

تلنگانہ اسٹیٹ اُردو اکیڈمی کا علمی، ادبی، لسانی، فنی و سائنسی جریدہ

ماہ جنوری 2018ء

شمارہ 1

جلد 03

ایڈیٹر

پروفیسر ایس۔ اے۔ شکور

ڈائریکٹر / سکریٹری تلنگانہ اسٹیٹ اُردو اکیڈمی

خط و کتابت و ترسیل زرکاپینہ: ماہنامہ قومی زبان، صدر دفتر تلنگانہ اسٹیٹ اُردو اکیڈمی، چوتھی منزل، حج ہاؤس، نائپلی، حیدرآباد 500 001 تلنگانہ اسٹیٹ۔ انڈیا

Edited, Printed and Published by Prof. S.A. Shukoor,

Owned by Telangana State Urdu Academy, Minorities Welfare Dept., Govt. of Telangana,

Printed at M/s. Taahaa Print Systems, Flat No. 304-B, Door No. 5-9-189, Lenaine Estate, Abids Hyderabad

Published from 4th Floor, Haj House, Nampally, Hyderabad-500 001 Telangana State

Ph: No. 040-23237810 Fax: 040-66362931 Email: qaumizaban.tsua2015@gmail.com

جنوری 2018ء

3

قومی زبان

ماہنامہ قومی زبان

مدیر	:	پروفیسر ایس اے شکور، ناظم / معتمد تلنگانہ اسٹیٹ اُردو اکیڈمی
ناشر و طابع	:	پروفیسر ایس اے شکور، ناظم / معتمد تلنگانہ اسٹیٹ اُردو اکیڈمی
ترتیب و تزئین	:	محمد ارشد مبین زبیری
صورت گری	:	محمد جنید اللہ بیگ
سرورق	:	سید مجیب الدین
طباعت	:	طہ پرنٹ سسٹمز، عابدس، حیدرآباد
ماہ	:	جنوری 2018ء
جلد	:	سوم
شمارہ	:	(1)
ترسیلی اختیار	:	تلنگانہ اسٹیٹ اُردو اکیڈمی
استحقاق	:	تمام حقوق تلنگانہ اسٹیٹ اُردو اکیڈمی کی تحویل میں ہیں
مبادلہ ماہانہ	:	15-00 (پندرہ) روپے
مبادلہ سالانہ	:	150-00 (ایک سو پچاس) روپے
”قومی زبان“ میں شائع شدہ مضامین میں اظہار کردہ خیالات سے ادارہ کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے		

قرینہ

6	پروفیسر ایس اے شکور	:	ہم کلامی
			مضامین:
7	ڈاکٹر سید فضل اللہ مکرم	:	دکنی کلچر اور قومی یک جہتی
12	ڈاکٹر محمد انور الدین	:	بے ریا خاکہ نگار ڈاکٹر سید عباس متقی
24	ڈاکٹر مختار احمد فردین	:	ظن و مزاح کے بے تاج بادشاہ مجتبیٰ حسین
29	ڈاکٹر سید ثناء اللہ	:	جدید غزل کا مہر نیم روز خورشید احمد جاتی
35	انجینئر محمد عادل فراز	:	غالب کی خطوط نگاری
39	مریم فاطمہ	:	بھوپال میں غالب کے ایک خط کی دریافت
42	ریسیہ بیگم ناز	:	”من سمجھاؤں“ پروفیسر عبدالستار دلوی کی نظر میں
48	جرار احمد	:	میراں جی خدائما کی نثری خدمات
52	ڈاکٹر بے محمد شفیع	:	ناول ”امراؤ جان ادا“ تہذیب کے تناظر میں
57	سلیم انور	:	احتجاجی رنگ و آہنگ کا شاعر: احمد فراز
62	حارث حمزہ لون	:	ایک سو ویں صدی اور ندائے اردو
			افسانے:
69	شاہانہ اقبال	:	بابل کا آنگن
73	محمد ارشد	:	چڑے کا احاطہ
			حصہ نظم:
77	صلاح الدین نیر	:	غزلیں
78	ڈاکٹر مسعود جعفری	:	غزل
79	ڈاکٹر رؤف خیر	:	غزلیں
80	محمد محبوب خان افسر عثمانی	:	غزلیں
81	عمران راقم	:	غزلیں
82	کشور سلطانہ	:	غزلیں

oOo

ہم کلامی

تمام قارئین کی خدمت میں نئے سال 2018ء کی پر خلوص مبارک باد۔ ماہ جنوری کا شمار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس شمارے میں حسب معمول ممتاز قلم کاروں کے مضامین، افسانے اور شعرائے کرام کے کلام شائع کئے گئے ہیں۔ امید کہ یہ مضامین و شعری کلام قارئین کی معلومات میں اضافہ اور دلچسپی کا باعث بنیں گے۔

ہماری زندگی میں ماہ جنوری ہر سال آتا ہے اور اس کی نسبت نئے سال کے آغاز سے ہوتی ہے۔ اس نئے سال کے پہلے مہینے میں ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے اپنے پچھلے سال کیا کام چھوڑے ہیں۔ پہلے ان کاموں کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان کاموں میں بہتری لانے اور نئے منصوبے بنانے چاہیے۔ خاص طور سے ہماری طلباء برادری یہ دیکھے کہ گزشتہ سال ہم نے اپنی تعلیم کے شعبہ میں کیا کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اگر کامیابی حاصل کی ہے تو اسے اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں، کچھ کمی رہ گئی ہو تو اس کمی کو نئے عزم و ارادہ کے ساتھ پوری کریں۔ مسابقت میں دوسروں کے ہم پلہ بنیں، سائنس اور ٹکنالوجی، صنعت و حرفت، سماجی علوم، طب و ریاضی، قانون ہو کہ انتظامی امور سے متعلق تعلیم غرض ہر شعبہ اور میدان میں آگے بڑھیں۔ اپنا، اپنے والدین کا، ریاست اور ملک کا نام اونچا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان ”اُردو“ کو بھی زندہ رکھیں۔ اپنی تہذیب و ثقافت کو باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ گلستانِ اُردو کی آبیاری کریں۔ اپنے نونہالوں کو یہ زبان سیکھائیں، اس کی اہمیت سے واقف کرائیں۔ ہماری حکومت اقلیتوں کے ضروری مسائل کے حل کے ساتھ ساتھ ”اُردو زبان“ کی ترقی کی بھی خواہاں ہے اور اس سلسلہ میں پہلے مرحلے کے طور پر اہم سرکاری محکموں میں 66 اُردو مترجمین کے تقرر کے لئے تلنگانہ اسٹیٹ اُردو اکیڈمی کو ذمہ داری دی گئی ہے اس خصوص میں جنگلی پیمانے پر کارروائی جاری ہے اور امید ہے کہ بہت جلد یہ تقررات عمل میں آجائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ حکومت کی اس فیاضی سے فائدہ اٹھائیں اور اُردو زبان کی ترقی و تحفظ کی کوششوں میں لگ جائیں۔

تلنگانہ اسٹیٹ اُردو اکیڈمی کا ادبی سفر جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ فروغ اُردو کی سال گزشتہ کی تقریباً تمام اسکیمات و پروگرامس کی تکمیل کر دی گئی ہے۔ ان اسکیمات میں مولانا ابوالکلام آزاد قومی ایوارڈ، بیسٹ اُردو ٹیچر و بیسٹ اُردو اسٹوڈنٹ ایوارڈ، اُردو مصنفین کی کتابوں کی اشاعت کے لئے جزوی مالی اعانت، چھوٹے اُردو اخبارات کی مالی اعانت، اخبارات کو اشتہارات نئے سال کے کیلنڈر و ڈائری کی طباعت گل ہند صنعتی نمائش حیدرآباد میں بک اسٹال کی تنصیب جیسے کام شامل ہیں۔ باقی اسکیمات میں مطبوعات پر انعامات اور کارنامہ حیات ایوارڈ کی عمل آوری کا کام جاری ہے۔ امید ہے کہ یہ اسکیمات بھی جلد تکمیل کو پہنچ جائیں گی۔ اس کے علاوہ جشن تلنگانہ و عثمانیہ یونیورسٹی کی صد سالہ تقاریب کے سلسلہ میں عظیم الشان مشاعرے، شام غزل، سمینار، قوالی و ڈرامے وغیرہ رکھے گئے جنہیں عوام بالخصوص مجاہد اُردو نے کامیاب بنایا اور بہت سراہا۔ ہماری آگے بھی کوشش رہے گی کہ یہ سلسلہ باقی رہے۔ جس کے لئے آپ سب کے تعاون کا طلب گار ہوں۔

اس کے شکور

پروفیسر ایس اے شکور

ایڈیٹر

دکنی کلچر اور قومی یک جہتی

کچھ انہیں سکھایا کچھ ان سے سیکھا جس سے یہاں ملا جلا کلچر فروغ پاتا رہا۔ اس قومی یک جہتی کو فروغ دینے میں جنوبی ہندوستان خصوصاً دکنی کلچر کا نمایاں رول ہے کیوں کہ دکنی حکمرانوں نے اپنی حکومت کی بنیاد ہی قومی یک جہتی پر رکھی تھی۔

فیروز شاہ بہمنی (جو بہمنی خاندان کے آٹھویں فرمان روا گزرے ہیں) نے پہلی مرتبہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد و یگانگت پیدا کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ اسی نہج پر مغل حکمران اور قطب شاہی سلاطین نے ان دو بڑے طبقات کے درمیان یکجہتی اور رواداری پیدا کرنے کی تحریک چلائی جو برسوں کامیاب رہی۔ بہمنی دور میں ہندو مسلم یک جہتی کی کئی ایک مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہاں کی معاشرت، طرزِ تعمیر، ادب و آرٹ اور زبان و ادب سے قومی یک جہتی کی تصویر روشن ہوتی ہے۔ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ ”ایک دفعہ وجیا نگر کے حکمران دیویارایا نے امراء اور عمائد کو طلب کیا اور ان سے دریافت کیا کہ گو ہماری سلطنت کا رقبہ بہمنی سلطنت کے رقبے سے کہیں زیادہ ہے اور آبادی کی بھی فراوانی ہے، تاہم

قومی یکجہتی ہندوستان کا مقدر ہے اور اسی میں ہندوستانی تہذیب کی بقا ہے۔ کیوں کہ جتنے مذہب، طبقات، فرقے، زبان اور بولیاں اس ملک میں دستیاب ہیں وہ دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں ہیں۔ اس کے باوجود سوسائٹی کروڑوں لوگ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں۔ یہ ملک دنیا کا آٹھواں بڑا ہے۔ جب بھی مفاد پرستوں نے انتشار کے بیج بونے کی کوشش کی تو قومی یکجہتی کی کوششیں بھی تیز تر ہو گئیں۔ آج بھی یہ دوڑ جاری ہے۔ قومی یکجہتی، قومی اتحاد، قومی ہم آہنگی اور قومی ایکتا کی اصطلاحیں آج کل زیادہ ہی زبان زد خاص و عام ہیں اور ہونا بھی چاہیے کیوں کہ اپنے مقدر سے لڑنا اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے۔

ہندوستانی سماج ایک زندہ اور متحرک سماج ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کو نہ صرف قبول کرتے ہیں بلکہ آپس میں تہذیب، تمدن، ثقافت اور علم و ادب کا تبادلہ بھی کرتے ہیں۔ تب کہیں اتحاد، اخوت اور قومی یکجہتی کے سوتے پھوٹنے لگتے ہیں۔ سچ کہا جائے تو ہندوستانی ہمیشہ سے سیکولر رہے ہیں۔ کئی بیرونی اقوام یہاں آئیں اور ہر کسی کو ہندوستانیوں نے خوش آمدید کہا۔ ان سے گھل کر رہے

کے ذریعے مختلف مذاہب کے پیروؤں کو جوڑے رکھا۔ آج بھی یہ مزار و مقبرے نہ صرف تعمیر و تزئین کے لحاظ سے ایران و عرب و ہندوستانی آرٹ کا بہترین نمونہ ہیں بلکہ عقیدت کے اعتبار سے قومی یک جہتی کا پیکر ہیں۔ حد تو یہ احمد شاہ ولی بہمنی کا عرس اب بھی قدیم آب و تاب سے منایا جاتا ہے۔ اس عرس کا آغاز ایک برہمن انجام دیتا ہے۔ وہ عرس کے تینوں دن علی الصبح مقبرے میں داخل ہوتا ہے، ناریل پھوڑتا ہے، قبر پر پھول چڑھاتا ہے۔ ان ہندوسوم کے بعد ہی مسلمانوں کو عرس کا جائزہ دیتا ہے۔ بھلا قومی یک جہتی کی ایسی مثالیں دنیا کے کس کچھ میں ملتی ہیں؟

پروفیسر ہارون خان شروانی دکنی کلچر کی ایک مثال دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”یوں تو جتنے مزار بزرگان دین کے دکن میں ہیں وہ سب مرجع خاص و عام ہیں لیکن گلبرگہ میں ایک مزار ایسا ہے جو اپنی نوع میں کیلتا ہے اور جو ایک اعتبار سے دکنی کلچر کا مرتع ہے۔ یہ حضرت رکن الدین تولہ کا مزار ہے جو گلبرگہ سے چار میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ حضرت نے اپنے وصال سے پہلے یہ وصیت کی کہ جو شخص میرے مزار پر فاتحہ خوانی کے لیے آئے، اس پر لازم ہے کہ آنے سے ایک دن ایک رات پہلے کسی قسم کا گوشت نہ کھائے۔ چنانچہ حضرت کے وصال کے ساڑھے چار سو برس بعد بھی اس وصیت کی پابندی کی کوشش کی جاتی ہے،“ (دکنی کلچر: ص ۳۰)

بیجا پور کا عادل شاہی دور بھی مختلف اقوام میں اتحاد اور قومی یک جہتی کا مظہر تھا۔ عادل شاہی حکمرانوں کو

جب کبھی جنگ ہوتی ہے تو بہمنیوں کی فتح کا ڈنکا بجاتا ہے اور ہمارے ملک کو خرچہ جنگ اور خراج ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس ضمن میں کئی ایک رائیں دی گئیں۔ کسی نے کہا کہ مسلمان گھڑ سواری اور تیر اندازی میں کیلتا ہوتے ہیں اور اگر ہمیں جنگ میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی فوج میں مسلمانوں کو بھرتی کریں۔ راجا نے اس فریق کی رائے تسلیم کر لی اور فوج میں مسلمان سپاہیوں اور افسروں کو بھرتی کرنے کا حکم نافذ کر دیا۔ ساتھ ہی یہ حکم بھی دے دیا کہ مسلمان سپاہیوں کے لیے ایک مسجد کی تعمیر کی جائے اور ان کے نماز روزے اور دوسرے اسلامی ارکان میں کسی قسم کی مداخلت نہ کی جائے۔“ (مشمولہ دکنی کلچر۔ از۔ ہارون خان شروانی۔ ص ۲۸)

وجیا نگر کے حکمران کی یہ سیاسی مجبوری تھی کہ اس نے اپنی فوج میں مسلمانوں کی بھرتی کی لیکن مسلمانوں کے لیے مسجد بنانا اور ان کے دیگر اسلامی ارکان کی ادائیگی میں مداخلت نہ کرنے کا حکم جاری کرنا، اس حکمران کی مذہبی رواداری ہے۔ یہاں کے ہندو حکمران نے مسلمانوں کے ساتھ مذہبی رواداری برتی تو مسلم حکمران نے یہاں کی ہندو رعایا کو نہ صرف گلے لگایا بلکہ انہیں دربار میں عہدے اور منصب بھی عطا کیے۔ قومی یک جہتی اک دو طرفہ عمل ہے اور یہ عمل دکنی کلچر کا ہمیشہ سے جزو رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شہر ناسک میں سری رام چندر جی نے اپنے بن باس کے دوران میں قیام کیا تھا اور یہ مقدس مقام بہمنی دور میں بھی ہندو یا تریوں کا مرکز رہا ہے۔ اس کے علاوہ اولیاء اللہ نے رشد و ہدایت

اور حسب ضرورت امداد کرنا یقیناً اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے یا پھر اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کی حکمت عملی کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔

قطب شاہی دور کے سلاطین کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ مذہب کو ریاست سے الگ رکھا اور اپنے عقائد کو کبھی بھی امور سلطنت پر مسلط نہیں کیا۔ وہ انتہائی روادار اور روشن خیال تھے۔ اس ضمن میں ہندوستان کا کوئی بھی مسلم بادشاہ قطب شاہوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تبھی تو انہیں آندھرا پردیش سے اس قدر ذہنی وابستگی اور جذباتی لگاؤ تھا کہ انہوں نے آندھرا کی تہذیب و ثقافت تلگو زبان و ادب اور رقص و موسیقی کو فروغ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان حکمرانوں میں اہم نام ابراہیم قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ اور ابوالحسن تانا شاہ کے ہیں جنہوں نے دکن کی سیاست اور تہذیب پر ان مٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ مشہور مورخ ڈاکٹر وینکٹ رمیا ’’سلاطین قطب شاہی کی رواداری‘‘ میں رقم طراز ہیں:

’’انہوں نے ہندوؤں کی مذہبی تعلیم، پوجا پاٹ اور مندروں کی نگہداشت کے لیے بڑے بڑے گاؤں وقف کر کے اپنی ہندو رعایا کا دل موہ لیا تھا۔ آج بھی دریائے کرشنا کے ساحل پر عبداللہ کے عہد کا ایک کتبہ موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ایک گاؤں کسی وید کی برہمن کے نام وقف کر دیا تھا تاکہ اس کی آمدنی سے پوجا پاٹ، قربانی اور وید شاستر کی تعلیم کے اخراجات کی پابجائی ہو سکے۔‘‘

اس بات کا اندازہ تھا کہ ان کی سلطنت میں ہندو، مسلمان، مرہٹے، کٹر، دکنی، ایرانی، حبشی، غرض مختلف قومیں آباد تھیں۔ اس لیے ان سلاطین نے ہمیشہ قومی اتحاد کے فارمولے پر عمل کیا۔ جس طرح راجپوتوں نے مغلوں کا ساتھ دیا اسی طرح مرہٹہ سرداروں کی عادل شاہی حکمرانوں سے وفاداری اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں بھی ہندو مسلم آپس میں شیر و شکر کی طرح رہتے تھے۔ بقول پروفیسر شروانی کے شیواجی کے دادا مالوجی کو جب اولاد نہیں ہوئی تو انہوں نے پیر و مرشد حضرت شاہ شریف سے دعا کی درخواست کی۔ حضرت کی دعا قبول ہوئی اور مالوجی کو ایک کے بجائے دو بیٹے ہوئے۔ انہوں نے مرشد کے نام پر اپنے بچوں کے نام شاہ جی اور شریف جی رکھا اور شاہ جی کے بیٹے شیواجی ہیں۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی، عوام میں بہت مقبول تھے۔ عوام انہیں ’’ابلا بلی‘‘ اور ’’مافظ غرائب‘‘ کے نام سے یاد کرتی تھی۔ اس کی مشہور تصنیف ’’نورس‘‘ ہندی گیتوں کی کتاب ہے جس کے ہر گیت کے آغاز میں ’’سُر اور لے‘‘ کا تعین کیا گیا ہے۔ بعض گیت ہندو معبودوں کے لیے گائے جاتے ہیں۔

قطب شاہی درباروں نے فارسی اور اردو ادب کو فروغ دیا تو کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے لیکن ان مسلم درباروں نے مقامی اور علاقائی زبان و ادب اور ان کی تہذیب و تمدن اور ثقافت کو جو ترقی دی ہے وہ یقیناً حیرت کی بات ہے۔ ویسے مقامی عوام سے میل ملاپ بڑھانا، ان کے دکھ سکھ میں شامل ہونا، ان کی دلجوئی کرنا

سلطان قلی کی شہادت اور جمشید کی تخت نشینی کے بعد ابراہیم قطب شاہ نے وجیا نگر ریاست میں سات سال تک پناہ لی اور اس دوران اس نے تلگو زبان و ادب اور تہذیب و تمدن کو نہایت قریب سے دیکھا بلکہ تلگو تہذیب اس کی روح میں رچ بس گئی تھی اور ان ہی لوگوں کی اخلاقی تائید سے گوکنڈہ پر قابض ہوا۔ مذہب و مسلک کے لحاظ سے اس نے بڑی وسیع النظری سے کام لیا۔ ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور لکھتے ہیں:

”اس کی اولاد بھی مختلف زبانیں بولنے والی اور مختلف مذہبوں کے ماننے والی عورتوں سے تھی۔ اس کا بڑا شہزادہ شاہ عبدالقادر کی ماں بیدر کے ایک مشہور مشائخ خاندان سے تھی۔ شہزادہ محمد قلی اور شہزادہ خدا بندہ کی ماں ایک آندھرائی خاتون بھاگیہ رتی تھیں۔ شہزادہ محمد امین کی والدہ ایران کے سادات سے تھیں اور شہزادہ حسین قلی ایک شیعہ خاتون کے بطن سے تھا۔ اس نے آندھراؤں، حبشیوں، کئی مسلمانوں اور ایرانیوں کو اپنے دربار میں مساوی ترقی کے مواقع دیئے۔“ (مضامین ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور، جلد سوم، زیر ترتیب سید رفیع الدین قادری، ص ۲۵)

ابراہیم قطب شاہ کے بعد محمد قلی قطب شاہ تخت نشین ہوا اور اس کے دور میں بھی علم و ادب کی سرپرستی برقرار رہی۔ ویسے یہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے لیکن اس نے تلگو زبان و ادب کے فروغ میں بھی نمایاں کارنامے انجام دیئے۔ اس کے دربار میں فارسی اور دکنی

کے شاعروں کی طرح تلگو شعراء بھی باریاب ہوتے تھے۔ وہ خود بھی اپنے باپ ابراہیم کی طرح تلگو کا شاعر تھا مگر دنوں کا تلگو کلام ابھی تک دستیاب نہیں ہو سکا ہے۔ ڈاکٹر محمد علی اثر، محمد قلی کے بارے میں لکھتے ہیں:

”محمد قلی قطب شاہ نے اپنے باپ، دادا اور چچا کی روش سے ہٹ کر اپنے آپ کو دکن کی جغرافیائی خصوصیات سے اس طرح ہم آہنگ کر لیا تھا کہ وہ تلنگانہ کا راجہ معلوم ہوتا تھا۔ اس نے اپنے آبا و اجداد کے ترکستانی لباس کو ترک کر کے مقامی لباس وضع قطع اور طور طریق اپنائے۔ یہاں تک کہ مقامی زبان تلگو پر بھی عبور حاصل کیا۔ قطب شاہی سلاطین میں وہ پہلا اور آخری بادشاہ ہے جس نے داڑھی کے بجائے مونچھ رکھی اور اپنے کندھوں پر مقامی راجاؤں کی طرح ”انگ و سترم“ کپڑا یا چادر اوڑھا اور ایرانی وضع کے کوٹوں اور قائم و سجان کے نیچوں اور شملوں کے بجائے دکن کی آب و ہوا کے مطابق دیسی ململ کے ہلکے پھلکے اور مہین کپڑے زیب تن کئے۔“ (تحقیقات اثر، از: پروفیسر محمد علی اثر، ۲۰۰۵ء، ص ۱۵، ۱۴)

سلاطین گوکنڈہ نے سارے علاقے کو اتحاد، اخوت اور بھائی چارگی کا مرکز بنا دیا تھا۔ انہوں نے نہ صرف اردو، فارسی اور تلگو شعر و ادب کی سرپرستی فرمائی بلکہ خود بھی ان زبانوں میں طبع آزمائی کی۔ وہ علم پرور سلاطین تھے جنہوں نے مقامی تہذیب و معاشرت کو گلے لگایا اور اسلامی روایتوں کے ساتھ ساتھ ان کو بھی پروان چڑھایا۔ شعر و ادب، موسیقی، رقص، تعمیرات میں نہ صرف

جانتے ہیں کہ یہ زبان گویا قومی یکجہتی کے لیے ترتیب پائی ہو۔

آج بھی دکن کے علاقے میں قومی یک جہتی اپنی مثال آپ ہے۔ اب بھی شادی بیاہ کے بیشتر رسومات ہندو تہذیب کی ہیں مگر مسلمانوں نے اپنی ہی ہیں۔ حتیٰ کہ مرنے کے بعد کی مختلف رسومات بھی مسلمانوں نے ہندوؤں سے مستعار لے لی ہیں۔ طرز معاشرت پر دیگر اقوام کی معاشرتی اثرات نمایاں طور پر دیکھے جاسکتے ہیں۔ مسلم گھرانوں میں ناشتہ میں کچھڑی، قیمہ، کھٹا اور نہاری کچے کے علاوہ اڈلی، وڈا، دوسہ بھی دکھائی دینے لگا ہے اور بہت سے ہندو بھائی بھی ایرانی حلیم اور حیدرآبادی بریانی پر خوب ہاتھ صاف کرتے ہیں۔ کئی برسوں بعد تلنگانہ کے پہلے چیف منسٹر جناب کے۔ چندرا شیکھر راؤ نے قلعہ گولکنڈہ میں پنڈرہ اگست کو یوم آزادی کا پرچم لہرا کے نہ صرف قلعہ گولکنڈہ بلکہ اس دور سے وابستہ تمام یادوں کو روشن کر دیا جو اس بات کا عندیہ ہے کہ آج کے حکمران بھی قلعہ گولکنڈہ کی تہذیبی و ثقافتی ورثہ کا تحفظ کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ آج بھی اُردو زبان و ادب نے یہاں کی مختلف اقوام کو آپس میں جوڑے رکھا ہے۔ بہمنی دور ہو کہ پھر اس کی پانچ ریاستیں، سلطنت گولکنڈہ ہو کہ ریاست حیدرآباد دکن، آندھرا پردیش ہو یا تلنگانہ۔۔۔ ہم نے سیاسی سطح پر بہت کچھ کھویا مگر سماجی سطح پر ہم نے کبھی قومی یک جہتی کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی کبھی چھوڑا پائیں گے۔

☆☆☆

اسلامی ثقافت کا عکس ملتا ہے بلکہ مقامی تہذیب و تمدن کی پرچھائیاں بھی نظر آتی ہیں۔ بلکہ ڈاکٹر جمیل جالبی کا کہنا ہے کہ ”قطب شاہی بادشاہوں کی ایک مشترک خصوصیت یہ تھی کہ وہ سب کے سب اعلیٰ تعلیم سے بہرہ ور تھے۔ انہوں نے ایک طرف اپنے نسلی خصائل باقی رکھے اور اسلامی علوم کو ترقی دی اور دوسری طرف اپنے ملک کے تہذیب و تمدن کو اپنا کر ایک ”تیسرا کچر“ پیدا کیا جس میں دونوں کچر کے صحت مند عناصر موجود تھے۔“

(تاریخ ادب اردو (جلد اول)، از ڈاکٹر جمیل جالبی، ۲۰۰۲ء، ۳۸۲)

ہندوستان کے کسی شاہی دربار نے اس قدر فیاضی اور علم پروری کا مظاہرہ نہیں کیا جتنا قطب شاہی درباروں نے انجام دیا ہے اور یہ سارے عالم کے لیے ایک آئیڈیل شاہی دربار ہیں۔ جن کی جتنی بھی پذیرائی کی جائے وہ کم ہے۔

دکنی تہذیب و تمدن کا قومی یک جہتی کچر آصف جاہی حکمرانوں میں بھی برقرار رہا گو کہ اب اس کچر پر ایرانی اور شمالی ہند کچر کے اثرات بھی مرتب ہونے لگے۔ یہاں کے لباس، طرز تعمیر اور دیگر فنون لطیفہ پر مغلوں کی تہذیب و ثقافت کے واضح طور پر دکھائی دینے لگے۔ آصف جاہی حکمرانوں نے ملکی معاملات میں ہندوؤں کو اعلیٰ عہدے اور منصب عطا کیے اور قومی یک جہتی کے کچر کو مرنے نہیں دیا۔ اعلیٰ حضرت میر عثمان علی خاں نے جامعہ عثمانیہ (جس کا ذریعہ تعلیم اردو تھا) قائم کر کے اردو دوستی کی ایک یادگار قائم کر دی۔ اردو جیا کہ آپ

بے ریا خا کہ نگار ڈاکٹر سید عباس متقی

”ہم نے کچھ صاحبان فن کو اپنے فن میں طاق نہ ہونے کے سبب طلاق دے دی ہے اور اپنے اور ان کے درمیان ایک طویل سدسکندری قائم کر لی ہے۔“
(ہیں کو اکب کچھ از ڈاکٹر سید عباس متقی، ص ۳۱)
سید عباس متقی اپنے ممدوح میں اپنا آئیڈیل تلاش کرتے ہیں؛ بالخصوص اپنے دوستوں اور ہم جماعت ساتھیوں کا انتخاب اسی کسوٹی پر کرتے آئے ہیں۔ جب تک انھیں اپنا آئیڈیل ملتا ہے وہ بھی کھل کر ملتے ہیں، بلکہ ان پر کھل کر لکھتے ہیں، خواہ خا کہ ہو کہ مضمون، تہنیت ہو کہ قطعہ۔ بہر حال انھیں اپنا آئیڈیل عزیز ہے۔ یہاں چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں:

”ہم دونوں نے ایک ساتھ یوں تو بہت سے کام شروع کیے، ان میں ایک باقاعدہ روزنامہ لکھنا بھی ہے۔ درجہ ششم میں تھے کہ ہم دونوں پر ڈائری لکھنے کا بھوت سوار ہوا اور یہ بھوت ہم دونوں پر آج تک سایہ فگن ہے۔ ہم تو خیر ڈائری برائے نام ہی لکھتے ہیں۔ نہ فصاحت نہ بلاغت؛ نہ موعظت نہ کوئی پیشن گوئی، نہ دنیا کی باتیں نہ سیاست سے بحث، نہ تمدن حاضر پر طعن و طنز؛ لیکن پرویز کی ڈائری اچھی خاصی ادبی و تہذیبی دستاویز ہے۔ اگر اس کے روزنامے کو اس

عموماً خیال کیا جاتا ہے کہ سوانح نویسی اور خا کہ نگاری ایک دوسرے کے مترادف ہیں لیکن جاننا چاہیے کہ خا کہ ایک الگ صنف ہے اور سوانح نگاری، خودنوشت سوانح یا آپ بیتی علاحدہ صنف کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ خا کہ نگاری کا فن نہایت کم وقت میں اردو ادب کی اہم صنف بن کر ابھرا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اختصار نویسی کے اس دور میں خا کہوں کو سوانح پر ترجیح دی جا رہی ہے۔

سید عباس متقی کو خا کہ نگاری پر خاص عبور ہے۔ انہوں نے بے شمار خا کہ لکھے ہیں۔ وہ جس شخصیت پر خا کہ لکھتے ہیں اس شخصیت کی کسی اہم بات کو فرو گزاشت نہیں کرتے۔ شخصیت کی بے راہ روی خا کہ کو راہ راست پر رکھتی ہے۔ شخصیت کی افراط و تفریط خا کہ کے اندر مزاحیہ اور طنزیہ رنگ بھرتی ہے۔ راست رو اشخاص کا خا کہ تو صیف نامہ بن کر رہ جاتا ہے۔

پروفیسر مظفر شہ میری کے خیال میں خا کہ نگار اپنے ممدوح میں اپنی ہی آئیڈیل زندگی تلاشتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ خا کہ نگار کو وہی باتیں اور عیوب بھاتے ہیں جو اپنی ذات میں بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں، اسی لیے تو سید عباس متقی لکھتے ہیں:

کا ادبی کارنامہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ وہ اپنے روزنامے میں گویا نثری شاعری کرتا ہے۔ اب وہ ڈائری دکھائے تو کسے دکھائے اور کسے پڑھ کر سنائے۔ وہ کوئی مضمون یا مقالہ تو ہے نہیں کہ کسی محفل میں سنا کر داد و تحسین حاصل کی جاسکے۔ ہم ایسے غریب الطبع آدمی ہیں کہ جو سنائے خوشی خوشی سن لیتے ہیں اور لہک لہک کر داد بھی دیتے ہیں۔ چنانچہ پرویز ہماری ادب شناسی کو غنیمت جان کر اپنی ڈائری کے کچھ اوراق متبرکہ کو کبھی کبھی ہم پر نازل کرتا ہے تاکہ ہم اسے دیکھیں سمجھیں اور جانیں کہ ”دیکھ اس طرح سے کہتے ہیں سخنور سہرا۔“

(ہیں کواکب کچھ از ڈاکٹر سید عباس متقی، ص ۸۷)

ڈاکٹر شفیق پرویز کا شمار سید عباس متقی کے ان دوستوں میں ہوتا ہے، جنہوں نے اسکولی تعلیم کا سفر ایک ساتھ طے کیا تھا اور آج بھی دونوں دوست باہم محبت و الفت کے پیکر ہیں۔

موصوف جنہیں قریب رکھتے ہیں ان کا پورا پورا خیال رکھتے ہیں اور ان ہی کے بارے میں تمام معلومات کو جاننا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ان کے شاگرد رشید ڈاکٹر فخر عالم اعظمی میں اپنا آئیڈیل یوں تلاشتے ہیں:

”فخر عالم جو بھی سندر رکھتے ہیں وہ جعلی نہیں حقیقی ہوتی ہے۔ اگر ارباب فن و فنن اپنے مفادات کے لیے ان کی اسنادات کو جعلی قرار دیں بھی تو وہ ہماری طرح مجبور و معذور و مجہول نہیں کہ محض لعنۃ اللہ علی الکا ذبین کا نعرہ مار کر خاموش ہو جائیں۔“ (ہیں کواکب کچھ)

اسی طرح جناب یوسف روش سے بھی موصوف

کے دیر پا روابط ہیں۔ دونوں میں بہت سی باتیں مشترک ہیں جیسے یوسف روش صاحب کا چہرہ بشرہ دیکھنے پر سراپا متقی ہونے کا گمان ہوتا ہے اور سید عباس تخلص ان کا آئینہ دار ہے۔ اس طرح سید عباس متقی اپنے جلیس خاص یوسف روش پر بھی ایک خاکہ سپرد قلم کر چکے ہیں اور اس خاکے میں جا بجا اپنا آئیڈیل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے دکھائی دیتے ہیں:

”جب موصوف سے دوستی ہوئی اور دوستی نے اپنا رنگ جمایا تو حقیقت روشن ہو گئی اور روش کے دوسرے رنگ اپنی نیرنگیوں کے ساتھ نظر نواز ہونے لگے۔ اس کے بعد اندازہ ہوا کہ وہ ہمارا تخلص ہی نہیں بلکہ آئینہ ہیں، جو جو خوبیاں بلکہ خامیاں ہم میں موجود ہیں مثلاً عشق و عاشقی، نغمہ سرائی، موسیقی، حسن پرستی، شعر گوئی، سنیما بینی، خاکہ نگاری، طنز و مزاح سے اٹوٹ وابستگی۔ الا یہ کہ ہم عارض ماہ سا ولب ہائے گل گوں سے شراب دو آتشہ نچوڑ لینے کے عادی اور وہ کانچ کے پیانوں سے بوس و کنار کے رسیا اور پھر ایک مؤمن کو گویا اپنا آئینہ مل گیا۔“ (من خوب می شناسم از ڈاکٹر سید عباس متقی، ص ۱۵)

سید عباس متقی اپنے احوال میں اپنی غلطیوں، خامیوں، بری عادتوں اور علمی و ادبی نقائص کو بھی لکھ چھوڑنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ اپنی بے صبری کا تذکرہ کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

”ڈاکٹر صاحب کی بہت سی باتیں بہت لوگوں کو ناگوار لگتی ہیں۔ اب جو بیکر صبر ہوتے ہیں وہ چپ رہتے ہیں اور جن کا دامن تخل و شکیبائی سے تہی ہوتا ہے وہ ہماری طرح کہہ

دیتے ہیں یا لکھ مارتے ہیں۔‘ (شگوفہ کا نیا شگوفہ، ہیں کواکب کچھ از: ڈاکٹر سید عباس متقی، ص ۷۳) وہ اپنی لاؤ بالی کی بابت کہتے ہیں:

’جہاں ہم ہوتے ہیں وہاں وقت گھٹنے ٹیک دیتا ہے، زہد مجبور ہو جاتا ہے، تقویٰ چولا بدل دیتا ہے، انا و ابا دونوں گمراہ ہو جاتے ہیں، کفایت شعاری راستہ بھول جاتی ہے۔‘ (ہیں کواکب کچھ)

خاکوں کے متعلق سید عباس متقی کے وژن کا پتلا لگانا چاہیں تو ہمیں ان کے مرقوم خاکوں میں جا بہ جان ہی کی صورت جلوہ گر نظر آتی ہے اور ان کے خاکوں میں ممدوح تو ہوتا ہی ہے لیکن وہ اپنے احوال و کوائف کو ضرور پیش کرتے ہیں اور اس بات کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ ان کی شخصیت متنازعہ فیہ ہے۔ اس کے اظہار میں انھیں کوئی تامل نہیں۔ سید انور علی کے خاکے ’یار کہن‘ میں کہتے ہیں:

’ہماری شخصیت ہی کچھ ایسی متنازع فیہ ہے کہ آدمی جس قدر ہمارے قریب آتا ہے اتنا ہی ہم سے دور ہوتا ہے، اسی باعث ہم کسی کو بھی اپنے سے قریب ہونے کی اجازت نہیں دیتے، اپنی بیگم کو بھی نہیں۔ ہم کوئی فرشتہ تو ہیں نہیں کہ چوبیس گھنٹے تحفظ ذہنی سے کام لیتے رہیں۔ انسان واقع ہوئے ہیں۔ لہذا پیکر نسیاں ہیں۔ بہ ایں وجہ ہمارے ملنے والے تاریخ کی طرح بدلتے رہتے ہیں۔‘ (سوئے دار چلے (غیر مطبوعہ) از ڈاکٹر محمد انور الدین)

سید عباس متقی شاعری میں بھی کمال رکھتے ہیں۔ وہ غزل کی بجائے نظم گوئی میں کھل کر سامنے آتے ہیں۔ راقم

الحروف کا خیال ہے کہ ان کی غزلیں باوجود عشق مجازی کے رنگ میں ہونے کے نظم نگاری کے مقابلے میں ماند پڑتی دکھائی دیتی ہیں۔ انھوں نے نظم نگاری کی تقریباً اصناف سخن میں طبع آزمائی کی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ وہ بیک وقت اردو اور فارسی میں شاعری کا زبردست ملکہ رکھتے ہیں۔ قطعہ تاریخ لکھنا اور اس قطعے سے تاریخ نکالنا ان کا محبوب مشغلہ ہے۔ اس طرح کئی موقعوں پر انھوں نے تہنیتی، تعریضی، توصیفی، تضحیکی قطعے تخلیق کیے ہیں۔ ایک دفعہ انھوں نے مولانا جلال الدین حسامی کے انتقال پر قطعہ تاریخ وفات لکھا تھا جس پر ان کے شاعر دوست حضرت یوسف روش نے انھیں تنبیہ فرمائی۔ اس سارے واقعے کو بے باکی سے بیان کرتے ہیں:

’جب حکیم حاذق و عالم دین حضرت علامہ جلال الدین حسامی نور اللہ مرقدہ کا انتقال ہوا تو ایک شاگرد رشید کی حیثیت سے ہم نے ایک قطعہ تاریخ وفات کہہ دیا اور وہ اخبار میں شائع ہوا۔ دوسرے دن علی الصبح روش بھائی دروازے پر نظر آئے۔ ہاتھ میں اخبار کا تراشہ تھا، تیور بگڑے ہوئے، انداز برا بیچختہ، لفظوں میں جھجھن، جملوں میں کچوکے۔۔۔ کہنے لگے آپ اردو کے پروفیسر ہیں اور فن تاریخ گوئی میں اس قدر کم زور، ہم نے کہا روش بھائی! آپ کے منہ میں گاؤں کا اصلی گھی اور شہر کی شکر، آخر بات کیا ہے، ارشاد فرمایا۔ تاریخ غلط ہو گئی ہے۔ کل سے کئی بار حساب جوڑ چکا ہوں۔ ہم نے کہا روش بھائی! ایزی لیجیے۔ ماہر فن تاریخ گو شاعرانے بھی کہیں کہیں ٹھوکر کھائی ہے اور ہم تو ابھی بچے ہیں! اگر تاریخ برآمد نہیں ہوتی تو جانے دیجیے، آپ کا کیا بگڑتا ہے اور آپ

دوستوں پر کیوں بگڑتے ہیں۔ ہم نے کہا کتنے کا فرق ہے، روش بھائی بولے پورے پانچ اعداد کا ہے، آپ نے پانچ کا عدد لیا ہی نہیں۔ ہم نے کہا محض پانچ سے کیا ہوتا ہے۔ جانے دیجیے آئندہ پورے حروف گن لیا کریں گے۔ ہم نے لکیر کھینچ کر سنہ تو برابر لکھ دیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ مغل اعظم کے پرتھوی راج کی طرح غصے سے لرزنے لگے۔ ایسا معلوم ہوا کہ ایک چنگاری تھی جو ان کے پائے اقدس میں گھس کر شعلہ جوالہ بنتی ہوئی ان کے تالوئے مبارک سے باہر نکل گئی ہے۔“ (من خوب می شناسم)

سید عباس متقی طنز و مزاح کے افق پر اپنی شناخت رکھتے ہیں لیکن طالب علمی کے دور میں وہ نہایت نٹ کھٹ اور شوخ مزاج واقع ہوئے تھے۔ جس کی بابت خود رقم طراز ہیں:

”ہم تو استادوں سے پٹائی کو بھی ایک سعادت سمجھتے ہیں۔“ دیکھو ہمیں جو دیدہ بھرت نگاہ ہو، کس کس چیز کو نہ آزما یا گیا، استادوں، بزرگوں اور ہی خواہوں نے ایک توپ داغنی باقی رکھی۔ ورنہ ہاتھ، گال، ٹانگیں نیلی ہو جانا یہ تو معمول کا معاملہ تھا۔ ”این سعادت بزور بازو نیست، تانہ بخشند خدائے بخشندہ“۔ وہ تو ہم جیسے بہادر ابن بہادر کا حوصلہ ہے کہ دونوں ہاتھ ہوم درک نہ کرنے کے سبب متورم ہو گئے ہیں، جغرافیہ کے استاد نے پیٹھ پر ہتھڑ مار مار کے براعظم یورپ اور براعظم ایشیا کے نقشے بنا ڈالے۔ پہاڑے یاد نہ کرنے کی پاداش میں از صبح تا نصف النہار بیچ پراکھ مضبوط چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ تلگو کے پنڈت نے اپنی مہربانی سے دو دو گھنٹے مرغا بنا کر بانگ دینے کے موقف میں لاکھڑا

کر دیا ہے، لیکن کیا مجال جو ہماری فلک آثارا استقامت میں کوئی فرق آیا ہو۔ کیا مجال جو آفاقی ہمتیں پست ہوئی ہوں، شرارتیں جاتی رہی ہوں، شوخیاں رخصت ہوئی ہوں، قہقہوں سے باز آئے ہوں، تعلیم پر توجہ دی ہو۔“ (ہیں کواکب کچھ) یہ پیش تر اُردو خاکوں اور خاکہ نگاروں کی اجارہ داری رہی ہے کہ اکثر خاکوں میں خاکہ نگار اپنے ممدوح سے زیادہ خود اپنی تعریف کی فکر میں رہتا ہے۔ یہی حال سید عباس متقی کے خاکوں کا بھی ہے۔

اب دیکھیے کہ خاکہ ڈاکٹر سید مصطفیٰ کمال پر لکھا جا رہا ہے اور اس میں ممدوح کے ساتھ اپنا ذکر بھی کس خوبی سے کر رہے ہیں:

”ڈاکٹر صاحب جب تلاش بسیار پر آتے ہیں تو شہنشاہ جذبات جیسی غیر معمولی شخصیتوں کو پالیتے ہیں اور جب ان کا موڈ نہیں ہوتا تو شگفتہ قلم یعنی کہ عباس متقی جیسی معمولی شخصیتوں کو نہیں پاسکتے۔“ (ہیں کواکب کچھ)

حیدرآباد کی ایک انجمن نے انھیں ”شگفتہ قلم“ کے خطاب سے نوازا ہے۔ ایک اور خاکے میں لوگوں نے جو ان سے ادبی اور علمی کام لیے ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہیں:

”پذیرائی تو کیا ہوگی بے اعتنائی کا ہنوز غم جھیل رہے ہیں، یاروں نے ہم سے کتابوں پر مقدمات لکھوالیے، دوستوں نے اپنے دوستوں کے مقالہ جات لکھوالیے۔ احباب نے مضامین کے مضامین لکھوالیے اور جواباً وہ بتا دیا جس کے دانوں میں پروٹین بہت ہوتا ہے۔“

(عجیب شخص ہے، من خوب می شناسم، ص ۲۳)

اسی طرح اپنے شاگرد رشید کے خاکے میں اپنا ذکر اس طرح کرتے ہیں گویا اپنی ذات کو شامل رکھ کر شاگرد کو زمانے کے نشیب و فراز سے آگاہ اور متنبہ کر رہے ہیں:

”ظاہر ہے کہ اسفل سافلین قسم کے لوگ جب اقتدار پر آتے ہیں تو علم و فن نہیں دیکھتے ”تن“ دیکھتے ہیں یا پھر ”دھن“ دیکھتے ہیں۔ اگر وہ کسی سے عبرت نہیں لے سکتے تو اپنے استاد ہی سے عبرت لیں کہ ہم نے بھی کبھی انٹرویو دیا تھا اور درجہ اول آئے تھے۔ کمینوں نے گدھوں کا انتخاب کیا اور آج تک ہم کہ اسپ تازی تقدیر کا چا بک کھاتے ہوئے سرپٹ دوڑ رہے ہیں۔ منہ میں حلت و حرمت کی لگام لگی ہے، گلے میں شرافت کے گھنگھر و بندھے ہیں، آنکھوں پر یک در گیر و محکم گیر کی اندھیری سچی ہے، گھر سے اسکول جاتے ہیں اور اسکول سے گھر کو آتے ہیں، اسرار خودی و رموزی بے خودی پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ایک گائے اور بکری پڑھا رہے ہیں، فتوحات مکہ اور فصوص الحکم جیسی کتابوں کے رموز سمجھانے کی آرزو رکھتے ہیں اور بچوں کو پڑھاتے ہیں ”کل راہ میں جاتے جو ملا پچھ کا بچہ“۔ ایمان لانا پڑتا ہے کہ علم و فن کا روزگار سے کوئی تعلق نہیں۔“ (ہیں کو اکب کچھ)

اپنے دوست الحاج محمد عبد الباسط خاں کے خاکے میں بھی وہ بہ نفس نفیس جلوہ گر نظر آتے ہیں:

”باسط خاں جب ایم۔ فل کر رہے تھے تو روزانہ سے ملاقات ہوتی تھی، وہ اپنی تحریر کے نوک پلک درست کروانے غریب خانے پر ٹپک جایا کرتے تھے۔ ان کی تحریر کے نوک پلک درست کرنا ہمارے لیے بہت مشکل تھا۔ یوں

لگتا تھا جیسے کوئی نہایت فرماں بردار شوہر اپنی چڑخ بیوی کو خط لکھوار ہا ہوا رلماتاں آپا سے ہٹ نہیں رہا ہو۔ ہم نے کہا باسط! مواد تمہارا بیان ہمارا۔ بس جو لکھاؤں بے تکان صرف لکھتے جاؤ، ایم۔ فل ہو جاؤ گے۔ اس طرح ہم نے بہت سوں کو ایم۔ فل ہی نہیں پی ایچ۔ ڈی کروا دیا ہے۔“

(الحاج محمد عبد الباسط خان، من خوب می شناسم، ص ۹۵)

سید عباس متقی جب اپنے ممدوح کا سراپا بیان کرتے ہیں تو وہ اس قدر منہمک ہو جاتے ہیں کہ ممدوح کی صورت آنکھوں میں گھوم جاتی ہے۔ ان کے دوستوں، استادوں، شاگردوں اور ملاقاتیوں پر لکھے گئے خاکوں میں وہی طنز و مزاح کارنگ ملتا ہے۔

ڈاکٹر ضیا الدین احمد شکیب سے سید عباس متقی کے دیرینہ مراسم ہیں۔ سید عباس متقی نے ایک عبقری شخصیت سے ملاقات نامی خاکہ ان ہی کی نذر کیا ہے۔ جس کا سراپا اس طرح ہے:

”ستواں ناک، آفتابی چہرہ، گہری آنکھیں، دودھ کی طرح اجلا رنگ، شرح و بسط کا جائزہ لیتی ہوئی عمیق نگاہیں، مختصر لیکن دیدہ زیب ڈاڑھی، مضبوط ہاتھ پاؤں، عزم و حوصلے سے مملو سراپا، کردار و خلق کی خوش بو بکھیرتے ہوئے تیور جو کبھی کبھی زود خفگی کی چغلی بھی کھا رہے تھے۔ دل کش انداز، من موہ لہجہ، گرم دم جستجو اور نرم دم گفتگو کا آئینہ دار پیکر۔“ (ایک عبقری شخصیت سے ملاقات، من خوب می شناسم، ص ۹)

الیاس مسعود خان کا سراپا پڑھیے، لگے گا کہ

موصوف آپ کے سامنے کھڑے ہیں:

”گورا چٹا رنگ‘ کھڑی ناک‘ کشادہ پیشانی‘
آفتابی چہرہ‘ کم گوئی سے مزین مختصر دہانہ، فکر و ذہانت کی غمازی
کرتی ہوئی حسین آنکھیں، خاندانی شرافت و جبلی نجابت کا
آئینہ دار، پر نور چہرہ اس پر وضع دار سرخ و سیاہ گہری اور خار
آثار موٹھیں جو دنیائے نزاکت عارض و گل گوں لب ہائے
مئے گوں میں باعث نالہ و فریاد ہی کیوں نہ ہوں لیکن اقلیم
وجاہت کے شہ سواروں میں سبب وقار و باعث افتخار گردانی
جاتی ہے۔ ان کی بانگی اور وضع دار موٹھیں دیکھنے کے بعد کبھی
کبھی یہ خیال آتا ہے کہ اپنی ریا و تصنع سے آراستہ ڈاڑھی انھیں
گزران کر اس کے معاوضے میں ان کی بے ریا و مخلص موٹھیں
حاصل کر لیں۔ ان کے سراپا کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ
اگر لائق استاد نہ ہوتے تو ایک کامیاب ہیرو ضرور ہوتے۔“
(لگے ہاتھوں از: ڈاکٹر سید عباس متقی، ص ۱۱۱)

مجھے یوسف روش جو حیدرآباد کے کہنہ مشق شاعر
ہیں، کا سراپا بہت عمدہ لگا:

”ہم نے جب پہلی بار یوسف روش کو دیکھا تو انھیں
اپنا تخلص سمجھا۔ سراپا متقی معلوم ہوتے تھے۔ مقطع چہرہ، سینے پر
لہراتی ہوئی ریش طویل، آواز اذان پر لگے ہوئے کان، منبر و
محراب سے روحانی نسبت، تسبیح و مصلے سے قربت، ذکر و شغل کی
خو، تہذیب و تمدن کی خوش بو، ایمان و ایقان کا پیکر، عشق نبوی کا
مجسمہ، حق گوئی و بے باکی کا نمونہ، روباہی و دل آزاری سے تنفر،
تضع و پرکاری سے توحش۔“ (من خوب می شناسم، ص ۱۸)
سید عباس متقی کے رفیق دیرینہ ڈاکٹر شفیق پرویز کا

سراپا دیکھیے جس میں موصوف ان کے خدو خال کا نقشہ کیا ہی
نفاست سے پیش کر رہے ہیں:

”وہ بچپن ہی سے خوش اخلاق، خوش شکل، خوش
پوش اور خوش مذاق واقع ہوا ہے۔ رنگ سرخ و سفید بڑی
بڑی خمار آلود آنکھیں، کھڑی ناک، بھرے بھرے گال،
چہرے پر تمکنت کے نقوش تو ماتھے پر اقبال مندی کے آثار
مستزاد یہ کہ خاندانی خوش حالی نے اس میں ایک بانگن بھی
پیدا کر دیا تھا۔“ (ہیں کو اکب کچھ، ص ۹۰)

فخر عالم اعظمی کے متعلق خاکے کو سید عباس متقی نے
”شاگرد رشید علامہ ڈاکٹر فخر عالم اعظمی“ کا نام دے کر ثابت
کر دیا ہے کہ استاذ کو اپنے شاگرد کی علمیت، بلندی اور وقار
سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ یہی نہیں موصوف نے اس خاکے کو اتنا
طول دیا ہے کہ بلاشبہ وہ خود علاحدہ ایک کتا سچے کی شکل اختیار
کر سکتا ہے۔ سراپا دیکھیے:

”فخر عالم سیرۂ ہی نہیں صورتہ بھی پیدا ایشی شاعر
معلوم ہوتے ہیں اور وہ نقوش صدائی و آثار حیرانی و پریشانی
کہ جو ایک فطری شاعر پر گو میں ناگزیر ہوتے ہیں ان میں
بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں، جو انھیں ایک بار دیکھتا ہے بس
دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ اب خدا معلوم کیا سمجھ کے دیکھتا ہے۔
کچھ لوگ تو ان کی طویل اور ادھر ادھر بل کھاتی ہوئی زلفوں
کے سبب ڈر بھی جاتے ہیں۔ پتا نہیں یہ کیا کر گزریں۔ بچے
اپنی ماؤں سے چٹ جاتے ہیں اور ماؤں اپنے بچوں کے
باپوں سے۔“ (ہیں کو اکب کچھ)

چاند بھائی، سید عباس متقی کے نہایت معتقد، مخلص

کشادہ ہے۔ وہ ملتی ہیں تو دل کھول کر، بات کرتی ہیں تو کسی تحفظ ذہنی کے بغیر، لکھتی ہیں تو ہر مصلحت سے پرے ہو کر، اہم ترین بات یہ ہے کہ ان کے ہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں، ان کی سہیلیوں میں جس طرح مسلم خواتین ہیں اسی طرح ہندو خواتین بھی ہیں اور وہ سب سے شفقت و مہربانی سے پیش آتی ہیں۔‘ (عزم و عمل کا پیکر، بادشمان مدارا، از: ڈاکٹر سید عباس متقی، ص ۳۰)

اس خاکے میں سید عباس متقی نے موصوفہ کے اوصاف حمیدہ کو گنواتے ہوئے رطب اللسان نظر آتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ اپنے ممدوح کی تعریف میں مبالغہ کی حد کو بھی چھو جاتے ہیں۔ اپنے دوست الیاس مسعود کے خاکے میں مبالغہ آرائی کی جھلک دیکھیے:

”ایک روز ایک عجیب و غریب ڈش کھلائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ میں نے آپ حضرات کے لیے بنائی ہے۔ ڈش بہت لذیذ تھی، ہم نے تو محض انگلیاں چاٹنے ہی پر اکتفا کیا لیکن بعض لوگوں نے برکت کے حصول کے لیے رکابی کو گھول کر پی لیا۔“ (لگے ہاتھوں، ص ۱۱۲)

ایک اور مقام پر سید عباس متقی اپنے بزرگ دوست سید مصطفیٰ کمال کی توصیف میں یوں رقم طراز ہیں:

”ڈاکٹر مصطفیٰ کمال بہر حال مبارک باد کے مستحق ہیں کہ جنھوں نے نہایت پامردی سے طنز و مزاح کی مسلسل خدمات کو خود پر واجب کر رکھا ہے۔ یقیناً اس ادارے پر کچھ موسم ایسے بھی آئے جن میں ہمتیں پست کرنے والے باد صرصر کے جھونکے چلے، جھلسا دینے والی آندھیاں اٹھیں،

اور جاں نثار دوست ہیں۔ چاند صاحب بذات خود پانچ مساجد کے تنہا خادم ہیں۔ سید عباس متقی نے اپنے دیرینہ مراسم کی بنیاد پر ان پر بھی خاکہ کھینچا ہے۔ سراپا ملاحظہ کیجیے:

”سیاہ فام، گھنی، گنجان اور طویل ڈاڑھی، چچک کی تاریخی باقیات سے مزین متنسّم چہرہ، پان کی سرخی سے آلودہ دندان و دہن، معیانہ قد، گھنٹلا صاف و شفاف بدن، دھلے دھلائے اجلے اور سفید کپڑے، سر پر منتخب رومال، باتیں بھی کچھ ایسی باریک اور معنی خیز کرتے ہیں کہ سامع حیران رہتا ہے کہ یہ غیر تعلیم یافتہ شخص کس مقام عالیہ سے ارشاد فرما رہا ہے۔ گو ان باتوں میں کچھ ملنگ باتیں بھی شامل ہوتی ہیں لیکن باتیں ہوتی بڑی دلچسپ ہیں۔“ (چاند بھائی، گپ شپ، از: ڈاکٹر سید عباس متقی، ص ۱۲۱)

سید عباس متقی اپنی تحریروں میں جہاں ممدوح کی تعریف، توصیف اور بڑائی بیان کرتے ہیں وہیں ان کا قلم انھیں عیوب گناتے ہوئے تنبیہ محمود فرمانے سے نہیں چوکتا۔ یہاں پر بھی وہ ممدوح کے ساتھ ہر دو صورتوں میں اپنی ذات کو شامل رکھتے ہیں۔ الا یہ کہ بسا اوقات ممدوح کی صرف توصیف سے کام لیتے ہیں۔

مظفر النساء ناز حیدر آباد کی ایک بلند پایہ شاعرہ اور بزم خواتین کی روح رواں ہیں، کے بارے میں خاکہ نگار نے لکھا ہے:

”وہ اس نکتے کو خوب جانتی ہیں کہ فیاضی انسان کو ہر دل عزیز بناتی ہے اور خساست و کنجوسی ذلیل کرتی ہے، جس طرح ناز صاحبہ کا ہاتھ کشادہ ہے اسی طرح ان کا دل بھی

صحافی قاری ایم۔ ایس خاں کے بارے میں اپنی معلومات کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ایم۔ ایس۔ خاں کی شخصیت نہ صرف باطنی خوبیوں سے مالا مال ہے بلکہ خدا نے انہیں ظاہری وجاہت اور خوبی سے بھی مالا مال فرمایا ہے۔ یہ وجاہت اور خوبی صورتی انہیں وراثت میں ملی ہے، اس لیے ان کا سارا کنبہ ہی ہمہ خاندان آفتاب است بلکہ آفتاب و ماہتاب است والی صورت رکھتا ہے۔“ (ایک مشفق دوست ایک مخلص قلمکار، من خوب می شناسم، ص ۱۰۳)

ان کے چاہنے والوں میں چاند بھائی سے سید عباس متقی کی الفت اور یگانگت کا اندازہ لگانا ہو تو ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ صرف خاکے کے اس حصے کو پڑھ لیں:

”نہایت فعال اور کارکرد شخصیت، بس کام سے کام ہے، کسی سے لین نہ کسی سے دین، یہاں کام کیا اور یہاں سے جو فراغت پائی تو وہاں کام کیا، اب یہی دیکھیے چار چار مساجد کی خدمات نہایت تندہی اور حسن و خوبی سے انجام دینا کوئی معمولی بات نہیں۔ اور خدمات بھی کس طرح کی، علما ابا کریں، زہاد کو پس و پیش ہو، متقی تیوری چڑھائے، عباد کو پسینے چھوٹیں، ائمہ ففرو ہوں، خطبا دامن بچائیں، فصحا گریز کریں، بلغا منحرف ہوں، ناک پر دستی رکھیں اور حفاظ کان پر ہاتھ۔ ہمارا مطلب ہے مساجد کے بیت الخلا کی صفائی ہے۔ واعظ بلند اقبال منبر پر کھڑے ہو کر مسلسل تین گھنٹے وعظ تو کر سکتا ہے لیکن مصلیان مسجد کے وقتاً فوقتاً سکھائے ہوئے ڈھیلے، بول و براز سے معمور نالیوں سے

گرداب مایوسی نے پائے استقلال کو متزلزل کرنے کی کوشش کی، دیوار بیزاری نے سدباب کا تہیہ کر لیا لیکن سید مصطفیٰ کمال نے واقعی کمال دکھایا اور بازوؤں کوشل کر دینے والے فلک بوس تہوج میں اپنے سفینہ شوق کو ساحل مراد تک پہنچایا۔“ (ہیں کواکب کچھ)

ڈاکٹر شفیق پرویز ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں اور شگفتہ قلم یعنی سید عباس متقی کے رفیق دیرینہ بھی ہیں، جن سے سید عباس متقی کی دوستی اسکول سے شروع ہوئی ہے اور تا حال اٹوٹ دکھائی دیتی ہے، جس کی بابت رقم طراز ہیں:

”ہم کھیل کے شیدائی وہ پڑھنے کا دیوانہ ہم لٹو اور پتنگ کے دیوانے اور وہ کتابوں کا کیرا، ہم بانگوں اور چمنوں کے متوالے وہ سودا سلف کی حد میں، ہم حسن و جمال کے شیدائی۔ وہ نماز روزے کا پابند، ہم عاشق مزاج اور وہ معشوق طبع، ہم لاکھ سمجھاتے کہ یہ پڑھنا لکھنا، یہ سوالات یہ جوابات، یہ ہوم ورک، یہ کلاس ورک، یہ سائنس کے فارمولے۔ یہ جغرافیہ کے نقشے، یقیناً مردوں کی مردانگی ہے لیکن بعض وقت دیوانوں کی دیوانگی بھی بن جاتی ہے اور یہ شریف طالب علموں کا شیوہ بھی تو نہیں، چلو تھوڑی دیر ہوا کھا آئیں، گھومیں پھریں، عنفوان شباب کے مزے لوٹیں، گائیں بچائیں، موج مستی کریں، بعد میں ترس جاؤ گے تو یہ موسم، یہ دن نہ آئیں گے، لیکن کیا مجال جو اس کے گوشہ نشین دل نے صحرا نورد دماغ کا مشورہ قبول کیا ہو۔“

(ہیں کواکب کچھ)

سید عباس متقی اپنے ایک مشفق دوست و مخلص

اٹھانا اس کے بس کا روگ نہیں۔ فصحا لچھے دار گفتگو کرتے ہوئے ابی سینا کے نکات تو بیان کر سکتے ہیں لیکن ہاتھ میں برش لے کر پیشاب اور پاخانے کی ضدی باقیات کو رگڑ رگڑ کر ہٹانا، پانی بہانا اور فینا نیل چھڑکنا ان کا وتیرہ نہیں۔‘ (گپ شپ)

سید عباس متقی کے خاکوں کی ایک نرالی بات یہ بھی ہے کہ وہ جس شخص کا خاکہ کھینچتے ہیں اس کے کہیں اجمالاً تو کہیں مفصلاً ذکر چھیڑتے ہیں۔ اردو کے اکثر خاکوں میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ خاکہ نگار صرف ممدوح کی تعریف اور توصیف سے کام لیتا ہے اور اس کے عیوب کو پس پردہ ڈال دیتا ہے۔ پتا نہیں اس طرز کی نگارش منصفہ شہود میں لاتے ہوئے اسے کس بات کا خوف رہتا ہے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ آج بھی حقائق سے پردہ اٹھانے والے قلم کار اور خاکہ نگار عہد ماضی کی طرح عہد حاضر میں بھی تیار بیٹھے ہیں۔

سید عباس متقی ان قلم کاروں میں شمار کیے جاتے ہیں جو اپنی ذات پر طنز، مضحکہ اور مزاح کی پھل جھڑیاں چھوڑ کر خود ہی مزہ لیتے ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ وہی انسان اپنے عیوب کو دوسروں پر ظاہر کرنے کی جرأت و ہمت کرتا ہے جسے خود اپنے کردار پر پورا پورا ایقان اور بھروسہ ہوتا ہے۔

عباس متقی نے اپنی ذات پر طنز اور مضحکہ آمیز فقرے کسے ہیں جس کا رنگ ان کی تحریر میں ہمیں جاہہ جا ملے گا۔ ساتھ ہی انھوں نے اپنے ممدوح کو بھی اس سے

مستثنیٰ نہیں رکھا۔ انھوں نے اپنے خاکوں میں ممدوح کے روشن پہلوؤں کو ہی نہیں دکھایا بلکہ ان کی بشری کمزوریوں کو بھی نہایت بے تکلفی سے بیان کرنے کو گوارا کیا ہے اور ان کم زوریوں اور عیوب کو واکر نے میں وہ کہیں بھی نہ تامل کرتے دکھائی دیتے ہیں اور نہ ہی مضطرب پائے جاتے ہیں۔ انھوں نے اپنے استاذ سے لے کر دوست احباب اور شاگرد کے عیوب کو بھی آئینہ دکھایا ہے۔

ڈاکٹر سید مصطفیٰ کمال، موصوف کے دیرینہ دوست ہیں جس سے انھیں ممدوح کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال کی طنز و مزاح نگاری کی بابت سید عباس متقی اپنا وژن اس طرح پیش کرتے ہیں:

’ان کی مثال اکھاڑے کے پہلوانوں کے درمیان ٹھہلتے ریفری کی ہے جو خود کبھی پٹ بجا کے نہیں لڑتا، پٹ بجانے والوں کو لڑواتا ہے۔‘ (شگوفہ کا نیا شگوفہ، ہیں کو اکب کچھ)

سید عباس متقی اپنے ممدوح میں پائے جانے والے لطیفے کے رنگ کو کبھی نظر انداز نہیں کرتے۔ انھوں نے عزم و عمل کا پیکر مظفر النساء ناز نامی خاکے میں محترمہ ناز صاحبہ کی اس عادت شریفہ کا ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے دوست احباب کی اچھی تصویر کو جمع کرنے کا عجیب و غریب شوق رکھتی ہیں۔ اس شوق کی اہمیت اور حیثیت اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب ان کی کوئی سہیلی یا احباب میں سے کوئی انھیں داغ مفارقت دے جائے اور ان کے اہل خانہ کو ان کی مناسب تصویر نہ ملے جس سے اخبارات میں انتقال پر ملال

نوٹ دیا جاسکے:

”ہم نے کہا کہ آپ اس نیک کام کو جلد جلد نہ ادا کریں ورنہ لوگ آپ کو اپنی تصویر دے کر اپنی موت کے تصور میں کھو جائیں گے۔ بعض لوگوں کو موت سے بہت ڈر لگتا ہے، کہیں صاحب مزاح خواتین اپنی حریف کو یہ کہہ کر نہ چھیڑنے لگیں کہ راہ پر آجائیے ورنہ ناز صاحبہ کو آپ کی تصویر دے دوں گی۔“ (بادشمنان مدارا)

جب ہم سید عباس متقی کے فن خاکہ نگاری پر بات کرتے ہیں تو ان کی ایک خوبی یہ بھی سامنے آتی ہے کہ وہ خاکے میں ممدوحوں کے علاوہ خود بھی پیش پیش دکھائی دیتے ہیں اور گمان یہ کرتے ہیں کہ ممدوح کی شخصیت سے بعض پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے خاکہ نگار کی شرکت بے حد ضروری ہے۔

مصطفیٰ خیاط نامی خاکے میں ماہر شیروانی جناب مصطفیٰ ممدوح قرار پاتے ہیں لیکن شیروانی کی توصیف اور زیب تن کرنے کے بعد انسان کے خوش نما دکھائی دینے یا نہ دکھائی دینے کے متعلق انھوں نے پنڈت جواہر لال نہرو کی شخصیت کا سہارا لیا ہے:

”پنڈت نہرو ہندوستان کی آزادی تک چھریرے واقع ہوئے تھے۔ اسی لیے ان کے بدن پر شیروانی بہت اچھی معلوم ہوتی تھی لیکن جب وہ وزیر اعظم بن گئے تو شاید وہ خوشی میں موٹے ہو گئے تھے۔ اب انھیں تو ند بھی نکل آئی تھی لیکن انھوں نے شیروانی نہیں چھوڑی تاہم ان کے پیٹ کا ابھار ان کی شیروانی پر ایک داغ معلوم

ہوتا تھا۔ ہم سوچتے ہیں کہ انھوں نے ”توند آمد شیروانی برخواست“ پر عمل کیوں نہ کیا۔“

(ناگفتہ بہ از: ڈاکٹر سید عباس متقی)
اپنے رفیق خاص جناب محمد عبدالباسط خاں کے خاکے میں خود خاکہ نگار کو اس طرح دیکھ سکیں گے کہ وہ اپنی سرکاری ملازمت پر ملامت کر رہا ہے:

”باسط کی آواز آئی اس بار تم ناکام نہیں رہو گے، تمہارا نام سرفہرست ہے۔ بھاگو، تمہارے کا سہ تقدیر میں اسکول اسٹنٹ کی بھیک اب گرا ہی چاہتی ہے۔ اتنا سنتے ہی ہم ”مارڈن ٹائم“ کے چارلی چپلن کی طرح سر پر پاؤں ہی نہیں اپنا سب کچھ رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور پھر واقعی ہمارے بھیک کے کٹورے میں ترقی کی خیرات ڈال دی گئی۔“ (من خوب می شناسم، ص ۹۵)

اسی خاکے میں آپ نے اپنا عکس اس طرح بھی دیکھا ہے:
”حسینوں نے وقت سے پہلے جو ان کر دیا تھا تو فلموں نے وقت سے پہلے بالغ۔ عفو ان شباب نے ابھی سر ہی ابھارا تھا کہ والدین نے اس پر سہرا باندھ دیا۔ یہ آج تک بھی نہ معلوم ہو سکا کہ یہ قید و بند کی صعوبتیں کن نامعلوم خدشات کے تحت ہم پر طاری کر دی گئی تھیں اور کن موہوم اندیشوں کے باعث ہمارے ہاتھ میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑی ڈال دی گئی تھی۔“

(من خوب می شناسم، ص ۹۵)
ایک خاکے میں اپنے شاگرد کو تنبیہ محمود عطا کر رہے ہیں:
”اب یہ ہماری بھی تو اوج آٹار سنک ہی ہے

(الحاج محمد باسط خاں، من خوب می شناسم، ص ۹۸)
 جناب قاری ایم۔ ایس خاں کے اخبارات میں
 لکھنے کی عادت کو لے کر ان کے بعض دوستوں بالخصوص
 خاکہ نگار نے جو طنز کیا ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے:
 ”ان کے بعض دوستوں نے انھیں دل کی
 گہرائی سے مشورہ دیا تھا کہ وہ اخبارات میں لکھنے کی
 بجائے اخبارات بیچنے کا کام کریں، اخبار کے لیے لکھیں
 گے تو روٹی نہیں ملے گی اور اخبار بیچیں گے تو روٹی ملنے کے
 امکانات زیادہ روشن ہوں گے اور یوں ان کی جیب
 احمقوں کے سر کی طرح خالی نہ رہے گی لیکن ایم۔ ایس۔
 خاں نے ان گھٹیا مشوروں پر کبھی کان نہیں دھرا اور کان علم
 و فن کے جو یار ہے۔“ (من خوب می شناسم)

ایک خاکے میں بے روزگاری اور بھوک کی
 حقیقت کو ا کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:
 ”پیروزگاری میں دو چیزیں بہت شدت دکھاتی
 ہیں۔ ایک بھوک دوسرے عشق۔ اگر آدمی بھوکا بھی ہو اور
 عاشق بھی تو بچے اس پر پتھر پھینکتے نظر آتے ہیں۔“
 (الحاج محمد عبدالباسط خان خدمت و خلوص کا پیکر، من خوب
 می شناسم)

سید عباس متقی اپنی نجی زندگی میں جب جب
 نکاح کا تذکرہ چھڑتا تب وہ اپنے شاگردوں کو یاد کیے بغیر
 نہیں رہتے:
 ”اب یہی دیکھے کہ وہ زندگی کی عمر بہاراں سے
 نبرد آزما ہیں اور ہنوز مصرع واحد کی طرح لڑکھڑا رہے

کہ ہمارے استادوں نے ہم پر تادیب کے لیے ہاتھ اور
 تنقید کے لیے انگی ضرور اٹھائی لیکن کبھی تو صیف کے لیے قلم
 نہیں اٹھایا لیکن ہم ہیں کہ اپنے شاگرد پر نہ صرف قلم
 اٹھارے ہیں بلکہ اپنی انا و استغنا پر صدق دل سے استغفار
 پڑھ کر لکھ بھی رہے ہیں۔“ (ہیں کو اکب کچھ)
 موصوف استادوں پر زبردست طنز کیے بغیر نہیں رہتے:

”مصطفیٰ ٹیلر کی زندگی نہایت آزمائش اور
 کڑے امتحان سے گزری ہے۔ انھوں نے اپنی زندگی کے
 راز ہائے گوناگوں پر سے پردے اٹھاتے ہوئے کہا کہ وہ
 لڑکپن ہی سے فنِ خیاطی کی جانب مائل رہے اور ”استاد
 بھومیا“ ساکن داراب گنج کے ہاں محض چھ آنے روزینہ پر
 نوکر ہوئے اور اپنی شبانہ روز جد و جہد سے اپنے فن میں
 کمال حاصل کیا۔ انھیں اس بات کا دکھ ہے کہ اساتذہ فن
 نے کبھی دل کھول کر اپنے شاگردوں کو اپنا فن سکھایا
 بلکہ اپنے فن کو اپنے شاگردوں سے چھپاتے رہے اور مزید
 افسوس کا مقام ہے کہ ”انخفائے فن“ کا سبق انھوں نے
 اپنے اساتذہ سے حاصل کیا تھا۔“

(ماہر شیروانی، ناگفتہ بہ از: ڈاکٹر سید عباس متقی)
 خانگی مدارس کے مالکوں پر عباس متقی کا طنز ایسا بھی
 ہو سکتا ہے:

”کچھ خانگی مدارس کے مالکین بھی عجیب ڈرا کیولا
 قسم کے اشخاص ہوتے ہیں۔ پڑھنے والے بچوں کے غریب
 والدین کا بھی خون چوستے ہیں اور پڑھانے والے اساتذہ کا
 بھی، پھر بھی انھیں گلہ ہوتا ہے کہ ہنوز پیٹ خالی ہے۔“

بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے نواب واجد علی شاہ کے موٹاپے کی نسبت مذکورہ لباس کو اہمیت دیتے ہیں۔ اقتباس دیکھیے:

”ماضی قریب میں ایک لباس ہوا کرتا تھا جسے چوبغلا اور انگ رکھا کہتے تھے۔ یہ پا جاے کے نیضے کی طرح ہوتا تھا جس قدر تو نکلکتی جائے پھیلاتے جائیے، صرف ذرا اس کی ڈوریاں باندھنے کی زحمت اٹھانی پڑتی تھی۔ نواب واجد علی شاہ مرحوم اپنے بے پناہ موٹاپے کے سبب اس لباس کو بہت پسند فرماتے تھے اور یہی ان کے بدن اقدس پر بہت موزوں بھی ہوا کرتا تھا۔ ابعاد ثلاثہ ہر سمت و ہر جہت سے واقع ہوتے تھے لیکن کیا مجال جو اس کے حسن میں ذرہ برابر کمی واقع ہو۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر ان کی آدھی تصویر دیکھی جائے تو دیکھنے والا شک میں پڑ جاتا ہے کہ آیا یہ مرد کی تصویر ہے یا کسی صحت مند خاتون کی۔“

(ماہر شیروانی، ناگفتہ بہ، از: ڈاکٹر سید عباس متقی، ص ۲۷)

بہر حال یہ مضمون آپ کے ہاتھوں میں ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس مضمون کو نہ صرف پڑھیں گے بلکہ پڑھتے ہوئے محظوظ بھی ہوں گے۔ اس مضمون میں محض خاکوں سے اقتباس ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے سماج کے جیتے جاگتے، چلتے پھرتے کردار ہیں، جن کے نقوش کئی لطف دیتے ہیں تو کچھ پر چھائیاں ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ انسان ہونا جتنا ماضی میں مشکل رہا ہے اتنا ہی مشکل حال ہی میں رہا ہے۔

☆☆☆

ہیں۔ زندگی ہرگز مصرعہ واحد کا نام نہیں مصرعہ ثانی سے شعر میں رنگ پیدا ہوتا ہے۔ ہم رباعی کے شاعر ہیں، دو ایک مصرعوں میں ہم اپنے افکار عالیہ کو ظاہر نہیں کر سکتے۔“

(ہیں کو اکب کچھ)

سید عباس متقی چاند بھائی والے خاکے میں انسانوں کی ان پرکاری ضرب لگاتے ہیں۔ ایسی ضرب کے انسان کا ضمیر جاگ اٹھے۔ الفاظ دیکھیے:

”کون ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنا گل دان نہیں دھوتا اور اتنا رگڑتا ہے کہ کنگورے چمکنے لگتے ہیں مگر آدمی ہے بہت مجبور جو چکاتا ہے نہ خود دیکھ سکتا ہے نہ دوسروں کو دکھا سکتا ہے اور اتنی غیر شائستہ خدمت کے باوصف پتا نہیں کس منہ سے انارکلم الاعلیٰ کہنے سے نہیں چوکتا۔“ (گپ شپ)

چاند بھائی کے ڈنڈے کی بابت سید عباس متقی کی خامہ فرسائی کچھ اس طرح بھی دیکھی جاسکتی ہے:

”ڈنڈا کرنے میں چاند بھائی کا جواب نہیں، جب وہ بند موری میں ڈنڈا مارتے ہیں تو سا لہا سال سے بند ہانے اور مدتوں سے بند موہانے چیخ و پکار کے ساتھ کھل جاتے ہیں اور مدتوں اپنی کشادہ قلبی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نو واردوں کو ساغرا انتظار نہیں کھینچنا پڑتا اور جو کچھ کہ من جملہ فراغت ہوتا ہے وہ سیدھا منزل مقصود کی جانب دوڑ جاتا ہے۔ یہ سب چاند بھائی کی محنت شاقہ کے منہ بولتے نتائج ہیں۔“ (گپ شپ)

سید عباس متقی کو مختلف لباسوں کے بارے میں کافی معلومات ہیں۔ ذیل میں چوبغلا اور انگ رکھا کے

طنز و مزاح کے بے تاج بادشاہ مجتبیٰ حسین

ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ 1956ء میں عثمانیہ یونیورسٹی سے گریجویشن کیا۔ جوانی سے ہی انہیں طنز و مزاح کی تحریروں کا ذوق تھا جس کی تکمیل کے لئے روزنامہ سیاست سے وابستہ ہو گئے اور وہیں سے ان کے ادبی سفر کا آغاز ہوا۔ ’میرا کالم‘ ان کا مشہور مزاحیہ کالم ہے جو روزنامہ سیاست میں ہر اتوار کو شائع ہوتا ہے۔ مجتبیٰ حسین ملک کے پہلے طنز و مزاح کے ادیب ہیں جن کو وفاقی حکومت نے بحیثیت مزاح نگار پدم شری کے باوقار سویلین اعزاز سے نوازا۔ مجتبیٰ حسین کے مضامین پر مشتمل 22 سے زائد کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ ان کی 7 کتابیں ہندی زبان میں شائع ہوئیں۔ جاپانی اور اڑیہ زبان میں بھی ایک ایک کتاب شائع کی گئی۔ انہیں 10 سے زائد ایوارڈز حاصل ہوئے جن میں غالب ایوارڈ، مخدوم ایوارڈ، کنور مہندر سنگھ بیدی ایوارڈ، جوہر قریشی ایوارڈ اور اور میر تقی میر ایوارڈ شامل ہیں۔ ان کے طویل خدمات کے اعتراف میں کرناٹک کی گلبرگ یونیورسٹی نے 2010ء میں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا۔ حیدرآباد سنٹرل یونیورسٹی نے دو سال کے لیے شعبہ اردو میں ان کا بحیثیت وزیٹنگ پروفیسر تقرر کیا۔ حیدرآباد میں آج بھی وہ

محبت ایک خوشبو ہے ہمیشہ ساتھ چلتی ہے
کوئی انسان تنہائی میں بھی تنہا نہیں رہتا
مجتبیٰ حسین اردو کے ممتاز مزاح نگار ہیں۔ دنیا خوب جانتی اور پہچانتی ہے کہ مجتبیٰ حسین اردو کے ممتاز مزاح نگار ہے۔ بقول مضطر مجاز کہ: ’’مزاح نگار ہنستے ہنستے ایسے پتے کی بات کہہ جاتا ہے کہ بڑے بڑے فلسفیوں، ادیبوں اور نقادوں کو بھی نہیں سوجھتی۔ مجتبیٰ حسین کا کمال یہ ہے کہ پتے کی ایسی باتیں تحریروں میں جا بجا مل جاتی ہیں اور خشونت سنگھ نے مجتبیٰ حسین کے سفر ناموں کو پڑھ کر کہا اور لکھا کہ وہ اپنے آپ پر ہنسے کا بڑا حوصلہ رکھتے ہیں اور پروفیسر بیگ احساس لکھتے ہیں کہ مخدوم محی الدین کے بعد مجتبیٰ حسین وہ واحد فنکار ہیں جنہیں حیدرآبادیوں نے ٹوٹ کر پیار کیا‘۔ اور ڈاکٹر اشفاق احمد ورق لکھتے ہیں کہ ہندوستانی مزاح کی نصف صدی کا سہرا برملا طور پر مجتبیٰ حسین کے سر ہی جاتا ہے۔ ان باتوں کی روشنی میں مجتبیٰ حسین اردو کے ممتاز مزاح نگار ہیں۔

مجتبیٰ حسین 15 جولائی 1936ء کو گلبرگہ میں پیدا

سرگرم ہیں۔ کسی بھی ادبی پروگرام میں آپ کی شرکت پروگرام کی کامیابی کا سبب بنتی ہے۔

علامہ اعجاز فرخ مجتبیٰ حسین کے تعلق سے لکھتے ہیں:

”شاید یہ بات درست ہے کہ ہر فنکار کا فن اس کی شخصیت کا عکاس ہوتا ہے۔ رہی بات ہنرمندی کی تو موسیقی کی زبان میں یہ اس کے ریاض پر منحصر ہے۔ مجتبیٰ حسین کی مزاح نگاری کے تعلق سے خود ان کا خیال ہے کہ جگر صاحب نے شاہد صدیقی کے سانحہ ارتحال کے بعد ان سے یہ کہا کہ ”شیشہ و تیشہ“ کا لم وہ لکھا کریں۔ جگر صاحب کے اس فرمان کی تعمیل کو مجتبیٰ حسین ”فرماں برداری“ کہتے ہیں۔ ان کے خیال میں وہ تمام عمر یہ فرماں برداری فرماتے رہے، جسے ہم مزاح نگاری سمجھتے آرہے ہیں۔ میرے اپنے خیال میں جب تک حسیت قوت متخیلہ اور مشاہدہ کسی فرد میں رچا بسا نہ ہو یا بالفاظ دیگر INBUILT نہ ہو، وہ کبھی فنکار نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد ترسیل و ابلاغ کے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے مجتبیٰ حسین کی فنکاری کا راز دروں جگر صاحب کی نگاہ گو ہر شناس ہے کہ انہوں نے ان کے اندر کے فنکار کے مستقبل کی قامت کو اپنی نگاہ کے پیمانے سے ناپ لیا تھا۔ اس مختصر سے مضمون میں اس بات کی گنجائش نہیں کہ ان کی تحریروں کا جائزہ لے سکوں اور پھر جب کئی اسکالرز متعدد یونیورسٹیز سے اوزار سنبھالے ان کی شخصیت میں کھدائیاں کرتے ہوئے دینے برآمد کر کے اپنے آپ پر پی اتچ۔ ڈی کے تمنغے سجا رہے ہوں، وہاں میری بساط کیا۔ اتنی ساری تحقیق کے بعد بھی ہر شخص کی ذات میں کچھ

نہاں خانے اور کچھ بھول بھلیاں ایسی ہوتی ہیں، جہاں ہر کس و ناکس کا گزر ممکن نہیں۔ بعض لوگ اس سے دانستہ بھی گریز کرتے ہیں کہ کہیں وہ ان بھول بھلیوں میں گم نہ ہو جائیں اور کچھ نہاں خانوں کی سیر ذات کا حوصلہ بھی نہیں رکھتے کہ بھرے درختوں کے باوجود بن کی تنہائی یا روز و شب کے ہنگاموں میں خود انجمن کی انتہائی کومحسوس کرنا سب کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی۔“

اُردو ادب میں مجتبیٰ حسین کو جو مقام حاصل ہے جیسے لگتا ہے کہ یہ صدی ان کی ہی ہے۔ اس شعر کے حوالے سے:

کہہ دو میر و غالب سے ہم بھی شعر کہتے ہیں
وہ صدی تمہاری تھی یہ صدی ہماری ہے

ooo

یہ 1962 کی بات ہے جب سیاست کے مشہور مزاحیہ کالم لکھنے والے جناب شاہد صدیقی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جگر حسین کے حکم پر مجتبیٰ حسین صاحب نے اس اہم کام کی ذمہ داری سنبھالی اور دنیا نے دیکھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس میدان کے بادشاہ بن گئے۔

”جو لوگ روزانہ مزاحیہ کالم نگاری کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ روزانہ مزاحیہ کالم نگاری ایک کڑی آزمائش کا نام ہے۔ اچھے اچھوں کا کلیجہ منہ کو آجاتا ہے۔ بائیس برس پہلے کی رات مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میری چھ سالہ بیٹی اچانک اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ علی الصبح مٹی کا قرض مٹی کو سونپ کر قبرستان سے واپس ہوا۔ ابھی

لوگ پیٹ کے لئے روتے ہیں اور میں پیٹ کے لئے ہنسنے لگا اور اب تک ہنستا چلا جا رہا ہوں۔ ان کا پہلا مضمون غالب کی طرفداری میں ماہنامہ صبا میں چھپا تھا جو 1964ء میں لکھا گیا تھا۔ یہ بھی اس کتاب سے پتہ چلتا ہے۔ اس مضمون کی ادبی حلقوں میں بہت پزیرائی ہوئی تھی۔

مجتبیٰ حسین کی ایک تحریر ”سوز بیک میں کھاتہ ہمارا“ بڑی مقبول ہے۔ اس میں ان کا انداز بھی نمایاں ہے اور ایک پیغام بھی بیان کرتے نظر آئے۔ اسے لکھتے ہوئے مجتبیٰ صاحب نہ گھبرائے، نہ ہنچکائے۔ بے دھڑک اپنی حیثیت کو رقم کیا اور اس بحث کا حصہ بن گئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ:

”میں نے کہا ”بیگم! کان کھول کر سن لو۔ یہ پہاڑ اور قدرتی مناظر، سب بہانے بنانے کی باتیں ہیں۔ آج تک کوئی سوزر لینڈ میں صرف پہاڑ دیکھنے کے لیے نہیں گیا۔ پہاڑ کی آڑ میں وہ کچھ اور کرنے جاتا ہے۔ سوزر لینڈ کے پہاڑ اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ ان کے دامن میں سویڈر لینڈ کے وہ مشہور و معروف بینک ہیں جن میں پیسہ جمع کراؤ تو پیسہ جمع کرانے والے کی بیوی تک کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں اس کے شوہر کا پیسہ جمع ہے۔ ایک صاحب کہ رہے تھے کہ بعض صورتوں میں خود بینک انتظامیہ کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اسکے بینک کس کا کتنا پیسہ جمع ہے۔ ان بینکوں کو وہاں سے ہٹا لو تو سوزر لینڈ کے قدرتی مناظر اور پہاڑوں کی ساری خوبصورتی دھری کی دھری رہ

ہاتھوں سے قبر کی مٹی بھی اچھی طرح نہیں جھاڑی تھی کہ مزاحیہ کالم لکھنے بیٹھ گیا۔ کالم چھپا تو لوگوں نے اس کی بے حد تعریف کی۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ میں حیرت میں پڑ گیا۔ لوگوں کو ان حالات سے واقف کرانے کی کوشش کی جن میں، میں نے یہ کالم لکھا تھا۔ پھر یہ بھی کہا:

”بیٹی تو روز روز نہیں مرتی لیکن اخبار کے کالم کو ہر روز زندہ رکھنا پڑتا ہے۔“

اس کے جواب میں لوگوں نے میری طرف یوں دیکھا، جیسے کہنا چاہتے ہوں ”خدا کرے، تیری بیٹی ہر روز اسی طرح مرتی رہے اور ہمیں تیرے دلچسپ کالم پڑھنے کو ملتے رہیں۔“

اس واقعہ کے بعد اچانک مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ مزاح نگاری، دراصل اپنے اور دوسروں کے دکھ کو کبھی خوبصورتی کے ساتھ چھپانے، کبھی اسے اجاگر کرنے، درد کے چہرے پر خوش گواری کا مکھوٹا چڑھانے اور ناگوار زندگی کو گوارا بنانے کا نام ہے۔ مزاح نگار کا صرف ظریف ہونا ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ اس کا باظرف ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اُس کے بعد سے میری مزاح نگاری کا یہ نصب العین بن گیا کہ آنکھوں میں قہقہے اور ہونٹوں پر آنسو سجاتے چلے جاؤ۔ سچا مزاح نگار وہی ہے جو اپنے غموں کو چھپا کر دوسروں کو زندگی کا حوصلہ دیتا ہے۔ اس شعر کی روشنی میں:

نئے نظام سے نامطمئن طبیعت ہے
اک انقلاب کی دنیا کو پھر ضرورت ہے

جائے۔ سچ تو یہ ہے کہ جس نے پہلگام، گلگرمگ اور پیر پنجال کے پہاڑ دیکھے ہیں اسے سوئزر لینڈ کے پہاڑ کیا پسند آئیں گے۔ رہی برف کی بات تو اسے تو روز ہم ریفریجریٹر میں دیکھتے ہیں۔ اب بناؤ سوئزر لینڈ میں باقی کیا رہ جاتا ہے۔ ہاں کسی زمانے میں یہاں کی گھڑیاں مشہور تھیں۔ اب جاپان نے انکی ایسی تیسی کر دی ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ گھڑی سازی کے معاملہ میں ہر ملک کا ایک وقت ہوتا ہے۔ سوئزر لینڈ کی گھڑی اب ٹل چکی ہے۔‘

مجتبیٰ حسین دوستوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ دوستی اور وضعداری نبھانا انہیں خوب آتا ہے۔ دلی کی گہما گہمی میں وہ کبھی حیدرآبادی دوستوں کو کبھی نہیں بھولے۔ دلی میں مزاحیہ مشاعرہ کروائے، حیدرآباد سے شاعروں کو بلوائے۔ ہندوستان بھر میں محفل مشاعرے کروائے۔ مجتبیٰ کی تحریروں کی عوامی مقبولیت کی وجہ ایک اور یہ بھی ہے کہ ان کے یہاں طنز کی کاٹ کے بجائے مزاح کی چاشنی زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے مضامین سے محفلوں میں قہقہوں کی فصلیں اگاتے گزر جاتے ہیں۔ ایک سماں بندھ جاتا ہے۔ مجتبیٰ حسین پڑھنے کے ہی نہیں بلکہ سننے کے بھی قلمکار ہیں۔ ہمارے بعض قلمکار ایسے ہیں جو اپنی تحریروں سے جادو تو جگا دیتے ہیں لیکن جب اسٹیج پر آتے ہیں تو سامعین کو اپنا نہیں سکتے۔ لیکن مزاح کے بے تاج بادشاہ اسٹیج پر بھی اپنا رنگ جمادیتے ہیں۔ سامعین کے معیار اور ذوق پر ان کی نظر خوب رہتی ہے۔ اور جن جن محفلوں میں آپ نے جو کچھ کہا اپنی تحریروں اور تقریر کے

حوالے سے ان سے سامعین بخوبی پہلے سے ہی واقف ہوتے ہیں۔ جس سے آپ کی کہی بات اور تحریر یہ دونوں خوبیاں جو آپ میں پائی جاتی ہیں سامعین ان ہی باتوں کو داد دے کر قبول کرتی ہے۔ قدرت نے آپ کے اندر وہ خوبیاں بھی دیں تمام باتیں فلسفیانہ انداز میں آپ کچھ اس طرح کہہ جاتے ہیں سامعین ان ہی فلسفیانہ باتوں میں اپنی اصلاح کو ڈھونڈتے ہیں۔ آپ نے انسانی زندگی کے تمام سلگتے ہوئے مسائل پر اپنی بات مزاح کے ذریعہ رکھی اور لوگوں نے اسے قبول کیا۔ آپ کی مقبولیت دنیا کے کونے کونے میں ہے اور پائی جاتی ہے۔ آپ کا حسن سلوک ایک معمولی انسان سے لے کر اعلیٰ عہدے کے انسانوں تک ایک ہی جیسا ہے۔ اردو کے بڑے بڑے نقاد و ادیب شاعر، تجزیہ نگار، صحافی اور معمولی انسان سے بھی آپ کے تعلقات ہے۔ سبھی کو آپ نے طنز و مزاح کی ایک ہی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ کی مقبولیت حیدرآباد سے زیادہ دلی میں رہی ہے اور حیدرآباد میں بھی آپ کی مقبولیت یکساں رہی ہے۔

پروفیسر شمیم حنفی نے لکھا مجتبیٰ حسین کے مزاح میں اپنائیت اور سادگی اتنی ہے کہ پڑھنے والا فوراً ان کے تجربے میں شریک ہو جاتا ہے۔ اور ان ہی کی نظر سے مناظر کو دیکھنے لگتا ہے۔

مجتبیٰ حسین بنیادی طور پر ایک قصہ گو ہیں۔ ان کا موضوع انسان ہے اور وہ انسان کو سماج کے چوکھٹے میں دیکھتے اور پیش کرتے ہیں۔ انہیں واقعہ نگاری اور مرتع

کشی میں کمال حاصل ہے۔

وحید اختر لکھتے ہیں ”اگر مجھ سے پوچھا جائے
ہندوستان کے مزاحیہ ادب کی بھرپور نمائندگی کونسا شہر کرتا
ہے تو بلا جھجک حیدرآباد کا نام لوں گا اور اگر یہ دریافت
کیا جائے کہ حیدرآباد کی نمائندگی کون کرتا ہے تو میں ایک
ہی نام لے سکتا ہوں وہ ہے مجتبیٰ حسین، جو خصوصیت انہیں
دوسروں سے ممتاز کرتی ہے وہ ان کی حیدرآبادیت ہے۔
مجتبیٰ حسین کے طنز و مزاح کی دنیا میں سمندر کی مانند جو کچھ
دیئے ہیں آج کی نسل اور آنے والی نسل کو تحقیق و ریسرچ
کے لئے ایک نیا باب کھولتی ہے۔ یکل ہی کی بات ہے آپ
کے گفتگو کرنے کا نرم لہجہ میں اپنا نکتہ نظر پیش کرتے ہیں۔
یہ ایک شخصیت کا بڑا وصف ہے۔ جس نے آج کو اتنی
بلندیوں تک پہنچایا۔ راقم الحروف کا یہ احساس ہے کہ مجتبیٰ
حسین کا میا بیوں کی اتنی بلندی پر پہنچنے کے باوجود ہر کسی
سے خندہ پیشانی سے ملتے ہیں۔ ان کے طنز و مزاح کے ادبی
خدمات کو اگر میں تحریروں میں قلمبند کر سکا تو ان ہی کی دی
ہوئی دو کتابیں پڑھنے سے جو حاصل ہو اس کا نتیجہ فکر یہ ہے
کہ اس صدی میں طنز و مزاح کے میدان میں مجتبیٰ حسین سے
کوئی بڑا نظر نہیں آتا۔ مجتبیٰ حسین درد رکھنے والے عظیم
انسان ہیں، حالات کے اتار چڑھاؤ ان کے عزائم کو پست
نہیں کر سکتے۔ اس لئے یہ شعر ان پر ہی صادق آتا ہے۔

میں اپنے فن کی بلندی سے کام لے لوں گا
مجھے مقام نہ دو میں مقام لے لوں گا

☆☆☆

منفی ذہنیت

بعض لوگ منفی ذہنیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اگر انہیں زندگی میں
چند ناکامیوں کا منہ دیکھنا پڑے تو وہ اسے پوری زندگی کا روگ
بنالیتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی زندگی کا واحد مقصد اپنی مایوسی کو
دوسروں تک منتقل کرنا ہی رہ جاتا ہے۔ یہ جب کسی محفل میں بیٹھتے
ہیں تو مایوسی ہی کی بات کرتے ہیں۔ کسی کو خوش دیکھتے ہیں تو اسے
اداس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر چیز کے منفی پہلو کو نمایاں
کرتے ہیں۔ اور ایک مفکر کی دی گئی مثال کے مطابق مکھی کی
طرح جسم کے اسی حصہ پر بیٹھتے ہیں جو سڑا ہوا ہو۔ اگر اینٹوش قسمتی
اور دوسروں کی بد قسمتی سے یہ شاعر ادیب، کالم نگار، صحافی، ڈرامہ
نگار، مصور، موسیقار، گلوکار یا اداکار بن جائیں تو اپنی اس مایوسی کو
پورے معاشرے میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر انہیں
کسی فن میں نقاد کی حیثیت حاصل ہو جائے تو پھر مایوسی پیدا
کرنے والی ہر تحریر، ہر نظم، ہر نغمہ، ہر تصویر اور ہر ڈرامے کو شاہکار اور
شہ پارے کا درجہ بھی مل جاتا ہے۔ جو لوگ بھی ان سے متاثر
ہوتے ہیں ان کی زندگی پھر غم اور مایوسی کی تصویر بن جاتی ہے۔
جو کوئی بھی مایوسی کو اپنا مقصد حیات بنانا چاہے اس کا تو کچھ بھی
نہیں کیا جاسکتا لیکن جو اس مایوسی سے نجات حاصل کرنا چاہتا
ہیاس کے لئے لازم ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے مکمل طور پر اجتناب
کرے۔ انہیں دور سے آتا دیکھے تو ان سے کنارہ کر لے۔ اگر کسی
محفل میں انہیں بیٹھا دیکھے تو اس جانے سے گریز کرے۔
(اقتباس مضمون ”حالات سے مایوس نہ ہوں“ از: بمبش نذیر ہمنائے
نوجوانان سکلیمٹ، صحافی دکن، 24 جنوری 2018، ص: 4)

oOo

جدید غزل کا مہر نیم روز خورشید احمد جامی

کے بارے میں بڑی اچھی باتیں لکھی ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں:

’وقت کی تیز و تند آندھیوں میں زندگی اس برگ آوارہ کی طرح ہے جو اپنا ماضی، حال اور مستقبل کھوپچی ہے۔ جلتی ہوئی تنہائیوں، ٹوٹے ہوئے خوابوں اور زخم خوردہ تجربوں کے اس صحرا میں جہاں پر گزرا ہوا پل ایک صدی کی بات معلوم ہوتی ہے تخلیق اور اظہار کی مختلف جہتیں ان گنت چھوٹی بڑی آوازوں کے شور میں اپنی آواز کو ڈھونڈنے پہچاننے اور پانے کی خواہش کے سوا کچھ اور نہیں۔ فن کی دائمی قدروں اور ان مٹ رنگوں کے بارے میں سوچنا آج کے دور کا مقدر ہے۔ عمل اور رد عمل کی برق رفتاری صرف لمحاتی تصورات کو جنم دیتی ہے اور کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا ہے‘

خورشید احمد جامی ان جدید شعراء کی طرح محض نام کے یا فیشن کے جدید شاعر نہیں ہیں جو محض چند الفاظ و علامات کے برتنے تک ہی اپنے آپ کو جدید شاعر سمجھتے ہیں۔ خورشید احمد جامی دراصل جدید حسیات کے ایک تخلیقی شاعر ہیں۔ ایسے شاعر جن کے

دکن کے جن شعراء نے اپنی تخلیقی انفرادیت اور شاعرانہ ہنرمندی سے اردو شعر و ادب کے معیار و منہاج کو نئی شناخت بخشی ان میں ایک اہم نام خورشید احمد جامی کا بھی ہے۔ خورشید احمد جامی اردو کے ان اہم ترین جدید شعراء میں سے ایک ہیں جن کی وجہ سے جدید شعری حسیات اور شاعرانہ ہنرمندی کو اعتبار حاصل ہوا۔ خورشید احمد جامی کو جدید شعراء میں یوں بھی انفرادی مقام حاصل ہے کہ انہوں نے جدید حسیات اور طرز کو اس وقت اپنایا اور اسے اعتبار بخشا جب اردو میں جدیدیت کی لہر زیریں سطح پر تھی۔ خورشید احمد جامی کا مجموعہ کلام ’برگ آوارہ‘ جو ۱۹۶۰ء میں شائع ہوا وہ جدید غزل گو شعراء کے اہم ترین مجموعہ کلام میں مخصوص اہمیت کا حامل ہے۔ ان کا مجموعہ کلام ’برگ آوارہ‘ اپنی نئی لفظیات، نوکھی علامت اور جدید حسیات کی وجہ سے ادبی حلقوں میں بہت مقبول ہوا۔

’برگ آوارہ‘ کے پیش لفظ میں خورشید احمد جامی نے اپنے شعری موقف اور حالات کی ستم ظریفی

یہاں امیجری بھی نئی ہے اور علامتیں بھی نئی ہیں اور ان سب کا استعمال بھی نئے ڈھنگ سے ہوا جو نئی معنویت کو خلق کرنے میں شاعر کی تخلیقی بصیرت کو ہمیز کرتی ہے۔ ویسے صلیب، سحر، خیمہ، درد، دشت، کتاب، گل، قیمت، عرض، ہنر، برگ، آوارہ، سفیران، سحر، وقت کی دھوپ، نگارِ صبح وغیرہ ان کی پسندیدہ علامتیں ہیں جن کے گرد وہ اپنی فکر اور فن کے خوب صورت تاج محل تعمیر کرتے ہیں اور غزلیہ شاعری کی روایت میں جدت کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ چند اشعار ملاحظہ فرمائیے:

کناروں پر اندھیروں کے سوا کچھ بھی نہیں آؤ
وہاں اک روشنی سی ہے جہاں طوفان اٹھتے ہیں
پگھلا دیے ہیں تلخ حقائق کی آگ نے خوابوں
کی چاندنی سے نہائے ہوئے بدن
گھر سے دن کے ساتھ نکلا تھا کوئی
رات کے جنگل میں جا کر کھو گیا
یہاں یہ بات یاد رہے کہ خورشید احمد جامی کی
شاعری جدید حسیت کے باوجود محض وجود کی گمشدگی کا
نوحہ نہیں بنتی ہے۔ ہاں عام انسانوں کی زندگی کا کرب
ان کی شاعری کے رگ و ریشے میں شعریت کا لہو بن کر
ضرور دوڑتا ہے۔

مظفر حنفی کو جدید شعراء میں اس لئے اولیت
حاصل ہے کہ جدید شاعری کا پہلا مجموعہ ”پانی کی زبان“
انہیں کا مجموعہ کلام تھا اور ان کی کتاب ”جدیدیت“

تجزیہ و تفہیم، پہلی ایسی کوشش تھی جس نے جدید ادب پر
سنجیدہ گفتگو کے لئے لوگوں کو آمادہ کیا اور جدیدیت کے
خد و خال کے ساتھ ساتھ جدید ادب کے نقوش بھی
اجاگر کئے۔ اس کتاب کو مظفر حنفی نے جن تین جدید
شاعروں کے نام معنون کیا تھا ان میں خورشید احمد جامی
کا نام بھی شامل تھا۔

مظفر حنفی لکھتے ہیں کہ:
”تین فنکار خورشید احمد جامی، حسن نعیم اور
محمود سعیدی ایسی انفرادیت، اہمیت اور ادبی
خصوصیات کے حامل ہیں کہ انہیں نہ صرف یہ کہ نئی
غزل کے پیش رو ہونے کی سعادت حاصل ہے بلکہ وہ
نئی نسل کے نمائندہ اور منفرد غزل گو یوں کی صفِ اول
میں بھی شمار کئے جاتے ہیں۔ جامی نے جدیدیت کو
شعوری طور پر قبول کیا کیوں کہ ۱۹۶۰ء سے بہت
پہلے ان کا مجموعہ کلام منظر عام پر آچکا تھا۔ ان کا دوسرا
مجموعہ کلام ”برگ آوارہ“ منظر عام پر آیا تو اس شان
سے کہ کسی سطح سے یہ گمان نہ ہوتا تھا کہ یہ کسی کہنہ مشق
کلاسیکی شاعر کے رشحاتِ قلم ہیں۔ پیچیدہ اور نازک
جذبات پر قدرت، کلاسیکی رچاؤ کے ساتھ عصری
حسیت اور تلخ و ترش حالات کی عکاسی میں شعریت
پیدا کرنا اور نئی لفظیات سے غزل میں غنائیت پیدا کرنا
خورشید احمد جامی کے بنیادی اوصاف ہیں۔ افسوس کہ
وہ نئی غزل چار پانچ سال ہی کہہ سکے، پھر ان کی عمر نے
وفانہ کی۔ اپنے ایک ہی مجموعہ غزل سے انہوں نے نئی

غزل کی تاریخ میں جاودانی حیثیت حاصل کر لی۔ اس اعتبار سے انہیں ہندوستان کا شکیب جلالی سمجھنا چاہئے۔“

یہ ہیں جدید غزل کے اہم ترین شاعر اور اُردو تحقیق و تنقید کے اہم نام مظفر حنفی کے اعترافات۔ مگر افسوس کہ بعد میں لوگوں نے خورشید احمد جامی کو اس طرح یاد نہیں رکھا جس طرح انہیں یاد رکھنا چاہئے تھا۔ یہ اور بات ہے کہ خورشید احمد جامی کے اکثر اشعار آج بھی جدید شعراء میں سے کئی شعراء کی بہ نسبت زیادہ شدت سے قاری کو متاثر کرتے ہیں اور ہمیشہ کے لئے ان کے ذہن پر نقش ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ اشعار دیکھئے:

موسم گل بھی جب آیا ہے تو آتے آتے
ریگداروں سے کڑی دھوپ اٹھالایا ہے
خود مرے حالات بھی جلدی میں تھے
وقت کو تم نے بھی ٹھہرایا نہیں
نیند آئے تو مجھے رات کا مجرم سمجھو
چاند نکلے تو آج سے گنہ گار کہو

خورشید احمد جامی کی شاعری میں زندگی کو کلیدی اہمیت حاصل ہے۔ ان کی شاعری میں زندگی کی تشنہ کامیوں کا ذکر بار بار ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے لئے زندگی قید حیات اور بندگی کی تعبیر ہے۔ مگر اچھی بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ پر خود ترحمی کی کیفیت پیدا نہیں ہونے دیتے ہیں مگر زندگی کے غموں اور اس کی کر بنا کی کو بھی وہ شعر کرنے سے کبھی نہیں چوکتے

ہیں۔ یہ اشعار دیکھئے:

اے خدا تیرے اس جہنم میں
زندگی سے بڑا ہے کوئی عذاب
کچھ نہیں ان راستوں میں دور تک
کھڑ کھڑاتے خشک پتوں کے سوا
کس کو الفاظ کے جنگل میں صدا دیتے ہو
زندگانی تو کتابوں سے نکل آئی ہے
یہ اور بات ہے کہ تعارف نہ ہو سکا
ہم زندگی کے ساتھ بہت دور تک گئے

آپ نے دیکھا کہ جامی نے زندگی کی تلخیوں اور اس کی ناکامیوں کا کس کس انداز سے ذکر کیا ہے۔ یہ محض شاعر کی زندگی کی ناکامیوں کا نوحہ نہیں ہے یہ اجتماعی زندگی کا نوحہ ہے جو جنگ و جدال اور حالات کی ستم ظریفی کا شکار ہو کر عام انسانوں کے لئے کربِ مسلسل کا استعارہ بن چکی ہے۔

یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہئے کہ جدید شاعروں میں سے کئی شاعر ایسے تھے جو ترقی پسندی کی راہ سے جدیدیت تک پہنچے تھے انہیں میں خورشید احمد جامی کا بھی شمار ہوتا ہے۔ انہیں کلاسیکیت، ترقی پسندی اور جدیدیت کا حامل ایسا شاعر قرار دیا جا سکتا ہے جس نے تمام نظریات و رجحانات سے عطر کشید کیا مگر تخلیقی و فور کے معاملے میں اپنے دل کو ہی امام بنایا یہی وجہ ہے کہ ان کی

جاتی کے علاوہ کسی اور نے زندگی کے مختلف خد و خال کو اتنے دلکش انداز میں ابھارا ہوگا۔ ان کی ذہنی تربیت جس ماحول میں ہوئی تھی وہ ترقی پسندانہ تھا۔ خورشید احمد جاتی کو اس امر کا احساس تھا کہ زندگی اور سماج سے وابستگی کا مطلب قطعی یہ نہیں ہوتا کہ زندگی کے تاریک پہلوؤں کو تاریک نہ کہا جائے۔ خورشید احمد جاتی کی غزلوں کو پڑھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ خیال و فکر کی کریمیں زندگی اور سماج سے پھوٹی ہیں مگر جاتی کا سیاسی و سماجی شعور انہیں مداری نہیں بناتا اور نہ انہیں چیخ و پکار پر آمادہ کرتا ہے۔“

ہم دیکھتے ہیں کہ خورشید احمد جاتی کی غزلیں بہت حد تک سرور الہدیٰ کی باتوں کی تائید کرتی ہیں اور زندگی کی محرومیوں اور اس کی کر بنا کیوں کو شعری پیکر میں ڈھال کر اپنے قارئین کو اس کے روپ اور بہروپ سے روشناس کراتی ہیں۔

چاہتیں ہیں کہ پگھلتی ہوئی زنجیریں
زندگی ہے کہ سلگتا ہوا ارماں کوئی
زندگی بھر مجھے دوزخ میں جلایا جامی
زندگی سے مری بس اتنی شناسائی ہے
زندگی آج وہ صحرائے الم سے ہے جس میں
آرزوؤں کے بھٹکتے ہوئے آہ بھی نہیں
نہ جانے آج ہے کس دشتِ نارسائی میں
وہ ایک شخص جو کل تک شریکِ محفل تھا

ooo

شاعری اُردو کی جدید شاعری کی بھیڑ میں گم نہ ہو سکی اور اپنے وجود کا شدید ترین احساس دلایا۔ چوں کہ خورشید احمد جاتی کی شاعری میں تنوع بھی خوب پایا جاتا ہے اس لئے انہیں محض کسی ایک موضوع کے حوالے سے یاد کرنا اور اسی موضوع کے تناظر میں دیکھنا اور دیکھنے پر اصرار کرنا قطعی مناسب نہیں ہوگا۔ ان کی شاعری میں فکری قوت مندی کا احساس بھی پایا جاتا ہے اور جذبات و احساسات کی شدت کی آنچ بھی لپکتی محسوس ہوتی ہے۔ وہ زندگی کے نوحے بھی سناتے ہیں اور زندگی سے محبت کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری بڑی رنگارنگ اور دلکش معلوم ہوتی ہے

یاد پڑتا ہے زندگی نے کہیں
نرم لہجے میں نام پوچھا تھا
مگر زندگی کا نرم لہجے میں نام پوچھنا زندگی
کے کشاکش کے درمیان کہیں گم ہو جاتا ہے مگر شاعر
امید کی کرن کو معدوم نہیں ہونے دیتا ہے اور زندگی
کے سانحوں اور حادثوں کو شعری پیکر میں ڈھالتا چلا
جاتا ہے۔ زندگی کے جتنے روپ خورشید احمد جاتی کے
یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس کی جس خوبصورتی سے
وہ پیکر تراشی کرتے ہیں اس کی مثال کسی جدید شاعر
کے یہاں شاید و باید ہی دیکھنے کو ملے گی۔ سرور الہدیٰ
نے ٹھیک ہی لکھا ہے۔

”مجھے نہیں لگتا کہ جدید غزل میں خورشید احمد

گھر ہو کہ راستہ ہواک آسب ہر جگہ
تہائیوں کا زہرا گلتا دکھائی دے
چاند نکلا تو کسی یاد نے دستک دی ہے
رنگ بکھرے ہیں تو عکس لب و رخسار ہے
ملا کرتا ہوں اکثر دور خوابوں کے جزیرہ میں
نہ جانے کب تمہارا نام لے کے وہ سحر آئے

ooo

خورشید احمد جامی کی شعری زبان کی تعریف
اُردو کے ہر چھوٹے بڑے ناقد نے کی۔ انہوں نے
غزل کو جس نوعیت کا لفظیاتی پیراہن عطا کیا تھا وہ غزل
کے جسم پر اتنا فٹ بیٹھا کہ اس کا حسن اور اس کا جوہن
اور نکھر گیا۔ یہی وجہ ہے کہ خورشید احمد جامی کی شاعری پر
گفتگو کرنے والا ہر ناقد ان کی لفظیات، تراکیب،
استعارہ اور علامت سازی کا ذکر ضرور کرتا ہے۔
معنی تبسم لکھتے ہیں کہ:

”خورشید احمد جامی نے جہاں قدیم استعاروں
کو نئے تلازموں کے ساتھ برتا ہے وہیں بہت سے نئے
استعارے بھی وضع کئے ہیں۔ اس کے اشعار میں
وارفتگان شوق، دشت بے کراں، غم روزگار، یاد جانان،
چراغ منزل جیسی تراکیب کے ساتھ صداؤں کے جنگل،
خیالوں کی بھیڑ، دل کی دلیز، رات کی دیوار، رات کے
زینے، خوابوں کے درتچے، خیالوں کی قندیل، یادوں کے
مینار، الفاظ کے شیشے، اندھیروں کے بدن، تہائیوں کی
برق، وجود کا صحرا، اجالوں کی زبان، دشت کے زخم، ہجر

ان اشعار کو دیکھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے
کہ خورشید احمد جامی نے کس خوبصورتی سے لفظوں کو
استعاروں میں بدل دیا ہے اور پیکر تراشی کا ایک جہان نو
خلق کر دیا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اُردو غزل کی
لفظیات پہلے سے مرتب شدہ تھی، خورشید احمد جامی کو بھی
غزل کی وہ مرتب شدہ لفظیات اور طرز وراثت میں ملی تھی
مگر خورشید احمد جامی چوں کہ ایک سوچتا ہوا تخلیقی ذہن
رکھتے تھے اور اپنی روایت سے پوری طرح آگاہ تھے اس
لئے انہوں نے روایت میں جدت اور جدت میں ندرت
پیدا کر کے اپنے تخلیقی و نور کا ثبوت پیش کیا اور اُردو غزل کو
نئی لفظیات، نئی ترکیب اور نئے استعاراتی نظام سے
روشناس کر کے اپنے لئے ایک بالکل نئی راہ نکالی اور اپنے
قدموں کے نشانات اس راہ پر اس طرح ثبت کر دیے کہ
ان کے ہمعصروں نے ہی نہیں بلکہ بعد میں آنے والے
لوگوں نے بھی انہیں منزل کے نشان کے طور پر دیکھا اور
اپنی تخلیقی پیاس بجھانے کے لئے نئی لفظیات کے وضع
کرنے کی جرأت دکھائی۔ خورشید احمد جامی کے اشعار میں
جو تازگی پائی جاتی ہے وہ الفاظ کو نئے سیاق میں برتنے کی
وجہ سے اور بھی زیادہ دلفریب معلوم ہوتی ہے۔ اشعار
ملاحظہ ہوں:

بے برگ و خزاں دیدہ درختوں کی خموشی
جیسے کسی بیتے ہوئے موسم کی صدا ہے
گھر سے دن کے ساتھ نکلا تھا کوئی
رات کے جنگل میں جا کر کھو گیا

ان کے یہاں شخصی اور غیر شخصی علائم کا بھی اپنا اپنا مقام ہے۔ یہ اشعار دیکھئے

بے برگ و خزاں دیدہ درختوں کی خموشی
جیسے کسی بیٹے ہوئے موسم کی صدا ہے
کوئی پلچل ہے نہ آہٹ نہ صدا ہے کوئی
دل کی دہلیز پہ چپ چاپ کھڑا ہے کوئی
کوئی کہے تو وقت کے مقتل میں کیا کہے
کس کے لہو سے تر ہے، اجالوں کی آستیں
ہمیں کو مڑ کے نہ دیکھا ہمیں کو کچھ نہ کہا
اس احتیاط سے ہم زندگی کے ساتھ چلے
کچھ دور آؤ موت کے ہمراہ بھی چلیں
ممکن ہے راستے میں کہیں زندگی ملے
خوابوں کی تیز دھوپ تو سر سے گذر گئی
اب کیوں کھڑے ہو رات کی دیوار کے تلے
ہم ہیں اپنے وجود کا صحرا
کل بھی تنہا تھے آج بھی تنہا

ooo

اس سرسری مطالعے سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خورشید احمد جامی جدید غزل کی سب سے معتبر اور منفرد آواز ہے۔ ان کی شاعری کا لہجہ کل بھی تازہ تھا اور آج بھی تازہ ہے۔ ان کی غزلوں میں جو نغمگی ہے وہ زندگی کی رگوں کے لہو کی روانی کی دین ہے اور جب تک زندگی کی رگوں میں لہو زندہ رہے گا ان کی غزلیں بھی بہار دکھاتی رہیں گی۔

☆☆☆

کے موسم، اجالوں کے پیامبر، امیدوں کے کھنڈر ایسی استعارہ خیز ترکیبیں ہیں جو نئی شاعری میں خورشید احمد جامی سے پہلے دیدہ و شنیدہ نہیں تھیں۔“
اسی لئے ڈاکٹر محمد حسن نے کہا تھا:

”جدید غزل کے بانیوں میں خورشید احمد جامی کو اولیت حاصل ہے۔ نئی لفظیات اور نئی تراکیب کے علاوہ جامی کے یہاں پیکر تراشی کا عمل بھی خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر خورشید احمد جامی کی شاعری کو نظر میں رکھ کر استعاروں، تشبیہات، اور نئی نئی تراکیب کی لغت مرتب کی جائے تو اس میں قابل ذکر سرمایہ جمع ہو جائے گا۔“

فاروقی صاحب نے جامی کے استعاراتی اسلوب پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ:

”جامی کی غزلوں کو دیکھ کر عصریت کا احساس فوراً ہو جاتا ہے۔ جامی کا ذہن پیچیدہ نہیں ہے وہ استعارہ سے زیادہ پیکر کی زبان میں بات کرتا ہے اور علامت بھی وہ استعمال کرتا ہے جو داخلی دنیا کے حوالے سے فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے۔“

اور سچی بات یہ ہے کہ جامی کا استعاراتی انداز، پیکر سازی کے عمل اور علامت کے برتنے کے سلیقے سے ہی نکھر کر سامنے آیا ہے۔ ان کے یہاں جو نیا پن پایا جاتا ہے وہ تقلیدی نہیں تخلیقی ہے کیونکہ وہ بذات خود ایک خلاق ذہن کے حامل فنکار اور شاعر ہیں۔ ان کی شاعری تو کبھی کبھی حسی پیکروں کا عجائب خانہ محسوس ہونے لگتی ہے جبکہ

غالب کی خطوط نگاری

میں فارسی زبان کے زیر اثر خط و کتابت کا ایک رسمیہ انداز قائم تھا۔ خط لکھنے والا خط کی ابتداء میں تکلفات سے کام لیتا تھا اور لمبے چوڑے القاب و آداب کے بعد نفس مضمون پر آتا تھا۔ اس کے علاوہ خطوط مقفا و مسجع عبارت سے پُر ہوتے تھے۔ مقفا و مسجع عبارت کسی نثری فن پارے کے لئے تو مناسب یا عوام و خواص کے لئے جاذب نظر ہو سکتی ہے لیکن خط میں اس کی فروانی سے اصل مقصد مجروح ہوتا تھا۔ لیکن اس سے اس دور کی پُر تکلف گفتگو کا اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ انسان خصوصاً ادب سے وابستہ شخص اپنا مافی الضمیر ادا کرنے میں کس قدر وقت لیتا تھا۔ اصل میں یہ اس دور کی بات ہے جب انسان کے پاس وقت بہت ہوتا تھا اور زمانہ دھیمی رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا لیکن جب سائنس نے ترقی کی یا ۱۸۵۷ء کا انقلاب ہندوستان میں رونما ہوا تو خصوصاً ہندوستان کا ماحول و معاشرہ تبدیل ہوا۔ اس دوران ادب نے بھی نیا رخ اختیار کیا داستان کی جگہ ناول نے لے لی اسی کے ساتھ انسان کی زندگی کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ اس کی دلچسپی کے طور طریقے بھی تبدیل ہوئے تو ایسے وقت

خطوط نگاری سے انسان کا تعلق بہت پرانا ہے۔ اس کی ذریعہ انسان اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہا ہے اور دوسروں کے حالات سے آشنا ہوتا رہا ہے۔ جب ہم تاریخ کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے شواہد سامنے آنے لگتے ہیں کہ کس کس دور میں کیسے کیسے خط لکھے گئے اور کن کن شخصیات نے خط و کتابت کے ذریعے اپنی بات دوسروں تک پہنچائی۔ خطوط نگاری اپنے دور کے گرد و پیش کے حالات و واقعات کی بھی عکاسی کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیں خطوط کے مطالعہ کے بعد بخوبی اس دور کی تاریخ کا علم ہو جاتا ہے جس دور سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ اسی لئے خطوط نگاری کی ہر دور میں اہمیت برقرار رہتی ہے۔

اگر ہم اردو ادب کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سے ایسے خطوط مل جاتے ہیں جو اردو ادب کے مختلف ادوار کی تاریخی و لسانی تصویر کشی کرتے ہیں اور جن کو پڑھ کر ہم آسانی سے یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کس دور میں کون سے الفاظ رائج تھے اور کون سے الفاظ متروک تھے کون سے محاورے زبان زد خاص و عام تھے اور کس علاقے میں کس زبان اور تہذیب کا اثر زیادہ تھا۔ مثلاً اردو خطوط نگاری کا ایک دور وہ بھی تھا جب ہندوستان

میں ضروری تھا کہ خط و کتابت پر بھی اس کا اثر پڑے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اپنے گرد و پیش سے اُردو خطوط نگاری بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔

خطوط نگاری کے رنگ کو تبدیل کرنے میں مرزا اسد اللہ غالب کا اہم کردار رہا۔ ان کے جدید ذہن نے روایت سے انحراف کرتے ہوئے خط و کتابت کے انداز کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ انھوں نے پُر تکلف الفاظ اور رسمی القاب و خطاب سے گریز کرتے ہوئے مکتوب الیہ کو خطاب کیا۔ ان کے خطوط پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے مخاطب سے دور نہیں بلکہ اُس کے پاس بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ”میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے“۔

غالب کا حلقہٴ احباب نہایت وسیع تھا ان کی شخصیت ایسی تھی جو ان سے ایک بار ملاقات کر لیتا تھا وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ ملک بھر میں ان کے دوست اور شاگرد پھیلے ہوئے تھے جو ان سے خط و کتابت کرتے رہتے تھے۔ غالب بھی ہر خط کا جواب لکھنا واجب سمجھتے تھے۔ غالب نے جب اُردو میں خط لکھنا شروع کئے تو یہ ان کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ سرسری طور پر لکھے گئے ان کے خطوط اتنے مقبول ہو جائیں گے کہ ان کے احباب ان کی اشاعت کے لئے کہیں گے۔ غالب کے خطوط کے دو مجموعے ”عود ہندی“ اور ”اردو معلیٰ“ ۱۸۶۸ء، ۱۸۶۹ء کے درمیان منظر عام پر آئے جس سے غالب کی خطوط نگاری کی انفرادیت سب پر واضح ہوئی۔

وہ منفرد مزاج کے مالک تھے۔ کسی کے بنائے

ہوئے راستے پر چلنا انھیں گوارا نہ تھا۔ انھوں نے خود اپنے لئے نئی راہ بنائی اور اس پر تادمِ آخر رواں دواں رہے۔ یہی سبب ہے کہ وہ جہاں شاعری میں اپنی مثال آپ ہیں تو نثر میں بھی خطوط نگاری کے حوالے سے انفرادیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے خطوط نگاری کے فن میں ایسے جوہر دکھائے جن کی مثال اس دور میں دیکھنے کو بہت کم ملتی ہے اور آج بھی ان کی مکتوب نگاری کی دلفریبی اہل ادب سے بے پناہ داد و تحسین وصول کرنے میں سب سے آگے ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ وہ شاعری نہ کرتے اور صرف خطوط نگاری سے ہی کام لیتے تو ان کا ادب میں وہی مقام ہوتا جو آج ہے تو قطعی غلط نہ ہوگا۔ خواجہ الطاف حسین حالی غالب کی خط و کتابت کے سلسلے سے اپنی کتاب یادگار غالب میں لکھتے ہیں۔ ”مرزا کی شہرت و ناموری کا دار و مدار ان کی اردو فارسی شاعری پر نہیں اردو مکتوب نگاری پر ہے۔“ غالب کی اسی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے فرو فیسر خواجہ احمد فاروقی کا کہنا ہے کہ ”خاکم بہ ذہن اگر دیوان غالب نہ ہوتا اور صرف خطوطِ غالب ہوتے تو بھی غالب غالب ہی ہوتے۔“

غالب کا خاصہ یہ ہے کہ انھوں نے اپنے خط و کتابت میں نہایت ہی سادہ، سلیس اور بے تکلف انداز بیان اختیار کیا ہے۔ ان کے لہجہ میں برجستگی، شوخی اور ظرافت کے عناصر نمایاں طور پر نظر آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان خطوط میں جدت پسندی، تاریخی شواہد،

مختصراً القاب و آداب، سلام و دعا، گفتگو اور بات چیت کا سا اندازِ فکر، ڈرامائی رنگ و آہنگ دیکھنے کو ملتا ہے۔

غالب اپنے خطوط میں الگ الگ موقع کی مناسبت سے طرزِ تحریر اختیار کرتے ہیں۔ ان کے تعزیتی خطوط کا رنگ الگ اور خوشی اور مبارک باد کے موقع پر لکھے گئے خطوط کا رنگ الگ ہوتا ہے۔ انھوں نے اپنے خطوط میں اپنی روداد اور سوانح بھی تحریر کر دی ہے اور اپنے دور کے حالات بھی رقم کر دئے ہیں۔ ان کے خطوط اس دور کی دلی کی کہانی بھی بیان کرتے ہیں اور عوام الناس کی کشمکشِ حیات کا تذکرہ بھی ان میں پایا جاتا ہے۔ اور یہ سب اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ ان کے خطوط کا قاری خود کو اس دور کے ماحول سے خود کو نہ صرف آشنا سمجھتا ہے بلکہ اُسے لگتا ہے کہ وہ اس دور کا ایک باشندہ ہے جہاں غالب جیسا شاعر اپنی زندگی کے لمحات صرف کر رہا ہے۔ ان کے بارے میں حالی کا ”یادگار غالب“ میں مزید بیان ہے کہ ”مرزا کی اردو خط و کتابت کا طریقہ فی الواقع سب سے نرالا ہے۔ نہ مرزا سے پہلے کسی نے خط و کتابت میں یہ رنگ اختیار کیا اور نہ ان کے بعد کسی سے اس کی پوری تقلید ہو سکی“۔ حالی کے اس بیان کی روشنی میں غالب کی خطوط کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ اور بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ انھوں نے اردو نثر کو کس بیش قیمتی سرمائے سے نوازا ہے۔ ان کی خطوط نگاری کی صلاحیت، کمال اور حسن اس خط میں دیکھے جاسکتے ہیں جو انہوں نے منشی شیونرائن آرام کے لئے تحریر کیا تھا۔ لکھتے ہیں کہ ”بھائی یہ بات تو کچھ نہیں

کہ تم خط کا جواب نہیں لکھتے۔ خیر دیر سے لکھو اگر شتاب نہیں لکھتے“

مرزا تقیہ سے بھی ان کا اندازِ مراسلہ دیکھئے لکھتے ہیں:

”کیوں صاحب کیا یہ آئین جاری ہوا ہوتا تو یہاں بھی اشتہار ہو جاتا کہ زہار کوئی خط سکندر آباد کی ڈاک میں نہ جائے۔“

میر مہدی مجروح سے کچھ اس طرح خط و کتابت کرتے ہیں ”او میاں سید زادہ آزادہ دلی کے عاشق دلدادہ ڈہے ہوئے اردو بازار کے رہنے والے، حسد سے لکھنو کو برا کہنے والے نہ دل میں مہر و آرم، نہ آنکھ میں حیا و شرم“ ان خطوط کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ غالب اپنے اقارب سے کس بے باکانہ انداز میں کلام کرتے تھے۔ جسے وہ خط و کتابت میں بھی اپنا شیوہ قرار دیتے ہیں۔ غالب نے پر تکلف، طویل اور پر تصنع القاب کو ہٹا کر خطوط نگاری کو ایک فطری ذہن عطا کیا۔ انھوں نے القاب و آداب اور فرسودہ اندازِ تحریر کو مختصر کر دیا۔ ”یہاں سب خیریت ہے اور آپ کی خیریت خداوند کریم سے مطلوب ہے“ جیسے روایتی جملوں سے انھوں نے گریز کیا۔ ان کے خطوط میں مکتوب الیہ کے لئے جو مختصر القاب یا خطاب ہیں وہ اس طرح ہیں مثلاً ”اجی مولانا علانی“، ”مرزا علانی“، ”میری جان“، ”صاحب“، ”مرزا“، ”میاں“، ”سعادت و اقبال نشاں“، ”یار بھتیجے“، ”بھائی مولانا علانی“، ”مہاراج“، ”سید صاحب“، ”فرزندِ دلہند“، ”برخوردار“، ”بھائی“، ”نور

چشم، راحتِ جان، پیر و مرشد، جنابِ عالی، قبلہ و کعبہ، قبلہ حاجات، خداوندِ نعمت، وغیرہ وغیرہ۔ ان کا کمال یہ ہے کہ وہ دوستوں، بزرگوں اور بچوں کے القاب و خطابات میں امتیاز رکھتے ہیں اور ان کے یہاں ہر سن و سال یا دوستوں اور اقارب سے متعلق القاب و آداب اسی اعتبار سے آتے ہیں جس کا مکتوب الیہ مستحق ہوتا ہے۔ ان کے خطوط میں کہیں کہیں ایک ڈرامائی انداز بھی پایا جاتا ہے۔ مثلاً مرزا حاتم علی بیگ مہر کو اس طرح مخاطب کرتے ہیں کہ ”مرزا صاحب! میں نے وہ اندازِ تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ ہزار کوس سے بزبانِ قلم باتیں کیا کرو، ہجر میں وصل کے مزے لیا کرو۔“

ان کمال یہ بھی ہے کہ وہ جس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس کی جزئیات بھی بیان کرتے ہیں لیکن کمال یہ ہوتا ہے کہ تحریر میں کہیں جھول یا بد مزگی واقع نہیں ہوتی بلکہ تحریر دلچسپ اور پُر لطف ہو جاتی ہے۔ وہ خط لکھتے وقت تاریخ اور دن اور وقت کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ مثلاً میر مہدی مجروح کے نام لکھا خط دیکھیں، لکھتے ہیں ”آج ایک شنبہ کا دن، ساتویں فروری ۱۸۵۷ء کی اور شاید بانیسویں جمادی الثانی ۱۲۷۰ھ کی ہے“۔ کچھ خطوط میں وقت بھی لکھتے ہیں۔ ”منگل کا دن ۲۳ / جمادی الثانی ۱۶ / دسمبر پہر دن چڑھے۔“ ”۶ / دسمبر ۱۸۶۵ء کہ بدھ کا دن ہے آٹھ بج چاہتے ہیں۔“ اس کے ساتھ ساتھ کچھ خطوط میں ایسی بھی مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں جس میں وہ خط ملنے اور خط لکھنے کے اوقات کو بھی ایک ساتھ تحریر کر دیتے ہیں مثلاً

اس طرح لکھتے ہیں۔ ”آج دو شنبہ ۶ / رمضان کی اور ۱۵ / فروری کی ہے۔ اس وقت کہ بارہ پر تین بجے ہیں، عطوفت نامہ پہنچا، ادھر پڑھا، ادھر جواب لکھا۔“ کچھ خطوط میں مختصراً اس طرح تحریر کرتے ہیں۔ ”وقتِ ورودِ خط، وقتِ رسیدنِ خط“ غالب کے مزاج میں شوخی و ظرافت بلا کی تھی یہی سبب ہے کہ حالی ان کو حیوانِ ظریف کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کے خطوط میں شوخی و ظرافت کی مثالیں جگہ جگہ نظر آتی ہیں۔ وہ اکثر چٹکلے، لطیفے، اور ظرافت سے لبریز باتوں کو بڑی خوبصورتی سے پیش کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے دوست ان کے خطوط کا بے صبری سے انتظار کرتے تھے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ غالب جب اپنے تعزیتی خطوط تحریر کرتے ہیں تو ان کی شخصیت کا ایک الگ انداز ابھر کر سامنے آتا ہے۔ ایک مقام پر لکھتے ہیں ”کہ کسی کے مرنے کا غم وہ کرے جو آپ نہ مرے۔“ کہیں تحریر کرتے ہیں ”ہائے اتنے دوست مرے کہ اب جو میں مروں گا تو کوئی میرا رونے والا بھی نہ ہوگا۔“

الغرض غالب کے خطوط میں وہ تمام تر خوبیاں نظر آتی ہیں جو ایک اعلیٰ اردو نثری فن پارے کی خصوصیات کہی جاسکتی ہیں۔ انھوں نے خطوط نگاری کا جو طرز ایجاد کیا اس کی مثال ممکن نہیں ان کے بعد ان کی طرزِ تحریر کا انداز تو کسی حد تک اختیار کیا جاسکتا ہے لیکن ان کا جواب نہیں پیدا کیا جاسکتا۔ کسی شاعر کا کہنا ہے:

پرواز کرتے رہئے جہاں تک اڑان ہے
غالب کا فن ہمارے لئے آسمان ہے

☆☆☆

بھوپال میں غالب کے ایک خط کی دریافت

کے ضمن میں خط لکھا کرتے تھے۔ غالب 1850ء تک فارسی میں خط لکھا کرتے تھے اس سال بہادر شاہ ظفر نے انہیں تاریخ نویسی کی خدمت پر مامور کیا تھا۔ غالب محنت سے فارسی میں لکھا کرتے تھے پھر فارسی میں خط لکھنا انہیں بارگزارا تو انہوں نے اردو میں خط و کتابت شروع کر دی۔ پھر صدر کے بعد 1861ء سے ارادہ کر لیا کہ اب اردو میں ہی خط لکھا کریں گے۔ اس لئے انہوں نے تادم زیست اردو میں ہی مکتوب نگاری کی۔ خطوط غالب میں اسلوب بیان کی انفرادیت سے قطع نظر تحقیقی اعتبار سے بھی اہمیت رہی ہے۔ خطوط غالب کو موجودہ دور کے محقق خلیق انجم نے چار جلدوں میں مرتب کر کے شائع کیا۔ مقداری اعتبار سے خطوط غالب کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے حامد حسن قادری لکھتے ہیں۔

”جتنے خطوط اب تک دستیاب ہوئے ہیں اور تین چار مجموعوں میں شائع ہو چکے ہیں ان کی ضخامت تقریباً 900 صفحات ہے اور تعداد خطوط تقریباً 825۔ اگر چہ رقعات کا شمار تصنیف میں نہیں ہوا کرتا لیکن ایسا ضخیم مجموعہ یعنی غالب کی مستقل تصنیف کہلائے جانے کا مستحق ہے۔ خاص کر جب ان میں سے تخمیناً سو خطوط کو چھوڑ کر باقی سب غالب کی ایجاد کردہ طرز تحریر ہے یا ان کی شوخی و ظرافت ہے یا ادبی نکات ہیں یا علمی

مرزا غالب (1869-1797) اردو کے عظیم شاعر گذرے ہیں۔ غالب ایک ہمہ گیر اور جدت پسند شخصیت کے حامل تھے۔ وہ مغلیہ دور کی ثقافت کی عظیم یادگار ہیں۔ غالب نے اپنی جدت پسند شخصیت سے اپنی شاعری اور نثر نگاری میں منفرد انداز قائم کیا۔ ان کے مختصر اردو دیوان نے انہیں شاعری کی دنیا میں عالمی شہرت دلائی تو وہیں نثر میں اپنی منفرد مکتوب نگاری کے وہ امام قرار پائے۔ انہوں نے اپنے مکاتیب میں انداز بیان کی خوبی پر توجہ دی۔ غالب نے اس طرح خط لکھے کہ ”آدھی نہیں پوری بات کا مزالیا جائے“۔ انہوں نے وہ انداز ایجاد کیا کہ ”مراسلے کو مکالمہ بنا دیا“۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر دیوان غالب نہ ہوتا اور صرف خطوط غالب ہوتے تو بھی اردو ادب میں غالب کا وہی مقام ہوتا ہے جو آج ان کا ہے۔ خطوط غالب کے دو مجموعے (۱) اردوئے معلیٰ (۲) عود ہندی ہیں جو اردو ادب کا بہترین سرمایہ ہیں۔ غالب کے خطوط کا تیسرا مجموعہ ”مکاتیب غالب“ کے نام سے امتیاز علی عرشی رام پوری نے مرتب کیا۔ جس میں صرف نوابان رام پور کے خطوط ہیں۔ چوتھے مجموعے میں صرف منشی نبی بخش حقیر اکبر آبادی کے نام خطوط ہیں۔ غالب کی یہ عادت تھی کہ انہیں جو بھی خط لکھتا تھا وہ اس کا جواب دیتے تھے۔ لوگ اکثر ان سے کلام کے اصلاح

مباحثہ ہے یا اشعار کی تشریح ہے یا شاگردوں کے کلام کی اصلاحات ہیں“ ۱

غالب کے خطوط کے تعلق سے تحقیق بعد کے دور میں بھی جاری رہی۔ اور جن لوگوں کے ہاں قدیم تحریروں کا سرمایہ ہے وہ بعد تحقیق سامنے آتا رہا۔ غالب کے خطوط کی بازیافت کے سلسلے میں اکثر محققین نے اپنی تحقیق پیش کی ہے۔ ایسی ہی ایک تحقیق بھوپال میں غالب کے خطوط کی دستیابی کے تعلق سے وہاں کے ایک نامور محقق اور ماہر اقبالیات پروفیسر آفاق احمد نے بھی پیش کی ہے۔

پروفیسر آفاق احمد (1932-2016) بھوپال سے تعلق رکھنے والے مشہور ماہر اقبالیات گزرے ہیں۔ وہ ایک نامور محقق، نقاد، افسانہ نگار، شاعر، ادیب، صحافی، ماہر اقبالیات، اردو کی اہم کتابوں کے مرتب اور اردو طلباء کے ہر دلعزیز استاد گزرے ہیں۔ ان کے تحقیقی مضامین کی ایک کتاب ”امانت قلب و نظر“ ہے جس میں شامل ایک مضمون ”غالب کے نو دریافت خطوط“ ہے۔ یہ ایک تحقیقی مضمون ہے جس میں پروفیسر آفاق احمد نے ان کی جانب سے بھوپال میں دریافت کردہ غالب کے دو نادر خطوط کی تحقیق کی تفصیلات پیش کی ہیں۔ خطوط کے ملنے کی تفصیلات سے قبل انہوں نے غالب کے کلام کے اس مخطوطہ کا ذکر کیا جو نسخہ بھوپال کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ نسخہ خود غالب کے قلم سے لکھا ہوا تھا۔ اور اس نسخہ حمید یہ کی اولیت کو ختم کر دیا تھا۔ اس تفصیل کے بعد پروفیسر آفاق احمد نے انہیں دریافت ہونے والے غالب کے خطوط کی بازیافت کی تفصیلات پیش کی ہیں۔ اس ضمن میں وہ لکھتے ہیں:

”میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ اس دریافت کی سعادت مجھے حاصل ہوئی۔ دراصل جب نسخہ بھوپال اول یہاں دریافت ہوا تو مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے ناہمال میں پرانے کاغذات اور کتابوں کے ذخیروں کو کھنگالا جائے۔ ممکن ہے اس تلاش سے کوئی در بے بہا ہاتھ لگ جائے۔ اس وقت میرے سامنے جناب نادم سینتا پوری کی ایک تحریر بھی تھی جس میں انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ ابوالفضل دوراں مرزا محمد عباس رفعت شیروانی کے نام کم از کم دو تین درجن خطوط غیر مطبوعہ رفعت کی وفات ۱۲۱۶ھ تک اس خاندان میں موجود تھے۔ اس کے علاوہ نادم سینتا پوری نے میرے مرحوم نانا سید علی نقی صاحب کا یہ بیان بھی نقل کیا تھا کہ دادا جان کی وفات کے بعد جب ان کا ترکہ ان کی اولاد میں تقسیم ہوا تو کتابوں اور اثاثہ البیت کی طرح غالب کے یہ غیر مطبوعہ خطوط بھی اس تقسیم میں آگئے جن کا کچھ حصہ تلف ہو گیا اور نوادرات کا کافی ذخیرہ حیدرآباد دکن پہنچ گیا۔ جن میں غالب کے بہت سے غیر مطبوعہ خطوط بھی شامل تھے۔ اب وہ کس کے قبضے میں ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ میں نے اپنے محترم نانا سید علی نقی صاحب مرحوم کی کتابوں پرانے کاغذات اور جس الماری میں یہ ذخیرہ موجود تھا اس کا ایک ایک کونہ چھان مارا مگر دوسری بہت سی بیش بہا تحریریں اور کتب تو ملیں جن سے مولانا عباس رفعت کی حیات کے بہت سے نئے گوشوں کا پتہ چلا لیکن غالب کی کوئی تحریر ہاتھ نہیں آئی۔ یہاں سے مایوس ہو کر میں نے اب اپنی تلاش کا مرکز ناہمال کے دوسرے گھر یعنی منزل کو بنایا۔ صوبے دار میجر رضا میاں کے ساتھ پھر پرانے ذخیرے کو کھنگالنا شروع کیا چچا

”پھر جب سخت گھبراتا ہوں اور تنگ آجاتا ہوں تو یہ مصرع پڑھ کر چپ ہو جاتا ہوں۔ اے مرگ ناگہاں تجھے کیا انتظار ہے۔ کوئی نہ سمجھے کہ میں اپنے بے رونقی اور تباہی کے غم میں مرتا ہوں۔ جو دکھ مجھ کو ہے اس کا بیان تو معلوم۔ مگر اس بیان کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ انگریز قوم میں سے جوان روسیہ کالوں کے ہاتھ سے قتل ہوئے اس میں کوئی میرا امیدگاہ 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 پرستم کتنا سخت ہوتا ہے جو اتنے عزیزوں کا ماتم دار ہو۔ اس کو زیست کیوں کرنے دشوار ہو۔ ہائے اتنے یار مرے کہ جواب میں مروں گا تو میرا کوئی رونے والا بھی نہ ہوگا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ۳

مضمون میں پروفیسر آفاق احمد نے غالب کے اس خط سے متعلق مزید تحقیق بھی پیش کی کہ کلیات نثر غالب میں جو خط شائع ہوا تھا اور انہیں جو خط دستیاب ہوا تھا اس میں اختلافات پائے گئے تھے۔ یہ اختلافات خط کی بار بار نقل کے دوران شامل ہوئے۔ پروفیسر آفاق احمد نے ایک مجھے ہوئے محقق کی طرح اس خط کی ابتدا سے انتہا تک تمام مراحل کے مختلف حوالوں سے پیش کیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تحقیق کے میدان میں کس قدر تجربہ کار تھے۔ غالب کے خطوط کی یہ تحقیق مزید تحقیق کی راہیں کھولتی ہیں کہ جن جن احباب کو غالب نے جو خطوط لکھے تھے ان میں سے چند ایک اب بھی گوشہ گمنامی سے سامنے آرہے ہیں اور ان خطوط سے ہمیں غالب کی بازیافت میں مدد ملتی ہے۔

☆☆☆

میاں بار بار یہ کہتے تھے کہ ہیں ضرور کسی رجسٹریا کتاب میں ہیں۔ میں نے دیکھے ہیں وغیرہ لیکن کہاں تھے ملنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ ایک دن میری والدہ میجر صاحب کے گھر گئیں۔ اور واپس آئیں تو یہ مژدہ ساتھ لائیں کہ غالب کے خطوط مل گئے ہیں۔ اور چچا میاں نے تمہیں بلایا ہے۔ میں حیرت اور خوشی کے جذبات سے سرشار ہو گیا بالآخر وہ متاع بیش بہا مل ہی گئی۔ بھاگا بھاگا چچا میاں کے یہاں پہنچا۔ میرے سامنے ایک رجسٹر تھا جس میں غالب کے تین خطوط بھی چسپاں تھے۔ دو اردو میں ایک فارسی میں۔ بار بار ان کی زیارت سے آنکھوں کو نور عطا کرتا رہا۔۔۔ رجسٹر کو جگہ جگہ سے دیمک نے کھایا ہوا تھا۔ میں سوچتا ہوں غالب صدی کے دوران غالب کی تحریر کے ایک ایک لفظ کی نہ یوں تلاش ہوتی اور نہ یہ فراموش کئے ہوئے اوراق سامنے آتے۔ ورنہ ان کا مقدر بھی دیمک کی غذا بن گیا ہو۔“ ۲

اس تحقیق سے اندازہ ہوتا ہے کہ پروفیسر آفاق احمد قدیم مخطوطات اور متون کی تلاش میں بھی دلچسپی رکھتے تھے اور ایک سچے محقق کی طرح انہوں نے بڑے صبر اور جستجو سے غالب کے ان گم شدہ خطوط کی بازیافت کی۔ اپنے اس مضمون میں آگے پروفیسر آفاق احمد نے مولانا عباس رفعت کا تعارف بیان کیا کہ وہ بھوپال سے تعلق رکھتے تھے۔ اور دہلی دربار تک ان کی رسائی تھی۔ غالب سے اپنے کلام کی اصلاح لی۔ اور اس تعلق کی بنا غالب نے انہیں خطوط لکھے تھے۔ پروفیسر آفاق احمد نے مولانا عباس رفعت کے نام غالب کے لکھے خط کا متن شامل کیا ہے۔ یہ خط 4 نومبر 1871ء کو لکھا گیا تھا۔ غالب لکھتے ہیں:

”من سمجھاؤں“ پروفیسر عبدالستار دلووی کی نظر میں

رام داس کی مناجے شلوک تک کا احاطہ کیا ہے اور آگے یہ بھی بتاتے ہیں کہ دس سال قبل خود ان کی ملکیت میں من سمجھاؤں کا نسخہ تھا جس کو انھوں نے ترتیب و تدوین کی غرض سے اپنے دوست ڈاکٹر دیورے کے سپرد کیا تھا لیکن ڈاکٹر دیورے کی اچانک موت سے یہ امر حقیقت نہ بن سکا۔ لیکن اپنے شاگرد خاص کی اس پہل پر وہ مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔

من سمجھاؤں میں پیش لفظ کے بعد پروفیسر عبدالستار دلووی کے قلم سے نکلا ہوا دیباچہ ہے جس کی ابتداء وہ ان الفاظ میں کرتے ہیں:

”شاہ تراب کی نظم ”من سمجھاؤں“ میرے علم میں پہلی بار کتابی صورت میں شائع ہو رہی ہے۔ من سمجھاؤں کی ترتیب کا خیال دو سال قبل میرے ذہن میں تھا مگر اپنی گونا گوں مصروفیات کی وجہ سے میں اسے اب تک مرتب نہیں کر سکا۔ موجودہ ترتیب سے بھی میں کچھ بہت زیادہ خوش نہیں ہوں اور اس کی بڑی وجہ اس کے دیگر قلمی نسخوں کا ہمدست نہ ہونا ہے۔ گو کہ میں نے امکان بھر کوشش کی تھی کہ میں خود دیگر نسخے بھی دیکھ لوں تاکہ ان کا بمبئی کے زیر نظر نسخہ

من سمجھاؤں صوفی بزرگ و شاعر شاہ تراب چشتی کی دکنی نظم ہے جو انھوں نے مراٹھی کوی رام داس کی مناجے شلوک سے متاثر ہو کر کہی ہے جس کو پروفیسر عبدالستار دلووی نے اپنے طویل و مبسوط مقدمے کے ساتھ 1965ء میں اردو مرکز ڈائمنڈ لاج، ممبئی سے شائع کیا ہے اور اس کی ضخامت 90 صفحات ہیں۔

من سمجھاؤں کی ابتداء پروفیسر نجیب اشرف ندوی، ڈائرکٹر انجمن اسلام، اردو ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے پیش لفظ سے ہوتی ہے جو پروفیسر عبدالستار دلووی کے لیے پیرمغان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کیوں کہ آپ نے ایک طویل عرصہ پروفیسر ندوی کی شاگردی و صحبت میں گزارا ہے اور اس طویل عرصے میں پروفیسر ندوی نے ہمیشہ نہ صرف آپ کی حوصلہ افزائی کی بلکہ تحقیقی شعبے میں پیشرفت کی تلقین کرتے رہے۔ جس کا نتیجہ من سمجھاؤں کی شکل میں ظاہر ہوا۔

پروفیسر نجیب اشرف ندوی نے اپنے پیش لفظ میں بھکتی تحریک، جین مت، بدھ مت، تجدید برہمنیت، ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد، صوفیائے کرام کی انسان دوستی اور واحد الوجود کے فلسفے پر گفتگو کرتے کرتے مہارشی

جلگواں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام سر یاجی پنت اور ماں کا نام رانو بائی تھا۔ رام داس اپنے بھائی گنگا دھر عرف رامی رام داس سے عمر میں تین سال چھوٹے تھے۔ ان کے والد نے بڑے بیٹے رامی رام داس کو منتر سکھانے کا ارادہ کیا اور یہ اطلاع جب رام داس کو ہوئی تو انھوں نے بھی منتر سیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ مگر عمر کی کمی کے سبب ان کی اس خواہش کو نظر انداز کر دیا گیا۔ جس کے نتیجے میں رام داس نے غصے میں گھر چھوڑ دیا۔ اس کے برخلاف پروفیسر سیدہ جعفر رام داس کے گھر چھوڑنے کی دوسری دو وجوہات پیش کرتی ہیں۔

”جب ان کی عمر بارہ سال تھی وہ گھر سے بھاگ کر ناسک کے قریب تکالی کے قصبے میں پہنچے۔ اس واقعے کی ایک یہ بھی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ ان کی والدہ شادی کر کے انھیں گھر ہستی کے بندھن میں باندھ دینا چاہتی تھیں اور اس سے گھبرا کر وہ بھاگ نکلے تھے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ رام داس کے بھائی گنگا دھر انھیں روحانیت کے طرف راغب ہونے سے منع کرتے تھے کیوں کہ ابھی ان کی عمر صرف بارہ سال ہی تھی۔“ (من سمجھاؤں، مرتبہ پروفیسر سیدہ جعفر، ص۔ 116)

اسی تعلق سے ڈاکٹر جمال شریف لکھتے ہیں:

”رام داس کی شادی بارہ سال کی عمر میں ہوئی۔ شادی کے وقت (پنڈت کے منہ سے نکلا ہوا) ایک لفظ ”سلو دھان“ سن کر بھاگ گئے۔“ (دکن میں اُردو شاعری

سے مقابلہ کیا جاسکے۔ اب بھی میں یہی سوچ رہا ہوں کہ دیگر نسخوں سے مقابلہ کئے بغیر میں اسے شائع نہ کروں لیکن اس نظم کا موضوع اور مراٹھی سے اس کے تعلق نے اس قدر جھجھایا ہے کہ اب طباعت میں تاخیر منظور نہ ہوئی۔“ (من سمجھاؤں، مرتبہ پروفیسر عبدالستار دلوی، ص۔ 9)

دیباچے میں اپنے اس اعتراف کے بعد وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر اس کتاب کے دوسرے ایڈیشن کی ضرورت پیش آئی تو اس وقت کتاب کی تمام خامیوں کو دور کیا جائے گا۔

کتاب میں پیش لفظ اور دیباچے کے بعد کی منزل مقدمہ ہے۔ جو کہ کم و بیش 40 صفحات پر مشتمل ہے۔ جس کی طویل تمہید میں آپ نے ہندوستان میں مسلم حکومت کے قیام، ہندوؤں پر اسلامی تہذیب کے اثرات، نو وارد مسلمانوں کے مذہبی جذبات، ان کی انسان دوستی، بھائی چارگی اور ہندوستانیوں سے ان کی پُر خلوص رواداری کا سیر حاصل جائزہ لیا ہے جو سیاسی، سماجی، تاریخی، تنقیدی، لسانی اور تقابلی ہر اعتبار سے مفید ہے۔

مقدمے میں آپ نے مہاراشٹر میں مسلم صوفیاء کی مختصر تاریخ بیان کرنے کے بعد مراٹھی کے مشہور شعراء گویا نیشور، ایکنا تھ، نکا رام اور نام دیو کے ساتھ ساتھ رام داس جو کہ مناچے شلوک کے شاعر ہیں کی حیات و تعلیمات پر تفصیلی نظر ڈالی ہے۔

پروفیسر عبدالستار دلوی کے مطابق رام داس کا اصلی نام نارائن ہے اور وہ 1608ء میں جامھ گاؤں

دلی سے پہلے: ص-793)

خطرہ محسوس کیا۔ جس کے چلنے انھوں نے ملک بھر میں کئی مٹھ قائم کیے جہاں پر ان کے چیلوں نے ان کی تعلیمات کو عام کیا اور ان کے چیلوں میں اودھوگو سوامی، کلیان سوامی، امت کوی بھیم سوامی، سبتو باسوامی اور کیشو داس سوامی قابل ذکر ہیں۔ نیز اس سلسلے میں شیواجی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ کیوں کہ رام داس کے عظیم مہاراشٹرا کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے والی شخصیت شیواجی ہی کی تھی۔ ان کی زندگی کا آخری وقت جن گڑھ کے قلعے میں گزرا جہاں ان سے ملنے آنے والے عقیدت مندوں کا سلسلہ لگا رہتا تھا۔ وہیں 1681ء میں ان کی وفات ہوئی۔

پروفیسر عبدالستار دلوئی اپنے مقدمے میں رام داس اور ان کی تعلیمات کو بیان کرنے کے بعد رام داس کی تصانیف اور ان میں مناچے شلوک کا خصوصی ذکر کر کے کہتے ہیں کہ شاہ تراب کی صراحت کے مطابق من سمجھاون رام داس کی پوتھی کا جواب ہے جس میں انھوں نے اس کے سب رمز کھولے ہیں۔

ای اس کی من کی پوتھی کا جواب ہے
کہ جس کا رام داس جگ میں خطاب ہے
مراٹھی بات میں پوتھی وہ بولیا
میں اس کا رمز سب دکھنی میں کھولیا
بھی اس کا نام من سمجھاون ہے راکھا
لیکن سر بسر ہندی ہے بھاکا

ooo

پروفیسر عبدالستار دلوئی مقدمے میں اب اس

رام داس کے گھر چھوڑنے سے متعلق پروفیسر عبدالستار دلوئی، پروفیسر سیدہ جعفر اور ڈاکٹر جمال شریف کی مختلف آراء میں پروفیسر عبدالستار دلوئی کی رائے کو ہی تسلیم کیا جاسکتا ہے۔ کیوں کہ انھوں نے اپنے مقدمہ میں آگے بیوی، بچوں سے متعلق رام داس کی سوچ کو یوں بیان کیا ہے:

”عام طور سے سادھوں اور سنتوں نے خاندانی زندگی اور بیوی بچوں سے بیزاری ظاہر کی ہے۔ لیکن رام داس اس ضمن میں مہاراشٹرا کا وہ ممتاز سادھو ہے جس نے اس منفی نظریہ حیات کی سخت مخالفت کی اور اسے اثباتی رنگ و آہنگ عطا کیا۔“ (من سمجھاون، مرتبہ پروفیسر عبدالستار دلوئی، ص-26)

چوں کہ پروفیسر عبدالستار دلوئی کی دونوں آراء ایک دوسرے سے مربوط دکھائی دیتی ہیں اور پروفیسر سیدہ جعفر اور ڈاکٹر جمال شریف دونوں کی آراء رام داس کی زندگی میں آگے پیش آنے والے واقعات سے میل نہیں کھاتیں۔ اسی لیے ان کو ماننا مشکل نظر آتا ہے۔

بقول پروفیسر عبدالستار دلوئی رام داس نے گھر چھوڑنے کے بعد ٹاکلی گاؤں پنچوٹی کے رام مندر میں بارہ سال عبادت کی۔ اسی دوران ایک دن شری رام نے ان کو درشن دیئے جس کے بعد انھوں نے پورے ملک کی تیرتھ یاترا کی۔ اسی یاترا کے دوران رام داس نے مذہبی گروہوں کی مذہب اور زندگی سے دوری کو مذہب اور سماج کے حق میں

ہے کہ ”گیان سروپ“ کے جس نسخے پر سنہ کتابت 1121ھ
1709ء درج ہے۔ وہ محض کتابت کی غلطی ہے۔“ (تاریخ
ادب اُردو، جلد دوم، ص۔ 243 تا 245)

پروفیسر عبدالستار دلوئی اور پروفیسر سیدہ جعفر
دونوں کی تاریخ پیدائش کے مقابلے میں ڈاکٹر جمیل جالبی کی
بتائی ہوئی تاریخ پیدائش صحیح معلوم ہوتی ہے۔ کیوں کہ
پروفیسر عبدالستار دلوئی اور سیدہ جعفر کے قیاس کی بنیاد تراپ
کی نظم ”گیان سروپ“ کا وہ مخطوطہ ہے جو کاتب کا لکھا ہوا
ہے۔ شاہ تراپ کا قلمی نسخہ نہیں۔ اس کے برخلاف ڈاکٹر جمیل
جالبی شاہ تراپ کے جس دیوان کا ذکر کر رہے ہیں وہ دنیا
میں دیوان تراپ کا واحد معلوم قلمی نسخہ ہے۔

پروفیسر عبدالستار دلوئی نے اپنے مقدمے میں
آگے بتایا ہے کہ شاہ تراپ، میراں جی شمس العشاق، برہان
الدین جانم، امین الدین علی اعلیٰ اور پیر بادشاہ حسینی کے سلسلے
میں مرید تھے اور تراپ کے مرشد پیر بادشاہ حسینی نے ان کے
علم و عمل سے متاثر ہو کر 1150ھ میں انھیں اپنا خلیفہ مقرر
کر کے رشد و ہدایت کے لیے ترنامل روانہ کیا۔ اس پورے
واقعے کا ذکر تراپ نے اپنی مثنوی ”ظہور کلی“ میں کیا ہے
اور آپ خلافت ملنے کے بعد ”گنج الاسرار“ کے نام سے بھی
مشہور ہوئے۔

مقدمہ نگار پروفیسر عبدالستار دلوئی کے مطابق
تراپ کی پانچ تصانیف ہیں۔ گیان سروپ، من سمجھاؤن،
ظہور کلی، گلزار وحدت اور گنج الاسرار۔ اور اس سلسلے میں وہ
آگے لکھتے ہیں:

موقع پر من سمجھاؤن کے شاعر شاہ تراپ کے حالات زندگی
اور تصانیف پر تفصیلی انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ ان کے
مطابق تراپ کی پیدائش 1100ھ کے ربیع الآخر یا
بارہویں صدی کے ربیع الاول میں ہوئی ہوگی۔ اس لیے کہ
شاہ تراپ کی ایک نظم ”گیان سروپ“ کی کتابت جس کا
مخطوطہ ادارہ ادبیات اُردو، حیدرآباد میں محفوظ ہے جس میں
انھوں نے اپنے تئیں بالک بالاکھا ہے۔ اگر کتابت کی طرح
اسی کوسنہ تصنیف بھی مان لیا جائے تو بالک بالاکھا کے پیش نظر ان
کی پیدائش کا زمانہ 1100ھ کے قریب ہی ہوگا۔ پروفیسر
سیدہ جعفر بھی اس ضمن میں کچھ اسی طرح کے خیالات کا اظہار
کرتی ہیں:

پروفیسر عبدالستار دلوئی اور پروفیسر سیدہ جعفر شاہ
تراپ کی نظم ”گیان سروپ“ کے مخطوطے کی کتابت کی بناء پر
کہتے ہیں کہ شاہ تراپ کا سنہ پیدائش 1100ھ یا اس کے
آس پاس ہوگا مگر ڈاکٹر جمیل جالبی ان قیاس آرائیوں کو رد
کرتے ہوئے کہتے ہیں:

”شاہ تراپ نے اپنے دیوان میں ایسے اشارے
کیے ہیں جن سے ان کے حالات زندگی پر روشنی پڑتی ہے۔ شاہ
تراپ نے ایک غزل میں بتایا کہ ترتیب و فکر دیوان کے وقت
ان کی عمر 40 سال تھی۔ یہ دیوان ایک سال میں مکمل ہوا اور اس
وقت سنہ 1170ھ اور 57 تا 1756ء تھا۔ ”گل خورشید“ اس
کا مادہ تاریخ ہے..... اسی حساب سے ان کا سال پیدائش
1130ھ ہوتا ہے۔ اسی سے یہ بات بھی پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی

”ان کے علاوہ ڈاکٹر سیدہ جعفر نے اپنے مضمون ”شاہ تراب چشتی“ مطبوعہ آجکل، ستمبر 1963ء میں تراب کی غزلوں کے علاوہ رسالہ تصوف مثنوی مہ جبین و ملا اور آئینہ کثرت کا حوالہ بھی دیا ہے جو میرے علم میں نہیں تھیں۔“ (من سمجھاؤں، مرتبہ پروفیسر عبدالستار دلوی، ص-33)

تراب خلافت ملنے کے بعد رشد و ہدایت کی غرض سے تجو رگئے۔ وہاں انھوں نے رام داس کی فاضل پوتھی کا ذکر سنا تو انھیں اس کا جواب لکھنے کا شوق ہوا۔

تجاور میں جس دن ہوا آ کے داخل
سنا رام داس کی تو پوتھی ہے فاضل
گیا سُن خوشی ستیں دل کا کنول کھول
جواب اس کا کہنے ہوا شوق کامل

پروفیسر عبدالستار دلوی نے آگے چل کر مقدمے میں مناجے شلوک کی اہمیت بتاتے ہوئے اس کے کچھ شلوک اور ان کا مطلب آسانی سے سمجھا دیا ہے۔ جس کے بعد وہ من سمجھاؤں کی طرف آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس نظم کا موضوع تصوف و اخلاق ہے اور انداز بیان یہ ہے، نظم گیارہ حصوں میں منقسم ہے، ترجیح بند کی ہیئت میں ہے، نظم کے ابتدائی حصے میں واحد الوجود کو پیش کرنے کے بعد شاعر دوسرے حصے میں انسانی کمزریوں، دنیا داری مثلاً اختلافات، حرص و ہوس، دنیا کی بے ثباتی، ظاہر داری اور خود پرستی سے دور رہنے کی تلقین کرتا ہے اور اس بات پر زور دیتا ہے کہ خدا کی ذات تک پہنچنے کے لیے سچے رہبر اور رہنما کی ضرورت ہوتی ہے اور بغیر رہنما کے اپنی منزل مقصود

(معرفت باری تعالیٰ) تک پہنچنا محال ہے۔ اس کے بعد انھوں نے نظم کے کچھ بند کو مطلب بتاتے ہوئے سمجھا دیا ہے۔ اس کے علاوہ مناجے شلوک اور من سمجھاؤں کے کچھ اشعار کی تقطیع بھی کر کے دکھائی ہے۔ جس کا مقصد مراٹھی اور دکنی دونوں نظموں کی بحر کی یکسانیت کو دکھانا ہے۔

پروفیسر عبدالستار دلوی مقدمے کے آگے کے مرحلے میں نظم من سمجھاؤں کی لسانی خصوصیات کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ ان کے خیال میں من سمجھاؤں کی زبان قریب دو سو سال پرانی ہے اور اس پر ہریانوی و پنجابی زبانوں کا اثر موجود ہے۔ نیز اس میں بھی دیگر دکنی تصانیف کی طرح اکثر و بیشتر ایسے الفاظ مستعمل ہوئے ہیں جو اب متروک ہیں۔ تذکر و تانیث، جمع بنانے کے قاعدے، ضمائر، حروف ربط اور افعال وغیرہ تقریباً ویسے ہی ہیں جیسے قطب مشتری، سب رس، گلشن عشق، من لکن، طوطی نامہ وغیرہ دیگر تصانیف میں پائے جاتے ہیں۔ مقدمے کے آخری حصے میں مخطوطے کی املائی خصوصیات بتائی گئی ہیں۔ یہ مخطوطہ جس سے پروفیسر عبدالستار دلوی نے استفادہ کیا ہے وہ کتب خانہ مدرسہ جامع مسجد، بمبئی میں محفوظ ہے اور رموز اکابین، دیوان علیم اللہ اور پنچھی باجا کے ساتھ مجلد ہے۔ اس کے کاتب عظیم الدین ہیں۔ اس مخطوطے کی املائی خصوصیات یہ ہیں:

کاف اور گاف دونوں پر ایک ہی مرکزے کوئی امتیاز نہیں ہے۔ جب بھی کاف اور گاف کسی لفظ کے آخر میں ”چ“ کے ساتھ آئے ہیں تو اس کے ساتھ ”ہ“ بھی بڑھادی گئی ہے۔ یائے معروف اور ہائے مجہول میں کوئی فرق نہیں ہے۔

مولانا آزاد کا سحر زبان و قلم

”بڑے بڑوں کا عذر یہ ہوتا ہے کہ وقت ساتھ نہیں دیتا اور سر و سامان اور اسباب کار فراہم نہیں۔ لیکن وقت کا عازم و فاتح اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر وقت ساتھ نہیں دیتا تو میں اس کو ساتھ لوں گا۔ اگر سر و سامان نہیں تو اسے اپنے ہاتھ سے تیار کر لوں گا۔ اگر زمین موافق نہیں تو آسمان کو اترنا چاہیے۔ اگر آدمی نہیں ملتے تو فرشتوں کو ساتھ دینا چاہیے۔ اگر انسانوں کی زبانیں گونگی ہو گئی ہیں تو پتھروں کو چیخنا چاہیے۔ اگر ساتھ چلنے والے نہیں تو کیا مضائقہ درختوں کو دوڑنا چاہیے۔ اگر دشمن بے شمار ہیں تو آسمان کی بجلیوں کی بھی کوئی گنتی نہیں۔ اگر رکاوٹیں اور مشکلیں بہت ہیں تو پہاڑوں اور طوفانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ راہ صاف نہیں کرتے۔ وہ زمانہ کی مخلوق نہیں ہوتا کہ زمانہ اس سے اپنی چاکری کرائے۔ وہ وقت کا خالق اور عہد کا پالنے والا ہوتا ہے۔ وہ زمانوں کے حکموں پر نہیں چلتا بلکہ زمانہ آتا ہے تاکہ اس کی جنبش لب کا انتظار کرے۔ وہ دنیا پر اس لئے نظر نہیں ڈالتا کہ کیا کیا ہے جس سے دامن بھریں۔ وہ یہ دیکھنے کے لئے آتا ہے کہ کیا کیا نہیں ہے جس کو پورا کروں۔“

(تذکرہ: مولانا آزاد)

”وہی دنیا جس کے میکدہ خود فراموشی نے غفلت کے جام لٹھکھائے تھے۔ اپنے ہر جلوے سے آنکھوں کو اپنے ہر نغمے سے کانوں کو سرمستی کی پیہم دعوتیں دی تھیں۔ اب اس کا کونہ کونہ چپہ چپہ ہوشیاری و بینش کا مرقع تھا، بصیرت و معرفت کا درس تھا، ذرے ذرے کو گرم گفتار پایا، پتے پتے کو مکتوب و مسطورہ دیکھا۔“

(مولانا آزاد)

ہائے ہوز کی مختلف شکلوں کو بغیر کسی فرق کے تحریر کیا گیا ہے۔

حرف نفی ”نہ“ کو اکثر بعد کے لفظ سے جوڑ کر لکھا گیا ہے۔

”ز“ کے لیے کوئی امتیازی علامت نہیں ہے اور وہ ”ز“ کی طرح

لکھی گئی ہے۔ جیسے: گھوڑا کو گھورا۔

”ٹ“ پر ”ط“ کے بجائے چار نقطے ہیں۔

پروفیسر عبدالستار دلوی مقدمے کے آخر میں من

سمجھاون پر بحیثیت مجموعی اس طرح اپنی رائے دیتے ہیں:

”شاہ تراب نے مراٹھی تصنیف اور اس کی تمام

جزیات کو اسلامی تصوف کے سہارے پیش کرنے کی کامیاب کو

شش کی ہے۔ ساتھ ہی انھوں نے ہندو دیومالا کے ناگریز حوالہ

جات کو اپنی اس نظم میں جگہ دے کر اسلامی تصوف کی ہمہ گیری

اور اپنی وسیع المشرقی کے نمونے پیش کیے ہیں۔ شاہ تراب کی یہ

ادبی کوشش اردو زبان و ادب کی ابتدائی دور میں موجود قومی یکجہتی

کا عملی ثبوت پیش کرتی ہیں۔“ (من سمجھاون، مرتبہ پروفیسر

عبدالستار دلوی، ص 50)

پروفیسر عبدالستار دلوی کے طویل و پرمغز مقدمے

کے بغور مطالعے کے بعد شاہ تراب کی من سمجھاون کو پڑھنے اور

سمجھنے میں مدد ملتی ہے کیوں کہ فاضل مقدمہ نگار نے اپنے سیر

حاصل مقدمے میں اس قدیم دکنی نظم سے متعلقہ تمام پہلوؤں

جیسے نظم کے شاعر کے حالات زندگی، تصانیف، نظم کی اہمیت، اس

کے موضوع اور بحر، املائی خصوصیات، لسانی خصوصیات کے

ساتھ ساتھ مراٹھی میں اس نظم کے شاعر رام داس اور ان کی

تعلیمات و نظم مناچے شلوک تک سب کا احاطہ کیا ہے۔

☆☆☆

میراں جی خدانما کی نثری خدمات

کی طرف رہنمائی کی شروعات کی۔ بنی نوع انسان کی ہر طرح سے بھلائی چاہنے والے اس بزرگ نے جب ہر طرح سے لوگوں کی بھلائی کے فریضہ کو انجام دینا شروع کیا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلا تے ہوئے اخوت و محبت اور بھائی چارگی کا پیغام دینا شروع کیا تو ”خدانما“ کے نام سے مشہور ہو گئے۔

شاہ میراں جی کے خاندان، گھربار کی معلومات اب تک دستیاب نہیں ہو سکی ہیں اور نہ ہی تاریخ اور سوانح کی کتابوں میں اس بابت کچھ تحریر ہے۔ میراں جی کی تاریخ پیدائش بھی تاریخ و سوانح کی کتب میں دستیاب نہیں ہیں لیکن ان کے خلیفہ میرا یعقوب نے اپنی کتاب شامل الاقنیا میں 70 سال ان کی عمر بتائی ہے اور 1074 ہجری کو ان کی وفات بتائی ہے۔

دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لئے میراں جی نے دکن کے سلطان کی ملازمت کو ترک کر دیا اور دین اسلام کی تبلیغ کرنے لگے اس درمیان انہوں نے تصوف پہ بہت سی کتابیں بھی تصنیف کیں۔ یہ تمام کتب انہوں نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت اور مریدین کی رہنمائی کے مقاصد کو ملحوظ خاطر رکھ کر تحریر کیں۔ ان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے شرح تحدیدات کا ترجمہ فارسی سے دکنی زبان میں نہایت خوش اسلوبی سے کیا ہے۔

سید میراں جی خدانما دکن کے ایک بہت بڑے بزرگ گذرے ہیں۔ ان کا تعلق مشہور و معروف صوفی حضرت بندہ نواز گیسو دراز سے تھا، جو کہ سلسلہ چشتیہ کے ایک بہت بڑے صوفی بزرگ تھے۔ معتقدین نے آپ کے تقدس سے متاثر ہو کر آپ کو خدانما کا لقب دیا تھا۔ میراں جی سید تھے اور میراں مخلص اختیار کیا تھا۔ آپ کے خلیفہ میراں یعقوب کی کتاب ”شامل الاقنیا“ کے ایک بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ 1004ھ میں پیدا ہوئے تھے۔

تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ میراں جی خدانما کو مندرجہ ذیل مختلف ناموں سے بھی جانا جاتا ہے:

۱۔ شاہ میراں جی سید حسن خدانما

۲۔ شاہ میراں جی خدانما

۳۔ میراں جی کاروانی الیاس میراں جی خدانما

۴۔ سید شاہ میراں جی حسین خدانما

۵۔ سید میراں خدانما حسینی

شاہ میراں جی نے اپنی شاعری میں اپنا نام

”میراں“ اور ”سید میراں“ ذکر کیا ہے۔

سلوک کی تمام منازل کو طے کرنے کے بعد میراں

جی حیدرآباد آئے اور اپنے مقصد بنی نوع انسان کی صراط مستقیم

میراں جی خدا نما کا شمار ان قدیم نثر نگاروں میں ہوتا ہے جن کی تصانیف نے اردو نثر کی راہ متعین کی اور اس کا معیار قائم کیا، میراں جی کے تینوں رسالوں ”شرح شرح تمہیدات عین القصات، رسالہ وجودیہ، اور رسالہ مرغوب القلوب“ میں مسائل تصوف پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

ان کی زبان پر قدامت کی چھاپ گہری نہیں۔ ان کی نثر عام فہم اور سلیس ہے۔ گجک اور پیچیدہ عبارتیں کہیں نظر نہیں آتیں۔ کہیں کہیں قافیے سے بھی کام لیا ہے۔ خدا نما کی نثر کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ وہ مثالوں کے ذریعہ سے اپنے مافی الضمیر کی وضاحت کرتے ہیں ان مثالوں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام مثالیں انہوں نے روزمرہ زندگی سے اخذ کی ہیں کیوں کہ ان کے مخاطب ایسے عوام تھے جن کے لئے تصوف کے اسرار و رموز کی تفہیم آسان نہیں تھی۔ خدا نما نے ان کی عملی اور ذہنی استعداد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے مطالب کی سادہ زبان میں مثالوں کی مدد سے اچھی صراحت کی ہے۔

حضرت امین الدین سے خلافت پانے کے بعد میراں جی نے اسلام کو پھیلانے کا کام شروع کر دیا۔ اس کام کے لئے انہوں نے دکنی زبان میں بہت سی کتابیں تصنیف کیں۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سی کتابیں تحریر کیں۔ ان کی کچھ کتابیں حسب ذیل ہیں۔

۱۔ رسالہ وجودیہ

۲۔ رسالہ قریبہ

نثری تصانیف:

۱۔ رسالہ وجودیہ

۲۔ رسالہ مرغوب القلوب

شعری تصانیف:

۱۔ بشارت الانوار

۲۔ دو مثنویاں

۳۔ دو غزلیں

میراں جی کا اسلوب:

اس دور کے دوسرے اہم نثر نگاروں کی طرح میراں جی حسن خدا نما کے اسلوب میں بھی مغلوں کے سیاسی اثرات، علمی و ادبی اثرات کی شکل میں ڈھلتے ہوئے ملتے ہیں۔ میراں جی کی تحریروں سے ہم اس بات کا تجربہ کر سکتے ہیں کہ پرانے الفاظ متروک ہو رہے ہیں۔ پرانی تراکیب پسپا ہو رہی ہیں۔ اور ان کی جگہ نئے سانچے بن رہے ہیں۔ چنانچہ صدیوں پرانے دکنی اسلوب میں واضح طور پر ایک نئے لسانی عمل کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ جہاں زبان کا ایک نیا پیکر وجود میں آ رہا ہے جس پر فارسی اسلوب تیزی سے اثر انداز ہوتا ہے اور پرانی زبان کی نئی لسانی تشکیلات کا دور شروع ہونے لگتا ہے یوں دکنی ایک نئے رنگ و روپ میں ڈھلنے لگتی ہے۔ اور یہ سب کچھ ان سیاسی اثرات کا نتیجہ تھا جو طویل عرصے سے دکن کی سر زمین پر مرتب ہو رہے تھے جن کے لسانی نتائج میراں جی حسن کے رسالے ہیں۔ اسلوب چونکہ صرف کسی شخصیت کا اظہار ہی نہیں ہوتا بلکہ اسلوب کسی عہد کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ ہیئت اور ساخت میں مختلف اجزائے ترکیبی، جیسے لفظ، تراکیب، استعارے اور

کرنا اس سے بہتر ہے کہ دل پر ہر روز تین سو ساٹھ بار خدا کے لطف کی نظر ہے قول خواجہ بایزید: دل کے لوکاں کا زیارت کرنا بہتر کرنا ہے ستر بار کعبے کی زیارت کرنے تھے ظاہر کا کعبہ پھتر اں کا ہے ہور باطن کا کعبہ اسرار اں کا۔ وہاں خلق طواف کرتے ہیں۔ یہاں خالق کے کرم ہور مدد جو پھیرا پھیرتے ہیں وہاں مقام ہے ابراہیم خلیل کا یہاں مکان ہے۔ رب جلیل کا۔ وہاں ایک چشمہ ہے زمزم، یہاں کی پیالے ہیں محبت کے دم بدم...“

میراں جی کے طرز نگارش میں، تخلیقی اور فکری امتزاج نظر آتا ہے۔

چکی نامہ:

میراں جی کی چکی نامہ 1070 سے پہلے شائع ہوئی۔ میراں جی نے چکی نامہ میں ذکر وادکار کی باتیں لکھی ہیں اور اس کا نام چکی نامہ اس لیے رکھا کہ یہ ان مریدین کے لئے لکھی گئی تھی جو چکی چلایا کرتے تھے تاکہ وہ اس کتاب کے ذریعہ چکی چلانے کے وقت میں بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوں اور ذکر وادکار کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ دعائیں اور اللہ اور رسول اللہ ﷺ کے تعلق سے ایسی نیک باتیں درج ہیں جن کو جاننا اور یاد رکھنا ہر مرید کے لئے ضروری ہے۔ اس طرح سے میراں جی نے چکی نامہ میں اسلامی تعلیمات کو نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ دکنی زبان میں لکھ دیا جس کے نتیجے میں دو فائدے سامنے آئے ایک یہ کہ یہ کتاب مریدین کے لئے سلوک کی راہ کو طے کرنے میں کافی مددگار و معاون ثابت ہوئی، دوسری یہ کہ اس کتاب کے ذریعہ سے دکنی ادب میں ایک اور اضافہ ہوا۔

محاورے مل کر اس اسلوب کی کلیت کو مرتب کرتے ہیں اور اسلوب کی اس کلیت میں جو چیز بہت اہم ہے وہ بدلتا ہوا لسانی شعور ہے۔ میراں جی کے دور میں تہذیبی و لسانی حوالوں کے سبب فارسی غالب آ رہی تھی اور جو اس سے اپنے ماضی کے پرانے اسالیب سے واضح طور پر مختلف رنگ دے کر متن کے ایک نئے رنگ کا سراغ دے رہی تھی۔ دل چسپ بات یہ ہے کہ یہ تبدیلی صرف نثر ہی میں نہیں تھی بلکہ شاعری کے اسلوب بھی یکساں بدل رہے تھے۔ یہ بات واضح ہے کہ سیاسی و تہذیبی تبدیلیوں سے زندگی بدل رہی تھی۔ زندگی کے مظاہر بدل رہے تھے اور ادب بھی ان مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ اس لئے اس دور کی نثر میں فارسی کا غالب آنا ایک فطری بات ہے۔

خدا نما کے اسالیب میں سادگی اور سلاست کا عمل بڑھ رہا ہے۔ ایک طرح زبان کے ڈھانچے میں توسیع پیدا ہونے لگتی ہے۔ زبان کے ذخیرہ میں پیدا ہونے والا پھیلاؤ اظہار بیان کے قرینوں کو سہل، بامعنی، آسان اور سلیس بنا دیتا ہے۔

خدا نما نے ”شمال الاقنیا“ کا ترجمہ کیا جس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے ابلاغ کے مسئلے پر بڑی خوبی سے روشنی ڈالی ہے۔ ادق مسائل کو بھی اس نے آسانی سے سمجھانے کی کوشش کی ہے ترجمہ میں بلاوجہ کی بناوٹ یا مطالب کی ترسیل میں رکاوٹ کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس کا اندازہ ترجمہ کے اس اقتباس سے لگایا جاسکتا ہے۔

”جس پتھر پر سال میں ایک بار خدا کی نظر ہوتی ہے اس کا زیارت کرنا فرض ہے تو دل کا تواف (طواف) ہو زیارت

بھی بہت اہم حصہ تھا۔ علاوہ ازیں اس وقت نہ جانے کتنے بڑے بڑے نثر نگار موجود تھے۔ ان میں سے چند کے نام حسب ذیل ہیں۔

۱۔ میراجی خدانما ۲۔ مولانا اسد اللہ وجہی

۳۔ میرالیعقوب ۴۔ عابد شاہ

گولکنڈہ کے مقابلہ میں بے جا پور میں نثر نگاری کا فن معراج کمال کو پہنچ گیا تھا۔ قلعہ گولکنڈہ کی کتاب ”سب رس“ جس کے مصنف ملا وجہی تھے بہت ہی مشہور ہو چکی تھی، لیکن میراں جی کی کتاب ”شرح تمہیدات عین عین قضات“ جو کہ بہت ہی ضخیم ہے، جس کے ذریعہ سے ہمیں میراں جی کی اردو زبان پر دسترس کا اندازہ ہوتا ہے۔

اگرچہ آج ہم اس بزرگ کو بھول چکے ہیں یا پھر ان کے تئیں فرو گذاشت سے کام لیتے ہیں مگر مرقومہ بالا تمام وجوہات کی بنا پر قدیم زبان کی اردو نثر نگاری کے حوالے سے ہم میراں جی کا نام لیتے رہیں گے اور اس صوفی بزرگ کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔

میراں جی خدانما کے انتقال کی بابت ادیبوں نے اختلاف کیا ہے۔ کسی نے 1070 بتایا ہے تو کسی نے 1078 مگر ان کے خلیفہ میرالیعقوب نے اپنی کتاب ”شامل اتقیا“ میں 1074 ان کی وفات کی تاریخ درج کی ہے۔ اس طرح سے اردو کی بنیاد ڈالنے والے بزرگوں کی صف میں کھڑا ہونے والا یہ ستون اردو کو ایک نئی سمت دے کر اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔

☆☆☆

میراں جی عبداللہ قطب شاہ کی کورٹ گولکنڈہ کی ریاست میں کام کرتے تھے۔ ان کی شاعری کی کتاب دوسرے کتب خانوں میں موجود یا دستیاب نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی میراں جی کی اردو شرح ”شرح تمہیدات عین قضات“ اس وقت کی بہت ہی مشہور و معروف کتاب تھی۔

میراں جی بحیثیت شاعر:

جیسے وہ ایک بہت بڑے صوفی اور بزرگ تھے ویسے ہی وہ بہت بڑے اسلامی شاعر اور اپنے وقت کے ایک مایہ ناز مصنف بھی تھے۔ اس وقت کے دوسرے شعرا مثلاً محمد قلی قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ، وجہی، غواصی، ابن نشاطی کے مقابلے میں ان کی ادبی حیثیت کم ہے مگر میراں جی اپنی شاعری کا استعمال دکن میں اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے اور اس کی نشرو اشاعت کے لئے کرتے تھے جبکہ یہ کام میراں جی سے پہلے ہی دکن کے دوسرے صوفیوں نے شروع کر دیا تھا۔

ان کی نظم ”بشارت انوار“ میں ان کا طرز بالکل جانا پہچانا لگتا ہے۔

سچ تو یہ ہے کہ میراں جی شاعر سے زیادہ نثر نگار تھے اسی لئے بابائے اردو مولوی عبدالحق اپنی کتاب ”اردو کی نشوونما میں صوفیا کا کام“ اور ”قدیم اردو“ اور نصیر الدین ہاشمی اپنی کتاب ”دکن میں اردو“ میں رقمطراز ہیں کہ میراں جی صرف ایک بہت اچھے نثر نگار تھے۔ قدیم زمانہ میں تقریباً گیارہویں صدی میں ریاست گولکنڈہ میں نثر نگاروں کی طرف کوئی توجہ نہیں کی گئی جب کہ اردو کے فروغ میں ان کا

ناول ”امراؤ جان ادا“ تہذیب کے تناظر میں

گئی اس وقت لکھنؤ کی تہذیب بحران کی آخری منزل کو پہنچ چکی تھی انہوں نے اپنی صلاحیتوں کے ذریعے لکھنؤ کی اس تہذیب کا نقشہ بیان کیا ہے۔

رُسوانے ناول کا آغاز مشاعرے سے کیا ہے جو کہ اہندوستان کی ادبی تہذیب ہے۔ دیکھیے:

”میں نے احباب سے چند الفاظ میں ان کے مذاق شعر و سخن اور کمال موسیقی وغیرہ کی تعریف کر دی تھی۔ لوگ مشتاق ہو گئے تھے۔ جب وہ تشریف لائیں تو یہ ٹھہری کہ سب صاحب اپنا اپنا کلام پڑھیں اور وہ بھی پڑھیں۔ خلاصہ یہ کہ بڑے لطف کا جلسہ ہوا۔ اس دن سے امراؤ جان ادا اکثر شام کو چلی آتی تھیں۔ گھنٹہ دو گھنٹہ نشست رہتی تھی۔ کبھی شعر و شاعری کا جلسہ ہو کبھی انہوں نے کچھ گایا۔

احباب محظوظ ہوتے۔“ (امراؤ جان ادا، ص: ۱۷)

لکھنؤ میں اس وقت جو تہذیب تھی اس کا ایک حصہ طوائف، دوسرا مشاعرہ اور تیسرا موسیقی مندرجہ بالا اقتباس میں تینوں کا ذکر رُسوانے کیا ہے۔

امراؤ جان ادا کا ایک شعر دیکھیے جو رُسوا اپنی زبانی ادا کروا رہے ہیں:

ناول ”امراؤ جان ادا“ مرزا ہادی رسوا کی شاہ کار تخلیق ہے۔ یہ ناول انہوں نے 1899ء میں تخلیق کی۔ اس ناول کا موضوع ایک طوائف کی زندگی ہے جس وقت رسوانے یہ ناول لکھا ان کے سامنے لکھنؤ کا وہ دور تھا جس میں طوائف بھی اس وقت کے معاشرے کا ایک اہم حصہ ہوا کرتی تھی جس کی تصویر کشی کر کے رُسوانے اس دور کی زندگی کا ایک تصور ہمیں دے دیا ہے۔ رُسوانے اس دور کے حالات کی عکاسی بہترین انداز میں کی ہے۔ بطور خاص لکھنؤ کی تہذیب کو اپنے ناول میں کامیابی کے ساتھ پیش کیا ہے۔

رُسوانے لکھنؤ کے معاشرے کو جس انداز میں تخلیق کیا ہے اس سے ان کی تخلیقی صلاحیت اور ان کے منفرد انداز کا پتہ چلتا ہے۔ امراؤ جان ادا کی کامیابی رُسوا کے کرداروں کو پیش کرنے کا انداز ہے۔ ایک طوائف کو موضوع بنا کر ناول لکھنے کے باوجود اس کردار کی اہمیت کم ہونے کے بجائے بڑھ چکی ہے، کیوں کہ رُسوانے جس قابلیت کے ساتھ اس کہانی کا تانا بانا بنا ہے وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے، جس وقت ”امراؤ جان ادا“ تخلیق کی

امراؤ: ”میں عرض کیے دیتی ہوں :

کعبے میں جا کے بھول گیا راہ دیر کی

ایمان بچ گیا مرے مولانا نے خیر کی“

یہ ایک طوائف کا تخلیق کردہ شعر ہے۔ اس سے

اندازہ ہوتا ہے کہ لکھنؤ میں جو طوائف ہوتیں تھیں وہ مذہب

کا بھی خیال رکھتی ہے اور اپنے ایمان کی فکر بھی اسے ہے۔

دسترخوان بچھا کر کھانا کھانے کی جو تہذیب ہے

یہ ہندوستان کے مسلمانوں کی بہت ہی خاص ہے۔ اس کا

ذکر رسوانے کئی جگہوں پر کیا ہے۔ مثال:

”جب اماں کھانا پکا چکیں، مجھے آواز دی، میں

گئی، روٹی کی ٹوکری اور سالن کی پیلی اٹھالائی، دسترخوان

بچھا، اماں نے کھانا نکالا، سب نے سر جوڑ کر کھانا کھایا۔ خدا

کا شکر کیا۔“ (امراؤ جان ادا۔ ص: ۳۹)

رسوانے یہاں امیرن کے گھر کی تہذیب کا نقشہ

کھینچا ہے جو ایک جعدار کی بیٹی ہے جو فیض آباد سے تعلق

رکھتی تھیں۔ یہ اس کے گھر کے دسترخوان کا ذکر تھا۔

جب رسوا اس کے لباس اور زیور کا ذکر کرتے ہیں تو دیکھیے:

”پاؤں میں لال گلابن کا پانچامہ، چھوٹے

چھوٹے پانچوں کا ٹول کا نیفہ، نینوں کی گرتی، اوڑھنی، ہاتھوں

میں چاندی کی تین تین چوڑیاں، گلے میں طوق، ناک میں

سونے کی ننھنی۔“ (امراؤ جان ادا، ص: ۴۱)

جعدار سے اونچا گھرانہ زمیندار کا ہوتا ہے۔

جہاں امیرن کی شادی ۹ (نو) برس کی عمر میں طے کی جا چکی

تھی۔ رسوا اس گھر کی تہذیب کچھ اس طرح بیان کرتے

ہیں جو نواب گنج میں واقع ہے:

”وہاں کے کارخانے ہی اور تھے۔ مکان تو کچا

تھا مگر بہت وسیع۔ دروازے پر چھپر پڑے تھے۔ گائے میل

بھینسیں بندھتی تھیں۔ گھی دودھ کی افراط تھی۔ اناج کی

کثرت، بھٹوں کی فصل میں ٹوکروں بھٹے چلے آتے ہیں۔

کتاروں کی پھاندیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اوکھ کے ڈھیر لگے

ہوئے ہیں۔ کوئی کہاں تک کھائے۔“ (امراؤ جان ادا،

ص: ۴۱)

یہاں رسوانے زمیندار کے گھر کا منظر دکھایا

ہے۔ زمیندار کا بیٹا جس سے امیرن کی شادی ہونے والی

تھی۔ اس کے لباس کا ذکر دیکھیے:

”سبز چھینٹ کا دگلہ، گلبدن کا پانچامہ، مصالحہ کی

ٹوپی، مچلی جوتا۔“ (امراؤ جان ادا۔ ص: ۴۲)

یہ اس دور کے خوش حال گھرانوں کا رہن سہن تھا

جس میں رسوانے دسترخوان سے لے کر ان کے کھانوں اور

ان کے لباس اور اس دور کے اچھے گھروں کی بناوٹ کا ذکر

سادہ اور سلیس انداز میں پیش کیا ہے۔

لکھنؤ کی طوائفوں کے رہن سہن کا، ان کے

کھانوں کا ذکر رسوا اس طرح کرتے ہیں:

”اچھے سے اچھا کھانے کو۔ کھانے وہ جن کے

ذائقے سے بھی آگاہ نہ تھی۔ کپڑے وہ جو میں نے کبھی خواب

میں نہ دیکھے تھے۔۔۔ دن رات ناچ گانا، جلسے، تماشے،

میلے بانگوں کی سیر۔ وہ کون سا ایسا عیش کا سامان تھا جو مہیا

نہ تھا۔“ (امراؤ جان ادا۔ ص: ۵۷)

وہاں کی تہذیب کا ذکر کیا جائے نوابوں کے ساتھ ساتھ
طوائفوں کی تہذیب بھی بتانا ضروری ہو جاتا ہے۔ رُسوانے
تو نوابوں سے زیادہ طوائفوں کی تہذیب کا بیان ناول میں
کیا ہے۔ رُسوانے طوائفوں کی ایک رسم مٹی کا ذکر اس طرح
کیا ہے دیکھیے:

”بسم اللہ کی مٹی بڑے دھوم سے ہوئی۔ میری
آنکھوں کے دیکھتے شاہی سے لے کر اب تک پھر ویسی مٹی
نہیں ہوئی۔ دلارام کی بارہ دری اس جلسے کے لیے بھی گئی
تھی۔ اندر سے باہر تک روشنی تھی۔ شہر کی رنڈیاں، ڈوم
ڈھاڑی، کشمیری بھانڈ سب تو تھے ہی، دور دور سے ڈیرہ وار
طوائفیں بلائی گئی تھیں۔ بڑے بڑے نامی گویے دلی تک
سے آئے تھے۔ سات دن رات گانے بجانے کی
صحبت رہی۔

(امراؤ جان ادا، ص ۷۲)
لکھنؤ کے نوابوں کی شادیوں میں بھی مجرا عام
بات تھی بلکہ شان سمجھا جاتا تھا۔ رُسوانے اپنے ناول میں میر
نواب شجاعت علی خان کے لڑکے کی شادی کا منظر اس طرح
بیان کیا ہے دیکھیے:

”مگر پہلا مجرا میر نواب شجاعت علی خان کے
لڑکے کی شادی میں ہوا تھا۔ وہ محفل بھی یادگار تھی۔ نواب کی
بارہ دری کس شان سے سجی گئی تھی۔ بیش قیمت شیشہ آلات
کی روشنی سے رات کو دن ہو گیا۔ صاف ستھرا فرش، ایرانی
قالین، زربفت کے مسند تکیے، سامنے رنگ رنگ کے
مردنگوں کی قطار روشن۔

طوائف ہو کہ لکھنؤ کے نواب صاحبان سب کو
حُفہ، پان، میوہ، بیٹھائیوں کا بہت شوق تھا، اور جو بھی مہمان
آتے انھیں ان سب چیزوں سے تواضع کی جاتی۔

”آج امیر جان کے پاس، کل جعفری کے
کمرے میں، پرسوں پٹن کے یہاں جاو خاصہ مدارات
میوہ، بیٹھائیاں، حُفہ، پان۔ (امراؤ جان ادا۔ ص ۶۹)
”لکھنؤ کا عیش چین اور اپنا کمرہ یاد آتا تھا، ادھر
ایک آواز دی ادھر آدمی مستعد حُفہ، پان، کھانا، پانی جو کچھ
ہو ادھر منہ کیا ادھر سامنے موجود“ (امراؤ جان ادا،
ص ۱۶۷)

”اتنے میں خدمت گار حُفہ تیار کیا۔ میں نے
اشارہ کیا بڑی بی کے سامنے لگا دو۔ بڑے بی مزے لے
لے کر حُفہ پینے لگیں، میں ایک پان پر کتھا لگا کر ڈلیوں کا چورا
ڈبیہ میں پڑا ہوا تھا، ایک چٹکی اس کی اور لاپچی کے دانے
پان دان کے ڈھکنوں پر پچل کے گلوری بنا کے بڑی بی کو
دینے لگی۔“

(امراؤ جان ادا، ص ۱۸۰)
مندرجہ بالا اقتباسات سے یہ بات ثابت ہوتی
ہے کہ لکھنؤ کی تہذیب کا ایک اہم حصہ پان اور حُفہ تھا۔ جو
عام لوگ بھی استعمال کرتے تھے اور خاص لوگ بھی ان
چیزوں کا رُسوانے اپنے ناول امراؤ جان ادا میں ایک جگہ
نہیں بلکہ کئی جگہوں پر ذکر کیا ہے۔

لکھنؤ نوابوں کا شہر تو کہلاتا تھا لیکن طوائفوں کے
شہر سے بھی اس کو شہرت حاصل ہے۔ اسی لیے جب بھی

عطر اور پھولوں کی خوشبو سے تمام بارہ دری بسی ہوئی تھی۔ دھواں دھار گھٹوں کی خوشبو، گوریوں کی مہک سے دماغ معطر تھے۔“ (امراؤ جان ادا، ص- ۸۷)

یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لکھنؤ میں نوابوں کی شادی کس طرح عالیشان طریقے سے انجام پاتی تھی۔

محرم لکھنؤ میں بڑی دھوم سے منایا جاتا تھا پورے دس دن لوگ پابندی سے اس کو مناتے۔ کس طرح مرثیے پڑھتے اور پڑھوائے جاتے رُسوا لکھتے ہیں۔ دیکھیے:

”خام کی تغزیہ داری تمام شہر کی رنڈیوں سے بڑھ چڑھ کے تھی۔ امام باڑہ میں پتلے شیشہ آلات جو شے تھی نادر تھی۔ عشرہ محرم میں دس تک روز مجلس ہوئی تھی۔ عاشورے کے دن سیکڑوں محتاج مومنین کی فاقہ کشی کی جاتی تھی۔ چہلم تک ہر جمرات کو مجلس ہوتی تھی۔

میری سوز خوانی مشہور تھی۔ ایسی ترکیبیں اور کسی کو کب یاد تھیں۔ بڑے بڑے سوز خوان میرے سامنے منہ نہ کھول سکتے تھے۔ اسی سوز خوانی کی بدولت نواب ملکہ کشور کے محل تک میری رسائی ہوئی۔ جہاں پناہ نے خود میری نواح خوانی کی تعریف کی۔ سرکار شاہی سے مجھ کو بہت کچھ ہر محرم میں عطا ہوتا تھا۔ مرثیہ خوانوں میں میرا اسم تھا۔ شب کو امام باڑہ میں ماتم کر کے مجھے در دولت پر حاضر ہونا پڑتا تھا، کوئی دو بجے رات کو وہاں سے آتی تھی۔“

(امراؤ جان ادا، ص- ۱۰۷)

رُسوانے یہاں ایک نقشہ کھینچا ہے۔ اس دور کی لکھنؤ کی تہذیب کو جو آج موجود نہیں ہے۔ عید برات کچھ

بھی ہو طوائفوں نے اپنا رول ادا کیا تھا۔ نوابوں کے گھروں میں کس طرح بچوں کی سالگرہ منائی جاتی تھی، تو رُسوا بتا رہے ہیں لیکن ساتھ میں ہمیں یہ بھی یہاں معلوم ہوتا ہے کہ زنانہ محفلیں بھی ہوا کرتی تھیں۔ دیکھیے:

”بڑی بی:- ہماری بیگم نے تمہیں یاد کیا ہے۔ لڑکے کی سالگرہ ہے زنانہ جلسہ ہوگا تمہارا مجرا کیا ہے؟“ (امراؤ جان ادا، ص- ۱۷۹)

سالگرہ کی رسم کوٹھی میں ادا ہوئی تھی عورتوں کے گانے کی آواز آئی۔ باہر میں نے مبارک باد گائی۔“ (امراؤ جان ادا، ص- ۱۸۱)

”ایک مہری ہاتھوں میں دو سبز کنول لیے ہوئے باہر نکلی۔ مسند کے سامنے رکھ دیے۔ سازندوں سے کہا تم لوگ وہ سامنے شاگرد پیشہ میں چلے جاؤ۔

کھانا بھیج دیا جائے گا۔ اب یہاں زنانہ ہوگا۔ جب وہ لوگ اٹھ گئے، بیگم صاحب برآمد ہوئیں۔ (امراؤ جان ادا، ص- ۱۸۲)

رُسوانے ایک رسم سالگرہ کا ذکر تو کیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس دور میں نواب گھرانے کی عورتیں زنانہ محفلیں منعقد کراتی تھیں اور پردہ کرنے کو بھی اپنا فرض سمجھتی تھیں۔

رُسوانے بیگمات کے زیورات اور لباس کا ذکر کچھ اس طرح کیا ہے۔ دیکھیے:

”لباس اور زیور بھی اسی صورت کے لائق تھا۔

ادا میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔

جب نوابوں کی حویلی کے کھانوں کا ذکر کرتے ہیں تو دیکھیے:
”دسترخوان پر کئی قسم کے کھانے پلاؤ، بریانی،
مزعفر، تنجن، سفیدہ، شیر برنج، باقر خانیوں، کئی طرح کے
سالن، کباب، اچار، مرے، مٹھائیاں، دہی، بالائی، غرض
کہ ہر طرح کی چیزیں میرے سامنے رکھتی جاتی تھیں۔

(امراؤ جان ادا، ص ۱۸۸)

دسترخوان پر کھانا کھانے کے بعد کے اداب
دیکھیے۔

”میں دانی اور تسلا آیا۔ ہاتھ منھ دھو کے سب
نے پان کھائے۔“ (امراؤ جان ادا، ص ۱۸۸)
یہ تھا ان لذیز کھانوں کا ذکر اور کھانے کے بعد
کے اداب کا ذکر جو لکھنؤ میں مشہور تھے اور اب بھی ہیں۔

ناول ”امراؤ جان ادا“ میں رسوائے لکھنؤ کو جس
انداز میں پیش کیا ہے اس سے اس دور کے لکھنؤ کا ایک
خاکہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس ناول کے
ذریعے رسوائے نے ایک تہذیب کو زندہ رکھا ہے جب تک یہ
ناول رہے گا، اس تہذیب کو کوئی بھلا نہیں سکتا۔ آج ہمیں
اس دور کی تہذیب کا پتہ اس ناول کو پڑھنے کے بعد ہو رہا
ہے اور ہم اس وقت کے معاشرے کو ان میں جو اعلیٰ اور ادنیٰ
تہذیب تھی، اسے جان رہے ہیں اور ہمارے بعد آنے والی
نسلیں بھی اس ناول کے ذریعے لکھنؤ کی تہذیب کو جان
سکے گی۔

☆☆☆

مہین ہنستی دوپٹہ کندھوں سے ڈھلکا ہوا، کچلی کا شلوکا پھنسا
پھنسا۔ سرخ گرنٹ کا پا جامہ، کانوں میں صرف یا قوت کے
آویزے، ناک میں ہیرے کی کیل، گلے میں سونے کا سادہ
طوق، ہاتھ میں سونے کے سمرنیں، بازوؤں پر نورتن، پاؤں
میں سونے کی بیڑیاں، چہرے کی خوبصورتی، لباس کی سادگی
اور زیور کی مناسبت یہ سب چیزیں میری آنکھوں کے سامنے
تھیں۔“ (امراؤ جان ادا، ص ۱۸۳)

اس دور میں نوابوں کی بیگمات کے زیور اور
لباس کی عکاسی رسوائے دلچسپ انداز میں کر دی ہے۔
رسوائے لکھنؤ کی حویلیوں کا نقشہ بھی کھینچا ہے اور
اس میں جس طرح کے ساز و سامان ضروری سمجھے جاتے تھے
اس کی تصویر کشی بھی کی ہے۔ طوائفوں کے گھروں میں بھی
نوابوں کی طرح کسی چیز کی کمی نہ ہوتی تھیں۔ نواب صاحب
کی کوٹھی کا نقشہ دیکھیے:

”اب ہم کوٹھی کے پاس پہنچ گئے۔ بہت وسیع
کوٹھی تھی اور اس طریقے سے سچی ہوئی تھی کی شاہی کوٹھیوں کو
دیکھنے کے بعد اگر کوئی دیکھی تو یہی دیکھی۔ پہلے برآمدہ ملا
اس کے بعد کئی کمروں سے ہو کے گزرے۔ ہر ایک نئے
طرز سے سجا ہوا تھا ہر کمرے کا فرش فرش اور شیشہ آلات
ایک نئے رنگ اور طرز کا تھا۔“ (امراؤ جان ادا،
ص: ۱۸۷)

یہ تو تھا ایک حویلی کا نقشہ۔ اس کے علاوہ
طوائفوں کے کوٹھے کس طرح ہوتے تھے اور عام آدمیوں
کے گھر کس طرح کے ہوتے تھے سب کچھ ناول امراؤ جان

احتجاجی رنگ و آہنگ کا شاعر: احمد فراز

فراز ایک مختلف الجہات اور منفرد نظریہ فکر کے متحمل شاعر ہیں۔ ان کا لب و لہجہ بے حد دل نشیں، وجدان و جمالیاتی شعور سے مزین اور اندازِ بیان انتہائی پرکشش اور بیباک ہے۔ فراز نے اپنی فکری محاکات کو کسی وضع خاص کا پابند نہیں بنایا بلکہ دیگر جدید شعرا کے بالمقابل کلاسیکی اسلوب کے تتبع کو ترجیح دی۔ اسی لیے ان کی بیشتر غزلیں اساتذہ کی زمین پر ہیں۔ اور شاید اسی لیے ان کی زبان و بیان میں فارسی غزل اور اردو کی کلاسیکی غزل کے رنگ آئینے کی طرح عیاں ہیں۔ انھوں نے اساتذہ کے کلام سے استفادہ کیا اور ان کی پیروی کرتے ہوئے اپنی الگ راہ نکالی جو ان کے ساتھ مخصوص ہے۔

فراز ایک طویل العمر شاعر تھے جس کے باعث شاعری کی دنیا میں لمبی مدت تک مسافرت کا موقع ملا۔ تجربات و مشاہدات کے ایک بے کراں سمندر کو اپنے ذہن و دل میں مقید کیا تھا جس سے ان کی فکری و فنی کائنات کافی وسیع اور آراستہ و پیراستہ ہو گئی۔ ان کی غزلوں کو ایک ایسی قوس قزح سے تعبیر کیا جاسکتا ہے جس میں بے شمار رنگ

احمد فراز کا شمار نئی غزل کے چند معتبر اور معمر شعرا میں ہوتا ہے جن کا فن امتیازی جواہرات سے ملمع اور جن کی شخصیت انفرادی کوائف سے مسجع ہو کر محض غزل پر جلوہ گر ہوئی۔ جس طرح شعر و ادب کی دنیا میں علامہ اقبال کا نام اسم با مسموع ثابت ہوا اور بلند اقبالی و ناموری کے تمام مدارج طے کئے، اسی طرح احمد فراز کو بھی اپنے تخلص کی مناسبت سے قدرو منزلت کی بے پناہ عظمتیں نصیب ہوئیں۔ یوں تو ان کے والد نے ان کا نام احمد شاہ تجویز کیا تھا لیکن انھوں نے شاعری کی دنیا میں فراز تخلص اختیار کیا اور ان کی شاعری کو وہ ابدی حیات ملی جو صرف فراز ہی کی غماز رہی۔ نشیب سے دور دور تک کوئی علاقہ نہیں۔ فراز کو دنیائے شاعری میں اس قدر پسند کیا گیا کہ لوگ اپنے نو مولود بچوں کا نام انھیں کی مناسبت سے فراز رکھنے لگے۔ خود فراز کہتے ہیں:

اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے
ماؤں نے تیرے نام پر بچوں کا نام رکھ دیا

000

ہیں۔ اول تو یہ رنگ ہماری آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہیں دوسرے یہ کہ یہ رنگ امکانات کے نئے نئے درتچے بھی کھولتی ہیں۔ ان کی غزلیہ شاعری کے متعدد رنگ ہیں۔ کہیں حسن و عشق کی کیفیتیں ہیں کہیں ہجر و وصال کا سنگم، کہیں اخلاق و تصوف کی نرم پھوار ہے تو کہیں سماجی و سیاسی سرگرمیوں کی گھن گرج، کہیں عاجزی و انکساری کی گل افشانی ہے تو کہیں احتجاج و مزاحمت کی شعلہ نوائی۔ لیکن ذیل کے سطور میں ان کے جس پہلو پر روشنی ڈالنا مقصود ہے وہ ان کا احتجاج و بغاوت کا پہلو ہے۔

فراز باغی طبیعت کے مالک تھے۔ ان کا باغی تیور بچپن سے ہی ظاہر ہو گیا تھا۔ فراز کے بچپن کے دنوں میں ایک مرتبہ ان کے والدین بازار سے کچھ کپڑے لائے جن میں فراز کے بڑے بھائی کے لیے سوٹ اور ان کے لیے کوٹ کے کپڑے تھے لیکن فراز کو وہ کپڑا جیل کے کبل کی طرح بے رونق معلوم ہوا اور پسند نہ آیا۔ اس سے ان کی طبیعت میں جھنجھلاہٹ پیدا ہوئی اور بغاوت کی چنگاری رگ و ریشہ میں سرایت کر گئی، پھر یہ شعر کہا:

جب کہ سب کے واسطے لانے ہیں کپڑے سیل سے
لائے ہیں میرے لیے قیدی کا کبل جیل سے

جب اس شعر کی بھنک ان کے والد صاحب کے کانوں تک پہنچی تو بے حد متاثر ہوئے اور اگلے روز ان کی پسند کے موافق کپڑے دلادے۔ اس واقعہ سے فراز کے ذہن نے یہ اثر قبول کیا کہ احتجاج کس قدر اثر آمیز اور نتیجہ خیز ثابت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ یہ مزاج ان کی فکری دنیا میں

بھی بتدریج نشوونما پاتا رہا اور ان کا احتجاج پروان چڑھتا رہا۔ جس سے شعری منظر نامے پر وہ ایک باغی اور ضدی شاعر کی حیثیت سے ابھرے۔ ان کی اس احتجاجی طبیعت کے سبب بعض ناقدین نے انہیں اینگری یگ مین کہہ کر پکارا۔ اس تعلق سے ناصر پرویز لکھتے ہیں:

’فراز اردو شاعری کا ایک باغی، ضدی اور موڈی شاعر ہے۔ اس کے ساتھ سب سے بڑی دقت یہ ہے کہ وہ ظلم اور جبر کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اکثر اینگری یگ مین کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو ظلم کے خلاف ہے اور مظلوموں کا حامی ہے۔‘

فراز کے اس مزاج اور طبیعت کے پیچھے ان کے عہد و ماحول کا انتہائی اہم رول رہا ہے۔ وہ پاکستان میں مقیم تھے جب سارے ملک میں مارشل لانا نافذ ہو گیا تو ہر طرف قتل و غارتگری اور ناانصافی کا بازار گرم ہو گیا۔ معصوم عوام کی آہ و بکا ان کے کانوں تک پہنچنے لگی تو اپنی طبیعت اور مزاج کے بموجب خاموش رہنا گوارا نہ کیا اور بول پڑے:

اس عہدِ ظلم میں میں بھی شریک ہوں جیسے
مرا سکوت مجھے سخت مجرمانہ لگے

۰۰۰

میں زندگی سے نبرد آزما رہا ہوں فراز
میں جانتا تھا یہی راہ اک بچاؤ کی تھی

۰۰۰

رہا ہوئے پہ عجب حال ہے اسیروں کا
کہ اب وہ اپنے پروں کو تلاش کرتے ہیں
جس کو دیکھو وہی زنجیر پنا لگتا ہے
شہر کا شہر ہوا داخل زنداں جاناں

۰۰۰

گھر تو کیا گھر کی شہادت بھی نہیں ہے باقی
ایسے ویران ہوئے ہیں در و دیوار کہ بس

۰۰۰

مندرجہ بالا اشعار میں اس وقت رونما ہونے
والے حالات کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اور واشگافانہ
انداز میں پیش کیا گیا ہے جس سے اس عہد کی تصویر متشکل
ہو جاتی ہے۔

فوجی حکومت کے دور میں جس طرح ان کے
اہل کاروں نے سماج میں بدعنوانیاں پیدا کیں، اس سے
سماج میں جس طرح کا ہر طرف خوف و ہراس کا ماحول بنا،
اس سے فراز کس طرح نبرد آزما ہوئے اور ان مصائب
سے آنکھیں چار کرتے ہوئے کیسے کیسے مزاحمتی پہلو اختیار
کیا، اس موقف کا اظہار انھوں نے بڑی بیباکانہ اور
احتجاجی شکل میں کیا۔ اس ضمن میں چند اشعار جن میں
مخالفت، مزاحمت و احتجاج اور لکار کا پہلو واضح طور پر
دیکھا جاسکتا ہے:

دیکھ یہ حوصلہ مرے بزدل دشمن
تجھ کو لشکر میں پکارا تین تنہا جا کر

۰۰۰

سبھی کو جان تھی پیاری سبھی تھے لب بستہ
بس اک فراز تھا ظالم سے چپ رہا نہ گیا
اس طرح انھوں نے اپنی نوک زباں کے ساتھ
ساتھ نوکِ قلم کو بھی حرکت دی اور فوجی حکومت کے خلاف
احتجاج کا نعرہ بلند کیا۔ وہ ایک سچے انسانیت نواز اور
انصاف پسند فنکار تھے۔ حق گوئی اور بیباکی کو بروئے کار
لاتے ہوئے مظلوم اور دبے کچلے طبقے کی حمایت کرتے
تھے۔ انھوں نے آمرانہ نظام کے خلاف آواز بلند کی جس
کی پاداش میں انھیں جلاوطن بھی ہونا پڑا۔ فاروق ارگلی
لکھتے ہیں:

”احمد فراز اپنے عہد کے ایک سچے فنکار تھے، حق
گوئی اور بے باکی ان کی فطرت کا خاصہ تھا۔ انہوں نے
حکومت وقت کی بدعنوانیوں اور عوام کے ساتھ نا انصافیوں کے
خلاف ہمیشہ کھل کر آوازہ حق بلند کیا۔ جنرل ضیاء الحق کی
آمریت پر سخت تنقید کرنے پر انہیں گرفتار بھی کیا گیا، وہ چھ
سال تک کناڈا اور یورپ میں جلاوطنی کا عذاب سہتے رہے۔“^۲
لیکن اس کے باوجود ان کی حق گوئی اور بے
باکی میں کمی نہیں آئی بلکہ ان کا علمِ بغاوت اور نعرہٴ احتجاج
تواتر کے ساتھ بلندی سے ہمکنار ہوتا گیا۔ اس آمرانہ
نظام کے سبب عوام کو جن مسائل اور حالات و کیفیات سے
دوچار ہونا پڑا، فراز نے ان سب کی سچی تصویر اپنی غزلوں
پیش کر دی۔ اس کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں:

اس قدر خوف ہے اب شہر کی گلیوں میں کہ لوگ
چاپ سنتے ہیں تو لگ جاتے ہیں دیوار کے ساتھ

میں نے تو تن بدن کا لہو نذر کر دیا
اے شہر یار تو بھی تو اپنا حساب دے

۰۰۰

شکایت اس کی نہیں ہے کہ اس نے ظلم کیا
گلا تو یہ ہے کہ ظالم نے انتہا نہیں کی

۰۰۰

کسی دشمن کا کوئی تیر نہ پہنچا مجھ تک
دیکھنا اب کے مرا دوست کماں کھینچتا ہے

۰۰۰

ہر دوست یہاں اب گریزاں کی طرح ہے
یہ شہر کبھی شہر ہمارا بھی کبھی تھا

۰۰۰

کیا کہیں کتنے مراسم تھے ہمارے اس سے
وہ جو اک شخص ہے منہ پھیر کے جانے والا
انہیں جہات و کیفیات کے ساتھ فراز کی غزلیہ
شاعری کا سفر ارتقائی مراحل طے کرتا ہے۔ سماجی و سیاسی
مسائل ان کے ورطہ تحریر میں آتے رہتے ہیں۔ روزِ ازل
سے ہی سماج دو طبقوں میں منقسم رہا ہے ایک جابر دوسرا
مجبور۔ پہلے طبقے کا مقصد اور نصب العین یہ رہتا ہے کہ اس
کا اقتدار اور اثر و رسوخ کا پرچم آسمان پر ہو، اس کے لیے
ظالمانہ عمل کو بھی بروئے کار لاتا ہے۔ دوسری قوم جو
مظلومیت کا شکار رہتی ہے، دراصل اس کے دو طبقے
ہیں۔ ایک طبقہ وہ جو ظالم قوم کے جابرانہ رویے کو
سر جھکا کر تسلیم کر لیتا ہے۔ امیر اور سرمایہ دار اس قوم کا
استیصال کرتے ہیں مگر وہ خاموش رہ کر سب برداشت
کر لیتے ہیں اور رفتہ رفتہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، ان
جابروں کے خلاف نعرہ احتجاج بلند نہیں کرتے۔ ظالموں
اور جاگیرداروں کو ان سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ اسی
مظلوم قوم میں ایک دوسرا طبقہ بھی ہے جو سرمایہ داروں کی
ظالمانہ یورشوں کو گوارا کرنا اپنی حمیت کی تذلیل گردانتا

پاکستان میں جب فوجی حکومت نے اقتدار کی
باگ ڈور سنبھالی اور اس کے جابرانہ رویے رونما ہوئے تو
بہت سے شعراء نے ان کے خلاف اپنی آواز بلند کی لیکن وہ
فراز کی مانند بیباکی اور دراکی سے صف آرا نہ ہو سکے۔
دیگر شعراء نے اشاروں اور کنایوں کا سہارا لیا اور دبے
چھپے لہجے میں دل کا غبار نکالا۔ لیکن فراز نے بڑی وضاحت
کے ساتھ مخالفت کی۔ ان کے اس عمل پر حکومت نے
ناگواری بھی ظاہر کی۔ انہیں بالواسطہ اور بلا واسطہ دھمکی
آميز خطوط بھی ارسال کیے گئے۔ اکثر احباب نے جو فوجی
محکمے میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، فراز سے ملنا جلنا ترک
کر دیا، کیونکہ انہیں بھی ڈر تھا کہ فراز کی قربت ان کے لیے
عقاب کا سبب بن سکتی ہے۔ کچھ لوگوں نے تو حکومت کی
خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بھی ان سے تنفر کا اظہار
کیا۔ فراز نے ان سب باتوں کو محسوس کیا جس کا عکس ان
کی غزلوں میں دکھائی دیتا ہے:

کڑی ہے جنگ کہ اب کے مقابلے پہ فراز
امیر شہر بھی ہے اور خطیب شہر بھی

۰۰۰

ہے۔ ان کے خلاف وہ مزاحمتی پہلو اور احتجاجی موقف اختیار کرتا ہے۔ احمد فراز کا تعلق اسی دوسرے طبقے سے ہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ دنیا کا ایک گروہ دوسری قوم پر مطلق العنانی کے ساتھ ظلم و جور کا بازار گرم کیے ہوئے ہے تو ان کا ضمیر مجروح ہو گیا۔ انہوں نے نہ صرف مجاہدانہ طریقے پر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کیا بلکہ اس بلا سے عوام کو نجات دلانے کے لیے اور سماجی نابرابری کو دور کرنے کے لیے حق و صداقت کے ساتھ نغمہٴ احتجاج چھیڑا بلکہ اپنی غزلوں میں احتجاج اور مزاحمت کا پہلو بھی اختیار کیا، جا بر قوم کی مخالفت اور مظلوم کی حمایت میں بھی اشعار قلم کئے لیکن اس عمل میں انہوں نے غزل کے کلاسیکی آداب کی پاسداری کو بھی ملحوظ رکھا ہے۔ فن کے تقاضے اور زمانے کے مسائل کو اس خوش اسلوبی سے آپس میں شیر و شکر کیا ہے جس سے ان کی غزلوں کی شعریت برقرار رہتی ہے۔ اس تعلق سے شمیم حنفی رقم طراز ہیں:

”فراز کی شاعری میں کلاسیکی آداب کی پاسداری کے علاوہ افکار، احتجاج اور مزاحمت کا میلان بھی اپنے تمام معاصرین کے مقابلے میں زیادہ روشن اور تابناک دکھائی دیتا ہے..... فراز کے یہاں کلاسیکی دروہست اور شعر کے فنی محاسن نے ان کے حرف احتجاج کو کبھی عریاں نہیں ہونے دیا۔ وہ سخت سے سخت بات بھی سنبھل کر کہنے کا گر جانتے ہیں۔“ ۳

فراز نے جاگیرداروں کے ظلم کے خلاف بھی صدائے احتجاج بلند کی اور ان کے مد مقابل نبرد آزمانی کا

ثبوت پیش کیا ہے:

آ فصیل شہر سے دیکھیں غنیم شہر کو
شہر جلتا ہو تو تجھ کو بام پر دیکھے گا کون
لگا کے زخم بدن پر قبائیں دیتا ہے
یہ شہر یار بھی کیا کیا سزائیں دیتا ہے

۰۰۰

زخموں سے چور جسم بنائیں نشانِ راہ
جو ہاتھ کٹ چکے ہیں انھیں کو علم کریں

۰۰۰

میں چپ رہا تو سارا جہاں تھامری طرف
حق بات کی تو کوئی کہاں تھامری طرف

۰۰۰

احمد فراز کے تمام تر سرمایہٴ غزل کا گہرائی اور گیرائی سے مطالعہ کرنے پر ان کی احتجاجی نوعیت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ چونکہ انہوں نے اپنی فکر کی ڈور فن سے جوڑے رکھا، اسی لیے ان کی شاعری میں ہنگامہ آرائی یا نعرے بازی کا احساس نہیں ہوتا۔

☆☆☆

۱۔ ”کلیات احمد“ فرید بک ڈپو، ۲۰۱۰ء فراز، ص: ۴
۲۔ اردو شاعری کا اینگری بیگ مین: احمد فراز، ناصر پرویز، ایوان اردو، دہلی مارچ ۲۰۱۴ء۔ ص: ۳۰
۳۔ ”احمد فراز کی شاعری“، شمیم حنفی، مضمون: کلیات احمد فراز، فرید بک ڈپو، ۲۰۱۰ء۔ ص: ۷۴-۷۳-۱۰۷

☆☆☆

اکیسویں صدی اور ندائے اردو

تجارت تک محدود نہیں بلکہ اس کا اثر انسانی زندگی کے ہر شعبے پر پڑ رہا ہے۔ جہاں تک زبانوں پر اس کے اثرات کا تعلق ہے دوسری زبانوں کے ساتھ ساتھ اردو پر بھی اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ آج انگریزی کو گلوبلائزیشن کی زبان قرار دینے کے پس پردہ پوری دنیا پر انگریزی کو تھوپنے کی کوشش ہی تو کی جا رہی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ زبان صرف ذریعہ اظہار ہی نہیں بلکہ انسانی زندگی کا پیمانہ بھی ہے۔ اسی کے ذریعہ ہی مختلف حالات و موضوعات اور سماجی اقدار ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ ہوا کہ جو زبانیں زمانے کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتیں وہ معدوم ہو جائیں گی۔ بحالات موجودہ اردو آبادی بھی انگریزی کو ہی ترقی اور عزت افزائی کی کجی تصور کرنے لگی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جن لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ انگریزی کے بغیر ترقی ناممکن ہے، ان کو چین، جاپان اور جرمنی سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ان ممالک نے اپنی اپنی زبان کی بدولت ہی تمام تر ترقیاتی منازل طے کیے ہیں۔ آج تعلیم برائے تعلیم ایک تخیل بن گیا ہے اور تعلیم برائے تشخص اور تعلیم برائے معاش کا تصور عام ہو گیا۔

زبان کی ترقی و ترویج کے سلسلے میں سب سے مؤثر طریقہ زبان کی تعلیم و تدریس اور روزمرہ گفتگو میں اس کا

وہ زباں جس کا نام ہے اردو اٹھ نہ جائے کہیں خوشی کی طرح (مخدوم محمد الدین)

اکیسویں صدی سائنس اور ٹیکنالوجی کی صدی ہے۔ جدید ایجادات اور دریافتوں کے سبب نت نئے انکشافات ہو رہے ہیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جب تک اس دنیا کو دوام حاصل ہے اس وقت تک انقلاب رونما ہوتے رہیں گے۔ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے انسانی زندگی کے تصور کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب چینے کے طریقے بدلیں گے تو اس تبدیلی سے زبان بھی لازمی طور پر متاثر ہوگی۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ عالمگیریت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فروغ سے ہمیں خواہ کتنا ہی فائدہ ہوا ہو لیکن لسانی معاملے میں بڑا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ معروف ماہر لسانیات اینڈریو ڈلی نے اپنی کتاب "Language in Danger" میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دنیا میں الگ الگ اسباب سے کچھ زبانوں کی بالادستی قائم ہو رہی ہے جس کی وجہ سے کچھ زبانیں سمٹ کر تاریکی میں جا رہی ہیں اور یہ سب گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ گلوبلائزیشن کا مطلب ہی ہے کہ پوری دنیا کا ایک گاؤں میں تبدیل ہونا اور یہ تبدیلی صرف ساز و سامان کی

استعمال ہے۔ زبان صرف وسیلہ اظہار ہی نہیں، بلکہ تہذیب کی شناخت کا ذریعہ بھی ہے اور اسی کے ذریعے سماجی روابط کو وسعت حاصل ہوتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے مسائل اور معاملات سے باخبر ہوتے ہیں اور اسی باخبری کی بنیاد پر ایک دوسرے سے روابط استوار ہوتے ہیں۔

زبان الفاظ کے سہارے ہی اپنا وجود قائم رکھتی ہے۔ جس طرح انسانی جسم کا کوئی تصور اعضا کے بغیر ناممکن ہے اسی طرح الفاظ کے بغیر زبان کا تصور بھی ناممکن ہے اور جس طرح تمام اعضا انسانی زندگی کے لئے ناگزیر ہیں، اسی طرح اگر کسی زبان کے پاس اپنا رسم الخط نہیں ہے تو وہ زبان اس انسان کی طرح ہے جس کا سر نہ ہو۔ ہر زبان اپنے رسم الخط کے ساتھ اپنے وجود کا اعلان کرتی ہے۔ اردو دنیا کی بڑی زبانوں میں ہے اسے ایک معاشرے، ایک سماج اور ایک تہذیب نے اپنا خون جگر دے کر پروان چڑھایا ہے۔ اس کے پس منظر میں ہندوستان کی چھ سات سو برس کی تاریخ بھی ہے جو ہندوستانیوں کے مشترکہ دکھ سکھ کی تاریخ ہے۔ ہندوستان قومیت کو اردو کی سب سے بڑی دین یہی ہے کہ اس نے تاریخ کو اس طرح اپنے دامن میں محفوظ رکھا جس طرح فانوس میں چراغ روشن رہتا ہے اور جس طرح صبح کے ستارے کی روشنی میں کارواں، بانگ جرس کے ساتھ مقامات طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اسی طرح اردو نے بھی ہمیشہ مستقبل کے لیے راہیں ہموار کیں۔

اردو ادب پر صوفیوں کا اثر ہے، صوفیا مسلمانوں میں روا دار تھے، متعصب نہیں تھے، انھوں نے مذہب اور ذات وغیرہ کی تفریق کے بغیر تمام انسانوں میں آفاقی پیغام محبت کو عام کیا۔

اردو کے بعض قلم کاروں نے ہولی، دیوالی، راکھی اور دیگر ہندو تہواروں اور رسموں پر بڑی خوبصورت نظمیں لکھی ہیں۔ ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد اردو ادب کے صف اول میں اپنا نام درج کرا چکی ہے۔ مثال کے طور پر فراق، چکبست، رتن ناتھ سرشار، بیدی، کرشن چندر، پریم چند وغیرہ۔ ولی اور نظیر کی شاعری میں گنگا، جمنہ، کرشنا، رام، سرسوتی، سینتا، لکشمی وغیرہ الفاظ کثرت سے نظر آتے ہیں۔ ہندوستان میں اردو نے درج فہرست قومی زبان کی حیثیت اختیار کر لی ہے جیسا کہ یہ ملک کی تیرہ ریاستوں میں بولی جاتی ہے۔ اس طرح سے اردو ایک ایسی زبان ہے جو دو زبانوں فارسی اور ہندوستانی کے امتزاج سے بنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک زمانے میں اسے ریختہ یعنی ملی جلی کہا جاتا ہے۔

ہندوستان میں اردو زبان کے مسائل پر عرصہ دراز سے گفتگو ہو رہی ہے۔ رسائل و اخبارات میں ایسے مضامین اور خطوط چھپتے رہتے ہیں جن میں اردو کے تئیں ہمدردی اور فکر مندی ظاہر کی جاتی ہے۔ کانفرنسوں، سیمیناروں اور ورکشاپوں کے شہر دہلی کے علاوہ دوسرے علاقوں کی ایسی خبریں اور رپورٹیں بھی شائع ہوتی رہتی ہیں جن سے اردو والوں کی تشویش کا اظہار ہوتا ہے۔ الیکشن کے زمانے میں سیاسی دکانوں کے اشتہارات بھی دیواروں پر اور اخباروں میں نظر آنے لگتے ہیں۔ بہتوں کی سیاسی تجارت یا تجارتی سیاست چمک اٹھتی ہے۔ ان کا اثر وہ لوگ بھی قبول نہیں کرتے جن کی مادری زبان اردو ہے اور وہ لوگ بھی نہیں جنھوں نے اردو کے ذریعہ عزت، شہرت اور دولت حاصل کی ہے اور وہ بھی نہیں جنھیں اردو نے ایک پہچان

اور ایک تہذیب سے نوازا ہے اور وہ بھی نہیں جنہیں اردو نے اسلاف کے قابل فخر کارناموں سے روشناس کرایا ہے اور مذہبی تعلیمات سے سرفراز کیا ہے، مستثنیات کی بات اور ہے۔ راقم کے نزدیک اردو کا تخلص اور یہی خواہ صرف وہی شخص ہے جو اپنے بچوں کو اردو پڑھانے کی فکر کرتا ہے۔ یہ کام کسی اسکول کے وسیلے سے کیا جا رہا ہے یا نجی طور پر اس سے کوئی بحث نہیں، عملی اقدام شرط ہے۔

کسی بھی ملک میں اس ملک کی اردو جیسی زندہ زبان کو جس کے بولنے اور سمجھنے والوں کی تعداد بے شمار ہو اور جس کا ادب سے آنکھیں چار کرنے کی صلاحیت ہو اور جس کی شیرینی اور لطافت کے سبھی معترف ہوں، زندہ رہنے اور پھلنے پھولنے کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے پڑھنے والوں کی بہر صورت حوصلہ افزائی ہونی چاہیے اور اس زبان کے فارغ التحصیل طلبہ کو روزگار کے مواقع بھی حاصل ہونے چاہئیں۔ افسوس کہ اردو کے معاملے میں ایسا نہیں ہوا، آزادی کے بعد ہی سے اس زبان کی حق تلفی ہوتی رہی اور آج بھی تھوڑی بہت اشک شونی کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے۔ اردو کی حق تلفی کا ایک سنگین پہلو یہ ہے کہ تقسیم ہند سے پہلے جو علاقے اردو کے تھے، تقسیم کے بعد ان علاقوں کی زمین اردو پر تنگ کر دی گئی۔ ملک کی تقسیم اور اردو کا پاکستان کی قومی زبان قرار پانا اس کا موجب بنا۔ شمالی ہند کے مسلمانوں کے ساتھ اردو کے سلسلے میں بھی یہ غلط رائے قائم کر لی گئی کہ یہ زبان تقسیم وطن کی ذمے دار ہے۔ یہ پروپیگنڈہ کچھ ایسے شاطرانہ انداز سے کیا گیا کہ اردو اور مسلمان برسوں اپنی صفائی پیش کرتے رہے اور اپنی بے گناہی کا ثبوت

دیتے رہے۔ حملہ کچھ ایسا نفسیاتی اور منظم تھا کہ اردو والے تو حواس باختہ ہو گئے تھے پھر آہستہ آہستہ جب یہ دھند چھٹی اور غبار بیٹھا تو خاصی دیر ہو گئی تھی اور اردو نا قابل تلافی نقصان برداشت کر چکی تھی۔ جیسا کہ سبھی جانتے ہیں، نسلی اور لسانی اعتبار سے ہندی اور اردو حقیقی بہنیں ہیں۔ دونوں کی قواعد ایک ہے، افعال ایک ہیں، لفظیات کے بڑے حصے میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ جب تک ہندی میں سنسکرت اور اردو میں عربی و فارسی کے غیر مانوس الفاظ اور اجنبی اصطلاحات شامل نہ کر لی جائیں، دونوں زبانوں کے مابین امتیاز کرنا مشکل ہوتا ہے۔ غیر ہندی علاقوں میں اردو دوسری یا تیسری زبان کی حیثیت سے پڑھائی جاتی ہے اور ان علاقوں پسندیدہ اور مقبول بھی ہے۔

دستور ہند کی رو سے ملک کی دیگر زبانوں کی طرح زبان اردو کو بھی ایک اہم مقام حاصل ہے۔ مگر صنعتی انقلاب اور عالم کاری کی وجہ سے دنیا کی بہت سی زبانیں آج کسمپرسی کا شکار ہیں، اردو بھی اس طوفان کی زد میں آگئی ہے۔ ہمارے ملک میں اردو کے ساتھ بڑی نا انصافی ہوئی ہے۔ یہ عظیم زبان جس نے غالباً جدید ہندوستان میں بہترین ادب اور شاعری تخلیق کی۔ میر، نظیر، غالب، فراق، پریم چند، کرشن چند، منمو، بیدی وغیرہ اور جو ہندوستانی ثقافت کے خزانے کا درخشاں موتی ہے، آج نظر انداز کر دی گئی ہے اور تقریباً اسے شبہ کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، میں اس سے بڑی حماقت تصور نہیں کر سکتا۔ اردو کے ساتھ اس نا انصافی کے دو غلط نقطہ نظر تھے جو چند وقتی مفاد پرستوں کے ذریعے پھیلانے گئے تھے کی (۱) اردو ایک بدلیسی زبان ہے (۲) اردو صرف مسلمانوں کی زبان ہے۔

اردو بولنے والے آتی جاتی حکومتوں سے شکوے شکایات کے عادی ہو چکے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اردو کی بقا کا سارا انحصار سرکاری سرپرستی پر ہے حالانکہ زبانیں صرف حکومتوں کے بل پر زندہ نہیں رہتیں، سرکاری سرپرستی سے ان کی ترقی کی رفتار میں تیزی ضرور آجاتی ہے مگر اصلاً ان کے بولنے والے ہی ان کی زندگی اور ترقی کے ضامن ہوتے ہیں۔ اردو بولنے والے اس بدیہی حقیقت سے آنکھیں چراتے رہے ہیں۔ اردو بولنے والوں کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جہاں تک شمالی ہند کے مسلمانوں کا تعلق ہے، اردو ان کی مذہبی زبان کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ آج کے مسلمان جو عربی فارسی سے تقریباً نابلد ہیں اسی زبان کے وسیلے سے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے روشناس کرا سکتے ہیں۔ اردو کی بقا آج بے وجہ ان کی تہذیبی، تاریخی اور مذہبی ذمہ داری بن گئی ہے۔ اسکولوں میں انتظام نہ ہونے کی صورت میں اگر وہ اپنے بچوں کو گھروں میں اردو پڑھائیں گے تو کوئی ان سے باز پرس کرنے نہیں آئے گا۔ ایک زمانہ تھا کہ ہندو مسلمان سبھی مل کر اردو زبان پڑھنا لکھنا سیکھتے تھے۔ آج اردو زبان سیکھنے والے غیر مسلم بچوں کی تعداد غیر ملکی زبانیں سیکھنے والے بچوں سے بھی کم ہے۔ اس طور پر اہل وطن نے اردو کی بقا کی ساری ذمہ داری عملاً مسلمانوں کے سر پر ڈال دی ہے۔

اردو کی افسوس ناک حالت کا ایک پہلو یہ ہے کہ دوسری زبانوں، خاص کر ہندی اور انگریزی کے ایسے اخبارات و رسائل خریدنے میں بھی اردو والوں کو کوئی عار نہیں جنھیں پڑھنے کے لیے نہ ان کے پاس وقت ہے اور نہ استعداد۔ مگر وہ اردو کے رسالے اور کتابیں نہیں خریدتے۔ یہ مرض ان حضرات میں

آج صرف دہلی کی آبادی ڈیڑھ کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ عوام میں خواندگی کا اوسط بھی کئی گنا بڑھ گیا ہے، لیکن اردو کے قارئین ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ اردو کی تعلیم کا خاطر خواہ انتظام نہ ہونا ہے۔ اردو کی آوازیں بھی اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں۔ اردو کا املا بھی اب پہلے جیسا خالص نہ رہا۔ اردو کی تحریر میں شاید اب وہ چاشنی بھی نہ رہی جو آج سے تیس چالیس سال قبل تک اس کی خصوصیت تھی۔ مزید یہ کہ اردو کا رسم الخط بھی اب خطرے میں پڑ چکا ہے۔ یہ تو ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ جو لوگ اپنی زبانوں کی ترقی کے لیے محنت نہیں کرتے، انھیں زندہ رکھنے کے لیے قربانیاں نہیں دیتے، وہ زبانیں تاریخ کا حصہ بن جاتی ہیں۔

ایک بات اور بھی توجہ طلب ہے کہ دنیا کی کوئی زبان صرف ادب کے سہارے زندہ نہیں رہتی بلکہ سماجیات، عمرانیات اور سوشل معاملات ان تمام موضوعات کا احاطہ کریں جو ماضی سے مستقبل تک پھیلے ہوئے ہیں۔ آزادی سے پہلے ہمارے بزرگوں نے خواب میں بھی نہ سوچا ہوگا کہ لندن میں اردو کے مراکز اور تعلیم گاہیں قائم ہوں گی۔ امریکہ، نیویارک، کیلی فورنیا اور کئی دوسرے مقامات ایسے ہیں جہاں اردو کا چرچہ ہے۔ سعودی عرب سے اردو کا اخبار نکلتا ہے۔ خلیج ممالک میں اردو کا بول بالا ہے۔ اردو میں ایک عجیب و غریب انجذابی قوت ہے کہ یہ ہر زبان کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔

اردو کے مسائل کا ایک پہلو یہ بھی ہے جو زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اس پہلو کا تعلق خود اردو والوں سے ہے۔ اردو والوں کی کوتاہ اندیشی، بے حسی اور غفلت شعاری کا ہاتھ ہے۔

زیادہ تشویشناک ہے جو اردو کے ذریعے ہزاروں لاکھوں کما رہے ہیں اور چھوٹے بڑے اداروں میں درس و تدریس کے پیشے سے وابستہ ہیں۔

ان باتوں میں صداقت ہے۔ پیکر تصویر کا کاغذی پیرہن اب دھیرے دھیرے رخصت ہو رہا ہے۔ انٹرنیٹ، ڈی وی ڈی اور سی ڈی وغیرہ کا اثر ہر زبان پر پڑ رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اردو جس مخصوص تہذیب کے ساتھ وابستہ تھی وہ تہذیبی قدریں پس پشت جا چکی ہیں۔ نتیجتاً ان تہذیبی قدروں کو فروغ دینے والی زبان پر بھی منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ اردو پر ظلم سب سے زیادہ خود اردو والے کر رہے ہیں۔ ماہرین اردو کی ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو ادبی نشستوں میں اردو کی ترویج و ترقی کے اوپر پُر مغز اور مدلل تقاریر کرتے نہیں تھکتے، اور جنہوں نے اردو کی روٹی کھائی، اردو اوڑھی اور بچھائی، اور اردو کے ذریعے ملک گیر پیمانے پر اور بیرون ملک تک شہرت حاصل کی، انہوں نے اپنے گھروں میں نئی نسل کو انگریزی بولنے کی ترغیب دیتے دکھائی دیتے ہیں۔

گذشتہ دہائیوں میں حکومت ہند اور صوبائی حکومتوں نے اردو کے لیے کچھ عملی اقدامات کیے ہیں۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ مادری زبان میں تعلیم نہ ملنے کی وجہ سے طلبہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لاپاتے۔ آئین ہند کے آٹھویں شیڈیول میں اردو کو بھی قومی زبان کے طور پر درج کیا گیا ہے۔ ۱۹۵۶ء میں ہندوستانی ریاستوں کی لسانی تقسیم کے بعد سے مختلف صوبائی حکومتوں نے اردو کو دی جانے والی سہولتوں پر عمل آوری کے لیے ہدایات جاری کیں جن کی روشنی میں پرائمری سطح

تک کی تعلیم کی سہولت ان تمام بچوں کو دیے جانے کی ہدایت دی گئی جن کے والدین یا سرپرستوں کی مادری زبان اردو ہے۔ اردو میں اساتذہ کی تربیت اور نصابی کتابوں کی فراہمی، نیز عدالتوں اور دفاتر میں درخواستوں کی اردو زبان میں قبولیت، اردو کے تمام علاقوں میں اہم قوانین، قواعد و ضوابط اور اعلانات اردو میں جاری کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئیں۔ اردو زبان کو روزگار سے مربوط کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ کیونکہ آزادی کے بعد سے یہ صورت حال اس قدر سنگین ہو گئی تھی کہ خود اردو والے روزگار کی عدم فراہمی کے خدشات کے سبب اردو میں درس و تدریس سے دوری اختیار کرنے لگے تھے۔

البتہ کہیں کہیں اردو والوں کی کامیاب نمائندگی کی بدولت ابتدائی سطح پر اردو میڈیم کی متوازی جماعتوں کا انتظام کیا گیا۔ ریاست جموں و کشمیر جس کی سرکاری زبان اردو قرار دی گئی وہاں اردو میڈیم سے صرف ابتدائی جماعتوں سے آٹھویں جماعت تک کی تعلیم کا انتظام رہا۔ ماضی میں اردو کے گہوارے کے طور پر شہرت رکھنے والی ریاست اتر پردیش میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی واحد درس گاہ ہے جس میں ہائی اسکول تک اردو ذریعہ تعلیم رائج ہے، جب کہ پوری ریاست میں چند ماڈل اسکول ہیں جہاں اردو میڈیم کی جماعتوں کا انتظام ہے۔ کچھ ریاستیں ایسی ہیں جہاں سرکاری اور نجی سطح پر بارہویں جماعت تک اردو میں تعلیم کا انتظام ہے۔ ان میں آندھرا پردیش، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، دہلی اور مغربی بنگال کی ریاستیں شامل ہیں۔ بہار اور کرناٹک میں صرف دسویں جماعت تک اردو میں تعلیم دی جاتی ہے۔ راجستھان اور ہریانہ میں چند پرائمری اسکول ہیں جہاں

جاں نثار کم ہوتے جا رہے ہیں۔ فی زمانہ صورت حال یہ ہے کہ ہر طبقہ اور ہر فرقہ اپنی اپنی تہذیب اور تاریخ کی بات کر رہا ہے اور اپنی زبانوں کو زندہ رکھنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اردو بولنے والے اپنی شیریں پرکشش اور ادبی حسن و جمال سے مالا مال زبان کو زندہ رکھنے کی ذمہ داری قبول کرنے سے کتراتے ہیں۔

مختلف نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے اردو ایک زندہ زبان کی طرح پھلی پھولی ہے اور ترقی کی نئی منزلیں طے کر رہی ہے۔ اکیسویں صدی میں داخل ہوتے ہوئے جو بلاشبہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی صدی ہے اردو نے دیگر زبانوں کے ساتھ مسابقت کی اور آج ایک زندہ زبان تسلیم کی جا رہی ہے۔ لیکن ایثار اور جدوجہد کے بغیر کامیابی کے خواب دیکھنا محض خوش خیالی ہوگی۔ تعلیمی اداروں میں اردو زبان کی تدریس کے لیے سخت جدوجہد کی ضرورت ہے۔ پرائمری اور ثانوی سطح پر اردو بحیثیت ایک مضمون پڑھنے اور پڑھانے کی کوشش ناگزیر ہے۔ عام طور پر جن شرائط کے ساتھ اردو کے فروغ کے لئے سہولتیں دینے کا اعلان کیا جاتا ہے وہیں سے دشواریاں بھی حائل کی جاتی ہیں لہذا ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جہاں جہاں اور جس سطح پر حکومت نے اردو کو فروغ دینے کا اعلان کیا ہے وہاں ان احکامات پر عمل آوری کو یقینی بنائیں۔

آج ہم مادیت اور صارفیت کے دور سے گزر رہے ہیں ہر چیز کو نفع اور نقصان کی میزان پر پرکھتے ہیں اس لیے ہم اس اندیشے میں مبتلا ہیں کہ ہمارے بچے اردو تعلیم حاصل کر کے روزگار اور کاروبار کے میدان میں دوسرے شہریوں کے مقابلے

اردو میڈیم جماعتوں کا انتظام ہے۔ گجرات میں صرف احمد آباد میں اردو میڈیم کے دو سیکنڈری اسکول قائم ہیں۔ ہندوستان میں آندھرا پردیش ملک کی واحد ریاست ہے جہاں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے قیام سے پہلے چند یونیورسٹیوں کے ماتحت کالجوں میں اردو میڈیم میں گر بچویشن کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ حیدرآباد میں خاصی تعداد میں عثمانیہ یونیورسٹی سے ماتحت کالج ہیں جہاں اردو میڈیم میں تعلیم کا انتظام ہے۔

مرکز میں قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان اور ریاستوں میں اردو اکادمیاں انھیں اقدامات کا ثمرہ ہیں۔ اردو کے ان اداروں کو بجٹ کے ساتھ ساتھ خود مختاری بھی دی گئی ہے لیکن بڑا کام صرف روپے سے نہیں بلکہ اخلاص اور جذبے سے ہوتا ہے۔ جموں و کشمیر، دہلی، بہار اور اتر پردیش میں اردو کو روزی روٹی سے جوڑنے کی بات کہی گئی ہے جو ایک نیک فال ہے۔ جب کسی زبان کا رشتہ روزی روٹی سے استوار ہوتا ہے تو اس کے پھلنے پھولنے کے امکانات زیادہ روشن ہو جاتے ہیں۔ مگر اردو کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ روزی روٹی کے علاوہ اس کا رشتہ دلوں سے بھی استوار ہو۔ جو بچے انگریزی اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ضرور پڑھیں مگر ان بچوں کو وہاں اردو پڑھانے کا انتظام کیا جائے۔ اردو والے دوسری زبانیں بھی سیکھیں، ہندی اردو کی بہن اور وطن عزیز کی قومی زبان ہے، اسے سیکھنا نہایت ضروری ہے۔ انگریزی بین الاقوامی رابطے کی زبان ہے، اسے بھی سیکھیں۔ مگر اردو کی قیمت پر نہیں، بلکہ اردو کے ساتھ سیکھیں۔ آج اردو کے حق میں فضا نسبتاً سازگار ہے، حکومتوں کے دلوں میں نرم گوشے پیدا ہو رہے ہیں مگر افسوس کہ اردو کے مخلص

مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی جوکل ہند دائرہ اختیار کی حامل مرکزی یونیورسٹی ہے اپنے منشور کے مطابق اردو ذریعہ تعلیم کے توسط سے اعلیٰ فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کی فراہمی اور روایتی اور فاصلاتی دونوں طریقوں سے چلائے جانے والے تعلیمی پروگراموں کے ذریعے اردو کے فروغ میں کوشاں ہے۔ اردو فاصلاتی تعلیم نے بڑی حد تک فضا بدلی ہے۔ اس یونیورسٹی کے قیام سے اردو اور اردو والوں نے گویا ایک حیات نو پائی۔ محسوس ہوا جیسے کسی نے سوکھے ہوئے پیڑ کی آبیاری کی ہو، وہ ایک انگڑائی لے کر لہلہانے لگا ہو۔

موجودہ دور میں وہی زبان اپنا وجود قائم رکھ سکتی ہے جو وسیع سے وسیع تر ہوتے ہوئے بازار کی طاقتوں سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو اور جس کا تعلق پیداوار اور مواصلات کے عمل سے ہو۔ جو معقولیت پسندی کی داعی ہو اور جسے صرف اس کے بولنے والوں کا ہی نہیں بلکہ مارکیٹ کا سہارا بھی ہو۔ چونکہ اردو ادب صرف برصغیر تک محدود نہیں ہے بلکہ عالمی سطح پر اس کا دائرہ وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اردو کے اندر ایسی قوت پیدا کی جائے جس کی بدولت عالمی مارکیٹ میں اس کی پکڑ مستحکم ہو سکے۔ اردو وہ زبان ہے جو ہمیں تہذیب یافتہ بناتی ہے اور شائستگی کا ہنر بھی سکھاتی ہے۔ فراق گورکھپوری جو اس زبان کے عاشقوں میں تھے اکثر طلباء سے کہا کرتے تھے کہ:

”اردو اس لیے بھی پڑھو کہ افسر بننے کے بعد افسر دکھائی دو۔“
(بحوالہ ماہنامہ، اردو دنیا، نئی دہلی، اگست ۲۰۰۴ء، ص ۵)

☆☆☆

میں پیچھے رہ جائیں گے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اردو کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ دوسروں سے کم تر نہیں ہیں۔ اردو میں شعبہ جات کے علوم و فنون سے متعلق معلومات کا ذخیرہ موجود ہے، اصطلاحات کی کمی نہیں۔ قدیم دہلی کالج میں اردو کے ذریعے مختلف علوم و فنون کی تعلیم دی جاتی تھی۔ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد میں بھی اعلیٰ تعلیم کے لیے اردو کو اختیار کیا گیا اور اب اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اردو والوں میں اب وہ مایوسی اور ناامیدی کی فضا نہیں جو کبھی تھی۔ ایسے میں ۱۹۹۸ء میں پارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت جب مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا قیام حیدرآباد میں عمل میں آیا تو گویا اردو میڈیم میں اعلیٰ تعلیم کے لیے سارے ملک میں دروازے کھل گئے۔ اس میں تمام شعبہ جات کا میڈیم اردو ہے۔ چنانچہ یونیورسٹی کے قیام سے اب تک انیس سال کے عرصے میں فاصلاتی تعلیم کے تحت اردو میں بی اے، بی کام، اور بی ایس سی کورسز ترتیب وار ۱۹۹۸، ۱۹۹۹، ۲۰۰۰ میں شروع کیے گئے۔ جب کہ پوسٹ گریجویشن میں ایم۔ اے (اردو) ۲۰۰۴ء میں، ایم۔ اے (تاریخ) ۲۰۰۵ء میں، ایم۔ اے (انگریزی) ۲۰۰۶ء میں شروع کیا گیا۔ ابتداء میں اردو یونیورسٹی کے صرف ۱۸ اسٹڈی سنٹر تھے۔ پچھلے گیارہ سال میں ملک کی ۱۷ ریاستوں میں اسٹڈی سنٹروں کی تعداد ۱۵۰ تک پہنچ گئی جہاں بی اے، بی ایس سی، بی کام اور ایم اے میں ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ طلبہ اور طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے قیام کے بعد سے اردو ذریعہ تعلیم کے ساتھ اعلیٰ تعلیم بالخصوص پیشہ ورانہ اور عصری تعلیم کے جو نئے امکانات نظر آ رہے ہیں وہ انتہائی حوصلہ افزا ہیں۔

بابل کا آنگن

اس لئے ہسپتال میں رہنے کی ذمہ داری اُسے سونپی گئی۔
خانگی یونانی دواخانہ امراء کے لئے مختص تھا، وہاں کا
علاج کافی مہنگا تھا، شاندار عمارت کے ساتھ مریضوں کو کافی
سہولتیں بھی مہیا کی گئی تھیں، زنانہ مریضوں کے ساتھ عورت
خدمت گزار اور مرد پشٹ کے لئے مرد اینڈ رر رکھا جاتا تھا۔
مریم بیگم کے بیٹے چاہتے تو ماں کی خدمت کے لئے
کوئی ملازمہ رکھ سکتے تھے، لیکن ماں کے جاں نثار بیٹے نہیں چاہتے
تھے کہ وہ اپنی ماں کو کسی خادمہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں۔

چھوٹی بہو خدیجہ یوں تو بہت نیک دل اور خدمت
گزار لڑکی تھی، لیکن بیمار داری کوئی آسان کام نہیں تھا، صبح کے چھ
بجے سے رات نو بجے تک ایک ایک منٹ مریض پر توجہ دینی پڑتی
تھی، عیادت کو آنے والوں کو اینڈ کرنا ہوتا تھا، اُن کے بے تئے
سوالات کا جواب دینا بھی صبر آزما کام تھا، وہ اپنے طور پر پوری
جانفشانی سے ساس کی خدمت کر رہی تھی، پھر بھی آنے والے کسی
نہ کسی کمی کی طرف اشارہ کر ہی جاتے، گھر سے تینوں وقت گرما
گرم کھانا پہنچ جاتا تھا، دُھلے دُھلائے کپڑے اور ضرورت کی
ساری چیزیں مہیا کی جاتی تھیں۔

مسلل ایک ماہ سے دواخانے میں رہنے کی وجہ سے
خدیجہ مَر جھا کر رہ گئی تھی، ایک جیسی مصروفیت نے اُسے تھکا دیا

خدیجہ کی ساس کو شریک دواخانہ ہوئے ایک ماہ گذر
چکا تھا، انہیں دمہ کی شکایت تھی، ڈاکٹروں نے بتایا کہ اُن کے
دونوں پھیپڑے بیکار ہو چکے تھے، لہذا صحت کی کوئی امید نہیں،
پچھلے ایک سال سے علاج کروایا جا رہا تھا، لیکن کوئی خاص افادہ
نہیں تھا، ایسے میں کسی بھی خواہ نے مشورہ دیا کہ انہیں کسی یونانی
دواخانہ میں داخل کروایا جائے تو دیر سے سہی صحت مند ہونے کی پوری
پوری امید ہو سکتی ہے۔ مریم بیگم کے چار بیٹے تھے، سب کے سب
خود مکتفی اور خوشحال، ماں سے بہت محبت کرنے والے، بڑی بہو
کے چار بچے تھے، دو دو سال کے چھوٹے بڑے، دو بڑے اسکول
جاتے تھے اور دو چھوٹے گھر پر رہتے تھے، اس لئے اُس کا ساس
کے ساتھ دواخانہ میں رہنے کے بارے میں سوچنا بھی عبث تھا،
دوسری بہو کسی کالج میں لکچرر تھی، مہینے کے مہینے بھاری تنخواہ گھراتی
تھی، ملازمت کی وجہ سے ساس کے ساتھ رہ نہیں سکتی تھی، تیسری
بہو کی شادی کو پانچ سال گذر چکے تھے، پہلی بار ماں بننے والی تھی،
اس لئے احتیاط کے دور سے گذر رہی تھی، دواخانہ میں رہنے کا
سوال تو دور کی بات تھی، اُس نے ساس کی عیادت کو ایک بار بھی
دواخانہ میں قدم نہیں رکھا تھا کہ کہیں دواخانے میں موجود جراثیم
سے بچے کو نقصان نہ پہنچے، اب رہ گئی چوتھی بہو جس کی شادی کو ایک
سال بھی مکمل نہیں ہوا تھا، اُس کے ہاں کوئی خوشخبری بھی نہیں تھی،

تھا، اُس کا جی چاہتا تھا کہ وہ دو چار دن کو گھر ہو آئے، لیکن گھر کے کسی فرد نے اُس کی اس ضرورت کو محسوس نہیں کیا، وہ اپنے منہ سے کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی، بس دل مسوس کر رہ جاتی، رہی سہی کسر عیادت کو آنے والی خواتین نے پوری کر دی، جو مریم بیگم کی عیادت کم کرتیں اور خدیجہ سے ہمدردی کا اظہار زیادہ کرتی تھیں، سب ہی اُسے یہ باور کرانے کی کوشش کر رہی تھیں کہ گھر کی ساری بہوؤں کا فرض ہے کہ وہ باری باری مریم بیگم کے ساتھ رہے، شروع شروع میں تو خدیجہ اُن کی باتوں کو ہنس کر ٹال جاتی، لیکن آہستہ آہستہ اُسے محسوس ہونے لگا کہ وہ سب غلط نہیں کہہ رہی تھیں، وہ میاں کے آگے کچھ کہنے کی جرأت نہیں کر سکتی تھی، میاں بس اتنا خیال رکھتے تھے کہ دن میں دو ڈھائی گھنٹے آکر اُسے نیند پوری کر لینے کا موقع دیتے تھے، روزانہ بازار سے اخبار یا کوئی نہ کوئی رسالہ خرید کر دے جاتے تھے۔

ایک دن مریم بیگم کی خالہ زاد بہن زینب بیگم عیادت کو آئیں، بہن کی خیر خیریت پوچھنے کے بعد بڑی شفقت اور ہمدردی سے خدیجہ سے بات کی اور کہا: ”دیکھو! دواخانے میں رہتے رہتے تمہارا کیا حال ہو گیا ہے، بیس سال کے بجائے چالیس سال کی لگ رہی ہو، گھر والوں کو تمہارا بھی خیال رکھنا چاہئے، ایسے تو تم بہار ہو جاؤ گی، کیا تمہارے والدین بھی کچھ نہیں کہتے؟“

بے چاری خدیجہ نے زبان سے کچھ نہیں کہا، نفی میں گردن ہلا دی، لیکن اُس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے۔

”تم یوں کرو بیٹی! دو چار دن کے لئے گھر چلی جاؤ، میں آپا کے ساتھ یہاں رہ جاؤں گی،“ زینب بیگم کی مشفقانہ باتیں

سن کر خدیجہ کو یوں لگا جیسے انہوں نے اُس کے زخموں پر پاپے رکھے ہوں، زینب خالہ کی پیشکش پر وہ بہت خوش ہوئی، یہ سوچے سمجھے بنا کہ اُس کا گھر جانا مناسب ہوگا یا نہیں، وہ اپنی حُسن کی طرف احسانمندی سے دیکھتے ہوئے اُٹھی اور ایک منٹ ضائع کئے بنا گھر جانے کی تیاری کرنے لگی، اُس نے خالہ کو ضروری ہدایات دیں، دوائیوں اور غذاء کے تعلق سے بھی سمجھایا اور بڑے شوق سے گھر کے لئے نکلی، راستے بھر وہ ایسے مسرور ہو رہی تھی جیسے پہلی بار سسرال جا رہی ہو، وہ اپنے آپ کو بہت سبک محسوس کر رہی تھی، جیسے ہواؤں کے دوش پر اڑ کر گھر پہنچی ہو، دھڑکتے دل کے ساتھ گیٹ کھول کر اندر داخل ہوئی، داخلی دروازے پر دستک دی تو تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، اُس کا شوہر فہیم سامنے کھڑا تھا، اُسے دیکھ کر وہ مسکرائی، اندر داخل ہونے کے لئے قدم اٹھایا تو فہیم کی کرخت آواز سن کر اُس نے قدم واپس اپنی جگہ پر جمالیا:

”اُمی کو تنہا چھوڑ کر آئی ہو؟“ فہیم کی آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے، خدیجہ نے اُس کا یہ روپ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لئے سہم کر کہا: ”نہیں! وہ زینب خالہ آئی تھیں، انہوں نے کہا تم گھر ہو آؤ میں آپا کے پاس رہوں گی۔“

”انہوں نے کہا اور تم مان گئیں؟ یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ خود اتنی ضعیف ہیں، اُمی کی خدمت کیا خاک کریں گی،“ فہیم کی آواز میں کرختگی باقی تھی، خدیجہ ڈری سہی خاموش کھڑی تھی، اُسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے، مارے بے بسی کے اُس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔

”میں حیران ہوں تمہاری جسارت پر کہ تم میری ماں کو دوسروں کے حوالے کیسے کر آئیں!“ فہیم کا غصہ برقرار تھا، اُس

نے خدیجہ کو گھورتے ہوئے کہا، خدیجہ بے حد پریشان ہو گئی، اُس نے بھولے سے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اُس کے اس قدم پر فہیم اس قدر برہم ہو جائے گا، اُسے دکھ یہ سوچ کر ہو رہا تھا کہ میں نے بھر سے دو خانے میں رہنے پر تو اُس نے کبھی ذرا سی خوشی کا اظہار نہیں کیا اور اب اُس کے آنے پر کس قدر ذلیل کر رہا ہے۔

”مجھے ایسی بیوی کی ضرورت نہیں جو میری ماں کے ساتھ ناروا سلوک کرے، فہیم نے فیصلہ کن لہجہ میں کہا، ”تم اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ، خبردار! جو دوبارہ یہاں آنے کی کوشش بھی کی!“ اُس نے کھٹاک سے دروازہ بند کر لیا، اُس کے قدموں کی آہٹ دور ہوتے ہوئے گم ہو گئی۔

خدیجہ آنگن میں کھڑی سوچتی رہی کہ کیا کرے، فہیم کا رد عمل دیکھ کر وہ بھی غصہ سے لال پیلی ہو گئی، سوچنے لگی اگر میں نے غلطی کی تھی تو مجھے سمجھایا بھی جاسکتا تھا، ٹھنڈے دماغ سے مجھے قائل بھی کیا جاسکتا تھا، میں اگر پھر بھی اپنی ضد پر اڑی رہتی تو یہ سلوک روا تھا، گھر میں اور بھی بہوئیں ہیں، اُن پر تو بس نہیں چلتا، بس میں ہی پکڑی جاتی ہوں، جیسے میں انسان نہیں کوئی ربوٹ ہوں جو ان کے اشاروں کی پابند رہوں۔

اُنہیں میری کوئی پرواہ نہیں تو میں کیوں اُن کی پرواہ کروں؟ بہت ہو گیا! ظلم سہتے جاؤ تو ظلم میں مزید اضافہ ہوگا، خدیجہ ایک جھٹکے سے مڑی اور گیٹ سے باہر نکل گئی، اُن کے مسئلہ نے اُسے وہاں رکنے نہیں دیا، وہ آٹو میں بیٹھی اپنے نصیبوں کو کوستی سارے راستے روتی اپنی ماں کے گھر پہنچی، اُس کی ماں نے اُسے اس حال میں دیکھا تو خدیجہ کے کچھ کہے بنا بہت کچھ سمجھ گئی، خدیجہ نے جب اپنا حال کہہ سنایا تو اُسے گلے سے لپٹا کر رونے

لگی، ساتھ میں بین بھی کر رہی تھیں، سارا گھر اُن کے اطراف جمع ہو گیا، چھوٹے بھائی بہن اُنہیں روتا دیکھ کر خود بھی رونے لگے۔

آدھے گھنٹے بعد جب ماں بیٹی کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو چپ کر کے بیٹھ گئیں، اُسی وقت خدیجہ کے ابو باہر سے آئے، گھر کا ماحول دیکھ کر پریشان ہو گئے، گھبرا کر پوچھا: ”کیا ہوا؟“ اُن کے اس سوال پر دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں، اُنہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کریں، دونوں کو خاموش پا کر اُنہوں نے جھلا کر پوچھا: ”آخر مجھے بھی کوئی بتائے گا کہ ہوا کیا ہے؟“

خدیجہ کی ماں نے زندگی ہوئی آواز سے میاں کو سب کچھ بتا دیا۔
”لا حول و لا قوۃ“ خدیجہ کے اوسر پکڑ کر کرسی پر بیٹھ گئے، اُن کی حالت دیکھ کر خدیجہ رونے لگی۔

”بیٹی! مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ شادی کے بعد نئی خوشی میاں کے ساتھ گھر آؤ گی تو ہمارے گھر کے دروازے تمہیں آدھی رات کو بھی کھلے ملیں گے، شوہر کی ناراضگی کے باعث تنہا گھر آؤ گی تو گھر آنے کی اجازت نہیں دوں گا، پھر تم یہاں کس امید پر آئی ہو؟“ خدیجہ کے ابو نے اپنے حواس بحال کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔

میاں کی بات سن کر خدیجہ کی ماں برہم ہو گئیں اور میاں سے بولیں: ”بیٹی کو دلاسہ دینے کے بجائے یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں تو سمجھی تھی کہ آپ فہیم کو بلا کر اُس سے بات کریں گے۔“

”ہرگز نہیں!“ وہ غصہ سے بولے، ”میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں جو اس مشکل گھڑی میں بات کو طول دے کر مزید بگاڑ

سے پوچھا اور دونوں میں اس طرح بات چیت ہونے لگی جیسے
ابھی کچھ دیر پہلے کا ناخوشگوار حادثہ ان کی زندگی میں ہوا ہی نہ ہو۔

فکر و عمل میں یکسانیت پیدا کریں

انسان کو اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا ہو چین و سکون، راحت و آرام سے
زندگی بسر کرنا ہو تو اُسے چاہیے کہ اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے۔ یہ دیکھے
کہ مجھ سے کون سا ایسا عمل چھوٹ رہا ہے جس کی وجہ سے میری زندگی
میں تکالیف، مشکلات، پریشانیاں اور بے چینیاں پھیل رہی ہیں وہ کیا
وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ باتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ مجھے یہ دیکھنا
ہے کہ میں نے اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا کتنا شکر ادا کیا ہے؟ کیا
میں نے کبھی غور کیا کہ میرے رب نے مجھے کسی کا محتاج نہیں بنایا؟
میرے ہاتھ پاؤں سلامت رکھے، عقل سلیم دی، چلنے پھرنے، دیکھنے،
بولنے، سننے کی طاقت دی۔ ہر قسم کے لوازمات چکھنے زبان میں مزہ
دیا۔ پھر بھی میں نے اس کا شکر ادا کرنے میں کوتاہی برتی۔ مجھے یہ سوچنا
چاہیے کہ کیا میں نے کبھی غریبوں، محتاجوں، بے کسوں، ضرورت مندوں،
بیواؤں، یتیموں، اسیروں، مسافروں کی خبر گیری کی۔ کیا کبھی میرا ہاتھ ان
لوگوں کی اعانت کے لئے اپنی جیب تک گیا؟ ہمارے کتنے لاچار و مجبور
پڑوسی ایسے ہیں جو کسی سے اپنی لاچاری اور مجبوری کا ذکر نہیں کرتے
۔ ہاں آج بھی ایسے لوگ ہمارے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں جنہیں دو
وقت کی روٹی نہیں ملتی۔ کیا ہم نے کبھی ان کی خبر لی ہے؟ ان گھروں میں
کئی کئی لڑکیاں بغیر شادی کے بیٹھی ہیں۔ ان کے والدین ان کی فکروں
میں ضعیف ہو گئے۔ کیا ہم نے کبھی ان کا خیال کیا ہے۔ ہم باہر تو بڑے
مقطع قطع بنے پھرتے ہیں لیکن اپنے گھروں میں اپنے اڑوس پڑوس
میں انتہائی بدخونہ اخلاق بنے رہتے ہیں۔ ہم نے کبھی ان چیزوں پر غور
نہیں کیا کہ یہ قول و فعل کا تضاد ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اب
بھی وقت ہے سوچیں، غور کریں، اپنی فکر و عمل میں یکسانیت پیدا کریں
اور اپنے زندگیوں کو خوش گوار بنائیں۔

oOo

دوں، میں تو اُسے ابھی ہسپتال چھوڑ کر آؤں گا، اس ناسمجھ نے
ساس کو چھوڑ کر آنے کی حماقت کیوں کی؟“

باپ کا غصہ دیکھ کر خدیجہ بڑی طرح سہم گئی، اُس کی
آنکھوں سے بہتے آنسو تھم گئے، وہ بڑی بے چارگی سے بولی: ”لو
جی! کیا میں اُس گھر کی تہا، بہو ہوں جو مجھے ہی پابند کیا جاتا ہے؟“
بیٹی کی بات سن کر اُس کے ابو اُس کے بازو تخت پر
بیٹھے ہوئے شفقت سے اُس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے، پھر
اُسے سمجھاتے ہوئے کہا: دیکھو بیٹی! یہ وقت ایسی باتیں سوچنے کا
نہیں بلکہ تمہیں تو اپنی ساس کی خدمت اور شوہر کی فرمانبرداری
کر کے گھر بھر کا دل جیت لینا چاہئے، ذرا سرکاری دواخانے میں
جا کر دیکھو، دیہات سے ایک مریض کے ساتھ تین چار لوگ
آتے ہیں، نہ رہنے کا بندوبست، نہ کھانے کا انتظام، مریض کے
صحت مند ہونے تک سڑک کے کنارے چولہا لگا کر پکاتے اور
کھاتے ہیں، جہاں جگہ ملی تھوڑی سی دیر سو جاتے ہیں، بیمار کے
لئے سب ہی تکلیف اٹھاتے ہیں، یہ ہوتی ہے انسانیت اور
رشتوں سے محبت، تم ذرا صبر و تحمل سے کام لو تو یہ وقت بھی گذر
ہی جائے گا، دیکھو بیٹی مجھے اُمید ہے کہ تم آئندہ کسی کو شکایت کا
موقع نہیں دوگی، نہ مجھے نہ فہیم کو!“

تین گھنٹے کے اندر اندر خدیجہ پھر سے دواخانے میں
تھی، اپنی ساس کی خدمت کرتے ہوئے سوچ رہی تھی، غلطیاں تو
سب ہی کرتے ہوں گے، لیکن جن لڑکیوں کو بابل کے آنگن سے
بروقت نصیحتوں کی کلیوں کا تحفہ ملتا ہے وہ اُن سے اپنی زندگی کو سجا
کر گلزار بنا لیتی ہیں۔ ملاقات کا وقت شروع ہوتے ہی فہیم وارڈ
میں داخل ہوا، ماں کے سر ہانے بیٹھی خدیجہ سے ماں کے تعلق

چمڑے کا احاطہ

تھا۔ وہ ان سے بے انتہا محبت کرتی تھیں۔ مجھ سے بھی ان کا لگاؤ بہتر ہی تھا۔ پر میرا بھائی ان کو بالکل بھی نہ بھاتا تھا۔ بھائی شروع سے ہی جھگڑا و طبیعت اور بحث تکرار کا عادی تھا۔ ہم بچوں کے ساتھ وہ تو تو، میں میں کرتا ہی، ابو سے بھی بات بات پر جھگڑتا۔ پھر ابو بھی اسے کچھ نہ کہتے۔

میں یا سو تینلا اسکول نہ جاتے یا اسکول کی پڑھائی کے لیے نہ بیٹھتے، یارات میں ابو کے پیر نہ دباتے تو ابو سے خوب ڈانٹ کھانے کو ملتی، مگر بھائی کئی دن اسکول سے غائب رہتا اور ابو پھر بھی بھائی کو دیکھتے ہی اپنی زبان اپنے تالو سے ملا لیتے۔

راز ہم پر اچانک ہی کھلا، بھائی نے ان دنوں کبوتر پال رکھے تھے۔ ساتویں جماعت میں وہ دو بار فیمل ہو چکا تھا۔ اور اس سال بھی وہ امتحان دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔

چھت پر کبوتر رہتے تھے۔ احاطے میں خالوں کے خمیر و گوشت کے نچے ہوئے ٹکڑوں کی وجہ سے اکثر چیلیں و کوڑے منڈرایا کرتے تھے۔ بھائی کے کبوتر اسی لیے

شہر کی سب سے پرانی ہانڈ مارکیٹ ہماری تھی۔ ہمارا احاطہ بہت بڑا تھا۔ ہم چمڑے کی تجارت کرتے تھے۔ مرے ہوئے جانوروں کی کھالیں ہم خریدتے اور ان کا چمڑا بنا کر بیچتے تھے۔ ہمارا کام اچھا چلتا تھا۔ ہماری ڈیوڑھی میں دن بھر ٹھیلوں، نیل گاڑیوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ کئی بار تو ایک ہی وقت میں ایک طرف کچھ ٹھیلے ہمارے گودام میں دھول پوش کھالوں کی لدائیں اتار رہے ہوتے تو اسی وقت دوسری طرف تیار شدہ پرت دار چمڑہ ایک ساتھ نیل گاڑیوں میں لدوایا جا رہا ہوتا۔ ڈیوڑھی کے عین اوپر ہمارا دو منزلہ مکان تھا۔ مکان کی سیڑیاں سڑک پر اترتی تھیں۔ اور ڈیوڑھی و احاطے میں گھر کی عورتوں و بچوں کا قدم رکھنا بالکل منع تھا۔

ہمارے والد کی دو بیویاں تھیں۔ بھائی اور میں ابو کی پہلی بیوی سے تھے۔ ہماری ماں کی موت کے بعد ابو نے دوسری شادی کی تھی۔ سوتیلی ماں سے تین بچے ہوئے لیکن ان میں سے سوائے ایک لڑکے کے کوئی اولاد زندہ نہ رہ سکی۔ میرا سو تینلا بھائی اپنی ماں کی آنکھوں کا تارا

پڑے۔
 ’’دھیان سے‘‘ بھائی نے بیمار کبوتری میرے
 ہاتھ میں دیدی۔

سوتیلہ کی نظر ایک ہٹے کئے کبوتر پر جا گئی۔
 ’’کیا میں اسے ہاتھ میں لے لوں‘‘ سوتیلے نے
 بھائی سے فرمائش کی۔
 ’’یہ بہت چنچل ہے، ہاتھ سے نکل کر کبھی بھی
 بے قابو ہو سکتا ہے۔‘‘

’’میں بہت دھیان سے پکڑوں گا‘‘
 بھائی کا ڈر سہی ثابت ہوا۔ سوتیلے نے ابھی
 اسے اپنے ہاتھوں میں دبوچا ہی تھا، کہ وہ چھوٹ کر منڈیر
 پر جا بیٹھا۔ بھائی اس کے پیچھے دوڑا۔ خطرے سے بے خطر
 کبوتر بھائی کو چڑھاتا ہوا ایک منڈیر سے دوسری منڈیر پر
 آ جانے لگا۔ تبھی ایک بڑی سی چیل نے کبوتر پر جھپٹنے کی
 کوشش کی۔ کبوتر فریلا تھا۔ پوری طاقت لگا کر فرار ہو گیا۔
 چیل نے تیزی سے کبوتر کا پیچھا کیا۔ بھائی نے بڑھ کر پتھر
 سے چیل پر بھر پور وار کیا۔ لیکن چیل نے ذرا دیر پھڑپھڑا کر
 اپنی رفتار تیز کر لی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کبوتر اور چیل ہماری
 آنکھوں سے غائب ہو گئے۔

غصے میں آ کر بھائی نے سوتیلے کو پکڑا اور اسے
 بے تحاشہ پیٹنے لگا:

سوتیلے نے گھبرا کر اپنی ماں کو پکارا۔
 سوتیلی ماں فوراً اوپر چلی آئیں۔
 سوتیلے کی حالت ان سے دیکھی نہ گئی۔

کبے میں رہتے تھے۔ کبے بہت بڑا تھا۔ کبے ایک سرے پر
 الگ الگ خانوں میں کبوتر سوتے، اور باقی کبوتر آنگن
 میں میں اڑان بھرتے، دانہ چگتے، پانی پیتے اور ایک
 دوسرے کے ساتھ غمغموں کرتے۔

بھائی صبح اٹھتے ہی اپنی کاپی کے ساتھ کبوتروں کے
 پاس جا پہنچتا۔ کاپی میں کبوتروں کے نام، اور انڈوں و
 بچوں کا حساب و کتاب رہتا۔ سوتیلہ اور میں اکثر بھائی کے
 پیچھے پیچھے آجاتے۔ کبوتروں کے لیے پانی لگانا ہمارے ذمہ
 تھا۔ بنا کچھ بولے بھائی کبوتروں والی خالی بالٹی ہمارے
 ہاتھ میں پکڑا دیتا اور ہم نیچل کی طرف چل دیتے۔ ۱۹۵۰
 کی دہائی میں جب ہم چھوٹے تھے تو گھر میں پانی تل سے
 ہی لیا جاتا تھا۔

گرمیوں کے ان دنوں میں کبوتروں والی بالٹی
 ٹھنڈے پانی سے بھرنے کے لیے میں اور سوتیلہ باری باری
 سے ایک دوسرے کی بالٹی بھرتے اور اس کے بعد ہی
 کبوتروں کا پانی چھت پر لیکر جاتے۔

’’آج کیا لکھا؟‘‘ بالٹی پکڑا تے وقت ہم بھائی
 سے پوچھتے۔
 ’’کچھ نہیں‘‘ بھائی اکثر ہمیں ٹال دیتا اور ہم
 دل کو تسلی دے کر دور سے کبوتروں کو ترچھی نظروں سے
 نہارتے رہتے۔

اس دن ہمارے ہاتھ سے بالٹی لیتے وقت بھائی
 نے خود بات چھیڑی ’’آج بڑی کبوتری بیمار ہے‘‘۔
 ’’دیکھیں‘‘ سوتیلہ اور میں خوشی سے اچھل

گئیں، پر تمہاری رنگت ایک مرتبہ بھی نہیں بدلی۔ میری شیرنی ماں نے جان دیدی مگر جیتے جی کسی کو اپنی بیٹیوں کا گلا نہیں گھونٹنے دیا۔۔۔“

”تو بھی میرے ساتھ چل، غصے میں سوتیلی ماں نے میری طرف دیکھا۔“ آج میں نے ناشتے میں تم لوگوں کے لیے جلیبی منگوائی ہیں“۔

جلیبی مجھے بہت پسند تھیں لیکن میں نے بیمار کبوتری پر اپنی پکڑ بڑھادی۔

”تم جاؤ،“ سوتیلے نے اپنی ماں کی باہوں سے خود کو چھڑاتے ہوئے کہا ”ہم لوگ بعد میں آئیں گے۔“

”ٹھیک ہے،“ سوتیلی ماں رکی نہیں۔ نیچے اترتے ہوئے کہہ گئیں، ”جلدی آجانا جلیبی ٹھنڈی ہو رہی ہیں۔“

”لڑکیوں کو ٹنکی میں کیوں پھینکا گیا؟“ میں نے بھائی کے بہت نزدیک جا کر پوچھا۔

”کیوں کہ وہ لڑکیاں تھیں“

”لڑکی ہونا کیا خراب بات ہے؟“ سوتیلے نے پوچھا۔

”اؤ سوچتے ہیں کہ لڑکیوں کی ذمہ داری نبھانا بہت مشکل بات ہے“۔

”کیسی مشکل؟“

”پیسے کی مشکل“ ان کی شادی میں بہت پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔“

”ہمارے پاس تو بہت پیسہ ہے“ میں نے کہا۔

”پیسہ ہے تبھی تو اسے بچانا ضروری ہے“ بھائی ہنسا۔

”اسے چھوڑ دے“ وہ چلائیں، نہیں تو تیرے باپ کو بلالوں گی۔ وہ تیرا گلا کاٹ کر تیری نعش اسی ٹنکی میں پھینک دے گا۔

”کس ٹنکی میں“ بھائی سوتیلے کو چھوڑ کر سوتیلی ماں کی طرف مڑا۔

”میں کیا جانوں کس ٹنکی میں؟“

سوتیلی ماں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔

ہمارے احاطے کے دالان کے آخری کونے پر پانی کی دو بڑی ٹنکیاں تھیں۔ ایک ٹنکی میں آئی ہوئی نئی کھالیں، نمک، نو سادر، اور گندک ملے پانی میں ہفتوں پھولنے کے لیے چھوڑ دی جاتی تھیں۔ اور دوسری ٹنکی میں خمیر اٹھی کھالوں کو کھرچنے سے پہلے دھویا جاتا تھا۔

”بولو، بولو“۔ بھائی نے ٹھہرہ لگایا۔

”تم چپ کیوں ہو گئیں؟“

”چھل اٹھ“ سوتیلی ماں نے سوتیلے کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔

”میں سب جانتا ہوں“ بھائی پھر ہنسا۔

”پر میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں نے شیرنی کا دودھ پیا ہے، کسی گیدھڑی کا نہیں۔۔۔۔۔“

”تم نے گیدھڑی کسے کہا؟“ سوتیلی ماں پھر بھڑکیں۔

”گیدھڑی کو گیدھڑی کہا ہے“ بھائی نے سوتیلی ماں کی طرف تھوکتے ہوئے کہا۔

”تمہاری ایک نہیں دو بیٹیاں ٹنکی میں پھینکی

بنائے۔ کبوتر انھیں بہت پسند تھے۔ کہتی تھیں کبوتر میں عقل بھی ہوتی ہے اور وفا داری بھی۔۔۔ کبوتروں کی کہانیاں انھیں بہت آتی تھیں۔۔۔“

”میں وہ کہانیاں سنوں گا“ میں نے کہا۔

”میں بھی“ سوتیلے نے کہا۔

”پر انھیں چڑے سے بڑا میر تھا۔ دن میں وہ سیکڑوں بار تھوکتیں اور کہتیں، اس موئے چڑے کی سڑاندھ (بو) تو میرے کلیجے میں آگھسی ہے۔ تبھی تو میرا کلیجہ ہر وقت سڑتا رہتا ہے۔۔۔“

”مجھے بھی چڑھا اچھا نہیں لگتا“ سوتیلے نے کہا۔

”بڑا ہو کر میں احاطہ چھوڑ دوں گا“۔ بھائی مسکرایا۔

”دور کسی شہر میں چلا جاؤں گا۔ وہاں جا کر

موتیوں کا کارخانہ لگاؤں گا۔۔۔“

اس دن جلیبی ہم تینوں میں سے کسی نے نہ کھائی۔

تہذیب و تمدن کی نشانی اُردو کو باقی رکھئے

اپنی تہذیب، تمدن، ثقافت و اقدار کو زندہ رکھنا ہوتا ہے جسے ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کو طاقت و قوت بخشیں۔ اس کیلئے کوئی ٹانگ، کوئی انجکشن، کوئی دوا اور کھاد کی ضرورت نہیں بلکہ زبان کو طاقت اس کے سیکھنے، لکھنے اور پڑھنے سے ملے گی۔ اس کو آگے بڑھانا ہوتا ہے اپنی نئی نسل میں اُسی طرح پہنچانا ہوگا جیسے ہمارے اسلاف نے اس پیاری نیاری زبان ”اُردو“ کو ہمارے حوالے کیا تھا، تب جا کر ہماری تہذیب، تمدن، ثقافت باقی رہے گی۔ اُردو زندہ باد

oOo

”ماں کیسے مری؟“ میں نے پوچھا۔

”ماں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، گھر میں

ان کی کوئی تصویر بھی نہیں ہے۔ چھوٹی لڑکی کو لے کر اُو نے

ان سے خوب لڑائی کی۔ ان کو بہت مارا پیٹا۔ لیکن وہ بہت

بہادر تھیں۔ بڑی بہادری سے انھوں نے اُو کا مقابلہ

کیا۔ لیکن اُو میں زیادہ طاقت تھی۔ انھوں نے زبردستی

ماں کے منہ میں ماں کا دوپٹہ ٹھونس دیا۔ اور ماں

مرگئی۔۔۔“

”تم نے انھیں چھڑایا نہیں؟“

”میں نے بہت کوشش کی تھی۔ اُو کے مونڈھے

پر بیٹھ کر کئی بار نوچا، ان کی ٹانگ پر چڑھ کر کئی بار دانتوں

سے کاٹا بھی، پر ایک زبردست گھونسا انھوں نے میرے منہ

پر ایسا مارا کہ میرے دانت وہیں بیٹھ گئے۔“

”اُو کو پولس نے نہیں پکڑا؟“

”نہیں! پولس کو کسی نے بلایا ہی نہیں۔“

”وہ کیسی تھیں؟“ مجھے ان کے بارے میں

جاننے کی خواہش ہوئی۔

”انھیں موتیوں کا بہت شوق تھا۔ موتی پرو کر

انھوں نے کئی مورتیں بنائی تھیں۔ بازار سے ان کی پسند

کے موتی میں ہی انھیں لاکر دیتا تھا۔

”انھیں پرندے بہت اچھے لگتے تھے؟“ سوتیلے

نے پوچھا۔ سبھی مورتوں میں پرندے ہی پرندے ہیں۔ گھر

کی لگ بھگ سبھی دیواروں پر مورتیں ہیں۔“

”ہاں! انھوں نے کئی مورتیں کئی تو تے اور کئی کبوتر

غزلیں

ہر ایک ذرہ بارِ امانت سے ڈر گیا
اک میں ہی تھا کہ تیرے مقابل ٹھہر گیا
دامن پہ بھیگی پلکوں کی تحریر چھوڑ کر
وہ شخص جاتے جاتے بھی احسان کر گیا
اس دورِ انتشار کا یہ بھی ہے حادثہ
تہذیبِ زندہ رہ گئی، انسان مر گیا
میں اپنے گھر کے لوگوں میں رہتا تھا مطمئن
میرا وجود آپ کی خاطر بکھر گیا
اُس وقت ہی سے خانہ بدوشوں کے ساتھ ہوں
میں تم کو چھوڑتے ہوئے کب اپنے گھر گیا
وہ بھی کبھی تھا اپنے قبیلے کا آدمی
جو ہنتے ہنتے آیا تھا با چشمِ تر گیا
اب تک بھی جس کو چھونے کی نیر ہے آرزو
وہ لمحہ عزیز نہ جانے کدھر گیا

oOo

کس بے گنہ کو تم نے گنہ گار لکھ دیا
زیتون جیسی شاخ کو تلوار لکھ دیا
جو لوگ سر اٹھانے کے قابل کبھی نہ تھے
لوگوں نے اُن کو صاحبِ دستار لکھ دیا
جو ہو گئے فرار قبیلے کو چھوڑ کر
اُن کو بھی تم نے قافلہ سالار لکھ دیا
لفظوں کے انتخاب نے دھوکہ دیا تمہیں
کس کی خطا تھی کس کو خطا کار لکھ دیا
قائم ہے جن سے شہر میں رشتوں کی آبرو
اُن کو گنہ گاروں کا سردار لکھ دیا
تاعمر دوستی کی جڑیں کاٹا تھا جو
تم نے اُسے بھی صاحبِ کردار لکھ دیا
کتنے مکانِ بلبے میں تبدیل ہو گئے
کس بے ہنر کو آپ نے معمار لکھ دیا
اک جنبشِ قلم ہی سے اربابِ فکر نے
جو بے وفا تھے اُن کو وفادار لکھ دیا
ہر ایک جنگ میں جو شہیدوں کی صف میں تھے
نیر ان ہی کو لوگوں نے غدار لکھ دیا

oOo

غزلیں

انساں سے رویہ ترا خدا کیوں لگا
جنت نشان ملک مرا برباد کیوں لگا
کچھ لوگ مہر صبح کو آداب کہہ چکے
یہ حکم یہ دباؤ بھی بیداد کیوں لگا
کتنے ہی لوگ قتل ہوئے گاؤں میں مرے
ہر ظلم ترا نت نئی ایجاد کیوں لگا
آنکھوں سے کوچ کر گئے آنسو ہزار ہا
ویرانہ ہائے ان دنوں آباد کیوں لگا
پگڑی ہماری گرگنی ماتم زدہ ہیں ہم
یہ سانحہ بھی ورثہ اجداد کیوں لگا
آہیں بھی لوٹ آتی ہیں ٹکرا کے ان دنوں
یہ تیرا نظم عام بھی برباد کیوں لگا
دیکھا گیا ہے آج بھی صحرا کے آس پاس
یہ جعفری بھی دور سے فرہاد کیوں لگا

oOo

رچی ہوئی ہے ترے روپ میں ہماری غزل
گلوں کی قیمتی سوغات ہے یہ ساری غزل
مشاعرے میں پڑھی ہے جو اشتہاری غزل
مزار میر سے اٹھ کر بہت پکاری غزل
مہیں سے مانگے ہے خیرات یہ بھکاری غزل
اسے بنا دو ذرا آج چمکاری غزل
ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں رات بھر باتیں
لہو نچوڑ ہی لیتی ہے تیز دھاری غزل
اسے ہی ساتھ لئے منزلوں پہ چلتے ہیں
ہمیں عزیز رہی پتھروں سے بھاری غزل
مچل رہی ہے سرشام زلف بکھرائے
ترے فراق میں دن رات جو نکھاری غزل
سین تو آگ سی لگ جائے دل کے ایواں میں
وہی ہماری غزل ہے وہی تمہاری غزل
نہ جانے کون سے رستہ پہ وہ چلی جائے
کھڑی ہوئی ہے سر راہ مری پیاری غزل
کوئی بھی جام کہاں ہونٹ تک پہنچتا ہے
سراپا رقص ہو محفل میں جب خماری غزل
بدل بھی لیتی ہے ملبوس جعفری دن رات
کبھی ہے مست قلندر کبھی مداری غزل

oOo

غزلیں

اب ہو کے رہ گئے ہیں تیرک سنبھال رکھ
 ماں باپ ہیں کہ شیشہ نازک سنبھال رکھ
 بوسیدہ ہو گئے ہیں یہ اوراقِ زندگی
 ہے اور چھوڑی نہ کوئی تگ سنبھال رکھ
 چیلوں کی سلطنت ہے کھلے آسمان پر
 اپنے کبوتروں کا بھی کابک سنبھال رکھ
 تیرے خلاف ہوں نہ یہ سرکس کے جانور
 تو رنگ ماسٹر ہے تو چابک سنبھال رکھ
 باہر پٹارویوں سے کئی سانپ آگئے
 تو منتر اور عصائے تدارک سنبھال رکھ
 تو بھی گیا سمجھ یہ اگر ہاتھ سے گیا
 سینے سے ہی لگا کے تمسک سنبھال رکھ
 اندھا یہ اعتقاد کسی کام کا نہیں
 بنیاد ہے یقین کی تشکک سنبھال رکھ
 تیشے ہی کی زبان سمجھتے ہیں سنگ دل
 ان پتھروں کے سامنے مت جھک سنبھال رکھ
 اثباتِ خیر بھی ہے کہیں ردِ شر بھی ہے
 یہ نظم ذکرِ خیر ہے توڑک سنبھال رکھ

oOo

پنجرے کے پرندوں کو صیاد نے مارا ہے
 زنجیر غلاموں کو آزاد نے مارا ہے
 بیٹے کو کسی کے یوں دیو زاد نے مارا ہے
 جیسے کسی بھٹو کو جلا د نے مارا ہے
 جب جب بھی جنھیں زعم تعداد نے مارا ہے
 ایسوں کو تو مٹھی بھر افراد نے مارا ہے
 ماں باپ کا سینہ ہے یا شہر خموشاں ہے
 بچوں کی ہلاکت کی روداد نے مارا ہے
 ہے جرم حقیقت میں ناکردہ گناہی بھی
 دھوکے سے اگر ابنِ زیاد نے مارا ہے
 انصاف کے مارے تو ایسے بھی ہیں ویسے بھی
 ماقبل کبھی حکم مابعد نے مارا ہے
 برباد ہوئے جن کی دنیا وہ بنائے ہیں
 ماں باپ کو ایسی ہی اولاد نے مارا ہے
 دونوں ہی طرح مارا جانا تھا ہمیں گویا
 دیدار نے مارا تھا اب یاد نے مارا ہے
 اغیار کے ہاتھوں ہم مارے نہیں جاسکتے
 اپنی ہی طبیعت کی افتاد نے مارا ہے
 وہ خیر مزے لوٹے اب ہم جو پریشاں ہیں
 نادانی آبا و اجداد نے مارا ہے

oOo

غزلیں

سمندروں کی تہوں کو کھگا لائے ہیں
ادب کے سانچے وہ موتی نکال لائے ہیں
چمک سے جن کی موعر ہوا جہاں سارا
ہم اپنے کاسے میں اختر مثال لائے ہیں
متاع لوح و قلم اب بھی دسترس میں ہے
لہوسے رقم حقیقت اُجال لائے ہیں
ہماری خو میں جو خوبی حق بیانی ہے
بہ فیض روزی کسبِ حلال لائے ہیں
جلا ہوئی نہیں پیدا ہمارے فن میں یوں ہی
ریاضتوں کے وسیلے کمال لائے ہیں
بدی کازور ہے دنیا میں چار سو افسر
ہم اپنے ہاتھوں ہی قحط الزجال لائے ہیں
oOo

گردشِ وقت سے محروم ہوئے ہیں ہم لوگ
شاکہی مرضی مقوم ہوئے ہیں ہم لوگ
اپنے اوصافِ شجاعت سے گریزاں ہو کر
خواہشِ نفس کے محکوم ہوئے ہیں ہم لوگ
اپنے اعمالِ خبیثہ کی ہے پاداش سُنو!
نصرتِ رب سے بھی محروم ہوئے ہیں ہم لوگ
وقتِ رخصت کی ہمیں فکر کہاں ہے بھائی
نہ ملی دنیا تو مغموم ہوئے ہیں ہم لوگ
توڑدی ساری حدیں خواہشِ دل کی خاطر
اپنی من مانی سے موسوم ہوئے ہیں ہم لوگ
دورِ حاضر کی ترقی سے ہمیں کیا صاحب
اپنی ہی ذات میں مخنوم ہوئے ہیں ہم لوگ
وقت پر جاگے نہیں پھر بھی گلہ کرتے ہیں
اس غلط فکر سے مرسوم ہوئے ہیں ہم لوگ
اختلافات کی دنیا کو سجا کر افسر
اپنی بربادی کے مرقوم ہوئے ہیں ہم لوگ
oOo

غزلیں

ہے کاغذِ قلم کی سیادت نہیں
مرے ہاتھ میں تو نظارت نہیں
خدا تیری دنیا میں رہتے ہوئے
مکمل مری کوئی حاجت نہیں
بصارت سے محروم انسان ہے
وگرنہ کہاں اس کی قدرت نہیں
چراغِ وفا بن کے جلتا رہوں
کسی سے بھی ہو مجھ سے نفرت نہیں
شریکِ سفر ہیں مرے غم بہت
مری رازداں آج فرصت نہیں
حقیقت ہے یہ آدمی کی طرح
فرشتے اٹھائیں گے زحمت نہیں
سلامت رہے بانہہ بازو خدا
کسی سے بھی لوں کوئی خدمت نہیں
کوئی کام آسان ہوتا ہے کیا
نصابِ وفا ہے ریاضت نہیں
حلف نامے میں ہے فقط دستخط
سوا اس کے کوئی عبارت نہیں
فقیروں سے مجھ کو طبیعت ملی
مری خو میں راقم رعونت نہیں

oOo

یہ اعتراف ہے مجھ کو گناہ کرتا ہوں
تمہارے عشق میں خود کو تباہ کرتا ہوں
سہانی رات اکیلے میں جب بھی ہوتی ہے
قلم سے اور بھی کاغذ سیاہ کرتا ہوں
مرے وجود پہ غالب ہے تیرا غم لیکن
خوشی خوشی میں مسلسل نباہ کرتا ہوں
لہو شریک ہے میرا بدن کی بو میں ترے
میں اپنی روح کو اس کا گواہ کرتا ہوں
سنہرے خواب کا آنا بھی اک حقیقت ہے
تری پناہ میں آنے کی چاہ کرتا ہوں
تجھے خدا کی قسم ہے مری پناہ میں آ
نہیں تو خود کو ہی میں بے پناہ کرتا ہوں
ترے نہ آنے سے یہ دم نکل بھی سکتا ہے
اخیر بار تجھے انتباہ کرتا ہوں
ترے جمال کا سایہ نظر میں پھرتا ہے
جنوں میں اپنی طرف جب گناہ کرتا ہوں
تو میری زیست کا حاصل ہے اس لئے راقم
تری ہی ذات سے جینے کی چاہ کرتا ہوں

oOo

خزلیں

آج پھر اُن سُرخ نظروں کا اشارہ ہو گیا
اک ستم کیا کم تھا کِشور پھر دوبارہ ہو گیا
چاند تارے جگمگائے کہکشاں بھی ہنس پڑی
جب اُٹھی تیری نظر، دلکش نظارہ ہو گیا
برگ گل پر سورہا تھا ایک قطرہ اشک کا
چھوگئی تیری نظر، روشن ستارہ ہو گیا
زندگی نے رنگ اپنے ایسے کچھ بدلے یہاں
جو فسانہ تھا تمہارا وہ ہمارا ہو گیا
شاخ گل دیکھا تو سمجھا چاند کا ہالہ حسین
گویا پھر ہر ایک چہرہ بس تمہارا ہو گیا
چھا گیا دن رات پر میرے وہ کِشور اس طرح
مل گئی ایسی خوشی ہر غم گوارا ہو گیا

oOo

یہ تیرا غم ہے کوہِ گراں کی طرح
اور ترا ساتھ ہے لطفِ جاں کی طرح
گر عیاں ہو خطا تو سزا بھی ملے
ہم رہے دل میں دردِ نہاں کی طرح
دھڑکنیں اُن حسین لمحوں کی آج تک
پاس رکھی ہیں برقِ پتاں کی طرح
زندگی آج بھی ہے پریشاں مگر
کل سنور جائے گی جسم و جاں کی طرح
وہ مرا خواب تھا یا کوئی آرزو
یاد ہے ایک مٹتے نشاں کی طرح
زرد موسمِ خزاں کے گزر ہی گئے
فصلِ گل اب ہے اک مہرباں کی طرح
قافلہ اُس کی یادوں کا کِشور ابھی
گلشنِ دل میں ہے باغبان کی طرح

oOo