاتی کلیت اور وحدت کو جنم دیتا ہے۔ جبکہ مفرد تشبیہ، استعارہ اور علامت اس نامیاتی وحدت سے کلی طور پر عاری ہوتے ہیں۔ اسی طرح محاکات بھی تشبیہات، استعارات اور علامات کے تسلسل سے جنم لیتی ہیں اور محاکات بھی ایک کلی وحدت کی شکل اختیار کر لیتی ہیں تو معنوی تلازمات کے حوالے سے معنوی وحدت جنم لیتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ محاکات اور امیجری میں کوئی فرق نہیں، دونوں ایک ہی چیز قرار دی جاسکتی ہیں۔ محاکات (امیجری) مقصود بالذات نہیں ہوتیں بلکہ یہ تو اختراعی و تخلیقی عمل کی جزئیات ہیں۔ کیونکہ ایک نظم میں ضروری نہیں کہ تمام تمثالیں ہی تمثالیں ہوں یا وہ مکمل طور پر تمثال نگاری کا شہکار ہوں۔ نظم میں امیجری کے ساتھ ساتھ وضاحتی بیانات بھی ہوتے ہیں، اخلاقی، نفسیاتی، تہذیبی، علمی اور مذہبی افکار کی بازگشت بھی موجود ہوتی ہے۔ کیا ان سب کو بھی ہم تمثال نگاری ہی کہیں گے۔ میرے نزدیک امیجسٹ تحریک کے زیر اثر شعوری طور پر تمثالوں کے ذریعے حقیقت کو منکشف کرنے کا عمل بدیہی اور فطری نہیں۔ تمثالیں اگر جزوی طور پر نامیاتی کل کا حصہ بنیں اور ایک لاشعوری عمل کے تحت وجود پذیر ہوں تو وہ نظم کی نامیاتی کلیت میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ورنہ شعوری سطح پر تمثالوں کی تلاش میں رہنے کا عمل درحقیقت شاعری کی حقیقی روح سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پندرہویں سال کے قلیل عرصے میں تمثال نگاری اپنے منطقی انجام کو پہنچتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تمثال نگاری کو بحیثیت ایک رجحان کے قبول تو کیا جاسکتا ہے لیکن ایک تحریک کی صورت میں یہ اپنے فکری لوازمات سے عاری دکھائی دیتی ہے۔ محاکات اگر بقول شبلی مصوری ہے تو پھر امیجری اور محاکات نگاری میں کیا فرق روا رکھا جاسکتا ہے۔ محاکات میں داخلی اور خارجی جملہ کیفیات اور صورتوں کی عکاسی تجسمیت، تجریدیت کے جملہ مراحل سے گزر کر ہمارے حواس خمسہ کی انگلیخت کا فریضہ سرانجام دیتی ہے تو پھر اسے امیجری سے کس طرح متمیز کیا جاسکتا ہے۔

ڈاکٹر محمد سفیان صفی، ایسوسی ایٹ پروفیسر، ہزارہ یونیورسٹی

حوالہ جات

- ۱۔ مولوی فیروز الدین "فیروز اللغات (اردو جامع)" فیروز سنز کراچی۔ سن۔ ص ۱۲۱۰
- ۲۔ خواجہ عبد المجید، مرتب "جامع اللغات" جلد دوم، اردو سائنس پورڈو لاہور۔ سن۔ ص ۱۷۸
- ۳۔ محمد عبد اللہ خواجہ شکی "فرہنگ عامرہ" مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد، ۲۰۰۷ء۔ ص ۵۵۳
- ۴۔ عمران ازفر "نئی اردو نظم، نئی تخلیقی جہت" پورب اکادمی، اسلام آباد، ۲۰۱۳ء۔ ص ۴۰
- ۵۔ ایضاً، ص ۴۰
- ۶۔ ڈاکٹر انور جمال، مؤلف "ادبی اصطلاحات" اسلام آباد، نیشنل بک فاؤنڈیشن، ۱۹۹۳ء، ص ۹۹
- ۷۔ فرہنگ عامرہ، ص ۲۵۲
- ۸۔ ڈاکٹر سجاد باقر رضوی "مغرب کے تنقیدی اصول" اسلام آباد، مقتدرہ قومی زبان، ۲۰۰۵ء، ص ۱۰۴
- ۹۔ ابوالاعجاز حفیظ صدیقی، مؤلف "کشاف تنقیدی اصطلاحات" اسلام آباد، مقتدرہ قومی زبان، ۱۹۸۵ء، ص ۱۷۹
- ۱۰۔ محمد ہادی حسین "مغربی شعریات" لاہور، مجلس ترقی ادب، ۲۰۰۵ء، ص ۶
- ۱۱۔ محمد ہادی حسین "شاعری اور تخیل" لاہور، مجلس ترقی ادب، ۲۰۰۵ء، ص ۴۲
- ۱۲۔ انور جمال "ادبی اصطلاحات"۔ ص ۹۸
- ۱۳۔ عمران ازفر "نئی اردو نظم، نئی تخلیقی جہت"۔ ص ۴۰

دبستان دہلی کی شاعری (شہر آشوب) پر سیاست کے اثرات

نہلم

ABSTRACT

Shahr-i-ashob is the Urdu phrase for the grief felt for a city (typically due to the fall of a city or a change in its ethos). Shahr means city and ashob means lament or grief. Nazir Akbar Abadi, Mirza Muhammad Rafi Suada, Mir Taqi Mir after the destruction brought about by Ahmed Shah Abdali's plunder of Dahlii shows his anguish & concern

ہندوستان کی مختصر تاریخ جس میں ہماری اردو شاعری پر وہاں چڑھی۔ تاریخی واقعات پر سرسری نظر ڈالنے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد یہ ڈیڑھ سو برس گویا ایک بیمار کے بھیا تک اور ڈراؤنے خواب پریشان ہیں، جس میں فسادات، ہوس، انتشار، بد نظمی اور ہر چیز اُلٹی سیدھی نظر آتی ہے۔

سیاسی واقعات کا زندگی، تمدن اور ادب پر برا و راست اثر پڑتا ہے۔ ایسے پُر آشوب زمانے میں دہلی کی حالت کا صحیح تصور بھی تکلیف دہ ہے۔ مغلیہ سلطنت اپنی زندگی کے دن پوری کر رہی تھی۔ دن رات حملوں کی وجہ سے دہلی کا برا حال تھا۔

میر تقی میر ”ذکر میر“ میں لکھتے ہیں۔ (ترجمہ)

”شہر کو آگ لگادی، گھروں کو لوٹ کر جلا ڈالا۔ اگلی صبح قیامت تھی۔ افغان اور روسیلے قتل و غارت میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد یہ بے رحم پرانی دہلی کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور بے شمار لوگوں کو ہلاک کر ڈالا۔ سات آنھ دن تک یہی ہنگامہ گرم رہا۔ کسی گھر پہننے کے کپڑے اور ایک دن کے کھانے کا سامان نہ رہا۔ مردوں کے سر پر ٹوپی اور عورتوں کے سر پر دوپٹا تک نہیں تھا۔ بہت لوگ دلی چھوڑ کر لکھنؤ چلے گئے اور وہاں کھپ گئے۔“ (۱)

تمام ملک میں عموماً اور دہلی میں خصوصاً افلاس، بے چینی، پریشانی اور بد امنی تھی، کسی کو کھل خبر نہ تھی۔ لوگ اپنی عزت و ناموس بچا کر دہلی سے بھاگ رہے تھے۔ تھوڑے بہت جو امراء تھے وہ آپس کی سازشوں، خود غرضیوں اور سیاسی چالوں میں الجھے ہوئے تھے۔ اقتصادی بد حالی اور معاشی پریشانی میں اخلاق ساتھ نہیں دیتا۔ چنانچہ حرص کی وجہ سے شریفانہ اخلاق و خصائل کسی میں باقی نہ تھے۔ بالکل جنگل کا ساراج تھا۔

عالم، فاضل، شاعر، ادیب، صنّاع، کاریگر، سپاہی، تاجر ہر ایک پیشہ ور مفلسی، بد امنی و بد حالی کے ہاتھوں زار و زبوں ہو رہا تھا۔ روز روز کے حملے الگ کمر توڑ رہے تھے۔ غرض کہ مفلسی اور بے چارگی کی وجہ سے لوگوں کا خواب و خور حرام اور امن و اطمینان خواب و خیال ہو گیا تھا۔ یہ شعراء اپنے دل کے پھپھو لے شہر آشوب، حالات زمانہ اور گردش تقدیر پر نظمیں لکھ کر پھوڑتے تھے۔

دہلی کی تباہی اور بربادی نے لوگوں کے جسے ہوئے قدم اکھاڑ دیئے۔ افراتفری مچ گئی اور اہل علم اور شعرا سے لکھنؤ اور دوسرے مقامات کی طرف چلے گئے۔ شعرا میں میر درد کے علاوہ میر، سودا، مصحفی، انشاء، جرأت، رنگین وغیرہ دہلی کی رونق سمیٹ کر لکھنؤ چلے گئے۔ گویا لکھنؤ کی قسمت جھاگ انھی۔ البتہ ان شعرا نے لکھنؤ میں رہنے کے باوجود دہلیویت کو برقرار رکھا، رام بابو سیکندہ کے بقول دبستان دہلی کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مثلاً،

۱۔ طبقہ متقدمین میں حاتم و آبرو، فائز، آزاد، مضمون، یک رنگ، شاکر ناجی وغیرہ

۲۔ طبقہ متوسطین شعرا میں میر درد، سودا، میر تقی میر، مظہر جان جاناں، فغاں، میر حسن وغیرہ

۳۔ طبقہ متاخرین شعرا میں مومن، غالب، بہادر شاہ ظفر، ذوق اور ان کے بعد داغ کا نام قابل ذکر ہے۔

جبکہ اگر دیکھا جائے تو دبستان دہلی کے شعراء کے دو ادوار بنتے ہیں۔ جس میں:

پہلا دور: میر تقی میر، میر درد اور سودا شامل ہیں۔

جبکہ دوسرا دور: مومن، غالب اور بہادر شاہ ظفر شامل ہیں۔

یہاں میرا موضوع دہلی کی تباہی پر جو شہر آشوب لکھے گئے ہیں اُن کا بیان ہے۔ تو ہمارے پاس شہر آشوب لکھنے والوں میں سب سے بڑا نام نظیر اکبر آبادی کا ہے۔ اگرچہ نظیر اکبر آبادی کا تعلق کسی دبستان سے نہیں تھا اور اُن کا تعلق دہلی کی بجائے آگرے سے تھا۔ مگر اُس زمانے میں ملک بھر کو جن انتہائی حالات سے دوچار ہونا پڑا، آگرہ اس سے مستثنیٰ نہ تھا۔ بلکہ دہلی کے بعد تباہی اور بربادی کے عبرت انگیز مناظر اگر کہیں دیکھے گئے تو وہ شہر آگرہ کے تھے۔ یہ شہر کبھی مغلوں کی جاہ و شہرت کا مظہر تھا۔ لیکن اب جاٹ گردی اور مرہٹہ جگ و تاز نے اس کی عظیم الشان عمارتوں کو پیوند زمین کر کے اس تاریخی شہر کو بھی بقول نظیر اکبر آبادی:

”ایک ذرا سا گاؤں بنا دیا تھا“ (۲)

نظیر نے اسی شہر کے گرد و نواح میں اس طویل ڈرامے کا مشاہدہ کیا۔ جو سارے ہندوستان میں کھیل جا رہا تھا۔ مسلسل جنگ و جدل، قتل عام، لوٹ مار آبادیوں کی بربادی، قصبوں اور شہروں کی ویرانی، فصلوں کی تباہی، صنعت و حرفت کی بے قدری، معاشی بد حالی اور بے روزگاری کے اثر سے پیدا ہونے والی قہارتیں اور ہمہ گیر واقعات، نظیر کی شاعری

اسی ماحول میں پروان چڑھی اور یہی سیاسی اور سماجی منظر ان کی مختلف انواع نظموں میں متفصل ہوا ہے۔ دہلی اور آگرہ کے درمیانی علاقہ میں جانوں کی تند خو قوم بستی تھی۔ مغلوں کی خانہ جنگیوں کے دوران انھوں نے اپنے سردار چورامن اور اس کے جانشین سورج مل کی سرکردگی میں کافی زور پکڑ لیا تھا۔ شاہی افواج بھی ان کی دست برد سے محفوظ نہ رہتی تھی۔ رفتہ رفتہ ان کی طاقت بڑھی اور جب نار اور ابدالی کے حملوں نے مغل سلطنت کو مرکزیت کو سیاسی لحاظ سے بالکل ناکارہ کر دیا تو آگرہ ہمیشہ کے لئے جانوں اور مرہٹوں کے رحم و کرم پر رہ گیا۔ ملک میں طاقت ایسی نہ رہی جو ان کی لوٹ مار اور تخت و تاج کے راستے میں مزاحم ہو سکے۔ انھوں نے اس عظیم الشان شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہ حالت اٹھارویں صدی عیسوی کے اختتام تک رہی تا آنکہ ۱۸۰۳ء میں کمپنی کی افواج نے جنرل لیک کی کمان میں دہلی کے علاوہ آگرہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ نظر کے سامنے یہ سارا پس منظر تھا۔ چنانچہ انھوں نے بھی دوسرے شعراء کی ہم نوائی کرتے ہوئے مرکزی مغل سپاہ کی خستہ حالی کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ بڑا حقیقت آموز ہے۔ سورا اور میر کے شیر آشوبوں میں ان حقائق کی پردہ کشائی کے سلسلے میں طنز اور جھوکار تک غالب ہے۔ نظیر کے شیر آشوب میں حقائق کا عنصر بدرجہ وافر موجود ہے جیسے انھوں نے اپنے مخصوص سیدھے سادے انداز میں پیش کر دیا ہے۔ چند ملاحظہ ہوں۔

کیونکر بھلا نہ مانگے اُس وقت سے پناہ محتاج ہو جو پھیرنے لگے در بدر سپاہ
یاں تک امیر زادے سپاہی ہوئے تباہ جن کے جلو میں چلتے تھے ہاتھی دگھوڑے آہ
وہ دوڑتے ہیں اور کے پکڑے شکار بند

ایسا سپاہ مرد کا دشمن زمانہ ہے روٹی سوار کو ہے نہ گھوڑے کو دانا ہے
تنخواہ نہ طلب ہے نہ پینا نہ کھانا ہے پیارے دو لال بند کا پھر کیا ٹھکانا ہے

(۲) در در خراب پھرنے لگے جب نقار بند

مغلوں کی عظیم عسکری قوت کا یہ الم ناک انجام ہر صاحب فہم کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ آخر دیکھتے دیکھتے سب کچھ ہو کیسے گیا؟ جب مغلوں کی عسکری قوت کے زوال و انحطاط کا یہ عالم ہو تو پھر ملک کے امن و امان کا بندوبست اور رعایا کے مال و جان کی حفاظت کون کرے؟ اور طول و عرض ہند میں جو ”کنار بند“ لٹیرے، مرہٹوں اور جانوں وغیرہ کے روپ میں دندناتے اور لوٹ مار مچاتے پھرتے ہیں انہیں کون ٹوکے۔۔۔۔۔؟

جتنے سپاہی یاں تھے نہ جانے کدھر گئے دکن کے تئیں نکل گئے یا پیشتر گئے

ہتھیا رچ ہو کے گدا گھر بہ گھر گئے جب گھوڑے ہالے والے بھی یوں در بدر گئے

(۳) پھر کون پوچھے اُن کو جواب ہیں کنار بند؟

نظیر اکبر آبادی نے اس سلسلے میں اپنے انداز میں معاشرتی حالت کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ بڑا معنی خیز اور بلند ہے۔

ہوتی ہیں زر کے واسطے ہر جا چڑھائیاں کلتے ہیں ہاتھ، پاؤں، گلے اور کانیاں

بندوبستیں اور ہیں کہیں تو ہیں لگائیاں گل زر کی ہو رہی ہیں جہاں میں لڑائیاں

جو ہے سو ہو رہا ہے سدا بتائے زر

(۵) ہر اک یہی پکارے ہے دن رات ہائے زر

گر نہ آئے دال کا اندیشہ ہوتا سدراہ تو نہ پھرتے ملک گیری کو وزیر و بادشاہ

ساتھ آئے دال کی لیے حشمت و فوج و سپاہ جا بجا گڑھ کوٹ سے لڑتے ہوئے پھرتے ہیں آہ

سب کے دل کو فکر ہے دن رات آئے دال کا

بانکا سپاہی خوب شجاعت میں بے جگر وہ بھی اسی کے واسطے لے تیغ و تیر

لڑتا ہے توپ تیر تفنگوں میں آن کر کھاتا ہے زخم، خون میں ہوتا ہے تر تر

(۶) آخر کو سر بھی دے ہے کٹا پیٹ کے لیے

نظیر نے زرداروں کی محرومی قسمت کے بہت سے نقشے کھینچے ہیں۔ چند بلا حلقہ ہوں،

کوڑی بغیر سوتے تھے خالی زمین پر کوڑی ہوئی تو رہنے لگے شہ نشیں پر

پکے سنہرے بندھ گئے جاموں کی چین پر موتی کے گچھے لگ گئے گھوڑوں کی زین پر

کوڑی کے سب جہان میں نقش و نگین ہیں

کوڑی نہ ہو تو کوڑی کے پھر تین تین ہیں

عالم میں خیر کرتے ہیں پیسے کے زور سے بنیاد دیر کرتے ہیں پیسے کے زور سے

دورخ میں خیر کرتے ہیں پیسے کے زور سے جنت کی سیر کرتے ہیں پیسے کے زور سے

پیسہ ہی رنگ و روپ ہے پیسا ہی مال ہے

(۷) پیسا نہ ہو تو آدمی چرنے کی مال ہے

اس جیسی اور بھی بہت سی مثالیں نظیر کے ہاں ملتی ہیں۔ اگرچہ نظیر اکبر آبادی کا دبستان دہلی سے کوئی تعلق نہیں۔ تاہم آشوب شہر کا بڑا حوالہ ہونے کے لیے ہم نے یہاں دبستان دہلی کے شعرا سے پہلے ان پر روشنی ڈالی۔

اب ہم دبستان دہلی کے اہم شعرا کی طرف آتے ہیں جنہوں نے دہلی کے حالات کا نقشہ ان شہر آشوبوں میں کھینچا۔ اگرچہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد ہندوستان میں شہر آشوبوں کا رواج رہا اور سچ یہ ہے کہ حالات زمانہ کا اقتضا بھی یہی تھا۔ سیاسی فضا کے ساتھ عام شاعری کا رنگ بدلا ہو یا نہ بدلا نہ ہو۔ شہر آشوب کا رنگ بالکل بدل گیا۔ غلام علی آزاد نے ”خزانہ عامرہ“ میں جاہا عسکری نظام کی شکست کا ماتم کیا ہے۔ جعفر زلی کی ”فریاد“، فائز محمد شاہی کا ”شہر آشوب“، شفیق اورنگ آبادی کا ”شہر آشوب“ اسی ہلاکت خیز دور کی یادگاریں ہیں۔

شاکر ناجی کا شہر آشوب

شاکر ناجی نے جو شہر آشوب لکھا اُس میں نادر شاہی حملے کی وجہ سے دہلی کی تباہی اور بربادی کا ماتم کیا ہے۔ شاکر ناجی طبقہ اول کے بزرگ تھے۔ جہو گوئی ان کا فن تھا۔ ملکی حالات کی اتھری نے ان کی جہو یہ رجحان کو سیاسی جہو گوئی کے قالب میں ڈھال دیا۔ ”مجموعہ نغز“ میں شاکر ناجی یوں لکھتے ہیں۔

لڑتے ہوئے تو برس میں اُن کے بیتے تھے دعا کے زور سے دوائی دوا کی جیتے تھے

شرابیں گھر کی نکالے مزے سے پیتے تھے نگار و نقش میں ظاہر گویا کہ جیتے تھے

گلے میں ہیکلیں بازو کے اوپر طلا کی مال

قضا سے بچ گیا مرنا نہیں تو ٹھانا تھا کہ میں نشاں کے ہاتھی اوپر نشانا تھا

نہ پانی پینے کو پایا وہاں نہ دانا تھا ملے تھے دھان جو لشکر تمام چھانا تھا

(۸) نہ ظرف و مہبط و دکان غلہ و ہقال

شاکر ناجی کا مخمس شہر آشوب اس لحاظ سے یقیناً اہم ہے کہ یہ اردو شہر آشوب نویسوں کے لیے دلیل راہ ثابت

ہوا۔ سودا اور میر کے مخمس شہر آشوب اسی کا تتبع معلوم ہوتے ہیں۔

سودا کا شہر آشوب

سودا نے ایک شہر آشوب قصیدے کی شکل میں اور دوسرا خمس کی صورت میں لکھا ہے۔ سودا کا قصیدہ شہر آشوب نہجاً طویل ہے۔ اس میں سودا نوکری اور قلت معاش کی شکایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب نوکری بالکل مفقود ہو چکی ہے۔ اگر گھوڑا لے کر کسی کی نوکری کرنے جاتے ہیں تو پھر تنخواہ ندارد۔ افلاس کا یہ عالم ہے کہ ”عطف و دانہ“ کی خاطر:

شمشیر جو گھر میں تو پیر بننے کے یاں ہے

ملازم ہو کر کہیں تنخواہ کی شکل نظر آتی ہے

خان خوانین کی وکالت کا عالم اس سے بھی نرالا ہے۔ پروقت کی حاضر ہاشمی، تعلق اور خوشامدی سے جان اجیرن ہوتی ہے۔ یہی حال شاعری، ملائی، فن کتابت وغیرہ کا ہے۔ کسی فن کسی پیشے میں امن و اطمینان موجود نہیں۔
(۹) غرض:

آرام سے کٹنے کا سنا تو نے کچھ احوال
جمعیت خاطر کوئی صورت ہو کہاں ہے
دنیا میں تو آسودگی رکھتی ہے فقط نام
عقبیٰ میں یہ کہتا ہے کوئی اس کا نشان ہے
یہی بات بھی گو بندہ ہی کا محض گماں ہے
یاں فکر معیشت ہے تو واں دغدغہ حشر
آسودگی حرفے ست نہ یاں ہے نہ وہاں ہے

سودا کا دوسرا شہر آشوب خمس کی صورت میں ہے۔ اس میں بھی عام بے روزگاری اور شرفا کے فقدان کا ماتم ہے۔ اس کا آغاز اس بند سے ہوتا ہے۔ (۱۰)

کہاں میں نے آج سودا سے کیوں تو ڈانواں ڈول
پھرے ہے، جا کہیں نوکر ہولے کے گھوڑا مول
لگا وہ کہنے یہ اس کے جواب میں دو بول
جوں میں کہوں گا تو سمجھے گا تو کہ ہے یہ ٹھنڈول
بتا کہ نوکری کبھی ہے ڈھیروں یا تول

اس کے بعد سودا بے روزگاری کے اسباب سے بحث کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وجہ اس کی یہ ہے اس سے پہلے امر اور جاگیر دار سپاہیوں کو نوکر رکھا کرتے تھے۔ سودا ب جاگیریں اب ختم ہو گئی ہیں۔ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ:

”جو چند امراء موجود ہیں وہ معاملات ملکی سے اس حد تک مجتنب ہیں کہ کسی نے سیاسیات کا ذکر چھیڑ بھی دیا تو وہ جھٹ کہہ دیتے ہیں۔ خدا کے واسطے بھائی کچھ اور باتیں بول۔“ (۱۱)

سودا فوجیوں کے لیے مناسب آدمی نہ ملنے کا اعتراف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو آدمی ہے ان کی بزدلی کا

یہ عالم ہے:

پیادے ہیں سنوڈریں سرمنڈاتے نالی سے
سوار کر پڑیں سوتے میں چار پائی سے
کرے جو خواب میں گھوڑا کسی کے نیچے اول (۱۲)

اصطبل کے بار بردار جانوروں کا یہ حال ہے کہ گھاس چارے کی وجہ سے بچارے مر رہے ہیں۔ اسی تا گنت

بہ حالت میں رسالے بھلا کہاں تک قائم رہیں گے۔ (۱۳)

کہے جو مودی سے جا کر دو اب کے حالات
جواب دے رہے کہ ہے اونٹ تو فرشتے کی ذات
ہوا یہ چھٹی ہے بیلوں کی اور بھینس پہ برات
جو ٹھہری ہیں انھوں نے بیا ہے آب حیات
تمھارے کھانے کو دانہ کہو تو دیجئے تول
گھوڑوں کا حال یہ ہے،

جو اصطبل میں کئی گھوڑے ہیں تو کیا امکان
کہ ہوئے گھاس کے پتے کا ان کے آگے نشان
کسی کی ٹوٹی ہے تنگدلی کسو کا جھڑ گیا کان
طویلہ اس کو کہوں یا کہ پنج پیر کا تھان
اسی خیال میں رہتی ہے عقل ڈانواں ڈول

شاگرد پیشہ اور خادمان محل بھی مارے بھوک اور افلاس کے نڈھال ہیں۔ یہ مصیبت بھی ہر وقت شریک جان

ہے کہ آج جائیداد ضبط ہوئی گل پر گندہ نیلام ہوا۔ (۱۴)

سو کیا وہ نوکری کھتی ہو جس میں یہ اوقات
ملے ہے پیٹ کو روٹی سو رو رو آدھی رات
جو چاہیں تن لڑھے اس میں سو آگے پیچھے پات
جو پانچواں ہاندھے ہتھیار اور چھٹی ہستول

روپیہ اس درجے کیاب ہو رہا ہے کہ:

روپے کی شکل تو دیکھی نہیں خدا جانے
کہ اس زمانے میں چپٹا بنے ہے وہ یا گول

اس کے بعد سودا دہلی کی بربادی کا ذکر کرتے ہیں اور شرفائے دہلی کی کسمپرسی اور پریشانی کا نقش کھینچتے ہیں۔

شریف زادیاں گداگری پر مجبور ہو گئی ہیں۔ مثلاً: (۱۵)

نجیب زادیوں کا ان دنوں ہے یہ معمول وہ برقع سر پر ہے جس کا قدم تلک ہے طول
ہے ایک گود میں لڑکا گلاب کا سا پھول اور ان کے حسن طلب کا ہر ایک سے یہ اصول
کہ خاک پاک کی تسبیح ہے جو لیجئے مول

غرض میں کیا کہوں یاروں دیکھ کر قہر کروڑ مرتبہ خاطر میں گزرے ہے یہ نہر
جو تک بھی امن دل اپنے کود پونے گردش دھر تو بیٹھ کر کہیں یہ روئے کہ مرحوم شہر
گھروں سے پانی کو باہر کریں جھکول جھکول

بس اب خموش ہو سودا کہ آگے تاب نہیں وہ دل نہیں ہے کہ اس سے جو کباب نہیں
کسی کی چشم نہ ہو گی کہ وہ پُر اب نہیں سوائے اس کے تری بات کا جواب نہیں
کہ یہ زمانہ ہے اک طرح کا زیادہ نہ بول

میر کا شہر آشوب

میر تقی میر کا شہر آشوب بھی اقتصادی بد حالی اور درباری ماحول کی تصویر کھینچتا ہے۔

مشکل اپنی ہوئی جو بود و باش
آئے لشکر میں ہم برائے تلاش
ان کے دیکھی یاں کی طرف معاش
ہے لب ناں پہ سو جگہ پر خاش
نے دم آب ہے نہ چچہ آتش

ہر طرف واویلا ہے، ماتم ہے اور مصیبت ہے مگر اس صورت حال کا علاج بجز خاموشی کے کچھ نہیں۔

بس قلم اب زباں کو اپنی سنبھال
خوش نما کب ہے ایسی قال و مقال
ہے کڈھب چرخ روسیہ کی چال
فائدہ کیا ہے جو راز کرے فاش

میر و سودا کے شہر آشوبوں کے مضامین کا جو خلاصہ - طور بالا میں پیش کیا ہے اس سے اندازہ ہو گیا کہ دونوں شعرا کی ان نظموں کا ماحول تقریباً یکساں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض جزئیات کے سوا دونوں کے مضامین تقریباً مشترک ہیں۔

دہلی کے شہر آشوبوں میں دہلی کی محبت کا جذبہ بے حد شدت اور گہرائی کے ساتھ ظاہر ہوا۔ وہ کوئی صفت ہے جو دہلی سے منسوب نہیں ہوئی اور وہ کون سی تعریف ہے جس سے اہل دہلی متصف نہیں قرار دیے گئے ہیں۔

کوچہ رشک جنناں، بہشت مکان، فلک زمین، ملائک جناب، بہشت و خلد میں انتخاب لا جواب بلکہ ہندوستان کا دل، منتخب جہان، جہان آباد، بلند شہر:

یہ شہر وہ تھا کہ سایہ بھی نور تھا اس کا
چراغ رشک جلی طور تھا اس کا

داغ کا شہر آشوب

داغ دہلی کی بربادی کے متعلق سب شہر آشوب لکھنے والوں میں خاص امتیاز رکھتے ہیں۔ واقعات دہلی کی جو تصویر انھوں نے کھینچی ہے اس میں واقعاتی عنصر کو تخیل کی مدد سے اس درجہ چمکایا ہے کہ یہ بیان غم بے حد موثر اور دردناک

ہو گیا ہے۔

غضب میں ساری رعیت بلا میں شہر آیا
 یہ یورپی نہیں آئے خدا کا قہر آیا
 زباں سے کہتے ہوئے دین دین آئے لعین
 جو ماما دین تھا کوئی تو کوئی گنگا دیں
 یہ جانتے ہی نہ تھے چیز کیا ہے دین متین
 کیے ہیں قتل زن و بچہ کیسے کیسے حسین
 روانہ تھا کسی مذہب میں جو وہ کام کیا
 غرض وہ کام کیا کام ہی تمام کیا
 لے گئے لوٹ کے اب شوکت و شان دہلی
 بورے پہلے اڑاتے تھے زبان دہلی (۱۶)

داغ کے شہر آشوب میں تمام مصائب کا ذمہ دار پوریوں کو قرار دیا گیا ہے۔ جو ”دین دین“ کے نعرے بلند کرتے ہوئے میرٹھ سے دہلی پر چڑھ دوڑے۔ تعجب ہے کہ داغ نے انگریزی فوج کی تباہ کاریوں کا ذکر نہیں کیا اور نہ بادشاہ دہلی کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ البتہ ناز و نعم میں پلے ہوئے نونہالوں کے انقلاب احوال پر ضرور آنسو بہائے۔
 داغ کے شہر آشوب میں شائستگی کے سرچے کے ساتھ اقتصادی بد حالی اور مصیبت کا رونا بھی موجود ہے۔

جو مال مست تھے اب ان کو فاقہ مستی ہے
 بجائے ابر کرم مفلسی پرستی ہے
 یہ تنگ جینے سے ہیں ایسی تنگ دستی ہے (۱۷)

غالب اور ظفر کا بربادی دہلی پر نوحہ

غالب بھی دوسرے نے شعرا کی طرح ”داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی شمع“ کا ماتم کیا ہے۔ اس کے احساسات اور تجربات کو اس دور کے سیاسی، سماجی اور معاشی حالات سے بڑی گہری مشابہت تھی۔
 ہے وہ بادۂ شبانہ کی سر مستیاں کہاں

انھیے بس اب کہ لذت خواب سحر گئی
غم نہیں ہوتا ہم آزادوں کو بیش ازیک نفس
برق سے کرتے ہیں روشن شمع ماتم خانہ ہم
مزے جہاں کے اپنی نظر میں خاک نہیں
سوائے خون جگر سو جگر میں خاک نہیں (۱۸)

دوسری جگہ لکھتے ہیں،

بس کہ فعال ما یرید ہے آج
ہر سلسلہ کشور انگلستان کا
گھر سے بازار میں نکلتے ہوئے
زہرہ ہوتا ہے آب انسان کا
شہر دہلی کا ذرہ ذرہ خاک
تھنہ خون ہے ہر مسلمان کا (۱۹)

اس طرح بہادر شاہ ظفر کے بیشتر اشعار کے پڑھنے سے سانحات کی پوری تصویر ذہن کے اندر سمائی چلتی ہے
جو وقت کے بر عظیم کی تاریخ کے ساتھ ساتھ اُن کے حالات کو ظاہر کرتی ہے جو اہل قلعہ جنگ آزادی اور اس کے بعد
رنگوں تک ظفر کے گرد و پیش موجود رہتے ہیں۔ محسوسات اور آپ بیتی سے مل کر یہ الفاظ ظفر پر بیٹے ہوئے حوادث کو بخو
ہونے دیتے،

نہ تنگ کیوں ہمیں صیاد یوں قفس میں کر
خدا کسی کو کسی کے یہاں نہ بس میں کرے
اے وائے انقلاب زمانہ کے جور سے
دلی ظفر کے ہاتھ سے پل میں نکل گئی
ہیں وہ کشتہ ہوں کہ میری لاش پر اے دوستوں
اک زمانہ دیدہ حسرت سے نکلتا جائے گا
شمع جلتی ہے پر اس طرح کہاں جلتی ہے

ہڈی ہڈی میری اے سوزنہاں جلتی ہے (۲۰)

ظفر نے اس زمانے میں ایک شہر آشوب بھی لکھا تھا۔ اس کا ایک بندان کی اس وقت کی حالت زار کو بیان کرتا ہے۔

جائیں نکل فلک کے احاطے سے ہم کہاں
ہو دے گا سر پہ چرخ جائیں گے ہم جہاں
کوئی بلا ہے خانہ زندان پہ آسمان
چھٹنا محال اس سے ہے جب تک ہے تن میں جاں
جو آگیا ہے اس محل تیرہ رنگ میں

قید حیات ہے وہ قید فرنگ میں (۲۱)

اردو شاعری خصوصاً شہر آشوب پر اُس دور کے سیاسی اور اقتصادی حالات نے اثر ڈالا۔ اور اُس دور کے سیاسی موضوعات کو شعرا نے مختلف اصناف میں کھل کر بیان کیا۔ احمد شاہ ابدالی مرہٹوں کے حملوں، نادر شاہ کی غارتگری اور اورنگزیب عالمگیر کی وفات نے دہلی والوں کی کمر توڑ دی۔ بعد میں سیاسی انتشار نے دہلی کی رونق لوٹ لی۔ باقی اصناف میں عموماً اور شہر آشوب میں خصوصاً اس تباہی اور بربادی کو موضوع بنایا گیا اور شعرا نے اس کے خلاف کھل کر اظہار کیا۔

سلیم، پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالرشپ، اردو، جامعہ پشاور

حوالہ جات

- ۱۔ رام بابو سکسینہ تاریخ ادب اور ادب سنگ میل پبلی کیشنز لاہور ۲۰۱۱ء ص ۷۹
- ۲۔ غلام حسین ذوالفقار، ڈاکٹر، اردو شاعری کا سیاسی و سماجی پس منظر، سنگ میل پبلی کیشنز لاہور ۲۰۰۸ء، ص ۱۹۸
- ۳۔ ایضاً، ص ۱۹۸
- ۴۔ ایضاً، ص ۲۰۲
- ۵۔ ایضاً، ص ۲۰۷
- ۶۔ ایضاً، ص ۲۰۸
- ۷۔ ایضاً، ص ۲۰۸
- ۸۔ سید عبداللہ، ڈاکٹر مباحث مجلس ترقی ادب، لاہور ۱۹۶۵ء ص ۲۱۷
- ۹۔ ایضاً، ص ۲۱۹
- ۱۰۔ ایضاً، ص ۲۲۰
- ۱۱۔ ایضاً، ص ۲۲۱
- ۱۲۔ ایضاً، ص ۲۲۱
- ۱۳۔ ایضاً، ص ۲۲۲
- ۱۴۔ ایضاً، ص ۲۲۳
- ۱۵۔ ایضاً، ص ۲۲۳
- ۱۶۔ ایضاً، ص ۲۲۴
- ۱۷۔ ایضاً، ص ۲۵۷
- ۱۸۔ تحریک آزادی میں اردو کا حصہ، ڈاکٹر معین الدین عقیل، مجلس ترقی ادب، لاہور ۲۰۰۸ء، ص ۱۰۸
- ۱۹۔ ایضاً، ص ۱۱۳
- ۲۰۔ ایضاً، ص ۱۰۷
- ۲۱۔ ایضاً، ص ۱۰۸

کلیات

- ۱۔ کلیات سودا مرزا محمد رفیع سودا مطبوعہ نوکلشور لکھنؤ ۱۹۳۲ء
- ۲۔ کلیات میر میر تقی میر مطبوعہ فورٹ ولیم کالج کلکتہ ۱۸۱۱ء
- ۳۔ دیوان غالب اسد اللہ خان غالب مطبوعہ (نسخہ حمیدیہ) مطبوعہ آگرہ ۱۹۱۹ء

سب رس..... بنیادی مباحث کی روشنی میں

سید عطاء اللہ شاہ

ABSTRACT

SUBRUS is the first and foremost Urdu prose achievement which is one of the greatest gift of Golkana's Qutub Shahi Empire. Mulla Assadullah Wajeh or Wajhy (1570-1659) was the poet laureate in this era. Wajhy unequivocally claims that Subrus is his own brain child, but there is no gainsaying. The fact is that Subrus has been sighted in Urdu from different sources, that Allegory was earlier being composed by Muhammad Yahya Ibn-e-Seebak Fattahi Neeshapori, in two different metrical compositions, in the name of "DASTUR-E-USHAQ" & "GULISTAN-E-KHAYAL". It is now proved that Ibne Seebak had written a summary of this Allegory in prose also which came down into the hands of Mulla Wajhy and has composed his subrus from it. This article slightly discusses the misunderstanding of its original sources and sheds cursory light on the narrative style of Subrus, which is the prime quality of this literary piece.

سب رس گوکنڈہ کی ریاست قطب شاہی عہد کا ایک عظیم کارنامہ ہے جو اردو نثر کی تاریخ کا دور آور فریش ہے اس لحاظ سے ہرگز نہیں کہ ملا وجہی نے کسی نئی زبان کی داغ بیل ڈالی ہو، یا پھر کوئی نئی ناولی کہانی تخلیق کی ہو، بلکہ اس لحاظ سے کہ نثر اردو کو تحریری طور پر اس سے پہلے بہت سے پیراہن زیب تن کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن ملا وجہی کی کوشش اور مساعی نے اس کو ایک ایسا لباس عطا کیا جو اس کے جسم پر چٹا نظر آتا ہے۔ اس کتاب کو بابائے اردو مولوی عبدالحق نے ۱۹۳۲ء میں دریافت کیا اور اس پر ایک مبسوط مقدمہ اور حواشی تحریر کئے۔ ملا وجہی قطب شاہی عہد کا ایک جانا مانا شاعر اور ادیب تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں چار شہنشاہوں کا عہد دیکھا۔ اس کا پورا نام ملا اسد اللہ وجہیہ یادوجہی تھا۔

ملا وجہی نے سب رس کے علاوہ اپنا ایک دیوان فارسی اور ایک مثنوی قطب مشتری کے نام سے بھی تحریر کی۔ اس سے ملا وجہی کی قادر الکلامی اور قابلیت کا اندازہ اچھی طرح سے کیا جاسکتا ہے۔ ملا وجہی نے اس کتاب کو اُس زمانے کی بولی کے موافق تحریر کیا۔ اس میں جگہ جگہ عربی، فارسی اور اُس وقت کی ہندی کے ضرب الامثال، اشعار، اقوال

اور قرآن وحدیث کے حوالے درج کئے، جس سے اس کتاب کی وقعت مزید بڑھ گئی۔ اس عہد کے علمی اور ادبی ماحول کا جائزہ لیتے ہوئے مولوی عبدالحق لکھتے ہیں:

”سب رس کا مصنف وجہی ہے۔ یہ عبداللہ قلی قطب شاہ کا درباری شاعر تھا۔ قطب شاہی بادشاہوں کے عہد میں دکنی یعنی قدیم اُردو کو بہت فروغ ہوا۔ یہ علم و ہنر کے بڑے سرپرست تھے۔ شعراء و علماء ان کے دربار کی رونق تھے۔ خود ان میں بعض بڑے پایے کے شاعر ہوئے ہیں۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ (سن ۹۹۸ھ تا سن ۱۰۲۰ھ) کا ضخیم کلیات اس کی قادر الکلامی اور وسیع انظری پر دلالت کرتا ہے۔ اُردو میں اس سے قبل کا ایسا پاکیزہ کلام دریافت نہیں ہوا ہے۔“ (۱)

ملا وجہی کی سب رس (۱۶۳۵ء) کے اسلوب کا جہاں تک تعلق ہے یہ اُردو نثر کی تاریخ کا دور بدوی کہلاتا ہے۔ اُردو زبان پہلی مرتبہ بات کرنے پر مائل ہے اور پر تول رہی ہے کہ کس طرح اپنا مافی الضمیر لفظوں میں بیان کرے۔ اس کا مطالعہ کرتے ہوئے قاری کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں موجود زمانے کی پنجابی اور ہندکو زبانوں کا عمل دخل پوری طرح پایا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی اُردو نثر کی یہ پہلی کتاب اپنے اندر بہت سی خوبیاں رکھتی ہے۔ ابھی اس میں وہ روانی اور تفہیم مفقود ہے جو غالب کے خطوط میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کے کچھ حصوں کا مطالعہ کر کے اندازہ کرتے ہیں کہ ملا وجہی کو بات کرنے پر کتنی قدرت حاصل ہے۔

”قدرت کا دھنی سہی، جو کرتا سوسب وہی، خدا بڑا خدا کی صفت کرے کوئی کے تک، وحدہ لا شریک
ماں نہ باپ آپ، پروردگار سنسار کا سر جہاں، جیتی جیکوئی قدرت دھرتا ہے صفت اُس کی اپنی
پر تے کرتا ہے، دو بے حد اس کی صفت کوں کاں ہے حد، احد صمد لم یلد ولم یولد۔ بیت۔

کسے ہے حد جو خدا کی صفت کی حد پاوے

ہر ایک بال کوں گر سو ہزار جیب آوے (۲)

یہاں نہ صرف ایک مبتدی اسلوب ساز کی سعی ملتی ہے بلکہ ملا وجہی کی بلاغت کے بھی نمونے سامنے آتے ہیں۔ وجہی قافیہ اور ردیف کا استعمال اپنے لیے بہت ضروری گردانتے ہیں اور یہی ان کی نثر کی سب سے بڑی خوبی بھی ہے اور کمزوری بھی۔ چونکہ اس عہد میں بغیر لحن کے کوئی بات تک بھی نہیں کرتا تھا بلکہ سلطان قلی قطب شاہ کے دربار اور محل سرا میں یہ دستور تھا کہ وہ خود بھی عام باتیں کرنے میں قافیہ ردیف کا التزام کرتے تھے۔ اور ان کے سارے درباری اور اہل خانہ بھی اسی روش پر قائم تھے۔ مطلب شاعری ان کی گھنٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ اس تمثیلی داستان کو ملا وجہی سے پہلے محمد علی ابن سبک قاجانی نیشاپوری نے دو مرتبہ تحریر کیا۔ ایک مرتبہ اُس نے اس مثنوی کو شہستان خیال کے نام سے لکھا، جبکہ دوسری مرتبہ دستور عشاق کے نام سے صفحہ قرطاس کے حوالے کیا۔ لیکن قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ملا وجہی کو اس دونوں مثنویوں میں سے کوئی

مثنوی ہاتھ نہیں لگی بلکہ ابن سبک نے اپنی اس مثنوی کا اردو نثر میں ایک خلاصہ بھی تحریر کیا تھا۔ اور ملا وجہی کے ہاتھ وہی کتاب لگی ہے۔ اس کے بارے میں ملا وجہی بالکل تذکرہ تک نہیں کرتے کہ یہ کہانی میں نے کہاں سے اخذ کی ہے بلکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ان کی اپنی اختراع اور اپنی ذاتی تصنیف ہے جو کہ ایک بالکل غلط دعویٰ ہے۔ ابن سبک کے دستور عشاق کو مختلف مغربی مصنفوں نے بھی ترجمہ کر کے شائع کروایا اور اُس پر مقدمے اور حواشی تحریر کیے۔ اس حوالے سے مولوی عبدالحق لکھتے ہیں۔

”یہ کتاب یورپ میں تین بار چھپی اور ترجمہ ہوئی۔ سب سے پہلے آرتھر برون (ڈبلن) نے سنہ ۱۸۰۱ء میں ترجمہ کیا۔ دوسرا ترجمہ ولیم پرائس نے سنہ ۱۸۲۸ء میں شائع کیا اور سب سے آخر میں جرمن ڈاکٹر روڈلف دوراک نے وی اینا (Vienna) اکیڈمی کی رزنڈاد (سنہ ۱۸۸۹ء جلد ۱۱۸) میں مع ترجمہ کے شائع کیا۔ انگریزی کے دو ترجمے تو یوں ہی ہیں لیکن اس جرمن ڈاکٹر نے مختلف نسخوں کا مقابلہ کر کے کتاب پر عالمانہ اور تحقیقی مقالہ لکھا ہے اور قصے کا خلاصہ بھی لکھ دیا ہے۔ اور ترکی شاعر لاقی (وفات سنہ ۹۳۸ھ یا ۱۵۳۱ء) کی داستان بھی جس نے اپنی زبان میں لکھا ہے اس قصے کا مقابلہ کیا ہے۔ تین اور ترکی شاعروں نے بھی اس پر طبع آزمائی کی ہے۔“ (۳)

مولوی عبدالحق کی تحقیق سے یہ بات اور بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کہانی کوئی ڈھکی چھپی کہانی نہیں تھی بلکہ ابن سبک کے دستور عشاق کو مختلف زبانوں میں پیش کیا گیا جس میں انگریزی، جرمن اور ترکی زبانیں شامل ہیں۔ سب رس ملا وجہی کی جو خصوصیت ہے وہ اُس کی زبان ہے جس میں اُس عہد کی عام بولی دیکھی جاسکتی ہے۔ سب رس کے اسلوب کے بارے میں ڈاکٹر تبسم کاشمیری اپنی رائے دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

”سب رس کے اسلوب میں داخلی طور پر شعری آہنگ بہت واضح محسوس ہوتا ہے۔ سب رس کے اسلوب کے اس آہنگ کی بنیاد مسجع و متغنی الفاظ پر رکھی گئی ہے۔ وجہی دھڑا دھڑا قافیے استعمال کرتا ہے مگر قافیوں کا یہ استعمال جب وہ حد اعتدال میں کرتا ہے تو اسلوب میں تصنع کا احساس پیدا نہیں ہونے دیتا۔ بلکہ یہ استعمال اس اسلوب کا فطری بہاؤ معلوم ہوتا ہے اس میں شعوری سے زیادہ لاشعوری کوشش نظر آتی ہے۔“ (۴)

سب رس کا اقتباس اسی غرض سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

”بہوت لطافت سوں پیدا کیا حسن، عشق میں رکھیا اپنے گن جن جن، شان نہ گمان جان نہ
پہچان، ایکس کوں دیکھ ایکس پر حیران، پریشان، سرگردان، دیکھے نہ دکھائے، ایکس کوں ایک
بھائے، دل سوں پر ان سو پران، جانو قدیم آشنا جانو قدیم جان پہچان، ایکس کی خاطر ایک

تکلیف دہنے، انیس کی خاطر ایک ترستے تھے۔“ (۵)

وجہی نے جب سب رس لکھی تو اس وقت اس کے سامنے دو فارسی کے رپے ہوئے اسالیب موجود تھے ان میں سے ایک ملا ظہوری کا اسلوب نثر اور دوسرا خود فتاحی نیشاپوری کے قصہ حسن و دل کا مسجع اور مقفی اسلوب نثر جس کو ایک معیاری فارسی نثر کہا جاسکتا ہے۔ وجہی نے انہی کو اپنے لیے نشان منزل کی طرح استعمال کیا اور پہلے صاحب اسلوب نثر کا خطاب حاصل کیا۔ یہی وجہ اسلوب وجہی کی کامیابی کی دلیل ثابت ہوئی اور دوسری بات یہ کہ اسلوب بیاتی آہنگ کو اسنے اوزان میں کھینچا گیا کہ ایک ہی وقت میں مختلف اسالیب بیان نے اسنے خوبصورت پیرائے اختیار کیے کہ مستقبل کی اردو نثر کے لیے کافی مساند فراہم ہو گیا۔

ڈاکٹر جمیل جالبی کے قول کے مصداق،

”سب رس کی نثر ”دکنیت“ کے بند قلعے کو توڑ کر باہر نکلنے کی خواہش کا بھرپور اظہار ہے۔“ (۶)

سب رس کے جملے چھوٹے چھوٹے ہیں کیونکہ وجہی کو مصرعے بنانے کا بڑا شوق ہے اس سے بیانیہ کی روانی میں ذرا غلطی تو واقع ہوتا ہے لیکن اس کی روانی جوں کی توں قائم رہتی ہے۔ اور اس سے قاری کو ایک آہنگ نما نثر سے واسطہ پڑتا ہے۔ مصنف نے اپنے توفیقہ بندی کے شوق کو بھی بعض اوقات قربان کر دیا ہے۔ جملے لمبے ہو گئے اور قافیہ کہیں دور جا پڑا لیکن کہانی اور اسلوب دونوں کو لے کر بیانیہ افتاد و خیزاں رواں ہے اور ایک نئی اسلوب کی خواہش لیے آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ سب رس اردو نثر میں ایک اہم سنگ میل بنی نہیں بیانیہ کا ایک خوبصورت طرز اظہار بھی ہے۔ غالب کا جو اسلوب نثر ہے وہ غالب کے دور کی اردو زبان کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ جبکہ وجہی کی نثر وجہی کے زمانے میں بولی جانے والی ہندوستانی زبان کا نقش اولیٰ ہے جو کہ ابھی تک ترقی پذیر ہے جبکہ غالب کے خطوط کی نثر اردو نثر کے بیانیہ کیلئے ایک ترقی یافتہ شکل ہے۔ غالب کھل کر بولتا ہے جبکہ وجہی رگ رگ کر اور انک انک کر زبردستی اسلوب بنانے کی کوشش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ غالب کے سامنے سرسید کی تحریک کے علاوہ بہت سے نقوش ہائے نثر اردو موجود تھے جبکہ وجہی کے لئے ایسا کوئی نمونہ پایا نہیں جاتا تھا اور نہ کوئی مثال موجود تھی۔ وجہی نے سراسر اپنی ذہانت و فطانت کو استعمال کر کے ایک نیا اسلوب اردو بنانے کی سعی کی۔

اس حوالے سے ڈاکٹر جمیل جالبی رقمطراز ہے:

”ملا اسد اللہ وجہی (۱۷۵۹ء۔ ۱۸۰۷ء) کی آواز گولکنڈہ کی فضاؤں میں گونجتی سنائی دیتی ہے۔

ملا وجہی محمد قلی قطب شاہ کے دربار کا ملک الشعرا بھی تھا اور بادشاہ کی طرح پرگوار اور رند شاہد باز

بھی، دو فارسی کا شاعر بھی تھا اور اردو نثر میں بھی اس نے اپنے کمال فن کا اظہار کیا۔“ (۷)

غرض یہ کہ کہانی چاہے کسی کی بھی اختراع کیوں نہ ہو، ملا وجہی کی عظمت اپنی جگہ قائم رہتی ہے۔ چونکہ

۱۶۳۵ء کا زمانہ اردو نثر کی نشو و نما کا ترقی پذیر زمانہ تھا اور ہم کسی طور پر بھی یہ ذمہ داری زبردستی مصنف پر نہیں ڈال سکتے کہ وہ ہمارے عہد کی زبان میں کیوں گفتگو نہیں کرتا۔ سب رس کی اہمیت دو گونہ ہے، ایک طرف انہوں نے ایک روایتی قصے کو مزے مزے لے لے کر بیان کیا تو دوسری طرف ایک رچے ہوئے پیرائے اظہار کی آبیاری بھی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ فارسی روایت کا اس پر شدید اثر ہے لیکن ہندی بولنا ان کی مجبوری ہے۔ ہاں اسلوب سارے کا سارا فارسی سے اخذ شدہ ہے۔ سب رس کا اقتباس ملاحظہ کرتے ہیں:

”ایک عشق اس کے ایسے رنگوں، ایسی صورتوں ایک اپنی اپنی صورتوں، عشق دو کے دلاں میں سنیا غلبا، دونوں کے دلاں میں عشق کی بلا۔ عشق ہے۔ تو حسن رستا خوب، عشق ہے تو نظر تلے محبوب، عشق ہے تو ہر کام کا لگتا دھندا، عشق ہے تو کوئی صاحب ہوتا کوئی بند، عشق کدھیں عاقل، کدھیں دیوانہ ہوتا۔ کدھیں ہستا، کدھیں ہنس ہنس روتا۔“ (۸)

یہ کہانی ایک تمثیل پر مبنی ہے۔ ایک سلطنت کا بادشاہ عقل کہلاتا ہے اور اس کے بیٹے کا نام دل ہے۔ دوسری سلطنت کا بادشاہ عشق ہے اور اس کی بیٹی کا نام حسن ہے۔ عقل کے بیٹے دل کی آرزو ہوتی ہے کہ وہ آب حیات کے چشمے تک پہنچے اور اس کا پانی نوش کرے تاکہ اسے حیات ابدی مل سکے۔ ایسے میں دو ایک انٹوچی پر حسن شہزادی کا نقش دیکھتا ہے، اس کے حسن و جمال سے بڑی طرح متاثر ہوتا ہے۔ اب شہزادہ دل کی منزلیں دو ہو جاتیں ہیں، ایک حسن کا حصول اور ایک آب حیات کے چشمے تک پہنچنا۔ کسی نہ کسی طرح اس کی یہ دونوں آرزوئیں برآتی ہیں۔ عشق اور عقل کی سلطنتوں کے بیچ میں شدید جنگ ہوتی ہے۔ عشق بازی جیت لیتا ہے اب بادشاہ عشق کی بیٹی حسن اپنے باپ کو مشورہ دیتی ہے کہ عقل کو اپنا وزیر بنالیں تاکہ اس کی سلطنت مستحکم ہو جائے اور دو سلطنتوں کی جگہ ایک سلطنت قرار دی جائے۔ چونکہ رشتے میں بادشاہ عقل اب حسن کا سر بن جاتا ہے اور یہ کہانی ایک بیٹے کی آمد پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ جس کا نام سب رس ہے۔

اس کے علاوہ سب رس کی صرفی اور نحو کی پہلوؤں پر مولوی عبدالحق نے اپنی مساعی صرف کی ہے جس کا

خلاصہ کچھ یوں ہے:

- ۱۔ مذکر مؤنث دونوں کی جمع ”اں“ سے آتی ہے جیسے ہاتھ سے ہاتھ، جھاڑ سے جھاڑاں، کتاب سے کتاباں، بھائی سے بھائیاں اور غمزہ سے غمزیاں یہاں جمع کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔
- ۲۔ ایسے افعال متعدی جن کی ماضی مطلق ماضی قریب، مضی بعید، ماضی احتمالی کے ساتھ ”نے“ آتا ہے تو فعل حالت میں مذکر ہی استعمال ہوتا ہے، خواہ فاعل مؤنث ہی کیوں نہ ہو، جیسے اس عورت نے کبھی ہلکی نے پانی پی۔
- ۳۔ ”نے“ کا استعمال بہت بے محل اور بھونڈا ہے۔
- ۴۔ فاعل اگر مؤنث جمع ہے تو اصل فعل بھی جمع ہوگا۔ جیسے ”اصیل عورتاں اپنے مرد بغیر دوسرے کوں اپنا حسن

دکھانا گناہ کر جانتیاں ہیں۔ شمالی ہند میں بھی اردو کی یہی حالت تھی۔

- ۵۔ مؤنث کی صورت میں حرف اضافت کی بھی جمع آتی ہے۔ جیسے "دل کے فائدے کیاں بہت باتاں ہیں"۔
 - ۶۔ اسی طرح ایسی، ویسی، جتنی کی جمع، ایسیاں، جیسیاں، جتنیاں استعمال ہوتی ہیں۔
 - ۷۔ ایسے مصادر کی ماضی مطلق جس میں علامت، مصدر سے قبل "ا، یا، و" نہیں ہوتا۔ اس طرح بنتی ہے کہ امر کے آگے "ا" بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے دیکھنا سے دیکھا ہے لیکن یہاں دیکھا کی جگہ دیکھیا، ملا کی جگہ ملیا اور پھر ا کی جگہ پھر یا استعمال میں لایا جاتا ہے۔
 - ۸۔ لفظ "سی" مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ علامت ہندوستان کی کئی زبانوں میں معمولی تبدیلی کے ساتھ استعمال ہوتی ہے۔ جیسے "نظر سوں خدا کوں دیکھیں گے تو خدا نظر نا آسی"۔
 - ۹۔ "کر" کا استعمال بڑا بے ڈھنگا ہے اور اس پر طرفہ یہ کہ مصنف "کر کر" کا استعمال بھی کرتا ہے جو آج کل متروک ہے۔ جیسے دانا ہنسا رہنا کر جانے گا۔
 - ۱۰۔ ضمائر میں کسی قدر تغیر پایا جاتا ہے۔ جیسے "یو، او، او، یہ" اور "و" کی جگہ "نو" (انہوں نے) (انکو) (انکو) (انکا) (ہمنا) (ہم کو) جنوں (جنہوں نے) وغیرہ جمع کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔
 - ۱۱۔ الفاظ کے آخر میں 'ج' تاکید کیلئے اکثر لگا دی جاتی ہے جس کے معنی ای کے ہوتے ہیں۔ جیسے "خدا مہنا کیا سوئے فعل جی خاطر"۔
 - ۱۲۔ تکرار کا معنی چاہنا۔ یہ استعمال اکثر انگریزوں کے زبان سے سنا گیا ہے اور شاید یہ انہی کی ایجاد ہے۔ انگریز نے بھی اول اول اسے مدراس سے سیکھا۔ "اگر مٹتا ہے دل میں محبت بھرے شراب پی۔ اگر کچھ انچا چرنے مٹتا ہے تو شراب پی"۔
 - ۱۳۔ الفاظ کی تکرار تائید کا بھی کچھ زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا۔ جیسے شراب، خمر، صورت، دنیا کو مذکر لکھا جاتا ہے۔
 - ۱۴۔ اکثر عربی الفاظ کے املا کو سادہ کر دیا گیا ہے یعنی جس طرح بولتے ہیں ویسے لکھ بھی دیتے ہیں۔ جیسے نفع کو نفا، وضع کو وضایا دز، واقعہ کو واقع، منع کو مناع، طمع کو طم، معاملہ کو ماملہ استعمال کیا جاتا ہے۔
 - ۱۵۔ اردو میں اکثر الفاظ کا تکرار ہوتا ہے۔ یہ تکرار خاص معنی پیدا کرتا ہے جیسے گھر گھر، در در وغیرہ۔ قدیم دکنی اردو میں ان دو کے درمیان "ے" کا اضافہ کرتے ہیں جیسے گھرے گھر، درے در، بھارے بھار، گے گے وغیرہ۔ (۹)
- ان سب باتوں کے باوجود سب دس ایک نعمت غیر مترقبہ سے کسی طرح کم نہیں۔ اس زمانے میں جب اردو نثر لکھنے کا سرے سے رواج بھی نہیں تھا اور لوگ خطوط کا تبادلہ بھی فارسی زبان ہی میں کرتے۔ مرزا غالب نے بھی

۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی تک فارسی میں مکتوب نگاری کی۔ اس کے بعد جب اُن کا مزاج معتدل نہیں رہا اور فارسی دل جمعی سے لکھنے سے قاصر ہو گئے تو انہوں نے مکتوب نگاری کی باگیں فارسی سے اردو کی طرف موڑ دیں۔

ڈاکٹر سید عبداللہ سب رس کی نثر کے بارے میں لکھتے ہیں،

”غرض یہ کتاب لسانی لحاظ سے بھی مگر بیان کی عمارت گری کے لحاظ سے خاص طور پر رنگارنگ مواد کی مدد سے تعمیر کی ہوئی عمارت کا اولین نادر نمونہ ہے۔ اس میں زبان کا نہیں بیان کا بھی وسیع تر ہندوستان گیر تصور موجود ہے..... یعنی ایک ایسی قوم کے اظہار کا مشترک سانچہ ہے جس کے افراد اپنی اپنی جگہ رنگارنگ بولیاں بولتے ہیں۔“ (۱۰)

یہی خوبی ہے جو سب رس کو اردو نثر کی تاریخ میں نہ صرف پہلا بلکہ عبارت سازی و وسیع الشربلی، بیان سازی اور پیرایہ ہائے اظہار اختیار کرنے کے حوالے سے بہترین نمونہ نثر ثابت کرتی ہے۔ ملا وجہی نے چونکہ بادشاہ عبداللہ کی درخواست پر یہ داستان تحریر کی ہے اس لیے بادشاہ کو خوش کرنے کے واسطے بیان کو بہتر سے بہتر قصص و حکایات اور اشعار و ضرب الامثال کو پر لطف بنانے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے جو اردو زبان کی خوش قسمتی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ملا وجہی پھر بھی اس کو اپنی اختراع گردانتا ہے۔

”فرہاد ہو کر دونوں جہاں تے آزاد ہو کر دانش کے تیشے سوں پہاڑاں اُٹلایا تو یو شیریں پایا، تو یونوی باٹ پیدا ہوئی تو اس باٹ آیا۔ ناداناں اتی باناں میں یو بی ایک باٹ کر جانے ولے یو باٹ کیوں کاڑے، کس وضع سوں نکلی محنت نہیں کئے مشقت نہیں پہچا میں انوں کوں، نہیں کتے زبان آور یو بولتے جناور غصے میں تپتے انوں کو عربی میں حیوان ناطق کتے۔“ (۱۱)

وجہی کی اس عبارت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں نثر لکھنا ایک کاردار کا کام تھا۔ کوئی نثر لکھنے کو فن کاری اور تصنیف خیال نہیں کرتا تھا۔ اور لگتا ہے کہ وجہی نے جب یہ کرنے کی حامی بھری تو بہت سے ادیبوں نے ناک بھوں چڑھائی ہوگی بُرا مانا یا ہوگا۔

وجہی کی اس جرأت رندانہ کو اُس کی علمی قابلیت کے منافی قرار دیا ہوگا تب ہی وجہی ایسے ادیبوں کو جانور کہتا ہے۔ زبان دان اور ادیب نہیں گردانتا۔ جو اس کی محنت کو حقارت سمجھتے ہیں اس سے ایک بات پوری طرح مستحکم ہو جاتی ہے۔ کہ نثر میں اگر کہتا ہیں تمہیں بھی تو معیار سے گری ہوئی تمہیں اوراد بان کو، نظر حقارت دیکھتے تھے اس لیے ان کو وجہی کی نثر سے بھی کوئی خاص اُمید نہیں کہ وجہی نثری عبارت میں کوئی خوبی پیدا کرنے میں کامیاب بھی ہوتے ہیں یا نہیں۔ لیکن وجہی نے ثابت کر دیا کہ اُس کی محنت اکارت ثابت نہیں ہوئی بلکہ بہت کا رگر ثابت ہوئی۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نثر کی جمالیاتی

خوبی کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”سب رس (۱۰۳۵ھ / ۱۶۳۵ء) اردو میں ادبی نثر کا پہلا نمونہ ہے۔ اس سے پہلے جو نثری تصانیف ملتی ہیں وہ مذہبی نوعیت کی ہیں اور ان میں وہ ادبی شان نہیں ہے جو سب رس کا طرز امتیاز ہے۔“ (۱۲)

یہ نہیں کہ سب رس میں مذہب کی بابت کچھ نہیں کہا گیا۔ یا اس میں چند موعظت کا کہیں گزر تک نہیں۔ ملا وجہی نے جہاں موقع پایا اسے غنیمت سمجھا اور خوب خوب درس عبرت اور سبق ہدایت دینے کی اپنی ہی کوشش بھی کی لیکن چونکہ وہ ایک وسیع الشرب ادیب تھا اور اس کا مطالعہ کافی وسیع تھا وہ مذہبی کے علاوہ فارسی روایت سے بھرپور طور پر آگاہ تھا۔ وجہی جس عہد سے تعلق رکھتا تھا وہ روایت فارسی کی پیروی کا دور تھا جس کی بابت ڈاکٹر جمیل جالبی لکھتے ہیں:

”وجہی شاعروں کی اس نسل اور روایت سے تعلق رکھتا ہے جو محمود اور فیروز کے فوراً بعد ابھری یہ روایت پیروی فارسی کی روایت تھی جس میں فارسی اسالیب، اصناف سخن اور بحر کو اپنانے کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی زور دیا جا رہا تھا کہ شاعری میں سلاست ہونی چاہیے۔“ (۱۳)

اس لیے وجہی کو اس تحریک سے ایک طرف فائدہ پہنچا اور احساس ہوا کہ ہماری مقامی شاعری میں یہ بیانیہ کیفیت ناگفت بہ ہے۔ سب رس کا مطالعہ کرتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ وجہی نے ایک طرف نثر کے بیانیے کو انشا کے اصولوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی اور دوسری طرف اشعار میں روانی بھی پیدا کرنے کی کوشش کی اور اس میں سے مقدور بحر کوشش کی کہ حشو و زوائد دور ہو جائیں اور اس کے ثبوت میں انہوں نے اپنے تخلیقی کردہ اشعار اس تمثیل میں جگہ جگہ جوڑ دیے ہیں جو گونگا جنی کیفیت اس کی نثر میں دیکھی جاسکتی ہے وہ اس کے مزاج میں بھی موجود ہے۔ جس کا انہوں نے اچھی طرح سے استعمال کیا ہے اور سب رس کی نثر کو دل آویز بنانے میں کوئی دقیقہ فرو نہداشت نہیں کیا ہے۔ سب رس کے بے شمار اقتباسات پیش کیے جاسکتے ہیں جو شاعری تو نہیں ہے لیکن اس میں شعرے زیادہ لطف و کیف کی کیفیتیں نظر آتی ہیں۔

یوں اس نتیجے تک پہنچا جاسکتا ہے کہ سب رس کا قصہ بھی دلچسپ ہے لیکن جہاں تک اس کے اسلوب کا تعلق ہے وہ بڑا جاندار، دل کے تاروں کو چھو لینے والا اور روح کو بڑھا دینے والا ہے۔

سید عطاء اللہ شاہ، پیمچر ارشعبہ اردو، اسلامیہ کالج پشاور

حوالہ جات

- ۱۔ ملا وجہی۔ سب رس، انجمن ترقی اردو پاکستان، ۱۹۸۳ء، ص ۲۲
- ۲۔ ایضاً، ص ۱
- ۳۔ ایضاً، ص ۷
- ۴۔ تبسم کاشمیری، ڈاکٹر۔ اردو ادب کی تاریخ، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور۔ ۲۰۰۳ء، ص ۱۸۱-۱۸۲
- ۵۔ ملا وجہی۔ سب رس، انجمن ترقی اردو پاکستان، ۱۹۸۳ء، ص ۳
- ۶۔ جمیل جالبی، ڈاکٹر۔ تاریخ ادب اردو جلد اول، دسمبر ۱۹۸۷ء، ص ۲۶۱
- ۷۔ ایضاً، ص ۲۶۱
- ۸۔ ملا وجہی۔ سب رس، انجمن ترقی اردو پاکستان، کراچی ۱۹۸۳ء، ص ۴
- ۹۔ ایضاً، ص ۴۱-۴۴
- ۱۰۔ سید عبداللہ، ڈاکٹر۔ وجہی سے عبدالحق تک، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور، ۲۰۰۳ء، ص ۲۱
- ۱۱۔ ملا وجہی۔ سب رس، انجمن ترقی اردو پاکستان، ۱۹۸۳ء، ص ۱۲-۱۳
- ۱۲۔ جمیل جالبی، ڈاکٹر۔ تاریخ ادب اردو جلد اول، دسمبر ۱۹۸۷ء، ص ۴۴۳
- ۱۳۔ ایضاً، ص ۴۴۳

ڈاکٹر یونس بٹ کا انداز مزاح اور خندہ پیش آنیاں

ڈاکٹر اظہار اللہ اظہار

ABSTRACT

Yonus Butt is a matchless figure of the world of humor. He makes space for himself in the line of great's urdu humorous writers like Pitrus Bukhari, Mushtaq Ahmad Yusufi, Ibn e Insha, Zamir Jafari etc by straggle. His sense of humor is gifted while he used his talent with the remarkable profile of responsibility. One can see easily both in his light essays and different witty articles the traditional and untraditional sort of humor. Any how his works stand him on a very high pedestal and his named became the authority in producing witty and humorous writing.

بیسویں صدی نے اپنی تکمیل کی امنگ میں اردو مزاحیہ ادب کو ڈاکٹر یونس بٹ کا انمول تحفہ سونپا ہے۔ ڈاکٹر یونس بٹ کی تحریر کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں آج کا انسان عام طور پر جغرافیائی حد بندیوں سے ماورا اور اپنی تہذیبی سچائیوں اور اقدار کے اندر، تمام تر نفسیاتی الجھنوں اور دیگر حیاتی عوارض کے ساتھ بے حجاب ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ گویا موصوف کا مزاح اپنے موضوع کی آفاقیت سے جنم لیتا ہے۔ یونس بٹ کی مزاحیہ تحریروں میں زندگی کے ہر طبقے اور ہر عمر کے افراد اپنے چہروں سے تصنع کا میک اپ اتارتے یا اتر داتے نظر آتے ہیں۔ لیکن ان کے مزاح کی اصل، جوانی کی مضمرات کا وہ خاص پر لطف اظہار اور مخصوص ساحتانہ تجزیہ ہے۔ جو پڑھنے والوں کو رنگوں کے جزیرے میں اڑتی تیلیوں کے تعاقب پر مجبور کرتا ہے۔ چنانچہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کے مزاح کی عمارت جوانی کی بے تعبیر منزلوں کے تلاش اور زندگی کے سہانے لمحات میں کھوجانے کے تصور پر استوار ہے۔ یقیناً اردو مزاح نگاری کو ڈاکٹر یونس بٹ نے ذہنی نشو و نما اور جسمانی بلوغت کے دورا ہے پر لاکھڑا کیا ہے اور پھر یہ بھی سچ ہے کہ یہاں بالغ نظری کے اکثر حوالے بلوغت ہی کی پیداوار دکھائی دیتے ہیں۔

سید ضمیر جعفری اس سلسلے میں یونس بٹ طراز ہیں:

”یونس بٹ کی تحریر میں یونس تو دل کو گد گدانے اور ہونٹوں کو پھڑکانے والے تمام عوامل موجود ہیں۔ اور وہ ان کو بڑے سلیقے سے برتنا ہے۔ مگر اس کی مخصوص پہچان وہ علم ہے جو معمر قاری کو بھی

کھینچ کر جوانی میں لے آتا ہے۔ عمر کو آگے لے جانا آسان ہے مگر عمر کو پیچھے لے جانا مشکل ہے
یہ معجزہ یونس بٹ جیسے لوگ ہی کر سکتے ہیں۔“ (۱)

عمر کے اگلے مراحل کو جوانی کی دہلیز پر لے آنا یقیناً مشکل اور ہنرمندی کا متقاضی عمل ہے۔ اس حوالے سے
نظما جنس زدگی کا اظہار یا کچے کچے جذبات کی نمائش بیہودگی پر منتج ہوتی ہے جسے کسی بھی عمر کا سنجیدہ قاری بہتر خیال نہیں کرتا
لیکن جنس کے تعارف اور بیان میں چند نازک مثالوں سے قطع نظر، یونس بٹ اپنی دلچسپ شرارتوں کے باوجود ایسے
مثبت اور قابل غور پہلوؤں کا اضافہ کرتے ہیں۔ جو قاری کو نہ فقط بلا انتظار قہقہوں سے دوچار کر دیتے ہیں بلکہ دوسرے
قدم اور اگلے موڑ پر وہ سوچ کی ایک نئی دنیا کو بھی سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ویسے تو کم و بیش ان کی تمام تر تحریروں میں لگاتار
مسکراہٹوں کی مستقل آنکھ مچولی جاری رہتی ہے۔ لیکن چوں کہ موضوع بحث ان کے ازبکستان کا سفر نامہ ”خندہ پیش
آنیاں“ ہے چنانچہ اس متعین دائرے میں رہ کر یونس بٹ کی مزاح نگاری پر ایک نگاہ ڈالی جا رہی ہے۔

”خندہ پیش آنیاں“ باوی النظر میں ازبکستان کا سفر نامہ ہی ہے۔ لیکن درحقیقت یہ سفر ڈاکٹر یونس بٹ کے
لئے مزاح کی تلاش کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ بات موصوف کے ان بیانات سے بھی مترشح ہے۔ لکھتے ہیں:

”اس نے پوچھا آپ یہاں کیسے آئے ہیں۔ ہم نے کہا مسکراہٹیں اکٹھی کرنے۔“ (۲)

”کھانے کی میز پر بیٹھ کر لطیفے سنانا ان کی روایت ہے“ (۳)

”روسی لطیفے سنے تو بہت تھے۔ یہ سفر ہم نے اس لئے کیا کہ ہم انہیں دیکھنا چاہتے تھے“ (۴)

”ازبکستان کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہاں لڑکیاں پاکستانیوں کو دیکھ کر مسکراتی ہیں۔ لیکن
ہمارے وہاں جانے میں اتنی دیر ہو چکی تھی کہ اب دیکھ کر ہنسنے لگی تھیں۔ ہم یہ ہنسیاں اکٹھی کر
لائے ہیں“ (۵)

یہ اور اس نوع کی دیگر مثالیں اس حقیقت کو منکشف کرتی ہیں کہ ڈاکٹر یونس بٹ نے سفر نامے کو مزاح
پیدا کرنے کے ایک حربے کے طور پر اپنا رکھا ہے۔ اس بات کی ایک داخلی شہادت، سفر نامے کی بے ترتیبی اور زمانی تواتر
کا فقدان بھی ہے۔ سفر نامے کا مزاج جن فنی لوازمات کا متقاضی ہے ”خندہ پیش آنیاں“ اس پر پورا نہیں اترتا۔ یہ الگ
بات ہے کہ مزاح ہی مزاح میں ڈاکٹر یونس بٹ نے وہاں کے چند علمی، ادبی، تعلیمی، سیاسی، معاشرتی، تہذیبی اور تاریخی
حوالوں کا ذکر کیا ہے اور چند روشن نقطوں کی مدد سے بعض اہم تصویروں کو نمایاں کرنے کی بہتر کوشش کی ہے۔ لیکن آغاز
سے لے کر انجام تک یہاں مزاح، سفر پر غالب نظر آتا ہے۔ سفر بیباں ذہنی انبساط کی فراوانی اور فلک شکاف قہقہوں میں
یوں گم ہو جاتا ہے جیسے سورج کی تیز روشنی میں دھنک کے رنگ نگاہ سے اوجھل رہتے ہیں بہر کیف لہجہ کی بے انتہا شگفتگی

اور تحریر کی مجموعی کیفیت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ پورا سلسلہ سفر نامہ بہت کم اور جدید انشائیہ بہت زیادہ ہے۔ یہاں یہ ہرگز ثابت کرنا مقصد نہیں ہے کہ سفر نامے کو مزاح پیدا کرنے کا وسیلہ بنانا نہیں چاہیے اگر شخصیت نگاری اور خاکہ نگاری وغیرہ کو اس مقصد کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ تو پھر اس میں آخر قباحت کیا ہے۔ یہاں خاص طور پر یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ یونس بٹ نے اپنی طبیعت کے موافق روایتی انداز سے ہٹ کے سفر نامے پیش کر کے نہ صرف جدت طرازی کا ثبوت دیا ہے بلکہ اس طرح مزاح نگاری اور سفر نامے میں ہم مزاجی اور ہم آہنگی لانے کی کوشش کی ہے یوں دونوں کے مابین موجود دوری کا امتیاز بھی مٹا دیا ہے اور پھر یہاں حیرانہ مزاحیہ ہے مضحکہ خیز نہیں چوں کہ کلیدی موضوع ”خندہ پیش آنیاں“ کے طریقہ انداز حربوں اور مزاحیہ پہلوؤں سے متعلق ہے چنانچہ طوالت سے بچنے کے لیے اس باب میں پروفیسر ڈاکٹر عباس کی یہ آرائش کی جارہی ہے۔ لکھتے ہیں،

”یونس بٹ مزاح کے تمام حربوں سے کام لیتا ہے لیکن اس کی توجہ بیرونی، صورت واقعہ اور لطیفہ گوئی کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر الفاظ کے بہرہ پھیر سے پیدا کردہ مزاح پر ہوتی ہے۔“ (۶)

آگے لکھتے ہیں۔

”لوگوں کو ہر طریقے سے ہنسانے کی کوشش کرنا ان کی تحریروں کا اولین مقصد نظر آتا ہے۔“ (۷)

یقیناً یونس بٹ نہ محض مزاح پیدا کرنے کے ان تمام وسائل سے استفادہ کرتے ہیں بلکہ گاہے بے گاہے ان سب کو ایجاد اور اختراع کی نئی لذتوں سے روشناس، اور نئے ذائقوں سے ہمکنار کر کے انہیں چیزے دگر بنا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر تقابل و تضاد کو مزاح پیدا کرنے کا وسیلہ بنانا عرصہ دراز سے اردو ادب میں رائج اور متداول رہا ہے۔ لیکن یونس بٹ کے یہاں یہ فنی ہیرا یہ کئی پر توں میں نمایاں ہوتا ہے۔ یہاں تضاد و تقابل کا سلسلہ کہیں لفظوں کے باقاعدہ اہتمام سے چل نکلتا ہے تو کہیں معنویت کی بانہوں میں ہمکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ کہیں خیال کی سطح پر سنگریزوں کی مانند دائرے بناتا ہے تو کہیں زندگی کی تنگی حقیقتیں اس کا ناتا بانا بنتی ہیں۔ کہیں براہ راست تضاد اور تقابلی عناصر کے مزاح کے وجود سے چپک جاتے ہیں تو کہیں اشاروں، کنایوں اور رمز و ایماء کی چلمنوں سے جھانکتے محسوس ہوتے ہیں۔

”خندہ پیش آنیاں“ سے اس تناظر میں چند نمونے ملاحظہ کیجئے۔

”جولائی، ہمارے لئے جو۔ لائی وہ گرمی ہی تھی۔ اتنی گرمی کہ دھوپ میں نکلنے والے کے ٹھنڈا ہونے کا ڈر رہتا ہے۔“ (۸)

”ایک بوڑھے ادیب سے ہم نے پوچھا ”۳۳ سال آپ کی شادی کو ہو گئے تب سے آپ

دونوں میاں بیوی جاب بھی کرتے ہیں۔ اس طویل خوشگوار زندگی کا راز کیا ہے۔۔۔؟ کہا وہ دن کو کام پر جاتی ہے اور میں رات کو کام پر جاتا ہوں۔“ (۹)

”صبح تیار ہو کر کمرے سے نکلے تو سامنے ایک سونے کے دانت والی عورت نظر آئی۔ یہی دانت اس کے جسم کا سب سے قیمتی جزو تھا۔ وہ آتی ہوئی تو نہیں جاتی ہوئی اچھی لگتی تھی۔“ (۱۰)

”سکھوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا وہ واقعہ سنار ہے ہیں یا لطیفہ۔ وہ بنجیدہ گفتگو کر رہے ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں انہوں نے پی رکھی ہے۔ ان میں اتنی سنس آف ہیو مر نہیں ہوتی جتنی مان سنس آف ہیو مر ہوتی ہے۔“ (۱۱)

یونس بٹ کے مزاج پیدا کرنے کا ایک من پسند حیلہ مختلف بلکہ مخالف کیفیتوں میں مطابقت ظاہر کرنا یا ہم رنگ حالتوں میں عدم مطابقت کی راہ نکالنا ہے۔ اس عمل کے لئے وہ مختلف جزئیات یا واقعات کی کڑیاں اس طرح آپس میں ملا دیتے ہیں کہ سلسلہ بنتے ہی نوٹ جاتا ہے یا بات الجھتے ہی سلجھنے لگتی ہے۔ بالکل قفل ابجد کی طرح بات بنتے ہی انفصال کا مرحلہ آتا ہے جو اصل مقصود بھی ہوتا ہے یہ سب کچھ اس ہنرورانہ سرعت کے ساتھ رونما ہوتا ہے۔ کہ چاروں اطراف سے قہقہے ذہن کا گھیراؤ کرنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ نمونے ملاحظہ ہوں۔

”جہاز جب پاکستان کی حدود سے نکلا تو ایئر ہوسٹس پوچھنے آئی ”کیا چٹا پسند کریں گے؟ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ جہاز لڑکھڑانے لگا تو ہم نے کہا ”ہمیں بھی وہی پلا دیں جو پائلٹ پی رہا ہے۔“ (۱۲)

”وہاں کی تاجک، قزاق اور روسی لڑکیاں ایسا لباس پہنتی ہیں لگتا ہے کسی کتاب کی چند پیرا گراف میں تلخیص کی گئی ہو۔“ (۱۳)

”ایک سردار جی جو کئی ماہ سے تاشقند میں رہا تھا۔ واپس وطن جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اسے بیوی نے خط میں لکھا تھا ”جتنی جلدی ہو سکے گھر لوٹ آؤ۔ نہیں تو میں وہ کچھ یہاں بیچنا شروع کر دوں گی جو میں پہنتی ہوں تم وہاں خرید رہے ہو۔“ (۱۴)

غرض غیر متعلق حوالوں کو منسلک کرنے اور کلیدی حوالوں کو منسلک کرنے اور پھر انہیں نئے احکامات کے تحت لانے کا دلاویز عمل ڈاکٹر یونس بٹ کے یہاں ماحول کو زعفران زار بنا دیتا ہے۔

”خندہ پیش آنیاں“ میں نہ محض شگفتہ واقعات کو قلم بند کرنے کا غالب رجحان ملتا ہے بلکہ ساتھ ساتھ شگفتہ تر اسالیب کی کارفرمائی بھی دکھائی دیتی ہے۔ یہاں فقط معروف لطائف کا محض اعادہ نہیں ہوتا بلکہ ہنسی کی نئی حالتیں بھی پہلو

ہے پہلو ایجاد ہوتی رہتی ہیں۔ گویا ڈاکٹر موصوف کا مزاح لطیفہ گوئی کی بازگشت کے باوصف لطیفہ سازی اور نکتہ خنجی کی خوبیوں سے معر نہیں ہوتا۔ اس دعوے کے ثبوت کے لئے ”خندہ پیش آئیاں“ مطبوعہ جمشید پرنٹرز لاہور ۱۹۹۹ء کے صفحہ ۴۳ سے صفحہ ۵۱ تک کا مطالعہ ہی کافی ہوگا۔

”قول محال“ سے مزاح پیدا کرنا ذہانت کے باوصف نہایت ہنرمندی کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ذرا سی لغزش بھی مزاح کو مضحکہ خیزی اور جگہ ہنسائی میں تبدیل کر سکتی ہے۔ جہاں تک ”خندہ پیش آئیاں“ کا تعلق ہے تو گاہے بے گاہے اس میں قول محال کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ لیکن یونس بٹ قول محال کے کرب کو بھی نثری سہل الممتنع کے قریب تر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی کی مانند وہ قول محال کو پیچیدہ فلسفیانہ مباحث اور صوتیاتی تصادم میں اٹھیں الجھاتے یہی سبب ہے کہ یہاں دیر آشنائی کے برعکس فوری ابلغ کی سہولت میسر آتی ہے اور تادیر الجھائے رکھنے کے بعد فکری شگفتگی حاصل ہونے کی بجائے ذہن بلا تاخیر مسرتوں کے حصار میں آ جاتا ہے گویا چند استثنائی مثالوں سے ایک طرح ڈاکٹر یونس بٹ مزاح اور قاری کے مابین حائل ہونے سے زیادہ تراحترازی کرتے ہیں۔

یہاں زیر بحث کتاب سے اس سلسلے کی چند مثالیں نقل کی جا رہی ہیں۔

”جہالت بھی وقت کے ساتھ ساتھ تعلیم یافتہ ہو جاتی ہے۔“ (۱۵)

”برطانیہ جس کی بادشاہت میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ اب اس کی بادشاہت میں سورج طلوع نہیں ہوتا۔“ (۱۶)

”خواتین فطرتاً جمہوریت پسند نہیں ہوتیں کیوں کہ وہ تو خواب میں بھی اسے دیکھتی ہیں وہ شہزادہ ہی ہوتا ہے۔“ (۱۷)

لوگ بیروزگاری کم کرنے کے لئے اب تعلیم حاصل کرنا کم کر رہے ہیں۔“ (۱۸)

یونس بٹ کے یہاں کسی ایک دلچسپ بات کو کئی پہلوؤں میں ابھارنے کا عمل مزاح کی تخلیق کا باعث بنتا ہے یہ سلسلہ یقیناً باریک بینی، عمیق تجزیات اور ہمہ جہت حساسیت کا حامل ہوتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر یونس بٹ کی تحریر کی خوبی یہ ہے کہ یہاں قاری کا ذہن تخلیقی مراحل اور ترکیبی عناصر میں الجھے بغیر بلا تعطل اور بلا تفریق مزاح سے لطف اندوز ہونے لگتا ہے۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہنردہی کے باوصف وہ ایک فطری مزاح نگار ہیں۔ شاید اس لئے سید ضمیر جعفری کو یہ کہنا پڑا۔

”قدرت نے یونس بٹ کی طبیعت کا میلہ کچھ اتنی فیاضی سے بھرا کہ وہ تو گویا قہقہوں کی ”آبشار

نیا گرا“ پر بیٹھ کر طرافت تخلیق کرتا ہے۔“ (۱۹)

بہر حال یونس بٹ کے یہاں ایک پھول کے مضمون کو سورنگ سے باندھنے کی ایک مثال ملاحظہ کیجئے۔

”اردو میں خاوند کو مجازی خدا کہتے ہیں اور پنجابی میں عورت کا بندہ۔ ممکن ہے عورت کا بندھا کہتے ہوں۔ ازبکستان میں خاوند کو کیا کہتے ہیں..... کہا اچھا ہو تو کچھ نہیں کہتے..... ایک روسی نے بتایا کہ آپ کے ہاں ٹی۔وی، گاڑیاں، دی۔سی۔آر اور ریوٹ کنٹرول دروازے تو اب آئے ہیں مگر جب کسی ملک میں بھی کوئی چیز ریوٹ کنٹرول نہ تھی تب بھی ہمارے ہاں تھی۔ پوچھا کیا؟ کہا ”خاوند“ اس نے بتایا کہ ہمارے گھر میں کچھ مرد اور باقی خاوند ہوتے ہیں۔ مرد کا ان کے ذہن میں یہ تاثر ہے کہ ایک عورت نے پڑوسن سے کہا۔ ”کل آپ کو میں نے سلام کیا تھا، آپ نے جواب کیوں نہ دیا۔“ وہ بولی ”عجیب عورت ہو مرد بھی کوئی بیگانہ ہوتا ہے..... ایسے ہی ہماری مشہور اداکارہ رینا کو کسی نے کہا ”آپ نے ایک اجنبی سے اتنا قیمتی تحفہ کیسے لیا؟ تو وہ بولی ”جس نے مجھے تحفہ دیا ہے وہ اجنبی کیسے۔“ (۲۰)

الفاظ کے الٹ پھیر سے مزاح پیدا کرنے کے سلسلہ اکثر و بیشتر معنوی سطح پر کھوکھلا ہو جاتا ہے جس کی ایک وجہ تو لفظ پرستی کا وبال ہے تو دوسرا سبب تخیل کا فقدان اور نئے خیال کی عدم دستیابی ہے۔ لیکن یونس بٹ کے یہاں لفظ کی خارجی سطح اس کی داخلی پرت اور معنوی سطح کو یکموفلاج نہیں کرتی یہاں عام طور پر نہ فقط لفظ بجائے خود ایک نئے جہان مزاح کی جانب لے جاتا ہے۔ جو ظاہری رعنائی کے باوصف اپنی بھرپور معنویت کے ساتھ نگاہ کے سامنے جلوہ گر ہوتا ہے۔ بلکہ خیال کی ہمہ جہتی بھی یہاں لفظ کو نئی بالیدگی اور آن بان عطا کرتی ہے۔ گویا یونس بٹ کے یہاں الفاظ معنی سے قہمی نہیں ہوتے بلکہ خیال کے لئے مناسب لفظی سانچوں کے میسر نہ آنے کا عیب بھی یہاں بہت کم نظر آتا ہے۔ بہر حال کہا جاسکتا ہے کہ مزاح نگاری کے باب میں وہ کہیں عبارت آرائی سے کام نکالتے ہیں تو کہیں تکرار لفظی کو بنیاد بناتے ہیں۔ مگر اس سلسلے میں سب سے اہم حوالہ لفظیاتی تحریف کا بنتا ہے جو مشابہت اور مناسبت کی تصویروں کو نمایاں کر کے اور ان میں تفریق کا حوالہ تلاش کر کے یوں اجاگر کر دیتے ہیں کہ لامحالہ ہنسی چھوٹ جاتی ہے۔ بسا اوقات موصوف کے یہاں لفظی تحریف و ترمیم بجائے خود مزاح کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ کہیں کہیں لفظیاتی ترمیم کا پس منظر یا آنے والی تفصیلات یہ مضحک کیلپٹیں ابھارتی ہیں۔ بہر تقدیر اس باب میں تفصیلی تجزیات سے قطع نظر اگر بحث کو محض تحریف لفظی تک بھی محدود رکھا جائے تو چہنی شگفتگی بہ سہولت حاصل ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں یہ نمونے پیش کیے جاتے ہیں۔

خندہ پیش آنیاں، علماء کرام، قلم برداشتہ، پاکستان، مسکراہٹ، شاہ و گدھا، اقوال زیرین، سوشل ازم، قہقہہ سال، کہہ کہے، دور عیوبی، ہیلہ حقوق، جمالی جائزہ وغیرہ

یاد رہے کہ یونس بٹ لفظیاتی قلم کاری کے سلسلے میں مختلف زبانوں کے الفاظ (خصوصاً انگریزی، اردو

الفاظ) کو ترکیبی شکل میں یوں نمایاں کرتے ہیں کہ ظرافت کے ساتھ ان کے اپروچ اور فطانت کا اندازہ بھی ہونے لگتا ہے۔ گویا لفظوں کا پوسٹ مارٹم کرنا اور پھر نئے سرے سے ان کی پیوند کاری یونس بٹ کے یہاں مزاح پیدا کرنے کا کلیدی ذریعہ ہے۔ ان کے یہاں لفظ اور خیال کی ہم آہنگی سے مزاح پیدا کرنے کا میلان اس بات کا ثبوت ہے کہ اس میں زیادہ عرصہ زندہ رہنے کی صلاحیت موجود ہے۔

معنوی پہلو داری کی رعایت اور التزام سے بھی یونس بٹ مزاح کے نئے رنگ اجاگر کرتے ہیں۔ واقعات سے متعلق فکری نتائج سے آگاہی کے بعد فاضل مزاح نگار اپنے خاص ظریفانہ انداز میں منسلک حقیقتوں کو ابھارا بھار کر پر لطف اور ہمہ رنگ بناتے رہتے ہیں۔ یہی انداز ان کی تحریر کو معنوی سطح پر ہمہ گیریت اور جامعیت سے ہمکنار کر کے ایک نئے حیاتیاتی جوہر کو متعارف کرتا ہے۔ اس حوالے سے چند حوالے نقل کئے جا رہے ہیں۔

”کستا میں انسان کی اسی لئے دوست ہیں کہ یہ بولتی نہیں۔“ (۲۱)

”وہ بیوی کو اپنی شرافت، دولت اور دانش سمجھتے ہیں اس سے ان کی دانش شرافت اور دولت کا اندازہ کر لیں۔“ (۲۲)

”بچے تب بڑے ہوتے ہیں جب وہ والدین سے یہ پوچھنا بند کریں کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور یہ بتانے سے انکار کر دیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔“ (۲۳)

”ہم نے میرینا کا خوبصورت جوتا دیکھ کر پوچھا، یہ جوتا کتنے میں پڑا؟ بولی تین پاکستانیوں میں۔“ (۲۴)

”وہاں کی عورت قسط وار ڈرامے کی طرح ہے۔ جوں ہی کوئی دلچسپ موڈ آتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔“ (۲۵)

”ایک صاحب بولے ہماری سرکس میں جادو ہوتا ہے جادوگر آپ کی آنکھوں کے سامنے لڑکی غائب کر دیتا ہے، ہم نے کہا یہ فن تو ہمارے ہر ڈیرے کو آتا ہے۔“ (۲۶)

ڈاکٹر موصوف کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ جنس کے موضوع کو ہوسنا کی اور جذباتی بحران کے مراحل سے بچا کر اُسے زندگی سے ہم آہنگ کر دیتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ اس سلسلے میں ان کا قلم قلابازیاں کھا کر بسا اوقات غیر متوازن بھی ہو جاتا ہے لیکن چون کہ اعتبار عموم کو حاصل ہے اس لئے ایسی حالتوں کو استثنائی قرار دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ بہر کیف جنس سے خاص کر صنف نازک کے حوالے سے مزاح کا جس قدر سرمایہ یونس بٹ نے پیدا کیا ہے۔ منثور اردو ادب میں ایسی مثالیں انگلیوں پر گنی جاسکتی ہیں۔ مثالیں دیکھئے:

”لینا کو ہم نے پہلی مرتبہ ہونٹ کی میڑھیوں میں دیکھا وہ اتنی تیزی سے میڑھیاں چڑھ رہی تھی کہ ہماری سانس پھولنے لگی۔“ (۲۷)

”پتہ چلا روسی عورتیں اپنے بچوں کو sin کہتی ہیں ہم سے پوچھا ”آپ کے ہاں sin نہیں کہتے؟ ہم نے کہا اگر بیٹا ہی ہو تو sin نہیں Son ہوتا ہے۔“ (۲۸)

”میڈم کی جگہ اگلے دن نئی فلور انچارج مرینا تھی جس نے چارج لیتے ہی مہمانوں کو چارج کرنا شروع کر دیا۔۔۔۔۔ تعلیم یافتہ اور طلاق یافتہ تھی۔ اس نے بتایا شادی کے لئے دل نہ مانتا شادی کے بعد بھی دل نہ مانتا۔ پوچھا شادی کے بعد کیا تبدیلی آئی تھی؟ بولی ”بس یہ کہ شادی سے پہلے ہم کار میں اتنے فاصلے پر نہ بیٹھتے تھے۔“ (۲۹)

یونس بٹ کا خلا قانہ ذہن اور ساحرانہ قسم مختصر جملوں میں طنز و مزاح کے دریا بہا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں دوسرے مزاح نگاروں کے مضامین میں کہیں کہیں مسکراہٹوں کو فروغ ملتا ہے یا طویل بحث کے بعد کوئی سطر آنکھوں میں چمک پیدا کرتی ہے وہاں یونس بٹ کے لفظ لفظ میں صحران کو مسکرا کے گلستان بنانے کی خوبی نمایاں ہوتی ہے۔ قدم قدم پر ان کا قلم دل میں گدگدی اور ذہن میں کلیلی مچاتا ہے۔ مشتاق احمد یوسفی اور پطرس بخاری کے ناموں سے اگر صرف نظر کر کے دیکھا جائے تو یونس بٹ کی شخصیت بہت قد آور معلوم ہونے لگے گی مختصر جملوں میں معجزانہ مزاح کی یہ صورتیں دیکھئے:

”آج وہاں اللہ اور ڈالر سب سے بڑا ہے۔“ (۳۰)

”مرد عورت میں کوئی تخصیص نہیں البتہ جو کم محنتی اور کاہل ہو اسے مرد کہتے ہیں۔“ (۳۱)

”وہاں بھی کامیاب اداکار وہی ہوتی ہے جو ناکام بیوی ہے۔ پتہ نہیں وہ گھر میں اچھی اداکاری

کیوں نہیں کر پاتی وہاں کی ایک مقبول اداکارہ نے بتایا میری دونوں شادیاں ناکام ہو گئیں پہلا

خاوند مجھے چھوڑ گیا اور دوسرا خاوند مجھے چھوڑتا نہیں۔“ (۳۲)

”روسیوں کو پینے کی اتنی عادت ہے کہ وہ ازبکوں کا سمندر پی گئے۔“ (۳۳)

”خندہ پیش آنیاں“ کی مزاح نگاری کے تناظر میں یونس بٹ کے حوالے سے کہا جاسکتا ہے۔ کہ ان کے

یہاں نقل کرنے کی روایت تو موجود ہے لیکن حوالہ دے کر اور پتہ بتا کر۔ تاہم نقالی کی گنجائش اتنی بھی نہیں ہے جس قدر

مشرقی معشوقہ کی باریک کردیکھ لینے کا اہتمام ہو سکتا ہے۔ یونس بٹ نہ تو کردار کے جڑے لہجے کو ابھارا بھار کر تخلیق مزاح

کے عمل کو عامیانا اور کریہہ بناتے ہیں اور نہ کسی کا طرز اور انداز اڑا کر خود کو تنقید کا ہدف ٹھہراتے ہیں بلکہ زیادہ اور بختی

اور زیادہ تخلیقی اہداف کے حصول کی سعی کرتے ہیں ان کے یہاں تو کسی مزاحیہ حوالے کو سند کے ساتھ نقل کرنے کا مقصور بھی یہ ہوتا ہے کہ تخلیقی سطح پر اس سلسلے کے دوسرے تمام ممکنہ نظریات پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے۔ مثالیں:

”کیونست ممالک وہ ہوتے ہیں جن میں بندے کو اپنا مانی الضمیر بیان کرنے کا ہر حق ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد حق نہیں ہوتا۔ روسی کیونست پارٹی نے تو بچوں کے نام اپنی مرضی سے رکھنے پر بھی پابندی لگا رکھی تھی سب پوچھ کے نام رکھتے۔ کچھ تو یہ بھی پوچھتے کہ بیٹا پیدا کرنا ہے یا بیٹی کچھ تو بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی کیونست پارٹی سے پوچھتے کہ ان کے ہاں بیٹا ہوا ہے یا بیٹی۔“ (۳۴)

”ہم نے کہا آپ نے جو تصویر بنائی وہ عورتوں سے ملتی ہے میں تو عورتوں سے ملتا ہوں مگر میری تصویر یا شکل ان سے ہرگز نہیں ملتی۔ اس نے کہا میں انسان کے اندر کی تصویر بناتا ہوں۔ یہ سن کر ہمیں ایک بزرگ سنگ تراش یاد آ گئے جو جب بھی مجسمہ بناتے عورت کا ہوتا، کسی نے آخر کہہ ہی دیا آپ عورتوں کے مجسمے کیوں بناتے ہیں بولے، ہر پتھر میں ایک عورت قید ہے میں تو صرف اسے پتھروں سے نکالتا ہوں۔۔۔۔۔۔ آخری عمر میں وہ پہاڑوں کی طرف چلے گئے جیسے ہزاروں عورتیں پتھروں سے نکلنے کے لئے انہیں مدد کے لئے پکار رہی ہوں۔ ہم نے بقایا عورتوں کو اپنے اندر ہی رہنے دیا۔ ورنہ وہ چند ڈالر میں ہمارے اندر کی ساری عورتیں کیونس پر نکالنے کو تیار تھیں۔ ہمیں پہلی بار پتہ چلا ہمارے اندر اتنی بد صورت عورت چھپی ہوئی ہے۔ بہر حال اس کی شکل دیکھ کر اس کے چھپنے کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔“ (۳۵)

یونس بٹ عام طور پر ٹھوس مواد کو بنیاد بنا کر مزاح کرتے ہیں لیکن ان کی تحریر سے یہ شہادت ملتی ہے کہ قطعی مواد کی عدم دستیابی کی صورت میں بھی وہ کئی دوسرے حربوں سے تخلیق مزاح کے لئے منصوبہ بندی کرتے ہیں خاص کر لفظی مصوری یا محاکاتی پیرائے کی مدد سے وہ واقعاتی صداقتوں کے حقیقی رنگوں کو ٹیکھا کر کے ان میں کسی دوسرے خارجی رنگ کو اس تناسب کے ساتھ شامل کر لیتے ہیں جو مبالغہ بننے والی تصویر کو خنداں و فرحاں بنا دیتا ہے۔ اس طرح کسی منظر کے پس منظر کو تاریک کر کے یا اسے نئے سرے سے پینٹ کر کے یونس بٹ مسکرا نے کا سامان کرتے ہیں۔ یوں کہیں کہیں بڑے فریم میں چھوٹی تصویر نصب کر کے یا کسی بڑی تصویر کو مختصر قالب پر چسپاں کرنے سے بھی وہ مضحک صورتحال پیدا کرتے ہیں۔ جس کا نتیجہ فقط مسکرا دینا ہی ہو سکتا ہے۔ مثالیں دیکھئے:

”زرافشاں بازار کے سامنے ایک پارک ہے۔ جس کے سامنے ہوٹل ہے پہلے یہاں لینن کا

مجموعہ نصب تھا۔ اب وہاں ازکیوں نے اپنا نصب کیا ہے یعنی تیور کا مجسمہ۔ تیور کو اس طرح گھوڑے پر سوار کیا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ گھوڑے ہی نظر آئے۔“ (۳۶)

”ایک چیئر کے ساتھ اس کا چھوٹا بچہ بھی تھا جسے دیکھ کر لگا کہ وہ محنت سے صرف پینٹنگز ہی بناتے ہیں باقی کام ٹیم دلی سے کرتے ہیں۔“ (۳۷)

یونس بٹ زندگی کی ناہمواریوں اور پریشان کن صورتحال کے خلاف ایسے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں جس کے نتیجے میں بے اختیار فحش جنم لیتی ہے۔ یہ فحش جس طرز احساس پر ضرب لگنے سے چھوٹی ہے یونس بٹ قاری کے احساس کو اس سے ہم سطح کر کے وابستگی کی فضا متشکل کرتے ہیں اور پھر ایسے غیر متوقع نتائج کی طرف راہ نمائی کرتے ہیں جو ذوق کی دہلیز پر قہقہوں کی دستک دینے لگتے ہیں۔ یاد رہے کہ رد عمل کے اس احساس میں ذہنی بوکھلاہٹ کے آثار کم بہت ملتے ہیں اور یہ کہ اس پورے عمل میں نفرت، تنگ نظری، بیزاری اور جلد بازی کے برعکس تلخ حقائق سے سمجھوتے کی ایک راہ نکلتی محسوس ہوتی ہے۔ یہ وصف ان کی تحریر کو عوامی سطح پر قابل قبول بنانے میں معاونت کرتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ مثالیں محل غور ہیں:

”ہمارے ہاں ٹرین کا یہ فائدہ ہے کہ بندہ گھر سے دیر سے بھی نکلے تو تب بھی اس میں سوار ہو سکتا ہے۔“ (۳۸)

”وہاں لوگ کتنے سستے اور چیزیں کتنی مہنگی ہیں۔ جتنے پیسوں میں کسی حسینہ کا حسین لباس آتا ہے۔ اس سے کم پیسوں میں وہ حسینہ آ جاتی ہے۔“ (۳۹)

ڈاکٹر سلیم اختر نے مشکور حسین یاد کے بارے میں کہا تھا۔

”مشکور عید منے کے انداز میں قاری سے بغلیں ہو کر لطفے سناٹا اور قہقہے لگاتا جاتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی کال میں اپنے ناخن بھی اتارتا ہے۔ اب یہ قاری کی حساسیت ہے کہ وہ اس سے کیا کچھ اور کتنا کچھ محسوس کرتا ہے۔“ (۴۰)

یہ رائے یونس بٹ کے مزاح پر بھی بڑی حد تک صادق آتی ہے۔ فرق ہے تو فقط اتنا ہے کہ ان کے قاری کو بہت دیر بعد جلد میں ناخن اترنے کا احساس ہوتا ہے۔ کیونکہ مزاح کی گرما گرمی اور قہقہوں کے تسلسل میں اسے فی الفور جھکسن کا صحیح اندازہ نہیں ہو پاتا۔

چوں کہ ”خندہ پیش آنیاں“ انسانی تخلیق کاری کا نمونہ ہے اس لیے بشری تقاضوں کے پیش نظر اسکی لغزشوں پر بھی آکر نگاہ ٹھہرتی ہے۔ مثلاً مضامین کے تنوع کے باوصف بعض مقامات پر واقعات کا مکرر لانا، بعض کیفیتوں کا ترمیم کے ساتھ اعادہ کرنا اور بعض باتوں کا بعینہ تکرار ذہنی تھکاوٹ کا باعث بنتا ہے مثلاً جگہ جگہ اسلوب کے اختلاف یا عدم

اختلاف کے ساتھ شراب اور پانی کا تذکرہ اور موازنہ یا نسوانی لباس سے متعلق مشابہ اور مشتبہ جملوں کی کثرت وغیرہ۔ اس طرح کہیں کہیں۔ مرکبات کے سلسلے میں لفظیات کے بے جا قطع و برید کا عمل ذرا سا کٹکتا ہے۔ یوں بعض مواقع پر وہ کیفیت کے اظہار سے زیادہ، اس سے لذت اندوز ہونے کے عمل میں گم ہو جاتے ہیں یا یہ کہ بعض مقامات میں الطائف کے بیان کا حجم اصل تخلیق کاری سے زیادہ محسوس ہونے لگتا ہے یا کہیں کہیں حقائق کے اظہار کا راستہ پیرایہ سہولت پسندانہ رجحان پر دلالت کرتا ہے۔ اس طرح بعض ایسے جملے بھی پڑھنے کو ملتے ہیں جن کی نوک پلک سنوارنے پر محنت نہیں کی گئی ہے۔ یوں ان کی تحریر میں مجرا اظہار کی خامی پیدا ہونے لگتی ہے۔

بشمول ان حقائق کے کہا جاسکتا ہے کہ یونس بت مزاج کو زندگی کی پڑمردگی کے خلاف ایک موثر ہتھیار اور حرکی توانائی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ نہ صرف وہ اپنی تحریر میں ذہنی انبساط اور تفریح کے بے بدل مواقع پیدا کرتے رہتے ہیں بلکہ غیر محسوس سطح پر زندگی کی الجھنوں اور کمینوں سے نبرد آزما کی کے گری بھی سکھاتے ہیں۔ ان کے مزاج کو ان کے وسیع مطالعے عمیق مشاہدے، بے انتہا جرات اظہار اور خود انشاد کی مسلسل عمل نے ایسا جانا پہچانا اور موضوع کے ساتھ ساتھ بدلتا ہوا اسلوب بخشا ہے جو اردو مزاحیہ ادب کی تاریخ میں ایک اعتبار رکھتا ہے۔

تخلیق مزاج کے حوالے سے ان کی وسیع النظری اور وسعت فکر کی ایک دلیل اپنی ذات کو ہدف تنقید بنانا بھی ہے عصر حاضر کے ادبی منظر نامے میں مزاج اور یونس بت دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ یونس بت کا نام آتے ہی قارئین ادب کے ہونٹوں پر خود بخود ایک پراسرار اور معنی خیز مسکراہٹ دوڑنے لگتی ہے۔

ڈاکٹر وزیر آغا کی رائے کے مطابق:

”احساس مزاج اور اس کے مظہر یعنی تبسم قہقہہ ہی دراصل ہمیں اس بنیاد کا نکتہ میں زندہ رکھنے کے ذمہ دار ہیں۔ اور انہی کے سہارے ہم زندگی سے سمجھوتہ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔“ (۴۱)

اگر اس رائے سے اتفاق کیا جائے تو پھر احوال یہ بھی ماننا پڑے گا کہ زندگی کی مار دینے والی گھمبیر تانجیدگی کو یونس بت قہقہوں میں اڑانے کا نہ صرف ہنر جانتے ہیں بلکہ اسے ایک اجتماعی عمل بنا کر سارے معاشرے کو اس میں شریک کرتے ہیں اور سب کا دفاع کرتے ہیں۔ کم از کم خندہ پیش آئیاں میں یہی محسوس ہوتا ہے۔

ڈاکٹر اظہار اللہ اظہار، اسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو، اسلامیہ کالج پشاور

حوالہ جات

- (۱) یونس بٹ، ڈاکٹر، خندہ پیش آنیاں۔ فلیپ، لوئر مال، ۱۱، ہور ۱۹۹۹ء
- (۲) ایضاً، ص ۱۱۸
- (۳) ایضاً، ص ۱۱۳
- (۴) ایضاً، ص ۱۰
- (۵) ایضاً، ص ۱۳
- (۶) ایضاً، ص ۳۱
- (۷) ایضاً، ص ۲۵
- (۸) ڈاکٹر محمد عباس، پروفیسر، یونس بٹ کی مزاح نگاری کا جائزہ (غیر مطبوعہ)
ملکیت پروفیسر ڈاکٹر محمد عباس اسلام آباد کالج یونیورسٹی، ص ۲
- (۹) محمد عباس، پروفیسر، یونس بٹ کی مزاح نگاری کا جائزہ ص ۵ (غیر مطبوعہ)
- (۱۰) یونس بٹ، ڈاکٹر، خندہ پیش آنیاں۔ لوئر مال، ۱۱، ہور ۱۹۹۹ء، ص ۶۲
- (۱۱) ایضاً، ص ۱۲
- (۱۲) ایضاً، ص ۱۱۶
- (۱۳) ایضاً، ص ۲۷
- (۱۴) ایضاً، ص ۳۰
- (۱۵) ایضاً، ص ۱۱۱
- (۱۶) ایضاً، ص ۱۰۲
- (۱۷) ایضاً، ص ۱۰۲
- (۱۸) ایضاً، ص ۹۷
- (۱۹) ایضاً، ص ۱۱۶
- (۲۰) ایضاً، ص ۹۲
- (۲۱) ایضاً، ص ۱۰۳
- (۲۲) ایضاً، ص ۱۰۹

- (۲۳) یونس بٹ، ڈاکٹر، خند و پیش آنیاں - لاہور، مال، لاہور ۱۹۹۹ء، ص ۶۷
- (۲۴) ایضاً، ص ۱۰۹ (۲۵) ایضاً، ص ۹۶
- (۲۶) ایضاً، ص ۱۱۷ (۲۷) ایضاً، ص ۶۷
- (۲۸) ایضاً، ص ۹۱ (۲۹) ایضاً، ص ۹۱
- (۳۰) ایضاً، ص ۵۰ (۳۱) ایضاً، ص ۳۶
- (۳۲) ایضاً، ص ۳۶ (۳۳) ایضاً، ص ۵۳
- (۳۳) ایضاً، ص ۸۵ (۳۵) ایضاً، ص ۸۶
- (۳۶) ایضاً، ص ۸۳ (۳۷) ایضاً
- (۳۸) ایضاً (۳۹) ایضاً
- (۴۰) سلیم اختر، ڈاکٹر، اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ، سنگ میل پبلی کیشنز، اردو بازار لاہور، ۱۹۸۱ء، ص ۳۱۲
- (۴۱) وزیر آغا، ڈاکٹر، اردو میں طنز و مزاح، مکتبہ عالیہ ایک روڈ لاہور (بارہمشت) ۱۹۷۷ء، ص ۲۶

ماخذات

- (۱) اعجاز راہی (مرتب) اردو ادبیہ سیمینار، اصول تحقیق، مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد، جون ۱۹۸۶ء
- (۲) جمیل جالبی، ڈاکٹر، ادبی تحقیق، مجلس ترقی ادب لاہور، جون ۱۹۹۶ء
- (۳) رشید حسن خان، ادبی تحقیق اور تجزیہ، الفیصل ناشران و تاجران کتب اردو بازار لاہور اکتوبر ۱۹۸۹ء
- (۴) رضا ہمدانی، ادبیات سرحد (پشتو ادب) نیا مکتبہ محلہ خداداد، پشاور ۱۹۵۳ء
- (۵) رضا ہمدانی، پٹھانوں کے رسم و رواج، لوک ورثے کا قومی ادارہ اسلام آباد، فروری ۱۹۸۲ء
- (۶) رضا ہمدانی، رزمیہ داستانیں، لوک ورثے کا قومی ادارہ اسلام آباد، اپریل ۱۹۸۱ء
- (۷) رضا ہمدانی، چار پیتہ، لوک ورثے کا قومی ادارہ اسلام آباد، جون ۱۹۷۸ء
- (۹) گیان چند جیس، ڈاکٹر، تحقیق کا فن، مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد ۱۹۹۶ء
- ”رسائل و اخبارات“

- (۱) ماونامہ آہنگ (پندرہ روزہ) کراچی، ۱۰ تا ۱۵ مارچ ۱۹۸۶ء
- (۲) روزنامہ مشرق پشاور ۲۳ اپریل ۱۹۸۵ء

مختار مسعود کا شعری شعور

ڈاکٹر الطاف یوسف زئی

ڈاکٹر نذر عابد

ABSTRACT

The legendary prose writer, Mukhtar Masood uses various techniques to ornament his style in order to fascinate his reader. while using such techniques, he also quotes urdu and persian verses, couplets and lines of famous poets like Hafiz Shirazi, Shaikh saadi, Moulana Roomi, Mir Taqi Mir, Ghalib and Allama Iqbal. In this artical, a critical study has been carried out while analysing and exploring original references of such verses and couplets used in the works of Mukhtar Masood.

اردو میں صاحب اسلوب ادباء کا ذکر جہاں کہیں بھی آئے گا مختار مسعود اس کا حصہ ضرور ہونگے۔ اُن کی جمالیاتی جس، فنی مہارت، تہذیب اور ثقافتی اقدار سے واقفیت ان کی تحریر کو بام عروج پر پہنچاتی ہے۔ مختار مسعود نے جذبے اور احساس کے مربوط اظہار سے فکر و خیال کو پروتار جہاں بخشا ہے۔ اُن کی تحریر ان کے فکری رویوں کی غماز ہے۔ وہ عام ڈگر سے ہٹ کر لکھنے والے ادیب ہیں۔ اُن کی تحریر سے لطف اندوز ہونے کے لئے خاص علمی سطح رکھنا قاری کے لئے ضروری ہوتا ہے۔ وہ اپنے گہرے مطالعے اور اچھوتی حقیقتوں سے قاری کو آشنا کراتے ہیں۔

مختار مسعود کے اسلوب کا امتیاز ان کی تحریر میں موجود تہذیبی، پہلو داری، تفلسف اور معنویت ہے۔ وہ لفظوں کے انتخاب میں ایک مرصع کار کی طرح اپنے ہنر کو کام میں لاتے ہیں۔ وہ اپنے جملوں کی مشاطگی بڑی نگین اور محنت سے کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی رنقیں بیانی اور مرصع تحریروں پر بعض اوقات شاعری کا گمان ہوتا ہے۔ مختار مسعود کی تحریر میں پائی جانے والی شاعرانہ خصوصیات کو پروفیسر نظیر صدیقی ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

”اچھے شعری ایک خصوصیت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ نثر کی نثر ہو اور شعر کا شعر، میرے نزدیک بہترین نثر کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ بڑی شاعری کے تمام معائب سے محفوظ ہو اور اس میں اچھی یا اعلیٰ شاعری کے لطیف ترین محاسن موجود ہوں۔ مختار مسعود کی نثر ہر جگہ میرے اس مطالعے کو پورا کرتی ہے۔ حُسنِ تعبیر، نازک خیالی، بکتہ نخی، معنی آفرینی، رمز و کنایہ اور نہایت لطیف طنز و مزاح وہ خوبیاں ہیں جو اعلیٰ درجے کی شاعری سے مخصوص ہو کر رہ گئی ہیں، لیکن آج

مجھ سے مختار مسعود کی نثر کے نمایاں پہلوؤں کو بیان کرنے کی فرمائش کی جائے تو میں شاعری کی ان اصطلاحات سے کام لیے بغیر اس فرمائش کی تعمیل نہ کر سکوں گا۔“ (۱)

مختار مسعود اپنے پڑھنے والے کے دل و دماغ کو بڑے مؤثر انداز میں اپنی گرفت میں لیتے ہیں۔ واقعات کی بہت تحلیل کی ہو لانی، فکری اُڑان اور بہترین طرز اظہار کے ریشمی خلاف میں لپٹی تحریر سے پڑھنے والا جب ایک بار گرہ گیر ہو جائے تو ان کی اثر آفرینی سے بچ کر نہیں نکل سکتا۔ وہ اپنے لفظوں کی تراش خراش، انتخاب و ترتیب، نشست و برخاست، کانٹ چھانٹ، لب و لہجے کی شگفتگی، شیفتگی اور تازگی، عبارت کی روانی اور مدد و جزر سے قاری کو حیرت انگیز انداز میں اپنے حلقہ اثر میں لے لیتے ہیں۔

مختار مسعود اپنی تحریروں میں حظ آفرینی کا عنصر اُبھارنے کے لئے اسلوب کے جن محاسن کا استعمال کرتے ہیں، اُن میں تشبیہات و استعارات، ضرب الامثال و محاورات، صنعت تضاد، قول بحال، موازنہ، طعنه، متوازنیت، تلمیح، مرکبات کا استعمال، تنقیض، بیانی و بذلہ، سنجی، تکرار لفظی اور کثایت لفظی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اردو زبان اور اس کے ادباء کے بارے میں تاثرات، عالمی مشاہیر کے اقوال، تاریخ اور رواد نو، ایسی بات سے بات نکالنا اور فلیش بیک جیسی تکنیک سے بھی اپنی تحریر کو پُر اثر بناتے ہیں۔ ان تمام فنی محاسن کے علاوہ مختار مسعود کے اسلوب کو مصرع اور مزین بنانے میں ایک اور اہم عنصر ان کے ہاں اشعار کا بر محل استعمال ہے۔ ان کی تحریروں میں اشعار کے حروف، تراکیب یا مصرعے اس طرح پیوست ہوتے ہیں، جیسے یہ اُن ہی کے تخلیق کردہ ہیں۔ جس سے ان کا اسلوب پر لطف اور سحر انگیز بن جاتا ہے۔ اس سلسلے میں وکیل انجم لکھتے ہیں۔

”مختار مسعود اردو ادب کے افق پر اچانک ابھرے اور چھا گئے آپ نے نثر میں شاعری اور ادب میں تاریخ بیان کی، مختار مسعود کی نثر کا ایک خاص امتیاز ان کی شعریت ہے ایک خاص رنگ کے شاعرانہ عنصروں کا محمد حسین آزاد کی نثر میں بھی موجود ہیں مگر مختار مسعود میں خاص بات ہے کہ وہ شعوری کوشش سے ایسا نہیں کرتے بلکہ خیال خود اس انداز میں ان کے ذہن پر اتر آتا ہے کہ جو اپنے اظہار کا سانچہ بھی ساتھ لے آتا ہے۔“ (۲)

مختار مسعود کے ہاں اشعار کا استعمال دو سطحوں پر ہے ایک سطح پر وہ اشعار کا مفہوم اور اُن میں بیان کردہ تراکیب، تشبیہات وغیرہ سے مصرعوں کو نثری رنگ دے کر اپنا مفہوم ادا کر دیتے ہیں اور دوسری سطح پر مکمل مصرع یا شعر لکھ دیتے ہیں، پہلا انداز زیادہ مشکل اور فنی چابکدستی مانگتا ہے جس میں وہ بڑی حد تک کامیاب دکھائی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اقبال کے یہ دو شعر ملاحظہ ہوں:

جہاں تازہ کی انکار تازہ سے ہے نمود
 کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا (۳)
 تیرے درد بام پر وادی ایمن کا نور
 تیرا منار بلند جلوہ گہ جبرائیل (۴)

اب مختار مسعود کی اس عبارت کو پڑھیے کہ کس کمال ہنر سے ”جہاں تازہ“ اور ”جلوہ گہ جبرائیل“ کی تراکیب کے استعمال سے اپنی تحریروں میں جہاں تازہ کی تعمیر کی ہے۔

”میرے عہدے کا تعلق تعمیر سے ہے، میرے عہد کا تعلق تحریک سے تھا، یہی وجہ ہے میں نے اسے سنگ و خشت کے بجائے جہاں نو کی تعمیر اور افکار نو کی تعبیر سمجھا، میں نے اس مینار کو بالفاظ اقبال جلوہ گہ جبرائیل جانا اور سوچا“ (۵)

کشمیر جو پاکستان کی شہرگ کہلاتا ہے، کی حالت زار کا ذکر کرتے ہوئے مختار مسعود وہاں غاصب حکمرانوں کے مظالم اور مسلمانوں کی بے بسی کا نو حد اقبال کے اس شعر میں کس خوب صورتی سے بیان کرتے ہیں اقبال کہتے ہیں:

تیرے امیر مال مست، تیرے فقیر حال مست
 بندہ ہے کو چہ گرد ابھی، خواجہ بلند بام ابھی (۶)

اب مختار مسعود اپنی تحریر میں اس شعر سے کیسے رنگ بکھیرتا ہے ملاحظہ ہوں:

”دُعاؤں میں سرفہرست دعائے کشمیر ہے جس کے لئے اٹھے ہوئے دو ہاتھوں میں سے ایک جنگ بندی لائن کے اس طرف ہے اور دوسرا اس طرف نہ جانے کیوں اب ہماری دُعاؤں میں پہلا سا اثر نہیں رہا اور مزار اقبال سے ندا آئی۔

تیرے امیر مال مست تیرے فقیر حال مست
 بندہ ہے کو چہ گرد ابھی، خواجہ بلند بام ابھی“ (۷)

رشید احمد صدیقی اور مشتاق یوسفی کی طرح مختار مسعود بھی علامہ محمد اقبال سے متاثر ہیں۔ اقبال کے اشعار ان کے مصرعوں اور تراکیب کو مختار مسعود نے اپنی تحریر میں موثر انداز میں جگہ دی ہے ان کے ہاں اقبال کے ان اثرات کی دیگر وجوہات کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے والد پروفیسر شیخ عطاء اللہ خود ماہرین اقبال میں شمار کیے جاتے ہیں، انھوں نے اقبال کے خطوط پر مبنی ایک کتاب ”اقبال نامہ“ بھی مرتب کی یوں کہا جاسکتا ہے کہ مختار مسعود کو اقبال شناسی کا ماحول گھر ہی میں میسر آیا۔ مختار مسعود کے ہاں مذکورہ اثرات کے بارے میں محمد اشفاق چغتائی لکھتے ہیں:

”مختار مسعود صاحب اپنے عہد کے دوسرے لکھنے والوں کی طرح علامہ اقبال سے متاثر ہیں، اُن کی خوبصورت نثر میں جا بجا اقبال کا رنگ و اثر جھلکتا ہے اور اقبال کے بر محل اشعار و مصرعوں سے اُن کی نثر مزید دلکش ہو جاتی ہے۔“ (۸)

مسلمانوں کی تنزلی اور ان کی زندگیوں کے ہنگامہ رستاخیزی پر مختار مسعود جب قلم اٹھاتے ہیں تو اپنی تحریر میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے اقبال کی تراکیب کا انتہائی کا رگر استعمال کرتے ہیں مثلاً اقبال کے ان دو اشعار پر نظر ڈالیں اور پھر انہی تراکیب کو مختار مسعود کی نثر میں مطالعہ کیجئے:

جہاں میں اہل ایمان صورتِ خورشید جیتے ہیں
ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے (۹)
نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو!
تمھاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں (۱۰)
”ہمارا شاعر یہ کہتا ہے کہ اہل ایمان جہاں میں خورشید کی مانند جیتے ہیں اگر ادھر ڈوب گئے تو
ادھر نکل آتے ہیں، ان میں سب کمزوریاں ہیں، سوائے ڈوب جانے کے، اسی طرح
اگر اسلام کا جوش نمودار ہو جاتا تو ہر کر بلا کے بعد اس کے زندہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں
ہوتا اور اب تک اس کی داستان بھی داستانوں میں شامل نہ ہوتی۔“ (۱۱)

اسی طرح اقبال کے ایک شعر کا مکمل مصرعہ مختار مسعود نے کس روانی سے اپنی نثر میں یوں پیوند کیا ہے
آگ ہے اولادِ ابراہیم * ہے نمرود ہے
کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے (۱۲)
ریل گاڑی ہانٹو کے پہاڑ شیر فوکو شیمہ کے اسٹیشن پر رُکی، مسافر نیچے اترا، میزبانوں کا طرزِ پتاک دیکھ کر اندام ہوا
کہ پھر کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔۔۔۔۔!! (۱۳)

اس طرح کی چند مثالیں مزید ملاحظہ کیجئے اور مختار مسعود کو داد دیجئے:

اے طائرِ لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی
جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی (۱۴)
ریت کے نیلے پہ وہ آہو کا بے پروا خرام
وہ خضر بے برگ و ساماں، وہ سفر بے سنگ و میل (۱۵)

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے

خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے (۱۶)

"رزق ہی نہیں کتابیں بھی ایسی ہوتی ہیں، جن سے پرواز میں کوتاہی آتی ہے" (۱۷)

"فرض شناس کا لالہ ہرن ڈار کو بھاگنے کا موقع دے رہا ہے اور خود آہستہ آہستہ بھاگ رہا ہے۔ تو

نے دیکھا ہی نہیں صحرا میں آہو کا خرام" (۱۸)

"لاکھوں افراد جو سڑکوں پر بازار گان تقدیر ایران کا نعرہ لگاتے رہے ہیں، خود تقدیر ایران ہیں،

زندہ تو میں اپنی تقدیر خود بناتی ہیں کا تب تقدیر ایران سے املا لیتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے۔" (۱۹)

ایک مقام پر اقبال کے اشعار کی مدد سے قائد اعظم کی شخصیت کے خدو خال کس خوبصورتی سے تراشے

ہیں، جس میں جلال، جمال اور اجمال کتنا واضح اور پراثر نظر آتا ہے پہلے اقبال کے اشعار ملاحظہ ہوں:

یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم

جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں (۲۰)

نگہ بلند سخن دلنواز جاں پر سوز

یہی ہے رحمت سفر میر کارواں کے لیے (۲۱)

اب اقبال کے بتائے ہوئے مرد مومن کے انہی صفات سے کس طرح قائد اعظم کی شخصیت تراشتے

ہیں یہاں مختار مسعود کی ہنروری دیکھیے:

"ان کا عزم وہ تھا جسے یقین محکم کہتے ہیں۔ انکے عمل کا نام عمل پیہم تھا۔ ان کی دیانت کو شاعر

نے مشروبِ نابے اور ان کی خطابت کو سخنِ دلنواز کہا، ان کی خودداری نظریہ خودی کا نمونہ

تھی۔ قائد اعظم کے اسلحہ میں تیئوں شمشیریں شامل تھیں، جو جہاد زندگانی کے لئے ضروری ہوتی

ہیں۔ ان کے توشہ میں تیئوں خوبیاں بھی موجود تھیں جو میر کارواں کا رحمت سفر کہلاتی ہیں" (۲۲)

مختار مسعود نے اقبال کے ساتھ ساتھ غالب سے بھی اثر لیا۔ غالب کے اشعار اور تراکیب کو انتہائی

خوبصورتی کے ساتھ اپنی تحریر کا حصہ بنایا۔

غالب سے مغلوب اندازِ تحریر کی مثالیں ملاحظہ ہوں غالب کا شعر ہے:

ہیں کو اکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ

دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گر کھلا (۲۳)

اسی شعر کے استعمال سے مختار مسعود اپنی نثر کو یوں پُر اثر بناتے ہیں:

”شاعر عادتاً ہے کہ ایسے شخص کی بادشاہت اس وقت تک سلامت رہے جب تک ہو ظلم روز

و شب کا در کھلا، قصیدہ گو شاعر بھی دراصل بازی گر ہوتا ہے“ (۲۳)

ہوائی سفاری کا ذکر جب سفر نصیب میں کرتے ہیں تو غالب کے اس شعر سے کیا رعایتیں لیتے ہیں:

رو میں ہے زخشبِ عمر کہاں دیکھیے تھے

نے ہاتھ باگ پر ہے نا پا ہے رکاب میں (۲۵)

”ہوائی سفر میں ہاتھ باگ پر اور پاؤں رکاب میں رکھنے کی شرط نہ مسافروں کے لیے ہوئی ہے

اور نہ ہی اُن کے خیالات کے لیے“ (۲۶)

انقلاب ایران پر بحث کرتے ہوئے شاد ایران کی انقلاب سے بے خبری کو میر تقی میر کے اس شعر میں یوں

بیاں کرتے ہیں:

پتا پتا، بو نا بو نا حال ہمارا جانے ہے

جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے (۲۷)

”کوئی ہو اچلی ہے کہ بچہ بچہ پتا پتا، بو نا بو نا انقلاب کا حال جانتے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ

جانے باغ تو سارا جانے ہے۔“ (۲۸)

اسی طرح انشاء اللہ خان انشاء کے اس مشہور زمانہ شعر سے ”لوح ایام“ میں ایران کے انقلاب کے ایک

واقعے کی منظر کشی کچھ یوں کرتے ہیں،

یہ عجیب ماجرا ہے کہ بروزِ عید قرباں

وہی ذبح بھی کرے ہے وہی لے ثواب اُلنا (۲۹)

”دفتر کے سامنے ایلز بلوار پر گولیاں چل رہی ہیں، کسی جنازے پر جھگڑا ہو رہا ہے، حکومت اس

جنازے پر ایران کا پرچم ڈالنا چاہتی ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہی ذبح بھی کرے ہے

وہی لے ثواب اُلنا“ (۳۰)

یہ مثالیں تو مختار مسعود کے شعری تصرفات کا ایک خلاصہ ہے۔ ورنہ ان کی تحریریں پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ

ان کے پاس اشعار کا بھرپور خزانہ موجود ہے۔ جنہیں وہ اپنی تحریر میں خوبی پیدا کرنے کے لئے جابجا سجاتے چلے جاتے

ہیں۔ اشعار کے استعمال کے چند اور نمونے ملاحظہ ہوں۔

لوح ایام سے:-

سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ۔۔۔۔۔!!

یاں آپڑی یہ شرم کہ تکرار کیا کریں

اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا

خدا ہودی سیاست سے تورو جاتی ہے چٹکیزی

قلندر جزو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا

ہاں ہم نے قبائیں نوچی ہیں ہاں ہم نے تاج اتارے ہیں

خدا یا آرزو میری یہی ہے۔۔۔۔۔!!

جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی

جہاں گیری سے ہے دشوار تر کار جہاں بانی

آواز دوست سے:

پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں

ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں

وہ یادگار کمالات احمد و محمود رہی نہ آدھ زمانے کے ہاتھ سے باقی

یہ اک تکل اکیلا ہی لڑے گا سب یتیموں سے

اسی طرح نائن بی سے آٹو گراف لیتے وقت خولجہ حیدر علی آتش کے زبان زد عام شعر سے کیا خوب استفادہ کرتے ہیں:

”آتش ان دنوں جواں بھی تھا اور ڈپٹی کمشنر بھی“ (۳۱)

مختار مسعود کے ہاں کمال یہ ہے کہ اردو کے ساتھ ساتھ فارسی اشعار کا حسن بھی جا بجا جلوہ گر ملتا ہے اور بعض موقعوں پر تو فارسی اشعار کا پلڑا اردو اشعار پر بھاری نظر آتا ہے خود مختار مسعود فارسی شعر کی اہل بیانی کی بابت لکھتے ہیں:

”نثر کے مقابلے میں وہ زیادہ آسان اور کہیں زیادہ پُر اثر ہے نثر کی طرح کوئی نازنجرہ نہیں کہ جب پڑھو تو باقی ہر چیز چھوڑ کر صرف میرے ہو جاؤ، لفظ بہ لفظ، سطر بہ سطر، صفحہ بہ صفحہ جم کر پڑھو، ایک نشست میں پچیس تیس صفحے سے کم پڑھا تو مطلب ہاتھ نہیں آئے گا۔ شعرا ایسے کسی اہتمام کا مطالبہ نہیں کرتا، غریب مزاج ہے۔ وقت کا مطالبہ نہیں کرتا۔ جتنا کوئی دے سکے وہ اسی میں خوش رہتا ہے“ (۳۲)

ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

”فارسی شاعری کیلئے کسی منصوبہ بندی کی ضرورت پیش نہ آئی میں نے کسی سے مشورہ بھی نہیں کیا، شعراء کی کوئی طویل فہرست نہیں بنی، فہرست کو مختصر کرنے کی مہم جو نثر کیلئے سر کرنی پڑی تھی اس کا موقع ہی پیدا نہیں ہوا“ (۳۳)

مختار مسعود کی تحریر میں موجود فارسی اشعار پر نظر ڈالتے ہیں:

آواز دوست:

باکہ گویم بزاں معنی کہ نور دوائے دوست
بادماغ من گل دبا چشم موسی آتش

ہا سندر خضر در ظلمات گفست
مرگ مشکل زندگی مشکل تراست

خلل پذیر بود ہر بنا کہ می بینی
مگر بنائے محبت کہ خالی از خلل است

 باخون صد شہید مقابل نہادہ اند
 عمری کہ ماہ آتش افسانہ سو ختم

 دیدہ سعدی و دل ہمراہ تست
 تانہ پنداری کہ تنہائی دوی

 چہ جا دویمست ندانم بطر ز گفتارش
 کہ باز بستہ زبان سخن طر ازاں را

 می رسد مردے کہ رنجیر غلاماں بشکند
 دیدہ ام از روزن دیوار زندان شام

 خاک قبرش از من و تو زندہ تر

 فتم کہ یافت می نشود ہستہ ایم ما
 گفت آنکہ یافت می نشود آنم آرزوست

سفر نصیب:

تو اہل دانش و فضلی ترا گناہت بس

 قیاس کن ز گلستان من بہار مرا

 غوغائے کارخانہ آہن گرمی زمیں
 گلابگ ارغوان کلیسا ازاں تو

سفر نصیب! نصیب تو منزلت کہ نیست

چو بجان من در آئی دگر آرزو نہ بنی
مگرایں کہ شبنم تویم بے کنار باد
نہ بہ جادہ قرارش نہ بہ منزلی مقامش
دل من مسلمان کہ خدائے یار باد

لوح ایام:

از کہ می پُرسی کہ دور روزگاراں را چہ شد

در دل خویش طاہرہ گشت و ندید جز ترا
صفحہ بہ صفحہ لا بہ لا پردہ بہ پردہ تو بہ تو

اے خوش آن منتظر وعدہ دیدار کہ تو

بر سرش آئی واز شوق رانش تاسد

منعم بہ کوہ و دشت و بیاباں غریب نیست
ہرجا کہ رفت خیمہ زدو خوابگاہ ساخت

چوں بس پشت لحد خو اہی قتاد
نشے چرا خوابی نہار!!

طارق حبیب لکھتے ہیں:

”ہر بڑا لکھنے والا اپنے پیچھے روایت کے وسیع مطالعے کا حامل ہوتا ہے، جس کا مطالعہ جس قدر زیادہ اور متنوع ہوتا ہے،

اس کے ہاں مواد بھی اسی قدر زیادہ ہوتا ہے یقیناً ایسے شخص کے پاس کہنے، سننے اور لکھنے کے لیے مواد بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ روایت جانے بغیر کوئی فنکار بڑا فنکار نہیں بن سکتا۔ روایت کے مختلف سلسلوں کے اثرات بھی تاہم اس کے ہاں موجود ہوتے ہیں، یہی اثرات دراصل اس کی اپنی روایت تک پہنچنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔“ (۳۴)

مختار مسعود روایت سے باخبر ادیب ہیں وہ وسیع اور متنوع مطالعے کے مالک ہیں انھوں نے غالب، اقبال، سعدی، عرفی، فیضی، حافظ اور رومی کے فارسی اور اردو اشعار کو بر محل و موقع استعمال کیا ہے اور اپنی تحریر کو جلا بخشی ہے۔ یہ اشعار ان کی تحریروں میں یوں جذب ہو گئے ہیں جیسے یہ انہی کی تخلیق ہوں۔ اس تمام بحث سے مختار مسعود کے ہاں موجود شعری شعور کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

ڈاکٹر الطاف حسین یوسف زلی، اسٹنٹ پروفیسر، ہزارہ یونیورسٹی

ڈاکٹر نذر عابد، اسٹنٹ پروفیسر، ہزارہ یونیورسٹی

حوالہ جات

- ۱۔ مختار مسعود کا سلوب، پروفیسر نظیر صدیقی، تنقیدی مقامات، شعبہ اردو، پشاور یونیورسٹی، ۱۹۹۶ء، ص ۸۹
- ۲۔ جنگ راولپنڈی، سنڈے میگزین، ۱۶ جولائی ۲۰۰۱ء
- ۳۔ کلیاتِ اقبال (اردو) ضربِ کلیم، اقبال اکادمی، لاہور، ۲۰۰۴ء، ص ۲۱۳
- ۴۔ کلیاتِ اقبال (اردو) بال جبریل، اقبال اکادمی، لاہور، ۲۰۰۴ء، ص ۴۴۳
- ۵۔ مختار مسعود، آوازِ دوست، انور پبلشر، لاہور، ۲۰۰۷ء، ص ۱۱
- ۶۔ کلیاتِ اقبال (اردو) بال جبریل، اقبال اکادمی، لاہور، ۲۰۰۴ء، ص ۴۳۶
- ۷۔ مختار مسعود، آوازِ دوست، انور پبلشر، لاہور، ۲۰۰۷ء، ص ۴۰
- ۸۔ محمد اشفاق چغتائی، آوازِ دوست، مضمون، بشمولہ اسالیب نشر اردو، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد، ۲۰۰۱ء، ص ۱۵۸
- ۹۔ کلیاتِ اقبال (اردو) بانگِ درا، اقبال اکادمی، لاہور، ۲۰۰۴ء، ص ۳۰۳
- ۱۰۔ کلیاتِ اقبال (اردو) بانگِ درا، اقبال اکادمی، لاہور، ۲۰۰۴ء، ص ۱۰۰
- ۱۱۔ مختار مسعود، آوازِ دوست، انور پبلشر، لاہور، ۲۰۰۷ء، ص ۱۸۶
- ۱۲۔ کلیاتِ اقبال (اردو) بانگِ درا، اقبال اکادمی، لاہور، ۲۰۰۴ء، ص ۲۸۵
- ۱۳۔ مختار مسعود، سفرِ نصیب، فیروز سنز، لاہور، ۲۰۰۷ء، ص ۲۶۳
- ۱۴۔ کلیاتِ اقبال (اردو) بال جبریل، اقبال اکادمی، لاہور، ۲۰۰۴ء، ص ۳۸۵
- ۱۵۔ کلیاتِ اقبال (اردو) بانگِ درا، اقبال اکادمی، لاہور، ۲۰۰۴ء، ص ۴۳۳
- ۱۶۔ کلیاتِ اقبال (اردو) بال جبریل، اقبال اکادمی، لاہور، ۲۰۰۴ء، ص ۳۸۴
- ۱۷۔ مختار مسعود، آوازِ دوست، انور پبلشر، لاہور، ۲۰۰۷ء، ص ۶۴
- ۱۸۔ مختار مسعود، سفرِ نصیب، فیروز سنز، لاہور، ۲۰۰۷ء، ص ۲۸۲
- ۱۹۔ لوحِ ایام، فیروز سنز، لاہور، ۲۰۰۷ء، ص ۲۹۴
- ۲۰۔ کلیاتِ اقبال (اردو) بانگِ درا، اقبال اکادمی، لاہور، ۲۰۰۴ء، ص ۳۰۲
- ۲۱۔ اقبال (اردو) بانگِ درا، اقبال اکادمی، لاہور، ۲۰۰۴ء، ص ۳۸۰
- ۲۲۔ مختار مسعود، آوازِ دوست، انور پبلشر، لاہور، ۲۰۰۷ء، ص ۲۲۸

- ۲۲۔ غالب، دیوان غالب (نسخہ عرشی) مجلس ترقی ادب، لاہور، ۱۹۹۲ء، ص ۱۵۵
- ۲۳۔ مختار مسعود، لوح ایام، فیروز سنز، لاہور، ۲۰۰۷ء، ص ۳۳
- ۲۵۔ غالب، دیوان غالب (نسخہ عرشی) مجلس ترقی ادب، لاہور، ۱۹۹۲ء، ص ۱۰۲
- ۲۶۔ مختار مسعود، سفر نصیب، فیروز سنز، لاہور، ۲۰۰۷ء، ص ۳۷
- ۲۷۔ میر تقی میر، کلیات میر (جلد چہارم) مرتبہ کلب علی خان فائق، مجلس ترقی ادب، لاہور، ۱۹۸۱ء، ص ۱۳۲
- ۲۸۔ مختار مسعود، سفر نصیب، فیروز سنز، لاہور، ۲۰۰۷ء، ص ۱۱۱
- ۲۹۔ سید انشاء اللہ خان انشاء، بحوالہ آب حیات از محمد حسین آزاد، رفاہ عام شیم پریس، لاہور، ۱۹۱۳ء، ص ۳۰۸
- ۳۰۔ مختار مسعود، لوح ایام، فیروز سنز، لاہور، ۲۰۰۷ء، ص ۳۹۶
- ۳۱۔ مختار مسعود، آواز دوست، النور پبلشر، لاہور، ۲۰۰۷ء، ص ۷۳
- ۳۲۔ مختار مسعود، لوح ایام، فیروز سنز لاہور، ۲۰۰۷ء، ص ۳۸
- ۳۳۔ مختار مسعود، لوح ایام، فیروز سنز لاہور، ۲۰۰۷ء، ص ۸۱
- ۳۴۔ یوسفیات، دوست پبلشر، اسلام آباد، ۲۰۰۷ء، ص ۲۱۹

تکرار بطور تکنیکی حربہ (بحوالہ بیدی، منشوقاسمی)

ڈاکٹر سلمان علی

Urdu short stories has been passed through a long journey during which we can identify a few milestones, turns and halts not only subjectively but technically as well. The few well known techniques i.e flash back, Monologue, stream of consciousness and repetition are observed in the short stories of Baidi (Rajendar Singh Bedi) Minto (Saadat Hassan Minto) and Qasmi (Ahmad Nadeem Qasmi). In this research paper the selected short stories of Baidi, Minto and Qasmi are analyzed in the light of "Repetition". The researcher has shed light on the importance of new experiments in the short stories as well as the importance of Repetition. He has identified in full detail the occurrence of this technique in the short stories of prominent and well reputed writers Baidi, Minto and Qasmi. He has given the words and sentences which are repeated several times in the selected short stories and thus they have deepened the aesthetic sense and thought.

سائنس کی اصطلاح میں تجربہ Experiment کے معنی ہیں "موجوداتِ عالم میں سے کسی شے میں آزمائش و تجربہ کی غرض سے تغیرات کر کے اس کے اثرات کا مشاہدہ کرنا" (۱) جہاں تک ادب میں تجربہ کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں ڈاکٹر عبدالمغنی رقمطراز ہیں۔

”تجربے کا مطلب جدت ہے، جو روایت کے مقابلے میں اختیار کی جاتی ہے۔ چنانچہ ہمیشگی تجربے کا مفہوم اظہار کی متعین شکل میں نئے گوشے نکالنا ہے۔ اجتہاد اور تجدید کا یہ عمل بالکل فطری، تاریخی اور ضروری ہے۔“ (۲)

یہی وجہ ہے کہ ہمارے افسانہ نگاروں نے اپنی تخلیقی آج اور اجتہاد کے عمل سے اردو افسانے کی تکنیکی سرحدات کو وسعت بخشی ہے۔ ممتاز شیریں نے تکنیکی تجربات کی بوقلمونی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی ایک تقسیم پیش کی ہے جو اس طرح ہے۔

۱۔ صیغہ کے لحاظ سے: ماضی، حال، مستقبل، متکلم، غائب، مخاطب کی تفریق

۲۔ (۱) صرف تصویر کشی یا بیان

(ب) ایسا بیان جس میں کہیں کہیں مکالمہ اور عمل ملا ہوا ہو۔ (اکثر افسانوں میں یہی استخراج ہوتا ہے۔)

(ج) صرف گفتگو یا مکالمہ (۳)

دیکھا جائے تو ممتاز شیریں کی اس تقسیم سے اب ہمارا اردو افسانہ بہت آگے نکل چکا ہے۔ اب تو خاکہ، سفرنامہ، رپورٹاژ، آپ بیتی، انشائیہ اور مضمون میں بھی تکنیکی جدتوں نے اسے افسانے کے حدود میں شامل کر دیا ہے۔ علاوہ ازیں ہمارے افسانہ نگاروں نے ایسی دلچسپ اور جاذب تکنیکوں سے اردو افسانے کو مزین کیا ہے کہ اب اس صنف کو بلاشبہ دنیا کے کسی بھی ادب پارے کے مقابلے میں رکھا جاسکتا ہے۔ تکنیکی تجربات کی فہرست تو خاصی لمبی ہے لیکن ان میں ”تکرار REPETITION“ بطور تکنیکی حربے کا استعمال ہمارے متعدد افسانہ نگاروں نے کیا ہے۔ جن میں بیدی (۳) منٹو (۵) اور قاسمی (۶) نے نئی اختراعات کا مظاہرہ کیا ہے۔ اگرچہ اس تکنیک کو کئی ایک سطحوں پر برتنے کی کوشش سامنے آتی ہے جس میں جزوی طور پر بھی اس کا استعمال ہے اور کلی طور پر بھی، ہر دو صورتوں میں کہانی کے تاثر کو بڑھا دینے میں یہ تکنیک انتہائی کارگر ہے۔ اور اس سے افسانے میں بھرپور اثر پیدا کیا جاتا ہے۔ اس تکنیک میں چند ایک الفاظ اور جملے اس ترتیب سے کہانی یا قصے کے بیچ میں لائے جاتے ہیں جس سے کہانی کی معنویت میں اضافہ ہوتا ہے۔

بیدی کے ہاں ”ہمدوش“، ”پان شاپ“ اور ”گرہن“ ایسے افسانے ہیں جس میں تکرار کی تکنیک کا استعمال

سامنے آتا ہے۔

ہمدوش میں مندرجہ ذیل جملہ کئی مرتبہ لایا گیا ہے۔

”سورج ڈوبنے کو ہے، شفا خانے کے احاطے کی مرمت طلب دیوار پر مولے کی مادہ اپنے

انڈوں کے خول بنانے کے لیے چونا کریدنے آتی ہے۔“ (۷)

یہاں مولے کی مادہ کا انڈوں کے خول بنانے کے لیے چونا کریدنا ایک مثبت، حیات آفریں اور ایثار پسند فعل ہے۔ اور شفا خانے میں جو منفی حیات کش اور قوی ماحول ہر طرف چھایا ہوا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک تضاد کو پیش کرتا ہے اور جس صورت حال سے شفا خانے کے مریض دوچار ہیں اسے اور بھی نمایاں کر دیتا ہے۔ اس طرح ”پان شاپ“ میں ایک جملہ تین مختلف کرداروں کے سلسلے میں چار بار مختلف حالات و واقعات میں دہرایا گیا ہے۔ جس کے ذریعے پڑھنے والے بہت جلد ان کرداروں کے نہ صرف جذباتی رد عمل تک پہنچ جاتے ہیں، بلکہ کہانی کی معنویت اور تفہیم بھی آسان ہو جاتی ہے۔ ملاحظہ کیجیے۔

”پان شاپ کے پیسے دار تختوں میں کھڑیا مٹی سے صاف کیے ہوئے شیشے بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتے تھے۔“ (۸)

اس طرح افسانہ ”گرہن“ میں بھی دو جملوں کو ایک سے زائد بار استعمال کیا گیا ہے۔ اگرچہ بیدی نے مذکورہ تینوں افسانوں میں تکرار کی تکنیک استعمال کی ہے مگر ہر جگہ ان کے برتنے کا انداز مختلف ہے۔ کہیں تو یہ تکراری جملے ایک لحاظ سے اشاراتی تنقید کی صورت میں سامنے آتے ہیں تو کہیں یہ تکنیک پڑھنے والے کے حواس و ادراک کو چونکا بھی رکھتے ہیں گویا قاری کا کہانی کے ساتھ ایک روحانی رشتہ استوار ہو جاتا ہے۔ بیدی کے اس طرز عمل کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اسے محرک Motive کا نام دیں تو بے جا نہ ہوگا۔

منٹو کے ہاں بھی یہ تکنیک بھرپور انداز میں سامنے آتی ہے خاص کر ان کے افسانے ”نعرہ“ جس کی تعریف وقار عظیم نے تمہید اور اختتام کے حوالے سے کی ہے اور انوار احمد نے اس کی ڈرامائی اور رمزی انداز کو سراہا ہے۔ (۹) اس افسانے کے حوالے سے یہ ساری اختصاصی باتیں اپنی جگہ پر مگر منٹو نے اس افسانے میں جس ہنرمندی سے ایک تصور کی تکرار کوفن کی بنیاد بنایا ہے وہ منٹو ہی کی تخلیقی ایجاد ہو سکتی ہے۔

افسانے کے مرکزی کردار نے ذہنی کشمکش کے جو مراحل طے کیے ہیں ان کے اظہار کے اور بھی انداز اور طریقے ہو سکتے تھے لیکن ”نعرہ“ کو پڑھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ منٹو نے تصورات کی جس تکرار کو ایک خاص تاثر پیدا کرنے کا تکنیکی وسیلہ بنایا ہے۔ وہی وسیلہ اس مقصد کے حصول کا بہترین ذریعہ ہو سکتا تھا۔ اس حوالے سے جگدیش چندر ودھان کی رائے بھی اپنی جگہ صائب ہے۔

”نعرہ ایک اہم افسانہ ہے۔۔۔ جو موضوع، تکنیک اور فنی لحاظ سے زیادہ توجہ کا مستحق ہے۔ یہ منٹو کے تکرار اور تضاد کے حربوں کے استعمال کا عمدہ نمونہ ہے۔ منٹو نے کیشو لال کی ذہنی کیفیت کو کمال فنی دسترس سے نہایت مؤثر اور نفسیاتی نقطہ نظر سے قابل قبول انداز میں پیش کیا ہے۔“ (۱۰)

”ہنک“ طوائف کے موضوع / کردار پر منٹو کا سب سے مشہور افسانہ ہے جس میں منٹو نے قدم قدم پر حقیقتوں کے پیکر تراشے ہیں۔ ”ہنک“ میں سو گندھی کی ذات کو دھکا دیا اور پھینکا گیا ہے۔ جس کے نتیجے میں اس کا رد عمل غیر معمولی طور پر شدید اور تند و تیز ہوتا ہے۔ سو گندھی جب تک اپنی تحقیر کا بدلہ نہیں چکاتی اس کے اہلتے ہوئے جذبات کو تسکین بھی نہیں ملتی۔ اس کہانی میں انتہائی شدت اور حدت سے ذہنی کرب و اضطراب کا اظہار کیا گیا ہے اور یہ مقصد منٹو نے ”تکرار“ اور ”تضاد“ کی تکنیک سے پورا کیا ہے۔

”اونہہ“ کی تکرار سے جذبات کو تیزی اور تندی ملتی ہے اور اس طرح کہانی ”تکراڑ“ کی بیساکھی کے سہارے تیزی سے پیش رفت کرنے لگتی ہے۔ سیٹھ کی ”اونہہ“ اس کہانی میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے اور وہ کہانی کی ریڑھ کی ہڈی اور حرکی قوت بن جاتی ہے۔ ”ہنگ“ میں ”تکراڑ“ کا حربہ یقیناً دلچسپ ہے۔ لیکن یہ تکنیک ”بو“ میں جس ندرت اور ہنرمندی سے استعمال میں آئی ہے اس نے ”بو“ کو امر کر دیا ہے۔ ”بو“ منٹو کا وہ شاہکار ہے جو موضوع، تکنیک، جزئیات نگاری، زبان و بیان ہر لحاظ سے اعلیٰ ہے۔ لیکن تکرار (REPETITION) کو جس مناسب انداز میں منٹو نے اس افسانے میں استعمال کیا ہے وہ بہت کم دیکھنے میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اوپندر ناتھ اشک نے ہر مہندی افسانہ نگار کو منٹو کا ”بو“ پڑھنے کا مشورہ دیا ہے۔ (۱۱) منٹو نے ویسے یہ تکنیک ”ٹوبہ ٹیک سنگھ“ میں برتی ہے، لیکن یہاں ان کا انداز گزشتہ افسانوں کے مقابلے میں یکسر مختلف ہے۔ کیونکہ یہ تکراری جملے و تانفو تقا تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ گویا یہاں تکرار میں تغیر سے معنویت اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

ملاحظہ کیجیے تکراری جملے میں تغیر کی مختلف صورتیں:

”او پڑ دی گڑ گڑ دی اٹکس دی بے دھیانا دی منگ دی وال آف دی لائین“

”او پڑ دی گڑ گڑ دی اٹکس دی بے دھیانا دی منگ دی وال آف دی پاکستان گورنمنٹ“

”او پڑ دی گڑ گڑ دی اٹکس دی بے دھیانا دی منگ دی وال آف دی ٹوبہ ٹیک سنگھ گورنمنٹ“

”او پڑ دی گڑ گڑ دی اٹکس دی بے دھیانا دی منگ دی وال آف واگبورو جی داخلہ اینڈ واپس“

گورو جی کی فتح، جو بولے سونہال ست سری اکال“

”او پڑ دی گڑ گڑ دی اٹکس دی بے دھیانا دی منگ دی وال آف دی پاکستان اینڈ ہندوستان“

آف دی در فٹ منہ“

”او پڑ دی گڑ گڑ دی اٹکس دی بے دھیانا دی منگ دی وال آف ٹوبہ ٹیک سنگھ اینڈ پاکستان“ (۱۲)

ان تمام جملوں میں ”او پڑ دی گڑ گڑ دی اٹکس دی بے دھیانا دی منگ دی وال آف“ تک ایک ہی طرح کا جملہ ہے جو شروع سے آخر تک جتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے وہ بلا تغیر ہے۔ باقی کہانی اور کردار کے مطابق جملے میں تغیر آتا رہتا ہے۔ یہی تغیر دراصل کہانی کی معنویت کو اجاگر کرتا رہتا ہے۔ باقی بلا تغیر تکراری جملہ بے معنی تکرار کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ لیکن کہانی کی پوری فضاء میں انہی بے معنی الفاظ کی اختراع اور تکرار میں جدت اور ندرت منٹو کی اپنے فن پر کامل گرفت کا ثبوت ہے۔ جگدیش چندر دودھان نے کیا خوب کہا ہے کہ ”منٹو نے اپنے تخیل اور ذہن رسا سے ایک دیوانے سے وہ کام لیا ہے کہ فرزانے بھی اس پر رشک کریں۔“ (۱۳)

احمد ندیم قاسمی کے ہاں بھی ”تکرار“ کی ایک انفرادی صورت سامنے آتی ہے وہ یہ کہ کہانی بیان کرتے ہوئے کوئی خاص تشبیہ یا جملہ سامنے لاتے ہیں اور پھر پورے افسانے میں موقع محل کے مطابق اس کی تکرار سے افسانے کی معنویت اور خوبصورتی بڑھاتے رہتے ہیں۔ جیسے ان کا یہ جملہ کہ

”نائن یوں ہنسنے لگی جیسے نمین کے ڈبے میں کنکر ڈال کر اسے لڑھکا دیا جائے“ (۱۴)

نمین کے ڈبے میں کنکر کے لڑھکنے کو افسانہ ”البحصن“ میں تقریباً دو تین جگہوں پر استعمال کیا گیا ہے۔ جس سے افسانے کا تکنیکی حسن دو بالا ہو گیا ہے۔ اس طرح ان کا افسانہ ”بڈھا“ بھی یہی تکنیک لیے ہوئے ہے۔

بیدی، منٹو اور قاسمی کے ان منفرد افسانوں کے تحقیقی مطالعے کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ مذکورہ افسانہ نگاروں نے ”تکرار“ یعنی REPETITION کی تکنیک سے اپنے افسانوں کو مزین کیا ہے۔ ویسے تو تکرار عام معنوں میں تحریر کا حسن نہیں کہلاتا لیکن تکنیکی اعتبار سے دیکھا جائے تو ان افسانہ نگاروں نے اس تکنیک کے ذریعے معانی و مطالب کی وہ وہ جہتیں اور پرتیں پیش کی ہیں کہ کہانی افسانے کا روپ دھار لیتی ہے۔ ”تکرار“ بظاہر تو چند ایک الفاظ یا جملوں کا کہانی میں مختلف موقعوں پر من و عن دھرانے کا عمل ہے۔ مگر اس تکنیک کو برتنے کا انداز ہر ایک کا مختلف ہے۔ یہ تکنیک افسانے میں جہاں معانی و مطالب کے نئے نئے دروازے کھولتی ہے۔ وہاں اس کا غیر ضروری اور غیر فطری استعمال افسانے کے تاثر اور فن کو نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ اس لیے موقع محل اور کہانی کی ضرورت اور رفتار کے مطابق اگر اس تکنیک کا استعمال فطری انداز میں سامنے آئے تو اس سے ان کہی اور ان دیکھی دنیا کی اور مناظر و ماحول کی عکاسی کی جاسکتی ہے جس کے لیے شاید زبان و بیان کا مروجہ نظام بھی وہ کام نہ کر پائے جو اس تکنیک سے انجام دیا جاسکتا ہے۔ مذکورہ افسانہ نگاروں نے مختلف انداز سے اس تکنیک کو برت کر یہی کارنامہ انجام دیا ہے۔

ڈاکٹر سلمان علی، شعبہ اردو، جامعہ پشاور

حوالہ جات

- ۱۔ عبدالماجد دریابادی، فلسفہ جذبات، انجمن ترقی اردو دکن، س۔ ن۔ ص۔ ۲۴۴۔
- ۲۔ معیار و اقتدار، حکمت چلی کی شش پندرہ، ۱۹۸۱ء۔ ص۔ ۳۳۔
- ۳۔ معیار، نیا ادارہ لاہور، ۱۹۶۳ء، ص۔ ۱۸۔
4. <https://en.wikipedia.org/wiki/Rajindar-singh-Bedi> (1915-1984)
5. <https://en.wikipedia.org/wiki/Saadat-Hassan-Manto> (1912-1955)
6. <https://en.wikipedia.org/wiki/Ahmad-Nadeem-Qasmi> (2006-1916)
- ۷۔ ہندوش مشمولہ دانہ و دام، نیا ادارہ لاہور، س۔ ن۔ ص۔ ۲۶۔
- ۸۔ پان شاپ مشمولہ دانہ و دام، نیا ادارہ لاہور، س۔ ن۔ ص۔ ۸۳۔
- ۹۔ اردو افسانہ تحقیق و تنقید، یکین یکس ملتان، ۱۹۸۸ء، ص۔ ۲۱۸۔
- ۱۰۔ مثنوی نامہ، نگر ایسٹ دہلی، ۱۹۹۵ء، ص۔ ۳۳۱-۳۳۲۔
- ۱۱۔ مثنوی مراد شمن، مکتبہ اردو لاہور، س۔ ن۔ ص۔ ۵۸۔
- ۱۲۔ ٹوپہ ٹیک سنگھ، مشمولہ پھند نے، مکتبہ جدید لاہور، ۱۹۵۵ء۔ ص۔ ۹۔
- ۱۳۔ مثنوی نامہ، نگر ایسٹ دہلی، ۱۹۹۵ء، ص۔ ۳۶۹۔
- ۱۴۔ الجھن، مشمولہ سیلاب و گرداب، گلوب پبلشرز لاہور، س۔ ن۔ ص۔ ۱۷۔

اوڈیسی میں اساطیری عناصر کا تحقیقی و توضیحی تجزیہ

ڈاکٹر بادشاہ منیر بخاری

ڈاکٹر ولی محمد

ABSTRACT

Homer's Odyssey is a world classic epic. The importance of the epic is not only due to its grand literary style, but it is also important due to the specific philosophy of life and the presentation of greek culture, history and myth. In this poem we meet with our own past, i. e the past of superstitions, omens, poorness of beliefs, irrationality etc. We should accept that the myth of the past cannot be so easily rejected on the basis of its irrationality because it was the science and religion of the past. In this research paper myth in the odyssey has been discussed in full detail. The researchers have shed a light on the definition of myth, its symbolic meaningfulness, historical and cultural importance, the role of gods, supernatural forces and the existence of magic.

انسانی ذہن نے جب سے فکر کے راستے پر قدم رکھا ہے، تب سے اب تک وہ مسلسل حالت سفر میں ہے۔ فکری ارتقاء کے اس سفر میں اس نے کئی پڑاؤ ڈالے ہیں۔ اور اپنے پیچھے، ”بھگی ہوئی آگ اور ٹوٹی ہوئی طناب“ کی صورت میں اپنی موجودگی کی باقیات تہذیب اور تمدن کے نقوش کی صورت میں چھوڑ دی ہیں۔ اس ذہنی، جذباتی اور اعتقادی سفر میں اس نے ہزاروں بت تراشے اور سینکڑوں توزے۔ لیکن سفر ہے جو ہنوز جاری ہے اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ سوالات ہیں جو جوابات کی صورت میں نت نئے لباس پہنتے اور پرانے اتارتے ہیں؟ لیکن سوالوں، حیرتوں اور الجھنوں کا سایہ آسیب کی طرح انسان کے ساتھ ساتھ چلتا چلا آیا ہے اور نہ جانے کب تک اس کا سا جھی بنا رہے گا۔ وہم سے یقین تک اور یقین سے پلٹ کر دوبارہ گمان تک کا سفر دنوں کا کام نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے صدیاں درکار ہوتی ہیں۔ ذہنی توانائیاں صرف ہوتی ہیں۔ اقدار کے منظم نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ اعتقادات کے محسوس پیکر بدلتے رہتے ہیں۔ پرانی قربان گاہیں منظم اداروں اور محسوس علامتی پیکروں میں سامنے آتی رہتی ہیں اور اپنی شکلیں تبدیل کرتی رہتی ہیں۔ کثرت سے وحدت تک کا سفر ہوتا ہے۔ مندر مسجدوں کا روپ دھارتے ہیں، مسجدیں

گورواروں میں تبدیل ہوتی ہیں۔ لیکن مستقل اور دائمی سکون یا صل کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ ذہن الجھتے اور سلجھتے ہیں تو جب کہیں بزمِ خوشی زندگی کے کسی اہم مسئلے کا حل نکل آتا ہے۔ اور پھر کتنا تکلیف دہ مقام ہوتا ہے، جب وہی حل جس کے نکالے جانے پر دل دھڑکے اور آنکھیں ہنسی تھیں، علم کی نئی اور تازہ رو کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے، اپنے منطقی وجود کو ایک نئے داہے کے حوالے کر دیتا ہے۔ لہذا علم کی جو پونجی آج یقین کی صورت میں موجود ہے، کل یقین سے شک اور وہم تک کا سفر طے کر سکتی ہے۔ انسان کے فکری اثاثے کے ساتھ ہمیشہ سے یہی ہوتا چلا آیا ہے۔ وہ جب زندگی کے سانچے پر بنایا آیا تو خوف کی فضا میں گھرا ہوا پایا گیا۔ خوف، عدم تحفظ اور شک کی اس کیفیت میں ہر اس قوت کے سامنے اس کے سر کا جھکنا ضروری تھا جو جسمانی قوت کے اعتبار سے اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور اور پراسرار ہوتا تھا۔ دیو مالا یا اساطیر کے آغاز کو سمجھنے کے لیے انسان کے دورِ طفلی یا زمین پر ایک سادہ مہمان کی صورت میں آئے ان ابتدائی ایام کو ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ اس وقت جب عقیدت نے آنکھیں کھولیں تو اساطیر کی ایک ایسی دنیا آباد ہو گئی جن کے حجم، کمیت اور کیفیت کے متعلق آج کا انسان خود بھی حیرت کی تصویر بن کر کھڑا ہے۔

یوں اساطیر انسان کے دورِ جاہلیت کا ایک اہم سرمایہ ہے۔ جس میں اس کی امیدوں، آرزوؤں اور تمناؤں کی ایک دنیا آباد ہے۔ اس کی اپنی مخصوص تاویلیں ہیں جن کے لیے ضروری نہیں کہ اسی قسم کی منطقی تعبیریں موجود ہوں جو موجودہ علم کے لیے ہیں۔ اسی وجہ سے ہر رینڈرسل کے بقول جدید دور کے منطق نے قدیم مابعد الطبیعیات کو کوڑا کرکٹ کا ڈھیر بنا کر رکھ دیا ہے۔ (۱) لیکن اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے کہ جدید دور کا انسان اسی کوڑا کرکٹ کے ڈھیر سے نکل کر ابی جدید بنا ہے۔ اور اس کے ذہن کے کسی گوشے میں آج بھی اسی کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کی باقی ماندہ اور مسخ شدہ صورت موجود ہے۔ ڈاکٹر محمد علی صدیقی کا کہنا ہے:

”ہم آج بھی کسی نہ کسی میچھالوجی کے لاشعوری طور پر اسیر ہیں اور ہر چند کہ ہماری ساری کوششیں لاشعور کو دبائے اور شعور کو ابھارنے کی طرف ہیں۔ لیکن ہمارے جمالیاتی پیمانوں اور باطنی حسن کے خزانے میں اب بھی بہت سا حصہ نامعلوم، غیر محسوس، لیکن بہر حال موجود، ماضی کی موجوں پر مشتمل ہے جو ہمیں دوسرے لوگوں سے مختلف ٹھہراتی رہتی ہیں۔ دنیا ایک عالمی تہذیب کی طرف بڑھ رہی ہے لیکن پھر بھی ایک گروپ کا دوسرے گروپ میں اوغام مشکل ہی ہوتا ہے۔ روس اور چین میں صرف سیاسی اختلافات نہیں۔ ہان (Han) اور سلاف (Slav) نسل کے مخصوص نمونوں کا فرق بھی ہے۔ یہی فرق انگریزوں اور فرانسیسیوں میں بھی رہے گا۔ ہر چند کہ ڈور اور کیلے میں صرف بائیس میل کا فرق ہے۔“ (۲)

الغرض دنیا کی مختلف نسلوں کے مزاج اور ان کے تہذیبی ساخت کو سمجھنے کے لیے ان کے ماضی کا مطالعہ کافی مفید ہے۔ علامہ اقبالؒ کے بقول ہر نسل کسی قوم کا مجموعی حافظہ ہوا کرتی ہے۔ لہذا جس طرح کسی شخص کی شخصیت کی تعمیر میں اس کا ماضی اور اس سے مخصوص یادیں اور واقعات اپنا حصہ ڈالتے ہیں اسی طرح کسی قوم کی بحیثیت مجموعی شخصیت کی تعمیر میں ان کے ماضی کے واقعات، پچھلی نسلوں کے تغیرات و تبدلات، ان کے عقائد اور ان کی سوچ اپنا حصہ ڈالتے ہیں اساطیر کا تعلق انسان کی ماضی کے اولین دور سے ہوتا ہے۔ یہ ایسی کہانی کو کہتے ہیں جس کی اصل و بنیاد مرد و زمانہ کی نذر ہو چکی ہو۔ جس کا مزاج مافوق الفطرت عناصر سے ترکیب پایا ہو، اس کی وضاحت و تشریح فطری اصولوں کے مطابق ناممکن ہو۔ اس کی حیثیت حقیقی ہونے کی بجائے انسانی ہو۔ لیکن اس کی حقانیت پر متعلقہ کچھ سے تعلق رکھنے والے لوگ اعتقاد و ایمان رکھتے ہوں۔ وہ ایک مخصوص مذہبی مزاج کی حامل ہو۔ حقیقی مفہیم کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی ایک علامتی حیثیت ہو، امر واقعہ میں تخیل کی آمیزش موجود ہو۔ شاعروں کے جائدادِ زمین، عقیدت مندوں کی مذہبی عقیدت، خوف، قوت، ایثار اور قوتِ تخلیق نے اس میں اپنا ایک خاص حصہ ڈالا ہو اور یوں رعب داستان کے لیے بہت سے افکار تراشے گئے ہوں۔ نتیجتاً اساطیر میں مبالغہ کی موجودگی ایک لازمی امر ہے۔ یہ تاریخ کے ایک ایسے دور سے متعلق ہو جس کا تعین کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہو۔

قدیم دیو مالا کے نقوش ہمیں قدیم دور کی مذہبی اور ادبی کتابوں میں ملتے ہیں۔ ادب اور مذہب کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے۔ اس لیے قدیم دور کی بیشتر ادبی کتابیں مذہبی مزاج رکھتی ہیں۔ اس میں موجود دیو مالا کی نوعیت بھی مذہبی ہے۔ جہاں تک یونانی دیو مالا کا تعلق ہے اسے سمجھنے اور اس کے متعلق جاننے کے لیے اور کئی ایک ذرائع کے ساتھ ساتھ اس دور کے مشہور رزمیے اور بالخصوص ہومر کے رزمیے خاصی اہمیت کے حامل ہیں بلکہ اس کی اہمیت اس حوالے سے اتنی زیادہ ہے کہ بقول ڈاکٹر مرزا حامد بیگ یورپی ادب میں یونانی اساطیر کے جس قدر حوالے ملتے ہیں وہ سب کے سب ہومر کی شاعری سے مستعار ہیں۔ (۳) اس لیے ہومر کے رزمیوں مثلاً اوڈیسی اور ایلینڈ میں یونانی دیو مالا کا خاصا بڑا حصہ محفوظ ہے۔ (۴) جس سے یورپی ادب آج تک اثرات قبول کر رہا ہے۔

ہومر کے دونوں رزمیے اساطیری اور دیو مالائی نوعیت کے ہیں۔ ان کا شمار دیو مالا کی جس قسم میں ہوتا ہے اسے ساگایالیب جنٹ کہا جاتا ہے۔ اساطیر کی رو سے اس سے مراد وہ مقبول کہانی ہوتی ہے جس کے پیچھے قومی تخیل کو تحریک دینے والا کوئی تاریخی واقعہ موجود ہو۔ جیسے کوئی جنگ یا یلغار وغیرہ۔ ایسی کہانیوں میں رعب داستان کے لیے بہت کچھ اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً ٹرائے کی کہانی۔ (۵) اس طرح اوڈیسی میں بھی اودیسیوس کے شجاعانہ کارناموں کا بیان موجود ہے۔ اور اس کہانی میں بھی انسانی تخیل کے آزاد روی کے ساتھ استعمال کا احساس ہوتا ہے۔

اوڈیسی کی اہمیت بحیثیت رزمیہ بھی مسلم ہے۔ اس کا سحر کارانہ اسلوب، ڈرامائیت، تشبیہات اور استعارات کے علاوہ کردار نگاری کی اعلیٰ صلاحیتوں کی موجودگی نے اس کی ادبی اہمیت میں اضافہ کیا ہے۔ اس کے اندر موجود فلسفہ حیات، اسلوب حیات اور توانا قدر کی موجودگی نے بھی اس کی وقعت بڑھانے میں مدد دی ہے۔ لیکن اس کا اساطیری اور دیو بالائی حوالہ بہت اہم ہے۔ جس سے ہمیں اس دور کے انسانوں کی سوچ اور اپروچ کا پتہ چلتا ہے۔ اس میں دیوتاؤں کی موجودگی، ان سے وابستہ عقائد، ان کے مزاج اور فطرت، رشتہ داریوں، پسند و ناپسند، انصاف اور نا انصافیوں، روا اور ناروا، جنسی بے راہرویوں اور اخلاقی پستیوں کا پتہ چلتا ہے۔ دیوتاؤں سے وابستہ یہ عقائد اور خیالات اگرچہ افراط و تفریط، اور عدم معقولیت کا شکار ہیں لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ اوڈیسی کا پورا منظر نامہ اس قسم کے خیالات سے پر ہے۔

اوڈیسی میں دیوتاؤں کے متعلق متوازن تصور دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ان کی خوب انسانوں سے ملتی جلتی ہے۔ جس طرح انسان معمولی معمولی باتوں پر ناراض ہوتے ہیں وہ بھی ایسے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کسی بھی دیوتا کے کسی عمل سے اس بات کا اظہار نہیں ہوتا کہ اس کے لیے اس کے سامنے جواز کے طور پر کوئی قاعدہ یا قانون بھی ہے۔ بقول احمد عقیل روہی ان میں انسانوں کی صفات پائی جاتی ہیں۔ وہ غصہ، نفرت، دوستی، جنسی بھول سے آشنا ہیں۔۔۔ جس طرح رحمدل اور نیک انسان پائے جاتے ہیں، اسی طرح دیوتاؤں کے ہاں بھی یہ گروہ یا قسم موجود ہے۔ برے اور عیاش انسانوں کی طرح کے دیوتا بھی ان میں پائے جاتے ہیں۔ (۶) یوں ہومر کے دیوتاؤں اور عام انسانوں میں مماثلتوں کے بہت سارے حوالے موجود ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے ہومر نے اپنے دور کے لوگوں کے مزاج کا خیال رکھا ہے۔ احمد عقیل روہی کے مطابق:

”ہومر کی دنیا کے یہ دیوی دیوتا دراصل انسانوں جیسے ہی ہیں۔ بس ذرا اپنی ملکوتی طاقتوں کی وجہ سے بالاتر ہیں۔ ورنہ ہر وہ اچھائی اور برائی جو انسانوں میں موجود ہے ان میں پائی جاتی ہے اور کبھی کبھی پڑھنے والا چونکتا بھی ہے کہ یہ بات جو ہوئی ہے یا یہ ایک دیوی دیوتا سے سرزد ہو سکتی ہے لیکن ہومر ان سے کرا لیتا ہے۔ کیونکہ اس دور کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا اور ان کے عقیدے کے خلاف ہومر نے کچھ نہیں لکھا۔“ (۷)

ان دیوتاؤں کا انسانوں کی طرح مخصوص مسکن بھی ہے۔ اولیوس کی پہاڑی ان کی رہائش کے لیے مخصوص ہے۔ وہ انسانوں کے ساتھ لڑتے جھگڑتے اور انسانوں کے ہاتھوں زخمی ہوتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔

”The gods in Homer are conceived as living on the top of Mount Olympus, from where they descend at their pleasure, either in their own divine shapes) which are anthropomorphic (or in the form of human

beings. Like mortals they have their rivalries and violent passions, and they may even be harmed by men. (8)

ان کی ناراضگی یا خوشی کا معیار بھی کچھ زیادہ بلند نہیں۔ بلکہ اس کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ بعض مواقع پر ان کی خوشنودی اور ناراضگی کا معیار انسانی اخلاق کے اصول اور قواعد کے مطابق بھی انتہائی پست ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان مقامات پر ان کے مقابل انسان اخلاقی اعتبار سے ان کے مقابلے میں زیادہ مضبوط اور طاقتور دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی آپس میں رقابت کا جذبہ بھی موجود ہے۔ مثلاً پوسدون انتھوپیا سے واپس آتا ہے اور اودیسیوس کو فانیائی کوی سرزمین کے قریب دیکھتا ہے تو بڑبڑا کر کہتا ہے:

”اچھا تو میرے انتھوپیا جانے کی دیر تھی کہ دیوتا اودیسیوس کے طرفدار ہو گئے۔ اور اب وہ فانیائی کوی سرزمین کے قریب پہنچ گیا ہے۔۔۔ خیر اب بھی وقت ہے میں اسے ایسا مزہ کچھاؤں گا کہ یاد کرے گا۔“ (۹)

نتیجتاً وہ ہاتھ میں ترسول تمام کرسندر کی لہروں میں پھیل پیدا کر لیتا ہے اور ایک طوفانی موج کے ذریعے اس کی کشتی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ (۱۰) اسی طرح کالپسونا می دیوی کو جب دیوتاؤں کی منشاء معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے زیوس کو قاتل کر کے اودیسیوس کو اس کی قید سے چھڑانے اور وطن واپس پہنچانے کا تہیہ کر لیا ہے تو وہ بڑے افسوس اور غصہ سے جھلا کر کہتی ہے:

”تم دیوتا بڑے ظالم ہو۔ حسد کرنے میں کون تمہاری برابری کر سکتا ہے۔ تم کسی دیوی کو انسان کی آغوش میں دیکھ کر نچلے نہیں بیٹھ سکتے۔ چاہے اس نے اس آدمی کو جائز طور پر اور کھلم کھلا اپنا شوہر بنا کر سب کچھ کیا ہو۔ جب گلابی انگلیوں والی ایوس، صبح کی دیوی، اور یون پر عاشق ہوئی تھی اس وقت بھی تم آرام طلبوں کی یہی حالت تھی۔ تم سخت براہم ہو گئے تھے۔ اور آخر آرمیس نے سنہرے سنگھاسن سے اٹھ کر صبح کے محبوب کو اور تنکیا میں اپنے نازک تیروں سے ہلاک کر دیا تھا۔ اسی طرح جب خوشنما کالکوں والی، حسین دیے تیر جذبات سے مغلوب ہو کر اپنے محبوب ایاسیون سے نکھارے ہوئے کھیت میں ہم آغوش ہوئی تو زیوس کو اس بات کا پتہ چلنے میں دیر نہ لگی اور اس نے ایاسیون کو برق خاطف گرا کر فنا کر دیا۔ اب میری باری آئی ہے کہ ایک انسان کے ساتھ رہ کر دیوتاؤں کی ناراضی مول لوں۔ انسان بھی وہ جسے میں نے جہاز کے پینڈے پر بیٹھا بہتا پھر رہا تھا، موت کے پنجے سے چھڑایا تھا۔ اس کے جہاز کو زیوس ہی نے بجلی گرا کر سیاہ فام سمندر پر پاش پاش کیا تھا۔“ (۱۱)

الغرض اوڈیسی میں دیوتاؤں کے درمیان اختیارات صرف کسی خاص دیوتا تک محدود نہیں ہیں۔ اس میں عدم توازن کی ایک کیفیت دیکھنے کو ملتی ہے۔ دیوتا ایک دوسرے کے دائرہ اختیار میں داخل ہوتے رہتے ہیں۔ اور یوں آپس میں گلے شکوے پیدا ہو جانا ایک فطری امر بن جاتا ہے۔

ایک دوسرے کے دائرہ اختیار میں ان کا داخل ہونا انسانی فطرت کے عین مطابق ہے اور چونکہ وہ کسی قاعدے قانون کے پابند نہیں ہیں۔ اس لیے دائرہ اختیار کی خلاف ورزی ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت اور عداوت کی آگ کو ہوا دیتی رہتی ہے۔ اس دیوتا کی نظام کا ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سفارشی بہت زیادہ چلتی ہیں۔ دیوتا انسانوں کی سفارشی بھی قبول کرتے ہیں اور خود دیوتا زپوس جو دیوتاؤں کا دیوتا ہے۔ ایلید میں اپنی بیٹی اتھینہ اور نیوی ہیرا کے ہاتھوں اور اوڈیسی میں اتھینہ کے ہاتھوں کافی مجبور دکھائی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتھینہ اپنے چہیتے اودیسیوس کے لیے زپوس سے سفارش کرتی ہے تو وہ پوسدون سے خوفزدہ ہے لیکن تھوڑے سے رد و کد کے بعد مان لیتا ہے اور یوں اسے پوسدون کی ناراضگی مول لینی پڑتی ہے۔

اوڈیسی میں دیوتا اور انسان دونوں کافی ضدی مزاج واقع ہوئے ہیں۔ اور اس کی انتہا اس صورت میں دیکھی جاسکتی ہے کہ بعض مقامات پر دیوتاؤں اور انسانوں کے درمیان رشک، مخاصمت اور دشمنی کا جذبہ موجود ہے۔ دیوتا بہت جلد ذاتی انتقام پر اتر آتے ہیں۔ اور ایسے معاملات میں بعض اوقات قصور بھی دیوتاؤں ہی کا ہوتا ہے۔ مثلاً پوسدون کے کردار کو دیکھیے، جو خیر کی بجائے شر کا نمائندہ ہے۔ (۱۲) حالانکہ وہ بنیادی غلطی جس کی وجہ سے اودیسیوس سمندر میں پوسدون کے زیرِ عتاب رہتا ہے یہی ہے کہ اس نے اس کے بیٹے سائیکلوپس کی آنکھ پھوڑ دی ہے۔ جو اودیسیوس کے ساتھیوں کو مارنے اور ایک ایک کر کے سفاکی کے ساتھ کھانے میں قطعی ظلم سے کام لے رہا تھا۔ ایسی صورت میں اودیسیوس اگر اس کی آنکھ میں سلائی پھیر دیتا ہے تو یہ کوئی زیادتی نہیں تھی۔

الغرض دیوتاؤں اور انسانوں کے درمیان کشاکش کی ایک کیفیت جاری رہتی ہے۔ اودیسیوس کا ساحل تک کامیابی سے پہنچنا دراصل دیوتاؤں کے ارادوں پر انسان کے ارادوں کی فتح کا اعلان ہے۔ ایسی ہی حالت رامائن میں بھی ہے۔ دیوتاؤں کے نہ چاہے جانے کے باوجود شامترا یا بھائیگرتھ کی اپنی ریاضتوں میں کامیابی اور مقصد کا حصول دراصل دیوتاؤں کی طرف پیدا کی جانے والی مزاحمت پر انسانی حوصلہ اور ہمت کا غلبہ ہے۔

اوڈیسی میں دیوتاؤں اور انسانوں کی آپس کے اس پتیلش کے مختلف مظاہرے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مثلاً ایاس جس کے لمبے جہازوں کو پوسدون نے تباہ کر دیا تھا۔ مگر وہ خود دیوتا کی مہربانی سے گیرائی کی عظیم چٹان پر بیٹھ کر طوفانی موجوں سے بچ گیا۔ اس نے حماقت کرتے ہوئے کہا کہ نگل جانے والے سمندر کے چنگل سے بچ کر میں

نے دیوتاؤں کو نیچا دکھا دیا۔ کفرانِ نعمت کا یہ کلمہ پوسندون نے سنا تو مضبوط ہاتھوں میں ترسول پکڑ کر گیرائیوی چٹان پر ایسی ضرب لگائی کہ وہ دو ٹکڑے ہو گئی۔ اور جس حصہ پر انیاس بکواس کرنے سے پہلے آرام کر رہا تھا وہ ٹوٹ کر سمندر میں جا گر اور اپنے ساتھ اسے بھی وسیع متلاطم گہرائیوں میں لے ڈوبا۔ (۱۳) پوسندون کو یہ زیادتی نظر تو آتی ہے کہ ایک انسان انہیں نیچا دکھانے کی بات کر رہا ہے لیکن اپنے بیٹے کے ظلم کے متعلق اس کی اخلاقی حس بیدار نہیں ہوتی جو مظلوم انسانوں کو کچا چبا کر کھا لیتا ہے۔ اسی طرح اس کے بیٹے کی آنکھ تو اودیسیوس نے پھوڑ دی ہے لیکن کڑی اور سخت سزا (موت کی صورت میں) اودیسیوس کی بجائے اودیسیوس کے ساتھیوں کو ملتی ہے۔

دیوتاؤں کی طرف سے مخاصمت کے اس جذبہ کے پس منظر میں ان کے جذبہ انانیت کا بھی عمل دخل موجود ہے۔ مثلاً پوسندون جب اودیسیوس کے جہاز کو تباہ و برباد کرتا ہے اور اودیسیوس کو مصیبت میں گرفتار دیکھتا ہے تو خوش ہو کر کہتا ہے: ”مجھے یقین ہے کہ اگر تم وہاں (فانیائی سرزمین) پہنچ بھی گئے تو تمہاری حالت ایسی نہ ہوگی کہ ان مصیبتوں کا مذاق اڑانے کی جرأت کر سکو۔“ (۱۴) جملے کے آخری الفاظ میں پوسندون کے غصہ کی وجہ سمجھ میں آسکتی ہے۔ اسے خوف اس بات کا نہیں ہے کہ اس کے بیٹے کی آنکھ پھوڑنے والا زندہ سلامت نکل جائے گا بلکہ اس بات کا ہے کہ کہیں یہ فانی انسان ساحل پر پہنچ کر دیوتاؤں کی ناکافی قوت کا مذاق نہ اڑا سکے۔ اس کی بنیادی وجہ انانیت ہے جس کی وجہ سے اودیسیوس کا حوصلہ اس کے لیے ناقابلِ برداشت بن گیا ہے۔

اوڈیسی میں دیوتاؤں کی جنسی بے راہرویوں بھی قدم قدم پر موجود ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں نے اپنے بہیمانہ اور حیوانی جذبات دیوتاؤں کے ساتھ بھی منسوب کر دیے ہیں تاکہ ان کی اپنی جنسی بے راہرویوں کے لیے اخلاقی راستہ ہموار رہے۔ مختلف دیوتاؤں کو جنسی آلود گیوں میں گرفتار ہوتے دکھایا گیا ہے۔ مثلاً پوسندون دھوکے سے سالمونیوس کی بیٹی ترو (جو دنیا کے سب سے بڑے سمندر دریا ایٹی پیوس کے دیوتا کے محبت میں گرفتار ہو گئی تھی) سے اپنی پیوس کے بہروپ میں دریا کے کنارے ہم بستر ہوتا ہے۔ (۱۵) انتیوپی بنت اسوپیوس کو زیوس کے آغوش میں سونے کا دعویٰ ہے۔ (۱۶) امفتریون کی بیوی لکینی۔۔۔ قادر مطلق زیوس کی آغوش میں سوئی تھی۔ (۱۷) الویوس کی بیوی فسمیدیا کو پوسندون سے ہم بستر ہونے کا دعویٰ ہے۔ (۱۸) دیوتا آریس اور دیوی افروڈیتی کی محبت کا قصہ۔۔۔ اور ننگرے دیوتا کی بچھائی گئی جال میں ان کے پھنسنے کا واقعہ دیوتاؤں کی پست اخلاقی سطح کی غمازی کرتا ہے۔ (۱۹) دیوتاؤں کی مخصوص محبوبائیں جن کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ کوئی ایسی گستاخی کر لیتا تو انہیں دائمی عذاب میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ مثلاً دھرتی کے پر شکوہ بیٹے تیتیس (جس نے پاتال میں دو ایکڑ سے زیادہ زمین گھیر رکھی ہے اور اس کے پہلوؤں میں دو گدھ بیٹھے اس کے جسم کو نوچ رہے ہیں، اور اس کا جگر کھارہے ہیں) نے زیوس کی مشہور محبوبہ لیتو

پر دست درازی کی تھی اور اس کی پاداش میں وہ یہ سزا بھگت رہا تھا۔ (۲۰)

مختلف معاملات میں دیوتاؤں کا عمل اور رد عمل عام انسانوں سے کچھ زیادہ مختلف معلوم نہیں ہوتا۔ وہ جذبات کی جس سطح پر زندگی گزار رہے ہیں اس میں عظمت یا بلندی کے کچھ آثار دکھائی نہیں دے رہے۔ مثلاً کالپس کی صورت میں دیویاں انسانوں کے ساتھ شادی رچانے کی آرزو مند ہیں۔ اور اس مقصد کے لیے زبردستی کرنے سے بھی نہیں کترتیں۔ کالپس نے اودیسیوس کو اس مقصد کے لیے اپنے غار میں روک رکھا ہے۔ (۲۱) وہ عام انسانوں کی محفلوں میں بیٹھے، ان کے ساتھ باتیں کرتے اور ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ انسانوں کی محفل میں وہ رقص و سرود میں حصہ لیتے ہوئے بھی نہیں کترتے۔ (۲۲) عام انسانوں کی طرح ان کے محل بھی ہیں۔ مثلاً پوسیدون کا محل آگائی میں ہے۔ (۲۳) اسی طرح اودیسیوس میں دیوتاؤں کا ایک مستقل مسکن بھی ہے۔ جہاں نہ کبھی ہوائیں چلتی ہیں، نہ مینہ برستا ہے، نہ برفباری ہوتی ہے۔ بادلوں کی پہنچ سے دور، وہ اجلی نضاؤں میں معلق ہے۔ اور شفاف روشنی ہمیشہ اس پر چھلی رہتی ہے۔ (۲۴) دیوتاؤں کے مسکن کو زمین پر وقوع پذیر ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یونانی دیو مالا کی تخلیق کے پس منظر میں جو ذہن کا فرما تھے ان کے تخیل کی رسائی زمین تک محدود تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ جو جگہ زمین پر واقع ہوگی، وہاں پر ہوائیں بھی چلیں گی اور مینہ بھی کبھی نہ کبھی برے گا۔ بہر حال دیوتاؤں کے مسکن کے متعلق انسانی تصور نے مبالغہ اور تخیل کی آزاواڑان سے اچھا خاصا کام لیا ہے۔

دیوتا اور دیویاں انسانوں کے ہمدرد بھی ہیں اور دشمن بھی۔ ان کی ہمدردی اور دشمنی کا معیار بھی کچھ عجیب سا ہے۔ مثلاً قربانی میں تھوڑی سی کوتاہی بھی انسانوں کو مصیبت میں مبتلا کر سکتی ہے۔ جب ان کا دل پیچتا ہے تو وہ انسانوں کو دائمی جوانی دینے سے بھی نہیں کترتیں۔ مثلاً کالپس نے اودیسیوس کو یہی ترغیب دی ہے کہ اس کے ساتھ شادی رچانے کی صورت میں اسے ابدی جوانی سے سرفراز کیا جائے گا۔

عام صورتوں میں بھی جب وہ ہمدرد بنتے ہیں تو انسانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے انسانی روپ میں آتے ہیں۔ مثلاً تیلیماخوس جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اٹھینہ خود میدانِ تصور کی شکل اختیار کر کے آتی ہے اور اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے۔ (۲۵)

دیوی اور دیوتاؤں کی کوئی مخصوص تعداد نہیں۔ ان کی تعداد میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ مثلاً کاموس کی بیٹی نازک ٹہنوں والی اینو انسانوں کی طرح ایک عام عورت تھی۔ لیکن اب سمندری شور آلود گہرائیوں میں رہتی ہے۔ اسے دیوتاؤں نے اپنے میں شامل کر کے لیو کو تھیہ نام رکھا ہے۔ (۲۶) اسی طرح ایلینڈ اور اوڈیسی وونوں میں دیوتاؤں کی ایک کھپ نظر آتی ہے۔ ایلینڈ میں انیاس اور اکلیمز کے علاوہ اور بھی کئی کردار ایسے ہیں جو کسی دیوی اور انسان یا دیوتا اور

انسان کی مشترکہ اولاد ہیں۔ اوڈیسی میں بھی سائیکلوپس، ہیراکلیس وغیرہ اسی گردہ سے تعلق رکھتے ہیں۔

دیوتا بڑے حساس اور نازک مزاج واقع ہوئے ہیں۔ مثلاً سورج دیوتا پھر یون اس وجہ سے پریشان ہے کہ اودیسیوں کے گستاخ ساتھیوں نے اس کے مویشی ہلاک کیے ہیں غروب کے وقت انہیں دیکھ کر اس کا دل خوش ہوتا تھا۔ وہ خبردار کرتا ہے کہ اگر اس کے مویشیوں کا ان سے پوری طرح بدلہ نہ لیا گیا تو وہ پاتال میں جا کر مردوں پر چمکنے لگے گا۔ پھر یون کی اس ناراضگی اور دھمکی کے نتیجہ میں زیوس جواب دیتا ہے:

”سورج فانی انسانوں اور لافانی دیوتاؤں کی خاطر اس زر خیز دنیا پر چمکتے رہو۔ میں ابھی خبرہ کر دینے والی بجلی گرا کر ان مجرموں کے جہاز کو شراب جیسے سیاہ سمندر پر پاش پاش کر دوں گا۔“ (۲۷) پوسیدون سیاہ بدلی بھیج کر پچھم سے چنگھاڑتی ہوئی ہوا میں چلاتا ہے۔ سکان گیر کے سر پر جہاز کا مستول گرتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ زیوس بجلی گراتا ہے۔ گندھک کی بو پھیل جاتی ہے۔ صرف اودیسیوں بچتا ہے۔ (۲۸) اودیسیوں کے ساتھیوں سے غلطی ضرور ہوئی ہے۔ اور وہ بھی شدید بھوک کی کیفیت میں ہوئی ہے۔ لیکن صرف اس جرم کی پاداش میں کہ اس سے ایک دیوتا کی دل لگی کے سامان کو نقصان پہنچ کر ٹھیس پہنچی ہے۔ لیکن یہ اتنا بڑا جرم نہیں کہ زیوس بجلی گرا کر اودیسیوں کے تمام ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو اوڈیسی میں دیوتاؤں کا رویہ انسانوں سے مٹی بر رفاقت نہیں بلکہ مٹی بر رخصت ہے۔ یہ دیوتا اخلاقی حس کافی کمزور رکھتے ہیں۔ شدید جذبہ انتقام ان کے دلوں میں کروٹیں بدلتا ہے۔ انسانوں کو قتل ہوتا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ یا کم از کم ان کے دل میں کسی انسان کی موت پر کوئی جذبہ ترحم بیدار نہیں ہوتا۔ یہ ایسے خدا ہیں جن کے دل میں شہوت کی کثیف تمنائیں ٹھانھیں مارتی ہیں اور دماغ تخریب کا رانہ عناصر سے بھرے ہوئے ہیں۔ جنگ کی بھٹی گرم ہو جاتی ہے تو گنگار اور بے گناہ کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ ہومری کے الفاظ میں جنگ کا دیوتا جب غضبناک ہوتا ہے تو لوگوں میں تمیز نہیں کرتا۔ (۲۹)

ان کی نظر میں خیر کے جذبات کی کچھ زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ ان کے مزاج کا پلڑا ”شر“ کی طرف زیادہ جھکا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اوڈیسی میں کئی ایک مقامات پر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اتھینہ کو اودیسیوں اس کی شخصیت کے مکارانہ حوالوں سے پسند ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو اودیسیوں کی جو شخصیت اوڈیسی میں ابھرتی ہے وہ ایسی نہیں ہے جس سے محبت کی جائے۔ اتھینہ کا اس سے محبت کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اس کی اپنی شخصیت بھی اودیسیوں کی چالاک طبیعت کے ساتھ موافقت رکھتی ہے۔ اور بات صرف اتھینہ تک محدود نہیں بلکہ اوڈیسی کے ہر دیوتا کو نیکی سے نفرت یا بیزاری اور شر سے محبت ہے۔ مثلاً فانیائیوں کو یوں کے مینوں کی یہ ایک اچھی خصوصیت ہے کہ وہ سمندری سفر کے تھکڑے کھانے والوں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں اور انہیں بہ حفاظت اپنے وطن پہنچانے کا بندوبست کرتے ہیں۔ ان کی یہ خوبی

صرف اس وجہ سے دیوتاؤں کو نہیں بھاتی کہ ان کے اس طرز عمل کو وہ اپنے دائرہ اختیار میں مداخلت سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اودیسیوس کو پناہ دینے کے پاداش میں پوسیدون فانیائیا کو یوں کے جہاز کو تھپک کر پتھر کا بنادیتا ہے۔ (۳۰) اور ان کے شہر کے ارد گرد فصیلیں بنا کر انہیں سمندر کے ساحل سے محروم کر دیتا ہے۔

دیوتاؤں کے منظور نظر بھی ہیں۔ ان کا انتخاب دیوتاؤں پر منحصر ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ وہ دیوتا زادوں کو اس اعزاز سے نواز دیتے ہیں۔ بہر حال دیوتا اپنے منظور انسانوں کو عزیز رکھتے ہیں۔ انہیں دوسرے انسانوں سے ممتاز کر دیتے ہیں۔ انہیں الوہی قوتوں کا حامل بنادیتے ہیں۔ اس کا دائرہ اختیار حدود بشریت سے بڑھا دیتے ہیں۔ بعض صورتوں میں اپنی طرح الفانی بھی بنادیتے ہیں۔ جنگ میں ان کی مدد کرتے نظر آتے ہیں۔ ایلید کی پوری جنگ میں دیوتا اپنے منظور نظر سورماؤں کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں۔ زیوس سے ان کی سفارش کرتے ہیں۔ اوڈیسی میں اٹھینہ اودیسیوس کے لیے زیوس سے سفارش کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور خواستگاروں کے خاتمہ کے دوران قدم بہ قدم اس کے ساتھ رہتی ہے۔ جنگ کے دوران خواستگاروں کے نیزوں کے وار خطا کر دیتی ہے۔ اور اودیسیوس کا ایک نشانہ بھی خالی نہیں جانے دیتی۔ اودیسیوس کے علاوہ بعض کردار ایسے بھی ہیں جو دیوتاؤں کی مخصوص مہربانی سے مقام الوہیت پر فائز ہونے لگے ہیں۔ مثلاً آئیولوس دیوتاؤں کا منظور نظر ہے۔ زیوس نے اسے ہواؤں کا نگران بنایا ہے اور یہ طاقت عطا ہوئی ہے کہ جس ہوا کو چاہے چلائے، جسے چاہے روک دے۔ اودیسیوس کے جہازوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ پچھتم سے ہوا چلا دیتا ہے۔ (۳۱)

دیوتا انسانی نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں وہ ظاہر ہونا چاہیں تو ان کے پاس ہزار طریقے ہیں۔ مثلاً وہ کسی انسان کا روپ دھار کر سامنے آسکتے ہیں۔ ایک دیوتا دوسرے دیوتا کا بہروپ بھر سکتا ہے۔ خواب میں نظر آسکتے ہیں۔ اپنی اصلی شکل و صورت میں بھی سامنے آسکتے ہیں۔ دیوی اور دیوتاؤں کے ساتھ ساتھ وہ ہستیاں جن کی دیوتائی حیثیت مشکوک ہے وہ بھی نظروں سے غائب رہنا چاہیں تو وہ سکتے ہیں۔ مثلاً اوڈیسی میں ایک مقام پر کرکی نامی جادوگرنی جہاز کے ساتھ ایک جوان مینڈھا اور سیاہ بھینز باندھ کر آئی تھی۔ وہ بڑی آسانی سے اس کے پاس سے گزر گئی تھی۔ اور انہوں نے اسے دیکھا بھی نہیں۔ اس لیے کہ آسمانی ہستیاں نظروں سے غائب رہنا چاہیں تو انسان کی کیا مجال جو ان کی آمد و رفت کی خبر رکھ سکے۔ (۳۲)

کابنوں کی پیشگوئیاں حرف بہ حرف صحیح ثابت ہوتی ہیں۔ اوڈیسی میں کئی ایک پیشگوئیاں ایسی ہیں جو من و عن سچ ثابت ہوئی ہیں۔ مثلاً آدم خور کو تیلیموس بن یورمیدیس نامی ایک کابن نے پیشین گوئی کی تھی کہ اودیسیوس نامی شخص اسے اندھا کرے گا۔ (۳۳) اور کہانی کی رو سے سائیکلوپس (آدم خور دیو) اودیسیوس کے ہاتھوں اندھا ہو جاتا ہے۔ اسی

طرح کر کی اودیسیوس کو بتاتی ہے کہ تھری ناکیہ جزیرے میں داخل ہو کر سورج دیوتا ہیر یون کے موسیثیوں کو نقصان پہنچانے سے باز رہنا۔ ایسی صورت میں ہزار مشکل ہی سے سہی لیکن اتھا کا پہنچنا ممکن ہے۔ دوسری صورت میں میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ تمہارا جہاز برباد اور تمہارے ساتھی ہلاک ہو جائیں گے۔ اور تم کسی طرح بچ گئے تو مدتوں بعد تنہا، بری حالت میں گھر پہنچو گے۔ (۳۴) یہ پیشین گوئی حرف بہ حرف سچ ثابت ہو جاتی ہے۔

اوڈیسی میں کئی ایک ایسے اساطیری واقعات بھی موجود ہیں جن کی حیثیت علامتی قرار دی جاسکتی ہے۔ اس حوالے سے بالخصوص ایک واقعہ کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ اودیسیوس اور اس کے ساتھی لوٹس خوروں کے ملک پہنچ جاتے ہیں اور اودیسیوس کے قاصد کو لوٹس خور لوٹس ٹپکنے کو دیتے ہیں تو یہ شیریں پھل کھانے کے بعد وہاں سے واپسی یا فرار کے تمام خیالات ان کے ذہن سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ وطن واپسی کے ارادے بھولی بسری باتیں معلوم ہونے لگتی ہیں۔ اودیسیوس انہیں بزور جہاز میں سوار کر دیتا ہے۔ تو وہ روتے ہوئے جہاز کی طرف آتے ہیں۔ (۳۵) یہ واقعہ بظاہر بڑا بے معنی سا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اس میں بہر حال ایک حقیقت مستور انداز سے موجود ہے۔ جس کی معنویت نظر انداز کرنا مشکل ہے۔ وہ یہ کہ مشکلات اور آزمائش بھری زندگی گزارنا ہر شخص کا کام نہیں ہوتا۔ ایسی زندگی انسان پر بوجھ بنے لگتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں کا امن پسندانہ ماحول اودیسیوس کے دوستوں کو پسند آیا ہو اور مستقبل کے خطرات سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ پرامن اور خطرات سے خالی زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ جس میں خوراک انتہائی سادہ ہے لیکن اس قسم کی مشکلات اور خطرات بھی نہیں جن کا وہ گذشتہ انیس یا بیس سال سے شکار رہے ہیں۔

اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ بھی کافی معنویت رکھتا ہے۔ ایک دیوی جو اپنے نغموں سے سننے والوں کو مسحور کر دیتی ہے۔ کر کی اسے مشورہ دیتی ہے کہ جب اس جگہ سے جہاز گزرے تو ان کی آواز سننے سے باز رکھنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے کانوں میں موم گرم کر کے رکھ لیما۔ تا کہ وہ اس کی آواز نہ سن سکے۔ تم خود اگر ان کے گیت سننا چاہو تو اپنے آدمیوں سے کہنا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں باندھ کر تمہیں مستول سے جکڑ دیں۔ اس طرح تم دونوں سازنوں کی آواز سے لطف اندوز ہو سکو گے۔ اگر تم ان بندھنوں سے رہا ہونے کی کوشش کرو تو تمہارے آدمیوں کو چاہیے کہ اور رسیاں لے کر تمہیں خوب کس کر باندھیں۔ (۳۶)

بظاہر تو یہ سحر بھرا واقعہ دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اس میں بھی ایک بہت بڑی حقیقت پوشیدہ ہے۔ وہ یہ کہ ایک خاص قسم کا فن انسان کو کشمکش زندگی سے دور لے جاتا ہے۔ بیٹھے نغمے زندگی کے مصائب سے فرار کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اور ان سے غمٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انہیں سننے کی بجائے اپنے کان بند کر لیے جائیں۔ یعنی ان کی طرف توجہ

ہی نہیں دینی چاہیے۔ بقول اقبالؒ:

گریز کشمکش زندگی سے مردوں کی

اگر شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے شکست (۳۷)

اسی طرح ایک اور واقعہ بھی سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔

”جب کرکی لمبی چھتری تمہیں چھوئے تو تم کو ارسونت کر اس کی طرف ایسے جھپٹنا جیسے اسے مار ڈالنا چاہتے ہو۔ وہ تم سے خوف کھا کر دبک جائے گی اور ہم بستر ہونے کی دعوت دے گی۔ تم بھی اگر اپنے ساتھیوں کی رہائی اور اچھے سلوک کے آرزو مند ہو، تو دیوی کی مہربانی سے فائدہ اٹھانے میں تامل نہ کرنا، لیکن پہلے پاک دیوتاؤں کی سب سے بڑی قسم اس سے کہلو الیہا تاکہ وہ تم سے مزید فریب نہ کرے۔ ورنہ جیسے ہی تم برہنہ ہو گے وہ تمہاری جرأت اور مردانگی چھین لے گی۔“ (۳۸)

واقعہ کا علامتی رنگ انسانی نفسیات کے کئی ایک پہلو سامنے لاتا ہے۔ جنس کا جذبہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ اور عورت مرد کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک آنکھ والے دیوتا سائیکلوپس کی صورت میں بھی ایک بہت بڑی حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے، وہ یہ کہ ظالم کی ایک آنکھ ہوتی ہے۔ جو حق اور باطل میں تمیز نہیں کر سکتی۔ اس کا علاج ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ پھوڑ دی جائے۔ اس کردار کی یہی معنویت تھی جس کی وجہ سے عالمی ادب میں یہ ایک زندہ جاوید کردار بن گیا۔ خود اردو کی بیشتر داستانوں اور حکایتوں میں ایک آنکھ والا دیوتا ہے۔ (۳۹)

ہومر کے رزمیوں میں مبالغہ آرائی اور تخیل آرائی دونوں موجود ہیں۔ جس کا احساس قدم بہ قدم ہوتا ہے۔

بقول مرزا حامد بیگ:

”ایسا نہیں ہے کہ یونانیوں نے دوسروں کے مقابلے میں کم اصنام تراشے ہیں، کم جھوٹ بولا ہے، بلکہ شاید اوروں سے زیادہ ہی۔ لیکن چونکہ خن سے خوگر تھے اس لیے ان کے اصنام میں، ان کے جھوٹ میں زندگی کی بڑی بڑی سچائیاں ہیں۔ انہوں نے دنیا کو اس طرح دیکھنے کی کوشش کی ہے جیسی کہ وہ ہے۔ اس میں ان کے فلسفے اور سائنس دونوں نے مدد کی۔ ان کے شاعروں نے دنیا دیکھی اور انسانوں کو سمجھا اور برتا۔ کیونکہ وہ انسانی زندگی کو اس کے صحیح تناظر میں دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کے یہاں بچوں کی سی اثر پذیری ہے، لیکن ان کے ذہن کے درپے بڑوں کی طرح کھلے ہوئے ہیں۔“ (۴۰)

دنیا کے کسی بھی دیو مالا کا ایک اچھا خاصہ حصہ ایسا بھی ہوتا ہے جو مکمل طور پر غیر عقلی اور غیر منطقی ہوتا ہے۔ ایسی لغویات اور بے سرو پائتم کے افسانے دنیا کے ہر دیو مالا میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں معنویت تلاش کرنا بھی سعی لا حاصل ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آج سے تین چار ہزار برس پیشتر کے ادب کو آج کی حکمت کی رو سے جانچا جائے۔ جس طرح آج کا ادب آج سے ہزار، یا ہزاروں برس بعد کی علمی سطح کی رو سے نہیں سمجھا جاسکتا۔ اسی طرح آج کی علمی سطح کے مطابق آج سے ہزاروں برس پیشتر کے ادب کو پرکھنا اور یہ کہہ کر رد کر دینا زیادتی ہوگی کہ ہومر نے اپنی کہانی میں لغویات سے کام لے کر اسے بے معنی بنا دیا ہے۔ لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ اس دور کی علمی سطح کے احترام میں آج کے ذہن کو مسترد کرنا بھی زیادتی ہوگی۔

نا قابل یقین واقعات ہومر کے دونوں رزمیوں میں موجود ہیں۔ اوڈیسی میں ایلینڈ کے مقابلے میں اس کی شرح کچھ کم نہیں۔ مثلاً اودیسیوس کا دریا کے دیوتا سے دعا مانگنا اور دریا کا اپنے تیز دھارے کو آہستہ کر لینا۔ (۴۱) کرکی کا یورلوخوس کے ساتھیوں کو اپنی چھڑی سے چھو کر سوروں میں تبدیل کر دینا۔ (۴۲) اور بعد میں اودیسیوس کے کہنے پر کرکی کا چھڑی چھوانے سے انہیں دوبارہ انسانوں میں تبدیل کر دینا۔ (۴۳) ہیرمیس کا اودیسیوس کو ایک بوٹی دینا، جس کی موجودگی میں کرکی کا جادو بے اثر ہو جاتا ہے۔ (۴۴) یہ نا قابل یقین واقعات سحر کے لہادے میں لپٹے ہوئے ہیں۔ دنیا کی ہر ایک دیو مالا میں اس قسم کے واقعات یا تو دیوتاؤں کی مابعد الطبیعیاتی قوتوں کی وجہ سے ممکن ہو جاتے ہیں یا بھر جادو کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ خود کرکی بھی ایک دیوی سے کم نہیں، وہ ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے، نظروں سے پوشیدہ رہ سکتی ہے، اور ایک آسمانی ہستی ہے۔

قدیم دور کی دیو مالائیں ایک دوسرے کے ساتھ مماثلت بھی رکھتی ہیں۔ اسی وجہ سے ان میں ملتے جلتے واقعات اور حالات آتے رہتے ہیں۔ مثلاً اوڈیسی کی رو سے ہر مرد بخری (ایک دیوتا) کو مینے لاؤس پکڑتا ہے تو وہ شیر، ببر، سانپ، چیتا اور جنگلی سور کا روپ دھار لیتا ہے۔ بہتے ہوئے پانی اور ہرے بھرے درخت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ (۴۵) اسی سے ملتی جلتی کیفیت رمانن میں بھی نظر آتی ہے۔ جب مارچ رام کو دھوکا دینے کی خاطر ایک خوبصورت ہرن کا بہروپ بھرتا ہے۔ ہر کھلے رنگ بدلتا ہے اور واسیکی کے بقول زیورات کے ایک بہتے ہوئے دریا کی مانند نظر آتا ہے۔

دنیا میں جہاں کہیں بھی سحر موجود ہے۔ وہ ایک خاص قسم کے طریق کار پر کار بند رہتی ہے۔ اس کی ساخت اور اجزائے ترکیبی ایک جیسی ہوتی ہے۔ چاہے دو منتر ہو یا کچھ اور۔ اس پر عمل کرتے ہوئے چند ایک احتیاط مد نظر رکھنے پڑتے ہیں۔ اور اس میں معمولی سی کوتاہی سحر کے سارے اثر کو بے کار بنا دیتی ہے۔ مثلاً اینو نے اودیسیوس کو ایک رومال

دیا ہے جسے کمر کے ساتھ باندھنے سے وہ تیراکی کے ذریعے بحفاظت ساحل تک پہنچ سکتا ہے۔ اسے یہ بھی ہدایت دی گئی ہے کہ ساحل پر پہنچ کر سمندر کی طرف پیٹھ کر کے پھینکنا اور رومال کی طرف ہرگز نہ دیکھنا۔ (۴۶) رامائن میں بھی جہاں کہیں سحر بھری کیفیات کا ذکر ہے وہاں اس قسم کے سخت احکامات اور ہدایات موجود ہیں۔ مثلاً ہنومان کو پٹ من کے رسوں سے باندھنے کی صورت میں سحر کا سارا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ مانو استر یا برہم استر کا استعمال دوسری مرتبہ نہیں کیا جاسکتا۔ رام کے کئے ہوئے سر کے ساتھ (جو صرف جادو کے عمل سے تھا) راووں کی موجودگی ضروری تھی۔ اس کے چلے جانے کے ساتھ ہی رام کا کٹا ہوا سر دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ اسی طرح کرکی کے جادو سے اودسیوں کے ساتھیوں کا سور بن جانا بھی اوڈیسی میں سحر اور طلسم کی موجودگی پر دلالت کرتا ہے۔ ایک مقام پر ایک کردار کا ہوا سے بھرا ہوا تیلہ دینا اور اسے نہ کھولنے کی ہدایت کرنا جس کی بدولت اودسیوں اور اس کے ساتھیوں کو بحیریت وطن واپس پہنچ جاتا تھا، بھی اوڈیسی میں جادو یا سحر کی موجودگی کے نئے پہلو سامنے لاتا ہے۔ ان واقعات کے پس منظر میں بھی انسانی نفسیات کے کئی ایک چھپے ہوئے گوشے موجود ہیں۔ مثلاً اس کے ساتھیوں کے دل میں یہ خیال درآتا کہ ان کا سردار شاید تیلے میں ایک بہت بڑا خزانہ لے کر جا رہا ہے اور یوں تیلے کو کھولنے کی ہمت کرنا، نتیجتاً سمندر میں طوفان آنا، اس حقیقت کا علامتی اظہار ہو سکتا ہے کہ لالچ کی وجہ سے مخلص لوگوں پر عدم اعتبار انسانی نفس کو طوفانوں اور مصائب کے حوالے کر دیتا ہے۔ رومال کی طرف پیچھے نہ دیکھنے کی ہدایت اس حقیقت کا اظہار ہے کہ معلوم اور مسلمہ حقائق کے پس پردہ بھی کچھ حقائق موجود ہوتے ہیں۔ جن کے متعلق جاننے سے بہتر ہے کہ انہیں مانا جائے اور انہیں اعتقاد کا حصہ بنایا جائے۔ اودسیوں کے ساتھیوں کا کرکی کے ہاتھوں سور بن جانا اس بات کا علامتی اظہار ہو سکتا ہے کہ طمع اور لالچ کی وجہ سے انسان حیوانی سطح پر زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اوڈیسی میں ایک اور جی بہت اہم مابعد الطبیعیاتی واقعہ اودسیوں کا پاتال کو مابعد ازطبیعیاتی سفر ہے۔ جسے اودسیوں کو مجبوراً اختیار کرنا پڑتا ہے۔

پاتال کے محیر العقول سفر میں اودسیوں روحوں سے ملاقات کرتا ہے۔ ان کی چٹانستہ ہے۔ رُروں کی روحوں سے جو سایوں کی شکل میں اودسیوں کے سامنے آتے ہیں اور اس سے مخاطب ہوتے ہیں اپنی نوعیت کا ایک منفرد واقعہ ہے۔ رُروں کے جہوم درجہوم آتے ہیں۔ جنہیں اودسیوں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ ان میں کس قسم کے لوگ شامل تھے۔ ان کی تفصیل نیچے۔

”نئی نویلی سہاگنیں، کنوارے نوجوان، لمبے جیون کے سارے دکھ جھیلنے ہوئے بوڑھے، پہلی دفعہ چوٹ کھائے ہوئے دل کو دلاسا دیتی ہوئی نوخیز لڑکیاں اور میدان جنگ میں جان دینے والے سوراؤں کا انبوہ عظیم، جن کے نیزوں کے زخم ابھی تازہ تھے اور زہر ہیں خون سے رنگین

تھیں۔ سب آکر گڑھے کے گرد منڈلانے لگے۔“ (۴۷)

کہانی کے اس مقام پر کہانی کی واقعیت میں اضافہ ہوا ہے۔ ایلینڈ کے بہت سارے واقعات کے متعلق شاعر فلیش بیک میں چلا گیا ہے۔ مختلف یونانی سوراؤں کا انجام بتایا گیا ہے۔ جو میدان جنگ سے بڑے شجاعانہ انداز سے واپس لوٹے تھے اور بڑی بے دردی سے فطرت کی ستم ظریفی کا شکار ہوئے تھے۔ الغرض ایلینڈ کے سوراؤں کا المیہ کہانی کے اس مقام پر پوری شدت کے ساتھ موجود ہے۔ دیو مالائی عنصر بھی کہانی کے اس مقام پر کافی دھور کے ساتھ موجود ہیں۔ اساطیر کے لیے جس مذہبی پس منظر کی ضرورت ہوتی ہے اس مقام پر اس کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ حیرت انگیز حقیقت سامنے آتی ہے کہ فرائے میں یونان کے جو سورا شامل ہوئے تھے ان میں اکثریت بڑی چین کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں پر جنت اور جہنم کی ایک مبہم سی تصویر سامنے آتی ہے۔ لیکن جس کے اقدار مکمل طور پر واضح نہیں ہیں۔ مثلاً اکلیر جو نیکی اور بالخصوص بدی کا ایک نمونہ ہے وہ وہاں بڑی چین کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ لیکن اب بھی دنیا میں واپس آنے کی خواہش اس کے دل میں انگڑائیاں لے رہی ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ واپس جائے اور ان لوگوں کو سزا دے جو اس کی موت کے بعد اس کے باپ کی عزت نہیں کرتے۔ یہاں پر اس دنیا اور بعد از ممات موجود دنیا میں تسلسل کے عنصر کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ بہر حال سزا اور جزا کے متعلق قارئین کے ذہنوں میں ایک مدہم اور مبہم سا خاکہ ضرور بن جاتا ہے۔ اس مقام پر اس دور کے لوگوں کی یہ ذہنیت سامنے آتی ہے کہ ان کے ذہن کے کسی گوشے میں سزا اور جزا کا تصور بلکہ عقیدہ موجود تھا۔ جس کے نقوش بے شک گہرے نہیں تھے لیکن بہر حال موجود ضرور تھے۔ اس روحانی سفر میں تعجب، حیرت، ابہام، تجسس، اور مابعد از طبیعیات کے وہ تمام حوالے موجود ہیں جو کسی بھی اساطیر کا حصہ ہوتے ہیں۔

ڈاکٹر بادشاہ منیر بخاری، ایسوسی ایٹ پروفیسر، شعبہ اردو جامعہ پشاور

ڈاکٹر ولی محمد، پمپھرار شعبہ اردو، جامعہ پشاور

حوالہ جات

- ۱۔ اشتیاق احمد، (مرتب) کلچر منتخب تنقیدی مضامین، بیت الحکمت لاہور، ۲۰۰۷ء، ص ۱۸۳
- ۲۔ ایضاً، ص ۲۸۱
- ۳۔ حامد بیگ، مرزا، مقالات، گل بکاوی۔ ۲۲۵، نشر بلاک، علامہ اقبال ٹاؤن، لاہور، ۲۰۰۷ء، ص ۱۷
- ۴۔ ابوالاعجاز حفیظ صدیقی، کشف تنقیدی اصطلاحات، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد ۱۹۸۵ء، ص ۸۱
- ۵۔ ایضاً، ص ۸۱
- ۶۔ احمد عقیل روبری، یونان کا ادبی ورثہ، الوقار پبلی کیشنز لاہور، پاکستان، سال اشاعت، ۲۰۰۰ء، ص ۱۳۹
- ۷۔ ایضاً، ص ۱۵۰
8. C.A.Tryanis, Greek poetry, from Homerto Seferis, Faber and Faber limited, 3 Queens square London, 1981.P.54.
- ۹۔ ہومر، جہاں گرد کی واپسی (اوڈیسی کا اردو ترجمہ)، مترجم محمد سلیم الرحمن، القاء پبلی کیشنز، 12.k مین بلیوارڈ، گلبرگ ۲، لاہور، ص ۶۹
- ۱۰۔ ایضاً، ص ۷۱
- ۱۱۔ ایضاً، ص ۱۸۲
12. <http://www.123helpme.com/view.asp?id=14845>
- ۱۳۔ ہومر، جہاں گرد کی واپسی (اوڈیسی کا اردو ترجمہ)، مترجم محمد سلیم الرحمن، القاء پبلی کیشنز، 12.k مین بلیوارڈ، گلبرگ ۲، لاہور، ص ۵۲
- ۱۴۔ ایضاً، ص ۷۲
- ۱۵۔ ایضاً، ص ۱۳۸
- ۱۶۔ ایضاً
- ۱۷۔ ایضاً، ص ۱۳۹
- ۱۸۔ ایضاً، ص ۱۵۰
- ۱۹۔ ایضاً، ص ۱۰۳
- ۲۰۔ ایضاً، ص ۱۵۷
- ۲۱۔ ایضاً، ص ۱
- ۲۲۔ ایضاً، ص ۲
- ۲۳۔ ایضاً، ص ۷۲
- ۲۴۔ ایضاً، ص ۷۷
- ۲۵۔ ایضاً، ص ۳۰
- ۲۶۔ ایضاً، ص ۷۰
- ۲۷۔ ایضاً، ص ۱۷۰
- ۲۸۔ ایضاً، ص ۱۷۱
- ۲۹۔ ایضاً، ص ۱۵۶

- ۳۰۔ ایضاً، ص ۱۷۷
- ۳۱۔ ایضاً، ص ۱۲۶
- ۳۲۔ ایضاً، ص ۱۴۱
- ۳۳۔ ایضاً، ص ۱۲۴
- ۳۴۔ ایضاً، ص ۱۶۴
- ۳۵۔ ایضاً، ص ۱۱۳
- ۳۶۔ ایضاً، ص ۱۶۱
- ۳۷۔ محمد اقبال، بکیات اقبال، اقبال اکادمی پاکستان، ۲۰۱۳ء، ص ۵۵۲
- ۳۸۔ ہومر، جہاں گرد کی واپسی (اوڈیسی کا اردو ترجمہ)، مترجم، محمد سلیم الرحمن، القاء پبلی کیشنز، ۱2.k مین بلیوارڈ، گلبرگ ۲، لاہور، ص ۱۳۴
- ۳۹۔ حامد بیگ، مرزا، مقالات، گل بکاؤلی، ۲۲۵، نشتر بلاک، علامہ اقبال ناؤن، لاہور، ۲۰۰۷ء، ص ۱۸
- ۴۰۔ ایضاً، ص ۱۵
- ۴۱۔ ہومر، جہاں گرد کی واپسی (اوڈیسی کا اردو ترجمہ)، مترجم، محمد سلیم الرحمن، القاء پبلی کیشنز، ۱2.k مین بلیوارڈ، گلبرگ ۲، لاہور، ص ۷۴
- ۴۲۔ ایضاً، ص ۱۳۲
- ۴۳۔ ایضاً، ص ۱۳۴
- ۴۴۔ ایضاً، ص ۵۱
- ۴۵۔ ایضاً، ص ۱۳۳
- ۴۶۔ ایضاً، ص ۷۱
- ۴۷۔ ایضاً، ص ۱۳۳

کرشن چندر.....ہند میں پاکستان دوستی کی ایک کھری اور سچی مثال محمد اویس قرنی

ABSTRACT

The writers of the sub-continent have always played leading role for creating harmony, tranquillity, and co-ordination in between Pakistan and India. The poets and writers usually encompass softness, mildness, love, harmony and fraternity in their words and attitudes. They want a prevailing and perpetual smile on the human faces. On the Indian soil, this is Krishan Chandar who shares breathe with Pakistanis.

He always dreamt of the uplift of this region. Krishan Chandar established a great model of humanity and fellow feelings for Pakistanis on Indian soil.

This article explains and critically investigates these valuable writings of Krishan Chandar.

برصغیر کے دوسرے جینوں اور یوں کی طرح کرشن چندر بھی متحدہ ہندوستان کی آزادی کے حامی تھے۔ تاہم جب تقسیم کے نتیجے میں دو الگ الگ مملکتوں کا قیام عمل میں آیا تو کرشن چندر نے دونوں ملکوں کے وجود کو تسلیم کیا۔ وہ پاکستان اور پاکستان میں رہنے والوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ فسادات نے ان کو دل گرفتہ کر دیا تھا تبھی انہوں نے لکھا کہ ہم وحشی ہیں۔ وہ امن اور رواداری کے پرچارک تھے کرشن چندر کو اندازہ تھا کہ حالات کے جبر نے خطے کی فضاؤں میں جو زہر گھولا ہے اس کا پری نام اچھا نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ تقسیم ہند سے پہلے اور تقسیم ہند کے بعد بھی ایسا موقع نہیں آیا جب کرشن چندر نے پاکستان کے حوالے سے کسی تعصب یا سیاسی قسم کے قابل نفیس پروپیگنڈے کا مظاہرہ کیا ہو۔ پاکستان میں رہنے والوں سے ان کی محبت کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں اس رشتے کے لیے ان کی ہر سانس محبت، امن اور ملن رت کی دعاؤں سے معمور رہتی تھی وہ زندگی بھر یہاں کے شہروں اور دیہاتوں کی خیر مانگتے رہے ان کی کہانیوں میں الفت کے یہ نغمے نام لے لے کر ہم تک پہنچے ہیں۔ یوں تو کرشن چندر نے چارسدہ، مردان، بنوں، پشاور، لنڈی کوتل، نوشہرہ، کوہاٹ، حسن ابدال، ٹیکسلا، راولپنڈی، مانسہرہ، مری، جہلم، چکوال، گوجرانو، منڈی بہاؤ الدین، جھنگ، چینیٹ، چکوال، لالہ موسیٰ، سیالکوٹ، ناروال، وزیر آباد، گوجرانوالہ، کراچی اور کئی دوسرے علاقوں کا ذکر بھی کیا

ہے تاہم جو شہر ان کے اندر رچ بس گیا تھا وہ لاہور تھا۔ پشاور اور لاہور کے ناموں کی مناسبت سے ان کے یادگار افسانے ”پشاور ایکسپریس“ ”لاہور کی گلیاں“ اور ”لاہور سے بہرام گلہ تک“ کے عنوانات سے منظر عام پر آئے۔ ان کے بعض افسانوں کی ابتدا ہی لاہور سے ہوتی ہے۔ جیسے افسانہ ”ایک سفر“ کی شروعات یوں ہوتی ہے:

”لاہور کی کھل ہند نائش رکھیہ کروہ اب کلکتہ جارہا تھا۔“ (۱)

کرشن چندر کے لیے لاہور ہارٹ ارم سے کم نہ تھا لاہور کی کہانی جیسے ان کے جیون کی کہانی بن گئی۔ اس کی بہت سی وجوہات تھیں۔ کشمیر سے نکلنے کے بعد وہ سیدھے لاہور چلے آئے اور ۱۹۲۹ء سے ۱۹۳۰ء تک یہیں قیام فرمایا۔ ذہنی طور پر یہ ان کی بلوغت کا دور تھا وہ دور جس میں جیون کی بہت ساری باتیں اندر ہی اندر طے ہو جاتی ہیں۔ کرشن چندر نے یہاں ایف۔ سی کالج سے ایف ایس سی اور بی اے پاس کیا۔ ڈی اے وی کالج سے انگریزی میں ایم اے کیا۔ لاء کالج پنجاب یونیورسٹی سے ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی۔ ہاسٹل کی زندگی میں اپنے دوستوں کے ہمواہن کر علامہ اقبال کی غزلیں گایا کرتے تھے۔ اسی زمانے میں یہ شوق چرایا کہ اقبال کی صحیح تفہیم کے لیے ان پر ریسرچ کر کے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی جائے لیکن صدر شعبہ فارسی اور نیشنل کالج لاہور یعنی ڈاکٹر اقبال نے یہ کہہ کر اجازت نہیں دی کہ اقبال ابھی زندہ ہیں اور کسی زندہ شخصیت پر تھیسس کی اجازت نہیں ہے۔ اس ضمن میں جگدیش نے بڑے پتے کی بات کہی ہے کہ:

”کرشن چندر اگر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر لیتے تو ہو سکتا تھا کہ تمام عمر کسی کالج میں اقبالیات پر لیکچر جھارتے اور سیمیناروں میں اقبال پر پیپر پڑھتے گنوا دیتے۔۔۔ اور ان کی ہزاروں کہانیاں ان کے سینے میں ہی دفن رہ جاتیں۔ یہ اردو ادب کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہوتا۔“ (۲)

وہ فارمن کرچن کالج کے میگزین کے شعبہ انگریزی کے ایڈیٹر رہے۔ ہفتہ وار پرچے ”نادرن ریوڈ“ سے بھی اس زمانے میں انسلاک رہا۔ لاہور کے انگریزی اخبار ”دی ٹریبون“ میں ان کی تحریریں باقاعدگی سے منظر عام پر آتی رہیں۔ لاہور میں ان کے دو اولین افسانوی مجموعے یعنی ”طلسم خیال“ اور ”نظارے“ اشاعت کے مراحل سے گزر کے قبول عام کی سند پا گئے۔ اردو کے پہلے انشائیہ نگار کے طور پر لاہور سے نکلنے والے ادبی جریدے ”ہمایون“ میں ۱۹۳۰ء میں متعارف ہوئے۔ پہلا ڈرامہ بھی اسی سال اور اسی مہینے یعنی ستمبر ۱۹۳۰ء میں شائع ہوا۔ اسی زمانے میں انہیں ترقی پسند مصنفین کا سیکرٹری چنا گیا۔ اسی شہر میں بطور پروگرام اسٹنٹ ریڈیو سے وابستہ رہے (یہ ان کی پہلی اور شاید آخری سرکاری ملازمت تھی) ایسی صورتحال میں کوئی بھی صاحب فہم اس شہر سے ان کی وابستگی کا اندازہ لگا سکتا ہے۔

فسادات کے دنوں میں کرشن چندر بمبئی میں تھے اور اس خیال سے ان کی نیندیں حرام ہو گئیں تھیں کہ ان کا محبوب شہر لاہور بھی فسادات کی زد میں آ گیا تھا۔ قدوس صہبائی اس زمانے کو یاد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”کرشن چندر بڑی مستعدی اور خلوص کے ساتھ پاکستانی ادیبوں سے رابطہ قائم کیے ہوئے تھے وہ اس پر آشوب زمانے میں بھی لاہور کا ایک چکر لگانا چاہتا تھا۔ لاہور اس کی تربیت گاہ اور مادر علم تھا۔ لاہور سے کرشن کا لگاؤ غیر معمولی تھا۔ لاہور کے دوستوں کو اس طرح یاد کرتا جس طرح بھائی بھائی کو اور ماں باپ کو بچے یاد کرتے ہیں۔ دوستوں نے اس کے لاہور جانے کے خیال کی مزاحمت کی اور حالات کی ناہمواری اور خطرناکی کی وجہ سے کرشن چندر دل موس کر رہ گیا۔“ (۳)

اس شہر سے ان کا تعلق ایک دالہ بانہ پن لیے چکی اور حقیقی خود سپردگی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے: ”ہم چپکے سے گاڑی میں بیٹھ جائیں گے۔ جب لاہور کا اسٹیشن آنے والا ہوگا۔۔۔ گاڑی سے کود جائیں گے۔۔۔ یہ گاڑی تمہارا پہاڑی فخر نہیں ہے کہ دوڑتے ہوئے کود جاؤ۔۔۔ عبدل نے کہا۔ تو پھر لاہور دیکھنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔۔۔ احمد علی نے آہستہ سے سر ہلایا۔ بولا۔ ابا نے مجھے بھی لاہور جانے کے لیے پیسے نہیں دیے۔۔۔ اطمینان سے ورنہ میں بھی ہوا آتا۔ مگر اب اس کے سوائے اور کیا ہے کہ راولپنڈی کی سیر کرو اور راولپنڈی بھی کم نہیں ہے۔“ (۴)

لاہور کی چھوٹی چھوٹی باتیں ان کے لیے وجہ مسرت بنتی ہیں:

”گھنٹرو می جس میں گوجرانوالہ کے سرخ مالٹے اور بچوں کے لیے کھلونے بندھے تھے بس یہ مختصر سا سامان تھا جسے میں نے لاہور اترتے ہی کرایہ کے سالم تانگے پر لدوالیا اور خوشی خوشی گھر چلا۔“ (۵)

”لاہور سے تحصیلدار صاحب کے رشتے دار آئے ہیں اور بیاہ سے زیادہ رونق وہاں ہوگی۔“ (۶)

”اُس نے یہ سب کچھ سن کر طے کر لیا کہ اب تو وہ صرف مجھی سے شادی کرے گی اور شادی کر کے لاہور میں رہے گی۔“ (۷)

”اب تو اس کے بال لاہور کے میموں کی طرح شانوں تک چلے آئے تھے۔ سیاہ بل کھاتے ہوئے بالوں میں اس کا سپید سپید چہرہ ایک موم کی گڑیا کی طرح پُر سکون نظر آتا۔“ (۸)

کبھی کبھی لاہور ان کے ہاں جدید تہذیب کی علامت بن کر ابھرتا ہے:

”سری پور پرانی وضع کا شہر ہے کوئی لاہور نہیں ہے۔“ (۹)

”پرکاش چند ایک خالص سو فیصدی شہری تھا جس کی ساری زندگی لاہور کی گلیوں، سڑکوں اور پارکوں میں چکر کاٹنے اور سیٹیاں بجاتے گزری تھی، یہاں پہنچ کر اس نے اور ہی نقشہ دیکھا۔“ (۱۰)

”سب لڑکیاں اس کے سپید سپید لمبے ناخنوں کو دیکھ کر ضرور حیران ہوں گی۔ اری یہ کیا ہے؟ دیکھو تو بہن یہ لاہور کا نیا فیشن ہے۔“ (۱۱)

کرشن چندر بار بار اپنے مختلف کرداروں کے روپ میں جلوہ گر ہوتے ہوئے لاہور سے دیوانگی کی حد تک اپنی چاہت کا اظہار کرتے ہیں۔ فسادات کے خوف و ہراس میں ایک بے خوف مکالمہ بھی پیش نظر رہے:

”مجھے بتا دو تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ میں تمہیں نکتہ لاکے دیتا ہوں۔

میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ میں نے چلا کر کہا۔۔۔ میں لاہور میں رہوں گا۔ لاہور جو میرا وطن ہے۔“ (۱۲)

یہاں بے اختیار منٹو کا ٹوہ فیک سنگھ یاد آ جاتا ہے۔ جب منٹو کے ایک کردار نے ایسی ہی دیوانگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ میں ہندوستان میں رہوں گا نہ پاکستان میں۔ میں تو اس درخت پر رہوں گا جس کی جڑیں اُس زمین میں پھیلی ہوئی ہیں جس نے اس زندگی کو بنیادیں فراہم کی ہیں۔ اور یہاں کرشن کہہ رہے ہیں:

”میرا سب کچھ لاہور ہے۔ میں نے تقریباً رندھے ہوئے گلے سے کہا۔ میاں! تمہیں معلوم ہے میں لاہور کے بغیر نہیں رہ سکتا مجھے لاہور سے عشق ہے۔“ (۱۳)

لاہور سے بچھڑنے کا روگ ساری زندگی ان کی جان کو لاحق رہا۔ ایک امریکی سپاہی کے نام لکھے گئے خط میں بھی اس کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ کیا ہے:

”کچھ عرصہ پہلے میں لاہور کی ایک چھوٹی سی گلی میں رہتا تھا۔ میری گلی کا نام چوک متی تھا۔ معلوم نہیں آج کل لوگ اسے کیا کہتے ہیں کیونکہ یہ حقیقت ہے۔ شاید تمہیں اس پر اعتبار نہ آئے کہ جن لوگوں نے تمہاری زندگی تم سے چھینی ہے ان ہی لوگوں نے میرا وطن، میرا شہر، میری گلی مجھ سے چھین لی ہے اور جس طرح تم آج اپنے گھر واپس نہیں جاسکتے میں بھی اپنی گلی کو نہیں لوٹ سکتا۔۔۔ یہ سب محض ایک اتفاق جابر، ایک ظالم قسمت، جس نے تم سے اور مجھ سے یہ سلوک کیا ہے، یا کہ ایک خوفناک سازش، چند سیاستدانوں اور ظلم پرور قوتوں کی جنہوں نے تم سے تمہاری زندگی اور مجھ سے میرا وطن چھینا۔ تمہیں اور مجھے دونوں کو مل کر اس سوال کا جواب تلاش

کرنا ہے۔ ماضی اور حال کو ملا کر مستقبل کا راستہ ڈھونڈنا ہے۔“ (۱۴)

یہ درد بھری کہانی حیرت میں ڈالتی جاتی ہے۔ کیسی کیسی پرچھائیوں کو انسان گرہ لگا کر باندھ لیتا ہے۔ یہ سرکتے ہوئے سائے ان کی روحوں کی لہروں کو کنارے تو نہ لگا سکے لیکن ایک حد تک تھکے اور خوابیدہ لمحوں کے سہارے ضرور بنے ہیں۔ مدیر ”نفوش“ محمد طفیل لکھتے ہیں:

”بڑی حسرت سے پوچھا۔۔۔ میرے لاہور کا کیا حال ہے۔۔۔ یہ مجھ غریب پر کرشن چندر کا

دوسرا حملہ تھا میں نے پسپا ہوتے ہوئے کہا۔۔۔ جیسا آپ چھوڑ آئے تھے ویسا ہی ہے۔۔۔

کیا اب بھی شام کو ویسی ہی انارکلی میں رونق ہوتی ہے؟ کیا اب بھی شام کو ویسے ہی جوڑے بن

سنور کے نکلتے ہیں؟ کیا اب بھی ویسے ہی چائے خانوں میں ادبی موضوعات پر باتیں ہوتی ہیں

کیا اب بھی ویسے ہی۔۔۔ میں کرشن چندر کے تابز تو سوالات سے گھبرا گیا۔ دو بے حد جذباتی

ہور ہے تھے۔ مجھے نظر آ رہا تھا کہ وہ ابھی رونا شروع کر دیں گے اس لیے میں نے باتوں کا رخ

بدلنا چاہا۔۔۔ مجھے آپ کا ڈرائنگ روم بڑا پسند آیا۔ میری اس چالاکی پر وہ زہریلی ہنسی منے جیسے

کہہ رہے ہوں مجھے بے وقوف نہ بنا۔ دوسرے دن انہوں نے مجھے کھانے کی دعوت دی۔ ایک

پر تکلف دعوت۔“ (۱۵)

سرحد کے اس پار یعنی لاہور سے آئے ہوئے مہمان کو اُس شخص نے خالی ہاتھ لوٹنا مناسب نہیں سمجھا۔ طفیل

صاحب بتاتے ہیں:

”جس دن مجھے لاہور واپس آنا تھا کیا دیکھتا ہوں کہ بھابی اور کرشن چندر تشریف لا رہے ہیں اور

ان کے ہاتھ میں گاجر کے حلوے کا ڈبہ تھا۔“ (۱۶)

کرشن چندر کا آبائی وطن وزیر آباد (پاکستان) تھا جبکہ خود ان کی پیدائش بھرت پور میں ہوئی۔ تاج سعید

صاحب نے ”کرشن نگر“ میں وزیر آباد ہی کو ان کی جائے پیدائش قرار دیا ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ خود کرشن چندر نے

ایک انٹرویو کے دوران بلونت سنگھ کے سوال کا جواب یوں دیا:

”میرا جنم نومبر ۱۹۱۴ء میں بمقام لاہور ہوا۔“ (۱۷)

اس طرح مکتبہ افکار کراچی کی جانب سے شائع کردہ ان کے ناول ”آسمان روشن ہے“ کے صفحات پر بھی

ہمیں ان کا تعارف یوں ملتا ہے:

”کرشن چندر

مقام پیداؤں۔ لاہور۔“ (۱۸)

پورے پاکستان اور بالخصوص لاہور کے بارے میں ان کے تصورات بڑے ہی آئیندہ بلکہ یوٹوپیائی قسم کے تھے ان کے مطابق:

”لاہور میں رہ کر کوئی بوڑھا نہیں ہو سکتا وہ میرا سدا بہار جگمگاتا ہوا فانوس بدن شہر اپنی لافانی جوانی کے لیے مشہور ہے اس شہر میں رہ کر اگر کوئی بوڑھا ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ وہ اس شہر کو چھوڑ دے اور منڈی بہاؤ الدین، بستی چھپر والاں اور چک نمبر چار سو بیس میں جا کر سکونت اختیار کرے مگر لاہور کے نام کو بٹ نہ لگائے۔“ (۱۹)

جگدیش کا ماننا ہے:

”کرشن چندر کو لاہور سے محبت نہیں جنون عشق تھا۔ لاہور کا ذکر آتے ہی ان پر وارفتگی طاری ہو جاتی تھی۔ لاہور کے لیے ان کے دل میں ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ جیسے ایک عاشق کو اپنے محبوب سے ہوتی ہے۔“ (۲۰)

کرشن چندر نے اپنے افسانوں میں لاہور کے مختلف مقامات سے گزرتے ہوئے، داتا دربار، بھائی گیٹ، اکبری دروازہ، اکبری منڈی، میونسپل باغ، کوچہ پیر جہازی، گلاستی گیٹ، امپریس روڈ، آر بیہ گمر، سر بن محلہ، ماڈل ٹاؤن، ڈی اے وی کالج، شملہ پہاڑی، شاہ عالمی، کرشن گلی، بوہادی دروازہ، رام گلی، لارنس گارڈن، ریگیل، انارکلی، بمبئی چوک، مغلیہ پورہ، کرشن گمر، شاہی محلہ، کوچہ فٹا کر داس، کوچہ پیر جہازی، لاہور کچہری اور لاء کالج لاہور کا بطور خاص ذکر کیا ہے۔ ان کا شاہکار افسانہ ”دو فرلانگ لمبی سڑک“ اسی لاء کالج والی سڑک کی یادگار ہے۔ حمید اختر اس بارے میں کہتے ہیں:

”دو فرلانگ لمبی سڑک“ ان کے ابتدائی افسانوں میں ہے اور لاء کالج لاہور کے پاس سے گزرنے والی سڑک سے متعلق ہے، جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں، کرشن چندر بہت یاد آتے ہیں، بڑی آرزو تھی کہ انہیں لاہور بلائیں گے، بل کر بیٹھیں گے اور اردو افسانے کے اس سال خوردہ معصوم بچے کی روح کو مسرتوں سے بھر دیں گے مگر یہ ہونہ سکا اور کرشن چندر ہمیں چھوڑ کر چلے گئے وہ ہندوستان ہی کے نہیں ہمارے بھی تھے۔“ (۲۱)

ستار طاہر لکھتے ہیں:

”لاہور کرشن چندر کو بہت عزیز تھا ان کی زندگی کئی شہروں میں بسر ہوئی لیکن لاہور کے ساتھ ان کی محبت کبھی کم نہ ہو سکی۔ وہ لاہور سے محبت کرتے تھے اور اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ان کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ کسی طرح ایک بار لاہور چلے جائیں۔“ (۲۲)

لاہور آنے کی خواہش دراصل خاردار راستوں کو پھلانگ کر دوسرے کنارے تک پہنچنے کی خواہش تھی پھر یہ کہ معاملہ یکطرفہ نہیں تھا۔۔۔ جس قدر کرشن چندر کے دل کی گرمی بڑھتی جاتی تھی اتنی ہی بلکہ اس سے کہیں زیادہ یہاں روز بروز ان کے چاہنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا اور صرف لاہور ہی نہیں پاکستان کے دوسرے شہروں کے دل بھی ان کے لیے دھڑکتے رہے۔ خواجہ احمد عباس بتاتے ہیں:

”پاکستان جانے کی حسرت دل میں تھی، معلوم نہیں کتنے فون وہاں سے آتے تھے۔ بمبئی ہسپتال میں۔۔۔ اُس کے چاہنے والے پاکستان میں لاکھوں میں ہیں اب تو وہاں سے کسی پرستار نے دعوت دے کر بلایا تھا۔ آنے جانے کا ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھی دیا تھا اور کراچی کے بہترین ہوٹل میں ایک مہینے کے لیے کمرہ ریز کروا دیا تھا۔ ”آپ ایک بار آئیے تو ہم کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔۔۔ پاکستان جانے کے کتنے منصوبے بنائے تھے ہم دونوں نے۔۔۔ ساتھ چلیں گے یا۔۔۔ وہ اکثر کہتا۔“ (۲۳)

لاہور کے جس مکان میں کرشن چندر نے زندگی کے یادگار لمحے بسر کیے تھے اس کے بارے میں میرزا ادیب نے اپنے جذبات کا اظہار یوں کیا ہے:

”مدت ہوئی۔ انگلستان کے کسی اخبار میں ایک خبر چھپی تھی جس کا لب لباب یہ تھا کہ ایک شخص لندن کے محلے ”جھلیسی“ میں سے گزرتے ہوئے جب چینی روڈ کی سڑک پر پہنچتا تو الترا نا ایک مکان کے سامنے بڑے ادب اور احترام سے جھک جاتا اور چند لمحے مودبانہ جھکے رہنے کے بعد آگے چلا جاتا تھا۔ زندگی بھر اس کے معمول میں کوئی فرق نہیں آیا۔۔۔ یہ شخص جس مکان کے سامنے ہدیہ عقیدت پیش کرتا تھا اس میں تھامس کارلائل نے سینتالیس برس کی طویل مدت گزاری تھی۔۔۔ میں لاہور کے اس حصے میں رہتا تھا جس کا نام موہنی روڈ ہے۔ میرا مکان اس حصے کے آخری کونے میں ہے کم و بیش روزانہ مین روڈ سے گزرنا پڑتا ہے اور اس سڑک پر ایک چھوٹا سا مکان ایسا بھی ہے جس کے قریب پہنچ کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور ایک دم یوں احساس ہوتا ہے، جیسے میرے سینے کی گہرائیوں میں ایک معطر روشنی جھلک اٹھی ہے اور کانوں میں رس گھٹنے لگا ہے۔ اس مکان میں کرشن چندر روچکا ہے۔ اردو کا کرشن چندر۔ لاکھوں انسانوں کا کرشن چندر۔ میرا دوست کرشن چندر۔“ (۲۴)

تاج سعید کے مطابق:

”کرشن چندر بھی ان دوستوں، ساتھیوں اور پیاروں کے لیے بے حد بے قرار تھا وہ لاہور آنا چاہتا تھا اور لاہور کے مکینوں اور لاہور کے درو دیوار کو دیکھنا چاہتا تھا اس محبت اور اس چاہت کا اظہار اس نے اکثر خطوط میں کیا ہے جو اس نے پاکستانی تئذ کاروں کو لکھے تھے۔“ (۲۵)

تاج سعید صاحب کا کہنا بجا ہے۔ کرشن چندر ستار طاہر کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں:

”جواب الجواب میں نے آج کے لیے اٹھا رکھا تھا۔ اس امید پر کہ دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہوں۔ صلح و آشتی کی راہیں کھلیں تو خط جلد سے جلد آپ کے پاس پہنچے اور اب امید قوی ہے ہم سب لوگ امن و چین کا سانس لے سکیں۔ میرزا ادیب کو میرا محبت بھرا سلام پہنچے۔ سردیوں میں پاکستان آنے کا سوچ رہا ہوں جب تک امید ہے کہ تعلقات اور بہتر ہو جائیں گے۔ ایک بار زندگی کی آخری شاموں میں اپنے دوستوں کے گلے لگ کر باتیں کر لینا چاہتا ہوں اب اور کچھ چاہتا بھی نہیں۔“ (۲۶)

اسی طرح اختر جمال کے نام مکتوب میں لکھتے ہیں:

”پاکستان آنے کو بہت جی چاہتا ہے۔ ادھر لگتا ہے اب کے جو دونوں ملکوں کے تعلقات استوار ہوں گے تو زیادہ قوی اور مضبوط خطوط پر۔ سردیوں میں ویزا کی درخواست کروں گا۔ اس سلسلے میں فیض کو لکھنا چاہتا ہوں کہ وہ میری مدد کریں۔ اُن کا پتہ آپ کے پاس ہو تو لکھیں۔ یہ ایک خالص غیر سیاسی وزٹ ہوگی تاکہ آخری وقت سے پہلے اپنے دوستوں کا دیدار کر لوں۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتا۔ دیکھئے کیا ہوتا ہے؟

آپ کا بھائی

کرشن چندر“ (۲۷)

ان خطوط سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان آنا جیسے ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بن چکی تھی اور پاکستان میں بھی سب سے بڑھ کر لاہور۔ یوں لگتا ہے جیسے کرشن چندر زندگی بھر لاہور سے نکلے ہی نہ ہوں۔ بظاہر وہ بہمنی، پونا اور دہلی کی مصروف زندگی کا حصہ رہے لیکن بہ باطن ان کے سینے میں صرف لاہور دھڑکنے لیتا تھا لاہور کی سچی گلیوں کی مہک اُن کے دل کی شاہراہ سے ہو کے گزرتی تھی۔

”یہ گلی جس کا آسمان تنگ ہے اور کمرے تاریک ہیں، بڑی روشن امیدوں والی گلی ہے۔ یہ شہیدوں کی گلی ہے۔ جہاں وطن کی الفت اور محبت کی عظمت کی خاطر انسان نے اپنا لہو دیا ہے۔“

جہاں چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے والے لوگوں نے بڑی بڑی مسرتوں کی آرزو کی ہے۔ اور ان کو بڑے جھوموں نے مل کر تکمیل تک پہنچایا ہے۔“ (۲۸)

لاہور کی گلیاں جس حالت میں بھی ہیں جس روپ میں بھی ہیں کرشن چندر کو عزیز ہیں اور وہ ان پر جان چھڑکتے نظر آتے ہیں:

”یہ گندی گلی، سیلی گلی، اجلی گلی، کمزور گلی، بہادر گلی، بدبودار گلی، مہکتی ہوئی گلی، ان پڑھ گلی، کتابوں سے بھری گلی۔۔۔ یہ گلی میرے سپنوں میں ہمیشہ آباد رہتی ہے۔“ (۲۹)

اور پھر اسی حیات بخش چھایا کا احساس ان کے دل و جاں پر اس قدر طاری ہو جاتا ہے کہ حمید اختر کے نام ایک مکتوب میں لکھتے ہیں:

”لاہور میری کمزوری ہی نہیں۔ میں نے تو لاہور میں مرنے کا خواب دیکھا ہے کسی کو نے میں، کسی کو چپے میں، کسی چھوٹے سے گندے سے غلیظ چوک کے کنارے پر۔ اب کے ماسکو میں دو تین ایسے دوستوں سے ملاقات ہوئی جنہیں اس برصغیر کے سارے شہروں میں صرف لاہور پسند تھا بس پھر کیا تھا۔ دو باتیں ہوئیں، گھنٹوں۔ انہیں لاہور کا وہی ماحول پسند تھا جو ہمیں ہے اور جو لاہور سے کوئی نہیں چھین سکتا۔“ (۳۰)

محمود الحسن اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں:

”کرشن چندر نے جس قدر محبت سے لاہور کو یاد کیا ہے شاید ہی کسی دوسرے لکھنے والے نے کیا ہو۔ ان کے ہاں مرنے سے قبل لاہور دیکھنے کی تمنا نے بہت زیادہ شدت اختیار کر لی تھی جس جس پاکستانی کو ان کا آخری خط ملا اس میں لاہور آنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ احمد ندیم قاسمی کو کرشن چندر نے آخری خط میں لکھا تھا۔ ”لاہور کا ذکر تو کجا اس کا فردا شہر کے بارے میں سوچتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔“ (۳۱)

وہ زندگی کے سب سے سچے اور حقیقی جذبے کو ملکوں ملکوں ڈھونڈتے رہے لیکن بالآخر وہ چند دن جذبہ اپنے اہل اور خالص روپ میں انہیں صرف لاہور کی خاک میں نظر آیا وہ جذبہ جس کا ہاتھ کب کا کرشن کے ہاتھوں سے چھوٹ چکا تھا جو دل میں احساس کی روشنی بن کر جھلما رہا تھا اور جس کے بل پر کرشن چندر کو چھینے کے لیے حوصلہ ملا تھا:

”وہ جذبہ آج کدھر مر گیا جو کسی سے کچھ نہ مانگے۔ اُسے بہت ڈھونڈنا ہوں، کسی شہر میں وہ جذبہ نہ ملا، کسی ابق و دق صحرا میں وہ جذبہ نہ ملا، بے کنار سمندر کے کنارے جہاں ناریل کے مور پکھ

فضا میں جھولتے ہیں اور پھیرے جال پھینک کر مچھلیاں پھانتے ہیں وہاں بھی مجھے وہ معصوم

جذبہ ملا جو آج ایسی تنگ گلی میں دفن ہے۔“ (۳۲)

”کون کہتا ہے وہ بھرپور تناسوں والی گلی آج بھی آباد نہیں۔“ (۳۳)

کرشن چندر لوہاری دروازے کے بے ایس سنت سنگھ کو نہیں بھولے جو بقول کرشن دا:

”قرآن مجید چھاپتے تھے تو اُن کے پاس اگر چھ پیسے کا اردو قاعدہ خریدنے بھی جانا پڑے تو

جوتے باہر اُتار کے داخل ہونا پڑتا۔“ (۳۴)

کرشن چندر کو یہاں کی کتابوں سے:

”ہانس کی سوئدھی سوئدھی مہک آتی تھی۔ وہ خیال جو تاریخ کا حصہ بن گئے، وہ خیال جو آج بھی

سینے میں شرافت کی طرح کبھی کبھی کر دیتے ہیں۔“ (۳۵)

اس گلی کو سلام کرتے سے ان کا سر بے اختیار جھٹکا چلا جاتا ہے:

”جب کبھی انسانیت میں میرا ایمان ڈمگانے لگتا ہے، اس گلی کی خاک کو اپنی آنکھوں سے لگا لیتا

ہوں اور پھر زندہ ہو جاتا ہوں اس لیے میرا عقیدہ ہے کہ جتنے انسان ہیں وہ اس گلی میں رہتے

ہیں اور جتنے آسیب ہیں وہ اس گلی سے باہر رہتے ہیں۔“ (۳۶)

میرا ماننا ہے کہ کرشن چندر کو لاہور سے وہی محبت تھی جو میر کو دلی اور غالب کو بنارس سے تھی۔ آخر جمال اس

کیفیت کے متعلق لکھتی ہیں:

”ایک محبت ایسی تھی جس کے لیے وہ بہت تڑپتے تھے اور وہ تھی شہر لاہور کی محبت، لاہور میرا

لاہور، لاہور کیسا ہے۔۔۔ جب وہ لاہور کی اور لاہور کے لوگوں کی تعریف سنتے تو ان کا چہرہ کھل

جاتا۔ آنکھیں چمکنے لگتی تھیں لاہور کی تعریف ان کی تعریف تھی۔“ (۳۷)

سچ تو یہ ہے کہ کرشن چندر کو اس پورے خطے کے چپے چپے سے ایک قلبی اور روحانی لگاؤ تھا تقسیم ہند کا صدمہ

دوسرے ادیبوں کی طرح ان کو بھی رہا لیکن انہوں نے پاکستان کے نام پر ایک نئے وطن کے قیام کے لیے ہمیشہ نیک

جذبات کا اظہار کیا۔ جگدیش کا خیال ہے:

”کرشن چندر درحقیقت پاکستان کے بے خواہوں اور خیراندیشوں میں سے تھے انہوں نے

پاکستان کی ناقابل تنسیخ حقیقت کو قبول کر لیا تھا اُن کی دلی خواہش تھی کہ پاکستان ترقی کرے

خوشحال اور فارغ البال ہو۔ پاکستان کی سرزمین سے شاید اُن کی ہندوستان کی دھرتی سے کم

محبت نہ تھی۔ پاکستان سے ان کی محبت پُر خلوص اور بے لوث تھی جو ان کے ہاں آخری دم تک قائم رہی۔“ (۳۸)

جگدیش کی تائید میں ہم کرشن چندر کے ناول کی ایک لائن پیش کر سکتے ہیں:

”ہائے کیسے کہوں وہ (پاکستان) میرا دیس نہیں جس کی مٹی کا ایک ذرہ میرے دل میں میرے کی طرح روشن ہے اور کیسے کہوں صرف یہی (ہندوستان) میرا دیس ہے جہاں میرے سارے احساس اچھی ہیں۔“ (۳۹)

بہت سے مقامات پر انہوں نے اپنے کرداروں کو اس طرح پیش کیا کہ ایک عجیب اور دلچسپ قسم کی صورت حال پیدا ہو گئی دراصل یہ سنسنی خیزی ان کے ہاں خود بخود جنم لیتی ہے۔

”میں نے کہا ”حملہ کر دو، مجھے کیا؟۔۔۔ ہاں ہاں! تمہیں کیا؟ بلو نے ذرا کڑے لہجے میں کہا۔ ایسے بزدل ہندوؤں نے تو پاکستان بنایا ہے ان کا باپ بھی مر جائے تو کہیں گے ہمیں کیا۔“ (۴۰)

لیکن اس طرح بڑھ بڑھ کے بولنے والوں کو کیا پتہ کہ ذہنی، قلبی اور روحانی طور پر کرشن چندر کی کاپلیٹ تو کب کی ہو چکی تھی۔

”اس وقت میرے دل میں کیا آئی، میں اچانک قدم بڑھا کے قافلے کے ساتھ ہولیا اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ چلنے لگا صرف ایک آدمی نے مجھے گھور کے دیکھا اور کہا۔۔۔ تم یہاں کیسے؟۔۔۔ میں نے فوراً کہا۔ یہاں تک ہندو بن کر آیا تھا اب اپنے وطن جا رہا ہوں۔۔۔ پاکستان۔۔۔ الحمد للہ۔ اس مسلمان نے مسکرا کر کہا۔“ (۴۱)

”میں پھر (مسلمانوں) کے قافلے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ جانے میرے دل میں کیا بات تھی؟ میں کیا چاہتا تھا؟ میں کیوں ان لوگوں کے ساتھ چل رہا تھا۔ مجھے خود معلوم نہ تھا مگر مجھ سے اس قافلے سے الگ بھی رہا نہ جاتا تھا۔“ (۴۲)

”چانن رام نے ساری بات سن کر میری طرف گھور کر دیکھا۔ تو تم پاکستان کے جاسوس ہو؟ میں چپ رہا۔“ (۴۳)

برطانوی حکومت کو ایک دن جانا ہی ہے پھر تمہارا پاکستان بھی بن جائے گا وہاں چلے جانا۔“ (۴۴)

یہ ساری باتیں کرشن چندر کے قلم سے کہانی در کہانی اس لیے نکلتی رہیں کہ ان کی روح کہیں اور تھی اور ان کا وجود کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ یہ روح ادوار کے اس سلسلے سے جڑی تھی جو ان کی بیماری کے دنوں میں بے اختیار سمیٹ کھینچی

چلی آئی تھیں۔ جگدیش لکھتے ہیں:

”کرشن چندر اگر پاکستان جاتے جہاں ان کے مداحوں اور پرستاروں کی تعداد لاکھوں میں تھی تو وہ یقیناً انہیں سر آنکھوں پر بٹھاتے، جان و دل ان پر نچھاور کرتے انہوں نے انہیں بار بار مدعو کیا۔ دل کے آخری دورے کے دوران جب وہ بمبئی میں زیر علاج تھے تو کئی لوگ پاکستان سے اُن کی عیادت اور اظہار عقیدت کے لیے آتے رہے۔“ (۴۵)

کرشن چند کے ہاں ایسے ہندو کرداروں کی کمی نہیں جو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر پاکستان جانے کے لیے بے تاب و بے قرار ہیں۔ (ویسے کیا ہندو کیا مسلمان دل ہی تو ہے، یہ سلسلہ بدستور جاری ہے)

”تم کون ہو؟

میں پاروتی ہوں

کہاں سے آئی ہو!

چیمہ کلاں سے

کہاں جا رہی ہو؟

پاکستان

پاروتی تم پاکستان کیوں جا رہی ہو

وہ میرے محبوب کا وطن ہے

تمہارا محبوب؟

وہ میرے گاؤں کا رہنے والا تھا، امتیاز اس کا نام تھا۔“ (۴۶)

امتیاز جس کے ماں باپ سارے خاندان سمیت ہوائی جہاز سے لاہور گئے ہیں مگر امتیاز نہیں جاتا۔ پاروتی ہے:

”میں نے اُس سے شادی کا وعدہ کیا تھا۔۔۔

پھر؟۔۔۔

شادی سے پہلے میرے باپ نے اُسے مروا ڈالا، امتیاز جس نے ہم پر بھروسہ کیا تھا۔ خوبصورت

جوان، مگر وہ اکیلا تھا اور وہ لوگ بہت تھے اور جب میں وہاں پہنچی تو۔۔۔“ (۴۷)

”امتیاز تو مر گیا۔ اب تم پاکستان جا کر کیا کرو گی؟۔۔۔ میں اُس کی ماں کے پاس اس کی بیوہ بن

کر رہوں گی۔ پاروتی نے بڑے فخر سے تن کر کہا۔ میں حیرت سے اُس کے چہرے کی طرف دیکھنے

(۴۸)۔

تو کیا یہاں محض ایک تصور کی ڈوری سے ہندھی حماقت اپنا دلیس تبحر ہی ہے؟ ہاں۔ لیکن کس نے کہا کہ یہ محض ایک تصور ہے اور یا اس تصور کو حرز جاں بنائے رکھنا حماقت ہے یہ اگر تصور بھی ہے تو ایسا تصور جہاں سے ایک نئے جنم کی تصویر گری ہو رہی ہے۔ ایک نیا جنم جس نے اپنی ذات سے پہلے اپنی سندرتا کو یادوں کے دلیس سدھارا ہے۔ یادوں کی یہ گٹھڑی صرف ایک جوان جہاں ناری کے کاندھوں پر نہیں بلکہ بڑے بڑے بھی اس خلش میں برابر کے شریک ہیں۔

”تیرے تایا کو آج سے بیس سال پہلے یہ تکلیف ہو گئی تھی اور اسے چاچا کریم بخش نے ہی ٹھیک کر دیا۔ دس دن میں ہی ٹھیک ہو کر گوجرانوالہ سے واپس جالندھر آ گئے تھے۔۔۔ یہ سن کر مجھے بے حد غصہ آیا میں نے کہا تائی تجھے معلوم ہے اب میں گوجرانوالہ نہیں جاسکتا۔۔۔ کیوں نہیں جاسکتا، نکٹ کے پیسے میں دیتی ہوں۔۔۔ سوال نکٹ کا نہیں۔ گوجرانوالہ اب پاکستان میں ہے۔۔۔ پاکستان میں ہے تو کیا ہوا؟ کیا ہم دوا دارو کے لیے بھی وہاں نہیں جاسکتے؟ وہاں اپنا چچا کریم بخش۔۔۔ میں نے تائی کی بات کاٹ کر کہا، تائی تجھے کچھ معلوم تو ہے نہیں، خوا خواہ الٹی سیدھی باتیں کرتی ہو۔ مسلمانوں نے اب اپنا دلیس الگ کر لیا ہے اس کا نام پاکستان ہے ہمارے دلیس کا نام ہندوستان ہے۔ اب نہ ہندوستان والے پاکستان جاسکتے ہیں نہ پاکستان والے یہاں آسکتے ہیں اس کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت ہوگی۔۔۔ تائی کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں ”پاس کورٹ“؟ کیا اس کے لیے کچھری جانا پڑتا ہے۔“ (۴۹)

یادوں کے سونے گیاروں میں جا بجا کرشن چندر نے اپنے من پسند شہر بسا رکھے ہیں:

”یگا یک عبدل نے اس کی یاد کو کھرچا تو راولپنڈی نکل آیا تازہ گرم لہو کی طرح زندہ۔“ (۵۰)

”گھر وہ جو کراچی میں چھوڑ آئے تھے، کھانا جولا ہو رہا تھا۔۔۔ وہ دودھ وہ گھی۔۔۔ وہ آب ہوا۔۔۔ ہماری گورنمنٹ ریفریو جیوں کے لیے کچھ نہیں کرتی مگر پاکستان والے بھائی کچھ نہ کہو۔

ان مسلمانوں میں بڑا ایک ہے۔“ (۵۱)

بٹوارے کے بعد دیکھا جائے تو بیشتر ادیبوں کے لہجے میں ایک خاص قسم کی درشتی واضح طور پر نظر آرہی ہے اور تو اور احمد ندیم قاسمی کے قلم سے بھی اس قسم کے مصرعے نکلے:

بھنگ رہے ہیں اسی رات کے غبار میں ہم

منٹو نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی:

”مولیٰ صاحب! یہ پاکستان کیا ہوتا ہے۔“ (۵۲)

بڑے غور و فکر کے بعد پاگل خانے ہی سے جواب ملتا ہے:

”ہندوستان میں ایک ایسی جگہ جہاں استرے بنتے ہیں۔“ (۵۳)

لیکن کرشن چندر کا رویہ اس اعتبار سے تعجب خیز رہا وہ لکھتے ہیں:

”کراچی میں آزاد پاکستان کے ”فرحتاک“ نعرے بلند ہو رہے تھے۔“ (۵۴)

حالانکہ دوسری جانب ان کے عزیز دوست سعادت حسن منٹو۔ داغ داغ اجالے کو مد نظر رکھتے ہوئے انہی

نعروں کی نسبت مائمی لہجہ اختیار کیے ہوئے ہیں:

”فضا پر مردنی طاری تھی۔ جس طرح گرمیوں کے آغاز میں آسمان پر بے مقصد اڑتی ہوئی

چیلوں کی چیخیں اُداں ہوتی ہیں۔ اسی طرح پاکستان زندہ باد اور قائد اعظم زندہ باد کے نعرے بھی

کانوں کو اُداس لگتے تھے۔“ (۵۵)

لیکن کرشن کو خطے کی آزادی عزیز ہے چاہے وہ کسی بھی صورت میں ملے۔ متحدہ ہندوستان کے روپ میں ہویا

اگ لگ اگ مملکتوں کی شکل میں۔ انہوں نے اپنے کرداروں کے چہروں پر آزادی کی فرحتاک لہروں کو محسوس کرتے

ہوئے ہمیں بھی اپنے جذبات میں شریک کیا ہے۔ تیرہ سالوں سے خوفناک جنگوں کی تنہائی میں پناہ لینے والے احمد

گورگانی کو جب کسی اخبار کے بوسیدہ صفحے پر لکھا ملتا ہے کہ آزادی مل گئی اور انگریز چلے گئے ہیں تو ان کی حالت دیدنی

ہوتی ہے۔

”چند منٹ کے بعد گورگانی پھر حیرت سے چیخا۔۔۔ پاکستان بن گیا!۔۔۔ ارے سنو! گورگانی

کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔“ (۵۶)

(حالانکہ یہی گورگانی خود اپنے آپ کو ہندوستانی ظاہر کرتا ہے لیکن اس کی آنکھیں خوشی سے پر خم ہو چکی ہیں)

”ارے سنو! پاکستان نے سبز ہلالی پرچم لہرایا اور وائس ریگل لاج نے ہمارا ترنگا لہرایا۔۔۔۔۔۔

ارے سنو بے وقوفو۔۔۔۔۔۔ گدھو، احمقو۔ آج سے دنیا کا پانسہ پلٹ رہا ہے۔ ایک نئی دنیا پیدا ہو

رہی ہے، سارا ایشیا بیدار ہو رہا ہے۔“ (۵۷)

یہ کرشن چندر کا وہی تصور آزادی ہے جسے انہوں نے ایک بہت وسیع اور رفیع نقطہ نظر سے دیکھا ہے۔ یعنی وہ

طرز احساس جس میں دونوں طرف بے لوث دوستی کے دیے جلانے ایک دوسرے کی آزادی اور قرب و محبت کو اپنے لیے

باعث افتخار سمجھا جائے اور ایک دوسرے کے غم اور خوشی میں برابر کے شریک رہیں۔

کرشن چندر نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ لوگ جو وسعت قلب و نظر رکھتے تھے جیسا کہ احمد گورگانی، تو اگر ایک طرف وہ ترنگا لہرائے پر خوش ہو رہے ہیں، عینہ دوسری جانب فضاؤں میں سبز ہلالی پرچم بلند ہونے پر ان کے دلوں میں کیف و مسرت کی لہریں اٹھنے کے ساتھ ان کی پلکیں بھی بے اختیار بھیگ جاتی ہیں۔ کرشن چندر کشمیر کے نامساعد حالات کی داستان میں اپنے دوست کی جدائی کا سبب بتانے (دوست جو ۴۷ء سے بہت پہلے فسادات کے ابتدائی ریلے میں ان سے بچھڑ گیا تھا) کے بعد ان کے کھوجانے کے نتائج بھی بیان کرتے ہیں۔

”میں خود ہجرے کے پل تک اُس کو چھوڑنے گیا تھا کیونکہ ہم دونوں گئے بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کو چاہتے تھے یہ جدائی بہت کٹھن تھی۔ میں اس کا خمیر تھا تو وہ میری طاقت تھا، وہ میرا غصہ تھا تو میں اس کی سنجیدگی تھا وہ آگ تھا تو میں دریا تھا ہم دونوں ایک دوسرے کو مکمل کرتے تھے اور اب ہم جب تک ایک دوسرے سے جدا رہیں گے مکمل رہیں گے۔“ (۵۸)

یہ مکالمہ اپنی معنی خیزی کے اعتبار سے آگے جا کر پرت در پرت بے حد اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔

”آج سے میرا اور تمہارا ناٹھ ٹوٹ گیا۔۔۔“

تو کیا ہوا؟ میں نے ایک تلخ مسکراہٹ سے اُس سے کہا۔ کبھی چاند بھی تو ہماری زمین کا حصہ تھا وہ ٹوٹ کر ہم سے الگ ہو گیا تو کیا ہوا؟ ہم زمین کے لوگ آج بھی چاند کو پیار کرتے ہیں۔۔۔

تیس برس بعد آج بھی چشمِ تغیل میں علی محمد کی وہی تصویر نظر آتی ہے وہ مجھ سے پیٹھ موڑے پل کی دوسری جانب جا رہا ہے شاید جس روز علی محمد ہجرے کے پل کے اُس پار چلا گیا تھا اُس روز پاکستان بنا تھا۔“ (۵۹)

کرشن چندر کا یہ کہنا کہ ”ہم زمین کے لوگ آج بھی چاند سے پیار کرتے ہیں“ اپنے مخصوص سیاق و سباق میں بڑی حد تک ان کی ذاتی رائے کہلائی جاسکتی ہے اور شاید اس بات کا انہیں خود بھی اعتراف ہے جیسا کہ وہ چاند اور زمین دونوں کی کشش سے اٹھ کر ایک خانہ بدوش کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ناول ”ایک عورت ہزار دیوانے“ کا ”گل“ جو پشتون ہے اور پاکستان سے تعلق رکھتا ہے۔ بہادر خانہ بدوش ”لاچی“ کی محبت کا مستحق ٹھہر جاتا ہے لیکن لالچی ہندوستان میں رہ رہی ہے اس لیے گل نے ہندوستان کا شہری بننے کے لیے درخواست دی ہے لیکن گل کی درخواست نا منظور کی جاتی ہے۔ لالچی کہتی ہے:

”خانہ بدوشوں کے لیے تو یہ ساری دھرتی ایک ہے۔ مگر اس دنیا کے انسانوں کے لیے ایک نہیں ہے۔۔۔ گل نے ذرا تلخی سے کہا۔ انہوں نے جو اپنے آپ کو مہذب اور ترقی یافتہ کہتے ہیں اس

دھرتی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے ہیں اور اسے مختلف خانوں میں بانٹ دیا ہے۔“ (۶۰)

کرشن چندر سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائیوں کی طرح، پڑوسیوں کی طرح، پرانے واسطوں کو دل میں رکھ کر بھی تو رہا جاسکتا ہے لیکن ایک ادیب اور ایک سیاستدان کے کہنے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے اور کرشن چندر اول و آخر ایک ایسے ادیب ہیں جن کی ابتدا بھی جمال ہے اور انتہا بھی جمال۔ وہ ملکوں کے بیچ کڑے، خاردار اور کالے قوانین کے سخت خلاف ہیں اس لیے وہ ایسے کردار تراش رہے ہیں جنہیں یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ پاسپورٹ کیا ہوتا ہے (تائی ایسری) اور ملک کیا ہوتا ہے (لاچی) اور سیاسی رہنما کیا ہوتا ہے (دوسری برف باری سے پہلے کے کسان) وہ سیاسی فرقہ واریت کو خاطر میں نہ لانے والے کرداروں (پارو) کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے ان کے پاکیزہ جذبات کو ہر چیز پر فوقیت دیتے نظر آتے ہیں:

”کہاں پڑھتے ہو!۔۔۔ نارواں، ضلع سیالکوٹ صوبہ مغربی پنجاب ملک پاکستان۔۔۔

تو تم غیر ملکی ہو؟۔۔۔

ہاں۔۔۔

تو یہاں کیا کرنے آئے ہو؟۔۔۔ تیر تھ کرنے۔۔۔ اس نے بلیڈ سے اپنے ناخن چھیلے ہوئے

کہا۔ اپنے ملک چلے جاؤ اور اس نے بلیڈ میری آنکھوں کے آگے گھمایا۔“ (۶۱)

اس مسئلے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کرشن چندر دل کی دادیوں کے بیچ باڑ لگانے والوں پر دونوں جانب طنز

کے تیر چلاتے ہیں۔

”جانے کب سے، آج سے نہیں، شاید سینکڑوں، ہزاروں سال سے، روز ازل سے تخلیق آدم

سے انسانیت رورہی ہے اور محبت بین کر رہی ہے، نام تو بہت لیتے ہیں لوگ انسانیت کا، محبت کا

اور خوبصورتی کا اور بھائی چارے کا، اور پاکیزگی کا۔۔۔ سیاستدانوں نے ڈھنڈورے پیٹ

پیٹ کر، ادبوں نے کتابیں لکھ لکھ کر، فلاسفروں نے زندگی اسی سوچ میں گھٹا کر انسانیت، محبت

اور بھائی چارے کی داد دی۔۔۔ مگر کس نے اس محبت کے آنسو پونچھے ہیں، کس نے انسانیت کو

سہارا دیا ہے، کس نے پاکیزگی کی عزت کی ہے، کس نے حسن کو مشاطگی بخشی ہے، یہ سب لوگ

محبت کی آڑ میں نفرت، انسانیت کے روپ میں درندگی، خوبصورتی کے پردے میں بدصورتی اور

پاکیزگی کے جھروکے میں گندگی پھیلا کر اپنی بلند و بالا تہذیب کا جھنڈا اونچا کرتے ہیں، تہذیب

ان انسانوں سے زیادہ تو دریائی گھوڑوں میں پائی جاتی ہے۔“ (۶۲)

تاہم جیسا کہ مذکور ہوا کرشن چندر کو دونوں ملکوں کی آزادی اور وقار عزیز ہے۔ اس لیے وہ اپنے اس خیال کا اعادہ کرتے ہیں۔

”سوچتا ہوں کہ دونوں ملک الگ الگ اپنی جگہ پر آزاد اور خود مختار رہتے ہوئے ایک دوسرے سے خیر سگالی کے جذبے سے کام لیتے ہوئے، اس طرح کے تعاون کا ثبوت دیں جس سے اس برصغیر کے غریب انسانوں کے مسائل حل ہو سکیں۔ نفرت کی دیواریں مسمار ہوں اور مصالحت اور مفاہمت کی بنا پر تعلقات استوار ہوں۔“ (۶۳)

وہ ان دونوں بھائیوں (ہندوستان، پاکستان) کے درمیان نفرت کا زہر پھیلانے والوں کا سختی سے کنڈن کرتے ہیں اور ان سے پنپنا بھی خوب جانتے ہیں جیسی تو وہ اس چٹکبرے سیٹھ کے منہ پر پلیٹ مار کر اس کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں جس کے منہ سے ہر وقت زہر اگلتا رہتا ہے:

”تم ہندوستان اور پاکستان میں جنگ کیوں چاہتے ہو۔ اسحاق نے پوچھا۔ کیا تمہارے رشتے دار مارے گئے تھے؟۔۔۔

نہیں۔۔۔

پاکستان سے تمہیں اپنی جائیداد چھوڑ کے بھاگنا پڑا تھا؟۔۔۔

نہیں۔۔۔

پاکستان میں تم کسی کو جانتے ہو جو تمہارا دشمن ہو؟۔۔۔

نہیں۔ میں تو بے پور کا رہنے والا ہوں۔ چٹکبرا (رنچھوڑ یا لال) بولا۔۔۔ پاکستان میں میری کوئی جائیداد ہے نہ رشتہ داری، نہ میرا کوئی دشمن ہے۔۔۔

پھر جنگ کیوں چاہتے ہو؟۔۔۔

چٹکبرا بولا۔ تم سالہا سال لوگ ہمارا دھندا کیا جانے۔ جنگ چلتی رہے تو معاملہ جرا گرم رہے۔ کھون کھرا بہ ہوتا ہوا تار ہے تو ہمارا دھندا خوب چلتا ہے۔۔۔ کیا دھندا کرتے ہو تم؟۔۔۔

اسحاق ایکسچینج کا۔“ (۶۴)

”ہندوستان اور پاکستان میں لڑائی ہو تو سالہا کچھ تو دل ٹھنڈا ہوا مارا نام رنچھوڑ لال بسیریا ہے۔“ (۶۵)

کرشن چندر اس تخریبی ذہن کے بارے میں لکھتے ہیں:

”اس مینڈک نما انسان سے کیوں کرباات کی جائے۔“ (۶۶)

جنگ سے بات چلی تو اس حوالے سے یہ واقعہ بھی اپنی نوعیت کے لحاظ سے بے حد اہمیت کا حامل ٹھہرتا ہے۔ ۱۹۶۵ء کی ہند پاک جنگ کو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا۔ روس کی ادبی کانفرنس میں فیض صاحب اور کرشن چندر یعنی پاکستان اور ہندوستان کے بیچ تیس میزوں کا فاصلہ رکھا گیا تھا۔ ہر میز پر متعلقہ ملک کا جھنڈا لہا رہا تھا۔ فیض صاحب دنیا بھر سے آئے ہوئے مندوبین سے ملنے کے باوجود آنکھوں میں ایک گہرا غلا لیے ہال میں داخل ہوتے ہی چاروں طرف دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ انہیں کسی کی تلاش ہوتی ہے وہ تلاش جس کے بیچ بقول کرشن تیس میزوں، تیس ملکوں، تیس زبانوں، تیس زمینوں اور تیس زمانوں کا فاصلہ پیدا ہو چکا تھا اور درمیان میں جنگ کے شعلے بھڑکا دیئے گئے تھے۔ کرشن چندر لکھتے ہیں:

”ایک ایک میری اور فیض کی آنکھیں چار ہوئیں وہ نوراً اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے میں اپنی کرسی سے۔ اسی وقت سارا ہال ہم دونوں کی طرف عجیب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔“ (۶۸)

”پھر ہوا یہ کہ میں اپنی میز سے ہندوستان کا فلگ لیے اٹھا اور فیض اپنی میز سے پاکستان کا فلگ لیے اٹھے اور ہم دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھتے ہوئے میز پار کرتے ہوئے بیچ کے کسی میز پر آکر رک گئے۔ اس میز پر ہم دونوں نے ہندوستان اور پاکستان کا جھنڈا ساتھ ساتھ لہرایا اور ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے۔“ (۶۹)

جس وقت کرشن چندر اور فیض صاحب گلے مل رہے تھے اُس وقت دنیا بھر کے ادیبوں، شاعروں اور دانشوروں کی تالیوں سے سارا ہال گونج رہا تھا اور یہ تالیاں اس وقت تک بجتی رہیں جب تک فیض اور ان کی ترجمان۔۔۔ کرشن چندر، سلمیٰ صدیقی اور ان کی ترجمان ایرینا اس میز کے چاروں طرف بیٹھ نہ گئے۔ کرشن داکا ماننا ہے:

”کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ؟ ہم لوگ بھی کیا متعصب سیاستدانوں کی طرح ایک دوسرے کے دشمن ہیں؟ ادب میں یہ دشمنی نہیں چلتی اور کاش کبھی نہ چلے۔“ (۷۰)

اس کے بعد جتنے دن یہ لوگ وہاں رہے فیض صاحب اور کرشن داکا کی میز ایک ہی رہی۔ بقول کرشن چندر:

”ہندوستان اور پاکستان ایک ہی میز پر کھانا کھاتے رہے۔“ (۷۱)

کانفرنس کے اختتام پر کرشن چندر فیض صاحب سے جدائی کا منظر یوں بیان کرتے ہیں:

”جدائی کی گھڑی آپہنچی دوسرے دن فیض کو وی آنا جانا تھا اور مجھے اور سلمیٰ کو آؤر بائجان۔ ہم دونوں یوکرینا ہوٹل کے وسیع و عریض لاؤنج میں ایک دوسرے سے اس شدت سے بغلگیر ہوئے اور اتنی دیر تک بغلگیر رہے کہ جب صدیوں کی طرح کبھی نہ ختم ہونے والے عرصے کے بعد ایک

دوسرے سے بادل نخواستہ جدا ہوئے تو ہمارے ارد گرد کوئی ساٹھ ستر دوسرے ملکوں کے ادیبوں کا گروہ اکٹھا ہو چکا تھا اور گو میری اور فیض کی آنکھوں میں آنسو نہ تھے لیکن ہمارے ارد گرد ہر آنکھ پر غم تھی۔۔۔ شاید اس وقت بہت سے ملکوں کے دانشوروں کو احساس ہوا تھا کہ گو ہم ایک دوسرے سے جدا ہو چکے ہیں لیکن اندر سے ہمارا جو اتنا پرانا رشتہ تھا وہ کسی طرح ٹوٹ نہیں سکتا۔“ (۷۲)

اس ملن رت میں آخری بار جب مصافحہ ہوتا ہے تو فیض صاحب مضبوط لہجے میں کہتے ہیں: ”یہ جدائی عارضی ہے۔ دوست ہم پھر ملیں گے۔“ (۷۳)

اس آخری نظر ”دوست ہم پھر ملیں گے“ میں کتنا درد ہے۔ ”یہ جدائی عارضی ہے“ میں کتنی جھمبیر مہرا ہے۔۔۔ فیض صاحب اور کرشن چندر اس کے بعد بھی انسانیت کے نغمے ہند پاک کی فضاؤں میں بکھیرتے رہے وہ دونوں یہاں کی لیلیاؤں کے آنچلوں کی خیر مانگتے رہے۔ کرشن دا اس محبت کے باب میں لکھتے ہیں:

”گزشتہ چوبیس برس نفرت اور جنگ و جدل کے باوجود کوئی ایک تار ہے دلوں کے اندر جو نہیں ٹوٹا اور ٹوٹ بھی نہیں سکتا۔ ہندوستان اور پاکستان میں محبت پھرا بھرے گی کوئی مانے نہ مانے مگر یہ وقت کا تقاضا ہے اس لیے لوحِ تقدیر ہے۔“ (۷۴)

کرشن چندر کی اس دعا پر ہم سب آئین کہتے ہیں یہی دعا کرشن چندر کی بعض کتابوں کے انتساب میں بھی ہمیں ملتی ہے۔ اپنی کتابوں ”ایک خوشبو اڑی اڑی سی“ اور ”آسمان روشن ہے“ کا انتساب برصغیر کی تہذیبی روح کی قوت یعنی ہندوستان، پاکستان اور اس میں رہنے والوں کے نام کرتے ہیں۔

”آسمان روشن ہے“ (ہندوستان اور پاکستان کے درمیان آسمان روشن رکھنے والوں کے نام) (۷۵)

”ایک خوشبو اڑی اڑی سی“ (پاکستان اور بھارت کے تہذیبی رشتوں کے نام) (۷۶)

مستقبل پر نگاہیں رکھے کرشن چندر کا انسانیت پر یہی وہ غیر متزلزل ایمان ہے جس کی روشنی میں انہیں دھرتی کی گودی رنگوں، انگوں اور لطافتوں سے مہکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہی وہ روشنی ہے جس نے نہ صرف برصغیر بلکہ عالم انسانیت میں امن، محبت، اخوت اور بھائی چارے کے جذبات کو دو سعتیں بخشیں۔ لیکن باوجود ان ساری باتوں کے کرشن چندر کے ذہن اور دل کے نگار خانے میں ایک تصویر ایسی تھی، ایک چاہت کی کک جس کو بقول شخصہ انہوں نے حرز جاں بنائے رکھا اور وہ تھی پاکستان آنے کی خواہش۔ کہتے ہیں کہ مرتے سے انسان کے دل کی شدید آرزو کہیں برسوں کی قید سے رہائی پا کر زبان پر آتی جاتی ہیں۔ پاکستان سے کرشن چندر کا تعلق دیرینہ محض کہانیوں کی لہروں پر گھومتے رہنے کی

باتیں نہیں بلکہ ان کے قلب و روح کی ساری وابستگیاں اس نئے دیس سے منسوب ہو چکی تھیں جس کے بارے میں انہوں نے اپنی بیوی سلمیٰ صدیقی کو مرتے سے ہدایت کی تھی اور جہاں انہیں اپنے خوابوں کی تعبیر نظر آرہی تھی:

”اگر حالات پر قابو پایا نہ جاسکے تو پاکستان چلی جانا وہاں میرے بہت سے دوست ہیں، وہ لوگ سچ مچ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ تم وہاں اکیلی نہ رہو گی اور دیکھو میرا پیس میکر بالکل نیا ہے اس کو نکلوا کر کسی حاجتمند کو دے دینا۔ یہیں اس ہسپتال کو دے دینا۔“ (۷۷)

محبت، صلح و آشتی، دردمندی اور آفاقی ہمدردی کے پیکر کرشن دا کے تخیل کی رفعت ہی ہے جو ان سے لکھواتی ہے:

امن، انسانیت اور محبت کی یہ آواز درحقیقت کرشن چندر کا وہ فلسفہ ہے، جس میں کسی بھید بھاؤ، چل کپٹ اور مکر کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ کرشن چندر کے دل کی یہ آواز دراصل اُردو تہذیب کی وہ خوشبو ہے جس میں تاریخ کا سونا اور تمدن کی سندرتا گھلی ہوئی ہے، جو پورے ایشیاء کے قلم کاروں اور بالخصوص ہندوستان اور پاکستان کے ادیبوں، شاعروں اور دانشوروں کی آواز ہے اور یہی وہ جذبہ ہے جس کی روشنی میں انسانیت کو نئی منزلوں کی اور سفر کرنے کے لیے بلاوا آتا ہے۔

محمد اویس قرنی، پیچھرا شعبہ اردو، جامعہ پشاور

حوالہ جات

- ۱۔ کرشن چندر، کرشن چندر کے سوانح نامے ص: ۱۷۱ چوہدری اکیڈمی لاہور، ۲۰۰۹ء
- ۲۔ جگدیش چندر ودھاون کرشن چندر شخصیت اور فن ص: ۵۶ کتابی دنیا دہلی، ۲۰۰۳ء
- ۳۔ قدوس صہبائی، کرشن چندر چند یادیں۔ ماہنامہ افکار کرشن چندر ایڈیشن، ص: ۸۰ مکتبہ افکار کراچی، ۱۹۷۷ء
- ۴۔ کرشن چندر طوفان کی کلیاں ص: ۱۹۸ مکتبہ شاہراہ دہلی، ۱۹۵۶ء
- ۵۔ ایضاً خونی ناچ۔ مشمولہ نظارے ص: ۱۳۹ نیا ادارہ لاہور، ۱۹۶۴ء
- ۶۔ ایضاً شکست ص: ۲۰۵ حمزہ پبلی کیشنز لاہور، ۱۹۹۹ء
- ۷۔ ایضاً شانو۔ مشمولہ لندن کی تیسری شام ص: ۲۹ حمزہ پبلی کیشنز لاہور، ۱۹۹۹ء
- ۸۔ ایضاً حمزہ پبلی کیشنز لاہور، ۱۹۹۹ء
- ۹۔ کرشن چندر، زندگی کے موڑ پر۔ مشمولہ لندن کی تیسری شام، ص: ۱۳۳ ایضاً حمزہ پبلی کیشنز لاہور، ۱۹۹۹ء
- ۱۰۔ ایضاً حمزہ پبلی کیشنز لاہور، ۱۹۹۹ء
- ۱۱۔ ایضاً ص: ۱۳۲ حمزہ پبلی کیشنز لاہور، ۱۹۹۹ء
- ۱۲۔ ایضاً غدار ص: ۳۷ نیا ادارہ لاہور، ۱۹۷۹ء
- ۱۳۔ ایضاً نیا ادارہ لاہور، ۱۹۷۹ء
- ۱۴۔ ایضاً نئے غلام۔ مشمولہ کرشن چندر کے سوانح نامے ص: ۱۱۰۳ نیا ادارہ لاہور، ۱۹۷۹ء
- ۱۵۔ محمد طفیل کرشن چندر۔ اردو بک ڈائجسٹ کرشن چندر نمبر ص: ۲۲۶، س۔ ن
- ۱۶۔ ایضاً ص: ۲۲۷، س۔ ن
- ۱۷۔ بلونت سنگھ کرشن چندر سے انٹرویو۔ مشمولہ اردو بک ڈائجسٹ کرشن چندر نمبر ص: ۲۳۸، س۔ ن
- ۱۸۔ کرشن چندر آسمان روشن ہے ص: ۴ مکتبہ افکار کراچی، س۔ ن
- ۱۹۔ ایضاً، زندگی کی آخری خواہش ایک خط۔ ہم قلم، کرشن چندر نقوش مشمولہ اردو بک ڈائجسٹ، ص: ۲۳۶، مکتبہ افکار کراچی، س۔ ن
- ۲۰۔ جگدیش چندر ودھاون کرشن چندر شخصیت اور فن ص: ۶۴ کتابی دنیا دہلی، ۲۰۰۳ء
- ۲۱۔ حمید اختر کرشن چندر مشمولہ آشنائیاں کیا کیا ص: ۱۲۷ بک ہوم لاہور، ۲۰۰۸ء
- ۲۲۔ ستار طاہر زندگی کی آخری خواہش مشمولہ اردو بک ڈائجسٹ ص: ۲۳۶
- ۲۳۔ خواجہ احمد عباس کرشن چندر۔ آخری ایام مشمولہ اردو بک ڈائجسٹ ص: ۲۳۷

- ۲۴۔ مرزا ادیب تاثرات۔ مشمولہ کرشن نگر ص: ۲۰ سنگ میل پبلی کیشنز لاہور ۱۹۸۱ء
- ۲۵۔ تاج سعید حرف آغاز۔ کرشن نگر ص: ۲۱-۲۰
- ۲۶۔ کرشن چندر ایک خط بنام ستار طاہر مشمولہ اردو بک ڈائجسٹ ص: ۲۳۶-۲۳۷
- ۲۷۔ ایضاً اختر جمال کے نام ایک خط مشمولہ کرشن نگر ص: ۸ سنگ میل پبلی کیشنز لاہور ۱۹۸۱ء
- ۲۸۔ ایضاً لاہور کی گلیاں۔ مشمولہ مسکرائے والیاں ص: ۷۷ مکتبہ اردو ادب لاہور، س۔ن
- ۲۹۔ کرشن چندر لاہور کی گلیاں۔ مشمولہ مسکرائے والیاں ص: ۷۷ مکتبہ اردو ادب لاہور، س۔ن
- ۳۰۔ کرشن چندر بنام حیدر اختر۔ مشمولہ آشنائیاں کیا کیا ص: ۱۲۸ بک ہوم لاہور، ۲۰۰۸ء
- ۳۱۔ محمود الحسن کرشن چندر اور لاہور، مشمولہ روزنامہ ایکسپریس، سنڈے میگزین ص: ۹-۳۰ نومبر ۲۰۱۳ء
- ۳۳۔ ایضاً لاہور کی گلیاں۔ مشمولہ مسکرائے والیاں ص: ۷۷ مکتبہ اردو ادب لاہور، س۔ن
- ۳۳۔ ایضاً ص: ۷۷ مکتبہ اردو ادب لاہور، س۔ن
- ۳۴۔ ایضاً ص: ۷۵ مکتبہ اردو ادب لاہور، س۔ن
- ۳۵۔ ایضاً مکتبہ اردو ادب لاہور، س۔ن
- ۳۶۔ کرشن چندر ص: ۷۷ مکتبہ اردو ادب لاہور، س۔ن
- ۳۷۔ اختر جمال، میرے بھائی، کرشن چندر ماہنامہ افکار کراچی کرشن چندر ایڈیشن ص: ۸۳ مکتبہ افکار کراچی، س۔ن
- ۳۸۔ جگدیش چندر ودھاون کرشن چندر شخصیت اور فن ص: ۲۴۳ کتابی دنیا، دہلی، ۲۰۰۶ء
- ۳۹۔ کرشن چندر غدار ص: ۱۳۶ نیا ادارہ لاہور، ۱۹۷۹ء
- ۴۰۔ ایضاً ص: ۱۳۲
- ۴۱۔ ایضاً ص: ۱۱۳
- ۴۲۔ ایضاً ص: ۱۱۶
- ۴۳۔ ایضاً ایک گدھے کی سرگزشت ص: ۱۳ مکتبہ اردو ادب لاہور، س۔ن
- ۴۴۔ ایضاً فٹ پاتھ کے فرشتے ص: ۶۳ چوہدری اکیڈمی لاہور، س۔ن
- ۴۵۔ جگدیش چندر ودھاون کرشن چندر شخصیت اور فن ص: ۶۵ کتابی دنیا، دہلی، ۲۰۰۶ء
- ۴۶۔ کرشن چندر غدار ص: ۱۱۸ نیا ادارہ لاہور، ۱۹۷۹ء
- ۴۷۔ ایضاً

- ۳۸۔ ایضاً
- ۳۹۔ ایضاً، تائی ایسری۔ مشمولہ کرشن چندر کے بہترین افسانے ص: ۳۸، چوہدری اکیڈمی لاہور، ۲۰۰۹ء
- ۵۰۔ ایضاً، طوفان کی کلیاں ص: ۱۱۵، مکتبہ شاہراہ دہلی، ۱۹۵۶ء
- ۵۱۔ ایضاً، آخری بس۔ مشمولہ کرشن چندر کے سوا افسانے ص: ۵۷، چوہدری اکیڈمی لاہور، ۲۰۰۹ء
- ۵۲۔ سعادت حسن منٹو، نو بہ یک سنگھ مشمولہ منٹو کے بہترین افسانے اطہر پرویز (مرتب) ص: ۲۱۳، مکتبہ شعر و ادب لاہور، س۔ ن
- ۵۳۔ ایضاً مکتبہ شعر و ادب لاہور، س۔ ن
- ۵۴۔ ایضاً امرتسر آزادی کے بعد۔ مشمولہ پھول کی تنہائی ص: ۱۱۸، مکتبہ اردو ادب لاہور، س۔ ن
- ۵۵۔ سعادت حسن منٹو، زحمت مہر و رخشاں مشمولہ ٹھنڈا گوشت، ص: ۹، سنگ میل پبلی کیشنز لاہور، ۱۹۹۳ء
- ۵۶۔ کرشن چندر دوسری برف باری سے پہلے ص: ۱۵۲، چوہدری اکیڈمی لاہور، س۔ ن
- ۵۷۔ ایضاً ص: ۱۵۳
- ۵۸۔ ایضاً مٹی کے صنم ص: ۷۷، ایشیا پبلشرز دہلی، ۱۹۶۶ء
- ۵۹۔ ایضاً مٹی کے صنم ص: ۷۸، ایشیا پبلشرز دہلی، ۱۹۶۶ء
- ۶۰۔ ایضاً ایک عورت ہزار دیوانے ص: ۱۸۶، چوہدری اکیڈمی لاہور، س۔ ن
- ۶۱۔ کرشن چندر، ایک عورت ہزار دیوانے ص: ۱۸۶، چوہدری اکیڈمی لاہور، س۔ ن
- ۶۲۔ ایضاً باتیں۔ مشمولہ سمندر دور ہے ص: ۱۱۶-۱۱۷، نیازی پبلشرز لاہور، س۔ ن
- ۶۳۔ ایضاً ایک عورت ہزار دیوانے ص: ۱۸۹، چوہدری اکیڈمی لاہور، س۔ ن
- ۶۴۔ نقاش کاظمی، کرشن چندر پاکستان میں۔ روزنامہ جنگ کراچی مشمولہ بیسویں صدی کرشن چندر نمبر ص: ۷۱، دہلی، ۱۹۷۷ء
- ۶۵۔ کرشن چندر آسمان روشن ہے ص: ۱۱۸-۱۱۹، مکتبہ افکار کراچی، س۔ ن
- ۶۶۔ ایضاً ص: ۱۱۸
- ۶۷۔ ایضاً ص: ۱۱۷
- ۶۸۔ کرشن چندر فیض شخصیت اور فن مرتبہ سلطی صدیقی، ص: ۱۳۴-۱۳۵، کلاسیک پبلشرز، لاہور، ۱۹۹۳ء
- ۶۹۔ ایضاً ص: ۱۳۵
- ۷۰۔ ایضاً
- ۷۱۔ ایضاً ص: ۱۳۶

ص: ۱۳۷

۷۲۔ ایضاً

۷۳۔ ایضاً

ص: ۱۳۸

۷۴۔ ایضاً

۷۵۔ ایضاً

مکتبہ افکار کراچی، س۔ ن

آسمان روشن ہے ص: ۱

۷۶۔ ایضاً

راجہ بک ہاؤس لاہور، ۱۹۸۰ء

ایک خوشبو اڑی اڑی سی ص: ۱

آخری باب آدھے سفر کی پوری کہانی، ص: ۱۶۳، راجپال اینڈ سنز دہلی ۱۹۸۲ء

۷۷۔ سلمیٰ صدیقی

کتابوں پر تبصرہ

کتابوں پر تبصرہ

نام کتاب: تعبیر حرف مصنف: ڈاکٹر غفور شاہ قاسم سال اشاعت: ۲۰۱۳ء صفحات: ۳۵۲
 پبلشر: مثال پبلشرز، فیصل آباد قیمت: ۵۰۰ روپے تبصرہ: ڈاکٹر بادشاہ منیر بخاری

زیر تبصرہ کتاب مصنف کے مضامین، مقالات، کتابوں کے پیش لفظ، تبصرے، فلیپ اور مختلف تخلیقات پر تبصروں اور تجزیات پر مشتمل ہے۔ کتاب کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلے حصے میں ”مضامین و مقالات“ میں معاصر ادبی مباحث کے علاوہ بعض اہم شخصیات کی شاہکار تخلیقات کا تجزیاتی مطالعہ بھی شامل ہے، اقبالیات کے حوالے سے دو مضامین بھی کتاب کا حصہ ہیں، کتاب کے دوسرے حصے میں ”کتابوں کے پیش لفظ/تبصرے/فلیپ“ اور تجزیات شامل کیے گئے ہیں۔

ڈاکٹر غفور شاہ قاسم ایف سی کالج لاہور میں تدریس سے وابستہ ہیں، اس سے پہلے ان کی پانچ کتابیں چھپ چکی ہیں، ”پاکستانی ادب۔ ۱۹۴۷ء تا حال“ ”ملک منظور حسین منظور۔ احوال و آثار“ پاکستانی ادب۔ شناخت کی نصف صدی“ ”حجاب امتیاز علی تاج۔ شخصیت و فن“ اور ”مستنصر حسین تارڑ۔ شخصیت و فن“۔ ان کی شہرت پاکستانی ادب کے حوالے سے ہے۔

اس کتاب میں یہ مضامین شامل ہیں: ”اکیسویں صدی میں شاعری کا جواز“ ”اردو نعتیہ شاعری۔ ناقدانہ جائزہ“ ”پاکستانی ادب۔ مباحث و رجحانات“ ”شہناز شورو کے افسانے مطالعہ و محاکمہ“ ”نعت رنگ۔ ایک تحریک ایک دبستان“ ”پاکستان میں اقبال شناسی“ ”موجودہ عہد میں کلام اقبال کی معنویت“ ”دبستان اقبال کا ایک نمائندہ شاعر“ ”راکھ۔ ایک غیر روایتی مطالعہ“ ”خس و خاشاک زمانے“ ”طارق اسماعیل ساگر کی ناول نگاری“ ”ڈاکٹر طاہر تونسوی۔ ایک محقق اور نقاد“ ”یونس جاوید کے افسانوں کا جزیاتی مطالعہ“ ”سلیم کوثر کی شاعری پر ایک نظر“ ”تماشا۔ تنقیدی و توضیحی مطالعہ“ ”واہی تحقیق کے آبلہ پا“ ”کچھ اصل ہے کچھ خواب ہے طرز ادا ہے“ ”متراع گم گشتہ“ ”تمام دکھ ہے“ ”تجھ سے لفظوں کا نہیں روح کا رشتہ ہے میرا“ ”عمر گزشتہ کی کتاب“ ”مجید امجد۔ سفاک تنہائیوں کا ترجمان شاعر“ ”مٹی میں چراغ رکھ دیا ہے“ ”آوارگی میں ہم نے زمانے کی سیر کی“ جبکہ کتابوں کے پیش لفظ/تبصرے/فلیپ کے عنوانات یہ ہیں: ”سلک سخن“ ”لفظ گرہ کرتے ہیں“ ”غزل کی نئی بوطیقا“ ”ایک صدی کی ذہنی روداد“ ”تدریس ادب (مجموعہ مقالات)“ ”خوشبو نیلے آنسوؤں کی“ ”جو سچے حرف بٹھا ہو، سخنور ڈھونڈ کر لاؤ“ ”شہر جاننا۔ اجتماعی محاکے کی شاعری“ ”دلیل آفتاب۔ نعتیہ ست نما“ ”کالم کلام۔ ایک تجزیہ، ایک تاثر“ ”حب الوطنی کی زریں روایت میں شاندار اضافہ“ ”سر آب رواں۔ متحرک تخلیقی ذہن کا سیال سفر“ ”شیر دریا“ ”ایک تاثر، ایک تجزیہ

”ایک سفر اور سہمی۔ محمد داؤد طاہر“ ہریالیوں کے دیس میں“ ڈاکٹر اشفاق احمد ورکی۔ خاکہ مستی“ شیشہ گری کا فن“ محبت کے میزان“ مباحث“ ہمارا آرزو“ آسی دبستان عروض۔ ایک ادبی اجتہاد“ چیتے چنے اجتماعی سچائیوں کا بے ساختہ اظہار“ درد کا سفیر۔ ایک مطالعہ“ منفرد سطح نوا کا شاعر“ خواب دیوار“ بقائے زیست (ناول)“ اس کتاب میں جملہ تبصرے اور مضامین تعارفی نوعیت کے ہیں جس سے قاری کو کتابوں اور موضوع کے بارے میں سیر حاصل معلومات مل جاتی ہیں۔

اردو ادب سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ عمدہ تحفہ ہے، کتاب کا اسلوب رواں، سلیس مگر ادبی ہے، جس سے کتاب کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، کتاب میں عملی تنقید کا بھرپور استعمال ملتا ہے، تاثراتی انداز سے اجتناب برتا گیا ہے اور مراتب کا خاص خیال رکھا گیا ہے، مضامین بیشتر معلوماتی ترتیب کی حامل ہیں اور تبصرے کتاب کشائی تک محدود ہیں اس کتاب میں ان کا مضمون ”اکیسویں صدی میں شاعری کا جواز“ بہت اہم مضمون ہے جس میں نئے انداز سے اس موضوع پر بحث کی گئی ہے۔

اس کتاب میں شامل مضمون ”پاکستانی ادب۔ مباحث و رجحانات“ بھی بہت شاندار مضمون ہے، پاکستانی ادب مصنف کا خاص موضوع رہا ہے اس لیے اس مضمون میں نفس مضمون پران کی ماہرانہ گرفت انتہائی مضبوط ہے اور ان کے پیش کردہ دلائل بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں، مضمون کے مطالعہ سے پاکستانی ادب کی ضرورت و اہمیت واضح ہو کر سامنے آتی ہے اور مستقبل میں اس کے روشن امکانات کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اس مضمون میں بتائے گئے خطوط پر اگر مستقبل کے ادب کو جانچا جائے تو یقیناً اچھے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔

ادب کے طالب علموں کے لیے یہ ایک مفید کتاب ہے۔

کتابوں پر تبصرہ

نام کتاب: یہ داغ داغ اُجالا مصنف: سید ارشاد حسین سال اشاعت: ۲۰۰۸ء صفحات: ۳۲۰
 پبلشر: بک ہوم، لاہور قیمت: ۳۲۰ روپے تبصرہ: ڈاکٹر بادشاہ منیر بخاری

زیر تبصرہ کتاب مصنف کے اخباری کالموں، مضامین اور افسانوں کا مجموعہ ہے، مصنف کی اس سے پہلے بھی ایک کتاب ”وہ خواب سارے“ چھپ چکی ہے جو ان کے چھپے ہوئے کالموں کا مجموعہ ہے، مصنف کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے اور بلحاظ پیشہ سرکار ملازم (اڈیٹر) ہیں۔ اور شوقیہ طور پر ڈیرہ اسماعیل خان کے مقامی اخباروں میں مستقل کالم لکھتے رہے ہیں، ادب سے دلچسپی اور شوق نے ان کا اسلوب ادبی بنانے میں مدد دی، یوں افسانہ نویسی و مضمون نویسی میں اس نے جاذبیت پیدا کی۔ ان کی کالم نگاری صحافتی خشک پن کا شکار ہونے کی بجائے ادبی محاسن کی حامل ہے۔

کتاب میں ”اعتراف“ کے عنوان سے پیش لفظ لکھا گیا ہے جو خاصے کی شے ہے، مصنف نے اس طویل اعتراف میں دل کے پھپھولے خوب جلائے ہیں، اس اعتراف میں دور دراز کے اضلاع میں بسنے والے علم و ادب سے دلچسپی اور ذوق رکھنے والوں کی روداد بھی ہے اور سرکاری نوکری کرنے والے حساس دل قلم کار کی فریاد بھی، اس اعتراف میں مصنف نے اپنی کم مائیگی کا اعتراف بھی کیا ہے اور ڈیرہ اسماعیل خان جیسے چھوٹے شہر کی دریا دلی اور وسعت قلبی کا قصیدہ بھی سنایا ہے۔ اپنی صحافتی سفر کا سفر نامہ بھی اور ادب کے ریگزار کی صحرانوردی بھی صراحت کے ساتھ بیان کی ہے، غرض یہ ایک عمدہ تحریر ہے جس میں عرفان ذات سے عرفان جہاں تک ایک باذوق شخص کا سفر کھل کر ہمارے سامنے آتا ہے۔

”اردو افسانے کا ارتقاء“ ایک عمدہ مضمون ہے جس میں موضوع سے انصاف کیا گیا ہے، ”شانتی نگر“ اور ”اکاؤنٹس آفیسر“ کے عنوانات سے دو افسانے بھی اس کتاب میں شامل ہیں، دونوں کو اچھے افسانے قرار دیا جاسکتا ہے، خصوصاً ”شانتی نگر“ ایک مکمل افسانہ ہے جس کی زبان نہایت عمدہ اور پلاٹ انتہائی شاندار ہے، اور پیش کش بھی بہت عمدہ ہے، مصنف ایک اچھے افسانہ نگار ہیں انہیں اس صنف میں طبع آزمائی کرنی چاہیے وہ یقیناً ایک اچھے افسانہ نگار بن سکتے ہیں اس لیے کہ ان کو کہانی کہنے کا فن آتا ہے اور لفظوں کو برتنے کا عمدہ سلیقہ بھی۔ دیگر مضامین میں ”ایک صحافی کا سفر بہشت“ ”ادب اور ہمارا معاشرہ“ ”فیض احمد فیض۔ شاعری کا کوہِ گراں“ شامل ہیں یہ مضامین بھی تنقیدی اعتبار سے عمدہ مضامین ہیں اور معلومات کے ساتھ اس میں ادبی اسلوب برتا گیا ہے جس سے ان کی وقعت بڑھ جاتی ہے۔

کتاب میں ۵۲ کالمز بھی شامل کیے گئے ہیں جو مختلف وقتی، سیاسی، ادبی اور شخصی موضوعات پر مشتمل ہیں، مگر اچھی بات ان کا اسلوب ہے جو کالموں کے لیے نہایت ہی مناسب اور ادبی چاشنی لیے ہوئے ہے جس سے قاری ان

عام تحریروں میں دلچسپی لے کر پڑھتا چلا جاتا ہے۔ ان کالموں میں ان کی ڈیرہ اسماعیل خان سے محبت ہر سطر سے جھلکتی ہے اور بعض اوقات وہ اپنے اس خطے کو زبردستی بھی کالموں میں گھسیٹ کر لاتے ہیں۔ کالموں میں چند جملے اتنے خوبصورت شامل کرتے ہیں کہ دل بے اختیار رواہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کالموں میں اکثر و بیشتر دوسری معروف کتابوں اور مفکروں کی کوئیشن کوٹ کرتے ہیں اور انتہائی بر موقع و بر محل کرتے ہیں۔ جس سے ان کی ادبی حیثیت بڑھ جاتی ہے۔ ان کے کالموں کی سب سے بڑی خوبی ان کی ادبی چاشنی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا مطالعہ خاصا وسیع ہے، ان کی رواں اور سلیس ادبی تحریر ان کی پختہ کاری کا ثبوت ہے۔

یہ ایک عمدہ کتاب ہے اگرچہ اس کا دائرہ صرف ڈیرہ اسماعیل کے گرد گھومتا ہے مگر ادبی زبان کے استعمال اور مثبت رویوں نے اس کی اہمیت بڑھا دی ہے۔

کتابوں پر تبصرہ

نام کتاب: ترقی پسند تحریک۔ سفر در سفر مصنف: ڈاکٹر علی احمد فاطمی سال اشاعت: ۲۰۱۱ء صفحات: ۲۱۱
 پبلشر: مکتبہ دانیال، کراچی قیمت: ۲۷۵ روپے تبصرہ: ڈاکٹر بادشاہ منیر بخاری

زیر تبصرہ کتاب ترقی پسند تحریک کے فکری و عملی سفر کی روداد ہے، مصنف الہ آباد یونیورسٹی انڈیا میں شعبہ اردو کے سربراہ ہیں، اس کتاب میں جو مضامین شامل ہیں وہ ترقی پسند تحریک اور اس سے وابستہ شخصیات کے مطالعے پر مشتمل ہیں، اہم مضمون ”ترقی پسند تحریک۔ سفر در سفر“ ہے جس میں پوری تحریک کے عہد بہ عہد نشیب و فراز کا جائزہ سامنے آ جاتا ہے۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ شخصیات پر مصنف کے مضامین معلوماتی بھی ہیں اور دلچسپ بھی، ان مضامین میں شخصیات کے مختصر خاکے، ذاتی کوائف، ادبی معتقدات اور ان کے فن و فکر کے مختلف زاویوں پر سیر حاصل روشنی ڈالی گئی ہے۔ ان مضامین میں رواں، شستہ، اور برجستہ نثر کے ساتھ ساتھ تنقیدی اُچھ کی نشاندہی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ مضامین تنقید خشک یا اداق مباحث بننے کی بجائے شگفتہ اور فکر انگیز تحریروں کی صورت اختیار کر گئے ہیں۔

کتاب میں یہ مضامین شامل ہیں: ”ترقی پسند تحریک۔ سفر در سفر“ ”اردو ادب میں ترقی پسند تحریک کی ادبی خدمات“ ”ترقی پسند تحریک اور پریم چند“ ”ترقی پسند تحریک اور حسرت موہانی“ ”ترقی پسند تحریک اور مولوی عبدالحق“ ”جوش اور ترقی پسند تحریک“ ”ترقی پسند تحریک اور رشید جہاں“ ”ترقی پسند تحریک اور عبدالعلیم“ ”ترقی پسند تحریک اور سجاد ظہیر“ ”ترقی پسند تحریک اور کبھی اعظمی“ ”ترقی پسند تحریک اور سردار جعفری“ ”ترقی پسند تحریک اور قمر رئیس“ ”ترقی پسند تحریک اور پنجاب“ ”ترقی پسند تحریک اور لسانی مسائل“۔ آخر الذکر مضمون بہت ہی عمدہ ہے اس لیے کہ اس موضوع پر بہت ہی کم کسی نے لکھا ہے، اس مضمون کی اہمیت اس حوالے سے بھی ہے کہ اس میں خالصتاً لسانی بحث کو ایک تحریک کے اس دور سے ملایا گیا جب یہ تحریک اور بہت سارے مسائل سے دو چار تھی مگر اس سے انکاری بہت سارے اہل زبان ایسے بھی تھے جو اس سے صرف زبان کی بنا پر متنفر تھے۔

یہ ایک عمدہ کتاب ہے مگر یہ ایک نامکمل بھی ہے اس لیے کہ ترقی پسند تحریک متذکرہ بالا اشخاص کے علاوہ بھی بہت سارے عظیم ادیبوں کا حوالہ ہے جن کا تذکرہ اس میں نہیں آیا پھر اس میں یک رخ نظر آتی ہے مصنفین پر جنرل بات کی گئی ہے اور ان کی ادبی قدکات کا تعین بہت ہی محدود پیمانے پر کیا گیا ہے، جب آپ مخصوص عینک لگا کر کسی شخصیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کی یک رخ تصویر بنتی ہے جس سے اصل شخصیت اخفا میں چلی جاتی ہے یوں ہم اس شخصیت کے کئی نمایاں خوبیوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس اچھی کتاب میں یہی ایک خامی ہے مگر اس خامی کے باوجود یہ بہت اہم کتاب ہے، ترقی پسند تحریک پر لکھی جانے والی کتابوں میں اس کا شمار صرف اول کی کتابوں میں کیا جائے گا۔ اس میں

سرحد کے اس پار اور اس پار دونوں ادیبوں کا تذکرہ موجود ہے اور ترقی پسندی ایک ایسا حوالہ ہے جس نے آج تک ان ادیبوں کو آپس میں جوڑ رکھا ہے۔ مصنف کا خوبصورت اسلوب ان کے لیے بہت آسانیاں بہم پہنچاتا ہے اور وہ ترتیب سے اپنی بات بیان کرتے چلے جاتے ہیں اور اسی اسلوب کی بنا پر اس میں وحدت تاثر کا ایک بہترین سلسلہ بنتا چلا جاتا ہے جو کتاب کو دلچسپ تر بنا دیتا ہے۔

اردو ادب کے طالب علموں اور ترقی پسندوں کے لیے یہ ایک حوالے کی کتاب بھی ہے اور ترقی پسند تحریک کی نصف صدی کے سفر کی روداد بھی۔ جس سے ترقی پسند مصنفین کے فکر و نظر کی کچھ نئے پہلو بھی سامنے آتے ہیں۔

کتابوں پر تبصرہ

نام کتاب: پاکستانی نغمہ نگاران مرتب: محمد ممتاز راشد سال اشاعت: ۲۰۱۱ء صفحات: ۱۶۸
 پبلشر: کانٹی نینٹل سٹار، پبلشرز، لاہور قیمت: ۲۰۰ روپے تبصرہ: ڈاکٹر بادشاہ منیر بخاری

زیر تبصرہ کتاب پاکستانی نغمہ نگاروں کا ایک خوبصورت تذکرہ ہے، عموماً نغمہ نگار پردہ اخفا میں رہتے ہیں ان کے نغمے گانے والے اور ان نغموں کی دھنیں بنانے والے مشہور ہو جاتے ہیں، نغمہ نگار بہت اہم لوگ ہیں اس لیے کہ ان کے لکھے ہوئے بول زبان زد عوام و خواص ہوتے ہیں، قدیم زمانے میں جس کی شاعری گائی جاتی تھی صرف وہی شہرت پاتا تھا اور آج اس کے بالکل الٹ ہے آج ہم میں سے بیشتر لوگ ان نغمہ نگاروں کے ناموں سے آگاہ نہیں ہوتے، محمد ممتاز راشد جو خود بھی بہت اچھے شاعر ہیں ان کے بارہ شعری مجموعے اور پانچ نثری مطبوعات شائع ہو چکی ہیں جن میں قابل ذکر قطعات پر مشتمل شعری مجموعہ ”تیری خوشبو سے دل مہکتا ہے“ اور ”ہم اپنے مزاج کے بندے ہیں“ جبکہ غزلوں کا مجموعہ ”کاوش“ اور حمد و نعت کا مجموعہ ”عقیدت خام“ کافی مشہور ہیں۔

یہ کتاب اپنے موضوع پر ایک اچھوتی کوشش ہے، دیباچہ ظفر اقبال ظفر نے ”محمد ممتاز راشد کا نیم ادبی نثری کارنامہ“ کے عنوان سے تحریر کیا ہے، اس کے علاوہ کرامت بخاری کا مضمون ”پاکستان میں نغمہ نگاری“ اور احسان اللہ ثاقب کا مضمون ”پاکستانی نغمہ نگاری پر ایک قیمتی دستاویز“ کے عنوان سے کتاب میں شامل کیے گئے ہیں، مصنف نے ابتداء میں ”نغمہ نگاری کی مختصر تاریخ“ کے عنوان سے کافی مفید معلومات فراہم کی ہیں۔ کتاب اس حوالے سے بے حد اہم ہے کہ اس موضوع پر اب تک کوئی مربوط کام نہیں ہوا۔ رضا علی عابدی نے اگرچہ ”نغمہ گر“ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے مگر اس میں پاکستانی نغمہ گروں کا تذکرہ نہیں ہے۔ پاکستان بننے کے بعد کے نغمہ نگاروں کی تاریخ کتاب میں محفوظ ہو گئی ہے جو بہت بڑا کارنامہ ہے۔

اس کتاب میں پاکستانی نغموں کے بدلے رجحانات اور رنگارنگی، نظریاتی پاکستانی فلمی نغمے، پاکستانی پاپ فلمی نغمے، پاکستانی نغمہ نگاری کے بعض خوبصورت پہلو، ایک گانا دو آوازیں (پاکستانی نغمے)، پاکستان میں تجرباتی فلمی نغمہ نگاری، نظم کے مصرع پر نغمہ، پاکستانی نغموں میں شہروں کے نام، پاکستان کی فلمی نعتیں، پاکستانی فلمی قوالیاں، پاکستانی، دعائیہ فلمی نغمے، ہندی الفاظ والے پاکستانی نغمے، پاکستانی ملی نغمے، آوازوں والے پاکستانی فلمی نغمے، بچوں کے لیے پاکستانی فلمی نغمے، چیزیں بیچنے والے پاکستانی نغمات، پردیسوں کے پاکستانی فلمی نغمے، پاکستان کی فلمی غزلیں، گائی گئی مقبول غیر فلمی غزلیں، گائی گئی چند غیر فلمی غزلیں، پاکستانی گلوکاروں کی گائی ہوئی اساتذہ و معاصر شعراء کی مقبول عام غزلیں، نامور شاعروں کے اکاؤنٹ کا فلمی نغمے، غیر فلمی پاکستانی غزلیں اور گیت۔ ان تمام عنوانات کے تحت خوبصورت

پیرائے میں مواد جمع کیا گیا ہے اور اسے خوبصورت ترتیب کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔

اس کتاب میں جن شاعروں کا تعارف کرایا گیا ہے وہ یہ ہیں۔ احمد راہی، احمد ندیم قاسمی، تسلیم فاضلی، جوش ملیح آبادی، حزین صدیقی، حسن رضوی (ڈاکٹر)، خواجہ پرویز، ریاض الرحمن، ساغر، سرور بارہ، بنگوی، سیف الدین سیف، شیون رضوی، طفیل ہوشیار پوری، فیاض ہاشمی، قتیل شفائی، محسن نقوی، مشیر کاظمی، ناظم پانی پتی، نعیم ہاشمی، احمد قتیل ربوی، ایوب رومانی، تنویر نقوی، حبیب جالب، حزین قادری، حمایت علی شاعر، رخسانہ نور، ساغر صدیقی، سلطان محمود آشفہ، شباب کیرانوی، صوفی تبسم، غلام حسین منصور، فیض احمد فیض، کلیم عثمانی، سرور انور، منیر نیازی، نظر زیدی اور وارث لدھیانوی۔

یہ کتاب پاکستانی نغمہ نگاری پر ایک قیمتی دستاویز کا درجہ رکھتی ہے، نغمہ نگاری سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ ایک عمدہ کتاب ہے۔

کتابوں پر تبصرہ

نام کتاب: مضامین فرحت اللہ بیگ مرتب: ڈاکٹر انوار احمد سال اشاعت: ۲۰۱۳ء صفحات: ۳۲۸
 پبلشر: نیکن بکس، لاہور قیمت: ۴۸۰ روپے تبصرہ: ڈاکٹر بادشاہ منیر بخاری

زیر تبصرہ کتاب فرحت اللہ بیگ کے تمام مضامین کا مجموعہ ہے، مرتب ڈاکٹر انوار احمد مشہور افسانہ نگار اور محقق ہیں، ان کی کتابیں "اردو افسانہ ایک صدی کا قصہ"، "یادگار زمانہ میں جو لوگ"، "آخری خط" اور "ایک ہی کہانی" نے ان کی پہچان کرادی ہے، مقتدرہ قومی زبان کے صدر نقشین رہ چکے ہیں، طویل عرصہ سے درس و تدریس سے وابستہ رہے ہیں اور اپنی ترقی پسند سوچ کی بنا پر بھی شہرت پائی، زیر تبصرہ کتاب اس سے پہلے بھی ہندوستان سے کئی بار شائع ہو چکی ہے، مگر عموماً یہ کتاب کیا ہی رہی۔ کتاب کی ابتدا میں مرتب نے "چند باتیں اپنے طالب علموں سے" کے عنوان ایک پیش لفظ نما مضمون شامل کیا ہے۔ لیکن یہ مضمون خاصے کی چیز ہے اس میں ضرورت کا بیان بھی جو اس کتاب کو انتخاب کر کے چھینے کی وجہ بھی بنی اور فرحت اللہ بیگ کے فکر و فن پر کچھ گوشوں کی از سر نو توضیح و تعبیر بھی کی گئی۔ فرحت اللہ بیگ اردو کے ان چند اہم ادیبوں میں سے ہیں جنہوں نے سلیس اور بامحاورہ آسان اردو کو رواج دیا جو بولنے والی زبان کی بہترین صورت ہے۔ بقول مرتب:

"مرزا فرحت اللہ بیگ اس اعتبار سے ضرور محمد حسین آزاد سے مماثل تھے کہ محض دلی شہر نہیں ایک تہذیب اور ایک انداز معاشرت کے بھی شیدائی تھے اور آنے والے دور کے لیے اس کے دلائل و برائے نقوش تخلیقی انداز میں چھوڑ گئے مگر اس اعتبار سے منفرد تھے کہ مبالغہ آمیز یا وحشت ناک تخیل انہیں اپنے مشاہدے کے حاصل سے ہٹے نہیں دیتا، ان کے پاس اظہار کی دو قوت ہے جو ایک طرف انہیں اس زبان کے کلاسیکی سرمائے کا وارث بناتی ہے اور دوسری طرف انہیں زمانے کی تبدیلی کا شعور ہے اور وہ آنے والے وقت سے خوف زدہ نہیں، یہی وجہ ہے کہ تہذیبوں کی آہٹ انہیں سراسیمہ نہیں کرتی بلکہ ان کا اولین عشق ممتی ہوئی تہذیب اور اس کے نہایت کرداروں کی روح میں اترنے کا ہے"

اس حوالے سے ان کے مضامین بے حد اہمیت کے حامل ہیں۔ اسی اہمیت کا ادراک مرتب نے کیا ہے اور نہایت ہی جانفشانی سے ان مضامین کو مرتب کیا ہے۔ ان مضامین میں "پھول والوں کی میر" شامل نہیں ہے۔

جو مضامین شامل کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں: نذیر احمد کی کہانی: کچھ ان کی کچھ میری زبانی، دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ، پرانی اور نئی تہذیب کی نگر، مردہ بدست زندہ، صاحب بہادر، کہانی، ایک وصیت کی تعمیل، آزاد نگارستان اور دادا جان، بیچ در بیچ، لالہ سری رام آنجمانی، وہی ایک ہزار روپے والی بات، عشق کی گولیاں، کمسنی کی شادی، اصلاح خن کے متعلق میر سے خیالات، یادایام عشرت فانی۔ مضامین فرحت کے مجموعے اس سے پہلے جو میری نظر سے گزرے ہیں ان میں رفیع الدین ہاشمی اور رؤف پارکھی کے انتخاب بھی ہیں مگر زیر تبصرہ مجموعے میں مضامین کی تعداد ان سے زیادہ ہے۔

کتاب خوبصورت گیٹ آپ میں چھپی ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ اس کتاب میں نہایت عرق ریزی کے ساتھ پروف ریڈنگ کی گئی اس لیے کتاب غلط سے بالکل پاک ہے۔

کتابوں پر تبصرہ

نام کتاب: تخلیقی تنقید مصنفہ: حمیدہ معین رضوی سال اشاعت: ۲۰۱۳ء صفحات: ۴۳۷
پبلشر: کاروان ملت پبلی کیشنز، لاہور قیمت: ۵۰۰ روپے تبصرہ: ڈاکٹر بادشاہ منیر بخاری

زیر تبصرہ کتاب مصنفہ کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے، اس مجموعہ میں تین ادب میں مضامین کو ”تھیدی نظریات“، ”مغربی نظریات“، ”عالمی ادب“ کو الگ الگ عنوانات میں تقسیم کیا گیا ہے، باب اول میں تھیدی نظریات کو ان عنوانات کے تحت ترتیب دیا گیا ہے: ”ادبی تنقید کیا ہے؟“۔ ”اسلوب تلاش کرنا“۔ ”اسلوبیات کیا ہیں؟“۔ ”مختصر تاریخی پس منظر“۔ ”شاعری کیا ہے اور کیوں کی جاتی ہے“۔ ”فنون لطیفہ اور اسلام۔ دعوت فکر“۔ ”ادب کی مشکل صورتحال“۔ ”شاعری کے رد عمل کی تنقید“۔ ”رولاں ہارتھ۔ شکست ساختیات کا اصل علبردار“۔ ”ترقی پسند تحریک اور اردو افسانہ“۔ ”قرۃ العین حیدر کا فن“۔ ”قرۃ العین کے ساتھ کچھ اور یادگار لمحے“۔ ”مخدوم کے فن شاعری کے ارتقائی منازل“۔ ”فیض احمد فیض۔ ایک مقبول محبوب اور خوش نصیب شاعر“۔ ”برطانیہ کی افسانہ نگار خواتین“۔ ”برطانیہ میں ساتی وارداتوں کا تخلیقی رد عمل“۔ ”دوسرے باب میں عنوانات یہ ہیں: ”فیمینٹ تحریک کا ادبی منظر نامہ“۔ ”فیمینٹ تحریک کا دوسرا اور تیسرا دور“۔ ”فیمینٹ تحریک اور ڈریڈا کے اثرات اور باہمی تعاون“۔ ”بے بنیاد باہمی استحکام اور حقیقت کی تلاش۔ ڈریڈا“۔ ”نسائی اور تائیشی کا فرق“۔ ”اسلامی فیمینز یعنی عورتوں کے حقوق“۔ ”تیسرے باب میں عنوانات یہ ہیں: ”سوئزے ٹسن، حالات زندگی، کشمکش“۔ ”سوئزے ٹسن نوبیل انعام انقلا ب کے بعد روسی ادب کے خشب و فرائز“۔ ”جدیدیت۔ سوئزے ٹسن اور روسی ادبی روایت“۔ ”سوئزے ٹسن کی نوبیل انعام یافتہ ناول۔ ایک دن“۔ ”سوئزے ٹسن کی تلاش حقیقت اور اس کا ناول۔ صف اول“۔ ”کینر وارڈ۔ سوئزے ٹسن (ایک جائزہ)“۔ ”سوئزے ٹسن اور کینر وارڈ (دوسرا حصہ)“۔ ”سوئزے ٹسن کی فکری تہدیلیاں“

کتاب کا تعارف عبداللہ جاوید نے لکھا ہے مگر اس میں کتاب سے زیادہ جاوید صاحب نے اپنے خود ساختہ فلسفے پر توجہ مرکوز رکھی ہے ہمارے ہاں کچھ ادیب صرف چہرے و لباس سے الجھے ہوئے معلوم نہیں ہوتے ان کے ذہن بھی ان کے چہرے و لباس جیسے ہو جاتے ہیں اور بد قسمتی سے یہاں ایک طبقہ ایسے لوگوں کو انٹیلیکچول بھی قرار دیتا ہے۔ اس کتاب کی مصنفہ افسانہ نگار ہیں اور ان بیگمات میں سے ہیں جن کا شغل ہی ادیبہ کہلاتا ہے، اس کتاب میں اگر ان کی اپنے بارے میں کبھی گئیں باتیں نکال لی جائیں تو سوڈیزھ سوچنے کم ہو جائیں گے، انتہائی سطحی تنقید کے حامل مضامین میں شعوری و لاشعوری طور پر مغرب کی کچھ لائے تنقیدی سلسلوں اور ناموں کا بار بار ذکر اور مسلسل ذکر قاری کو اکتا دیتا ہے، کتاب میں پروف کی بے شمار غلطائیں ہیں اور جہاں جہاں مصنفہ نے انگریزی سے خوشہ چینی کی ہے وہاں اردو روزمرہ اور

مجاورد بھی خاصا متاثر ہوا ہے۔

سولز جنسن پر لکھے گئے مضامین معلوماتی ہیں اور یہ تمام مضامین ترجمہ کیے گئے ہیں اس لیے کہ انگریزی سے ترجمہ شدہ زبان با آسانی محسوس کی جاسکتی ہے، فیمنیسم پر لکھے گئے مضامین دو عملی کا شکار ہیں ایک طرف وہ فیمنیسم کا پرچار کر رہی ہیں اور دوسری طرف اسے اسلامی بنانے کی ناکام کوشش کر رہی ہیں جس میں کامیاب نہیں ہوتیں، اس موضوع کے ساتھ ہمارے اردو لکھنے والوں نے انصاف نہیں کیا یا پھر شاید اس پورے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی غلط تسلط تراجم نے مسئلہ اور گھمبیر بنا دیا اور چند مادام نما خواتین اور این جی اوز نے اس کو کچھ کا کچھ بنا دیا ہے، اس لیے اس نہایت ہی اہم اور توانا موضوع کو غیر ضروری دلیلوں اور بحثوں کا موضوع بنا کر بہت کمزور کر دیا گیا جبکہ یہ تحریک یورپ میں اپنے اندر کئی جدتیں لیے ہوئے ہے۔

حمیدہ رضوی جیسی بہت ساری خواتین جو یورپ میں ہیں اور جدید دنیا کے ساتھ ساتھ وہاں کے ادب کا بھی مطالعہ کر رہی ہیں ان سے ہمیں یہ توقع ہے کہ وہ ادب کو ”میں“ کی تکرار سے نکال کر حقیقی اور جدید چلن کی عینک سے دیکھ کر ہمارے سامنے پیش کریں تاکہ اردو ادب بھی حال کے مغربی ادب سے مستفید ہو سکے، یہ توقع کم از کم اس کتاب سے پوری نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر ثار ترابی، ثنا اللہ کنجاہی اور حیدر قریشی نے اس کتاب پر فلیپ لکھے ہیں، یقیناً اردو ادب کا قاری جب یہ کتاب پڑھے گا اور پھر ان کے فلیپ پڑھے گا تو ایک بار مسکرائے گا ضرور۔

Khayābān

Biannual Research Journal

Editor: Dr. Badshah Munir Bukhari

University of Peshawar

Autumn 2013