

جَامِعِ رسالہ

جنوری۔ مارچ ۲۰۲۵ء

[جلد: ۱۲۲ — شماره: ۱-۳]

جامعہ ملیہ اسلامیہ کا ادبی و علمی ترجمان

جامعہ رسالہ

مدیر اعلیٰ
پروفیسر حبیب اللہ خاں

مدیر
شہپر رسول

نائب مدیر
تجمل حسین خاں

Resala-e- Jamia

ISSN 2278-2095

Peer Reviewed

جلد: ۱۲۲

شمارہ: ۱

جنوری - مارچ ۲۰۲۵ء

نرا اشتراک

■ اس شمارے کی قیمت -/100 روپے	(بیرون ممالک) 12 امریکی ڈالر
■ سالانہ -/380 روپے	(بیرون ممالک) 40 امریکی ڈالر
■ حیاتی رکنیت -/5000 روپے	(بیرون ممالک) 400 امریکی ڈالر

نو شاد عالم

تصحیح و تزئین

فیضی گرافکس
کور ڈزائن

راشد احمد

پرنٹنگ اسسٹنٹ

ملنے کا پتہ: ڈاکٹر حسین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز

جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی - ۱۱۰۰۲۵

Website: <https://jmi.ac.in/zhiis> E-mail: zhis@jmi.ac.in

طابع و ناشر: اعزازی ڈائرکٹر، ڈاکٹر حسین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز، جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی - ۲۵

مطبوعہ : لبرٹی آرٹ پریس، پٹودی ہاؤس، دریا گنج، نئی دہلی - ۱۱۰۰۰۲

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

مجلس ادارت

پروفیسر مظہر آصف (صدر)

□ پروفیسر شہزاد انجم	□ پروفیسر محمد محفوظ خاں
□ پروفیسر محمد احسان الحق (کوثر مظہری)	□ پروفیسر ندیم احمد
□ پروفیسر عمران احمد	□ پروفیسر محمد سرور الہدیٰ
□ پروفیسر خواجہ محمد اکرام الدین	□ پروفیسر ابوبکر عباد
□ پروفیسر ارجمند آرا	□ پروفیسر یوسف عامر (مصر)
□ پروفیسر احمد محمد عبدالرحمن قاضی (مصر)	□ پروفیسر متھن کمار

مجلس مشاورت

□ پروفیسر نجمہ اختر
□ پروفیسر طلعت احمد
□ نجیب جنگ (آئی۔ اے۔ ایس، ریٹائرڈ)
□ سید شاہد مہدی (آئی۔ اے۔ ایس، ریٹائرڈ)
□ لیفٹیننٹ جنرل محمد احمد ذکی (ریٹائرڈ)
□ پروفیسر اختر الواسع
□ پروفیسر محمد ذاکر
□ پروفیسر خالد محمود
□ پروفیسر عتیق اللہ

فہرست مراجعین

Reviewed by:

- جہل کے مابین تضادم ————— پروفیسر شہزاد انجم
- زندگی ہونا قیامت ہے فراق ————— پروفیسر محمد محفوظ خاں
- محمد حسین آزاد کی نظم میں
نوا آبادیاتی بیگانگی کی صورت پذیری ————— پروفیسر محمد احسان الحق (کوثر مظہری)
- قصہ دیو حرم ————— پروفیسر ندیم احمد
- مثنوی شعلہ شوق اور ثار احمد فاروقی ————— پروفیسر عمران احمد
- حالی کے ایک شعر کا تفسیر ————— پروفیسر محمد سرور الہدی
- یادِ ماضی کے نقش
تقسیم ہند ناگزیر تھی؟ ————— پروفیسر ابو بکر عباد

تَرْتِیْبُ

۵ پروفیسر حبیب اللہ خاں

○ اداریہ

ایڈورڈ سعید/
ترجمہ: حسن عابدی ۱۱

○ جہل کے مابین تصادم

۲۱ علی احمد فاطمی

○ زندگی ہونا قیامت ہے فراق

- محمد حسین آزاد کی نظم میں
نوا بادیاتی بیگانگی کی صورت پذیری
الیاس کبیر ۴۵
- قصہ دیو حرم
سید وصی احمد بلگرامی ۵۹
- مثنوی شعلہ شوق اور نثار احمد فاروقی
ثاقب عمران ۸۹
- حالی کے ایک شعر کا قضیہ
محبوب تابش ۱۱۳
- یادِ ماضی کے نقش
تقسیم ہند ناگزیر تھی؟
اختر حسین رائے پوری ۱۳۵

اداسیہ

رسالہ جامعہ: عید مبارک

ہم رسالہ جامعہ کے اس تازہ شمارہ کے ذریعے اپنے تمام قارئین کو ماہِ رمضان کی برکتوں اور عید الفطر کی مسرتوں کی دلی مبارک باد پیش کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جہاں روحانی بالیدگی اور قربِ الہی کا ذریعہ بنتا ہے، وہیں یہ انسانی ہمدردی، رواداری اور باہمی اخوت کی خوبصورت مثال بھی پیش کرتا ہے۔ جامعہ نے اس ماہِ مبارک

میں علمی و فکری سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ، یکجہتی اور بین الثقافتی ہم آہنگی کو مزید فروغ دیا۔

اس بار جامعہ میں رمضان المبارک کے دوران تعلیمی ماحول نہ صرف پرسکون رہا بلکہ اس میں مزید توازن و ہم آہنگی پیدا ہوئی۔ طلبہ و طالبات نے جس طرح افطار کے روح پرور لمحات اور ہولی کی خوشیاں ایک ساتھ منا کر جامعہ کی گنگا جمنی تہذیب کو مزید جلا بخشی، وہ ہمارے ملک و ملت کے لیے ایک تابناک مثال ہے۔ یہ نظارہ جامعہ کے وسیع فکری پس منظر، سماجی رواداری اور بین الاقوامی یگانگت کی بے مثال ترجمانی پیش کرتا ہے۔

شیخ الجامعہ کی بصیرت افروز قیادت میں جامعہ نے اس سال دو اہم تقریبات: 'قومی یوم سائنس' اور 'عالمی یوم خواتین' کا شاندار انعقاد کیا۔ ہزاروں طلبہ و طالبات نے ان پروگراموں میں بھرپور جوش و جذبے سے شرکت کی۔ قومی یوم سائنس کے موقع پر تحقیق و جستجو کی نئی راہیں کھلیں اور جدید سائنسی

نظریات پر گہرے مکالمے منعقد ہوئے۔
 دوسری جانب عالمی یومِ خواتین کے موقع
 پر خواتین کی تعلیم، خود مختاری اور
 سماجی کردار پر وقیع مباحثے ہوئے۔ جن
 سے طلبہ و طالبات میں بیداری آئی اور
 شعور پیدا ہوا۔

جامعہ ہمیشہ اردو زبان و ادب کے فروغ
 میں صفِ اوّل میں رہی ہے۔ اس شمارے میں
 بھی علمی و فکری مضامین کا ایک حسین
 امتزاج موجود ہے۔ اردو دنیا کے جید مفکرین
 و قلم کار جیسے ایڈورڈ سعید، علی احمد
 فاطمی، الیاس کبیر، وصی احمد بلگرامی،
 ثاقب عمران، محبوب تابش، اور اختر
 حسین رائے پوری کی تحریریں اس شمارے
 کی زینت ہیں۔ ان مضامین میں فکری
 وسعت اور تحقیقی گہرائی کا رنگ نمایاں
 ہے، جو قارئین کے لیے بیش بہا سرمایہ
 ثابت ہوگا۔

ہمیں یقین ہے کہ رسالہ جامعہ کا یہ
 شمارہ قارئین کے علمی و فکری ذوق کو
 تسکین بخشے گا اور انہیں علم و دانش کی
 نئی جہتوں سے روشناس کرائے گا۔ آپ کی

قیمتی آراء اور تجاویز ہمارے لیے ہمیشہ
 رہنمائی کا باعث بنی ہیں، لہذا اپنی رائے
 سے ضرور نوازیں۔
 عید الفطر کی یہ مبارک ساعتیں آپ سب
 کے لیے مسرتوں، محبتوں اور ترقی کی نوید
 بنیں۔ آمین

پروفیسر حبیب اللہ خاں

جہل کے مابین تصادم

ایڈورڈ سعید / ترجمہ: حسن عابدی

ادبی نقاد اور فلسطین کے تجزیہ نگار ایڈورڈ سعید کا یہ مضمون 'دی نیشن' میں شائع ہوا۔ اس کا ترجمہ معروف شاعر اور صحافی حسن عابدی نے کیا ہے۔ حسن عابدی نے ایڈورڈ سعید کے بعض اور مضامین کا بھی ترجمہ کیا ہے۔

سیموئل پی ہنٹنگٹن (Samuel P. Huntington) کا مقالہ: 'The Clash of Civilizations?' (تہذیبوں کا تصادم) گراما ۱۹۹۳ء میں فارن افیئرز کے شمارہ میں شائع ہوا۔ اسے فوری طور پر جس قدر توجہ ملی اور جو ردِ عمل دیکھنے میں آیا، وہ حیران کن تھا۔ چوں کہ مقالے کی اشاعت کا مقصد، سرد جنگ کے خاتمے کے بعد امریکیوں کو عالمی سیاست کے 'ایک نئے دور' کی اصل غایت سے روشناس کرانا تھا۔ ہنٹنگٹن کے دلائل نہایت محکم، جرات مندانہ اور بصیرت افروز نظر

آتے تھے۔ پالیسی سازوں کی صفوں میں اپنے حریفوں پر اس کی گہری نظر تھی، جن میں مثال کے طور پر فرانس فیکوایما، 'تاریخ کے خاتمے' کے بارے میں اپنے خیالات کے ساتھ شامل تھا اور وہ فاتحین بھی جنہوں نے عالم گیریت اور قبائلیت کے تسلط اور ریاست کی پامالی کا جشن منایا تھا۔ لیکن اس نے اتنی رعایت دے دی کہ ان لوگوں نے اس نئے عہد کے محض چند پہلوؤں کو سمجھا ہے۔ 'آنے والے برسوں میں ممکنہ طور پر کرہ ارض کی سیاست کیسی ہوگی' اور اس کا نہایت گمبہر بلکہ مرکزی پہلو کیا ہوگا' اس کے بارے میں وہ اعلان کرنے ہی والا تھا، تاہم بے تامل اس نے یہ دعویٰ کر دیا:

میرے مفروضے کی رُو سے اس نئے دینا میں
 تنازعہ کا بنیادی سبب اصلاً نظریاتی یا معاشی
 نہیں ہوگا تمام انسانوں کے درمیان مہیب تفرقے
 اور تصادم کا بڑا سبب ثقافتی ہوگا۔ عالمی امور
 میں قومی حکومتیں نہایت طاقت سے اپنا کردار
 ادا کریں گی، لیکن عالمی سیاست میں بنیادی
 تنازعے قوموں اور مختلف تہذیبوں کے درمیان
 ہوں گے۔ تہذیبوں کے درمیان تقسیم کے خطوط
 پر ہی آئندہ جنگوں کی صف بندی ہوگی۔ "اس
 کے بعد کے اوراق میں جو بیش تر دلائل پیش
 کیے گئے ان کی بنیاد ایسے مبہم تصورات پر تھی،
 جسے ہنٹنگٹن نے "تہذیبی شناخت" قرار دیا اور
 "سات یا آٹھ بڑی تہذیبوں کے درمیان تعامل" کہا
 اور جس میں زیادہ تر توجہ اسلام اور مغرب کے
 مابین تنازعے پر تھی اس نوع کے معاندانہ
 خیالات میں اس کا انحصار بہت بڑی حد تک

۱۹۹۱ء کے ایک مضمون پر ہے جسے کُھن سال
مستشرق برنارڈ لیوس نے تحریر کیا۔ مضمون کے
عنوان ہی سے اس کے نظریاتی رنگ کا پتہ چل
جاتا ہے: ”مسلمانوں کے غیض و غضب کی

بنیادیں“ (The roots of Muslim rage)

ان دونوں مضامین میں وسیع الجشہ وحدتوں کو 'The West' (مغرب) اور اسلام کے نام
دے کر انھیں بے مہابہ استعمال کیا ہے۔ گویا تشخص اور کلچر جیسے انتہائی پیچیدہ معاملات کسی کارٹونی دنیا
سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں پوپائی (Popeye) اور بلوٹو جیسے کردار ایک دوسرے پر بے دردی سے
مُکے برسار رہے ہوں، ان میں سے مُکے باز ہمیشہ نیک گو ہوگا اور اپنے حریف پر بالادستی اس کی ہوگی۔ یقیناً
نہ تو ہن ٹنگ فُن اور نہ لیوس کے پاس اتنا وقت ہوتا ہوگا کہ وہ ہر تہذیب کی داخلی حرکی توانائی اور اس کی
وسیع معنویت کو سمجھیں یا اس حقیقت کا انھیں ادراک ہو کہ بیش ترین جدید ترین تہذیبوں کے مابین اصل
مقابلہ ہر تہذیب کی تعریف یا اس کی تفسیر کے تعلق سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی فرد کسی پورے علاقے یا کسی
تمدن کے بارے میں یہ فرض کرے کہ وہ اس پر گفتگو کرے گا تو امکان یہی ہے کہ اس کی ساری گفتگو میں
خاصی لفاظی اور یکسر لاعلمی شامل ہوگی۔ جی نہیں، مغرب مغرب ہے اور مشرق مشرق۔ ہن ٹنگ فُن کے
بقول مغرب کے پالیسی سازوں کو اصل چیلنج یہ درپیش ہے کہ انھیں ایک یقین چاہیے، جس کے ہوتے
ہوئے وہ دیگر تمام مذاہب کا بہ شمول اسلام مقابلہ کر سکتے ہیں۔ زیادہ تشویش ناک ہن ٹنگ فُن کا یہ
مفروضہ ہے کہ وہ تمام معمولی روابط اور اس کے اندر چھپی ہوئی وفاداریوں کا جائزہ مچان پر بیٹھے بیٹھے لے
لیں گے اور یہ کہ انھیں ہر بات کا جواب مل گیا ہے، باقی لوگ ٹاک ٹوئیاں مارتے رہ جائیں گے۔
در اصل ہن ٹنگ فُن ایک نظریہ ساز ہیں، یعنی اپنی ذات میں ایک ایسی ہستی جو ’تہذیبوں‘ کو اور ’منفرد
اسکافیوں‘ کو ایسا ہی بنالینا چاہتی ہے جو وہ فی الواقع نہیں ہیں اور ایسی شناختوں سے سند لیتا ہے، جو اندر
سے مہربند ہیں اور جن میں توانائی کی وہ لہریں اور باہم متصادم لہریں پیدا کرنے کی سکت نہیں رہی جو
انسانی تاریخ میں تموج پیدا کرنے کے لیے ضروری ہیں اور جن کی بدولت نہ صرف یہ کہ مذہبی جنگ
وجدال اور توسیع مملکت کے عزائم کو روکے رکھنا تاریخ کے لیے ممکن ہوا بلکہ تہذیبوں کے مابین باہمی لین

دین، شراکت اور نشو و ارتقا کا عمل جاری رہا اور مضحکہ خیز طور پر آپس میں جڑی ہوئی اور محدود نوعیت کی لڑائیوں کو 'تہذیبوں کا تصادم' قرار دیتے ہوئے اس کو عین حقیقت بتایا گیا ہے اور اس کو نمایاں کرنے کی عجلت میں بدیہی تاریخ کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، جو بہت کم نظر آتی ہے۔

ہن ٹنگ فن نے اپنی تصنیف اس عنوان سے جب ۱۹۹۶ء میں شائع کی تو انھوں نے اپنے استدلال کو قدرے نفاست سے حواشی در حواشی کے ساتھ پیش کرنے کی سعی کی تھی، لیکن ہوا یہ کہ وہ ذہنی خلفشار کا شکار ہو گئے اور یہ دکھا دیا کہ وہ کتنے پھوٹے مصنف اور ناشائستہ مفکر ہیں۔

مغرب بہ مقابلہ دیگر (اقوام) کی بنیادی فکر کو (جیسے سرد جنگ میں حزب اختلاف نے از سر نو وضع کیا تھا) سرے سے ہاتھ نہیں لگایا گیا اور ۱۱ ستمبر کے ہولناک سانحے کے بعد اب تک وہی بات کبھی چالاکی کے ساتھ، کبھی بالواسطہ انداز سے بحث و مباحثے میں دہرائی جا رہی ہے۔ مٹھی بھر دہشت گردوں کے ایک چھوٹے سے گروہ نے خود کش حملے اور بے اندازہ قتل عام کا جو منصوبہ نہایت ہوشیاری سے بنایا تھا، اسی کو استدلال کے طور پر ہن ٹنگ فن کے نظریے کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔

بڑے خیالات کے مالک اکابر (میں اس لفظ کو غیر حقیقی طور پر استعمال کر رہا ہوں) پاکستان کی سابق وزیراعظم بے نظیر بھٹو سے لے کر اطالوی وزیراعظم سلویو برسکونی تک سب ہی نے اس واقعے کو اسلام کی محرومیوں پر محمول کیا اور اس کی تائید میں ہن ٹنگ فن کے خیالات استعمال کیے اور آخر الذکر نے تو پکارنا شروع کر دیا ہے کہ مغرب کی برتری مسلم ہے، کہ ہمارے پاس 'توموزارٹ' ہے اور مائیکل انجیلو ہے، اور 'ان' کے پاس کچھ نہیں۔ (برسکونی نے 'اسلام' کی توہین کرنے پر نیم دلی کے ساتھ معذرت کر لی ہے۔)

لیکن آپ متوازی خطوط پر کیوں نظر نہیں ڈالتے، البتہ یہ تسلیم کرتا ہوں کہ اس میں وہ شدید تباہ کن کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ مثلاً اسامہ بن لادن اور اس کے مقلدوں کے مقابلے میں اس مسلک کے برانچ ڈیویڈینز (Branch Davidians) ہیں، یا گیلانا میں جم مونز کے چیلے چائے ہیں یا جاپان کے اوم شرنگو ہیں۔ تو یہ ہے کہ برطانوی ہفت روزہ اکنامسٹ، جو بالعموم ایک سنجیدہ اخبار مانا جاتا ہے اپنے ۲۲ تا ۲۸ ستمبر کے شمارے میں عمومی رویہ اختیار کرنے سے باز نہیں رہا، چنانچہ اس نے ہن ٹنگ فن کو شاندار طور پر سراہا، کیوں کہ اس کے نتائج فکر اسلام کے بارے میں 'سفاکانہ اور عمومی' لیکن

گہری فکر کے حامل ہیں۔ یہ ہفت روزہ نہایت سنجیدگی سے لکھتا ہے کہ ہن ٹنگ فن کے بیان کے بموجب 'دنیا کے کم و بیش دس ارب مسلمان' اپنی تہذیب کی برتری کے قائل اور اپنی کم تر طاقت کے شدید احساس میں مبتلا ہیں۔ کیا ایسا کرتے ہوئے اس نے اپنے تجربے میں انڈونیشیا کے دوسو، مراکش کے سو، مصر کے پانچ سوا اور بوسنیا کے پچاس باشندے شامل کیے تھے؟ اور اگر ایسا کیا تو کس طرح کے نمونے شامل کیے تھے؟

امریکہ اور یورپ کے ہر قابل ذکر اخبار اور جریدے میں لاتعداد ادارے شائع ہوتے ہیں جن میں بڑے گھن گرج کے ساتھ اور پیش بینی کے انداز میں مذکورہ بیان میں اضافہ کیا جاتا ہے اور قاری کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے بلکہ 'مغرب' کے ایک باشندے کی حیثیت سے اس کے اندر نفرت کے جذبات کو بھڑکایا جاتا ہے کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے۔ مغرب بالخصوص امریکا کے یہ خود ساختہ چال باز اپنے خلاف نفرت کرنے والوں، لٹیروں اور غارت گروں سے جنگ میں ناروا طور پر چمچل کی چرب زبانی کا انداز اختیار کرتے ہیں اور تاریخوں کے پیچیدہ عمل میں ان کی سرے سے نظر نہیں جاتی جو اس طرح کے محدودات کے تابع نہیں اور ایک سے دوسرے علاقے میں سفر کرتی ہے اور ان سرحدوں کو پار کر جاتی ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے الگ رکھنے کے لیے بنائی گئی ہیں اور جنہوں نے ہمیں مسلح فریقوں میں بانٹ رکھا ہے۔

اسلام اور مغرب کی شناختوں کو سمجھنے میں یہی دشواری پیش آتی ہے۔ یہ علامتیں گم راہ کرتی ہیں اور ذہن کو الجھاتی ہیں جو ایک بکھری ہوئی حقیقت سے تفہیم اخذ کرنا چاہتا ہے اور اسے الگ الگ خانوں میں بانٹنے اور آسانی سے تقسیم کر دینے پر آمادہ نہیں ہونا۔ مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے ۱۹۹۴ء میں ویسٹ بینک یونیورسٹی کے ایک لکچر کے بعد اس شخص کو ٹوک دیا تھا جو سامعین کے درمیان سے اٹھا اور جس نے میرے خیالات پر یہ کہہ کر حملہ کر دیا کہ یہ 'مغربی' ہیں اور اس کے مسلک کے مطابق صحیح اسلامی فکر کے منافی ہیں۔ پہلا جوابی رد عمل میرے ذہن میں یہ آیا کہ تم نے یہ سوٹ اور ٹائی کیوں پہن رکھی ہے؟ یہ بھی تو مغربی ہیں، اس کے چہرے پر ایک کھسیانی سی مسکراہٹ آئی اور وہ بیٹھ گیا، لیکن یہ واقعہ مجھے اس وقت یاد آیا، جب ۱۱ ستمبر کے دہشت گردی کے واقعہ کی خبریں آنے لگیں کہ ان دہشت گردوں نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹا گون پر خودکش حملے کے لیے طیارے

انگو کیے اور جس طیارے میں وہ سوار ہے اس کو ہنرمندی سے استعمال کرنے کے لیے مطلوبہ فنی تفصیلات پر کسی طرح قدرت حاصل کر لی تھی۔ ادھر مغرب کی ٹیکنالوجی ہے اور ادھر ہر سکونی کا یہ اعلان کہ اسلام جدیدیت میں شامل ہونے سے معذور ہے۔ ان دونوں کے درمیان تقسیم کر کے لائن کہاں کھینچی جائے؟ یقیناً ایسا کرنا آسانی سے ممکن نہیں۔ اپنی انتہا میں یہ ساری الگ الگ شناختیں، یہ عمومیت اور تہذیبی برتری کے دعوے کتنے نا کافی ثابت ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک خاص سطح پر ابتدائی جہلتیں اور نہایت باریک ہنرمندی اس طرح مل جاتے ہیں کہ وہ صرف 'مغرب' اور 'اسلام' کے درمیان بلکہ ماضی اور حال کے درمیان الگ الگ حد بندی مہمل ثابت ہوتی ہے اور جداگانہ شناخت اور قومیت کے بارے میں تو کچھ کہنا ہی نہیں جس پر مسلسل مباحثے اور کبھی نہ ختم ہونے والے اختلافات کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ یک طرفہ طریقے سے ریت پر لکیریں کھینچنا، صلیبی جنگیں لڑنا، اپنے سچ کے ساتھ دوسرے کے فساد کی مخالفت کرنا، دہشت گردی کا قلع قمع کرنا اور پال ولفرو (Paul Wolfowitz) کی مرگ آسا اصطلاح میں قوموں کے وجود کو ہی سرے سے ختم کر دینا، مفروضہ وحدتوں کی الگ الگ شناخت کے عمل کو آسان نہیں بنادیتا، اس سے تو محض یہی ظاہر ہوتا ہے کہ غور و فکر، تجزیے اور اپنے موضوع کی حقیقت کو سمجھے اور لاتعداد انسانی جانوں کے درمیان ہمارے اور دوسروں کے باہمی رشتوں کو جاننے کے مقابلے میں اجتماعی جذبات کو بھڑکانا اور اس غرض سے متنازعہ بیانات جاری کرنا کتنا آسان ہوتا ہے۔

ڈاکٹر اقبال احمد مرحوم نے جنوری تا مارچ ۱۹۹۹ء کے نہایت باوقار روزنامے 'ڈان' میں تین سلسلہ وار مضامین جو انتہائی شان دار تھے، شائع کیے، ان کے ناظرین مسلمان تھے۔ مصنف نے ان کے بقول دائیں بازو کی مذہبیت کے اسباب کا تجزیہ کیا اور ان انتہاپسندوں اور جنونی ظالموں کا سخت محاسبہ کیا جو اسلام کو مسخ کر رہے ہیں اور اس خط میں مبتلا ہیں کہ نجی طور طریقوں کو اسلامی ضابطے کے تابع کیا جائے۔ ایک ایسا اسلامی ضابطہ جو ضابطہ تعزیرات ہو اور جس سے اس کی انسان دوستی، جمالیات، فکری تجسس اور روحانی جذبہ خارج کر دیے جائیں اور اس میں مذہب کا صرف ایک متن قطعی طور پر نافذ ہو جس کی عمومی تعریف نہیں کی جاسکتی ہے اور دوسرے متن کو سرے سے نظر انداز کر دیا جائے۔ اس صورت حال میں مذہب مسخ ہو جاتا ہے۔ روایات کی تذلیل ہوتی ہے اور جب سیاسی عمل ظاہر ہو تو اس میں کج روی آ جاتی ہے۔ اس تحریف کی فوری مثال پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال احمد سب سے پہلے لفظ 'جہاد'

کی وضاحت کرتے ہیں جو نہایت بلیغ، پیچیدہ اور وسیع المعنی لفظ ہے، اس کے بعد وہ یہ بتاتے ہیں کہ فی زمانہ اس لفظ کو جس طرح مفروضہ دشمنوں کے خلاف اور کسی تخصیص کے بغیر جنگ کے لیے محدود کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ غیر ممکن ہو گیا ہے کہ صدیوں کے دوران میں مسلمانوں نے جو طرزِ حیات برتا اور جن تجربوں سے گزرے، اس کے اسلامی یعنی مذہب، معاشرہ، ثقافت، تاریخ اور سیاست کے حوالے سے طرزِ حیات کو سمجھا جاسکے۔ ڈاکٹر احمد کہتے ہیں کہ جدید اسلام پسند کی 'ساری دلچسپی طاقت سے ہے، روح سے نہیں، سیاسی مقاصد کے لیے عام لوگوں کو متحرک کرنے سے ہے۔ ان کے مصائب میں شریک ہونے اور مصائب کو رفع کرنے سے نہیں اور نہ اُن کی امنگوں سے ہم آہنگ ہونے سے ہے۔' ان کا ایجنڈا محدود نوعیت کا اور وقتی ضرورت کے تابع ہے۔ اس طرح معاملات کچھ اور زیادہ خراب ہوتے آئے ہیں کہ بالکل ایسی ہی تحریف اور جنونی کیفیت 'یہودی' اور 'مسیحی' دنیاؤں میں رونما ہونے لگی ہے۔

انیسویں صدی کے ختم ہونے تک کو نریڈ جیسے بالغ نظر مصنف کا کوئی قاری یہ قیاس بھی نہیں کر سکا ہوگا کہ تہذیب یافتہ تمدن اور 'عین اندھیرے' کے درمیان امتیازات انتہائی صورتِ حال میں نہایت تیزی سے ختم بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ بات وہی سمجھتا تھا اور یہ کہ یورپی تہذیب کی رفعتیں کسی پیشگی تیاری یا عبوری عرصے کے بغیر بالکل اچانک زمین بوس ہو سکتی ہیں اور نہایت وحشیانہ طور طریقے ان کی جگہ لے سکتے ہیں اور یہ کو نریڈ ہی تھا۔ جس نے اپنی تصنیف دی سیکرٹ ایجنٹ، مطبوعہ: ۱۹۰۷ء میں لکھا تھا:

دہشت گردی تخیلاتی ذہن سے بہت قریب
ہوتی ہے، بالکل 'خالص سائنسی' کی طرح (اور
اسے وسعت دیں تو 'اسلام' یا 'مغرب' کی طرح)
اور اس میں دہشت گردی کی اخلاقی گراؤٹ
بھی لازمی طور پر شامل ہوتی ہے۔

ہم میں سے بہتوں کو یقین نہیں آئے گا کہ بظاہر جنگ جو تہذیبوں کے درمیان گہری وابستگی ہوتی ہے اور فرائیڈ اور شٹے دونوں نے ثابت کیا ہے کہ مقررہ سرحدوں کے درمیان سخت پہرہ داری کے

باوجود تصورات کی آمدورفت حیران کن سہولت کے ساتھ جاری رہتی ہے۔ لیکن ہمارے خیالات کے حوالے سے یہی سیال تصورات جن میں زومعنویت اور تشکیک شامل ہوتی ہے، ایسی صورتِ حالت میں جو فی الوقت ہمیں درپیش ہے، کوئی عملی رہنمائی مہیا نہیں کرتے۔ چنانچہ جنگ کی صف بندی، صریح اور یقینی نتیجے کے لیے کی جاتی ہے (ایک صلیبی جنگ، خیر اور شر کے درمیان، خوف سے آزادی کی خاطر وغیرہ وغیرہ) یہ صف آرائی ہنر جنگِ کُن کے بقول اسلام اور مغرب کے مبینہ اختلاف کے حوالے سے کی جاتی ہے۔ چنانچہ ۱۱ ستمبر کے حملوں کے بعد ابتدائی چند دنوں کے اندر سرکاری بیانات میں جو الفاظ استعمال ہوئے وہ یہیں سے اخذ کیے گئے تھے۔ اس نوع کے بیانات میں کچھ تخفیف ہوئی جو نظر آتی ہے، لیکن جس قدر نفرت انگیز تقریریں کی گئیں اور عملی کارروائیاں ہوئیں اور یہ خبریں آئیں کہ قانون کے نفاذ کا رخ پورے ملک میں عربوں، مسلمانوں اور ہندوستانیوں کی طرف موڑ دیا گیا، ان سے اصل صورتِ حال تو برقرار رہتی ہے۔

اس کیفیت کے برقرار رہنے کی ایک اور وجہ سارے یورپ اور امریکہ میں مسلمانوں کی روز افزوں موجودگی ہے۔ ذرا فرانس، اٹلی، جرمنی، اسپین، برطانیہ، امریکہ یہاں تک کہ سوئیڈن کی آبادیوں کا اندازہ کیجیے۔ اس کے بعد آپ کو ماننا ہی پڑے گا کہ اسلام مغرب کے کنارے نہیں بلکہ عین وسط میں ہے۔ لیکن اس کی موجودگی سے خوف کھانے کی وجہ کیا ہے؟ عرب اسلامی فتوحات کا آغاز ساتویں صدی میں ہوا، اس کی یادیں اجتماعی کلچر کے حافظے میں دبی ہوئی ہیں، اور جیسا کہ بلجیم کے مشہور مورخ ہنری پیرین (Henry Pirenne) نے اپنی یادگار تصنیف محمد اور شالیمان 'Mohammad and Charle magne' مطبوعہ ۱۹۳۹ء میں لکھا:

ان فتوحات نے روم کی قدیمی وحدت کو ہمیشہ
 کے لیے پارہ پارہ کر دیا، مسیحیوں اور رومیوں
 کی باہمی یگانگت کو تباہ کر دیا اور ایک نئی
 تہذیب کو فروغ دیا، جس پر شمالی طاقتوں کی
 بالادستی تھی۔ (جرمن اور کورولنگٹین
 فرانس)

مصنف یہ کہتا ہوا معلوم ہوتا ہے:

مغرب کو اپنے تاریخی اور تہذیب دشمنوں کے

مقابلے میں مدافعت شروع کر دینی چاہیے۔

لیکن افسوس کہ پیرین یہ بات بھول گیا کہ یہ نئی دفاعی لکیر کھینچتے وقت مغرب نے اسلام کی دی ہوئی انسانی دوستی، سائنس، فلسفے، سماجیات اور تاریخ کے فن سے ہی مدد لی تھی۔ جو جدید دنیا اور کلاسیکی قدامت کے درمیان درآیا تھا۔ اسلام تو ابتدا سے ہی اس کے وجود کا حصہ ہے، یہاں تک کہ دانستے نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا، اپنی تصنیف جہنم کے عین وسط میں پیغمبر اسلام کو رکھا تھا۔

اور پھر جیسا کہ لوئی ماسے نیوں نے بجا طور پر کہا، وحدانیت کا ایک مستقل ورثہ موجود ہے۔ یہودیت اور مسیحیت سے شروع ہو کر ہر مذہب، پہلے مذہب کا جانشین اور ان کی یادوں کا امین ہے۔ مسلمانوں کے یہاں اسلام پر رسالت کا سلسلہ آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود ان تینوں مذاہب کے ماننے والوں کے یہاں کوئی صحیح تاریخ موجود نہیں اور نہ یہ ہوا کہ ہمہ جہتی مناقشوں میں پائے جانے والے واسطے دور کیے جاتے۔ البتہ اس متحدہ وحدانی مذاہب میں ایک وحدانیت سے وابستہ نہیں۔ باقی سب خدا کے نزدیک سب سے زیادہ برگزیدہ ہیں۔ اس کے باوجود فلسطین کے سوال پر اس جدید زمانے میں سب کا خون یک جا ہو کر بہنا اس امر کا متقاضی ہے کہ ایک سودمند سیکولر رویہ اختیار کیا جاتا اور جو المناک مسئلہ لایحل نظر آتا ہے، وہ حل ہوتا۔ یہ کوئی حیران کن بات نہیں کہ مسلمان اور عیسائی نہایت طراری سے صلیبی جنگ اور جہاد کی باتیں کرنے لگتے ہیں اور صہیونیت کی موجودگی سے اکثر والہانہ طور پر لالعلق ہو جاتے ہیں۔ اقبال احمد کہتے:

اس طرح کا ایجنڈا ان مردوں اور عورتوں کے

لیے نہایت یقین افروز ہے جو پایاب پانی کے

درمیان کھڑے ہیں اور دونوں طرف روایت اور

جدت کا گہرا پانی موجیں مار رہا ہے۔

لیکن ہم سب مغرب والے اور مسلمان ان ہی جیسے دوسرے لوگ ان ہی پانیوں میں تیر رہے ہیں اور پانی چوں کہ تاریخ کے سمندر کا حصہ ہے، لہذا، اس میں ہل چلانے یا رکاوٹیں کھڑی کر کے

اسے تقسیم کرنے کی کوشش لا حاصل ہوگی۔ یہ شدید ہیجانی دور ہے، لیکن بہتر ہوگا کہ اب طاقت اور بے بضاعت انسانی برادریوں کے حوالے سے سوچا جائے، منطق اور لاعلمی کی سیکولر سیاست کے بارے میں اور انصاف اور بے انصافیوں کے عالم گیر اصولوں کے بارے میں غور کیا جائے بجائے اس کے کہ تفاوت اور تفرقے تلاش کیے جائیں، جن سے ذرا دیر کو تسکین تو حاصل ہو جاتی ہے لیکن اپنے عمل میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا یا بصیرت پر مبنی تجزیہ نہیں ہوتا۔ تہذیبوں کا تصادم بالکل ویسی ہی کرتب بازی ہے، جیسی 'دنیاؤں کے درمیان جنگ' (The war of worlds) مشترکہ انحصاریت پر مبنی ہمارے زمانے کی حیرت ناک صورتِ حال کو سنجیدگی سے سمجھنے کی بجائے، اس سے اپنی انانیت کو کچھ توانائی میسر آ جاتی ہے۔

زندگی ہونا قیامت ہے فراق

علی احمد فاطمی

اردو کے ممتاز شاعر اور دانش ور گھوپتی سہائے فراق گورکھپوری تحصیل بانس گاؤں کے بنوار گاؤں میں ۲۸ اگست ۱۸۹۶ء میں پیدا ہوئے۔ فراق ایک معزز کائستھ خاندان کے فرد تھے۔ اُن کے پردادا بابو جاگی پرساد اپنے علاقہ کے ممتاز و معزز شخص تھے۔ اُن کے چار لڑکے تھے جن میں کبھی نرائن، فراق کے دادا تھے۔ والد کا نام گورکھ پرساد تھا جو ایک کامیاب وکیل اور عمدہ شاعر بھی تھے۔ عبرت تخلص تھا۔ اُن کی مثنوی حسنِ فطرت ۱۹۲۹ء میں مجنوں گورکھپوری کے مقدمہ کے ساتھ شائع ہوئی اور بے حد مقبول ہوئی اور اُن کا یہ شعر تو زبان زدِ خاص و عام ہوا:

زمانے کی گردش سے چارہ نہیں ہے

زمانہ ہمارا، تمہارا نہیں ہے

اس شعر کو سن کر حسرت موہانی نے کہا تھا کہ یہ شعر نہیں، الہام ہے۔ غرض کہ والد کے ذوق

وشوق اور کاستھ گھرانے کی مخصوص تہذیب میں فراق نے بچپن سے ہی شعر و شاعری کا ماحول دیکھا ۱۹۱۳ء میں ہائی اسکول پاس کرنے کے بعد وہ آگے کی تعلیم کے لیے الہ آباد آگئے اور میور سنٹرل کالج سے امتیازی نمبروں سے ایف اے پاس کیا۔ ابتدا سے ہی فراق کی ذہانت اور صلاحیت کے جوہر چمکنے لگے اور تمام امتحانوں میں نمایاں کامیابیاں ملنے لگیں۔ یہ سب تو معمول سے ہوا لیکن ذہین اور حساس فراق کے باطن کی لہریں اندر ہی اندر کروٹیں لیتی رہیں۔ فراق کے خارج کے ساتھ نمونہ پاتا ہوا، اندر کافن کار بالک ابتدا میں ہی ہنسنے لگا اور جب اس کا لاشعوری و برملا اظہار سامنے آتا تو اہل خاندان متحیر بھی ہوتے اور تمسخر بھی اڑاتے۔ اپنی جذباتیت اور انفرادیت کے سلسلے میں فراق کے یہ جملے ملاحظہ ہوں:

بچپن ہی سے میں اپنے بھائی بھنوں سے اپنے کو
 بہتر مختلف پاتا تھا۔ مثلاً سب سے زیادہ جذباتی
 تھا۔ محبت و نفرت کی غیر معمولی شدت میں
 اپنے اندر پاتا تھا۔ مانوس چیزیں بھی مجھے حد
 درجہ غیر مانوس اور حد درجہ عجیب محسوس
 ہوتی تھیں — میری والدہ کا کھنا ہے کہ دو تین
 برس کی عمر ہی سے نہ صرف کسی بد صورت
 عورت یا مرد کی گود میں جانے سے انکار کر دیتا
 تھا بلکہ یہاں تک ضد کیا کرتا تھا کہ ایسے لوگ
 گھر میں نہ آئیں۔ نودس برس کی عمر سے جس
 لڑکی یا لڑکے کو، مرد کو، عورت کو اپنے نزدیک
 خوب صورت سمجھتا تھا اُسے دیکھ کر محسوس
 ہوتا تھا کہ میرا جسم بلکہ میری رگیں پگھل کر
 رہ جائیں گی۔ شعوری طور پر احساسِ حسن
 سے برانگیختہ ہونے والی جنسیت میرے اندر

سنِ بلوغ سے کافی عرصہ پہلے پیدا ہو چکی
تھی۔ (من آنم، ص: ۱۲-۱۱)

ایسا حسّاس اور نازک جوان جو اپنی جسمانی بلوغت سے قبل ہی شعورِ حسن سے باخبر ہو چلا ہو اور تیرہ چودہ برس کی عمر ہی سے شعر کہنے کے لیے تڑپ چلا ہو۔ اٹھارہ برس کی عمر میں اُس کی شادی ایک ایسی لڑکی سے ہو گئی جس کی شکل اُنہی کی طرح تھی جس طرح کی شکل والوں کے پاس فراقِ دو تین سال کی عمر میں پھٹکنا نہیں چاہتے تھے۔ اب ایسی معمولی شکل و صورت والی لڑکی اُن کی رفیقہٴ حیات تھی۔ بس فراق کی طبعِ نازک پر کیا گزری اس کا اندازہ بھی اُنہی کے جملوں سے لگائیے:

اسی دوران مجھے اور میرے خاندان کو دھوکہ
دے کر ایک صاحب نے میری شادی ایک ایسے
خاندان اور ایک ایسی لڑکی سے کر دی کہ میری
زندگی ایک ناقابلِ برداشت عذاب بن گئی —
میں دوسری شادی بھی نہ کر سکا اور تب سے آج
تک میری زندگی ایک ناقابلِ برداشت تکلیف اور
تنہائی کا شکار رہی۔ پورے ایک سال تک مجھے
نیند نہیں آئی۔ عمر بھر میں اس مصیبت کو
بھول نہیں سکا۔ آج تک میں اس بات کے لیے ترس
گیا کہ میں کسی کو اپنا کھوں اور کوئی مجھے
اپنا سمجھے۔ (میری زندگی کی دھوپ چاؤں)

غلط قسم کی شادی نے فراق کی زندگی میں ایک منفی رول ادا کیا اور فراق کے حسّاس ذہن میں ناگ پھنی کے کانٹے پیوست ہو کر رہ گئے اور اس طرح اُن کی زندگی جیتے جی جہنم بن گئی۔ کوئی کمزور شخص ہوتا تو غلط قسم کے فیصلے لے لیتا لیکن خاندانی شرافت اور سماجی دباؤ نے انہیں انہی حالات میں زندہ رہنے پر مجبور کیا اور وہ تمام مصائب و آزار کو سینے سے لگائے زندگی کی راہیں طے کرنے لگے۔ راہیں ضرور طے ہوئیں لیکن دل سے سکون اور آنکھوں سے نیند اڑ گئی اور وہ سگرزنی نام کے ایک مرض میں مبتلا ہو گئے

اور نیند غنقا ہو گئی۔ بنارس کے پنڈت ترمبک شاستری کی غیر معمولی تشخیص نے انہیں اس قابل کیا کہ وہ آگے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ بی اے کا امتحان دینے کے بعد وہ گورکھپور واپس آئے تو والد بستر مرگ پر تھے بغرض علاج یہ انہیں دھڑلے گئے اور پھر ایک رات:

مجھے وہ رات کبھی نہیں بھول سکتی جب آدھی
رات کے قریب سول سرجن کی کوٹھی پر مجھے
کئی میل تنہا جانا پڑا اور اُسے اپنے ساتھ لانا
پڑا۔ رات بھر میرے والد الٹی سانسیں لیتے رہے
اور ۱۸/ تاریخ ۱۹۱۸ء کو صبح کاذب میں ہمیشہ کے
لیے اُن کی آنکھیں بند ہو گئیں۔

اسی کیفیت میں انہوں نے ایک رباعی کہی:

غفلت کا حجاب کوہ دریا سے اٹھا
پردہ فطرت کے روئے زیبا سے اٹھا
پو پھوٹنے کا سماں سُہانا ہے بہت
پچھلے کو فراق کون دنیا سے اٹھا

اس درمیان فراق ملک کے خارجی ماحول سے بھی بے حد متاثر ہوئے۔ ہر چند کہ گھر میں کوئی سیاسی ماحول نہ تھا البتہ شہر اور ملک میں ہر طرف سیاست کا ماحول تھا۔ تحریک آزادی زور پکڑ رہی تھی۔ گاندھی جی کے ہندوستان آنے اور عملی سیاست میں حصہ لینے سے ملک کی سیاست اور تحریک کو ایک نیا رخ اور طاقت ملی تھی۔ ہر طرف گاندھی جی کا شور تھا چنانچہ نوجوان فراق ان سب کا بھی اثر قبول کر رہے تھے۔ جوانی کے انہی دنوں میں مہاتما گاندھی گورکھپور آئے، فراق اپنے دوستوں کے ساتھ تقریر سننے کے لیے اُس میدان میں بھی گئے جہاں بہت بھیڑ تھی۔ ۱۹۱۶ء میں کانگریس کا تاریخی اجلاس لکھنؤ میں ہوا۔ وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ اس میں شریک ہونے گئے جہاں کا ذکر وہ اپنے ایک نامکمل مضمون 'یادِ رفتگان' میں یوں کرتے ہیں:

لکھنؤ میں ۱۹۱۶ء میں کانگریس کا تاریخی

اجلاس تھا۔ میں الہ آباد میں بے اے کا طالب علم تھا۔ کئی ہم جماعت طلباء کے ساتھ میں بھی کانگریس کا یہ اجلاس دیکھنے لکھنؤ گیا تھا۔ مہاتما گاندھی بھی کانگریس میں شریک تھے — اس اجلاس میں تلک بھی شریک تھے۔ ہزارہا حاضرین کے دلوں میں آزادی کی آنچ گرم سے گرم تر ہو رہی تھی لیکن یہ آنچ دبی دبی سی تھی۔ اس لیے مہاتما گاندھی کو ایک نیم ثانوی کی حیثیت سے نوازا گیا تھا اور انہیں صرف جنوبی افریقہ میں ہندوستانیوں کے حقوق والی تجویز پر ہی تقریر کرنے کا موقع دیا گیا تھا — اس اجلاس میں سر محمد اقبال نے 'نیا شوالہ' کے عنوان سے اپنی نظم سنائی تھی جس کا سامعین نے خاصا اثر لیا۔ اس اجلاس میں چکبست نے بھی اپنی نظم سنائی تھی:

طلب فضول ہے کانٹے کی پھول کے بدلے
نہ لیں بہشت بھی ہم، ہوم رول کے بدلے

اُنہی دنوں کچھ اچھی خبریں بھی ملیں۔ وہ بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوئے اور از خود اُن کا انتخاب آئی سی ایس کے لیے ہو گیا لیکن وہ جذبہ بیداری اور آزادی کے تحت نہیں گئے۔ اُن کے ذہن پر گاندھی و نہرو کے اثرات اور ملک کو آزاد کرانے کے جذبات کچھ زیادہ ہی حاوی تھے۔ انتخاب و ملازمت کے معاملات تحقیق طلب ہیں۔ بدرجہ مجبوری ہم کو فراق کی ہی تحریروں پر اکتفا اور یقین کرنا پڑتا ہے۔ لکھتے ہیں:

قبل اس کے کہ اعلیٰ عہدوں کی کرسی سنبھالتا

میں نے یہ بھیانک فیصلہ کیا کہ جب گت کی
رفیقہ حیات میری قسمت میں نہیں ہے تو دولت
اور ثروت کس کام کی اور میں نے دل شکستگی
کے عالم میں کانگریس کی تحریک میں شرکت
کر لی۔ (یادِ رفتگان)

اپنے ایک اور مضمون 'غبارِ کارواں' میں لکھتے ہیں:

کچھ ہی دنوں کے بعد مہاتما گاندھی نے تحریک
آزادی شروع کر دی۔ میں زندگی سے بیزار
ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا — میں تمام
سرکاری عہدوں کو چھوڑ کر جنگِ آزادی میں
شریک ہو جاؤں۔

الہ آباد میں رہنے کی وجہ سے وہ مہر و خاندان کے قریب آچکے تھے اور باقاعدہ سیاسی جلسوں
میں شرکت کرنے لگے تھے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ۱۹۲۰ء میں جب جارج (پنجم) کے ولی عہد
پرنس آف ویلز ہندوستان کا دورہ کرنے آئے تو گاندھی جی کی قیادت میں اس دورہ کا بائیکاٹ کیا
گیا۔ ۶ دسمبر ۱۹۲۰ء کو بہت سے لوگ گرفتار کیے گئے پنڈت نہرو کی گرفتاری کے بعد الہ آباد میں
کانگریس کی صوبائی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں فراق نے صرف پورے زور و شور بلکہ نئی ذمہ
داریوں کے ساتھ شریک ہوئے۔ لکھتے ہیں:

پنڈت نہرو جب گرفتار ہوئے تو یوپی کی
صوبائی کمیٹی کی ایک نشست میں گرفتار ہوتے
وقت پنڈت نہرو نے پورے صوبے کا ڈکٹیٹر مجھ
کو نامزد کیا۔ نشست کی صدارت مولانا حسرت
موہانی کر رہے تھے۔ جب پنڈت کا یہ اعلان سنا
گیا تو میں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ پورے

صوبہ کی ڈکٹیٹر سے میں رفیع احمد قدوائی کے حق میں دست بردار ہوتا ہوں۔ ابھی یہ کارروائی ہوئی رہی تھی کہ پورے صوبہ کانگریس کامیٹی جس کی نشت میں تقریباً سو لوگ شریک تھے گرفتار کر لی گئی لیکن **ملا کا** جیل الہ آباد میں ۵۵ قیدیوں کی جگہیں خالی تھیں اس لیے صرف ۵۵ آدمیوں کو گرفتار کیا گیا اور بقیہ کو یہ کہہ کر گرفتار نہیں کیا گیا کہ یہ لوگ نشست میں شریک ہی نہیں تھے۔ میں گرفتار شدہ لوگوں میں تھا۔ یہ واقعہ ۲ دسمبر ۱۹۲۰ء کا ہے۔ ۱۲ دسمبر ۱۹۲۰ء کو جیل ہی میں مقدمے کی ایک فرضی کارروائی کے بعد فیصلہ سنایا گیا۔ آدھے لوگوں کو ڈیڑھ برس کی قید سخت، سو روپیہ جرمانہ کی سزا ملی۔ پہلا قافلہ نینی جیل بھیج دیا گیا اور دوسرا قافلہ آگرہ کے لیے روانہ کیا گیا۔ میں اور میرے ساتھی ۱۴ دسمبر ۱۹۲۰ء کو تیسرے پھر آگرہ جیل میں پہنچ گئے۔

فراق سال بھر سے زیادہ جیل میں رہے۔ جیل میں اُن کے ساتھی تھے اُن میں سے اکثر شاعر بھی تھے مثلاً احمق پھونڈوی، حفیظ فرخ آبادی، شاہ صغیر اسیر، عارف ہسوی، پنڈت رام پرساد غالب، شاہد الہ آبادی وغیرہ۔ ان سب کی صحبتوں سے فیض اٹھاتے ہوئے جیل میں مشاعرے، جیل کے معمولات اور زندانی مشاعرے وغیرہ کی روداد بڑی دلچسپ ہے۔ ان مشاعروں کو پہلی بار (۱۹۲۲ء) زمین دار (لاہور) نے شائع کیا۔ اس کے بعد یوپی اردو اکادمی نے ۱۹۸۳ء

میں مشاعرہ زنداں کے نام سے شائع کیا۔ یہ کتابچہ بھی اب نایاب ہے۔ فراق کے تعلق سے ان مشاعروں کی روداد کی اہمیت یوں زیادہ بڑھ جاتی ہے بقول محمود الہی:

آج جیل کے اُن مشاعروں کی یوں بھی اہمیت ہے
کہ فراق گورکھپوری کی شناخت یہیں ہوئی اور
اُن کا ابتدائی کلام انہیں مشاعروں سے دستیاب
ہوا۔ اب تک یہی معلوم تھا کہ ان کا کلام پہلی بار
۱۹۲۲ء میں تحفہ خوشتر گورکھپوری میں
شائع ہوا تھا مگر یہ علم اب ہوا کہ اگرہ دسترک
جیل کے مشاعروں میں جو کلام انہوں نے سنایا
تھا ۱۹۲۲ء میں بعض اخبارات میں شائع ہو چکا
تھا۔ ([پیش لفظ] مشاعرہ زنداں)

جیل کے مشاعروں میں پہلی غزل فراق نے پڑھی اُس کا مقطع تھا:
اہل زنداں کی یہ محفل ہے ثبوت اس کا فراق
کہ بکھر کر بھی یہ شیرازہ پریشاں نہ ہوا
ایک اور غزل جو حسرت موہانی کے مصرعہ پر کہی اُس کا مطلع تھا:
کبھی غزلت گہہ جاناں دل ویراں نہ ہوا
میرے اُجڑے ہوئے گھر میں کوئی مہماں نہ ہوا
جیل کی آخری غزل کے دو شعر یوں تھے:

لہو میں گشتوں کے عکسِ رُخ نگار رہا
یہ لالہ زار نیا، زیرِ لالہ زار رہا
خلاصہ ہند کی تاریخ کا یہ ہے ہدم
یہ ملک وقفِ ستم ہائے روزگار رہا

جیل کے تقریباً سال بھر کی اس مدت میں فراق نے کافی پڑھا لکھا۔ ہندی میں مضامین

لکھوائے اور چھپوائے، غزلیں کہیں اور 'نغمۂ حقیقت' جیسی عمدہ نظم بھی کہی۔ آپ اُن کے ابتدائی کلام کا بغور مطالعہ کریں تو صاف اندازہ ہوتا ہے کہ ابتدا سے ہی فراق کی شاعری میں اُن کا سیاسی شعور اُن کی غزل کی زبان کو ہی نہیں بلکہ فکری و معنوی نظام میں تبدیلی برپا کر رہا تھا۔ دل ویراں، تیسر کا پیکان، گشتوں کا لہو، وقف ہائے ستم ہائے روزگار جیسی پرانی اصطلاحوں میں نیا رنگ اور سیاسی فکر نے فراق کی شاعری کو روایتی غزلیہ شاعری سے نکال کر ملک و معاشرہ کی ابتری اور احساس غلامی کی وجہ سے غزل کا معنوی مزاج و مذاق بدل کر رکھ دیا جس نے آگے چل کر ایک نئے مفکر و دانشور فراق کو جنم دیا جس کی بنیاد پر فراق کے جملہ سرمایہ شعر و سخن کی عمارت کھڑی ہوئی۔ اس لیے میں یہاں فراق کی شاعری سے قبل فراق کی دانش وری پر چند باتیں کرنا چاہوں گا۔

چند ناخوش گوار باتیں ایسی ہوئیں جن کی وجہ سے وہ عملی سیاست سے علاحدہ ہو گئے اور لکھنؤ اور کانپور میں رہ کر تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھایا۔ اگرہ یونیورسٹی سے انگریزی میں ایم اے کیا۔ ۱۹۳۰ء میں وہ باقاعدہ الہ آباد یونیورسٹی میں انگریزی کے لکچرر ہو گئے جس کا سلسلہ ۱۹۵۸ء تک رہا۔ اس ملازمت سے انھیں ایک گونہ سکون ملا لیکن زندگی کے شب و روز، عملی سیاست سے وابستگی، گاندھی، نہرو، حسرت، محمد علی اور بعض دوسرے سیاسی اکابرین کی قربت نے ان سب کا بالعموم اور نہرو کی علمی و تہذیبی شخصیت نے بالخصوص شعور کی آنکھیں کھول دیں۔ حیات و کائنات کے افہام و تفہیم کے عالمی معیار اُن کی دسترس میں آئے جس نے اُن کی دانش و رائے شخصیت کو مستحکم اور تہہ دار تو کیا ہی اُن کے شاعرانہ ذہن، تخیل و وجدان کو ایک نئی بصیرت اور ادراک و آگہی سے مالا مال کیا۔ انھوں نے شاعری کو اُنہی سیاسی اور عالمی حوالوں سے سمجھنا اور پیش کرنا شروع کر دیا۔

فراق نے جب دنیائے غزل میں قدم رکھا اُس وقت فانی، حسرت، یگانہ، اصغر وغیرہ کے چرچے تھے۔ معاملات حسن و عشق میں وہ تھوڑا سا حسرت کے قریب ضرور تھے لیکن یہ سچ ہے کہ وہ زیادہ تر شعرا کی روایتی شاعری کو زیادہ پسند نہ کرتے تھے۔ اس ناپسندیدگی کے پیچھے فراق کی اپنی فکر تھی اور ایک دانش و رائے نظریہ۔ وہ نہ صرف ہندو گھرانے کے ایک فرد تھے بلکہ ہندو تہذیب، ہندوستانی تاریخ پر اُن کی نظر خاصی تھی۔ یہ وہ دور ہے جب ایک طرف فراق کی صحبت مجنوں گورکھپوری اور پریم چند جیسے جید ادیبوں دانش وروں کے ساتھ رہی تو دوسری طرف اکابرین سیاست کے ساتھ یعنی ادب و سیاست فراق

کے فکر و نظر میں گھل مل رہے تھے۔ زندگی ایک نئے وزن کے ساتھ دل و دماغ میں داخل ہو رہی تھی۔
انسانی فکر و عمل کا ایک وسیع خاکہ اُن کے وجدان میں پیوست ہو رہا تھا اور دانش وری کا پانی اپنی ایک الگ
اور آزادانہ راہ بنانے کے لیے بے چین ہوا تھا۔ اس کے عناصر ان کی شاعری میں دیکھے جاسکتے ہیں مثلاً:

جو الجھی تھی کبھی آدم کے ہاتھوں
وہ گتھی آج تک سلجھا رہا ہوں

کچھ قفس کی تیلیوں سے چھن رہا ہے نور سا
کچھ فضا، کچھ حسرت پرواز کی باتیں کرو

دیکھ رفتارِ انقلاب فراق
کتنی آہستہ اور کتنی تیز

وحدت و کثرت اسی کے جلوے میں آنکھیں کھول
زندگی جلوت کی جلوت، انجمن کی انجمن

حاصلِ حسن و عشق بس ہے یہی
آدمی آدمی کو پہچانے

سر زمینِ ہند پر اقوامِ عالم کے فراق
قافلے آتے گئے ہندوستان بنتا گیا

نقابِ غیب کی گرہیں ہیں چٹکیوں میں مری
مجاز کیا ہے حقیقت سے کھیل سکتا ہوں

فراق نے انگریزی سے ایم اے کیا۔ الہ آباد یونیورسٹی میں انگریزی کے پروفیسر رہے۔ انگریزی ادب اور بالخصوص انگریزی کی رومانی شاعری پر ان کی گہری نظر تھی۔ سجاد ظہیر جب لندن سے لوٹے اور ابتداً الہ آباد میں رہ کر انجمن ترقی پسند مصنفین کی بنیاد ڈالنی چاہی تو ان کے ساتھ فراق پیش پیش تھے۔ اس حوالے سے وہ مارکزم کے بھی قریب آئے۔ ایک خط میں انھوں نے اعتراف کیا ہے:

۱۹۳۶ء سے اشتراکی فلسفہ نے میرے عشقیہ شعور اور میری عشقیہ شاعری کو نئی وسعتیں اور نئی معنویت دی۔ نری شاعری اور نرا شاعر صحیح معنوں میں نہ شاعری ہوتی ہے اور نہ شاعر ہوتا ہے۔ پوری کائنات اور تاریخ کائنات میں ایک حقیقی شاعر کو گم ہونا پڑتا ہے۔

اتنا ہی نہیں فراق کی نظر اردو کی کلاسیکی شاعری پر بھی گہری تھی جس کے ذریعہ وہ وسط ایشیائی تہذیب و تمدن سے بھی واقف ہو رہے تھے۔ ہندو تہذیب اور ہندوستانی تاریخ پر ان کی گہری نظر تھی۔ ان سب نے مل کر ایک ایسی وحدت اختیار کی جس نے اگر ایک طرف علمی و تنقیدی قسم کے مضامین لکھوائے تو دوسری طرف غزل کے محبوب موضوعات حسن و عشق کے بارے میں بھی نئی نئی گرہیں کھولنے پر مجبور کیا۔ اپنے ایک مضمون 'غزل کی ماہیت' میں لکھتے ہیں:

عملی طور پر جنسی زندگی یا بوس و کنار و مباشرت کے مواقع زیادہ سے زیادہ چھ سات ہزار بار آسکتے ہیں — لیکن جذبہ عشق و تصورِ جمال یہی نہیں کہ زندگی بھر کے معاملے ہوں بلکہ روح، ارتقاء، تاریخ اور تہذیب کے خمیر کا حکم رکھتے ہیں۔ یہ جذبہ اور تصور موت پر فتح پانے کی ضمانت اور خلاف کائنات کا

منصب نامہ اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں
 — یہی راز ہے اشعارِ غزل کی ہمہ گیری اور
 آفاقیت کا۔ تصورِ جمال، جذبہٴ عشق، انسانیت
 اور انسان دوستی کے تصور اور جذبے میں
 منتقل ہو جاتے ہیں اور پھر جمالِ کائنات اور
 عشقِ کائنات کا تصور بن جاتے ہیں —

اکثر نقادوں نے فراق کو شاعرِ عشق یا شاعرِ جمال قرار دیا ہے لیکن اپنے ہی ایک مضمون میں
 میں نے یہ سوال قائم کیا تھا کہ کیا فراق خالص عشقیہ شاعر ہیں؟ آج بھی میرا خیال ہے کہ فراق کے تصور
 عشق کو نئے طور پر سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ حالاں کہ فراق نے ہی اپنے ایک شعر میں کہا تھا:
 ہزار بار زمانہ ادھر سے گزرا ہے
 نئی نئی سی ہے کچھ تیری رہ گزر پھر بھی

اس میں نیا کیا ہے؟

عشق کو فلسفہٴ عشق کو خود آگہی اور فنا و بقا سے اس کے رشتے تو اردو شاعری میں ابتدا سے ملتے
 ہیں۔ ابتدائی شاعروں نے ادھر ادھر بہکنے کے باوجود اُسے ایک سنجیدہ مقام و منصب سے ہم کنار کیا۔
 جس پر خوب لکھا جا چکا ہے لیکن جنسیت کو احساس و ادراک اور فکر و فلسفہ کا حصہ بنا کر محبوب کے جسمانی
 روابط کو غزل کے پیمانے میں اتارنے کا سہرا عام طور پر فراق کو دیا جاتا ہے۔ جسم کس طرح کائنات بنتا
 ہے، عشق کس طرح عشقِ انسانی میں تبدیل ہوتا ہے اور وہ کس طرح حیات و کائنات سے رشتے استوار
 کرتا ہے یہ سب کچھ فراق کی فکر اور شاعری میں واضح طور پر دکھائی دیتا ہے۔ ہر چند کہ فراق سے ذرا قبل
 حسرت بھی رومانی اور جسمانی شاعری کا جھنڈا بلند کیے ہوئے تھے لیکن سچ یہ ہے کہ فراق کے مقابلے اُن
 کا حسن کسی اور دنیا کا ہے۔ فرامیڈ نے لکھا ہے:

جب انسان اذیتوں کا، محرومیوں کا شکار ہوتا ہے
 تو عام طور پر دو رجحان اُس کے اندر پیدا ہوتے
 ہیں، ایک تو جنسیت دوسرے موت کی خواہش۔

فراق کی محرومیاں انھیں کس مقام پر لے گئیں اس کی زندہ مثالیں ہیں لیکن موت یہاں پر فراق جواں مردی دکھا گئے۔ (یہی فراق اور فانی میں) جنسیت کے معاملات کو بھی فراق نے ایک تہذیب و تحریم اور فلسفہ کے روپ میں لیا۔ اپنی کتاب اردو کی عشقیہ شاعری^۱ میں جا بجا فلسفہ عشق کے حوالے سے غیر معمولی باتیں کرتے ہیں۔ ایک جگہ لکھتے ہیں:

زندگی جنسیت سے عبارت ہے۔ جب جنسیت حاجت روائی یا ایک عارضی حالت ہو کر رہ جاتی ہے۔ تب محبت ایک نام نہادی اور ذلیل یا گری ہوئی چیز بن کر رہ جاتی ہے اور بقول ایڈورڈ کارپنٹر — گناہ اُن حالتوں اور اُن افعال کا نام ہے جن میں ہماری پوری شخصیت منہمک ہو — برناڈ شاہ کے ناٹک ’مین آئیڈ سُوپر مین‘ میں شیطان کہتا ہے کہ جہنم نام ہے تذبذب کا۔ قوتِ ادراک اور قوتِ ارادی بغیر جذبات، ذلالت، خباثت، بے دردی اور ظلم کی قوتیں بن جاتی ہیں۔ دُنیا کو نکموں سے اتنا نقصان نہیں پہنچا ہے جتنا محبت سے معرّا افراد کے عمل سے پہنچا ہے۔

فراق نے اپنی کتاب اردو کی عشقیہ شاعری^۲ اور خطوط کا مجموعہ ’من آنم‘ میں جنسیات، امر و پرستی اور مرد و عورت کے تعلقات پر بڑی باریکی و بے باکی سے بحث کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نثر کی ان کتابوں میں خارجی اور کھلی بحث کو وہ اپنے اشعار میں کس طرح ڈھال پائے کہ شاعری چیزے دیگر است اور فراق کے ہی خیال کے مطابق: ”شاعری اُس ہیجان کا نام ہے جس میں سکون کے صفات پائے جاتے ہیں۔“ آئیے براہِ راست فراق کے اشعار دیکھیں:

اس جا تری نگاہ مجھے لے گئی جہاں
لیتی ہو جیسے سانس عناصر کی کائنات
رفتہ رفتہ عشق مانوس جہاں ہوتا چلا
خود کو تیرے ہجر میں تنہا سمجھ بیٹھے تھے ہم

مہربانی کو محبت نہیں کہتے اے دوست
آہ! اب مجھ سے تری رنجش بے جا بھی نہیں

بہت دنوں میں محبت کو یہ ہوا معلوم
جو تیرے ہجر میں گزری وہ رات، رات ہوئی

عشق کی آگ ہے وہ آتش خود سوز فراق
کہ جلا بھی نہ سکوں اور بجھا بھی نہ سکوں

اک مدت سے تری یاد بھی آئی نہ ہمیں
اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں

میں آسمانِ محبت سے رخصت شب ہوں
ترا خیال کوئی ڈوبتا سہارا ہے

یہ اشعار بظاہر عشقیہ اشعار ہیں لیکن آپ انہیں محض بوس و کنار، لب و رخسار کی شاعری نہیں
کہہ سکتے۔ ان میں عاشقانہ جذبات کے ساتھ ساتھ عصریت اور ابدیت کے بعض عناصر جھانکتے نظر
آئیں گے جو فراق کی گہری سوچ اور فکر کا حصہ ہیں۔ شاعری کی سطح پر فراق نے شاید عشق و عاشقی کو مجرد
انداز میں دیکھا ہو۔ اُن کا تصور عشق، اُن کے شعور و وجدان اور ادراک و آگہی کا حصہ ہے۔ اُن کی گہری

فکر کا توانا تخلیقی پیکر ہے، احتشام حسین نے فراق کی اس فکر کو جمالیاتی جدلیت کے نام سے تعبیر کیا ہے۔
لکھتے ہیں:

فراق کی غزل گوئی اس معنی میں اُن کے
عاشقانہ تجربوں یا فکری میلانات کی ترجمانی
نہیں ہے جسے عرفِ عام میں وارداتِ قلبیہ یا
اُمورِ ذہنیہ کا انقلاب کہا جائے گا۔ اس میں وہ
ریاضِ نفس بھی شامل ہے جو علم و وقون کی
دین ہے۔ اس طرح اُن کی شاعری ایک ماورائے
شخصیت کی حامل بن جاتی ہے جو نفسیاتی
اعتبار سے شخصیت کے بعض پہلوؤں کا مظہر
ہونے کے باوجود کائناتی ہے کیوں کہ اُن کے
یہاں کائنات کو سمجھ لینے کی خواہش شدت کے
ساتھ پائی جاتی ہے۔

فراق کا عشق اس پائے کا نہ سہی جہاں خدا، اور بندے کی تفریق اٹھ جایا کرتی ہے۔ فراق کا
وہ راستہ نہ تھا۔ وہ تصوف کی دنیا کے آدمی نہ تھے۔ وہ اُس دنیا کے عاشق تھے جہاں انسان بستے ہیں اور
اُن کا خیال ہے کہ انسان کا انسان سے عشق، حیات و کائنات سے عشق، حیات و کائنات سے عشق کی بنیاد
جنس ہے۔ کسی ایک سے والہانہ پیار، جود و دماغ میں ستاروں کی چمک اور سوز و گداز پیدا کر دے پھر
کوئی بھی فلسفہ ہو، فلسفہ عشق کے آگے اُس کی چمک ہلکی رہتی ہے۔ ہر فلسفہ اسی تناظر، اسی پس منظر کا
متلاشی رہتا ہے۔ فراق نے جب ہوش و حواس کی آنکھیں کھولیں۔ داغ، امیر مینائی کا چراغ گل ہو رہا
تھا۔ صرف اردو شاعری میں ہی نہیں پوری دنیا میں ایک نئی بساط بکھ رہی تھی۔ قومی زندگی ایک نئے رنگ
و آہنگ سے دوچار تھی۔ اشتراکیت و اشتمالیت کا بول بالا تھا۔ وہ اشتراکیت سے متاثر ہوئے۔
ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہوئے۔ اب ذرا، ان اشعار کو ملاحظہ کیجیے جن میں عشق
کا سنبھلا ہوا، اور زندگی سے وابستہ عکس دکھائی دے گا:

تو ایک تھا، میرے اشعار میں ہزار ہوا
اس اک چراغ سے کتنے چراغ جل اٹھے

ترا فراق تو اُس دم ترا فراق ہوا
جب اُن کو پیار کیا میں نے جن سے پیار نہیں

فراق ایک ہوئے جاتے ہیں زمان و مکاں
تلاشِ دوست میں میں بھی کہاں نکل آیا

تجھی سے رونقِ بزمِ حیات ہے اے دوست
تجھی سے انجمنِ مہر و ماہ ہے روشن

حاصلِ حسن و عشق بس ہے یہی
آدمی آدمی کو پہچانے

عجب کیا کچھ دنوں کے بعد یہ دنیا بھی دنیا ہو
یہ کیا کم ہے محبت کو محبت کر دیا میں نے

اگر کوئی یہ سمجھے کہ فراق تصورِ عشق محض فراق کی اپنی افتادِ طبع، اپنے حادثات و تجربات کی بنیاد پر کھڑا ہے تو یہ بات پورے طور پر سچ نہ ہوگی۔ فراق کا عشق اُن کی اپنی جنسِ زندگی کے بطن سے پھوٹتا ہے لیکن جلد ہی اُن کا انسانی و اخلاقی شعور، زمانہ اور وارداتِ زمانہ سے فطری رشتے جوڑتا ہوا بلوتی اور دھڑکتی ہوئی انسانی تہذیب اور بشری تحریم کے قوسِ قزح میں ایک دل کش اور متاثر کن رنگ بھر کر اُبھرتا ہے۔ بات صرف یہیں تک نہیں بلکہ ان تمام سیاسی اور سماجی تحریکات سے بھی اثر قبول کرتی ہے جس کو فراق نے محسوس کیا اور تحلیل کیا۔ وہ لکھتے ہیں:

میری شاعری میں اگر واقعی کچھ چیزیں بڑی
 ہیں تو وہ سب کے سب ایجادِ بندہ نہیں ہیں
 بلکہ ہندوستان کی دین ہیں۔ جس کی نشاۃ
 الثانیہ رام موہن رائے کے وقت سے شروع
 ہو چکی تھی۔ جو عشقیہ شاعری ایک بڑی قومی
 زندگی اور ایک بڑی تہذیب کی پیداوار ہوگی وہ
 قوم کے جھوٹے حال، تال یا محض تفننِ طبع کا
 باعث نہ بنے گی۔ بلکہ وجدان و تفکر کی ایک بڑی
 یونیورسٹی ہوگی۔ بڑی عشقیہ شاعری کی نگاہ
 میں جہاں ایک طرف معشوق ہوتا ہے، وہاں
 دوسری طرف قومی زندگی اور اس کے امکانات
 ہوتے ہیں۔ (من آنم)

اب میں اُن کے تصورِ عشق یا فلسفہٴ عشق سے چند اقتباسات پیش کرتا ہوں:

جس طرح طلوعِ آفتاب میں اور تاروں کے اُگنے
 میں، بھوک اور پیاس میں، مناظرِ قدرت میں،
 میٹھی نیند کے بعد اٹھنے میں، پُرانا پن اور نیا پن،
 فرسودگی اور تازگی ہمیشہ باقی رہے گی۔ اسی
 طرح عشق میں بھی رہی ہے اور رہے گی۔

(اردو کی عشقیہ شاعری)

دنیاوی آزمائشوں سے صحیح اثر لے کر اگر
 کوئی عاشق بچ نکلا تو اس کی حیثیت دنیا کے
 لیے ایک پیغمبر ہوگی۔

(اردو کی عشقیہ شاعری)

فراق ایک شاعر تو تھے ہی ساتھ ہی ایک مفکر اور مدرس بھی تھے۔ راست اور معروضی انداز فکر اُن کے مزاج کا حصہ تھا۔ اسی طرح انھوں نے اپنے عشق کو سائنسی اور سماجی تناظر میں جانچا، پرکھا اور پیش کیا۔ وہ مذہب، تصوف وغیرہ کے میدان کے شہسوار نہ تھے۔ وہ پوری دیانت داری سے اعتراف کرتے ہیں کہ وہ سزا کے خوف اور جزا کے لالچ میں نیک اعمال کے قائل نہیں۔ کسی شخص کی جنسی زندگی اُس کی مکمل عملی زندگی کا صرف ایک جزو ہے اور اگر یہ مکمل زندگی سماج کو فائدہ پہنچاتی ہے تو ایسے شخص کو اس کی جنسی زندگی کی ظاہری بدعنوانی کے بنا پر ہم قابلِ لعنت نہیں ٹھہرا سکتے۔ اسی لیے فراق کا عشقیہ تصور روحانی یا فلسفیانہ کم سماجی اور دنیاوی زیادہ ہے۔ جو لوگ معاملاتِ عشق میں انھیں میر کا پیروکار کہتے ہیں تو یہ سچ ہے کہ فراق میر کی شاعری اور عشق سے متاثر نظر آتے ہیں لیکن سچ یہ بھی ہے کہ میر اور فراق کے عشق میں خاصاً بعد اور فرق ہے۔

فراق بنیادی طور پر غزل کے شاعر تھے لیکن جیسا کہ عرض کیا گیا کہ وہ مفکر اور دانش ور بھی تھے ترقی پسند تحریک سے وابستگی نے انھیں نظمیں کہنے پر بھی مجبور کیا۔

فراق ہندوستانی تہذیب سے گہری عقیدت رکھتے تھے اور اُن کا خیال تھا کہ تہذیب کا جس قدر جامع انعکاس نظم میں ممکن ہے شاید غزل میں ممکن نہیں۔ اُن کا یہ بھی خیال تھا کہ کسی خیال کا بتدریج ارتقا یا کسی خاص کیفیت کا ایک مسلسل ارتقا کہ وہ قاری کے حواس پر چھا جائے یا کسی خاص فضا کی تشکیل غزل کے ذریعہ ممکن نہیں۔ اس کے لیے زیادہ موزوں نظم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انھوں نے ابتدا سے ہی غزلوں کے ساتھ ساتھ نظمیں کہیں۔ اُن کے پہلے مجموعہ روح کائنات میں غزلوں کے مقابلے نظمیں زیادہ ہیں۔ ایک مضمون 'میری زندگی' - میری شاعری میں لکھتے ہیں:

میں ابھی فراق نہیں ہوا تھا۔ میری شاعری کی کُل

کائنات پانچ سات غزلیں اور کچھ نظمیں ہیں۔

فراق کی نظمیں کی تعداد اُن کی غزلوں کے مقابلے بہت کم ہیں لیکن اتنی ضرور ہیں کہ اصل فراق کو سمجھنے کے لیے اُن کا مطالعہ ناگزیر ہوگا۔ بعض تو ایسی ہیں کہ جن کا شمار فراق کی ہی نہیں اردو کی عمدہ نظموں میں کیا جاتا ہے۔ مثلاً: 'آدھی رات'، 'پرچھاٹیاں'، 'جگنو'، 'شام عیادت' لیکن وہ نظمیں جن میں انقلاب، مارکس واد اور ترقی پسند نظریات کا ذکر نسبتاً زیادہ ہے ان نظموں

کو اکثر کمتر نظمیں کہا گیا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسویں صدی کے شعرا کے ساتھ تنقید کا وہی رویہ رہا ہے جو اٹھارویں صدی میں تھا جب کہ شاعری کے ساتھ ساتھ تنقید کی دنیا بھی بدل چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فراق کی نظموں 'تلاشِ حیات'، 'دھرتی کی کروٹ'، 'داستانِ آدم' وغیرہ کو آدھی رات، 'پرچھائیاں' وغیرہ کے مقابلے کمزور کہا گیا ہے۔

فراق ایک دانش ور تھے۔ اسکا لرتھے۔ یونیورسٹی میں پروفیسر تھے اُن سے نری روایتی شاعری اور رومانی شاعری کی امید رکھنا مناسب نہیں۔ انگریزی، ہندی، سنسکرت، اردو کی واقفیت تو تھی ہی نیز تاریخ، تہذیب، سماجیات، سیاست، ثقافت وغیرہ پر گہری نگاہ رکھتے تھے۔ وہ ایک گہرا سنجیدہ، جمالیاتی شعور بھی رکھتے تھے اور اس شعور میں ہندوستانی جمالیات کا بڑا دخل ہے۔ فراق کی نفسیات کے یہی وہ عناصر ہیں جہاں سے عشق کی بے شمار گرہیں کھلتی ہیں اور حیات و کائنات پر پھیل جاتی ہیں۔ فراق نے کہا تھا:

اس جا تری نگاہ مجھے لے گئی جہاں
لیتی ہو جیسے سانس عناصر کی کائنات

فراق کو محض عشقیہ یا محض خطابہ انداز سے الگ الگ خانوں میں بانٹ پانا ممکن نہیں۔ اگر وہ مارکس، اکبر وغیرہ پر نظمیں کہہ رہے ہیں تو نظم میں اس طرح کے مصرعے نکل رہے ہیں:

زمین چیخ اٹھی، آسمان کانپ اٹھا
فضا میں نعرے تھے یا زلزلوں کی آہٹ تھی
نئی زمین، نیا آسمان، نئی دنیا
نئی ہے محفلِ ساقی، نئے ہیں جام و سبو
(اکبر)

اوٹ میں چھپی ہوئی تہذیبوں
کا گھونگھٹ سرکایا کس نے
شرمیلی تقدیر کی دیوی
کا آنچل ڈھلکایا کس نے

(دھرتی کی کروٹ)

پیچھے چھٹی جارہی ہے منزلِ دید و دم
 نغمہٗ جنت میں بھی ہے سوزِ یادِ رفتگاں
 زندگی کا زندگی ہونا قیامت ہے فراق
 ان پہ دردِ بے نہایت یہ نشاطِ کراں
 (آثارِ انقلاب)
 آرائشِ خیال تھا وہ خوابِ خوشگوار
 اک لفظ تھا اٹھے نہ معانی کا جس سے بار
 (مارکس)

مثالیں اور بھی ہیں جن کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ فراق نے اس مزاج کی نظمیں کہیں ضرور اور ترقی پسند مارکسی فکر سے متاثر بھی تھے لیکن یہ سب اُن کے تخلیق و وجدان کا حصہ نہ بن سکے۔ ان نظموں میں اُن کی بھرپور تخلیقی شخصیت ابھر نہیں پائی جو آدھی رات اور جگنو میں ابھر گئی۔ اچھی شاعری ہر شاعر کے یہاں کم ہوتی ہے لیکن چند نظمیں فراق کی بہت اچھی ہیں لیکن انھیں غزلوں کے آگے ٹھیک سے پڑھا گیا نہ سمجھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جوشہرت گلِ نغمہ، کولی وہ دھرتی کی کروٹ، کوئیں ملی جو خالصتاً نظموں کا مجموعہ ہے اور بہت عمدہ مجموعہ ہے جس میں فراق بار بار لکھتے ہیں:

میں نے ہمیشہ شاعری میں معمولی پن پر زور دیا ہے
 اور یہ معمولی پن کیا ہے؟ شاعر کا زندگی سے اور
 دوسرے لوگوں سے مظاہرِ فطرت سے فاصلہ کم
 ہونا۔ گو تم بدھ معمولی پن میں اُلوہیت دیکھتے تھے۔

فراق کا شمار عمدہ تاثراتی نقادوں میں بھی کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا تو یہاں تک خیال ہے کہ اردو ادب میں حالی کے بعد اپنے عہد میں فراق واحد بڑے شاعر ہیں جو باقاعدہ نقاد بھی ہیں۔ اندازے، اردو کی عشقیہ شاعری، حاشیے، جیسی تنقیدی کتابوں کے علاوہ اُن کے بکھرے ہوئے مضامین، تبصرے، مقدمے اور بعض خطوط میں بھی اُن کا تنقیدی شعور اور مزاج واضح طور پر دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اس شعور اور مزاج کو لے کر بحثیں بھی ہیں۔ یہ بحثیں اس لیے بھی ہیں کہ تنقید کے

ارتقاء نے تاثراتی نوعیت کی تنقید کو بہت زیادہ مقام و درجہ نہیں دیا ہے۔ رومانی یا تاثراتی تنقید کی ایک کمزوری کہی جاتی ہے کہ وہ اکثر جس فن پارے کو لے کر چلتی ہے اُس میں محدود و مقید ہو کر رہ جاتی ہے۔ باہر کی دنیا سے اپنا تعلق قائم نہیں کرتی۔ یہ الزام فراق پر بھی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ فراق کی تاثراتی تنقید یا اُن کا مخصوص اسلوب ان تمام عیوب کی تائید کرتا ہے یا تردید۔

فراق تنقید کی طرف کیوں آئے اور انھوں نے قدیم شعرا کا ہی انتخاب کیوں کیا اس کی وضاحت وہ اپنے پیش لفظ میں ہی کر دیتے ہیں۔ وہ قدم قدم پر حیات و کائنات، تاریخ انسانی اور آفاقی کچھ کی بات بھی کرتے ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ان تاثرات کو دوسروں تک پہنچا دوں کہ ان تاثرات میں حیات کی حرارت و تازگی قائم رہے۔ اگر فراق محض تاثراتی نقاد ہیں تو اُن کے اس تاثر کو ملاحظہ کیجیے:

مجھے اردو شعراء کو اس طرح سمجھنے اور
سمجھانے میں بڑا لطف آتا ہے جس طرح
یورپین نقاد یورپین شعراء کو سمجھتے اور
سمجھاتے ہیں۔

ان جملوں میں انگریزی تنقید یا مغربی تنقید کی صحت و وسعت کی طرف اشارے ملتے ہیں۔ فراق نام نہاد مرعوبیت یا پیچیدگی و ژولیدگی سے دور آسان اور دل کش اسلوب نقد میں اپنی بات کہتے ہیں۔ چند مثالیں ملاحظہ کیجیے۔ مصحفی کے بارے میں لکھتے ہیں:

اگر میر کے یہاں آفتابِ نصف النہار کی پگھلا
دینے والی آنچ ہے تو سودا کے یہاں اس کی
عالمگیر روشنی ہے لیکن آفتاب ڈھل جانے پر
سہ پہر کو گرمی اور روشنی میں جو اعتدال
پیدا ہو جاتا ہے اور اس گرمی اور روشنی میں
ایک نئے امتزاج سے جو معتدل کیفیت پیدا ہوتی
ہے وہ مصحفی کے کلام کی خصوصیت ہے۔

حالی کے بارے میں لکھتے ہیں:

وہی احساسِ سنجیدگی اور چٹیلی نرم آہنگی،
حلق میں کچھ درد پیدا کر دینے والی کیفیت، دبی
ہوئی تلملاہٹ، طنز کی چاشنی، وہ حالت جسے
کہتے ہیں جی مسوس مسوس کر رہ جانا۔ کچھ نہ
جانے کیا چھن جانے، کٹ جانے کا احساس، ایک
تاسف کا لہجہ ان اشعار میں ملتا ہے۔

اب دوہم عصر شعرا کے بارے میں چند جملے ملاحظہ کیجیے:

جوش ملیح آبادی کی بیسوں بلکہ پچاسوں
ایسی نظمیں خیال میں گونجنے لگتی ہیں جن
میں رومانیت اپنی چھتسوں سنگار کے ساتھ
اپنی چھپ دکھاتی ہوئی سامنے آتی ہے۔

فیض کی نظم 'رقیب' کے بارے میں لکھتے ہیں:

اردو کی عشقیہ شاعری میں اب تک اتنی پاکیزہ،
اتنی چٹیلی اور اتنی دور رس اور مفکرانہ نظم
وجود میں نہیں آئی۔ نظم نہیں ہے بلکہ جنت
اور دوزخ کی وحدت کی آگ ہے۔ شیکسپیئر،
گوئٹے، کالی داس، سعدی بھی اس سے زیادہ
رقیب سے کیا کہتے۔

فراق کے تنقیدی اسلوب کی یہ خرابی ہو سکتی ہے کہ کبھی کبھی ادبی بصیرت سے زیادہ قاری اُن
کے تاثرات میں لطف لینے لگتا ہے لیکن فراق پر اعتراض کرتے وقت ہمیں یہ نہ بھولنا چاہیے کہ فراق، محمد
حسین آزاد کی طرح تاریخی شعور کے ساتھ ساتھ زبردست تخلیقی شعور بھی رکھتے تھے اور اُن اندرونی راز
ہائے خفیہ پر بھی ان کی نظر رہتی تھی۔ جن سے عام طور پر کوراناقد ناواقف ہی رہتا ہے۔ فراق کی تنقید پر

بات کرتے ہوئے یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اُن کے زیادہ تر مضامین ۱۹۲۰ء کے آس پاس اور ۱۹۳۰ء تک اردو تنقید میں آزاد، حالی، شبلی کے بعد مہدی افادی، عبدالرحمن بجنوری، نیاز فتح پوری وغیرہ کی تاثراتی تنقید و جمالیاتی تنقید کا دور دورہ تھا۔ سماجی تحریکات اور مارکسی رجحانات کم از کم اردو میں ۱۹۴۰ء کے بعد عام ہوتے ہیں۔ ہرچند کہ مجنوں اور فراق ان رجحانات کا اثر تو قبول کرتے ہیں لیکن تنقید کے شعبہ میں مجنوں کے مقابلے فراق نے کم ہی اثر لیا لیکن اس کے باوجود وہ اردو کے پہلے نقاد ہیں جنہوں نے اپنی تنقید کو از خود تاثراتی کہا ہے۔ وہ اپنے اس رجحان کو اسپنگارن کی خلافتانہ تنقید کا نام دیتے ہیں اور اسپنگارن بھی اسے *Creative Criticism* کہتا ہے لیکن فراق اپنی اس خلافتانہ تاثراتی تنقید میں بھی زندگی کی حرارت و تازگی دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہیں سے وہ دوسرے قسم کے تاثراتی نقادوں سے الگ بھی ہوتے ہیں۔

فراق کا تنقیدی اسلوب صرف ایک دل کش اور دل نواز ہی نہیں بلکہ اس میں شائستگی، سنجیدگی اور تہذیب بھی ہے اور حیات افزا، اقدار کی تلاش بھی۔ اُن کی تنقید میں رچا ہوا تحریری نظام اور ایک مخصوص مشرقی کلچر کام کرتا دکھائی دیتا ہے۔ وہ تحقیق کی بازیافت کے حوالے سے ماضی کے اقدار اور مشرقی ثقافت کو بیدار کرنے اور اسے مغربی اقدار کے ہم پلہ رکھنے کا جذبہ رکھتے ہیں اسی لیے وہ بار بار حیات و کائنات کی بات دہراتے ہیں۔

آج اردو تنقید کی نئی زبان کا جو کینڈا بن رہا ہے اور اُس میں جتنی کثرت سے انگریزی الفاظ و اصطلاح کا استعمال شروع ہو چکا ہے اور بغیر ترجمہ کیے ہوئے براہ راست محض ہمہ دانی اور انگریزی دانی کے بیجا اظہار و نمائش کے تحت انتہائی بھونڈے اور بے تکے پن کے ساتھ جس طرح انگریزی کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں اُس سے اردو زبان کی جو شکل بن رہی ہے وہ قارئین کو اردو تنقید سے بہت دور کر رہی ہے۔ فراق نے جا بجا تنقیدی فرائض کے ضمن میں بار بار یہ بات کہی ہے کہ تنقید کا ایک بڑا کام یہ بھی ہے کہ وہ پڑھنے والوں کو اپنے ساتھ شریک کرے اور ان کے اندر ادبی ذوق پیدا کرے۔ تنقید کی یہ ایک اہم ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری پڑھوالے جانے کے فن سے وابستہ ہے اس لیے کہ ادب کی بنیادی شرط قرائت کی ہے۔ غور و فکر کی منزل تو اس کے بعد آتی ہے۔

اندازے کے پیش لفظ میں فراق نے امریکی ادیب و مفکر امرسن کے جملے لکھے ہیں۔ وہ کہتا ہے:

.....جب کوئی نئی کتاب مشہور ہوتی ہے تو اُس وقت اپنے مطالعے کے لیے میں ایک پرانی کتاب اٹھالیتا ہوں۔

فراق اس جملے کی بلاغت میں اتر گئے اور امرسن کی راہ اپنائی۔ جب قلم اٹھایا تو اُس وقت چلبست، اکبر، اقبال، پریم چند دنیائے ادب پر چھائے ہوئے تھے۔ گٹو دان، بانگ درا، ضربِ کلیم، جیسی کتابیں بچائے دوام کی صف میں کھڑی تھیں۔ اس وقت فراق نے پُرانے شعرا مصحفی، ذوق، حالی وغیرہ کے دواوین کھگالے اور نئے سرے سے روشناس کراتے ہوئے اُن کی قدروقیمت کا تعین کیا۔ آج جب ساحتیات، مابعد جدیدیت وغیرہ کا شور و غوغا ہے تو ایسی صورت میں فراق کی تنقید پڑھنا اور سمجھنا نہ صرف اس روایت کو دہراتا ہے بلکہ آج کی تنقید کے انتشاری ماحول میں فراق کے بہانے اسی اسلوبیاتی دبستان کو یاد کرنے کی فطری خواہش اور ضرورت ہے جس کے سرے نیاز، شبلی سے ہوتے ہوئے آزاد تک پہنچتے ہیں جس نے آپ حیات، جیسی زندہ جاوید کتاب کو جنم دیا جس پر آج بھی اربابِ نظر سر دُھنتے ہیں۔ فراق کی اندازے اور اردو کی عشقیہ شاعری، ایسے ہی تنقیدی دبستان اور یادگار اسلوب کی توسیعی اور ارتقائی شکلیں ہیں جن کو آج نئے سرے سے سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔

فراق کی شخصیت اور شاعری کی اور بھی جہتیں ہیں انھوں نے غیر معمولی منفرد انداز کی رباعیاں لکھیں۔ مقدمے، تبصرے، خطوط، بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ بکھرے ہوئے مضامین ہیں جنہیں یکجا کرنے کی ضرورت ہے۔ مارچ ۱۹۸۳ء میں جب فراق صاحب کا انتقال ہوا تو اُن کی شخصیت پر نہ جانے کتنی کتابیں لکھیں گئیں کیوں کہ وہ نابغہ روزگار تھے۔ نزاعی شخصیت کے مالک تھے بقول شمیم خنی:

ہمارے ادبی معاشرہ میں منٹو کے بعد فراق کی
 ہی شخصیت ہے جو کئی اعتبار سے ہنگامہ
 خیز، متنازعہ فیہ رہی ہے اور اسی لیے اُن کی
 موت بھی بڑے واقعہ کے طور پر لی گئی۔
 ان کی عظمت و انفرادیت کا اعتراف کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔

محمد حسین آزاد کی نظم میں نوآبادیاتی بیگانگی کی صورت پذیری

الیاس کبیر

انجمن پنجاب کے کارپردازوں نے ہندوستان میں 'امن' کا جو خواب دیکھا تھا اُس کی عملی تعبیر مقامی تخلیق کاروں نے بہ طریق احسن کر دکھائی۔ نوآباد کاروں کو 'امن' کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ وہ سوال ہے جو عام ہندوستانیوں کے دل و دماغ سے نوآباد کار 'مسخ' کرنا چاہتے تھے۔ ۱۸۵۷ء کی ناکام جنگ آزادی کے بعد ضروری ہو گیا تھا کہ امن و آشتی کے گیت گائے جائیں تاکہ غلام ہندوستان دنیا کے نقشے پر ایک پُر امن خطہ ارضی کی صورت میں نمودار ہو۔ دیگر شعرا کی مانند محمد حسین آزاد نے بھی اس 'خود ساختہ' امن کی بحالی کے لیے کوشاں رہے۔ اس صورت حال میں اُن کی کاوشیں نوبہ نو دکھائی دیتی ہیں۔ انھوں نے اس موضوع پر نہ صرف خود نظمیں لکھیں بلکہ دیگر مقامی شعرا کو بھی امن کا 'نیا تصور' دیا اور اُن کی تخلیقی وارفتگی کو سمت نما کیا۔ اس ضمن میں آزاد نے نظمیں تو لکھی ہی تھیں اس کے ساتھ ساتھ انھوں نے انجمن پنجاب میں لکچرز کا بھی

اہتمام کیا اور جلد ہی کرل ہالرائیڈ کا اعتماد حاصل کر کے مستقل لکچرر بھی تعینات ہو گئے۔ اب اُن کا واحد مقصد یہ تھا کہ اردو شاعری بالخصوص اردو نظم کی تطہیر کی جائے۔ اس تطہیر کی ضرورت اس لیے بھی تھی کہ زمانہ قیامت کی چال چل گیا تھا اور اردو شاعری میں ابھی تک زلفِ مشکیں، خالِ سیاہ، سرِ وفد، لبِ لعلیں کا چلن باقی تھا۔ اس سلسلے میں آزاد مقامی تخلیق کاروں کی دل آزاری بھی نہیں کرنا چاہتے تھے اور اُن کی تخلیقات کی بے توقیری بھی اُن کے خیال میں نہیں تھی۔ وہ تو چاہتے تھے:

اے میرے اہل وطن! اس سے یہ نہ سمجھنا کہ میں
تمہاری نظم کو سامانِ آرائش سے مفلس کہتا
ہوں۔ نہیں۔ اُس نے اپنے بزرگوں سے لمبے لمبے
خلعت اور بھاری بھاری زیور میراث پائے مگر
کیا کرے کہ خلعت پرانے ہو گئے اور زیور کو
وقت نے بے رواج کر دیا۔^۱

چنانچہ ضرورت اس امر کی تھی کہ اردو شاعری کو فطرت کے قریب کیا جائے اور اس میں نئے خیالات اور مضامین کو جگہ دی جائے۔ صاف ظاہر ہے یہ خیالات 'مرکز' کی زبان سے ہی مل سکتے تھے۔ اس لیے اٹھارویں صدی سے انگریزی نظموں کے تراجم کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس کی کوئی نہ کوئی صورت باقی رہنی چاہیے تھی تاکہ انگریزی شاعری میں فروزاں پائے جانے والے مضامین اور خیالات کو اردو میں بھی رواج دیا جائے۔ اس سارے عمل میں بیرونی آقاؤں کی رہنمائی ضروری تھی کہ کس نوعیت کا متن تیار کیا جائے۔ یہ بات سامنے کی ہے کہ جو رہنمائی کرتا ہے اس میں اُس کی نشا بھی شامل ہوتی ہے اور یہ نشا من چاہے فیصلے بھی کراتی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں کوشش کی جائے کہ شاعری میں رومان آمیز فضائیاں تیار کی جائے اور اسی نوعیت کے مضامین کو تخلیقی انداز میں برتا جائے تاکہ استعمار زدہ مقامی لوگوں کے حقیقی مسائل پسِ پشت چلے جائیں اور اُن کی توجہ 'حال' سے کٹ جائے۔ اس ضمن میں انجمن پنجاب ہی ایک ایسا ادارہ تھا جو ان تمام مقاصد کی جمع آوری کر سکتا تھا۔

انجمن پنجاب کے ابتدائی جلسوں میں دیگر اصحاب: مولوی عزیز الدین، بابو چندر ناتھ، پروفیسر علم دار حسین، بابو شاماچرن وغیرہ کی نسبت محمد حسین آزاد نمایاں ترین رہے۔ اس

صورتِ حال میں محمد حسین آزاد جیسے تخلیق کار نے انجمنِ پنجاب کے نظمِ مشاعروں کو رواج دینے اور اسے شہرتِ عام دینے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ انھوں نے اپنی شانہ روزِ محنتِ شاقہ کی بدولت انجمن کو ایک قابلِ ذکر اور قابلِ قدر ادارہ بنا دیا جس سے خوش ہو کر کرٹل ہال رائیڈ کی سفارش پر اسے لکچرر تعینات کر دیا گیا۔ لکچرر کی تعیناتی کے بعد آزاد کے مزاج میں نوا بادیاتی مرغوبیت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ۲۴ مئی ۱۸۷۷ء میں نیچرل شاعری کے حوالے سے آزاد کی گفتگو اس بات کی غماز ہے کہ وہ اردو شاعری کو مبالغے اور شوکتِ الفاظ وغیرہ سے نکال کر اسے فطرت سے ہم آغوش کرنا چاہتے تھے۔ مثال کے طور پر وہ اس گفتگو میں یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ ’نئے زمانے‘ کے رنگ روپ تبدیل ہو چکے ہیں اور ’مرکز‘ کی زبان سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جی تو وہ یہاں تک کہہ گئے:

ہمیں چاہیے کہ اپنی ضرورت کے بموجب
استعارہ اور تشبیہ اور اضافتوں کے اختصار
فارسی سے لیں۔ سادگی اور اظہارِ اصلیت کو
بہاشا سے سیکھیں، لیکن پھر بھی قناعت جائز
نہیں کیوں کہ اب رنگِ زمانے کا کچھ اور ہے۔ ذرا
آنکھیں کھولیں گے تو دیکھیں گے فصاحت اور
بلاغت کا عجائب خانہ کھلا ہے جس میں یورپ
کی زبانیں اپنی اپنی تصانیف کے گلدستے، ہار،
طرے ہاتھوں میں لیے حاضر ہیں اور بے چاری
نظمِ خالی ہاتھ الگ کھڑی منہ دیکھ رہی ہے، لیکن
اب وہ بھی منتظر کھڑی ہے کہ کوئی صاحبِ ہمت
ہو جو میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھائے۔^۲

آزاد کی درج بالا گفتگو سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ دیسی زبانوں سے کسی حد تک بیگانگی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ بالخصوص موضوعات اور فکر کے حوالے سے! مزید یہ کہ اُن کا نظم کو بے چاری قرار دینا اور اُسے ’خالی ہاتھ دکھانا‘ اُس نوا بادیاتی جبر کی نشان دہی کرتا ہے جو اُن کے دل و دماغ

میں رچ بس گیا تھا۔ جب کہ یورپی زبانوں کے لیے اُن کے طرزِ بیان میں ایک مخصوص شائستگی در آتی ہے۔ اس اقتباس میں وہ نظم کی بنت کاری کے لیے ترغیب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
اسی گفتگو کا درج ذیل اقتباس بہت سے سوالوں کو جنم دیتا ہے:

اب رنگ زمانے کا کچھ اور ہے۔ ذرا آنکھیں
کھولیں گے تو دیکھیں گے کہ فصاحت و بلاغت
کا عجائب خانہ کھلا ہے، جس میں یورپ کی
زبانیں اپنی اپنی تصانیف کے گلدستے، ہار،
طرے ہاتھوں میں لیے حاضر ہیں اور ہماری نظم
خالی ہاتھ الگ کھڑی منہ دیکھ رہی ہے لیکن اب
وہ بھی منتظر ہے کہ کوئی صاحبِ ہمت ہو جو
میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھائے۔۔۔ تمہارے بزرگ
اور تم ہمیشہ نئے مضامین اور نئے انداز کے
موجد رہے مگر نئے انداز کے خلعت و زیور جو
آج کے مناسب حال ہیں وہ انگریزی صندوقوں
میں بند ہیں کہ ہمارے پھلو میں دھرے ہیں اور
ہمیں خبر نہیں۔ ہاں صندوقوں کی کنجی ہمارے
ہم وطن انگریزی دانوں کے پاس ہے۔^۳

آزاد نے جس طرح تمثیلی نثر لکھی ہے اس کا تاریخِ اردو ادب میں کوئی ثانی اور جواب
نہیں۔ ایسی نثر صرف آزاد ہی لکھ سکتے تھے۔ اُن کا یہ کہنا کہ نئے موضوعات اور خیالات انگریزی
صندوقوں میں موجود ہیں؛ دراصل اُن پر مرعوبیت طاری ہوتی نظر آتی ہے۔ گویا انگریزی صندوقوں
میں ’مقتلِ خلعت و زیور‘ غلامِ ہندوستان کے تخلیق کاروں کے لیے مناسب حال بھی ہیں اور یک سر
نئے انداز کے حامل بھی! یہاں ایک بات قابلِ غور یہ بھی ہے کہ آزاد مقامی تخلیق کاروں کو یہ ترغیب آمیز
تاکید بھی کر رہے ہیں کہ کلاسیکی اردو شاعری میں مستعمل لفظیات، تراکیب اور معنیاتی نظام

بوسیدہ ہو چکا ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ نئی صبح کو خوش آمدید کہا جائے۔ اس گفتگو کے ذریعے وہ ایک ایسا کلامیہ تشکیل دے رہے تھے جو نوآبادیاتی جبر کے تحت معرض وجود میں آیا تھا۔ اس زائیدہ تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ مقامی متن سے کسی حد تک بے اعتنائی اس نوآبادیاتی ییگانگی کی دین ہے جو استعمار زدہ معاشرے میں بہر صورت متنوع انداز میں دکھائی دیتی ہے۔

آزاد کا انگریزی ادب کی طرف رجوع کرنے کا مشورہ دراصل انگریزی اقتدار کی سیاسی بالادستی اور اس کی ظاہری چمک دک کے سامنے نفسیاتی مرعوبیت ہو سکتی ہے۔ اسی نفسیاتی مرعوبیت کے زیر اثر ہی وہ ایک طرف شاعری کو شاعر کے جذبات کا بے ساختہ اظہار کہتے ہیں اور دوسری طرف شعری مضامین کے لیے انگریزی ادب کی طرف رجوع کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس تضاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ جن مغربی شعری تصورات سے استفادہ کرتے ہیں انھیں اچھی طرح سمجھنے سے قاصر ہیں یا ان کے نزدیک شاعری منظم خیالات کا نام ہے۔ دراصل آزاد کے یہ خیالات اس عہد کے دانشوروں کی ذہنی اور نفسیاتی کش مکش کا واضح اشاریہ ہیں۔^{۱۷}

محمد حسین آزاد کی ابتدائی ذہنی تربیت اگرچہ دہلی میں ہوئی۔ انھیں دہلی سے بے پناہ عشق بھی تھا اور وہ دہلی کی تباہی پر اکثر غم زدہ بھی رہتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی وہ ماضی کے درپچوں میں بھی جھانکتے تھے۔ ماضی پرستی ان کے مزاج میں بھی شامل تھی اور تحریروں میں بھی جھلکتی تھی۔ اس سب کچھ کے باوجود انھیں 'علوم مفیدہ' نے مرعوبیت آمیز متاثر کیا۔ چنانچہ وہ اکثر سوچتے تھے کہ اردو شاعری جو صرف محبوب کے لب و رخسار اور ہجر و وصال تک ہی محدود ہے؛ اسے تطہیر کی ضرورت ہے۔

تطہیر کا یہی تصور انھیں انجمن پنجاب کی راہداریوں میں واضح نظر آیا۔ ذیل کے اقتباس میں یہ کیفیت ملاحظہ کی جاسکتی ہے:

ابتدا میں شعر گوئی حکما اور علما متبحر کے
کمالات میں شمار ہوتی تھی اور ان تصانیف میں
اور حال کی تصانیف میں فرق بھی زمین و آسمان
کا ہے۔ البتہ فصاحت اور بلاغت اب زیادہ ہے،
مگر خیالات اب اکثر خراب ہو گئے ہیں۔ سبب اس

کا سلاطین و حکام عصر کی قباحت ہے۔ انہوں نے
جن جن چیزوں کی قدر دانی کی لوگ اس میں
ترقی کرتے گئے۔۔۔ امید ہے کہ جہاں اور محاسن و
قبائح کی ترویج و اصلاح پر نظر ہوگی، فنِ شعر
کی اس قباحت پر بھی نظر رہے گی۔^۵

آزاد کا یہ کہنا کہ ماضی اور حال کی تصانیف میں زمین و آسمان کا فرق ہے؛ دراصل نوآبادیاتی
جبر کے تحت تشکیل دی گئی مرعوبیت کی دین ہے جس کے تحت مقامی تخلیق کار کے قلب و نظر میں مقامی متن
کی قدروقیمت 'حقیر' ہو کر رہ گئی۔ اس نوآبادیاتی صورت حال میں بیرونی آقاؤں نے مقامی باشندے کو
اپنے ہی متن سے نہ صرف بیگانہ کیا بلکہ اس متن کو تحقیری نظر سے بھی دیکھا۔ مقامی متن سے بیگانگی اُس
نوآبادیاتی سوچ کو پروان چڑھاتی ہے جو مقامی باشندے کے لیے یک سرئی اور مرعوب کن ہے۔ یہ
مرعوبیت تہذیبی سطح پر بھی ہے اور علمی و تمدنی سطوح پر بھی نظر آتی ہے۔ تبسم کاشمیری نے اس حوالے سے
بڑی خیال افروز بات کی ہے:

کلونیل دانش کا بڑا مقصد مقامی باشندوں کو اپنے
تہذیبی، علمی، تمدنی اور سائنسی مظاہر سے
مرعوب کر کے یہ یقین دلانا ہے کہ ان کا تعلق ایک
مجہول قسم کی تہذیب سے ہے اور ان کی تہذیب کے
تخلیقی، فنی اور علمی منابع خشک ہو چکے ہیں۔ یہ
کلونیل ازم ہی ہے جو انسان کی ذہنی ہیئت تبدیل
کرتا ہے اور اس تبدیلی کے بعد کلونیل انسان کو
اپنی تہذیب اور تمدن پست نظر آنے لگتے ہیں۔^۶

تبسم کاشمیری کی درج بالا رائے اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ انہوں نے نوآبادیاتی
دانش کی قلعی کھول دی کہ اس بیرونی دانش کا سب سے بڑا مقصد مقامی علم و دانش اور تہذیب کو تحقیر آمیز
انداز سے دیکھنا اسے جہالت سے مملو قرار دینا تھا۔

آزاد کا نوآبادیاتی صورتِ حال کے پیشِ نظر یہ کہنا کہ 'فصاحت و بلاغت اب زیادہ
ہے' ایک مقامی باشندے کی اُس مرعوبیت کی غماز ہے جو کسی بھی زیرِ تسلط خطے پر ناروا طاری کی جاتی ہے۔
آزاد ایک قدم مزید آگے بڑھتے ہوئے جب یہ کہتے ہیں کہ بدیسی زبانوں کو 'مرکز' کی زبان سے
'استفادہ' کرنے کی ضرورت ہے۔ اس صورتِ حال کو انور سدید نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

آزاد اردو زبان کے گرد کوئی جامد حصار
باندھنے کے حق میں نہیں تھے بلکہ اس کی ترقی
اور فروغ کے لیے بدیسی زبانوں بالخصوص
انگریزی سے استفادہ کے قائل تھے اور مطلب و
مضامین کو صرف نثر میں بیان کرنے کے بجائے
صنفِ نظم میں بھی ترویج دینا چاہتے تھے۔ آزاد
کا یہ اقدام اس لیے بھی خیال انگیز ہے کہ
انگریزی علوم سے استفادہ کا رجحان انیسویں
صدی کے اوائل میں ہی فروغ پانے لگا تھا۔^۱

'مرکز' کی زبان کے استفادے کی یہ صورت اُس وقت پیدا ہوئی جب مقامی متن کو تحقیر کی نظر
سے دیکھا گیا۔ ان حالات میں آزاد مقامی تخلیق کاروں کو انگریزی علوم سے مستفیض ہونے کی
ترغیب دے رہے ہیں۔ مذکورہ بالا اقتباس میں انور سدید نے اسی جانب اشارہ کیا ہے اور ہوسکتا ہے وہ
بین السطور یہی کہنا چاہ رہے ہوں کہ مقامی تخلیق کاروں کا تخلیقی و فوری مدہم ہو چکا ہے اور اُن کے تخلیقی
سوتے خشک ہو چکے ہیں۔ اس صورتِ حال کے پس منظر میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ انیسویں صدی میں جب
انگریزی نظموں کے تراجم پورے طعراق سے ہو رہے تھے تو اس کے براہِ راست اثرات
جدید اردو نظم پر بھی مرتب ہوئے۔

جیسا کہ گزشتہ صفحات میں یہ کہا گیا کہ انجمنِ پنجاب میں آزاد کی حیثیت ایک
روح رواں کی تھی۔ یہ بات وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ انجمنِ پنجاب کے مشاعروں کا
انعتقاد اور موضوعات کے چناؤ میں آزاد، کرل ہالرائیڈ کی معاونت کرتے ہوں گے۔ ان مشاعروں کے

موضوعات کا غالب حصہ حب وطن پر مشتمل ہوتا تھا۔ آزاد کی نظموں کے موضوعات سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ نوآباد کاروں کی جانب سے مقامی تخلیق کاروں کی کس نوعیت کی ذہن سازی کی جا رہی تھی: مثنوی موسوم بہ شب قدر، مثنوی موسوم بہ صبح امید، مثنوی حب وطن، مثنوی خواب امن، خسرو امن کا دربار، علم امن کا شکریہ ادا کرتا ہے، زراعت شکریہ ادا کرتی ہے، تجارت شکریہ ادا کرتی ہے، صنعت و دستکاری، دولت شکریہ ادا کرتی ہے، فتنہ انگیزی غدرو آشوب کی، مثنوی زمستان اور اس قبیل کی نظموں کا مزاج بتاتا ہے کہ انجمن پنجاب کے بنیاد گزاروں کے نزدیک یہی موضوعات قابل قبول ہیں۔

انجمن پنجاب کے چوتھے مشاعرے کا موضوع ہی 'حب وطن' تھا جو یکم ستمبر ۱۸۷۴ء کو منعقد ہوا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ وطن سے محبت کی نئی تشکیل نئے حکمرانوں کے ایما پر کی جا رہی تھی جس کا واحد مقصد مقامی باشندوں کے دل میں نئے حکمرانوں کے لیے ہمدردی حاصل کرنا تھی۔ اس تناظر میں دیکھیں تو آزاد کی نظم 'حب وطن' اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

آزاد اپنی نظم 'حب وطن' میں مغل فرماں روا فرخ سیر (۱۸۶۵-۱۷۱۹ء) کا میاب علاج کرنے والے طبیب ولیم ہملٹن کو حب الوطنی کی ایک بہترین سند عطا کرتے ہیں۔ کیوں کہ فرخ سیر کی صحت یابی کے لیے ہندوستان بھر سے متعدد اطباء نے سر توڑ کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اسی دوران ولیم ہملٹن کا علاج کارگر ہوا، اور فرخ سیر اُس سے اتنا خوش ہوا کہ وہ اسے منہ مانگا انعام دینے کے لیے تیار ہو گیا لیکن برطانوی طبیب نے بھانپ لیا کہ یہی وقت ہے کہ جب فرخ سیر سے کچھ بھی لیا جاسکتا ہے تو اُس نے کچھ قطعہ ارضی مانگی تاکہ وہاں پر برطانوی جہاز آئیں تو اُن سے کوئی محصول نہ لیا جائے۔ فرخ سیر اپنی صحت یابی سے اتنے خوش ہوئے کہ اُسے نہ صرف زمین دے دی بلکہ تمام تر محصولات سے بھی مستثنیٰ کر دیا۔

ولیم کی یہ سوچ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اپنے وطن سے محبت کے لیے موزن تھی۔ نظم کے اس حصے میں آزاد کی مرعوبیت ملاحظہ کی جاسکتی ہے:

پہلا علاج اگرچہ بہت کارگر پڑا
یہ نسخہ لیکن اُس سے سوا پُر اثر پڑا

اُس کی بھی یعنی کلفتِ غم دور ہوگئی
 اور تھی جو کچھ کہ بات وہ منظور ہوگئی
 ہر چند اُسے نہ فائدہ سیم و زر ہوا
 پر نفع بہر اہل وطن کس قدر ہوا
 دامن میں اک عطائے خداداد پڑ گئی
 اور سلطنت کی ہند میں بنیاد پڑ گئی
 نوبت بجا کرے گی سدا صبح و شام کی
 آواز دیں گے طبل مگر اُس کے نام کی^۵

ولیم ہملٹن چاہتا تو یہ سب کچھ اپنے ذاتی مفادات کے لیے کر سکتا تھا لیکن اُس کے پیش نظر
 اُس کا وطن تھا جس نے آگے چل کر ہندوستان پر قابض ہو کر وہاں کی معیشت، زبان، سماج اور ادب
 پر اثر انداز ہونا تھا۔ آزاد کا ہندوستان میں برطانوی نوآبادیات کو 'عطائے خداداد' قرار دینا
 دراصل رفتہ رفتہ نوآبادیاتی جبر کا وقوع پذیر ہونا ہے۔ علوم مفیدہ کی ترویج و اشاعت کا جو خواب
 نوآباد کاروں نے دیکھا تھا اُس کی تعبیر یہاں کے مقامی تخلیق کاروں نے بہ طریق احسن دکھائی۔
 اسی نظم کے ذیلی حصے میں آزاد کا لب و لہجہ قاری کو حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے کہ مقامی
 دانش حب وطن کا در آمد کردہ تصور دینا چاہتی تھی اور اس میں انھیں خاطر خواہ کامیابی بھی حاصل ہوئی:

سب اپنے حاکموں کے لیے جاں نثار ہوں
 اور گردن حریف پر خنجر کی دھار ہوں
 علم و ہنر سے خلق کو رونق دیا کریں
 اور انجمن میں بیٹھ کے جلسے کیا کریں
 لبریز جوش حب وطن سب کے جام ہوں
 سرشارِ ذوق و شوق دلِ خاص و عام ہوں^۶

نظم کے اس حصے میں آزاد پر نوآبادیاتی جبر اس طور حاوی نظر آتا ہے کہ وہ حاکموں
 کے لیے جاں نثاری کی ترغیب دے کر دشمنوں (جو مجاہدین آزادی تھے) کی گردن زدنی پر اکسار ہے

ہیں۔ اس کے ساتھ وہ انجمن کے نظمیبہ مشاعروں میں شرکت کی دعوت بھی دے رہے ہیں۔ 'حب وطن' کی یہ تصویر آزاد کے ہاں اس لیے بھی زیادہ نمایاں نظر آتی ہے کہ انھوں نے اس کی بہت بھاری قیمت چکانی تھی۔ انھوں نے اپنے والد کا نوآبادیاتی قتل دیکھا تھا جس کے نفسیاتی اثرات اُن کے دل و دماغ پر عمر بھر رہے۔ آزاد کی دیوانگی کے دیگر اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا۔ یہ بہت کٹھن اور تکلیف دہ بات تھی کہ آزاد نے اپنی عزیز ترین ہستی کے قتل کو کیسے فراموش کیا ہوگا؟ بعض اوقات آزاد کے مزاج میں پائی جانے والی ایک ایسی بیگانگی نے جنم لیا جو نوآباد کاروں کی عطا کردہ تھی کہ وہ اُس سفاکیت سے یک سر بیگانہ ہو گئے جو اُس کی زندگی کی سب سے بڑی اور اندوہناک تھی۔

کوئی بھی تخلیق کار اپنے سماج سے یک سر بیگانہ نہیں ہوتا بلکہ وہ اس سے رس کشید کرتا ہے اور پھر اسے اپنی تخلیق کا حصہ بناتا ہے۔ آزاد کا دور نوآبادیاتی جبر کا انتہائی سفاک ترین دور تھا۔ نئے حاکموں نے مقامی باشندوں پر استبدادیت کے ایسے پہاڑ توڑے کہ وہ اپنے آپ سے بھی بیگانہ ہو گئے اور انھیں باؤل خواستہ مزاحمت کے بجائے مفاہمت کا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ کچھ یہی صورت حال آزاد کے ہاں بھی دکھائی دیتی ہے۔ ہمیں آزاد کی نظم کا مطالعہ کرتے ہوئے اُس نوآبادیاتی جبر کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے جس کے تحت اُن کا تخلیق شعر کا فن چند مخصوص موضوعات تک محدود ہو کر رہ گیا اور چند طے شدہ سانچوں میں ہی ڈھل گیا۔ مثال کے طور پر آزاد کی مثنوی بیت میں لکھی گئی نظم 'شب قدر' کے چند شعر ملاحظہ کیجیے:

دریا میں چل رہا کہیں اس دم جہاز ہے
اہل جہاز جن کا خدا کار ساز ہے
بیٹھے اُسی کی آس پہ ہیں دل دیے ہوئے
کچھ حسرتیں ہیں دل میں کچھ ارماں لیے ہوئے
باؤ مراد دیتی ہوئے مراد ہے
پروں کو بھولتی نہیں طوفاں کی یاد ہے
آنکھیں سمجھوں کی لگ رہی ہیں بادبان پر
اور جاتی ہے دعا کی صدا آسمان پر

مذکورہ بالا نظم کے مندرجہ اشعار میں 'جہاز'، 'اہل جہاز'، 'بیٹھے اُسی کی آس میں'، 'حسرتیں'، 'بادبان'،

اور آنکھیں سمجھوں کی لگ رہی ہیں، جیسے الفاظ اور تراکیب پر غور کیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ ایک مقامی باشندے نے اہل جہاز سے کچھ توقعات اور حسرتیں استوار کر رکھی ہیں جن کی تکمیل اُسی کی بدولت ہے۔

اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ نوآبادیاتی طاقت مقامی دانش سے اپنے من چاہے متون لکھواتی ہے۔ بالخصوص نوآبادکاروں کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہو گیا تھا کہ وہ ۱۸۵۷ء کی ناکام جنگ آزادی کے بعد پیدا ہونے والی صورت حال اور تشویش کو تبدیل کریں۔ چنانچہ اس طرح کی نظمیں منظر عام پر آئیں جن میں اس آشوب کو فتنہ انگیزی قرار دیا گیا۔ خصوصی طور پر آزاد کی نظم 'فتنہ انگیزی غدرو آشوب کی' قابل غور ہے کہ ایک مقامی باشندہ کس طور اپنے اور اپنے اہل وطن پر ہونے والی یلغار اور قتل عام کو فراموش کر سکتا ہے۔ نظم کا تمثیلی انداز اسے زیادہ بامعنی بناتا ہے:

تھی پری زمزمہ شکر سے دم ساز ابھی
کہ عیاں جانبِ صحرا سے اک آواز ہوئی
وہ صدا سنتے ہی فق ہو گیا دربار کا رنگ
اور ہوا ہو گیا یکسر گل و گلزار کا رنگ
اہل دربار کہ تھے بزم جمائے بیٹھے
غم و افکار سے ہاتھ اپنے اٹھائے بیٹھے
مضطرب ہو کے ہر اک جانبِ آواز چلا
مرغ دل میرا بھی کھولے پر پرواز چلا

نظم کا یہ تمثیلی انداز متاثر اور مسحور کن تو ہے لیکن اس کے متن میں موجود نوآبادیاتی جبر واضح دیکھا جاسکتا ہے جس میں آزاد نے تمثیل کے پردے میں بہت سی اہم باتیں کہی ہیں۔ نظم میں ایک دلاور مرد (جسے خسرو آرام کا نام دیا گیا ہے) کو پیش کیا گیا ہے جو ایک ایسے انبوہ سے مخاطب ہے جو بھرا ہوا ہے۔ یہ انبوہ مقامی باشندے ہیں جو نوآبادیاتی جبر کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں لیکن خسرو آرام انھیں یہ باور کراتا ہے کہ تم ہر وقت عیش و طرب میں ڈوبے اور خواب غفلت میں پاؤں پیارے رہتے ہو جس کی وجہ سے تم جوانی میں بھی پیر (بوڑھے) بن بیٹھے ہو۔ تم اب بھی اس تنزلی اور مایوسی کی کیفیات سے باہر نکل سکتے ہو۔ میں تم سب کو اس ذلت سے چھٹکارا دے سکتا ہوں۔ وہ وقت

ضرور واپس آئے گا جب تم خوشیوں کے گیت گاؤ گے اور ہر طرف امن و آشتی کا دور دورہ ہوگا۔ جب تمام لوگ (مقامی باشندے) سب کچھ کرنے کو تیار ہو گئے تو یہاں پر شاعر کی آنکھ کھل جاتی ہے:

یہ بلا شورِ قیامت جو نمودار ہوا
دفعۃً چونک کے میں خواب سے بیدار ہوا
کھل گئی آنکھ تو تھی شام سیہ فام وہی
وہی آزاد تھا اور کرسی آرام وہی^{۱۲}

اس نظم میں جو منظر نامہ دکھایا گیا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ مقامی باشندوں میں کچھ کرنے کا جوش جذبہ تو موجود ہے لیکن اس کا صرف خواب دیکھا جاسکتا ہے۔

آزاد کی یہ نظم پڑھ کر اس کا تمثیلی مضمون 'محنت پسند خورد مند' ذہن میں گردش کرتا ہے۔ کیوں کہ مذکورہ مضمون میں بھی خسرو آرام کو تخلیق کیا گیا ہے اور اس کے خیالات بھی قریب قریب ایسے ہیں۔ بعض جگہ پر تو نظم کی نثری صورت کا گمان ہوتا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ نیچرل شاعری کی تحریک کو بہت مقبولیت بھی ملی اور اس کی چکا چوند ہندوستان بھر میں دکھائی دی لیکن اس کے ساتھ ہی اسے کچھ حلقوں کی جانب سے شدید مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اس دور کے اخبار پنجابی اور سرشتہ تعلیم اودھ^{۱۳} میں آزاد کے انجمن پنجاب میں دیے گئے لکچر اور نظمیں مشاعروں کے خلاف مضامین لکھے گئے۔ بات یہیں تک محدود نہیں تھی بلکہ قدیم اردو ادب سے متعلق آزاد کے تصورات اور انگریزی ادب سے غیر مشروط استفادہ کے مشورے کا مذاق بھی اڑایا گیا۔ ان مخالفتوں کا محرک اپنی شاعری سے جذباتی وابستگی تھا نہ کہ ادبی اور فنی۔ یہ صورت حال نوآبادکاروں کی جانب سے روار کھے گئے اُس ظلمِ عظیم (۱۸۵۷ء) کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی جس نے ہندوستان بھر میں غم و غصے کو رواج دیا۔ اسی دوران نوآبادکاروں کی قربت اور خوشنودی حاصل کرنے والے بعض صاحبان کے لیے بھی نفرت کی ایک لہر دکھائی دی۔ مثال کے طور پر سرسید احمد خان اور محمد حسین آزاد وغیرہ۔ لیکن اس کے باوجود ان حالات میں آزاد کو ایسے قدردان بھی ملے جنہوں نے ان کی ہمت افزائی کی۔ سرسید نے آزاد کو اپنے ایک خط میں لکھا:

میری نہایت قدیم تمنا اس مجلس مشاعرے سے

بر آئی ہے۔ میں مدت سے چاہتا تھا کہ نیچر کے حالات کے بیان پر متوجہ ہوں۔ آپ کی مثنوی ”خوابِ امن“ پھنچی، بہت دل خوش ہوا۔ درحقیقت شاعری اور سخن وری کی داد دی ہے۔ اب بھی اس میں خیالی باتیں بہت ہیں۔ اپنے کلام کو اور زیادہ نیچر کی طرف مائل کرو۔ جس قدر کلام نیچر کی طرف مائل ہوگا اتنا ہی مزا دے گا۔ اب لوگوں کے کانوں سے مت ڈرو۔ ضرور ہے کہ انگریزی شاعروں کے خیال لے کر اردو زبان میں ادا کیے جائیں۔^{۱۳}

سر سید اس اقتباس میں انگریزی شاعری سے بے حد مرعوب اور متاثر نظر آتے ہیں اور مقامی شاعری کو نیچر کے مزید قریب کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں تاکہ خیالی باتوں کا رواج ختم ہو اور نئے خیالات انگریزی شاعری سے استفادے کی صورت میں ہی آسکتے ہیں۔ سر سید آزاد کو جب یہ کہتے ہیں کہ ’اب لوگوں کے کانوں سے مت ڈرو‘ تو دراصل وہ نوآبادیاتی جبر کے تحت تشکیل دی گئی مرعوبیت کا شکار نظر آتے ہیں۔

آزاد نے انجمن پنجاب کے نظمیہ مشاعروں کو کامیابی سے ہم کنار کرنے کے لیے بہت تگ و دو کی۔ یہاں پر تبسم کا شمیری نے چند سوال قایم کیے ہیں:

الف۔ کیا انجمن کے مشاعروں سے آزاد کی تخلیقی دنیا

میں حقیقتاً کوئی تبدیلی پیدا ہوئی؟

ب۔ مشاعروں کے اثرات سے انہوں نے جو شاعری لکھی

کیا اُس کی کوئی تخلیقی سطح بنتی ہے؟ کیا آزاد

کوئی بڑا شعری نقش بنانے میں کامیاب ہوئے؟

ج۔ کیا ان کا لکچر اور مشاعروں میں شرکت ان کے

اندر سے برآمد ہونے والی کوئی چیز تھی یا یہ ان کے
منصبی فرائض کا نتیجہ تھا؟

د۔ کیا ان کی شاعری محض فنکشنل (Functional)

قسم کی چیز تھی؟

ه۔ کیا انجمن کی شعری روایت ان کے اندر برقرار رہ سکی؟^{۱۳}

حواشی

- ۱۔ نظم آزاد — محمد حسین آزاد، نول کشور گیس پر نٹنگ ور کس (لاہور) ۱۹۱۰ء، ص: ۱۶، ۱۵
- ۲۔ ایضاً، ص: ۱۵
- ۳۔ مقالات آزاد — محمد حسین آزاد، مرتبہ: آغا محمد باقر، ص: ۴۵۰
- ۴۔ جدید اردو نظم: نظریہ و عمل — عقیل احمد صدیقی (۱۹۷۰-۱۹۳۶ء) بیکن بکس (ملتان) ۲۰۱۴ء، ص: ۱۶
- ۵۔ نظم آزاد — محمد حسین آزاد، ص: ۴۰، ۴۱
- ۶۔ 'انجمن پنجاب اور جدیدیت' — ڈاکٹر تبسم کاشمیری، مشمولہ: آزاد صدی مقالات / مرتبین: ڈاکٹر تحسین فراقی، ڈاکٹر ناصر عباس نیر، شعبہ اردو، اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی (لاہور) ۲۰۱۰ء، ص: ۹۰، ۹۱
- ۷۔ اردو ادب کی تحریکیں — ڈاکٹر انور سدید، انجمن ترقی اردو (کراچی) ۱۹۹۹ء، ص: ۳۶۲
- ۸۔ نظم آزاد — محمد حسین آزاد، ص: ۴۲
- ۹۔ ایضاً، ص: ۴۳
- ۱۰۔ ایضاً، ص: ۲۵
- ۱۱۔ ایضاً، ص: ۴۹
- ۱۲۔ ایضاً، ص: ۵۱
- ۱۳۔ محمد حسین آزاد: حیات و تصانیف [جلد اول] — ڈاکٹر اسلم فروخی، انجمن ترقی اردو (کراچی) ۱۹۵۵ء، ص: ۲۸۰
- ۱۴۔ 'انجمن پنجاب اور جدیدیت' — ڈاکٹر تبسم کاشمیری، مجلہ بالا، ص: ۹۰

قصہ دیرو حرم

سید وصی احمد بلگرامی

سید وصی احمد بلگرامی ۱۶ دسمبر ۱۸۸۹ء کو
آرہ (بہار) میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہیں
حاصل کی۔ ۱۹۰۷ء میں کلکتہ یونیورسٹی سے
میٹرک کیا۔ انٹرک تعلیم مظفرپور میں اور بی اے
کا امتحان پٹنہ کالج، پٹنہ سے دیا۔ (۱۹۱۱ء)
۱۹۱۸ء میں سرکاری ملازمت اختیار کی۔ بہار کے
مختلف مقامات (بکسر، پورنیہ، مونگیر، دربھنگہ،
چھپرہ اور پٹنہ وغیرہ) پر مختلف حیثیتوں سے
(ڈپٹی کلکٹر، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ، اسسٹنٹ
رجسٹرار کوآپریٹو، انڈر سیکرٹری حکومت بہار)

کام کیا۔ مئی ۱۹۴۷ء میں ملازمت سے ریٹائر ہوئے۔
 ۱۴ نومبر کو کراچی میں انتقال کیا۔ ملازمت سے
 سبکدوشی کے بعد تقریباً تیس برس کا عرصہ
 انہوں نے لکھنے پڑھنے میں گزارا۔ بلگرامی صاحب
 کا شمار بیسویں صدی کے صاحبِ طرز نثر
 نگاروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے 'نگار' اور دیگر
 رسائل میں ایک بڑی تعداد میں مضامین کا ذخیرہ
 چھوڑا ہے۔ ان کی مشہور زمانہ کتاب 'ملکِ خطا کے
 شہزادے' کے علاوہ اور بھی ہیں۔

بلگرامی صاحب کا مطالعہ خاصاً وسیع تھا اور
 اردو فارسی ادب کے ساتھ ساتھ تاریخ اسلام، تاریخ
 ہند، ہندوستانی و بابلی اساطیر، اسلام اور دیگر
 مذاہبِ عالم اُن کے پسندیدہ موضوعات تھے۔ انہوں
 نے محمد حسین آزاد کی نثری روایت کو تشبیہ و
 استعارہ اور کنایہ کی مدد سے خاصاً آگے بڑھایا۔
 ہم بلگرامی صاحب کے علی گڑھ میگزین کے
 تعطیلات نمبر (۱۹۲۳ء) میں شائع ہوئے مضمون بہ
 عنوان 'قصہ دیر و حرم' کو اپنے قارئین کے اصرار پر
 رسالہ جامعہ میں شائع کر رہے ہیں۔ اس نوع کی
 تحریروں کے سلسلے کا آئندہ اشاعتوں میں بھی
 اہتمام کیا جائے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ قارئین
 اسے بہ نظرِ استحسان دیکھیں گے۔

(ادارہ)

(۱)

ایک مسلمان نے کسی دہریے سے پوچھا: ”تو خدا کو کیوں نہیں مانتا“ تو دہریے نے جواب دیا: ”تمہارا خدا ماننے کے قابل ہو تب کوئی مانے یا یوں ہی مان لے! تم جب چھیڑتے ہو تو سنو۔“

زہرابائی پیدا ہوئی اور بڑھی تو اُس کی آنکھوں کو دیکھ کر شرابی ہوشیار اور ہوشیار ہو گئے۔ مگر اسی محلے میں شریفین پیدا ہوئی تو دونوں آنکھوں سے اندھی۔ اندھی شریفین کو انکھیاں رکھنے والے کمینوں نے زندگی بھر نہ پوچھا۔ تمہارا خدا، اگر انصاف و رحمت تو اُس نے شریفین کو اندھا پیدا کر کے فاقے کیوں کرائے اور زہرابائی کو چشم مے گوں دے کر بادۂ عشرت کیوں پلایا؟

عین طوفان میں ایک بچہ تباہ شدہ کشتی کے تختے پر پیدا ہوتا ہے۔ ماں فوراً مر جاتی ہے۔ سمندر کا تلاطم اُس ٹوٹے ہوئے تختے کو ساحل پر لگا دیتا ہے۔ بچہ صحیح سلامت رہتا ہے اور مہ نو کی طرح بڑھتا ہے۔ اُس کا عروج بے ہشت شداد سے پوچھ لو۔ مگر ایک دوسرا بچہ سیٹھ کروڑی چند (عرف لا ولد) کے یہاں پیدا ہوتا ہے اور شفاء الملک کی نگرانی میں دیا جاتا ہے، لیکن شفاء الملک بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے اور نوزائیدہ دم توڑ چکا۔ اگر تمہارا خدا رحیم ہے تو لا ولد سیٹھ کے جگر میں ناسور کیوں ہے؟ یہ کیا ہے کہ جو بچہ طوفان کی گود میں تھا، وہ بچا لیا گیا اور جو بچہ شفاء الملک کی گود میں تھا، وہ چھین لیا گیا؟

مصر کے فرعون نے اپنی شادی زیادہ تر اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے کرتے تھے اور جب یہ نعمتیں اُن کو میسر نہ ہوتیں تب کہیں باہر سے لڑکی لاتے تھے، وہ اس خیال سے کہ باہر کی لڑکی آئے گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اُس کے مانکے والے سازش کر کے تختِ مصر کو اپنے خاندان میں منتقل کر لیں اور کبھی اس خیال سے کہ دنیا بھر کی آسائش جب اپنی لڑکی اور بہن کو خود دے سکتے ہیں تو پھر کسی داماد یا بہنوئی کی تلاش میں گدائی کیوں کی جائے اور کبھی اس خیال سے کہ اپنے خانہ باغ کی چڑیا باغِ اغیار کی ہزار داستان سے اچھی ہے۔ بہر کیف اس فلسفے کا نتیجہ یہ ہوا کہ فرعون نے اپنی شادی سگی بہن یا بیٹی سے کی تو اُس کا بیٹا فرعون اپنی ماں کا سگا بھائی اور اپنی پوپھی کا بیٹا ہوا۔ اور خود فرعون اپنے بیٹے کا نانا اور اپنے بھانجے کا باپ ہوا۔ اور فرعون کی ماں اپنے شوہر کی نواسی ہوئی۔ یہ فرعونیت تمہارے خدا کو اگر بھائی نہ تھی تو اُس نے ان کتوں کو تختِ مصر پر لوٹنے کیوں دیا؟ میرا روئے سخن جامِ فرعونیت کے اُس

تلچھٹ کی طرف نہیں ہے جس کو عہدِ موسوی کے افسانہ گو کہتے ہیں: ”تمہارے خدا نے دریائے نیل میں بھا دیا تھا۔“ سوال یہ ہے کہ بیسیوں فراعنہ جو صدیوں تک اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے شادیاں کرتے رہے اور جن کی نجاست سے دنیا نجس ہو گئی، ایسے گدھ مصر و حبش کی شاہنشاہی کے لیے کیوں چھوڑ دیے گئے؟

واہ رے تمہارا خدا کہ ابرہہ میں سرکوبی کے لیے ابابیلین اور ابابیلوں کے چنگل میں کنکریاں بھیجتا ہے مگر ۶۴ھ میں جب خود کلمہ گو بیویوں نے مکے کا محاصرہ کیا، خانۂ کعبہ کو نقصانِ عظیم پہنچایا اور مدینے میں مسجدِ نبوی کو گھوڑوں کا اصطبل بنایا اور انصار کو چن چن کر مارا، اور ۱۴۵ھ ہجری میں جب خلیفۃ المصوّر نے مدینے کا ناکار کر کے قحط کرادیا اور امام ابوحنیفہ کو قید خانے میں جھونکا اور امام مالک کو کوڑے لگائے اور ۳۱۷ھ ہجری میں جب ابوطاہر نے عین حج کے دن حاجیوں کو ذبح کیا اور خانۂ کعبہ کو نجس کیا اور سنگِ اسود کو اکھاڑ کر بائیس برس تک بیت اللہ کو بے چراغ رکھا، ان موقعوں پر تمہارا خدا ابابیلوں اور کنکریوں سے مطلق کام نہیں لیتا۔ آخر کیوں؟ میزبان نے اپنے مہمان حاجیوں کو ذبح ہونے سے کیوں نہ بچالیا؟ صاحبِ خانہ نے گھر کو تاراج ہونے کے لیے بے پناہ کیوں چھوڑ دیا؟

یہودیوں نے حضرت عیسیٰؑ کو طمانچے لگائے، منہ پر تھوکا اور سولسی پر چڑھایا، تمہارا خدا کہاں تھا کہ ایسے وفادار غلام کی ذلت دیکھتا رہا۔ تمہارے رسول کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، بدن پراونٹ کی انتڑیاں ڈالی گئیں، زہر دیا گیا، تمہارا خدا کہاں تھا کہ اُس نے اپنے حبیبؑ کو اُسی طرح نہ بچالیا جس طرح افسانہ گو کہتے ہیں کہ اُس نے جنابِ خلیلؑ کو آتشِ نمرود سے اور جنابِ موسیٰؑ کو دریائے نیل سے بچالیا؟... تمہارے رسولؑ کے نواسے کا سر کاٹ کر نیزے پر چڑھایا گیا اور پھر دربارِ عام میں یزید کے سامنے تحفتاً پیش ہوا، اور یزید نے لب ہائے شہید سے گستاخیاں کیں! تمہارا خدا اُس وقت کہاں تھا کہ اپنے فدائیوں کی رسوائی دیکھتا رہا اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ غضبِ الہی نے اُسی وقت یزید اور یزید کے درباریوں پر بجلی گرا دی؟

کیا فرماتے ہیں ہستی موہوم کا کلمہ پڑھنے والے اس باب میں کہ بنی اسرائیل پیچتے رہ گئے کہ اے موسیٰ! تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنے خدا کو سامنے لاؤ مگر جب جوش میں آکر موسیٰ نے نقاب

پھاڑنا چاہا تو اُن کا خیالی نقاب پوش لکا راٹھا کہ دور باش! حضرت موسیٰ کی اس شکستِ فاش کے بعد اب کس کا منہ ہے کہ خدا کی ہستی کا دعویٰ کرے؟ مدعی سست اور گواہ چست! اگر خدا تھا تو بنی اسرائیل کے سامنے کیوں نہ آیا اور اب بھی ہے تو میرے سامنے کیوں نہیں آتا؟

(۲)

کلمہ گو نے دہریے سے کہا کہ ہم تیری باتوں کا جواب دیں گے کہ کسی مدر سے میں چند طلبہ اردو زبان سیکھتے تھے، صرف ونحو اور بالخصوص فن عروض کی بیسیوں کتابیں درس میں تھیں۔ سالانہ امتحان میں جب طلبہ شریک ہوئے اور اردو کا پرچہ سامنے آیا تو اس میں سوال تھا:

مندرجہ ذیل الفاظ میں املا کی جو غلطیاں ہوں ان کو

درست کر کے غیر مرتب الفاظ سے ایک شعر کھو:

ذد۔ ضعد۔ دیکھے۔ کہ۔ حم۔ حے۔ بے۔ کور۔ کر۔ کو۔ مادر۔ یح

بلیغ۔ کیا۔ مانیں گے۔ چلے۔ یکیں۔ نهن۔ اوص۔ ہیں۔ رکھے

اس سوال کو دیکھ کر طلبہ نے قہقہہ مارا، اور یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ یارو! گھر ہمیں مکتب و ہمیں ملا، کارِ طفلان تمام خواہد شد۔ قافیے کا پتا نہیں، ردیف کا پتا نہیں، بحر کا پتا نہیں، مضمون کا پتا نہیں، الفاظ کی بے سرو سامانی یہ ہے جیسے میدانِ جنگ سے بھاگتی ہوئی فوج کا توشہ خانہ۔ پھر فرمایش یہ ہے کہ شعر کہو۔ یا تو سوال چننے والا پاگل ہے یا نہیں تو کوئی جناتی مذاق ہے، ایسے ہذیان کا جواب دینا عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔

ہو بہو یہی حالت منکرینِ خدا کی ہے۔ طلبہ نے اردو کے پرچے کو ہذیان سمجھ کر اُس کا جواب دینا اپنی شان کے خلاف سمجھا اور دہریوں نے خود اپنی ہستی کو ارتقائی ہذیان سمجھ کر خدا کی ہستی سے انکار کر دیا۔ مگر طلبہ اگر صبر سے کام لیتے تو اُن کو معلوم ہو جاتا کہ املا کی غلطیاں صرف نو ہیں... (ذد۔ ضعد۔ حے۔ ت۔ بلیغ۔ چلے۔ یکیں۔ اوص) جن کی صحت کی جائے تو الفاظ یہ ہوں گے: ”ضد۔ زاد۔ ہم۔ ہے۔ یہ۔ بالغیب۔ چلتے۔ یقین۔ اوص“ باقی رہا غیر مرتب الفاظ کو ترتیب دینا تو گھڑی ساز کی دکان میں سیکڑوں پرزے منتشر رہتے ہیں مگر وہ آناً فاناً میں سب کو ترتیب دے لیتا ہے۔ اسی طرح ناظم جس کا پیشہ یہی ہے کہ خیالات کی منتشر فوج کو بروقت ترتیب دیا کرے، اُس کے لیے مشکل نہیں کہ

چند منتشر الفاظ کو ترتیب دے کر ایک شعر نظم کر دے۔ پس طلبہ کا امتحان اسی بات کا تھا کہ وہ فن عروض کی کنگھی سے اس زلف پریشاں کو سلجھا سکتے ہیں یا نہیں؟ قہقہے نے سب کام بگاڑ دیا، ورنہ غیر مرتب الفاظ کو مناسب ترتیب دینے سے جو شعر ہوتا وہ یہ ہے:

یہ کیا ضد ہے کہ بے دیکھے نہیں مانیں گے اُس کو ہم
یقین بالغیب رکھ کر کورِ مادر زاد چلتے ہیں

یعنی عجائب خانے میں رکھنے کے قابل وہ بچہ ہے جو دونوں آنکھوں سے اندھا پیدا ہوا، کیوں کہ اس کی زندگی کا ہر ورق گلستانِ سعدی سے زیادہ سبق آموز ہے۔ ماں باپ کی صورت، آسمان زمین کی صورت، اپنے مکان کے درو یوار کی صورت، بستی والوں کی صورت، آگ مٹی اور پانی کی صورت، آج تک اُس نے دیکھی نہیں، پھر بھی نادیدہ ہر شے کا اُس کو یقین ہے۔ آگ کو مٹی نہیں سمجھتا، مٹی کو پانی نہیں سمجھتا اور پانی کو آگ نہیں سمجھتا۔ کبھی وہ عذر نہیں پیش کرتا کہ ماں کو ماں، باپ کو باپ کیوں مانیں، جب کہ آج تک ہم نے اُن کو دیکھا نہیں ہے۔ سڑکوں پر نکلتا ہے تو اُس کا ہر قدم یقین بالغیب سے دیکھ رہا ہے بلکہ اس لیے کہ اپنے عصا اور راستہ بتانے والوں کو وہ جھوٹا نہیں سمجھا۔ کسی نے ٹوک دیا کہ آگے کنواں ہے تو یہ سنتے ہی وہ اپنا رخ بدل دیتا ہے۔ حجت نہیں کرتا، منطق نہیں شروع کر دیتا۔ پس ایک کورِ مادر زاد کی زندگی شاید ہے اس بات کی کہ کسی چیز کا ماننا اُس چیز کے دیکھنے پر منحصر نہیں ہے۔ ایک مریض کہتا ہے کہ میرے بدن میں درد ہے۔ طبیب اُس درد کو دیکھ نہیں سکتا، مگر نادیدہ پر یقین رکھتا ہے اور درد کی دوا دیتا ہے۔ اسی طرح سقراط، رستم، حاتم طائی، بابل و نینوا کے شاہی محلات، پانی پت کی لڑائیاں، لیلیٰ مجنوں کا مکتب میں الف بے پڑھنا، بابر کا ہمایوں پر صدقے ہو کر مرجانا، ہارون رشید کا بھیس بدل کر راتوں کو نکلتا، سکندر کی تلوار خوں آشام، فرہاد کا تیشہ، بت شکن محمود کا نعرہ اللہ اکبر، نمرود کی سرکوبی کرنے والا چمچر اور امیر علی ٹھگ کا رومال، یہ سب چیزیں، یہ سب لوگ، یہ سب مناظر، قبرستانِ ماضی میں آج مدفون ہیں۔ کوئی نہ ان کو دیکھتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے۔ مگر نادیدہ سب کو یقین ہے! کوئی یہ عذر پیش نہیں کرتا کہ پانی پت کی لڑائی اور فرہاد کا تیشہ جب میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا تو ہم اُن کو مانیں کیوں، مگر ہاں جب خدا کے ماننے کی باری آتی ہے تو بنی اسرائیل، کفارِ مکہ اور دہریے چیخ اٹھتے ہیں کہ واہ وا! جب اُس کو دیکھا نہیں تو مانیں کیوں؟ مگر یاد رہے کہ کوہ طور پر صدا یہی آئی تھی کہ لَنْ تَرَانِیْ! اور کفار

مکہ کو جواب یہی ملا تھا کہ ہم کو دیکھنا ہو تو ہماری نشانیاں دیکھ لو! خاک کو عالم پاک سے یا مخلوق کو خالق سے کوئی نسبت نہیں، مگر یہ کیا ہے کہ مخفی زیب النساء کے نادیدہ عاشقوں نے جب اُس کی زیارت چاہی تھی تو اُس نے بھی صاف کہہ دیا تھا: ”ہر کہ دیدن میل دارد، در سخن بیندا مرا!“

۹۹۷ھ جری کا تاریخی واقعہ ہے کہ شہنشاہ اکبر جب کشمیر گیا تو وہاں شاہ عارف حسینیؒ سے ملاقات ہوئی۔ شاہ عارف ہمیشہ نقاب پوش رہتا تھا۔ اس لیے اکبر نے ابوالفضل اور حکیم ابوالفتح گیلانی کو اُس کی خدمت میں بھیجا۔ دونوں نے پہنچ کر عرض کی: ”شاہا! کیا مضائقہ ہے اگر نقاب اٹھا دو ہم بھی تمہارا جمال دیکھ لیں۔“ عارف حسینیؒ نے نہ مانا اور کہا: ”ہم فقیر لوگ ہیں، جانے دو، بہت مت سٹاؤ۔“ حکیم ابوالفتح گیلانی شوخ و بے باک تھا، ہاتھ بڑھا کر چاہا کہ نقاب کھینچ لے، شاہ عارف حسینیؒ اس گستاخی پر جامے سے باہر ہو گیا اور بولا: ”میں مجذوم یا معیوب نہیں، لے دیکھ میرا منہ، مگر نتیجہ اسی دو ہفتے میں دیکھ لے گا۔“ یہ کہہ کر نقاب پھاڑ کر پھینک دیا۔ ابھی دو ہفتے بھی نہ گزرے تھے کہ کشمیر سے واپسی میں حکیم ابوالفتح گیلانی در شکم اور اسہال میں گرفتار ہو گیا۔ اکبر کا ماتھا ٹھنکا۔ شاہ عارف حسینیؒ کا غصہ دھما کرنے کے لیے کچھ روپے بھیجے کہ تبت کھتا جوں میں تقسیم فرما دیجیے۔ مگر یہ پیش بندی کچھ کام نہ آئی اور مرض اتنا بڑھا کہ ابوالفتح گیلانی نے راستے میں انتقال کیا۔ تاریخ وفات نکلی تو یہ نکلی: ”خدایش سزا دھا“ ۹۹۷ھ۔

پس جب زیب النساء اور شاہ عارف حسینیؒ کے جیسے خاک نشینوں کا دماغ یہ تھا کہ اپنے تماشا نیوں کو مستحق دیدار نہ سمجھا تو پھر جو واقعی جان عالم ہے، بے نیاز ہے، یگانہ و یکتا ہے، جسم و مکان کے قیود سے مبرا ہے، ہر اول سے اول ہے، ہر آخر سے آخر ہے لم یلد ولم یولد ہے، خود آرا ہے، وہ ہم خاک نشینوں کو مستحق دیدار کیوں سمجھے؟ اور سمجھے بھی تو یہاں طاقت دیدار کس میں ہے؟ اسی لیے طالب دیدار کی تنبیہ کے لیے دنیا میں کور مادر زاد بھیج دیا گیا۔ کیوں کہ اُس کی زندگی کی پوری عمارت صرف ایمان بالغیب پر کھڑی ہے اور یہ عمارت زندہ گواہ ہے، اس بات کی کہ بغیر دیکھے ہوئے کسی شے کو کیوں کر مانا جاسکتا ہے! اگر خدا کا ماننا، اُس کے دیکھنے پر منحصر ہوتا تو دنیا میں جتنے اندھے ہیں، انہی کو معافی کا پروانہ مل جاتا، وہ یہ منطق پیش کرتے کہ ساری دنیا خدا کو مان رہی ہے تو آنکھ سے دیکھ کر مانتا ہے، میرے پاس

جب آنکھ ہی نہیں تو ہم کیوں کر دیکھیں اور کیوں کر مانیں؟ اس منطقی عذر سے بچنے کے لیے اگر خدا ساری دنیا کو آنکھیں دے دیتا یعنی کسی کو اندھانہ پیدا کرتا اور خود اپنے آپ کو فضا ئے آسمانی میں چاند سورج کی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معلق کر دیتا تا کہ ساری دنیا ہر وقت اُس کو دیکھتی رہے اور انکار کا موقع کسی کو نہ ہونے پائے تو بھی اُن تمام لوگوں کو معافی کا پروانہ مل جاتا جو کور مادر زاد نہ تھے۔ مگر بعد میں چوٹ کھا کر یا امراض کی وجہ سے یا بڑھاپے میں اندھے ہو گئے۔ ان میں سے ہر شخص یہ اعلان کر دیتا کہ کل تک ہم خدا کو دیکھتے تھے، اس لیے مانتے تھے، آج دیکھ نہیں سکتے، اس لیے مان نہیں سکتے۔

اب سوال یہ ہے کہ خدا کو ہم دیکھنا بھی چاہیں تو کس طرح دیکھیں؟ رنج، راحت، سردی، گرمی، نیکی، بدی، وقت، روح، درد، غصہ، رحم، ستم کی شکل و صورت آج تک کس نے دیکھی ہے؟ صرف آثار و نتائج سے پتا چلتا ہے کہ جو مچھلی جال میں تڑپ رہی ہے، اُس میں ابھی روح ہے اور جو تڑپ کر سرد ہو چکی ہے، اُس میں اب روح نہیں ہے، مگر روح بذاتِ خود کیا ہے؟ یہ انسانی آنکھوں نے آج تک نہیں دیکھا۔ جب روح کی لطافت و نزاکت یہ ہے تو روح کا پیدا کرنے والا اپنے کو دکھاتا تو کس طرح دکھاتا اور ہم دیکھتے تو کس طرح دیکھتے؟ کیا اُن آنکھوں سے جو شبیر کے سامنے جھپک جاتی ہیں؟ کیا اُن آنکھوں سے جو مہر نیم روز کے سامنے خیرہ ہو جاتی ہیں؟ کیا اُن آنکھوں سے جو کوہ طور پر ایک نظر غلط انداز تک سے شکست کھا گئیں؟ یہی جواب ہے میرا، تیرے اس سوال کا کہ اگر خدا تھا تو بنی اسرائیل کے سامنے کیوں نہ آیا، اور اب بھی ہے تو میرے سامنے کیوں نہیں آتا:

جو دکھلائیں تو غش ہوں سب، نہ دکھلائیں تو منکر ہوں

وہ یکتائی پہ اپنے حسن کی، خود ہاتھ ملتے ہیں

یہی وجہ ہے کہ آسمانی کتابوں نے اعلان کر دیا کہ چشمِ ظاہر خدا کو دیکھ نہیں سکتی، جس کو دیکھنے کی تمنا ہو وہ چشمِ باطن سے اُس کو دیکھ لے۔ حسرتِ دیدن پوری کیوں کر ہو جب آلہ دیدن ہی ناقص ہے۔ اس لیے مجبوراً اُس آلے کو چھوڑ کر کسی دوسرے آلے سے کام لینا ہوگا اور وہ دوسرا آلہ وہی چشمِ باطن و گوشِ باطن ہے، جس کی طرف تمام الہامی کتابیں اشارہ کر رہی ہیں کہ کاتب کو دیکھنا ہو تو اُس کا مکتوب دیکھ لو مگر اس ناپیدائنی کا کیا جواب ہے کہ دہریوں نے جب مکتوب دیکھا تو خطبہ ہو گئے اور خطبی پن میں جلا اٹھے کہ بھائیو! یہ مکتوب سراسر ہدیان ہے اور ایسے کاتب کو ماننا ہم لوگوں کی شان کے

قطعی خلاف ہے۔ جب پوچھا کہ ہندیان کیوں کر ہے تو کہنے لگے کہ کاتب نے زہرا بائی کو چشم غزالاں دے کر فاتح اور شریفین کو چشم کوردے کر مفتوح کیوں کیا؟ اور خانۂ کعبہ کو امبرہہ کے چنگل سے بچانے کے لیے اگر ابابیلوں کی فوج بھیجنا ضروری تھا تو وہی فوج ابوطاہر کی سرکوبی کے لیے کیوں نہ بھیجی گئی، جب وہ بیت اللہ کو تاراج کر رہا تھا؟ مگر یاد رہے کہ سالانہ امتحان دینے والے طلبہ بھی اردو کے پرچے کو ہندیان سمجھ کر قہقہہ مارتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، حالاں کہ وہ سوال ہندیان نہ تھا بلکہ غلط املا اور غلط ترتیب قصداً تھی۔ قصداً اس لیے کہ امتحان کو اسی بات کا امتحان لینا تھا کہ ان غلطیوں کو درست کر کے کون کون صحیح جواب دیتا ہے اور سوال کو ہندیان سمجھ کر کون کون اٹھ جاتا ہے۔ اے خدا کی ہستی سے انکار کرنے والے! یہ نفس دنیا بھی دارالامتحان ہے۔ اشرف المخلوقات کا امتحان ہو رہا ہے، اوراقِ زمین و آسمان اور اس مجموعہ منتشر کے تمامی مکتوبات امتحان کے سوالات ہیں، اور ان سوالات میں بھی جا بجا املا کی غلطیاں اور الفاظ کی بے ترتیبی قصداً چھوڑ دی گئی ہیں۔ املا کی غلطیاں یہ ہیں کہ امتحان نے کسی کو اندھا پیدا کیا، کسی کو گونگا بہرا، کسی کو اپانچ، کسی کو بونا، کسی کو دیوانہ، کسی کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچا دیے، کسی کے ہونٹ الٹ دیے، کسی کی ناک چپٹی کر دی، کسی کی گردن کوتاہ کر دی اور کسی کے کان دراز کر دیے۔

عمر خیام کہتا ہے کہ ماہِ صیام کے تمام ہونے پر جب اور لوگ عید کا چاند دیکھ رہے تھے، اُس وقت ہم ایک کمہار کی دکان پر کھڑے تھے، سامنے طرح طرح کے مٹی کے پیالے سجے رکھے تھے، اتنے میں ایک پیالہ پوچھ بیٹھا:

بھائیو! کوزہ کون ہے اور کوزہ گر کون ہے؟

دوسرے پیالے نے جواب دیا:

خاموش! کیا تم سمجھتے ہو کہ کمہار نے کھیت
کی روندی ہوئی مٹی گوندھ کر اپنی تمام
صناعی اس پر اس لیے صرف کی ہے کہ اس
عجیب و غریب پیالے کو توڑ کر پھر کھیت کی
مٹی کر دے؟ ہرگز نہیں۔

تیسرے پیالے نے کہا:

لاریب! کوئی کیسا ہی شوریدہ مزاج ہو مگر یہ
 نہیں کرے گا کہ جس جام سے بادۂ عشرت پی
 چکا ہو، اُس جام کو دے پٹکے۔ تب کمہار پر اس
 بات کا شبہ کیوں ہے کہ جن پیالوں کو خود اپنا
 دل بھلانے کے لیے اس شوق و محبت سے وہ
 بنا چکا، انہیں پیالوں کو بعد میں جھنجھلا کر
 وہ چکنا چور کر دے گا۔

یہ سن کر اور پیالے تو خاموش ہو گئے مگر ایک بد صورت پیالہ بول اٹھا:

بھائیو! تم لوگ خوب صورت ہو، تمہارے گاہک
 ایک نہیں ایک لاکھ، مگر ہم ایسے بھونڈوں کو
 کون پوچھے، دنیا ہم پر ہنستی ہے، خدارا بتاؤ
 کہ ہم کو بناتے وقت کیا کمہار کے ہاتھوں میں
 رعشہ تھا؟ اگر کمہار کا ہاتھ اُس وقت تھرایا
 نہیں تھا تو ہم بد صورت کیوں ہو گئے؟

کمہار کی دکان میں جو بحث چھڑی تھی، اُس کا جواب امیر مینائی یوں دیتا ہے:

شبیبہ مد نظر ہے کس کی؟ کہ کوئی صورت نہیں اترتی
 مٹا دیے صانعِ ازل نے ہزاروں نقشے بنا بنا کر

یعنی روزِ آفرینش سے آج تک اتنی تصویریں جو خاک میں ملائی گئیں، اُس کا راز یہ ہے کہ
 مصور کی مرضی کے مطابق آج تک کوئی تصویر اتری ہی نہیں۔ مصور غریب ابھی مشق کر رہا ہے۔ ہر صبح قلم
 ہاتھ میں لیتا ہے اور ہر شام کاغذ کو جھنجھلا کر پھاڑ دیتا ہے۔ عمر خیام کی یہ رندانہ جرأت کہ پیالہ جب ٹیڑھا
 کبڑا ہے تو ضرور کمہار کے ہاتھوں میں رعشہ تھا اور امیر مینائی کی یہ شاعرانہ جودت کہ تصویریں جب ہر صبح
 و شام پھاڑ کر پھینکی جا رہی ہیں تو ضرور مصور اپنے فن میں ابھی کچا ہے، یہ دونوں شانِ ایزدی میں سراسر
 گستاخیاں ہیں۔ کیوں کہ بھول چوک، ہاتھ کانپ جانا، خیال بٹ جانا، تصویر ٹھیک نہ آ کرنا، ان الفاظ کا

اطلاق صاحب کن فیکون کی ذات پر ہو ہی نہیں سکتا:

دہد نطفہ را صورتے چوں پری
کہ کردہ است بر آب صورت گری

پس! تصویر اگر بھونڈی ہے، تو قصداً بھونڈی ہے، اور پیالہ اگر ٹیڑھا ہے تو قصداً ٹیڑھا ہے۔
قصداً اس لیے کہ مصور اور کمہار کو امتحان لینا منظور ہے۔ زہربائی کی طرح شریفین کو بھی وہ چشم غزالاں دے سکتا تھا مگر قصداً نہیں دیں تاکہ اسی کے ذریعے سے فرزندِ آدم کا امتحان ہو جائے۔ چنانچہ اس امتحان کے لیے جب شریفین زہربائی بیک وقت دنیا کے سامنے پیش ہوئیں تو ظاہر پرست نے باعصمت کو ٹھکرا دیا اور فاحشہ کو گلے لگا لیا۔ ہرن کے شکار کے پیچھے ایک اندھی کو کچل ڈالا۔ حالاں کہ وہ اندھی فرزندِ آدم کے رحم و کرم کی زیادہ مستحق تھی، بہ نسبت اُس کے جو چشم غزالاں رکھتی تھی۔ اس غلط املا کو کسی نے درست نہ کیا۔ آنکھ والوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ شریفین کی طرح ہی اندھے پیدا کیے جاتے تو اُس وقت کیا ہوتا اور یہ کہ آنکھیں جب ہم کو دی گئی ہیں تو اس شکرانہ نعمت میں ہم کو دنیا کے تمام نابیناؤں پر لطف و کرم کرنا چاہیے یا نہیں؟ فرزندِ آدم نے جب نابینا شریفین کو ٹھکرا دیا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس خاص امتحان میں سب کے سب ناکام ہوئے، مگر خود شریفین کے امتحان کی جب باری آئی، یعنی اندھنے ہونے کے جرم میں جب کسی نے اُس سے عقد نہ کیا تو اُس وقت اُس نے گم راہی پر فاقے کو ترجیح دی اور عصمت بچ کر کبھی منہ دی نہ لگائی... ان اللہ مع الصابرين... اس لیے شریفین اس امتحان میں کامیاب رہی۔ اے خدا کی ہستی سے انکار کرنے والے! اس دارالامتحان میں جتنے پانچ، اندھے، لوٹھے، لنگڑے، دیوانے اور بد صورت ہیں، سب کے سب امتحان کا ایک ذریعہ ہیں، جو پانچ پیدا کیے گئے، ان کے صبر و تسلیم کا اور جوتن درست اور صاحبِ کمال پیدا کیے گئے، اُن کے لطف و کرم اور انکسار کا، بیک وقت امتحان ہو رہا ہے۔ اس امتحان کی سرگزشت شیراز کا ایک طالب علم یوں بیان کرتا ہے:

ہرگز از دورِ زماں نہ نالیدہ ام و روئے از گردش
ایامِ درہم نہ کشیدہ مگر وقتے کہ پایم برہنہ بود
واستطاعتِ پائے پوشی نہ داشتم، بہ جامع کوفہ

در آمدن دل تنگ، یکے را دیدم کہ پائے نہ داشت،
سپاسِ نعمت حق بجائے آوردم و بر بے کفشی
صبر کردم۔^۱

نگے پاؤں پھرنے کی شکایت کیوں کی جائے، جب اوروں کے پاس پاؤں ہی نہیں۔ مگر اسی آزمائش میں فرزندِ آدم کے پاؤں ڈگمگاتے ہیں:

آوردہ اند کہ فقیہے دختر داشت بہ غایت زشت
رو، بجائے زنان رسیده و باوجود جاز و نعمت،
کسے در مناکحت او رغبت نہ می کرد۔ فی الجملہ
بہ حکم ضرورت با ضریرے (نابینائے) عقد
نکاحش بستند۔ و آوردہ اند کہ حکیمے در آن
تاریخ از سر اندیپ آمدہ بود کہ دیدہ نابینا را
روشن ہمی کرد۔ فقیہیہ را گفتند چرا داماد خود
را علاج نہ کنی؟ گفت، ترسم کہ بینا شود
دخترم را طلاق دہد۔^۲

اس فقیہ کو تجربہ ہو چکا تھا کہ لڑکی سن بلوغ سے کوسوں آگے بڑھ گئی مگر بد صورتی کے جرم میں دنیائے اُس کو پوچھا نہیں، خدا خدا کر کے ایک نابینا داماد ملا تو وہ داماد کہاں کا ایسا خدا ترس و خدا شناس تھا کہ آنکھیں پا کر اپنی منکوحہ سے وہی سلوک نہ کرتا جو آنکھ والی دنیا کر چکی ہے؟ اس لیے اندھے داماد کو زندگی بھر اندھا ہی رکھنا خوب تھا۔

الغرض جس طرح املا کی غلطیاں قصداً ہیں، اُسی طرح الفاظ کی بے ترتیبی بھی قصداً ہے۔
ممتحن نے اپنے سوالات میں الفاظ کی بے ترتیبی یہ رکھی ہے کہ ابرہہ کی شکست کے لیے ابابیلین بھیجیں
مگر ابوطاہر کو سنگِ اسود اکھاڑنے دیا۔ جناب عیسیٰ ابن مریم کو طمانچے کھانے کے لیے، خاتم النبیینؐ
کو کانٹوں پر چلنے کے لیے اور امام الصابریں حسین ابن علیؑ کو ریگ تھتہ پر ذبح ہونے کے لیے چھوڑ دیا۔
مگر فراعنہ مصر کو صدیوں تک تحتِ مصر کی حکمرانی نصیب فرمائی۔ ایک بچے کو بادشاہ کے گھر پیدا

کیا، دوسرے کو فقیر کے گھر میں، ایک کو متقی کے گھر میں، دوسرے کو ٹھگ کے گھر میں، ایک کو طوفان کی گود سے بچا لیا اور دوسرے کو شفاء الملک کی گود سے چھین لیا:

حسن ز بصرہ، بلال از حبش، صہیب از روم
ز خاک مکہ ابو جہل، ایں چہ بوالعجبی است

مگر اے خدا کی ہستی سے انکار کرنے والے! بساطِ شطرنج پر مہروں کی ترتیب صرف کھیل کے پہلے درست رہتی ہے، کھیلتے وقت وہ ترتیب کہاں؟ بازی جس وقت شروع ہوگئی، اُس وقت پیادوں کی قطار اور شاہ کے مصاحبینِ بزمین و بیار کی صف بندی ناممکن ہے۔ کھیل کے وقت فدرزیں کے داسے کبھی پیادہ ہے اور کبھی رُخ، رُخ کے بائیں کبھی پیل ہے اور کبھی اسپ اور اسپ کبھی بازی کو زیر و زبر کر رہا ہے اور کبھی خود نیستی کی خدمت میں پیش ہو گیا۔ اسی طرح اِنِّی جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً کے اعلان کے بعد جب بساطِ کونین پر مہرے چلنے شروع ہو گئے تو اب وہ اگلی ترتیب و صف بندی کیوں کر قائم رہتی؟ شجرِ ممنوعہ والی جنت میں ہرگز ایسا نہ تھا کہ ایک اپانچ و ناہینا ہو اور دوسرا تن درست و توانا، ایک گدائے فاقہ کش ہو اور دوسرا صاحبِ تاج و تخت، ایک اسماعیل ذبح ہو اور دوسرا ہلا کو خاں... اُس جنت میں جو تھے وہ ہم پایہ وہم سنگ تھے! مگر ہاں جس دن وہ جنت چھن گئی اور مشیتِ ایزدی نے آدم و حوا کو، دارالامتحان میں بھیج دیا، اُسی دن سے وہ تمام بے ترتیبیاں قصداً شروع کر دی گئیں، جو آزمائش کے لیے اشد ضروری سمجھی گئیں۔ اجتماعِ ضدین اور بے ترتیبی آزمائش کے لیے اگر اشد ضروری نہیں ہے تو فرعون کی داڑھی جب اُس کے متنبیٰ (حضرت موسیٰ علیہ السلام) نے نوچی تھی اور اس نوچنے پر اُس کو شبہ ہوا تھا کہ یہ بچہ کہیں وہی تو نہیں ہے جس کے بارے میں نجومیوں نے خبر دی تھی کہ میرا خاتمہ کر دے گا اور اس لیے جب فرعون نے اس بچے کا امتحان لینا چاہا تو اُس نے ایک تھالی میں آتشیں لعل اور دوسری تھالی میں جلتے ہوئے انگارے اس بچے کے سامنے کیوں رکھے تھے، یقیناً اسی آزمائش کے لیے رکھے تھے کہ یہ بچہ اگر فہمیدہ ہے تو انگاروں کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے گا اور اگر واقعی ناسمجھ ہے تو انگاروں کو ہاتھ میں لے لے گا... اے خدا کی ہستی سے انکار کرنے والے! پھر یہ کیا ہے کہ اس دارالامتحان میں اجتماعِ ضدین کو دیکھ کر تو چیخ اٹھتا ہے کہ اگر خدا ہوتا تو اس قسم کی بد نظمی کیوں ہونے پاتی؟ تیری باتیں اس ملک الشعراء^۱ سے ملتی جلتی ہیں جو ایک مرتبہ خود مرضِ چشم میں گرفتار ہوا تو عرق کی چند

بوتلیں لے کر دکان کھول بیٹھا اور تختی لٹکا دی: ”یہاں آنکھوں کا علاج ہوتا ہے، قیمت فی شیشی ایک آنہ“ اتفاقاً ایک پردیسی مریض اس دوا خانے میں داخل ہوا تو ملک الشعرا کی اُبی ہوئی خونِ کبوتر آنکھوں کو دیکھ کر اُس نے ایک شیشی عرق کے لیے دوا آنے پیسے دیے۔ ملک الشعرا نے جھنجھلا کر کہا:

کیا تجھ کو معلوم نہیں ہے کہ ایک شیشی عرق

کی قیمت صرف ایک آنہ ہے؟

خریدار نے جواب دیا:

ایک آنہ زاید اس لیے ہے کہ حضور بھی اپنی

دکان سے ایک شیشی عرق خرید لیں اور اپنی

آنکھوں کا علاج کر لیں۔

معلوم نہیں ملک الشعرا نے اُس ایک آنہ پیسے سے اپنی آنکھوں کا علاج کیا یا نہیں۔ مگر یہ واقعہ کہ دہریوں نے آج تک اپنی آنکھوں کا علاج نہیں کیا... منطق یہ پیش ہوتی ہے کہ خدا ہوتا تو سامنے ضرور آتا، جب کہا گیا کہ سامنے آنے کی وہ چیز نہیں اور خود تم حضوری کے قابل نہیں، تو عذر یہ ہے کہ بغیر دیکھے ہوئے کیوں کر مانیں، جب کہا گیا کہ نقش پا دیکھ کر پہچان لو، تو کہنے لگے کہ یہ نقش، نقشِ بر آب ہے، فرضی ہے، موہوم ہے، الٹا سیدھا ہے، بالکل بے ربط ہے۔ یہ کیا کہ حضرت عیسیٰ طمانچے کھائیں اور فرعون سی کتے تختِ مصر پر لوٹیں؟

کلمہ گویوں کا جواب یہ ہے کہ اس قسم کی بے ترتیبی و بے ربطی قصداً ہے، کیوں کہ انکا سجدہ کے بعد سے جب شیطان ہمیشہ اسی دھن میں ہے کہ آج رشوت دے کر فرزندِ آدم کو کسی طرح اپنا کر لو، تاکہ کل یہ کہنے میں آئے کہ ایسے کم ظرفوں کو سجدہ نہ کرنا ہی خوب تھا، تو ایسی حالت میں مشیتِ ایزدی نے بھی یہی چاہا کہ فرزندِ آدم شیطان کی رشوت قبول کرنے نہ کرنے کا فیصلہ خود ہی کر لیں۔ نسلِ آدم اپنے اعمال و افعال میں خود مختار چھوڑ دی گئی ہے۔ پرندوں کی طرح ہم فضائے آسمانی میں اڑ نہیں سکتے، مگر دارالامتحان کی سرزمین پر جس طرف چاہیں جاسکتے ہیں اور خانہ دل میں جس قسم کے خیالات کو جگہ دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ اگر نسلِ آدم اپنے افعال میں مجبور کی جاتی تو پھر میزانِ محشر اور

تخلیق بہشت و دوزخ کی ضرورت ہی نہ تھی، کیوں کہ مجبوروں سے باز پرس کرنا صریح ظلم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لڑکے جو سن تمیز کو نہ پہنچے ہوں یا وہ لوگ جو اپنے حواس میں نہ ہوں، قیود مذہب سے آزاد کر دیے گئے ہیں۔ اُن کے علاوہ ہر شخص اپنے فعل کا خود ذمے دار ہے کیوں کہ ہر شخص آزاد ہے۔ اس دارالامتحان میں دیر و حرم کے دروازوں پر ایک ایک تختی لٹکی ہوئی ہے، دیر کی تختی پر باب جہنم کندہ ہے۔ راستہ چلنے والوں کے پاؤں بالکل آزاد کر دیے گئے ہیں۔ کسی کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں ہیں۔ جس کو جس طرف جانا ہو، جاسکتا ہے۔ مگر کس طرف جانا چاہیے اور کس طرف نہ جانا چاہیے، اس کا اشتہار ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ عرش نشین کی سرکار سے ہزاروں قاصد زبانی اور تحریری پیام لاکھے ہیں، گلی گلی منادی کر دی گئی ہے۔ اس اعلان کے بعد بھی ابو جہل حرم کو چھوڑ کر دیر کی طرف جائے تو اُس کی ذمے داری خود ابو جہل پر ہے نہ کہ اللہ یا اُس کے رسولوں پر۔ دہریوں کا اعتراض ہے کہ ابو جہل اگر دیر کی طرف جا رہا ہے تو اللہ نے اپنے بندے کو شیطان کے پنجے سے زبردستی چھڑا کیوں نہیں لیا۔ گلہ بان کیسا ہے کہ بکریاں شیر کی طرف جا رہی ہیں اور وہ لاشی کے زور سے بکریوں کو روکتا نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پسرِ نوح کو اگر گود میں اٹھا کر زبردستی کشتیِ نوح پر بٹھلادیا جاتا تو پھر امتحان امتحان نہیں باقی رہتا۔ امتحان لینے والے کو یہی تو دیکھنا مقصود ہے کہ کون کون بہ رضا و رغبت اس کی طرف آتا ہے اور کون کون دیدہ و دانستہ ابلیس کی طرف جاتا ہے۔ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ! یہی وجہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اتمامِ حجت کے لیے بہ تکرار آواز دی کہ بیٹا! میری کشتی پر اب بھی چلا آ۔ شیطان کی رشوت مت لے۔ مگر بیٹے نے کشتی پر آنے سے جب قطعی انکار کر دیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی خموشی اختیار کر لی۔ حضرت نوح اُس وقت سرکاری کام میں تھے۔ سرکاری حکم یہی تھا کہ جو شخص اپنی خوشی سے تمہاری کشتی پر نہ آئے، اُس کو زبردستی مت بٹھلانا۔ اگر یہ حکم نہ دیا جاتا اور پسرِ نوح کو شیطان کے پنجے سے چھڑا کر جبریہ کشتی میں سوار کر دیا جاتا تو پھر عبدیت و بغاوت میں کوئی امتیاز باقی نہ رہتا۔ دودھ میں مکھی پڑ جاتی اور معصومیت کے ساتھ پہلو بہ پہلو بیٹھنا پڑتا۔ امتحان کے وقت جبر و تشدد ہو نہیں سکتا اگر ہو سکتا تو شداد بن عاد جس وقت معماروں سے اول اول باغِ اِدم کی فرمائش کر رہا تھا، اُسی وقت اُس سے جبریہ توبہ کرائی جاتی یا فوراً روح قبض کر لی جاتی، مگر ان دونوں صورتوں میں امتحان ادھورا رہ جاتا۔ جبریہ توبہ سے امتحان کی اصل و غایت اس لیے فوت ہوتی کہ بہت فرق ہے اُس کتے میں جو

اپنے مالک کی آہٹ پا کر خود بخود اُس کے پاس دوڑا جاتا ہے، اور اُس بکری میں جولاٹھی اور گلے کی رسی کے زور سے قصاب کے پیچھے پیچھے چلتی ہے... اور فوری قبض روح کا حکم دیا جاتا تو دنیا شکایت کرتی کہ باغِ اِدم کا محض خیال ظاہر کرنا اور چیز ہے، باغ کا تعمیر کرنا اور چیز ہے۔ غریب شہداء نے اپنے خیال پر ابھی عمل کہاں کیا تھا کہ اُس کی روح قبض کر لی گئی۔ یہی وجہ تھی کہ شہداء نے اپنے کفرانِ نعمت کی اور ہمارے اللہ نے اپنے امتحان کی جب تک تکمیل نہ کر لی، اُس وقت تک قبض روح کا حکم نہیں دیا گیا۔ ان دونوں باتوں کی تکمیل اُس وقت ہوئی جب خدائی کا دعویٰ کرنے والا شہداء باغِ اِدم کے دروازے پر داخل ہو رہا تھا۔

اے خدا کی ہستی سے انکار کرنے والے! ہمارے خدا نے شہداء کو طوفان کی گود سے بچا کر اور سیٹھ کروڑی چند کے نوازائیدہ کو شفاء الملک کی گود سے چھین کر دہریوں کے منہ پر وہ طمانچے لگائے ہیں۔ کیا بات تھی کہ شفاء الملک کا علم سینہ و سفینہ اور سیٹھ کا گنج فراواں جسم و روح میں وصل قائم نہ رکھ سکا۔ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ! قادرِ مطلق کی قدرت کا نظارہ جس کو کرنا ہو، وہ اول کی بقا اور ثانی کی فنا دیکھ لے۔ باقی رہا یہ اعتراض کہ ہمارا اللہ جب رحیم ہے تو لا ولد سیٹھ کے جگر میں ناسور کیوں ہے، اس کا جواب یہ ہے: ”گندم از گندم بر دید جو زجو“ سیٹھ کہتا پھرتا ہے: ”میرے دھرم میں جیو مارنا اس قدر پاپ ہے کہ کھٹمل بھی ہم کو کاٹے تو ہم اُس کو ماریں نہیں بلکہ اٹھا کر پھینک دیں۔“ کیوں کہ اپنی زبان کے چٹخارے کے لیے بے زبانوں کا ذبح کرنا خاص مسلمانوں کی شان ہے۔ مگر رحمِ دل سیٹھ کا دھرم دیکھنا ہو تو اُس کا یہی کھاتا دیکھ لو کہ کس طرح قتلِ عام ہو رہا ہے۔ دیکھ لو کہ سودر سود کی شمشیر بے نیام سے کس طرح ہزاروں لاکھوں کے سر قلم ہو رہے ہیں۔ کس طرح یتیموں، بیواؤں، فاقہ کشوں اور دیگر قرض خواہوں کی قبریں کھود کر رحمِ دل سیٹھ ان قبروں پر جا بجا مندر اور دھرم شالے بنوا رہا ہے۔ اور دیکھ لو کہ خود اپنے گھر میں چراغ جلانے کے لیے کس طرح وہ ایک جانشین کی تمنا کر رہا ہے۔ ایسے مکار قاتل کی سزا، اگر یہ کی گئی کہ جانشین گود میں بٹھلا کر چھین لیا گیا تو اُس میں ظلم کیا ہوا؟ سیٹھ نے خلق اللہ پر ظلم کیا اور خلق اللہ کی آہ! نے سیٹھ کی گود سے اس کا بچہ چھنوا لیا، کیوں کہ اسی بچے کے لیے سیٹھ دولت جمع کر رہا تھا۔

ہمارے اللہ کا قانونِ عدل و انتقام دیکھنا ہو تو دیکھ لو کہ مزدوروں اور فاقہ کشوں کے جھوٹوں

سے نعمتِ اولاد کی یہ فراوانی ہے کہ وہاں پاؤں پھیلا کر کوئی سو نہیں سکتا اور اغنیا اور بادشاہوں کے محلات میں بچوں کا یہ قحط ہے کہ جانشینی کے لیے زیادہ تر غیروں کے بچے گود لیے جاتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ غربت و امارت، امتحان کا صرف ایک ذریعہ ہے، یعنی جو غریب ہے اُس کے صبر کا اور جو امیر ہے، اُس کے شکر کا، بیک وقت امتحان ہو رہا ہے۔ قارون کو گنج بے پایاں دیا گیا مگر اُس نے احسان فراموشی کی اور اس لیے شداد کی طرح وہ بھی سزایاب ہوا۔ خاتم النبیینؐ نے اپنی غربت وفاقہ کشی پر الفقیر فخری کا اعلان کیا اور اس لیے انعام میں 'خیر البشر' کا تمغایا۔ "گندم از گندم بروید جوز جو۔" شیطان کی رشوت قبول کرنے نہ کرنے کا فیصلہ ہر شخص خود کرتا ہے۔ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ۔ پس! فرعون نے رشوت قبول کر لی، مگر جناب عیسیٰ نے خدا کی راہ میں خود طمانچے کھا کر شیطان کو طمانچے لگائے ہیں۔

اگر خدا، جناب عیسیٰ کو طمانچے کھانے کے لیے، حضرت خیر البشرؑ کو کانٹوں پر چلنے کے لیے اور جناب سید الشہد اکوریک تفتہ پر ذبح ہونے کے لیے چھوڑ نہ دیتا تو اے خدا کی ہستی سے انکار کرنے والے! آج دنیا کو کس طرح پتا چلتا کہ فدا نیوں کی شان کیا ہے اور شیطان کی رشوت کس کس نے قبول نہیں کی۔ اور ہمارا اللہ اپنے ہر فدائی کو حضرت ابراہیمؑ کی طرح آتشِ نمرود سے، حضرت موسیٰؑ کی طرح تعاقبِ فرعون سے اور حضرت عیسیٰؑ کی طرح صلیبِ جہود، اگر بچالیتا تو سلطان اُس وقت یقینی چیخ اٹھتا کہ واہ وا! تلوار کی جھنکار اور چیز ہے، تلوار کا گلے پر چلنا اور چیز ہے۔ ہر شخص جب حضرت اسماعیلؑ کی طرح چھری سے بچالیا گیا تو فرزندِ آدم کے امتحان کی تکمیل کب اور کس پر ہوگی؟ پس فدا نیانِ ماسبق کے امتحانات کی تکمیل جب ساحلِ فوات و دربارِ یزید و قید خانہ دمشق میں ہو رہی تھی، اُس وقت تکمیل میں نقص رہ جاتا، اگر فوجِ الہی و فوجِ ابلیس کی باہمی زور آزمائیوں میں تائیدِ الہی آ کر ذرا بھی دخل دے دیتی اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تسلیم و رضا، نیاز و عبدیت، دعویٰ الفقیر فخری و طلاقِ دنیا یک قلم ناممکن العمل ہو جاتے۔ دارالامتحان میں پھر جو بھی آتا وہ یہی کہتا کہ علماء الدین کا چراغ ہم کو بھی مل جاتا تو ہم بھی رات بھر میں موتی محل تیار کر دیتے۔ مسلمانوں کے خدا نے بے شک اپنے ایک فدائی کو آتشِ نمرود سے بچالیا اور دوسرے فدائی کو شمشیرِ شمر کا شکار ہونے دیا تاکہ فرزندِ آدم باغِ ابراہیم کی سند پا کر وعدہ باغِ جنت کو مشکوک نہ سمجھیں اور سرفروشیِ حسین کی سند پا کر تسلیم و رضا کو ناممکن العمل نہ سمجھیں، مگر

یاد رہے کہ ان زبردست اسناد و نظائر کے ہوتے ہوئے جب یزید نے شیطان کی رشوت قبول کر لی اور اصحابِ فیل کا انجام ہونے کے بعد بھی جب ابوطاہر نے بیت اللہ کو تاراج کیا تو اللہ نے بھی یزید و ابوطاہر کی جرأت و ہمت دیکھ کر دونوں کی رسی دراز کر دی۔ ورنہ عمرو و الامچہر اور اصحابِ فیل والی ابابیلیں ہمارے اللہ کے پاس ہر وقت موجود ہیں۔ خود ابلیس کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کیا گیا تھا۔ چنانچہ بزمِ قدس سے نکالے جانے کے بعد وہ جہنم کی چہار دیواری میں بالکل محبوس نہیں کر دیا گیا بلکہ اُس کی رسی اتنی دراز کر دی گئی کہ بھیس بدل کر جنتِ آدم میں وہ باریاب بھی ہوا، حجرِ ممنوعہ کا راز بھی فاش کر سکا اور اس دارالامتحان میں آدم و حوا کی تشریف آوری کے وقت سے اُس کو اُس کی بھی اجازت ہے کہ جب تک امتحان ہوتا رہے، وہ نسلِ آدم کو رشوت دے کر یہ بھی مشاہدہ کرتا رہے: ”کون کتنے پانی میں ہے۔“ اور ”کون کتنے پانی میں ہے۔“ زلیخا کے دستِ ہوس اور پائے ناز، چشمِ فسوں ساز و جبینِ نیاز، سنِ شباب و کمندِ التجا کی متحدہ زور آزمائیاں ایک طرف اور ایک پر دیسی غلام کی ’نہیں نہیں‘ دوسری طرف:

کیوں اُس کی نگہ ناز سے جینا ہوگا

زہر دے، اُس پہ یہ تاکید کہ پینا ہوگا

کا جل کی کوٹھری سے کورا نکل آنا اور تعذرِ دریا میں تختہ بند ہونے کے بعد بھی دامنِ تر نہ کرنا، واقعہ یہ ہے کہ ماہِ کنعان کی روحانی معراج تھی! اور اسی مشاہدے نے آشکارا کر دیا کہ مٹی اشرف المخلوقات کیوں گردانی گئی اور ملائکہ اُس کے آگے سجدہ کرنے پر کیوں مجبور کیے گئے۔ کون کتنے پانی میں ہے؟... سپہ سالارِ علی بیگ خاں لکھنوی، عباسِ ایرانی سے کہتا ہے کہ اس مرتبہ عشرہ محرم میں ہم کو ایک یزید کی ضرورت ہے، تم کو قبول ہو تو دو ہزار کی تھیلی حاضر ہے۔ عباسِ ایرانی لکھنؤ کا ایک معمولی دکان دار، دو ہزار کا نام سن کر فوراً راضی ہو جاتا ہے۔ عشرہ محرم شروع ہوتا ہے۔ لکھنؤ کا عشرہ اور وہ بھی آصف الدولہ کے زمانے کا! لاکھوں کا مجمع ہے جس میں عباسِ ایرانی کے بیسیوں بھائی بند اور روز کے ملنے والے بھی موجود ہیں۔ اتنے میں عباسِ ایرانی یزید کے بھیس میں آتا ہے، اور سامان تو پہلے ہی سے موجود ہیں، عباس کے آتے ہی دربارِ دمشق کی سماں بندی شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھو دیکھو وہ نفاق آ رہے ہیں، ناقوں پر فاقہ کش پیبیاں ہیں، سرنگے ہیں، چادریں چھن چکی ہیں۔ ساحلِ فرات سے پیاسی آرہی ہیں، تلواریں کے

سائے میں ہیں۔ نفاقے کی مہار ایک بیمار کے ہاتھ میں ہے، بیمار پایادہ ہے، پایادہ ہے مگر پایہ زنجیر ہے، زنجیریں بھاری ہیں۔ جھنکار زنجیروں کی سنائی نہیں دیتی، قہقہوں کی آواز سب پر بالا ہے۔ آج یوم العید ہے۔ تماشا گویا سیل دریا ہیں۔ بلند نیزوں پر شہیدوں کے سر ہیں، ایک نیزے پر شباب الجنتہ (کے سردار) کا سر ہے۔ یہ سر تحفہ دربار میں پیش ہوتا ہے۔ کس طرح پیش ہوتا ہے؟ ایک طشت میں۔ کہاں رکھا جاتا ہے؟ تاج دار دمشق کے پیروں کے پاس۔ تاج دار کیا کرتا ہے؟ بید کی چھڑی سے ٹھکراتا ہے؟ کس چیز کو ٹھکراتا ہے؟ لب ہائے شہید کو۔ کیوں ٹھکراتا ہے؟ تاکہ قبر مدینہ کی دیواریں ہٹ جائیں۔ کیوں ہٹ جائیں؟ اس لیے کہ صاحب قبر مطہرا نہی لبوں کے بوسے لیا کرتے تھے!

اس سماں بندی کے بعد اب ایرانیوں کو تاب کہاں؟ ہر گوشے سے 'بُکُش بُکُش'، بزن بزن، کے نعرے بلند ہوتے ہیں۔ بے خودی میں سیکڑوں تلواریں بے نیام ہوتی ہیں، بجلی کی طرح یزید کے سر پر چمکتی ہیں، مصنوعی یزید خود اپنے بھائی بندوں کو شمشیر بہ کف دیکھ کر چلاتا ہے:

ہاں ہاں میں یزید نہیں، تم لوگ پاگل ہو، میں
عباس ہوں عباس، شہید کربلا کا ماتم وار ہوں،
دشمن نہیں، ٹھہرو ٹھہرو، میں عباس ہوں،
اچھی طرح پہچان لو، یزید نہیں ہوں، عباس
عباس، عبا...

مگر سیکڑوں تلواریں اُس عباسی یزید کو چشم زدن میں قیمہ کر ڈالتی ہیں... اللہ رے یزید کی نحوست! جس کسی نے ایک گھنٹے کے لیے بھی تفریحاً یزید بننا چاہا، اُس کو مزہ مل گیا کہ اس نام کی برکت کیا ہے۔

کون کتنے پانی میں ہے؟... دمشق کی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے لیے نمازی آچکے ہیں۔ خلیفہ ولید ثانیؓ کی خدمت میں آدمی پر آدمی جاتے ہیں کہ یا امیر المومنین! اب صرف آپ ہی کا انتظار ہے۔ امیر المومنین جواب دیتے ہیں کہ چلو ہم فوراً آئے۔ خدا خدا کر کے امیر المومنین مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ ہزاروں نمازی صف بہ صف ایستادہ ہیں۔ امیر المومنین امامت شروع کرتے ہیں۔ امامت ختم ہوتی ہے۔ اب نمازی مصافحہ کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ امیر

المومنین کو کسی کی دل شکنی منظور نہیں۔ امیر المومنین بھی اپنا ہاتھ مصافحے کے لیے بڑھاتے ہیں...! ایں! یہ ہاتھ تو واقعی چومنے کے قابل ہیں، پنجہ مرجان، محلی ہتھیلیاں، تپتی انگلیاں، نازک کلائیوں صاف بتا رہی ہیں کہ ہاتھ کسی زلیخا یا عیش بائی کے ہاتھ ہیں۔ ”حضرت امیر المومنین خود نیامدہ اند، اما برائے عزت افزائی بیت اللہ و تفریح نماز گزاراں، معشوقہ خود را فرستادہ اند“... نمازی اب سر پیٹ رہے ہیں۔ مگر سر پیٹنے سے کیا ہوتا ہے۔ امیر المومنین کی معشوقہ، امیر المومنین کے حکم سے، امیر المومنین کے بھیس میں آئی بھی اور نماز جمعہ پڑھا کر اب واپس بھی جا رہی ہے!

کون کتنے پانی میں ہے؟... مہاراجا شتاب رائےؑ عظیم آباد کا نائب ناظم، ایک مرتبہ جزل اسمتھ سے ملنے کے لیے باڑہ جاتا ہے۔ باڑہ میں ایک مندر کے پشت پر خیمہ زن ہوتا ہے، مندر کے چالاک برہمن تاک کر خدمت میں کب حاضر ہوتے ہیں جب شتاب رائے جزل اسمتھ سے ملنے کے لیے پاکی میں بیٹھ رہا ہے۔ شگون کا وقت ہے۔ برہمن دست بستہ عرض کرتے ہیں:

مہاراج! آنند، آنند! جہاں پر تم کھڑے ہو وہ جگہ
مہاپوتر ہے۔ خود مہادیو جی کے چرن اس کو
چھوچکے ہیں، آج پورنما ہے، پجاریوں پر بھی
مہاراج کی دیا ہو۔

شتاب رائے جواب دیتا ہے:

یہ باتیں تم اُس سے کرنا جو یہاں تیرتھ کو آیا
ہو، یا مندر میں درشن کا بھوکا ہو، ہم کو تم
سے یا تمہارے مندر سے کیا کام۔

یہ کہہ کر پاکی میں بیٹھ جاتا ہے اور کسی کو ایک کوڑی نہیں دیتا۔

مہاراج شتاب رائے جب کوئی نیا محل تعمیر کرتا ہے تو بھائی بند دوست احباب تقاضا کرتے ہیں کہ برہمنوں کو بھوج دے کر محل کی نیواور اپنا دھرم مضبوط کرلو... شتاب رائے جواب دیتا ہے:

اگر جاں طلبی مضائقہ نیست، مگر اپنے مکان
کو ہم نجس نہیں کر سکتے، برہمنوں کو بھوج

دینا ایسا ہی فرض ہے تو گنگا کا کنارہ موجود
ہے، روپے ہم سے لے لو۔

مہاراجہ شتاب رائے کا نخن تکیہ اٹھتے بیٹھے واللہ باللہ ہے، ہر سال مشکل کشا کا دسترخوان
چلتا ہے، ماہِ صیام میں شبِ ضربت آتی ہے تو کھیر اور مٹھائیوں پر فاتحہ دے کر تمام شہر میں تقسیم کرتا ہے اور
اپنے دونوں لڑکوں کا ختنہ کراتا ہے۔ اس کھلم کھلا بغاوت پر خاندان بھر میں کہرام مچتا ہے، تالیفِ قلب کے
نئے تجویز ہو رہے ہیں۔ مرلی دھر، رائے قتل داس اور سرو سنگھ احباب خاص اصرار کرتے ہیں کہ شہر میں ایک
برہمن آیا ہوا ہے، رشی ہے، مہاتما ہے، درشن کے قابل ہے، تم بھی چلو۔ شتاب رائے مجبوراً ساتھ ہو لیتا
ہے۔ گرگ باراں دیدہ برہمن مہاراجہ شتاب رائے کو دیکھ کر اپنا واریوں شروع کرتا ہے:

مہاراج ہم نے تمہارا جنم پترا دیکھ کر ایک بچار
کیا ہے، نام بہت سندر ہے، رات دن تم اسی نام کا
مالا چپا کرو۔

شتاب رائے ششے کا جواب پتھر سے دیتا ہے:

جوگی مہاراج! اللہ کے ایک ہزار ایک نام ہیں،
انہیں ناموں میں سے ایک نام اپنے لیے ہم پھلے
ہی بچار چکے ہیں۔

برہمن گھبرا کر پوچھتا ہے کہ آخر وہ کون سا نام ہے۔ شتاب رائے کہتا ہے: ”وہ نام بتانے کا نہیں۔“
برہمن کہتا ہے: ”جب بتانے کا نہیں تو جینے کا بھی نہیں ہے۔“ شتاب رائے کہتا ہے:
”اچھا سنو، وہ نام ’رحیم‘ ہے۔“ نبض شناس برہمن تہقہہ مار کر کہتا ہے: ”مہاراج! رام اور
رحیم تو ایک ہی پر ماتما کے دو نام ہیں۔“ شتاب رائے ہیرے کو ہیرے سے کاٹتا ہے:

گرو جی مہاراج! اب آگے نہ بڑھنا، رام کو رحیم
سے کیا نسبت؟ رام کا نام سنتے ہی دسترتھ یاد
آجاتا ہے، امر بینا اور دسترتھ باپ، مگر اللہ کے
نام میں جہال پر پھندنا کچھ بھی نہیں، اس نام

میں کسی رشتے ناتے کی بوتک نہیں۔

کون کتنے پانی میں ہے؟... پنڈت دیا شکر کی مثنوی گلزارِ نسیم پڑھ کر برہمن لوگ مارے غصے کے بھوت ہو رہے ہیں۔ پنڈت سے پوچھتے ہیں: ”ایں! خیر تو ہے! تیرے منہ سے حمد، نعت اور منقبت کیسی؟ اللہ، رسول پنجن کے رشتے جوڑنے کے کیا معنی؟“ پنڈت دیا شکر آخر شاعر ہے، فی البدیہہ کہتا ہے: ”مہاراج! اس میں چیں بہ جیں ہونے کی کیا بات ہے؟ میری مثنوی کا مطلع پڑھیے“:

ہر شاخ میں ہے شگونہ کاری
ثمرہ ہے قلم کا حمد باری

یعنی اپنے ہر کا نام ہم نے پہلے لے لیا تھا، تب حمد باری شروع کی۔ برہمنوں کے ماتھے پر اب ایک شکن نہیں، سب خوش خوش گھر واپس جا رہے ہیں، مگر پنڈت دیا شکر قلم ہاتھ میں لے کر اُس کو یوں مخاطب کرتا ہے: ”ارے سنتا ہے؟ یہ رسائی فکر اور گلو خلاصی ثمرہ ہے، حمد باری کا۔ اللہ کی حمد نہ کہتے ہوتے تو اُس وقت یقینی شہ مات تھی۔“

کون کتنے پانی میں ہے؟.. بکسر کی لڑائی کو دس برس ہو چکے ہیں۔ شجاع الدولہ تختِ اودھ کی بہاریں دیکھ رہا ہے۔ یکا یک قریب ناف پر ایک پھوڑا لٹمو دار ہوتا ہے۔ پھوڑا کیا ہے ایک چھوٹا تربزہ ہے۔ پھوڑا پھوٹتا ہے۔ اطبا کہتے ہیں کہ یہ لاعلاج ہے۔ آخر یہ پھوڑا ہوا کیوں کر؟ چشم دید گواہ کہتے ہیں کہ حافظ رحمت خاں سپہ سالار روہیل کھنڈ جب مارا گیا تو شجاع الدولہ نے اُس کی بیوی بچوں کو حرم سرا میں نظر بند کیا۔ مرحوم کی ایک لڑکی تھی، دوشیزہ، سترہ کا سن، کشیدہ قامت، صاحبِ جمال، باعصمت! شجاع الدولہ نے ہم آغوشی چاہی، ناجائز و جبر یہ ہم آغوشی، لڑکی جب خلوت میں طلب ہونے لگی تو ماں نے بلا کر کہا:

بیٹی! یاد رکھنا کہ تیری رگوں میں سپہ سالار
حافظ رحمت خاں کا خون ہے! تو اس لیے پیدا
نہیں ہوئی تھی کہ کسی کی داشتہ بن کر رہے،
بالخصوص اُس کی داشتہ جو تیرے باپ کا قاتل

ہے۔

دوشیزہ نے اپنی زلفوں میں ایک زہر آلود چاقو چھپالیا اور خلوت میں حاضر ہوئی۔ شجاع الدولہ نے بستر عیش پر شجر ممنوعہ سے پھل توڑا، مگر اسی عالم میں دوشیزہ کے زہر آلود چاقو نے عیش پسند کو غم کا سبق پڑھایا۔ عیش پسند نے اسی کرب و اذیت میں خواجہ سراؤں کو اشارہ کیا۔ تین خواجہ سراؤں نے دوشیزہ کو خنجر سے فوراً ٹھنڈا کر دیا، آئندہ کے خدشوں سے بچنے کے لیے دو ہزار بیگمیں شاہی محل سے شہر بدر کی گئیں۔ ان دو ہزار میں چار سو ایسی تھیں جنہیں سات برس کی مدت میں یعنی دو ہزار پانچ سو پچپن راتوں میں صرف دو بار شجاع الدولہ کی ہم بستری نصیب ہوئی تھی۔ الغرض چشم دید گواہ کہتے ہیں کہ یہ پھوڑا اُسی زہر آلود چاقو کی یادگار ہے، مگر اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، آج سے ایک برس پہلے ایسا ہی زخم پشت یا شانے پر نمودار ہوا تھا... شجاع الدولہ نے پانچ لاکھ روپے کی نذرمانی تھی اور جب صحت یاب ہوا تھا، تو نذرمانی بھی دی گئی... شجاع الدولہ پر کیا ہے، اُس کے باپ اور نانا کو بھی یہی عارضہ تھا اور اسی میں دونوں فوت بھی ہوئے۔ پس! یہ پھوڑا کسی زہر آلود چاقو کا اثر نہیں ہے بلکہ باپ اور نانا سے ترکے میں ملا ہے۔ کوچہ و بازار میں اُس طرف یہی روایتیں مشہور ہو رہی ہیں اور اس طرف شاہی محل میں اندھیرا ہو رہا ہے۔ پھوڑا، اپنے شباب پر ہے۔ اس شباب کو زوال نہیں۔ شجاع الدولہ پریشان ہو کر فیض آباد جاتا ہے۔ وہاں کی آب و ہوا بے فیض ثابت ہوتی ہے۔ یہاں بھی وہی پھوڑا ہے اور وہی جاں کنڈنی ہے۔ ۲۲ مئی ۱۸۸۸ء کو شجاع الدولہ نے دنیا سے رخصت ہوئی ہے۔

کون کتنے پانی میں ہے...؟ شجاع الدولہ کو غسل میت^{۱۳} دیا جا رہا ہے۔ غسل و کفن ہو چکا، اب جنازہ محل کے باہر آگیا ہے۔ جنازہ کہاں جا رہا ہے؟ گلاب باغ جا رہا ہے۔ یہ باغ کہاں ہے؟ چارمیل کے فاصلے پر۔ جنازے کے ساتھ کون کون ہیں؟ مرزا علی خاں اور سالار جنگ ہیں، وزرائے سلطنت اور مشاہیر فوج ہیں، شاہی خاندان اور متوسلین خاندان ہیں، غرض کہ فیض آباد کی ٹھیکری ٹھیکری ہے، ہاتھی گھوڑوں کی قطار پیچھے ہے، کیا یہ سب لوگ چارمیل تک پیدل ہی جائیں گے؟ دو میل کی مسافت طے ہو چکی، مگر دیکھ لو شانہ بدلنے کے لیے لوگ اب بھی ٹوٹے پڑ رہے ہیں... ایں! یہ ماتم داروں کی صف چیرتے ہوئے کون بدتمیز چلے آ رہے ہیں؟ یہ بدتمیز قاصد ہیں مرزا امانی کے۔ مرزا امانی کون؟ مرزا امانی عرف آصف الدولہ۔ جس کا جنازہ جا رہا ہے، اُسی کا سپوت بیٹا۔ کیا آصف

الدولہ اپنے باپ کے جنازے کے ساتھ نہیں ہے؟ ساتھ ہوتا تو ہر کارے کیوں بھیجتا۔ آخر ساتھ کیوں نہیں ہے؟ اپنی سعادت مندی کا ثبوت دے رہا ہے۔ ہر کارے کیوں بھیجتے ہیں؟ مرزا علی خاں اور سالار جنگ کو پیام آیا ہے کہ جنازہ چھوڑ کر میرے پاس فوراً چلے آئیں۔ یہ دونوں آصف الدولہ کے کون ہیں؟ سگے ماموں ہیں! ماموں ہر کاروں سے کیا کہہ رہے ہیں! کہہ رہے ہیں کہ جنازہ جب تک گلاب باغ نہ پہنچ لے ہم کیوں کر چھوڑیں اور چھوڑیں بھی تو خلق اللہ کیا کہے گی... ایں! اب یہ دوسرے ہر کارے صفِ ماتم کو چیرتے ہوئے کیوں آئے ہیں؟ یہ حکم لے کر آئے ہیں کہ دونوں ماموں اگر یوں نہ آئیں تو پکڑ کر لاؤ۔ تب؟ دونوں ماموں مجبوراً جنازے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور خلق اللہ انکشت بہ دندان ہے۔ ماموں بھانجے میں کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ بھانجا اپنے دونوں ماموں سے کہہ رہا ہے کہ باب کا غم ہوتا رہے گا، پہلے آپ لوگ ہم کو جانشین قرار دے لیجیے۔ پھر؟... پھر یہیں کہ دونوں ماموں کانوں پر ہاتھ رکھ رہے ہیں کہ اتنی غلت کیوں ہے؟ مگر بھانجا کہتا ہے کہ واہ! نمازِ میت کے بعد ہی گلاب باغ میں اگر میرا چھوٹا بھائی مرزا سعادت علی جانشین قرار دے دیا گیا تو پھر ہم کیا کر لیں گے؟ تب؟ تب یہی کہ مرزا علی خاں سالار جنگ اور کرنل کلیس مجبوراً آصف الدولہ کے سر پر شاہی عمامہ باندھ رہے ہیں، فوجی باجا تخت نشینی کا اعلان کر رہا ہے۔ جنازے کے ساتھ جتنے مشاہیر تھے، سب دربار میں بلا لیے گئے ہیں۔ صرف غربا و مساکین نمازِ میت کے لیے چھوڑ دیے گئے ہیں۔ اس طرف سپوت بیٹا مشاہیرِ سلطنت کی نذریں لے رہا ہے اور اُس طرف باپ کی لاش پیوندِ خاک ہو رہی ہے۔ مرزا امانی عرف آصف الدولہ تختِ اودھ پر بیٹھ کر کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اپنے پاکی بردار کھار کو راجا مہرا کا خطاب دے کر امورِ سلطنت میں شریک کرتا ہے!

کون کتنے پانی میں ہے؟... جنگِ پلاسی میں سراج الدولہ کی طرف سے میرمدن دھاوا کر رہا ہے، اتنے میں ایک توپ کا گولہ آتا ہے اور میرمدن کی ران غائب۔ میرمدن کا انجام دیکھ کر سراج الدولہ اپنی ٹوپی میر جعفر خاں سپہ سالار کے پاؤں پر رکھتا ہے کہ اب میری جان اور آبرو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میر جعفر خاں کہتا ہے کہ اب اس وقت تو شام ہوئی کل صبح دیکھا جائے گا۔ اب یہی گفتگو ہو رہی ہے کہ اتنے میں موہن لال سراج الدولہ کی طرف سے آگے بڑھ گیا، اُس کو بڑھتا دیکھ کر میر جعفر خاں حکم دیتا ہے: ”موہن لال بھاگ آو“ سراج الدولہ میر جعفر کا منہ تکتا ہے۔ میر جعفر خاں جواب

دیتا ہے: ”حضور میری تو یہی رائے ہے۔“ موہن لال کو بھاگتا دیکھ کر فوج کے پاؤں اکھڑے جاتے ہیں۔ سراج الدولہ اب میدان میں بے یار و غم گسارا کیلا کھڑا ہے، مجبوراً میدان چھوڑتا ہے، رات بھر چلتا ہے، آٹھ بجے صبح کو منصور گنج محل میں پہنچتا ہے۔ افسران فوج کو حکم دیتا ہے کہ کم سے کم میری ذاتی حفاظت کے لیے محل میں پہرے کا سامان کر دو۔ ایک سپاہی نہیں آتا۔ اس عالم میں تین بجے رات کو محل سے پوشیدہ فرار ہوتا ہے۔ بھگوان گولہ سے ہوتا ہوا ناؤ پر راج محل کے دوسرے ساحل پر پہنچتا ہے۔ صرف ایک گھنٹے کے لیے اترتا ہے کہ کچڑی لپکا کر تین دن کا فاقہ توڑے۔ تین برس کی بچی جو ساتھ ہے وہ بھی فاقے سے ہے۔ سراج الدولہ چولہا سلگانے بیٹھتا ہے، قریب میں شاہ دانا کا جھونپڑا ہے۔ شاہ دانا فاقہ کشوں کے پاس آتا ہے۔ دیکھ کر سر پیٹتا ہے، کہتا ہے کہ حضور فقیروں کا نان و نمک قبول ہو۔ نان و نمک حاضر کرنے کے لیے شاہ دانا اپنے جھونپڑے میں واپس جاتا ہے، وہاں پہنچ کر میر قاسم اور میر داؤد کو خفیہ خبر بھیجتا ہے: ”جلد آؤ! تمہارا شکار اس وقت میرے دام میں ہے...“

شکاری پہنچتے ہیں... سراج الدولہ صید ہو کر مرشد آباد آتا ہے۔ دو پہر کا وقت ہے، میر جعفر خاں اب شاہ بنگالہ ہے، بھنگ کے نشے میں بے ہوش پڑا ہے۔ اُس کا بیٹا میرن حکم دیتا ہے کہ سراج الدولہ کو بغل کے کمرے میں بند کرو۔ پھر میرن اپنے مصاحبین خاص میں سے محمدی بیگ کو قیدی کے کمرے میں بھیجتا ہے۔ جلاد کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ کر سراج الدولہ عرض کرتا ہے کہ وضو کے لیے تھوڑا سا پانی دے دو کہ نماز توبہ پڑھ لیں۔ محمدی بیگ توبہ کا دشمن ہے، اس لیے پانی دینے سے انکار کرتا ہے۔ سراج الدولہ چلاتا ہے: ”پانی پانی۔ ایک گھونٹ پانی، خدا کی راہ میں...“ شر اس کی پیاس بجھاتا ہے، مگر صرف آب شمشیر سے۔ سراج الدولہ اسی جاں کنڈنی میں درو دیوار سے کہتا ہے: ”بس بس! ہم چلے! الفراق، اے دنیا الفراق! آج حسین قلی خاں کا خون بے باق“۔ جلاد اپنی شمشیرخو آشام سے لاش کو پارچہ پارچہ کرتا ہے۔ میرن اس نعش صد پارہ کو ہاتھی پر رکھوا کر مرشد آباد کے بازاروں میں گشت کے لیے بھیجتا ہے۔ فیل بان اپنی کسی ضرورت سے ہاتھی کو اتفاقاً بازار میں ٹھہراتا ہے، مگر ہاتھی جس دروازے کے سامنے اُس وقت رکتا ہے، وہ خدا کی شان کہ حسین قلی خاں کا دروازہ ہے۔ ہاتھی رکتا ہے اور نعش صد پارہ سے خون کے چند قطرے ٹھیک اُسی جگہ پر گرتے ہیں، جہاں آج سے دو برس پہلے شام کے وقت سراج الدولہ نے حسین قلی خاں کا خون بہایا تھا۔ بے شک حسین قلی خاں کا

خون آج بے باق ہو گیا۔ ہاتھی اب آگے بڑھتا ہے، اُس محل سے گزرتا ہے جہاں سراج الدولہ کی ماں آمنہ بیگم ہے۔ کسی نے آمنہ بیگم سے کہہ دیا: ”بی بی! تم کو بسنت کی کچھ خبر بھی ہے؟“ جوان بیٹے کی لاش گشت کے لیے جا رہی ہے۔ ”آمنہ بیگم چیخ مارتی ہوئی ننگے پاؤں، ننگے سر، زنان خانے سے بازار میں دوڑی آتی ہے۔ بیٹے کی لاش پر گر کر بلائیں لیتی ہے۔ آمنہ بیگم کی نغان وسینہ کو بی سے بازار میں زلزلہ آ گیا۔ خلق خدا ماتم کر رہی ہے۔ شقی القلب خادم حسین اپنی چھت سے یہ تماشا دیکھ رہا ہے۔ اپنے عصا برداروں کو دوڑاتا ہے۔ عصا بردار بازار میں آتے ہیں اور آمنہ بیگم کو تھپڑ، گھونسنے اور لٹھیوں سے مار کر بیٹے کی لاش سے چھڑاتے ہیں۔ اب ہاتھی آگے بڑھتا ہے۔ ادھر نعرہ صد پارہ گشت ہو رہی ہے اور ادھر میر جعفر خاں بھنگ کے نشے سے ہوش میں آتا ہے۔ خبر ہوتی ہے کہ سراج الدولہ قید ہو کر آ گیا، میرن کو رقعہ لکھتا ہے: ”بیٹا قیدی بھاگنے نہ پائے، خبردار“ میرن حاملِ رقعہ سے کہتا ہے: ”ابا جان سے کھہ دیجیو کہ آپ کا بیٹا آپ سے زیادہ تیز ہے۔“

کون کتنے پانی میں ہے؟... سراج الدولہ کے بعد اُس کے چھوٹے بھائی مرزا مہدی^{۱۵} کی باری آتی ہے۔ پندرہ برس کا لڑکا، نہایت حسین، دوختوں میں داب کر مار ڈالا جاتا ہے۔ اس کے بعد آمنہ بیگم اپنی بڑی بہن گھسیٹی بی بی کے ساتھ قید کر کے ڈھاکا بھیجی جاتی ہے۔ جسارت خاں، گورنر ڈھاکا کو میرن خط بھیجتا ہے کہ ان دونوں کو وہیں دریا میں ڈبا دو۔ جسارت خاں جواب دیتا ہے کہ گورنری کو سات سلام، مگر یہ اندھیرا لہم سے نہ ہوگا۔ تب میرن اُس کو لکھتا ہے کہ اچھا حاملِ رقعہ کے ساتھ ان دونوں کو میرے پاس مرشد آباد بھیج دو۔ جسارت خاں دونوں کو حاملِ رقعہ کے ساتھ کر دیتا ہے۔ میرن کا قاصد دونوں کے ساتھ ناؤ پر سوار ہوتا ہے۔ جب ناؤ ایک سنسان مقام پر پہنچتی ہے تو قاصد کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں کیوں کہ اب اُس کو میرن کے پوشیدہ حکم کو بجالانا ہے۔ کہتا ہے: ”بی بیو! آج تمام دن تم لوگوں نے کچھ کھایا نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ فاقہ شکنی کر لو اور اجلے کپڑے بدل لو، کیوں کہ یہ آخری سفر ہے۔“ آخری سفر کا نام سن کر گھسیٹی بی بی اور آمنہ بیگم تھرا جاتی ہیں۔ پھر چھوٹی بہن سنبھل کر بڑی بہن سے کہتی ہے:

سنو جی! موت سے ڈرنا کیا، جو آتا ہے مرنے کے

لیے آتا ہے، عید مناؤ کہ اس خونِ ناحق سے ہم

دونوں کے گناہوں کی گٹھری خود بخود میرن
کے سر پر چلی جائے گی۔ موت کی موت، کفارے
کا کفارہ اور انتقام کا انتقام، ایسی موت تو
قسمتوں سے ملتی ہے۔

یہ کہہ کر دونوں بہنیں وضو کرتی ہیں، کفن کی جگہ اجلے کپڑے پہنتی ہیں، خاکِ شفا ملتی ہیں، دعائے توبہ
پڑھتی ہیں، پھر میرن کے قاصد سے کہتی ہیں کہ ہم دونوں اب تیار ہیں: ”بھیا! تم اپنا کام کرلو۔“
قاصد ہچکچاتا ہے۔ یہ کہہ کر دونوں بہنیں ہاتھ پھیلا کر بہ آواز بلند توبہ مانگتی ہیں:

خدایا! اپنی گنہ گار کنیزوں کی آواز سن، جس
رکابی میں میرن آج کھا رہا ہے، وہ رکابی تیری
کنیزوں کی ہے، کنیزیں گنہ گار ہیں تو تیری،
محسن کش میرن کی سرکوبی کے لیے اپنے قہر
کی بجلی بھیج اور اپنی کنیزوں کا انتقام لے۔

اس مناجات و فریاد کے بعد دونوں بہنیں قبلہ رُو ہوتی ہیں، کلمہ پڑھتی ہیں، خاکِ شفا کو بوسہ دیتی ہیں اور
ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر بیک وقت دریا میں کود پڑتی ہیں...

کون کتنے پانی میں ہے؟... جس شب کو دریائی موجوں نے گھسیٹی بی بی اور آمنہ کو اپنی
آغوش میں لیا، اُسی شب کو تقریباً تین سو کوس کے فاصلے پر میرن اپنے مصاحبین خاص کے ساتھ دریائے
کنارے خیمہ زن ہے۔ شروع برسات ہے، بادل کی گرج اور موسلا دھار پانی سے عاجز ہو کر گیارہ بجے
رات کو اپنے بڑے خیمے میں سے ایک مختصر دلیر خانی کھانے کے لیے آتا ہے۔ اس چھوٹے خیمے
میں آکر میرن ابھی پلنگ پر لیٹ ہی رہا تھا کہ اتنے میں بجلی خیمے کو چیرتی ہوئی آتی ہے اور اُس کے سر پر
گرتی ہے، اب دیکھا جاتا ہے کہ پلنگ کے سر ہانے پٹی جل کر راکھ ہو گئی ہے مگر خود میرن کا جسم راکھ نہیں
ہے، بلکہ سر میں چھ سوراخ اور پیٹھ پر چھ سات کوڑوں کے نشان ہیں۔ انھانے موت کے لیے یہ لاش
صبح کو ہاتھی پر گشت کرائی جاتی ہے، وہ اس طور پر کہ دونوں پاؤں ہودج سے باہر لٹک رہے ہیں تاکہ
دیکھنے والے سمجھیں کہ میرن بیمار ہے اور سو رہا ہے۔ مگر دیکھنے والے فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بیمار نہیں

مردہ ہے اور یہ مردہ اُسی کا ہے جس نے آج سے تین برس پہلے سراج الدولہ کی نعشِ صد پارہ ہاتھی پر گشت کرائی تھی۔ کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے... کون کتنے پانی میں ہے؟... میرن کا باپ میر جعفر شاہ بنگالہ، ۷۴، ۷۵ برس کا بڈھا، بسترِ علالت پر پڑا ہے۔ جسم مبروص ہے۔ شعبان کی چودھویں، سہ شنبہ کا دن ۸/۷/۱۱۷۸ ہجری ہے۔ آثارِ موت نمایاں ہیں۔ مہاراجہ نند کمار عیادت کو آیا ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ نواح مرشد آباد میں... کورت کونا مندر... ہے، اُس مندر میں دیوتاؤں^{۱۸} پر جو جل چڑھایا جاتا ہے، آبِ حیات ہے۔ میر جعفر خاں حکم دیتا ہے کہ دیوتاؤں کا اُلش فوراً حاضر کیا جائے۔ مندر سے آبِ حیات آتا ہے۔ دیوتاؤں کا پانی میر جعفر خاں کی آخری پیاس بجھاتا ہے۔ آخری پیاس اس لیے کہ یہ آبِ حیات حلق سے اترتا ہے اور میر جعفر دریائے ممات میں غرق ہو جاتا ہے۔

اے خدا کی ہستی سے انکار کرنے والے! شیطان کی ریشہ دوانیوں کا اندازہ کرنا ہو تو ان اسناد و نظائر کو دیکھ لے۔ قیافہ شناس ابلیس صورت دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے اور پھر جس کو جیسا پاتا ہے، ویسی ہی رشوت دیتا ہے۔ کسی سے کہتا ہے کہ تھف ہے تمہاری صیدا گئی پر کہ رحمت خاں کی پارسا لڑکی اب تک شکار نہیں ہوئی۔ کسی سے کہتا ہے کہ شاید تم نے مکڑیوں کا جال کبھی دیکھا نہیں کہ مکڑیاں گھر بیٹھے کس طرح بادشاہت کرتی ہیں۔ پس جنازے کے ساتھ گلاب باغ جانے سے کہیں بہتر یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ جتنے لوگ ہیں، انہی کو اپنے پاس پکڑو ابلاؤ... کسی سے کہتا ہے کہ خضر و سکندر کو شرمانا ہو تو کورت کونا مندر سے دیوتاؤں کا اُلش منگوا کر پی لو۔ کسی سے کہتا ہے کہ بھشت شداد کی تمنا ہو تو علی وردی خاں شاہ بنگالہ کی صاحب زادیوں اور نواسوں کے سینے پر چڑھ کر بھشت کا دروازہ کھولو۔ کسی سے کہتا ہے کہ امیر المومنین کسی کا غلام نہیں ہے کہ نمازِ جمعہ پڑھانے کے لیے ہر آٹھویں دن مسجد دوڑا جائے، طلبی کے لیے اگر آدمی پر آدمی آ رہا ہے تو کیوں نہیں تم اپنی محبوبہ کو اُس وقت امامت کے لیے بھیج دیتے ہو؟

کہاں پھر جوانی، کہاں پھر یہ جوش

غفور است ایزد تو ساغر بنوش

کسی سے کہتا ہے عشرہ محرم کا ڈراما موثر ہو نہیں سکتا جب تک یزید کا انتظام نہ کیا جائے۔

خبردار! یزید کی تلاش میں تم روپے کا منہ مت دیکھنا، دو ہزار میں بھی کوئی آدمی مل جائے تو غنیمت جاننا۔ کسی سے کہتا ہے کہ بھائی ایک گھنٹے کے لیے یزید بن جانے میں آخر نقصان کیا ہے؟ ایمان میں خلل کیوں آنے لگا؟ کیا امام حسین تم سے گلہ کرنے آئیں گے؟ ارے دو ہزار کی رقم اس وقت مفت مل رہی ہے، اس کو لے لے، بعد میں عاقبت سنواریں۔

اللہ کے بندے جب شیطان کی رشوت قبول کر لینے کا تہیہ کرتے ہیں تو بالعموم اُن کی رسی اور دراز کردی جاتی ہے تاکہ اسی ذریعے سے اور لوگوں کی آزمائش ہو سکے، چنانچہ یزید نے جب شیطنت اختیار کر لی تو یزید کے ساتھ دیگر بندگانِ خدا کا بھی امتحان ہو گیا یعنی ابلیس پرست شمر کی طرح ہزاروں لاکھوں نے یزید کا ساتھ دیا۔ لیکن خدا پرستِ حُر کی طرح چند آدمیوں نے امام الصابرين کا ساتھ دیا۔ فوجِ ابلیس کو وقتی عروج اور فوجِ الہی کو وقتی زوال یقینی ہوا، مگر اسی عروج و زوال میں ایک بہت بڑا امتحان پنہاں تھا:

اسپِ تازی شدہ مجروح بزیرِ پالان

طوقِ زرّیں ہمہ در گردنِ خرمی بینم

دہریے اس طریقہ امتحان سے ناواقف ہیں، اس لیے فوجِ الہی کی وقتی شکست کو دیکھ کر فوراً خدا کی ہستی سے انکار کر دیتے ہیں اور انکار کی وجہ یہ پیش کرتے ہیں کہ اگر خدا موجود تھا تو اپنے فدائیوں کی ذلت کیوں دیکھتا رہا۔ کلمہ گو یوں کا جواب یہ ہے کہ جس خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طمانچہ کھانے کے لیے چھوڑ دیا تھا، اُسی خدا نے امام الصابرين کو بھی ریگِ تفتہ پر ذبح ہونے کے لیے مصلحتاً چھوڑ دیا تھا، تاکہ دیکھے، فوجِ الہی کی شکست دیکھ کر ابلیس کے جھنڈے کے نیچے کون کون جا کر پناہ لیتا ہے۔

حواشی

۱۔ ہسٹری آف رے سنز — جسٹس امیر علی، ص: ۸۹-۸۸

۲۔ ایضاً، ۲۲۳

۳۔ ایضاً، ص ۲۹۸

۴۔ انجیل

- ۵۔ دربار اکبری، ص: ۶۶۱-۱۵۹
- ۶۔ گلستان سعدی [باب دوم]
- ۷۔ گلستان سعدی [باب دوم]
- ۸۔ اورینٹل بائیو گرافی — مسٹر تیل، مطبوعہ: ایلن کمپنی (لندن) ص: ۲۷۰ و ۲۷۸
- ملک اشعر کا تخلص شیخی تھا۔ سلطان مراد [اول] (آل عثمان) کے دربار میں تھا۔
- ۹۔ سیر المتاخرین [جلد چہارم] ص: ۶۸، حاشیہ
- ۱۰۔ ہسٹری آف رے سنز — جسٹس امیر علی، ص: ۱۹۶
- ۱۱۔ سیر المتاخرین [جلد سوم] ص: ۶۳-۶۱
- ۱۲۔ سیر المتاخرین [جلد چہارم] ص: ۶۲-۶۰ نیز حاشیہ ص: ۶۸-۶۷
- ۱۳۔ سیر المتاخرین [جلد چہارم] ص: ۷۱-۶۸
- ۱۴۔ سیر المتاخرین، ایضاً
- ۱۵۔ سیر المتاخرین [جلد دوم] ص: ۲۵۱
- ۱۶۔ ایضاً، ص: ۷۱-۳۶۹
- ۱۷۔ سیر المتاخرین [جلد دوم] ص: ۶۶-۳۶۵، ۷۳-۳۷۱
- ۱۸۔ مرشد آباد مگر سے کورت کونا مندر صرف ایک کوس ہے۔ مشہور ہے کہ دکھا نام ایک دیوتا نے اپنے یہاں دعوت میں سب دیوتاؤں کو مدعو کیا مگر اپنی بیٹی ستی کو اور داماد شیوجی کو فہرست سے چھانٹ لیا۔ بیٹی ناخواندہ مہمان بن کر اپنے باپ کے گھر گئی بھی تو دیوتاؤں کی برادری نے اُس کی طرف رخ نہ کیا۔ اسی غم میں ستی نے خودکشی کر لی۔ شیوجی کو اس کی خبر ہوئی تو وہاں دوڑا گیا اور اپنی بیوی کی لاش کندھے پر رکھ کر ناچنا شروع کیا۔ اس رقص سے اہل محفل کے ہوش اُڑ گئے۔ دنیا میں زلزلہ آ گیا، مجبور ہو کر سب دیوتاؤں نے مل کر بشنو دیوتا سے فریاد کی کہ شیوجی اگر یوں ہی ناچتا رہا تو دنیا پاش پاش ہو جائے گی۔ یہ سن کر بشنو نے ستی کی لاش کو جو شیوجی کے کندھے پر تھی، اپنے رتھ کے پہیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کیا، نہ دھے گا بانس نہ بجے گی بانسری! لاش کے ۵۲ ٹکڑے ممالک ہند و آسام میں ۵۲ مقامات پر گرے، مثلاً کمروپ لکھیا میں اندام نہانی کٹ کر گری، اور دیو گھر میں جہاں بیج ناتھ کا مندر ہے، دل کٹ کر گرا، اور بقیہ حصے کالی گھاٹ (کلکتہ) اور دُرگا باڑی (بنارس) وغیرہ میں گرے۔ اس لاش کے سر پر جو تاج تھا، اس کا ٹکڑا اُس مقام پر گرا جہاں اب کورت کونا مندر ہے، کورت بہ معنی تاج، کونا بمعنی ٹکڑا... کورت کونا... یعنی تاج کا ٹکڑا۔

مثنوی شعلہ شوق اور نثار احمد فاروقی

ثاقب عمران

نثار احمد فاروقی کی کتاب تلاشِ میرؒ میں شامل ان کا ایک اہم مضمون 'میر کی مثنوی شعلہ شوق' کا ماخذ ہے۔ مضمون کے عنوان سے ہی ظاہر ہے نثار احمد فاروقی نے اس مضمون میں 'شعلہ شوق' کے ماخذ سے بحث کی ہے۔ شعلہ شوق میر کی ایک عشقیہ مثنوی ہے جس کا ہیرو پرس رام ہے۔ میر نے مثنوی میں ہیروئن کا نام نہیں لیا ہے۔ مثنوی کی ہیروئن پرس رام کی بیوی ہے۔ اس میں پرس رام کا اپنی بیوی سے عشق کا بیان ہوا ہے۔ اس قصے میں ولین/رقیب کے کردار میں، پرس رام کا ایک عاشق ہے۔ قصہ یوں ہے کہ ایک شخص پرس رام پر فریفتہ تھا۔ پرس رام بھی اس کے عشق میں مبتلا تھا۔ لیکن کچھ دنوں بعد ہی پرس رام کی شادی ہو گئی اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ محبت سے رہنے لگا اور کافی دنوں تک پرس رام کی اس کے عاشق سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ایک دن ملاقات ہونے پر عاشق نے خوب گلے شکوے کیے۔ پرس رام نے معذرت کی اور اسے بتایا کہ اس کی بیوی اسے دل و جان سے

محبت کرتی ہے اور اس کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی۔ لیکن پرس رام کا عاشق اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور اس نے پرس رام کی بیوی کا امتحان لینا چاہا۔ اسی ارادے سے اس نے خبر بھجوا دی کہ پرس رام دریا میں غرقاب ہو کر جاں بحق ہوا۔ یہ سنتے ہی پرس رام کی بیوی کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد پرس رام ہراساں و پریشان ادھر ادھر گھومتا رہا۔ ایک مچھوارے سے اسے پتا چلا کہ دریا سے ایک شعلہ اٹھتا ہے اور پوچھتا ہے: ”پرس رام تو کہاں ہے؟“ پرس رام مچھوارے اور اپنے عاشق کو لے کر اس جگہ پہنچا اور جب شعلہ بلند ہوا تو وہ اسی شعلہ کے ساتھ جل مرا۔

نثار احمد فاروقی نے اس مضمون کے ابتدائی حصے میں شعلۂ شوق کے اشعار کے حوالے سے منسوی کے اسی قصے کو بیان کیا ہے۔ یہ مضمون تین حصوں میں منقسم ہے۔ پہلے حصے میں منسوی کی تلخیص ہے۔ دوسرے حصے میں منسوی کے ماخذ سے بالتفصیل بحث کی گئی ہے اور تیسرے حصے میں میر کی منسوی اور اس کے مابین اختلافات کا ذکر کیا گیا ہے۔ تحقیقی اعتبار سے اس مضمون کے آخری دونوں حصے بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور نثار احمد فاروقی کی تحقیقی کدوکاوش اور ان کے تجزیاتی ذہن کا پتہ دیتے ہیں۔

نثار احمد فاروقی نے مضمون کے دوسرے حصے میں خواجہ احمد فاروقی کی تحقیق کو رد کیا ہے۔ خواجہ احمد فاروقی نے اپنی کتاب میر تقی میر: حیات اور شاعری میں شعلۂ شوق کے ماخذ سے بحث کرتے ہوئے محمد ظہیر احسن شوق نیوی کی منسوی سوز و گداز، کو اس منسوی کا ماخذ قرار دیا ہے۔ ساتھ ہی شوق نیوی نے اس قصے کو اصلی ثابت کرنے کے لیے جو کچھ لکھا ہے خواجہ احمد فاروقی نے اس کی تائید کرتے ہوئے وہ سارے نکات اپنی کتاب میں لکھ دیے ہیں۔ نثار احمد فاروقی نے قاضی عبدالودود کی تحریکی مدد سے اس موضوع پر خواجہ احمد فاروقی کی پوری بحث کو رد کیا ہے۔ انھوں نے شعلۂ شوق کے ماخذ کی بحث کا آغاز شوق نیوی کے دیباچے کے اس اقتباس سے کیا ہے جس میں شوق نیوی نے قصے کو اصلی بتایا ہے اور اس کے لیے دلائل بھی فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ شوق نیوی نے لکھا ہے:

یہ قصہ کچھ فرضی نہیں، اصلی ہے جس کو تقریباً ڈیڑھ سو برس گزرے ہوں گے۔ اس کی

اصلیت کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا
 ہے کہ خود وہ مرحوم عاشق اپنے حالات آپ لکھ
 گیا ہو۔ جس کو تائید عظیم آبادی (المتوفی
 1206ھ جری) نے اپنے خط میں بعینہ نقل کر کے
 شاہزادہ جہاندار کے حضور میں روانہ کیا ہے۔
 پھر ان کے بیٹے تمنا مرحوم نے اس خط کو رُبْدَة
 المنشآت میں درج کیا ہے۔^۱

اس اقتباس میں شوق نیوی نے قصے کی اصلیت کا یہ ثبوت دیا ہے کہ خود مرحوم عاشق اپنے حالات
 آپ لکھ گیا ہے۔ اس کی تفصیل کے لیے منسوی میں شوق نیوی کے بیان کردہ قصے پر ایک نظر ڈالنا
 ضروری ہے۔ یہاں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ میرا در شوق نیوی کی منسویوں کا قصہ تو تقریباً یکساں
 ہے لیکن دونوں کے کردار مختلف ہیں، جس کی طرف ثار احمد فاروقی نے اشارہ بھی کیا ہے۔ شوق نیوی کی
 منسوی کا کردار محمد حسن ہے، اسے ایک ہندو لڑکی سے محبت ہے اس لیے وہ برہمن کا بھیس بدل لیتا ہے
 اور پرس رام نام اختیار کرتا ہے۔ شوق نیوی نے منسوی کے قصے کو اپنی کتاب یادگارِ وطن میں
 بھی نقل کیا ہے اور قصے کو اصلی ثابت کرنے کے لیے کئی حربے استعمال کیے ہیں۔ انھوں نے قصے کے
 جائے وقوع کے ساتھ ساتھ قصے کے وقوع پذیر ہونے کا زمانہ بھی لکھا ہے۔ ان کے مطابق یہ واقعہ محمد شاہ
 کے دورِ حکومت میں پٹنہ کے محلے چھوٹی پٹن میں پیش آیا۔ اس محلے کے ایک نوجوان محمد حسن کو
 شام سندر نام کی لڑکی سے عشق ہو گیا۔ محمد حسن نے برہمن کا روپ اختیار کر لیا اور پرس رام نام رکھا۔ کچھ
 ہی دنوں بعد شام سندر کی شادی کسی اور سے ہو گئی اور پرس رام ہی نے شادی کے منتر پڑھے۔ لیکن عین
 شادی کے دن گھر میں آگ لگ گئی اور پرس رام، شام سندر کو اپنے گھر لے آیا۔ بعد میں شام سندر نے
 اپنے گھر جانے سے انکار کر دیا اور دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اس کے بعد کا قصہ ثار احمد فاروقی کی
 زبانی یوں ہے:

ایک سال محمد حسن چھتر کے میلے میں (واقع
 درمیان سون پور و حاجی پور) سے واپس

آرہے تھے کہ ان کی کشتی بھنور میں پھنسی اور
الٹ گئی۔ ان کے ڈوب جانے کی خبر آنا فانا ایسی
مشہور ہوئی کہ شیام سندر جاں بحق ہو گئی۔
محمد حسن ہاتھ پاؤں مار کر کنارے پر آگے۔
شیام سندر کی جواں مرگی سے ہوش و حواس
کھو بیٹھے۔ ادھر دریا کے کنارے آدھی رات کو ایک
تیز و تند روشنی آسمان سے اترتی اور 'حسن
حسن' پکارتی۔ محمد حسن نے جب شعلہ آسمانی
کا حال سنا تو بے قرار ہو گئے۔ نہا دھو کر کپڑے
بدلے ایک کاغذ پر کچھ لکھا۔ اسے صدی کی
جیب میں ڈالا اور چند احباب کے ساتھ کشتی
میں سوار دریا کے دوسرے کنارے پہنچ گئے اور
آدھی رات گزر جانے پر آسمان سے وہ شعلہ اتر
اور 'حسن حسن' پکارنے لگا۔ وہ شعلے کی طرف
لپکے اور احباب کے دوڑتے دوڑتے یہ جا وہ جا۔
تھوڑی دیر بعد دو تیز و تند روشنیاں ابھریں
اور 'حسن شیام سندر' 'حسن شیام سندر' کہتی
ہوئی ایک دوسرے کی طرف بڑھنے لگیں۔ جب
دونوں مل گئیں تو بھک سے روشنی کی چمک
بجلی سی ہو گئی اور سارا دریا منور ہو گیا۔
معاً یہ چمک ماند پڑ گئی۔ اور پھر کبھی روشنی
دیکھنے میں نہ آئی۔ محمد حسن کی لاش کا کوئی
پتا نہ چلا۔^۲

نثار احمد فاروقی نے حاشیے میں شوق نیوی کی عبارت کی تلخیص پیش کی ہے جو شمیم رضوی نے رسالہ برگ گل [کراچی] میں 'یادگارِ وطن' کے حوالے سے نقل کی ہے۔ اس قصے سے ثابت ہوتا ہے کہ خود محمد حسن اپنے عشق کے حالات اپنی صدری کی جیب میں چھوڑ گیا تھا۔ اس بیان سے شوق نیوی نے قصے کی اصلیت پر مہر لگانے کی کوشش کی ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ اس رقعے کو انھوں نے شہزادہ جہاندار شاہ کے حضور بھی پہنچا دیا ہے۔ الغرض شوق نیوی نے اس قصے کو اصل ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے لیکن نثار احمد فاروقی کا تحقیقی ذہن اسے صحیح ماننے کے لیے تیار نہیں۔ قصے کو اصل ماننے میں سب سے بڑی چیز جو حائل ہے وہ اس کا فوق فطری عنصر اور بے معنی اور بے منطق باتیں ہیں۔ بقول نثار احمد فاروقی:

قصے کا آخری حصہ جس میں روشنی کا آسمان
سے اترنا، محمد حسن کا یہ اطلاع پاکر غسل کر
کے اور نیا لباس پہن کر دریا کے کنارے جانا، مع
ہذا ایک پرچے پر یہ ساری روداد لکھ کر صدری
کی جیب میں رکھنا، پھر آرام کرنے کے بہانے وہ
صدری اتار کر دریا کے کنارے ریتی پر چھوڑ
دینا، اور خود شعلہ سے ہم آغوش ہو کر غائب
ہو جانا بیان کیا گیا ہے۔ قطعاً بے معنی باتیں
ہیں۔ اور انھیں منطق سے ثابت نہیں کیا
جاسکتا۔^۳

قصے کا یہی عنصر یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ قصہ تاریخی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نثار احمد فاروقی نے قاضی عبدالودود کا جو اقتباس نقل کیا ہے وہ اس قصے کی اصلیت پر عملی اور تحقیقی انداز میں سوالات کھڑے کرتا ہے۔ اس اقتباس کے خاص نکات درج ذیل ہیں:

(۱) شوق نیوی نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ شاہزادہ جہاندار کے لیے تمنا مرحوم نے اس خط کو زبدۃ المنشآت میں شامل کیا ہے۔ قاضی

عبدالودود نے تحقیق سے یہ ثابت کیا ہے کہ تمنا مرحوم کی کوئی کتاب ہی زبدۃ المنشآت نام کی نہیں ہے۔ نثر میں ان کی صرف ایک کتاب ریاض المنشآت ہے لیکن ان میں تائید یا محمد حسن کی کوئی تحریر موجود نہیں ہے۔

(!) ریاض المنشآت میں جہاندار شاہ کے نام تائید کے چند خطوط ضرور ہیں لیکن یہ وہ خطوط ہیں جو انھوں نے علی ابراہیم خاں کی طرف سے لکھے تھے۔ یہ سب خطوط جہاندار شاہ کے قیام بنارس کے زمانے کے ہیں اور یہ زمانہ ۱۱۹۸ ہجری کے بعد کا ہے۔ اور میر کی منسوی ۱۱۹۲ ہجری کے قبل لکھی گئی۔^۲

قاضی عبدالودود نے خواجہ احمد فاروقی کی اس رائے کو رد کرنے کے بعد کہ میر کی منسوی شعلۂ شوق کا ماخذ شوق نیوی کی منسوی یا تائید کی تحریریں ہیں شعلۂ شوق کا ماخذ شمس الدین فقیر کی فارسی منسوی تصویر محبت (۱۱۵۶ ہجری) کو قرار دیا ہے۔ ثار احمد فاروقی کے مضمون کا دوسرا حصہ اسی اقتباس پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ثار احمد فاروقی بھی قاضی عبدالودود کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں۔ قاضی عبدالودود نے لکھا ہے:

شمس الدین فقیر کی ایک فارسی مثنوی تصویر محبت (۱۱۵۶ ہجری) کی تصنیف (نام تاریخی) کا ذکر فہرست اسپرانگر میں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس میں رام چند کا قصہ ہے اور یہ اسطوروں کے ۸۲ صفحات پر مشتمل ہے۔ (اسپرانگر ص: ۳۹۵) میرے پاس ایک بیاض ہے جس میں یہ مثنوی موجود ہے لیکن اس کی ابتدا کے بہت سے اشعار غائب ہیں۔ اس فرق کے ساتھ کہ میر نے اپنے ہیرو کا نام پرس رام لکھا ہے اور فقیر

نہ رام چند، قصہ دونوں کے یہاں ایک ہی ہے
 (کم از کم اس حصے میں جو میرے پاس ہے
 کوئی ایسی اہم بات جو میرے یہاں نہ ہو،
 نہیں ملتی) تائید اپنے زمانے کے مشاہیر میں نہ
 تھے، اور فقیر بہت مشہور اور سربر آوردہ
 شاعروں میں تھے اور وطن بھی ان کا دہلی تھا
 جو ایک مدت دراز تک میر کی قیام گاہ رہا ہے۔
 یہ بات کہ میر نے شعلہ شوق کا قصہ 'تصویر
 محبت' سے لیا ہے، اس سے کہیں زیادہ قرین
 قیاس ہے کہ اس کا ماخذ زبدۃ المنشآت رہا
 ہو۔^۵

نثار احمد فاروقی نے مضمون کے تیسرے حصے میں فقیر کی فارسی منوی تصویر محبت
 کا مطالعہ پیش کیا ہے اور ساتھ ہی 'شعلہ شوق' اور تصویر محبت کے مابین پائے جانے والے
 اختلافات کا بھی ذکر کیا ہے، جو درج ذیل ہیں:

(۱) فقیر کی منوی میں ہیرو کا نام رام چند ہے اور میر کی منوی میں پرس

رام۔

(۲) فقیر نے تفصیل سے رام چند کی بیوی کا سراپا بیان کیا ہے لیکن میر نے اسے

نظر انداز کیا ہے۔ میر نے پرس رام کا سراپا بیان کیا ہے۔

(۳) فقیر نے وصل محبوب کا قصہ دیگر فارسی منویوں کی طرح ہی تفصیل

سے بیان کیا ہے لیکن میر نے وصال کے بیان میں اختصار سے کام لیا ہے۔

(۴) میر کی منوی میں پرس رام کی بیوی کی جان محض ایک آزمائش میں بالکل

غیر متوقع طور پر جاتی ہے جب کہ فقیر کی منوی میں سازش کر کے ایک

آدمی کو اس کے گھر بھیجا جاتا ہے اور پرس رام کے مرنے کی خبر اس کی بیوی

کو پہنچائی جاتی ہے۔^۱

فقیر اور میر کی منسویوں کے انہی اختلافات کی بنیاد پر ثار احمد فاروقی یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ میر نے فقیر کی منسوی تصویر محبت کا ترا ترجمہ نہیں کیا ہے بلکہ اس میں اپنے تخلیقی ذہن کی آمیزش بھی کی ہے اور منسوی کو اپنے اسلوب میں پیش کیا ہے۔ ثار احمد فاروقی لکھتے ہیں:

قصے کی ساخت میں یہ جزوی اختلافات معمولی نہیں ہیں۔ ان سے مجموعی ہیئت اور تاثر میں بھی کافی فرق پیدا ہو گیا ہے، اور ان کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ قیاس کرنے کے قرائن تو موجود ہیں کہ تصویر محبت میر کی نظر سے گزری ہوگی لیکن انہوں نے اگر اسے اپنا ماخذ بنایا بھی ہے تو اچھی خاصی تبدیلی اس میں پیدا کر دی ہے۔^۲

ثار احمد فاروقی نے فقیر کی منسوی کا مطالعہ کرتے ہوئے منسوی کے آخری حصے کے حوالے سے چند سوالات بھی قائم کیے ہیں۔ یہ سوالات منطقی نوعیت کے ہیں اور اس بات کا ثبوت ہیں کہ ثار احمد فاروقی نے منسوی تصویر محبت کا صرف سرسری مطالعہ نہیں کیا بلکہ باریک بینی سے اسے جانچا اور پرکھا ہے۔ فقیر کی منسوی میں یہ بیان ہوا کہ وہ کوئی تہوار کا دن تھا۔ جب سارے شہر کے لوگ اشران کو گئے ہوئے تھے اور سوائے رام چند کے کوئی نہیں بچا تھا۔ رام چند کی بیوی بھی اسے زبردستی اشران کے لیے بھیج دیتی ہے۔ وہاں رام چند کی ملاقات اس کے قدیم احباب سے ہو جاتی ہے۔ پھر رام چند کے مرنے کی جھوٹی خبر اس کی بیوی کو پہنچائی جاتی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی رام چند کی بیوی مر جاتی ہے اور گھر والے یہ سوچتے ہیں کہ اس کی لاش کو جلد از جلد ٹھکانے لگا دیا جائے تاکہ رام چند کو اس کی اطلاع نہ ہو کہ یہ مر گئی ہے ورنہ اسے صدمہ ہوگا۔ ثار احمد فاروقی نے قصے کے اس حصے پر تین سوالات قائم کیے ہیں:

- (۱) جب سارا شہر ہی اشنان کو گیا تھا تو یہ لوگ (رام چند کے دوست احباب) کہاں سے آگئے؟
 (۲) رام چند کی بیوی کی موت کی خبر چھپانے کا کیا مطلب ہے؟
 (۳) گھر والوں کو کیسے معلوم ہوا کہ رام چند فی الواقع مرانہیں، زندہ ہے؟

مذکورہ سوالوں میں آخری دو سوال تو مناسب ہیں لیکن پہلا سوال نثار احمد فاروقی نے کیوں قائم کیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیوں کہ تہوار کے دن تو اشنان ہوتا ہی ہے اور خاص طور پر ہندوؤں میں گنگا اشنان کی جواہریت ہے اس سے ہر شخص واقف ہے۔ سارا شہر گنگا میں اشنان کرنے گیا ہوا تھا۔ رام چند کی ملاقات اسی اشنان کے دوران اس کے دوستوں سے ہو گئی۔ اس میں تضاد کی تو کوئی بات ہی نہیں پھر نثار احمد فاروقی کا یہ سوال کوئی معنی نہیں رکھتا کہ یہ لوگ کہاں سے آگئے۔ فقیر نے تو خود لکھا ہے:

شد از ہندو بتان ماہ رخسار
کنار گنگ رشک صد چمن زار

نثار احمد فاروقی نے فقیر کی منسوی کا مطالعہ کرتے ہوئے اس میں ہندوستانی مزاج کی بھی نشاندہی کی ہے۔ فقیر نے رام چند کی صحرا نوردی کا جو نقشہ کھینچا ہے، نثار احمد فاروقی نے اس کی تعریف کی ہے اور اس کا رشتہ ہندی شاعری سے استوار کیا ہے۔ تصویرِ محبت میں خطاب باغزال، خطاب باگرد باد، خطاب بابا، خطاب باسماں جیسے حصوں کا رشتہ ہندی شاعری سے جوڑتے ہوئے نثار احمد فاروقی لکھتے ہیں:

برہ ور نن (بیان حالت فراق) ہندی شاعری کا
خاص موضوع ہے۔ اس میں مہجور اسی طرح
مختلف جامد اور غیر جامد اشیا کو خطاب
کرتا ہے (بلکہ اظہار محبت عورت کی طرف
سے ہوتا ہے۔ اس لیے فراق کا منظر بھی عورت
ہی کی زبان سے پیش کیا جاتا ہے) یہیں سے
بارہ ماسہ وجود میں آتا ہے کہ اس میں سال
کے مختلف مہینوں میں اپنے جذبات فراق اور

باطنی کیفیات کا اظہار پریمکا کی طرف سے
 ہوتا ہے۔ یہ عنصر خالص مثنویوں میں نہیں
 ملتا۔ یہ ہندوستانی مزاج کا اثر ہے اور فقیر کا
 زمانہ وہ ہے جب فارسی شاعری بھی
 ہندوستانی مزاج سے اچھی خاصی متاثر ہو
 چکی تھی۔^۱

نثار احمد فاروقی نے اپنے مضمون 'میر کی مثنوی شعلہ شوق کا ماخذ' میں صرف
 شعلہ شوق کے ماخذ سے ہی بحث نہیں کی ہے بلکہ فقیر کی مثنوی تصویر محبت سے اس کا
 موازنہ بھی کیا ہے۔ ساتھ ہی فقیر اور میر کی مثنویوں کی خصوصیات پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ میر کی
 مثنوی شعلہ شوق میں انھوں نے ڈرامائی عنصر کی نشاندہی کی ہے۔ اس طرح نثار احمد فاروقی کا یہ
 مضمون صرف تحقیقی نہیں رہا ہے بلکہ اس میں تنقیدی نکات بھی شامل ہو گئے ہیں۔

'نکات الشعرا' کی ایک روایت بھی نثار احمد فاروقی کا تحقیقی مضمون ہے جو تلاش میر
 میں شامل ہے۔ اس مضمون میں انھوں نے نکات الشعرا کے ایک نسخے کی طرف نشاندہی کی ہے جو
 آزاد لائبریری کے ذخیرہ سر سلیمان میں موجود ہے۔ نکات الشعرا دوبار
 انجمن ترقی اردو سے شائع ہو چکا ہے۔ پہلی اشاعت میں حبیب الرحمن خاں شیروانی
 کا مقدمہ ہے اور دوسری اشاعت میں مولوی عبدالحق نے مقدمہ لکھا ہے۔ نکات الشعرا کی
 ترتیب و تدوین کا کام محمود الہی نے بھی کیا ہے اور انھوں نے انجمن کے دونوں نسخوں کے ساتھ
 نسخہ پیرس اور نسخہ شورش سے بھی استفادہ کیا ہے۔ نسخہ پیرس، پیرس کے کتب
 خانے میں محفوظ ہے جس کا کس انھیں سعید الظفر چغتائی سے حاصل ہوا تھا اور نسخہ شورش
 کتب خانہ رشیدیہ (جونپور) میں محفوظ ہے۔ لیکن انھوں نے بھی آزاد
 لائبریری (علی گڑھ) کے نسخے کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ محمود الہی کی
 رسائی بھی اس نسخے تک نہیں ہو سکی ہے۔

نثار احمد فاروقی نے اپنے اس مضمون میں نسخہ شیروانی اور اس نو دریافت نسخے کا

موازنہ پیش کیا ہے اور اختلافات کی نشاندہی کی ہے۔ یہ اختلافات نکات الشعرا کی جدید تدوین میں نشانِ راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ثناء احمد فاروقی نے جن اختلافات کی نشاندہی کی ہے وہ درج ذیل ہیں:

(۱) اس نو دریافت نسخے میں مرزا مظہر جان جاناں کا حال نسخۂ شیروانی کے مقابلے میں مختصر ہے۔ نمونہ کلام کے ذیل میں نسخۂ شیروانی میں سات اشعار درج ہیں جبکہ اس نسخے میں بارہ اشعار ہیں۔ اس نسخے میں چھ ایسے اشعار ہیں جو نسخۂ شیروانی میں موجود نہیں ہیں اور ایک شعر:

گر گل کو گل کہوں تو تیرے رو کو کیا کہوں
بولوں نگہ کو تنق تو ابرو کو کیا کہوں
نسخۂ شیروانی میں موجود ہے لیکن اس نسخے سے غائب ہے۔
(۲) سعادت علی سعادت امر و ہوی کے ذکر میں ایک شعر:
جھمکے دکھا نین کے دل چھین لے چلے ہو
انکھوں کو تیری کن نے سکھلا دیا چھٹالا
یہ شعر نسخۂ شیروانی میں موجود نہیں ہے۔

(۳) اس نسخے میں شاہ قلندر قلندر، قمر الدین منت، مہربان علی خاں رند، فتح علی شیدا کے تراجم بھی شامل ہیں جو نسخۂ شیروانی میں موجود نہیں ہیں۔
(۴) انعام اللہ خاں یقین کا حال اس نسخے میں نسخۂ شیروانی سے مختلف ہے۔ اسی طرح سودا کے ترجمے اور انتخاب میں بھی دونوں نسخوں کے درمیان قدرے اختلاف ہے۔

دونوں نسخوں کے مابین ان اختلافات کی بنیاد پر ثناء احمد فاروقی اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ نکات الشعرا، مسلسل ترمیم و اضافوں کے مراحل سے گزرتا رہا ہے۔ ثناء احمد فاروقی اپنی اس رائے میں درست بھی ہیں کیونکہ نکات الشعرا کے ان دونوں نسخوں میں ہی اختلافات نہیں ہیں بلکہ محمود

الہی نے مزید جن دو نسخوں یعنی نسخہ پیرس ۱ اور نسخہ شورش سے استفادہ کیا ہے ان میں بھی خاصے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ نسخہ شیروانی میں ۱۰۳ اشعار کا ذکر ملتا ہے جب کہ نسخہ پیرس میں ۷۷ اشعار کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ نسخہ پیرس میں بھی ایک نئے شاعر عطایک ضیا کے ترجمے کا اضافہ ہے جو نسخہ شیروانی میں موجود نہیں ہے۔

نکات الشعرا میں ترمیم و اضافوں کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ خود میر اس میں ترمیم و اضافہ کرتے رہے ہیں۔ دوسری یہ کہ بعد کے کاتبوں نے بھی اس میں ترمیم و اضافہ کیا ہے۔ نسخہ پیرس اور نسخہ شیروانی میں تذکرہ شعرا کی تعداد کا بڑا، اختلاف اس کا ثبوت ہے۔ یہ بات بعید از قیاس ہے کہ میر خود ایک نسخے میں ۱۹۳ اشعار کا ذکر کریں اور دوسرے میں یکفخت ۲۷ اشعار کا تذکرہ کم کر دیں۔ اس لیے اس بات میں شک کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے اور قیاس یہی کہتا ہے کہ نکات الشعرا میں اکثر ترمیم و اضافے کاتبوں کے ہی کا رنامے ہیں۔ اس کے علاوہ ثار احمد فاروقی نے ترمیم و اضافے کی داخلی شہادت بھی بہم پہنچائی ہے۔ میر نے نکات الشعرا کے دیباچے میں لکھا ہے:

..... کتابے تا حال تصنیف نشدہ کہ احوال

شاعران این فن بصفحة روزگار بماند۔^۹

یعنی انھوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نکات الشعرا پہلا تذکرہ ہے جس میں شاعروں کے احوال لکھے جا رہے ہیں لیکن محمد یار خاں خاکسار کے ترجمے میں انھوں نے خود تذکرہ معشوق چھل سالہ کا ذکر کیا ہے۔

میر کے دعویٰ تقدم اور خاکسار کے تذکرہ معشوق چھل سالہ کے ذکر میں واضح تضاد ہے اور یہ اسی صورت میں رفع ہو سکتا ہے جب ہم مان لیں کہ خاکسار کے ترجمے کا ذکر نکات الشعرا میں بعد میں شامل کیا گیا ہے۔ حالانکہ ثار احمد فاروقی میر کے تذکرہ نکات الشعرا کی اولیت کو تسلیم نہیں کرتے وہ قائم چاند پوری کے مخزن نکات کو پہلا تذکرہ تسلیم کرتے ہیں:

..... میرا خیال ہے کہ میر کو تذکرہ مخزن نکات

کی تالیف کا علم ہوگا۔ لیکن انہوں نے عمداً اس سے چشم پوشی کی اور تقدم کا شرف خود حاصل کرنا چاہا۔ نکات الشعرا کے زمانہ تالیف کے سلسلے میں دیباچہ دستور الفصاحت اور مخزن نکات کے بارے میں دیکھے جائیں۔ اس میں مولانا امتیاز علی عرشی نے مخزن نکات کے زمانہ تالیف پر جو بحث کی ہے اس سے مجھے اتفاق ہے اور میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ قوائم کا تذکرہ یقیناً نکات الشعرا سے پہلے مدون ہو چکا تھا اگرچہ اس کی اشاعت 1168ھ جری سے پہلے نہیں ہو سکی۔^۱

ثارا احمد فاروقی نے تذکرہ معشوق چہل سالہ اور نکات الشعرا کی اسی بحث کو اپنے دوسرے مضمون 'تذکرہ معشوق چہل سالہ' میں آگے بڑھایا ہے۔ مضمون کے آغاز میں ہی انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ میر نے نکات الشعرا کے پہلا تذکرہ ہونے کا جو دعویٰ کیا ہے اسے تسلیم کرنے میں انہیں شروع سے ہی تامل رہا ہے۔ اب اس مضمون میں انہوں نے دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ نکات الشعرا پہلا تذکرہ نہیں ہے بلکہ تذکرہ معشوق چہل سالہ اس سے پہلے تصنیف ہو چکا ہے۔ یہ بات خاکسار کے ترجمے سے واضح ہے جس کا ذکر سطور بالا میں ہو چکا ہے۔ لیکن ثارا احمد فاروقی نے اس حوالے سے ایک نئی بات کا انکشاف کیا ہے، وہ یہ کہ تذکرہ معشوق چہل سالہ دراصل مخزن نکات ہے جس کے مؤلف محمد قائم ہیں۔ ثارا احمد فاروقی لکھتے ہیں:

میں نے اپنے مضمون میں یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ میر کی مراد یہ ہے کہ خاکسار نے ایک تذکرہ لکھا اور اسے اپنے معشوق چہل سالہ سے منسوب

کر دیا۔ یعنی میر نے یہ پھبتی اس تذکرہ کے مؤلف پر کسی ہے..... یہ تذکرہ معشوق چہل سالہ موجود ہے اور شائع ہو چکا ہے۔ اس معشوق چہل سالہ کا نام 'محمد قائم' اور اس تذکرے کا عنوان 'مخزن نکات' ہے اور میر اس کی تالیف کا ذمہ دار خاکسار کو قرار دیتا ہے۔^{۱۱}

نکات الشعرا اور تذکرہ معشوق چہل سالہ کی اس پوری بحث کا مدار خاکسار کا ترجمہ ہے جو نکات الشعرا میں شامل ہے۔ اس لیے اس ترجمے کا متن پیش نظر رہنا ضروری ہے۔
متن یہ ہے:

محمد یار خاکسار تخلص، عرف کلو۔ شخصے
است خادم درگاہ قدم شریف حضرت نبی
کریم صلی اللہ علیہ (و آلہ) وسلم۔ شعر ریختہ
می گوید و خود را دور می کشد و بسیار
سفلگی می کند بلکه از تنک آبی بنائے ریختہ
را بآب رساینده چنانچہ علی الرغم این تذکرہ
تذکرہ نوشتہ است بنام معشوق چہل سالہ
خود و احوال خود را اول از ہمہ نگاشتہ و
خطاب خود (را) سید الشعرا پیش خود قرار
دادہ۔^{۱۲}

اس عبارت سے بعض لوگوں نے یہ مفہوم اخذ کیا ہے کہ خاکسار نے معشوق چہل سالہ خود کے نام سے خود ایک تذکرہ لکھا تھا یعنی معشوق چہل سالہ خود تذکرے کا نام ہے۔ ثمار احمد فاروقی اس مفہوم کو صحیح تسلیم نہیں کرتے۔ اس کی کئی وجوہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس نام کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ اس نام کے تذکرے کا حوالہ کہیں نہیں ملتا اور سب سے اہم بات یہ کہ متن میں جملے کی

ساخت سے ایک اور مفہوم اخذ ہوتا ہے اور وہی مفہوم زیادہ قرین قیاس ہے۔ وہ مفہوم یہ ہے کہ خاکسار نے ایک تذکرہ لکھا اور اس کو اپنے معشوق چہل سالہ کے نام منسوب کر دیا۔ لیکن یہ معشوق چہل سالہ کون ہے؟ یہ سوال ابھی بھی محتاج تحقیق ہے۔ ثار احمد فاروقی نے 'معشوق چہل سالہ' سے مراد محمد قائم بتایا ہے لیکن انھوں نے یہ بیان کس دلیل کی بنا پر دیا ہے، اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اگر میر نے یہ لفظ واقعی محمد قائم کے لیے ہی لکھا ہے تو محمد قائم اور خاکسار کے درمیان قریبی تعلقات ہونے چاہئیں۔ لیکن ثار احمد فاروقی نے اس جانب بھی کوئی اشارہ نہیں کیا۔ انھوں نے نکات الشعرا اور مخزن نکات سے جو داخلی شہادتیں پیش کی ہیں اس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ مخزن نکات، نکات الشعرا سے پہلے تصنیف ہو چکا تھا لیکن یہ ثابت کرنا دشوار ہے کہ مخزن نکات، وہی تذکرہ ہے جس کا ذکر خاکسار کے ترجمے میں ہوا ہے۔

ثار احمد فاروقی نے نکات الشعرا اور مخزن نکات میں جن باہمی مماثلتوں کا ذکر کیا ہے وہ اس بات کی داخلی شہادت کے لیے کافی ہیں کہ دونوں ہی تذکرے ایک ہی زمانے میں تالیف ہوئے تھے۔ ثار احمد فاروقی نے ایک جگہ حاشیے میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ بھی ایک زمانے تک نکات الشعرا کے تقدم زمانی کے قائل رہے ہیں لیکن بعد میں ان کی یہ رائے بدل گئی تھی۔ ان کا خیال ہے:

میرا موجودہ خیال یہ ہے کہ قائم چاند پوری کا
مخزن نکات باعتبار ترتیب و تالیف، نکات
الشعرا سے زماناً مقدم ہے، یا کم از کم دونوں ایک
ہی زمانے میں اس طرح مرتب ہوئے ہیں کہ ایک
دوسرے پر ترجیح دینا مشکل ہے تا وقتیکہ
مرجح قوی نہ ہو۔^{۱۳}

اس اقتباس سے ظاہر ہے کہ ثار احمد فاروقی بھی، نکات الشعرا اور مخزن نکات میں تقدم زمانی کا شرف کسے حاصل ہے، اس سلسلے میں کسی ٹھوس نتیجے تک پہنچنے سے قاصر رہے ہیں۔ ہاں! انھوں نے اپنے مضمون میں نکات الشعرا سے جو داخلی شہادتیں پیش کی ہیں، وہ اس بات کی

طرف اشارہ کرتی ہیں کہ مخزنِ نکات، نکات الشعرا، سے پہلے لکھا جا چکا ہوگا اور مخزنِ نکات، میر کی نظر سے گزرا بھی ہوگا۔

نثار احمد فاروقی نے مذکورہ دونوں تذکروں کا موازنہ مخزنِ نکات کی طبقہ بندی کے مطابق کیا ہے۔ قائم نے مخزنِ نکات، کو شعرا کے تین طبقات میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے طبقے میں انھوں نے شعرائے متقدمین کا ذکر کیا ہے۔ دوسرے میں شعرائے متوسطین کا اور تیسرے طبقے میں انھوں نے معاصر شعرا کے تراجم کو شامل کیا ہے۔ میر کا تذکرہ نکات الشعرا، طبقات میں تو تقسیم نہیں ہے لیکن شعرا کی جو ترتیب انھوں نے رکھی ہے وہ انہی طبقات کے ذیل میں آتی ہے۔ میر نے نکات الشعرا، میں جو بزرگ شعراء اور دکن کے شعرا کے تراجم لکھے ہیں، ان سے نثار احمد فاروقی نے کئی ایسی داخلی شہادتیں فراہم کی ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ قائم کا مخزنِ نکات، پہلے لکھا جا چکا تھا۔ قائم نے اپنے تذکرہ مخزنِ نکات، میں سب سے پہلے شیخ سعدی شیرازی کا حال لکھا ہے اور میر نے اپنے تذکرہ کی ابتدا، امیر خسرو کے ذکر سے کی ہے اور جہاں سعدی کا ذکر کیا ہے وہاں صاف طور پر لکھا ہے:

سعدی دکھنی۔ انچہ بعض این را شیخ سعدی
رحمۃ اللہ گماں بردہ اند فطاست۔^{۱۴}

یعنی بعض لوگ سعدی دکھنی، کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے ہیں لیکن یہ غلط ہے۔ میر نے جو بعض لوگوں کا تذکرہ کیا ہے نثار احمد فاروقی نے اسے ایک داخلی شہادت کے طور پر پیش کیا ہے۔ لکھتے ہیں:

قریب بہ یقین ہے کہ بعض سے میر کی مراد قائم
ہی سے ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تالیف نکات
الشعرا کے وقت میر کے سامنے قائم کا تذکرہ موجود
تھا۔^{۱۵}

نثار احمد فاروقی نے اس سلسلے میں دوسری داخلی شہادت شعرائے دکن کے تراجم سے پیش کی ہے۔ قائم نے مخزنِ نکات، کی ابتدا شعرائے دکن کے تراجم سے کی ہے لیکن میر اپنے نکات الشعرا، کے دیباچے میں لکھتے ہیں:

اگر چہ ریختہ از دکن است، چوں از آن جا یک
شاعر مربوط برنخواستہ لہذا شروع بنام آنہا
نکردہ و طبع ناقص مصروف این ہم نیست کہ
(از) احوال اکثر آنہا ملال اندوز گرد دگر بعضے
از آنہا نوشتہ خواہد شد، ان شاء اللہ تعالیٰ۔^{۱۶}

نثار احمد فاروقی لکھتے ہیں:

میری رائے میں یہ اشارہ بھی قائم کی طرف ہے
جس نے اپنا تذکرہ شعراے دکن سے شروع کیا
تھا۔^{۱۷}

مذکورہ دونوں اقتباسات سے یقینی طور پر یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ یہ اشارے قائم کی طرف ہی
ہیں اور نثار احمد فاروقی نے بھی اپنی تحقیقی دیانت داری کا ثبوت دیتے ہوئے کوئی یقین کا جملہ استعمال نہیں
کیا ہے۔ ہاں! ان اقتباسات سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی تذکرہ نکات
الشعرا سے پہلے ضرور لکھا جا چکا تھا اور مخزن نکات سے قبل کسی تذکرے تک اب تک کسی محقق کی
رسائی نہیں ہو سکی ہے اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ ان اقتباسات میں مخزن نکات کی طرف ہی
اشارے کیے گئے ہیں۔

نثار احمد فاروقی نے ایک اور اہم داخلی شہادت ولی کے ترجمے سے پیش کی ہے۔ ولی کے
ترجمے میں میر نے لکھا ہے:

ولی (محمد، ملك الشعرا) شاعر ریختہ
(زبردست) صاحب دیوان از خاک اورنگ آباد
است۔ می گویند کہ در شاہ جہان آباد دہلی نیز
آمدہ بود۔ بخدمت میاں (شاہ) گلشن صاحب
رفت و از اشعار خود پارہ خواند۔ میاں صاحب
فرمود (ند کہ) ایں ہمہ مضامین فارسی کہ

بیکار افتادہ اند، در ریختہ (ہاے) خود بکار
 ببر از تو کہ محاسبہ خواہد گرفت (و تحسین
 و توصیف فرمودند) از کمال شہرت احتیاج
 (بہ) تعریف ندارد و احواش کما ینبغی معلوم
 من نیست۔^{۱۸}

میر نے اس ترجمے میں ولی کے دہلی آنے، ان کے شیخ سعد اللہ گلشن کے پاس جانے اور
 گلشن کے ترغیب شعر دینے کا ذکر کیا ہے۔ انہی باتوں کا تذکرہ قائم نے مخزن نکات میں بھی کیا
 ہے۔ پھر میر نے شروع میں ’می گویند‘ کہا ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان واقعات
 کا علم میر کو براہ راست کسی سے حاصل نہیں ہوا۔ ان ہی شواہد کی بنا پر ثار احمد فاروقی لکھتے ہیں:

میر کا یہ اشارہ ’می گویند‘ بھی قائم کے تذکرے
 کی طرف ہے، کیونکہ ولی کے دہلی آنے کا حال
 اسی میں لکھا ہوا ہے۔ ولی کے گلشن کے پاس
 جانے اور ان کے ترغیب شعر دینے کا واقعہ بھی
 مشترک ہے، اور بظاہر میر نے مخزن نکات ہی
 سے اخذ کیا ہے۔^{۱۹}

اس میں یہ تین شہادتیں تو بطور مثال پیش کی گئی ہیں۔ ان کے علاوہ بھی ثار احمد فاروقی نے
 پہلے طبقے کے شعرا کا موازنہ کرتے ہوئے کئی مثالیں پیش کی ہیں۔ انھوں نے افضل الدین خاں فضلی،
 فقیر اللہ آزاد، سراج اورنگ آبادی، محمود، فطرت، عطا امر و ہوی، جعفر زلی وغیرہ کے تراجم سے بھی داخلی
 شہادتیں پیش کی ہیں۔ ان کے تراجم دونوں تذکروں میں تقریباً یکساں ہیں۔ جو اشعار بطور نمونہ پیش کیے
 گئے ہیں، ان میں بھی خاصا اشتراک ہے۔ یہ شہادتیں اس بات کی طرف واضح طور پر اشارہ کرتی ہیں کہ
 میر نے مخزن نکات سے کسی نہ کسی طور پر اخذ و استفادہ ضرور کیا ہے۔

ثار احمد فاروقی نے قائم کے تذکرہ مخزن نکات میں شامل طبقہ دوم کے شعرا کے تراجم کا
 بھی موازنہ نکات الشعرا کے تراجم سے کیا ہے۔ اس ذیل میں انھوں نے زیادہ تر مشترک اشعار

کی نشاندہی کی ہے۔ ثمار احمد فاروقی کا یہ تقابلی مطالعہ ان کے ارتکازِ ذہنی اور تحقیقی درک کا غماز ہے۔ انھوں نے ۲۷ مثالیں بھی پیش کی ہیں اور تقریباً ہر مثال میں اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ مخزنِ نکات اور نکات الشعرا میں اشعار کے انتخاب میں بھی کافی حد تک اشتراک پایا جاتا ہے۔ یہ اشتراک ایک حد تک تو اتفاقی تصور کیا جاسکتا ہے لیکن اکثر شعرا کے نمونہ کلام میں اشعار کا مشترک ہونا محض اتفاق نہیں کہا جاسکتا۔ یہ میر کے مخزنِ نکات سے استفادہ کا ثبوت ہے۔ انتہا تو یہ ہے کہ کئی شعرا کا نمونہ کلام، میر نے بعینہ وہی درج کیا ہے جو قائم نے مخزنِ نکات میں درج کیا ہے۔ ثمار احمد فاروقی نے اس کی بھی مثالیں پیش کی ہیں جو حسب ذیل ہیں:

(۱) میر شرف الدین علی پیام اکبر آبادی کے نمونہ کلام میں قائم نے تین شعر

دیے ہیں۔ اور یہی نکات الشعرا میں بھی موجود ہیں۔

(۲) محمد اسماعیل پیتاب کے نمونہ کلام کے اشعار بھی دونوں تذکروں میں مشترک

ہیں۔

(۳) شہاب الدین ثاقب کے نمونہ کلام میں میر اور قائم دونوں نے ایک ہی شعر

درج کیا ہے۔

(۴) مختتم علی حشمت کا انتخاب کلام بھی دونوں تذکروں میں مشترک ہے۔

(۵) مخلص کا نمونہ کلام بھی نکات الشعرا اور مخزنِ نکات میں مشترک

ہے۔^{۲۰}

ان مثالوں سے صاف طور پر واضح ہو جاتا ہے کہ دونوں تذکرہ نگاروں میں سے کسی ایک نے دوسرے سے استفادہ کیا ہے۔ لیکن ان مثالوں سے کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ میر نے ہی مخزنِ نکات سے استفادہ کیا ہے۔ جب تک دونوں تذکروں کے تقدم زمانی کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، اس بات کا فیصلہ کرنا دشوار ہے کہ میر نے مخزنِ نکات سے استفادہ کیا ہے یا قائم نے نکات الشعرا سے۔ نمونہ کلام میں اشعار کے مشترک ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دونوں تذکرہ نگاروں نے عزلت کے بیاض سے استفادہ کیا ہے اور ممکن ہے کہ عزلت کے بیاض میں ان شعرا کا یہی نمونہ کلام موجود ہو۔ عزلت کے بیاض سے استفادے کا تذکرہ ثمار احمد فاروقی نے اپنے اسی مضمون میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

..... نکات الشعرا اور مخزن نکات دونوں کی
 بنیاد میر عبدالولی عزلت کی بیاض پر ہے۔
 عزلت نے اپنی بیاض میر اور قائم دونوں کو
 مستعار دی ہوگی اور اس سے بیک وقت دونوں
 کو ایک تذکرہ مرتب کرنے کا خیال پیدا ہوا اور
 انہوں نے اس کی تالیف میں ایک دوسرے پر
 سبقت لے جانے کی کوشش کی۔^{۲۱}

نثار احمد فاروقی نے جو مثالیں پیش کی ہیں انہی سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ میر نے
 نکات الشعرا کی تالیف مخزن نکات سے پہلے کی ہے۔ مثلاً محتشم علی حشمت کے ترجمے
 میں قائم کا کہنا: ”ان کے انتقال کو سات سال کا عرصہ ہوا۔ میر نے مغل پورہ
 دہلی میں ان کی سکونت کا ذکر کیا ہے۔“^{۲۲} قائم نے کمترین کے لیے ”در ہمیں
 سال از جہاں رفت“ لکھا ہے اور میر نے انھیں زندہ بتایا ہے اور ان سے گاہے بہ گاہے ملاقات کا
 ذکر کیا ہے۔ جب تک میر کے بیانات کی تکذیب کا کوئی ٹھوس ثبوت سامنے نہیں ہو، ان دو مثالوں
 سے یہ نتیجہ نکالنا غلط نہیں ہوگا کہ میر نے اپنا نکات الشعرا، قائم کے مخزن نکات سے پہلے
 تالیف کیا ہے۔

نثار احمد فاروقی نے مخزن نکات کے طبقہ سوم کے شعرا کے نمونہ کلام کا نکات
 الشعرا سے موازنہ کرتے ہوئے بھی اشتراک اشعار کی گیارہ مثالیں پیش کی ہیں۔ اس حصے میں
 انھوں نے مرزا مظہر جان جاناں، سودا، خواجہ محمد ناصر، اشرف علی خاں فغاں، محمد حسین کلیم، کرم اللہ خاں
 درد، ہدایت اللہ ہدایت، میر سوز، یقین اور محمد یار خاکسار کے تراجم اور نمونہ کلام کے مشترک ہونے کا
 تذکرہ کیا ہے۔ نثار احمد فاروقی نے طبقہ سوم کے شعرا کے تراجم کا موازنہ کرتے ہوئے میر اور قائم کے
 تراجم کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ موازنہ بھی خاصا دلچسپ ہے اور نکات الشعرا اور مخزن نکات کے
 حوالے سے چند اہم امور کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ قائم نے اپنے تذکرے میں میر کو ’شمع انجمن
 عشق بازاں‘ لکھا ہے۔ نثار احمد فاروقی نے اسے ’معشوق چہل سالہ کا جواب سمجھا ہے۔ یقیناً یہ

‘معشوق چہل سالہ’ کا جواب ہو سکتا ہے لیکن اس وقت جب کہ یہ ثابت ہو جائے کہ مخزنِ نکات ہی تذکرہ معشوق چہل سالہ ہے۔ یہاں نثار احمد فاروقی نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ قائم نے میر کے ۱۲۹ اشعار درج کیے ہیں ان میں ۱۸ وہ ہیں جن کو خود میر نے بھی اپنے انتخاب میں شامل کیا ہے۔ یہ اس بات کی طرف واضح طور پر اشارہ کرتا ہے کہ میر اور قائم دونوں نے ہی ایک دوسرے کے تذکروں سے اخذ و استفادہ کیا ہے۔ ورنہ اشعار کے انتخاب میں اس حد تک مماثلت کیوں ہوتی؟ نثار احمد فاروقی نے مخزنِ نکات ‘نسخہ انڈیا آفس کے حوالے سے ترجمہ میر کا یہ جملہ بھی نقل کیا ہے: ‘چوں قریب بندہ خانہ تشریف دارند اکثر اتفاق ملاقات می افتد’ اور اس نتیجے تک پہنچے ہیں:

..... دونوں کے اتنے قریب رہتے ہوئے اور اکثر ملاقات ہونے کی صورت میں بھی ایک دوسرے کے تذکرے کی تالیف سے بے خبر رہنا قرین عقل نہیں ہے۔ عام طور سے مخزنِ نکات کا سال تالیف ۱۱۶۸ ہجری سمجھا گیا ہے، اگر میر کا تذکرہ بروایت مشہورہ ۱۱۶۵ ہجری میں یعنی تذکرہ قائم سے تین سال پہلے مرتب ہو چکا تھا تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ قائم کو اس کا علم نہ ہو، جب کہ دونوں غیر معروف تھے نہ غیر متعارف۔ ایک شہر بلکہ ایک ہی محلہ میں رہتے تھے۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ تجاہل عارفانہ^{۲۳} ہے اور کچھ نہیں۔

نثار احمد فاروقی اپنے نتائج اخذ کرنے میں بالکل بجائیں کیوں کہ مخزنِ نکات اور نکات الشعرا، کا تقریباً ہر صفحہ دونوں تذکرہ نگاروں کے ایک دوسرے سے اخذ و استفادے کی چغلی کھاتا ہے۔ اس حصے میں محمد یار خاکسار کے ترجمے کا موازنہ خاصا اہمیت کا حامل ہے کیوں کہ خاکسار کے

ترجمے سے ہی 'معشوق چہل سالہ' کی بحث کا آغاز ہوتا ہے۔ ثمار احمد فاروقی نے دونوں تذکروں کے متن کو نقل کیا ہے۔ انھوں نے اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ قائم نے گیارہ شعروں کا انتخاب کیا ہے جو اسی ترتیب کے ساتھ نکات الشعرا میں بھی موجود ہیں۔ ثمار احمد فاروقی متن کے تقابلی مطالعے اور اشعار کے مشترک ہونے کی بنا پر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں:

انتخاب کلام میں اتنی شدید مماثلت کہ اشعار کی ترتیب اور تعداد تک برابر ہو، غور کا مطالبہ کرتی ہے۔ میں نے جو یہ شبہ ظاہر کیا ہے کہ میر نے قائم کے تذکرہ مخزن نکات کو خاکسار کے "معشوق چہل سالہ" کا تذکرہ بتایا ہے، اس کی تائید ترجمہ خاکسار مشمولہ مخزن نکات سے نہیں ہوتی۔ اس میں خاکسار کا لقب "سید الشعرا" نہیں ہے، اور ان کا حال بھی "اول از ہمہ" نہیں لکھا گیا ہے۔ یہ کسی غلط فہمی پر مبنی معلوم ہوتا ہے۔ یا یہ ہو سکتا ہے کہ مخزن نکات کا کوئی نسخہ اس شکل میں میر تک پہنچایا گیا ہو۔ قائم نے بظاہر خاکسار کی تعریف بھی نہیں کی ہے لیکن جو کچھ لکھا ہے اس کا لب و لہجہ اور تیور بتا رہے ہیں کہ قائم صفائی پیش کرنا چاہتے ہیں، اور میرا یہ شبہ کہ ترجمہ خاکسار بعد میں قائم نے بدل دیا ہوگا، یوں بھی قوی ہو جاتا ہے کہ قائم سودا کے شاگرد تھے جب سودا اور خاکسار میں شکر رنجی

ہو گئی تو ایسا ہونا غیر ممکن نہ تھا۔^{۲۲}

نثار احمد فاروقی کا یہ تمام اقتباس مفروضے پر مبنی ہے۔ اگر قائم کے ترجمہ خاکسار سے اس بات کی تائید نہیں ہوتی کہ قائم کا تذکرہ ہی تذکرہ معشوق چہل سالہ ہے تو پھر نثار احمد فاروقی اتنے وثوق کے ساتھ یہ بات کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ مخزن نکات ہی تذکرہ معشوق چہل سالہ ہے۔ نثار احمد فاروقی نے آخر کی سطروں میں اس بات کا ذکر ضرور کیا ہے کہ قائم نے ترجمہ خاکسار بعد میں بدل دیا ہے لیکن اس کا کوئی ٹھوس ثبوت نثار احمد فاروقی کے پاس نہیں ہے۔ انھوں نے سودا، اور خاکسار کی شکر رنجی کو اس کے ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے لیکن اس کی حیثیت محض اندیشے کی ہے۔ اس لیے یہ بحث ابھی تحقیق کی محتاج ہے کہ تذکرہ معشوق چہل سالہ سے مراد کون سا تذکرہ ہے۔ ہاں! نثار احمد فاروقی نے اس مضمون میں نکات الشعرا اور مخزن نکات کا جو تقابلی مطالعہ پیش کیا ہے وہ وقیع اور تحقیق کا گراں قدر کارنامہ ہے جس سے تنقید اور تحقیق کے نئے گوشے روشن ہوتے ہیں۔

حواشی

- ۱۔ میر کی مثنوی شعلہ شوق کا ماخذ، تلاش میر — نثار احمد فاروقی، ص: ۱۱۳
- ۲۔ ایضاً، ص: ۱۱۶
- ۳۔ ایضاً، ص: ۱۱۹
- ۴۔ میر کی مثنوی شعلہ شوق کا ماخذ، تلاش میر [تلیخیص] — نثار احمد فاروقی، ص: ۱۱۹-۱۲۱
- ۵۔ ایضاً، ص: ۱۲۱
- ۶۔ میر کی مثنوی شعلہ شوق کا ماخذ، تلاش میر [تلیخیص] — نثار احمد فاروقی، ص: ۱۳۴
- ۷۔ ایضاً، ص: ۱۳۶
- ۸۔ ایضاً، ص: ۱۳۵
- ۹۔ نکات الشعرا [مقدمہ]، — میر تقی میر، ص: ۲۳
- ۱۰۔ نکات الشعرا کی ایک اور روایت، تلاش میر — نثار احمد فاروقی، ص: ۱۶۴
- ۱۱۔ تذکرہ معشوق چہل سالہ، تلاش میر — نثار احمد فاروقی، ص: ۱۶۶

- ۱۲۔ نکات الشعرا — میر تقی میر، ص: ۱۱۴
- ۱۳۔ تذکرہ معشوق چہل سالہ، تلاش میر — ثار احمد فاروقی، ص: ۱۶۶
- ۱۴۔ نکات الشعرا — میر تقی میر، ص: ۱۰۵: ۱
- ۱۵۔ تذکرہ معشوق چہل سالہ، تلاش میر — ثار احمد فاروقی، ص: ۱۶۸
- ۱۶۔ نکات الشعرا — میر تقی میر، ص: ۲۳
- ۱۷۔ تذکرہ معشوق چہل سالہ، تلاش میر — ثار احمد فاروقی، ص: ۱۶۹
- ۱۸۔ نکات الشعرا — میر تقی میر، ص: ۹۱
- ۱۹۔ تذکرہ معشوق چہل سالہ، تلاش میر — ثار احمد فاروقی، ص: ۱۷۱
- ۲۰۔ ایضاً، ص: ۱۷۸-۱۷۵
- ۲۱۔ ایضاً، ص: ۱۶۷-۱۶۶
- ۲۲۔ ایضاً، ص: ۱۷۷
- ۲۳۔ ایضاً، ص: ۱۸۳
- ۲۴۔ ایضاً، ص: ۱۸۷

حالی کے ایک شعر کا قضیہ

محبوب تابش

اجمال، متاخر، مطائبہ، ہزل، مجرد، غسال، عزلت، شواہد الالہام، منشور،
بوالہوسی، کام جوئی یہی کوئی قریب پون صدی قبل حالی کے ایک شعر پر اہل ادب میں علمی بحث
چل پڑی۔ اجمال اس تفصیل کا کچھ یوں ہے کہ معروف مارکسی نقاد سید احتشام حسین کی ۱۹۴۵ء
میں لکھنؤ ریڈیو سے مذکور شعر کے بارے میں ایک تقریر نشر ہوئی جسے بعد میں انھوں نے کچھ ترمیم و
اضافے کے ساتھ زمانہ [کان پور] میں شائع کرادیا۔ کچھ ماہ گزرنے پر زمانہ، میں ہی مولانا
اختر علی تلہری نے احتشام حسین کے مضمون کو اپنی تحریر سے رد کیا۔ محرک بحث شعر حالی کی غزل کا ایک
مقطع ہے:

حالی اب آؤ پیروی مغربی کریں
بس اقتدائے مصحفی و میر کر چکے

احتشام صاحب کا موقف یہ رہا کہ ۱۸۵۷ء کے غدر کے بعد ہندوستان میں تین گروہ سامنے آئے ایک روایتی قدامت پرست گروہ جو اپنے اسلاف کی پیروی پہ قائم تھا۔ دوسرا گروہ کوئی واضح نصب العین نہ رکھتا تھا جبکہ تیسرا گروہ مغربی فکر (علمی و صنعتی) کی روشنی میں اپنی قوم کو بہتری کا راستہ دکھانے لگا۔ حالی کو اسی گروہ میں رکھتے ہوئے اُن کا یہ شعر بطور ثبوت پیش کیا گیا۔

یہ معاملہ احتشام صاحب کی ریڈیائی تقریر اور اُس کے رد میں چند ماہ بعد تلہری صاحب کا مضمون چھپا تو رات گئی بات گئی کے مصداق جہاں تھا وہاں ٹھہرا۔ خدا معلوم خیام [لاہور] کے مدیر کو کیا سوچھی کہ جون ۱۹۴۶ء کو احتشام حسین کے موقف کا انکار اور تلہری صاحب کے نقطہ نظر کا اقرار کرتے ہوئے حالی کے شعر میں 'مغربی' کو ایک بڑا، ایرانی صوفی شاعر ثابت کرتے ہوئے اپنے مطبوعہ مضامین کی متعدد کاپیاں ہندوستان بھر کے ادیبوں کو اس پر اُن کی رائے لینے کے لیے بھیج دیں۔ آغاز میں بہت سوں کا جواب محض روایتی و تائیدی تھا جس میں کوئی علمی و منطقی برہان نہیں تھی۔ بعد ازاں اس میں کچھ سنجیدہ تحریریں بھی سامنے آئیں۔ یوں بحث کے اس سلسلے نے طوالت پکڑی، یہ قصہ تو بحث کے دنوں میں بھی چلتا رہا کہ اس سلسلے کے اختتام پر تمام تحریروں کو یکجا شائع کیا جائے جس سے آئندہ لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ ایسا ہونا ضروری بھی تھا یہ ایک اہم بحث تھی جس کے مباحث فکرِ حالی کو سمجھنے اور اُن کے شعر کے شارحین کے مافی الضمیر و نظریات کو پرکھنے کا موقع فراہم کر سکتے تھے۔

جولوگ، اساتذہ اور طلباء فکرِ حالی اور شعرِ حالی کے متذکرہ قصبے سے کچھ نہ کچھ آگاہ ہیں تو اُن کے ذہن میں اس شعر کی پہلی قرات میں 'پیرویِ مغربی' کا جو تصور بنتا ہے وہ بجا طور پر مغرب یعنی یورپ کی پیروی (علم و ادب یا سائنس و صنعت میں) ہے۔ عبدالرحیم شملی، مدیر: خیام [لاہور] کا خیال ہے (محرم بحث بھی یہی موصوف بنے) کہ اس شعر میں پیرویِ مغربی سے حالی کی مراد ایران کے فارسی شاعر شیریں تہریزی المعروف مغربی ہیں۔ انھوں نے اُن کی شاعرانہ فکر کی پیروی کی بات کی ہے۔ 'پیرویِ مغربی' کو ایرانی شاعر مغربی کی پیروی کا مفہوم ماننے والے گروہ نے درج ذیل چنیدہ دلائل کی روشنی میں اپنا یہ موقف پیش کیا ہے:

۱۔ 'مغربی' سے اگر مغربی شاعر (یعنی فارسی شاعر) مراد نہیں لیں گے تو پھر یہ

مرکب اضافی کی بجائے اپنی موجودہ شکل میں مرکب تو صیفی ہو جائے گا اور پھر اس کا مطلب یہ ہوگا ایسی پیروی جو مغربی ہو مطلب مغربی انداز کی اور اس مقام سے یہ مطلب غیر مربوط ہے۔

۲۔ وہ مغرب سے بالکل بھی متاثر نہیں تھے اور نہ ہی کبھی انہوں نے مغربی انداز فکر کی حمایت کی بلکہ اس کے برعکس وہ مغربیت مخالف رہے۔
۳۔ چونکہ 'تقلید مغرب' کے مضمون میں 'پیروی مغربی' کی اصطلاح درست نہیں۔

۴۔ دیوانِ حالی، میں مصحفی، میر اور مغربی جلی حروف میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے میر و مصحفی کی طرح مغربی بھی یقیناً شاعر ہی کا نام یا تخلص ہے۔

۵۔ کیونکہ شعر میں موجود لفظوں کے ظاہری معانی بھی نکلتے ہیں تو ہم دور کے معنی کیوں مراد لیں۔

۶۔ حالی زبان کی غلطی نہیں کر سکتے اگر اُن کا مطلب و مدعا مغرب کی پیروی ہوتا تو وہ صاف صاف لکھتے بھی بھی۔

۷۔ حالی بذاتِ خود تصوف کے مخالف کبھی نہ تھے بلکہ غزل گو صوفیا کو اچھے شاعروں میں شمار کرتے تھے۔ مجاز سے زیادہ حقیقت اور عشق حقیقی کو پسند کرتے تھے۔

اور اس سے ملتی جلتی کچھ اور دلیلیں بھی وہ اپنے مؤقف میں پیش کرتے تھے۔

راقم کا ماننا ہے کہ اُن صاحبانِ علم و فضل کی شہادتیں اور دلیلیں اپنے موقف کو ثابت کرنے میں کئی طرح سے ناکام رہیں اس لیے اُن کا موقف یعنی 'مغربی' ایرانی شاعر مغربی تبریزی ہے کچھ اور نہیں، درست معلوم نہیں ہوتا۔

اس بحث کے سرخیل عبدالرحیم شبلی [بی کام] کی اپنے مؤقف کے حق میں دلیل ملاحظہ

فرمائیں:

دیوانِ حالی، کے اکثر ایڈیشنوں میں مغربی،
مصحفی اور میر جلی حروف میں لکھے ہوئے
ہیں جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مصحفی و
میر کی طرح مغربی بھی کسی شاعر کا نام ہے۔

یہ نہایت عجیب و غیر علمی دلیل ہے کیونکہ حالی کے دیوان میں متعدد جگہوں، چیزوں اور
شخصیات کے نام جلی حروف میں لکھے تو کیا اُن سب کو شاعر قرار دیا جائے؟ یہ دلیل تو نہیں ایک بچگانہ
سی بات ہے۔ اسی طرح شیریں تمیزی المعروف مغربی کے صوفیانہ فلسفے کو حالی کے شعر سے اخذ کرنا
بھی بڑی حد تک بے بنیاد لگتا ہے۔ حالی کے معروف ناقد ظفر حسن کا کہنا ہے کہ حالی نے اگر کوئی ایسی
تحریر چھوڑی ہے جس میں اُن کے مستقل یا طویل ادبی خیالات کا اظہار ہے تو وہ اُن کے دیوان کا
مقدمہ ہے جو مقدمہ شعرو شاعری کے نام سے مشہور ہے۔ اور اس مقدمے کی ابتدا وہ یوں
کرتے ہیں۔

شاعری کی جادو بیانی اور تاثیر کے سیاسی نتائج اور فوائد کیا ہیں۔ انھوں نے اس ضمن میں
کچھ مثالیں دے کر بتانے کی کوشش کی ہے کہ یورپ کے سیاسی میدان میں شاعری سے سلاطین کو کیا
فائدہ پہنچا:

لارڈ بائرن کی نظم موسوم بہ چائلڈ ہیرلڈز
پلگر میج ایک مشہور نظم ہے جس کے ایک حصے
میں فرانس، انگلستان اور روس کو غیرت دلائی
ہے اور یونان کو ترکوں کی اطاعت سے آزاد
کرنے پر برانگیختہ کیا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا
کہ فرانس، انگلستان، اٹلی آسٹریلیا اور روس
میں اس نظم نے وہ کام کیا جو آگ بارود پر
کرتی ہے۔ جس وقت یونان نے ترکی سے بغاوت

اختیار کی یورپ کا متفقہ بیڑا فوراً اس کی کمک
کو پہنچا۔ ۱۸۲۷ء میں متفقہ بیڑے نے ترکوں کے
بیڑے کو شکست دی اور یونان کو آزاد کرنے پر
ترکی کو مجبور کیا۔^۱

اس بحث میں جن لوگوں نے حالی کے شعر سے صوفی شاعر مغربی، تصوف اور صوفیانہ افکار
ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کیا وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ کبھی انھیں حالی کے ان ادبی خیالات سے ایسی باتوں
کا کوئی شائبہ تک بھی ہوا ہے۔ اس موقف کی حمایت میں حسن ظفر کے یہ الفاظ بھی شامل کیے جاسکتے ہیں:

مولانا حالی نے یہاں شاعری سے کسی روحانی،
اخلاقی یا مذہبی فائدے کا ذکر نہیں کیا بلکہ ذکر
کیا تو یہ کہ شاعری سے دنیاوی فائدہ ہو سکتا
ہے کیا ہم کوئی تاریخی واقعہ کسی نظم سے ازبر
کر سکتے ہیں۔^۲

اگر حالی کو تصوف یا صوفیانہ افکار سے کسی بھی سطح کی کوئی دلچسپی ہوتی تو وہ اس طرح کی بات
کیوں لکھتے بلکہ انھوں نے تو مقدمے میں اس رائے کا اظہار بھی کیا کہ مشرقی شاعری جھوٹ اور مبالغے پر
مبنی ہے اور ہمارے شاعر ہمیشہ حکام اور امرا کی قصیدہ خوانی میں مصروف رہتے ہیں حالی کے اس خیال کو
لے کے ظفر حسن اپنی معروف تصنیف: سرسید اور حالی کا نظریہ فطرت، میں لکھتے ہیں:

حالی نے يك جنبش قلم، ناصر خسرو، حافظ،
امیر خسرو، فردوسی، مولانا روم اور شیخ
سعدی کی کاوشوں پر پانی پھیر دیا۔

ڈاکٹر صاحب کی یہ سطور اس امر کو ثابت نہیں کرتیں کہ حالی صوفیانہ شاعری اور تصوف کے
خیال کا پرچار نہیں کرنا چاہتے تھے ورنہ مغربی اور مذکورہ شاعروں کے خیالات میں کچھ فرق نہیں ہے اور
پھر ہمارے وہ سب مربیان جو لفظ مغربی کو فارسی شاعری کی متصوفانہ روایت کی بظاہر شادابی کی طرف
لانے کے درپے ہیں ان میں سے کسی کو بھی حالی کی شخصی زندگی کے میلانات اور شاعری میں اس کے

اثرات کو سمجھنے و پرکھنے کا کوئی موقع نہیں ملا ہوگا۔ مظفر حسن تو یہاں تک کہہ گئے ہیں:

حالی نے نہ تو انگریزی کے 'لہجہ' کو سمجھا اور
نہ ہی اردو فارسی زبان کے لہجہ یا طرز
احساس کو، اگر سمجھا تو جان بوجھ کر
نظر انداز کر دیا۔ بات یہ ہے کہ ہم لوگ مغربی
انداز میں تمام ضابطہ حیات کو چند عناصر کے
جوڑ توڑ یا علم حساب کی کسوٹی پر نہیں
پرکھتے بلکہ اپنے مخصوص پیرائے میں ان کے
متعلق رائے قائم کر لیتے ہیں۔ مشرق کے شعراء
نے کم و بیش ایک ہزار سال سے ایک اندازِ بیان
اختیار کر رکھا ہے۔ اس مخصوص اندازِ بیان
میں بتدریج روایتی حقائق کی افزائش ہوتی
رہی ہے اور بڑے بڑے علماء اور اہل نظر نے اس
کی حقیقت تسلیم کی ہے۔

اب ہمارے وہ تمام اہل دانش جو حالی کے شعر کو گہر گھا کر تصوف، وحدت الوجود اور مغربی
تبریزی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں کیا انھیں درج بالا اقتباس کی روشنی میں بات کی حقیقت سمجھ نہیں
آتی۔ اگر اس زمانے میں یا آج کل بھی اگر کوئی اُسی روش پر ہے تو اس سے کوئی روشنی حاصل نہیں کر سکتا۔
حالی نے تو مقدمے میں اپنے شاعروں کو جھوٹا قرار دے دیا ہے۔ پھر وہ ان جھوٹوں کی پیروی کی بات
کیسے کر سکتے ہیں۔ مظفر حسن نے اس بارے میں مزید لکھا ہے:

حالی اور اس کے ہم عصروں نے ہر طرح سے
انگریزوں کی نظم و نثر کی تقلید کی مگر ان کا
لہجہ اور طرزِ بیان اردو میں پیدا نہ کر سکے۔

صاف ظاہر ہے کسی غیر زبان کا رنگ، لہجہ اور تہذیب کسی اور زبان میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ ایسی

صورت میں حالی جس غیر زبان سے متاثر ہیں۔ اس کا تو کسی نہ کسی حد تک پرچار سمجھ میں آ سکتا ہے لیکن کسی دوسری غیر زبان یا اس کے شاعرانہ مُقلد بننے کا معاملہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔

حالی اپنے متاخر زمانے میں جس فکری مہم میں مصروف و لگن دکھائی دیتے ہیں ہمیں تو اس سے کہیں بھی نہیں لگتا کہ وہ اپنے شعر میں تصوف کی کسی بھی روایت کے شاعر کو اپنا استاد مان کر اس کی پیروی پر نہ صرف آمادہ ہیں بلکہ تبلیغ بھی کرتے ہیں:

وہ لفظاً و معناً مغربی (خصوصاً انگریزی) ادبی
روایات و اقدار کو بعینہ ہمارے یہاں رائج کرنا
چاہتے تھے۔^۳

یہاں ایک حوالہ عسکری صاحب کی تحریر کا بھی انھوں (ظفر حسن) نے دیا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عسکری اور دیگر نقادوں نے احتشام حسین اور ان کے ہم خیال لوگوں کے موقف کو درست تسلیم کر لیا تھا کہ 'پیروی مغربی' سے مراد یورپ والوں کا انداز فکر ہے۔ اقتباس ملاحظہ کریں:

آج کل کا ادبی جمود حالی کے 'اب آئو پیروی
مغربی کریں' سے پیدا ہوا ہے حالی کے زمانے سے
لے کر آج تک ہمارے ادب کی بدقسمتی یہ رہی ہے
کہ ہم نے پیروی مغرب کا ارادہ تو کر لیا لیکن ادب
کے بارے میں اصول سازی زیادہ تر ایسے لوگوں
نے کی جنہوں نے مغربی ادب نہیں پڑھا تھا۔

اس اقتباس کی روشنی میں 'پیروی مغربی' کے مفہوم پیروی مغرب کو کسی بھی طور رد نہیں کیا جاسکتا۔ جن لوگوں نے حالی کی فکر کا بغور مطالعہ کیا اور اسے کڑے ناقدانہ معیار پر، پرکھا اور جانچا تو ان کے ہاں صورت حال ایسی تو کبھی نہ بن سکی جس سے حالی اپنے اشعار یا مضامین میں وحدت الوجودی صوفی کے افکار کی پیروی کا ذمہ اٹھاتے۔ ذرا یہ اقتباس ملاحظہ ہو:

دین اور دنیا کی علیحدگی کا خیال مغرب سے
آیا تھا اور حالی اسی کی تقلید کر رہے تھے۔ پھر

دینی معاملات میں انہیں گوارا نہ تھا کہ کوئی
ایسی بات کی جائے جسے انگریز اچھا نہ
سمجھتے ہوں چنانچہ علماء کے ساتھ انہوں نے
صوفیاء پر الزام لگایا کہ عبادات شاقہ اور
ریاضتیں اختیار کر کے انہوں نے تحریف دین کی
ایک دوسری بنیاد ڈالی ہے پھر متکلمین کو بھی
نہیں بخشا اور ان پر الزام لگایا کہ انہوں نے
صدھ آیتوں کی تفسیریں اپنی مرضی کے مطابق
کیں اور آیات قرآنی کو کھینچ تان کر کہیں سے
کہیں لے گئے اور یہ تمام کوڑا کرکٹ اصل دین
میں داخل سمجھا گیا۔^۴

حالی کے ان خیالات کے بعد بھی اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ ان کی شاعری 'پیروی مغربی' کے
ذریعے ایک ایرانی صوفی شاعر کے افکار کا پرچار کر رہی ہے تو کیا کہا جاسکتا ہے۔ یاد رہے کہ حالی نے
اپنے ان خیالات کا اظہار اپنے ایک نسبتاً طویل مطبوعہ مقالے میں کیا ہے جو ۱۸۹۸ء کو 'سر سید کی
اسلامی اور مذہبی خدمات' کے عنوان سے محمد ن اینگلو اور اینٹیل کالج
میگزین علی گڑھ، 'منی کے شمارے میں شائع ہوا تھا اور اب یہ کلیات نثرِ حالی [جلد
اول] میں شامل ہے۔ اور مذکورہ کتاب کا اولین مضمون ان مولویوں اور واعظوں کی تکذیب و مذمت سے
بھرا ہوا ہے۔ حالی تو اسلام کی صحیح روح کی تحقیق و کھوج کاری میں بھی مغرب والوں کے کام کے معترف
تھے کلیاتِ نثرِ حالی [جلد اول] کے ص: ۳۸ پر لکھتے ہیں:

یورپ کے بڑے بڑے محققوں نے جو اسلام کی
نسبت نہایت عمدہ عمدہ رائیں لکھی ہیں اس
سے ان کی کمال تحقیق اور تنقیح معلوم ہوتی ہے
کیونکہ جیسا کہ ان کی تصنیفات سے ظاہر ہے۔ ا

س سارے مجموعے کو اسلام نہیں سمجھا جس
پر اب اسلام کا اطلاق کیا جاتا ہے انہوں نے اپنی
نہایت گھری نگاہ سے اس تمام کوڑا کرکٹ کو
دور کر کے ٹھیٹھ اسلام کا کھوج لگایا۔^۵

جس شخص کی اسلام اور اسلامی علوم کی حقیقی کھوج بارے رائے مغرب والوں کے حق میں اس
انداز کی ہے، ہم تو بلاشبہ اس کے شعر میں پیروی مغرب کو انداز مغرب، طرز مغرب ہی سمجھیں گے، کوئی
کچھ بھی کہے حالی نے تو ہم پر یہ بھی واضح کیا:

وضو، غسل، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اسی
طرح تمام ظاہری احکام مقصود بالذات نہ تھے
بلکہ محض تصفیہ باطن اور معالجہ نفس اور
تہذیب اخلاق کے لیے بہ منزلہ آلات کے تھے۔

یہ اقتباس کلیاتِ نثرِ حالی [جلد اول] کے ص: ۱۶-۱۵ سے نقل ہے۔ کیا کوئی بھی وحدت الوجودی
صوفی یا شیریں تمیزی المعروف مغربی اسلام کے اس نظریے کے قائل تھے جس کی بات حالی کر رہے
ہیں، اگر نہیں تو پھر انھوں نے اپنے شعر میں بھی ہرگز ہرگز ان کا ذکر کر کے ایسے افکار کی پیروی کی بات
مطلق نہیں کی۔ کلیاتِ نثرِ حالی [جلد اول] کے پہلے حصے کو مذہبی مضامین کا عنوان دیا گیا اور
پہلے مضمون کا عنوان ہے 'الدین یسر' یہ مضمون پہلی مرتبہ سرسید کے رسالے تہذیب الاخلاق، میں
۱۸۷۹ء کو شائع ہوا مضمون کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے:

دین برحق کی شان یہ ہے کہ اس میں کوئی چیز
انسان کو مجبور کرنے والی نہ ہو۔ نہ اعتقادات
میں کوئی محال بات تسلیم کرائی جائے، نہ
عبادات میں کوئی بوجھ ایسا ڈالا جائے کہ عاجز
بندوں سے اس کی برداشت نہ ہو سکے۔ کھانے،
پینے، پہننے اور برتنے کی چیزوں میں ان کے لیے

اسی قدر روک ٹوک ہو جیسے طبیب کی طرف
سے بیمار کے حق میں ہوتی ہے۔ اس میں کوئی
بندش ایسی نہ ہو جس سے انسان کو اپنی
واجبی آزادی سے دست بردار ہونا پڑے۔ اس
میں کوئی مزاحمت ایسی نہ ہو جس سے انسان
پر ترقی کی راہیں مسدود ہو جائیں۔^۱

کیا انہی خیالات کے حامل حالی، اپنے شعر میں عشقِ حقیقی، وحدت الوجود اور تصوف وغیرہ
کے توجیح دے رہے ہیں اور وہ بھی ایک خالص صوفی شاعر کی شاعرانہ فکر کے ذریعے جو متصوفانہ روایت
میں گندھی ہے۔ کیا وہاں بھی ایسا سب کچھ کرنے کی آزادی ہے، جس آزادی کی حالی نے اپنی تحریر میں
مانگ کی ہے۔ صاف ظاہر ہے اگر اس وقت یہ تمام چیزیں مباحثے میں شامل لوگوں کے سامنے رہی
ہوتیں تو وہ ہرگز اس رائے پر اصرار نہ کرتے کہ حالی نے تو 'پیروی مغربی' سے ایرانی شاعر کی فکر مراد لی
ہے۔ تصوف میں تو سالک اپنے مرشد کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا اور یہاں تو حالی بلا واسطہ خدا
کے نام پر لگائی جانے والی بندشوں کا انکار کرتا نظر آتا ہے۔ صاف ظاہر ہے حالی نے جس انسانی ترقی
کے آگے کسی بھی ایسی مزاحمت کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے جو اس راہ کو مسدود کرے وہ مادی ترقی ہے،
جو یورپ کے طرز میں زندگی گزارنے سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ کسی صوفی کی فکر اپنا کر۔ فکرِ حالی میں تو
ایسے ایسے شگوفے (دائیں بازو کی فکر کے اعتبار سے) ہیں اگر اس وقت کے یا موجودہ دور کے دائیں
بازو کی فکر رکھنے والے حضرات ان سے آگاہ ہوتے تو شاید ان کے شعر میں مغربی تہریزی اور متصوفانہ فکر
تلاش کرنے کی بجائے حالی پہ فتویٰ کفر صادر کر کے ہی دم لیتے ذرا کلیاتِ نثرِ حالی [جلد اول]
کے ص: ۶، کا یہ مختصر اقتباس دیکھیں:

رائے انسانی کو یہاں تک آزادی حاصل ہوئی کہ
نبیؐ کے حکم کی نسبت جو وہ اپنی رائے سے دے،
لوگوں کو ماننے یا نہ ماننے کا اختیار دیا گیا۔^۲

کیا کوئی بھی صوفی ایسی رائے سے اتفاق کر سکتا ہے۔ معروف وحدت الوجودی صوفی بایزید

بسطامی کے متعلق یہ مشہور ہے کہ انھوں نے تمام زندگی تربوز نہ کھایا، جب وجہ دریافت کی گئی تو فرماتے ہیں کیونکہ میں یہ نہیں جان سکا کہ رسالت مآبؐ تربوز کس طریقہ یا انداز سے کھاتے تھے اس لیے میں نے کھانا ہی مناسب نہ سمجھا۔ صوفیا کا طرز عمل تو یہ رہا ہے۔ اور ادھر حالی کی فکر بھی آپ نے دیکھ لی تو کیوں کر یہ کہا جائے کہ پیروی مغربی کا مفہوم مغرب کی پیروی کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے۔

حالی نے اس ضمن میں اور بھی بہت کچھ کہا ہے جسے ہم 'خوف فسادِ خلق' کے ڈر سے یہاں نہیں لارہے۔ لیکن پھر بھی ہمیں کچھ نہ کچھ حوالے لامحالہ طور پر دینے ہی ہوں گے تاکہ ہمارے دائیں بازو کی فکر کے دوستوں کو اچھی طرح سے یہ حقیقت عیاں ہو جائے کہ حالی 'مغربی' صوفی کی پیروی کا قائل نہیں، مغرب کی پیروی کا قائل ہے:

پس جہاں کھیں قرآن وحدیث میں ایسے الفاظ وارد
 ہوئے ہیں جن میں بندوں کے کام کی طرف سے
 نسبت کئے گئے ہیں، وہاں ان کے الفاظ کی اسناد
 اپنی حقیقت پر نہیں ہے۔ اور یہ بات ان آیات و
 احادیث پر نظر کرنے سے بالکل صاف ہو جاتی ہے
 جن میں بندوں کے اقبال و ادبار اور راحت و
 تکلیف کو انہی کے افعال کا ثمرہ بتایا جاتا ہے۔^۱

یہ ایک الگ علمی مباحثہ ہے کہ ہم حالی کی مذکورہ فکر کو غلط سمجھتے ہیں کہ درست لیکن فی الوقت زیر بحث موضوع کی روشنی میں حالی اپنی اس فکر کے نتیجے میں ہمارے ان دوستوں کے موقف کی تائید ہرگز نہیں کرتے جو ان کے شعر کا مفہوم ایک صوفی شاعر سے منسوب کر رہے ہیں۔ کیونکہ صوفیا کا تو ایک بنیادی کام ہی تہذیب روحانی کے مدارج طے کرانا اور سکھانا ہے جبکہ حالی تو اپنے مضمون میں انھیں لائق تعزیر ٹھہرا رہا ہے کیونکہ حالی تو انسانی آزادی کا قائل ہے یہاں تک اس ضمن میں انھوں نے تو آیات صریح کے مفہوم کو بھی اپنا سارنگ دیا ہے یا ایک ایسی شرح و تفسیر پیش کی ہے جس سے اس کا ذاتی موقف درست ثابت ہوتا ہے۔ حالی کے مذکورہ بالا اقتباس پر ظفر حسن نے اپنی رائے یوں دی ہے:

حالی کے ان الفاظ میں کہ "الفاظ کی اسناد اپنی

حقیقت پر نہیں۔“ جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کا بیان ہے وہ محض مجاز و کنایہ ہے اس طرح حالی اسلام کے ایک بنیادی عقیدے کا انکار کر رہے ہیں۔

بہر حال یہ بات تو ان کے عقیدے کی صحت تک پہنچ گئی اور عبدالرحیم شبلی اور ان کے احباب یہ ثابت کرنے کے لیے ترقی پسندوں کو کیا سے کیا کہتے رہے کہ وہ ’پیروی مغربی‘ ایسی اصطلاح کا غلط مفہوم لے کر اپنی جہالت کا پرچار کر رہے ہیں۔ حالانکہ خود حالی مغرب کے آدمی کو کس طرح دیکھ رہے تھے یہ ہمارے نادان دوستوں نے شاید نہ دیکھا اور نہ ہی سمجھا:

مسلمان سپر نیچرل باتوں پر یقین رکھتے ہیں
اس کے برخلاف اہل یورپ میں ان خیالات و
اوهام کا کہیں نام بھی نہیں۔^۹

اگرچہ حالی کے زمانے میں بھی مغرب میں ایسے لوگوں کی اچھی خاصی تعداد موجود تھی جو اس طرح کے فرسودہ خیالات پر یقین رکھتے تھے مگر حالی ان کے بارے میں یہ خوش عقیدگی رکھتے تھے اور ہمیں ان کے طرز عمل کی پیروی کا درس دیتے تھے نہ کہ کسی فارسی گویا ایرانی صوفی شاعر کی پیروی کا۔ کیا ایک وحدت الوجودی صوفی کا یہ طرز عمل ہو سکتا ہے کہ وہ ہوا کا رخ دیکھ کر چلے یا اپنے شخصی مفادات کی روش کو اپنا راستہ عمل بنائے جبکہ حالی تو نہ صرف اس کے قائل ہیں بلکہ تبلیغ بھی کرتے ہیں۔ کسی حد تک اس بات کے حق میں ان کے اپنے الفاظ میں یہ اقتباس دیکھیں۔

مبارک ہیں وہ جنہوں نے اس کے تیور پہچانے
(یعنی زمانے کے) اس کی چال ڈھال کو نگاہ میں
رکھا، جدھر کو وہ چلا اس کے ساتھ ہولے اور
جدھر سے اس نے رخ پھیرا اس کے ساتھ پھر گئے
گرمی میں گرمی کا سامان کیا اور جاڑے میں
جاڑے کی تیاری اور بدنصیب ہیں وہ جنہوں نے

اس کی پیروی سے جی چرایا۔^{۱۰}

اگر کوئی صوفی بھی اس راہ کا مسافر ہے یا مغربی تہریزی بذات خود ایسی روش رکھتے تھے تو پھر حالی کے شعر میں 'پیروی مغربی'، کوہم شبلی اور اس کے ہم خیال گروہ کے نقطہ نظر سے ماننے کے لیے تیار ہیں اگر وہ خود اس امر کے منکر ہوں تو پھر بات ہی ختم۔ جس حالی کو 'کل یوم هو فی الشان' کی حقیقت بھی مغرب کے معاشرے میں دکھائی دیتی ہے بھلا وہ کیوں کر کسی وحدت الوجودی صوفی کے پیچھے لگنے کا درس ہمیں دے گا، جو حالی کے اپنے الفاظ میں ہے وہ کچھ یوں ہیں:

آیت 'کل یوم هو فی الشان' کے معنی ایسے ہی
ملکوں میں جا کر کھلتے ہیں اور انسان کا اشرف
المخلوق اور خلیفۃ الرحمن ہونا بھی وہیں جا کر
ثابت ہوا ہے۔^{۱۱}

بہت سادہ سی حقیقت کہ خلیفۃ الرحمن اگر مغرب والے دکھائی دے رہے ہیں تو بجا طور پر ان کی پیروی کی بات کہی گئی ہے کیونکہ جب انھیں خلیفہ رحمن تسلیم کر لیا گیا تو پھر صوفیا کی حقیقت و شان وہ نہ رہی کہ حالی ہمیں ان کی پیروی کا درس دیتے۔ مغرب ایسا تھا یا نہیں یہ الگ بحث مگر حالی ایسا سمجھتے تھے، ہم اس سچائی سے انکار نہیں کر سکتے۔ اردو ادب کا ادنیٰ سے ادنیٰ طالب علم یہ جانتا ہے کہ حالی نے اپنے دوسرے دور یا جدید زمانہ شاعری میں غزل کی مخالفت اور نظم کی حمایت پر زور دیا۔ انھوں نے اگرچہ اپنی شاعری کے آخری زمانہ میں بھی غزل لکھی (اگرچہ بہت کم) مگر اردو سمیت عربی و فارسی غزل پر توجہ کم دی۔ تو ایسے میں وہ ہمیں کس بنیاد پر ایک فارسی غزل گو کی تقلید یا پیروی کا مشورہ دے سکتے تھے یا پھر دے رہے تھے۔ مقدمہ شعر و شاعری، کا یہ اقتباس ہمارے موقف کی گواہی دیتا ہے کہ انھوں نے غزل کوئی الوقت پس پشت ڈالنے کی بات کی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انھوں نے اس ضمن میں فارسی غزل پر بھی طنز کیا ہے۔ ایسی صورت حال میں کسی ایرانی مغربی کی پیروی کے کیا معنی:

ایران میں اکثر اور ہندوستان میں چند ایسے
شاعر بھی ہوئے ہیں جنہوں نے غزل میں عشقیہ

مضامین کے ساتھ تصوف اور اخلاق و مواعظ کو بھی شامل کر لیا۔ اگرچہ اس لحاظ سے غزل کی حالت فی زمانہ نہایت ابتر ہے وہ محض ایک بے سود اور دور ازکار صنف معلوم ہوتی ہے۔ غزل کی اصلاح جس قدر ضروری ہے اس قدر دشوار بھی ہے۔ بوالہوسی اور کامجوئی کی باتوں میں جو مزا ہے وہ خالص عشق و محبت میں ہر شخص کو حاصل نہیں ہو سکتا جو فحش اور بے حیائی کی باتیں ایران اور ہندوستان کے بڑے بڑے پراتموں کے کلام میں موجود ہیں اگر آج ہم ویسی باتوں میں ان کی تقلید کریں تو قانوناً مجرم ٹھہرتے ہیں۔^{۱۲}

اردو و فارسی غزل کے بارے میں جو خیالات ہمیں حالی کے اس اقتباس میں نظر آ رہے ہیں اس سے کوئی بھی صاحب نظر بہ آسانی یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ بیک وقت یہ خیال بھی رکھیں گے اور فارسی کے ایک غزل گو شاعر کی پیروی کا حکم بھی صادر فرمائیں گے۔ اس سوال کے جواب میں سوائے اس مصرع کے اور کیا کہہ سکتے ہیں:

جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

اب جن احباب کا شعر مذکور کے بارے میں یہ خیال ہے کہ اس کے ظاہری معنوں میں جب یہ بات واضح ہے کہ (مغربی نامی شاعر کی پیروی کریں) تو پھر کوئی اور معنی کیوں مراد لیے جائیں۔ یہ کوئی علمی دلیل نہیں بلکہ سطحی سی بات ہے۔ ان کے پیروی مغرب ہونے کے بارے میں ظفر حسن اقرار کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

تمام تر روشن زندگی میں وہ انگریزوں کی نام

نہاد شائستگی فطرت پرستی، سادگی اور میانہ

روی کی ہی تلقین کرتے رہے۔ وہ پادریوں کا
درجہ مولویوں سے بلند سمجھتے تھے۔ انگریزوں
کے اخلاق اور طرز زندگی سے مرعوب تھے اور
انہی اثرات کے تحت ایک ایسی شاعری اور ادب
کو قائم کرنا چاہتے تھے جس سے دنیا تو سنور
جائے لیکن عاقبت کا کوئی ذکر نہیں۔^{۱۳}

اب ان تمام تر شواہد اور حقائق کے روشنی
میں تو 'پیروی مغربی' کے مفہوم کی ایک ہی تفہیم
سمجھ آتی ہے جو طرز مغرب کی پیروی کے
معنوں میں ہے، وہ حالی جنہوں نے اپنے نثری
کلیات کی پہلی جلد میں ایران اور ایرانی
شاعری بارے میں یہاں تک کہا ہو کہ "ایران میں
بعض ایسے اسباب جمع ہوئے کہ مزاح حد
اعتدال سے آگے بڑھ گیا۔ چنانچہ سعدی کے
مطائبات اور انوری وشفائی کے اہاجی وھزلیات
اور سب سے زیادہ فارسی مصطلحات کی کتابیں
اس کی گواہ ہیں کہ وہاں ہنسی اور چہل اس
درجے کو پہنچ گئی تھی کہ اصحاب فضیلت اس
کی مشق بہم پہنچاتے تھے تاکہ اس کے ذریعے
تقرب سلطانی حاصل کریں۔ وہاں فحش اور
ہزل کا نام مطائبہ رکھا گیا۔^{۱۴}

حالی کی نثری تحریریں ایسے شواہد سے بھری پڑی ہیں جو ہمیں پیروی مغرب اور ترکِ مشرق
(ہندو ایران) کا تاکییدی حکم دیتی ہیں اور جہاں تک بات ہے مذکور شعر کی اس کے مفہوم کو 'مغربی' کی

پیروی جاننے والے شبلی [بی کام] گروہ کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہ شعران کی ایسی غزل کا ہے جو انھوں نے اس فکری تبدیلی سے پہلے لکھا تھا جب وہ فکرِ مغرب کی پیروی کے قائل نہ تھے عبدالماجد دریابادی نے اپنے ایک مضمون 'اردو کا واعظ شاعر' میں لکھا ہے:

کھنے والوں نے کہا ہے حالی جب تک قدیم رنگ پر
قائم رہے، اچھی اچھی غزلیں کچھ نہ کچھ
بہر حال نکالتے رہے، مگر جب سے جدید رنگ پر
پڑ گئے اپنی شاعری کو غارت کر کے رکھ دیا یہ
قول کسی حد تک تو شاید صحیح ہو، لیکن تمام
تر تو صحیح یقیناً نہیں..... غزلیات کا حصہ اب
اچھا خاصا ہو چکا۔ عجب نہیں کہ اہل بزمِ مقالہ
نگار کی آشفته بیانی اور ژولیدہ نگاری سے
افسردہ ملول ہو چکے ہوں، اس لیے اب صرف
ایک غزل اور اسی دور جدید کی سن کر یہ ورق
الٹ دیجئے۔

ملنے کی جو کرنی تھی تدبیر کر چکے
آخر کو ہم حوالہ تقدیر کر چکے
اے دل اب آزمائش تقدیر کا ہے وقت
وہ امتحان برش شمشیر کر چکے
کہتے ہیں طبع دوست شکایت پسند ہے
ہم شکوہ ہائے غیر بھی تحریر کر چکے
بھولے رہے تصورِ مرثاں میں چند روز
دیکھا تو دل کو ہم ہدف تیر کر چکے
دل لے کے ایک میرا یہ فارغ ہوئے ہیں وہ

گویا کہ اک جہان کو تسخیر کر چکے
حالی اب آؤ پیروی مغربی کریں
بس اقتدائے مصحفی میر کر چکے^{۱۵}

عبدالماجد دریابادی کے بیان سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حالی کہ یہ غزل ان کے آخری زمانہ جسے ان کی شاعری کا جدید دور کہا جاتا ہے تب کی ہے جب وہ شاعری کے ساتھ ساتھ ہر طرح سے مغرب کی پیروی ہی کو بڑے صغیر کے مسلمانوں کی ترقی کا واحد راستہ تصور کرتے تھے۔ ایک طرح سے یہ گواہی حالی کے ایک معاصر کی گواہی ہے کیونکہ حالی کی وفات کے وقت دریابادی صاحب کی عمر قریب ۲۳ سال تھی۔ اب ایسی ایسی دلیلوں کے بعد بھی کوئی سچائی سے منہ پھیر کر لے تو اس کی اپنی مرضی۔

ہم نے حالی کے نثری افکار کے ذریعے یہ جان لیا ہے کہ وہ صوفیا اور مجر دتم کے تصوف اور اس کی متصوفانہ روایت کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے۔ ان سے سیڑوں برس قبل تصوف کے میدان کے ایک اور معروف اسکالر ابوالقاسم قشیری اپنے رسالہ رسالہ قشیریہ^{۱۶} میں لکھتے ہیں جس کا تذکرہ شیخ زکریا بن محمد الانصاری نے اپنے رسالہ تصوف روح تصوف^{۱۷} کے مقدمہ میں اس طرح کیا ہے:

ابوالقاسم القشیری نے اپنے رسالہ کے آغاز میں
بزم صوفیا کی ویرانی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا
ہے، ہر چند خیمے اب بھی ہیں..... لیکن لیلیٰ کا
چہرہ کھیس نظر نہیں آیا۔ افسوس ہمارے زمانے
میں اس قبیلہ عشاق کا جو اپنے پیچھے اپنے
قدموں کے نشان چھوڑ گیا ہے، کوئی فرد باقی
نہیں رہا۔“ قشیری کے اس بیان کی تشریح کرتے
ہوئے شیخ ابن عربی نے لکھا ”قشیری کے عہد
میں لیلیٰ نہ سہی، خیمے تو باقی تھے اب تو یہ
نشان بھی مٹ گئے ہیں۔“

اب ذرا صاحب خرد لوگ خود اندازہ لگائیں اگر تصوف میں اہل تصوف کی یہ حالت تو قشیری

اور ابن عربی کے زمانے میں تھی تو حالی کے دور تک پہنچتے پہنچتے کیا ہو چکی ہوگی۔ اور پھر اس پر طرہ یہ کہ حالی جیسا دنیاوی ترقی کا قائل و گھائل شخص اس تمام تناظر میں کسی صوفی کی صوفیانہ روایت کی تقلید کا اظہار اپنے شعر میں بھلا کیونکر کرے گا۔

شیخ زکریا انصاری ارکان تصوف اور سلوک الی اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں:
 ”تصوف کے ارکان ہمارے بعض بزرگوں کے نزدیک دس ہیں۔“ انھوں نے ان ارکان کے بارے میں بتاتے ہوئے لکھا ہے:

آٹھواں رکن ہے کثرتِ سفر تاکہ کائنات کے مطالعہ
 سے عبرتیں اور نصیحتیں حاصل ہوں اور
 ریاضتِ نفوس (تربیت و تزکیہ نفس) نواں رکن
 اکتساب ہے یعنی کسب کو چھوڑ دینا (مال و منال
 کی فکر میں نہ رہنا) کہ اس کا نام توکل ہے جس
 کا بیان آگے آتا ہے۔ دسواں رکن ہے کہ مال جمع
 کرنے کو حرام سمجھنا سوائے اس قدر جواز روئے
 علم اور ظاہر شرع نے ضروری قرار دیا ہے۔^{۱۶}

حالی جو دنیاوی میں کامیابی و کامرانی کے لیے واشگاف الفاظ میں یہاں تک کہہ دیتے ہیں:

دین حق کی شان یہ ہے کہ اس میں کوئی چیز
 انسان کو مجبور کرنے والی نہ ہو اور نہ
 اعتقادات میں کوئی محال بات تسلیم کرائی
 جائے، نہ عبادات میں کوئی ایسا بوجھ ڈالا جائے
 کہ عاجز بندوں سے اس کی برداشت نہ
 ہو سکے..... اس میں کوئی بندش ایسی نہ ہو۔
 جس سے انسان کو اپنی واجبی آزادی سے دست
 بردار ہونا پڑے۔^{۱۷}

فکرِ حالی کے ان واضح ثبوتوں کے بعد بھی اگر ہمیں کوئی تصوف کا Lolipop دینے کی کوشش کرے اور یہ توقع کرے کہ ہمیں اس سے بخوشی بہل جائیں گے تو اسے اس کی کم علمی یا خوش فہمی پر ہی محمول کیا جاسکتا ہے۔

شیخ زکریا کے رسالہ ”روح تصوف“ کے مطابق تصوف کا ایک رکن عزلت یعنی گوشہ نشینی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ خلا ملا کو قطعاً ترک دنیا سوائے اپنے شیخ اور مربی کی خدمت کے کیونکہ شیخ و مربی کی مثال غسل کی سی ہے جو میت کو غسل دیتے ہیں، پس چاہے کہ سالک اس کے سامنے اسی طرح رہے جس طرح میت غسل کے ہاتھوں میں۔ وہ جس طرح چاہے تصرف کرے۔^{۱۸}

تصوف کے اس مطالعہ کی روشنی میں حالی کی تمام تر فکر چاہے شاعرانہ ہو یا منثور کہیں بھی ایسی زندگی کا درس یا اجازت دیتی ہے تو پھر ان کے شعر میں پیروی مغربی ایک صوفی شاعر سے متعلق اظہار ہے اگر جواب نہیں میں ہے تو پھر طرز مغرب کی پیروی کا عندیہ دیا گیا ہے۔ مولانا حالی کی معروف و نادر تحریر شواہد الالہام کے مرتب محمد افتخار شفیع نے بھی اس کے دیباچہ میں لکھا ہے:

قریب قریب یہی ماحول تھا جب مولانا حالی کی فکری تجدید کا بیج اس شوریدہ زمین سے پھوٹا، انہوں نے ”پیروی مغربی“ اور ”انگریزی لالٹینوں“ کی روشنی میں جملہ علوم فاضلہ کے مطالعہ کی بنیاد رکھی۔^{۱۹}

اب تک کے تمام دستیاب شواہد کے مطابق فکرِ حالی میں کہیں بھی کوئی ایسا پہلو نہیں ملتا ہے جس

سے ہم انھیں مابعد الطبیعیاتی فکر کا ہمراہی قرار دیں، چاہے وہ تصوف کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔
شواہد الالہام، میں انھوں نے جگہ جگہ پر کائنات کے ارتقائی سفر کو جدید سائنسی علوم کے ساتھ باہم
جوڑ کر بیان کیا ہے جس میں مغربی فکر سے ان کی مرعوبیت اظہر من الشمس ہے۔

مغربی کی اصطلاح کو لسانی اعتبار سے طرز مغرب کے خلاف سمجھنے والے گروہ کا دعویٰ یہ بھی
رہا ہے کہ حالی جیسا استاد زبان کا چونکہ غلط استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے اسے کیا پڑی تھی کہ وہ طرز مغرب
کے مفہوم کے لیے پیروی مغربی جیسی غلط اصطلاح کو استعمال کرتا۔ اگر ہمارے ان صاحبان علم و فضل کی
یہ دلیل علمی حتمی ہے تو پھر انھیں کلیاتِ نظمِ حالی یادِ یوانِ حالی، کا بغور مطالعہ کرنے کی
ضرورت ہے کہ حالی نے زبان کے اعتبار سے متعدد غلطیاں کی ہیں۔ جن احباب کے پاس دیوانِ
حالی کے کامل مطالعہ کا وقت نہ ہوا انھیں عندلیب شادانی کا مضمون 'حالی کی لسانی بے
قاعدگیاں' ہی پڑھ لینا چاہیے تاکہ انھیں اپنے اس غیر علمی و غیر منطقی نظریے پر رجوع کرنے کا موقع
مل سکے کہ حالی تو کجا بڑے سے بڑا استاد ان فن بھی زبان کی غلطی سے مُبرا نہیں۔ عندلیب شادانی کے
مضمون سے زبان کی غلطیوں کی چند مثالیں:

وقت پر جب غلہ کاٹوں گا

بھائی بہنوئی کا حصہ باٹوں گا

اس شعر میں مصدر باٹنا کو باٹنا باندھا گیا ہے جو کہ غلط ہے۔ باٹنا مصدر سے فعل مستقبل کا
صیغہ یوں بنتا باٹوں گا نہ کہ باٹوں گا۔ کیونکہ کاٹوں کا قافیہ باٹوں سے ہی ہو سکتا تھا اس لیے پہلا ان گرا کر
اسے باٹوں کر دیا جس سے قافیہ تو درست ہوا مگر لفظ غلط ہو گیا:

شکوہ کرنے کی خُو نہ تھی اپنی

پر طبیعت ہی کچھ بھر آئی آج

دل بھرا نا اور جی بھرا نا ہر دو اردو میں کثرت سے استعمال ہونے والے محاورے ہیں لیکن حالی
نے ان کی جگہ طبیعت بھرا نا لکھا ہے جو کہ خلافِ محاورہ ہے اور ایک طرح سے لسانی اعتبار سے غلط ہے:

دونوں میں سے کوئی نہ ہو تو آپ ہیں سب کچھ

پر پیچ ہیں جس وقت کہ موجود ہوں 'دونوں'

دونوں کا لفظ عام و خاص سب کی زبان میں دونوں ہی بولا اور لکھا جاتا ہے لیکن یہاں بھی حالی نے قافیہ کی خاطر اس کا آخری نون گرا کے دونو کر دیا اور اس پر طرہ یہ کہ دونوں کا لفظ مصرعہ اولیٰ میں موجود بھی ہے:

دعویٰ جو تیرا سچ ہے تو پھر کوئی گوا لا
حاضر نہیں اس وقت تو جا گھر سے بلا لا

دیکھیں اس شعر میں گواہ لا کو حالی نے گوا لا باندھا ہے پڑھنے والا سے یہ غلطی بھی ہو سکتی ہے کہ گوا لا (مطلب گائیں چرانے والا) یا گوا لہ سمجھ لیں تو یہاں بھی قافیہ کی ضرورت کے تحت زبان کی صحت کا انھوں نے مطلق خیال نہیں کیا۔

عندلیب شادانی کے مضمون میں اس طرح کی درجنوں مثالیں موجود ہیں لہذا شعرِ حالی میں شیریں تہریزی المعروف مغربی کا مفہوم لانے والوں کی ایک اور دلیل کہ لسانی اعتبار سے ’پیروی مغربی‘ طرزِ مغرب نہیں ہو سکتا کیونکہ حالی نے صحتِ زبان کی غلطی کی ہی نہیں جس کا سارا بھانڈا یہاں آ کے پھوٹ جاتا ہے۔
وہ جو کبھی غالب نے کہا تھا:

گنجینہ معنی کا طلسم اُس کو سمجھئے

جو لفظ کہ غالب میرے اشعار میں آوے

اگر اس شعر کی ہی تھوڑی سی تفہیم ہو جاتی تو ہم کسی بھی طرح کے شخصی جھگڑے و مرتبے کی دلدل میں پھنسنے کے بجائے امکانات کے جہان کا درکھلا رکھتے اور تشنگانِ علم اس راہ سے اپنی پیاس کی تسکین کا بہتر اہتمام کر پاتے۔ شاید ہمارے سماجی ڈھانچے کی بدولت ہم میں آج بھی تحقیق، دلیل اور علمی رویوں سے کہیں زیادہ، ذاتی پسند و عقیدت کو رواج ہے۔ جب تک اس علمی و سماجی کجی کا شکار ہیں تب تک بہتر علمی نتائج، جانچ پرکھ اور منصفانہ فکری موازنہ و مطالعہ عنقا ہے۔ آج جب دنیا یکسر بدل کے نئے نئے معیارات وجود میں لا رہی ہے کم سے کم ہم بھی کچھ تو علمی و سائنسی طرز کے قائل ہو چلیں۔ توقع ہے کہ آنے والے وقت میں اس موضوع کے کئی اور پہلو سامنے آئیں گے تو اس کا مفہوم متعین کرنے میں اور آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ یہی علمی روش اور تقاضائے تحقیق و تفہیم بھی ہے۔

حواشی

- ۱۔ مقدمہ شعر و شاعری — خواجہ الطاف حسین حالی، الحمد پبلی کیشنز (لاہور) اشاعت: ۲۰۱۸ء، ص: ۹۶
- ۲۔ سرسید اور حالی کا نظریہ فطرت — ڈاکٹر ظفر حسن، ادارہ ثقافت اسلامیہ (لاہور) اشاعت: سوم، ۲۰۱۴ء، ص: ۹۱
- ۳۔ ایضاً ص: ۹۸
- ۴۔ ایضاً ص: ۲۸۱
- ۵۔ کلیات نثر حالی [جلد: اول] — خواجہ الطاف حسین حالی/ مرتب: شیخ اسماعیل پانی پتی، مجلس ترقی ادب (لاہور) اشاعت: اول، دسمبر ۱۹۶۷ء، ص: ۳۸
- ۶۔ ایضاً ص: ۵، ۴
- ۷۔ ایضاً ص: ۶
- ۸۔ ایضاً ص: ۴۶
- ۹۔ ایضاً ص: ۶۵
- ۱۰۔ ایضاً ص: ۱۱۵
- ۱۱۔ ایضاً ص: ۱۲۹
- ۱۲۔ مقدمہ شعر و شاعری — خواجہ الطاف حسین حالی، الحمد پبلی کیشنز (لاہور) اشاعت: ۲۰۱۸ء، ص: ۱۲۶
- ۱۳۔ سرسید اور حالی کا نظریہ فطرت — ڈاکٹر ظفر حسن، ادارہ ثقافت اسلامیہ (لاہور) اشاعت: سوم، ۲۰۱۴ء، ص: ۸۱
- ۱۴۔ نثر حالی [جلد: اول] — خواجہ الطاف حسین حالی/ مرتب: شیخ اسماعیل پانی پتی، مجلس ترقی ادب (لاہور) اشاعت: اول، ۱۹۶۷ء، ص: ۱۱۹
- ۱۵۔ اردو کا واعظ شاعر عبدالماجد دریا بادی، مشمولہ: صحیفہ حالی نمبر (شمارہ: ۲۲۱-۲۲۰) جنوری ۲۰۱۵ تا جون ۲۰۱۵ء (لاہور) ص: ۲۱۱-۲۱۰
- ۱۶۔ روح تصوف — شیخ زکریا انصاری/ مترجم: خالد حسن قادری، ادارہ ثقافت اسلامیہ (لاہور) اشاعت: اول، ۲۰۱۳ء، ص: ۳۳
- ۱۷۔ کلیات نثر حالی [جلد: اول] ص: ۴، ۳
- ۱۸۔ ایضاً ص: ۳۵
- ۱۹۔ شواہد الالہام — خواجہ الطاف حسین حالی/ مرتب: ڈاکٹر افتخار شفیع، ادارہ ثقافت اسلامیہ (لاہور) اشاعت: اول، ۲۰۱۸ء، ص: ۱۵

یادِ ماضی کے نقش تقسیمِ ہند ناگزیر تھی؟

اختر حسین رائے پوری

[۷]

خاتمہ جنگ اور سامراجیت کی جاں کنی

جب میں شملہ پہنچا، تو جنگ ختم ہونے کو آگئی تھی۔ جرمنی تو پہلے ہی (مئی ۱۹۴۵ء میں) ہتھیار ڈال چکا تھا۔ اگست میں امریکہ کے ایٹم بم کی تاب نہ لا کر جاپان نے بھی ہار مان لی۔ اب تاریخ کے اس دور کا آغاز ہوا جس میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ زمانہ بیت گیا جب یورپ کے چھوٹے چھوٹے ملکوں نے بحری قوت اور صنعتی پیش رفت کے بل پر دنیا میں بڑی بڑی سلطنتیں قائم کی تھیں اور ان کی لوٹ پر دولت و ثروت کے رنگ محل کھڑے کیے تھے۔ اگر روس اور امریکہ جیسے دیویکے جرمنی اور جاپان کا گلانا پکڑ لیتے تو دنیا استحصال اور استبداد کی مہیب ترین گرفت میں آجاتی۔ پرانے سامراجی ملک کیا فاتح، کیا مفتوح۔ جنگ میں ایسے بے دم ہوئے کہ نوآبادیوں کا تسلط تو دور، اپنے مستقبل کی خیر منانے لگے۔ ان کی پسپائی سے جو خلا پیدا ہوا، اسے پُر کرنے کے لیے روس اور

امریکہ رہ گئے۔ ان کے اپنے وسائل لامحدود تھے۔ رقبہ اور آبادی میں بڑی وسعت تھی۔ فوجی قوت بے پناہ تھی۔ دو بڑی طاقتوں میں لازمی رقابت کے علاوہ وہ دو متضاد معاشروں اور نظریوں کے مدعی تھے۔

امریکہ کے سیاسی و سرمایہ دارانہ مفاد کا تقاضا تھا کہ ایک طرف تو وہ مغربی یورپ اور جاپان کی ایسی مرہم پٹی کرے کہ وہ انقلاب کے آپریشن سے بچ جائیں اور اپنی بقا کے لیے اس پر انحصار کریں، دوسری طرف ان کی نوآبادیوں کی سیاسی بیداریوں کو اس طرح رام کریں کہ حکومت کی ظاہری ذمہ داری غیر ملکوں کی بجائے ایسے دیسی عناصر کو منتقل کر دی جائے جو مغربی مفاد پر تکیہ کرے۔ سیاسی آزادی، اس کے سوا کچھ نہیں کرتی کہ ملک کا انتظام ملکی حاکموں کے سپرد کر دے اور وہ پس ماندگی کے سد باب کے ضامن قرار دیے جائیں۔ اب ثابت ہوتا ہے کہ تمام اراضی و سماوی مصائب کی ذمہ داری فقط غیر ملکی سامراج پر عائد نہیں کی جاسکتی بلکہ اصل خرابی قبائلی اور جاگیر داری سماج کی پیدا کی ہوئی ہے۔ جب تک چند نسلیں منظم طریقے سے ہوش مند اور بے لوث قیادت کی نگرانی میں اُن تھک محنت نہ کریں۔ صدیوں کی پس ماندگی، دعا تو یزید اور پیدرم سلطان بود کی نعرہ زنی سے دور نہیں ہوتی۔ گھوم پھر کر ترقی کے خواہاں نوآزاد ملک اشتراکیت کی راہ پکڑنے پر مجبور ہوتے ہیں خواہ اس کے عنوان جدا ہوا کریں۔

یہ انقلاب روس کا کرشمہ ہے کہ دنیا کا ایک تہائی حصہ انسانیت کو استحصال سے نجات دلا چکا ہے اسی کا براہ راست اثر ہے جس نے مغربی سرمایہ داری کو فعالی ریاست کا تصور قبول کرنے پر مجبور کیا اور نوآبادیوں کو پہلے سامراج کی غلام گردش سے نکلنے اور بعد ازاں اقتصادی آزادی کی جدوجہد کا راستہ سمجھایا۔

برطانیہ کی دانش مندی کا دوست دشمن سب نے اعتراف کیا ہے۔ اسے یہ سمجھتے دیر نہ لگی کہ جنگ کے بعد وہ اس قابل نہ رہے گا کہ اپنی عالم گیر سلطنت کا بار گراں زیادہ دیر سنبھال سکے۔ چنانچہ اس نے ایسا پینتر ابد لا جس کی مثال سامراج کی تاریخ میں نہ ملے گی۔ پہلے ایشیا اور بعد ازاں افریقہ میں اس نے اپنا بستر اس طرح تہہ کیا کہ سب اس کی چیرہ دستی کو بھول گئے بلکہ نوآزاد ملک ماسا من ویلنٹھ، کی رکنیت پر ناز کرنے لگے۔ اس کی زبان و تہذیب کے گن گانے لگے، اس کے مال کی تلاش کرنے لگے، اس کے ماہروں سے تربیت حاصل کرنے لگے اور لندن کو زیارت گاہ سمجھنے لگے۔ وہ یہ تھی کہ ان نوآبادیوں کے حکمران طبقے کو انگریزوں نے تعلیم دی تھی۔ (اس کی مثال بقول لارڈ ماؤنٹ بیٹن

یہ ہے کہ نہرو اور پٹیل نے ۱۹۴۷ء میں اسے آزاد ہندوستان کی گورنر جنرلی پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہمیں حکومت کے کاروبار سکھائیے۔

اس حکمت عملی میں ہندوستان کی حیثیت کلیدی تھی کیونکہ یہ سب سے بڑا ملک تھا۔ یہاں جو کچھ ہوگا، اس کا ردِ عمل تمام نوآبادیوں پر ہوگا اور برطانوی پالیسی کی کامیابی یا ناکامی یہیں ظاہر ہوگی۔ اس میں کیا شک ہے کہ ہندو مسلم نفاق کو ہوا دے کر برصغیر میں برطانوی سامراج پھولا پھلا تھا، لیکن یہ امر ناقابلِ تردید ہے کہ جب انگریز (دراصل مجبوراً بظاہر بہ رضا و رغبت) انتقال اختیار کے لیے آمادہ ہوا، تو وہ ہر قیمت پر برصغیر کی وحدت کو برقرار رکھنا چاہتا تھا اور یہ کوشش اس نے آخر دم تک کی۔ اس لحاظ سے برطانیہ اور کانگریس کے نصب العین میں مکمل یکسانیت تھی۔

شملة میں اس کانفرنس کی بڑی دھوم تھی جس میں شرکت کے لیے جولائی میں وائس رائے لارڈ ویول کی دعوت پر مسلم لیگ اور کانگریس کے زعماء جمع ہوئے تھے۔ وہاں کی اونچی نیچی سڑکوں پر موٹر گاڑز ممکن نہ تھا۔ عام سواری رکشائیں۔ ورنہ پیدل تو سب چلتے تھے۔ دفتر سے نکل کر جب میں شام کو مال روڈ پر چہل قدمی کرتا تو کبھی قائد اعظم اپنی ہمیشہ کے ساتھ رکشا پر نظر آتے اور پنڈت نہرو گھوڑے پر سوار ملتے۔ لارڈ ویول کی کوشش تھی کہ کانگریس اور مسلم لیگ کو مخلوط عبوری حکومت بنانے پر رضامند کیا جائے لیکن یہ کوشش بے سود ثابت ہوئی اور کانفرنس ناکام ہو گئی۔ دراصل وجہ مجوزہ کاہینہ میں مسلم نمائندگی کا مسئلہ تھا۔ مسلم لیگ کا موقف تھا کہ وہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے۔ کانگریس کا اصرار تھا کہ وہ قومی جماعت ہے اور فی الحال اس کے صدر مولانا آزاد تھے، لہذا کاہینہ میں وہ اپنی نشستوں میں مسلمانوں کو شامل کرنا چاہتی تھی۔

یہ بات ختم ہوئی تھی کہ انگلستان میں عام انتخابات ہوئے جن میں خلاف توقع مسٹر چرچل کی قدامت پسند پارٹی کو شکست ہوئی اور عنانِ حکومت لیبر پارٹی کے ہاتھ آ گیا۔ اس نے سال کے آخر میں ہندوستان میں عام انتخاب کرائے تو یہ ظاہر ہو گیا کہ مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت مسلم لیگ کے ساتھ ہے اور عملاً کانگریس کو فقط ہندو قوم کی تائید حاصل ہے۔ H.V. Hodson نے *The Great Divide* میں لکھا ہے:

انتخاب نے یہ ثابت کر دیا کہ کانگریس کے ساتھ

نَوے فی صدی ہندو ہیں اور مسلم لیگ کے ساتھ

نَوے فی صدی سے بھی زیادہ مسلمان۔

جب یہ نتیجہ برآمد ہوا تو مارچ ۱۹۴۶ء میں برطانوی وزیراعظم اٹلی نے ایک اعلیٰ سطحی کاہنہ مشن ہندوستان بھیجنے کا فیصلہ کیا، جس کے ارکان تین وزیر تھے جن میں وزیر ہند کے علاوہ ممتاز لیبر لیڈر اسٹیفورڈ کرپس بھی شامل تھا۔ انھیں ہدایت کی گئی تھی کہ کانگریس اور مسلم لیگ کو آمادہ کیا جائے کہ قانون ساز اسمبلی میں باہمی اتفاق سے آزاد مملکت کا آئین تیار کریں اور عبوری دور میں مخلوط حکومت قائم کریں۔ تفصیل غیر ضروری ہے کیوں کہ واقعات کا علم ہر باخبر کو ہے۔ برطانوی کانگریس اور مسلم لیگ کے نقطہ نظر کی وضاحت بہت سی تحریروں میں ہو چکی ہے۔ اس زمانے کی سیاسی گفت و شنید میرے سامنے دہلی اور شملہ میں ہوئی اور تاریخی شواہد ذاتی مشاہدے کی بنا پر میں یہی کہوں گا کہ ملک کی تقسیم ۱۹۴۶ء میں ناگزیر ہو گئی۔ اس سلسلے میں چند مستند نکات کا ذکر ذیل میں دیا جاتا ہے:

(۱) لیبر پارٹی علانیہ نوآبادی نظام کی مخالفت، ہندوستان کی آزادی کی موافق اور کانگریس کی مداح تھی۔ دونوں سیاسی جماعتوں کے کئی اکابر میں پرانی رسم و راہ تھی۔ نہرو کارنٹ و جلیس کرشنا مینن مدتوں سے لندن میں مقیم اور لیبر پارٹی میں سرگرم عمل تھا۔ گاندھی جی کے معتمد سدھیر گھوش اور اسٹیفورڈ کرپس میں دیرینہ مراسم تھے۔ چنانچہ لیبر حکومت کے قیام کے بعد کانگریس کو گمان ہوا کہ وہ اپنی شرائط برطانیہ اور مسلم لیگ دونوں پر مسلط کر سکے گی۔ گو کھلے کا مقولہ تھا: ”ہندوستان کی سیاست انگریز، ہندو اور مسلمان پر مشتمل مثلث ہے جس کے دو پہلو تیسرے لامحالہ بڑے ہوں گے۔“ برطانیہ اور کانگریس بہر صورت ہندوستان کی سیاسی وحدت کے مؤند تھے۔ یہ تب ہی ممکن تھا جب اقلیت پر اکثریت کی حکومت قائم ہو۔

(۲) لیکن یہ عام سیاسی اصول بڑے صغیر پر یوں منطبق نہیں ہوتا تھا کہ یہاں دو سیاسی جماعتوں کی پشت پر دو قوتیں تھیں، جن میں سے ایک حق خود ارادیت کے نام پر اپنی آزاد مملکت پر اصرار کر رہی تھی۔ یہ موقع کسی معیادی انتخاب کا نہ تھا بلکہ جنگ وراثت کا تھا جب برطانیہ کے

اخراجات کے ساتھ اس امر کا فیصلہ ہونا تھا کہ برصغیر میں ایک آزاد مملکت ہوگی یا دو۔
 مذہبی اختلاف کی بنا پر انگلینڈ سے آئر لینڈ الگ ہوا تھا اور یہ اختلاف
 اب بھی باقی ہے۔ لہذا ہندوستان کی تقسیم کے موقف پر لیبر حکومت کا اعتراض
 دو غلے پن سے تعبیر کیا جائے گا، کیوں کہ اگلے سال ۱۹۴۸ء میں اسی نے اقوام
 متحدہ کے وسیلے سے آدھا فلسطین عربوں سے چھین کر یہودیوں کی مذہبی اور نسلی
 ریاست قائم کی۔ یہی نہیں بلکہ ایتھوپیا کی عیسائی حکومت کے سپرد صومالیہ کا
 اوگدن نامی صوبہ کر دیا۔

(۳) بہر صورت مارچ ۱۹۴۶ء میں دہلی وارد ہو کر کا بینہ مشن نے مہینوں کی ان تھک گفت و شنید
 کے بعد سیاسی بحران کا جو حل پیش کیا وہ 'کیبنٹ مشن پلان' کے نام سے
 مشہور ہوا۔ اس کا مقصد ہندوستان کی وحدت اور پاکستان کے مطالبہ میں ہم آہنگی
 پیدا کرنا تھا۔ منصوبے کا لب لباب یہ تھا۔ مرکز کا اختیار دفاع، امور خارجہ اور رسل و رسائل
 تک محدود رہے۔ باقی تمام اختیارات کما حقہ صوبوں کے سپرد ہوں گے جو تین حلقوں میں
 تقسیم کیے جائیں۔ ایک میں غیر منقسم بنگال اور آسام، دوسرے میں غیر منقسم پنجاب،
 سندھ، صوبہ سرحد اور بلوچستان کیے جائیں۔ ان دونوں حلقوں میں اکثریت
 مسلمانوں کی ہوگی۔ باقی ملک تیسرے حلقے میں شامل ہو، جہاں واضح سناتی اکثریت
 ہوگی۔ ان اصولوں کے تحت قانون ساز اسمبلی آزاد مملکت کا آئین تیار کرے۔ دریں اثنا
 مرکز میں عبوری حکومت قائم ہو، جس میں مسلم لیگ اور کانگریس کو مساوی طور
 پر چھ چھ نشستیں دی جائیں گی۔ مسلم لیگ نے اس منصوبے کو منظور کر لیا۔
 کانگریس نے بھی منظوری دے دی۔ لیکن اس موقع پر (جون میں) پنڈت نہرو نے
 اس کی صدارت سنبھالتے ہی اعلان کیا کہ منصوبے کی تاویل کا حق ان کی جماعت کو ہوگا اور
 گاندھی جی نے بیان دیا کہ آسام کو بنگال سے الگ رکھا جائے۔ مسلم لیگ کے
 احتجاج کے باوجود کا بینہ مشن کی کانگریس دوستی کے پیش نظر وائس رائے نے
 کانگریس کے رویے سے چشم پوشی کی بلکہ عبوری حکومت کے قیام کا فیصلہ کرتے وقت

مجوزہ کابینہ میں کانگریس کی چھ نشستوں کے مقابلے میں مسلم لیگ کی نشستوں کی تعداد کم کر کے پانچ کر دی۔ اب مسلم لیگ کے پاس کوئی چارہ نہ رہا کہ کابینہ مشن کے منصوبے کی منظوری کو منسوخ کر دے اور مسلمانوں کو عوامی جدوجہد کی دعوت دے۔ اس غرض سے اس نے ۱۶ اگست ۱۹۴۶ء کو 'یوم سیاہ' منانے کا اعلان کیا۔

لارڈ ویول نے اپنی یادداشت میں لیبر حکومت، کانگریس، جماعت اور گاندھی جی پر اس سلسلے میں سخت تکتہ چینی کی ہے۔ تمام غیر جانب دار مبصروں نے، حتیٰ کہ مولانا آزاد تک نے، کابینہ مشن کے منصوبے کو غرقاب کر کے ملک کو تقسیم کرنے کی ذمہ داری کانگریس کی قیادت اور بالخصوص پنڈت نہرو پر عائد کی ہے۔

(۴) ۱۶ اگست کو کلکتہ میں جوخوں ریز فرقہ وارانہ ہنگامہ شروع ہوا، اس کی آگ تمام شمالی ہند میں پھیل گئی۔ بے حساب بے گناہ تلوار کے گھاٹ اتر گئے جن میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، کیوں کہ نہ وہ منظم تھے اور نہ مدافعت کے لیے تیار۔ نومبر میں بھار میں ایسے وسیع پیمانے پر مسلم کش فسادات ہوئے کہ گاندھی جی کے پرائیویٹ سیکرٹری پیارے لال کے بقول: "ہندوستان کی سیاسی وحدت کا تصور ختم ہو گیا۔" پیارے لال کے بقول:

تمام شہادتوں کی جانچ پڑتال کے بعد گاندھی جی اس نتیجے پر پہنچے کہ بھار کے ہندوؤں کی غارت گری کی ذمہ دار وہاں کی کانگریسی وزارت اس لحاظ سے قرار پاتی ہے کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے تماشا دیکھتی رہی۔

بھار کے فسادات میں کم از کم بیس اور زیادہ سے زیادہ پچاس ہزار مسلمان مارے گئے۔ ان میں میری بوڑھی چچی بیگم اصغر حسین بھی تھیں جو شوہر کے انتقال کے بعد پٹنہ کے قریب نیممی نامی قصبہ میں رہتی تھیں۔ وہ شوق نیوی کی بھانجی تھیں۔ ان فسادات کا اثر پایہ تخت دہلی پر اس طرح پڑا کہ تقریباً ایک سال شہر میں بد امنی کی وجہ سے مسلسل کرفیو رہا۔ روز کہیں

نہ کہیں قتل و غارت گری برپا رہی۔ سب سے مخدوش محلہ قروں باغ تھا جو راشٹریہ سیوک سنگھ کا ڈاڈا، اور سکھ پناہ گزینوں کا مرکز تھا۔ میری سکونت وہیں ایک سرکاری فلیٹ میں تھی۔ بیوی بچوں کو علی گڑھ بھیج کر ملازم کے ساتھ تنہا ایک سال میں اس کلبہ احزاں میں پڑا پڑا رات بھر اللہ اکبر اور ہر مہادیو کے نعرے سنتا رہا۔

(۵) جب کانگریس نے بلا شرکت غیرے عبوری حکومت بنالی اور مسلم نشستوں پر موقع پرستوں کو فائز کر دیا (شفاعت احمد خاں، علی ظہیر وغیرہ) تو مسلم لیگ نے مصلحتاً اس میں شرکت قبول کر لی، لیکن قانون ساز اسمبلی میں شرکت سے انکار کر دیا۔ بد اعتمادی اتنی بڑھ چکی تھی اور فضا ایسی مکدّ رہی کہ روزمرّہ کے انتظامی کاروبار میں بھی دونوں جماعتوں کے وزیروں میں تعاون ناممکن ہو گیا۔ اب کانگریس نے لارڈ ویول کو دبانا شروع کیا کہ یا تو اس کا استعفیٰ قبول کرو یا مسلم لیگ کو حکومت سے نکال دو پچارے وائس رائے کی جان ضیق میں آگئی اور اس نے برطانوی حکومت سے صاف کہہ دیا کہ ہندوستان کا مسئلہ لائیکل ہے۔ مناسب یہی ہے کہ پچاس ہزار برطانوی باشندوں کو جلد از جلد یہاں سے نکال کر ہم حکومت سے سبک دوش ہو جائیں، پھر اہل ہند جو چاہے کریں۔ دسمبر میں خطریت کا یہ الارم جیسے ہی وزیر اعظم اٹلی کے کان میں بجا، اس نے قائد اعظم اور پنڈت نہرو کے ساتھ وائس رائے کو لندن آنے کی دعوت دی۔ لیکن چند روز کی مغز پاشی کے بعد جب کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا تو اس نے اپنی حکمت عملی بدل دی۔ لارڈ ویول کو برطرف کر کے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو وائس رائے مقرر کیا۔ فروری ۱۹۴۷ء میں اٹلی نے برطانوی پارلیمنٹ میں اعلان کیا کہ جون ۱۹۴۸ء تک برطانیہ برصغیر کو چھوڑ دے گا۔ دریں اثنا وائس رائے، کابینہ مشن کے منصوبے یا اور کسی قابل قبول منصوبے پر فریقین کو آمادہ کرے۔

سدھیر گھوش نے اپنی کتاب *Gandhi's Emissary* میں لکھا ہے:

کرپس نے نہرو سے کہا کہ لارڈ ویول سے تمہاری

نہیں بنتی تو ہم اس کی جگہ ماؤنٹ بیٹن کو

وائسرائے بناتے ہیں جو تمہارے کام کا آدمی ہے۔

ماؤنٹ بیٹن مارچ میں دھلی پہنچا۔ مئی میں اس نے انتقال اختیار کا پہلا مسودہ قائد اعظم اور نہرو کو رازدارانہ دکھلا کر لندن بھیجا۔ جب ترمیم کے ساتھ منظور ہو کر یہ آگیا تو ماؤنٹ بیٹن نے شملہ میں اپنے مشیروں کے احتجاج کے باوجود اسے نہرو کو دکھلا دیا (اور قائد اعظم کو اطلاع بھی نہ دی) نہرو نے جو اعتراضات اس پر کیے انھیں وی پی مینن کے قلم سے دستاویزوں میں شامل کر کے چپ چاپ لندن لے گیا اور وہاں کی حکومت نے اس پر مہر تصدیق ثبت کی، تو یہ جون ۱۹۴۷ء کا وہ فرمان ٹھہرا جس کے تحت برصغیر کی تقسیم ہوئی۔ تمام مورخوں نے ان واقعات کی تفصیل لکھی ہے۔ البتہ ان مسودوں کا متن شائع نہیں ہوا تا کہ دیکھا جاسکے کہ پنڈت نہرو کے ارشاد اور وی پی مینن کی محوری کے کیا عنوان تھے۔ اہم نکتہ یہ ہے کہ کانگریس نے اس فرمان کو اس شرط کے ساتھ منظور کیا کہ تقسیم کا کام دو مہینے کے اندر یعنی اگست میں ختم ہو جائے اور اس کے عوض ہندوستان ڈومینن کی حیثیت قبول کر لے گا اور ماؤنٹ بیٹن کو ایک سال کے لیے آزاد گورنر جنرل مقرر کرے گا۔ مسلم لیگ نے بھی اس معاہدہ کو منظور کر لیا۔ البتہ ماؤنٹ بیٹن کو پاکستان کا گورنر بنانے سے انکار کر دیا۔ اس کا رد عمل کتنا شدید تھا، اس کا اظہار اس کی ڈائری کے حوالے سے HODSON نے یوں درج کیا ہے: ”میں نے (ماؤنٹ بیٹن نے) مسٹر جناج سے کہا کہ اس کی قیمت پاکستان کو ادا کرنا ہوگی۔“ جذبہ انتقام میں ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم شدہ ملک کو جیسا نقصان عظیم پہنچایا وہ سب کو معلوم ہے۔

مولانا آزاد کے ساتھ چند ماہ

جنگ سے پہلے حکومت ہند کا دائرہ کار اتنا محدود تھا کہ پانچ سو افسر اور پانچ ہزار کارندے کافی تھے۔ یہ سب گرمیوں میں شملہ اور سردیوں میں دھلی میں رہتے تھے، لیکن دوران جنگ کی بے پناہ توسیع نے یہ آواجائی بند کر دی۔ ضروری دفاتر مستقلاً دھلی میں اور غیر ضروری شملہ میں رکھے گئے اور ان کے اہل کار ڈاک، فون یا ریل کے ذریعے سے رابطہ برقرار رکھتے تھے۔ ان غیر ضروری دفاتر میں وہ شعبہ تعلیم بھی تھا جس کی خدمت پر میں مامور ہوا۔ جولائی میں محکمہ زراعت، صحت و تعلیم کا ایک شعبہ تھا اور فقط آٹھ دس افسروں اور تین چالیس کے عملے پر مشتمل تھا۔ پھر اکتوبر میں ان تینوں کو الگ الگ محکمہ بنایا گیا اور سال بھر بعد عبوری حکومت کے قیام کے وقت ہر محکمے کو وزارت کا لقب ملا۔

پہلے وزیر کو اس رائے کی کونسل کا ممبر کہتے تھے۔ ہمارے ممبر سر جوگندر سنگھ تھے، جو فارسی واردو کے شائق اور اقبال کے بے تکلف دوست تھے۔ انھیں مخاطب کر کے اقبال نے 'موثر' کے عنوان سے ایک نظم کہی تھی جس کا پہلا مصرعہ ہے:

کیسی پتے کی بات جو گندرنے کل کھی

جیسے ہی حکومت کی توجہ ترقی اور منصوبہ بندی کی طرف گئی، محکمہ تعلیم میں تیزی سے توسیع ہوئی۔ ہماری خوش قسمتی تھی کہ سر جان سارجنٹ جیسا بیدار مغز رہبر ملا۔ ان کی ہدایت پر میں نے تعلیمی منصوبہ بندی کا شعبہ قائم کیا۔ نیز تعلیمی معلومات و مطبوعات Bureau of Education کی طرح ڈالی۔ جس کی حیثیت عہد حاضر میں ہر تعلیمی محکمے کی سنگ بنیاد کی ہے۔ کیوں کہ تعلیم کی ذمہ دار صوبائی حکومتیں تھیں۔ مرکز کا کام انھیں مشورہ اور مدد دینا اور ان کی پالیسی میں رابطہ پیدا کرنا تھا۔ اس غرض سے مرکز نے ایک مشاورتی بورڈ بنایا تھا، جس میں تمام صوبوں کے وزیران تعلیم، یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور سربراہان ورہ ماہرین تعلیم تھے۔ اس کی سالانہ میٹنگ باری باری کسی صوبے یا ریاست میں ہوتی تھی۔ اور اس کی ذیلی کمیٹیوں کے اجلاس دھلی میں منعقد ہوتے تھے۔ یہ سب کام جس دفتر میں ہوتا تھا، اس کی نگرانی میرے سپرد تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ دو سال کی مدت میں، میں نے جو تجربہ حاصل کیا وہ عمر بھر کام آیا۔ یوں تو کئی ناقابل فراموش مباحث ذہن پر نقش ہیں لیکن طوالت کے خوف سے فقط ایک کا ذکر کرتا ہوں۔ مذہبی تعلیم کی غرض و غایت پر غور کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کے صدر ڈاکٹر رادھا کرشنن (بعد ازاں صدر جمہوریہ ہند) تھے اور ارکان میں نوبل پرائز یافتہ سی وی رمن جیسے عالی دماغ تھے۔ سیکرٹری کی خدمت میں نے انجام دی۔ کئی بار نشست و برخاست کا سلسلہ جاری رہا اور نتیجہ کچھ برآمد نہ ہوا۔ رپورٹ لکھتے وقت مشکل پیش آئی کہ یہ کیسے کہیں کہ کمیٹی کسی بات پر متفق نہیں ہوئی۔ میں نے صدر محترم کو سمجھایا کہ یہ کہیں کہ ہر روز اسکول کے بچے چند منٹ دل ہی دل میں اپنے اپنے انداز سے اللہ کو یاد کریں۔ انھوں نے یہ کہہ کر اس تجویز کو منظور کیا کہ اختلاف زبان کھلنے پر ہوتا ہے۔ جب بات دل میں ہو تو اختلاف کی کیا گنجائش ہے؟

جنوری ۱۹۴۶ء میں ہمارا محکمہ شملہ سے دھلی منتقل ہوا، اور سیکرٹریٹ کے ماتھ بلاک میں قائم ہوا۔ البتہ گرمیوں میں دو سال تک وزیر اور سیکرٹری کے ساتھ میرا دفتر شملہ منتقل ہوتا رہا۔

جب آدھا سال گزر گیا اور عبوری حکومت بنی، تو چند ماہ کے لیے برصغیر کے ممتاز مدبر راج گوپال اچاریہ (راجہ جی) وزیر تعلیم مقرر کیے گئے۔ مجھے مختلف ملکوں کے درجنوں وزیروں کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا ہے لیکن میں نے راجہ جی جیسی عملی صلاحیت اور تیز نظری کسی میں نہیں دیکھی۔ دھان پان سا جسم، کھادی کا کرتا دھوتی، ماتھے پر تلک، گلے میں زتار، کاندھے پر گاڑھے کانگو چھا، لوہے کی کمان کی عینک، پاؤں میں چپل اور ہاتھ میں موٹی سی چھڑی۔ اپنے کمرے میں اونچی کرسی اور مخملی صوفہ ہٹا کر تخت بچھوا لیا تھا، جس پر گاؤتکیہ کے سہارے بیٹھے بڑی بڑی مسلوں کو آن کی آن میں دیکھتے اور گھڑی بھر میں فیصلہ صادر کر دیتے تھے۔ وہ ضابطہ ختم ہو چکا تھا کہ ممبر صرف سیکرٹری سے واسطہ رکھتا تھا۔ اب وزیر براہ راست متعلقہ افسر کو بلا کر اس کی بات سنتا اور اپنی رائے دیتا تھا۔ چنانچہ چند بار راجہ جی نے مجھے بھی یاد فرمایا۔

دسمبر میں سر جارج سارجنٹ کے ساتھ میں دورے پر بمبئی گیا، تو اچانک دو خبریں دہلی سے ملیں۔ ایک دن اخبار میں چھپا کہ دہلی کی انجمن ترقی پسند مصنفین کے سالانہ اجلاس میں مجھے اس کا صدر منتخب کیا گیا ہے۔ اگلے دن فون پر اطلاع آئی کہ راجہ جی کا تبادلہ کسی اور وزارت میں ہو رہا ہے، ان کا قلم دان مولانا آزاد کو ودیعت ہوا ہے۔ بنا بریں، ہم فوراً دہلی لوٹ آئے۔

کلکتہ میں، میں چند بار مولانا آزاد کی خدمت میں حاضر ہو چکا تھا مگر آخری ملاقات کو بارہ سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ وہ زمانہ میری طالب علمی کا تھا، اور کوئی وجہ نہ تھی کہ ان جیسا کثیر الملاقات اور عدیم الفرصہ مجھے یاد رکھتا۔ چنانچہ ان کے حافظہ کا میں قائل ہو گیا۔ جب رسمی تعارف کے وقت سیکرٹری نے ڈاکٹر اختر حسین، کا نام پکارتا تو مولانا نے اس پر رائے پوری کا اضافہ کر دیا۔ جب میں لفظ شکریہ زبان پر لایا تو مولانا نے کہا:

مجھے ۱۹۳۴ء کی ملاقات یاد ہے جب تم علی گڑھ سے کلکتہ آئے تھے اور تمہارے ہندو دوستوں کی کوشش کے باوجود مالک مکان نے کمرہ کرایہ پر دینے سے انکار کر دیا تھا۔

میں سوچتا رہ گیا کہ ایسی حقیر سی تفصیل مولانا کو کیسے یاد رہ گئی۔ حافظے کا ایسا ہی کمال سر اس مسعود میں دیکھنے میں آیا۔ جب مولوی عبدالحق نے ان سے میرا تعارف کرایا، تو وہ بولے:

میں نے انہیں ۱۹۳۲ء میں پہلی بار دیکھا تھا، جب یہ کلکتہ سے علی گڑھ داخلے کے لیے آئے تھے۔ جب یہ اپنی اسناد دکھلانے میرے کمرے میں آئے تو کوئی کرسی خالی نہ ملی، اور یہ بلا تکلف کھڑکی کی سیل پر بیٹھ گئے۔

مولانا آزاد نے اپنی وزارت میں میری موجودگی کو اس طرح سراہا کہ نادانستہ میری زندگی کا رُخ بدل دیا۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے:

دورانِ جنگ جب حکومتِ ہند نے لوگوں کو حرفتی تربیت کے لیے امریکہ بھیجنا شروع کیا تو اس پروگرام کی نگرانی کے لیے محکمہ تعلیم کا ایک افسر واشنگٹن میں تعینات کیا۔ تین سال بعد جب اس تقرر کی میعاد ختم ہوئی تو اپریل میں اس کا تبادلہ دھلی ہونے لگا اور اس کی جگہ اور کسی کو بھیجنے کا سوال درپیش ہوا۔ مارچ کے مہینے میں سر جان سارجنٹ نے اس جگہ کے لیے جسے تعلیمی اتاشی سے موسوم کیا گیا، میرا نام تجویز کیا اور منظوری کے لیے فائل کو مولانا کو پیش کر دیا۔ مولانا مجھ پر ایسے مہربان تھے کہ ان کی منظوری قطعی تھی۔ سیکرٹری نے مجھ سے کہا: ”تم اپریل میں چل پڑو کیونکہ ملک کے حالات مخدوش ہیں اور آئندہ خدا جانے کیا گزرے۔“ جب یہ خبر مشہور ہوئی تو خیر خواہوں نے مبارکباد دینا شروع کر دیا۔ اتنے میں مولانا نے مجھے بلایا اور اس فائل کی طرف اشارہ کر کے اپنے مخصوص انداز میں کہا: ”میرے بھائی، ابھی میں نے وزارت میں قدم رکھا، اور آپ نے جانے کی تیاری کر لی۔“ یہ سنتے ہی میں سہم گیا تو فرمایا:

وزارت کی تنظیم کا جو نقشہ میرے ذہن میں ہے اس میں آپ کے لیے ایک خاص جگہ ہے۔ اگلے مہینے یعنی اپریل میں آپ کو میرے ساتھ شملہ جانا ہے۔ تب تک میں اس فائل پر حکم صادر نہیں

کرتا۔ پھر اگر میری تجویز آپ کو پسند نہ آئی
تو امریکہ چلے جائیے گا۔

حکیم حاکم مرگِ مفاجات، میں خاموش ہو رہا اور اپریل میں تین ماہ کے لیے شملہ چلا گیا۔ وہاں کے دفتر کی نگرانی میرے سپرد ہوئی۔ اور ہر روز کا وظیفہ یہ قرار پایا کہ دوپہر کو جوڈاک دلی سے آتی اس میں سے حسب ضرورت کاغذات لیے تین بجے سیسسل ہوٹل سیکرٹری کے پاس جاتا اور ان میں سے جو وہ مولانا کو پیش کرتے، وہ ان کی خدمت میں لے جاتا۔ کیوں کہ مولانا انگریزی میں گفتگو سے گریز کرتے تھے، دونوں کو ایک دوسرے پر اعتماد نہ تھا، لیکن میری نیک نیتی پر اعتبار تھا، لہذا یہ حاضر باشی میرے حصے میں آئی۔ شام کے پانچ بجے تک اس کا روبرو سے فارغ ہو کر مولانا چائے کی میز پر آ بیٹھتے تھے۔ وہ دن کا کھانا نہ کھاتے تھے اور رات کے کھانے پر نہ کہیں جاتے تھے، نہ کسی کو بلاتے تھے۔ ملنا ہوتا تو شام کی چائے پر آ جاتا اور سیاست، تاریخ، علم و ادب پر مولانا کی گہرا فاشانی سے بہرہ مند ہوتا جس کا موقع اور کہیں ملنا مشکل تھا۔ تین مہینے تقریباً ہر روز مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی اور ان صحبتوں کا لطف اب تک نہیں بھولا۔

خلوت، جلوت میں مولانا کی گفتار و رفتار میں فرق نہ آتا تھا۔ وہ جس طرح تول کر قدم رکھتے تھے، اسی طرح تول کر بات کرتے تھے۔ اس رچاؤ اور رکھ رکھاؤ پر تصنع کا بھی شبہ ہو سکتا تھا۔ خطابت ان کی عادتِ ثانیہ بن گئی تھی اور گھر باہر وہ ایک ہی انداز میں گفتگو کرتے تھے۔ وہ طبعاً فیاض اور نفاست پسند تھے۔ ہمیشہ کھادی کی شیروانی پہنی لیکن اسے سیتا تھا کلکتہ کا انگریز درزی ریلکین۔ ساغر نظامی سے سنا تھا کہ ۱۹۳۵ء کے لگ بھگ وہ مولانا کے مہمان ہوئے جب جانے لگے تو مولانا نے کہا کہ پرانے رواج کے مطابق چھوٹوں کو سفر خرچ دیا جاتا ہے۔ اس وقت جو میسر ہے لے لو۔ یہ کہہ کر مٹھی بھر اٹھتی، چوٹی انھیں دے دی۔ یہ مولانا کی تنگ دستی کا وقت تھا۔ پھر جب وہ وزیرِ تعلیم ہوئے، تو میرا اردلی حاجی محمد ان کی خدمت پر مقرر ہوا۔ اس کا بیان تھا کہ مولانا ہر روز سو روپے کا نوٹ باورچی کو دے دیتے تھے اور حساب نہیں لیتے تھے۔

اپنے دور کی سیاست اور اخبار نویسی پر مولانا کے نام کی مہر ثبت ہے۔ تاہم انھیں اس امر کا ہمیشہ غم رہا کہ علم و ادب کی خاطر خواہ خدمت نہ کر سکے۔ ترجمان القرآن، ان کا سرمایہ حیات قرار پائے گا اور ان کی بصیرت و حکمت کی شہادت دیتا رہے گا۔ البتہ ان کے تذکرہ اور غبارِ خاطر، میں متن کا

وزن کم اور انشا کی گرائی زیادہ ہے۔ ان کے خطوط کا انداز کاروباری زیادہ ہے اور ادبی کم۔ البتہ تقریر میں ان کا جوہر ایسا کھلتا تھا کہ کوئی موضوع ہو، یکساں روانی اور استدلال سے گھنٹوں خوش کلامی کرتے تھے۔ سامعین میں کوئی نکتے کی بات کہے تو توجہ سے سنتے اور داد دیتے تھے۔ ایک بار مغرب و مشرق کی شاعری کا مقابلہ ہونے لگا تو میں نے کہا جب میں سنسکرت کی شاعری کا مطالعہ کرتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ کسی گھنے جنگل میں پھر رہا ہوں جس میں طرح طرح کے درخت ہیں اور بھانت بھانت کے چرند و پرند کلیلیں کر رہے ہیں۔ یورپ کی شاعری برف و باراں اور ہرے بھرے میدانوں میں لے جاتی ہے۔ فارسی و اردو کی شاعری شہر کی گلی کو چوں یا صحرا کے ریگزاروں کی یاد دلاتی ہے۔ یہ سن کر مولانا ذرا دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور پھر خوشی کے انداز میں کہا: ”یہ نیال خیال ہے اس پر تفصیل سے لکھیے۔ معاشیات کے علاوہ جغرافیہ کا بھی اثر فن و ادب پر ہوتا ہے۔“

شملة جاتے وقت مولوی عبدالحق نے مجھ سے کہا تھا کہ انجمن ترقی اردو کی عمارت کے لیے زمین کا انتظام ہو گیا ہے اور وزارت تعلیم کی سفارش پر نواب زادہ لیاقت علی خاں کی وزارت مالیات پانچ لاکھ کی گرانٹ منظور کر لے گی۔ مولانا کو رضا مند کرنے کا کام مولوی صاحب نے میرے سپرد کیا۔ چنانچہ ایک دن جب میں نے یہ بات چھیڑی تو مولانا نے برہم ہو کر کہا: ”مولوی عبدالحق نے ایسی سنگین لسانی بحث انجمن کے ڈائریکٹروں سے پوچھ بے غیر شروع کر دی۔ مجھ سے ان کا ذکر نہ کرو۔“ میں نے عرض کیا: ”قبلہ یہ مولوی صاحب کا نہیں، ادارے کا معاملہ ہے،“ غرض جب مولانا کی خفگی کم ہوئی تو انھوں نے کہا مولوی صاحب کو ملاؤ تو میں خود بات کروں۔ میری اطلاع پر مولوی صاحب اپریل کے آخر میں دن بھر کے لیے شملہ آئے۔ جب میں انھیں مولانا آزاد کے پاس لے گیا تو ظاہر ہوا کہ دونوں میں مدتوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے، گو کہ مولانا انجمن کی مجلس عاملہ کے رکن رہ چکے تھے۔ جب مولانا نے شکایت کی کہ ’ساہتیہ پرشد‘ کے جلسے کو آپ نے خواہ مخواہ اتنا اچھالا تو مولوی صاحب نے میری طرف اشارہ کیا اور کہا: ”سب کچھ ان کی موجودگی میں ہوا تھا، ان سے پوچھ لیجیے۔“ اس واقعے کی روداد سن کر مولانا نے کہا: ”کاش اس وقت (۱۹۳۶ء میں) آپ مجھے آگاہ کرتے تو میں گاندھی جی کو راہ راست پر لے آتا۔“ قصہ مختصر، مولانا نے اپنی وزارت کو ہدایت کی کہ انجمن

کے لیے گرانٹ کی سفارش کی جائے اور کاغذات اُن کے دستخط سے وزیر مالیات کو پیش کیے جائیں۔ دہلی سے سفارش نامہ مئی کے وسط میں آیا اور مولانا کے دستخط کے بعد دہلی روانہ کر دیا گیا۔ جب تک وزیر مالیات اسے ملاحظہ کریں، ۳ جون کو تقسیم ملک کے ساتھ حکم قفل Standstill Order صادر ہوا جس کے تحت ہر نئے خرچ، تقرر، ترقی اور تبادلہ کی ممانعت کر دی گئی۔ اس کے ساتھ مولانا نے میری ترقی کی جو تجویز کی تھی وہ بھی باطل ہو گئی اور امریکہ کے تبادلے کا فائل بھی ان کی تحویل میں دھرا رہ گیا۔

تقسیم کے اعلان کے ساتھ مرکزی حکومت کے ہر ملازم کو اختیار Option دیا گیا کہ ہندوستان یا پاکستان دونوں میں سے کسی کی خدمت کا فیصلہ جون کے آخر تک کرے۔ قائد اعظم اور نواب زادہ لیاقت علی خاں نے اپیل کی کہ مسلمان ملازمین، بلا استثناء پاکستان کی ملازمت کا تہیہ کریں۔ جب میں نے مولانا آزاد سے یہ ذکر چھیڑا تو انھوں نے جواب دیا:

ہمیشہ کی طرح میں اب بھی کہتا ہوں کہ
مسلمانوں نے غلط فیصلہ کیا ہے لیکن کیوں کہ
پاکستان بن رہا ہے، لہذا ہر تجربہ کار مسلمان
کو چاہیے کہ وہاں جائے اور اس کی تنظیم میں
ہاتھ بٹائے۔

مولانا کی کتاب India Wins Freedom میں جو کہا گیا ہے کہ ان کی وزارت کے مسلم عہدہ دار کسی دباؤ کے تحت پاکستان جانے پر مجبور ہوئے۔ یہ بیان صحیح نہیں ہے۔ ہم میں سے کسی پر پاکستان جانے کا کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا، ہم اپنی خوشی سے آئے۔

تحریک پاکستان کی وجہ سے آزاد ہند میں جب مسلمان جبر ہوئے، تو مولانا آزاد کا سیاسی اثر ختم ہو گیا۔ البتہ ان کی شخصیت کا احترام باقی رہا اور ان کی خوش تدبیری نے تعلیم کو بہت فروغ دیا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے دوبار ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا مجھے اتفاق ہوا، تو مجھے ان کی سیاسی حیثیت کا اندازہ ہوا۔ تقسیم کے وقت (میرے مشورے کو مسترد کر کے) چودھری محمد علی اس امر پر رضامند ہو گئے تھے کہ مرکزی حکومت کے متعدد کتب خانوں کو بانٹنا نہیں جائے گا۔ البتہ ان میں

جن کتابوں کے دو دو نسخے ہوئے ان میں ایک ایک کو پاکستان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ہندوستان کی وزارتِ تعلیم نے بعد میں کہہ دیا کہ ایسی کتابوں کی فہرست اس کے پاس نہیں ہے۔ چنانچہ اس فہرست کی تکمیل کے لیے پاکستان سے ایک افسر عملے کے ساتھ دہلی بھیجا گیا اور لاکھوں روپے کے خرچ اور سالہا سال کی دوڑ دھوپ کے باوجود کچھ نہ کر سکا۔ ۱۹۵۲ء میں مجھے دہلی بھیجا گیا کہ مولانا آزاد سے کہہ سن کر تصفیہ کراؤں۔ مولانا نے کہا:

میں لاکھ کہتا ہوں، لیکن اہل کار تعاون نہیں کرتے۔ اپنے عملے کو واپس لے جاؤ کیوں کہ اس کوشش کا حاصل کچھ نہ ہوگا۔ ہاں اگر دونوں حکومتیں مل کر برطانیہ سے کہیں کہ انڈیا آفس لائبریری کو لندن سے منتقل کر کے برصغیر میں لے آئیں تو پاکستان کا خسارہ پورا ہو جائے گا۔

کراچی لوٹ کر جب میں نے اپنی حکومت کو رپورٹ پیش کی، تو مولانا کے مشورے پر عمل کا فیصلہ کیا گیا۔ انڈیا آفس کے ذخیرے کی تحقیق میں مدتوں میں سرگرداں رہا۔ اور بالآخر ۱۹۵۵ء میں جب وزیر اعظم محمد علی بوگرا مختلف امور پر پنڈت نہرو سے گفتگو کے لیے دہلی گئے تو اپنے ساتھ وزیرِ تعلیم (کرل عابد حسین) اور مجھے لیتے گئے۔

جب مولانا آزاد سے رسمی ملاقات ہوئی، تو انھوں نے ایسا رویہ اختیار کیا کہ ہمیں سخت مایوسی ہوئی۔ کہنے لگے کہ انڈیا آفس سے جو کتابیں وغیرہ ہمارے حصے میں آئیں وہ ہندوستان میں رہیں، البتہ ان میں پاکستان کی دلچسپی جن چیزوں سے ہوگی ان کی نقل آپ کو دے دی جائے گی۔ ہم نے کہا کہ اپنی کم مائیگی کے باوجود تقسیم کے وقت ہم نے کتب خانوں کے بٹوارے پر اصرار نہیں کیا تھا۔ اس کے پیش نظر مناسب یہی ہوگا کہ انڈیا آفس کا جو بھی حصہ منتقل ہو وہ پاکستان میں رہے اور اس کی نقلیں آپ لے لیں۔ غرض یہ بات آگے نہ بڑھی۔ یہ ثابت ہو گیا کہ مولانا کسی معاملے میں مختار نہ رہے تھے اور پاکستان کے کسی مطالبے کی حمایت سے بھی وہ اجتناب کرتے تھے۔

کسی کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ تقسیم کے اعلان پر اتنی جلدی عمل ہوگا۔ جوش و جذبے کا یہ عالم تھا کہ اس کے فوری اور دور رس نتائج کا جائزہ لینے کی نہ ضرورت سمجھی گئی اور نہ مہلت ملی۔ ماؤنٹ بیٹن کا یہ قول اس کے افسر امور عامہ Compbell Johson نے نقل کیا ہے۔ انتظامی نقطہ نظر سے نئی حکومت پختہ مکان، کچے گھر یا ڈیرہ کے اندر قائم کی جاسکتی ہے۔ ہم پاکستان کے لیے ڈیرہ ڈال رہے ہیں۔ کانگریس نے انتقال اقتدار کے لیے دو ماہ کی شرط لگائی تھی۔

جون کے آخر میں شملہ سے دھلی لوٹا تو آپشن دینے کی تاریخ ختم ہوگئی تھی اور میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کروں۔ ۱۹۴۵ء تک میں اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ کانگریس مسلمانوں کے جائز مطالبات کو تسلیم کرنے میں دریغ نہ کرے گی لیکن اس کی بے اصولی نے اس فریب کو ختم کر دیا۔ چودھری محمد علی اس وقت 'پارٹیشن کونسل' میں پاکستان کے نمائندہ نامزد وزیر اعظم لیاقت علی خاں کے مشیر خاص اور مجوزہ حکومت پاکستان کے متوقع سیکرٹری جنرل تھے۔ انھوں نے مجھے بلا کر کہا:

آپ نے اب تک پاکستان کے لیے آپشن کیوں نہیں دیا؟" میں نے کہا: "ترک وطن کا فیصلہ آسان نہیں۔ مزید برآں، پاکستان کو شروع میں اتنے مسائل کا سامنا ہوگا کہ تعلیم کی توسیع کی طرف توجہ نہ ہوگی اور مجھ جیسا آدمی وہاں کچھ نہ کر سکے گا۔

چودھری صاحب نے وثوق سے کہا:

آپ کا یہ اندیشہ صحیح نہیں۔ پاکستان مسلم عوام کی پس ماندگی دور کرنے کے لیے بنا ہے اور یہ تعلیم کے بغیر ممکن نہیں۔

اُدھر کئی مخلص غیر مسلم دوستوں نے خبردار کیا کہ ۱۵ اگست کے بعد مشرقی پنجاب اور دھلی میں نقص امن کا خدشہ ہے۔ لہذا بہتری چاہتے ہو تو بلا پس و پیش یہاں سے چلے جاؤ۔ جب میں نے

پاکستان کی ملازمت کا عہد نامہ لکھ دیا تو قاضی عبدالغفار، ڈاکٹر ذاکر حسین وغیرہ نے منع کیا۔ اور مولانا آزاد نے مایوسی کا اظہار کیا، مگر ستمبر کے ہنگاموں میں جب قہرول باغ اور اس کے اطراف میں لوگ جاں بحق ہوئے یا لٹ پٹ کر بھاگے، تو بعد کی ملاقاتوں میں ان حضرات نے کہا: ”میاں اچھا ہوا کہ بروقت نکل گئے ورنہ بے موت مارے جاتے۔“ ان ہنگاموں میں قہرول باغ کے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے عملے کی جان مشکل سے بچی اور ان میں کئی مثلاً مولانا اسلم جے راجپوری اور حامد علی خاں وغیرہ ہجرت کر کے چند ماہ کے لیے کراچی آ گئے۔

۲۲ جولائی کو دہلی میں پاکستان کی انتظامیہ کی باقاعدہ تشکیل ہوئی اور ہر وزارت یا محکمے کے انچارج کا تصفیہ ہوا۔ پاکستان کونسل کے اجلاس میں مجھے طلب کر کے چودھری محمد علی نے اعلان کیا کہ فی الحال محکمہ تعلیم کا چارج انھیں دیا جائے گا کیوں کہ یہ اس عہدے کے مستحق ہیں جس کے لیے حکومت ہند نے انھیں تجویز کیا ہے اور جس پر حکم تعطیلی کی بنا پر ہنوز عمل نہیں ہو سکا۔ ابھی مبارک سلامت کی آواز دھیمی نہ پڑی تھی کہ اگلے دن چودھری صاحب نے کسی اور کو اس عہدے کے لیے منتخب کیا۔ ان صاحب کا براہ راست تعلق وزارت تعلیم سے نہ تھا، البتہ انھیں چودھری صاحب سے قربت داری کا امتیاز ضرور حاصل تھا۔ مجھے جتنا صدمہ ہوا، دوسروں کو اس سے زیادہ تعجب ہوا۔ مولانا آزاد نے تمسخر سے کہا: ”یہ پھلی ٹھوکر ہے۔ اب بھی سنبھل جاؤ۔“ تو میں یہ شعر پڑھ کر ہندوستان سے روانہ ہو گیا:

غم نہیں ہوتا ہے آزادوں کو بیش از یک نس
برق سے کرتے ہیں روشن شمع ماتم خانہ ہم

نقل مکانی میں جان کا جوکھم

دہلی سے ۱۰ اگست ۱۹۴۷ء کو پاکستانی افسروں کی جو اسپیشل ٹرین کراچی روانہ ہوئی اس کا ایک ڈبہ میرے لیے مخصوص ہوا، جس میں اہل و عیال کے ساتھ کچھ ضروری سامان کی جگہ نکل آئی۔ باقی ماندہ سامان بعد میں کچھ آیا اور کچھ ضائع ہو گیا۔ رات کے ساڑھے نو بجے پٹیالہ ریاست کی سرحد سے گزرتے ہی، ایک ایسا دھماکہ ہوا کہ انجن الگ کٹ گیا، چند ڈبوں کے گرنے کی آواز آئی اور میرا ڈبہ لرز

کر کھڑا ہو گیا۔ بجلی کٹ گئی اور ہر طرف اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ بھائی نہ دیتا تھا۔ موت کے سے سنائے میں پاس کے جنگل میں پوشیدہ دشمن شب خون مارنے کو تیار تھے۔ بندکھڑکی کی جھلمل سے اُن کی گاڑیوں کی روشنی نظر آتی تھی اور ان کی بندوقوں کے منہ ہماری طرف کھلے ہوئے تھے۔ وہ تو خیر ہوئی کہ ہماری حفاظت کے لیے جو چند فوجی تھے، انھوں نے اپنی مشین گنوں کا منہ اسی طرف موڑ دیا، اور حملہ آوروں کو حملے کی جرأت نہ ہوئی۔ جب وہ فرار ہو گئے تو معلوم ہوا کہ انھوں نے ریل کی پٹری ہٹا کر ٹائم بم رکھا تھا۔ ایک عورت بچی کے ساتھ جاں بحق ہوئی، چند لوگ زخمی ہوئے اور ہم سب رات بھر اس بیابان میں اللہ کو یاد کرتے رہے۔ قُرب و جوار میں انگریزی فوج کا کوئی دستہ باقی رہ گیا تھا۔ جب اُسے اس حادثے کی اطلاع ہوئی تو اس نے کوئی چھوٹی موٹی ٹرین مہیا کی، جس میں بمشکل تمام سوار ہو کر بھوکے پیاسے سماسٹہ کے راستے دوسرے دن بہاول پور پہنچے۔ پھر باقاعدہ ٹرین میں بیٹھ کر ۱۳ تاریخ کی رات کو کراچی میں دم لیا۔ اس حادثے کا ذکر ساری دنیا میں ہوا، کیوں کہ ہندوستان سے آنے والی سرکاری ٹرین پر یہ پہلا مسلح حملہ تھا۔ سو پھر تو یہ آئے دن کی بات ہو گئی خدا جانے کتنے بے گناہ، قاتلوں اور ماؤنٹ بیٹن کی بے زخمی اور دیگر افراد کی سردمہری کے شکار ہوئے۔

دھلسی کے پرانے باشندوں کو وہ مجذوبہ یاد ہوں گی جو اللہ والی کہلاتی تھیں۔ ہمارے پڑوس میں پرنسپل مشتاق احمد زاہدی کی بیگم کے پاس ان کا آنا جانا تھا، اور اس نسبت سے وہ میری بیوی کے پاس بھی آ بیٹھتی تھیں۔ اُن کی باتوں کو میں مجذوب کی بڑ کہہ کر ٹال دیتا تھا۔ جب مارچ میں میرے امریکہ جانے کا چرچا ہوا تو یہ بولیں:

اے ابھی مدراس، حیدرآباد، بہاول پور اور
کراچی جانا ہے۔ پھر یہ امریکہ جائے گا، بلکہ اتنا
سفر کرے گا کہ تھک جائے گا۔

اس وقت تو یہ بات بے معنی لگی۔ لیکن پھر مجھے یک بیک دورہ پر مدراس اور حیدرآباد جانا پڑا، اور اب بہاول پور کے راستے کراچی پہنچا۔ بعد ازاں وہی ہوا جو اللہ والی نے کہا تھا۔

اُنہی دنوں ایک چلتا پھرتا دست شناس احاطے میں گھس آیا اور بلا معاوضہ ہاتھ دیکھ کر کہنے لگا کہ چھ ماہ بعد دوران سفر تمہاری اور تمہارے خاندان کی جان کو خطرہ پیش آئے گا۔ یہ مصیبت آئی اور

خیر سے مل گئی۔

ملك كا ابتدائى دور

بہت سے سادہ لوح یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ۱۵ اگست کو آزادی کا پرچم بلند ہوتے ہی سارا فتنہ و فساد ختم ہو جائے گا، ہندوستان میں رام راج اور پاکستان میں خلافت راشدہ کا دور شروع ہو جائے گا۔ گویا انگریز کی عدالت میں ایک مقدمہ پیش تھا، جس کا فیصلہ فریقین بے چوں و چرا تسلیم کر لیں گے۔ لیکن یہ فریب فوراً ہی ٹوٹ گیا۔ ۱۶ اگست کو ماؤنٹ بیٹن نے دہلی سے پنجاب اور بنگال کی حد بندی کا وہ اعلان کیا جو 'ریڈ کلف ایوارڈ' کہلاتا ہے۔ ریڈ کلف کو ان صوبوں کی تقسیم کے لیے ثالث مقرر کیا گیا تھا۔ اس امر کے بین ثبوت موجود ہیں کہ ماؤنٹ بیٹن کے مہمان خانے میں اس نے ۱۹ اور ۱۳ اگست کے درمیان اپنا کام ختم کیا اور ایوارڈ کا مسودہ اس کے سپرد کر کے انگلستان روانہ ہو گیا۔ اُس نے گورداس پور کا غیر سناتی اکثریتی ضلع اور کئی تحصیلیں ہندوستان کے حوالے کر دیں۔ اس طرح ہندوستان کی سرحد کشمیر سے مل گئی اور نہروں کا مخزن بھی اُس کے قبضے میں آ گیا۔ کشمیر کے قبضے اور نہروں کے پانی پر جھگڑے کا راستہ کھل گیا۔ کئی مبصرین نے 'ایوارڈ' میں رد بدل کی ذمہ داری ماؤنٹ بیٹن پر عاید کی ہے۔ ستمبر ۱۹۶۵ء کی ہند پاک کی جنگ کے موقع پر لندن کے مشہور اخبار سنڈے ٹائمز نے جب ریڈ کلف سے پوچھا کہ گورداس پور کا ضلع ہندوستان کو دینے کا جواز کیا تھا، تو اس نے جواب دیا۔ بات اتنی پرانی ہو گئی کہ تفصیل مجھے یاد نہیں رہی:

چہ دلاور است دُزدے کہ بکف چراغ دارد

اس اعلان کے ساتھ مشرقی پنجاب پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ لاکھوں توتہ تیغ ہوئے اور چالیس پچاس لاکھ لٹ پٹ کروڑوں نوکی سرحد میں دھکیل دیے گئے۔ انگریزوں کی سرحدی فوج اور کانگریس کی حکومت تماشادیکھتی رہ گئی۔ اتنے میں دہلی اور اس کے اطراف میں قتل و غارت گری شروع ہوئی تو پناہ گزینوں کا ریلوے کراچی اور اندرون سندھ پر چڑھ آیا۔

اس تباہ کاری کے ساتھ ہندوستان نے جو ناگزیر پر یہ کہہ کر فوج کشی کر دی کہ

پاکستان سے الحاق کا جو فیصلہ نواب نے کیا ہے، وہ اس کی رعایا کو منظور نہیں اور کشمیر پر یہ کہہ کر حملہ کیا کہ وہاں کے مہاراجہ نے ہندوستان سے الحاق کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس اقدام کی پرزور حمایت شیخ عبداللہ نے کی۔ ادھر خان عبدالغفار خاں کو پاکستان سے ایسی کد تھی کہ جولائی میں کابل جا کر وہاں کے حاکموں سے یوں ساز باز کی کہ وہ روز اول سے اس کے مخالف بن بیٹھے۔ غرض اندر باہر مصائب، مسائل اور مشکلات کے سوا کچھ نہ تھا۔ اثاثے کا حصہ التوا میں پڑ گیا۔ جو کچھ تر کر وڑ روپے کی رقم پاکستان کے حساب میں آئی تھی۔ اس کی پہلی قسط بیس کروڑ روپے منتقل ہوئی اور باقی رقم دینے میں حکومت ہند سے تاخیر ہوئی۔

۱۶ اگست ۱۹۴۷ء کو نو مولود حکومت نے کراچی میں باقاعدہ کام شروع کیا۔ میری طرح اور لوگ بھی اس شہر میں نو وارد تھے۔ صبح دفتر کی تلاش میں نکلے تو کسی مقامی آدمی نے آگاہ کیا کہ پاکستان پیراڈائز سننیمما کے پیچھے ملے گا۔ اس طرف جا کر دیکھا تو نیم پختہ بیرکیں زیر تعمیر نظر آئیں اور ایک کوٹھری پر استقبالیہ کا بورڈ آویزاں پایا۔ جب اس کے منشی کو اپنا شناختی کارڈ دکھایا تو اس نے چابیوں کا گچھا تھما کر اشارہ کیا کہ اس دو منزلہ عمارت کو سندھ بی ڈبلو ڈی بلڈنگ کہتے ہیں۔ اس کے نچلے حصے فلاں فلاں کمرے ’محکمہ تعلیم‘ کے لیے مخصوص ہیں۔ کمروں کو کھولا تو ان میں کرسیوں اور میزوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ ہم نے دھلی سے ایک ہراول بھیج دیا تھا، جس نے کسی تدبیر سے جگہ گھیر لی تھی۔ ابھی کرسی سنبھالی تھی کہ معلوم ہوا کہ وہ ریل گاڑی جو سرکاری فائلوں کا انبار لیے ہندوستان سے چلی تھی، دھلی کے باہر نذر آتش کر دی گئی۔ کتابوں کا حال تو میں سنا چکا ہوں، فائلوں کا حشر یہ ہوا۔ اب سارا کام ہمیں اپنی سوجھ بوجھ سے کرنا تھا۔ بازار سے کاغذ خرید کر اور پتوں کے بدلے ببول کے کانٹے سامنے رکھ کر ہم اپنے حالات کا جائزہ لینے لگے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس بے سرو سامانی نے ہم میں جو جوش و جذبہ پیدا کیا، وہ بے مثال تھا۔ یہ دفتر گویا محاذ جنگ کا پشتہ تھا جہاں ہم تلوار کی بجائے قلم لیے اس امانت کی حفاظت کے لیے آمادہ تھے جو ہمیں ودیعت ہوئی تھی۔ یہ جذبہ بہتوں کے سینے میں ملک کے ابتدائی دور میں روشن رہا۔

کراچی اس زمانے میں بڑا صاف ستھرا شہر تھا۔ آبادی چار پانچ لاکھ سے زیادہ نہ تھی۔ کشمیر روڈ اور لیاری ندی سے پرے ریت کے تودوں کے سوا کچھ نہ تھا، اور گورا قبرستان کے آگے

ہو کا ایسا عالم تھا کہ اس کے پڑوس کے بنگلے میں رہنے سے میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ گوریباں کی چوکیداری مجھے قبول نہیں۔

نیمپیر پیرک کے ایک گھر میں بستر کھول کر میں بے خبر سویا تھا کہ گیدڑوں کی دھاڑ نے جگا دیا اور معلوم ہوا کہ پولو گراؤنڈ میں ان کا مستقل بسیرا ہے شروع شروع میں شہر میں بڑا امن چین تھا اور اہل سندھ نے مہاجروں کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ بات تب بگڑی، جب لوگ جان بچانے نہیں بلکہ مال بنانے کے لیے درّاتے ہوئے آئے اور تارکین وطن و مقامی باشندوں کے مفاد میں رسّہ کشی شروع ہوئی۔

بصد مشکل حکومت کا ابتدائی ڈھانچا کھڑا ہی ہوا تھا اور نصف کروڑ سناتی اور سکھ اپنی منقولہ ملکیت لے کر سرحد پار ہوئے تھے اور ان کی جگہ اتنی ہی شکستہ حال غیر سنانتی مہاجروں نے سنبھالی تھی کہ سال بھر بعد قائد اعظم انتقال فرما گئے۔ ملک کی بنیاد رکھی گئی تھی کہ معمار اٹھ گیا۔ لیاقت علی خاں نے اُن کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی اور اس سفر میں جب وہ جاں بحق ہوئے تو ملک اس بحران میں مبتلا ہو گیا جو بیس سال بعد اُس کی تقسیم کا باعث ہوا۔

اس بحران کے اسباب صاف ظاہر ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسلم لیگ کے پاس آزاد پاکستان کی تعمیر کا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ دوسرے یہ کہ ملک اتنی جلدی اور ان حالات میں بنا کہ اس کا بچ رہنا معجزے سے کم نہیں۔ آزادی کے وقت ہندوستان کو پاکستان پر کئی لحاظ سے سبقت حاصل تھی۔ لیکن اندرونی خلفشار کی کمی نہیں تھی۔ وقت کے ساتھ اگر وہاں سیاسی بحران پر قابو پالیا گیا، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ عنان حکومت تیس سال تک (۱۹۴۷ء سے ۱۹۷۷ء ام) مضبوط ہاتھوں میں رہی جس نے پالیسی میں تسلسل اور مرکز اور صوبوں میں رابطہ برقرار رکھا۔ مسلم لیگ کا دار و مدار قائد اعظم کی شخصیت اور مسلمانان ہند کے اس سیاسی شعور پر تھا جو ۱۹۴۳ء سے ۱۹۴۷ء تک غیر مسلم اور مسیحی تسلط سے نجات کا طالب رہا۔ تنظیمی اعتبار سے پاکستانی علاقے میں مسلم لیگ کی جڑیں کمزور تھیں اور یہ کمزوری لیاقت علی خاں کی شہادت کے بعد ہی ظاہر ہو گئی۔ اب جو سیاسی خلا پیدا ہوا، اسے نوکر شاہی اور فوجی آمریت نے پُر کرنے کی کوشش کی، اور ملک کی حالت اُس یتیم کی ہو گئی جو والدین کے انتقال کے بعد چیرہ دست ملازموں کے رحم و کرم کا محتاج ہو جائے۔

لیاقت علی خاں کے دور حکومت میں اگر آئین بن جاتا، جائیداد متروکہ کا قضیہ بلاتا خیر ختم

کر دیا جاتا اور سرکاری ملازمتوں میں صوبائی تخصیص کے اصول کو ختم کر دیا جاتا تو ملک اس سیلاب بلا سے بڑی حد تک محفوظ رہ جاتا جس سے وہ دوچار ہوا۔ ان تینوں مرحلوں کو ہندوستان نے ابتدائی دور میں بلا دقت طے کر لیا تھا۔ جنگِ عظیم کی ہولناک تباہ کاری کے باوجود دیو گو سلاویہ نے قلیل مدت میں آئین مرتب کر لیا تھا جو لسانی اور مذہبی اختلافات کے باوجود تیس سال سے بحسن و خوبی کارفرما ہے اور مغربی جرمنی نے مشرقی جرمنی کے ایک کروڑ جرمن مہاجرین کو اپنے دامن میں سمولیا تھا۔ اگر ملک اس آزمائش میں ناکام رہا تو اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ ملک پر مفاد پرستوں کی گرفت شروع ہی میں مضبوط ہو گئی تھی۔ متروکہ جائیدادزہر قاتل کی طرح معاشرے میں داخل ہو گئی اور حرص و ہوس کا بازار ایسا گرم ہوا کہ لوگوں کا خلیہ بدل گیا۔ نو دولتوں، شعبہ بازوں اور گرہ کٹوں کی بن آئی۔ بارہا وحشت کے عالم میں اس اجنبی شہر کی سڑکوں پر آوارہ گردی کرتے ہوئے میں اکڑی ہوئی گردنوں، **ریش نما تزدیر** کی کندوں اور بیگموں کو جھیلی بھٹیاریوں کے روپ میں رواں دواں دیکھتا رہتا تھا۔ اس طلسمِ نظر کو آغا اشرف (مرحوم) نے یہ کہہ کر توڑا۔ جب یہ مان لو گے کہ ۱۹۴۷ء میں سب کا نیا جنم ہوا ہے تو بات صاف ہو جائے گی۔

یہ قول کئی لحاظ سے صحیح تھا۔ صوبائی عصبیت کا جن بوتل سے یوں نکلا کہ قومی وحدت خواب و خیال ہو گئی اور دھرتی کے سپوت *Son of the Soil* کی شور فشانے کے آگے ہم جیسوں کی آواز سست پڑ گئی۔ پھر یہ ظاہر ہونے لگا کہ مسلمانوں کا تہذیبی ورثہ وہ نہیں تھا جو تحریکِ پاکستان کے وقت بیان کیا گیا تھا، اور اسلامی قدریں وہ نہیں تھیں جن کی تشریح علامہ اقبال اور قائدِ اعظم نے کی تھی۔ گویا ان کی تفسیر قبائلی سرداروں، جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے پاس تھی اور جو بھی ان کے مفاد کا مخالف تھا، وہ قوم و ملک کا مخالف ٹھہرایا گیا۔

ملک کے قیام کے چند ماہ بعد سجاد ظہیر سے کراچی میں ملاقات ہوئی۔ وہ وقت تھا جب کمیونسٹ سیاست نے متحدہ محاذ کی پالیسی ترک کر کے وہ روش اختیار کی تھی جو زیڈنوف لائن کہلاتی۔ اس کے مطابق وہ اہل قلم اب ترقی پسند نہیں رہے جو اس سیاست سے بے تعلق ہوں۔ میں نے انھیں سمجھایا کہ اس نوزائیدہ ملک کو استحکام کی ضرورت ہے اور یہاں قبائلی اور جاگیرداری نظام ایسا مضبوط ہے کہ پیش میں اور روشن خیال عناصر کا اتحاد ترقی پسندی کا ضامن ہو سکتا ہے۔

بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ شملہ کے گارٹن کاسل اور نئی دہلی کے ناتھ بلاک کو چھوڑ کر میں ایک بوسیدہ عمارت کے خالی کمرے میں بیٹھا تھا کہ ۲۶ اگست کو مسٹر فضل الرحمن کا تقریر روز پر تعلیم و داخلی امور کی حیثیت سے ہوا۔ چند ماہ بعد امور داخلہ کی بجائے تجارت کا شعبہ ان کے سپرد ہوا۔ تقریباً ساڑھے پانچ سال ان سے سابقہ رہا۔ ان کا تعلق مشرقی بنگال سے تھا۔ لیکن وہ صحیح معنوں میں محب وطن تھے اور تعلیم سے انھیں از حد شغف تھا۔ پہلے ہی دن انھوں نے مجھے طلب کیا اور دیر تک ملک کے تعلیمی مسائل پر گفتگو کرتے رہے۔ نتیجہ برائیں نومبر میں وہ تاریخی تعلیمی کانفرنس منعقد ہوئی جسے ملک کی تعلیمی تاریخ کا حرف آغاز کہنا چاہیے۔ اس میں ملک کے سربراہ اور دہ ماہرین تعلیم نے شرکت کی تھی اور سیکرٹری کے فرائض میں نے انجام دیے تھے۔ اس کی مفصل مطبوعہ رپورٹ کو کوئی دیکھے تو اس میں ہر نہج سے تعلیمی پالیسی کے نقوش نظر آئیں گے۔ کانفرنس کی سفارش پر صوبائی تعلیمی وزارتوں اور یونیورسٹیوں میں ہم آہنگی کے لیے دو الگ الگ بورڈ بنے جن کی تشکیل میں نے ہی کی اور ان کے سالانہ جلسوں کا انتظام میرے ہی سپرد ہوتا تھا۔ یونیسکو سے تعاون کے کمیشن اور تاریخ و ملفوظات کے کمیشن کی تشکیل بھی میرے ہی ذمے ہوئی۔ کراچی میں نظامتِ تعلیم، ثانوی تعلیم کے بورڈ اور یونیورسٹی کے ابتدائی مراحل سے گہرا سروکار رہا۔ مختلف ثقافتی انجمنوں کے قیام، علمی و ادبی انجمنوں کی گرانٹ وغیرہ خدا جانے کتنے کاروبار میرے سپرد ہوئے۔ کراچی کے ساتھ بلوچستان اور سرحد کے قبائلی علاقوں کی تعلیمی ذمہ داری براہ راست ہماری وزارت کے سپرد تھی۔ ہم ٹھٹی بھرا فسر چھوٹے سے عملے اور محدود وسائل کے بوتے کس طرح ان امور سے عہدہ برآ ہوتے تھے۔ یہ خدا ہی جانتا ہے۔ سالہا سال صبح سے شام اور کبھی رات تک، اکثر اتوار کی تعطیل کو خیر باد کہہ کر ہم لوگوں نے یہ خدمت انجام دی۔ لیکن اس وقت کی وزارتِ مالیات کی نظر میں تعلیم کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ حکام بالادست آزادی اور ترقی کے تقاضوں کو کیا سمجھتے، انگریزوں کی ذہنیت ان میں بسی ہوئی تھی۔ ہمارے پہلے سیکرٹری سول سروس کے رکن تھے جب کوئی تعلیمی مسئلہ درپیش ہوتا تو چیرا سی سے کہتے۔ ایجوکیشن والوں کو بلاؤ اور وہ مردِ معقول مجھ سے کہتا: ”حضور کی طلبی ہوئی ہے۔“ جب میں عذر کرتا کہ ایجوکیشن والے اور لوگ بھی ہیں، تو وہ مُصر ہوتا، مراد آپ سے ہی ہے:

یوں پکارے ہیں مجھے کوچہ جاناں والے

ادھر آئے آئے او چاک گریباں والے

غلام محمد نے ۱۹۵۳ء میں جب خواجہ ناظم الدین کی کابینہ اور قومی اسمبلی کو برطرف کیا تو ملک کی بنیاد ہل گئی۔ پھر اس نے مغربی پاکستان کے صوبوں کو مدغم کر دیا تو اس کے پہلو نشین کہنے لگے کہ مشرقی پاکستان کی متوقع علاحدگی کے پیش نظر یہ اقدام کیا گیا ہے۔ اس انتظامی تبدیلی کی وجہ سے ہماری وزارت کا دائرہ کار محدود ہو گیا اور جب آئین مرتب ہوا جسے سکندر مرزا نے کالعدم قرار دیا تو وزارت کی حیثیت ہی ختم ہو گئی۔ ۱۹۵۵ء تک میرے ذہن میں خیال بھی نہ آیا تھا کہ کسی غیر ملکی ادارے کی ملازمت اختیار کر لوں۔ امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی نے کچھ وقت کے لیے پروفیسری پیش کی اور پروفیسر بخاری نے اقوام متحدہ کے محکمہ اطلاعات میں اسامی نکالی لیکن میں نے انکار کر دیا۔ وزارت تعلیم میں ڈپٹی سیکرٹری، نیرٹانوی تعلیمی بورڈ کے صدر کے فرائض انجام دیتا رہا لیکن ۱۹۵۵ء کے آخر میں ایسا لگتا تھا کہ برادران وطن اس تیزی سے خلافتِ راشدہ کی طرف لپکے کہ دو قدم آگے بڑھ گئے۔ یعنی ابوجہل کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ چنانچہ یونیسکو نے جب میری خدمات طلب کیں تو میں پیرس چل پڑا۔ اس وقت یہی طے پایا تھا کہ دو تین سال کے بعد وزارت میں لوٹ آؤں گا لیکن لگ بھگ ۷ سال یونیسکو کی ملازمت میں گزار دیے اور اب اسی کا وظیفہ خوار ہوں۔

برصغیر میں ہندوستان کی تقسیم دورِ جدید کا ایک ایسا اہم واقعہ ہے کہ اس کے اسباب و جواز پر مؤرخ مدتوں بحث کرتے رہیں گے۔ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ قوم یا فرد کی کتابِ زندگی کا ایک مستقل عنوان ہے۔ جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر فلاں غلطی نہ ہوتی تو پہلی جنگِ عظیم نہ ہوتی اور فلاں ترکیب کی جاتی تو گزشتہ جنگِ عظیم ٹل جاتی۔ لیکن تجزیہ بتاتا ہے کہ اجتماعی زندگی کا کوئی بڑا بحران کسی ایک نکتے یا واقعے پر شروع یا ختم نہیں ہوتا۔ یہی تاریخی منطق برصغیر کی تقسیم پر عاید ہوتی ہے۔ اس کے اثرات کو افراد نے عموماً ذاتی نفع و نقصان کے مطابق قبول کیا۔ لیکن ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں تھی، جن کے لیے ملک الاٹ کا دفتر یا مالِ غنیمت کا انبار خانہ نہیں تھا۔ وہ اسے ان قدروں کا امین سمجھتے تھے جو اسلام کے اولین دور پر نقش تھیں۔ یہ لوگ ان قدروں کی روشنی میں قومی زندگی کی تعمیر کے خواہاں تھے لیکن استعمار اور رجعت کی سازش نے اس مشعل کو بجھا دیا۔

(جاری)

اسلام اور عصر جدید

(سہ ماہی)

کے خاص شمارے

سیرت و مغازی کی اولین کتابیں اور ان کے مؤلفین.....	۲۰۰ روپے
اسلامی تہذیب و تمدن (دورِ جاہلیت سے آغاز اسلام تک).....	۳۰۰ روپے
نذر علی محمد خسرو.....	۱۰۰ روپے
بیاد خواجہ غلام السیدین.....	۱۰۰ روپے
بیاد پروفیسر مشیر الحق.....	۲۰۰ روپے
افکارِ ذاکر.....	۱۵۰ روپے
مولانا عبید اللہ سندھی.....	۲۰۰ روپے
ڈاکٹر سید عابد حسین اور نئی روشنی.....	۲۵۰ روپے
مولانا آزاد کی قرآنی بصیرت.....	۱۵۰ روپے
نذر رومی.....	۲۰۰ روپے
قرآن مجید، مستشرقین اور انگریزی تراجم.....	۱۰۰ روپے
پیکر دین و دانش: امام غزالیؒ.....	۳۰۰ روپے
معلم عصر: سعید نورسیؒ.....	۲۰۰ روپے

ان کے علاوہ پچھلے عام شمارے بھی ۱۰۰ روپے کی شرح سے دستیاب ہیں۔ اسٹاک محدود ہے۔ پانچ شماروں پر ۲۵ فیصد تجارتی کمیشن بھی دیا جائے گا۔ محصول رجسٹرڈ ڈاک خریدار کے ذمے ہوگا۔

رابطہ

ذاکر حسین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز

جامعہ ملیہ اسلامیہ، جامعہ نگر، نئی دہلی۔ ۱۱۰۰۲۵

جامعہ

کے خاص شمارے

میر تقی میر (جلد: اول، جلد دوم).....	۲۰۰ روپے
محمد علی اور پروانہ آزادی.....	۳۰۰ روپے
گاندھی اور گاندھیائی فکر.....	۳۰۰ روپے
جشن زریں نمبر.....	۱۰۰ روپے
ڈاکٹر مختار احمد انصاری.....	۱۰۰ روپے
سالنامہ ۱۹۶۱ء.....	۱۰۰ روپے
اسلم جیراچپوری نمبر.....	۱۰۰ روپے
پروفیسر محمد مجیب نمبر.....	۱۰۰ روپے
مولانا ابوالکلام آزاد کی یاد میں.....	۱۵۰ روپے
پریم چند کی یاد میں.....	۱۰۰ روپے
نہرو نمبر.....	۱۰۰ روپے
جامعہ پلاٹینم جوبلی نمبر.....	۱۰۰ روپے
ابوالکلام آزاد نمبر (پہلی اور دوسری جلد).....	۳۰۰ روپے
خواجہ حسن نظامی اور اردو نثر.....	۱۰۰ روپے
خلیل الرحمن اعظمی کی یاد میں.....	۱۰۰ روپے
بلونت سنگھ کی یاد میں.....	۱۰۰ روپے
ابوالفضل صدیقی کی یاد میں.....	۱۵۰ روپے
نذر انیس.....	۳۰۰ روپے

ان کے علاوہ پچھلے عام شمارے بھی (۱۹۶۱ء تا حال) فی ۱۰۰ روپے کی شرح سے دستیاب ہیں۔ اشاک محدود ہے۔ پانچ شماروں پر ۲۵ فیصد تجارتی کمیشن بھی دیا جائے گا۔ محصول رجسٹرڈ ڈاک خریدار کے ذمے ہوگا۔

رابطہ

ذاکر حسین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز

جامعہ ملیہ اسلامیہ، جامعہ نگر، نئی دہلی۔ ۱۱۰۰۲۵

R.N.I. No. DEL/14431/60/85 Vol. 122, No. 1,2,3 January-March, 2025

Resala-e-Jamia

Peer Reviewed

ISSN 2278-2095

Zakir Husain Institute of Islamic Studies

Jamia Millia Islamia, Jamia Nagar, New Delhi-110025

Phone: 011-26841202