

www.urducouncil.nic.in
جنوری - مارچ 2026 قیمت - 25/- روپے

فکر و تحقیق سہ ماہی

Quarterly
FIKR-O- TAHQEEQ New Delhi

قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، نئی دہلی

قومی کونسل برائے فروغِ اردو زبان کا علمی و تحقیقی جریدہ

سہ ماہی

فکر و تحقیق

Quarterly

نئی دہلی

FIKR-O-TAHQEEQ New Delhi

جنوری—مارچ 2026

جلد: 29 شماره: 01

مدیر

ڈاکٹر شمس اقبال

قومی کونسل برائے فروغِ اردو زبان، نئی دہلی

National Council for Promotion of Urdu Language
Quarterly "FIKR-O-TAHQEEQ" New Delhi
Vol. 29. January to March, 2026, Issue- 01

نئی دہلی

فکر و تحقیق

Quarterly
FIKR-O-TAHQEEQ New Delhi

- مدیر : ڈاکٹر شمس اقبال
مدیر منتظم : ڈاکٹر شمع کوشریزدانی
نائب مدیر : نہاں
معاون مدیر : ڈاکٹر فیضان الحق
معاونین : ڈاکٹر جاوید عالم، محمد فرقان عالم
کمپوزنگ : محمد امتیاز حسن
قیمت : 25 روپے
طابع اور ناشر : ڈاکٹر قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان
وزارت تعلیم، محکمہ اعلیٰ تعلیم، حکومت ہند
رابطہ : فون: 35151993، فیکس: 49539099، شعبہ ادارت: 35152009
ویب سائٹ : www.urducouncil.nic.in
ای میل : ft.ncpul@gmail.com
خط و کتابت کا پتہ : قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، فروغ اردو بھون، FC-33/9
انسٹی ٹیوشنل ایریا، جسولہ، نئی دہلی-110025
- زیر سالانہ**
عام ڈاک سے: 100 روپے، رجسٹرڈ ڈاک سے: 200 روپے
□ ڈرافٹ : NCPUL, New Delhi کے نام ارسال کریں۔ شعبہ فروخت کے پتے پر بھیجیں۔
□ شعبہ فروخت : ویسٹ بلاک - 8، ونگ - 7، آر کے پورم، نئی دہلی - 110066
فون: 26109746، فیکس: 26108159،
ای۔میل: sales@ncpul.in
- شاخ : 22-7-110 تھرو فلور، ساجد یار جنگ کمپلیکس، بلاک نمبر: 1-5، پتھر گٹی
حیدرآباد - 500002 (تلنگانہ) ہون: 040-24415194
- فکر و تحقیق کے مشمولات میں ظاہر کردہ آراء سے قومی اردو کونسل کا متفق ہونا ضروری نہیں۔
□ فکر و تحقیق میں شامل مضامین کی نقل یا ترجمے کے لیے ناشر کی اجازت لازمی ہے۔
-
- ڈاکٹر شمس اقبال، ڈاکٹر قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نے سالانہ ایجننگ سسٹمز، A-97، سیکٹر 88، نوئیڈا - 201301 (پونہ)
میں GSM TNPL 70 پیپر پر چھپوا کر قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان،
”فروغ اردو بھون“ FC-33/9، انسٹی ٹیوشنل ایریا، جسولہ، نئی دہلی - 110025 سے شائع کیا۔

فہرست

اداریہ

5 مدیر حرف اول <

تفہیم غالب

7 ابوالکلام قاسمی غالب کا شعری لہجہ <

19 نفیس بانو غالب کے تخلیقی محرکات اور نظیر اکبر آبادی <

31 سلطان آزاد مرزا غالب اور ان کے بہاری تلامذہ <

54 ضیاء اللہ انور 1857ء، دہلی اور بیان غالب کا بین السطوری کلامیہ <

فارسی ادبیات

69 لیتیق احمد فارسی قصیدہ: روایت اور امتیازات <

85 محمد خمیب ہندوستان کے چند اہم مکتوب نگار صوفیا <

بیاد منشی پریم چند

105 پردیپ جین پریم چند تحقیق کے چند لوازمات <

شہر تہذیب

122 محمد ارشد کاشی کی تہذیبی، ثقافتی اور ادبی اہمیت <

زاویہ نظم

138 عبدالمسیح معاصر اردو نظم کی نسائی آوازیں <

152 اس شمارے کے قلم کار •

157 تاثرات •

حرفِ اول

مرزا اسد اللہ خاں غالب کا شمار اردو اور فارسی کے ممتاز ترین ہندوستانی شعرا میں ہوتا ہے۔ ان کی فکر و نظر کے اثرات نہ صرف اردو بلکہ دیگر زبانوں پر بھی نظر آتے ہیں۔ غالب محض شاعر نہیں بلکہ ایک ایسی تہذیبی علامت اور فکری انقلاب کا نام ہے جس نے اردو شاعری کو روایتی زنجیروں سے آزاد کر کے فکر انسانی کی نئی وسعتوں سے ہمکنار کیا۔ غالب کا کمال یہ ہے کہ وہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی 'جدید' معلوم ہوتے ہیں۔ ان کی شاعری کے ڈانڈے جہاں فلسفہ، تصوف اور اخلاقیات سے ملتے ہیں، وہیں ان کا فن انسانی نفسیات کی ان باریک تہوں سے بھی تعلق رکھتا ہے جن تک رسائی آج کے ماہرین نفسیات کے لیے بھی ایک چیلنج ہے۔ غالب نے اپنے عہد کے سماجی و سیاسی انتشار کو جس تخلیقی و فور کے ساتھ پیش کیا وہ انھیں اپنے ہم عصروں سے ممتاز کرتا ہے۔ وہ ایک ایسے موڑ پر کھڑے تھے جہاں پرانی قدیریں دم توڑ رہی تھیں اور ایک نیا نوآبادیاتی نظام جنم لے رہا تھا۔ غالب نے اس شکست و ریخت کو نہ صرف محسوس کیا بلکہ اسے اپنی شاعری کا جز بنا لیا۔

غالب کی شاعری کا اصل جوہر ندرتِ خیال اور ان کا استغنیامیہ انداز ہے۔ وہ مروجہ قدروں پر سوال اٹھاتے ہیں اور کائنات کے اسرار و رموز کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ان کا یہ شعر:

نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا

ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا

محض ایک شعر نہیں بلکہ وجودیت (Existentialism) کے اس فلسفے کا پیش خیمہ ہے جو مغرب میں بہت بعد میں متعارف ہوا۔ غالب نے تصوف کو بھی ایک نئی جہت عطا کی۔ ان کے یہاں تصوف محض گوشہ نشینی نہیں بلکہ کائنات کی وسعتوں میں گم ہو جانے اور خودی کی تلاش کا نام ہے۔

غالب کی شخصیت کا ایک اور درخشاں پہلو ان کی نثر نگاری ہے۔ 'عمود ہندی' اور 'اردوئے معلیٰ' نے اردو نثر کو مزید صیقل کیا۔ غالب نے 'مراسلے کو مکالمہ بنا دیا'۔ ان کے خطوط ان کی زندگی کے نشیب و فراز، دہلی کی بربادی کے نوحے اور ان کے احباب سے ان کی والہانہ محبت کا عکس ہیں۔ اردو نثر کی جدید شکل جو

آج مروج ہے اس کی بنیادوں میں غالب کے ان سادہ، پرکار اور شگفتہ خطوط کا بڑا دخل ہے۔
 'فکر و تحقیق' کا مقصد ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ تنقیدی و تحقیقی رجحانات کے ساتھ کلاسیکی ادب پر بھی
 توجہ دی جائے۔ غالب پر اب تک جتنا کام ہوا ہے وہ شاید کسی اور اردو شاعر کے حصے میں نہیں آیا۔ یادگار
 غالب سے لے کر عصر حاضر کے مابعد جدید تنقیدی مطالعوں تک، غالب کا فن ہر نقاد اور محقق کے لیے ایک
 نئی کشش رکھتا ہے۔ تاہم ضرورت اس امر کی ہے کہ غالب کی فارسی شاعری اور ان کے نثری کارناموں پر
 مزید گہرائی سے کام کیا جائے تاکہ ان کی فکری کائنات کے وہ گوشے بھی وا ہو سکیں جو اب تک تشنہ ہیں۔
 آج جب دنیا ٹیکنالوجی اور مادیت کے غلبے میں گھری ہوئی ہے، غالب کی شاعری ہمیں اپنی
 جڑوں سے جڑنے اور انسانی اقدار کی پاسداری کا درس دیتی ہے۔ غالب کا غم محض ان کا ذاتی غم نہیں
 بلکہ وہ 'غم عشق' اور 'غم روزگار' کا ایسا امتزاج ہے جو آفاقی ہے۔ اس شمارے میں غالب سے متعلق ایسے
 مقالات شامل ہیں جو نہ صرف ان کے فن کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں بلکہ تحقیق کے نئے در
 بھی وا کرتے ہیں۔ غالب کی شاعری انسانی نفسیات، فلسفہ اور کائناتی حقائق کا سنگم ہے۔ انھوں نے
 روایتی مضامین سے ہٹ کر فکری تازگی کو اہمیت دی۔ غالب کی عظمت کے اعتراف میں لکھے گئے مضامین
 ان کے متنوع اوصاف و امتیازات کا تحقیقی مطالعہ پیش کرتے ہیں۔
 امید ہے کہ 'فکر و تحقیق' کا یہ شمارہ علمی و ادبی حلقوں میں پسند کیا جائے گا اور غالب فہمی کے باب
 میں بھی معاون ثابت ہوگا۔

ممنون

غالب کا شعری لہجہ

مرزا غالب کی شاعری کی تعبیر اور قدر و قیمت کے تعین کی خاطر جن تنقیدی معیاروں کو رو بہ عمل لایا گیا ہے ان میں غالب کے بالواسطہ طرزِ مخاطب کو بنیادی اہمیت حاصل رہی ہے۔ شاید یہی سبب ہے کہ بہینتی تنقید کے وہ پیمانے جو شاعری کی استعاراتی اور علامتی معنویت، کفایت لفظی اور معنوی امکانات کو زیادہ نمایاں کرتے ہیں وہ غالب فہمی کے عمل کو زیادہ راس آئے۔ اس بات کو دوسرے الفاظ میں اس طرح بھی کہا جاسکتا ہے کہ غالب کی استعارہ سازی کو ان کی معنی آفرینی کے سرچشمے کے طور پر دیکھنے کا رجحان عام رہا ہے۔ مگر اس تنقیدی طریق کار نے غالب کے شعری لہجے، اسلوب اور اندازِ بیان کی طرف متوجہ ہونے کا موقع بہت کم دیا۔ اس ضمن میں زبانی روایت (Oral Tradition) کے زیر اثر پروان چڑھنے والی شاعری کے لوازم سے بھی صرف نظر کیا گیا۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انیسویں صدی کے اواخر تک کی اردو شاعری کو اگر اس سیاق و سباق میں دیکھا جاتا تو شعری لہجے کے تشکیلی عناصر کے بارے میں بعض بنیادی باتیں سامنے آسکتی تھیں۔ زبانی روایت سے وابستہ شاعری میں سننے سنانے کے عمل، الفاظ کو رموزِ اوقاف کی رعایت سے ادا کرنے، صرف و نحو کی مناسبت سے حروف اور الفاظ پر زور دینے اور زبان کو لہجے اور آہنگ کے ساتھ ترسیلی سطح پر برتنے کی اہمیت کو انداز نہیں کیا جاسکتا۔ اس نوع کی نزاکتوں کو نشان زد کرنے کی خاطر اگر کسی ایک اصطلاح کا سہارا لیا جائے تو اسے شعری لہجے کا نام دیا جاسکتا ہے۔ اس لیے غالب کی تفہیم کا ایک تنقیدی طریق کار ان کے شعری لہجے کی دریافت کو بھی بنایا جانا چاہیے۔

شاعری میں محاورہ اور روزمرہ کا خیال، زبان کو روایتی سلاست اور روانی کے ساتھ استعمال کرنا اور رائج لسانی ضابطوں کو غایت احتیاط کے ساتھ برتنے کی کوشش کرنا ایک بات ہے اور زبان میں اپنے مخصوص طرزِ ادا کے ذریعے نئے معنی کا امکان پیدا کرنا اور لہجے کے نشیب و فراز سے مفہوم میں کسی نئی جہت کی گنجائش پیدا کر دینا دوسری۔ اول الذکر معاملے میں غالب کے متعدد معاصرین اور منتقدین کو امتیاز حاصل تھا مگر غالب نے اپنے لیے دوسرا راستہ منتخب کیا تھا، جس میں لفظی اور معنوی رعایت اور محاورہ اور روزمرہ تک کا استعمال غیر روایتی اور انفرادی معلوم ہوتا ہے۔ غالب کے دو شعر ہیں جن میں مرنے اور موت کو روزمرہ کے اعتبار سے بھی استعمال کیا گیا ہے اور محاورے کے اعتبار سے بھی۔ مگر یہ استعمال روایتی اس لیے نہیں بن پاتا کہ ایک لفظ کے دوہرے معنوں کے لیے استعمال نے 'قول محال'

کی صورت پیدا کر دی ہے اور روزمرہ اور محاورے کے ظاہری تضاد نے معنی کی ایک تیسری سطح کو نمایاں کیا ہے جسے Paradox کا نام بھی دیا جاسکتا ہے:

محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا
اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کا فر پہ دم نکلے
مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی
موت آتی ہے پر نہیں آتی

پہلے شعر میں 'اُسی کو دیکھ کے جیتے ہیں' روزمرہ کے طور پر اور 'جس کا فر پہ دم نکلے' محاورے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اور اس تضاد سے جینے اور مرنے میں فرق نہ ہونے کے مفہوم کی توثیق کی گئی ہے۔ اسی طرح دوسرے شعر کا پہلا حصہ محاورے پر اور دوسرا حصہ روزمرہ پر مبنی ہے، اور توثیق ہوتی ہے۔ ایک تیسری بات کہ 'موت آتی ہے پر نہیں آتی' اس مثال سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ غالب کے متن میں استعارہ اور تمثیل کے علاوہ بھی بعض ایسے شعری طریق کار کا استعمال کیا گیا ہے جن کے باعث کبھی معنی کی نئی جہات نمایاں ہوتی ہیں۔ کبھی سامنے کے معنی التوا میں جا پڑتے ہیں اور کبھی ایک ایک شعر میں لہجہ اور صوت کی کئی کئی اکائیاں اپنی الگ ادائیگی کا مطالبہ کرتی ہیں۔

غالب کے شعری لہجے کے تعین میں زبان کی نحوی ساخت سے انحراف اور حرف و صوت کی ادائیگی کا انفرادی انداز بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ غالب کا متن اپنی معنوی دہازت کی عقدہ کشائی کے لیے استعاراتی اور علامتی طرز تنقید سے زیادہ ہم آہنگ ہے۔ لیکن غالب کے شاعرانہ لہجے نے بھی معنی آفرینی کے عمل میں کم حصہ نہیں لیا ہے۔ غالب 'تنقید' میں لہجے کی شناخت کی طرف ہر چند کہ کوئی منظم اور مربوط کوشش سامنے نہیں آئی۔ تاہم ایسا بھی نہیں ہے کہ اس اہم طریق کار کی طرف کسی نقاد نے توجہ ہی نہ دلائی ہو۔ غالب کے کلام کے پہلے نقاد الطاف حسین حالی نے یادگار غالب میں 'پہلو دار بیان' اور 'انداز بیان' کا ذکر بار بار کیا ہے اور کئی اشعار کی تشریح اسی زاویہ نظر کے ساتھ کی ہے۔ حالی کے اس زاویہ نظر کی بہترین مثال اس وقت سامنے آتی ہے جب وہ:

کون ہوتا ہے حریف مئے مرد انگن عشق
ہے مکر لب ساقی پہ صلا میرے بعد

کی تشریح کرتے ہیں اور واضح کرتے ہیں کہ 'لب ساقی کے صلا' کی تکرار سے کتنے اور کیسے پہلو پیدا ہو سکتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

”مئے مرد انگن عشق کا ساقی یعنی معشوق بار بار صلا دیتا ہے، یعنی لوگوں کو شراب عشق کی طرف بلاتا ہے۔ مطلب یہ کہ شراب عشق کا کوئی خریدار نہیں رہا۔ اس لیے اس کو بار بار صلا دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر زیادہ غور کرنے کے بعد جیسا کہ مرزا خود

بیان کرتے تھے، اس میں ایک نہایت لطیف معنی پیدا ہوتے ہیں، اور وہ اس مصرعے کو مکرر پڑھ رہا ہے۔ ایک دفعہ بلانے کے لہجے میں کہتا ہے۔ ”کون ہوتا ہے حریف مئے مردانگن عشق“؟ یعنی کوئی ہے جو مئے مردانگن عشق کا حریف ہو؟ پھر جب اس آواز پر کوئی نہیں آتا تو اسی مصرعے کو مایوسی کے لہجے میں مکرر پڑھتا ہے۔ ”کون ہوتا ہے حریف مئے مردانگن عشق“ یعنی کوئی نہیں ہوتا۔ اس میں لہجے اور طرز ادا کو بہت دخل ہے۔ کسی کو بلانے کا لہجہ اور ہے اور مایوسی سے چپکے چپکے کہنے کا انداز اور ہے جب اس طرح مصرعہ مذکور کی تکرار کرو گے۔ فوراً یہ معنی ذہن نشیں ہو جائیں گے۔“

حالی کی اس تشریح میں بلانے کے لیے، مایوسی کے لہجے یا چپکے چپکے کہنے کے انداز کی نشان دہی سب موجود ہے، اور یہ وضاحت بھی کہ ”اس میں لہجے اور طرز ادا کو بہت دخل ہے۔“ اس شعر میں ان لہجوں کے ماسوا چیلنج کی کیفیت اوپری سطح پر محسوس کی جاسکتی ہے۔ یہ غالب کا ایک ایسا مخصوص طریق کار ہے جس کا استعمال ان کے متعدد اشعار میں کہیں مکرر یا تکرار کے لفظ سے اور کہیں اس لفظ کے استعمال کے بغیر بھی ملتا ہے:

سر اڑانے کے جو وعدے کو مکرر چاہا
 ہنس کے بولے کے ترے سر کی قسم ہے ہم کو
 بہرا ہوں میں تو چاہیے دونا ہو التفات
 سنتا نہیں ہوں بات مکرر کہے بغیر
 یارب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے
 لوح جہاں پہ حرف مکرر نہیں ہوں میں
 مرتا ہوں اُس آواز پہ ہر چند سر اڑ جائے
 جلاد سے لیکن وہ کہے جائیں کہ ہاں اور

پہلے شعر میں ’مکرر‘ کے لفظ نے ’سر کی قسم‘ کے لفظ کو مثبت اور منفی دونوں معنوں کا حامل بنا دیا ہے اور آخری شعر میں ’ہاں اور‘ کے لفظ نے مسلسل تکرار کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔

یہ محض اتفاق ہے کہ بعد کے نقادوں نے غالب کی شاعری کے ضمن میں لہجے کی پہچان کا سلسلہ آگے نہیں بڑھایا۔ البتہ ماضی قریب میں جدید زندگی کے تقاضے اور بیسویں صدی کے سوالیہ مزاج کے پیش نظر غالب کی معنویت کے اس تناظر کو کسی قدر اہمیت دی گئی ہے مگر اس اندازِ نقد کا انحصار شعری لہجے کے مختلف پہلوؤں کی نشان دہی پر کم اور سماجی یا ثقافتی حوالے کے طور پر زیادہ رہا۔ اور اس طرح بات وہیں پہنچی کہ حالی کی لہجہ شناسی کے باوجود غالب کے شعری لہجے کی شناخت کو کسی مربوط اور منظم تنقیدی طریق کار کی حیثیت حاصل نہ ہو سکی۔ جب کہ اس اندازِ مطالعہ کی اہمیت اس وقت اور بڑھ

جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ’لہجہ‘ پر مبنی اشعار کی تعداد غالب کے متداول دیوان میں بیش از بیش ہے۔ اس کے مقابلے میں ’نسخہ‘ حمید یہ میں یا بحیثیت مجموعی غالب کی شاعری کے اس حصے میں جس کو خود غالب نے انتخاب کے وقت دوثلث کے قریب نکال دیا تھا، بہ مشکل گنتی کے دو چار اشعار ایسے ملتے ہیں جن کے معنی ’لہجے‘ سے متعین ہوتے ہوں۔ اس لیے حالی کا یہ اندازہ غلط نہیں معلوم ہوتا:

”چوں کہ مرزا کی طبیعت فطرتاً نہایت سلیم واقع ہوئی تھی، اس لیے نکتہ چینوں کی تعریضوں سے ان کو بہت تنہہ ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ ان کی طبیعت راہ پر آتی جاتی تھی۔ اس کے سوا جب مولوی فضل حق سے مرزا کی راہ و رسم بہت بڑھ گئی، اور مرزا ان کو خالص دوست اور خیر خواہ سمجھنے لگے تو انھوں نے اس قسم کے اشعار پر بہت روک ٹوک شروع کی، یہاں تک کہ انھیں کی تحریک سے انھوں نے اپنے اردو کلام میں سے جو اس وقت موجود تھا، دوثلث کے قریب نکال ڈالا اور اس کے بعد اس روش پر چلنا چھوڑ دیا۔“

اس بیان سے غالب کے انتخاب یا متداول دیوان میں شامل شاعری کو غالب کا نمائندہ ترین کلام قرار دینے پر حالی کا اصرار ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے اس بات کو تسلیم کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہونا چاہیے کہ خود غالب کے نزدیک بھی اپنے مخصوص لہجے یا طرز ادا کی نمائندگی کرنے والے کلام کو کیا اہمیت حاصل تھی؟۔ چنانچہ غالب کی تنہیم میں لہجے کی کارفرمائی اور لہجے کی تشکیل میں معاون عناصر کی نشان دہی کی طرف توجہ مبذول کر کے غالب فہمی کے دائرہ کار کو مزید وسعت دی جاسکتی ہے۔

غالب کے یہاں استفہامیہ اور استعجابیہ لہجے کی کثرت کا ذکر پہلے آچکا ہے۔ ان کی متعدد ذریعہ ایسی ہیں جن میں زمین کا استعمال اور ردیف کا انتخاب پوری پوری غزل کو سوالیہ اور استفہامیہ اشعار کا مجموعہ بنا دیتا ہے۔ وہ کبھی لفظوں اور آوازوں کی تکرار سے، کبھی کسی لفظ میں تخفیف یا اضافے کے ذریعے، کبھی مناسبات لفظی کی بنیاد پر اپنے لہجے میں ارتعاشات پیدا کرتے ہیں، اور کبھی مکالمے، تقابل اور موازنے کا طریقہ استعمال کر کے مناسب یا متضاد صورت حال کو ابھارتے ہیں۔ لہجے کا یہ تنوع ان کی شاعری میں بلند آہنگی اور شکوہ کی بلا دستی کے ساتھ ساتھ کبھی ان کے لہجے میں ٹھہراؤ، کبھی سرگوشی، کبھی محرونی، کبھی دھیماپن اور کبھی نرم روی پیدا کر دیتا ہے اس پر مستزاد یہ کہ انداز بیان کی اس کثرت کے باوجود ان کا لہجہ بھی پست اور انفعالی نہ رہتا۔

غالب کی شاعری میں لہجے کے تنوع کو بعض نقادوں نے ان کے انشائیہ بیان کے دائرہ کار میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے، اور انشائیہ بیان کو ایک ایسے مطلق بیان سے تعبیر کیا ہے جو جھوٹ اور سچ کے احتمال سے ماورا ہو۔ ممکن ہے کہ علمائے بلاغت نے انشائیہ بیان کو خبریہ بیان پر اسی باعث مقدم قرار دیا ہو کہ اس کا اطلاق دور رس ہو اور اس کی باعث تعلیم کا ایک بڑا دائرہ بنتا ہے۔ تاہم اس کے علاوہ بھی غالب نے اپنے لہجے میں بعض ایسے پہلو نکالے ہیں جن کی وجہ سے معنی آفرینی کی نت نئی راہیں نکلتی

ہیں، جن میں سے بعض کی طرف گزشتہ سطور پر توجہ دلائی گئی ہے۔ ابھی اس بات کا ذکر بھی آچکا ہے کہ غالب بعض لفظوں کی جگہ تبدیل کر کے یا بعض الفاظ میں حروف کی تخفیف یا سابقہ اور لاحقہ کا اضافہ کر کے مفہوم کے نئے امکانات پیدا کر دیتے ہیں۔ خورشید کی جگہ 'خور' اور نگاہ کی جگہ 'نگہ' کے الفاظ دوسرے شاعروں کے یہاں بھی ملتے ہیں مگر دوسروں کے یہاں بات مترادف لفظ کے استعمال سے آگے نہیں جاتی جب کہ غالب کے کلام میں اس طرح کی لفظی تحریف یا تقلیب مفہوم یا مدلول کی تحریف یا تقلیب کا اشاریہ ہوتی ہے۔ وہ کبھی ایک مصدر سے ایک ہی شعر میں کئی مشتقات نکالتے ہیں اور ہر لفظ اپنی جگہ انفرادی رول ادا کرتا ہے۔ وہ بھی مفر دلفظ کو مختلف تراکیب کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور کبھی لفظ کو مدلول یا شے کا متبادل بنا کر پیش کرتے ہیں۔ شارحین غالب نے اس نوع کے اشعار میں ایک سے زیادہ معنی کی گنجائش کا ذکر کیا ہے، مگر اس بات کا تجزیہ بالعموم نہیں کیا گیا کہ معنی کی کثرت کی بنیاد لسانی سطح پر کیوں کر قائم ہوتی ہے۔ اس ضمن میں بعض مثالوں کے ذریعے الفاظ کی کارکردگی کو زیادہ واضح طور پر بیان کیا جاسکتا ہے۔ غالب کا ایک شعر ہے:

دُور ایشک نے کاشانے کا کیا یہ رنگ

کہ ہو گئے مرے دیوار و در، در و دیوار

اس شعر کے دوسرے مصرعے میں دیوار کی جگہ 'دُر' اور 'دُر' کی جگہ دیوار کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ مگر لفظ کی جگہ تبدیل کر کے شے یا مدلول کی جگہ کی تبدیلی کا جو انداز اختیار کیا گیا ہے وہ بلا شرکت غیرے غالب کا وہ بنیادین طریق کار ہے جو معنی آفرینی کے بالکل اچھوتے انداز کو سامنے لاتا ہے۔ اسی طرح غالب کا شعر ہے کہ:

منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید

ناامیدی اس کی دیکھا چاہیے

اس شعر میں بہ ظاہر امید اور ناامیدی کی صنعت تضاد کو استعمال کیا گیا ہے۔ مگر تضاد کی صنعت یہاں محض ایک فنی تدبیر نہیں۔ شعر کی پوری منطق 'امید' کے لفظ پر قائم ہے۔ پہلے مصرعے میں مرنے کی امید پر جینے کا انحصار ملتا ہے مگر دوسرے مصرعے میں اسی امید یا جینے کے انحصار کو ناامیدی کے انسانی رویے پر مبنی دکھلایا گیا ہے۔ استعارے یا تمثیل کے استعمال کے بغیر ایک مثبت رویے سے منفی رویے کا مفہوم مخالف پیدا کر لینا غالب سے ہی مختص ہے:

غالب نے اپنے دو شعروں میں نگاہ، نگہ اور مژگاں کو قریب قریب ہم معنی الفاظ کے طور پر استعمال کیا ہے:

بہت دنوں میں تغافل نے تیرے پیدا کی

وہ اک نگہ جو بہ ظاہر نگاہ سے کم ہے

وہ نگاہیں کیوں ہوئی جاتی ہیں یارب دل کے پار
جو مری کوتاہی قسمت سے مرثاں ہو گئیں

پہلے شعر میں توجہ اور تغافل کے لیے نگاہ اور نگہ میں ایک حرف کی کمی اور زیادتی پیدا کر کے پوری کھلی ہوئی آنکھ اور ادھ کھلی آنکھ کا تاثر پیدا کیا گیا ہے، اور لفظ کو معنی یا دال کو مدلول کا ایسا متبادل بنایا گیا ہے کہ توجہ، عدم توجہ معمولی توجہ اور تغافل کا نازک اور باریک فرق معنوی سطح کے ساتھ لفظی سطح پر بھی قائم ہو گیا ہے۔ جب کہ دوسرے شعر میں نگاہوں کی دورری اور مرثاں کی کوتاہی کو دل کے پار ہونے اور کوتاہی قسمت کی مناسبت سے مرثاں کی کوتاہی کو نمایاں کیا گیا ہے۔ اسی طرح غالب کا ایک شعر ہے:

ہے ہوا میں شراب کی تاثیر
بادہ نوشی ہے باد پیائی

اس شعر کے بارے میں شارحین غالب نے بالعموم حالی کی وضاحت پر انحصار کیا ہے مگر یہ نہیں بتایا کہ دور اور قریب کے دو مفہوم کیوں کر محض ایک لفظ کی تحریف کے ذریعے واضح کیے گئے ہیں۔ اس شعر کا بنیادی لفظ 'باد' ہے اور اس سے بادہ نوشی اور باد پیائی کی ترکیب بنائی گئی ہیں۔ باد کی مناسبت سے بادہ پیائی اور بادہ کی مناسبت سے بادہ نوشی کے الفاظ نہ صرف یہ کہ اسم کو فعلیت سے ہم آہنگ کرنے کا ذریعہ ہیں بلکہ ایک ترکیب میں لغوی اور دوسری میں محاوراتی معنی کی گنجائش اس طرح پیدا کی گئی ہے کہ کبھی بادہ نوشی مبتدا معلوم ہوتی ہے اور باد پنے پیائی اس کی خبر اور کبھی بادہ مبتدا اور بادہ نوشی خبر بن جاتی ہے۔ مزید یہ کہ باد پیائی کو ہوا خوری کے معنی میں سمجھا جائے تو اس سے سامنے کے معنی پیدا ہوتے ہیں اور کار فضول کے معنی میں اس کی تشریح کی جائے تو شراب نوشی ایک لایعنی فعل بن جاتی ہے۔ روزمرہ اور محاورے کا ایسا تخلیقی استعمال جو معنوی حد بندی کی نفی کرتا ہے اس کا دار و مدار غالب کے شعری لہجے کے لفظی طریق کار کے علاوہ کسی اور صنعت پر نہیں۔ غالب کا ایک شعر ہے:

ترے سر و قامت سے اک قد آدم
قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں

اس پورے شعر کا انحصار قد و قامت کی لفظی ترکیب پر ہے۔ دونوں لفظ ہم معنی ہونے کے سبب مترادف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ غالب نے قامت میں ایک حرف کا اضافہ کر کے قیامت کا لفظ بنایا اور قد کی رعایت سے قد آدم کی ترکیب اس طرح بنائی کہ سر و قامت اور قد آدم میں مناسبت ہونے کے باوجود فرق باقی رہے اور اس طرح محبوب کے قامت کو قیامت کا مشابہ بتاتے ہوئے اک قد آدم کا استننا کیا اور قیامت کے فتنے کی شدت کچھ اس طرح کم کر دی گویا قیامت کے فتنے میں محبوب کا قامت شامل بھی ہے اور الگ بھی۔ پھر یہ کہ عام قد آدم اور سر و قامت محبوب کی رعایت کے باعث دونوں کا فرق بھی قائم رکھا گیا ہے۔ یہ لسانی ہنرمندی قد اور قامت کو بنیادی الفاظ کی طرح

استعمال کرنے کے سبب ہی ممکن ہو سکی ہے جس کی بنیاد لفظ کی تحریف ہے۔ اسی طرح غالب کے ایک اور شعر میں ملنے اور کھانے کے مصدر سے شعری لہجے کی نوعیت متعین کی گئی ہے۔ شعر ہے:

زہر ملتا ہی نہیں مجھ کو ستم گر ورنہ
کیا قسم ہے ترے ملنے کی کہ کھا بھی نہ سکوں

اس شعر کا لہجہ بنیادی طور پر کھانے کے فعل پر قائم ہے۔ قسم بھی کھائی جاتی ہے اور زہر بھی کھایا جاتا ہے، لیکن قسم کے لیے کھانے کا لفظ محاورتا استعمال ہوتا ہے اور زہر کا کھانا، لسانی روزمرہ کہلاتا ہے۔ یہاں محاورے اور روزمرہ کو ایک دوسرے میں خلط ملط کر کے دو پہلو پیدا کیے گئے ہیں، ایک کھانے کا پہلو جو ملنے کی قسم کے لفظ سے محاورتا وابستہ ہے اور دوسرا وہ کھانا جو زہر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح دونوں مصرعوں میں کھانے کے فعل کے ساتھ ملنے کا عمل بھی زہر کے ملنے اور محبوب کے ملنے سے مربوط ہے۔ اس طرح ملنے اور کھانے کے الفاظ کی نحوی منطق پورے شعر کے لیے کا تعین بھی کرتی ہے اور مفہوم کے ایک سے زیادہ پہلو بھی نمایاں کرتی ہے۔

غالب کے کلام میں روزمرہ محاورہ، استعارہ اور تمثیل کا جو استعمال ملتا ہے وہ عموماً کسی معروض کی نمائندگی کے بجائے اپنے آپ میں الفاظ کو معروض کی حیثیت سے برتنے پر قائم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ بجائے خود انسانی تجربے یا تصویر کائنات کی تخلیق کرتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ وہ مناسبت یا تضاد جس کو لفظوں کی سطح پر روا رکھا گیا ہے، وہ کائنات کے مناسب یا متضاد نظام کو نئے سرے سے مرتب کرتا ہے۔ متذکرہ مثالوں میں لغوی اور محاوراتی معنوں کے تضادم سے قول محال یا پیراڈوکس (Paradox) کی تخلیق کی جو کیفیت ملتی ہے اس کا سلسلہ عام انسانی تجربات سے لے کر روحانی یا متصوفانہ تصور کائنات تک جاتا ہے۔ وہ تصوف تک کے گہرے مسائل کی ترجمانی کرنے کے بجائے لفظوں کی مدد سے اس تصویر کائنات کی تشکیل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کا ایک شعر ہے:

ہے غیب غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود
ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں

پہلے مصرعے میں غیب کے غیب سے شہود کے معنی کا استخراج کیا گیا ہے اور دوسرے میں ایک خواب کو سونے کے معنی میں اور دوسرے خواب کو دیکھنے کے معنی میں اس طرح استعمال کیا گیا ہے کہ خواب میں جاگنا بھی خواب دیکھنے کی ہی ایک شکل بن کر سامنے آیا ہے۔ اس طریق کار سے اندازہ ہوتا ہے کہ توافق میں تضاد کیسے ابھارا گیا ہے اور ظاہری تجربے کی گہرائی میں باطنی ادراک کے امکانات کیسے ترتیب دیے گئے ہیں۔

غالب کے یہاں الفاظ میں تحریف یا ایک لفظ کو فعل بنا کر کئی طرح کے اسم کے لیے اس فعل کا اطلاق کثرت سے ملتا ہے۔ ان کا ایک مطلع ہے:

گے ہم/ دل اگر پڑا پایا دل کہاں؟/ کہ گم کیجیے/ ہم نے مدعا پایا دیا ہے دل اگر اس کو/ بشر ہے کیا کیسے ہوا رقیب تو ہو/ نامہ بر ہے/ کیا کیسے۔

ان شعروں میں لہجے کا رول زبان کے رول سے کسی طرح کم نہیں۔ لہجے کے فرق سے ہی قائل اور قول کی نوعیت متعین ہوتی ہے اور صحیح قرأت کے بغیر عام فہم الفاظ کے استعمال کے باوجود معنی مہم رہتے ہیں۔ شمیم حنفی نے اپنے ایک مضمون میں لہجے اور ادائیگی کا ذکر کرتے ہوئے زیادہ تر اشعار غالب کی شاعری سے پیش کیے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ:

غزل کے اشعار میں الفاظ کے معنی بعض اوقات مصرعے یا شعر کے آہنگ سے متعین ہوتے ہیں۔ بعض الفاظ کی حیثیت مرکزی اور کلیدی ہوتی ہے جن پر لہجے کا مناسب دباؤ نہ ڈالا جائے تو معنی کے کچھ زاویے روپوش رہ جائیں گے۔ مثلاً

کوئی ویرانی سی ویرانی ہے
دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا
گو ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے
رہنے دو ابھی ساغر و مینا مرے آگے
رنگ شکستہ صبح بہار نظارہ ہے
یہ وقت ہے شگفتن گلہائے ناز کا

پہلے شعر میں لہجہ خوف کا ہے یا حیرانی کا یا تأسف کا تسخر کا۔ اسی طرح دوسرے شعر میں غصے کا اظہار ہے یا حسرت کا۔ تیسرے شعر کا لہجہ بیانیہ ہے یا استفہامیہ۔ ظاہر ہے کہ کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا کیوں کہ ان اشعار کے لب و لہجہ میں بیک وقت کئی امکانات سمٹ آئے ہیں۔“

(اہمال کی منطق)

لیکن اگر ان اشعار کے لہجے سے تفکیلی عناصر پر غور کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے شعر میں خوف، حیرانی، تأسف یا تسخر کے پہلوؤں کی موجودگی تو یقیناً ہے لیکن ’ویرانی سی ویرانی‘ کے ساتھ ’کوئی‘ یا ’کیسی‘ کی سوالیہ علامت نے پورے شعر میں بنیادی لہجہ استفہام کا پیدا کیا ہے، اس لیے باقی دوسرے لہجے بھی اسی سوال یا استفہام کے نتیجے میں اشتراک یا اختلاف کے پہلو یکساں طور پر نمایاں ہوئے ہیں۔ اگر آپ اسے مشترک ماحول کی نشان دہی تسلیم کریں تو گھر کی ویرانی اور دشت کی ویرانی یکساں نظر آئے گی اور اگر دونوں میں آپ کو اختلاف کے پہلو نظر آئیں تو شعر کا بنیادی لہجہ حیرانی کا لہجہ قرار پائے گا اور دشت کی ویرانی کے لیے تسخر اور گھر کی ویرانی کے لیے اطمینان یا افتخار کا احساس نمایاں دکھائی دے گا۔ غالب کے استفہامیہ لہجے کا ذکر پہلے بھی آچکا ہے مگر محض اشارتاً۔ جب کبھی کسی شاعر کو اپنے زمانے کے سیاق و سباق میں سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کی شاعری کے ایسے عناصر پر اصرار کیا

جاتا ہے جن عناصر کو اپنے زمانے کے لیے کارآمد تصور کیا جاتا ہے۔ یہ بات درست ہو سکتی ہے کہ بیسویں صدی کا مزاج چوں کہ تشکیک یا سوال قائم کرنے کا ہے اس لیے یہ سمجھ لینا کہ غالب کی شاعری اپنے استفہامیہ یا تشکیکی لہجے کے باعث اس عہد سے زیادہ ہم آہنگ ہے۔ مگر اس نوع کے مفروضے قائم کرنے میں اس بات کا اندیشہ یقیناً سراسر اٹھاتا ہے کہ اگر مستقبل میں انسانی صورت حال کی شناخت تشکیک کے علاوہ کسی اور غالب انسانی رویے پر قائم ہوتی ہے، تو اس عالم میں ایسے تمام عناصر جو غالب کی شاعری کو بیسویں صدی کے مزاج کا شاعر ثابت کرتے ہیں از کار رفتہ ثابت ہو جائیں گے اس لیے زمانی طور پر مشروط شاعری کے معنوی امکان کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے۔

غالب کی شاعری میں استفہامیہ لہجے کی کارکردگی کو اگر انسان کے فطری تجسس کے پس منظر میں دیکھا جائے تو شاید اس لہجے کی معنویت غیر زمانی بنیادوں پر بھی قائم ہو سکے۔ غالب کے استفہام میں انکاری عصر نے اس کی شاعری کو محض تجسس تک محدود نہیں رکھا بلکہ سوالات کے طویل سلسلے اور اس سے عدم اطمینان کا رویہ بھی واضح طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔ غالب نے اپنے دیوان کے سرنامے کے طور پر جس مطلع کا انتخاب کیا تھا وہ کسی مخصوص زمانے کے بجائے علی الاطلاق کائنات کی تخلیق کی نوعیت پر ہی سوال قائم کرنے سے عبارت ہے۔

نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا

کاغذی ہے پیرہن، ہر پیکر تصویر کا

اس مطلع میں استفہام کے ساتھ حیرانی کے لہجے نے جہاں ایک طرف کائنات کے تضاد یا طنزیہ طریق کار کو نمایاں کیا ہے وہیں دوسری طرف 'نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا' کے الفاظ ہستی مطلق کی عظمت کے اعتراف اور مصور کائنات کے حیرت انگیز انداز تخلیق کے سامنے انسان کی پسپائی کو بھی ثابت کرتے ہیں۔ اس شعر میں حیرت، اعتراف، طنز اور مفاہمت کے جو لہجے بنتے وہ سب کے سب استفہام اور استعجاب کے بنیادی لہجے کے تابع ہیں۔ غالب کے استفہامیہ لہجے کو اسی وجہ سے ان کا بنیادی لہجہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ یوں تو اس لہجے کے لیے پیش تر جگہوں پر غالب نے سوال یا استفہام کی علامت تک استعمال نہیں کی ہے مگر انہوں نے متعدد غزلوں کی ساخت ہی ایسی متعین کی ہے کہ اس کی زمین اور ردیف و قوافی کا التزام پوری پوری غزل کو ہمہ جہت سوال اور استفہام بنا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر سامنے کے چند مطلعوں کو ملاحظہ کیا جاسکتا ہے:

جب تک دہان زخم نہ پیدا کرے کوئی

مشکل کہ تجھ سے راہ سخن وا کرے کوئی

دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے

آخر اس درد کی دوا کیا ہے

دوست غم خواری میں میری سعی فرمائیں گے کیا

زخم کے بھرنے تلک ناخن نہ بڑھ جائیں گے کیا

کسی کو دے کے دل کوئی نواسخ فغاں کیوں ہو
 نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو
 ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے
 تمہیں کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے
 ابن مریم ہوا کرے کوئی
 میرے دکھ کی دوا کرے کوئی

ان اشعار میں کیا ہے، کیا، کیوں، کوئی، کیا ہے جیسی استفہامیہ علامتیں ردیف میں موجود ہیں اور ان علامتوں سے ہی پوری پوری غزل کا لہجہ متعین ہوتا ہے۔ ان علامتوں کے علاوہ غالب نے کثرت سے ایسے اشعار بھی کہے ہیں جن میں دعویٰ اور دلیل یا سوال اور جواب کا گمان گزر رہتا ہے مگر اکثر ان کی دلیل یا ان کا جواب بھی سوال کی توسیع بن کر قطعیت کے بجائے مفہوم کو سیال یا عمومی صورت حال کا نمونہ بنا دیتا ہے۔

سب کہاں؟ کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئیں
 خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں
 کیا وہ نمرود کی خدائی تھی؟
 بندگی میں مرا بھلا نہ ہوا
 مانع وحشت خرامی ہائے لیلیٰ کون ہے
 خانہ مجنون صحرا گرد بے دروازہ تھا
 جاں کیوں نکلنے لگتی ہے سن کر دم سماع
 گر وہ صدا سہائی ہے چنگ و رباب میں
 زہے کرشمہ کہ یوں دے رکھا ہے ہم کو فریب
 کہ بن کہے ہی انھیں سب خبر ہے کیا کہیے

پہلے شعر میں 'خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں' کی مبتدا کی بنیاد پر کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئیں کی خبر اس طرح پہلے مصرعے میں تھیر کے لہجے کے ساتھ واضح کر دی گئی ہے کہ بہ ظاہر دعویٰ اور دلیل کے سبب شعر تمثیلی انداز بیان کا نمونہ معلوم ہوتا ہے۔ لیکن غور کرنے پر اندازہ ہوتا ہے کہ شعر کا پہلا ہی لفظ 'سب'، تمثیل سے کہیں زیادہ استننا کے ساتھ ساتھ استعجاب اور حیرت کا ایسا لہجہ تشکیل دیتا ہے جو دوسرے مصرعے میں 'کیا صورتیں ہوں گی' کے تھیر آمیز لہجے سے مل کر صوتی اور اسلوبیاتی 'کل' کی تکمیل کرتا ہے۔ اسی طرح دوسرے شعر میں استفہام انکاری تیسرے میں تضاد اور طفر کی کیفیت، چوتھے شعر میں استفہامیہ خود کلامی اور پانچویں شعر میں تھیر کے ساتھ ساتھ تشکیک کے لہجوں نے غالب کے ان اشعار کو مفہوم کی قطعیت کے ساتھ لہجے کی قطعیت سے بھی آزاد رکھا ہے۔ غالب نے اپنی غزلوں میں تقابل اور موازنے کا انداز بھی جگہ جگہ اختیار کیا ہے۔ وہ تضاد کو محض

تضاد کے طور پر ابھارنے کے بجائے، موازاتی یا تقابلی فضا کی تخلیق کرتے ہیں اور دو طرح کے معروض یا تجربے میں بواجبی کی صورت حال نمایاں کرتے ہیں۔

واں کرم کو عذر بارش تھا عنایگر خرام
گریے سے یاں پنہہ باش کف سیلاب تھا
واں خود آرائی کو تھا موتی پرونے کا خیال
یاں ہجوم اشک میں تار نگہہ نایاب تھا
جلوہ گل نے کیا تھا واں چراغاں آججو
یاں رواں مرثگان چشم تر سے خون ناب تھا
فرش سے تا عرش واں طوفاں تھا موج رنگ کا
یاں زمیں سے آسماں تک سوختن کا باب تھا

اسی طرح ایک دوسری غزل کے دو شعروں میں علامت تقابل کے بغیر تقابلی صورت حال نمایاں کی گئی ہے:

جب کہ میں کرتا ہوں اپنا شکوہ ضعف دماغ
سر کرے ہے وہ حد بیٹ زلف عنبر بار دوست
چپکے چپکے مجھ کو روتا دیکھ پاتا ہے اگر
ہنس کے کرتا ہے بیان شوخی گفتار دوست

ویسے تو تقابل اور موازنے کی صورت حال غالب کے ان گنت شعروں میں ملتی ہے۔ لیکن مذکورہ بالا پہلی غزل میں معروض کی مشابہت کی بنیاد پر مستحکم اور محبوب کی دو متضاد کیفیات نمایاں کی گئی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ گویا پوری غزل معروضی تلازمہ خیال کا ایک ایسا نمونہ ہے جس کے ہر شعر کا ایک مصرعہ دوسرے مصرعے کی مناسبت سے کوئی نہ کوئی منظر سامنے لاتا ہے۔ لیکن مماثل ہونے کے باوجود ایک کے طرہیہ انداز کو دوسرے کے المیہ کی شدت نے حد درجہ عبرت خیز بنا دیا ہے۔ مزید برآں یہ کہ ہر شعر میں تضاد، تطابق، تشبیہ اور تناسب لفظی و معنوی نے شاعر کے تقابلی لہجے کو کچھ اور مستحکم کر دیا ہے۔ موازنے کا یہ انداز دوسری غزل کے اشعار میں بھی ہے لیکن تلازمہ خیال کا استعمال اس میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ تاہم اس کا لہجہ بھی تقابل کی بنیاد پر قائم ہے۔

ان معروضات سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ غالب کی شاعری میں لہجہ اور انداز گفتگو نے نحوی اور معنوی سطحوں پر کن جہات کا اضافہ کیا ہے اور یہ توقع بھی کی جاسکتی ہے کہ شعری لہجے کے نقطہ نظر سے غالب کی قدر و قیمت کا تعین آئندہ ان کی لسانیاتی اور صوتی کافرماٹیوں کا سحر اور بھی نمایاں کر سکتا ہے۔ (1997)

ماخذ: شاعری کی تنقید، مصنف: ابوالکلام قاسمی، طباعت: 2011

ناشر: قومی ٹرانسمیٹ برائے فروغ اردو زبان

غالب کے تخلیقی محرکات اور نظیر اکبر آبادی

تلخیص

زیر نظر عنوان کے تحت مقالہ لکھنے کی ترغیب و تحریک مجھے محمود اکبر آبادی کی کتاب ”روحِ نظیر“ سے ملی۔ اس کتاب میں جا بجا غالب کے فکرو فن کو تعریف و تنقیص کا نشانہ بنایا گیا۔ غالب کے مضامین اور ان کے محاسن شعری کو نظیر اکبر آبادی کے کلام کا ”چربہ“ کہا گیا۔ محمود کی کتاب ”روحِ نظیر“ میں غالب کی فکر، ان کے تصور و تخیل پر نظیر کے گہرے اثرات بتائے گئے۔ محمود اکبر آبادی کا کہنا ہے کہ: ”بعض مقامات نظیر کے کلام میں ایسے نظر آتے ہیں کہ جنہیں بلا خوف تردید، غالب کے تصور کا سرچشمہ کہا جاسکتا ہے“ بہت سے مقامات پر غالب کی نسبت محمود اکبر آبادی کا لہجہ خاصا ترش اور جارحانہ ہے۔ میں نے اپنے اس مقالے میں مثالوں سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ موضوع کی مماثلت ہر دور میں رہی ہے۔ البتہ طرزِ ادا کا حسن، اپنا مختلف اسلوب شاعر کو اپنی امتیازی حیثیت بخشتا ہے۔ اس کے لیے میں نے اٹھارہویں، انیسویں اور بیسویں صدی کے شعرا کے کلام سے مثالیں پیش کی ہیں۔ غالب کے تخلیقی محرکات پر روشنی ڈالنے اور اپنی بات کو وثوق سے کہنے کے لیے میں نے غالب کی شاعری سے متعلق ماہرینِ غالبیات کی بیش قیمت آرا سے استفادہ کیا ہے۔ حسبِ ضرورت ضروری حوالوں کے ساتھ اقتباسات بھی پیش کیے ہیں۔

کلیدی الفاظ

مرزا غالب، نظیر اکبر آبادی، بزمِ ناز، قاصد، صوفی منش، کوہ کن، پیرزن، قاصد، رقیب، جبر و قدر، تیشے، فلسفہ، تصوف، تنقیص، تعریف، خوشہ چینی

غالب اور نظیر میں زمانی بُعد تھا۔ یہاں غالب اور نظیر کا موازنہ ہرگز مقصود نہیں۔ غالب جدت پرست، نظیر روایت پرست، غالب خواص پسند اور نظیر عوام پسند۔ نظیر میلے ٹھیلے، جلسے جلوس کے شیدائی، نظیر کی ادنیٰ و پسماندہ طبقتوں سے گہری وابستگی، سماج کی برگزیدہ علمی و ادبی شخصیتوں¹ سے غالب کی

دلی وابستگی، انگریز اعلیٰ حکام تک ان کی رسائی۔ غالب نامساعد حالات میں بھی خواص میں اپنا بھرم قائم رکھنے میں سرگرداں، پیشہ آبا کی سپہ گری پہ نازاں۔
 ایک موقع پر یوں تو کہنے کو غالب بادشاہ وقت کے حضور بطور معذرت کہہ گئے ”کچھ شاعری ذریعہ عزت نہیں مجھے“ سچ تو یہ ہے کہ ان کے لیے شاعری بھی ذریعہ عزت رہی ہے۔ شہ کے مصاحب استاد ذوق سے پر خاش بے سبب تو نہ تھی۔

بڑا شاعر اپنے خاص اسلوب، اپنی فکر اور اپنے طرز اظہار سے پہچانا جاتا ہے۔ خود نظیر اکبر آبادی اپنی مخصوص پہچان رکھتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خواص کی بے اعتنائیوں کا شکار ہوئے۔ طبقہ اشرافیہ نے ان کے شعری اختصاص کو تحقیر آمیز نظروں سے دیکھا۔ عہد غالب کیا اس کے بعد تک انھیں نظر انداز کیا جاتا رہا۔ پروفیسر عبدالغفور شہباز نے زندگانی بے نظیر مرتب کر کے ایک اہم کارنامہ انجام دیا۔ میکش اکبر آبادی شہباز کی اس کاوش کو سراہتے ہوئے اپنی کتاب ’آگرہ اور آگرے والے‘ میں شہباز کی اس کتاب کو اردو ادب پر احسان سے تعبیر کرتے ہیں۔ جہاں کہیں مرتب اور کاتب کی لاپرواہی کا احساس ہوا میکش نے اس کی نشان دہی بھی کر دی ہے۔ ”روح نظیر“ کے مصنف محمود اکبر آبادی نے بھی بعض مقامات پر شہباز کے تسامحات کی گرفت کی۔ محمود کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے میکش نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ بلاشبہ نظیر اپنے مخصوص تخلیقی میدان کے بے نظیر شہسوار ہیں۔

محمود نے نکتہ سنجی، دقیقہ رسی اور تن دہی کے ساتھ کلام نظیر کو بے نظیر ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ محمود نے نہایت وثوق کے ساتھ یقین دلانا چاہا ہے کہ غالب کے تخلیقی رجحانات و میلانات فکری محرکات و تصورات نظیر سے ماخوذ ہیں۔ محمود نے ’معنوی توارڈ‘ کی مثال میں دونوں کے اشعار پیش کیے ہیں۔ فرماتے ہیں:

”یہ ماننا پڑتا ہے کہ غالب پر نظیر کا گہرا پرتو پڑا ہے۔ یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ اس نے نظیر کے فلسفیانہ کلام سے بیش از بیش استفادہ کیا ہے۔ ایک معنوی توارڈ ملاحظہ ہو“

محمود نے دونوں کے اشعار بطور مثال پیش کیے ہیں، نظیر کا شعر ہے:

اس مہر پُر انوار سے شبنم کی طرح ہم
 گم ہوتے گئے ہم کو وہ جوں جوں نظر آیا

غالب کا درج ذیل شعر ہے:

پر تو خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم
 ہم بھی ہیں ایک عنایت کی نظر ہونے تک

غالب کے اس شعر کو نظیر کے شعر کا چر بہ کہتے ہوئے محمود اکبر آبادی لکھتے ہیں:

”نظیر کا شعر غالب سے بہ مراتب بلند ہے۔ غالب عنایت کی نظر کا محتاج ہے اور نظیر اپنی نظر پڑتے ہی جمالی مطلق میں جذب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جوں جوں لکھ کر نظیر نے تسلسل و تواتر کا جو تصور پیش کیا ہے، وہ غالب کے شعر سے پیدا نہیں ہوتا“³۔
محمور کا کہنا ہے کہ:

”نظیر کے غزلیہ کلام کا غالب کے رنگِ طبیعت پر گہرا اثر پڑا ہے۔ بعض مقامات نظیر کے کلام میں ایسے نظر آتے ہیں کہ جنہیں بلا خوفِ تردید، غالب کے تصور کا سرچشمہ کہا جاسکتا ہے“⁴۔

نَفْسِ نازِ بَتِ طَنَازِ بَہِ آغوشِ رقیبِ
پائے طاؤسِ پئے خامہ مانی مانگے
غالب کے اس شعر پر محمور نظیر کا اثر بتاتے ہوئے مثال کے طور پر نظیر کا درج ذیل شعر پیش کرتے ہیں:
گر وہ مژہ ہو مائلِ جنگِ پر طاؤس
تو سہم کے بے پر ہو، خدنگِ پر طاؤس
غالب کا ایک مشہور شعر ہے:

سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئیں
خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں
اس شعر سے متعلق محمور کا کہنا ہے کہ نظیر کے شعر سے ”غالب نے خام مواد“ حاصل کیا ہے۔ وہ نظیر کے درج ذیل شعر سے مثال پیش کرتے ہیں:

سب کو نظیر ہونا ہے اک دن بہ زیرِ خاک
سنگِ مزار اس کے ہیں آئینہ دار ہا
ممکن ہے کہ غالب کے مذکورہ شعر کی تمیز میں فارسی کے درج ذیل خوبصورت شعر نے بنیاد کے پتھر کا کام کیا ہو۔ خود نظیر فارسی زبان پر گہری دسترس رکھتے تھے، لہذا عین ممکن ہے کہ نظیر کی نظر سے یہ شعر گزر کر ان کے تحت الشعور کا حصہ بنا ہو۔ فارسی شعر ہے:

اے گلِ چوں آمدی زِ زمیں، گوچگونہ اند
آں روئے ہا کہ درتہہ گردِ فنا شدند
یہی مضمون کچھ فرق کے ساتھ آتش کے یہاں موجود ہے:
زیرِ زمیں سے آتا ہے جو گلِ سو زر بکف
قاروں نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا
کہا جاسکتا ہے کہ آتش نے بھی اپنے اس شعر کے لیے ”خام مواد“ نظیر سے لیا ہے۔ اردو شاعری

میں ایسی مثالیں بہت ملیں گی۔ خام مواد کہیں نہ کہیں سے ہمیشہ لیا جاتا رہا ہے۔ نظیر کا درج ذیل شعر ہے:

ہم پست نگاہوں کی نظر میں تو نظیر آہ
سب ارض و سما کی ہے گلستان تماشا
(روح نظیر ص 180)

غالب کی ایک مشہور غزل کا مطلع ہے:

باز بچہ اطفال ہے دنیا مرے آگے
ہوتا ہے شب و روز تماشا مرے آگے
غالب کے مذکورہ شعر سے متعلق بھی محمور اکبر آبادی کا یہی خیال ہے۔ نظیر کا ایک شعر ہے:

زباں کی کر کے مقراض اور بنا دشام کاغذ کا
ہمارے حق میں کیا کیا آپ نے کترے ہیں گل بوٹے
گل کترنے کا محاورہ غالب کے یہاں بہت خوبصورتی کے ساتھ استعمال ہوا ہے:

دیکھو تو دل فریبی اندازِ نقشِ پا
موجِ خرام یار بھی کیا گل کتر گئی
درج ذیل اشعار میں نظیر، میر اور غالب کے اشعار میں موضوع کی مماثلت دیکھی جاسکتی ہے۔
نظیر کا شعر ہے:

کہا جو ہم نے ہمیں در سے کیوں اٹھاتے ہو
کہا کہ اس لیے تم یہاں جو غل چھاتے ہو
اٹھارہویں صدی کے میر اس موضوع کو یوں پیش کرتے ہیں:

کیا کہیں اس نے جو پھیرا اپنے در سے ہمیں
مر گئے غیرت سے ہم بھی، پر نہ اس کے گھر گئے
غالب کا شعر ہے:

گدا سمجھ کے وہ چپ تھا مری جو شامت آئی
اٹھا اور اٹھ کے قدم میں نے پاسباں کے لیے
نظیر کے یہاں یہ موضوع محاکاتی فضا اور مکالماتی انداز میں ادا ہوا ہے۔ طرزِ ادا میں شوخی کے ساتھ کھلنڈرا پن بھی بلا کا ہے۔ میر کے مذکورہ شعر سے عاشق کی خودداری تراوش کرتی ہے، لیکن غالب خودداری کو بالائے طاق رکھ کر اپنی طبعی شوخی کے ساتھ پاسباں کی قدم بوسی سے بھی باز نہیں آتے۔
معتوق کا اپنی محفل میں عاشق کو در سے اٹھانے کا موضوع نیا نہیں ہے، لیکن بزمِ ناز میں عاشق نے جس طرح فرمان جاری کیا ہے، اس میں جدت طرازی تو بہر حال ہے۔ درج ذیل شعر کے مصرع

اولیٰ میں عاشق جس رعونت کے ساتھ معشوق سے مخاطب ہے، مصرع ثانی میں اس کی ساری رعونت و تمکنت خاک میں مل جاتی ہے:

میں نے کہا بزمِ نازِ غیر سے چاہیے تہی
سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں
(غالب)

اٹھارہویں اور انیسویں صدی کے شعرا نے ہی اس قسم کے موضوع پر طبع آزمائی نہیں کی بلکہ بیسویں صدی بھی اس سے اچھوتی نہیں رہی۔ یہ موضوع نظیر اور میر کے یہاں فطری سادگی، غالب کے یہاں قدرے حیرت اور بیسویں صدی میں حسرت موہانی کے یہاں ایک پختہ یقین کے ساتھ ادا ہوا ہے۔ حسرت کا شعر ہے:

تری محفل سے اٹھاتا غیر مجھ کو کیا مجال
دیکھتا تھا میں کہ تو نے بھی اشارا کر دیا
کلاسیکی شاعری میں سلام و پیام کے لیے قاصد کا کردار بھی نظر آتا ہے۔ میر کے ہم عصر صوفی منش شاعر خواجہ میر درد کا ایک شعر ہے:

قاصد نہیں یہ کام ترا اپنی راہ لے
اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے
(درد)

پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا
زبانِ غیر سے کیا شرح آرزو کرتے
(آتش)

تجھ سے تو کچھ کلام نہیں لیکن اے ندیم
میرا سلام کہو اگر نامہ بر ملے
(غالب)

موضوع تو تقریباً ایک ہی قسم کے ہیں لیکن ہر ایک کا طرزِ اظہار جدا ہے۔ غالب کے شعر میں 'کلام' اور 'سلام' کی لفظیات میں فنکارانہ ہنرمندی، جدت پسندی اور معنویت ہے۔ 'میرا سلام کہو' کے نکلنے میں تہہ داری کا پوچھنا ہی کیا۔

ادب میں روایت پرستی اور روایت شکنی دونوں کی ہی مثالیں ملتی ہیں۔ شیریں و فرہاد، کوہ طور کی ہی تلمیحات کو دیکھیں تو اس موضوع کو شعرا نے مختلف رنگ میں پیش کیا ہے۔ عموماً فرہاد کے ساتھ ہمدردانہ رویہ اپنایا گیا ہے لیکن غالب فرہاد کی کارکردگی کو کبھی طنز و تعریض کا نشانہ بناتے ہیں تو کبھی تسخرانہ رویہ

اپناتے ہیں اور کبھی اسے بھولا بھالا، معصوم اور نادان گردانتے ہیں:
 عشق و مزدوری عشرت گہمہ خسرو کیا خوب
 ہم کو تسلیم کلو نامی فرہاد نہیں

 تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کن اسد
 سر گشتہ خمارِ رسوم و قیود تھا

 کوہ کن نقاش یک تمثال شیریں تھا اسد
 سنگ سے سر مار کر ہووے نہ پیدا آشنا

 دی سادگی سے جان پڑوں کوہ کن کے پاؤں
 ہیہات کیوں نہ ٹوٹ گئے پیر زن کے پاؤں
 کوہ کن کا اس طرح ایک پیر زن کے کہنے پر جان سے گزر جانا غالب کے نزدیک معصومیت سے
 بھری نادانی ہی تو ہے کہ جھوٹی خبر کی تحقیق کیے بغیر کہ شیریں مرگئی، اس نے یقین کر لیا۔ شدتِ غم سے
 مغلوب ہو کر تیشے سے اپنی جان ہی لے لی۔ پاسہاں، قاصد، رقیب، اور نہ جانے کتنی لفظیات ہیں
 جو غالب کے یہاں معانی و مفہوم کا الگ ہی رخ پیش کرتی ہیں۔
 فلسفہ تصوف اردو کی کلاسیکی شاعری کا اہم موضوع رہا ہے۔ درج ذیل شعر میں جبر و قدر کے فلسفے
 کو نظیر نے خوبصورت تشبیہ کے ذریعہ پیش کیا ہے۔
 نظیر کہتے ہیں:

پھر کے نگاہ چار سو ٹھہری اس کے رو برو
 اس نے تو میری چشم کو قبلہ نما بنا دیا
 میں ہوں پتنگ کاغذی ڈور ہے اس کے ہاتھ میں
 چاہا ادھر گھٹا دیا چاہا ادھر بڑھا دیا
 نظیر کے مذکورہ شعر میں پتنگ کاغذی اور قبلہ نما کی لفظیات غالب کے یہاں دوسرے ہی معنی و
 مفہوم میں نظر آتی ہے:

 نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا
 کاغذی ہے پیرزن ہر پیکر تصویر کا

ہے پرے سرحدِ ادراک سے اپنا مسجود
 قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں
 نظیر کے بعد بھی کم و بیش ہر شاعر نے اس موضوع کو برتا ہے۔ میر تقی میر، خواجہ میر درد، آتش اور
 دیگر شعرا کے یہاں یہ موضوع مختلف رنگ میں موجود ہے، خود غالب کے یہاں بھی اس فلسفہ کی وضو
 فشانہ ہے۔ غالب شاعری میں معنی آفرینی کے قائل ہیں، ان کے یہاں بیان اور طرزِ بیان میں بھی
 انفرادیت ہے۔ بیشتر شعرا نے ایک موضوع کو مختلف انداز میں پیش کیا ہے۔ نظیر کے بعد کی نسل کے
 بیشتر موضوعات و لفظیات، تشبیہات و استعارات وہی ہیں لیکن ہر ایک کا مختلف انداز ایک امتیازی
 شان پیدا کرتا ہے۔ جبر و قدر کا فلسفہ اٹھارہویں صدی کے میر کے یہاں اس طرح پیش ہوا ہے:

ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی
 چاہتے ہیں سو آپ کریں ہم کو عبث بدنام کیا
 غالب کا ایک خوبصورت شعر ہے:

آرائشِ جمال سے فارغ نہیں ہنوز
 پیش نظر ہے آئینہ دائم نقاب میں
 اقبال نے اپنے درج ذیل شعر میں غالب کے موضوع سے خوشہ چینی کی ہے، اقبال کے
 یہاں اظہارِ بیان کی سادگی ہے اور توضیحی رنگ نمایاں ہے:

یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید
 کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون

یہ وہ اقبال ہیں جنہوں نے 'ہے پر مرغِ تصور کی رسائی تاکجا' اور 'محو حیرت ہے ثریا رفعت پرواز
 پر' کہہ کر غالب کی فکر، ان کے تخیل و تصور کی رفعت پرواز کو خراجِ تحسین ادا کیا تھا۔ سید عابد علی عابد تخیل
 کو 'شاعری کی جان' کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے:

”بہر صورت ہم کالرج اور شیلے کے ہم زبان ہو کر کہہ سکتے ہیں کہ شاعری تخیل کی
 زبان ہے۔“

آگے سید عابد علی عابد لکھتے ہیں کہ:

”مشرق اور مغرب کے نکتہ طراز اس بات پر متفق ہیں کہ تخلیق کے عمل میں جو چیز
 محرک کے طور پر عمل پیرا ہوتی ہے وہ تخیل ہی ہے۔ تخیل پیکر تراشتا ہے، تمثال ہائے
 خیالی پیدا کرتا ہے۔۔۔۔۔۔“

غالب جیسا انا پسند شاعر ہیدل، امیر خسرو اور میر کو اس طرح خراجِ تحسین پیش کرتا ہے:

طرزِ بیدل میں ریختہ کہنا
اسد اللہ خاں قیامت ہے

غالب مرے کلام میں کیوں کر مزہ نہ ہو
پیتا ہوں دھو کے خسرو شیریں سخن کے پاؤں

ریختے کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب
کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا
یہی نہیں میر کے کلام کو غالب گلشن کشمیر سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ پروفیسر آل احمد سرور نے میر
اور غالب پر اپنی بیش بہا رائے کا اظہار کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا تھا:
”میر خدائے سخن ہے۔ وہ جذبے کی روح لفظ میں کھینچ لاتا ہے۔ وہ پیچیدگی کو بھی سادگی بنا
کر پیش کرتا ہے، اس کے یہاں فکر بھی جذبہ بن جاتی ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ مگر
انصاف یہ ہے کہ غالب میر سے زیادہ ترقی یافتہ اور sophisticated ذہن رکھتے ہیں۔
ان کے یہاں تخلیقی عمل جذبے کو اور جذبہ فکر کو تباہ دیتا رہتا ہے۔۔۔۔۔“
آگے سرور صاحب اپنی بات کی توثیق میں میر اور غالب کے ایک ایک شعر پیش کرتے ہیں۔ میر
کا شعر ہے:

اٹھتی نہیں پلک سے تا ہم تلک بھی آویں
پھرتی ہیں وے نگاہیں پلکوں کے سائے سائے
کم و بیش غالب کے شعر میں موضوع وہی ہے لیکن انداز بیان مختلف ہے:
وہ نگاہیں کیوں ہوئی جاتی ہیں یارب دل کے پار
جو مری کو تاجی قسمت سے مرثاگاں ہو گئیں

غالب نے اگر شعری رنگ و آہنگ نظیر سے سیکھا تو یقیناً غالب ان سے اکتسابِ فیض کا اعتراف
بھی کرتے۔ نظیر سے استفادہ تو ان کے بعد کی نسلوں نے ضرور کیا ہوگا۔ اگر غالب کے یہاں
استفادے کی جھلک ملتی بھی ہے تو یہ دیکھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہے، جس پر غالب کے
انفراد و امتیاز کی اساس ہے۔ کسی ایک خیال کو شعر اپنے اپنے انداز سے پیش کرتے آئے ہیں۔
چلبست کا شعر ہے:

زباں کو قید کریں یا مجھے اسیر کریں
مرے خیال کو بیڑی پہنا نہیں سکتے
فیض اسی خیال کو اس طرح پیش کرتے ہیں:

وہ جب بھی کرتے ہیں اس نطق و لب کی بچیہ گری
فضا میں اور بھی نغمے ابھرنے لگتے ہیں

مضمون تو ایک ہی ہے لیکن اظہار کی صورت الگ ہے۔ بلاشبہ چکبست ہمارے محترم قومی شاعر ہیں لیکن جس بات کو انھوں نے سیدھے سپاٹ لہجے میں کہا اسی بات کو فیض مزید خوبصورت انداز میں کہہ رہے ہیں۔ چکبست کے اس شعر میں بیان کی سلاست ہے تو فیض کے یہاں تشبیہ و استعارے کی رنگت ہے۔ فیض کا شعر زیادہ پُرکشش محسوس ہوتا ہے اور ہمیں اپنی طرف راغب کرتا ہے۔ شعر و ادب میں یہ سلسلہ چلتا آیا ہے اور چلتا رہے گا۔ یہ حقیقت بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ حد سے بڑھی ہوئی یہی چیزیں سرقہ و توارد کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔

شاید غالب کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے تحت محور نے صرف غالب کو ہی نشانہ بنایا، ورنہ نظیر کے موضوعات، تشبیہات و استعارات غالب سے پہلے بھی شعرا اپنے اپنے طور سے استعمال کرتے آئے ہیں۔ ادب میں استفادہ اور فکر و خیال کی روایت ہمیشہ رہی ہے۔ رنج و غم، مسرت و انبساط غیظ و غضب، نفرت و محبت، حیرت و استعجاب، حسن و عشق اور ہجر و وصال سے متعلق ہر انسان کے دل میں جذبات کی ہنگامہ خیزی ہوتی ہے۔ ان عمومی جذبوں کی ہنگامی کیفیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ یہ وہ عام جذبے ہیں، جن سے کم و بیش ہر انسان گزرتا ہے۔ البتہ ان جذبوں کا شعری اظہار مختلف پیرائے میں ہوتا آیا ہے، جسے طرز ادا اور مخصوص اسلوب کا نام دیا جاتا ہے۔ خلیل الرحمن اعظمی لکھتے ہیں:

”اس عمومیت میں خصوصیت پیدا کر لینا اور ان اجتماعی محسوسات پر انفرادیت کی مہر لگانا

فن کا سب سے اہم سوال ہے“

بلاشبہ کہنا پڑے گا کہ غالب نے اس عمومیت میں خصوصیت پیدا کی ہے اور اجتماعی محسوسات پر انفرادیت کی مہر لگا کر فن کو ارفع و اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا۔
ڈاکٹر یوسف حسین خاں لکھتے ہیں:

”وہ (غالب) اپنے اسلوب بیان کے خود موجود ہیں اور انھیں پر وہ ختم بھی ہو گیا۔ ان کے مضامین اور استعاروں کا اچھوتا پن ان کی شاعرانہ بصیرت کو ظاہر کرتا ہے۔ بعض جگہ قدم اور متوسطین کے مضامین میں حیرت انگیز نزاکتیں پیدا کر دی ہیں۔ دراصل کوئی شاعرانہ مضمون کسی کی ملکیت نہیں ہوتا، جو اس کو دل نشیں انداز میں باندھ دے وہ اسی کا ہو جاتا ہے“⁸
معروف ترقی پسند نقاد پروفیسر احتشام حسین کا کہنا ہے:

”غالب نے اپنی فنی اور فکری راہیں تلاش کرنے میں ذہنی آزادی اور ذاتی تجربے کو اپنا رہبر بنایا، عقل سے روشنی مانگی اور تخیل کی مدد سے جذبہ اور عقل، وجدان اور شعور کو ملا کر شعر کی تخلیق کی۔ انھوں نے نشاطِ فن کی سرمستی اور سرشاری میں بھی فرد کو یاد رکھا ہے“⁹

غیر شعوری طور پر تو نظیر کے فوراً بعد آنے والی نسل کے یہاں بھی نظیر کی لفظیات و موضوعات، تشبیہات و استعارات اور تمبیحات بہ اندازہ دیگر مل جائیں گی۔ شعر و ادب میں چراغ سے چراغ بھی جلتا آیا ہے، کبھی کوئی چراغ جھلملا کے رہ جاتا ہے، کوئی وقت کی آندھی کی نذر ہو جاتا ہے اور کبھی وہ شعلہ بن کر بھڑک اٹھتا ہے۔

غالب کے سلسلے میں مخمور اکبر آبادی کا رویہ خاصہ جارحانہ ہے۔ مخمور نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ:
”فارسی تراکیب بنانے کا اسلوب غالب نے نظیر سے سیکھا“

فارسی زبان پر خود غالب کو دسترس حاصل تھی۔ فارسی میں ان کی کئی نثری تصانیف بھی ہیں 10۔ فارسی شاعری پر تو انہیں ناز ہی تھا، ان کے شعری مزاج میں فارسیت تھی۔ ان کے تخلیقی و فکری تصورات کی اساس میں فارسی شعر و ادب کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ لہذا کہا جاسکتا ہے کہ فارسی تراکیب بنانے کا اسلوب غالب نے فارسی کے کلاسیکی شعرا سے سیکھا ہوگا اور کیا تجب نظیر نے بھی فارسی شاعری سے اکتساب فرمایا ہو۔ نظیر خود کئی زبانوں سے آشنا تھے۔

ابتدا میں غالب نے فارسی میں ہی طبع آزمائی کی۔ اپنے فارسی کلام کو نقش ہائے رنگ رنگ سے تعبیر کرتے ہیں اور اپنے اردو کلام کو بے رنگ کہہ دیتے ہیں:

فارسی میں تا بہ بینی نقش ہائے رنگ رنگ
بگزر از مجموعہ اردو کہ بے رنگ من است

اسی بے رنگ اردو کلام کو رشکِ فارسی بھی کہہ دیتے ہیں:

جو یہ کہے کہ ریختہ کیوں کر ہو رشکِ فارسی
گفتہ غالب ایک بار پڑھ کے اسے سنا کہ یوں

آخر کچھ تو کلام غالب میں ہے کہ غالب شکنی کی ہزار ہا کوششوں کے بعد بھی غالب پسندی میں کمی نہ آئی۔ غالب شکنی کے سلسلے میں یاس یگانہ، نیاز فتحپوری اور غالب پسندی میں بجنوری ہی نہیں ہیں اور بھی بہتوں کے نام تھیں و تنقیص اور تعریض کی فہرست میں آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ کتابیں بھی غالب پر لکھی جاتی رہی ہیں۔ غالب کے نام پر اکیڈمیاں اور انسٹی ٹیوٹ بھی قائم کیے گئے ہیں۔ اردو کے بڑے بڑے نامی گرامی، مایہ ناز مصنفین نے غالب پر لکھا اور خوب لکھا۔ کئی برگزیدہ شخصیات ماہر غالبیات کہلائیں۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔

غالب (پ، 27 دسمبر 1797) کے عہد تک آتے آتے نظیر کے عہد کی زبان و بیان کا الٹرا پن چٹنگی و بالیدگی میں بدل چکا تھا۔ لہجے میں متانت اور شائستگی بڑھ رہی تھی۔ عہدِ نظیر کی لفظیات و موضوعات، فنی، تخلیقی اور فکری نظریات و تصورات بھی وہ نہ رہے۔ البتہ فطری سادگی پر تضح کارنگ بھی چڑھ رہا تھا۔ نئی نسل اپنی پیش رو نسل کی معترف بھی ہوتی ہے اور منحرف بھی۔ رد و قبول کی منزلوں سے

گزرتی ہوئی اپنی انفرادی شناخت بھی قائم کرنا چاہتی ہے۔ پروفیسر احتشام حسین لکھتے ہیں:

”ہر ادبی نسل کے یہاں ایک نیا شعور اور نیا وجدان ملتا ہے، زندگی کے بدلتے ہوئے تقاضوں کی نئی تفسیریں ملتی ہیں۔ ایمرسن نے شاید انہیں باتوں کو پیش نظر رکھ کر کہا تھا ”ہر دور اپنے شاعر کا انتظار کرتا ہے“، بعض اوقات تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور کی آفاقیت اور نصب العین جداگانہ ہوتا ہے۔ اسے عصریت ہی کی اصطلاحوں میں بیان کیا جاسکتا ہے کیوں کہ وہی اصطلاحیں اپنے دور کی قوتِ فہم اور قوتِ احساس سے ہم آہنگ ہوتی ہیں۔ زبان، علامت، لہجہ، استعارہ اور تلمیحات کی تبدیلی میں یہی راز ہے۔ جسے نظر انداز کر دینے کی وجہ سے آفاقیت اور عصریت کا بنیادی رشتہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔“ 11

ڈاکٹر فرمان فتح پوری ادب میں اختلافِ رائے سے متعلق لکھتے ہیں:

”تخلیقی ادب میں اختلافِ رائے کا جنم دیا ہوا کوئی نتیجہ کبھی مردہ نہیں ہوتا، بلکہ ہر نتیجے کو ایوانِ ادب میں ایک روشن چراغ کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، اس ایک چراغ سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا اور تیسرے سے چوتھا چراغ، غرض کہ چراغ سے چراغ جلتا رہتا ہے، لیکن کبھی کوئی چراغ کبھی پوری طرح گل نہیں ہوتا بلکہ ادب کے کسی نہ کسی جُز یا گوشے کو منور رکھتا ہے، جس طرح اعلیٰ درجے کا ادب یا اس کا کوئی جز کبھی مرتا نہیں ہے، بلکہ ایک زندہ حقیقت کی حیثیت سے انسانی روح اور ذہن دونوں کی سیرابی کا سامان فراہم کرتا رہتا ہے، بالکل اسی طرح اختلافِ رائے کا نتیجہ بھی ادب میں بے جان نہیں ہوتا، بلکہ ادب کو ایک نیا رخ اور نئی سمت دینے کا وسیلہ بنتا ہے۔“

اپنے اسی مضمون میں فرمان فتح پوری نے مغربی ناقدین کی مختلف آرا کا ذکر کیا ہے۔ شعر و ادب سے متعلق افلاطون، ڈرائیڈن، ورڈزورٹھ، میتھو آرنلڈ، والٹر پیٹر، ہربرٹ ریڈ اور آخر میں ٹی۔ ایلس ایلٹ کی اختلافِ رائے کا ذکر کرتے ہوئے آگے لکھا ہے کہ:

”اس طرح کی اور نہ جانے کتنی رائیں، اختلافِ آرا کے نتائج کے طور پر ادبیات کے صفحات پر بکھری پڑی ہیں۔۔۔ ادبی مسائل میں اختلافِ رائے کی نوعیت، سخت اور قطعی نہیں بلکہ لچک دار اور نرم ہونی چاہیے۔ جو لوگ ادبی مسائل میں اختلافِ رائے کے ذریعے فیصلے صادر کرتے ہیں، اپنی رائے کے آگے دوسروں کی رائے کو مہمل گردانتے ہیں اور اپنے نتائج کو قطعی اور اٹل خیال کرتے ہیں، وہ ادب اور ادیب دونوں کے منصب سے نا آشنا ہیں۔“

اپنی بات ختم کرتے ہوئے آگے فرمان فتح پوری لکھتے ہیں:

”مجھے یقین ہے کہ اپنی رائے پر بے جا اصرار ادب کا تو کچھ نہ بگاڑ سکے گا، لیکن ایسے ادیبوں کو ضرور لے ڈوبے گا“ 12

بلاشبہ نظیر اکبر آبادی کا اپنا الگ مقام اور مرتبہ ہے۔ غالب اور نظیر دونوں اپنی الگ انفرادی شان رکھتے ہیں۔ دونوں کی ترجیحات الگ، دونوں کے عہد کے شعری رجحانات بھی مختلف۔ حتی الامکان غالب مروجہ شعری روایات سے گریز پا۔ غالب کے یہاں معانی و مفاہیم کی تہہ داری و کرشمہ سازی نے کتنے قدآور قلم کاروں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں کہ اردو کے بڑے بڑے نامی گرامی اور مایہ ناز مصنفین نے غالب پر لکھا اور خوب لکھا۔ کئی برگزیدہ شخصیات ماہر غالبیات کہلائیں۔ معترفین غالب کو غالب کی شاعری میں مستقبل کے روشن امکانات نظر آئے۔ غالب کے یہاں جذبے اور فکر کی ہم آہنگی میں دلکشی، دل نشینی، معنی آفرینی اور غور و فکر کی زیریں لہر، بالخصوص ان کے طرز اظہار اور مخصوص اسلوب نے غالب کو انفرادیت کے اعلیٰ وارفع مقام پر پہنچا دیا۔

حواشی:

- 1 مفتی صدر الدین خاں آزرده، امام بخش صہبائی، مولانا فضل حق خیر آبادی، نواب مصطفیٰ خاں شیفتہ وغیرہ۔
- 2 میکش اکبر آبادی: آگرہ اور آگرے والے۔ (مرتب سید حیدر علی شاہ رندا کبر آبادی) اشاعت 2002ء ایم۔ آر۔ پریس دہلی
- 3 محمود اکبر آبادی: روح نظیر۔ ص 192 دوسرا ایڈیشن 2003 اتر پردیش اردو اکادمی لکھنؤ
- 4 محمود اکبر آبادی: روح نظیر۔ ص 192 دوسرا ایڈیشن 2003 اتر پردیش اردو اکادمی لکھنؤ
- 5 نوٹ: (روح نظیر) کا پہلا ایڈیشن 1922 میں شائع ہوا۔ 1946 میں دوسرے ایڈیشن کی اشاعت ہوئی، جیسا کہ محمود اکبر آبادی کے دیباچے سے ظاہر ہے۔ 2003 کے ایڈیشن میں پروفیسر محمد حسن کا پیش لفظ بحیثیت چیرمین اتر پردیش اردو اکادمی، مورخہ 23 فروری 1978 شامل ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تیسرا ایڈیشن ہوا۔ لیکن مذکورہ کتاب پر دوسرا ایڈیشن 2003 چھپا ہے)
- 6 سید عابد علی عابد: اسلوب، ص 161 طبع اول 1976۔ مطبع اسرار کریمی پریس اللہ آباد
- 7 پروفیسر آل احمد سرور: بیچان اور پرکھ، ص 115، دسمبر 1990۔ پہلا ایڈیشن۔ مکتبہ جامعہ دہلی
- 8 بحوالہ علی گڑھ میگزین 82-1979
- 9 ڈاکٹر یوسف حسین خاں: غالب اور آہنگ غالب، ص 295۔ اشاعت اول 1968۔ ناشر غالب اکیڈمی بستی حضرت نظام الدین، نئی دہلی
- 10 بحوالہ پروفیسر علی احمد فاطمی: سید احتشام حسین۔ ذکر و فکر، ص 54۔ طبع اول 2013۔ بیچان پبلیکیشنز، اللہ آباد
- 11 نوٹ: نثری تصانیف میں مہر نیم روز (بادشاہ ظفر کے کہنے پر خاندان تیور کی تاریخ لکھ رہے تھے کہ 1957 میں صدر ہو گیا۔ کتاب مکمل نہ ہو سکی۔) دشتیو، سید جین، شیخ آہنگ، قاطع برہان (مولوی محمد حسین تیریزی کی برہان قاطع جو فارسی لغت سے متعلق تھی، اس کے جواب میں غالب نے لکھی تھی) درفش کاویانی، نکات غالب، نادرات غالب۔
- 12 پروفیسر احتشام حسین: بکس اور آئینے۔ ص 225۔ ناشر ادارہ فروغ اردو اینڈ لکھنؤ، بار دوم اکتوبر 1977
- 13 فرمان فتح پوری: ادبی تنقید میں اختلاف رائے کی اہمیت، مشمولہ روزنامہ انقلاب، مورخہ 16 ستمبر 2018

Dr Nafees Bano
Ex Head Deptt of Urdu,
Vasanta College for women Rajghat, Varanasi-221001
(Affiliated to Banaras Hindu University)
Contact: 6390850063

مرزا غالب اور ان کے بہاری تلامذہ

تلخیص

مرزا غالب اردو کے پہلے فلسفی شاعر ہیں۔ ان کا سارا فلسفہ اور تصوف ان کی فکر روشن کی کرشمہ سازی ہے، ایسا ان کے ناقدین کہتے ہیں۔ مرزا غالب نے نہایت اعلیٰ درجے کا دل و دماغ پایا تھا اور ان میں خود اپنی اصلاح کی صلاحیت بہ درجہ اتم موجود تھی۔ اس لیے انھوں نے ساری عمر ہر گوشے گوشے کو مس کیا جس کی بدولت ان کا شعری فن آسمان کی بلندیوں تک جا پہنچا۔

روایت ہے کہ غالب کی فکر شعر کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اکثر رات کے عالم سرخوشی میں فکر سخن کیا کرتے تھے اور جب کوئی شعر سرانجام ہو جاتا تھا تو کمر بند میں ایک گرہ لگا لیا کرتے تھے۔ اسی طرح آٹھ آٹھ، دس دس گرہیں لگا کر سو رہتے تھے اور دوسرے دن صرف یاد سے سوچ سوچ کر تمام اشعار قلم بند کر لیتے تھے۔

مرزا غالب اپنی شاعری میں فارسی شاعری کو مقدم مانتے تھے کیونکہ وہ دور ہی فارسی زبان و ادب کا تھا۔ چنانچہ وہ فارسی شاعری میں اساتذہ شعرا میں مرزا بیدل، ظہوری، عرفی اور نظیری سے متاثر تھے۔ گویا مرزا غالب کو اپنی فارسی شاعری پر ناز تھا۔ لیکن ان کی شہرت و مقبولیت اردو سے ہوئی جسے وہ بے رنگ کہتے تھے۔ غالب نے مومن کے علاوہ میر سے بھی استفادہ کیا اور جو غزلیں میر کے رنگ میں لکھیں وہ بلاشبہ سہل ممتنع کی مصداق ہیں۔ اپنے اساتذہ شعرا سے کسب فیض کے بعد انھوں نے اپنی جودت طبع اور مشق سخن کی بدولت اپنا انداز بیان خود ایجاد کیا۔

مختصر یہ کہ مرزا غالب کے خصوصی کلام اور انداز بیان جس پر ان کی شاعرانہ عظمت کا قصر تعمیر ہوا۔ مرزا غالب کی شہرت و مقبولیت کے باعث ان کے دوست و احباب کی طویل فہرست ہے۔ ان کے حلقہ تلامذہ میں اندرون دہلی کے علاوہ دوسرے شہروں بالخصوص صوبہ بہار کے بھی کئی تلامذہ رہے ہیں۔ ان کے تذکرے، کتابوں اور دیگر علمی تحقیقی ذرائع سے حاصل ہوئے ہیں۔ انھیں اس مضمون میں شامل کیا گیا ہے۔

کلیدی الفاظ

خلعت فاخرہ، معزول، مس، گرہ، مشق سخن، قلمزم فیض، استفادہ، جودت طبع، قصر، شرح، تلامذہ،

عالم سرخوشی، فکر سخن۔

مرزا اسد اللہ بیگ خاں اصلی نام، مرزا نوشہ عرفی اور نجم الدولہ دبیر الملک اسد اللہ خاں بہادر جنگ، خطاب اور مرزا غالب قلمی نام، اسد اور غالب تخلص، ابن مرزا عبداللہ بیگ کی پیدائش 27 دسمبر 1797 آگرہ میں ہوئی۔ اگرچہ ان کی تاریخ پیدائش میں اختلاف رائے ہے۔ بعض محققین کی رائے میں 1798 ہے۔ بقول مالک رام ”ہمیں غالب کی تاریخ ولادت 8 رجب 1212ھ ہی ماننا پڑے گا۔ جو ان کے خاندان کی روایت کے مقابل عیسوی تاریخ 27 دسمبر 1797 تھی اور دن چہار شنبہ، تاریخ وصال 15 فروری 1869 مدفون ہستی نظام الدین، دہلی۔

چونکہ غالب بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے اس لئے ان کی پرورش و پرداخت ان کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ خاں نے کی۔ جب وہ آٹھ سال کے تھے اس وقت چچا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس طرح نواب احمد بخش بیگ نے مرزا کے خاندان کے لیے انگریزی حکومت سے وظیفہ مقرر کر دیا۔ مرزا نے ابتدائی تعلیم آگرہ کے مشہور عالم مولوی محمد معظم صاحب سے حاصل کی۔ بعد ازاں ایرانی عالم سلسلہ سیر و سیاحت وارد آگرہ ہوا جس سے انھوں نے دو سال تک تعلیم حاصل کی۔

مرزا غالب کی شاعری کی ابتدا بچپن میں ہو گئی تھی جب وہ دس سال کے تھے۔ اس وقت انھوں نے ایک فارسی غزل اپنے استاد مولوی معظم کی خدمت میں بغرض اصلاح پیش کی تھی۔ ان کی شاعری کے تلمذ کے سلسلے میں الطاف حسین حالی لکھتے ہیں:

”اگرچہ کبھی کبھی مرزا کی زبان سے یہ بھی سنا گیا ہے کہ مجھ کو مہر فیاض کے سوا کسی سے تلمذ نہیں ہے۔ عبدالصمد محض ایک فرضی نام ہے۔ چونکہ لوگ مجھے بے استاد کہتے تھے، اس لیے ان کا منہ بند کرنے کے لیے میں نے ایک فرضی استاد گڑھ لیا۔ مگر اس میں شک نہیں کہ عبدالصمد فی الواقع ایک فارسی نژاد آدمی تھا اور مرزا نے اس سے فارسی زبان سیکھی تھی۔“

(بحوالہ: شرح دیوان غالب، شارح پروفیسر یوسف سلیم چشتی، ص 25)

1810 بہ عمر 13 سال مرزا غالب کی شادی نواب احمد بخش خاں کے چھوٹے بھائی نواب الہی بخش خاں معروف کی صاحبزادی امراؤ بیگم سے ہوئی اور 1812 میں انھوں نے اپنے آبائی وطن آگرہ کو خیر باد کہہ کر دہلی میں سکونت اختیار کر لی۔ اس طرح نفل مکانی سے ان کی زندگی میں ایک انقلاب رونما ہو گیا۔ یہاں آکر ان کی راہ و رسم بعض ایسے علم دوست حضرات سے ہوئی جن کی ذات سے انھیں گونا گوں علمی اور اخلاقی فوائد حاصل ہوئے۔ اور ان کی شاعری اسی شہر میں پھلی پھولی۔ اگرچہ سیاسی اعتبار سے مغلیہ حکومت زوال پذیر ہو رہی تھی اور انگریزی حکومت رفتہ رفتہ پورے ہندوستان پر قابض ہو چکی تھی۔ اس پر آشوب ماحول میں مرزا غالب کی آمدنی کا واحد ذریعہ پنشن تھی۔ یہ اور بات ہے کہ غالب کو

بہادر شاہ ظفر نے 1850 میں حکیم احسن اللہ خاں مدار المہام اور مولانا نصیر الدین عرف میاں کالے صاحب کی سفارش پر ان کو خلعت فاخرہ اور ”نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ“ کا خطاب عطا کیا۔ پچاس روپے تنخواہ مقرر کی اور خاندان تیموری کی تاریخ لکھنے پر مامور کیا۔ 1854 میں مرزا فخر الدین ولی عہد ان کے شاگرد ہوئے۔ انھوں نے چار سو روپے سالانہ تنخواہ مقرر کی۔ اسی زمانہ میں واجد علی شاہ کی سرکار سے پانچ سو روپے وظیفہ مقرر ہوا۔ مگر بد قسمتی سے واجد علی شاہ معزول ہو گئے اور جولائی 1856 میں مرزا فخر و کا انتقال ہو گیا۔ ساتھ ہی 1857 میں لال قلعہ ہمیشہ کے لیے اجڑ گیا۔ انقلاب 1857 کے بعد مرزا غالب کی مالی حالت بہت زبوں ہو گئی تھی۔ اس لیے انھوں نے نواب یوسف علی خاں والی رامپور کو مستقل وظیفے کے لیے لکھا۔ چنانچہ رام پور کا وظیفہ مرزا غالب کو تادم وفات ملتا رہا۔

چونکہ مرزا غالب نے نہایت اعلیٰ درجے کا دل و دماغ پایا تھا اور ان میں خود اپنی اصلاح کی صلاحیت بہ درجہ اتم موجود تھی۔ اس لیے انھوں نے ساری عمر ہر گوشے سے استفادہ کیا، جس کی بدولت ان کا شعری فن آسمان کی بلندیوں تک جا پہنچا۔ روایت ہے کہ غالب کی فکر شعر کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اکثر رات کو عالم سرخوشی میں فکر سخن کیا کرتے تھے اور جب کوئی شعر سرانجام ہو جاتا تھا تو کمر بند میں ایک گہرہ لگایا کرتے تھے۔ اس طرح آٹھ آٹھ، دس دس گہرے لگا کر سو رہتے تھے اور دوسرے دن صرف یاد سے سوچ سوچ کر تمام اشعار قلم بند کر لیتے تھے۔

مرزا غالب اپنی شاعری میں فارسی شاعری کو مقدم مانتے تھے کیونکہ وہ دور ہی فارسی زبان و ادب کا تھا۔ چنانچہ وہ فارسی شاعری میں اساتذہ شعر میں مرزا بیدل، ظہوری، عرفی اور نظیری سے متاثر تھے۔ گویا مرزا غالب کو اپنی فارسی شاعری پر ناز تھا، جیسا کہ ان کے اس شعر سے ظاہر ہوتا ہے۔

فارسی بین تا بہ بنی نقش ہائے رنگ رنگ

بگذر از مجموعہ اردو کہ بے رنگ من است

لیکن ان کی شہرت و مقبولیت اسی مجموعہ اردو سے ہوئی جسے وہ ”بے رنگ“ کہتے تھے۔ روایت ہے کہ مرزا غالب نے اردو کلام کا انتخاب خود کیا تھا۔ جس کا پہلا ایڈیشن 1841 میں شائع ہوا۔ دوسرا ایڈیشن 1847، تیسرا ایڈیشن 1861، چوتھا ایڈیشن 1862 اور پانچواں ایڈیشن 1863 میں شائع ہوا۔ گویا 1863 سے لے کر اب تک اردو دیوان کے بہت سارے ایڈیشن مختلف اداروں سے شائع ہو چکے ہیں لیکن کون سا دیوان اردو مستند ہے یہ نہیں کہا جاسکتا۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے ”شرح دیوان غالب“ کے شارح پروفیسر یوسف سلیم چشتی لکھتے ہیں:

”فسوس یہ ہے کہ اگرچہ 1863 سے لے کر تاہم اردو دیوان کے بہت سے ایڈیشن

شائع ہو چکے ہیں۔ مگر کوئی ایڈیشن ایسا نہیں ہے کہ جسے مستند کہا جاسکے۔ موجودہ زمانہ میں

جس قدر ایڈیشن دستیاب ہوتے ہیں، وہ سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اس اختلاف کی تفصیل بہ خوف طوالت نظر انداز کی جاتی ہے۔“

(بحوالہ: شرح دیوان غالب، شارح پروفیسر یوسف سلیم چشتی، مطبع دہلی، 2017ء ص: 47)

مرزا غالب کی فارسی شاعری میں ان تمام شعرا کا رنگ جھلکتا ہے جن سے وہ متاثر تھے۔ مثلاً مرزا بیدل، ظہوری، عرفی اور نظیری۔ اردو شاعری میں ناسخ اور مومن کو پسند کیا۔ بقول ”غالب آخر میں میر کے رنگ میں در آئے“۔ حالانکہ اردو شاعری میں بھی مرزا بیدل ہی کو سامنے رکھ کر مشق سخن کی ہے۔ مرزا بیدل سے انھیں بے پناہ عقیدت تھی جس کا اظہار بھی کیا ہے۔

چند اشعار ملاحظہ ہوں۔

طرز بیدل میں ریختہ کہنا
اسد اللہ خاں! قیامت ہے

آہنگ اسد میں نہیں جز نغمہ بیدل
عالم ہمہ افسانہ مادارد وما، بیچ

مجھے راہ سخن میں خوف گراہی نہیں غالب
عصائے خضر صحرائے سخن ہے خامہ بیدل

اسد! ہر جا سخن نے طرح باغ تازہ ڈالی ہے
مجھے رنگ بہار ایجادی بیدل پسند آیا

ہم چناں آں محیط ہے ساحل
قلزم فیض میرزا بیدل

مختصر یہ کہ غالب نے بیدل کو ”قلزم فیض“ اس لیے قرار دیا کہ ان کے بہت سے بلند پایہ اشعار دراصل بیدل کے تخیلات پر مبنی ہیں۔

مثلاً بیدل کا یہ شعر۔

ہم زنا رسائی شد اشک و با عرق ساخت
پستت گر خجالت شبنم کند ہوا را

غالب کا یہ شعر۔

ضعف سے گریہ مبدل بہ دم سرد ہوا
بادر آیا ہمیں پانی کا ہوا ہو جانا!
مرزا غالب نے اردو شاعری میں مرزا بیدل کے علاوہ ناسخ کی پیروی کی۔ جس کا ذکر خود مرزا
غالب نے کیا ہے۔

”میری غزل گوئی کی ابتدا تھی کہ ناسخ کا دیوان پہلے پہل دہلی میں پہنچا۔ شیخ (ناسخ) کی سخن
سنی کی سارے شہر میں دھوم مچ گئی۔ میں نے اور مومن نے ان سے قانع ہونا چاہا۔ ہم نے
شیخ (ناسخ) کے رنگ میں مشق کلام شروع کی، مگر ان کا رنگ ہم لوگوں میں نہ آیا۔ مومن تو مشق
کے بعد ویسے ہو گئے جیسا کہ ان کا رنگ دیکھا جاتا ہے اور ہم میر کے رنگ میں در آئے۔“
بحوالہ: مشمولہ کتاب: شرح دیوان غالب، شارح از پروفیسر یوسف سلیم چشتی، ص 84-85)

مختصر یہ کہ مرزا غالب نے مرزا بیدل کے علاوہ ناسخ کی تقلید بھی کی مگر ان کا رنگ ان کی طبیعت
سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا تھا۔ چنانچہ انھوں نے اس کی پیروی ترک کر دی۔ اس کے بعد انھوں نے
مومن کا اتباع کیا۔ جو غزلیں غالب نے ان کے رنگ میں کہیں وہ بہت بلند پایہ ہیں۔ غالب نے
مومن کے علاوہ میر سے بھی استفادہ کیا اور جو غزلیں میر کے رنگ میں لکھیں وہ بلاشبہ سہل ممتنع کی
مصدق ہیں۔ میر سے غالب کو جو عقیدت اور عظمت تھی اس کا اظہار مرزا غالب نے یوں کیا ہے۔

غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ
آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں
اپنے اساتذہ شعرا سے کسب فیض کے بعد انھوں نے اپنی جودت طبع اور مشق سخن کی بدولت اپنا
انداز بیان خود ایجاد کیا اور کہا:

ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے!
کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور
اب مرزا غالب کے خصوصی کلام اور انداز بیان، جس پر ان کی شاعرانہ عظمت کا قصر تعمیر ہوا ہے
کے چند اشعار ملاحظہ ہوں:

ادائے خاص سے غالب ہوا ہے نکتہ سرا
صلائے عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے

یہ مسائل تصوف، یہ ترا بیان غالب
تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا

وا کر دیے ہیں شوق نے بند نقاب حسن
غیر از نگاہ اب کوئی حائل نہیں رہا

ذکر اس پری دوش کا اور پھر بیاں اپنا
بن گیا رقیب آخر تھا جو رازداں اپنا

گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے
جو لفظ کہ غالب مرے اشعار میں آوے

مندرجہ بالا اشعار سے مرزا غالب کی فنی خصوصیات کا اندازہ ہوتا ہے اس لیے ناقدین نے انہیں 'طرز ادا'، 'جدت ادا'، 'جدت طرازی'، 'طرنگی ادا'، 'ادائے خاص' اور 'جدت بیان' سے تعبیر کیا ہے۔ غالب کے سب سے بڑے مداح اور ناقد خواجہ الطاف حسین حالی نے لکھا ہے:

”مرزا کی طبیعت اس قسم کی واقع ہوئی تھی کہ وہ عام روش پر چلنے سے ہمیشہ ناک بھوں چڑھاتے تھے۔ عامیانہ خیالات اور محاورات سے حتی الوسع اجتناب کرتے تھے۔“

(بحوالہ: یادگار غالب از الطاف حسین حالی ص 121)

مرزا غالب کی شخصیت کے بارے میں مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا ہے کہ مرزا کے اخلاق نہایت وسیع تھے۔ وہ ہر ایک شخص سے جو ان سے ملنے جاتا تھا بہت کشادہ پیشانی سے ملتے تھے۔ روایت ہے کہ ان کے دوست و احباب ہر ملت و مذہب سے تعلق رکھنے والے تھے۔ نہ صرف دہلی بلکہ پورے ہندوستان میں تھے۔ ان سے خط و کتابت پابندی سے کرتے تھے۔ اسی طرح ان کے تلامذہ میں بھی ہر مکتب و فکر اور مذہب کے لوگ تھے۔ ان کے حلقہ تلامذہ میں اندرون دہلی کے علاوہ بیرون دہلی میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو تلامذہ بھی تھے۔ بالخصوص صوبہ بہار جو ابتدا ہی سے علم و ادب کا مرکز رہا ہے، بہار کے کئی اہم تلامذہ مرزا غالب سے شرف تلمذ رکھتے تھے۔ ان کی تفصیل یہاں بالترتیب بیان کی جاتی ہے۔

خلیل و فوق آروی

شیخ محمد ابراہیم نام، فارسی شاعری میں فوق اور اردو شاعری میں خلیل تخلص فرماتے تھے۔ والد کا نام شیخ ابوالحسن تھا۔ جد امجد مظفر پور (بہار) کے اطراف کے باشندہ تھے۔ ان کے بزرگوں کو مغلیہ سلطنت سے کچھ جاگیر سارن، چھپرہ (بہار) میں ملی تھی۔ آپ کے بڑے بھائی مولوی نور الحسن شہر آرہ میں منصف تھے۔ اور آپ خود بھی آرہ میں ڈسٹرکٹ رجسٹرار کے عہدے پر فائز تھے۔ اگرچہ مشہور دانشور

مالک رام نے انھیں آ رہ عدالت کا محرر بنایا ہے اور چوک مسجد ان کی بودو باش لکھا ہے جسے ش۔ م۔ آروی نے اپنی کتاب میں ان کے تذکرے میں اپنی تحقیق سے غلط ثابت کیا ہے اور صحیح یہ ہے کہ ان کا مکان ملکی محلہ آ رہ کے شمالی حصہ نزد کھیرا ہاؤس دھوبی ٹولہ میں تھا۔

موصوف کو عربی، فارسی اور اردو پر یکساں عبور حاصل تھا۔ مرزا غالب کے خاص تلامذہ میں تھے۔ ان کا کلیات 1290ھ بمطابق 1873 میں مطبع نور الانوار سے شائع ہوا تھا۔ جس کے صفحہ 145-146 پر مرزا غالب کا ایک خط بھی شامل ہے۔ علاوہ ازیں ش۔ م۔ عارف ماہر آروی لکھتے ہیں کہ ان کا ردیف واردیوان اردوان کے ہاتھ کا لکھا ہوا میری نظر سے گذرا ہے۔

(بحوالہ: غالب کے آروی شاگرد، ش۔ م۔ عارف، ماہر آروی، مشمولہ کتاب خستہ قلم، مطبع 1990ء، ص 93)
جناب خلیل کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وصال تذکرے کے آخر میں درج کی گئی ہے۔ یعنی تاریخ پیدائش 1820 اور تاریخ وصال 1900 ہے۔

نمونہ کلام ملاحظہ ہوں:

ہوتی فروتنی ہے تنک طرف سے کہاں
ظاہر ہے دیکھ گردن بینا میں خم نہیں
شکوے کا کیا مجال بہر حال شکر ہے
دنیا میں کون ہے جسے اندوہ و غم نہیں

کوئی کہتا ہے کعبہ رخ کو تیرے کوئی بت خانہ
غرض جھگڑا رہا اے یار ہر شیخ و برہمن میں

اشک ہے سُرخ مرا رنگ ہے زرد
حالتِ دل کو بیاں کیا کیجیے

بخدا شکر کی جا ہے ہر طور
شکوہ جو رہتاں کیا کیجیے

ہم سن چکے ہیں حضرت آدم کی سرگذشت
جنت میں بھی رہے گا یہ کھٹکا لگا ہوا

ڈرتا ہے جسم زار مرا ہر نفس کے ساتھ
سینہ میں دل ہے یا کہ ہے پکھلا لگا ہوا
گردن میں ہاتھ ڈال کے بولے وہ مجھ سے فوق
لو اب تو خوش ہو تم کہ تمھارا کہا ہوا

فوق ہے آغاز سے انجام پر میری نظر
ابتدا سے ہی ہماری انتہا ہے سامنے

سید شاہ باقر علی باقر گیاوی (آروی)

سید شاہ محمد باقر علی المتخلص بہ باقر ابن سید شاہ وارث علی اشکی کی ولادت 19 جون 1831 کو ہوئی۔ ابتدائی تعلیم پیر بیگمہ جو گیا (بہار) سے چھ میل پٹنہ کی جانب چاکندریلوے اسٹیشن سے ڈیڑھ میل کے فاصلے پر جانب شمال و مغرب ایک لہتی ہے وہیں ہوئی۔ اپنے بڑے بیچا حضرت شادا اہل اللہ سجادہ نشین پیر بیگمہ سے سلسلہ فردوسیہ اور سلاسل ابوالعلائیہ نقشبندیہ اور چشتیہ و قادریہ میں خلافت حاصل کی اور آ رہ چلے آئے اور اپنے والد کے ہمراہ حملہ ناظر گنج نزد محلہ دودھ کٹورہ (آرہ) میں رہنے لگے اور اپنے بڑے بھائی سید شاہ حسین علی، جو آرہ میں ڈپٹی کلکٹر تھے اور خان بہادر بھی ہوئے کے اصرار پر 1859 میں سررشتہ انیون میں گماشتہ کا عہدہ قبول کر لیا۔ 1878 میں برہڑا ضلع موہتہاری تبادلہ ہوا۔ پھر وہاں 1882 میں پٹنہ اور 1886 میں گیا تبادلہ ہو گیا۔ گیا سے ہی 1889 میں سبکدوش ہو کر پنشن لے کر آرہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ 1859 میں ہی حضرت قیام الصدق چشتی قادری فخری قدس سرہ سے شہر آرہ میں مرید ہوئے اور 2 ربیع الاول 1296ھ بمطابق 1877 کو سلسلہ علیہ و چشتیہ فخریہ اور سلسلہ علیہ قادریہ کبیرہ فخریہ میں خلافت پائی۔

جناب باقر متنوع صفات کے حامل تھے۔ مثلاً گنگا، بانک، بنوٹ، نیزہ بازی، شہسواری میں یکتائے روزگار تھے۔ فن بندوق اور پنچہ کشی میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ فن خطاطی نشی واصل حسین سے سیکھی۔ نسخ اور نستعلیق کی مشق بہم پہنچائی۔ علم ریاضی اور اقلیدس میں خاص مہارت حاصل تھی۔ علم طب سے بھی واقف تھے اور عربی لغات پر حاوی تھے۔ اردو اور فارسی کے بلند پایہ شاعر تھے۔

جناب باقر کو قصیدہ گوئی میں کمال حاصل تھا۔ یعنی اس فن میں ید طولی رکھتے تھے۔

1276ھ بمطابق 1860 میں خواجہ فخر الدین سخن تلمیذ غالب کے مشورے پر مرزا غالب کے شاگرد

ہوئے۔ مداح غالب ہونے کے باعث خواجہ فخر الدین سخن کے ساتھ معرکہ غالب میں حق شاگردی ادا

کیا۔ اس کا تفصیلی تذکرہ مضمون کے آخر میں درج کیا جائے گا۔ جناب باقر کا تذکرہ ش۔م۔ عارف ماہر آروی نے ”آرہ ایک شہر سخن“ میں کیا ہے۔ جناب باقر کا فارسی دیوان بہ نام ’دیوان باقر‘ کے نام سے ان کے صاحبزادے نے طبع کرا دیا تھا۔ 24 جولائی 1908 بمطابق 24 جمادی الثانی 1326ھ کو گویا میں وصال ہوا۔ پیر بیگمہ میں اپنے خاندانی قبرستان میں مدفون ہوئے۔ نمونہ کلام اس طرح ہے۔

شکل تصویر ہو خاموش تماشا کیا ہے
بیٹھے بیٹھے کچھ جاتے ہو یہ نقشہ کیا ہے

تمھاری دید کی حسرت میں دیکھو جان جائے گی
کھلی رہ جائیں گی آنکھیں نکل جائے گا دم اپنا
کلیجہ تھامے ہاتھوں سے مرے گھر روز آؤ گے
کسی دن تو اثر دکھائے گا اندوہ غم اپنا

فرزند احمد صغیر

سید فرزند احمد نام المتخلص بہ صغیر خلف سید عبدالحی عرف میر سید احمد، داروغہ آبکاری ضلع مونگیر بن حکیم حاجی مولوی سید غلام بیگی حسین واسطی بلگرامی، وطن اصل قصبہ بلگرام ضلع ہردوئی، صوبہ اودھ تھا۔ 28 ذی قعدہ 1249ھ بمطابق ماہ اپریل 1833 کو بمقام مارہرہ ضلع ایٹہ متصل علی گڑھ کول اپنی نانہیال میں پیدا ہوئے۔ اگرچہ ش۔م۔ عارف ماہر آروی نے اپنے تذکرہ ”آرہ ایک شہر سخن“، مطبع 1991 میں 8 اپریل 1834 تاریخ پیدائش درج کی جبکہ اپنے مضمون بعنوان ”غالب کے آروی شاگرد“، مشمولہ مجموعہ مضامین ”خستہ تنقہ ستم“، مطبع 1990 میں اپریل 1833 لکھا۔ والد بزرگوار کے نام میں بھی سہوا سید عبدالحق، اپنے تذکرے میں لکھا جو کہ غلط ہے۔ کیونکہ سید عزیز الدین احمد بیگی رازعظیم آبادی نے اپنی کتاب تاریخ شعرائے بہار جلد اول، مطبع میں والد بزرگوار کا نام سید عبدالحق عرف میر سید احمد لکھا ہے جو صحیح ہے۔ تین برس کی عمر میں اپنے وطن بلگرام آئے اور پانچویں برس بمقام آرہ ضلع شاہ آباد (سابقہ) صوبہ بہار اپنے والد کے ساتھ آکر سکونت پذیر ہو گئے اور پھر یہیں کے ہو کر رہے۔ چنانچہ وہ خود فرماتے ہیں۔

مولد و مسکن، وطن ہے اے صغیر

تین چار مارہرہ، آرہ بلگرام

جناب صغیر بلگرامی کے نانہیالی قرابت مندوں میں اکثر لوگ اہل سنت والجماعت تھے۔ ان کے نانا حضرت صاحب عالم سجادہ نشین مارہرہ تھے۔ اپنی شاعری کے ذوق کی خاطر سب سے پہلے اپنے

پھوپھا سید محمد مہدی خبر بلگرامی سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ شیخ امان علی سحر سے بھی مشورہ سخن کیا۔
 ماہ محرم الحرام 1274ھ میں جب مرزا دبیر، امام باندی بیگم بہ عفت عظیم آبادی، وقف ہاؤس گلزار
 باغ پٹنہ بہ غرض مرثیہ پڑھنے آئے تو صیغہ نے نہ صرف ملاقات کی بلکہ مرثیہ گوئی کا شوق ہوا تو مرزا دبیر
 سے اصلاح بھی لی۔ بقول سید عزیز الدین احمد پٹنی راز عظیم آبادی 1280ھ میں ان کی خواہش ہوئی کہ
 غالب کی شاگردی نصیب ہو۔ چنانچہ انھوں نے عریفہ مع دو غزل فارسی اور دو غزل اردو کے برائے
 اصلاح مارہرہ سے روانہ کیں۔ حضرت غالب نے بعد اصلاح آٹھویں دن جواب سے سرفراز فرمایا۔
 کچھ دنوں تک اسی طرح خط و کتابت رہی۔ یہاں تک کہ 1282ھ میں یہ اپنے ماموں حضرت شاہ عالم
 کو ساتھ لے کر دہلی میں حضرت غالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بطور ایک عزیز اور معزز مہمان
 کے کئی مہینے تک وہاں مقیم رہے۔ آخر رمضان 1282ھ تک آ رہے واپس آ گئے۔

(بحوالہ: تاریخ شعرائے بہار جلد اول، از سید عزیز الدین احمد پٹنی، راز عظیم آبادی، مطبع 1931 ص: 127)
 عظیم آباد کے رئیس نواب سید ولایت خاں بہادر کے خلف اکبر نواب تاج حسن خاں عرف سلطان
 صاحب سلطان اور شہر کے بعض عمائدین ان کے فیض تلمذ سے بہرہ مند ہوئے۔ خاکسار (سلطان
 آزاد) نے اپنی کتاب ”بہار میں رنائی ادب آغاز و ارتقا“ مطبع 2020 میں جناب صغیر بلگرامی کا تذکرہ
 بحیثیت رنائی شاعر نمونہ کلام کے ساتھ کیا ہے۔

صغیر بلگرامی شاعر کے علاوہ مورخ، تذکرہ نگار، ناقد، ناول نگار، صحافی اور خوش نویس بھی تھے۔
 شہر آ رہ سے 1852 میں ایک اخبار ”نور الانوار“ نکالا تھا اور 1873 میں ہفتہ وار جریدہ بنام ”ضیاء الابصار“
 بھی جاری کیا تھا، جس کے مالک سید محمد ہاشم بلگرامی اور ایڈیٹر صغیر بلگرامی تھے۔
 اردو ادب کی تاریخ میں صغیر بلگرامی کی ایک امتیازی حیثیت رہی ہے۔ ان کی تصنیف و تالیف
 میں نظم اور نثر دونوں ہیں۔ شاعری میں ان کے آٹھ دیوان ہیں، وہ خود فرماتے ہیں۔

مشق تیری یہ بیالیس برس کی ہے صغیر

آٹھواں فضل الہی سے ہے دیوان ترا

ذاکر حسین فاروقی مصنف ”دبستان دبیر“ صغیر بلگرامی کے پوتے سید وصی احمد کے حوالے سے

لکھتے ہیں:

”انھوں نے (صغیر نے) چھوٹی بڑی کل تین سو چھیالیس تصانیف چھوڑیں جن

میں سے اب بھی اکثر خاندان والوں کے پاس محفوظ ہیں۔ اردو میں غزل کے

آٹھ دیوان اور فارسی میں غزل کے تین دیوان کیا کم تھے کہ نمسہ جات رباعیوں

اور قطعاً کے بھی مکمل دیوان چھوڑے۔ قصائد اور مثنویاں بھی بکثرت کہیں۔
بوستان خیال کی اٹھارہ جلدیں تیار کیں۔ ’جلوہ خضر‘ کے نام سے ایک تذکرہ اور
رشحات صفر کے نام سے تذکیر و تانیث کے متعلق رسالہ مرتب کیا۔ مرغوب
القلوب ترجمہ تغیر مینج الصادقین، طبقات الکرام، محشر شان خیال، سراج العقول
اور جواہر مقالات کے ضخیم مجلے تیار کیے۔ غرض نظم و نثر میں اتنا بڑا ذخیرہ یادگار
چھوڑا ہے جسے دیکھ کر انسان حیرت میں رہ جاتا ہے۔

(بحوالہ: دبستان دبیر از ذاکر حسین فاروقی، مطبع 1966ء، ص 207-208)

صغیر بلگرامی کا انتقال ماہ رمضان المبارک 1307ھ بمطابق 12 مئی 1890ء بمقام پٹنہ ہوا اور آ رہ
میں مدفون ہوئے۔ نمونہ کلام ملاحظہ ہو۔

نہ کوئی حال پہ اپنے رویا
روئے ہم سارے زمانے کے لیے

ترے لب پہ ہم جو فدا ہوئے تو اثر نمائے بقا ہوئے
جو چلے تو تم کی صدا ہوئے جو گرے تو خاک شفا ہوئے

کیا جانیے موت آئے کس وقت
ہمراہ رہے کفن ہمیشہ

کاسہ سر ہاتھ میں لے کر چلا منصور کیا
یہ تو ادنیٰ عاشق آشفتمہ سے کا کھیل ہے

راز خلوت کا بیاں کس نے کیا کیا جانیں
ایک میں ایک ہو تم بس کوئی آیا نہ گیا

اس گھر وندے میں خدا جانے تکلف کیا ہے
روح قالب سے جو نکلی تو بدقت نکلی

خواجہ فخر الدین حسین بن دہلوی ثم آروی

خواجہ فخر الدین حسین المتخلص بہ سخن دہلوی ثم آروی (بہار) ابن خواجہ سید جلال الدین باشندہ لکھنؤ، کی پیدائش ماہ جمادی الاول 1253ھ بمطابق ماہ جولائی 1839ء کو دہلی میں ہوئی۔ ابھی ایک ہی سال کے تھے کہ والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ ان کی نانی جو قلعہ معلیٰ میں استانی تھیں انھیں اپنے پاس رکھ لیا۔ سخن جب بارہ برس کے تھے تب نانی کا بھی انتقال ہو گیا۔ بعد ازاں جناب سخن بہ عمر 12 سال 1857ء میں والد کے پاس لکھنؤ آ گئے۔ اپنے چچا خواجہ بشیر کے ساتھ ٹھہرے۔ خواجہ بشیر نے انھیں منمنی بنا لیا۔ غدر کے فوراً بعد ماہ نومبر۔ دسمبر 1857ء کو جب ان کے پھوپھا مرزا محمد ابراہیم آروی لکھنؤ پہنچے تب ان ہی کے ہمراہ آ رہے (سابق ضلع شاہ آباد) آئے اور چند ماہ بعد 22 مئی 1858ء کو پھوپھی زاد بہن سے ان کی شادی کر دی گئی۔ جولائی 1861ء میں وکالت کی سند حاصل کر کے ستمبر 1861ء میں آ رہے شہر میں ہی وکالت کرنے لگے۔ چند سال بعد جولائی 1870ء میں بہ عہدہ منصف بحال ہو کر شہر پورنیہ (بہار) چلے گئے اور بہار کے مختلف مقامات پر فرائض منصبی ادا کر کے 1897ء میں سبکدوش ہوئے۔ تین چار سال بعد ان کا وصال ہو گیا۔ ش۔ م۔ عارف ماہر آروی نے اپنے مضمون ”غالب کے آروی شاگرد“، مشمولہ مجموعہ مضامین ”خستہ تنق ستم“، مطبع 1990ء میں سال وصال ستمبر 1900ء لکھا ہے جبکہ اپنی ہی تالیف ”آرا: ایک شہر سخن“، مطبع 1991ء ص 193 میں بقول لالہ سری رام 1318ھ بمطابق 1901ء لکھا ہے۔ ساتھ ہی مولوی محمد وزیر صاحب مطبع گوہر آصفی کلکتہ نے جو قطعہ تاریخ لکھا تھا وہ شامل کیا ہے۔ ملاحظہ ہوں۔

سال رحلت آں وزیر دل حزیں

گفت، دردا آہ فخر الدین حسین

فخر الدین سخن کا مزار پٹنہ ٹی کے مکہ محلے میں ہے۔

ان کا سلسلہ نسب اس طرح ملتا ہے، ملاحظہ ہو:

”خواجہ فخر الدین حسین بہ سخن کا سلسلہ نسب حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتیؒ

سے جا ملتا ہے۔ خواجہ مودود چشتی کے والد کا نام حضرت خواجہ خواجگان خواجہ ابو یوسف

ولی ناصر الدین چشتی قدس سرہ تھا جو محمد سمعان کے فرزند تھے۔“

(بحوالہ: آرا: ایک شہر سخن از ش۔ م۔ عارف ماہر آروی، مطبع 1991ء، ص 169)

حضرت سخن کو نظم اور نثر دونوں پر عبور حاصل تھا۔ نثر میں ”سروش سخن“ لکھا جس کے متعدد ایڈیشن

شائع ہوئے۔ دوسری تصنیف ”تہذیب النفوس“ اور تیسری کتاب ”دیوان سخن“ ہے۔ دیوان سخن میں

مرزا غالب کی تقریظ ہے جس میں غالب نے اپنے آپ کو ”جد فاسد“ لکھا ہے۔ جس سے ظاہر ہے کہ

حضرت سخن مرزا غالب کے عزیز ترین شاگرد اور نانا بھی ہیں۔ مرزا غالب کی وہ تقریظ اس کا بین ثبوت

ہے۔ ملاحظہ ہو وہ تقریظ:

”نام خدا سلطان قلم رو سخن دیوان خاص میں رونق افروز ہوا اور نگاہ روبرو بادشاہ سلامت کا شور ہر طرف برپا ہوا۔ اہل نظر بادشاہ کا حسن و جمال اور بارگاہ کی عزت شان دیکھیں۔ سخنوروں کے ہزاروں دیوان دیکھے ہوں گے۔ اب سخن کا خاص دیوان دیکھیں۔ زہے شاعر یکتا و نامی کہ جس کا پیارا نام سخن ہے۔ قرۃ العین خولجہ فخر الدین حسین کو اگر سخنور بے عدیل کہوں تو بجا ہے۔ کیونکہ اس کا حسن کلام میرے دعویٰ پر دلیل قول ہے۔ اس سخن کار جادو نگار نے پری زادان معنی کو الفاظ کے شیشوں میں اس طرح اتارا ہے جیسے آگینے سے رنگ مئے نظر آئے۔ لفظ سے جلوہ معنی آشکار ہے۔ میں مغلوب دہر غالب نام جو بازار ہستی میں متاع کا سد ہوں۔ بہ حسب اصطلاح فقہا اس سید زادہ قدس نہاد کا جد فاسد ہوں۔ چشم بدور ہنوز آغاز جوانی اور نو بہار باغ زندگی ہے۔ عمر کے لیے دفتر قضا و قدر میں حکم دوام لکھا گیا ہے۔ بس اگر یہی جودت فکر اور طبیعت کی روانی ہے۔ اغلب ہے کہ ذوق شعر اور پھر تو یہ دیوان اوراق افلاک میں نہ سمائے گا۔“

مختصر یہ کہ حضرت سخن بہار کے جس حصے میں بغرض ملازمت گئے وہاں شعر و سخن کو آباد رکھا۔ بالخصوص عظیم آباد کی تمام تراہم نشستوں میں شریک ہوئے اور اپنا طرحی اور غیر طرحی کلام پیش کیا۔ حضرت سخن کے کئی شاگرد ہوئے، ان میں بالخصوص حبیب اللہ طیب، فیاض حسن فیاض، میاں جان حیرت، نواب جان گل، گلاب ناز وغیرہ۔ نمونہ کلام اس طرح ہے۔

غنچے ہے ترا دہن ہمیشہ
رخسار اس کا یاسمن ہمیشہ
رہتا ہے ہزار جا سے صد چاک
دیوانوں کا پیرا ہن ہمیشہ
مضمون نئے سینے گے تم سے
کہتے ہو غزل سخن ہمیشہ

اب آپ جا کے کسی اور کو یہ دم دیجیے
یہاں تو آپ کے وعدوں کو بس سلام کیا

ذرا تاثیر دیکھو آسماں اب تک ہے چکر میں
کیا تھا ایک نالہ ہم نے اپنی زندگی بھر میں

کیا مجھ کو مزا پڑ گیا اس ردوبدل کا
پھر آج بھی ہم سے وہی وعدہ ہوا کل کا
غالب کے ہوشاگرد سخن کہتے ہو کیا خوب
ہر شعر میں ملتا ہے مزا ایک غزل کا

درد جگر نہیں مجھے کچھ درد سر نہیں
وہ درد ہے کہ جس کی دوا چارہ گر نہیں
آشفگی میں شعر کا کس کو سخن دماغ
فرمائشوں سے یار کی لیکن مفر نہیں

غلام حسین قدر بلکرامی

غلام حسین تاریخی نام المتخلص بہ قدر جائے پیدائش بلکرام۔ تاریخی نام سے مادہ تاریخ بقول ش۔
م۔ عارف ماہر آروی نے 1249ھ بمطابق 1833ء نکلتا ہے۔ انھوں نے والد کا نام سید علی حسین واسطی
بلکرامی لکھا ہے۔ جبکہ مالک رام نے تلامذہ غالب میں سید خلف علی ابن سید کرامت علی بلکرامی محلہ
سیاہڑہ بلکرام لکھا ہے۔ شہر آہ (بہار) کے موضع کوتھ میں ان کی شادی ہوئی تھی۔ عرصہ تک سسرال
میں رہے پھر اپنے وطن بلکرام چلے گئے اور وہاں سے لکھنؤ گئے۔ ایام ندرت تک بلکرام میں رہے۔ بعد
ندر تلاش معاش میں پنجاب گئے جہاں سرکار کی فوج میں منشی رہے مگر جلد ہی مستعفی ہو کر دہلی چلے آئے
اور غالب کے شاگرد ہوئے۔ اس سے قبل لکھنؤ میں شیخ امان علی سحر اور پھر مرزا محمد رضا برق اور شیخ امداد
علی بحر سے صلاح و مشورہ کیا۔ ایک رباعی میں اپنے اساتذہ کا ذکر یوں کیا ہے۔

سکھے سحر و برق سے بندش کے بند
پھر غالب و بحر نے بتائے پیوند
مجھ سا کبھی زمانے میں نہ ہوگا اے قدر
بدنام کنندہ نکو نامے چند

لکھنؤ اور دہلی میں عربی و فارسی کے استاد بھی مقرر ہوئے اور وہیں سے دسمبر 1883ء میں سبکدوش
ہوئے۔ اسی سال میر محبوب علی خاں نظام دکن کی نمائش دیکھنے نکلتے گئے تو نواب آغا مرزا سرور الملک بہادر

کی ایما پر جناب قدر نے ایک قصیدہ اعزاز لکھ کر حضور نظام میں پیش کیا۔ چنانچہ جنوری 1884 میں جناب قدر حیدرآباد گئے جہاں ان کا وظیفہ 400 ماہوار مقرر ہوا۔ وہاں مرض ضیق النفس اور ضعف معدہ کے باعث لکھنؤ واپس آگئے اور 3 ذیقعدہ 1301ھ مطابق چہار دہم ماہ ستمبر 1884 میں وفات پائی۔ ان کی تصنیفات میں مثنوی کلیدہ ومنہ، مثنوی قصائد قدر، واسوخت قدر، قواعد العروض اور کلیات قدر اہم ہیں۔ آپ کا دیوان قدر مرثیہ محمد نسیم خاں شائع ہو چکا ہے۔ جناب قدر کو تاریخ گوئی میں بھی ملکہ تھا۔ اپنے استاد غالب کے قطعہ رحلت میں پہلے مصرعے سے عیسوی اور دوسرے مصرعے سے ہجری نکالا ہے، ملاحظہ ہوں۔

مرے استاد عالی جاہ غالب = 1869

دو ذیقعدہ کو اب مر گئے آہ = 1285ھ

جناب قدر کا تذکرہ تلامذہ غالب از مالک رام، نجم خانہ جاوید از لالہ سری رام اور ”آرا: ایک شہر سخن“ از ش۔م۔ عارف ماہر آروی کے علاوہ غالب کے آروی شاگرد مضمون مشمولہ مجموعہ مضامین ’خستہ تیغ ستم‘ از ش۔م۔ عارف ماہر آروی مطبع 1990 میں شامل ہے۔ نمونہ کلام اس طرح ہے۔

اے قدر ایسا آدمی اپنی پسند ہے

جو دل میں آیا کہہ دیا جو کچھ کہا کیا

قدر کو کیا آبرو بخشی جناب سحر نے

ذرے کو سورج کیا قطرے کو دریا کر دیا

جو بحر کی عنایت یوں قدر پر رہے گی

ہو جائے گا یہ شاگرد استاد رفتہ رفتہ

ہند میں اے قدر غالب کا کوئی ثانی نہیں

بے عدیل و بے نظیر و بے مثال و لاجواب

دشمن اگر قویست نگہبان قوی تراست

اے قدر تم نے حال سنا ہے خلیل کا

قدر کو بتلے میں دیکھا ہے

اس مسلمانی کا خدا حافظ

جب ملایا خاک میں بولے قضا تھی میں نہ تھا
 کر کے پھر برباد فرمایا صبا تھی میں نہ تھا
 قدر ان مردہ پرستوں نے مجھے تڑپا دیا
 غم یہی ہے میری شہرت جا بجا تھی میں نہ تھا

صوفی منیری

شیخ ابو محمد جلیل الدین حسین عرف سید شاہ فرزند علی المتخلص بہ صوفی ابن شاہ محمد علی کی پیدائش 1253ھ میں ہوئی۔ آپ کے آباؤ اجداد پہلے موضع دہی سرائے متصل بہار شریف میں سکونت پذیر تھے۔ پھر وہاں سے منتقل ہو کر موضع شرف آباد عرف پارتھو میں آکر رہ گئے۔ والد کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے باعث صوفی اپنے بڑے بھائی شاہ اولاد علی کے ساتھ منیر شریف چلے آئے، جو ان کی نانیہال تھی۔ ابتدائی تعلیم نانیہال میں اپنے ماموں سے حاصل کی۔

صوفی منیری کی شادی اول اور دوم دونوں قصبہ اسلام پور ضلع پٹنہ سابقہ، میں ہوئی۔ شادی کے بعد صوفی کا قیام زیادہ تر اسلام پور میں رہنے لگا اور اسلام پور میں ہی تقریباً پچپن سال کی عمر میں بہ سال 1308ھ میں انتقال ہوا۔

کلیم عاجز نے اپنی کتاب ”دفتر گم گشتہ“ (بہار میں اردو شاعری کا ارتقا) میں تذکرہ لکھتے ہوئے مرزا غالب کا شاگرد بتایا ہے، وہ لکھتے ہیں:

”شاعری میں غالب کے شاگرد تھے اور عزیز شاگرد تھے۔ جس زمانے میں غالب کے

کلام پر اعتراض ہوا کرتے تھے، صوفی نے غالب کی حمایت میں رباعیاں کہیں۔“

جناب کلیم احمد عاجز کی اطلاع کے مطابق جناب صوفی منیری پر خالد رشید صبانے ایک سیر حاصل مقالہ لکھا اور ان کے کلیات کو ایڈٹ کر کے پی ایچ ڈی کے لیے پیش کیا۔ قلمی کلیات خانقاہ منیر شریف کے سجادہ نشین کے پاس ہے۔ خالد رشید صبانے مکمل کلیات چھپوا دیا ہے۔

کلیات صوفی منیری میں چند چھوٹی بڑی مثنویاں، چند قصیدے، کچھ غزلیں، رباعیاں، قطعات، مسدس، ہجو، ہزل سب کچھ ہے۔ نثر میں ”راحت روح“، وجہی کی ”سب رس“ کے طرز پر لکھی ہے۔ علاوہ ازیں تصوف میں ”وسیلہ شرف“ (فارسی) اور ”ذریعہ دولت“ ان کی مشہور تصنیفات ہیں۔ ان کی غزلوں میں استاد مرزا غالب کے رنگ و آہنگ طرز اور اسلوب کی پوری پیروی ملتی ہے۔

صوفی منیری کے چند اشعار بطور نمونہ پیش کیے جاتے ہیں۔

بارغ جنت جس کی تو کرتا ہے تعریف اس قدر
 ہے وہ اک گلدستہ واعظ بزم وصل یار کا

تھا کوئی گل فروش خوبا نام
دل کے کوچے میں رہتا تھا ناکام

وہ آئے بھی تو کیا آئے کہ ان کے جلوہ رخ سے
شب وصل اڑ گئی پردہ اٹھاتے ہی دھواں ہو کر

اگرچہ حزن ہماری سرشت ہی میں سہی
نوید وصل سے خوش ہوں بہشت ہی میں سہی
ریا و کبر سے زاہد ذرا بچے رہنا
بقول تیرے گہنہ فعل زشت ہی میں سہی

کیفی بہاری

شیخ احمد علی المتخلص بہ کیفی بہاری عظیم آبادی ابن مظہر علی، بہار شریف (سابقہ پٹنہ)، حال نالندہ کے رئیس اور خوش فکر اور خوش گو شاعر تھے۔ حکیم سید احمد اللہ ندوی مؤلف ”تذکرہ مسلم شعرائے بہار“ نے جلد چہارم میں آپ کا تذکرہ بطور شاعر کیا ہے۔ جس میں ان کی تاریخ پیدائش تخمیناً 1833 بتائی ہے۔ جبکہ کیفی بہاری کے نواسے جناب احمد محمد نے کلیم عاجز کو ان کی تاریخ پیدائش 1845 اور تاریخ وصال 1923 بتایا ہے، جسے کلیم عاجز نے اپنی تھیسس، مطبع 1998 ”دفتر گمشدہ (بہار میں اردو شاعری کا ارتقا) میں ان کے تذکرے میں ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ کلیم عاجز کی کتاب سے یہ بھی خبر ملتی ہے کہ جناب کیفی بہاری کے ایک شاگرد جن کا تخلص محشر تھا، انھوں نے کیفی بہاری کا مکمل دیوان جو مرزا غالب کا تصحیح شدہ یعنی اصلاح شدہ ہے اسے چرا کر لے گئے، جو اپنے نام سے کلام پڑھتے رہے۔ اس طرح جناب کیفی کا مکمل تیار شدہ دیوان اندوختہ دیگران ہو گیا۔

جناب کیفی مرزا غالب کے شاگرد تھے، باوجودیکہ اپنے انداز میں سادگی اور صفائی کے ساتھ شعر کہتے تھے۔ ”قومی مثنوی“ کیفی بہاری کی کتاب ہے جس کی اشاعت اول 1912 میں ہوئی تھی جو مولانا عبدالعلیم شرر لکھنوی کے دگلداز پریس سے شائع ہوئی تھی جو اس کے مہتمم تھے۔ انھوں نے دو صفحات پر مشتمل اپنی رائے بھی درج کی تھی۔ مذکورہ ”قومی مثنوی“ کے جدید ایڈیشن کی تدوین و تقدیم پروفیسر احمد بدر نے کی ہے۔ جس میں پروفیسر علی احمد فاطمی، ڈاکٹر ریحان غنی اور دیگر دوسرے حضرات کی گراں قدر رائے بھی شامل ہے۔ اس کا جدید ایڈیشن 2021 میں شائع ہوا۔ اس مثنوی میں اس عہد کے سیاسی، سماجی، ثقافتی اور تہذیبی مزاج و ماحول کی پوری عکاسی ہے۔ زبان نہایت ہی شستہ ہے۔ شاعرانہ نازک خیالیاں ہیں جو

دل پراثر کرنے والی تشبیہیں ہیں اور ہر شعر بتا رہا ہے کہ مصنف صاحب کیسے پختہ مغز اور کہنہ مشق شاعر ہیں۔ جناب کیفی بہاری عظیم آبادی کے مزاج میں صوفیانہ جھکاؤ اور کلام میں اخلاقی اثرات نمایاں رہتے ہیں۔ یہی صوفیانہ رنگ کبھی قدیم رنگ سخن کے میدان میں گامزن ہو جاتا ہے تو کلام غالب کا قدیم انداز اور نظیری کے تنبیح کا پیدا ہو جاتا ہے۔ نمونہ کلام کے طور پر چند اشعار ملاحظہ ہوں۔

قرب پیدا کر اگر چاہے کمال معرفت
صاف دکھائی نہیں دیتی کوئی شے دور سے

گرمی کی وہ شدت ہے کہ راتوں کو بھی کیتی
معشوق کو بھی ساتھ سلایا نہیں جاتا

کچھ آب تیغ کا پیاسا نہیں گلو میرا
اتر چکا ہے مرے حلق سے لہو میرا
ہزار حیف اگر ناقبول سامع ہو
کلام کیا ہے بجز حرف آرزو میرا

محمد علی خان انجم شیخ پوری

محمد علی خان المتخلص بہ انجم، شیخ پورہ (بہار) کے رہنے والے تھے۔ تلامذہ غالب از مالک رام میں بہت مختصر تذکرہ درج ہے۔ انھوں نے لکھا ہے:

چہار شنبہ 25 شوال 1308ھ (3 جون 1891) کو وفات پائی۔ آہ غروب انجم، سے تاریخ نکلتی ہے۔ افسوس کہ ان کا کلام نہیں ملا۔ اپنے استاد بھائی ہرگوپال تفتی کی وفات پر دو قطععات تاریخ کہے تھے، جو ادھ اخبار، لکھنؤ میں چھپے تھے۔ دونوں قطععات اس طرح ہیں:

انتقال از تپ وبائی کرد
نقشہ شاگرد حضرت غالب
گفت سال وفات او انجم
”وائے صد حیف نائب غالب“
(1296ھ)

ہاں مگر تفتی مُرد در دہلی
مرد و زن اشک ریزی آید

سال او ریخت از لب انجم
مُردہ نام سخنوری آرہند

1296=195

(بیاض جابر علی خان بحوالہ معاصر (18)، 147، اودھ اخبار 13 دسمبر، 1879)

انجم شیخ پوروی کی مزید اطلاعات مع کلام محمد رضوان احمد خاں کے مضمون بعنوان ”انجم شیخ پوروی: شاگرد غالب“ مطبع رسالہ روح ادب، اکتوبر تا دسمبر 1993 سے ملتی ہیں:

”یہ رسالہ انجم سے متعلق ہماری معلومات میں یہ اضافہ بھی کرتا ہے کہ ان کے والد کا نام مصاحب حسین خاں تھا، وہ بھی شاعر تھے، عدل تخلص کرتے تھے۔ نیز یہ کہ انجم 1281ھ تک نساکن فریہ حسین آباد تھے۔ یعنی اس وقت تک وہ شیخ پوروی نہیں حسین آبادی تھے۔“
حسین آباد، شیخ پورہ سے دکن ایک میل کے فاصلے پر آباد ہے

..... محمد علی خاں انجم رفیع الکان، عظیم الشان، راس و رئیس مردم تھے۔ عالی نژاد و والا جاہ بھی تھے۔ شجاعت و کرم و عدل میں بھی یکتائے زمانہ تھے۔ علاوہ ازیں انھیں حکمت و فلسفہ، نحو و ریاضی، فقہ و معرفت اور زہد و اتقا سے بھی گہرا لگاؤ تھا۔ ذہن و ذکا اور ذوق شعری سے بھی قدرت نے نوازا تھا۔

نمونہ کلام کے طور پر ان کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔

حمد ایزد را کہ در شکرش زباں
لال باشد لب معطل از بیاں
کنہ او کیچد نہ ہرگز در قیاس
فکر باشد در ہش ظلمت اساس

نعت احمد نیز آمد فرض عین
بعد تحمید خدائے مشرقین
فرض شد تصدیق امرش برانام
واجب ست اتباع نہیش لاکلام

انجم بد اختر بہ روز بہ کردار آہ
دارد از اعمال بہ دردست خود فرد سیاہ
چند باش غافل از مابندگان عذر خواہ
بندہ بیچارہ کاشی از دل و جاں سال و ماہ

شیر خاں شیر بہاری

سید محمد شیر خان المتخلص بہ شیر بہاری، قصبہ بہار شریف کے رؤسا میں شمار تھا۔ سید محبوب شیر صولت رئیس عظیم آباد کے خویش تھے۔ انجمن رفاہ عام بہار کے سکریٹری رہے۔ حج بھی کیا تھا۔ مرزا غالب کے علاوہ وحید الہ آبادی سے بھی مشورہ سخن کیا۔ تلامذہ غالب از مالک رام میں ان کے تین اشعار درج ہیں۔ چند ملاحظہ ہوں۔

ہم کو دلیل عشق حقیقی ہوا مجاز
آوارگی نے کام دیا خضر راہ کا

کس رنگ پر ہے حسن مرے گلخزار کا
سر سے قدم تک ایک ہے عالم بہار کا
سیماب و برق کو نہیں لاتا خیال میں
جو حال دیکھتا ہے تیرے بیقرار کا
(بادگار شمیم، 209، تاریخ شعرائے بہار 125)

فرزند علی انگر عظیم آبادی

مولوی فرزند علی المتخلص بہ انگر تلیذ غالب کے بارے میں تلامذہ کی غالب کے مصنف مالک رام نے لکھا ہے:

”موضع یوسف پور کے رہنے والے تھے جو عظیم آباد کے نواح میں ہے۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد مرزا پور میں سکونت اختیار کر لی۔ یہیں مدتوں وکیل عدالت رہے۔ ان کے خاندان کے لوگ اب تک وہاں مقیم ہیں۔“
نمونہ کلام اس طرح ہے:

خود نما تھا سب حسینان زمن میں آئینہ
ہے مگر حیران تری انجمن میں آئینہ
گرمی آہ شرر بار دل مغموم سے
شعلہ جوالہ ہے بیت الحزن میں آئینہ
عکس عارض جلوہ افزا ہے جو طشت آب میں
صاف یہ آیا تصور ہے لکن میں آئینہ

عشرت گیاوی

سید احمد علی نام المتخلص بہ عشرت ابن سید بندہ علی، ساکن ارول۔ جدی وطن موضع سوسنا ضلع گیا ہے لیکن ارول میں سکونت اختیار کی تھی۔ ان کے والد نکاری راج میں دیوان کی حیثیت سے ملازم ہوئے۔ لہذا مستقل قیام گاہ گیا کو بنایا۔

عشرت 1200ھ میں ارول میں پیدا ہوئے اور 10 صفر 1227ھ بمطابق 15 نومبر 1918 کو پٹنہ سٹی (عظیم آباد) کے محلہ باغ پاتو میں انتقال ہوا اور وہیں دفن ہوئے۔ تحصیل علم اپنے زمانے کے مقتدر اساتذہ سے کیا جن میں حضرت مولانا بشارت کریم صاحب، جو ایک جید عالم ہونے کے ساتھ بڑے پائے کے صوفی بھی تھے کا نام سب سے نمایاں ہے۔

شعرو سخن کا ذوق ایام طفلی ہی سے تھا۔ جناب نادر خاں شاہ صاحب شوخی رامپوری جوان دنوں گیا میں تھے، قیام کے دوران ان سے کسب فیض کیا۔ جناب شوخی نے اپنے دیگر تلامذہ کو عشرت کے سپرد کیا۔ دفتر گم گشتہ (بہار میں اردو شاعری کا ارتقا) کے مولف کلیم احمد عاجز کی اطلاع کے مطابق ”عشرت کا سلسلہ تلمذ غالب سے ہے۔ خالص دہلوی سلسلہ اور عظیم آبادی مزاج ہونے کے باوجود بہتر اشعار میں لکھنوی اثرات نمایاں ہیں۔“ (ص 349)

عشرت گیاوی کا دیوان جناب حسن امام صاحب وارثی گیاوی نے بڑے اہتمام سے 1347ھ میں شائع کیا۔ ”کان صدر گہر“ ان کی رباعیات کا مجموعہ ہے۔ ان کی شاعری میں سادگی، شائستگی اور خیال کا ستھرا پن امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔

آرام دے ہمیں بھی الہی کہیں سہی
زیر فلک نہیں سہی زیر زمیں سہی
کیوں امتحان تیغ سے باز آتے ہیں حضور
مجرم اگر کوئی نہیں ملتا ہمیں سہی

دل دیوانہ کیا رسوا نہ ہوگا
ہوا ہے عشق تو کیا کیا نہ ہوگا
الہی کب شب فرقت کٹے گی؟
خدایا دن بھی ہو گا یا نہ ہوگا
وہ کس مہر الفت پر ہے مجبور
ستم کرنا ابھی آتا نہ ہوگا

مرزا غالب کے بہاری تلامذہ کے تذکرے مختلف تذکروں اور کتابوں سے حاصل ہوئے، انھیں اس مضمون میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ممکن ہے کہ کچھ اور بہاری تلامذہ ہوں جو میری نظروں سے اوجھل رہے۔ فی الحال اس پر اکتفا کرتا ہوں۔ کیونکہ باوجود کوشش کہ کوئی بھی تحقیقی کوشش حتمی نہیں ہو سکتی۔

اس مضمون کے آخری حصے میں مرزا غالب کا وہ ادبی معرکہ، جس میں ان کے دو بہاری شاگرد مردانہ وار مقابلہ آرائی میں سینہ سپر ہوئے اور اپنی علمی بصیرت سے ان کی موافقت میں نثر و نظم کا انبار لگا دیا اور حق شاگردی ادا کر کے استاد کی عظمت کی گرتی ہوئی دیوار کو سنبھال لیا۔ اس واقعے کا ذکر ش۔م۔ عارف ماہر آروی نے اپنی کتاب ”آرا: ایک شہر سخن“، مطبع 1991 میں یوں کیا ہے:

”محمد حسین برہان ابن خلف تبریزی کی ضخیم فرہنگ ’برہان قاطع‘ 1062ھ، 1652 میں لکھی گئی تھی۔ اس کی بعض غلطیوں اور تصحیح کی صورت میں مرزا غالب نے 1276ھ، 1860 میں ’قاطع برہان‘ شائع کی۔ اس کا چھپنا تھا کہ غالب کے مخالفین کا سیلاب انڈر پڑا اور مضامین نثر و نظم کا ایک انبار لگ گیا۔ غالب کی موافقت میں مولوی نجف علی، میاں دادخاں سیاح، مولوی عبدالکریم، شاہ باقر آروی اور خواجہ فخر الدین حسین سخن دہلوی، ثم آروی پیش پیش رہے۔ غالب کے مخالفوں میں آغا احمد علی، مدرس مدرسہ عالیہ کلکتہ متوطن ڈھا کہ عرف جہانگیر نگر، میر آغا شمس لکھنوی، جواہر سنگھ جواہر لکھنوی، تلمیذ ناطق کمرانی، مولوی سعادت علی، مرزا رحیم، بیگ میرٹھی، فدا سہانی اور امین الدین دہلوی کا نام قابل ذکر ہے۔ اس معرکے میں مندرجہ ذیل کتابیں سامنے آئیں:

برہان قاطع	از محمد حسین برہان
قاطع برہان	از مرزا غالب
دُش کاویانی	از مرزا غالب (قاطع برہان ہی کا نظر ثانی ایڈیشن)
درفح ہدیان	از نجف علی
لطائف غیبی	از میاں دادخاں صباح تلمیذ غالب کے نام سے چھپی
سوالات عبدالکریم	از مولوی عبدالکریم

محرَق قاطع برہان

مؤید برہان از آغا احمد علی احمد، مدرس ہنگی کالج زبان فارسی، اس کا جواب تنق تیز میں 31 شعر کے قطعے میں غالب نے دیا۔ جو مطبع اکمل المطابع سے 1867 میں شائع ہوئی۔ اس کا جواب آغا احمد علی نے پھر ایک قطعہ اپنے ایک شاگرد عبدالصمد فدا سہانی کے نام سے شائع کرایا۔ اس کے جواب میں منظومات جواب الجواب کی باضابطہ جنگ شروع ہوئی۔ ایسے تمام قطععات کو یکجا کر کے مثنوی سنت پرشاد نے اپنے مطبع واقع آرا سے ”ہنگامہ دل آشوب“ کے نام سے دو جلدوں میں شائع کیا۔ حصہ

اول 5 ذی الحجہ 1283ھ مطابق 11 اپریل 1867 کو شائع کیا جس میں 31 شعر کا قطعہ غالب، 46 شعر کا قطعہ فردا، 34 شعر کا قطعہ باقر آروی اور 37 شعر کا قطعہ سخن (دہلوی) آروی کل 148 اشعار ہیں۔ اس معرکہ میں جو دوسری تصنیفات منظر عام پر آئیں وہ ”تبیخ تیز تر“ کی اشاعت کے بعد آئینی منشی جواہر سنگھ لکھنوی شاگرد ناطق کمرانی نے اس کی حمایت میں ایک قطعہ سپرد قلم کیا۔ باقر اور سخن نے جواہر کے جواب میں پھر قطععات لکھے۔ اسی زمانے میں آغا علی شمس لکھنوی نے ایک مضمون غالب کی مخالفت میں اودھ اخبار، مورخہ 25 جون 1867 میں شائع کرایا۔ اس مضمون کا جواب اردو میں سخن اور فارسی میں باقر نے دیا۔ اسی زمانے میں منشی محمد امیر نے اردو زبان میں ایک قطعہ غالب کی حمایت میں لکھ کر اودھ اخبار میں شائع کرایا۔ متذکرہ کتابوں اور قطععات کے علاوہ ”سطح برہان“ از مرزا رحیم بیگ میرٹھی ”شمشیر تیز تر“ 1868 میں از آغا احمد علی ”قاطح القاطح“ از مولوی امین الدین بھی غالب کی مخالفت میں لکھی۔ آخرش غالب نے ”قاطح برہان“ میں کچھ اضافے کے ساتھ ”دش کاویانی“ کے نام سے طبع کرا کر بحث کا خاتمہ کر دیا۔

(محوالہ: آرا: ایک شہر سخن از ش۔ م۔ عارف ماہر آروی، مطبع 1991-ص 137-141)

حواشی:

- 1 شرح دیوان غالب۔ از پروفیسر یوسف سلیم چشتی
- 2 آرا: ایک شہر سخن۔ ش۔ م۔ عارف ماہر آروی
- 3 خستہ تبیخ ستم۔ ش۔ م۔ عارف ماہر آروی
- 4 تلامذہ غالب۔ مالک رام
- 5 دفتر گم گشتہ (بہار میں اردو شاعری کا ارتقا۔ کلیم احمد عاجز)
- 6 یادگار غالب۔ الطاف حسین حالی
- 7 نختانہ جاوید۔ لالہ سری رام
- 8 تذکرہ مسلم شعرائے بہار۔ جلد چہارم از حکیم سید احمد اللہ ندوی
- 9 قومی مثنوی۔ کیفی بہاری

Mohammad Sultan (Sultan Azad)

Pannu Lane, Gulzarbagh

Patna-800007(Bihar)

Mob.:8789934730, 8084694103

maktabaeazadhind@gmail.com

1857ء، دہلی اور بیان غالب کا بین السطوری کلامیہ

تلخیص

1857ء کا سانحہ محض ایک سیاسی یا عسکری واقعہ نہیں بلکہ برصغیر کی تہذیبی، لسانی اور فکری تاریخ کا ایک واقعہ تھا۔ دہلی جو صدیوں سے مشترکہ تہذیب، فارسی وارد و ادب اور درباری ثقافت کا مرکز رہی تھی، اس واقعے کے بعد ایک اجڑا پار بن گئی۔ مرزا اسد اللہ خاں غالب اس بربادی کے عینی شاہد تھے، انھوں نے ایک ہنستے بستے شہر کو ویران ہوتا دیکھا تھا۔ لیکن افسوس یہ کہ وہ اس ویرانی کا براہ راست مرثیہ رقم نہ کر سکے۔ انھوں نے اپنی نثر میں بھی اس سانحے کو براہ راست بیان کرنے کے بجائے اشارے و کنایے میں بات کی، جسے ان کی تحریروں کے بین السطوری سے اخذ کیا جاسکتا ہے۔

غالب اپنی تحریروں میں ہمیں مصلحت اندیشی تو ضرور دکھائی پڑتا ہے لیکن اسے چاہلوس یا برطانوی حکومت کا مداح قرار نہیں دیا جاسکتا۔ میرا یہ مضمون غالب کی تحریروں کے بین السطوری کلامیہ کو نشان زد کرتا ہے جس کا مفصل ذکر غالب سنگینی وقت کی وجہ سے کرنے سے باز رہے لیکن اس کے اشاریے کو یکجا کیا جائے تو دہلی کا مرثیہ اور برطانوی حکومت کے جبر کی کہانی رقم ہوتی ہے جس کا عینی شاہد غالب تھا۔

کلیدی الفاظ

1857ء، روز نامہ، دستنبو، دہلی، قلعہ معلیٰ، برطانوی فوج، پیراڈاکس، شاہجہان آباد، خطوط غالب، المیہ، شاہان تیموریہ، ملکہ وکٹوریہ، گورنر، بہادر شاہ ظفر، نواب یوسف مرزا، غدر، پنشن

1857ء سے متعلق غالب کا روز نامہ دستنبو اہمیت کا حامل ہے۔ غالب نے اپنے اس روز نامہ میں 1857ء کی جزئیات اور اس سے وابستہ تفصیلات بیان کی ہیں۔ لیکن اس روز نامہ کے پس پردہ غالب ایک مصلحت اندیشی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ اس عظیم سانحہ میں قلعہ معلیٰ کے حالات اور ہندوستانیوں کی قربانیوں کا براہ راست بیان کرنے کے بجائے جس خوبصورتی سے خود کو انگریزوں کی نظروں سے بچالے جاتا ہے، وہ اپنے آپ میں قابل داد ہے۔ غالب جیسا شخص روپ بدل کر، سوانگ رچا کر قاری کی نظروں میں کھب جاتا ہے۔ دستنبو کی قرأت سے ہمیں 1857ء سے متعلق غالب کے ذہنی رویے کو سمجھنے میں خاصی مدد ملتی ہے۔ دستنبو جس کی بنیاد پر غالب کو انگریزوں کا حامی قرار دیا جاتا ہے۔

اس کے متن کو دیکھ کر بظاہر تو یہی گمان گزرتا ہے کہ غالب نے اس میں انگریزوں کو فاتح قرار دے کر ان کی عظمت کا اعتراف کیا ہے، اور انگریزی حکومت کے گن گان کئے ہیں۔ لیکن اگر متن کی کلوز ریڈنگ کی جائے تو اس کے بین المتون میں ہمیں غالب کا درد اور اس کا غم و غصہ نظر آتا ہے، جو مصلحت کی بنیاد پر صفحہ قرطاس پر نمودار ہونے سے رہ گیا۔ بعض دوستوں کی طرح غالب نے بھی ناسازگاری حالات کے سبب ذاتی تحفظ کو باقی تمام چیزوں پر ترجیح دی۔ یہ ممکن ہے کہ غالب نے حالات کی نزاکت اور اپنی جان کے تحفظ کی خاطر اصل سرگزشت پر نظر ثانی کی ہو اور بعض جگہ کاٹ چھائٹ ضروری سمجھی ہو۔ دستنبو کی قرأت کے دوران یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی اشد ضروری ہے کہ یہ وہ دور تھا جب خود بقول غالب شہر دہلی کا ذرہ ذرہ مسلمانوں کے خون کا پیا سا تھا:

گھر سے بازار میں نکلتے ہوئے
 زہرہ ہوتا ہے آبِ انساں کا
 چوک جس کو کہیں وہ مقتل ہے
 گھر بنا ہے نمونہ زنداں کا
 شہر دہلی کا ذرہ ذرہ خاک
 تشنہ خوں ہے ہر مسلمان کا

اس طرح کے پر آشوب دور اور بلائے جان آفت کے سبب اچھے اچھوں کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ غالب کی کیفیت بھی ’ایماں مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر‘ کی کشمکش کا آئینہ تھی۔ اور پھر غالب عمائدین شہر میں سے تھے۔ وہ سلطنتِ مغلیہ کے آخری چشم و چراغ سراج الدین بہادر شاہ ظفر کے درباری اور استاد تھے اور قلعہ معلیٰ سے بسلسلہ ملازمت وابستہ رہے۔ اگرچہ وہ برطانوی حکومت کی اصلاحات کے مداح تھے اور کئی ایک انگریزوں کے ساتھ ان کے دوستانہ مراسم بھی تھے۔ لیکن ان کے بعض دوست بغاوت کے الزام میں زیرِ عتاب تھے۔ اس پر آشوب دور میں حکومت وقت سے غداری کا ذرا سا شائبہ یا بغاوت سے ذرا سی ہمدردی بھی ان کو سزا کا مستحق بنا سکتی تھی، اور یہ سزا مقتل تک لے جاسکتی تھی۔ جیسا کہ غالب کے کئی احباب سوائے مقتل جا چکے تھے۔ لیکن غالب ہوشیار تھا۔ اس نے اپنی جان کی حفاظت کی خاطر روپ بدلا، سوانگ رچایا اور خود کو ان مصائب سے بچالے گیا۔ دستنبو کی طباعت کے مقاصد کے پیش نظر کتاب کا لہجہ تو ضرور بدلا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ غالب نے اپنی جاں بخشی کی خاطر ہر جگہ تملق ہی سے کام لیا ہو۔ کتاب میں ایسے کئی سیاق موجود ہیں جہاں غالب کا سوانگ پھیکا دکھائی دینے لگتا ہے۔ دہلی کی تباہی، سرفروشان آزادی کا سفاکانہ قتل اور

اہل شہر بالخصوص مسلمانوں کی بے بسی اور در بدری پر غالب نے خون کے آنسو بہائے ہیں۔
علاوہ ازیں اہل شہر کی بے بسی و پریشانی کا نقشہ بھی غالب نے کھینچا ہے۔ شہریوں کی جرأت و
ہمت کا ذکر کرنے کے علاوہ برطانوی فوج کے ظلم و ستم کو یوں ہوشیاری سے بیان کیا ہے:

”باآنکہ کوچہ را در فراز کردہ اند ہنوز آن ماہہ دلیری میکنجہ کہ در میکشایند و میروند و سامان خورہ
آشام ہی آوردند۔ گفتم کہ ہر بران خشکیں دمیکہ در شہر پاگذاشتہ اند کشتن بیوای چند و سوختن
سرای چند روا داشتہ اند۔ آری در جایگاہی کہ آرزای جنگ گیرند کار بر مردم کچنہ ننگ گیرند۔“¹

غالب نے متن میں اشارہ و کنایہ کے ذریعہ جو بات کہنی چاہی ہے، بین المتون میں اس کی
تفصیل دیکھی جاسکتی ہے۔ علاوہ ازیں مقامی ریاستوں کی ہمت و دلیری اور ان کے خلوص اور بادشاہ
دہلی کے تعاون کا اعتراف اور بیان بھی دہلی میں ملتا ہے۔ ”دہلی کی تباہی و بربادی، مسلمانوں کی سوختہ
سامانی اور بیچارگی، سربر آوردہ افراد کی تباہ حالی، در بدری اور دہلی سے باہر لکھنؤ، مراد آباد اور بریلی میں
جدوجہد آزادی کی بدلتی ہوئی کیفیتیں، غرض یہ کہ کتاب میں اس پر آشوب تاریخی دور کی متعدد منتشر
تصویریں ملتی ہیں اور کتاب کے مخصوص مصلحت آمیز طرز نگارش کے باوجود بعض اہم حقائق کی پردہ
کشائی ہوتی ہے۔ اور میرزا باغیوں کو لاکھ کوئیس قوم کی بربادی کے احساس نے ان کو بے چین اور
مضطرب رکھا ہے۔“² دہلی میں غالب جو چیزیں اشارہ کہہ کر گزر جاتے ہیں اس کی کئی وضاحتیں اردو
خطوط میں ملتی ہیں۔ خطوط کی طباعت کا معاملہ اس وقت غالب کے پیش نظر نہیں تھا اور نہ ہی اسے
انگریزوں کی خدمت میں پیش کیا جانا تھا، بایں ہمہ اس وجہ سے خطوط کی دنیا میں غالب کو ایک طرح کی
آزادی حاصل تھی۔ اور وہ یہاں اپنا حال دل بآسانی بیان کر جاتے ہیں۔ لیکن ان خطوط کے برعکس
دہلی میں غالب نے جس ہوشیاری سے ان اشارات کو جمع کیا ہے، وہ انھیں باغیوں کی صف میں شامل
ہونے سے باز رکھتی ہیں۔ دہلی میں انگریزی انواع کے داخل ہونے کا بیان دیکھیں اور بین المتون کی
تفہیم کا اندازہ لگائیں کہ غالب کیا کہنا چاہتے تھے اور حالات کے پیش نظر اس کو کیا روپ دیتے ہیں:

میں نے ابھی کہا کہ غضب ناک شیروں (انگریزوں) نے شہر میں داخل ہوتے ہی
بے سروسامان لوگوں کو قتل کرنا اور مکانوں کو جلانا جائز سمجھا۔ ہاں جس مقام کو لڑ کر فتح
کرتے ہیں لوگوں پر ایسی ہی سختیاں کی جاتی ہیں۔

اس غصے اور دشمنی کو دیکھ کر لوگوں کے منہ فق ہو گئے۔۔۔ میرے دل پر نہ خوف و
دہشت کا اثر ہوا اور نہ پائے استقلال کو جنبش ہوئی۔ میں نے کہا کہ میں گناہ گار تو
ہوں نہیں کہ سزا پاؤں۔ انگریز بے گناہوں کو قتل نہیں کرتے ہیں۔³

(اب) مکان کے ایک گوشے میں بے سروسامانی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں (اس تباہی
میں) قلم میرا رفیق ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور قلم سے دردناک الفاظ ٹپکتے ہیں۔⁴

آج کل ہم لوگ اپنے آپ کو قیدی سمجھ رہے ہیں اور حقیقت بھی یہ ہے کہ بالکل قیدیوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ نہ تو کوئی آتا ہے کہ کوئی بات سننے کو ملے۔ نہ خود باہر جا (سکتے) ہیں کہ اپنی آنکھوں سے سارے واقعات دیکھیں۔ یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے کان بہرے ہیں اور آنکھیں بے نور۔ اس کش مکش کے علاوہ نہ کھانے کو روٹی ہے نہ پینے کو پانی۔⁵

مذکورہ بالا اقتباسات میں آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غالب نے کس طرح حقیقت بیانی کو تلخ ہونے سے باز رکھا ہے۔ ان کے بین المتون کی ان کہی کہانی متن سے جھانکتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، بس اسے سمجھنے کی ضرورت ہے جسے یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ”ہاں جس مقام کو لڑ کر فتح کرتے ہیں لوگوں پر ایسی ہی سختیاں کی جاتی ہیں۔“ ”انگریز بے گناہوں کو قتل نہیں کرتے ہیں۔“ ”آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور قلم سے دردناک الفاظ ٹپکتے ہیں۔“ ”ہمارے کان بہرے ہیں اور آنکھیں بے نور۔ اس کش مکش کے علاوہ“ ”کھانے کو روٹی ہے نہ پینے کو پانی۔“ ان فقروں پر غور کرنے سے قاری کو بین المتون کی ساری کہانی سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اور وہ باتیں جو لبوں پر آنے سے رہ گئیں اور شکاہتیں گرفت میں نہ آسکیں وہ ان فقروں سے برآمد ہو سکتی ہیں۔ غالب ایک استاد شاعر تھے۔ شاعری اشاروں، کنایوں کی زبان ہے۔ غالب اس کے ماہر تھے بایں ہمہ انھوں نے دستنبو میں بھی شاعری کا یہ انداز روا رکھا اور انگریزوں کی گرفت میں نہ آسکے۔

نہیں معلوم، کس کس کا لہو پانی ہوا ہوگا

قیامت ہے سرشک آلودہ ہونا تیری مڑگاں کا

مذکورہ شعر میں جو فضا تشکیل دی گئی ہے وہ المناک ہے۔ دستنبو کے بین المتون سے بھی ایسا ہی المیاتی رنگ ظاہر ہوتا ہے۔ دہلی کے خون آشام مناظر کی سیج پر انگریزوں کی مدح سرائی عجیب قسم کی آئرنی پیدا کرتی ہے۔ ایک پیراڈاکسیکل حالت کے بیان میں غالب نے کس خوبصورتی سے توازن قائم کیا ہے۔ 1857 کے بیان میں دہلی کے ساتھ ساتھ قلعہ معلیٰ کی تباہی اور خاندان مغلیہ کے وارثین کے قتل عام کے بیان سے غالب نے کس طرح اپنا دامن بچا لیا ہے۔ اس کی وضاحت میں نہ جاتے ہوئے انھوں نے اس پورے قصہ کو سرسری بیان کر دیا ہے۔ لیکن اس سرسری بیان میں بھی انھوں نے کئی اشارے چھوڑے ہیں۔ اور ان کے بین المتون سے اس کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ غالب مصلحت اندیشی کے سبب ان کی وضاحت سے باز رہے ہیں۔ اور انھوں نے ان کی وضاحت کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھا ہے۔ غالب کا بیان ہے:

راقم حالات کے قلم کی جنبش (اس واقعے کے اثر سے) جو نیم مردہ چیوٹی کی رفتار کے

برابر (ست ہے) ہے (صفحہ) کاغذ پر (اس حالت) کی کیا عکاسی کر سکتی ہے کہ

نگاہیں اس کو دیکھ سکیں۔ شہزادوں کے متعلق اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ

بعض کو گولی مار دی گئی۔۔۔ کچھ کی گردن میں پھانسی کا پھندا ڈال دیا گیا۔۔۔ چند
افردہ دل قید خانے میں ہیں اور بعض (عالم غربت میں) آوارہ و پریشان پھر رہے
ہیں۔ کمزور و ضعیف بادشاہ پر مقدمہ چل رہا ہے۔⁶
اور یہ جو بادشاہ اور شاہزادوں کے انجام کے متعلق میں نے کچھ نہیں لکھا (حالاں کہ
ان واقعات کو) فتح شہر کی داستان کے دیباچے کے طور پر (آغاز ہی میں) لکھنا
چاہیے تھا۔ اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ اس تحریر کے سلسلے میں میرا سرا سرا مایہ خن ہائے
شنیدہ ہیں اور ابھی بغیر سنی ہوئی باتیں بہت ہیں۔ یقیناً جب میں اس جائے تنگ
سے باہر نکلوں گا جو باتیں اب تک نہیں سنی ہیں ادھر ادھر سے جمع کروں گا اور تب
واقف کاروں کی طرح یہ راز کی باتیں لکھوں گا۔⁷

”یہ راز کی باتیں“ جن کے رقم کرنے سے غالب باز رہے ہیں ایسا نہیں کہ وہ فی الحقیقت ان
باتوں سے واقف نہیں تھے بلکہ شعوری طور پر وہ ان سے گریز پارہے ہیں کیونکہ اسی میں عافیت تھی۔
بائیں ہمہ غالب نے ان باتوں کو پردہ خفا میں ہی رہنے دیا۔ انہوں نے شہزادوں کو گولی مار دینے،
پھانسی دینے، قید میں ڈالنے اور ان کی در بدری کا ذکر کیا ہے، حتیٰ کہ آخری مغل بادشاہ کے لیے غالب کا
یہ جملہ ”کمزور و ضعیف بادشاہ پر مقدمہ چل رہا ہے۔“ تاسف اور ہمدردی سے مملو ہے۔ یہ ہمدردی محض
ایک شخص سے نہیں ہے بلکہ ایک قوم اور ایک تہذیب سے ہے، جس کا حصہ غالب خود بھی ہیں۔
”دستنبو“ اور غالب کے اردو خطوط میں ایک طرح کی مناسبت پائی جاتی ہے کہ خطوط کا ایک بڑا
حصہ 1857 کے سانحہ سے متعلق ہے۔ ان خطوط میں بھی غالب ”دستنبو“ کی ہی طرح 1857 کے
واقعات و سانحات کا ذکر کرتا ہے۔ لیکن ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں غالب مصلحت پسند کم نظر
آتا ہے۔ یہاں اسے سوانگ رچانے کی ضرورت کم پڑی ہے کیونکہ یہ خطوط ملکہ و کٹوریہ یا حکومت
برطانیہ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے رقم نہیں کیے گئے تھے۔ یہ مکالمہ تھا جو غالب اور ان کے
دوست و احباب کے درمیان خاص تھا۔ اس لیے یہاں غالب کو کچھ مراعات حاصل تھیں لیکن ایک
خطرے کا اندیشہ ضرور تھا۔ کیونکہ حکومت کی جانب سے ان چیزوں پر بھی سخت نظر تھیں۔ بائیں ہمہ
غالب یہاں بھی کافی حد تک محتاط رہتے ہیں۔ لیکن وہ درد جو غالب کی روح میں اترتا چلا جا رہا تھا وہ
ان کی روزن تحریر سے بارہا جھانکتا نظر آتا ہے۔

غالب کے اردو خطوط کا کیٹوس ”دستنبو“ سے وسیع ہے۔ دستنبو میں ہمیں محض 1857 کے آس پاس کا
ہی ذکر ملتا ہے جبکہ خطوط غالب کا کیٹوس اٹھارہ، بیس سالوں پر محیط ہے۔ ان میں ہمیں ماقبل اور مابعد
1857 کے روز و شب، تبدیلی زمان اور ذاتی و قومی مشکلات و پریشانی کا بیان ملتا ہے۔ خطوط غالب
میں 1857 کے حوالے کو اگر نشان زد کیا جائے تو اسے تین بڑے زمروں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ اول

1857 کے بعد دلی کی تباہی و بربادی کا ذکر، دوم 1857 کے بعد غالب کو پیش آنے والی ذاتی پریشانیوں کا بیان، سوم 1857 کے سانحہ میں غالب کے شناساؤں اور دوست احباب کے قتل اور ان کی نقل مکانی کے واقعات۔ یہ نکات مابعد 1857 غالب اور دلی کے رشتے پر روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ وہ دلی ہے جس کا ذکر غالب کے ہونٹوں پر یوں آتا ہے: کوئی ویرانی سی ویرانی ہے / دشت کو دیکھ کر گھر یاد آیا۔ شاہجہان آباد کی وہ چمک جو مغلوں کے ساتھ ساتھ ماند پڑ گئی تھی، غالب اس کا یعنی شاہد تھا۔ وہ کوچہ و بازار جس کی ویرانی پر ایک دفعہ میر نے مرثیہ پڑھا تھا، غالب اسی کوچہ و بازار کے پتھروں کو کیجا کرتا دکھائی دیتا ہے۔ میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد / سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا۔ اس یاد آوری کے عمل سے 1857 کے بعد غالب کو بارہا دوچار ہونا پڑا۔ اپنی حویلی کا دروازہ کھول کر غالب جب بھی دہلیز پار کرتے انہیں شاہجہان آباد کی رونقیں یاد آنے لگتیں، ان بوڑھی آنکھوں کی چمک شاہجہان آباد کی طرح ہی ماند پڑ گئی تھی۔ جو اپنی بے رونق آنکھوں سے دکھائی دینے والے مناظر کو اپنے احباب تک ان الفاظ میں پہنچاتا ہے:

-- نہ وہ زمانہ رہا، نہ وہ اشخاص، نہ وہ معاملات، نہ وہ اختلاط، نہ وہ انبساط۔ بعد چند مدت کے ایک نیا جنم ہم کو ملا۔ اگرچہ صورت اس جنم کی بعینہ مثل پہلے جنم کے ہے۔۔۔ لیکن ایک دوست اس جنم کے دوستوں میں سے نہیں پایا جاتا۔ واللہ ڈھونڈھنے کو مسلمان، اس شہر میں نہیں ملتا، کیا امیر، کیا غریب، کیا اہل حرفہ۔ اگر کچھ ہیں تو باہر کے ہیں۔۔۔ امیر غریب سب نکل گئے۔ جو رہ گئے تھے، وہ نکالے گئے۔ جاگیر دار، پھنس دار، دولت مند، اہل حرفہ کوئی بھی نہیں ہے۔ مفصل حال لکھتے ہوئے ڈرتا ہوں۔§

غالب کا یہ ڈر محض نئے دستور کا ڈر نہیں تھا۔ یہ خوف اس نئی تہذیب سے بھی تھا جس کے جلو میں ہند ایرانی تہذیب کی تباہی و بربادی تھی اور جس نے اسد اللہ خاں کو غالب بنایا تھا۔ وہ ہند ایرانی تہذیب جو صدیوں سے نکھرتی چلی آرہی تھی۔ نوآبادیاتی یلغار کی وجہ سے اس کا شیرازہ بکھرنے لگا۔ غالب ان بکھرے شیرازوں کو جمع کرنے کی کوشش نہیں کرتا کیونکہ وہ لا حاصل کام میں عمر نہیں گناتا۔ وہ ان پر اپنی نظریں جما کر انہیں اپنی یادوں میں محفوظ کر لیتا ہے۔ اور پھر یادوں کے ذخیرے سے انہیں کھرچ کھرچ کر احباب کی نذر کرتا ہے۔ انہیں اپنی یادوں کے خزینہ سے بہرہ ور کرتا ہے۔ اس یاد آوری کے عمل میں کبھی جھلاہٹ بھی سنائی دیتی ہے اور کبھی مایوسی دامن گیر ہوتی دکھائی پڑتی ہے:

کیا پوچھتے ہو؟ کیا لکھوں؟ دلی کی ہستی منحصر کئی ہنگاموں پر تھی۔ قلعہ، چاندنی چوک، ہر روز بازار جامع مسجد کا، ہر ہفتے سیر جتنا کے پل کی، ہر سال میلہ پھول والوں کا۔ یہ پانچوں باتیں اب نہیں۔ پھر کہو دلی کہاں؟ ہاں کوئی شہر قلمرو ہند میں اس نام کا تھا۔ ۹

-- اے میری جان! یہ وہ دلی نہیں ہے، جس میں تم پیدا ہوئے ہو، وہ دلی نہیں ہے

جس میں تم نے علم تحصیل کیا ہے، وہ دلی نہیں ہے جس میں تم شعبان بیگ کی حویلی میں مجھ سے پڑھنے آتے تھے، وہ دلی نہیں ہے جس میں سات برس کی عمر سے آتا جاتا ہوں، وہ دلی نہیں ہے جس میں اکیاون برس سے مقیم ہوں، ایک کپ ہے۔ 10

1857 کے سانحہ میں غالب کے دل اور دلی کی حالت سوگوار نظر آتی ہے۔ غالب کی بوڑھی آنکھیں دلی کا نقشہ تبدیل ہوتے دیکھ رہی تھیں۔ وہ چپ چاپ تماشا بنی یہ محسوس کر رہا تھا: مضحل ہو گئے تو ملی غالب / اب عناصر میں اعتدال کہاں۔ اعتدال کا دامن چھوٹ چکا تھا۔ زمانہ نے ایسی کروٹ لی تھی کہ اندر باہر سب تپٹ ہو گیا۔ غالب کا المیہ یہ تھا کہ وہ یہ منظر دیکھنے کے لیے زندہ تھا۔ ذوق یا مومن کی طرح ابدی نیند نہیں سویا تھا۔ اس کی آنکھوں کو یہ خون آشام مناظر دیکھنے تھے۔ جس نے اس کے ذہن و دماغ کو مضحل کر دیا تھا اور دل کی بربادی کا تو کیا ہی مذکور تھا۔ یہ مگر تو کب کا لٹ چکا تھا۔ اس لٹی ہوئی ہستی کا جغرافیہ تبدیل ہو رہا تھا۔ ایک نئے شہر کی تعمیر ہو رہی تھی۔ لیکن المیہ یہ تھا کہ اس نئے شہر کی بنیادیں پرانی تہذیب کے نشانات کو مٹا کر رکھی جا رہی تھیں۔ اس کی بنیاد میں مٹی کی زرمی نہیں آہنی تختی تھی جس نے آبادکاروں کے دلوں کو بھی آہن بنا دیا تھا۔ غالب اس آہنی تہذیب کی مخالفت نہیں کرتا، وہ زمانے کا مزاج شناس تھا۔ لیکن اسے تکلیف اس تہذیب کے مٹ جانے سے تھی، جس میں اس کی روح بسی ہوئی تھی۔ بایں وجہ اس نے اپنے خطوط کے ذریعہ اپنے کئی مصاحبوں کو اس درد میں شریک کیا ہے۔ دلی کے اس اجاڑ پن کی جو تصویر غالب نے اپنے خطوط میں درج کی ہے وہ اس سانحہ کو ہماری تاریخ کا ناقابل فراموش واقعہ بنا دیتی ہے۔ دلی کی ویرانی کی چند تصاویر خطوط غالب سے پیش کی جاتی ہیں جن میں غالب کے دل سے اٹھنے والی ہوک کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے، اور اس درد کو محسوس کیا جاسکتا ہے جو غالب کی روح کو بے چین کیے دے رہا تھا:

چوک میں بیگم کے دروازے کے سامنے حوض کے پاس جو کنواں تھا اس میں سنگ و خشت و خاک ڈال کر بند کر دیا۔ بلی ماروں کے دروازے کے پاس کی کئی دکانیں ڈھا کر راستہ چوڑا کر لیا۔ شہر کی آبادی کا حکم، خاص و عام کچھ نہیں، پنشن داروں سے حاکموں کا کام کچھ نہیں۔ 11

مصیبت عظیم یہ ہے کہ قاری کا کنواں بند ہو گیا۔ لال ڈگی کے کنوئیں یک قلم کھاری ہو گئے۔۔۔ کشمیری دروازے کا حال تم دیکھ گئے ہو۔ اب آہنی سڑک کے واسطے کلکتہ دروازے سے کالپی دروازے تک میدان ہو گیا۔ پنجابی کڑا، دھولہ واڑہ، رام جی گنج، سعادت خاں کا کڑہ، جرنیل کی بی بی کی حویلی، رام جی داس گودام والے کے مکانات، صاحب رام کا باغ، حویلی، ان میں سے کسی کا پتا نہیں ملتا، قصہ مختصر، شہر صحرا ہو گیا تھا۔ اب جو کنوئیں جاتے رہے اور پانی گوہر نایاب ہو گیا۔ تو یہ صحرا صحرائے کربلا ہو جائے

گا۔ واللہ اب شہر نہیں ہے، کمپ ہے، چھاوٹی ہے۔ نہ قلعہ، نہ شہر، نہ بازار، نہ نہر۔ 12۔
چودھری عبدالغفور صاحب کو ایک خط میں دہلی کا حال یوں رقم کرتے ہیں:

یہاں شہر ڈھ رہا ہے۔ بڑے بڑے نامی بازار، خاص بازار اور اردو بازار اور خانم کا
بازار کہ ہر ایک بجائے خود ایک قصبہ تھا، اب پتا بھی نہیں کہ کہاں تھے؟ صاحبان
امکنہ اور دکائین نہیں بتا سکتے کہ ہمارا مکان کہاں تھا اور دوکان کہاں تھی؟ 13۔

نواب انور الدولہ سعد الدین بہادر خاں شفق کو لکھے خط میں بھی غالب نے دہلی کی تباہی اور قلعہ
معلیٰ کی ویرانی کو بیان کیا ہے۔ دہلی اور قلعے کی عمارتیں، حویلیوں کے ڈھانے کا ذکر اور اس دارالبقا کا
دارالفنا میں تبدیل ہو جانے کا استعارہ غالب کے ذہن کی وہ ساری کہانی بیان کر دیتے ہیں جو بین
السطور میں متن کے ساتھ ساتھ سفر کرتی ہیں:

حضرت انہدام مسکن و مساجد کا حال کیا گزارش کروں؟ بانی شہر کو وہ اہتمام مکانات
کے بنانے میں نہ ہوگا جو اب والیان ملک کو ڈھانے میں ہے۔ اللہ اللہ۔ قلعے میں
اکثر اور شہر میں بعض وہ شاہجہانی عمارتیں ڈھائی گئی ہیں کہ کدال ٹوٹ ٹوٹ گئے ہیں،
بلکہ قلعے میں تو ان آلات سے کام نہ نکلا۔ سرنگیں کھودی گئیں اور بارود بچھائی گئی اور
مکانات سنگین اڑا دیے گئے۔ 14۔

جامع مسجد کے گرد بچپیں بچپیں فٹ گول میدان نکلے گا۔ دکائیں، حویلیاں ڈھائی
جائیں گی۔ دارالبقا ”فنا ہو جائے گی۔ رہے نام اللہ کا۔ خان چند کا کوچہ، شاہ بولا کے
بڑتک ڈھے گا۔ دونوں طرف سے پھاوڑہ چل رہا ہے۔ باقی خیر و عافیت ہے۔ 15۔

نواب حسین مرزا کو رقم کیے گئے ایک خط کے ذریعہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح انگریزوں نے
دلی کی کوٹھیوں اور محلوں پر قبضہ جمالیا اور انہیں اپنے رنگ میں رنگنے لگے۔ کیا بادشاہ اور کیا عوام کسی کی
ملکیت محفوظ نہیں تھی۔ یہ خطوط غالب کے وہ بیانات ہیں جو ”دستنبو“ میں مصلحت کی نذر ہو گئے تھے،
لیکن یہاں غالب حقیقت حال سے آہستہ آہستہ پردہ اٹھاتے نظر آتے ہیں:

مکانات کو حامد علی خاں کا کیوں کر لکھتے ہو؟ وہ تو مدت سے ضبط ہو کر سرکار کا مال
ہو گیا۔ باغ کی صورت بدل گئی تھی۔ محل سرا اور کوٹھی میں گورے رہتے تھے۔ اب
پھانک اور سرتا سر دکائیں گرا دی گئیں۔ سنگ و خشت کو نیلام کر کے روپیہ داخل خزانہ
ہوا۔ مگر یہ نہ سمجھو کہ حامد علی خاں کے مکان کا عملہ بکا ہے۔ سرکار نے اپنا مملوکہ و مقبوضہ
ایک مکان ڈھا دیا۔ جب بادشاہ اودھ کی املاک کا وہ حال ہو تو رعیت کی املاک کو کون
پوچھتا ہے؟۔۔۔ اب یوں سمجھ لو کہ نہ ہم کبھی کہیں کے رئیس تھے، نہ جاہ و حشم رکھتے
تھے، نہ املاک رکھتے تھے، نہ پنشن رکھتے تھے۔ 16۔

ان تمام پریشانیوں اور آفات کے سبب جو نتیجہ سامنے آتا ہے، اس کا حال کچھ اس انداز کا دکھائی دیتا ہے کہ دل اور دلی کو ماتم کدہ بنا دیتا ہے۔ اور ایک عجیب سی المیاتی فضا تشکیل دیتا ہے: شہر چپ چاپ، نہ کہیں بھاؤڑا بجاتا ہے، نہ سرنگ لگا کر کوئی مکان اڑایا جاتا ہے۔ نہ آہنی سڑک آتی ہے، نہ کہیں دمدمہ بنتا ہے۔ دلی شہر نموشاں ہے۔ 17

اس شہر نموشاں کی خاموشی کو غالب نے محسوس کیا ہے اور اس کی سسکیوں کو اپنے کانوں سے سن کر اپنی تحریروں میں محفوظ کر دیا ہے۔ خطوط غالب میں 1857 کے یہ حوالے تاریخی دستاویزات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان دستاویزات کو یکجا کرنے پر شاہجہان آباد کی ویرانی کی داستان رقم ہوتی ہے۔ قلعہ معلیٰ سے لے کر شہر کے گلی کوچے کی ایک نئی تعمیر غالب نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ یہ تعمیر پرانے نشانات کو مسمار کر کے اس جگہ پر ہو رہی تھی جس کی تعمیر میں مضمیر تھی اک صورت خرابی کی۔ اس خرابی صورت نے دلی کا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ گلی، کوچے، عمارتیں، کنویں سب کی تعمیر نو ہو رہی تھی۔ لیکن یہ تعمیر نو آبادکاروں کا دھوکا تھی۔ غالب کی بوڑھی آنکھوں نے وہ مناظر دیکھے اور ان کا ماتم بھی کیا۔ یہ خوں آشام مناظر بیان کرتے ہوئے غالب کے لہجہ میں ایک جھلاہٹ کی کیفیت بھی دکھائی دیتی ہے۔ نواب یوسف مرزا کو 1859 کے ایک خط میں غالب دہلی کا حال یوں لکھتے ہیں:

آغا باقر کا امام باڑہ اس سے علاوہ کہ خداوند کا عزا خانہ ہے، ایک بناے قدیم رفیع مشہور۔ اس کے انہدام کا غم کس کو نہ ہوگا؟ یہاں دوسڑکیں دوڑتی پھرتی ہیں۔ ایک ٹھنڈی سڑک اور ایک آہنی سڑک۔ محل ان کا الگ الگ۔ اس سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ گوروں کا پارک بھی شہر میں بنے گا اور قلعے کے آگے، جہاں لال ڈگی ہے، ایک میدان نکالا جائے گا۔ محبوب دکائیں، بھیلیوں کے گھر، فیل خانہ، بلاقی بیگم کے کوچے سے خاص بازار تک، یہ سب میدان ہو جائے گا۔ یوں سمجھو کہ اموجان کے دروازے سے قلعہ کی خندق تک سوائیلال ڈگی اور دو چار کنوؤں کے آثار عمارت باقی نہ رہیں گے۔ آج جاٹار خاں کے چھتے کے مکان ڈھنڈھے شروع ہو گئے ہیں۔ کیوں میں دلی کی ویرانی سے خوش نہ ہوں؟ جب اہل شہر ہی نہ رہے، شہر کو لے کے کیا چولھے میں ڈالوں؟ 18

ایک طرف دلی کے اجاڑ پن کی بات تھی تو دوسری طرف نئے نظام حکومت اور حاکموں کی محتاجی تھی۔ پنشن کی صورت میں حاکم وقت کی نظر عنایت کا منتظر۔ جس کے سہارے غالب کی بقیہ زندگی گزرنے والی تھی۔ اس کی ذمہ داری حکومت کے سر تھی۔ ایسی صورت میں غالب حکومت کے خلاف زبان پر کوئی حرف نہ لاسکتے تھے۔ یہ حرف شکایت انہیں باغیوں کی صف میں شامل کر سکتا تھا اور غالب نے اپنی تنگی آنکھوں سے باغیوں کا حشر دیکھ رکھا تھا۔ وہ غالب جو نہ فوجی تھا نہ جان فروش، اس کے پاس مصالحت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ بایں ہمہ اس نے وقت اور حکومت سے مصالحت کر لی، جیسا

کہ دستنبو کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے خطوط کے متن اور بین المتون میں اس کا غم و غصہ کبھی تو می سطح پر تو کبھی ذاتی بنیادوں پر جا گر ہوتا رہا ہے۔ خطوط غالب میں 1857 کے اہم موضوعات میں غالب کی ذاتیات کے پہلو بھی اہم ہیں۔ غالب کو پیش آنے والی ذاتی پریشانیاں اور مشکلات جو ہمیں خطوط کے ذریعہ معلوم ہوتی ہیں، غالب کی سوانح عمری کو مکمل کرتی ہیں۔ 1857 کے جلو میں غالب کا یہ ذاتی المیہ بھی ظہور پذیر ہوتا ہے۔

غالب کا ذاتی المیہ ان کے مالی بحران، گزران زندگی اور کشیدہ حالات کا ایک اہم سبب 1857 کا سانحہ تھا۔ حکومت برطانیہ کی طرف سے ملنے والا وظیفہ جس کے لیے غالب نے کلکتہ تک کا سفر کیا تھا، 1857 کے سبب التوا میں پڑ گیا۔ غالب پر باغیوں کا ساتھ دینے کا الزام لگا۔ برطانوی حکام کے یہاں سے رسوائی ہاتھ آئی اور انھیں مزید پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ پریشانیاں ایک غالب کی ذات تک ہی محدود نہیں تھیں بلکہ اس کی ذات سے وابستہ کئی زندگیوں کا سوال تھا جو غالب کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی تھیں۔ غالب اپنے ایک خط میں رقم کرتے ہیں:

بھائی! میرا حال یہ ہے کہ دفتر شاہی میں میرا نام مندرج نہیں نکلا۔ کسی مخبر نے بہ

نسبت میرے کوئی خبر بد خواہی کی نہیں دی۔ حکام وقت میرا ہونا شہر میں جانتے ہیں۔

فراری نہیں ہوں، روپوش نہیں ہوں، بلا یا نہیں گیا ہوں، دارو گیر سے محفوظ ہوں۔ 19

غالب کے اس بیان سے متعلق خلیق انجم صاحب نے جو حاشیہ آرائی کی ہے، وہ بھی قابل دید ہے۔ خلیق صاحب کا کہنا ہے کہ غالب کا یہ بیان کہ انھیں غدر سے متعلق کسی قسم کی باز پرس کے لئے برطانوی حکومت کی طرف سے نہیں طلب کیا گیا اور نہ مخبر نے کوئی خبر بد خواہی کی دی، سراسر غلط ہے۔ ان کے تشبیہ کی عبارت یوں یہ ہے:

غالب کا یہ بیان درست نہیں کہ غدر کے دوران انھوں نے فتنہ و آشوب میں کسی

مصلحت میں دخل نہیں دیا۔ غالب غدر کے دوران کئی بار نہ صرف دربار میں حاضر

ہوئے بلکہ انھوں نے کم سے کم تین قصیدے بہادر شاہ ظفر کی خدمت میں پیش کیے۔

ان کا یہ خیال غلط ثابت ہوا کہ ان کے خلاف مخبروں کے بیان سے کوئی بات پائی

نہیں گئی۔ ایک جاسوس گوری شنکر نے 19 جولائی 1857 کو انگریزوں کو اطلاع دی تھی

کہ غالب نے ایک سکہ کہہ کر ظفر کی نذر کیا ہے۔ گوری شنکر کی اس رپورٹ نے

غالب کو کافی پریشانی میں مبتلا کیا تھا۔ 20

خلیق صاحب نے اس سلسلہ میں ”غالب اور شاہان تیموریہ“ کو اپنا مرجع بنایا ہے۔ لیکن اگر غالب کے خطوط کا ہی مطالعہ بہ نظر غائر کیا جائے تو ہمیں اس میں کئی ایسے حوالے ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ غالب کو 1857 کے بعد کیا کیا اور کیسی کیسی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ غالب پر

الزامات بھی لگائے گئے۔ ان سے حکومت نے قطع تعلق بھی کیا اور غالب نے اپنی صفائی بھی پیش کی۔ اپنے ایک خط میں حکیم غلام نجف خاں کو ڈپٹی کمشنر کے یہاں اپنی طلبی کا معاملہ یوں لکھتے ہیں:

مجھ کو ڈپٹی کمشنر نے بلا بھیجا تھا۔ صرف اتنا ہی پوچھا کہ غدر میں تم کہاں تھے؟ جو مناسب ہوا، وہ کہا گیا۔ دو ایک خط آمد و لاہیت میں نے پڑھائے، تفصیل لکھ نہیں سکتا۔ 21

ان اقتباسات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ 1857 کے جنگ کی پاداش میں غالب کو مالی و ذہنی اذیت سے دوچار ہونا پڑا۔ حکومت برطانیہ کی جانب سے وظیفہ موقوف کر دیا گیا۔ جس کے سبب زندگی خطر میں پڑ گئی۔ 1857 کے شروعاتی مہینوں میں غالب کو اس پریشانی کا علم نہیں تھا۔ بایں وجہ غالب نے اپنے ایک خط میں لکھا کہ نہ انھیں کہیں طلب کیا گیا اور نہ ہی کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا اصل معاملہ واضح ہوتا گیا۔ غالب کی پریشانی بڑھتی چلی گئی۔ حتیٰ کہ جنگ کے کئی سالوں بعد تک انہیں اپنی پنشن کے لئے تنگ و دو کرنی پڑی۔ اور بالآخر پنشن حاصل بھی ہوئی تو پہلے کی بہ نسبت کم ہوتی چلی گئی۔ اس پر بھی تسلسل قائم نہیں رہا۔ پہلے ماہ بہ ماہ ملتی تھی۔ 1857 کے بعد ششماہی کی صورت میں ملنے لگی اور جنگ کے دوران تو سرے سے موقوف ہی ہو گئی۔ اس دوران غالب کو اپنے دوست، احباب اور شاگردوں سے مدد حاصل رہی۔ کتنے قرض لئے اور قرض کے بوجھ تلے غالب کی زندگی گھٹتی چلی گئی۔ غالب کے اس ذاتی المیہ کے کئی حوالے ان کے خطوط میں ملتے ہیں۔ ان میں محض مالی بحران کا ہی المیہ نہیں ہے۔ اس میں ایک تخلیق کار کا المیہ بھی شامل حال ہے۔ ایک تخلیق کار کے لیے سب سے بڑا المیہ اس کے ذہن کے سوتے کا خشک ہو جانا ہے۔ 1857 کے بعد سے غالب کا ذہن ماؤف ہونے لگتا ہے۔ ایک طرف تو عمر کا تقاضہ تھا، دوسری طرف گھریلو پریشانیاں۔ اس کشاکش میں غالب کی تخلیقیت دم توڑ رہی تھی۔ یہی سبب ہے کہ 1857 غالب کا شعری تجربہ نہیں بن سکا۔ اس کا احساس غالب کو بہت شدت سے تھا۔ 1857 کے بعد ایک دو مرتبہ ہی نہیں کئی دفعہ انہوں نے اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ ان کا ذوق شعر باطل ہو گیا ہے یا وہ پہلے کی طرح شعر کہنے پر قادر نہیں رہ گئے ہیں۔ مرزا ہر گوپال تفتہ، نواب علا الدین احمد خاں علائی، چودھری عبدالغفور سرور اور کلب علی خاں کو رقم کیے گئے اپنے متعدد خطوط میں غالب اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ 1857 کے بعد غالب نے بہت کم شاعری کی ہے۔ اپنے ایک خط میں وہ اس کا اعتراف ان الفاظ میں کرتے دکھائی دیتے ہیں:

اس فتنہ و فساد کے بعد ایک قصیدہ یہ جو دستنبو میں ہے اور ایک قصیدہ نواب لفظٹ گورنر بہادر غرب و شمال کی مدح میں اور ایک قصیدہ نواب لفظٹ گورنر بہادر پنجاب کی مدح میں اور دو بیت کا ایک قطعہ اور ایک رباعی، اس نظم کے سوا اگر کچھ لکھا ہو تو مجھ سے قسم لیجئے۔ 22

غدر کے بعد غالب کی کل جمع پونجی یہی چند چیزیں ٹھہرتی ہیں جن کا ذکر غالب نے مذکورہ

اقتباس میں کیا ہے۔ ایک طرف تو یہ صورت حال تھی اور دوسری طرف غالب کی عمر کا تمام سرمایہ جو اس کی تخلیق کی صورت میں ان کے دوست نواب ضیا الدین خاں اور نواب ناظر حسین مرزا کے پاس جمع تھے، وہ سب کے سب غدر میں تلف ہو گئے۔ غالب کو اپنے کلام کے تلف ہو جانے کا بڑا صدمہ تھا۔ انھوں نے اس بات کا ذکر اپنے کئی خطوط میں کیا ہے۔ ایک شاعر و ادیب کا سب سے بڑا سرمایہ اس کی تخلیق ہے۔ اس کی تخلیقات کا گم یا تلف ہو جانا اس کے لئے سب سے بڑا المیہ ہے۔ میر مہدی مجروح کو لکھے ایک خط میں اس اپنے درد کا اظہار غالب ان الفاظ میں کرتے ہیں:

بندہ پرور! میرا کلام، کیا نظم، کیا نثر، کیا اردو، کیا فارسی، کبھی کسی عہد میں میری پاس فراہم نہیں ہوا۔ دو چار دوستوں کو اس کا التزام تھا کہ وہ مسودات مجھ سے لے کر جمع کر لیا کرتے تھے۔ سو ان کے لاکھوں روپیے کے گھر لٹ گئے، جس میں ہزاروں روپیے کے کتاب خانے بھی گئے۔ اس میں وہ مجموعہ ہائے پریشاں بھی غارت ہوئے۔ میں خود اس مثنوی کے واسطے خون در جگر ہوں۔ ہائے کیا چیز تھی۔ 23

1857 کے زاویہ سے خطوط غالب کا تیسرا اہم عنصر دوست و احباب، رشتہ داروں اور شناساؤں کے بچھڑنے کا غم ہے۔ اس معاملہ میں بھی غالب بد قسمت واقع ہوا ہے۔ اس نے غدر میں دل اور دلی کی بربادی کے ساتھ اپنے جگر گوشوں کی جدائی کا غم بھی برداشت کیا ہے۔ ایک ایک کر کے وہ لوگ راہ اجل کو روانہ کر دیئے گئے۔ کسی کو پھانسی دی گئی، کوئی قید میں ڈال دیا گیا۔ کتنے جلاوطن ہوئے، اور کتنے انگریزوں سے مقابلہ میں شہید ہوئے۔ کتنے امرا و شرفا کی املاک ضبط کی گئی اور بہتوں کی اور نہ جانے کتنوں کی اولادیں دھول پھانکتی ہوئی نظر آئیں۔ غالب چپ تماشائی بنا ان خون آشام مناظر کو دیکھتا رہا۔ آخر وہ کربھی کیا سکتا تھا؟ 'نے ہاتھ باگ پر ہے نہ پاپے رکاب میں' وقت کی ڈور اس کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ اس کا ذہن و دماغ ماؤف ہو گیا تھا۔ اس کی حالت "حیراں ہوں دل کو روؤں کہ پیڑوں جگر کو میں" کی مصداق تھی۔ غموں کا یہ انبار اور ضعیفی کا عالم ایسی صورت میں زندگی کرنا دشوار کن ثابت ہوتا ہے۔ غالب ایسا سخت جان واقع ہوا تھا کہ وہ اس بلائے جان سے بھی گزر گیا۔ لیکن اس دورانہ میں اس کی جو حالت ہوئی وہ یا تو خود سمجھ سکتا تھا یا اس کا خدا:

میرا حال سوائے میرے خدا اور خداوند کے کوئی نہیں جانتا۔ آدمی کثرت غم سے سودائی ہو جاتے ہیں۔ عقل جاتی رہتی ہے۔ اگر اس ہجوم غم میں میری قوت متفکرہ میں فرق آ گیا ہو تو کیا عجب ہے بلکہ اس کا باور نہ کرنا غضب ہے۔ پوچھو کہ غم کیا ہے؟ غم مرگ، غم فراق، غم رزق، غم عزت، غم مرگ میں قلعہ؟ نامبارک سے قطع نظر کر کے اہل شہر کو گنتا ہوں۔ مظفر الدولہ، میر ناصر الدین، مرزا عاشور بیگ میرا بھانجا، اس کا بیٹا احمد مرزا انیس برس کا بچہ، مصطفیٰ خاں ابن اعظم الدولہ، اس کے دو بیٹے ارتضیٰ خاں

اور مرتضیٰ خاں۔ قاضی فیض اللہ۔ کیا میں ان کو اپنے عزیزوں کے برابر نہیں جانتا...
سجاد اور اکبر کا جب تصور کرتا ہوں، کلیجے ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے۔ کہنے کو ہر کوئی ایسا کہہ
سکتا ہے۔ مگر میں علی کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ان اموات کے غم میں اور زندوں کے
فراق میں عالم میری نظر میں تیرہ و تار ہے۔ 24

”خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئیں“ غدر نے دہلی اور باشندگان دہلی کو تخت و تاراج
کر دیا تھا۔ کیسے کیسے چندے آفتاب و چندے مہتاب چہرے خاک آلودہ پھرے۔ کل جو صدقہ و
خیرات کیا کرتے تھے آج ان کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ جن کی املاک ہزاروں اور لاکھوں کی تھی وہ پائی
پائی کے محتاج تھے۔ جھجر، بہادر گڑھ، بلب گڑھ، فرخ نگر وغیرہ کی لاکھوں کی ملکیت کی ریاستیں مٹ
گئیں۔ ریاستوں کے زمین دار برباد ہو گئے۔ غالب ان کا عینی شاہد تھا۔ وہ محض اس بات سے
پریشان نہ تھا کہ اپنے ہندوستانی احباب کی موت پر آنسو بہائے۔ غالب انسانیت پرست تھا۔ اس کے
حلقہ احباب میں ہندوستانیوں کے علاوہ انگریزوں کی تعداد بھی خاطر خواہ تھی۔ وہ علم کا قدر داں تھا،
انسانیت کا ہمدرد تھا۔ اس کے حلقہ ارادت میں جو بھی تھے وہ سب اس کے اپنے تھے۔ غالب ایک ایسی شخصیت
کا مالک تھا جس کو کسی سے پیر نہیں تھا۔ اس کے خیر خواہوں اور پرستاروں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کے
مراسم ہندوستانیوں کے ساتھ ساتھ انگریزوں سے بھی تھے۔ ایک طرف وہ مغلیہ دربار سے وابستہ رہا تو دوسری
طرف انگریزی حکومت میں بھی باریابی پانے کی جدوجہد میں پریشان رہا۔ پنشن کے متعلق اس کے انگریزوں
سے مراسم رہے۔ ادبی اور ذاتی بنیادوں پر بھی اس کے کئی انگریزوں سے تعلقات تھے۔ اس غدر نے
غالب سے اس کے چاہنے والے چھین لئے، جس کا صدمہ غالب کو تا دم حیات رہا۔ اور یہ ہونا ہی
تھا۔ اپنوں کو کھونے کا غم بڑا شدید ہوتا ہے۔ غالب نے یک بارگی رشتہ دار اور دوست و احباب سب کو
کھویا تھا۔ ایسی صورت میں وہ کیوں نہ غمگین ہو۔ کیوں نہ واویلا کرے، کیوں نہ خون کے آنسو بہائے:

یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں اپنی بے رونقی اور تباہی کے غم میں مرتنا ہوں، جو دکھ مجھ کو ہے اس کا
بیان تو معلوم، مگر اس بیان کی طرف اشارہ کرتا ہوں: انگریز کی قوم میں سے، جوان روسیہ
کالوں کی ہاتھ سے قتل ہوئے، اس میں کوئی میرا میدگاہ تھا اور کوئی میرا شفیق اور کوئی میرا
دوست اور کوئی میرا یار اور کوئی میرا شاگرد۔ ہندوستانیوں میں کچھ عزیز، کچھ دوست،
کچھ شاگرد، کچھ معشوق، سو وہ سب کے سب خاک میں مل گئے۔ ایک عزیز کا ماتم کتنا
سخت ہوتا ہے، جو اتنے عزیزوں کا ماتم دار ہو، اس کو زیست کیوں کر نہ دشوار ہو۔

ہائے! اتنے یار مرے کہ جواب میں مروں گا، تو میرا کوئی رونے والا بھی نہ ہوگا۔ 25
کسی کا ماتم دار ہونا اور اپنے ماتم دار کے ہونے کا احساس ہونا، انسان کو ایک عجیب قسم کا سکون
مرحت کرتا ہے۔ انسان کو اس بات سے خاصہ اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اسے

یاد کر کے کوئی رونے والا ہے۔ اس کی اچھائیوں کا ذکر کر کے اس کی یادوں کو سنجو کر رکھنے والے کے لیے انسان آخر عمر میں پریشان دکھائی دیتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کی آل اولاد ہی اس کا سہارا اور باعث سکون ہوتی ہیں۔ غالب جو پوری زندگی بے اولاد رہا۔ اس کی اپنی اولادیں جن کی تعداد بقول غالب سات تھی، سب کی سب پیدائش کے بعد محض پندرہ مہینے کے اندر اندر اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ بایں ہمہ غالب کے لیے تو بس دوست یار ہی ماتم دار ہو سکتے تھے لیکن قدرت کی ستم ظریفی دیکھیں کہ وہ بھی خاصی تعداد میں اس غدر کی نظر ہو گئے۔ جس کا ذکر غالب نے مذکورہ اقتباس میں اور دیگر کئی خطوط میں کیا ہے۔ ”ہائے! اتنے یار مرے کہ جواب میں مروں گا، تو میرا کوئی رونے والا بھی نہ ہوگا۔“ غالب کے اس جملہ میں اس کا تاسف جھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔

غالب کے انگریزوں سے مراسم کا معاملہ اس طرح بھی خطوط میں دکھائی پڑتا ہے جہاں انہیں کتابیں دینے اور ان کی شان میں قصیدے رقم کرنے کا بیان ہے۔ لفٹنٹ گورنر، کمشنر بہادر، چیف سکریٹری، گورنر جنرل بہادر کی شان میں غالب نے کئی قصیدے رقم کئے، اپنی کتابیں نذر کیں۔ ملکہ وکٹوریہ کی شان میں بھی غالب نے قصیدہ رقم کیا۔ ان کا ذکر غالب نے اپنے خطوط میں کئی مقامات پر کیا ہے۔ اپنے ان چاہنے والوں سے حاصل ہونے والے القاب، اور قدر شناسی نے غالب کو اپنا گرویدہ کر لیا تھا۔ ایک جگہ اس کا ذکر یوں کرتے ہیں: ”جب جناب لارڈ کیننگ بہادر نے کرسی گورنری پر اجلاس فرمایا تو میں نے موافق دستور کے قصیدے ڈاک میں بھجوایا۔ اڈمنسٹرن صاحب بہادر چیف سکریٹری کا جو مجھ کو خط آیا تو انھوں نے باوجود عدم سابقہ معرفت میرا القاب بڑھایا۔ قبل ازیں ”خاں صاحب مشفق بسیار مہربان مخلصانہ“ لکھا۔ اب فرمائیے، ان کو کیوں کراپنا محسن اور مربی نہ جانوں؟ کیا کافر ہوں جو احسان نہ مانوں؟“ 26

1857 اور دہلی کے زوایے سے بیان غالب کا بین السطوری مطالعہ اس بات کی جانب توجہ دلاتا ہے کہ غالب مصلحت اندیش تو ضرور ہے لیکن انگریزوں کا پرستار نہیں ہے۔ اس نے 1857 کے متعلق اپنی تحریروں میں ایسے اشارات پیش کئے ہیں جن کی تفہیم غالب کی دلی اور دل کے المیہ کی روداد بن گئی ہے جس سے غالب کی شخصیت اور فکر کے متعدد زوایے سامنے آتے ہیں۔ 1857 کے متعلق بیان غالب کے نشانات ہمیشہ زندہ و جاوید رہیں گے اور ان کی قرأت سے ہمارے لیے آج بھی کئی پہلو اجاگر ہوتے ہیں۔ لیکن قاری کے لیے ان کی قرأت کے دورانہ میں بین السطوری چیزیں سمجھنے کی صلاحیت ہونی ضروری ہے۔ مزید ان اشارات و کنایے کی تفہیم بھی ضروری ہے جس کو غالب بیان کی گرفت میں لانے سے قاصر رہے ہیں۔ اس حیثیت سے بیان غالب کی اہمیت میں اضافہ ہوتا ہے۔

حواشی

- 1 دستبوء غالب، اسد اللہ خاں، بابہ تمام عبد الشکور احسن، لاہور: مطبوعات مجلس یادگار غالب، پنجاب یونیورسٹی، 1969ء، ص: 49
- 2 ایضاً، دیباچہ، ص: 15
- 3 دستبوء مترجم خواجہ احمد فاروقی، نئی دہلی: ترقی اردو بیورو، 2000ء، ص: 38
- 4 ایضاً، ص: 39
- 5 ایضاً، ص: 44
- 6 ایضاً، ص: 65
- 7 ایضاً، ص: 60
- 8 غالب کے خطوط، ج اول، مرتبہ خلیق انجم، نئی دہلی: غالب انسٹی ٹیوٹ، 2011ء، ص: 267
- 9 غالب کے خطوط، ج دوم، مرتبہ خلیق انجم، نئی دہلی: غالب انسٹی ٹیوٹ، 2011ء، ص: 514
- 10 غالب کے خطوط، ج اول، مرتبہ خلیق انجم، نئی دہلی: غالب انسٹی ٹیوٹ، 2011ء، ص: 384-383
- 11 غالب کے خطوط، ج اول، مرتبہ خلیق انجم، نئی دہلی: غالب انسٹی ٹیوٹ، 2011ء، ص: 500
- 12 غالب کے خطوط، ج دوم، مرتبہ خلیق انجم، نئی دہلی: غالب انسٹی ٹیوٹ، 2011ء، ص: 525
- 13 ایضاً، ص: 607
- 14 غالب کے خطوط، ج سوم، مرتبہ خلیق انجم، نئی دہلی: غالب انسٹی ٹیوٹ، 2011ء، ص: 994
- 15 غالب کے خطوط، ج دوم، مرتبہ خلیق انجم، نئی دہلی: غالب انسٹی ٹیوٹ، 2011ء، ص: 513
- 16 ایضاً، ص: 682
- 17 ایضاً، ص: 533
- 18 ایضاً، ص: 772
- 19 غالب کے خطوط، ج اول، مرتبہ خلیق انجم، نئی دہلی: غالب انسٹی ٹیوٹ، 2011ء، ص: 269
- 20 ایضاً، ص: 458
- 21 غالب کے خطوط، ج دوم، مرتبہ خلیق انجم، نئی دہلی: غالب انسٹی ٹیوٹ، 2011ء، ص: 628
- 22 ایضاً، ص: 601
- 23 ایضاً، ص: 600
- 24 ایضاً، ص: 776-775
- 25 ایضاً، ص: 281
- 26 ایضاً، ص: 705

Dr. Zeyuallah
 Department of Urdu
 Magadh University, Bodh Gaya
 (Bihar)
 Pin-824234
 Mob.:8447416234

فارسی قصیدہ: روایت اور امتیازات

تلخیص

یہ مضمون دراصل فارسی قصیدہ نگاری میں ہیئت، اسلوب اور موضوع کے تنوع کو دیکھنے کی ایک کوشش ہے، تاکہ ہم اس بات کو تجزیاتی انداز میں بہتر طور پر سمجھ سکیں کہ اردو قصیدے نے ارتقا کی جو صورت اختیار کی ہے اس کے گہرے نقوش فارسی ادب میں پہلے سے موجود تھے۔ اردو قصائد میں مضامین و اسلوب کا جو طرز ہے اس کی بنیاد اگرچہ فارسی قصائد ہی ہیں، لیکن مثالوں کی مدد سے تجزیاتی انداز میں اسے پیش کرنے سے گریز کیا جاتا رہا ہے جس کی وجہ سے اردو قصیدے پر فارسی قصائد کے رنگ و اثرات نظروں سے پوشیدہ رہے۔ زیر مطالعہ مضمون انہی نکات کو نمایاں کرتا ہے اور اردو قصیدہ نگاری پر فارسی قصائد کے فکری و فنی اثرات کا تحقیقی و تجزیاتی مطالعہ پیش کرتا ہے۔

کلیدی الفاظ

صنف، ہیئت، تشکیل، موضوع، خیال آفرینی، تعلیمی، قصیدہ، روایت، امتیازات

قصیدے کی صنف --- غزل، مثنوی یا رباعی کی طرح پہلے سے فارسی زبان میں موجود نہیں تھی۔ عربی شاعری کے اثرات جب فارسی زبان و ادب پر مرتب ہوئے تو قصیدے کی صنف بھی فارسی ادبیات میں شامل ہو گئی۔ یہ صنف عربی زبان میں جن ہیئتیں امتیازات، ترتیب، اسلوب بیان اور موضوعی صفات کے ساتھ قائم تھی، کم و بیش انہیں اوصاف کے ساتھ فارسی شاعری میں منتقل ہوئی۔ اس میں شک نہیں کہ فارسی شعرا نے اپنی تخلیقی قوت سے قصیدے کی صنف میں موضوع اور اظہار کے نئے امکانات پیدا کیے۔ انہوں نے نہ صرف اس کی ظاہری ساخت میں اضافہ کیا بلکہ موضوع اور اظہار کی بہت سی نادر شکلیں بھی ایجاد کیں۔ قصیدے کی ہیئت میں فارسی شعرا نے جو اضافہ کیا اس کے متعلق ڈاکٹر ابو محمد سحر کی یہ بات قابل توجہ ہے کہ:

”عربی کی قدیم شاعری ایسی نظموں پر مشتمل تھی جن کے پہلے شعر کے دونوں مصرعے اور بقیہ اشعار کے دوسرے مصرعے ہم قافیہ ہوتے تھے۔ ہیئت کے اعتبار سے یہی ایک صنفِ سخن تھی۔ مدح، ہجو اور مرثیہ وغیرہ کی تقسیم موضوع کی بنا پر تھی۔ ایران میں

جب شاعری کا آغاز ہوا تو فارسی شعرا نے مدحیہ نظموں میں عربی شاعری کی اسی مروجہ ہیئت کو اپنایا۔ فرق بس اتنا ہوا کہ عربی میں صرف قافیہ تھا، فارسی شعرا نے اس پر ردیف کا اضافہ کر دیا۔¹

فارسی شاعروں نے قصیدے کے تشکیلی اجزا میں کوئی اضافہ نہیں کیا اور شاید یہ ممکن بھی نہیں تھا، اس لیے کہ یہ صنف عربی زبان میں اپنے تعمیری مراحل کے سارے امکانات طے کرنے کے بعد فارسی زبان میں داخل ہوئی۔ متاخرین عربی شعرا کی طرح فارسی شاعروں نے بھی اس صنف کو زیادہ تر بادشاہوں اور امرا کی مدح تک محدود رکھا۔ حالانکہ بعض قصائد میں مذہبی شخصیات کی مدح بھی ہے اور منقبت و نعتیہ مضامین بھی باندھے گئے ہیں۔ اس طرح دیکھیں تو جیسے عربی میں کسی بھی موضوع کے اظہار کے لیے صرف قصیدے کی ہیئت تھی، کسی حد تک فارسی شاعروں نے بھی اس صنف میں موضوع کا یہ تنوع قائم رکھنے کی کوشش کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ حمد، نعت، منقبت، ہند و موعظت، رثائی مضامین، شہروں کے متعلق شعرا کے جذباتی اظہار کی مثالیں اس صنف میں ملتی ہیں۔ البتہ خالص مدحیہ قصائد کے حوالے سے اس صنف سخن کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ تشبیہ کے حصے میں شاعر کو موضوع کے انتخاب کی جو آزادی حاصل تھی اس سے فائدہ اٹھا کر فارسی قصیدہ نگاروں نے تشبیہ کے حصے میں نئے نئے مضامین داخل کیے ہیں اور عربی شاعروں کی طرح انھوں نے بھی اپنے ماحول اور تہذیبی زندگی کے مختلف گوشوں کو فارسی قصیدے میں نظم کیا ہے۔

قصیدے کی صنفی تشکیل میں یوں تو اس کے سبھی اجزا (تشبیہ، گریز، مدح، حسن طلب، دعا) کی اہمیت ہے لیکن فارسی کے بیشتر قصائد میں شعرا نے تشبیہ، گریز، مدح، دعا کے اجزایں استعمال کیے ہیں۔ اور بعض قصیدے تو صرف 'مدح' اور 'دعا' پر ہی مشتمل ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فارسی شعرا نے اپنے قصائد میں اس صنف کے تمام اجزا کو یکساں طور پر پابندی کے ساتھ استعمال نہیں کیا ہے۔ لیکن یہ بات یقین سے کہی جاسکتی ہے کہ ان کے ذہن میں بطور صنف قصیدہ یہ تصور موجود تھا کہ ایک مخصوص ہیئت میں مدح کے مضامین کے بغیر قصیدے کی کوئی صنفی شناخت قائم نہیں ہو سکتی۔ قصیدے میں اس کے اجزا کے استعمال کی بنیاد پر ماہرین نے قصیدے کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ ڈاکٹر ابو محمد سحر لکھتے ہیں:

”خارجی شکل کے اعتبار سے قصیدے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تمہیدیہ اور دوسری خطابہ۔ تمہیدیہ قصیدے میں تشبیہ اور گریز کے اجزا ہوتے ہیں۔ دراصل تشبیہ، گریز، مدح اور دعا تمہیدیہ قصیدے ہی کے اجزائے ترکیبی ہیں اور اسی کا زیادہ رواج تھا۔ خطابہ قصیدے میں تشبیہ اور گریز کے اجزا نہیں ہوتے بلکہ شروع ہی سے مدوح کو خطاب کر کے تعریف کی جاتی ہے۔“²

قصیدے کی مذکورہ دونوں قسموں کے وجود میں آنے کے اسباب اور ان کی فنی یا تہذیبی ضرورتوں پر قصیدے کے کسی نقاد نے کوئی روشنی نہیں ڈالی ہے۔ گمان ہے کہ یہ دونوں اقسام، شاعر کی طبیعت کی موزونیت یا پھر بادشاہ کی توجہ حاصل کرنے کی اغراض سے وجود میں آئیں۔ ایک اور چیز جو فارسی قصیدوں میں عام طور سے دکھائی دیتی ہے وہ یہ کہ 'مدح' کے مقابلے میں 'تشبیہ' کا حصہ طویل ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں فارسی زبان کے معروف ادیب اور محقق پروفیسر نذیر احمد کا خیال ہے کہ "اکثر شاعروں نے مدح کو بہانہ بنا کر اپنا زور طبع قصیدے کی تشبیہ پر صرف کیا ہے۔" 3 فارسی قصائد کے مطالعے سے پروفیسر نذیر احمد کی بات درست معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ فارسی قصیدہ نگاروں نے اپنی تخلیقی قوت کو جس قدر 'تشبیہ' کے حصے پر صرف کیا ہے اس سے بہت کم توجہ 'مدح' پر کی ہے۔ لیکن تشبیہ کے حصے کو طول دینے کی یہ روایت ابتدائی فارسی شاعروں کے یہاں ہی نظر آتی ہے اور یہ ان کی کوئی طبع زاد اختراع نہیں ہے۔ ڈاکٹر ابو محمد سحر کی تحقیق کے مطابق فارسی شاعروں تک یہ روایت عربی قصائد کے ذریعے پہنچتی ہے۔ لکھتے ہیں:

”عربی میں بنو امیہ کے زمانے میں تشبیہ کا اس قدر رواج ہو گیا تھا کہ اس کے بغیر قصیدہ پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس رجحان نے یہاں تک ترقی کی تھی کہ تشبیہ کے اشعار مدح کے اشعار سے کم ہونے لگے تھے۔“ 4

قصیدے میں 'تشبیہ' کے اشعار کا 'مدح' کے اشعار سے زیادہ ہونا فنی ضوابط کے لحاظ سے درست نہیں ہے۔ 5۔ قصیدے کی بنیادی غرض و غایت ممدوح کی مدح سرائی ہے۔ لیکن اگر فارسی شعرا نے اپنے قصائد میں اس امر کے برخلاف 'تشبیہ' کے حصے کو اہمیت دی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ مدحیہ مضامین کی یکسانیت سے نکل کر شاعر کو تشبیہ کے حصے میں موضوع کے تنوع کے ساتھ اپنے تخلیقی اظہار کو پیش کرنے کا پورا موقع ملتا ہے۔ تشبیہ میں مضمون کی پابندی نہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ شاعر مدحیہ مضامین کے مخصوص دائرے سے باہر نکل کر کسی بھی قسم کے مضمون کو نظم کر سکتا ہے جس میں روایت کی پابندی ضروری نہیں۔ البتہ تخیل کی رفعت اور اظہار میں ندرت کی شرط اب بھی قائم رہتی ہے۔ تشبیہ کے مقابلے 'مدح' کے حصے میں شاعر کو مضامین کے انتخاب کی یہ آزادی حاصل نہیں ہوتی۔ اسے ممدوح کی تعریف میں انہی صفات کا ذکر کرنا ہوتا ہے جن کو روایتی طور پر ماقبل کے قصیدہ نگار بیان کر چکے ہیں۔ یہاں شاعر کا تخیل بس اس قدر آزاد ہوتا ہے کہ وہ ممدوح کی مخصوص صفات کو نئے فکری حوالوں کے ساتھ نظم کر سکتا ہے۔

فارسی شاعری میں ایک صنف سخن کے طور پر قصیدے کی اہمیت اور اس کے امتیازات کو فارسی ادب کے محقق نذیر احمد نے تفصیل سے بیان کیا ہے جن میں سے بعض اہم نکات درج ذیل ہیں:

1 اس صنف سخن کی وجہ سے فارسی شاعری کے موضوعات میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ سیاسی، سماجی،

- تومی، ملی، اخلاقی، عرفانی، تاریخی ہر طرح کے مسائل قصیدے میں بیان ہوئے ہیں۔
- 2 شاعری کی یہی صنف ہے جس میں شعرا اپنی فنی، علمی اور ادبی صلاحیت کا اظہار کرتے ہیں۔
قصیدہ ہی وہ صنف ہے جس میں علوم و فنون کا سب سے زیادہ اظہار ملتا ہے۔
- 3 قصائد میں جتنا تنوع ہے اتنا تنوع کسی اور صنف سخن میں نہیں۔ فارسی شعرا کی ایک بیاض مولس الاحرار ہے۔ اس کا مصنف محمد شعیب بن بدرالدین جاجری ہے جس نے 741ھ میں یہ مجموعہ مرتب کیا۔ اس کی پہلی جلد تو محض قصائد پر مشتمل ہے اور دوسری جلد کا بھی بیشتر حصہ قصائد سے تعلق رکھتا ہے۔“

نذیر احمد نے اس بیاض کے مندرجات کو اپنی کتاب ”فارسی قصیدہ نگاری“ میں نقل کیا ہے۔ نذیر صاحب کی اطلاع کے مطابق یہ بیاض اٹھائیس ابواب پر مشتمل ہے جن میں سے تیس ابواب صرف قصیدے کی انواع/اقسام کے بارے میں ہیں۔ اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ یہ صنف فارسی ادب میں کس قدر اہمیت کی حامل رہی ہے۔

جاجری نے ابواب کی یہ تقسیم کہیں قصیدے کے موضوعات، کہیں اسلوب بیان اور کہیں قصیدے کے لیے استعمال ہونے والی مختلف ہیئتوں کی بنیاد پر کی ہے۔ مثال کے طور پر چند ابواب کے عنوانات ذیل میں درج کیے جاتے ہیں:

باب اول: در توحید

باب دوم: در نعت

باب سوم: فی ذکر الحکمتہ والموعظتہ والصحیۃ

باب چہارم: فی ذکر وصفیات

باب ہفتم: فی ذکر السوال والجواب

باب ہشتم: فی ذکر التجنیسات

باب چہار دہم: فی ذکر التشبیہات

باب پانزدہم: فی ذکر الاشعار المعقّی

باب شانزدہم: فی ذکر الاشعار المرذوف

باب ہفدہم: فی ذکر التزیجات

باب ہیزدہم: فی ذکر المرانی

ابواب کی اس تقسیم کے علاوہ بدرالدین جاجری نے باب چہارم ”فی ذکر وصفیات“ کے ضمن میں وصفیہ قصیدوں کی گیارہ ذیلی قسمیں درج کی ہیں جو بالترتیب وصف سین، وصف ہیبت و نجوم، وصف بہار، وصف آئینہ، وصف شمع، وصف چنگ، وصف آفتاب، وصف تیغ، وصف خروس، وصف حمام، وصف

انشائیہ، وصف شراب کے عنوان سے ہیں۔⁶ بیاض کی تفصیل سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ فارسی شعرا نے قصیدے کی صنف کو مزید وسعت عطا کی اور اپنی تخلیقی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انھوں نے بہت سے نئے پہلو اس میں داخل کیے جس کی وجہ سے اس صنف کا دائرہ اور بھی زیادہ وسیع اور متنوع ہو گیا۔

فارسی قصیدے کی روایت اور اس کے امتیازات کی نشاندہی کے لیے فارسی قصیدے کی ارتقائی صورتوں کا بغور مطالعہ ضروری ہے کہ اسی طرح ہم اس بات سے واقف ہو سکیں گے کہ فارسی شاعروں نے قصیدے کی صنف میں موضوع اور اظہار کے کون کون سے پہلو ایجاد کیے ہیں۔

فارسی زبان میں رودکی وہ پہلا شاعر ہے جس نے قصیدے کو اس کے بنیادی صنفی تقاضوں کے مطابق فارسی زبان میں استعمال کیا اور اس طرح اسے فارسی شاعری میں قصیدہ گوئی کی روایت کا بنیاد گزار تسلیم کیا جاتا ہے۔ رودکی نے دوسری شعری اصناف میں بھی طبع آزمائی کی ہے لیکن اس کے کلام میں قصیدے کا ایک بڑا حصہ موجود ہے۔ فارسی زبان و ادب کے ماہرین اور محققین کے نزدیک رودکی فارسی کا وہ پہلا شاعر ہے جس نے قصیدے کی صنف کو اس کی موجودہ ہیئت کے مطابق تشکیل دیا۔ فارسی قصیدے کی ہیئت اور اس کی داخلی تنظیم کے متعلق علامہ شبلی لکھتے ہیں:

”قصیدے کا جو طریقہ رودکی نے قائم کیا آج تک قائم ہے یعنی ابتدا میں تشبیہ یا بہاریہ وغیرہ، پھر بادشاہ کی مدح کی طرف گریز، جو دستا، عدل و انصاف، شجاعت و دلیری کا ذکر، پھر دعائیہ۔“⁷

فارسی شاعری کی حد تک رودکی یقیناً پہلا شاعر ہے جس نے قصیدے کی صنف کے تکنیکی عناصر کو سب سے پہلے استعمال کیا یا ترتیب دیا۔ ورنہ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا، اس صنف کے ترکیبی اجزاء، اسلوب بیان اور موضوعات کی بیشتر صورتیں عربی قصیدے میں پہلے سے موجود تھیں۔ اور متاخرین عربی قصیدہ نگاروں کے کلام میں تو فکر و اظہار کی وہ تمام نزاکتیں پیدا ہو چکی تھیں جنہیں خیال بندی اور مضمون آفرینی کے کمال کے طور پر فارسی شعرا کے یہاں دیکھا اور تلاش کیا جاتا ہے۔

ذیل میں رودکی کے قصائد سے چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں جن میں بہاریہ تشبیہ، فخریہ مضامین اور خیال آفرینی کے عناصر نمایاں طور پر موجود ہیں۔ ایک قصیدے میں رودکی اپنی جوانی کے ایام کو یاد کرتے ہوئے فخریہ انداز میں کہتا ہے:

مرا بسود و فروریخت ہرچہ دندان بود نہ بود دندان لابل چراغ تابان بود
سپید سیم زدہ بود و در و مرجان بود ستارہ سحری بود و قطرہ باران بود⁸
(ترجمہ: افسوس کہ میرے تمام دانت کھس گئے اور گر گئے، خوبصورتی اور چمک میں وہ دانت نہیں

بلکہ روشن چراغ تھے۔ سفیدی ایسی کہ گویا چاندی مڑھی ہوئی تھی اور [تناسب و چمک میں گویا] مونگا اور موتی تھے، یا چمک میں کہہ سکتے ہیں کہ صبح کا ستارہ اور بارش کے قطرے تھے۔

چونتیس اشعار کے اس قصیدے میں مدح کے صرف تین چار شعر ہی ملتے ہیں۔ باقی تمام اشعار میں رودکی نے اپنے جمال رفتہ کو یاد کر کے اس پر افسوس کیا ہے۔ ایک قصیدے میں اپنے ممدوح کی شجاعت اور عدل کی تعریف وہ اس طرح کرتا ہے:

خیال رزم تو گر دل عدو گردد ز نیم تیغ تو بندش جدا شود از بند
ز عدل تست بہ ہم باز و صعوہ را پرواز ز حکم تست شب و روز را بہ ہم پیوند
(ترجمہ: تمہاری جنگجویی کا خیال اگر دشمن کے دل میں آجائے تو تمہاری تلوار کے خوف سے ہی اس کے [جسم کے] بند دوسرے بند سے الگ ہو جائیں۔ یہ تمہارا عدل ہی ہے کہ باز اور مولہ ایک ساتھ پرواز کرتے ہیں اور تمہارے حکم ہی سے رات اور دن کا ملاپ ہے۔)

رودکی کے قصائد کا عام طرز سادہ اور حقیقت پسندانہ ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس نے ممدوح کی تعریف کے لیے تخیل کی پرواز سے کام نہ لیا ہو۔ مندرجہ بالا اشعار میں تخیل کی مبالغہ آرائی نمایاں طور پر دکھی جاسکتی ہے جب وہ اپنے ممدوح کو مخاطب کر کے اس کی جنگجویی اور عدل و انصاف کی تعریف کرتا ہے۔

فارسی قصائد کی تشبیہ میں بہار یہ مضامین کی روایت بھی رودکی کے قصائد سے ملنے لگتی ہے۔ ایک قصیدے کی تشبیہ میں بہار کی تاثیر اور اس کے جوش نمو کا بیان رودکی نے بڑی ندرت کے ساتھ کیا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اٹھارہ اشعار کے اس قصیدے میں پندرہ شعر تشبیہ کے ہیں، ایک گریز اور باقی دو مدح کے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ ابتدائی فارسی قصائد میں شاعر کی توجہ ممدوح کی تعریف سے زیادہ اپنی تخلیقی قوت کے اظہار پر رہی ہے۔ اشعار ملاحظہ کریں:

آمد بہار خرم با رنگ و بوئے طیب با صد ہزار زہت و آرائش عجیب
شاید کہ مرد پیر بدین گہ شود جوان گیتی بدیل یافت شباب از پے مشیب
لالہ میان کشت بخند ہمی ز دور چون چتر عروس بہ ختا شدہ خضیب
ہر چند نو بہار جہان است بہ چشم خوب دیدار خواجہ خوب تر، آن مہتر حسیب 10

فارسی قصیدہ نگاروں میں منوچہری کو بہار یہ تشبیہ کہنے میں کمال حاصل ہے۔ مناظر فطرت کا حسن اور اس کی دلکشی کو جزئیات کی تفصیل کے ساتھ جس خوبی سے منوچہری نے بیان کیا ہے اس کی مثال فارسی کے کسی دوسرے شاعر کے یہاں مشکل سے ملے گی۔ شبلی کا خیال ہے کہ:

”قدما اور متاخرین میں سے کسی نے منوچہری کی طرح نیچر کی تصویر نہیں کھینچی..... وہ اور شعرا کی طرح صرف گل و بلبل پر قناعت نہیں کرتا بلکہ ایک ایک پتے، پھول، پھل، شاخ، درخت، اور ان سب سے بڑھ کر جانوروں اور پرندوں کی حالت دکھاتا ہے۔“ 11

نذیر احمد لکھتے ہیں کہ:

”منوچہری کے قصائد میں بہت سے پھولوں، چڑیوں، نعوں اور دوسری متعلق اشیا کے نام ایسے ہیں جو صرف فارسی لغت کا حصہ ہیں، انہیں مشاہدے کی دنیا میں تلاش نہیں کیا جاسکتا۔“¹²

نذیر احمد کے اس بیان سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ منوچہری میں تخلیقی قوت بلا کی ہے اور کسی شاعر کا تخلیقی و فوری اس کے امتیازات اور اس کی انفرادیت کا ضامن ہوتا ہے۔ منوچہری اپنے تخیل کی قوت اور لفظوں پر غیر معمولی قدرت کی مدد سے بہار کے بعض ایسے حیرت انگیز مناظر خلق کر دیتا ہے جن کا ہماری حقیقی دنیا سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود اس کے خلق کردہ مناظر کو ہم حقیقی سمجھ کر قبول کرتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ حقیقت نہیں بلکہ التباس حقیقت ہے اور کسی بھی بڑے شاعر کے کمال کی دلیل یہی ہے کہ وہ ناموجود کو موجود دکھلا دے۔

منوچہری نے وصف بہار، وصف شراب، اور نوروز وغیرہ پر بھی کثرت سے قصیدے لکھے ہیں۔ فطرت کے حسن کو بیان کرنے کے لیے اس نے بڑی انوکھی اور نادر تشبیہیں استعمال کی ہیں۔ قصیدہ ”در وصف بہار و مدح خواجہ علی بن محمد“ کے درج ذیل اشعار میں منوچہری کا تخیل بارش کے قطروں میں حسن کے جتنے پہلو تلاش کرتا ہے وہ قابل دید ہے۔

آن قطرہ باران بین از ابر چکیدہ گشتہ سر ہر برگ از آن قطرہ گہر بار
آویختہ چون ریشہ دستارچہ سبز سیمین گری بر سر ہر ریشہ دستار
یا ہچو زبرد گون یک ریشہ سوزن اندر سر ہر سوزن یک لؤلؤ شہوار
وان قطرہ باران کہ فرود آید از شاخ بر تازہ بنفشہ، نہ بہ بغیل بہ ادرار
گوی کہ مشاطہ ز بر فرق عروسان ماورد ہی ریزد، باریک بہ مقدار¹³

حکیم سنائی فارسی کا وہ اہم قصیدہ نگار ہے جس نے اپنے قصائد میں زیادہ تر ”حمز“ اور ”نعت“ کے موضوعات کو جگہ دی ہے۔ اس کے علاوہ تصوف کے موضوعات بھی اس کے کلام میں کثرت سے ملتے ہیں۔ حکیم سنائی کا بیشتر کلام نصیحت آمیز ہے۔ فارسی قصیدہ نگاروں میں سنائی کی عظمت و انفرادیت کے متعلق نذیر احمد لکھتے ہیں:

”اب میں ایک ایسے شاعر کا تعارف کرانا چاہتا ہوں جس کا کلام علم و حکمت، عرفان و تصوف، مذہب و اخلاق کا زبردست خزانہ ہے۔ یہ شاعر حکیم سنائی غزنوی ہے جس کی مثنوی حدیقہ الحقیقہ مثنوی مولانا روم کا ماخذ رہی ہے۔“¹⁴

گویا سنائی نے قصیدے کی صنف کو مدوح کی تعریف و توصیف سے زیادہ پند و حکمت کے مضامین بیان کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، اس لیے ان کے قصائد میں کسی بادشاہ یا امیر کی مدح سے

زیادہ حکیمانہ اور اخلاقی باتیں ملتی ہیں۔ قصیدہ ”در موعظہ و نصیحت ابنائے زمان“ کی تشبیہ کے چند اشعار ملاحظہ کریں:

کجابی ای ہمہ ہوشت بہ سوی طبل و علم چرا نباری بر رخ ز دیدہ آب ندم
چرا غرور دہی تنت را بہ مال و بہ ملک چرا فروشی دین را بہ ساز و اسب و درم
تمام شد کہ ترا خواجگی لقب دادند کمال یافت ہمہ کار تو بہ باد و بدم
بہ ذات ایزد اگر دست گیردت فردا غلام و اسب و سلاح و سوار و خیل و حشم 15

(ترجمہ: ارے کہاں کھوئے ہوئے ہو کہ تمھاری ساری توجہ طبل و علم کی طرف ہے، تم آنکھوں سے اپنے چہرے پر شرمندگی و ندامت کے آنسو کیوں نہیں بہاتے۔ تم اپنے جسم کو دولت و مملکت کے غرور میں کیوں پالتے ہو، کیوں دین کو ساز و سامان، گھوڑے اور درہم کے بدلے بیچ دیتے ہو۔ تمھاری مہم اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے کہ تمھیں بادشاہت کا لقب عطا کر دیا گیا، تکبر و خود پسندی اور جنگ و جدال میں تمھارا ہر کام اپنے کمال کو پہنچ چکا۔ خدا کی قسم اگر ذات باری نے کل قیامت کے دن تمھاری گرفت کر لی تو تمھارے غلام اور گھوڑے اور جنگی ساز و سامان اور تمھارا جاہ و حشم کچھ کام نہ آئے گا۔)

ذیل میں سنائی کے چند قصائد کے عنوانات نقل کیے جاتے ہیں جن سے سنائی کے طبعی رجحان کا

اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

- 1 در مقام اہل توحید، شمارہ: 7
- 2 در توحید، شمارہ: 9
- 3 در تواضع اہل حق، شمارہ: 10
- 4 در نصیحت و ترک تملق از خلق گوید، شمارہ: 14
- 5 در تعلیم طے طریق معرفت، شمارہ: 31
- 6 دل نہ بستن بہ مہر دنیا، شمارہ: 34

قصیدہ ”در مدح بہرام شاہ“ میں سنائی نے عقل اور عشق کی صفات کا موازنہ کیا ہے اور یہ موازنہ بالکل اسی طرح ہے جیسا کہ اردو میں ہمیں علامہ اقبال کی شاعری میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ چند اشعار ملاحظہ فرمائیں:

عقل را تدبیر باید عشق را تدبیر نیست عاشقان را عقل تر دامن گریبان گیر نیست
عشق بر تدبیر خند زان کہ در صحرائی عقل ہر چہ تدبیرست جز باز پیچہ تقدیر نیست
عشق عیارست و بر تزویر تقدیرش چکار عقل با حفظ ست کورا کار جز تدبیر نیست
علم خورد و خواب در بازار عقلست و حواس در جہان عاشقی ہم خواب و ہم تعبیر نیست
فارسی قصیدہ نگاروں میں انوری کو خاص مقام حاصل ہے۔ ادب کے ناقدین انوری کو فارسی

قصیدے کا امام قرار دیتے ہیں۔ انوری نے قصائد کے موضوع اور اسلوب میں بڑی وسعت اور تنوع پیدا کیا۔ انوری کو اپنے عہد کے مروجہ علوم۔۔۔ منطق، موسیقی، ریاضی اور نجوم وغیرہ پر دسترس حاصل تھی جن کی اصطلاحات کو اس نے فلسفیانہ طرز فکر کے ساتھ اپنے قصائد میں نہایت خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ اس کا کلام خیال بندی اور مضمون آفرینی کی عمدہ مثال ہے۔ درج ذیل اشعار ملاحظہ کریں جس میں بادشاہ کی صولت و ہیبت، اس کے عدل، سخاوت کی بیکرائی اور شخصیت کے دوسرے پہلوؤں کو اس طرح بیان کیا ہے کہ ہر شے بادشاہ کی ذات اور اس کے وجود کے سامنے حقیر و بے رتبہ نظر آتی ہے۔

سپہر رفعت و کوہ وقار و بحر سخا	علاء دین کہ سپہریست از سنا و علا
ز باد صولت او خاک خواہد استعفا	ز تف ہیبت او آب گیرد استعفا
نہد رضا و خلش اساس کون و فساد	دہد عتاب و نوازش نشان خوف و رجا
اگر نہ واسطہ عقد عالم او بودی	چہ بود فایده در عقد آدم و حوا
بہ درگہ تو فلک را گذر بہ پای ادب	بہ جانب تو قضا را نظر بہ عین رضا
بہ زیر سایہ عدل تو فتنہا پنہان	بہ پیش دیدہ وہم تو رازہا پیدا 16

(ترجمہ: وہ کہ جس کی ذات آسمانوں جیسی بلند اور جس کا وقار پہاڑوں کی سی صلابت اور جس کی سخاوت سمندروں جیسی وسعت و بیکرائی رکھتا ہے، وہ ذات گرامی علاء الدین کی ہے کہ جس کے دائرے میں ساری پستی اور بلندی ہے۔ اس کی تختی اور رعب کی ہوا ایسی کہ مٹی چھٹکارا چاہے، اور اس کے خوف کی گرمی ایسی کہ آب بھی پیاس بجھانے کو پانی مانگے۔ اس کی رضا اور مخالفت تعمیر و تخریب کی بنیاد گزار ہے۔ اس کی ناراضگی اور اس کی نوازش خوف و امید کا نشان ہیں۔ دنیا کی مشکلات کے [حل کے] لیے اگر وہ نہ ہوتا تو آدم و حوا کے عقد کا کیا فائدہ ہوتا۔ تیرے دربار میں آسمان بھی آتا ہے تو نہایت ادب و احترام کے ساتھ، اور موت بھی [ہمیشہ] تیری رضا مندی کی منتظر رہتی ہے۔ تیرے انصاف کا سایہ ہے کہ بہت سے فتنے پوشیدہ رہتے ہیں اور تیری چشم وہم کے سامنے راز کی باتیں بھی نمایاں ہو جاتی ہیں۔)

انوری کے شاعرانہ امتیازات کے بارے میں علامہ شبلی نے لکھا ہے:

”سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ اور شعرا کی طرح اس کا کلام مدح پر محدود نہیں، وہ ہر طرح کے واقعات اور معاملات ادا کرتا ہے جس سے زبان کو وسعت حاصل ہوتی ہے۔“ 17

مدحیہ قصائد کے علاوہ انوری نے ججو بھی کثرت سے کہی ہے، شبلی کے نزدیک ججو یہ شاعری ہی انوری کا اصل امتیاز ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ”اگر ججو گوئی کوئی شریعت ہوتی تو انوری اس کا پیغمبر ہوتا۔“ 18

قصیدہ ”درتہنیت عید و مدح ناصرالدین طاہر“ کی تشبیہ میں انوری نے گھوڑے کی جو بھولکھی ہے وہ قابل دید ہے۔ اس نے گھوڑے کی لاغری اور صورت حال کا ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ قاری کی طبیعت میں گدگد ابٹ پیدا ہونے لگتی ہے۔ قصیدے کے اشعار کا سارا حسن انوری کے خیال اور بیان کی مبالغہ آرائی پر ہے۔ یہ اشعار دیکھیں:

اسی چنانکہ دانی زیر از میانہ زیر وز کابلی کہ بود نہ سک سک نہ راہوار
در خفت و خیز ماندہ ہمہ راہ عید گاہ من گاہ زد پیادہ و گاہی برو سوار
نہ از غبار خاستہ بیرون شدی بہ زور نہ از زمین خستہ برائیتی غبار
راضی نقد بدان کہ پیادہ شوم ازو از فرط ضعف خواست کہ بر من شود سوار
گہ طعنہ ای ازین کہ رکابش دراز کن گہ بذلہ ای از آن کہ عنائش فرو گذار 19

(ترجمہ: ایسا گھوڑا کہ بس سمجھو کہ [اس کی پشت لاغری کے سبب] درمیان سے جھکی ہوئی تھی اور کابلی میں ایسا تھا کہ نہ آڑا چلتا تھا اور نہ ہی دل کی چال۔ عید گاہ کے تمام راستے میں وہ سوتا جاگتا رہا، میں کبھی اس سے اتڑ کر پیدل چلتا اور کبھی اس پر سوار ہو جاتا۔ (اتنا آہستہ روک) اٹھنے والے غبار سے وہ اپنی طاقت کے زور سے کبھی باہر نہیں نکل سکا اور نہ ہی خستہ زمین سے اس کے قدموں کی ٹاپ گردو غبار ہی اڑا سکی۔ وہ اس پر راضی نہیں تھا کہ میں اس کے ساتھ پیدل چلوں، حد سے بڑھے ہوئے ضعف و لاغری کے سبب وہ چاہتا تھا کہ مجھ پر سوار ہو جائے۔ کبھی یہ طعنہ سننے کو ملتا کہ اس کی رکاب دراز کردو، اور کبھی کوئی بطور تضحیک کہتا کہ اس کی لگام چھوڑ دو۔)

انوری نے تشبیہ کے موضوعات اور طرز اظہار میں بھی بڑی وسعت پیدا کی ہے۔ حضری نے ’سوال و جواب‘ کا جو طرز ایجاد کیا تھا، اس کو انوری نے مزید ترقی دی اور تشبیہات کی ایک نئی دنیا آباد کی۔ تشبیہ کے درج ذیل اشعار ملاحظہ کیجئے جس میں عشقیہ موضوع کو ہندو رسمیات اور فن جادوگری میں ہندوؤں کو جو کمال حاصل ہے، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے کیسی خیال آرائی کے ساتھ باندھا گیا ہے۔ انوری کا یہ قصیدہ ”صاحب سعید جلال الوز راعمر بن مخلص“ کی مدح میں ہے۔

ہندوی کز مژگان کرد مرا لالہ قطار سوخت از آتش غم جان مرا ہندوار
لالہ راندن بہ دم و سوختن اندر آتش ہندوان دست بہرند بدین ہر دو نگار
ہندوانہ دو عمل پیش گرفت او یارب داری از ہر دو عمل یار مرا برخوردار
عشق ہندو بہ ہمہ حال بود سوزان تر کہ در انگشت بود عادت سوزانی نار
ہندوانہ عملی کرد وی و من غافل دلم از سینہ برآوردہ و از فرق دمار
جادوی کردن جادو بچہ آسان باشد نبود بط بچہ را اشنہ دریا دشوار
چون بہ ناگاہ فرود آمد از آن حجرہ بہ شیب ہچو کبکی کہ خرامندہ شود از کہسار 20

ڈاکٹر محمود الہی کے مطابق ”انوری نے تشبیہ و استعارے کو قصیدہ کا لازمی جز بنا دیا تھا۔“²¹
 تشبیہ میں ’ہلال‘ کو موضوع بنا کر تعریف و توصیف کے نئے پہلو بیان کرنے کا طریقہ بھی
 انوری ہی کے زمانے میں رائج ہوا۔ فارسی قصیدے کے محققین کا خیال ہے کہ ظہیر فاریابی کو ایسی تشبیہ
 کہنے میں کمال حاصل تھا۔ انوری کا ایک قصیدہ ”در صفت افلاک و بروج و مدح صاحب ناصر الدین“
 کے عنوان سے ہے۔ اس میں وہ ہلال کو ممدوح کے دستور کے گھوڑے کی نعل کہتا ہے:

گفتم آن نعل خنک دستورست قرت العین و فخر آل نظام
 آسمان گفت کا شکلی ہستی کہ نہد خنک او بہ ما بر گام

فارسی قصیدے کو نئی تخلیقی جہتوں سے آشنا کرنے والے شعرا میں انوری کے فوراً بعد خاقانی کا نام
 لیا جاتا ہے۔ انوری کی طرح خاقانی نے بھی مختلف علوم و فنون کی اصطلاحات کو اپنے قصیدوں میں نظم کیا
 ہے۔ نجوم، طب، منطق، فلسفہ، ہیئت اور بعض دوسرے مروجہ علوم کی اصطلاحیں اس کے کلام میں ملتی ہیں۔²²
 خاقانی نے امیروں اور بادشاہوں کی مدح کے علاوہ نعتیہ، رثائی اور پند آمیز قصائد بھی کثرت
 سے کہے ہیں۔ شاعرانہ حسن و تاثیر کے لحاظ سے اس کے رثائی اور نعتیہ قصیدے بہترین کہے جاسکتے ہیں۔
 امام محمد بن یحییٰ کی شان میں کہا گیا رثائی قصیدہ جوش و تاثیر کی عمدہ مثال ہے۔ چند شعر ملاحظہ فرمائیں:

آن مصر مملکت کہ تو دیدی خراب شد و آن نیل مکرمت کہ شنیدی سراب شد
 سرو سعادت از ترف خذلان زگال گشت و اکنون بر آن زگال جگر ہا کباب شد
 از سیل اشک بر سر طوفان واقعہ خوناب قہ قہ بہ شکل حباب شد
 چل گز سرشک خون ز بر خاک بر گذشت لابل چہل قدم زبر ماہتاب شد²³

(ترجمہ: مصر کی وہ سلطنت جو تو نے دیکھی تھی تباہ و برباد ہوگئی، اور وہ نیل کے دریا کی مانند لطف و
 مہربانی کے جو قصے تم سنا کرتے تھے [اب] ختم ہو چکے ہیں۔ سعادت مندی کے سرو کا درخت عذاب کی
 گرمی سے کونکھ ہو گیا، اور اب اس کونکے پر لوگوں کے جگر کباب ہو گئے ہیں۔ واقعے کے طوفان کی ابتدا
 میں ہی آنسوؤں کے سیلاب سے خوناب دائرہ در دائرہ بلبلیہ کی شکل لے لیا ہے۔ چالیس گز تک خون کے
 آنسو زمین پر بہہ گئے، نہیں بلکہ یہ کہ چالیس قدم ماہتاب پر مکمل ہو گئے۔)

ایک قصیدہ خاقانی نے ”خاقان کبیر ابوالمظفر احنان“ کی مدح میں کہا ہے اس کی تشبیہ میں
 قنوطیت غالب ہے۔ اس کے بعض اشعار میں خاقانی نے مختلف علوم کی اصطلاحات کو نظم کیا ہے جس میں
 فلکیات کی اصطلاحوں کے ساتھ چوسر کی اصطلاحیں بھی نظم کی ہیں۔ مثلاً:

چرخ آمدہ کعبتین بی نقش کس نقش وفا از آن ندیدہ است
 بر نیزہ او سماک راجح کمتر ز زحل سنان ندیدہ است²⁴

(ترجمہ: آسمان بے نقش پانسنے کی طرح آیا ہے، کسی نے آج تک اس (آسمان) میں وفاداری کا

نقش نہیں دیکھا۔ اس کے نیزے کی زد پر سماک راح [برج ماہی] رہتی ہے، اور زمانے نے اس کے پاس برج زحل کی برجھی سے کمتر کوئی برجھی نہیں دیکھی ہے۔

تعلیٰ، یعنی اپنی تخلیقی عظمت اور فنی کمالات کا فخر یہ اظہار بھی فارسی شعرا کا عام طریقہ رہا ہے۔ ان کا کلام تعلیٰ کی مثالوں سے بھرا ہوا ہے۔ حالانکہ مذہبی اور اخلاقی طور پر انسانیت، خود پسندی اور خود ستائی کو کبھی تحسین کی نگاہوں سے نہیں دیکھا گیا اور نہ ہی معاشرتی اعتبار سے اس کی وکالت کی گئی۔ شریف حسین قاسمی نے اپنے مضمون ”فارسی شاعری میں تعلیٰ کی دلچسپ روایت“ میں تعلیٰ کے اسباب کے مذہبی اور معاشرتی دونوں پہلوؤں کا ذکر کیا ہے۔ مذہب کی رو سے اگر کوئی فرد/شاعر اپنی ان صفات کا بیان کرتا ہے جو اس میں واقعتاً موجود ہیں تو یہ جائز ہے 25۔ اپنی انسانیت کے بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد کا یہ کہنا بھی کہ ”اگر اظہار خود ستائی اور اناسرتا سر حقیقت حال کی ایک بے اختیارانہ چیخ ہے تو وہ قابل اعتراض نہیں۔“ 26 دراصل اپنی تعلیٰ کا مذہبی جواز فراہم کرنا ہے۔ شریف حسین قاسمی نے فارسی شعرا کے دو گروہوں کا ذکر کیا ہے جس میں سے ایک تعلیٰ کا حامی ہے اور دوسرا مخالف۔ حامیوں کا کہنا ہے کہ فخر یہ اشعار کہنا شعرا کی جبلت میں شامل ہے۔ 27 یہ بھی کہا گیا ہے کہ شعرا کی حق تلفی نے انھیں خود ستائی پر آمادہ کیا ہے۔ تعلیٰ کے ذریعہ وہ اپنے وجود کو باقی رکھنے اور خود کو بہلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہر حال تعلیٰ فارسی کی شعری روایت کا ایک اہم حصہ ہے اور یہ تقریباً سبھی شاعروں کے کلام میں موجود ہے۔

خاقانی کا جو قصیدہ مثال میں پیچھے پیش کیا گیا، اس میں ممدوح کی تعریف کے ساتھ اس نے اپنی تعلیٰ کا بھی خوبصورت پہلو نکالا ہے۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ قصیدہ گوئی اور مدح سرائی میں آج تک کسی نے اس جیسا شاعر اور داستان مدحت کا ماہر نہیں دیکھا ہے۔ یہ اشعار ملاحظہ کریں:

چون تو ملکہ نبود و چون من کس شاعر مدح خوان ندیدہ است
 من دانم داستان مدحت کس زین بہ داستان ندیدہ است
 آن دید ضمیرم از ثنایت کز نیشان بوستان ندیدہ است
 و آن بیند بزم از زبانم کز بلبل گلستان ندیدہ است 28

(ترجمہ: (آج تک) تجھ جیسی ملکہ نہ ہوئی اور نہ ہی مجھ جیسا قصیدہ گو شاعر کسی نے دیکھا ہے۔ میں ہی مدح گوئی کی داستان بیان کرنا جانتا ہوں اور کسی نے آج تک اس سے بہتر داستان نہیں سنی ہے۔ تیری تعریف میں میرے ضمیر نے وہ چیزیں دیکھیں کہ نیشان بہار میں باغ نے نہیں دیکھی ہیں۔ اور تیری بزم، میرے بیان سے وہ دیکھتی ہے جسے بلبل نے (کبھی) باغ میں نہیں دیکھا ہے۔)

فخر یہ شاعری کی اس مثال میں خاقانی نے اپنی برتری اور امتیاز کے کئی پہلو بیان کیے ہیں لیکن اسے جس بات پر سب سے زیادہ ناز ہے وہ اس کے تخیل کی تیزی اور زبان پر غیر معمولی دسترس ہے۔

وہ اپنی قوتِ مخیلہ سے ایسی داستاںیں گڑھتا ہے، بہار کے ایسے مناظر پیش کرتا ہے اور بیان سے منظر کا ایسا سماں باندھتا ہے کہ سننے والا حیران رہ جائے۔ یہی تخیلی قوت مشرق کی شاعری کا بنیادی امتیاز تھی اور شعرا کی عظمت کا پیمانہ بھی لیکن بڑی ہوشیاری کے ساتھ استعماری طاقتوں نے ہمیں تخیل کی اس لاجورد و قوت سے متفرک کر کے حقیقت پسندی کی طرف دھکیل دیا۔ بہر حال خاقانی کے متعلق محمود الہی کی یہ رائے ملاحظہ کیجیے:

”خاقانی کے قصائد بہت طولانی اور مفصل ہوتے ہیں۔ اس نے قصیدوں میں تجدیدِ مطلع کا اچھا پیرایہ اختیار کیا ہے۔ وہ زیادہ تر لمبی جُروں میں قصیدے لکھتا ہے۔۔۔۔۔ صبح کی منظر کشی میں وہ یدِ طولیٰ رکھتا ہے۔“²⁹

تعلیٰ کے مضامین کو عربی نے بھی بڑے شہ و مد کے ساتھ باندھا ہے۔ ”در فخر خود“ کے عنوان سے اس کے کلام میں تو اترا سے قصیدے ملتے ہیں۔

سعدی شیرازی کو اگرچہ ان کی معروف ترین تخلیقات ’گلستاں‘ اور ’بوستاں‘ کی وجہ سے نہ صرف فارسی ادب میں بلکہ عالمی سطح پر قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ فارسی ادب کے ماہرین انھیں فارسی غزل کا امام قرار دیتے ہیں۔ حکیم سنائی کی طرح پند آمیز کلام سے انھوں نے بھی قصیدہ گوئی میں اپنی ایک خاص جگہ بنائی ہے۔ اور یہ اسلوب ان کے کلام پر اس قدر حاوی ہے کہ وصف بہار اور شہروں کی تعریف میں کہے گئے قصیدے بھی پند و نصیحت کے مضامین سے خالی نہیں ہیں۔ امیروں اور بادشاہوں کی شان میں کہے گئے قصیدوں میں اکثر نصیحت کی باتیں ملتی ہیں۔ ’اتا بک محمد‘ کی تعریف میں کہے گئے قصیدے کے آخری چار شعر ملاحظہ فرمائیں:

یکی پند پیرانہ بشنو ز سعدی	کہ سخت جوان باد و جاہت مجدد
نبودست تا بودہ دوران گیتی	بہ ابقای ابنای گیتی معود
مؤبد نمی ماند این ملک دنیا	نشاید بر او تکیہ بر تہج مسند
چنان صرف کن دولت و زندگانی	کہ نامت بہ نیکی بماند مخلص 30

سعدی نے بادشاہوں کی مدح اور پند و حکمت کے مضامین کے علاوہ قصیدے میں حمد، نعت، موسم بہار کی لطافتوں اور شہر کے اوصاف بھی بیان کیے ہیں۔ وصف بہار کے ضمن میں سعدی نے پیڑوں کی آرائگی، شاخوں کی نزاکت، پھلوں کی دلکشی کو خوبصورت تشبیہات کے ذریعہ بیان کیا ہے۔ چند اشعار ملاحظہ کریں:

باد گیسوے درختان چمن شانہ کند	بوی نسیرین و قرفل بدد در اقطار
ژالہ بر لالہ فرود آمدہ نزدیک سحر	راست چون عارض گلبوی عرق کردہ یار
باد بوی سمن آورد و گل و زگس و بید	در دکان بہ چہ رونق بکشاید عطار؟
خیری و عطمی و نیلوفر و بستان افروز	نقشبہائی کہ درو خیرہ بماند البصار 31

(ترجمہ: ہوا چمن کے درختوں کی زلفوں میں کنگھی کرتی ہے اور قطاروں سے سرین اور لوگ کی بو اٹھ رہی ہے۔ صبح کے وقت بریلی شبنم کے قطرے گل لالہ سے بالکل ایسے ڈھلکتے ہیں جیسے محبوب کے گلابی گال پسینے سے تر ہوں۔ ہوا پھیلی، گلاب، نرگس اور بید کی خوشبو اڑا لاتی ہے، تو ایسے میں بھلا کون سی رونق باقی رہ جاتی ہے کہ عطر فروش اپنی دوکان کھولے۔ گل خیری اور خطمی اور نیلوفر چمنستان کی رونق بڑھاتے ہیں۔ ایسے نقش و نگار دیکھ کر آنکھ حیرانی میں انہیں پر جمی رہ جاتی ہے۔)

عرفی شیرازی نے قصائد میں انوری اور خاقانی کے اسلوب کی توسیع کرتے ہوئے فلسفیانہ مضامین کو کثرت سے باندھا ہے۔ قصیدے کی صنف یوں بھی خیال آرائی کی انتہائی صورتوں کا مظہر ہوتی ہے جس میں جذبات کی جگہ عقل و دانش کے تحریک کا سامان زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے عرفی کی شاعری قاری کی ذہانت کو خاصے امتحان میں ڈال دیتی ہے۔ عرفی کا تخیل بلا کا تیز ہے۔ وہ ہمیشہ نئے اور لطیف خیالات کو باندھتا ہے۔ نازک خیالی، مضمون آفرینی اور تشبیہات کی جدت اس کے قصائد کی بنیادی صفات ہیں۔ موضوع کے لحاظ سے عرفی کے قصائد میں مدح کے علاوہ حمد، نعت، منقبت، شکایت، فلک، شکایت روزگار کے مضمون ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ ”در فخر خود“ کے عنوان سے عرفی کے کلام میں فخریہ قصیدوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ عرفی کا ایک قطعہ اس کے مجموعہ قصائد میں درج ہے جو گھوڑے کی بچو میں ہے۔ اس میں گھوڑے کی لاغری کو عرفی نے ایسے حوالوں سے بیان کیا ہے کہ قاری اس بچو یہ قصیدے کی داد دے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چند شعر ملاحظہ کریں:

شاہنشاہ حقیقت اسپے کہ دادہ بشنو ز لطف تا برسائیم بہ عز غرض
درویش بی عصاش گنیرد زمن بہ لطف طرار مفلسش نشاند زمن بہ قرض
پیرست و علتے بخوراکش فزودہ ام آرے بود رعایت پیر و علیل فرض
مہیز می زغم بوے از صبح تا بشام تا نیم گام می رود آنہم پپائے عرض 32

(ترجمہ: اے بادشاہ آپ نے جو گھوڑا عنایت کیا ہے اس کی حقیقت [کا ماجرا] لطف سے سنیں تا کہ میں اپنی عزت افزائی کی غایت تک پہنچ سکوں۔ وہ فقیر بغیر ڈنڈے (کی مار) کے، لطف و مہربانی کے ساتھ مجھ سے کچھ نہیں لیتا اور وہ چالاک مفلس میری طرف کوئی قرض باقی نہیں رکھتا۔ چونکہ وہ بوڑھا ہے اس لیے اس کی خوراک میں نے بڑھا دی ہے، بے شک بوڑھے اور ضعیف کی رعایت تو فرض ہوتی ہے۔ میں اسے صبح سے شام تک مہیز لگا تا ہوں، تب جا کر وہ نصف قدم آگے بڑھتا ہے اور وہ بھی پیر [مہیز] کی گزارش پر۔)

اسی طرح اکبر بادشاہ کی مدح میں کہے گئے قصیدے کی تشبیہ میں، عرفی اپنے تخیل کا کمال یوں دکھاتا ہے:

منادی ست ہر سو کہ اے خواص و عوام مئے نشاط حلال و شراب غصہ حرام

فضائے عالم ہستی زغصہ تنگ آمد مشابہٴ دل عاشق مثال چشم لیام
 بشاشت دل اطفال در شب نوروز نشاط خاطر صائم بہ صبح عید صیام 33
 (ترجمہ: ہر طرف یہ اعلان ہو رہا ہے کہ اے خواص و عوام [آج کے دن] خوشی کی شراب حلال
 اور غصے کی شراب حرام ہے۔ [آج کے دن] عالم ہستی کی فضا غصے کے لیے ایسی تنگ ہو گئی ہے جیسے کہ
 عاشق کا دل اور بخیل کی آنکھ۔ نوروز کی رات، بچوں کے دل ایسے خوش ہیں جیسے روزے دار کا دل صبح
 عید کو کھل اٹھتا ہے۔)

اب تک جن شاعروں کے حوالے سے فارسی قصیدے کی خصوصیات کو نمایاں کرنے کی کوشش کی
 گئی، ان کے علاوہ بھی فارسی شعرا کی ایک طویل فہرست ہے جنہوں نے قصیدے کی صنف میں طبع آزمائی
 کی ہے۔ سبھی کا ذکر یہاں ممکن نہیں اور یوں بھی اس کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہاں انہی قصیدہ
 نگاروں کے کلام کا تجزیاتی مطالعہ مقصود ہے جن کے کلام نے فارسی قصیدے کی منہاج کو استوار کیا اور
 جس پر چل کر آئندہ قصیدہ نگاروں نے فارسی قصیدے کی ایک عظیم الشان روایت قائم کی۔ بعد میں
 جس کی پیروی اردو میں بھی ہوئی اور شعرائے اردو نے ہیئت، اسلوب، مضامین و موضوعات سبھی میں
 ان فارسی شعرا کی تقلید کی۔

حواشی

- 1 ڈاکٹر ابو محمد سحر، اردو میں قصیدہ نگاری [2010] مکتبہٴ ادب، بھوپال، ص: 10
- 2 ڈاکٹر ابو محمد سحر، اردو میں قصیدہ نگاری [2010] مکتبہٴ ادب، بھوپال، ص: 26
- 3 نذیر احمد، فارسی قصیدہ نگاری [1991]، ادارہٴ علوم اسلامیہ، علی گڑھ، ص: 63
- 4 ڈاکٹر ابو محمد سحر، اردو میں قصیدہ نگاری [2010] مکتبہٴ ادب، بھوپال، ص: 24
- 5 ڈاکٹر ابو محمد سحر، اردو میں قصیدہ نگاری [2010] مکتبہٴ ادب، بھوپال، ص: 23
- 6 نذیر احمد، فارسی قصیدہ نگاری [1991]، ادارہٴ علوم اسلامیہ، علی گڑھ، ص: 59-56
- 7 علامہ شبلی نعمانی، شعرا لعم حصہ اول [2010] دارالمصنفین، اعظم گڑھ، ص: 42
- 8 ganjooor.net، رودکی، قصاید و قطعات، شمارہ: 45
- 9 ganjooor.net، رودکی، قصاید و قطعات، شمارہ: 38
- 10 ganjooor.net، رودکی، قصاید و قطعات، شمارہ: 10
- 11 علامہ شبلی نعمانی، شعرا لعم حصہ اول [2010] دارالمصنفین، اعظم گڑھ، ص: 170
- 12 نذیر احمد، فارسی قصیدہ نگاری [1991]، ادارہٴ علوم اسلامیہ، علی گڑھ، ص: 26
- 13 ganjooor.net، منوچہری، دیوان اشعار، قصاید و قطعات، شمارہ: 29
- 14 نذیر احمد، فارسی قصیدہ نگاری [1991]، ادارہٴ علوم اسلامیہ، علی گڑھ، ص: 30

- ganjooor.net ، سنائی، دیوان اشعار، قصاید، شماره: 106: 15
- ganjooor.net ، سنائی، دیوان اشعار، قصاید، شماره: 27: 16
- ganjooor.net ، انوری، دیوان اشعار، قصاید، شماره: 1: 17
- علامہ شبلی نعمانی، شعرالجم حصہ اول [2010] دارالمصنفین، اعظم گڑھ، ص: 238: 18
- علامہ شبلی نعمانی، شعرالجم حصہ اول [2010] دارالمصنفین، اعظم گڑھ، ص: 242: 19
- ganjooor.net ، انوری، دیوان اشعار، قصاید، شماره: 82: 20
- ganjooor.net ، انوری، دیوان اشعار، قصاید، شماره: 81: 21
- محمود الہی، اردو قصیدہ نگاری کا تنقیدی جائزہ [2011] مکتبہ جامعہ لمیٹڈ نئی دہلی، ص: 116: 22
- محمود الہی، اردو قصیدہ نگاری کا تنقیدی جائزہ [2011] مکتبہ جامعہ لمیٹڈ نئی دہلی، ص: 119: 23
- ganjooor.net ، خاقانی، دیوان اشعار، قصاید، شماره: 50: 24
- ganjooor.net ، خاقانی، دیوان اشعار، قصاید، شماره: 33: 25
- رسالہ فکر و نظر، جون 2020، جلد: 57، شماره: 2، ص: 102: 26
- رسالہ فکر و نظر، جون 2020، جلد: 57، شماره: 2، ص: 102: 27
- رسالہ فکر و نظر، جون 2020، جلد: 57، شماره: 2، ص: 102: 28
- ganjooor.net ، خاقانی، دیوان اشعار، قصاید، شماره: 33: 29
- محمود الہی، اردو قصیدہ نگاری کا تنقیدی جائزہ [2011] مکتبہ جامعہ لمیٹڈ نئی دہلی، ص: 120: 30
- ganjooor.net ، سعدی، موعظ، قصاید، شماره: 9: 31
- ganjooor.net ، سعدی، موعظ، قصاید، شماره: 25: 32
- rekhta.org ، قصائد عربی [1966]، مطبع نول کشور، بکھنؤ، ص: 128: 33
- rekhta.org ، قصائد عربی [1966]، مطبع نول کشور، بکھنؤ، ص: 91: 34

Dr. Laeeq Ahmad
 Asstt. Prof. Deptt. of Urdu
 Vasanta College for Women
 Rajghat Fort, Varanasi (U.P.)
 Pin-221001
 Mob:9358463459
 Email:ahmad.laeq@gmail.com

ہندوستان کے چند اہم مکتوب نگار صوفیا

تلخیص

ہندوستان میں فارسی مکتوبات کا بڑا ذخیرہ صوفیا کے رشحات قلم کا رہین منت ہے، صوفیا نے اپنے مریدین، متوسلین اور متسبین کی اصلاح کے لیے حسب موقع و ضرورت مکتوبات ارسال کیے اور یہی مکتوبات مرتب ہونے کے بعد فارسی ادب کا عظیم سرمایہ بنے۔ ان مکتوبات کے مطالعے کے بعد یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ یہ صرف رسمی اصلاح نامہ نہیں ہیں بلکہ ان میں ادب کی حلاوت و چاشنی بھی بدرجہ اتم موجود ہے، علاوہ ازیں یہ مکتوبات اپنے عہد کے ترجمان ہیں کہ ان کے توسط سے اس وقت کے ہندوستان کی سیاسی، سماجی، معاشرتی اور اخلاقی صورت حال کا علم ہوتا ہے، اس لیے ان مکتوبات کا مطالعہ جہاں تزکیہ نفس و تصفیہ قلب کا سبب ہے وہیں ہندوستان کی قدیم تہذیب و معاشرت سے واقفیت کا اہم وسیلہ بھی ہے۔ ان مکتوبات سے صرف نظر کرنا صدیوں پر محیط ایک مستند اصلاحی و تاریخی دستاویز کو دریا برد کرنے کے مترادف ہوگا۔ یوں تو مکتوب نگار صوفیا کی فہرست خاصی طویل ہے جن کا ذکر اس مختصر مضمون میں ممکن نہیں ہے اس لیے بخوف طوالت ان اہم مکتوب نگار صوفیا کے مکتوبات سے بحث کی گئی ہے جن کا اثر نہ صرف ان کے عہد کی مختلف علمی و تہذیبی سرگرمیوں پر ہوا بلکہ بعد کے ادوار میں بھی وہ مشعل راہ ثابت ہوئے۔

کلیدی الفاظ

ہندوستان، صوفیا، مکتوب نگاری، شیخ شرف الدین یحییٰ منیری، سید محمد حسینی کیسودراز، میر سید اشرف جہانگیر سمٹانی، شیخ عبدالقدوس گنگوہی، شیخ احمد سرہندی، شاہ کلیم اللہ دہلوی، مرزا مظہر جان جاناں، مقرر نامہ، مکتوبات اشرفی، مکتوبات امام ربانی، مکتوبات کلیسی۔

کائنات کی تمام مخلوقات میں صرف انسان کو ہی یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اسی لیے اسے حیوان ناطق کہتے ہیں، اس کے خیالات کے اظہار کا وسیلہ زبان ہے اور ہر علاقے کے باشعور لوگ اپنی ہی زبان میں اپنے مافی الضمیر کی ادائیگی کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے ہیں لیکن جب انسان گونا گوں عوامل کی بنا پر اپنے خیالات کی ادائیگی اور مافی الضمیر کا اظہار زبان سے ادا کرنے پر قادر نہیں ہوتا ہے تو تحریر کو بروئے کار لاتا ہے۔ یہی تحریر جب صفحہ قرطاس

پر زبان کی ترجمانی کرتی ہے تو اس کو مکتوب نگاری کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بالاتفاق تمام ماہرین زبان و ادب نے خط و کتابت کو ادبی ملاقات کہا ہے، مکتوب میں مکتوب نگار اپنے خیالات و جذبات کو قلم بند کر کے مکتوب الیہ کو بھیجتا ہے، جب کہ اس عمل میں پیغام رسانی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، محض ذاتی تسکین کے لیے اور وقت گزاری کے ارادے سے کچھ لکھ لینا اور اپنے پاس محفوظ کر لینا مکتوب نگاری کے زمرے میں نہیں آتا ہے۔

خطوط نگاری نثری ادب کی ایک مستقل صنف ہے۔ مکتوبات نہ صرف کاتب اور مکتوب الیہ کے راز ہائے دروں کو دکھاتے ہیں بلکہ دونوں کی شخصی زندگی پر بھی وافر مقدار میں روشنی ڈالتے ہیں، کاتب اور مکتوب الیہ کے وہ بہت سے اعمال و کردار جو پردہِ خفا میں رہتے ہیں ان مکتوبات کے ذریعہ وہ منصفہ شہود پر جلوہ گر ہو جاتے ہیں، مزید برآں وہ مکتوب نگار اور مکتوب الیہ کے تعلقات کی غمازی بھی کرتے ہیں اور ان کے درمیان کے رشتوں کو بھی اجاگر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مکتوبات اپنے عہد کے ترجمان ہوتے ہیں۔ ان کے ذریعہ اس عہد کی صحیح تصویر سامنے آتی ہے۔ مکتوبات کے ذریعہ اس عہد کی سیاسی، سماجی، معاشی، تعلیمی، معاشرتی، مذہبی اور فکری صورت حال کی عکاسی ہوتی ہے کیونکہ مکتوبات کاتب کے جذبات کے ترجمان اور اس کے عہد کے اس کی زندگی پر پڑنے والے اثرات کا ایک بیانیہ ہوتے ہیں۔ یوں تو مکتوب نگاری کا فن آسان ہے اس کے لیے کسی طرح کی مہارت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ کسی استاد سے مشورہ لینے کی۔ مکتوب نگاری کی صنف بہت حد تک فنی بندشوں سے آزاد ہے، اس میں ہر بات کی گنجائش ہوتی ہے۔ خطوط کے دائرے میں وہ تمام موضوعات شامل کیے جاسکتے ہیں جن کا تعلق انسان کی ذہنی کیفیت اور اس کے خارجی احوال و کوائف سے ہوتا ہے، نہ اس میں موضوع کا تعین شرط ہے اور نہ ہیئت کی خاص نوعیت لازم ہے۔ لیکن ایک مکتوب اسی وقت معنویت و قبولیت کی معراج طے کرتا ہے جب اس میں جذبات کی ترجمانی خون جگر کی آمیزش سے کی گئی ہو، جب قاری اس کو پڑھ کر خود اس میں اپنے آپ کو کھویا ہوا پاتا ہے، جب مکتوب الیہ خط پڑھنے کے دوران مکتوب نگار کو قلبی طور پر خود سے محو گفتگو پاتا ہے اور وہ مکمل طور پر مکتوب نگار کے احساسات و جذبات کو سمجھنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ صرف اور صرف خامہ فرسائی اور لفظوں کی بہتات خط کو ادبی مقام اور قبولیت سے ہمکنار نہیں کر سکتی۔ اس لیے یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ مکتوب نگاری کی صنف جتنی آسان ہے اتنی ہی نازک بھی ہے۔ لہذا یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص کا لکھا ہوا خط اہم ہو اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ ہر عظیم مکتوب نگار کے خطوط ایک ہی درجہ کے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت کم مکتوب نگار ایسے ہیں جن کو اس صنف میں لازوال شہرت ملی ہے اور گذرتے ہوئے وقت نے جن کے ان تحریری نقوش کو گرد آلود کرنے کے بجائے مزید اس کو جلا بخشی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس صنف میں ان ہی لوگوں نے شہرت کی معراج طے کی ہیں جنہوں نے سادگی و بے تعلقی کو اپنا طرہ امتیاز بنایا، فطری انداز تحریر اختیار

کیا اور پیچیدہ تراکیب و صنعت سے اپنا تحریری دامن بچائے رکھا۔ لیکن یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کسی مکتوب کی سادگی اور پیچیدگی کا معیار اس عہد کے اسلوب نگارش اور طرزِ تحریر کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا۔ ممکن ہے کوئی تحریر دورِ حاضر کے اعتبار سے نقل کی حامل ہو لیکن اپنے زمانے و عہد کے لحاظ سے ادبیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو اور اس دور کے اسلوب نگارش کے نقطہ نظر سے اس میں سادگی کا عنصر بھی بدرجہ اتم موجود ہو۔ اس لیے کسی مکتوب پر سادگی اور پیچیدگی کا فیصلہ محقق کو اپنے دور کے لحاظ سے نہیں بلکہ مکتوب نگار کے عہد کو سامنے رکھ کر کرنا چاہیے۔

مکتوب نگاری میں اپنے احساسات اور قلمی واردات کی ترجمانی جن قلم کاروں نے سب سے زیادہ سادہ، تکلف سے عاری اور دلنشین اسلوب میں کی ہے وہ صوفیوں ہیں۔ ہندوستان جیسے وسیع اور متنوع ملک میں ان صوفیوں نے ملک سے طبقاتی کشمکش کو فرو کرنے، انسانیت کو فروغ دینے، امن و آشتی کو عام کرنے، لوگوں کو ادب، تہذیب، اخوت اور مساوات کا خوگر بنانے، مردہ دلوں میں حیات نو پیدا کرنے اور جسد بے روح میں روح تازہ پھونکنے کے لیے جہاں اپنی زبان کے ذریعہ سعی پیہم کی وہ اپنے قلم کی طاقت کو بھی بروئے کار لائے۔ چنانچہ ان صوفیوں نے لوگوں کے قلوب سے اخلاقِ رذیلہ کو ختم کرنے اور ان میں اوصافِ حمیدہ و اخلاقِ حسنہ پیدا کرنے کے لیے جہاں وعظ و خطابت کا سہارا لیا، وہیں مکتوبات کی شکل میں صفحہ قرطاس پر اپنے دردِ دل کو خونِ جگر سے رقم بھی فرمایا۔ یقیناً ہندوستان میں صوفیوں کے مکاتیب نے حقیقی تصوف کی تعلیمات کو عام کرنے اور انسانی اقدار کی نشوونما میں جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ آبِ زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ چنانچہ ہم درج ذیل سطور میں ہندوستان کے ان چند اہم مکتوب نگار صوفیوں کا تذکرہ کریں گے جن کے مکتوبات جہاں تزکیہٴ نفوس اور تصفیہٴ قلوب کا اہم وسیلہ ہیں، وہیں فارسی ادب کا ایک بیش قیمت خزانہ بھی۔

حضرت شرف الدین احمد مخیمی منیری (661ھ-782ھ)

حضرت منیری ایک کثیر التصانیف بزرگ تھے، ان کے قلم گہر بار نے طالبینِ حق اور سالکینِ طریقت کیلئے بیش بہا قیمتی جواہر چھوڑے ہیں۔ آپ کی تصانیف میں ”ارشادِ الطالین، ارشادِ السالکین، رسالہ مکیہ و ذکرِ فردوسیہ، شرح آداب المریدین، فوائد المریدین، لطفِ اشرفی، عقائد اشرفی، اوراد کلاں، اوراد اوسط، اوراد خور، رسالہ اشارات، رسالہ در ہدایت حال، مرآة المحققین، رسالہ وصول الی اللہ اور رسالہ ”اجوبہ“ شامل ہیں، آپ کے ملفوظات کے دس مجموعے ہیں: ”معدن المعانی، خوانِ پر نعمت، راحت القلوب، مخ المعانی، مونس المریدین، گنجِ لائلی، فوائد الغیبی، مغز المعانی، بحر المعانی اور تحفہٴ غیبی“ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ تاہم آپ کے مکتوبات جو تصوف و سلوک کا بیش قیمت خزانہ ہیں، زیادہ معروف ہیں، ان مجموعوں کا نام ”مکتوبات صدی، مکتوبات دو صدی، مکتوبات بست و ہشت اور فوائدِ رکنی ہے۔“

مکتوبات صدی: مکتوبات کا یہ مجموعہ 100 مکاتیب پر مشتمل ہے جن کو حضرت شرف الدین احمد یحییٰ منیری کے مرید خاص اور کاتب مولانا زین بدر عربی نے جمع کیا۔ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری نے یہ مکتوبات اپنے ایک مرید خاص قاضی شمس الدین حاکم چوسہ کو ارسال کیے تھے جو اپنی بے پناہ مشغولیت اور فرائض منصبی کی انجام دہی کی وجہ سے آپ کے پاس حاضر نہ ہو سکتے تھے، ان کے اصرار پر آپ نے یہ خطوط 747ھ میں وقتاً فوقتاً تحریر کیے، جامع مکتوبات دیناچہ میں ان مکتوبات کے رشتہ تحریر میں آنے کی وجہ یوں ذکر کرتے ہیں:

”چون قاضی شمس الدین حاکم قصبہ چوسہ کہ یکی از مریدانست کرات و مرآت عرائض رفع کرد و غرض اصلی و مقصود کلی دران این بود کہ این بیچارہ از سبب موانع روزگار زمانہ عذار از حضور مجلس مخدومی دور افتادہ است و از ملازمت خدمت کہ موجب حصول علم دینی و دنیاوی است باز ماندہ و این عجز بدین التماس مقرون گردانید کہ در ہر بانی از علم سلوک بر قدر فہم این بندہ اگر چیزی در قلم آید حظی و نصیبی از ان بر گیرد بنا برین ضرورت چندگان سطر بر قدر حصول حاجت و بر آمدن سوال سائل بندگی مخدوم عظیمہ اللہ از مراتب و مقامات سالکان و احوال و معاملات مریدان از توبہ و ارادت و توحید و معرفت و عشق و محبت و گردش روش و کوشش و بندہ بودن و بندگی کردن و تجرید و تفرید و سلامتی و ملامتی و شبنی و مریدی و آنچه امثال اینست از ما بحتاج مریدان و سالکان و حکایت سلف بر مصداق و ملائم آن و شممہ از احوال و اعمال ایشان بہ قلم شفقت در تحریر آورد و بہ اوقات مختلفہ از خطہ بہار صانہا اللہ تعالیٰ عن البوار در شہور سبوع و اربعین و سبعمائتہ در قصبہ مذکور برسائل مذکور فرستادن فرمود“۔ ۷

(ترجمہ) ”جب قاضی شمس الدین، حاکم قصبہ چوسہ نے جو مخدوم کے مریدوں میں سے ہیں، بار بار درخواست ارسال کی جس کا مقصد اصلی یہ تھا کہ یہ ناچیز وقت کی مجبوریوں اور زمانے کی معذوریوں کے باعث اپنے مخدوم کی مجلس سے دور ہو گیا ہے اور پیر کے فیض صحبت سے محروم ہو گیا ہے جو علم دینی اور دنیاوی کے حصول کا سبب ہے۔ اس بنا پر بڑی عاجزی کے ساتھ بندہ التماس کرتا ہے کہ علم سلوک کے ہر باب میں اس بندے کے موافق اگر کچھ تحریر کیا جائے تو فیض مخدوم سے کچھ حصہ میں بھی حاصل کر لوں۔ اس ضرورت کی بنا پر سائل کے سوال کو پورا کرنے اور ان کی حاجت روائی کے لیے مخدوم (اللہ ان کو عظمت عطا کرے) نے چند سطر میں تحریر فرمائیں، جن میں سالک کے مراتب و مقامات، مریدوں کے احوال و معاملات، توبہ و ارادت، توحید و معرفت، عشق و محبت، سلوک و طریقت، مجاہدہ و جذبہ، بندہ ہونا اور بندگی کرنا،

تجربہ و تفرید، سلامتی و ملامتی، اور پیری و مریدی، وغیرہ کو مریدوں اور سالکوں کی ضرورت کے مطابق بزرگوں کے افعال و اعمال اور ان کے واقعات سے مدلل کر کے پیش کیا۔ اور مختلف اوقات میں خطہ بہار سے (اللہ تعالیٰ اس کو آفتوں اور ہلاکتوں سے محفوظ رکھے) 747ھ میں سائل مذکور کو ارسال فرمایا:۔

اس اقتباس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں تصوف کے تمام اہم مسائل کو مدلل انداز میں زیر بحث لایا گیا ہے، یقیناً مکتوبات کے مطالعے سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ قرآنی آیات و احادیث نبوی سے گفتگو کو مدلل کیا گیا ہے، امہات کتب تصوف کے اقتباسات سے کلام کو مزین کیا گیا ہے اور بزرگوں کی حکایات سے بیان میں تاثیر پیدا کی گئی ہے۔ یہ مکاتیب اگرچہ ظاہراً فرد واحد کے لیے سپرد قریب کیے گئے تھے لیکن ان کا ایک ایک لفظ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ تحریر کے وقت حضرت مخدوم کے ذہن میں صرف فرد واحد کی اصلاح مقصود نہیں تھی بلکہ ہر سالک کے قلب کی آبیاری ملح نظر تھی۔ ان مکتوبات کی زبان نہایت شستہ، سادہ، رواں اور قابل فہم ہے، تصنع و تکلف کا دور دور تک شائبہ نہیں، زبان کی برجستگی، تمثیلات و استعارات کی موزوں آمیزش اور اشعار کا بر محل استعمال عبارت میں ادبی حلاوت اور بلا کی تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔

مکتوبات دو صدی: مکتوبات صدی کے 22 سال بعد سن 769ھ میں مکتوبات دو صدی کی تکمیل ہوئی، اس کے مرتب کا نام مطبوعہ نسخوں میں مولانا زین بدر عربی ہے مگر خدا بخش لا بیری کے مخطوطے میں کاتب کا نام محمد بن محمد عیسیٰ انجلی المدعو بہ اشرف بن رکن ہے۔ یہی کتاب دو بار طباعت کے مرحلے سے گزر چکی ہے اور دونوں مطبوعہ نسخوں میں 154 مکتوبات ہیں لیکن خدا بخش کے خطی نسخے میں 208 مکتوبات ہیں۔ مکتوبات دو صدی میں شامل مکتوبات کسی ایک خاص مرید کے نام نہیں ہیں بلکہ حضرت منیری نے مختلف وقتوں اور متفرق موقعوں میں مریدین اور معتقدین کی علمی صلاحیت اور ان کے فہم و درک کی رعایت کرتے ہوئے تحریر فرمائے ہیں۔ جو مریدین اور معتقدین آپ کی خانقاہ میں بوجہ دوری اور دیگر اعذار کی بنا پر حاضر ہونے سے مجبور تھے۔ انھوں نے درخواست کی تھی کہ رشد و ہدایت، تسلی قلوب اور راہ سلوک میں پیش آنے والی دشواریوں کے حل کے لیے کچھ رہنما ہدایات تحریر فرمادیا کریں تاکہ اس دوری کی بنا پر جو نقصان ہو رہا ہے اس کا کچھ مداوا ہو سکے۔ چنانچہ حضرت منیری نے ان کی درخواست کو شرف قبولیت عطا کی اور ہر ایک کے حالات، وقت اور ضرورت کے لحاظ سے چند سطروں پر مشتمل مکتوب رقم فرما کر ارسال کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اسی طرح اگر کبھی کسی کے بارے میں یہ اطلاع ملتی کہ اس کو کوئی حادثہ یا سخت مصیبت پیش آگئی ہے تو اس کی طرف بھی فوراً مکتوب ارسال کرتے تاکہ وہ شدت ابتلا سے مغلوب ہو کر حد شرع سے نہ گذر جائے۔

حضرت مخدوم کے تحریر کردہ ان خطوط سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ انھوں نے یہ مکتوبات تحریر کرتے

وقت اپنی علمی شان اور مرتبے کو مد نظر نہیں رکھا بلکہ مکتوب الیہ کے فہم و ادراک کا خیال کیا۔ مکتوب الیہ کی علمی سطح اور فہم کی صلاحیت جس درجہ کی ہوتی وہ اسی اعتبار سے گفتگو کرتے، جہاں کسی مبتدی سے واسطہ پڑا ہے وہاں نہ عبارت آرائی ہے اور نہ ہی بلند پروازی۔ سیدھے سادھے انداز میں بات کو بیان کر دیتے ہیں اور جہاں کہیں منہی سے محوکلام ہوتے وہاں پر شکوہ الفاظ، اعلیٰ مضامین اور محققانہ انداز بیان اختیار کرتے۔ اسی بنا پر بعض مقامات میں عبارت اتنی سہل ہے کہ معمولی استعداد کا حامل شخص بھی سمجھ لے اور کہیں عبارت اتنی ادق ہے کہ زبان و ادب کے ماہرین کے لیے بھی سمجھنا دشوار ہو جائے۔ مکتوب الہیم کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے بعض مقامات پر مباحث میں توار و تکرار بھی نظر آ جاتا ہے۔

فوائد رکھی: اس میں شامل مکتوبات حضرت مخدوم اپنے مرید خاص حضرت رکن الدین کے سفر حج کے زمانے میں تحریر فرمائے جنہوں نے حضرت سے درخواست کی تھی۔ جس پر آپ نے ان کے لیے اٹھارہ فوائد تحریر فرمائے۔ ان کی تصانیف کی فہرست میں ان مکتوبات کو بھی شامل کیا جاتا ہے اور بعض محققین اس مجموعہ مکاتیب کو آپ کے رسائل میں بھی شامل کرتے ہیں۔^۵

مکتوبات بست و ہشت: یہ دو سو سے زائد مکاتیب تھے جو حضرت نے اپنے مرید خاص شیخ مظفر بلخی کو لکھے، مگر مکتوب الیہ اس کو عوام سے پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے شیخ مظفر کے مریدین نے کئی بار درخواست کی کہ اس کی نقل تیار کر لیں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں اور اس کے ذریعہ اپنے قدموں میں استقامت پیدا کر لیں۔ مگر شیخ مظفر نے اپنی حیات میں کسی کو یہ خط نہیں دیے اور وفات کے وقت یہ وصیت کر دی کہ یہ خطوط ان کے ساتھ قبر میں دفن کر دیے جائیں، چنانچہ ان کی وصیت کے مطابق ان کے ساتھ ہی دفن کر دیے گئے تھے۔ مگر اتفاق سے صرف 28 مکاتیب دفن ہونے سے بچ سکے تھے جو بعد میں کتابی شکل میں جمع کر دیے گئے۔ ان مکتوبات میں عظمت انسانی کا ذکر، اخلاقی قدروں کی تعلیم، نفس کو کچلنے کی تلقین، فقر و مساکین سے ہمدردی اور دل کو عشق نبی سے معمور رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مکتوبات بست و ہشت کو مکتوبات جوانی کے نام سے بھی شائع کیا گیا ہے۔

مخدوم جہانیاں جہاں گشت (707ھ-785ھ)

حضرت مخدوم جلال الدین جہانیاں جہاں گشت بخاری آٹھویں صدی ہجری کے مشہور عالم، شیخ طریقت، سیاح معرفت اور سہروردی سلسلے کے نامور اساطین میں سے تھے۔ ان کے علم و عرفان کے قلم سے نہ صرف برصغیر کے تشنگان معرفت سیراب ہوئے بلکہ بیرون ہند کے بھی تشنگان معرفت و حقیقت اس بحر زار سے سیراب و شاد کام ہوئے۔ آپ حضرت جلال الدین سرخ بخاری کے پوتے اور حضرت احمد کبیر کے فرزند تھے۔^۶ آپ کے دادا جان نے بخاری کی سکونت ترک کر کے اونچ کو اپنا

مستقل مسکن بنا لیا تھا۔ اور یہیں حضرت مخدوم کی پیدائش بتاریخ 14 شعبان المعظم 707ھ مطابق 19 جنوری 1308 بروز جمعرات ہوئی۔ اور اسی جگہ ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں انھوں نے ملتان کی طرف تحصیل علم کے لیے کوچ کیا اور یہاں تحصیل علم کے بعد حجاز مقدس کی سرزمین پر پندرہ سال سے زائد تحصیل علوم ظاہری و باطنی میں منہمک رہے۔ خاص طور پر علوم قرآنی کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا۔ اگرچہ حضرت مخدوم کی ظاہری و باطنی تربیت آپ کے والد محترم کی سرپرستی میں ہوئی لیکن آپ نے سلوک کے اعلیٰ مراحل حضرت شیخ رکن الدین ابوالفتح قریشی کے حلقہ ارادت میں داخل ہو کر طے کیے اور ان کے سایہ تربیت میں یگانہ روزگار بنے۔ محرز خاں میں خزانہ جلالی اور سیر الاولیا کے حوالے سے مذکور ہے کہ آپ نے تین سو سے زیادہ مشائخ کے ہاتھوں سے خرقة خلافت پہنا اور آخر میں اپنے دور کے ایک عظیم بزرگ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی سے خلعت خلافت حاصل کی^{۱۰}۔ حضرت مخدوم کو سیر و سیاحت سے بہت شغف تھا چنانچہ کئی بلاد اسلامیہ کی خاک چھان کر انھوں نے وہاں کے علمائے عظام اور صوفیائے کرام کے فیوض و برکات سے اپنے دامن کو پر کیا۔ اسی بنا پر ”جہاں گشت“ کے لقب سے معروف ہوئے۔ سیر و سیاحت سے فراغت کے بعد اوج شریف میں اپنے آبائی مدرسے میں باقاعدہ تدریس کا اہتمام فرمایا اور زندگی کی 87 بہاریں دیکھنے کے بعد اوج میں ہی 10 ذی الحجہ 785ھ/ 3 فروری 1384 کو اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ نے اپنے دور حیات میں علاء الدین خلجی (ف 715) سے لے کر فیروز شاہ تغلق (ف 790) تک سات سلاطین دہلی کے ادوار دیکھے اور محمد تغلق کے عہد (725ھ تا 754ھ) میں شیخ الاسلام کے عہدے پر فائز ہوئے اور سیوستان کے علاقے میں چالیس خانقاہوں کا انتظام ان کے سپرد ہوا۔^{۱۱}

تصانیف: آپ کی تصانیف میں شیخ قطب الدین دمشقی کے رسالے ”رسالہ مکبہ“ کا فارسی ترجمہ، اربعین صوفیہ، فوائد اعمال و اشغال، مسافر نامہ اور ایک نامکمل فارسی ترجمہ قرآن شامل ہے۔ آپ کے ملفوظات کے کئی مجموعے بھی شائع ہوئے جن کے نام اس طرح ہیں: مناقب مخدوم جہانیاں، خلاصۃ الالفاظ جامع العلوم، خزانہ جلالی، جواہر جلالی، مظہر جلالی، فوائد المخلصین اور سراج الہدایہ^{۱۲}۔ مقرر نامہ: مقرر نامہ حضرت مخدوم کے مکتوبات و ہدایات کا مجموعہ ہے، مخدوم جہانیاں نے یہ خطوط تاج الحق والدین احمد بن معین سیاہ پوش علوی کو مخاطب کر کے لکھے تھے اور مکتوب الیہ ہی نے 776ھ/ 1374 میں ان خطوط کو مرتب بھی کیا۔ یہ خط و کتابت شیخ معز الدین کے ذریعہ ہوئی تھی، اس مجموعے میں کل 42 مکتوبات ہیں، ہر مکتوب ”مقرر فرزند بادی“ کے لفظ سے شروع ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کا نام ”مقرر نامہ“ رکھا گیا ہے۔ کسی مکتوب میں تاریخ کا اندراج نہیں ہے اور نہ مخاطب کے الفاظ تحریر ہیں، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مصنف نے وقتاً فوقتاً مختلف موضوعات پر ایک کامل نصیحت نامہ مرتب کیا ہے اور ایک موضوع کے بعد دوسرا موضوع شروع کرتے وقت ”مقرر فرزند بادی“ کے الفاظ

دہرائے ہیں۔ ایک دو مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ”مقرر نامہ“ قسطوں میں بھیجا گیا ہوگا۔ ان مکاتیب میں سے بعض مختصر ہیں اور صرف دس سطروں پر ہی محیط ہیں اور بعض طویل ہیں جو چار چار پانچ پانچ صفحات پر مشتمل ہیں۔ مصنف نے مکاتیب کے اس مجموعے میں، فقر و استغنا، ادب و اخلاق، ریاضت و عبادت کے متعلق آیات و احادیث، اقوال صوفیا و ارشادات اکابر اور واقعات و حکایات سے استدلال کر کے مفید اور آزمودہ نصیحتیں لکھی ہیں اور عمل کرنے کی تاکید کی ہے۔ مزید برآں علم و عمل کے اجتماع کی ضرورت، پیر و مریدی کے آداب، مناظرہ و مباحثہ سے احتراز اور مراقبہ و محاسبہ سے متعلق بھی رہنما ہدایات تحریر کی ہیں۔ مکاتیب کی زبان سادہ اور سلیس ہے۔ جملوں میں طوالت اور پیچیدگی نہیں ہے۔

سید محمد حسینی گیسو دراز دہلوی (721ھ-825ھ)

سید محمد حسینی گیسو دراز کے مکتوبات بھی فارسی ادب میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں، حضرت گیسو دراز کو شمالی ہند میں سلسلہ چشتیہ اور سہروردیہ کے بزرگوں میں اولین مصنف ہونے کا بھی شرف حاصل ہے، آپ شیخ نصیر الدین محمود اودھی کے ممتاز اور بزرگ ترین خلفا میں سے تھے اور اپنے عہد کے عظیم مشائخ اور مایہ ناز اولیا میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ آپ کی ولادت دہلی میں 4 رجب 721 ھ/ 1321 کو ہوئی۔¹² (اگرچہ سیر محمدی میں آپ کی ولادت 721 ھ درج ہے لیکن لطائف اثرنی میں 720 تحریر ہے اور اس کا حوالہ سیر محمدی کے حشی نے بھی دیا ہے) لیکن چار برس کی ہی عمر میں اپنے والد مخدوم سید محمد یوسف معروف بہ شاہ راجو قبال کے ہمراہ سلطان محمد تغلق (1325-1351) کے حکم پر دولت آباد منتقل ہو گئے۔ اس زمانے میں دولت آباد کے صوبہ دار حضرت گیسو دراز کے ماموں ملک الامرا سید ابراہیم مستوفی تھے۔ لیکن جب آپ کی عمر دس سال کی ہوئی تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، جس کے بعد اپنے ماموں کے یہاں قیام پذیر رہے اور یہیں آپ نے اپنے نانا جان سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ پھر دوسرے اساتذہ سے مصباح اور قدوری پڑھیں۔ آپ کے والد اور نانا دونوں کو حضرت نظام الدین اولیا سے ارادت تھی اور یہ دونوں حضرات حضرت نظام الدین اولیا کے حالات و فضائل مستقل سنایا کرتے تھے، جس سے زمانہ طفولت سے ہی صوفیائے کرام خاص طور پر انھیں خواجگان چشت سے عقیدت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جب آپ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ 736 ھ میں دہلی واپس لوٹے، تو اسی سال صرف پندرہ سال کی عمر میں حضرت چراغ دہلوی کے دست مبارک پر بیعت کی اور اپنے مرشد کے زیر سایہ سلوک کے اعلیٰ منازل طے کرتے رہے۔ علاوہ ازیں علوم ظاہری کی تکمیل اور اس میں رسوخ پیدا کرنے کے لیے معروف اساتذہ دہلی کے سامنے زانوئے تلمذ تہ کیا۔ جن میں مولانا سید شرف الدین کیتھلی، مولانا تاج الدین بہادر اور مولانا قاضی عبدالمقنن جیسے جبال علم شامل ہیں۔¹³ حضرت چراغ دہلوی (ف 757 ھ) نے اپنی وفات سے تین روز قبل حضرت گیسو

دراز کو خلعت خلافت عطا کی، اور ایک طویل مدت تک اس کے بعد آپ دہلی میں ہی مقیم رہے۔ امیر تیمور کے دہلی پر یلغار کے بعد آپ نے 7 ربیع الثانی 801ھ کو دہلی سے کوچ کیا اور بہادر پور، گوالیار، بھاندیر، اریچ، چندیری، کھنایت، بڑودہ، سلطان پور اور دولت آباد جیسے شہروں میں مختصر قیام کرتے ہوئے گلبرگہ پہنچ گئے، جو اس وقت شاہان بھمنی کا پایہ تخت تھا، یہاں سلطان وقت فیروز شاہ بھمنی نے بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کیا اور آپ نے پھر یہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ 22 سال یہاں رشد و ہدایت کا چراغ روشن کیا اور لاکھوں لوگوں کو اپنے چشمہ فیض سے سیراب کیا، آخر کار 16 ذی قعدہ 825ھ/1422 کو سلطان فیروز شاہ بن غیاث الدین محمد شاہ بن سلطان علاء الدین المعروف حسن کا گلو بھمنی کے عہد میں جان، جان آفریں کے سپرد فرمادی۔ 15۔

تصانیف: کثرت تصانیف کے لیے آپ کی شخصیت اہل علم و عرفان کے درمیان معروف و مشہور ہے۔ تقریباً 105 کتابیں آپ کے قلم سے منصفہ شہود پر آئیں۔ علوم اسلامی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس پر آپ کے قلم نے جولانی نہ دکھائی ہو۔

مکتوبات: حضرت گیسو دراز کے مکاتیب ان کے بحر علمی اور میدان تصوف کے عظیم شہسوار ہونے پر دال ہیں۔ ان مکاتیب میں اسرار تصوف و رموز شریعت کا بیان اور اہل دل کے لیے تزکیہ نفس اور راحت قلب کا سامان بدرجہ اتم موجود ہے۔ اسلوب خطاب نہ لیکن موثر ہے۔ الفاظ میں روانی اور سلاست ہے، سجع کی عام طور پر رعایت ہے لیکن کہیں بھی عبارت میں نقل کا احساس نہیں ہوتا۔ اور جابجا اشعار و مصرعوں کا بر محل استعمال عبارت میں جاذبیت اور کشش پیدا کر دیتا ہے۔ ان مکتوبات کو مولانا رکن الدین ابوالفتح علاء قریشی نے 852ھ میں جمع کر کے کتاب کی شکل میں مرتب کیا۔ ان مکتوبات کے مرتب مولانا رکن الدین اور ان کے والد حضرت علاء الدین گوالیری قدس سرہما سید گیسو دراز کے اجل خلفا میں سے ہیں بلکہ حضرت علاء پہلے بزرگ ہیں جن کو خلافت ملی تھی ”مکتوبات خواجہ گیسو دراز“ کے مجموعے میں حضرت مخدوم کے 66 مکتوبات ہیں۔ ان میں سے ایک مکتوب سلطان فیروز بھمنی بادشاہ گلبرگہ کے نام اور ایک مکتوب حضرت مسعود چشتی کے نام ہے۔ بقیہ تمام مکاتیب مریدوں اور خلفا کو لکھے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں اس مجموعہ مکاتیب میں حضرت گیسو دراز کے بڑے فرزند سید محمد اکبر حسینی کے سات مکتوب، فرزند اصغر حضرت سید محمد اصغر حسینی کے چار مکتوب اور قاضی سراج الدین مرید حضرت گیسو دراز کا ایک مکتوب بھی شامل ہے۔ کتاب کے آخر میں تین خلافت ناموں کی نقلیں بھی شریک کی گئی ہیں۔ ایک خلافت نامہ حضرت شیخ علاء الدین کو، دوسرا حضرت رکن الدین ابوالفتح کو اور تیسرا عام خلافت نامہ جو حضرت مخدوم نے لکھوا کر محفوظ کر رکھا تھا۔ جب کسی مرید کو خلافت دیتے تو اس کی نقل کروا کر ان کا نام لکھ کر انھیں دے دیتے۔ 16۔ ان مکتوبات کو مولوی سید عطا حسین نے مکتوبات کے خطی نسخوں کی کمیابی کے باوجود نہایت عرق ریزی سے اس کو ایڈٹ کیا اور ”کمپٹی نشر و اشاعت تصانیف

عالیہ حضرت خواجہ صاحب“ کے حسن سعی سے نواب محمد امیر علی خان بہادر صوبہ دار صوبہ گلبرگہ شریف کی سرپرستی میں 1362ھ میں یہ تمام خطوط طباعت کے مرحلہ سے گزرے۔

میر سید اشرف جہانگیر سمنانی (732ھ-832ھ)

سید اشرف جہانگیر سمنانی کا شمار بھی کثیر التصانیف صوفیا کرام میں ہوتا ہے۔ ان کی ولادت 732ھ میں شہر خراسان میں ہوئی۔ 17 آپ کا سلسلہ نسب سیدنا امام حسین سے ملتا ہے۔ والد ماجد کا نام سلطان ابراہیم تھا، جو سمنان (خراسان) کے بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عارف کامل اور صوفی با کمال بھی تھے۔ صرف بارہ سال کی عمر میں تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوئے لیکن کم سنی کے باوجود پوری مملکت میں عدل و انصاف کا دریا رواں دواں کر دیا۔ ان کی والدہ بی بی خدیجہ حضرت سید احمد یسوی کی اولاد میں سے تھیں۔ بی بی خدیجہ بھی نہایت متقی اور پرہیزگار تھیں۔ وہ ہمہ وقت با وضو رہتیں اور ان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی، قرأت قرآن اور ادائیگی نوافل میں ان کے شب و روز گزرتے، اکثر و بیشتر وہ دنوں کو صیام سے اور راتوں کو قیام سے آباد رکھتیں۔ نماز کیا کبھی ان کی تہجد کی نماز بھی فوت نہ ہوئی، ایسے نیک اور متقی والدین کی اولاد کی صالحیت میں کیا تردد کی گنجائش ہے۔ چنانچہ عبدالرحمن چشتی کے بقول آپ مادر زاد ولی تھے اور علم لدنی کے دروازے آپ پر کشادہ تھے۔ صرف سات سال کی عمر میں قرأت سبعہ کے ساتھ قرآن مجید حفظ کیا اور صرف چودہ برس کی عمر میں تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ پر کامل دسترس حاصل کر لینے کے بعد مسند درس پر جلوہ افروز ہو گئے اور جلد ہی آپ کی شہرت عراق کے اطراف و اکناف میں پھیل گئی 18۔ لیکن ابھی عمر کی پندرہ بہاریں ہی دیکھی تھیں کہ ان کے والد نے دار بقا کو اپنا مسکن ابدی بنا لیا۔ والد کے انتقال کے بعد آپ ان کی جگہ مسند آرائے سلطنت ہوئے اور اپنے عہد سلطنت میں شہر سمنان کو اپنے آب عدالت اور سخاوت سے ایسا گلزار کیا کہ شاہان اطراف اور خسران اکناف رشک کناں رہ گئے۔

اشرف سمنانی نے فرمانروائی کے ساتھ ساتھ علوم باطنی کے حصول کی طرف توجہ مبذول کی جس کی بنیاد پہلے سے ہی آپ کے خمیر میں ہی رکھ دی گئی تھی۔ چنانچہ میر علاء الدین سمنانی اور دیگر مشائخ سمنان کی صحبت کیمیا سے آپ نے سلوک و معرفت کی منازل طے کیں اور آخر کار عشق حقیقی کی آگ ان کے قلب و جگر میں اس قدر فروزاں ہوئی کہ دام سلطنت سے خود کو آزاد کر دیا اور اپنے چھوٹے بھائی سلطان محمد کو امور سلطنت تفویض کر کے والدہ محترمہ کی اجازت سے ہندوستان کا رخ کیا۔ 19۔ آپ اس سفر میں بخارا اور سمرقند کے راستے اوج پینچے اور یہاں جلال الدین حسین بخاری معروف بہ مخدوم جہانیاں جہاں گشت سے ملاقات کی، مخدوم جہانیاں نے حضرت کا پر جوش خیر مقدم کیا اور فرمایا کہ:

”بعد از مدتی بوئی طالب صادق بدماغ رسیده“ 20

(ترجمہ) ”ایک مدت کے بعد طالب صادق کی خوشبودماغ میں پہنچی۔“

پھر یہاں سے منزل بہ منزل دہلی پہنچے اور دہلی سے بہار کے راستے بنگال کی سرزمین پر قدم رکھا جہاں شیخ علاؤ الدین پنڈوی پہلے سے ہی آپ کے منتظر تھے۔ شیخ علاؤ الدین نے آپ کو اپنے حلقہ ارادت میں داخل کیا، یہاں بارہ سال کی طویل مدت تک شیخ کے زیر تربیت راہ سلوک کی منزلیں طے کیں اور ولی کامل بن کر شیخ سے جہانگیر کا خطاب پایا۔ 21 یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جہانگیر تصوف کی اصطلاح میں قطب کو کہتے ہیں۔ مقام قطب پر فائز ہونے کے بعد شیخ نے رشد و ہدایت کی شمع روشن کرنے کے لیے آپ کو شہر جوینور کی طرف روانگی کا حکم دیا۔ شیخ کے حکم کی تعمیل میں آپ نے اپنے پیر و مرشد کو بادل ناخواستہ الوداع کہا اور منزل مقصود کی طرف چل دیے۔ راستے میں منیر اور محمد آباد گنہ (موجودہ اعظم گڑھ) میں مختصر قیام کرتے ہوئے ظفر آباد پہنچے۔ 22 ظفر آباد میں ایک مسجد کو آپ نے اپنی جائے قرار بنایا اور یہاں پہلے سے مقیم شیخ کبیر جیسے بڑے بزرگ آپ کے حلقہ ارادت میں داخل شامل ہوئے۔ بعد ازاں جوینور روانہ ہوئے جو آپ کی منزل اصلی تھی۔ اس کے بعد آپ نے کچھ چھہ کا رخ کیا اور اس کا نام روح آباد رکھ کر اسے خانقاہ اور مرکز تبلیغ کے لیے منتخب فرمایا اور ہزاروں بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ ہدایت پر گامزن کرنے اور ایمان کے نور سے محروم سیکڑوں لوگوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرنے کے بعد آپ نے بیرون ہند کے لئے رخت سفر باندھا۔ وسط ایشیا اور برصغیر کا کوئی ایسا اہم گوشہ نہیں ہے جو آپ کے قدموں کی برکت سے محروم رہا ہو۔ میر سمنانی نے اپنے عصر کی نابغہ روزگار ہستیوں سے کسب فیض کی غرض سے کبھی مشرق کی خاک چھانی تو کبھی مغرب کی بادہ پیائی کی اور تقریباً 190 صوفیا و شیوخ کے سامنے زانوئے تلمذتہ کر کے ان کے روحانی فیوض سے اپنے دامن علم کو پر کیا اور آخر کار کچھ چھہ کی سرزمین پر تزکیہ نفس اور اصلاح باطن کی غرض سے پڑاؤ ڈالا اور یہیں زندگی کی سو بہاریں دیکھنے کے بعد 28 محرم الحرام 832ھ کو دار فنا سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ 23

تصنیفات: سید اشرف جہانگیر سمنانی کے مبارک قلم سے صوفیانہ ادب اور دیگر مختلف علوم پر عدیم العظیم تصنیفات منظر عام پر آئیں۔ ان تصنیفات میں موجود تنوع اس بات کی طرف مشیر ہے کہ آپ جامع علوم و فنون تھے اور آپ کا مطالعہ نہایت عمیق و وسیع تھا۔ آپ کی جن تصانیف کا ذکر ملتا ہے ان کے نام کچھ یوں ہیں: اشرفیہ (رسالہ نحو عربی)، ہدایہ پر حاشیہ، اصول فقہ، شرح فصوص الحکم، بشارت الذاکرین، شرح عوارف المعارف، فوائد العقائد، بحر الانساب، رسالہ اشرف الفوائد، فوائد الاشراف، اشرف الانساب، بحر الاذکار، تنبیہ الاخوان، رسالہ مناقب خلفائے راشدین، بشارت الاخوان، جتہ الذاکرین، فتاویٰ اشرفیہ، نور بخشیہ (تفسیر قرآن)، زیج سامانی، دیوان اشرف، اوراد اشرفیہ، مرآة الحقائق (شرح کنز الدقائق)، رسالہ غوثیہ، بشارت المریدین المعروف رسالہ قبریہ، رسالہ سماع، رسالہ

وحدت الوجود، رسالہ مناقب صحابہ، رسالہ تجویزیہ، رسالہ حقیقت عشق۔ ان میں سے کچھ تصانیف دستیاب ہیں جبکہ بعض زمانے کی دستبرد سے محفوظ نہ رہ سکیں۔ 24

شیخ عبدالقدوس گنگوہی (861ھ-945ھ)

شیخ عبدالقدوس گنگوہی سلسلہ چشتیہ صابریہ کے ایک مایہ ناز بزرگ اور وحدت الوجود کے پرزور داعیوں میں سے تھے۔ آپ کی پیدائش قصبہ ردولی میں 861ھ میں ہوئی۔ والد ماجد کا نام شیخ اسمعیل اور جد امجد کا اسم گرامی شیخ صفی الدین تھا۔ 25 حضرت شیخ صفی الدین اپنی جلالت علمی کی بنا پر ابوحنیفہ ثانی کے لقب سے مشہور تھے اور شیخ شرف الدین جہانگیر سمنانی سے خلافت پائی تھی۔ شیخ عبدالقدوس نیا امام ابوحنیفہ کی اولاد میں سے تھے۔ بایں وجہ آپ نے ہر مکتوب میں اپنے اسم گرامی کے ساتھ ”الحفی“ تحریر فرمایا ہے۔ آپ نے ردولی کے ایک عظیم بزرگ شیخ احمد عبدالحق کے پوتے شیخ محمد بن عارف کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان سے سند خلافت بھی حاصل کی۔ لیکن آپ نے اپنی توجہ کا اصل مرکز شیخ احمد عبدالحق کو ہی بنایا۔ ان سے ہی روحانی فیض حاصل کیا اور ان کی باطنی تربیت سے اپنے آپ کو فیض یاب کیا۔ مدارج سلوک طے کرنے کے بعد آپ نے ابتداءً ردولی میں ہی ارشاد و تربیت کا سلسلہ جاری کیا لیکن سلطان سکندر لودھی کے امیر اعظم عمر خان کاشی کی درخواست پر 896ھ/1490 میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ ردولی سے کوچ کر کے شاہ آباد کو اپنا مسکن بنایا، قصبہ شاہ آباد دہلی کے نواح میں واقع ہے۔ یہاں آپ تیس سال سے زیادہ عرصے تک مسند دعوت و ارشاد پر جلوہ افروز ہو کر خلق خدا کو خدا سے ملاتے رہے لیکن 932ھ میں جب باہر نے سلطان ابراہیم سکندر لودھی کو پانی پت کے میدان میں شکست دے کر قتل کیا تو شاہ آباد پر افغانوں کا خاص علاقہ ہونے کی بنا پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ باہر نے افغانوں کو منتشر کرنے کے لیے شاہ آباد کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔ شاہ آباد کی اس بربادی کے بعد آپ نے یہاں سے ترک سکونت کر کے مع اپنے متعلقین کے گنگوہ کی سرزمین کا رخ کیا اور اسی سرزمین کو پھر اپنی دعوت و سلوک کا مرکز بنا لیا اور یہیں 23 جمادی الآخر 945ھ/1537 میں 84 سال کی عمر میں اپنی جان جان آفریں کے سپرد کی۔ 26

تصانیف: شیخ عبدالقدوس کی عمر کا زیادہ تر حصہ عبادت و ریاضت اور اصلاح و تربیت میں گذرا مگر اس کے باوجود انھوں نے مختلف علوم و فنون میں پر مغز کتابیں تصنیف کی ہیں۔

ان تصانیف پر تبصرہ کرتے ہوئے شیخ بدہن بن رکن جو نیپوری المشہور بہ میاں خاں ابن توام الملک مکتوبات قدوسیہ کے مقدمے میں تحریر فرماتے ہیں:

”کلمات و تصانیف بندگی حضرت مخدوم عالم ضیاء الاسلام در سیر سلوک کتا بہا عجائب و غرائب ست ہر مشکلیکہ باشد در راہ سلوک از طریقیت و حقیقت و معرفت و ذکر و ذکر

ومراقبہ ومشاہدہ ومکاشفہ وٹحلی وانوار وزہد وتقوی وتوبہ وانابت وپیرومرید وسماع وصوفی
وفقر وفنا وبقا ومانندان بسیاراست آنجا معلوم کند“²⁷
(ترجمہ) ”حضرت مخدوم عالم ضیاء الاسلام (شیخ عبدالقدوس گنگوہی) کی تصوف میں
موجود تصانیف میں بڑی نادر کتابیں ہیں، اس سلوک کے سفر میں طریقت، حقیقت،
معرفت، ذکر، ذاکر، مراقبہ، مشاہدہ، مکاشفہ، ٹحلی، انوار، زہد، تقوی، توبہ، انابت، پیر،
مرید، سماع، صوفی، فقر، فنا، بقا اور اس جیسی بہت سی چیزوں کے تعلق سے جو مشکلات
پیش آتی ہیں ان سب کا حل یہاں موجود ہے۔“

مکتوبات قدوسیہ

شیخ گنگوہی کے مکتوبات حقائق و معارف لدنی، اسرار و رموز کون و مکانی سے لبریز ہیں اور حد درجہ
ذوق و شوق، سوز و گداز، ہجر و فراق، آہ و بکا اور نالہ و فریاد میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ شیخ گنگوہی کے اکثر
مکتوبات ان کے مرید و خلیفہ کی طرف ارسال کردہ ہیں۔ علاوہ ازیں انھوں نے کچھ بادشاہوں اور امرا
کو بھی خطوط تحریر فرمائے۔ شیخ کو لودھی افغانوں سے قلبی تعلق تھا کیونکہ وہ لودھیوں کو خصوصاً سکندر لودھی
کو اسلام کی سر بلندی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ سکندر لودھی اور ان کے امرا اور سلاطین کو
پنے مکتوبات کے ذریعہ دین مبین کی ترویج و اشاعت کے لیے مستقل مہمیز کیا کرتے تھے۔ علاوہ ازیں
آپ نے مغل بادشاہ بابر اور ہمایوں کو بھی بغرض اصلاح خطوط تحریر فرمائے یہاں تک کہ ہمایوں بادشاہ
خود حقائق و معرفت کے مسائل سمجھنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا²⁸۔ ان خطوط کے
مرتب شیخ بدین بن رکن جو پوری المعروف بہ میاں خان بن توام الملک ہیں۔ ان خطوط کی ترتیب کے
سلسلے میں وہ خود تحریر فرماتے ہیں:

”بعضی اوقات کہ از آستانہ حضرت علیا صحیفہ و مکتوبی بہ جانب و مریدی و مرشدی و یا بہ
جانب دوستی و معتقدی صادر می شد این ضعیف نسخہ کردہ می گرفت بدین طریق چند صحیفہ
و مکتوب جمع کردہ شدند“²⁹

(ترجمہ) ”بعض اوقات حضرت علیا (شیخ عبدالقدوس) کے آستانہ سے کوئی صحیفہ
اور مکتوب کسی مرید، مرشد، دوست یا معتقد کی طرف ارسال کیا جاتا۔ یہ ضعیف اس کی
ایک نقل کر کے اپنے پاس رکھ لیتا۔ اس طرح چند صحیفے اور مکتوب ان کے پاس جمع
ہو گئے۔“

ان خطوط کے زبان و بیان کی سطح اگرچہ تھوڑی بلند ہے لیکن دقت نظر سے ان کا مطالعہ راہ حق کے
جو یا حضرات کے لیے مشعل راہ کا کام دیتا ہے۔ متداول مطبوعہ نسخوں میں مکتوبات قدوسیہ کی کل تعداد

193 ہے اس کے علاوہ آپ کے مزید 6 مکتوبات کو بھی علیحدہ طور پر شائع شدہ مکتوبات کے ساتھ شامل کیا گیا ہے جو آپ کے فرزند اکبر شیخ حمید الدین کے کتب خانے سے حاصل ہوئے تھے۔

حضرت شیخ احمد سرہندی (971ھ-1034ھ)

صوفیائے کرام کے مکتوبات میں سے جن کو ملک و بیرون ملک سب سے زیادہ شہرت دوام حاصل ہو اور شیخ احمد سرہندی کے مکتوبات ہیں جو ”مکتوبات امام ربانی“ کے نام سے معروف و متداول ہیں۔ آپ کا اسم گرامی احمد، کنیت ابو البرکات، لقب ”بدر الدین“ اور خطاب ”امام ربانی“ اور ”مجدد الف ثانی“ ہے، آپ کی ولادت سرہند میں شب جمعہ 14 شوال 971ھ/5 جون 1564 کو ہوئی، تاریخ ولادت لفظ ”خاشع“ سے نکلتی ہے 30۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام نامی عبدالاحد ہے اور ”مخدوم“ کے خطاب سے مشہور ہوئے، اسی خطاب کی نسبت سے آپ کی اولاد کو مخدومی کہا جاتا ہے، آپ کے سات صاحبزادے تھے، حضرت شیخ احمد سرہندی ان میں سے چوتھے صاحبزادے تھے۔ جب وہ سن شعور کو پہنچے تو مکتب میں آپ کا داخلہ کر دیا گیا جہاں آپ نے قلیل عرصے میں ناظرہ و حفظ قرآن کی تکمیل کر لی، بعد ازاں علوم مروجہ کے حصول کی طرف متوجہ ہوئے، ابتدائی درسی کتب آپ نے اپنے والد بزرگوار سے پڑھی پھر منتہی کتب پڑھنے کے لئے وطن سے کوچ کیا اور سیالکوٹ کی طرف رخت سفر باندھا جو اس وقت کا مدینۃ العلم تھا یہاں مولانا کمال کشمیری کے سامنے زانوئے تلمذتہ کیا جن کو منطق، فلسفہ، علم کلام اور اصول فقہ میں ید طولیٰ حاصل تھا۔ ان سے معقولات کی چند مشکل کتب مثلاً عضدی وغیرہ پڑھیں۔ پھر دہلی کے طرف حصول علم کے لیے رخ کیا اور یہاں مولانا یعقوب صرنی کشمیری سے حدیث کی بعض اہم کتب پڑھیں، جو قطب وقت شیخ حسین خوارزمی کے خلیفہ اور امام ابن حجر کی امام عبدالرحمن بن فہد کی کے علم حدیث میں شاگرد تھے۔ علاوہ ازیں حضرت مجدد نے تفسیر واحدی و دیگر مصنفات واحدی مثلاً بسیط، وسیط و اسباب نزول، تفسیر بیضاوی و دیگر مؤلفات بیضاوی مثلاً منہاج الوصول، غایۃ القصوی وغیرہ۔ امام بخاری کی صحیح و دیگر تالیفات مثلاً اثبات، الادب المفرد، افعال العباد و تاریخ وغیرہ۔ مشکوٰۃ المصابیح، شمائل ترمذی، سیوطی کی جامع صغیر اور شیخ سعید بوصیری کے قصیدہ بردہ کا درس عالم ربانی شیخ بہلول بدخستانی سے لیا۔ مذکورہ کتب اور حدیث مسلسل کی روایت و اجازت بھی موصوف سے حاصل کی جنہیں ان کتابوں اور حدیث مذکورہ کی روایت و اجازت شیخ عبدالرحمن بن فہد کی سے حاصل تھی۔ شیخ عبدالرحمن کے خانوادے کو علم حدیث سے نہایت شغف تھا اور اس فن میں وہ نہایت اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ 31 اس طرح حضرت مجدد نے علم و فن اپنے عہد کی نابغہ شخصیات سے حاصل کیا اور ان سے سند اجازت بھی پائی اور ابھی عمر کی صرف سترہ بہاریں دیکھی تھیں کہ تمام علوم عقلیہ و نقلیہ سے فارغ التحصیل ہو گئے۔ 1008 میں حضرت باقی باللہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور محض دو

تین ماہ میں ہی اعلیٰ مدارج طے کر لیے اور اس کے بعد پوری زندگی اسی راہ سلوک کے مسافر کی حیثیت سے بسر کی۔

مکتوبات امام ربانی

شیخ احمد سرہندی کے مکتوبات کا مجموعہ ”مکتوبات امام ربانی“ کے نام سے اہل علم و دل کے یہاں معروف و مشہور ہے، یہ مکتوبات تین دفتروں میں ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے:

دفتر اول، موسوم بہ درالمعرفت ہے جو اس دفتر کا تاریخی نام ہے۔ اس دفتر کی تکمیل 1025ھ میں ہوئی۔ یہ کل 313 مکتوبات پر مشتمل ہے۔ اس کے مرتب خواجہ یار محمد جدید بدخشی طالقانی ہیں جو حضرت مجدد صاحب کے مرید ہیں، دوسرے دفتر کے دیباچے میں درج ہے کہ جب حضرت مجدد نے سنا کہ 313 مکتوبات جمع ہو چکے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ چونکہ 313 کا عدد ایک مبارک عدد ہے کیونکہ حضرات پیغمبران مرسلین علیہم السلام کا بھی یہی عدد ہے۔ اور حضرات صحابہ اہل بدر رضی اللہ عنہم کا بھی یہی عدد ہے اس لیے دفتر کو اسی مبارک عدد پر تینا ختم کر دو 32۔ دفتر اول کے مکتوبات میں تصوف کے تمام مقامات و احوال مثلاً عروج و صہبوط، فنا و بقا، مراقبہ و مشاہدہ، جذب و سلوک، جلال و جمال، ذات و صفات حق تعالیٰ، مقام عبدیت اور سیرالی اللہ کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

دفتر دوم، موسوم بہ نور الخلائق ہے۔ یہ تاریخی اسم 1028 سے نکلتا ہے جو اس کے جمع ہونے کی تاریخ ہے۔ اس میں کل 99 مکتوبات ہیں اس کے مرتب خواجہ عبداللہ ابن خواجہ چاکر حصاری مرید حضرت مجدد صاحب ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مخدوم زادہ یعنی شیخ محمد الدین عرف خواجہ محمد معصوم (صاحبزادہ حضرت مجدد صاحب) کے حکم سے میں نے ان مکتوبات کو جمع کیا ہے، 33 تیسرے دفتر کے دیباچے میں درج ہے کہ جب 99 عدد کے برابر مکتوبات جمع ہو گئے تو دوسرے دفتر کو تمبر کا اس پر ختم کر دیا گیا کیونکہ اسمائے حسنیٰ کا بھی یہی عدد ہے 34۔ دفتر دوم کے مکتوبات میں اسلامی نظریات و عقائد اور ملت کی زبوں حالی اور آشفیتہ سری کو قلمبند کیا گیا ہے۔

دفتر سوم: موسوم بہ معرفتہ الحقائق ہے۔ اس میں کل 124 مکتوبات ہیں، دفتر دوم کے اختتام کے بعد دفتر سوم کی ترتیب و تدوین کا آغاز میر محمد نعمان نے کی۔ لیکن میر نعمان کو دکن جانا پڑا اور حضرت مجدد کو جہانگیر کے دربار میں حاضر ہونا پڑا جہاں سجدہ تعظیمی نہ کرنے کی وجہ سے ماہ جمادی الاخریٰ 1028ھ کو قلعہ گوالیار میں محبوس کر دیا گیا جس کے سبب دفتر سوم کی تکمیل رک گئی۔ اس کے بعد جب حضرت مجدد کورہائی نصیب ہوئی تو پھر مکتوب نویسی کا سلسلہ شروع ہوا اور 1031ھ میں ان مکتوبات کی جمع آوری کے لیے خواجہ محمد ہاشم کشمی کو منتخب کیا جنہوں نے اسی سال (1031ھ) میں دفتر سوم کو پایہ تکمیل تک

پہنچایا۔ پہلے اس میں 113 مکتوبات شامل کیے گئے تھے اور بعد میں ایک مکتوب کا اضافہ کر کے قرآنی سورتوں کے مطابق مکتوبات کی تعداد 114 رکھی گئی تھی۔ 35 اس دفتر کے مکتوبات میں مریدین کی خاص تربیت، اسلام کی تبلیغ کی تعلیم، امت کے تن مردہ میں حیات نو پیدا کرنے کا درس ملتا ہے۔

زبدۃ المقامات کی روایت کے مطابق دفتر سوم کے بعد دفتر چہارم کا آغاز کیا گیا لیکن ابھی 14 ہی مکتوبات ضبط تحریر میں آسکے تھے کہ حضرت مجدد صاحب کا انتقال ہو گیا اور ان 14 مکتوبات کو بھی دفتر سوم میں شامل کر دیا گیا۔ 36 اس اعتبار سے دفتر سوم کے مکتوبات کی تعداد 128 ہونی چاہیے لیکن مطبع منشی نول کشور سے شائع شدہ تمام نسخوں میں یہ تعداد 123 ہے۔ سوائے طبع ششم کے کہ اس میں مکتوبات کی تعداد 122 ہے۔ اس کے بعد جب مولانا نور احمد امرتسری نے مکتوبات کو شائع کیا تو دفتر سوم میں مکتوبات کی کل تعداد 124 رکھی اور آخری مکتوب کے بارے میں حاشیہ میں تحریر کیا:

”بدان کہ این مکتوب در بعضی نسخ خطیہ یافتہ شدہ فالحقناہ و جعلناہ خاتمة الکتاب۔“

و حضرت خواجہ محمد معصوم قدس سرہ نسبت بہ این مکتوب فرمودہ اند کہ آن مکتوب داخل

جلدہای مکتوب قدسی آیات نشدہ“۔ 37

(ترجمہ) ”جان لیجیے کہ یہ مکتوب بعض خطی نسخوں میں موجود ہے لہذا ہم نے اس کو

مکتوبات کے ساتھ لاحق کر کے اس کو خاتمة الکتاب بنا دیا۔ حالانکہ خواجہ محمد معصوم

نے اس مکتوب کی نسبت فرمایا ہے کہ یہ مکتوب، مکتوبات امام ربانی میں شامل نہیں ہے“

یہ عجیب بات ہے کہ مولانا نور احمد امرتسری خود لکھتے ہیں کہ خواجہ معصوم نے مکتوب 124 کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ مکتوب مکتوبات امام ربانی کے دفاتر میں شامل نہیں ہے اور پھر اس کو شامل بھی کر دیتے ہیں۔

الغرض مکتوبات کی کل تعداد 536 ہے جن کے مکتوب الہیم 192 ہیں۔ ان میں 20 مکتوبات وہ

ہیں جو حضرت مجدد صاحب نے اپنے بیرو کو لکھے ہیں۔ دو یا تین مکتوبات اپنی کسی مریدہ عورت کو بہ عنوان

یکے از صالحات لکھے ہیں، ایک خط سلطان وقت (غالبا سلطان نور الدین جہانگیر) کو ایک مکتوب

ہر دے رام کسی ہندو کو، بقیہ اپنے معاصرین، معتقدین و مریدین کو لکھے ہیں ان میں سے اکثر مکتوبات

کی حیثیت آج کی اصطلاح میں مقالات کی سی ہے۔ یہ تمام کے تمام مکتوبات مختلف افراد کو مختلف

اوقات میں تحریر کیے گئے جن میں سے تقریباً دو تہائی مکتوبات آپ سے استفسار کیے گئے سوالات کے

جوابات ہیں، ان مکتوبات کی جمع آوری کے بعد بہت جلد ہی ان کی نقلیں ایران، افغانستان، روم،

بدخشاں اور دیگر مقامات پر بڑی تیزی سے پھیل گئیں۔

شاہ کلیم اللہ دہلوی (1060ھ-1142ھ)

مکتوباتی ادب میں شاہ کلیم اللہ دہلوی کے مکتوبات ”مکتوبات کلیسی“ کے نام سے معروف ہیں۔ آپ کی ولادت 24 جمادی الآخر 1060ھ/24 جون 1650 کو دہلی میں ہوئی 38، ان کے آبا و اجداد پیشے کے لحاظ سے ایک معمار تھے، لیکن اسی معمار خاندان میں ”دلوں کے معمار“ بھی پیدا ہوئے۔ جنہوں نے معاشرتی انحطاط اور اخلاقی زوال کے دور میں دلوں کی ایک نئی نئی لہریں کو آباد کیا۔ انہی میں سے ایک شاہ کلیم اللہ دہلوی ہیں۔ شاہ کلیم اللہ نے تعلیم کے تمام مراحل دہلی کی سرزمین پر ہی طے کیے، دہلی کے اکابر علماء سے استفادہ کیا اور ان کے علوم و فنون سے کامل سیرابی حاصل کی۔ تکمیل علوم کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف رخت سفر باندھا اور یہاں کے مشہور ولی اللہ ”حضرت شیخ یحییٰ مدنی چشتی“ سے بیعت اور خلعت خلافت حاصل کی۔ بعد ازاں دہلی واپس آئے اور خانم بازار خانقاہ قائم کر کے سلسلہ درس و تدریس شروع کیا۔ اس خانقاہ کو ظاہری و باطنی دونوں علوم کا سرچشمہ ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس خانقاہ میں تشنگان معرفت بھی آتے اور طلبگار علم بھی قدم رنجاں ہوتے۔ شاہ کلیم اللہ اگرچہ خود دہلی میں مقیم رہے لیکن ہندوستان کی سیاست کا مرکز شمال سے جنوب منتقل ہونے کی بنا پر دکن کو اپنی توجہ کا خاص مرکز بنایا اور دکن میں اپنی نیابت کے لیے اپنے عزیز ترین خلیفہ شیخ نظام الدین کو اپنا جانشین بنایا آپ کی عقابلی نگاہیں دکن کی ایک ایک چیز پر تھیں اور معمولی امور پر وہ مرکز سے ہدایات روانہ کر دیتے تھے۔ آخر عمر میں شاہ صاحب کو نفرس اور وجع المفاصل کے امراض لاحق ہو گئے تھے۔ بالآخر 26 ربیع الاول 1142ھ/17 اکتوبر 1729 کو آپ نے سانس اوپر کر لی، روح پر فتوح نے جسم خاکی کو چھوڑا اور عالم بالا کی طرف پرواز کی اور اپنی ہی خانقاہ میں مدفون ہوئے۔ 39

مکتوبات کلیسی

یہ مکتوبات شاہ کلیم کے دل دردمند، فطرت حساس، فکر راست اور حمیت دینی کے عکاس ہیں۔ ان کے مطالعے سے شاہ صاحب کی تبلیغی سرگرمیوں کا پورا نقشہ ہماری نگاہوں کے سامنے محو قرض ہو جاتا ہے۔ یہ مکتوبات دین مبین کی سر بلندی کے لیے ان کی مساعی جمیلہ، سلسلہ چشتیہ کے فروغ کے لیے ان کی سعی پیہم اور خواص و عوام کی فکری اصلاح اور باطنی تربیت کے لیے ان کی جہد مسلسل کا بین ثبوت ہیں۔ مزید برآں ان مکتوبات میں تصوف کے نام پر کی جانے والی خرافاتوں، غیر اسلامی رسوم و رواج اور اخلاقی اور مذہبی ابتری کی شدید تردید ہے۔ یہ مجموعہ کل 132 مکتوبات پر مشتمل ہے، ان میں سے زائد مکاتیب شیخ نظام الدین اور نگ آبادی کے نام ہیں جو درحقیقت سارے مکاتیب کی جان ہیں۔ ان مکتوبات کے مرتب مولوی محمد قاسم کلیسی ہیں اور یہ مطبع یوسفی دہلی سے 1301ھ طبع ہوئے۔

حضرت مرزا مظہر جان جاناں (1111/1113ھ-1195ھ)

مرزا مظہر جان جاناں کا تعلق سادات علوی کے خاندان سے ہے، آپ کی ولادت 11 رمضان 1111ھ یا 1113ھ بمقام کالا باغ ہوئی جو حدود مالوہ میں واقع ہے۔ 40 خاندان کا نام شمس الدین، لقب حبیب اللہ اور تخلص مظہر تھا۔ والد کے زیر سایہ ہی تعلیم کا آغاز کیا اور حصول علم کے ابتدائی مراحل ان کے ہی زیر تربیت طے کیے۔ بعد ازاں علوم ظاہری و باطنی کی تحصیل کے لیے اپنے وقت کے جید علما کی جانب رخ کیا۔ سولہ سال کی عمر میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، لیکن آپ نے حصول علم سے اپنے قدموں کو پیچھے نہیں ہٹایا اور اپنے زمانے کے کئی بزرگوں سے کسب فیض کیا۔ آپ نے باقاعدہ خلافت شیخ محمد عابد سناسی سے حاصل کی۔ 41 مرزا مظہر جان جاناں صاحب دیوان بزرگ تھے۔ فارسی کے علاوہ اردو شاعری میں بھی طبع آزمائی کی بلکہ آپ نے بقول مصحفی اردو زبان کو سب سے پہلے نئے قالب میں ڈھالا، آخر کار علم و فضل کا یہ درخشاں ستارہ شب عاشورہ 1195ھ/1780 کو ہمیشہ ہمیش کے لیے غروب ہو گیا۔ 42 لیکن اپنے پیچھے علم کی وہ میراث چھوڑ گیا جس سے ایک عالم تاج قیامت فیضیاب ہوتا رہے گا۔

مکتوبات

مرزا مظہر جان جاناں نے اپنے دور میں مختلف شخصیات سے ربط و تعلق کو استوار کرنے کے لیے خطوط تحریر کیے۔ ان خطوط میں سے بعض میں صوفیانہ اور شرعی مسائل کی توضیح ہے اور بعض خطوط میں اس زمانے کی اہم صورت حال اور پر آشوب دور کی تصویر بھی سامنے آتی ہے۔ آپ نے اپنے بزرگوں کی تقلید میں خود اپنے مکاتیب کا ایک مجموعہ مرتب کرایا۔ اس مجموعے میں 23 مکاتیب شامل تھے۔ ”مقامات مظہری“ میں حضرت شاہ غلام علی دہلوی نے آپ کے 24 مکاتیب شامل کیے ہیں۔ ”رقعات کرامت“ آپ کا سب سے اولین مجموعہ مکاتیب ہے جو منظر عام پر آیا اور جس کے مرتب مولانا نعیم اللہ تھے۔ یہ مجموعہ 63 مکاتیب پر مشتمل ہے۔ ”کلمات طیبات“ میں آپ کے 89 مکاتیب شامل ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے نام لکھے گئے مکاتیب کا ایک مجموعہ بھی زیور طبع سے آراستہ ہو چکا ہے جس کے مرتب عبدالرزاق قریشی ہیں۔ اس میں 147 مکاتیب شامل ہیں۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے ایک مجموعہ مکاتیب ”لوائج خانقاہ مظہریہ“ کے نام مرتب کیا ہے جس میں حضرت مظہر اور اس سلسلے کے دیگر لوگوں کے مکاتیب شامل ہیں، اس مجموعے میں دو سو مکاتیب ہیں۔

یہ چند اہم مکتوب نگار صوفیائے کرام کا اجمالی تذکرہ ہے جن کے مکتوبات مرور زمانہ کے باوجود آج بھی ”قوت القلوب“ ہیں اور فارسی ادب کا ایک بیش قیمت خزانہ ہیں۔ جن سے بے اعتنائی

عظیم ورثے کا ضیاع ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ اب تک ان میں سے جو مکتوبات جدید سائنٹفک اصولوں کے تحت مدون نہیں ہوئے ہیں ان پر خصوصی توجہ مبذول کی جائے اور ان کو تدوین متن کے جدید اصولوں کے تحت مدون کر کے فارسی ادب کے اس عظیم ورثے کے تحفظ کا ادبی اور اخلاقی فریضہ انجام دیا جائے۔

حواشی:

- 1 نزیہ الخواطر، جزء ثانی، ص 144
- 2 احمد، شرف الدین، (منیری)، دیباچہ مکتوبات صدی، مطبع منشی نول کشور، لکھنؤ، 1885ء، ص 3
- 3 احمد، شرف الدین، (منیری)، مکتوبات دو صدی، مخطوطہ، خدا بخش پبلک اورینٹل لائبریری، پٹنہ، کال نمبر 1364، خط نستعلیق، سن کتابت 14 رمضان 1264ھ، کل صفحات 218، سطر 20
- 4 ایضاً کلہ
- 5 احمد، شرف الدین، (منیری)، فوائد رکنی، مترجم، سید غلام صمدانی، سیرت فاؤنڈیشن، لاہور، 2008ء، ص 9
- 6 خزینۃ الاصفیاء، ج 2، ص 57
- 7 نزیہ الخواطر، جزء ثانی، ص 152
- 8 اشرف، وجیہ الدین، صحیح: صفوی، میدخت، آذر، بحر زخار، مطبع مرکز تحقیقات فارسی، علی گڑھ یونیورسٹی، باھمکاری مرکز تحقیقات فارسی، رابین فرہنگی، جمہوری اسلامی ایران، نئی دہلی، سن اشاعت 2011ء، ج 2، ص 346
- 9 مرآة الاسرار، (اردو) ص 974
- 10 اخبار الاخیار، ص 286
- 11 احمد، ظہور الدین (ڈاکٹر)، پاکستان میں فارسی ادب، استقلال پریس، لاہور، ج 1، ص 347-370
- 12 علی، محمد، سامانی، (مولانا)، سیر محمدی (مع ترجمہ معروف بہ تحفہ احمدی)، مطبوعہ یونانی دوا خانہ پریس سبزی منڈی، الہ آباد، 1347ھ، ص 3
- 13 ایضاً ص 12-13
- 14 عبدالرحمن، صباح الدین، (سید)، بزم صوفیہ، دار المصنفین، شبلی اکیڈمی، اعظم گڑھ، 2011ء، ص 491۔
- 15 حسین، محمد (حافظ) مراد آبادی، انوار العارفین، مطبع صدیقی، بریلی، جمادی الآخر 1290ھ، ص 315
- 16 حسینی، محمد، سید، گیسو دراز، مقدمہ مکتوبات خواجہ محمد حسینی، بہ تصحیح و اہتمام: حسین، عطا، سید، برقی پریس، حیدرآباد، شوال 1362ھ، ص 1-3
- 17 اشرف، شمیم، (سید)، اشرف سمنانی شخصیت و افکار، مطبع مخدوم اشرف کمیٹی، درگاہ شریف، فیض آباد، (حال امپڈ کرنگر) 1981ء، ص 29
- 18 یعنی، نظام الدین، لطائف اشرفی فی بیان طوائف صوفی، مطبع مکتبہ سمنانی، فردوسی کالونی، کراچی، طبع دوم، شوال 1419ھ فروری 1999ء، ج 1، ص 91

- بجز زخار، ج 1، ص 505 19
- لطائف اشرفی، ج 2، ص 94 20
- تخریصہ الاصفیاء، ج 1، ص 372-373 21
- لطائف اشرفی، ج 2، ص 100-101؛ ج 1، ص 18 22
- اشرف سمنانی شخصیت و افکار، ص 87 23
- ایضاً، ص 85-86 24
- زهدہ الخواطر، جزء رابع، ص 371 25
- بخش، محمود (حاجی)، بستان معرفت۔ مطبع انوری، لکھنؤ، 1330ھ، ص 92 26
- عبدالقدوس، شیخ، گنگوہی، مکتوبات قدوسیہ، مطبع احمدی، دہلی، ص 6 27
- مرآة الاسرار، (اردو) ص 1190 28
- مکتوبات قدوسیہ، ص 5 29
- کشمی، محمد ہاشم، خواجہ، زبدۃ المقامات، مطبع محمود پریس، لکھنؤ، 1302ھ، ص 127 30
- زبدۃ المقامات، ص 128 31
- محمد الف ثانی، سرھندی، حضرت شیخ احمد فاروقی، مکتوبات امام ربانی، مطبع ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی، پاکستان، 1977ء، دیباچہ دفتر دوم، ص 4-5 32
- ایضاً، ص 5 33
- ایضاً، دیباچہ دفتر سوم، ص 274 34
- ایضاً، دیباچہ دفتر سوم، ص 275 35
- زبدۃ المقامات، ص 232 36
- مکتوبات امام ربانی، حاشیہ دفتر سوم، ص 586 37
- نظامی، خلیق احمد، تاریخ مشائخ چشت، ص 72 38
- ایضاً، ص 144 39
- تذکرہ مشائخ نقشبندیہ، ص 391 40
- غلام علی، شاہ، مقامات مظہریہ، مطبع احمدی، دہلی، 1299ھ، ص 38 41
- ایضاً، ص 88-89 42

Dr. Mohammad Khubaib
 Subject Expert Department of Persian,
 University of Lucknow, Lucknow- 226020(U.P.)
 Mob.: (+91) 8081845499
 Email: khubebsiddiqi@gmail.com

پریم چند تحقیق کے چند لوازمات

تلخیص

منشی پریم چند اردو اور ہندی کے افسانوی ادب کی وہ قدآور شخصیت ہیں جن پر تحقیقی کام ان کی زندگی سے لے کر آج تک جاری ہے۔ لیکن ان کی ہمہ جہت شخصیت اور وسیع ادبی ذخیرے نیز پریم چند کے محققین کی سہل پسندی اور بے جا عقیدت مندی کے باعث نہ صرف بہت سی تحقیقی خامیاں راہ پاگئی ہیں بلکہ مطالعہ پریم چند کے بہت سے نئے گوشے اب بھی تشنہ تحقیق ہیں۔ زیر نظر مقالہ منشی پریم چند کی حیات اور ان کی ادبی تخلیقات پر تحقیق کے بنیادی اصولوں اور ناگزیر تقاضوں کا احاطہ کرتا ہے۔ پریم چند محض ایک افسانہ نگار یا ناول نگار نہیں تھے بلکہ وہ اپنے عہد کے سماجی، سیاسی اور معاشی تغیرات کے بڑے عکاس تھے۔ لہذا ان پر تحقیق کے لیے درج ذیل لوازمات کو بنیاد بنانا ضروری ہے۔

- **متنی صحت اور تدوین متن:** پریم چند کے ادب کا وافر سرمایہ مختلف رسائل و جرائد میں بکھرا ہوا ہے۔ تحقیق کا پہلا لازمہ ان کی تخلیقات کے اصل متن تک رسائی اور اردو-ہندی دونوں زبانوں میں شائع شدہ تراجم کے فرق کو واضح کرنا ہے۔
 - **تقابلی مطالعہ:** پریم چند کے ہم عصر عالمی اور مقامی ادیبوں کے ساتھ ان کے فن کا موازنہ کرنا تاکہ عالمی ادب میں ان کے مقام کا درست تعین ہو سکے۔
 - **سماجی ولسانی تناظر:** ان کے کرداروں کی نفسیات اور دیہی زندگی کی پیش کش کے ساتھ ساتھ ان کی زبان کے ڈھانچے کو سمجھنا بھی پریم چند تحقیق کے لوازمات میں شامل ہے۔
 - **سوانحی حقائق کی چھان پھٹک:** پریم چند کی حیات سے متعلق کئی واقعات میں مبالغہ آرائی یا ابہام پایا جاتا ہے۔ معتبر ذرائع اور ان کے خطوط کی روشنی میں ان کی زندگی کے مستند خدوخال واضح کرنا پریم چند تحقیق کا اہم حصہ ہے۔
- اس مقالے کا مقصد پریم چند کے محققین کو ان راہوں کی نشاندہی کرنا ہے جن پر چل کر پریم چند کی ادبی خدمات کا حقائق پر مبنی نیا اور تازہ مطالعہ پیش کیا جاسکتا ہے۔

کلیدی الفاظ

تحقیق، ذولسانی، جلسہ، صدارت، انجمن ترقی پسند مصنفین، چھٹی پتری، سوانح عمری، فطرت نگار، خطوط، طبع آزمائی، ناگری، رسم خط، سرقہ، تلاش و جستجو

بین الاقوامی سطح پر ہندوستانی ادب کا ترجمان ہونے کا شرف شہنشاہ ناول پریم چند کو حاصل ہے۔ بیشک پریم چند سے کہیں زیادہ تعداد میں ناول اور افسانوں کی تخلیق دیگر مصنفین نے کی مگر محض 13 ناول احاطہ تحریر میں لانے والے پریم چند کیوں کر شہنشاہ ناول قرار دیے گئے، اس کی وجوہ تلاش کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔

پریم چند نے جس وقت طبع آزمائی شروع کی اس وقت پورے ماحول پر قصہ الف لیلیٰ، قصہ حاتم طائی، طلسم ہوشربا وغیرہ متعدد قصے چھائے ہوئے تھے اور پنڈت رتن ناتھ سرشار کے فسانہ آزاد نے ماحول کو مزید اپنے پنوں میں جکڑ لیا تھا۔ ادھر ہندی ادبیات کا احاطہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ افسانوی ادب کے نام پر محض بنگال سے برآمد غیر فطری رومان ہی دلوں کو متحرک کر رہا تھا۔ یہ پریم چند کا کمال تھا کہ موصوف نے افسانے کو تخیلی دنیا کی جادو نگاریوں سے باہر نکال کر حقیقت کی ان پر خار راہوں سے روشناس کرایا جو ہماری زندگی کا جزو ہیں اور جن کے کردار ہمارے چہار طرف چلتے پھرتے، جیتے جاگتے نظر آتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ پریم چند کا افسانوی ادب ہندوستانی سماج کی دھڑکن ہے، سماج کا سچا آئینہ ہے اور تقریباً ایک صدی پرانا ہونے کے باوجود ہندوستانی سماج کی موجودہ خوبیوں اور برائیوں کو پوری شدت کے ساتھ نمایاں کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

مگر مٹی پریم چند کی غیر معمولی شہرت نے ہماری نگاہ کو کسی قدر تنگ بنا دیا اور نتیجتاً سحر نگار پریم چند ہمارے سامنے رہ گیا اور مفکر پریم چند ہم سے دور ہوتے ہوتے کہیں گم ہو کر رہ گیا۔ نیز ہم نے پریم چند کی ایک مورت بنائی اور فراموش کر دیا کہ پریم چند ہماری طرح ہی ایک جیتا جاگتا، چلتا پھرتا انسان ہے اور بعد ازاں ہم پریم چند کی اس مورت کی بڑے انہماک سے پرستش کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ہمارے اس عمل کا فطری نتیجہ یہ ہوا کہ نہ تو ہم پریم چند کی تخلیقات پر ضروری تحقیقی کام انجام دے سکے اور نہ ہی ان کی تخلیقات کو کلی طور پر سچا کر سکے۔ کسی شاعر نے سچ ہی کہا ہے:

جو یاد ہمیشہ رکھنی تھی اس بات کو اکثر بھول گئے

ہم لوگ گلش کے چکر میں بنیاد کا پتھر بھول گئے

مجزہ یہ بھی ہوا کہ پریم چند کا علم اشتراکی پارٹی کے اراکین نے محض اس بنا پر آگے بڑھ کر اٹھالیا مگر مٹی صاحب نے 1936 میں لکھنؤ میں منعقدہ انجمن ترقی پسند مصنفین کے پہلے جلسے کی صدارت کی

تھی۔ ان حضرات نے پریم چند پر ایک طریقہ سے قبضہ جمایا اور کسی دیگر نظریہ کے حامی شخص کے لیے پریم چند کے حلقہ میں داخل ہونے پر ممانعت عائد کر دی۔ یہ جاننا بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ اس اشتراکی پارٹی کی رہنمائی خود پریم چند کے چھوٹے بیٹے امرت رائے کر رہے تھے۔ امرت رائے نے ہی پریم چند کی ایسے آدمی کی تصویر بنا کر پیش کی جو بے حد مفلس تھا اور پچھٹے ہوئے جوتے پہنتا تھا، یہاں تک کہ جسے اپنے ہی شہر بنارس میں کوئی جانتا تک نہ تھا۔ امرت رائے نے پریم چند کے آخری سفر کا جو منظر پیش کیا ہے وہ دیکھنا بھی کچھ کم دلچسپ نہیں ہے، موصوف رقمطراز ہیں:

”مہی خبر پہونچی، برادری والے جٹنے لگے، اٹھی بنی، گیارہ بجتے بجتے بیس پچیس لوگ

کسی گمنام آدمی کی لاش لیکر منیکرکا کی اور چلے۔ راستہ میں ایک راہ چلتے نے دوسرے

سے پوچھا: ”کے ریل۔ دوسرے نے جواب دیا: ”کوئی ماسٹر تھا۔“^۱

مندرجہ بالا اقتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر پریم چند کی رحلت کی خبر لمبی نہ پہنچتی اور ان کی برادری کے لوگ نہ جمع ہوتے تو شاید ان کو چارکاندھے بھی نصیب نہ ہو پاتے۔ علاوہ ازیں یہ بھی عجیب معلوم ہوتا ہے کہ جس عالمی شہرت کے مصنف کو ایک راہ چلتا آدمی جانتا تک نہ تھا، وہی آدمی تقریباً 15 سال قبل ماسٹری سے مستعفی ہو چکے ماسٹر، کو بخوبی جانتا تھا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ پریم چند نہ کہیں کے راجہ مہاراجہ تھے، نہ زمیندار اور نہ مہاجن مگر حق یہ بھی ہے کہ 1921 میں 120 روپیہ ماہوار کی سرکاری نوکری سے مستعفی ہونے کے بعد 1936 تک انہوں نے نہ صرف اپنے خاندان کی بخوبی پرورش کی بلکہ سرسوتی پریس کے نام سے اپنا نجی مطبع قائم کیا۔ ہنس اور جاگرن کے ناموں سے دو پرچے نکالے اور سب سے بڑھ کر اپنے دو بیٹوں کو ہاسٹل میں رکھ کر تعلیم دلائی۔ قابل غور یہ بھی ہے کہ 1925 میں اپنے ہندی ناول رنگ بھوم کے لئے موصوف کو 1250 روپیہ ایڈوانس رائٹ بھی ملی تھی جو اس زمانہ میں ایک غیر معمولی رقم تھی۔ صاف ظاہر ہے کہ پریم چند مفلس یا ”گمنام“ شخص نہ ہو کر متوسط طبقہ کے آدمی تھے اور ان کو مفلس کے طور پر پیش کرنا حقیقت سے چشم پوشی کے مترادف ہے۔

یہ امر تو تمام دنیا پر واضح ہے کہ پریم چند نے کامریڈ سجاد ظہیر کی قائم کردہ انجمن ترقی پسند مصنفین کے زیر اثر 10 اپریل 1936 کو لکھنؤ میں منعقدہ پہلے جلسہ کی صدارت انجام دی تھی اور اسی جلسہ میں صدارتی خطبہ پڑھا تھا جس کو ششی دیانرائن گلم نے زمانہ کے اپریل 1936 کے ہی شمارے میں ادب کی غرض و غایت کے عنوان کے تحت شائع کر دیا تھا اور جو بعد ازاں پریم چند نے اپنے ہندی ماہنامہ ہنس کے جولائی 1936 کے شمارے میں ساہتیہ کا ادیشہ کے عنوان سے شائع کر دیا تھا مگر یہ جانے بغیر کہ پریم چند نے اس جلسہ کی صدارت کس مجبوری کے تحت قبول کی تھی اور اپنے صدارتی خطبہ میں وہ اشتراکیت سے کتنے دور ہیں، اشتراکی حضرات نے موصوف کے کمیونسٹ ہونے کا اعلان کرنے میں دیر ہی نہیں

کی۔ نیز پریم چند پر جبراً قبضہ کر لیا۔ نتیجتاً جب ڈاکٹر مکمل کشور گونزکا نے پریم چند صد سالہ تقریبات میں سرگرمی سے کام شروع کیا تو اس میں معاونت کرنا تو درکنار، تمام اشتراکی حضرات ان کے خلاف کس قدر غیر معیاری زبان کا استعمال کرتے تھے، یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ دوسری جانب گونزکا صاحب بھی کچھ کم نہ تھے، انھوں نے بھی ترکی بہ ترکی جواب دینے میں مطلق تامل نہ کیا اور اس کشمکش میں پریم چند تحقیق پس پشت جا پڑی۔

پریم چند چونکہ ہندی اور اردو کے ذولسانی مصنف تھے اس لیے اگر موصوف پر تا حال انجام دیے جا چکے تحقیقی کام کا جائزہ لینا ہو تو دونوں زبانوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہوگا۔ اگر بات اردو کی کریں تو عام طور پر اردو دنیا غالب اور اقبال کی حدود توڑتی نظر نہیں آتی، نتیجتاً پریم چند ہی کیا کوئی نثر نگار اردو محققین کی پہلی پسند نہیں بن پاتا۔ مگر ہندی میں حالات کسی قدر مختلف ہیں۔ یہاں رام چرت مانس کے مشہور و معروف مصنف گوسوامی تلسی داس کے بعد سب سے زیادہ تحقیقی کام پریم چند پر ہی ہوا۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ یونیورسٹی کی سطح پر تنقید کو ہی تحقیق کے نام سے منسوب کیا جانے لگا ہے اور پریم چند پر انجام دیا گیا کام بھی اسی نوعیت کا ہے۔

مگر صحیح معنی میں پریم چند پر تحقیقی کام انجام دینے والے محققین کی بات کی جائے تو ہندی اور اردو میں تا حال صرف چند محققین کے نام ہی سامنے آتے ہیں جن کے نام اور کام کا مختصراً جائزہ درج ذیل سطور میں پیش خدمت ہے۔

1- منشی دیانرائن نگم

1882 میں کانپور کے وکلا کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئے اردو ماہنامہ زمانہ کے مشہور مدیر منشی دیانرائن نگم پریم چند سے دو سال چھوٹے ضرور تھے مگر پریم چند ان کا احترام بڑے بھائی کے طور کرتے تھے۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ نگم صاحب نے ہی پریم چند کو زمانہ کے صفحات میں جگہ دے کر مقبول عام بنا دینے کا کارنمایاں انجام دیا تھا۔ نیز پریم چند کا قلمی نام بھی انہی کی تجویز پر اختیار کیا گیا تھا۔ 8 اکتوبر 1936 کو پریم چند کا انتقال ہونے پر نگم صاحب نے زمانہ کا پریم چند نمبر شائع کرنے کا اعلان کر دیا تھا جو دسمبر 1937 تک تیار ہو پایا تھا۔ اس ضخیم نمبر میں جہاں پریم چند کے عزیز دوستوں کے تاشرائی مضامین کثرت سے شامل کیے گئے ہیں وہیں دوسری جانب خود نگم صاحب نے چار مضامین تحریر کیے ہیں جن میں سے 'پریم چند کے خیالات' بطور خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ جس میں موصوف نے پریم چند کے تقریباً 50 خطوط کے حوالے سے پریم چند کے ذہن کی پرتیں کھول کر ایک نئی روایت کی داغ بیل ڈال دی۔ علاوہ ازیں 'زمانہ اور پریم چند' کے عنوان کے تحت زمانہ میں شائع پریم چند کی تخلیقات کی فہرست اور 'منشی پریم چند کی تصانیف' کے عنوان سے پریم چند کی ہندی اردو کتب کی فہرست

پیش کر کے پریم چند پر باقاعدہ تحقیق کے دروازے بھی کھول دیئے۔

2- امرت رائے

1921 میں گورکھ پور میں پیدا ہوئے، پریم چند کے چھوٹے بیٹے امرت رائے نے پریم چند کی رحلت کے بعد موصوف کی گمشدہ تخلیقات کی تلاش و جستجو کا کام ہی عرق ریزی سے شروع نہیں کیا بلکہ ان کی سوانح حیات کی تخلیق کرنے کی جانب بھی رجوع ہوئے۔ نتیجتاً 1962 میں جہاں پریم چند کی سوانح 'قلم کا سپاہی' کے عنوان سے منظر عام پر آئی وہیں پریم چند کی نایاب تخلیقات پر مبنی 'وودھ پر سنگ' (جلد 2) 'گپت دھن' (جلد 2) 'شب تاز' 'منگلا چرن' اور 'چٹھی پتری' (جلد 2) شائع ہو کر ادبی دنیا کے ہاتھ میں آئیں۔ تاہم صلاحیت اور مواقع ہونے کے باوجود امرت رائے 1962 کے بعد پریم چند تحقیق جاری نہ رکھ سکے۔

3- مدن گوپال

پیشے سے انگریزی صحافی مدن گوپال 1919 میں ہانسی (ہریانہ) میں پیدا ہوئے۔ آپ نے پریم چند کے عنوان سے 1944 میں مختصر کتابچہ اور 1964 میں 'پریم چند: اے لٹرییری بایوگرافی' عنوان سے پریم چند کی مفصل سوانح عمری انگریزی زبان میں شائع کرائیں اور بعد ازاں 1965 میں ہندی اور اردو میں قلم کا مزدور کے نام سے سوانح تحریر کی۔ 1968 میں پریم چند کے خطوط اور 2000 سے 2005 کے درمیان 24 جلدوں میں انتہائی ضخیم کلیات پریم چند ترتیب دی۔

4- ڈاکٹر کمل کشور گونیکا

کمل کشور گونیکا کا شمار پریم چند کے ممتاز و معروف محقق کے بطور ہوتا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر گونیکا کی شناخت بطور ماہر پریم چند بھی ہے۔ ڈاکٹر گونیکا نے 1980 میں پریم چند صد سالہ تقریبات کے درمیان ملک اور غیر ملک میں پریم چند نمائش کے ذریعے سے پریم چند کی شناخت بین الاقوامی سطح پر قائم کرنے میں جس سرگرمی سے حصہ لیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ پریم چند کی حیات اور کارناموں پر ڈاکٹر گونیکا 30 سے زائد کتابیں تحریر کر چکے ہیں جن کی ادبی حلقوں میں خاصی پذیرائی ہوئی ہے۔ مگر موصوف کی تین کتابیں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں: 1- پریم چند و شوکوش (جلد 2) - پریم چند کا اپراپیہ ساہتیہ (جلد 2) اور 3- پریم چند ساہتیہ رچناولی (جلد 22)۔ مگر ڈاکٹر گونیکا اردو سے قطعی نا بلد تھے۔ کاش کی وہ اردو پر بھی دسترس رکھتے تو پریم چند جیسے ذولسانی مصنف پر اور زیادہ بہتر کام کرنے میں کامیاب ضرور ہوتے۔

5- گوپال کرشن مانک ٹالا

1924 میں لاہور کے نزدیک باغبان پورا نامی قصبہ میں پیدا ہوئے گوپال کرشن مانک ٹالا تقسیم ملک کے بعد بمبئی میں قیام پزیر ہوئے اور وہاں انہوں نے اپنی انڈسٹری قائم کی۔ آپ اردو میں افسانہ نگاری کرتے تھے اور بطور افسانہ نگاران کی شناخت تھی۔ 1980 میں پریم چند صد سالہ تقریبات کے درمیان لکھنؤ سے شائع ہونے والے کسی رسالہ میں پریم چند پر یہ الزام عائد کیا گیا کہ وہ اسلام مخالف تھے، جس پر بمبئی کے ہی کالی داس گپتا رضا صاحب نے مانک ٹالا صاحب سے اصرار کیا کہ تحقیق کر کے اس الزام کی تردید کر کے ادبی دنیا کو حقیقت سے روشناس کریں اور نتیجتاً مانک ٹالا پریم چند تحقیق کے میدان میں داخل ہو گئے۔ مانک ٹالا نے پریم چند تحقیق کے میدان میں وہ کام انجام دیا جو بڑے بڑے ماہرین پریم چند بھی نہ کر سکے۔ یہاں تک کہ کچھ معاملات میں تو موصوف نے حرف آخر کی حد کو بھی چھو لیا جو کہ تحقیق کے میدان میں مشکل سے ہی ممکن ہو پاتا ہے۔ مانک ٹالا کی جو تحقیقی کتب منظر عام پر آئیں، ان کے نام اس طرح ہیں:

1- پریم چند اور تصانیف پریم چند: کچھ نئے تحقیقی گوشے

2- پریم چند: کچھ نئے مباحث

3- پریم چند: حیات نو

4- پریم چند کا سیکولر کردار اور دیگر مضامین

5- توقیت پریم چند۔

مگر از حد افسوس کا مقام ہے کہ پریم چند پر معیاری تحقیق کر کے حیرت میں ڈالنے والے اس محقق کے نام تک سے ہندی کی ادبی دنیا واقف نہیں ہے اور اسے پریم چند تحقیق کی بد نصیبی کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے۔

درج بالا پانچوں محققین کے علاوہ ادبی حلقوں میں پروفیسر قمر رئیس اور ڈاکٹر جعفر رضا کے نام بھی بطور ماہر پریم چند لیے جاتے ہیں۔ ان میں سے پروفیسر قمر رئیس نے اردو میں پریم چند پر تنقیدی مطالعہ کی داغ بیل ڈالی اور موصوف کی تصنیف ”پریم چند کا تنقیدی مطالعہ: بحیثیت ناول نگار“ کے ساتھ ہی پریم چند پر باقاعدہ تنقیدی مطالعے کا آغاز ہوا اور تقریباً 80 برس گزر جانے کے بعد بھی کوئی نقاد پروفیسر قمر رئیس کے معیار کو چھو پانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ڈاکٹر جعفر رضا کی محض دو کتابیں شائع ہوئیں:

1- پریم چند کہانی کا رہنما

2- پریم چند: فن اور تعمیر فن۔

محض ان دو کتابوں کی بنیاد پر ڈاکٹر جعفر رضا کو ماہر پریم چند تسلیم کرنے میں تامل ہوتا ہے۔
مندرجہ بالا محققین کے علاوہ راقم الحروف نے بھی مطالعہ پریم چند میں دلچسپی لی اور پریم چند کے اردو-ہندی متون کا تحقیقی و تقابلی مطالعہ پیش کرنے کی کوشش کی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میں پریم چند تحقیق کے میدان میں کچھ نئے نکات تلاش کرنے میں کامیاب ہو پایا۔ اپنی تحقیقی ریاضت اور مطالعہ پریم چند میں خصوصی دلچسپی کے سبب ہی راقم الحروف یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہوا کہ: 1- پریم چند کا پہلا افسانوی مجموعہ سوز وطن کبھی ضبط نہیں ہوا تھا اور 2- پریم چند نہ صرف ادبی سرقہ کے حامی تھے بلکہ موصوف نے اپنی کتاب ”باکمالوں کے درشن“ کے دوسرے ایڈیشن میں تین تحریریں: 1- اکبر اعظم (اسی عنوان سے زمانہ کے اکبر نمبر اکتوبر 1905 میں شائع ہوا، مصنف محمد عزیز مرزا)، 2- عبدالحلیم شرر (مولانا شرر مرحوم کے عنوان سے زمانہ کے جون 1927 کے شمارے میں شائع ہوا مصنف خواجہ عبد الرؤف عشرت لکھنوی)، 3- مولانا وحید الدین سلیم (مولانا سلیم پانی پتی مرحوم کے عنوان سے زمانہ کے اگست 1928 کے شمارے میں شائع ہوا، مصنف سید عبدالودود درد بریلوی) جو دیگر مصنفین کے قلم کا نتیجہ تھیں، اپنے نام سے شامل کر لی تھیں۔ تاحال پریم چند کے حوالے سے میری جو کتب منظر عام پر آ چکی ہیں وہ ہیں: 1- پریم چند کی شیش رچنائیں، 2- پریم چند کے کہانی سنکھن، 3- پریم چند کے اپنیاس، 4- سوز وطن: ضبط کی سچائی، 5- آنکھوں دیکھے پریم چند، 6- پریم چند کے پتر: تھی نزدھاران کی سمیا، 7- رام چرچا، 8- زمانہ: پریم چند و شیشا تک، 9- پریم سوگ، 10- منشی پریم چند: ویکلیٹیو ایوم کرتیو اور 11- ہنس: پریم چند اسمرتی انک۔ علاوہ ازیں ہندی اور اردو میں میرے تقریباً 100 تحقیقی مقالات بھی شائع ہو چکے ہیں اور تاحال میں پریم چند کی متعدد نایاب تحریریں تلاش کرنے میں بھی کامیاب ہوا ہوں اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔

تاہم کثیر تحقیقی سرمایہ اور کاوشوں کے باوجود بھی پریم چند تحقیق میں کچھ ایسے نکات ابھی باقی ہیں جن کی طرف محققین کی نگاہ نہیں جاسکتی ہے۔ آئندہ سطور میں چند ایسے نکات کی نشاندہی کرنے کی کوشش پیش خدمت ہے جن پر عمیق نظر سے تحقیق انجام دی جانی محض ضروری نہیں بلکہ لازمی ہے تاکہ پریم چند کے ساتھ انصاف کیا جاسکے۔

1- پریم چند کی ابتدائی تحریریں:

اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی بھی نو وارد مصنف کی تحریریں عموماً کسی نہ کسی غیر معروف رسالہ یا جریدے میں ہی شائع ہوا کرتی ہیں اور پریم چند بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ تاحال دریافت ہوئی پریم چند کی پہلی تخلیق ایک مضمون ”اویور کرامویل“ ہے جو منشی گلاب چند شریواستو نادان بنارس کی ادارت میں بنارس سے شائع ہونے والے ایک نامعلوم سے ہفتہ وار ”آوازہ خلیق“ کے یکم مئی 1903 سے 24

ستمبر 1903 تک کے شماروں میں شائع ہوا تھا۔ مگر یہ ایک مختصر سا مضمون ہے۔ جیسا کہ امرت رائے کی ادارت میں شائع ہونے والے مجموعے ”وودھ پر سنگ“ میں شامل اس کے ہندی ترجمہ سے واضح ہے لہذا اس کا اتنے طویل عرصہ تک باقسام شائع ہونا کچھ مناسب معلوم نہیں ہوتا مگر اس جریدہ کی متعلقہ فائل دستیاب نہ ہونے سے کچھ بھی یقینی طور پر کہنا ممکن نہیں ہے۔

مگر دوسری جانب اپنی پہلی تحریر کے متعلق اطلاع فراہم کرتے ہوئے خود پریم چند اپنے خط مورخہ 17 جولائی 1926 میں منشی دیا نرائن نگم صاحب کو لکھتے ہیں:

”سنہ 1901 سے لٹریری زندگی شروع کی۔ رسالہ زمانہ میں لکھتا رہا۔ کئی سال تک متفرق مضامین لکھے۔“²

علاوہ ازیں اپنے ماہوار رسالہ ”ہنس“ کے خودنوشت نمبر میں شامل اپنے مضمون میں بھی اس کی وضاحت کرتے ہوئے پریم چند رقمطراز ہیں:

”میں نے پہلے پہل 1907 میں گلپیں (افسانے) لکھنی شروع کیں۔ ڈاکٹر رابندر ناتھ کی کئی گلپیں میں نے انگریزی میں پڑھی تھیں اور ان کا اردو انوواد (ترجمہ) اردو پتر کاؤس (رسائل) میں چھپوایا تھا، اپنی اس (ناول) تو میں نے 1901 ہی سے لکھنا شروع کیا۔ میرا ایک اپنی اس 1902 میں نکلا اور دوسرا 1904 میں لیکن گلپ 1907 سے پہلے میں نے ایک بھی نہ لکھی۔“³

جہاں تک رابندر ناتھ ٹھا کر کے افسانوں کے اثر کا تعلق ہے، اسے صاف طور پر قبول کرتے ہوئے پریم چند نے اپنے مکتوب مورخہ 26 دسمبر 1934 میں اندر ناتھ مدان کو تحریر کیا تھا:

”جہاں تک کہانیوں کی بات ہے، شروع میں ان کی پریرنا (ترغیب) مجھے ڈاکٹر رابندر ناتھ سے ملی تھی۔“⁴

اور اپنی ابتدائی تخلیقات کی نسبت پریم چند اپنے خط مورخہ 7 ستمبر 1934 کے ذریعہ اندر ناتھ مدان کو پیشتر اطلاع دے چکے تھے، جس میں موصوف نے رقم کیا تھا:

”میرا پہلا لیکھ (مضمون) سنہ 1901 میں اور میری پہلی کتاب سنہ 1903 میں چھپی..... پہلے میں سمسامیک (ہم عصر) گھٹناؤس (واقعات) پر لکھتا تھا پھر اپنے درتھمان (حال) اور اتھیت (ماضی) ویروں (باکمالوں) کے چرتروں (کرداروں) کے اسکا۔“⁵

مندرجہ بالا تمام اقتباسات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بقول خود پریم چند انھوں نے 1901 سے ہی لکھنا شروع کر دیا تھا اور ان کے مضامین اور افسانے اردو رسائل میں شائع ہوتے رہے، مگر تا حال

1903 سے قبل شائع پریم چند کی کوئی تحریر دریافت نہیں کی جاسکی، مگر اتنا تو ضرور ہوا کہ مدن گوپال صاحب نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے تحریر کیا:

”یہ کہانیاں ہیں۔ دنیا کا سب سے انمول رتن کیا ہے؟ ’قارون کا خزانہ‘ آب

حیات، ’تاج خسرو‘، ’جام ہم‘، ’تحت طاؤس‘ اور ’زر پرویز‘۔⁶

از حد حیرت کا مقام ہے کہ مندرجہ بالا اقتباس میں پیش کردہ عنوانات کے افسانوں کی تلاش کی کوئی کوشش مدن گوپال صاحب نے اس وقت بھی نہ کی جب وہ کلیات پریم چند ترتیب دے رہے تھے، مگر موصوف کے مذکورہ دعوے کی حقیقت جاننے کے لیے پریم چند کے افسانے ’دنیا کا سب سے انمول رتن‘ کے درج ذیل الفاظ کو بغور دیکھنا ضروری ہے:

”آج تین دن سے یہ ستم رسیدہ شخص اسی پر خار درخت کے نیچے اسی وحشت ناک

میدان میں بیٹھا سوچ رہا ہے کہ کیا کروں! دنیا کی سب سے بیش بہا شے مجھ کو ملے

گی! ناممکن! اور وہ ہے کیا! قارون کا خزانہ! آب حیات! تاج خسرو! جام جم! تحت

طاؤس! زر پرویز!“⁷

مندرجہ بالا دونوں اقتباسات کا موازنہ کرنے سے صاف طور پر واضح ہو جاتا ہے کہ مدن گوپال نے پریم چند کے ایک افسانے کے چند الفاظ کو موصوف کی ابتدائی کہانیوں کے عنوان بنا دینے میں مطلق تامل نہ کیا، مگر اس نوعیت کی گمراہ کن اطلاعات مستقبل کے محققین کو ایک ایسی اندھیری سڑنگ میں پہنچا دیں گی جہاں سے راہ فرار کسی طور نہ مل سکے گی۔

لہذا از حد ضروری ہے کہ 1901 سے 1903 کے درمیان شائع ہونے والے پریم چند کے تمام افسانوں اور مضامین کی تحقیق کر کے ادبی دنیا کے سامنے لایا جائے تاکہ پھر کوئی ایسی غلط اطلاع پیش کرنے کی جرأت نہ کر سکے۔

2۔ زمانہ میں بغیر نام شائع تحریریں:

جیسا کہ پیشتر کہا جا چکا ہے کہ زمانہ پریم چند نمبر میں منشی دیا نرائن گم کا ایک مضمون ’زمانہ اور پریم چند‘ کے عنوان سے شائع ہوا تھا جس میں موصوف نے زمانہ میں شائع پریم چند کی 96 تحریروں کی فہرست حوالے کے ساتھ پیش کی تھی۔ فہرست کے ساتھ گم صاحب نے ایک مختصر نوٹ درج کیا تھا جس کے کچھ اہم الفاظ ذیل میں نقل کئے جاتے ہیں:

”1910 کے پہلے تک پریم چند صاحب کے مضامین نواب رائے کے نام سے شائع

ہوئے اس کے بعد پریم چند کا نام شروع ہوا۔ بعض نوٹ بلا نام بھی درج ہوئے مگر

اس وقت ان کا انتخاب مشکل ہے۔ پریم چند نے بعض اہم تنقیدیں بھی زمانہ کے لیے

لکھیں جو کبھی ان کے نام سے اور کبھی بلا نام شائع ہوئیں۔⁸

اس بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ زمانہ میں دو مستقل سلسلے شائع ہوا کرتے تھے، ایک تھا ”علمی خبریں اور نوٹ“ اور دوسرا تھا ”رفقار زمانہ“ اول الذکر میں ادبی دنیا کی تمام پلچلوں اور رجحانات پر نوٹ درج کیے جاتے تھے جبکہ دوسرے سلسلے میں ملک کے سیاسی و سماجی ماحول پر وضاحتی نوٹ شائع ہوتے تھے اور درج بالا الفاظ میں نگم صاحب ان دونوں سلسلوں میں درج ہونے والے نوٹ کے ہی متعلق بات کر رہے ہیں۔ ان کے متعلق ایک دشواری یہ بھی ہے کہ ان سلسلوں میں عموماً مصنف کا نام درج نہیں کیا جاتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ خود نگم صاحب پریم چند کے تحریر کردہ نوٹ کی نشاندہی نہ کر سکے تھے۔ قابل غور ہے کہ زمانہ اور پریم چند کے باہمی تعلقات پر روشنی ڈالتے ہوئے گوپال کرشن مانک نالار قسطراز ہیں:

”جون 1906 کے زمانہ کے سرورق کے آخری صفحے پر ایک طویل اعلان آئندہ دو ماہ سے“ کے عنوان کے تحت شائع ہوا تھا جس میں زمانہ میں نئے نئے دلچسپ سلسلے قائم کرنے کی تفصیل کے بعد آخر میں درج ذیل الفاظ ملتے ہیں:

”ایڈیٹوریل اسٹاف میں علاوہ دیگر قابل حضرات کے مقبول مضمون نگار نواب رائے مستقل طور پر شامل کر لیے گئے ہیں۔“⁹

واضح رہے کہ نشی پریم چند ماڈل اسکول الہ آباد سے منتقل ہو کر ڈسٹرکٹ اسکول کان پور میں 13 مئی 1905 کو پہنچے اور وہاں 29 اپریل 1909 تک رہے۔ یہ وہی زمانہ ہے جب وہ نگم صاحب کے عزیز ہوئے اور ماہنامہ زمانہ کی ادارت سے وابستہ ہوئے۔ واضح رہے کہ پریم چند کان پور سے تبادلہ ہو جانے کے بعد بھی زمانہ کے لیے نوٹ اور تنقیدیں لکھتے رہے جس کے متعدد اشارے ان کے خطوط میں موجود ہیں۔ پریم چند کی ان تحریروں کی نشاندہی لسانیات کا کوئی ماہر لسانی اصولوں کی بنا پر ہی کر سکتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ کوئی ماہر لسانیات اس طرف توجہ دے اور پریم چند کی تخلیقات میں اضافہ کرنے میں کامیاب ہو سکے۔

3- پریم چند کے فرضی نام:

پریم چند کا اصل نام دھنپت رائے تھا اور اپنی لٹریچر زندگی کے ابتدائی سالوں میں وہ متواتر نواب رائے کے قلمی نام کے تحت لکھتے رہے۔ پریم چند کے نام کے تحت ان کی سب سے پہلی کہانی ”بڑے گھر کی بیٹی“ ہے جو زمانہ، دسمبر 1910 کے شمارے میں شائع ہوئی تھی۔ مگر یہ جاننا بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ پریم چند کا نام اختیار کرنے کے بعد بھی ان کی کچھ تخلیقات نواب رائے اور اصل نام دھنپت رائے کے نام سے بھی شائع ہوئی ہیں۔ ادبی دنیا میں عام طور پر مشہور ہے کہ ”سوز وطن“ کے

سانچے کی وجہ سے عائد کی جانے والی پابندیوں نے موصوف کو کچھ فرضی ناموں کے تحت لکھنے پر مجبور کیا، جب کہ حقیقت کچھ مختلف ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ”سوز وطن“ نہ تو ضبط کیا گیا اور نہ اس کی وجہ سے پریم چند پر کوئی پابندی عائد کی گئی۔ علاوہ ازیں اس سانچے سے قبل بھی فرضی نام کے تحت لکھنے کے شواہد موجود ہیں۔ لہذا پریم چند کے فرضی ناموں پر مزید تحقیق انجام دی جانی از حد ضروری ہے۔ واضح رہے کہ تاحال در۔، در۔ ز انبالہ، ن۔ر۔ افسانہ کہن، بمبوق وغیرہم ناموں کے تحت موصوف کی تخلیقات شائع ہونے کے شواہد دستیاب ہیں جن پر ارقم الحروف اپنی کتاب ”سوز وطن: ضبطی کی سچائی“ میں صفحہ 48 تا 74 مفصل و مدلل بحث پیش کر چکا ہے۔ مگر کچھ دیگر اشارے بھی ملتے ہیں، مثلاً پریم چند اپنے اگست 1910 کے خط میں منشی دیا نرائن نغم کو لکھتے ہیں:

”اب کچھ روپیہ پیدا کرنے کی بات چیت۔ اب کی ایجوکیشنل گزٹ۔۔۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ کی طرف سے میں اس کے لیے کبھی کبھی مضامین لکھا کروں۔۔۔ اگر آپ اس میں کوئی امر خلاف شان نہ سمجھیں تو میں کبھی کبھی ایک آدھ مضمون اردو اور ہندی میں لکھ کر آپ کے پاس بھیج دوں اور آپ اسے اپنی جانب سے انسٹیٹیوٹ صاحب نارٹل اسکول کے پاس بھیج دیں۔“¹⁰

نغم صاحب نے اس خط کا کیا جواب دیا یہ تو معلوم نہیں ہوتا مگر یہ تحقیق کا ایک ضروری موضوع ہے کہ کیا نغم صاحب کے نام سے بھی پریم چند کی کچھ تخلیقات شائع ہوئیں۔ نیز پریم چند جس وقت ہندی رسائل مریدا، ماڈھری، ہنس اور جاگرن کی ادارت کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ اس وقت انھوں نے کن کن فرضی ناموں کے تحت کیا کیا لکھا، اس کی نشاندہی کی جانی بھی ضروری ہے۔

4- فرضی پریم چند:

پریم چند کو اردو اور ہندی میں جو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی اس کا ایک اثر یہ بھی ہوا کہ کم صلاحیت کے متعدد حضرات اس نام کا بے جا فائدہ اٹھانے کے لئے سرگرم ہو گئے۔ اس سلسلے میں پروفیسر قمر رئیس نے 1968 میں تحریر کیا تھا:

”پنجاب کے بعض ناشرین نے پریم چند، فطرت نگار پریم چند اور منشی پریم چند کے نام سے ایسی کتابیں کثرت سے شائع کی ہیں جن کا دھنپت رائے المعروف بہ پریم چند سے کوئی تعلق نہیں۔ ان میں طبع زاد کتابیں کم، بیشتر بنگالی اور غیر ملکی ادیبوں کے ترجمے ہیں۔ اگر اس بات کی دو ٹوک وضاحت نہ ہوئی کہ ان کتابوں کا منشی پریم چند (مصنف پریم بچپسی وغیرہ) سے کوئی تعلق نہیں تو مصنفین کے ادبی مؤرخوں اور محققوں کو بڑی دشواریوں کا سامنا ہوگا۔ مجھے پریم چند (ثانی) کے نام سے شائع

ہونے والی جو کتابیں اب تک دستیاب ہوئی ہیں ان کی فہرست درج ذیل ہے:

”1- مسافر، 2- کشمش، 3- دلہن، 4- عشق خاموش، 5- زلزلہ، 6- کپال کنڈلا، 7- منورما، 8- ٹھوکر، 9- طوفان، 10- خاموش محبت، 11- لڑکی، 12- چھٹکارا، 13- عورت کی محبت، 14- پر بھات، 15- کوچوان، 16- طلسم مجاز، 17- سپیرن، 18- عشق کا راگ۔“

یہ اٹھارہ کتابیں دہلی کے کتب خانوں میں مجھے دستیاب ہوئیں۔ ہو سکتا ہے ان کے علاوہ بھی ہوں۔ ان میں ہر صفحے پر زبان و بیان کی جو کمزوریاں اور خامیاں ہیں وہ پکار پکار کر کہتی ہیں کہ میں کسی ادنیٰ صلاحیت کے پنجابی ادیب کی مخلوق ہوں، گودان والے پریم چند سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ یہ داخلی ثبوت اتنا مضبوط ہے کہ پھر خارجی شواہد پیش کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تاہم اس کا اندیشہ بہر حال بنا رہتا ہے کہ چالیس پچاس سال بعد کوئی من چلا محقق ان کتابوں کو بھی دھنپتے رائے عرف پریم چند کی تصنیف و تالیف ثابت کر دے۔¹¹

مگر یہ دیکھنا افسوسناک ہے کہ ادبی دنیا عام طور پر تحقیق سے مستغنی بنی رہتی ہے۔ پروفیسر قمر رئیس کے درج بالا الفاظ کا کسی نے نوٹس نہ لیا اور موصوف کی پیش کردہ فہرست کو مکمل کرنا تو دور، اس کے برعکس 1974 میں ساہتیہ اکادمی کے زیر اہتمام شائع The National Bibliography of Indian Literature میں بھی ایسی کتابوں کے اندراج راہ پا گئے ہیں۔ حتیٰ کہ درج بالا فہرست میں درج ”کوچوان“ کو بھی پریم چند کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ مزے کی بات یہ بھی ہے کہ یہ پریم چند کے نقال محض کتابوں تک ہی محدود نہ رہے بلکہ ان کی رسائی رسائل تک بھی تھی۔ ابھی حال ہی میں بنارس ہندو یونیورسٹی کے شعبہ فارسی کے صدر پروفیسر سید حسن عباس کی نظر میں کراچی سے شائع شدہ ماہی ”بادبان“ کے اکتوبر 1996 سے جون 1997 تک کے مشترکہ شمارے میں صفحہ 419 سے 425 تک شائع ایک افسانہ بعنوان ”قاتل“ آیا جس پر صاف طور پر چسپا ہے کہ یہ افسانہ موپاساں کے فرانسیسی افسانے کا ترجمہ ہے جس کے مترجم منشی پریم چند ہیں۔ موصوف نے از راہ عنایت اس کی فوٹو مجھے ارسال کر دی، مگر اس کا مطالعہ کرنے سے مجھے ٹھیک ویسا ہی معلوم ہوا جیسا کہ پروفیسر قمر رئیس صاحب نے اپنے مندرجہ بالا اقتباس میں تحریر فرمایا ہے اور میں سمجھ گیا کہ یہ فرضی پریم چند رسائل تک میں پھیلے ہوئے تھے۔ یہاں یہ کہنا بھی موزوں ہوگا کہ رسالہ بادبان میں شائع اس کہانی پر یہ درج نہیں کیا گیا کہ اس کا ماخذ کیا ہے۔ علاوہ ازیں لاہور (پاکستان) کے سنگ میل پبلیکیشنز سے 2002 میں ڈاکٹر سلیم اختر کی ادارت میں ”مجموعہ منشی پریم چند افسانے“ شائع ہوا تو اس میں شامل 118 افسانوں میں

تال میل ملا کر انومان (اندازہ) سے ان کی تھی (تاریخ) کا سکیت (اشارہ) دینے کا
 نچھ (فیصلہ) کیا۔ اس میں میں نے اپنی اور سے پوری ساودھانی (اختیاط) برتنے
 کی کوشش کی ہے لیکن اس میں غلطی کی سمبھانا (امکان) برابر رہتی ہے۔“ 14

از حد افسوس کا مقام ہے کہ 1962 میں تحریر کیے ہوئے امرت راے کے مندرجہ بالا الفاظ کا نوٹس
 لینے کی تکلیف کسی نے گوارا نہ کی جب کہ بقول امرت راے چٹھی پتڑی میں شائع خطوط کی تاریخیں
 اندازاً ہی درج کی گئی ہیں۔ معلوم ہو کہ میں نے منشی دیانرائن نگم کے نام تحریر کردہ 50 خطوط کی تاریخیں
 محض داخلی شواہد کی بنا پر متعین کر کے 2017 میں ”پریم چند کے پتڑ“ عنوان کے تحت راپور رضا
 لاسریری، راپور سے شائع کرائی تھی۔ مگر پریم چند کے تمام خطوط کی تاریخیں داخلی اور خارجی شواہد کی بنا
 پر متعین کرنے کے واسطے تحقیق انجام دی جانی از حد ضروری ہے۔

6- تخلیقات کے ہندی-اردو روپوں میں پریم چند اور مترجم کی علاحدہ نشاندہی:

جب کوئی مصنف خود اپنی کسی تحریر کو دوسری زبان میں منتقل کرتا ہے تو وہ اس زبان میں اپنی چیز کو
 کسی حد تک دوبارہ تخلیق کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ کہیں اضافہ کرتا ہے، کہیں حذف کرتا ہے، کہیں
 واقعات میں تبدیلی کر دیتا ہے۔ مگر اس کے برعکس مترجم کو اصل تحریر کی حدود سے باہر نکلنے کی آزادی
 حاصل نہیں ہوتی۔ پریم چند کی بیشتر کہانیاں اور ناول ہندی اردو دونوں ہی زبانوں میں شائع ہوئے
 ہیں۔ موصوف کے ناول گنودان اور منگل سوتر کے اردو ترجمے تو پریم چند کے انتقال کے بعد ہی
 ہوئے، یہ تو ادبی دنیا پر واضح ہے مگر ان کے علاوہ ان کے افسانوں اور باقی ناولوں کی نسبت یہ تحقیق کی
 جانی ضروری معلوم ہوتی ہے کہ کون سا کام پریم چند نے خود کیا اور کون سا کسی مترجم سے کرایا۔ یہاں
 یہ امر بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ بعض اوقات رسائل خود بخود ہی پریم چند کی کہانی کو منتقل کرا کر
 شائع کر لیتے تھے، چاہے ترجمہ معیاری ہو یا نہ ہو۔ لہذا ایسی حالت میں بہت زیادہ محطاط ہو کر تحقیق کرنا
 واجب ہوگا۔

7- پریم چند کی بیوی شورانی دیوی کے نام سے شائع افسانے:

ادبی دنیا بخوبی واقف ہے کہ ایک افسانہ ”قاتل“ پریم چند اور ان کی بیوی شورانی دیوی دونوں
 کے ہی نام سے شائع ہوا ہے۔ ادھر پریم چند کے بھینجے کرشن کمار رائے صاحب نے ایک ملاقات میں
 مجھے بتایا تھا کہ شورانی دیوی کچھ پڑھی لکھی نہ تھیں اور دستخط بھی بمشکل تمام کر پاتی تھیں۔ لیکن حیرت کی
 بات ہے کہ ان کے افسانے اردو اور ہندی دونوں ہی زبانوں میں شائع ہو کر آئے تھے۔ ایسی حالت
 میں اس نسبت شدید تحقیق انجام دی جانی ضروری ہے کہ آیا شورانی دیوی کے نام سے شائع افسانے کیا

پریم چند کی طبع آزمائی کا نتیجہ ہیں یا نہیں۔

8۔ ادبی سرقہ اور پریم چند:

ادبی دنیا میں سرقہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے اور پریم چند بار بار سرقے کے شکار ہوئے اور اس سے اکثر ناراض بھی ہوتے تھے۔ مگر اس کے برعکس خود پریم چند سرقہ کو قطعی برا بھی نہیں سمجھتے تھے۔ واضح رہے کہ پریم چند منشی دیانرائن نکم کو تحریر کئے گئے 16 دسمبر 1915 کے خط میں رقمطراز ہیں۔

”ناگری پرچاری میں نظافت پر ایک بہت عالمانہ مضمون چھپا ہے، ترجمہ ہے۔ کہیے تو

زمانہ کے لیے کچھ نئے عنوان سے اسی پر لکھ دوں۔ سرقہ بالجبر ہو یا بہ اجازت“ - 15

صاف ظاہر ہے کہ سرقہ چاہے بالجبر ہی کیوں نہ کیا جائے، پریم چند کے نزدیک کچھ غلط نہ تھا، اور اپنے اسی خیال کو عملی جامہ پہناتے ہوئے پریم چند نے اپنی کتاب ”باکمالوں کے درشن“ کے دوسرے ایڈیشن میں تین سوانح بعنوان 1۔ اکبر اعظم، 2۔ وحید الدین سلیم اور 3۔ عبدالعلیم شرر جو کہ زمانہ میں پیشتر تین دیگر مصنفین کے ناموں کے تحت شائع ہو چکی تھیں، اپنے نام سے منسوب کر کے شائع کرنے میں دریغ نہ کیا اور مزید دلچسپی کی بات یہ کہ راقم الحروف پہلی بار یہ تحقیق کر کے اسے منظر عام پر لانے میں کامیاب ہوا مگر بعد ازاں کسی محقق نے ان تینوں تحریروں کو پریم چند ادبیات کے دائرہ سے باہر نکالنے کی مطلق کوشش نہ کی۔ علاوہ ازیں کلیات پریم چند میں بھی متعدد تحریروں دیگر مصنفین کی راہ پاگئی ہیں اور میرے نشانہ ہی کرنے کے باوجود کوئی کوشش تصحیح کی انجام نہ دی جاسکی۔ لہذا مزید تحقیق انجام دے کر ان تمام تخلیقات کو جو پریم چند کے زور قلم کا نتیجہ نہیں ہیں، پریم چند ادبیات سے نکال باہر کر کے پریم چند کی مستند تخلیقات کو پاک صاف بنائے رکھنے کی جانب پیش قدمی کرنا ضروری ہے۔

9۔ پریم چند کی نادر و نایاب تخلیقات کی تلاش و جستجو:

حالانکہ پریم چند کی نایاب تخلیقات کی تلاش کا سلسلہ موصوف کی رحلت کے فوراً بعد شروع ہو گیا تھا اور اس دشوار گزار میدان میں امرت رائے، ڈاکٹر مکمل کشور گونڈکا، گوپال کرشن مانک ٹالا وغیرہ کی کاوشیں ادبی دنیا پر نمایاں ہیں اور ان حضرات کے کثیر التعداد کام کے باوجود میں بھی کافی تعداد میں ایسی تخلیقات کی تلاش میں کامیاب رہا۔ مگر یہ دیکھنا بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ وقتاً فوقتاً پریم چند کی کوئی نہ کوئی نایاب تخلیق منظر عام پر آتی رہتی ہے۔ اس کے صاف معنی ہیں کہ تاحال پریم چند کی تمام تخلیقات تلاش نہیں کی جاسکیں۔ لہذا اس طرف بھی عمیق نظر سے تحقیق انجام دی جانی ضروری ہے تاکہ پریم چند کی جملہ تخلیقات ادبی دنیا کے سامنے آسکیں۔ اور اس تحقیق کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ضروری ہوگا کہ اولاً 1900 سے 1937 تک کے زمانے میں نکلنے والے ہندی اور اردو کے تمام چھوٹے بڑے

رسائل و جرائد کی مکمل فہرست تیار کی جائے، بعد ازاں ان تمام رسائل و جرائد کے تمام شماروں کی دستیابی کی اطلاعات جمع کران کی ورق گردانی کر کے پریم چند کی تمام تخلیقات کو مستند تحقیق کے ذریعہ یکجا کیا جائے۔ یہاں یہ کہنا بھی غالباً غیر موزوں نہ ہوگا کہ اس قسم کے تحقیقی کام میں اشاریہ بہت مفید ثابت ہوتے ہیں۔ اردو میں زمانہ اور مخزن جیسے بڑے رسائل کے اشاریے تو تاحال شائع ہو چکے ہیں لیکن مرقع اور کلیم جیسے چھوٹے رسائل کے اشاریے تیار کرنے کی جانب جناب جاوید اختر علی آبادی نے توجہ کی ہے اور موصوف سرگرمی کے ساتھ اس کام میں مصروف ہیں مگر بد قسمتی سے ہندی کی ادبی دنیا اشاریہ سازی کے کام سے تاحال نابلد ہے اور اسے ہندی دنیا کی بے توجہی کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے۔

10۔ پریم چند کی تخلیقات کا زمانہ اشاعت متعین کرنا:

پریم چند کی تخلیقات کا زمانہ اشاعت کس اہمیت کا حامل ہے وہ ہندی کے مشہور و معروف مصنف اور پریم چند کے دوست جنیند رکار کے درج ذیل الفاظ دے صاف طور پر واضح ہو جاتا ہے:

”ان کی رچناؤں (تخلیقات) کو زمانہ نکال (زمانہ تخلیق) کے انوکرم (حساب) سے دیکھنے پر اسپشٹیہ (صاف طور پر) پتہ چلتا ہے کہ وہ آگے بڑھتے ہوئے سے (وقت) کا ساتھ دینے میں اپنے کو لاکھنے سے بھی نہیں چوکے، کہیں وہ راہ میں ٹھہر نہیں گئے، ساتھ دیتے ہی گئے۔ جوان کی پہلی کہانیاں اور پہلے اپنیاس (ناول) ہیں وہ پچھلی کہانیاں اور پچھلے اپنیاس نہیں ہیں۔ اس کا کارن (سبب) یہی ہے کہ وہ پرگتی (ترقی) سے پچھڑنے کو تیار نہ تھے۔“ 16

صاف ظاہر ہے کہ پریم چند کے ذہن کو کلی طور پر جاننے کے لیے اور ان کے ذہن کے ارتقا کی اصل وضاحت کرنے کے لیے موصوف کی تمام تخلیقات کا زمانہ اشاعت متعین کرنا ضروری ہے۔ ظاہر ہے یہ کام دیانتدارانہ تحقیق کے ذریعہ ہی ممکن ہے۔

11۔ پریم چند ادبیات کا مستند اشاریہ:

اردو اور ہندی دونوں زبانوں کے ادیبوں کا خیال ہے کہ پریم چند نے اردو سے ہندی کی طرف ہجرت کی مگر تعجب کی بات ہے کہ کسی نے بھی یہ دیکھنے کی مطلق کوشش نہ کی کہ پریم چند متواتر دونوں زبانوں میں لکھتے رہے، حتیٰ کہ موصوف کا آخری مضمون ہندی میں نہ ہو کر اردو ہی میں شائع ہوا ہے۔ علاوہ ازیں جہاں ایک جانب پریم چند کی تخلیق نہ ہونے پر بھی متعدد تحریریں ان کے نام پر درج کر دی گئی ہیں وہیں متعدد فرضی پریم چندوں کی تحریریں بھی پریم چند سے منسوب کر دی جاتی ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ مستند تحقیق انجام دے کر پریم چند کی مستند تخلیقات کا اشاریہ ترتیب دیا جائے۔

حواشی:

- 1 قلم کا سپاہی- امرت رائے، ایڈیشن، 1976ء، الہ آباد، صفحہ 615
- 2 چٹھی پتری، جلد 1، صفحہ 161-162
- 3 جیون سار، ہنس، آتمکتھا انک، جنوری فروری 1932ء، صفحہ 164
- 4 چٹھی پتری، جلد 2، صفحہ 236
- 5 چٹھی پتری، جلد 2، صفحہ 234
- 6 قلم کا مزدور پریم چند، ہندی، 1965ء، صفحہ 42
- 7 کلیات پریم چند، جلد 9، صفحہ 1
- 8 زمانہ پریم چند نمبر، 1937ء، زمانہ اور پریم چند- منشی دیانرائن نگم، صفحہ 117
- 9 توقیت پریم چند- گوپال کرشن مائک ٹالا، دہلی، 2002ء، صفحہ 42
- 10 پریم چند کا اپرا پیہ ساہتیہ- ڈاکٹر مکمل کشور گوزکا، جلد 2، اول ایڈیشن 1988ء، صفحہ 32
- 11 تلاش و توازن- قمر رئیس، اول ایڈیشن 1968ء، صفحہ 103-104
- 12 قلم کا سپاہی- امرت رائے، ایڈیشن 1976ء، صفحہ 12
- 13 چٹھی پتری جلد 1- امرت رائے، اول ایڈیشن 1962ء، صفحہ 4-5 مقدمہ
- 14 چٹھی پتری جلد 1- امرت رائے، صفحہ 5-6، مقدمہ
- 15 چٹھی پتری جلد 1- امرت رائے صفحہ 51)
- 16 ہنس: پریم چند اسمرتی انک: پریم چند: میں نے کیا جانا اور پایا۔ جنید رکمار، اول ایڈیشن، 2023، صفحہ 47
- 17 قلم کا سپاہی- امرت رائے، صفحہ 33

کاشی کی تہذیبی، ثقافتی اور ادبی اہمیت

تلخیص

دریائے گنگا کے ساحل پر واقع ہلالی شکل میں آباد کاشی ہندوستان کا قدیم ترین مذہبی شہر اور تاریخی اعتبار سے علیحدہ شناخت رکھتا ہے۔ اس شہر کی اپنی تہذیبی و ثقافتی تاریخ ہے اور مذہبی انفرادیت، اس شہر کا اپنا الگ وجود ہے اور اس کی اپنی افسانوی کہانیاں، اس شہر کی منفرد اساطیری روایات ہیں اور مخصوص تمدن و معاشرت۔ امتدادِ زمانہ سے یہ شہر گونا گوں خصوصیات کا حامل رہا ہے۔ یہ شہر اپنے اسطوری گھاٹوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ اپنے متصوفانہ مزاج، معرفت و بصیرت، علم و آگہی، تقدیریت، نجات اور بھکتی کے لیے بھی مشہور ہے۔ یہ وہ مقدس شہر ہے جسے روحانی وجود کے ایک روشن مینار کی حیثیت حاصل ہے۔ ہندومت کے مطابق سچی معرفت، عرفان و آگہی اور بصیرت حاصل کرنے کے لیے کاشی ایک بہترین جگہ ہے۔

کاشی ہر دور میں علم و فضل کا معدن اور دانش و حکمت کا گہوارہ رہا ہے۔ اس کی یہ صفت انقلاباتِ زمانہ کے باوصف آج برقرار ہے۔ اس کے علمی و ادبی افتخار پر ایسے ایسے ستارے طلوع ہوئے جن کی ضیا پاشیوں نے پورے ہندوستان کو منور کیا۔ یہ شہر زبان و ادب اور فنونِ لطیفہ کا بھی محور رہا ہے۔ لسانی امتزاج کا مظہر یہ شہر تین مختلف ادبیات کا مرکز رہا ہے۔ سنسکرت اور ہندی کے ساتھ اردو زبان و ادب نے بھی اپنے گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ کاشی قدیم زمانے سے سنسکرت زبان و ادب، فلسفہ اور دیگر متون کے مطالعہ و تحقیق کا خصوصی مرکز رہا ہے۔ کاشی کا مذہبی اور روحانی تقدس سنسکرت کے ساتھ گہرا ہے۔ جس سے اس زبان کو فروغ حاصل ہوا۔ اس نے نہ صرف سنسکرت کو زندہ رکھا بلکہ اسے علمی اور تہذیب و ثقافت کا جز بنا دیا۔ سنسکرت زبان کو نئی بلندیوں تک پہنچانے میں کاشی نے ایک مہتمم بالشان کردار ادا کیا۔ سنسکرت کی طرح کاشی ہندی سہاٹیہ کا ابتدا ہی سے اہم مقام رہا ہے۔ ہندی بھاشا کی ترویج و اشاعت، جدید ہندی سہاٹیہ کی تخلیق، ہندی سہاٹیہ کو عالمی سطح پر پہچان دلانے اور ہندی میں نئے رجحانات اور نئے خیالات کو فروغ دینے میں کاشی نے کلیدی رول ادا کیا۔ اردو زبان و ادب کے حوالے سے اس کی الگ اہمیت ہے۔ اس نے اردو کو بہت سے شاعر، ادیب، نقاد، فکشن نگار اور ڈرامہ نگار عطا کیے۔ یہ بہت سے شاعر و ادیب کا مسکن رہا ہے اور بہت سے تخلیق کاروں نے اسے اپنی علمی

اور ادبی سرگرمیوں کا مرکز و محور بنایا۔ یہاں کے علمی ماحول، ثقافتی پس منظر، تہذیبی روایات گھاٹوں اور گلیوں نے قہکاروں کو تخلیق کا ماحول فراہم کیا۔ بالخصوص ’صبح بنارس‘ کی ترکیب سے اس شہر کو خاص مناسبت ہے جس کی دلکشی و رعنائی، خوبصورتی اور جمالیاتی تشنگی نے اردو شاعری میں ایک مستقل جگہ بنالی ہے۔

کلیدی الفاظ

تاریخ، تہذیب، ثقافت، روحانیت، معرفت، بصیرت، علم و آگہی، رواداری، انسانیت، وسیع المشربی، اسطوری گھاٹ، فنون لطیفہ، رقص و موسیقی، صبح بنارس، نجات، تصوف، بھکتی وغیرہ۔

کاشی کا شمار ہندوستان کے قدیم مذہبی، ثقافتی اور تاریخی شہروں میں ہوتا ہے۔ یہ ایک صنم کدہ ہے اور دانش کدہ بھی۔ یہ شہر علوم و فنون کا مرکز ہے اور فنون لطیفہ کا محور بھی۔ یہ لسانی امتزاج کا مظہر ہے اور مختلف مذاہب کا مرتع بھی۔ یہ شہر متنوع تہذیبوں کا نقطہ اتصال ہے اور رنگارنگ ثقافت کا روشن مینارہ بھی۔ یہ روحانیت کا سرچشمہ ہے اور معرفت و بصیرت کا منبع بھی۔ شیخ علی حزیں نے اس کو رنگارنگ پری زادوں کا مسکن قرار دیا ہے۔ غالب نے اس کی تقدیری عظمت اور روحانی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے اسے ”بہشت خرم“ فردوس معمور اور کعبہ ہندوستان کہا ہے۔ سعادت یار خان رنگین نے اسے ”شہر طلسمات“ اور جوش ملیحانی نے اس کی صبح کو ”ریشک نور“ سے تعبیر کیا ہے۔ کبیر، رومی داس، تلسی داس اور پریم چند کی یہ سرزمین ان معنوں میں اہمیت کی حامل ہے کہ یہاں فنون لطیفہ، رقص و موسیقی، علم و فن، تہذیب و ثقافت، مذہب و روحانیت اور شعر و ادب کو جو عروج حاصل ہوا، وہ کسی دوسرے شہر کو نہیں ہوا۔ یہاں کے صوتی سنتوں نے جہاں رشد و ہدایت کی شمع روشن کیں، وہیں یہاں کے باکمال شعر و ادب نے امن و آشتی، وسیع المشربی، انسان دوستی، اتحاد و یگانگت اور خلوص و محبت کا پیغام عام کیا۔ استاد بسم اللہ خان، پنڈت رومی شنکر اور ہری پرساد چورسیا جیسے عظیم فنکاروں کے اس دیار کو کوچہ دیر، روشنیوں کا شہر، ہندوستان کا مذہبی دار الخلافہ، دیدہ و دل کا نجات دہندہ، عرفان و آگہی کے نور سے معمور، شیو کی نگری، ادیبوں کی بہتی، صوتی سنتوں کی بھومی اور علم و دانش کے علاقے کی حیثیت حاصل ہے۔

یہ شہر مشرقی اتر پردیش کے دریائے گنگا کے بائیں جانب ہلالی شکل میں آباد ہے۔ دریائے گنگا کے ساحل پر واقع ہونے کی وجہ سے اس قدیم شہر کی اپنی ثقافتی تاریخ اور مذہبی اہمیت ہے۔ اس شہر کی اپنی منفرد کہانیاں ہیں اور اپنی اساطیری روایات۔ اس کے آباد ہونے کی صحیح تاریخ کا تعین کرنا آسان نہیں ہے۔ تاہم اس کی قدامت پر کوئی شبہ نہیں۔ تمام مؤرخین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ یہ دنیا کا قدیم ترین شہر ہے۔ ہندو علم الاضنام کے مطابق اس شہر کو خود ”شیو“ نے آج سے تقریباً پانچ ہزار برس قبل آباد کیا تھا۔ اس مفروضہ میں چاہے صداقت ہو یا نہ ہو، لیکن درحقیقت یہ وہ مقدس شہر ہے جس کا ذکر ہندوؤں کے

مذہبی صحائف رگ وید، اُپنشد، پران، مہا بھارت اور رامائن وغیرہ میں موجود ہے۔ ایک امریکی مصنف مارک ٹوئن اس کی قدامت کے متعلق لکھتا ہے کہ ”بنارس تاریخ سے قدیم، روایات سے قدیم یہاں تک کہ داستانوں سے بھی قدیم شہر ہے اور جب ان سب کو ایک ساتھ جمع کر دیں تو اس سے بھی قدیم شہر ہے“۔¹ ہندو آستھا کے مطابق طوفان نوح کے دوران وشنو ناتھ جی نے اس شہر کو اپنے ترشول پر اٹھالیا تھا۔ اس لئے جب قیامت آئے گی یہ شہر آفات ارضی و سماوی سے محفوظ و مامون رہے گا۔ عام طور پر اس شہر کو تین ہزار سال قبل تصور کیا جاتا ہے۔ جب کہ ہندو روایت کے مطابق کاشی اس سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ چودھری نبی احمد سندیلوی لکھتے ہیں:

”تاریخ شاہد ہے کہ بنارس کا شہر چھ سو سال قبل حضرت مسیح علیہ السلام کے ایک مذہبی اور علمی مرکز تھا اور ہر طرف سے لوگ یہاں علم حاصل کرنے اور زیارت کرنے کے لیے آتے تھے۔“²

یہ شہر اگرچہ مختلف اوقات میں الگ الگ ناموں سے موسوم رہا ہے لیکن کاشی اس کا سب سے قدیم اور پرانا نام ہے۔ اس کی توثیق ویدوں اور اپنشدوں سے ہوتی ہے۔ یہ سنسکرت کے لفظ ’کاش‘ سے بنا ہے جس کے معنی تابندہ اور درخشاں کے ہیں۔ دوسری وجہ تسمیہ یہ بتائی جاتی ہے کہ راجہ دیو داس کے خاندان میں ’کاش‘ نام کا ایک راجہ ہوا تھا، جس نے اس مقام کو خوب ترقی دی۔ اس لئے اسی کے نام پر اس کا نام کاشی پڑ گیا۔ دو مقامی دریاؤں کے سنگم پر واقع ہونے کی وجہ سے اس کا نام ”بارانس“ پڑ گیا۔ جو کثرت استعمال سے ’وارانس‘ اور پھر بنارس ہو گیا۔ مذہبی نقطہ نظر سے کچھ بھی ہو لیکن اس شہر سے ہمیشہ نور و معرفت اور علم و آگہی کی شعاعیں پھوٹی رہیں۔ اس لئے تعلیم یافتہ طبقہ اس کو عموماً بنارس اور عقیدت مند ہندو احتراماً کاشی کے نام سے پکارتے ہیں۔

اس شہر کو اپنی روحانی عظمت اور مذہبی اہمیت کی وجہ سے کشش زمین کا شرف حاصل ہے۔ ہندومت کے مطابق یہ شہر ’سپت پوری‘ یعنی ان سات مقدس مقامات میں سے ایک ہے جسے ہندوؤں کے نزدیک روحانی اہمیت حاصل ہے۔ یہ شہر صرف دو دریاؤں کا ہی سنگم نہیں بلکہ دو مختلف نظریات ’شیوازم‘ اور ’ویشنوازم‘ کا خوبصورت اختلاط بھی ہے۔ یہ صرف ہندوؤں کے لیے ہی نہیں بلکہ بدھ مذہب کے پیروکاروں کے لیے بھی شرف و فضیلت کا باعث ہے۔ اس شہر کے چند فاصلے پر واقع سارناتھ ہے، جہاں بدھ مذہب کے بانی اور پہلے روحانی پیشوا گوتم بدھ نے بدھ دھرم کا نقطہ آغاز کیا تھا۔ ایک زمانے میں یہ بدھ مذہب کی تبلیغ و اشاعت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ یہیں پر وہ ’دھت‘ غزالاں ہے جہاں پر گوتم بدھ نے اپنے دھام کی تعلیم دی تھی اور اپنے شاگردوں کو اپنا پہلا اُپدیش (درس) دیا تھا۔ سارناتھ میں اشوک کے زمانے کی آٹھویں لاکھ اور بدھ عمارتوں کے آثار اب تک موجود ہیں۔ یہ شہر بدھ مذہب کے چار تیرہ مقامات (لمبئی، بودھ گیا، سارناتھ، کشی نگر) میں

سے ایک ہے۔ جین دھرم کے چار تیر تھنکروں کی جائے پیدائش ہونے کی وجہ سے یہ شہر جین مت کے پیروکاروں کے لیے بھی متبرک ہے۔

مسلمانوں نے بھی اس شہر کی ثقافت پر اپنا اثر ڈالا۔ ان کی تہذیب و تمدن کی جھلک اس شہر میں واضح طور پر دیکھی جاسکتی ہے اس شہر کے مختلف علاقوں میں ایسی ایسی روحانی ہستیاں جلوہ گر ہوئیں جن کے وجود سے آج بھی روحانیت اور معرفت و بصیرت کی قدیلیں روشن ہیں۔ چونکہ یہ ایک مذہبی شہر تھا اس لیے مسلم فرمانرواؤں نے اس شہر اور یہاں کے باشندوں پر خصوصی عنایات کیں۔ بالخصوص مغل بادشاہ اکبر کے دور حکومت میں ہندومت کی ثقافتی سرگرمیوں اور تہذیبی اقدار و روایات کو یہاں پھلنے پھولنے کا خوب موقع ملا۔ مندروں کے اس شہر میں مشاہیر بزرگان دین کے مقبرے اور شہنشاہ اورنگ زیب کے عہد حکومت میں تعمیر مساجد اور دیگر تاریخی عمارتیں اسلامی دور کی بہترین یادگار ہونے کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب اور ثقافت و تمدن کا شاندار نمونہ ہیں۔

امتداد زمانہ سے یہ شہر گونا گوں اور مختلف و متنوع خصوصیات کا حامل رہا ہے۔ کاشی کو مندروں کا شہر کہا جاتا ہے۔ گنگا کے دوسرے کنارے یاراج گھاٹ سے نگاہ دوڑائیں تو اسی سے راج گھاٹ تک گھاٹوں کے کنارے چھوٹے بڑے مندروں کا ایک طویل سلسلہ نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ شہر کے ہر گلی کوچہ اور سڑک کے کنارے کوئی نہ کوئی مندر ضرور دکھائی دے گا۔ یہاں تقریباً سو سے زائد بڑے مندر ہیں لیکن کاشی و شونا تھ اور سنکھ موجد مندر خصوصی عقیدت کا مرکز ہے۔ کاشی کو روشنیوں کے شہر کی حیثیت حاصل ہے جہاں بھگوان شیو کے بارہ چوتر لنگوں میں سے ایک چوتر لنگ موجود ہے جس کا انوکھا مختلف شکلوں میں ہوا ہے۔ یہاں ہندو دھرم کے ۵۱ شکتی پٹیوں میں سے ایک شکتی پیٹھ موجود ہے جسے ہندوستان کی روحانی تاریخ میں بڑی اہمیت ہے۔ یہ شہر اپنے اسطوری اور استعاراتی گھاٹوں کے لئے جانا جاتا ہے اور چھ کلومیٹر کی مسافت پر پھیلے ہوئے ہر ایک گھاٹ کی اپنی انفرادی خصوصیات ہیں اور اپنی انوکھی کہانیاں بھی۔ اور صرف یہ گھاٹ نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ہزاروں سال کی جیتی جاگتی تہذیب ہے۔ ان مذہبی اور تہذیبی رنگوں کے ساتھ یہاں کی عمارتیں ثقافت کا بہترین مظہر ہیں۔ یہ شہر سادھوؤں، جوگیوں، پیراگیوں اور سنیا سیوں کی آماجگاہ بھی ہے۔ صبح و شام مندروں کی گھنٹیوں کی نقرنی آوازوں اور سنکھ کی پُرکشش صداؤں سے یہاں کی فضا ہمیشہ معمور اور پر کیف رہتی ہے۔ کبھ اور دیگر مذہبی تہواروں کے موقع پر یہاں کا سماں قابل دید ہوتا ہے۔

اس شہر کی اہمیت ہندو مذہب اور عقیدت میں بڑی گہری ہے۔ ہندوستان کے کونے کونے سے ہندو زائرین کی آمد کا سلسلہ یہاں صدیوں سے جاری ہے۔ ان زائرین میں سیاح بھی ہوتے ہیں اور عقیدت مند بھی۔ کاشی اور دریائے گنگا کا آپس میں بڑا جذباتی رشتہ ہے۔ ہندو عقیدے کے مطابق دریائے گنگا سب کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے ان کے نزدیک یہ شہر اس قدر مقدس ہے کہ گنگا میں

اشنان کرنے سے نہ صرف ان کے سارے پاپ ڈھل جاتے ہیں، بلکہ انھیں ایک گونہ روحانی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے زندگی میں کاشی کی ایک مرتبہ زیارت ان کے لئے ضروری ہے۔ اس سلسلے میں مولانا علی آزاد بلگرامی اپنی تصنیف ”سبتہ المرجان فی آثار ہند“ میں لکھتے ہیں۔

”بنارس پورب کے شہروں میں سے ایک شہر اور ہندوؤں کی عبادت گاہ ہے۔ اور ان کے نزدیک مقدس مقامات میں شامل ہے۔ اس کی زیارت عمر میں ایک بار ان کے لیے ضروری ہے۔“³

یہ شہر ہندوؤں کے لئے نجات دہندہ بھی ہے۔ شیوجی کا یہ شہر ان معنوں میں منفرد اہمیت کا حامل ہے۔ جو لوگ تناخ کے فلسفہ پر یقین رکھتے ہیں، ان کے نزدیک کاشی ایک ایسا متبرک شہر ہے کہ جن لوگوں کی روح اس سر زمین پر تن خاکی سے پرواز کرتی ہے، انہیں فوری طور پر نہ صرف کئی (نجات) مل جاتی ہے بلکہ ان کی روح آواگون (تناخ) کے جھمیلوں اور پابندیوں سے آزاد ہو جاتی ہے۔ اس لئے کچھ وارستہ اور آزاد لوگ دنیاوی علاقوں کو ترک کرنے کے بعد رستگاری، عقبی کی نیت سے یہاں سکونت پذیر ہوتے ہیں اور موت کا انتظار کرتے ہیں۔

اس سلسلے میں ابوریحان البیرونی کا یہ قول دیکھیے۔

”ہندوؤں کے متعدد مقامات ہیں جو مذہبی حیثیت سے واجب التعمیم ہیں۔ جیسے شہر بنارس۔ ان کے درویش وہاں جا کر مستقل سکونت اختیار کر لیتے ہیں جس طرح کعبہ کے مجاورین کعبہ میں۔ ان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ان کی موت بنارس میں ہوتا کہ مرنے کے بعد ان کی عاقبت اچھی ہو۔“⁴

کاشی ہر دور میں علم و فن اور حکمت و دانش کا مرکز رہا ہے۔ اس کی یہ صفت انقلابات زمانہ کے باوجود آج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ روشن ہے۔ اس کے علمی افق پر ایسے ایسے ستارے طلوع ہوئے جن کی ضیا پاشیوں نے پورے ہندوستان کو منور کیا۔ ہندوستانی کلاسیکی موسیقی کا بنارس گھرانہ کاشی سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ استاد بسم اللہ خان جنھوں نے اپنے فن سے شہنائی کے ساز کو عالمی سطح پر پہچان دلائی، اسی گنگا جمنی تہذیب کے پروردہ ہیں۔ کاشی میں موسیقی کی روایت پر انوں کے عہد سے چلی آرہی ہے۔ قدیم روایت کے مطابق شیو نے رقص و موسیقی کو ایجاد کیا تھا۔ موجودہ دور میں ٹھمری کی مقامی مشہور کلاسیکی گلوکارہ گرچہ دیوی نے خوب شہرت حاصل کی۔ کاشی نے بہت سے سازندوں اور طلبہ نوازوں جیسے پنڈت روی شنکر اور ہری پرساد چورسیا کی وجہ سے مقبولیت حاصل کی۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے مشہور فلسفی، دانشور، مفکر اور شاعر نیز ادیبوں کا تعلق اسی سر زمین سے ہے۔ مشہور چینی سیاح ہون سانگ نے اس شہر کو مذہبی، تعلیمی اور فنکارانہ سرگرمیوں کا مرکز بتایا ہے۔ فاپیان جیسے چینی فلسفی نے اپنے نظریات و مشاہدات کی تکمیل اسی شہر میں کی۔ اس دریائے بصیرت سے مشہور عرب فلسفی

اور ہیئت داں البیرونی نے خوشہ چینی کی۔ اسی دیارِ علم کی آغوش میں برہمن بچہ بن کر فیضی نے سنسکرت زبان سیکھی اور اس کے اسرار و رموز سے واقفیت بہم پہنچائی۔

اس شہر نگاراں کی یہ خصوصیت بھی قابل ذکر ہے کہ علم آوریوید (طب) کی ابتداء بھی اسی شہر میں ہوئی۔ ہندومت کے مطابق یہ ایک الہامی علم ہے۔ مشہور طبیب اور نامور حکیم چرک 320 قبل مسیح کاشی کا ہی رہنے والا تھا۔ اس کو اس علم کا موجد اور سرچشمہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس کی کتاب ’چرک سہینتا‘ اس علم کی سب سے قدیم، مستند اور معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے۔ یہیں پر سشرت نامی ایک وید یہ اور ماہر جراحت کاشی کی درسگاہوں میں فنِ جراحی پر درس دیا کرتا تھا۔ اس فن سے متعلق اس نے ایک کتاب تصنیف کی، جس میں 100 سے زائد جراحی آلات کا ذکر ہے۔

ثقافت سے بھرپور یہ شہر ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی خصوصی توجہ کا مرکز ہے۔ یہاں پر رام نگر کا وہ مشہور قلعہ ہے جسے کاشی نریش مہاراج بلونت سنگھ نے 18 ویں صدی میں تعمیر کرایا تھا۔ مغلیہ فنِ تعمیر کا نمونہ اس قلعہ کے عجائب گھر میں نادر اور بیش بہا عربی، فارسی اور سنسکرت کے مخطوطات محفوظ ہیں۔ خاص طور سے تلسی داس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی پانڈولپی یہاں محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ شیخ علی حزیں کے فارسی کلام کا مخطوطہ، بلونت نامہ (فارسی) کا مخطوطہ، تاریخ فرشتہ کا فارسی ترجمہ اور سبتہ المرجان فی آثار ہند کے فارسی ترجمہ کا قلمی نسخہ موجود ہے۔ اس قلعہ میں عظیم ہندوستانی رزمیہ نگار ویدویاس جی نے کچھ دنوں قیام کیا تھا اور یہاں پر رہ کر اپنی معرکہ الآرا تصنیف ”مہابھارت“ کا کچھ حصہ قلمبند کیا تھا۔ اس زمانے میں مہاراجہ بنارس کے دربار سے کئی ادبی شخصیتیں وابستہ تھیں۔ بلکہ کچھ ادیبوں کو تو انھوں نے خصوصی طور پر مدعو کیا تھا۔ چنانچہ ”فسانہ عجائب“ کے خالق رجب علی بیگ سرور والی بنارس مہاراج ایشری نرائن سنگھ کی خصوصی طلبی پر مہاراج کے مہمان بن کر کاشی آئے۔ اور یہیں پر مہاراجہ کے دربار سے وابستہ رہ کر ”گلزار سرور“ اور ”شہستان سرور“ جیسی تصانیف لکھیں اور آخر میں یہیں پر وہ آسودہ خاک ہوئے۔ ”تذکرہ گلزار ابراہیم“ کے مؤلف نواب علی ابراہیم خان خلیل اسی شہر میں حج کے عہدے پر معمور تھے۔ فورٹ ولیم کالج کے اہم مصنف سید حیدر بخش حیدری کی پرورش و پرداخت اسی شہر میں ہوئی۔ جنھوں نے ”قصہ مہر و ماہ“ اور ”آرائش محفل“ جیسی داستانیں تخلیق کیں۔ میرانیس نے اپنی قادر الکلامی اور مرثیہ خوانی سے یہاں کے شعرا پر خوشگوار اثر ڈالا۔ یہ شہر سرسید کی علمی سرگرمیوں کا مرکز رہا ہے۔ بطور ملازمت انھوں نے اس شہر میں 7 سال قیام کیا۔ بنارس میں اپنی ملازمت کے اس طویل عرصے میں سرسید نے بنارس کی ترقی میں عملی طور پر حصہ لیا۔ بنارس کی ملازمت کے اولین دور میں ہی سرسید ”بنارس انسٹی ٹیوٹ“ کے رکن بن گئے اور اس کی علمی و ادبی سرگرمیوں میں برابر شامل ہوتے رہے۔ بنارس سرسید کی زندگی کا ایک اہم پڑاؤ تھا، جہاں سے انھوں نے انگلستان کے لیے رخت سفر باندھا۔ انھوں نے

اس شہر کو ایک علمی مرکز اور تعلیمی اعتبار سے دیگر شہروں سے ممتاز قرار دیا ہے۔ یہیں پر ان کا سابقہ اردو ہندی کے اس تنازعہ سے پڑا جس نے بعد میں ان کے نظریات کو یکسر بدل دیا۔ کاشی کی سرزمین روحانیت، مذہبی رواداری، اپنے متصوفانہ مزاج اور بھکتی کے لیے بھی جانی جاتی ہے۔ یہ شہر کئی صدیوں سے اولیائے کرام اور صوفیائے عظام کی خصوصی آماجگاہ رہا ہے۔ ان میں سے بیشتر بزرگان دین اطراف عالم سے تشریف لائے اور کاشی کو اپنی آخری آرام گاہ بنا لیا۔ کاشی کی آب و ہوا نے انہیں ہر طرح کی علمی، روحانی اور ابدی تفتیح سے سیراب کیا۔ ان بزرگوں نے یہاں پر علم و معرفت اور تصوف و روحانیت کی قدلیں روشن کیں اور بلا تفریق مذہب و ملت اتحاد، روشن خیالی، اخوت و محبت اور وسیع المشربی کا پیغام دے کر رواداری اور انسانی جذبے کی روشن مثالیں قائم کیں۔ ان صوفیائے کرام کی حیات، تعلیمات اور پیام کا مشاہدہ یہاں کے عوام کے اخلاق و کردار، مہمان نوازی اور ان کی تعلیم و تربیت پر واضح طور پر محسوس کیا جاسکتا ہے۔ یہ قابل احترام شہر بھکتی کے لیے مشہور ہے۔ یہ وہ روحانی شہر ہے جہاں کی تنگ و تاریک گلیوں میں کبیر نے انسانیت، رواداری، اتحاد اور بھکتی کا درس دیا۔ یہاں پر روی داس نے بھکتی کے گیت گائے۔ یہیں پر گنگا کے کنارے گھاٹوں پر بیٹھ کر اور گنگا کا پوتر اور صاف و شیریں پانی پی کر تلسی داس نے اپنی لازوال اور شہرہ آفاق تخلیق ”رام چرت مانس“ لکھی۔ اس شہر خواہاں میں اتنی کشش اور مقناطیسیت ہے کہ جو یہاں ایک بار آیا وہ یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ یہ سرزمین مشہور فارسی شاعر شیخ علی حزیں کو ہزاروں میل سے کھینچ لائی اور انہیں ایسی بوے وفا ملی کہ انہوں نے یہاں پر مستقل طور پر بود و باش اختیار کر لی۔ کاشی کی تہذیب و معاشرت پر ان کا یہ شعر ضرب المثل کا درجہ رکھتا ہے۔

از بنارس نروم معبد عام است اینجا

ہر برہمن پسرے کچھن و رام است اینجا

غالب جو دنیا کو باز سمجھنے اطفال سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے، اپنے سفر کلکتہ کے دوران اس شہر بتاں میں تقریباً ایک ماہ قیام کیا۔ یہاں کی رنگینی و لطافت، گنگا کے کنارے کی رعنائیوں، دل فریبیوں، ہوش ربا مناظر، یہاں کی تہذیب و ثقافت اور مذہبی ماحول سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنے جذبات و احساسات کو مثنوی ’چراغ دیر‘ (فارسی) کی شکل میں پیش کر کے کاشی کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ یہ مثنوی نہ صرف غالب کے جمالیاتی ذوق کی آئینہ دار ہے، بلکہ سرزمین کاشی سے ان کی بے پناہ محبت اور جذباتی وابستگی کی بھی عکاسی کرتی ہے۔ اس مثنوی میں انہوں نے جس والہانہ انداز میں کاشی کی عظمت اور مذہبی تقدس کا ذکر کیا ہے، اس سے اس سرزمین کی حیثیت دو چند ہو جاتی ہے۔

تعالیٰ بنارس چشم بدور	بہشت خرم و فردوس معمور
تناس مشرباں چوں لب کشانید	پہ کیش خویش کاشی راستانید
چمن سرمایہ امید گردد	بمردن زندہ جاوید گردد
عبادت خانہ ناقوسیا نست	ہمانا کعبہ ہندوسانست

اس کے علاوہ انھوں نے اپنے متعدد فارسی اور اردو خطوط میں اس شہر کی آرائش و زیبائش اور حسن و جمال کی دل کھول کر تعریف کی ہے۔ میاں دادخاں سیاح کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں۔
 ”اب یہ سطرین جو لکھتا ہوں اس خط کے جواب میں ہیں جو بنارس سے آیا ہے۔ بھائی
 بنارس خوب شہر ہے اور میرے پسند ہے۔ ایک مثنوی میں نے اس کی تعریف میں لکھی

ہے اور چراغ دیر“ اس کا نام رکھا ہے وہ فارسی دیوان میں موجود ہے۔

شہر نگاراں اور بت کدہ کی حیثیت سے مشہور یہ علم و فضل کا معدن اور دانش و حکمت کا گہوارہ بھی ہے۔ یہاں بیک وقت تین یونیورسٹیاں ہیں، جو علم و فن اور حکمت و دانائی کے موتی بکھیر رہی ہیں۔ بنارس ہندو یونیورسٹی جسے مدن موہن مالویہ نے 1916 میں قائم کیا تھا، عالمی شہرت یافتہ ایک مرکزی یونیورسٹی ہے جو روایتی اور عصری تعلیم کا خوبصورت گہوارہ ہے۔ اس یونیورسٹی کا شعبہ اردو ہندوستان کے قدیم اور اہم شعبوں میں سے ایک ہے۔ اردو زبان و ادب کی درس و تدریس اور تحقیق و تنقید کے میدان میں گذشتہ ایک صدی سے اس شعبہ نے قابل قدر اور نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ محمد فائز بناری اس شعبہ کے پہلے استاد تھے۔ اس کے علاوہ اس شعبہ سے اردو ادب کی لائق فائق شخصیات ماہر خطوط غالب مولوی مہیش پرساد، پروفیسر حکم چند، مشہور محقق اور نقاد پروفیسر حنیف نقوی، پروفیسر قمر جہاں، کلاسیکی اور قدیم متن کے ماہر پروفیسر ظفر احمد صدیقی، ڈاکٹر نجم الدین انصاری، کلاسیکی ادب کے ماہر اور سودا شناس پروفیسر نسیم احمد اور مشہور ادیب و معروف فیشن نگار، مترجم پروفیسر یعقوب یاور وغیرہ جیسی ہستیاں وابستہ رہیں۔ یہیں پر مشہور جامعہ کاشی و ڈیپٹیہ ہے، جس کے طالب علم ہندوستان کے دوسرے وزیراعظم لال بہادر شاستری رہ چکے ہیں۔ سنسکرت کی تعلیم کے مختص سپورانند سنسکرت جیسی یونیورسٹی ہے، جو سنسکرت زبان و ادب اور فلسفہ کی تعلیم و ترویج و اشاعت میں ہمہ تن مشغول ہے۔ اس ادارہ کو 1791 میں اس وقت کے گورنر جنرل لارڈ کارن ویلس نے ایک سنسکرت کالج کے روپ میں قائم کیا تھا۔ اس کے علاوہ شہر میں بڑی تعداد میں اسلامی مدارس اور درسگاہیں موجود ہیں، جو اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ علم دین کی ترویج و اشاعت اور اسلامی علوم و فنون کے فروغ میں اہم خدمات انجام دے رہی ہیں۔

کاشی کی بات ہو اور ”صبح بنارس“ کا ذکر نہ کیا جائے تو کاشی کی تہذیبی تاریخ نامکمل رہے گی۔ اودھ کی شام جہاں اپنی خوبصورتی اور رعنائی کے لئے مشہور ہے، وہیں بنارس کی صبح اتنی پر کیف اور حسین ہے کہ اس پر پری زاد مر مٹتے ہیں اور جہاں گھاٹوں پر ایک روحانی سکون کے جو یا جوق در جوق کھینچے چلے آتے ہیں۔ صبح بنارس کی اہمیت ہندو مذہب، روحانیت اور ثقافتی ورثے میں بہت زیادہ ہے۔ صبح کے وقت یہاں پر گنگا میں اٹھان کرنے والوں کا ہجوم لگا رہتا ہے اور مندروں کی گھنٹیوں کی نفرتی آوازیں اور صبح کی روشنی اس شہر کو ایک منفرد روحانی منظر بخشی ہے۔ سورج تو پوری کائنات پر اپنا جلوہ بکھیرتا ہے۔ لیکن یہاں کی صبح کی الگ نرالی شان ہے۔ اور اس صبح کو صبح درختاں بنانے میں یہاں کی تہذیبی و ثقافتی

عمارتوں، ہندو یو مالائی داستانوں اور اساطیری روایات کا نمایاں ہاتھ ہے۔

علی الصباح منہ اندھیرے جب ہر سوسنائے اور سکوت کا عالم ہوتا ہے، کاشی پوری طرح بیدار اور فعال رہتا ہے۔ مندروں کی گونجی گھنٹیوں کے شور کے بیچ اور مسجد سے بلند ہوتی مقدس اذانوں کی روح پرور فضا میں دھندلے کا سہانا منظر، صبح بنارس کا نظارہ، گنگا کی آغوش سے نکلنے سورج کی شعاعوں کی دلکشی، آب گنگا کی گل افشانی، بھگلوان سے لو لگائے ہوئے بادہ عرفان کے متوالے، تپسیا اور دھیان میں منہمک جبین ناز، برہمن کی مالا چپنے کی ادائے دل نوازی، جبین شوق پر چندن کا سرخ ٹیکا، چمکتی پیشانی پر نقشہ کی لکیریں، بھکتی اور روحانیت میں گم کا فرانہ ادائیں، پری پیکر نازک اندام کا ادا ناز کے ساتھ اشران اور درشن کی کیفیت، مندروں کی نفرتی آوازوں اور ناتوس کی دل کش اور نشاط آفریں صداؤں سے عجب کیف و سرور کا عالم ہوتا ہے اور خوشنما نظاروں سے جمال بہشت کا گمان ہونے لگتا ہے۔ صبح کی دھندلی کیفیت میں جب سورج کی کرنیں گنگا کے پانی پر اپنا سنہرا عکس ضو لگن کرتی ہے تو اس پر لطف نظارے کے دیدار کے لئے پوری دنیا کے سیاح اور عقیدت مند گھاٹوں کی سیڑھیوں پر جمع ہو جاتے ہیں۔

اہل کاشی کی سحر خیزی اور موم شفق میں ڈوبی ہوئی صبح بنارس کی بہار نے اردو شاعری میں ایک مستقل جگہ بنالی ہے۔ اور اس کی لطافت و رعنائی اردو شاعری میں ایک ضرب المثل کا درجہ رکھتی ہے۔ دراصل صبح بنارس اردو شاعری کا محبوب موضوع رہا ہے۔ جسے باکمال شعراء نے طرح طرح سے باندھا ہے۔ ایسے متعدد اشعار پیش کئے جاسکتے ہیں جن میں صبح بنارس کے ذکر سے لفظی اور معنوی حسن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

ہوئی صبح بنارس جلوہ گستر ہوئی
کھل گئیں دل کی کلیاں دنیا منور ہوئی
حرم والے ذرا کاشی کا منظر دیکھتے جائیں
کبھی دیکھیں گے جنت اور ابھی دیکھیں صنم خانہ
رنگ و وحدت کو نہ چھوڑا تیری گئی نے
جلوہ کثرت میں دکھانے یہ بھی یکتا نکلا
ڈوب کر کیوں نکلتے ہیں ستارے دیکھ لو
یہ تماشا آؤ گنگا کے کنارے دیکھ لو
سرسا حل شباب و شیب سب اشران کرتے ہیں
خدا سے لو لگاتے ہیں خدا کا دھیان کرتے ہیں
کیا کہوں میں کس قدر صبح بنارس ہے حسین
جس کا ہر نظارہ ہے صدر رشک فردوس بریں

حکیم نیر واسطی

اجتہی حسین

عزیر لکھنؤ

صفی لکھنوی

سیماب اکبر آبادی

عشرت کرپوری

کہ جینے کا سماں یہیں دیکھتا ہوں
بنارس کی صبح حسین دیکھتا ہوں حفیظ بنارسی

کاشی ایک تاریخ، مذہبی اور تہذیبی شہر ہونے کے ساتھ ساتھ ادبی دیار کی بھی حیثیت رکھتا ہے۔ لسانی امتزاج کا مظہر یہ شہر بیک وقت تین ادبیات کا گہوارہ رہا ہے۔ سنسکرت اور ہندی کے ساتھ اردو کی شمع بھی یہاں روشن رہی۔ ان دونوں زبانوں کے شانہ بہ شانہ اردو زبان نے بھی یہاں ارتقاء کے منازل طے کئے۔ اس نخلہ خاص میں علم و ادب کی ایسی لازوال اور باکمال ہستیاں جلوہ گر ہوئیں، جن کی ادبی اہمیت اور شاعرانہ عظمت مسلم ہے۔

کاشی اور سنسکرت زبان و فلسفہ کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ ہے۔ کاشی قدیم زمانے سے ایک علمی مرکز رہا ہے۔ اور یہ سنسکرت زبان و ادب اور فلسفہ کے سب سے اہم مراکز میں سے ایک رہا ہے۔ جس کا سلسلہ ویدک ادب سے لیکر مختلف پُرانوں، عظیم رزمیوں اور جانتک کتھاؤں تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سنسکرت زبان میں نائک، کہانیاں، منظومات، شاسترا اور دیگر ادبی تصانیف بھی تحریر کی گئیں جو ہندوستانی ادب، مذہب، علم اور فلسفہ کی علامت ہیں۔ کاشی نے سنسکرت زبان کے فروغ میں اہم خدمات انجام دیں اور سنسکرت ادب و فلسفہ کو نئی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ قدیم زمانے سے لیکر دور جدید تک کاشی نے سنسکرت ادب، قواعد و لغت، لسانیات اور علم کی روایت کو زندہ رکھا۔

سنسکرت کی تاریخ میں کاشی کی خدمات اس کی مذہبی اور علمی مرکزیت سے وابستہ ہے۔ کاشی صدیوں سے سنسکرت زبان اور ہندوستانی تہذیب کا مرکز رہا ہے۔ جہاں سے سنسکرت زبان کو فروغ حاصل ہوا۔ سنسکرت ہندوؤں کی مذہبی زبان ہے اور ان کا تمام تہذیبی سرمایہ اسی زبان میں موجود ہے۔ اس لئے ان مقدس متون جیسے وید، اپنشد، پُران کے مطالعہ، درس و تدریس اور تحقیق کا یہاں خصوصی انتظام موجود تھا۔ سنسکرت زبان کے عظیم ادب، ہندو فلسفہ کی تدریس و مطالعہ، تصنیف و تالیف، ان مقدس متون کے تراجم، تفسیر و تعبیر، تدوین اور ان کے فلسفیانہ مباحث کے لئے کاشی نے ایک مثالی ماحول فراہم کیا۔ یہاں پر سنسکرت کے عالموں، دانشوروں اور پنڈتوں نے سنسکرت زبان و فلسفہ پر بڑے عالمانہ کارنامہ انجام دیئے، جس سے اس زبان کی وسعت اور گہرائی میں اضافہ ہوا اور اس کا علمی اور لسانی دائرہ وسیع ہوا۔ سنسکرت کو ایک زندہ اور ترقی پذیر زبان بنانے میں کاشی کے پنڈتوں نے اہم کردار ادا کیا۔ کاشی کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس نے سنسکرت زبان کو محفوظ رکھنے اور اسے زمانے کی دست برد سے بچا کر ایک ترقی یافتہ زبان بنانے میں ایک مرکزی کردار ادا کیا۔ ورنہ یہ زبان مثل دیگر زبانوں کی تاریخ کا حصہ بن گئی ہوتی۔

کاشی میں سنسکرت زبان و فلسفہ، نجوم اور علم ہیئت کی تعلیم و تدریس کے لیے قدیم زمانے سے پاٹھ شالائیں اور درس گاہیں قائم ہیں۔ اس لئے دور دراز اور نزدیک ممالک سے برہمن اور برہمن زادے

تحصیل علم یا تکمیل علم کے لئے آتے تھے۔ اس لئے اسے سڑ و وڈیا کی راجدھانی کہا جاتا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں مشہور عرب ہیئت داں ابو معشر فلکی کے بھی کاشی آنے کا ذکر ملتا ہے، جنہوں نے یہاں رہ کر علم نجوم، ہیئت اور سنسکرت زبان سیکھی۔ مشہور عرب سیاح ابوریحان البیرونی نے یہاں کئی سالوں تک قیام کرنے کے بعد مختلف علوم اور سنسکرت زبان سے واقفیت بہم پہنچائی۔ اس نے جاہ جاپنی تصنیف ”کتاب الہند“ میں کاشی کی عظمت اور یہاں کی علمی اہمیت کا ذکر کیا ہے۔ وہ اس وقت کی زبان کے متعلق لکھتا ہے۔

”ہندی خط بائیں طرف سے چلتا ہے اور مشہور خط کا نام سدھ ماترک ہے جو کشمیر کی

طرف منسوب ہے اور یہی بنارس میں بھی جاری ہے۔“

اکبر بادشاہ کے دربار کے مشہور عالم اور مصنف فیضی نے اسی دیار سے فیض حاصل کیا اور اپنے علمی اور لسانی دائرے کو وسعت بخشی۔ سید نظام الدین بلگرامی نے بھی سنسکرت زبان کا علم حاصل کرنے کے لیے کاشی کا رخ کیا اور یہاں رہ کر اس علم کی تکمیل کی۔ مغل شہزادہ داراشکوہ کو سنسکرت زبان سے خصوصی دلچسپی تھی۔ اس کے لئے اس نے کاشی کے ہندو برہمنوں اور پنڈتوں سے قریبی تعلقات قائم کیے۔ ان سے سنسکرت زبان و فلسفہ کی تعلیم حاصل کی۔ اور اہل ہندو کے علم سے آگہی حاصل کی۔ اس نے ہندوؤں کے قدیم متن ویدوں اور اپنشدوں کا فارسی زبان میں ترجمہ کرایا۔ اس کا نام ”سمر اکبر رکھا۔ اس خدمات کے لئے اس نے یہاں سے ایک سو پچاس پنڈتوں اور عالموں کو مقرر کیا۔

سنسکرت کی طرح کاشی شروع سے ہی ہندی ساہتیہ کا ایک بڑا مرکز رہا ہے۔ یہاں کے علمی و ادبی ماحول نے ہندی کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ کاشی نے ہندی ساہتیہ کو بہت سے شاعر، ادیب، ناقد، ناول نگار اور ڈرامہ نگار عطاے کئے، جنہوں نے ہندی ادب کو نئی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ یہاں سے جدید ہندی ادب کی تخلیق و اشاعت نے ہندی ساہتیہ کو عالمی سطح پر پہچان دلائی۔ اس کے علاوہ یہاں سے کئی اہم ہندی کے رسائل و جرائد بھی شائع ہوتے رہے جس نے ہندی ساہتیہ میں نئے رجحانات، نئے خیالات کو فروغ دینے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ کاشی کے جن ہندی شاعروں اور ادیبوں اور نقادوں نے اپنی نگارشات کے ذریعہ ہندی ساہتیہ کے دامن کو گوہر آبدار عطا کیا ان میں بھارتیندو ہریش چندر، جے شنکر پرساد، ہزاری پرساد ویدی، آچاریہ رام چندر شکل، بچن سنگھ دھومل اور نامور سنگھ کے نام خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔

بھارتیندو ہریش چندر (1850-1885) جدید ہندی ساہتیہ کے امام تصور کئے جاتے ہیں۔ وہ ہندی ادب کی نشاۃ ثانیہ کے امام تھے۔ ان کا عہد قدیم و جدید کے سنگم پر واقع ہے۔ ہندی ساہتیہ میں جدید ہندی نثر کی ابتداء انہیں سے ہوتی ہے۔ انہوں نے جدید ہندی نثر کو نیا رنگ و آہنگ اور نیا طرز اسلوب عطا کیا۔ عام خیال ہے کہ سر سید احمد خان کی اردو نثر کی سادگی، صفائی بیان سے متاثر ہو کر انہوں نے یہ طرز نگارش اختیار کی۔ یہ ایسی ٹیوٹ علی گڑھ کے اہم قلم کاروں میں سے تھے۔

جے شکر پرساد (1889-1937)۔ ہندی چھایا وادعہ کے اہم شاعر، ادیب، ناول نگار، کہانی اور ڈرامہ نگار ہیں۔ وہ ایک عہد ساز ادیب تھے۔ انھوں نے اپنی تخلیقات میں تہذیب و ثقافت، تاریخ و فلسفہ اور جذبہ حب الوطنی کی نہایت خوبصورتی سے عکاسی کی ہے۔ کاما، آنسو، کنکال، تنلی ان کی اہم نگارشات ہیں۔ بالخصوص کاما، کو ہندی ساہتیہ میں اہم مقام حاصل ہے۔ اس میں انھوں نے انسانی زندگی کے المیہ کو نہایت فنکارانہ ہنرمندی کے ساتھ اجاگر کیا ہے۔ انھوں نے ہندی ساہتیہ کو نیا روپ عطا کیا۔ ان کی زبان خالص کھڑی بولی ہے جس میں سنسکرت کا اثر نظر آتا ہے۔

آچاریہ رام چندر شکل (1884-1941)۔ کی پیدائش اگرچہ بستی میں ہوئی لیکن ان کی ادبی سرگرمیاں کاشی میں پروان چڑھیں۔ وہ ہندی کے ایک اہم ادیب، مورخ، نقاد اور صحافی تھے۔ ہندی میں تنقید کی ابتدا انہی سے ہوتی ہے۔ انھوں نے ہندی ساہتیہ کے اتہاس کو پہلی مرتبہ منظم طریقے سے پیش کیا۔ ان کی اہم تخلیق ’ہندی ساہتیہ کا اتہاس‘ آج بھی ہندی ساہتیہ کے مطالعہ میں بنیادی ماخذ کا درجہ رکھتی ہے۔ انھوں نے ہندی ساہتیہ کو فکری توانائی اور ثقافتی نقطہ نظر سے مالا مال کیا۔ کبیر اور سوریہ داس جیسے عظیم شاعروں پر ان کا کام مشعل راہ کا درجہ رکھتا ہے۔

ہزاری پرساد دویدی (1908-1979)۔ کا شمار ہندی کے نامور ادیبوں میں ہوتا ہے۔ ان کا اصلی وطن بلیا تھا، لیکن گیان کی روشنی انھیں کاشی سے حاصل ہوئی۔ اور یہیں پر انھوں نے اپنے ادبی سفر کا آغاز کیا۔ وہ ایک کثیر الجہات شخصیت کے مالک تھے۔ وہ بیک وقت ہندی کے اہم ادیب، ناول نگار، مورخ اور نقاد تھے۔ ان کی تخلیقات کا دائرہ نہایت وسیع ہے۔ انھوں نے ہندی تنقید کو نئی وسعتوں سے ہمکنار کیا۔ ان کے ناولوں میں فنکارانہ وسعت اور گہرائی کے ساتھ تاریخ و تہذیب کے کئی نقوش اجاگر ہوئے ہیں۔ انھوں نے کئی ادبی اور معلوماتی مضامین قلمبند کئے جو ان کی علمی وسعت کا پتہ دیتے ہیں۔ کبیر اور سورداس کے ساہتیہ پر ان کی نگارشات غیر معمولی اہمیت کی حامل ہیں۔

ممتاز مارکسی نقاد، معروف ادیب، دانشور اور صحافی نامور سنگھ کا تعلق بھی اسی زرخیز بھومی سے ہے۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر انہوں نے ہندی میں ایک فعال کردار ادا کیا۔ وہ ایک سہ ماہی علمی ہندی جریدہ ’آلوچنا‘ کے مدیر بھی رہے، انھوں نے ہندی ساہتیہ اور تنقید و تفہیم پر بڑا عمدہ کام کیا ہے۔ انھوں نے جدید ہندی تنقید کو نئے رجحانات اور نئی جہات سے آشنا کیا۔ اس کے علاوہ کاشی ناتھ سنگھ، کیدار ناتھ دھومل اور رام درش مشر جیسے تخلیق کاروں نے ہندی ساہتیہ کے ذریعہ کاشی کی ادبی اور ثقافتی وراثت کی نمائندگی کی۔ کاشی سنگھ نے اپنے ناول ’کاشی کا آس‘ میں کاشی کی سماجی اور ثقافتی زندگی کی گہرائی اور خوبصورتی کے ساتھ عکاسی کی ہے۔

کاشی سے ہندی بھاشا اور ساہتیہ کا اٹوٹ رشتہ رہا ہے۔ کاشی شروع سے ہی ہندی بھاشا اور ساہتیہ کا اہم مرکز رہا ہے۔ چاہے ہندی کو عام بول چال کی زبان بنانے کی بات ہو، اسے ادبی شکل عطا

کرنے کا عمل ہو یا اسے قومی زبان بنانے پر زور دینے کی بات ہو کاشی نے ہر سطح پر ہندی کی نمائندگی کی۔ کاشی نے انیسویں صدی سے ہی کھڑی بولی کو ایک ادبی زبان کے روپ میں پیش کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہاں کے تخلیق کاروں نے کاشی کو ہندی ادب کی تخلیق، ترقی اور نشاۃ ثانیہ کا مرکز بنایا۔ اردو زبان کے مقابلے میں ہندی بھاشا کے احیاء کی سب سے پہلی کوشش یہیں پر 1867 میں شروع ہوئی۔ کاشی نگری پر چارنی سبھا (1898) جیسی ادبی تنظیم نے بڑے پیمانے پر ہندی میں علمی و ادبی اصطلاحات وضع کرنے کا کام انجام دیا، جس سے سائنسی اصطلاحات اور ادب کی تخلیق کی راہ ہموار ہوئی۔ یہاں ہندی ادب کا پہلا بھاشائی میوزیم تعمیر کیا جا رہا ہے، جہاں مشہور ادیبوں کی تخلیقات، تصاویر، اہم دستاویزات اور مجسمے نصب کئے جائیں گے۔

علم و حکمت سے معمور یہ شہر اردو زبان و ادب کے حوالے سے بھی شہرت رکھتا ہے۔ شہر کی علمی فضاء، ثقافتی ماحول اور یہاں کی گلیوں اور گھاٹوں نے قلم کاروں کو تخلیقی ماحول فراہم کیا۔ کاشی اردو کے کئی عظیم ادیبوں کا مسکن رہا ہے۔ جنہوں نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں اور فکری توانائی سے اردو شعر و ادب کے افق کو روشن کیا۔ رونق بناری، طالب بناری، آغا حشر کاشمیری، مثنیٰ پریم چند، مولوی مہیش پرساد، عشرت لال، حکم چند نیر، حنیف نقوی، شیم طارق، امام الدین رام نگری جیسے تخلیق کاروں کا نقد عطا کئے۔ اسی طرح فائز بناری، فرخ بناری، محشر بناری، آفاق بناری، مسلم الحریری، نذیر بناری، حفیظ بناری، ظفر الاسلام اور نئس ڈیگی بناری جیسے شاعروں کا نام کاشی سے جڑا ہوا ہے۔ جنہوں نے اپنی نگارشات کے ذریعہ اردو شاعری کے دامن کو وسعت بخشی۔

رونق بناری (1886-1825) اور طالب بناری (1829-1852) کا شمار اردو کے ابتدائی ڈرامہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ رونق پاری تھیٹر سے وابستہ تھے۔ انہوں نے اردو ڈرامے کو نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ ’بے نظیر‘ ان کا شاہکار ڈرامہ ہے۔ اردو کے کلاسیکی ڈرامہ نگاروں میں طالب بناری انفرادی اہمیت کے مالک ہیں۔ ان کا اصل نام ونا تک پرساد مثنیٰ تھا۔ کاشی ہی میں پیدا ہوئے اور یہیں وفات پائی۔ وہ اپنے مزاحیہ، طنزیہ، سماجی اور اصلاحی ڈراموں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ پلاٹ کی تزئین کاری، مکالموں کی برجستگی اور شستہ و فصیح زبان کی وجہ سے ان کے ڈرامے بے حد مقبول ہوئے۔ انہوں نے تقریباً ایک درجن سے زائد ڈرامے تخلیق کیے۔

اردو ڈرامے کو نئے نقش و نگار عطا کرنے والے اور اردو ڈرامہ کا شکسپئر کہے جانے والے آغا حشر کاشمیری (1879-1935) نے اگرچہ اپنی ادبی زندگی کا طویل حصہ بمبئی، لاہور اور امرتسر میں گزارا۔ لیکن ان کی پیدائش یہیں کاشی میں ہوئی۔ ان کے والد بغرض تجارت کشمیر سے آکر یہاں آباد ہو گئے تھے۔ اور یہیں پر ان کی ولادت ہوئی۔

آغا حشر کاشمیری کو بچپن سے ہی ڈرامہ اور شاعری سے دلچسپی رہی۔ سترہ سال کی عمر میں انہوں نے ڈرامہ نگاری میں طبع آزمائی شروع کر دی تھی اور اٹھارہ برس کی عمر میں آفتاب محبت (1897) کے

نام سے اپنا پہلا ڈرامہ لکھا۔ وہ مختلف تھیٹر کمپنیوں سے بھی وابستہ رہے جس نے ان کی تخلیقی ہنرمندی کوئی سمت دی۔ انھوں نے بہت سے ڈرامے تخلیق کئے، جس میں کچھ طبع زاد ہیں۔ کچھ ڈراموں کے پلاٹ مغربی ڈراموں سے ماخوذ ہیں۔ انھوں نے شیکسپیر کے بہت سے ڈراموں کو اردو کا قالب عطا کیا۔ انھوں نے رامائن اور مہابھارت کے دیو مالائی قصوں پر مبنی ڈرامے بھی لکھے جو بہت مقبول ہوئے۔ ان کے مشہور ڈراموں میں شہید ناز، صید ہوس، سفید خون، خواب ہستی، سلور کنگ اور ’خوبصورت بلا وغیرہ شامل ہیں۔ ڈرامے میں ان کو جو شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی، وہ ان کے پیش روؤں اور معاصرین کو حاصل نہیں ہوئی۔

اردو ہندی فلشن کے بنیاد گزار نشی پریم چند (1880-1936) کی جنم اور کرم بھومی یہی سرزمین ہے۔ انھوں نے اپنی زندگی کا آغاز اسی شہر میں کیا۔ اور اپنی بیشتر تخلیقات اسی علمی ماحوم میں رہ کر لکھیں، انھوں نے اپنے افسانوں اور ناولوں میں قومی زندگی کے بنیادی حقائق کی ترجمانی کر کے اردو ادب کو نئے کردار، نئی فضا اور نئی جہت سے روشناس کرایا۔ ان کے افسانوں اور ناولوں کی سب سے بڑی خوبی ان کی سادہ و سلیس زبان اور بے تکلف طرزِ تحریر ہے۔

ابو محمد امام الدین رام نگری کاشی کی ایک اہم علمی و ادبی شخصیت ہیں۔ ان کا شمار کثیر التصانیف ادیبوں میں ہوتا ہے۔ انھوں نے مختلف موضوعات مثلاً ادب و شاعری، مذہب و تصوف، سیاسیات، عمرانیات اور صحافت غرض کہ ہر موضوع پر قلم اٹھا۔ لیکن اس بسیار نویسی اور زود نویسی کے باوصف ان کی تحریر سطحیت اور غیر معیاری پن سے پاک ہے۔ انھوں نے جس موضوع کا انتخاب کیا اس میں علم و ادب کی تمام فنی روایتی قدروں کو ملحوظ رکھا۔ ان کی کتاب ہندی اردو لغت لوگوں سے داد و تحسین حاصل کر چکی ہے۔ ’مسئلہ تناخ اور آواگون‘ مذاہب و ادیان کے تقابلی مطالعہ پر ایک دلچسپ مگر اہم تصنیف ہے۔ شعر و شاعری سے بھی انھیں خصوصی شغف رہا۔ ان کی غزلیں اور نظمیں شدت جذبات کے ساتھ سادگی کا عمدہ نمونہ ہیں۔

مسلم الحریری کا شمار بنارس کے سربراہ اور استاد شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کا اصل نام عبدالحق تھا، لیکن دنیائے شاعری میں مسلم الحریری کے نام سے مشہور ہوئے۔ 1904 میں بنارس کے ایک معزز علمی و ادبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کی شخصیت کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ سلسلہ مصحفی کی آخری یادگار تھے۔ انھوں نے شاہنامہ اسلام کی طرز پر ایک مثنوی ’تاریخ امم‘ المعروف بہ اسلام نامہ لکھی۔ ابتداً آفرینش سے لیکر تشریح اذ ان تک مہتمم واقعات کو مثنوی کی صورت میں قلمبند کیا ہے۔ غالب کی مثنوی چراغ دیر (فارسی) کا منظوم اردو ترجمہ، جسے سرزمین کاشی پر سب سے پہلے آپ ہی نے انجام دیا تھا۔ 1983 میں وفات پائی۔

نذیر بنارس (1909-1996) کا شمار کاشی کے نمائندہ شاعروں میں ہوتا ہے۔ انھوں نے اپنی پوری زندگی بیہیں گزار دی۔ اس شہر کی مشترکہ تہذیب اور ثقافتی روایتوں سے انھیں گہرا جذباتی لگاؤ تھا۔

وہ کاشی کا باشندہ ہونے پر فخر کرتے تھے۔ اور خود کو شیونگری کا سفیر کہلانا پسند کرتے تھے۔

میں بنارس کا نواسی ہوں کاشی نگری کا فقیر
ہند کا شاعر ہوں، شیو کی راجدھانی کا سفیر
نام ہے میرا نذیر اور میرا نگر ہے بے نظیر
نذیر کی شاعری میں گنگا کے تقدس اور دل کشی و رعنائی کے ساتھ کاشی کے بت خانوں اور شکر کی
عظمت کا خاص طور پر ذکر ملتا ہے۔

شکر کی چٹانوں کی طرح سایہ لگن ہے
ہر سایہ دیوار بنارس کی گلی میں
میرے بعد اے بتان شہر کاشی
مجھ ایسا اہل ایماں کون ہوگا
ہم نے تو نمازیں بھی پڑھی ہیں اکثر
گنگا تیرے پانی سے وضو کر کے

کاشی کے ادبی منظر نامے پر جن شعرا نے اپنی تخلیقی ہنرمندی کے سبب خصوصی پہچان بنائی، ان میں حفیظ بنارس (1933-2008) نام قابل ذکر ہے، ان کی شاعری کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ انھوں نے مختلف اصناف سخن پر طبع آزمائی کی۔ لیکن ان کے اصلی جوہر غزلوں میں ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ ان کی غزلیں ایک طرح سے کلاسیکی روایت کی توسیع کہی جاسکتی ہیں۔ ان کی غزلیں حکایت دل کے ساتھ حکایت داستان کا دل کش مرقع ہے۔ ان کی غزلوں میں واردات قلبی کے ساتھ زندگی کی مختلف النوع کیفیات کا اظہار اپنی تمام تر فکری و فنی رچاؤ کے ساتھ موجود ہے۔ بادۂ عرفاں، درختاں، غزلاں، قول و قسم ان کے اہم شعری مجموعے ہیں۔ جبکہ ’سفیر شہر دل‘ کے نام سے ان کا کلیات بھی منظر عام پر آچکا ہے۔

شعروادب کی طرح یہاں صحافت کی بھی ایک توانا اور صحت مند روایت رہی ہے۔ اردو ہندی دونوں زبانوں میں یہاں صحافت نے اہم خدمات انجام دیں ہیں۔ کاشی ہندی صحافت کا ایک اہم تاریخی مرکز رہا ہے جس کی جڑیں بنارس اخبار 1845 اور سدھا کار 1850 جیسے ابتدائی اخباروں کی اشاعت سے لیکر بھارتیند و ہریش چندر کے کوی وچن سدھا 1968 تک پھیلی ہوئی ہے۔ اور آزادی کی تحریک کے دوران مقامی ہندی اخباروں کی اشاعت نے ہندی صحافت کو کافی متاثر کیا۔

یہاں سے 1837 میں پادری ٹرن کی ادارت میں ’خیر خواہ ہند‘ اخبار نکلتا تھا جسے کاشی کا پہلا اردو اخبار ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ 1849 میں ہرنس لال کی ادارت میں مراۃ العلوم شائع ہوتا تھا، ستارہ ہند راجہ شیو پرساد کا بنارس اخبار اگرچہ ہندی میں نکلتا تھا لیکن اردو زبان کا پُر زور حمایتی ہونے کی وجہ سے اس میں زیادہ تر الفاظ اردو اور فارسی کے استعمال ہوتے تھے۔ ہفت روزہ ’آواز خلق‘ بھی

کاشی کا ایک اہم اخبار تھا جس میں منشی پریم چند کا پہلا نامکمل ناول 'اسرارِ معابد' قسط وار شائع ہوتا رہا۔ ہنس، رسالہ کا نقطہ آغاز بھی کاشی سے ہوا۔ 'آفتاب ہند' یہاں کا ایک اہم اردو اخبار تھا جس کے مالک بابو کاشی داس مشر تھے۔ قومی مورچہ اور آواز ملک یہاں کے اہم اور مشہور اخبار تھے۔ بالخصوص قومی مورچہ بے حد مقبول رہا۔ جس کی ادارت سے اردو کی کئی علمی اور ادبی شخصیتیں وابستہ رہیں۔ عارف ہندی کی ادارت میں 'نئی صدی' نے جہاں نئی بلندیاں طے کیں، وہیں جاوید انور کے تحریک ادب نے نئی نسل کے شعرا کی آبیاری میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ رسالہ نئے موضوعات و مسائل کی پیشکش کے لحاظ سے اردو ادب میں اہم مقام بنا چکا ہے۔ 'دستک' بنارس ہندو یونیورسٹی کے شعبہ اردو کی جانب سے پروفیسر آفتاب احمد آفاقی کی ادارت میں لکھنے والا ایک اہم ششماہی علمی و ادبی جریدہ ہے جس نے بہت کم عرصے میں کامیابی کی نئی اونچائیوں کو چھو لیا ہے۔ اردو زبان میں تحقیق و تنقید کے تناظر میں شائع ہونے والے اس ادبی جریدہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے مختلف گوشے کسی نہ کسی مشہور ادبی شخصیت یا کسی شعری و نثری اصناف پر مشتمل ہوتے ہیں۔

حواشی:

- 1 بحوالہ اسعد فیصل فاروقی۔ سرسید کا قیام بنارس (1867-1876) سرسید اکیڈمی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ 2024 صفحہ 22
- 2 چودھری، نبی احمد سندیلوی۔ مرقع بنارس سلطانہ پریس لکھنؤ 1938
- 3 بحوالہ مفتی عبدالسلام نعمانی مجددی۔ تاریخ آثار بنارس پرنٹیا پبلی کیشن وارانسی 2015 صفحہ 40
- 4 ایضاً
- 5 مرزا غالب۔ اردو معلیٰ۔ رام نرائن لال ارن کمار پبلشر اینڈ بک ڈپو۔ الہ آباد۔ صفحہ 8
- 6 بحوالہ مفتی عبدالسلام نعمانی مجددی تاریخ آثار بنارس پرنٹیا پبلی کیشن وارانسی 2015 صفحہ 39

Dr. Mohammad Arshad
 Assistant Professor (Urdu Department)
 M.B.S.P.G College, Gangapur,
 Varansai U.P Pin. 221302
 Mob: 9793890815
 E-mail-ma881486@gmail.com

معاصر اردو نظم کی نسائی آوازیں

تلخیص

معاصر اردو نظم کی نسائی آوازیں ان شاعرات کی نظموں کے تنقیدی اور تجزیاتی مطالعے پر مبنی ہے جنہوں نے اکیسویں صدی میں اپنے فکروں سے اردو قارئین کے بڑے حلقے کو متاثر کیا اور اپنی شعری شناخت قائم کی۔ اس مقالے میں تقریباً سات ایسی شاعرات کی نظموں کا تجزیہ کیا گیا ہے جنہیں موجودہ صدی کی اہم نسائی آوازوں میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ ان کے موضوعات اور اسالیب کے ساتھ ساتھ نسائیت اور تائیدیت کے امتیاز و افتراق کے مختلف پہلوؤں کا تعارف پیش کیا گیا ہے۔

کلیدی الفاظ

نسائیت، تائیدیت، معاصر، نظم، ہمبستی، تجربہ، تنوع

معاصر اردو نظم بالخصوص ہندوستان میں لکھی جانے والی اردو نظموں کا مطالعہ کیا جائے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ صنف اپنی بوقلمونی اور تنوع کے سبب عام و خاص میں مقبول ہے۔ مشاعروں اور ادبی محفلوں میں غزل کے ساتھ نظم کی بھی قرأت ہوتی ہے۔ رسائل و جرائد میں بھی اس کی اشاعت خاصی مقدار میں ہو رہی ہے۔ کئی ایسے شعری مجموعے بھی گزشتہ برسوں میں شائع ہوئے جن میں صرف نظمیں ہیں۔ نظموں کی یہ تعداد اور تنوع حوصلہ بخش ضرور ہے مگر معیار اور فن کی کسوٹی پر جب انہیں پرکھا جاتا ہے تو یہ نظمیں اپنی تمام تر خصوصیات کے باوصف بڑے اور تادیر قائم رہنے والے عناصر سے خالی نظر آتی ہیں۔ ان میں وہ زندگی اور رعنائی نہیں ہے جو میراجی، راشد، فیض، مجید امجد، مجاز، اختر الایمان وغیرہ کی نظموں میں محسوس ہوتی ہے۔ یہی بات معاصر اردو نظم کی نسائی آوازوں کے تعلق سے بھی کہی جاسکتی ہے لیکن ان آوازوں میں کوئی ایسی بات تو ضرور ہے کہ دامن دل کھینچتی ہے اور فکر و خیال کو متحرک کرتی ہے۔

اردو میں خواتین کی نظموں کا جو سلسلہ مہ لقا چندا بانی اور ز۔خ۔ش (زاہدہ خاتون شیروانیہ) سے شروع ہوا تھا اور پروین شاکر، کشورنا ہید، فہمیدہ ریاض، نسرین انجم بھٹی، سارا شکلفہ، عذرا عباس، فاطمہ حسن سے ہوتا ہوا ساجدہ زیدی، ادا جعفری، زاہدہ زیدی، شفیق فاطمہ شعری، زہرا نگاہ، شائستہ یوسف

وغیرہ تک پہنچا اور پھر بلقیس ظفر الحسن، نیر جہاں، فاطمہ تاج، عذرا پروین، رفیعہ شبنم عابدی، شہناز نبی، شبنم عشائی، صادقہ نواب سحر، ترنم ریاض، نغمہ جاوید، نجمہ عثمانی، شیریں دلوی، تبسم فاطمہ وغیرہ سے گزرتا ہوا ہماری نسل تک پہنچا ہے، اسے ایک تسلسل اور ارتقائی صورت میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک صدی کی رنگارنگ داستان کو ایک مختصر مضمون میں قلمبند کرنا اس موضوع کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اس لیے اس مقالے کو گزشتہ پچیس برس کی تخلیقات کے مطالعے تک محدود رکھا گیا ہے۔ یعنی اس مقالے کا موضوع اکیسویں صدی کے ربع اول میں شائع ہونے والی تخلیقات کا مطالعہ ہے تاکہ یہ دیکھا جاسکے کہ اس درمیان ابھرنے والی وہ کون سی نسائی آوازیں جو تخلیقیت اور ہنرمندی کے سبب منفرد قرار دی جاسکتی ہیں۔ اردو نظم کے فروغ اور ارتقا میں خواتین کی خدمات کا مناسب تعین ابھی تک نہیں ہو سکا ہے۔ تائیدیت کی تحریک اور اس کے مطالعے نے اردو نقادوں کو اس طرف متوجہ ضرور کیا لیکن اس توجہ میں اخلاص کی کمی نظر آتی ہے۔ خواتین کی خدمات کا اعتراف بھی مرداساس اصولوں کے سایے میں کیا جاتا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین کی نظموں کے بیشتر پہلو ہماری اکیڈمک بحث سے باہر رہے اور عام قاری کی نظر بھی ان ابعاد تک نہیں گئی۔ تائیدیت کی پرزور تحریک اور نسائی آوازوں کی شدت کے باوجود ان کی شعری تخلیقات سے انماض اور بے نیازی کا رویہ عام رہا۔ جن شاعرات نے اپنے وجود اور تخلیقی جوہر سے مرداساس معاشرے کو متاثر کیا اور اپنے ناگزیر ہونے کا احساس دلایا ان میں پروین شاکر، کشورنا ہید، فہمیدہ ریاض، سارا شگفتہ وغیرہ کے نام تو لیے جاتے ہیں مگر نسائی آوازوں کو انھی شاعرات تک محدود کر کے دیگر نسائی آوازوں کو نظر انداز کرنے کا رویہ بھی ملتا ہے۔ اردو میں جو تائیدیتی مطالعات سامنے آئے ہیں، ان کا دائرہ انھی شاعرات تک محدود ہے جن کے نام ابھی لیے گئے۔

ہندوستان میں جن شاعرات نے اپنی موجودگی کا احساس کرایا اور اپنی تخلیقی انفرادیت کے سبب قابل توجہ قرار پائیں ان میں شہیناز نبی، بلقیس ظفر الحسن، شائستہ یوسف، رفیعہ شبنم عابدی، عذرا پروین، شہناز نبی، شبنم عشائی وغیرہ خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ گو کہ ان میں سے بیشتر شاعرات نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار گزشتہ صدی کے نصف آخر میں کیا تھا لیکن ان کی تخلیقات موجودہ صدی میں بھی اپنی انفرادیت اور فنی چٹنگی کے سبب اردو کے اہم اسالیب نظم اور منفرد نسائی آوازوں میں شامل کی جاتی ہیں۔

اس مقالے کی تیاری میں اردو کے مختلف رسائل و جرائد بالخصوص شب خون، ذہن جدید، نیاورق، شعر و حکمت، استفسار، امروز وغیرہ کے شماروں کی ورق گردانی کی گئی ہے تاکہ یہ دیکھا جاسکے کہ وہ کون سی شاعرات ہیں جن کی تخلیقات ہم تک پہنچ رہی ہیں اور کون سی آواز منفرد یا اہم نسائی آواز کہی جاسکتی ہے۔ رسائل و جرائد کے ان شماروں میں شاعرات کی تعداد دیکھ کر مایوسی ہوئی۔ جس زبان میں شاعروں کی تعداد حد شمار سے باہر ہے، وہاں شاعرات کی تعداد دو درجن بھی مشکل سے مل سکتی۔

اکیسویں صدی میں شائع ہونے والے مختلف رسائل میں جن شاعرات کی تخلیقات شائع ہوئی ہیں ان میں ساجدہ زیدی، زاہدہ زیدی، شفیقہ فاطمہ شعری، بلقیس ظفیر الحسن، نیر جہاں، نغمہ جاوید، نجمہ عثمان، شہناز نبی، ترنم ریاض، تبسم فاطمہ، شیریں دلوی، شبنم عشائی، عذرا پروین، فوزیہ فاروقی، اسٹی بدر وغیرہ کے نام ملے۔ ان میں ساجدہ زیدی، زاہدہ زیدی، شفیقہ فاطمہ شعری، بلقیس ظفیر الحسن اور نیر جہاں ایسی شاعرات ہیں جن کی تخلیقات کا بیشتر حصہ گزشتہ صدی میں قارئین کے سامنے آچکا تھا۔ رواں صدی میں ان کی زندگی کا نچوڑ اور تجربات کا حاصل، اپنی فنی پختگی کے ساتھ نظم کی صورت میں شائع ہوا۔ مثال کے طور پر ساجدہ زیدی کی نظم ”نشان راہ زندگی“ ملاحظہ کی جاسکتی ہے:

”تلاش کرتے کرتے تم بھی ایک دن! / زماں کے دشت بیکراں میں کھو گئے / میں یاد کی ایک متاع مختصر لیے / ساحل وجود پر سپہاں سی ڈھونڈتی رہی / نشان ہجر / ایک ایک کر کے سب گزر گئیں / نہ کہکشاں ملی نہ ماہ نیم شب / سب طیور شاخسار آرزو سے اڑ گئے / برگ گل بھی صرصر حیات میں بکھر گئے / حساب روز و شب کیا تو / عقدہ غروب شب کھلا / کہ ہجر کی سیاہ رات کی سحر کوئی نہیں / جشن نو بہار میں / ہمارے ہاتھ ہی نہ آیا کوئی ساغر طرب / لبوں تلک نہ آسکے وہ نشنگی کے حرف ہائے معتبر / زباں پہ مہر لگ گئی سکوت کی / نہ جانے کس دیار میں نکل گئیں / وہ بال و پر کی آرزو وہ شعر و فن کی جستجو / تمہارے شعر میرے شعر / برگ ہائے خشک تھے / ہوائے روزگار میں بکھر گئے / آسمان کے ورق سادہ پر / نہ ہم نہ تم / فسانہ طلسم یاد بھی نہ کر سکے / تم / خلا میں تیرتے رہے وہ حرف غم“¹

اس نظم میں گہری اداسی اور حاصل حیات کی لا حاصلی محسوس کی جاسکتی ہے۔ زندگی کا حاصل چند یادگار حسین لمحے ہوتے ہیں، جن کی یاد میں پوری زندگی گزار دی جاتی ہے۔ یہاں زندگی اپنے آخری پڑاؤ پر ہے مگر زندگی کی تمام تر حصولیابیوں پر متکلم کو سراب کا گمان ہوتا ہے۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ مخصوص انسانی جذبے پر مبنی شاعری اور دیگر تخلیقات زندہ رہتی ہیں۔ اسی لیے انسانی غم کو شاعری میں زیادہ توجہ دی جاتی کہ دیگر جذبوں کے مقابلے میں اس کی عمر طویل ہوتی ہے۔ اس نظم میں شاعری کے حرف کے خلا میں تیرنے کا ذکر ہے۔ حرف غم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ کبھی بھی مکمل صورت میں کسی کی دسترس میں نہیں آتا۔ فسانہ طلسم یاد کی ترکیب بھی خوب ہے، جسے رقم نہ کر پانے کا دکھ ایک بڑے دکھ کے طور پر سامنے آیا ہے۔ شاعر یا تخلیق کار کی دولت یہی حرف غم اور فسانہ طلسم یاد ہے۔ اگر وہ بھی میسر نہیں ہے تو اس زندگی کو عبث ہی تصور کیا جانا چاہیے۔ زندگی کی اسی رائیگانی کے رنج سے اس نظم کی تعمیر ہوئی ہے۔ بقیہ تمام آرزوئیں جو حسرتوں میں تبدیل ہو کر رہ گئیں ہیں ان کا دکھ اپنی جگہ، اصل دکھ وہ ہے جس کے بیان سے متکلم کی زبان قاصر ہے یا جسے بیان کرنے کا موقع میسر نہیں آیا۔

زندگی کی لایعنیت اردو شاعری کا اہم موضوع رہا ہے۔ ساجدہ زیدی کی طرح زاہدہ زیدی کے یہاں بھی زندگی کی بے ثباتی اور کاروبار جہاں کی کاوش لا حاصل پر مبنی نظمیں ملتی ہیں۔ اس سیاق میں ان کی نظم 'ریگ رواں' ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ یہ نظم ان کے تجربات اور مشاہدات کا آئینہ ہے، جس میں تخلیقیت سے زیادہ ہنرمندی اور جذبے سے زیادہ تجربے کا عکس نمایاں ہے:

”زماں کی بیکرانی میں / مرے افکار کی کشتی / لرزتی، سمت منزل کھوجتی / حیران،
آوارہ / یہ بے پایاں خلا ہے / یا کوئی تشویش کا صحرا / جہاں ریگ رواں / جذبات
کے سوتوں کا رستہ روک لیتی ہے / یہ مہم ریت کے ٹیلے / جو تہ در تہ / سلکتی رائیگاں
کاوش کا مدفن ہیں / اسی ریگ رواں پر / پابرہنہ چل کے مجھ کو دور جانا ہے / جہاں
بے انت سناٹا ہے / بے پایاں اندھیرا ہے“

زاہدہ زیدی نے نظم کو جس مقام پر ختم کیا ہے وہاں سے تاریکی اور ظلمت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ زمانے کی بے کرائی میں افکار کی کشتی سفر تو کر رہی ہے مگر اسے بھی معلوم ہے کہ اس سفر کا حاصل کچھ بھی نہیں۔ متکلم کا خوف، اندیشہ اور حیرانی عام انسانی رویے سے قریب ہے۔ وقت کا اپنا مزاج اور منہاج ہوتا ہے، وہ اسی کے مطابق سفر کرتا ہے۔ انسان خود کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش تو کرتا ہے مگر اس کی کاوش اور فرصت حیات کی ایک حد ہے جبکہ وقت ایک دائرے میں مستقل گھومتا رہتا ہے جس کا کوئی پڑاؤ نہیں ہوتا۔ نظم میں انسان کی مجبوری اور بے بسی بھی ملاحظہ کی جاسکتی ہے کہ ریگ رواں پر برہنہ پا چلنا ہے اور اس کے سوا کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ پھر اس سفر کا حاصل کیا ہے بے انت سناٹا اور بے پایاں اندھیرا یعنی اس سفر کو خاموشی اور موت پر مٹ جانا ہے۔

اردو شاعری کے سیاق میں زندگی کی لایعنیت اور انسان کی مجبوری قدیم اور قدرے پامال موضوعات ہیں لیکن ان میں تازگی اور برجستگی کے پہلو نکالے جاسکتے ہیں۔ ساجدہ زیدی اور زاہدہ زیدی کی نظمیں اسی تازگی اور برجستگی کی عمدہ مثالیں ہیں۔

ساجدہ زیدی اور زاہدہ زیدی کے ساتھ ہی شفیق فاطمہ شعری، بلقیس ظفیر الحسن اور فاطمہ تاج کی تخلیقات قارئین کے سامنے آئیں۔ ان میں بلقیس ظفیر الحسن کا قلم تازہ ہے۔ انھوں نے گزشتہ برسوں میں جس تخلیقیت اور فنی ہنرمندی کا اظہار کیا اس کی مثال نئی نسل کے یہاں مشکل سے ملے گی۔ ان کے فکر و خیال کا دائرہ عمر رسیدہ شاعرات کی طرح کسی خاص دائرے تک محدود نہیں ہے اور نہ وہ محض تائیدی مسائل سے سروکار رکھتی ہیں۔ وہ نئے نظام اقتدار اور سیاسی و سماجی تبدیلیوں کو محسوس کرتی ہیں اور اپنے آس پاس کے بدلتے ماحول پر گہری نگاہ بھی رکھتی ہیں۔ اس سیاق میں ان کی ایک نظم دیکھئے:

”خبریں دیکھتے دیکھتے اک دم چونک اٹھتی ہوں / دوڑ کے کھڑکی سے لگ جاؤں /
سانس روک کے باہر سے آنے والی / ہر آہٹ کی سن گن لوں / دل ہی دل میں دل

کو تھامے گنتی رہوں میں / آس پاس کے اپنے نام سے ملتے جلتے ناموں والے /
گھر والوں کو / کس کو پتہ کل صبح کی خبروں میں میرے نام کے ساتھ / ان کا نام بھی
آجائے / گھر کو آگ لگا کے مار دیے جانے والوں میں / (نام میں کیا رکھا ہے، یہ
اب میری سمجھ میں آیا ہے)۔“³

اس نظم میں خوف اور اندیشے کی وہ صورت ملاحظہ کی جاسکتی ہے جو برسوں کی سازش اور منصوبہ بندی کے نتیجے میں سامنے آئی ہے۔ نام، کپڑے اور حلیے بشرے کی بنیاد پر انسان کی مخصوص شناخت پر اصرار کرنا اور اسی شناخت کو ختم کرنے کے درپے ہونا یا اس شناخت سے وابستہ افراد اور جماعت کو مشتق ستم بنانا، ختم کرنے کی سازش کرنا نسل کشی اور فرقہ واریت کی کرہیہ صورتیں ہیں۔ اس نظم کے سیاق اول سے آشنائی نہ ہو تو بھی اس نظم کی اہمیت اور معنویت پر فرق نہیں پڑتا۔ ہندوستانی سیاق میں اس کا آغاز موجودہ صدی کے اولین برسوں میں ہوا۔ رفتہ رفتہ نام اور کپڑوں سے پہچان لینے کا رجحان قوی تر ہوتا گیا اور پھر اس شناخت کو جرم قرار دے کر اس سے فاصلہ بنانے اور اسے مٹانے کا رویہ زور پکڑنے لگا ہے۔ سیاسی اور سماجی اشاریت سے بھرپور اس نظم میں جس اندیشے کا اظہار کیا گیا ہے وہ مجسم بن کر ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس قسم کی گہری فکر مندی شاعرات کی نظموں میں کم ہی ملتی ہے۔ اصل میں وہ ابھی تک اپنے ذاتی اور تائیدی مسائل ہی سے اس قدر پریشان ہیں کہ باہر کی دنیا کی طرف توجہ دینے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ جب وہ اپنے ذاتی درد و کرب اور تائیدی مسائل پر قابو پالیتی ہیں تو ان کے یہاں بھی گہری فکر مندی اور درد مندی کی صورتیں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ بلقیس ظفر الحسن کی طرح فاطمہ تاج کی نظمیں بھی ایک مخصوص نسائی لب و لہجے کی عکاسی کرتی ہیں۔ ان کی نظموں میں روایت کی پاسداری اور اس سے نکلنے کی راہ تلاش کرنے کی جدوجہد نظر آتی ہے۔ رومان کے پردے میں احتجاج کی چنگاری چھپا دینے کا رویہ ان کی نظموں کا امتیازی وصف ہے اس سیاق میں ان کی نظم ملاحظہ کیجیے:

”یادوں کے چاند میں بیٹھی / اُس کا چرخہ کات رہی ہوں / دیکھ رہی ہوں بام فلک
سے / نیلی زمیں کا سارا نقشہ / جس پر آڑے ٹیڑھے گچھے / پیار کا دامن بنتے ہیں /
اور مقدران دھاگوں کو / الجھا الجھا دیتا ہے / گرہوں کے انبار کے نیچے / دونوں
سرے چھپ جاتے ہیں / جانتی ہوں میں سب کچھ لیکن / اب تک چرخہ کات رہی
ہوں / خواب محل کی تنہائی میں / روئی کے گالے اڑتے اڑتے / پلکوں سے گر جاتے
ہیں / رشتوں کی نئی اک راہ دکھا کر / جذبے مر جاتے ہیں / دل کا چرخہ چلتے چلتے /
سینے میں ختم جاتا ہے / چودھویں شب کی بات نہیں ہے / ایسا اکثر ہوتا ہے“⁴

فاطمہ تاج کی یہ نظم اس مخصوص نسائی لہجے کی نمائندگی کرتی ہے جسے روایتی بھی کہا جاتا رہا ہے۔ اس میں بغاوت، سرکشی یا انقلاب کا کوئی واضح عنصر تو نظر نہیں آتا مگر احتجاج کی ایک خفیف لے ضرور

محسوس کی جاسکتی ہے۔ یہ دہلی دہلی آواز معاشرے میں برسوں سے موجود ہے، اس میں سرکشی نہیں، ایک قسم کا شکوہ ہے اور یہ شکوہ بھی زیر لب ہے۔ اسے اُس تائیدیت کی آواز یا چنگاری کہنا درست نہیں ہوگا جو مخصوص فلسفے کی پیداوار ہے۔ متکلم کو احساس ہے کہ وہ زندہ ہے اور اپنی خارجی زندگی میں خوشحال بھی ہے۔ بام فلک سے زمین کے نیلے نقشے کو دیکھنا، بلندی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس میں اُس اسطوری کہانی سے بھی استفادہ کی کوشش نظر آتی ہے جو چاند، عورت اور چرخا کے اشتراک سے ترتیب دی جاتی ہے۔ تنہائی اس کا مقدر ہے۔ اس نظم میں بھی تنہائی اور اس کے عذاب کی مختلف صورتوں کو الفاظ کے رومانی پیکر میں اس طرح چھپا دیا گیا ہے کہ پہلی نظر میں اس طرف ذہن نہیں جاتا۔ احساسات کو دل میں چھپائے رکھنے کی مجبوری کا اظہار ہماری نسائی شاعری کا اہم پہلو ہے۔ متکلم کا یہ کہنا ”چودھویں شب کی بات نہیں ہے ایسا اکثر ہوتا ہے“ اس عمل کے تکرار اور تسلسل کو بیان کرتا ہے۔ نسائی لب و لہجے کی ایک خاص بات اس کی خودکلامی اور اس میں موجود نرمی اور جھنجھلاہٹ کی آمیزش ہے جس کے اظہار کی راہیں جب مسدود ہو جاتی ہیں تو نسانیت، تائیدیت میں تبدیل ہونے لگتی ہے۔ اس صورت کی بہترین مثالیں شفیق فاطمہ شعریٰ کی نظموں میں ملتی ہیں۔

شفیق فاطمہ شعریٰ نے اردو نظم کو ایک منفرد اور توانا لہجہ عطا کرنے کی کوشش کی۔ ان کی نظموں کے مطالعے سے محسوس ہوتا ہے کہ ان کے یہاں کلاسیکی شعریات کا احترام بھی اور نظم جدید کی مختلف ہیئتوں سے استفادے کی صورتیں بھی ملتی ہیں۔ یہ بھی گمان ہوتا ہے کہ لفظ و معنی کے رشتوں پر انھوں نے خصوصی توجہ صرف کی ہے کیونکہ وہ لفظوں کے انتخاب اور ان کے برتاؤ میں حد درجہ احتیاط سے کام لیتی ہیں۔ ان کی نظموں کو پڑھتے ہوئے جدید اردو نظم کے اہم شعرا بالخصوص راشد، بلراج کول، مجید امجد اور اختر الایمان کی تخلیقات اور اسالیب کی طرف بھی ذہن جاتا ہے۔ شفیق فاطمہ شعریٰ کا تعلق اس نسل سے ہے جس نے ہندوستان میں اردو نظم کی نسائی آواز کو وقار عطا کیا۔ انھوں نے نئے موضوعات و مسائل کو اپنے فکر و خیال کا حصہ بنایا اور کلاسیکی رچاؤ کے ساتھ شعری پیکر میں ڈھالا۔ وہ خواہ مخواہ کی تائیدیت کو اپنا شعار نہیں بناتی ہیں بلکہ نسائی احساسات سے اپنی نظموں کو توانائی بخشی ہیں۔ بطور مثال ان کی نظم ”یادِ مگر“ ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ بطور نمونہ نظم کا پہلا اور آخری بند پیش ہے:

”میں اوس بن کے برس جاؤں تیرے سبزے پر
میں گیت بن کے تری وادیوں میں کھو جاؤں
بس ایک بار بلا لے مجھے وطن میرے
کہ تیری خاک کے دامن میں چھپ کے سو جاؤں

یہ چاندنی کا اجالا یہ نیم شب کا سکوں
سفید گنبد و در دودھ میں نہائے ہوئے
ستارو کوئی کہانی کہو کہ رات کٹے
نہ یاد آئیں مجھے روز و شب بھلائے ہوئے 5

دکھ اور افسردگی سے معمور اس نظم میں شفیق فاطمہ شعری نے جو لہجہ اختیار کیا ہے وہ موضوع سے مناسبت رکھتا ہے۔ 13 بند اور 52 مصرعوں پر مشتمل اس نظم میں ہجرت، غریب الوطنی، فساد، تباہی اور قتل و غارتگری کے جس منظر کو پیش کیا گیا ہے اس کی پیش کش ہماری تاریخی کتابوں، ناولوں اور افسانوں میں بھی ہوئی ہے مگر وطن کو یاد کرتے ہوئے عموماً اس میں ایک طرح کی رومانیت حاوی ہو جاتی ہے۔ شفیق فاطمہ شعری نے اس رومانیت اور جذبہ وطنیت کو بڑے تحمل کے ساتھ اپنی نظم میں باندھنے کی کوشش کی ہے۔ یاد اور ناسٹلجیا انسان کے ساتھ ہمہ وقت موجود ہوتا ہے۔ اس سے نکلنا خود کو آزمائش میں ڈالنا ہے اور اس کے ساتھ زندگی گزارنا بھی عذاب سے کم نہیں ہے۔ شاعرہ ان یادوں کو بھلانے کی کوشش کرتی ہے یا بھلانا چاہتی ہے مگر اسے بھلانا ممکن نہیں۔ یہ نظم ایک عہد کی تاریخ اور اس کی بے رحمی کو محیط ہے۔ تائیدیت کی اس بلند آہنگی اور بغاوت و انقلاب کی آواز کو خاطر میں نہیں لاتی ہیں جسے ان کی معاصر شاعرات نے اپنی شاعری کا جزو لازم سمجھ کر اپنی نظموں میں برتنے کی کوشش کی۔ ان کے شعری امتیازات کی نشاندہی کرتے ہوئے شہناز نبی لکھتی ہیں:

”شفیق فاطمہ شعری اور ساجدہ زیدی کی نظمیں موضوعات کے اعتبار سے کچھ مختلف ہیں۔ ان کے یہاں گھسی پٹی رومانیت نہیں ملتی۔ خواہ مخواہ کا جذباتی اہال یا انقلاب کا فرضی احساس بھی ان کی شاعری کا حصہ نہیں۔ ان کے یہاں شاعری وجودی تجربہ ہے۔ انہوں نے ذات و کائنات کے تصادم کو کچھ اس طرح پیش کیا ہے کہ خود ان کا اپنا استعاراتی نظام تیار ہو گیا ہے۔“ 6

شہناز نبی نے ان کے لسانی عمل اور تراکیب کے استعمال پر بھی عمدہ بحث کی ہے۔ شفیق فاطمہ شعری کی شاعری پر اردو کے تقریباً تمام نقادوں نے اپنی فہم و بصیرت کے مطابق اظہار خیال کیا ہے۔ شہناز نبی نے ان کی جن خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے ان سے اختلاف نہیں کیا جاسکتا۔ شفیق فاطمہ شعری کی نظموں میں جذباتی اہال اور تائیدیت افکار کی ویسی گھن گرج سنائی نہیں دیتی جو ان کی معاصر اور بعد کی شاعرات کے یہاں ملتی ہے۔ یہاں یہ واضح کر دینا بھی ضروری ہے کہ نسائی آواز اور تائیدیت لب و لہجے میں فرق ہوتا ہے۔ عورت کی ہر آواز کو نسائی اور تائیدیت آواز قرار دینا درست نہیں۔ نسائیت کا وجود ازل سے رہا ہے اور ہماری شعری و ادبی تاریخ میں اس کی آواز اٹھارہویں صدی سے سنائی دیتی ہے۔ جب کہ تائیدیت گزشتہ صدی کی ایک خاص تحریک اور علم و فلسفے سے پیدا ہونے والے افکار و خیالات سے عبارت ہے۔

تائینشی اور نسائی آوازوں کے مابین جو فرق ہے اسے سمجھے بغیر اردو کی نسائی آوازوں کو سمجھنا اور خواتین کی تخلیقات کے ساتھ انصاف کرنا ممکن نہیں۔ تائینشیت کی تحریک کے ساتھ ہی یہ بحث بھی شروع ہو گئی تھی کی اس تحریک کے وجود میں آنے سے پہلے جو شاعری ہو رہی تھی، اسے کس نام سے یاد کیا جائے گا۔ نسائیت اور تائینشیت کے فرق و امتیاز کو واضح کرتے ہوئے ارجمند آرا لکھتی ہیں:

”شاعرات کی کہکشاں کے واضح طور پر دو رنگ ہیں۔ ایک وہ جو عورت پن یا نسائیت یعنی ان احساسات کی شاعری کرتی ہیں جنہیں صرف عورتوں سے وابستہ کیا جاتا ہے، اور دوسری وہ جنہوں نے عورتوں کی تحریکات کے نتیجے میں پنپنے والے ڈسکورس سے متاثر ہو کر عورت کے وجود اور حیثیت سے متعلق بنیادی سوال اٹھائے ہیں۔ ان میں پہلی کو نسائی اور دوسری کو تائینشی شاعری کا نام دے سکتے ہیں۔ پہلی کا تعلق عورت کی روایتی امیج سے اور دوسری کا تعلق عورت کے وجود کو درست تناظر میں رکھنے سے ہے۔“

ارجمند آرا نے نسائیت اور تائینشیت کے تعلق سے جو کچھ لکھا ہے اس سے خواتین کی تخلیقات کے مطالعے میں سہولت پیدا ہو جاتی ہے۔ نسائی اور تائینشی پہلو کے اس امتیازی نکتے کو ذہن میں رکھتے ہوئے معاصر شاعرات کی نظموں کا مطالعہ کیا جائے تو ان میں دونوں صورتیں ملتی ہیں۔ بسا اوقات یہ دونوں صورتیں ایک ہی شاعرہ کی مختلف تخلیقات میں نظر آ جاتی ہیں۔ مثلاً فوزیہ فاروقی کی نظم ”تم ایک نظم لاتے ہو“ ملاحظہ کی جاسکتی ہے:

”تم ایک نظم لاتے ہو میرے لیے / بہت خوبصورت ہے یہ نظم / کیا میں اس نظم میں ایک رات گزار سکتی ہوں / جب بارش بہت تیز ہو رہی ہو / تم ایک نظم لاتے ہو میرے لیے / اور ڈھانپ دیتے ہو مجھے / اس سے، کیا کافی ہے یہ میرے لیے / جب گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس اچانک چمک اٹھیں / تم ایک نظم لاتے ہو میرے لیے / تمھاری نظم میرے اندر / آگ روشن کر دیتی ہے / کیا تمھاری نظم / اپنی لگائی ہوئی آگ بجھا سکتی ہے / تم ایک نظم لاتے ہو میرے لیے / اس نیلام گھر میں / جہاں بولی لگائی جا رہی ہے / کیا تمھاری نظم / میری قیمت ادا کر سکے گی؟“

فوزیہ فاروقی کی بیشتر نظموں کا لہجہ ایسا ہی ہے۔ وہ نسائیت اور تائینشیت کے ہم آہنگ اور ہم آمیز لہجے سے اپنی آواز خالق کرتی ہیں۔ مذکورہ بالا نظم میں خیال اور حقیقت کے تصادم کو پیش کر کے ایک ایسی صداقت کو ابھارنے کی کوشش کی گئی ہے جس میں ہمارے معاشرے کا چہرہ آئینہ ہو جاتا ہے۔ عورت کو صرف خیالی باتوں اور ماورائی، ناقابل تعبیر وعدوں سے خوش کرنے کا رویہ ہمارے شعری مزاج کا حصہ رہا ہے۔ چاند تارے توڑنے اور مہ و انجم کو ماتھے کا زیور بنا دینے کا خیال بھی اردو شاعری میں کثرت سے ملتا ہے۔ آج کی عورت ٹھوس حقائق سے واقف ہے۔ وہ جانتی ہے کہ خیالی اور تصوراتی چیزیں

روزمرہ کی ضروریات کی تکمیل نہیں کر سکتیں۔ نظم میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ سوالات جو اس نظم کی سطور اور بین السطور میں قائم کئے گئے ہیں ان کا حل تلاش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ نظم نسائیت اور تائیدیت کی خوبصورت آمیزش سے وجود میں آئی ہے۔ اس سیاق میں فوزیہ فاروقی کی کئی نظمیں پیش کی جاسکتی ہیں لیکن یہاں صرف ایک مثال پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

معاصر اردو نظم کی شناخت قائم کرنے اور اسے نئی شعری وادبی چاشنی سے آشنا کرنے والی خواتین میں شبنم عشائی کا نام اہم ہے۔ گوکہ ان کی نظموں کا غالب پس منظر کشمیر اور اس کے بننے بگڑتے حالات ہیں لیکن ان کا تخیل اور مشاہدہ کسی مخصوص خطے تک محدود نہیں ہے۔ اس کا اندازہ ان کی نظموں پر مشتمل کتاب ’من میں جمی برف‘ کے مطالعے سے لگایا جاسکتا ہے۔ ان کی نظمیں مختصر مگر جامع ہوتی ہیں۔ وہ لفظوں کے آہنگ اور روانی سے واقف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نظموں میں ایک خاص طرح کی تازگی اور شکفتگی پائی جاتی ہے۔ شبنم عشائی کی ایک نظم ملاحظہ کیجئے:

”کرفیو زدہ شہر کی / بیوہ سر کیس، / آنکھیں کھلتی ہیں / نگر کے گربھ میں، / کیا دیکھتی

ہیں نہیں معلوم / حیرت زدہ ہیں، / دھرتی شاید / گربھ دھارن / کر رہی ہے، / چاند

چھپ کر / کھڑکیوں سے جھانکتا ہے، / آوارہ کتے / ٹولیوں میں بھونکتے ہیں، / زندگی /

برہنہ سو رہی ہے، / میں / رات سی کٹ رہی ہوں / پوری وادی میں / کرفیو نافذ ہے“ 9

وقتی کرفیو اور لاک ڈاؤن کی ہولناکی انسانی زندگی کو کس طرح متاثر کرتی ہے اس کا اندازہ سبھی کو ہے لیکن ملک عزیز کا ایک خطہ مستقل کرفیو کی زد میں رہا ہے۔ جن لوگوں نے کرفیو اور لاک ڈاؤن کی صعوبتوں کو برداشت نہیں کیا ہے ان کے لیے بھی وہاں کی زندگی اور عام نظم و نسق کا تصور تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ اسی کرفیو میں زندگی اپنا سفر طے کر رہی ہے۔ انسان بہتر مستقبل کی امید میں حال کی آزمائشوں کو برداشت کر رہا ہے۔ متکلم نے رات کاٹنے اور خود کو اسی رات کی طرح گزرنے سے تعبیر کیا ہے۔ رات ہماری شاعری میں ظلم و ظلمت اور جبر و تاریکی کا استعارہ ہے۔ اس نظم کو اسی استعاراتی نظام کے سیاق میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔

خواتین کی نظموں میں جن آوازوں پر زیادہ توجہ دی گئی ان میں جذبات اور احساسات کے ساتھ ان معاملات کی بازگشت بھی ہے جنہیں روزمرہ کے موضوعات کہے جاسکتے ہیں۔ عموماً ایسی نظمیں نظر انداز کردی جاتی رہی ہیں جن میں فکر و خیال اور مشاہدے کو شعری پیکر میں ڈھالنے کی کوشش کی گئی ہو۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ فکری اعتبار سے تو ان تخلیقات اور غور و فکر پر مائل کرنے والی نسائی نظموں میں بھی نسائیت کا کوئی نہ کوئی پہلو نمایاں ہو جاتا ہے۔ یہ عیب کی بات نہیں بلکہ فطری عمل ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پہلو کے نمایاں ہوتے ہی ثقہ ناقدین کی تیوری پر بل پڑنے لگتا ہے۔ نسائی آواز کی بلند آہنگی اور تائیدیت کے زور نے ایسے ناقدین کو بدگمان کرنے اور ان کی تخلیقات سے سرسری

گزر جانے پر مائل کیا۔ جن شاعرات نے اپنے لہجے کی توانائی اور خیال کی بلندی کے ساتھ فکر و عمل کو متحرک کرنے کا فریضہ ادا کیا ان کی تخلیقات دیر تک اپنی معنویت برقرار رکھنے میں کامیاب رہیں۔ اس سیاق میں نیر جہاں کی نظم ”جیل سے فرار“ ملاحظہ کی جاسکتی ہے:

”دوستو، ساتھیو! تم روکو تو سہی! جارہے ہو کدھر! کچھ سنو تو سہی! جیل سے بھاگ کر! تم کہاں جاؤ گے! ان سلاخوں کو تم توڑ بھی دو اگر! جیل خانہ یہاں ختم ہوتا نہیں۔۔۔ ان حدوں سے پرے! وہ تو باہر بھی ہے! جن سلاخوں سے تمیر اس کی ہوئی! ان سلاخوں کو تم دیکھ سکتے نہیں۔۔۔ وہ سلاخیں جو مذہب کی ملت کی ہیں! وہ جو رنگت کی، رسم و روایت کی ہیں! جو ہواؤں، فضاؤں میں تمیر ہیں! ان سلاخوں کو تم توڑ سکتے نہیں!! رسم کے، ریت کے جیل خانے۔ جنہیں! ہم ازل سے بنانے میں مصروف ہیں! ان سے بچ کر بناؤ کہاں جاؤ گے؟! یہ تو چھوٹا سا ک جیل خانہ ہے۔ یاں! ہم بھی ملزموں کی قطاروں میں ہیں! کچھ تو انصاف ہے! اس سے باہر، مگر! منصفی کے لئے! جاؤ گے تم کہاں؟! کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے؟! کون قاتل ہے اور کون مقتول ہے؟! دوست دشن بھی ایک جیسے ہیں واں! دوستو! ساتھیو! رک سکو تو رو! یاں سے جانے سے پہلے ذرا سوچ لو! جیل خانہ کہیں ختم ہوتا نہیں!!! 10

فرار خواہ کسی جیل سے ہو یا زندگی کے مسائل اور ذمہ داریوں سے، فرار کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ انسان کی آزادی مطلق نہیں ہے۔ وہ طرح طرح کی مرئی اور غیر مرئی پابندیوں سے گھرا ہوتا ہے۔ بسا اوقات اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ رسم خاص کے سلاسل کا پابند ہے۔ وہ مرئی قید سے آزاد ہونے کی جدوجہد کرتا ہے اور کبھی کبھی اس سے فرار بھی ہو جاتا ہے لیکن کیا مفروضہ شخص واقعی آزاد ہوتا ہے۔ اس نظم میں قید کو ایک بڑے سیاق میں پیش کیا گیا ہے۔ قید اور جیل کی مختلف صورتیں ہیں جن میں انسان ہمہ وقت مقید رہتا ہے اور ان سے فرار کی صورت کسی دوسری قید کی راہ ہموار کرتی ہے۔ اس لیے قید کا سامنا کرنا اور اس کی ذمہ داریوں سے باخبر ہونا ضروری ہے۔ منتکلم اپنے ساتھیوں کو اسی نکتے سے باخبر کر رہا ہے کہ فرار کی ہر صورت ایک نئی قید کا پیش خیمہ ہے۔

معاصر نظم کے حاوی ہیبتی اظہار کو نستعلیق ناقدین نے سہولت پسندی اور آرام طلبی سے تعبیر کیا ہے۔ آزاد نظم اور نثری نظم کی ہیبت میں اظہار خیال کرنے والے شعرا کو نگاہ کم تر سے دیکھنے کا رویہ بھی ملتا ہے۔ ہماری شعری روایت پر غزل کارنگ اس قدر حاوی رہا ہے کہ نظم جدید کے لسانی اور ہیبتی تجربوں سے خوف زدہ ہونے اور انہیں شک کی نگاہ سے دیکھنے کی روش عام رہی ہے۔ اردو نظم کی وادی میں شاعرات نے اس وقت قدم رکھا جب نظم جدید میں ہیبتی تجربے ہو رہے تھے۔ خواتین نظم نگاروں

کے لیے یہ صنف زیادہ موزوں ثابت ہوئی۔ انھوں نے اس کے ہر رنگ سے استفادہ کیا۔ معرا، آزاد اور نثری نظم کے علاوہ دیگر شعری اصناف میں بھی اپنے تخلیقی جوہر کا استعمال کیا ہے۔ یہاں عفت صدیقی کی نظم پیش کی جاتی ہے تاکہ یہ دیکھا جاسکے کہ روایتی آہنگ میں بھی نسائی آواز کیسے بلند ہو رہی ہے۔ نظم کا عنوان اس کے مصرعے ”مجھے آواز دے لینا“ سے ماخوذ ہے۔ نظم ملاحظہ کیجیے:

کبھی ڈھونڈو گے تم گوشہ کہیں تنہا جو رہنے کو
 کہ بس کافی یہی ہوگا میرے بے چین ہونے کو
 مجھے معلوم ہے آنسو تمہارے بیش قیمت ہیں
 انہیں گرنے سے روکوں یہ میں وعدہ کر نہیں سکتی
 تمہارے ساتھ کچھ آنسو مگر میں بھی بہاؤں گی
 مجھے آواز دے لینا مجھے آواز دے لینا
 بہت بے چین ہو جاؤ زمانے بھر کی فکروں سے
 اک الجھن بھی ٹپکتی ہو بہت بے تاب نظروں سے
 مچلتا ہو تمہارا دل کہیں بس دور جانے کو
 تمہیں جانے سے روکوں یہ تو ممکن بھی نہیں مجھ سے
 تمہارے ساتھ ہاں کچھ تو قدم میں بھی بڑھاؤں گی
 مجھے آواز دے لینا مجھے آواز دے لینا
 تمہارا دل اگر تڑپے کبھی خاموش رہنے کو
 کہ دھڑکن بھی کبھی دل کی گراں تم پر گزرتی ہو
 زباں پر بھی تمہارے گرگی ہوں ضبط کی مہریں
 یہ وعدہ ہے سکوت ہر گز تمہارا میں نہ توڑوں گی
 کہ بس خاموش رہ کر ہی تمہارا غم بٹاؤں گی
 مجھے آواز دے لینا مجھے آواز دے لینا
 ہاں ایسا ہو کبھی شاید کہ تم آواز دو مجھ کو
 جواب آئے نہ پھر میرا یا گہری سی خموشی ہو
 میری آواز بھی تم تک کبھی شاید نہ پہنچے گی
 سمجھ لینا مجھے اس پل تمہاری بس ضرورت ہے
 ہاں آنے میں اگر تم نے ذرا بھی دیر کر دی

تو پھر شاید کبھی تم سے دوبارا مل نہ پاؤں گی
مجھے آواز دے لینا مجھے آواز دے لینا“ 11

اس نظم میں پیش کردہ احساسات کونسانیت اور تائینیت کے درمیان کی کڑی قرار دیا جاسکتا ہے۔ ہم نوائی اور ذمہ داریوں کی برابر تقسیم کی خواہش نسائی نظم کا ایک اہم پہلو ہے۔ شاعرات نے دنیا کے مختلف موضوعات کو اپنے فکر و خیال کا حصہ بنایا ہے لیکن ان اظہار میں ان کا اپنا زاویہ نگاہ ہمیشہ موجود رہا ہے۔ ان کے دیکھنے اور محسوس کرنے کا انداز مختلف رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نظمیں اپنے اسلوب کی انفرادیت سے زیادہ موضوع اور احساس کے سبب منفرد ہو گئی ہیں۔

عذرا پروین، رفیعہ شبیم عابدی اور شہناز نبی کی نظموں کا لہجہ مختلف ہے۔ ان تینوں شاعرات نے موجودہ صدی میں اردو نظم کو اپنے فکر و خیال اور فنی اسالیب سے توانا اور ثروت مند بنانے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ عذرا پروین کے یہاں تائینیت کا اولین اثر نمایاں ہے اور وہ عورت کو صرف ہندسہ یا غیر محسوس وجود تصور کرنے والے رویے پر ضرب لگاتی ہیں اور اپنے وجود کے اثبات اور شناخت پر اصرار کرتی ہیں۔ اس سیاق میں ان کی نظم ”میں اور ہی کوئی ہندسہ ہوں“ ملاحظہ کیجیے جس میں شاعرہ بحیثیت جدید عورت کے اپنا تعارف پیش کر رہی ہے۔

میں اب نیا کوئی ہندسہ ہوں / میں اور کوئی ہندسہ ہوں / تمہارے پہلو میں کل سے
اب تک / جو اک بہ صورت صفر صفر تھی / وہ میں نہیں تھی / جو تجھ میں تیرے سفر کی دھن
تھی / جو خود مسافر نہ ہو کے بس تیری رہ گزرتھی / وہ میں نہیں تھی / وہ میں نہیں
ہوں / جو اپنے سینے کی آگ دے کر / ترے سروں کا سہاگ بھرتی / جو تیری دنیا کا
راگ بھرتی / وہ میں نہیں تھی / سنو تذبذب کی قید پکھلی / میں ایک نچت اڑان ہوں
اب / جو اک انچت، اگر مگر تھی / وہ میں نہیں تھی / وہ میں نہیں ہوں / میں اب نیا کوئی
حادثہ ہوں / میں اب نئی کوئی انتہا ہوں / چلو یہ مانا میں سانحہ ہوں / چلو یہ سچ ہے میں
اک سزا ہوں / مگر جو اب تک تمہارے پہلو میں / اک بہ صورت صفر صفر تھی / وہ میں
نہیں تھی“ 13

نظم کا لہجہ اور تیور اس جدید عورت کا لہجہ اور تیور ہے جسے صدیوں سے صرف اعداد و شمار کے وقت یاد کیا جاتا تھا بلکہ بسا اوقات شمار بھی نہیں کی جاتی تھی۔ جدید عورت اپنے حقوق اور صلاحیتوں سے واقف ہے اور اپنے راستے منتخب کرنے میں بھی اپنے حق و اختیار کا استعمال کرنا جانتی ہے۔ اردو میں جن خواتین نے اپنی نگارشات کے ذریعہ تائینیت کو مستحکم کرنے کی کوشش کی اور اس کے فکری ابعاد روشن کیے ان میں شہناز نبی کا نام نمایاں ہے۔ انھوں نے نہ صرف اپنے تنقیدی مضامین اور فکری و عملی کاوشوں سے اس تحریک کو قوت بخشی بلکہ اپنی شاعری سے اسے تخلیقی اساس بھی فراہم کی۔ شہناز نبی کی

نظموں کے کئی مجموعے منظر عام پر آچکے ہیں اور وہ آج بھی اسی سرگرمی کے ساتھ نظمیں کہہ رہی ہیں۔ ان کی نظمیں معاصر شعری منظر نامے میں اپنی فنی چٹنگی اور فکری صلابت کے سبب منفرد مقام رکھتی ہیں۔ میں نے ان کی شاعری پر الگ سے مضمون لکھا ہے اس لیے یہاں ان کی صرف ایک نظم ”پاپ“ بطور مثال پیش کی جاتی ہے:

برانہ مانو/ نمازیں اب بھی یہیں پڑی ہیں/ پہ سجدہ گا ہیں اٹھا کے جانے کدھر چلے
تھے/ وہ صبح تم کو بھی یاد ہوگی/ الگ تھے گھر اور علیحدہ چولھے/ تمہارے پرچم کا رنگ
الگ تھا/ وطن تمہارا نیا نیا تھا/ سبھی تو بانٹا تھا آدھا آدھا/ مگر پڑی ہیں وہاں پہ اب
تک/ ہماری رادھا کی ایک پائل/ ہمارے کرشنا کی ایک ہنسی/ پہ ہیر کیسے اٹھا کے
دے دیں/ کہاں سے لائیں تمہارا رانجھا/ کہ ہم سے پاگل/ حساب رکھتے نہیں
دنوں کا/ ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے/ کہ آریائی سے باہری ہم بنے تو کیسے/ ہمیں تو
شکھ اور اذیاں ہے یکساں/ ہماری تاریخ کے کتنے صفحے/ چرائے تم نے؟/ کہاں
کہاں سے نشاں ہمارے/ منائے تم نے؟/ ہماری ہولی تمہارے بن ہے اداس
کتی/ تمہیں پتہ کیا/ ہماری عیدوں کو تم سے ملنے کی پیاس کتنی/ کہاں چلے تھے اٹھا
کے منبر/ کہاں سجائی دکان تم نے/ کہاں پہ بیچے ہیں مال کتنے/ کہو منافع کمایا
کتنا/ ہمارے جیسے/ تمہارے جیسے/ خدا کے بندے/ جو اپنے حصے کا پانی/ کھودیں
کنواں تو پائیں/ جو اپنے تن کو دھواں بنا لیں تو روٹی کھائیں/ ہمیں لکیروں کے کھیل
سے کیا/ ہمیں تجارت سے واسطہ کب/ جنہیں تھا سود و زیاں سے مطلب/ وہ
کاروبار جہاں سے رخصت/ پہ آگ اب بھی بھڑک رہی ہے/ چلو بزرگوں کا پاپ
دھوئیں/ ہمارے مندر سنبھالو تم سب/ تمہاری مسجد کے ہم نگہبان“ 14

اردو میں اس وقت جن شاعرات کی تخلیقات رسائل و جرائد میں شائع ہو رہی ہیں ان میں کسی ازم یا تحریک کی آواز حاوی نہیں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا فن اور اسلوب بھی کسی سے متاثر نظر نہیں آتا۔ سی لیے ان پر کسی قسم کا لیبل چسپاں کرنا مشکل ہے۔ ان نظموں میں فنی ہنرمندی اور تخلیقی رچاؤ سے زیادہ موضوعاتی تنوع اور فکر و خیال کی انفرادیت قابل توجہ ہے۔ شہناز نبی نے خواتین کی نظموں کے تعلق سے بجا طور پر لکھا ہے:

”خواتین قدم کاروں نے اپنی الگ پہچان بنائی اور اس میں ان کے اسالیب سے زیادہ ان موضوعات کا ہاتھ رہا جو انہیں بہر حال مرد شاعروں سے الگ اور ممتاز ثابت کرتے تھے چونکہ عورتوں نے ایک طویل عرصے تک مرداد بیوں و شاعروں کا لہجہ اپنائے رکھا، اس لئے اسالیب میں کوئی نمایاں تبدیلی نظر نہیں آتی لیکن جہاں تک موضوعات کا تعلق

ہے، یہ عورتوں کے اپنے تجربات اور داخلی احساسات کا نتیجہ ہیں۔“ 17۔
 اردو شاعری کی موجودہ صورتحال بہت حوصلہ بخش تو نہیں کہی جاسکتی ہے اور اس عہد کو کسی ازم یا
 تحریک سے وابستہ بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اس وقت جو نظمیں کہی جا رہی ہیں ان میں سیاسی، سماجی اور نفسیاتی
 صورت حال کا اظہار تو ہو رہا ہے لیکن مجموعی طور پر ایک عہد کے آشوب کو سمونے کی کوشش کم نظر آتی ہے۔
 یہ باتیں معمولی فرق کے ساتھ خواتین کی شاعری بھی بالخصوص نظموں کے سیاق میں بھی کہی جاسکتی ہیں۔

حواشی

- 1 ساجدہ زیدی، ذہن جدید، نئی دہلی: شمارہ-62
- 2 زاہدہ زیدی، شب خون، الہ آباد: شمارہ نمبر؛ 291، 2005
- 3 بلقیس ظفر الحسن، شب خون، الہ آباد: شمارہ؛ 264، 2003
- 4 فاطمہ تاج، شب خون، الہ آباد: شمارہ؛ 276، جنوری 2004
- 5 سلسلہ کلمات، شفیق فاطمہ شعری، نئی دہلی: ایجوکیشنل پبلیشنگ ہاؤس، 2005، ص: 274-277
- 6 تانیثی تنقید، شہناز نبی، کوکا تا: مکتبہ یونیورسٹی، 2009، ص: 53
- 7 تانیثی مطالعات اور دوسرے مضامین، ارجمند آرا، نئی دہلی: ایجوکیشنل پبلیشنگ ہاؤس، 2015، ص: 61
- 8 فوزیہ فاروقی، شب خون، الہ آباد: شمارہ؛ 270، 2003
- 9 من میں جی برف، شبنم عشائی، نئی دہلی: عرشہ پبلی کیشنز، 2013، ص: 42-43
- 10 نیر جہاں، ذہن جدید، نئی دہلی: شمارہ؛ 51
- 11 عفت صدیقی - نیا ورق، ممبئی: شمارہ؛ 46
- 12 نغمہ جاوید، نیا ورق، ممبئی: شمارہ؛ 34
- 13 بارہ قبائوں کی سہیلی، عذرا پروین، نئی دہلی: ایجوکیشنل پبلیشنگ ہاؤس، 2010، ص: 173-174
- 14 پس دیوار گریہ، شہناز نبی، علی گڑھ: ایجوکیشنل بک ہاؤس، 2008، ص: 18-20
- 15 تانیثی تنقید، شہناز نبی، کوکا تا: مکتبہ یونیورسٹی، 2009، ص: 23

Dr. Abdus Sami

Assistant Professor

Department of Urdu

BHU, Varanasi, India-221005

Mob: +91-9891553520

اس شمارے کے قلم کار

نفیس بانو

ڈاکٹر نفیس بانو کا وطن الہ آباد ہے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے ہوئی۔ پروفیسر عتیق احمد صدیقی، شعبہ اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی نگرانی میں سرسید کے عہد ساز رسالہ تہذیب الاخلاق پر پی۔ ایچ۔ ڈی کی۔ شعبہ اردو و سنت کالج فار ویمن، راج گھاٹ فورٹ، وارانسی (مضامین) بنارس ہندو یونیورسٹی میں بحیثیت لکچرر تقرر ہوا۔ بنارس ہندو یونیورسٹی کے اسی کالج سے بحیثیت ایسوسی ایٹ پروفیسر سبک دوش ہوئیں۔ ڈاکٹر نفیس بانو کی 6 مطبوعہ کتب ہیں۔ ’تہذیب الاخلاق: تحقیقی و تنقیدی مطالعہ‘ کا پہلا ایڈیشن 1994 میں اور تیسرا ایڈیشن مع ترمیم و اضافہ 2021 میں منظر عام پر آیا۔ شعری ادب سے بھی نفیس بانو کی گہری وابستگی ہے۔ ’ترقی پسند شعری و فکری رویے اور سرحد ادراک‘ میں ترقی پسند اور کلاسیکی شعرا پر تنقیدی نوعیت کے مضامین شامل ہیں۔ ’اسرار الحق مجاز: فن اور شخصیت‘ ان کی مرتب کردہ کتاب ہے۔ دو کتابیں زیر ترتیب ہیں جس میں ایک شعری مجموعہ بھی شامل ہے۔ ملک کے مختلف موقر رسائل و جرائد میں ادبی تنقیدی مضامین، غزلیں اور افسانے اشاعت پذیر ہوتے رہے ہیں۔ انھیں اعزازات و انعامات سے بھی نوازا گیا۔ بھارت سرکشا پریشنر، وکاس منترالیہ، بھارت سرکار نئی دہلی کی طرف سے بنارس شری ایوارڈ اور بنارس رتن ایوارڈ دیے گئے۔ اتر پردیش اردو اکیڈمی لکھنؤ نے ان کی تین کتابوں کو انعام دیے۔ ڈاکٹر نفیس بانو کو اتر پردیش اردو اکادمی لکھنؤ نے 2023 میں (برائے کالج و یونیورسٹی ڈیڑھ لاکھ) محمد حسن ایوارڈ سے نوازا۔

سلطان آزاد

سلطان آزاد (پ: 2 جولائی 1958) کا تعلق عظیم آباد (پٹنہ) بہار سے ہے۔ ادب کا شوق کم عمری سے ہی تھا۔ تحقیق و تذکرہ اور تنقید سے خصوصی دلچسپی ہے۔ علاوہ ازیں تخلیقی نثر بھی لکھتے رہے ہیں جس میں افسانہ، ڈراما، رپورٹاژ، فیچر اور ادب اطفال شامل ہیں۔ اب تک 16 کتابیں منظر عام پر آچکی ہیں بالخصوص دبستان عظیم آباد، بہار میں اردو طنز و ظرافت، بہار میں رثائی ادب: آغاز و ارتقاء، تنقید میں تلاش

وتجزیہ، شعور کی رو، ادبی جہتیں اور تحقیق و توضیح منظر عام پر آچکی ہیں۔ دو مجموعہ مضامین بالترتیب تلاش و تصریح اور تحقیق و تجزیہ زیر اشاعت ہیں۔ بہار اردو اکیڈمی پٹنہ اور اتر پردیش اردو اکادمی لکھنؤ کے علاوہ بچوں کا ادبی ٹرسٹ دہلی سے بچوں کی کہانیوں پر نقد انعام 2025 مل چکا ہے۔ ان کی دو کتابیں دبستان عظیم آباد اور بہار میں اردو طنز و نثر اذیت بالترتیب کولہان یونیورسٹی جھارکھنڈ اور بہار کی تمام یونیورسٹی میں پی جی کے نصاب میں شامل ہیں۔ ادبی اعتراف کے تحت ایک کتاب ”سلطان آزاد: شخص اور عکس“ مرتبہ ڈاکٹر فیضان جعفر علی 2022 میں منظر عام پر آچکی ہے۔

ضیاء اللہ انور

نام ضیاء اللہ انور (پ: 15 اکتوبر 1990) جائے پیدائش پٹنہ، بہار۔ ابتدائی تعلیم مدرسہ جامعہ اصلاحیہ سلفیہ، پٹنہ سے حاصل کی۔ بعد ازاں پٹنہ کالج پٹنہ سے بی اے کی تعلیم حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لئے جے این یو، نئی دہلی کا رخ کیا۔ جے این یو سے ایم اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی مکمل کی اور 2011 میں یو جی سی کی جانب سے جے آر ایف کی سند حاصل کی۔ ایم اے میں اپنے کلاس کے ٹاپر رہے۔ جدید دوہے میں جمیل الدین عالی کا مقام کے موضوع پر ایم فل کا مقالہ جمع کیا اور 2019 میں اردو ادب میں لوک کلچر (اردو گیتوں کے خصوصی حوالے سے) موضوع پر پی ایچ ڈی کی ڈگری مکمل کی۔ فروری 2019 سے جنوری 2020 تک راجندر کالج، چھپرا، بہار میں گیسٹ فیکلٹی کی صورت میں بی۔ اے اور ایم۔ اے کے طالب علموں کو پڑھایا اور فروری 2020 سے ہنوز گلدھ یونیورسٹی، بودھ گیا، بہار کے شعبہ اردو میں مستقل طور پر اسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ وہ IQAC اسٹیرنگ کمیٹی کے ممبر ہیں۔ ساتھ ہی ریسرچ اینڈ ڈولپمنٹ سیل، گائڈنس اینڈ کونسلنگ سیل اور کلچر کمیٹی سنسکارس ریسرچ، گلدھ یونیورسٹی کے ممبر ہیں۔ 2016 میں انھوں نے ایک کتاب ’شیریں کتھا‘ کے عنوان سے مرتب کیا ہے۔ جس میں ممتاز شیریں کی آپ بیتی، افسانے، مترجم افسانے اور خطوط شامل ہیں۔ اس کتاب پر بہار اردو اکادمی کی جانب سے انعام بھی حاصل ہو چکا ہے۔ دوسری کتاب ’نقد ممتاز شیریں‘ زیر طباعت ہے۔ جس میں ممتاز شیریں کی تنقیدی کاوشوں کو یکجا کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 40 مضامین ملک کے متعدد موقر رسالوں اور کتابوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ اور تقریباً تیس قومی اور بین الاقوامی سمینار اور کانفرنس میں بحیثیت مقالہ نگاران کی شرکت رہی ہے۔

لئیق احمد

ڈاکٹر لئیق احمد (پ: 12 دسمبر 1983) کا تعلق موضع کوڑوار، ضلع سلطانیپور (یو پی) سے ہے۔ ابتدائی تعلیم گاؤں کے مکتب اور مدرسے میں حاصل کی۔ ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ، مجیدیہ اسلامیہ انٹر کالج، الہ آباد سے کیا۔ بی۔ اے کی ڈگری الہ آباد یونیورسٹی سے حاصل کی۔ ایم۔ اے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے کیا۔ شاعری سے خاص شغف کی بنیاد پر انھوں نے ”ن۔ م۔ راشد کے فکر و فن کا تنقیدی جائزہ“ کے موضوع پر اپنا تحقیقی مقالہ لکھا جس پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے 2011 میں انھیں پی ایچ ڈی کی ڈگری تفویض کی۔ جون 2011 سے فروری 2012 تک شعبہ لسانیات، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بطور پروجیکٹ فیلو کام کیا۔ مارچ 2012 سے مارچ 2016 تک سینٹر آف ایڈوانسڈ اسٹڈی، شعبہ اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ریسرچ ایسوسی ایٹ کے طور پر خدمات انجام دیں۔ ستمبر 2016 سے تاحال، وسنتا کالج برائے خواتین (بی ایچ یو) میں وہ اسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔

ڈاکٹر لئیق احمد نے مختلف موضوعات پر تحقیقی و تنقیدی مضامین لکھے ہیں جو ”نیادور“، ”سب رس“، ”فکرو نظر“، ”کتاب نما“، ”غالب نامہ“ اور ”آمد“، ”دانش“ جیسے موقر ادبی جراند میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ ”اردو نظم: شناخت و صفات“ کے نام سے ان کی مرتبہ کتاب کو سینٹر آف ایڈوانسڈ اسٹڈی، شعبہ اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے 2015 میں شائع کیا۔ اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی دہلی کے لیے، ایک معاون قلم کار کی حیثیت سے بی۔ اے اور ایم۔ اے کے مواد کی تیاری میں اپنی خدمات پیش کیں اور آٹھ مختلف موضوعات پر اسباق تیار کیے۔ فی الحال وہ موجودہ شعری منظر نامے پر کام کر رہے ہیں ساتھ ہی ان کی توجہ اردو قصائد کے تجزیے و تفہیم پر بھی ہے۔

محمد خبیب

ڈاکٹر محمد خبیب (پ: 6 اگست 1989) کا، آبائی وطن لکھیم پور کھیری ہے لیکن اب مستقل سکونت شہر لکھنؤ میں ہے، ابتدائی تعلیم اپنے آبائی وطن میں حاصل کی بعد ازاں دارالعلوم دیوبند سے تکمیل فضیلت کی۔ 2012 میں ممتاز پی جی کالج لکھنؤ سے گریجویٹیشن کیا، 2014 میں لکھنؤ یونیورسٹی سے فارسی میں ایم اے کا امتحان پاس کیا اور 2022 میں پروفیسر عمر کمال الدین کی نگرانی میں لکھنؤ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی تکمیل کی۔ ایم اے میں اعلیٰ نمبرات حاصل کرنے کی بنا پر لکھنؤ یونیورسٹی سے گولڈ میڈل سے سرفرازی کا شرف حاصل ہوا۔ 2015 میں یو جی سی نیٹ کا امتحان مع جے آر ایف پاس کیا۔ مارچ 2024 سے تاحال شعبہ فارسی، لکھنؤ یونیورسٹی میں بحیثیت سبجیکٹ ایسپرٹ (Subject

(Expert) تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کے متعدد مضامین مختلف مجلات میں شائع ہوتے رہے ہیں، جن میں مکتوبات امام ربانی کی ادبی اہمیت، شاہ نیاز بریلوی کی صوفیانہ شاعری، مکتوبات امام ربانی میں اخلاقی تعلیمات، سوانحی ناول کے امتیازات اور آزاد قیدی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

پر دیپ جین

ڈاکٹر پر دیپ جین (پ: 10 ستمبر 1957) کا تعلق یو پی کے مظفرنگر ضلع سے ہے۔ چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی، میرٹھ سے فزکس میں ایم۔ ایس۔ سی کے ساتھ ایل۔ ایل۔ بی کی سند حاصل کی اس کے بعد انڈین بینک میں ملازمت اختیار کی۔ دوران ملازمت انھوں نے ہندی اور تاریخ میں ایم۔ اے اور ہندی میں پی۔ ایچ۔ ڈی کی اسناد بھی حاصل کیں اور تقریباً 22 برس کی ملازمت کو خیر باد کہہ کر 2000 میں پریم چند تحقیق کو مقصد حیات بنا لیا۔ پریم چند پر ان کے تقریباً 100 تحقیقی مقالات ہندی اور اردو کے معیاری رسائل و جرائد میں شائع ہو چکے ہیں۔ پریم چند پر ان کی 11 کتابیں شائع ہوئی ہیں جو مطالعہ پریم چند میں حوالے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ پریم چند تحقیق کے میدان میں ڈاکٹر پر دیپ جین ان محققین میں سے ہیں جو بیک وقت دونوں زبانوں (اردو، ہندی) کے ماخذ اور حوالوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ ان کی تحقیقی کاوشوں کے اعزاز و اعتراف میں اتر پردیش اردو اکادمی نے انھیں پریم چند ایوارڈ سے سرفراز کیا ہے۔ علاوہ ازیں مرکزی وزارت ثقافت نے بھی ان کی تحقیقی خدمات کے اعتراف میں انھیں ”سینئر فیلوشپ“ اور ”یونیورسٹی فیلوشپ“ سے نوازا ہے۔

محمد ارشد

ڈاکٹر محمد ارشد (پ: 1976) کا تعلق مشرقی اتر پردیش کے ایک مردم خیز خطے گھوسی ضلع منو سے ہے۔ ابتدا سے لے کر انٹر میڈیٹ تک کی تعلیم اپنے وطن سے حاصل کی۔ اس کے بعد بی۔ اے (اردو، انگریزی، تاریخ) کی سند پورا نجل یونیورسٹی جو نپور سے لی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جہاں سے انھوں نے 2001 میں ایم۔ اے اردو (تقابلی ادب) کا امتحان پاس کیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ہی انھوں نے ”علامہ اقبال کا سیاسی شعور“ موضوع پر مقالہ تحریر کر کے 2008 میں پی۔ ایچ۔ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔

اس وقت مہاراج بلونت سنگھ پی جی کالج گنگاپور، وارانسی (ملحق مہاتما گاندھی کاشی وڈیا پیٹھ) میں اسٹنٹ پروفیسر (اردو) کے عہدے پر فائز ہو کر اردو زبان و ادب کی درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔

ڈاکٹر محمد ارشد کے متعدد مضامین ملک کے مؤقر اور معتبر رسائل و جرائد مثلاً غالب نامہ (نئی دہلی)، آجکل (نئی دہلی) اردو دنیا (نئی دہلی)، سب رس (حیدرآباد)، شعر و حکمت (حیدرآباد)، نیا دور (لکھنؤ)، امکان (لکھنؤ) اور معارف (اعظم گڑھ) میں باریاب ہو چکے ہیں۔ کئی سمینار میں مقالات پیش کر چکے ہیں اور کئی ورکشاپ میں شرکت بھی کی ہے۔

اتر پردیش مادھیمک شیکسا پریشد الہ آباد کے ذریعہ ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ کی سطح کے لیے اردو کی نصابی کتب کی تیاری کے لیے منعقد ورکشاپ میں بحیثیت صلاح کار اور تصنیف و ترتیب کا کام بخوبی انجام دیا۔ مختلف یونیورسٹی مثلاً مہاتما گاندھی کاشی و ڈیا پیٹھ وارانسی، مہاراجہ سمیل دیو یونیورسٹی اعظم گڑھ اور سدھارتھ یونیورسٹی کپل وستو میں بورڈ آف اسٹڈیز کے رکن ہیں۔

عبدالسمیع

عبدالسمیع (پ: 1984) کا تعلق رام پور اوگن ضلع مظفر پور بہار سے ہے۔ ابتدائی تعلیم دارالعلوم احمدیہ سلفیہ درجہنگ سے حاصل کی۔ گریجویٹن جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی سے کرنے کے بعد جواہر لال نہرو یونیورسٹی نئی دہلی سے ایم اے، ایم فل اور ڈاکٹریٹ کی اسناد حاصل کیں۔ گزشتہ دس برس سے شعبہ اردو بنارس ہندو یونیورسٹی میں بحیثیت اسٹنٹ پروفیسر تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اردو میں نثری نظم ان کے ایم فل کا مقالہ ہے جو کتانی صورت میں شائع ہو چکا ہے۔ اپنے موضوع پر اپنی نوعیت کی منفرد کتاب ہے جو مختلف یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل ہے۔ انھوں نے دیوندرستیا تھی پراہم کام کیا ہے۔ اس تعلق سے ان کی کتابیں شہر شہر آوارگی، میں ہوں دیوندرستیا تھی: خانہ بدوش اور گائے کا ہندوستان اور نگری نگری پھرا مسافر بہت مشہور ہیں۔ آخر الذکر کتاب کے لیے انھیں ساہتیہ اکادمی یووا پرسکار 2016 دیا گیا۔ انھوں نے ساہتیہ اکادمی کے لیے مولوی مہیش پرشاد پر مولوگراف بھی لکھا ہے اور ان کے مضامین کو، مضامین مولوی مہیش پرشاد نام سے یکجا کر دیا ہے جسے غالب انسٹی ٹیوٹ نے شائع کیا ہے۔ اس کے علاوہ یوسف سلیم چشتی پرائن کا مولوگراف شائع ہو چکا ہے۔ انھوں نے متعدد کتابوں کے ترجمے بھی کیے ہیں۔ گزشتہ پندرہ برسوں میں ان کے تقریباً پچاس مضامین اور مقالے مختلف رسائل و جرائد میں شائع ہو چکے ہیں۔

تاثرات

مکرمی تسلیمات!

فکر و تحقیق کا تازہ شمارہ اکتوبر تا دسمبر 2025 نظر نواز ہوا۔ شکر یہ قاضی صاحب کے متعلق مضمون کی اشاعت کا شکر یہ۔ تحقیقی نقطہ نظر سے شمارہ و قیام ہے۔ پروفیسر ابو بکر عباد نے سودا کی شاعری کے متنوع جہات پر فکر انگیز گفتگو کی ہے۔ نیلوفر حفیظ نے داراشکوہ کی شاعری کے ایک نئے پہلو سے روشناس کرایا ہے۔ ابراہیم افسر اور صبا نسیم کے مضامین بھی تحقیقی نکات سے بھرپور ہیں۔ بار دیگر کے تحت مضامین کے انتخاب میں تنوع اور دلچسپی کا خیال رکھا گیا ہے۔ انھیں پڑھ کر قند مکر کا لطف حاصل ہوا۔ افسانوی اور غیر افسانوی اصناف ادب پر نئے اور تحقیقی و تنقیدی نقطہ نظر سے مضامین لکھوا کر شامل کر لیے جائیں تو رسالے میں تنوع اور دلچسپی کے عناصر شامل ہو سکتے ہیں۔ امید ہے ادارہ اس جانب توجہ دے گا۔ فی الحال اس و قیام اور مفید شمارے کے لیے مبارکباد قبول فرمائیں۔

— شہاب ظفر اعظمی، شعبہ اردو، پٹنہ یونیورسٹی، پٹنہ

سلام مسنون!

قومی کونسل کا سہ ماہی رسالہ فکر و تحقیق اکتوبر تا دسمبر 2025 کا تازہ شمارہ موصول ہوا، یہ شمارہ بھی اپنے سابقہ شماروں کی طرح زبان و ادب کے چمنستان میں ایک خوشبودار اور لطیف ہوا کے دلفریب جھونکے کی مانند ذہن و روح کو معطر کر گیا، اس کو بجا طور پر جہان اردو کا ایک نمائندہ رسالہ کہا جا سکتا ہے، جو قارئین کو نہ صرف اہل قلم کی علمی صلاحیتوں فکری توانائیوں اور ادبی ریاضتوں کے روبرو کراتا ہے بلکہ ان کے اذہان و قلوب کو ایک گونہ تنویر و جلا بھی بخشتا ہے۔ اس مجلے کے تقریباً تمام مضامین زبان و بیان کے دقیق مباحث اور ہماری تہذیب و ثقافت کے رنگارنگ پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور اردو زبان و ادب کے ہر سنجیدہ قاری کے لیے تسکین قلب اور سرور ذہن کے تمام لوازمات خود میں سموئے ہوئے ہیں۔ یہ شمارہ اپنے جداگانہ رنگ و آہنگ، انفرادی نکات و جہات اور مختلف النوع موضوعات کے سبب دامن دل اپنی طرف کھینچتا ہوا محسوس ہے۔ اس شمارے کا ہر مضمون ایک الگ زاویہ فکر پیش کرتا ہے اور قاری کے ذہن کے نئے دریچوں کو وا کرتا ہے۔ یہ تنوع اور رنگارنگی ہی اس ادبی جریدے کی حقیقی قوت اور اصل طاقت ہے۔ یہ مجلہ

اپنے مختلف موضوعات پر تحریر کیے گئے مضامین کا دلکش انتخاب پڑھنے والوں کو بہترین اور اعلیٰ قسم کی معلومات فراہم کرتا ہے۔

اس ادبی جریدے کا پہلا مضمون ڈاکٹر ابوبکر عباد کا ”تنوع پسند شاعر: مرزا محمد رفیع سودا“ کے عنوان سے تحریر کیا گیا ہے اس میں انھوں نے اردو اور فارسی ادب کے قد آور شاعر اور مصنف محمد رفیع سودا کی شخصیت اور ان کے متنوع کارناموں کے متعلق نہایت مفصل و مدلل گفتگو کی ہے اور سودا کے ادبی کارناموں کے حوالے سے کئی تازہ نکات ہمارے سامنے پیش کیے ہیں خصوصاً سودا کی اردو غزلیات کی خصوصیات کو بڑے ہی جالب و جاذب انداز میں پیش کیا گیا ہے، اس مضمون کو پڑھ کر بہ آسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ مضمون نویس کو اردو کے ساتھ ساتھ فارسی زبان سے بھی گہری واقفیت ہے انھوں نے عبرۃ الغافلین کے حوالے سے پیش قیمت معلومات بہم پہنچائی ہیں البتہ سودا کی فارسی شاعری سے متعلق کسی بھی قسم کے اظہار خیال سے گریز کیا ہے، باایں ہمہ مجموعی طور پر یہ ایک پر مغز اور معلوماتی مضمون ہے جو خواندہ کو بیش قیمت معلومات فراہم کرتا ہے۔

دوسرا مضمون ڈاکٹر شہاب ظفر اعظمی کا ”قاضی عبدالودود اور غالبیات“ کے عنوان سے تحریر کیا گیا ہے ان کی یہ دلکش تحریر ان کی تحقیقی اور تنقیدی بصیرت کو اجاگر کرتی ہے اس میں انھوں نے فارسی و اردو زبان و ادب کے یگانہ عصر محقق اور نابغہ روزگار مفکر قاضی عبدالودود کی ادبی تحقیق کا غیر جانبداری اور سنجیدگی کے ساتھ جائزہ لیا ہے اور مرزا غالب کے متعلق کی گئیں ان کی تحقیقات اور انتقادات کے متعلق معلوماتی اور مفکرانہ گفتگو کی ہے اور ایک ایماندار ناقد کی حیثیت سے ان کے علمی و ادبی کارناموں کو چانچنے اور پرکھنے کی کوشش کی ہے اس مضمون کو تحریر کرنے کے لیے وہ یقیناً قابل مبارک باد ہیں۔

تیسرا مضمون اسی راقم الحروف نے سپرد قلم و قریطاس کیا ہے اس میں داراشکوہ کی شاعری کی عصری اہمیت اور معنویت پر میں نے اپنے تاثرات پیش کیے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ داراشکوہ نے ہندوستانی معاشرے کی خوشحالی، انسان کو اعلیٰ اخلاقی اقدار اور کردار سازی سے متعلق اپنی نثر اور نظم دونوں میں بہترین اور عبرت آمیز تحریریں پیش کی ہیں جو موجودہ دور کے جس زدہ ماحول اور اخلاقی اقدار کی بحرانی صورت حال کو فرو کرنے میں نمایاں اور اساسی کردار ادا کر سکتی ہیں، اس کے علاوہ اس مضمون میں جو فارسی اقتباس نقل کیے گئے ہیں اگر ان کا اردو ترجمہ بھی پیش کر دیا جاتا تو تفہیم دارا میں مزید آسانی اور جاہلیت پیدا ہو سکتی تھی اس مضمون کی شمولیت کے لیے میں رسالے کے مدیر کا بے حد ممنون و مشکور ہوں باقی کا فیصلہ قارئین پر چھوڑتی ہوں کہ وہ اس مضمون کے سلسلے میں مجھے اپنی قیمتی آرا سے ضرور آگاہ کریں۔

چوتھا مضمون جناب ابراہیم افسر کا ”محمد یحییٰ تنہا اور سیرا مصنفین“ کے عنوان سے شامل کیا گیا ہے یہ ایک تحقیقی مضمون ہے جس میں انھوں نے نہایت عالمانہ انداز میں سیرا مصنفین تذکرے کی ادبی و تاریخی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ ان کی یہ پر مغز تحریر اردو زبان و ادب کے ہر نکتہ واں کے لیے ایک بیش قیمت سرمایہ سے کم نہیں

ہے، اس میں انھوں نے جس جانفشانی اور مشقت سے سیرالمصنفین کی ادبی و تاریخی اہمیت کو واضح کیا ہے وہ اردو ادب کے طالب علموں کے لیے بے حد بصیرت افروز ہے اور ان کی یہ تحریر ان لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے اردو ادب سے تعلق رکھنے والے طلبہ اس سے خصوصی طور پر فیض یاب ہو سکتے ہیں اس طرح یہ مضمون تاریخی افادیت اور ادبی معنویت سے بھرپور ہے اس مضمون کی ارزش و افادیت کے پیش نظر میں ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ وہ اس میدان میں مزید کارہائے نمایاں انجام دینے کی کوشش کریں گے۔

اس ادبی و تحقیقی مجلے کا پانچواں مضمون خانم صبا نعیم نے بعنوان ”اردو تحقیق و تدوین اور علیگڑھ“ تحریر کیا ہے اس میں انھوں نے اردو تحقیق و تدوین کے اعتبار سے شہر علیگڑھ کے محققین اور مفکرین کی گرانقدر اور ناقابل فراموش ادبی کارناموں کا جس عالمانہ انداز میں جائزہ پیش کیا ہے وہ یقیناً اس کے لیے مبارک باد کی مستحق ہیں اس میں انھوں نے اردو تحقیق و تدوین کے حوالے سے جو پر از معلومات باتیں قلم بند کی ہیں وہ ان کی تحقیقی کاوشوں اور فکری ریاضتوں کا ثمرہ ہے اور طلبہ کے لیے تو ان کا یہ مضمون خاصا اہم اور معلوماتی ہے اپنی بے پناہ افادیت اور معنویت سے بھرپور ہونے کے سبب قاری اس مضمون سے یکساں طور پر مستفیض ہو سکتا ہے اور ان کی پیش کردہ تحقیق میں مزید اضافہ کر سکتا ہے۔

مذکورہ بالا ادبی، تحقیقی اور انتقادی مضامین کے علاوہ اس ادبی مجلے میں ”باردگر“ کے عنوان سے بھی کئی گرانقدر اور معلوماتی تحریریں یکجا کی گئی ہیں جیسے ”سامان تحریر کی تاریخ اور کاغذ کی ابتدا“ از جناب بمل کمارت، ”اردو لغت کا تاریخی پس منظر“ از مسعود ہاشمی اور ”طبعی گولکنڈوی شم حیدر آبادی“ از نور السعید اختر وغیرہ جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے خاصی توجہ طلب اور فکر کن ہیں یہ تمام تحریریں قاری کے سامنے علم و حکمت کا ایسا خزانہ ہیں جن میں حقیقت کے رنگ اور بصیرت کی کرنیں جھلملاتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔

مجموعی طور پر یہ ادبی، تحقیقی اور انتقادی میگزین ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہندوستانی شعر و ادب اور علم و فن کی جھلکیاں یکجا ہو کر ایک خوبصورت تصویر بناتی ہیں اس جریدے کے ادبی مضامین قاری کو ایک فکری اور جمالیاتی سفر پر لے جاتے ہیں۔ ہر تحریر میں زبان کی نزاکت اور اسلوب کی تازگی جھلمکتی ہے۔ یہ مضامین مجموعی طور پر ادب کی مختلف جہات کو اجاگر کرتے ہیں۔ ان میں روایت اور جدت کا حسین امتزاج ہے، اور اس کا یہ ہی امتزاج اور انتخاب اس میگزین کو ایک ادبی سرمایہ بنا دیتا ہے۔ فکر و تحقیق کا یہ شمارہ اردو ادب کے قاری کے لیے ایک علمی ضیافت ہے، جس میں کلاسیکی رنگ بھی ہے اور جدید افکار کی تازگی بھی۔ یہ رسالہ اپنے مضمولات کے اعتبار سے اردو ادب کے سنجیدہ قارئین کے لیے ایک رہنما اور محققین کے لیے ایک معتبر حوالہ کی حیثیت و اہمیت کا حامل ہے۔

— ڈاکٹر نیلو فر حفیظ، اسٹنٹ پروفیسر، شعبہ عربی و فارسی الہ آباد یونیورسٹی

مکرمی و محترمی، تسلیمات!

اکتوبر تا دسمبر 2025 کا سہ ماہی رسالہ فکر و تحقیق موصول ہوا۔ رسالے کے دیدہ زیب سرورق نے اپنی جانب متوجہ کیا۔ رسالے کے مشمولات میں مضامین کے اعتبار سے تنوع موجود ہے۔ پہلا ہی مضمون میری بات کی تصدیق کرتا ہے۔ رسالے میں تحقیق و تدوین سے شغف رکھنے والے قارئین کے لیے مواد کی کمی نہیں۔ لغت نویسی کے تعلق سے مدیر رسالہ ڈاکٹر شمس اقبال نے اپنے ادارے میں بہت ہی کارآمد و مفید گفتگو کی ہے۔ انھوں نے مشرقی و مغربی لغت نویسوں کے کارناموں پر جامع انداز میں بات کی۔ مسعود ہاشمی نے مضمون 'اُردو لغت نویسی کا تاریخی پس منظر' میں ان تمام باتوں کا احاطہ کیا جن کی وجہ سے علما نے لغت نویسی کی جانب اپنی توجہ مبذول کی۔ نیلوفر حفیظ نے اپنے مضمون 'دارالشکوہ کی شاعری میں نفسیاتی مسائل' میں دارالاشکوہ اور اس عہد میں کی جانے والی شاعری پر معلومات افزا گفتگو کی۔ پروفیسر ابو بکر عباد نے مرزا محمد رفیع سودا کی شاعری میں تنوع پر گفتگو کرتے ہوئے ان کے اشعار سے مثالیں پیش کیں۔ ڈاکٹر صبا نسیم نے 'اُردو تحقیق و تدوین اور علی گڑھ کے بارے میں یہ بتانے کی کامیاب کوشش کی کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ابتدا سے ہی تحقیق و تدوین کا گہوارا رہی ہے۔ احقر فکر و تحقیق کے جملہ اراکین و مقالہ نگاروں کو مبارکباد پیش کرتا ہے اور امید کرتا ہے کہ یہ رسالہ اپنی فکری و تحقیقی کاوشوں سے اُردو دنیا میں اپنا معیار برقرار رکھے گا۔

—ابراہیم افسر، میرٹھ

Registered with the registrar of news papers for India RNI. no. 69302/98 ISSN. No. 2249-0647
त्रिमासिक फिक्र-ओ-तहकीक, जनवरी-मार्च २०२६, वर्ष: २६, अंक: ०१ Total Pages: 160

Quarterly FIKR-O-TAHQEEQ New Delhi

National Council for Promotion of Urdu Language
Ministry of Education, Department of Higher Education, Government of India
FAROGH-E-URDU BHAWAN, FC-33/9, Jasola New Delhi-110025
Phone: 011-49539000, Fax:011-49539099

Vol-29, Issue-01

January-March-2026

قومی اردو کونسل کی فخریہ پیشکش

اس رسالے میں علم و ادب، تاریخ، تہذیب، صحافت، سائنس، سماجیات، تراجم سے متعلق اہم مضامین اور نئی کتابوں پر تبصرے شامل کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کونسل کی سرگرمی اور دنیا کے علم و ادب اور تہذیب و ثقافت سے متعلق خبر نامہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔

فی شمارہ: 25 روپے، سالانہ: 240 روپے

رنگین تصاویر اور دیدہ زیب اوراق سے مزین اس رسالے میں بچوں کے لیے نظمیں، دلچسپ کہانیاں، معلوماتی مضامین اور صحت، سائنس و ٹیکنالوجی، کہنشاں، زبان شناسی، چمن چمن کے پھول و بچوں کی پینٹنگ کے تحت اہم گوشے شائع کیے جاتے ہیں۔

فی شمارہ: 15 روپے، سالانہ: 145 روپے

ایک قدم صفائی کی جانب

ایک قدم صفائی کی جانب

سالانہ خریداری اور ایجنسی کے لیے رابطہ فرمائیں

شعبہ فروخت: قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، ویسٹ بلاک 8، ونگ 7، آر کے پورم، نئی دہلی-110066
فون: 011-26109746، فیکس: 011-26108159، E-mail: ncpulsaleunit@gmail.com, sales@ncpul.in
شاخ: 110-7-22 تھرڈ فلور، ساید یار جنگ کمپلکس، بلاک نمبر 5-1 پتھر گئی، حیدرآباد-500002 فون: 040-24415194

Printed and Published by Dr. Md. Shams Eqbal, Director NCPUL, on behalf of National Council for Promotion of Urdu Language, and printed at S.Narayan and sons, B-88 Okhla Indl.Area Phase II. New Delhi-110020 And Published at Farogh-E-Urdu Bhawan FC-33/9 institutional Area Jasola New Delhi-110025