

یہی آئینِ قدرت ہے، یہی اسلوبِ فطرت ہے
جو ہے راہِ عمل میں گامزن، محبوبِ فطرت ہے (اقبال)

ششماہی مجلہ

تَسْلُسُلُ

جموں توہی

علمی و ادبی پیش رفت کا ترجمان

(جنوری تا جون 2022)

مدیر اعلیٰ

پروفیسر محمد ریاض احمد

نائب مدیر

ڈاکٹر عبدالرشید منہاس

شعبہ اُردو جموں یونیورسٹی، جموں توہی، جموں و کشمیر

Editorial Board.

1. Prof. Mohd Reyaz Ahmed, HOD Urdu, University of Jammu.
2. Prof. Shohab Inayat Malik, Deptt. of Urdu, Univ. of Jammu
3. Prof. Sagheer Afrahim, Deptt. of Urdu, Aligarh Muslim University Aligarh.
4. Prof. Khawaja Mohd Ekram-ud-din, JNU, New Delhi
5. Prof. Qazi Habib Ahmed, Deptt. of Urdu University of Madras, Chennai
6. Prof. Anwar Ahmed Anwar Pasha, Deptt. of Urdu, JNU New Delhi.
7. Prof. Mohammad Kazim, Deptt. of Urdu, Delhi University Delhi.
8. Prof. Nadeem Ahmed, Deptt. of Urdu, Jamia Milia Islamia New Delhi.
9. Prof. Abul Kalam Deptt. of Urdu, MANNU Hyderabad.
10. Prof. Aslam Jamsheedpuri Deptt. of Urdu, Choudhary Charan Singh University Meerut.
11. Prof. Ale Zafar, Deptt. of Urdu, Bihar University Muzafar Pur Bihar.
12. Dr. Chaman Lal, Deptt. of Urdu, University of Jammu.
13. Dr. Abdul Rashid Manhas, Deptt. of Urdu, University of Jammu.
14. Dr. Farhat Shamim, Deptt. of Urdu, University of Jammu.

Editorial Board : مجلس ادارت

- ۱۔ پروفیسر محمد ریاض احمد، صدر شعبہ اردو جموں یونیورسٹی، جموں
- ۲۔ پروفیسر شہاب عنایت ملک شعبہ اردو جموں یونیورسٹی، جموں
- ۳۔ پروفیسر صغیر افرہیم، شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

- ۴- پروفیسر خواجہ محمد اکرام الدین، جواہر لعل نہرو یونیورسٹی نئی دہلی
- ۵- پروفیسر قاضی حبیب احمد، شعبہ اردو یونیورسٹی آف مدراس، مرین کیمپس چنئی
- ۶- پروفیسر انوار احمد انور پاشا، شعبہ اردو جواہر لعل نہرو یونیورسٹی، نئی دہلی
- ۷- پروفیسر محمد کاظم، شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی، دہلی
- ۸- پروفیسر ندیم احمد، شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی
- ۹- پروفیسر ابوالکلام، شعبہ اردو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباد
- ۱۰- پروفیسر اسلم جمشید پوری، شعبہ اردو چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی، میرٹھ
- ۱۱- پروفیسر آل ظفر، شعبہ اردو بہار یونیورسٹی، مظفر پور، بہار
- ۱۲- ڈاکٹر چمن لال، شعبہ اردو جموں یونیورسٹی، جموں
- ۱۳- ڈاکٹر عبدالرشید منہاس، شعبہ اردو جموں یونیورسٹی، جموں
- ۱۴- ڈاکٹر فرحت شمیم، شعبہ اردو جموں یونیورسٹی، جموں

Panel of Reviewers

1. Prof.Saghir Afrahim-Aligarh Muslim University Aligarh.
2. Prof.Khawaja Ekram Ud Din, JNU New Delhi.
3. Prof. K.Habib Ahmed, University of Madras, Marina Campus Chennai.
4. Prof. Mushtaq Ahmed LN Maithla University Dharbanga.
5. Prof.Mohd Kazim,University of Delhi.

مجلس مشاورت: Panel of Reviewers

- ۱- پروفیسر صغیر افرایم۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ
- ۲- پروفیسر خواجہ محمد اکرام الدین، جواہر لعل نہرو یونیورسٹی نئی دہلی
- ۳- پروفیسر کے۔ حبیب احمد، یونیورسٹی آف مدراس، مرینہ کیمپس۔ چنئی
- ۴- پروفیسر مشتاق احمد، ایل این میتھلا یونیورسٹی درجنگہ
- ۵- پروفیسر محمد کاظم، یونیورسٹی آف دہلی

ششماہی مجلہ

تَسْلُسُلُ

جموں توی

جلد: ۳۵ شماره: ۲۸

(جنوری تا جون ۲۰۲۲ء)

مدیر اعلیٰ

پروفیسر محمد ریاض احمد

نائب مدیر

ڈاکٹر عبدالرشید منہاس

شعبہ اُردو جموں یونیورسٹی، جموں توی، جموں کشمیر

جملہ حقوق بحق شعبہ اُردو جموں یونیورسٹی جموں توی محفوظ

"TASALSUL"

Registration No: JKURD00794/911/98/TC

ششماہی مجلہ ”تسلسل“ جموں توی

ISSN NO.2348-277X

قیمت فی شمارہ	: ۲۰۰ روپے
زیر سالانہ	: ۳۵۰ روپے
طابع و ناشر	: صدر شعبہ اُردو جموں یونیورسٹی، جموں توی
مدیر اعلیٰ	: پروفیسر محمد ریاض احمد
کمپوزر	: طارق ابرار، موبائل نمبر: 9107868150
سرورق	: مسعود احمد
ڈیزائننگ۔ لے آؤٹ	: قاسمی کتب خانہ تالاب کھٹیکاں جموں توی۔
	موبائل نمبر: 9797352280

مشمولات میں ظاہر کی گئیں آرا سے مدیر اعلیٰ یا شعبہ اُردو جموں یونیورسٹی کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ ”تسلسل“ میں شامل مضامین نقل یا ترجمہ کیے جاسکتے ہیں لیکن اس کیلئے مصنف یا مدیر اعلیٰ یا ناشر کی تحریری اجازت لینا ضروری ہے۔

(نوٹ: مضامین اس ای میل ایڈریس urdutasalsul@gmail.com پر ارسال کریں)۔

Visit: urdudepartmentju.org

اشاعت کے بعد شمارہ ہذا مذکورہ ویب سائٹ پر بھی اپ لوڈ کیا جائے گا۔

عرضِ حال

شعبہ اُردو جموں یونیورسٹی میں اُردو کی معیاری تعلیم اور اُردو کے فروغ کے لئے اہم اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس ضمن میں اُردو کے نامور ادباء و ناقدین اور شعراء کو توسیعی اور خصوصی خطبات کے لئے مدعو کیا جاتا ہے۔ شعبہ اُردو جموں یونیورسٹی کی طرف سے قومی اور بین الاقوامی سیمینار، کانفرنسیں اور مشاعروں کے ساتھ ساتھ قد آور شعراء و ادباء کے جشنوں کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے جن سے اساتذہ کے ساتھ ساتھ اسکالرز اور طلباء و طالبات بھی استفادہ کرتے ہیں۔ شعبہ اُردو جموں یونیورسٹی کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ 1998 سے ادبی رسالہ ”تلسلسل“ تو اتر کے ساتھ شائع ہو رہا ہے۔ یہ ایک ادبی و تحقیقی ریفریڈ جرنل ہے جس میں غیر مطبوعہ ادبی و تحقیقی مضامین کا ادارتی بورڈ اور مجلس مشاورت ممبران کی طرف سے Review کرنے کے بعد ہی شائع کئے جاتے ہیں۔ ”تلسلسل“ کے ادارتی بورڈ اور مجلس مشاورت میں ہندوستان کی مختلف جامعات مثلاً علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جواہر لعل نہرو یونیورسٹی، دہلی یونیورسٹی، دہلی، جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی، مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی، حیدرآباد، یونیورسٹی آف مدراس، چنئی، ایل این میٹھلا یونیورسٹی درجہنگہ وغیرہ کے نامور اساتذہ اور ادیب شامل ہیں۔

۱۵ جون ۲۰۲۲ء کو نامور ادیب و ناقد پروفیسر گوپی چند نارنگ رحلت فرما گئے جس سے اُردو دنیا آج بھی مغموم ہے۔ نارنگ صاحب کی وفات اُردو زبان و ادب کیلئے ناقابل تلافی نقصان ہے جس کا جلد پُر ہونا ممکن نہیں ہے۔ گوپی چند نارنگ نے متعدد کتابیں لکھیں

جن میں ”ساختیات پس ساختیات اور مشرقی شعریات“، ”مابعد جدیدیت: ایک مکالمہ“، ”اُردو غزل اور ہندوستانی ذہن و تہذیب“، ”اُردو افسانہ روایت اور مسائل“، ”ترقی پسندی“، ”جدیدیت مابعد جدیدیت“، ”ہندوستانی قصوں سے ماخوذ اُردو مثنویاں ادبی تنقیدی اور اسلوبیات“ وغیرہ اہم ہیں۔ اُردو زبان و ادب میں گوپی چند نارنگ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔

جنوری تا جون ۲۰۲۲ء کا شمارہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس شمارے میں متفرق ادبی موضوعات پر مقالات شامل کئے گئے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ قلم کاروں نے ہمارا تعاون کیا اور اپنے گراں قدر تحقیقی و تنقیدی مضامین ”تسلسل“ کے لئے ارسال کئے۔ ہم سبھی قلم کاروں کے شکر گزار ہیں۔ امید قوی ہے کہ آئندہ بھی ان کا تعاون ملتا رہے گا۔
قارئین اور قلم کاروں کے مشوروں کا انتظار رہے گا۔

(نوٹ: ”تسلسل“ کے آئندہ شماروں کیلئے مضامین درج ذیل ای میل ایڈریس

urdu@salsul@gmail.com پر ارسال کریں)

شکریہ
پروفیسر محمد ریاض احمد
(مدیر اعلیٰ)

فہرست

نمبر شمار	عنوان	مصنف
۱	خالد حسین کی کہانیاں۔ جنت گرہن کے	ڈاکٹر سید تقی عابدی (کنیڈا)
	تناظر میں	
۲	”خاروگل“ جرمنی زبان میں شعری مجموعہ	عارف نقوی (جرمنی)
۳	شعر کی ماہیت — شعر کیا ہے؟	پروفیسر قدوس جاوید (جموں)
۴	جوش اور اقبال کے کلام کا تقابلی جائزہ	ڈاکٹر عارف محمود کسانہ (سوڈن)
۵	غیر افسانوی نثر کی اہمیت	پروفیسر ابن کنول (دہلی)
۶	شاد عظیم آبادی۔ شخصیت و سوانح	پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی (علی گڑھ)
۷	منفرد لب و لہجے کا شاعر راحت اندوری	پروفیسر شہاب عنایت ملک (جموں)
۸	نظیر اکبر آبادی کی شاعری میں ہندوستانی	محمد رضی الرحمن (گورکھپور)
	تہذیب و ثقافت	
۹	تصوف کی اہمیت موجودہ دور میں	ڈاکٹر ٹی آر رینہ (جموں)
۱۰	بے گھر کا مسافر و دیارتن عاصی	خالد حسین (جموں)
۱۱	محمد یوسف ٹینگ۔ ”سربستہ“ کے تناظر میں	ولی محمد اسیر کشتواڑی (کشتواڑ)
۱۲	بے تاب جے پوری ناشنیدہ کے آئینے میں	ڈاکٹر پری می رومانی (پونے)
۱۳	مثنوی کی تعریف	ڈاکٹر چمن لال (جموں)

- ۱۴ شاعر احساس۔ انجینئر اسلم شہزاد ڈاکٹر عبدالرشید منہاس (جموں) 210
- ۱۵ ”چوتھی کا جوڑا“۔ ایک تجزیہ ڈاکٹر فرحت شمیم (جموں) 215
- ۱۶ احمد ندیم قاسمی اور بلونت سنگھ کے افسانوں میں پنجابی ثقافت کا تقابلی مطالعہ ڈاکٹر علی عباس (چنڈی گڑھ) 222
- ۱۷ مجروح سلطان پوری کے فکرو فن پر ایک ڈاکٹر سید فیروز علی (راجستھان) 237
تحقیقی نظر
- ۱۸ پروفیسر ظہور الدین۔ ”کہانی کا ارتقا“ کے پیارے ہتاش (جموں) 246
پس منظر میں
- ۱۹ گلیاتِ عنی ”دینہ سخن و بادہ کہن“ ڈاکٹر معین الدین شاہین (راجستھان) 250
- ۲۰ مولانا الطاف حسین حالی اور علامہ شبلی ڈاکٹر حلیمہ بانو (راجستھان) 266
نعمانی کے فکری شعور کا مختصر موازنہ
- ۲۱ سید احتشام حسین: اصول نقد شعر اور متن شاکر علی صدیقی (نئی دہلی) 276
کا تفہیمی زاویہ

خالد حسین کی کہانیاں۔ جنت گرہن کے تناظر میں

ڈاکٹر سید تقی عابدی (کنیڈا)

جس طرح ہر انسان ایک نیا چہرہ اور ایک نیا رجحان لے کے دُنیا میں آتا ہے اسی طرح تخلیقی ادب بھی ہر زمان و مکان میں نئے افکار، گونا گوں موضوعات اور جذبات و تاثیرات سے اقلیم سخن کو لبریز کر دیتا ہے چنانچہ خالد حسین کی کہانیوں کا مجموعہ ”جنت گرہن“ اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔

خالد حسین ایک فطری معجزہ کہنہ مشق تخلیق کار ہیں جن کو اپنے فن پر کامل گرفت اور مہارت حاصل ہے ان کے کئی اُردو، پنجابی افسانوی مجموعوں کے علاوہ مختلف عمدہ مضامین، تراجم اور انتخابات نے انہیں منتخب افسانہ نگاروں اور مقبول کہانی نویسوں، عمدہ ادیبوں اور ماہر مترجموں میں شمار کیا ہے۔

اس مجموعے ”جنت گرہن“ میں بیس اکیس دل رُبا، دل کش، دل گداز، دل سوز، دل درد اور دل میں اتر جانے والی کہانیاں موجود ہیں جو مدتوں دل و دماغ پر چھائی رہتی ہیں اور پڑھنے والے کی زندگی میں جذبات کی لہر بن کر دوڑتی رہتی ہیں۔

قدیم داستانوں اور کہانیوں میں عموماً درباروں اور دُرباروں کی رنگین زندگی کے ساتھ بادشاہوں، امراؤں، پریوں، دیوتاؤں اور جنوں کے قصے اور اثرات ہمیشہ شامل رہے۔ یہاں منطق اور استدلال کا عمل دخل کم تھا، یہاں عموماً تفریح اور طبیعت کا صرف

سرور پیش نظر تھا اس لیے زیادہ تر قدیم کہانیاں ارتقائی اذہان کو اپنی گرفت میں نہ لے سکیں اور اپنے دور ہی میں کتابوں میں دفن ہو گئیں یا دیمک کی غذا بن کر خاک ہو گئیں اور آج چند مقبروں میں تاریخی کتبوں کی صورت میں موجود ہیں، جیسے آتش کی ”رانی کیتی کی کہانی“، میرامن کی ”باغ و بہار [چہار درویش]“، حیدر بخش حیدری کی ”آریش محفل“، خلیل علی خاں اشک کی ”امیر حمزہ“، بہادر علی حسینی کی ”بے نظیر“، لٹو رام کی ”بیتال پچھپی“، مہجور کی ”نورتن“، نیم چند کشمیری کی ”گل صنوبر“ اور ”الف لیلی“، ”طلسم ہوش رُبا“، ”فسانہ عجائب“، ”فسانہ آزاد“ وغیرہ وغیرہ۔

ایسا بھی نہیں تھا کہ ان داستانوں اور کہانیوں میں سماجی، معاشرتی اور اخلاقی قدروں کا فقدان ہو بلکہ اس طرف توجہ کم اور تفریحات کی جانب تخلیق نگار کی توانائی زیادہ صرف ہوئی جس کے باوجود ابتدائی دور میں ڈپٹی نذیر احمد، سرشار اور شرر نے اور اس کے دوسرے دور میں مرزا رسوا اور محمد سعید اور درجنوں دوسرے ناول نگاروں نے داستان گوئی کی روایت کو زندہ رکھتے ہوئے کہانی کو حقیقت سے نزدیک اور فنی تقاضوں سے روشناس کروایا۔ اس کو سماجی، معاشرتی اور اخلاقی اقدار کا آئینہ بنایا اور اصلاح کا کام اس کے سپرد کیا چنانچہ ناول کئی راستے طے کر کے راشد الخیری، سجاد حسین وغیرہ سے ہوتے ہوئے پریم چند پر پہنچ کر تکمیل کے مرحلے پر پہنچا۔ پریم چند نے فرد اور ملت، سماج اور سیاست کے مطالعے اور مشاہدے کے بعد ناول میں فکر اور جذبات کے ساتھ خلوص اور اصلاح پسندی کے رویہ سے ناول کے چہرے کو درخشاں کر دیا جو آگے منٹو اور قرۃ العین حیدر کی پہچان اور شناخت بنی۔

زندگی کی تیز رفتار اور مشینی سماج نے ناول کو مختصر کر کے اس کے نقطہ نظر اور کہانی کو ایک نئی صورت دی جسے ”مختصر افسانہ“ کا نام دیا گیا جس کے پہلے مستند افسانہ نویس پریم چند نہیں بلکہ سجاد حیدر یلدرم ہیں۔ ہماری تحقیق کے مطابق سجاد حیدر یلدرم کا پہلا افسانہ

1900ء میں ”معارف“ میں چھپ چکا تھا۔ یہاں اس مختصر تحریر میں اس تمہید کی ضرورت اس لیے بھی ضروری تھی کہ ہم کئی صدیوں میں پھیلے ہوئے کہانی کے اذہان اور ان کے رجحانوں کو سمیٹ کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہر شخص کا چہرہ منفرد ہوتا ہے اسی طرح ہر کہانی کی تصویر اور اس کا تاثر جدا ہوتا ہے اور افسانہ نگار کا ذہن جو مبدئے تخیل ہوتا ہے دراصل ایک نگار خانہ ہوتا ہے جس میں ہر وقت ایک نئے نقش کی نقاشی اُبھرتی رہتی ہے۔

خالد حسین کی کہانیوں میں ان کے وسیع مطالعے سے کئی ایسے تاریخی واقعات بھی ظاہر ہوتے ہیں جو شاید دوسروں کی یادداشت کے لمبوں سے کبھی برآمد نہ ہوں۔ ان کی ”عشق ملنگی“ کہانی جو اردو کہانیوں کی صفِ اول میں رکھی جائے گی جموں کے اردو بازار کی جھلک سینے، الفاظ کا چناؤ، مضامین کا نبھاؤ، مطالب کا بہاؤ جیسے مضامین کی صرف سپاٹ واقعات نگاری نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی فلم آنکھوں اور کانوں کے ذریعے ذہن میں نقش ہوتی جا رہی ہے۔ لکھتے ہیں:-

”اردو بازار بڑا رونق والا بازار تھا۔ یہاں کسبوں اور ڈیرے دارنیوں کے چوبارے تھے اور چوباروں کے نیچے پھولوں، عطر، پان، سگریٹ، چائے، دودھ دہی، مٹھائی اور نہاری کی دکانیں تھیں۔ شیشے، کنگے، پراندے، چوڑیاں، کنگن، جھمکے اور چھلے کی چھا بڑیاں تھیں۔ برف، کلفی، شربت، سوڈا اور نمبو پانی کی ریڑھیاں تھیں۔ افیم، چرس، گانجا اور شراب بے حساب دستیاب تھی۔ اس بازار میں ملکہ پگھراج، اُس کی پھوپھیاں نیلو اور فیلو، ماموں زاد بہن زنیدہ، بھاگو پیرنی کی بیٹی گوہر جان، اقبال بالی، تاجی، زُمر، سردار بیگم اور موتی جان اپنے حسن کے جلوے لگاتیں اور موجِ مستی کے شوقین نوجوانوں، خصاب رنگے اور مہندی

رتے عاشقوں کی جیسیں ہلکی کراتیں۔ گانے بجانے کی محفلیں رت
جگا کرتیں۔ موتیے، گلاب اور مول سری کے پھولوں کی خشبویں
دل رُبائی کرتیں۔ الہڑ جوانیوں اور سُریلی آوازوں کا سنگم قیامت
ڈھاتا اور من چلے فرشتوں کو ترساتا۔

یہ شاید سن چالیس کی بات ہے کہ پٹیا لہ گھرانے کے مشہور
گانیک اور کلاسیکی سنگیت کے ماہر خان صاحب اُستاد عاشق علی
خان پٹیا لے سے جموں آئے تھے۔ انھوں نے ریڈیو رُوڈ پر
بنی کشمیر سوپ فیکٹری کی چھت پر گیت سنگیت کی محفل میں شرکت
کی اور اپنی گائیکی کا کمال دکھایا۔ اُستاد عاشق علی خان صاحب کو
سننے کے لیے ملکہ پکھراج، گوہر جان، سردار بیگم اور موتی جان بھی
آئیں تھی۔ گوہر جان اور سردار بیگم نے تواز راہ عقیدت خان
صاحب کے پاؤں بھی دبائے تھے۔ وہاں کسی نے خان صاحب
سے فرمائش کی کہ وہ گندن لال سہگل کی راگ گندھاری میں گائی
ہوئی ٹھہری ”جھولنا جھلا وری، انبوا کی ڈالی پہ کوئل بولے“
سُنائیں۔ خان صاحب ہا کاسا مسکرائے اور پھر انھوں نے گندھاری
شروع کی اور اپنی آواز سے محفل کو مست بنا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ
گندھاری کا اصل روپ کیا ہے اور پٹیا لہ گھرانے کی لے کاری
کسے کہتے ہیں۔ پھر انھوں نے ایک دادر سُنایا۔ بول تھے۔
”کہاں گری رے مورے ماتھے کی بندیا۔“ محفل ختم ہوئی۔
خان صاحب کی عزت افزائی کی گئی۔ انعام و اکرام سے نوازا
گیا۔ شال دو شالے پیش کیے گئے اور کئی رئیس گھرانوں میں اُن

کی دعوتیں بھی ہوئی۔ ملکہ پگھراج نے اُن کی باقاعدہ شاگردی اختیار کی اور پھر سنگیت کی دُنیا میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی۔“

کالے خان ایک معمولی ٹانگہ چلانے والا جوان ہے جو گامی نائی کی دوکان کے مقابل چوبارے میں گانے بجانے اور رقص کرنے والی حسینہ فیروزہ کا عاشق ہو جاتا ہے لیکن فیروزہ اس کو کبھی خاطر میں نہیں لاتی، یہاں کہانی نویس نے گامی نائی سے جو بول بلوائے ہیں وہ کہاوتوں، محاوروں اور دل سے نکلے ہوئے وہ سُور اور نغمے ہیں جو ہر حساس دل کے تاروں کو چھیڑ کر اس کی سنگیت کو اپنے سنگ کر لیتے ہیں۔ سینے!

”فیروزہ بی بی! کالے خان تمہارا سچا عاشق ہے۔ وہ تمہیں دل کی دولت دے سکتا ہے۔ جان تمہارے نام کر سکتا ہے۔ اُس کا عشق اذان کی طرح پاک ہے۔ اُسے تمہارے حُسن نے ٹھگ لیا ہے۔ اُسے تمہیں دیکھنے کا چسکا لگ گیا ہے۔ وہ تڑپ رہا ہے اُس کی زندگی خاک میں نہ ملا، ورنہ اُس کے دل کی دلیلیز کو دیمک کھا جائے گی اور آنکھوں کا کوٹھا ٹپک پڑے گا۔ وہ سرد، گرم موسم میں تمہارا ساتھ دے گا۔ فیروزہ بی بی! جو بن کے دن چار، پھر نہیں ملتے یار، اور جب تن طنبورے کی تاریں ڈھیلی ہو جائیں تو عمر کی سانس اُنھیں کس نہیں سکتی۔ مگر کالے خان تیز دوپہر میں تمہاری گھنی چھاؤں بنے گا اور ڈھلتی شام میں تمہارا سہارا۔ بی بی! رُوپ سُروپ کی مایا کا مان نہ کر۔ یہ سب پھل فریب ہے، مگر اُس کا عشق امبری سیب ہے۔ بیٹھا اور جھرنے کی طرح پاک و صاف۔ فیروزہ! تمہاری دُنیا جھوٹ ہے، اُس کی دُنیا سچ۔ اور جھوٹ سے بڑا پھل کوئی نہیں جب کہ سچ سے بیٹھا پھل کوئی

نہیں۔ یہ رئیس زادے اور وڈیرے جسموں کے بھوکے ہوتے ہیں پر کالے خان تمہاری رُوح کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہتا ہے۔ تمہیں اپنا نا چاہتا ہے۔ اس لیے یہ بے رُخی چھوڑ۔ حُسن کا گمان نہ کر۔ یہ مٹی میں مل جاتا ہے باقی صرف اللہ کا نام رہتا ہے۔“

ادھر کالے خان کو گامی نائی سمجھاتا ہے۔ ”تمہیں یہ کون سا عشق کا جن چمڑ گیا کہ فیروزہ کے چولہے کی راکھ چھان رہے ہو۔ ان کو ٹھے والیوں کے چکروں میں نہ پڑو، ہوش کرو۔ عقل کو ناخن نہ مارو اور دل کے تار گھر چنے بند کرو، خواہشوں کی بستی میں صرف اندھیرا ہوتا ہے۔ اس پر بھی کالے خان نہیں مانتا اور فیروزہ سے مل کر کہتا ہے۔

”میں اپنے دل کے کہنے پر تم سے پیار کی خیرات مانگنے آیا ہوں۔ مجھے اپنی محبت کا شربت پلا۔ تجھے بسم اللہ کا ثواب ملے گا۔ فیروزہ! میری دل کی کُنیا میں بڑی سیلن ہے تو موہ کی اگنی بال تاکہ میں ہو جاؤں نہال۔“

اس پر فیروزہ کہتی ہے:-

”خبردار، جو دوبارہ یہاں قدم رکھا، حرام کے خم۔ خنزیر کی اولاد۔ تم جاتے ہو یا بلاؤں مُشٹنڈوں کو۔“ فیروزہ کی اونچی آوازیں سُن کر ایک بھڑوا آیا اور اُس نے کالے خان کو دھکے مار کر کوٹھے سے باہر نکال دیا۔“

ہم نے اس کہانی کے مکالموں اور جملوں کو اس لیے پیش کیا ہے کہ یہاں پلاٹ مسلسل آگے بڑھتے ہوئے کہانی کی دلچسپی اور حیرت کو بڑھا رہا ہے یہاں الفاظ سے زیادہ اس کے معنی مضمون میں رنگ و بوشامل کر رہے ہیں۔ الفاظ کا استعمال لہجوں کا اختلاف یہ بتاتا ہے کہ خالد حسین کو لفظوں پر وہ قدرت حاصل ہے جو خالق کو مخلوق پر، چناں چہ جب وہ

محبت اور رحم و کرم کی بات کرتے ہیں تو الفاظ نرم، عجز و انکسار سے گردن جھکائے ہوتے ہیں مگر جب وہ گرم اور شعلہ ور کرکریٹر کے منہ سے کہلواتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ الفاظ انگارے اور آتش پیکر بن گئے ہیں جو بڑی تخلیق کی شناخت ہے۔

اس کہانی ”عشق ملنگی“ میں عشق کا انجام، زندگی کے درد اور ہجرت کے سوز و گداز کا خوب صورت ملاپ ہے جس میں عمدہ جدید محاورے، مقامی الفاظ کی خوشبو کے علاوہ دل میں پیوست ہونے والے الفاظ کے تیروں کی کمی نہیں۔ کہانی کے آخر میں نارووال میں پتھر پھوڑنے والا لاکے خان کا جملہ ہر حساس دل کو توڑنے کے لیے کافی ہے جو کامیاب کہانی کی نشانی ہے۔ ”بابو! یہ پتھر تو میں توڑ لیتا ہوں پر فیروزہ کے دل کا پتھر مجھ سے ٹوٹ نہیں سکا۔“

راجندر سنگھ بیدی مختصر افسانے اور کہانی کے ذیل لکھتے ہیں:- ”کہانی ایک بنیادی فن ہے جو بڑی محنت اور ریاضت سے ہاتھ آتا ہے اور دھیرے دھیرے آپ کے رگ و پے میں سرایت کر جاتا ہے اور انسانی احساس کا احساس بن جاتا ہے اور جب کہانی کا ترنم آپ کے بدن میں چلا آئے تو آپ کو سڑک کے ہر کونے کھد رے میں کہانیاں پڑی ہوئی ملیں گی۔ آپ کہانی نہیں ڈھونڈیں گے۔ کہانی اٹھتے بیٹھتے پھرتے چلتے سوتے جاگتے آپ کو آلے گی۔“ خالد حسین کی ان دو درجن کہانیوں کو پڑھ کر یہی احساس ہو رہا ہے کہ کہانی کا فن ان کے رگ و پے میں بھرا پڑا ہے، انھیں کہانی کی تلاش نہیں بلکہ کہانی ان کی تلاش میں ہے کہ اس کے خاکے میں یہ اپنی تخلیق کا رنگ بھریں اور اپنے ماحول معاشرے اور زندگی کے ساتھ اور اطراف فضاؤں میں بکھری جو ان کہی بے زبان نشانیاں ہیں ان کو الفاظ کے رشتے میں پرو کر کہانیاں بنا دیں بلکہ اسی طرح جیسے مجسمہ ساز چٹان کے اندر صنم دیکھ کر اُسے تیشہ سے آزاد کر لیتا ہے۔

خالد حسین نے انسانی قدروں کو پیش کرنے میں کسی عصبیت یا ایجنڈے سے کام نہیں لیا وہ معاشرے کی اچھائیوں، کمیوں اور خامیوں کا گھل کر اظہار کرتے ہیں۔ خالد ستم

زدہ محرومین کے زخموں کا مرہم تلاش کرتے ہیں۔ خالد کی بیشتر کہانیوں میں وطن کی چاہت مٹی کی محبت، ہجرت کا کرب، اغیار اور رشتہ داروں کی بے اعتنائی وغیرہ شامل ہے۔ ”یاد رفتگان“ میں کہانی کا محور رشتے ناتوں کی بے رنگی کا نقش ہے جہاں لہو سفید اور کوکھ کا رشتہ راکھ بن جاتا ہے۔ یہاں بیان میں متانت کے ساتھ ظرافت کی چاشنی بھی نظر آتی ہے۔ ”عام ساسوں کی طرح اس کی ساس بھی شروع شروع میں انڈے دینی والی مرغی کی طرح اس کے ساتھ کڑکڑ کرتی رہی۔“

خالد حسین کہانی سے کئی کام لیتے ہیں یہاں زبان دانی کے کمال سے بلیغ بات آسانی سے عامی اور عالم کی فکر میں سما جاتی ہے۔ جدید محلی کہاو تیں ہوں جسے ”تھنوں سے دھویا ہوا دودھ تھنوں میں واپس نہیں جاتا۔“ یا ”ایسے شوگ بنے کہ آنسوؤں کے گلے آنسو لگے۔“ قتل و غارت کے ذیل میں یہ جملے انسانی فطرت کی شناخت کو کس طرح پیش کرتے ہیں۔ ”زمین کی یہی خصلت ہوتی ہے کہ وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے لاشیں مانگتی ہے اور موت کا کام ہے کہ کھلوانے توڑتی رہے اور زمین کا پیٹ بھرتی رہے۔“

خالد حسین کی کہانیوں میں بناوٹ نہیں وہ کہانی کی سجاوٹ میں ابرو کی آرائش کرتے ہوئے آنکھ نہیں پھوڑتے بلکہ کرداروں کو مرحلہ اول ہی سے موضوع کے قالب میں ڈھالنے کا فن جانتے ہیں۔ عورت پر ظلم اور اس کی ناقدری ہمارے معاشرے کی جہالت کا نتیجہ بھی ہے ”اٹوٹ انگ میں پھنسی شہ رگ“ میں کہانی نو لیس کو ایک ایسے بد اخلاق بے ترتیب جوان کی تصویر کشی کرنی تھی کہ کہانی کی ریل پٹریوں پر چڑھ جائے، یہاں اس کہانی کے آغاز ہی میں اُس کے کروتوت کے ظاہر کرنے کے لیے روزمرہ، بجنیں، مترادف الفاظ کا سہارا لیا گیا۔ یہ تاثیراتی لحاظ سے کامیاب تجربہ ہے۔

قادرا اپنی قسم کا ایک عجیب، سر پھرا اور ہٹایا جوان تھا۔ بھینسے جیسی چال اور گینڈے جیسی کھال۔ ذلالت رزالت، اور خجالت کی کھائی میں غرق، زبان کا کڑوا۔ قادرا چھوٹی

چھوٹی باتوں پر رگیں پھلا لیتا۔ جب دیکھو دانت پیتا رہتا اور مغالطات بکتا رہتا۔ کبھی کسی کی داڑھی پر ہاتھ ڈالتا تو کبھی کسی کی پگڑی اچھالتا۔ اُس میں ذرا بھی شرافت نہیں تھی۔ ہمیشہ غلط حرکتیں کرتا رہتا اور رام رولا ڈالے رکھتا۔ وہ آوارہ سائڈ، آگ، نگلنا اور انگارے اُگلنا اور اپنے اندر کی سڑاند باہر نکالتا رہتا۔ قادر روز صبح تڑکے اپنی بیوی رابعہ کو صلواتیں سنانی شروع کرتا۔ اُسے پھٹکارتا اور دُھتکارتا رہتا۔ اُس کے دانت گنتا رہتا۔ لعن طعن کرتا رہتا اور لاتوں اور گھونسوں کی بارش کر کے اسے لہولہان کر دیتا۔ معمولی سی بات پر اُس کے ماں باپ کو گالیاں بکتا۔ رابعہ درد سے کراہتی رہتی۔ کبھی اُس کا چہرہ سُوجا ہوتا تو کبھی ہونٹ زخمی ہوتے۔ وہ بے چاری اپنے جسم کی چوٹوں کو نکوریں کرتی اور زخموں پر مرہم لگاتی۔ مختصر یہ کہ قادرا ہر وقت رابعہ کے ساتھ کڑھ کڑھ لگائی رکھتا اور اسے جوتیوں میں روٹی پروستا۔ رابعہ کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ ”اندر رُتتا باہر کاگ، بیچ کے جاؤں کہاں بھاگ۔“ وہ ضدی سائڈ کبھی پیار کی بات نہیں کرتا تھا۔ اکثر اس پر دھونس جماتا اور کہتا، ”سالی کُتیا: تیری اوقات ہی کیا ہے۔ تو تو تین لفظوں کی مار ہے۔۔۔“

خالد حسین کی کہانیوں میں کئی زبان اور بیان کی خوبیاں ہیں۔ کہانی کے لوازمات کے علاوہ موضوع کے وسیع کینوس پر سطروں سے زیادہ سطروں کے مابین مطالب ذہن اور جذبے کو جھنجھوڑتے رہتے ہیں جن کو عبارت کے پنجرے میں قید کرنا آسان نہیں۔ ہمیں انھیں محسوس تو کر سکتے ہیں لیکن بیان نہیں کر سکتے یہ ان کی کہانیوں کی گیرائی اور گہرائی ہے۔ اس تحریر کو سمٹتے ہوئے ہم خالد کی کہانیوں کے چند اہم نکات اور محاسن یہاں بیان کر دیتے ہیں جن کی روشنی میں آئندہ اسکالرس ان کی تخلیقات میں اُن پھولوں کے نام بھی دیں گے جو ان کے گلشن میں ابھی بے نام ہیں۔ اس گلزار ہست و بود میں لاکھوں پھول ابھی ایسے موجود ہیں جن کے نام ابھی دُنیا نے نہیں دیئے ہیں۔

● خالد حسین کی کہانیوں میں پلاٹ یعنی کہانی کی ترتیب کو بنیادی حیثیت حاصل ہے

جس سے ان کی کہانیوں کی شناخت بھی کی جاسکتی ہے۔ کہانی میں اسی وجہ سے قاری کی دلچسپی اور ذہنی تفریح باقی رہتی ہے۔ خالد کی کہانیوں کی انفرادیت اور عمدگی یہ بھی ہے کہ کہانی کا پلاٹ ایک خاص اور مستحکم نقطہ نظر کے اطراف گردش کرتا رہتا ہے جس میں ایسے کرداروں کو ہی پیش کیا جاتا ہے جو اس خاص نقطہ نظر کو گہرا رنگ دے سکیں اور اس طرح کہانی کے کہانی پن کو مزید رنگیں کر سکیں۔

● خالد حسین کی کہانیوں کی زبان اُردوئے محلّہ کی شیریں اور سادہ زبان ہے اس میں پنجابی الفاظ اور لہجے کی مٹھاس کام دہن کو شیریں کر دیتی ہے۔ پنجابی محاورے، کشمیری کہاوتیں اور اُردو کی ضرب المثلّیں کہانی کے دسترخوان کو خوش ذائقہ اور خوش رنگ بنا دیتی ہیں بلکہ زبان پر اس کا چٹخارہ بڑی مدت تک باقی رہتا ہے۔

● اگرچہ بعض کہانیاں طویل ہیں اور بعض مختصر لیکن ان کی کہانیوں کی دل پذیری اس لیے بھی قائم رہتی ہے کہ ان کے کرداروں کی تراش خراش پر اختصار سے کام لیا گیا ہے اور بعض لکھاڑیوں کے پاس اس پر توجہ نہ ہونے کی وجہ سے کہانی رپورتاژ یا خاکہ نویسی بن جاتی ہے۔

● خالد حسین کی کہانیوں میں احساسات کی ندی اور جذبات کا دریا، قدرتی بہاؤ کی طرح ہے، جو کوہ دشت سے گزرتے ہیں چناں چہ وہ زندگی کے نشیب و فراز سے آہستہ اور تیز سکوت اور شور کے ساتھ رواں دواں نظر آتے ہیں جس میں کہانی سے سچائی اور صداقت چھلکتی رہتی ہے اور اسی سے کہانی پن باقی رہتا ہے۔ جو کہانی نگار کی فطری اچھ کی شناخت بھی ہے۔

● خالد حسین کی کہانیوں کی خوب صورتی یہ بھی ہے کہ وہ کہانی کے تاثر کو، جو ان پر مسلط ہوتا ہے اُسی طرح سے سننے والے یا کہانی کے پڑھنے والے پر منتقل کر دیتے ہیں، یہی نہیں بلکہ وہ کہانی میں جس طرح زندگی کو دکھانا چاہتے ہیں اس کا اظہار بھی

- کر دیتے ہیں جو ایک مثبت اور روشن وژن کی علامت بھی ہے۔
- خالد کی کہانیوں میں خطیبانہ، واعظانہ یا جارہانہ انداز بیان نہیں۔ ان کی کہانیوں میں جو کردار نگاری کی دلکشی اور حیرت زدگی ہے اُس کی وجہ ان کریکٹروں کی ذہنی نفسیات سے تعلق بھی ہے۔
 - خالد حسین کی کہانیوں کی بول چال، زبان اور اسلوب جدید طرز پر مشتمل ہے، پرانی کہانیوں کے متروک الفاظ اور محاورے نظر نہیں آتے جس کی وجہ سے کہانیاں اکیسویں صدی سے جڑی ہوئی ہیں۔ ان کہانیوں میں غم جانا اور غم دوراں کی آمیزش ہے۔
 - ان کہانیوں میں زندگی چھلکتی ہے، یہاں ہر فرد میں نیکی اور اچھائی کی جستجو ہے یہاں ع : ”مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیرکھنا“ کی تلقین ہے۔ یہاں سیکے کے دونوں رخ دکھانے اور دیکھنے کی توفیق ہے۔ یہاں مذہبی صحیفوں میں محبت اخوت اور انسانیت کی تلاش کی گئی ہے۔ یہاں انسانی حقوق کی پائمالی اور انصاف کی کمی پر سخت احتجاج کرداروں کے ذریعے پیش کیا گیا ہے۔
- آخر میں امید ہے کہ خالد حسین اسی طرح کہانیاں برصغیر کی فضاؤں میں بکھیرتے رہیں کیوں کہ یہ انسانیت کے زخموں کا مرہم ہیں اور یہ دلوں میں بس جاتی ہیں اور
- ع : جو سنتا ہے اُسی کی داستاں معلوم ہوتی ہیں

Dr.Syed Taqi Abedi

Toronto Canada.

1110 Secretariate Road,

New Market, ON L3X 1M4

Fax: 416-495-2477 E-mail:taqiabedi@rogers.com

”خاروگل“ جرمن زبان میں شعری مجموعہ

عارف نقوی (برلن، جرمنی)

سال ۲۰۱۵ء میرے لئے نہایت ہی ہنگامی رہا۔ ۱۹ اپریل کو میری نظموں اور غزلوں کا جرمن زبان میں مجموعہ خاراوگل، Dornen und Rosen شائع ہوا اور برلن کے ایک ثقافتی مرکز میں اس کی رسم اجراء ہوئی۔ یہ اردو کے کسی بھی شاعر کا پہلا مجموعہ ہے جو جرمن زبان میں شائع ہوا ہے اور جرمنوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا ہے۔ اس میں مغربی برلن کی فری یونیورسٹی کے ایتھنولوجی شعبے کے سابق صدر پروفیسر جارج فیفر نے پیش لفظ لکھا ہے۔

تقریب میں پروفیسر جارج فیفر، پاکستان میں جرمنی کے سابق سفیر کارل فشر، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر چکے ہیں، لسانیات کے پروفیسر سنیل سین گپتا، جرمن براڈ کاسٹنگ سروس کے ایشیائی شعبے کے سابق ڈائریکٹر فریڈیمان شیلندر، ثقافتی مرکز کی انچارج مسز سمر لائے اور اردو انجمن کے نائب صدر انور ظہیر اور سیکریٹری اودے فالنباخ اور دیگر لوگوں نے میری غزلوں اور نظموں کو کافی پسند کیا اور خاص طور سے ان میں پنہاں انسانیت اور محبت کے جذبات اور امن و انصاف اور بھائی چارے کے پیغام کو سراہا۔ جبکہ ریڈیو آرسٹٹ باربرا ایمکو، ریڈیو جرنلسٹ انتے اسٹیپتس نے Dornen und Rosen

میں شامل نظموں کے جرمن ترجمے سنائے اور بنگالی گلوکار مسز میتالی کھر جی نے میرے لکھے گانوں کو اپنی دلکش آواز میں پیش کیا۔ گلوکار دھیرج رائے نے کئی نظموں کے ترجمے بنگالی زبان میں سنائے اور بتایا کہ اسے یہ نظمیں اتنی پسند آئی ہیں کہ وہ ان کا ترجمہ بنگالی زبان میں کر رہا ہے۔ سات نظموں کا ترجمہ مکمل کر چکا ہے۔

میرے اس جرمن زبان میں شعری مجموعے پر پیش لفظ ایک معزز جرمن پروفیسر جارج فیفر نے لکھا تھا، جو برلن کی 'فری یونیورسٹی' میں شعبہ 'تھنولوجی' کے صدر تھے اور اس سے پہلے اپنا بچپن پاکستان میں گزار چکے تھے اور اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی میں مہمان پروفیسر رہ چکے تھے۔ پروفیسر فیفر نے اپنے پیش لفظ میں جو خیالات ظاہر کئے تھے ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے:

”صوفی ایک ایسا مسافر ہے جس کا کوئی ٹھکانا، کوئی مستقل مقام اور گھر نہیں ہوتا۔ وہ ہر جگہ رہتا ہے، سب کے درمیان خصوصاً امن و آشتی کے ساتھ۔ عارف نقوی بھی ایک ایسے ہی مسافر ہیں۔ ان کی شاعری ہمیں لوگوں سے قریب کرتی ہے، صرف ان کے ہندوستان کے شہر لکھنؤ یا جرمنی کے برلن کے لوگوں کے قریب ہی نہیں۔ وہ انسانیت کو تلاش کرتے ہیں۔ شاہوں کی دنیا انہیں اپنی طرف مائل نہیں کرتی۔ اور جب وہ مسرت اور انکساری، محبوبہ، اطفال اور شراب کی باتیں کرتے ہیں تو نجی منصب غرض نہیں ہوتی، بلکہ ان لوگوں ان کے لئے خدا کی برکتوں کے بارے میں جو ہوس اور کنجوسی کا شکار نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے وطن اور گنگا کی وادی کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کے کٹکتاتے ہوئے جاڑوں اور ناقابل برداشت جھلساتی ہوئی گرمی یا برسات کا خیال آتا ہے۔ ایسی مسرت جس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا، جب موسم سہانا ہو جاتا ہے اور باغوں میں ہریالی چھا جاتی ہے اور زندگی بحال ہو جاتی ہے۔ عارف ایسے ہی ایک بڑے شہر لکھنؤ کے فرزند ہیں۔ ”وطن شہروں کی پلچل میں“۔ جہاں سینکڑوں برس اودھ کے نوابین کی سلطنت رہی اور جو شاندار مسجدوں، محلوں اور

مندروں سے سجا ہے، لیکن جہاں گندی بستیاں اور بے پناہ ٹرانسپورٹ کی بھرمار بھی ہے۔ تہذیب یافتہ لوگ اُردو بولتے ہیں اور اس نے شہر کو رنگدار بنا دیا ہے۔ آپسی تعلقات میں بھی اخلاق نمایاں ہے۔ خود اٹل بہاری واچپئی نے، جو ہندو قوم پرست پارٹی کے رہنما تھے، جب بھی انہیں تنہائی کا اور سیاسی پولیمک سے دور رہنے کا موقع ملا، اُردو میں شاعری کی۔ ایسی زبان میں جسے مسلم دربار اور فوجوں میں استعاروں سے ادا کیا گیا۔ مختصراً یہ، کہ ایک لفظ میں دوسری زبانوں کے ایک جملے سے زیادہ معنی ادا ہو جاتے ہیں۔ اور تب لفظ کافن شاعری بن جاتا ہے۔ نثر جو برطانوی دشمن اور رفیق ہندوستان میں لائے، غزل کے سامنے حقیر ہو جاتی ہے حالانکہ وہ کبھی کبھی رشدی کی طرح شاعری کی وحشی تصویر کشی کرتی ہے۔ عارف نقوی شراب کا بیان کرتے ہیں لیکن ان تنگ نظروں کا بھی جو رام کی تصویر صرف جنگ و جدل اور جہالت کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ شاعر نے ۱۹۴۷ء ہندوستان کی تقسیم کا بھیا نک منظر دیکھا ہے جب ہندوستان کے دو بھائیوں میں سے ایک نے پاکستان کا چناؤ کیا اور دوسرے نے ہندوستان کا۔ لکھنؤ بھی ہندو مسلم، شیعہ، سُنی نفرت کے اثر کا شکار ہوا ہے۔

”پکارتا ہے موذن عبادتوں کے لئے
گرج رہے ہیں کلیسا کے مندروں کے گجر

اور انتظار میں۔۔۔ کب سے بیٹھا ہے
کوئی قصائی جو چھریوں کو تیز کرتا ہے“

کھٹ ملا جمع ہیں نفرت، تشدد سے بھرے ہیں
”دین کے نام پہ کالک ہیں وہ رسوائی ہیں“

نقوی کا دل اس لڑکی کے لئے بھی تڑپتا ہے جو اپنے ہاتھ میں کاسہ لئے ہے، بھیک کا کاسہ، شاعر کا دل برلن میں بھی ہے۔ صیادا سے پناہ دیتا ہے ایسا صیاد جس کے تیر پرندوں کا قتل کرتے ہیں۔

”اس شاہراہ خاص پہ اشجار سبز پوش

سایہ میں ان کے میتِ خانہ بدوش ہے“

شاعر کو یہ مطالبہ بھی سننا پڑتا ہے: ”مجھ کو قاتل نہ کہو ابن مسیحا ہوں میں“

”گیس کی بھٹیوں سے بو آتی ہے، دوزخ کی آگ کی بدبو، لیکن اس کی فکر نہ کرو“۔

کیونکہ وہ عیسائی ہے ابن مسیحا ہے۔ قاضی کی قبائیں اور گناہوں سے پاک۔ کبیر اور

عارف کھ ملاء ہی کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔

”اٹھ چل یہاں سے تو

تیرا تو گھر بنا ہے کسی ریگزار میں۔“ لیکن پھر بھی وہ یہاں رہتے ہیں۔

ان کی نظر میں ایک مزدور کے زخمی ہاتھ ہیں۔ وہ اپنے مذہبی اعتقاد کا اعلان بڑی

حد تک عید کے بڑے تیوہار پر کرتے ہوئے اور کہتے ہیں:

”یکس و بے بس و بے آسرا لوگوں کے لئے

زیست کو زیست کرودل کے درتے کھولو“

اس روئے میں شراب اور عشرت اور رمز، اور دیگر باتیں شامل ہیں سوائے تنگ

نظری کے۔ اور کوئل گاتی ہے:

”میں تری ہمد تری دمساز ہوں۔۔۔۔“

پروفیسر جارج فیفر

سابق صدر

شعبہ اٹھنولوجی

فری یونیورسٹی، برلن

خطاطی کا کمال

یکم اپریل ۲۰۱۵ء کو ہم نے جرمنی کے شہر ڈوس برگ میں رہنے والے ایک مشہور خطاط جناب شاہد عالم کے ساتھ اردو انجمن کے اراکین کی ایک بہت دلچسپ نشست رکھی۔ شاہد عالم نے بتایا کہ وہ صرف عربی اور اردو میں خطاطی ہی نہیں کر رہے ہیں بلکہ قرآنی آیات کے ساتھ انجیل اور توریت کے انسانیت کے لئے پیغامات کی بھی اپنی خطاطی سے نمائش کر رہے ہیں۔ ان کے فن کا یہاں کے مختلف گرجوں میں بڑے اعزاز کے ساتھ مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔

۱۳ مئی ۲۰۱۵ء کو مجھے برلن کے علاقے شوئے برگ میں فنکاروں کے ایک مرکز میں اردو ادب کی پیش کش کے لئے مدعو کیا گیا۔ اس موقع پر وہاں موجود مصوروں سے تبادلہ خیال اور اردو کی خوبصورت پرگفتگو بہت دلچسپ رہی۔ اس موقع پر میری بیٹی نرگس یونٹس نے بہت مدد کی اور میری بعض تحریروں کو جرمن زبان میں پڑھ کر سنایا۔ اس جلسے کے بعد ہی ہمیں لکھنؤ کے شعاع فاطمہ اسکول کے بچوں کی پینٹنگس کی نمائش کی تیاری کرنا تھی اور اپنا سالانہ عالمی سیمینار اور مشاعرہ کرنا تھا۔ ہم برلن میں ہر سال اردو کے حوالے سے مختلف جلسے، سیمینار، مشاعرے وغیرہ کرتے ہیں۔ ان میں ایک جلسہ ایسا بھی کرتے ہیں جس میں باہر سے ادیبوں کو مدعو کیا جاتا ہے۔

عصمت چغتائی اور راجندر بندی کی تقریب

اتوار ۳۱ مئی کو جرمنی کی راجدھانی برلن میں پالاس (محل) نامی عمارت میں اردو انجمن کی طرف سے عظیم افسانہ نگار عصمت چغتائی اور راجندر سنگھ بیدی کی صد سالہ سالگرہ کے حوالے سے ایک بڑی تقریب کی گئی۔ جس کی تفصیل مختلف اخبارات میں شائع ہوئی جس میں بتایا گیا کہ لکھنؤ سے ڈاکٹر عماد رضوی مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک

تھے۔ جنہوں نے بعد میں مشاعرہ کی صدارت بھی فرمائی۔ ان کے علاوہ پاکستان اور برطانیہ کی شاعرہ محترمہ فرزانہ فرحت اور محترمہ فرخندہ رضوی اور بہت سے جرمنی، ہندی، پنجابی، بنگالی شیدائے اُردو نے تقریب میں شرکت کی۔ تقریب میں عصمت چغتائی اور راجندر سنگھ بیدی کی تخلیقات میں انسان دوستی اور ترقی پسندی اور ان کے فن افسانہ نویسی کی عظمت پر مختلف پہلوؤں سے رائے دیتے ہوئے مقررین نے انھیں خراج عقیدت پیش کیا اور ان دونوں ادیبوں پر ایک دستاویزی فلم دکھاتے ہوئے ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا۔ تقریب کا آغاز بنگالی معنی دھیرج رائے نے اپنی خوبصورت آواز میں اُردو گیت پیش کرتے ہوئے کیا۔

اس کے بعد میں نے اُردو انجمن کے صدر کی حیثیت سے مہمانوں کا استقبال کرتے ہوئے بتایا کہ ڈاکٹر عمار رضوی نے ہمیشہ اُردو زبان و ادب کے فروغ کے لئے نمایاں رول ادا کیا ہے۔ وہ نہ صرف برسوں اُتر پردیش کے وزیر اور دو بارا کیٹنگ چیف منسٹر رہے بلکہ ان کی کوششوں سے اسمبلی میں اُردو زبان کو دوسری سرکاری زبان بنانے کی تجویز بھی پاس کی گئی اور ان کی وزارت کے زمانے میں اُردو کے تین ہزار اساتذہ کا تقرر کیا گیا۔ وہ محمود آباد میں مولانا آزاد سائنس انسٹی ٹیوٹ قائم کر کے، جو اب یونیورسٹی بننے جا رہا ہے زبردست خدمات انجام دے رہے ہیں۔ عارف نقوی نے پاکستان اور برطانیہ کی شاعرہ فرزانہ فرحت اور فرخندہ رضوی اور تقریب میں موجود، جرمن، پنجابی، بنگالی اور دیگر زبانوں کے اُردو زبان و ادب کے شیدائیوں کا بھی استقبال کیا۔

اس موقع پر سارہ ظہیر کی تیار کی ہوئی مختصر دستاویزی جھلکیاں عصمت چغتائی اور راجندر سنگھ بیدی پر دکھائی گئیں۔ اور عشرت معین سیما اور فنکار ارشاد پنچتن نے عصمت چغتائی اور راجندر سنگھ بیدی کے فن اور شخصیت پر خیالات کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر عمار رضوی نے اُردو انجمن برلن کے صدر اور دیگر اراکین کے اُردو کے لئے کاموں کا شکریہ ادا کیا اور اس

بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس تقریب میں شریک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ دکھاتا ہے کہ اُردو زبان کی خوبصورتی ساوری دُنیا میں اس کی مقبولیت کو بڑھا رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ زبان کو فروغ دینے کے لئے کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی سے فائدہ اُٹھایا جائے۔ اُردو زبان کی نشوونما میں سرزمینِ جرمنی کا بھی رول رہا ہے۔ کیونکہ ہمارے ادب کی ارتقائی منزلوں میں اُردو شعر و سخن کو فکری اعتبار سے بلند یوں پر پہنچانے والی شخصیت علامہ اقبال کی ذہنی و فکری تربیت اسی سرزمین پر ہوئی ہے۔ صدر جمہوریہ مرحوم ڈاکٹر ذاکر حسین اسی سرزمین سے فیضیاب ہوئے۔ دیارِ غیر کے دور دراز ملکوں میں اور نئی نئی بستیوں میں خصوصاً غیر اُردو ادا حلقوں میں یہاں کی تہذیب و تمدن میں یہ زبان بے پناہ مقبولیت حاصل کر رہی ہے۔ اُردو زبان کی اس مقبولیت اور شہرت کو بڑھانے میں عارف نقوی جیسے ہندوستانی نژاد مجاہدین اُردو اور ان کے ساتھیوں کی پُر خلوص خدمات قابلِ قدر ہیں۔ ڈاکٹر عمار رضوی نے اُردو انجمن برلن کو دعوت دی کہ اس کا ایک سیشن لکھنؤ کی سرزمین پر کیا جائے۔ اُردو انجمن کے اراکین نے اس پیش کش کو بخوشی قبول کیا۔

راجندر سنگھ بیدی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے عمار رضوی نے کہا کہ بیدی نے اپنے افسانوں کا تانا بانا زندگی کے تلخ ترین حقائق سے بنا ہے۔ لیکن ان کے یہاں تلخی یا بیزاری نہیں ملتی۔ وہ زندگی کے تاریک گوشوں میں محبت، ہمدردی اور انسانیت کی کرن دیکھتے ہیں۔ عصمت چغتائی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عصمت کی نثر اپنے اندر بے ساختگی اور تیکھے پن کے علاوہ تخلیقی جوہر رکھتی ہے۔ عصمت صاحب طرز ہیں۔ عمار رضوی کی تقریر کا جرمن زبان میں ترجمہ اُردو انجمن کے سیکریٹری اووے فائلباخ نے پڑھ کر سنایا۔

عشرت معین سیمانے عصمت چغتائی کے افسانوی فن، خاص طور سے عورتوں کے مسائل پر ان کی تحریروں کے حوالے دیئے۔ اداکار ارشاد پنچتن نے بیدی اور عصمت چغتائی کے ساتھ اپنی ملاقاتوں کا ذکر کرتے ہوئے بیدی کے بہت سے لطیفے سنائے۔ جلسے میں

”کریم کی تاریخ“ سے متعلق میری اردو اور انگریزی کتابوں اور عشرت معین سیما کے سفر نامے ”اٹلی کی جانب گامزن“ کی رسم اجراء بھی کی گئی۔ انور ظہیر رہبر نے عارف نقوی کی کتابوں پر مضمون پڑھا جبکہ عشرت معین سیما کی کتاب پر عارف نقوی نے تبصرہ کیا۔ جس کا جرمن ترجمہ دیکھے جاسکتے ہیں۔

اکتوبر ۲۰۱۵ء میں میں شعاع فاطمہ گرلس انٹر کالج کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لئے لکھنؤ گیا۔ اس کالج سے میرے بہت قریبی تعلقات تھے۔ نہ صرف یہ کہ اس کالج کو میرے دو قریبی دوستوں ڈاکٹر شمیم نکہت اور ڈاکٹر شارب ردولوی نے اپنی بیٹی کے نام پر غریب بچوں کے لئے قائم کیا تھا، بلکہ برلن میں ہماری چلڈرن چیریٹیبل سوسائٹی، جس کا میں بانی صدر ہوں، وہاں کے تقریباً دو درجن بچوں کی پڑھائی کو اسپانسر کرنی تھی۔ اس لئے میں ہر سال اس کے سالانہ جشن میں شرکت کرتا تھا۔ یہ تقیب ۱۰ اور ۱۱ اکتوبر کا کالج کے کیمپس میں منعقد کی گئی۔ دوسرے دن ہمارے دوست سابق ایکٹنگ وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عمار رضوی نے کچھ دوستوں کو اپنے گھر پر مدعو کیا۔ جس کی نوعیت ایک مشاورتی جلسے کی ہوگئی۔ سب نے مل کر طے کیا کہ انٹرنیشنل اردو کانفرنس اردو انجمن برلن کے اشتراک سے ۱۲/۱۱ دسمبر کو لکھنؤ یونیورسٹی میں کی جائے۔ ہمارا اردو انجمن برلن کا وفد ۹ دسمبر سے ایک ہفتہ لکھنؤ میں قیام کرے گا۔ عمار رضوی تیاری کمیٹی کے صدر، شارب ردولوی چیرمین اور عرفان علیگ سیکریٹری اور ادوہ نامہ کے مدیر و قارئین پبلی سٹی انچارج منتخب ہوئے۔

اس بیچ دہلی کی اردو اکیڈمی میں مجھے مدعو کیا گیا۔ جہاں بہت سے ادیبوں سے ملاقات کا موقع ملا۔ اس موقع پر میرے لئے جو جلسہ کیا گیا اس کی صدارت دہلی یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے سابق صدر پروفیسر عبدالحق نے صدارت کی۔ جلسے میں میری زندگی اور ادبی خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے جرمنی میں اردو کے فروغ کے بارے میں میرے خیالات سننے گئے۔

عالمی اُردو کانفرنس لکھنؤ

ہندوستان سے لوٹنے کے بعد میں نے پھر سے اُردو کانفرنس میں شرکت کی تیاری شروع کر دی۔ ہم نے کانفرنس کی تاریخ تو طے کر لی تھی اور یہ وعدہ بھی کر لیا تھا کہ اُردو انجمن اس میں شرکت کرے گی۔ لیکن ہمارے سامنے بہت سے مسائل تھے۔ انور ظہیر، جو ہماری انجمن کے نائب صدر ہیں اور جرمن نیشنل ہیں، ان کے پاسپورٹ میں جائے پیدائش لاہور ہے اور مس سارہ ظہیر جن کی جائے پیدائش برلن لیکن والدین پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، ان کو ہندوستان کا ویزا کیسے ملے گا؟۔ یہ دونوں ہماری انجمن کے رکن ہیں اگر میں ان دونوں کے بغیر وفد کو لے کر لکھنؤ جاتا ہوں، تو یہ نہایت ہی معیوب بات ہوگی۔ ہماری انجمن مذہب و ملت، رنگ و نسل اور سیاسی و تجارتی قید و بند سے آزاد سب کی انجمن ہے۔ اس میں ہندوستانی بھی ہیں، پاکستانی بھی، جرمن بھی اور دیگر قومیتوں کے وہ لوگ بھی جنہیں اُردو زبان و ادب اور اس کے انسانی پیغام سے دلچسپی ہے۔ اس لیے اب جب اس کے تعاون سے ایک اُردو کانفرنس لکھنؤ میں ہونے جا رہی ہے تو ہم انہیں کیسے چھوڑ دیں۔

بہر حال ہم نے اپنے وفد کے اراکین کے نام طے کئے اور انور ظہیر اور سارہ ظہیر نے ویزا کی درخواستیں بھی جمع کر دیں۔ باقی لوگوں کو ویزا کی پریشانی نہیں تھی۔ دن گزرتے گئے۔ انتظار کی گڑیاں بوجھل ہوتی گئیں۔ میں اپنا ٹکٹ خرید چکا تھا۔ نرگس اور ڈرک بھی اپنے ٹکٹ خرید چکے تھے۔ دو ندر سنگھ پہلے سے پونے پہنچ گئے تھے۔ دھیرج رائے اور چند دوسرے لوگ بھی تیاری میں لگے تھے۔ مگر انور اور سارہ کے ویزا ابھی تک انہیں نہیں آئے تھے۔ ان دونوں کے بغیر اُردو انجمن کے نام سے کسی وفد کا لکھنؤ جانا مجھے مناسب نہیں لگا۔ چنانچہ میں نے اپنے دوستوں پر زور دیا کہ وہ عالمی اُردو کانفرنس کی تاریخ ملتوی کر دیں اور فروری میں رکھیں۔

مگر جو لوگ پہلے سے ہوائی جہاز کا ٹکٹ خرید چکے ہیں وہ کیا کریں؟ ایرلائنس ان کے ٹکٹ واپس نہیں لے گی۔ عارف، نرگس اور ڈرک کو پھر بھی ہندوستان کا سفر کرنا پڑا۔ اتفاق سے انہیں دنوں میں میرے ایک بھتیجے حبيب نقوی کی علی گڑھ میں شادی تھی اور ایک بھانجی کی بیٹی افرانہ لکھنؤ میں ماہی اور نکاح تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ ان دونوں تقریبات میں بھی شرکت کر لیں۔ ہم تینوں اتحاد کی فلائٹ سے ابوظہبی ہوتے ہوئے ۷ دسمبر کو دہلی پہنچے۔ ڈاکٹر خالد علوی نے آصف علی روڈ پر براڈوے ہوٹل میں ہمارے قیام کا بندوبست کر دیا۔ مجھے یاد آیا کہ اسی آصف علی روڈ پر ”اندر اریستوراں“ میں ڈوسا اور اڈلی کھایا کرتے تھے، شام کو قریب کے ڈیلوائٹ سینما میں فلمیں دیکھتے تھے اور ہر اتوار کو اسی سڑک پر کچھ دور جا کر منشی نکتین نامی بلڈنگ میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے جلسے کرتے تھے۔ نیز رام لیلا میدان میں ایک بار عالمی مشاعرہ کیا تھا۔ جس کی یاد آج تک باقی ہے۔ خیر براڈوے ہوٹل کے کمرے نرگس اور ڈرک کو پسند آئے اور ہم وہیں ٹھہر گئے۔

ڈرک اور نرگس اس سے قبل ۱۹۷۰ء میں ہندوستان آچکے تھے۔ اس عرصے میں دہلی میں بہت کچھ بدل گیا ہے۔ بڑی بڑی عالیشان عمارتیں اور میٹرو کے سلسلے اور پل نظر آ رہے ہیں، لیکن ڈرک اور نرگس کو سب سے زیادہ یہ بات پسند آ رہی تھی کہ شہر میں سڑکوں کے کنارے کوڑے کے ڈھیر بہت کم نظر آ رہے تھے۔ دوسری طرف ریسٹوراں میں کھانے پینے کی چیزوں کے دام آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ شام کو میری ایک پرانی دوست شوونا نارائن نے، جو بہترین کتھک رقاصہ ہیں، ہمیں اپنے گھر پر کھانے کی دعوت دی تھی۔ اب اپنا زیادہ تر وقت کتھک رقص سکھانے میں صرف کر رہی ہیں۔ ۶ بجے جن پتھ پر کاٹیج انڈسٹریز سے انھوں نے ہمیں لے لیا۔ شوونا سے میری دوستی ۱۹۷۳ء سے ہے جب وہ انٹرنیشنل یوتھ فیسٹیول میں شرکت کے لیے ہندوستانی ڈیلی گیشن کے ساتھ برلن آئی تھیں۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ان کے ساتھ ہندوستان کے صدر مرحوم شکر دیال شرما کی

صاحبزادی اور بہت سے اہم طالب علم اور یوتھ لیڈران بھی تھے۔ وہ لوگ میرے گھر پر بھی آئے تھے۔ تب سے جب بھی میں دہلی آتا ہوں شوونا اور ان کے آسٹریں شوہر ہر برٹ ٹرسٹ سے ملنے ضرور جاتا ہوں۔ شوونا کتھک کی ایک مایہ ناز قاصدہ ہیں اور پدم شری کا خطاب پا چکی ہیں۔ اب اپنا زیادہ تر وقت کتھک رقص سکھانے میں صرف کر رہی ہیں۔ کتھک اگر گنگا جمنی تہذیب کا نشان ہے تو شوونا میں اس تہذیب کی ساری خوبیاں موجود ہیں۔ وہ اُردو غزلوں اور گیتوں کی بھی مداح ہیں اور ان کو اپنے رقص کا حصہ بناتی ہیں۔ ابھی ہم شوونا کی ڈاننگ ٹیبل پر کھانا کھا ہی رہے تھے کہ ان کی بہن رنجنا نارائن جو سپریم کورٹ کی وکیل ہیں، آگئیں۔ رنجنا عدالت میں بحث و مباحثہ اور جرح ہی نہیں کرتیں بلکہ اُردو کی غزلیں بھی گاتی ہیں۔ وہ بھی گنگا جمنی تہذیب کا حصہ نظر آ رہی تھیں۔

دوسرے دن ہمیں اپنے ایک پرانے دوست ڈی پی وشٹ سے ملنے کے لیے ناشتہ پر جانا تھا۔ وشٹ ایک زمانے میں عوامی دور میں ہماری مدد کرتے تھے۔ وہ قلوب باغ میں ایک بنک میں کام کرتے تھے۔ ان کی والدہ اور والد بھی مجھ سے بڑے پیار سے ملتے تھے۔ ۱۹۶۰ء میں جب میں نے بٹے بھائی، غلام ربانی تاباں، شیودان سنگھ چوہان، نروتم ناگر، وغیرہ اُردو، ہندی اور پنجابی ادیبوں کی مدد سے دہلی میں ریاستی پیمانے پر پروگریسیو رائٹس ایسوسی ایشن کو پھر سے قائم کیا، تو وشٹ نے میری کافی مدد کی تھی اور اس کے بعد دہلی کے رام لیلا گراؤنڈ پر عالمی مشاعرہ، چاندنی چوک کے دربار ہال میں شپ افسانہ اور ٹینکر مارکیٹ میں فرقہ واریت، نسل پرستی اور فاشزم کے خلاف نمائش کرانے میں بھرپور تعاون کیا تھا۔ یہاں تک کہ میں نے، شارب ردولوی اور وشٹ نے ایک رسالہ رنگ و بو کے نام سے نکالنے کا فیصلہ بھی کیا تھا، جس کا صرف ایک شمارہ شائع شروع ہو سکا۔ میرے جرنی جانے کے بعد جب ’عوامی دور بند ہو گیا اور حیات‘ کے نام سے نکلنا شروع ہوا تو وشٹ نے ہی اس کی مینیجری بھی سنبھالی تھی۔

اس عرصہ میں ہندوستان اور دہلی میں بہت سی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ وشٹ پہلے کانگریس میں شامل ہو کر سیاسی لیڈروں کے دست راست بنے۔ پھر تاجر اور کارخانہ دار بن کر کروڑ پتیوں میں شامل ہو گئے اور قریب باغ سے نکل کر گریٹر کیلاش میں پہنچ گئے اور ایک ماڈرن سیاست داں سے بدل کر پنڈت بن گئے، لیکن میری دوستی ان سے اور ان کے خاندان سے قائم ہے۔ اس دن بھی جب وشٹ کے بیٹے ہمانشونے ادب سے میرے پیر چھونے کی کوشش کی، جو اس گھر کی روایت ہے، تو مجھے شرم آ رہی تھی، وہ اب جوان ہے۔ تعلیم یافتہ ہے۔ بڑا بزنس چلا رہا ہے اور قدمیں اپنے باپ کی طرح مجھ سے کافی لمبا ہے۔ لیکن وہ اپنے خاندان کی روایتوں پر قائم ہے، جن میں اگر کوئی عمر میں بڑا ہے یا باپ کا دوست ہے تو اسے انکل ہی سمجھ کر احترام کیا جاتا ہے۔ وشٹ، اس کے بیٹے، بہو اور وشٹ کی اہلیہ کی بھولی، روشن خیال گفتگو سے اور وشٹ کی پرانی داستانوں سے میری بیٹی اور داماد بھی محظوظ ہوئے۔

اسی دن خالد علوی نے ہمیں یہ اطلاع دی کہ غالب انسٹی ٹیوٹ میں قرۃ العین حیدر پر ایک عالمی سیمینار کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی انھوں نے مجھے دعوت نامہ بھی دیا جس کے ایک سیشن کی صدارت اور دوسرے سیشن کے لیے مہمان خصوصی کی حیثیت سے میرا نام درج تھا نیز مشاعرہ میں پڑھنے والوں میں بھی میرا نام شامل تھا۔ قرۃ العین حیدر کی تخلیقات کے بارے میں کچھ نہ کچھ واقفیت تو تھی۔ ان سے کئی بار ملاقاتیں بھی ہو چکی تھیں۔ میری ایک سابقہ طالبہ کرسٹینا اوسٹر ہیلڈ نے ان پر ریسرچ بھی کی تھی نیز ان کی ادبی عظمت کا میں بھی قائل تھا۔

لیکن ہمارے پروگرام پہلے سے، یوں سمجھئے برلن سے ہی بک ہو چکے تھے اور ان میں تبدیلی ممکن نہ تھی۔ ہمارے میزبان بھی ان مجبور یوں کو سمجھ رہے تھے۔ چنانچہ انھوں نے میری صدارت کا پروگرام ایک دن پہلے کر دیا۔ جب عالمی مشاعرہ بھی تھا۔ اور اس طرح

سے میری مشکل کچھ آسان ہوگئی۔ مشاعرہ میں جہاں میری ملاقات ایک پرانے بزرگ رفیق گلزار تیشی سے ہوگئی وہیں ملک زادہ منظور احمد سے مل کر بھی دلی خوشی ہوئی اور پرانی یادیں تازہ ہو گئیں۔ افسوس کہ وہ میری ملک زادہ سے آخری ملاقات تھی۔ دہلی میں چند دن گزارنے کے بعد ہم کار سے بے پور گئے اور راجستھانی تعمیرات اور ثقافت کے کمالات کا दर्شن کیا۔ بے پور کے محلات اور فن آسٹرو لاجی نے نرگس اور ڈرک کو بہت متاثر کیا۔ ہم بیکانیر اور دیگر شہروں میں بھی گئے اور خاص طور سے اُدے پور کی عالیشان عمارتوں اور خوبصورت جھیل سے متاثر ہوئے اور اس کے نیلگوں پانی میں ناؤ سے سیر کی۔ مجھے یاد آیا اُدے پور میں ہی ڈاکٹر کے ایم اشرف سے ۱۹۵۸ء میں میری پہلی ملاقات ہوئی تھی، جب میں آل انڈیا اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی کانفرنس میں اتر پردیش کے وفد کی رہنمائی کر رہا تھا اور ڈاکٹر اشرف اس کانفرنس کا افتتاح کرنے لئے وہاں آئے تھے۔ اب اتنے عرصے کے بعد مجھے ایک بار پھر وہاں جانے کا موقع ملا تھا۔ ہماری ناؤ میں بیٹھا ہوا ایک امریکی نوجوان، جو بہت جلد ہم سے گل مل گیا تھا، اپنے جناتی کیمرے سے اس بری طرح تصویریں لے رہا تھا جیسے اس کے ہاتھوں میں مشین لگی ہوئی ہے۔ بس کلک کلک کی صدائیں سنائی دیتی تھیں۔ اور دعویٰ یہ تھا کہ وہ بہت ہی کامیاب پروفیشنل فوٹو گرافر ہے۔ حالانکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی بندر کے ہاتھ میں ناریل پکڑا دیا گیا ہے۔

راجستھان کے دورے کے بعد ہم نے دودن دہلی میں قیام کیا۔ پھر ۱۹ دسمبر کو شتادہ سے لکھنؤ کے لئے روانہ ہوئے۔ ہمارا ڈبہ کافی صاف ستھرا تھا۔ سیٹیں آرام دہ تھیں۔ اخبارات، ناشتہ اور منرل پانی فراہم کیا گیا تھا اور میں خوش تھا کہ نرگس اور ڈرک کو بھنھانے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ ہماری ٹرین دن کو تقریباً ڈیڑھ بجے چارباغ اسٹیشن پر پہنچی۔ عممار رضوی کی گاڑی اور گارڈ ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ عممار صاحب نے ہمارے قیام کا بندوبست دی آئی پی گیسٹ ہاؤس میں کیا تھا۔ جہاں لوگوں نے تپاک سے

ہمارا خیر مقدم کیا اور ہمیں دو کمروں میں ٹھہرایا۔

شام کو ہمیں اپنی بھانجی کی بیٹی کے مانجھے میں جانا تھا۔ لیکن عمار کا پیغام آ گیا کہ پہلے آپ کو ایک شادی کی تقریب میں شرکت کرنا ہے۔ عمار کی بات کو کیسے ٹالا جاسکتا تھا۔ نرگس بھی ہندوستانی شادی کو دیکھنا چاہتی تھی۔ چنانچہ ہم وہاں پہنچ گئے۔ ایک بڑے سے لان میں سینکڑوں مہمانوں کی ضیافت کا بندوبست کیا گیا تھا۔ نرگس اور ڈرک جو جرمنی کی شادیوں میں تیس چالیس سے زیادہ افراد کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اتنے لوگوں کو دیکھ کر دنگ تھے۔ تھوڑی دیر میں اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو بھی وہاں پہنچ گئے۔ ان کے لیے ایک طرف خاص بندوبست کیا گیا تھا۔ عمار رضوی نے ہم تینوں کو وہاں بلا کر ان سے ملایا اور ان سے وعدہ لیا کہ وہ فروری میں ہماری کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ یہ میری ان سے پہلی ملاقات تھی۔ اس بیچ میں اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اور سابق مرکزی وزیر نرائن دت تیواری بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ ان سے مل کر مجھے خاص خوشی ہوئی۔ البتہ اب نرائن دن تیواری جی کی آواز میں کچھ نقاہت سی نظر آرہی تھی اور ان کے الفاظ سمجھنے میں دقت ہو رہی تھی۔ تیواری جی کو میں بہت عرصے سے جانتا تھا۔ ایک زمانے سے وہ یوتھ لیڈر تھے۔ مجھے یاد ہے۔ ایک بار جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو لکھنؤ میں کسی بات پر شیعہ، سنی جھگڑا ہو گیا تھا۔ میں جب ان سے ملنے ان کے گھر پر پہنچا تو کہنے لگے نقوی صاحب میں اکبری دروازے کی طرف جا رہا ہوں امن کے لئے پدیا ترا کرنے، آپ بھی ساتھ چلیئے۔ چنانچہ ہم لوگ وہاں شیعہ، سنی اکثریت والی گلیوں میں پھرے، جس کا بہت اچھا اثر پڑا۔ اس وقت غالباً عمار رضوی بھی ساتھ تھے۔ نرائن دت تیواری بعد میں مرکزی حکومت میں وزیر بھی بن گئے۔ ان سے آخری بار میری ملاقات تب ہوئی تھی جب میں نے مغربی جرمنی میں ہنود کے کلنکی میلے میں ان سے پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے لئے انٹرویو لیا تھا اور ان کے اور پونس خاں جو ٹریڈ فیئر آف انڈیا کے چیرمین تھے اور جن سے میرے

اچھے تعلقات تھے، کے کہنے سے، مغربی جرمنی کے وزیر صنعت گراف لامس ڈورف نے مجھے ایک انٹرویو دیا تھا۔

تب سے ہندوستان میں بہت سی سیاسی تبدیلیاں ہو چکی ہیں، میری یونیورسٹی کے ایک دوست سبھو رضی کی طرح نرائن دت بھی گورنر بنا کر اتر پردیش کے باہر بھیج دیئے گئے۔ ان کے بارے میں بس اونٹ پٹانگ کی باتیں اخبارات میں پڑھتا رہا، لیکن ملاقات کا موقعہ نہیں ملا۔ اب اس وقت شادی میں وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو اور نرائن دت تیواری سے عمّار رضوی کی موجودگی میں مل کر ایسا لگ رہا تھا جیسے میں پرانے لکھنؤ میں پہنچ گیا ہوں اور تیواری جی اور عمّار رضوی کے ساتھ میں چوک اور نخاس کی گلیوں میں شیعہ، سنی اتحاد کے لیے گھوم رہا ہوں۔ کچھ دیر ان سرکاری ہستینوں کے ساتھ گزارنے کے بعد میں نے ان سے رخصت لی اور نرگس اور ڈرک کے ساتھ افراد کے مانجھے کی پارٹی میں چلا گیا، جو تقریباً اختتام کے قریب تھی۔ وہاں میری کزن صبیہ، اس کی بیٹی سمنا، بہو عقیدہ، بیٹی مونا، اس کے شوہر فاروق وغیرہ ابھی بھی ہم لوگوں کا انتظار کر رہے تھے۔ سبھی خواتین پہلے لباسوں میں زیوروں سے لدی مٹک رہی تھیں، صرف نرگس گلابی کپڑوں میں تھی کیونکہ وہ پہلے لباس اپنے ساتھ نہیں لائی تھی۔ پھر بھی ہندوستانی مانجھے کا تجربہ اس کے لیے نہایت دلچسپ تھا۔

دوسرے دن ہم شعاع فاطمہ گرلس انٹر کالج میں بچوں کی آرٹس اینڈ کرافٹ نمائش اور مقابلے بازی کو دیکھنے کے لیے گئے، جس کا افتتاح ہم لوگوں کے ہاتھوں کرایا گیا۔ نمائش کا اہتمام جس خوبی سے کیا گیا تھا اسے دیکھ کر ہمیں حیرت ہو رہی تھی۔ نہ صرف یہ کہ کالج کے جس میدان میں یہ نمائش لگائی گئی تھی اسے نہایت خوبی سے بچوں کی بنائی ہوئی پینٹنگس اور طرح طرح کے ماڈلوں سے سجایا گیا تھا، بلکہ ہر کلاس کے سامنے فرش پر رنگولی آرٹ کی اتنی خوبصورت نمائش کی گئی تھی کہ آنکھیں دنگ تھیں۔ ہمارے ساتھ وہاں دیکھنے والوں میں اودھ نامہ کے چیف ایڈیٹر وقار رضوی بھی موجود تھے، اور شارب ردولوی بتا رہے

تھے کہ وقار رضوی اب کالج کو چلانے میں ان کے دست راست بن گئے ہیں۔ پھر جب نرگس کے ہاتھوں طلبہ اور ٹیچرس کو انعامات تقسیم کئے جا رہے تھے تو وہ سلسلہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ ہمیں بتایا گیا کہ ہائی اسکول اور انٹر میڈیٹ میں اس کالج کے بچوں نے سو فیصدی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اور مجھے وہ دن یاد آ رہا تھا، جب شارب اور شمیم نے اپنی پیاری بیٹی شعاع کے نام سے ایک چھوٹا سا اسکول علی گنج کے سیکٹری میں، جہاں اب ان کی رہائش ہے، کھولا تھا، جس میں شاید آٹھ یا دس بچے تھے، جن میں سے دو بچے ایک رکشے والے کے تھے، جن کی اسپانسر شپ میں نے لی تھی۔ اب اس کالج میں ساڑھے نو سو بچے تھے، آٹھویں کلاس سے بڑھ کر اب بارہویں کلاس تک ہو گیا تھا اور کامرس کی تعلیم کی بھی حکومت سے اجازت مل گئی تھی۔ شہر میں قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ اخبارات تعریف کرتے ہیں اور شاندار نتائج آتے ہیں۔ اور یہ سب پھل ہے مینجمنٹ، ٹیچرس، طلباء اور والدین کے بیچ آپسی بھروسے، تعاون اور بے لوث محنت کا اور شاید غربت کے احساس کا۔

لکھنؤ کی ایک شام ہمارے لیے خاص طور سے دلچسپ تھی۔ اس دن عمار رضوی نے ہمیں اپنے گھر پر عشاءِ پر دعوت دی تھی۔ عمار صاحب کی مہمان نوازی اور ان کے کھانوں کے ہنرمیرے لیے نئے نہیں تھے۔ لیکن اس سے قبل وہاں پر لکھنؤ کی بہت سی اہم شخصیتیں پہنچ چکی تھیں۔ انہیں بلانے کا مقصد لکھنؤ میں اردو کانفرنس کرنا اور اس کے لیے اردو انجمن برلن کے وفد کے پروگرام کو طے کرنا تھا۔ پروفیسر شارب ردولوی، وقار رضوی، عرفان احمد، مسز طلحہ وغیرہ اہم لوگ وہاں موجود تھے۔ طے یہ ہوا کہ ۱۲ اور ۱۳ فروری کو ہماری انجمن کے ساتھ مل کر کانفرنس کی جائے گی اور ہمارے جرمن ساتھی لکھنؤ میں ایک ہفتہ قیام کر کے یہاں کی گنگا جمنی تہذیب اور فنون نیز لکھنؤ میں ایک ہفتہ قیام کر کے یہاں کی گنگا جمنی تہذیب اور فنون نیز لکھنؤ میں ایک ہفتہ قیام کر کے یہاں کی گنگا جمنی تہذیب اور فنون نیز لکھنؤ کی اردو زبان و ادب سے متعارف ہوں۔ ”دیکھئے اب آپ اس

بار پروگرام کو ملتوی مت کیجئے گا۔ ورنہ بھیڑیے والی کہانی سچ ہو جائے گی۔“ عمائر رضوی نے اپنے خاص انداز میں کہا۔ دراصل وہ اس سے پہلے بھی وزیر اعلیٰ سے شرکت کا وعدہ لے چکے تھے۔ اور اب دوبارہ ان سے درخواست کرنے سے جھجک رہے تھے۔ لکھنؤ میں ہم نے کافی وقت رشتے داروں سے ملنے میں گزارا۔ ہم پرانے لکھنؤ میں پنجابی ٹولے اور راجہ بازار کی گلیوں میں گھومے اور وہاں کی ابتر حالت کا معائنہ کیا۔ وہ آبائی مکان جس میں پیدا ہوا تھا، اُس کا ایک حصہ بارش سے گر چکا ہے۔ پنجابی ٹولے کے احاطے کو دیواروں سے بانٹ دیا گیا ہے۔ اور وہاں داخل ہوتے ہی کھٹن کا احساس ہونے لگتا ہے۔ البتہ ہماری خاندانی مسجد کے میناروں کی شان پہلے سے بہتر نظر آ رہی تھی۔ شاید یہ محلے والوں کی اپنی کوششوں کا نتیجہ تھا۔

سڑک کے نکل پر ایک بننے کی چھوٹی سی دکان جہاں سے وہ ہر بار میرا استقبال کرتا تھا اب نہیں رہی ہے۔ اس کے سامنے بالائی والی کی دکان، جہاں سے وہ پوچھتی تھی ”اکی بٹوا اور بہو کونا ہی لائے؟“ خالی پڑی تھی۔ محلے میں غلاظت بڑھ گئی تھی اور ہر لمحہ کوئی موٹر سائیکل نالیوں کو پھاندتی ہوئی گزرتی تھی اور اپنے کپڑے بچانا پڑتے تھے۔ محلے کے پارک میں شیر علی شاہ کا اونچا مزار اب زیادہ صاف نظر آ رہا تھا اور اس پر کچھ پھول بھی نظر آ رہے تھے۔ باقی تمام مکانات بوسیدہ اور گلیاں غلاظت سے بھری تھیں۔ شاید اصلی لکھنؤ کی زندگی کی یہ صحیح جھلک تھی، جو کاروں سے گھومنے والوں کو نظر نہیں آتی ہے۔

مجھے حیرت ہے کہ لکھنؤ میں ایرپورٹ سے حضرت گنج کو جانے والی سڑکوں اور گومتی نگر، اندرانگر، علی گنج وغیرہ میں حیرت انگیز تعمیراتی کام ہو رہے ہیں، لیکن پرانے لکھنؤ کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ آج بھی وہاں بوسیدہ عمارتیں، تنگ گلیوں میں کیچڑ اور گندگی اور لوگوں کی مفلسی نظر آتی ہے۔ یہاں تک کہ ان علاقوں میں بھی جہاں لکھنؤ کا زیادہ تر سرمایہ اکٹھا ہے، وہاں سے گزرنے میں بھی الجھن ہوتی ہے۔ لیکن لوگوں کے رویے میں

کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ سیاست داں جب ان سے ووٹ مانگنے کے لیے آتے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ ووٹ لینے سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ ہمارے علاقے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اب سنتے ہیں کہ لکھنؤ کو بھی ماڈرن شہر بنانے کے لیے فہرست میں سراول پر رکھا گیا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ یہ سارے لکھنؤ کے لئے ہے یا صرف ان علاقوں کے لئے جنہیں ماڈل کے طور پر دکھانے کے لئے پیش کرنا ہے۔

خیر میں، نرگس اور ڈرک پہلے ڈیوڑھی میں دونوں طرف بسے ہوئے لوگوں سے ملتے ہوئے میری خالہ اور خالہ زاد بہن سے ملنے گئے۔ نرگس انہیں دیکھتے ہی لپٹ گئی۔ پھر وہاں سے نکل کر ایک دوسرے ماموں سید امین (بابو ماموں) کے وہاں تعزیت کے لیے گئے جن کا انتقال اسی سال ہوا تھا اور اس کے بعد ان کے بڑے بھائی اسماعیل (نواب ماموں) کے گھر تعزیت کے لیے گئے کیوں کہ ان کا انتقال بھی چند ہفتے قبل ہوا تھا۔ اب ہمیں جلدی تھی کہ ڈرائیور سڑک پر انتظار کر رہا ہوگا، اس لئے وہاں سے نکل کر اور محلے کی عمارتوں اور گلیوں پر حسرت سے نظر ڈالتے ہوئے فینس والی گلی کے سامنے سڑک پر رام مندر کے قریب پہنچے جہاں ہم نے گاڑی کو چھوڑا تھا۔ ہم لوگ سڑک پر کھڑے تھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کدھر جائیں۔ جب بھی فون کرتے تھے جواب یہ ملتا تھا کہ راستے میں ہیں دس منٹ میں پہنچ رہے ہیں۔ اور یہ دس منٹ ہمارے لئے ایک گھنٹہ بن گئے تھے۔ آخر میں نے جھٹلا کر پوچھا کہ یہ بتاؤ تم ہو کہاں؟ کس جگہ؟ معلوم ہوا کہ صاحبزادے کئی میل دور حسین آباد سے بھی آگے کسی مقام پر کھڑے ہیں۔ ان کی گاڑی وہاں خراب ہو گئی ہے۔ اتفاق سے اسی وقت ایک الیکٹرک کشتا آتا ہوا نظر آ گیا۔ میں نے اسے روکا۔ اپنے ڈرائیور سے، جس کا نام لینے سے کوئی فائدہ نہیں، کہا کہ آپ وہیں انتظار کیجئے۔ ہم وہاں آ رہے ہیں۔ ادھر آنے کی ضرورت نہیں۔ پورا پتہ بتائیے۔ خیر کچھ دیر بعد ہم ٹھنڈی ہوا کے مزے لیتے ہوئے وہاں پہنچے۔ دیکھا ان کی کار ایک نالی میں پھنسی ہوئی ہے نہ آگے بڑھ پارہی ہے نہ پیچھے۔ محلے

کے لوگ بھی بے بس ہیں۔ خیر ہم سب نے مل کر کسی طرح سے اس کی کار باہر نکالی، تو وہ گندگی سے سنی ہوئی تھی۔ بے چارہ کہنے لگا کہ میں ابھی گاڑی کو صاف کر کے آپ کو پہنچائے دیتا ہوں۔ لیکن میں نے کہا کہ ہم اس الکٹورکشا سے چلے جائیں گے۔ تم کل دس بجے آ جانا۔ ہاں اس رات مجھے واقعی لکھنؤ کے الکٹورکشا سے چلے جائیں گے۔ تم کل دس بجے آ جانا۔ ہاں اس رات مجھے واقعی لکھنؤ کے الکٹورکشا کی قدر معلوم ہوئی، جو شاید گیس سے چلتی ہے۔ ہم لوگ مزے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھاتے ہوئے آرام سے جائے قیام پر پہنچ گئے۔ میرے چچا زاد بھائی سلمان کے بیٹے سحیب کی علی گڑھ میں شادی ۲۳ دسمبر کو تھی، جس میں ہم شرکت نہ کر سکے۔ لیکن ولیمہ ۲۵ دسمبر کو تھا۔ ۲۴ دسمبر کو ہم شتادہ سے علی گڑھ کے لیے روانہ ہوئے۔ ہماری ٹرین رات تقریباً آٹھ بجے علی گڑھ پہنچی۔ سحیب کی والدہ اور بہت سے لوگ ہمیں لینے کے لیے پہلے سے وہاں موجود تھے۔ ہمیں فوراً ایک ہوٹل میں پہنچایا گیا جہاں ہمارا کمرہ پہلے سے بک کر وادیا گیا تھا۔ رات کو جب وہاں کھانا کھا رہے تھے تو ہمیں بتایا گیا کہ صبح تڑکے ہمارے لیے ایک کار آ جائے گی۔ وہ ہمیں پہلے آگرہ گھمانے کے لئے لے جائے گی۔ پھر شام کو ہم اسی کار سے اس مقام پر پہنچ جائیں جہاں دعوتِ ولیمہ ہے۔ لیکن جب ہم آگرہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ آج جمعہ کی وجہ سے تاج محل بند ہے۔ ہم اس کا نظارہ عقب سے ایک بڑے پارک سے کر سکتے ہیں۔ خیر بھاگتے بھوت کی لنگوٹی ہی بہتر تھی۔ ہم نے دریا پار سے تاج محل کے پیچھے کے حصے کا نظارہ کیا اور پارک کی خوبصورتی کا آئندہ اٹھایا۔ اس وقت کسی کالج کے درجنوں بچے وہاں گھومنے کے لیے آ گئے تھے۔ انھوں نے نرگس اور ڈرک کو گھر لیا تھا۔ وہ ان کے ساتھ تصویریں کھنچوانے میں مست تھے۔

شام کو شادی میں جانے سے پہلے اودھ نامہ کے نمائندے مجھے اپنے دفتر میں لے گئے اور ہم دیر تک مختلف باتوں پر گفتگو کرتے رہے۔ وہاں سے میں پھر ہوٹل آیا۔ نرگس ایک ایک کر کے اپنے کپڑے ٹرائی کر رہی تھی۔ لیکن نازش اس کے لیے ایک جوڑا لے کر آ گئی

”تم یہ پہن کر آنا۔ یہ تم پر بہت اچھا لگے گا۔“ لیکن اس کا پانچواں شاید کچھ لمبا تھا اور اب اسے ٹھیک کرنے کا مسئلہ تھا۔ سحیب کے ویسے کی تقریب ایک بڑے شادی گھر میں، بلکہ یوں کہئے کہ ایک ماڈرن محل میں اس نفاست اور خوبصورتی سے سجائی گئی تھی کہ ہمیں حیرت ہو رہی تھی۔ سحیب کی بیوی، ماں، بہن، بھائی، بہنوئی اور دوست احباب سینکڑوں لوگ وہاں موجود تھے۔ مجھے خوشی تھی کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے اُردو پروفیسر جناب صغیر ابراہیم صاحب بھی میری دعوت پر وہاں تشریف لائے تھے۔ کھانے بھی جو پارک میں سب کے سامنے تیار کئے جا رہے تھے اور تازہ تازہ سرو کئے جا رہے تھے نہایت ہی لذیذ تھے۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ اگلے سال سحیب کے بھائی نوید کی جولائی میں شادی ہوگی۔ ہمیں اس میں بھی آنا پڑے گا۔ ہم نے وعدہ تو کر لیا لیکن اس کے ساتھ ہی انشاء اللہ کا لفظ بھی جوڑ دیا۔

دوسرے دن ہم شتابدی سے ایک بار پھر لکھنؤ پہنچے۔ ہمیں افرا کے نکاح کی پارٹی میں شرکت کرنا تھی۔ یہ شادی بھی نرگس کے لیے ایک زبردست تجربہ تھا۔ دلہن کی رائے کس طرح لی جاتی ہے۔ دولہا کے سامنے کس طرح نکاح پڑھایا جاتا ہے۔ مہر کس طرح باندھا جاتا ہے۔ اور ایک ہزار لوگوں کی کس طرح ضیافت کی جاتی ہے۔ یہ سب وہ جرمن سماج میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے خوشی تھی کہ عمار رضوی اور وقار رضوی اور کئی دیگر احباب اور رشتے دار وہاں پر آگئے تھے۔ اور مجھے فخر کا احساس ہو رہا تھا۔ دوسرے دن ہمیں اپنے رشتے داروں سے ملنا اور شارب کے گھر پر شمیم کو دیکھنے کے لیے جانا تھا۔ وقار رضوی بھی آگئے تھے۔ نرگس شمیم سے گلے مل کر بے حد خوش ہو رہی تھی۔

لکھنؤ میں رشتے داروں اور دوستوں کے ساتھ گزارنے اور شادیوں میں شرکت کے بعد ہم واپسی کی تیار کر رہی رہے تھے کہ وقار رضوی کا پیغام آ گیا۔ ”کل حفیظ نعمانی کی کتاب کی رسم اجراء کا جلسہ رائے اومانا تھا بلی آڈیٹوریم میں ہے۔ آپ کو اس میں شرکت کرنا ہے۔“

”لیکن کل ہمیں دہلی جانا ہے۔ تیسرے پہر کو شتابدی سے۔“

”تو کیا ہوا آپ کو اسٹیشن چھوڑوا دیا جائے گا۔ پہلے آپ جلسے میں شرکت کر لیجئے گا۔ وقار رضوی نے اس انداز سے کہا جیسے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ دراصل یہ وقار رضوی بھی عجیب انسان ہیں۔ انہیں بھوت کہوں یا جنات۔ ہر مشکل کو حل کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں چٹکی بجاتے ہوئے۔ کسی کالج کی تقریب ہو، غریب بچوں کی مدد کرنا ہو، کوئی ادبی جلسہ کرنا ہو، کسی کتاب کی رسم اجراء کرنا ہو، شیعہ، سُنی، ہندو، مسلم اتحاد کا سوال ہو، بس اشارے کرتے رہتے ہیں۔ چہرے پر شکن نہیں پڑتی اور کام ہو جاتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ان پر آج کے موقع پرست زمانے کا کوئی اثر ہے ہی نہیں وہ آج بھی سن پچپن کے دور میں اُردو کے سر پھرے مجاہد کے روپ میں بھٹک رہے ہیں۔

خیر بات حفیظ نعمانی کی تھی جن کے ساتھ روزنامہ ”تحریک“ کے وقت سے تعلق بنا ہوا تھا۔ ایک زمانے میں انھوں نے کافی کارہائے نمایاں انجام دیئے تھے۔ لیکن اب کہیں جانے کے لیے وہیل چیئر کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ لیکن ابھی بھی اُردو صحافت کی شان بنے ہوئے تھے اور اودھ نامہ میں ان کے کالم پانچویں صفحے پر سب سے اوپر چھپتے تھے۔ حفیظ نعمانی سے فون پر بات ہوئی تو اپنے خاص انداز میں بولے: ”پیارے کل جلسے میں آجانا“۔

چنانچہ میں نے نرگس اور ڈرک سے ذکر کیا اور وہ بھی جلسے میں شرکت کے لیے تیار ہو گئے۔ نرگس پریشان تھی کہ سامان ٹھیک سے نہیں باندھا ہے۔ مگر وقار صاحب مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے کوئی بات نہیں بعد میں باندھ لیجئے گا۔ اور میں سوچ رہا تھا۔ اے بچے جلسہ ہے۔ ایک بجے سے قبل واپسی نہیں ہوگی۔ تین بجے شتابدہی ٹرین ہے۔ اللہ ہی مالک ہے۔ خیر ہم کار سے جلسے میں پہنچے۔ حفیظ نے حکم دیا کہ صدارت تم کو کرنا ہوگی۔

”لیکن ہم لوگوں کو ٹرین پکڑنا ہے۔ کسی اور سے

کر والو۔“ میں نے جھجکتے ہوئے کہا۔
 ”کوئی بات نہیں۔ جب تک ہو سکے صدارت کرو۔ بعد
 میں چلے جانا۔“

حفیظ کا مختصر جواب تھا۔ لگا جیسے وہ روزنامہ تحریک نکالنے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ جوان کے لیے کوئی مشکل مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب میں منٹ گن رہا تھا۔ تقریباً ایک گھنٹے کی تاخیر سے جلسہ شروع ہوا اور صدارت کے لیے میرے نام کا اعلان کیا گیا۔ شارب کو افتتاحی تقریر کرنا تھی۔ انہوں نے پرانے ماضی کو کھنگال کر حفیظ نعمانی کی صحافت کی تعریف کی اور خاص طور سے روزنامہ تحریک کو نکالنے، اس کی مشکلات اور حل کے تجربات کی لمبی کہانی سے لوگوں کو روشناس کروایا اور حفیظ کو ایک عظیم اُردو صحافی قرار دیا۔ اس کے بعد کئی اور لوگوں نے تقریریں کیں اور مجھے اپنی صدارتی تقریر پہلے کرنے کی اجازت دی گئی۔ میں نے بھی حفیظ کی صحافتی خوبیوں کی تعریف کرتے ہوئے، روزنامہ تحریک سے اپنے تعلق اور تجربات نیز عبدالمنان، ابن حسن، حیدر عباس وغیرہ کے تعاون کا ذکر کیا اور بتایا کہ حفیظ نے نوجوانوں کو ہمیشہ بڑھاوا دیا ہے۔ خود میری اپنی زندگی میں بھی تحریک کے تجربات نے رول ادا کیا ہے۔

تقریباً ایک گھنٹے تک لوگوں کی تقریریں سننے اور اپنی بات سنانے کے بعد میں نے حفیظ سے اجازت لی۔ جلسے کی باقی صدارت دوسرے کو سونپی اور جلدی سے باہر نکل آیا۔ نرگس اور ڈرک بھی فوراً باہر آ گئے۔ ہم کار میں بیٹھنا چاہتے تھے۔ لیکن ہماری کار کے سامنے کسی دوسرے صاحب کی کار اس طرح کھڑی تھی کہ ہماری کارٹس سے مس نہیں ہو سکتی تھی۔ ہم پریشان تھے۔ ہمیں گیسٹ ہاؤس پہنچ کر سامان باندھنا تھا۔ وقت پراسٹیشن پہنچنا تھا۔ شتابدی ہمارا انتظار نہیں کرے گی۔ معلوم ہوا کہ جو کار سامنے کھڑی ہے اس کا ڈرائیور چائے پینے کہیں چلا گیا ہے۔ اب کئی ہٹے کٹے لوگوں نے اپنی پہلوانی دکھانے کی کوشش کی

کار کو اٹھا کر راستہ بنانے کی۔ لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے۔ تھوڑی دیر میں معلوم ہوا کہ ہمارے دوست وقار رضوی چلے آ رہے ہیں اور مسکراتے ہوئے پوچھ رہے ہیں: ”کیا ہوا ہے؟“ وہ انھیں کی کا رہی۔ خیر ہماری جان میں جان آئی لکھنؤ سے ہم دہلی واپس لوٹے اور وہاں ایک رات گزارنے کے بعد برلن کے لیے واپس روانہ ہو گئے۔

جرمنی کے اردو شاعر شکیل چغتائی کا انتقال

جرمنی راجدھانی برلن کے ادبی حلقہ کے لئے ایک افسوسناک خبر یہاں کے اردو شاعر شکیل چغتائی کی وفات تھی۔ میرے خیال سے وہ اس وقت تک اردو کے ایسے شاعر تھے جنہیں واقعی شاعر کہا جاسکتا تھا۔ خاص طور سے ان کی نعتیہ شاعری قابل تعریف تھی۔ شکیل چغتائی کا تخلص انجم تھا۔ وہ پاکستان میں ٹی وی پروگراموں سے بھی منسلک رہے تھے۔ شکیل سے میری پہلی ملاقات مشرقی برلن میں ہوئی تھی۔ جہاں وہ ڈرامہ کی ٹریننگ کے لئے آئے تھے، لیکن پھر مغربی برلن جا کر وہاں تجارتی کام کرنے لگے تھے لیکن اردو سے ان کی دلچسپی قائم رہی۔ کبھی کبھی وہاں اردو جلسے بھی کراتے تھے۔ میں ان سے بہت سی باتوں میں متفق نہیں تھا لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے اور وہ ہماری اردو انجمن کے پروگراموں میں بھی شریک ہوتے تھے۔ ان کا انتقال قلب کا دورہ پڑنے سے ہوا تھا۔ وہ کافی عرصہ اسپتال میں بھرتی رہنے کے بعد گھر واپس آ گئے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ سانس کی تکلیف بڑھنے کے بعد انھیں دل کا دورہ پڑا اور ان کی رحلت ہو گئی۔ شکیل کا تعلق پاکستان سے تھا۔ مغربی برلن جانے کے بعد وہ کافی عرصے سے خاص طور سے مسجد منہاج القرآن سے منسلک تھے۔ وہ اچھی شاعری بھی کرتے تھے، خصوصاً نعتیہ اشعار اچھے لکھتے تھے۔ انھیں برلن کے قبرستان گاٹو میں دفنایا گیا۔ جہاں برلن کی مختلف پاکستانی تنظیموں کے اراکین نے انھیں سپرد خاک کیا۔ مسجد منہاج القرآن میں ایک تعزیتی جلسہ بھی کیا گیا جس میں مختلف

اداروں کے اراکین کے ساتھ اُردو انجمن برلن کے نمائندے بھی موجود تھے۔ بعد میں اُردو انجمن برلن کی سالانہ میٹنگ میں شکیل چغتائی کی وفات کو برلن میں اُردو ادب کا ایک بڑا نقصان قرار دیتے ہوئے ان کی مغفرت کے لئے دعا مانگی گئی۔ اس وقت مجھے شکیل چغتائی کے یہ اشعار یاد آ رہے ہیں:

ہمیں اپنوں کے آگے ہاتھ پھیلا نا نہیں آتا
ہمیں غیروں کے گھر بھی جا کے، جھک جانا نہیں آتا
تلاطم خیز موجوں میں کنارہ ڈھونڈھ لیتے ہیں
ہمیں بے چارگی کی موت مرجانا نہیں آتا

ARIF NAQVI, BARLAN

GERMANY

شعر کی ماہیت __ شعر کیا ہے؟

پروفیسر قدوس جاوید (جموں)

”شعر“: محض ہیئت ہے نہ تکنیک، صرف تجربہ ہے نہ مشاہدہ، بلکہ ماہرانہ لسانی و عروسی ترتیب و تنظیم کے ساتھ فکر و خیال کے تخلیقی اور اثر انگیز اظہار و بیان کا کون سا پہلو تحریر کو شعر بنادے گا کچھ کہا نہیں جاسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ غزل ہو یا نظم یا کوئی اور شعری صنف کہیں بھی تمام اشعار یکساں معیار اور مزاج کے نہیں ہوتے۔ میر ہوں یا غالب، اقبال ہوں یا فیض یا آج کا کوئی اور شاعر، ہر ایک کے یہاں عمدہ، اور اعلیٰ اشعار کے ساتھ بعض پست اور بھرتی کے اشعار بھی ملتے ہیں۔ شعر کے اعلیٰ یا ادنیٰ ہونے کا کوئی طے شدہ اور مستقل پیمانہ/ گرامر بھی نہیں اس لئے شعر کی کوئی واحد، حتمی اور مستقل تعریف ممکن بھی نہیں۔ موضوع اور مقصد، عروض اور آہنگ کے علاوہ لاشعوری آمد اور شعوری قصد موزونیت، اور غنائیت، بحر و وزن، ردیف و قافیہ اور معنی آفرینی اور خیال بندی وغیرہ کو شعر کے شناختی اوصاف قرار دینے سے متعلق، علما کے درمیان اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ اور اس اختلاف رائے کا ہی نتیجہ ہے کہ زمانہ قدیم سے آج تک شعر کی کوئی ایسی تعریف پیش نہیں کی جاسکی ہے جو ہر زمانے میں انسانی فطرت اور اظہار و بیان کے مروجہ فنی و جمالیاتی رویوں کے عین مطابق اور سب کے لئے قابل قبول ہو۔

شعر و شاعری کو ”علم الشعر“ کے ماہرین نے، فن، الہام، وجدان اور صنعت گری وغیرہ کئی نام دئے ہیں۔ اس بات سے انکار نہیں کہ اشعر انسانی طبیعت اور صنعت کی آمیزش و آویزش کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور ان دونوں چیزوں کی تخلیقی تشکیل و تکمیل، فنی و جمالیاتی قدروں کے رد و قبول کے مختلف مرحلوں سے گزرنے کے بعد ہی ہوتی ہے۔ لہذا ماہرین اگر شعر/شاعری کی مختلف اور متضاد تعریفیں پیش کرتے رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں تو یہ کوئی تعجب کی بات بھی نہیں۔ اسی لئے ہر زمانے میں شعر/شاعری کے حوالے سے علمایہ کہہ کر دامن بچاتے ہیں کہ، ”شاعری چیز ہے دگر است۔“

مغربی نقاد کرسٹوفر کاڈویل نے اپنے مضمون ”شاعری کی ابتدا“ میں لکھا ہے،

”شاعری انسانی ذہن کی ابتدائی جمالیاتی سرگرمیوں میں سے ہے۔ بعض اوقات شاعری کو کسی قوم کے ابتدائی ادبی فن میں ایک جداگانہ حیثیت حاصل نہیں ہوتی۔ (لیکن) ابتدائی دور میں یہ (شاعری) ادب کے ایک جزو اور تارتخ، دین و مذہب، ساحری اور قانون تک کے لئے ایک عام ذریعہ بیان کے لئے استعمال ہوتی تھی۔ اگر کسی متمدن قوم کے محفوظ کردہ ابتدائی ادبی اثاثے پر نگاہ ڈالی جائے تو یہ بہت حد تک آہنگ دار اور ’موزوں‘ شاعرانہ رنگ میں پایا جائے گا۔ یونانی، اسکینڈینیویائی، اینگلو سیکسنی، رومی، ہندوستانی، چینی،، جاپانی اور مصری اقوام کے ادب کو اس گھٹنے کی مثال کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے۔“

(بہ حوالہ۔ جدید تنقید کا منظر نامہ۔ مرتبہ۔ ڈاکٹر ارتضیٰ

کریم۔ ص۔ ۳۴۔ ناشر۔ موڈرن پبلشنگ ہاؤس۔ دہلی۔ ۲۰۰۳۔)

شعر کیا ہے؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے شمس العلماء مولوی عبدالرحمن نے اپنی

تصنیف ”مرآة الشعر“ میں لکھا ہے،

”شعر؛ ایک خیالی، لسانی صناعتی اثری (ادبی، تاریخی) چیز ہے۔ اور یہ چیزیں بتقاضائے حال و مقام بدلتی اور کچھ سے کچھ ہوتی رہتی ہیں۔ اس لئے شعر سے بحث بھی ان تمام حیثیات سے ہو سکتی ہے۔ اگرچہ اصل ان سب کی خیال ہے، اور وہی بہر حال مقصود بالذات ہے۔ تاہم کبھی وہ مسلسل ہوتا ہے اور اولین مقصود اس سے علوم و آداب اور حقائق و آثار ہوتے ہیں۔ اور کبھی مسلسل نہیں ہوتا اور اکثر جذبات و افکار پریشاں کی ترجمانی کرتا ہے۔ اگرچہ یہ دونوں قسم کے خیال بعض اوقات کچھ ایسے گھل مل جاتے ہیں کہ ان میں فرق کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ خیال غیر مسلسل میں تسلسل کے علاوہ علوم و آداب کا عکس بھی کہیں کہیں آ جاتا ہے۔ زبان و صناعت بیان بہر حال لازمہ کلام ہے۔ باایں ہمہ شعر میں اکثر مذکورہ بالا دونوں حیثیات میں سے ایک حیثیت غالب رہتی ہے۔“

(مرآة الشعر۔ مولوی عبدالرحمن۔ ص ۳۲۔ مجلس ترقی

ادب لاہور۔ ۲۰۱۵ء۔)

شعر کیا ہے اور کیا نہیں اس کی وضاحتیں، شعر و شاعری کے وجود میں آنے کے بہت بعد میں سامنے آئیں۔

شعر و شاعری کی ماہیت سے متعلق مغربی اور مشرقی ناقدین کی تعریفات و توضیحات کا تجزیہ کرتے ہوئے اختصار کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ،

”شعر یا شاعری کیا ہے؟ اس کا سادہ جواب ہے کہ ”شاعری فن ہے۔“ فن، کیا ہے؟

اس کا جواب ہے ”اظہار“۔ اور اظہار کیا ہے؟ اس کی تشریح یہ ہے کہ ”اظہار نفس انسانی کا وہ خاص عمل ہے جس کے ذریعے شاعر اپنے جذبہ و احساس یا فکر و دانش کے کسی ایک پہلو کو گرفت میں لے کر کسی شعری صنف، ”ہئیت“ (Form) میں اس کا اظہار کر دیتا ہے۔ لیکن شاعری صرف اور محض یوں ہی وجود میں نہیں آتی، شعر کے ہونے کے بعض نامعلوم، پُر اسرار اور ناقابل تشریح اسباب و عوامل بھی ہوتے ہیں، جن کے لئے ”الہام“، ”غیب“، ”جُز و پیغمبری“، اور ”وجدان“ (Intuition) جیسے الفاظ استعمال کئے جاتے رہے ہیں۔

غالب صریر خامہ نوائے سروش ہے
آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں

اسی بنا پر شاعری کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ ”شاعری ’الہام‘ یا ’وجدان‘ کو الفاظ کے تخلیقی برتاؤ کے ذریعے معروض اظہار میں لانے کا نام ہے“۔ لیکن شاعری الہام یا وجدان کا محض ایک بار اچانک ہونے والا ’نور‘ کا ٹڑکا نہیں، بلکہ ”انوار“ (روشنی) کے مسلسل اور مربوط جھماکوں کا سلسلہ بھی ہے اسی لئے شاعری کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”شاعری ایک وسیع سلسلہ عمل ہے، جو بڑا ہی باثروت اور پُر معانی ہے جس کے ہر روپ، (شعر/نظم) میں مضامین اور معانی کے نئے نئے رنگ ہوتے ہیں۔ لیکن شعر گوئی چونکہ صناعی (Craft manship) بھی ہے اس لئے شعر کہنے کے لئے تربیت اور مشق کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ شعر و شاعری سے متعلق اس طرح کی تعریفات و توضیحات کی اتنی کثرت ہے کہ کسی ایک تعریف کو بھی مستقل اور حتمی ماننا یا رد کرنا دشوار ہے، پھر بھی مزید گہرائی میں اتر کر دیکھنے پر پتہ چلے گا کہ ”شعر“ اصلاً ”بیان“ کے لطف سے پیدا ہونے والی ایک ہمہ جہت اصطلاح ہے۔ اور بیان، انسانی ذات اور زبان کا وہ جوہر خاص ہے۔ جو کہنے کو تو محض ’کلام‘ یا ’بات‘ ہے، لیکن بات تلخ ہو تو زہر، اور شیریں ہو تو آب حیات ہے۔ دل میں اتر جائے تو جادو ہے اور دماغ کو ’مسخر‘ کر لے تو حکمت ہے، بیان کی شعری صورت یعنی ”شعر“ کے

بارے میں یہ حدیث مشہور ہے:

إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا
 (بے شک بعض اشعار حکمت ہیں اور بعض بیانِ جادو ہیں)
 حضرت علیؑ کا یہ قول بھی 'شعر' کی اہمیت اور معنویت واضح کرتا ہے۔
 الشِّعْرُ مِيزَانُ الْقَوْلِ وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ ، الشِّعْرُ مِيزَانُ الْقَوْمِ
 (شعر قول کا پیمانہ ہے، یا بقول بعضے، شعر قوم کا پیمانہ ہے)

قدیم و جدید متعدد شعراء کے یہاں ایسے اشعار ملتے ہیں جن میں حکمت کی باتیں ہیں تو بعض اشعار میں جادو بیانی کی کیفیت بھی ملتی ہے، مثالیں سینکڑوں دی جاسکتی ہیں۔ اردو میں میر، غالب، انیس، اقبال اور فیض احمد فیض سے لے کر شہریار، منیر نیازی، افتخار عارف، ساقی فاروقی، عالم خورشید، عرفان صدیقی فرحت احساس، رفیق راز، احمد شناس، فاروق مضطر اور فاروق نازکی وغیرہ ہر دور کے شاعروں کے یہاں ایسے اشعار ملتے ہیں جن میں کہیں 'حکمت' کی باتیں ہیں تو بعض اشعار میں سحر آفرینی (جادو) کی کیفیت ملتی ہے۔ لیکن نہ تو ہر شعر میر و غالب اور انیس کے اکثر اشعار کی طرح جادو اثر ہوتا ہے اور نہ ہی اقبال اور فیض کی طرح حکیمانہ ہوتا ہے۔ بلکہ اکثر و بیشتر، شعر میں ذات، زندگی اور زمانہ کے حوالے سے، ذاتی و اجتماعی تجربات و مشاہدات اور جذبات و کیفیات کا ہی بیان ہوتا ہے جو قاری پر مثبت، تعمیری اثرات بھی مرتب کر سکتا ہے اور منفی جذبات و کیفیات پیدا کرنے کا موجب بھی بن سکتا ہے۔ حضرت ت علی کے اس اشارے کی معنی خیزی کو آج بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ:

’شعر‘ سے محض فرد ہی نہیں ’قوم کی طبیعت اور شعور و

لا شعور کا بھی اندازہ ہوتا ہے‘۔

ملکی اور عالمی سطح پر، مختلف مذاہب اور نسل قبیلہ سے تعلق رکھنے والی قوموں کی

خوبیوں اور خامیوں کا اندازہ اور باتوں کے علاوہ ان کی شاعری سے بھی ہوتا ہے۔ کیونکہ شاعری میں، بات شاعر کرتا ہے لیکن بات کے پس پردہ شاعر کے اجتماعی لاشعور میں اس کی قوم کی تاریخ، تہذیب، ایمان و ایقان اور عروج و زوال کے نطقے، دائرے اور زاوے بھی کسی نہ کسی حد تک موجود ہوتے ہیں۔ اردو میں اس کی بہترین مثالیں انیس و دہیر علامہ اقبال اور حفیظ جالندھری وغیرہ کے یہاں تو ملتی ہی ہیں۔ میر و مومن۔ غالب اور ذوق سے بہت بعد آج کے شاعروں، شہریار، عرفان صدیقی، احمد مشتاق، عالم خورشید، خالد بشیر، احمد شناس اور رفیق راز کے یہاں بھی اسلامی تعلیمات اور تہذیب و ثقافت کے سائے رقصاں نظر آئیں گے۔ قومی شعور اور لاشعور کا اندازہ مسلم قوم کی زبانوں میں مروج شعری اصناف سے بھی لگایا جاسکتا ہے۔ جو صرف شعری اصناف نہیں بلکہ مسلم قوم کے مذہبی اور تہذیبی طرز احساس کی علامتیں بھی ہیں۔ علامہ اقبال کا یہ شعر ہر شخص کو یاد ہوگا،

کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے
مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہیں آفاق

عربی اور فارسی سے ہوتے ہوئے، اردو میں حمد و نعت، منقبت اور مناجات وغیرہ لکھنے کی روایت ”اسلامی نظریہ شعر“ کی ہی دین ہے جس کی تشکیل خود رسول پاک، اور حضرت علی نے کی اور ابن زہیر، حسان بن ثابت، جیسے شاعروں اور قدامہ بن جعفر، ابن رشیق، ابن قتیبہ، جاحظ، نظامی عروضی سرقندی وغیرہ نے اپنے اپنے طور پر آگے بڑھایا۔ بات کا فرمایا مسلمان ہونے کی نہیں، اسلامی شعریات کی پاس داری کی ہے اردو کا شاید ہی ایسا کوئی بد نصیب شاعر ہوگا جس نے ”حمد و نعت“ لکھنے کی سعادت نہ حاصل کی ہو۔ حتیٰ کہ متعدد غیر مسلم شعرا نے بھی اپنی مثنویوں میں حمد اور نعت کا التزام رکھا ہے۔ اس ضمن میں ہر گوپال تفتہ، بندر ابن عاصی، بال مکند بے صبر، ونودرام کوثر اور شیو پرشاد وہی سے لے کر عصر حاضر میں چند رہبان خیال وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

دراصل تمام باشعور انسانوں کی طرح شاعر کا ذہن بھی 'لاشعور' کے بنیادی سانچے بڑی حد تک وراثت میں پاتا ہے یہ بنیادی لاشعوری سانچے خود دنیا کے لاشعوری تجربوں کے زائیدہ ہوتے ہیں، جن کے ذریعے انسان خارجی دنیا (آفاق) کا تجربہ کرتا ہے۔ فرائڈ نے بھی قوم کے دائرے کو وسیع کرتے ہوئے پوری نسل انسانی کے اجتماعی لاشعور Arche types کے حوالے سے کہا ہے کہ۔

”کسی بھی انسان (شاعر یا ادیب) کے ذہن میں صرف وہی چیزیں نہیں ہوتی ہیں جو اس کا اپنا تجربہ ہوتی ہیں، بلکہ ارتقائے نسل انسانی کی پوری تاریخ میں جو نسلی (قومی) تجربے ہوئے ہیں وہ بھی اسے پیدائش کے وقت وراثت میں ملتے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ کسی بھی شخص / شاعر کو وراثت میں صرف طبعی رجحانات ہی نہیں ملتے بلکہ اس میں فکری روئے بھی شامل ہوتے ہیں“۔

(بہ حوالہ۔ ”تہذیب و تخلیق“۔ از ڈاکٹر سجاد باقر رضوی۔ ص۔

۷۸۔ ناشر مقتدرہ قومی زبان۔ اسلام آباد پاکستان۔ ۱۹۸۷ء)

اسی طرح کے خیالات کا اظہار بعض دوسرے دانشوروں نے بھی کیا ہے اور ان سے حضرت علی کے اس قول کی تصدیق ہی ہوتی ہے کہ ”شعر و شاعری سے محض ایک فرد (شاعر) ہی نہیں اس کی پوری قوم کی طبیعت، شعور اور لاشعور کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس بات کو اس طرح بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ شاعر ذاتی طور پر خواہ کسی بھی طبیعت، نظریہ (مثلاً ترقی پسند ی، جدیدیت یا مابعد جدیدیت) کا حامل کیوں نہ ہو، اس کی شاعری میں اس کی قوم (نسل) کی حیاتیاتی، (Genetically) سماجی و ثقافتی، رسمیتی اور عقائدی اقدار کے عناصر ہوتے ہی ہیں۔ اردو شاعری میں آج تک جن مذہبی اور ثقافتی علامتوں اور استعاروں کو برتا

جا رہا ہے ان میں، کعبہ، بُت خانہ، کربلا، کوفہ، خیبر، حرا، مومن، کافر، دوزخ، بہشت، مسجد، منبر، ثواب، عذاب، کفر، ایمان، دیر و حرم، شیخ زاہد،..... وغیرہ اسی طرح اردو شاعری میں بعض تاریخی کرداروں کو بھی ایمانی و تہذیبی علامتوں کے طور پر برتا جاتا ہے، مثلاً محمد ﷺ، علی مرتضیٰ، حسین، ابراہیم، اسماعیل، حسین، کلیم، خضر، حضرت بلال، ابو ذر، سلمان فارسی،..... وغیرہ۔ ڈاکٹر سجاد باقر رضوی کے مطابق،

”... ان علامتوں کے ساتھ ہماری جذباتی وابستگی ہے اور جو ہمارے لاشعور کا خارجی انعکاس ہیں، اور ہمارے طرز احساس کی تشکیل کرتی ہیں.... ہماری یہی تہذیبی علامتیں ہمارے جذباتی رجحان کا تعین بھی کرتی ہیں۔ ہماری زندگی کے روحانی سروکاروں، ادب و فن، مذہب اور تہذیب و ثقافت وغیرہ میں ان علامتوں کا اہم کردار ہوتا ہے۔“

تہذیب و تخلیق۔ از سجاد باقر رضوی۔ ص۔ ۸۳۔ مقتدرہ۔ اسلام آباد۔ ۱۹۸۷ء۔
اس ضمن میں قدیم ہی نہیں، معاصر شعرا کے بھی سینکڑوں اردو اشعار نقل کئے جا سکتے ہیں۔

شعر گوئی کی ابتدا

اب سوال یہ سامنے آتا ہے کہ پہلے پہل شعر کس نے؟ کہاں؟ کس زبان میں کہا؟ اس کا کوئی ٹھوس اور حتمی سراغ ابھی تک نہیں ملا ہے خود مشرق کی ”أم اللسان“ عربی زبان کی ابتدائی شاعری کے بارے میں بھی تحقیق ”دور جاہلی“ سے آگے نہیں بڑھ سکی ہے۔ ویسے کئی عربی ادب کی تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ”عرب میں شاعری کا آغاز مُضَرِّ بن نزار سے ہوا۔ اور بیان یہ کیا جاتا ہے کہ ایک دن وہ اونٹ سے گر پڑا اور اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ درد

اتنا شدید تھا کہ وہ، رور و کر وایدہ، وایدہ (ہائے میرا ہاتھ، ہائے میرا ہاتھ) پکارتا رہتا تھا، اونٹ پر اس درد بھری آواز کا یہ اثر ہوا کہ وہ مستانہ وار جھومتا ہوا تیز رفتاری سے چلنے لگا، مُضَر کا غلام بھی ہوشیار تھا، اس نے وایدا، وایدا، کوُخدی (شتر بانی کا نغمہ) بنا لیا۔ اس حُدی کے لطن سے ہی شعر کی پیدائش ہوئی اور وقت کے ساتھ اس کا ارتقا ہوتا رہا، شعر گوئی پھلتی پھولتی رہی۔ یہاں تک کہ مہلہل اور مر قش اکبر کے طفیل شعر گوئی کو ایک مستقل فن کا درجہ دے دیا گیا۔ لیکن عربی شاعری کے بعض ناقدین اس مفروضے کو بے بنیاد ٹھہراتے ہیں۔ مولوی عبدالرحمن نے ”مراۃ الشعر“ میں لکھا ہے کہ،

”میرے نزدیک یہ روایت کہ شعر کا آغاز مُضَر اور مُضَر کے زمانے سے ہوا غلط ہے..... لیکن اس میں کلام نہیں کہ شعر کا آغاز اسی قسم کے جملات سے ہوا۔“

(مراۃ الشعر۔ ص۔ ۵۹۔ ناشر۔ مجلس ترقی ادب لاہور۔ ۲۰۱۵ء۔)

ڈاکٹر عبدالعلیم نے لکھا ہے:

”عربی شاعری کے بالکل ابتدائی نمونے سامنے نہیں ہیں۔ شعر جاہلی (دور جاہلیت) کا جتنا ذخیرہ محفوظ ہے، وہ زیادہ تر چھٹی صدی عیسوی کی یادگار ہے، جو مدح، ہجاء، مراثی اور نسیب کے قالب میں ڈھل کر ”الشعر دیوان العرب“ کا مصداق بن گیا ہے۔ واقعتاً ”دور جاہلیت“ میں عربوں کے پاس شاعری کے علاوہ اور کوئی ادبی سرمایہ نہ تھا۔ ان کی شاعری ان کی قبائلی زندگی کی آئینہ دار تھی۔“

(عربی تنقید کے بنیادی مسائل؛ ص۔ ۲۹.)

لیکن پروفیسر شمس کمال انجم نے ”حدیث عرب و عجم“ میں گمان ظاہر کیا ہے کہ:

”عربی میں شاعری کا آغاز چوتھی صدی عیسوی میں ہی ہو گیا ہوگا، کیونکہ دور جاہلیت کا (عربی کا) مشہور ترین شاعر امرء القیس، اسلام کی آمد سے تقریباً ڈیڑھ سو سال قبل، یعنی پانچویں صدی میں ہوا ہے۔ دوسری بات یہ کہ تحقیق کے مطابق ۱۶ جولائی ۶۲۲ء کا دن اسلامی کیلینڈر کا پہلا دن ”یوم محرم الحرام“ قرار پاتا ہے۔“

(حدیث عرب و عجم - ص ۳۲ -)

پروفیسر گوپی چند نارنگ نے بھی ڈاکٹر عبدالعلیم کی تحقیق کی تصدیق کرتے ہوئے ”ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی ساختیات“ میں لکھا ہے۔

”..... عربوں کا دستور تھا کہ سال کے خاص مہینوں میں میلے اور بازار لگاتے۔ عکاظ کا میلہ مشہور تھا۔ عکاظ مکہ سے کچھ دور ایک گاؤں تھا۔ اس میلے کا رواج ۵۴۰ء سے شروع ہوا اور اسلام کے بعد تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس طرح کے میلے مجنہ (یا مخنہ) اور ذوالحجاز میں بھی لگتے تھے۔“

(ساختیات، پس ساختیات.... ص ۳۹۲، ۳)

لیکن ”اسلام“ کی آمد سے قبل دور جاہلی کا معاشرہ، تہذیبی و اخلاقی اقدار سے عاری، جہالت اور لہو و لعب سے عبارت تھا۔ عربوں کی شاعری میں عام طور پر فحاشی، اور بوالہوسی، عورتوں کے جسمانی محاسن اور شراب اور جوئے کی مدح ہوتی تھی۔ ”قرآن پاک میں (ایسے ہی) شعرا کو گمراہ اور آوارہ گرد کہا گیا ہے۔ روایت ہے کہ خود رسول اللہ ﷺ نے جاہلی دور کی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک موقع پر کہا تھا کہ ”امرء القیس شاعروں کا سردار ہے، لیکن جہنم میں بھی اپنے جیسے شاعروں کی سرداری کرے گا۔“ امرء القیس کی

شاعری میں فحاشی ضرور ہوتی تھی لیکن شاعرانہ خوبیاں بھی لاجواب ہوتی تھیں۔ ظاہر ہے ایسی پختہ کار شاعری کے لئے ایک معتبر اور ترقی یافتہ شعری روایت لازمی ہے۔ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ عربی میں شاعری کی ابتدا (جیسا کہ ڈاکٹر عبدالعلیم نے لکھا ہے) چھٹی صدی عیسوی میں نہیں بلکہ امراء القیس سے ڈیڑھ دو سو سال قبل چوتھی صدی عیسوی میں ہی ہو چکی ہوگی کیونکہ امراء القیس تک آ کر عربی شاعری ترقی کی کئی منزلیں طے کر چکی تھی۔ ویسے عربی شاعری کی تاریخ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس پورے جاہلی دور میں عربی شاعری کی کوئی واضح شعریات (گرامر) وضع نہیں ہوئی تھی۔ پروفیسر ابوالکلام قاسمی نے بھی اپنی کتاب ”مشرقی شعریات“ میں لکھا ہے کہ جاہلی دور میں شعر کی کوئی واضح ہیئت نہ تھی۔ شاعری کی اکائی ’شعر‘ نہیں ’مصرع‘ ہوا کرتا تھا چند مصرعوں کی ایک شعری تخلیق/نظم ہوتی تھی جسے ’ارجوزہ‘ یا ’ارجوزہ‘ کہتے تھے۔ اسے ’رجز‘ بھی کہتے ہیں جس کی جمع ’ارجیز‘ ہے اس کے مصرعوں کا وزن ’مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن۔ یا مستفعلن، مستفعلن ہوتا تھا شائد اسی لئے اس بحر کو ’بحر رجز‘ کہا گیا ہے۔ اردو میں (مرثیہ کے حوالے سے) ’رجز‘ کے معنی ’جنگی ترانے کے ہیں۔ لیکن عربی ’رجز‘ یا ’ارجوزہ‘ میں موضوع کی کوئی قید نہ تھی، مدح، ہجو، فخر، رثا، حسن و عشق (غزل) کسی بھی موضوع کے شعری بیان کی آزادی تھی، چند مصرعے ہم قافیہ بھی ہوتے تھے۔ دوسرے مرحلے میں ’قطعہ‘ کہنے کا رواج عام ہوا۔ قطعہ میں مصرعہ کے بجائے ’بیت‘ ہوتی ہے۔ وزن کی کوئی قید نہیں رہی، دو یا تین ارکان کے بجائے مکمل اوزان میں بھی بیت کہی جاتی تھی۔ ابیات کی تعداد دس یا بارہ سے زیادہ نہ ہوتی لیکن اکثر اشعار ہم قافیہ بھی ہوتے۔ موضوع کی اب بھی کوئی قید نہیں۔ مدح، ہجو، رثا، حسن و عشق، پند و نصائح کسی بھی موضوع پر قطعہ لکھا جاسکتا ہے۔ شعر گوئی کی تیسری منزل میں طویل نظمیں لکھنے کی شروعات ہوئی جنہیں ’قصیدہ‘ کا نام دیا گیا اس کی ہیئت وہی تھی جو اردو قصیدے کی ہے۔ قصیدہ میں قطعہ سے زیادہ اشعار ہوتے ہیں اور شاعری کا معیار بھی قطعہ سے بہتر ہوتا تھا۔ عربی قصیدہ

ہیبتی صنف تھی، اور اس کے موضوعات مقرر نہیں تھے۔ جب کہ اردو میں قصیدہ ہیبتی و موضوعی صنف ہے۔ ان اسباب کی بنا پر بھی شروع میں شعر کی کوئی ٹھوس تعریف سامنے نہیں آ سکی۔ البتہ شعر و شاعری سے متعلق بعض شعرا کے ذاتی خیالات کی بنیاد پر بعض عرب محققین اور دانشوروں نے دور جاہلی میں مروج، شعر و شاعری کے معنی و مفہوم اور رسومیات کی نشاندہی کی ہے۔ لیکن عروج اسلام کے بعد جب عرب جہالت کے اندھیرے سے نکل کر علم و تہذیب کی روشنی میں آئے تو دوسری صدی ہجری کے نصف آخر سے علوم و فنون کی تدوین و ترتیب کے ساتھ ساتھ شعر کے حسن و فتح کی تعین کا عمل بھی شروع ہوا اور شعر کی تعریف Definition طے کرنے کی بھی کوششیں کی جانے لگیں۔ عہد اسلام میں سماجی، و ثقافتی جدید کاری (Modernisation) کا عمل جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا، دوسرے علوم و فنون کی طرح ”شعر و شاعری“ کی بھی مختلف النوع تعریفیں پیش کی جانے لگیں۔ الگ الگ ادوار میں شعر کی جو تعریفیں اور وضاحتیں ملتی ہیں، ان کی فہرست طویل ہے، اردو میں ”مقدمہ شعر و شاعری“ اور ”مرآة الشعر“ وغیرہ میں ایسی متعدد تعریفیں دیکھی جاسکتی ہیں۔ چند ایک مشہور تعریفیں اس طرح ہیں۔

۱۔ وہ موزوں و مقفی کلام جو، جذبہ و احساس اور حسن زبان و بیان کا مجموعہ ہو، شعر یا اچھا شعر کہلاتا ہے۔

۲۔ وہ موزوں و مقفی کلام جس میں خیال اور معنی کی ایجاد و اختراع کی خوبیاں بھی ہوں ’شعر ہے۔

۳۔ وہ کلام موزوں و مقفی، جس میں افکار و خیالات کی ترتیب اس طرح ہو کہ ’حقیقت‘، ’وہم‘ اور ’وہم‘ حقیقت‘ معلوم ہو، شعر ہے۔ (اردو میں اس کی مثالیں مرزا غالب کے یہاں بھری پڑی ہیں۔ نندلال کول طالب کاشمیری، شمس الرحمن فاروقی اور وہاب شرنی کے علاوہ گوپی چند نارنگ نے بھی اپنی کتاب (’غالب‘: معنی آفرینی، جدلیاتی وضع،

- شونیتا اور شعریات“ (۱۹۱۳ء) میں غالب کے ایسے اشعار پر تفصیل سے بحث کی ہے)
- ۴۔ وہ کلام جس میں وزن اور قافیہ ہو یا نہ ہو، خیالی یا اختراعی معانی ہوں، شعر کہلائے گا۔
- ۵۔ وہ کلام موزوں جس میں قافیہ بیشک نہ ہو لیکن جو متداول بحر میں ہو اور اردتاً کہا گیا ہو شعر ہے۔
- ۶۔ شعر ایک ذوقی اور وجدانی شے ہے۔ اس کی حقیقت اور منطق کو گرفت میں لانا ممکن نہیں۔
- ۷۔ شعر آدمی کی دانش (Intellect) ہے جسے وہ دنیا کے سامنے پیش کر کے اپنی دانش مندی یا بے دانشی کا ثبوت دیتا ہے۔
- ۸۔ بہترین شعر وہ ہے کہ جب کوئی پڑھے تو سننے والے کہہ اٹھیں ’سچ کہا ہے‘۔
- ۹۔ سب سے اچھا شعر وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ ہو (احسن الشعر اکذبہ)
- ۱۰۔ شعر کسی نہ کسی ترغیب (Inspiration) کا نتیجہ ہوتا ہے۔
- ۱۱۔ شعر ایک روحانی ’القا‘ ہے جو اجزائے روح سے کچھ اس طرح پیوست ہو جاتا ہے کہ سوائے صاحب ذوق قاری کے کوئی دوسرا شخص اس کیفیت کو محسوس نہیں کر سکتا۔
- ۱۲۔ شعر ایسے کلام کو کہتے ہیں جو سنتے یا پڑھتے ہی نامحسوس طور پر دل میں اتر جائے۔
- ۱۳۔ شعر ایک ایسے فن کا نام ہے، جس میں تخیل اور محاکات کا ہونا ضروری ہے۔
- ۱۴۔ شعر وہ کلام ہے، جسے سن کر لوگ کہہ اٹھیں کہ ہاں سچ کہا ہے۔
- ۱۵۔ جو خیال نرالے انداز میں، الفاظ کے ذریعے اس لئے بیان کیا جائے کہ سننے (یا پڑھنے) والے کا دل خوش اور متاثر ہو وہ شعر ہے، خواہ وہ نظم میں ہو یا نثر میں۔
- ۱۶۔ شعر کی خوبی یہ ہے کہ سادہ ہو، پُر جوش ہو اور اصلیت پڑنی ہو (ملٹن / حالی)۔
- ۱۷۔ شعر وہ کلام ہے، جسے سن کر یا پڑھ کر خیال آئے کہ میں بھی ایسا کہہ سکتا ہوں، لیکن کوشش کے باوجود ویسا کلام کہا نہ جاسکے۔

۱۸۔ شعر الفاظ کی بہترین ترتیب کا نام ہے۔
 ۱۹۔ کوئی تحریر شاعری اسی وقت بن سکتی ہے جب اس میں 'موزونیت' اور اجمال کے ساتھ ساتھ جدلیاتی لفظ ہو یا ابہام، یا دونوں ہوں (فاروقی۔ شعر غیر شعر اور نثر۔

ص۔ ۱۷

۲۰۔ شعر و شاعری 'ذات' کے فنی و جمالیاتی اظہار کا نام ہے
 اردو شاعری کے مزاج کے حوالے سے مغربی مفکرین کے بجائے عرب دانشوروں نے شعر کی جو تعریفیں اور توصیہیں پیش کی ہیں ان پر گہرائی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلاً ابوالفرج قدامہ بن جعفر (متوفی ۳۳۷ھ) نے "علم الشعر" پر تفصیلی بحثیں کی ہیں قدامہ نے ہی شعر و شاعری سے متعلق ارسطو کے تنقیدی نظریات کو عربی میں متعارف کروایا تھا۔ لیکن قدامہ یونانی تنقیدی نظریات کے برعکس قرآن و سنت پر مبنی اسلامی نظریہ جمال (شعریات) کا قائل تھا۔ قدامہ بن جعفر نے اپنی کتاب "نقد الشعر" میں شعر کی تعریف و توضیح کرتے ہوئے کہا ہے،

”شعر وہ کلام موزوں و مقفی ہے جو کسی معنی پر دلالت

کرے اور بالقصد لکھا جائے“۔

قدامہ نے "بالقصد" کی شرط اس لئے لگائی کہ قرآن پاک "کلام ربانی ہے، قصداً کہا گیا انسانی کلام نہیں ہے۔ گرچہ قرآن پاک کی آیات اپنی ساخت کے اعتبار سے نثر میں ہیں لیکن ان میں شعریت اور غنائیت سے بھرپور موزوں و مقفی عبارتوں کے بھی بے مثل نمونے موجود ہیں، لیکن قرآن پاک عبارت و اشارت ہر اعتبار سے ایک معجزہ ہے۔ مصر کے مشہور ادیب و دانشور اور نقاد ڈاکٹر طہ حسین نے کہا ہے کہ،

”انسان جو کچھ لکھتے یا بولتے ہیں وہ یا تو نظم میں ہوتا ہے

یا نثر میں، مگر قرآن پاک نہ تو 'نثر' ہے نہ 'نظم' بلکہ یہ تو ایک تیسری

قسم ہے جسے صرف ”قرآن“ (بمعنی پڑھنا) ہی کہا جاسکتا ہے۔
قرآن کریم انسانی کلام نہیں بلکہ کلام ربانی ہے۔ اسی لئے یہ
 معجزہ ہے، اور معجزہ بھی ایسا جو دائمی اور زندہ جاوید ہے۔ جس میں
 ہر سوال کا جواب، ہر مشکل کا حل اور ہر مرض کا علاج بھی ہے۔
 (”من حدیث الشعر والنثر“، از ڈاکٹر طہ حسین۔ ص۔

۱۷۳-۱۔ قاہرہ (مصر) ۱۹۵۵ء)

دوسری بات یہ کہ اپنی جہالت کی بنا پر کفار قرانی آیات کو شاعری اور خود رسول اللہ
 ﷺ کو نئی طرز کا شاعر کہتے تھے۔ قدامہ کا مقصد اس گمراہ گن مفروضے کی تردید بھی تھا۔
 قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے خود اعلان کیا ہے کہ۔

”یہ کتاب جلیل و عظیم قرآن کریم کسی شاعر کا کلام نہیں،
 بلکہ یہ تو کلام ربانی ہے، جو ایک زوردار قوت ’جبریل امین‘ کے
 ذریعے عرش سے فرش پر اتر ہے (وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ) ڈاکٹر
 عبدالعلیم نے ماقبل اسلام کی شاعری کے حوالے سے لکھا ہے
 کہ ”قرآن (کریم) میں شعرا کو گمراہ اور آوارہ گرد کہا گیا ہے
 ، لیکن اس کا مقصد نفس شاعری کی مذمت نہیں بلکہ جاہلی شعرا کی
 بے راہروی کی طرف اشارہ ہے اور خود رسول ﷺ کو جو لوگ نئی
 طرز کا شاعر سمجھتے تھے اُن کی تردید ہے“

ڈاکٹر سید احتشام احمد ندوی نے بھی لکھا ہے کہ،

”اسلام نے (جاہلی) عربی شاعری کے ذہنی رجحانات پر
 ضرب لگائی، قرآن مجید نے شعرا کو ان کی بے راہروی پر متنبہ کیا
 کہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو خود نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا

کہ ”شعر سے بہتر ہے کہ آدمی قنّے سے اپنا پیٹ بھرے“
 گو پی چند نارنگ نے لکھا ہے کہ،
 ”... ان ارشادات کا مقصد یہ تھا کہ عربوں کو فحش شاعری،
 عورتوں کے جسمانی محاسن، شراب کی تعریف، اور جوئے کی مدح
 سے روکا جائے۔ اس لئے کہ اسلام کا بڑا مقصد خیالات و اخلاق
 کی پاکیزگی تھا۔ پاکیزہ شاعری کو حضور ﷺ پسند فرماتے تھے۔“
 (ساختیات، پس ساختیات، اور مشرقی شعریات۔ ص۔ ۲۹۴، ۲۹۳)
 عام طور پر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ رسول پاک ﷺ شعر و شاعری کو
 بالکل ہی ناپسند فرماتے تھے، لیکن یہ بات محض اخلاق شاعری کی حد تک ہی درست ہے
 ، سچ تو یہ ہے کہ۔

”آپ ﷺ نے شعرا سے ان کا کلام سنا بھی، پسند بھی
 کیا، شعرا کو انعام سے بھی نوازا اور یہ بھی فرمایا گیا کہ ”الشعرا
 تلامیذ الرحمن“، یعنی شاعر تو اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں، گویا شعرا
 میں شعر گوئی کی صلاحیت اللہ تعالیٰ خود ان کی فطرت میں ودیعت
 فرماتا ہے.... رسول اللہ ﷺ حضرت حسان بن ثابت کو مسجد کے
 منبر پر بٹھا کر ان سے ان کا کلام سنتے جاتے تھے اور ان کی تحسین
 کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لئے دُعائیں بھی فرماتے جاتے
 تھے۔ آنحضرت ﷺ نے شعر و شاعری کو عربوں کی امتیازی شان
 اور مستقل مشغلہ مانا ہے اور فرمایا ہے کہ ”عرب شعر و شاعری کو اس
 وقت تک نہیں چھوڑ سکیں گے جب تک اونٹنی اپنے بچے کے لئے
 ممتا کی بے قراری نہیں چھوڑ دیتی۔ ظاہر ہے اونٹنی کا اپنے بچے کے

لئے بے قرار ہونا ایک فطری جذبہ ہے جسے چھوڑنا محال ہے۔ اسی طرح عربوں کا شعر گوئی کا ذوق و شوق بھی ایک قدرتی اور فطری میلان ہے جس کو بھول جانا اور اس سے بے نیاز ہو جانا بھی ناممکنات میں سے ہے۔“

(”مرآة الشعر“ ص۔ ۷۰۔)

اگر دیکھا جائے تو شعر و شاعری سے متعلق قرآن کریم کے ارشادات اور رسول اللہ ﷺ کے موقف کی روشنی میں قدامہ بن جعفر کے تنقیدی افکار کے نہ صرف عربی بلکہ بالواسطہ یا بلاواسطہ طور پر فارسی، تہذیب اور اردو کی شعریات پر بھی واضح اثرات مرتب ہوئے۔ قدامہ کی شعر کی تعریف (Deffinition) ہی (جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے) شعر کی اولین مستند اور سب کے لئے قابل قبول تعریف مانی جاتی ہے اور عربی، فارسی اور اردو میں آج تک قدامہ کی یہ تعریف ہی مروج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کے دوسرے ناقدین نے بھی اسی کی بنیاد پر اپنے طور پر شعر کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوششیں کی ہیں۔ مثلاً ابن رشیق (متوفی ۴۶۳ھ) نے قدامہ سے استفادہ کرتے ہوئے شعر کے بارے میں لکھا ہے۔

”شعر کی عمارت چار چیزوں سے اٹھتی ہے، ”لفظ و وزن،

معنی و قافیہ“۔

اپنے اس نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے ابن رشیق مزید لکھتا ہے:

”شعر کو مثلاً لُ بیت (مکان) سمجھو۔ ’فرش‘ اس کا شاعر کی طبیعت ہے اور ’عرش‘ حفظ و روایت (یعنی سابقہ شعرا کے کلام کی آگہی) دروازہ اس کا مشق و ممارست اور ’ستون‘ اس کے علم و معرفت ہیں۔ صاحب خانہ معانی ہیں۔ مکان کی شان مکین سے ہوا کرتی ہے۔ وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اوزان و قوافی، قالب و

مثال کے مانند ہیں، یاخیمہ میں چوب و طناب کی جگہ، جن پر خیمہ
تنتا جاتا اور کھڑا ہوتا ہے۔“

(مراۃ الشعر؛ مولوی عبدالرحمن ص ۴۴: مجلس ترقی ادب

لاہور۔ ۱۹۰۵ء)

ابن رشیق کے یہاں شعر کی ماہیت کے حوالے سے تفصیلی بحثیں ملتی ہیں۔ ابن
رشیق نے یہ بھی کہا ہے کہ

”بہترین شعر وہ ہے کہ جب پڑھا جائے تو لوگ یہ سمجھیں

کہ ہم بھی ایسا کہہ سکتے ہیں، لیکن کوئی دراصل ایسا کہہ نہ پائے۔“

بقول شمس الرحمن فاروقی ”غالب نے ایسی ہی تعریف سہل ممتنع کی لکھی ہے، گویا

اچھا شعر وہ ہے جس کے معنی مکمل شعر سننے سے پہلے ذہن میں آجائیں۔

اعلیٰ و عمدہ شعر کی منطقی یا معروضی تحلیل ہمیشہ ممکن نہیں ہوتی۔ یہ عین ممکن ہے کہ کوئی

شعر دل کو متاثر اور دماغ کو مسخر کر لے، لیکن اس کے معنی و مفہوم کی وضاحت میں دشواری ہو

۔ وارث کرمانی نے لکھا ہے۔

”شاعری میں بلند تر عقل کی کار فرمائی رہتی ہے، جسے امام غزالی نے اپنی لازوال

تصنیف ”احیاء العلوم“ میں نہایت شرح و بسط سے بیان کیا ہے اور اسے قرآن مجید میں آئے

ہوئے لفظ ’نور‘ کا متبادل قرار دیا ہے۔ شاعری کی تنقید و تحلیل و تجزیہ میں مادی عقل کے ساتھ

نور و کشف و بصیرت رکھنے والی عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔“

عہد اورنگزیب میں جب ہندوستان، شاعری کی اعلیٰ

ترین سطح تک پہنچ گیا تھا اس وقت کے مستند شاعر ناصر علی

سرہندی نے بیدل سے اچھے شعر کی تعریف پوچھی تھی تو بیدل

نے جواب دیا تھا۔

”شعر خوب معنی نہ دارد“ یعنی اچھے شعر کو تجزیہ کر کے یا اس کا پوسٹ مارٹم کر کے پورے طور پر سمجھایا نہیں جاسکتا۔“
(بہ حوالہ غالب؛ معنی آفرینی، جدلیاتی وضع، شوینیتا اور

شعریات۔ گوپی چند نارنگ۔ ص۔ ۶۷۔)

شعر کی پہچان کے بارے میں ٹمس الرحمن فاروقی نے لکھا ہے،
”شعر کے داخل و باطن کو پہچاننے کے لئے مشرق و مغرب میں دو بنیادی اور اصلی باتیں کہہ دی گئی ہیں۔ مشرق میں ابن خلدون نے یہ کہا کہ اشعار الفاظ کا مجموعہ ہوتے ہیں، اور خیالات الفاظ کے پابند ہوتے ہیں۔ دوسرے جدید نقادوں نے کولریج اور رچرڈس کے زیر اثر یہ کہا کہ ”شعر“ ادراک کا ایک مخصوص اور مختلف طریقہ ہے۔ اور الگ ہی طرح کا علم عطا کرتا ہے۔ کولریج کے علاوہ شیلی نے بھی شعر کے ذریعے حاصل ہونے والے علم کو اور طرح کے علم سے مختلف ٹھہرایا ہے۔“
(شعر، غیر شعر اور نثر۔ ٹمس الرحمن فاروقی، ص۔ ۵۰۔ سند اشاعت۔

(۲۰۰۵ء)

- عربی ناقدین نے شعر کی تعریف، اور شعر کی ماہیت پر تفصیلی بحثیں کرتے ہوئے شعر کی اقسام، پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ ابن قتیبہ نے ”شعر“ کی چار قسمیں بتائی ہیں،
- ۱۔ جس کے الفاظ اور معنی دونوں اچھے ہوں۔
 - ۲۔ جس کے الفاظ تو اچھے ہوں، لیکن معنی میں کوئی فائدہ نہ ہو۔
 - ۳۔ جس کے معنی اچھے ہوں لیکن الفاظ ان کو پوری طرح ادا کرنے سے قاصر ہوں۔
 - ۴۔ جس کے الفاظ اور معنی دونوں کچھڑے ہوئے ہوں۔

فارسی اور اردو میں شعر و شاعری سے متعلق، عموماً عربی روایات و نظریات کی ہی پیروی ہوتی رہی ہے۔ لیکن ماحول، معاشرہ اور عصری تقاضوں کے تحت نظر یہ شعر میں ترمیم و اضافے بھی کئے جاتے رہے۔ ایک عرصہ تک یہ مانا جاتا رہا تھا کہ فارسی میں ایران کی آخری درباری زبان ”پہلوی“ سے قبل ’شعر‘ کا وجود نہیں تھا لیکن عصر حاضر کے محققین ثابت کر رہے ہیں کہ قدیم فارسی، یعنی ’گاتھا‘، اوستا، ژندکی وغیرہ زبانوں میں شعر کے نمونے موجود تھے۔ اس لئے یہ مفروضہ درست نہیں کہ ”پہلوی (فارسی) زبان میں ’شعر‘، عرب اور عربی زبان کے اختلاط کے بعد پیدا ہوا۔ بہر حال فارسی میں شاعری کے آغاز و ارتقا کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں البتہ اتنا اشارہ ضروری ہے کہ، فارسی میں نظامی عروضی سمرقندی (چہار مقالہ ۵۵۱.۵۲ھ) رشید الدین و طواط (حدائق السحر فی دقائق الشعر ۵۵۱.۶۸ھ) امیر عنصر المعالی کی کاؤس بن اسکندر (قابوس نامہ ۵۷۴ھ) ابن خلدون (مقدمہ ۷۳۲-۸۰۸ھ) اور نیش الدین محمد بن قیس الرازی (المعجم فی معایر اشعار العجم) وغیرہ کے مطابق، ”شعر کا دار و مدار مذاق سلیم، اور اعلیٰ تخلیقی و اظہاری صلاحیت پر ہوتا ہے۔ فقط لفظی صنعت گری یا عروضی مہارت سے شعر وجود میں نہیں آتا۔ وہی شعر عمدہ کہلانے کا مستحق ہوگا جو معانی کے حسن و تاثیر میں اضافہ کا باعث ہو۔ نظامی عروضی نے شاعری کو ’صناعت‘ قرار دیتے ہوئے کہا ہے۔

”شاعری صنعت است کہ شاعر بدایں صنعت اساق۔“

مقدمات موہومہ کند و التیم قیاسات منجہ....“

امیر عنصر المعالی کی کاؤس نے بھی شعر و شاعری میں صنعتوں

کے برتاؤ کو لازمی قرار دیتے ہوئے کہا ہے، بے صنعت و ترتیب

شعر مگوے، اگر خواہی کہ سخن تو عالی باشد و بماند بیشتر سخن مستعار

گوے۔ واستعارات بر ممکنات گوے۔“

رشید الدین و طواط بھی شاعری میں صناعتوں کے استعمال کی حمایت کرتا ہے لیکن یہ شرط بھی عائد کرتا ہے کہ،
 ”صناع کو تکلفات شعری سے ہٹ کر معانی کے حسن تاثیر میں اضافہ
 کا باعث ہونا چاہئے۔“
 اسی طرح کیا کانس نے ’قابوس نامہ‘ میں شعر کی خصوصیات پر تفصیلی بحث کرتے ہوئے لکھا ہے:

”اچھا شعر، سادگی و دقت پسندی، تصنع و بے تکلفی،
 لطافت اور صناعت کا ایسا مرکب ہوتا ہے جس میں ایک جز کے
 گھٹ بڑھ جانے سے تاثیر میں فرق پیدا ہو سکتا ہے۔“

فارسی کے دانشوروں میں شمس الدین محمد بن قیس الرازی کے نام سے اہل اردو
 ’غزل‘ سے متعلق اس کی تعریف و توضیح کی وجہ سے واقف ہیں۔ (یعنی، ’غزل‘ عورتوں سے
 باتیں کرنے کا فن ہے)۔ قیس الرازی نے ’شعر‘ کی داخلی خصوصیات پر بحث کرنے سے
 زیادہ شعر کی خارجی ہیئت، یعنی ردیف، قافیہ، بحر و وزن اور صنعتوں کی خوبیوں اور خامیوں
 پر عربی شعریات کی بنیاد پر ہی روشنی ڈالی ہے۔ پھر بھی راضی کے یہاں شعر و شاعری کی
 ماہیت سے متعلق بعض اضافی افکار و تصورات بھی ملتے ہیں۔ ”شعر“ کے معنی و مفہوم اور
 ماہیت کی توضیح و تعبیر کے معاملے میں اردو کے دانشوروں نے عربی اور فارسی سے ہی
 استفادہ کیا ہے۔ مثلاً نجم الغنی نے ”بحر الفصاحت“ میں ’شعر‘ سے متعلق قدامہ کی تعریف میں
 مقررہ اوزان کا اضافہ کرتے ہوئے لکھا ہے:

”شعر؛ اصطلاح میں اس کلام موزوں کا نام ہے جو
 اوزان مقررہ میں سے کسی وزن پر ہو اور مقفی ہو اور بالقصد
 موزوں کیا گیا ہو۔ (ص ۵۰)“

نجم الغنی نے ”اوزان مقررہ“ کا جو فقرہ استعمال کیا ہے یہ وہی ہے جسے قدما ”وزن حقیقی“ کہتے تھے یعنی ’عروض‘ کے مقررہ اوزان۔ اور یہ سچ ہے کہ ”وزن“ شعر کی اہم ترین شرط ہے۔ اور عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ اگر شعر وزن میں نہ ہو تو شعر ناموزوں ہو جاتا ہے، اور نثر ہو جاتا ہے یا نظم (شاعری) سے دور ہو جاتا ہے۔ شعر و شاعری میں وزن کی شرط کو ذہن میں رکھتے ہوئے ”نثر“ کے مقابلے میں نظم یعنی شاعری کی تعریف اس طرح بھی کی گئی ہے کہ،

”نظم یا شاعری وہ کلام ہے جسے اس زبان کے بولنے والے اپنے احساس آہنگ و ترنم کے مطابق ’موزوں‘ سمجھتے ہیں اور اس لئے ’نثر‘ سے مختلف اور ’میز‘ قرار دیتے ہیں۔“

اس تعریف کے مطابق ”نثری نظم“ شاعری کے دائرے سے باہر ہو جاتی ہے۔ لیکن آج کی اردو شاعری میں، غزل، رباعی، قطعہ، پابند نظم اور آزاد نظم کی طرح نثری نظم کو بھی شاعری کی ایک مستقل صنف تسلیم کیا جاتا ہے اس لئے نثری نظم کو شاعری کے حصار سے خارج کرنا زیادتی ہوگی۔ (نثری نظم کے متعلق تفصیلی گفتگو آگے آئے گی۔) نثری نظم کی جمائت عصر حاضر کے سبھی معتبر ناقدین نے کی ہے۔

اس ضمن میں ڈاکٹر گیان چند نے اپنے مقالہ ”اردو نظم اور اس کی اصناف“ میں دلچسپ انداز میں لکھا ہے کہ،

”منطقیوں، مثلاً بوعلی سینا، امام رازی وغیرہ کے نزدیک شعر کلام مخمیل ہے اور ’عروضیوں‘ کے نزدیک شعر کلام موزوں کو کہتے ہیں۔ اس طرح فنی اعتبار سے ”نثری نظم“ نثر ہے، شعر نہیں۔ یا پھر جس طرح انسانوں میں دو جنس مذکر و مؤنث کے بیچ ایک تیسری جنس ’مخث‘ ہوتی ہے اسی طرح ہم ادب کو دو کے بجائے تین زمروں میں تقسیم کریں۔ نثر، نظم، نثری نظم۔“

اردو نظم اور اس کی شعریات۔ ڈاکٹر گیان چند۔ مسمولہ۔ اردو شعریات۔ ص۔ ۱۳۔
 ناشر۔ اقبال انسٹی ٹیوٹ۔ کشمیر یونیورسٹی۔ سری نگر۔ مارچ۔ ۱۹۸۷ء۔
 گوپی چند نارنگ نے (۱۹۸۷ء میں) اپنے ایک طویل مضمون ”نثری نظم کی
 شناخت“ میں لکھا ہے،

”عالمی ادب کی شعری روایت پر نظر ڈالی جائے تو نثری
 نظم اتنی نئی صنف نہیں جتنا اردو میں اسے سمجھا جا رہا ہے۔... سب
 سے پہلے نثری نظم نے فرانس میں سراٹھایا... بولسیر کو اس کا امام مانا
 جاتا ہے ریمبو، ملارے، لوتریاموں وغیرہ نے اسے پروان
 چڑھایا۔ فرانس میں نثری نظم کا عروج درحقیقت، وزن، بحر، اور
 قافئے کی جکڑ بندیوں یا تمدن کی مصنوعی پابندیوں کے خلاف
 بغاوت پر مبنی تھا.. انگریزی میں ”فری ورس“ میں آزادی کے
 امکانات پہلے سے موجود تھے۔ اس لئے انگریزی میں اس کا
 رواج نسبتاً کم ہوا۔... میراجی کی نظم ’جاتری‘ میں نثری نظم کی
 طرف چلنے کا اشارہ ملتا ہے۔... نثری نظموں کا پہلا مجموعہ سجاد ظہیر کا
 ”پگھلا نیلم“ ہے جو ۱۹۶۲ء میں شائع ہوا... اسی زمانے میں اعجاز
 احمد کی نثری نظمیں ’سوریا‘ اور ’سوغات‘ میں شائع ہوتی رہیں.. البتہ
 نثری نظم کی ترویض کی تازہ کوششیں ۱۹۷۴ء میں شروع ہوئیں
 ... ہندوستان پاکستان میں متعدد شعرا نے نثری نظم کو شعری اظہار
 کے ایک موثر وسیلے کے طور پر اپنایا ہے۔“

(اردو شعریات۔ ص، ۱۰۶، ۱۰۴)

مرحوم شمس الرحمن فاروقی نے بھی جدیدیت کے عروج کے زمانے میں لکھا تھا،

”میں نثری نظم کا مخالف نہیں ہوں، لیکن میں اب تک
 نہیں سمجھ سکا کہ نثری نظم ہماری شاعری کی کون سی صنفی یا ہئیتی
 ضرورت کو پورا کرتی ہے۔“

(اردو شعریات - ص ۱۰۴)

نثری نظمیں اب اردو رسائل میں کثرت سے شائع ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی اردو
 قارئین کی ایک بڑی تعداد نثری نظم کو اپنے شعری ذوق کا حصہ بنانے سے گریزاں ہی نظر
 آتی ہے بہر حال ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ عربی اور فارسی کی طرح اردو میں بھی ’شعر‘ کا
 تعلق ’ذوق سلیم‘ اور ’تہذیب طبع‘ سے مانا جاتا رہا ہے۔ شعر کہنے اور سننے یا پڑھنے
 والا (قاری) ہی بہتر جانتا تھا کہ ’شعر‘ کیا ہے؟ لیکن شاعری کی کوئی باضابطہ گرامر، اصول و
 ضوابط نہ تھے اس لئے ایک عرصہ تک شعر کی کوئی واضح اور سب کے لئے قابل قبول تعریف
 سامنے نہیں آسکی۔ پھر جب، انسانی ذہن، ذوق اور زمانہ کے تغیرات کے ساتھ، شعر بھی
 تجزیہ و تحلیل، افہام و تفہیم اور انکار و تسلیم کے مرحلوں سے گزرنے لگا تو یہ کہا جانے لگا کہ۔
 ”وہ موزوں و مقفی کلام جس میں جذبات کا اظہار، زبان و بیان کی حسن آفرینی کے
 ساتھ کیا گیا ہو عمدہ ’شعر‘ ہے۔“

اس سے آگے کی منزل میں، شعر کے اعلیٰ و عمدہ ہونے کی شرط، تازہ کار موضوع و معنی
 کی ایجاد و اختراع قرار دی جانے لگی گرچہ یہ روش عربی، فارسی کے راستے سے اردو تک پہنچی
 ، لیکن اس میں شک نہیں کہ مولانا حالی ہوں کہ شبلی، مولوی عبدالرحمن ہوں کہ کلیم الدین احمد
 ، شمس الرحمن فاروقی ہوں کہ گوپی چند نارنگ یا ابوالکلام قاسمی، سب نے اپنے اپنے زاوئے
 سے موزونیت کے ساتھ ساتھ معنی آفرینی، جدت خیال، فطرت انسانی سے مطابقت،
 استقامت طبع، استعارہ سازی، تمثیل نگاری، نکتہ رسی، بذلہ سنجی، شوخی و ظرافت، ندرت و
 جدت اسلوب، نزاکت خیال، طرفگی بیان وغیرہ کو شعر کا معیار و میزان قرار دیا ہے۔ یہی

ساری خصوصیات شعر و شاعری کی گرامر (شعریات) کے نقطے اور دائرے ہیں اور ہر جینوین شاعر اپنی اپنی افتاد طبع، عصری صورت حال اور تخلیقی بونظہاری رویوں کے مطابق، ان ہی میں سے چند ایک یا اکثر کو اپنی شاعری میں برتنا ہے۔ لہذا آج اکیسویں صدی کی تیسری دہائی کے حالات کے پیش نظر کہا جاسکتا ہے کہ،

”شعر؛ وہ موزوں، مہذب، بامعنی اور با اثر ’کلام‘ ہے، جسے انسانی فطرت اور ماحول معاشرہ کے مطابق سادگی یا صنعتوں کے ساتھ پیش کیا جائے۔“

آج کی تاریخ میں ”شعر“، موضوعی و ہنسی آزادی کے ساتھ، بالارادہ بھی ہو سکتا ہے اور بے ارادہ بھی، مقفی بھی اور غیر مقفی بھی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ شعر میں روحانی و وجدانی کیفیات کے ساتھ ساتھ عصری حالات و کوائف بھی مروجہ تخلیقی و اظہاری رویوں کے مطابق، اس طرح بیان ہوں کہ شعر میں، ساحری یا لطف اندوزی کے ساتھ ساتھ حکمت یا بصیرت مندی کے عناصر کو بھی کمال فنی و جمالیاتی دروبست کے ساتھ سامنے آئیں۔

Prof. Qudus Javed
Former Head, Deptt. of Urdu
Kashmir University.
Contact No. 94190-10472.

جوش اور اقبال کے کلام کا تقابلی جائزہ

ڈاکٹر عارف محمود کسانہ (سویڈن)

اردو شاعری میں جوش اور اقبال بلند مرتبہ پر فائز ہیں۔ دونوں ہم عصر بھی ہیں اگرچہ علامہ اقبال جوش سے اکیس سال پہلے پیدا ہوئے۔ جوش نے طویل عمر پائی اور وہ اقبال سے تین دہائیاں زیادہ عرصہ زندہ رہے۔ دونوں کے کلام میں کئی مشترک قدریں دیکھنے کو ملتی ہیں جیسے انقلاب، جدوجہد اور سرمایہ داری کے خلاف علم بلند کرنا۔ ان کے دور میں ہندوستان میں آزادی تحریک کا آغاز اور روس میں کمیونسٹ انقلاب برپا ہو چکا تھا، اس لئے ان دونوں کا ان عوامل سے متاثر ہونا قدرتی عمل تھا۔ رومانیت کے حوالے سے بھی جوش اور اقبال میں قدر مشترک ہے۔ اقبال کو رومانی شاعر بھی کہا جاسکتا ہے کیونکہ ان کی شاعری میں جذبہ اور وجدان کا امتزاج ہے۔ اقبال کا جذبہ عشق نئے جہاں تلاش کرتا ہے اور جذبہ کے پیچھے وجدان ہے۔ ان کا مرحلہ شوق طے نہ ہونا رومانیت ہے جو اقبال کو ماضی میں پناہ لینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وہ نوجوانوں کو ان کے ماضی سے آگاہ کرتے ہوئے طارق بن زیاد کی مثال پیش کرتے ہیں۔ اقبال کی رومانیت دیگر سے شعرا سے اس انداز میں مختلف ہے کہ وہ محض رومانیت پسند نہیں بلکہ اسے ایک خاص زاویہ اور مقصد سے دیکھتے ہیں۔ جوش بھی ماضی پرست رومانی شاعر ہیں۔ ان کی رومانیت انقلاب اور ترقی پسندی کا اثر لئے ہوئے ہے۔ وہ انقلاب اور بغاوت کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اقبال نے بھی انقلاب کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں۔

جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی
روح امم کی حیات، کشمکش انقلاب
اور جوش کے کلام کا خلاصہ ان کے لوح مزار پر نصب کتبہ پران کا شعر کی صورت
میں ہے کہ

کام ہے میرا تغیر نام ہے میرا شباب
میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب

ان کے ساتھ ہی دونوں کی شاعری اور کلام میں بہت فرق ہے۔ جوش فکر و فلسفہ کے
شاعر نہیں ہیں اقبال تو ہیں ہی فلسفی اور فکر کے پیامبر۔ جوش کی خودنوشت ”یادوں کی
بارات“ میں تفصیل سے پڑھی جاسکتی ہے۔ وہ نواب خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو علمی اور
ادبی سرگرمیوں کے ل؛ئے شہرت رکھتا تھا۔ ان کے والد نواب بشیر احمد خان، دادا نواب محمد
احمد خان اور پردادا نواب فقیر محمد خان سبھی صاحب دیوان شاعر تھے۔ جوش نے نو برس کی عمر میں
پہلا شعر کہا تھا۔ ابتدا میں عزیز لکھنوی سے اصلاح سخن لی لیکن جلد ہی خود اپنی طبیعت کو اپنا راہنما
بنالیا۔ جنگل کی شہزادی، ایسٹ انڈیا کمپنی کے فرزندوں سے خطاب، مناظر سحر، تلاشی اور فتنہ
خانقاہ جوش کی مشہور نظمیں ہیں جن کے عنوانات سے ہی ان کے پیغام کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔
انہوں نے مرثیہ گوئی میں ایک نئے دبستان کی بنیاد رکھی جسے ”حسین اور انقلاب“ میں ملاحظہ کیا
جاسکتا ہے۔ آزادی کے بعد حکومت ہند کے شعبہ نشریات میں اردو کے نگران اعلیٰ مقرر
ہوئے۔ حکومت ہند نے انہیں پدم بھوشن کا اعزاز دیا۔ 1957 میں وہ پاکستان منتقل ہو گئے،
پہلے کراچی اور بعد میں اسلام آباد مقیم رہے۔ وہ دو سالوں کلیم اور آج کل کے مدیر ہے، کئی
فلموں کے گانے اور مکالمے لکھے اور پاکستان آنے کے بعد اردو لغت کے مدیر ہے۔ زبان و
بیان پر کامل دسترس اور سخن کے شہسوار ہونے کے باوجود وہ تکبر و عونت سے کوسوں دور تھے۔
کلام اقبال کی وہ اہم خصوصیات جو انہیں جوش سے ممتاز کرتی ہیں۔ ان فلسفہ خودی،

مرد کامل کا تصور، عشق رسول ﷺ، قرآن میں تدبر فلسفہ جبر و اختیار، زمان و مکاں، تخریر کائنات، اور قوموں کے عروج و زوال کے اصول ہیں۔ یہ فکر اقبال کے اہم گوشے ہیں جن کی کسی اور فلسفی یا شاعر سے مماثلت محض اتفاق ہو سکتا ہے۔ جس اقبال کو ہم جانتے ہیں یا جس نے انہیں علامہ اقبال اور حکیم الامت کے لقب سے شہرت دی، وہ ان یورپ سے واپسی کا دور ہے۔ ان کے نظریات میں زبردست تبدیلی آچکی تھی اور وہ ایک نیشنلسٹ اقبال سے مصطفوی نظریہ کے حامل اقبال بن چکے تھے۔ طلوع اسلام، ساقی نامہ، خضر راہ، مسجد قرطبہ، ابلیس کی مجلس شوریٰ، شکوہ اور جواب شکوہ، میری پسندیدہ نظمیں ہیں۔ ایک اور شعبہ جو اقبال کو جوش سے ممتاز کرتا ہے وہ ہے ان کا بچوں کے لئے لکھنا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے بڑے شاعر اور ادیب بچوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور ان کیلئے بہت کم لکھا جاتا ہے۔ اردو کے بڑے بڑے شعر اور ادیبوں نے بچوں کیلئے ادب تخلیق کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں۔

کلام اقبال کی شہرت و عزت صرف شاعری کی وجہ سے نہیں بلکہ فکر اور پیغام کی وجہ سے ہے۔ یہ درست ہے کہ وہ بہت بڑے فلسفی تھے۔ وہ ایک قانون دان، ماہر تعلیم اور سیاست دان بھی تھے۔ ہسب اپنی جگہ پر بہت اہم ہیں لیکن ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے امت مسلمہ کا تعلق قرآن حکیم سے جوڑنے کی کوشش کی۔ وہ پیامبر قرآن تھے اور میرے نزدیک یہی ان کی پہچان ہے۔ علامہ نے امت کے زوال کے اسباب کا بہت گہرائی سے سے جائزہ لیا اور زوال کی بڑی وجہ قرآن سے دوری اور اس پر عمل پیرا نہ ہونا قرار دیا۔ انہوں نے عمل کا پیغام دیا اور کہا کہ دوبارہ عروج کے لیے قرآن میں غوطہ زن ہونا پڑے گا۔ انہوں نے غیر قرآنی تصورات کو مسترد کیا اور عشق مصطفیٰ ﷺ کی شمع کو قلوب میں منور کرنے کی کوشش کی۔

فکر اقبال کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اقبال اپنے آپ کو شاعر کی حیثیت سے پیش ہی نہیں کرتے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ان کا اصل مقام شاعر ہونا ہے ہی نہیں۔ بلکہ اقبال

شاعر تھے ہی نہیں، اس لیے ان کے مقام و مرتبہ کو شاعری کے پیمانے سے ماپنا درست نہیں۔ یہ صحیح ہے کہ انہوں نے شاعری کو اپنے پیغام کا ذریعہ بنایا۔ شاعر ایک وقت میں ہجر و فراق کی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی وصل کی لذت سے بھی محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان کے ذہن کی اڑان ہوتی ہے کہ کبھی گل و بلبل کے قصے کبھی محبوب کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے اور بچو پہ آجائیں تو رقیب کو روسیا قرار دے دیں۔ اسی شاعرانہ طرز عمل پر تنقید کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا کہ

شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق

افکار میں سرمت نہ خوابیدہ نہ بیدار

یہ سب جانتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ علامہ نے تو شاعری ترک کر دی تھی مگر اپنے استاد سر آرغلڈ اور قریبی دوست شیخ عبدالقادر کے کہنے پر دوبارہ شاعری کو ذریعہ پیغام بنایا۔ انہوں نے خود کہا کہ میرا شاعری سے کوئی تعلق نہیں میں نے تو اسے صرف اپنے پیغام کا ذریعہ بنایا ہے وہ کہتے ہیں کہ

نغمہ کجا و من کجا ! ساز سخن بہانہ است

سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را

وہ اپنے آپ کو شاعر نہیں کہلوانا چاہتے اور جو انہیں شاعر کہتے تھے انہیں وہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ میرے پیغام پر غور کریں اور اسے روایتی شاعری پر معمول نہ کریں۔ بال جبریل میں وہ لکھتے ہیں کہ

میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ

کہ میں ہوں محرم راز درون مے خانہ

علامہ درد دل سے شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو میں کہا ہے اس پر تم غور نہیں کرتے بلکہ اس مجھ پر شاعر ہونے کی تہمت لگا دیتے ہو اور جو انہیں شاعر کہے اُس کے لیے

کم تر شخص (مرد فرودست) جیسی سخت بات کہہ دی اور اسرا خودی میں بر ملا کہا کہ

نہ پنداری کہ من یہی بادہ مستم
مثال شاعران افسانہ بستم
نہ بنی خیر از ان مرد فرودست
کہ بر من تہمت شعر و سخن بست

ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے شاعر مشرق قرار دیتے ہیں اور پری دنیا میں اُن کا تعارف ایک شاعر کی حیثیت سے کرواتے ہیں لیکن اقبال چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ میں شاعر نہیں ہوں۔ وہ بارگاہ رسالت ﷺ میں شکایت کرتے ہیں کہ

من اے میر امم داداز تو خواہم
مرا یاراں غزل خوانے شمر دند

انہوں نے جو سمجھا قرآن سے سمجھا اور جو کچھ سمجھا یا قرآن سے سمجھا یا اسی لئے فکر اقبال کا منع قرآن ہے۔ وہ مثنوی اسرار و رموز میں اس کا اظہار بارگاہ رسالت میں یوں کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر میرے پیغام میں قرآن کے سوا کچھ اور ہے اور قرآن سے متصادم ہے تو آپ روز محشر مجھے سب کے سامنے رسوا کر دینا اور مجھ جیسے کانٹے کو اپنے دامن سے الگ کر دینا اور مجھے اپنے پاؤں کے بوسے سے بھی محروم کر دینا۔ اس سے بڑی بات کوئی بھی مسلمان نہیں کہہ سکتا جو اقبال یوں کہہ گئے۔

گر دلم آ یینہ بے جوہر است
ور بہ حرم غیر قرآن مضمحل است
پردہ ناموسِ فکرم چاک کن
این خیاباں راز فکرم چاک کن
تنگ کن زحمت حیات اندر برم

اہلی ملت را نگہدار از شرم
روزِ محشر خوار و رسوا کن مرا
بے نصیب از بوسہء پا کن مرا

وہ کہتے یہ ہیں کہ اے میرے اور ساری کائنات کے آقا! میں آپ کی خدمت میں
یہ فریاد لے کر حاضر ہوا ہوں کہ میں نے تو اپنی قوم کو آپ کا پیغام سنایا لیکن میری قوم نے مجھے
محض ایک شاعر سمجھا۔ اقبال کا اصل مقام یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی سمجھا قرآن سے
سمجھا اور جو بھی دوسروں کو سمجھایا قرآن ہی سے سمجھایا۔ یہ اقبال ہی تھے جنہوں نے مغرب
کے بہت بڑے فلسفی نطشے کو مخاطب کر کے کہا کہ

اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں

تو اقبال اس کو سمجھاتا مقامِ کبریا کیا ہے

مقامِ اقبال کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں اس بارے میں انہوں نے خود کہا ہے کہ

اقبال بھی 'اقبال' سے آگاہ نہیں ہے

کچھ اس میں تمسخر نہیں، واللہ نہیں ہے

علامہ اقبال کے کلام کا خلاصہ جو دکی زبانی یوں ہے کہ

دیا اقبال نے ہندی مسلمانوں کو سوز اپنا!

یہ اک مردِ تن آساں تھا، تن آسانوں کے کام آیا

Dr.Arif Mehmud Kisana

Berberisvagen 10

19734 BRO, Sweden

غیر افسانوی نثر کی اہمیت

پرفیسر ابن کنول (دہلی)

انسانی جذبات و احساسات کے اظہار کے پیرائے مختلف ہیں، کبھی وہ سیدھے سادے الفاظ میں بول کر اپنی بات ادا کرتا ہے اور کبھی وہ لفظوں کو خاص ترتیب میں ڈھال کر لہجہ کو مترنم بناتا ہے، اول الذکر نثری اظہار کا طریقہ ہے اور مترنم لہجہ کو شاعری کہا جاتا ہے یا یوں کہئے کہ انسان کے کلام موزوں کو شاعری اور غیر موزوں کو نثر کہتے ہیں۔ عام بول چال سے ہٹ کر جب پر تکلف اور جمالیاتی عناصر کے ساتھ جب کوئی تحریر قلمبند کی جاتی ہے تو اُسے ادبی نثر کا نام دے دیا جاتا ہے۔ ادبی نثر بھی مختلف اقسام میں تقسیم ہے۔ افسانوی نثر کا دائرہ اس اعتبار سے محدود ہے کہ اس میں محض داستان، ناول اور افسانہ تین اصناف یعنی تین قسمیں شامل ہیں۔ اس کے برعکس غیر افسانوی نثر کا دائرہ نہایت وسیع ہے۔ ہر وہ تحریر جو داستان، ناول یا افسانہ نہ ہو، غیر افسانوی کہلائے گی۔ افسانوی نثری اصناف کی دنیا اگر Fictitious، فرضی یا غیر حقیقی ہے تو غیر افسانوی نثری اصناف کی بنیاد حقائق کے بیان پر ہے۔ ادب میں مضمون، انشائیہ، سوانح، خاکہ، مکتوب، طنز و مزاح، تنقید، تحقیق، رپورتاژ، خود نوشت، سفر نامے وغیرہ سب ہی اقسام نثر غیر افسانوی اصناف میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کی قدر و قیمت اس لیے افسانوی ادب سے زیادہ ہے کہ یہ براہ راست زندگی کے مختلف شعبوں کا علم دیتے ہیں۔ غیر افسانوی نثر تخیل کی پرواز نہیں بلکہ حقائق کی بازیافت یا حقیقت کا اظہار

ہے۔ مثلاً مضمون ادبی ہو یا علمی، کسی نہ کسی نئے سچ کا بیان ہوتا ہے، سوانح، خاکہ، رپورتاژ، خودنوشت، سفرنامے تاریخ ہی کی مختلف شکلیں ہیں جن سے کسی شخص، کسی عہد کی تہذیب یا واقعات کا علم ہوتا ہے۔ تنقید کسی تخلیق کے محاسن و معائب بیان کرتی ہے تو تحقیق صداقت کو منظر عام پر لاتی ہے۔ انشائیہ یا طنز و مزاح میں ایک خاص انداز میں سماجی مسائل کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ تاریخ، صحافت اور تراجم بھی غیر افسانوی نثر ہی کا حصہ ہیں۔

افسانوی اصناف میں داستان ایک ایسی صنف ہے جس کا تعلق بظاہر حقیقی زندگی سے نہیں ہوتا، لیکن داستان میں بیان کی گئی معاشرت اس کے عہد کی معاشرت کی عکاسی کرتی ہے۔ اس کے برعکس ناول اور افسانے کے کردار اور مسائل فرضی ہونے کے باوجود حقیقی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ افسانوی ادب زندگی کی ڈرامائی شکل یا نقل ہے اور غیر افسانوی ادب خود زندگی ہے جس میں مصنف یا خالق خود موجود ہوتا ہے۔ افسانوی اور غیر افسانوی دونوں اصناف اہمیت کے حامل ہیں۔ دونوں کی قدر و قیمت مسلم ہے، لیکن یہ فرق ہے کہ ایک دو اکوپسول کے خول میں بھر کر کھلانا چاہتا ہے اور دوسرا خول کے بغیر۔ جس طرح پوری دنیا میں آب و ہوا کے سبب مختلف رنگ و نسل کے انسان موجود ہیں اسی طرح ان کی زبانیں بھی مختلف ہیں، ہر زبان سوسائٹی کی ضرورت اور ماحول کی پیداوار ہے، ٹھیک اسی طرح اظہار کی ضرورت ہی مختلف اصناف کے وجود میں آنے کی وجہ بنی۔ ہر شخص کے اظہار کا طریقہ جدا ہوتا ہے۔ ایک ہی بات کو شاعر، فکشن نگار یا مورخ اپنے اپنے انداز سے بیان کرتا ہے۔ اہمیت ہر ایک کی اپنی جگہ مسلم ہے۔

مذکورہ غیر افسانوی اصناف کی اہمیت پر اگر نظر ڈالیں تو نتیجہ اس طرح برآمد ہوگا کہ مضمون ذاتی خیالات اور تجربات کا نام ہے اس کے لیے نہ کوئی موضوع متعین ہے اور نہ فنی ہیئت۔ ادبی یا غیر ادبی ہر موضوع پر مضمون تحریر کیا جاسکتا ہے، اس کا انداز بیانیہ ہوتا ہے، ترسیل میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ اس کے پڑھنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ مضمون کے

موضوعات میں بے پناہ وسعت ہوتی ہے، ہر مضمون نگار اپنے مزاج اور ضرورت کے لحاظ سے اپنے خاص انداز میں مضمون قلمبند کرتا ہے، مضمون خالص علمی تحریر ہے، لیکن جب یہی تحریر ذہن کی ترنگ کی شکل اختیار کر لیتی ہے، تخیل کی آمیزش ہو جاتی ہے، براہ راست بیان کے بجائے تشبیہات و استعارات سے تحریر کو مسجع کر دیا جاتا ہے یا نمساط و نشاط حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا جاتا ہے تو اُسے انشائیہ کہنے لگتے ہیں۔ انشائیہ ایسی تحریر کا نام ہے جو قاری کے ذہن پر خوشگوار اثرات مرتب کرے۔ انشائیہ کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ علمی و ادبی یا سیاسی و سماجی نکات کو اس انداز سے پیش کیا جائے کہ پڑھنے والا محظوظ ہو اور تحریر سے لطف اٹھائے۔ لفظوں کی نشست و برخاست اور عبارت کی سادگی سے انشائیہ میں مزاج پیدا کیا جاتا ہے۔ انشائیہ نگار زندگی کا وہ ناقد ہے جو زندگی کے مختلف تجربات کے نچوڑ کو داخلی کیفیات کے ساتھ انشائیہ کی شکل میں پیش کر دیتا ہے۔

جب کسی تحریر میں کسی ایک شخص کی خوبیوں اور خامیوں کو اپنے ذاتی تجربات کی بنیاد پر بیان کیا جائے تو خاکہ کہا جاتا ہے، خاکہ یعنی کسی شخصیت کی قلمی تصویر۔ اس قلمی تصویر میں خاکہ نگار طنز و ظرافت کے پیرائے میں زیر قلم شخصیت کی اچھائیوں اور برائیوں کا اظہار کرتا ہے، خاکہ میں ناول یا افسانے کی طرح اجزائے ترکیبی نہیں ہوتے، یہ انشائیہ کی طرح کہیں سے شروع ہو سکتا ہے اور کہیں پر ختم کیا جاسکتا ہے۔ خاکے سے کسی بھی شخص کے عادات و اطوار، روزانہ معمولات، مزاج و خیالات غرضیکہ زندگی کے ہر پہلو کا علم ہوتا ہے۔ خاکہ میں خاکہ نگار ظرافت سے کام لیتا ہے، لیکن جب کسی شخصیت کے متعلق لکھی گئی تحریر سنجیدگی سے لکھی جاتی ہے تو اُسے اس شخص کی سوانح کہا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح کی شخصی تاریخ ہے اس میں کسی شخص کی زندگی کے حالات، واقعات اور خدمات کو سوانح نگار اپنے مخصوص انداز میں بیان کرتا ہے۔ سوانح وہ تحریر ہے جو کسی شخص کی خوبیاں اور خامیاں، اچھائیاں اور برائیاں ظاہر کرتی ہے۔ سوانح کی خوبی یہ ہے کہ سوانح نگار کسی طرح کی

جانبداری یا عقیدت سے کام نہ لے کر بڑی ہی دیانتداری سے تمام حقائق کو بیان کرے، کیونکہ یہ تحریر کسی کو جاننے کے لیے سند کا کام کرتی ہے۔ جب کوئی شخص اپنی زندگی کے حالات و واقعات خود قلمبند کرتا ہے تو وہ تحریر خودنوشت کہلاتی ہے۔ ایسی تحریر اس اعتبار سے اہم ہے کہ مصنف اپنے ان داخلی اور خارجی کوائف کا بیان کرتا ہے یا کر سکتا ہے جن کی واقفیت صرف اسے ہی ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کے بارے میں ہر شخص خود بہتر اور مستند جواب دے سکتا ہے، لیکن بعض اوقات خودنوشت سوانح نگار کی باتیں ناقص اور ناقابل اعتبار بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ مصنف دوسروں کے خوف سے بہت سی باتیں چھپاتا ہے اور بہت سی مبالغے کے ساتھ بیان کرتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے کہ آدمی اپنی خامیوں اور کمیوں کو خود بیان نہیں کر سکتا، اپنے بارے میں کچھ لکھنا انتہائی مشکل کام ہے۔ سوانح اور خودنوشت کی طرح سفرنامے بھی اس لحاظ سے اہمیت رکھتے ہیں کہ ان میں نہ صرف سیاح کی شخصیت نمایاں ہوتی ہے بلکہ کسی ملک یا شہر کے جغرافیائی نشیب و فراز کے علاوہ وہاں کی تہذیب و تمدن کا بھی علم ہوتا ہے۔ سفرنامے چشم دید واقعات اور داخلی احساسات کا بیان ہوتے ہیں۔ ان میں سیاح اپنے تجربات و مشاہدات کو تخلیقی انداز میں بیان کرتا ہے، سفرنامہ کی تفصیلات بھی حقائق کا بیان ہیں۔ اس کی کامیابی جزئیات کے بیان میں ہے اور جزئیات نگاری کا انحصار سیاح کی باریک بینی پر ہے۔ مشاہدات کا تفصیلی بیان آئندہ زمانے کے لیے تاریخی دستاویز بن جاتا ہے۔ سفرنامہ کی طرح رپورتاژ بھی چشم دید واقعات و تجربات کا بیان ہے۔ رپورتاژ ایک ایسی تحریری رپورٹ کا نام ہے جس میں افسانویت بھی ہے اور انشائیت بھی۔ رپورتاژ نگار کسی تقریب، واقعہ یا حادثے کی اپنے مشاہدے کی بنیاد پر اس طرح قلمی تصویر کشی کرتا ہے کہ پڑھنے والا سب کچھ اپنے سامنے ہوتا ہوا محسوس کرتا ہے۔

غیر افسانوی اصناف میں مکتوب نگاری کو بھی شمار کیا جاتا ہے، جبکہ مکتوب بالکل ایک ذاتی تحریر ہے، لیکن بعض مکتوب نگاروں کے انداز بیان نے اسے ایک ادبی صنف کے طور

پر تسلیم کرنے کے لیے مجبور کر دیا ہے۔ یوں تو خطوط میں ذاتی مسائل، کاروباری امور، اظہار غم، خوشی و مسرت کا بیان، ادبی و غیر ادبی مسائل غرضیکہ سبھی کچھ شامل ہوتا ہے، لیکن بعض ادیبوں اور شاعروں کے خطوط اس لیے قابل توجہ ہیں کہ ان کا انداز تحریر تو عام خطوط سے مختلف ہوتا ہی ہے، اس کے علاوہ ان سے مکتوب نگار کے حالات زندگی، اس کے عہد کے واقعات اور بعض دیگر معلومات بھی فراہم ہو جاتی ہیں۔

غیر افسانوی ادب میں مضمون اور انشائیہ کی طرح طنز و مزاح کو بھی ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ یوں اگر دیکھا جائے تو طنز و مزاح کوئی باقاعدہ صنف نہیں بلکہ مختلف صنف ادب میں طنزیہ اور مزاحیہ عناصر شامل کر کے تحریر کو طنز و مزاح کی رنگینیوں سے آراستہ کیا جاسکتا ہے، لیکن بعض مصنفین نے اپنے مضامین کو اس انداز سے تحریر کیا ہے کہ طنز و مزاح کو ایک باقاعدہ صنف کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ طنز و مزاح ایک خاص اسلوب کا نام ہے۔ زندگی کے تلخ حقائق کو مزاح نگار خوشگوار اسلوب میں پیش کر کے انتہائی دلچسپ بنا دیتا ہے۔ سیاسی و سماجی برائیوں، معاشرتی و تہذیبی خامیوں اور انسانی کردار کی کمزوریوں اور خرابیوں کو مزاح کی چاشنی میں ڈبو کر طنزیہ انداز میں اس طرح بیان کرتا ہے کہ قاری اس تحریر سے لطف بھی اٹھاتا ہے اور چہن بھی محسوس کرتا ہے۔ طنز نگار سماجی بے اعتدالیوں اور ناہمواریوں سے نفرت کرتا ہے، لیکن اس نفرت کا اظہار براہ راست کرنے کے بجائے اس طرح ظریفانہ انداز میں کرتا ہے کہ سننے والے کو ناگوار گزرنے کے بجائے دلچسپ معلوم ہوتا ہے۔ طنز و مزاح کا مقصد ظریفانہ انداز میں سماج کی خامیوں کا بیان اور ان کی اصلاح ہے۔ اسی طرح تنقید کا مقصد سنجیدگی سے ادب کی خامیوں اور خوبیوں کی نشاندہی کرنا ہے اور تحقیق حقائق کی بازیافت ہے۔

مذکورہ غیر افسانوی اصناف موضوع اور اسلوب کے اعتبار سے نہ صرف افسانوی اصناف سے بالکل مختلف ہیں، بلکہ آپس میں بھی کوئی موضوعاتی یا اسلوبیاتی ربط نہیں۔ ہر

صنف اپنا علاحدہ موضوع اور اسلوب رکھتی ہے۔ مضمون، انشائیہ اور طنز و مزاح سے، سوانح، خاکہ اور خودنوشت سے، رپورتاژ، سفرنامے سے، تنقید تحقیق سے اور مکتوب سب سے الگ انداز و بیان رکھتے ہیں، ایک چیز جو ان سب میں یکساں ہے۔ وہ ہے ان کی مقصدیت۔ ان میں پوشیدہ مقصد ہی ان کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتا ہے۔ مذکورہ تمام غیر افسانوی اصناف کسی نہ کسی انداز میں حقائق کا اظہار ہیں۔

Prof. Ibne Kanwal
Deptt. of Urdu, Delhi University
Delhi.

شاد عظیم آبادی - شخصیت و سوانح

پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی (علی گڑھ)

سرزمین عظیم آباد نے بھی کیسی کیسی نادر و نایاب شخصیتیں پیدا کی ہیں، جن کے ذکر کے بغیر اردو زبان و ادب کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ اسی سرزمین ذہانت آفریں کی ایک نابغہ روزگار شخصیت شاد عظیم آبادی بھی تھے، جنہوں نے خاموش رہ کر اردو شعر و ادب کی خدمت کی اور اپنے فن کے ذریعہ یہ ثابت کر دیا کہ شاعری صرف دلی جذبات ہی کا نام نہیں بلکہ فکر و فن کا بھی اظہار ہے۔ پیدائش و پرداخت سے لے کر تجھیز و تکلفین تک ان کی زندگی ایک ایسی دلچسپ اور سچی کہانی ہے جس کو پڑھنے تو پڑھتے چلے جائیے اور سننے تو دنیا و مافیہا سے بے نیاز ہو کر..... اس سیدزادے کی یہ دلچسپ سوانح ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔

خان بہادر سید علی محمد شاد عظیم آبادی کی پیدائش ۱۸۴۶ء کو محلہ پورب دروازہ، عظیم آبادی، پٹنہ (بہار) میں اپنے ننھیال میں ہوئی۔ اس وقت تک پانی پت اور دہلی کے امراء اور اہل علم و فضل وہاں موجود تھے۔ شاد نے پانچ سال کی عمر تک ان ہی اہل فن کی زیر تربیت پرورش پائی۔ ان کا دادھیال بھی اس زمانے کا بڑا آسودہ حال، معزز اور صاحب حیثیت خانوادہ تصور کیا جاتا تھا۔ یعنی دونوں ہی گھرانے بڑے متمول تھے اور مہمان نوازی میں بہت مشہور تھے۔ رات دیر گئے تک ان کے مکان پر علمی، ادبی اور پاکیزہ محفلوں کا اہتمام رہتا تھا۔

شاد عظیم آبادی عوام میں سید صاحب کے نام سے مشہور تھے۔ ان کے والد سید عباس مرزا، دادا سید تفضل حسین، نانا نواب مہدی علی خاں..... یہ سب بڑے ذی رتبہ اور عالی مرتبہ لوگ تھے اور ان کا شمار عمائدین شہر میں ہوتا تھا۔ شاد کی جدِ اعلیٰ سادات حسینی الحسنی تھے اور وہ خود امام زین العابدین کی اولاد میں سے تھے:

”اس خاندان کے دو بزرگ بادشاہ بھی گزرے۔ ان میں سید حسن فیروزی شیراز کے اور کبیر المشائخ ہرات کے بادشاہ ہوئے۔“ (حوالہ: شاد کی کہانی شاد کی زبانی، ص: ۱۶)

اس خاندان کی تفصیلات ”تاریخ بنگال“ اور ”تاریخ بہار“ دونوں ہی میں موجود ہیں۔ شاد عظیم آبادی نے بھی اپنی کتاب ”تذکرۃ الاسلاف“ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ شاد عظیم آبادی ایک شاندار علمی وراثت اور عظیم خاندانی پس منظر کے حامل تھے۔ وہ اپنے ایک مکتوب بنام ”عماد الملک بلگرامی“ میں لکھتے ہیں:

”میری نانی نواب سراج الدولہ شہید فرمانروائے بنگال و بہاری حقیقی نواسی کی بیٹی تھیں، اور نواب اسماعیل قلی خاں صوبہ دار بھاگل پور و مانگیر جو نواب سراج الدولہ کے حقیقی پھوپھی زاد بھائی تھے، میری نانی کے پردادا تھے۔“ (حوالہ: شاد کی کہانی شاد کی زبانی، ص: ۲۳۸)

نو برس کی عمر میں عربی تعلیم کا آغاز ہوا۔ صرف و نحو پر چند کتابیں سید فرحت حسین سے پڑھیں۔ علم دین مولوی سید مہدی شاہ سے حاصل کیا۔ علم طب شیخ محمد علی لکھنؤ سے، معنی و بیان اور منطق شیخ آغا جان سے سیکھا۔ پانچ برس کی عمر ہی سے ان کی طبیعت تخلیقی رنگ دکھانے لگی تھی۔ قوت آخذہ مضبوط ہونے کی وجہ سے بے شمار عربی اور فارسی اشعار زبانی یاد

تھے اور وہ انھیں بڑے لقلقہ کے ساتھ بلند آواز میں پڑھا کرتے تھے۔ اکثر اوقات ان کے بزرگ بھی ان سے شعر سننے کی فرمائش کر بیٹھتے۔

خاندان کے بزرگ شاد کی ذہانت اور ذکاوت سے بہت متاثر تھے۔ گھر میں علم و سخن کا ماحول تھا، یہاں تک کہ گھر کی خواتین بھی عربی صرف و نحو سے بخوبی واقف تھیں اور میر سید محمد فیض آبادی جیسے عالم ذکی اور دانا کی صحبت شاد کو میسر تھی۔ سات برس کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ اردو سے فارسی میں ترجمہ کرنے لگے اور دس برس کی عمر تک انھیں فارسی زبان و ادب پر خاصی دسترس حاصل ہو چکی تھی۔ ان کے خاندان میں شعرا کی بھی خاص تعداد تھی۔ شاد کے حقیقی بھائی سید امیر حسن خاں، صاحب استعداد اور ذکی الطبع شاعر تھے، ایجاد تخلص کرتے تھے۔ شعر کم کہتے تھے لیکن ان کے کلام میں بڑی چنگاری تھی۔ ان کا بیٹا سید محمد بھی شعر کہتا تھا، وصال تخلص تھا لیکن وہ بھی عالم شباب میں فوت ہو گیا۔

شاد عظیم آبادی کی شادی ۱۲۸۳ھ میں سید میر آغا عرف میر سنگی حاجی گنج میں ہوئی۔ ان سے آٹھ بچے ہوئے، جن میں سات تو ایام رضاعت میں ہی فوت ہو گئے۔ آٹھویں اولاد میں سید حسین خاں تھے۔ ان کی ولادت کے ایک دن بعد ہی ان کی والدہ نے رحلت فرمائی۔ اہلیہ کی رحلت کے چار سال بعد شاد نے کلکتہ سے بڑی دھوم دھام کے ساتھ دوسری شادی کی۔ دوسری اہلیہ بھی سولہ سال بعد فوت ہو گئیں۔

نو برس کی عمر ہی سے مشاعروں اور ادبی محفلوں میں شرکت کرنے لگے تھے جو ان کے ایک شاندار اور عظیم علمی مستقبل کی بشارت تھی۔ شاد کو تیرہ برس کی عمر میں ایک طرحی مشاعرے میں شریک ہونے کا موقع ملا جس کا مصرع طرح یہ تھا:

”سا منے تحریر کے حاجت نہیں تقریر کی۔“ حالانکہ ان کے

والدین شاعری کے سخت مخالف تھے اور وہ انھیں مذہبی تعلیم کے

لے عراق وغیرہ بھیجنا چاہتے تھے لیکن وہ چھپ چھپا کر مشق سخن

کرتے رہے۔ آخر کار سیدالفت حسین فریاد کے تلامذہ کی فہرست میں ان کا نام شامل ہو گیا اور استاد نے ہی ان کا تخلص شاد تجویز کیا۔

مطالعہ کا گہرا شغف، سخت محنت اور شب بیداری نے ہاضمہ کو متاثر کیا۔ اختلاف قلب کے علاوہ اور بھی کئی قسم کی بیماریوں میں مبتلا رہنے لگے۔ معالجوں نے مشورہ دیا کہ اگر محنت شاقہ اور شب بیداری کا یہی سلسلہ رہا تو زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ ان کی ذہانت اور ذکاوت سے متعلق ایک نہایت ہی دلچسپ واقعہ ہے کہ حکیم مولوی غلام جیلانی، جو پٹنہ میں مطب کرتے تھے، ایک مرتبہ جب شاد سخت علیل ہوئے تو حکیم صاحب ان کے علاج کے سلسلے میں تشریف لائے۔ اس وقت شاد کی عمر دس سال سے زیادہ نہ تھی۔ انھوں نے شاد کا حال پوچھا اور کہا کہ اپنا حال نظم میں بیان کیجئے۔ شاد نے اس طرح جواب دیا:

بھوک سے پیٹ میں فشار بھی ہے
درد بھی سر میں ہے بخار بھی ہے
حکیم صاحب منظوم انداز میں جواب سن کر پھر ٹک اٹھے اور بہت دیر تک داد دیتے رہے۔

شاد عظیم آبادی ایک دانشور، تخلیق کار، محقق، تاریخ داں، اعلیٰ پایے کے ادیب اور فارسی داں تھے۔ اس یگانہ روزگار شخصیت کے اتنے پہلو اور اتنی جہتیں ہیں کہ ان سب کا تمام وکمال احاطہ کرنا ممکن نہیں۔

وہ زندگی کے مقاصد اور نجی و سماجی ذمہ داریوں سے بخوبی واقف تھے۔ مذہبی اور اخلاقی اقدار پر ایتقان نے ان پر یہ آشکار کر دیا کہ زندگی خوشیوں کی آماجگاہ اس وقت تک نہیں بن سکتی جب تک کہ قلب و نظر میں کشادگی اور وسعت پیدا نہ ہو اور دوسروں کے

مصائب و آلام اپنے آلام نہ بن جائیں۔ شاد عظیم آبادی کے یہاں انسانی عظمت کا احساس، مستقبل کی بہتری کی خواہش اور زندگی کو خوش گوار اور متحرک دیکھنے کا ارمان تھا۔ شاد کی شہرت کا آغاز اس وقت ہوا جب ان کی ملاقات سر عبدالقادر سروری سے ہوئی۔ ان دنوں وہ ”مخزن“ کے ایڈیٹر تھے۔ کسی تقریب میں شرکت کی غرض سے عظیم آباد تشریف لائے تو شاد کے کلام کو سننے کا اتفاق ہوا۔ شاد کا کلام سن کر بہت متاثر ہوئے۔ بعد ازاں باقاعدگی سے ”مخزن“ میں شاد کا کلام شائع کرنا شروع کر دیا۔ قاضی عبدالودود، جو اردو کے معروف محقق اور صاحب طرز ادیب تھے، انہوں نے شاد کا مختصر دیوان جامعہ علی گڑھ سے شائع کروایا۔

شاد عظیم آبادی کی سیاسی، ملی اور قومی جذبات بھی کسی طرح کم اہمیت کی حامل نہیں ہیں۔ سیاسی سطح پر وہ میونسپل کمیٹی کے ممبر اور میونسپل کمشنر جیسے عہدوں پر فائز رہے۔ ۱۸۸۹ء میں انہیں آنریری مجسٹریٹ نامزد کیا گیا۔ انہیں لیفٹیننٹ گورنر کی جانب سے ”خان بہادر“ کے خطاب سے بھی نوازا گیا۔ انگریز اعلیٰ حکام کا اکثر ان کے گھر پر آمد و رفت کا سلسلہ رہتا تھا۔ انہوں نے موقونی رسومات اور باہمی یگانگت کے لیے چند کمیٹیاں بھی قائم کیں مثلاً نوروز کا سالانہ جلسہ (۱۷۷۵ء) زہدۃ المدارس اسکول اور انجمن مومنین کا قیام (۱۲۹۹ھ) وغیرہ۔

شاد عظیم آبادی کے مسلک اور مذہبی عقائد کے بارے میں بھی یہاں قدرے وضاحت کر دینا ضروری ہے۔ وہ بذات خود شیعہ عقائد رکھتے تھے۔ ان کے دادھیال کے تمام افراد شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ نہیال میں شیعہ اور سنی دونوں مسلک کے افراد شامل تھے۔ لیکن آپس میں بہت میل ملاپ، محبت اور اتفاق تھا۔

شاد کو مطالعہ کا بڑا شوق تھا۔ ان کی ایک ذاتی لائبریری تھی جس میں ہر مذہب و مسلک کی کتابیں اور شرحیں موجود تھیں۔ تاریخ سے بھی انہیں گہری دلچسپی تھی۔ مختلف قوموں

اور ممالک کی تاریخیں ان کے ذخیرہ کتب میں موجود تھیں۔ تصوف پر بھی ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ اہل دل اور صاحب معرفت تھے، کوئی بھی عارفانہ شعر سن کر ان کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو بھر آتے۔ ان کا دل ایک درد مند انسان کا دل تھا، دشمن کی بھی تکلیف سن کر آبدیدہ ہو جاتے۔

ایک تاریخ داں کی حیثیت سے بھی انھوں نے اپنی اہمیت کا احساس دلایا۔ ۱۸۷۶ء میں جب "Prince of wales" ہندوستان آیا تو اس نے شاد عظیم آبادی کی صلاحیتوں کو سمجھ لیا اور "بہار کی تاریخ" لکھنے کی ذمہ داری شاد عظیم آبادی کے سپرد کی۔ شاد نے تین جلدوں میں "تاریخ بہار" کو مکمل کیا۔ لیکن سر فخر الدین خاں بہادر کی کاوشوں سے ۱۹۳۴ء میں اس کی صرف دو جلدیں شائع ہو سکیں۔

شاد عظیم آبادی کی شخصیت کا ایک اور پہلو ناول نگاری کی حیثیت سے بھی سامنے آتا ہے۔ انھوں نے "صورۃ الخیال" کے نام سے ۱۸۷۶ء میں تین جلدوں میں ناول تحریر کیا۔ چند مخالفوں نے اس کو اپنا ناول بتانے کا دعویٰ بھی کیا، لیکن وہ سب کچھ فریب پر محمول تھا۔ شاد عظیم آبادی کی ادبی اور تخلیقی زندگی کا آغاز مخالفتوں سے ہوا کیونکہ ان کا معیار اپنے معاصرین اور عام شعرا سے کہیں زیادہ بلند و برتر تھا۔ ان کی ذکاوت اور طبع موزوں دیکھ کر معاصرین ان سے رشک و حسد پر اتر آئے۔ اس کی وجہ شاد کی کتاب "نوائے وطن" کی اشاعت بھی تھی۔ اس کتاب میں انھوں نے اہل عظیم آباد اور دیگر شرفا کی زبان، تحریر و تقریر کی اصلاح سے متعلق کچھ مشورے دیے تھے۔ "نوائے وطن" کی اشاعت نے صوبہ بہار میں کہرام مچا دیا۔ یہ مخالفت صرف رسائل و اخبارات، مشاعروں اور محفلوں تک ہی محدود نہیں رہی بلکہ ذاتیات اور دشنام طرازی تک نوبت آ پہنچی۔ غرض کہ ہر سطح پر مخالفت کی گئی۔ ان کی مخالفت میں "اخبار لہنج" نکالا گیا جس میں ان پر ہجو یہ مضامین شائع ہوتے، طعن و تشنیع کی جاتی۔ چھپ چھپا کر لوگ گھر کی چہار دیواری کے اندر اخبار پھینک

جاتے یا خفیہ طور پر ان کی میز پر رکھ جاتے۔ سیکڑوں گننام خطوط گالی گلوچ سے لکھے ہوئے موصول ہوتے۔ ان حالات کو دیکھ کر ان کے بعض دوستوں نے مشورہ دیا کہ وہ معافی نامہ کے طور پر ایک تحریر شائع کر دیں، لیکن شاد نے قطعی طور پر اس سے انکار کر دیا اور تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری رکھا۔ مثنوی ”چشم کوثر“ اور ”صورۃ الحیال“ کی دوسری اور تیسری جلد اسی زمانے میں مکمل ہوئی۔ مخالفت اس حد تک ہوئی کہ:

”گرمی کا زمانہ تھا۔ شاد ایک رات اپنے صحن میں سو رہے تھے۔ رات کے تقریباً بارہ بجے تھے۔ اچانک شور و غل کی آواز سنی تو آنکھ کھل گئی۔ غور کیا تو پندرہ بیس لوگ لاٹھیاں لیے ہوئے شاد کا نوحہ، جو ’لینچ‘ کے تازہ شمارے میں چھپا تھا، با آواز بلند پڑھ کر ماتم کر رہے تھے۔ مقصد واضح تھا کہ شاد ہمیں دیکھیں گے تو انھیں غصہ آئے گا اور باہر نکل آئیں گے۔ شاد باہر نہیں گئے۔ یہ منظر وہ چھت کے اوپر سے دیکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ چھت پر بھی اس لیے نہیں گئے کہ ان لوگوں کو دیکھ کر انھیں غصہ آئے گا۔ غصہ نہیں بھی آیا اور ان بزرگوں کی صورتیں اگر پہچان میں آگئیں تو ہمیشہ کے لیے ان سے نفرت ہو جائے گی۔ شاد خاموش رہے اور جواب نہ ملنے پر کچھ دیر بعد وہ لوگ قہقہے لگاتے ہوئے واپس چلے گئے۔“

اسی زمانے میں شاد نے ایک غزل کہی، جس کا مقطع ہے:

اقربا کہتے ہیں یہ ہم میں نہیں
شاد رسوائی کی بھی حد ہوگئی

شاد کے ایک قریبی دوست مرزا لطف علی خاں عرف مرزا پیارو نے ان کی حمایت اور ادبی اعانت کے طور پر ایک اخبار ”عالم آرا“ کے نام سے جاری کیا۔ اس اخبار میں شاد کی مخالفتوں کے جواب شائع ہوتے تھے۔ اخبار کے چند شمارے جب شاد کی نظر سے گزرے تو انھوں نے مرزا پیارو کو مشورہ دیا کہ یہ سلسلہ ختم کیجئے، وقت ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس واقع سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاد کس قدر اعلیٰ ظرف اور صاحب فضل و کمال

تھے۔ مخالفت کے اس دور میں بھی ان کے قدر شناسوں اور مداحوں کی کمی نہیں تھی۔ انھیں اپنے علم و فن پر پورا بھروسہ تھا۔

جو دولت اور جائیداد انھیں آبائی ورثہ کے طور پر ملی تھی، اس کا بیشتر حصہ شاعری اور ادبی خدمات و انہماک کی نذر ہو گیا۔ کچھ دولت اجداد کے قرض کی ادائیگی، بے جا اصراف اور دوستوں کو قرض دینے میں ضائع ہو گئی۔ بقیہ رقم کتابوں کو چھپوانے اور مفت تقسیم کرنے میں ختم ہو گئی۔ بایں ہمہ ذاتی اخراجات اور ملازمین وغیرہ کی تعداد میں کسی طرح کی کمی نہیں آئی۔ سفر کے دوران آٹھ دس ملازمین ہمیشہ ساتھ رہتے۔ ان کے اخراجات آمدنی سے ہمیشہ زیادہ رہے۔ دیوان رام بہادر، جوان کا پستینی ملازم تھا، اس نے ہزاروں روپے کا غبن کیا اور رقم واپس نہ کرنے پر خودکشی کر لی۔

تصنیفی کاموں میں مصروف رہنے کی وجہ سے انھیں سخت مالی نقصان پہنچا۔ جس سے ان کی مالی حالت متاثر ہوئی۔ تصانیف کا ایک ڈھیر لگ گیا، لیکن ان کے چھپوانے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ وہ ایک جگہ لکھتے ہیں:

”ان تصانیف کو دیکھ کر غصہ آتا ہے کہ ان سب کو نذر آتش

کردوں۔“

..... انھیں اپنی سوانح چھپوانے کی خواہش رہی۔ انھوں نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ:

”میں نے اپنی سوانح تیس جزوں میں لکھ کر اپنے ایک

لائق شاگرد کے سپرد کر دی ہے اور وصیت کر دی ہے کہ میرے

مرنے کے بعد ضرور چھپوا کر عبرت کے لیے مشتہر کرنا۔“ (حوالہ:

شاد کی کہانی شاد کی زبانی، ص: ۲۴۸)

زندگی کے آخری دور میں انھیں وظیفہ یاب ہونا پڑا۔ سرکار کی جانب سے گھر کی مرمت کے لیے ایک ہزار روپے، کتابوں کی اشاعت کے لیے نو سو روپے اور ذاتی

اخراجات کے لیے ایک ہزار روپے سالانہ پنشن مقرر ہوئی۔ جیسا کہ گزشتہ صفحات میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ سید حسن خاں جو شاد کے اکلوتے بیٹے تھے، ان کی ولادت کے ایک دن بعد ہی ان کی والدہ رحلت کر گئیں تھیں۔ ذہنی اور جسمانی طور پر بہت کمزور تھے۔ شاد نے اپنی فرزند کی دیکھ رکھی، تعلیم و تربیت اور علاج معالجہ پر بے شمار دولت خرچ کی لیکن وہ ہمیشہ انہیں ذہنی طور پر ماؤف سمجھتے رہے۔

شاد عظیم آبادی کے پوتے سلطان احمد بہزاد فاطمی کے ایک مضمون مطبوعہ ”صنم“ سے حیرت انگیز انکشاف ہوا۔ وہ لکھتے ہیں:

”ایک عرصہ تک زمانہ جنہیں ماؤف الدماغ سمجھتا رہا،
باپ کی وفات کے بعد بقیہ جائیداد کو فروخت کر کے باپ کا قرض
ادا کیا، اپنے بیٹوں کا اعلیٰ تعلیم دلوائی، باپ کی تصنیفوں اور تحریروں
کو محفوظ کیا۔“

اس تحریر سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بہزاد فاطمی نے اپنے والد کی غیر ذمہ داری کی وجہ اپنے دادا شاد عظیم آبادی پر عائد کر دی۔ بہزاد فاطمی کا یہ بیان کس حد تک معتبر ہے، یہ ایک سوالیہ نشان چھوڑتا ہے۔

شاد کو صحافت سے بھی دلچسپی تھی۔ ۱۸۷۴ء میں ایک ہفت وار اخبار ”نسیم سحر“ کے نام سے مطبع ”صبح صادق“ پٹنہ سے نکلنا شروع ہوا اور یہ اخبار سات برس تک جاری رہا۔ شاد نے اس اخبار میں بطور آریری ایڈیٹر خدمات انجام دیں۔ اس شرط پر کہ ان کی تعریف و توصیف میں کوئی تحریشائع نہیں کی جاسکتی۔

صاحب بصیرت و نمریت، نشاط علم و عمل، تخلیقی مزاجیت کا آئینہ دار، آسمان ادب پر جگمگاتے ہوئے ستاروں میں ایک نہایت ہی معتبر، برگزیدہ اور مقتدر نام جس نے اپنی روحانی، علمی، تخلیقی، فنی اور اجتہادی قوتوں کے اجالے پھیلانے اور بے لوث زبان و ادب

کی خدمت کی۔

شاد عظیم آباد کی تصانیف نظم و نثر کی تعداد تقریباً بتیس ہے جو اردو اور فارسی دونوں ہی زبانوں میں ہے۔ اس میں سے جو شائع ہو کر منظر عام پر آچکی ہیں، وہ اس طرح ہیں:

- ۱- کلام شاد مرتبہ: قاضی عبدالودود۔ ۱۹۲۳ء
- ۲- دیوان شاد- مسمیٰ بریخانہ الہام مرتبہ: حمید عظیم آبادی ۱۹۳۸ء
- ۳- فکر بلوغ (جلد اول) ۱۹۲۸ء
- ۴- شاد کے سوشعر ۱۹۳۷ء
- ۵- رباعیات شاد (مع منظوم ترجمہ انگریزی) ۱۹۲۵ء
- ۶- مرثیٰ شاد (جلد اول) مرتبہ: سید نقی احمد، ارشاد فاطمی ۱۹۵۲ء
- ۷- مرثیٰ شاد (جلد دوم) ارشاد فاطمی ۱۹۵۴ء
- ۸- کلام شاد (دیواناگری) ارشاد فاطمی ۱۹۵۵ء
- ۹- سروش ہستی (قطعات کا مجموعہ) ارشاد فاطمی ۱۹۵۶ء
- ۱۰- فروغ ہستی (مجموعہ مسدسات) ۱۹۵۸ء

غیر مطبوعہ تصانیف ہیں:

- ۱- فکر بلوغ (حصہ دوم) یہ کتاب تین سو صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں مرزا دلگیر، میر ضمیر، میر فصیح، مرزا پیر اور میر انیس کے حالات درج ہیں۔
- ۲- مرثیٰ شاد (جلد دوم) زیر ترتیب ارشاد فاطمی
- ۳- کلام فارسی زیر ترتیب حمید عظیم آبادی
- ۴- دیوان غزلیات یہ دیوان گیارہ ہزار پانچ سو اشعار پر مشتمل ہے۔
- ۵- رباعیات سات سو کے قریب رباعیات ہیں، جو مختلف موضوعات پر ہیں۔

۶- مثنویات

اس مجموعہ میں آٹھ مثنویاں شامل ہیں۔ ان میں نالہ شاد، نالہ دلکش، نغمہ جانفزا، یاد حبیب، چشمہ کوثر، ثمرہ زندگی، فغان دلکش، نوید ہند شامل ہیں۔

بعض غیر مطبوعہ ہیں جو بارہ ہزار اشعار پر مشتمل ہیں۔ ”مثنوی مادر ہند“ تقریباً ایک ہزار اشعار پر مشتمل ہے۔ بنگالوں نے جس زمانے میں ”بندتے ماترم“ منظوم کر کے شائع کرنا شروع کیا، اسی زمانے میں شاد نے بھی ایک نظم لکھی، لیکن وہ مثنوی کی شکل اختیار کر گئی۔ اس کی ابتدا میں سرزمین ہند کا سچا جغرافیہ منظوم انداز میں پیش کیا ہے۔

۷- منظومات متفرق

پانچ ہزار اشعار پر مشتمل ہے۔ اس میں قطعات طولانی و غیر طولانی، قطعات تاریخ، خمسہ جات وغیرہ شامل ہیں۔

۸- مجموعہ مرآتی و مولود

اس مجموعہ میں ۴۸ مرثیے، تین مولود، بیس سلام، کوئی بھی مرثیہ دو سو تین سو بندوں سے کم نہیں۔ اس میں کم و بیش تیس ہزار سے زیادہ اشعار شامل ہیں۔

۹- ذخیرۃ الادب

یہ فن شاعری، علم عروض اور دیگر معلومات پر مبنی ہے۔

۱۰- کشتکول

اس کتاب میں مختلف شعرا اور ادباء کی کتابوں سے لطائف، اشعار اور دیگر اہم معلومات یکجا کی گئی ہیں۔

۱۱- کتاب ترجمۃ الاسلاف

یہ کتاب سر اسٹورارٹ ہیلی، کمشنر پٹنہ کی ایما پر تصنیف کی گئی تھی جس میں شاد نے اپنے خاندان کے حالات بیان کیے ہیں۔

۱۲- کتاب مردم دیدہ

اس میں اس دور کے تقریباً معروف و غیر معروف سوشلراکاز ذکر کیا ہے۔

۱۳- مجموعہ لکچر تصحیح تاریخ

تاریخ سے متعلق شاد عظیم آبادی کے لکچر کا مجموعہ ہے۔

۱۴- رسالہ یومیہ

یہ رسالہ عربی زبان میں ہے۔ یہ شیعہ مسلک سے متعلق ہے۔ مدرسہ محمدان اینگلو

عربک اسکول، پٹنہ کے لیے ایک دن میں تصنیف کیا گیا۔ اس پر جناب مجتہد کی تقریظ ہے۔

۱۵- نصح الصبیان

بچوں کی اخلاقیات سے متعلق ہے، شائع ہو چکی ہے۔

۱۶- تاریخ صوبہ بہار

یہ کتاب انگریز حکام کی ایما پر صرف پندرہ دن میں تیار کی گئی۔

۱۷- صورتہ الخیال

۱۸۷۶ء میں یہ ناول منشی حسن علی کے اصرار پر لکھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت تک

اردو میں کوئی ناول تصنیف نہیں ہوا تھا۔ اس ناول کی شہرت پوری اردو دنیا میں ہوئی، تین

جلدوں پر مشتمل ہے۔ پہلی جلد کا نام صورتہ الخیال، دوسری جلد ہیئۃ المقال اور تیسری جلد کا

نام حلیۃ الکمال ہے۔ اس ناول کے پانچ ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔

۱۸- کتاب نوائے وطن

صوبہ بہار کے عوام و خواص کی تحریری و تقریری زبان درست کرنے کی غرض سے

لکھی گئی تھی جو موصوف کی مخالفت کا باعث بن گئی۔

شاد نے مختلف موضوعات پر ایک لاکھ اشعار اور کئی درجن نثری تصانیف چھوڑی

ہیں۔ جس کی مثال پٹنہ کیا، دور دور تک نہیں ملتی۔ شاد نے خود اپنی ایک رباعی میں کہا ہے:

کاٹی ہے ریاض میں جوانی میں نے
تاعمر بہت کہی کہانی میں نے
ناقدر زمانے تری پروا ہے کسے
افراط سے چھوڑی ہے نشانی میں نے

شاد عظیم آبادی ابتدا ہی سے ایک اہم اور عظیم شاعر کی شکل میں رونما ہوئے۔
شاد عظیم آبادی الفت حسین فریاد کے شاگرد تھے۔ لیکن اس دور کے ایک استاد شاعر
حضرت صفیر بلگرامی بھی انھیں اپنا شاگرد مانتے تھے۔ شاد نے اپنی کسی فارسی تحریر میں صفیر کو
”استاد فن بود“ لکھا۔ وصی احمد، جو صفیر بلگرامی کے پوتے تھے، انھوں نے شاد سے کہا کہ
”استاد فن“ کی جگہ استاد من ہوتا تو کیا اچھا تھا۔ شاد نے قلم اٹھایا اور ”ف“ کو ”م“ سے بدل
دیا۔ وصی احمد اس تحریر سے بہت خوش ہوئے۔ ڈپٹی کلکٹر تھے، انھوں نے اس تحریر کو خدا بخش
اور نیٹل لائبریری، پٹنہ میں محفوظ کر دیا۔

شاد عظیم آبادی کا خاصا کلام تلف بھی ہوا۔ ”نقوش“ لاہور کے مکاتب نمبر نمبر
۱۹۹۵ء میں لکھا ہے:

”شاد کے بعض شاگردان کا کلام پڑھتے ہوئے پکڑے گئے۔ رباعیات کا بنڈل تو
قیس ہی کے گھر سے ملا۔ بعد ازاں اس کا منظوم انگریزی ترجمہ شائع ہوا۔
”اکثر ایسا بھی ہوا کہ غزل کہی اور کسی ضرورت کے تحت انھیں بعض حاضرین کے
سامنے کسی دوسرے کمرے میں جانا پڑا۔ واپس آنے پر دیکھا کہ غزل اور حاضرین دونوں
غائب۔“

ارشاد فاطمی کا بیان ہے کہ:

”جو قلمی دیوان میرے پاس موجود ہے، انھیں دیکھنے
سے صاف پتا چلتا ہے کہ کسی نسخے سے دس ورق پھاڑے ہوئے

ہیں۔ کسی سے بیس ورق اور کسی کے شروع اور آخر کے سب ورق غائب ہیں۔ اس کے علاوہ بعض مشہور غزلوں کے مطبوعہ و غیر مطبوعہ اشعار درمیان سے اس طرح سیاہ رنگ سے مٹا دیے گئے ہیں کہ پڑھے نہیں جاسکتے۔“ (بحوالہ شاد کی کہانی شاد کی زبانی، ص: ۲۷۲)

ارشاد فاطمی کو بیگم صغرا ہمایوں مرزا نے حیدرآباد سے اطلاع دی کہ: ”دیوان شاد کا ایک قلمی نسخہ کوئی شخص فروخت کر رہا ہے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ کوئی غیر شخص نہیں بلکہ حضرت شاد کے ایک تلمیذ خاص نظیر شائق کے بیٹے نصیر میاں کے داماد کے بھائی تھے۔ نصیر میاں کی بیٹی یہ قلمی نسخہ اپنے والد کے متروکات میں اپنے میکہ محلہ نون گولہ سے محلہ لودی کٹرہ لے گئی تھی۔ مختصر یہ کہ وہ لوگ پاکستان چلے گئے اور دیوان ہاتھ نہ آسکا اور معلوم نہیں کہ اس دیوان کا کیا حشر ہوا۔“

اتلاف اور سرقہ وافر تعداد میں شاد کا کلام مرتب اور غیر مرتب شکل میں موجود ہے جو ان کی عظمت کا اعتراف اور مرتبہ کے تعین کے لیے کافی ہے۔

عمر کے آخری حصے میں شاد نے ”ڈاکو نامہ“ کے نام سے ایک رسالہ اپنے شاگردوں کی مدد سے تحریر کیا تھا۔ اس رسالے میں تلامذہ اور خصوصاً قیس کی چوریوں اور سرقہ کی روداد درج ہے جو ان کے کلام، دووین، مراٹی اور مثنویاں کا بیشتر حصہ اڑا لے گیا۔

شاد عظیم آبادی نے صنف غزل کے علاوہ مرثیہ، مثنوی، قطعہ، منقبت، رباعی اور مسدس میں طبع آزمائی کی۔ ان کے کلام میں معرفت اور حقانیت کے ساتھ ساتھ زندگی کے تجربات اور حسی کیفیت کا اظہار ہے جو انسانی فکر کو آہستہ روی اور دھیمے پن کا احساس

دلاتا ہے۔ ان کے کلام میں میر کا رنگ نمایاں طور پر محسوس کیا جاسکتا ہے۔ مجنوں گورکھپوری نے انھیں ”نم آلود گیوں کا شاعر کہا ہے جو دوسروں کے اندر بھی کھوئی ہوئی نم آلود گیاں واپس لاسکتا ہے۔“

شاد نے ابتدا میں قدیم اور روایتی رنگ اختیار کیا اور خواجہ وزیر کے رنگ میں بھی کچھ شعر کہے، لیکن آخری دور کی شاعری میں ان پر لکھنؤ اور دہلی کا مشترکہ اثر محسوس کیا جاسکتا ہے۔ انھوں نے اردو غزل میں سچے جذبات و احساسات کی ترجمانی کے ساتھ رنگ و آہنگ اور تازگی و توانائی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اگر بوسہ کا مضمون استعمال کیا ہے تو بوسہ آستان یا بوسہ قدم ہے۔ اشاروں اشاروں میں حالات حاضرہ پر بھی تبصرہ ہے، گمراہیوں اور خود غرضیوں کا بھی ذکر ہے۔ وہ ایک پاک دل شاعر اور روشن ضمیر انسان تھے۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شاد نے محفل میں ایک شعر پڑھا:

غریب خانے میں آ کر وہ سرفراز کریں

کدھر جھکائیں سر اپنا کدھر نماز کریں

اعتراض یہ تھا کہ نماز کریں غلط ہے۔ نماز ادا کریں یا نماز پڑھیں درست ہے۔ شاد نے قائم چاند پوری کے شعر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ خاص عظیم آباد کا محاورہ ہے۔ شاد کے بعض ایسے اشعار جو زبان زد خاص و عام ہیں اور کثرت سے پڑھے جاتے ہیں، لیکن ان کے نام کا حوالہ دیے بغیر، مثلاً:

سنی حکایت ہستی تو درمیاں سے سنی

نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم

یہ بزم مے ہے یاں کوتاہ دستی میں ہے محرومی

جو بڑھ کر خود اٹھالے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے

خمش سے طبیعت اور بھی سنگین ہوتی ہے

تڑپ اے دل تڑپنے سے ذرا تسکین ہوتی ہے
 اب بھی اک عمر پہ جینے کا نہ انداز آیا
 زندگی چھوڑ دے پیچھا مرا میں باز آیا
 نگہ کی برچھیاں جو سہہ سکے سینہ اسی کا ہے
 ہمارا آپ کا جینا نہیں جینا اسی کا ہے
 فیصلہ ہوتا ہے نیکی و بدی کا ہر دم
 دل کو اس سینے میں چھوٹی سی عدالت سمجھو
 تجھی کو تیرے مسافر اگر نہ پائیں گے
 وطن میں جا کے منہ اپنا کسے دکھائیں گے
 کون کھولے گا مرے دل کی گرہ واسفا
 کون سلجھائے گا الجھا ہوا گیسو تیرا

(۱) غزل میں افسوس کی جگہ اسفا شاد عظیم آبادی کی اختراع ہے۔ یہ لفظ شاعری میں

اب تک استعمال نہیں ہوا)

قطعہ تاریخ کہنے میں بھی وہ ید طولی رکھتے تھے۔ اس موضوع پر ان کا ایک مستقل
 مجموعہ ہے اور ان کے سو سے زائد قطعے مختلف قبروں کی لوحوں پر کندہ ہیں۔ رباعیوں کا
 بھی ایک دیوان ہے اور ہر مضمون پر رباعی موجود ہے۔

جہاں تک مرثیہ کا تعلق ہے، ابتدا میں صنف مرثیہ میں طبع آزمائی کرنے
 میں دشواری پیش آئی لیکن میر انیس اور مرزا دبیر کی صحبتوں نے انہیں ایک اعلیٰ پایے کا مرثیہ
 گو بنا دیا۔ میر انیس مجالس میں شرکت کی غرض سے تین سال تک مسلسل عظیم آباد تشریف
 لائے۔ انھوں نے شاد کے مرثیوں پر اصلاح بھی دی۔ شاد نے بڑی محنت اور دلچسپی کے
 ساتھ مرثیہ کہے اور ہر مضمون پر مرثیہ قلم بند کیے مثلاً تمہیدی مضامین، صبح کی کیفیت،

رخصت، صف آرائی، میدان جنگ کی حالت، گرمی کی شدت، پیاس کی حدت، میدان رزم، امام کی نماز اور اہل بیت کا بین وغیرہ۔

ایک مرثیہ کو شاعرانہ افتخار سے اس انداز میں شروع کرتے ہیں:

جوہر نمائے تیغِ علی ہے قلمِ مرا
فوجِ سخن میں شقہ کشا ہے علمِ مرا
ہے خضرِ راہِ خامہٗ معجزِ رقمِ مرا
روحِ القدس ہے ہمِ سخن و ہمِ قدمِ مرا
خامہ نے ملکِ نظم کو زیروزبر کیا
سرکش کو نوک سے اسی نیزے کی سر کیا

شرحِ کلامِ مرتضوی ہے بیاںِ مرا
حق نے بھرا ہے لعل و گہر سے دہاںِ مرا
شہرہ نہیں ہے ارض و سما میں کہاںِ مرا
خلاقِ نظم و نثر ہے خودِ قدرداںِ مرا
تعریف کی ہوس نہ طلبِ مجھ کو مال کی
نازاں ہے دل کہ شانِ بڑھادی کمال کی

مرثیہ میں سب سے مشکل رخصت کا بیان سمجھا جاتا ہے۔ اس بیان میں شادِ عظیم آبادی لکھتے ہیں:

بچوں کو تین دن سے تھی جو انتہا کی پیاس
بیٹھے ہوئے تھے ماؤں کے پہلو میں سب اداس

بازار موت گرم تھا اپنی بقا سے یاس
 لیکن یہ کیا مجال کہ ظاہر کریں ہراس
 رونے کو اضطراب کو ٹالے ہوئے تھے وہ
 سیدانیوں کی گود کے پالے ہوئے تھے وہ
 شاد نے کم و بیش نصف صدی اردو زبان و ادب کی خدمت کی اور مختلف موضوعات
 پر ایک لاکھ اشعار کہہ ڈالے۔

ابتدا سے آخر تک ان کے علم و فن کی مخالفت ہوتی رہی۔ ان کے مخالفین کا بیان ہے
 کہ جب کسی اخبار کے لیے ان کی ہجو لکھتے تو زبان کی تصحیح کے لیے ”نوائے وطن“ کی ہدایت
 پر عمل کرتے تھے۔ اس بیان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مخالفین بھی ان کی علمی صلاحیتوں کا دل
 سے اعتراف کرنے پر مجبور تھے۔

شب بیداری، کتب بینی، سخت ریاضت اور امراض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے
 نازک مزاج اور حساس ہو گئے تھے۔ زندگی کا آخری دور بڑی کشمکش اور سراسیمگی میں گزرا،
 لیکن خاندانی جاہ و وقار اور رکھ رکھاؤ میں کبھی فرق نہیں آیا۔

اہل بہار نے ان کی عظمت کا اعتراف اور ان کے فن کی قدر نہیں کی۔ اب ان کے
 کلام کا احتساب اور مرثیہ کے تعین کا وقت آ گیا ہے۔ شاد کو اردو کا آخری کلاسیکل شاعر سلیم
 کیا جانا چاہیے۔

انتقال سے دو ماہ قبل شاد عظیم آبادی اپنے استاد کی سوانح ”حیات فریاد“ کی تدوین
 میں مصروف تھے۔ سماعت اور بصارت میں کمی واقع ہونے کی وجہ سے محنت شاقہ سے باز نہ
 آتے تھے۔ وفات سے دو روز قبل اپنا ہی قطعہ تاریخ وفات کہا:

مرد ایک علی محمد شاد
 بردل میں نشت میل عظیم

سال فوتش بگو بحرف ہجا
غین باشین و حرف ہا باہم
۱۳۲۵ھ

شاد عظیم آبادی نے اپنی پوری زندگی اردو شعر و ادب کی خدمت میں صرف کر دی۔ وہ تا عمر بیمار یوں سے جو جھتے رہے اور معاصرین کی مخالفتوں کو بھی جھیلتے رہے۔ اہل ادب نے اس کو ہر یک دانہ کو پہچاننے میں بہت تاخیر کر دی۔ عظیم آبادی کی اس عظیم شخصیت نے اپنا ادبی و تخلیقی سفر مکمل کیا اور ۸ جنوری ۱۹۲۷ء کو اکیاسی سال کی عمر میں اس دنیائے فانی سے کوچ کر گئے۔

ان کی تجہیز و تکفین میں ہر مذہب و ملت اور عقیدے کے لوگ شریک ہوئے۔ شاد منزل، حاجی گنج، پٹنہ میں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ انتقال کے وقت ان کا اپنا ہی شعر ان کی زبان پر تھا:

آخر ہے عمر، ضیق میں ہے دم بھی جان بھی مردانہ باش ختم ہے یہ امتحان بھی
انہیں اپنی زندگی میں زمانے کی ناقدریوں کا احساس ہو چکا تھا، اور اکثر وہ یہ
شعر مشاعروں میں پڑھا بھی کرتے تھے۔

پردہ پوشان وطن تم سے تو یہ بھی نہ ہوا ایک چادر کو ترستی رہی تربت میری
اے جنوں تھامری قسمت میں جو عریاں رہتا لوگ دینا میر میت کو کفن بھول گئے

Prof. Zia Ur Rehman Siddiqui.

Deptt. of Urdu, Aligarh Muslim University
Aligarh.

منفرد لب و لہجے کا شاعر راحت اندوری

پروفیسر شہاب عنایت ملک (جموں)

عالمی شہرت یافتہ اُردو شاعر راحت اندوری 11 اگست 2020 کی شام اندور کے ایک مقامی ہسپتال میں دم توڑ کر اپنے کروڑوں چاہنے والوں کو روتا بلکتا چھوڑ کر ہم سے دور چلے گئے۔ یہ وہ دوری ہے جہاں سے کوئی مڑ کر واپس نہیں آتا ہے۔ کروڑوں لوگوں کو اپنی جارحانہ شاعری سے محظوظ کرنے والا موجودہ دور کا ایک بلند قد کا یہ شاعر اپنی بردباری اور انقلاب پسندی کے لئے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ دُنیا کے ان علاقوں میں جہاں اُردو کے قدردان موجود ہیں اپنے منفرد لب و لہجے اور اندازِ بیان سے ایک الگ پہچان بنا چکا تھا۔ ہندوستان سے زیادہ غیر ملکی ممالک میں راحت اپنی بے باک شاعری اور اندازِ بیان سے کروڑوں دلوں پر راج کرتا تھا۔ اُردو مشاعرہ کو ایک نیا وقار بخشنے والا یہ مرد مجاہد جب اپنے خیالات و مشاہدات کو شاعری کا جامعہ پہنا کر سامعین کے گوش گزار کرتا تھا تو ہر طرف سے واہ واہ کی آواز بلند ہو کر مشاعرے کو چار چاند لگا دیتی تھیں۔ اُردو دان طبقہ ہی نہیں بلکہ وہ لوگ جو اُردو سے نا بلند ہیں ان میں اگر کسی شاعر نے اُردو کو بے حد مقبول بنایا تو وہ راحت اندوری ہی تھے اور یہ ایسا کام ہے جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی ہے۔ اُنہوں نے اُردو کو مقبول کرنے کا کام سرانجام تو دیا ہی ساتھ ہی میں اُنہوں نے تعصب، نفرت اور فرقہ پرستی کے خلاف جو آواز بلند کی وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ سماج

میں بڑھتی ہوئی اس وبا سے راحت بے حد پریشان تھے یہی وجہ ہے کہ ان کے کئی اشعار ان منفی عناصر کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے نظر آتے ہیں۔ اپنے مادر وطن ہندوستان سے وہ بے پناہ محبت کرتے تھے۔ انہیں اس بات کا احساس تھا کہ گذشتہ چند برسوں سے ایک مخصوص ذہن رکھنے والے حکمران ایک مخصوص طبقے کے لوگوں کو نہ صرف بربریت اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں بلکہ انہیں وطن پرست نہ ہونے کا الزام لگا کر انہیں ملک دشمن بھی قرار دے رہے ہیں اسی لئے وہ چیخ چیخ کر کہتے ہیں۔

سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں
کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے
جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے
کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے

بھوپال کے شہر اندور میں ایک غریب خاندان میں پیدا ہوئے راحت نے ابتدائی تعلیم نوٹن اسکول اندور سے حاصل کر کے اسلامیہ کالج سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی۔ برکت اللہ یونیورسٹی بھوپال سے ایم اے کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اردو ادب میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر کے مقامی کالج میں معلمی کے پیشے کو اختیار کیا لیکن مشاعروں میں آمد کے بعد انہوں نے اس پیشے کو ترک کر دیا۔ ان کے والد رفعت اللہ قریشی اگرچہ کہ ایک غریب آدمی تھے لیکن ان کے گھر میں اردو کے رسائل و جرائد متواتر آتے تھے جن کے مطالعہ کی وجہ سے راحت کو اردو زبان و ادب سے لگاؤ پیدا ہوا اور اس طرح بچپن میں ہی شعر کہنے شروع کر دیئے۔ ان کی اس صلاحیت کو اُس وقت ایک نئی جلا ملی جب انہوں نے اردو مشاعروں میں اشعار پڑھنے شروع کئے اور یوں وہ بہت جلد مشاعرہ کے ایک معتبر شاعر بن کر ابھرے۔ اردو شاعری کو انہوں نے اوڑھنا بچھونا بنا دیا اس شوق کی وجہ سے گھر کی مختلف نعمتوں کو بھی چھوڑنا پڑا اور یوں ان کے پرستاروں کا حلقہ وسیع سے

وسیع تر ہوتا گیا۔

تمہیں پتہ یہ چلے گھر کی راحتیں کیا ہیں

ہماری طرح اگر چار دن سفر میں رہو

راحت زندگی بھر سفر کرتے رہے۔ کبھی اپنے ملک کے مختلف حصوں میں تو کبھی یورپ، قطر، پاکستان، ابودہبی، سعودی عربیہ اور کویت۔ اس ادبی سفر نے انہیں شہرت کی اُس بلندی تک پہنچایا جس کا اندازہ ہمیں اُس وقت ہوا جب وہ موت کی آغوش میں چلے گئے۔ اس کے بعد نہ صرف اُردو ادب کے ادیبوں میں بلکہ دوسری زبانوں کے اُدبا اور شعرا میں بھی ماتم کی ایک لہر دوڑ گئی۔ سوشل میڈیا کے علاوہ ٹی وی، ریڈیو اور ملک کے اخبارات میں یہ منحوس خبر جعلی حروف میں یا تو نشر ہوتی یا پھر شائع۔

راحت نے اُردو کو کئی شعری مجموعے دیئے ہیں۔ ان مجموعوں میں ”دھوپ دھوپ“، ”میرے بعد“، ”پانچواں درویش“، ”زُت بدل گئی“، ”ناراض“ اور ”موجود“ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ان مجموعوں میں شامل غزلیات کا مطالعہ کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف جہاں وہ ایک باغی اور جارحانہ شاعر بن کر اُبھرتے ہیں تو دوسری طرف ان کی شاعری میں تخلیقیت اور کلاسیکیت کا ایک بہترین امتزاج بھی اُبھر کر سامنے آتا ہے۔ اسی خصوصیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پروفیسر مشتاق احمد رقمطراز ہیں۔

”راحت اندوری کی شاعری کے اندر نہ صرف کلاسیکی

اُردو غزل کی تہذیب زندہ ہے بلکہ تخلیقیت کی ایک نئی دُنیا بھی

آباد ہے۔ اُنہوں نے غزل کو نہ صرف موضوعاتی اعتبار سے

کائناتی بلکہ شبِ غم اور غمِ زیست کا آئینہ بھی بنایا ہے۔“

پروفیسر مشتاق کا مندرجہ بالا اقتباس نہ صرف صد فی صد درست ہے بلکہ یہ بھی ایک صداقت ہے کہ راحت کو شاعری کے فن پر بھی مکمل دسترس حاصل تھی یہی نہیں شعری

لوازمات کو متاثر کن طریقے سے برتنے کا ہنر کوئی راحت سے سیکھے۔

خمشوی اوڑھ کے سوتی ہیں مسجدیں ساری
کسی کی موت کا اعلان بھی نہیں ہوتا
ایک ہی ندی کے ہیں یہ دو کنارے دوستو
دوستانہ زندگی سے موت سے یاری رکھو
میں اگر دشمنوں میں بس گیا ہوں
یہاں ہمدرد ہیں دوچار میرے
ہم سے پہلے بھی مسافر کئی گزرے ہوں گے
کم سے کم راہ کے پتھر تو ہٹا جاتے

راحت اندوری کو اس بات کا علم تھا کہ زندہ رہنے کے لئے انسان کو طرح طرح کے
حرے استعمال کرنے پڑتے ہیں اور پھر آج کے دور کے ادبی مافیہ میں اپنی شناخت منوانے
کے لئے یہ طریقے اور بھی ناگزیر بن جاتے ہیں۔

آنکھ میں پانی رکھو ہونٹوں پہ چنگاری رکھو
رہنا ہے تو ترکیبیں بہت ساری رکھو

کرونا جیسی وبائی بیماری کے اثرات سے وہ بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے اپنی
آخری غزل اسی وبا پر تحریر کی۔ انہیں اس بات کا علم تھا کہ وبائی بیماری میں اگر کوئی انسان
جاں بحق ہو جاتا ہے تو اسے شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ شاید اسی لئے انہوں نے کہا۔

وبانے کاش ہمیں بھی بلا لیا ہوتا
تو ہم پر موت کا احسان بھی نہیں ہوتا

راحت اس وبا کا شکار ہو گئے کسی کا احسان لئے بغیر جسمانی طور پر اگرچہ کہ راحت
اب ہمارے درمیان نہیں رہے لیکن شاعری کی صورت میں وہ اپنے پرستاروں کے لئے

جو اٹاٹھ چھوڑ گئے ہیں وہ غالب کی طرح انہیں رہتی دنیا تک زندہ رکھے گی۔ اُردو مشاعروں کو عزت بخشنے والے اس انوکھے شاعر کی ہمارے نقادوں نے وہ قدر نہیں کی جس کے وہ مستحق ہیں۔ ان کی شاعری کی مختلف پرتوں کو کھولنے کی ضرورت ہے انہیں اُن کی بے باکی اور باغیانہ سوچ کی وجہ سے مختلف سرکاروں نے بھی انہیں نظر انداز کر دیا۔ اُن کی عزت افزائی اُن کے جیتے جی نہ کرتے ہوئے مختلف سرکاروں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ تنقید کو برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتے ہیں۔ حالانکہ راحت اگر چاہتے تو سرکار کے اعلیٰ عہدہ داروں کی مدح میں قصیدے تحریر کر کے بڑے بڑے انعامات حاصل کر سکتے تھے لیکن اُن کے اندر چھپے ہوتے باغی شاعر نے انہیں ایسا کرنے نہیں دیا۔ سماج میں پھیلی ہوئی بُرائیوں، سیاست دانوں کی گھناؤنی سیاست، فرقہ پرستی، مظلومیت اور استحصال پر اپنی شاعری کے ذریعے اپنے فائدے کو نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے طنز کے جو تیر پھینکے ہیں وہ ان کے انقلابی شاعر ہونے کا ثبوت بھی پیش کرتے ہیں۔ اعزازات و انعامات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اُردو شاعری میں انہوں نے جو تجربے کئے ہیں ان کا محاسبہ کرنے کی اشد ضرورت ہے تاکہ جدید اُردو شاعری میں اُن کے مقام و مرتبہ کو متعین کیا جاسکے۔ ناقدرین نے اگرچہ کہ اُن کی زندگی میں اُن کے فن کی پرواہ نہیں کی لیکن اُن کی موت کے بعد ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کی شاعری کے نہ صرف موضوعات سے بحث کریں بلکہ فنی باریکیوں کو بھی اُجاگر کرنے کا کام سرانجام دیں۔ میں رسا جاودانی کے اس شعر سے راحت اندوری کو دل کی گہرائیوں سے خراج عقیدت پیش کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔

قدر نہ پہچانی دوستوں نے رسا کی کچھ اُس کی زندگی میں
بنائیں گے خاک کا سرمہ مگر وہ خاکِ مزار ہوگا

Prof. Shohab Inayat Malik

Deptt. of Urdu University of Jammu.

Mob.94191-81351

نظیر اکبر آبادی کی شاعری میں ہندوستانی تہذیب و ثقافت

محمد رضی الرحمن (گورکھپور)

ہندوستان جسے جنت نشاں بھی کہتے ہیں۔ یعنی

اگر فردوس بر روئے زمیں است

ہمیں است و ہمیں است و ہمیں است

اس کرۂ ارض پر ہمارا ملک ہندوستان جسے بھارت بھی کہتے ہیں ”سورگ لوک“ کی مانند ہے۔ دنیا کا سب سے قدیم انسان یہیں اوتار لیتا ہے جسے ہم آدم کہتے ہیں اور جسے پراچین گرنٹھوں میں آدی مانو بھی کہا گیا ہے۔ دنیا کی سب سے پہلی اور سب سے معتبر کتاب ”رگ وید“ اسی پوتر دھرتی پر لکھی گئی۔ دنیا کی قدیم تہذیبوں میں ہندوستانی تہذیب سب سے قدیم ہے۔

اور میرا ماننا ہے کہ تہذیب بنائی نہیں جاتی، رفتار زمانہ اور انسانوں کے میل ملاپ سے یہ تہذیب اپنا خمیر اٹھاتی ہے۔ بقول فراق گورکھپوری:۔

سر زمین ہند پر اقوامِ عالم کے فراق

قافلے بستے گئے ہندوستان بنا گیا

یہ دیش ہندوستان تہذیبوں کا دیش ہے، مذاہب کا دیش ہے، زبانوں کا دیش ہے،

رسموں، رواجوں، میلوں، ٹھیلوں اور تیج تہواروں کا دلش ہے۔ آستکوں اور ناستکوں کا دلش ہے۔ اس طرح یہ دلش ہزاروں تہذیبوں سے مل کر ایک دلش ہے۔ بھارت، ہندوستان اور وہ ہندوستان بقول علامہ اقبال:۔

یونان و مصر و روم سب مٹ گئے جہاں سے

اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا

یونان و مصر و روم کی تہذیبیں کسی زمانے میں اپنا جلوہ دکھا کر غائب ہو گئیں اور آج کی تاریخ میں ماضی کا فسانہ ہیں یا ان کے نام و نشاں دنیا کے نقشے پر برائے نام ہیں۔ لیکن ہندوستان اپنی تہذیب، اپنے علوم اور اپنی ثقافت کی وجہ سے آج بھی زندہ و پائندہ ہے، خواہ Teritorial Integrity کی بات ہو Fraternity (بھائی چارہ، اخوت) کا ذکر ہو یا Sovereignty کا معاملہ ہو۔ دنیا کا کوئی ملک ہندوستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور یہ ہندوستان ان ہی بنیادوں پر پوری دنیا میں اپنا جلوہ بکھیر رہا ہے۔ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک ہندوستان تمام تر وودھتاؤں اور نیرگیوں کے باوجود ایک ہے، متحد ہے اور متفق ہے۔ ہندوستان کی تکثیریت میں وحدت اپنی مثال آپ ہے۔ ایک مذہب اور ایک تہذیب کے باوجود دنیا کا کوئی بھی ملک ہندوستان کی انیٹا میں ایکتا کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ علامہ اقبال نے فضول میں یہ بات نہیں کہی ہے کہ:۔

کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری

صدیوں رہا ہے دشمن دورِ زماں ہمارا

یہ کچھ بات ہے کیا اور علامہ اقبال کس راز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو حضرات وہ راز کی بات ”سرودھرم سمبھاؤ“ ہے، ”وسود یوکٹم بگم“ میں پوشیدہ ہے۔ ”الخلق کلہم عیال اللہ“ میں مضمحل ہے اس طرح اس کی جڑیں ہندوستان سے عرب تک اور پھر پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ویدک اور عربی نظریہ ارتقا پر اگر نظر کریں تو اس کی حقیقت خود بخود

عیاں ہو جاتی ہے۔ لہذا یہی وہ منتر ہے جسے صدیوں سے ہم جپتے رہے ہیں۔ اسی نے ہماری تہذیب اور سنسکرتی کو ودھتا کے باوجود ایک ہار میں پرو رکھا ہے، ایک سوتر میں باندھا ہوا ہے۔ یہی ہم ہندوستانیوں کی روح اور ہماری ہندوستانی تہذیب کی آتما ہے۔

اسی سلسلے میں جب ہم آگے جاتے ہیں تو ہمیں ایٹور، مانو اور پرکرتی کی تشکیل کائنات جو بے حد مربوط ہے دکھائی دیتی ہے اور جن سے ہمارا جو رشتہ ہے وہ پریم پر مبنی ہے جو ایک لگا تار بڑھتے قدم سے عبارت ہے۔ اسی یقین نے ایٹور، مانو اور پرکرتی کے بیچ سا منجسے اور تال میل پیدا کیا ہے۔ یہ ہمارے مثبت رویے، مثبت عملی اقدام اور ترقی پسندی سے عالم وجود میں آیا ہے۔ اسی نے اہنسا کو جنم دیا ہے اور سب سے محبت پر آمادہ کیا ہے۔

در اصل ہم ایک روحانی سماج کے پیغامبر ہیں ہمارا دلش روحانی دلش ہے اور اس طرح ہم روحانی خیالات کو انسانی برادری تک پہنچانے والے ہیں یہ آتما یہ روح جو عطیہ خداوندی ہے اور اسی آتما کی آتما محبت ہے، پریم ہے۔ بقول علامہ اقبال:۔

آدمیت احترام آدمی

باخبر شو از مقام آدمی

(آدمیت آدمی کا احترام ہے ہمیں آدمی کے مقام کو پہچانا چاہئے)

یا یہ شعر ملاحظہ کریں:۔

حرف بد را بر لب آوردن خطا است

کافر و مومن ہمہ خلق خدا است

(بری بات زبان پر لانا گناہ ہے) کیونکہ (کافر ہو یا مومن سب خدا کی مخلوق ہے) انسانیت کے بغیر انسانی سماج روحانی سماج میں تبدیل نہیں ہو سکتا اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو اس میں یعنی انسان میں جو حیوانیت پیدا ہوگی، پشو تو پیدا ہوگا۔ پھر ہم راکشس تو پیدا کریں گے ہمارے درمیان دانو پیدا ہوں گے اسی لئے یگانہ چنگیزی نے بہت ہی سخت لہجے

میں کہا تھا، ملاحظہ کیجئے:

سب ترے سوا کافر آخر اس کا مطلب کیا

سر پھرا دے انساں کا ایسا حبطِ مذہب کیا

ادب اور ساہتیہ دراصل آدمی کو انسان بنانے کا عمل ہے۔ ادب انسان کو مہذب اور سوسھئے بناتا ہے۔ اسی لئے جس طرح کائنات کا وظیفہ ازلی انسانیت اور اخوت پر مبنی مذہب میں پوشیدہ ہے اسی طرح ادب کا حقیقی عنصر اور آفاقی نظریہ تہذیب و تکریم انسانیت ہے۔ آپ کیا ہیں! یہ اتنا اہم نہیں ہے بلکہ اوروں کے تئیں آپ کا رویہ سھئے اور مہذبانہ اور قدردارانہ ہے کہ نہیں یہ زیادہ اہم ہے۔ آپ اگر مہذبانہ، ہمدردانہ مساویانہ اور قابل احترام رویہ جب تک اختیار نہیں کرتے آپ آدمی تو ہو سکتے ہیں لیکن انسان نہیں ہو سکتے۔ دانو تو ہو سکتے ہیں مانو نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ آپ کے اندر انس یعنی محبت نہیں ہے تو آپ کا وجود و ناش کا کارن اور اس کی وجہ بن جائے گا آپ بغدادی، ہٹلر، مسولینی، کنس اور راون تو بن جائیں گے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مہاتما بدھ، شری کرشن اور شری رام نہیں بن سکتے۔

محبت ہی ادب کا سار ہے، عطر ہے اور اس کے بغیر ادب تو پیدا ہو سکتا ہے لیکن اسے جاودانی زندگی نصیب نہیں ہو سکتی۔ ادب کے حوالے سے پریشور، انسان اور فطرت سے آپ کا رشتہ جب تک پریم کا نہیں ہوگا۔ آپ مہذب، سوسنکار والے نہیں ہو سکتے اور جب محبت ہوگی پریم ہوگا تو پھر بھید بھاؤ نہیں ہوگا۔ نفرت نہیں ہوگی، دشمنی اور عداوت کا گزر نہیں ہوگا۔ نیچا دکھانے اور ذلیل کرنے کی خصلت پر روک لگ جائے گی اور یہی سب دراصل سرو دھرم سمبھاؤ کا میرے خیال سے معنی و مطلب ہے۔

اردو زبان اور اردو شاعری دراصل اسی منتر کے بطن سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کی بنیاد صوفیوں اور سنتوں نے رکھی ہے۔ اس لئے اس کا کردار شروع سے ہی سواویشی اور انجذابی رہا ہے، تفریقی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اردو دلوں کو جوڑتی ہے، جذبوں کو طہارت بخشتی

ہے اور دلوں کو محبت سے گرماتی اور روح اور آتما کی تسکین کا سامان فراہم کرتی ہے۔
اس زبان میں عربی کا جلال، فارسی کا جمال اور سنسکرت کی شان اور ہندی زبان کا
سماویشی اور محبوبانہ انداز پوشیدہ ہے۔ اردو شعر و ادب نے کمالِ حسن اور جمالیاتی و فور کے
ساتھ اسے اپنے اندر سمویا ہے، سمیٹا ہے۔

اردو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے کچھتر فی صد الفاظ ہندی الاصل ہیں اور
ان میں سے بیشتر الفاظ سنسکرت کے ہیں آپ اس سلسلے سے پروفیسر سنیتی کمار چٹرجی کی
کتاب indo aryan and hindi کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اردو کے اسما
(nouns) افعال (verbs) اور بیشتر محاورے، کہاوتیں اور ضرب الامثال ہندی ہی ہیں
اردو اور ہندی ادب کی شروعات جس شخص کی تحریروں سے ہوتی ہے اس کا نام امیر خسرو
ہے۔ جو پٹیالی ریاست یوپی میں ۱۲۵۳ء میں پیدا ہوئے اور جن کا مزار نظام الدین اولیاء
دہلی میں ہے۔ امیر خسرو جو ہندوستان میں پیدا ہوئے اور اسی کی مٹی میں رل مل گئے۔ امیر
خسرو جنھیں ہندوستانی موسیقی میں بہت اونچا مقام حاصل ہے۔ طبلہ اور ستارن کی ایجاد بھی جاتی
ہیں خیال اور ان جیسی مختلف راگ راگنیوں کے جنم داتا امیر خسرو ہی ہیں۔ زبان و ادب کے
معاملے میں بھی ان کے یہاں ہندوستانی پن صاف دکھائی دیتا ہے۔ ہندی اور اردو کا ادب
ان کے بغیر شروع ہی نہیں کیا جاسکتا۔ شعر سنئے تاکہ ان کے انداز شعر گوئی کا پتہ چل سکے۔

گوری سووے سبج پر مکھ پر ڈارے کیس

چل خسرو گھر اپنے رین بھئی چونہوں دیس

اسی طرح دکن میں بیٹھا بادشاہ قلی قطب شاہ جو اپنی محبوباؤں کو مثل رادھا تصور کرتا
ہے اور انھیں اپنی گویاں کہتا ہے اور اپنے کلام میں انھیں نمایاں جگہ دیتا ہے۔ پریم رس میں
ڈوبی اس کی شاعری جو ہندوستانی فضا کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے اور اس کے یہاں
الفاظ، تراکیب اور انداز بیان میں ہندوستانی رنگ کس طرح غالب ہے ملاحظہ کیجئے:۔

پیا باج پیالا پیا جائے نا
 پیا باج اک تل جیا جائے نا
 قطب شہ نہ دے مچ دوانے کو پند
 دوانے کو کچ پند دیا جائے نا
 یہ شعر خاص طور پر ملاحظہ کریں:۔

میں نہ جانوں کعبہ و بت خانہ و مئے خانہ کوں
 دیکھیا ہوں ہر کہاں دستا ہے تجھ مکھ کی صفا
 دکن کا ہی دوسرا بڑا شاعر ولی دکنی جس نے بنارس کا کبھی سفر نہیں کیا اور یہ عہد اورنگ
 زیب کا شاعر ہے لیکن بنارس پر فدا ہے۔ شعر ملاحظہ کیجئے

کوچہ یار عین کاسی ہے
 جو گیا من وہیں کا باسی ہے
 شاہ حاتم کا شعر ملاحظہ کیجئے:۔

کعبہ و دیر میں حاتم بخدا غیر خدا
 کوئی کافر نہ کوئی ہم نے مسلمان دیکھا
 اردو کا اکلوتا صوفی شاعر خواجہ میر درد جو میر تقی میر کا معاصر اور اٹھارہویں صدی کا
 دہلوی شاعر ہے، لکھتا ہے:۔

شیخ کعبے ہو کے پہونچا ہم کنشتِ دل میں ہو
 درد منزل ایک تھی ٹک راہ ہی کا پھیر تھا
 لکھنؤ کا مشہور شاعر آتش لکھنوی کا بھی یہ شعر سنئے:۔
 کفر و اسلام کی کچھ قید نہیں اے آتش
 شیخ ہو یا کہ برہمن ہو، پر انساں ہووے

انیسویں صدی کا شاعر شیخ ابراہیم ذوق کا یہ شعر بھی ملاحظہ کیجئے تاکہ اردو شاعری کے کردار کا کچھ اتا پتا چل سکے، شعر یہ ہے:۔

کیسا مومن ، کیسا کافر ، کون ہے صوفی کیسا رند
بشر ہیں سارے، بندے حق کے، سارے جھگڑے شر کے ہیں

اور بقول مرزا اسد اللہ خاں غالب:۔

وفا داری بشرط استواری اصل ایماں ہے

مرے بت خانہ میں تو کعبہ میں گاڑو برہمن کو

اس طرح اردو کا پورا ادبی سرمایہ صلح کل، امن و آشتی اور پریم مارگی ہے۔ اس نے جس طرح اسماء، افعال، محاورے اور کہاوتوں کو اپنے اندر سمیٹا ہے اسی طرح مذہب، ذات پات، برادری، علاقہ، زبان، نسل اور اونچ نیچ کے بھید بھاؤ کو ختم کر کے پریم کی اورل دھارا کو جمالی کیف کے ساتھ اپنے اندر جاری و ساری کیا ہے۔ اس کی مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ ایک طرف علامہ اقبال کی شاعری ”ہمالہ“ کے گن گان سے شروع ہوتی ہے۔ ملاحظہ کیجئے۔

اے ہمالہ ، اے فصیل کشور ہندوستان

تیری پیشانی کو جھک کر چومتا ہے آسماں

تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیرینہ روزی کے نشاں

تو جواں ہے گردشِ شام و سحر کے درمیاں

ہندوستان کی تہذیب ہمالہ کی طرح بلند ہے، اور اسی ہمالہ سے گنگا نکلی ہے جو ہماری زندگی اور اس میں پیدا شدہ سرسبزی و شادابی کی ضمانت ہے۔ ہمالہ اور گنگا کی تہذیب جس طرح زندہ ہے ٹھیک اس طرح اس کی ایک عمدہ مثال اردو شاعری ہے اور اس کا ایک بڑا شاعر علامہ اقبال جہاں ہمالہ کی عظمتوں کی بات کرتا ہے۔ ہندوستان میں ایک ”نیا شیوالہ“ تعمیر کرنے کی تلقین کرتا ہے ایک ایسا شیوالہ جہاں کے بھکتوں کے بول ان کی زبان میں

یوں ہوں:۔

سونی پڑی ہوئی ہے مدت سے دل کی بستی
آ اک نیا شوالہ اس دلش میں بنا دیں
دنیا کی تیرتھوں سے اونچا ہو اس کا تیرتھ
دامانِ آسماں سے اس کا کلس ملا دیں
شکلی بھی شانتی بھی بھگتوں کے گیت میں ہے
دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے

غیر منقسم ہندوستان کا یہ شاعر شری رام جی کو ”امام ہند“ کا خطاب دیتا ہے۔ اور یہ ”امام ہند“ بغیر مذہب و ملت کے ہے۔ یعنی یہ ان سب کے لئے ہے جو ہندوستانی ہیں اور جو ہندوستانی ہے ان کے لئے حضرت شری رام ”امام ہند“ ہیں اور اس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں۔ علامہ اقبال کی شری رام جی پر لکھی نظم ملاحظہ کیجئے:۔

لبریز ہے شراب حقیقت سے جام ہند
سب فلسفی ہیں خطہ مغرب کے رام ہند
یہ ہندیوں کے فکرِ فلک رس کا ہے اثر
رفعت میں آسماں سے بھی اونچا ہے بام ہند
اس دلیں میں ہوئے ہیں ہزاروں ملک سرشت
مشہور جن کے دم سے ہے دنیا میں نام ہند
ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز
اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند
اعجاز اس چراغِ ہدایت کا ہے یہی
روشن تر از سحر ہے زمانے میں شام ہند

تلوار کا دھنی تھا ، شجاعت میں فرد تھا
پاکیزگی میں جوشِ محبت میں فرد تھا

حضرت شری رام سے یہ والہانہ لگاؤ اور یہ محبت و عقیدت دراصل ہندوستان کی ملواں روایت اور تہذیب کی دین ہے اور اردو میں اس ملواں تہذیب کا ایک بڑا اور بچد محترم شاعر اور نمائندہ نظیر اکبر آبادی ہے جو اٹھارہویں صدی کے اوائل میں یعنی ۱۷۳۵ء میں دہلی میں پیدا ہوتا ہے اور اسی دھرتی یعنی آگرے میں جس کا پرانا نام اکبر آباد تھا رمل جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا شاعر ہے جس کی شاعری میں ہندوستان کی روح پورے طور پر بسی ہوئی ہے۔ وہ نہ صرف ہندوستان کی آتما کو سمجھتا ہے بلکہ اس نے اپنے اندر اسے پورے طور پر جذب کر لیا ہے۔ اس نے یہاں کے تہذیبی و ثقافتی تانے بانے کو اپنے کلام کے ذریعہ سے مضبوط کیا ہے۔ اس کا تعلق ہندوستانی تہذیب اور سماجی سروکار سے بہت گہرا تھا۔ اس کے سامنے ہندو مسلمان کا مسئلہ نہیں تھا کیونکہ وہ ہندوستانی تھا اور ہندوستان کی ہر شے سے اسے والہانہ لگاؤ تھا، بے حد محبت تھی اور یہ اس لئے تھی کہ اس کی زبان اردو کا خمیر اسی ہندوستان کی امرت دھارا سے اٹھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی شاعری میں شری رام جی سے عقیدت بھی ہے اور شری کرشن سے بے پناہ محبت بھی ہے کیونکہ ان میں سے ایک تو برج پردیس کے ہی ہیں جس کی پاکیزہ خاک نے نظیر کو جنم دیا خصوصاً شاعری کے حوالے سے لہذا نظیر کے یہاں کرشن بھگتی کی جو صورت دکھائی دیتی ہے اور مزاج میں پریم رس جو گھلا ہوا ہے وہ اسی کا فیض اور عطیہ ہے۔ اس کی شاعری میں بلدیو جی کا میلہ بھی ہے اور ہولی کے رنگ اور دیوالی کی روشنی بھی اور دشنہ بھی ہے، جوگی بھی ہیں اور سا دھوسنت بھی، برسات بھی ہے اور موسم گرما سردی اور بسنت بھی ہے، سیٹھ سا ہو کار بھی ہیں تو غریب و نادار اور مفلس بھی، بیلا، چمیلی اور موگرا اگر ایک طرف ہے تو دوسری جانب کوئل پیسے اور مور بھی، گوری بھی ہے اور چھوری بھی، گلال جہاں ہے وہاں غیر و پچکاری بھی، منہدی بھی ہے تو آرسی بھی، پائل ہے تو گھنگھر و بھی

کڑے جہاں ہیں وہاں ہنسلی بھی، جہاں بالا ہے وہاں بُندے بھی۔ گائے بیل جہاں ہیں وہاں سانہرا اور چیتل بھی۔ پیپل، برگد اور شیشم ہے تو سرسوں اور دھان بھی، ککڑی اور تربوز ہے تو نارنگی بھی۔ اس طرح پورا ہندوستان ایک خوشنما باغ کی طرح ان کی شاعری میں بڑی حد تک جلوہ گر ہے۔ غرض یہ کہ ایک رنگا رنگ دنیا آباد ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستانی تہذیب اور اس ماٹی کی جس طرح نمائندگی نظیر اکبر آبادی کی شاعری میں ہوئی ہے اس کی مثال اردو تو اردو دوسری زبانوں میں بھی ملنی مشکل ہے۔

آئیے ہندوستان کے اس البیلے، نرالے اور چھیل چھیلے شاعر کی شاعری سے مثالوں کی روشنی میں ہندوستانی تہذیب و ثقافت کو دیکھتے ہیں۔ یہاں کی مٹی کی بوباس کو اس نے اپنی شاعری میں بسا کر کس قدر زعفران زار کیا ہے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔

ہماری یہ دھرتی دھارمک اور روحانی فضا رکھتی ہے لہذا ہم سب سے پہلے نظیر نے پر میشور یعنی اللہ سے جو اپنا رشتہ قائم کیا ہے اور اشعار میں اسے مختلف طریقے سے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے اور اس خدائے لایزال کی حمد و ثنا میں جو ہندوستانی رنگ اور ہندوستانی فضا ہے جس طرح بیان کیا ہے اور مختلف مذاہب، طبقوں اور پیشوں اور شجر اور حجر اور چرند و پرند کا ذکر کیا ہے وہ مثالی ہے۔ غرض کہ ہندوستان کی مکمل انداز میں نظیر نے جس طرح تصویر کشی کی ہے اور انھیں حمد و ثنا میں ڈوبا ہوا دکھایا ہے وہ ادبھت (vnHkqr) ہے بلکہ نظیر نے بعض پھولوں، پھولوں اور چرند پرند کا ذکر کیا ہے شاید وہ اب ہندوستان کی دھرتی سے ناپید ہو چکے ہیں اور ان کی پہچان آج نہایت مشکل ہے۔ اس طرح نظیر کی شاعری ہندوستانی نباتات اور حیوانیات کے بیان کا قابل قدر خزانہ ہے۔ نظیر کی شاعری کا نباتاتی اور حیوانیاتی نقطہ نظر سے مطالعے کی اہم ضرورت ہے۔ بہر حال مثالیں دیکھیں:

کوئی خالق باری رب مولا رحمان رحیم اللہ تنگری

کوئی اک روپ کرتار کہے، نکال نرنجن دھاری

کوئی رام رام کہہ کر سمرے، کوئی بولے شیوشیو ہری ہری
 کوئی دانادنیت، دیواٹل، کوئی راچھس، دیوت جن پری
 کل عالم تیری یاد کرے تو صاحب سب کا سچا ہے
 ہشیار و دانا مست سڑا غیار نظر ناقص کامل
 سردار غریب ادنیٰ اعلیٰ زیرک سیانا ناداں غافل
 رتال نجومی گھڑیالی ملا بھن پنڈت عاقل
 کیا بید منہدس ابجدواں کیا عالم فاضل کیا جاہل
 کل عالم تیری یاد کرے تو صاحب سب کا سچا ہے
 ہیں دشت بیاباں اور وادی عرصہ میداں صحرا جنگل
 ویرانہ پر بت جھاڑ شجر بوٹی جھاڑی پیڑ اور جبل
 پیلو پاکھر نما سینہل کچنار سنبھالو بٹر پیپل
 کیا ابر ہوا کیا برف گھٹا کیا بادل کیا جل اور تھل
 کل عالم تیری یاد کرے تو صاحب سب کا سچا ہے
 رابیل نگیر اور مولسری مد مالت پیلا اور سمن
 دوپہری گیندا گل لالہ نافرماں کرنا مان بدن
 جانی جوئی شبو، نرگس سنگار چنبیلی سیم بدن
 کیا پھول گلابی گل طرح کیا ڈیلا بانسہ سکھ درس
 کل عالم تیری یاد کرے تو صاحب سب کا سچا ہے
 انگور سنگترہ، نارنگی، برسیو سدا پھل، سینتا پھل
 نارنج، جھنبیلی اور کولے کھٹے میٹھے، کمرکھ، گلگل
 آنب، املی جامن ملگری بادام چھہارے اور جا پھل

کیا گولر کھٹے مولسری کیا شقتا لو کیا کٹھل برہل
کل عالم تیری یاد کرے تو صاحب سب کا سچا ہے
گرٹھ پنکھ کلنگ اور بار کوئی سارس بگلا کوئل تیتز
سرخاب ترمتی زاغ و زغن سیرغ اور سارس مورسفر
بہری لگھڑطوطا مینا ہد ہد شکرے باشے تیتز
کیا بلبل قمری لعل بیا کیا مکھی بھنگا اور مچھر
کل عالم تیری یاد کرے تو صاحب سب کا سچا ہے
گج گینڈا ، ارنا شیر ، پلنگ آہو ہرنی روبہ گیدڑ
سپی نیولا سانڈ بچھو انعی چیتل حتی اژدر
کج کوہی پاڑا گرگ ، چرخ گرگٹ چلپاسہ موش دگر
کیا جل مانس کیا بن مانس کیا ہاتھی گھوڑا پیل شتر
کل عالم تیری یاد کرے تو صاحب سب کا سچا ہے

نظیر کوثری کرشن سے بے حد لگاؤ ہے۔ انھوں نے ان کی زندگی کے مختلف ایام اور
مختلف رنگ کو بے حد فن کارانہ، اور سحر کارانہ انداز میں قلمبند کیا ہے۔ ان کی ایک نظم کنہیا جی کا
راس ہے۔ ایک بند ملاحظہ کریں:

ناچیں ہیں اس بہار سے بن ٹھن کے نند لال
سر پر مکٹ براجے ہے پوشاک تن میں لال
ہنستے ہیں چھیڑتے ہیں ہر اک کو دکھا جمال
سکھیوں کے ساتھ دیکھ کے یہ کانہہ جی کا حال
ہر آن گوپیوں کا یہی مکھ بلاس ہے
دیکھو بہاریں آج کنہیا کی راس ہے

نظیر کی ایک نظم جنم کنہیا جی کی ہے۔ بند سنئے:۔

پھر آیا اک وقت ایسا جو آئے گرب میں من موہن
گوپال منوہر مرلی دھر سیکشن کشورن کنول نین
گھنشیام مراری بنواری گردھاری سندر سیام برن
جب ساعت پرگھٹ ہونے کی واں آئی کشت دھریا کی
اب آگے بات جنم کی ہے جے بولو کشن کنہیا کی

سری کرشن کی پیدائش کے بعد کا منظر اور صورت حال ملاحظہ کیجئے کہ ولادت کے بعد کی جو رسمیں ہمارے یہاں خواہ ہندو ہو یا مسلمان آج بھی اسی طرح جاری و ساری ہیں اس طرح یہ تمدنی، معاشرتی اور تہذیبی ہم آہنگی کی زندہ و پائندہ مثالیں ہیں۔ بند ملاحظہ کیجئے:۔

سب ناری اس گوکل کی اور پاس پڑوسن آ بیٹھیں
کچھ ڈھول مجیرے لاتی تھی کچھ گیت چچا کے گاتی تھیں
کچھ ہر دم مکھ اس بالک کا بلہاری ہو کر دیکھ رہیں
کچھ تھال پنخیری کے رکھتیں، کچھ سوٹھ سنٹھورا کرتی تھیں
کچھ کہتی تھیں ہم بیٹھیں ہیں نیگ آج کے دن کا لینے کو
کچھ کہتی ہم تو آئے ہیں آنند بدھاوا دینے کو
سکھ منڈل میں یہ دھوم مچی اور باہر نیگی جوگی بھی
کچھ ناچیں بھانڈ بھگتے بھی کچھ، ہجرے پاویں بیل بڑی
آنند بدھاوے باج رہے نرسنگے سُرنا اور ترئی
رنکین سنہرے پالنے بھی لے ہاتھ کھڑے کتنے برتی
ہر آن اٹھائی تھیں مانک کیا گنتی روپے سونے کی
نند اور جسودا نے ایسی کی شادی بالک ہونے کی

اسی طرح ایک اور نظم ”بالین بانسری بجیا کی“ کے عنوان سے ہے۔ اس نظم میں نظیر نے سی کشن کے بچپن کی زندگی کے تعلق سے جو باتیں گرتھوں میں ملتی ہیں اسے بے حد موثر انداز میں بیان کیا ہے۔ یہ بند ملاحظہ کیجئے:

بالے ہو برج راج جو دنیا میں آگئے
 لیلا کے لاکھ رنگ تماشے دکھا گئے
 اس بالین کے روپ میں کتنوں کو بھا گئے
 اک یہ بھی لہر تھی کہ جہاں کو جتا گئے
 ایسا تھا بانسری کے بجیا کا بالین
 کیا کیا کہوں میں کشن کنھیا کا بالین

نظیر نے ہر کی تعریف ”میں ایک نظم لکھی ہے۔ ایک تو دلچسپ بات یہ ہے کہ نظیر کی یہ نظمیں بے حد مترنم بحر میں ہیں جنہیں اگر سُر تال کی مدد سے گایا جائے تو ایک سماں سا بندھ سکتا ہے۔ مثلاً یہ نظم ہی دیکھیں:۔

میں کیا کیا وصف کہوں یارو اس شیا م برن اوتار کے
 سیکشن کنھیا مرلی دھر من موہن گنج بہاری کے
 گوپال منوہر سانولیا گھنٹام اٹل بنواری کے
 نندلال ڈلارے سندر چھب برج چند مکٹ جھلکاری کے
 کر دھوم لٹیا دودھ ماکن اجھوار نول گردھاری کے
 بن کج پھریا راس رچن سکھ دائی کانھ مراری کے
 ہر آن دکھیا روپ نئے ہر لیلا نیاری نیاری کے
 پت لاج رکھیا دکھ بھنجن ہر بھگتی بھگتا دھاری کے
 نت ہر بھج ہر بھج رے بابا جو ہر سے دھیان لگاتے ہیں

وہ ہر کی آسا رکھتے ہیں ہر ان کی آس بچاتے ہیں
 ان نظموں کے الفاظ اور انداز بیان کو دیکھیں تو شاید آپ کو یہ لگے گا کہ یہ اردو کی
 نظمیں نہیں ہیں بلکہ ہندی کی ہیں۔ لیکن حقیقت میں اس کی زبان ہندوستانی ہے۔ عوام کے
 دلوں کی زبان کو نظیر نے اپنی زبان میں بیان کر دیا ہے جس میں کرشن پریم کی دھارا بہتی ہے
 ۔ سری کرشن کی ذات ہندوستانی تہذیب کا نرالا باب ہے اور ان کا وجود پیغمبرانہ شان کی
 علامت۔ اور نظیر کرشن کی ذات کے حوالے سے ہندوستان کی قدیم پریم مارگی تہذیب کو اردو
 میں زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس میں وہ بڑی حد تک کامیاب بھی ہیں۔ لہذا
 اگر میں صرف سری کرشن پر نظیر کی لکھی نظموں کا ذکر کروں تو شاید اس میں کئی صفحات اور سیاہ ہو
 جائیں گے اور میری گفتگو صرف اور صرف سری کرشن سے ان کی محبت کے اظہار کے
 جائزے میں ختم ہو جائے گی۔

سری کرشن کے ساتھ نظیر نے درگا جی کی تعریف و توصیف میں بھی قلم کو رواں رکھا
 ہے۔ ملاحظہ کیجئے:۔

اس منڈل اونچے مکٹ میں جو دہی آپ براجت ہیں
 تن ابرن ایسے جھلکت ہیں جو دیکھ چندرماں لاجت ہیں
 دھن پوجا کھن ٹھن کی ایسی نت نوبت مانو باجت ہیں
 اس مندر صورت دہی کا جو برن ہو سب چھا جت ہیں
 پرسند بہت من ہوتے ہیں یہ ریت رچی ہے ہرن کی
 تعریف کہوں میں کیا کیا کچھ اب درگا جی کے درس کی

نظیر کی نظمیں محض دیوی دیوتاؤں کے ذکر اور ان کی تعریف تک محدود نہیں ہیں بلکہ
 ان دیوی دیوتاؤں کے حوالے سے وہ اپنے زمانے کی ریت، رواج اور میلے ٹھیلوں کا بھی
 ذکر کرتے ہیں اور اس وقت کے سماج کی سرگرمیوں اور خوش فعلیوں کی زندہ تصویریں بھی

پیش کرتے ہیں مثلاً بند ملاحظہ ہوں۔

جو باغ لگے ہیں مندر تک وہ لوگوں سے سب بھرتے ہیں
وہ چہلیں ہوتی ہیں جتنی سب من کے رنج بسر تے ہیں
کچھ بیٹھے ہیں خوش وقتی سے دل عیش و طرب پر دھرتے ہیں
کچھ دیکھ بہاریں خوباں کی ساتھ ان کے سیریں کرتے ہیں
پر سند بہت من ہوتے ہیں یہ ریت رچی ہے ہر سن کی
تعریف کروں میں کیا کیا کچھ اب درگا جی کے در سن کی

”مہادیو جی کا بیاہ“ بھی نظیر کی ایک اہم نظم ہے۔ نظیر ان نظموں میں نہ صرف یہ کہ
اپنی عقیدت نچھاور کرتے ہیں بلکہ پوجا اور بھگتی کے جو طریقے ہیں جو ریت ہے نظیر اس کا
بھی لحاظ اور خیال رکھتے ہیں۔ مثلاً مہادیو جی کا بیاہ کے یہ اشعار دیکھیں:۔

پہلے ناؤں گنیش کا لیجے سیس نوائے
جا سے کارج سیدھ ہوں سدا مہورت لائے
بول بچن آنند کے پیم پیت اور چاہ
سن لو یارو دھیان دھر مہادیو کا بیاہ
جوگی جنگم سے سنا وہ بھی کیا بیان
اور کتھا میں جو سنا اس کا بھی پر مان
سننے والے بھی رہیں ہنسی خوشی دن رین
اور پڑھیں جو یاد کر ان کو بھی سکھ چین
اور جس نے اس بیاہ کی مہماں کہی بنائے
اس کے بھی ہر حال میں شیو جی رہے سہائے
خوش رہے دن رات وہ کبھی نہ ہو دلگیر

مہماں اس کی بھی رہے جس کا نام نظیر

رسم شادی کا ایک منظر ملاحظہ کیجئے:

جب ساعت آئی پھیروں کی تب ٹھہری اُس جا یہ خوبی
 گھر بیچ بلایا دولہا کو اور پھیروں کی تیاری کی
 کچھ بیٹھے لوگ ادھر ادھر اپنے من کے بیچ خوشی
 جو فرش مقرر ہے اس پر آ بیٹھے دولہا دلہن بھی
 جب دولہا دلہن مل بیٹھے تب ریت ہوئی گٹھ جوڑے کی
 وہ پنڈت آئے ہوم کیا سب لا کر اس کی چیز رکھی
 سب پنڈت بیٹھے بید پڑھیں کوئی بیٹھا ڈالے شکر گھی
 گنیش کی پوجا کر کے واں پھر پوجا کی نوگرہوں کی
 بھر تھال جواہر نیگ ملیں لیں جلد سوامی اور نیگی
 اور لے لے نیگ دعائیں دیں سب دولہا دلہن کو نیگی
 سٹھ ساعت نیک مہورت سے وہ دولہا دلہن روپ بھری
 اس طور پھرے مل آپس میں ہے ریت جو ہوتی پھیروں کی
 جب پھیروں چار ہوئے آ کر کل عیش و طرب کی دھوم مچی
 ہر چار طرف چمکی جھمکی خوشحالی خوبی خوش وقتی
 ہر من میں سو سو عیش بھرے اور فرحت سے پہچان ہوئی
 ہے جگ میں جو آند خوشی وہ ظاہر سب اس آن ہوئی

دیوی دیوتاؤں کے ذکر میں نظیر کے انداز نرالے ہیں۔ نظیر کے بھجوں اور گیتوں کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگائے کہ آج بھی آگرہ اور متھرا کے اعتراف کے مندروں میں اکثر جو بھجن گائے جاتے ہیں وہ نظیر اکبر آبادی کے لکھے ہوئے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ زمانے

کے ساتھ نئی نسل کو اس کے شاعر اور کوی کے نام نہیں معلوم۔ اس سلسلے کی ایک آخری نظم جو ”بھیروں“ جی کی تعریف میں ہے اور اس نظم میں نظیر نے غزل کا انداز اختیار کیا ہے۔ سامنے کے الفاظ ہیں لیکن بھگتی سی اوت پروت ہیں۔ برادرانِ وطن کے نزدیک ”بھیروں جی“ یا ”مہاکال“ کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اگرچہ ان کا شاندار مندر، مذہبی شہر اجین میں ہے لیکن ان کے ماننے والے ہندوستان اور بیرون ہندوستان بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ نظیر نے برادرانِ وطن کی عقیدت کو اپنی زبان دینے کی موثر کوشش کی ہے۔

ملاحظہ کریں:۔

دیکھا ہے جب سے میں نے تیرا جمال بھیروں
 رکھتا ہوں تب سے دل میں تیرا خیال بھیروں
 دن رات ہے یہ میرا تجھ سے سوال بھیروں
 اب درد و غم سے آ کر مجھ کو سنبھال بھیروں
 تیری سرن گہی ہے کر تو نہال بھیروں
 ائے پرت پال دیوت مدھ مست کال بھیروں
 ماتھے پہ تیرے ٹیکا سندور کا براجے
 مدھ پیوے ماس کھاوے جو تو کرے سوچھا جے
 ترسول کاندھے اوپر ڈھورو کی گت بھی باجے
 سب تہج کے میں نے اب تو تیری دیا کے کا جے
 تیری سرن گہی ہے کر تو نہال بھیروں
 ائے پرت پال دیوت مدھ مست کال بھیروں
 پوجا کتھا میں تیرے میں گن بکھانتا ہوں
 تجھ کو ہی پوجتا ہوں تجھ کو ہی مانتا ہوں

دھول اب ترے چرن کی ماتھے پہ سمانتا ہوں
 تیرا ہی ہو رہا ہوں تجھ کو ہی جانتا ہوں
 تیری سرن گہی ہے کر تو نہال بھیسروں
 اے پرتپال دیوت مدھ مست کال بھیسروں

اس طرح نظیر تیج تہواروں پر جب لکھتے ہیں تب اس کی تمام تر حقیقت و اصلیت اور روایت کا پاس و خیال رکھتے ہیں۔ ان نظموں میں عقیدت کے، عبادت کے، مختلف رنگ، طریقہ کار اور بھگتی کے تمام تر سماجی زاویے دکھائی دیتے ہیں۔ نظیر عوام سے جڑے ان (vuq" Bkuksa) کو بھلی بھانتی جانتے ہیں۔ عقیدت سے ان کے رنگ و آہنگ کو جاگر کرتے ہیں۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مسلم ہونے کے باوجود بھی وہ دیگر مذاہب کے لوگوں اور ان کے تیج تہوار کی رسموں سے کس قدر قریب سے واقف تھے۔ وہ ان کے عکاس ہی نہیں شارح اور مفسر بھی ہیں اور انھیں انتہائی عقیدت و احترام سے رقم کرنا بھی جانتے ہیں۔ اس سے نہ صرف اس عہد کی سماجی صورتحال کا پتہ چلتا ہے بلکہ اس وقت کے ہندوستانی معاشرے کی زندہ جھلک بھی دکھائی دیتی ہے۔ مثلاً ”دوالی“ کی کیفیت نظیر کی زبان سے سننے اور یہ ملاحظہ کیجئے۔ کہ دو سو چوراسی سال پہلے ہندوستانی تہواروں کی کیا نوعیت تھی اور اس کے رنگ روپ کیا تھے نظیر کا کلام ماضی کی حقیقی تصویر اور ایک دستاویزی مرقع ہے۔ بند دیکھیں:۔

ہر اک مکاں میں جلا پھر دیا دوالی کا
 ہر اک طرف کو اجالا ہوا دوالی کا
 سبھی کے دل میں سماں بھا گیا دوالی کا
 کسی کے دل کو مزا خوش لگا دوالی کا
 عجب بہار کا ہے دن بنا دوالی کا

مٹھائیوں کی دکائیں لگا کے حلوائی
 پکارتے ہیں کہ لالہ دوالی ہے آئی
 بتاسے لے کوئی برنی کسی نے تلوائی
 کھلونے والوں کی اُن سے زیادہ بن آئی
 گویا انھوں کے واں راج آگیا دوالی کا
 مکان لیپ کے ٹھلیا جو کوری رکھوائی
 جلا چراغ کو کوڑی وہ جلد جھنکائی
 اصل جواری تھے اُن میں تو جان سی آئی
 خوشی سے کود اچھل کر پکارے او بھائی
 شگون پہلے کرو تم ذرا دوالی کا
 جہاں میں یہ جو دوالی کی سیر ہوتی ہے
 تو زر سے ہوتی ہے اور زر بغیر ہوتی ہے
 جو ہارے اُن پہ خرابی کی فیر ہوتی ہے
 اور ان میں ان کے جن جن کی خیر ہوتی ہے
 تو آڑے آتا ہے ان کے دیا دوالی کا

دیوالی کے توسط سے محض سماج میں صفائی ستھرائی اور سلیقے سے دیئے جانے کی بات
 نظیر نہیں کرتے بلکہ اس کے توسط سے وہ طبقاتی زندگی اور ان کی خوشیوں کے رنگ کو بھی
 درشتاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ دیوالی کے موقع پر جوئے کی چلی آرہی رسم کا بھی وہ
 ذکر کرنے سے چوکتے نہیں۔ اس موقع پر نظیر جوئے کی رسم اور اس کی امیر و غریب کے
 درمیان قبولیت کو تحریر میں لاتے ہیں۔ عموماً شعر سماج میں جن چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے خواہ وہ
 اچھی چیز ہو یا بری انھیں اپنی تحریر میں لا کر انھیں زندگی عطا کرتے ہیں۔ نظیر نے بھی اپنی

نظموں میں بیشتر ایسا ہی کیا ہے۔

ایک بے حد پیارا اور بے حد پاکیزہ ہندوستانی تہوار رکھنا بندھن کا ہے۔ اسے راکھی کا تہوار بھی کہتے ہیں۔ بھائی بہنوں کی محبت کے اظہار کا نام راکھی ہے۔ یہ تہوار بھی اپنے انوٹھے پن کی وجہ سے ہندوستان کی لازوال تہذیب کی زندہ نشانی ہے۔ نظیر بھی اس تہوار سے متاثر نظر آتے ہیں۔ انھوں نے ایک بے حد طویل اور دل کو چھو جانے والی نظم اس پر لکھی ہے۔ چند بند ملاحظہ کریں:۔

چلی آتی ہے اب تو ہر کہیں بازار کی راکھی
سنہری سبز ریشم زرد اور گلنار کی راکھی
بنی ہے گو کہ نادر خوب ہر سردار کی راکھی
سلونوں میں عجب رنگیں ہے اس دلدار کی راکھی
نہ پہونچے ایک گل کو یار جس گلزار کی راکھی
عیاں ہے اب تو راکھی بھی چمن بھی گل بھی شبنم بھی
جھمک جاتا ہے موتی اور جھلک جاتا ہے ریشم بھی
تماشا ہے ابا با با غنیمت ہے یہ عالم بھی
اٹھانا ہاتھ پیارے واہ واٹک دیکھ لیں ہم بھی
تمہاری موتیوں کی اور زری کے تار کی راکھی

نظیر کی خوبی ہے کہ آپ اپنی نظموں میں لطف کے پہلو ضرور نکالتے ہیں۔ وہ تہواروں کا صرف خالی خولی بیان نہیں کرتے بلکہ تہواروں میں اپنی ذہنی اور جسمانی شمولیت بھی درج کراتے ہیں۔ وہ کسی طرح کی غیریت نہیں برتتے بلکہ تہواروں کو تہذیبی و ثقافتی سطح پر اپنے اندر اتارتے ہیں اور اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ وہ سماج میں گھل مل جاتے ہیں۔ تفریح تفریح میں اپنی محبتوں کو نچھاور کرتے ہیں جس سے ان کی ہندوستانی تہذیب و ثقافت

سے لگاؤ، انسانوں سے محبت اور ان کی قلندر صفتی ظاہر ہوتی ہے۔ نظیر اپنی نظمیں شاعری میں شعری حسن اور اک طرح کا جمالی کیف پیدا کرنے میں ماہر ہیں وہ بہانے ڈھونڈتے اور اس میں ڈوبی رس بھری شاعری کا کوئی بھی نمونہ پیش کرنے سے ذرا بھی نہیں چوکتے۔ راکھی کا تہوار حالانکہ بھائی بہنوں کے پیار دُلا ر کا تہوار ہے۔ لیکن نظیر یہاں بھی محبوب کی جگہ بنا لیتے ہیں اور اپنے بہروپ سے حظ اٹھانے سے بعض نہیں آتے چل بلے نظیر کی نفسی کیفیات کے یہ مرقع دیکھئے۔ بند ملاحظہ کریں:۔

مچی ہے ہر طرف کیا کیا سلونوں کی بہار اب تو
 ہراک گل رو پھرے ہے راکھی باندھے ہاتھ میں خوش ہو
 ہوس جو دل میں گذرے ہے کہوں کیا آہ میں تم کو
 یہی آتا ہے جی میں بن کے بامھن آج تو یارو
 میں اپنے ہاتھ سے پیارے کے باندھوں پیار کی راکھی
 ہوئی ہے زیب و زینت اور خواہاں کی تو راکھی سے
 و لیکن تم سے اب جان اور کچھ راکھی کے گل پھولے
 دوانی بلبلیں ہوں دیکھ گل چننے لگیں تنکے
 تمہارے ہاتھ نے منہدی نے انکشتوں نے ناخن نے
 گلستاں کی چمن کی باغ کی گلزار کی راکھی
 ادا سے ہاتھ اٹھتے ہیں گل راکھی جو ملتے ہیں
 کیلچے دیکھنے والوں کے کیا کیا آہ چھلتے ہیں
 کہاں نازک پہ پہونچے اور کہاں یہ رنگ ملتے ہیں
 چمن میں شاخ پر کب اس طرح کے پھول کھلتے ہیں
 جو کچھ خوبی میں ہے اُس شوخ گل رخسار کی راکھی

پھریں ہیں راکھیاں باندھے جو ہر دم حسن کے مارے
تو ان کی راکھیوں کو دیکھ اے جاں چاؤ کے تارے
پہن زنار اور تشفہ لگا ماتھے پر بارے
نظیر آیا ہے بامہن بن کے راکھی باندھنے پیارے
بندھا لو اس سے تم ہنس کر اب اس تیوہار کی راکھی

ہندوستانی تہواروں میں دسہرہ، دوالی اور راکھی کی اپنی اہمیت ہے لیکن ان سب تہواروں میں ہولی کا تہوار اپنی مست الست صورت کی وجہ سے ہر دل کو بھاتا ہے۔ یہ تہوار نہ صرف رنگ اور لاس کا تہوار ہے بلکہ دلوں کو زندہ اور جوان بنا دیتا ہے۔ ایک طرح کا سرور و کیف اور جوش و جذبوں کے ابال کا تیوہار بھی ہے۔ سری کرشن کے بعد اگر نظیر نے سب سے زیادہ نظمیں لکھی ہیں تو ہولی پر ہی لکھی ہیں یوں بھی مقرر اور آگرہ اور بلکہ پورے برج پردیس کی ہولی ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں مشہور ہے۔ برج پردیس ایک تو سری کرشن کی وجہ سے اور دوسری ہولی کی وجہ سے چار دانگ عالم میں جانی جاتی ہے۔ خود نظیر اس کا اظہار یوں کرتے ہیں:۔

یہ سیر ہولی کی ہم نے تو ”برج“ میں دیکھی
کہیں نہ ہووے گی اس لطف کی میاں ہولی
کوئی تو ڈوبا ہے دامن سے لے کے تا چولی
کوئی تو مُر لی بجاتا ہے کہہ ”کنھیا جی“
ہے دھوم دھام یہ بے اختیار ہولی میں

یہ تو برج پردیس کی خصوصیت ہے جس کا ذکر نظیر کر رہے ہیں مجموعی طور پر تو ہندوستان جنت نشان کا یہ تہوار ہی مثالی ہے۔ جسے نظیر تہذیبی و معاشرتی میل ملاپ اور کدورتوں کو دور کرنے کا تہوار بھی مانتے ہیں:۔

یہاں تو ہم سے نہ رکھ کچھ غبار ہولی میں
 کہ روٹھے ملتے ہیں آپس میں یار ہولی میں
 مچی ہے رنگ کی کیسی بہار ہولی میں
 ہوا ہے زور چمن آشکار ہولی میں
 عجب یہ ہند کی دیکھی بہار ہولی میں

ہولی کی رنگارنگ چھٹا کی تصویریں جو نظیر نے صفحوں پر اتاری ہیں وہ بے مثال ہیں
 نظیر اپنی نظموں میں موضوع کی مناسبت اور موقع کی ضرورت کے تحت الفاظ و تراکیب کا
 استعمال بے حد ہنرمندی سے کرتے ہیں۔ مترنم بحروں کے علاوہ تکرار لفظی سے وہ اپنی
 نظموں میں جان ڈال دیتے ہیں۔ ان کے اشعار سے سُراورتال کی لہریں اٹھتی دکھائی دیتی
 ہیں۔ صوتی ہم آہنگی اور لفظوں کے زیر و بم سے رقص و سرور کی محفلوں کی جس طرح آپ
 زندہ لفظی تصویریں پیش کرتے ہیں وہ سماعتوں کے ساتھ بصارتوں کو بھی سرخوشی عطا کرتے
 ہیں۔ نظیر لفظوں کے استعمال اور تراکیب کے وضع کرنے میں جادوگر کا رول ادا کرتے
 ہیں۔ وہ الفاظ کی روح میں اتر کر اس کی سمعی اور بصری لطافتوں سے ہمیں سیراب کرتے
 ہیں۔ ہولی کے بھی چند بند ملاحظہ کریں:۔

جب آئی ہولی رنگ بھری سونا زو ادا سے مٹک مٹک
 اور گھونگھٹ کے پٹ کھول دئے وہ روپ دکھا کر چمک چمک
 کچھ کھڑا کرتا دمک دمک کچھ ابرن کرتا جھلک جھلک
 جب پاؤں دکھا خوش وقتی سے تب پائل باجی چھنک چھنک
 کچھ اچھلیں سنتیں ناز بھریں کچھ گودیں آ میں تھرک تھرک
 جب پھاگن رنگ جھمکتے ہوں تب دیکھ بہاریں ہولی کی
 اور دف کے شور کھڑکتے ہوں تب دیکھ بہاریں ہولی کی

پریوں کے رنگ دکھتے ہوں تب دیکھ بہاریں ہولی کی
 خم شیشے جام جھلکتے ہوں تب دیکھ بہاریں ہولی کی
 محبوب نشے میں چھکتے ہوں تب دیکھ بہاریں ہولی کی
 گلزار کھلے ہوں پریوں کے اور مجلس کی تیاری ہو
 کپڑوں پر رنگ کے چھینٹوں سے خوش رنگ عجب گلکاری ہو
 منہ لال گلابی آنکھیں ہوں اور ہاتھوں میں پچکاری ہو
 اس رنگ بھری پچکاری کو انگیا پر تک کر ماری ہو
 سینوں سے رنگ ڈھلکتے ہوں تب دیکھ بہاریں ہولی کی

ہولی کی بد مستیوں اور چھیڑ چھاڑ کا کیا کہنا اس طرح سال بھر کے دبے کچلے جذبات کے ابال اور اس کی تکمیل کا نام ہولی ہے یہ جذبوں کو آسودگی فراہم کرنے کے عملی اقدام، کھل کھیلنے اور نشے کے بہانے سے انجام تک پہنچانے سے عبارت ہے۔ نظیر اپنی ان نظموں میں ہولی کے توسط سے چھپے ہوئے جنسی جذبات اور نفسی کجی کو ہنسی ٹھٹھول کے بہانے پورا کرتے ہیں۔ ان کی خوبصورت تصویروں کو اپنی نظموں میں پیش کرتے ہیں۔ ان کے مختلف پیکروں کو الفاظ کی مدد سے صفحہ قرطاس پر ابھارتے اور نمایاں کرتے ہیں اور یہ روایت ایسا ہے کہ صرف نظیر کے ہی عہد میں نہیں تھی بلکہ آج بھی ہمارا معاشرہ اسی مقام سے مزے لوٹ رہا ہے آج بھی انگیا پر تاک کر پچکاری ماری جاتی ہے اور بہت دیر تک گالوں پر گل لال کر آسودگی حاصل کی جاتی ہے۔ سینے سے ڈھلکتے رنگوں کی اس موقع پر اپنی الگ ہی بہار ہوتی ہے یعنی ”صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں“ اس تہوار میں ”لباس بے لباسی“ کا مزہ ہی کچھ اور ہے بس ذرا موقع مل جائے تو سارے جذبے آسودہ ہو جاتے ہیں اور اس موقع پر تو بوڑھی ہڈیوں میں بھی جان پڑ جاتی ہے اور دل کی کھیتی ہری بھری ہو کر چند ساعتوں کے لئے لہلہانے لگتی ہے بلکہ چراغ سحری کی، لوکی چمک تو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔

نظیرِ ہولی کے وسیلے سے محبوب بے وفا سے ملنے کا اشتیاق سینے میں دبائے طرح طرح کے سوانگ بھرتے ہیں اور اپنے معصومانہ جذبوں کی اس کے ذریعہ سے تسکین چاہتے ہیں۔ یہ صرف نظیر کا دکھ یا غم نہیں ہر اس شخص کا درد ہے جو دل رکھتا ہے۔ ہولی کا تہوار رنگوں اور مستیوں کے بہانے ایک موقع فراہم کرتا ہے۔ نظیر اس کی چاہ میں پورا سال انتظار کرتے ہیں اور پھر اس تصور کو الفاظ کا جامہ یوں پہناتے ہیں۔ مثال ملاحظہ کریں:

تمہارے دیکھ کے منھ پر گلال کی لالی
ہمارے دل کو ہوئی ہر طرح کی خوش حالی
نگہ نے دی مئے گلرنگ کی بھری پیالی
جو ہنس کو دو ہمیں پیارے تم اس گھڑی گالی
تو ہم بھی جانیں کہ ایسا ہے پیار ہولی کا
ادھر سے رنگ لئے آؤ تم ادھر سے ہم
گلال عبیر ملیں منھ پہ ہو کے خوش ہر دم
خوشی سے بولیں ہنسیں ہولی کھیل کر باہم
بہت دنوں سے ہمیں تو تمہارے سر کی قسم
اسی اُمید میں تھا انتظار ہولی کا

ہولی تو دراصل رنگوں کی تہذیب کا تہوار ہے۔ یہ ایک رنگی کا تہوار نہیں ہے اور نہ ہی اس کی تہذیب میں یک رنگی ہے بلکہ یہ ہمہ رنگی کا تقاضا کرتی ہے۔ رنگوں کے گھل مل جانے اور سب کا ایک رنگ ہو جانے میں وشو اش رکھتی ہے۔ یہ توس فزجی رنگوں کا جشن ہے۔ جو الاس سے بھرا ہے۔ جو انسانوں کے الگ الگ رنگ روپ کو ایک رنگ میں ڈبو دیتا ہے اور وہ رنگ ہولی کا رنگ ہے۔ جو پیار سے، کشادہ قلبی سے عبارت ہے اور نظیر حقیقت میں اسی کے دیوانے ہیں۔ اسی پر قربان ہیں۔ ہولی کا ایک اور رنگ ملاحظہ کریں۔ جو حقیقت

حال کی ترجمانی کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ کئی سو سال گزر جانے کے بعد بھی آج ہولی کا یہ رنگ پھیکا نہیں پڑا ہے بلکہ توانا اور جوان اور مد مست ہے۔

بھاگے ہے کہیں رنگ کسی پر جو کوئی ڈال
وہ پوٹلی مارے ہے اُسے دوڑ کے فی الحال
یہ ٹانگ گھسیٹے ہے تو وہ کھینچے پکڑ بال
وہ ہاتھ مروڑے ہے تو یہ توڑے ہے کھڑا گال
اس ڈھب کے ہراک جا پہ مچے ڈھنگ زمیں پر
ہولی نے مچایا ہے عجب رنگ زمیں پر

نظیر نے بسنت پر جہاں نظمیں لکھی ہیں وہیں تیرا کی پر بھی نظم لکھی ہے۔ لہذا میں اس بات کی طرف توجہ چاہتا ہوں کہ نظیر نے خاص طور سے ایسے موضوعات پر نظمیں لکھی ہیں جن سے ہندوستانی تہذیب و ثقافت کی جھلکیاں آپ کے سامنے آسکیں۔ ماضی میں ہندوستان نے مختلف علوم و فنون میں جو جدتیں پیدا کی تھیں جو نیا پن یا انفرادیت پیدا کی تھی نظیر نے انھیں اپنی نظموں میں بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ماضی کے ہندوستان کو اس کی تمام تر عنایتوں اور جمالی کیف اور ہنرمندیوں اور رنگینیوں کے ساتھ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو تھوڑا وقت نظیر کے ساتھ گزاریں آپ کو وہ ہندوستان کے شاندار اور جاندار ماضی کے ساتھ آپ کو بلندیوں تک لے جائے گا جن پر ہمیں ناز ہے، فخر ہے اور بجا ہے۔ جہاں سوسائٹی کی سرگرمیاں اور مقامیت دکھائی دیتی ہے۔ جسے نظیر نے اپنی نظموں کے ذریعہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تیرا کی کے فن میں ماضی کے ہندوستان نے بڑی ترقی کی تھی اور اگر اس کے مظاہر آپ کو دیکھنے ہوں تو آپ کیلئے نظیر کی نظم تیرا کی کا پڑھنا ناگزیر ہے۔ چند بند ملاحظہ کریں:-

جمنا کے پاٹ گویا صحن چمن ہے بارے
پیراک اس میں پیریں جیسے کہ چاند تارے

منہ چاند کے سے ٹکڑے تن گورے پیارے پیارے
 پریوں سے بھر رہے ہیں منجدھار اور کنارے
 کچھ وار تیرتے ہیں کچھ پار تیرتے ہیں
 اس آگرے میں کیا کیا ائے یار تیرتے ہیں
 کتنے کھڑے ہیں پیریں اپنا دکھا کے سینہ
 سینہ چمک رہا ہے ہیرے کا جوں نکلینا
 آدھے بدن پہ پانی آدھے پہ ہے پسینا
 سردوں کا بہہ چلا ہے گویا کہ اک قرینا
 دامن کمر پہ باندھے دستار پیرتے ہیں
 اس آگرے میں کیا کیا ائے یار پیرتے ہیں
 جاتے ہیں ان میں کتنے پانی میں صاف سوتے
 کتنوں کے ہاتھ پنجرے کتنوں کے سر پہ طوطے
 کتنے پتنگ اڑاتے کتنے سوئی پروتے
 حقوں کا دم لگاتے ہنس ہنس کے شاد ہوتے
 سو سو طرح کا کر کے بستار پیرتے ہیں
 اس آگرے میں کیا کیا ائے یار پیرتے ہیں
 کچھ ناچ کی بہاریں پانی کے کچھ لتاڑے
 دریا میں مچ رہے ہیں اندر کے سوا کھاڑے
 لبریز گلرخوں سے دونوں طرف کڑاڑے
 بجرے و ناؤ چپو ڈو نکلے بنے نواڑے
 ان جھنگھٹوں سے ہو کر سرشار پیرتے ہیں

اس آگرے میں کیا کیا اے یار پیرتے ہیں
 ہر آن بولتے ہیں ”سید کبیر کی جئے!“
 پھر اس کے بعد ”اپنے استاد پیر کی جئے!“
 مور و مکٹ کنہیا جمنا کے تیر کی جئے!
 پھر غول کے سب اپنے خرد و کبیر کی جئے!
 ہر دم یہ کر خوشی کی گفتار پیرتے ہیں
 اس آگرے میں کیا کیا اے یار پیرتے ہیں

ہندوستان میں پتنگ بازی بھی ایک فن ہے عہد وسطیٰ میں اس فن کو بھی خاص فروغ حاصل ہوا۔ پتنگ بازی اس زمانے میں محض تفریح کا ایک سامان نہیں تھا بلکہ اس فن میں فنکار کی ہنرمندی بھی ظاہر ہوتی تھی۔ سماج کا ایک بڑا طبقہ اس روزگار سے وابستہ تھا۔ فرصت کے اوقات میں لوگ اس سے لطف اٹھاتے تھے۔ اس تفریح میں امراء کے ساتھ ساتھ غرا بھی شریک ہوتے تھے اور اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے اور انعام و اکرام سے نوازے جاتے تھے۔ اس فن کی تہذیبی اور ثقافتی جڑیں ہندوستان میں بہت گہری ہیں۔ یہ فن اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے۔ آگرے میں پتنگ بازی نظیر کے زمانے میں کس قدر مقبول رہی ہے ان کی پتنگ بازی والی نظموں سے ظاہر ہے۔ پتنگیں کتنی طرح کی ہوتی تھیں اور ان کے بیچ اور انھیں اڑانے کے ہنر کیا تھے یہ سب آپ نظیر کی نظموں سے جان سکتے ہیں بلکہ آج نظیر نے پتنگوں کی جو قسمیں گنوائی ہیں وہ ناپید ہو چکی ہیں۔ اکثر تو ان کے نام خوبصورت پرندوں اور جانوروں اور پھلوں کے ہیں جو اپنی لطافت، پرواز اور چلت پھرت کی نزاکت کی وجہ سے باعث کشش ہیں۔ نظیر کے عہد میں، باز، جڑے، شکرے، بجرے، بگلے، ابلقہ، گلہریے، لنگوٹے، لپرا، چاندتارا، دوپٹا، دودھاریہ، مانگدار، خربوزیہ وغیرہ وغیرہ پتنگوں کی قسمیں ہوا کرتی تھیں اور وہ شکل صورت اور ہیئت و بناوٹ میں ان ثمرہائے ہند اور چرند و

پرند سے مشابہ ہوتی تھیں۔ ان کی پرواز میں عموماً وہ صورتیں پیدا کی جاتی تھیں اور انھیں ان کی دیدہ زیب شکلوں میں پیش کیا جاتا تھا۔ نظیر کے زمانے میں پتنگ بازی کا میلہ لگا کرتا تھا جسے اس عہد میں ”نر جلا“ کہتے تھے۔ اس میلے کے دن جیسے ہی قریب آتے ہر گھر میں پتنگ بازی کے شوقین پتنگیں بنانے میں لگ جاتے، اس طرح یہ ایک عوامی جشن کا موقع ہوتا اور اس جشن میں ہر طبقے اور ہر مذاہب کے لوگ برابر کے شریک ہوتے تھے اور بقدر استطاعت لطف اٹھاتے تھے۔ چند بند ملاحظہ کیجئے:۔

اُڑنا دو باز کا ہے وہ شوخی کی دستگاہ
 دیکھے تو باز جڑے کو ہو اس کی دل سے چاہ
 شکرے کی باز آوے نہ اس جا کبھی نگاہ
 بحر کی بھی دیکھ یہ کہتی ہیں واہ واہ
 ایسا ہے ناز و حسن دکھانا پتنگ کا
 بگلے کے اُڑنے میں بھی وہ خوبی ہے آشکار
 مچھلی نگہ کی دیکھ کے ہو جس کو بے قرار
 پنے کے مول کا بھی دوپنا ہے خوش نگار
 دھیڑ بھی ابلقے کو چڑاتا ہے بار بار
 چنچل پن اس قدر ہے بتانا پتنگ کا
 اڑنا گلہریے کا بھی کیا کروں بیاں
 دیکھیں درخت پر جسے چڑھ کر گلہریاں
 اور ہے دو دھاریے کی بھی کچھ اور آن بان
 حیراں ہو جس سے تیغ نگاہ پری رخاں
 پھر کس طرح نہ ہو دوانا پتنگ کا

اُڑتا ہے اس طریق سے وہ ہے جو مانگ دار
 ہوتا ہے جس پہ گوہر دل دیکھ کر نثار
 خربوزے کی کانپ کما جھکننا یہ لال دار
 اور پلیندی پان کی بھی کچھ اس طور کی بہار
 گویا ہوا میں گل ہے کھلانا پتنگ کا

ہندو اسلامی تہذیب کی نمائندگی جہاں اور چیز سے ہوتی ہے وہیں ان میں ”حقہ“ بھی ہے۔ معاشرتی زندگی کا ایک اہم جز رہا ہے۔ مغلوں نے اور مسلم امراء و نوابین نے اس میں بڑی جدتیں اور رنگارنگی پیدا کی تھیں۔ آج کے جدید معاشرے میں ”حقہ کلچر“ پھر سے سر ابھار رہا ہے اور ایسے ”پب“ اور ”ریستوراں“ وجود میں آچکے ہیں جو بڑی مہنگی قیمتوں پر اپنے یہاں اور روسا کی شادیوں میں اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ نظیر کے عہد میں بھی یہ خاص و عام کے وظیفہ زندگی میں ”معشوقہ دلربا“ اور ”پری تمثال“ کی طرح رہا ہے لہذا اس کی قسمیں اور خصائص بیان کئے جائیں تو ایک دفتر چاہئے ساتھ ہی اس میں اس کی ہونے والے ”قمام“ جو فرحت و انبساط اور سرور کیف کے لئے اظہار کرتے تھے اس کی بھی ایک لمبی فہرست ہے۔ شرفاء و امراء کی وضع داریوں اور تواضع میں اس کا ایک بہت ہی اہم کردار ہوا کرتا تھا۔ نظیر چونکہ اپنے عہد کے عکاس اور مصور زماں ہیں لہذا ان کی شاعری میں ”حقے“ کے مظاہر کا بیان بھی جملہ خوبیوں کے ساتھ نظر آتا ہے۔ نظیر کسی شے کا بھی اگر بیان کرتے ہیں تو ایسے محبوب طراز کے مقابل کھڑا کر دیتے ہیں اور پھر ان سے لفظی چھیڑ چھاڑ شروع کر دیتے ہیں ان کے خط و خال کو محبوب بے مثال سے مشابہ قرار دے کر اس کی اہمیت و قدر و قیمت کو دو چند کر دیتے ہیں۔ اشعار ملاحظہ کیجئے۔ جن میں آپ کو یہی صورت دکھائی دے گی۔

جب سے حقہ تجھ لب جاں بخش کا ہم راز ہے
 تب سے حق حق کیا کہ قہ کی ہی کچھ آواز ہے

یہ جو اڑتا ہے دھواں اب تیرے منہ سے اے پری
 اس دھوئیں والا نسب کی عرش تک پرواز ہے
 پیچواں پینے میں کس کس آن کا کھلتا ہے پیچ
 گڑ گڑی پینے میں کافر اور ہی انداز ہے
 پیچواں کو اپنے پیچوں پر نہیں اتنا غرور
 جتنا تیری گڑ گڑی کو ڈیڑھ خم پر ناز ہے
 گر تجھے ہونا ہے گل اے دل تو جل اور دم نہ مار
 دیکھ تمباکو کو کیا کیا سوز ہے اور ساز ہے
 گل کیا دم بھر میں تمباکو جلا کر آگ میں
 اے پری رو تیرے دم میں تو یہ کچھ غماز ہے
 کیوں نہ تجھ کو منہ لگاویں خلق میں شاہ و گدا
 تو تو پریوں کے لہو کا ہدم و ہمراز ہے
 پیچواں پر پیچ کھاتی ہے پڑی حوروں کی زلف
 گڑ گڑی تیری بھی سادی، اے پری طنز ہے
 آدم ایک دمڑی کی حقیقا کو رہے عاجز سدا
 ہم کو کیا کیا گڑ گڑی اور پیچواں پر ناز ہے

نظیر کی شاعری میں ہندوستانی موسموں پر کھیت، کھلیانوں پر بھی انظہار کی نئی نئی
 صورتیں دکھائی دیتی ہیں۔ نظیر نے موسموں کے حوالے سے زندگی کے خصوصاً ہندوستانیوں
 کی زندگی کے رنگ و آہنگ کو تمام تر سماجی کوائف اور نشیب و فراز کے ساتھ پیش کیا ہے۔ نظیر
 کی موسموں پر نظمیں محض موسموں کا بیان نہیں ہیں بلکہ زندگی کس طرح طبقوں میں بٹی ہوئی
 ہے اور سماج کے مختلف طبقات پر ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں اور ان کی رحمتوں اور زحمتوں

کی کیا صورتیں ہوتی ہیں اسے بے حد تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس عہد کا معاشرہ ان ہندوستانی موسموں کے درمیان کس طرح گزران کر رہا تھا اس کا جمالیاتی بیان تو ان کے یہاں ملتا ہی ہے ساتھ ہی ساتھ معاشی اور معاشرتی سطح پر ان کی کیا کیا صورتیں تھیں ان کا بہترین، زندہ اور پر کیف اور بعض اوقات پردرد بیان بھی نظیر کی نظموں میں نظر آتا ہے۔ بس ان نظموں کو ذرا رک کر اور ٹھہر کر پڑھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ نظمیں محض تفنن طبع کے لئے نہیں لکھی گئی تھیں یا ان کی تحریر کے پیچھے محض موسموں کا بیان مقصود نہیں تھا بلکہ ان نظموں میں نظیر قدرت و فطرت کی جلوہ سامانیوں کے ساتھ ساتھ موسموں کے پڑنے والے خوش کن اثرات کا تو ذکر کرتے ہی ہیں ان کی انسانی زندگی پر مرتب ہونے والے منفی اثرات اور زحمتوں کو بھی زبان دینے کی موثر کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً برسات کی کچھ تصویریں دیکھیں جن سے میری باتوں کی صداقت کا آپ کو اندازہ ہوگا، بند ملاحظہ کریں:

برسات کا پہلا رنگ:

ساون کے بادلوں سے پھر آگھٹا جو چھائی بجلی نے اپنی صورت پھر آن کر دکھائی
 ہو مست رعد گر جا کوئل کی کوک آئی بدلی نے کیا مزے کی رم جھم جھڑی لگائی
 آیار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا

برسات کا دوسرا رنگ:

معتشوق عاشقوں میں کیا بزم بانمک ہے شیشہ گلابی ساقی اور جام اور گزک ہے
 جھنکار تال کی ہے اور طبلے کی کھڑک ہے گوری ملار کے ساتھ آواز کی گمک ہے
 آیار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا
 ہر ایک ان میں بہتر محبوب گل بدن ہے خوبی میں برگ گل سے بہتر ہر اک کا تن ہے
 تس پر یہ لہر باراں اور گل ہے اور چمن ہے عاشق کے دل سے پوچھو کیا عیش کا چلن ہے
 آیار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا

برسات کا تیسرا رنگ:

اب شہر میں جہاں تک اوباش پیشہ ور ہیں بیٹھے دکان اوپر بے خوف و بے خطر ہیں
معشوق ہیں بغل میں محبوب سیم بر ہیں اور سب غریب غر بادل شاد اپنے گھر ہیں
آیا ر چل کے دیکھیں برسات کا تماشا

برسات کا چوتھا رنگ:

جو خوش ہیں وہ خوشی میں کاٹے ہیں رات ساری جو غم میں ہیں انہوں پر گزرے ہے رات بھاری
سینوں سے لگ رہی ہیں جو ہیں بیا کی پیاری چھاتی پھٹے ہے ان کی جو ہیں برہ کی ماری
کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں

برسات کا پانچواں رنگ:

جو وصل میں ہیں ان کے جوڑے مہک رہے ہیں جھولے میں جھولتے ہیں گنہ جھمک رہے ہیں
جو دکھ میں ہیں سوان کے سینے پھڑک رہے ہیں آہیں نکل رہی ہیں آنسو ٹپک رہے ہیں

برسات کا چھٹا رنگ:

کتنوں کو محلوں اندر ہے عیش کا نظارا یا سائبان ستھرا یا بانس کا اسارا
کرتا ہے سیر کوئی کوٹھے کا لے سہارا مفلس بھی کر رہا ہے پو لے تلے گزارا
کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں

برسات کا ساتواں رنگ:

پھنسی کسی کے تن میں سر میں کسی کے پھوڑے چھاتی پہ گرمی دانے اور پیٹھ میں ددوڑے
کھا پوریاں کسی کو ہیں لگ رہے مڑوڑے آتے ہیں دست جیسے دوڑے عراقی گھوڑے
کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں

نظیر نے انسان کی زندگی کے مختلف مدارج یعنی بچپن، جوانی اور بڑھاپے پر بھی
بڑی مؤثر نظمیں لکھی ہیں۔

زندگی کے فلسفے کو ہندوستانی تناظر میں نظیر نے دیکھنے اور دکھانے کی کوشش کی ہے۔ زندگی کی کیا حقیقت ہے اور انسان دنیا کمانے کے چکر میں جس طرح مبتلا ہے اُسے بھی آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے۔ بنجارہ نامہ کے یہ اشعار ملاحظہ کریں:-

ٹک حرص وہوا کوچھوڑ میاں مت دلیں بدلیں پھرے مارا
قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارہ
کیا بدھیا بھینسا بیل شتر کیا گوئی پلا سر بھارا
کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر کیا آگ دھواں کیا انگارہ
سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارہ
گر تو ہے لکھی بنجارہ اور کھیپ بھی تیری بھاری ہے
ائے غافل تجھ سے بھی چڑھتا اک اور بڑا بیوپاری ہے
کیا شکر مصری قند گری کیا سانہر میٹھا کھاری ہے
کیا داکھ منقا سوٹھ مرچ کیا کینسر لونگ سپاری ہے
سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارہ

نظیر درویشانہ اور فقیرانہ انداز میں پند و نصائح کے دریا نہیں بہاتے ہاں یہ ضرور ہے کہ زندگی کا حاصل کیا ہے اور آپ کے مقاصد کیا ہیں ان سے ضرور روشناس کراتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ زندگی کے کاروبار میں ایندھن فراہم کرنے والی اشیاء کو اس کے ہندوستانی پس منظر میں اور انہی ناموں کے حوالے سے جس طرح زندہ کرتے ہیں وہ مثالی ہے۔ کاروبار زندگی کی تہذیب کے ساتھ اشیاء خوردنی کا جس عمدگی سے بیان کرتے ہیں وہ بھی قابل قدر ہے۔ اس طرح دنیا میں روپیہ اور پیسہ بعض اوقات انسان سے بڑا ہو جاتا ہے یا انسان دن رات اسی کے پیچھے بھاگتا نظر آتا ہے۔ نظیر روپیہ پیسہ اور آٹے دال کی فکر میں انسانی قدروں کے خلاف ہونے والے کام کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ ان کی نظر میں

دنیا میں سب سے بڑا روپیہ کا ہونا دراصل تمام برائیوں کی جڑ ہے اس کے علاوہ عام طور سے بزرگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہمارا زمانہ سستی اور ارزانی کا زمانہ تھا، ”ٹکے سیر ریوڑی اور ٹکے سیر بھاجا۔“ لیکن نظیر نے سماج میں پھیلی فکر معاش جسے عرف عام میں ”آٹے دال“ کی فکر بھی کہتے ہیں اس زمانے کے سماج پر بھی کس قدر حاوی تھا اور لوگ اس فکر میں کس قدر غلطاں و پچپاں تھے اس کا پتہ نظیر کی نظموں سے چلتا ہے۔ نظیر کی یہ نظمیں اس عہد کی معاشی نابرابری اور اقتصادی تاریخ کا مرقع ہیں۔ نظیر کی چند نظموں کے کچھ بند سے میری باتوں کی صداقت کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اشعار ملاحظہ کیجئے:

جتنی جہاں میں خلق ہے کیا شاہ کیا وزیر
 پیر و مرید و مفلس و محتاج اور فقیر
 سب ہیں گے زر کے جال میں جی جان سے اسیر
 کیا کیا کہوں میں خوبیاں زر کی میاں نظیر
 جو ہے سو رہا ہے سدا مبتلائے زر
 ہر اک یہی پکارے ہے دن رات ہائے زر
 کیا کہوں نقشہ میں یار و خلق کے احوال کا
 اہل دولت کا چلن یا مفلس و کنگال کا
 یہ بیاں تو واقعی ہے ہر کسی کے حال کا
 کیا تو نگر کیا غنی کیا پیر اور کیا بالکا
 سب کے دل کو فکر ہے دن رات آٹے دال کا
 گر نہ آٹے دال کا اندیشہ ہوتا سدراہ
 پھر نہ پھرتے ملک گیری کو وزیر و بادشاہ
 ساتھ آٹے دال کے لے حشمت و فوج و سپاہ

جا بجا گڑھ کوٹ سے لڑتے ہوئے پھرتے ہیں آہ
 سب کے دل کو فکر ہے دن رات آٹے دال کا
 اس آٹے دال کا ہی جو عالم میں ہے ظہور
 اسی سے ہی منہ پہ نور ہے اور پیٹ میں سرور
 اس سے ہی آکے چڑھتا ہے چہرے پہ سب کے نور
 شاہ و گدا امیر اسی کے ہیں سب مزور
 سب چھوڑو بات طوطی و پدڑی و لال کی
 یارو کچھ اپنی فکر کرو آٹے دال کی
 آٹا ہے جس کا نام وہی خاص نور ہے
 اور دال بھی پری ہے کوئی یا کہ حور ہے
 اس کا ہی کھیل کھیلنا سب کو ضرور ہے
 سمجھے جو اس سخن کو وہ صاحب شعور ہے
 سب چھوڑو بات طوطی و پدڑی و لال کی
 یارو کچھ اپنی فکر کرو آٹے دال کی

آٹے دال کی فکر اور اس کی حصولیابی کے بعد چہرے پر نور کا ظہور آج کی ہی سچائی
 نہیں ہے بلکہ یہ نظیر کے عہد کی بھی سچائی ہے۔ دال کو آج کی منہ گائی اور گرانی میں مثل حورو
 پری کہنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ عوام الناس کے لئے واقعی ”حورو پری“ ہے کہ اس کے
 بارے میں سنا تو ہے لیکن دیکھنا نصیب نہیں ٹھہرا۔ موجودہ عہد میں صاحب اقتدار اور اہل
 ثروت نے جو کھیل رچایا ہے وہ عوامی شعور کی فہم سے پرے ہے۔ اگر نظیر انسانی زندگی کے
 لئے استعمال ہونے والی اشیاء کی گراں یابی کا نوحہ رقم کرتے ہیں اور اس بات کی تفہیم کو نکتہ
 فہمی اور صاحب شعور ہونے سے جوڑتے ہیں تو یہ ایک تازیانہ ہی ہے۔ یہ صداقت محض اس

عہد کی نہیں ہے بلکہ آج کی بھی بڑی حقیقت ہے کہ آج آمریت نہیں جمہوریت ہے۔ لیکن عوام الناس کے لئے دونوں طرز حکومت مساوی ہیں یعنی ان کے مقدر میں فلاح و صلاح نہیں۔ وقت کے بدل جانے سے مقدر نہیں بدلتے خاص طور سے عوام الناس کے۔

نظیر روپے پیسے کو ہندوستانی تناظر کے ساتھ انسانی تناظر میں بھی دیکھتے ہیں اور روپے کی تہذیب نے ہماری انسانی اقدار کو جس طرح پائمال کیا ہے وہ بھی ایک الگ موضوع ہے ہر دور میں انسان کو روپے کے تناظر میں تولا اور پرکھا گیا ہے۔ اس کی عظمت اور ذلت کی دلیل یہ پیسہ ہی ہے۔ اس وقت کے ہندوستانی تناظر میں اس کی کیا اہمیت تھی نظیر کی زبان سے سنئے:-

کوڑی ہے جن کے پاس وہ اہل یقین ہیں
کھانے کو ان کے نعمتیں سو بہترین ہیں
کپڑے بھی ان کے تن میں نہایت مہین ہیں
سمجھیں ہیں اس کو وہ جو بڑے نکتہ چین ہیں
کوڑی کے سب جہان میں نقش و نگین ہیں
کوڑی نہ ہو تو کوڑی کے پھر تین تین ہیں
مفلس جو بیاہ بیٹی کا کرتا ہے بول بول
پیسہ کہاں جو جا کے وہ لاوے جہیز مول
جو رو کا وہ گلا ہے کہ پھوٹا ہر جیسے ڈھول
گھر کی حلال خوری تک کرتی ہے ٹھٹھول
ہیت تمام اس کی اٹھاتی ہے مفلسی
بیٹے کا بیاہ ہووے تو بیاہی نہ ساتی ہے
نے روشنی نہ باجے کی آواز آتی ہے

ماں پیچھے میلی چدر اوڑھے جاتی ہے
بیٹا بنا ہے دولہا تو باوا براتی ہے
مفلس کی یہ بارات چڑھاتی ہے مفلسی

نظیر اور ہندوستانی تہذیب ایک ہی سکے کے دو روپ ہیں۔ ہندوستانی تہذیب کی اگر مکمل جانکاری لینی ہو تو نظیر کے کلام کو پڑھئے۔ ہندوستانی تہذیب اپنی پوری آن بان اور شان کے ساتھ آپ کے سامنے ہوگی۔ ہندوستان کے مختلف رنگ روپ کو جاننا ہو تو نظیر کا مطالعہ ناگزیر ہے۔

نظیر دراصل شرنگاری کے شاعر ہیں ہندوستانی تہذیب بھی ان کے نزدیک ایک محبوب کی طرح ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ لطف سے اور مزے لے کر اس کے مختلف روپ سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ وہ محبوب دلربا ہے جس پر نظیر دل و جان سے فدا ہیں آخر میں محبوب کے محبوبانہ پیکر کے بارے میں خود نظیر کی زبان سے سنئے کہ ہندوستانی مٹی کی خوشبو حسن کو کس انداز سے سنوارتی ہے، اس کی تہذیب کرتی ہے اُسے جمالی روپ اور نین نقش عطا کرتی ہے۔ وہ کس طرح پازیب اور پائل کی آواز میں قید کرتی ہے اور گھنگھر وکی جھنکار سے من کو موہ لیتی ہے۔

بے درد ستمگر بے پروا بے کل چنچل چٹیلی سی
دل سخت قیامت پتھر سا اور باتیں نرم ریلی سی
آنوں کی بان ہٹیلی سی کا جل کی آنکھ کٹیلی سی
وہ انکھیاں مست نسلی سی کچھ کالی سی کچھ پیلی سی
چتون کی دعا، نظروں کی کپٹ سینوں کی لڑاوت ویسی ہے
وہ کافر دھج جی دیکھ جسے سو بار قیامت کا لرزے
پازیب کڑے پائل گھنگھر وکڑیاں چھڑیاں گجرے توڑے

ہر جنبش میں سو جھنکاریں ہر ایک قدم پر سو جھمکے
 وہ چنچل چال جوانی کی اونچی ایڑی نیچے نیچے
 کفشوں کی کھٹک دامن کی جھٹک ٹھوکر کی لگاؤٹ ویسی ہے
 یہ ہوش قیامت کافر کا ، جو بات کہوں وہ سب سمجھے
 روٹھے مچلے، سوسوانگ کرے باتوں میں لڑے نظروں میں ملے
 یہ شوخی پھرتی بیتابی ایک آن کبھی نیچلی نہ رہے
 چنچل اچھل مٹکے چٹکے سر کھولے ڈھانکے ہنس ہنس کے
 قہقہہ کی ہنساوٹ اور غضب ٹھٹھوں کی اڑاوت ویسی ہے
 جو اس پر حسن کا عالم ہے وہ عالم حور کہاں پاوے
 گر پردہ منہ سے دور کرے خورشید کو چکر آجاوے
 جب ایسا حسن بھبھوکا ہو دل تاب بھلا کیونکر لاوے
 وہ مکھڑا چاند کا ٹکڑا سا جو دیکھ پری کو غش آوے
 گالوں کی دمک، چوٹی کی جھمک، رنگوں کی گھلاوٹ ویسی ہے

نظیر کی ان نظموں کو پڑھتے ہوئے حیرت ہوتی ہے کہ کیا اس عہد میں بھی مغربی
 تہذیب اپنا جلوہ بکھیر رہی تھی ہاں یہ تو ضرور ہے کہ انگریز بہادر آچکے تھے انگریزی تہذیب
 اپنے پاؤں پسا رہی تھی انگریزی زبان کے الفاظ عام بول چال کا حصہ بنتے جا رہے تھے اور
 یہی وجہ ہے کہ نظیر اپنے کلام میں انگریزی الفاظ کا استعمال کرتے نظر آتے ہیں مثلاً: ”جو
 ہارے ان پخرابی کی فیر ہوتی ہے“ بہر حال۔ آگرہ جیسے شہر میں کیا میموں کی اونچی ایڑی اور
 نیچے نیچے کو نظیر نے قریب سے دیکھا تھا؟ کیا ہندوستانی خواتین یا کوٹھے والیاں اس کا
 استعمال کر رہی تھیں اس مصرع کو دیکھیں ”وہ چنچل چال جوانی کی اونچی ایڑی نیچے نیچے“ آج
 کے معاشرے اور نسائی تہذیب کا یہ حصہ ضرور ہیں لیکن نظیر کے عہد میں بھی حسن میں

اضافے اور ناز و ادا کی خاطر یہ استعمال ہو رہا تھا! حیرت کی بات ہے۔ شاید اس عہد میں ہمارا ہندوستان تہذیبی سطح پر یورپ سے پیچھے نہیں تھا ممکن ہے یہ اونچی ایڑی کا چلن ہندوستان سے مغرب نے مستعار لیا ہو۔ واللہ اعلم....

ہندوستانی تہذیب و تمدن میں ”بٹوے“ کو بھی اہم مقام حاصل ہے۔ یہ عید کی تہذیب کا عمدہ ”جز“ ہے۔ اس کی تخلیق اور زیبائش کی قدر دان ایک دنیا ہے۔ موجودہ عہد میں اسی ”بٹوے“ نے ”پرس“ کا روپ دھارن کر لیا ہے۔ خواتین کی آرائش و زیبائش کا یہ ایک جزو لاینفک ہے۔ اس نے ایک بڑی منڈی کا روپ لے لیا ہے اور خواتین کی اس دکھتی ہوئی رگ پر اربوں کی معیشت لگی ہوئی ہے۔ عورتوں کو ”نامہذب سے مہذب“ اور ”نور نظر“ بنانے میں اس کا جو کردار ہے وہ اظہر من الشمس ہے۔ اسے ”شانہ محبوب“ پر چلتا پھرتا بیوٹی پارلر کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ ”شانہ محبوب“ یا ”حوران بہشتِ صارضی“ کی شان میں اس سے جو اضافہ اور اجالا ہوتا ہے اس کا بطلان کم از کم مرد حضرات کرنے کی جرأت نہیں کر سکتے ہیں۔ خواتین کے جملہ حقوق میں حق ”بٹو“ یا ”پرس“ بھی شامل ہے جس سے دست برداری موت سے عبارت ہے۔ نظیر نے ہندوستانی تہذیب کی اس زندہ نشانی کو اپنے عہد کے حوالے سے جس خوبصورتی سے رقم کیا ہے اس کے کچھ نمونے ملاحظہ کیجئے۔

دیکھ تیرا یہ جھمکتا ہوا اے جاں بٹو
صبح نے پھینک دیا مہر کا رخشاں بٹو
چاندنی میں ترے بٹوے کے مقابل ہونے
بن کے نکلا ہے فلک پر مہ تاباں بٹو
تمہارے ہاتھ سے ہوتا نہیں اک دم جدا بٹو
یہ کس الفت بھری نے سچ کہو تم کو دیا بٹو

معطر ہو رہا ہے نگہت جو زو قرفل سے
 کہوں میں عطر داں، کیوں صاحب اس بٹوے کو یا بٹو
 گھڑی غنچے، گھڑی گل، پھر گھڑی میں گل سے غنچے ہو
 تمہارے آگے کیا کیا رنگ بدلے ہے پڑا بٹو
 تمہیں ہم چاہیں تم بٹوے کو چاہو کیا تماشا ہے
 ہمارے دلربا تم اور تمہارا دلربا بٹو

ہٹو اٹم ”پرس“ کی جدید تہذیب اور اس کی معاشرتی وقعت سے جس قدر صنف
 نازک واقف ہے اور اس کی افادیت کی قدر داں اور قصیدہ خواں اس کا اندازہ نہیں لگایا جا
 سکتا۔ نظیر تو بس اس کی ازلی وابدی حقیقت سے ہمیں باخبر کرتے ہیں۔

ہندوستانی تہذیب میں خواتین کے حوالے سے ”حنا“ کی اپنی تہذیب ہے۔ صنف
 نازک کے حسن کا دراصل اسے استعارہ سمجھنا چاہئے۔ بٹوے کے بغیر حسن پر زوال یقینی ہے
 ٹھیک اسی طرح ”حنا“ کے بغیر جو بن ”روکھا پھیکا“ دکھائی دیتا ہے نظیر اس خالص ہندوستانی
 ”اشیائے حسن“ سے خوب واقف ہیں اور نظیر ہی کیا اردو و فارسی شاعری کی ”حنائی دنیا“ تو
 اس کی ازل سے قائل ہے اور شعراء نے حسن کی ”حنا بندی“ میں جو اشعار خلق کئے ہیں ان کا
 شمار ممکن نہیں۔ ”حنا“ سے متعلق جو مرکبات و محاورے گڑھے گئے ہیں اس کی بسبب کائنات
 کے کیا کہنے۔ نظیر نے اپنی نظموں اور غزلوں میں ”حنا“ کے فضائل و مناقب کو الگ سے یا
 جستہ جستہ بیان تو کئے ہی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے اس پر باضابطہ نظمیں بھی لکھی ہیں۔
 یوں بھی ”حنا“ سہاگ کی اور خالصتاً ہندوستانی تہذیب کی نشانی ہے۔ یہ نہ صرف حسن میں
 اضافے کا سبب بنتی ہے بلکہ حسن کو دوام اور سہاگ کے زندہ و سلامت ہونے کا اشاریہ اور
 علامت بھی ہے۔ ہندوستانی نسائی حسن کی تہذیب میں ”حنا“ کی قدر و قیمت کو نظیر نے جس
 منچلے انداز میں نمایاں کیا ہے اس کے دل فریب مناظر آپ بھی دیکھیں:۔

کچھ دلفریب ہاتھ وہ کچھ دلربا حنا
 لگتی ہے اس پری کی عجب خوشنما حنا
 دیکھے ہیں جب سے دل نے حنا بستہ اس کے ہاتھ
 راتوں کو چونک پڑتا ہے کہہ کر حنا حنا
 خونِ شفق میں پنچہ خورشیدِ رشک سے
 ڈوبا ہی تھا اگر وہ نہ لیتا چھپا حنا
 کل مجھ سے ہنس کے اس گل خوبی نے یوں کہا
 پاؤں میں تو ہی آج تو میرے رچا حنا
 وہ چھوٹی پیاری انگلیاں وہ گورے گورے پاؤں
 ہاتھوں میں اپنے لے ، میں لگانے لگا حنا
 اس وقت جیسی نکلیں مری حسرتیں نظیر
 ان لذتوں کو دل ہی سمجھتا ہے یا حنا

.....

میاں یہ کس پری کے ہاتھ پر عاشق ہوئی منہدی
 کہ باطن میں ہوئی سرخ ظاہر میں ہری منہدی
 کٹی ، کچلی گئی ، ٹوٹی ، چھنی ، بھیگی ، پس منہدی
 جب اتنے دکھ سبے تب اس کے ہاتھوں میں لگی منہدی
 شفق میں ڈوب کر جوں پنچہ خورشید ہو رنگیں
 چمک میں ، رنگ میں ، سرخی میں ، کچھ ایسی ہی تھی منہدی
 کف نازک پر اس کے تو ہے اصلی رنگ کی سرخی
 تمہاری دال یاں گلتنی نہیں سنتی ہو بی منہدی

ہوئی یاں تک اسے میری نگاہ گرم کی گرمی
 کہ دست و پا میں اس کے دیر تک مسلی گئی منہدی
 نظیر اس گلبدن نے اور ہی منہدی لگائی ہے
 مبارکباد، اچھا، واہ واہ! خاصی رچی منہدی

ہندوستان میں شادی بیاہ کی رسمیں بھی ہماری تہذیبی شناخت کا حصہ ہیں۔ نظیر نے تہذیب شادی اور رسم و رواج شادی خانہ آبادی کے مرقع بھی بہت خوب پیش کئے ہیں۔ نظیر نے اس حوالے سے جہاں جملے بازیوں اور گالیوں کی تہذیب رقم کی ہے وہاں ایک اہم کردار ”سمدھن“ کو بھی بہت ہی لطف و ادا کے ساتھ زندہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بعض اوقات انھوں نے جو تصویر اتاری ہے وہ حسب حال اور حسب روایت بہت شوخ، مرمری اور دلپذیر ہے۔ کبھی تو یوں لگتا ہے کہ شادی کی اوٹ میں دو لھے اور دلھن کو نظر انداز کر کے ”سمدھن“ کی زندہ اور ”دلربا“ تصویر اتارنے میں انھوں نے قلم کی پوری جولانی صرف کر دی ہے۔ سمدھن کی دلپذیر شخصیت اور ان کے سراپا کے خطوط والوان کے نشیب و فراز میں ڈوبتے ابھرتے اور نین و نقش کو ابھارتے ہوئے نظیر شادی کے موقع سے زیب تن کئے جانے والے لباس و پوشاک اور زیورات کا جو ہندوستانی تہذیب کا جو ہر خاص ہیں اس کے بیان میں تنگی الفاظ اور کوتاہی زبان سے کام نہیں لیتے بلکہ انھیں زندہ کر دیتے ہیں۔

نظیر فطرت اور تہذیب و تمدن کے نقال نہیں بلکہ نقاش ہیں۔ ان کی ابھاری ہوئی لفظی تصویریں مانی و بہرہ کی تصویروں سے کم زندہ نہیں ہیں بلکہ صنف نازک کے بیان میں تو وہ اس طرح خامہ کو رواں کرتے ہیں کہ آپ کے پانچوں حواس حلاوت محسوس کرنے لگتے ہیں ان میں زندگی کی رمت دوڑ جاتی ہے۔ ایک غزل کے اور ایک نظم کے کچھ اشعار ملاحظہ کیجئے:۔

سراپا حسن سمدھن گویا گلشن کی کیاری ہے
 پری بھی اب تو بازی حسن میں سمدھن سے ہاری ہے

کھنچی کنگھی ، گندھی چوٹی ، جہی پٹی ، لگا کا جل
 کمال ابرو ، نظر جادو ، جگہ ہر اک دلاری ہے
 جبیں مہتاب ، آنکھیں شوخ ، شیریں لب ، گہر دندان
 بدن موتی ، دہن غنچہ ، ادا ہنسنے کی پیاری ہے
 نیا کخواب کا لہنگا ، جھمکتے تاش کی انگلیا
 کچیں تصویر سے جن پر لگا گوٹا کناری ہے
 ملائم پیٹ لملل سا ، کلی سی ناف کی صورت
 اٹھا سینہ ، صفا پیڑو ، عجب جو بن کی ناری ہے
 سریں نازک ، کمر پتلی ، خط گلزار رومادل
 کہوں کیا آگے اس کے مقام پردہ داری ہے
 لٹکتی چال ، مدد ماتی - چلے بکھووں کو جھمکاتی
 ادا میں دل لیے جاتی عجب سمہن ہماری ہے

.....

کروں کس منہ سے اے یارو بیاں میں شان سمہن کی
 لگی ہے اب تو میرے دل کو پیاری آن سمہن کی
 چمن میں حسن کے ہوں اس کے رخ اور زلف پر قرباں
 اگر دیکھیں ذرا صورت گل و ریحان سمہن کی
 ملائی سا شکم ، سینہ مصفا ، خوشنما سا قیں
 صفا زانو کا آئینہ ، ملائم ران سمہن کی
 کہو کچھ اور بھی آگے جو سمہن حکم فرماویں
 صفت منظور ہے ہم کو اب ہر آن سمہن کی

میں نے اوپر لکھا ہے کہ نظیر نے زندگی اور حیات و کائنات کے ممکنہ مسائل کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے جہاں بچپن کا ذکر ہے وہاں جوانی کی رنگ رلیوں کا بھی ساتھ میں بڑھاپے کی ستم رانیوں اور عشق و عاشقی کا بھی ذکر بہت ہی لطف کے ساتھ نظیر نے بیان کیا ہے۔ بچپن، جوانی اور بڑھاپے کے مختلف رنگ جن میں ہندوستانی تہذیب کے زندہ عناصر چھپے ہوئے ہیں اور جو اس بات کی دلیل ہیں کہ ہمارا مشترکہ معاشرہ قبل میں بھی اس کا امانت دار تھا بلکہ اس نے اس امانت کو اپنے تخلیقی سرمائے میں بہت خوبصورتی سے سجا کر رکھا ہے انسانی زندگی کے تینوں مدارج و مراحل کے رنگ کے ساتھ ساتھ تہذیبی نشانیوں کے کچھ نمونے ملاحظہ کیجئے۔

(۱) طفلی:

کیا دن تھے یارو وہ بھی تھے جبکہ بھولے بھالے
 نکلے تھی دائی لے کر، پھرتی کبھی ددالے
 چوٹی کوئی رکھالے بدھی کوئی پنھالے
 ہنسی گلے میں ڈالے، منت کوئی بڑھالے
 موٹے ہوں یا کہ ڈبلے، گورے ہوں یا کہ کالے
 کیا عیش لوٹتے ہیں معصوم بھولے بھالے
 کیا وقت تھا وہ ہم تھے جب دودھ کے چنورے
 ہر آن آنچلوں کے معمور تھے کٹورے
 پاؤں میں کالے ٹپکے، ہاتھوں میں نیلے ڈورے
 یا چاند سی ہو صورت یا سانورے یا گورے
 کیا سیر دیکھتے ہیں یہ طفل شیر خورے

جوانی:-

رستے میں نکلتے ہیں تو ہوتی ہے یہ چاہیں
 وہ شوخ کہ ہوں بند جنہیں دیکھ کے راہیں
 کھانسنے ہے کوئی ہنس کوئی بھرتی ہیں آہیں
 پڑتی ہیں ہر اک جا سے نگاہوں پہ نگاہیں
 اس ڈھب کے مزے رکھتی ہے اور ڈھنگ جوانی
 عاشق کو دکھاتی ہے عجب رنگ جوانی
 تنتے ہیں اگر اینٹھ کے چلتے ہیں عجب چال
 جو پاؤں کہیں راہ ، کہیں سیف کہیں ڈھال
 کھینچے ہیں کہیں بال ، کہیں توڑ لیا گال
 چڑھ بیٹھے کہیں ، ہاتھ کہیں ، منہ کو دیا ڈال
 اس ڈھب کے مزے رکھتی ہے اور ڈھنگ جوانی
 عاشق کو دکھاتی ہے عجب رنگ جوانی

بڑھاپا:-

جو لوگ خوشامد سے بٹھاتے تھے گھڑی بھر
 چھاتی سے لپٹتے تھے محبت کی جتا لہر
 اب آکے بڑھاپے نے کیا ہائے یہ کچھ قہر
 اب جن کے کئے جاتے ہیں لگتے ہیں انہیں زہر
 سب چیز کو ہوتا ہے بُرا ہائے بڑھاپا
 عاشق کو تو اللہ نہ دکھلائے بڑھاپا
 بڑھاپے کے عشق کی یہ کیفیت اور صورت نظیر کی زبان سے سنئے:-

آگے تو پری زاد یہ رکھتے تھے ہمیں گھیر
 آتے تھے چلے آپ جو لگتی تھی ذرا دیر
 سو آگے بڑھاپے نے کیا ہائے یہ اندھیر
 جو دوڑ کے ملتے تھے سواب کہتے ہیں منہ پھیر
 سب چیز کو ہوتا ہے بُرا ہائے بڑھاپا
 عاشق کو تو اللہ نے نہ دکھلائے بڑھاپا
 بوڑھے ہوئے پر حسن کی چاہت نہیں چھپتی
 آنکھوں سے یہ دیدار کی لذت نہیں چھپتی
 اور دل سے بھی محبوب کی الفت نہیں چھپتی
 سب چھٹ گیا پر دید کی یہ لت نہیں چھپتی
 سب چیز کو ہوتا ہے بُرا ہائے بڑھاپا
 عاشق کو تو اللہ نہ دکھلائے بڑھاپا

اور بڑھاپے کی تعالیٰ بھی ملاحظہ کیجئے کہ بوڑھے نوجوانوں سے مل کر کس طرح کے خواب دیکھتے ہیں۔ وہ مناظر اور کیفیت دل کے مرقع ہیں جس کے مظاہر دیہی زندگی میں کبھی کبھی دکھائی اور سنائی دیتے تھے اور یہ اس عہد کی ”تخیلی تہذیب پیران“ تھی۔

ہم اور جوان مل کر گر دل کے تئیں لگاویں
 اور اپنے اپنے گل سے ملنے کی دل میں لاویں
 جا کر انھوں نے گھر پر جب زور آزماویں
 وہ گر دِوال کو دیں ہم کوٹھا پھاند جاویں
 اب بھی ہمارے آگے یارو جوان کیا ہے؟
 جو ہم کو جانے بوڑھا سو وہ ہے شیخ چلی

ہم چھیڑ ڈالیں اب بھی خوباں کو کر کے کھلی
 ہاتھی کو داب بیٹھیں ، جیسے چہے کو بلی
 رستم سے اک گھڑی میں مچوا دیں تو بہ تلی
 اب بھی ہمارے آگے یارو جوان کیا ہے ؟

دنیا میں ایک اہم شے ”خوشامد“ بھی ہے۔ خوشامد کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ یہ تہذیب ہمیشہ پھلتی پھولتی رہی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کی شروعات کیوں کر ہوئی اور کس نے اس کی ابتدا کی۔ یہ پردہ خفا میں ہے۔ لیکن یہ ہماری زندگی اور ہمارے سماج کا ایک ایسا سرسبز و شاداب پودا ہے جو ہمیشہ ہرا بھرار ہوتا ہے۔ اس پر خزاں لازم نہیں۔ اس میدان میں عام و خاص سب برابر ہیں بلکہ بعض اوقات تو یوں معلوم پڑتا ہے کہ خاص اسی لئے خاص ہیں کہ انھیں خوشامد کا ہنر آتا ہے وہ خوشامد کی تہذیب جانفزا سے واقف ہیں۔ نظیر اور ان کا عہد بھی اس سے اچھوتا دکھائی نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ انھوں نے اٹھارہ بند کی ایک طویل نظم ”خوش آمد کی فلاسفی“ تحریر کی ہے۔ فلسفہ حیات کا واقعی یہ ایک اہم جز اور رکن رکین ہے۔ نظیر کا کمال ہے کہ وہ خوشامد کی تمام تر حقیقتوں اور اس کی جہتوں کو نہایت عمدگی سے اپنی نظم میں سمیٹتے ہیں اور اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ خوشامد پڑھتے ہوئے ہمیں بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ ہم اخلاقی زوال کے جس دور سے گذر رہے ہیں اور انسانی قدروں کی پائمالی کے جس طرح شکار ہیں کیا یہ سب نظیر کے عہد میں بھی اسی طرح تھا؟

نظیر کی نظم تو یہی بتاتی ہے۔ لہذا نظیر کی نظم کی عصری معنویت آج کچھ زیادہ ہی روشن ہے۔ ان سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زمانہ اور عہد کے بدلنے سے قدریں نہیں بدلتیں اور نہ ہی انسانی خصلت اور جبلت میں کوئی تبدیلی آتی ہے بلکہ وقت کے گذرنے کے ساتھ اس میں اور پختگی آتی جاتی ہے۔ خوشامد سے متعلق فطرت انسانی کے چند مرقعے دیکھئے:

دل خوشامد سے ہر ایک شخص کا کیا راضی ہے

آدمی جن و پری بھوت بلا راضی ہے
 بھائی فرزند بھی خوش باپ چچا راضی ہے
 شاہ مسرور غنی شاد گدا راضی ہے
 جو خوشامد کرے خلق اس سے سدا راضی ہے
 سچ تو یہ ہے کہ خوشامد سے خدا راضی ہے
 اپنا مطلب ہو تو مطلب کی خوشامد کیجئے
 اور نہ کام تو اس ڈھب کی خوشامد کیجئے
 انبیاء اولیا اور رب کی خوشامد کیجئے
 اپنے مقدر و غرض سب کی خوشامد کیجئے
 جو خوشامد کرے خلق اس سے سدا راضی ہے
 سچ تو یہ ہے کہ خوشامد سے خدا راضی ہے
 جس کی طرف ہاتھ جوڑ دیئے پیار سے آہ
 وہیں خوش ہو گیا کرتے ہی وہ ہاتھوں پہ نگاہ
 غور سے ہم نے جو اس بات کو دیکھا واللہ
 کچھ خوشامد ہی بڑی چیز ہے اللہ اللہ !
 جو خوشامد کرے خلق اس سے سدا راضی ہے
 سچ تو یہ ہے کہ خوشامد سے خدا راضی ہے
 عیش کرتے ہیں وہی جن کا خوشامد ہے مزاج
 جو نہیں کرتے وہ رہتے ہیں ہمیشہ محتاج
 ہاتھ آتا ہے خوشامد سے مکاں، ملک اور راج
 کیا ہی تاثیر کی اس نسخہ نے پائی ہے رواج

جو خوشامد کرے خلق اس سے سدا راضی ہے
 سچ تو یہ ہے کہ خوشامد سے خدا راضی ہے
 خوب دیکھا تو خوشامد کی بڑی کھیتی ہے
 غیر کیا اپنے ہی گھر بیچ یہ سکھ دیتی ہے
 ماں خوشامد کے سبب چھاتی سے لگا لیتی ہے
 نانی دادی بھی خوشامد سے دعا دیتی ہے
 جو خوشامد کرے خلق اس سے سدا راضی ہے
 سچ تو یہ ہے کہ خوشامد سے خدا راضی ہے
 جو کہ کرتے ہیں خوشامد وہ بڑے ہیں انساں
 جو نہیں کرتے وہ رہتے ہیں ہمیشہ حیراں
 ہاتھ آتے ہیں خوشامد سے ہزاروں ساماں
 جس نے یہ بات نکالی ہے میں اس کے قرباں
 جو خوشامد کرے خلق اس سے سدا راضی ہے
 سچ تو یہ ہے کہ خوشامد سے خدا راضی ہے

میں نے اوپر لکھا ہے کہ نظیر فطرت انسانی کے نقال نہیں بلکہ ”نقاش“ ہیں۔ وہ صرف ظاہر کو صفحہ قرطاس پر نہیں اتارتے بلکہ باطن کو بھی اجال دیتے ہیں۔ وہ خارج کے ساتھ ساتھ داخل میں اتر کر معصومیت و رذالت کی سوسو صورتوں کو ہمارے سامنے نمایاں کر دیتے ہیں۔ انسان کی ازلی معصومیت جہاں نظیر کی شاعری میں ہویدا ہے وہاں اس کی کمیئنگی کے طرفہ تماشے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ سب سے کمال کی بات تو یہ ہے کہ نظیران دونوں صورتوں کے بیان میں زبان کا چٹخارہ اور لطف کا عنصر ضرور شامل کرتے ہیں جس سے معصوم تو اور بھی معصوم دکھائی دیتا ہے لیکن کمیئنگی اور کمیئنگی نہیں بلکہ اس کی کمیئنگی میں ایک طرح کی معصومیت

جھلکنے لگتی ہے۔ اس طرح معصومیت اور کمینگی کے ساتھ ساتھ ”خوشامد“ کی بھی اپنی تہذیب ہے۔ زندہ تہذیب ہے۔ ”خوشامد“ والی نظم کے بند آپ پڑھتے جائیے آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔

نظیر کی شعری کائنات ایک خانہ طلسم ہے ایک حیرت کدہ ہے۔ ہندوستانی تہذیب وثقافت کا ایک زندہ مرقع جن کی کچھ نشانیاں اب مٹ چکی ہیں، کچھ دھندلی ہو چکی ہیں اور ان میں سے بہت کچھ اب بھی زندہ ہیں۔ ماضی کے ہنستے، مسکراتے، کھلکھلاتے ہندوستان کی اگر آپ روشن تصویریں دیکھنا چاہتے ہیں تو نظیر کی شعری کائنات کی سیاحت کیجئے۔ نظیر مشترکہ ہندوستانی تہذیب کے روشن بیناروں سے ماضی کے ہندوستان کی جھلکیاں دکھائیں گے۔ ایک جو گیا اور فقیرانہ لباس میں زندگی کے راز و رمز ہی نہیں، فطرت کے انوکھے اور نرالے پیکر ہی نہیں بلکہ ایک ترقی یافتہ غیر منقسم اور متحد بھارت کی تہذیبی وثقافتی ثروت مندی کی رچتی بستی دنیا میں بھی نظیر آپ کو لے جائیں گے اور یہ بتائیں گے اصل ہندوستان تو یہ ہے جسے لوگوں نے میرے کلیات میں قید کر دیا ہے۔ جبکہ یہ آج بھی زندہ ہے مگر گرد و کورت کی وجہ سے یہ پودہ زرنگار کچھ مرجھایا مرجھایا سا ہے بس ضرورت محبت کے چند چھینٹوں کی ہے، دیکھئے یہ مشترکہ تہذیب و تمدن کا ہنستا بولتا پودا پھر ہرا ہو جائے گا۔

نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے

ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی

الغرض نظیر بے نظیر ہیں اور یہ قصہ طولانی ہے۔ پھر کبھی!

Mohd Razi Ur Rehman

HOD Deptt. of Urdu, Deen Dayal Upadhyaye.
Gorakhpur University Gorakhpur.

تصوف کی اہمیت موجودہ دور میں

ڈاکٹر ٹی آر رینہ (جموں)

ظہور اسلام کے عرصے بعد صوفیوں کی ایک جماعت وجود میں آئی۔ یہ لوگ مسجدِ نبوی کے سامنے چبوترے پر یادِ الہی میں مست پڑے رہتے تھے۔ انھیں نہ کھانے کی فکر تھی، نہ پہننے کی۔ انھیں خرقہ پوش (گدڑی پہننے والا) یادِ ولش کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ مُتقی، پارسا اور پرہیزگار تھے۔ انھوں نے دل سے خواہشوں کو مٹا ڈالا تھا۔ تزکیہٴ نفس یعنی اپنے نفس و باطن پر انھوں نے قابو پالیا تھا۔ یہ دنیاوی خواہشات سے بے تعلق ہو کر صرف و صرف یادِ الہی یعنی خدا کی عبادت میں مست رہتے تھے۔ صوفیوں کے اسی عقیدے کو تصوف کہا جاتا ہے۔

تصوف اسلام کے ذریعے عرب سے ایران ہوتا ہوا ہندوستان پہنچا۔ ہماری ریاست جموں و کشمیر میں جس صوفی شخصیت کی آمد ۲۵۷ھء ہجری میں ایران سے وادی کشمیر میں ہوئی اُس کا نام بلبل شاہ تھا۔ اُنھی کے نام سے یہاں پہلی خانقاہ لب دریا تیار ہوئی۔ جو آج بھی وہاں موجود ہے۔ (تاریخ کشمیر، مولفہ محمد اعظم، ترجمہ۔ منشی اشرف علی۔ خدا بخش اور نیٹل پبلک لائبریری، پٹنہ۔ اشاعت اول۔ ۱۸۳۶ء۔ عکسی۔ ۲۰۰۰ء۔ ص۔ ۸۳)۔

تصوف کے لئے ہندوستان میں زمین پہلے سے ہموار تھی۔ اس سرزمین کو دیوبھومی کہا جاتا ہے (یعنی دیوتاؤں کی دھرتی)۔ ہزار ہا برسوں سے یہاں رشی، مُنی، سادھوؤں اور سنتوں کی ایک پرَم پرا (یعنی روایت۔ سلسلہ) چلی آ رہا ہے۔ جن لوگوں کا قیام آبادی یا بستی و شہروں سے دور جنگلوں میں آشرم کی صورت میں کسی لب دریا یا گھاؤں میں ہوا کرتا تھا۔

انہوں نے اپنی خواہشات و نفس پر قابو پالیا تھا۔ وہ ہمہ تن و ہمہ وقت ایسٹور، پر ماتما یا یادِ خدا میں محو رہتے تھے۔ وہ اپنی بسراوقات کے لیے کسی کے پاس نہیں جاتے تھے، بلکہ عوام خود چل کے اُن کے پاس آتے تھے اور اُن کی معمولی ضروریات کا سامان ساتھ لاتے تھے۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ ہری دوار، پریاگ راج، ناسک اور اُجین کے مقدس مقامات پر ہر بارہ برس کے بعد کُٹھ کا میلہ لگتا ہے جو کئی دن تک جاری رہتا ہے۔ یہاں کی ندیوں میں پہلا ایشان ناگاہ سادھوؤں کا ہوتا ہے جن کے تن پر کپڑا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ گرمی، سردی میں ہمیشہ نہنگ دھڑنگ رہتے۔ یہ صرف کُٹھ کے میلے میں ہی دکھائی دیتے ہیں اور اس کے ختم ہوتے ہی واپس جنگلوں اور پگھاؤں میں لوٹ جاتے ہیں۔ نفس پر قابو پانا کوئی ان سے سیکھے۔ ان کے بعد دوسرے ساھوؤں کا غلبہ آتا ہے۔ وہ بھی کُٹھ کے اختتام پر واپس اپنے آشرموں کو چلے جاتے ہیں۔ ماڈی لوازمات انہیں اپنی طرف متوجہ نہیں کرتے۔ تزکیہٴ نفس ان کی شرطِ اولین ہوتی ہے۔

میں قدیم تاریخ کا ذکر نہ کرتے ہوئے صرف بابانا تک، سنت کبیر، گوروروی داس، سوامی پرم ہنس، سوامی وویکانند، مہارشی دیانند سرسوتی اور سوامی رام تیرتھ کے نام گنوانے پر اکتفا کروں گا۔ سوامی رام تیرتھ لاہور گورنمنٹ کالج میں ریاضی کے پروفیسر تھے اور سراقبال فلسفے کے۔ اقبال ان سے گیتا پڑھوا کر سنا کرتے تھے۔ ا۔

سوامی تیرتھ نے آپ کے ضلع ہری دوار کے رشی کیش کے مقام پر جل سادھی لے لی تھی۔ رشی ہمنیوں کا سلسلہ ہندوستان میں کب سے چلا آ رہا ہے۔ اس سے متعلق وثوق سے نہیں کہا جاسکتا۔ وید (رگ وید، یجر وید، نام وید اور اتھرو وید) دُنیا کے قدیم ترین مقدس صحیفے ہیں۔ اس کی تصدیق سکس مولر نے بھی تھی۔ یہ سلسلہ ان سے بھی پہلے کا ہے۔ ان مقدس صحیفوں کی رچنا (تصنیف) اُس وقت کے رشی مہیوں نے ہی کی ہے۔ ہزاروں برس تک یہ سینہ بہ سینہ ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتے رہے اور بعد میں انہیں قلم کے

ذریعے تاڑ کے پتوں پر نقش کیا گیا ہے۔ ۲۔
 آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ رگ وید اور یجروید کے اردو ترجمے، مترجم آشورام
 آریا، چندی گڑھ نے ۱۹۸۴ء میں آریہ پرکاشن سے شائع کروائے ہیں۔ رگ وید ۴۷۵
 اور یجروید ۴۳۷ صفحات پر مشتمل ہے۔ ان دونوں کے نسخے ڈاکٹر ذاکر حسین لاہری
 جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی میں موجود ہیں۔

انھی کے ساتھ ایک اور کتاب بیدی (نکیا سنگھ) وید آنوچن بھی اسی کتب خانے
 میں موجود ہے۔ جسے سوامی نرائن اور سوامی رام تیرتھ نے مرتب کیا تھا۔ یہ مطبع آفتاب
 تجارت دہلی سے ۸۰۵ صفحات پر مشتمل ۱۹۱۶ء میں شائع ہوئی۔ یہ کتاب تصوف پر مبنی ہے
 جس میں اُپنشدوں کے مغز و معنی کی تشریح نیابتِ عمدگی سے کی گئی ہے، ۳۔

صوفی عربی لفظ ہے اور مذکر استعمال ہوتا ہے۔ ہندی میں اسے برہموادی
 Brahmvadi کہا جاتا ہے۔ ان کے مذہبی عقیدے کی اصطلاح کو تصوف کا نام
 دیا گیا ہے اور یہ بھی عربی لفظ ہے اور مذکر استعمال ہوتا ہے۔ ہندی میں اسے
 Vad آتم واد کہتے ہیں۔ جو شخص تصوف کو پوری طرح جانتا ہے اُسے تصوف کا عامل یعنی
 ادھیاتم وادی (Adhdhyatm Vadi) یا تصوف کا عامل کہا جاتا ہے۔ ہندی
 اور سنسکرت میں لفظ برہم کو اوم یعنی اسمِ اعظم اور تمام عالم یعنی کائنات برہمانڈ
 Universe یونی ورس کا تخم اور میلاء مانا گیا ہے۔ دُنیا کے تمام عارفین کا علم صرف علمِ ذات سے متعلق
 ہے اور اُن کا کلام کلامِ حق۔ جو کلام عارفوں کے ہیں وہی وید متبرک، اوپنشد، سمرتی، قرآن،
 انجیل، توریت اور زبور کہلاتے ہیں۔ اور کلامِ حق انھیں کے ذریعے سے عالم میں
 ظاہر ہوا ہے۔ اور یہی کلمات تصوف و توحید و کلامِ معرفت و عشقِ حقیقی کے زمرے کا سرود
 و ترم پیش کر رہے ہیں۔ حکمائے ہند، عرب اور یونان نے جو فلسفے بعد فکر و تحقیقات کے قلم
 بند کیے ہیں۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو ان میں معنی کا اختلاف کہیں نظر نہیں آتا۔ کیوں کہ

انہوں نے اپنے اپنے طور پر اسی توحید کے گیت گائے ہیں۔
 صوفیہ نے باطنی سکوں، روح کی نجات اور ذاتِ پاک کے دیدار کے لیے تصوف
 کی چار منازل قرار دی ہیں۔ پہلی شریعت، دوسری طریقت، تیسری حقیقت اور چوتھی معرفت۔
 شریعت کے تین مدارج ہیں۔ ادنا، اوسط اور اعلا۔ برہمچاری رہ کر طالبِ ذات کے
 لیے مادی دُنیا سے لاتعلقی رہ کر علمِ ثلاثہ کے ذریعے عملِ پیرا رہنا۔ طریقت کا مطلب ہے یکتی
 یعنی وسیلہ اختیار کرنا۔ دُنیاوی زندگی میں کرم یعنی فعلِ انسان کے لیے لازم ہے۔ اسی کے
 ذریعے وہ بھگتی یعنی عشق سے گیان یعنی علمِ توحید حاصل کر سکتا ہے۔ تیسری منزل حقیقت
 تک پہنچنے کے لیے سنیا سی یعنی تارک الدُنیا ہونا لازم ہے۔ اس کے لیے خود پر جس پر کرنا
 ہوگا۔ تب ہی تو دُنیاوی معاملات سے ترکِ تعلقات کرنے کے قابل ہو سکے گا۔ چوتھی منزل
 معرفت کی ہے۔ یوگ یعنی وصال حاصل کرنے کے لیے ہر چیز کو مساوات کی نظر سے
 دیکھنا یعنی میں اور تُو کے فرق کو مٹا دینا ہی سب سے اہم ہے۔

انسانی جامے میں رہ کر اس فانی دُنیا سے نجات حاصل کرنے کے لیے جن مشکلات
 کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب اُن کا ذکر ذرہ تفصیل سے کیا جاتا ہے۔ شریعت کی منزل میں
 انسان کے لیے جہل و نادانی پابندی افعال کا موجب ہیں۔ جب انسان کا دل مادی لوازمات
 میں گرفتار ہو جاتا ہے اور عقل پر نادانی کا پردہ پڑ جاتا ہے تو ذاتِ پاک کا علم فراموش
 ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں جہالت کو دور کرنے اور دل کو سکون و تقویت دینے کے لیے
 جان یعنی روح کی حقیقت کو جاننا ضروری ہو جاتا ہے۔ تبھی انسان کے اندر حق و باطل کی
 تمیز پیدا ہوگی اور یہی وہ شاہراہ ہے جو انسان کو معرفت کی منزل تک لے جائے گی۔

انسانی جان یعنی روح نہ کاٹنے سے کٹتی ہے، نہ جلانے سے جلتی ہے، نہ گلانے سے
 گلتی ہے۔ نہ سکھانے سے سوکھتی ہے۔ وہ لازوال، قائم بالذات ساکن اور قدیم ہے۔ جب
 یہ اصل حقیقت ہے تو موت و زندگی، ماضی و مستقبل کا وہم باطل ہے۔ قابلِ فکر حال ہے۔

اجسام کو کثیر صورت میں دیکھ کر جان یعنی روح کے منقسم ہونے کا دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ مختلف صورتوں کا ظہور ہونا مادی جسم و جان کا ایک عجیب باہمی تعلق ہے جس کی وجہ سے جسم کے رنج و راحت، گرمی و سردی کا اثر جان پر عاید تسلیم ہوتا ہے۔ اسی تعلق و اثر کے نجات کے لیے ”گیان یوگ“ یعنی علم حقیقت کا حاصل ہونا ضروری ہے تاکہ انسان باقی وفانی کی تمیز کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے سے مطمئن ہو جائے اور افعال جسمانی سے بے لوث رہ کر ذات پاک میں وصل ہو جائے۔ اس اعلیٰ مقام تک پہنچنے کے لیے روشن ضمیری اور اوصافِ حسنہ سے واقف ہونا شرط ہے۔

انسانی جسم میں رہ کر ترکِ افعال ممکن ہی نہیں بل کہ ناممکن ہے۔ انسان کے لیے ترکِ فعل اور ترکِ تعلق کا فرق سمجھ لینا ضروری ہے۔ انسان کے واسطے تمام افعال قدرت سے صادر ہوتے ہیں۔ انسان فعل کرنے پر مجبور ہے۔ وہ ایک لمحہ بھی فعل کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ترکِ افعال ناممکن ہے جس دلی شوق و نفرت کے ساتھ افعال سرزد ہوتے ہیں انھیں بے تعلق ہو کر کرنا ترکِ افعال کی مراد ہے۔ جب تک جان انسانی جسم میں مفید ہے تب تک افعال ہوتے ہی رہیں گے۔ افعال کا تعلق جسم سے ہے جان سے نہیں۔ ذاتِ فعل سے مبرا ہے اور بے لوث بھی۔ زندگی بسر کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک ”کرم یوگ“ جس میں بوجہ انا نیت دلی تعلق قائم رہتا ہے۔ دوسرا ”گیان یوگ“ جس کی وجہ سے ترکِ انا نیت ہو کر فعل سے بے تعلق رہتا ہے۔ ”کرم یوگ“ کا نتیجہ پابندی افعال ہے۔ جب کہ ”گیان یوگ“ کا پھل نہ ختم ہونے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے ”کرم یوگ“ کو ادنیٰ اور ”گیان یوگ“ کو اعلیٰ طریق بسر زندگی کہا گیا ہے۔

ذات پاک بے لوث اور بے زوال ہے۔ کائنات اُس کی صفاتِ خواص اور افعال کا مصدر ہیں۔ جب اس کرہ ارض پر صفاتِ خواص کا غلبہ ہو جاتا ہے تب اس غلبہ کو دور کرنے کے لیے کوئی حیرت انگیز وجود پیدا ہوتا ہے جسے اوتار یا پیغمبر کہا جاتا ہے۔

جو قلب ماڈی لوازمات کے پابند ہیں اُن کے واسطے ”کرم یوگ“، یعنی علمی طریقت کی منزل بہ غرض صفائی قلب طے کرنا لازمی ہے۔ اور جن کو صفائی قلب حاصل ہو جاتا ہے اُن کے لیے ”گیان یوگ“، یعنی علم حقیقت آسان اور بہترین طریقہ ہو جاتا ہے۔ اسی کو انانیت اور ترک انانیت کا فرق کہا گیا ہے۔ اسی سے علم جزو بیت اور علم کلّیت مراد ہے۔ عملی طریقت سے ماڈی لوازمات کو ترک کر کے انسان حقیقت کی منزل کی طرف بڑھتا ہے۔ ۴۔

اور اُسے سکون قلب حاصل ہوتا ہے، یہی معرفت کا مقام ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں اور باطنی واحد ہیں۔ علم حقیقت اور علم معرفت کے حصول کا واحد ذریعہ شغل، مراقبہ بہرگٹی کا دھیان یا آسان لفظوں میں سماہمی کہا جاتا ہے۔ یہاں پہنچ کر دُنیا کے تمام علوم واحد ہو جاتے ہیں۔ اسے علم اشراق بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں ذکر و فکر، علم صفات سے بڑھ کر علم ذات کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ تزکیہ قلب سے علم حقیقت آشکارا ہوتا ہے۔ جس کو سنسکرت میں ”تتو بودہ“ کہتے ہیں۔ اس کے بہ موجب خاک۔ آب۔ آتش۔ باد۔ خلا۔ دل۔ عقل اور انانیت آٹھ صفاتی طبقات محسوس ہوتے ہیں۔

اصل ذات صفائی طبقات سے بالاتر اور بے لوث ہے۔ تاہم وہ صفائی الحاق کی وجہ سے حادث اور قدیم اور جزو کل معلوم ہوتی ہے۔ اصل ہستی ان جزو کل سے برتر اور عین علم سرور ہے۔ ایسی ہی حالت میں دیدار جمال ہوتا ہے۔

سرگن بھگتی یعنی عشق کے ذریعے ترک انانیت ہو جانے سے پر کیف جذب آشکارا ہوتا ہے۔ ویراگ یعنی فنا کی طریقت سے ترک پندار ہو جانے سے سلوک کی منزل حاصل ہوتی ہے اور اسی حالت میں جلالی ظہور نظر آتا ہے۔

جلالی ظہور کا دیدار کرنے کے لیے انسان کو اپنے اندر اخلاق حسنہ پیدا کرنے کے لیے پانچ امور کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ غذا (جو ظلم و جبر سے حاصل نہ کی گئی ہو)۔ ریاض۔

زہد، خیرات اور اعتقاد۔ انھی سے صفائی قلب حاصل ہوتا ہے اور اُس کی مدد سے وہ علم حقیقت کے باریک رموز سمجھنے کے قابل ہوتا ہے۔ انسان کے اندر نیک و بد خصائل کی پیدائش تین گن یعنی خواص سرگانہ کسے باہمی امتزاج سے ہوتی ہے۔ ستوگن کی پیشی اور رجوگن اور تموگن کی کمی سے اوصاف حمیدہ اور افعال نیک پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے حقیقت و معرفت کی منازل دکھائی دیتی ہے اور بہشت کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ جب رجوگن اور تموگن کا غلبہ ہوتا ہے تو انسان کو پست مقام یعنی دوزخ نصیب ہوتا ہے۔

یہ دونوں مقامات نیک و بد کی زندگی کے فنا ہونے کے بعد جان یعنی روح کو حاصل ہوتے ہیں۔ مگر صوفیوں کے عقیدے کے مطابق فنا کے معنی یہ ہیں کہ شاعل اپنی ہستی کو جو کچھ تسلیم کرتا ہے اُسے غلط سمجھنے یعنی پندار کے نقش کو جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے صفحہ دل سے مٹا دے۔ صوفیوں نے علم الوہیت کے اصلی نکتہ کو سمجھانے کے لیے عملی طریقت کی ہدایت کی ہے۔ گل عارفوں نے بالاتفاق علم الوہیت کی شاہراہ مستقیم کو جلالی ظہور کا باعث بتایا ہے اور اس پر چلنے کی تلقین کی ہے۔ اس طریقے سے من، بدھی، چت اور ہنکار یعنی دل، عقل، قوتِ مخیلمہ اور انانیت چاروں صفاتی قوتوں کا تعلق قطع ہو جاتا ہے تب ایک لفظ پر گل عالم سمایا نظر آتا ہے اور انسان زریست و مرگ کے خوف سے آزاد ہو کر مشاہدہ باطن کا سرور ابدی پاتا ہے جس کا بیان قیل و قال سے باہر ہے جو طالب کو خود معلوم ہو سکتا ہے۔

مسلم فاتحین کے ساتھ ہی صوفیہ ہندستان میں وارد ہوئے اور اپنے عقیدے کی تبلیغ اس ملک کے طول و عرض میں شروع کر دی جس میں جبر کا کوئی مقام نہیں تھا۔ یہاں کی زمین پہلے سے ہی ہموار تھی۔ جیسا کہ پہلے ذکر آچکا ہے۔ جس کی وجہ سے یہاں کے مقامی باشندے ان کی طرف متوجہ ہونے لگے اور ان کا حلقہ دن بدن بڑھنے لگا۔ ہمارے ملک میں ان صوفی حضرات کی بہت سی درگا ہیں جن پر ہر سال ان کے عروس منائے جاتے ہیں اور ان میں ہر مذہب کے لوگ بنا کسی تفریق کے حاضری دیتے ہیں۔ یہ سبھی مقامات

قومی یکجہتی کی مکمل تصویر پیش کرتے ہیں۔

ہمارے ملک کا موجودہ دور انتشار کا دور ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے دور میں ہمیں ان صوفی حضرات کی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ اور ان تعلیمات کو عوام تک پہنچانے کے لیے ہمیں تصوف کی کتب کا مطالعہ کرنا ہوگا اور ساتھ ہی ان کی تشہیر بھی۔ ان سب سے بڑھ کر ہمیں اپنے نفس اور خواہشات پر قابو پانا ہوگا۔ اور ماڈی لوازمات سے اپنے آپ کو دور اور بہت دور رکھنا ہوگا۔ یہی تصوف کی اصل تعلیمات ہیں۔

حواشی۔

- ۱۔ اقبال نے سوامی رام تیرتھ جی سے ویدانتی فلسفے کا مطالعہ کیا۔ علامہ اقبال: شخصیت و فن۔ از ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی۔ اکادمی ادبیات پاکستان۔ اشاعت ۲۰۰۸ء، ص ۳۳۔
- ۲۔ رافم کے پاس تاڑ کے پتوں پر لکھا ہوا ایک قدیم نسخہ ہے، جسے ہاتھ لگانے سے وہ ورق اب ٹوٹ رہے ہیں۔
- ۳۔ ڈاکٹر ذاکر حسین لائبریری جامعہ ملیہ اسلامیہ، جامعہ نگر، نئی دہلی۔ ۲۵۔ میں ہندو، سکھ اور جین دھرم پر اردو میں کتابوں کی فہرست۔ ص ۲۔
- ۴۔ ”نعرہ حق“۔ سوامی وویکانند جی کے لکچروں کا اردو ترجمہ۔ سوامی سورہ آنندیکریٹی۔ شری رام کرشن مشن نئی دہلی۔ اشاعت اول۔ ۱۹۴۶ء۔ ص ۲۱۔
- ۵۔ ”شری مد بھگوت گیتا“، موسوم بہ فلسفہ الوہیت۔ پانچواں ایڈیشن ۱۹۲۲ء، مترجم رائے بہادر پنڈت جاکھی ناتھ صاحب مدن دہلوی۔ ص ۳۴۳۔
- ۶۔ ”یہی وہ پُر مشقت عمل ہے جس کو حدیث میں جہادِ نفس کہا گیا ہے“۔ اسلامی جہاد۔ مولانا وحید الدین خان (Good Word Book)

Dr. T.R. Raina

F-237, Lower Hari Singh Nagar

Rehari Colony Jammu. 180005

بے گھر کا مسافر۔ ودیارتن عاصی

خالد حسین (جموں)

سابقہ ریاست جموں و کشمیر کے تقریباً سبھی ادیبوں اور شاعروں نے اپنا ادبی سفر اردو سے ہی شروع کیا جن میں ایک بڑی گنتی غیر مسلموں کی ہے۔ چونکہ انہیں اردو ادب میں ملکی یا بیرون ملک پذیرائی نہ مل سکی یا شاید وہ اردو ادب کے اُس معیار کو نہ چھو سکے جو دبستانوں سے وابستہ ادیبوں اور شاعروں نے مقرر کر رکھا ہے۔ اس لئے انہوں نے مقامی زبانوں میں لکھنا شروع کر دیا۔ ان مقامی زبانوں میں اُن کے لئے میدان کھلا تھا۔ لہذا لگ بھگ سارے ادیبوں اور شاعروں کو ساہتیہ اکادمی اور مقامی کلچرل اکادمی کے انعامات کی سند مل گئی لیکن کچھ ادیب اور شاعر حضرات اپنی کمٹمنٹ اور پراعتمادی کی وجہ سے اس خوبصورت زبان کے ساتھ جڑے رہے۔ ان حضرات میں غیر مسلم شاعروں کی ایک لمبی فہرست ہے، جن میں عرش صہبائی، زیڈ سیمی، پرتپال سنگھ بیتاب، بلراج بخشی، مالک رام آند، طالب ایمن آبادی، سنیتارینہ، عابد مناوری، شام طالب، دپیک آرسی، مالک سنگھ وفا، پنڈت ودیارتن عاصی وغیرہ اہم نام ہیں لیکن میں نے اپنے مضمون کو پنڈت ودیارتن عاصی کی شاعری تک ہی محدود رکھا ہے۔

اچھی شاعری دل و دماغ کو راحت بخشتی ہے اور ماحول کو گلاب رنگ بنا دیتی ہے۔ بقول ظفر اقبال، اچھی شاعری قاری کو پڑھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میرا کہنا ہے کہ شاعر کے اندر عرفان کا گیان ہو تو شاعری پروان چڑھتی ہے اور فکری و تخلیقی شعور کی بدولت بلند یوں

کو چھوتی ہے۔ پنڈت و دیارتن عاصی اس کسوٹی پر پورا اترتا ہے اُسکی شخصیت کے تعارف کیلئے یہ چند اشعار آپ کی نذر ہیں۔

غلط سب دلیلیں غلط سب حوالے اندھیرے اندھیرے، اُجالے اُجالے
ہزاروں تھے دُنیا میں اخلاص والے مگر گردشِ وقت نے پیس ڈالے

بیٹھے ہو سرِ راہ گزریوں نہیں جاتے تم لوگ تو گھر والے ہو گھر کیوں نہیں جاتے
مُدّت سے گریدے بھی نہیں یاد کسی کی پھر زخم میرے سینے کے بھر کیوں نہیں جاتے
یہ وقت کے حاکم ہیں سنا وقت کے حاکم یہ کہتے ہیں مر جاؤ تو مر کیوں نہیں جاتے

یہ اشعار پڑھ کر قاری کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ عاصی کی زندگی میں جھانکتے کی سعی کرے۔ اُسکے فنی سفر سے روشناس ہو۔ لہذا میں نے کوشش کی ہے کہ اُسکی شاعری میں رچی بسی اُسکی زندگی کی کہانی آپ تک پہنچاؤں۔

کچھ لوگ ناکردہ گناہوں کے لئے دُنیا کی نظروں میں گناہگار بن جاتے ہیں اور عاصی کہلاتے ہیں۔۔۔ اور پھر زندگی کے دشت میں اکیلے اُٹھنے پڑنے کی طرح اپنی ہی تنہائی میں جھلس کے رہ جاتے ہیں۔ اُن کی آپ بیتی میں نصیب سویا رہتا ہے لیکن ضمیر جاگتا ہے۔ زندگی اُنھیں اُداسیوں اور محرومیوں کی سوغات دیتی ہے۔ محرومیوں کا یہی احساس اُن کو حساس بنا دیتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں میں میرا شاعر دوست مرحوم پنڈت و دیارتن عاصی بھی تھا جس نے اپنے لاشعور میں زندگی کی کڑواہٹ کو پالا۔

دُنیا داری نبھا تو سکتے تھے دل ہی سینے میں دوسرا نہ ہوا
ساری دُنیا کی منصفی کر لی ایک اپنا ہی فیصلہ نہ ہوا
درہم و برہم ہے نظمِ زندگی اے غمِ دوراں تیرا خانہ خراب

اپنوں کی حقارت اور نفرت کے کارن جب عاصی کیلئے انسانی رشتے عذاب بن گئے تو وہ کہہ اٹھا۔

جیسے ماحول میں جینے ہم لوگ آپ ہوتے تو خودکشی کرتے
 ہر طرف بھیڑتھی خداؤں کی لوگ کس کس بندگی کرتے
 ابھی کوئی ستم ٹوٹا ابھی کوئی بلا ٹوٹی رہا جب تک میں زندہ بس یہی خدشہ رہا دل میں
 ماں باپ کی موت کے بعد جب عاصی کو اپنوں کے سہارے کی ضرورت تھی
 تو اپنوں نے ہی اُسے ٹھکرا دیا اور بیگانے اپنے بن گئے جنہوں نے آگے بڑھ کر عاصی کو تھام
 لیا۔ ان نئے رشتوں کی گرامہٹ میں عاصی جینے لگا اور کاروبار زندگی کرنے لگا۔ یہ
 بھلا اپنوں کو کیسے برداشت ہوتا۔ عاصی پر تہمتیں لگنے لگیں وہ بے چین ہوا اٹھا اور کہنے لگا۔

مفلسوں پر جب کبھی آیا شباب
 گھڑ لئے دُنیا نے قصے بے حساب

وہ کئی بار مجھے کہتا، ”رشتے نزدیک ہوں تو جلتے ہیں اور دُور ہوں تو دھواں دیتے
 ہیں۔ عاصی کی شادی ہوئی۔ شادی نے خوشیوں کے بدلے غم دیئے۔ تکلیفیں دیں۔ ملا متیں
 دیں۔ سالہا سال تک وہ شادی کے بندھن کی ارتھی اٹھائے عدالتوں میں خوار ہوتا رہا۔
 رشتوں کی سولی چڑھتا رہا۔ آخرش یہ ارتھی جل کر راکھ ہوئی لیکن عاصی کی زندگی مسلسل اُس
 کے کندھوں کا بوجھ بنی رہی۔ اُن سیاہ راتوں اور اُداس دنوں میں ”آشا“ کی ایک کرن
 دے پائوں عاصی کے آنگن میں اُتری اور اُسکی آسیب زدہ زندگی میں کچھ پل کے لئے
 اُجالا کرنے اُسکے ساتھ چند قدم چلی۔ عاصی کے دل میں مرتے دم تک اُس کے لئے
 محبت، عزت اور احترام رہا۔

پنڈت و دیارتن عاصی کا نصیب خوبصورت نہیں تھا لیکن اُس کا حُسن اور جوانی کبھی
 قابلِ رشک تھی۔ بالکل الف لیلا کے قصوں کی طرح۔ مشہور پنجابی شاعر شوکار بٹالوی کے

یہ اشعار اُس پر پورے اُترتے تھے۔
 اک اودھے روپ دی دھپ تکھیری
 دوجا مہکاں دا تر ہایا
 تیجا اودہ رنگ گلابی
 اہ کسے گوری ماں دا جایا
 زندگی کے آخری سانسوں تک عاصی کارنگ گلابی رہا اور آنکھیں نیلی رہیں لیکن
 آنکھوں میں سیاہ بختی کا درد صاف جھلکتا رہا۔
 کیا کہا زندگی بددعا زندگی
 جس بہانے بھی آ راس آ زندگی
 خوب ناچیں گے ہم تو نچا زندگی

میں جب سے بے ضرورت ہو گیا ہوں نہایت خوبصورت ہو گیا ہوں
 میں خود ہی دوست، دشمن، غیر اپنا سبھی حسب ضرورت ہو گیا ہوں
 پنڈت ودیارتن عاصی جموں کے محلہ چوگان سلاتھیہ میں 11 جولائی 1938ء
 کو پیدا ہوا۔ والد کا نام پنڈت شکر داس تھا۔ بچپن غرُبت میں بیٹا اور جوانی پر قسمت نے کالی
 سیاہی تھوپ دی۔ سارا جیون اُلجھنوں کو سلجھانے میں گذر گیا اور پھر اُلجھنیں ہی اُسکی زندگی
 بن گئیں۔ زمانے کے تلخ تجربے ہی اُس کے تخلیقی عمل کا حصہ بنے۔ عاصی کا تقریباً سارا کلام
 اُسکی آتم کتھا ہے۔ اُسکی غزلوں میں درد و کرب کی چھاپ صاف جھلکتی ہے۔ اُسکی شاعری
 زندگی کی سچائیوں کی عکاسی کرتی ہے۔ اُسکے اشعار سماج کے رستے ناسوروں پر چڑھا مکھوٹا
 اُتارتے ہیں۔ یہ غزل ملاحظہ فرمائیں۔

ساری ہمدردیاں دکھاوے کی یار لوگوں کا حوصلہ معلوم
 آپ انسان نہیں فرشتے ہیں آپکو بھوک پیاس کیا معلوم

تلخ و شیریں کی بات کرتے ہو کتنے لوگوں کو ذائقہ معلوم
 کون سا روپ کب دکھاتی ہے گردشِ وقت تیرا کیا معلوم
 اس لئے آج تک نہیں دیکھے خواب ہوتے ہیں خواب، تھا معلوم
 عاصی کی غزلوں میں ادب اور زندگی کا حسیں امتزاج ہے۔ سیدھی سادی زبان میں
 بڑی اور گہری بات کہنے کا سلیقہ اُس کا خاصا ہے۔

آپ قابل تو ہیں دوستی کے نہیں
 ہر طرف بستیاں گھر کسی کے نہیں
 دل سے ملتے ہیں دل ہر کسی کے نہیں
 ذاتی اور تخلیقی کرب میں گندھی ان غزلوں میں نغمگی ہے۔ فکری شعور ہے۔ فطری
 جذبہ ہے۔

کس کس کو مجرم ٹھہرائیں کون نہیں ہے اپنا قاتل
 وعدہ کرنا اور نبھانا کتنا آساں کتنا مشکل
 عاصی جب ڈوبے تو جانا دریا دریا ساحل ساحل
 عاصی کی غزلیں پڑھنے اور سننے والوں کے دلوں پر نقش چھوڑ جاتی ہیں۔

پنڈت ودیارتن عاصی کے روزگار کا رشتہ مرحوم اوتار کرشن پوری کے ساتھ ایک لمبے
 عرصہ تک جڑا رہا جو پی مارکہ تیل کی فرم، ”دیوی داس گوپال کرشن“ کے مالک تھے۔ اوتار
 کرشن پوری نے ہر طرح سے عاصی کی دل جوئی کی۔ اُسکی بھرپور امداد کی اور آخری دم تک
 عاصی کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا۔ جموں یونیورسٹی کے شعبہ اُردو کے سابقہ صدر مرحوم
 ڈاکٹر شیم لال کالرا کے ساتھ عاصی کے دیرینہ تعلقات تھے۔ ڈاکٹر کالرا خود بھی بہت اچھے
 شاعر تھے، نقاد تھے اور عابد پشاور کی قلمی نام سے لکھتے تھے۔ عاصی اکثر انھیں اپنی غزلیں
 سنایا کرتے۔ وہ عاصی کی غزلوں کو زیادہ پُر اثر بنانے کے لئے مفید مشورے دیتے۔ عابد

پشاور کی یادداشت غضب کی تھی۔ جب عاصی کی بیاض گم ہوگئی تو وہ بہت اُداس تھا لیکن عابد پشاور نے عاصی کی ہمت بڑھائی۔ وہ عاصی کی غزلوں سے ایک آدھ شعر دہراتے اور عاصی کو پوری غزل یاد آجاتی۔ یوں گم شدہ بیاض دوبارہ تیار ہوئی۔ یہ شاید کلا صاحب کی صحبت کا ہی اثر تھا کہ عاصی کو تا عمر اپنا سارا کلام زبانی یاد رہا۔

برج نندن شرما کے ساتھ عاصی کا ایک ایسا رشتہ تھا جسے کوئی نام نہیں دیا جاسکتا۔ وہ عاصی کے بچپن کا دوست تھا۔ اُسکی زندگی کا ہم راز۔ وہ عاصی کیلئے محفلیں سجاتا۔ اُسے مشاعروں میں زبردستی لے کر جاتا۔ اُردو کے ایک اور بزرگ شاعر مرحوم طالب ایمن آبادی نے بھی عاصی کے کلام کو خوب سے خوب تر بنانے میں اپنا حصہ ادا کیا۔ عرش صہبائی تو عاصی کے اُستاد ہیں۔ شاعری کے ابتدائی سبق عاصی نے عرش صہبائی سے ہی لئے۔

عاصی نے اپنی تعلیم زندگی کے مکتب سے حاصل کی تھی۔ کسی سکول، کالج یا یونیورسٹی سے نہیں۔ وہ پنڈت تھا مگر کبیر کے اس دوہے کے حوالے سے،

پوٹھی پڑھی جگ مو اپنڈت بہانہ کوئے

ڈھائی آکھر پریم کے پڑھے سو پنڈت ہوئے

عاصی نے بھی اڑھائی آکھر پریم کے پڑھے اور شاعری میں استعمال کئے اور اپنے اشعار کو جاویداں کر دیا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ پریم آکھر اُسے ذاتی زندگی میں راس نہ آئے۔

تیری شفقت کے سائے سائے ہیں یہ الگ کس کو اس آئے ہیں
رسم دُنیا نبھانے کے لئے لوگ جبراً بھی مسکرائے ہیں
عاصی مذہبی بنیاد پرستی، فرقہ پرستی اور نسل پرستی کی وجہ سے ملک میں پھیلی بد امنی سے
ہمیشہ دکھی رہا۔ وہ کہتا تھا کہ ان مذہبی اور سیاسی ٹھیکیداروں نے ایسے حالات بنا دیئے ہیں
کہ اچھی سوچ والے بھی بے بس ہیں کیونکہ سچ بولنے پر انکی تضحیک یا قتل یقینی ہے۔ وہ

کہتا ہے،
 جس سے بڑھ جائیں دلوں کی دُوریاں ایسے مذہب کو ہماری بندگی
 اتنے شیدائی ہیں گیتا قرآن کے گیتا قرآن کی مانتا کون ہے
 پھونک رہا تھا میرا گھر بھول گیا تھا اپنا گھر
 مرکزِ فتنہ سازوں کے مندر، مسجد، گرجا گھر
 عاصی کی غزلیں دلوں میں بسیرا کرنے والی ہیں۔ انکو پڑھنے اور سننے سے روح
 معطر ہوتی ہے۔

فرشتہ ، دیوتا ہوں نا تمہیں راس آگیا ہوں نا
 بہت یاد آ رہا ہوں نا ابھی تازہ مرا ہوں نا
 محبت کس کو راس آئی میں جیتا جاگتا ہوں نا
 محبت اس زمانے میں میں پاگل ہو گیا ہوں نا
 ہوئے جنگ و جدل جب بھی میں انسان ہی مرا ہوں نا
 دیکھنے میں حسین ہوں میں تیرے قد کا نہیں ہوں میں
 اے کہ عرش بریں ہوں میں سرحدوں میں نہیں ہوں میں
 عاصی کی غزلوں میں گھر کا ذکر بار بار آتا ہے، جس سے وہ زندگی بھر محروم رہا
 اور جس کا اُسے شدت سے احساس تھا۔ وہ ہمیشہ کرایے کے کمرے میں رہا اور ہسپتال
 میں جان دی۔ اُس نے کہا تھا

آج تلک شرمندہ ہوں بچپن میں سوچا تھا گھر
 اپنے گھر کی بات ہی کیا عاصی اپنا اپنا گھر
 گھر تو ہوتا ہے دل کے رشتوں سے اینٹ گارے سے گھر نہیں ہوتا
 جسم ایسا مکان ہے جس میں رہنے والا نظر نہیں آتا

پنڈت ودیارتن عاصی نے زندگی میں اتنے دھوکے کھائے تھے کہ وہ کسی پر یقین نہیں کرتا تھا۔ چند قریبی دوستوں کے علاوہ جن میں خاکسار بھی شامل ہے، وہ کسی سے کھلتا نہیں تھا۔ کسی سے ملتا جلتا نہیں تھا۔ وہ اپنی بیاض بھی کسی کو دکھاتا نہیں تھا۔ اُسے شک رہتا کہ کہیں اُسکی بیاض مانگنے والا ہی نہ اُسے لے اُڑے یا گم کر دے جیسا کہ پہلی بیاض کے ساتھ ہوا تھا۔ میرے بار بار کے تقاضے اور یقین دلانے کے بعد آخر اُس نے اپنی بیاض مجھے تھمادی۔ میں نے اُسکے کلام کو باریکی سے پڑھا اور اُسکی غزلوں کا انتخاب ”دشتِ طلب“ کے نام سے چھاپا کروایا۔ کتاب چھپنے کے بعد اُسکے چہرے کی خوش خرامی قابل دید تھی۔ اُسکی اداسی نے خوشی کا جامہ پہن لیا تھا اور وہ نئی غزلیں کہنے لگا۔ زندگی کی تلخیاں شعروں میں ڈھالنے لگا۔ میں نے سبھی غزلوں کو دیونا گری رسم الخط میں ”زندگی کے مارے لوگ“ کے عنوان سے شائع کروایا۔ اُسکی طبیعت کے اُلٹ میں اُسے کئی بار بیرون ریاست مشاعرے پڑھانے لے جاتا، اور وہ مشاعرے لُٹ لیتا۔ چند غزلوں کے اشعار آپ بھی سُنئے۔

بے کئے کی سزائیں کیوں جھیلوں	دوسروں کی خطا میں کیوں جھیلوں
آفتوں کو بھلا میں کیوں جھیلوں	اتنے سارے خُدا میں کیوں جھیلوں
کوئی ہمدرد، آشنا ہوتا	غیر کی بددعا میں کیوں جھیلوں
محبت جب سے طاری ہوگئی ہے	یہ دُنیا اور پیاری ہوگئی ہے
نہیں ملتا کسی سے کوئی گھل کر	بڑی بے اعتباری ہوگئی ہے
محبت کرنا کب آیا نہ تھا	ہمارے پاس سرمایہ نہ تھا
ہمارا کوئی ہمسایہ نہ تھا	جھگڑنا اس لئے آیا نہ تھا
یہ ندی عشق کی گہری بہت تھی	ہمیں ڈوبنا آیا نہ تھا
جھوٹ کا آسر انہیں لیتے	درد والے دوا نہیں لیتے
جو بھی ہے فریادی ہے	یہ کیسی آزادی ہے

ہر طرف بھیڑ تھی خداؤں کی لوگ کس کس کی بندگی کرتے
ہم تو بے دوست ہی بھلے عاصی دوست ہوتے تو دشمنی کرتے
ساری دُنیا کی منصفی کر لی ایک اپنا ہی فیصلہ نہ ہوا
چھوٹی بحر کی غزلیں کہنے میں عاصی کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ یوں لگتا ہے کہ وہ خود
مخضرتین بحروں میں ڈھل چکا تھا۔ ایک عمر چاہئے، فن کی اس بندگی تک پہنچنے کے لئے۔

رات اچھا لگا چاند تم سا لگا

تم میرے ہو گئے وقت کتنا لگا

کم زیادہ لگا

تیز رفتاریاں بھوک بیماریاں

نیک کرداریاں جھوٹ مکاریاں

آسماں سے اتر چھوڑ سرداریاں

گھر سے اونچی نہ کر چار دیواریاں

کچھ مسافر گئے کچھ کی تیاریاں

ذرا سا آدمی ہوں بلا کا آدمی ہوں

خدا والے تو تم ہو، میں سیدھا آدمی ہوں

زباں کردار کچھ ہے میں کیسا آدمی ہوں

عاصی جو پنڈت و دیارتن تھا اور سناتمی کہلاتا تھا، شاید اسی لئے اُسے شراب ملا تھا کہ
زندگی میں اُس کی کوئی خواہش پوری نہ ہو۔ مثلاً گھر نہ بنے۔ وصیت کے مطابق اُسکی
آنکھیں اور پورا جسم دان نہ ہو سکے کیونکہ نام نہاد رشتے داروں کو اعتراض تھا کہ ایسا کرنے
سے اُسکی گتی نہیں ہو سکے گی کیونکہ دھرم شاستروں نے جسم دان کرنے کو منع کیا ہے
اور شریرو کو جلانے بنا اُسکی مگتی ممکن نہیں۔ مرنے سے کچھ روز پہلے عاصی نے یہ دو شعر ہمیں

سُنائے تھے۔

”گھاٹ گھاٹ کا پانی پینا مشکل ہے
بے مقصد یہ جیون جینا مشکل ہے
چھوٹے موٹے چاک سبھی سی لیتے ہیں
آسماں پھٹ جائے سینا مشکل ہے

Khalid Hussain
Mohallah Dalpatian Jammu
Contact No.7006898585

محمد یوسف ٹینگ۔ ”سر بستہ“ کے تناظر میں

ولی محمد اسیر کشتواڑی
(کشتواڑ)

محمد یوسف ٹینگ صاحب جموں و کشمیر کے کہنہ مشق، سربر آوردہ ادیب، محقق، نقاد، ترجمہ کار، مبصر، نثر نگار اور دانشور و مفکر ہیں۔ انھوں نے شناخت، جستہ جستہ، شش رنگ، بین السطور، کشمیر قلم، ہی مال، تلاش، راش، سوئے کرنڈ، کاشر کتاب، مجبور شناسی اور سر بستہ تصنیفات اور کشمیری زبان اور شاعری، کشمیر میں اردو، شیرین قلم، ولی اللہ متو، گلزین، گلیات رسول میر، گلیات مجبور، گلیات مقبول شاہ کراہ واری اور گلیکی پوٹ تالیفات کو زیور طبع سے آراستہ کر کے اردو اور کشمیری ادب کے دو الگ الگ میدانوں میں اپنی ذہانت اور صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ ساہتیہ اکادمی نئی دہلی نے ابھی تک جموں و کشمیر کی کسی بھی اردو تصنیف کو ”آتش چنار“ کو بہترین کتاب قرار دے کر قومی اعزاز سے نہیں نوازا ہے۔ آخر الذکر کتاب مرحوم شیخ محمد عبداللہ کی خودنوشت سوانح حیات ہے جو ٹینگ صاحب کی نگرانی میں ہی مرتب اور شائع ہوئی تھی۔ بحیثیت سیکریٹری کلچرل اکیڈمی کی سینکڑوں مطبوعات کو منظر عام پر لانے اور ان کے پیش لفظ تحریر کرنے میں بھی انہوں نے گرانقدر خدمات سرانجام دی ہیں۔ علاوہ ازیں انھوں نے دوسرے مصنفین کی درجنوں کتابوں کے پیش لفظ قلمبند کر کے اپنے ہم عصر قلم کاروں کے کام کا تنقیدی جائزہ لیا ہے جو ایک اور قابل قدر ادبی کارنامہ ہے۔ انھیں تحریر کے ساتھ ساتھ فن تقریر پر بھی مکمل دسترس حاصل ہے۔

اُن کے تقاریر تاریخ اور تحقیق سے متعلق اُن کی کما حقہ جانکاری کا عندیہ دیتے ہیں۔ اس وقت ٹینگ صاحب برصغیر کے بزرگ اور کہنہ مشق عالم اور صاحب قلم شمار ہوتے ہیں۔ پیرانہ سالی کی دقتوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے بھی وہ پوری قوت سے اپنا ادبی سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اُن کی تازہ ترین اُردو تصنیف ”سر بستہ“ حال ہی میں میزان پبلشرز بٹہ مالوسرینگر نے شائع کی ہے جس میں ٹینگ صاحب کے تحریر کردہ بیس تحقیقی، تنقیدی، تہذیبی اور معلوماتی مضامین شامل ہوئے ہیں۔ اس کتاب کے پیش کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ جموں و کشمیر کے دوسرے اُردو قلم کاروں کی طرح ہی ٹینگ صاحب کی بھی اُمتی قدر و منزلت نہیں ہوئی جس کے کہ وہ حقدار تھے حالانکہ انھیں پدم شری، سٹیٹ ایوارڈ، ریاستی کلچرل اکیڈمی ایوارڈز اور ساہتیہ اکادمی کا قومی ایوارڈ (کشمیری) جیسے اہم ایوارڈوں، انعامات اور اعزازات سے پہلے ہی سرفراز کیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ تحریر کرتے ہیں کہ۔ ”مجھ جیسے اوسط درجے کے قلم کار جنھیں اُردو والے پہلے بھی حقارت سے دیکھتے تھے۔ اب جائیں تو کہاں جائیں۔ اُردو کے کوٹھداروں کی طوطا چٹھی کا اندازہ اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ ساہتیہ اکادمی انعامات کی ساٹھویں برسی تک ریاست میں لکھی جانے والی صرف ایک اُردو کتاب ”آتش چنار“ کو اس کا حقدار مانا گیا ہے۔ اس میں نہ جموں کا ہسپتال سنگھ بے تاب نظر آتا ہے اور نہ سرینگر کا حامدی کا شمیری جس نے اُردو میں چالیس کے قریب کتابیں لکھی ہیں۔ ان حالات میں پھر اُردو سرائی پر ڈٹے رہنا خودکشی نہ سہی، دیوانگی ضرور قرار پائیگی“۔ (ص: ۷-۸)

محمد یوسف ٹینگ کی دیگر مطبوعات کی طرح ہی اُن کی زیر بحث کتاب ”سر بستہ“ اپنے مصنف کی اعلیٰ ادبی صلاحیتوں اور فنی خوبیوں کی آئینہ دار ہے۔ دیکھنے میں تو یہ کتاب محض ۷۲ صفحات پر چھپی ہوئی ہے لیکن اس کا ہر مضمون جموں و کشمیر کی ادبی وثقافتی یا سیاسی تاریخ کا ایک اہم باب معلوم ہوتا ہے۔ بعض مضامین اُن کی تحقیق کی وسعتوں کے غماز ہیں

اور اُن کی تیکھی تنقید نگاری کی ٹھوس دلیل بھی۔ مطالعہ کی گہرائی اور تجزیہ کاری کی نزاکت اُن کی تحریروں کو معیاری، دلچسپ و دلکش بنانے میں ممد و اور معاون دکھائی دیتی ہے۔ فارسی، اُردو اور کشمیری زبانوں پر مکمل گرفت رکھتے ہیں اور وہ موزوں، فصیح اور سُستہ الفاظ، ترکیبات اور اصطلاحات کے بر محل استعمال کرنے میں یکتائے روزگار ہیں۔ مروجہ نظام تعلیم اور فارسی و اُردو کی غیر مانوسی کے مد نظر ٹینگ صاحب جیسے فارسی، کشمیری اور اُردو کے عالموں کا اُبھرنا محال ہی نہیں بلکہ ناممکن سا بھی لگتا ہے۔ آج نہیں تو کل سارے تخلیق کار اور دانشور میری اس رائے سے ضرور بہ ضرور اتفاق کریں گے۔ ٹینگ صاحب کا ذاتی کتب خانہ نوادرات کا ایک بیش قیمت خزانہ ہے جس میں نایاب و کمیاب کتابیں، قلمی نسخے اور تصویروں کے الم محفوظ ہیں۔ جب کبھی وہ اپنے اس کتب خانے میں موجود انمول ہیروں کا گرد اچھاڑنے کی زحمت گوارا کرتے ہیں تو وہاں سے کوئی نہ کوئی ایسی چیز دریافت ہوتی ہے جس کو وہ صفحہ قرطاس پر اُتار کر اپنے قارئین کو ورطہ ہجرت میں ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ ”سربستہ“ کے بعض مضامین بالخصوص طاؤس ہند۔ مرزا بیدل، عہدِ وسطیٰ کی اندر سبھا وغیرہ نئی معلومات فراہم کرنے میں پیش پیش نظر آتے ہیں۔ مرزا عبدالقادر بیدل کو متعارف کرواتے اور ان کی سخنوری کا عمیق مطالعہ پیش کرتے ہوئے ٹینگ تحریر کرواتے ہیں کہ ”میری حقیر ذات کو ذاتِ باری نے یہ شرف عطا کیا ہے کہ میرے پاس بیدل کے دستخط میں ”نسخہ عرفان“ کا Original نسخہ موجود ہے اوپر چلی قلم سے لکھا گیا ہے ”بہ خط بیدل“۔ یہ نسخہ کسی وقت شہرِ خاص کے کسی خواجہ عبدالغفور کے پاس رہا ہے مگر میں نے اسے مولوی عبدالسلام سہروردی مرحوم سے نقد دے کر خریدا اور اُس کی جلد بندی کے علاوہ اُس کے اوراق پریشان کی بہ حُسن تدبیر جلد بندی بھی کرائی اور اُس کے لئے بھی کافی خرچہ برداشت کرنا پڑا“۔ (ص: ۲۲-۲۳)۔ ٹینگ صاحب کا دعویٰ ہے کہ یہ مضمون کشمیر کے کسی قلم کار کا پہلا مضمون ہے جو مرزا بیدل پر لکھا گیا ہے۔ بیدل کے بارے میں انھوں نے ان

خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ”مرزا بیدل کا فارسی ادب میں ایسا بدبہ ہے کہ عظیم شاعر مرزا غالب تک نے اُن کو اپنا ادبی رہبر اور استادِ معنوی تسلیم کیا ہے۔ مرزا عبدالقادر بیدل صرف ہندوپاک میں ہی جانے پہچانے نہیں جاتے بلکہ اُن کا جو دیوان جامعہ ملیہ اسلامیہ نے اُن کے متعلق ایک بین الاقوامی سیمینار کی روئیداد کے ساتھ شائع کیا ہے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ برصغیر کے علاوہ وسط ایشیا، ماوراءالہند، افغانستان اور ایران میں بھی معروف و مقبول ہیں بلکہ افغانستانیوں کے سب سے محبوب اور مرغوب سخنور ہیں۔ بیدل کی شاعرانہ عظمت کی دلیل یہ بھی ہے کہ اورنگ زیب عالمگیر جیسا شہنشاہ جس نے کہا تھا کہ شاعری کو اتنا گہرا دفنا دو کہ وہاں سے اُٹھنے کی ہمت نہ کر پائے۔ بیدل کا معترف تھا۔ اورنگ زیب اُن کے اشعار کا دلدادہ تھا اور موقعہ مناسبت سے اُن کے اشعار کو اپنے رُفعات اور فرمانوں کی زینت بنانے سے بھی گریز نہ کرتا تھا۔ بیدل کی ولادت مرزا خالق کے ہاں ۱۰۵۹ ہجری مطابق ۱۶۴۴ء میں آگرہ میں ہوئی اور ۱۱۳۲ھ مطابق ۱۷۲۰ء عیسوی میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے اور دہلی میں دفن کر دیئے گئے۔ یہ جگہ آج کل پرگتی میدان کے نواح میں مٹکے والے پیر کی داہنی طرف ہے“۔ (ص: ۱۳-۱۷)۔

محمد یوسف ٹینگ نے مرحوم امام آیت اللہ خمینیؑ کو کشمیر کی مٹی کا گلاب قرار دیتے ہوئے یہ اہم معلومات فراہم کی ہیں۔ ”امام آیت اللہ خمینیؑ بیسویں صدی کی تاریخ ساز اور انقلاب آفرین شخصیات میں شاید سب سے بلند قامت تھے۔ ان کی ساری زندگی کشمکش، قربانی اور استقلال کی ایک روشن مثال ہے۔ اُن کی قیادت ایران کے قدیم قصبے قم سے ۱۹۶۱ء میں شروع ہوئی اور ایران کے اندرونی انقلاب کا شعلہ ۵ جون ۱۹۶۳ء میں بھڑک اُٹھا۔ اس کے اُس تہلکہ خیز واقعے کا آغاز ۱۹۷۹ء کے اسلامی انقلاب کی صورت میں سامنے آیا۔ اُن کے اجداد سرینگر کے ناؤپور، جو ہمارے فاتح عالم شہنشاہ للتادیہ کا بسایا ہوا ہے، کے محلے دولت آباد میں رہائش پذیر تھے وہ پشمینے اور کشمیری شمال

اور دوسرے کشمیری آرٹس کا کام کرتے تھے اور جاڑے میں کلکتے جاتے تھے جو اس وقت انگریزوں کی راجدھانی تھی۔ امام کے اجداد کلکتہ میں ایرانی تاجروں کے دائرہ رسوخ میں آئے اور وہیں سے ایران کا رخ اختیار کر لیا لیکن وہ اپنے کشمیری نژاد ہونے کی وہاں بھی بار بار تکرار کرتے رہے۔ رہبر انقلاب ہونے کے باوجود امام خمینیؑ نے کوئی سرکاری عہدہ قبول نہیں کیا لیکن سپریم لیڈر کی حیثیت سے اُن کی دھاک قائم رہی۔ ۳ جون ۱۹۶۹ء کو، جو ایرانی تقویم کے مطابق ماہ خوردار کی ۱۵ ویں تاریخ تھی، وہ ایک سرجری کے دوران رات کو ۱۰ بجکر ۲۰ منٹ پر دائمی اجل کو لپیک کہہ گئے۔ اُن کے جلوس جنازہ میں بیس لاکھ عقیدت مندوں نے شرکت کی جسے دنیا کا سب سے بڑا جلوس مانا جاتا ہے۔ انھیں طہران سے کئی کلومیٹر دور گلستانِ فاطمہؑ میں سپردِ خاک کیا گیا۔ امام آیت اللہ خمینیؑ رہبر انقلاب اور صاحبِ تدبیر ہونے کے علاوہ ایک عمدہ اور اچھے شاعر بھی تھے۔ اُن کا دیوان کتب خانہ ملی ایران نے بڑی شان اور شوکت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اس میں امام کی غزلیات، رباعیات، قصائد (مثلاً قصیدہ بہاریہ) مسمط (جو پانچ اشعار کا ہوتا ہے اور جس سے فارسی کی ہم نفس اردو اور کشمیری زبانیں ابھی نا آشنا نہیں ہیں)، ترجیع بند، قطعات اور اشعار پر اگندہ بلکہ فردیات بھی شامل ہیں۔ لگتا ہے اپنی طویل جلاوطنیوں اور حراستوں میں ریاضت و عبادت کے علاوہ مطالعے میں بھی ڈوبے رہتے تھے۔ دُنیا کے بڑے بڑے رہنماؤں میں قیادت اور مطالعے کی ایسی شاندار مثال ملنی مشکل ہے،“ (ص: ۳۱-۴۳)۔

ٹینگ صاحب نے ”سر بستہ“ کے دوسرے مضمون ”جعفر زٹلی کا قصیدہ حیدر کرار“ میں ایک اور نایاب و نادر دریافت کا تذکرہ قائم بند کرتے ہوئے کہا ہے کہ۔ ”شیرِ جبار“ حضرت علی مرتضیٰؑ کے اس قصیدے کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس کا کشمیر سے بھی ایک علاقہ ہے یعنی (Kashmir Connection)۔ راقم الحروف کے کتب خانے میں کچھ عمدہ اور نادر قلمی نسخوں اور منطوطات بھی وجودِ مسعود رکھتے ہیں۔ ان میں آج سے کوئی

اڑھائی سو سال پہلے تحریر کردہ ایک کشمیری سُخن شناس کا مخطوط بھی ہے۔ اس نسخے میں اس نے اپنی پسند کے فارسی بلکہ کشمیری اشعار تک درج کئے ہیں لیکن حیران کن امر یہ ہے کہ ان میں سید جعفر المعروف جعفر زٹلی کا ایک ریختہ بھی شامل ہے جو حضرت علیؓ کی شان میں ہے اور اس میں دعائیہ انداز اختیار کیا گیا ہے۔ یہ آج تک کسی اور جگہ شائع نہیں ہوا ہے۔ جعفر زٹلی اُس وقت کے میوات اور آج کے ہریانہ میں پیدا ہوئے۔ جمیل جالبی نے اپنی ”تاریخ اُردو ادب“ کی دوسری جلد کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ ”وہ شاہ جہاں کے آخری دور میں جوان تھا“۔ میر جعفر اثنا عشری طبقے سے تعلق رکھتا تھا مگر زبردست ہزل گو بھی تھا۔ مشہور ہے کہ سکہ کہنے کے جرم میں مغل بادشاہ فرخ سیر نے اُسے (۱۷۱۸ء۔۔۔ ۱۷۱۳ء) میں قتل کروایا تھا۔ اندازہ کیا جاتا ہے کہ قتل کے وقت اُس کی عمر ساٹھ سال کے ادھر ادھر ہوگی۔ جعفر زٹلی وئی دکنی کا ہم عصر تھا۔ جعفر کی شاعری میں پھلور پن سے انکار نہیں کیا جاسکتا مگر یہ مغلیہ خاندان کی زوال پذیری کے بعد کے حالات کا آئینہ ہے اور اُردو میں شہر آشوب کا پہلا دور۔ جعفر کی فحش گوئی کی اُردو میں کوئی مثال نہیں۔“ (ص: ۲۳۰-۲۷)۔ اس مضمون کے آخر میں مذکورہ قصیدے کو من و عن شامل اور شائع کیا گیا ہے جس کا آخری بند حسب ذیل ہے:

جعفر از جان و دل تمہارا ہے
 طرح صورت سوں آشکارا ہے
 مدعی کے سُخن سوں مارا ہے
 تم سے جگ میں اور کون سہارا ہے
 شاہ مرداں علیؓ مدت کریو

”سر بستہ“ کے مضامین میں متذکرہ بالا مضمونوں کے علاوہ جو خالص ادبی نوعیت

کے مضمون شامل کئے گئے ہیں ان میں سے ابوالکلام آزاد۔ ہندوستانی مسلمانوں کا سقراط بھی سرمد بھی، فیض پناہ، مشتاق احمد یوسفی۔ اُردو کا چارلی چپلن، کشمیر کا پہلا غالب شناس۔ ندلال طالب اور مرزا غالب، خادم کشمیری۔ ہمارا ایک گمنام اُردو شاعر، ایک نئے اُردو شاعر کی دریافت اور کشمیر اور اقبال۔ ایک سُند و تلخ شعر جسے صرف نظر کیا گیا ہے بھی خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ علامہ اقبال کے مذکورہ سُند شعر کی وضاحت کرتے ہوئے ٹینگ صاحب نے تحریر کیا ہے کہ۔ ”علامہ اقبال کشمیر کے فرزندِ ارجمند ہی نہیں بلکہ نمگسار، آئینہ بردار اور نغمہ نگار بھی تھے۔ ان کی ذاتِ بابرکات ہی صحیح معنوں میں کشمیر کی چند سالہ نام نہاد آزادی کی نظریہ سازی بھی تھی اور اس کے لئے انھوں نے عملی اقدام سے بھی گریز نہیں کیا اس لئے اُن کی زندگی کے آخری برسوں میں وقت کی شخصی سرکار نے اُن کے کشمیر میں داخلے پر پابندی عاید کی تھی۔ علامہ نے کشمیر کو ایک بیچ نامے (عہد نامہ امرتسر ۱۸۴۶ء) کے ذریعے نیلام کرنے کی فرنگی ریشہ دوانی کا اپنے اشعار میں ذکر کر کے اس کو عالمی توجہ کے لئے اُجاگر کیا تھا۔ ایک شعر میں علامہ کا لہجہ اُن کے اشعار کے برعکس کچھ زیادہ تلخ اور سُند بن جاتا ہے جو اُن کے در و جگر کی شدت کی صدا بندی کا نتیجہ ہے۔ یہ شعر یوں تو اقبالِ خوان کی نظر سے گزرا ہوگا لیکن کشمیر کے حوالے سے اس پر نظر کرنے سے اقبال پسندوں اور کشمیر نوازوں کو اس میں ایک نیا دھپک راگ سُنائی دے کر اُن کی رگ رگ کو شعلہ زار بنا دے گا۔

تُو برگِ گیا ہے نہ دہی اہلِ خرد را

او گشتِ گلِ ولالہ بہ بخشد بہ خڑے چند

(اے یزدانِ محترم: تُو تو اہلِ دانش کے آگے گھاس کا تنکا تک ڈالنے میں تامل

کرتا ہے۔

لیکن انھوں نے لالہ و گل سے لہراتے ہوئے پورے گلستان کو گدھوں کے چرنے

کے لئے بخش دیا ہے۔“ (ص: ۱۶۶-۱۶۷)۔

مشتاق احمد یوسفی کو اُردو مزاح کا چارلی چپلن تعبیر کرتے ہوئے ٹینگ بتاتے ہیں کہ۔ ”مشتاق یوسفی نے اُردو طنز و مزاح کو عالمی سطح سے ہمکنار کرنے کی سعی کی جو نا تھن سوفٹ (Johanathan Swift) فارک ٹوین (Mark Tuvain) بلکہ جارج برناڈشا کے دامن تک رسائی کی اور سب سے بڑی بات کہ اُن کے خاص رنگ و آہنگ کی اپنی الگ طرح داری ہے۔ وہ فقروں اور جملوں کے علاوہ رواں عبارت کے تہہ نشین خیال سے ٹیسٹ اور تکلم کی انجمن سجاتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ فیض احمد فیض کے انتقال کے بعد اُردو کا سب سے بڑا خسارہ یوسفی کی رحلت کر جانے سے ہوا ہے۔“ (ص: ۹۱) پروفیسر نندلال کول طالب کو کشمیر کا پہلا غالب شناس تسلیم کرتے ہوئے ٹینگ صاحب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ۔ ”اگرچہ عصر رواں میں غالب کے متعلق بہت سے اصحاب لکھتے رہتے ہیں لیکن کشمیر کے غالب شناسوں میں طالب کشمیری سرفہرست رہیں گے کہ غالب پر لکھی گئی ان گنت کتابوں میں ”جوہر آئینہ“ مصنفہ طالب کی خصوصیت ہنوز قائم و دائم ہے اور اس کے بعض پہلو اپنا خاص رنگ رکھتے ہیں جن کی تفہیم و تکلم کے طالب کشمیری بڑے غالب شناسوں میں جگہ پاسکتے ہیں“ (ص: ۱۰۷)۔ ابوالکلام آزاد کو ہندوستانی مسلمانوں کا سقراط اور سرمد قرار دیتے ہوئے ٹینگ صاحب رقمطراز ہیں کہ۔ ”مولانا آزاد ایک شعلہ بیان خطیب، ایک صاحب طرز ادیب اور انشا پرداز ہونے کے علاوہ ایک دُراندیش مُدبّر بھی تھے۔ اُن کے ہمد اور دمساز عبدالرزاق بلّیح آبادی کا کہنا ہے کہ مولانا کسی سفارش سے ہمیشہ دامن بچاتے رہے اور کہتے کہ ممکن ہے کہ اس طرح کسی زیادہ قابل اور حقدار کو زک پہنچے اور اس لئے وہ کسی حال میں بھی کسی اپنے یا پرانے کی سفارش پر آمادہ نہیں کئے جاسکتے تھے۔ مولانا آزاد اپنے آخری دنوں میں اپنے لوگوں کے علاوہ بھی دور ہو گئے تھے۔ اُن کی حُب الوطنی کا عالم یہ تھا کہ انہیں شیخ محمد عبداللہ شیر کشمیر کی بعض روشوں پر دُکھ

ہوتا تھا۔ مولانا آزاد ۲۲ فروری ۱۹۸۵ء کو اپنے مولا سے جا ملے۔ اس وقت شیخ صاحب قید میں تھے۔ اُس وقت کے ریاست کے وزیراعظم بخشی غلام محمد اُن کے جنازے میں شامل تھے اور ان کی آخری آرام گاہ جامع مسجد دہلی کے شمال میں ہے۔ یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ ہندوستان کی قیادت تقسیم ہند کی حمایت میں تھی۔ صرف مولانا آزاد ایسے نڈر رہنما تھے جنہوں نے کبھی اور کسی بھی صورت میں ملک کو بانٹنے پر لبیک نہیں کہا۔“ (ص: ۶۳-۷۲)۔

ٹینگ صاحب نے کشمیر کے ایک گم نام اُردو شاعر خواجہ غلام محمد خادم کا شمیری کو متعارف کرنے کی مستحسن کوشش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ۔

”خواجہ غلام محمد خادم علامہ اقبال کے مجددِ کشادہ محمد الدین فوق کے قریبی رشتہ دار تھے اور اُن کا تعلق سوپور کے اُسی علاقے سے تھا، جہاں سے فوق کے آباء پنجاب ہجرت کر گئے تھے۔ ان کا انتقال ۱۹۳۹ء میں ہوا ہے۔ خادم کا اُردو شاعر کی حیثیت سے یوں تو ذکر کیا جاتا ہے لیکن اس کا کلام کہیں شائع نہیں ہوا ہے۔ حُسن اتفاق سے راقم کو اُن کا ایک نامکمل مجموعہ کلام مل گیا ہے۔ یہ کشمیر کے اُردو شاعروں میں ایک گمشدہ سخن گو کے نام کو روشن کرتا ہے لیکن اس میں کشمیر میں بیسویں صدی کی پہلی چار دہائیوں کے تاریخ ساز واقعات کا ذکر موجود ہے اور وہ بھی منظوم صورت میں۔ اس دیوان کو اُس دور کا ایک تواریخی صحیفہ قرار دینے میں بھی مُشکل حائل نہیں۔ خادم کے اس مجموعہ میں بہت سی نظمیں اور غزل کے ماسواء دوسری اصناف میں اشعار کی بہتات ہے لیکن اُن کا ”نسوارنامہ“ خاصے کی چیز ہے۔“ (ص: ۱۲۳-۱۳۰)۔ ایک اور مضمون میں ایک نئے کشمیری اُردو شاعر بہاء الدین شجرہ کش کو دریافت کرتے ہوئے محمد یوسف ٹینگ لکھتے ہیں کہ۔ ”میرے ہاتھ میں ایک ڈیڑھ صدی پرانا کاغذ لگا ہے۔ (۱۹۷۲ بکری)۔ اس میں کسی بہاء الدین شجرہ کش کی گلمرگ پر نظم اُردو میں ہاتھ سے لکھی گئی ہے۔ میری ناقص معلومات کے مطابق یہ نظم اس وقت تک غیر شائع شدہ ہے۔ بہاء الدین المتخلص شمس، مہجور صاحب کے ہم پیشہ ہی نہیں بلکہ قریبی

دوست تھے جبکہ بہاء الدین صاحب کے اس کاغذ کے دوسری طرف مہجور صاحب کے نام ایک خط بھی درج ہے۔ اس میں مہجور صاحب کی ذاتی زندگی کے کچھ ایسے معاملات درج ہیں جن کو میں اس وقت شائع کرنا موزون نہیں سمجھتا ہوں۔ (ص: ۱۳۴-۱۳۵)۔ فیض احمد فیض کے بارے میں ٹینگ صاحب نے یہ جانکاری دی ہے کہ۔ ”فیض احمد فیض سے میری ملاقات ۱۹۸۳ء میں لاہور میں ہوئی جس کی بازگشت اور تاثر میرے ذہن اور شعور میں ہمیشہ نقش رہیں گے۔ وہ علامہ اقبال کی عالم آشوب شعری صدا کے بعد اردو شعر کا دھارا موڑنے والی شخصیت تھے جس میں اُن کے گداز تمنا کی کارفرمائی تھی لیکن کشمیر اس کے طبعی حُسن اور اس کی تہذیبی جہتوں کے بھی وہ بڑے نغمہ خوان تھے۔“ (ص: ۷۷)۔

عبدالقدیر خان کو کشمیر کی آزادی کا پہلا نعرہ باز گردانتے ہوئے محمد یوسف ٹینگ نے لکھا ہے کہ۔ ”عبدالقدیر خان امر وہ یوپی کے ایک پٹھان خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ بڑا کچم و جسیم اور بہت زیرک۔ اُن دنوں گھڑوال ہمالیہ میں ایک انگریز آفیسر کرنل اَبٹ (ABBOT) کسی امکانی گڑ بڑ کا قلع قمع کرنے کے لئے تعینات تھا۔ وہ کبھی کبھی میدانی قصبوں میں بھی آتا رہتا تھا۔ یہیں عبدالقدیر خان اس سے ملا۔ اُسے عبدالقدیر کی دلیری اور گفتار پسند آئی اور اس کو اچھے خاصے مشاہرے پر اپنے ساتھ لے لیا۔ عبدالقدیر اُس کا خانسامان بن گیا۔ ۱۹۳۰ء میں کرنل اَبٹ کو کشمیر میں بھیج دیا گیا۔ جب ۱۹۳۱ء میں کشمیر میں تحریک شروع ہوئی تو شیخ محمد عبداللہ کی تقریروں کے چرچے ہونے لگے۔ عبدالقدیر اُن سے ملنے آیا اور اُن کو مر حبا کہا اور یہ وقتاً فوقتاً ملتے جلتے رہے۔ ۲۱ جون ۱۹۳۱ء کو جب خانقاہ معلیٰ میں جلسہ عام ہوا جس میں میر واعظ یوسف شاہ، میر واعظ ہمدانی، سید حسین شاہ جلالی اور شیخ صاحب بھی موجود تھے، تو شیخ صاحب نے عبدالقدیر کو نسیم باغ سے اپنے ساتھ جلسے میں لایا۔ جلسہ ختم ہو گیا تو مقامی لیڈران چائے کے لئے ایک نواجی گھر میں گئے اور

عبدالقدیر نے وہاں موجود لوگوں کے سامنے اونچی آواز میں مہاراجہ کے خلاف بولا اور سرینگر کی شیرگڈھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ظلم و جبر کے اس محل کو ڈھا دو۔ کشمیریوں پر یہ مہاراجہ اور اُس کے گماشتے بہت ظلم ڈھاتے ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ ان ایوانوں کو مسما کر دیا جائے۔ اُس کی جوشیلی تقریر سے لوگوں میں بہت غصہ پیدا ہوا اور انہوں نے مہاراجہ کے خلاف زبردست نعرہ بازی کی اُسے بُرا بھلا کہا۔ شام کو پولیس اُسے گرفتار کرنے کے لئے گئی۔ عبدالقدیر کو کوئی ڈیڑھ سال کے قریب جیل میں رکھا گیا لیکن جب کرنل ابٹ کا دباؤ بڑھ گیا تو اُسے چپکے چپکے جہلم ویلی روڈ سے لاہور پہنچا کر چھوڑ دیا گیا۔ کشمیر میں آج تک (۱۳ جولائی) کی تاریخ کو یوم شہدائے نام پر منایا جاتا ہے۔ یہ دن دراصل عبدالقدیر سے ہی جُزا ہوا ہے۔ ۱۳ جولائی ۱۹۳۱ء کو سرینگر کے سنٹرل جیل میں اُس پر عدالتی مقدمے کی پہلی شنوائی ہوئی تھی۔ جب شنوائی کا وقت آیا تو ہماری پربت کی پہاڑی سے، جو جیل کے قریب شمال میں واقع ہے، لوگ اس کا نظارہ کرنے کے لئے جیل کی فصیلوں پر چڑھ کر وہاں پہنچنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس پر وہاں حاکموں نے گولیاں چلانے کا حکم دیا۔ چنانچہ ایک کے بعد ایک انہیں ہلاک کر دیا گیا اور ۲۳ جاننازوں کی لاشوں کا ڈھیر لگ گیا اور بہت سے زخمی ہوئے۔ (ص: ۷۷-۷۹)۔

تحریر کشمیر سے جُوی ہوئی علامہ اقبال کی ایک غم گشتہ تقریر کا انگریزی سے اُردو میں کیا گیا ترجمہ ٹینگ صاحب نے سر بستہ میں شامل مضمون بعنوان ”حرفِ آغاز بھی، قندِ مکرر بھی“ میں شامل کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ۔ ”اس مضمون میں حضرت علامہ کی کشمیر سے متعلق اُس تقریر کو شامل کیا جا رہا ہے جو انہوں نے آج سے چھیاسی برس پہلے لاہور کے دلی دروازے میں ایک عظیم الشان جلسے میں ارشاد فرمائی تھی۔ یہ وہاں سے شائع ہونے والے انگریزی اخبار ”The Eastern Times“ کے ۴ جولائی ۱۹۳۳ء کے شمارے میں شائع ہوئی اور یہ مضمون اُسی کا اُردو ترجمہ ہے۔ غور طلب ہے کہ آج تقریباً

نوے سال بعد بھی اس میں ظاہر کئے گئے خیالات آج بھی اُس کی صداقت کی گواہی دے رہے ہیں۔ (ص: ۱۱۳)۔

ٹینگ صاحب شخصیات پر بھی خوبصورت انداز میں مضامین اور مقالات تحریر کرتے رہے ہیں جس کا ایک نمونہ ”سر بستہ“ میں موجود ”شیم دیو۔ کشمیری گلوکاری کی اُم کلثوم“ بصارت اور بصیرت افروز مضمون بھی ہے۔ وہ اظہار خیال کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ ”شیم دیو کی لُحْن نوازی قدرت کا وہ تحفہ ہے جس کے لئے وہ سینکڑوں سال میں کسی کی آواز کو چُن لیتی ہے۔ ہمیں اپنی موسیقی کی تاریخ سو، سو اسی سال سے زیادہ معلوم نہیں ہے کہ اُسے زمانے نے تہمند نہیں کر رکھا ہے لیکن کہیں کہیں سرینگر کی اندرونی بستوں جنہیں ہم محلے کہہ کر پکارتے ہیں اور دیہات کی کچھ گلوکاراؤں کے ناچ اور گانے کی کہانیاں ملتی ہیں۔ کشمیر میں آج صوت و صدا کی بہت سی رانیاں مہارانیاں سوز و صدا کا طلاطم برپا کر رہی ہیں لیکن شیم دیو کی آواز ان میں ایسے چمکتی ہے جیسے پاڈر (کشتواڑ) کے زمردوں میں گول کندہ میں دریافت شدہ کوہ نُور ہیرا، جو اب برطانوی ملکہ کے تاج شاہی میں جگمگا رہا ہے۔ شیم دیو کے نغمے ہمیشہ کشمیریوں کے دل و دماغ پر چھائے رہیں گے۔“ (ص: ۴۹-۵۸)۔

یوسف ٹینگ کی تاریخ نگاری کو بھی ہمیشہ قدر کی نگاہوں سے دیکھا گیا ہے۔ انھوں نے ملکی اور عالمی تواریخ کا تقابلی مطالعہ کر کے بہت معلوماتی مضامین قلمبند کئے ہیں۔ اُن کی تصنیف ”سر بستہ“ میں بھی اس قبیل کے چند مضامین شامل ہوئے ہیں جن میں سے کشمیر اور بنگال۔ چند رشتے۔ چند رابطے، عہدِ وسطیٰ۔ کشمیر کی اندر سبھا، عالمی شہرت کے تین افغانی اور کشمیری ادب کا ایوانِ نُور۔ غلام محمد نور محمد تاجران کُتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہاں اس بات کا اعتراف کرنا بھی لازم و ملزوم بن گیا ہے کہ محمد یوسف ٹینگ کشمیر، کشمیریوں، کشمیری تہذیب و ثقافت اور شعروادب کے صحیح خدو خال اُبھارنے میں زبردست دلچسپی لیتے آئے ہیں۔ وہ معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لئے کوہ کن کی سی جدوجہد

کیا کرتے ہیں۔ یوں تو ان کا ہر نوشتہ اُن کی تاریخ دانی کا آئینہ دار ہے مگر زیر بحث مضامین تجزیہ نگاری کے فن میں اُن کی مہارت حاصل ہونے کے بہترین ثبوت ہیں۔ بات کو طول دینے کے بجائے مذکورہ مضامین کے یہ اقتباسات پیش کئے جاتے ہیں جو اپنے مصنف کی عبارت آرائی، وسیع النظری اور باریک بینی کے عینی شواہد ہیں:

”نور محمد کو کشمیری ادب کا منشی نول کشور کہا جاتا ہے۔ جب ۱۹۲۰ء کے آس پاس سرینگر کے مہاراج گنج بازار کے پاس اور کشمیری سلاطین کے مزارات اور مشہور عالم دوٹھ کے عقب میں غلام محمد تاجران کتب نے اپنی چھوٹی سی دوکان کھولی تو گویا کشمیری ادب کی دُنیا میں روشنی کا آفتاب برسرِ بام آ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چھ سات سو سال کے گہنائے ہوئے اور بڑی حد تک گمشدہ ادب کے زر پارے چمک دمک دکھانے لگے۔ کشمیر کی سٹیڈیم نُما وادی کے اطراف و اکناف سے بھولے بھالے مگر ادبی نشے میں مست متوالے اس دوکان میں اپنے قلمی نُسے لے کر کودتے پھاندتے پہنچنے لگے۔ انھیں نہ کسی روپے کی طلب تھی نہ کسی اکرام کی، بس تخلیق کار کی وہ پیاس اُنہیں تڑپا رہی تھی جو اپنے کلام کو اپنے قاری تک پہنچانے کے لئے پھڑک دھڑک رہی تھی۔ ان کا کلام دھڑ دھڑ چھپنے لگا اور ہاتھوں ہاتھ بکنے چلنے لگا۔ دُکان کی دھوم مچ گئی۔ سارے کشمیر میں اس کا چرچہ ہونے لگا۔ پروفیسر رحمان راہی صاحب کا کہنا ہے کہ اُن کو شعر و ادب کے پہلے پہلے پیالے نور محمد صاحب نے ہی نوش کرائے اور اُن کی صحبت میں راہی صاحب کے وجود میں خیمہ زن ادیب اور شاعر جاگ اُٹھا اور گنگنانے لگا۔ نور محمد صاحب نے بعد میں مہاراج گنج بازار امیر اکدل کے کوکر بازار کی طرف رُخ کیا اور اُس کے قرب و جوار میں اپنی دُکان کے ساتھ اپنا نور محمدی پریس بھی قائم کیا۔ راقم الحروف کی ملاقات اُن سے وہیں پر ہوئی تھی۔ وہ تو ایک بڑے زیرک تاجر ہی لیکن اُن کے مزاج کی سادگی اور ذاتی انکساری توجہ طلب تھی۔ وہ فرصت کے اوقات میں (جو اُن کو بہت کم نصیب ہوتے تھے) ادبی معاملات پر بات کرتے تو اُن کی

وسعت معلومات کے ساتھ اُن کے ذاتی تدبیر کا بھی اندازہ ہوتا تھا۔ وہ شاعروں اور ادیبوں کے بڑے قدردان تھے اور اُن کو کھلانے پلانے میں بھی پیش پیش۔ وہ ایک لمبی شیروانی پہنتے اور سر پر ایک کوتاہ قیمت فرائی نمائوپی پہنتے اور عموماً دوپہر کا کھانا کھانے سے پرہیز کرتے تھے۔ (ص: ۸۲-۸۵)

’بنگال اور کشمیر ہندوستان کے دوسروں پر آباد ہیں۔ کشمیر شمال مغرب کا آخری زمینی خطہ جو ایک زمینی قفل سے تالہ بند ہے لیکن یہ ایک بڑی شاہراہ کا مرکز ہے اور عہدِ قدیم کی شاہراہ کا ایک ذیلی مقام جو برصغیر کو وسط ایشیاء کے ملکوں سے بھی جوڑتا ہے جن میں چین کے علاوہ ازبکستان، قراحتان، تاجکستان، افغانستان اور ایران کبیر جیسے ممالک شامل ہیں۔ بنگال، خلیج بنگال کے بڑے سمندر کے کنارے واقع ہے اور اسی کی لہریں کبھی اس کو نہلاتی دھلاتی رہتی ہیں اور کبھی اس کو طوفان آشنا بھی کرتی ہیں۔ کشمیر اور اس دور افتادہ علاقے (بنگال) میں زمانہ قدیم سے بڑے گہرے تعلقات رہے ہیں جس کا اثر اُن کے لوک ادب تک میں نظر آتا ہے۔ قدیم زمانے میں ان دو کے درمیان آویزش کا ذکر کلہن پنڈت کی ’راج ترنگنی‘ میں آتا ہے۔ ایک بار کشمیریوں کے ساتھ ان کی ایسی ٹھن گئی تھی اور انھوں نے وہاں سے آکر کشمیر پر ہلہ بول دیا تھا۔ کشمیری زبان پر بنگال کے اثرات رہے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا۔ بنگالی اپنے دوست کو ’بندھو‘ کہہ کر پکارتے ہیں۔ کشمیری بھی دوست کو ’باندو‘ کہہ کر پکارتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ کشمیری دلہنوں کو جس پالکی میں سُسرال پہنچایا جاتا تھا اُسے ’زانپان‘ کہا جاتا ہے۔ غضب کی بات دیکھئے کہ پرانے بنگالی بھی اس کو ’جانپان‘ کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ عین عین کشمیری لفظ کے برابر ہے۔ جب سولہویں صدی عیسوی کی آخری چوتھائی میں اکبر بادشاہ نے کشمیر کو فتح کیا تو اُس نے ہمارے آخری خود مختار بادشاہ (یوسف شاہ چک) کو جھانسنہ دے کر لاہور آنے کی دعوت دی اور اس کو پھر واپس نہ آنے دیا بلکہ اُسے جلاوطن کر کے بنگال پہنچوا دیا۔

اس کو وہیں بندھی بنا دیا۔ مہاکوی رابندر ناتھ ٹیگور کا بھی کشمیر سے خاصا رشتہ رہا ہے۔ ٹیگور ۱۹۱۳ء میں نوبل پرائز کے ایک سال بعد یعنی ۱۹۱۴ء میں کشمیر تشریف لائے۔ انھوں نے ایس۔ پی کالج کے آڈیٹوریم میں اپنی نظمیں سنائیں اور تقریر بھی کی۔ کشمیر کی بیداری کا پہلا جرس اگر کسی نے بجایا تو وہ ایک بنگالی سرالین بینرجی تھے۔ وہ ۱۹۲۹ء میں مہاراجہ ہری سنگھ کے وزیر اعظم مقرر کئے گئے۔ وہ ایک برہمن سماجی تھے اور ایک باضمیر اور روشن خیال شخص بھی۔ کچھ دیر کے بعد ہی انھیں کشمیریوں کی زبوں حالی کا احساس ہونے لگا اور ان کے دل کی کسک یہ اندھیر نگری برداشت نہ کر سکی۔ وہ اپنے منصب کو لات مار کر مستعفی ہو گئے اور لاہور جا کر دم سنبھالنے لگے۔ یہ واقعہ ۱۵ مارچ ۱۹۲۹ء کا ہے۔ جب وہاں اخباری نمائندوں نے اُن سے اس بارے میں سوال کئے تو انھوں نے جو کچھ کہا، اس سے کشمیر دربار میں گویا بھونچال کے جھٹکے محسوس کئے گئے۔ بنگال اور کشمیر کے تعلق کا ایک اور سنگ میل جون ۱۹۵۳ء میں بنگال کے ہندو لیڈر اور بھارتیہ جن سنگھ کے بانی شام پراشد مگر جی کی کشمیر میں آمد تھی۔ مگر جی موصوف نے پہلی بار کشمیر میں داخلے کے لئے لاگو پرمٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریاست میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ انھیں ریاست کی پولیس نے لکھن پور (کٹھوعہ) میں قید کر لیا اور اسی حالت میں سرینگر پہنچا دیا۔ یہاں نشاط باغ کے نواح میں ایک بہت اچھے بنگلے میں اُن کو حراست میں رکھا گیا۔ بد قسمتی سے انھیں کشمیر کی مرطوب ہوا اس نہ آئی اور وہ ۲۳ جون ۱۹۵۳ء کو (Plurecy) کے مرض سے بڑے مشکوک حالات میں فوت ہو گئے۔ سارے ملک میں کہرام مچ گیا۔ مگر جی کی وفات کے ۴۵ دن کے اندر اندر جموں کشمیر کے پہلے عوامی وزیر اعظم شیخ محمد عبداللہ کو درخواست کر کے گرفتار کر لیا گیا اور وہ بائیس سال کے بعد پھر چین کی سانس لے سکے۔ (ص: ۱۳۸-۱۵۵)۔

”ہمارے پاس جو تاریخی شہادت موجود ہے اُس کے مطابق عہدِ وسطیٰ کا کشمیر عیش و عشرت اور رنگ رلیوں کا بڑا مرکز تھا اور اُس کی شہادت کسی ایرے غیرے کی نہیں اُس

دور کے سب سے بڑے معتبر مورخ ہمارے اپنے پنڈت کاہن کی ”راج ترنگنی“ میں موجود ہے۔ عہدِ وسطیٰ کو ہم ساتویں صدی مسیحی یعنی کوئی ۶۰۰ء سے شروع کر کے تیرہویں صدی کے اردگرد (۱۲۰۰ء) کے نام سے دے سکتے ہیں جب ہمارے سوم دیو پنڈت نے ”کتھاسرت ساگر“ کے نام سے اپنی بھاری بھر کم اور تاریخ ساز کتاب لکھی۔ اُس وقت کشمیر میں عیش و عشرت کی متوالی اور عشق کی دیوانی عورتیں، طوائفیں اور داشتائیں تقریباً حکمرانی کرتی تھیں اور وقت کے امیر وزیر بلکہ مہاراجے بھی اُن کی پائلوں کی چھن چھن اور اُن کی سرمہ آلود نگاہوں کے اشاروں پر فیصلے کرتے یا بدلتے رہتے تھے۔ یہ بات تو اب ثابت ہو چکی ہے کہ ہندوستان کا مشہور رقص بھارت ناٹم کشمیر میں پیدا ہوا اور پنپا اور اب سارے ہندوستان کو اپنے ناز و انداز اور سوز و ساز سے شراہور کر رہا ہے۔ اسی طرح دیوداسی کی روایت بھی کشمیر کے عہدِ وسطیٰ کی یاد دلاتی ہے۔ بارہویں صدی کے کھمبند کی دو کتابوں ”Despadesa“ اور ”نرم مالا“ میں اس دور کی ویشاؤں کی کثرت اور اُن کی چال بازیوں کا تفصیلی ذکر ہے۔ اُس کے مطابق وہ صرف اپنی غرض سے غرض رکھتی ہیں۔ وہ ڈاکہ زن ہیں اور اُسے کسی کا ڈر نہیں۔ وہ صرف پونجی چاہتی ہے“۔ (ص: ۱۶۰-۱۶۵)۔

محمد یوسف ٹینگ اپنی کتابوں میں جگہ جگہ مشاہیر عالم کے زریں اقوال درج کرنے میں کافی دلچسپی دکھاتے آئے ہیں۔ یہ اقوال اُن کی تصنیفات کوئی وسعتیں ہی نہیں بخشتیں بلکہ انھیں دلچسپ اور دل فریب بنانے میں بھی ایک خاص کردار ادا کر رہے ہیں۔ ”سربستہ“ میں درج چند اقوال حسب ذیل ہیں۔

”جن کی کوئی تاریخ ہوتی ہے، اُن کے دیوتا رنجیدہ ہوتے ہیں اور جن کا اتہاس ہی نہیں ہوتا، اُن کے دیوتا مُسکراتے ہیں“ (سچد آنند ہیرانند واتسان)۔

”ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا حصہ سب سے زیادہ ہے۔ دلی کے گیٹ پر جن شہیدوں کے نام درج ہیں، اُن میں ۶۵ فیصد مسلمان ہیں“ (سردار خوشونت سنگھ)۔

”اُردو کی آخری پناہ گاہ کشمیر ہے“ (پروفیسر آل احمد سرور) (ص: ۳)۔

ٹینگ صاحب نے ”سر بستہ“ میں ”ناخون“ کو یوں متعارف کیا ہے۔ ”ناخون انسانی ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں پر قدرت نے گوشت کے سوا ایک سخت تقسیم کا (Hardwear) ساتھ لگایا ہوتا ہے۔ اُس کا بڑا حصہ انگلیوں کے سروں پر چسپان ہوتا ہے لیکن زندہ انسان کے اس حصے پر بڑھوتری بھی ہوتی رہتی ہے، اس کو ناخن یا ناخون کہتے ہیں اور فارسی اُردو نے یہ نام بڑا برجستہ لگایا ہے یعنی جس میں خون نہ ہو۔ کشمیری زبان میں اس کے لئے ’نم‘ کا لفظ موجود ہے۔ کشمیری سر تھا اور اس عظیم آب گاہ میں پانی کی فراوانی تھی جس کی باقیات اب بھی مختلف اور صورتوں میں ادھر ادھر پڑی نظر آتی ہیں۔ اسی لئے انھوں نے ”ناخن“ کو ”نم“ نام دیا۔ ناؤ کے بیچ کے علاوہ اُس کے دو کونوں پر دو حصے ہوتے ہیں۔ جو پانی سے اوپر رہتے ہیں اور ناؤ کی روانی کا ایک لازمی حصہ ہوتے ہیں۔ چونکہ ان میں ناخن کے خون کی طرح پانی کی آمیزش نہیں رہتی۔ لہذا یہ نم کہلاتے ہیں ”ناؤ نم“ اور یہ بھی اپنے کام اور محل وقوع کی طرح بہت صحیح نام ہے“۔ (ص: ۱۷۰-۱۷۱)۔

کتاب کا نام بھی اسم بہ مسمیٰ ہے کیونکہ اس کے فاضل مصنف نے کئی سر بستہ حقائق کی بہترین انداز میں خاطر خواہ نقاب کشائی کی ہے۔ دراصل محمد یوسف ٹینگ نے محکمہ اطلاعات، کلچرل اکیڈمی اور محکمہ آثار قدیمہ میں سروس کے دوران کافی عرق ریزی سے کام لیتے ہوئے بہت سارا بیش قیمت مواد حاصل کیا ہے جس کا عشرِ عشر بھی تادم تحریر منظر عام پر نہیں آیا ہے۔ عام قلم کار اور محقق کی رسد سے یہ چیزیں کوسوں دور ہیں اور ان کو گریڈنا اور موزوں شکل دینے کا امر اور بھی پیچیدہ ہے۔ اس لئے ٹینگ صاحب کے لئے ان نوادرات کی حصولیابی ایک قدرتی نعمت سے کم نہیں ہے۔ ان کی ساری کتابیں اور ان کے اکثر مضامین چشم کشا اور پُر از معلومات ہیں۔

مگر ”سر بستہ“ کے ناشر نے سہل انگاری سے کام لیتے ہوئے پروف کی غلطیوں

کو درست کرنے کی جانب خاص توجہ نہیں دی ہے جس سے قاری بے قرار سا ہو جاتا ہے۔ کتاب کی جلد بندی کرتے ہوئے ایک ورق کو غلطی دو بار شامل کتاب کیا گیا ہے۔ اس لئے میزان پبلشرز، مالوسرینگر کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے تاہم ان چھوٹی موٹی کوتاہیوں سے ”سربستہ“ کی اہمیت اور خوبصورتی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آخر پر میں یہی کہوں گا کہ محمد یوسف ٹینگ نے پیش نظر کتاب چھپوا کر اردو ادب کے خزانے میں ایک اہم اور عمدہ اضافہ کیا ہے جو بہر صورت قابل قدر اور لائق مطالعہ ہے۔

Wali Mohd Aseer Kishtwari

L.No.8 Firdose Abad

Sunjwan Jammu.

بے تاب بے پوری ناشنیدہ کے آئینے میں

ڈاکٹر پریمی رومانی
مدیر اعلیٰ سہ ماہی عالمی میراث، پونے

جموں و کشمیر کی اردو شاعری سا لہا سال سے مختلف ادوار میں مختلف رنگوں سے مزین ہوتی رہی۔ ہر دور میں شعراء اپنی اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار کر کے اس کو ایک نئی سمت عطا کرتے رہے۔ کبھی یہ کلاسیکی رنگ و روپ میں سامنے آئی، کبھی اس نے تصوف کا راستہ اختیار کیا۔ کبھی ترقی پسند تحریک کے رنگ کو نکھار بخشا اور کبھی جدید کہلائی۔ کوئی بھی دور ہو کوئی بھی تحریک ہو یہ اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہوتی رہی لیکن ہر دور اور ہر تحریک میں اس نے اپنی گہری چھاپ ڈال دی۔ دیکھا جائے تو اس کا سفر صدیوں پر محیط ہے اور یہ اپنی پوری تخلیقی توانائی کے ساتھ نئے نئے گلستان آباد کرنے میں اپنے اسی جوش و خروش سے رواں دواں ہے جس جوش و خروش سے اس نے اپنا سفر شروع کیا تھا۔

جموں و کشمیر اردو زبان و ادب کا گہوارہ رہی ہے۔ یہ واحد ریاست (اب یونین ٹریٹری) ہے جہاں کی سرکاری زبان اردو ہے اور یہ زبان ریاست کے تینوں خطوں یعنی جموں، کشمیر، اور لداخ کی رابطے کی زبان بھی ہے۔ اگرچہ موجودہ دور میں انگریزی زبان کا بول بالا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اردو زبان سے لوگوں کی دلچسپی کم ہو گئی ہے۔ اردو زبان کا وقار اس کی شان نزاکت اور عقیدت یہاں کے ہر طبقہ ہر مذہب کے لوگوں میں پائی جاتی ہے، یہاں روز ادبی و ثقافتی سرگرمیاں منعقد ہوتی ہیں، سیمینار، مشاعرے، مباحثے،

کتابوں کا اجرا بھی بڑے جوش و خروش سے کیا جاتا ہے اور یہاں کثیر التعداد میں اخبارات شائع ہوتے ہیں۔ کہیں کہیں نجی اور سرکاری سطح پر بھی رسائل شائع ہوتے ہیں۔ جو گونا گوں اہمیت کے حامل ہیں۔

جہاں تک شعر و ادب کا تعلق ہے۔ اس ریاست میں بڑے بڑے شاعر، ادیب، زبان دان، تاریخ دان اور مفکر پیدا ہوئے ہیں جو اپنے رنگارنگ خیالات سے اردو زبان و ادب کا دامن موتیوں سے بھر دینے میں پیش پیش رہے۔ ان مشاہیر ادب کی فہرست میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دور حاضر میں جو شعرا حضرات اردو شاعری کے کارواں کو آگے بڑھا رہے ہیں ان میں بے تاب جے پوری کا نام بھی لیا جاسکتا ہے۔ بے تاب جے پوری نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز افسانہ نگاری سے کیا۔ شروع میں ان کے افسانے ہند سماچار، روزنامہ آئینہ، وطن جموں، کشمیر سنسار، اخبار رنیر جموں، ملاپ دہلی، وغیرہ جیسے اخبارات اور رسائل میں شائع ہوتے رہے۔ لیکن یہ صنف انہیں راس نہیں آئی۔ اسی دور میں جب وہ ریڈیو کشمیر جموں میں بطور اسکرپٹ رائیٹر ملازم ہو گئے تو وہاں ان کی ملاقات ادو کے ایک معروف شاعر میکیش کاشمیری صاحب سے ہوئی جو ان دنوں وہاں پروگرام انچارج تھے۔ ان کی صحبت میں رہ کر انہوں نے شعر گوئی کا آغاز کیا۔ اس کے بعد وہ باقاعدہ طور پر عرش صہبائی کے شاگرد ہو گئے اور جلد ہی ان کی شاعری میں نکھار پیدا ہونے لگا۔ بعد میں انہوں نے سنجیدگی سے شعر کہنا شروع کئے اور اس کے فوراً بعد وہ مشاعروں میں نظر آنے لگے۔ ان مشاعروں میں بڑے بڑے شعراء حصہ لیا کرتے تھے۔ ان میں حکیم منظور، منظر اعظمی، عشرت کاشمیری، عابد مناوری، طالب ایمن آبادی، مالک رام آند، پرتپال سنگھ بیتاب، آندلہر (جو ان دنوں شعر و شاعری سے بھی دلچسپی رکھتے تھے) شام طالب وغیرہ شامل ہوتے تھے۔ پہلے پہل وہ ان مشاعروں میں حصہ لینے سے جھجک محسوس کرتے تھے لیکن جلد ہی وہ مشاعروں کے آداب سے واقف ہو گئے اور ان میں

اعتماد کا جذبہ پیدا ہو گیا اور وہ پابندی سے شعر کہنے لگے اور مشاعروں میں اپنا رنگ
جمانے میں کامیاب ہوئے۔

بے تاب کا خاندانی نام بے کشن ہے لیکن وہ بے تاب بے پوری کے قلمی نام
سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ وہ ۲۵ ستمبر ۱۹۴۷ء میں چینکرال محلہ سری نگر کشمیر میں
شری مٹھرا داس پوری کے ہاں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مقامی اسکولوں سے حاصل کی۔
ایف اے پاس کرنے کے بعد ادیب بذریعہ خط و کتابت علی گڑھ سے پاس کیا۔ بے
تاب بے پوری نہایت ہی باصلاحیت اور محنتی ادیب، صحافی اور شاعر ہیں۔ تعلیم حاصل
کرنے کے بعد ۱۹۷۲ء میں وہ ریڈیو کشمیر جموں میں ملازم ہو گئے، اس دوران وہ روزنامہ
انقلاب ممبئی، روزنامہ ندائے مشرق، اور دوسرے مقامی اخبارات میں کالم لکھتے رہے۔ اس
طرح سے صحافت کے میدان میں انہیں کافی تجربہ حاصل ہوتا رہا، ۱۹۷۶ء میں انہوں نے
ہفت روزہ ”فروغ وطن“ کے نام سے جموں سے اپنا ذاتی اخبار شائع کرنا شروع کیا۔ اس
کی مقبولیت کی وجہ سے انہیں اس اخبار کو چھ ماہ کے بعد ہی روزنامے کی شکل میں منتقل کرنا
پڑا۔ یہ اخبار ۲۰۰۹ء تک مسلسل شائع ہوتا رہا۔ بے تاب آجکل روزنامہ ”پریت“ اور جموں
سے شائع ہونے والے مقبول اخبار اڑان سے منسلک ہیں۔ وہ ایک باصلاحیت کالم نگار اور
مترجم بھی ہیں۔ انہیں سیاست سے بھی دلچسپی ہے اور اس شعبے میں بھی انہوں نے اپنی
صلاحیت سے نمایاں خدمات انجام دیں لیکن ۱۹۹۰ء کے بعد انہوں نے سیاست کو ہمیشہ
کے لئے خیر باد کہا اور شاعری کو اپنا اوڈھنا بچھونا بنایا۔ بے تاب بے پوری فلمی دنیا
سے بھی وابستہ رہے۔ وہ تقریباً ساڑھے چار سال تک مشہور فلم رائٹر پروڈیوسر، ڈائریکٹر پی
ڈی، مہرہ کے معاون رہے اور فلم وردی، شہزادے، گولہ بارود، حاتم طائی، اور سوگندھی، کے
سکرپٹوں پر کام کرتے رہے۔ انہوں نے بعض فلموں کے مقالے بھی تحریر کئے ہیں۔ ان
کی فلمی اور ادبی خدمات کے پیش نظر انہیں وقتاً فوقتاً اعزازات سے بھی نوازا گیا۔

بے تاب بے پوری نے ۱۹۸۰ء سے شاعری کا آغاز کیا۔ جیسا کہ پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ وہ اردو کے معتبر شاعر حضرت عرش صہبائی سے اصلاح سخن لیتے رہے اور ریاست سے باہر بھی مشاعروں میں اپنی شاعری سے رنگ جماتے رہے۔ بیتاب ہر صنف سخن پر طبع آزمائی کرتے ہیں، غزل، نظم، قطعات، وغیرہ جیسی اصناف میں وہ اپنے خیالات اور تجربات پیش کرنے کے روادار ہیں۔ لیکن غزل سے وہ والہانہ عقیدت رکھتے ہیں اور اس صنف میں وہ اپنے تجربات کی بوقلمونی سے نئے نئے رنگوں سے مزین کرتے ہیں۔

بے تاب بے پوری کا اولین شعری مجموعہ ”ناشنیدہ“ کے نام سے ۲۰۲۰ء میں شائع ہوا۔ جو جموں کے ایک نوجوان ادیب اور کالم نگار طارق حسین ابرار نے مرتب کر کے شائع کیا۔ اس طرح سے انہوں نے ایک اچھے اور باصلاحیت شاعر کی صلاحیتوں کو تلف ہونے سے بچالیا جس کے لئے وہ مبارک بادی کے مستحق ہیں۔ وہ بے تاب کو جہد مسلسل کا استعارہ“ قرار دیتے ہیں۔ وہ اپنے دیباچے میں ”بیتاب بے پوری کی زندگی اور شاعری کے ان گنت رنگوں کے بارے میں لکھتے ہیں؛

بیتاب بے پوری کی غیر مطبوعہ اور کمپوز شدہ کتاب جو کہ شعری مجموعہ ہے کو کوئی ادب کا شیدائی ہی شائع کر کے شاعر و صحافی کی گذشتہ چالیس سالہ ادبی خدمات کو ہمیشہ کے لئے زندہ جاوید بنائے گا۔ راقم کو یقین کامل ہے کہ بیتاب بے پوری آخری دم تک اردو ادب و صحافت کے لئے خدمات انجام دیتے رہیں گے اور جب بھی مورخ تاریخ رقم کرے گا تو جہد مسلسل کے استعارہ اور اردو ادب کے نایاب ہیرے بیتاب بے پوری کی ادبی خدمات کو فراموش نہ کر سکے گا۔“

(تاشنیدہ از بیتاب بے پوری ص ۳۳)

بے تاب جے پوری نے وہ زمانہ دیکھا جب طالب ایمن آبادی، عرش صہبائی، نور الزماں صدیقی نور، حکیم منظور، عابد مناوری، منظر اعظمی، میکش کاشمیری، پرتپال سنگھ بیتاب، ودیارتن عاصی وغیرہ جیسے شعرا کی شاعری عروج پر تھی۔ وہ میکش صاحب کے کہنے پر انجمن فروغ اردو میں شامل ہو گئے جہاں متذکرہ بالا شعرا پابندی کے ساتھ ایوارڈ مجلس آرائی میں مصروف رہتے تھے۔ بے تاب بھی ان محفلوں سے دلچسپی لینے لگے۔ لیکن وہ منکسر المزاج تھے۔ اسلئے مشاعروں میں حصہ لینے سے کتراتے رہے۔ چنانچہ اپنے شعری کجگوئے کے آغاز میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ”کچھ اپنے بارے میں“ لکھتے ہیں:-

”ان (میکش کاشمیری) کی وساطت سے بزم فروغ اردو تک رسائی ہوئی جہاں اس وقت مرحوم حکیم منظور، منظر اعظمی، عشرت کاشمیری، عابد مناوری، طالب ایمن آبادی، مالک رام، شیاام سندر آندر لہر، نند گوپال باوا، پرتپال سنگھ بیتاب، شام طالب اپنا کلام اور تخلیقات پیش کرتے تھے۔ جن پر دل کھول کر تنقید ہوتی تھی۔ اس تنقید کا ڈر مجھ پر اتنا غالب ہوا کہ میں نے دو سال تک وہاں کوئی تخلیق پیش نہیں کی۔ آخر ایک دن عشرت کاشمیری کے اصرار پر میں نے ایک شائع شدہ افسانہ پڑھا۔ جس کی تنقید کے ذریعے دھجیاں اڑائی گئیں“ (ناشنیدہ از بیتاب جے پوری ص ۳۵-۳۶)“

لیکن بے تاب جے پوری ایک خوددار، محنتی، باصلاحیت اور شریف النفس انسان ہیں۔ انہوں نے اپنی محنت، مسلسل ریاضت سے اپنی صلاحیت بروئے کار لائی۔ (وہ جلد ہی مشاعروں میں نظر آنے لگے اور خود اعتمادی کے ساتھ اپنا کلام پیش کر کے داد و

تحسین حاصل کرتے رہے)

پیتاب نے اس دور میں جنم لیا جو ہندوستان کی تاریخ کا حساس دور تھا۔ اس دور میں ہندوپاک میں کشیدہ حالات تھے۔ ہزاروں جانیں تلف ہو گئیں تھیں۔ مارڈھاڑ، قتل و غارت اور لوٹ کھسوٹ نے عوام کی جڑوں کو کھولا بنا کر رکھ دیا تھا۔ ایک طرف آزادی ملی تو دوسری طرف بربریت کا بازار گرم ہوا، لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ان تمام حالات نے شروع سے ہی بے تاب کی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کئے۔ یہ حالات ان کے لاشعور میں محفوظ تھے۔ اسی لئے ان کی غزلوں میں شروع سے ہی محرومی، بے بسی، تنہائی، خاموشی، بے چہرگی اور ذاتی کرب کا انتشار ملتا ہے۔ اس سلسلے میں چند اشعار ملاحظہ کیجئے

لوگ کٹ کر کے رہے ہم سے جزیروں کی طرح
پیش ہر گام پہ جب ہم کو مسائل آئے
مار ڈالیں گے یہ شہر کے حادثے
زندہ رہنے کی کوئی گھپا ڈھونڈنا
کرب و عذاب دے گئے احباب تحفتماً
محفوظ ان کو رکھ سکے وہ سخت جان دے
میں حرف معتبر ہو کر بھی ناشنیدہ ہوں
یہی سبب ہے کہ صدیوں سے آبدیدہ ہوں

بے تاب کی شاعری میں حسن و عشق کا بانگین، غم، محرومی، تڑپ و گداختگی، حسرت و یاس کی ہلکی ہلکی چھاپ ملتی ہے۔ یہ غم و الم اور احساس کی تڑپ انہیں بے خود بنا دیتی ہے اور تمام عمران کا تعاقب کرتی رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہ بددیانتی کے قائل ہیں اور نہ خوشامد پسند ہیں۔ انہوں نے زندگی میں سود و ضیا کی کبھی فکر نہ کی۔ وہ صاف اور سلیس

زندگی گزارتے کے قائل ہیں۔ وہ خاموش پسند ہیں۔ انہوں نے نقصان برداشت کیا لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے بلکہ کڑی سی کڑی محنت کر کے اپنے خاندان کا پیٹ پالا۔ بد قسمتی سے تنگ دستی زندگی بھران کے ساتھ رہی لیکن انہوں نے بہادری کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا اور وہ اپنی زندگی کی گاڑی خوش اسلوبی سے چلاتے رہے۔ کتاب کے مرتب طارق ابرار، بے تاب کی اس دور کی تصویر یوں اپنے قلم سے یوں کھینچتے ہیں:-

”۱۹۶۶ء میں جموں آنے کے بعد میرے یہاں کئی دوست بن گئے اور ۱۹۷۴ء تک تاج ہوٹل (پرانے) کمرہ نمبر میں بغیر کسی کرایہ کے رہتے رہے یوں بیتاب سری نگر سے نکل کر جموں آئے۔ انہوں نے مالی طور سے تنگ دستی کی زندگی شروع سے گذاری، بیچ میں کچھ عرصہ تک مالی حالات بہتر بھی ہوئے مگر تنگ دستی نے بیتاب کو اپنے چنگل میں پھانس دیا“

(ناشنیدہ شعری مجموعہ از بیتاب جے پوری ص ۳۰)

بیتاب جے پوری نے زندگی میں بہت سارے پاپڑیلے لیکن انہوں نے کسی کے آگے سرخم نہیں کیا۔ وہ ہر دم سچائی پر گامزن رہے لیکن ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے اپنی محنت، صلاحیت اور ایمانداری کو اپنی زندگی کا شعار بنایا۔ وہ ہر وقت حقیقت کے راستے پر چلتے رہے اور دشوار گزار منزلوں کو سر کر کے اپنا راستہ خوش اسلوبی سے بناتے رہے۔ دیکھئے اپنے ان اشعار میں اپنی زندگی کی تصویر کیسے کھینچتے ہیں

زندگی میں دو ہی چیزیں ہیں مجھے سب سے عزیز
 ایک ہے سایہ میرا اور ایک ہے میری انا
 کیا خبر تھی جو مرے حق میں گواہی دے گا
 زندگی بھر کے لئے مجھ کو تباہی دے گا

ان زمینوں سے یہ لگتا ہے خدا ناخوش ہے
 تم جو مانگو گے اجالا تو سیاہی دے گا
 آج کے دور میں جو خود بھی ہو اس کا محتاج
 کس طرح سب کو تحفظ وہ سپاہی دے گا
 تیرے حالات پہ روئے گا زمانہ کیونکر
 تیرے حالات زمانے کے حالات نہیں

بے تاب بے پوری کی غزلوں میں زمانے کی شکست و ریخت، انسان کی بے راہ
 روی، بے زاری اور بے بسی کا اظہار جگہ جگہ ملتا ہے۔ وہ عالم انسانیت کو خبردار کرنا چاہتے
 ہیں کہ وہ عوام کے ساتھ ساتھ ملک و قوم کی حفاظت کرنا اپنا فرض اولین بنائیں تاکہ
 دنیا میں امن و امان قائم ہو۔ وہ اس قوم کی خدمت کرنے کو ترجیحی دیتے ہیں جس میں امن
 ، آپسی بھائی چارے اور انسانیت کا بول بالا ہو۔ اسی لئے وہ کہتے ہیں
 زندگی ہنس کے جیوں ایسا ہنر دینا مجھے
 نظمتوں میں جی سکوں ایسی سحر دینا مجھے
 مجھ کو بھی معلوم ہو کیا شے ہے آخر زندگی
 جو مصائب سے ہو پُر وہ راہگزر دینا مجھے
 رات دن بے تاب اس سے یہ دعا کرتا ہوں میں
 جو کسی کے کام آئے وہ ہنر دینا مجھے

آج کل ساری دنیا میں جنگ کی بات ہو رہی ہے۔ انسان کی جیسے کوئی وقعت ہی
 نہیں۔ شرافت غائب ہو گئی ہے اور ایمان داری دور دور تک عنقا ہے۔ اس حال میں غریب
 لیسے جارہے ہیں۔ ان کا پرسان حال کوئی نہیں۔ ساہوکار شرافت کا لباس پہن کر چاروں اور
 گھوم رہے ہیں اور بے تحاشہ دولت لوٹ رہے ہیں، بے تاب اپنی شاعری سے ان

مسائل کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور عوام کو ہوشیار رہنے کی تلقین کرتے ہیں، ایک جگہ کہتے ہیں:-

کیسے مرجھائے ہیں گل بوٹے یہ کس کی دین ہے
کون ہے جو باعثِ بربادی، گلشن ہوا
کب جانے درپیش سفر ہو باندھ کے اپنا بستر رکھ
اس درجہ حالات ہیں نازک ان کی نبض پکڑ کر رکھ

عشق کے بارے میں بے تاب وضع تصور رکھتے ہیں۔ وہ اس کو اعلیٰ اور ارفع درجہ دیتے ہیں۔ ایک جگہ اپنے مخصوص انداز میں کہتے ہیں

پھولوں سے معتبر تھے جو کانٹے چمن میں تھے
اس حادثہ کا تذکرہ اہل چمن میں تھا
میرے دل میں ہے ابھی عشق حقیقی بیتاب
آتش کفر کو پھولوں میں بدل سکتا ہے

بیتاب کی غزلیں خاص طور پر قابل مطالعہ ہیں۔ انہیں غزل گوئی سے فطری لگاؤ ہے۔ وہ زیر نظر شعری مجموعے کا آغاز ایک سادہ شعر سے کرتے ہیں، کہتے ہیں

میں حرف معتبر ہو کر بھی ناشندہ ہوں
یہی سبب ہے کہ صدیوں سے آبدیدہ ہوں

کتنا سادہ سا شعر ہے اور اس میں انہوں نے بڑی گہری بات کہی ہے۔ ”ناشنیدہ“ کی غزلوں میں عشق و محبت کے جذبات بھی ملتے ہیں اور ان کے چند اشعار میں زندگی کے تلخ حقائق کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کے ہاں شباب کی سرمستیاں بھی دیکھنے میں آتی ہیں اور زندگی کے تلخ تجربات بھی ملتے ہیں۔ غم دوران اور غم جاناں بھی اور ساقی، مئے، پیانے، صراحی بھی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ غم و الم کی ہلکی ہلکی چھاپ بھی ان کی

شاعری میں بہ درجہ اتم جلوہ گر ہوتی ہے۔ اس ضمن میں چند شعر ملاحظہ لیجئے
 مانا ہر سویا س کے سائے ظلمت کا ہے پہرا بھی
 لیکن مجھ کو آس ہے آئے گا دور سنہیرا بھی
 میرے نام زمیں کا ہی ٹکڑا ہوتا
 خود بیتاب سنبھالے ہے امبر کتنے
 تجھ سے اور نہیں کچھ مانگوں
 میرے دل کو سچا کر دے
 اس انقلاب نو کا تماشا تو دیکھئے
 کھوٹے تمام سکے سیاست میں چل گئے

بے تاب کی زبان آسان، سلیس اور رواں ہے۔ اس میں نہ فارسیت کا غلبہ ہے
 اور نہ عجمی تراکیب کا استعمال ملتا ہے۔ بلکہ وہ اپنی سیدھی اور سلیس زبان میں بات کرنے
 کے قابل ہیں۔ ان کے ہاں جو تشبیہات اور استعارات ملتے ہیں، ان میں تازگی اور توانائی
 ملتی ہیں۔ اس مجموعے میں بعض اشعار ایسے بھی ملتے ہیں جن میں معنی آفرینی بھی پائی
 جاتی ہے اور حقیقت بینی بھی ملتی ہے۔ انہوں نے زندگی میں جو تجربات حاصل کئے ہیں ان
 کی شاعری میں انہی واقعات کی عکاسی ملتی ہے اور یہی کیا کم اہم ہے

Dr Premi Romani
 D Asawari Nanded City
 Singhad Road Pune-411041 .
 Mob;.7889930656
 E.Mail premi_romani@yahoo.co.in

مثنوی کی تعریف

ڈاکٹر چمن لعل بھگت

اسٹنٹ پروفیسر

شعبہ اُردو جموں یونیورسٹی، جموں

94191-80775

مثنوی عربی لفظ ”مثنیٰ“ سے بنا ہے جس کے لغوی معنی ”دو دو کیا گیا“، یعنی ”دو ٹکڑے“ یا ”دو گنا کیا گیا“ کے ہیں، لیکن اصطلاح شاعری میں مثنوی نظم کی وہ قسم ہے جس میں کوئی مسلسل بات بیان کی جاتی ہے۔ اس میں ہر شعر کا قافیہ جدا لیکن ہر شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ مثنوی قافیوں کے نظام کا ایک ایسا نام ہے جو ایک ہی بحر میں ہوتی ہے۔ اس کا ہر شعر بذات خود مطلع ہوتا ہے اور ردیف کا استعمال نسبتاً مثنوی میں کم ہوتا ہے۔ جملہ اصنافِ سخن کے مقابلے میں مثنوی اشعار کی تعداد کی پابندی سے مبرّٰی بھی ہے اور مضامین کی قید سے بالاتر بھی۔ اس میں اشعار کی تعداد چار پانچ بھی ہو سکتی ہے اور تین چار لاکھ بھی اگرچہ مثنوی میں بھرتی کے اشعار کی تعداد ضرورت سے بھی زیادہ ہوتی ہے، یعنی غیر معروف اشعار زیادہ ہوتے ہیں اور معروف کم لیکن ان اشعار میں باہم ربط و تسلسل ہونا لازمی قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مثنوی میں رزم و بزم، تصوف و فلسفہ، مذہب و اخلاق، داستانِ حسن و عشق، مناظرِ فطرت، گویا ہر طرح کے مضامین نظم کرنے کی پوری گنجائش ہوتی ہے۔ مثنوی کی تعریف کی مزید وضاحت کے لئے بعض محققین و ناقدین

کی نظریات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ الطاف حسین حالی ”مقدمہ شعر و شاعری“ میں مثنوی کی تعریف کرتے ہوئے یوں رقمطراز ہیں:

”مثنوی اصناف سخن میں سب سے زیادہ مفید اور بہ کار آمد صنف ہے کیوں کہ ’غزل‘ یا قصیدہ، میں اس وجہ سے کہ اول سے آخر تک ایک قافیہ کی پابندی ہوتی ہے۔ ہر قسم کے مسلسل مضامین کی گنجائش نہیں ہو سکتی، ’مسدس‘ میں یہ دقت ہے کہ ہر ایک میں چار قافیے ایک طرح کے اور دو ایک طرح کے لانے پڑتے ہیں پس اس میں مسلسل مضامین ایسی خوبی سے بیان کرنے کہ مطالب برابر بے کم و کاست ادا ہوتے چلے جائیں اور قافیوں کی نشست اور روزمرہ کا سررشتہ سے نہ جائے، ہر شخص کا کام نہیں ہے۔ ترجیح بند، بھی مسلسل مضامین کی گوں کا نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں ہر بند کے آخر وہی ایک ترجیح کا شعر بار بار آتا ہے جو سلسلہ کلام کو منقطع کر دیتا ہے، ترکیب بند، کے اگر تمام بندوں میں بہتوں کی تعداد برابر رکھی جائے تو تو بھی ایسی ہی دقت پیش آتی ہے کیونکہ اس کے ایک بند میں صرف ایک پوائنٹ عمدگی سے بیان ہو سکتا ہے لیکن ہر پوائنٹ کی وسعت یکساں نہیں ہوتی بلکہ کم و بیش ہوتی ہے۔ الغرض جتنی صنفیں فارسی اور اردو شاعری میں متداول ہیں ان میں سے کوئی صنف مسلسل مضامین بیان کرنے کے قابل مثنوی سے بہتر نہیں ہے۔ یہی وہ صنف ہے جس کی وجہ سے فارسی شاعری کو عرب کی شاعری پر ترجیح دی جاسکتی ہے۔“

(”مقدمہ شعر و شاعری“، ص ۲۳۹، ۲۴۰)

عبدالقادرسروری ’اردو مثنوی کا ارتقا‘ میں یوں لکھتے ہیں:
 ’’اُردو اور فارسی شاعری میں مثنوی کی صنف، بیانہ اور
 توضیحی شاعری کے لئے مخصوص ہے۔ رزم اس کا مہتمم بالشان موضوع
 ہے، لیکن ڈرامائی شاعری کے اجزاء بھی اس میں ضمناً شامل
 ہو جاتے ہیں۔‘‘

(’اردو مثنوی کا ارتقا‘، ص ۴)

ڈاکٹر گیان چند جین نے ’’اردو مثنوی شمالی ہند میں‘‘ (جلد اول) میں مثنوی کی
 تعریف ان الفاظ میں کی ہے:

’’مثنوی نظم کا وہ پیکر ہے جس میں ہر شعر کے دونوں
 مصرعے ہم قافیہ ہوں لیکن ہر شعر کے بعد قافیہ بدلتا جائے۔ دو دو
 ہم قافیہ مصرعوں کی رعایت سے اس کا نام مثنوی طے پایا۔ کیوں
 کہ مثنوی محض ایک ہیئت کا نام تھا، لیکن روایت نے اس کے
 ہیولی کا تعین بھی کر دیا..... مثنوی کا نام لینے سے ہم ایک مخصوص
 احاطہ فکر کا تصور کرتے ہیں، فرق یہ ہے کہ یہ احاطہ دوسری اصناف
 سے کہیں زیادہ وسیع بلکہ ہمہ گیر ہے۔ قدما نے شاعری کی دو قسمیں
 قرار دیں، داخلی یا غنائی خارجی یا بیانہ،..... شاعری نے اپنے
 لئے مثنوی کا ملبوس پسند کیا۔ لیکن مثنوی محض کائنات خارجی کی
 مرقع کشی پر بس نہیں کرتی۔ یہ سلسلہ واقعات کی کڑی سے کڑی ملا
 دینے پر قانع نہیں بلکہ کیفیات و احساسات کے پیچاک کی شرح
 بھی کرتی ہے۔‘‘

(’اردو مثنوی شمالی ہند میں‘ جلد اول، ص ۵۵)

ڈاکٹر رضوان احمد ”تاریخِ مثنویات اُردو“ میں یوں رقمطراز ہیں:

”اقسامِ نظم میں مثنوی ایک ایسی جامع اور مکمل صنفِ شعر ہے جس میں تمام اصنافِ سخن کے نمونے موجود ہوتے ہیں، غزل کا سوز و گداز، حسن و عشق کے محاکات، قصیدے کی تشبیہ کا چمن، ساتی نامے کا نائے و نوش، بزم کا سرود و سرودش، رزم کا ہنگامہ و خروش، غرض کہ جتنے دل کش نقش و نگار شاہدِ سخن کے لئے موزوں سمجھے گئے ہیں۔ ان سب کا مشاہدہ اسی ایک پیکرِ نظم میں ہو جاتا ہے اور ان تمام خصوصیات کے ساتھ جو امتیازی حیثیت مثنوی کے لئے مانی گئی ہے۔ وہ تسلسلِ بیان اور واقعہ نگاری کا اسلوب و انداز ہے۔“

(’تاریخِ مثنویات اُردو‘، ص ۱)

کندن لال کندن ”جنوبی و شمالی ہند کی تاریخی مثنویاں“ میں لکھتے ہیں:

”اصنافِ سخن میں مثنوی نظم کی وہ شکل ہے جس کا ہر شعر باعتبار ردیف و قافیہ جداگانہ اور باعتبار مضمون ایک دوسرے سے مربوط ہوتا ہے۔ عموماً مثنوی میں قافیہ ہی ہوتا ہے اور یہ قافیہ ہر شعر کے بعد بدلتا رہتا ہے..... دوہم قافیہ الفاظ کے التزام کی وجہ سے اس کا نام مثنوی قرار پایا۔ اس لئے مثنوی کے معنی ”دو دو کیا گیا“ کے ہیں۔ اشعار میں تسلسل کا ہونا ضروری ہے۔ اشعار کا یہ باہمی ربط و تسلسل مثنوی کی بنیادی خصوصیت ہے..... دراصل مثنوی نہ صرف مناظرِ قدرت کی تصویر کشی پر اکتفا کرتی ہے اور نہ واقعات کے ربط و تسلسل پر قانع ہے، بلکہ کیفیات و جذبات اور احساسات

کی ترجمانی کر کے غزل کے دائرے میں داخل ہوتی نظر آتی ہے۔‘
(’جنوبی و شمالی ہند کی تاریخی مثنویاں‘، ص ۱۶-۱۷)

مندرجہ بالا نظریات کی روشنی میں اس حقیقت کا انکشاف ہو جاتا ہے کہ مثنوی ایک مسلسل نظم ہے اس میں دیگر اصناف سخن کے مقابلے میں ردیف و قافیہ کی قید نہیں ہوتی اور نہ ہی اس میں اشعار کی تعداد کا تعین ہوتا ہے۔ یہ مناظر فطرت کی تصویر کشی کے ساتھ ساتھ، کیفیات و جذبات اور احساسات کی عکاسی بھی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ تاریخی واقعات کو خوش اسلوبی اور روانی کے ساتھ بیان کی مثنوی میں بھی بھرپور گنجائش ہوتی ہے۔

شاعر احساس۔ انجینئر اسلم شہزاد

ڈاکٹر عبدالرشید منہاس

کشتواڑ ریاست جموں و کشمیر کا وہ واحد خطہ ہے جسے صوفیوں، ولیوں اور رشیوں نے اپنے علم کے نور سے روشن کیا ہے۔ اسرار صاحب جیسے ولی کامل کی درگاہ بھی اسی سرزمین پر واقع ہے۔ ان کے علاوہ بھی کئی دوسرے اولیاء اکرام کی زیارتیں بھی اسی سرزمین پر ہیں جن کے فیضان جاری ہے اور انشا اللہ جاری رہیں گے۔ یہاں کے لوگ امن پسند ہیں ان میں آپسی بھائی چارہ قائم ہے۔ یہ خطہ جموں سے بہت دور ہے۔ راقم کا دو تین بار یہاں یونیورسٹی کے سرکاری کام سے جانا ہوا ہے۔ اکثر بھدرواہ کوچھوٹا کشمیر کہا جاتا ہے لیکن کشتواڑ بھی اپنے پہاڑوں اور بریلی چوٹیوں کے اعتبار سے چھوٹے کشمیر سے کم نہیں ہے شاید اسی لئے یہاں کے لوگ اس دور دراز خطے سے کٹھن محنت کے بعد بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ مہمان نوازی میں بھی ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اولیاء اکرام کے ساتھ ساتھ یہاں کے شعراء اکرام اور ادباء نے اپنے اپنے انداز میں اپنے فن پاروں میں زندگی کی سچی، کڑوی اور میٹھی حقیقتوں کو پیش کیا ہے۔ نیز کہیں کہیں ان کے کلام میں کشتواڑ کا حسن اور یہاں کے بریلے پہاڑوں کا دل فریب نظارہ ٹھٹھیں مارتا ہوا نظر آتا ہے۔ کہیں کہیں بہتے چناب سے نکلنے والی سربلی آوازیں بھی ان کی شاعری کا حصہ بنتی ہیں اور ہم چند لمحوں کے لئے اس میں کھوجاتے ہیں۔ کشتواڑ کے شعراء نے نہ صرف ریاستی سطح پر نام کمایا ہے۔ بلکہ بیرون ریاست میں بھی ان کی شاعری نے اور ان کے کمال فن نے لوہا منوایا ہے۔ ان شعراء اکرام کی

فہرست بہت طویل ہیں مگر میں یہاں چند شعراء کا ذکر کر رہا ہوں۔ ان میں علامہ غلام رسول کامگار مرحوم، غلام مصطفیٰ عشرت کاشمیری مرحوم، غلام نبی ڈولوال جانباز کشتواڑی مرحوم، غلام رسول نشاط کشتواڑی مرحوم وغیرہ کے اسماء گرامی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں یہ وہ شعراء حضرات ہیں جنہوں نے اپنی شاعری میں یہاں کے دلفریب نظاروں، فطرت اور سچی انسانی قدروں کو اپنی شاعری میں پیش کیا ہے۔ ان کے علاوہ بھی بیسویں صدی کے کئی اور نام بھی لیے جاسکتے ہیں جن میں عشاق کشتواڑی، عبدالرشید فدا کشتواڑی اور ولی محمد اسیر کشتواڑی کے اسماء گرامی بھی اہمیت کے حامل ہیں جو آئے دن حالات و واقعات کو اپنی شاعری اور مضامین میں پیش کرتے رہتے ہیں۔

زیر نظر مجموعہ کلام ”مجھے چاند چاہئے“ انجینئر اسلم شہزاد کا ہے۔ اور ان کا تعلق بھی اسی خطے سے ہیں جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔ اسلم شہزاد نے اس شعری مجموعے کا نام ”مجھے چاند چاہئے“ کیوں رکھا اس کا جواب وہ کارمین کو خود دیں گے۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ اس شعری مجموعے پر صرف اپنے چند تاثرات پیش کروں گا یا یوں کہہ لیجئے اپنی ناقص رائے دے رہا ہوں۔ ناقص میں اس لئے کہہ رہا ہوں چونکہ میں خود شاعر نہیں ہوں اور دور دور تک شاعری سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ صرف ادب کا طالب علم اور ایک استاد ہونے کے ناطے نثر اور شاعری دونوں پڑھاتا ہوں انہیں تجربات کی بنا پر اپنے چند تاثرات قلمبند کر رہا ہوں۔ چند ماں قبل شعبہ اُردو میں ایک مشاعرہ ہوا اسی مشاعرے میں انجینئر اسلم شہزاد نے اپنا کلام سنایا اس سے قبل میں نے ان کا کلام صرف ریاستی اخبارات میں ہی پڑھا تھا۔ میری ان سے پہلے کوئی خاص جان پہچان نہیں ہے۔ میں نے ان کے کلام کا بغور مطالعہ کیا۔ ان کا یہ شعری مجموعہ غزلیات اور منظومات پر مشتمل ہیں۔ اُردو غزل کو شروع سے ہی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے اور اس کی گردن تک اڑا دینے کے لئے کہا گیا۔ اس کے باوجود ادب نواز اور شاعری سے خلوص رکھنے والے حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ غزل اُردو شاعری کی آبرو

ہے۔ پروفیسر رشید احمد صدیقی نے اسے اردو شاعری کی آبرو کہا ہے۔ غزل کا خالصتاً شاعر بڑی سے بڑی بات چھوٹی سی بحر میں کہہ جاتا ہے۔ انجینئر اسلم شہزاد نے بھی یہ کوشش کی ہے کہ غزل کے بنیادی اوصاف کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ ان کے لکھنے کے جنون نے انہیں آج ایک خوبصورت شاعر بنا دیا ہے۔ ان کے کچھ اشعار دیکھئے۔

میرے گمان میں ہے وہ میری خبر میں ہے
وہ میرا آئینہ ہے وہ میری نظر میں ہے
وہ خود کو ڈھونڈتا رہا میری آنکھ میں سدا
اس کو بتائے کون وہ قلب و جگر میں ہے۔
میں خود بھی اپنے آپ سے اب تک نہیں ملا
میرا وجود اب تلک اس کے اثر میں ہے۔

انجینئر اسلم شہزاد آج کے دور کی سیاسی، سماجی اور اقتصادی حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان ہی حالات و واقعات کو وہ اپنی شاعری میں پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی منقبت بھی اس مجموعے میں شامل ہیں۔ اگرچہ یہ شعری مجموعہ اسلم شہزاد کی پہلی تخلیقی کاوش ہے مجھے اس کا مسودہ پڑھ کر لگا کہ ان کی شاعری گونا گوں موضوعات سے بھری پڑی ہیں جس میں درد، کرب، احساسات اور پاکیزہ خیالات کی پیداوار، زمانے کی ستم ظریفیاں، ظلم و جبر اور گاہے گاہے گل و بلبل کے ترنم ساز نغمے رونق افروز ہیں۔ نمونے کے طور پر یہ اشعار دیکھے جاسکتے ہیں۔

راہِ وفا میں اس قدر ہم کام کر گئے
اپنے لہو سے رنگین تیری شام کر گئے
ہم زندگی کی راہ میں ناکام ہی سہی
لیکن وفا کی راہ میں کچھ کام کر گئے

کچھ بھی تو میرے پاس نہیں تیرے واسطے
یہ دل اور دھڑکنیں ہی تیرے نام کر گئے
انجینئر اسلم شہزاد دورِ حاضر کی شاعری پر بھی گرفت رکھتے ہیں۔ غزلوں میں بحر، وزن،
ردیف، وقافیہ سے کام لیا گیا ہے۔ ان کا کلام انتہائی شیریں، سادہ، اور جاذبِ دل و نظر ہیں۔
تخیل کی وسعت، فنی لوازمات، لفظوں کی بندش کا گہرا رشتہ دکھائی دیتا ہے۔ آج کے غالب
مسائل اور ان کے توسط سے سیاسی، سماجی اور اقتصادی رجحان کو نمایاں کیا ہیں۔ کچھ مسائل تو
سلگ رہے ہیں ایسے حالات میں اسلم شہزاد ایسے شاعر ہیں جو حالات و واقعات پر گہری نظر
رکھے ہوئے ہیں۔ مختلف النوع موضوعات پر غزلوں اور نظموں میں ان واقعات و سائنحات
کو پیش کیا ہے اور دوسری طرف ان کی شاعری میں زندگی کی تلخ و شیریں حقیقتیں بھی دکھائی
دیتی ہیں جن سے ہماری زندگی کا سروکار بھی ہے۔ اور ہم عشق کے جنوں میں گرفتار ہو کر
اور محبوب کی ستم ظریفیوں سے کئی بار مرتے اور زندہ ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ اشعار دیکھئے۔

اس زندگی میں ہم نے یہی کام کیا ہے
دل ایک ملا تھا وہ تیرے نام کیا ہے
وہ جس طرف سے راستہ تمہارا نہ جائے گا
اب اس طرف خیال بھی ہمارا نہ جائے گا
جو دل کو آرہا ہے وہ خیال تو نہیں
تم جس کا تھے جواب وہ سوال تو نہیں
میری بندگی کو نواز دے مجھے اس خدا کی تلاش ہے
مجھے ساحلوں کا پتہ جو دے اس ناخدا کی تلاش ہے
وہ عشق بھی کرتے ہیں کس کام کی طرح
رہتے ہیں بزمِ دل میں وہ گلغام کی طرح

اسلم شہزاد کے کلام میں زندگی کہیں رکنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ وہ مسلسل چلتے رہنا کھوج اور تجسس کا درس آنے والی نسلوں کے بچوں کو نظم کی شکل میں دیتے ہیں ”اب کے پچھڑ کر پھر مت آنا“ ”آہٹ“ ”ایک آرزو“ اب وہ یہاں نہیں رہتا“ اے میرے ہم نفس“ لکیریں، وہ ایک کمرہ“ تم وہ خواب بن کر میری آنکھوں میں نہ آؤ، میرا سفینہ سلامت ہے“ یہاں ریت اُڑتی رہتی ہے“ ”بس اب اور نہ مسکرانہ“ ایسا میں نے سوچا تھا“ یادوں کے جگنوؤں وغیرہ کئی نظمیں اس مجموعے میں شامل ہیں جن میں اسلم شہزاد نے ایک بہترین خیال باندھا ہے۔ ان کی لمبی لمبی آزاد نظمیں اور چھوٹی چھوٹی نظمیں جنہیں انگریزی میں ”free verse“ کہا جاتا ہے۔ ان میں اسلم شہزاد خوب صورت اور شیریں لفظوں میں اپنا خیال باندھتے ہیں۔ اس کی مثال ان کی ایک اور بہترین نظم ”تم کس موسم کی بات کرتے ہو“ کی دی جاسکتی کئی اور دل چسپ نظمیں بھی اس شعری مجموعے ”مجھے چاند چاہئے“ میں شامل ہیں جو ان کی آزاد خیالی اور فکر کی غماز ہیں جن کا تفصیل سے یہاں ذکر کرنا مناسب نہیں ہے۔

بہر حال مجھے صرف چند تاثرات اس مجموعے پر قلمبند کرنے تھے، ایک طویل مقالہ لکھا جاسکتا ہے ان کی شاعری پر اگر زندگی نے جلا بخشی تو آئندہ ضرور ایک طویل مقالہ تحریر کیا جائے گا۔ میں ”شہرتنا“ کے خالق اور ”مجھے چاند چاہئے“ کے شاعر اسلم شہزاد کے لئے خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ وہ اسلم شہزاد کو صحت و کامرانی عطا کرے تاکہ وہ اردو ادب کے اس لہلہاتے باغ میں اپنی مہکوں کا حصہ ڈالتے رہیں اور اپنے حسین گلدستوں سے اردو ادب کی آبیاری کرتے رہیں اور نئی نسلوں کے نام، مٹی ہوئی اقدار کے نام ایک نیا پیغام پہنچاتے رہیں۔ انہی دعاؤں اور امیدوں کے ساتھ۔۔۔

اللہ کرے زورِ قلم اور بھی زیادہ

Dr. Abdul Rashid Manhas
Sr. Asstt. Prof. Deptt. of Urdu,
University of Jammu.
Ph.no 9419153883, armanhas786@gmail.com

”چوتھی کا جوڑا“۔ ایک تجزیہ

ڈاکٹر فرحت شمیم
اسٹنٹ پروفیسر
شعبہ اُردو جموں یونیورسٹی جموں

اُردو کے افسانوی ادب میں عصمت چغتائی کا نام اہم ہے۔ عصمت کی ادبی زندگی کا آغاز ترقی پسند تحریک کے زمانے سے ہوا۔ اس وقت اُردو ادب میں اہم تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے ادبی دُنیا میں قدم رکھا تو اپنی ایک الگ راہ بنائی۔ عصمت نے جو کچھ بھی لکھا بنا لاگ لپیٹ اور بے باکی سے لکھا۔ انہوں نے سماج میں عورت کے استحصال کے خلاف نہ صرف قلم اٹھایا بلکہ بغاوت بھی شروع کر دی۔ عصمت نے اپنی کہانیوں سے سماج کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے۔ سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں اور عیبوں کو آشکار کیا ہے تاکہ ان کا علاج ہو سکے۔ صاف گوئی اور آزادانہ سوچ نے عصمت سے ایسی کہانیاں لکھوائیں جس سے وہ بدنام بھی ہوئیں اور نام بھی ہوا۔ اصل میں عصمت ایسے آزاد ماحول میں پلی بڑھی کہ حقیقت پسندی اور بے باکی اور لہجے کی تیزی اُن کی شخصیت کا اہم حصہ بن گئی۔ عصمت نے متوسط طبقے کی عورتوں اور پردہ دار بیویوں میں نہ صرف گھٹن محسوس کیا بلکہ اپنے مشاہدے اور تجربے کو انہوں نے اپنی کہانیوں میں پیش کیا ہے۔ کیونکہ وہ اس گھٹن بھرے ماحول کی چشم دید گواہ ہیں۔ وہ لکھتی ہیں۔

”عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مرد ہی بڑی گندی باتیں کرتے ہیں۔ نہیں عورتیں بھی کرتی ہیں۔ عورتوں کے پاس زیادہ وقت ہوتا ہے۔ دوپہر کو محلے بھر کی عورتیں جمع ہو کر بیٹھ جاتی تھیں اور ہم لڑکیوں سے کہا جاتا تھا کہ چلو بھاگو تم لوگ، میں چھپ کے (ہنستے ہوئے) پلنگ کے نیچے گھس کے کہیں سے ان کی باتیں سن لیا کرتی تھیں جس کا موضوع گھٹے ہوئے ماحول اور پردے میں رہنے والی بیویوں کے لیے بہت اہم ہے۔ وہ اس پر بات چیت کیا کرتی تھیں۔ میری افسانہ نگاری اسی گھٹے ہوئے ماحول کی عکاسی ہے۔

(اُردو ناولوں میں نسائی حسیت: ڈاکٹر حمیرہ سعید)

عصمت نے بہت سے افسانے لکھے جن میں تل، دو ہاتھ بچھو پھوپھی، گیندا، لحاف، بھول بھلیاں اور چوتھی کا جوڑا قابل ذکر ہیں۔ ”چوتھی کا جوڑا“، عصمت کا شاہکار افسانہ ہے۔ دراصل یہ افسانہ ہندوستانی سماج اور تہذیب و اقدا ر کی جمیتی جاگتی تصویر ہے۔ ”چوتھی کا جوڑا“، عصمت کا وہ افسانہ ہے جس میں ایک ماں کی خواہش بلکہ ایسا کہنا درست ہوگا کہ ہر ماں کی خواہش جو بیٹیوں کی پیدائش سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ چاہے وہ جہیز کا انتظام ہو یا برات کا اہتمام، سسرال والوں کے لیے تحائف ہوں یا پھر چوتھی یا چھٹی کی رسم لیکن ان رسومات میں چوتھی کی رسم کو بہت اہم مانا جاتا ہے۔ یہ ہندوستان کے کئی شہروں میں آج بھی نہ صرف رائج ہے بلکہ اس کا خاص مقام ہے۔ چوتھی کے جوڑے کا تقدس اور رسم و رواج شادی کے جوڑے سے بالکل الگ ہے۔ شادی کا جوڑا ماں کی طرف سے نہیں بلکہ سسرال کی طرف سے آتا ہے جو دلہن نکاح کے وقت پہنتی ہے۔ نکاح کے جوڑے سے وابستہ ساری خوشیاں اور ارمان دو لہے کی ماں کے ہوتے ہیں جبکہ

چوتھی کا جوڑا بناتے ہوئے دہن کی ماں کے جذبات اور احساسات جڑے ہوتے ہیں۔ شادی کے بعد جب چوتھے دن لڑکی مائیکے سے سُسرال جاتی ہے اُس وقت ماں بیٹی کو چوتھی کا جوڑا پہنا کر رخصت کرتی ہے۔ اس رسم کی اہمیت آج بھی مسلم ہے۔ ماں بیٹی کو ”چوتھی کا جوڑا“ پہنا کر اپنے ایک بڑے فرض سے سبکدوش ہوتی ہے۔ یہ رواج آج بھی ہندوستان کے کئی علاقوں میں رائج ہے۔ اصل میں رسم ایک گروہ سے دوسرے گروہ میں منتقل ہوتی ہیں اور آہستہ آہستہ یہ رسومات سماج کا ایک حصہ بن جاتی ہے اور پھر یہ رسومات نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ عصمت چغتائی نے اس چوتھی کی رسم کی روح کو بہت فنکاری سے افسانہ ”چوتھی کا جوڑا“ میں پیش کیا ہے۔ ”چوتھی کا جوڑا“ ایک ایسے خاندان کی کہانی ہے جس میں شوہر کے انتقال کے بعد ساری ذمہ داری اکیلی بی اماں پر آ جاتی ہے۔ ان کی دو بیٹیاں کبری اور حمیدہ ہے۔ بی اماں کا سب سے بڑا مسئلہ بڑی بیٹی کبری کی شادی ہے۔ کبری خاموش طبیعت کی معمولی شکل و صورت والی گھٹڑ اور حیا دار لڑکی ہے۔ والد کے انتقال کے بعد شادی کے پیغام کا نہ آنا اور عمر کا تیزی سے گزرنے بی اماں کے لئے بڑی تشویش کا باعث تھا۔ ان کی اُمیدیں ختم ہو رہی تھیں۔ اسی دوران بی اماں کے مچھلے بھائی کالڑ کا راحت پولیس کی ٹریننگ کے لئے ان کے گھر رہنے آتا ہے جس سے بی اماں کی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں وہ اپنا زیور بیچ کر راحت کے لئے معقول انتظام کرتی ہے۔

”اُسی وقت اماں نے کانوں کی چار ماشہ کی لونگیں

اُتار کر منہ بولی بہن کے حوالے کیں کہ جیسے تیسے کر کے شام تک

تولہ بھر گوکھرو، چھ ماشہ سلمہ ستارہ اور پاؤ گز نیفے کے ٹول لادیں۔

باہر کی طرف والا کمرہ جھاڑ پونچھ کر تیار کیا۔ تھوڑا سا چونا منگا کر

کبری نے اپنے ہاتھوں سے کمرہ پوت ڈالا۔ کمرہ تو چٹا ہو گیا

مگر اُس کی ہتھیلیوں کی کھال اُڑ گئی اور جب وہ شام کو مصالحہ پیسنے

بیٹھی تو چکر کھا کر دوہری ہو گئی۔ ساری رات کروٹیں بدلتے
گزری۔ ایک تو ہتھیلیوں کی وجہ سے دوسرے صبح کی گاڑی سے
راحت آرہے تھے۔ (افسانہ چوتھی کا جوڑا)

بی اماں کی حالت تو ایسی تھی مانو راحت ان کے گھر یا رات لے کر آ رہا ہو۔ وہ سمجھ
رہی تھی کہ اللہ نے اس کی دعائیں قبول کر لی۔ حمیدہ نے اپنی اماں اور آپا کی دلی کیفیت کو
سمجھتے ہوئے فجر کی نماز میں یہ دعائیں مانگیں۔

”اللہ! میرے اللہ میاں! اب کے تو میرے آپا کا نصیبہ
کھل جائے۔ میرے اللہ میں سورکت نفل تیری درگاہ میں
پڑھوں گی (چوتھی کا جوڑا)۔“

یہ ایک چھوٹی بہن کی بڑی بہن کے لئے سچے دل سے نکلی دعا تھی۔ کبریٰ شرم و حیا کی
دیوی اپنے جذبات کو ظاہر نہ ہونے دیتی تھی لیکن اب اُسے بھی لگ رہا تھا کہ دو لہے
کا انتظار اب ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ راحت کی خاطر مدارت کے لئے بی اماں کا چھوٹا
موٹا جوڑو پور تھا سب بک گیا۔ مگر مہمان نوازی میں کمی نہ آنے دی چاہے خود بھوکے
سونا پڑا۔ ان کی اس بیچارگی کی حالت کا بیان عصمت نے اس طرح کیا ہے۔

”جس راستے کان کی لونگیں گئی تھیں اُسی راستے پھول،
پتہ اور چاندی کی پازیب بھی چل دی اور ہاتھوں کی دو چوڑیاں بھی
جو مچھلے ماموں نے رنڈا پاتا رنے پردی تھیں۔ روکھی سوکھی
خود کھا کر آئے دن راحت کے لئے پراٹھے تلے جاتے، کوفتے،
بھنا، پلاؤ مہکتے۔ خود روکھا، سوکھا، سانوالہ پانی سے اُتار کر وہ
ہونے والے داماد کو گوشت کے لچھے کھلائیں۔“

یہ سب مصلحت کے پیش نظر اماں بیٹی کے بہتر مستقبل کے لئے کر رہی تھی۔ بی اماں

سوچ رہی تھی راحت کل کو ان کا داماد بن جائے گا تو اپنی ہی بیٹی آرام اٹھائے گی۔ یہ خیال بی اماں کی تن بدن میں قوت بھر دیتا تھا۔ لیکن اتنی خاطر تواضع کے باوجود کچھ رضامندی نظر نہیں آئی تو بی اماں اپنی منہ بولی بہن کو بلا کر مشورہ کرتی ہے تو وہ صلاح دیتی ہے کہ حمیدہ راحت سے ہنسی مذاق کرے۔ بہنوئی کی طرح اس سے چھیڑ چھاڑ کرے لیکن اُس کی حرکت سے حمیدہ جس کرب میں مبتلا ہوتی ہے اس کا بیان بہت مشکل ہے لیکن وہ اپنی بہن کی خوشی کے لئے راحت کی اذیت شدہ حرکتیں برداشت کرتی ہے۔ بی اماں کا نسخہ کامیاب ہوتا ہے اب راحت زیادہ وقت گھر میں ہی گزارنے لگتا ہے لیکن اتنے دنوں میں نہ راحت کچھ کہتا ہے اور نہ اس کے گھر سے کوئی پیغام آتا ہے۔ کچھ بنتا نہ دیکھ کر بی اماں مشکل کشا کی نیاز دلاتی ہے۔ مولوی صاحب کا دم کیا ہوا ملیدہ حمیدہ کو دیا جاتا ہے کہ راحت کو کھلا آئے۔ مجبور و لاچار حمیدہ اپنی بہن کے لیے وہاں جاتی ہے۔ اس واقعے کو عصمت نے اس طرح بیان کیا ہے۔

”یہ۔۔۔۔۔ یہ ملیدہ اس نے اچھلتے ہوئے دل کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا۔۔۔۔۔ اس کے پیر لزر رہے تھے جیسے وہ سانپ کی بانہی میں گھس آئی ہو۔ اور پھر پہاڑ کھسکا۔۔۔ اور منہ کھول دیا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ مگر دور کہیں بارات کی شہنائیوں نے چیخ لگائی جیسے کسی نے گلہ گھونٹ دیا ہو۔ کانپتے ہاتھوں سے مقدس ملیدے کا نوالہ بنا کر اس نے راحت کے منہ کی طرف بڑھا دیا۔

ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پہاڑ کی کوہ میں ڈوبتا چلا گیا۔۔۔ نیچے تعفن اور تاریکی کے اتھاہ خاکی گہرائیوں میں اور ایک بڑی سی چٹان نے اس کی چیخ کو گھونٹ دیا۔

نیاز کے ملیدے کی رکابی ہاتھ سے چھوٹ کر لائین کے

اوپر گری اور لائین نے زمین پر گر کر دو چار سسکیاں بھریں اور گل ہو گئی۔

صبح کی گاڑی سے راحت مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرتا ہوا روانہ ہو گیا۔ اس کی شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی اور اسے جلدی تھی، (چوتھی کا جوڑا)

عصمت چغتائی نے راحت کے کردار کے ذریعے ایک ناشکرے انسان کو سامنے لایا ہے جو بڑی ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ ان کے گھر میں بن بلائے مہمان کی طرح آیا اور آخر میں سب چین و سکون لے کر چلا گیا۔ اس کا چلے جانا جہاں بی اماں کی تمناؤں کا خون تھا وہیں حمیدہ کے لیے وجہ سکون و اطمینان اور کبریٰ کے لئے کیا تھا اس کا بیان تو نہایت ہی افسوسناک ہے۔

”اس کے بعد اس گھر میں کبھی انڈے نہ تلے گئے۔ پراٹھے نہ سکے اور سویٹر نہ بنے۔ دق نے جو ایک عرصے سے بی آپا کی تاک میں بھاگتی پیچھے پیچھے آرہی تھی۔ ایک ہی جست میں انھیں دبوچ لیا اور انہوں نے چپ چاپ اپنا نامراد وجود اس کی آغوش میں سوئپ دیا۔“ (چوتھی کا جوڑا)

کبریٰ افسانے کا ایسا کردار ہے جو ہمیشہ خاموش رہ کر بھی اپنا ہونے کا احساس دلاتی ہے وہ غربت کی چکی میں پستی اور ازدواجی زندگی کے خواب بننے ہوئے اس دُنیا سے رخصت ہو گئی۔ کبریٰ کو اس بے حس اور ظالم سماج سے نجات مل گئی جو اس کے لئے مسلسل اذیت کے مانند تھی۔

یہ افسانہ عصمت چغتائی کی حقیقت نگاری کی بہترین مثال ہے۔ اس افسانے میں عصمت نے متوسط طبقے کے مسائل اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی کمزوریوں کو بہت

موثر انداز میں پیش کیا ہے۔ اس افسانے کی ابتدا جس دلچسپ انداز میں ہوتی ہے اسی طرح اس کا انجام بھی اسی شدتِ غم سے بھرا ہوا تعجب خیز اور فکر انگیز ہوتا ہے۔ زبان و بیان اور جزئیات نگاری میں تو عصمت کا جواب نہیں اس کا اندازہ اس اقتباس سے لگایا جاسکتا ہے۔

”کبریٰ کی ماں کے پر استقلال چہرے پر فکر کی کوئی شکل
 نہ تھی۔ چارہ گرہ رگزی کے ٹکڑے کو وہ نگاہوں سے بیونت رہی
 تھیں۔ لال ٹول کا عکس ان کے نیلگوں زرد چہرے پر شفق کی
 طرح پھوٹ رہا تھا۔ وہ اُداس اُداس گہری جھریاں اندھیری
 گھٹاؤں کی طرح ایک دم اُجاگر ہو گئیں جیسے جنگل میں آگ
 بھڑک اُٹھی ہو اور انہوں نے مسکرا کر قینچی اُٹھالی“ (چوتھی کا جوڑا)

عصمت چغتائی کو متوسط طبقے کی عورتوں کی زبان و محاورے پر قدرت حاصل ہے۔ ان کے یہاں عورت کی نفسیاتی پیچیدگیاں اور اس کے پس پشت کارفرما عوامل واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ وہ عورت کے باطن کے ایسے گوشے نمایاں کرتی ہیں کہ قاری حیرت و استعجاب کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان کے یہاں روایت سے بغاوت ہے۔ دراصل عصمت نے ”چوتھی کا جوڑا“ کے ذریعے معاشرے میں درآئی برائیوں اور سماجی بے حسی کو پیش کیا ہے۔ یہ عصمت کی لفظی مصوری کا ہی کمال ہے کہ ان کے افسانے کا کردار اور واقع قاری کی نگاہوں میں نہ بھولنے والا کردار اور واقعہ بن جاتا ہے۔

Dr. Farhat Shamim
 Assistant Professor
 Deptt. of Urdu, University of Jammu

احمد ندیم قاسمی اور بلونت سنگھ کے افسانوں میں پنجابی ثقافت کا تقابلی مطالعہ

ڈاکٹر علی عباس (چندی گڑھ)

ثقافت کسی قوم یا معاشرے کا عکس ہوتی ہے۔ اس میں مذہب، عقائد، علوم و فنون، اخلاقیات و معاملات، ہنر اور رسم و رواج وغیرہ سبھی کچھ شامل ہوتے ہیں۔ پنجاب کے لوگ اگرچہ عوامی تہذیب کی ہر پیچیدہ اور نئی وسعت کو اپنانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں تاہم وہ اپنی قدیم، روایتی اور سادہ زندگی سے پوری طرح وفاداری کا ثبوت بھی بہم دیتے رہے ہیں۔ یہاں کی مٹی سے جنم لینے والا مذہب پیچیدہ ہے، نہ رقص، نہ موسیقی، نہ شاعری اور نہ ہی فن تعمیر ہی۔ جدیدیت کو بہت تیزی سے اپنانے والے پنجاب نے اپنی انفرادیت کو قائم رکھتے ہوئے اپنا رشتہ یہاں کی قدیم تہذیب اور گہری روایت کے ساتھ بھی ہمیشہ مضبوط رکھا۔

اس مضمون میں پنجابی تہذیب و ثقافت کو احمد ندیم قاسمی اور بلونت سنگھ کے افسانوں میں موجود مرحلہ وار تصویروں کو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ پہلے مرحلے میں احمد ندیم قاسمی کی افسانوی دنیا کی سیر کرتے ہوئے پنجابی ثقافت کی تصویریں پیش کی جائیں گی۔ احمد ندیم قاسمی (20/ جنوری 1917 تا 10/ جولائی 2006) کے افسانے دکھی اور مظلوم انسانوں کی آواز ہیں، وہ ان کے زخمی دلوں کو اپنی تحریروں کے ذریعے مرہم فراہم

کرتے ہیں۔ ان کے افسانے متنوع موضوعات کے حامل ہیں جو اپنے اندر زندگی کا حسن بھی رکھتے ہیں اور اس زندگی میں موجود خرابیوں اور برائیوں کو آشکار بھی کرتے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی نے اپنے افسانوں میں شمال مغربی پنجاب کے دامن میں پھیلی ہوئی دیہی تہذیب و ثقافت کو موضوع بنایا، ہیکوینکے بنیادی طور پر یہ خود بھی پنجاب کی سیاسی علاقے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا اولین مشاہدہ یہی دیہات تھے۔ اس طرز زندگی کو اپنے افسانوں کا موضوع بنانے کے پیچھے جو فکر کا رفرما تھی اس کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں:

"دیہات میں رہنے والوں کا ہم پر بڑا حق ہے، ہمارے یہاں اسی (80) فیصدی آبادی شہروں سے دور دیہات میں بستی ہے اور پھر ہماری اقتصادیات میں وہ ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہیکوینکے ہمارا معاشرہ زرعی ہے اور زراعت پیشہ آبادی کو نظر انداز کر کے ہم علامتی یا تجربی افسانے لکھنے لگیں اور سیڑھیاں لگا کر اپنے باطن میں اتر جائیں تو یہ اچھی بات نہیں۔" (1)

احمد ندیم قاسمی کے ابتدائی افسانوں میں پنجاب کے گاؤں کا ماحول غالب ہے۔ کسان، چوپال، فطری مناظر، پہاڑ، ندیاں، دریا، پگڈنڈیاں، کھیت کھلیان، دیہات کیسادہ لوح افراد، ان کے غم، اور خوشی، بہادری اور خودداری، خلوص، اور محبت ایثار، مذہبیت، توہم پرستی، خوشیاں، محرومیاں، رسم و رواج اور رومانیت۔ غرض کہ یہ تمام مسائل زندگی کے عناصر قاسمی کے یہاں شعوری طور پر پائے جاتے ہیں۔ ان کے افسانوں میں پنجاب کا دل دھڑکتا ہے۔ انہوں نے بڑی ہنرمندی سے اس معاشرے کی عکاسی کی ہے جو یہاں کی مٹی میں رچا بسا ہے۔

سب سے پہلے ہم پنجاب کی تہذیب و ثقافت کو یہاں کی مہمان نوازی میں دیکھتے ہیں جس میں خلوص و محبت ساتھ کے ایثار و معصومیت کی آمیزش ہوتی ہے۔ قاسمی کے

افسانے "ہرجائی" کی ایک خاتون، اجنبی نوجوان سے اس طرح مخاطب ہوتی ہے کہ اس کے لفظ لفظ سے خلوص، محبت کا انتہائی جذبہ سامنے آتا ہے۔ وہ کہتی ہے:

"روزانہ چھاچھ پی جایا کرو بیٹا۔ تیرا اپنا گھر ہے۔" (2)

پریم چند کے فن سے متاثر ہونے والے احمد ندیم قاسمی ایک عرصہ شہر میں زندگی گزارنے کے باوجود بھی خود کو گاؤں کی فضا سے آزاد نہ کر سکے۔ ان کے افسانوں میں پنجاب کے دیہاتوں کا رومان اور مانوس فضائیں ایک خوبصورت تاثر پیدا کرتی ہیں۔ خوش رہو، جب بادل امنڈے، پیپل والا تالاب اور شعلہء غم خوردہ میں اس کی بہترین عکاسی کی گئی ہے۔ ان کے افسانوں میں پنجاب کے دیہات میں موجود اُپلے تھوپنے والیاں، درانتی اٹھانچا رہ کاٹنے والی حسینائیں اور کہیں بھیڑ بکریاں چرانے والے نوجوان بڑی بے تکلفی سے نظر آتے ہیں، ساتھ ہی وہ ان تاریک پہلوؤں کو بھی روشن کرتے ہیں جن کو معاشرے کے طبقاتی نظام اور اوہام پرستی نے جنم دیا۔ "طلوع و غروب" کے دیباچے میں وہ لکھتے ہیں:

"میں نے پھٹے ہوئے ہونٹوں سے آہوں کے دھوئیں اٹھتے ہوئے دیکھے ہیں۔ میں نے موت کی چڑیلوں کو تیرہ نصیب مریضوں کے سر ہانے دانت کچکچاتے اور انگلیاں چٹختے دیکھا ہے، میں نے زندگی کی نغش کو گلتے سڑتے دیکھا ہے۔۔۔ میں نے گرد آلود پلکوں میں اٹکے ہوئے دھندلے آنسوؤں کو۔۔۔ غریبوں کی اس روتی اور بلکتی ہوئی اولاد کو نہایت قریب سے دیکھا ہے جس کی دھیوں سے بدبو آتی ہے۔" (3)

اس میں شک نہیں کہ احمد ندیم قاسمی نے پریم چند کی پیروی کی ہے لیکن جس انداز سے انہوں نے پنجاب کے دیہی علاقوں کی منظر کشی کی اور حقیقت نگاری میں رومان کی

آمیزش کرتے ہوئے اپنے افسانوں میں دل کشی پیدا کی ہیوہ کسی اور کے یہاں نظر نہیں آتی۔ پریم چند کیا فسانوی موضوعات و مسائل سے متاثر قاسمی کے افسانوں پر حقیقت نگاری حاوی نہیں ہے بلکہ حقیقت پر رومان غالب نظر آتا ہے۔ اگرچہ ان دونوں کے یہاں دیہی زندگی کے مسائل موجود ہیں، پھر بھی کچھ واضح فرق ہیں جن کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر انور سدید لکھتے ہیں:

”پریم چند کے دیہات میں سادگی ہے، ندیم کے دیہات میں تخلیقی مبالغے کا پرتو ہے۔ پریم چند کے کردار باتیں کرتے ہیں، ندیم کے کردار تقریر کرتے ہیں۔ پریم چند کے فعال کردار محنت کش ہیں اور تقدیر کو بدلنے کے لیے قوت استعمال کرتے ہیں، ندیم کے کردار سستے طریقوں سے دولت حاصل کرنے کے طریقے سوچتے ہیں۔ پریم چند کے کردار قاری کے داخل کو بلا ڈالتے ہیں اور اسے اپنا ہم نوا بنا لیتے ہیں، ندیم کے کردار بلبلاتے ہیں اور رحم کے جذبوں کو خارجی وسیلوں سے بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پریم چند کے یہاں کفایت لفظی ہے ندیم کے یہاں طوالت اور پھیلاؤ۔ مجموعی طور پر پریم چند کے افسانے شدت تاثر پیدا کرتے ہیں اور اس کی سادگی میں بھی پرکاری نظر آتی ہے مگر ندیم کے افسانے دقت پیدا کرتے ہیں اور اس کی آرائش میں بھی تصنع نظر آتا ہے۔“ (4)

یقیناً "انور سدید اردو ادب کے معروف اور معتبر نقاد ہیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ احمد ندیم قاسمی کے یہاں ہمیں کچھ ایسے کردار بھی مل جاتے ہیں جن کے مکالمے حقیقت نگاری کے اصولوں پر پوری طرح اترتے ہیں جن میں افسانہ "چوپال" کا کردار "رحمان" اپنے

مکالموں میں وہ تمام خصوصیات رکھتا ہے جو روزمرہ کی حقیقی زندگی کے عین مطابق ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان کے افسانوں میں ایسے کردار بھی نظر آتے ہیں جو متحرک اور فعال ہونے کے ساتھ زندگی کی جنگ سے نبرد آزما ہونے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں۔

احمد ندیم قاسمی نے اپنے افسانوں میں پنجاب کے تہذیبی اور ثقافتی نظام کی ہر پہلو سے ترجمانی کی ہے۔ جہاں رسوم و رواج، طرزِ بود و باش، لباس، خوراک، ذریعہ ہائے روزگار اور قدرتی مناظر ہیں۔ وہیں عقائد، طرزِ فکر، توہمات، ترجیحات اور ان کے محسوسات وغیرہ سے بھی پوری طرح واقف کراتے ہیں۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں زندگی کی بنیادی صداقتوں کو اس طرح پیش کیا ہے کہ ان میں تمام ترقیاتی لطافت موجود رہتی ہے۔ پنجابی ثقافت کی لطافت کا اندازہ یہاں کی بارات اور رسم و رواج کے اس دلکش اور خوش کن نظارے سے کیا جاسکتا جس کو ذیل میں نقل کیا جا رہا ہے:

" آگے آگے علاقے کے مشہور میراثی تھے۔۔۔"

میراثیوں کے پیچھے سوار تھے جن کے شملے موروں کی ذموں سے بھی کچھ زیادہ پھیلے ہوئے تھے اور جن کی مونچھیں آسمان کی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ ان کے پیچھے چار اونٹ بچکن کے ہاتھوں پر، گھٹنوں پر، گردنوں میں، سینوں پر موٹے موٹے گھنگروؤں کی مالائیں بندھی ہوئی اور جن پر لدے ہوئے کجاووں میں کئی لڑکیاں بیٹھی تھیں جو

اپنے آپ سے شرماتیں اور لاج سے سکڑ جاتی تھیں۔" (5)

کہا جاسکتا ہے کہ احمد ندیم قاسمی پنجاب کی مشترکہ تہذیبی روح سے پوری طرح واقف تھیان کے افسانوں میں پست طبقے کا استحصال اور با وسائل افراد کے جابرانہ رویے اور ان کے عیارانہ مکرو فریب صاف نظر آتے ہیں۔ "بے گناہ" کارجمان ہو، "سونے کا ہار" کا احمد علی ہو، "بدنام" کی نوراں ہو یا "کھیل" کی رانی۔ سب ایک ہی قسم کی المناک

صورتِ حال سے دوچار ہیں۔

ان کے بیشتر افسانوں کا موضوع توہمات کی مذمت، کورانہ عقیدوں پر طنز اور حقیقت حال کو منظرِ عام پر لانا ہے۔ ان کے ایک افسانے "کوہِ پیم" میں پنجاب کے ایک ایسی گاؤں کی کہانی بیان کی گئی ہے جس کے باشندے جٹات کے توہم میں مبتلا ہیں اور کبھی پہاڑ پر جا کر سچائی جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ قاسمی نے اس افسانے میں نہ صرف توہمات کا ذکر کیا ہے بلکہ توہمات کی حقیقت کو منکشف کرکے ان کو دور کرنے کے لیے بھی کردار تخلیق کیے۔ ضعیف الاعتقادی کے شکار دیہاتی باشندوں کی توہم پرستی اور ان کی ذہنی کیفیت کی عکاسی بڑی خوبصورتی سے کرتے ہیں۔ افسانہ "بگولے" کا کریم اپنے باپ سے دل کی حالت کچھ اس طرح بیان کرتا ہے:

"کل مولیٰ جی کہہ رہے تھے میں نے بوڑھے نیم کے

نیچے پیشاب کر دیا۔ اس لیے نیم کی پرانی ڈائن میرا کلیجہ نکال کر کھا

گئی۔ کلیجہ والی جگہ مجھے خالی جان پڑتی ہے۔" (6)

قاسمی کے افسانوں میں گہرے مشاہدے، فکر اور تخیل کی آمیزش نے پنجاب کے ناخواندہ افراد کی سادہ لوحی کی عمدہ تصویریں دکھائی دیتی ہیں۔ جنس زدہ اور شہوت گزیدہ انسانوں کی جو کہانیاں ان کے یہاں نظر آتی ہیں ان میں بھی دیہات کے بڑے بوڑھوں کی توہم پرستی کو خصوصیت سے دکھایا گیا ہے۔ "کپاس کا پھول" میں جنسی گھٹن کا شکار ایک لڑکی جب اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے تو گاؤں کے سادہ لوح بزرگ یہ کہہ کر مطمئن ہو جاتے ہیں:

" بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ کیلر کی خوشبو میں جن ہوتا

ہے اور جن صرف کنواریوں کو ہی نظر آسکتا ہے، اور جسے نظر آجاتا

ہے اسے عشق ہو جاتا ہے، اور ایک بھگالے جاتا ہے دوسری

بھاگ جاتی ہے۔" (7)

ایک طرف جہاں احمد ندیم قاسمی نے پنجاب کے دیہاتی افراد کی معصومیت اور سادہ لوحی کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے وہیں دوسری طرف شہری افراد کے مصنوعی حسن و جمال اور ان کی ریا کاریوں سے اپنے افسانوں کا تانا بانا تیار کیا ہے۔ جس طرح یہ دیہات کی زندگی سے پوری طرح باخبر تھے اسی طرح شہری ثقافت پر بھی گہری نظر رکھتے تھے۔ شہری معاشرے میں طبقاتی کش مکش، لوٹ کھسوٹ، قتل و غارت، بربریت، خود غرضی، زر پرستی، سیاسی ہوس اور ذخیرہ اندوزی یہاں کے سرمایہ دارانہ نظام کی دین ہے۔ قاسمی نے اپنے افسانوں میں نمود و نمائش، ریا کاری، ہوس زر اور لقمہ تر کے مختلف پہلوؤں کو روشن کیا ہے، انہوں نے اپنے افسانوں میں جدید تہذیب، بدلتے ہوئے اخلاقی اقدار اور مغربی تہذیب کی کورانہ تقلید کی تصویریں دکھائی ہیں۔ افسانہ "پاگل" ایک ایسے ہی بے بس باپ کی کہانی ہے جو اپنے گھر میں تو میلاد کی محفلیں کرواتا ہے لیکن اسی کی اپنی اولاد آکسٹرا پارٹی میں ناجتبی ہوئی ملتی ہے۔ یہ افسانہ قاری کو دیر تک سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔

کہا جاسکتا ہے کہ احمد ندیم قاسمی کا رجحان اور فطری میلان پنجاب کے دیہات کی طرف زیادہ تھا اور انہوں نے یہاں کے حسن کے ساتھ یہاں کے لوگوں کے درد و کرب، ان کی مفلوک الحالی اور خانہ ویرانی کو پیش کر کے مختلف شعبہ ہائے زندگی کے پہلوؤں کھنکھنایا ہے۔

☆ دوسرے مرحلے میں ہم نیبلونٹ سنگھ (1920-1986) کے چند افسانوں کا جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے بھی پنجابی ثقافت کو مختلف جہتوں سے اپنے افسانوں کا موضوع بنا کر یہاں کے دیہات کی زندگی کی حقیقی تصویر کشی کر کے پنجابی تہذیب و ثقافت کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ اردو افسانے میں دیہات نگاری کی جو ابتدا پریم چند نے کی تھی وہ احمد ندیم قاسمی کی افسانہ نگاری سے ہوتی ہوئی بلونٹ سنگھ کے افسانوں میں اپنے کمال کو پہنچتی ہوئی نظر

آتی ہے۔ پریم چند نے دیہاتی زندگی کے تلخ مسائل کو اور احمد ندیم قاسمی نے پنجاب کے گاؤں کی حقیقت کو رومانوی فضا میں جب کہ بلونت سنگھ نے اپنے افسانوں میں یہاں کی حقیقی زندگی کو بڑی پیمائی سے پیش کیا ہے۔ ان کے افسانوں میں بھی رومان کی ایک زیریں لہر محسوس ہوتی ہے لیکن ان کی یہاں یہ رومان تخلیقی یا تخیلی نہیں بلکہ حقیقی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ پنجاب کے دیہات معیشت کے حوالے سے زراعت پر انحصار کرتے ہیں اس لیے یہاں کی زندگی میں صنعتی ماحول کی تیز رفتاری اور ترقی کی بھاگ دوڑ کی بجائے ایک ٹھہراؤ اور آہستہ روی کا احساس ہوتا ہے۔ دیہات کے باشندے معاشی پس ماندگی کا شکار ہونے کے باوجود جسمانی اعتبار سے تنومند اور مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی جسمانی طاقت، بہادری اور دلیری، معاشی بد حالی کے سبب جرائم کا راستہ اختیار کر لیتی ہے۔ بلونت سنگھ کا افسانوی کینوس چونکہ پنجاب تک محدود ہے اس لیے ان کے زیادہ تر افسانوں کے کردار پنجابی لب و لہجے کے ساتھ شدت جذبات سے مغلوب نظر آتے ہیں۔ بلونت سنگھ کے افسانے پنجاب کے دیہی تمدن، فطری ماحول اور معاشی صورت حال کی بہترین عکاسی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے افسانے سکھ برادری کی نمائندگی کرتے ہیں اور ایسا اس لیے ہے کہ ان کا تعلق براہ راست اس برادری سے تھا، چنانچہ ان کے مذہبی عقائد اور صدیوں سے چلی آرہی اپنی روایات کی عکاسی ان کے افسانوں میں جا بہ جا دیکھی جاسکتی ہیں، "بابا مہنگا" کا مہنگا سنگھ، "گرنتھی کا" بنتا سنگھ، "جگا" کا جگا، "راستہ چلتی عورت" کا بوٹا سنگھ، اور "ہندوستان ہمارا" کا گلجیت سنگھ۔ یہ تمام کردار بینادی طور پر ایک ہی ہیں، ان سب میں قدر مشترک کے طور پر دلیری اور بے خوفی کے ساتھ شدت پسندانہ اور جرات مندانہ ور یہ پایا جاتا ہے۔ کرداروں کی یہ مردانگی ان کے لب و لہجے، مکالمے اور رویے سے صاف نظر آتی ہے۔ "گرنتھی" سیایک مثال دیکھیں:

"بنتا سنگھ کا نہ صرف اپنے گاؤں میں دبدبہ تھا بلکہ علاقے

بھر میں لوگ اس سے خم کھاتے تھے۔ جب گرنختی نے اس کو بتایا کہ اس کی قسمت کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے تو وہ جھلا کر اٹھ کھڑا ہوا " کس کی مجال ہے کہ تم کو یہاں سے نکالے۔ گرنختی جی! تم اسی جگہ رہو گے اور ڈنکے کی چوٹ پر رہو گے۔ میں دیکھوں گا کون مائی کالال تم کو یہاں سے نکالنے کے لیے آتا ہے۔ " (8)

مشہور افسانہ "جگا" کا مرکزی کردار جگا ایک ڈاکو ہے، جگا کی صورت میں اس عہد کے بگڑے ہوئے جوانوں کا عکس ابھر کر سامنے آتا ہے۔ جگا ایک ایسا کردار ہے جس کی دلیری کے قصے سن کر لوگ خوش بھی ہوتے ہیں اور خوف زدہ بھی۔ افسانہ "جگا" سے یہ اقتباس ملاحظہ کیجیے:

" لاٹھی سے لاٹھی بچ رہی تھی، دلیپ ہلکا پھلکا، چست و چالاک، نو آموز اور نوجوان چھو کر ابجلی کی طرح بے چین، جوڑ جوڑ میں پارہ۔۔۔ جگا بھاری بھر کم، قوی ہیکل، کہنہ مشق دیو، موٹا ہونے کے باوجود اب بھی جس وقت سرک لگاتا تو ایسا معلوم پڑتا جیسے سطح آب پر ٹھیکری پھسلتی ہوئی چلی جا رہی ہو۔ دلیپ نے داؤں لگا کر پہلا وار کیا۔ جگا اُسے خالی دے کر چلا یا۔ ایک!۔ " (9)

بلونت سنگھ نے بھی اپنے افسانوں میں پنجاب کے شہر اور دیہات کے متوسط طبقے کے نوجوانوں کو کرداروں کی شکل میں پیش کیا ہے۔ وہ اپنے افسانوں میں ان نوجوانوں کے مسائل، باغیانہ خیالات ان کے فطری تضادات اور انسانی عظمت کے نقوش کو اس طرح ابھارتے ہیں کہ وہ حقیقی زندگی سے قریب تر معلوم ہوتے ہیں۔ البتہ بلونت سنگھ نے جو شہری زندگی سے متعلق افسانے لکھے وہ احمد ندیم قاسمی کی طرح ان کے بھی نمائندہ افسانے نہیں کہے جاسکتے، کیونکہ جو حسیت اور حقیقت ان کے دیہاتی افسانوں میں ملتی ہے وہ لاکھ

کوششوں کے باوجود شہری زندگی سے متعلق افسانوں میں نظر نہیں آتی۔ ایسا اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ یہ بھی انھیں موضوعات کو پیش کرتے ہیں جن کو اس عہد کے زیادہ تر ترقی پسند افسانہ نگار اپنے افسانوں کا موضوع بناتے رہے یعنی متوسط طبقے کے اقتصادی، معاشی اور سماجی مسائل کے ساتھ ان کی بے روزگاری اور جنسی بے راہ روی۔ تارو پود اور شکستِ رومان کی زیادہ تر کہانیاں اسی پس منظر میں لکھی گئی ہیں۔ شہری کردار اپنے رویوں، ذہنی کش مکشوں، بد اعمالیوں اور ریا کاریوں کے سبب تضادات کے شکار نظر آتے ہیں۔ ان کے افسانوں میں اخلاقی اقدار کا زوال، طبقاتی نظام کا جبر اور زندگی کی تلخیاں صاف طور پر دیکھی جاسکتی ہیں۔ ان کے افسانے "کمپوزیشن ٹیچر" کا یہ اقتباس دیکھیں:

"پر شوقم نے ضرورت کے اشتہار از سر نو دیکھنے شروع کر دیے۔ اس کا دل اس جگہ سے اچاٹ ہو رہا تھا۔ پہلے اس کا خیال تھا کہ ان تعلیم یافتہ لوگوں میں رہ کر خوشی کے دن بسر کرے گا لیکن معلوم ہوا کہ یہ نام نہاد تعلیم یافتہ ان پڑھوں سے بھی گئے گزرے ہیں، ان کے ہتھیار زیادہ اونچھے ہیں۔" (10)

کہا جاسکتا ہے کہ بلونت سنگھ کے افسانوں میں پنجاب کی دیہی اور شہری تہذیب و ثقافت نمایاں طور پر سامنے آتی ہے خواہ وہ یہاں کے دیہات کی حقیقت نگاری ہو یا شہری زندگی کی عکاسی، دونوں صاف طور پر دیکھی جاسکتی ہے۔ گویا چند نارنگ لکھتے ہیں:

"بلونت سنگھ کے یہاں کردار فقط کردار نہیں، یا واقعات فقط واقعات نہیں، بلکہ سب کچھ اس وسیع منظر نامے پر تشکیل پاتا ہے جس کو ثقافتی جغرافیہ کہنا چاہیے، اس میں قصوں کی فضا اور مٹی کی بوباس تو ہے ہی لیکن فقط کھیت کھلیان یا سرسوں کا پھول ہی نہیں، طور طریقے، رہن سہن، پوجا پاٹھ، شہد کیرتن، میلے ٹھیلے، تیج

تہوار، گانا بجانا، رسمیں عقیدے سب کچھ، جس سے پوری سائیکسی اور ثقافت عبارت ہے۔ یہ کردار زندہ اس لیے لگتے ہیں کہ یہ اپنے ثقافتی خلقیہ میں سانس لیتے ہیں اور یہ ثقافتی خلقیہ اور سائیکسی ان میں سانس لیتی ہے۔" (11)

کرداروں کے افعال و اقوال کے علاوہ پنجابی تہذیب و ثقافت کے اثرات بھی ان کے اسلوب میں صاف دیکھے جاسکتے ہیں۔ دیہاتی لب و لہجہ اور ٹھیٹھ پنجابی زبان کو انہوں نے اپنے اسلوب کی بنیاد بنایا ہے اور یہی انداز ان کے افسانوں میں حقیقت کارنگ بھرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بلونت سنگھ کی نثر ان کے ہم عصر افسانہ نگار احمد ندیم قاسمی کی طرح رومانی اور شاعرانہ تو نہیں ہے لیکن وہ جس انداز سے حقیقتِ حال کی منظر کشی کرتے ہیں اس میں ایک قسم کی رومانیت ضرور پیدا ہو جاتی ہے۔ اقتباس:

”دھوپ ہلکی پڑ چکی تھی لیکن گرمی اب بھی کافی تھی۔ سڑک بڑے بڑے کھیتوں میں سے ہو کر جاتی تھی۔ راستے میں سڑک سے ذرا پرے ہٹ کر جا بجا رہٹ چلتے دکھائی دے رہے تھے، کنوؤں کا صاف و شفاف پانی جھالوں میں گرتا ہوا آنکھوں کو کس قدر بھلا معلوم ہوتا تھا، ان پر ان کنوؤں کے ارد گرد قینچی سے کتری ہوئی داڑھیوں والے کسان موٹے سوتی کپڑے کے تہہ بند باندھے بڑے سرور کے عالم میں ہٹے گڑ گڑاتے نظر آتے تھے، جب کنوؤں پر کام کرنے والی لڑکیاں اور عورتیں کھیتوں میں مٹک مٹک کر ادھر ادھر چلتی تھیں تو ان کی لمبی لمبی چوٹیاں ناگنوں کی طرح بل کھا کھا کر لہراتی تھیں، بیلوں کی ٹانگوں میں گھس کر بھونکنے والے کتے اپنا الگ شور مچا رہے تھے۔ اور اپنی میلی کچلی

چندریوں میں سوکھے ہوئے گوبر کے ٹکڑے جمع کرنے والی
لڑکیاں کبھی کبھی اپنا کام چھوڑ کر گلہریوں کی طرح میری طرف
دیکھنے لگتی تھیں۔" (12)

پوجا پاٹھ اور شبد کیرتن کی ایک محفل میں پنجابی ثقافت ملاحظہ کریں:
”لمبے لمبے گھونگھٹ نکالے عورتیں چار دیواری کے اندر
داخل ہوئیں۔ ان میں سے بعض نئی نویلی دلہنیں تھیں۔ جنہوں نے
کہنیوں تک چوڑیاں پہن رکھی تھیں۔ سرخ رنگ کی قمیص اور شلوار
میں کٹھڑی سی بنی ہوئی وہ بیر بہوٹیوں کی مانند دکھائی دیتی
تھیں۔ گروگرتھ صاحب کے سامنے پیسے، بتاشے، پھول، تھالیوں
میں دالیں، چاول، آٹا وغیرہ رکھ وہ ماتھا ٹیکتیں اور ایک طرف بیٹھ
جاتیں۔۔۔ اب مردوں کی آمد شروع ہوئی موٹے کھدڑے تہہ
بند باندھے، گھٹنوں تک لمبے کرتے پہنے، سروں پر آٹھ آٹھ دس دس
گزر کلف لگی پگڑیاں لپیٹے، ہاتھوں میں لوہے اور پیتل کی شاموں
والی مضبوط لاٹھیاں تھامیا اور اپنی داڑھیوں کو خوب چکنا کیے ہوئے
آئے اور ماتھا ٹیک ٹیک کروہ ادھر ادھر بیٹھنے لگے۔" (13)

پنجابی رسم و رواج، تیج تہوار، لفظیات و تراکیب، مکالموں اور محاوروں کو جس
خوبصورتی سے بلونت سنگھ نے پیش کیا ہے اس سیان کے افسانے پنجاب کی تہذیب و
ثقافت کا متحرک منظر نامہ بن جاتے ہیں۔ ان کی افسانوی دنیا کا تعلق چونکہ حقیقت سے ہے
اس لیے ان کا اسلوب بھی پیدا کی اور حقیقت نگاری کا مظہر معلوم ہوتا ہے۔

احمد ندیم قاسمی اور بلونت سنگھ کے افسانوں میں پنجابی ثقافت کے منظر ناموں کے

امتيازات:

- 1- احمد ندیم قاسمی کے یہاں پنجاب کی ثقافت میں رومانیت اور بلونت سنگھ کے افسانوں میں حقیقت نگاری ملتی ہے۔
- 2- قاسمی کو پنجاب کے دیہات میں غربت اور افلاس کا احساس تو ہے لیکن وہ اپنی شاعرانہ طبیعت سے کھیتوں، میدانوں اور گھروں میں موجود البیلے جوانوں اور اہلڑ دو شیراؤں کی کہانیوں میں رومانیت تلاش کر لیتے ہیں۔ جب کہ بلونت سنگھ پنجاب کے رومان سے واقف ہونے کے باوجود اپنی کہانیوں میں رومانیت کو حاوی نہیں ہونے دیتے۔ وہ حسن کا اظہار تخیلی رومان کی بجائے حقیقت نگاری سے کرتے ہیں۔
- 3- پنجاب کی دو شیراؤں میں جتنی ملائمت ہے اتنا ہی کھر دراپن بھی۔ قاسمی نزاکت اور ملائمت کو جادیتے ہیں تو بلونت سنگھ کھیتوں میں کام کرنے والی اور گوبر اٹھانے والی لڑکیوں کے کھر درے پن کو حسن قرار دیتے ہیں۔
- 4- قاسمی کے افسانوں میں پنجاب کے مخصوص علاقے شمال مغربی پنجاب کے دیہات کی ترجمانی ملتی ہے تو بلونت سنگھ کے یہاں پنجاب کا کوئی خاص علاقہ نہیں بلکہ پورے پنجاب کی ثقافت نظر آتی ہے۔ ان کے کردار اور افسانوں کے تار و پود پنجاب پنجابی اور پنجابیت میں پوری طرح رچے بسے معلوم ہوتے ہیں۔
- 5- قاسمی ترقی پسند فکر کے ماتحت طبقاتی کش مکش اور مسائل حیات کا جائزہ لیتے ہیں۔ جب کہ بلونت سنگھ کے افسانوں پنجاب چونکہ ایک صنعتی علاقہ نہ تھا اس لیے مزدور اور صنعتی سرمایہ داروں کا ذکر کم ملتا ہے۔
- 6- احمد ندیم قاسمی نے پنجاب کے خاندانی نظام اور اعتقادات و نظریات کو بہت قریب سے دیکھا تھا اس لیے دیہاتی زندگی میں موجود توہمات اور تقدیر پرستی جیسے منفی اثرات کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ جب کہ بلونت سنگھ نے پنجاب کے دیہات، شہر، کسان،

- کھرک، ہندوسکھ، مسلمان، درمیانہ اور نچلے طبقہ، طوائف، چور ڈاکو، فساد، بھوک افلاس، بے کاری اور ریا کاری جیسے موضوعات کو اپنے افسانوں میں پیش کیا۔
- 7- اس عہد میں چونکہ پنجاب کے لوگوں کی زندگی کا انحصار زراعت پر تھا اس لیے بلونت سنگھ کے افسانوں میں جاگیردارانہ معاشی نظام کی بدولت ایک خاص قسم کا آہستہ پن اور ٹھہراؤ ہونے کے باوجود پیمبا کی، دلیری اور جرأت صاف محسوس کی جاسکتی ہے۔ جب کہ احمد ندیم قاسمی کے افسانوں کے زیادہ تر کردار معاشرتی جبر کے باوجود تبدیلی کے خواہاں نظر نہیں آتے۔
- 8- پنجابی ٹھیٹھ پن اور حقیقت نگاری کو بلونت سنگھ نے اپنے افسانوں کا خصوص بناتے ہوئے اپنی نثر کو شاعرانہ نثر بننے سے محفوظ رکھا، جب کہ احمد ندیم قاسمی کے یہاں حقیقت نگاری میں رومانیت کیچھ کے ساتھ نثر میں شعریت کا احساس ہوتا ہے۔

حوالے:

- (1) انٹرویو، مشمولہ ماہنامہ افکار، جنوری۔ فروری، 1975
- (2) چوپال، احمد ندیم قاسمی، لاہور، 1995ء، ص۔ 8
- (3) احمد ندیم قاسمی (دیباچہ) مشمولہ طلوع و غروب لاہور، 1995
- (4) فکر و خیال، انور سدید، 1986ء، ص۔ 44
- (5) بگولے، احمد ندیم قاسمی، 1915ء، ص۔ 132-133
- (6) بگولے، احمد ندیم قاسمی، ص۔ 46
- (7) کپاس کا پھول، احمد ندیم قاسمی، ص۔ 99
- (8) گرنٹھی، تارو پود، بلونت سنگھ، ص۔ 43
- (9) جگا، بلونت سنگھ
- (10) کمپوزیشن ٹیچر، تارو پود، ص۔ 140
- (11) بلونت سنگھ کے بہترین افسانے، گوپی چند نارنگ، ص۔ 69
- (12) پنجاب کا الیلا، تارو پود، ص۔ 232
- (13) گرنٹھی، ص۔ 36-37

Dr. Ali Abbas
 Asstt. Professor
 Deptt. of Urdu
 Punjab University Chandigarh.

مجروح سلطان پوری کے فکر و فن پر ایک تحقیقی نظر

ڈاکٹر سید فیروز علی (راجستھان)

بہت کم عرصے میں مشاعروں کے ذریعے مقبول و معروف ہوئے شاعر مجروح سلطان پوری کی شاعری دیر پا اور پرکشش ادبی تہذیبی اور جمالیاتی اقدار کی حامل ہے۔ مجروح کی شاعری عشق، جمالیات اور سیاست کا ایک ایسا مخلول ہے جس کا سردار اگر دل و دماغ پر چڑھتا ہے تو صرف رگ و پے میں آگہی کا سنہرا نور پھیلانے کے لیے۔ ان کی غزل کا ہندوستان کی اشتراکی تحریک اور خود غزل کی تاریخ کے سیاق و سباق میں مطالعہ کر کے ہمارے قدیم معنی خیزی کی کی نئی راہ پر چلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بہت زیادہ غزلیں نہیں لکھی ہیں۔ لیکن ایک دولت بیدار وہ اپنی غزلوں میں چھوڑ گئے ہیں جو ہر دور میں سکھ راجح الوقت تسلیم کی جائے گی۔ اس سنگین صاعی سماج میں جہاں انسان ایک قابل خرید و فروخت چیز بن چکا ہے اور آنے والے ہزارے میں اس کے گلے میں اسی شناخت کا نرخ نامہ لٹکنے والا ہے۔

مجروح سلطان پوری اردو کے ترقی پسند غزل گو شاعر تھے۔ مجروح سے پہلے ترقی پسند تحریک نے غزل کو ایک روایتی اور قدامت پسند صنف قرار دیا تھا اور یہ سمجھا جاتا کہ اس صنف میں ترقی پسند نظریات کو پیش کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ مجروح بمبئی پہنچنے کے بعد انجمن ترقی پسند مصنفین سے وابستہ ہوئے اور انھوں نے اپنی غزلیہ شاعری سے ثابت کیا کہ غزل رجعت پسند صنفِ سخن نہیں ہے۔ اس صنف میں بھی سیاسی خیالات اور انقلاب

جذبات کو پیش کرنے کی گنجائش ہے۔ مجروح نے اردو غزل کو ایک نیا رنگ و آہنگ بخشا۔ اردو غزل کی قدیم لفظیات اور استعاروں کو نئے معنی دیے۔ مجروح نے غزل کے روایتی علائم و رموز کو ایک نئی جہت دی جس غزل کی زبان میں انقلابی تبدیلی واقع ہوئی۔ مجروح نے دوسرے غزل گو شاعروں کو بھی راستہ دکھایا۔ اس طرح غزل میں ہر طرح کے سیاسی، سماجی اور انقلابی مضامین باندھے جانے لگے۔

ساحر لدھیانی نے اپنے تجربات و حوادث کو شاعری کی شکل میں پیش کیا۔ یہی تجربات و حوادث آج کے عام انسانوں کے ہیں اسی لیے ساحر کی شاعری عوام میں بے حد مقبول ہے۔ ساحر کی زندگی ناکام حسرتوں کی ایک لمبی داستان ہے۔ آپ کے شعری مجموعہ 'آؤ کہ خواب بنیں' کے صفحہ اول پر آپ کی یہ تحریر خوابوں کے آسرے پہ کٹی ہے تمام عمر آپ کے دکھوں کی غماز ہے:-

میری تقدیر میں جلنا ہے تو جل جاؤں گا
تیرا وعدہ تو نہیں ہوں جو بدل جاؤں گا
سوز بھر دو میرے سینے میں غم الفت کا
میں کوئی موم نہیں ہوں جو پگھل جاؤں گا
درد کہتا ہے یہ گھبرا کہ شبِ فرقت میں
آہ بن کر ترے پہلو سے نکل جاؤں گا
مجھ کو سمجھاؤ نہ ساحر کہ میں اک دن خود ہی
ٹھوکریں کھا کہ محبت میں سنبھل جاؤں گا

ساحر کی شاعری نے نہ صرف خواص بلکہ عوام کو بھی متاثر کیا۔ انھوں نے حیات و کائنات کے بیشتر مسائل کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا، اسانیت پسندی اور ہیومنزم پر ان کا خاص زور تھا۔ ساحر کی شاعری کی ایک بڑی خوبی لب لہجہ کی تازگی، نرمی اور گھلاوٹ

ہے۔ انھوں نے صدائے احتجاج بلند کرنے میں بھی انسانی اقدار اور تہذیبی آداب کا اور شائستگی کا لحاظ رکھا ہے۔

ترقی پسندی دراصل ایک ایسی اصطلاح ہے جسکے بغیر کسی بھی اعلا ادب کا وجود ممکن نہیں۔ کسی بھی زبان کے ادب کو اس وقت زیادہ فروغ حاصل ہوا ہے جب اس ادب کے ادیبوں نے ادب میں ترقی پسندی کو ایماندارانہ طریقہ سے اظہار کیا ہے۔ اردو زبان و ادب کو بھی جو فروغ ملا وہ ترقی پسندی کے ہی باعث۔ ترقی پسند تحریک کے ابتدائی زمانے سے ہی ہمیں ترقی پسندوں کے یہاں غزلیں لکھنے کا رجحان ملتا ہے۔ خواہ وہ جوش ہوں یا مجاز، فیض ہوں یا فراق، ساحر لدھیانوی ہوں یا پھر مجروح سلطان پوری، ان سب نے اپنے اپنے طور پر ترقی پسندی کی ایک نئی اور توانا کو فروغ دینا شروع کر دیا تھا۔

مجروح سلطان پوری اردو زبان و ادب کے نامور ادیب و شاعر، عالم، مایہ ناز مورخ، اور مقبول و مشہور نغمہ نگار ہیں۔ وہ ترقی پسند غزل گو شاعر تھے۔ انھوں نے اردو شعر و ادب کی نہ صرف دل و جان سے خدمت کی ہے بلکہ اس کو نئی جہتوں سے بھی روشناس کرایا۔ مجروح کو اندازہ تھا کہ آنے والا وقت حقیقت شناسی اور سچائی کا متلاشی ہوگا جس میں خالص تصوراتی فکر و خیالات کو تصنع سے تعبیر کیا جائے گا۔ مجروح کا سب سے بڑا کارنامہ ان کی وہ شاعری ہے جس میں سیاسی اشارے ہیں، انقلابی آہنگ ہے اور سماجی نظریہ ہے۔ یہ ایک مشکل کام تھا جہاں مجروح کڑے امتحان سے گزرے۔

مجروح سلطان پوری نے جس وقت شاعری کا پرچم لہرایا ان کے ساتھ ساتھ یا آگے پیچھے مجاز، جگر، جزبی، حسرت، اصغر، فراق، ساحر لدھیانوی اور فیض بھی شاعری کر رہے تھے اور شہرت پارہے تھے لیکن مجروح کا لب و لہجہ ان سب سے مختلف اور منفرد تھا۔ مجروح نے غزل کے روایتی مریضانہ مزاج کو دور کر کے اس میں بلند آہنگی، جرأت و ہمت کی پکار اور مردانہ لٹیکاری کی روایت کو کچھ یوں پختہ کیا:

میں اکیلا ہی چلا تھا جانبِ منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا
جس طرف بھی چل پڑے ہم آبلہ پایاں شوقِ خار سے گل اور گل سے گلستاں بنتا گیا

☆☆☆

دیکھ زنداں سے پرے رنگِ چمنِ جوشِ بہار رقص کرنا ہے تو پھر پاں کی زنجیر نہ دیکھ
مجھے سہل ہو گئیں منزلیں وہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے تراہا تھ ہاتھ میں آ گیا کہ چراغِ راہ میں
جل گئے

☆☆☆

سوئے مقتل کہ پئے سیرِ چمن جاتے ہیں
اہلِ دل جام بہ کفِ سر بہ کفن جاتے ہیں
روک سکتا ہمیں زندزنِ بلا کیا مجروح
ہم تو آواز ہے دیوار سے چھن جاتے ہیں
مجروح سلطانِ پوری نے نظم کے بجائے غزل کو اپنا یا وہ سب کچھ جو ترقی پسند شعرا
نظم کے پیرا یہ میں کر رہے تھے مجروح نے غزل میں کہا۔ مجروح کالب و لہجہ اردو تغزل کا
مستند لب و لہجہ ہے جس میں انھوں نے نئی کیفیات کو سمو یا ہے۔ مجروح نے بہت کم لکھا وہ یاد
رہ جانے والا ہے۔ مجروح سلطانِ پوری کی یہ غزل ملاحظہ کریں جس میں ترقی پسندی اپنے
پورے جمالیاتی نشاط و انبساط کے ساتھ موجود ہے:-

ہم ہے متاعِ کوچہ و بازار کی طرح	اٹھتی ہے ہر نگاہ خریدار کی طرح
اس کوئے تشنگی میں بہت ہے کہ ایک جام	ہاتھ آ گیا ہے دولت بیدار کی طرح
وہ تو کہیں ہے اور مگر دل کے آس پاس	پھرتی ہے کوئی شے نگہ یار کی طرح
سیدھی ہے راہِ شوق پہ یوں ہی کہیں کہیں	خم ہو گئی ہے گیسوئے دکدار کی طرح
مجروح لکھ رہے وہ اہل وفا کا نام	ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں گنہگار کی طرح

اردو کے ممتاز ترقی پسند شاعر مجروح سلطان پوری نے اپنی غزلیہ شاعری سے یہ ثابت کر دیا کہ غزل رجعت پسندی صنفِ سخن نہیں بلکہ اس میں سیاسی خیالات اور انقلابی جذبات کو بھی پیش کر سکتے ہیں۔ مجروح کو ترقی پسندوں کا میر تقی میر کہا جاتا ہے۔ انھوں نے جس طرح غزل کو اپنا خونِ جگر دے کر جان کی بازی لگائی اسی طرح فلمی نغموں کے لیے زندگی صرف کر دی۔ ساحر نے زندگی اور ذہن کڑیوں اور کروٹوں کو اس سلیقے سے غزل کا جامہ پہنایا کہ یہ بحث ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی کہ غزل سیاست کی تابلا سکتی ہے یا نہیں۔ ان کے چند اشعار ان کے فن کا نمونہ ہیں:

دیکھ زنداں سے پرے رنگ چمن، جوش بہار رقص کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر نہ دیکھ
دشمن کی دوستی ہے اب اہل وطن کے ساتھ ہے بخرزاں چمن میں نئے پیر ہن کے ساتھ

جلا کے مشعل جاں ہم جنوں صفات چلے
جو گھر کو آگ لگائے، ہمارے ساتھ چلے
ستون دار پہ رکھتے چلو سرو کے چراغ
جہاں تلک یہ ستم کی سیاہ رات چلے

انسانی زندگی کے گونا گوں تجربات، مشاہدات اور مسائل کو مختلف فن کاروں نے اپنی کلام میں پیش کی ہیں لیکن مجروح سلطان پوری کی بے باکی اور حق گوئی کا کوئی ثانی نہیں۔ ان کی شاعری احساسات، خیال اور جذبے کا امتزاج کا ایک نگار خانہ ہے جس میں زندگی کی تمام چیزیں دھوم مچا رہی ہیں۔ انسانی زندگی کی عظمت میں مجروح کا یقین واقع یقین ہے اور انسانی زندگی کی عظمت کا اظہار مجروح کی غزل میں خالی خالی جذباتی انداز نہیں ہے بلکہ زندگی کی ٹھوس حقیقتوں پر مبنی ہے۔ مجروح نے زندگی کے مسائل اور ان کے احساسات کی ترجمانی کی۔ ترقی پسند غزل مجروح سے منسوب ہے اور ان کی یہ انفرادیت

ان کی بقا کی ضامن ہے۔

اردو شعر و ادب کی تاریخ میں مجروح سلطان پوری غیر معمولی اہمیت کے حاصل سخن ور ہیں۔ وہ اردو شعری کے بے انتہا بلند قامت نام ہیں۔ مجروح سلطان پوری نے اردو کی کم و بیش تمام شعری اصناف جیسے غزل، رباعی، گیت کے علاوہ نظم کی دیگر غیر مروجہ ہیئتوں کو بھی اپنے اظہار کا وسیلہ بنایا۔ مجروح سلطان پوری کے افکار و نظریات عصر حاضر میں بھی نئی نسل اور فلمی گیت نگاروں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ آج بھی ان کے علمی اثاثے سے شعر و ادب اور زمانے کی نئی تعبیر اور تشریح کی جا رہی ہے۔ مجروح سلطان پوری کے علمی، شعری، ادبی، تہذیبی، تمدنی، معاشرتی، تعلیمی افکار و تصورات عصر حاضر میں بھی ہندوستان کی تعمیر و ترقی میں رگِ جاں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بلکہ اسی اساس پر آج کا تمام تر شعر و ادب اور فکر و شعور کا ایوان قائم ہے۔

مجروح سلطان پوری ترقی پسند غزل گو شعراء کے امام ہیں۔ آپ نے ترقی پسند افکار سے غزل کو اس وقت آراستہ کیا جب خود ترقی پسندوں کی نظر میں غزل درخور اعتبار نہیں رہی تھی۔ حسم کے معیار طے کیے جا رہے تھے۔ اصلاح سے انقلاب کی طرف جانے والی راہ متعین کی جا رہی تھی۔ ادب اور زندگی کو ایک دوسرے کے نزدیک لانے کی شعوری کوششیں کی جا رہی تھیں۔ مجروح کلاسیکی غزل کی تہذیب اور جلوہ گری لیے ہوئے ترقی پسندوں کی انجمن میں آئے جب ترقی پسند تحریک اپنے عروج پر تھی۔ ہر چند کہ انھوں نے شعوری ادب کے ترقی پسند نظریات کو قبول کر لیا تھا۔

مجروح سلطان پوری کی ہمہ گیر عوامی مقبولیت اور ادبی حلقوں میں اس کی پذیرائی کی اصل وجہ ان کا منفرد لب و لہجہ اور مخصوص آہنگ تھا جو کلاسیکی شاعری کے مطالعے سے پیدا ہوا تھا۔ پروفیسر گوپی چند نارنگ کا خیال ہے کہ مجروح اس دور میں بھی غزل کی پیروی کرتے رہے جب لوگوں نے غزل کی گردن زدنی کا فتویٰ صادر کر دیا تھا۔ یعنی غزل کو نیم وحشی

صنف سخن سمجھ کر نظموں پر توجہ مرکوز کرائی جا رہی تھی اور اس دور میں مجروح نے غزل کی حمایت کا علم بلند کیا۔ مجروح نے غزل کو اسی نزاکت اور حسن کے ساتھ اردو شاعری میں زندہ رکھا۔

میر تقی میر کو مجروح بہت بڑا اور عظیم شاعر تسلیم کرتے تھے۔ حالانکہ میر کا رنگ اپنی غزل پر چڑھنے نہیں دیا۔ لیکن میر کی ان کی نظر میں خاص وقعت تھی۔ ترقی پسندی کی راہ سے چل کر وہ مارکسی نظریات تک رسائی حاصل کر پائے تھے۔ ۱۹۵۰ء میں روس کی راجدھانی ماسکو کو اپنا نظریاتی قبلہ مان کر انھوں نے کہا تھا:

مری نگاہ میں ہے ارض ماسکو مجروح
وہ سر زمیں کہ ستارے جسے سلام کریں

☆☆ اور ☆☆

تو بھی دیکھے تو یہ اب ہونہ سکے گا معلوم
میرے سینے میں ہے دل یا وطن سرخ ترا

ساحر لدھیانوی، مجروح سلطان پوری، کیفی اعظمی اور جاں نثار اختر وغیرہ کی ابتدائی شہرت و مقبولیت ان کی رونائیت اور غنائیت کی وجہ سے ہوئی۔ لیکن ان تمام شعراء کے یہاں جو چیز سب سے متاثر کرتی ہے۔ وہ عام انسانوں سے ان کی بے پناہ محبت ہے۔ ہمدردی اور خلوص ہے۔ انسان دوستی کا ایک عالمگیر تصور ان سب کے کلام کی بنیاد ہے اور مشترکہ قدر ہے۔ مجروح سلطان پوری نہ صرف یہ کہ ایک بڑے عالم اور ترقی پسند غزل گو شعراء کے امام تھے بلکہ ایک نیازاویہ نگاہ والے ادیب تھے۔ انھوں نے اردو شاعری کو اپنی طرز ادا سے کچھ ایسے نمونے دیے۔ جو آج بھی قابل قدر اور لائق تحسین خیال کیے جاتے ہیں۔ مجروح کا اسلوب شگفتہ رواں متوازن اور علمیت سے بھرپور ہے۔ وہ اپنے اسلوب میں تاثر پیدا کرنے کے لیے شاعرانہ خوبیوں سے کام لیتے ہیں۔ مجروح اپنی تحریروں کے

لحاج سے اپنا ایک انفرادی رنگ رکھتے ہیں۔

مجروح سلطان پوری کے فکر و فن میں ایک طرح کی تازگی، توانائی اور لب و لہجہ کی اثر انگیزی کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ کلاسیکی غزل کے مخصوص پیرایہ بیان پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ مجروح کے یہاں مواد اور الفاظ میں ایسی پیوستگی ملتی ہے جو بیشتر انفرادی لب و لہجہ کی ضامن ہوتی ہے ان کے یہاں اس احساس ملتا ہے۔ اسی احساس نے مجروح کے کلام میں ایک طرح کی انفرادی شان پیدا کر دی ہے۔ مجروح کی جس انفرادیت پسندی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے کئی پہلو ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں۔ ایک ہلو تو وہ ہے۔ جس میں شاعر اپنے مخصوص معاشرے اور اس کے تاریخی مناظر کے مقابل اپنی انفرادیت کو جتایا ہے۔

مجروح سلطان پوری کی غزل اس صدی کی اردو غزل کا اہم حصہ ہے۔ اس میں ہمیں اپنے بہت سے عصری تقاضوں کا جواب اور بہت سی لحاتی صداقتوں کا اظہار مل جاتا ہے۔ یہ اظہار ایک ایسی زبان میں ہوتا ہے جو غنائیت سے بھرپور ہے۔ یہ ایک ایسے اسلوب میں کہا گیا ہے جو ہماری رویت سے وابستہ عمدہ غزل کا طرہ امتیاز ہے۔ مجروح کے یہاں غزل اپنے روایتی اور عصری مفہوم کے ساتھ نظر آتی ہے۔ عصری ضرورت کے تحت وہ جدید غزل کی شناخت بن گئے ہیں۔

اردو ادب میں مجروح سلطان پوری جامع صفات اور ہمہ گیر شخصیت کے مالک تھے۔ انھوں نے اردو شعروادب میں اپنی تحریروں سے گراں قدر اضافہ کیا ہے۔ مجروح نے اردو شاعری میں اپنی تخلیقی قوتوں سے نئے اور تازہ ساز اضافہ کئے ہیں۔ ان کے اظہار خیال نے اپنے زمانے کے ادبی ذوق کو بے حد متاثر کیا ہے اور ان کے نظریات کی صدائے بازگشت کسی نہ کسی شکل میں آج تک سنائی دیتی ہے۔ بیسویں صدی کی ابتدا ہی سے ترقی یافتہ ملکوں کا سیاسی، سماجی اور اقتصادی منظر نامہ بڑی تیزی سے بدلنے لگا۔ سائنس اور

ٹیکنالوجی کی ترقی نئے انکشافات اور ایجادات کا سبب بنی۔ تحقیق و تدقیق سے نہ صرف کئی مخفی حقیقتوں کی بازیافت ہوئی بلکہ مستقبل کے فلاح و بہبود کے نئے امکانات پیدا ہوئے مگر ساتھ ہی ساتھ انسانیت کو ضرر بھی پہنچا۔ سیاسی اور اقتصادی برتری کے ساتھ ساتھ مذہبی اور نسلی تفوق کی جدوجہد ایک خطرناک دہانے پر پہنچ گئی۔ سیاسی انقلابوں، صنعتی ارتقاء اور جنگی معرکوں سے کئی ملکوں میں اتھل پتھل ہوئی۔

==☆ کتابیات/مراجع/حوالے☆==

- [1] سرمایہ فکر و ادب۔ پروفیسر حدیث انصاری
- [2] گل کاری وحشت کا شاعر مجروح خلیق انجم
- [3] ہماری زبان ہفتہ وار۔ مجروح سلطان پوری نمبر خلیق انجم
- [4] جامع اردو انسائیکلو پیڈیا: ادب۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان
- [5] اردو غزل اور ہندوستانی ذہن و تہذیب۔ پروفیسر گوپی چند نارنگ
- [6] ترقی پسند ادبی تحریک، خلیل الرحمن اعظمی
- [7] اردو غزل کی روایت اور ترقی پسند غزل ممتاز الحق
- [8] تلاش فکر و فن۔ پروفیسر حدیث انصاری
- [9] مولانا حالی اور شبلی کا فکری شعور ایک تقابلی مطالعہ۔ ڈاکٹر حلیمہ بانو
- [10] فراق اور فیض کے فکر و فن کا موازنہ۔ ڈاکٹر بی بی فرید علی سید

Dr.SAIYED FIROZ ALI

Senior Research Scholar & Ex.Guest Faculty

Department Of Urdu,

University College of Social Sciences And Humanities,

Mohan lal Sukhadia University, Udaipur, Pin313001

Rajasthan(India)

EMail:dr.saiyedfirozali@gmail.com

پروفیسر ظہور الدین ”کہانی کا ارتقا“ کے پس منظر میں

پیارے ہمتاش (جموں)

پروفیسر ظہور الدین جنہیں مرحوم لکھتے ہاتھ تو کیا دل و ذہن بھی لرز نے لگتے ہیں۔ وہ جموں و کشمیر خاص کر اور اُردو دنیا کی ایک ہمہ جہت ادبی شخصیت تھے۔ اُن کی اہلیت اور قابلیت کے بارے میں جتنا بھی تحریر کیا جائے بہت کم ہے۔ ایک اچھا انسان ہی ایک اچھا فنکار بن سکتا ہے۔ اُن کی خدمت صرف تعلیم دینے کی حد تک محدود نہیں تھی۔ موصوف اُردو کے ایک اہم نثر نگار بھی تھے۔ اُنہوں نے اُردو میں قابل قدر کام کیا ہے۔ اُن کا مجموعہ ”کہانی کا ارتقا“ ایک اہم کارنامہ ہے جو دوسری خدمات کے علاوہ اُن کی ایک اہم پہچان ہے۔ ”کہانی کا ارتقا“ تین جلدوں پر شائع ہوا ہے۔ اس کے ناشرانٹریشنل اُردو پبلیکیشنز، دریا گنج دلی نے یہ اشاعت 1999 میں ظہور پذیر ہوئی۔ اس کی پہلی جلد 146 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ ظہور صاحب صرف اہل زبان ہی نہیں بلکہ وہ زبان دان بھی تھے۔ اس کے باوجود اُنہیں اُردو زبان پر دسترس حاصل تھی۔ یہ زبان استعمال کرنے کے سلسلے میں وہ اہل زبان سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ یہاں ناشر کی اس رائے کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ہے کہ مُصنف نے اسے بڑے احسن انداز میں سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کتاب اُردو میں فلشن پر اب تک لکھی گئی کتابوں میں یقیناً ایک

موثر اضافے کا درجہ رکھتی ہے۔ ناشر کی طرف سے تحریر کردہ رائے سے بہتر رائے نہیں ہو سکتی۔ ظہور صاحب نے مذکورہ مضمون پر یہ کتاب لکھ کر حق ادا کیا ہے۔ یہ مضمون تحقیقی بھی ہے اور معلوماتی بھی۔ اگرچہ زیر نظر کتاب میں مُصنّف سے متعلق کافی حد تک جانکاری فراہم کی گئی ہے، اس کے باوجود اُن کی ذاتی زندگی سے متعلق بہت کم لکھا گیا ہے۔ فراہم کی گئی جانکاری کے مطابق ظہور صاحب ۲ مئی 1942ء کو جموں میں پیدا ہوئے لیکن اُن کی جائے پیدائش کا کوئی ذکر نہیں اور نہ ہی اُن کے والدین کا تذکرہ ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ ظہور صاحب نے خود کہاں تعلیم حاصل کی اور وہ اس دور میں کن مراحل سے گزرے۔ یہ تفصیل نہایت لازمی تھی۔ البتہ یہ صحیح ہے کہ انھوں نے جموں یونیورسٹی سے پوسٹ گریجویٹیشن فرسٹ کلاس فرسٹ میں پاس کی۔ اُس وقت جموں یونیورسٹی میں اُردو کے ایک ہی پروفیسر تھے جو مرحوم گیان چند جین تھے۔ ظہور صاحب یونیورسٹی کی ملازمت سے پہلے پولیس کے محکمہ سے کچھ عرصہ تک وابستہ رہے۔ محکمہ پولیس کی ملازمت چھوڑ کر موصوف جموں یونیورسٹی سے وابستہ ہوئے۔ یہ اُن کی ادبی اور ذہنی صلاحیتیں تھیں جنہوں نے انہیں تعلیم و تدریس کی خدمت کی طرف مائل کیا۔ ظاہر ہے کہ ان صلاحیتوں کے پیش نظر اگر وہ محکمہ پولیس سے وابستہ رہتے تو وہ اتنا عروج نہیں پاسکتے۔ پولیس کی ملازمت میں اُن کی صلاحیتیں اُن کے لئے مفید ثابت نہ ہوتیں۔ میرے خیال میں اُن کا جموں یونیورسٹی کی طرف مائل ہونا کوئی مجبوری نہیں تھی بلکہ ایسا ہونا قدرتی تھا۔ یہاں پر اس نظریہ سے اتفاق کرنا پڑتا ہے کہ قدرت جس انسان سے جو کام لینا چاہتی ہے لے لیتی ہے۔ چاہے وہ کن حالات سے بھی گزرے۔

جموں یونیورسٹی سے وابستہ ہونے کے بعد اُن کی جو ادبی صلاحیتیں تھیں وہ اُبھر کر سامنے آ گئیں۔ طالب علموں کی تعلیمی رہنمائی وہ عُمر بھر کرتے رہے۔ ظہور الدین صاحب کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ اُردو شاعری سے بھی

دلچسپی رکھتے تھے۔ اکثر اُردو مشاعروں میں بطور شاعر بھی اور سامعین میں بھی شریک ہوتے تھے۔ بعض اوقات صدارت کے فرائض بھی سرانجام دیتے تھے۔ اگر مشاعرہ میں کسی شاعر نے کسی لفظ کا غلط تلفظ پیش کرتا تھا تو وہ سرِ محفل اُس کا اظہار کر دیتے تھے۔ اُن کا یہ جذبہ قابلِ ستائش تھا۔ اس جذبہ کو تعمیری نظریہ کہا جاسکتا ہے۔ اگر کسی شاعر نے اچھا کلام پڑھا ہو تو اُس کی دل کھول کر داد دیتے تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ موصوف شاعری کا اعلیٰ ذوق رکھتے تھے۔ ہر ایک سے بڑی عاجزی سے پیش آتے تھے۔ اُن میں کسی قسم کا احساسِ برتری نہیں تھا۔ نہایت ہی عاجزی سے پیش آتے تھے۔ اُن کی زبان سے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں نکلتی تھی۔ یہ اُن سے بات کرنے والا بھی محسوس کرتا تھا کہ وہ کس سُلجھے ہوئے ادیب سے بات کر رہا ہے۔ اُن کی ہر بات پر جواز ہوتی تھی۔

”کہانی کا ارتقا“ میں شامل ظہور الدین صاحب کے انتخابات کے تحت جو کچھ بھی تحریر کیا ہے وہ مختصر نہیں بلکہ مختصر تر بھی ہے۔ وہ کئی برس زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتے رہے۔ دراصل یہ مرحلے کافی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ بات صرف اُن تک ہی محدود نہیں ہر ایک ادبی شخصیت کی زندگی میں اُن کی اہمیت ہوتی ہے۔ دراصل یہ ابتدائی زندگی ہوتی ہے۔ دوسرے معنوں میں یہ زندگی کی بنیاد ہوتی ہے۔ ایک بات اور بھی قابلِ توجہ ہے، اُن کی یونیورسٹی کی زندگی میں اور کسی پروفیسر کا ذکر نہیں، ایسا ہرگز ممکن نہیں۔

پروفیسر ظہور الدین صاحب کو اُردو کا قد آور فنکار قرار دیا گیا ہے۔ اُس کی بنیاد صرف ”کہانی کا ارتقا“ ہی نہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی بہت ساری کہانیاں تحریر کیں جو ملک اور غیر ملکوں کے رسائل بھی شائع ہوتی رہیں۔ جن کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ تنقید اور تحقیق سے متعلق بھی اُنھوں نے بہت کام کیا ہے۔ اس میں تلوک چند محروم پر جو مقالہ لکھا گیا ہے اس کی بھی کافی اہمیت ہے۔ اس مقالہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ظہور صاحب شاعری، ادب، تنقید کا اچھا خاصہ مزاج رکھتے تھے۔ اُنہیں مختلف انجمنوں کی طرف سے انعامات سے

بھی نوازا گیا ہے جب کہ آج کل انعامات ملنے نہیں حاصل کئے جاتے ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ کسی فنکار کے تعلقات برسرِ اقتدار سیاست دانوں سے ہونے چاہئیں۔ اس کا ردِ عمل یہ ہوتا ہے کہ اب انعامات کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ ایسا صرف ریاستی سطح پر ہی نہیں بلکہ ملکی سطح پر بھی ہے۔

ظہور صاحب صدر شعبہ اُردو سیکریٹری جموں یونیورسٹی کونسل، سیکریٹری جموں یونیورسٹی سنڈی کیٹ، کنویز بورڈ آف اسٹڈیز، یونیورسٹی پبلیکیشن بورڈ کے سیکریٹری اور رجسٹرار جموں یونیورسٹی بھی رہے۔

”کہانی کا ارتقاء“ کے علاوہ اُن کی دوسری تصانیف بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس سے ان کی ادبی شخصیت اور اُبھر آتی ہے۔ یہاں یہ کہنا لازمی ہے کہ وہ جموں یونیورسٹی کے پہلے ڈی۔ لٹ ہیں۔ اور آج تک کسی نے بھی اس ریکارڈ کو توڑا نہیں ہے۔

Payare Hatash

"SatiSar" Doordarshan Gate Lane

Janipur Jammu.180007

Contact No.87938-53607

کلیاتِ غنی ”دینہ سخن و بادہ کہن“

ڈاکٹر معین الدین شاہین (راجستھان)

مرحوم عبدالغنی بیاوری ایسے باکمال لیکن فراموش کردہ شاعر ہیں جن کا ذکر نہ تو معاصر رسائل و جرائد میں ملتا ہے اور نہ ہی تذکروں اور ادبی تاریخوں میں نظر نواز ہوتا ہے۔ اس کے باوصف یہ خوش گوار اتفاق ہے کہ اُن کے نیمبرہ سعادتمند حاجی عبدالجبار خلجی نے اُن کے کلام کو تلاش کر کے ”کلیاتِ غنی“ کے زیر عنوان شائع کروا کر علمی و ادبی حلقوں کے حوالے کر دیا۔ یہ کلام انہیں کس طرح ہمدست ہوا، اس کی روداد خود انہیں کی زبانی ملاحظہ فرمائیے:

”تقریباً بیس سال قبل ایک بوسیدہ سی لکڑی کی صندوق میں پرانے زمین جائیداد کے کاغذات اور دستاویزات تلاش کرتے وقت ایک پرانی کاپی میں ماسٹر عبدالغنی کا تحریر شدہ قلمی مسودہ ملا، ساتھ ہی ان کے قلم سے لکھی گئیں اردو، ہندی اور راجستھانی ادبی تخلیقات بھی ملیں۔ اس پرانی کاپی میں دائیں جانب کے صفحات میں اردو کلام اور بائیں جانب سے صفحات میں ہندی اور راجستھانی کا ویہ چنانس اُن کی خود کی قلم سے لکھی ہوئی تھیں۔ کچھ فارسی کلام بھی دستیاب ہوا۔ اُن کی تخلیقات کے اس خزانے کو پا کر حیرت زدہ ہونا اور مسرور ہو جانا قدرتی امر تھا۔“

ادبی ذوق اور جستجو کے تحت ماسٹر عبدالغنی کے ہم عصر حضرات سے ذاتی ملاقاتیں، ان کی شخصیت اور فن، ادبی تخلیقات اور شاعرانہ مہارت پر مفید معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ

ثابت ہوئیں۔ ایک طویل عرصہ کے بعد تین سال قبل تحقیق و تالیف کی مہم کو پھر سے جوش و خروش سے شروع کیا گیا۔

سب سے پہلے ماسٹر عبدالغنی کے اردو، ہندی اور راجستھان کے کلام کو ان مختلف زبانوں کے ماہرین کے حوالے کیا گیا تا کہ کلام کو گرامر، کمپوزنگ خصوصاً شاعری کے میزان کی کسوٹی پر پرکھ کر کلام کے معیاری ہونے کی تصدیق کی جاسکے۔^۱

(۱۔ ’کلیاتِ غنی‘، ص ۲۳، ۲۴، ناشر ماسٹر عبدالغنی میموریل

ساہتیہ شودھ سنسٹھان، بیاور، راجستھان، سن اشاعت مارچ

(۲۰۱۲ء)

اس کلیات کے مشیر اعلیٰ کے بطور خداداد خاں مولس (مرحوم) اور تدوین و تالیف کے تحت حاجی عبدالجبار خلجی، حاجی محمد بخش قریشی اور حاجی محمد عثمان بیادری کے اسمائے گرامی درج کلیات ہیں۔

واضح ہو کہ خداداد خاں مولس کے باکمال ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن مدون حضرات دنیائے اردو ادب میں زیادہ شہرت یافتہ نہیں ہیں۔ صرف عثمان بیاور کا کلام ایک دور سالوں میں راقم کی نظر سے گذرا جسے پڑھ کر کسی قابل قدر استاد سے رجوع کر کے اپنی فنی اور عرضی غلطیوں کی اصلاح کا مشورہ میں نے انہیں بذریعہ خطوط بار بار دیا۔ لیکن مرحوم نے ”خراج عقیدت“ کے زیر عنوان جو اشعار تخلیق کئے ان میں پہلے مصرعے سے ہی فنی خامیوں کی بسم اللہ ہو جاتی ہے۔

راقم کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عثمان صاحب کا جذبہ اردو کے تین مخلصانہ اور ہمدردانہ ضرورت تھا لیکن وہ صاحب طرز شاعر یا ادیب نہ ہو کر صرف ایک موضوع طبع شخص تھے۔ جبار صاحب اور محمد بخش قریشی صاحب کی تحریریں عثمان صاحب کے مقابلے قدرے بہتر ہیں۔ ان سب امور کی وضاحت کا سبب صرف اتنا ہے کہ ترتیب متن کو تحقیق سے بھی

آگے کی منزل قرار دیا ہے، اس لئے یہ کام انہیں حضرات کو انجام دینا چاہئے جو فنی بصیرت و مہارت رکھتے ہوں، جنہیں علم عروض، صرف و نحو اور علم بیان سے بھرپور شناسی ہو، ورنہ صاحب کتاب کی محنت و مشقت اکارت اور رائیگاں ہو جاتی ہے۔ یہ تمام امور یقینی طور پر مرحوم خداداد خاں مونس کے بھی پیش نظر رہے ہوں گے لیکن نہ جانے کس مصلحت کے تحت مرحوم نے اس طرف توجہ مبذول کرانے سے گریز و پرہیز کیا۔ حاجی عبدالجبار خلجی اس نقطہ نگاہ سے قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے ایک بیش قیمت ادبی، تہذیبی اور تمدنی سرمایے کی شیرازہ بندی کی کوشش کی۔

مرحوم خداداد خاں مونس کی طرح راقم کا بھی یہی خیال ہے کہ ”کلیات غنی“ میں شائع شدہ کلام کو حرفِ آخر نہیں سمجھنا چاہئے، قوی امکان ہیں کہ غنی صاحب کا مزید غیر مطبوعہ اور مطبوعہ کلام ادھر ادھر سے حاصل ہو جائے۔ اس لئے جبار صاحب اور شیدائیان غنی کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس بابت مسلسل پیش رفت کرتے رہیں۔ تاکہ تفتیش و جستجو کے بعد جو کلام موصول ہو اسے اگلی اشاعت میں شامل کر لیا جائے۔ اور غنی شناسی کی روایت کو تقویت مل سکے۔

زیر نظر کلیات میں اہل نظر کو کئی مقامات پر تسامحات اور لغزشیں بھی نظر آئیں گی لیکن ان کے لئے غنی صاحب کو مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے، کیونکہ زیر نظر کتاب میں جو کلام شامل ہے وہ جن کاغذات میں موصول ہوا تھا ان میں بیشتر صفحات گلے ہوئے اور شکستہ ہونے کے سبب یاد دہند لے پڑ گئے تھے یا پھٹ کر الگ ہو گئے تھے۔ اس لئے مرتبین و مدوّنین حضرات نے اپنی فکر رسا کے مطابق الفاظ و تراکیب شامل کر دیے اس لئے بعض جگہوں پر تخلیق کار کے مطمح نظر سے انحراف رواج پا گیا۔ غنی صاحب واقعتاً صاحب علم و فضل و کمال شخص تھے تاہم ان سے تسامحات، فرو گذاشت اور دانستہ لغزشوں کی توقع نہیں کی جاسکتی۔

تحقیق کاروں سے یہ مطالبہ بھی غلط نہیں ہوگا کہ وہ غنی صاحب کے معاصرین کے

ورثاء اور متعلقین سے رابطہ قائم کریں، اُن کے گھرانوں میں موجود سرمایہ ادب کی ورق گردانی کریں تاکہ کارآمد مواد دستیاب ہو سکے۔ علاوہ ازیں اُن اصحاب کے اہل و عیال سے بھی رجوع کریں جو ترک وطن کر کے ۱۹۴۷ء میں پاکستان ہجرت کر گئے۔ واضح ہو کہ عبید اللہ قدسی جیسی ادبی شخصیت کا تعلق بھی بیاور (ضلع اجمیر) سے رہا ہے ان کے بھائی ابو العرفان فضائی بھی اجمیر میں مقیم تھے۔ اسی طرح خواجہ عبدالباری معنی اجمیری، رفیعی اجمیری، میرا حدی اجمیری، سیما ب اکبر آبادی (سابق طالب علم گورنمنٹ کالج اجمیر اور ملازم انڈین ریلوے ڈی۔ ایس آفس، اجمیر) نظیر حسن سخا، عبدالعجود معینی، فدائ الملک عرشی اجمیری، ساغرا جمیری، قیسی رامپوری ثم اجمیری اور بعض دیگر حضرات اصل میں غنی بیاوری کے معاصرین میں شامل تھے۔ اس زمانے میں اجمیر سے ادبی اخبارات، رسائل اور گلہ سٹے وغیرہ شائع ہوا کرتے تھے۔ ادبی تقریبات کا انعقاد ہوتا رہتا تھا۔ اس لئے یہ کیسے ممکن ہے کہ غنی صاحب جیسا سرگرم عمل صاحب علم و فن اس دور کی ادبی فضا سے بے خبر رہے۔ کلیات غنی کی اشاعت قابل ستائش ضرور ہے لیکن ابھی اس سلسلے میں مزید تحقیق و تفتیش کی اشد ضرورت ہے۔ سر دست راقم کلیات غنی کے مضمولات پر ناقدانہ نظر ڈالنے کی ادنیٰ سی کوشش کر رہا ہے۔

غنی بیاوری نے حمد و نعت و مناجات سے متعلق اشعار تخلیق کرتے وقت اردو اور فارسی کے استاد شعراء کی روایت کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے جذبات قلبیہ کو بروئے کار لاتے ہوئے چند ایسے اشعار کے حوالے سے اظہار خیال کیا جن کا تذکرہ یہاں بر محل معلوم ہو رہا ہے، یعنی

ہے مثل بوئے گل یادِ الہی میں نفس میرا
بھرے گی نسیم صبح دم لاکھوں برس میرا

مجھ کو بے یار و مددگار جو پایا رب نے
دامنِ فضل کا اپنے کیاسایا رب نے

دو جہاں میں ہے زبان پر سب کی افسانہ ترا
ہے ہر ایک بیمار الفت یار دیوانہ ترا

اے خدائے پاک ذات و پاک نام
خالق و روزی رسانِ خاص و عام
اس طبع دارد ز لطفِ تو غنی
فتنہ را از بیخ و از بن برکنی

اسی طرح جب نعت گوئی کا فریضہ ادا کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں تو حفظِ مراتب حضور
اکرم صلعم کا پورا پورا خیال رکھتے ہیں، اس امر کی غمازی آپ کے فارسی وارد میں تخلیق شدہ
کلام سے ہوتی ہے، چند مثالیں پیش خدمت ہیں:

نہ تابِ صبر و قرار دارم بین محمد بنین محمد
ز ہجر در سینہ داغ دارم بین محمد بنین محمد
غنی بگردان بہ نقدِ ایمان بدہ نصیبہ ز گنجِ عرفان
ز لطف و رحمت رمید دارم بین محمد بنین محمد

ہے محفل میلادِ نبی باعثِ رحمت
افلاک سے آ آ کے ملک کرتے ہیں شرکت

آتا ہے آسماں سے لشکر ملائکہ کا
تم بھی قدم بڑھا حضرت کی ہے یہ محفل

غنی کو جو دیکھا فدائے نبی تھا
نہ وہ طالبِ جنت و حور نکلا

سراپا ہستی احمد ہے شان کبریائی کا
ہویدا میم کے پردے میں جلوہ ہے خدائی کا

ہے رحمت کی صورت محمد کی الفت
دلائے گی جنت محمد کی الفت

الفت میں محمد کی آنکھیں ہیں میری پگھٹ
اشکوں کا لگا رہتا ہے آٹھ پہر جمگھٹ

حمد و مناجات اور نعت گوئی کی طرح غنی بیادوی کی تخلیق کردہ مناقب بھی توجہ طلبی کی دعوت دینے میں پیش نظر آتی ہیں۔ گوکہ اس صنف میں بھی انہوں نے فارسی اور اردو کی روایتی اور کلاسیکی شاعری کے سر میں سر ملایا ہے لیکن اس کے باوجود کلام کی تاثیر برقرار ہے۔ چند اشعار کے حوالوں سے اس پہلو کی اس طرح صراحت ہوتی ہے:

صبائے گلستانِ منقبت لائی ہے وہ نکبت
دماغِ نغزِ رضواں سے نہیں کم طائرِ جاں کا

کرے دعوائے توصیفِ جنابِ غوثِ یزدانی
کہاں یہ حوصلہ انسان کے لب ہائے جنباں کا

اے معینِ دین برحقِ سرِّ حق کے رازداں
اولینِ اولیاء و کاملین رہبراں

ہے غنیِ مغموم و بیکس کیجئے پوری مراد
مقصدِ دل اس کا مولیٰ آپ پر ہے سب عیاں

نورِ وحدت جلوہ گر ہے کلیری دربار سے
شانِ احمد ہے نمایاں صابری سرکار سے

غنی کو نہیں شوق سیرِ جہاں کا
بسا ہے بس آنکھوں میں گلزارِ صابر

غزل گوئی کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو غنی صاحب یہاں بھی روایتی اور
کلاسیکی شاعری کے دل دادہ معلوم ہوتے ہیں۔ زیرِ نظر کلیات میں شامل غزلیات از اول تا
آخر جدت طرازی اور نئے موضوعات سے گریز کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جیسا کہ معلوم ہے
یہ وہ دور تھا جب حالی کی تحریک پر شعرائے کرام قدامت کا دامن چھوڑ کر جدت کا ہاتھ تھام
رہے تھے لیکن کلامِ غنی کے مطالعے سے ایسا لگتا ہے گویا غنی بیادوری نے حالی یا ان کے
معاصرین کے مشوروں کو لائقِ تسلیم نہیں سمجھا اور اس قبیل کے اشعار کی وساطت سے اپنی
غزلوں کو عملی جامہ پہنایا:

فتنہ انگیز ہوا حسن فروزاں ہو کر
 داغ الفت کا بنا مہر نمایاں ہو کر
 فراق جاناں میں داغ دل کے جو اپنے پہلو میں جل رہے ہیں
 ہماری آنکھوں سے اشک کی جا غضب کے شعلے نکل رہے ہیں

کر و خوفِ خدا کچھ تو یہ چکے روز دے دے کر
 پھنساتے ہو عبث کیوں دام میں مجھ کو بھروسے سے

اللہ ہو غنی مستی ہستی کی نہیں ہستی
 کس مئے سے بھرا تو نے ساقی میرا پیانہ

کہتے تھے ہم نہ جام پر دو چار اے غنی
 لایا نہ رنگ آنکھوں میں آخر خمارِ دوست

خیالِ وصل جاناں بھی خدا کی مار کیسی ہے
 نگاہِ ناز کے ماروں کی مٹی خوار کیسی ہے

کیا خاک جائے میری فریاد آسماں تک
 جب میرے حق میں ظالم تو خود ہی آسماں ہو

بھولا ہوں راہ کعبہ کی بُت خانہ دیکھ کر
 گردش میں مثلِ جام ہوں نچخانہ دیکھ کر

ہمارے اشکِ خونیں نے کھلائے ہیں یہ گل تازہ
عمیاں ہے جذبہ الفت کا اک گلزارِ دامن میں

بھولی صورت پہ غنی ان کی نہ جانا ہرگز
چوٹ کرتے ہیں حسین اہلِ دعا کی صورت

غنی بیابوری کی غزل گوئی کی جو صورتِ حال ہے وہی رنگت اُن کی نظم نگاری کی بھی
ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غنی صاحب کی منظومات بھی کلاسیکی اور روایتی رنگ میں رنگی
ہوئی ہیں۔ دراصل کلاسیکیت موصوف کی رگ رگ میں سرایت کر چکی تھی اس لئے آپ
جدت یا جدیدیت کی طرف دیکھنا کسرِ شان سمجھتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ:

نام ہی کے نظم گو ہم رہ گئے
شعر جو کہتے تھے قدما کہہ گئے

اس شعر کی روشنی میں کلامِ غنی کے مشمولات میں انفرادیت و یگانگت کی توقع فضول
ہے۔ اگر اُن کے کلام کا محاسبہ مقصود ہو تو انہیں کلاسیکی شاعر کی حیثیت سے دیکھا جانا
چاہئے۔ جن دنوں غنی صاحب شعری تخلیق میں مصروف تھے انہیں ایام میں اجمیر اور اُس
کے قرب و جوار میں ایسے شعراء فریضہ نظم گوئی انجام دے رہے تھے جنہیں قومی سطح پر ہاتھوں
ہاتھ لیا جا رہا تھا اس سلسلے میں میر احمدی اجمیری، رفیعی اجمیری اور قیس رام پوری وغیرہ کے
اسمائے گرامی بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ ان سبھی حضرات کی اُن تخلیقات پر اہل ذوق
حضرات رائے زنی بھی کرتے تھے جو ”ادبی دنیا“، ”رومان“، ”نیرنگ خیال“، ”عالمگیر“،
”کیف“، ”ایشیا“، ”شاعر“، ”فاران“ اور بعض دیگر رسائل کی زینت ہوا کرتی تھیں۔
قارئین و ناقدین کے مشوروں سے کلامِ شاعر کو جلا ملتی ہے اسی لئے راقم بار بار یہ بات دوہرا
رہا ہے کہ غنی صاحب کے ورثاء معاصر رسائل و جرائد کی تلاش کریں تاکہ ان سے متعلق کار

آمد باتیں مل جائیں اگر ”پدرم سلطان بود“ کی روایت پر ہی قائم رہے تو وہ مقصد ہرگز پورا نہیں ہوگا جس کے وہ حضرات متمنی ہیں۔ خیر میرا کام ختم عمل پیرا ہو کہ نہ ہوں یہ اُن کی اپنی مرضی۔ لیکن یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ غنی صاحب نے غزل اور بعض دوسری اصناف کے ساتھ ساتھ میدانِ نظم گوئی میں بھی طبع آزمائی کر کے چند ایسی منظومات اجمیر کے شعری ادب کو عنایت کیں جو اس خطہ دل پذیر میں نظم گوئی کی سمت و رفتار کے تعین میں معاونت کرتی ہیں۔ غنی صاحب کی جو منظومات ”کلیاتِ غنی“ میں اشاعت پذیر ہوئیں اُن میں ”نیاسال“، ”عید“، ”علم“، ”پیغام بیداری“، ”آئینہ حال“، ”رازِ ہستی“، ”خارج عقیدت لالہ لاجپت رائے“، ”خوش آمد“، ”رحمانِ دہریت“، ”مصنوعی اتحاد کا خاکہ“، ”حضور کا جواب باصواب“، ”شہادتِ حسین“، ”کو پریشاں اور سوسائٹی کا منشا و غرض“، جیسے عنوانات کے تحت تخلیق ہو کر اشاعت کی منزل سے گزری ہیں۔

ان نظموں میں بعض ایسے واقعات و حالات کی طرف اشارہ ملتا ہے جن سے ہر عہد کا شاعر یافن کار دوچار ہوتا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ غنی بیادری کا زمانہ انگریزوں کے تسلط کا زمانہ تھا لیکن اُن کی دو ایک تخلیقات میں براہِ راست یا اشارتاً انگریزوں کی مخالفت ملتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ سرکاری ملازم تھے اس لئے اپنے مجاہدانہ اظہار سے باز رہے ہوں۔ مرحوم کے نظمیں اظہار میں چند ایسے اشعار راقم کی نگاہوں کے سامنے ہیں جن کا ذکر اس موقع پر لازمی تصور کیا جا رہا ہے اس لئے یہ مثالیں پیش خدمت ہیں:

ولو لے سو راج کے سینے میں ٹھنڈے رہ گئے
 نام کے اب تو فقط ہاتھوں میں جھنڈے رہ گئے
 حیف اے اہلِ وطن تیغِ محبت کے بجائے
 ہر گلی کوچے میں اب بانسوں کے ڈنڈے رہ گئے

ہر طرف سننے میں آتا ہے غنی یہ ہی گلہ
خانہ جنگی کے کمیٹی میں اجنڈے رہ گئے
(نظم ”آئینہ خیال“ سے ماخوذ)

بہر خدا اٹھو اٹھو کب تک رہو گے بے خبر
ابرِ بلائے ناگہاں طاری ہے سر پہ سر بسر
خوابِ گراں کو توڑ کر غفلت کی نیند چھوڑ کر
عشرت سے منہ کو موڑ کر دیکھو کہ گھر ہے پُر خطر
طوفانِ بلا کا ہے پیمانہٴی ستم کے ہے چڑھی
برقِ غضب ہے کوندھتی بدلی فلک کی ہے نظر

(نظم ”پیغامِ بیداری“ سے اخذ)

مادروں کی کریں تقلید کیا
خوش لباسوں کی کریں ہم دید کیا
اشک کی آنکھوں نے کی تائید ہے
عید گہ کی دید بھی نا دید تھی
خاک آئے لطف اُس کو عید کا
تم نہیں تو اور بھی غم ہو گیا
ہاتھ خالی ہیں ہماری عید کیا
کشتہٴ غم ہیں ہماری عید کیا
ہجر کے ماروں کی یہ ہی عید ہے
تم گلے ملتے ہو بے شک عید تھی
جو کہ ہو مشتاق تیری دید کا
عید کا دن روزِ ماتم ہو گیا

(نظم ”عید“ سے ماخوذ)

تھا قوم کا شگفتہ کبھی گلستانِ علم
تھا جہل کا نہ قعر تنزل نصیب میں
ہر مدعی کا ناطقہ کرتی تھی قوم بند
طوطی اسی کا بولتا تھا باغِ دہر میں
تھے جس میں پھلتے پھولتے نوبادگانِ علم
تھی سرزمینِ قوم کبھی آسمانِ علم
دنیا کو گنگ کرتی تھی گویا زبانِ علم
ایک ایک فرد قوم تھا عذب البیانِ علم

کب یاں نزانِ جہل کے جھوٹوں کا تھا گزر پھرتی تھی اس چمن میں نسیمِ وزانِ علم
کھلتے ہیں کسی سے دقائقِ علوم کے رازِ عیانِ علم ہے رازِ نہانِ علم
(نظم ”علم“ سے ماخوذ)

مذکورہ مثالوں کی روشنی میں یہ نتیجہ ضرور نکلتا ہے کہ غنی بیادری ایک محبتِ وطن اور حامی قوم تھے۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ ہماری قوم علم و فن اور ہنرمندی سے وابستہ ہو کر کامیابی و کامرانی حاصل کرے۔ اور جب انہوں نے قوم کی بے راہ روی کا نظارہ کیا تو اپنی تخلیقات کے حوالے سے پند و نصائح کے دفتر کھول دیئے۔

ماضی قریب میں یہ روش عام تھی کہ اکثر شعراءِ مسدّس کی ہیئتوں میں بھی اپنے جذبات کو منظوم کرتے تھے۔ مسدّس گوئی کا سلسلہ حالانکہ نظیر اکبر آبادی سے شروع ہو کر خواجہ الطاف حسین حالی کی ”مسدّس مدّ و جزیر اسلام“ کے توسط سے بامِ عروج پر پہنچا۔ راجستھان میں حالی سے انحراف و اعتراف کی مثالیں مل جاتی ہیں۔ کسی حوالے سے بھی یہ معلومات فراہم نہیں ہوتیں کہ غنیکس زمرے کے شاعر ہیں یعنی حالی کے معترف یا مخرف۔ ”کلیاتِ غنی“ میں چار عدد مسدّس بعنوان ”بانگِ جرس“، ”اہمیتِ تبلیغ“، ”کوپریشن (کام میں امدادِ باہمی)“، ”بیادری نیا شہر“ اور ”دارالخیر اجیر شریف“ شامل اشاعت ہیں۔ ان مسدّسوں کی خوبی یہ ہے کہ ان میں ایک طرف تاریخی معلومات موجود ہیں تو دوسری طرف تخلیق کار کے رواں دواں انداز میں اُس کی قادر الکلامی بھی ظاہر ہوتی ہے۔ راقم کے نزدیک غنی کی مسدّس تخلیقات ان کے دیگر اصناف میں کہے گئے کلام پر سبقت لے گئی ہیں، چند مثالیں ملاحظہ فرمائیے:

غیرتِ فردوس ہے اجیر تیری سرزمین روز و شب آتے ہیں تیرے دیکھنے کو زائریں
ہے قدامت میں سوا تو اور شہروں سے کہیں نازشِ ہندوستان ہے تیری ہستی بالیقین
جملہ راجستھان کا ہے تو ہی اک روشن چراغ

روشنی تیری مٹا دیتی ہے سب سینوں کے داغ

(”دارالآخر اجیر“ سے ماخوذ)

دمِ اجلاسِ مجلس میں بجٹ تھا پیش سالانہ سرکسی ڈٹا تھا بحث پر ہر ایک فرزانہ
مئے اسپتج کا ہر سمت تھا گردش میں پیانہ ہوئی حیرت زدہ یہ سن کے ساری بزمِ رندانہ
نئی اسکیم کا آغاز ہے ہشیا رہو جا غریبوں ٹیکس دینے کے لئے تیار ہو جا
(مسدس ”بانگِ جس“ سے ماخوذ)

یادِ ایام کہ تھا کہ دورِ زمانِ تبلیغ جوشِ اسلام کا پرچم تھا نشانِ تبلیغ
دل تھا ہر ایک مسلمان کا زبانِ تبلیغ سینہ کفر میں تھی خارِ سنانِ تبلیغ
مسلم زار سنبھل تھام نشانِ تبلیغ
کشورِ ہند میں گھر گھر دے اذانِ تبلیغ

یہ گرم جوشی مذکورہ تمام مسدسوں میں موجود ہے اس لئے غنی بیادری کی شاعری کی
اہمیت و افادیت میں اضافہ کرنے والی ان تخلیقات کو ان کے فن کی معراج سمجھنا چاہئے۔
انگریزوں کے عہدِ حکومت میں بیشتر شعرائے کرام ان کی تعریف و توصیف سے
دامن بچاتے تھے۔ لیکن چند ایسے شعراء کے حوالے بھی اردو کے اکثر تذکروں اور تاریخوں
میں مل جاتے ہیں جنہوں نے فرنگیوں کی تخریب کاری سے قطع نظر کرتے ہوئے ان مثبت
کارناموں کی تعریف کی جو عوام الناس کے لئے مفید اور سود مند ثابت ہوئے اس لئے جب
کرنل چارلس جارج ڈکسن (یعنی جارج پنجم) نے بیادری کو آباد کر کے تاریخی کارنامے انجام
دیئے تو غنی صاحب نے اس شخص کی خدمات سے متاثر ہو کر دو عدد قصیدے تخلیق کئے جو اردو
قصیدہ نگاری کی اسی روایت سے متاثر ہیں جو منتقدین و متاخرین شعراء کا خاصہ رہا ہے۔ ان
دونوں قصیدوں میں توازن کو برقرار رکھنے کی غرض سے مبالغہ آرائی سے گریز کرنے کی کوشش
کی گئی ہے۔ دونوں قصیدوں سے مثالیں ملاحظہ فرمائیے:

غیرتِ باغِ ارم ہے صحنِ باغِ روزگار
کس ترقی پر ہے حسنِ شاہدِ گل کی بہار
اُف رے یہ فرطِ نمو یکبارگی پیدا ہوئے
گلِ شجر بوٹا شگوفہ شاخِ و غنچہ برگ و بار
وہ شہہ انگلیتاں وہ قیصرِ ہندوستان
وہ کے جس کو ہند دیتا ہے دعا لیل و نہار
کر ختم بس اسی دعا پر بڑھ نہ آگے اے غنی
اہلِ جلسہ کو کسی اسپینچ کا ہے انتظار
الحمد ربّ دو جہاں رحمت ہوئی تیری جہاں
کافور ہیں غم کے نشاں پھر امن کا آیا زماں
آثارِ نصرت ہیں عیاں فرخِ قدم ہے یہ سماں
ظاہر ہوئے جوشِ نہاں عالم ہے سب پھر شادماں
اے جارجِ عالی شہنشاہ بے شک ہے تو عالمِ پناہ
خلقت کی ہے اُمید گاہ تیرا مجلی آستاں
فوجوں نے تیری جو کیا ہوگا نہ دیوں سے ہوا
مغلوبِ قیصر کو کیا طے کر کے راہِ ہفت خواں
یہ بھی فتح کی یاد ہے، جشنِ مبارکباد ہے
لکھ کر قصیدہ شاد ہے عبدالغنی معجز بیاں

قصائد سے متعلق مذکورہ اشعار میں ذوق کے اُن قصیدوں کی جھلک دکھائی دیتی ہے
جو انہوں نے بہ تزک و احتشام بہادر شاہ ظفر کی مدح و ستائش میں تخلیق کیے تھے۔
”کلیاتِ غنی“ میں الگ الگ صفحات پر چار مصرعوں پر مشتمل منظومات کو رباعی کہا

گیا ہے۔ واضح ہو کہ یہ نمونے رباعی کے فنی تقاضوں پر کھرے نہیں اترتے۔ دراصل یہ قطعات ہیں جنہیں لاعلمی کے تحت رباعی کہہ دیا گیا ہے۔ غنی صاحب سے اس قسم کی غلطی کی مطلق امید نہیں کی جاسکتی کیونکہ وہ اتنی بڑی غلطی نہیں کر سکتے، یہ کارنامہ مرتبین حضرات کا معلوم ہوتا ہے جن میں دراصل کوئی بھی عروض داں اور علم بیان کا جان کار نہیں۔ اس لئے مرتبین کو مشورہ دیا جاتا ہے، کہ وہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح فرمائیں۔ جن قطعات کو رباعی کہہ کر شامل اشاعت کیا گیا ہے۔ ان سے یہ مثالیں ہدیہ ناظرین کی جاتی ہیں:

ایک عالم کو ہے تسلیم شجاعت میری
سرفروشی میں جہاں دے شہادت میری
قلب ہستی میں غنی صورتِ برقِ مضطر
ہوں میں شیدائے خلافت ہے خلافت میری
دردِ اسلام کا پہلو میں نہاں رکھتا ہوں
گل پہ توحید کے میں شیفتہ جاں رکھتا ہوں
گلشنِ دین محمد کا ہوں طوطی خوش گو
بہر تبلیغِ علمِ سیفِ زباں رکھتا ہوں
دل میں ایمان کا سامانِ بقا رکھتا ہوں
پاس سے میں کہیں اُمیدِ سوا رکھتا ہوں
طاقتِ غیر سے کیا خاکِ غنی گھبرا ہوں
پنجن سر پہ تو سینے میں خدا رکھتا ہوں

مذکورہ اشعار راقم الحروف نے اس غرض سے نقل کئے ہیں کہ صاحبانِ علم و فن حضرات میری اس بات کی تائید فرمائیں گے کہ یہ اشعار رباعی نہ ہو کر قطعہ نگاری کے ذیل میں آتے ہیں۔

زیر نظر مضمون میں راقم نے جن خیالات کا اظہار کیا انہیں کسی منفی رویے پر محمول فرمانے کے بجائے غور و فکر کے بعد از سر نو کلامِ غنی کی تصحیح کا کام انجام دیا جائے۔ ان کے غیر مطبوعہ اور ایسے کلام کی تلاش و جستجو کی جائے جو زیر نظر مجموعے میں شائع ہونے سے رہ گیا۔

علاوہ ازیں غنی صاحب کے دستِ قلم سے لکھی تمام شعری تخلیقات کو ایسے باشعور حضرات کو دکھایا جائے جو علمِ عروض، علمِ بیان اور محاسنِ شعری کے صحیح معنوں میں جانکار ہوں۔ مقدمہ کسی قابلِ قدر اور غیر جانب دار شخص سے لکھوایا جائے۔ تاثراتی نوعیت کی تحریروں سے پرہیز کیا۔ ایسے حضرات کی تحریریں ہرگز شامل نہ کی جائیں جو محض مدح و قدح کی باتیں کر کے سادہ لوح انسانوں کو بتلائے غلط نہیں کرتے ہیں۔ ان تمام امور کے پیش نظر ”کلیاتِ غنی“ کا دوسرا ایڈیشن شائع ہوگا تبھی غنی صاحب کا واقعی ادبی مقام متعین ہو سکے گا۔

ختم شد

From: Dr. Moinuddin Shaheen
Associate professor Urdu
S.P.C. Govt. College, Ajmer-305001
(Rajasthan)
(M.7850921002)

مولانا الطاف حسین حالی اور علامہ شبلی نعمانی کے فکری شعور کا مختصر موازنہ

ڈاکٹر حلیمہ بانو (راجستھان)

اُردو زبان و ادب کی تاریخ میں مولانا حالی اور علامہ شبلی کے نام و ادبی کارناموں کو اب زر سے تحریر کیا جائے گا کیونکہ انہوں نے ایک ایسی قوم کو پستی کے گڈھے سے نکالنے کا بیڑا اٹھایا جو دین و دنیا سے بے خبر آپس میں ہی دست گریباں تھی۔ حال یہ تھا کہ جب دنیا کے لوگ راکٹ اڑا رہے تھے تو یہ قوم پتنگ اڑا رہی تھی اور یورپین اقوام جب پوری دنیا پر اپنی فتح کا جھنڈا نصب کرنے کے فراق میں تھی تو یہ قوم بٹر بازی اور مرغ بازی کے مزے لے رہی تھی۔ جب انگریز قوم سازش کا ایک ایسا جال بننے کے فکر میں تھی کہ پوری دنیا کا نظام اپنے ہاتھوں میں لے کر سب کو بے دست و پا کر سکے تو اس زمانے میں ہماری قوم تعصب، تنگ نظری، فرقہ بندی اور مسلکی اختلافات کو بڑھانے میں لگی ہوئی تھی اور ایک دوسرے کے خلاف زہر افشانی اور مناظرے کو ہی زندگی کا اصل کمال سمجھ بیٹھی تھی۔

مولانا حالی اور علامہ شبلی نعمانی عبقری شخصیت کے مالک ہیں۔ ایک صدی سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود مولانا الطاف حسین حالی اور علامہ شبلی نعمانی کی فکری، شعوری، علمی، شعری، ادبی اور سماجی خدمات سے آج بھی اہل زمانہ مستفیض ہو رہے ہیں۔ شعروادب اور علوم فنون کی صورت میں ان کے چھوڑے ہوئے افکار و نظریات کی

افادیت اور اہمیت عصر حاضر میں بھی مسلم ہے۔ ادب، معاشرت، مذہب، سیاست..... زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو ان کی توجہ سے محروم رہا ہو لیکن ابھی تک مولانا حالی اور شبلی نعمانی کی شخصیت علمی، ادبی اور فکری جہات اور خدمات پر جس قدر کام ہونا چاہئے اس قدر نہیں ہو سکا ہے لیکن جن لوگوں نے ان کے افکار و خیالات اور خدمات کو موضوع بنا کر جو کام کیا ہے ان کی اہمیت و افادیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے۔ مولانا حالی اور علامہ شبلی کے افکار و نظریات عصر حاضر میں بھی نئی نسل کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ آج بھی ان کے علمی اثاثے سے شعر و ادب اور زمانے کی نئی تعبیر اور تشریح کی جا رہی ہے گویا یہ ایک ایسے جاری چشمے کے مانند ہیں جن سے ہر طرح کے لوگ اپنی شعوری، فکری، علمی، شعری اور ادبی تشنگی کو دور کر سکتے ہیں۔

اردو ادب کی جامع الکمالات شخصیت مولانا حالی اور علامہ شبلی ایک ہی سکہ کے دو رخ ہیں۔ اسی لیے سکے کی دونوں جانب دو مختلف تصاویر ہونے کے باوجود ان کے اندر بے شمار مماثلتیں نظر آتی ہیں۔ علامہ شبلی اور مولانا حالی دونوں ہم عصر سرسید احمد خاں کے صحبت یافتہ اور علی گڑھ کے پرداختہ تھے۔ دونوں ماہر تعلیم اور مصلح قوم تھے۔ دونوں علمی نثر لکھنے والے انفرادی اسلوب کے مالک تھے۔ دونوں عربی و فارسی زبانوں پر دسترس رکھنے والے مشرقی علوم کے ماہر تھے۔

مولانا حالی اور علامہ شبلی نعمانی نظم نگار، سوانح نگار، مقالہ نگار، تنقید نگار اور نثر کی دوسری اصناف میں ید طولیٰ ہونے کے ساتھ ہی اردو اور فارسی دونوں زبانوں کے شاعر بھی تھے۔ تاہم ان تمام مماثلتوں کے باوجود دونوں کی عمر، طبیعت، فکر و فن اور سوچ میں جو جزوی اختلاف تھا اس کو بعض حاسد اور کوتاہ بین لوگ تضاد سمجھ بیٹھے۔ علامہ شبلی حالی سے عمر میں بیس برس چھوٹے تھے۔ پھر اعظم گڑھ سے تعلق شاعرانہ مزاج، جو شیلہ اور جذباتی خون، ان سب نے انہیں انتہائی تنگ مزاج جو شیلہ اور جذباتی بنا دیا تھا۔ حالی کم سخن تھے اور انکساری اور منکسر

المجازی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ حالی عمر اور اخلاقیات میں شبلی سے کہیں بڑے تھے اس فرق کو نشان زد یوں بھی کیا جاسکتا ہے کہ جب حالی کی تصانیف کو شبلی نے مدلل مداحی اور کتاب المناقب قرار دیا تو بھی حالی کبیدہ خاطر نہ ہوئے بلکہ پوری عمر شبلی کی تمام تصانیف کی ستائش ہی کرتے رہے اور شبلی کی فارسی شاعری کے متعلق تو یہاں تک کہہ دیا کہ: ”غزلیں کا ہے کوہیں شراب دو آتشہ ہے جس کے نشے میں خمار چشم ساقی ملا ہوا ہے۔ غزلیات حافظ کا وہ حصہ جو رندی و بے باکی کے مضامین پر مشتمل ہے ممکن ہے اس کے الفاظ میں زیادہ دلربائی ہو مگر خیالات کے اعتبار سے تو یہ غزلیں اس سے بھی زیادہ گرم ہیں“۔

علامہ شبلی اور مولانا حالی کے مزاج کے اسی فرق کا پرتوان کی تصانیف میں جا بجا نظر آتا ہے۔ حالی شعر و ادب میں افادیت کا مطالبہ کرتے ہیں یعنی ان کے نزدیک شاعری کا اصل مقصد پڑھنے یا سننے والے کو فرحت و انبساط عطا کرنا ہے۔ اس جزوی اختلافات کے علاوہ دونوں کے افکار میں ہر مقام پر ہم آہنگی نظر آتی ہے۔ لیکن اس پورے تناظر میں جو چیز سب سے حیرت انگیز ہے وہ یہ کہ شبلی کی اردو شاعری ان کے تصور شعر سے بالکل مختلف اور حالی کے نظریہ شاعری سے قریب تر ہے۔

مولانا حالی اور شبلی نے اپنے عہد کے اردو زبان و ادب کے سرمایے سے غیر مطمئن اور مایوس تھے، دونوں کا اس بات پر اتفاق تھا کہ اگر اردو ادب کی بوسیدہ عمارت میں افکارے نو کے درتچے و انہیں کے گئے تو اردو شعراء لـ جس دم کا شکار ہو کر موت کی آغوش میں چلے جائیں گے۔ اسی لیے شبلی نعمانی اور مولانا حالی دونوں نے اپنے اپنے طور پر شعرو ادب اور اردو شعرا کی ذہنی تربیت اور رہنمائی کا فریضہ انجام دیا۔

مولانا حالی اور علامہ شبلی کا عہد اردو کا عہد زریں مانا جاتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اردو ادب کے افق پر نئی سیاسی، سماجی اور ادبی تحریکات نظر آرہی تھیں۔ مولانا حالی نے مقدمہ شعر و شاعری اپنے دیوان کے لیے بطور مقدمہ لکھی۔ یہ انہوں نے 1893ء میں

لکھا۔ یہ صرف کتاب کا مقدمہ نہیں تھا بلکہ اس میں اردو شاعری کے تمام معائب اور شعرا کے تمام گناہوں اور جرائم کو بے نقاب کر کے ادب کی عدالت میں ان پر مقدمہ قائم کیا گیا تھا۔ کتاب کی اشاعت کے ساتھ ہی مخالفتوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا اور حالی کو خیالی اور ڈفالی جیسے الفاظ سے نوازا گیا اور اودھ پنچ میں باقاعدہ محاذ قائم کر کے اہم ہمارے حملوں سے حالی کا حال ہے، کہ عنوان سے ان کے خلاف زہر افشانی کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ لیکن جب مخالفت کا دور ختم ہوا تو ان کی خدمات پر سنجیدگی سے غور کیا گیا اور پھر بابائے اردو مولوی عبد الحق جیسے لوگوں نے ان کی کتاب کو اردو تنقید کا پہلا نمونہ اور پروفیسر آل احمد سرور جیسے ناقدوں نے اس کتاب کو اردو شاعری کا پہلا منشور قرار دیا۔ یہی نہیں کلیم الدین احمد جیسے سخت مزاج ناقد کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ:

”اردو تنقید کی ابتدا حالی سے ہوتی ہے۔ پرانی تنقید محذوف و مقصود کے جھگڑوں اور زبان و محاورات کی صحت اسناد کی ہنگامہ آرائی تک محدود تھی۔ حالی نے سب سے پہلے جزئیات سے قطع نظر کر کے بنیادی اصول پر غور کیا۔ شعر و شاعری کی ماہیت پر کچھ روشنی ڈالی ہے اور مغربی خیالات سے استفادہ کیا۔ اپنے ماحول اپنے زمانے اپنے حدود میں حالی نے جو کچھ کیا وہ بہت ہی تعریف کی بات ہے۔ وہ اردو تنقید کے بانی بھی ہیں اور اردو کے بہترین نقاد بھی ہیں۔“^۱

(کلیم الدین احمد۔ اردو تنقید پر ایک نظر۔ صفحہ ۸۹)

مولانا حالی اور علامہ شبلی کا شمار مہدی افادی نے اردو کے عناصرِ خمسہ میں کیا ہے۔ ان کے عہد میں اردو شاعری و ادب کی مختلف اصناف کے سونے ابل پڑے۔ ان سے قبل علمی مقالات، خاکہ نگاری، سوانح نگاری، سیرت نگاری، موازنہ نگاری اور تنقید نگاری جیسے

بیش قیمت موتیوں سے اردو ادب کا دامن خالی تھا۔ مولانا حالی اور شبلی نعمانی سے قبل تذکروں میں تنقید کے خالی خالی نمونے نظر آتے ہیں۔ جہاں ذاتی پسند اور ناپسند کو ہی معیار تسلیم کر لیا گیا تھا اور جیسے تنقید کا نام دینے میں بھی تامل ہوتا ہے۔ حالی اور شبلی نے تنقید کے اصول، ضابطے اور معیار مقرر کیے جہاں سے اردو تنقید کے سفر کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ اس سے قبل تذکروں میں جو تنقیدی نمونے موجود تھے ان کے متعلق کلیم الدین احمد نے لکھا ہے کہ:

”یہ تنقید محض سطحی ہے۔ اس کا تعلق زبان، محاورہ اور عروض سے ہے۔ لیکن یہ شاید کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تنقید کی ماہیت اور اس کے مقاصد اس کے صحیح اسلوب سے بھی تذکرہ نویس واقفیت نہ رکھتے تھے۔ ان تذکروں کی تاریخی اہمیت ہے اور دنیائے تنقید میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ شاید یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ تاریخی اہمیت اور تنقیدی اہمیت میں مشرقین کا فرق ہے۔“
(کلیم الدین احمد۔ اردو تنقید پر ایک نظر۔ صفحہ ۳۱)

”مقدمہ شعر و شاعری“ نے اردو میں تنقید نگاری کی بنیاد رکھی جس کی بنا پر آج حالی کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ اردو ادب کا بڑے سے بڑا پارکھی بھی پہلے ان کے آستانے کو چومتا ہے پھر قدم آگے بڑھاتا ہے۔ حالی نے اس تصنیف میں جن باتوں کو بڑی وضاحت سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے ان میں یہ بھی ہے کہ ان کے نزدیک شاعری کرنے کے لیے شعر میں ایسی خصوصیات ہونی چاہیے جو اسے غیر شعر سے الگ کر دے۔ اس کے لیے وہ تین شرائط کا ذکر کرتے ہیں یعنی تخیل، مشاہدہ، کائنات اور تفحص الفاظ، شبلی تخیل کو قوت اختراع کا نام دیتے ہیں۔ حالی نے تخیل مشاہدہ کائنات اور تفحص الفاظ پر تفصیل سے اظہار خیال کیا ہے۔ تخیل کے متعلق لکھتے ہیں کہ:

”وہ ایک قوت ہے کہ معلومات کا ذخیرہ جو تجزیہ یا مشاہدہ

کے ذریعے سے ذہن میں پہلے سے مہیا ہوتا ہے یہ اس کو مقرر
ترتیب دے کر ایک نئی صورت بخشتی ہے اور پھر اس کو الفاظ سے
ایسے دلکش پیرایہ میں جلوہ گر کرتی ہے جو معمولی پیرایوں سے بالکل
الگ یا کسی قدر الگ ہوتا ہے۔“ ۳

(الطاف حسین حالی۔ مقدمہ شعر و شاعری۔ صفحہ ۱۱۴)

مولانا حالی ایسے پہلے نقاد ہیں جنہوں نے اپنے تنقیدی نظریات کو ایک منظم اور
مربوط شکل میں پیش کیا ہے۔ حالی نے روایتی انداز سے ہٹ کر عملی تنقید کے نمونے پیش
کیے۔ انہوں نے اپنے ماحول، حالات اور واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ادب کا جائزہ
لیا۔ حالی مشاہدہ کائنات کے متعلق لکھتے ہیں کہ:

”کمال حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ نئے
کائنات اور اس میں سے خاص کر نئے فطرت انسان کا مطالعہ
نہایت غور سے کیا جائے، انسان کی مختلف حالتیں جو زندگی میں
اس کو پیش آتی ہیں ان کو تعمق کی نگاہ سے دیکھنا۔“ ۴

(الطاف حسین حالی۔ مقدمہ شعر و شاعری۔ صفحہ ۱۱۶)

شاعری کے لیے تیسری اہم چیز تفحص الفاظ ہے۔ حالی کے نزدیک اگر شاعر شعر
کہتے وقت الفاظ کا مجمع اور تفحص نہیں کرتا تو محض قوت تخیلہ اور مطالعہ کائنات اس کے کچھ کام
نہیں آسکتے ان کے نزدیک شاعر کو لفظوں کا انتخاب ایک ماہر جوہری کی طرح اس طرح کرنا
چاہیے کہ شاعر کا مدعا آسانی سے سامعین یا قارئین تک پہنچ سکے۔

مولانا حالی نے تفحص الفاظ کی بحث کے ساتھ ہی آمد اور آورد کی بحث کو بھی
چھیڑتے ہیں۔ حالی کا خیال ہے کہ شعر کی بے ساختگی، سلاست اور روانی کا معاملہ آمد سے
نہیں آورد سے ہے اس سلسلے میں انہوں نے عربی ناقد ابن رشیق کی کتاب العمدہ سے

دلیل بھی پیش کی ہے۔ حالی کے نزدیک قافیہ، ردیف اور وزن کا التزام شعر کے لیے ضروری نہیں۔ لیکن یہ ضرور مانتے ہیں کہ وزن سے شعر کا اثر بڑھ جاتا ہے۔ مولانا حالی لکھتے ہیں:

”اگرچہ قافیہ بھی وزن کی طرح شعر کا حسن بڑھا دیتا ہے جس سے اس کا سننا کانوں کو اچھا اور خوشگوار معلوم ہوتا ہے اور اس کے پڑھنے سے زبان زیادہ لذت پاتی ہے مگر قافیہ اور خاص کر ایسا جیسا کہ شعراء نے عجم نے اس کو نہایت سخت قیدوں سے جکڑ بند کر دیا ہے اور پھر اس پر ردیف اضافہ فرماتی ہے۔ شاعر کو بلاشبہ اس کے فرائض ادا کرنے سے باز رکھتا ہے۔ جس طرح صنائع لفظی کی پابندی معنی کا خون کر دیتی ہے اسی طرح بلکہ اس سے بہت زیادہ قافیہ کی قید ادا کے مطلب میں خلل انداز ہوتی ہے۔“ ۵

(الطاف حسین حالی۔ مقدمہ شعر و شاعری۔ صفحہ ۱۰۸)

مولانا حالی کے دل میں شبلی کی بڑی قدر تھی۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ شبلی بھی بڑے صاحب دل آدمی تھے۔ مولانا حالی نے علامہ شبلی کو حیات سعدی کا نسخہ بھیجا تو شبلی نے اس پر نہ صرف تبصرہ کیا بلکہ مولوی محمد سمیع کو اس کے مطالعے کی ترغیب دلاتے ہوئے لکھا:

”یہ شیخ سعدی کی نہایت دلچسپ محققانہ سوانح عمری ہے۔ میں نے بے اختیار اس کو تمہارے لیے پسند کیا اور مولوی حالی صاحب کو لکھ دیا ہے کہ وہ تمہارے نام بھیج دیں۔ دیکھو کہیں واپس نہ جائے، قیمت ایک روپے چار آنے ہے۔ واقعی بے مثل ہے اور تم کو اپنے پاس رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اس کتاب کے اور خریدار پیدا کرنے چاہیں۔“ ۶

(شیخ محمد اکرام۔ یادگار شبلی۔ صفحہ ۲۳۶)

شعر العجم کی دوسری جلد میں شیخ سعدی کے حالات قلم بند کرنے کا وقت آیا تو شبلی نے حاشیے میں حالی کو درج ذیل الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔

”مولوی الطاف حسین صاحب حالی نے حیات سعدی میں سعدی کے حالات اور شاعری پر جو کچھ لکھ دیا اس کے بعد کچھ لکھنا بے فائدہ ہے، لیکن بعض تعلیم یافتہ دوستوں نے حد سے زیادہ اصرار کیا اور آخر مجبوراً لکھنا پڑا۔“

(شبلی نعمانی۔ شعر العجم دوم۔ صفحہ ۲۵)

علامہ شبلی یادگار غالب کے متعلق بھی نہایت اچھی رائے رکھتے تھے۔ شیخ رشید الدین انصاری کے کسی سوال کے جواب میں شبلی نے لکھا کہ:

”مرزا غالب کے حالات و رویوں کو حالی صاحب نے جس تفصیل سے لکھے ہیں اس کے بعد کسی اور کتاب کی کیا ضرورت ہے۔“ ۸

(شبلی نعمانی۔ مشمولہ مکاتیب شبلی۔ صفحہ ۳۱۸)

حیات شبلی میں سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے کہ مولانا شبلی کو اپنے معاصرین میں مولانا حالی کے ساتھ سب سے زیادہ عقیدت، محبت اور الفت تھی۔ ساتھ ہی دو اقتباسات دے کر ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ چوٹ مولانا حالی پر ہے۔ حالانکہ دونوں اقتباسات میں حالی کا براہ راست ذکر نہ تھا البتہ حیات جاوید سے متعلق ایک دو جملوں سے شبلی کی ناپسندیدگی ضرور ظاہر ہوتی ہے۔ حبیب الرحمن شیروانی کے نام شبلی نے حیات جاوید کو سید صاحب کی ایک رخی تصویر اور مدلل مداحی قرار دیا۔

مولانا حالی اور علامہ شبلی کے تنقیدی نظریات مختلف ہیں جس سے بعض حضرات کو یہ مغالطہ ہوا کہ شبلی کے اکثر و بیشتر خیالات حالی کی ضد ہیں۔ حالی کی طرح شبلی نے بھی شاعری

کے مسائل کو اپنا موضوع بنایا اور اپنے خیالات و نظریات کو بے حد مدلل انداز میں پیش کیا۔ شبلی کے تنقیدی تصورات ان کی تمام تصانیف میں بکھرے پڑے ہیں تاہم موازنہ انیس و دہر اور شعر العجم ان کی خاص اور خالص تنقیدی تصانیف ہیں۔ شبلی نے بھی زیادہ تر انہیں بحثوں کا اٹھایا ہے جس پہ حالی نے خامہ فرسائی کی ہے۔ وہ بھی لفظ و معنی کی اولیت کی بحث، مبالغہ اور غلو، شاعری میں ردیف و قافیہ اور وزن کی اہمیت اور آمد و آورد جیسے مسائل پر تفصیل سے اظہار خیال کرتے ہیں اور اکثر مقامات پر حالی سے اتفاق کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اور اکثر مقامات پر حالی سے اتفاق کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ حالی اور شبلی دونوں ادب کے سماجی و اخلاقی پہلوؤں پر خصوصیت کے ساتھ زور دیتے ہیں۔ لیکن حالی کے برخلاف شبلی ادب کے جمالیاتی پہلو کو اس کے افادی پہلو پر مقدم رکھتے ہیں۔ مولانا حالی نے عربی شاعری کے تنقیدی مباحث کو اپنا ماخذ بنایا۔ اسی لیے عربی زبان پر دسترس کے باوجود شبلی نے فارسی کو اپنا موضوع بنایا۔ جب کہ عربی زبان و تنقید فارسی سے کہیں زیادہ مالا مال تھی اور فارسی تنقید نے عربی تنقید سے ہی اپنے چراغ روشن کیے تھے۔ شبلی کے تعلق سے ڈاکٹر عبادت بریلوی کا بیان اہم ہے لکھتے ہیں:

”ادبیات میں عربی ادب خاص طور پر ان کے پیش نظر رہا۔ انہوں نے خود شعر و ادب پر ایک مقالے میں اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ رجحان طبع کی اور بات سے ورنہ یہ ظاہر ہے کہ اقتضائے حالات کے لحاظ سے مجھ کو شعر العجم کے بجائے شعر العرب لکھنا چاہیے تھا۔“ ۹

(عبادت بریلوی۔ اردو تنقید کا ارتقاء۔ صفحہ ۱۵۸)

مولانا حالی اور علامہ شبلی نعمانی نے جو تنقیدی تصورات پیش کیے ہیں اسی کی روشنی میں ہماری تنقید نے آگے کی مسافت طے کی ہے۔ حالی و شبلی نے ادب و شاعری کے

متعلق ہر چھوٹے بڑے جزوی و فروعی مسائل کو اپنی تفصیلی بحث کا موضوع بنایا ہے اور اپنے تنقیدی تصورات کو واضح کیا ہے۔ کسی بھی ادب میں تنقید کی اہمیت یوں بھی ہے کہ تنقید کی آنچ کے بغیر ادب کم خام ناقص اور غیر معتبر سمجھا جاتا ہے۔ اردو زبان و ادب میں مولانا حالی اور شبلی نعمانی کے فکرو فن کی جو سمع روشن کی ہے بعد کے لوگوں نے وہیں سے اپنے چراغوں کے لیے روشنی حاصل کی ہے۔

==☆کتابیات/مراجع/حوالے☆==

- [1] جامع اردو انسائیکلو پیڈیا: ادب۔ تومی کونسل برائے فروغ اردو زبان
- [2] شبلی اور حالی: مشمولہ ادراک۔ شمیم احمد
- [3] حالی کا سیاسی شعور۔ معین احسن جذبی
- [4] سرمایہ فکر و ادب۔ پروفیسر حدیث انصاری
- [5] اردو شعر و ادب پر علی گڑھ تحریک کے اثرات۔ ڈاکٹر سید فیروز علی

Dr.Halima Banu

Guest Faculty & Research Scholar

Department Of Urdu,

University College of Social Sciences And Humanities,

Mohan lal Sukhadia University,Udaipur,

Pin313001, Rajasthan(India)

EMail:halimabanumlsu@gmail.com

سید احتشام حسین: اصول نقد شعر اور متن کا تفہیمی زاویہ

شا کر علی صدیقی

سید احتشام حسین (۱۹۱۲-۱۹۷۲ء) مارکسی تنقید کے ایک نمائندہ نقاد تھے۔ وہ اپنے وقت کے ایک صاحب بصیرت اور دانش ور انسان تھے۔ ان کا باضابطہ ادبی سفر افسانہ نگاری سے شروع ہوا؛ لیکن انہوں نے دفعتاً تنقید کی سنگلاخ وادی میں قدم رکھا، جس کی بنیادی وجہ وہ خود لکھتے ہیں:

”تنقید کو خاص طور سے اپنانے کا سبب غالباً یہ ہوا کہ
۱۹۳۸ء میں..... ملازمت ملی یونیورسٹی میں پڑھانے کی۔
..... پڑھانے کے لیے کچھ زیادہ باقاعدگی سے پڑھنا پڑا۔
طالب علموں پر محض اپنی رائے مسلط کرنے کے بجائے دوسروں
کے خیالات سے واقف کرنے کی ضرورت بھی محسوس ہوئی۔
..... اس کے لیے کچھ اصولوں کی تلاش شروع ہوئی۔“

انہیں اصولوں کی تلاش و جستجو ان کی تنقید کے بنیادی محرکات ثابت ہوئے۔ ان کا اولین مقصد صالح ادبی اور تنقیدی آرا کی نشان دہی تھا اور صحت مند اصولوں کی بازیافت۔ ان کا تمام تنقیدی سرمایہ مضامین کی شکل میں موجود ہے۔ ان کے اہم تنقیدی مجموعے مثلاً تنقیدی جائزے (۱۹۳۳ء)، روایت اور بغاوت (۱۹۳۶ء)، ادب اور سماج (۱۹۳۸ء)، تنقید اور عملی تنقید (۱۹۵۲ء)، ذوق ادب اور شعور (۱۹۵۵ء)، عکس اور آئینے (۱۹۶۲ء)،

اعتبار نظر (۱۹۶۵ء) اور ☆ جدید ادب: منظر پس منظر (۱۹۷۸ء) وغیرہ قابل ذکر ہیں۔
 ”تنقیدی جائزے“ احتشام حسین کا پہلا ادبی اور تنقیدی مجموعہ ہے۔ اس کی
 اشاعت اول ۱۹۴۴ء، دوسری اشاعت ۱۹۵۱ء اور تیسرا ایڈیشن دوسرے ایڈیشن کے پانچ
 سال بعد یعنی ۱۹۵۶ء میں مشتہر ہوا۔ اس مجموعہ میں مختلف النوع بارہ مضامین شامل
 ہیں، جن میں پانچ مضامین شاعری کی تنقید سے علاقہ رکھتے ہیں۔ مثلاً: ”نئی شاعری کے
 نقاد، سحر البیان پر ایک نظر، نظیر اکبر آبادی اور عوام، چکبست بحیثیت پیامبر، دور جدید اور فانی
 بدایونی“۔ مضمون ”نئی شاعری کے نقاد“ بنیادی طور پر نظریاتی مباحث پر مبنی ہے اور باقی
 چاروں مضامین شاعری کی عملی تنقید سے عبارت ہیں۔

دوسرا تنقیدی مجموعہ ”روایت اور بغاوت“ ہے۔ اس کا پہلا ایڈیشن ۱۹۴۶ء اور دوسرا
 ایڈیشن ۱۹۵۶ء میں سرفراز پریس لکھنؤ سے شائع ہوا۔ اس کے دوسرے ایڈیشن میں کل بارہ
 مضامین ہیں۔ جس میں چند مضامین نظریاتی مباحث پر مبنی ہیں اور باقی مضامین ان ہی
 نظریات کی عملی پیش کش ہیں۔ شاعری سے متعلق اس مجموعہ میں دو مضامین ”روح اقبال پر
 ایک نظر“ اور ”اقبال بحیثیت شاعر اور فلسفی“ شامل ہیں۔ اول الذکر مضمون یوسف حسین
 خان کی کتاب پر تبصرہ ہے۔

”تنقید اور عملی تنقید“ ان کا چوتھا تنقیدی مجموعہ ہے۔ ادارہ فروغ اردو لکھنؤ سے اس
 کی پہلی اشاعت ۱۹۵۲ء اور دوسری اشاعت ۱۹۶۱ء میں ہوئی۔ اب تک اس کے متعدد
 ایڈیشن مختلف اداروں سے شائع ہوتے رہے ہیں۔ اس میں پندرہ مضامین شامل
 ہیں۔ اس مجموعہ کے بیشتر مضامین عملی تنقید پر مبنی ہیں۔ ہاں ایک دو مضمون نظریاتی مباحث
 سے متعلق ہیں۔ شاعری تنقید کے تعلق سے نو مضامین ہیں۔ جو متعدد کلام شعرا کے جزوی
 نکات کی بحث کے لیے وقف کیے گئے ہیں۔ احتشام حسین کی شاعری کی عملی تنقید سمجھنے کے
 لیے یہ مجموعہ نہایت کارآمد ہے۔

ان کی تنقید کا پانچواں تنقیدی مجموعہ ”ذوق ادب اور شعور“ کے نام معنون ہے۔ اس میں کل سولہ مضامین شامل ہیں۔ شاعری سے متعلق مضامین ”شاعری کی افادیت، قطب مشتری کی لسانی خصوصیت، نظیر اکبر آبادی، جوش ملیح آبادی: شخصیت کے چند نقوش“ اہمیت کے حامل ہیں۔ بقیہ بارہ مضامین مختلف النوع موضوع پر مبنی ہیں، مثلاً: ”میں کیوں لکھتا ہوں، ادب اور تہذیب، اردو ناول اور سماجی شعور، اردو تنقید کا ارتقاء، ادب میں جنسی جذبہ، ہندوستانی ادبیات اور مسلمان، ادب کا مادی تصور، غالب کے غیر مطبوعہ خط، زبان اور رسم الخط، پاکستان میں اردو، علی گڑھ کے اساسی پہلو وغیرہ۔ یہ جملہ مضامین سید احتشام حسین کے نظریہ فکر اور دور رس نگاہی کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ یہ مجموعہ پہلی مرتبہ ۱۹۵۵ء میں سرفراز پریس لکھنؤ سے شائع ہوا۔

”عکس اور آئینے“ ان کا چھٹا تنقیدی مجموعہ ہے۔ اشاعت بار اول ۱۹۶۲ء سرفراز پریس لکھنؤ سے ہوئی۔ اس میں کل چودہ مضامین ہیں۔ مشمولہ مضامین میں شاعری سے متعلق سات مضامین ہیں مثلاً: ”اردو نظم کا تاریخی اور فنی ارتقاء، آتش کی صوفیانہ شاعری، مقدمہ شعر و شاعری، موازنہ انیس و دبیر، نغمہ کی موت، مجاز: فکر و فن کے چند پہلو، جمیل مظہری کی شاعری میں فکری عنصر“ وغیرہ۔ ان میں بعض مضامین نظریاتی نوعیت کے ہیں اور بعض عملی۔

”افکار و مسائل“ ان کا ساتواں مجموعہ ہے۔ یہ پہلی مرتبہ اپریل ۱۹۶۳ء میں پرنٹر نامی پریس لکھنؤ سے شائع ہوا۔ یہ مختلف النوع پچیس موضوعات پر مشتمل ہے۔ یہ تین حصوں میں منقسم ہے۔ پہلے حصے میں ”قومی وحدت“ کی پیشانی لگا کر پانچ مضامین ”تہذیب کے تقاضے، تہذیبی اختلاط، قومی ادب کا مسئلہ، مسلمان اور ہندی، فرقہ پرستی اور ادیب“ لکھے گئے ہیں۔ دوسرے حصے میں ”نقوش ادب“ کی پیشانی کے ضمن میں دس مضامین شامل کیے گئے ہیں مثلاً: زبان اور تہذیب، صحت زبان کا مسئلہ، حالی اور ان کا عہد، مسدس حالی اور اس کے نقاد، لکھنؤ۔ ادبی مراکز، اردو میں بچوں کا ادب، جگر کی شاعری

موثرات اور محرکات، گودان، مہدی افادی، انشائیہ کچھ خیالات وغیرہ۔ تیسرے حصے میں باقی دس مضامین ”تاثرات“ کی پیشانی کے تحت ”قدیم ہندوستانی مصوری، یورپی مصوری، ادبی تاریخ، ڈاکٹر اعجاز حسین۔ ایک تاثر مرزا محمد عسکری مرحوم، تلسی داس۔ ایک تعارف، بیگور کا اثر اردو ادب پر، آغا حشر کی ڈرامہ نگاری، اردو میں دوسری زبانوں کا افسانوی ادب، قدیم ایرانی تہذیب“ جیسے مضامین تحریر کیے گئے ہیں۔ اس کتاب میں شاعری کے متعلق کل دو مضامین ہیں، باقی بعض مضامین علمی، بعض ادبی اور فکری نوعیت کے ہیں۔ ان مضامین کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ انھوں نے اپنی تحریروں سے سماجی اور تہذیبی قدروں کو نمایاں کرنے اور قومی یکجہتی کے تصورات کو واضح کرنے میں گراں قدر خدمت انجام دی ہے۔

”اعتبار نظر“ ان کا ایک اہم تنقیدی مجموعہ ہے۔ یہ مجموعہ بیس مضامین کو محیط ہے۔ اس میں دیباچہ یا مقدمہ کے بجائے ایک انٹرویو بہ عنوان ”مقدمہ کے طور پر“ شامل کیا گیا ہے۔ جس کے مطالعہ سے ان کے خیالات اور نظریات نمایاں ہوتے ہیں۔ مشمولہ مضامین ”اردو شاعری میں قومیت، غزل میں محبوب کا بدلتا کردار، غالب کی بت شکنی“ شاعری کی عملی تنقید کے لحاظ سے خاص اہمیت کے حامل ہیں۔

”جدید ادب منظر پس منظر“ ان کا ایک اہم تنقیدی مجموعہ ہے۔ اس کے اب تک کم و بیش پانچ ایڈیشن منظر عام پر آچکے ہیں۔ اس مجموعہ کے بیشتر مضامین ندرت فکر اور سنجیدہ علمی نظر کی گواہی دیتے ہیں۔ اس مجموعہ میں اکیس مضامین شامل ہیں۔ اس کے بعض مضامین سماجی، تاریخی، معاشرتی، معاشی، سیاسی اور تہذیبی قدروں کی نشان دہی کرتے ہیں اور بعض ادبی رجحانات، ادب کا دور قدیم، جدید میلانات اور عصری ادبی مسائل کو موضوع بحث بناتے ہیں مثلاً: ”اردو ادب کا دور قدیم، ماضی کا ادب اور نئے تنقیدی رد عمل، جدید اردو نثر کا اسلوبی ارتقا، تخلیقی قدریں اور عصری ادب، ادیب کی انفرادیت اور عصری رجحانات“۔

اسی طرح شاعری سے متعلق مضامین ”اردو نظم کا تاریخی اور فنی ارتقا، نئی شاعری کا پس منظر، جدید اردو شاعری اور سماجی کش مکش، جدید شاعری، ذکر اس پری کاوش کا جدید اردو شاعری میں، نظم اور جدید نظم پر چند اصولی باتیں، نئے تیشے اور نئے کوہ کن، جدید غزل: چند اشارے“۔ یہ ایسے نادر مضامین ہیں جن میں نظری اور عملی تنقید کے عمدہ نمونے موجود ہیں۔

مذکورہ تمام تنقیدی مجموعے سید احتشام حسین کی فکری اور عملی کاوشوں کا سرمایہ حیات ہے۔ اول الذکر تا آخر الذکر شاعری سے متعلق جن مضامین کی نشان دہی کی گئی ہے وہ شاعری کی تنقید کا قابل اعتنا حصہ ہے۔ قبل از گفتگو ضروری ہے کہ اولاً اور ترجیحاً ان کے فکری سرچشمے کی توضیح کی جائے تاکہ اصول نقد شعر اور متن کی تفہیم کا سیاہی پہلو اظہر من الشمس ہو سکے۔

سید احتشام حسین نے تنقیدی میدان میں جب قدم رکھا تو اس وقت ترقی پسند تحریک اپنے ارتقائی مراحل میں تھی۔ اس تحریک نے ہر جہت سے ادب اور علمائے ادب کو کسی نہ کسی درجہ میں متاثر ضرور کیا۔ وہ بھی اس تحریک سے بے حد متاثر ہوئے، یہاں تک کہ بقول پروفیسر سید محمد عقیل:

”تنقید کا مطالعہ احتشام حسین نے اسی وقت شروع کیا جب ترقی پسند ادب کی شروعات تھی اور جو تخلیقات ترقی پسند ادب کے تحت وجود میں آئیں، وہی احتشام حسین کی تنقیدی تحریروں کا بطور خاص محور بنیں، نتیجے کے طور پر انہیں ان اصولوں کی بھی تلاش ہوئی جو ترقی پسند ادب کو ادبی ضابطوں کے ساتھ پیش کر سکیں۔ اسی لیے انہوں نے سب سے پہلے ادب کے نظریاتی مباحث اور خصوصاً ترقی پسند ادب کے نظریات اور اصولوں کو منضبط کرنے کی فکر کی۔“ ۲

لیکن یہ ان کی انفرادیت ہے کہ انھوں نے اپنی تنقید کی عمارت مارکسی تصورات پر کھڑی کرنے کے باوجود ماضی کی صالح ادبی روایت کو ملحوظ رکھا اور اردو کے مختلف النوع ادبی اور شعری رجحانات و نظریات کا صدق دل سے جائزہ لے کر ایک ایسا مکمل اور مربوط تنقیدی نظام قائم کیا کہ وہ ترقی پسند تنقید کے غالب رویے سے ممتاز ہو گئے۔ اسی طرح اگر چہ انہوں نے ہمیشہ مارکسی خیالات کی ترسیل کو اپنا اولین فریضہ سمجھا؛ لیکن وہ اپنے سیاسی اور ادبی نظریات کا اطلاق دیگر ترقی پسند ناقدین کے تشددانہ طرز کے برعکس کیا، جس سے ان کی تنقیدی معروضیت کبھی ضائع نہیں ہوئی۔

احتشام حسین کا خیال ہے کہ ادب زندگی کا ایک اہم جز ہے، اس لیے ادب کو سماجی زندگی کا ترجمان ہونا چاہیے۔ لیکن وہ صرف ادب کو زندگی کا ترجمان نہیں سمجھتے بلکہ ان کا موقف ہے کہ ”ادب زندگی کا ترجمان محض نہیں بلکہ بدلنے اور بنانے کا ایک موثر وسیلہ بھی ہے“ وہ ادب کے ذریعہ لطف اور مسرت کو ضروری تسلیم نہیں کرتے، بلکہ ادب کو زندگی کے ارتقا کا ایک آلہ کار تصور کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے نزدیک

”ادب کو انفرادی نہیں اجتماعی خواہشات اور صحت بخش

تصورات کا آئینہ ہونا چاہیے“^۳

وہ ادب کے ذریعہ سماجی خدمت گزاری کا کام لینا چاہتے ہیں اور ادب کو بذات خود مقصد تصور نہیں کرتے بلکہ اسے کسی بڑے مقصد کی تکمیل کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ وہ اپنے پہلے تنقیدی مجموعہ کے دیباچہ میں لکھتے ہیں:

”مصنف (احتشام حسین) غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچا

ہے کہ ادب مقصد نہیں، ذریعہ ہے، ساکن نہیں متحرک ہے، جامد نہیں تغیر پذیر ہے۔ اسے تنقید کے چند مقررہ فرسودہ اصولوں اور اور نظریوں کی مدد سے نہیں سمجھا جاسکتا ہے، بلکہ ایک فلسفیانہ تجربہ

ہی کام آسکتا ہے جس کی بنیاد تاریخ کی مادی ترجمانی اور ارتقا
بالضد کے اصولوں پر رکھی گئی ہو۔“ ۴

مذکورہ بیان کی روشنی میں واضح ہوا کہ ان کے نزدیک ادب متحرک ہے۔ اس میں
کوئی چیز ساکت و سالم نہیں، اس میں تغیر پذیری ایک لازمی عمل ہے، چند مقررہ معیار
و میزان کے ذریعے ادب کو نہیں سمجھا جاسکتا ہے، بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے اس فلسفیانہ تجربے
کی ضرورت ہے جس کی اساس تاریخ کی مادیت اور ارتقا بالضد پر قائم ہو۔

اسی طرح ان کا خیال ہے کہ بنیادی طور پر ادب خارجی حالات کا مظہر ہوتا ہے۔
اس لیے ادب کا مطالعہ عالمانہ شعور کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ ان کا یہ بھی موقف ہے کہ
”میں ادب کو زندگی کے عام شعور کا ایک حصہ سمجھتا ہوں
جس میں طبقاتی رجحانات سانس لیتے ہیں اور تمدن کے مظاہر اثر

انداز ہوتے ہیں“ ۵

وہ ادیب، اس کی زندگی اور معاشرت کے رشتہ پر خوب زور دیتے ہیں۔ یہی وجہ
ہے کہ وہ فنکار کو ایسا ادب تخلیق کرنے کا مشورہ دیتے ہیں جو سماج اور معاشرے کے لیے
مفید ہو، انہوں نے اسی کو تخلیق عمل کی سماجی کسوٹی قرار دیا ہے۔ اسی طرح ان کے نزدیک
تخلیق شاعری کی کسوٹی یہ ہے کہ اس سے آزادی اور اشتراکیت کی جدوجہد میں اضافہ ہو۔
ان کے تمام تنقیدی مجموعوں میں اس انواع کی مختلف بحثیں ملتی ہیں جن میں ادب اور سماج
کے گہرے روابط کا وہ بڑی شد و مد سے جواز پیش کرتے ہیں۔ یہی عمل ان کے یہاں مشکل
پیدا کرتا ہے کہ وہ بنیادی اصولوں اور تعریفوں میں بھی سماجی وابستگی پیدا کرنے کی تلقین
کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کے باعث ان کے یہاں ادب کی تفہیم یا تنقید کے تمام
نظریات سماجیات کا ایک اہم حصہ بن جاتے ہیں۔ مثلاً ان کی تنقید کا بنیادی مسلک یہ ہے کہ:
”ادب کی حیثیت کو سمجھنا اور ادیب کے ذہنی سرچشموں کا

سراغ پانے کی کوشش کرنا، سماج کے ذہنی ارتقا کے مطابق نئی روایت کی توضیح کرنا اور قوم کی تہذیبی زندگی میں ادب اور ادیب کے مقام کا تعین کرنا تنقید کہلاتا ہے۔ ۶

بہر کیف وہ جب بھی کسی شعر و ادب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی پوری نظر فن پارے کے طبقاتی شعور اور سماجی روابط پر مرکوز رہتی ہے۔ ان کا پسندیدہ رویہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تاریخی اور سماجی اہمیت کا پتہ لگاتے ہیں اور ان کی پوری توجہ اس پر مرکوز رہتی ہے کہ ادیب نے کس طرح کے حالات سے اثر قبول کیا ہے اور عصری تقاضے کی ترجمانی میں کس حد تک کامیاب ہوا ہے۔ مثلاً: مثنوی سحر البیان کا مطالعہ کرتے ہوئے ان کی پہلی نظر اس پر مرکوز ہے کہ اس کی معاشرتی صورت حال کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”ہمیں سحر البیان پر غور کرتے ہوئے اسے نظر انداز نہ کرنا چاہیے کہ اس میں کس معاشرت کا نقشہ پیش کیا گیا ہے۔ اس لیے اس کہانی میں جو قابل ذکر کردار آئے ہیں وہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، بلکہ وہی لوگ جن کا ذکر کہانی میں زیب دیتا ہے جو بہترین اور قدرت کی تمام نعمتیں جن کے لیے ہیں، ان کرداروں کا تعلق خاص طبقے سے ہے۔“

اس نوع کی ایک مثال اور دیکھیے کہ وہ ”آتش کی صوفیانہ شاعری“ کو تاریخی اور سماجی پس منظر میں پرکھتے ہیں اور ان کی شاعری کو انسانی ارتقا سے مربوط کر کے یہ نتیجہ برآمد کرتے ہیں کہ آتش کی صوفیانہ شاعری اسرار حیات پر غور اور تعیش اور زوال پذیر ماحول سے بلند ہو کر انسان اور اس کی تمناؤں سے عبارت ہے۔ اقتباس ملاحظہ کیجیے:

”تصوف کے اثر سے ان (آتش) کی شاعری میں آزادی، بے خوفی اور عظمت انسانی کے صحت مند عناصر پیدا ہوئے، جنہیں

وہ اپنے دور کے شاعرانہ رنگ میں غیر معمولی قدرت، جوش،
روانی اور خلوص کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ عموماً ان خیالات میں
تاریخی مجبوریوں کی وجہ سے انحطاطی انداز پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن
جہد حیات کی تمنائیں اور انسان کو مقصد اور حقیقت سے ہم آغوش
کرنے اور ہم آہنگ بنانے کی خواہش آتش کو اس روایت پرست
بیمار اور کھوکھلے رنگ سے اکثر ہٹا دیتی ہے جس کا شکار اس وقت کی
شاعری تھی۔..... ایسے (صوفیانہ) اشعار وہی کہہ سکتا ہے جس
نے اسرار حیات پر غور کیا ہو اور اپنے دور کے تعیش پسند اور زوال
پذیر ماحول سے بلند ہو کر انسان اور اس کی تمنائوں کو سمجھنے کی کوشش
کی ہو۔“ ۸

ان کی تنقید کی خوبی یہ ہے کہ وہ ادب کے سماجی و عمرانی رشتوں کا ادراک حاصل
کر کے شعر و ادب کے سرچشموں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح ان کی تنقید
تاریخ، خارجی حالات، علم النفس کی پیچیدگیوں اور معروضی صداقتوں کے ذریعہ اردو تنقید کی
تاریخ میں فکر اور سوچ کی نئی منہاج قائم کرتی ہے۔ لہذا ان کی شاعری کی عملی تنقید سب سے
پہلے تاریخ سے معاونت حاصل کرتی ہے اور پھر انہیں اسباب و محرکات کی روشنی میں تخلیق کا
مطالعہ کرتی ہے۔

ترقی پسند تحریک کے نظریاتی ادعاہیت اور اپنی ابتدائی مقبولیت کے باعث بیشتر ترقی
پسند ادیب انتہا پسندی کے شکار ہوئے، جس سے قدیم و جدید ادب کے مابین ایک طرح
کا تصادم پیدا ہو گیا؛ لیکن احتشام حسین نے بڑی حد تک اپنی دور رس فکر سے اپنے آپ کو
انتہا پسندانہ بیانات سے محفوظ رکھا اور ایک مضمون ”قدیم ادب اور ترقی پسند نقاد“ کے عنوان
سے لکھ کر ترقی پسند تحریک اور قدیم و جدید کے تصادم کا دفاع کیا۔ انہوں نے عام ترقی

پسندوں کی طرح ماضی کے ادب کو یکسر رد نہیں کیا، بلکہ اسے سلجھے ہوئے ذہن کے ذریعہ نئے علوم اور نئے تہذیبی اور معاشرتی تصورات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی۔ وہ ماضی کے تمام ادبی سرمائے کو نہ اچھا سمجھتے ہیں اور نہ ہی برا، بلکہ وہ اس کے قائل ہیں کہ ”جس طرح سے جدید ادب میں مواد اور ہیئت کے خوبصورت امتزاج سے ادبی مرقعے تیار کیے جاتے ہیں اسی طرح قدیم ادب میں بھی ادبی مرقعے تیار ہوئے ہیں۔“ ان کے اس بیان سے تخصیصی نقطہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خیالات، نظریات اور انطباقات جو ان کے مخصوص زاویہ فکر پر پورے اترتے ہوں، انہیں وہ اچھا سمجھتے ہیں اور باقی کو خراب، بھلے ان کا تعلق ماضی کے ادب سے ہو یا حال سے۔ انہوں نے اپنے مضمون ”اردو ادب میں ترقی پسندی کی روایت“ میں ان دو طبقوں پر جو محض قدیم ادب کو اچھا سمجھتے ہیں اور جدید ادب کو برا یا دوسرا طبقہ جو ماضی کے ادب کو سرے سے رد کرتا ہے، کے متعلق وہ بہت مناسب اور معقول رائے رکھتے ہیں:

”ادبیات کے وہ شیدائی جنہوں نے ادب کو جذبات اور محسوسات کے راستے سے پسند کرنا سیکھا ہے، جنہوں نے دماغ نہیں دل کو رہنما بنایا ہے، جنہوں نے فنون لطیفہ کو کوئی الہامی چیز سمجھ رکھا ہے، جو ادب کو سماجی زندگی کا منظر نہیں سمجھتے، جو ان روابط کو نہیں دیکھتے، جن سے صرف ادب ہی نہیں بلکہ انسانوں کے دوسرے افعال بھی بندھے ہوئے ہیں ان کے لیے قدیم اور جدید دو ایسے لفظ ہیں جو ادب کے جسم کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ شاید یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ قدیم ادب کے ایسے پرستار جدید ادب کو بدگوشت اور جدید ادب کے عاشق قدیم ادب کو قابل سوختی سمجھتے ہیں۔ ایسے حضرات فنون لطیفہ میں مستقل قدروں کے قائل ہوتے ہیں۔“ ۹

نظری سطح پر ان کی یہ نمایاں خوبی ہے کہ وہ ماضی کے ادبی سرمائے کے متعلق مثبت سوچ رکھتے ہیں۔ جب کہ بعض ترقی پسند ادبا اور ناقدین تحریک کے زیر اثر ماضی کے ادبی ورثے کی تقدیر سے انکار کرتے ہیں، جب کہ انہوں نے ماضی کی صالح ادبی روایت کو ملحوظ رکھا ہے۔ جس کے باعث ان کی تنقید دیگر ترقی پسند ناقدین کی طرح انتہا پسندی اور جذباتی مفروضات سے یکسر مختلف ہے۔ انہوں نے عام ترقی پسندوں کی طرح ماضی کے ادب کو سرے سے رد نہیں کیا، بلکہ سلجھے ہوئے ذہن سے نئے علوم، نئے تہذیبی اور معاشرتی تصورات کی روشنی میں اسے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ وہ قدیم اور جدید ادب کے متعلق بہت اہم بات لکھتے ہیں:

”نہ قدیم میں سب کچھ اچھا ہے نہ جدید میں سب کچھ برا،
نہ پرانے ادب میں خرابیاں ہی خرابیاں اور نہ نئے ادب کا ہر لفظ
قابل تعریف، بلکہ جس طرح پرانے ادب میں مواد اور صورت
کے میل سے خوبصورت مرقعے تیار ہوئے ہیں، اسی طرح نئے
ادب میں بھی الفاظ اور خیالات کی مدد سے دل کی بات کہی جا رہی
ہے۔“

مذکورہ اقتباس سے قدیم اور جدید ادب کے تئیں ان کا موقف واضح ہے۔ انہوں نے اپنے نظریاتی مباحث میں جدید و قدیم کے متعلق جن نکات کو اٹھایا ہے وہ قابل قدر اور قابل تعریف ہیں؛ لیکن یہ امر قابل غور ہے کہ تمام ترقی پسند ناقدین اس پر پورے نہیں اترتے۔ ہاں احتشام حسین کی نظری تنقید کسی حد تک اس سے منصف ہے، لیکن عملی تنقید میں ان کے یہاں بھی یک رخا پن نمایاں ہے، یعنی وہ جب کسی قدیم فن پارہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی پوری توجہ مخصوص مکتب فکر کی بازیافت یا اطلاق پر صرف ہوتی ہے۔ اگرچہ انہوں نے قدیم ادب کے شہ پاروں کا مطالعہ خوب نہیں کیا؛ لیکن ان کے بیشتر مجموعوں میں

ایک دو مضامین ضرور شامل ہیں مثلاً: سحر البیان پر ایک نظر، نظیر اکبر آبادی اور عوام، مطالعہ انیس، غالب پر متعدد مضامین ☆☆، اکبر کا ذہن، قطب مشتری کی لسانی خصوصیات۔ آتش کی صوفیانہ شاعری وغیرہ۔ لیکن جب ان مضامین کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصود عمل مارکسی تصورات کی بازیافت ہے۔ مثلاً: ”غالب کا تفکر“ کے عنوان سے انہوں نے غالب کے فکری سرچشمہ کو موضوع بحث بنایا ہے، جس میں ان کا مخصوص طرز نقد نمایاں ہے۔ وہ رقمطراز ہیں:

”غالب کے حقائق کو سمجھنے کی کوشش اور ان کی خامیاں، وہ ان کے دور اور ان کے طبقے کی بھی خامیاں ہیں جن میں پھنس کر وہ محض تخیل کی قوت سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے رہے۔ غالب کے یہاں تضاد ہے؛ لیکن ایسا فلسفہ جو تضاد سے خالی ہو محض غیر طبقاتی، اشتراکی سماج میں جنم لے سکتا ہے۔..... اس لیے کسی سماج میں جو زندگی کے سمجھنے کی کوشش کو قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے غالب کی عظمت کم نہ ہوگی۔“ ۱۱

دوسری مثال اکبر الہ آبادی کے مطالعہ کلام سے ملاحظہ ہو، انہوں نے اکبر کی ذہنیت کا مطالعہ کلام کے آئینہ میں کر کے یہ نتیجہ برآمد کیا ہے کہ:

”انہوں نے ہندوستان کی کھوکھلی اور غلامانہ نقالی سے بچانے کے لیے مبلغانہ انداز میں بڑا کام کیا؛ لیکن اس دھن میں انہوں نے مغربی علوم اور سائنس کی مخالفت کر کے ہندوستان پر معاشی ترقی اور نئے سیاسی شعور کے دروازے بند بھی کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا طبقاتی شعور ایک تصور پرست کا شعور تھا۔..... اکبر کا فن ان کے خلوص اور جوش کی وجہ سے غیر معمولی قوت

رکھتا ہے اور ان کی بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اسے کسی انفرادی آسودگی کے لیے نہیں بلکہ اجتماعی آسودگی کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ حالاں کہ جماعتی مفاد کا مادی تصور نہ ہونے کی وجہ سے وہ عملاً صرف ان کی انفرادی ذہنی آسودگی تک محدود رہ جاتا ہے۔ یہی تضاد انہیں ناکامی اور شکست کا احساس دلاتا ہے۔ جس کی تہہ تک وہ نہ پہنچ سکے۔“ ۱۲

ترقی پسند ناقدین کے یہاں ایک دوسرا مسئلہ ہیئت/فارم اور موضوع/مواد کا ہے۔ زیادہ تر ناقدین وسائل اظہار پر گفتگو نہیں کرتے اور نہ ہی ان لوگوں کے یہاں اس کی کوئی اہمیت ہے؛ لیکن احتشام حسین ایسے ترقی پسند ناقد ہیں جنہوں نے مواد کے ساتھ ہیئت کی اہمیت کو بھی تسلیم کیا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ مواد اور ہیئت کے باہمی ربط سے ہی ادب، ادب بنتا ہے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے بہت ہی تفصیل سے لکھا ہے۔ ان کا ایک مضمون جو کم و بیش چالیس صفحات کو محیط ہے اس میں مواد اور ہیئت کے مسئلے کو زیر بحث لائے ہیں۔ اس ضمن میں ان کا خیال ہے:

”یہ ہر شخص جانتا ہے کہ نہ صرف مواد سے کام چل سکتا ہے اور نہ محض شکل و صورت سے۔ بلکہ کسی نہ کسی تناسب سے دونوں کا ربط فن لازمی عنصر ہے۔ ہر فن کی تاریخ میں کبھی مواد کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور کبھی صورت یا ہیئت کو۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ان میں سے صرف ایک کو فنی تکمیل کے لیے کافی قرار دیا گیا ہے۔“ ۱۳

مذکورہ بیان موضوع اور اظہار موضوع کے وسائل کے تئیں بہت کارآمد ہے؛ لیکن وہ آگے چل کر ایسی منطقی گفتگو کرتے ہیں کہ مواد کی اہمیت تو باقی رہتی ہے مگر ہیئت/فن خطرے

میں آجاتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”جب کسی ملک کا ادب زوال کی منزلوں سے گزرتا ہے
اس وقت صنعت اور اسلوب کو مواد سے زیادہ اہمیت حاصل ہو
جاتی ہے؛ لیکن ترقی اور انقلاب کے موقع پر جب کہنے کے لیے
بہت کچھ ہوتا ہے مواد اہم ہو جاتا ہے۔“ ۱۴

اس منطقی جواز سے ایک طرف انہوں نے ترقی پسندوں کی راہ کو آسان کر دیا، تو دوسری طرف انہیں خود ہیئت پر موضوع کو ترجیح دینے کا حق حاصل ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نظریاتی سطح پر دونوں کی طرف داری کرتے ہیں لیکن جب عملی طور پر شعر و ادب کو پرکھتے ہیں تو ان کا غالب جھکاؤ مواد کی طرف ہوتا ہے۔ بیشتر مواقع تو ایسے نظر آتے ہیں کہ مواد یعنی خیال پر اس قدر زور دیتے ہیں کہ اسلوب و ہیئت کی اہمیت بھی مفقود ہو جاتی ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لیکن یہ نقطہ قابل غور ہے کہ انہوں نے اپنے کو جس مکتب فکر کا پابند بنا رکھا تھا اس نے انہیں چاہتے ہوئے بھی نہ کرنے کی قدغن لگا رکھی تھی۔ یہی وجہ ہے ترقی پسندوں کا ادبی سرمایہ اشتہاراتی اور پرچاری رخ اختیار کر گیا، یہ ان کی مجبوری بھی تھی، کیوں کہ وہ لوگ ادب سے جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے ان میں فن حائل ہو رہا تھا اور جن فن کاروں کے پیش نظر فن اہمیت رکھتا تھا، انہوں نے اپنی تخلیق میں بہ حسن و خوبی اسے برتا؛ لیکن ان کی ترقی پسندی مشکوک قرار دی گئی۔ بعض فنکار نے تنکائے فن کی حقیقت سے واقف ہو کر کنارہ کشی اختیار کر لی؛ لیکن احتشام حسین نے مصلحت پسندی سے کام لے کر نہ ادھر ہوئے نہ ادھر۔ بلکہ فکری سطح پر ادھر اور عملی سطح پر ادھر رہ کر دونوں طبقوں کو خوش رکھا۔ اس حوالے سے ایک مثال دیکھیے: انہوں نے مثنوی سحر البیان کا بڑا تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ اس میں ان کی پوری توجہ موضوع پر صرف ہوئی ہے۔ تاریخی اور معاشرتی صورت حال پر تو وہ عمیق نظر رکھتے ہیں؛ لیکن اس میں فنی خصوصیات کی بالکل بحث نہیں کرتے، ہاں

خانہ پوری کے طور پر سرسری یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ:
 ”سحر البیان کی سب سے بڑی خصوصیت یقیناً یہ ہے کہ
 اس کا انداز بیان، اس کے تفصیلات اور اختصار، محاوروں کا
 استعمال، اس کی رنگینی اور دلکشی دوسری مثنویوں میں نہیں پائی جاتی
 ہے۔“ ۱۵

باعث طوالت محض ایک مثال پر اکتفا کیا گیا، ورنہ اس طرح کی متعدد مثالیں موجود
 ہیں۔ مذکورہ مثال سے واضح ہے کہ احتشام حسین متن کے شعری محاسن پر کسی طرح کا تجزیاتی
 محاکمہ نہیں کرتے اور نہ ہی موضوع کی تشکیل کن فنی ذرائع سے ہوئی ہے، پر بحث ملتی ہے۔
 اس لیے ان کی عملی تنقید فن پارے کے یک رخ مطالعات سے تعلق رکھتی ہے، یعنی ان کی
 شاعری تنقید موضوعاتی تجزیات و توضیحات سے عبارت ہے، جس کی ایک اور مثال آپ
 کے پیش نظر ہے۔ اختر شیرانی کی ایک مشہور رباعی:

عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے
 عشق میری جان آزادی مرا ایمان ہے
 عشق پر کردوں فدا میں اپنی ساری زندگی
 لیکن آزادی پہ میرا عشق بھی قربان ہے
 کا تجزیہ اس طرح کرتے ہیں:

”یہ ایک رومانی کا نعرہ عشق اور نعرہ آزادی ہے۔ اس
 عشق میں افلاطونی محبت اور جنسی خواہش قرب کا امتزاج ہے اور
 اس آزادی میں انفرادی آزادی اور انسان دوستی کے عام جذبے کا
 میل ہے۔ اس لیے ان تصورات کا کوئی غیر مبہم اور قطعی تجزیہ نہ ہو
 سکے؛ لیکن ان کی حدوں کو چھو لینا ہمیں اختر کے خیالات کی اس

رنگین وادی میں پہنچائے گا جہاں سلمیٰ اور ریحان کی محبت ہی سب
 کچھ ہے اور جہاں ضرورت ہو تو آزادی کے لیے عشق کی قربانی
 بھی گوارہ کی جاسکتی ہے۔ اس جگہ یہ بتانا بہت آسان نہیں کہ یہ
 آزادی جس پر عشق کو فدا کیا جاسکتا ہے صرف عشق کرنے کی
 آزادی ہے یا بنی نوع انسان کی آزادی، جو محض عشق کی قربانی
 سے ہاتھ نہیں آتی۔“ ۱۶

مذکورہ اقتباس ان کے تحلیل و تجزیہ کا عمدہ نمونہ ہے۔ انہوں نے اپنی عملی تنقید میں یہ
 امتیاز قائم رکھا ہے کہ فن کے بجائے موضوع کو اپنے تجزیہ کا مرکز بنایا ہے، جس میں فن
 پارے کے عہد کی خصوصیات، اس دور کے اہم رجحانات، فن کار کے حالات زندگی، تعلیم و
 تربیت، فن کار کے طبقاتی شعور کا سراغ اور طبقاتی کشمکش وغیرہ جملہ عناصر کا خاص دخل ہے۔
 بالفاظ دیگر انہوں نے شاعری کی عملی تنقید میں ہر ممکن مارکسی اور اشتراکی نقطہ نظر کے اطلاق
 کی کوشش کی ہے۔ جس کے باعث ان کا عملی زاویہ نقد بالعموم تاریخی مادیت کی ترجمانی اور
 ارتقا بالصدق کے اصولوں پر منضبط ہے۔ کبھی بھی انہوں نے فنی خصوصیات کو بنیاد بنا کر کسی کے
 مقام کا تعین نہیں کیا ہے۔ یہ عمل انہیں خانہ بند نقاد کی فہرست میں شامل کر دیتا ہے۔
 اسی طرح انہوں نے فن کار اور فن پارے کی قدر و منزلت میں بڑی دانش مندی کا
 ثبوت فراہم کیا ہے۔ وہ معیار و میزان کے تعین میں اپنے مخصوص نقطہ نظر کی تطبیق کا خاص
 خیال رکھتے ہیں اور اسی روشنی میں عظمت کا تعین بھی کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کا
 پسندیدہ عمل یہ رہا ہے کہ وہ شاعر یا شہ پارہ کو تاریخی، سماجی، تہذیبی، معاشرتی اور طبقاتی
 رویے سے منسلک کر کے منفی رویوں سے قطع نظر مثبت رویوں کا تجزیہ کر کے اس کا معیار
 منہاج متعین کرتے ہیں۔ مثلاً: انہوں نے نظیر اکبر آبادی کا تفصیلی جائزہ لے کر ان کی
 شاعری کو عامی طبقے سے مربوط کیا اور پھر ان کی شاعری کے قابل قدر عناصر کا تجزیہ کرنے

کے بعد بحیثیت مجموعی ان کی عظمت کا تعین ان الفاظ میں کیا ہے:

”نظیر در حقیقت ایک اہم قومی شاعر اور مبلغ ہیں، انسانیت پیامبر ہیں، تفکر کا پایہ بلند نہیں، ان کے سامنے کوئی واضح سماجی تصور نہیں، ان کی شاعری میں فنی نقائص بھی ہیں۔ پھر بھی وہ اپنے دور کے سب سے بڑے ترجمان کہے جاسکتے ہیں۔ ان کے کلام کے مطالعہ کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا مشاہدہ ایک تماشائی یا تخیل پرست کا مشاہدہ نہیں، بلکہ غم اور خوشی کی ان منزلوں سے گزرنے والے کا مشاہدہ ہے جو اپنے طبقے کے نقطہ نظر میں محدود نہیں، یہی نظیر کی بڑائی ہے۔“

نظیر کی عظمت کے سلسلے میں احتشام حسین کا نقطہ نظر واضح ہے؛ لیکن اس امر پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ”تفکر کا پایہ بلند نہیں“ اور ”فنی نقائص ہیں“ جب فکر اور فن دونوں مجہول ہیں تو پھر عظمت کا تعین کن عوامل پر مبنی ہوگا؟ یہاں پر انہوں نے ادبی نقطہ نظر کے بجائے خارجی اسباب کے پیش نظر نظیر کی عظمت کا تعین کیا ہے۔ مثلاً: قومی ترجمانی، انسانی پیامبری اور طبقاتی کشمکش کے مظاہر ہیں، اس لیے وہ بڑے شاعر ہیں۔ احتشام حسین کا یہ تعین قدر غیر ادبی یعنی اشتراکی نظام کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں جیسے: جمیل مظہری، فانی بدایونی، اختر شیرانی، علی سردار جعفری اور مجاز لکھنوی وغیرہ کے تعین قدر میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ دیگر ترقی پسند ناقدین کی طرح ان کے یہاں بھی ادیب کی انفرادیت لایق اعتنا نہیں، کیوں کہ ادب سماجی ترجمانی کا پابند ہے اور ادب عوام کے لیے ہے، اس لیے فن کار کی انفرادیت زندگی کے ارتقا میں مغل ہے۔ لہذا ان کے نزدیک فن کار اور فن پارہ وہ اچھا ہوگا جو انفرادیت کے بجائے اجتماعیت کو فروغ دے۔ اسی لیے انہوں نے فانی بدایونی ۱۸ کی شاعری کا محاکمہ کر کے نتیجہ برآمد کیا کہ ”فن کار اور غزل دونوں کی

انفرادیت کا دور ختم ہو چکا۔ لہذا اب نیا ساز اور نیا آہنگ درکار ہے، غالباً وہ نیا آہنگ اور نیا ساز ترقی پسندانہ ہے۔ اس معیار کے پیش نظر جو فن کار اور فن پارہ وجود پذیر ہوگا وہی زندگی کے معمہ کو حل کر سکتا ہے۔ اس تعین قدر سے ان کی جانب داری اور تنگی فکر ظاہر ہوتی ہے؛ لیکن ترقی پسندوں کے نزدیک یہ عیب نہیں بلکہ ارتقاء زندگی کا حسن ہے۔ بہر کیف وہ فن پارے کی عملی تنقید میں سب سے پہلے سماجی اہمیت اور افادیت کو تلاش کرتے ہیں اور انسانی ارتقا میں اس کی معاونت کی نشان دہی کر کے اپنے طبقاتی شعور کی روشنی میں شعر و ادب کا تعین کرتے ہیں۔ وہ فن پارے کے منفی پہلوؤں کو تاریخی، سیاسی، سماجی اور رجحاناتی کمزوری قرار دے کر مثبت عناصر کو شرح و بست کے ساتھ واضح کرتے ہیں، یہی ان کی عملی تنقید کی بنیادی شناخت ہے۔ حالاں کہ نظری تنقید میں وہ کبھی بھی جذباتی ترقی پسندانہ کی طرح اعلیٰ ادب پاروں کی تلاش میں اپنے آپ کو مکتب فکر کے دائرے میں گرفتار نہیں کیا۔ یعنی ان کی تنقید دوسرے افکار (ترقی پسند فکر کے علاوہ) سے بے خبری، اس کی ضد یا مخالفت کا رویہ اختیار نہیں کرتی، بلکہ وہ تمام مکتب فکر کا پسندیدگی سے مطالعہ کرتے ہیں اور اگر ان میں عام انسان یا ادبی ارتقا کے متعلق کچھ بھی نظر آتا ہے تو اسے اپنی تنقید میں جذب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی ان کی تنقید کا عملی توازن ہے۔

مذکورہ جائزے سے واضح ہوا کہ احتشام حسین کی حیثیت دو طرح سے مسلم ہے۔ اول حیثیت اشتراکیت کے مبلغ کی اور دوم ادب شناس کی۔ ان کی مشہور کتاب ”تنقید اور عملی تنقید“ سے قبل یعنی ۱۹۵۲ء تک ان کی پوری توجہ نظریہ سازی پر مرکوز رہی۔ انہوں نے اپنی نظری تنقید کے ذریعہ اشتراک کی اور مارکسی تصورات کو عام کیا اور اپنے معینہ اصولوں کا اطلاق ادب کی مختلف النوع اصناف اور شعرا کے کلام پر کر کے ترقی پسند تنقید کی عملی جہت کو مستحکم کیا۔ اس دوران ان کی عملی تنقید محدود فکر کے ارد گرد محصور ہو کر رہ گئی۔ بالفاظ دیگر ۱۹۵۲ء تک وہ نظری اور عملی تنقید میں اشتراکیت کے مبلغ اعظم نظر آتے ہیں۔ جب کہ

۱۹۵۲ء کے بعد ۱۹۷۲ء تک انہوں نے خاص توجہ عملی تنقید پر صرف کی۔ اس دور کی تنقید میں تجربے کی تازگی، طرز احساس کی ندرت، تخیل کی بلندی، ذوق حسن، اور احساس جمال، زبان و بیان اور اسلوب کی اہمیت وغیرہ کو کسی نہ کسی درجہ میں موضوع بحث بنایا ہے۔ اس دور کی عملی تنقید میں ایک مخصوص چک پائی جاتی ہے۔ اس میں اشتراکیت کی تشہیر کے بجائے ادب شناسی کے عمدہ نمونے ملتے ہیں۔

بحیثیت مجموعی احتشام حسین کی شاعری تنقید سماجی علوم سے آگاہی، تاریخی بصیرت، جمالیاتی احساس اور عصری تقاضوں کی تکمیل سے عبارت ہے۔ ان کی تنقید کی بنیادی خوبی یہ ہے کہ وہ تاریخی اور تہذیبی اقدار سے دلچسپی رکھنے کے باعث ادب کی تفہیم میں تاریخی سیاق و سباق کو اہمیت دیتے ہیں۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ سماجی علوم پر گہری نظر رکھتے ہیں اور ادب کو ایک خودمکلفی اسلوب اور فنی نمونوں سے کہیں زیادہ سماجی دستاویز اور عوامی فکر کے آلہ کار کے طور پر دیکھتے ہیں۔ تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ ادب کو زندگی کا ایک اہم جز تصور کرتے ہیں اور زندگی طبقاتی کشمکش کا آئینہ ہے، اس لیے وہ ہر فن پارے کو جدلیاتی معیار سے ہی جانچتے اور پرکھتے ہیں۔ چوتھی خوبی یہ ہے کہ ان کی عملی تنقید فن پارے کو کسی نہ کسی جہت سے افادی پہلوؤں سے قریب تر کر دیتی ہے۔ بالفاظ دیگر ان کی شاعری تنقید ترقی پسند تنقید کی عملی جہت کی عمدہ مثال ہے، جس میں حقیقت پسندانہ اور بصیرت مندانہ تجزیوں کے اعلیٰ نمونے ملتے ہیں۔ جن کے مطالعات سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ احتشام حسین وفاداری بہ شرط استوری اصل ایماں ہے، کے مستحق ہو کر تازہ نیست ادب کو ایک مخصوص تناظر میں دیکھنے کی کوشش کرتے رہے اور اپنے تنقیدی شعور کی جلوہ آفرینیاں بکھیرتے رہے۔ جس سے ادب اور تحریک دونوں کو تقویت ملی۔ یہ ان کا امتیاز ہے کہ وہ اپنے دور کے ملتی قدغن کے باوجود دیانت دار، روشن خیال اور وسیع النظر ایسے نقاد ہیں جس کی نظیر کسی دوسرے خانہ بند ناقدین میں نہیں مل سکتی ہے۔

حواشی اور حوالے

- ۱ سید احتشام حسین، اعتبار نظر (لکھنؤ: کتاب پبلشرز، ۱۹۶۵ء) ۱۳-۱۴
- ☆ ”جدید ادب: منظر پس منظر“ سید احتشام حسین کا وہ شعری مجموعہ ہے جس کے بعض مضامین مطبوعہ ہیں جو مختلف رسائل میں وقتاً فوقتاً شائع ہوتے رہے ہیں اور بعض مضامین غیر مطبوعہ ہیں؛ لیکن یہ مضامین ان کے کسی بھی تنقیدی مجموعات میں شامل نہیں تھے۔ لہذا سید احتشام صاحب کے صاحبزادے جعفر عسکری نے ان مضامین کو یکجا کر کے مذکورہ عنوان کے تحت اتر پردیش اردو اکادمی لکھنؤ سے ۱۹۷۸ء میں مستہر کرایا۔
- ۲ سید محمد عقیل، سید احتشام حسین کی تنقید نگاری، مسمولہ ”اردو تنقید مسائل و مباحث“ مرتبہ منظر عباس نقوی (علی گڑھ: مسلم یونیورسٹی پریس، ۱۹۹۳ء) ۱۹۴-۱۹۵
- ۳ سید احتشام حسین، تنقیدی جائزے (لکھنؤ: احباب پبلشرز، ۱۹۷۸ء) ۶۲
- ۴ سید احتشام حسین، تنقیدی جائزے (لکھنؤ: احباب پبلشرز، ۱۹۷۸ء) ۷-۸
- ۵ سید احتشام حسین، تنقیدی جائزے (لکھنؤ: احباب پبلشرز، ۱۹۷۸ء) ۸
- ۶ بحوالہ ابوالکلام قاسمی، معاصر تنقیدی رویے (علی گڑھ: مسلم ایجوکیشنل پریس، ۲۰۰۷ء) ۱۲۵
- ۷ سید احتشام حسین، تنقیدی جائزے (لکھنؤ: احباب پبلشرز، ۱۹۷۸ء) ۱۶۲
- ۸ سید احتشام حسین، عکس اور آئینے (لکھنؤ: ادارہ فروغ اردو، ۱۹۶۲ء) ۱۵۶-۱۵۷
- ۹ سید احتشام حسین، تنقیدی جائزے (لکھنؤ: احباب پبلشرز، ۱۹۷۸ء) ۱۴
- ☆☆ سید احتشام حسین کے غالب پر مبنی تمام مضامین کو ان کے صاحبزادے پروفیسر جعفر عسکری نے ”غالب کا تفکر“ کے عنوان سے ۲۰۱۲ء میں ”غالب انسٹی ٹیوٹ دہلی“ کے زیر اہتمام مرتب کر کے شائع کیا۔ اس کتاب میں ”غالب کا تفکر، غالب کا شعور فن، شاعری بادنفس اور نکہت گل، غالب کے نغموں میں وحدت انسانی، مرزا غالب: زندہ اور روح شناس خلق، غالب ایک مطالعہ (اردو دیوان کے آئینہ میں)، غالب کا تصوف اور فلسفہ، غالب کی بت شکنی، غالب اور حیات، فکر غالب، مرزا غالب کے چارخط“ وغیرہ مضامین شامل ہیں۔
- ۱۰ سید احتشام حسین، تنقیدی جائزے (لکھنؤ: احباب پبلشرز، ۱۹۷۸ء) ۲۰
- ۱۱ سید احتشام حسین، تنقید اور عملی تنقید (لکھنؤ: اتر پردیش اردو اکادمی، ۲۰۰۵ء) ۹۱-۹۲
- ۱۲ سید احتشام حسین، تنقید اور عملی تنقید (لکھنؤ: اتر پردیش اردو اکادمی، ۲۰۰۵ء) ۱۲۵-۱۲۴

- ۱۳ سید احتشام حسین، تنقیدی جائزے (لکھنؤ: احباب پبلشرز، ۱۹۷۸ء) ۹۹
- ۱۴ احتشام حسین، تنقیدی جائزے (لکھنؤ: احباب پبلشرز، ۱۹۷۸ء) ۱۰۰
- ۱۵ احتشام حسین، تنقیدی جائزے (لکھنؤ: احباب پبلشرز، ۱۹۷۸ء) ۱۷۳
- ۱۶ احتشام حسین، تنقید اور عملی تنقید (لکھنؤ: اتر پردیش اردو اکادمی، ۲۰۰۵ء) ۱۹۳
- ۱۷ سید احتشام حسین، ذوق ادب اور شعور (لکھنؤ: ادارہ فروغ اردو، ۱۹۵۵ء) ۱۸۵
- ۱۸ تفصیل کے لیے دیکھیے: تنقیدی جائزے، ص: ۲۲۳

Dr. Shakir Ali Siddiqui

(Assistant Professor)

Discipline of Urdu, School of Humanities,

Indira Gandhi National Open University,

New Delhi- 110068

Mob. No.:- 09891579220

Phone:- 011-29572767

Email:- sasiddiqui@ignou.ac.in