

پہم شری پروفیسر مس احمد فاروقی ۲۶ فروری ۲۰۰۵ء دورہ تومی ورکشاپ
پر نئی چند کا درب انسانیت کا درستادیہ میں بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے

پروفیسر مس احمد فاروقی ۲۶ فروری ۲۰۰۵ء ہو ہی کی رسم اجرا کرتے ہوئے
پروفیسر قمر نصیر، پروفیسر ملکزادہ منظور کے ساتھ

نقشِ نو
(خصوصی شمارہ شمس الرحمن فاروقی کی یاد میں)

سالانہ علمی جریدہ

شمارہ سیزدهم

۲۰۲۰ء۔ ۲۰۲۱ء

خصوصی شمارہ
شمس الرحمن فاروقی

مدیر: ناصح عثمانی

نائب مدیر: زرینہ بیگم

شعبہ اردو

حمدیدیہ گرس ڈگری کالج

الہ آباد یونیورسٹی، پریاگ راج، الہ آباد، یو۔ پی۔ انڈیا

د نقشِ نو سالانہ عالمی جریدہ۔ شمارہ سیزدهم	سرپرست: مسز ترکین احسان اللہ
گمراہ: ڈاکٹر یوسف نصیب	مجلسِ مشاورت:
مجلسِ ادارت:	
اعزازی مدیر پروفیسر عبدالحق	ڈاکٹر ریحانہ طارق
مدیر مسنا صحر عثمانی	ڈاکٹر مامون ایمن (نیویارک)
نائب مدیر مسز زرینہ بیگم	ڈاکٹر عارف نقوی (جمنی)
مدیر ان معاون: ڈاکٹر ندرت محمود	ڈاکٹر محمد آصف علی (مارپیش)
ڈاکٹر شبانہ عزیز	پروفیسر اسلام جمشید پوری (میرٹھ)
	پروفیسر احمد محفوظ (دلی)
	پروفیسر شبنم حمید (الہ آباد)

کمپیوٹر کپووزٹ: شاذیہ غلام انصاری

ناشر: شعبۃ اردو، حمید یہ گرس ڈگری کالج، نوراللہ روڈ، الہ آباد۔ یو۔ پی۔ انڈیا

فون نمبر: 9559258741 موبائل نمبر: 0532-2656526

ای میل: naqshenauurdu@gmail.com

naseha29@yahoo.co.in

ISSN 2320-3781 Naqsh-E-Nau

قیمت: اندر وون ملک 100 روپے، بیرون ملک 10 ڈالر (ڈاک خرچ الگ)

د نقشِ نو کے مشمولات میں ظاہر کردہ نفسِ مضمون سے ادارے کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔

(جملہ حقوقِ حق شعبۃ اردو، حمید یہ گرس ڈگری کالج محفوظ ہیں۔)

فہرست

نمبر شمار	عنوان	مصنف	صفہ نمبر
۱-	تاثرات	پروفیسر عبدالحق	
۲-	تاثرات	ڈاکٹر عارف نقوی	
۳-	پیغام	محمد ترکین احسان اللہ	
۴-	تاثرات	پروفیسر شبنم حیدر	
۵-	تاثرات	ڈاکٹر ریحانہ طارق صاحبہ	
۶-	تاثرات	ڈاکٹر عاصم شہنواز شبیلی	
۷-	اپنی بات	ناصحہ عثمانی	
۸-	شمس الرحمن فاروقی کی اکبر شناسی	پروفیسر علی احمد فاطمی	۲۰
۹-	شمس الرحمن فاروقی: شخص، شاعر اور نقاد	پروفیسر سراج احمدی	۳۵
۱۰-	شمس الرحمن فاروقی کی تنقید کے امتیازی پہلو	پروفیسر احمد محفوظ	۸۵
۱۱-	جدیدیت کے ثابت و مخفی پہلو اور شمس الرحمن	پروفیسر اسلام جمیل پوری	۶۲
۱۲-	شہبزادہ جدیدیت کا علم بردار	ڈاکٹر لیق رضوی	۸۹
۱۳-	شمس الرحمن فاروقی اور کئی چاند تھے سر آسمان	ڈاکٹر احتشام عباس حیدری	۱۰۵
۱۴-	شمس الرحمن فاروقی اور تفہیم میریات	ڈاکٹر بشری بانو	۱۱۳
۱۵-	اردو ادب کے ٹرینڈسیٹر: شمس الرحمن فاروقی	ڈاکٹر محمد کاظم	۱۲۲
۱۶-	تاریخ کے تناظر میں کئی چاند تھے سر آسمان	پروفیسر یوسف نقوی	۱۲۵
۱۷-	ساحری، شاہی، صاحب قرآنی: ایک مطالعہ	ناصحہ عثمانی	۱۳۸

۱۶۲	شمس الرحمن فاروقی بنام رشید حسن خاں	ڈاکٹر ابراہیم افسر
۲۰۲	فِن شاعری کے مہرتاباں: شمس الرحمن فاروقی	زرینہ بیگم
۲۱۹	نقِد فاروقی کا انفراد اور ”شعر شورائیگز‘ پر سوالات	سلمان عبدالصمد
۲۳۹	شمس الرحمن فاروقی بحثیت ادبی صحافی	ڈاکٹر ارشد جمیل
	”شبِ خون“ کے خصوصی حوالے سے	
۲۵۲	شمس الرحمن فاروقی کا جہاں ”رباعیات“	ڈاکٹر صالح صدیقی
۲۶۶	شمس الرحمن فاروقی۔۔۔ چند باتیں چند یادیں	محمد اقبال لون
۲۷۵	کئی چاند تھے سر آسمان: ایک تجزیہ	شاذیہ غلام انصاری
۲۹۲	شمس الرحمن فاروقی سے گفتگو	محمد جاہد سید
۳۱۳	کلیدی خطبہ: سیمینار	شمس الرحمن فاروقی
۳۲۲	منتخب اشعار	-
۳۲۳	خارج عقیدت	زرینہ بیگم

تاثرات

شمس الرحمن فاروقی مرحوم ایک ناز آفریں شخصیت کے مالک تھے ادب و دانش کے کئی زاویے ان کی ذات میں مجتمع اور مربوط تھے۔ مختلف اصناف اور علم کی جہات سے مرکب ایسی ذات نایاب نہ سمجھی کم ضرور تھی۔ سرزین اللہ آباد کو آفریں باد کہتا ہوں کہ شمس الرحمن فاروقی نے زمین تھن شاسی کو اونج و عروج کی جو بلندی بخشی وہ دور حاضر میں کسی کا نو ختنہ تقدیر نہ بن سکا۔ بر صغیر میں انھیں جو وقار ملا وہ بھی دوسروں سے منسوب نہ ہو سکا۔ یہی نہیں ملک کی دوسری زبانوں میں مرحوم نے ادوکی عظمت کے اعتراض کے لئے ادیبوں کو ہم خیال، ہم نواب نایا۔ صدیوں میں کوئی حریف پیدا ہو یا نہ ہو وہ اپنے زمانے میں رشک و مقابت کا سبب ضرور بنے۔ ہم اساتذہ کو ان کے وجود سے بڑی طہانیت اور تنفس کا احساس ملتا رہا۔ درس و تدریس سے تعلق رکھنے والوں نے ان کی قدر شناسی میں کوئی کمی نہیں کی۔ ہمارے لئے مفرکی را بھی نہیں ہے۔ زبان و بیان کے آغاز و ارتقا سے لے کر کلاسیکی ادب تا حال کی تجھیقات پر ان کے تصورات اور تحریریں محیط ہیں۔ ایسی جامعیت اور وسعت نگاہ مردخود آگاہ کو ہی ملتی ہے۔ وہ جدیدیت کی تحریک کے جیا لوں میں تھے۔ تحریک نے گمراہی پھیلائی۔ ادب کا غمین نقصان ہوا لیکن شمس کی تابانی میں کمی نہیں آئی۔ وہ تقدیر ترک کر کے تحقیق کی پہاڑیوں میں پناہ نشیں ہوئے۔ داستان کی تقدیر کرتے ہوئے افسانہ سرائی میں داخل ہوئے اور بے مثال مقبولیت حاصل کی۔ تاریخ کو تخلیل کی تو تجھش اور اونج آسمان سے ادب کا آشنا کیا۔ ان کی تقدیری اور تحلیقی زکار شات پر احتساب کا عمل جاری رہے گا۔ گویا کسی نہ کسی بہانے وہ ملتوں زیر بحث رہیں گے۔ ہمیں اس حقیقت کا براثنگریا احساس تھا کہ دیار شرق میں مشیلث ادب کے تین فرزندوں نے ادب و دانش کی سرفرازی کا رشک آفریں چشمہ جاری کیا تھا۔ فاروقی صمدیقی (ظفر احمد) و رضوی (سید محمد عقیل) اساطیر ادب کو جہاں تاب کر گئے۔

حریفیاں بادہا خوردند و رفتند
تھی خم خانہا کردند و رفتند

عبدالحق

تاثرات

اردو ادب کا درخششدار ستارہ۔ شمس الرحمن فاروقی

اردو ادب میں ایسے بہت سے ستارے ہوئے ہیں جن کو وقت کے ساتھ لوگ بھول گئے ہیں۔ لیکن شمس الرحمن فاروقی ایک ایسا ستارہ تھے اور ہیں، جو اردو زبان و ادب کی تاریخ کے آسمان پر ہمیشہ جلگاتے رہیں گے۔ ان کو یاد رکھنے والوں میں ادب کے سبھی حلقوں اور نظریات کو مانے والے لوگ ہیں جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اردو زبان و ادب کی جو گران ما یہ خدمات انجام دی ہیں۔ ان کا مقابلہ بہت کم ہستیاں کر سکتی ہیں۔ ان کی عظمت کا احترام جدیدیت، مابعد جدیدیت اور ترقی پسند مصنفوں سبھی کرتے ہیں اور ان کو ایک عظیم نقاد، ادیب و دانشور مانتے ہیں۔ ان کی ادبی اور علمی تخلیقات کی ایک طویل فہرست ہے۔ مثلاً نایاب تخلیقیں کئی چاند تھے سر آسمان، غالب، افسانے کی حمایت میں، Sun that rose from the earth میر ترقی میر پر بہترین کام اور داستان گوئی کو خوبی سے بحال کرنا وغیرہ۔ غرضیکہ بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ مجھے ال آباد، دہلی اور لکھنؤ میں ان سے ملنے اور ان کی پرمغزبا تیں سننے کے موقعے ملے تھے۔ ان کے گھر پر جسے میں کتاب محل کھوں گا، کتابوں کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے شمس الرحمن فاروقی سے گفتگو کا موقع ملا تھا۔ مجھے ان کی بہترین شاکستہ، سلیس اردو نے بھی متاثر کیا تھا اور میں نے دیکھا تھا کہ بڑے بڑے مصنفوں اور عالم ان کے سامنے اردو بولتے ہوئے جھکتے تھے، کیونکہ ان سے اردو کے غلط تلفظ اور خراب لب و لبج کی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں خود نظریاتی طور پر ترقی پسند تحریک سے تعلق رکھتا ہوں جس کے وہ سخت مخالف تھے۔ لیکن انہوں نے کبھی کسی ملاقات میں مجھ سے ترقی پسند تحریک پر تنقید نہیں کی تھی اپنے نظریات سے متاثر کرنے کی کوشش کی۔ مجھے یاد ہے کہ چند سال قبل وہ پروفیسر شیم نکہت مرحومہ کے نام سے لکھنؤ میں جو فاشن ایوارڈ کا جلسہ ہوا تھا اس میں شرکت کے لئے آئے تھے اور طویل کلیدی مقالہ پیش کیا تھا، حالانکہ شیم نکہت نظریاتی طور سے ترقی

پسند تحریک کی حامی تھیں۔ اسی طرح ۱۸۲۰ء میں وہ دوسری عالمی اردو کانفرنس میں شرکت کے لئے لکھنؤ تشریف لائے تھے جہاں وہ اسی مہمان خانے میں ٹھہرے تھے جہاں میں تھا۔ میں صحیح دیریک ان کے کمرے میں ان سے گفتگو کرتا رہا لیکن انہوں نے نہ جدیدیت کی بات کی نہ ترقی پسندی پر کوئی تبصرہ کیا۔ اپنی وفات سے کچھ قبل ایک ویبینار میں انہوں نے ترقی پسند شاعر اور ادیب علی سردا رجعفری کی بیجد تعریف کی، ایک ادیب کی حیثیت سے۔ حالانکہ ان دونوں کے نظریات اور ادبی تحریک کے بارے میں خیالات میں اختلاف تھا۔ لیکن یہ تو ان کے اپنے بڑے پن کا ثبوت تھا۔ وہ تو اس وقت ان سب باقیوں سے کہیں بلند اردو ادب کا ایک روشن ستارہ تھے۔

شم الرحمٰن فاروقی کو پدم شری کے خطاب سے بھی نوازا گیا اور سرسوتی سماں سے بھی۔ لاعداد ایوارڈ ان کے قدموں میں پیش کئے گئے۔ لیکن ان کے لئے سب سے بڑا سماں یہ تھا اور ہے کہ انہوں نے ساری دنیا میں اردو اکالروں اور شیدائیوں کے دلوں میں اپنا گھر بنالیا ہے، جو ان کے نور سے اپنے ذہنوں کو منور کر رہے ہیں۔

مجھے خوشی ہے کہ ان کی یاد میں یہ *نھمتی* کتاب منظر عام پر آ رہی ہے۔ جس کے لئے میں محترمہ ناصحہ عثمانی اور اس کتاب کی تیاری میں تعاون کرنے والے خواتین و حضرات کو اردو انجمن برلن، یوروپین اردو اسٹریس ایسوی ایشن اور یوروپین لٹریری سرکل نیز یورپ میں فاروقی صاحب کے شیدائیوں کی طرف سے دلی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔

عارف نقی

برلن

مسنون صحیح عثمانی

پیغام

یہ امر باعث مسرت ہے کہ شعبۂ اردو حمیدیہ گرس پی۔ جی۔ کالج
نقش نو، کا خصوصی شمارہ نمبر شائع کر رہا ہے اور اس کی رسم اجراء
۲۰ مارچ ۲۰۲۱ء کو منعقد ہو گی۔ پدم شری پروفیسر شمس الرحمن فاروقی عالمی شہرت یافتہ ادیب و نقاد
تھے۔ کالج کو ہمیشہ ان کا تعاون حاصل رہا۔ نقش نو کے سر پرست بھی تھے ان کو خراج عقیدت پیش
کرنے کے لئے یہ بسید مناسب ہے۔ اکبرالہ آبادی میموریل لکچر کے لئے میری نیک خواہشات
ہیں۔ اسی طرح اردو کی ترقی و بقاء کے لئے شعبۂ اردو موثر قدم اٹھاتا رہے۔

تزمین احسان اللہ

مینیجر

حمیدیہ گرس پی۔ جی۔ کالج

پریاگ راج

تاثرات

جناب شمس الرحمن فاروقی ایک شخصیت نہیں اپنے آپ میں ایک انجمن تھے۔ تمام خطابات ملنے کے باوجود آپ اردو ادب کے آفیک کی نڈوبنے والے شمس کی حیثیت رکھتے تھے اور عالمی شہرت رکھتے ہوئے بھی پاؤں ہمیشہ زمین پر رکھتے تھے اور آپ سے ملنے کے لیے کسی وقت اور کسی دن کی پابندی نہیں تھی جو شخص ان سے ایک بارلیتا تھا ان کا گرویدہ ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا۔ ایسا ہی ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا کہ کالج میں ان کو اردو کے کسی فنکشن میں بلا تھا اور میں ان سے پہلے بھی نہیں ملی تھی لیکن جب میں دعوت نامہ دینے کے لئے ان کے دولت خانے پر گئی تو اس وقت میڈیا والے ان کی ڈوکومیٹری بنا رہے تھے اور چاروں طرف سے انھیں گھیرے ہوئے تمام طرح کے مذاکرے کر رہے تھے لیکن جیسے ہی میں نے ان کے گیٹ میں قدم رکھا تو انہوں نے میڈیا والوں کو کنارے ہونے کا اشارہ کیا اور مجھے بلاتے ہوئے کہا ”محترمہ تشریف لائے آپ نے کیسے زحمت کی۔“ جب میں نے عرض مدار کھا تو نہایت موبدانہ انداز میں احترام کے ساتھ میرے جیسے بے ادب انسان سے کہا کہ ”آپ کو زحمت کرنے کی کیا ضرورت تھی ایک فون کر دیا ہوتا ہی کافی تھا۔“ یہ رویدیکھنے کے بعد اسی وقت میں نے انہیں اپنا آئیڈیل اور روں ماڈل مانا اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی اپنے اندر بھی خواہش رکھی کیونکہ اس طرح کا رو عمل اتنے اعلیٰ مقام پر عالمی شخصیت ہونے کے باوجود ملنا بہت اعزاز کی بات تھی۔ میں نے انہیں انسانیت کا پکیرو دیکھا۔ وہ ہمارے نیچ سے اتنی جلدی چلے جائیں گے اس کا گمان مجھے ہی نہیں کسی کو بھی نہیں تھا۔ اتنی دردناک خبر ملنے کے بعد لب خاموش ہو گئے اور بولنے کی طاقت نہ رہی کیونکہ ان کی شخصیت اور کارکردگی کو دیکھتے ہوئے یہ گمان نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ اتنی جلدی ہمارے نیچ سے چلے جائیں گے۔ ہر حال قدرت کا نظام ہے جو موت دیتا ہے وہ صبر بھی دیتا ہے۔ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد اس شعر نے میری ہمت بڑھائی کہ۔

جو ہر انساں عدم سے آشنا ہوتا نہیں
آنکھ سے اوچھل تو ہوتا ہے فنا ہوتا نہیں
فاروقی صاحب آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں۔ یہی نہیں تاریخ اور اردو ادب کے
اوراق نے انہیں اس طرح جگڑ لیا ہے کہ آنے والی کئی صدیاں یاد دلاتی رہیں گی۔ اللہ ان کو اپنے
جو ارجمندی میں رکھے اور ان کے مرتباں بلند کرتا رہے۔ ان کی بخشش فرمائے، گھر والوں کو صبر جیل
عطاؤ کرے یہی دعا ہے۔ آمین۔

فقط

ریحانہ طارق
اعزازی ڈائرکٹری۔ ووک۔
مبر مینیجمنٹ کمیٹی و سابق پرنسپل
حمدید یہ گرس ڈگری کالج، پریاگ راج

تاثرات

سفینہ چائیے اس بھرپکڑاں کے لیے

اپنے عہد کی بے مثال ہستی، ملک کے معروف دانشور اور اردو کے عظیم محسن محترم شمس الرحمن فاروقی صاحب کا خاص وصف یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے کلاسیکی دور میر، غالب اور داعیٰ غیرہ سے دنیا کو رو برو کرایا اور تقدیم کرنے مقام تک بلندی عطا کی۔ ان کی عظمت کا راز اس میں ضمیر ہے کہ آپ انسانیت کے بلند پایہ درجہ پر فائز تھے۔ حمید یہ گرس ڈگری کالج جو کہ ہمیشہ اردو ادب کے فروع کے لئے کوشش رہتا ہے اس سے آپ کو گھری وابستگی تھی اور کالج کی فضاؤں میں پریم چندر اور میر پر منعقد سیمیناروں میں آپ کی تقریبیں یوم اردو اور اکبرالہ آبادی میموریل لکچر میں اساتذہ و طالبات سے خطاب آج بھی اپنی یادیں سنبھیتے ہوئے ہے۔ حقیقتاً آپ کی مفارقت سے حمید یہ گرس ڈگری کالج کے شعبہ اردو سے شائع ہونے والے عالمی جریدے نقش نو کی سرپرستی میں بھی خلاپیدا ہو گیا ہے۔ اس سال کے شمارے کو پروفیسر شمس الرحمن فاروقی نمبر کے طور پر شائع کرنا سمندر میں قطرے کی مانند ہے لیکن اس سے بڑھ کر خراج عقیدت کا کوئی دوسرا ذریعہ نظر نہیں آتا۔ امید ہے کہ اردو کا یہ جریدہ ہمیشہ فاروقی صاحب کے علم و ادب کی گھرائیوں سے مستفیض ہوتا رہے گا اور بین الاقوامی معیار پر بلندی حاصل کرے گا۔

ڈاکٹر یوسف نیش

پرنسپل

حمید یہ گرس ڈگری کالج

پریاگ راج

تاثرات

”شہر میں اک چراغ تھا نہ رہا“

یا ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ سب کو ایک دن اس دنیا سے منتقل ہونا ہے تو سب کی ایک جیسی ہی ہوتی ہے لیکن سب کا جانا اس دنیا میں خلا کا باعث نہیں ہوتا۔ مشہور و معروف نقاد، حقق، افسانہ نگار، ناول نگار، شاعر، ادبی صحافی، مترجم و مصادر حرم پروفیسر شمس الرحمن فاروقی کا جانا ایک ناقابل تلافی خلا ہے۔ ایک عہد کا خاتمه ہے جو ان کے نام سے منسوب رہے گا۔ یوں تو شہرالله آباد کا نام مختلف علمی و ادبی شخصیتوں نے اپنی حصتی سے روشن کیا ہے لیکن رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے وہ چراغ بجھتے گئے۔ آخر کار وہ چراغ بھی بجھ گیا جس نے ایک عہد کو اپنے علم و ادب سے روشن کر رکھا تھا لیکن جانتے جانتے علم و ادب کی لوگانے، اب اس بات کا فیصلہ وقت کرے گا کہ اس چراغ سے کتنے چرانوں نے کسب فیض کیا۔ موجودہ صورت حال کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا نا مناسب نہ ہوگا کہ فاروقی صاحب کے جانے کے بعد خدا جانے ”وگروتائے راز آید کہ نہ آید۔“

فاروقی صاحب نے علم و ادب سے بھری پری زندگی گزاری۔ لفظ و معنی کے میدان میں قدم رکھا تو اشہات وغیری کے سمندر میں غوطہ زن ہوئے اور اس میں سے ایک شعر شور اگیز نکال کر لائے۔ اپنی تحریر کے طسم سے لوگوں کے ہوش ربا کرتے ہوئے موجودہ مادیت زدہ دور میں مشرقی تہذیب و تمدن کی پروردہ اور ہماری پیچان، داستان کی اہمیت و افادیت کا اعتراف کرایا۔ ان کے تقدیمی افکار سے تقدیمی معاملات تک کاسفرنہایت دلچسپ رہا۔ اس سفر میں انہوں نے اردو کے ابتدائی زمانے کی بھی سیر کی اور لوگوں کے ذہنوں میں شکوہ و شہزادی کی جو گردبھج ہو گئی تھی اس کو صاف کرنے کا کام کیا۔ غالب و میر و کلائیکل ادب کی تفعیل کا حق ادا کیا۔ افسانہ کے میدان میں ایک شہسوار کی مانند وارہ ہوئے اور ناول کے ذریعہ تاریخ کے درپیوں سے جھانک کر انہوں نے بتایا کہ اس آسمان پر کئی چاند روشن تھے۔ فکشن کی شعريات کے اصولوں کو از سر نومرتب کیے اور اس کو پرکھنے کے نئے اصول و نظریات عطا کیے۔ جدیدیت کے صحراء میں مصروف سفر تخلیق کاروں کی ”شب خون“ مار کر رفاقت کی اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے سبز اندر سبز خراب آسمان کے نیچا پنے سینے میں سوچنگی کا خزانہ مخفی کیے ہوئے چہار سمت کا دریا تخلیق کیا اور مجلس آفاق میں پروانہ سماں اپنے شام کی سحر کر گئے۔

علم و ادب سے فطری شغف نے آپ کو دنیا کے ادب کا شمس الرحمن فاروقی بنادیا۔ آپ نے اپنی علمی شخصیت سے اردو دنیا کو اپنی طرف راغب کیا اور اپنی علمیت سے اردو دنیا پر حکومت کی۔ ان کی قد آرڈنچسٹ سے منسوب ہو کر کئی اعزازات و انعامات مثلاً سرسوٰتی سماں، پدم شری، ہستارہ امتیاز وغیرہ نے اپنے آپ کو مشرف کیا۔ بحیثیت انسان اگر فاروقی صاحب کی شخصیت کی بات کریں تو اس میں دورانے نہیں ہے کہ وہ علم دوست تھے اور علم کے جو یالوگوں کو پسند کرتے تھے۔ علم کی جویائی ان میں آخر عمر تک قائم رہی۔ فاروقی صاحب اپنے پیچھے جو گراں قدر سماں یہ چھوڑ گئے ہیں اس کی حفاظت اور ان کی قائم کردہ روایت کو آگے بڑھانا ہمارا فرض ہے۔

رقم الحروف کی کئی ملاقاتیں مرحوم سے رہیں۔ وہ اکثر شعبہ میں تشریف لاتے تھے۔ شعبہ کی ہر دعوت کو بڑی عاجزی سے قبول کرتے۔ شعبہ ان کے مختلف صدارتی و یادگاری خطبات کا گواہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ شعبہ کے طلباء کو اساتذہ کی رہنمائی میں وقتاً فوقاً جماعتی طور پر اپنے گھر بھی بلا تے اور ان سے بڑی شفقت سے علم و ادب پر گفتگو کرتے اور ان کے سوالوں کے جواب دیتے۔ ان کا سلوك میرے ساتھ باپ کی طرح تھا۔ ہمیشہ خندہ پیشانی سے ملتے تھے۔ ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے۔ اس سلسلے کی کئی یادگار ملاقاتیں آج بھی میرے دل و دماغ میں محفوظ ہیں۔ آہ! اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا!!!

ایک روشن دماغ تھا نہ رہا
شہر میں اک چلغ تھا نہ رہا

مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں
تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں

مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم
تو نے وہ گنج ہائے گراں مایہ کیا کئے

پروفیسر شبتم حمید

صدر شعبہ اردو، الہ آباد یونیورسٹی، پریاگ راج

فاروقی نامہ

(جانب شمس الرحمن فاروقی کی نذر)

سر پشمہ ابصار ہیں شمس الرحمن
آئینہ ادوار ہیں شمس الرحمن
اصنافِ ادب جن سے ہوا صیقل، وہ
گنجینہ افکار ہیں شمس الرحمن

☆☆☆

صد رنگ فصاحت ہیں شمس الرحمن
توقیرِ بلاغت ہیں شمس الرحمن
اقریم ادب میں ہیں بصیرت کی کتاب
معیارِ حکایت ہیں شمس الرحمن

☆☆☆

اک گوہرِ نایاب ہیں شمس الرحمن
سر بزیر و شاداب ہیں شمس الرحمن
رشکِ مہ و خورشید ہیں ذرے جن سے
وہ حلقة زر تاب ہیں شمس الرحمن

☆☆☆

اشعار کی تعبیر ہیں مش شرمن
تلقید کی تطہیر ہیں مش شرمن
اصناف کی تو قیر ہیں مش شرمن
اظہار کی جا گیر ہیں مش شرمن

☆☆☆

اقیم ادب کے شہ مش شرمن
ہیں منزل فن کی رہ مش شرمن
نازاں نہ ہو کیوں ان پہ زبانِ اردو
ہیں صورتِ روشن مہ مش شرمن

☆☆☆

اللہ کا انعام ہیں مش شرمن
اک تحفہ بے دام ہیں مش شرمن
ہم ان سے ہنر مند شعاعیں مانگیں
پر نور بہر گام ہیں مش شرمن

☆☆☆

فاروقی دریا کی روانی کا طسم
فاروقی نقاشی مانی کا طسم
ہیں تیر افلک بصیرت افروز
فاروقی ہیں مخزن معنی کا طسم

☆☆☆

نقادِ ادب مابر فن فاروقی
دانشور و معیار سخن فاروقی
ہو نقیدِ ادب شاعری افسانہ گری
شائستہ بیال شیریں دہن فاروقی

☆☆☆

آفاق پہ اک چہرہ تاباں ہیں نہش
اک ساقی میخانہ عرفان ہیں نہش
بُٹتی ہے جہاں دانش حکمت کی سبیل
ادراک کے وہ بابِ اذہاں ہیں نہش

☆☆☆

تہذیب و تمدن کے گنبدار ہیں نہش
تنقید کی دنیا میں گھر بار ہیں نہش
شاعر ہیں صحافی ہیں زبانِ داں بھی ہیں
میزانِ ادب علم کے معیار ہیں نہش

☆☆☆

ڈاکٹر عاصم شہنو از شملی
ایسوی ایٹ پروفیسر
شعبۂ اردو
مولانا آزاد نیشنل پی جی کالج، کوکا تا

اپنی بات

زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا
ہمیں سو گئے داستان کہتے کہتے

(ثاقب لکھنؤی)

۲۰۲۰ء عالم انسانیت کی تاریخ میں اپنی بیدردا نہ اور سفا کا نہ جراحتوں کے لئے نقشِ دوام بن کر یاد رکھا جائے گا۔ سال کی ابتداء ایس کو وہ ۱۹۱۹ کے دراگنیز نتانج سے ہوئی اور روز افزوں اس میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ قدرت کے اس بے در حکم نامے نے عالم انسانیت کو ہر اسماں و پریشان رکھا اور ہنوز انسانیت اس کی سفا کیوں سے نہ راہ زما ہے۔ دنیا نے اردو نے بھی کئی گہرے ہائے گرائیا پر اشک ریزی کی ہے۔ ہندوستانی بھی اور اردو کے عظیم مذاہ گلزار دہلوی کی رحلت اردو کا بہت بڑا خسارہ ہے اسکے بعد ہر دلعزیز مقبول شاعر راحت اندوری نے داغ مفارقت دے کر دنیا نے اردو اور شعری تہذیب کو گہرا صدمہ دیا۔ اردو کے شاعر، ادیب اور تقدیمگار پروفیسر مظفر حنفی اور پروفیسر ظفر احمد صدیقی کا دروا بھی کم نہیں ہوا کہ دنیا نے اردو کے در خشیدہ سورج شمس الرحمن فاروقی جس نے دنیا نے اردو کوتا بنا کی بخشی ۲۵ دسمبر ۲۰۲۰ء کو اس دارفانی سے کوچ کر گئے اور ایک ایسی خلا اردو دنیا میں پیدا کر گئے جس کی بھرپائی اب شاید ممکن نہ ہو۔ فاروقی صاحب ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے مختلف حیثیت سے شجر اردو کی آبیاری کی۔ جدیدیت کو ہندوستان میں ایک الگ راہ دکھائی۔ رسالہ شب خون جاری کر کے نئے لکھنے والوں کو اپنے وجود سے آشنا کرایا۔ تقدیم کے ساتھ تنقیص بھی سہی لیکن اتنا ضرور ہوا کہ نئی نسل نے روایت اور پیروی رسم روایا سے ہٹ کر خود شناسی اور اظہار ذات کی نئی را ہیں دریافت کیں اور ان کا رکھنے سے شناسائی کرنے کے بعد کلاسکیت کی راہ اختیار کر غالب پھر میر کے کلام کے باریک پہلوؤں سے قاری کو روشناس کرایا اور داستانوی ادب کی محض تقدیم و تحقیق نہیں کی بلکہ داستان کی اصل روح کو دریافت کر کے زبانی بیانیے سے اس کا

رشتہ باور کرایا جدھر بھی قلم اٹھایا کچھ نی بازیافت کی۔ خواہ عرض، آہنگ اور بیان، ہو، اثبات، نفی، ہو یا 'شعر غیر شعر اور نثر'، ہر مقام پر خورشید کا سامان سفر تازہ نظر آیا اور تقدیم و تحقیق کی دنیا میں گنجائے گر انہما یہ چھوڑ گئے جس سے صد یوں راہ علم کے رہروں کو روشنی حاصل ہوگی۔ یوں بھی ان کی تحریریں بولتی ہیں جو لوگ ان سے ملے ہیں وہ اس کی تائید کریں گے کہ جب ان کی کتابیں پڑھو تو لگتا ہے وہ بول رہے ہیں۔ جدھر بھی رخ کیا اپنی علیمت کے جھنڈے گاڑ دیے۔ انہوں نے افسانے بھی لکھے اور ایک ناول بھی لکھ کر سر آسمان کی چاندروشن کیے۔ شاعری سے انہیں پہلے ہی فطری وابستگی تھی۔ غرض شش الرحمن فاروقی آسمان اردو کے ایسے تابندہ سورج تھے جس کی روشنی رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ علمی اور ادبی برتری سے قطع نظر بھی ان کی شخصیت کے جتنے پہلو تھے وہ ہمیں ایک ملاقات میں محور و مرغوب کر لیتے تھے۔ خوش مزاہی، منکر المزاجی، ہمدردی اور خوش خلقی کا مجسم تھے۔ تھوڑے صاف گو بھی تھے جہاں لوگ تھوڑے بلندی پر پہنچ کر عام لوگوں سے ملنا باعث شرم سمجھتے ہیں رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں وہیں فاروقی صاحب ہر ایک کے لیے ہمیشہ حاضر ہوتے تھے اور اگر علم کا معاملہ ہو پھر وہ اپنی نایاب کتابوں سے بھی لوگوں کو استفادہ پہنچانے سے گرینہ نہیں کرتے تھے مجھے بھی ان کے ذاتی کتب خانے سے ایسی متعدد کتابوں سے استفادہ حاصل کرنے کا شرف حاصل ہے۔ کانج میں جب بھی کوئی پروگرام ہوا پہنچے مشوروں سے بھی نوازتے اور اپنے بلند پایہ خطبات سے بھی نوازتے۔ عالمی اردو جریدہ 'نقش نو' کی اشاعت میں بھی ان کا ہمیشہ تعاون رہا۔ ۲۰۰۸ء میں جب ہم انہیں 'نقش نو' کی اشاعت اور مجلس مشاورت میں ان کی شمولیت کی درخواست لے کر پہنچ تو یہ کہتے ہوئے فوراً تیار ہو گئے کہ "ارے تمام لوگ میرے نام کو بغیر پوچھے ڈال دیتے ہیں تم تو پوچھرہی ہو میری طرف سے اجازت ہے" اور جب پہلا شمارہ ان کو نذر کرنے پہنچ تو بے حد خوش ہوئے کہ تم نے وقت پر نکالا یہ سب سے اہم ہے اور اگلی ملاقات میں نقش نو کی پذیرائی کرتے ہوئے کہا کہ "میری طرف سے بہت دعائیں ہیں۔ بس اس معیار کو برقرار رکھنا"۔ آج 'نقش نو' کا یہ

تیرہواں شمارہ شائع کرتے وقت عجب جذباتی کیفیت ہے۔ بہر کیف ان کی شخصیت کی بلندی کو الفاظ میں ہیئت پذیر کرنے سے میں قاصر ہوں کیونکہ وہ میدان اردو کے شہسوار تھے۔ ان پر خصوصی شمارہ شائع کرنے سے ان کی شخصیت اور مہربانیوں کا حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ ہاں ان سے عقیدت و نیازمندی کا اظہار کرنا ہی مقصود ہے اور زیر نظر شمارہ ان کی بے پناہ عنایتوں کا بس ایک اعتراف ہے۔ ان کے جانے سے جو خلا اردو میں پیدا ہوا ہے وہاب شاید ہی کبھی بھرپائے گا لیکن ان کا ادبی سرمایہ ہمیشہ طالبان علم کی رہبری کرتا رہے گا۔

ایک سورج تھا کتابروں کے گھرانے سے اٹھا
آنکھ کہتی ہے کہ کیا شخص زمانے سے اٹھا

مسنونا صحیح عثمانی

مارچ ۲۰۲۱ء

شمس الرحمن فاروقی کی اکبر شناسی

آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابتدأ جدیدیت اور آخرًا کلاسیکیت پر گراں بہا کام کرنے والے اور میر و غالب پر بڑا اور یادگار کام کرنے والے اور دونوں کی ہم آنگلی سے ایک نئی پوزیشن اور نیا مقام بنانے والے شمس الرحمن فاروقی کی اکبر شناسی پر سرسری گفتگو چہ معنی دارد؟ سوال درست ہو سکتا ہے لیکن میرا جواز اور جواب بھی شاید غلط نہ ہو اس لیے میر و غالب کے بعد غالبًا اکبرالہ آبادی ہی ہیں جنہیں فاروقی نہ صرف پسند کرتے ہیں بلکہ متعدد مضامین لکھتے ہوئے انھیں اردو کے چار بڑے شاعروں (میر۔ غالب۔ اقبال۔ انیس) کے بعد پانچواں بڑا شاعر تسلیم کرتے ہیں ان کے ہمپہ سمجھتے ہیں۔ ایک مضمون میں صاف طور پر لکھتے ہیں۔

”میں اکبر کو اردو کے پانچ سب سے بڑے شاعروں میں شمار کرتا ہوں اور دنیا کے طفیلہ مزاجیہ ادب میں اکبر کا مقام بلند سمجھتا ہوں۔“

(اکبرالہ آبادی نوآبادیاتی نظام اور عہد حاضر)

ان کا یہ بھی خیال ہے کہ اکبر کو عموماً ان کی طنز و مزاح کی چاشنی میں زیادہ لیا گیا۔ ان کے متن کو ٹھیک سے سمجھا ہی نہیں گیا۔ ایک مضمون میں لکھتے ہیں۔

”اکبر کی تقدیم کے سلسلے میں پہلا اہم مسئلہ یہ ہے کہ اکبر کی شہرت اور مقبولیت میں اس قدر تخفیف کیوں ہوئی؟ اسی سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا تخفیف حق بجانب ہے؟ اکبر کے بارے میں ہماری تقدیم زیادہ تر گوگوکا شکاری ہے بلکہ یہاں مگو زیادہ رہتا ہے اور گوکم۔ یعنی اکبر کے کلام کو اتنا تھا

پروفیسر علی احمد فاطمی، سابق صدر، شعبۂ اردو، الہ آباد یونیورسٹی، پریاگ راج

دار۔ معنی خیز۔ فنی طور پر اتنا مستحکم نہیں سمجھا گیا ہے کہ اس کے
بارے میں زیادہ گفتگو ہو سکے۔“

(اکبرالہ آبادی پر ایک اور نظر)

فاروقی اس کی دو وجہیں بھی بتاتے ہیں۔

”اس کی دو وجہیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں یہ خیال
عام ہے کہ طنزیہ رضا جیہ شاعری ہنگامی اور ناپائدار ہوتی
ہے۔“

دوسری وجہ بتاتے ہوئے وہ ناقہ مجتبی حسین کی رائے پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

افسوس کہ اکبرالہ آبادی کی ظرافت کا رخ منقی اور ان کا سماجی شعور غیر صالح یا خام تھا اکبر کو بارگاہ و دوام
میں جگہ نہیں مل سکی۔ (یہ خیال مجتبی حسین کا ہے فاروقی کا نہیں) فاروقی بعض دیگر الزامات اور
اعتراضات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جوابات دینے کی غرض سے کم، اکبر کے ذہن۔ شعور۔ درد اور
دور کو سمجھنے کے لیے وہ ایک دو نہیں پانچ پانچ مقالات لکھتے ہیں۔ اکبر کی کلیات پر کام کرتے ہیں۔
فی الحال ان کے مضامین پیش ہیں انھیں پر مختصر گفتگو کرنا مفہود ہے۔ پہلے ان کے عنوانات ہی
ملاحظہ کیجئے۔

۱۔ اکبرالہ آبادی۔ بعض بنیادی باتیں

۲۔ اکبرالہ آبادی پر ایک اور نظر

۳۔ اکبرالہ آبادی اور شاہ ایڈ ورڈ کی دہائی

۴۔ اکبرالہ آبادی نوا پادیاتی نظام اور عہدِ حاضر

(یہ ترتیب زمانی اعتبار سے نہیں ہے)

یہ ضرور ہے کہ مضامین پانچ ہیں اور ان میں باہمی تکرار اور کہیں کہیں خیالات کا تکرار اور بھی

تاہم جو فری باتیں پچھن کر نکلتی ہیں بس انھیں پرس سری گستگو کرنا مقصد ہے۔

آپ پہلا، عنوانات ہی ملاحظہ کیجئے۔ غالباً پہلی بار فاروقی کے قلم سے کسی شاعر پر مقالات لکھتے ہوئے تہذیبی سیاست۔ نوآبادیاتی نظام۔ بدلتے ہوئے اقدار۔ عہد حاضر وغیرہ کی اصطلاحیں نہ صرف پڑھنے کو ملتی ہیں بلکہ مضامین کے متون میں بہتر تجربے بھی ملتے ہیں۔

اس سلسلے کا پہلا مضمون ہے۔ ”اکبر ال آبادی۔ بعض بنیادی باتیں۔“

مضمون کی ابتداء میں فاروقی، اکبر کی تمام تر عظمتوں کے باوجود یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ ”اکبر کی شہرت اور عظمت کا مقیاس بلندی سے زوال کی طرف مائل رہتا ہے،“ اس کے بعد یہ بھی سوال کہ۔ ”اکبر کی شہرت اور مقبولیت میں اس قدر تخفیف کیوں؟“، معمولی سا جواب لکھتا ہے کہ ”اکبر کے بارے میں ہماری تقیدیزیادہ تر گوگوکا شکار رہی یعنی اکبر کا کلام اتنا تہہ دار اور معنی خیز ہیں سمجھا گیا۔“ پھر فاروقی اس نا سمجھی کی وجہ تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ مجتبی حسین کی مثال دیتے ہیں۔ جواب دیتے ہوئے وہ مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں اور پھر ایک سوال کرتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے اردو کے چھ (۶) بڑے شعراء یادیں (۱۰) بڑے شعراء کی فہرست بنانے کو کہیں تو اسے اکبر کا نام نہ یاد آئے گا؟ اور پھر فاروقی احتشام حسین۔ آل احمد سرور کی مثالوں کو پیش کرتے ہوئے سوال جواب کے لیگھرے میں خود گھر جاتے ہیں۔ کچھ غیر ضروری فضیلے ہوتے چلتے ہیں مثلاً غزل گوکی حیثیت سے اکبر اپنے استاد و حیدر ال آبادی سے بلند مرتبہ ہیں۔ ”پھر روایتی طور پر خیال بلندی۔ معاملہ بلندی۔ تظمین۔ تحریف۔ ردیف۔ قافیہ وغیرہ پر باتیں کرتے ہیں جو فاروقی کی تقید کے محبوب مشاغل ہیں لیکن جلد ہی وہ گریز کرتے ہیں۔ آگے صاف طور پر کہتے ہیں کہ۔ ”اکبر کے غیر مزاحیہ کلام یعنی غزلیہ کلام میں محض رندی و عاشقی نہیں ہے بلکہ ان اشعار میں بھی بدلتی ہوئی دنیا کا احساس جاگزیں ہو چلا تھا اور پھر جب وہ اودھ پنج پر کے تحت طنزیہ و مزاحیہ شاعری کی طرف آتے ہیں تو صاف طور پر کہتے ہیں۔

”ایسا نہیں ہے کہ اکبر نے صرف انگریزی تہذیب کی سر بلندی۔ مغربی طرز فکر اور حکومت کے استیلا اور مسلمانوں کے اخلاقی زوال ہی کو اپنا موضوع بنایا ہو۔ ہندو مسلم اتحاد، اردو ہندی تنازعہ۔ تعلیم اور آزادی نسوان۔ شہروں کا بدلتا ہوا منظر نامہ۔ جمہوریت بطور طرز حیات و حکومت ایسے بہت سے موضوع ہیں جن پر اکبر نے کثرت سے لکھا ہے۔“

اور بھی۔

”اکبر کئی آوازوں کے شاعر ہیں۔ ان کے راوی کی بھی کئی آوازیں ہیں اور ان کے کردار بھی مختلف النوع ہیں۔ اکبر کے موضوعات کا تنوع بلتی ہوئی شہری زندگی کے بارے میں ان کے تاثرات و احتجاجات ان کے کلام کی حرکیت اور اس میں قلم کی تکنیک کا استعمال ان کے شعر میں آنے والے ہندوستان کی ان کے اشعار میں جھلک یہ موضوعات بھی ایسے ہیں جن کے تعلق سے ہم نے اکبر کا حق ابھی ادا نہیں کیا ہے۔“

اور پھر خالص سیاسی اور سماجی دوریوں سے یہ دفاع بھی۔

”اکبر کے تمام مطالعات میں یہ تاثر کم و بیش مشترک ہے کہ اکبر جن تصورات اور جن سیاسی۔ تہذیبی۔ معاشرتی اقدار کے علم بردار تھے ان کو شکست ہوئی لہذا اکبر کا کلام بھی از کار رفتہ ہو گیا۔“

اولاً یہ کہ فاروقی کے اصولِ نقد یا طریقہ نقد میں سماجی و سیاسی تناولات کا عملِ دخل کم کیا،
نہیں ہی رہتا ہے۔ یہ ان کی شریعتِ تقید اور فلسفہ جدید کے منافی ہی رہتا۔ یہ اکبر کے کلام کی
برکت یا حقیقت ہے کہ فاروقی ان تمام سوالوں کا منطقی طور پر جواب دیتے ہیں کہ اکبر نئی روشنی۔ ترقی
اور جدید تعلیم کے خلاف نہیں تھے وہ ان سب امور کا جواب دیتے ہیں اور پورا مضمون انھیں جوابات
پر ختم ہوتا ہے جس کے دو ایک اقتباسات ہیں کرتا ہوں۔

”طزرو مراح کی عمر اتنی کم نہیں ہوتی جتنی کہ ہم لوگ سمجھتے
ہیں۔“

اور پھر یہ بلغہ جملے۔

”اکبر بہت پیچیدہ شاعر ہیں۔ وہ محض روز کا اخبار نہیں ہیں
بلکہ زندہ دستاویز ہیں۔ اس دستاویز کا متن اتنا گہرا نہیں کہ
اسے چند عموی بیانات پر نپنداشی جائے۔“

اس مضمون میں وہ پیچیدگی اور اکبر سے پن پربات تو نہیں کرتے اور آخر میں صرف یہ کہہ
کر مقالہ ختم کر دیتے ہیں۔

”آج اتنا تو ہمیں کرنا ہی چاہیے کہ ہم اکبر کے افکار پر پھر
سے نظر ڈالیں اور ان کی تہذیبی بصیرت سے کسی ضیاد
کریں۔۔۔ اکبر کو بآسانی اردو کے پانچ چھ بڑے شاعروں
میں رکھا جاسکتا ہے اور دنیا کے عظیم ترین مزاجیہ شعراء کی صف
میں رکھا جاسکتا ہے۔ اکبر کی عظمت کا اعتراف طنزیہ شاعری
کی عظمت کا اعتراف ہے۔“

کسی ایک مختصر مضمون میں سارے سوالات اور سارے جوابات کا سمیٹ پانا بڑے سے

بڑے عالم و نقاد کے لیے بھی مشکل ہوا کرتا ہے اس لیے اکبر کے تعلق سے فاروقی کی وسیع انظری کو سمجھتا ہے تو ان کے دیگر مضمونین کا مطالعہ ناگزیر ہو گا۔

فاروقی کا ایک اور مضمون ہے ”اکبر پر ایک اور نظر“، اگرچہ یہ نظر چھوٹی سی ہے اور اس میں پرانے مضمون کی تکرار ہے صرف عنوان بدلا ہوا ہے۔ اس لیے میں ان کے تقیدی مضمون ”اکبر ال آبادی۔ نئی تہذیبی سیاست اور بدلتے ہوئے اطوار“، دراصل یہ وہ خطبہ ہے جو انھوں نے ذاکر حسین کانج دہلی میں پیش کیا تھا چنانچہ رسمی کلمات کے بعد وہ تفصیل سے گفتگو کرتے ہوئے پہلے اکبر کے سوانحی کو اکف پیش کرتے ہیں اس حصہ کا آخری جملہ یہ ہے۔

”اکبر نے ۱۹۲۱ء میں اس دنیا سے کوچ کیا۔ اس وقت وہ ملک

کے ادبی منظرا میں پر ایک قوت مند اور سیاسی سماجی اعتبار
سے وابستہ شاعر کی حیثیت سے اپنی شہرت کے بام عروج پر
تھے۔“

اول تو اکبر کو قوت مند کہنا دوم سماجی اور سیاسی اعتبار سے شاعر کہنا دونوں حیرت میں ڈالتا ہے اس لیے کہ فاروقی بہ آسانی کسی کی قوت تسلیم نہیں کرتے اور ایک ایسے شاعر کی طرف تو رُخ ہی نہیں کرتے جن شعری انسلاکات۔ واردات سماجی اور اس سے زیادہ سیاسی ہوں۔ نیز اس مضمون میں گلے شکوے زیادہ ہیں کہ نقادوں نے اکبر کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ یہاں تک کہتے ہیں۔

”ہمارے نقادوں نے اکبر کے ساتھ جو سلوک کیا بلکہ یوں
کہیں کہ جو بدسلوکی روارکھی اس کی کم از کم دو وجہیں اور ہیں۔
ایک ادبی اور دوسرا غیر ادبی۔“

پھر فاروقی ان دونوں وجہوں کے جواب میں چلے جاتے ہیں، ایسا اس لئے بھی کہ فاروقی اکثر دوسروں کے سوالات، خیالات کے جوابات دینے میں زیادہ یقین رکھتے ہیں لیکن یہاں

بھی ہمارے کام کا یہ جملہ نکلتا ہے ۔

”اکبر جس جوش اور قوت کے ساتھ سیاسی، سماجی مسائل کے ساتھ اپنی شاعری میں معاملہ کرتے تھے وہ ان کی گری ہوئی پوزیشن کو سنبھالنے کے لیے کافی نہ سمجھا گیا۔ آج شاید ہی کوئی اور نقاد ہو گا جو اکبر کو اردو کے دس بڑے شعراء میں شمار کرے۔“

قابل غور بلکہ حیرت کی بات ہے کہ تمام تر سیاسی اشارات و انسلاکات کے باوجود فاروقی اکبر کے دس نہیں بلکہ پانچ بڑے شاعروں میں شامل کرتے ہیں۔ حالانکہ تعداد کے ذکر کے حوالے سے تو نہیں لیکن اختشام حسین اور آل احمد سرور بھی اکبر کو بڑا شاعر تسلیم کرتے ہیں جس کا ذکر فاروقی بھی کرتے ہیں۔ اختشام حسین اکبر کے تضاد کو پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

”مشاهدے کی سچائی اور ادراکِ حقیقت کے تضاد کی اتنی دلچسپ مثال اکبر کے سوا شاید اقبال کے یہاں ہی مل سکتی ہے گودنوں میں فرق ہے لیکن کئی حیثیتوں سے اکبر اقبال کے پیش رو ہیں۔“

یہ بات فاروقی بھی تسلیم کرتے ہیں اور لاشعوری طور پر اپنے سے سینہر نقاد کے خیالات کا عکس بھی فاروقی کی اکبر شناسی میں ملتا ہے۔ جب وہ یہ کہتے ہیں۔
”موجودہ زمانے میں اکبر کی مقبولیت کم ہونے کی ایک وجہ ان کی ذاتی زندگی اور ان کے سیاسی عقائد کے درمیان تضاد کی واضح خلیج بھی ہے۔“

اختشام حسین نے بھی تضاد کی بات کہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ تضاد اکبر کا کم اُس

عہد اور معاشرہ کا زیادہ ہے اور یہ بات دونوں مقاصد خیال کے تقاضے سمجھتے ہیں اس لیے اس کو عیب یا کمزوری نہیں گردانتے۔ اس نازک خیال کے حوالے سے فاروقی کے قلم سے کیا معرکے کے جملے لکھتے ہیں۔

”اس بات کا امکان ہے کہ اکبر کو اس تقاضا کا احساس رہا ہوا اور
یہ بھی ممکن ہے کہ ذاتی زندگی میں اس کی دورگی کے احساس
نے ان کے بیہاں زجر اسلامت کی لے اور تیز کر دی اور مغربی
خاص کر برطانوی طور طریقوں اور نظام حیات سے اس کا
اطہار برأت شدید تر کر دیا ہو۔“

اس کے بعد فاروقی دیگر تقاضوں سے اور آگے جا کر یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی (اکبر)
نگاہوں میں اصل المیہ کچھ اور تھا۔ اکبر کے خیال میں المیہ درحقیقت یہ تھا کہ وہ لوگ بھی غرقابی سے نہ
چھ سکے جنہوں نے دھارے کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ اور آگے وہ لکھتے ہیں۔

”خود کو جدید (انگریز) بنانے کے چکر میں ہندوستانیوں نے
اپنا مااضی، اپنی روایات، اپنے نظام۔ عقائد سب تجھ دیئے
لیکن پھر بھی وہ خود کو مغربی رنگ میں پوری طرح رنگا ہوا وہ
جدید انسان نہ بنائے جس کی توقع تھی۔ مندرجہ ذیل شعر میں
دل سوزی المیہ درمندی کی حد کو چھوڑتی ہے۔

مریدِ دہر ہوئے وضعِ مغربی کر لی
نئے جنم کی تمبا میں خود کشی کر لی
اور پھر فاروقی اسی مزاج معیار کے اشعار پیش کرتے چلے جاتے ہیں جن میں مشرق و

مغرب۔ حکومت غیر حکومت۔ تہذیب غیر تہذیب کے بلیغ اشارے ملتے ہیں۔ فاروقی اُن سب کا تجزیہ کرتے ہیں جو ان کی ادبی تھیوری۔ حرف و لفظ، زبان و بیان کی شعریات اور شریعت پر بالکل الگ معلوم ہوتے ہیں۔ یہ فاروقی کا عیب نہیں بلکہ وصف ہے جو ان کی انفرادیت کو تو ظاہر کرتا ہے لیکن اکبر کے حوالے سے ان کی فکر کی وسعت کو بھی ظاہر کرتا چلتا ہے کہ غالباً اکبر کے حوالے سے پہلی بار وہ فن کے ساتھ ساتھ فکر۔ رجحانات اور سماجی تغیرات وغیرہ پر کھلی گفتگو کرتے ہیں دیکھئے کتنیوضاحت کے ساتھ کہتے ہیں۔

”پچ پوچھتے تو اکبر اپنے زمانے کے ان چند لوگوں میں تھے
جنہوں نے یہ بات دیکھ لی تھی کہ مرسید کے اصلاحی گوشوارہ
عمل اور لارڈ میکالی (Lord Macally) کے منصوبوں
میں بہت کچھ مشترک تھا۔ اکبر خوب سمجھتے تھے کہ جس چیز کو
”ہندوستانی نشانۃ الشانیہ“ کہا جا رہا ہے یا کہا جائے گا وہ
جدید کاری کی ایک طاقت و راہر کے سوا کچھ نہیں۔“
اور یہ بلیغ جملے۔

”یورپی روشن فکری (Enlightenment) کے معاصر نظام
افکار میں سائنسی اور تدقیقی رویوں اور تصور کائنات کی
کارفرمائی تھی اور بر طانوی تہذیب اس نظام افکار کی نمائندگی
خوب کرتی تھی لیکن اس نظام افکار اور تصور کائنات کو آزادانہ
اور دانشورانہ طور پر اختیار کرنا دیگر بات تھی اور غلامانہ
یا خوشنامانہ اور کم و بیش ایک کم تر درجے کے معاونت کے طور
پر اس کی تحسین اور انگریزی نوآبادیاتی انتظامی ڈھانچے میں

ہندوستان کی شرکت اور ہی چیز تھی۔“
 پورا تجزیہ سماجی اور تہذیبی سطح کا ہے جس کی جتنی داد دی جائے کم ہے۔ فاروقی پوری
 وضاحت اور اعتماد سے کہتے ہیں۔

”انیسویں صدی کے اوخر اور بیسویں صدی کے اوائل کی
 ہماری تہذیبی تاریخ میں اکبر اور اقبال کے سوا شاید ہی کوئی ایسا
 ہو گا جس نے اس حقیقت کا احساس واظہا راں قدر زورو
 قوت سے کیا ہوا اور خاص طور پر اکبر تو یہ بات کہتے نہ تھکتے تھے
 کہ مجھل خوش خیالی اور پُر امیدی ہے۔ ان دور ویوں کا یکجا
 ہونا اجتماعِ نفیین کا حکم رکھتا ہے اور ان پر ایک وقت ایک ہی
 عالم میں عمل پیرا ہونا غیر ممکن ہے۔“

کیا ایسے جملہ وہ کسی جدید شاعر کے بارے میں لکھ سکے؟ ایکبار میں نے ریڈ یوکے لیے
 فاروقی سے اثر و یوکرتے ہوئے سوال کیا تھا کہ ایک اکبر کا کیا انیسویں صدی کے کسی شاعر کو خواہ وہ
 داغ جیسا رومانی شاعر ہی کیوں نہ ہو انیسویں صدی کے رینیساں کے بغیر کمل طور پر سمجھ سکتے ہیں۔
 یہاں تک کہ غالب جیسے آہنی عزم و ارادے کے شاعر کے یہاں جو کشمکش نظر آتی ہے وہ دراصل
 انیسویں صدی کی کشمکش ہے جب وہ یہ کہتے ہیں۔

چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز روز کے ساتھ
 پچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں

یا

ایماں مجھے روکے ہے جو کھینچ ہے مجھے گفر
 کعبہ مرے پیچھے کلیسا مرے آگے

کعبہ وکلیسا کی تکرار اور راہبر کی عدم شناخت دراصل غالب کی کمزوری نہیں بلکہ اس عہد کی کشاش ہے اسے فاروقی نے تسلیم بھی کیا لیکن انھیں اشعار کے حوالے سے جب جشن رینجن میں پون کمارور مانے ادب اور سیاست کے رشتے سے پورا کیا تو فاروقی دونوں کے مابین رشتوں کو لے کر بیزاری ظاہر کرتے رہے۔ حالانکہ ہم ناظرین ان کی اس بیزاری سے بھی مظہوظ ہوئے۔ بعد میں اس گفتگو میں بھی فاروقی نے ڈھکے چھپے یہ اعتراف کیا یعنی غالب کے حوالے سے وہ یہ بھی کہتے رہے کہ عظمتِ غالب کو محض سیاسی سماجی سیاق میں دیکھنا کس قدر مناسب ہے۔ غالب کے ابہام نے فاروقی کے خیالات کو تقویت ضرور بخشی لیکن یہ تقویت انھیں اکبر، داغ، شادا و جوہر کے تجربے میں کم ملتی ہے۔ اب یہ فاروقی کی مجبوری ہے یا انہیوں صدی کے الٹ پھیر کی یہ میں قارئین پر چھوڑتا ہوں۔

اسی طرح سے ان کے مضمایں ”اکبر ال آبادی اور نوآبادیاتی نظام اور عہد حاضر“ اور ”اکبر ال آبادی اور شاہ ایڈ ورڈ کی دہائی“ میں بھی وہ سماجی اور سیاسی افکار و اقدار کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے تفصیل میں جاتے ہیں۔ ایک جگہ لکھتے ہیں۔

”اکبر پہلے شخص ہیں جن کو بدلتے ہوئے زمانے میں اپنے تہذیبی اقدار کے لیے خطرہ اور انگریزی تعلیم و ترقی کو انگریزی سامراج کے قوت مند ہتھیار ہونے کا احساس شدت سے تھا اور انہوں نے ان مُضمراں کو بہت پہلے دیکھ لیا تھا۔ اس معاملہ میں گاندھی اور اقبال ان کے بعد ہیں۔ میں نے ایک مضمون میں تہذیبی محرمان کا ذکر کیا ہے جس کا احساس اکبر کو نہ تھا۔ وہ محض غیر ممالک کی غلامی کے خلاف نہیں تھے بلکہ وہ نوآبادیاتی نظام کے خلاف تھے اور انہوں نے

سرمایہ داری نظام میں مضمون کی بنیادی خطرات کو محسوس کر لیا
تھا۔ وہ رسمًا انگریزی مخالف نہیں تھے اور نہ ہی مغض قدامت
پرستی کی بنا پر مغربی تہذیب کے مخالف تھے۔“

ان مضماین کو پڑھ کر جہاں میں بیحد مسرو تھا وہیں جیران بھی تھا کہ فاروقی صاحب کی تحریر و تقدیم میں سرمایہ دارانہ نظام۔ تہذیبی بحراں۔ انگریزی سامراج وغیرہ کی اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں کہ جن سے وہ بیحد پر ہیز ہی نہیں اختلاف رکھتے تھے۔ میرا ذاتی خیال بھی تھا کہ اکبر الہ آبادی کواب تک صرف طنز و مزاح کی چاشنی میں دیکھا گیا لطف لیا گیا ان کی سماجی و سیاسی دوراندیشی اور دور بینی پر ڈھنگ سے با تین نہیں ہوئیں۔ فاروقی صاحب کے ان غیر معمولی اور جیران کن خیالات نے مسدود ہی نہیں مسح کر دیا تھا چنانچہ جلد ہی ایک ملاقات میں میں نے عرض کیا کہ ”میں نے پہلی بار آپ کی تقدیم میں تہذیبی بحراں کا ذکر سنائیا تہذیبی بحراں، سماجی بحراں یا انتشار سے الگ ہوتا ہے یا کوئی شعرياتی، جمالیاتی قدر سماجی قدر سے الگ ہوتی ہے؟“ جواباً انہوں نے براہ راست سماج اور سیاست کی توبات نہیں کی لیکن یہ اعتراف کیا کہ انیسویں صدی کی اُتھل پُتھل کو سمجھے بغیر تغیرات اور نشأۃ الثانیہ کو سمجھے بغیر اکبر کی فکر کو سمجھا نہیں جاسکتا۔ اُن جیسا دور میں شاعر اردو میں پیدا نہیں ہوا۔ اب زیادہ یاد نہیں کہ اُس دن کیا کیا با تین ہوئیں البتہ یہ ضرور یاد ہے کہ ”تم نے پہلی بار اُن کی زبان۔ اُن کے مزاج اور اصول سے قدرے الگ ہٹ کر، پھیل کر با تین سُنیں اور صاف اندازہ ہوا کہ خالص ادب۔ ادبیت۔ متن۔ متو نیت پر با تین کرنے والے فاروقی صاحب تاریخ۔ سماجیات۔ فلسفہ وغیرہ پر اچھی نظر رکھتے ہیں۔ ان خیالات اور اقتباصات کو ملاحظہ کیجیئے اور شعر غیر شعر اور نثر کے مباحث کو بھی ملاحظہ کیجیئے۔ حتیٰ کہ بعد کے دو مضماین میں بھی وہ کہتے ہیں رہے۔

”جدید ادب ادب کی ادبیت سے سروکار رکھتے ہیں اس کی
نام نہاد سماجی معنویت یا سیاسی قدر و قیمت سے نہیں۔ ادب کی

ادبیت کسی بھی متن کا جو ہر اور تخلیقی متن کے لیے مطلق اصول
کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے برخلاف سماجی یا سیاسی یا
تاریخی معنویت وغیرہ تخلیقی متن کا جو ہر نہیں ہیں۔“
(پیش لفظ۔ جدیدیت کل اور آج)

ایک جگہ لکھتے ہیں۔

”سماجی اور سیاسی حالات کا تذکرہ ہمارے نقادوں کا محبوب
مشغله ہے۔ ایک ہی زمانے میں میر نظیر اور سودا تینوں نے
جنم لیا تو یا تو وہ حالات غلط ہیں یا تینوں شاعر ایک ہی طرح
ہیں۔ ظاہر ہے کہ دونوں باتیں غلط ہیں تو پھر سماجی حالات کی
اہمیت کیا رہ گئی۔“

اور اب ذرا اگر کے بارے میں ایک مثال اور ملاحظہ کیجیے۔
”اکبر نے ریلوے انجن کا ذکر بڑی تلقنی اور طنز اور کثرت سے
کیا ہے۔ ریل کے فوائد سے تو سبھی آگاہ تھے لیکن ریل کے
سماجی اور تہذیبی نقصانات پر اکبر کی نظر جس طرح پڑی اس کی
مثال نہیں سکتی تھی۔ انھیں پورا احساس تھا کہ نوآبادیوں کے
اقتصادی استحصال کے آنے اور نظام حکومت میں ایک طاقتور
سیاسی بیان کے طور پر ریل گاڑی ایک نہایت موثر ایجاد
ہے۔“

(اکبر الہ آبادی تئی تہذیبی سیاست اور بدلتے ہوئے اقدار)

ان مثالوں سے یہ ثابت کرنے کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ فاروقی صاحب کی اگلی چھپلی

تحریوں میں ادبی اصولوں میں بھر پور تضاد تھا۔ یوں تضاد ہونا بُری بات بھی نہیں۔ ہر بڑے فنکار۔ نقاد کے یہاں ایسے یا منفی تضادات ہوا کرتے ہیں۔ ہر فنکر کی زندگی میں فکر و خیال کے مختلف پڑاؤ آتے ہیں۔ بدلاوہ بھی آتے ہیں۔ یہ ایک فطری عمل ہے اور فکری عمل بھی اسی سے ڈھنی و سعت پیدا ہوتی ہے اور وزن میں پھیلاوہ بھی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکبرالہ آبادی کے حوالے سے ان کا یہ مخصوص روایہ و نظر یہ ہو سکتا ہے لیکن اصول فاروقی کو اکبر سے الگ کر کے دیکھنا ہو گا لیکن معاملہ صرف اکبر تک ہوتا تو شاید یہ بات درست ہوتی لیکن فکر و خیال کے ایسے ہی عکس شاد۔ داغ اور محمد علی جو ہر پر لکھے گئے مضامین میں بھی جھلکتے نظر آئیں گے۔ اسی طرح سے جب وہ کلاسیکیت و کلاسیکی ادب کی طرف جاتے ہیں تو بھی الزام لگے۔ کلاسیکی ادب سے متعلق ان کے غیر معمولی کاموں کو دیکھتے ہوئے ان پر اذمات لگائے گئے کہ فاروقی اصلاً کلاسیکی ادب کے ہی ناقہ ہیں محقق ہیں۔ جدیدیت تو صرف کھیل تھا۔ بت شکنی کا عمل ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو یہاں بھی فاروقی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”میرے بارے میں کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ میری لجپتی اب

جدیدیت کے مسائل پر تنقید سے ہٹ کر کلاسیکی ادب کی طرف

ماہل ہو گئی ہے۔ سرسراً اظہار حقیقت کے طور پر تو یہ بات صحیح ہے

لیکن اس کا یہ مطلب نکالنا غلط ہو گا کہ کلاسیکی ادب یا جدیدیت

کے پہلے کے ادب کے بارے میں جو کچھ میں نے لکھا ہے یا لکھ

رہا ہوں اس میں جدیدیت کے ادبی اور تنقیدی اصول کا فرمائیں

ہیں۔ ادبی نظریے اور تنقیدی طریق کار کے مجموعے کے طور پر

جدیدیت ہر طرح کے ادب کا مطالعہ کرنے اور اس کو سمجھنے اور اس

کی قدر و قیمت متعین کرنے کے کام آسکتی ہے۔“

(پیش لفظ۔ جدیدیت کل اور آج)

ادیب اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے یہ زیادہ اہم نہیں ہوا کرتا۔ اس کا تجھیقی و تقدیدی ادب۔ اس کے فن پارے و فکر پارے کیا کہہ رہے ہیں یہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اس مختصر مضمون کے ذریعہ یہ ثابت کرنے کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ فاروقی کا باطن کچھ اور ظاہر ہے کچھ اور۔ یا ان کی گذشتہ اور گذشتہ سے پیوستہ تحریروں میں فکری تضاد پایا جانا فاروقی کے فکر و خیال کم کمزوری ہے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ بلکہ عرض کرنے کا محض نکلنہ یہ ہے کہ اگر یہ بدلاو، پھیلاو نہ ہوتا تو وہ اکبر کو نئے سرے سے تلاش نہ کر پاتے۔ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ اکبر الہ آبادی پر لکھے گئے ان کے مقالات نہ صرف اکبر الہ آبادی کی ایک نئی تصویر و تعبیر پیش کرتے ہیں بلکہ خود فاروقی کی بھی ایک نئی تصویر و تکمیر پیش کرتے ہیں۔

اکبر پر ہی مضمون لکھتے ہوئے ترقی پسند ناقد احتشام حسین نے ایک جملہ لکھا۔

”جو چیز شاعری کو سادی اور بے جان لفظوں کو چلتی ہوئی توار

بانی ہے اُسے الفاظ میں نہیں شاعر کے دل میں تلاش کرنا

چاہیے۔ اس لیے کہ بنیادی تصورات کا پتہ نہ چلے تو شعر کی

معنویت کے متعلق بھی قطعی اور یقینی رائے قائم نہیں کی جا

سکتی۔“

(اکبر کا ذہن)

اکبر کے تعلق سے فاروقی کی قطعیت۔ جمیت پڑھ دیتی ہے کہ فاروقی نے اکبر کو دماغ سے کم دل سے زیادہ پڑھا سمجھا اور پیش کیا ہے۔ یوں بھی وہ احتشام حسین۔ آل احمد سرور سے متاثر تھے۔ معتقد تھے لیکن دماغ سے کسی اور راستے پر تھے لیکن اکبر کا مطالعہ دل و دماغ کی معنی خیز آمیزش کا مطالعہ ہے اسی لیے تفہیم اکبر میں فاروقی جدا گانہ سے نظر آتے ہیں جو فاروقی کی ایک نئی تصویر پیش کرتے ہیں۔

شمس الرحمن فاروقی: شخص، شاعر اور فقاد

سب سے پہلے فاروقی صاحب کو کب دیکھا یہ تو تعین کے ساتھ نہیں عرض کر سکتا لیکن یہ طے ہے کہ جس عمر سے سنی ہوئی باتیں حافظہ کا حصہ بننے لگتی ہیں اسی عمر سے مستقل فاروقی صاحب کا نام سنتا آ رہا ہوں۔ حافظے میں کئی تصویریں جن کا تعلق گذشتہ صدی کی آٹھویں دہائی سے ہے اس طرح تازہ ہیں کہ موئی شیشوں کا چشمہ لگائے گھونگرالے بالوں اور گوری رنگ کے ایک صاحب جن کے ہنسٹوں میں پائپ لگا ہوا ہے، فنیٹ کار سے اتر رہے ہیں۔ ان کے آتے ہی بقیہ لوگوں پر ان کا رب اس طرح طاری ہوتا ہے کہ خاموشی چھا جاتی ہے۔ سب موڈب ہو جاتے ہیں۔ جب وہ اپنی گونجبلی آواز میں کچھ بولتے ہیں تو ادب کے ساتھ سب سنتے ہیں اور پھر جب ان کی اجازت ہوتی ہے تو بحث و مباحثے کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ صاحب تو چلے جاتے ہیں لیکن ان کا نام لے لے کر ان کی کہی ہوئی باتوں کے بارے میں گفتگوان کے دوبارہ آنے تک روزانہ ہی ہوتی ہے۔ ذہن کے پردے پر ابھرنے والی یہ تصویر دائرہ شاہ اجمل کی ہے جہاں فاروقی صاحب ادبی تنظیم ادارہ فکروفن کی نشستوں میں شریک ہوتے۔

دائرہ شاہ اجمل میں ادارہ فکروفن نامی ادبی تنظیم کی داغ بیل دائرے کے سجادہ نشین حضرت مولانا شاہ سید احمد احمدیؒ کے لاائق فرزند (اور بعد کو خود بھی دائرے شاہ اجمل کے سجادہ نشین) سید محمد اکمل احمدیؒ نے ۱۹۷۰ء کے آس پاس ڈالی تھی۔ فاروقی صاحب کا دائرہ شاہ اجمل کے بزرگوں سے عقیدت اور خلوص کا تعلق تو تھا، ای اکمل احمدی صاحب اور ان کے ادارہ فکروفن کے اراکین حامد حسین حامد، انتخاب سید، رئیس فراز، فرخ جعفری اور احترام اسلام جدیدیت کے سرگرم مویدین میں شامل تھے۔ حامد حسین حامد کی معاونت میں فاروقی صاحب نے ”نئے نام“ ۱۹۶۷ء میں شائع کی تھی۔ میں نے ادارہ فکروفن کے حوالے سے جو نام اوپر گنوائے ہیں وہ میرے بھپن کی یادوں کا حصہ ہیں۔

پروفیسر راج احمدی، شعبہ اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

ایک دونام اور میری یادداشت کا حصہ ہیں جو ان نشتوں میں سرگرم رہا کرتے تھے اور الہ آباد کی حد تک جدیدیت کے رجحان میں بھی، ان میں مذکورہ بالاناموں کے علاوہ حمدون عثمانی اور افضل اجملی (سابق سجادہ نشین دائرہ شاہ اجمل) بھی شامل ہیں۔

دائرہ شاہ اجمل مرکز تصوف ہونے کے ساتھ ساتھ شروع سے ہی مرکز ادب بھی رہا ہے۔ ترقی پسند ادبی تحریک کے عروج کے زمانے میں وہاں کے سجادہ نشین کے بڑے صاحب زادے اور معروف ترقی پسند شاعر وادیب ڈاکٹر اجمل اجملی دائرے کے تخت پر ترقی پسند ادبی تحریک سے متعلق جلسے اور نشین منعقد کرتے۔ فاروقی صاحب ترقی پسندی کے ر عمل کے بطور فروغ پانے والے رجحان جدیدیت کے شدید حامی اور داعی بلکہ امام تھے اور ترقی پسندوں سے جدید یوں کی لمبی بحثوں کو منعقد کرنے کے لیے ان کے رسائل شب خون کے اوراق ہمہ وقت حاضر۔ اس کے باوجود بحیثیت شخص ان کے مراسم سمجھی سے تھے۔ اجمل اجملی صاحب سے فاروقی صاحب کے تعلقات اسی ذاتی اور خاندانی حوالوں سے تھے جبکہ کمل اجملی صاحب جدید شاعر کی بحیثیت سے الہ آباد میں اپنی شناخت رکھتے تھے اور جدیدیت کے شدید حامیوں میں شمار ہوتے تھے الہ آباد میں مقیم معروف ترقی پسند ناقد پروفیسر سید اخشم حسین سے فاروقی صاحب کا جو رشتہ تھا اس کے ثبوت کے بطور شعر غیر شرعاً اور نشر (۱۹۷۳) کے انتساب کو پیش کیا جاسکتا ہے جو ظاہر ہے اخشم صاحب کے انتقال کے بعد شائع ہوئی اور انھیں معنوں ہے۔

میں نے فاروقی صاحب کو اپنے بچپن میں اور پھر اسکول کے زمانے میں سب سے زیادہ دائرہ شاہ اجمل کی ادبی نشتوں میں دیکھا دائرہ شاہ اجمل میں ہر سال حضرت شاہ محمد بشیر الہ آبادی سابق سجادہ نشین کے عرس کے موقع پر مشاعرے کا انعقاد ہوتا تھا۔ فاروقی صاحب نے میرے سامنے ۱۹۸۰ کے آس پاس اس مشاعرے کی صدارت کی۔ اسی مشاعرے سے متعلق میرے حافظے میں ایک واقعہ ہے جو میں آپ کی نذر کرنا پاہتا ہوں۔ عرس میں شرکت کے لیے باہر سے مریدین کی

ایک بڑی جماعت دائرہ شاہ اجمل آتی ہے۔ جس سال فاروقی صاحب نے مشاعرے کی صدارت کی ضیاء الدین خال نامی ایک مرید شریک عرس تھے اور ہنی طور پر تھوڑے معذور۔ فاروقی صاحب کی صدارت میں مشاعرہ جاری تھا ماحول پر دائرہ شاہ اجمل کے عرس اور فاروقی صاحب کی صدارت کی وجہ سے خاصی سنجیدگی طاری تھی پہلے شاعر کو بلا یا گیا انھیں سامعین نے داد سے نواز ادا و سرے اور تیرے شاعر کو بھی سنجیدگی سے سن گیا چوتھے شاعر ابھی آ کر بیٹھے ہی تھے کہ ضیاء الدین خال صاحب کھڑے ہوئے اور بآواز بلند السلام علیکم کا نعرہ بلند کیا۔ سنجیدہ ماحول میں اس سلام نے ہیجان سا برپا کیا بلکہ ہنی ہوئی اور پھر خال صاحب نے ہر شاعر کا استقبال اپنی گونجی آواز میں السلام علیکم سے کیا چار پانچ مرتبہ جب یہ سلسلہ رہا تو کسی نے خال صاحب کو منع کرنا چاہا۔ صدر مشاعرہ نہش الرحمن فاروقی صاحب نے انھیں روکا اور فرمایا ”خال صاحب کو ٹوکومت یہ بھی ایک انداز جنوں ہے“ لوگ خاموش ہو گئے مشاعرہ ختم ہوا لوگ واپس ہو رہے تھے جناب صدر بھی جا رہے تھے اور انھیں باہر تک پہنچانے کے اکمل اجمیلی صاحب سمیت سمجھی لوگ دروازے پر ضیاء الدین خال کھڑے نظر آئے تو فاروقی صاحب نے انھیں کے لمحے میں السلام علیکم کا نعرہ بلند کیا خال صاحب تو ریشمہ ختمی ہو گئے اکمل اجمیلی صاحب نے ادب سے کہا ”کیا یہ بھی ایک انداز جنوں ہے“ فاروقی صاحب سمیت آس پاس کھڑے سب لوگوں نے قہقہہ لگایا۔

بیت اشمس میں میری پہلی حاضری اکمل اجمیلی صاحب کے ساتھ ہی ہوئی شب خون کی ترتیب و تہذیب کے لیے مسودہ شب خون سمیت اس وقت ارشاد حیدر صاحب مرحوم بھی وہاں تھے۔ اس وقت فرج جعفری اور احترام اسلام بھی آگئے۔ اور پھر شب خون کی ترتیب کے ساتھ ساتھ ادب سے متعلق دنیا بھر کی باتیں فاروقی صاحب حاضرین سے کرتے رہے نشست میں فاروقی صاحب کی زبان سے ادا ہونے والی تین باتیں میرے حافظے میں آج بھی تازہ ہیں۔

اکمل اجمیلی فرج جعفری اور احترام اسلام صاحبان کو مخاطب کر کے فاروقی صاحب نے

کہا۔

”آپ لوگ اپنی دس دس غزلیں دیجئے شب خون میں شائع ہوں گی۔“ With my Note صلاح الدین پرویز کی بہت سی نظمیں اشاعت کی غرض سے آئی تھیں، جب وہ لفافہ کھلا تو کسی نے فاروقی صاحب سے پوچھا صلاح الدین کیسا شاعر ہے؟“ فاروقی صاحب کا جواب تھا ”ہے توٹھیک بس تھوڑا سا بے لگام ہے۔“ اور اس مغل کی تیسری بات یہ کہ میں نے فاروقی صاحب کی زبان سے پہلی مرتبہ پروفیسر بروس پرے کا اور شاید فرانس پر چٹ کا نام سن۔

بروس پرے برکلے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں جنوب اور جنوب مشرقی ایشیائی مطالعہ کے شعبہ میں پروفیسر ایریٹس ہیں اور فرانس پر چٹ میر مطالعات کے سلسلہ کا ایک اہم نام ہے۔ انہوں نے

A Garden of Kashmir the Gazals of Mir Mohammad

Taqi meer نام سے ایک ویب سائٹ بھی بنائی ہے۔

فاروقی صاحب نے اپنے بارے میں لکھتے ہوئے اور گفتگو کرتے ہوئے کہی مرتبہ بزرگوں اور صوفیاً و علماء سے اپنے خاندان کے ربط و تعلق کا ذکر کیا ہے۔ دائرہ شاہ اجمل میں فاروقی صاحب کی حاضری اور بیہاں کے بزرگوں سے رابطہ کا ایک حوالہ عقیدت سے بھی متعلق ہے اور روحانی معاملات سے بھی۔ اولیا اور بزرگوں کے ورثا سے اظہار عقیدت کے مناظر اور فاروقی صاحب سے ان کے تعلق کی گواہی بہت سے لوگ دیں گے میں نے دلی میں حضرت نظام الدین اولیا کے خانوادے کے صاحبزادہ عالی گھر خواجہ حسن ثانی نظمی صاحب مرحوم کی دست بوسی کرتے ہوئے فاروقی صاحب کو دیکھا ہے۔ اللہ آباد میں فاروقی صاحب کے مرکز عقیدت مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی تھے جن کے انتقال پر فاروقی صاحب نے اردو اور فارسی میں تقطیعات تاریخ وفات کہے اور انھیں شب خون میں شائع بھی کیا۔ مولانا علی نقی القوی عرف نون صاحب کی تاریخ وفات بھی فاروقی صاحب نے بزبان فارسی کی۔ جمیلہ فاروقی مرحومہ کے زمانہ علالت میں دائرہ شاہ اجمل

فاروقی صاحب کے مکرم اور معاصر صاحبان ذکر و فکر سے خالی ہو چکا تھا اور بزرگان دائرہ آسودہ خاک دائرہ ہو چکے تھے لیکن فاروقی صاحب نے نسبت کا لحاظ کرتے ہوئے تعویذات کے لیے مجھ گنگہ کار سے رابطہ کیا۔ میں نے برادر عزیز ضیاء میاں اجملی سلمہ، کانپر فاروقی صاحب کی خدمت میں پیش کیا۔ ضیاء میاں آخری وقت تک فاروقی صاحب کے رابطے میں رہے دائرہ شاہ اجمل کے موجودہ سجادہ نشین برادر عزیز سید حسین نجم اثاقب اجملی سلمہ، کی دوسری سالگرہ اور ان کے والد مرحوم سید محمد افضل اجملی کی تعریت کے لیے فاروقی صاحب دائرہ شاہ اجمل شاید آخری بار تشریف لائے۔ ایک مرتبہ کسی سفر کے لیے رخصت کرتے وقت میں نے فاروقی صاحب پر اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ سید احمد اجملی سجادہ نشین دائرہ شاہ اجمل کی اتباع میں کچھ آیات پڑھ کر دم کیں اور پھر معذرت بھی کی کہ چھوٹا ہو کر یہ انداز اپنارہا ہوں جس پر فاروقی صاحب نے فرمایا تھا ”جو پڑھ رہے وہ تو بڑا کلام ہے، اس کے لیے شکریہ۔“

ایک وقت ایسا بھی آیا کہ فاروقی صاحب کی موجودگی میں شعر سنانے اور شب خون میں بحیثیت شاعر غزلیں شائع کرنے کی اعزاز بھی حاصل ہوا اور ادبی جلسوں اور کافرنیوں میں فاروقی صاحب کے ساتھ شرکت اور ان کے ساتھ ادبی اسفار کرنے کے بھی موقع میر آئے۔ ایسے ہی ایک سفر کی یادیں آپ کے ساتھ باقی تھاں تھوں۔

ڈاکٹر زبیر شاداب خاں نے سی آئی ای میسور کی جانب سے شعبۂ اردو مدراس یونیورسٹی میں لغت سے متعلق سمینار کا انعقاد کیا جس کی صدارت کے لیے فاروقی صاحب اور گلیدی خطبے کے لیے پروفیسر ظفر احمد صدیقی مرحوم کو راضی کر لیا۔ علی گڑھ سے اس سمینار میں پروفیسر شہاب الدین ثاقب اور موجودہ صدر شعبۂ اردو پروفیسر محمد علی جو ہر صاحبان کے ہمراہ میں بھی شریک ہوا۔ فاروقی صاحب ظفر صاحب اور فاروقی صاحب کی بیٹی پروفیسر باراں ایک ساتھ تشریف لائے۔ سمینار سے قبل زبیر شاداب نے اپنے حسن انتظام اور متواضع انداز خدمت سے فاروقی صاحب کو اپنا گرویدہ

بنالیا۔ اوپر کے جملے میں حسن انتظام اور متواضع انداز خدمت، وضاحت طلب اصطلاحات میں سوانح کی تشریح میں عرض ہے کہ یہاں حسن انتظام سے مراد صرف چائے کھانے اور ٹھہر نے کا انتظام ہے فاروقی صاحب کے حسب منشاء یعنی نہایت اعلیٰ درجے کی چائے اور بیحد نازک و فیض مظروف میں فاروقی صاحب کی خدمت میں پیش کی گئی اور متواضع انداز خدمت کی وضاحت زیر شاداب کی تربیت اور احترام بزرگان کی عادت کی داد دے کر کی جاسکتی ہے۔

چائے سے فارغ ہو کر جب فاروقی صاحب بستر پر دراز ہوئے تو زیر شاداب نے بہت محبت اور احترام کے ساتھ ان کے پاؤں دابنے شروع کیے اس طرح دور روز فاروقی صاحب نے مدراس میں گزارے اور تقریباً سینما کے ہر جلے میں نہ صرف شرکت کی بلکہ اکثر موقع پر اظہار خیال بھی کیا۔

کلیدی خطبہ دیتے ہوئے پروفیسر ظفر احمد صدیقی عربی اور فارسی حوالوں سے آراستہ اپنی نہایت عالمانہ اور پرمغز گفتگو میں بار بار یہ جملہ ادا کیا ”کہ یہ سب میں نے فاروقی صاحب سے سیکھا ہے۔“ صدارتی گفتگو کرتے ہوئے فاروقی صاحب نے نہایت سیر چشمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ”ظفر نے جو کچھ میرے بارے میں کہایا ان کی محبت کے علاوہ کچھ نہیں جس قدر عربی حوالے ظفر نے اپنی گفتگو میں دیئے یہ میں انھیں کیا بتاؤں گا۔ میں نے خود انھیں کی زبان سے یہ بتائیں ابھی یا اس سے قبل بھی سنی ہیں۔“

فاروقی صاحب غلط شعر یا غلط محاورہ یا الفاظ و مقدمات کی غلط ادا یا یگلی پر بغیر کسی رور عایت کے بر سر اجلاس اصلاح کیا کرتے تھے۔ ہم سب نے بار بار یہ مناظر دیکھے ہیں کبھی ان کی ڈانٹ یا اصلاح کے شکار بھی ہوئے ہیں۔ مدرس میں میر انبر آگیا۔ ہوا یوں کہ میں نے دوران مقالہ خوانی ”سانسیں تھم گئیں یا سانسیں رک گئیں“ کہہ دیا۔ فاروقی صاحب فوراً صاف سامعین سے ہی بآواز بلند گویا ہوئے ”سانسیں دوچار دس ہوتی ہیں کیا؟ سانس تھم گئی کہو“ میں نے معذرت کی انکاشکر یاد کیا

اور وہی ادا کیا جو فاروقی صاحب چاہتے تھے۔
ڈانٹ کے علاوہ ایک مرتبہ داد بھی ملی۔

لکھنؤ میں معروف شاعر شعیب نظام نے نیر مسعود کی یاد میں ایک جلسے کا انعقاد کیا۔ فاروقی صاحب کی موجودگی میں جلسہ شروع ہوا۔ نظمات میں کر رہا تھا۔ میں نے جملہ ادا کیا تو فاروقی صاحب کی واہ، ہال میں گونجی۔ میں نے شعیب نظام کو اس جلسے کا روح و رواں، کہا تھا فاروقی صاحب، روح رواں کے مقابلے ”روح و رواں“ کو درست کہتے تھے اور ہم لوگ ان کی اتباع میں اسی پر عامل تھے۔ پروفیسر انیس اشfaq بھی اس جلسے میں تھے اور روح و رواں، کے موید سوان کی بھی داد ملی۔ لیکن لطیفہ تب ہوا جب اسی جلسے کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھنے کے بعد میرے ذریعے ادا کیے گئے ”روح و رواں“ پر قاضی عبدالستار نے یہ تبصرہ کیا: ”علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا شعبہ اردو جہاں رشید احمد صدیقی، آل احمد سرور اور خورشید الاسلام پروفیسر ہے، جہاں ہم نے خدمات انجام دیں وہاں اب یہ سراجِ ایتمی آگئے ہیں جو روح رواں، کو روح و رواں کہتے ہیں۔ افسوس“!

مجھے جب قاضی صاحب کا یہ تبصرہ معلوم ہوا تو میں نے فوراً لغات اور بطور خاص نوراللغات کی ورق گردانی کی۔ نوراللغات میں روح رواں، ہی موجود ہے اور روح و رواں کا پتہ نہیں روح رواں لکھ کر جلد سوم صفحہ ۲۱۹ پر لکھا ہے ”مونث، جانے والی روح (شرف)

آغوش میں جو آئے تو آرام جاں ہوئے
جس دم ہوئے روانہ تو روح رواں ہوئے
اصل چیز: وہ شخص جس کی ذات پر دار و مدار کسی کام کا ہو فقرہ سکریٹری کلب کی روح
رواں ہے، اور ”روان“ کے سامنے اسی جلد کے صفحہ ۲۱۵ پر لکھا ہے۔

روان (ف۔ بفتح اول و دوم۔ جاری۔ بہتا ہوا، نفس ناطقة، جان، روح یہ لفظ بضم اول بمعنی روح غلط ہے) جاری، چلنے والا (کرنا ہونا کے ساتھ) جیسے آب رواں وغیرہ اس کی سند میں

DAG کا یہ شعر بھی وہیں درج ہے ۔

انکار رقیب سے بھی ہوگا
 یہ فقرہ تمہیں روایت بہت ہے
 میں نے یہ تمام تفصیلات پروفیسر انجمن اشغال کی خدمت میں پیش کیں کہ ان سے پہلے
 ملاقات ہو گئی۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ مجھے تلاش بسیار کے باوجود روح و رواں کی کوئی سند
 نہیں ملی آپ کچھ مدد کریں تو قاضی صاحب کی خدمت میں وہ سند پیش کروں۔ انھوں نے فرمایا کہ
 میں سند آپ کو مہیا کروں گا۔ میں آج بھی منتظر ہوں۔ پھر میں نے پوری تفصیل فاروقی صاحب کی
 خدمت میں پیش کی۔ فرمایا اچھا! قاضی صاحب نے یہ کہا ہے میں نے کہا جی ہاں تو فرمایا
 نوراللغات میں تلاش کیا؟ کون سا اڈیشن دیکھا؟ میں نے جواب عرض کیا این سی پی یو ایل کی اشاعت
 ۱۹۹۸ء توجہ ملے بہت عمدہ کہا۔ ”بھائی قاضی صاحب اودھ کے ہیں اور یہ لغت بھی اودھ کا ہے۔ (نورا
 للغات) بات کیسے بنے گی۔“

برسر اجلاس اصلاح کا انداز فاروقی صاحب نے علی گڑھ میں میرے سامنے دو مرتبہ اپنایا
 ۔ پہلی مرتبہ شعبۂ اردو کے ایک استاد نے تقریر کے دوران میں غالب کا مصروع ”خانہ مجنون صحرا
 گرد بے دروازہ تھا، پڑھا۔ فاروقی صاحب نے فوراً اصلاح کی۔

خانہ مجنون صحرا گرد بے دروازہ تھا
 غالب کی مصروع کی صحیح قرات کے بعد فاروقی صاحب نے ایک جملہ بھی کہا۔ ”بھائی ابھی
 صحیح پڑھنا یوں ضروری تھا کہ پروفیسر کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ ان کے شاگردوں کے
 ذریعے بہت دور تک سفر کرتے ہیں اور غلط خوانی کا یہ سلسلہ اس طرح بہت دور تک جاسکتا تھا،
 پروفیسر صاحب کی صورت کیا ہوئی ہوگی آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔

فاروقی صاحب کی زندگی کا آخری جلسہ بھی اتفاق سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبۂ

اردو میں ہوا ”کلاسیکی غزل کے استعارے“ عنوان کے تحت ان کے خطبے کا اہتمام اس وقت کے صدر شعبہ اردو مرحوم پروفیسر ظفر احمد صدیقی نے ۲۶ دسمبر ۲۰۲۰ میں کیا۔ فاروقی صاحب اپنی بیٹی پروفیسر باراں کے ساتھ تشریف لائے اور ایک روز پہلے آگئے تاکہ رات میں آرام کریں اور صبح تازہ دم ہو کر خطبہ دیں۔ خطبہ سے قبل والی شام ہم لوگ یونیورسٹی مہمان خانے میں فاروقی صاحب کی خدمت میں تفصیل سے حاضر رہے شعبے کے اساتذہ میں پروفیسر مہتاب حیدر نقوی اور میں سب سے پہلے پہنچ گئے آہستہ آہستہ قاضی افضل حسین قاضی جمال حسین، سید محمد اشرف، ڈاکٹر آفتاب عالم اور بہت سے حضرات تشریف لے آئے۔ اس روز فاروقی صاحب بے حد مسروپ اور بہت موڈ میں تھے۔ خوب قہقہے لگائے اور حسب معمول ہماری معلومات میں اضافے اور اردو فارسی و انگریزی ادب کے حوالوں سے متمويل با توں کا طویل سلسلہ رہا۔ اگلے روز شعبے میں فاروقی صاحب کا خطبہ تھا۔ عجیب جشن کا ماحول تھا درود یوار سے سرت متربع ہو رہی تھی۔ جس خلوص سے صدر شعبہ اردو پروفیسر ظفر احمد صدیقی نے فاروقی صاحب کو مدد کیا تھا۔ فاروقی صاحب اسی محبت سے تشریف لائے تھے اور نہایت آرام کے ساتھ شریک جلسہ تھے۔ خطبہ کے بعد گفتگو کے دوران میں ایک بہت بڑے ادیب نے جن سے فاروقی صاحب کا محبت شفقت اور عقیدت کا بھی رشتہ تھا میر کا شعر پڑھا

شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے

دل ہوا ہے چراغِ مفلس کا

اور اس شعر کے حوالے سے فاروقی صاحب سے کوئی سوال کیا۔ فاروقی صاحب گویا

ہوئے ”پہلے شعر کی قرات درست کیجھے“ اور پھر میر کا شعر پڑھا۔

شام ہی سے بجھا سا رہتا ہوں

دل ہوا ہے چراغِ مفلس کا

یہ فاروقی صاحب کا آخری جلسہ تھا جس کے ختم ہوا تو طلباء طالبات ریسرچ اسکالرز اور جو میر

اساتذہ نے فاروقی صاحب کو گھیر لیا۔ فاروقی صاحب نے جی بھر کے آٹو گراف، سیلفی اور طلباء و طالبات سے گفتگو کا سلسلہ رکھا۔ آخری سلسلہ شعبہ اردو کے عقی لان پر گروپ فوٹو گرافی کا رہا جس میں تقریباً نصف گھنٹے فاروقی صاحب بہت خوش دلی کے ساتھ شامل رہے۔

دو ہزار بیس کی فروری کی دو پہر ڈھلنے کے بعد ہم لوگوں نے فاروقی صاحب کو علی گڑھ سے دلی کے لیے رخصت کیا تھا۔ فاروقی صاحب دلی سے الہ آباد گئے اور پھر کرونا کا عذاب نازل ہوا جس نے قید اور جس کی وہ اذیت دی کہ قیامت برپا ہو گئی۔ اس سال نے جاتے جاتے ہم سے ہمارے دو بہت اہم ادیبوں اور محترم صاحبان قلم کو چھین لیا۔ ہم نے فاروقی صاحب کو دلی کے لیے رخصت کیا تھا اور خدا حافظ کہا تھا کیا خبر تھی کہ ہم فاروقی صاحب کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ رہے ہیں اور اپنی زندگیوں سے رخصت کر رہے ہیں، لیکن جب تک ان کی روشن تحریر یہ ہمارے ذہنوں کو تابندگی بخشتی رہیں گی ان سے استفادہ کا یہ سلسلہ رہے گا وہ ہمارے دلوں میں ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے حافظے میں موجود تازہ دم اور شاداں و فرحاں رہیں گے نیز ہمیں شاداں و فرحاں اور صاحبان علم و ادب کے ہجوم میں سر بلند و شرمندگی سے محفوظ رکھیں گے۔

(اکابر الہ آبادی یادگاری خطبہ کا ایک حصہ)

شمس الرحمن فاروقی کی تقدید کے امتیازی پہلو

اردو کی ادبی دنیا میں گذشتہ چالیس پچاس سال کا عرصہ اس طرح گزرا ہے کہ جہاں بھی اور جب بھی شمس الرحمن فاروقی کا نام آیا تو اس کے ساتھ تقدید کا خیال آن لازمی تھا۔ اسی طرح اس کے بر عکس صورت حال بھی دیکھی گئی کہ جہاں تقدید کے بارے میں سمجھیدہ گفتگو ہوئی، وہاں شمس الرحمن فاروقی کے ذکر کے بغیر وہ گفتگو عموماً نامکمل تھی گئی۔ اس صورت حال سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ فاروقی صاحب کی شخصیت اور تقدید کو ایک دوسرے سے الگ کر کے دیکھنا ایسا ہی ہے جیسے بقول غالب ”گوشت سے ناخن کا جدا ہو جانا۔“ آج حقیقی اردو تقدید جس مقام پر پہنچ چکی ہے وہاں شمس الرحمن فاروقی کے بغیر تقدید کا کوئی تصور نہیں کیا جاسکتا۔ گویا فاروقی اور تقدید ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزم بن گئے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں سمجھنا چاہیے کہ فاروقی صاحب کی ادبی شخصیت صرف تقدیدگاری تک محدود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تقدیدگاری کے ساتھ ساتھ غیر معمولی تخلیقی شخصیت کے بھی مالک ہیں، جس میں شاعری، افسانہ زگاری، ناول زگاری، ترجمہ زگاری اور اردو زبان و ادب کی تاریخ وغیرہ بہت سے میدان شامل ہیں۔ ان میدانوں میں بھی انہوں نے جس کمال کا مظاہرہ کیا ہے، وہ ان کی تقدیدی خدمات سے کم نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے اوپر عرض کیا، فاروقی صاحب کی سب سے پہلی اور نمایاں ترین شناخت تقدیدگاری کی حیثیت سے اس طرح قائم اور مستحکم ہو گئی ہے کہ ہمارے ذہنوں میں سب سے پہلے ان کی ادبی شخصیت کا تصور ایک ناقد کے طور پر ہی ابھرتا ہے۔ چونکہ یہاں میری گفتگو کا وائر فاروقی کی تقدید تک محدود ہے، لہذا ان کے دیگر ادبی پہلوؤں سے صرف نظر کرتے ہوئے میں ان کی تقدید کے امتیازی عناصر کے ذکر پر ہی اتفاق کروں گا۔ فاروقی کی تقدید پر گفتگو کرنے سے پہلے یہاں کچھ ضروری باتوں کی طرف توجہ دلانا مناسب اور بھل ہو گا۔

پروفیسر احمد محفوظ، شعبہ اردو، جامعہ ملیہ اسلامیہ، نی دہلی

مولانا حالی کی شہرہ آفاق کتاب ”مقدمہ شعرو شاعری“ (۱۸۹۳) کو سامنے رکھ کر جب ہم دیکھتے ہیں، تو ادو میں باقاعدہ تنقید نگاری کی مدت اب تک سو سال ٹھہر تی ہے۔ خیال رہے کہ علم و ادب کی تاریخ میں یہ کوئی بہت طویل مدت نہیں کہی جاسکتی۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہی عرصہ ہے جب ملکی اور بین الاقوامی سطح پر بہت بڑی تبدیلیاں ظہور پذیر ہوئیں، اور ان کے بہت گہرے اثرات علم و ادب کی دنیا پر مرتب ہوئے۔ چنانچہ حالی نے باقاعدہ تنقید کا جو سلسلہ شروع کیا، اس کے نتیجے میں اردو تنقید کا سفر تو آگے بڑھتا رہا، لیکن کئی دہائیوں تک یہ سفر عموماً کچھ ایسے رخ پر ہوا کہ کلیم الدین احمد کو یہ کہنا پڑا کہ اردو میں تنقید کا وجود ممکن کی موهوم کمرکی طرح ہے لیعنی ”ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے۔“ اس میں کوئی شک نہیں کہ کلیم الدین احمد کا یہ خیال بھی ان کے بیشتر دیگر خیالات کی طرح انہا پسندانہ تھا، تاہم کلیم الدین صاحب کے اس خیال کی تہہ سے اس بات کا احساس ضرور ہوتا تھا کہ وہ تنقید کے حقیقی منصب سے اچھی طرح آگاہ تھے اور ان کے زمانے میں تنقید کے نام پر جو کچھ لکھا جا رہا تھا، اس میں سے بیشتر تحریروں کو وہ غالباً حقیقی تنقید کا درجہ دینے کے حق میں نہیں تھے۔ اس وقت کی اردو تنقید کی عام صورت حال کو نظر میں رکھا جائے، تو کلیم الدین احمد کا اردو تنقید کے بارے میں مذکورہ خیال سراسر بے بنیاد بھی نہیں کہا جاستا۔

اس کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ اس دور میں زیادہ تر تنقیدی تحریریں عمومی بیانات، مہم اور غیر واضح خیالات اور غیر ضروری تفصیلات کا مجموعہ ہوا کرتی تھیں۔ ان تحریریوں سے یہ صاف پتا ہی نہیں چلتا تھا کہ جس ادیب یا شاعر کے بارے میں یہ باتیں کہی جا رہی ہیں، اس کے فن کی بنیادی خصوصیات کیا ہیں اور یہ کہ اس ادیب کا حقیقی مرتبہ کیا ہے؟ اس وقت کی نظریاتی تنقید کا معاملہ بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھا۔ اس میں طرح طرح کے کچھ کے فلسفیانہ مباحثت کے ساتھ قدیم و جدید عہد کے دیگر علوم و فنون کے بھاری بھر کم حوالوں کی ایسی کثرت ہوتی تھی کہ ادب و شعر کے اصل اور بنیادی مباحثت پر پشت جا پڑتے تھے۔ اردو تنقید کی اس ناگفتہ بہ حالت پر ایک اور شدید

ضرب یہ پڑی کہ شعروادب کے کسی موضوع پر یا کسی شاعر وادیب کے بارے میں محض اظہار خیال کو تنقید سمجھ کر لکھنے اور پڑھنے کا چلن شروع ہو گیا۔ اس سے نام نہاد تنقیدی تحریروں میں اضافہ تو بہت ہوا، لیکن تنقید کے حقیقی منصب کو عام طور سے شدید نقصان پہنچا۔ افسوس کہ یہ خونی پنج آج بھی رہ رکھا رہا ہے اور تنقید پر حملہ آ رہا ہے اور اسے لہولہاں کرتا رہتا ہے۔ لیکن کچھ سادہ لوح ایسے بھی ہیں جو اس زخم خور دگی کوہی اردو تنقید کی سرخ روئی سمجھتے ہیں۔

اردو تنقید کی اس عام صورت حال کو سامنے رکھ کر جب ہم شمس الرحمن فاروقی کی تنقیدی خدمات پر نظر ڈالتے ہیں، تو ان کا مقام و مرتبہ نہ صرف سب سے ممتاز بلکہ سب سے بلند دھائی دیتا ہے۔ اس کا ایک ثبوت تو یہی ہے کہ پچھلی دو تین دہائیوں سے لوگ عام طور پر یہ کہنے لگے ہیں کہ تنقید کی دنیا میں یہ عہد فاروقی کا عہد ہے۔ آج سے کم دیش چالیس سال پہلے محمد حسن عسکری نے جب فاروقی صاحب کو ایک خط میں لکھا تھا کہ لوگ اب آپ کا نام حالی کے ساتھ لینے لگے ہیں، تو اس سے عسکری صاحب کا اشارہ اسی بات کی طرف تھا کہ جس طرح اردو تنقید کی دنیا میں حالی کے کارناموں کو فراموش نہیں کیا جاسکتا، اسی طرح فاروقی کی تنقید بھی ایسی خصوصیات کی حامل ہے، جس کی اہمیت اور معنویت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔

یہاں اس بات کی طرف توجہ دلانا نامناسب نہ ہو گا کہ حالی نے ”مقدمہ شعروشاعری“ میں باقاعدہ طور پر پہلی بار فرن شاعری کے تعلق سے ایسے مباحث قائم کیے اور ایسے سوال اٹھائے، جن کی حیثیت تنقید کے میدان میں سراسر اصولی اور بنیادی تھی۔ پھر انہوں نے ان مسائل کو نہایت صراحت کے ساتھ استدلائلی صورت میں اس طرح پیش کیا کہ کوئی شخص ان باتوں کی طرف توجہ کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ حالانکہ اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ حالی کے اٹھائے ہوئے کئی سوالات اور مسائل ایسے تھے، جن کی حیثیت حقیقی تنقید کے لیے غیر ضروری یا حد درجہ ضمی تھی۔ لیکن حالی کا بنیادی سروکار انہیں باتوں سے تھا، جن کا تعلق شاعری کی اہمیت اور شعر کی خوبی اور خامی کے معیارات جیسے

اصولی مسائل سے ہے۔ اس سلسلے میں حالی کا غیر معمولی کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے ان مسائل کو خالص علمی اور استدلالی انداز میں بیان کر کے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو زبان و بیان کی سطح پر تقید کا حق اسی وقت ادا ہوگا، جب خیالات کو حد رجہ منطقی اور استدلالی انداز میں اس طرح پیش کیا جائے گا کہ اس میں کسی طرح کی عدم وضاحت اور پیچیدگی نہ ہوگی۔ جو بات بھی بیان کی جائے، وہ دو دو چار کی طرح سامنے آئے۔ اسی کے ساتھ اپنے مقدمہ میں حالی نے کچھ اشعار کا تقیدی تجویز کر کے ہمارے سامنے عملی تقید کی مثال بھی پیش کر دی۔ یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حالی نے نظریاتی تقید کے اصولی مباحث اور عملی تقید کی شکل میں پہلی بار جو ختم ریزی کی، وہ نیچے ایک تناور درخت بن کر شمس الرحمن فاروقی کی تقید کی صورت میں ظاہر ہوا۔ یہاں میں اس بات کو واضح کر دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ فاروقی نے حالی کے تمام خیالات سے اتفاق کر کے انھیں کی اتباع میں اپنی تقید کی عمارت کھڑی کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ حالی کی بہت سی باتوں سے نہ صرف اختلاف کرتے ہیں بلکہ ان باتوں کو مخفی اور گمراہ کن بھی قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے حالی سے اپنے اختلافات کو نہایت مشکلم دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے۔ چونکہ یہاں ان تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں، اس لیے میں ان سے صرف نظر کرتا ہوں۔ حالی اور ان کی تقید سے فاروقی صاحب نے جس طرح اثر قبول کیا ہے، اس کے بارے میں صرف اتنا کہنا کافی ہوگا کہ چونکہ فاروقی صاحب حد رجہ منطقی اور استدلالی ذہن کے مالک ہیں اور انھیں نظری اور اصولی مباحث سے گہرا شغف ہے، لہذا اس پہلوکو حالی سے ان کی اثر پذیری کا بنیادی محرك قرار دیا جا سکتا ہے۔

اردو تقید کے میدان میں بخش الرحمن فاروقی نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، ان کی فہرست بہت طویل ہے۔ پھر ان کاموں کی امتیازی خصوصیات اتنی کثیر ہیں کہ ان پر خاطر خواہ گفتگو کرنا اور انھیں تفصیل کے ساتھ جیٹے تحریر میں لانا اس مختصر مضمون میں سردست ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہاں میں نے کوشش کی ہے کہ ان کی تقید کے چند امتیازی پہلوؤں پر بلکی سی روشنی ڈال دی

جائے تاکہ اردو تقدیم کی دنیا میں فاروقی صاحب کے امتیازی مقام و مرتبے کا کچھ حد تک سچا ادراک ہو سکے۔

جیسا کہ میں نے اوپر عرض کیا کہ فاروقی صاحب کو ابتداء سے ہی نظریاتی مباحث اور مسائل سے غیر معمولی دلچسپی رہی ہے۔ اسی کے ساتھ یہاں یہ نکتہ واضح طور پر پیش نظر رہنا چاہیے کہ نظریاتی مسائل سے فاروقی کی دلچسپی کا مرکز دیگر نقادوں کے نظریاتی مسائل سے یا تو بڑی حد تک مختلف رہا ہے یا فاروقی نے ان مباحث میں جن باتوں کو مرکزی اور بنیادی اہمیت دی ہے، وہ دیگر نقادوں کے یہاں ضمنی اور فرعی حیثیت سے بیان ہوئی ہیں۔ تاثر اتنی نقادوں سے قطع نظر، ترقی پسند تقدیم کے نظریاتی مسائل اور دلچسپی اور نئے جدید نقادوں کے نظریاتی خیالات کو سامنے رکھ کر ہم دیکھتے ہیں تو فاروقی صاحب کے نظریاتی مسائل کی انفرادیت بہت واضح صورت میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ فرق و امتیاز فاروقی صاحب کی شاعری اور فکشن دونوں کی نظریاتی تقدیم میں ہم صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ نظری اور عملی دونوں اعتبار سے فاروقی کی تقدیم حقیقی معنوں میں ادبی تقدیم کبھی جا سکتی ہے۔ یہاں یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ شعروادب کے بارے میں کچھی جانے والی ہر تقدیم کو ادبی تقدیم کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ اس کے جواب میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسمی طور پر اسے ادبی تقدیم کہنے میں اس لیے کوئی مضاائقہ نہیں کہ بہر حال وہ ادب کے بارے میں کچھی گئی ہے۔ لیکن حقیقی معنوں میں ادبی تقدیم میں نے اس لیے کہا ہے کہ شعروادب کے بارے میں کوئی تقدیم ادبی تقدیم کا منصب اسی صورت میں حاصل کرتی ہے، جب اس تقدیم کا بنیادی سروکار ادب کے اصولی اور بنیادی معاملات و مسائل سے ہو۔ فاروقی کی عملی تقدیم کے بارے میں گفتگو آگے چل کر ہوگی۔ پہلے یہاں ہم ان کی تقدیم کے چند نظریاتی پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں، جس سے یہ معلوم ہو سکے گا کہ حقیقی نظریاتی ادبی تقدیم کی شکل و صورت کیا ہوتی ہے۔

یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ ادب سے متعلق نظریاتی تقدیم ان اصولوں اور تصورات سے

بحث کرتی ہے، جن کی روشنی میں ہم ادب پارے کی شناخت بطور ادب پارہ کرتے ہیں اور انھیں اصولوں کی بنیاد پر ادب پارے کی خوبی و خامی وغیرہ کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہیں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا ادب پارے کی معروضی پہچان ممکن ہے؟ پھر چونکہ ادب من جملہ دیگر فنون لطیفہ ایک فن ہے، اس لیے ہر ادب پارہ اصلاً فن پارہ قرار پاتا ہے۔ لہذا پھر وہی سوال اس صورت میں سامنے آتا ہے کہ کیا فن پارے کی معروضی پہچان ممکن ہے؟ خیال رہے کہ کسی فن پارے کو فن پارے کی حیثیت سے پہچاننے اور قبول کرنے کی دو ہی صورتیں ممکن ہیں؛ ایک تزویق کی بنیاد پر اور دوسرا اصولوں کی بنیاد پر۔ ظاہر ہے، جب ہم کسی فن پارے کی شناخت اپنے ذوق کی بنیاد پر کرتے ہیں، یعنی ہم اپنے مذاقِ فن کی بنارجان لیتے ہیں کہ یہ فن پارہ ہے، تو اس صورت میں ہمارے سامنے عام طور سے فن پارے کے اصول نہیں ہوتے، یعنی ہم یہ بتانے سے قاصر ہتے ہیں کہ جسے ہم فن پارے سمجھ رہے ہیں، وہ کن اصولوں کی بنیاد پر فن پارہ قرار پایا ہے۔ لیکن کیا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس فن پارے کا وجود کسی اصول کا پابند نہیں ہے، بلکہ وہ یوں ہی اپنے آپ بطور فن پارہ قائم ہے۔ یہ بات تو بدینہی ہے کہ ذوق کی بنیاد پر کسی فن پارے کی پہچان کو معروضی پہچان نہیں کہا جاسکتا۔ ظاہر ہے، اس طرح کے مسائل کا تعلق نظریاتی تقدیکی وجودی حیثیت سے بہت گہرا ہے۔ یعنی اگر یہ ثابت ہو جائے کہ فن پارے کا بطور فن پارہ وجود، اور اس کی خوبی و خامی اور دیگر خصوصیات کچھ اصولوں کی مرہون منت ہوتی ہیں، تب تو نظریاتی تنقید بھی اپنا وجود ثابت کر سکتی ہے، ورنہ بصورت دیگر خود تقدیک کا وجود معرض سوال میں آجائے گا۔ چونکہ نظریاتی تقدیک تمام طرح کی تقدیکی کا رگزاریوں کی بنیاد اور منج ہے، لہذا فلسفیانہ بنیاد پر اس کے وجود کو ثابت کرنا ادب و تقدیکی دنیا میں ناگزیر یہ بوجاتا ہے۔ فاروقی صاحب کو ان مسائل سے کتنی گہری دلچسپی ہے، اس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ آج سے چار دہائی پہلے انھوں نے ایک مضمون اس عنوان سے لکھا کہ ”کیا نظریاتی تقدیک ممکن ہے؟“ (۱۹۷۷ء)۔ یہ ان کی مشہور کتاب ”تنقیدی افکار“ کا پہلا مضمون ہے، جس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے:

”تقتید کیا ہے؟ اس سوال کا جواب شاید بہت تشفی بخش نہ ہو، لیکن تقتید کیا نہیں ہے؟ کا جواب یقیناً تشفی بخش اور بڑی حد تک قطعی ہو سکتا ہے۔ تقتید عمومی اور سرسری اظہار رائے نہیں ہے۔ غیر قطعی اور گول مول بات کہنا نقاد کے منصب کے منافی ہے۔ تقتید کا مقصد معلومات میں اضافہ کرنا نہیں بلکہ علم میں اضافہ کرنا ہے۔“ ۱

یہاں تقتید کے بارے میں ایسی اصولی، پختہ اور پیغمبیری کی بات کہہ دی گئی ہے، جس سے تقتید اور تقتید نگار کے حقیقی منصب کا واضح تصور ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ بھی ملحوظ رہے کہ اس اقتباس میں ”علم“ سے فاروقی کی مراد اس آگئی اور بصیرت سے ہے، جو ہمیں ان پارے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس مضمون کے عنوان کا ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ یہاں عنوان استفہام کی صورت میں رکھا گیا ہے۔ چنانچہ ”کیا انفریاتی تقتید ممکن ہے؟“ کا جواب اثبات میں بھی ہو سکتا ہے اور نہیں میں بھی۔ لیکن جیسا کہ مضمون کے شروع میں ہی ہم یہ سوال یہ جملہ پڑھتے ہیں کہ تقتید کیا ہے؟ تو یہ جملہ اس بات کی طرف اشارہ کر دیتا ہے کہ تقتید کا وجود و معرض سوال میں نہیں ہے بلکہ یہاں ان باتوں سے بحث مقصود ہے، جو تقتید کو حقیقی معنوں میں تقتید کا درج عطا کرتی ہیں۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس سوال کو مضمون کا عنوان بنایا گیا ہے، اس کا جواب اثبات میں ہے یعنی ہاں، نظریاتی تقتید ممکن ہے۔ پھر پورے مضمون میں اسی جواب کو مفصل صورت میں دلائل اور مثالوں کے ساتھ اس طرح زیر بحث لایا گیا ہے کہ ادبی تقتیدی نظریات کے وجود سے انکار کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ اس مضمون میں ذرا آگے جل کر فاروقی صاحب ادبی تقتید کے نیزدی تفاصیل کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

”ادبی تقتید خارجی دنیا کے بارے میں خالص علم نہیں عطا کرتی (کیوں کہ یہ شاید کسی بھی علم یا فن کے لیے ممکن نہیں

ہے) لیکن یہ دو کام کرتی ہے۔ اول تو یہ خارجی دنیا کے اہم ترین مظہر یعنی ادب کو بیان کرنے کے لیے ایسے الفاظ تلاش کرتی ہے جن کا استعمال درستی اور صحت بیان کے لیے ناگزیر ہو۔ یہ اس لیے کہ جو الفاظ ناگزیر ہوں گے، ان میں حقیقت کا شائنبہ یقیناً ہو گا کیون کہ ہر وہ لفظ ہے نظر انداز کیا جاسکے یا جس کی ضرورت ایسی نہ ہو کہ اسے پس پشت ڈالنا ممکن ہو، یقیناً اس شے سے نزدیک ترین تعلق نہ رکھتا ہو گا جسے بیان کیا جا رہا ہے۔ تقید دوسرا کام یہ کرتی ہے کہ صحیح ترین بیان کی تلاش کے ذریعے ایسے اصول دریافت یا مرتب کرتی ہے جس کی روشنی میں صحیح بیان تک پہنچنے میں مدد ملتی ہے۔ پہلا کام عملی تقید اور دوسرا نظریاتی تقید کے ذریعے انجام پاتا ہے، لیکن اکثر یہ دونوں کام ساتھ ساتھ ہوتے رہتے ہیں۔“ ۲

آپ خود بیکھیں کہ ادبی تقید کے بنیادی فرائض اور دائرہ کار کے بارے میں اس سے زیادہ واضح، دوڑوک اور جامعیت کی حامل اور کیا بات کہی جاسکتی ہے۔ نظریاتی اور عملی تقید کے فرق کو چند سطروں میں اس صراحة کے ساتھ بیان کرنے کی مثال شاید ہی کہیں مل سکے۔ درج بالا اقتباس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فاروقی کی نظر میں کسی فن پارے کی سچی ادبی تقید وہ ہی ہے، جس میں اس فن پارے کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جائے وہ اس فن پارے کے لیے ناگزیر ہو، یعنی وہ باقی اس فن پارے کی کسی کھنڈ میں خصوصیت کو لازماً ظاہر کرتی ہوں۔ دراصل یہی وہ نکتہ ہے، جس کی روئے سے ہم ادبی تقید سے تقاضا کرتے ہیں کہ وہ الگ الگ فن پاروں میں فرق قائم کرے اور ہمیں بتائے کہ فلاں فن پارہ دوسرے فن پارے سے کیونکر مختلف ہے اور ان کی الگ الگ امتیازی خصوصیات کیا

ہیں۔

مذکورہ بالامضمون میں فاروقی صاحب اردو تقدیم کی اس عام صورت حال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ:

”آج کی اردو تقدیم پر بھی یہ قول صادق آتا ہے... یعنی مسائل کا فقدان اس لیے نہیں ہے کہ سارے سوالات پر بحث ہو چکی، بلکہ اس لیے ہے کہ سوالات اٹھائے ہی نہیں گئے۔“ ۳

یہاں سوالات سے فاروقی صاحب کی مراد ان مسائل سے ہے، جو ادب کی تقدیم میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی وہ باتیں جن کا تعلق ادب کے وجود اور اس کے بنیادی اقدار سے ہے۔ وہ اپنی بات کو مزید واضح کرتے ہوئے آگے لکھتے ہیں:

”سب سے پہلے تو ان مسائل کی فہرست بنائیے جن پر اظہار خیال تقدیم کے لیے ضروری ہے، پھر سوچیے کہ ان مسائل پر کتنا اظہار خیال ہوا، تو معلوم ہو گا کہ ہمارے اکثر نقاد بنیادی باقتوں پر گفتگو کرنا کسر شان سمجھتے ہیں۔ اگر ترقی پسند نقاد ہے تو وہ گھوم پھر کر انسان کے چاند پر پہنچنے، سماجی اور معاشی ترقی، جدوجہد اور انقلاب کا تذکرہ کرے گا۔ اور اگر ترقی پسند نقاد نہیں ہے تو صنعتی زندگی کی حرسر سامانی، موت کا خوف، تہائی وغیرہ اس کے ہر پیغمبر اگراف میں کسی نہ کسی بہانے سے جلوہ افروز ہوں گے۔“ ۴

اس اقتباس میں سنجیدہ غور و فکر کے لیے بہت سے سامان موجود ہیں۔ خیال رہے کہ یہ باتیں ۱۹۷۷ء میں کہی گئی ہیں، لیکن وہ صورت حال آج بھی کچھ زیادہ تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ آج بھی

تلقید کے نام پر زیادہ تر تحریریں یا تو محض ذاتی تاثرات کا اظہار ہوتی ہیں جس سے فن پارے کے بارے میں ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا یا بہت کم معلوم ہوتا ہے، یا پھر اس میں نظریاتی طور پر ایسے مسائل و معاملات کا بیان ہوتا ہے جو شعروادب کے مطالعے میں بنیادی اور ناگزیر مسائل کی حیثیت نہیں رکھتے۔ یعنی ان مسائل کے ذریعے ہمیں کسی سماجی، سیاسی، اخلاقی، نفسیاتی یا فلسفیانہ حقائق کے بارے میں تو بہت کچھ معلوم ہو جاتا ہے، لیکن شعروادب کا بنیادی کردار کیا ہے؟ اور ہمارے لیے اس کی اصل معنویت کیونکر ہے؟ ان باتوں کی طرف عموماً توجہ نہیں ہوتی۔

درج بالا اقتباس میں بیان کردہ یہ بات خاص طور سے توجہ طلب ہے کہ فاروقی صاحب نے صنعتی زندگی کی حشر سامانی، موت کا خوف اور تہائی وغیرہ جیسے موضوعات اور مسائل کو غیر ترقی پسند نقادوں سے منسوب کر کے ایک اور حقیقت کی طرف ہماری رہنمائی کر دی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود بھی غیر ترقی پسند نقادوں کے اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، جو ترقی پسندی کے زوال کے بعد منظر عام پر آیا اور جسے جدید نقادوں کا گروہ کہا گیا۔ ان جدید نقادوں میں فاروقی صاحب کی حیثیت میر کاروائی کی رہی ہے۔ چنانچہ جن مذکورہ موضوعات کو یہاں جدید نقادوں سے منسوب کیا گیا ہے، ان سے خود فاروقی صاحب کی تلقید بھی خالی نہیں ہے۔ اس ضمن میں کہا جا سکتا ہے کہ ان موضوعات کی بنا پر خاص کر ترقی پسند حلقة کی طرف سے فاروقی صاحب کو سب سے زیادہ مطعون کیا گیا اور جدید نقادوں میں وہی عام طور پر سب سے زیادہ تلقید کا نشانہ بنے۔ لیکن اسی مقام پر یہ حقیقت بھی آشکار ہوتی ہے کہ ان موضوعات کے تینیں فاروقی صاحب کا مطلع نظر دیگر جدید نقادوں سے مختلف رہا ہے۔ اس خیال کی حد تک تو تمام جدید نقاد، جن میں خود فاروقی بھی شامل ہیں، باہم متفق ہیں کہ مذکورہ موضوعات یعنی محرومی و مایوسی، تہائی، موت کا خوف اور صنعتی زندگی کی حشر سامانی وغیرہ کا سایہ جدید عہد کی انسانی زندگی پر بہت گھرا ہے، لہذا جدید زمانے کے شعروادب میں ان موضوعات کا انکاس بڑی حد تک ناگزیر ہے۔ لیکن اس سلسلے میں جو بات فاروقی کو پیش در گیر جدید نقادوں سے

ممتاز کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ فاروقی صاحب ان چیزوں کو کسی ادبی قدر کی حامل نہیں قرار دیتے۔ یعنی ان کے خیال میں کوئی ادب پارہ خواہ وہ شاعری ہو یا فکشن محض اس لیے خوبی اور حسن کا حامل نہیں ٹھہرایا جاسکتا کہ اس میں جدید انسان کی تہائی یا موت کے خوف کا بیان ہوا ہے۔ یہ بیان انسانی زندگی کے ایک خاص پہلو کے تین ادیب و شاعر کے ذاتی احساس کا اظہار تو ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، لیکن یہ اس ادب پارے کی خوبی کا ضمن نہیں ہو سکتا۔ افسوس کہ ان موضوعات کی بنا پر فاروقی کے خلاف مجاز آرائی کرنے والوں نے اس بے حد اہم نکتے کی طرف توجہ نہیں کی۔

جیسا کہ مضمون کے شروع میں میں کہہ چکا ہوں، نظریاتی تنقید سے فاروقی کو ابتداء ہی سے غیر معمولی دلچسپی رہی ہے۔ چنانچہ اس دلچسپی کا اظہار ان کے کئی مضامین کی صورت میں ہوا ہے۔ ان میں ایک شہرہ آفاق مضمون ”شعر، غیر شعر اور نثر“ ہے۔ اس مضمون کو میں نے شہرہ آفاق یوں ہی نہیں کہا ہے۔ یہ مضمون ۱۹۰۷ء میں یعنی آج سے قریب پچاس سال پہلے لکھا گیا اور ان کی اسی عنوان کی کتاب یعنی ”شعر، غیر شعر اور نثر“ میں شامل ہوا جو بھلی بار ۳۷۱۹ میں شائع ہوئی۔ تقریباً نصف صدی گذر جانے کے بعد بھی اس مضمون کی معنویت اور تازگی آج اسی طرح قائم ہے۔ شعروادب کے سنبھیڈہ قارئین کو عموماً یہ کہتے سنا گیا ہے کہ اگر فاروقی صاحب نے اس مضمون کے علاوہ اور کچھ بھی نہ لکھا ہوتا تو بھی ان کا مقام ارد و تنقید کی دنیا میں اسی طرح محفوظ ہوتا۔ اس مضمون کی تعریف و توصیف میں شاید اس سے بڑھ کر اور بات نہیں کہی جاسکتی۔ یہاں میں یہ بھی کہتا چلوں کہ فاروقی صاحب نے ادب و تنقید کے میدان میں اب تک جو کارنا مے انجام دیے ہیں، ان میں کئی ایسے ہیں جن پر ”شعر، غیر شعر اور نثر“ والی بات صادق آتی ہے۔

جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے، ”شعر، غیر شعر اور نثر“ میں فاروقی صاحب نے پہلی بار نہایت تفصیل کے ساتھ ان امور سے بحث کی جن کا تعلق شاعری اور نثر کی انفرادی خصوصیات اور امتیازات سے ہے۔ اس مضمون کا آغاز حالی کی ”مقدمہ شعرو شاعری“ کے ایک مختصر اقتباس سے کیا

گیا ہے، جو درج ذیل ہے:

”تنی شاعری کی بنیاد ڈالنے کے لیے جس طرح یہ ضروری ہے
کہ جہاں تک ممکن ہو سکے، اس کے عمدہ نمونے پلک میں
شائع کیے جائیں، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ شعر کی
حقیقت اور شاعر بننے کے لیے جو شرطیں درکار ہیں، ان کو کسی
قدرت تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے۔“ ۵

حال (مقدمہ شعرو و شاعری)

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ارد و تقادیر کی دنیا شمس الرحمن فاروقی کی منتظر تھی جن کے ذریعے حالی
کی اس خواہش کی تکمیل ہونی تھی جس کا اظہار درج بالا اقتباس میں ہوا ہے۔ خیال رہے کہ شعر کی
حقیقت کے بارے میں خود حالی اپنے مقدمے میں نہایت عمدگی کے ساتھ اظہار خیال کرچکے تھے۔
لیکن وہاں ان کے لیے شاید اتنی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں تھا، جتنی وہ خواہش رکھتے تھے۔ اس
کی ایک وجہ غالباً یہ بھی تھی کہ مقدمے میں شعر کی حقیقت کے علاوہ حالی کچھ دیگر امور کو بھی زیر بحث
لانا چاہتے تھے۔ چنانچہ اس ضمن میں حالی حد درج مفصل اظہار خیال کا تقاضا اس لیے کر رہے تھے
تاکہ شعر کی حقیقت یعنی شعر کیا ہے، اس کے بارے میں جتنی باقی ممکن ہوں وہ تمام کی تمام معرض
بحث میں آجائیں اور شعر کی حقیقت نظری اور اصولی بنیادوں پر پوری طرح مستحکم ہو جائے۔ اب
یہاں میں زیر بحث مضمون کا پہلا اقتباس نقل کرتا ہوں، جس سے معلوم ہو گا کہ فاروقی نے شعر کی
حقیقت پر بحث کرنے سے پہلے کن کن سوالات کو اپنے سامنے رکھا ہے:

”کیا شاعری کی پہچان ممکن ہے؟ اگر ہاں تو کیا اچھی اور بری
شاعری کو الگ لگ پہچاننا ممکن ہے؟ اگر ہاں تو پہچاننے کے یہ
طریقے معروضی ہیں یا موضوعی؟ یعنی کیا یہ ممکن ہے کہ کچھ

ایسے معیار، ایسی نشانیاں، ایسے خواص مقرر کیے جائیں یا
 دریافت کیے جائیں جن کے بارے میں یہ کہا جاسکے کہ اگر یہ
 کسی تحریر میں موجود ہیں تو وہ اچھی شاعری ہے یا اچھی شاعری
 نہ ہی، شاعری تو ہے؟ یا اس سوال کو یوں پیش کیا جائے۔ کیا
 نشر کی پہچان ممکن ہے؟ کیوں کہ اگر ہم نہ کو پہچانا سکیں یہ لیں تو یہ
 کہہ سکیں گے کہ جس تحریر میں نشر کی خصوصیات نہ ہوں گی،
 اغلب یہ ہے کہ وہ شعر ہوگی۔ لیکن پھر یہ بھی فرض کرنا پڑے گا
 کہ شعر اور نہ الگ الگ خواص و خصائص رکھتے ہیں، اور ایک
 دوسرے کو خارج کر دیتا ہے۔ تو کیا ہم یہ فرض کر سکتے ہیں؟ یا
 ہمیں یہ کہنا ہو گا کہ شعر اور نہ کے درمیان بال برابر حداصل
 ہے جو اکثر نظر انداز بھی ہو جاتی ہے، یا ایسی بھی منزلیں ہیں
 جہاں نہ اور شعر کا دعاء ہو جاتا ہے؟ پھر یہ بھی سوال اٹھے گا
 کہ نہ سے ہماری مراد تحقیقی نہ ہے (یعنی جس طرح کی نہ کا
 تصور افسانے یا ناول یا ذرا میں سے منسلک ہے) یا محض نہ،
 (یعنی ایسی نہ جس کا تصور تنقید، سائنسی اظہار، تاریخ وغیرہ
 سے منسلک ہے)؟“ ۲

آپ ملاحظہ کریں کہ اس اقتباس میں شعر کی حقیقت کی تلاش کے لیے جو سوالات قائم
 کیے گئے ہیں، وہ بذات خود فاروقی کی غیر معمولی ذہانت، منطقی طرز بیان اور مسئلہ زیر بحث کے تعلق
 سے ان کے حد درجہ واضح تصور کو آئینہ کر دیتے ہیں۔ کم و بیش ستر صفحات پر پھیلے ہوئے اس مضمون میں
 انہوں نے نہایت باریکی کے ساتھ ایسے لکھتے بیان کیے ہیں، جن کی طرف ان سے پہلے نہ تو اس

طرح توجہ دی گئی تھی اور نہ جنیں زیر بحث لایا گیا تھا۔ یوں تو شعر کی حقیقت کے بارے میں حالی کے علاوہ دیگر بہت سے علماء ادب قدیم زمانے سے اظہار خیال کرتے آئے تھے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شاعری کے موضوع پر عربی اور فارسی کی بیشتر علمی اور تنقیدی کتابوں کی ابتداء ہی شعر کی تعریف بیان کرنے سے ہوتی ہے۔ چنانچہ علماء ادب نے شعر کو منحصر ترین لفظوں میں ”کلام موزوں اور مقتی“ کہا اور بعد میں اس میں بالا رادہ کی شرط کا اضافہ کیا گیا۔ ظاہر ہے، اس تعریف سے شعر کی مکمل حقیقت کا اس طرح اندازہ نہیں ہو سکتا، جس سے شعر کے تمام امتیازی خواص کا ہمیں اور اک ہو جائے اور شعر کو دوسری چیزوں مثلاً نشر وغیرہ سے ممیز کیا جاسکے۔ حالی نے مقدمے میں قدرے تفصیل سے ضرور کام لیا لیکن وہاں ان کے سامنے کچھ اور بھی مسائل تھے، جنکی بیان کرنا وہ ضروری سمجھتے تھے اور جن کا تعلق شعر کی حقیقت سے یا تو تھا ہی نہیں یا بہت دور کا تھا۔

تفصیلی بحث و تجیہ کے بعد فاروقی صاحب اس مضمون میں اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ شعر کی نہ صرف معروضی پہچان ممکن ہے بلکہ شعر کی اچھائی برائی کو بھی معلوم کر کے معروضی طور پر بیان کیا جاسکتا ہے۔ علاوہ ازیں انہوں نے شعر اور نثر کے الگ الگ امتیازی خواص بھی مقرر کر دیے ہیں۔
مضمون کے آخر میں شاعری کی پہچان معین کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ:
”کوئی تحریر شاعری اسی وقت بن سکتی ہے جب اس میں
موزونیت اور اجمال کے ساتھ ساتھ جدلیاتی لفظ ہو یا ابہام یا
دونوں ہوں۔“ یہ

یہاں جدلیاتی لفظ سے فاروقی کی مراد ان الفاظ سے ہے جو شعر میں تشبیہ، استعارہ، علامت اور پیکر کے طور پر لائے گئے ہوں۔

فاروقی صاحب کے یہاں نظریاتی تنقید کے حامل اور بھی کئی مضامین ہیں جو زیر گفتگو لائے جاسکتے ہیں لیکن یہاں ان کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ لہذا ان میں سے چند کے محض

عنوانات درج کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ ”ادب کے غیر ادبی معیار“، ”علامت کی پہچان“، ”صاحب ذوق قاری اور شعری سمجھ“، ”جدید شعری جماليات“، ”نظم کیا ہے“، ”افسانے کی حیات میں“۔ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ چند مضامین مشتمل نمونہ از خوارے کا حکم رکھتے ہیں۔ داستان کے بارے میں فاروقی صاحب کی نظری تقدیم الگ سے نہایت تفصیلی مطالعے کا تقاضا کرتی ہے۔ یہی کیفیت کلاسیکی غزل کی شعريات سے متعلق ان کی بیشتر مفصل تحریروں کی ہے۔

شاعری، فشن اور داستان پر مبنی فاروقی صاحب کی عملی تقدیم کے اب تک کے تمام سرمائے کو اگر دیکھا جائے تو کمیت اور کیفیت دونوں لحاظ سے انھیں غیر معمولی طور پر قابل ذکر کہا جاسکتا ہے۔ اس سرمائے کا بڑا حصہ شاعری کی تقدیم پر مشتمل ہے، جس میں میر، غالب، اقبال، اکبرالہ آبادی کے علاوہ کچھ دوسرے کلاسیکی شعرا بھی شامل ہیں۔ پھر جدید شعرا کے بارے میں ان کے تقدیمی مضامین الگ ہیں، جن میں بیشتر مضامین ایسے ہیں جن پر الگ الگ تفصیلی نقشگو ہو سکتی ہے۔

شاعری کے میدان میں شروع ہی سے فاروقی صاحب کا محبوب موضوع غزل کا جس گھر ای کلاسیکی غزل رہا ہے۔ انھوں نے اردو اور فارسی کی کلاسیکی شاعری بالخصوص غزل کو شعرا کا جس گھر ای اور باریک بنی سے مطالعہ کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس مطالعے کا قابل ذکر پہلو یہ ہے کہ انھوں نے کلاسیکی شعرا کا نہ صرف گھر اور مطالعہ کیا بلکہ اس شعريات کو دریافت کر کے دوبارہ زندہ کرنے کی مستحسن کوشش کی، جس کی بنیاد پر کلاسیکی شاعری وجود میں آئی تھی اور جس شعريات کی روشنی میں کلاسیکی شعري تہذیب شاعری کی اچھائی برائی اور شعرا کے مقام و مرتبے کا تعین کرتی تھی۔ کلاسیکی شعريات کی از سرنو ترتیب و تہذیب کے لیے فاروقی صاحب نے میر تقی میر کو مرکز بنا کر اپنا سفر شروع کیا۔ بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میر کے مطالعے نے ہی ان کو کلاسیکی غزل کی شعريات کی دریافت نو کی طرف راغب کیا۔ اس دریافت نو کے نتیجے میں فاروقی صاحب نے نہ صرف میر کی عظمت کا ہمارے لیے سچا احساس پیدا کرایا بلکہ اسی کے ساتھ اپنی پوری کلاسیکی شاعری بالخصوص غزل کے بارے میں

انھوں نے ہماری بہت سی غلط فہمیاں دور کیں۔

جس طرح شاعری میں فاروقی صاحب کا محبوب میدان غزل ہے، اسی طرح شعرا میں میر تقی میران کے محبوب ترین شاعر ہیں۔ انھوں نے میر کے مطالعے اور کلام میر کے بارے میں تنقیدی اظہار خیال کرتے ہوئے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ صرف کیا ہے۔ اس کا ثبوت ان کی مشہور زمانہ کتاب ”شعر شورا نگیز“ کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، جسے پہلی بار منتشر عام پر آئے ہوئے اب تقریباً تیس سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اس کتاب کی غیر معمولی اہمیت اور قوت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ اس نے میر کے مطالعے کو بالکل نیجہ جہت عطا کر دی۔ جس میر سے ”آب حیات“ نے لوگوں کو انسویں صدی کے اوآخر میں متعارف کرایا تھا اور جو تعارف بیسویں صدی کے تقریباً آخر تک میر سے رشتہ قائم کرنے کی بنیاد بنا رہا، ”شعر شورا نگیز“ نے اس سے بالکل مختلف میر سے ہماری ملاقات کرائی۔ ”آب حیات“ والے میر سے ملتے ہوئے لوگ عام طور پر اگر شرمندگی محسوس کرتے تھے تو ”شعر شورا نگیز“ کے میر صاحب سے مل کر ہم فخر سے سراونچا کر کے باہم بلندیاں اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی جو میر صاحب کا جواب لائے؟ صورت حال میں اتنی بڑی تبدیلی دراصل میر کے بارے میں فاروقی صاحب کی اس عملی تنقید کا نتیجہ ہے، جو ”شعر شورا نگیز“ کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔

”شعر شورا نگیز“ کو عام طور پر میر کے کلام کی شرح کہا گیا ہے اور خود فاروقی صاحب نے بھی اسے میر کے منتخب اشعار کی شرح کہا ہے۔ لیکن یہ بھی لمحہ نظر ہے کہ اسے ہم اس معنی میں شرح نہیں کہہ سکتے جس معنی میں غالب کے کلام کی پیشتر شروع کو ہم دیکھتے ہیں۔ سچ پوچھیے تو غالب کی تقریباً تمام شروعوں کو صرف اور صرف شرح کے دائے میں اسی لیے رکھا جاسکتا ہے کہ ان میں شارحین کا بنیادی مقصد شعر کے معنی کی محض تشریح ہے۔ ان میں اشعار کی فنی خوبی اور خامی کا ذکر اول تو بہت کم ہے اور جہاں ہے بھی وہ زیادہ تر مختصر اور اشارے کی صورت میں بیان ہوا ہے۔ بھی سبب ہے کہ ان

شرحوں پر عملی تنقید کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اس کے برعکس میر کے اشعار کی شرح کا معاملہ قطعاً مختلف ہے۔ اسے ظاہری صورت میں اس لیے شرح کہا گیا ہے کہ عام شرحوں کی طرح یہاں بھی ایک ایک شعر پر الگ الگ گفتگو کی گئی ہے۔ لیکن اس گفتگو کا دائرہ محض شعر کے معنی بیان کرنے تک محدود نہیں ہے۔ یہاں فاروقی صاحب عملی تنقید کے بنیادی طریق کا رکو استعمال میں لاکر شعر کے بارے میں اس طرح کلام کرتے ہیں کہ نہ صرف شعر کی خوبیاں سامنے آ جاتی ہیں بلکہ معروضی طور پر ہمیں یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ شعر کا مرتبہ کیا ہے، اور فلاں شعر دیگر شعروں سے بہتر یا کمتر ہے تو کس بنیاد پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں کلام تیز کی اس شرح کو اردو میں عملی تنقید کا ایسا غیر معمولی نمونہ سمجھتا ہوں، جس کی کوئی اور مثال نظر نہیں آتی۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مضمون کے آخر میں ”شعر شوراً لگیز“ سے ایک شعر کی شرح میں و عن نقل کردی جائے تا کہ براؤ راست معلوم ہو سکے کہ فاروقی صاحب نے کلام میر کی شرح کو اعلیٰ درجے کی عملی تنقید کس طرح بنادیا ہے۔ میر کے دیوان اول کا مشہور شعر ہے۔

کچھ نہ دیکھا پھر بجز یک شعلہ پر پیچ و تاب
شمع تک تو ہم نے دیکھا تھا کہ پروانہ گیا

اب فاروقی صاحب کے الفاظ میں اس شعر کی شرح ملاحظہ فرمائیے:

شعلہ کا پُر پیچ و تاب ہونا آگ کی تیزی کو بھی ظاہر کرتا ہے اور اس بات کو بھی کہ پروانے کے دل میں اس قدر گرمی تھی کہ اس کے جل اٹھنے پر جو شعلہ اٹھا وہ بھی بے چین اور بے قرار تھا۔ ”پیچ و تاب“ کا لفظ پروانے کے دل میں جذبات کے تلاطم کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ (پیچ و تاب کھانا یعنی بے قرار ہونا، انگاروں پر لوٹنا) اگر شمع اور پروانہ کو معمتوں اور عاشق کا استعارہ فرض کیا جائے تو مراد یہ ہوئی کہ معمتوں کا سامنا ہوتے ہی عاشق کی ہستی مٹ کر صرف ایک شعلہ جوالہ بن گئی۔ خوب شعر کہا ہے۔ بیان کا ڈرامائی انداز بھی بہت خوب ہے۔ کئی باتیں ان کی چھوڑ دی ہیں (مثلاً منظر کا صرف ایک حصہ بیان کیا ہے، یا یہ ظاہر نہیں کیا کہ پروانہ شمع کے شعلے سے جل اٹھایا صرف نزدیک پہنچنے پر اس کا یہ حال

ہوا۔ بیان کے اختصار نے شدت پیدا کر دی ہے، یہاں تک کہ یہ بھی ظاہر نہیں کیا کہ پروانہ شمع کی طرف کیوں گیا تھا۔ جب کہ غالب نے بات واضح کر دی ہے۔

کرنے گئے تھے اس سے تغافل کا ہم گلہ
کی ایک ہی نگاہ کہ بس خاک ہو گئے

شعر کا ڈرامائی لہجہ اس وجہ سے کچھ مزید پُرا شو گیا ہے کہ جو واقعہ بعد میں پیش آیا (پروانے کا جل اٹھنا) اسے پہلے بیان کیا ہے، اور جو واقعہ پہلے پیش آیا (پروانے کا شمع کی طرف جانا) اسے بعد میں رکھا ہے۔ واقعہ کو بیان کرنے کا انداز بھی میر کا اپنا ہے، گویا دو شخص آپس میں تبھرہ کر رہے ہوں، یا کوئی عینی شاہد کسی تیسرے شخص کو واقعہ کی رواداد سنارہا ہو۔۔۔

قائم چاند پوری نے میر کا مضمون براہ راست باندھا ہے، لیکن وہ میر کے مصرع اولیٰ کا جواب نہ لاسکے۔ میر کے یہاں پیکر بہت متحرک اور بصری ہے اور اسلوب بہت ڈرامائی۔ اس ڈرامائیت کو دوسرے مصرع سے اور تقویت ملتی ہے۔ مصرع ثانی میں لفظ ”تو“، انتہائی قوت رکھتا ہے۔ قائم نے مصرع اولیٰ میں یہ لفظ رکھا ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا ہے، لیکن ان کا شعر پیکر سے محروم ہے۔

شمع تک جاتے تو دیکھا تھا ہم اس کو قائم
پھر نہ معلوم ہوئی کچھ خبر پروانہ
سید محمد خاں رند نے بھی اس مضمون کو نہانے کی کوشش کی ہے۔
اور میں راز و نیاز عشق سے واقف نہیں
یہ تو دیکھا ہے سر پروانہ تھا اور پاے شمع
رند کا دوسرے مصرع عمده ہے، لیکن پہلے مصرع میں تصنیع آگیا ہے۔ اس لیے ان کا شعر
قائم سے بھی کم تر رہ گیا۔ دوسرے مصرع کا ڈرامائی اور مہم انداز ہر حال بہت خوب ہے۔ ۵

میر کے شعر کی شرح آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ اس شعر کی عملی تنقید کی اس سے اچھی مثال اور کیا ہو سکتی ہے۔

حوالی:

- ۱۔ تنقیدی انکار: شمس الرحمن فاروقی، اردو ائمہ مگلہ، اللہ آباد، بار اول ۱۹۸۳، ص ۶
- ۲۔ ايضاً، ص ۱۰
- ۳۔ ايضاً، ص ۱۱
- ۴۔ ايضاً، ص ۱۱

۵۔ شعر، غیر شعر اور نشر: شمس الرحمن فاروقی، شب خون کتاب گھر، ۱۳۱۳، رانی منڈی، اللہ آباد، دوسری اشاعت (مع دیباچہ نو) اکتوبر ۱۹۹۸، ص ۲۰

۶۔ ايضاً، ص ۲۰

۷۔ ايضاً، ص ۹۰

۸۔ شعر شور انگیز جلد اول: شمس الرحمن فاروقی، قومی کنسل برائے فروغ اردو زبان، نئی دہلی، تیسرا ایڈیشن (مع ترمیم و اضافہ) ۲۰۰۲، ص ۳۳۰-۳۳۱

جدیدیت کے ثابت و مفہی پہلو اور شمس الرحمن فاروقی

(اردو افسانے کے خصوصی حوالے سے)

اردو تقدیم و تحقیق کے تقریباً سو سالہ سفر کے دوران جب ایسے محقق و ناقدین سامنے آئے جنہوں نے اپنی کاوشوں سے تحقیق و تقدیم کے دامن کو مالا مال کیا تو بعض کی حیثیت کچھ اس طور پر مستحکم ہوئی کہ ان کے ذکر کے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی۔ شمس الرحمن فاروقی کا ثناوار ایسی ہی شخصیات میں ہوتا ہے۔

تحقید کی بات کی جائے تو حالی کے سرتقید کی ابتداء کا سہرا ناجاتا ہے بعد میں تقدیم کے پیچ و خم کو مزید نکھارنے اور مشرقی لفڑا اور علم و فن سے آراستہ کرنے کا کام شبی نے سرانجام دیا۔ امداد امام اثر کو بھی ہم نہیں بھول سکتے۔ کلیم الدین احمد اپنے شدت پسند رویے کی بنا پر اردو تقدیم میں مشہور ہوئے۔ احتشام حسین نے ترقی پسند تقدیم اور مارکسی تقدیم کو استحکام بخشنے کا کام کیا۔ اس فہرست میں خلیل الرحمن عظمی اور آل احمد سرو رکانا نام بھی لیا جا سکتا ہے۔

جہاں تک جدید تقدیم کا سوال ہے تو اس میں پروفیسر قمر ریس، پروفیسر گوپی چند نارنگ، وزیر آغا، شہزاد منظر، شیم حنفی، وہاب اشرافی، حامدی کاشمیری، وارث علوی اور شمس الرحمن فاروقی کے ذکر کے بغیر جدید تقدیم کا حوالہ مکمل نہیں ہو سکتا۔

اردو تحقیق و تقدیم میں فلشن مطالعہ کی جہاں تک بات ہے تو اس میں وقار عظیم، ممتاز شیرین، قمر ریس، شمس الرحمن فاروقی، گوپی چند نارنگ، شیم حنفی، وہاب اشرافی اور وارث علوی کا ذکر ناگزیر ہے۔ ان سب نے ناول، افسانے اور ڈرامے پر بھرپور تقدیم کی ہے۔

شمس الرحمن فاروقی کا ثناوار اردو کے ایسے ناقد کے طور پر ہوتا ہے جنہوں نے جدید تقدیم میں اپنی افضلیت کو ثابت کیا ہے۔ اردو تقدیم کی پوری تاریخ میں ایسے ناقدین خالی نظر آتے

پروفیسر اسلام جشید پوری، صدر شعبۂ اردو، چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی، میرٹھ

یہ جنہوں نے اپنے نظریے یا اپنی فکر کو نظریے کے ساتھ میں ڈھال کر پیش کیا ہو۔ زیادہ تر ایسے ناقدین ملتے ہیں جنہوں نے مغربی تقید سے چیزوں کو مستعار لے کر اردو ادب میں منتقل کرنے کی کاوشیں کی ہیں۔

شمس الرحمن فاروقی ایسے ناقدین میں بالکل مختلف نظر آتے ہیں۔ مجھے یہاں ان ناقدین ادب سے اختلاف ہے جو فاروقی اور نارنگ کو نظریہ ساز ناقد کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ فاروقی کے سر اردو میں جدیدیت کو متحرک اور عام کرنے کا سہرا باندھا جاتا ہے۔ یہ حقیقت اظہر من اشمس ہے۔ یہ اگل بات ہے کہ مغرب میں Modernism جب دم توڑ چکی تھی، اس کے بھی کئی دہائی بعد اردو میں اس کی ختم ریزی ہوئی۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ فاروقی نے مغرب کی جدیدیت کو حرف اردو میں متعارف کرایا ہو، بلکہ اس کی مثال کسی ایسی کہانی سے لی جاسکتی ہے جو غیر طبع زاد ہوا اور جس کا مرکزی خیال کسی دیگر زبان سے لیا گیا ہو لیکن کہانی کی بنت اور پیش کش ایسی ہو کہ اس پر طبع زاد ہونے کا گمان ہو۔ شمس الرحمن فاروقی نے مغرب کی جدیدیت کا بغور مطالعہ کیا۔ انہوں نے سارتر، ڈکنز، ٹی ایلیٹ، موپاساں، برکلے، اور نلڈ شو سیئر، رو لاں بارڈ، ورجینا ولف جیسے مغربی مفکرین اور تخلیق کاروں کا گھرائی کے ساتھ مطالعہ کیا تھا۔ یہی سبب ہے کہ فاروقی نے ہندوپاک میں جس جدیدیت کو متحرک بنایا وہ اردو والوں کو غیر ملکی محسوس نہیں ہوئی۔ انہوں نے بہت آسانی سے ایک ایک نقطے کو واضح کیا۔ یہ ضروری ہے کہ ابتداء میں اور کافی زمانے تک شمس الرحمن فاروقی کا نظریہ جدیدیت میں شدت پسندی تھی۔ یہ بات ان کے حق میں نہیں جاتی لیکن انہوں نے آخر اپنے نظریے میں جو لوچ اور لچک بعد میں پیدا کی تھی اس نے انہیں مزید استحکام بخدا۔

۱۹۳۶ء سے شروع ہونے والی یہ تحریک اپنے عروج پر ہی تھی کہ تقسیم کا کرب الگیز ساخت رونما ہوا۔ موضوعات میں بھرت، درد و کرب، پناہ گزیں کیمپوں کی رواداد اور دیگر نقطے شامل ہوتے گئے۔ حالات سختی اور دوبارہ بننے میں کئی برس گئے۔ اردو افسانہ ترقی پسند تحریک کے دوش پر تقسیم

کے الیہ بیان کرتا رہا۔ آہستہ آہستہ اجتماعیت اپنا اثر کھونے لگی۔ انسان خود کو تنہا محسوس کرنے لگا۔ ایسے میں ادیب و شاعر ترقی پندی کے خول میں گھبراہٹ اور اکتاہٹ کا احساس کرنے لگے۔ جنگ، امن، انقلاب، معابرہ جیسے الفاظ ذہنوں پر بوجھ بنتے گئے۔ خارجی عوامل انسان کے باطن کو بے چین کرنے لگے۔ اکتاہٹ، اجنیت، غیر مانوسیت، بے چینی و بے قراری، انقلاب آفرین نعروں کی گھنٹن اور جس بے جا کے شکنچے میں مقید فرد کی فردیت اور اس کی قوت برداشت جواب دینے لگی۔ دوسری طرف ہر آئم غم تحریر کو ادب کا نام دیا جانے لگا۔ ان حالات میں نئی نسل کے ذہن میں روایت سے انحراف کے جراشیں کلبلانے لگے۔ ایک ایسے ادبی رہنمائی کی تلاش شروع ہوئی جس میں فرد کی فردیت کو اولیت حاصل ہو۔ جس میں خارجی عوامل کے اثرات سے انسان کے اندر وہن کا اظہار بھی ہو۔ جس میں کوئی نعرہ بازی، کوئی فارمولہ، کوئی منشور نہ ہو، تخلیق کا راززاد ہو، اس کا ذہن ہر ”دباو“ سے پاک ہو۔ نئی نسل کی اس خواہش کے عین مطابق جدیدیت کا رہنمائی سامنے آیا۔ جدیدیت پر اپنے ناثرات کا اظہار کرتے ہوئے پروفیسر لطف الرحمن لکھتے ہیں:

”جدیدیت لفظ جدید سے مشتق ایک ادبی اصطلاح ہے جس نے ترقی پسند تحریک کے زوال کے بعد اردو میں ایک ہمہ گیر ادبی تحریک کی حیثیت حاصل کی۔ ترقی پسند تحریک کی سرمایدارانہ جبرا و استعمال کے خلاف ایک اجتماعی بغاوت تھی۔ جدیدیت سماجی اور میکانیکی جبریت کے خلاف ایک باعینانہ رد عمل ہے۔“

(جدیدیت اور اردو افسانہ، ص 8, 9)

پروفیسر لطف الرحمن اپنے مضمون ”جدیدیت کا آغاز“ میں آگے چل کر جدیدیت کو عالمی تحریک وجودیت (فلسفہ وجودیت) کی ہی توسعہ مانتے ہیں۔ وجودیت جس کا بنیادی موضوع

داخلیت اور انفرادیت تھا، جو جدیدیت کا بھی موضوع ہے:

”جدیدیت فرد کی داخلی جلاوطنی و موضوعی بے پناہی کی
ترجمانی و تقید ہے جس کے نتیجے میں فرد تہائی الجھن، بیگانگی،
اجنبیت، اکیلا پن، کلبیت، بوریت، یکسانیت،
بے معنویت، مہملیت، جرم، بینوئی، بے سمتی، بے یقین،
نامیدی، بے تابی، اکتاہت، بیزاری اور متناسی کی کیفیت
سے دوچار ہے۔ ان رمحانات کے اعتبار سے جدیدیت
فلسفہ وجودیت کی روشنی ہے۔“

(جدیدیت اور اردو افسانہ، ص 9)

جدیدیت دراصل ترقی پسند تحریک کی نفعی کرتے ہوئے فرد کے داخلی کرب کا اظہار تھی۔ جس میں خارجیت سے داخلیت، افراد سے فرد، شور و غل سے خاموشی، بھیڑ سے تہائی کی طرف سفر تھا۔ پر فیسر لطف الرحمن کی بات دل کو لوگتی ہے۔ لیکن جدیدیت پر صرف وجودیت کے اثرات ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ جدیدیت نے وجودیت کے علاوہ اشتراکیت اور فرائد زم کے اثرات بھی قبول کیے تھے اور ایک ایسا رجحان شروع ہوا جس نے روایت سے یکسر بغاوت کو اپناشیوہ بنایا۔

جدیدیت کیا ہے؟ تحریک، رجحان یا رویہ؟ اس سلسلے میں بہت اختلاف ہے۔ بعض ناقدین اسے تحریک، بعض رجحان اور بعض صرف رویہ مانتے ہیں۔ اس سلسلے میں مختلف بحث و مباحثے بھی ہو چکے ہیں، پھر بھی کوئی واضح نظریہ اب تک سامنے نہیں آیا۔ جس سے ادب میں بڑی غلط فہمیاں روانچ پارتی ہیں۔ ہمارے ناقدین حضرات کی آراء میں بہت اختلاف ہے۔ کچھ اسے ترقی پسندی، وجودیت، رومانیت وغیرہ کی توسعی مانتے ہیں تو دوسرے اسے ترقی پسندی اور رومانیت کی نفعی تسلیم کرتے ہیں۔ چند آراء پیش ہیں:

”جدیدیت کو تحریک یا رجحان کے مجائے افہام رخیال کا ایک
مخصوص اور اچھوتا انداز کہنا درست ہے۔“

(ڈاکٹر محمد یسین صدیقی)

”جدیدیت ایک خالص ادبی تحریک ہے۔ ایک وسیع اور
کشادہ تحریک، جس میں سماجی شعور کے علاوہ روانی ارتقا،
تہذیبی نکھار اور تخلیقی سطح بھی شامل ہے۔“

(ڈاکٹر دوزیر آغا)

”آج کا ادیب کسی نظریے کی غلامی کو قبول نہیں کرنا چاہتا، وہ
انسانی زندگی کو آزاد کیھنے اور برتنے کا حق مانگتا ہے اور اس کا
نام جدیدیت ہے۔“

(آل احمد سرور)

”جدیدیت معاصرانہ حقیقوں میں نئی بصیرت اور معنویت کی
تلائش ہے۔“

(ڈاکٹر محمد حسن)

”جدیدیت کسی ایک میلان یا کسی ایک سمت کی نمائندگی نہیں
کرتی۔ کبھی کوئی لاشعور کی حکمرانی کر جدیدیت قرار دیتا ہے تو
کبھی وجودیت، شعور کی رو، علامت نگاری اور تحریدیت
پہنچی کو جدیدیت کہا جاتا ہے۔“

(مجنوں گورکھپوری)

”جدیدیت ایک تحریک یا مکتبہ فکر نہیں بلکہ ایک اضافی قدر“

ہے۔ نہ یہ ترقی پسندی کی توسعہ ہے نہ وجودیت ہی کی تعمیر، نہ روانیت کی توسعہ، نہ خلاف روانیت بلکہ آج کے انسان کی ذات اور کائنات کو سمجھنے کی کوشش ہے۔“

(شہزاد منظر)

ڈاکٹر وزیر آغا کے اوراق میں ”افسانے کی علامت کاری اس کے وجود کا ناگزیر حصہ“ کے موضوع پر ڈاکٹر جبیل جابی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اسے ایک منفی روحانیت سے تعییر کیا۔ بحث میں ممتاز حسین، انتظام حسین، انور سدید، خالد حسین، زاہدہ حنا اور وزیر آغا نے حصہ لیا۔

جدیدیت کا یہ روحانیت کب شروع ہوا؟ اس سلسلے میں کسی حتمی سن اور تاریخ کا تعین ممکن نہیں اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی تحریک یا روحانی اچانک شروع ہوتا ہے نہ تم۔ ۱۹۵۵ء آس پاس جب سماجی، تہذیبی اور خارجی رشتہوں کی نشست و ریخت کا دور شروع ہوا۔

جدیدیت کے روحانیت کو عام کرنے میں جہاں دوسرے اسباب کا فرمائتے، وہیں اردو کے کچھ رسائل بھی تھے جنہوں نے اس روحانیت کو عام کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس ڈھمن میں سب سے نمایاں حیثیت میں الرحمن فاروقی کی مگر انی میں شائع ہونے والے ”شبِ خون“ کی ہے۔ جس نے مسلسل جدیدیت کے روحانیت کو عام کرنے کی کوشش کی اور اسے ایک مشن کے طور پر اپنالیا۔ زیادہ تر ایسی ہی تخلیقات کو شائع کیا اور نئے افسانہ زگاروں، شاعروں کو ایسا ادب لکھنے کی تلقین کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ جدیدیت کے روحانیت کو عام کرنے میں ”شبِ خون“ نے ایک ادارے کا کردار ادا کیا اور اردو تحریکات کی تاریخ میں نئی تاریخ رقم کی۔ لیکن دارث علوی ”شبِ خون“ کے تعلق سے کچھ یوں رقم طراز ہیں:

”حدتو یہ ہے کہ ”شبِ خون“ جیسے معیاری رسائل میں جس

میں ایک پورے دور کی ادبی تاریخ بکھری پڑی ہے۔ ایسی
 ناکارہ کہانیاں شائع ہوئی ہیں کہ اگر ان کی اشاعت کی کوئی
 وجہ جواز ہو سکتی ہے تو صرف مدیر محترم کی کنشادہ قلبی ہے لیکن
 چوں کہ مدیر محترم بھی نئے افسانے کے پُر جوش حمایتی ہیں اس
 لیے قاری بھی محسوس کرتا ہے کہ جو بھی افسانہ رسالے میں
 شائع ہوتا ہے وہ کم از کم ایک نئی طرز کا نمائندہ ہونے کے
 سبب اہم ہوتا ہے۔ لیکن قاری یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ
 افسانہ خراب اور ناکارہ ہی نہیں یوگس ہے۔ ”شب خون“ جیسے
 رسالے کے لئے ایسا سوچ بھی کوئی سکتا ہے کہ وہ بوس لٹرپر
 اور نان رائٹر زکوادب میں پھیلانے کا کام کر رہا ہے۔ قاری کو
 تو یہ کہہ کر خاموش کر دیا جاتا ہے کہ اس کا فکشن کا مراقب
 دقیانوں ہے، وہ تجربات سے ڈرتا ہے، علمتی، اہبام،
 اسطوری، تہہ داری، معنوی پیچیدگی اور بیانیہ کی باریکیوں کو
 سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتا اور یہ سب با تین ایک خراب
 افسانے کو اچھا افسانہ ثابت کرنے کے لئے کہی جاتی ہیں۔“

(جدیدیت اور اردو افسانہ، صفحہ 29)

وارث علوی اپنے اقتباس میں جدید افسانے کے فروع میں ”شب خون“ کے کردار کو پر
 تشکیک نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور ان کی نظر جدیدیت کے مقنی رویے کی طرف ہے۔ شمس الرحمن
 فاروقی نے پاکستان کے اپنے سفر کے دوران لاہور میں جدیدیت ”کل اور آج“ کے عنوان کے نام
 سے ایک خطبہ دیا جس میں انہوں نے جدیدیت کے تعلق سے مندرجہ ذیل باتیں کہیں:

(۱) جدیدیت میں ادب کو ادبی معیار یعنی شعر اور فن کو شعری اور فنی معیار سے دیکھنا چاہیے۔

(۲) جدیدیت کا کہنا یہ ہے کہ ادب خود کو سیاسی، سماجی حوالے کے لئے مجبور نہ بنائے۔

(۳) ادب میں تجربہ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ دس تجربوں میں سے کوئی ایک تو کامیاب ہو گا۔

(۴) معنی کا کوئی مرکز نہیں ہوتا معنی کبھی حاشیے میں ہے کبھی سیال ہے کبھی بھاگیے ہے گویا معنی کو پڑنا مینڈ کر لئے کے برابر ہے۔

(۵) جدیدیت کا مطلب انسان دوستی اور انسان مرکزیت ہے لیکن جدیدیت ان فلسفوں کے خلاف ہے جو بشر دوستی کے نام پر انسانی آزادی کا استعمال کرتے ہیں۔ جدیدیت ان تحریکوں کے خلاف ہے جو نام و نہاد امن و آتش کے علم بردار ہیں لیکن ادب کی آزادی پر قدغن لگاتی ہیں۔

درج بالائیات کی روشنی میں جدیدیت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے اور شمس الرحمن فاروقی کے رویے میں آنے والی تبدیلی کو بھی بخوبی محسوس کیا جا سکتا ہے۔

جدیدیت اور اردو افسانہ

عام نقادوں کا خیال ہے کہ عالمی افسانہ (جو جدید افسانے کا بڑا حصہ ہے) سماجی حقیقت نگاری کے افسانے کے خلاف رُعمل کے طور پر وجود میں آیا۔ اس بحث کا تذکرہ کرتے ہوئے پروفیسر وہاب اشرفی ”کہانی کے روپ“ کے مقدمہ میں پھر قم طراز ہیں:

”علمی اور تجربی افسانے ممکن ہے اور افسانے کے قدیم

دھاروں سے اپنا ربط رکھتے ہوں لیکن انہیں جدید ہی کہنا

پڑے گا۔ سریندر پرکاش، بلراج مین را، انور سجاد وغیرہ کے

افسانے ابلاغ و ترسیل کی اتنی پروادا نہیں کرتے، علامتوں کے

ذریعہ اپنی بات کہنا چاہتے ہیں۔ افسانہ کے پلاٹ پر کوئی توجہ

نہیں ہے۔ شعور کی روکوں کسی طور پر پیش کر دینا ہے۔ یہ اور

بات ہے کہ ایسی رو میں بھی جنسی رو بہت تیز معلوم ہوئی ہے۔ علامتی اور تجربی کہانیوں کا رجحان اتنا شدید ہے کہ بعض رسائے ’انگارے‘ کی طرح اردو افسانے کا رخ موڑنے میں کامیاب نظر آتے ہیں۔“

(جدیدیت اور اردو افسانہ، صفحہ 24)

پروفیسر وہاب اشرفی نے جہاں جدید افسانے کی بے پرواہیوں کا ذکر کیا ہے وہی انہوں نے جدیدیت کے رجحان کو فروغ دینے میں معاون رسالوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ وہ کون سے رسائل تھے، اس کا تذکرہ بعد میں ہوگا۔ اس سے پہلے جدیدیت کے دوسرے گروہ، جنہوں نے اسے ایک کامیاب تحریک تعلیم کیا ہے کہ نظریات کا بھی جائزہ لیا جائے۔ اس سلسلے میں علامہ حیدر ملک اپنے ایک مضمون ”علامتی افسانہ کیوں اور کیوں نہیں“ میں لکھتے ہیں:

(۱) پہلے ہمارے افسانے اکھرا پن کا شکار تھے، علامتی افسانے نے اس اکھرے پن کو دور کر کے اس میں تہہ داری پیدا کی اور افسانہ Range میں اضافہ کیا۔

(۲) جدید علامتی افسانہ نے قدیم حکایتوں، اساطیر اور لوگ دانش کو استعمال کر کے اسے اپنے زمانہ سے Relate کیا اور اسے قومی معنویت عطا کی۔

(۳) ماقبل کا افسانہ حقیقت نگاری کا دعویدار تھا جدید افسانے نے صداقت نگاری کو پنا شعار بنا یا۔

(۴) علامتی دور سے پہلے کا افسانہ اس لحاظ سے یک رختا کہ اس نے معاشرے کو فوکس کیا، علامتی افسانے نے سکھ کا

دوسرارخ پیش کیا جس سے فرد کی فردیت بحال ہوئی، اس
کے علاوہ جدید افسانے نے الفاظ کی خدمت اور کفایت
شعاری پر زور دیا۔“

علامہ حیدر ملک کے یہ نکات قابل غور ہیں، لیکن یہ تمام باتیں جدید اردو افسانے کے چند
گئے چھے افسانوں پر توصیف آتی ہیں۔ ان الفاظ کا تعلق دراصل انتظار حسین، براج میں را، سریندر
پرکاش، انور سجاد، خالدہ حسین وغیرہ کے بعض افسانوں سے تو ہو سکتا ہے۔ لیکن بے شمار جدید
افسانوں پر قطعاً نہیں۔ اس خیال کی تائید دیوبند راسراپنے ایک مضمون ”ہندوستان میں اردو افسانہ
میں کرتے ہیں：“

”جدید دور میں عالمتی اور تجربی افسانوں کی تخلیق میں
جدیدیت کو کافی تقویت ملی ہے۔ براج میں را، سریندر
پرکاش، براج کول، کمار پاشی وغیرہ نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں
کا ثبوت دیا ہے۔ ان ادیبوں کے اہم عالمتی افسانوں میں
ماچس (براج میں را) دوسرے آدمی کا ڈرائیور
(سریندر پرکاش) اشب صدائے تیشر (راج) کنوں
(براج کول) پہلے آسمان کا زوال (کمار پاشی) شامل کیے
جائسکتے ہیں۔“

(جدیدیت اور اردو افسانہ، صفحہ 26)

دیوبند راسرا نے جن افسانوں کا ذکر کیا ہے اس میں اب تک عالمتی افسانوں کی فہرست مکمل
نہیں ہے۔ پھر بھی ان کا مفہوم یہی ہے کہ جدیدیت نے اردو کو چند اچھے افسانے دیے۔ یہ بات
درست ہے کہ جدیدیت نے اردو افسانے کوئی سمت عطا کی اور نئی رائیں استوار کیں۔ لیکن جب اس

رجحان کے بعض پہلوؤں نے شدت اختیار کی تو اس کا زوال شروع ہو گیا۔ پروفیسر عظیم الشان صدیقی جدیدیت کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار بیوں کرتے ہیں:

”ہر لمحہ ریزہ ہو کر بکھر جانے کا خوف، عدم استحکام، مستقبل کی غیریقینی، بے سمتی اور بے چہرگی نے اس سے اس کا اپنا سب کچھ چھین لیا ہے۔ اس صورت حال نے جس طرح ہمارے سماج کو متاثر کیا ہے اس کا اظہار نئی نسل کے افسانہ نگاروں کے یہاں زیادہ نمایاں ہے جس نے بعض اوقات افسانے کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ اور اس سے اس کا کہانی پن چھین کر داخلی انتشار کے اظہار کا ذریعہ بنادیا ہے۔ اور یہ صورت حال جہاں خارج سے باطن کی طرف اور باطن سے خارج کی طرف سفر کرتی ہے وہاں تو افسانے میں توازن کے شوابہ مل جاتے ہیں، لیکن یہ کیفیت باطن سے باطن کی طرف اور شعور سے تحت الشعور اور لاشعور کی طرف گریز کرتی ہے تو وہاں انتشار مزید پیچیدگی اور البحاؤ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ افسانہ دم توڑ دیتا ہے۔“

(جدیدیت اور ارواد افسانہ، ص 20، 19)

پروفیسر عظیم الشان صدیقی نے بھی جدیدیت کے دونوں پہلوؤں کی طرف بلغ اشارہ کیا ہے۔ وہ اس کے خارج سے باطن، اور باطن سے خارج کی طرف سفر کو اور اس کے نتائج کو بہتر مانتے ہیں۔ جبکہ باطن سے باطن اور شعور سے لاشعور کی طرف کے سفر کو اور اس کے نتائج کو نقصان دہ بتاتے ہیں، کہ ایسی صورت میں افسانہ اپنی اصل شکل و صورت کھود دیتا ہے اور دم توڑ دیتا ہے۔ پروفیسر عظیم

خنی بیسویں صدی کے مختلف رہنمائیات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”بیسویں صدی کے تمام مکاتب فکر اپنے اپنے طور پر انسان کو سمجھنے اور اس کی ذات کو سمجھانے میں منہمک ہیں۔ کوئی اس کے باطن کا غواص ہے۔ کوئی اس کی مادی ضرورتوں یا سماجی مسائل کے آئینے میں اس کی اصل کو سمجھنے کا دعویٰ کرتا ہے۔“

(جدیدیت اور اردو افسانہ، ص 17)

در اصل جدیدیت کے موضوع پر ہمارے نقادوں کے یہاں واضح طور پر دو گروپ ہیں۔ ایک گروپ اسکی حمایت اور دوسرا اس کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ تو خیر ہر تحریک اور ہر روایے کے تینیں ہوتا ہے لیکن یہاں مخالفین کا گروہ زیادہ مستحکم لگتا ہے۔ لیکن ایک بات قبل غور یہ ہے کہ مخالفین بھی جدیدیت کو یکسر رہنمیں کرتے ہیں، (سوائے چند ایک کے) بلکہ اس کے بعض مقنی رویوں نے جو نقصان پہنچایا، اس کی مخالفت کرتے ہیں لیکن وہ لوگ بھی جدیدیت کے ایک پہلو کی تعریف و توصیف ضرور کرتے ہیں اور اس کے مثبت اثرات کو تسلیم کرتے ہیں۔ ”اردو افسانہ بہمنی میں“ کے مرتب الیاس شوقي لکھتے ہیں:

”جدیدیت انسانے نے ہمیتی اور موضوعی سطح پر تحریکیت کے جس تحریک کو جگہ دی تھی، اس نے بڑی حد تک اپنی سابقہ روایات کو رد کر دیا تھا۔ ان صحت مندرجہ روایات کو بھی جو اس کی نشوونما میں اہم کردار ادا کر سکتی تھیں۔ یہ اپنے فطری روایے سے اجتناب تھا اس لئے اپنی اہمیت کے باوجود عصری تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے رہنمائیات قبل قبول نہ ہو سکا۔“

(جدیدیت اور اردو افسانہ، ص 18)

تحقیقی فن پارے کا بڑا وصف اس کی ترسیل ہے۔ اگر ترسیل میں کمی ہے تو بڑافن پارہ بھی اپنی اہمیت کو منوانے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ یہ الیہ جدیدیت کے پیشتر افسانوں کے ساتھ بھی تھا۔ جدیدیت کی لہر میں لکھے گئے افسانوں میں ترسیل عام تھا۔ جس کی وجہ سے افسانوں کے تعلق سے ایک منقی رویہ بھی پنپ رہا تھا۔ مشہور و معروف افسانہ نگار جو گندر پال جو جدیدیت کی اس لہر کے قبل سے افسانے لکھ رہے ہیں۔ اس تحریک کے متوازی اپنی مخصوص حقیقت پسندانہ روشن اختیار کرتے ہوئے افسانے لکھتے رہے۔ بلکہ جدیدیت کی لے میں بھی کئی افسانے لکھنے والے جو گندر پال اپنی کتاب ”بے اصطلاح“ میں جدیدیت کے منقی رویے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”جدید کہانی کا رنصاب بند ناقدرین کی ہدایت پر دھڑرا دھڑر
ایسی کہانیاں لکھنے لگے جن میں سکے بند موضوعات مثلاً اور ڈھی
ہوئی تہائی، مکتبی احتجاج، یا سیت یا خود پارسائی اور ٹھیمت
کے شکم سیر کیساں اور مصنوعی محاورے کا بے واقعہ بیان ہو
اور تحریید، اسطورہ، علامت یا الغویت کی بدولت زندگی کے
تضادات کا تصفیہ انجام پانے کی چاہے ایمان کے ان وسائل
کی ویران پیش قدمی ہوتی رہے۔ سونیوکلیائی ہتھیاروں نے
خود کارہو کرتخیزیب و انہدام کا جوسامان کرنا تھا، خوب خوب
کیا۔“

(جدیدیت اور اردو افسانہ، ص 20, 21)

جدیدیت نے جس علامت نگاری کو بڑھا دیا تھا وہ جب شدت اختیار کرتی گئی اور جس کے نتیجے میں مہم علامتیں اور گھبک نشر کا زور بڑھتا گیا تب تمثیلی اور تحرییدی کہانیوں کے نام پر عجیب و

غريب نظر لکھي گئي اور اسے زبردست افسانہ تسلیم کرنے پر زور دیا گیا۔ انسانیوں پر افسانہ کا لیبل چسپا کر دیا گیا۔ پاکستان کے مشہور نقاش شہزاد منظر اس صورت حال پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”جدید افسانہ میں علامت کے نام پر معہ پیش کرنے کا رجحان بہت عام ہو چکا ہے۔ جدید افسانہ زگار توقع کرتا ہے کہ قاری اس معہ کو نہ صرف حل کرے گا بلکہ اس سے لطف اندوز بھی ہوگا۔ اس طرح جدید افسانہ، صرف افسانہ نہیں ہوتا ذہنی آزمائش بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر ذہن اور اعلیٰ ذوق قاری ہے تو علامتوں کو معنی پہنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اگر وہ اوسط ذہن رکھتا ہے تو جدید افسانہ سے لطف اندوز نہیں ہو پاتا۔ اس طرح اس میں افسانہ کے مطالعہ سے بیزاری اور اکٹا ہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور وہ گھٹیا ادب کے مطالعہ کے لئے مجبور کر دیا جاتا ہے۔“

(جدیدیت اور اردو افسانہ، ص 21، 19)

پاکستان کے ہی ایک اور معتبر افسانہ زگار غلام اللقیین نقوی اپنے مقالے ”تجزیدی افسانے“ میں عجیب و غریب انداز میں شدید رعمل کا اظہار کرتے ہیں:

”انور سجاد، بلراج مین را، سریندر پرکاش، رشید امجد، شمس نعمانی اور دوسرا بہت سے افسانہ زگاروں کے افسانے پڑھ کر مجھے کسی ڈايجست کی خواہش شدت سے محسوس ہوتی ہے تاکہ جو کچھ پڑھا ہے وہ ہضم ہو سکے۔“

جدیدیت کے رجحان پر زور دار تنقید کرتے ہوئے بعض مخالفین نے اسے سراسر مہل قرار

دیا ہے اور اسے افسانہ کی تنزیل کا دور کہا ہے، کہ جدیدیت نے کہانی سے اس کا اصل قصہ پنچھین لیا۔ اس کی کردار نگاری، اس کی معنویت، اس کا حسن چھین لیا۔ واقعہ نگاری اور منظر شی کو غلط قرار دیا۔ وارث علوی اپنی کتاب ”جدید افسانہ اور اس کے مسائل“ میں جدیدیت کے علمبرداروں پر زبردست وارکرتے ہیں:

”علمتی افسانہ کے وجود کا کوئی جواز ہو سلتا ہے تو یہی ہے کہ اس کی زندگی کی ترجمانی میں دچپی نہیں کیوں کہ ایسی ترجمانی ممکن نہیں، کیوں کہ ہم جانتے ہی نہیں کہ خارجی حقیقت کیا ہے؟ کیوں کہ فلسفیوں نے بتایا ہے کہ خارجی حقیقت جیسی کوئی چیز نہیں، اسی لیے علمتی افسانہ میں آپ کو سانپ، بچو، چھپکلیاں، صحراء، جگل اور پہاڑ مل جائیں گے، انسانی آبادیاں نہیں میں، وہ معاشرتی نظام نہیں ملے جو فرد کا فرد سے رشتہ قائم کرنے سے وجود میں آتا ہے لانسانیت اس افسانہ کی پہچان ہے۔ یہاں بچے اور ان کی شرارتیں، کھیل کوڈ اور مدرسے نہیں جو ڈکنس، جارج ایلیٹ اور عصمت کے یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں دوشیزگی کی منزل میں قدم رکھنے والی لڑکیوں کا وہ شفاقتی حسن اور پرنشاط احساس نہیں جو پروستا، بلزاک اور عصمت اور قرقۃ العین حیدر اور منٹو اور بیدی میں ملتا ہے۔ یہاں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے تعلقات کا وہ حقیقت پسند آئے لیکن رومان خیز بیان نہیں جو جین، آسٹن، کالٹ اور مادام کامپکشن بیکیٹ کے یہاں ہے۔ یہاں

معاشرے نہیں، ازدواج نہیں، طلاقیں نہیں، اڈلری نہیں، قائم ہوتے، ٹوٹتے اور بناتے ہوتے رشته نہیں، بیان ڈکشن اور پروستا اور چینوف اور موپاساں کی طرح ادھیڈ اور بوڑھے لوگ نہیں، چچا، مامو، پھوپھھ، پھوپھیاں، رشته ناتے، کٹب قبلی، ناتیاں، جاتیاں، طبقات، برادریاں، جھونپڑیاں، جویلیاں، چوپال، گلیاں نکٹر، میدان، چکلے بازار، اسکول، کائج، دفتر، گھر، آنکھن چھت، موسم، تہوار، کھانے، ملبوسات، بولی ٹھولی، محاورے، کھاواتیں، غرض یہ کہ وہ تمام چیزیں جن سے افسانہ کائنات اکبر کے مقابلے کائنات اصغر بنتا ہے، جدید افسانہ میں اس کا نام و نشان نہیں۔ اتناسب کچھ نکال باہر کرنے کے بعد افسانہ سے یہ توقع کہ وہ زندگی کی رنگارنگی کا عکس ہو، اسی سبب سے تمام جدید افسانہ ایک ہی افسانہ نگار کے قلم سے لکھا ہوا معلوم ہوتا ہے۔

(جدیدیت اور اردو افسانہ، ص 23, 21)

جہاں تک جدید افسانے کا تعلق ہے تو یہ کہنا غلط نہ ہو گا کہ جدیدیت نے اردو افسانے کو نئی فکر اور نیا آسمان عطا کرنے کی کوشش کی۔ جدیدیت نے اردو افسانے کو بندھے ٹکٹے اصولوں اور گھسی پٹی روایات سے الگ ہو کر سوچنا سکھایا۔ جب فاروقی یہ کہتے ہیں:

”نے افسانہ نگاروں نے پرمیم چندی افسانے کو مسترد کر کے ادب کی ایک اہم خدمت انجام دی ہے اس نے بڑی قربانیاں دے کر یہ سبق سکھایا ہے کہ اقتدارِ محض ایک کھوٹی

ہے جس پر کسی بھی قسم کا لباس ٹانگا جاسکتا ہے لیکن پر یعنی چندی افسانے سے اس کو ابھی پوری طرح خلاصی نہیں ملی ہے۔“

ایک جگہ اور فرماتے ہیں:

”ہمارے افسانہ نگاروں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اردو افسانے میں دیہات کی پیش کش۔ اردو افسانے میں مزدوروں کی پیش کش۔ اردو افسانے میں عورت کی پیش کش۔ اردو افسانے میں نفیات، اردو افسانے میں فلفہ۔ یہ سب تو ہو چکا بذرا واقعہ بیان ہو جائے۔“

(نیا اردو افسانہ، مرتب، گوپی چند نارنگ، ص 44، اردو کادنی دہلی، 1988ء)

جب فاروقی ایسا کہتے ہیں تو فاروقی شدت پسندی کے شکار نظر آتے ہیں اور ترقی پسندی کے تحت مخالف بھی لیکن بعد میں خود نہیں الرحمن فاروقی اور جدیدیت کے موافق حلقوں سے یہ آواز بھی بلند ہوتی ہے کہ:

”جدیدیت کو ترقی پسندی مخالف تحریک کہنا غلط ہے۔ جدیدیت ایک رہجان ہے اور اس کی فکری دنیا ترقی پسندی سے مختلف ہے۔ لیکن یہ ترقی پسندی کی ضد میں نہیں بلکہ آزادی اور ادبی وجود کے طور پر قائم ہوئی ہے۔“
(جدیدیت کل اور آج، نہیں الرحمن فاروقی، اکتوبر 2007ء)
نئی کتاب پبلی کیشنز دہلی، صفحہ، 42)

ایماندارانہ اور غیر جانب دار انہ جائزہ لیتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ جدیدیت نے اردو افسانے کو ایک نیا رخ عطا کیا۔ کہانی صرف واقعے کا بیان نہیں ہے بلکہ کردار کا اندون، اس کی

نفیات اور شعوری روکا اظہار یہ بھی ہے۔ اس رمحان نے اردو کو بعض بہت اہم افسانے عطا کئے۔ جن میں وہ اور کمپوزیشن سیریز کے افسانے (بلراج میں را) دوسرے آدمی کا ڈرائیور، روم، رونے کی آواز، سرگن، نئے قدموں کی چاپ (سریندر پرکاش) آخری آدمی، زرد کتا، کایا کلپ، زنانی، کچھوے (انتخار حسین) گائے اور کوپل چوراہا (انور سجاد) بعض یافت عناسائی، (جو گندر پال) ہماری ایک بوند لہوئی (خالدہ صغیر حسین) ہزار پاہی، پرندہ کپڑنے والی گاڑی، اوف ٹی (غیاث احمد گدی) قبر (رام لعل) مکھی (احمد ہمیش) کہانی مجھے لکھتی ہے (احمد ہمیش) کالی بلی (دیوبندر اسر) کنوں (بلراج کوں) داچی والیاں (کمار پاٹی) کھوپڑی (انور عظیم) اسپ کست مات (قریح) ابے او ڈاکٹر (غلام اللہ تین نقوی) آسمان سے گرتی روٹیاں (منظرا خٹھی)۔ ان میں سے بعض افسانے ہو سکتا ہے کہ اپنی علامت اسلوب اور برتاؤ کے نقطہ نظر سے گنجائیں اور ثقیل ہوں یا عام قاری تک ان کی ترسیل بھی نہ ہوتی ہو۔ اس لئے بعض لوگ انہیں جدیدیت کے مقنی رویوں میں شمار کریں لیکن یہ جدیدیت کے عہد کے عمدہ افسانے ہیں اور ایسے سینکڑوں افسانے جدیدیت نے اردو ادب کو دیے ہیں۔ جدیدیت کے اثرات خواہ وہ علامت کی شکل میں ہوں یا اسلوب کی شکل میں، 1970 اور 1980 کے بعد کی نسل کے متعدد افسانے نگاروں مثلاً حسین الحق، سلام بن رزاق، شوکت حیات، حمید شاہد، اے خیام، اکبر علی ناظر، امراء طارق، ضیاء الدین احمد، حامد سراج، مظہر الاسلام، مظہر الزماں خان، ابرار مجیب، مشرف عالم ذوقی، اکرام باغ، ممناگ، خالد جاوید، انجمن عثمانی، ساجد رشید، انور خان اور جدید تر افسانہ نگاروں میں اختر آزاد، مہتاب عالم پرویز، ناصر راہی، ریاض توحیدی، محمد ممتاز، غیرہ کے یہاں بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔

جدیدیت کے بعد کیا؟

جدیدیت کے بعد کیا یہ سوال پچھلے 35-40 برسوں سے اردو کے ادبی حلقوں میں گردش

کر رہا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اب جدیدیت کا زمانہ گزر گیا اور نئی نسل جسے (سن 70ء کی تیسری نسل بھی کہا جاتا ہے جن میں سے بعض افسانہ نگار 70 کے دہے میں اور بعض 80 کے دہے میں منظر عام پر آئے۔ اس نئی نسل کے افسانوں کو جدیدیت کے بر عکس نیا افسانہ کہا جانے لگا۔ ان نئے افسانہ نگاروں کا مانا یہ ہے کہ جدیدیت کی مہم علامتوں، بے کردار افسانوں، ثقیل اسلوب اور اندر وون کا لامتناہی سفر سے اردو افسانہ اب آزاد ہو چکا ہے اور اپنی زمین، کردار اور پیانیہ کی طرف واپس آگیا ہے۔ نئے لکھنے والوں کا یہ بھی مانا ہے کہ اب موضوعات بدل گئے ہیں اور انہوں نے نئے عہد کے نئے موضوعات کے ساتھ ترقی پسندی کی حقیقت نگاری اور جدیدیت کے دلکش اسلوب کو لے کر اپنے طور پر افسانہ خلق کرنا شروع کر دیا ہے۔ نئے افسانے کی گونج کچھ اس طور پر پورے زمانے میں سنائی دی کہ اس میں مشہد الرحمن فاروقی کی بعض قابل غور باتیں بھی دب کر رہ گئیں۔ مشہد الرحمن فاروقی کے متوازی ناقدین میں سب سے زیادہ سرگرم عمل پروفیسر گوپی چند نارنگ اور ان کے حامیوں نے ایسے میں ما بعد جدیدیت کا شوشہ چھوڑا۔ جس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے اور جدیدیت کے بعد ما بعد جدیدیت کا شور و غلغله کچھ اس طور بلند ہوا کہ اردو میں کسی اور نظریے کا رحجان یا تحریک کی کوئی آوازنہ ابھر سکی۔

مشہد الرحمن فاروقی سے جب ما بعد جدیدیت کے تعلق سے پوچھا گیا تو ان کا جواب یہ

تھا:

”اس میں پہلی بات غور کرنے کے قابل یہ ہے کہ اگر ہمارے
یہاں ادبی تخلیق کے طریقے اور اصول ابھی وہی ہیں جو
جدیدیت کے زمانے میں متعین ہوئے تھے تو پھر یہ کہنا کہاں
تک درست ہے کہ جدیدیت اپنی کرسی خالی کر چکی
ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ما بعد جدیدیت کا آغاز بعض

لوگ (مثلاً اہاب حسن) مغربی جدیدیت کے ساتھ ہی ساتھ
لیکن ۱۹۲۰ء کے آس پاس بتاتے ہیں پھر اسے جدیدیت کے
بعد آنے والا رجحان کس طرح قرار دے سکتے ہیں؟ تیسری
بات یہ کہ ما بعد جدیدیت کوئی ادبی نظریہ نہیں بلکہ فکری
صورت حال ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جدیدیت کے بعد کوئی نیا
ادبی نظریہ سامنے آیا ہو جسے ہم ما بعد جدیدیت کہیں۔ ما بعد
جدیدیت دراصل عدمیت Nihilism پر منی تصور ہے کہ
انسان کی نجات ممکن نہیں۔“

(جدیدیت کل اور آج، بخش الحسن فاروقی، ص 44)

آج کل، ما بعد جدیدیت ایک بار پھر سے بحث و مباحثے کا موضوع بنی ہوئی ہے۔
драصل گذشتہ 35-40 برسوں سے اردو ادب کے مفہرنا مے پر ایک عجیب سی خاموشی، جمود اور تعطیل
سلط ہے۔ ما بعد جدیدیت، کو متعارف کرانے والوں نے بڑی ہمدردی اور ذکاری سے اس طور
پر پیش کیا کہ کوئی نظریہ نہیں۔ اس میں ادیب آزاد ہے۔ اس پر کوئی دباؤ نہیں۔ یہ نظریہ نہیں کیفیت
ہے۔ اس میں کسی ازم کی بات نہیں کی گئی ہے۔ یہ زمین کی طرف، قدروں کی طرف واپسی ہے۔
ہمیں سمجھانے اور باور کرانے والوں نے اپنا کام بخوبی کر دیا۔ اور ہم یوں خاموش ہو گئے
گویا ساری بات ہماری سمجھ میں آگئی ہو۔ ہماری خاموشی کو ہماری رضا مندی اور اپنی کامیابی مقصود
کر کے کتنے ناقدین نظریہ ساز بن گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ 1980ء کے بعد تقدیم میں نئی نسل وارد نہ
ہوئی ہو۔ کئی اہم ناقدین منظر عام پر آئے لیکن سب نے مصلحت پسندی اور دیگر مفادات کے پیش
نظر، کبھی حرفاً سوال بلند نہیں کیا۔ کبھی یہ نہیں پوچھا کہ نظریہ کے بغیر یہ ادبی صورت حال یا ادبی
کیفیت کب تک قائم رہے گی۔ کیا کوئی نیا نظریہ، آئندیا لو جی اور رجحان آئے گا یا یہ سلسلہ یوں ہی

دراز ہوتا رہے گا۔ کبھی یہ سوال نہیں اٹھا کہ مابعد جدیدیت کے بعد خاموشی اور مصلحت پسندی ہمیں نئی صدی تک بھی لے آئی۔ نئی صدی میں بہت کچھ تبدیل ہوا۔ کمپیوٹر نے ہماری زندگی ہی بدل دی۔ قلم کی جگہ ماوس نے لے لی۔ کتابوں سے رسائل اور اخبارات تک نئی زندگی کے ساتھ ہمارے سامنے ہیں۔ زندگی کے مسائل بدل گئے۔ دہشت گردی بھی ہائی ٹک ہو گئی۔ تخلیقات کے اس تبدیلی کے واضح اثرات سامنے آنے لگے۔ لیکن ہماری خاموشی، ہنوز برقرار رہی۔ ہم سر جھکائے اپنے ٹوٹے پھوٹے تنقیدی روپوں، تحقیقی کارناٹوں اور نشر تخلیقی اظہار کے ساتھ مابعد جدیدیت کو سلام کرتے رہے۔ مابعد جدیدیت کے آقاوں کو اور کیا جائیے۔

وقت آگیا ہے۔ نوجوانوں میں اضطراب انگڑائی لے رہا ہے۔ ادبی منظر نامے کی یہ طویل خاموشی، سمندر کے طوفان سے قبل کی خاموشی میں تبدیل ہو رہی ہے۔ نیازمانہ، نئے ادبی حالات اور نئی فکر ہمارے ذہنوں پر دستک دے رہی ہے۔ اس نئی صورت حال اور تغیر کا نام کیا ہو گا، یہ بھی مستقبل کے بطن میں ہے لیکن یہ طے ہو گیا ہے اب مابعد جدیدیت کے دن لد گئے۔ اور یہی بات زیادہ ضروری تھی کہ ایک طبق ہمارے گلوں سے اتر۔ ادبی صورت حال کی گلو خلاصی تو ہوئی۔ تخلیقی تنقید دراصل نئی صورت حال کی عکاس کے طور پر ابھری ہے۔ اس کے تحت فکشن ہی نہیں شعری سرماں پر بھی خاطر خواہ تنقید ہو رہی ہے اور نئی نسل کے متعدد شعراً بھی تخلیقی تنقید کے سرماں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اس فہرست میں شہپر رسول، خورشید اکبر، احمد محفوظ، کوثر مظہری، ارشد عبدالحمید، راشد انور راشد، سراج الجملی، خورشید اکرم، عاصم شاہ نواز عباس رضاخیر، فرقان سر دھونی اور ایک طویل فہرست ہے۔ جو بطور مثال پیش کی جا سکتی ہے۔

جدیدیت کے تعلق سے سمس الخطا فاروقی کے نظر میں پہلے کی طرح شدت کی بجائے توازن اور چک ملتی ہے۔ وہ اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ بدلتے زمانے کے ساتھ حالات بدلتے ہیں اور موضوعات میں تبدیلی آتی ہے۔ نئی چیزیں ہمارا استقبال کرتی ہیں۔ ایسے میں

جدیدیت بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”جدیدیت سے ہزار اختلاف کے باوجود اور جدیدیت کو
ہزار منقی یا غیر صحیح منقد ردار دینے کے باوجود ادب کار جان
جدیدیت ہی کی طرف ہے اور آج ہی ادیب معاصر ادبی منظر
نامے کا حصہ بن سکتا ہے جو نئے افکار و روحانی سے صرف و نظر
نہ کرتا ہو۔“

(جدیدیت کل اور آج، ص 42, 41)

شمس الرحمن فاروقی نے جس طرح سے جدیدیت کو اردو میں متعارف کرانے کا کام کیا
اور اپنے رسالے ”شب خون“ کے ذریعہ جدید ادب کی آیا ری کی اس سے ان کے نظریات عام
ہوئے اور جدیدیت کو روحانی کے طور پر سمجھنے میں خاصی مدد ملتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ فاروقی نے
ابتداء میں جدیدیت کی حمایت میں جو باتیں کہی تھیں ان میں نظریے کے ساتھ ساتھ شدت بھی
موجود تھی، جو کہ ان کے بعد کے زمانے میں نرم ہوتی گئی اور وہ اس بات کو عام کرنے لگے کہ اردو میں
جدیدیت کے بعد کوئی نسل یا کوئی نیا روحانی ادب تک نہیں آیا۔ میں اپنی بات فاروقی کے اس قول پر ختم
کرنا چاہوں گا جو انہوں نے جدیدیت کے تعلق سے اپنی کتاب ”جدیدیت کل اور آج“ میں تحریر کیا
ہے:

”آج کے تناظر میں جدیدیت پراز سر نو غور کرنے کی
ضرورت ہے۔ یا جدیدیت کے بعد کسی اور طرز فکر یا اسلوب
کو برداشت کار لانے اور قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن
ظاہر ہے کہ موجودہ ادب جن تصورات سے عبارت ہے وہ
سب تصورات جدیدیت ہی کے لائے ہوئے ہیں اور

جدیدیت ہی کے قائم کر دہ یں۔ مثلاً آج کون ہے جو ادب
کی آزادی اظہار کا مکنر ہو؟ آج کون ہے جو ادب میں ابہام،
اشاریت، علامت اور علامت کی پیدا کردہ دبازت اور نجان
پن کا قائل نہ ہو؟ آج کون ہے جو ادب کو کسی مخصوص سیاسی
مسلک کا پابند بنانا ضروری سمجھتا ہو؟ آج کون ہے جو ادب کو
جانچنے کے لیے غیر ادبی معیاروں کو بروے کار لانا بہتر سمجھتا
ہو؟“

(جدیدیت کل اور آج، نئی کتاب پبلیشیر، دہلی، 1993، ص 43)

کتابیات:

نمبر	کتاب کا نام	مصنف اور ادارہ	سن
			شمار
1	جدیدیت کل اور آج	نشش الرحمن فاروقی، نئی کتاب پبلیشیر، دہلی	2007
2	جدیدی کی جماليات	اطف الرحمن، سن فلاور ایسو سینٹ، جمشید	1993
3	اردو افسانہ: روایت اور مسائل	مرتب گوپی چند نارنگ، اردو اکادمی دہلی	2008
4	تقید اور احتساب	وزیر آغا، ایجو کیشنل بک ہاؤس علی گڑھ	1976
5	آگہی کا منظر نامہ	وہاب اشرفی، ایجو کیشنل پبلی شنگ ہاؤس، دہلی	1992

- 6 مابعد جدیدیت 1989 مضمرات و مکنات، اشرفی، وہاب، پٹنہ
بہار اردو کادی
- 7 نیا اردو افسانہ اخساب و انتخاب کمار پاشی، ماڈرن پبلی شنگ ہاؤس 1980
- 8 علامتوں کا زوال انتظار حسین، لبرٹی آرٹ پر لیں دہلی 1983
- 9 جدیدیت اور ادب آل احمد سرور، مرتب علی گڑھ، شعبۂ اردو، مسلم یونیورسٹی 1996
- 10 افسانوی ادب تحقیق و تجزیہ عظیم الشان صد لیتی، نیو پبلیک پر لیں دہلی 1983
- 11 نیا افسانہ وقار عظیم، ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ 1977
- 12 افسانے کی حمایتیں شش ارجمن فاروقی، مکتبہ جامعہ لٹیٹ دہلی 1972
- 13 انتظار حسین ایک دستان ارتضیٰ کریم، ایجوکیشنل پبلی شنگ ہاؤس دہلی 1996
- 14 مابعد جدیدیت اور پریم چند ارتضیٰ کریم، ناشر کتابی دنیا، دہلی 2007
- 15 اردو افسانہ روایت اور مسائل گوپی چند نارنگ، ایجوکیشن پبلی شنگ ہاؤس دہلی 2008
- 16 نیا اردو افسانہ انتخاب، تجزیے اردو کادی دہلی 2003
اور مباحث
- 17 اردو افسانہ تجزیہ پروفیسر حامدی کاشمیری، مکتبہ جامعہ دہلی 1977
- 18 جدیدیت کی فلسفیانہ اساس پروفیسر شیم خنی، ماڈرن پبلی شنگ ہاؤس دہلی 1988
- 19 بے اصطلاح جو گندر پال، ماڈرن پبلی شنگ ہاؤس دہلی 1988

1988	شہزاد مظہر، مادرن پبلی شنگ ہاؤس، دہلی	20	جدید اردو افسانہ
2020	پروفیسر اسلام جشید پوری، عرشیہ پبلی کیشنر	21	اردو فکشن کے پانچ رنگ
2001	ڈاکٹر اسلام جشید پوری، مادرن پبلی شنگ
ہاؤس، دہلی	22	جدیدیت اور اردو افسانہ

شب خون: جدیدیت کا علم بردار

شمس الرحمن فاروقی عہد حاضر میں اردو شعر و ادب کے بڑے اسکال اور دانشور تھے۔ کثیر الجہات شخصی اور تخلیقی خوبیوں کے مالک۔ شاعری، فکشن، تحقیق اور تقدیم سمت دنیائے ادب کے بہت سے علاقوں میں آپ نے اپنی علمیت، ساحری اور دانشوری کے تابندہ نقوش چھوڑے ہیں۔ ادبی صحافت میں بھی شمس الرحمن فاروقی کی خدمات بے پناہ ہیں۔ شب خون، اس راہ میں آپ کا ایک بڑا حوالہ ہے۔ فاروقی کی تقدیم کے جو ہر کبھی پہلے پہلے یہیں کھلے۔

ماہنامہ شب خون، ادبی امگلوں اور حوصلوں کی ایک نئی اڑان تھا۔ نوجوانوں کے جوش اور ولولوں کو جہاں دیدہ اور تجربہ کار بزرگوں کی قیادت بھی حاصل تھی۔ پہلے اس پرچے کا نام ’تیشہ‘ تجویز ہوا تھا لیکن پھر سوچ بچار کے بعد نام بدل کر شب خون، رکھ دیا گیا۔ شب خون، کے اولین شماروں میں مدیر ڈاکٹر سید اعجاز حسین کے ساتھ ساتھ نائب مدیر کے طور پر عفر رضا کا نام بھی درج ہے۔ جبکہ مجلس عاملہ میں شمس الرحمن فاروقی، جمیلہ فاروقی (بیگم شمس الرحمن فاروقی) پروفیسر احتشام حسین اور حامد حسین حامد (حامد، بہ کاوی) وغیرہ شامل تھے۔ ابتداء میں اخراجات کے مسائل اور اندیشتوں نے سر اٹھایا لیکن جلد ہی ان کا بھی تدارک ہو گیا اور جون 1966 میں ال آباد سے پوری آب و تاب کے ساتھ شب خون، طلوع ہوا۔ نئے قلم کی تہذیب اور حوصلہ افروائی شب خون، کی اعلانیہ تریجیات میں شامل تھی۔ افتتاحی اداریے میں ڈاکٹر اعجاز حسین لکھتے ہیں:

”ہندوستان میں علمی و ادبی رسالوں کی تعداد بہت کم ہوتی
جاری ہے۔ گنتی کے چند ایسے جریدے رہ گئے ہیں جو چنان
راہ بن کر راہ ادب کو روشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر
تعداد کی کمی اور روشنی کا فقدان ان دونوں وجہ سے بھی بہت

ڈاکٹر رضوی، ایڈیٹر، عالمی سہارا، نئی دہلی

ناکافی ہے۔ اس کی ذمہ داری صرف ان ہی لوگوں پر نہیں جو
 اردو زبان سے بیگانگی برتنے میں فخر محسوس کرتے ہیں بلکہ ان
 لوگوں پر بھی ہے جو اپنے کوارڈ و وست سمجھتے اور کہتے ہیں اس
 لیے کہ کوئی ادبی تنظیم ایسی نہیں جو تمام بکھرے ہوئے دنوں کو
 ایک رشتہ میں پرودے، مختلف و متعدد اہل فکر کے افکار
 و محسوسات کو ایک اچھی صورت میں منظر عام پر لاسکے، پرانے
 لکھنے والوں کی اچھی تخلیقات چھاپے اور نئے لکھنے والوں کی
 ہمت افزائی کرے، یہ کی اردو و دسوں کے ہر دیار میں محسوس
 کی جا رہی ہے۔ اسی احساس کا نتیجہ ہے کہ ال آباد کے کچھ
 باہم ادب دسوں نے یہ ماہنامہ نکالنے کی فکر
 کی۔ نوجوان اور جوانوں کی اس مختصر محفل میں دو ایک بوڑھے
 بھی شریک یہے گئے جن سے رہنمائی و مزید تعاون کی
 درخواست کی گئی۔ بوڑھوں نے بھی لیکی کہا مگر احساس عمل
 کی منزل میں جو چیز سب سے زیادہ سدر را تھی وہ وہی تھی جس
 کو دنیا نے ستار عیوب و قاضی الحاجات سمجھا ہے۔ اپنے اپنے
 طور پر سبھی اس مرحلے کو طے کرنے کے طریقے پر غور کر رہے
 تھے، مگر باوجود خلوص فکر کے مالی دقت کی مهم سر ہوتی ہوئی نظر
 نہ آتی تھی۔ ارباب علم و فن کی اس کشمکش کو دور کرنے کے
 لیے جیلہ فاروقی (پرنسپل قدوالی گرلز کالج) ال آباد نے اپنی
 آواز بلند کی۔ نہایت تین و حوصلہ افزائیجہ میں اطمینان دلایا

کہ اگر صرف روپیہ کی کمی سے یہ کارخیر رک رہا ہے تو آپ
لوگ اس کی فکر میں وقت نہ ضائع کریں اس کا انتظام
ہو جائے گا۔ چنانچہ اسے آواز غیب سمجھ کر کشی منجد ہماری میں
ڈالی جا رہی ہے۔

(کچھ باتیں، شب خون، جون 1966ء، ص 3)

‘شب خون’ شان سے نکلا اور ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ اس کے مشمولات اور حسن ترتیب نے لوگوں کا دل موجہ لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اردو حلقوں میں اس کی ایک خاص جگہ بھی بن گئی۔ شب خون کے کاموں میں ‘فروغ فکر، صحباۓ آگینہ گداز، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا ہے، قصہ جدید و قدیم، کہتی ہے خلق خدا، غیرہ بہت مقبول ہوئے۔ بعد میں اس میں ‘سواخی گوشے اور ادبی خبروں پر مبنی کالم اخبار و اذکار، کا اضافہ ہو گیا۔ (2005ء میں ‘شب خون’ کے بند ہو جانے کے بعد یہ کالم ‘خبر نامہ شب خون’ کے نام سے ایک الگ پرچہ کے طور پر نکلا اور پھر عرصے تک جاری رہا اور اس میں شعر و ادب اور مضمایں بھی شامل ہوتے۔) ‘فروغ فکر، مقالات اور صحباۓ آگینہ گداز، شعری نگارشات کے لیے مخصوص تھا۔ قصہ قدیم و جدید، تذکرہ اور تبصرہ کے لیے مخصوص تھا جبکہ کہتی ہے خلق خدا، کے تحت قارئین کے تاثرات شائع کیے جاتے تھے۔

‘شب خون’ کا ابتداء سے ہی ایک غیر اعلانیہ مقصد اور ادبی مسلک بھی تھا۔ شمس الرحمن فاروقی ‘شب خون’ کے سہارے جدیدیت کے فکر و فلسفہ کو ایک پلیٹ فارم دینا چاہتے تھے لیکن ڈاکٹر اعجاز حسین کی قیادت میں شروع ہوا یہ سفر اول اول ترقی پسند ادبی نیچ پر ہی نکلا۔ ابتدائی شماروں میں لکھنے والوں میں بیشتر ترقی پسند قبیل کے ہی ہیں لیکن جلد ہی ‘شب خون’ اپنے اصل رنگ و تیور میں آگیا۔ یہاں جدیدیت پر کھل کر باتیں ہونے لگیں۔ پہلے تو ادب برائے ادب، یا فن برائے فن، کا نعرہ بنتا ہوا اور پھر فلم کار کی فکری و تخلیقی آزادی کی وکالت بھی شروع ہو گئی۔ سیاسی و سماجی

وابستگی، اصول و قوانین کی پابندیاں فضول بتا کر پوری طرح آزاد رہ کر اپنے مانی اضمیر کے اظہار پر زور بڑھا۔ ظاہر ہے کہ اس بد لے ہوئے رنگ نے ترقی پسندوں کو چونکایا۔ اندیشے اور سوالات کھڑے ہونے لگے۔ ڈاکٹر اعجاز حسین کی علاالت نے ان رویوں کو اور بھی ہوادی۔ ڈاکٹر اعجاز حسین خود لکھتے ہیں:

”میں نے دوسرے شمارے کا ادارہ قلم بند کیا تھا کہ قلمی دورہ میں مبتلا ہو گیا۔ مجھے موت و زیست کی کشمش میں دیکھ کر ادارہ نے بڑی محبت و دوراندیشی سے کام کیا، ایڈیٹر کا سارا بوجھ اپنے سر لے لیا۔ مجھے اس کی ذمہ داری کا دلانا بھی میری نازک حالت کے لئے ساتھیوں نے نامناسب سمجھا۔۔۔ ممکن ہے کہ جووم میں کچھ ایسی تحریریں بھی شائع ہوئی ہوں جن سے ادیبوں کا ایک طبقہ کو زیادہ خوشنامہ ہوئی ہو۔ اسی اثناء میں ادارہ نے بدگمانی کا خطہ محسوس کر کے یہ اعلان کر دیا تھا کہ شب خون کسی سیاسی یا مذہبی ادارہ کا تابع فرمان نہیں، یہ ایک علمی و ادبی رسالہ ہے جہاں کہیں بھی ادب سے متعلق قابل غور پہلو نظر آئے گا اس میں جگہ پانے کا حقدار ہو گا لیکن یا تو اشارہ اتنا واضح نہ تھا کہ ہمارے ہی خواہ اس سے مطمئن ہوتے یا وہ ہمارے اصول ناوابستگی کو چھپنے نظر سے نہیں دیکھتے۔ بہر حال کچھ غلط فہمی کا امکان ابھی باقی ہے۔ اس لئے مجھے یہ بات وضاحت سے کہنی ہے کہ شب خون جب تک میری ادارت میں نکلے گا وہ نہ کسی اسکول کی

خواہ خواہ مخالفت کرے گا نہ کسی ادبی تحریک کی بغیر سوچے
 سمجھے تعریف یا طرفداری کرے گا۔ اس کی نظر صرف ایسی
 ادبی قدریوں پر رہے گی جو زندگی و فن کے لحاظ سے صحت مندو
 ضروری ہوں گی۔ نظریات کی مخالفت و موافقت دونوں کو جگہ
 دینے کے لئے شب خون حسب توفیق کوشش کرتا رہے گا
 بشرطیکہ اس کی نظر میں مخالفت و موافقت کے انداز والفاظ
 تہذیب و شائستگی کے دائرے سے باہر نہ ہوں۔ لوگوں کے
 جوش و خروش میں ممتاز بھی ہوا اور اہل علم کی سنبھالی بھی۔”

(شب خون، اپریل 1967ء، ص 4)

غیر جانب دارانہ صحافت کے دعوے پر زور دینے کے لئے شب خون کے اس شمارے (اپریل 1967) میں دہلی میں ہوئی ترقی پسند تحریک کی چھٹی کا انفرس کی روپورٹ بھی شامل کی گئی ہے لیکن شمس الرحمن فاروقی کے عمل خل نے شب خون میں جدیدیت کی ہمومائی بہر حال جاری رکھی۔ بیشتر مقالے اور تحلیقات اسی لب والجہ کی ہوتیں۔ مقالوں میں جو کسر رہ جاتی اسے مذاکروں سے پورا کیا جاتا۔ ترقی پسندی لفظ استعمال کرنے سے بھی عام طور پر پہیز کیا جانے لگا۔ اس کے بجائے ”غیر جدیدیت“ کی اصطلاح راجح کی گئی تھی۔ شب خون کی پہلی سالگرہ پر ڈاکٹر اعجاز حسین کے اداریہ کے یہ بھلے ملاحظہ فرمائیں:

”شب خون“ میں اردو کے اس نئے رہنمائی (جدیدیت) کو زیادہ جگہ دینے کی مصلحت یہ بھی تھی کہ اس تحریک کے متعلق ایک مرکز قائم ہو جائے اور ادبی کسوٹی پر اس تحریک کے مقابل اور موافق آزادی سے رائے پیش کر سکیں۔ اس کا گزاری

میں ”شب خون“ کو جو کامیابی حاصل ہوئی ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ متعدد اہل قلم اپنے خیالات فکر و فن کی روشنی میں نشر و نظم آج تک پیش کر رہے ہیں۔ مخالفین اور موافقین میں گو مصالحت کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوئی اور بظاہر اس کا امکان بھی نہیں اس لئے کہ طرفین کے نیادی اختلافات کو دیکھتے ہوئے بغیر اصول کی تبدیلی کے سمجھوتہ ناممکن نظر آتا ہے اور اصول کے تبدیل کرنے کا سوال غیر جدیدیت کے موافقین کے بس کی بات نہیں..... من جملہ اور اختلافات کے ہماری نظر میں دو باتیں خاص طور پر سدرہاہ ہیں۔ جدیدیت کے پرستاروں کا یہ کہنا کہ شاعری میں کسی مقصد اور روایت کی پابندی شاعری کے مقصد کو ہلاک کر دینے کے متراوٹ ہے برخلاف اس کے مخالفین کا یہ ذہنی عقیدہ ہے کہ بغیر کسی مقصد کے ادب کی ترقی اور انسان کی زندگی ممکن نہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی مباحثے کی اہم کڑی ہے کہ شعر میں بالواسطہ بیان اہم ہے یا بلاواسطہ رووداد۔ جدیدیت کے پرستار بلا واسطہ رووداد کے مخالف ہیں..... باوجود ان باتوں کے ”شب خون“ کے صفات میں طرفین کا کیجا ہونا ایک خاص اہمیت رکھتا ہے موضوع کی قدر و قیمت کا فیصلہ کرنے سے پہلے موافق و مخالف رائیوں پر ایک نظر ڈال لینا ضروری ہے۔ ہم اس کے موافق نہیں ہیں کہ کوئی نئی چیز اس لئے پسند یا ناپسند کی جائے

کہ وہ نئی ہے۔ وسیع نظری کا تقاضا ہے کہ ہر ادبی رمجان پر
سنجدگی، طہانت اور ہمدردی کے ساتھ غور کیا جائے۔“

(کچھ باتیں، شب خون، جون 1967، ص 3)

‘شب خون’ میں جدیدیت کی وکالت کا سلسلہ رفتہ رفتہ دراز، تیز اور تو انہا ہوتا گیا۔ دیگر ہم خیال مشمولات کے ساتھ ساتھ جون 1967 کے شمارے میں شامل الہ آباد اور علی گڑھ میں ہوئیں ادبی کانفرنس کی روپورٹ بھی جدیدیت کی روشنائی سے ہی عبارت ہے۔ مدیر کے طور پر نام حالانکہ اب بھی ڈاکٹر اعجاز حسین کا ہی درج تھا لیکن ادارت میں ان کا داخل برائے نام ہی رہ گیا۔ 29 ویں شمارے (اکتوبر 1968) سے ‘شب خون’ کی ادارت سے ڈاکٹر اعجاز حسین کا نام بھی ہٹ گیا اور ان کی جگہ لی فاروقی کی بیگم جمیلہ فاروقی نے۔ اب ‘شب خون’ کھل کر جدیدیت کا ترجمان بن گیا۔ اسی فکر و خیال کی وکالت کرتے مضمایں اور اسی میں رپچی بسی تخلیقات بھی۔ پھر عقیلہ شاہین ‘شب خون’ کی مدیریت اپنائیں۔ ‘شب خون’ کے اس سفر میں مجلس ادارت میں نام جڑتے اور بدلتے رہے ان میں قمر حسن، ساقی فاروقی، محمود ہاشمی اور سید ارشاد حیدر زیدی وغیرہ اہمیت کے حامل ہیں۔ مدیر کوئی بھی رہا ہو لیکن درپرداز شمس الرحمن فاروقی ہی اس کے مدیر رہے۔ ‘شب خون’ میں کیا چیزیں چھپیں گی اور کیا نہیں چھپے گا، اس بارے میں آخری فیصلہ فاروقی ہی کا ہوتا تھا۔ بعد میں ترتیب و تہذیب کے تحت فاروقی کا نام بھی درج ہونے لگا تھا۔ ‘شب خون’ کے پہلے 12 شماروں میں نائب مدیر ڈاکٹر جعفر رضا کے یہ جملے بہت معنی خیز ہیں:

”شب خون“ کے اول بارہ شماروں (جون 1966 تا مئی

1967) میں راقم السطور نائب مدیر اور ڈاکٹر سید اعجاز حسین مدیر ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنا رشتہ نائب مدیر کی حیثیت سے منقطع کر لیا۔.... چند شماروں کے بعد ڈاکٹر اعجاز حسین نے

بھی علیحدگی اختیار کر لی اس کے بعد سے ”شب خون“ کے سفید سیاہ کے مالک تھا شمس الرحمن فاروقی رہے ہیں۔“

(پہلے قدم کی یادیں، شب خون، جون تا دسمبر 2005ء ص 550)

20 دھیان رہے کہ صدی کے چھٹے دہے کا یہ آخری حصہ سیاسی اور سماجی ہی نہیں ادبی لحاظ سے بھی عبوری اور تغیراتی دور ہے۔ 30 برس ہوتے ہوئے ترقی پسند تحریک کا شباب ڈھلنے لگا تھا۔ تنظیم بکھری بکھری تھی اور فکری و تبلیغی دھارے قدرے سے۔ ہم خیال جریدوں کا سلسلہ بھی کمزور ہو چلا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ حالات ”شب خون“ کے لیے بہت سازگار ثابت ہوئے اور اس گیپ میں اس نے اپنی جڑیں پھیلایں۔ شمس الرحمن فاروقی لکھتے ہیں:

”میں نے شب خون کا اجرائی مقاصد کو پیش نظر کر کیا تھا۔ ایک تو یہ کئے ادب کو فروغ دینا تھا اور اس بات کی تردید کرنی تھی کہ ترقی پسندی ادب کے زوال یا اس کے کمزور پڑھانے کے بعد ہمارے ادب میں محدود آ گیا تھا۔ چنانچہ اس کا پہلا اشتہار جو پروفیسر احتشام حسین نے بنایا تھا۔ اس کے الفاظ تھے ’کیا ادب میں محدود ہے؟‘ اس کا جواب ہے ”شب خون“۔ لفظ ”شب خون“ کی معنویت آپ پر عیاں ہو گئی، یہ اشتہار ہم لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں تقسیم کیا اور ڈاک سے بھیجا۔ دوسرا مقصد تھا الہ آباد کے نئے لکھنے والوں کو سامنے آنے کا موقع فراہم کرنا۔ تیسرا مقصد تھا ادب میں نظری مباحث قائم کرنا اور ادب کی نوعیت پر ہر پہلو سے غور

وکر کے لیے میدان مہیا کرنا۔ چو تھا مقصد جو پہلے مقصد ہی کا حصہ کہا جا سکتا ہے، یہ تھا کہ ادب میں نئے تجربات کو فروغ دیا جائے۔ پانچواں مقصد تھا ہندوستان اور غیر ملکوں کی زبانوں کے اچھے ادب کے نمونے تراجم کے ذریعے پیش کرنا۔ چھٹا مقصد تھا ایک ایسا رسالہ جاری کرنا جس میں چھپنے کی وہی توقیر ہو جو بڑے پاکستانی پر چوں مثلاً 'سوریا' یا 'نیا دور' میں چھپنے پر حاصل ہوتی ہے۔"

(شب خون کا توثیقی اشاریہ، جلد اول، ص 23، قومی اردو کنسل 2017)

'شب خون'، جدیدیت کا فکری نقیب اور عملی استعارہ تھا۔ یہاں نئی تخلیقی سوچ چخار اور برداشت کی خاطر قلم اور قاری کی ذہن سازی کے لاکھ جتن ہوئے۔ انھیں جدید رجحان، نظریات اور اسلوب سے بہرہ دیکیا۔ عصری شعر و ادب کوئی لفظی و معنوی سطحیں بخشنیں۔ نئے ادبی معیارات کی طرف متوجہ کیا۔ 'شب خون' کی بدولت انہیں کچھ نیا لکھنے پڑھنے کا ایک بڑا منچ ملا۔ جدیدیت نواز نظریاتی مباحث کا باضابطہ آغاز بھی انھیں صفات پر ہوا جس نے جدیدیت کے لیے راہ ہموار کی۔ ترقی پسندوں سے الگ ایک حلقہ بنایا۔ جدیدیت کے ضمن میں 'شب خون' کے ادبی مباحثوں کو بھی بھلا نہیں جاسکتا۔ سید احتشام حسین اور عمیق حنفی کے مابین چلے طویل اور فکر انگیز مباحثے کی گونج تو دیر تک اور دور تک رہی۔ 'شب خون' کے صفات پر طموع ہونے والی تخلیقات، فکر انگیز مضامین، فلسفیانہ و نظریاتی بحثیں اسے ہم عصر ادبی جریدوں میں منفرد چہرہ اور الگ مقام دیتی ہیں۔ حالانکہ جدیدیت نواز پر چے پہلے بھی نکلے اور 'شب خون' کے ساتھ بھی لیکن جدیدیت کو سب سے سخت تیوار اور تو انا آواز 'شب خون' سے ہی نصیب ہوئی۔ 'شب خون' پر ترقی پسندی کی مخالفت کا الزام بھی بار بار لگتا رہا ہے۔ یہ سفر تمام ہوا تو نہیں ارجمند فاروقی نے دیگر سوالوں کے ساتھ ان کا بھی

جواب دینے کی کوشش کی:

”یہ بات اکثر کہی گئی کہ شب خون، دراصل ترقی پسندی کی دشمنی میں نکالا گیا تھا لیکن اس رسالے میں شروع ہی سے متعدد بڑے ترقی پسند ادیبوں کی موجودگی یہ ثابت کرتی ہے کہ شب خون، کا سروکار اچھے ادب سے تھا۔ ترقی پسند دشمن ہونے سے اچھا ادب نہیں پیدا ہوتا۔ یہ درست ہے کہ شب خون، میں ترقی پسندی، جدیدیت، کلاسیکیت وغیرہ کے مو ضوع پر بحثیں بہت ہوئیں اور ان بحثوں میں ترقی پسند ادب از بیش ذکر میں آیا کیونکہ وہ شب خون، کا فوری پیش رو ادب تھا۔“

(ماہم نشان آبلہ پا گذشتیم، شب خون، جون تا دسمبر 2005)

’شب خون‘ (الآباد) کا ادبی اور صحافتی سفر 40 برس کی طویل مدت پر محیط ہے۔ کسی ادبی رسالے کے لیے یہ بڑی عمر ہے۔ ’شب خون‘ اپنے آپ میں ایک عہد ہے اور ایک عہد کا بولتا ہوا ادبی آئینہ بھی۔ ’شب خون‘ 2005 تک پوری آب و تاب سے نکلا۔ آخری شمارہ دو جلدوں میں شائع ہوا۔ پہلی جلد عام شماروں کی آخری کڑی ہے۔ اس میں دیگر مشمولات کے ساتھ ’شب خون‘ کے تمام 299 شماروں کا گوشوارہ بھی شامل ہے جبکہ دوسری جلد میں، جسے ”سرمایہ بہاراں“ کا نام دیا گیا ہے، چالیس برس کے ’شب خون‘ کا انتخاب شامل ہے۔ ’شب خون‘ کا سب سے زیادہ مقبول حصہ مضامین کا ہے جس میں بہت علمی، فکری اور معنی خیز تقيیدی مضامین، سپوزمیم اور اٹرو یو شائع ہوئے ہیں۔ ’شب خون‘ کے 299 شماروں میں 212 قلمکاروں کے 635 مضامین شامل ہیں۔ مشمولات پر شائع کیے گئے تصوراتی مراحلات بھی بے حد فکری، معلومات افزائی اور عملی تقيید کے نمونے ہیں۔

جدیدیت کے تحت وجودیت، علامت نگاری، تحریریت، ساختیات، پس ساختیات اور فن کی جمالیات پر جو بحث و مباحثہ ہوا وہ بھی شب خون میں محفوظ ہے۔ شب خون میں شائع ہونے والے اثر یا یو، سپوزیم اور پورتاٹ بھی اپنی مثال آپ ہیں۔

شب خون کے مشمولات میں منظومات کا پلہ بھی گراں ہے۔ 40 برس کے اپنے اشاعتی سفر میں شب خون کے مطلع پر 659 شعرا کی 8047 غزلیں اور 528 شعرا کی 4835 نظمیں طلوں ہوئیں۔ عمومی طور پر یہ جدید شاعری ہے جو فرد کی ذات اور اس کے تجربات کے اظہار کے گرد گھومتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تاثیر پیدا کرنے کے پکڑ میں بعض جگہ علامت، رمز، کناہ اور تشاہلوں کا بے تحاشہ استعمال کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں بیشتر کلام الفاظ کی شعبدہ بازی بن کر رہ گیا ہے۔ شب خون نے اپنی صفوں میں شامل ان نئے لکھنے والوں کی ذہن سازی اور قلمی تربیت تو کی ہی ساتھ ہی ان کی کمیوں اور کوتا ہیوں پر بے در لغت تقدیم بھی کی۔ چند اقتباسات ملاحظہ فرمائیں:

”مصیبت یہ ہے کہ خود جدید شعرا اپنے فن اور اپنی شاعری کی حدود سے پوری طرح واقف نہیں ہیں، پھر جو بات انھیں مطعون کرنے کا سبب نہیں ہے، وہ ایسی تخلیقات ہیں جن میں سوائے الفاظ کی شعبدہ بازی، جذبات کی مغلق عکاسی اور ژولیدہ گنجلاں عبارت آرائی کے کچھ بھی نہیں۔“

(صہبا و حید، شب خون، فروری 1968، ص 27)

”کئی لوگ نئی شاعری اور جدیدیت کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے، سارا زور، افظیات میں تبدیلی اور اضافہ، ترتیب نحوی، اوقاف، اعراب اور ہیئت کے انوکھے پن پر صرف کرتے ہیں۔ جدیدیت کے سلسلے میں یہ تمام چیزیں بھی بہت

اہم ہیں مگر ان کی اہمیت مرکزی نہیں بلکہ ثانوی ہے۔“

(فضیل جعفری، نئی شاعری اور جدیدیت، شب خون،

جون 1970ء، ص 29)

‘شب خون’ نے اپنے صفحات پر افسانوں کو بھی خاطر خواہ جگہ دی۔ جدیدیت سے دچھپی رکھنے والے فنکاروں کو یہاں ترجیحی بنیادوں پر جگہ ملی۔ ایسے بے شمار افسانہ زگار ہیں جو شب خون کے صفحات سے ہی جانے پہچانے گئے۔ یہاں 285 افسانہ زگاروں کے 1121 افسانے شائع ہوئے ہیں۔ موضوعات اور برداشت کے لحاظ سے یہ افسانے روایتی افسانے سے بالکل مختلف نظر آتے ہیں۔ کہانی کی جگہ جہاں اینٹی کہانی یا تجربی ہنکنیک کا سہارا لیا گیا ہے تو ٹھوں کرداروں کی جگہ محض پرچھائیاں نظر آتی ہیں۔ عمومی طور پر بیانیہ بھی علمتی ہے۔ ہندوپاک کے فلمکاروں کے ساتھ ساتھ مغرب میں پھیل رہی اردو کی نئی بستیوں کے نمائندہ لکھنے والوں کو بھی یہاں خصوصیت سے جگہ ملتی رہی ہے۔

‘شب خون’ میں ایک دریچہ بدیٰ زبان و ادب کی جانب بھی کھلتا ہے۔ مغرب کے ادیبوں، فلسفیوں، دانشوروں اور مفکروں کی منتخب تحریریوں کے تراجم یہاں پابندی سے شائع ہوتے رہے ہیں۔ ‘شب خون’ صرف ادب تک محدود نہ تھا بلکہ اس نے فنون لطیفہ پر بھی توجہ دی۔ عالمی ادب کے فن پاروں کے تراجم، مغربی ادیبوں، دانشوروں اور فلسفیوں کے ادبی و تقدیدی تصورات کو اردو دنیا تک پہنچایا۔ جنسی فکر و فلسفہ اور نفیات پر بھی یہاں ابتداء سے زور رہا۔ مرضیات جنسی کی نفیات، عنوان سے سلسلہ مضامین اس کا بین شوت ہے۔ ‘شب خون’ کا فکری خواب اور عالمی تعبیر بڑی حد تک انگریزی جریدوں سے مستعار تھی۔ چنانچہ فکر اور ادارت پر ہی نہیں اس کے لے آؤٹ پر بھی مغربی چھاپ نظر آتی ہے۔

ادبی صحافی کے طور پر مس الرحمن فاروقی کے اپنے مقاصد تھے اور اپنی کسوٹی بھی ‘شب

خون کے مشمولات چنتے وقت اول اول توجیدیت ہی بڑا پیمانہ تھا۔ نئے تجربات اور فکری آزادی سے لبریز تخلیقات ”شب خون“ کی پہلی پسند تھیں لیکن رسالہ کے جم جانے کے بعد یہاں ادارتی شدتیں رفتہ رفتہ کم ہوتی گئیں۔ اس دور میں تحریروں کے انتخاب میں فاروقی نے کئی بار لیک سے ہٹ کر جرأت مندانہ فیصلہ بھی کیے ہیں۔ یہاں الگ فکر و نظریہ کے قلمکاروں کو تو جگہ ملی ہی ساتھ ہی کئی بار ایسی تحریریں بھی شائع ہوئیں جو جدیدیت پر سوال بھی کھڑے کر رہی تھیں۔ یہی نہیں بسا اوقات مقبول اور اہم ادیبوں کی بھی بعض ایسی تحریروں کو ناقابلِ اشاعت قرار دیا گیا جو شب خون کے معیار پر پوری نہیں اتریں:

”میں جانپنے سے انکار نہیں کرتا۔ میں حکم لگانے سے انکار کرتا
ہوں یعنی میں نہیں کہہ سکتا کہ فلاں تخلیق مطلق طور پر خراب یا
اچھی ہے۔ رہی بات ”شب خون“ کی تو میرے پاس کوئی نہ
کوئی چھلنی تو موجود ہے..... بلکہ میرے پاس دو چھلنیاں
ہیں۔ ”شب خون“ کا ایک مزاج ہے جس کو آپ
جدیدیت، تجربہ پسندی، تخلیق کار کے لئے آزادی اظہار پر
اصرار کہہ لیجئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب مجھے کسی تخلیق میں
نئے پن یا نئے رنگ کا اظہار ہو جو تجربے کے دائرے میں ہو
اس کے بارے میں مجھے احساس ہو کہ اسے کوئی باعزت
رسالہ نہیں چھاپے گا تو میں اسے چھاپ دیتا ہوں۔“

(سو تکلف اور اس کی سیدھی بات، رعنای پبلیکیشن جیدر آباد 2015، ص 91)

”شب خون“ کے اس طویل سفر میں کچھ اتار چڑھا و بھی ضرور آئے لیکن ”شب خون“ نے آغاز سے اختتام تک اپنا منفرد رنگ اور معیار بہر حال قائم رکھا۔ ”شب خون“ کا ایک بھی خاص نمبر نہیں

شائع ہوا لیکن اپنے اہم اور گراں قدر مشمولات کے سبب اس کا ہر شمارہ خاص نمبر کی حیثیت رکھتا ہے۔ نمائندہ بڑے قلمکاروں کے ساتھ ساتھ شبِ خون کے صفات نئے لکھاریوں کے لیے بھی کھلے ہوئے تھے۔ درمیان میں کچھ اتار چڑھاوے بھی لیکن یہ سفر بدستور جاری رہا۔ ماہانہ کے روپ میں چالیس سال کی مدت میں شبِ خون کے 480 شمارے شائع ہونے چاہیے تھے لیکن شائع ہوئے صرف 299 شمارے ہی۔ 1973 سے 1994 کے درمیان شبِ خون، کبھی دو ماہی تو بھی سہ ماہی پر چکے طور پر شائع ہوا۔

اس حقیقت سے بھلاکوں انکار کرے گا کہ مشمس الرحمن فاروقی اردو کے بڑے نقاد ہیں۔ ان کی تحریریں شعروادب کو پڑھنے سمجھنے کا ایک نیاز واپسی نہیں ذوق اور اشتیاق بھی بخشنی ہیں۔ کلاسیکی سرمایہ کے ضمن میں آپ کے مطالعے انہائی اہمیت کے حال میں لیکن یہ بات کم لوگ جانتے ہیں کہ فاروقی کی تقدیم نے شبِ خون میں ہی آنکھ کھولی یہیں پلی بڑھی اور پروان چڑھی۔ انھیں صفات میں بکھرے ہیں آپ کی تقدیم کے ابتدائی مظاہر۔ شبِ خون میں شائع ہونے والے شروعاتی تبصروں میں بھی فاروقی کی تقدیمی بصیرت صاف جھلکتی ہے۔ تبصروں سے شروع ہوا یہ سفر رفتہ مضامین اور کتابوں میں جلوہ گر ہونے لگا اور اردو کو ملا ایک جدید نقاد۔ شبِ خون، مختلف موضوعات پر مشتمل الرحمن فاروقی کے 105 مضامین شائع ہوئے ہیں۔ ”تفہیم غالب“ اور ”شعر شور انگیز“ بھی دراصل شبِ خون کے ہی عنوانات تھے جو بعد میں ضخیم اور پرمخت کتابوں کی شکل میں منظر عام پر آئے۔ ایک ناقد کے طور پر بھی مشمس الرحمن فاروقی کو پیچان اور اعتبار شبِ خون سے ہی ملا۔ بقول وحید احمد:

”پاکستان میں تو 1960 سے پہلے ہی جدید تر میلانات اپنی

جلد بنائچے تھے لیکن ہندوستان میں انھیں شبِ خون کے اجراء
نے عام کیا۔ 1960 کے بعد جوئی نسل ابھری اسے ترقی پسند
تحریک اور ترقی پسند سیاسی سماجی نظریات سے کوئی ہمدردی نہ

تھی... شب خون کے صفحات پر ساتویں دہائی کے وسط میں ادب کے متعلق ایک نئی بحث چھڑی جس کے فریق تھے اخشام حسین اور عیمیت حنفی..... 1960 کے بعد جوانہا پسندانہ جدید میلانات مقبول ہوئے ان کی تسلیمیں شب خون کو خاص اہمیت حاصل ہے... شمس الرحمن فاروقی نے شب خون کے ذریعے اپنی اہمیت منوائی۔ ان کے تصریروں میں جو بے باکی، معروضیت، بے مرتوی اور صاف گوئی ہے اس نے اردو میں رسی تصریروں کے برخلاف ایک صحت مندرجہ اور ایک بڑھایا۔“

(وحید انتر، نظری تقید، اردو ادب آزادی کے بعد، شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ، 1973-ص 45-46)

مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ 'شب خون' اردو کی ادبی صحافت کے سب سے روشن ستاروں میں شامل ہے۔ اس کے صفحات میں ایک پورا عہد سانس لیتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ شب خون، اردو میں جدیدیت کا نمائندہ ادبی پرچھ تھا جس نے شعرو ادب میں تخلیق کی نئی صورتیں ابھاریں۔ علمی و ادبی مباحثت کے نئے درتیچے کھولے۔ نئی طرح سے سوچنے اور لکھنے والوں کو ایک بڑا اور معتمر پلیٹ فارم دیا۔ 'شب خون' نے اردو قدر کاروں کی تین نسلوں کی علمی و ادبی پروارش کی ہے۔ 'شب خون' نے نہ صرف جدیدیت کے رجحان کو آگے بڑھایا بلکہ اس کے مخالفین کے سوالوں کے جواب بھی دیے۔ آپ شمس الرحمن فاروقی اور شب خون، کی فکر اور نظریہ سے اختلاف تو کر سکتے ہیں لیکن شب خون، کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ ایک ادبی پرچھ کے روپ میں شب خون، کی خدمات بے پناہ اور گراں قدر ہیں۔ یہ بلاشبہ ایک رجحان ساز رسالہ ہے جس نے اردو کی ادبی

صحافت کی روایت پر اپنے گھرے نقوش ثبت کیے ہیں۔ جب بھی معیاری رسالوں کا نام آئے گا
‘شب خون’ کا نام بھی ضرور لیا جائے گا۔

شمس الرحمن فاروقی اور کئی چاند تھے سر آسمان

شمس الرحمن فاروقی کا شمار اردو کی نابغہ روزگار شخصیتوں میں ہوتا ہے۔ ان کی شخصیت کی بے شمار جہات ہیں جن پر کسی ایک مقام لے میں گفتگو ممکن نہیں۔ وہ شاعر، مترجم، افسانہ زگار، ناول نگار، بمصر، شارح و مفسر اور محقق و ناقد کی حیثیت سے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ گنج سونختہ، سبز اندر سبز، چار سمت دریا اور آسمان محراب وغیرہ شعری مجموعے بحیثیت شاعران کی شعری و فنی صلاحیتوں کا واضح ثبوت ہیں۔ جہاں تک ترجمے کا تعلق ہے تو اپنے ادبی سفر کے ابتدائی دور میں ارسطو کی بوطیقا کا ترجمہ شعريات کے نام سے کر کے بحیثیت مترجم اپنی ایک شناخت قائم کر لی تھی۔ شب خون میں شائع ہونے والے تصوروں اور ان کی بے لگ حق بیانی نے بہتلوں کو از سرنوادبی مباحث پر غور و فکر کرنے پر مجبور کیا۔ تفہیم غالب اور شعر شورا لگیز (چار جلدیں) نے ایک شارح و مفسر کی حیثیت سے ان کی ادبی شناخت قائم کی۔

شمس الرحمن فاروقی کی ان تمام صلاحیتوں کے اعتراف کے باوجود آج بھی ان کو ایک محقق و ناقد کی حیثیت سے جو قدر و منزلت حاصل ہے وہ کسی اور نوعیت سے حاصل نہیں، مشرق سے مغرب تک کے تقیدی اصول و نظریات پر ان کی گہری نظر کا ثبوت شعر غیر شعر اور نشر، عروض آہنگ اور بیان، اردو غزل کے اہم موڑ، جدیدیت کل اور آج، جدید اردو تقید کا تجربیاتی مطالعہ، افسانے کی حمایت میں، ساحری، شاہی، صاحب قرآنی، داستان امیر حمزہ، لفظ و معنی، تقیدی افکار، انداز گفتگو کیا ہے، خورشید کا سامان سفر، لغات روزمرہ، اور اردو کا ابتدائی زمانہ وغیرہ ہیں۔

شمس الرحمن فاروقی کے کاموں کی فہرست بہت طویل ہے۔ ہم جب بھی ان کے کسی ایک ادبی پہلو پر نظر کرتے ہیں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ اسی ایک ادبی پہلو کی ترجمانی کے لئے پیدا ہوئے تھے بات فکشن پر ان کی لچکی سے شروع کی جائے تو یہ بات کم جiran کن نہیں کہ داستان

ڈاکٹر احتشام عباس حیدری، المیوسی ایٹ پروفیسر، شعبہ اردو، گورنمنٹ لوہیا کالج چورو، راجستان

امیر حمزہ کی ۳۶ جلدیں ان کے پاس موجود تھیں اور انہوں نے اس کی روشنی میں زبانی بیانیہ کے موضوع پر جس طرح خامہ فرسائی کی وہ آج کے دور میں کسی اور کے لئے ممکن نہیں، اس لئے کہ ہزاروں صفحات پر مشتمل اس داستان کا مطالعہ کرنا ہی جوئے شیر لانے سے کم مشکل کام نہیں، چہ جائے کہ اس کے فنی پہلووں کی تحقیق و تقدیم۔

اگر میں یہ کہوں کہ فاروقی صاحب کو فکشن سے غیر معمولی شفقت تھا تو شاید مبالغہ ہو اس لئے کہ انہوں نے شب خون میں نصرف افسانے اور ناول لکھے بلکہ افسانے کی حمایت میں مختلف مضامین بھی تحریر کئے جو فکشن سے ان کے تعلق کو واضح کرتے ہیں۔ ان کے زیر نظر ناول کئی چاند تھے سر آسمان، کا نام درج ذیل شعر سے مخوذ ہے۔

کئی چاند تھے سر آسمان کہ چمک کر پلٹ گئے
نہ ہومرے ہی جگر میں تھا نہ تمہاری زلف سیاہ تھی
اشعار کے کسی حصہ کو ناول کا نام بنانے کا عمل شاید قدرۃ العین حیدر نے شروع کیا تھا بعد ازاں بہت سے ناول نگاروں نے شعوری یا غیر شعوری طور پر اسے اختیار کیا، مثلاً سر الرحمن فاروقی نے بھی شاید اسی کی تاسی کی ہے۔

مشس الرحمن فاروقی کا نام کورہ ناول اٹھارہویں صدی کے راجپوتانے سے شروع ہو کر دہلی کے لال قلعے میں تمام ہوتا ہے۔ بر صغیر میں اسلام اور اسلامی تہذیب کا زوال اور انگریزوں کی سیاسی ریشہ دو ایساں ہی اس ناول کا اصلی مرکز و محور ہیں۔ فاروقی نے بڑے فن کارانہ انداز میں وزیر خانم کی زبان سے مغلیہ سلطنت کے زوال، ہندوستانیوں کی بے بی، انگریزوں کے ظلم و جور اور غالب کی زبان سے اردو اور فارسی شاعری کی زبوبی حاملی کی داستان بیان کی ہے۔

کئی چاند تھے سر آسمان، مشس الرحمن فاروقی کا ناول اردو ناول کی تاریخ میں اپنی بعض انفرادی خصوصیتوں کے سبب اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں ایسی تحقیقوں کا اکتشاف کیا گیا ہے جو نواز آبادیاتی

نظام سے متعلق ہیں جو عام طور سے ہماری نگاہوں سے پوشیدہ رہتی ہیں۔ اس ناول میں حقائق کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ کرک پٹیرک کی طرح فریز رکی زبردستیوں پر سے بھی پرده اٹھتا ہے اور اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ انیسویں صدی کی ابتداء میں نوآبادیاتی نظام کے ظلم و تتم کا انداز کیا تھا اور کس طرح وہ ہمارے گھروں کے اندر ورنی معاملات میں دخیل ہوتے جا رہے تھے۔ اس ناول کی زبان کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شمس الرحمن فاروقی ۲۵۷ء سے ۱۸۵۴ء تک ہندوستان میں بنتے تھے اور میر تقی میر، رائے کشن چند، امام بخش صہبائی، گھنٹام لال عاصی، حکیم احسن اللہ خاں، شیخ ابراہیم ذوق، مرزا اسد اللہ خاں غالب، نواب مرزاداغ دہلوی اور نہ جانے کن کن ہستیوں سے یارانہ تھا۔ یہ ہے وہ جادو جوان کے ناول کئی چاند تھے سر آسمان میں سرچڑھ کے بولتا دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے خود اس ناول کے آخر میں اس امرکی وضاحت کی ہے کہ

”میں نے اس بات کا خاص خیال رکھا ہے کہ مکالموں میں اور اگر بیانیہ کی قدیم کردار کی زبانی یا کسی قدیم کردار کے نقطہ نظر سے بیان کیا جا رہا ہے تو بیانیہ میں کوئی بھی ایسا لفظ نہ آنے پائے جو اس زمانے میں مستعمل نہ تھا۔“

اس قدر رجھاٹ ہو کر بیانیہ کی صنف میں قدم رکھنے کی جرأت وہی شخص کر سکتا ہے جو مختلف عہد کی زبانوں سے نہ صرف واقف ہو بلکہ اس کے بے محابہ استعمال کا بھی ملکہ رکھتا ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ شمس الرحمن فاروقی کو یہ ملکہ حاصل تھا۔

ناول کے ماہرین نے ناول کو زندگی کا ترجمان اور عکاس قرار دیا ہے لیکن زندگی کے تمام نشیب و فراز کو اس کے کیف و کم کے ساتھ بیان کرنا ہر کس دنکس کے بس کی بات نہیں اور اگر ناول کا موضوع تاریخی ہے تو پھر ناول کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ ناول نگار کا تاریخی مطالعہ کتنا وسیع ہے۔ سیاسی، سماجی، تہذیبی، معاشرتی حالات پر اس کی نظر کرتی ہے، اس کا مشاہدہ کتنا عمیق ہے،

منظرنگاری اور پیکر تراشی کے عمل میں وہ کتنی مہارت رکھتا ہے، اس کی نظر کتنی باریک ہیں ہے، اس کا ذہن کتنا حاضر ہے، ادب و شعر اور دیگر فون لطیف سے اس کو کس قدر لچکپی ہے اور وہ تاریخی واقعات کے پس پر دہ موجود حقائق کی تلاش و جستجو میں غواصی کر کے گوہ مراد حاصل کرنے کا کتنا عزم مصمم رکھتا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کے تاریخی مطالعے میں کسے کلام ہو سکتا ہے، ان کی سیاسی، سماجی، معاشرتی اور تہذیبی بصیرت کا کون منکر ہو سکتا ہے، ان کے مشاہدے کی گہرائی و باریک بینی میں کسے شک ہو سکتا ہے، ان کے ادبی ذوق کا کون انکار کر سکتا ہے ان کے ہبھی عزم واردے سے کون بے بہرہ ہو سکتا ہے، وہ اپنے ان تمام کمالات کے ساتھ ناول نگاری کے میدان میں اترے اور کئی چاند تھمر آسمان، جیسا تاریخی ناول تخلیق کر گئے۔ جس کا مطالعہ کرتے ہوئے قدم پر قاری حیرت کے سمندر میں غوطہ زن نظر آتا ہے۔

اس ناول کی ایک نمایاں خوبی اس کا تہذیب یا کلچرل پہلو ہے۔ شمس الرحمن فاروقی نے تہذیب کے کسی گوشے اور زاویے سے صرف انفرینپیں کیا ہے۔ ایسا کے تعلق سے جب ان کا قلم اٹھتا ہے تو مختلف ملبوسات تفصیل کے ساتھ بیان ہوتے ہیں۔ کار آمد اشیاء کا ذکر کرتے ہیں تو غذاوں اور دواوں سے متعلق معلومات، جنگلوں کی تفصیل، طرح طرح کے جانوروں کا بیان اور فرنگی اسلنوں کا بھرپور ذکر اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو پڑھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ مصنف نے عمر کا بڑا حصہ ان کے ہی مطالعہ میں صرف کیا ہے۔

انہوں نے اس ناول میں تہذیبی تفاوت کے معمولی سے معمولی فرق کا بھی بہت باریک بینی سے تحریک کیا ہے۔ پنڈت نند کشور کا دیوان حافظ سے فال نکالنا اور معاوضہ لینے سے انکار، پنڈت جی کے لئے وزیر خام کا احترام و اہتمام، ہندو مسلم یا گانگت کی بہترین مثال ہے۔ معمولی سے معمولی الفاظ کے اختیاب سے شہروں کی تہذیب اور ان کی انفرادیت کا پاتا چلتا ہے۔ مثلاً نواب شمس الدین کے محل کا تفصیلی حال درج ہے جس میں عمارتوں کی تعمیر و تزینیں، نقش و نگار، زیباش و آرائش کی متعدد

اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں۔ انہوں نے اپنے اس ناول میں مشرقی و مغربی اقدار کے بعض ایسے پہلوؤں کی بھی نشاندہی کی ہے جن سے دونوں قوموں کی روایتوں کے فرق کو بخوبی جانا جاسکتا ہے اور ندھب کے تقدس کو سمجھا جاسکتا ہے۔ راجح العقیدگی کی مثال خود نواب شمس الدین خاں ہیں۔ جن کا ایمان تجھتیہ دار پر بھی متزلزل نہیں ہوا۔

کئی چاند تھے سر آسمان، میں شعر و ادب کی محفلوں کا تذکرہ اور ادبی سرگرمیوں کی تصویروں کا بیان ایک حسین ادبی مرقع معلوم ہوتا ہے۔ کہیں فریزر کے مکان پر مرزا اسداللہ خاں غالب کے فارس کلام سے لطف اندوزی ہے تو کہیں دلی کے قہوہ خانوں میں شترنخ کی بازی کے ساتھ فی البدیہہ شعر گوئی کی محفلیں بھی آ راستہ ہیں، تو کہیں حکیم غلام مولا قلق اور منشی گھنٹیاں لال عاصی شعرو خن کی محفل کی رونق بنے دکھائی دیتے ہیں، کہیں قلعہ میمونہ مبارک میں امام بخش صہبائی کی معجمہ گوئی اور نواب مرزا فخر و کی شاعری کی باتیں ہیں۔ نواب مرزا داغ دہلوی کی والدہ (وزیر خانم) خود شاعرہ اور شاہ نصیر دہلوی کی شاگردہ تھیں، کہیں نواب مرزا داغ اور ان کی والدہ کے درمیان شعرو خن، فی البدیہہ گوئی اور شعر ٹھنپی کے معاملات ہیں تو کہیں مرزا غالب داغ دہلوی کی ملاقاتیں اور داغ کی شعرخوانیاں ہیں، غرض ناول اس زمانے کی ادبی زندگی کی ویڈیوگرافی معلوم ہوتا ہے۔

شمیں الرحمن فاروقی کے زیر مطالعہ ناول کے دیوار و در تاریخ کی زمین پر استوار ہیں مگر اس کی آرائش و زیبائش میں ان کے مشاہدے اور تجھیل کی کارفرمائی ہے۔ بقول پروفیسر محسن عثمانی ندوی:

”یہ ناول تاریخ کا دریچہ واکرتا ہے، یہ وہ روزان ہے جس سے ایک عہد کو دیکھا جاسکتا ہے ایسے عہد کو جو بھولا بسرا عہد ہے چوں کہ یہ ناول ہے اس نے عہد رفتہ کے تمام واقعات حقیقی نہیں ہیں بلکہ اس میں تجھیل کے رنگ و روغن کی آرائش

بھی شامل ہے یہاں حقیقت کے کینوں پر افسانے کا آب
ورنگ ہے۔“ ۱

اس ناول کا پلاٹ، واقعات و کردار اٹھارھویں اور انیسویں صدی سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے اس میں آپ کو اسی عہد کی تہذیب و ثقافت کی جھلکیاں دکھائی دیں گی اور کردار ناول کے پلاٹ و واقعات سے مر بوط محسوس ہوں گے۔ اس ناول کا ایک اختصاص یہ بھی ہے کہ اس کے بیشتر کردار حقيقی ہیں جن کی پیش کش میں مشش الرحمن فاروقی نے صورت و شکل، وضع و قطع، طور طریق، رہنم سہن سے ناگفتنی تک کے مراحل میں جز بیانات نگاری کا کوئی پہلو نظر انداز نہیں ہونے دیا ہے۔ اس ناول کے لاتعداد کرداروں میں بنی ٹھنی کا کردار اور وزیر خانم کا کردار ایسا ہے جو اور دن ناول کے زندہ جاوید کرداروں میں جگہ پانے کے بجا طور پر مستحق ہیں۔

ناول میں اس عہد کی تہذیب و ثقافت کے متنوع موضوعات اور مختلف مضامین کو بڑے منظم طریقے سے سمجھا کیا گیا ہے وہ جب ان کے بیان کرنے پر آتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی انہی امور کی تحقیق و جستجو میں صرف کی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہیں اس عہد کی تمام قاموںی اصطلاحات از بر ہیں۔ قاری ناول کے مطالعے کے دوران اکثر مقامات پر مشش الرحمن فاروقی کی قوت مشاہدہ اور قوت حافظہ سے مرعوب و ممتاز دکھائی دیتا ہے۔

مشش الرحمن فاروقی نے اپنے اس ناول میں جس طرح کی منظر نگاری اور مکالمہ نگاری کی ہے اس کو پڑھتے ہوئے قاری اپنے آپ کو اس عہد کا ایک فرد تصور کرنے لگتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ واقعہ خود اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ فریزر کے قتل کے واقعہ کی تفصیلات کا بیان ملاحظہ کجئے:

مارچ ۱۸۳۵ کی ۲۲ تاریخ اور رات کا وقت تھا۔ فریزر کی بندگی جب کشن گنج سے چلی تو اس وقت کوئی گیارہ کا عمل تھا۔ ایک مدت کے بعد ایسا اتفاق ہوا تھا کہ فریزر اتنی رات کو گھر سے باہر

اور وہ بھی نسبتاً کھلی جگہ پر تھا۔ اس شام وہ کشن گڈھ کے راجہ کیان سنگھ کے بیہاں کھانے پر مدعو تھا۔
کھانے کے بعد رقص و شراب کی محفل دیر تک کھنچ گئی تھی اور فریزرنے معمول سے زیادہ پی لی تھی۔
جب وہ تقریباً بے ہوش ہو گیا تو کیان سنگھ کے ملازموں اور اس کے مخالفوں نے اسے کسی طرح اٹھا
کر گاڑی میں ڈال لیا تھا اور جلد جلد واپس لے چلے تھے۔ کسی خطرے کا گمان بھی نہ تھا اس لئے جلو
میں صرف ایک سوار لیٹرین لئے ہوئے تھا اور چار کچھ فاصلے پر پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ پانچوں
سواروں نے بھی خوب پی رکھی تھی اور دعوت خوب اڑائی تھی اس لئے ان کے ذہن اور بدن دونوں
ہی ست پڑ گئے تھے۔

فریزر کے بدن پر پورا درباری لباس تھا۔ بہت تنگ برجس نما اونی پتلون، اعلیٰ
درجے کی ململ کی سفید قیصیں جس کی آستینیوں اور گریبیاں پر پھول اور پھندنے لگے ہوئے تھے۔ اس
کے اوپر زری کے کام کی سیاہ و اسکٹ، طلائی گھڑی کی زنجیر اس میں آویزاں، اس کے اوپر چھوٹا کوت
کمر پر سے بہت تنگ اور آستینیں بھی بہت تنگ، لیکن کلائی پر سے چھوٹی، تاکہ قیص کے کاف کی
سجاوٹ اور جھال رکھائی دے۔ گلے میں پھولدار ریشمی گلبوند اور سب کے اوپر بھاری لمبا کوت جسے
ٹاپ کوت کہتے تھے۔ سر پر سیاہ مخملیں اونچی سخت ٹوپی جو ٹاپ ہیست کہلاتی تھی اور جس کا روائج کچھ ہی
برس پہلے شروع ہوا تھا۔ فریزرنیم بے ہوش تھا، آنکھیں بند، اور گردن ایک طرف کو ڈھکلی ہوئی تھی۔
کبھی کبھی اس کے خرائٹے بلند ہوتے اور کبھی کبھی وہ بالکل خاموش ہو جاتا۔ بگھی کی چھت جو چڑے
اور ترپال کی بنی ہوئی تھیں کمانیوں پر قی ہوئی تھی۔ دونوں طرف نیم دروازے تھے جنھیں باہر اور اندر
سے بند کیا جاسکتا تھا۔ لیکن چونکہ وہ صرف آڈھی اونچائی کے تھے اس لئے فریزر جو گاڑی کے پچھلے
گدے پر ڈھیر تھا، آسانی نظر آ سکتا تھا۔

فریزر کی کوٹھی کا موڑ آ گیا۔ اندھیرا اس قدر تھا کہ ذرا سی بھی لاپرواہی ہوتی تو موڑ پیچھے
چھوٹ کرنے والوں سے اوچھل ہو جاتا۔ مٹکی سوار نے بے چھک اپنا گھوڑا فریزر کی کوٹھی کو جانے والی

نگ سڑک پر موڑ لیا۔ بگھی اس کے چند لمحے بعد موڑ میں داخل ہوئی۔ جلوسوار کا کہیں پتہ نہ تھا اور کوچ بان شاید مشکلی خنگ سوار ہی کو جلوسوار تنحیر رہا تھا۔ موڑ مڑنے کے بعد چاروں محافظ پیچھے اوٹ میں پڑ گئے اور کئی لمحوں کے لئے فریزر کی بگھی ان کی نظر سے باہر ہو گئی۔ دفعتاً مشکلی سوار کی رفتار دھیمی پڑی۔ سوار اور بگھی کے درمیان کافاصلہ کم ہونے لگا۔ مشکلی خنگ سوار کی رفتار اور بھی کم ہوئی، لیکن کوچ بان جس کا نشہ ٹھٹھی ہوا لگ کر اور بھی گہرا ہو گیا تھا، کچھ خبر نہ ہوا۔ مشکلی خنگ سوار اور فریزر کی بگھی بالکل برابر آگئے۔ سوار نے قربوس پر کھی ہوئی بندوق اٹھائی فریز رکا داہنا پہلوٹھیک سامنے تھا۔ پیاس پے تین فیر ہوئے۔ ایک گولی فریزر کے پہلو کو توڑتی ہوئی اندر بھیپھر کے کوچیر کر جگد کوچھوئی ہوئی دو پسلیاں شکستہ کر کے باہر نکل گئی۔ دوسری گولی نے دل میں سوراخ کر دیا اور باکیں طرف کی پسلیوں میں پھنس کر رہ گئی۔ تیسرا گولی پیٹ کے الگ حصہ پر پڑی اور معدے کو پھاڑتی ہوئی تلی میں پیوس مت ہو گئی فریزر کی موت کو ایک لمحہ بھی نہ لگا۔ پہلی ہی گولی نے اس کا کام تمام کر دیا۔

اقتباس کی طوالت کو نظر انداز کیجئے اور انصاف سے فیصلہ کیجئے تو آپ میری طرح اس نتیجتک پہنچیں گے کہ شمس الرحمن فاروقی نے منظر کے بیان میں جزیات نگاری کا حق ادا کر دیا ہے اور وہ بھی میرا نیس کا یہ دعویٰ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ:

وہ مرقع ہو، کہ دیکھیں اسے گراہل شعور

ہر ورق میں، کہیں سایہ نظر آئے، کہیں نور

بیہاں اس بات کی وضاحت بھی لازمی ہے کہ کسی بھی تحریر کی کامیابی صرف اس میں پیش کردہ موضوعات و مضامین ہی پر مختص نہیں ہوتی، بلکہ اکثر ان کے حسین و خوبصورت بیان کی مرہون منت ہوتی ہے۔ کئی چاند تھے سرآسمان، کی کامیابی کا راز بھی اس کی زبان و بیان کے تہہ دار حسن، مکالموں کی جستگی، واقعیت کے فن کارانہ اظہار اور زبان کے خلاقات استعمال میں پوشیدہ ہے۔ شمس الرحمن فاروقی نے شعوری طور پر ناول میں وہ زبان استعمال کی ہے جس پر عربی و فارسی کے

گھرے اثرات ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ جس عہد کی مرتع کشی کر رہے تھے اس عہد کے علماء و ادباء ہی نہیں شرف و خواص تک کی زبان پر عربی و فارسی کے اثرات حاوی تھے، جس کی جھلک مرزا محمد رفیع سودا کے قصائد، رجب علی بیگ سرور کی فسانہ بجائب اور مرزا اسلامت علی دیر کے مراثی میں دیکھی جاسکتی ہے۔ زبان و بیان کے جن پہلوؤں کا میں نے درج بالاسطور میں تذکرہ کیا ہے اس سے اس ناول کو شاید ہی کوئی صفحہ خالی نظر آئے۔

‘کئی چاند تھے سرآسمان، اپنے موضوع و اسلوب کی انہی گوں ناگوں صفات کی بناء پر اردو ناول نگاری کی تاریخ میں ایک سنگ میل کا درجہ رکھتا ہے۔

حوالے:

(۱) شمس الرحمن فاروقی اور ان کا ناول کئی چاند تھے سرآسمان مشمولہ ماہنامہ پیش رفت نئی دہلی مارچ

۲۰۲۱ء ص ۸

(۲) کئی چاند تھے سرآسمان۔ شمس الرحمن فاروقی ۳۷۳ تا ۳۷۵

شمس الرحمن فاروقی اور تفہیم میریات

شمس الرحمن فاروقی ہندوستان زبان و ادب کے ماہنماز شاعر، نقاد، مصنف اور ادیب
تھے۔

The Mirror of beauty. The sun that
rose from the earth. Early Urdu
Literary Culture and history. The
Flower lit Road : Essays in Urdu.
Literary theory and Criticism

کئی چاند تھے سر آسمان، فیضِ زماں، عجب سحر بیانیاں تھا۔ مجلس پرواز میں پروانہ سماں،
تفہیم غالب، خورشید کا سامان سفر، غالب پر چار تحریریں لغات روز مرہ شعر شوراً گنیز، رسالہ شب
خون، شعر غیر شعر اور ان تمام شہرہ آفاق تحریریں کے مصنف جناب شمس الرحمن فاروقی ہیں۔
شمس الرحمن فاروقی صاحب جس قدر بڑے عالم تھے۔ ویسے ہی ان پر نقد و ادب کا سلسلہ بھی جاری
ہے اور رہے گا۔

شعر شوراً گنیز فاروقی صاحب کی اہم کتابوں میں سے ایک ہے۔ جس میں میرتیقی میر پر
فاروقی صاحب کا زور قلم اپنے بام عروج پر نظر آتا ہے۔ فاروقی صاحب اردو زبان و ادب کا ایسا
تابندہ روشن ستارہ ہیں جس کی تابندگی نے محباں اردو کو منور و پرنور کرنے کا علم اٹھایا ہے۔
میرتیقی میر کو عموماً حسرت یاس، نامیدی و محرومی، غم و اندوہ، رنج و الم، ناکامی و ناشادمانی کا
شاعر تصور کیا جاتا رہا ہے۔ میرتیقی میر پر عجیق مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ میرتیقی میر ایسے آفاقی
شاعر تھے جن کی شاعری جوش و خروش، انقلاب خودشناسی و خود مختاری، غیر معقولی عشق حقیقی و جادو اُنی

ڈاکٹر بشری بانو، ایسوی ایٹ پروفیسر، شعبہ اردو، مہیلا و دیالیہ ڈگری کالج، لکھنؤ

کا مرکب ہے۔ اسی لیے تو میر کی عظمت کوئی شاعروں نے تسلیم کیا ہے۔
 رینٹہ کے تمہیں استاد نہیں ہو غالب
 کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا

.....☆.....

میر کے شعر کا احوال کہوں کیا غالب
 جس کا دیوان کم از گلشنِ کشمیر نہیں

(غالب)

شبہ ناخ نہیں کچھ میر کی استادی میں
 آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں

(ناخ)

نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا اندازِ نصیب
 ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا

(ذوق)

ایسے کب عرفی و ظہیر ہوئے
 جیسے شاعر ہمارے میر ہوئے

(احمد جاوید)

خود بقول میر:

رینٹہ ربے کو پہونچا ہوا اس کا ہے
 معتقد کون نہیں میر کی استادی کا

☆☆☆☆

جہاں سے دیکھئے اک شعر شور انگیز نکلے ہے

قیامت کا ساہنگا مہم ہے ہر جامیرے دیوال میں

(میر قی میر)

میر قی میر کے اسی شعر پر بخش الرحمن فاروقی کی چاروں جلدوں میں مبسوط تقدیدی و تحقیقی جامع تصنیف ہے۔ میر شناسی اور میریات پر آپ نے جس پیرائے میں مضامین در مضمایں قلم اٹھایا ہے۔ وہ دادِ تحسین کے لائق ہے۔

میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہواں نے تو

قصہ کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا

میر کے اس مصروع میں حرمت و تجуб کا جو تصور ہے اس میں یقین کی حد تک نمائندگی

ہے۔

فاروقی صاحب کو مشرقی نقد و ادب پر بے انتہا عبور حاصل ہے۔ گوکہ مغربی انداز، نقد میر

بھی ان کا مطالعہ عمیق ہے۔

غالب اور اقبال پر تحقیقی و تقدیدی تحریریں منظر عام پر آتی رہتی ہیں۔ میر پر قلم اٹھانے کا

سہرہ فاروقی صاحب کے سر ہے۔

بابائے اردو مولوی عبدالحق، اثر لکھنؤی، حسرت موبانی، حامدی کاشمیری، سردار جعفری،

حسن عسکری وغیرہ نے میر مختلف دو اور ایک میں شامل ایک ہی زمین کی غزلوں میں بنا دی۔ اور حاشیے

میں اس کو واضح بھی کر دیا کہ یہ اشعار کسی دیوال میں شامل ہیں۔

شعر شور انگیز کی پہلی جلد میں کل ۱۸ ابواب شامل ہیں۔ یہ میر کی غزلوں کا محققانہ انتخاب

مفصل مطالعہ کے ساتھ ہے۔ اس تصنیف پر فاروقی صاحب کو سرسوتی سماں سے نوازا گیا ہے۔

دیباچہ کے بعد ختم کتاب کو ۱۹ ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جو مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ خدا یے سخن میر تھی میر کہ غالب

۲۔ غالب کی میری

۳۔ میر کی زبان روزمرہ یا استعارہ (۱)

۴۔ میر کی زبان روزمرہ یا استعارہ (۲)

۵۔ انسانی تعلقات کی شاعری

۶۔ چوں خمیر آمد بست نانبا

۷۔ دریائے اعظم

۸۔ بحر میر

۹۔ شعر شورانگیز

فاروقی صاحب کے مطابق اس تصنیف کو قلمبند کرنے کا مقصد یہ ہے کہ

”(۱) میر کی غزلیات کا ایسا معیاری انتخاب جو دنیا کی بہترین

شاعری ہے کو دنیا کے سامنے بے چھپک رکھا جاسکے اور جو میر کا

نمایندہ انتخاب بھی ہو۔

(۲) اردو کی کلاسیکی غزل گویوں بالخصوص میر کے حوالے سے

کلاسیکی غزل کی شعريات کا دوبارہ حصول۔

(۳) مشرقی اور مغربی شعريات کی روشنی میں میر کے اشعار کا

تجزیہ تشریح اور محکمہ (۴) کلاسیکی اردو غزل فارسی غزل

(بالخصوص سبک ہندی کی غزل) کے تناظر میں میر کے مقام کا

تعین۔

(۵) میر کی زبان کے بارے میں نکات کا حسب ضرورت

بیان۔“

اٹلکھنوی، محمد حسین عسکری، سردار جعفری کے انتخاب کا ذکر کر کے فاروقی صاحب اپنے انتخاب کے متعلق فرماتے ہیں۔

”اگر میں مغربی تصورات ادب اور مغربی تقدیم سے ناواقف ہوتا تو یہ کتاب وجود میں نہ آتی کیونکہ مشرقی تصورات اور مشرقی شعريات کو سمجھنے اور پرکھنے کے طریقے اور اس شعريات کو وسیع تر پس منظر میں رکھ کر دونوں طریقہ ہائے نقد کے بے افراط تغیریط امترانج کا حوصلہ مجھے مذہبی تقدیم کے طریقہ کا راوی مغربی فکری سے ملا۔ لیکن اتنی ہی بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے اکثر پیش روؤں کے علی الرغم میں نے مغربی افکار کا اثر قبول کیا۔ لیکن ان سے مروعہ نہ ہوا اور اپنی کلائیک شعريات کو میں نے مغربی شعريات پر مقدم رکھا۔ اس کے معنی یہی نہیں کہ میں مشرقی شعريات کو مغربی شعريات سے بہر حال اور بہر زمانہ بہتر سمجھتا ہوں۔“

(صفحہ ۱۶، ۱۷)

فاروقی صاحب اپنے کو سخت گیر نقاد کی فہرست میں شامل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”میری تحریر میں نعمہ دادی تو شاید نہ ہو لیکن میر کی عظمت کو الفاظ میں منتقل کرنے کی کوشش ضرور ہے۔ اس کوشش میں اپنے آپ کو دماغ کے تیل کے ساتھ ساتھ خون جگر کی بھی کافر مالی شاید نظر آئے۔“

(شعر شور انگلیز، صفحہ ۲۲)

شعر شورا نگیز کے جلد دوم میں فاروقی صاحب نے دیوان میر کے (ردیف ب) دیوان میر کے جلد اول، جلد دوم، جلد سوم، جلد چہارم، جلد پنجم، جلد ششم تک کا احاطہ کیا ہے۔ اور خود اس میں کس قدر خون جگر صرف ہوا ہے اس کا اعتراف فاروقی صاحب کے یہ الفاظ ہی کافی ہیں۔

”خدا کا شکر ہے کہ جلد اول کے چند ہی مہینوں بعد ارباب فن اور اصحاب ذوق کی خدمت میں جلد دوم پیش کرنے کی مسرت حاصل ہوئی ہے۔۔۔ مجھے کلام میر کا سنجیدہ مطالعہ کرتے ہوئے بیس برس اور شعر شورا نگیز پر کام کرتے ہوئے دس برس ہور ہے ہیں۔۔۔ یہ ضرور ہے کہ ان بیس برسوں میں ہر بار کے مطالعہ اور غور و فکر کے بعد میری رائے اور بھی مستحکم ہوئی ہے۔“

(شعر شورا نگیز، صفحہ ۲۵، ۲۶)

شعر شورا نگیز کے جلد سوم میں فاروقی صاحب نے جلد اول، دوم اور سوم کی تمہید پیش کرنے کے بعد طبع سوم کا دیباچہ پیش کیا۔ بعد ازاں کلائیکی غزل کی شعر یات کو باب اول، باب دوم اور باب سوم میں تقسیم کرنے کے بعد اختتامیہ لکھا ہے۔

ردیف ن سے ردیف ه کی غزلوں کا احاطہ کیا ہے۔ ادب کی تعریف کرتے ہوئے

فاروقی صاحب فرماتے ہیں:

”ادب ایک طرح کا نظام (System) ہے جو خود مختلف اصناف کے نظام سے مل کر بنا ہے لہذا اگر اصناف کے قاعدے معلوم کرنے جائے تو ادب کے قاعدے معلوم ہو سکتے ہیں۔ اس حقیقت کی طرف سب سے پہلے شاید روی

ہمیت پسندوں نے اشارہ کیا تھا۔۔۔ اگر ہم نے اپنے ادب کو تنقیدی اصولوں کے بجائے ان معروضات کی روشنی میں پڑھا ہوتا جن کے اعتبار سے اس ادب میں معنی پیدا ہوتے ہیں تو آج یہ صورت حال نہ ہوتی۔“

(صفحہ ۶۷، جلد سوم)

نکات شعراء کی عظمت، اہمیت اور اولیت کے فاروقی صاحب قائل ہیں۔ فرماتے ہیں:

”میر کا نکات الشعرا کیونکہ اردو شعرا کا سب سے پہلا تذکرہ نہیں تو اولین تذکروں میں سے یقیناً ہے۔ پھر میر کی تنقیدی حس بھی عام تذکرہ نگاروں کے مقابلے میں بہت زیادہ تیز ہے۔“

(صفحہ ۹۹)

فاروقی صاحب کے نزدیک ربط، روانی، مناسبت، بندش کی چستی، مضمون (استعارہ) مضمون (کی وسعت) مضمون (کے لئے لفظ معنی کا استعمال) مضمون اور معنی دویست (مضمون آفرینی) (تازہ خیالی)، نازک خیالی، خیال کی بندی، معاملہ بندی، کیفیات، شورانگیزی، معنی، معنی آفرینی (پیچ داری، تہہ داری)، رعایت (ایہام)، انشائیہ اسلوب وغیرہ وہ چند اہم نکات ہیں جن کی بنا پر کلائیکی شعريات مرتب ہو سکتی ہیں۔ شعر شورانگیز کی چوخی جلد میں فاروقی صاحب نے اولاً چاروں جلدوں کی تمہید پیش کی ہے۔ باب اول کو مضمون آفرینی، باب دوم کو معنی آفرینی، باب سوم کو تصور کائنات سے مزین کیا ہے۔ پھر دیوان میر کے دیوان اول سے دیوانِ ششم تک کے ردیف (ی) کی غزلوں پر زور قلم کیا ہے۔ فاروقی صاحب کی رائے ہے کہ متن ایک بولموں شے ہے اور اس میں کئی طرح کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ مثلاً (۱) لفظ کم ہوں اور معنی

کثیر ہوں۔ (۲) متن سے بظاہر کوئی مفہوم برآمد ہوتا ہو لیکن دراصل مفہوم کچھ اور ہو۔ (۳) متن سے کئی مفہوم نکلتے ہوں اور (۱) وہ ایک دوسرے کے متضاد ہوں (ب) ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہوں۔ (ج) ایک دوسرے کے متضاد نہ ہوں لیکن مختلف ہوں۔ (د) اپنے مفہوم کی طرف اشارہ کرتے ہوں جو کہیں اور مذکورہ ہو اور اس طرح متن میں مزید تو انگریزی پیدا ہو۔ (۴) متن میں جوابات بیان ہوئی ہے اس کے نتیجے میں کئی اور باتیں بیان ہوں سکتی ہوں۔

(صفحہ ۲۷، ۲۸)

اردو ادب کے ٹریننڈ سیمیر: شمس الرحمن فاروقی

1998 میں جب میں پبلیکیشنز ڈویژن، وزارت اطلاعات و نشریات، حکومت ہند سے شائع ہونے والے رسمائی آج کل، میں سب ایڈیٹر تھا۔ شمس الرحمن فاروقی صاحب کا ایک مضمون اشاعت کے لیے آیا۔ ان کے بھائی جناب محبوب الرحمن فاروقی صاحب اس وقت آج کل کے مدیر تھے۔ انہوں نے مضمون مجھے دیتے ہوئے کہا کہ اس مضمون کو پڑھ کر انی رائے دو۔ کم و بیش تمام مضامین اور تخلیقات کی اشاعت سے پہلے وہ ہم لوگوں کی رائے ضرور لیتے تھے۔ میں نے اس مضمون کا مطالعہ کیا۔ اس وقت مضمون میں شامل کچھ مواد سمجھ میں نہیں آیا اور میں نے اپنی رائے محبوب صاحب کو دے دی۔ محبوب صاحب نے خود اس مضمون کو پڑھا اور مضمون شائع ہو گیا۔ پھر جب شمس الرحمن فاروقی صاحب سے جلد ہی ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا۔ جب ان سے ملاقات میں نے ان باتوں کو ان کے سامنے رکھا۔ انہوں نے جس طرح سے سمجھایا اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں صرف سوال نہیں پوچھنا چاہیے بلکہ ہمیں اس سے متعلق زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنا چاہیے۔

ویسے تو انہوں نے بہت سی کتابیں لکھیں لیکن جو اردو کے طالب علم اور ادب کے شاکرین کو ضرور پڑھنی چاہیے ان میں سے چند اہم ہیں ”افسانے کی حمایت میں“، ”شعر غیر شعر اور نثر“، ”شعر شور اگنیز“، ”اثبات و نقی“، ”تفہیم غالب“، ”ساحری، شاہی، صاحب قرانی: داستان امیر حمزہ کا مطالعہ“ اور اردو کا ابتدائی زمانہ، نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ شعر شور اگنیز پر انھیں 1996 میں سرسوتی سماں سے نوازا گیا تو 2006 میں انھیں حکومت ہند نے پدم شری کا اعزاز عطا کیا۔ ان کے کارناموں میں مجھے داستان پر لکھی کتاب زیادہ اہمیت کی حامل نظر آتی ہے۔ یہ مطالعہ پانچ جلدیوں پر مشتمل ہے جن میں سے ایک جلد تو اسی برس اشاعت کی منزل سے گزری ہے۔ انہوں نے شب خون کے ذریعے ادب کی جو خدمت کی ہے وہ ناقابل فراموش ہے۔ ان کی تخلیقات میں مجلس آفاق

ڈاکٹر محمد کاظم، ایسوی ایٹ پروفیسر، شعبۂ اردو، دہلی یونیورسٹی، دہلی

میں پردازہ ساں، (شعری مجموعہ)، سوار اور دوسرے افسانے، اور کئی چاند تھے سر آسام، (نالوں) شامل ہیں۔ گویا انہوں نے نہ صرف شاعری، افسانے اور نالوں پر تقیدی سرمائے سپرد قارئین کیے بلکہ تخلیقی نمونہ بھی محفوظ کیا ہے۔ ان کی زبان دانی کا ثبوت لغت روز مرہ کی صورت میں موجود ہے۔ علم بیان اور علم عرض پر انھیں دسترس حاصل تھی۔ عرض، آہنگ اور بیان، کے علاوہ شاعری کے حوالے سے ان کے مضامین اس کے ثبوت ہیں۔ لیکن داستان پر انہوں نے جو کام کیا وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ حالاں کہ داستان پر پہلے بھی کام ہوئے ہیں۔ کلیم الدین احمد کا کام اہم ہے لیکن داستان کی تقید کے ساتھ انہوں نے اپنے بھتیجے محدود فاروقی کو داستان گوئی کا از سرنو جاری کرنے کی تحریک بھی دی۔ انہوں نے بتایا کہ داستان کیسے لکھی جاتی ہے، وہ کون سے tools ہوتے ہیں جن کے استعمال سے کہانی داستان میں تبدیل ہو جاتی ہے، اسے سناتے کیسے ہیں اور ان داستانوں کے سننے والے کیسے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے داستان امیر حمزہ کے چھیالیں جلدیں کوئہ جانے کہاں کہاں سے یکجا کر کے نہ صرف ان کا مطالعہ کیا بلکہ اس پر انہوں نے پانچ جلدیں میں ساحری، شاہی، صاحب قرائی: داستان امیر حمزہ کا مطالعہ لکھا۔ اس کتاب نے نہ صرف داستان فہمی کا درمزید واکیا بلکہ داستان گوئی کا ٹریننگ سیٹ کیا۔

خاص بات یہ ہے کہ وہ جتنا لکھتے تھے اس سے کئی سو گنازیادہ پڑھتے اور سوچتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بچپن سے مطالعے کے شوqین تھے بلکہ وہ چلتے ہوئے بھی پڑھتے تھے۔ کچھ لوگ خود کو ہذا افلاس فر اور سنجیدہ دکھانے کے لیے ٹھہر ٹھہر کر بولتے ہیں لیکن اندر بہت کچھ نہیں رہتا ہے اس کے برخلاف فاروقی صاحب روائی سے بولتے تھے۔ روائی سے ادا ہونے والا جملہ بھی غور و فکر سے پڑھا کرتا تھا۔ نہایت بے باکی سے کسی بھی فن پارے پر رائے قائم کرتے تھے اور اس کا ان کے پاس جواز ہوتا تھا۔ کلاسیکی ادب پر ان کی جتنی نظر تھی اتنا ہی جدید ادب کا بھی مطالعہ تھا۔ امیر خسرو سے لے کر آج کے ادیب و شاعر پر بھی انہوں نے لکھا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی طالب علم بھی اپنی

کتاب ان کی خدمت میں پیش کرتا تو وہ مطالعے کے بعد ایک عدد پوسٹ کارڈ ضرور لکھتے۔ 2001 میں جب میری پہلی کتاب شائع ہوئی اور میں نے ان کی خدمت میں پیش کی توا سے پڑھنے کے بعد حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کی اور ضروری مشورے بھی دئے۔

وہ مصنفوں اور تخلیق کاروں کی مختلف طریقے سے تربیت کرتے تھے بلکہ یوں کہیں کہ انہوں نے ادیب و شاعر کی کئی نسلیں تیار کیں۔ مغرب میں جدیدیت پہلے آگیا تھا لیکن اردو میں اس کاررواج فاروقی صاحب کی فکر کا نتیجہ ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ ادب کو ادب ہونا چاہیے نہ کہ اس پر مقصدیت حاوی نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ اس سے اس کا دائرہ مختصر ہو جاتا ہے۔ اردو میں ان کی فکر کو بہت سے ادیب و شاعر نے اپنایا اور بیش بہا ادب تخلیق کیا۔ فاروقی صاحب کے جانے کے ساتھ ایک عہد بھی چلا گیا۔ اس خلا کو پر کرنے والے کی کوئی شبیہہ بھی نہیں دکھائی دے رہی ہے جو اس طرح کی ہمہ جہت شخصیت کی مالک ہو۔ ایسی شخصیت جن کی نظر اردو ادب کی تمام اصناف پر برابر ہو اور جو خود بھی اس پائے کا تخلیق کار ہو۔ اب ان کی کتابیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں جو آنے والی نسلوں کی رہنمائی کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔

تاریخ کے تناظر میں کئی چاند تھے سر آسمان

تاریخ کی تعریف عظیم مورخ ابن خلدون نے اس طرح کی کہ تاریخ محض واقعات کا رکارڈ نہیں بلکہ گذشتہ اقوام کے حالات، ان کے اخلاق و رسوم اور انداز سیاست کے بیان کا نام ہے۔ وہ آگے چل کر کہتے ہیں کہ مورخ کے لئے ضروری ہے کہ وہ محض نقال نہ ہو، اسے اس بات کا بخوبی علم ہونا چاہیے کہ حکمرانی اور سیاست کے کیا اصول ہیں؟ مختلف اقوام کا مزاج کیسا ہے؟ زمان و مکال کے اختلافات سے لوگوں کے حالات اور سرم روایج پر کیا اثرات پڑے ہیں؟ مختلف فرقوں اور مذہبوں میں کہاں تک اتحاد خیال ہے؟ مورخ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ حال کیا ہے؟ اور حال و ماضی میں کیا تعلق ہے؟ اس لئے مورخ کا یہ منصب ہے کہ وہ اس بات کا بھی خیال رکھے کہ کسی حکومت کی تبدیلی سے قوم میں کیا تغیرات و تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں؟ کسی بھی وقت کے ادیب کا کلام اس کے ہم عصر سیاسی و سماجی، اقتصادی اور ثقافتی حالات کا مرقع ہوتا ہے۔ حالانکہ ادیب اور مورخ کے آداب و فرائض مختلف ہیں لیکن بعض وقت ادیب سماج کا رکن ہونے کی بنا پر اپنے عہد کی عکاسی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

(تفصیل کے لئے تاریخ ابن خلدون۔ مقدمہ اردو ترجمہ علامہ راغب رحمانی دہلوی۔ نفیس اکیڈمی اردو بازار کراچی دسمبر ۲۰۰۴ء)

تاریخ سے ہر بار ماضی ہماری آنکھوں کے سامنے زندہ ہوتا ہے۔ تاریخ ہمیشہ ہماری مٹھی میں ہے کیونکہ یہ مورخ کی اینی تخلیق ہے۔ تاریخ داں کا اپنا شور اس میں بولتا ہے۔ تاریخ مورخ کے پسند کی غلام ہے اور مورخ ماضی کا۔ ہر تاریخ کے پشت سے مورخ کی آواز آتی ہے جسے بخوبی سنا جاسکتا ہے۔ E.H.Carr نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے کہ تاریخ کی کتاب پڑھتے ہوئے اس کے پیچھے سے آنے والی آواز کو سنو۔ اگر کچھ سنائی نہ پڑے تو سمجھ لو کہ تم بہرے ہو یا تمہارا تاریخ داں

بالکل ناداں۔ دراصل ماضی اور تاریخ الگ الگ ہیں۔ ماضی متن ہے اور تاریخ باب ہے۔ ماضی مورخ کے لئے کچھ مال کی طرح ہے اس کو ایک شکل فراہم کرنا مورخ کا فریضہ ہے۔ ایک مورخ تمام ماضی کو ایک ایک ساتھ نہیں پیش کر سکتا۔ ماضی کے جس حصے پر روشی ڈالی جائے اس کی سمجھ ایک مورخ کے لئے ضروری شرط کے مانند ہے۔

(Second Edition Penguin Modern Classics UK)

پروفیسر نشل الرحمن فاروقی کی تاریخی حقائق کو فکشن کے قلب میں ڈھالنے کی لازوال کوشش کی ایک مثال ان کا تخلیق کردہ ناول کئی چاند تھے سر آسماء ہے۔

First published in Urdu by Penguin Books India, Yatra)

(Books 2006

اس ناول میں فاروقی صاحب خود بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس ناول کے موضوع کے لئے انہوں نے وہ عہد منتخب کیا جب کہ مغلیہ سلطنت زوال پذیری ہی اور انگریزی حکومت کا اقتدار عروج پار ہاتھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت سے نوآبادیاتی تہذیب و تمدن کے ذریعہ ہندوستانی تہذیب سراعت کرنے کی اپنی ہر چند کوشش کر رہی تھی۔ اگر اس تناظر میں فاروقی صاحب کے ناول کئی چاند تھے سر آسماء، کام جائزہ لیا جائے تو وہ ایک تاریخی دستاویز نظر آتا ہے۔ کیونکہ اس میں ۱۹۰۱ء اور ۱۹۱۸ء کے سیاسی، معاشرتی، اقتصادی حالات، ثقافت، تہذیب و تمدن کے پہلو آشکار ہوتے ہیں۔ یہ صرف وزیر خانم کی کہانی نہیں ہے بلکہ فاروقی صاحب کی زبان قلم سے ہند اسلامی تہذیب و ثقافت اور نوآبادیاتی تہذیب کی کہانی ہے۔ اس میں اس دور کی عکاسی ہے جب مٹتی بادشاہت کے سامنے میں سامراجیت کا غلبہ پروان چڑھ رہا تھا۔ اس عبوری دور کے تاریخی حالات اور تصادم کی عکاسی کئی چاند تھے سر آسماء کے ہر ہر درج سے ہوتی ہے اور اس کو پڑھ کر خود کو اس دور میں محسوس کیا جاسکتا ہے۔ اس کتاب کے اظہار تشكیر میں فاروقی صاحب تمام کرم فرماؤں

میں مورخین کے حق میں بھی دعائے خیر کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ۔
 ”یہ بات واضح کر دوں کہ اگرچہ میں نے اس کتاب میں
 مندرج اہم تاریخی واقعات کی صحت کا حتی الامکان کامل
 اہتمام کیا ہے لیکن یہ تاریخی ناول نہیں ہے۔ اسے اٹھارویں
 اور انیسویں صدی کی ہند اسلامی تہذیب اور انسانی تہذیب
 اور ادبی سروکاروں کا مرقع سمجھ کر پڑھا جائے تو بہتر ہو گا۔“

یہ ناول ہند اسلامی تہذیب اور نوآبادیاتی تہذیب کا مرقدہ اور تاریخ کی بازیافت ہے۔
 ۸۵۰ صفحات پر مشتمل کئی چاند تھے سر آسمان، کی ورق گردانی سے دو صدیوں کے ہندوستان کی تاریخ
 کے صفات چک چک کے پلٹ جاتے ہیں اور پڑھنے والے کے ذہن پر گہرے نقوش بناتے
 ہیں۔ ایک تاریخ کے طالب علم کی نظر سے جب یہ اوراق گذرتے تو الگ ہی تاثرات ہوتے ہیں
 کیونکہ اگر اس ناول کے پلاٹ اور کہانی کی تخلیق کاری کو بر طرف کر اس کے سیاسی، سماجی، اقتصادی
 اور شفافی زاویوں پر نظر ڈالی جائے تو یہ ناول نہایت اہمیت کا حامل بن جاتا ہے۔ کئی چاند تھے سر
 آسمان، شاہ کارادب ہونے کے ساتھ ہی مخزن تاریخ بھی ہے۔ اس میں تخلیق و تحقیق کا بخوبی امتران
 ہے۔

فاروقی صاحب کے قلم سے ناول کے کردار و سیم جعفر خود سے پوچھتے تھے۔
 ”کیا سیاسی وجوہ سے قطع نظر بھی نئے ہندوستان کے عروج
 میں ان لوگوں کا زوال لازمی تھا اور اب ہم لوگ ان سے جتنی
 دوری پر ہیں وہاں سے یہ لوگ کیسے نظر آتے ہیں؟ آج ان کی
 شبیہوں پر ماضی کی سیاہ دھنڈ ہے یا تم ناکی گلابی دھنڈ ہے؟ یہ
 لوگ اپنے بارے میں کیا سوچتے تھے؟ وہ خود کو کیا سمجھتے تھے

اور اپنے عہد کو کس روشنی میں دیکھتے تھے؟ کیا انھیں کچھ اندر یہ
یا تصور تھا کہ ان کی تہذیب کی ردا اس طرح پارہ پارہ ہونے
والی ہے ان کا نظام اقدار جلتے ہوئے ملک کا گاڑھادھواں
بن کر سمندر میں تخلیل ہو جائے گا اور اس سے جوانقطاع پیدا
ہو گا اس کی خلیج میں حافظے زائل ہو جائیں گے اور یادیں گم ہو
جائیں گی؟

(کئی چاند تھے سر آسماء، ص ۲۱)

مغلیہ حکومت کے زوال پذیر دور میں مراثوں کے بڑھتے اقتدار کے درمیان مہاد احمد سندھیا کے بیان میں یہ الفاظ قابل غور ہے کہ
”گھرانوں کے ماضی کی بھول بھلیاں اور قوموں کی تاریخ
کے طسمی پیچ و خم میں پوشیدہ راہ دار یوں میں ایسے کہتے ہی
واقعات کے نقوش زمانہ حال کے دھواں اور گرد میں محو ہوتے
چلے جا رہے ہیں۔“

(کئی چاند تھے سر آسماء، ص ۹۶)

’کئی چاند تھے سر آسماء‘ کا کیوس نہایت وسیع ہے۔ کہانی اٹھارویں صدی کے راجپوتانہ سے شروع ہوتی ہے اور پھر انیسویں صدی میں دہلی کے لال قلعے میں ختم ہوتی ہے۔ کشن گلہ کے مصور مخصوص اللہ سے کہانی کی شروعات ہوتی ہے جسے اپنے راجا گندر پتی کی بیٹی کی تصویر بنانے کے جرم میں اپنے گاؤں سے دربارہ نونا پڑتا ہے۔

ان کا قافلہ پانچ ماہ کے سفر کے بعد بارہ مولا پیو نختا ہے۔ وہ ایک کشمیری بڑکی سے شادی کرتا ہے۔ اس کا ایک بیٹا محمد تیکی ہوتا ہے۔ اس کے دو بیٹے ہوتے ہیں داؤد بڈگامی اور یعقوب

بدگامی۔ وہ تجارت کے سلسلے میں سفر کے دوران انگریزوں اور مرادھوں کے مابین لڑائی میں مارے جاتے ہیں۔ جس میں صرف یعقوب بدگامی کا بیٹا محمد یوسف سادہ کارپیتا ہے جسے ایک گانے والی اکبری بائی پالتی ہے۔ وزیر خام یوسف سادہ کارکی تیسری بیٹی تھی۔ جس کی پیدائش ۱۸۱۱ء میں ہوئی۔ وزیر خام ایک انگریز کپتان اور استینٹ کے ساتھ رہنے لگتی ہے اور اس کے دوالادیں ہوتی ہیں لیکن بلاک صاحب کا ایک بلوے کے دوران قتل ہو جاتا ہے انگریز اس کی شادی کو قانونی طور سے نہیں مانتے اور اس کو کچھ نہیں ملتا اور اس کی اولادیں چھن جاتی ہیں۔ وزیر خام دلی واپس چلی جاتی ہے اور وہ والد اور دو بڑی بہنوں کے ساتھ کرانے کے مقام میں رہنے لگتی اس کی شہرت دلی کے امیروں تک پہنچنے لگتی ہے۔ یہاں شاعری کی محفل میں مرزا غالب کے ساتھ نواب شمس الدین خاں سے وزیر خام کی ملاقات ہوتی ہے تعلقات بڑھتے ہیں اور وزیر، نواب شمس الدین کی حوالی میں آ جاتی ہے ان کی ایک اولاد ہوتی ہے جو نواب مرزا اور پھر داغ دبلوی کے نام سے مشہور ہوتی ہے۔ ولیم فریزر سے شمس الدین احمد کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور اس کی سفارش پر اس کی ریاستیں اس کے سوتیلے بھائی کو گورنر جزل کے حکم سے دے دی جاتی ہے نواب کی ناراضگی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور کریم خاں کے ذریعہ فریزر کا قتل کروادیتے ہیں ان کو اکتوبر ۱۸۳۵ء میں چھانسی دے دی جاتی ہے۔ وزیر اپنی بھنی بہن کے پاس بیٹے کو امپور بھج دیتی ہے اور خود بھی راپور جاتی ہے۔ راپور کے آغا مرزا تراب علی خاں سے اس کا عقد ہوتا ہے اور اس کا ایک بیٹا ہوتا ہے۔ تراب علی بہادر سونپور کے جانوروں کے میلے میں جاتے ہیں اور واپسی پر راستے میں قائم گنج کے پاس ٹھگوں کے ہاتھوں ان کی موت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ ان کے بیٹے اور داغ کو لے کر دلی آ کر اپنے قدیم مکان میں رہنے لگتی ہے۔ یہاں مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے بیٹے مرزا قاتح الملک عرف مرزا فخر واد سے قدم شریف میں دیکھتے اور اسے لال قلعے میں شوکت محل کا درجہ دیتے ہیں۔ داغ بھی ماں کے ساتھ قلعے میں آ جاتے ہیں جبکہ تراب علی کا بیٹا وزیری بڑی بہن کے پاس چلا جاتا ہے۔ مرزا فخر واد سے بھی ایک

بیٹا خورشید مرزا ہوتا ہے۔ مرزا فخر و انگریزوں کے حکم سے ۱۸۵۲ء میں ولی عہدی ملنے کی امید میں رہتا ہے لیکن ۱۸۵۷ء میں اس کی وباً بیماری سے موت ہو جاتی ہے اور ملکہ دوراں زینت محل اس کو لال قلعے سے باہر نکال دیتی ہے۔ اس طرح ۱۸۵۷ء میں مغلیہ حکومت کے خاتمے کے پہلے ہی ناول ختم ہو جاتا ہے۔

یہ ناول اس دور کے سیاسی پہلوؤں کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ اس ناول میں مغلیہ حکومت کی کمزوریاں اور آخری دور کی سیاست کے ابواب جام جانظر آتے ہیں۔ ملک کے انتظامی امور میں مراثوں کی بڑھتی ہوئی طاقت، ۱۸۰۳ء میں لاڈیک کا دہلی پہنچ کر مراثوں کو شکست دینا، کمپنی بہادر کی رخنه اندازیاں اور ولی عہدی اور وراثت کے سلسلے میں ریز ڈنی کا عمل دخل، علاقائی صوبوں کی بڑھتی ہوئی طاقتوں مثلاً فرغ آباد میں بیگن نوابوں کا دور، جسے پور میں سوائی راجا جے سنگھ کی اندر ورنی سازشیں اور انگریزوں کے عمل دخل، مارٹن بیک کے خلاف مقدمہ اور ان کی موت، ولیم فریزر کا قتل، کریم خاں عرف بھر مارو پر قتل کا الزام، ۱۸۳۵ء اولیم فریزر کے قتل کے بعد، ثامس میٹھا کاف کی کارگزاریاں، کریم خاں کو چھانسی۔ بہادر شاہ ظفر کے وقت میں ولی عہد کا مسئلہ، بیگم زینت محل کا مرزا جوان بخت کو ولی عہد بنانے کے لئے انگریزی دربار میں رسون بڑھانے کی کوشش اور یہ سننے پر کہ ثامس میٹھا کاف صاحب کلاں بہادر کا کوئی رجحان ادھرنہیں ہے ان سے دشمنی کر لینا۔ شوکت محل وزیر خانم سے مسلک، مژرا غلام فخر الدین بہادر مرزا فخر و انگریزوں کی جانب سے ولی عہد بنانے کی کوشش اور پھر ان کی وفات کے بعد وزیر خانم کو زینت محل کے حکم سے حولی خالی کر کے لال قلعے سے باہر جانے کے لئے مجبور کرنا جیسے واقعات اس ناول کے اہم جزو ہیں۔

‘کئی چاند تھے سر آسمان، سے اٹھارویں اور انیسویں صدی کے کئی مقاموں، شہروں کا ذکر، اقتصادی حالات بھی روپما ہوتے ہیں۔ سیاح فینی پارکس (Fanny Parkes) اور ناول کی مرکزی کردار وزیر خانم کے درمیان گفتگو کے دورانِ الہ آباد سے وابطہ بیانات اور مالی حالات کے

عکس نظر آتے ہے۔ دہلی اور الہ آباد کے قلعوں کا، اور گنگا اور جمنا کے پانی کا موائزہ کر کے دونوں کی خوبیاں بتائیں اور شہر الہ آباد کی خوب تعریف کی، کہ وہاں کے لوگوں کی بولی بہت میٹھی ہے، وہاں کے نوکر چور نہیں ہیں، وہاں کے آم اور خربوزے نہایت شیریں ہیں۔ جمنا کنارے اس کی کوٹھی ذرا اونچائی پر نہایت پرفیشنل مقام پر تھی۔ وہاں سے جمنا کا گہر اسبر پانی دور تک موجود مارتا ہوا نظر آتا تھا۔ سردیوں کے موسم میں لاتعداد چڑیوں کا آنا اور سعّم کے اطراف میں رین بسیرے کی جگہ بنا کر میمبوں وہیں رہنا، طرف دل بھانے والا سماں ہوتا تھا۔ مور اور گڑھ پنکھ اور مہوک تو بارہوں مہینے نظر آتے تھے۔ شام کو شاہ جہانی جامع مسجد میں روشنیاں جگلگا تیں اور اذان کی آواز بلند ہوتی۔ [یہ مسجد انگریزوں نے ۱۸۵۷ء کی بغاوت کے بعد مسماں کر دی۔ کڈنخ (۱) اور مٹھی گنج کے گاؤں اس کی کوٹھی کے علاقے اور شہر کے نیچے میں پڑتے تھے، اس لئے اگر شہر جانا ہوتا تو پہلے سے تیاری کر کے دن ہی دن ہو آنا پڑتا تھا۔ ہاں الپی باغ کے میلے اور پوچا کے زمانے میں رات دن ایک ہی طرح بارونق ہو جاتے تھے۔ سال میں ایک آدھ بار الپی باغ کے مندر کے سامنے میدان میں ستیاں جلنے کو لائی جاتیں۔ عام طور پر بہادر کے فوجی انھیں جلنے سے روک دیتے، لیکن کبھی کبھی عوام کا ہجوم اور خودتی ماتا کا اصرار انھیں ناکام بنا دیتا۔

”بات یہ ہے کہ... کمپنی راج میں شہروالے تو آرام سے ہیں،... لیکن گاؤں کے لوگوں کو نہایت پریشانیاں ہیں۔ کمپنی نے لگان بڑھا دیئے ہیں، کسان اور زمیندار آپس میں خوش نہیں ہیں... مقامی صناعوں کو کام نہیں مل رہا ہے... لیکن چھوڑو ان باقول کو، یہ دنیا ہے۔“

(کئی چاند تھے سر آسماں، ص ۲۳۸ تا ۲۳۹)

اسی طرح وزیر خانم کے نوکروں کو دی جانے والی تخلوہوں کا ذکر بھی تاریخ کے لیے اہم

ہے۔ اکتوبر کا مہینہ ختم ہو کر نومبر (۱۸۲۹) شروع ہونے والا تھا۔ مارٹن بلیک نے نوکروں کی تنخواہ کے لئے روپیوں کے تین توڑے لا کر اسے دو تین دن پہلے ہی دے دئے تھے۔ وہ ہر مہینے کی چار تنخواہ کو تنخواہ بانٹتی تھی، شاید اس لئے کہ جب وہ اس گھر میں آئی تھی تو اس دن چار تنخواہ تھی۔ پہلی بار جب سب نوکرا سے سلام کرنے کو حاضر ہوئے تو سنائے میں آگئی تھی۔ اس نے کسی گھر میں اتنے نوکر بھلا کب دیکھے تھے۔ چالیس سے کیا کم رہے ہوں گے۔ پھر جب گرمیاں آئیں تو پانی بھرنے اور ٹیکاں چھڑ کنے کے لئے نوکر اور بڑھے، لیکن وہ عارضی تھے۔ اس کے یہاں ہر بچے کی پیدائش کے ساتھ دو تین نوکر کا اضافہ ہو جاتا، وہ الگ۔ اس کے کل نوکروں کی تعداد اٹھاون تھی اور کل چھٹا برائے نومبر ۱۸۲۹ مبلغ تین سورو پئے تھا۔

گرمیوں کے مہینوں میں ٹیکاں بھگونے اور عمای جھاڑ پوچھ کرنے والوں کا اضافہ ہو جاتا تھا۔ یہ تعداد آٹھ ہوتی اور ان کی تنخواہیں ڈیڑھ سے دور پئے ماہوار تھیں۔ یہ دن حوالی پچھنونکروں کی تنخواہ بلاک صاحب بانٹتے تھے، یا شاید کمپنی برداشت کرتی ہو، ان کا صحیح علم وزیر کو نہ تھا۔ یہ لوگ ہر کارے، سپاہی اور شاید ایک دو جاؤں مجری کا کام کرتے تھے۔ گھر میں ان کی آمد و رفت منع تھی۔ دیوان خانے یا بڑے کمرے کے سامنے، صاحب جس کمرے میں ہوتے، وہاں ایک چپر اسی ہمہ وقت موجود رہتا۔ اسی طرح بڑی چھوٹی آیا میں سے ایک خادم ہر وقت وزیر خانم کی پیشی میں، یا کمرے کے سامنے رہتی۔ بڑھتی، درزی، دھوبی، استری والے، چکٹے، بہشتی، نائن، عصابرداری، کے علاوہ باقی سب نوکروں کا کھانا صاحب ہی کے باور چی خانے سے جاتا تھا۔ کچھ اپنا کھانا آپ پکاتے تھے، انھیں سیدھا صاحب کے گودام سے ملتا تھا۔ نوکروں میں خانسماں کا درجہ سب سے اونچا تھا، اس کے بعد بکاری، پھردار اور صاحب کا خدمت گاراول اور آبدار۔ زنانہ نوکروں میں ماما اصل سب سے اوپر تھی، اس کے باد دائی پلائی کھلائی اور بڑی آیا۔ باہر کے نوکر میں بہل بان کا درجہ سب سے اعلیٰ تھا۔

(کئی چاند تھے سر آسماء، ص ۲۰۵ تا ۲۰۶)

مرکزی مغلیہ حکومت میں قائمہ معلیٰ ظہیر دہلوی اور قمر الدین کے حوالے سے قائمہ معلیٰ کی
کچھ تفصیلات قابل غور ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کی تخت نشانی کے بعد
”تخواہوں کی فراہمی اور تقسیم بجائے خود بہت بڑی مصروفیت
تھی اور اس کے لئے کئی شعبے مقرر تھے۔ ظہیر دہلوی نے ان کی
تفصیل لکھی ہے: ”تغواہ محلات و شاہزادگان، صبغہ سر کار قدیم،
صبغہ علاقہ عسکری، صبغہ روزینہ داران، تعلق ناظرات، اور
ملازمان فوج۔ ہر تغواہ خواہ وہ دور و پیچے ماہوار ہی کیوں نہ ہو،
تغواہ دار کے لئے بڑے اکرام کی بات تھی۔ ان تغواہوں
کے علاوہ وہ درما ہے تھے جو یہ دون قلعہ رہنے والے سلاطین
زادوں اور ملازمان شاہی، مثلاً شاعر، مخجم، پیروکار، معلم، مختلف
علوم و فنون کے استادوں غیرہ کے لئے معین تھے۔“

(کئی چاند تھے سر آسماء، ص ۸۱۳)

اس ناول میں دہلی کے بازاروں اور گلیوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ چند اقتباس مثال کے

طور پر پیش کئے جا رہیں جو ناول کی تاریخی اہمیت کو ثابت کرتے ہیں۔

”چوک سعد اللہ خاں کے آخری بازار کے آگے چاندنی چوک
شروع ہوتا ہے۔ چوک کے مغرب کی جانب خاص بازار
جنوب میں کشمیری کڑہ، اس کے مشرق کی سمت پر محلہ کشتی
باناں، اور اسد علی ہزارہ کی حوالی تھی۔ شمال کی سمت میں داخل
ہوتے بائیں ہاتھ کو پہلی بڑی عمارت جین مندر تھا جسے شاہ

جہاں کے وقت میں جہاں آباد تعمیر سے بنایا گیا تھا۔ شاہ
 جہاں نے اس کے لیے کچھ زمینیں وقف کی تھیں جو اس وقت
 بھی مندر کے نام وقف چلی آرہی تھیں۔ حین مندر، جسے اس
 زمانے میں لال مندر بھی کہتے تھے، اس سے آگے اندر کو
 آئیں تو چاندنی چوک باقاعدہ شروع ہوتا تھا۔ یہاں پہلی
 قابل ذکر عمارت گوری شنکر کا مندر تھا جس کے بارے میں
 مشہور تھا کہ اس کی تعمیر میں خلد مکان حضرت اورنگ زیب
 عالم گیر کا عطیہ بھی شامل تھا۔ گوری شنکر کے مندر سے کچھ آگے
 اسی طرف، یعنی چوک سعد اللہ خاں سے آنے والے شخص کے
 باہمیں ہاتھ کو گوردوارہ سیس گنج کی بلند عمارت تھی۔“

(کئی چاند تھے سر آسمان، ص ۳۱۶، ۳۱۵)

اسی طرح ۔

”سرکی والاں کی گلی میں اور اس کے باہر چٹلی قبر کے بازار میں
 روشنیوں کی چمک، راگبیروں، دوکانوں پر خرید فروخت
 کرنے والوں، کٹورا بجانے والے سقوں، شام کے خوانچے
 فروشوں کی قطاروں، کوچہ چیلائیں اور بازار سیتا رام کے
 کرخنداروں اور گلکروں کے ہجوم نے تیواہ کی طرح سماں پیدا
 کر دیا تھا۔“

(کئی چاند تھے سر آسمان، ص ۳۹۵)

اس وقت کے ہندوستان میں راجح سواریوں کا ذکر ملتا ہے۔ جس میں پاکی، ناکی،

ہوادار، بھلی و رتح کے بیانات ملتے ہیں۔ نواب یوسف علی خان کی رتح کے پہیوں پر پتیل کے چھال لگے ہوئے تھے اور آدھ پیسے پر موٹا کرم زیا کر چکا پر دبکچڑا اور سڑک کے پانی وغیرہ کی چھینٹ کو اپر آنے سے روکنے کے لئے تھا۔ چاروں طرف محل کے پردے کھنپھے ہوئے، مقیش کی جھاریں، دونوں طرف ہوا آنے جانے کے لئے چھوٹی کھڑکیاں جن کے پردے مزید تھے۔ اندر قیمتی نرم قالین کافرش، اس پر دو گسے دار چینی اور چڑی کرسیاں تھیں، سامنے خواص کے بیٹھنے کے لئے لکڑی کا صندوق، جس کے اندر کھانے کا خلک سامان حسب ضرورت بھی رکھ لیا جاتا تھا، ورنہ اسے عام طور پر مزید گدوں، چاروں، اور قیمتی سامان ظرف ضرورت رکھنے کے لئے استعمال کرتے تھے۔ پانی کے جھبھر اور دیگر مشروبات باہر رتح بان کے پاس رکھے جاتے تھے۔

بانوٹ کے لحاظ سے رتح اور ناکی بہت مشابہ، لیکن رتح میں جگہ زیادہ ہوتی تھی اور وہ چار پہیوں کی سواری تھی جسے دو یا چار بیل کھینچتے تھے۔ اس کے برخلاف ناکی میں پیسے نہ تھے، پاکی کی طرح اسے بھی کہار اٹھاتے تھے جو عام طور پر آٹھ ہوتے تھے اور اس کے دروازے پر بھاری پر دہ ہوتا تھا۔ اس کے برخلاف ناکی کی طرح ایک چھوٹا سا جھرہ ہوتا تھا اور اس کا دروازہ لکڑی کا ہوتا تھا۔ ناکی میں تھوڑی بہت ضروری ترمیم کر کے اسے بیگمات کے ہاتھیوں پر ہو دے کی طرح استعمال کرتے تھے۔ ناکی اور رتح دونوں میں آگے کی طرف مرصع چھبیسا نکلا ہوتا تھا جس کا اصل مقصد تو شان میں اضافہ کرنا تھا، لیکن رتح بان بارش یا دھوپ کے موسم میں اس کے نیچے بیٹھ کر خود موسم سے محفوظ رکھتا تھا۔

(کئی چاند تھے سر آسام، ص ۲۳۲)

کوئی بارہ چودہ ہاتھ چڑی صاف سترے برآمدے کے سامنے کھلی ڈیوڑی میں رتح آ کر رکھی، سامنے کئی سیسیں گھوڑوں کو لئے ہوئے کھڑے تھے۔ دوسری طرف دو ایک رتھیں اور پاکیاں، ایک انگریزی وضع کی گاڑی جسے چڑ (Charet) کہتے تھے، اور ایک بندگی اپنے اپنے کہاروں

اور گاڑی بانوں کی نگرانی میں تھیں۔

(کئی چاند تھے سر آسماء، ص ۲۳۵)

یہ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کے تانے بنے میں پروئی ہوئی کتاب ہے۔ قرون وسطی میں عورتوں کی زندگی کی عکاسی بدرجہ اتم موجود ہے۔ ناول کے مکالموں میں اس وقت کی رائج زبان اور تہذیب کی عکاسی کی تائید تاریخی کتابوں، دستاویزوں سے ہوتی ہے۔

ساتھ ہی بھی کے استعمال کا ذکر بھی ملتا ہے۔ انگریزی وضع کی گاڑی جسے (Charet) چڑ کہتے تھے بند بھی۔ انگریزی وضع کی گھوڑا گاڑی میں چار عربی گھوڑے جتے ہوتے تھے۔ کئی چاند تھے سر آسماء میں ہندوستانی تہذیب و ثقافت بھی روایں دواں نظر آتی ہے۔ ہندوستانی سماج کی روایتوں اور انگریزی کلچر کی آمیزش بھی اس ناول کا خاص رنگ ہے۔ جو تاریخ کی کتابوں میں کم یاب ہے۔ ولیم فریزر کے بارے میں رقم طراز ہیں:

”سنایا تھا کہ اس کے نشست و برخاست کے آداب بالکل امراء اہل ہند جیسے تھے۔ اس کے دیوان خانے میں فرنگی طرز کے صوفے اور کوچ نہ تھے، قالین، گاؤں تکیوں اور گلدوں کا انتظام تھا۔“

اس ناول میں اس دور کے لباس، عرس و میلوں کی رنگینیاں، محلات کی سجاوٹ، شادی اور غمی کے رسومات میں ہندوستانیت رچی بھی نظر آتی ہے۔ جس میں دہلی، راجستان، کشمیر بھی جگہ کی ثقافت کی تصویریں ملتی ہے۔ موسیقی اور مصوری کے نمونے بھی ملتے ہیں خاص طور پر کشن گلڈھ کی مصوری کی متنبیک میں مشہور بنی ٹھنی بنائی گئی کشن گلڈھ کی رادھا قابل غور ہے۔ ادب کی مخفیں اور مشاعروں کی تہذیب مرزا غالب، ذوق اور داغ دہلوی کے حوالے سے نہایت ہی خوبصورت انداز میں پیش کئی گئی ہے۔

‘کئی چاند تھے سرآسمان،’ میں فاروقی صاحب ایک ناول بگار کے ساتھ ہی سورخ بھی نظر آتے ہیں خصوصاً یہ ناول انیسویں صدی کی تاریخ کی تحقیق کا اہم ماغذہ ہے۔

ساحری، شاہی، صاحب قرآنی: ایک مطالعہ

اردو زبان و ادب کے ارتقا میں کلاسیکی ادب خاص اہمیت کا حامل ہے۔ کلاسیکیت کے ذریعہ نہ صرف اردو ادب کا عروج عام ہوا بلکہ زبان کی تشكیل و تعمیر میں بھی یہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے اور زبان کی بقا و ترویج میں سب سے زیادہ شراکت منظوم اور منثور داستانوں کو رہی ہے لیکن انہیں کے ذریعہ نہ صرف اردو زبان کو لامحدود ذخیرہ الفاظ ملے بلکہ اس کے ذریعہ ہندوستانی تہذیب و ثقافت اردو تہذیب کا حصہ بنیں یہ ہماری کم مائیگی ہے کہ رسول داستان عدم تو جہی کاشکار رہی کچھ تحقیقی اور تقدیدی نوعیت کی تحریریں تو منظر عام پر آئیں لیکن ان سے داستان کی اہمیت اور مقبولیت میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا۔ یہی افسوس ناک ہے کہ شاید اردو اصناف ادب کی سب سے دلچسپ صنف سب سے زیادہ راندہ درگاہ رہی کبھی طویل تو کبھی غیر اخلاقی تو کبھی فتنی کہہ کر اسے نظر انداز کیا گیا جو علمی نوعیت کے کام ہوئے ان سے داستانوں کی طرف کوئی خاص توجہ پیدا نہ کی جاسکی۔ یہ حیرت ناک امر ہے کہ بیسویں صدی کی ابتدائی دہائیوں تک جس صنف کو اتنی مقبولیت حاصل ہو کے گلی چورا ہوں پر داستان گوئی کی محفل آرستہ ہوتی ہو۔ امیروں رئیسوں کے ذوق داستان سرائی لوگوں کے لئے ذریعہ معاش بنتی ہو وہ اچانک معاشرہ سے جادوئی پیکر کی طرح غائب ہو گئیں اور لوگ یہ کہہ کر بری ہو گئے کہ نئے دور کے لیے داستانیں بے معنی ہیں وہ تمثیلی ہیں ماقبل الغطیری ہیں، مغرب اخلاق ہیں وغیرہ وغیرہ۔

ایسے میں اچانک کلاسیکی ادب کے آسمان پر ایک سورج طلوع ہوا جس نے پہلے یہ رہ غائب کی تابنا کی کو مزید روشنی بخشی اور پھر داستان کی تاریک دنیا کی جانب یوں رخ کیا کہ یہ دیران گمراہ پھر سے روشن ہی نہیں ہوئی بلکہ ایک بار پھر صرف اردو والوں ہی کی نہیں بلکہ عام لوگوں کی بھی دلچسپی داستان میں دوبارہ پیدا ہو گئی۔ دہلی میں داستان گوئی اور داستان سرائی کی محفل پھر سے آباد

ہونے لگی۔ قصہ گوئی کے چرچے پھر سے لوگوں کی زبان پر آگئے یہی نہیں یہ بھی باور کرایا کہ داستان اصل میں داستان امیر حمزہ جیسی طویل طسمی داستانوں کا نام ہے۔ باغ و بہار، فسانہ عجائب جیسی مختصر داستانوں کا نہیں یہ تو محض بی۔ اے۔ اے۔ اے۔ کی نصابی ضرورتوں کے باعث بطور داستان مقبول ہو گئیں ہیں۔ یہ میں الحسن فاروقی ہی تھے جس نے اپنے عجیق مطالعہ سے یہ باور کرایا کہ اردو کے کسی ادب کو عالمی ادب کے سامنے رکھا جاسکتا ہے تو وہ داستان امیر حمزہ ہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ۲۶ جلدوں پر محیط اس ساحرانہ داستانوی سلسلہ پر کئی دھائیوں پر محیط اپنا پر مغرب مطالعہ پیش کیا۔ پانچ جلدوں پر مبنی ان کا یہ مطالعہ ”ساحری، شاہی، صاحب قرآنی“، صرف ایک مطالعہ نہیں ایک طسم ہے جس کی گہرائیوں میں اترنے کے بعد باہر نکلنے کا جو راستہ ملتا ہے وہ داستان امیر حمزہ کے راستے سے ہو کر گزرتا ہے۔ طسم ہوشربا کے مطالعہ کے بعد ۱۹۸۱ء سے انہوں نے داستان امیر حمزہ کی جلدیں جمع کرنا شروع کیں۔ ۱۹۸۴ء میں خدا بخش لائزبریری کے ڈائرکٹر کے اصرار پر قاضی عبدالودود یادگاری خطبہ کے لئے انہوں نے ایک مضمون ”داستان کی شعریات کا دیباچہ، لکھا اور ذوق داستان کا سلسلہ داستان کی شعریات سے تادم آخر قائم رہا۔

فاروقی نے داستان امیر حمزہ کی ۲۶ کامل جلدیں پڑھیں بلکہ کئی تو متعدد بار پڑھیں۔

مذکورہ داستان امیر حمزہ کے مطالعہ سے سرسری گزرنے پر بھی نہ صرف ان کی غیر معمولی علمیت، قابلیت اور داستان فہمی کا اعتراف ہوتا ہے بلکہ ان کی غیر معمولی ذہانت، حافظت اور ان کی منطقی صلاحیت کا بھی قائل ہونا پڑتا ہے۔ ان کا یہ مطالعہ داستانوں کی تاریخ کے بجائے داستان کے فن سے بحث پر مبنی ہے۔ ان سے پہلے کی کتابیں زیادہ تحقیقی اور تاریخی نوعیت کی تھیں۔ فاروقی صاحب نے سب سے پہلے بیان کننده کی داستانوں میں اہمیت پر زور دیا اور ۱۹۹۸ء میں دہلی یونیورسٹی کے اپنے خصوصی خطبہ ”زبانی بیانیہ، بیان کننده اور سماجیں“ میں داستان گوئی کو داستان کا سب سے اہم عنصر بتایا۔ ساحری، شاہی، صاحب قرآنی، جلد اول میں وہ اس میجھ پر پہنچتے ہیں کہ۔

”داستان کی کوئی تنقید اس وقت تک کامیاب نہ ٹھہرے گی
جب تک وہ داستان کے زبانی پن (Orality) کا پورا لحاظ
نہ رکھے۔“

(ساحری، شاہی، صاحبقرانی، جلد اول، ص ۵۰۲)

چنانچہ ان کے اس وسیع مطالعہ کی بنیاد پر اس بات پر ہمیں ہے کہ داستان زبانی بیانیہ
ہے جس کی طرف انہوں نے اپنے دہلی یونیورسٹی کے خطبہ میں بھی کہا تھا۔
”داستان امیر حمزہ تمہاری یا مخطوط داستانوں کی طرح زبانی
بیانیہ ہے۔ زبانی بیانیہ کے اپنے ضوابط، اور اپنے رسومیات
ہوتے ہیں ان رسومیات میں بعض ایسے ہیں جو کسی اور صرف
میں نہیں ملتے۔ لہذا داستان کا مطالعہ بنیادی طور پر ایک آزاد
علمیہ discipline کا حکم رکھتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ
داستان امیر حمزہ میں بعض صفات اور بعض خواص ایسے ہیں جو
دنیا کے اور بیانیوں میں نہیں ملتے۔ لہذا داستان امیر حمزہ کا
مطالعہ، داستانی مطالعات میں بھی ایک الگ علمیہ قرار دیے
جانے کا تقاضا کرتا ہے۔“

چنانچہ داستانوںی مطالعہ کے اس طویل سفر میں فاروقی صاحب کے مندرجہ بالا دو یادگاری
خطبوط ”داستان کی شعریات کا دیباچہ“ (خدا بخش لاہوری) اور ”زبانی بیانیہ، بیان کنندہ اور
سامعین“ (دہلی یونیورسٹی) کی بازاً فرنی متعدد بار نظر آئے گی کیونکہ یہی بنیاد تھی جس کی تغیر کرتے
کرتے پانچ جلدوں کی طویل عمارت تیار ہو گئی۔ مطالعہ بڑھتا گیا، علم کا ذخیرہ بڑھتا گیا، خیالات
خیالات کے مقابل آئے دیگر کتب کا مطالعہ کیا تو داستانوں پر کتابوں کی کمی اور معلومات کی تیشگی کا

احساس ہوا تو داستان امیر حمزہ کی جلدیں جمع کرنی شروع کیں۔ ۹۰ کی دہائی میں اردو ہی نہیں انگریزی اخبار میں بھی میں نے ان کا اشتہار دیکھا تھا کہ جس کسی کے پاس داستان امیر حمزہ کا کوئی نسخہ ہو وہ میرے ہاتھ فروخت کر دے چنانچہ ان کے ذوق و شوق کو دیکھتے ہوئے بہت لوگوں نے داستان امیر حمزہ کے نسخوں کی فراہمی میں مدد فرمائی۔ بقول فاروقی صاحب ”اس کام میں تاجروں کے تعاوون کے علاوہ دوستوں اور کرم فماؤں کی فیاضیاں بھی شامل ہیں۔“ اور ان کے پاس نہ صرف نول کشور پر لیں کی مطبوعہ ۳۶ جلدیں جمع ہوئیں بلکہ یک جلدی داستان امیر حمزہ کی باقی تین، چار دفتر پر منی یک جلدی نسخے خلیل علی خالق اشک، عبداللہ بلکر امی اور غالب لکھنؤی بھی حاصل ہوئے اور یہ بات سامنے آئی کہ یہ تینوں نسخے کم و بیش ایک ہی ہیں بس مصنف بلکہ محترم کا انداز جدا گانہ ہے۔ فاروقی صاحب نے جس جانشنازی سے ان نسخوں کو پڑھا اور اپنے مطالعہ کا سرمایہ اکٹھا کیا اس کے بارے میں وہ خود قطر از ہیں۔

”داستان کی جلدیں کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ میں انھیں پڑھ کر یادداشتیں بھی لکھتا گیا۔ بعض جلدیں دوبارہ، سر بارہ پڑھیں۔
 (داستان امیر حمزہ کی تمام چھیاں لیں جلدیں پڑھوڑانے والا میں آج شاید اکیلا شخص ہوں)۔ میں ناماؤں الفاظ کو الگ درج کرتا گیا۔ ارادہ یقہا کہ مکمل داستان امیر حمزہ کی ایک مبسوط فرنگ بھی تیار کروں گا۔
 اسی زمانے میں اٹھارویں صدی کے ادب کو بغور پڑھتے وقت مجھ پر یہ بات آشکارا ہوئی کہ داستان ہی نہیں، ہمارے کثر متون میں ایسے الفاظ بھرے پڑے ہیں جن سے ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ ہوئی چکے ہیں۔“

(ساحری، شاعری، صاحقرانی، جلد اول، ص ۱۲)

معلومات کا ذخیرہ زیادہ جمع ہونے کے بعد بھی اسے ضابطہ تحریر میں لانا مشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ۱۹۸۷ء سے شروع کیا ہوا یہ سفر کے ۱۹۸۷ء سے ۱۹۹۸ء تک میں مستخدم اور استوار ہی نہیں ہوا داستان کے خدو خال اس کے بیانیکی اہمیت الفاظ کا ذخیرہ غرض کے تمام صفات نے جو جوش پیدا کیا وہ ۱۹۹۹ء میں ساحری، شائی، صاحب قرآنی، کی پہلی جلد کی شکل میں سامنے آیا غور طلب ہے کہ جب انہوں نے یہ کام شروع کیا تھی اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ کام طویل ہو گا اور منحصر اداستان امیر حمزہ پر کچھ لکھ کر حق کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ انہوں نے اس کا مکمل خاکر پہلے ہی تیار کیا۔ پہلی جلد داستان کے سلسلے میں ”نظری مباحث“ پرمنی ہے اور جلد دوم میں ”عملی مباحث“ پر گفتگو کی گئی ہے۔ یہ دونوں جلدیں صرف داستان امیر حمزہ ہی نہیں بلکہ داستانوں کے اسرار و رموز کو سمجھنے میں بے مثل دیکھتا ہیں۔ تیسرا جلد جہان حمزہ، یعنی داستان امیر حمزہ کے مرکزی کردار، امیر حمزہ کی شخصیت اور ذات سے منسلک واقعات و عوامل پرمنی ہے۔ چوتھی اور پانچویں جلد داستان دنیا ہے جس میں داستان امیر حمزہ کے دفتر اول نو شیر وال نامہ سے دفتر پنجم طلسم ہو شربا کی جلد چہارم تک کا مطالعہ پیش کیا گیا ہے۔ پانچویں جلد کے آخری صفحات میں ان کا اعتراف ہے کہ داستان امیر حمزہ کے مطالعہ کی تکمیل کے لیے عمر نوح درکار ہے یہ جلد اکتوبر ۲۰۱۹ء میں مکمل ہوئی اور ۲۰۲۰ء میں طبع ہو کر منظر عام پر آئی اور انہوں نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ آگے کا مطالعہ شاید وہ نہ کر سکیں۔

”اولاً امیر اخیال تھا کہ تمام چھیالیں جلوں کا مطالعہ چار یا چھ جلوں میں ممکن ہو سکے گا۔ لیکن کام شروع کرنے کے فوراً ہی بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ خام خیالی تھی اور اگر بارہ جلوں میں حصول مقصد ہو جائے تو غنیمت ہو گا۔ اب بیہاں تک پہنچ کر محسوس ہوتا ہے کہ شاید سات جلدیں اور لکھ دی جائیں تو کام پورا ہو سکے گا۔ یعنی پوری داستان کے مطالعے کونو (۹)“

جلدوں میں سمیٹا جاسکتا ہے۔ لیکن افسوس کہ جس رفتار سے
زیرنظر جلد (چشم) پر کام ممکن ہوا ہے، اس سے تو اندازہ ہوتا
ہے کہ باقیہ داستانوں کو پورا کرنے کے لئے عمر نوح نہیں تو
کچھ ایسی ہی مدت درکار ہو گی۔ مجھے امید نہیں کہ میں یہ کام
مکمل کر سکوں گا۔“

(ساحری، شاہی، صاحب قرآنی، جلد بیجم، ص، ۵۲۰)

افسوس کہ ان کے یہ حروف سچ ثابت ہوئے اور انہوں نے پانچویں جلد کی رسم اجراء کے
کچھ ہی مہینوں کے بعد ۲۵ دسمبر ۲۰۲۰ء کو اس دنیائے فانی کو خیر باد کہا لیکن جس کام کو انہوں نے کامل
نہ کر پانے پر افسوس ظاہر کیا وہ کام اتنا کامل اور گہرا ہے کہ اگر شمس الرحمن فاروقی کی باقیہ ساری گرائی
قدرت تصانیف کو ان سے الگ کر دیا جائے تو بھی ساحری، شاہی، صاحب قرآنی، انہیں زندہ جاوید
رکھے گی اور داستان امیر حمزہ کے مطالعہ میں جو گوشے اور پہلو وہ واضح کر گئے ہیں وہ نہ صرف داستان
نہیں کے دریچہ واکرے گا بلکہ لوگوں کے اندر داستانوں کو پڑھنے کا شوق بھی پیدا کرے گا۔ داستانوں
کی ٹی۔وی۔ پر پیش کردگی غالباً اسی وجہ پر کامیاب ہے۔

ساحری، شاہی، صاحب قرآنی کی جلد اول جو نظری مباحث سے تعلق رکھتی ہے سب سے
اہم ہے۔ اس جلد کی اساس شمس الرحمن فاروقی نے دہلی یونیورسٹی میں داستان پر پیش کردہ ذاکر حسین
میموریل لکچر پر زبانی پیانا یہ، بیان کننہ اور سامعین، اور خدا بخش لاپرواپری کے لکچر داستان کی
شعریات، پر کھی ہے۔ داستان امیر حمزہ کا یہ مطالعہ داستان نہیں کے باب میں ایک اہم اضافہ ثابت
ہوا کیونکہ اس کے ذریعہ داستانوں کے اہم جزیئات پر تفصیل نگتوکی گئی ہے۔ کتاب کے اول اور
دوم باب داستان کی شعریات کے متعلق ہیں۔ قبل غور ہے کہ ابھی تک داستانوں کے تمام مطالعہ
تنقیدی اور تحقیقی نوعیت کے تھے اور اگر فن پر بات ہوئی تو داستان گوئی پر ختم ہو گئی۔ سحر و ساحری،

عیاری، تہذیبی مرقع اور زبان بیان اس سے آگے بات نہیں بڑھی لیکن فاروقی صاحب داستان کی اس کم مائیگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”اردو میں ایسی تحریریں شاذ ہیں جن میں داستان کا مطالعہ ایسے طور سے ہو جس کی رو سے داستان کو ناول کی بھومنڈی، اولائی، اور غیر ترقی یافتہ پہل نہ فرض کیا گیا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ بیانیہ کی نظری تقدیم کے بہت سے پہلو اور بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کے مطالعہ میں ایک آزاد اور مستقل صنف کی حیثیت سے داستان کا حوالہ ناگزیر ہے۔ مثال کے طور پر، جب ہم کسی ایسی تحریر سے دو چار ہوتے ہیں جس میں کوئی واقعہ بیان ہوا ہے، تو دراصل ہم دو چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ایک چیز تو وہ حالات اور واقعات ہیں جنکی اس بیانیہ میں درج کیا گیا ہے، اور دوسری چیز خود وہ تحریر، یا بیانیہ متن، یا بیانیہ کلام narrative discourse ہے جس کے ذریعہ ہمیں اس بیانیہ میں مندرج حالات و کوائف سے واقعیت حاصل ہوتی ہے۔“

(ساحری، شاہی، صاحب قرآنی، جلد اول، ص ۲۵)

گویا جلد اول ”نظری مباحث“ کی ابتداء میں ان کاظمیہ مرتب ہوتا نظر آ جاتا ہے کہ داستان ایک زبانی بیانیہ ہے اور اس میں زبان اور بیان کی بہت اہمیت ہے اس میں بیک وقت مختلف جگہوں پر ہو رہے واقعات کا ذکر بخوبی کیا جاسکتا ہے جو کہ اول میں ممکن نہیں۔ بعد ازاں وہ مختلف مغربی حوالے پیش کرتے ہوئے داستان امیر حمزہ کے بیانیہ اوصاف بیان کرتے ہیں اور مختلف

نادین کے لگائے فرد جم کی تفصیل بھی پیش کرتے ہیں۔ مثلاً یہ فرضی ہیں تو ہم پرستی ہے مافوق الغطیری ہے، زبان میں اکتا ہے اور پیچیدگی ہے تکرار ہے وغیرہ وغیرہ انہیں شکوہ ہے کہ ”داستان اور ناول داستان اور قصہ بیانیہ فکشن اور بیانیہ غیر فکشن، ان کے درمیان امتیاز کرنے کی کوشش ہمارے یہاں ابھی نہیں ہوئی ہے۔“

(ساحری، شاہی، صاحب قرآنی، جلد اول، ص ۷۰)

اور وہ اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ داستان زبانی سنانے کی چیز ہے اس لئے داستان کے اسی

پہلو پرسب سے زیادہ غور و خوض ہونا چاہیے۔

”داستان زبانی سنانے کی چیز ہے۔ داستان اگر لکھی جائے اور چھاپ بھی دی جائے تو بھی اس کا اصل مصرف یہی ہوتا ہے کہ وہ زبانی سنائی جاتی ہے۔ وہ لکھی بھی اس طرح جاتی ہے گویا زبانی سنائی جا رہی ہو۔ وہ فن پارہ جو زبانی سنائے جانے کی غرض سے تصنیف کیا جائے، اس کی حرکیات اس فن پارے سے بالکل مختلف ہوتی ہیں جو خاموش، یا بآواز بلند، لیکن انفرادی طور پر پڑھنے کے لئے تصنیف کیا جائے۔ داستان تصنیف کرنے والے کا مفروضہ یہ ہوتا ہے کہ داستان سنائی جا رہی ہے اور سامعین سامنے موجود ہیں۔ داستان گواہ اس کے سامعین میں فوری رشته ہوتا ہے۔ ایسا رشتہ خاموش، یا بآواز بلند لیکن انفرادی طور پر پڑھی جانے والی تصنیف کے مصنف اور اس کے قاری کے

درمیان نہیں ہوتا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس نے داستان کبھی سنی
نہیں ہے، وہ اسے کبھی سنابھی نہیں سکتا۔“

(ساحری، شاہی، صاحب قرآنی، جلد اول، ص ۲۷)

اس طرح وہ داستان کے بیانیہ پہلو کی اہمیت کو جاگر کرتے ہوئے داستان میں زبان اور کرداروں کی اہمیت، ان کے خصائص، جادوگری، قصہ کا اتار چڑھا کر غیرہ داستان امیر حمزہ کی مختلف جلدوں خصوصاً طسم ہوشربا کے پس منظر میں سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ تمام داستانوں میں داستان امیر حمزہ اور داستان امیر حمزہ میں طسم ہوشربا مقبول ترین داستان ہے اور جب یہ امر طے ہو گیا کہ داستان کی بنیادی خصوصیت بیانیہ ہے تو مقبول ترین بیانیہ کو سامنے رکھ کر داستان کے خود خال متعین کیے جائیں تو مطالعہ وضع اور اصلیت پر مبنی ہو گا فاروقی صاحب نے ایسا ہی کیا۔ اپنی انگریزی ادب سے وابستگی سے اردو طبقے کو مستفیض کرتے ہوئے انگریزی ادب کے رومانی سوالوں سے داستان کے فن اور خصوصیات کا مطالعہ پیش کرتے ہیں۔ داستان کی شعریات کے باب دوم میں داستان امیر حمزہ کی ۳۶۶ جلدوں میں جو واقعہ بیان ہوا ہے اس کے تناظر میں داستان کی تنکیل اور داستان گو کی بیانیہ کا رگزاریوں کے متعلق سوالات اٹھاتے ہیں اور ان کے جواب داستان امیر حمزہ کی ۳۶۶ جلدوں میں جو قصہ بیان ہوا ہے اس میں تلاش کرتے ہیں۔ اس کے لیے وہ اپنی تقیدی بصیرت کا استعمال کرتے ہوئے قصہ کے تمام خصائص پر گفتگو کرتے ہیں مثلاً قصہ کا غیر مربوط ہوتے ہوئے بھی مربوط ہونا کیونکہ اس کو ایک نہیں کئی مضامین میں تحریر کیا ہے اور یہ کسی پلاٹ پر مبنی نہیں بلکہ زور بنانے کے لیے ایک دلچسپ طویل قصہ چاہیے۔ اس لئے اس میں ربط تلاش کرنا فضول ہے لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ بچھل جلد جہاں سے ختم ہوئی الگی وہیں سے آگے بڑھ لیکن اس میں کئی بار داستان گو کو دھوکہ بھی ہوتا ہے۔ اس کی نشاندہی بھی فاروقی صاحب اپنے اس مطالعہ میں کرتے ہیں اس کے علاوہ مختلف کرداروں کے اوصاف ان کے نعرے ان کے مجرزے

ان کے جادو وغیرہ کو وہ فنی نقطہ نظر سے جانچتے پر کھتے ہیں اور انہم کرداروں امیر حمزہ، عمر و عیار، لقا، شہزادہ اور اسیاب، حریت وغیرہ کی کردار نگاری پر روشنی ڈالتے ہیں کیونکہ کردار بیانیہ کا خاص جزو ہے اگر کردار نہیں تو بیان کرنے کے لیے کچھ نہیں بنچے گا وہ اپنے مطالعہ میں حمزہ صاحب قرار کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں کیونکہ شاہی اور ساحری کا قصہ طسم شکنی کی خاطر ہے جو صاحب قرار کے ذمہ میں ہے۔

جلد اول میں اگلا مطالعہ زبانی بیانیہ کا ہے جس کے لئے وہ تین باب مخصوص کرتے ہیں۔

پہلے یعنی باب سوم زبانی بیانیہ میں اس کا میدان ہے جو اس کے عنوان سے داستان امیر حمزہ کو صرف ناول سے ہی نہیں داستانوں سے بھی الگ رکھنے کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ

”داستان امیر حمزہ، تمام تحری یا منظوم داستانوں کی طرح

زبانی بیانیہ ہے۔ زبانی بیانیہ کے اپنے ضوابط، اور اپنے رسومیات ہوتے ہیں۔ ان رسومیات میں بعض ایسے ہیں جو کسی اور صنف میں نہیں ملتے۔ لہذا داستان کا مطالعہ بنیادی

طور پر ایک آزاد علومیہ discipline کا حکم رکھتا ہے۔

تمیری بات یہ کہ داستان امیر حمزہ میں بعض صفات اور بعض

خواص ایسے ہیں جو دنیا کے اور بیانیوں میں نہیں ملتے۔ لہذا

داستان امیر حمزہ کا مطالعہ، داستانی مطالعات میں بھی ایک

الگ علومیہ قرار دیئے جانے کا تقاضا کرتا ہے۔“

(ساحری، شاہی، صاحب قرآنی، جلد اول، ص ۱۹۲)

اس حصہ میں وہ قصہ کے متعلق مختلف داستان گویوں اور روایتوں خلیل علی خاں اشک،

عبداللہ بلگرائی اور غالب لکھنؤی کے نخوں کی اہمیت اور اس سے نکلے ۳۶ جلدی سلسلے کے متعلق

مختلف غلط فہمیوں کا بھی ازالہ کرتے ہیں اور مختلف تنقیدگاروں کی تحریروں پر بھی تبصرہ کرتے ہیں کتاب کا یہ حصہ بھی صرف داستان امیر حمزہ نہیں بلکہ فن داستان کے جدا میدان پر سیر حاصل گفتگو پر مبنی ہے۔ ظاہر ہے ان کی نظر میں یہ بات ہے کہ داستان امیر حمزہ کی ۳۶ جلدیوں کا مطالعہ ان کے علاوہ شاید ہی کسی نے کیا ہو چنانچہ اپنی بات کی سند میں وہ داستان امیر حمزہ سے طولی اقتباسات بھی پیش کرتے ہیں۔ اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جس نے داستان نہیں پڑھیں اس کے سامنے بھی اس کی سحر آمیزی اور حسن کاری کے مرتع آجاتے ہیں۔

باب چہارم، پنجم اور ششم بھی داستان امیر حمزہ کے مطالعہ پر مبنی ہیں جس میں مختلف دفاتر کے حوالوں کے ساتھ داستان امیر حمزہ کے وقوع کردار، ساحری، عماری، موت و زندگی وغیرہ کے بیانیہ انداز کو نمایاں کرنے کی کامیاب کوشش کی کارفرمائی ہے۔ باب ہفتم میں بیان کنندہ کے عنوان کے تحت بیان کنندہ یعنی داستان گو کی اہمیت پر گفتگو ہے۔ باب کی ابتداء رنج ذیل جملے سے ہوتی ہے۔

”بیان کنندہ اور راوی ایک ہی شے نہیں ہیں لیکن پوچھئے تو
داستان میں راوی ہوتا ہی نہیں صرف بیان کنندہ ہوتا ہے۔“

یعنی داستان جو کہ زبانی بیانیہ ہے اسلئے داستان گو جب بھی داستان سناتا ہے تو گویا وہ ایک نئی داستان تحریر کرتا ہے چنانچہ داستان گو کی اہمیت مصنف سے بڑھ کر ہے کیونکہ مصنف تہائی میں اطمینان سے سوچ سوچ کر تحریر کرتا ہے لیکن داستان گو کے پاس تحریر کرنے کا وقت نہیں۔ وہ اسی وقت قصہ کو آگے بڑھاتا ہے تو اگرچہ اس نے کسی کا تصنیف کردہ قصہ کو پہلے سے بڑھ کر کھا ہے اور قصہ کا مرکزی کردار وہی ہے لیکن بیان قصہ گو کا ہی ہو گا چنانچہ بیان کنندہ کی داستان میں بہت اہمیت ہے۔ اس باب میں بھی وہ داستان امیر حمزہ کے مختلف دفاتر اور اس کے مصنفوں کے حوالے سے بیان کنندہ کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں نیز قصہ میں کسے اولیت کا شرف حاصل ہے کس داستان گو کے بیانیہ اوصاف بہتر ہیں وغیرہ کو اپنے گھرے شعور اور فراہم اطلاعات کی رو سے کسی نتیجہ پر پہنچتے ہیں۔

باب هشتم سامعین کا ہے اور بقول شمس الرحمن فاروقی

”داستان پوئنکہ زبانی بیانیہ ہے اس لیے اس کا حقیقی وجود سامعین یا کم سے کم ایک سامع کے بغیر قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ داستان امیر حمزہ کی اشاعت کا زمانہ وہ ہے جب کتاب اور خاص کر قصہ کہانی کی کتاب کو گھر بیٹھ کر پڑھنے کا چلن شروع ہو رہا تھا یعنی اجتماعی طور پر سنتے کے مجاہے انفرادی طور پر تہائی میں قصہ پڑھنا بھی مناسب عمل قرار دیا جانے لگا تھا۔“

(ساحری، شاعی، صاحب قرآنی، جلد اول، ص ۳۸)

قصہ خوانی کی تہذیب ختم ہو رہی تھی رسالوں میں قسطوار ناول چھپنے لگے تھے ایسے میں داستان کی مقبولیت کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ سامعین کے ذوق ان کے مزاج تہذیب، مذہبی عقائد وغیرہ کا خیال رکھا جائے چنانچہ داستان امیر حمزہ کے نوں کشور پر لیں کی جلوں میں لکھنوا اور نواح کی تہذیب و عقائد کی جھلکیاں واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ ان کی توہم پرستی ان کے کچھ عقائد، عیش و عشرت، بازی گری، سیاسی چال بازیاں وہ نقوش ہے جو داستان امیر حمزہ میں اول تا آخر بکھرے ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی ایسے متعدد واقعات و مناظر کی نشاندہی جلد اول کے اس حصے میں کرتے ہیں کہ سامعین کے ذوق کا داستان امیر حمزہ میں بہت لاحاظہ رکھا گیا ہے۔

باب نہم میں داستان کی تشكیل پر داستان امیر حمزہ کے حوالے سے گفتگو ہے۔ اس حصہ میں داستان حمزہ کے مختلف نسخوں میں منتقل قصور اور مختلف داستان گویوں کے اس کے بیان کے طریقوں پر داستان کے طویل اقتباسات پیش کرنے کی وضاحت موجود ہے۔ باب دهم میں ایک بار پھر داستان گوئی میں بیان کنندہ کو مرکزیت حاصل ہے اور اس کے حافظے، قصہ کی بازیافت اور

تشکیل نو پر مختلف بیان کنندہ کے سلیقہ داستان گوئی پر طویل اقتباسات کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔

جلد اول کے آخری حصے کے ۲۰ سے زیادہ صفحات پر داستان کے مختلف فنادوں کے پیش کردہ نکات کے تحقیقی و تقدیری زاویوں پر استدلالی بحث سے یہ بات وضاحت کے ساتھ سامنے آئی ہے کہ اگرچہ گیان چند جیں اور سہیل بخاری جیسے ناقدرین نے داستان پر بہت عرق ریزی کی ہے لیکن ان کے کام داستان کی مجموعی حیثیت سے گفتگو کرتے ہیں اور اس طرح داستان امیر حمزہ کی اہمیت کا حق ادا نہ ہو سکے گا اور نہ ہی داستان گوئی کا۔

جلد اول کے تقریباً سات سال بعد ۲۰۰۶ء میں داستان امیر حمزہ کے مطالعے ساحری، شاہی، صاحب قرآنی کی دوسری جلد منظر عام پر آئی۔ یہ جلد بھی جلد اول سے کم اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ اس میں داستان امیر حمزہ کا خصوصی مطالعہ پیش کیا گیا اور بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ بھی کیا گیا ہے نیز داستان نہیں کے بہت سے در پیچے واہوئے ہیں۔ جلد دوم چھا بواب پر مشتمل ہے۔ باب اول اس نقطہ نظر سے بے حد اہم ہے کہ اس میں داستان امیر حمزہ کی تمام جلدیوں اور دفاتر پر محققانہ گفتگو ہے اور ابتداء میں ہی دفتر اول نو شیروال نامہ کے اشاعت اول کے سرورق کی عبارت نقل کر کے جلدیوں کے متعلق قیاس آرائیوں کے دروازے بند کر دیے۔ یہ اقتباس بہت اہم ہے جس سے انہوں نے نو شیروال نامہ جلد اول مطبوعہ نول کشور پر یہ ۱۸۹۳ء کے حوالے سے نقل کیا ہے۔

” واضح ہو کہ داستان امیر حمزہ صاحب قرآن وہ بحرذ خار ہے
جس کے منہماے قعر تک زنجیر فکر کا پہنچنا نہیں دشوار ہے۔
جن صاحبوں نے یہ داستان ملاحظہ فرمائی ہے وہ خوب جانتے
ہیں کہ ان میں سے ہر داستان کا کس قدر جنم بزرگ ہے۔ اور

ان کی اصل فارسی کے مصنف غلام شیخ ابو الفیض فیضی نے
جو ان داستانوں کو واسطے تفتریح طبع جلال الدین محمد اکبر بادشاہ
کے تصنیف فرمایا، ان کی تصنیف میں کس قدر خون جگر کھایا
ہوگا۔ اس کے آٹھ دفتر ہیں، اور بعض دفتر کی کئی جلدیں،
حسب ذیل ہیں:

تعداد جلد	نام دفتر	تعداد دفتر
۲ جلد	نوشیر وال نامہ	اول
ا جلد	کوچک باختر	دوم
ا جلد	بالاباختر	سوم
۲ جلد	ایرن نامہ	چہارم
۷ جلد	طلسم ہوش ربا	پنجم
ا جلد	صدی نامہ	ششم
۲ جلد	تورج نامہ	ہفتم
ا جلد	لال نامہ [کندا]	ہشتم

ان داستانوں میں سے ”طلسم ہوش ربا“ کی پوری ساقتوں
جلدیں طبع ہو کر ملاحظہ ناظرین میں گزریں۔ باقی زیر طبع
ہیں۔ وہ بھی انشاء اللہ بہت جلد ہدیہ ناظرین بائیکین ہوں
گی۔ بالغ عل نوшیر وال نامہ جو دو جلدیں پر منقسم ہے، اس کی
جلد اول جس کو گل گزار نصاحت بلیں شاخسار بлагت ماہر
خوش بیان کامل شیرین زبان شیخ تصدق حسین صاحب

داستان گو نے حسب تحریک شیخ حامد حسین صاحب از جانب
نوں کشور پر لیں، بڑی جاں کاہی سے بربان اردو نہایت فصح و
بلبغ ترجمہ فرمایا بار اول مطبع نامی منشی نوکشور واقع لاکھنؤ میں طبع
ہوئی۔

جون ۱۸۹۳ء

اعلان۔

حق تالیف اس ترجمہ کا حق نوکشور پر لیں محفوظ و محدود ہے۔“

(ساحری، شاہی، صاحب قرآنی، جلد دوم، ص ۲۲، ۲۳)

یہاں پر فاروقی صاحب دفاتر اور جلدوں کی بھی وضاحت کرتے ہیں کہ دونوں کے مابین کیا فرق ہے اور امیر حسن نورانی کی ۸۰ جلدوں کے حوالے کو مسترد کرتے ہوئے داستان امیر حمزہ کے تمام دفاتر کی وضاحت کر دی اور یہ بھی کہ دفاتر ترتیب قصہ کے حساب سے ہیں نہ کہ اشاعت سے۔ جیسا کہ مذکورہ بالا اقتباس سے ظاہر ہے طسم ہوش را جو کہ دفتر پچھم ہے سب سے پہلے شائع ہوئی اور نو شیر و ان نامہ یعنی دفتر اول بعد میں۔ مذکورہ جلد تحقیقی نقطہ نظر سے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس جلد میں داستان امیر حمزہ کے اشاعتی سلسلے کا مع من اشاعت حوالہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ نوں کشور پر لیں کے باہر کے تمام اشاعتی سلسلوں پر بھی تحقیقی مواد کی فراہمی موجود ہے جو شاکبین و محققین داستان کے لئے غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ یہاں ان کی تمام تحقیقی بصیرت کا حوالہ دینا ممکن نہیں لیکن جس باریک بینی سے انہوں نے صرف جلدوں اور دفتروں کاہی نہیں داستان امیر حمزہ کے تصویں کی ترتیب اور پیش کش کا نیز امیر حمزہ کے ساتھ وقوع پذیر ہونے والے واقعات کا تاریخی اسناد کے ساتھ مدل حوالہ دیا ہے وہ داستان کے طالب علم اور محققین کے لیے بہت اہم ہے۔ داستان امیر حمزہ کے اس ترتیب وار سلسلہ میں کس دفتر یا جلد کو کہاں رکھا جا سکتا

ہے یہ بھی نتیجہ وہ دلائل سے اخذ کرتے ہیں اور اختلاف کی گنجائش نہیں چھوڑتے۔ ان کی اس عرق ریزی اور کتب بنی پران کے مخالفین بھی قائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہی نہیں جیسا کہ اوپر مذکور ہے کہ جس نے داستان امیر حمزہ نہیں پڑھی ہے وہ بھی فاروقی صاحب کی ساحری، شاہی، صاحب قرآنی، کو پڑھنے کے بعد داستان امیر حمزہ پر اس طرح گفتگو کر سکتا ہے کہ اس پرندہ پڑھنے ہونے کا شایعہ بھی نہیں گزرے گا کیونکہ انہوں نے بہت تحقیق کر کے داستان امیر حمزہ سے حوالہ جات منقول کر کے قصہ حمزہ کی سلسلہ وار کثریوں کو قصے کی اڈیت کی بنا پر جوڑا ہے اور اس کی مع قضہ و مصنف اور تاریخ اشاعت سلسلہ وار فہرست فراہم کی ہے۔ وہ یہیں اکتفا نہیں کرتے بلکہ شاہقین مکہ پہنچنے کے ذرائع اور ہر جلد کے صفحات، سن اشاعت کا بھی پر دلیل مواد فراہم کرتے ہیں اور ایک دلچسپ اطلاع بھی دیتے ہیں کہ سفر میل کی طوالت میں وقت گزاری کے لیے کتابیں بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں چنانچہ وہ چھوٹی اور کم ضخامت کی (Pocket books) داستان امیر حمزہ کی نشاندہی اور بعدہ حالات پر بھی فلم سرا ہوتے ہیں

”ہذا چھوٹی اور کم ضخامت کی کتاب کے فروغ میں ریل کے سفر کی آسائشوں کا مہیا ہونا، مطالعے کے طرز و طور میں تبدیلی، اور ڈاک خانے کی سہولت کا بڑا ہاتھ ہے۔ چھوٹی کتاب کی مقبولیت اتنی بڑھی کہ بڑی کتاب کی موافقت میں آہستہ آہستہ ایک معکوس نجوت (Reverse snobbery) بھی وجود میں آنے لگی، کہ اوروں کی کتابیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، لیکن ہماری کتاب تو پہلے ہی جیسے جہازی رنگ روپ کی ہے۔“

(ساحری، شاہی، صاحب قرآنی، جلد دوم، ص ۸۲)

یہاں وہ چھوٹی بڑی سائز کی کتابوں پر تفصیلی گفتگو بھی کرتے ہیں اور کم صفحات کی داستانوں کو بھی زیر بحث لاتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں وہ داستان امیر حمزہ کے انداز بیان پر گفتگو کرتے ہوئے جلد کے صفحات، سطریں، فنی صفحہ اوسط الفاظ، اصل داستان کے الفاظ، مجموعی الفاظ وغیرہ کے اعداد شمار کو بھی اپنے بیان میں لاتے ہیں۔ یہ وہ باریکیاں ہیں جو صرف داستان امیر حمزہ ہی نہیں بلکہ شاید ہی کسی اور کتاب کے بارے میں اتنی تفصیل سے فراہم کی گئی ہوں۔ یہ تمام معلومات ۲۷ باب پر مشتمل ہیں۔ جیسا کہ اوپر مذکور پہلے باب میں ہے دفاتر اور جلد و کتابیان ہے، دوم میں ترتیب داستان کا، اور تیسرا باب داستان کے الگ الگ اعداد شمار کا اور چوتھے باب میں تاریخ اشاعت اور ترتیب و تصنیف داستان ہے جہاں دفاتر کو قصہ کی حساب سے ترتیب دیا ہے اور سمجھی دفاتر اور سمجھی جلد و کتابیں اشاعت کی تعداد کا سن اشاعت بھی ہے اور دوسرے محققین سے اختلاف یا اتفاق بھی جس کی تفصیل مختصر مضمون میں پیش کرنا مشکل ہے۔ اس باب میں انہوں نے مشنی نول کشور کی داستان سے دلچسپی اور ان کی زیر سرپرستی شائع ہونے والی داستانوں اور داستانوں کی مقبولیت میں ان کے اہم کردار کے ساتھ کتب بینی کے شاکرین کے ذوق کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔

”ان باتوں کی روشنی میں یہ نتیجہ بالکل مناسب معلوم ہوتا ہے
کہ داستان (طویل) کی جلدیں جلد جلد فروخت ہو جاتی
ہوں گی۔ اور یہ بات کہ ”طلسم ہوش رہا“ کی کم از کم ایک جلد
۱۹۴۰ تک چھاپی جا رہی تھی، داستان کی سخت جانی کے بھی
ثبوت کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔“

(ساحری، شاہی، صاحب قرآنی، جلد دوم، ص ۱۳۰)

باب پنجم میں داستان گویاں کے تعارف اور بیان کردہ قصوں کی تفصیل ہے یہ باب بھی بہت اہم ہے کیونکہ داستان امیر حمزہ میں داستان گوکی بہت زیادہ اہمیت ہے اور جیسا کہ جلد اول میں

انہوں نے لکھا ہے کہ چونکہ یہ زبانی بیانیہ ہے اس لئے بیان کنندہ کا کردار بے حد اہم ہو جاتا ہے۔ باب ششم 'داستان کا افسانہ' کے زیرعنوان مختلف قصوں کے معرض وجود میں آنے اور انھیں مختلف تاریخ اشخاص نیز مذہب خصوصاً مذہب اسلام سے جڑنے کی جتنی رواتیں موجود ہیں ان پر دلچسپ گفتگو ہے کس کردار یا واقعہ کوتارنخی مذہب سے کیوں جوڑایا بڑھایا گیا اس پر وہ بہت کارآمد حوالے پیش کرتے ہیں۔ جس کا ذکر باب کی ابتداء میں ہی انہوں نے کیا ہے۔

”اس تھوڑی سی اصولی بحث سے میرا مقصد یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا ہے کہ داستان امیر حمزہ اگر بڑھتی اور پھیلتی رہی ہے تو کچھ تجھ کی بات نہیں، بلکہ ایک طرح سے اطمینان کی بات ہے۔ اور اب اس جلد کو ختم کرنے سے پہلے یہ دیکھتے چلیں تو خوب ہو گا کہ اپنی اولین شکل میں اردو کی حد تک یہ داستان کتنی طویل تھی، آئندہ اس میں جواضاف ہوئے ان کا کوئی اشارہ یا امکان داستان (مختصر) میں ہے کہ نہیں، اور جو کچھ بڑھایا گیا، اور جو کچھ بدلا گیا، اس کے پیچے منطق کیا تھی۔“

(ساحری، شاہی، صاحب قرآنی، جلد دوم، ص ۹۷۱)

ساحری، شاہی، صاحب قرآنی کی اول دو نویں جلدیں صرف داستان امیر حمزہ نہیں بلکہ فن داستان گوئی کی تحقیق و تقدیم میں بیش تیقینی مواد فراہم کرتی ہے۔ بعد کی تین جلدیں داستان امیر حمزہ کے خصوصی مطالعہ کے لیے مختص ہے۔ طوالت کے پیش نظر ان جلدوں پر تفصیلی گفتگو سے قطع نظر کرتے ہوئے محض تعارف پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ جلد دوم کے ساتھ ہی ۲۰۲ء میں ساحری، شاہی، صاحب قرآنی کی جلد سوم منتظر عام پر آئی جو جہان حمزہ کے نام سے موسوم ہے۔ اس

جلد میں **الحمد** فاروقی نے داستان امیر حمزہ کے واقعات، مقامات، کردار و عناصر، طسمی ریاستیں وغیرہ پر تفصیلی تعارف مع دفاتر، جلد اور صفحات نمبر کیا ہے۔ تقریباً تمام کرداروں کی جہان حمزہ میں شمولیت اور کارنائے، طسمی ریاستیں اور ان کے حاکموں، مناظر اور دیگر لوازمات کی طویل فہرست بھی تیار کی گئی ہے جو داستان امیر حمزہ میں بے حد اہمیت کی حامل ہیں۔ وہ خود لکھتے ہیں۔

”اس جلد میں ہم داستان امیر حمزہ (طویل) کے بعض اہم واقعات، کردار، اور خصوصیات ادبیہ و بیانیہ کی مختصر تفصیل فرہنگ کی شکل میں پیش کریں گے۔ اگرچہ اس فرہنگ میں بعض معاملات و نکات پر نسبتہ لمبی بیانیہ گفتگو بھی ہے، لیکن اس فرہنگ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ داستان کا خلاصہ لکھ دیا جائے، اور یہ تو ہرگز نہیں کہ اس کو پڑھ کر ہمیں اصل داستان کو پڑھنے کی ضرورت نہ رہے۔ اس فرہنگ کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ اس میں تمام اہم وقوعے، یا، تمام اہم کردار کسی خاص داستان یا طسم کے تمام مراحل، اشاروں (داستان گوئی کی اصطلاح میں ”پتوں“) کی شکل میں بیان کر دیئے جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ داستان میں وقوعوں، مناظر، اور کرداروں کی اس قدر کثرت ہے اور منظرا کثر اس قدر تیزی سے بدلتے اور نئے کردار اس افراط سے سامنے آتے ہیں کہ داستان کی تنجیص ممکن نہیں، چججائے کہ اس کے تمام اہم وقوعوں، مناظر، اور کرداروں کو فرہنگ کی شکل میں مرتب کر دیا جائے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ داستان میں جو چیل پہل

ہے، زندگی کا جو فور ہے، الفاظ و اسالیب کا جو بے مثال اور
تقریباً غیر مختتم خزانہ ہے، اس کے ساتھ انصاف اسی وقت
ممکن ہے جب داستان کو پورا پڑھا جائے۔“

(ساحری، شاہی، صاحب قرآنی، جلد سوم، ص ۱۹)

اس مطالعہ میں محض نول کشور کے زیر طبع شخصوں پر گفتگو نہیں ہے بلکہ داستان امیر حمزہ کے تمام مرآکز کو زیر بحث لا کر واقعات و کردار کی ترتیب و تسلیل اور ان کی قصے میں شمولیت کی فرہنگ بالترتیب بنائی گئی ہے جو کہ تحقیقی نقطہ نظر سے غیر معمولی ہے۔ چنانچہ داستان امیر حمزہ کی ۳۶ جلدوں کو پڑھے بغیر اگر داستان امیر حمزہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے تو یہ جلد تنہا ہی جہان حمزہ سے متعارف کرنے کے لئے کافی ہے۔

جلد سوم کے منظر عام پر آنے کے پانچ سال بعد ۲۰۲۰ء میں جلد چہارم منظر عام پر آئی۔ جلد چہارم میں چھ ابواب ہیں اور ان میں پانچ دفاتر کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ نوشیروان نامہ اول و دوم، ہومان نامہ، ہرمزنامہ، کوچک باختر، بالا باختر اور آخر میں ان تمام جلدوں اور دفاتر کی اشاریہ اسماء کی فہرست درج ہے۔

یہ چاروں ہی جلدیں اول تا چہارم قومی کونسل برائے فروع اردو زبان کے زیر انتظام اشاعت پذیر ہوئیں۔ ساحری، شاہی، صاحب قرآنی، کی جلد پنجم ۲۰۲۰ء میں ایم۔ آر۔ پبلیکیشنز، نئی دہلی سے شائع ہوئی۔ جلد پنجم میں چھ ابواب ہیں اور اس میں دو دفاتر کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ ایریج نامہ اول و دوم، طسم ہوش رہا اول، دوم، سوم، چہارم اور آخر میں اختتامیہ ہے۔

چنانچہ مسلم الرحمن فاروقی نے داستان امیر حمزہ کے مطالعہ کا جو خاکہ تیار کیا تھا اور جو عرق فتنی انہوں نے کی تھی اگرچہ اس کو وہ مکمل سیاہ سفید میں نہیں لایا پائے پھر بھی ان کا یہ انشاد دنیاۓ اردو کا بیش قیمتی سرمایہ ہے جسے پڑھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ کاش ان کی عمر نے وفا کی ہوتی تو وہ

اپنے تشہیغان علم و ادب کو اور سیراب کرتے۔ کاش داستان امیر حمزہ کے حمراہ ثانی اور ثالث کی طرح کوئی شمس الرحمن ثانی منظر عام پر آتا جوان کے اس نامکمل کام کو تکمیل تک پہنچاتا اور طاسم ہوش ربا کی بقیہ چار جلدوں اور دیگر دفاتر کی جلدوں کا مطالعہ بھی سامعین وقار میں تک پہنچانا لیکن شاید وہ لوگوں میں صنف داستان کا شوق پیدا کرچکے ہیں جس کی بنیاد پہلی میں ایک بار پھر داستان گوئی کی محفلیں آراستہ ہو رہی ہیں۔ اس طرح داستانوں کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے جس طرح داستانیں کئی مصنفوں نے تحریر کی ہیں اسی طرح انجمن اردو یا اردو کنسل پکجہ لوگوں کو اس کام پر مامور کرے کہ وہ داستان امیر حمزہ کے سلسلے کی بقیہ جلدوں کا مطالعہ تحریر کریں اور شمس الرحمن فاروقی کے خوابوں کو تعبیر دیں۔ اس طرح ان تمام جلدوں کی یہ خاصیت ہے کہ اس کا اختتامیہ بہ انداز داستان ہے۔ جلد اول کا اختتامیہ یوں بیان کرتے ہیں۔

”الحمد لله والمنعم“ کے کتاب ”ساحری، شاہی، صاحب قرآنی:

داستان امیر حمزہ مطالعہ، مصنفوں نے شمس الرحمن فاروقی کی جلد
اول موسم پہ ”نظیری مباحث“، مقام اللہ آباد، ماہ ستمبر ۱۹۹۹
میں تمام ہوئی، اور قومی کنسل برائے فروغ اردو زبان،
حکومت ہند، پہلی کی طرف سے ماہ دسمبر، ۱۹۹۹ میں شائع
ہوئی۔“

(ساحری، شاہی، صاحب قرآنی، جلد اول، ص ۵۲۰)

جلد دوم میں کے اختتامیہ میں یوں رقمطراز ہیں۔

”الحمد لله وصلوة وسلام علی رسوله الکریم کہ مدینۃ العلمش
گردانید تمام شد ایں تصنیف نظیف تالیف بندہ ضعیف موسم
بہ شمس الرحمن فاروقی کہ جلد دو میں کتاب کا را

”ساحری، شاہی، صاحب قرآنی: داستان امیر حمزہ کا مطالعہ“
 می نامندر ماہ ستمبر ۲۰۰۶ء مطابق سنہ ۱۴۲۷ھ بھارت حضرت
 رسالت علیہ السلام باعتنا و اہتمام قومی کوںسل برائے فروغ اردو
 زبان، حکومت ہند، نئی دہلی حلیہ انطباع یافت من نوشتہ صرف
 کردم روزگار من نہ نامن ایں بماند یادگار تھی ۱۲“
 (ساحری، شاہی، صاحب قرآنی، جلد دوم، ص ۲۱۷)

جلد سوم کا اختتامیہ یوں بیان کرتے ہیں۔
 ”الحمد لله والسلام على رسوله الکریم خیر الانام كفرخ موجودات و
 وجہ تکوین کائنات است کہ سو میں جلد ایں نئے عجیب و نظیف
 کہ موسوم بہ ”ساحری، شاہی، صاحب قرآنی“ است و من
 تصنیفات ایش و دیقین بندہ احقر من عباد الرحمن و جاروب کش
 بارگاہ کائنات پناہ حضرت رسول آخرا زمانی کہ نامش شمس
 الرحمن فاروقی است از توجہ قومی کوںسل برائے فروغ اردو
 زبان، نئی دہلی، در ماہ اکتوبر ۲۰۰۶ء مزین بزیور انطباع شدہ
 مقبول جہاں گردید و خیر جلیس فی الزمان کتاب والحمد للہ اولًا و
 آخرًا ظاہرًا وباطئاً

من نوشتہ صرف کردم روزگار
 من نامن ایں بماند یادگار“
 (ساحری، شاہی، صاحب قرآنی، جلد سوم، ص ۲۲۷)

جلد چہارم کا اختتامیہ یوں کرتے ہیں۔

”الحمد لله كه یچ میرز مصنف شمس الرحمن فاروقی کی کتاب ”ساحری، شایی، صاحب قرآنی“ کی چوتھی جلد موسوم ہے ”داستان دنیا“ (۱) بحسن و خوبی تمام ہوئی اور قومی کو نسل برائے اردو زبان، حکومت ہند، نئی دہلی، کے زیر اہتمام جون ۲۰۱۱ میں شائع ہوئی۔ خداوند عالم اسے نافع اور مقبول بنائے، آمین۔

بلوح الخط بالقرطاس دھرا
وکاتبہ رمیم فالتراب“
(ساحری، شایی، صاحب قرآنی، جلد چہارم، ص ۲۲۶)

جلد پنجم کا اختتام تھوڑا جدا گانہ ہے اس میں انہوں نے ۲۰۱۱ء سے ۲۰۱۹ء تک داستان دنیا کے تحت جن داستانوں کا مطالعہ کیا ان کی فہرست درج کی ہے اور جس کا نہیں کر سکے اس پر اظہار افسوس کیا۔ شاید انہیں اس کا احساس ہو گیا تھا کہ ان کی زندگی اب ان کے ساتھ وفا نہیں کرے گی جس کا ذکر انہوں نے اختتامیہ کے آخر حصہ میں کیا لیکن انہیں اس طہانتی کا بھی احساس ہے کہ ان کا مقصد کامیابی کی اس منزل تک پہنچا۔ لکھتے ہیں۔

”اہذا اس وقت تو یہ کہہ کر رخصت ہوتا ہوں کہ مارا تو صدر
حساب باقیست، لیکن مے اور شب ماہتاب دونوں کی اس
وقت بہت تگی ہے۔ الاما شاء اللہ۔۔۔ میں داستان کے شاکرین
اور اپنے قارئین کا شکر گزار ہوں کہ ان کی بہت افراہیوں نے
کام کو اس منزل تک پہنچایا۔ اللہ ہم سب کا انجام بخیر کرے۔“
(ساحری، شایی، صاحب قرآنی، جلد پنجم، ص ۵۶۰)

شمس الرحمن فاروقی نے ہر جلد کے اختتام پر بھی داستان کی روایت کو برقرار رکھا ہے۔
فاروقی صاحب سماحت، شاہی، صاحب قرآنی، میں داستان امیر حمزہ کی تحقیق و تفہید کا حق ادا کر گئے۔
اس کے بعد ۱۲ جلدوں کا مطالعہ بھی تحریر کر دیا جو کہ بقول فاروقی صاحب ایک چوتھائی ہے باقی تین
چوتھائی کام ابھی باقی ہے اور یہ رہوان ادب کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے کام کو تکمیل تک پہنچائیں
یہ ان کو سچا خراج عقیدت ہو گا۔

زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا
ہمیں سو گئے داستان کہتے کہتے

شمس الرحمن فاروقی بنام رشید حسن خاں

شمس الرحمن فاروقی (1935-2020) اور رشید حسن خاں (1925-2006)

نابغہ روزگار شخصیت کے مالک، تحقیق، تدوین اور تنقید کے شہ سوار تھے۔ دونوں کے پاس علم کا بحجز خارج تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی علمی فتوحات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ فاروقی صاحب سے رشید حسن خاں کی نزد دیکیاں دہلی یونیورسٹی کی ملازمت کے دوران بڑھنا شروع ہوئیں۔ رشید حسن خاں نے شمس الرحمن فاروقی کی صدارت میں ”ورک شاپ اردو املا“ میں کام کیا۔ اس کمیٹی کے ستمبر 1980 میں تین اجلاس ہوئے۔ فاروقی صاحب نے جب رسالہ شبِ خون کا اجر اکیا تو خاں صاحب نے رسالے میں اپنا قلمی تعاون اور بیش قیمت مشورے دیے۔ وقتاً فو فتاوہ دہلی میں فاروقی صاحب کی رہائش پر ادبی تبادلہ خیال کے لیے بھی جاتے رہے۔ گرچہ دونوں حضرات کے مزا جوں میں ٹیڑھی اس کے باوجود کسی کو ایک دوسرے سے کوئی ادبی اور علمی بات دریافت کرنا ہوتی تو بہ ذریعہ خط معلوم کر لیتے تھے۔ ایک جدید تنقید کا علم بردار تھا تو دوسرا ادبی تحقیق کا جویا۔ شمس الرحمن فاروقی کا (انٹرین پوٹشل سروں کی ملازمت اور ترقی اردو بیورو کے ڈائریکٹر) قیام جب تک دہلی میں رہا، وہ بلا جھک اپنی علمی تشقیقی کو دور کرنے کے لیے خاں صاحب سے ملنے گاڑ رہا۔ چلے آتے۔ چائے اور کافی کی چسکیوں کے ساتھ دونوں کے درمیان علمی و ادبی تبادلہ خیال ہوتا۔ البتہ فاروقی صاحب کو ان سے ادبی مسائل پر اختلافات تھے لیکن اس کے باوجود نئے نئے علمی منصوبوں پر گفت و شنید ہوتی۔ رشید حسن خاں نے اپنی مدونہ کتابوں باغ و بہار، فسانہ عجائب، مثنویات شوق، سحر البیان، مصطلحات ٹھنگی، زمل نامہ، وغیرہ میں شمس الرحمن فاروقی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مجھے جب کوئی علمی یا ادبی مسئلہ درپیش ہوتا تو فاروقی صاحب سے رجوع کرتا تھا۔ خاں صاحب نے پرتاپ انداز میں ان تعلقات کا اظہار اپنے خطوط میں بھی کیا ہے۔ اسی طرح فاروقی صاحب

ڈاکٹر ابراہیم افسر، وارڈ نمبر۔ ا، مہماں چوراہا، بوال خاص، میرٹھ

نے بھی اپنی کتابوں بالخصوص لغات روزمرہ، تفہیم غالب، کئی چاند تھے سر آسمان وغیرہ میں رشید حسن خاں کی کتابوں سے استفادہ کرنے کی بات کے علاوہ ان کی کتابوں کے نام تحریر کیے ہیں۔
 بہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ فاروقی صاحب کی ایسا پر خاں صاحب کی کتابیں ”زُل نامہ“ اور ”مصطفیٰ حکیم“ قومی کنسل برائے فروغ اردو زبان، نئی دہلی سے شائع ہوئیں۔ ”زُل نامہ“ کو جب کنسل کی ادبی میٹنگ میں پیش کیا گیا تو اس میں طے پایا کہ یہ کتاب قابل اشاعت ہے لیکن گوپی چند نارنگ نے اس کتاب کی سخت مخالفت کی۔ البتہ فاروقی صاحب کی ہمدردی خاں صاحب کے ساتھ تھی۔ اس لیے کنسل کی مالی مدد سے یہ کتاب شائع ہوئی۔ اس بات کا اکشاف فاروقی صاحب نے رشید حسن خاں کی وفات کے بعد 30 مارچ 2006 کو نجمن ترقی اردو (ہند) نئی دہلی میں منعقدہ تعریتی جلسے میں صدارتی تقریر کے دوران کیا۔ موصوف نے خاں صاحب کو خزانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا تھا:

”رشید حسن خاں مختلف الجہات شخصیت کے حامل انسان تھے۔ انہوں نے تحقیق و تدوین اور متین تقدیم کے جو معیاری کام کیے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ رشید حسن خاں صاحب صحیح معنوں میں نابغہ روزگار تھے۔ قدرت نے انہیں بے پناہ علمی اور ادبی صلاحیتیں عطا کی تھیں اور انہوں نے بھی ان صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کیا۔ وہ نہایت سچے اور کھرے انسان تھے۔ مصلحتوں سے کوسوں دور تھے۔ انہوں نے بغیر کسی گرانٹ اور منصوبے کے بہت بڑے بڑے علمی کام کیے۔ ڈاکٹر خلیق احمد نے رشید حسن خاں کی کتاب ”زُل نامہ“ کا مسودہ قومی کنسل برائے فروغ اردو زبان میں اشاعت کے لیے پیش کیا تھا اور

یہ مسودہ منظوری کے لیے ادبی کمیٹی کے سامنے آیا تو سب لوگوں کو اتفاق تھا کہ یہ کتاب چھپنی چاہیے لیکن گوپی چند نارنگ نے کتاب کی سخت مخالفت کی۔ آج ہمارے ادیب مصلحتوں کے ہاتھوں بک چکے ہیں، کل تک جو لوگ نظریات کی بنیاد پر ایک دوسرے کے مخالف تھے، وہ آج ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالے ادبی محفلوں میں گھومتے نظر آتے ہیں۔ خال صاحب کی ہر تحریر استدلالی ہوا کرتی ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ ان جیسا عالم اور ادیب کئی دہائیوں تک پیدا نہیں ہو گا۔“

(ہماری زبان، رشید حسن خاں نمبر، کمیٹا 28 ستمبر 2006، ص 28)

رشید حسن خاں نے اپنی کتاب ”مصلحاتِ ٹھگی“ کے مقدمے میں اسلم محمود، ڈاکٹر خلیق انجمن وغیرہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس بات کی صراحت کی کہ ”گرشن الرحمن فاروقی کا تعاون شامل حال نہ ہوتا تو یہ کتاب منصہ شہود پر نہیں آتی۔ پوری بات ملاحظہ کیجیے: ”محب مکرم شمس الرحمن فاروقی صاحب کا ہے طورِ خاص شکر گزار ہوں۔ اس کتاب کی تکمیل میں ان کی تشویق شامل رہی ہے اور انھی کی تجویز پر کنسل نے اس کتاب کی طباعت کے لیے گرانٹ منظور کی۔ اس مرحلے کو طے کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔“

(مصلحاتِ ٹھگی، رشید حسن خاں، 2002، انجمن ترقی اردو (ہند) نئی دہلی، ص 40)

سید مشہود جمال نے رشید حسن خاں اور شمس الرحمن فاروقی کی علم دوستی کا تذکرہ اپنی

کتاب ”پرکھ اور پچان“ میں کیا ہے۔ انہوں نے فاروقی صاحب کی کتاب ”شعر شور انگیز“ کی مشمولات کے بارے میں موصوف کا عمل جانتا چاہا تو اس کے جواب میں خاں صاحب بولے:

”فاروقی صاحب نے اچھا کام کیا ہے۔ بس کہیں کہیں
ذہانت اپنی حدیں توڑ کر آگے نکل گئی ہے۔“

(پچان اور پرکھ، سید مشہود جمال، ایجوکیشنل پبلیشنگ ہاؤس،

نئی دہلی، 2013ء، ص 63)

پروفیسر نیر مسعود کی ملاقات خاں صاحب سے کرنے والے فاروقی صاحب ہی تھے۔ 1980 کی گریوں میں پروفیسر نیر مسعود نے شمس الرحمن فاروقی کے ساتھ دہلی میں خاں صاحب سے ملنے کا پروگرام بنایا۔ اپنے دہلی آنے کی اطلاع کے لیے انہوں نے خاں صاحب کو ایک خط بھی لکھا۔ جب پروفیسر نیر مسعود، شمس الرحمن فاروقی کے ساتھ دہلی یونیورسٹی کے گائرہاں میں ان کے کمرے پر پہنچ تھا کہ آنکھوں پر چشمہ لگائے ایک شخص علمی وادبی کاموں میں ہمہ تن مصروف ہے۔ پروفیسر نیر مسعود کو رشید حسن خاں اب تک شکل و صورت سے پہچانتے نہیں تھے۔ لیکن جب شمس الرحمن فاروقی نے رشید حسن خاں سے ان کا تعارف کرایا اور کہا کہ یہ نیر مسعود ہیں اور لکھنؤ سے صرف آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں، تو خاں صاحب نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس موقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے پروفیسر نیر مسعود قم طراز ہیں:

”بھی رشید حسن خاں سے ضرور ملتا ہے“، میں نے شمس الرحمن فاروقی سے کہا۔ وہ بولے۔ ”ہاں ہاں چلیے۔ میری بھی عرصے سے ملاقات نہیں ہو پائی ہے۔“ دہلی یونیورسٹی کے گائرہاں میں کئی غلط کمروں پر دستک دینے کے بعد آخر ایک داناۓ راز نے صحیح کمرے کی نشان دہی کی۔ دستک دی گئی۔ کمرے

کے اندر سے جواب ملا۔ اور ہم لوگوں کو اطمینان ہوا کہ نئی دہلی
سے پُرانی دہلی کی لمبی دوڑ بے کار نہیں گئی۔

.....
میں نے سوچا کہ ان سے ملتا چاہیے چنانچہ 1980 کی
گرمیوں میں دہلی جانے سے پہلے میں نے انھیں خط لکھ دیا
کہ دہلی آ رہا ہوں، شمس الرحمن فاروقی صاحب کے یہاں
قیام ہو گا اور آپ سے بھی ملاقات کروں گا۔

.....
کمر اصحابِ توقع و سیاستی تھا جیسا رشید حسن خاں کے کمرے کو
ہونا چاہیے، یعنی کتابوں سے بھرا ہوا، خود رشید حسن خاں البتہ
خلافِ توقع کچھ بزرگ نمانظر آئے۔ لیکن کسی بھی شخص سے
لے بھرے عرصے کے بعد دیکھیے تو سب سے پہلے اس پر جب ہوئی ماہ
وسال کی گرد نظر آتی ہے جو زرادیر میں چھٹ جاتی ہے۔ مزاج
پُرسیوں کے بعد ادھر ادھر کی گفتگو شروع ہوئی۔ میں نے
”فسانہ عجائب“ کی پیش رفت کے بارے میں دریافت کیا۔
”جی ہاں! کام ہو رہا ہے۔“ انھوں نے بے ولی سے جواب
دیا تھا۔ اور موضوع بدل دیا۔ کچھ دیر بعد میں نے پھر انھیں
”فسانہ عجائب“ کی راہ پر لانا چاہا۔ اور انھوں نے پھر سرسری
جواب دے کر کوئی اور ذکر چھیڑ دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا
کہ وہ اس گفتگو سے گریز کیوں کر رہے ہیں۔ یہ ادا میں تو

پی اچ ڈی کرنے والوں کی ہوتی ہیں۔ اتنے میں فاروقی صاحب نے کسی سلسلے میں میرا نام لیتے ہوئے میری طرف اشارہ کیا۔ رشید حسن خاں چوک کر بولے：“اچھا آپ تیر صاحب ہیں؟” فاروقی صاحب نے قہقہہ لگایا اور میں نے پوچھا ”میرا خط آپ کون ہیں ملا؟“، ”نہیں، ارے بھائی آپ سے تو بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ خوب، کب آئے؟ صاحب اس فسانۂ عجائب نے تو۔“ لیکن اس دن ”فسانۂ عجائب“ کے بارے میں زیادہ گفتگو نہیں ہوئی۔ طے ہوا کہ خاں صاحب فاروقی صاحب کے بیہاں آئیں گے اور وہاں تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ مقررہ دن مقررہ وقت سے خاصی دیر کے بعد خاں صاحب تشریف لائے۔ سبب یہ تھا کہ انھیں کالوںی کا نام تو یاد تھا لیکن فاروقی صاحب کے مکان نمبر کا خیال نہیں رہا تھا گویا حوالے میں کتاب کا نام تھا صفحہ نمبر غائب تھا۔ ”پھر آپ بیہاں کس طرح پہنچے؟“ میں نے پوچھا، ”تنی بڑی کالوںی میں کوئی مکان تلاش کرنا...؟“ بھائی ہر کالوںی میں ایک مارکیٹ ضرور ہوتی ہے۔ بس میں سیدھا مارکیٹ پہنچا۔ وہاں جزل مرچینٹ کی دکان پر بیٹھے ہوئے سردار جی سے ترقی اردو بورڈ کے ڈائریکٹر فاروقی صاحب کا مکان پوچھا۔ انھوں نے کھٹ سے بتا دیا کہ پچاسی نمبر ہے۔ ”اس طرح ان کی تحقیقی مہارت کام آگئی کہ انھوں نے

مستند مأخذ تک پہنچ کر معتبر حوالہ ڈھونڈ نکالا۔ فاروقی صاحب
معدرت کر کے دفتر چلے گئے۔“

(غیر مسعود بنام رشید حسن خال، مرتب راقم الحروف، کتابی

دنیا، 2020، ص 54-55)

رشید حسن خال جب مشنیاتِ شوق کو مرتب کر رہے تھے تو انہیں اللہ آباد آرکانسیوز میں موجود اس حکم نامے کی ضرورت تھی جس میں مشنوی زبر عشق پر پابندی عائد کی بات درج ہے۔ اس بابت انہوں نے شخص الرحمٰن فاروقی کو خطوط ارسال کیے۔ اس بات کیوضاحت خود رشید حسن خال نے مشنیاتِ شوق کے مقدمے میں یوں کہی:

”میں نے شخص الرحمٰن فاروقی صاحب سے (جواب اللہ آباد
میں قیام پذیر ہیں) یہ درخواست کی کہ وہ اللہ آباد کے سرکاری
محافظانے میں مشنوی کے اُس آرڈر کو تلاش کرائیں جس کی
نشان وہی نظامی نے کی ہے۔ فاروقی صاحب نے مجھے مطلع
کیا کہ متعلقہ افراد نے یہ بتایا کہ ایسے سب پُرانے کا نذر لکھنے
کے آرکانسیوز میں منتقل کر دیے گئے تھے۔“

(مشنیاتِ شوق، انجمن ترقی اردو (ہند) نئی دہلی، 1998، ص 72)

اپنے مقدمے میں خال صاحب نے شخص الرحمٰن فاروقی کی علم و دوستی کے بارے

میں مزید لکھا:

”مشنوی زبر عشق کا نظامی اڈیشن اب کم یا بہے۔ مجھی مشم
الرحمٰن فاروقی صاحب کے پاس اُس کی اشاعتِ ثانی کا ایک
نسخہ تھا، میری فرمائیش پر موصوف نے بہت اہتمام کے ساتھ

اُس کا عکس بنوا کر بھیجا۔ نیز الہ آباد کے اسٹیٹ آر کامپیوٹ میں
زہر عشق سے متعلق کاغذات کے سلسلے میں معلومات بھم
پہنچائی۔“

(ایضاً، ص 164)

رشید حسن خاں نے زہر عشق کے مذکورہ نسخے کے لیے کئی اور لوگوں کو خطوط ارسال کیے تھے۔ 9 جون 1995 کو ڈاکٹر شمس بدایوںی کے نام لکھتے خط میں اس بات کی صراحت کی گئی کہ:
”آپ کے نظامی صاحب (نظامی بدایوںی) نے مجھے بہت پریشان کر رکھا ہے آج کل۔ ”زہر عشق“، کا نسخہ نظامی میرے پاس نہیں تھا، بارے شمس الرحمن فاروقی صاحب نے بھیج دیا۔“

(ہماری زبان، رشید حسن خاں نمبر، انجمان ترقی اردو (ہند) نئی دہلی،
کمپنی 28 ستمبر 2006، ص 9)

رشید حسن خاں نے پروفیسر یزیر مسعود کو بھی اسی طرح کا ایک خط 31 مئی 1995 کو تحریر کیا جس میں یہ لکھا کہ شمس الرحمن فاروقی صاحب نے ”نظامی پریس والا نسخہ“، انھیں بھیج دیا ہے۔ لہذا، اب آپ مذکورہ و مطلوب نسخوں کی تلاش نہ کریں۔ لکھتے ہیں:
”شمس الرحمن فاروقی صاحب نے نظامی پریس والا نسخہ زہر عشق“ بھیج دیا ہے اُس کو پڑھ کر معلوم ہوا کہ زہر عشق مرتبہ عشرت رحمانی کی مطلق ضرورت نہیں۔ لہذا ان دونوں نسخوں کی تلاش اب غیر ضروری ہے۔“
(غیر مسعود بنام رشید حسن خاں، مرتب راقم الحروف،
کتابی دنیا، 2020، ص 132)

مشہد الرحمن فاروقی، رشید حسن خاں کے املا، زبان اور قواعد اور فرهنگ سازی سے متعلق کیے گئے کاموں کے معرفت تھے۔ لیکن فاروقی صاحب ان سے املا کے مسائل پر اختلاف بھی رکھتے تھے۔ ”لغات روز مرہ“ کے صفحہ 13، 14، 17، 27 اور 38 میں مشہد الرحمن فاروقی نے اپنے اظہارِ تشكیر میں رشید حسن خاں سے اٹھائے گئے علمی و ادبی فیض یابی کا بار بار تذکرہ کیا ہے۔ موصوف نے محض ابیان مرتبہ رشید حسن خاں کے صفحہ 211 پر شعر نمبر 1121

اُسے دیکھ، اس نے تو پھر غُش کیا
لباس اور زیور سے آش آش کیا
میں لفظ ”آش آش“ پر تقدیم کی ہے۔ رشید حسن خاں نے ’کلاسکی ادب کی فرهنگ (جلد اول) کے صفحہ 63 پر لفظ ”آش آش“ کا مطلب بیان کرتے ہوئے لکھا:
”بہت خوش ہونا، خوشی کے مارے وجود کرنا۔ حیرت و تعجب کا اظہار۔“

(کلاسکی ادب کی فرهنگ (پہلی جلد) انجمان ترقی اردو (ہند)

نئی دہلی، 2003ء، ص 63)

مشہد الرحمن فاروقی نے ”آش آش“ لفظ کے بارے میں اپنا نقطہ نظر واضح کرتے ہوئے اس کے املا پر سوالیہ نشان لگائے ہیں۔ ان کی نظر میں ”آش آش“ کے بجائے اس کا درست املا ”عشق عشق“ ہے۔ لغات روز مرہ میں موصوف نے اس لفظ پر طویل بحث کرتے ہوئے رشید حسن خاں اور ان کے معتقد عبد الرشید کی مساعی کو ہیچ گردانا ہے: لکھتے ہیں:

”آش آش: اول سوم مفتوح۔ بہت سے عالم کا خیال ہے کہ اس لفظ کا املا ”عشق عشق“، غلط ہے۔ کیوں کہ یہ عربی نہیں ہے، اور حرف عین ”ہندی“ میں نہیں ہے۔ اور باقتوں سے قطع نظر کہ

ہماری گفتگو "اُردو" زبان سے ہے، اس میں "ہندی" کی سند
لانا درست نہیں، اُردو کے حروفِ تجھی میں عیش شروع سے
شامل ہے۔ وہ چاہے جہاں سے آیا ہو، لیکن وہ ہے اُردو کا
حرف، اور اُردو کو اختیار ہے کہ وہ اسے استعمال کرتے ہوئے
ئے لفظ بنائے یا کسی پرانے لفظ کا الائیں سے متعین کرے۔
جناب رشید حسن خاں اور ان کے تبع میں جناب عبدالرشید
نے "سحر البيان" اور "فسانہ عجائب" کے حوالے سے اس لفظ
کو "آش آش" لکھا ہے، کیوں کہ ان کے مطابق ان دو
کتابوں میں یوں ہی درج ہے: آش آش۔" لیکن یہ قیاس مع
الفاروق کی مثال ہے۔ وہ "سحر البيان" اور "فسانہ
عجائب" کے مصنفوں نہیں، بل کہ ان کے کتابوں کی سند پر اس
لفظ کو آش آش کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ لغات،
مثلاً "آصفیہ" اور "نور" کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ وہاں بھی آش
آش ہی لکھا ہے۔ لیکن صاحب ان لغت تو " ہے،" نہیں، بل کہ
"چاہیے" پر عمل کرتے ہیں، لہذا یہ سب استدلال بے معنی
ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارا معاملہ عربی یا ہندی سے نہیں،
بل کہ اُردو سے ہے۔ اب یہ محض اتفاق ہے کہ اُردو کے جن
لفظوں میں عین ہے، وہ اکثر وپیش تر عربی سے آئے ہیں۔
لیکن یہ بات خیال میں رکھیے کہ وہ لفظ بھی عربی سے لیے گئے
ہوں گے، لیکن اب اُردو کے لفظ ہیں۔ بہت سے لفظوں کے

معن بدل گئے ہیں، ان کو استعمال کرنے کے نجومی قاعدے
 عربی سے مختلف ہیں، اور تلفظ تو تقریباً ہر لفظ کا بدل گیا ہے۔
 لہذا یہ خیال غلط ہے کہ جو حروف اصلًا عربی کے ہیں ان سے
 کوئی اردو لفظ نہیں بن سکتا۔ آخر عربی کے حرف بھی تو عبرانی
 سے لیے گئے ہیں اور اسے عربی لفظ بنائے گئے ہیں۔ یہ تو ہر
 زبان کا طریقہ ہے کہ غیر زبانوں سے لفظ، یا حرف، یادوںوں
 ہی مستعار لیے جاتے ہیں اور پھر انھیں اپنا لیا جاتا ہے۔
 ”عش عش“، کو عربی نہ ہونے کی بنا پر ”ash ash“ کی موافقت
 میں مسترد کرنا اپنی زبان کے ساتھ بے انصافی کرنا ہے۔ آخر
 علیٰ حدھ کو ہم لوگوں نے ”علیحدہ علیحدہ علیحدہ“
 کی انوکھی شکلیں اور تلفظ دے دیے اور معنی بالکل ہی بدل
 دیے۔ تشنج کو ”تشنا“ اور طعن و تشنج کو ”تنا
 تشنہ“ بنا ڈالا۔ ”طمانتیت“ جیسا فرضی لفظ گھڑ لیا، حالاں کہ
 عربی میں ”طمانتیت“ ہے اور ANGLO ARABIC
 COLLEGE کو ”انگلو عربک کالج“ کہا۔ ہم لوگوں نے
 انگریزی ARABIC کو اردو میں لیا اور اس میں بھی ڈال
 دیا حالاں کہ انگریزی میں عین کا وجود نہیں۔ ہم نے فارسی
 ”شان“ سے عربی کے طرز پر ”تشنج“ بنا لیا۔ صلواۃ جیسے
 مقدس اور پاکیزہ لفظ کو ہم نے ”صلواتیں“ کر کے ”گالیاں،
 سخت ست باتیں“ کے معنی دے دیے، تو کیا ہم ”عش

عش، جیسا لفظ بنانے کا اختیار نہیں رکھتے؟

اگر استدلال یہ ہے کہ ”ہندی“ لفظ میں عربی حرف نہیں آ سکتے، تو پھر مفلوک الحال، اور ”ماتحت“ کو بھی چھوٹی ہ سے کیوں نہ لکھا جائے کہ وہ بھی تو آخر ”ہندی“ لفظ ہیں؟ تیسرا اور آخری بات یہ کہ اگرچہ ”عش عش“ عام لغات میں نہیں ملتا، لیکن جو لوگ ملک عرب میں مددوں رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اہل عرب جب کسی بات پر تحسین یا استجواب کا اظہار کرتے ہیں تو اکثر ”عش عش!“ کہتے ہیں۔ اردو میں بھی یہی محاورہ ہے، ”عش عش کرنا“، ”عش عش کہہ اُٹھنا۔“ اس بحث کی روشنی میں یہی فیصلہ درست ہے کہ ”عش عش“، کو صحیح اور ”اش اش“ کو غلط قرار دیا جائے۔ جناب عبدالرشید کی یہ سفارش کچھ بہت زیادہ معنی نہیں رکھتی کہ دونوں کو درست مان لیا جائے۔ ہم اپنی اردو صرف اس لیے کیوں بگاڑیں کہ محض لوگوں کو ضد ہے کہ ہم وہی لکھیں اور بولیں گے جو عربی کتابوں سے ثابت ہو؟ ”اش اش“، ابھی راجح نہیں ہوا ہے۔ اسے نکال باہر کرنا چاہیے۔

(لغات روزمرہ (تیسرا اضافی و تصحیح شدہ ایڈیشن)، بنس الرحمن

فاروقی، انجمان ترقی اردو (ہند) نئی دہلی، 2011، ص 68 تا 69)

لغات روزمرہ میں شامل الفاظ پر فاروقی صاحب نے استدلال کے ساتھ اپنی بات کو واضح کیا ہے۔ اس لغت کے استعمال سے عام قاری مخطوط ہو رہا ہے۔ دونوں کے مابین علمی فتوحات

کی قدر رشناسی قدر رے بڑھی ہوئی تھی۔ اس کا ایک نمونہ ہمیں حافظ صفوان محمد چوہاں کے انٹرویو میں دیکھنے کو ملتا ہے جس میں انھوں نے رشید حسن خاں سے لغاتِ روزمرہ کے صفات کی غلط ترتیب کے حوالے سے گفتگو کی۔ جواب میں خال صاحب نے فاروقی صاحب اور خلیقِ انجم کی تحریر علمی میں بلند جملے ادا کیے لیکن اس لفظ اور اس کے صفات والے سوال کوٹال دیا۔ اس بارے میں حافظ صفوان محمد چوہاں رقم طراز ہیں:

”اگلا سوال یہ تھا کہ میں نے نہیں الٹھن فاروقی صاحب کے لغاتِ روزمرہ (اثاعت اول: 2003) میں پہلی مرتبہ ایک ”بدعت“ دیکھی ہے، کہ اس میں متن میں حوالے کے طور پر صفات کے جو نمبر دیے گئے ہیں وہ دائیں سے باائیں لکھے گئے ہیں، یعنی مثلاً صفحہ نمبر ۵۰۰ کو ۰۰۵ اور صفحہ نمبر ۱۵۸۰ کو ۸۵۱ لکھا گیا ہے، علی ہذا۔ جب کہ اس کتاب کے اپنے صفات کے نمبر مروجہ متداول ترتیب (باائیں سے دائیں) میں لکھے گئے ہیں۔ میں نے اب سے پہلے ایسا کیا ہوا کہیں نہیں دیکھا، اسی لیے اسے ”بدعت“ کہا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کام کے لیے اُسکا اسکا نے دیا۔ کیا آپ حوالے کے صفات کے نمبر لگانے کی اس ”غیریب“ ترتیب کی، جو اس کتاب کے ہر پڑھنے والے کو صریحًا کوافت میں بتلا کر دیتی ہے اور تدوین و تحقیق کے پہلے سے ہی مشکل کام کو ایک اور الجھن اور بے برکتی کی پنج لگادیتی ہے، حمایت کرتے ہیں؟ خال صاحب نے نہیں الٹھن فاروقی صاحب اور ذکر خلیقِ انجم کے بارے میں بہت

بلند الفاظ کہے لیکن سوال کا جواب بہر حال ٹال دیا۔“
(رشید حسن خاں تحریروں کے آئینے میں، جلد اول، مرتب رقم
الحروف، 2019، ص 237)

اب میں نہیں الرحل فاروقی کے ان خطوط کی جانب اپنا رخ کرتا ہوں جن میں علمی و ادبی
باتوں کا ٹھانٹھے مارتا سمندر موجزن ہے۔ فاروقی صاحب نے خاں صاحب کے نام
27 نومبر 1981 کو لکھے خط میں ترقی اردو بورڈ چھوڑنے کی بات لکھی ہے۔ محاورات کے استعمال
کے علاوہ میر کے ایک شعر کے مفہوم پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ فاروقی صاحب لکھتے ہیں:

Room No 1104

Suchna Bhawan

New Delhi 110001

پیارے خاں صاحب۔ میں نے ترقی اردو بورڈ کیا چھوڑا
آپ بھی چھوٹ گئے۔ ملاقات کے موقعے وہاں ملتے رہتے
تھے۔ اب آپ الگ ہم الگ۔ فرست ہو تو میں یا
بلائے۔ میر کے اس شعر کا مفہوم واضح نہیں ہوا ہے:
شوخی کو دیکھ آپی کہا آؤ بیٹھو میر
پاچھا کہا تو بولے کہ میری زبان پر
(دیوان چہارم)

”زبان پر بیٹھنا“، *محاورہ یا روزمرہ مجھے لغات میں نہیں
ملا۔ (نور میرے پاس نہیں ہے) فارسی میں ”در زبان
امدادن“، ”در زبان آمدن“ تو ملتا ہے لیکن معنی مناسب

نہیں۔ ”برزبان آمدن“ ہوا تو بھی ایک بن جاتی۔ کیوں کہ
 میر نے ”زبان پر“ لکھا ہے۔ اگر انھوں نے ”در زبان
 آمدن“ ہی کا ترجمہ کیا ہوتا تو ”زبان میں“ ہونا چاہیے
 تھے، لیکن ردیف مخالف پر اس لیے ظاہر ہے کہ ”زبان
 پر“ لکھا ہے۔ شبلی نے بہ زبان افتادن“ کو ایک محاورہ بتایا ہے
 اور معنی بتائے ہیں ”بیت تحفیف وزار ہو جانا۔“ یہ محاورہ بھی
 کہیں نہیں ملا۔ اب آپ ہماری رہنمائی کیجیے۔ میری سمجھیں
 آتا ہے کہ یہ محاورہ وغیرہ نہیں ہے۔ ”زبان“ یعنی
 ” وعدہ“، ” قول وقرار ہے“ اور ”میری زبان پر بیٹھو“ سے مراد
 ہے ”میرے وعدے کی (یا وعدہ پورا ہونے کی)“ آس لگائے
 رہو۔ (کیوں کہ ”بیٹھنا“ اس معنی میں لیا جا سکتا ہے۔ (اور
 میں آپ کے وعدے پر بیٹھا ہوا ہوں اور آپ توجہ ہی نہیں
 دیتے، *وغیرہ) دیگر ان کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ شوق
 نیوی کی ”اصلاح“ اور ”ایضاح“ مجھے عاریتاً عطا کریں گے
 کہ میں ان کی نقل کرالوں۔ یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا
 ہوں۔ مزید ان کہ ”مصطلحات الشرا“ کے مصنف کا پورا نام
 کیا ہے! اگر ”رارستہ“ نام ہے تو کیا یہی شخص بھی ہے؟

آپ کا
 نشیش الرحمن فاروقی

27 نومبر 1981

*۔ یا ”میری زبان پر“۔

*۔ مجھے ”میری“ کا لفظ اس شعر میں اہم معلوم ہوتا ہے۔ یعنی
میرے خیال میں ”زبان پر بیٹھنا“ کی اہمیت ”میری“ کی وجہ
سے ہے۔

پس نوشت:

جوabi لفافہ بھیجتا تو آپ کی رگ خاں صاحبی حرکت میں آ
جائی، اس لیے احتراز کر رہا ہوں۔

رشید حسن خاں کے نام 22 دسمبر 1981 کے نام لکھے خط میں فاروقی صاحب نے پچھلے
خط میں لکھے مجاوروں کے بارے میں خاں صاحب کی آرا کا خیر مقدم کیا ہے ساتھ ہی انہوں نے کئی
شعر لکھتے ہوئے ان کے مطالب و مفہوم پر موصوف کی ادبی رائے جاننا چاہی ہے۔ لکھتے ہیں:

22 دسمبر 1981

خان بابا۔ ”مصطلحات شعر“ کے بارے میں آپ کا محققانہ
خط پڑھ کر عش کر اٹھا۔ اس قدر علم اور اتنا مستقر!
بھائی جان! اگر کتاب ہونا، مجاورہ نہیں تو شعر کے معنی مجھ پر
روشن نہیں ہوں گے۔ میں اس کی صرف نشر کر سکتا ہوں۔ اس
کا کتابی چہرہ میر کے مجموعے کی طرح خوب صورت
ہے۔ ایسی صورت میں اس کے منہ سے نکلا ہوا ایک حرف
ہ، کتاب کیوں کر ہوتا۔ اگر یہ نہ درست ہے تو میں تو اس شعر
کے معنی فی مطین شاعری سمجھتا ہوں۔ ورنہ پھر اس شعر میں
معشوق کی تصویر ہوتی ہے اور یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ

معشوق کے منھ سے نکلنے والے ایک حرف کو کتاب کہنے یا نہ
کہنے کی توجیہ کیا ہوگی؟ اور اگر اسے دہن فرض کر لیا جائے اور
دہن کو بڑے میاں کا دہن سمجھیں تو بھی بات بنتی نہیں۔ اچھا
اس شعر پر دانت تیز کیجیے:

واجب کا ہو نہ ممکن مصدر مفت شنا کا

قدرت سے اس کی لب پر نام آوے ہے خدا کا

(دیوان دوم)

آپ کہتے ہیں میر کو استاد ذوق نہ فرض کیجیے اور محاوروں کے
چکر میں نہ پڑیجئے۔ میر نے ذوق سے کہیں زیادہ تعداد میں
اور تنوع کے ساتھ محاورے اور کہاویں استعمال کی ہیں۔ کیا
آپ کا خیال ہے کہ محاورے اور کہاویں استعمال کرنے کا
شوq یا گانہ کو ذوق کا کلام دیکھ کر ہوا تھا؟ بڑے میاں نے تو
عربی محاوریں اور کہاویں بھی نظم کر دی ہیں:

شیخ ہو دشمن زن رقص

کیوں نہ القاص لایحہ القاص

رعایت لفظی، رعایت معنوی محاوروں کا کثرت سے
استعمال، یہ تو میر کی خاص صفات ہیں۔ میر کے بیت سے
استعارے، رعایت لفظی اور محاورے سے بنے ہیں۔ خالص
استعارے سے زیادہ ان کے یہاں پیکر کی کارفرمائی
ہے۔ محاورہ اور رعایت لفظی کے امتحان پر میر اور میر سوز کے

دو شعر دیکھیے:

میر سوز:

کیوں طفیل اشک تجھ کو آنکھوں میں میں نے پالا
تو اتنا گرم ہو کر میرے ہی منھ پہ آیا

میر:

ہمارے منھ پہ طفیل اشک دوڑا
کیا ہے جس بھی لڑکے نے بڑا دل
اچھا یہ تو فرمائیے کہ جب آپ نے سمینار میں ہمارے
اسنے بہت سے دوستوں کو جمع کیا ہے تو ان کو سننے کے لیے
کیوں نہ بلا یا؟

آپ کا
مشہد الرحمن فاروقی

مشہد الرحمن فاروقی نے خال صاحب کے نام 18 ستمبر 1982 کو خط تحریر کرتے ہوئے ان سے ملنے کے بعد ظہور اللہ نو کے بعض الفاظ پر مشورہ کرنے اور تفہیم غالب کے سلسلے میں با تین لکھی ہیں۔ خط کے آخر میں داستان امیر حمزہ کے 9 نسخوں کی تفصیل درج کی۔ لکھتے ہیں:

18 ستمبر 1982

خان بابا، آپ کا خط مورخہ 16 ستمبر ملا۔ پچھلے خطوط کا تو
جواب لکھ پکا ہوں۔ تیرے کا جواب اس لیے نہیں لکھا کہ
میرا خیال تھا انسٹی ٹیوٹ کی طرف سے باقاعدہ خط آئے
گا جس میں شرائط تحریر ہوں گی۔ تو غور کر کے جواب

لکھوں گا۔ صورت حال یہ ہے کہ میرا دل اس کام میں نہیں
 ہے، لیکن اگر قم اچھی اور جدل سکے تو کسی نہ کسی طور کرڈا لوں
 گا۔ کیا آپ کچھ اشارہ دے سکتے ہیں کہ معاوضہ کتنا ملے گا۔
 آپ سے ملا چاہتا ہوں۔ جرأت کی بحوثہ و رانڈنوں کے بعض
 الفاظ کے بارے میں آپ سے مشورہ کرنا
 ہے۔ اتوار 26 ستمبر کو چار بجے آ جاؤں گا تو کیسی رہے؟ کھانا
 تو آپ کے پاس ملتا نہیں۔ چاہے بھی واجبی ملتی ہے۔ لیکن
 اس پر قاعبت کر لیں گے۔ آپ سے ملاقات تو ہو جائے گی۔
 داستانِ امیر حمزہ کی بعض جملوں کی تلاش ہے۔ فہرستِ ادھر
 صفحے پر درج کرتا ہوں۔ دلی کے باہر کن دکان داروں یا
 لوگوں سے مدل سکتی ہے؟ کیا آپ کے پاس ان میں سے
 کوئی جلد ہے؟

آپ کا
 نوشیروان نامہ جلد اول

پس نوشت:

نوشیروان نامہ جلد اول

ہر مزنامہ

بالآخر

ایرج نامہ ہر دو جلد

آفتاب شجاعت، جلد سوم، چہارم، جلد پنجم حصہ اول

ملتان باختر، جلد سوم

طلسم فتنہ نور افشاں ہر سے جلد

علم خیال سکندری جلد دو م و سوم

طلسم زعفران زارسلمانی جلد اول

فاروقی صاحب نے خاں صاحب کے نام 24 اپریل 1986 کو لکھے خط میں تفہیم
غالب کے بارے میں بتایا کہ اب غالب کے کچھ ہی اشعار تشریع کے بغیر رہ گئے ہیں۔ اس خط میں
فاروقی صاحب نے امالا کے حوالے سے بھی بتیں درج کی ہیں۔ خط کے آخر میں نوراللغات کی عدم
دستیابی کی صورت میں منہ مانگی رقم دینے کی بات بھی لکھی ہے۔ یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ فاروقی
صاحب نے تفہیم غالب کی تشریع کا کام رسالہ شب خون کے شمارہ نمبر 23 میں شروع کیا اور شمارہ
151 کو اختتام کو پہنچا تھا۔ درج ذیل خط میں رشید حسن خاں سے شکایتی انداز میں فاروقی صاحب
نے لکھا کہ اب آپ خط کیوں نہیں لکھتے۔ خط ملاحظہ کیجیے:

1986 اپریل 24

خان بابا، سلام علیکم

آپ کا خط ملا میں ”تفہیم غالب“ کے بارے میں آپ کو خط
لکھ چکا ہوں۔ بھی یہ خنگی کیوں، کہ آپ نے خط نہ لکھنے کا تھیہ
کر رکھا تھا؟ خیر! ”شب خون“ نے حاضر ہو کر کچھ تو میری
تفصیر معاف کرائی۔ اگلے مہینے کی تین تاریخ کو ایک مہینے کے
لیے ملک سے باہر جانا پڑ رہا ہے۔ اس لیے اب آپ سے
ملاقات جوں کو ٹھہری۔

”تفہیم غالب“ کے صحی سے دل چھپی کے لیے شکر گزار

ہوں۔

(1) ”کیوں کہ“ اور ”نہ جانے“ دونوں سہوکاتب ہیں۔ میں نسخہ عرشی سے اشعار نقل کرتا ہوں۔ لہذا اس طرح کی غلطی کا حدوث مستتبہ ہے۔ آپ اطمینان رکھیں، نسخہ مالک رام میرے پاس شاید ہے ہی نہیں۔ لہذا اس سے استفادہ کہاں سے کروں گا۔

(2) ”آئینہ“ کو میں اسی طرح لکھتا ہوں۔ کیوں کہ اگر دو املوں کا تکلف اختیار کیا بھی جائے تو اس لفظ کے تمام تنفس نہیں ادا ہو سکتے۔ اور ہمارا رسم اخخط ہر لفظ کے تلفظ کو ادا کرنے کا دعوے دار ہی نہیں، تو یہ بھگڑا کیوں پالا جائے۔ اگر مان بھی لیا جائے تو ہر جگہ کیوں نہیں؟ مثلاً اگر وزن کا تقاضا ہو تو ”پانی“ کو محض ”پان“ اور ”اور“ بروز ن ” فعل“ کو ”ار“ اور ”اطعفِ نفس“ بروز ن ”فعولِ مفعول“ کو ”اطینوں نفس“، وغیرہ کیوں نہ لکھا جائے؟

(3) میں ہر غزل سے اکا دکا اشعار کی شرح کرتا ہوں۔ بعض غزلوں سے کوئی شعر نہیں لیتا۔ شعر کی تقطیع وہی لکھتا ہوں جو اس شعر کی تقطیع کیا ہوگی۔ کتاب کی شکل میں ترتیب دوں گا تو آپ کے ارشاد کا لحاظ رکھوں گا۔

”تفہیم غالب“ کی تجویز کے بارے میں آپ کی منتظری مل جائے تو کام شروع کروں (یعنی کتاب کی شکل

میں مرتب کرنے کا) اب چند ہی اشعار باقی ہیں جن کی شرح
مقصود ہے۔

میں عرصے سے ”نوراللغات“ کی تلاش میں ہوں۔ اگر کوئی
صاحب آپ کی نظر میں ہوں جو فروخت کرنا چاہیں تو منھ
مانگے دام دوں گا۔

آپ کا
مشال الرحمن فاروق
*۔ اس طرح کی ایک تجویز طباطبائی نے پیش کی تھی، شاید
آپ کو خیال ہو۔

فاروقی صاحب نے 23 اگست 1988 کو پڑنے کے پتے سے خال صاحب کو خط لکھا
۔ اس خط میں موصوف نے اپنی کتاب تعمیم غالب کے مکمل ہونے کی خوش خبری سنائی ہے۔ پوری
کتاب میں ڈھانی سو شعر ہونے کی بات لکھی ہے۔ ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ شب خون میں جو شریع
شائع ہوئی ہے اس سے یہ کتاب مختلف ہے۔ انہوں نے ضابطے کا خط لکھنے کی بات بھی درج
کی۔ لکھتے ہیں:

Post Master General

Patna -800001

23 اگست 1988

خان بابا، سلام علیکم۔ میں نے دلی کیا چھوڑی آپ نے پڑنے آنا
جانا ترک کر دیا۔ ہم نہ یہاں کے رہے۔ خیر خدا کرے آپ
اچھی طرح ہوں۔

غالب انسٹی ٹیوٹ کی طرف سے آپ نے ”تفہیم غالب“
 چھاپنے کی سلسلہ خیالی کی تھی، کیا وہ امکان اب تک باقی
 ہے؟ میرا کام پورا ہو گیا ہے۔ کوئی ڈھائی سو شعر معرض بحث
 میں آئے ہیں۔ کتاب کوئی چار سو صفحے کی ہو گی۔ اگر انسٹی
 ٹیوٹ چھاپنا چاہے تو میں ستمبر کے آخر تک جتنی طور پر مسودہ
 حاضر کر دوں گا۔ آپ کی طرف سے ضابطے کا خط آجائے تو
 میں کام میں لگ جاؤں۔ (مراد یہ ہے کہ پرنس کے لیے
 مسودہ تیار کرنا شروع کروں) موجودہ صورت میں کتاب کے
 مطالب ”شب خون“ میں شائع شدہ عبارت سے خاص
 مختلف ہیں۔ یعنی میں نے جگہ جگہ اور کتر بیونت کی ہے، گویا
 نئی کتاب تیار ہوئی ہے۔

آپ کا

شمس الرحمن فاروقی

شمس الرحمن فاروقی نے 19 ستمبر 1988 کو لکھے خط میں اس بات کا خدشہ ظاہر کیا کہ
 جب آپ (خال صاحب) غالب انسٹی ٹیوٹ کی ادبی کمیٹی کے رکن نہیں ہیں تو میری کتاب ”تفہیم
 غالب“ کی اشاعت کا کیا ہو گا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کتاب اٹک جائے اور میری رسous کی محنت بے کار
 چلی جائے۔ انھیں خال صاحب کی کتابوں فسانہ عجائب اور باغ و بہار کی اشاعت کا بے صبری سے
 انتظار تھا۔ ان کی نظر میں خال صاحب نے اکیلے ہی کئی عمروں کا کام کر دیا ہے۔ موصوف نے خال
 صاحب کی کتاب ”تلاش و تعبیر“ میں شامل مضمون پڑھنے کے بعد اپنے تاثرات میں لکھا کہ جوش اور
 فیض کے بارے میں جو آپ کی رائے ہے میں اس سے پوری طرح متفق ہوں۔ خط ملاحظہ کیجیے:

عظیم آباد

19 ستمبر 1988

خان بابا، سلام علیکم۔ آپ کا خط ملا۔ شکریہ میں کتاب کا منتظر تھا کہ اب تو اس کی رسید بھی لکھ دوں۔ کتاب چند دن ہوئے ملی۔ بہت بہت ممنون ہوں۔

سب سے پہلے تو اپنی آنکھ کے بارے میں تفصیل سے لکھیے۔ کیا دونوں آنکھوں میں برابر کا موتیابند ہے! ابھی آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہوئی کہ موتیابند اتنی ترقی کر گیا۔ کیا کسی ڈاکٹر سے مشورہ کیا ہے؟ آپ یعنی کب تک ہو گا؟ مجھے بڑی تشویش ہے جلد مفصل لکھیے۔

آنکھوں کی ایک دوا ONEITONAM کی آیورو دیک والوں نے بنائی ہے۔ ان کا تو دعوایہ کہ موتیابند اس میں کھل جاتا ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ علم بصری صحت اور نگہداشت کے لیے لا جواب دوا ہے۔ آپ صح شام دوا ضرور ڈالیں۔ انشاء اللہ اچھے نتائج برآمد ہوں گے۔

یہ معلوم کر کے ما بوسی ہوئی کہ انسٹی ٹیوٹ کی اس کمیٹی میں آپ اب نہیں ہیں جو اشاعت کا کام دیکھتی ہے۔ کامل بے چارے سخت ناقص ہیں اور شاہد سے مجھے زیادہ امید نہیں کہ وہ مستعد ہوں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کتاب کہیں انک کر رہ جائے اور میری سالوں کی محنت پر پانی پھر جائے۔ میں شاہد کو خط لکھ کر

دیکھتا ہوں کہ کیا جواب آتا ہے۔ اس درمیان آپ سے ملنا ہو
 تو ان سے کہہ دیجیے گا۔ یہی لکھیے کہ میں اس بات کو کس طرح
 آگے بڑھاؤں یعنی وہ کیا تراکیب اختیار کروں کہ مسودہ کے
 پڑے رہ جانے یا گم ہو جانے کا امکان نہ رہے۔
 ”فسانہ عجائب“ اور ”بانغ و بہار“ کے بچینی کے منتظر ہوں۔
 آپ نے تو کئی لوگوں کی کئی عمروں کا کام ان دو کتابوں میں
 اکیلے ہی کرڈا ہے۔ آپ کی تلاش بھی اور علمی لیاقت بھی ایک
 دوسرے کا جواب ہیں۔

تلاش و تعبیر بہت دل چسی سے پڑھی۔ وہ سب مضمون بھی
 جو میں پہلے پڑھ چکا تھا۔ جوش کے بارے میں آپ کی رائے
 سے میں پوری طرح متفق ہوں۔ فیض کے بارے میں ہم آپ
 کم و بیش ہم خیال ہیں۔ جدید شاعری میں استعارے اور تشبیہ
 کے استعمال پر آپ کے اور میرے خیالات میں اختلاف
 ہے۔ جعفر زٹلی پر آپ نے بہت عمدہ لکھا ہے۔ مومن والے
 مضمون میں آپ نے مندرجہ ذیل عبارت واوین میں لکھی:
 ”شعر میں آخری سے مراد یہ ہے کہ ما نوس یا عامۃ الورود با توں
 میں نئے پہلو نکالے جائیں۔ یا ان کو نئے پہلو سے دیکھا
 جائے۔“ (صفحہ ۱۷۷) واوین کے باعث گمان گزرتا ہے کہ
 آپ نے کسی کا قول نقل کیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو از راہ کرم
 صراحت فرمائیے کہ کس کا ہے۔

آپ کا شمس الرحمن فاروقی

شمس الرحمن فاروقی نے 8 جنوری 1990 کو لکھے خط میں خال صاحب کو فسانہ عجائب کا مطالعہ کرنے کے بعد اپنی آرائی اظہار کیا۔ انہوں نے لکھا کہ فسانہ عجائب پر آپ کی رشحاتِ قلم دیکھ کر میں عش عش (اش اش) کرتا ہوں۔ اس کام کے بارے میں انہوں نے مزید لکھا کہ متن کو دیکھ کر بعض لوگوں کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ اس خط میں موصوف نے ان کے طریقہ کار سے اختلاف بھی کیا۔ ساتھ ہی گل کرسٹ کے بارے میں انہوں نے جس عبارت کا ذکر کیا تھا وہ گل کرسٹ کی نہیں بل کہ خلیل علی اشک کی تھی۔ لکھتے ہیں:

”8 جنوری 1990“

خان بابا، سلام علیکم۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کی محنت،
لیاقت، سوچھ بوجھ اور سمجھی و تلاش کی واد دینا حدامکان سے
باہر ہے۔ ”فسانہ عجائب“ پر آپ کے رشحاتِ قلم دیکھتا ہوں
اور عش عش (اش اش) کرتا ہوں۔ متن کو آپ نے جس طرح
اور جس دقت نظر سے پیش کیا ہے وہ الگ لاائق تحسین
ہے۔ ہمت چھوٹ جاتی ہے کہ اور لوگ ایسا کام کس طرح کر
پائیں گے؟

بعض بعض جگہ مجھے آپ کے نتائج اور طریق کا رے خفیف سا
اختلاف ہے۔ لیکن اگر اتنی بھی چئنی نہ ہو تو کھڑی کا مزہ کیا؟
مبارک باد صدمبارک باد۔
دوسری بات یہ کہ گل کرسٹ کے دیباچے کے بارے میں

مجھے غلط یاد تھا۔ جس عبارت کا میں نے ذکر کیا تھا وہ خلیل علی
اشک کے بارے میں ہے اور ”باغ و بہار“ کا دیباچہ نہیں
ہے۔ دیباچے کے لیے میں نے اب بعض لوگوں سے کہا ہے
کہ اگران کی دسترس میں پورا دیباچہ ہو تو مطلع کریں۔
آپ کی آنکھوں کا اب کیا حال ہے؟ اُمید ہے آپ میرا خط
پڑھ سکیں گے۔ بدھنگی کی معافی چاہتا ہوں۔

آپ کا

شمس الرحمن فاروقی

”بیر مسعود آئے تھے۔ ایک دن ایک رات میں تھوڑی سی
ملاقات مجھ سے ہوئی کیوں کہ میں ان کو اپنے یہاں لے آیا
تھا۔ فسانہ عجائب دکھائی۔ انہوں نے بھی حسب توقع بہت داد
دی۔“

شمس الرحمن فاروقی،“

فاروقی صاحب نے 10 فروری 1990 کو لکھے خط میں شب خون کے لیے ’مولانا
آزاد کی نشر کے حوالے سے‘ خال صاحب کے ارسال کردہ مضمون کی اطلاع دی ہے۔ اس مضمون
کے دوسرے حصے کی عبارت چھوٹنے کی بات بھی لکھی ہے۔ دراصل خال صاحب کا یہ مضمون بہ
عنوان ”مولانا آزاد کا اسلوب“ رسالہ شب خون، شمارہ 160 ص 15 تا 27 تک شائع ہوا۔ اس خط
میں موصوف نے اپنی کتاب ”قہمیں غالب“ کی رائی میں مشتمل کے بارے میں معلوم کیا ہے۔

خط ملاحظہ کیجیے:

”10 فروری 1990“

خان بابا سلام علیکم۔ مولانا آزاد کی نشر پر آپ کا مضمون مل گیا۔ بہت عمدہ مضمون ہے، اس معاملے میں آپ کے میرے خیال تقریباً بالکل ہم آہنگ ہیں۔ مضمون کے لیے شکر گزار ہوں۔ اس کو اشاعت کے لیے رکھ لیا ہے۔ ایک بات مگر آپ کی فوری توجہ چاہتی ہے۔ مضمون کا حصہ دوم جہاں شروع ہوتا ہے وہاں کی عبارت چھوٹ گئی ہے۔ پہلے صفحے پر عبدالرزاق ملیح آبادی کا اقتباس ہونا تھا، وہ نہیں ہے۔ دوسرا صفحہ بھی بے ربط ہے۔ ازراہ کرم صحیح کر دیں۔

”تفہیم غالب“، ”معلوم نہیں آپ کی نظر سے گزری کر نہیں۔ اگر شاہد نے مجھ سے پوچھا کہ کیا رائٹی کے بد لے کیک مشت رقم مجھے قبول ہو گی؟ میں نے کہا ہاں، بل کہ یہ صورت میرے لیے بہتر ہے۔ آج اس بات کو کوئی مہینے ہو گئے لیکن انھوں نے کچھ لیا دیا نہیں۔ میں تین چار بار کہہ چکا وہ ہر بار کہتے ہیں آج کل میں کام ہو جائے گا۔ اب مجھے مزید کہتے شرم آتی ہے۔ آپ مشورہ دیں کہ اس باب میں کیا کیا جائے؟ اُمید ہے آپ کی آنکھیں اب بہتر ہوں گی۔

آپ کا

”مشس الرحمن فاروقی“

مشس الرحمن فاروقی نے 2 اگست 1990 کو لکھے خط میں کتاب نما کے ”گوشہ رشید حسن خاں“ کا لئے پر مسرت کا اظہار کیا۔ ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ پر گوشہ نکل رہا

ہے تو میں بھی اس کے لیے مضمون لکھتا۔ شمس الرحمن فاروقی نے اس خط میں خاں صاحب کو مشرقی
شعریات پر کام کرنے پر مبارک باد دیتے ہوئے چند اشعار کی وضاحت چاہی۔ دراصل یہ 11
اسعارات خط میں الگ سے سادہ کاغذ پر لکھے گئے ہیں۔ خط اور اشعار ملاحظہ کیجیے:

”1990ء 2 اگست“

خان بابا سلام علیکم

کل شام کو کتاب نما میں آپ کو گوشے میں نمایاں دیکھا تو یہ
بات شدت سے یاد آئی کہ میں نے حسب وعدہ آپ کو خط
نہیں لکھا ہے۔ داستان سے متعلق میرے کاغذات تین چار
بستوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ ان میں کسی کاغذ کو تلاش کرنا
مشکل ہے۔ اور جب بستوں کو کھولتا ہوں تو رنج ہوتا ہے کہ کئی
برس کی محنت اور تلاش اور فکر کے باوجود میں ابھی داستان کے
بارے میں کہنے پر خود کو آمادہ نہیں پاتا۔

بہر حال، شرمندگی سے عرض کرتا ہوں کہ گل کرسٹ کی وہ تحریر
جسے میں پہلے ”باغ و بہار“ کے دیباچے کا حصہ کہہ رہا تھا اور
بعد میں آپ سے اس کے بارے میں کہا کہ وہ میرا من کے
بارے میں ہے، دراصل خلیل علی اشک کے بارے میں
ہے۔ لاحول ولا قوت۔ نامحقق ہونے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ
میں نے پڑھا اور محفوظ کیا، کچھ یاد رکھا کچھ۔ آپ سے
معذرت چاہتا ہوں۔

”باغ و بہار“ کی جو مختصر جملک کتاب نما میں ہے اس سے

اندازہ ہوتا ہے کہ آپ فسانہ عجائب سے بھی آگے بڑھ جائیں گے۔ (اگر ایسا ممکن ہے) مجھ بیچ مدار کا ذکر بھی آپ نے ولزی کے تلفظ سے بحث کرتے ہوئے کیا ہے۔ اس دوست نوازی کا شکر یہ۔

”کتاب نما“ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ ان دونوں کلائیک شعريات کی طرف خاص طور پر متوجہ ہیں۔ بہت خوشی ہوئی۔ آپ کو معلوم ہو گا کہ میں بھی کئی برس کلاسکی غزل کی شعريات مرتب کرنا چاہتا ہوں۔ اس موضوع پر بہت غورو خوض کیا ہے۔ لیکن ابھی لکھنے کی نوبت نہیں آئی۔ گوشہ دیکھ کر خوشی ہوئی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کا گوشہ نکل رہا ہے تو میں بھی اس میں لکھتا۔ بھی اور سہی۔

مندرجہ ذیل اشعار کے بارے میں آپ کی مدد درکار ہے۔ جلدی کوئی خاص نہیں۔ ایک آدھ مہینے میں جب بھی آپ کو فرصت ہو۔

پرانے اساتذہ کے دیوان رکلیات کے بارے میں میری درخواست کا خیال رکھیں۔ آپ سے جو وظیفے کے بارے میں گزارش کی تھی اس پر آپ نے غور کیا؟

آپ کا
مشارح فاروقی

مندرجہ ذیل شعروں کے حوالے درکار ہیں۔

گرچہ یک سرد بہہ رعنائی آں قامت نیست
چوں کہ تعظیم کند مصرع موزوں گرد
(محمدی سلیم)

غضب ہے سرباندھا اس پری کے قد گلروں کو
یہ کس شاعر نے ناموزوں کیا مصرع دو حوروں کو
(ناتخ)

باغ میں تقطیع اس سرد رواں کی دیکھ کر
سرد کا مصرع مری نظروں میں نا موزوں ہوا
(ناتخ)

اختر ہیں کہ معنویاں چوں نوشته اند
الفاظ را گلندہ و مضمون نوشته اند
(طالب آملی)

لفظ کہ تازہ است یہ مضمون برابر است
(طالب آملی)

(پورا شعر درکار ہے)

تن شعلہ غم سے ہوا خاک اے نیم
دیکھیں گے استخواں نہ ہمارے ہما کے ناز
(اصغر علی خاں نیم دہلوی)

پڑا ہنگامہ ہے شاید ہمارے استخواں پر
ہوا جھگڑا ہما میں اور سگان کوے دلبر میں
(سید محمد خاں رند)

تلخی فرقت تھی جو بے حد نہ ہرگز کھا سکا
ہڈیاں میری مگر جاناں چبا کر رہ گیا
(سطوت لکھنؤی شاگرد اطافت لکھنؤی)

اے محتسب نہ پھینک مرے محتسب نہ پھینک
ظالم شراب ہے ارے ظالم شراب ہے
(ریاض خیر آبادی)

چلے بھی جا جرس غنچہ کی صدا پہ نیم
کہیں تو قافلة نوبہار ٹھہرے گا
(محنگی)

موزوں قد اس کا چشم کی میزاں میں جب کھلا
 طوبیٰ تب اس سے ایک قدم ادھ کسا ہوا
 (شاکرناجی)

فضل الحن کے مرتبہ دیوان میں یہ شعر یوں ہے:
 موزوں قد اس کا چشم کی میزاں میں جب کھلا
 طوبیٰ تب اس میں یک قد آدم کسا ہوا
 مندرجہ بالا صورت میں یہ شعر بے معنی ہے۔ زحمت دہی کے لیے معافی چاہتا
 ہوں۔

شمس الرحمن فاروقی

فاروقی صاحب نے 20 جولائی 1992 کو لکھے خط میں باغ و بہار کے متعلق خان
 صاحب کی تحقیق و تدوین، نکتہ رسی، نکتہ دانی پر سیر حاصل با تین تحریر کیں۔ ساتھ ہی خان صاحب کی
 بیماری کا حال چال پوچھنے کے بعد اپنے آپریشن کی بات لکھی۔ اس کے بعد موصوف نے کئی کچھ
 اشعار لکھ کر ان کے معافی و مطالب کے بارے میں دریافت کیا ہے۔ لکھتے ہیں:

لکھنؤ

1992 جولائی 20

خان بابا، سلام علیکم۔ آپ کی بیماری کے بارے میں خبر اس
 زمانے میں ملی جب میں خود خاصا بیمار تھا۔ دوستوں کے ذریعے
 آپ کی پرسش حال کرتا رہا۔ پھر میں خود آپریشن کے مرحلے
 سے گزرا۔ ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا ہوں۔ خدا کا شکر

ہے کہ آپ تدرست ہیں۔

”باغ و بہار“ نے باغ و بہار کر دیا۔ جگہ جگہ سے غور سے پڑھا، جگہ جگہ ذرا تقلیل سے گزرا آپ کی فلاش، نکتہ دانی، نکتہ رسی، زبان بھی، ہر چیز اپنی مثال آپ ہے۔ مجھ تیر کا بھی آپ نے تذکرہ کر دیا۔ آپ کی محبت ہے۔ اردو اکیڈمی کے ایوارڈ کی خبر نے دل خوش کیا۔ مبارک ہو۔

اب جب آپ کو خط لکھ رہا ہوں تو دوچار چیزیں آپ سے پوچھ کیوں نہ لوں۔ مندرجہ ذیل فقرے میر کے ہاں ملتے ہیں کسی اور کے یہاں نظر نہیں آتے۔ اکثر لغات بھی اس سے خالی ہیں۔ کیا آپ نے کہیں اور انھیں دیکھا ہے؟ اور ان کے معنی کیا ہیں؟

اس وقت سے کیا ہے مجھے تو چراغِ وقف
ملکوق جب جہاں ہیں نسم و صبا نہ تھی

(اول)

وصل کیوں کر ہو اس خوش اختر کا
جذب ناقص ہے اور طالع شوم
(ششم)

اور جگہ اسے بھی لکھا ہے جلد کرتا تھا رات (چراغ وقف) زمیں ہے۔ دیوان دوم مشتموی ”جوش عشق“ میں بھی ہے (خوش اختر) دیوان اول میں نہیں ہے، مطلع کا مصرع ہے:

کس حسن سے کہوں میں اس کی خوش اختری کی
 لڑکی کو نیک اختر کہتے ہیں، معشوق کو خوش اختر کہنا
 یعنی چہ؟ بے یقین
 اس کو کی تو دل آزاری بے یقین ہی تھی یارو
 تقصیر نظر آئی (اول)

ایک اور جگہ بالکل مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے:
 ہم مست عشق واعظ ہے یقین بھی نہیں ہیں
 غافل جو بے خبر ہیں کچھ ان کو بھی خبر ہے
 (اول)

دولت سے (یعنی بہ دولت)

امیرزادوں سے دلی کے مل نہ تا مقدور
 کہ ہم فقیر ہوئے ہیں انھیں کی دولت سے
 (اول)

ایک جگہ اور استعمال کیا ہے۔ ردیف و قافیہ ہے ”دولت سے
 ہم“ (دیوان دوم) میں تقریباً تمام لغات دیکھ چکا ہوں۔ یہ
 فقرے یہاں تو نہیں ملے، یا اگر ملے بھی (مثلاً بے یقین اور
 خوش اختر) تو اطمینان نہ ہوا۔
 زحمت دی اور بدھنی کی معانی چاہتا ہوں۔

آپ کا
 شمس الرحمن فاروقی

فاروقی صاحب نے 25 نومبر 1993 کو خط تحریر کرتے ہوئے فسانہ عجائب پر شارا احمد
فاروقی کے اعتراضات کے جواب میں لکھے گئے خال صاحب کے مضمون کی تعریف کی۔ خط میں
موصوف نے ناخ کے تاریخ مادہ کے حوالے سے پورا قطعہ لکھ بھیجنے کی بات لکھی ہے:

202 Dak Bhawan

New Delhi 110001

25 نومبر 1993

خان پاپا سلام علیکم۔ امید ہے مزاج بہ خیر ہو گا۔ آپ کی صحت
کے بارے میں فکر گلی رہتی ہے۔

شارا احمد فاروقی کا جواب آپ نے خوب لکھا۔ تفصیل سے دو
بار پڑھ کر اگر کوئی بات ذہن میں آئی تو عرض کروں گا۔

محمد حسین آزاد نے ”آب حیات“ کے ناخ کے ذکر میں
شروع ہی میں لکھا ہے کہ حکیم مہدی جب شہر بدھ ہوئے تو ناخ
نے تاریخ کی جس کا مادہ ہے:

کاشوبہ اے پختون شاغم گریختہ

یہ لفظ کا شوکیا ہے؟ کسی لغت میں نہیں ملا اور نونقرینے سے معنی
سمیحہ میں آتے ہیں؟ آپ رہنمائی کریں۔ اگر کلیات ناخ آپ
کے سامنے ہو تو دیکھیں کہ اس میں یہ لفظ ایسے ہی ہے یا کچھ
اور۔ پھر مصرع بھی پوری طرح واضح نہیں ہوتا کہ بات کیا
ہوئی۔ ممکن ہے پورے قطعہ تاریخ سے کچھ معلوم ہو۔

مزید یہ کہ یہ مصرع تو مادہ تاریخ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ (آزاد نے

پورے مصرے کا مادہ لکھا ہے) ”ہاں گرینٹہ“ سے
ضرور 1235 نکلنے ہیں جو قرین قیاس ہے۔ اگر پورا قطعہ لکھ
بھیجیں تو ممنون ہوں گا۔

آپ کا
شمس الرحمن فاروقی

2 اگست 1990 کو لکھے خط میں شمس الرحمن فاروقی نے باغ و بہار میں ولزی سے متعلق

جس تحریر کا ذکر کیا ہے وہ اس طرح ہے:

”ویزی کو بہ سکون زابھی سنا گیا اور اس طرح بھی سنا گیا
کہ ”ر“ قصر خفیف کے ساتھ تلفظ میں آتی ہے۔ میں نے اول
الذکر کو ترجیح دی اور اس سلسلے میں جناب شمس الرحمن فاروقی
کی تحریر پر اعتماد کیا ہے۔“

10 فروری 1990 کو لکھے خط میں جس نامکمل تحریر کا ذکر فاروقی صاحب نے کیا ہے

اس کی تفصیل رشید حسن خاں نے اپنے خط میں درج کرتے ہوئے لکھا:

”فاروقی صاحب مکرم!

اس خط کی حیثیت سلام روشانی کی ہے، وہ بالواسطہ ہی، باری
صاحب آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ کو ضرور یاد ہو گا کہ
انھوں نے خواجہ میر درد پر ایک اچھی کتاب شائع کی تھی، جس
میں آپ کا مقابلہ بھی شامل کیا تھا اور آپ سے اجازت حاصل
کی تھی۔ اب یہ فائل پر ویسی ہی ایک کتاب مرتب کر رہے
ہیں، اور اس میں انھیں میری تائید بھی حاصل ہے۔ ان کی یہ

خواہش ہے اور میری بھی کہ اس کتاب میں بھی آپ کی تحریر ضرور شامل ہو۔ تو قع کرتا ہوں کہ آپ اس فرمائیش کے لیے ضرور کچھ وقت نکال لیں گے اور مجھے ممنون کریں گے اور ان کی ہمّت افزائی ہو گی اور کتاب کی وقعت میں اضافہ ہو گا۔

اب دوسری بات：“شب خون” کے لیے ایک تحریر بحیث رہا ہوں اسے دیکھ بیجیے اور اگر مناسب ہو تو شامل کر بیجیے۔ اس کا دوسرا حصہ اصل جیشیت رکھتا ہے اور یہ غیر مطبوعہ ہے۔ میری آنکھاں تک ساتھ نہیں دے رہی ہے لکھنا اور پڑھنا دونوں دشوار ہیں۔ آپ اسی تحریر سے اس کا بخوبی اندازہ لگا سکیں گے۔

مختصر

رشید حسن خاں،

(رشید حسن خاں کے خطوط، جلد دوم، مرتب ڈاکٹر

ٹی. آر. رینا، نومبر 2015ء، ص 348)

رسالہ شب خون میں رشید حسن خاں کے دو مضمون ”کلاسکی ادب کی وضاحتی فرنگ، شمارہ 265 اور جعفر زلّی کی تین نظمیں، شمارہ 270 میں شائع ہوئے۔ رسالہ شب خون شمارہ 65 میں بشش الرحلی فاروقی نے ان کا تعارف کرتے ہوئے لکھا:

”رشید حسن خاں ان دونوں کلاسکی ادب کی وضاحتی فرنگ تین جلدیوں میں مرتب کر رہے ہیں۔ اس عنوان میں کلاسکی ادب، اور وضاحتی، دونوں معنی خیز ہیں۔ زیرِ نظر مضمون ایک

طرح سے ان مسائل کا تعارف ہے جو ایسی فرہنگ نگاری میں
بار بار پیدا ہوتے ہیں، اور اس طریقہ کارکی بھی وضاحت کرتا
ہے جسے کام میں لا کر ان مسائل کو حل کیا جائے گا۔“
(شب خون کا توپی اشاریہ، جلد اول، انیس صدیقی، قومی کنسٹل
برائے فروغ اردو زبان، نئی دہلی، 2017ء، ص 497)

رشید حسن خاں اپنی دیگر تدوینی کا وشوں اور ادبی مصروفیات کے سبب کلاسکی ادب کی
فرہنگ کی پہلی جلد ہی مرتب کر سکے۔ باقی دو جلدوں کا کام ان کی وفات کے ساتھ بند ہو گیا۔ شب
خون کے شمارہ نمبر 270 میں صاحب مضمون کا تعارف اس انداز میں کیا گیا:
”جعفر زٹلی کا کلیات متعدد بار شائع ہوا ہے۔ اور آخری بار علی
گڑھ سے مرحوم نعیم احمد نے اپنے دیباچے کے ساتھ علی گڑھ
سے شائع کیا تھا۔ اب رشید حسن خاں اسے اپنے مخصوص
عالمانہ اور محققانہ انداز میں مرتب کر رہے ہیں۔ زیر نظر
صفحات کے مطالعے سے جعفر زٹلی کے کلام کی ادبی اور لسانی
اہمیت اور رشید حسن خاں کی عرق ریزیوں کا کچھ اندازہ ہو سکتا
ہے۔“

(ایضاً، ص 497)

اس مختصر سے جائزے میں احرقر نے شش الرحمن فاروقی اور رشید حسن کے ادبی و علمی
تعالقات پر خاصہ فرسائی کرنے کی سعی کی ہے۔ دونوں ادبی بزرگ اب ہمارے درمیان موجود نہیں
ہیں۔ البتہ ان دونوں کی شاہ کا تحریریں کتابی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ دونوں مرحومین کی
کتابوں میں علم کے دریا موجز ہے۔ بعض ادبی مسائل پر دونوں کا اختلاف ہمیں یہ بتاتا ہے کہ

دوستی اپنی جگہ مستحکم لیکن ادبی معاملات میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ دونوں حضرات ایک دوسرے کی دیوبختی میں کبھی متاثر نہیں ہوئے بل کہ دونوں ایک دوسرے کی تحریروں کو پڑھ کر تحریری تبادلہ خیال کرتے تھے۔ فاروقی صاحب جدیدیت کے علم بردار تھے۔ انہوں نے ہندوپاک میں بہت سے شعرا و ادب اکاپنی تحریروں اور فکر و نظر سے متاثر کیا۔ لیکن رشید حسن خاں نے کبھی کسی تحریک سے پابند ہو کر کام نہیں کیا۔ بے شک وہ اپنے ابتدائی ایام میں آرڈیننس کلوڈ گل فیکٹری میں ملازم اور ٹریڈ یونین لیڈر تھے۔ لیکن انھیں اپنے کیونسٹ لیڈروں کی باتوں میں قضاۓ نظر آتا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے کیونسٹ نظریات کو خیر باد کہہ اپنی راہ الگ نکالی۔ انہوں نے اپنے ذاتی کاؤشوں سے علمی فتوحات حاصل کیں۔

اس مضمون میں شمس الرحمن فاروقی کے خطوط جو رشید حسن خاں کے نام میں، انھیں احقر نے انہم ترقی اردو (ہند) نئی دہلی سے حاصل کیا ہے۔ میں شمس الرحمن فاروقی کے صرف 11 خطوط ہی حاصل کر سکا ہوں۔ ممکن ہے فاروقی صاحب کے ایسے اور بھی خطوط ہوں گے جو خال صاحب کے نام لکھے گئے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ فاروقی صاحب نے رشید حسن خاں کی کسی بھی کتاب پر کوئی تبصرہ یا مضمون نہیں لکھا۔ رشید حسن خاں نے بھی فاروقی صاحب کی کسی کتاب پر کوئی مضمون یا تبصرہ تحریر نہیں کیا۔ جب کہ دونوں ایک دوسرے کی تصنیفات و مذہبیات اور ادبی کارناموں سے بخوبی واقف تھے۔ دونوں اپنی کتابیں ایک دوسرے کو تحقیقاً ارسال کرتے تھے۔ ممکن ہے ادب کے ان ماہینہ عالموں کی کچھ ایسی تحریروں سے ابھی پرده اٹھنا باقی ہے جس میں دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں خامہ فرمائی کی ہو۔

فن شاعری کے مہرتا باب: شمس الرحمن فاروقی

حرف سربستہ کے اسرار ہمیں تک ٹھہرے
رنگ شہرت تو یہاں تازہ بیانی سے ملا
(شمس الرحمن فاروقی)

شمس الرحمن فاروقی ایک ایسے فنکار کا نام ہے جس نے نظم و نثر کی ترقیاتاً مام اصناف میں طبع آزمائی کی ہے۔ انہوں نے جس صنف پر قلم اٹھایا اسے بلند یوں سے ہمکنار کر دیا جب وہ شاعری کی طرف متوجہ ہوئے تو چاہے نظم ہو، غزل ہو، رباعی ہو یا دیگر اصناف ہر جگہ اپنی تاریخی اہمیت کے کارنا مے انجام دیتے ہوئے سرخونظر آئے۔ میدان شاعری میں اُن کا قدم رکھنا محض تفریح طبع نہیں بلکہ شعر گوئی اور تحقیقی انھیں وراشت میں اپنے بزرگوں سے ملی۔ خود ان کے اندر ایک شاعر موجود تھا یہ شاعر ایک محقق، ایک نقاد، ایک فکشن نگار اور ایک تحریک کے علمبردار سے منفرد تھا یہ اور بات کہ دنیا نے انھیں بحیثیت نقاد زیادہ تعلیم کیا اور اس میں شک بھی نہیں کہ تقید کے جن پہلوؤں پر انہوں نے غور و فکر کیا وہ نہ صرف قبل تقلید ہے بلکہ ۲۰ ویں، ۲۱ ویں صدی اور شاید یہ کہنا غلط نہ ہو گا کہ آنے والی صد ہا صد یوں تک ادب کے مبصرین اُن سے مستفیض ہوتے رہیں گے۔ بقول ذکاء الدین شایاں:

”شمس الرحمن فاروقی کی ادبی شخصیت میں اصلاً تقید کا عنصر غالب ہے اور پھر وہ شاعر کی حیثیت میں مشہور ہیں۔“

شمس الرحمن فاروقی کی آغاز شاعری کے متعلق خود انھیں کے اقوال پر غور کریں تو وہ لکھتے ہیں:-

”میں اردو اگریزی لکھنے میں پہلے ہی سے رواں تھا،
سات، آٹھ بس کا ہوتے ہوتے والد کی تربیت اور خاندان

مسز زرینہ بیگم، ایسوی ایٹ پروفیسر، شعبۂ اردو، حمید یگرلس ڈگری کالج، پریاگ راج

کے ماحول کی بدولت شعرو شاعری کی محبت میرے دل و دماغ
 میں ہاگئی۔ شاعر بننے کا شعوری فیصلہ تو میں نے شاید بہت دیر
 میں کیا۔۔۔ ادب سے دلچسپی کی وجہ یہ تھی کہ مولویت اور
 مذہبیت کے باوجود میرے باپ کے گھرانے میں اور میری
 ماں کے بھی خانوادے میں شاعری کا چرچا بہت تھا۔ لہذا شعر
 گوئی میرے لئے ایک فطری اور مناسب مشغل کی حیثیت
 رکھتی تھی۔۔۔ بہر حال میں نے کوئی سات سال کی عمر میں
 حسب ذیل مصروع کہا اور اسے میری ادبی زندگی کا آغاز کہا
 جائے تو غلط نہ ہو گا:-

ع معلوم کیا کسی کو مر احال زار ہے

گرچہ اس کا دوسرا مصروع موزوں نہ ہو سکا!

بچپن کی اس کوشش کو انہوں نے جاری رکھتے ہوئے بخوبی انجام بھی دیا۔ وہ خود اس طرح

رقطراز ہیں:-

”اردو میں تقدیل کہنا میری نظر میں زبان کی خدمت تھا اور شعر
 کہنا ایک گہری، ناقابل وضاحت، ذاتی مجبوری، شاعری
 میرے سینے میں سانس کی طرح اور دل میں خون کی طرح
 موچ زن رہتی تھی۔ جس طرح سانس کا باہر نکلا دل میں
 دوران خون کی ممتاز تھا، اسی طرح شعر کہنا میرے لئے
 زندگی کی ضرورت اور دلیل تھی۔ شعر گوئی میرے لئے ”نفسی
 کہ فروی رو دمدھیات است و چون بری آید مفرح ذات“

والا معاملہ تھی۔“

شمس الرحمن فاروقی کی شاعرانہ صلاحیت کو بہتر طور پر سمجھنے کے لئے اُن کی پوری شاعری کا مطالعہ کرتے ہوئے تجیریہ کرنا ہو گا جس کے لئے میں ناچیز اپنے کو بہتر تو نہیں سمجھتی لیکن حتی الامکان چند تخلیقات کی روشنی میں زیر بحث لانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس میں ان کے غزلیہ اشعار، ظمیں اور رباعیات وغیرہ کو پیش نظر رکھا ہے کیونکہ انہوں نے شاعری میں کسی ایک صنف سخن تک خود کو محدود نہیں رکھا۔ انہوں نے یہی وقت غزل، نظم، حمد، نعت اور قصیدہ بھی لکھا شہر آشوب جیسا قصیدہ لکھ کر ایک بہترین مثال پیش کی کہ اس دور میں بھی ایسے قصیدہ لکھے جاسکتے ہیں۔ اُن کی شاعری کے چار مجموعہ مظہر عام پر آپکے ہیں۔ ”گنج سوختہ“، ”سبز اندر سبز“، تیسرا مجموعہ کلام رباعیات کا ہے اور ”آسمانِ محراب“!

رسالہ ”شب خون“ کی ابتداء باقاعدہ اُن کی شاعری کی شروعات کی جا سکتی ہے چونکہ وہ بحیثیت ایک نقاد، افسانہ نگار، ناول نویس زیادہ معروف ہو گئے اور اُن کی شاعرانہ حیثیت ان سب کے درمیان کہیں دب سی گئی کہ لوگ ان میں اُن کے ناقدانہ معیار کے مقابلہ میں بڑا شاعر تلاش کرنے لگے۔ بقول مظفر حنفی:

”فاروقی کے شعری مجموعوں (گنج سوختہ، سبز اندر سبز، چار سمت کا دریا) میں لوگوں نے فراق اور اصغر جیسے بڑے شاعر کو تلاش کرنے کی کوشش کی اور ناکام ہوئے اگر یہ مجموعے کسی عام شاعر کے ہوتے تو یقیناً پڑھنے والوں کا رودیہ اس کے ساتھ ہمدردانہ ہوتا لیکن شمس الرحمن فاروقی کی بے باک اور تقیدی آرائی کی روشنی میں دیکھنے اور انہیں کے میزان پر پڑھنے سے یہ شاعری بہ کیف و سرو و علیست سے گراں پارا اور آوردے سے

مملو محسوس ہوتی ہے۔“

شمس الرحمن فاروقی کی شاعری پر بات کرتے ہوئے نئے طریقے جدید اسلوب کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کی ترویج میں فاروقی صاحب نے معركتہ لا آکردار ادا کیا ہے اور اس میں انھوں نے جس بھی صنف سخن کا سہارا لیا ہے اس میں کامیابی حاصل کی۔ اُن کی شاعری نے سن سائٹھ کے بعد رونما ہوئے انتہائی تحریکات میں اہم روول ادا کیا اور آئندہ نسلوں کو نئے اسلوب وضع کرنے، نئی طرز فکر کی مدد سے جدید استعاروں، موضوعات اور جدید لمحوں کی دریافت کی طرف مائل کیا۔ آسمان، جسم، خواب، دل، روشن خیالی، دریا، صبح و شام، روح کاغذ، سانپ زندگی کی تمام علامتوں، تماشوں کوئی معنوں میں استعمال کیا اور پوری کائنات کا مظاہرہ کر کے اندر وہ قلب میں اسے جذب کرتے ہوئے نئی دنیا کی تغیر کا درس دیا۔ چند اشعار ملا جائیں ہوں:-

بادل کا آسمان پہ بنتا بگڑتا روپ
یادِ مزاج یار کی اک لہر بن گیا

☆☆☆

سرحد آسمان کے پاس جاں بچھے تھے ہر طرف
کس نے کیا ہمیں اسیرِ شوق شکار کس کو تھا

☆☆☆

قدم ٹھہر تے نہیں قصر پست و بالا میں
زمیں ہے فرش تو ہے قوس آسمان محراب

☆☆☆

سر کو جھکائے الگ تھلک کیوں بیٹھے ہوا کھلیں کھیل
روح ہم اس میں پھوٹیں گے کوئی تراشو پیکر تم

☆☆☆

میرے اندر ہوس کے پتھروں کو
کوئی دیوانہ کب سے سہ رہا ہے

☆☆☆

آنکھوں میں لہو سنجدال رکھنا
اب کے بینا میں منے نہ ہوگی

☆☆☆

سرکنے لگتی ہے تب ہی قدم تلے سے زمین
جب اپنے ہاتھ میں سارا جہاں لگتا ہے

☆☆☆

چہرے سے کس طرح اڑے یہ بے حسی کا رنگ
قلب و جگر کی آگ بیاں کس طرح بنے

☆☆☆

گذشتہ رات مجھے پڑھتے وقت وہم ہوا
ورق پر حرف نہیں ہیں یہ ہیں کتاب میں سانپ

☆☆☆

شمس و نجوم بے کراں ہفت فلک نہر دگاہ
روشنیوں کی دوڑ میں پائے فرار کس کو تھا

☆☆☆

اسلوب شناسی کے جن اصولوں کو انھوں نے خود مرتب کیا۔ اقبال، غالب، میر، سودا جیسے
شعراء کا کلام پر کھا انھیں کے مطابق خود اپنی تخلیقات بھی قلمبند کیں اور کلاسیک ادب کی شعريات نہ

صرف بازیافت کی بلکہ اس کے علمبردار بنے۔ انھوں نے روایتی اظہار اسلوب سے انحراف کرتے
 ہوئے اشعار بھی کہے جس سے اُن کی مشکل پسندی کا بھی پتا چلتا ہے۔
 اگر دریا کا منھ دیکھوں تو قید نقش حیرت ہوں
 جو صحراء گھیر لے تو حلقة زنجیر ہو پیدا
 میں ان خالی مناظر کی لکیروں میں نہ الجھوں تو
 خطوط جسم سے ملتی کوئی تصویر ہو پیدا
 اس کے علاوہ عام فہم، رواں اور سادہ انداز پیچیدہ اسلوب کو بھی متوجہ کرتا نظر آتا ہے۔
 جو کاغذ پر لکھا تو جھوٹا لگا
 وہ سب کچھ جو ہم میں زبانی ہوا

☆☆☆

چاندنی رات کی ہوائے سرد
 لے گئی اس کی بے جوابی سب

☆☆☆

غزلوں میں فاروقی نے روایتی تلازمات اور لفظیات سے بقدر امکان بچنے کی کوشش کی
 ہے اور اپنا ایک نیا اسلوب مختلف مسائل و موضوعات کے ساتھ پیش کیا کچھ اشعار کی سنگاٹ خزمیں،
 قافیے آثنا اور مصححی جیسے شعراء کی یاددا دیتے ہیں لیکن پھر بھی اُن کی ندرت اور تازہ فضا سے انکار ممکن
 نہیں۔ چند اشعار دیکھئے۔

سوار ابلق لیل و نہار دیکھوں گا
 میں آکھیں چیر کے پردے کے پار دیکھوں گا

کشاں کشاں میں چلا ہوں کہ شہر کی خوشبو
نکل کے دشت سے دریا کے پار دیکھوں گا

میں پا شکستہ شب بے دلی کے صحراء میں
پری کے سینے پہ کانٹوں کا ہار دیکھوں گا

☆☆☆

ادھر سے دیکھیں تو اپنا مکان لگتا ہے
اک اور زاویے سے آسمان لگتا ہے

سر کنے لگتی ہے تب ہی قدم تلے کی زیں
جب اپنے ہاتھ میں سارا جہاں لگتا ہے

دو چار گھاٹیاں، اک دشت کچھ ندی نالے
بس اس کے بعد ہمارا مکان لگتا ہے

☆☆☆

شمس المرحمن فاروقی کے یہاں بھی تہائی، بے یقینی، غصہ، الجھن، شناخت کی گمشدگی اور
ناظقی جیسے موضوعات ملتے ہیں جو دیگر شعراء کے مقابلے فاروقی صاحب کے یہاں ماہرانہ شعری
کارکردگی سے لبریز ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے عہد کی روح کو اپنی شاعری میں جذب کر کے
جدید شاعری کو فکری اور فنی جواز مہیا کرایا مثلاً یہ شعر ملاحظہ کریں جو اپنے عہد کا نماہنده بلغ اظہار لئے
ہوئے ما بعد الطیعاتی نگر کا بہترین عکاس ہے۔

کرب کے ایک لمحے میں لاکھ برس گزر گئے

مالک حشر کیا کریں عمر دراز لے کے ہم

شم الظم فاروقی بالیدہ تقیدی شعور بھی رکھتے تھے، شعریت سے بھی آگاہ تھے اور فن

شاعری پر بھی دسترس رکھتے تھے اس لئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ خود غزلوں کی تخلیق کرتے وقت وہ تمام

باریکیوں اور نزاکتوں کے احساس و ادراک سے ضرور گزرے ہوں گے ان کے اشعار میں احساس

محرومی، تہائی وانا کا کرب اور انفرادی فکر کے ساتھ شہر کا جنگل میں تبدیل کرنا، انسانوں کی درندگی،

وحشی پن جیسے مضامین ہم کو ضرور متعجب کرتے ہیں چند مختلف قسم کے اشعار دیکھئے:-

شہر شگوفہ شرار سے روشن گلیاں خون کی پیاسی ہیں

اک میں اپنی شرگ سے کس کس کی آگ بجاؤں گا

☆☆☆

اب مجھ سے یہ رات طے نہ ہوگی

پھر پ جیں نہ ہے نہ ہوگی

☆☆☆

بستیوں میں کھڑکیاں شام سے رہتی ہیں بند

رخ ادھر کیوں تو نے اے ماہ انور کر لیا

☆☆☆

بنائے بنتی نہیں منہدم بنائے دل

کدھر ستون ہے کہاں کری اور کہاں محراب

☆☆☆

یہ شعر کہنے کا انداز خود فاروقی کا پنا انداز کہنا چاہیئے کیونکہ اس میں شاید قاری کو شعریت کی

کی بھلے محسوس ہو یکن یہ رکار کاسا انداز بیاں بحروف کے انتخاب کے سب تھا اس کا مطلب نہیں کہ
شمس الرحمن فاروقی نے چھوٹی بحروف میں شاعری نہیں کی وہ چھوٹی بحروف میں بھی کامیاب شاعری
کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ درج ذیل اشعار کا ملاحظہ کریں:-

خاک تھی آسمان جنابی سب
موت کی ہی تھی ہم رکابی سب

دل کی تفسیر پڑھ لون آنکھوں میں
اور چہرہ لکھوں کتابی سب

داغ میں ہے گئے دنوں کی مہک
اڑ گئی گرچہ شوخ تابی سب

شمس الرحمن فاروقی اپنی غزلوں میں ایک ایسا درمند دل رکھنے والے انسان نظر آتے
ہیں جنہیں دوسروں کے درد پر حرف شکایت بھی گوارہ نہیں تجوہ کہہ اٹھتے ہیں۔

ناخن سے سینہ چیر لون کچھ کہمنہ پاؤں میں
ناخن سے تیز پھر بھی زبان کس طرح بنے

☆☆☆

آگ نے دل کو ڈھو دیا آنکھ نے اٹک پی لیے
لوگو چلو اٹھو بھی اب حد سے زیادہ پی لیا

☆☆☆

شمس الرحمن فاروقی نے لفظ و آہنگ سے معنی کا رشتہ اور ربط کو شیشه اور شراب کے استعارہ میں بڑی خوبصورتی سے پیش کیا۔

اے شیشه آہنگ میں معنی کی شراب

کہہ دے تجھے کس درجہ میں بیباک کروں

ان کے یہاں فارسی الفاظ و تراکیب کا غلبہ اکثر ان کے کلام کی کلاسیکیت کو دو بالا کر دیتا ہے اور شعری تصاویر میں شاعری کی بلند فکری و بلند پروازی کو بھی ظاہر کرتا ہے کیونکہ وہ بزرگ شعرا میں سعدی، شیرازی، رومی، عبدالقدوس بیدل اور غالب کے کلام سے بہت متاثر ہے ان کے کلام تصمین میں رباعیاں اور غزلیں بھی ہیں۔

فاروقی نے غالب کی غزلوں کی زمین پر طبع آزمائی کرتے ہوئے تصمینی اشعار بھی کہے

جو ”گنج سونختہ“ میں موجود ہیں اس کی پہلی غزل غالب کی ہی غزل کی زمین ہے۔

میں بھی شہید شوخی حسن نمود تھا

یعنی حریف آتش پہاں و دود تھا

میں اپنے قول فعل میں آزاد تھا مگر

منت پذیر صاحب بست و کشود تھا

دروازہ وجود تھا بند آئینے کی طرح

ہر حرف ہست خاک بیابان بود تھا

فاروقی کا شعری مجموعہ ”آسمان محراب“ ان کے دیگر مجموعوں سے قدرے مختلف ہے

کیونکہ اس میں نہ صرف میر بلکہ فارسی اور اردو کے کلاسیکی شعرا سے ان کی غیر معمولی عقیدت و احترام کا اندازہ ہوتا ہے اور فاروقی کے شعری مزاج اور طریقہ کارکو سمجھنے میں کافی مدد ملتی ہے۔ اس مجموعہ میں ایک معزکتہ الارتخائیت قصیدہ شہرا شوب ہے اس کے ہر شعر میں کم از کم ایک جانور کا نام لیا ہے۔

نظم میں رعایتیں اور دوسرے تلازمات بھی بہت ہیں۔ اس مجموعے کی پہلی نظم ”نمکل سوانح حیات“، ۱۵۱۵ء مصروع پر مشتمل ہے اور اسے تین ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ نظم احساس کی شدت، فکر کی گہرائی اور وسعتِ مطالعہ کا ایک نگارخانہ ہے جو انسانی وجود کی حقیقت، اس کی تگ و دو اور فکر و فلسفے کی رسائیوں پر سوالیہ نشان قائم کرتی ہے اور فاروقی کی انفرادیت کو بھی نمایاں کرتی ہے۔ ایک اور نظم ”جوگی، ڈومنی اور پیر“، اپنی بیت، ساخت، معنوی تذداری اور حکائی انداز کے اعتبار سے تجزیاتی نظم ہے جس میں بظاہر ہر ایک قصہ مربوط مسلسل بیان کیا گیا لیکن فضاسازی کے اعتبار سے یہ کامیاب ترین نظم کہلانے کی مستحق ہے۔

شم ال الرحمن فاروقی کی کچھ نظموں میں ڈرامائی انداز بھی ملتا ہے، نظموں کی غناہیت اور ترمکی بدولت بچھنیں خود بخود گتھاتے ہوئے یاد کر لیتے ہیں اور لطف انداز ہوتے ہیں کیونکہ انھوں نے دیگر شعرا کی طرح درس و تدریس والا انداز نہیں اپنایا اور نہ ہی سبق آموزی پوشیدہ رکھا بلکہ پھوٹ کی مخصوص شرارتوں کو مجسم پکیر عطا کیا۔ حسب ذیل اشعار دیکھئے:-

جوتے کو کیوں چھوٹے ہو
ماموں ماموں موٹے ہو
ستا بلی جھوٹے ہو
بلی بوی طوٹے سے
آؤ میاں بی دھیرے سے
اوپر سے یا نیچے سے

ان نظموں میں طفرو مزاح اور چھتی کا بھی خوب استعمال کیا اور خوبصورت پیرائے میں کیا ایک نظم ”کوئی بات نہیں“، کے اشعار ملاحظہ کیجئے۔

دانت بڑے ہوں تو بھی کوئی بات نہیں
 کان کھڑے ہوں تو بھی کوئی بات نہیں
 ڈانٹ پڑی ہو تو بھی کوئی بات نہیں
 دھوپ کڑی ہو تو بھی کوئی بات نہیں
 بچوں کو گھر میں آنے دو دھو میں ان کو مچانے دو
 بچوں کی ہنی سطح کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جس طرح فاروقی نے نظمیں تخلیق کیں اردو
 کے ادب اطفال میں ان کا جواب نہیں۔ ان کی نظموں میں نازک خیال بھی غصب کی ہے ”چاند کی
 ناؤ“، پھول میاں بھی تنتی ہوتے، اس کی بہترین مثال ہیں جس میں بلا کی سادگی کے ساتھ بچوں کی
 دنیا آرائی نظر آتی ہے۔
 چاند کی ناؤ چلی
 تاروں بھری ہے ندی
 ننھے میاں سے کہو
 اڑ کے چلیں
 تاروں میں گھر میں پھریں
 تارے چنیں
 مٹھی بھریں
 لوٹ کے جب آئیں تو
 آپا کی گود بھریں
 دودھ کی نہر میں چلیں
 گویا یہ اشعار فاروقی صاحب بچوں کے لئے نہیں بلکہ خود بچہ بن کر لکھ رہے تھے اس لئے

اُن کی نظمیں دلوں میں اتر کرتا زگی کا احساس دلاتی ہیں۔

شمس الرحمن فاروقی کی اکثر نظمیں قارئین سے توجہ کی طلبگار ہیں اور نہ سمجھ میں آنے کی صورت میں بار بار پڑھنے کا تقاضا کرتی ہیں۔ اُن کی نظموں کی اساس شعور و تجربات پر ہے اور تجربات کے بیان کے لئے بند کمرے سے باہر کی زندگی، عواقب و عوامل کو جانا ضروری ہے۔ لفظیات کی تغیر پر غور کرنا ضروری ہے جہاں فاروقی نے انسانی زندگی کے الیے کوئی رخ سے پیش کیا ہے۔ فکر و خیال کی مختلف کیفیات کے پس منظر میں جن تشبیہات و استعارات کو استعمال کیا وہ ان کے جدید اسلوب اظہار سے بہتر طور پر متعارف ہونے کا ثبوت ہے۔ نظموں کی علامتیں معنی خیز مفاہیم کا مظاہرہ کرتی ہیں۔

بند کمرے میں تو ہم کا شور / کیسا ہکھا ہوا؟ اب رات ہے کتنی باقی
کوئی ہے؟ کس سے کہیں آؤ نہ اب تو سو جائیں / ٹھہر واس شیشہ صدر نگ
کھفت آب کور و کوتھی

(خوبیہ کمرے میں نظارہ)

ان کے کلام میں ذات و کائنات کی گفتگو ملتی ہے۔ ”موت“، ایک دہشت اور بے معنی حادثات کی علامت بن جاتی ہے۔ سرخ سبز لہو، کالا شجر، اجلی پیلی سفیدی جیسی علامتیں لے کر وہ انسانی برابریت کا اظہار کرتے ہیں۔ نظم آئینہ بردار کا قتل، اندھیری شب سے سرگوشی، رات شہر اور اس کے نیچے، اور نمود پر ایک شگفتہ شب، بہترین علامتی نظمیں ہیں۔

دھوپ کی تیکھی نظر ابے باک عریاں / اچھیتے پارے کی صورت شاہرا ہوں
اور گھروں میں / موجز نہ ہے اس بڑا بگھیں سبز شغاف آبگینہ بن گئی ہیں

(سبز سورج کی کرن)

شمس الرحمن فاروقی کی خوبی یہ ہے کہ وہ زندگی کو کسی ایک زاویے سے نہیں دیکھتے بلکہ

مختلف زاویوں سے اُن کی معنویت کو جاگر کرتے ہیں۔

شم الزمون فاروقی کے یہاں غزلوں کے علاوہ رباعیات کا دامن بھی بہت وسیع ہے۔

رباعی کافن ایک مشکل فن ہے رباعی لکھنا ہر کس و ناس کی بات نہیں لیکن اُن کی رباعیاں بھی کم و بیش

اچھی ہیں ان میں شوخی بھی ہے اور شاعرانہ کمالات و قوت ایجاد و معانی کی خوبیاں بھی۔

ہر آگ کو نذر خس و خاشاک کروں

ہر سیل کو برباد سر خاک کروں

اے شیخہ آہنگ میں معنی کی شراب

کہہ دے تجھے کس درجہ میں بے باک کروں

تشییہ و استغوارے کے التزام سے پُر تمثیل کا بہترین استعمال کس طرح ان کی عظمت کا

سبب بن جاتا ہے اس رباعی میں ملاحظہ کریں۔

کنجھٹک کو چیتے سا جگر دے دینا

گل برگ کو بجلی کا شر دے دینا

ہے سہل تجھے مگر ہے سب سے آساں

بے تاب دعاوں میں اثر دے دینا

☆☆☆

مٹی کی عجب خانہ خرابی دیکھوں

پانی میں نیا رنگ گلابی دیکھوں

آنہی نے گردیئے گھروندے سارے

منہی گڑیا کی بے جا بی دیکھوں

☆☆☆

یہ موضوعات بلغ اشاروں کے ساتھ جس انسانی بلندی کے گرتے اقدار کے مرثیہ خواں
ہیں وہ فلسفہ کائنات کی بھی نشاندہی کرتے نظر آتے ہیں۔

فاروقی کی رباعیات میں پستی و بلندی، راحت و آرام، دنیا کی بے شانی، انسانی غفلت،
زمان نو کی جتو، احترام بشریت، تقدیر، مدت، تہذیب و تمدن، بے وفائی، محضری کہ عصری احساسات
سے متعلق تمام مضامین تلاز مے کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں اور جن لفظیات کے استعمال سے
فاروقی صاحب اسے امتیازی حیثیت عطا کرتے ہیں وہ قابل تحسین ہے۔

اے سر بہ فلک پیر جوانی رُک جا
بل کھائے سر پکنے پانی رک جا
اے برف پہ طوفان تعاقب کے سوار
فانی ہے سب فانی، فانی رک جا

☆☆☆

سورج سے نیا ربط نہیں دے دے
مرجھاتی شعاعوں کو جوانی دے دے
تو نے تو پھر میں شر ڈالا ہے
یاقوت نگہ کو پھر سے پانی دے دے

☆☆☆

جو عقل کے چھانسے میں نہ آئے وہ ہے دل
جو من مانی کرتا جائے وہ ہے دل
اک بوند گناہ پر سو قلزم وہ ہے
پھر ناکرداہ پر پچھتاۓ وہ ہے دل

☆☆☆

شمس الرحمن فاروقی کی رباعیات پر غور کریں تو وہ خالص ہندوستانی فضائے متأثر نظر آتی ہیں۔ ہندی الفاظ کا بہترین استعمال کرتے ہوئے فارسی تراکیب و معانی کا چست درست مصروفہ لگانا، سادہ مضمون، آسان لفظیات انھیں کامال ہے۔ چند رباعیات ملاحظہ کریں۔

پستی بھی ہے اک طرح بلندی کی حد
فانی کو پکارتی ہے آواز ابد
ممکن ہے سنے برگ بھی حرف طوفان
صدہا است سخن کس بہ ناکس گوید

☆☆☆

ہڈی میں چھری گماں ہے میں نے جانا
ہر آنکھ کڑی کماں ہے میں نے جانا
گھری بھاری ضرب کو گل بوسہ کہا
چوڑی کی کھنک فغاں ہے میں نے جانا

☆☆☆

چہرے کی حقیقت مٹی پانی پھول
میدان کی وسعت مٹی پانی پھول
اے رشیہ نوشین میں لپٹی ہوئی موت
ہم جیسوں کی نخوت مٹی پانی پھول

☆☆☆

فاروقی صاحب نے رباعیوں کی زبان اور پیکر سازی کا طریقہ غزلوں کی ہی طرح رکھا
خاص غزل کے موضوع کو رباعی کے قابل میں پیش کرنا ان کا منفرد انداز تھا۔

مٹی میں بھرے جام کو خالی کر لوں
بے فائدہ گردش ہے مثالی کر لوں
ٹوٹے تو کسی طرح شب موت کا ظسم
کیا خودکشی اے ہے عالی کر لوں

اجمالی طور پر ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ مس الرحمن فاروقی کی شاعری میں جدت پسندی، مشکل پسندی کے ساتھ ہل پسندی کے عناصر بھی موجود ہیں کہیں کہیں واقعتاً مشکل پسندی ہے لیکن مفہیم پر غور کریں تو سادہ و شیریں زبان کا استعمال زیادہ نظر آئے گا اور مطالب بھی واضح ہو جائیں گے حالانکہ اس مضمون میں ان کی شاعرانہ عظمت، شعری حیثیت کا مکمل طور پر تجزیہ نہیں ہو سکا جس کی از حد ضرورت ہے اُن کی شاعرانہ صلاحیت کا محاسبہ بھی نامکمل ہے۔ کئی اہم گوشے ابھی توجہ کے محتاج ہیں کیونکہ فاروقی صاحب کے اوصاف سرسری مطالعہ کی چیز نہیں۔ اُن کی شاعرانہ صلاحیت، فن شاعری پر آئندہ نسلوں کو اسی طرح غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے جس طرح فاروقی صاحب نے میرے غالب کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے وضاحت کا حق ادا کیا۔ اُن کی کمی تو ہمیشہ باقی رہے گی لیکن اُن کا علمی سرمایہ ادب پروری کا حق ادا کرتا رہے گا۔ بقول ناسخ

بانگ سے اگتے ہیں وال سے گل رعناب تک

جس جگہ سایہ پڑا تھا تری رعنائی کا

اس مضمون کا اختتام میں فاروقی صاحب کے ہی شعر کے ساتھ کرنا چاہوں گی۔

مذاق سب کا جدا ہے خنون تو ایک ہے رند

وہی سمجھتے ہیں جن کو شعور ہوتا ہے

☆☆☆

نقدِ فاروقی کا انفراد اور شعر شور انگلیز پر سوالات

شمس الرحمن فاروقی کی تنقید کو وقار و اعتبار عطا کرنے میں جہاں ان کی علیمت کا کردار ہے، ویسے ان کی تخلیقی صلاحیتوں کا بھی۔ اگر وہ تخلیق کا رنہ ہوتے تو انفرادی شان سے ادب پاروں کے معانی و مفہوم متعین نہیں کر پاتے۔ کیوں کہ ایک تخلیق کا لفظی انتخاب اور موضوعاتی برداشت میں فن کاری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ظاہر ہے جب معتبر تخلیق کا رکن کے پاس علمی خزانہ، بالیدہ فکر اور تجزیاتی ذہن ہوتا وہ خالص ناقد سے کہیں زیادہ بہتر طور پر فن پاروں کا تجزیہ کر سکتا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کے پاس تخلیقی صلاحیت بلا کی تھی اور تجزیاتی ہنرمندی بھی، اور ساتھ ہی وسعت مطالعہ بھی۔

شمس الرحمن فاروقی تقریباً گذشتہ چار دہائیوں سے اردو تنقید میں حوالہ بنتے رہے، اور برسوں حوالہ بنتے بھی رہیں گے۔ یہ تو حقیقت ہے کہ اتنے طویل عرصے تک اردو میں کسی ایک ناقد کی علمی بالادستی قائم نہیں رہی۔ شاعری کے حوالے سے ”عہد میر، عہد غالب“ کی اصطلاح تو استعمال کی جاتی ہے تاہم اردو تنقید میں، حالی وہی کے بعد، شاید تنہا فاروقی میں کہ ان کے عہد کو ”عہد فاروقی“ کا نام دیا جاسکے۔ فاروقی کی تنقید کو ان کے حافظے، وسعت مطالعہ، گہری علیمت، زبانوں کے علوم اور تجزیاتی ہنرمندی نے انفراد کا درجہ عطا کیا ہے۔

یہ بھی واقع ہے کہ انھوں نے ادبی ادوار پر خود سوالات اٹھائے اور خود ہی ان سوالوں کے مل جوابات دئے۔ اس میں شک نہیں کہ اردو کے بہت سے ناقدین نے مغربی ادبیات سے استفادہ کیا ہے۔ کلیم الدین احمد، آل احمد سرور اور وہاب اشرفی کے علاوہ معاصر بہت سے ناقدین نے مغربی نقادوں کو اپنی تنقیدی تحریریوں میں حوالہ بنایا۔ یاد رہے کہ بیش تر متفکد میں اور معاصرین اردو ناقدوں نے فقط اپنی تنقید کو ممتند کرنے کے لیے مغربی دانشوروں اور ناقدین کو بطور حوالہ پیش کیا تاہم فاروقی کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ کیوں کہ انھوں نے مغربی ناقدین کے اقوال و نظریات سے نہ صرف اپنی

ڈاکٹر سلمان عبدالصمد، دہلی

رائے کو استناد بخشا بلکہ مغربی ناقدین سے بہت سے مقامات پر خاصاً اختلاف بھی کیا ہے۔

فاروقی ایک سخت گیر نقاد تھے۔ اس سخت گیری میں ان کی علمی انا نیت کا دخل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بہت سے شعر ادباً کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں۔ اگر لاتے بھی ہیں تو اپنی علمیت کے سانچوں میں انھیں ڈھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بے شک میر یگانہ و یکتا شاعر تھے مگر بھی کبھی فاروقی نے اپنی علمی انا نیت کے دم پر میر کے سامنے بہت سے معتبر شاعروں کے معتبر کلام کو بھی کمزور گردانا۔ رہی بات کلاسیکی سرمایوں کی تو انھوں نے بے شمار شعرا کے علاوہ مولانا محمد حسین آزاد کی ”آب حیات“ پر بھی بہت سے سوالات اٹھائے، اس کے باوجود انگریزی میں ”آب حیات“ کا ترجمہ کیا۔ گویا انھوں نے قدیم سرمایوں پر پیشک سوالات اٹھائے، تاہم انھیں تحسین آمیز نظروں سے بھی دیکھا۔ اردو داستان کی شعريات متعین کرنے کی جو انھوں نے کوشش کی، وہ بھی قدیم سرمایوں سے ان کی محبت کی دلیل ہے۔ ”شعر شورائیز“ کا اچھا خاصاً حصہ کلام میر کی تشریح پر ہے۔ تاہم اس کتاب کی چار جلدیں میں طویل طویل ایک درجن سے زائد مضامین شامل اشاعت ہیں، جن میں نظریاتی بحث کی گئی۔ اس بحث سے دراصل شاعری کی شعريات متعین کرنے کی کوشش نظر آتی ہے۔ گویا فاروقی نے نہ صرف قدیم شاعروں کی شاعری کا تجزیہ کیا بلکہ ان کے اشعار سے شعريات متعین کرنے کا التزام بھی کیا کہ جن سے استفادہ کرنا موجودہ ادب کے لیے سودمند ہے۔

سمس الرحمن فاروقی کے دیگر کارناموں سے قطع نظر ”شعر شورائیز“ بھی ان کے ادبی سفر کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ اس میں نہ صرف انھوں نے کلام میر کے معانی و مفہوم متعین کیے بلکہ مطالعہ شاعری کے لیے ایک پنے تسلی ”اندازِ نقد“ کا انشاف بھی کیا۔ اسے ہم کلاسیکی غزل کی شعريات متعین کرنے کی قابل تحسین کوشش کا نام دے سکتے ہیں۔ کلام میر کی تشریح میں مشرقی شعريات اور کہیں کہیں اسلامی نظریات و مغربی تصورات کو جس طرح بروعے کار لایا گیا اس سے شاعری تفہیم کا ایک نیا باب کھلتا ہے۔ انھوں نے میر کو قتوطیت کے پردے سے باہر نکالا۔ ان کے

چونچال پن اور ان کی زندگی کی رنگینیوں کا عمدہ تجزیہ کیا۔ اس طرح حزن کے پردے سے نکل کر میر نے ”معنی آفرینی اور کیفیت“ کے ایک سے بڑھ کر ایک مظہر پیش کیے۔ شمارا حمد فاروقی کہتے ہیں کہ میر کے شعر کی طرح فاروقی کی تقدیم میں بھی شورانگیزی ہے۔ یقیناً بہت سے مقامات پر فاروقی کی تقدیم میں میر کی شاعری سے زیادہ شورانگیزی نظر آتی ہے۔

”شعر شورانگیز“ کے مطالعے کے دوران جہاں ایک حساس قاری ”اسلوب اتفاقادیات“ کی ایک نئی دنیا میں پہنچ جاتا ہے، وہیں اس کے ذہن میں چند سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ چوں کہ تشریح و تقدیم کے باب میں (دلائل کے ساتھ ساتھ) نکتہ رسی اور باریک مینی کی حیثیت بھی مسلم ہے۔ اس لیے راقم نے فاروقی صاحب کی نکتہ رسی پر غور کیا تو بہت کچھ سیکھا، سمجھا، بار بار پڑھا (پھر بھی بہت کچھ سمجھنے سے رہ گیا)۔ ان کے عالمانہ رویوں سے سیکھنے کے بعد راقم نے اس کتاب پر فکری نہ سہی ”تاثراتی سوالات“ قائم کیے (ضروری نہیں کہ ان سوالوں کی کوئی علمی حیثیت بھی ہو، البتہ سوال آخر سوال ہوتا ہے)۔ اس کتاب پر لکھنے کے پروفیسر شمارا حمد فاروقی اور پروفیسر عبدالرشید (اور پروفیسر شارب روڈلوی) کے مقالات کا میں نے گہرائی سے مطالعہ کیا۔ ان دونوں حضرات نے علمیت، تاریخی پہلو اور الفاظ و لغات کی طرف گراں قدر اشارے کیے ہیں۔ ان کی نظر وہ میں اس کتاب کو دیکھنے اور پڑھنے کی کوشش نہیں کروں گا۔

پہلے مضمون ”خدائے خن، میر کہ غالب“ میں کلامِ میر سے متعلق بہت سے مشہور مفروضات پر منطقی بحث کی گئی۔ اسی مضمون سے میر کی جامعیت، خن طرازی اور شعری اصناف میں ان کی بہم گیری سامنے آنے لگتی ہے۔ مفروضہ ”خدائے خن“ کا کسی حد تک جواز ہاتھ آ جاتا ہے۔ یعنی میر نے غزل، قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، رباعی، شہر آ شوب، واسوخت اور ہجوم تما متر اصناف میں طبع آزمائی کی۔ ”غالب کا تخلیل آسمانی اور باریک تھا، میر کا تخلیل زمینی اور بے لگام۔“ شاید فاروقی کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ”خدائے خن کا خطاب میر کو ہی زیب دیتا ہے“۔ چوں کہ اس

ضمون میں متعدد مفروضات پر بحث ملتی ہے اس لیے اس مضمون کا نام بجائے ”خداۓ سخن“، میر کے غالب، ”مفروضاتِ میر“ ہونا چاہیے تھا۔ جب کہ اسی میں بہت سی ایسی باتیں بیان کردی گئی ہیں جن کا ”مفروضہ خداۓ سخن“ سے کوئی علاقہ نہیں۔ البتہ غالب کے متعلق فاروقی کا یہ اعتراف قبل تحسین ہے ”... اس دیوان کے مرتب ہوتے وقت ان [میر] کی عمر پچاس سے تجاوز تھی۔ اتنی مشق کے باوجود وہ بیدل کے مضمون کو آگئے نہ لے جاسکے۔ اس کے برخلاف انیں میں برس کے غالب نے بھی بیدل سے یہی مضمون لیا تو اس میں ایک بات پیدا کر دی... غالب نے جہاں جہاں میر سے مضمون یا کسی بات کا کوئی پہلو مستعار لیا ہے تو ہمیشہ اس میں نئی بات پیدا کی ہے، یا پھر مزید معنویت داخل کی ہے...“ فاروقی یہ مانتے ہیں کہ مستعار لینے میں غالب، غالب ہیں۔ انہوں نے میر (دیگر بزرگ شرعا) سے بھی کچھ لیا تو اس میں جدت اور تنوع پیدا کر دی، مگر دوسرے شعراء سے میر نے استفادہ کیا تو وہ اکثر قدیم مضمون کو آگئے نہ بڑھا سکے۔

دوسری بات یہ کہ اس اعتراف سے فاروقی کا مقصد فقط اثر لکھنؤی اور یگانہ چنگیزی کو رد کرنا تھا (کہ غالب کا کلام ”چربہ میر“ نہیں بلکہ انہوں نے اپنے پیش رو میر کے مضمون کو بھی آگے بڑھایا) یا پھر اس اعتراف سے ”کائناتِ خداۓ سخن“ میں غالب کی حصے داری بھی ثابت ہوتی ہے؟ بنده حقیر کا خیال ہے کہ شرعاً ماقبل کے مضمون کو غالب نے آگے بڑھایا ہے تو اس میں خود غالب کے تخیل آسمانی اور باریک بینی کا کردار ہے۔ اس لیے غالب کے تخیل آسمانی اور باریک بینی پر میر کے ”بے لگام تخیل زمینی“ کو ترجیح دیانا زیادہ مناسب بات نہیں لگتی۔

فاروقی صاحب کے اس وقیع مضمون سے کسی طور پر ”خداۓ سخن“ کا مسئلہ ت محل ہوتا ہے، لیکن اس مضمون میں یہ بات بھی اہم ہو سکتی ہے کہ ادب کی مختلف اصناف (نشر یا نظر، نظم و نثر) پر طبع آزمائی سے کسی کی ہر درجہ فوکیت ثابت نہیں ہوتی۔ میر کے برعکس (غالب کی طرح) چند اصناف پر کمال حاصل کرنا ہی معراج کی بات ہے، جیسا کہ اردو کو فاروقی کی تقيید سے معراج نصیب ہوئی۔ البتہ مختلف اصناف پر

طبع آزمائی سے تحسین کا پہلو ابھر تو سکتا ہے، مگر ”خداۓ سخنی“ کے لیے بھی کوئی بڑی دلیل ہاتھ آئے، ایسا کوئی ضروری نہیں۔ اصناف کی رنگارگی کی وجہ سے غالب (جیسا کہ آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بہت سے معاملات میں میر سے بہت آگے ہیں) پروفیشنل دیتے ہوئے میر کو ”خداۓ سخن“ کہنا کہاں زیب دیتا ہے۔

مضمون ”غالب کی میری“ میں کئی اہم بیانوں کی طرف اشارے کیے گئے ہیں۔ اس عنوان سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں فاروقی صاحب نے میر سے غالب کے استفادے کا موضوع اٹھایا ہو گا۔ واقعہ یہ ہے کہ سترہ صفحات کے اس مضمون میں بہ مسئلک دو صفحات پر یہ موضوع غالب ہے۔ درنہ پورے مضمون میں ان دونوں عظیم شاعروں کا بھرپور موازنہ کیا گیا (یہ موازنہ میر سے استفادے کے تناظر میں نہیں)۔ بلاشبہ موازنہ میر و غالب میں بھی بہت سے اہم مسائل زیر بحث آئے جو دوسرے نادنوں کے یہاں کم ہیں۔ انھوں نے اس مضمون میں ”مضمون آفرینی اور بلند خیالی“ کے فرق کو جس انداز سے واضح کیا، وہ اپنہائی اہم ہے۔ فاروقی کے مطابق معنی آفرینی دراصل ایسا طرز بیان ہے جس میں ایک ہی بیان میں کئی طرح کے معنی ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں۔ اس کے بر عکس بلند خیالی جس میں معنی کے زیادہ امکانات نظر نہ آتے ہوں۔ فاروقی نے ان اصولوں کے علاوہ کیفیت و مناسبت لفظی کی روشنی میں کلام میر کی تشریح کا نادر نمونہ بھی پیش کیا ہے۔

اسی مضمون میں انھوں نے آڈن اور والیری کے حوالے سے روزمرہ کی بحث قائم کی اور لکھا ”زبان کی عملی یا مجرد استعمالات میں بیان ناپاکدار ہوتا ہے، یعنی زبان کی ہیئت، یا اس کا وہ طبع، ٹھوس حصہ، جسے ہم گفتگو کا عمل کہہ سکتے ہیں، افہام کے بعد قائم نہیں رہتا... والیری کا کہنا ہے کہ یہ زبان شاعری کے کام نہیں آسکتی۔ شاعری کی حیثیت زبان بانی پڑتی ہے“، واضح رہے کہ آڈن اور والیری کو اس مضمون میں اس لیے موضوع بحث بنایا گیا کہ روزمرہ کی بحث کی جائے، مگر سچی بات یہ ہے کہ ان دونوں کی باتوں سے کسی بھی سطح پر روزمرے کا استعمال متعین ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی تعریف۔

ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فاروقی صاحب نے یہاں مغربی نظریہ سازوں کے ذکر سے اپنے مضمون کے فقط عالمانہ پہلو کو واضح کیا، نہ کوئی علمی بحث کی۔ واقعہ یہ ہے کہ والیری نے تشكیلاتِ زبان کے متعلق جو نظریہ پیش کیا، اس سے میر کی نہیں، غالبَ کی زبان قابل اعتبار نظر آتی ہے۔ وہ خود لکھتے ہیں ” واضح رہے کہ والیری کی تہذیب میں ”روزمرہ“ نام کی کوئی اصطلاح نہیں ہے“، اس لیے یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ جب والیری / آڈن کی تہذیب میں روزمرے کا ذکر ہی نہیں تو روزمرے کے تناظر میں ان کے نظریات پر بحث کی کیا ضرورت ہے؟ ان دونوں کے حوالے کے بغیر بھی روزہ مرے کی بحث ہو سکتی تھی۔ جیسا کہ خود انھوں نے ”میر کی زبان، روزمرہ یا استعارہ“ کے تحت ان کے روزمرے کی انفرادیت ثابت کی اور پراکرت، عربی و فارسی کے انوس فقرتوں کے استعمالات کو واضح کرتے ہوئے میر کی لسانی عظمت قائم کی۔ ان میں انھوں نے آڈن اور والیری کا کہیں ذکر تک نہیں کیا، مگر ”غالب کی میری“ والے مضمون میں پیوند کی طرح آڈن اور والیری کو حوالہ بنایا ہے۔

اسی مضمون ”غالب کی میری“ کے اس جملے ”...اس وقت کی مروج شعری زبان سے انحراف اور روزمرہ کو شاعری بنانے کا علم جو میر نے سر انجام دیا، وہ غالبَ کے کارنامے سے کم و قیع نہیں تھا۔“ سے ایک اور بحث ہو سکتی ہے اور اسی جملے کو واضح انداز میں کچھ یوں لکھا جا سکتا ہے:

اول: زبان کو شاعری کی زبان بنانے میں غالبَ نے کارنامہ انجام دیا۔

دوم: میر نے اپنے زمانے کی مروج شاعرانہ زبان سے انحراف کیا۔

سوم: تشكیل زبان میں غالبَ کا کارنامہ کیوں کر سامنے آتا ہے؟ اس لیے کہ انھوں نے اپنے زمانے کی مروج زبان سے انحراف کیا۔

چہارم: یعنی میر اور غالبَ دونوں نے اپنے اپنے زمانے میں راجح زبانوں سے انحراف کیا۔ ان چاروں پہلوؤں کے بعد تھوڑی توجہ دیں۔ میر نے بھی زبان بنانے میں کارنامہ انجام دیا، مگر غالبَ سے کم۔ اب سوال یہ ہے کہ غالبَ کے اس کارنامے کا اطلاق کہاں ہو گا؟ میر سے بہت

سے معاملات میں (سوائے اضاف کی تعداد کے) غالب، غالب ہیں تو ”خداۓ سخنی“ میں ان کا مقام کیوں نہیں بلند ہوتا؟

اسی ضمن میں دوسرا مفروضہ یہ ہے کہ میر کے زمانے میں (سودا اور حاتم کے علاوہ) زبان کے زیادہ نمونے نہیں تھے۔ جتنے بھی تھے ان سے میر نے انحراف کیا، مگر غالب کے زمانے میں بہت سے نمونے تھے۔ بہت سی روایتیں تھیں۔ جیسا کہ خود فاروقی صاحب تسلیم کرتے ہیں اور ادبی تاریخ بھی یہی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اپنے زمانے کے اکادمک نمونوں سے انحراف کرنے والے کی اہمیت زیادہ ہو گئی یا پھر موجود رنگارنگ نمونوں سے خود کو منفرد و مختلف بنانے والے کی برتری تسلیم کی جائے گی؟ گویا جب غالب اس معاملے میں ”بھی“ غالب نظر آتے ہیں تو غالب کے مقابلے میں میر کی عظمت کیسی؟ اپنے آسمانی تخلی کے سہارے قدیم شاعروں کے مضمون کو آگے بڑھانے میں بھی میر سے غالب کا مقام بلند تر، زبان بنانے کے معاملے میں بھی میر سے غالب افضل... اس افضیلت سے کیا خداۓ سخنی میں غالب کی عظمت نہیں بڑھے گی؟

اسی مضمون ”غالب کی میری“ میں فاروقی نے انتظار حسین کے اس قول سے اتفاق کیا کہ میر میں ایک ناول نگار نظر آتا ہے، مگر آل احمد سرور کے اس بیان ”غالب ہمارے سامنے وہ محفل جاتے ہیں جس میں زمین سے آسمان تک ہر چیز نظر آ جاتی ہے“ کی تردید کی اور لکھا کہ ”سرور صاحب کا بیان بالکل درست ہے، لیکن غالب کی محفل محفل ہی رہتی ہے۔ کائنات نہیں بنتی ہے۔ حالاں کہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آل احمد سرور نے غالب کی محفل سے ”آسمان و زمین“ کو جوڑا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کی شاعری میں ”آسمان و زمین تک کی چیز“ کا تذکرہ شامل ہوتا ہے تو کائنات کا مفہوم از خود شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے سرور صاحب کی بات نہ صرف قرین عقل ہے بلکہ قریب کلام غالب بھی۔

مضمون ”غالب کی میری“ میں والیری اور آڈن کا حوالہ مناسب نہیں ہے، مگر شعر شور انگیز کی جلد دوم کی تمہید (انہائی جامع مضمون) میں جب والیری کا حوالہ آیا تو اس میں جان پیدا ہو گئی۔ پھر

ان کاہی ذکر کیا، متن اور منشاء مصنف کے ضمن میں جتنے بھی مغربی مفکرین کے بیان کا جائزہ لیا گیا ان سب کا ذکر (حوالہ) ناگزیر تھا۔ خاص طور سے رچڑس، الیٹ، وزٹ، پیرڈسلی، اسپنگارن کیئیں، رومن یا کبسن، دریدا، فوکو، جیلڈگریف، ٹوٹھی، ولیم پران، پال دمان وغیرہ کے نظریات کا نہ صرف تذکرہ و تجزیہ کیا گیا، بلکہ والیری اور رچڑس سے اختلاف کے موقع پر فاروقی صاحب نے علیت اور نکتہ شناسی کا قابل ذکر نمونہ بھی پیش کیا۔ اس مضمون میں فاروقی کی علیت کی شورائیزی، علیت کی اعلیٰ مثال پیش کرتی ہے۔ جن جن مغربی نظریہ سازوں کے جتنے حوالے پیش کیے گئے، (ایسا محسوس ہوتا ہے کہ) اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی حوالہ چھوٹ جاتا تو شاید مضمون اور متن و معنی کی بحث میں کسر رہ جاتی۔ اس لیے ”غالب کی میری“ والے مضمون میں آؤں اور والیری پیوند کی طرح تھے، مگر یہاں ان کے ساتھ ساتھ دیگر مغربی مفکرین و ناقدرین کا ذکر انہائی ضروری تھا۔ اس طرح مشرقی نظریہ سازوں کے واقعات اور جملوں سے ”متن سے معنی کی برآمدگی“ کے مسئلے پر جو نتیجہ اخذ کیا گیا، وہ نہ صرف فاروقی کی نکتہ رسی کی اعلیٰ مثال ہے بلکہ مشرقی روایات کی اہمیت (اور فکری بحث کی اولیت) بھی ثابت کرتی ہے۔

ہمیں یہ تسلیم ہے کہ میر کی شاعری میں یاسیت و محرومی کے برخلاف متنوع موضوعات و کیفیات موجود ہیں۔ ”شعر شورائیزی“ کے مطابع سے پہلے ان تمام موضوعات یا خصوصیات کی طرف، میر کو سرسری پڑھنے والوں کا، ذہن منتقل نہیں ہوا ہو گا۔ کیوں کہ ان پر لکھنے والوں نے یہ تراں کی محرومیت کا اس قدر ڈنکا بجا یا کہ اسی میں میر کی بہت سی منفرد آوازیں دب کر رکھیں، مگر اس بات سے انکار نہیں کہ یاسیت بھی شاعری کا ایک حسن ٹھہر سکتا ہے۔ یاسیت بھی قلبِ دلوں میں عاجزی و فروتنی کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ منشاء مصنف کے برخلاف یاسیت سے لمبیز شاعری میں بھی کئی معنی چھپے ہوتے ہیں۔ محرومیت کی فضائی بسا اوقات ایسی فضا ہوتی ہے جس سے حسی اضافت میں تازگی آ جاتی ہے اور انسان کی ذہنی پرواز بھی تیزتر ہو جاتی ہے۔ میر کو گہرائی سے پڑھنے والے اس

بات کو ضرور محسوس کریں گے کہ یاسیت و محرومی میں وہ خود کو تنہا تہما محسوس نہیں کرتے بلکہ قرأت کے دوران ایک غیر مرئی قوت ان قارئین کو مضبوطی و تازگی کا احساس دلاتی رہتی ہے، ساتھ ہی میراپنے حزن کے بہلائیہ سے خود بھی شکستگی آمیز لطف لیتے ہوں گے۔ (آگے کسی مقام پر چند اشعار سے اس بات کی تائید ہو جائے گی) اس لیے شاعری کے اس حزنیہ احساس سے کسی عظیم شاعر کو کاٹ کر الگ کر دینا قریبِ عقل بات نہیں لگتی۔ میر کی متنوع خصوصیات کو اجاگر کرتے وقت وہ نہ صرف میر کے متعلق حزنیہ رائے کی تردید کرتے ہیں بلکہ میر کی اس خصوصیت کے منکر بھی نظر آتے ہیں۔ اگر کہیں دبے لفظوں میں اس حزن کا اعتراف کر بھی لیتے ہیں تو محض سرسری، گویا یہ شاعری (یا میر) کی کوئی اہم خصوصیت ہو ہی نہیں سکتی۔ میر کے کلام کی تازگی میں اس خصوصیت کو کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ فاروقی صاحب نے میر کی زبان کو چونچال، پر لطف اور کشیر الاستعمال ثابت کرنے کے لیے روزمرہ کے موضوع پر جتنی بحث کی اور ”میر کی زبان، روزمرہ یا استعارہ“ کے عنوان سے دو شاندار مضمایں تحریر کیے، اتنی ہی بحث یاں و محرومی کے دلائل کے بطلان پر بھی کرتے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ جس طرح میر کے محاورے میں قول محال اور ان کے استغاروں میں طنزیہ اسلوب نظر آتا ہے، اسی طرح میر کی یاسیت سے کوئی نغمگی یا موسیقی کی کوئی روایت بھی جڑی ہوئی نظر آتی، مگر انہوں نے شعوری طور پر میر کو اس خاص و صفت سے محروم کر دیا۔ انہوں نے ”شعر شور انگیز“، والے مضمون میں میر کے لمحے کا دھیما پن، نرمی، آواز کی پستی اور ٹھہراؤ کو موضوع بحث بنایا اور میر کی مروجہ ان خصوصیات کی تردید کی۔ اسی طرح وہ ”یاسیت“ کے مشرقی متعلقات اور عالمی انسلاکات کو موضوع بناتے ہوئے کوئی مضمون اس کتاب میں شامل کرتے تو اس میں میر کی انفرادیت بھی واضح ہوتی اور اردو والے ”یاسیت و محرومی“ کے صحیح مفہوم سے آشنا ہو جاتے۔

جیسا کہ اوپر کہیں میر کے حزنیہ پہلو اور اس کے انفرادی مسئلے کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اس لیے ذیل میں چند اشعار پیش کر کے ان کے حزنیہ پہلو کو اجاگر کیا جا رہا ہے (شاید یہ رائے صائب ہو)۔

درہی حال کی ساری ہے مرے دیواں میں

سیر کر تو بھی یہ مجموعہ پریشانی کا

اگر فاروقی صاحب میر کی یاسیت کو باقی رکھتے ہوئے اپنے دل نشیں انداز میں اس شعر کی تشریح کرتے تو یہ شعر کہاں سے کہاں پہنچ جاتا اور حزن کی کیفیت سامنے آ جاتی۔ میر نے ”مجموعہ پریشانی“ سے بھی اپنے دکھ درد، درہی و درہی اور حزنیہ کے اعتراض کیا ہے۔ اس لیے ان کے حزنیہ لے سے ہمارے لیے انکار کیسے ممکن ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میر کے حزن کی انفرادیت ”سیر کر... تو بھی...“ سے بھی سامنے آتی ہے۔ یعنی میراپنے حزن سے خود کو ہلاک کر دینا نہیں چاہتے۔ گھٹ گھٹ کر جینا قبول نہیں کرتے بلکہ اس کا بر ملا اظہار کرتے ہیں۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ غم کے انہمار سے غم ہلکا ہوتا ہے۔ شاید میر اسی اصول پر عمل کر رہے ہیں۔ وہ بھی کسی ایک سے دکھ کا اظہار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس سے دو قدم آگے بڑھ کر اپنے دکھ درد کے مجموعے لوگوں میں بانٹ رہے ہیں۔ ”تو بھی...“ بھی تو اس جانب مشیر ہے کہ پریشانی کے باعث کی سیر کے لیے اذن عام ہے۔ میر کے اس خوب صورت حزنیہ پہلو کو اس لینے نظر انداز کرنا کہ دوسروں نے اس پہلو کو اپناتے ہوئے رائے قائم کر لی ہے، کوئی مناسب بات نہیں لگتی۔

فاروقی کے مطابق غالب عشقیہ یا جنس کے معاملے میں میر کے مقابلے اس لیے کمزور ہیں کہ غالب کی معشوقة تصوراتی اور تجربی نظر آتی ہے اور جرأت اس باب میں اس لینیں ٹھہر سکتے کہ ان کے یہاں چوما چاٹی کی فضائے۔ میر کے دیگر جنسی پہلو کے ساتھ فاروقی صاحب کو میر کا پھکڑ پن بھی بہت پسند ہے۔ سوال یہ ہے کہ پھکڑ پن اور چوما چاٹی میں کوئی بہت زیادہ فرق ہے؟ کھینچتا انی اپنی جگہ، تاہم چوما چاٹی کی قبیل سے ہی پھکڑ پن ہے۔ یہ کیسا تضاد ہے کہ ایک کے پھکڑ پن سے نایت درجہ محبت اور دوسرے کی چوما چاٹی سے نفرت! فاروقی صاحب عشقیہ اشعار میں معنویت پیدا کرنے کے لیے جرأت کو خن طرازی کا مشورہ دیتے ہیں، مگر غالب اس باب میں خن طرازی کا نمونہ پیش

کر رہے ہیں تو بھی انھیں تصوراتی اور تخیلاتی محبوب والے کا طعنہ دے کر (بلکہ بید سے پھٹکار کر) باہر کر دیا جاتا ہے! میر کو پرکھنے کے لیے فاروقی صاحب کے بنائے گئے ”اصول“ میں ”پھٹکو پن اور چوما چائی کے فرق“ کی کوئی واضح بحث ہوتی تو شاید ہم سب بھی پھٹکو پن کی تحسین سے لطف انداز ہوتے۔ اسی طرح، اس مضمون میں، فاروقی صاحب میر کے اس پہلوکی بہت تعریف کرتے ہیں کہ وہ محبوب کے تین ”نابائی“ بن جاتے ہیں، مگر اسے برہمنیں کرتے ہیں، جب کہ جرأت اور ان جیسے دیگر شعرا بہنگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ دوسرے شعرا (کہیں کہیں) اپنے محبوب کو برہمنہ کرتے ہیں، میر کا حال تو یہ ہے کہ وہ ”نگا، نگا، نگا“ لفظ کچھ اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ محبوب کی بہنگی سے ابکائی آنے لگتی ہے۔

مضمون ”بھر میر“ میں میر کی اس لیے تحسین کی گئی کہ انہوں نے ایک بھر سے اردو کے دامن کو وسیع کیا ہے۔ حالانکہ بہت سے لوگوں نے اسی بھر کو ”بھر متقارب“، ”سلیم“ کیا اور کچھ لوگ اسے ہندی سے ماخوذ سمجھتے ہیں۔ ان دونوں نظریات کے بطلان کے لیے فاروقی صاحب نے جو دلائل پیش کیے ان سے ان کی عالمانہ حیثیت واضح ہوتی ہے۔ ان کی عرق ریزی اور نکتہ رسی یہاں اس طور پر بھی سامنے آتی کہ میر نے ۱۸۳۸ء غزوں سے ۱۸۴۳ء لیں زیر بحث بھر میں کہی ہیں۔ تقیید میں اس طرح اعداد و شمار پیش کرنا ایک قابل تقیید مثال ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مصرع بیتیں حروف، ماترائیں اور مصرع کے وقوف کی مثالوں سے میر کی اس بھر کو ممتاز ثابت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا مگر خود انہوں نے کئی حوالوں سے لکھا کہ علی عادل شاہ ثانی، میر جعفر زمی، سودا، جرأت، وغیرہ نے بھی اس بھر میں اشعار کہے (کم ہی سہی)۔ ظاہر ہے جس بھر میں قدیم شعرا نے بہت سے اشعار کہے ہوں اسی بھر کو ”بھر میر“ کہنا تو شاید بہت مناسب بات نہیں ہو سکتی ہے۔

فاروقی صاحب نے ”شعر شورانگیز“، جلد دوم کی تمہید میں مولانا اشرف تھانویؒ کا برعکس جوالہ دیا اور ڈاک دریسا کا بھی۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں ”دونوں کے یہاں واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ

اگر متن سے کوئی معنی برآمد ہو سکتے ہیں تو وہ حقیقی معنی ہیں۔ دونوں کے یہاں عنده مصنف کا کوئی ذکر نہیں... گویا جو بات دریدا نے ۱۹۸۷ء میں کہی اسے مولانا تھانوی ساٹھ پہنچ بر س پہلے (۱۹۲۲) میں کہہ چکے تھے،"

اس حوالے سے دو باتیں سامنے آتی ہیں:

(۱) متن و معنی کی بحث میں مولانا تھانوی کی رائے کی اہمیت ہے۔

(۲) دریدا سے کوئی چھدہاں قبل رائے قائم کرنے کی (مزید) اہمیت۔

اس اہمیت کو جاگر کرنے کے بعد "بھر میر" کے موضوع پر خورجیجے۔ یعنی میر سے پہلے بھی اسی بھر میں کئی شعرا کے کلام موجود تھے۔ لفظ و معنی کی بحث میں "اویست و قدامت" کے تناظر میں مولانا تھانوی کے لیے تحسین آمیز اسلوب اپنایا گیا، مگر میر سے پہلے جن شعراء نے موضوع بحث بھر کو اپنایا تو ان کی کوئی وقعت نہیں؟ اس سے انکار نہیں کہ میر نے اس بھر میں جدتیں پیدا کیں۔ جدت کی بنیاد پر کسی کو "مجد" تو کہہ سکتے ہیں مگر "مخترع و بانی" نہیں۔

شعر شور انگریز جلد دوم کی طولانی نہیں "تمہید معلوماتی" پڑھ لینے کے بعد کوئی فرد منشاء مصنف سے کلام کے معنی کو جوڑنے کی قطعاً و کالنت نہیں کر سکتا۔ لیکن تصوف کے حوالے سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس کا تعلق منشاء مصنف سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر نہیں بھی ہو، تو کم از کم "سراغِ مصنف" سے ہے، ہی۔ پہلے ایک مثال:

مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے
بیٹھا ہوں مست ہو کر تمہارے خیال میں
تاروں سے پوچھ لو میری رو داد زندگی
راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں

ان اشعار پر خورکریں تو اس میں بازاری پن طاہر ہو گا۔ معنی میں کوئی گہرائی نہیں اور لفظیات

میں بھی دل کشی نہیں۔ جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ یہ شعر کس کا ہے تو اس کے موضوع (= مضمون) سے پرده اٹھانا بہت مشکل ہے۔ اگر کسی نامور ادیب یا کسی عارف باللہ کی طرف اس کا انتساب کر دیا جائے تو از خود اس میں معنویت آجائے گی، یعنی عشقِ مجازی اور عشقِ حقیقی۔ اگر مصنف نامعلوم ہو تو شاید اسکے دل جلے کا شعر تسلیم کیا جائے گا۔ سچائی یہ ہے کہ یہ اشعار مولانا عارف پرتاپ گڑھی کے ہیں اور پیر ذوالفقار نے فنا فی اللہ کے تناظر میں اس کا ذکر کیا ہے۔ گویا اس کے خالق کے ذکر بعد اس شاعری کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ ایسی صورت میں ”سراغِ مصنف“ کی کیا اہمیت ہو گی؟

حصہ سوم ”شعر شور انگیز“، میں کلاسیکی شاعری کی جو شعريات متعین کی گئی ہیں، ان سے فی زمانہ شاعری کی تشریح میں مدد لے سکتے ہیں۔ کیوں کہ شعريات سے الگ ہٹ کرنہ شاعری کو مضمون آفرینی کا بہترین نمونہ بنایا جاسکتا ہے اور نہ ہی معنی آفرینی کا۔ تیسرا جلد میں شامل چار مضامین (بیشمول تمهید جلد سوم اور تین ابواب) ایسے ہیں جن کی قرأت کے بغیر غولیہ شاعری کی تفہیم مشکل ہے۔ ان مضامین میں فاروقی صاحب نے کلاسیکی شعريات کا نہ صرف احیا، کیا بلکہ اس شعريات کی روشنی میں اشعار کی تشریح بھی کی۔ ان کے مطابق کلاسک کے مطالعے کے لیے تہذیبی شعور سے آگاہ ہونا لازمی ہے۔ تہذیبی شعور کے بغیر ادب کی تفہیم ممکن نہیں۔ اسی طرح ان کا خیال ہے کہ کلاسیکی اور غیر کلاسیکی ادبی سرمایہ کے جائزے کے لیے کوئی ”آفاقی اصول ادب“ مرتب نہیں کیا جاسکتا۔ کیوں کہ ہر ادب کا الگ الگ تہذیبی پس منظر اور شعريات ہوتی ہیں۔ ان مباحثت کے علاوہ استعارے کی تحقیقت خوب صورت انداز میں واضح کی گئی۔ ساتھ ہی روانی اور کیفیت کو مثالوں سے سمجھایا گیا۔ معنی اور مضمون کی روایت اور ان دونوں کے درمیان پائے جانے والے فرق کو مدل پیش کیا گیا۔

ان تمام باتوں کے علاوہ تیسرا جلد میں فاروقی نے ولی اور سعد اللہ گلشن کے موضوع پر روشنی ڈالی اور اس ضمن میں کئی امکانی اور عقلی دلائل پیش کیے ہیں۔ زیر بحث کتاب کے علاوہ انہوں نے اپنی معرکۃ الارا کتاب ”اردو کا ابتدائی زمانہ“ میں ولی کی آمد اور سعد اللہ گلشن کے مشورے پر بحث کی ہے۔

چوں کے دونوں کتابوں میں اندازِ پیشِ کش مختلف ہے (مگر منشا ایک ہے)، اس لیے پہلے ”اردو کا ابتدائی زمانہ“ سے ایک اقتباس:

”ہمیں اس بات پر حیرت لازمی ہے کہ آخر میاں صاحب [سعد اللہ گلشن] عرصہ دراز تک اس بات کے منتظر کیوں رہے کہ ولی، یادِ ولی کے باہر والا کوئی آئے تو اسے اپنا قیمتی مشورہ دیں؟... ستر ہویں صدی کے اوآخر کی دلی میں شاہ گلشن کا شمار بڑے فارسی گویوں میں ہرگز نہ تھا۔ رینجت بھی وہ بس یوں ہی کہہ دیا کرتے تھے۔ اس وقت میرزا عبدالقدار بیدل (۱۷۲۰ تا ۱۷۴۰ء) خود موجود تھے، پھر دوسرے نمبر پر محمدفضل سرخوش (۱۷۲۰ تا ۱۷۴۰ء) کو رکھا جاسکتا ہے... بیدل تھوڑی بہتر رینجت کوئی بھی کر لیتے تھے... اگر کوئی شخص کسی نئے شاعر کو شاہ گلشن سے منسوب مشورہ دینے کے لیے ہر طرح سے استحقاق و مجاز رکھتا تھا، تو وہ بیدل تھے، نہ کہ شاہ گلشن۔“

(اردو کا ابتدائی زمانہ)

مشہور زمانہ کتاب ”اردو کا ابتدائی زمانہ: ادبی تہذیب و تاریخ کے پہلو“ میں کئی ایسے مباحث موجود ہیں جو اردو کی عام تاریخی روایتوں سے متصادم ہیں۔ یہاں ان تمام کی طرف اشارہ مقصود ہے اور نہ ہی محمود۔ البتہ ولی سے متعلقہ بالتوں پر نظر ڈالنا ناجائز ہے۔ کیوں کہ انہوں نے ولی کی دلی آمد کے بعد سعد اللہ گلشن سے ملاقات کو کوئی اہمیت نہیں دی، بلکہ اس تاظر میں چند سوالات بھی قائم کر دیے تاہم ان سوالات کی بنیاد تاریخی نہیں محض عقلی ہے۔ اس سلسلے میں ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ سعد اللہ گلشن عرصہ دراز تک اس بات کے منتظر کیوں رہے کہ ولی، یادِ ولی کے باہر والا کوئی آئے تو اسے

اپنا قیمتی مشورہ دیں؟ فاروقی صاحب کے اس سوال کا جواب کئی طرح سے دیا جاسکتا ہے:

اول، یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ سعد اللہ گلشن مشورہ دینے کے لیے منتظر بیٹھے تھے۔

دوم، مشورے کا معاملہ حالات سے جڑا ہوتا ہے۔ حالات کے مذکور کوئی کسی فرد کو مشورہ دے دیتا ہے۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ دہلی آمد کے بعد ولی نے سعد اللہ گلشن کو اپنے چند اشعار سنائے۔ گویا نہ انتظار کا کوئی معاملہ ہے اور نہ ہی مشورے کے لیے دہلی سے باہر کے کسی فرد کا مسئلہ۔ بس ایک اتفاق تھا کہ ولی کے کلام میں میاں گلشن کو ایک امکان نظر آیا اور ولی کا کلام سن کر انہوں نے برجستہ مشورہ دے دیا کہ ”یہ سب مضامین فارسی، کہ بیکار پڑے ہیں، انھیں اپنے ریختہ میں استعمال کرو۔“ گویا فاروقی صاحب کے سوال کا یہ ایک جواب ہوا۔ ساتھ ہی ان کے ذکر وہ سوال پر یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ کیا غالب منتظر تھے کہ کوئی حالی آئے گا اور وہ ان کو شرعاً کا مشورہ دیں گے۔ غالب اور حالی کے معاملے میں بھی اتفاقیہ حالات کی کارفرمائی (پنديڈيگی) ہے۔ اگر غالب، حالی کے یہاں امکانات نہ دیکھتے تو قطعاً مشورہ نہیں دیتے۔ بالکل یہی معاملہ ”پیر“ گلشن اور ”مرید“ ولی کا ہے۔

شمس الرحمن فاروقی کے دوسرے سوال کا لالب لباب یہ ہے کہ جو مشورہ سعد اللہ گلشن نے ولی کو دیا، اس مشورے کا مجاز بیدل تھے کیوں کہ بیدل، گلشن سے بڑے فارسی گو تھے۔ اس سوال کی نوعیت بھی محض عقلی ہے، تاریخی نہیں۔ کوئی بعد نہیں کہ اگر یہ سوال کلیتہ تاریخی ہوتا تو رقم کی طرح نئے لکھنے والوں کے لیے اس پر کلام بہت مشکل ہوتا، مگر عقلی ہے تو بہت سچھ کہا جاسکتا ہے۔ فاروقی صاحب انتہائی معزز ہیں اور میرے لیے تو اتنے کہ ان جیسا ناقد فی الحال میری نگاہ میں کوئی نہیں۔
اللہ آباد میں وہ مقیم ہیں اور وہیں سید محمد عقیل بھی مقیم تھے۔ اب کوئی اپنے اندر ادبی امکان رکھنے والا نوجوان اللہ آباد پہنچ کر فاروقی صاحب سے نہ ملے اور سید محمد عقیل (یا پروفیسر فاطمی) کے یہاں حاضر ہو جائے۔ ادبی گفتگو کے دوران اگر سید محمد عقیل یا پروفیسر فاطمی انھیں کوئی ادبی مشورہ دیں تو کیا اس

مشورے کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی؟ کیا ان کے اس مشورے کو یہ کہہ کر رد کر دیا جائے گا کہ اللہ آباد میں فاروقی صاحب کی موجودگی میں کوئی کسی ادیب کو کیوں مشورہ دے سکتا ہے یا پھر فاروقی کے مشورے کی ہی اہمیت ہوگی اور عقیل صاحب کے مشورے کی نہیں؟ رقم کا خیال ہے کہ ہر ذی علم فرد یہی کہے گا کہ دونوں کے مشوروں کی اہمیت ہو سکتی ہے۔ کچھ یہی صورت ہے سعد اللہ گلشن کے مشورے کی۔

یہاں پر فاروقی صاحب کی یہ بات بھی قابل توجہ ہے:

”اس بات کا تو قوی امکان ہے کہ ولی اور گلشن ایک دوسرے کو

پہلے سے جانتے رہے ہوں۔“

(اردو کا ابتدائی زمانہ)

اگر یہ پہلو مسلم ہے تو میر گلشن کا مشورہ اور بھی بہتر طریقے سے سامنے آئے گا۔ بایں معنی کہ ولی کے گلشن سے مراسم تھے۔ اس لیے ولی جب آئے تو ان کے پاس (بیدل کے پاس نہیں۔ اور دلی آنے سے پہلے بھی وہ ان کو مشورہ دیتے رہے ہوں) گئے ہوں۔ میرزا بیدل کے پاس نہیں۔ ولی اور گلشن کے درمیان قربت تھی۔ چنانچہ ولی کے یہاں پائے جانے والے نئے امکانات سے سعد اللہ گلشن واقف ہوں گے، اسی لیے انہوں نے ایسا مشورہ دیا جس سے ولی کی شاعرانہ ولایت معتبر ہونے لگی۔ جہاں تک سعد اللہ گلشن کی شخصیت کا سوال ہے تو وہ اتنے حقیر، غیر معروف یا غیر رینجتہ شناس اور غیر زبان آشنا نہ تھے کہ کسی کو بہتر مشورہ بھی نہ دے سکیں۔ انور سدید نے لکھا ہے ”پھر شاہ گلشن کوئی غیر معروف شخصیت نہیں تھے“ (7) اس لیے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پیر سعد اللہ گلشن نے نہ صرف ولی کے گلشن کلام کو معطر کر دیا بلکہ ولی کی ولایت و کرامت کو بھی استحکام عطا کیا۔

یہ تمام باتیں ”اردو کا ابتدائی زمانہ“ سے ماخوذ ایک اقتباس کے مذکور کی گئیں مگر ”شعر شور انگیز“ میں بھی ولی اور گلشن کا موضوع کامل آب و تاب کے ساتھ موجود ہے، اس لیے اس کتاب کی ضمن میں مذکورہ باتوں کو پیش کیا گیا۔ اس بحث کے بعد ان دونوں کے حوالے سے ”شعر شور انگیز“

کے مزید چند پہلوؤں پر گفتگو لازمی ہے۔ کیوں کہ فاروقی صاحب نے ولی اور گلشن کے متعلق سلسے وارکی سوالات اٹھائے۔ ذیل میں چار نمبروں کے تحت من و عن فاروقی صاحب کے سوالات پیش کیے جا رہے ہیں اور ہر نمبر کے تحت لکھے گئے سوال کے بعد ”مفروضے“ کے عنوان سے رقم کی ناقص رائے بھی ہو گئی۔

(۱) بقول فاروقی: ”اگر سعد اللہ گلشن نے ولی کے کلام کی تحسین و توصیف کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ولی کا کلام پسند آیا۔ پھر اس بات کی کیا ضرورت تھی کہ وہ اٹھیں ”مضامین فارسی“ برتنے کا مشورہ دیتے؟“

مفروضہ: فاروقی صاحب کے نکورہ سوال کا جواب بہت آسان ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اکثر اسی کو مشورے دیتے ہیں جس کو ہم پسند کرتے ہیں۔ غالب نے حالی کو مشورہ اس لیے دیا کہ ”حالی کا کلام“ غالب کو کسی حد تک پسند آیا۔ اسی طرح سعد اللہ گلشن نے ولی کے کلام کو پسند کیا، اس لیے انہوں نے بھی ولی کو مشورہ دیا۔ چنانچہ یہ مطلب نکالنا کہ پسندیدگی کے بعد مشورے کا جواز ختم ہو جاتا ہے، شاید مناسب بات نہیں۔

(۲) بقول فاروقی: ”میاں گلشن کے مشورے کا مطلب یہ کلتا ہے کہ وہ اس بات سے وافق نہ تھے کہ اردو کے شعر اعرضہ دراز سے فارسی مضامین بر تر ہے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں گلشن کو اردو ادب کے بارے میں کچھ خبر نہ تھی۔ یہ بات قرین قیاس نہیں۔“

مفروضہ: بالکل، سعد اللہ گلشن کو علوم تھا کہ ہندوستانی شعراء فارسی مضامین، اردو لیغی ”سبک ہندی“ میں بر تر ہے ہیں۔ ولی بھی بر تر ہے تھے (جیسا کہ ولی کے عہد کے ”گجرات و دکن“ میں ہندوستانی اور ایرانی شعريات کی کشمکش نظر آتی ہے)۔ اس لیے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ولی کے یہاں بھی ایرانی اور ہندوستانی شعريات کی کشمکش جاری ہو گلشن نے ولی کے یہاں پائی جانے والی اسی ”کشمکش“ کو پسند کیا ہوا اسی ”پسندیدگی“ کی بنیاد پر ولی کو مشورہ دیا ہو کہ ”اور زیادہ فارسی مضامین“ اپنے اشعار میں لا او۔

(۳) بقول فاروقی ”شاہ گلشن ایک متدين اور لفظ شخص تھے۔ یہ بات قرین قیاس نہیں کہ انہوں نے ایسی

غیر اخلاقی بات کہی ہو کہ فارسی والوں کے مضماین اردو میں لکھو، تمحیں پکڑنے والا کوئی نہیں؟ پھر جب خان آرزو، بیدل، لیکچر چند بہار سیاکلوٹی مل دارستہ، آئندہ رام مخلص جیسے لوگ موجود تھے، جو فارسی اور اردو میں ذوالسانین تھے تو یہ کہنا بے معنی تھا کہ مضماین خوب نظم کرو، محاسبہ کرنے والا کوئی نہیں۔“

مفروضہ: اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ سعداللہ گلشن نے فارسی مضماین کو من عن اردو میں منتقل کرنے لیتی اپنے نام سے فقط ترجمے کا مشورہ نہیں دیا تھا۔ برتنے کا مشورہ دیا۔ ”برتنے“ کے لفظ سے ترجمے یا چوری کا پہلو نکالنا قرین عقل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یہ کہنا شاید مناسب نہیں کہ گلشن جیسے متین شخص ولی کو ”غیر اخلاقی بات“ کی تعلیم کیسے دے سکتے ہیں۔

دوسری بات یہ کہ استفادہ یا متفقہ میں کے مضمون کو آگے بڑھانے کی روایت اردو میں موجود ہے۔ میر سے غالب نے بھی استفادہ کیا۔ پھر غالب نے دیگر فارسی اور ہندی شعرا کے مضمون کو اپنے کلام میں باندھا، یعنی استفادہ کرتے ہوئے انھوں نے متفقہ میں کی پرانی بات میں ایک نئی بات پیدا کر دی۔ (شعر شورائیز کی پہلی جلد کے پہلے مضمون ”خدائے سخن، میر کہ غالب“ میں بھی یہ بحث موجود ہے۔) اس لیے سعداللہ گلشن کے مشورے کو فارسی مضماین کے ”ترجمے یا چوری“ کے پس منظر میں دیکھنا کوئی ہبہ تربات نہیں۔

(۲) بقول فاروقی: ”اصل بات یہ ہے کہ ولی کا اپنا کارنامہ ہے کہ انھوں نے دکن والوں کی ملی جلی طرز کو ترک کیا اور سبک ہندی اختیار کیا۔“

مفروضہ: یہ بات مسلم ہے کہ ”مشورہ“ اور ”کارنامہ“ دونوں الگ الگ چیز ہے۔ یقیناً ولی نے ”سبک ہندی“ میں فارسی مضماین کو برداشت کیا تو یہ ان کا ”اپنا کارنامہ“ ہی ہے۔ لیکن اتنی بات ضرور کہی جاسکتی ہے کہ سعداللہ گلشن کے مشورے سے ولی کا کارنامہ ”مسنخ، مجروح، کم تر، ناقابل اعتبار“ نہیں ٹھہرتا۔ یعنی اگر ولی ان کا مشورہ قبول کر لیں تو بھی ان کے ”کارنامے“ پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ اس لیے یہ کہنے میں کوئی وقت نہیں کہ یقیناً ولی (دلی آنے) سے پہلے بھی کارنامے کا نمونہ پیش کر رہے تھے مگر زیر بحث مشورے

کے بعد ولی تو ”کمل کار نامہ“ انجام دینے میں مزید آسانی ہاتھ آئی ہو۔
 ”شعر شورا نگیر“ میں شامل تمام مضامین (بہت سا شاعر کی تشریح) پڑھنے کے بعد سلسلے وار مزید چند نتائجی
 پہلووں کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ ان پہلووں میں طنز بھی ہے لہ پچھے حقیقت بھی، پچھلفاظی بھی، پچھے سچائی بھی:
 (۱) جس کی عربی، فارسی اور انگریزی انتہائی شان دار (تقریباً مادری-باقی-زبان) نہ ہو جائے، وہ
 اگر تقدیم کئے گا تو ملا شبهہ وہ تنقید کا حق ادا نہیں کر پائے گا۔ گویا تقدیم (اردو میں) لکھنے کے لیے مادری زبان
 کے ادب کوہی بینا کافی نہیں بلکہ عربی و فارسی کے ساتھ ساتھ انگریزی کا دریا بہانا از حد ضروری ہے۔
 (۲) مجھے ”شعر شورا نگیر“ کی پہلی جلد کے علاوہ اب قیمتیوں جلدیوں کے مضامین زیادہ عالمانہ معلوم ہوتے
 ہیں۔ کیوں کہ ان مضامین میں ”ہیئت کھانچ“، ”کم نظر آتی“ ہے۔ ان سب کے اس قدر جامع ہونے کی یہ
 بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ مکمل آب و تاب کے ساتھ ان میں ”مودوح میر“ موجود نہیں۔ ان مضامین میں کسی
 ایک بحث کو پھیلا کر اختتام میں شان دار طریقے سے مربوط کر دیا گیا یا پھر ان میں جو بحث کی گئی، اس
 بحث کا پورے مضمون سے گہرا دلگا و واضح ہوتا ہے۔

فاروقی کی تنقید کی یہ بھی انفرادیت ہے کہ وہ ایک مفروضے کو ثابت کرنے کے لیے متعدد
 دلائل پیش کرتے ہیں اور نتیجتاً آخر میں اسی مفروضے کو ثابت کر لیتے ہیں۔ اس لیے ان کے مضامین میں
 پھیلاو کی صورت نظر آتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ”غالب کی میری“ اور ”خدائے سخن میر کے غالب“ میں
 فاروقی کی انفرادیت والا کوئی پھیلاو نہیں، بلکہ ایک ہی مضمون میں کئی ایسے بیان بھی ہیں جن کا نفسِ
 مضمون سے کوئی تعلق نہیں، یا پھر مضمون کے لیے منتخب کیے گئے عناوین سے کوئی علاقہ نہیں۔
 (۳) بیرا ذاتی خیال ہے کہ کہیں کہیں کلامِ میر سے زیادہ فاروقی کے اندراز تشریح میں دل کشی نظر آتی
 ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ فاروقی صاحب نے کلامِ میر کے مطالعے کے بعد اپنی رائے
 قائم نہیں کی بلکہ اپنی علمیت کے سانچوں میں ان کے اشعار کو ڈھال دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی علمیت حادی
 نظر آتی ہے لہ شاعر پھیلے (میر کی روح سے معافی)۔ اکثر غالب کے شاعر کی معنویت، مجھ پر واشکاف ہوتی ہے تو ایک

عجیب ”کیفیت“ کا احساس ہوتا ہے، یک گونہ خوشی بھی ہوتی ہے اس عالَب کی شرح بتانے والا شرح ذہن و مذہب سے اچھل ہو جاتا ہے، عالَب کا شعالی معنویت لوتا تھا کہ احساس دیریا ہوتا ہے مگر میر کا شعال کا معاملہ مختلف ہے۔ ان کے بہت سے اشعار کی تشریح کے بعد اشعار پھیپھی لگتے ہیں اور فاروقی کا انداز لندوزہ بن پر چھیل رہتا ہے (میری ذاتی کیفیت ہو سکتی ہے)۔

(۲) رون یا کبسن کا کہنا ہے کہ نظرِ تحقیق میں معنی اس وقت بھی پوشیدہ رہتا ہے جب کسی فلم سے ذہین سے ذہین فری بھی معنی نکل چکا ہو۔ ہو سکتا ہے کہ ”شعر شوانگیز“ کے بعد بھی میر کے بعض اشعار میں امکانات جہاں معنی موجود ہوں اور وہی فرداں معنی کو قابو میں کر سکے جو تقدیک لکھنے والیں ہو جائے۔ بعض مختلف زبانوں کی ہزاروں کتابیں پرنوٹ لکھ کر پیش کر سکے۔

الغرض سُم ارجمند فاروقی کے تقدیمی امتیازات میں ان کی عظمت کا راز پوشیدہ ہے۔ یہ عظمت ان کے تقدیمی دعووں اور دلائل سے واضح ہوتی رہتی ہے۔ کیوں کہ انہوں نے بے شمار مرجہ ادبی تاریخ کو الٹ پلٹ کر دیا، فکر کے روایتی بتوں کو ڈھادایا۔ اسی طرح اندازِ تشریح، معانی کی گہرائی اور مطالب کی گیرائی سے اپنی تقدیم کو امتیازی شان کا حامل بنادیا۔ تاریخی حوالوں سے اپنے دلائل کو مضبوطی عطا کرنا اور اسی کے سہارے بتائی کرتے چلے جانا بھی ان کا ایک عجیب علمی کارنامہ ہے۔ اس کے علاوہ فکری، نظری اور اصطلاحی مباحث کو تجزیاتی عمل سے غم کرتے ہوئے مضمون کو اختتام تک پہنچانا بھی ان کی تقدیم کا نادر پہلو ہے۔ فاروقی کی تقدیم کا تحقیقی ولغوی پہلو بھی اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ کیوں کہ انہوں نے تقدیمی مضمومین (تشریحات) میں جس طرح لغات سے استفادہ کے بعد معانی متعین کیے وہ بھی انتہائی مفید رویہ ہے۔ ان تمام اوصاف سے متصف ہونے کے بعد ان کی تقدیم میں علمیت کے ساتھ ساتھ ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ جس طرح قاری بہت سی تخلیقات کے سحر میں ڈوب جاتا ہے، بالکل اسی طرح فاروقی کی تقدیم قاری کو خود سے لپٹائے رکھتی ہے۔ فاروقی کی تقدیم قدیم و جدید، مغرب و مشرق اور افکار و شعریات سے بریز ہے۔ اس لیے ان کی تقدیم نہ صرف ہمیں منتاثر کرتی ہے بلکہ قائل ہو جانے پر بھی مجبور کردیتی ہے۔

شمس الرحمن فاروقی بحیثیت ادبی صحافی

”شب خون“ کے خصوصی حوالے سے

اردو ادب میں یوں تو رسائل اور جرائد کی بھرمار ہے لیکن کچھ ایسے بھی رسائل ہیں جنہوں نے دنیاۓ ادب میں اپنی ایک منفرد شناخت قائم کی ان اہم ترین رسالوں میں سے ایک نہایت اہم رسالہ ”شب خون“ بھی ہے۔ جس نے ادب کی زمین کو نہ صرف سیراب کیا بلکہ نسل کی آبیاری بھی کی اور ادب میں ایک نئے ادبی اور تخلیقی رجحان کی داغ بیل ڈالی جسے ہم ”جدیدیت“ کے نام سے موسم کرتے ہیں۔ اردو رسائل کے افق پر شب خون ایک درخشان ستارہ کی حیثیت سے جگہ گار ہا ہے۔ اس رسائل نے اردو ادب کو ایک نیا اور پختہ ذہن دیا، جسے جدیدیت کے نام سے شہرت ملی جس کے علمبردار فاروقی رہے ہیں۔ چالیس برس کی طویل مدت کے بعد یہ رسالہ ہم سے رخصت ہو گیا اس مدت میں شب خون نے جو کارناٹے انجام دیے اس سے لوگ بخوبی واقف ہیں، اس کی دنیاۓ ادب میں جو پذیرائی ہوئی اس سے ادب کا کوئی بھی سنجیدہ قاری انکار نہیں کر سکتا۔ شب خون کا اجراء ایسے وقت میں عمل پذیر ہوا۔ جب ہمارے ادب میں کسداد بازاری کا دور دورہ تھا، ادب میں نعرہ بازی عام تھی، مینی فیسٹو کے بنیاد پر ادب تخلیق کرنے کا رواج عام تھا، شب خون نے ان بدعتوں کو دور کرنے کی غرض سے قصر ادب پر شب خون مارا اور کامیابی سے ہمکنار ہوا، ادب میں پرانے رو یوں کو رد کرنے غور و فکر کے نئے نئے دروازے کھول کر ایک ایسی صاحب اور پائیدار روایت کی بنیاد ڈالی جس کی گونج پورے ملک اور یورپ و ان ملک تک میں سنائی دینے لگی۔

شب خون کا اجراء میں ۱۹۶۶ء میں عمل میں آیا۔ شب خون کی اشاعت اول سے لے کر اختتام تک جیلہ فاروقی (فاروقی کی یوں) کا بھی اس رسائل سے بڑا گھر اعلق رہا ہے بلکہ یہ کہنا بے جانہ ہو گا کہ اس تاریخی ماہنامے کی انہوں نے شروع سے آخر تک سر پرستی کی ہے، بقول جعفر رضا:

ڈاکٹر ارشد جمیل، ڈائیٹ پیغمبر، مہاراج گنگ، یوپی

”شب خون کی تشكیل ایک منظر مجلس یعنی شمس الرحمن فاروقی،
 جمیلہ فاروقی (بیگم شمس الرحمن فاروقی) حامد حسین حامد (پرانا
 نام حامد بہکاوی) اور راقم السطور پرمنی تھا۔ بزرگوں میں ڈاکٹر
 اعجاز حسین، پروفیسر سید احتشام حسین اور ڈاکٹر مسیح الزماں
 مرحومین شامل تھے۔“

شب خون منظر عام پر آگیا، اس کے دفتر کا رسم اجراء جید ترقی پسند ناقد پروفیسر سید
 احتشام حسین نے انجام دیا۔ رسالے کے پہلے مدیر پروفیسر سید اعجاز حسین تھے، رسالے کی رسم اجراء
 کی تقریب بہت شاندار ہوئی۔ آباد یونیورسٹی کے اس وقت کے وائس چانسلر جناب رتن کمار نہرو نے
 رسم اجراء ادا کی اور جناب فراق گورکپوری مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ رسالے کے
 مدیر سید اعجاز حسین کی زبانی اس کی رواداد ملا حظہ کیجئے۔

”شب خون منظر عام پر آگیا، اجراء کی رسم افتتاح کے سلسلے
 میں ۱۹ اپریل (کنڑا دراصلی مئی) کو ایک جشن
 منایا گیا۔ (کہ جس) جشن کی مثال کم از کم الہ آباد کی ادبی دنیا
 میں مشکل سے ملے گی۔ دانشوروں کے ہجوم میں مختلف
 زبانوں کے نمائندے شامل تھے..... الہ آباد کے مشہور رسول
 لائیں کے اس دلکش لان پر اس سے پہلے کوئی علمی و ادبی جلسہ
 اس اہتمام سے بھی نہیں ہوا تھا..... ہندوستان کے ماہی ناز
 نہرو خاندان کے جنم و چراغ رتن کمار نہرو صاحب (وائس
 چانسلر الہ آباد یونیورسٹی) نے جلسہ کی صدارت فرمائی۔ اردو
 کے مشہور و معروف شاعر فراق نے خیر مقدم کے لیے لب

کشائی کی۔ پروفیسر احتشام حسین نے صدر کا تعارف کرتے وقت ان کی بہہ گیر شخصیت کا ذکر کیا۔ مدیر رسالہ نے صدر کو رسالہ کا پہلا شمارہ نذر کیا..... صدر جلسے نے زبانوں کے عروج و زوال اور مسائل پر بڑی پر مغرب تقریر کی۔ خاتمہ پر جملہ فاروقی نے مہمانوں کا شکر یہ ادا کیا۔“

پروفیسر سید اعجاز حسین صاحب نے اداریے کے آخر میں لکھا ہے کہ پہلا شمارہ ہاتھوں ہاتھ نکل گیا۔ یہ بات بالکل درست تھی، شب خون کی مقبولیت کی یہ کیفیت روز بروز بڑھتی ہی گئی۔ کسی ادبی مسئلے پر پہلے ہی شمارے میں ”ادب اور احساب“ کے عنوان سے ادیب و فنکار کی آزادی تحریر و خیال کے مسئلے پر ادارتی نوٹ کی بنیا پر ایک حلقت کو غلط فہمی ہوئی کہ شب خون ترقی پسندوں کی مخالفت میں جاری کیا گیا ہے، یہ الزام سراسر بے بنیاد تھا، جدید ادب کے فروع اور ادب کی آزادی کو محترم قرار دینا اگر ترقی پسندی کے خلاف سمجھا گیا ہو تو اور بات ہے ورنہ شب خون کے ہر شمارے میں ترقی پسند لکھنے والے موجود رہے ہیں۔ البتہ شب خون کی ادارت کا منفرد انداز جواب دنائی شماروں میں مقرر ہوا تھا کم و بیش اسی طرح برقرار رہا اعلیٰ علمی و ادبی مضمایں، نئی شاعری نیا انسانہ ہر تخلیق کو سالمیت کے ساتھ جگہ دینا، ہر تخلیق کو اس کے مرتبے کے لحاظ سے جگہ دینا سب سے بڑھ کر نئے اور گمنام اہل قلم کی حوصلہ افزائی وغیرہ یہ صفات شب خون میں روز اول سے آخر تک جاری رہیں۔ چونکہ شب خون کا سروکار اچھے ادب سے تھا، یہ ضرور رہے کہ شب خون میں ترقی پسندی، جدیدیت، کلاسیکیت وغیرہ کے موضوعات پر خوب باتیں ہوئیں اور ان بحثوں میں ترقی پسند ادب بیش از بیش ذکر میں آیا۔ کیونکہ وہ شب خون کا فوری پیش رو ادب تھا۔

شب خون کے اول بارہ شماروں (مئی ۱۹۶۷ء تا ۱۹۶۸ء مئی) تک پروفیسر سید اعجاز حسین بحیثیت مدیر اور پروفیسر جعفر رضا بحیثیت نائب مدیر ہے، اس کے بعد جعفر رضا نے شب خون سے

اپنارشتہ نائب مدیر کی حیثیت سے منقطع کر لیا۔ لیکن ان کے اور فاروقی کے درمیان مخلصانہ رشتہ پہلے جیسے ہی باقی رہے مزید چند شاروں کے بعد پروفیسر اعجاز حسین نے بھی شب خون سے علیحدگی اختیار کر لی، لیکن ان سے بھی فاروقی کے مراسم آخر وقت تک حسب سابق نیازمندانہ اور مخلصانہ رہے۔ اس کے بعد سے شب خون کے سفید و سیاہ کے مالک تنہا فاروقی رہے، فاروقی شب خون سے جس طرح سے وابستہ رہے اسے دیکھتے ہوئے فاروقی اور شب خون کو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزم کہنا ناگزیر ہے۔ شب خون کے آغاز سے بہت پہلے ہی اردو کی ادبی دنیا میں ترقی پسند تحریک اپنے عروج پر پہنچ کر زوال کی طرف مائل ہو چکی تھی۔ اور جدید رجمان (جسے بعد میں جدیدیت سے تعبیر کیا گیا) پہلینا شروع ہو گیا تھا۔ چنانچہ یہی وہ زمانہ ہے جب فاروقی اور شب خون جدید رجمان کے سب سے اہم نمائندے کی حیثیت سے مظرا عالم پر آئے پھر تھوڑے عرصے میں ہی فاروقی شب خون اور جدیدیت کا ایسا ثلث وجود میں آیا جسے آج غیر معمولی تاریخی اہمیت حاصل ہو چکی ہے۔ شب خون کی حیثیت ایک ایسے پلیٹ فارم کی رہی ہے جس پر فاروقی نے علم و ادب سے متعلق بے شمار مباحث کے راستے کھولے بحث و مباحث کے سارے سلسلے سب سے پہلے شب خون کے صفحات پر جلوہ نما ہوئے ان میں فاروقی کے علاوہ دوسرے جدید لکھنے والے بھی شامل رہے، جن کی فاروقی ڈھنی و فکری تربیت کرتے رہے۔

جدیدیت کے بارے میں باقاعدہ غور و فکر کا سلسلہ بھی شب خون ہی کے ذریعہ شروع ہوا۔ باقاعدہ اس لیے کہ جدیدیت کے بارے میں اس سے پہلے بھی اگرچہ گفتگو ہوتی تھی اور اس سلسلے میں سب سے اہم نام محمد حسن عسکری کا ہے، لیکن اس گفتگو کو اردو شعروادب کی جدید روایت سے بہت کم تعلق رہا، عسکری نے جدیدیت پر اظہار خیال کرتے ہوئے زیادہ تر مغربی ادبی روایت کو ہی پیش نظر رکھا تھا۔ لہذا ان کے خیالات اردو زبان کے تناظر میں بہت زیادہ کارآمد ثابت نہیں ہو سکتے تھے۔ شب خون کو پہنچنے جدیدیت کے نمائندہ رسالہ کی حیثیت حاصل ہو چکی تھی۔ اس لیے

یہاں جدیدیت سے متعلق مسائل کو اردو کی ادبی روایت کے تناظر میں زیادہ سے زیادہ جانچا اور پرکھا گیا۔ اس سلسلے میں فاروقی نے جدیدیت کے بنیادی سروکار اور اس کی امتیازی خصوصیات پر تفصیل سے لکھا اور دلائل کے ساتھ ان اعتراضات کو غلط ٹھہرایا۔ جو جدیدیت کے مخالفین وقتاً فوقتاً کرتے رہے تھے، فاروقی نے بہت سے ذہنوں کو صیقل کیا۔ اور ان کی سوچ اور فکر کے دھارے کوئی شکل عطا کی۔ انہوں نے پہلے منزل کا تعین کیا، پھر چالیس سال تک پورے استحکام کے ساتھ کہیں بھی اڑکھڑائے بغیر اس منزل تک ان ادیبوں کی راہنمائی کی جن کی نگاہوں کے سامنے صرف پامال راستے تھے۔ فاروقی نے شب خون کے ذریعہ ان بہترین ذہنوں کو نہ صرف روشنی دی بلکہ انہیں شب خون کے ذریعہ حقیقت تک پہنچانے کی ان تھک کوشش کی۔

فاروقی نے شب خون کو خون جگہ سے سینچا ہے اور زندگی کے نشیب و فراز سے گزار کر اسے ایک تناور درخت کی شکل عطا کی ہے۔ تقریباً چالیس سال کے طویل عرصے پر محیط شب خون کے تاریخ پر ایک اجمالی نگاہ ڈالی جائے تو واضح ہو گا کہ یہ سالہ ترقی پسندخیک کے زوال کے بعد گذشتہ صدی کی چھٹی دہائی میں منظر عام پر آیا تھا۔ تحریدیت، وجودیت اور پھر ما بعد جدیدیت کے گذشتہ چالیس سالہ دور میں شب خون نے ایک بہت بڑا حلقوں بنا لیا تھا، اور گذشتہ تین نسلوں میں ابھرنے والے بیشتر نقاد، افسانہ نگار اور شاعر شب خون ہی سے جانے اور پہنچانے گئے۔ شب خون ابتداء ہی سے ایک Class کا رسالہ رہا اور آخر تک معیار کے معاملے میں فاروقی نے کسی طرح کا کوئی سمجھوئی نہیں کیا۔ بقول پروفیسر احمد محفوظ:

”شب خون کی اہمیت اور اس کے اعتبار کا یہ عالم رہا ہے کہ
اس میں کسی تحریر کا چھپ جانا اس کے معیاری ہونے پر
دلالت کرتا ہے اور کسی ادیب کا شب خون میں مسلسل چھپنا
اس ادیب کے معتبر ہونے کا ثبوت فراہم کرتا ہے، اس کی

بنیادی وجہ یہ ہے کہ فاروقی صاحب نے شب خون کے معیار سے کبھی مفاہمت نہیں کی۔ انہوں نے بسا اوقات ہم ادیبوں کی بھی بعض ایسی تحریروں کو بھی ناقابل اشاعت قرار دیا جو شب خون کے معیار پر پوری نہیں اترتی تھیں۔^{۳۲}

اردو علم و ادب کی دنیا میں شب خون کا کیا مقام و مرتبہ ہے اور اس نے کیا کیا کارنا مے انجام دیئے ہیں اس کی تفصیل کے لیے ایک دفتر درکار ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ شب خون ان معدودے چند رسالوں میں سے ایک ہے جن کی اہمیت و افادیت کے بے شمار پہلو ہیں جس نے فاروقی کے نظریات سے اتفاق اور اختلاف رکھنے والوں کو یکساں متوجہ کیا۔ اس تاریخ ساز رسالے نے اپنے چالیس برسوں میں نہ جانے کتنے قلم کاروں کی ہنی آبیری کی اور بے شمار قارئین کی ہنی تربیت بھی، شب خون عالمی سطح پر اردو کی معتبر اور مستند ترین آواز بن گیا تھا۔ اس کا اعتراف وہ لوگ بھی کرتے ہیں جن کا فاروقی سے نظریاتی اور ذاتی اختلاف رہا ہے۔ شب خون کے حوالے سے شعراء، افسانہ نگاروں اور دیگر قلم کاروں کی تین نسلوں نے فیض حاصل کیا۔ یہ اردو زبان کا وہ معتبر جریدہ ہے جس نے اردو زبان و ادب کا وقار بلند کیا ہے۔ اردو کی ادبی صحافت میں اس کا ایک اہم مقام ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ شب خون نے چالیس سال کے عرصے میں جو سفر طے کیا ہے وہ ایک تاریخی تہذیبی ثقافتی اور شامدار ادبی کارنا مے سے کم نہیں ہے۔ شب خون نے بے شمار نئے لکھنے والوں کو نہ صرف متعارف کرایا بلکہ ان کو ایک پیچان بھی عطا کی ہے، شب خون ہر ماہ اردو ادب کے سنبھیڈہ قاری کے لیے روحانی اور ہنری غذا فراہم کرتا تھا، چار دہائیوں پر پھیلا ہوا یہ سفر ایک عہد کا نام ہے جسے ہم شب خونی عہد سے تعبیر کر سکتے ہیں۔

شب خون نے جدیدیت کی تحریک کو فروغ دینے میں جو کارنامہ انجام دیا ہے اسے ادب کا قاری فراموش نہیں کر سکتا ہے، شب خون جدیدیت کی انقلاب آفریں تحریک کا بانی اور معلم ہی

نہیں تربیت گاہ بھی رہا ہے۔ فاروقی نے اس کے ویلے سے اردو شعروادب میں جاری و ساری بوسیدہ رجحانات اور سکہ بند نظریات کے دھارے کو موڑ کر ایک نیارخ جدیدیت کے نام سے دیا۔ فاروقی نے چار دہائیوں تک اس پرچے کے ویلے سے تمام اردو دنیا کے تخلیق کاروں تقدیم نگاروں اور تحقیق کرنے والوں کی ذہن سازی کی ہے۔ آپ نے محض اس کو ایک رسالہ ہی نہیں رہنے دیا بلکہ ایسا مکتب بنادیا جہاں اہل علم و ادب نے نسل درسل درس حاصل کیا۔ اس عظیم الشان رسالے کی خدمات کو اردو ادب کی تاریخ میں سنہرے الفاظ میں لکھا جائے گا۔ اردو ادب کو ایک دور تذبذب اور انتشار میں صحیح اور صحت مند سمت عطا کرنے میں شب خون نے غیر معمولی کارنامہ انجام دیا ہے۔ فاروقی نے شب خون کو جاری رکھنے میں جس ہمت، دلیری اور ایمانداری کا مظاہرہ کیا وہ اپنے آپ میں ایک عظیم کارنامہ ہے۔ انتظامی امور میں آپ کی مصروفیات ہوں یا صحت کی ناسازی آپ نے شب خون کی اشاعت اور اس کے معیار میں کسی چیز کو حائل نہیں ہونے دیا۔

جہاں تک فاروقی کی ادبی سرپرستی کا سوال ہے تو وہ تقریباً تین نسل کے لیے ایک اسطورہ بن چکی تھی جس کے اعتراف میں سارا عالم یک زبان ہے آپ کی اساطیری شخصیت کی بدولت شب خون نے ادبی صحافت میں ایک ایسی تاریخ رقم کی جو کسی دوسری شخصیت کے لیے ممکن نہ ہو سکے گی۔ صبر آزماء مراحل، نامساعد حالات، مخالفانہ آندھیوں میں چراغ شب خون کا فروزان رہنا ایک مثال نہیں یہ وہ بنیادی معیار ہے جس پر صادق اترنا ادارت کی بنیادی شرط ہے۔ دانشورانہ عالمانہ دیانتدارانہ اور منصفانہ انتخاب و اختیار کے پیانے پر آپ کی قد آور شخصیت جس طرح صادق اتری وہ ماضی میں بھی نقید المثال ہے۔ آپ کی وسیع اقلیٰ، روشن خیالی اور بے لوٹی ادب کی محبت کے ذاتی سفر میں کتنوں کے معاون ثابت ہوئی اور آپ کو ایک نئی تاریخ کا خالق بن گئی۔ غیر جانبداری، کسی بھی وابستگی کی انہتا پسندی اور جماعت بندی کے چھوٹے بڑے معاملات سے اوپر آپ کی شخصیت معاصرین اور بعد کی نسلوں کے لیے تقویت کا نادر سامان رہے گی۔ میری دانست میں شب خون کا

کوئی خاص نمبر شائع نہیں ہوا اس کی بھی تو کوئی خاص وجہ رہی ہوگی۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ شب خون کا عام شمارہ بھی خاص نمبر کا درجہ رکھتا تھا، قارئین کا بھی تاثر رہا کہ شب خون کا دوسرا نام فاروقی اور فاروقی کا دوسرا نام شب خون ہے شاید آپ واحد مدیر اور ادیب تھے جن کی شناخت ادارت سے نہیں تنقید و تخلیق سے قائم ہوئی، شب خون کا طاقتو رد یو بھی آپ کی علمی و ادبی شناخت پر شب خون نہیں مارس کا درجہ بڑے بڑے لوگ اپنے رسائل کے سائے تلے آگئے فاروقی شب خون ہی تک محدود نہیں ہیں ادب کے مختلف موضوعات پر ان کی بہت ساری تصانیف ہیں جنہیں پڑھ کر باش عور ادیب و شاعر بنا جاسکتا ہے، فاروقی نے اپنی علمی و ادبی اور تنبیhi صلاحیتوں سے شب خون کو اردو صحافت کی تاریخ میں وہ اعلیٰ مقام دلایا کہ شب خون میں کسی تخلیق کا شامل ہونا اس کے معیاری ہونے کی دلیل مانا جانے لگا۔ انہوں نے تخلیقی اور ادبی قدروں کی ایسی بھرپور آیاری کی کہ جس کے فیض سے شاعروں ادیبوں ناقدوں کی ایک ایسی جماعت تیار ہوئی جو دیگر عصری زبان کے شاعروں ادیبوں اور ناقدوں کے مقابلے میں تخلیقی و ادبی معیاروں کے لحاظ سے اپنی انفرادیت رکھتی ہے۔

شب خون گذشتہ کئی دہائیوں سے اردو کے جدید ادبی شعور کا حصہ بن گیا تھا۔ اس کی مخالفت بھی ہوئی اس کا زور کم کرنے کے لیے متنوع کوششیں بھی ہوئیں، عام طور پر کہا گیا کہ جدیدیت اب نہ چکی ہے اب بھلاشب خون کا معاصر ادبی مظہر نامے میں کیا کردار ہو سکتا ہے؟ اس سب کے باوجود شب خون کے پڑھنے والے ہمیشہ کی طرح سے کثیر تعداد میں موجود ہے اور تمام اردو دنیا میں پھیل رہے شب خون کے آخری شمارے میں ”نقارہ خدا“ کے عنوان سے دو حصوں پر مشتمل کوئی کچیں صفحات شب خون کے لیے پڑھنے والوں کی دلی محبت اور اس کے بند ہونے پر غم و رنج کے گواہ اور اس بات کا ثبوت ہیں کہ نقادان ادب کچھ بھی کہیں لیکن شب خون جس نظریہ ادب کو لے کر اٹھاتھا، اور جس قسم کے ادب کی اس نے ترویج کی، اس نے وقت کی ایک اہم ضرورت کو پورا کیا۔ شب خون نے اپنے قاری خود پیدا کیے اور وہ اچھے ادب کے اچھے قاری تھے اور وہ قاری آج

بھی موجود ہیں تو پھر شب خون کیوں بند ہوا؟ شب خون کو آخر بند ہونا تھا ایک وقت اس پرچے کے لفظ کا مقرر تھا تو ایک وقت اس کے بند ہونے کا بھی مقرر تھا۔ شب خون کے بند ہونے کی صرف ایک وجہ یہ ہے کہ اس کو اپنے معمول معيار اور پابندی کے ساتھ نکالنے کے لیے جو فتنی اور اعصابی محنت درکار تھی وہ اب فاروقی کے بس میں نہیں تھی۔ لیکن پرچے کی عربی شاید پوری ہو چکی تھی شب خون کا فروروی نمبر ۲۰۰۵ء کا شمارہ ۲۸۹ جب منظر عام پر آیا تو اس میں یہ اعلان شائع ہوا کہ شب خون کا کوئی شمارہ جون ۲۰۰۵ء کے بعد شائع نہیں ہوگا۔ اس تکلیف دہ فیصلے کی وجہ فاروقی نے اپنی خرابی صحت بتائی جس کی وجہ سے وہ روزانہ مسلسل اس طرح کام نہیں کر سکتے کہ جو شب خون جیسے معياری اور باقاعدہ پرچے کی ضرورت ہے بلکہ وہ زیادہ وقت اپنے زیرِ تکمیل منصوبوں کو دینا چاہتے تھے۔

شب خون کی چالیس برس کی ادبی کارگزاری ہماری تاریخ کا روشن ترین باب ہے گذشتہ چالیس پچاس برس کے ادب کا کوئی جائزہ، تذکرہ، حاکمہ، محاسبة، تجزیہ، مطالعہ اس وقت تک نامکمل رہے گا، جب تک شب خون کے چالیس سال کے تمام شمارے پیش نظر نہ رکھے جائیں۔ فاروقی سے نظریاتی اختلاف رکھنے والے بیشتر حضرات بھی شب خون کی ادبی حیثیت اس کے مقام اور کارناموں کے معرف ہیں۔ گذشتہ چالیس برس میں شب خون نے ہمارے ادب کو کیا کچھ دیا اس کا مفصل جائزہ پیش کرنے کی غرض سے شب خون نے اپنے چالیس سالہ شاندار سفر کا بہترین جامع اور مفصل انتخاب شمارہ ۱۹۶۶ء تا ۲۰۰۵ء تک (۲۹۹۲ء تا ۲۹۹۹ء) میں شب خون کے کل شمارے شائع ہوئے۔ شب خون جیسے معياری رسائلے کا بند ہونا اردو ادب کے لیے خسارہ عظیم ہے۔ جس کی تلافی کسی صورت ممکن نہیں ہے خالص ادب کے گردیدہ قارئین کے ایک بڑے طبقے کو رسائلے کے بند ہو جانے کا بے حد افسوس ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ شب خون کو ادبی کاوش اور ادبی صحافت میں جو کردار ادا کرنا تھا اس نے انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کیا۔ جس کا اعتراف کرتے ہوئے جعفر رضا تحریر کرتے ہیں۔

”شب خون نے اردو کی ادبی صحافت بلکہ برصغیر کی ادبی
صحافت کی تاریخ میں عہد آفریں کارنامہ انجام دیا ہے کم و بیش
چار دہائیوں تک اردو کی ادبی صحافت کی تعین قدر کا مرحلہ
سرانجام دینے کے بعد از خودتی نسل کے لیے میدان خالی
کر دینا کہ ہم نے اپنی سی کی اب تمہاری باری ہے۔ اردو کی
ادبی صحافت میں ایک نئی روایت کی ابتداء ہے۔ اتنا لیس بلکہ
چالیس سال تک کسی ادبی رسالے کا کسی سر کاری یا نیم سر کاری
امداد کے بغیر جاری رہنا اور معیار کے معاملے میں کبھی سمجھوتہ
نہ کرنا۔

”معجزہ گرنے کہئے تو ہے سحر حال“۔

شب خون کا چالیس سالہ انتخاب تقریباً پچیس سو صفحات پر مشتمل ہے جسے دو حصوں میں
تقسیم کیا گیا ہے حصہ اول میں شمارہ نمبر ۲۹۹ تا ۲۹۹ (جنون ۲۰۰۵ء تا دسمبر ۲۰۰۵ء) تک کی وہ تمام غیر
مطبوعہ تحقیقات جو شب خون کے آئندہ شمارے میں شائع ہونے والی تھی انھیں بیک وقت شائع کر دیا
گیا ہے۔ حصہ دوم میں شب خون شمارہ نمبر ایک سے آخری شمارے (۱۹۲۲ تا ۲۰۰۵ء) تک کی
تحریروں، مضامین، شاعری، افسانے اور تراجم وغیرہ کا نہایت معیاری انتخاب شامل کیا گیا ہے، لہذا
اس میں کسی شک و شبهہ کی گنجائش نہیں ہے کہ شب خون کے اس غیر معمولی انتخاب کی قدر و قیمت میں
دن بدن اضافہ ہوتا رہے گا اور اردو ادب کی تاریخ شب خون اور اس کی ثبت اثرات کے ذکر کے
بغیر مکمل نہ ہو سکے گی۔ یہ اعزاز شاید کسی بھی جدید رسالے کو حاصل نہیں ہوا کہ تقریباً تین سو شمارہ پر
مشتمل شب خون کا مکمل ذخیرہ ایسا خزانہ ہے جس میں جدید اردو ادب کی تاریخ کا نہ صرف بہت
بڑا حصہ جمع ہے بلکہ اس میں مشرق و مغرب کی قدیم اور جدید روایات افکار و خیالات اور ان کی عملی

صورتیں بھی آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہیں۔ اس رسالے نے اردو دنیا کی دو تین نسلوں کی جس طرح قومی و فکری تربیت کی ہے اور شعروادب کی شاہراہ میں جوئی نئی را ہیں نکالی ہیں۔ انہیں کبھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ہے۔ محبوب الرحمن فاروقی شب خون کی انفرادیت کے بارے میں رقم طراز ہیں۔

”شب خون تو رسالے کا نام تھا جس کی ادارت میں اعجاز حسین اور احتشام حسین کے بھی نام شامل تھے۔ لیکن شب خون مارنے کا کام فاروقی صاحب نے اپنے تبروں کے ذریعے پہلے ہی دن سے شروع کر دیا تھا۔ پر تبصرے کیا تھے کہی شاعر اور کسی ادیب پر ایسا بھرپور تقدیمی حملہ ہوتا تھا کہ وہ اس کی تاب نہ لاسکے لیکن یہاں ان سے اختلاف کی بھی گنجائش باقی نہ رہے۔ یا الگ بات ہے کہ ان تبروں نے جہاں بہت سے بت مسماڑ کیے وہیں کچھ نئے لوگوں کے شناخت میں بھی معاون ہوئے“۔^۵

شب خون دراصل عہد ساز نظریہ ساز اور رجحان ساز رہا ہے اور نتیجتاً اسلامی ادبی اور ثقافتی اعتبار سے زاویے سے لکھنے والی ایک نئی نسل منظر عام پر آئی اور جن کی تربیت اس رسالے کے ذریعے ہوئی۔ کہتی ہے خلق خدا کے تحت ادبی معلوماتی تحقیقی مباحثے بعض اوقات قارئین شب خون کے درمیان ہوتے اور کبھی کبھی خود مدیری کی شرکت ان مباحثوں میں ہونے کے باعث مدل اور تشفی بخش جوابات سے قاری کی تشفی اور یکسوئی ہو جایا کرتی تھی مزید یہ کہ قارئین کی معلومات میں اضافہ اور شکوک و شبہات میں ازالہ ان بحثوں کا مزید فائدہ پہنچتا تھا۔ ڈاکٹر انور سدید اس امر کا اعتراض کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں۔

”میں شمس الرحمن فاروقی کو داد کا مستحق سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اور ”شب خون“ کے ادبی مخالفین کا مقصد اپنی زیریک نگہی سے پچان لیا اور قارئین کا کالم ”کہتی ہے خلق خدا“ کے اوراق سب پر کشادہ کر دیئے۔ چنانچہ شب خون کی بہت سے نظریاتی لڑائیاں اور مباحثے ان کالموں میں منظر عام پر آئے مجھے فاروقی کی یہ خوبی بھی تحسین کے قابل محسوس ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے مخالفین کو ادبی سطح پر خود جواب دیا۔ اور بڑھک بازوں اور دشمن طرازوں کو بالعموم نظر انداز کرنے کی سعی کی۔۔۔

شب خون کے حالات پر جو توجہ ہمیں دینی چاہیئے تھی وہ ہم نہیں دے پائے اور کبھی نہیں سوچا کہ شب خون کیسے نکل رہا تھا اور اسے نکالنے میں فاروقی کو کن کن مراحل و مشکلات سے گزرنا پڑا ہوگا، انہوں نے تو نہ آنکھوں کے بڑھتے ہوئے چشمے کے نمبر کی فکر کی نہ دل کی صحت کا خیال کیا، نہ دن دیکھا، نہ رات، ہر دن ہر پل، ہر لمحہ اردو کی اور ادب کی خدمت میں ہمہ تن مصروف رہے اور ادب کی بدحالی پر خون کے آنسوں روتے رہے اس کے بد لے میں ہم نے فاروقی کو کیا دیا، جھوٹی تہمتیں اور بہتان آپ پر بر سائے، آپ کی تمام اچھائیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ کو کوستے رہے اس کے باوجود وہ اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتے رہے۔ شب خون نے اردو دنیا کو جو کچھ دیا اس کا محاسبہ آنے والے دنوں میں ہوتا رہے گا۔ لیکن خوب سے خوب تر کی تلاش اس ادبی جریدہ کا ایک اہم مشن تھا کم و بیش سمجھی ادبی جریدوں کو اس کی تقید کرنی چاہیئے ہر چند کہ اب شب خون نہیں شائع ہو گا مگر اس کا مشن پوری قوت کے ساتھ جاری رہنا چاہیئے شب خون پر کام کرنے کی ضرورت ہے یونیورسٹی کے اساتذہ کو چاہیئے کہ شب خون کے مکمل سرمائے کو مختلف زاویوں سے

دیکھیں اور اس سے متعلق موضوعات پر یہ ریچ اسکالروں سے تحقیقی کام کرائیں تاکہ اس رسالے کی اہمیت و افادیت کو مزید استحکام حاصل ہو سکے اور فاروقی کی برسوں کی ناقابل فراموش ادبی خدمات کا کچھ حق ادا ہو سکے۔ بلاشبہ فاروقی ایک عالم نقاد کی حیثیت سے اعتبار کا درجہ رکھتے ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بے جانہ ہو گا کہ ان کے قد کا مقابل فی زمانہ اردو دنیا میں کوئی بھی موجود نہیں ہے۔

حوالہ جاتی کتب:

- ۱۔ شب خون۔ جون تاد سبیر (پہلے قدم کی یادیں) ۲۰۰۵ء شمارہ ۲۹۹-۲۹۳ ص۔ ۵۵۰
- ۲۔ شب خون۔ شمارہ (۲) اداریہ ڈاکٹر اعجاز حسین ص۔ ۳
- ۳۔ شب خون۔ جون تاد سبیر ۲۰۰۵ء شمارہ ۲۹۹-۲۹۳ ص۔ ۲۰۵
- ۴۔ شب خون۔ جون تاد سبیر ۲۰۰۵ء شمارہ (۲۹۹-۲۹۳) جعفر رضا۔ پہلے قدم کی یادیں ص۔ ۵۳۹
- ۵۔ اردو چینی۔ ماہنامہ کتابی سلسلہ، جلدہ شمارہ ۳ نومبر ۲۰۰۳ء تا دسمبر ۲۰۰۳ء۔ ممبئی۔ ص۔ ۳۳
- ۶۔ روشنائی۔ شمارہ نمبر ۱۷۔ جولائی تا ستمبر ۲۰۰۳ء۔ کراچی، پاکستان۔ ص۔ ۲۲۸

شمس الرحمن فاروقی کا جہان ”رباعیات“

شمس الرحمن فاروقی عالمگیر شہرت یافتہ ہندوستانی شاعر، ادیب، محقق، نقاد، مترجم، لغت نویس اور دیگر تخلیقی ذہنیت کے مالک ہمہ جہت ہمہ صفت تخلیق کارتے ہیں۔ جن کی تحریروں میں برصغیر ہندوپاک کی تہذیبی روایات کی بازیافت دیکھی جاسکتی ہے۔ انھوں نے خود شعر و ادب کے تھیں منازل کا سفر طے کیا پھر اپنے قارئین کو اس عمل میں شامل کیا۔ وقت کے ساتھ ان کے اظہار کی نوعیتیں بدلتی رہیں اور خیال کی پرواز اور بلند ہوتی رہی۔ شمس الرحمن فاروقی کی ادبی فتوحات کا سلسلہ بہت طویل رہا ہے اور اس طویل سلسلہ میں اس کہیں ایک شاعر بھی موجود رہا ہے۔ جس پرمکم ہی گفتگو کی جاتی ہے۔ تنقید اور فکشن کے علی الرغم فاروقی صاحب کی شاعری کے تعلق سے منفی تاثرات کثرت سے دیکھے سے جاسکتے ہیں۔ کلیات (مجلس آفاق) میں فاروقی صاحب کے چار مجموعہ ہائے کلام گنج سوختہ، سبز اندر سبز، چار سمت کا دریا اور آسمان محراب کے ساتھ ان کے غیر مطبوعہ کلام بھی شامل ہیں۔ ان کی کلیات میں کلام کی ترتیب اصناف کے اعتبار سے ہے جن میں غزلیں، نظمیں، تراجم، پھوٹ کی نظمیں، قطعات اور رباعیات سمجھی کچھ شامل ہیں۔ اس مضمون میں ہم ان کی غزل گوئی کا مطالعہ کریں گے۔ فاروقی صاحب کی شاعری میں تجربہ، تعقل، تفکر، گہرائی، داخلیت مل کر قاری کو خاصی علیت اور غور و خوض کا تقاضا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر ان کی غزوں کے کچھ اشعار ملاحظہ فرمائیں جو ان کے پہلے مجموعہ کلام ”گنج سوختہ“ (۱۹۷۹) میں شامل ہیں:

میں بھی شہید شوئی ہسن نمود تھا
یعنی حریف آتش پہنан دور تھا

ڈاکٹر صالح صدیقی، الہ آباد

دروازہ وجود تھا بند آئینے کی طرح

ہر حرف ہست خاک بیابان بود تھا

عطر گیسو قاصد رکنیں نوائے خنده ہے

سنگ و آہن کا چھنکا یوں تو ہے حرف شکست

شاعری کی دُنیا لا محدود ہے۔ حیات و کائنات کے سارے خارجی و باطنی، محسوس وغیر

محسوس، اجتماعی و انفرادی مسائل کو شاعری کا موضوع بنایا جاتا ہے۔ شاعری میں افراد کی نفسیات کا

جاہزہ بھی لیا جاتا ہے اور اجتماعیت کے تمام مسائل کا حل بھی پیش کیا جاتا ہے۔ مذهب، تمدن،

تہذیب و ثقافت، اخلاق، معاشرت اور سیاست موضوع فن بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ادب کی

شریعت میں کوئی ایک موضوع خاص اہمیت نہیں رکھتا بلکہ ہر موضوع اپنی انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔

شاعرہماج کا ایک حساس فرد ہوتا ہے جسے اپنے گرونوواح میں معمولی سی معمولی تبدیلی کا بھی پتا چلتا

ہے جو اُس کے احساسات، جذبات اور خیالات کو متحرک کرتا ہے، جس کا اظہار وہ پھر اپنی خلاقانہ

صلاحیتوں کو برائے کار لا کر اپنی تحریر سے کرتا ہے۔ تب کہیں شاعری وجود میں آتی ہے۔ فاروقی

صاحب نے اپنے گروپیش کے حالات و واقعات کے مدرجہ ذرکر کو شاعری کے پیرائے میں نہایت

خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا۔ ان کی شاعری کا کیونس بہت وسیع ہے۔ ان کی نظمیں، غرلیں ان کے

جذبات، احساسات اور مشاہدات کے تخلیقی اظہار پر قادر ہیں۔ ان کی غزل کے یہ اشعار ملاحظہ

فرمائیں :

لغزشیں پائے ہوش کا حرف جواز لے کے ہم

خود کو سمجھنے آئے ہیں روح مجاز لے کے ہم

کرب کے ایک لمحے میں لاکھ برس گزر گئے

مالک حشر کیا کریں عمر دراز لے کے ہم

شام کی دھنڈلی چھاؤں میں پھیلے ہیں سائے دار کے
سجدہ کریں کہ آئے ہیں ذوق نماز لے کے ہم

دور افت پ جا کہیں دونوں لکیریں مل گئیں
آئے تو تختے حضور دل ناز و نیاز لے کے ہم

رات ڈھلی ہے چاند گم دور جلے ہیں دو دیے
رازو ہے پ کس کے پاس جائیں یہ راز لے کے ہم

رقص شر میں کھو گئے برق کے دل سے مل گئے
لالہ و گل میں کھل گئے موت کا راز لے کے ہم

روئے سخن بدل گیا بڑھنے لگے ہیں فاصلے
آہ! سکوت مجید بیٹھے ہیں ساز لے کے ہم
فاروقی صاحب کی شاعری کے مطابع سے دور حاضر کے مسائل و مصائب کے ساتھ

ساتھ رومنی جذبات بھی محسوس کیے جاسکتے ہے۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے اردو شعر و ادب کے اظہار،
اسلوب اور فکریاتی سطح پر ہونے والے تجربات کو نہایت ہی ہنرمندی اور خوش سیاقگی کے ساتھ قبول کر
کے اپنے شعری وجدان کو لامدد کر دیا۔ جس کی عدمہ مثال ان کے کلام میں جا بجا بکھری ہوئی ہے ان
کلام کا کمال یہ ہے کہ قاری بنا کے ان کی شاعری کی دنیا کی سیر کرتا چلا جاتا ہے اور خود کو ان کے
اشعار سے ہم آہنگ کرتا چلا جاتا ہے۔ شاعری ایک ایسا سحر ہے جو ہر کسی کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے
شاپید یہی وجہ ہے کہ شاعری کے سلسلے میں ہمارے مفکرین ادب کے منفرد خیالات رہے جن میں
افلاطون کا کہنا ہے کہ ”شاعری نقش کی نقش ہے۔ اس کی بنیاد جھوٹ پر ہے اور یہ غیر اخلاقی چیز ہے“، تو

کلیم الدین احمد نے شاعری کی ہر دل عزیز صنف غزل کو بنیم و حتی صنف شاعری قرار دیا ہے جبکہ
نواب امداد امام آثر فرماتے ہیں کہ:

”.....شاعری حسب خیال راقم رضائے الہی کی ایسی نقل صحیح
ہے جو الفاظ بمعنی کے ذریعہ سے ظہور میں آتی ہے۔ رضائے
الہی سے مراد فطرت اللہ کے اور فطرت اللہ سے مراد وہ قوانین
قدرت ہیں جنہوں نے حسبِ مرضی الہی نفاذ پایا ہے اور جن
کے مطابق عالم درونی و بیرونی نشوونما پائے گئے ہیں۔ پس
جاننا چاہیے کہ اسی عالم درونی و بیرونی کی نقل صحیح جو الفاظ
بامعنی کے ذریعہ عمل میں آتی ہے شاعری ہے.....“ ۱

صنف شاعری کے بارے میں ہوش جو نپوری فرماتے ہیں:

”.....ہیو گوجیسا ماہرِ نفسیات بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہے
کہ کوئی شخص ایسا جملہ، لفظ یا آواز منہ سے نکال ہی نہیں سکتا
جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ میں کہتا ہوں انسان کا کوئی ایسا عمل
نہیں ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو اور جس کا اس کی اپنی ذات
سے کوئی تعلق نہ ہو اور جس فعل و عمل سے کسی بات کی اطلاع
ہو رہی ہو اور جو کسی ذات کا اظہار کر رہا ہو وہ بے معنی ہرگز نہیں
ہو سکتا۔ اس لیے کوئی بھی شاعری بے معنی نہیں ہو سکتی۔ ہاں
کسی شاعری کے ذریعہ دی ہوئی اطلاع یا پیغام غلط ہو سکتا ہے
یا غیر ضروری ہو سکتا ہے یا ناقص ہو سکتا ہے۔ انھیں بنیادوں پر
شاعری اچھی یا خراب ہو سکتی ہے.....“ ۲

شاعری کی تعریف کے سلسلے میں علامہ شبی نعمانی کا نظریہ دوسرے مفکرین کے مقابلہ واضح، بامعنی اور بہتر معلوم ہوتا ہے۔ موازنہ نہیں ودیہر میں شاعری کے تعلق سے علامہ فرماتے ہیں:

”شاعری کس چیز کا نام ہے؟ کسی چیز، کسی واقعہ، کسی حالت، کسی کیفیت کو اس طرح بیان کیا جائے کہ اس کی تصور بر آنکھوں کے سامنے پھر جائے۔ دریا کی روائی، جنگل کی ویرانی، باغ کی شادابی، نیم کے جھونکے، دھوپ کی سختی، گرمی کی تبیش، جاڑوں کی ٹھنڈک، صبح کی شانگفتگی، شام کی دلاؤیزی یا رنخ و غم، غیظ و غضب، خوشی و محبت، افسوس و حرست، عیش و طرب، استجواب و حیرت، ان سب چیزوں کا اس طرح بیان کرنا کہ وہی کیفیت دلوں پر چھا جائے، اسی کا نام شاعری ہے۔“ ۳

شاعری کے سلسلے میں علامہ کی درج بالا تعریف کافی حد تک کامل ہے۔ گویا علامہ نے

شاعری کے ہر پہلو کو نظر میں رکھ کر ہی شاعری کی یہ تعریف پیش کی ہے۔

ان نظریات کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ غزل کے لیے جس شعری وجہ ان اور داخلی کرب کی ضرورت ہے وہ فاروقی صاحب کے کلام میں سچائی اور صداقت سے نظر آتی ہے۔ ان کی غزلیں نیم رومانی، نیم اشتراکی ہیں۔ سماجی شعور اور رومانی احساس، دوالگ الگ حقیقتیں ہیں مگر ان کی فطری ہم آہنگی شاعر اور شاعری کو زندگی کی صداقتوں سے روشناس ہی نہیں بلکہ ہم آن غوش بھی کرتی ہیں، فاروقی صاحب کے یہاں یہ امتحان جگہ جگہ محسوس ہوتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے ان کی غزلوں میں وہ صلابت، وہ گداز اور وہ سپردگی جگہ جگہ موجود ہیں جو اچھی غزل کی جان کہی جاتی ہیں۔

فاروقی صاحب کے اردو کلام میں ”رباعیات“ کے ناموں نہ ملتے ہیں۔ فاروقی صاحب کے کلام میں رباعیات کے مطالعہ سے قبل رباعیات و دو بیتی کا جانا ہم ہے۔ ”رباعی“ عربی زبان کے لفظ ”ربع“ سے نکلا ہے اور اس میں ”می“، ”نسبتی“ ہے۔ لغوی اعتبار سے اسے چار سے مرکب، چار اجزاء والا کے معنوں میں مستعار لیا جاتا ہے۔ اصطلاح اگر رباعی ایک مختصر صنف شعر ہے۔ جو دراصل مخصوص بھر کے چوبیں اوزان میں سے کسی ایک یا زیادہ وزن میں کہی ہوئی چار مصروفوں والی نظم ہوتی ہے۔ جس کے پہلے دوسرے اور چوتھے مصروع میں قافیہ ہوتی ہے میں ہونا ضروری نہیں۔ چونکہ یہ چار مصروفوں سے مرکب ہوتی ہے اس لیے اس کو رباعی کہتے ہیں۔ گویا یہ چار مصروفوں کی ایک ایسی مختصر نظم ہوتی ہے جس میں سمندر کو کوزے میں بند کیا جاتا ہے۔ بڑے سے بڑے سے پیچیدہ خیالات، صوفیانہ مسائل، یا تفکر کو دو سطروں میں ادا کیا جاتا ہے۔ رباعی کے لیے بہت ضروری ہے کہ چاروں مصروعے زنجیر کی کڑیوں کی طرح باہم مربوط ہوں۔

رباعی کے سلسلے میں آغاز سے ہی بعض اختلافی مسائل زیر بحث رہے ہیں۔ اس کے ایجاد اور ناموں کے سلسلے میں بھی تضاد رہا ہے۔ مخصوصاً اس صنف سخن کے اختراع کے مسئلے کو محققین فن کے نقل کردہ بعض غیر مستند اور فرضی واقعات نے خاصاً ٹبلک بنادیا ہے۔ کچھ محققین کامنا ہے کہ رباعی کا عرب میں دستور نہ تھا شعر اے عجم نے یہ بھر بھر میں سے نکالی ہے۔ جب کہ بعض اسے عربوں کی ایجاد اگر دانتے ہیں۔ اسی طرح رباعی سے متعلق متنازعہ امور میں اسے شخصی ایجاد کی وجہے قدیم چار بیتی کی ترقی یا نسبت یا تدریجی شکل بھی قرار دیا ہے۔ اس صنف کے ناموں میں بھی اختلاف ہے اور قواعد و عروض کی کتب میں اسے رباعی کے علاوہ دو بیتی، ترانہ، بیت، چار مصوعی، چهار بیتی، چهار دانہ، چهار خانہ، چهار قاش، قول و غزل اور دو بیتیوں و چهار بیتیوں سے بھی موسم کیا گیا ہے۔ ان اختلافی مباحث اور متنوع ناموں کے باوصاف رباعی اپنے خاص اوزان اور مخصوص دائرے کے پیش نظر ایک منفرد صنف سخن ہھر تی ہے۔

فاروقی صاحب کے کلام میں رباعیات کے مطالعہ سے حیرت ہوتی ہے کہ انھوں نے کلائیکی مراج اور اصول و ضوابط کو عزیز رکھنے کے باوصاف رباعی کے متعین اوزان کو بہت کم برداشت۔ اس کے مقابلے ان کے بیہاں ”دو بیتی“ کا وزن ذیادہ مستحسن ٹھہرتا ہے۔ انھوں نے بحر ہنر مسدس، محذوف، یا مقصود میں عمدہ دو بیتیاں رقم کی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ فاروقی صاحب کے قلب و ذہن پر اس بحر کی موسیقی اور نغمگی اس قدر اثر انداز ہوئی کہ انھوں نے اس میں کمال درجے کے ذوق و شوق سے اشعار کہے۔ حتیٰ کہ رباعی کی طرف ان کی توجہ ہی نہ رہی۔ اس نظریے سے انھیں رباعی گوکے بجائے ”دو بیتی نگار“ کہنا زیادہ مناسب ہو گا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن ان کی رباعیات کے مطالعہ سے یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ ان کی رباعیات دور حاضر کے حالات پر بالکل صادق آتی ہے، یہ رباعی ہمارے ذہن و دل کو فکر کی دعوت دیتی ہے، اس آپسی خلفشار اور بھاگ دوڑ کی زندگی میں ذرا ٹھہر کر سوچنے سمجھنے کی فکر کی دعوت دیتی ہے۔ مثال کے طور پر ان کی رباعیات کے یہ اشعار ملاحظہ فرمائیں:

ریشہ ریشہ بکھر گیا میں نہ کہ تو
اپنی تہہ میں اتر گیا میں نہ کہ تو
اے سر چکراتی وسعت کے مالک
تھکلتے تھکلتے ٹھہر گیا میں نہ کہ تو

فاروقی صاحب کی شاعری میں ان کا انداز عموماً قدر انفرادی ہوتا ہے اور ان کے تخلیقی وجدان میں جمالیات اور حقیقت پسندی کی جو فکری سرشاری ہے وہ ان کی شاعری میں بالکل نئی اور عجیب و غریب اہمیت کی حامل بنتی محسوس ہوتی ہے اور اسی سے ان کی شاعری میں زندگی کی حرارت اور حرکی تو انائی بھی پیدا ہوتی ہے۔ ان کی نظم نگاری ہو یا غزل گوئی یا رباعیات ان کے بیہاں صرف الفاظ کی ادا کارانہ ترتیب اور قافیہ بیانی کا نام شاعری نہیں ہے بلکہ فکر و تحلیل، تجربات و مشاہدات اور

احساسات جذبات کے تخلیقی حسن کے ساتھ فنی اظہار کا نام شاعری ہے اور ہر اچھی اور قابل قدر شاعری میں ان خصوصیات کا ہونا ناگریز بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فکری ریاضت اور فنی مزادالت بھی شاعر کے لیے درکار ہوتی ہے، کیونکہ شاعری لفظوں میں زندگی کی حرارت اور اندر وونی سوزکی آنچ لفظی پیکروں میں ڈھال دینے سے وجود میں آتی ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو فکری اور فنی زرخیزی کے ساتھ تہذیب اور تمدنی روایات اور اقدار کا سیکیت کے رشتے اور عرفان کے بغیر ممکن نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ ماضی کے عرفان، حال کے گیان اور مستقبل کے امکان سے شاعری میں حیرت انگیزی، کشش، جاذبیت، اور تاثیر در آتی ہے اور شاعری کے ان تمام اسرار اور موز سے فاروقی صاحب پورے طور پر واقف نظر آتے ہیں۔ ان کے لفظوں میں خیالوں کے ارتقا میں جو بروہ تسلسل ہوتا وہ دراصل زندگی کے اسی ماضی حال اور مستقبل کے ربط و تسلسل سے عبارت ہوتا ہے۔ اس لئے ان کی غزلوں کی معنویت میں بھی ایک مخصوص قسم کی ضابطہ پسندی پائی جاتی ہے۔ ایک سمجھیدہ شاعر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اپنے دور کے مسائل و میلانات اور تغیریاتی کو بھی اپنی شاعری کا جزو بنایا ان کی شاعری ان کے دور کا ایک ایسا آئینہ خانہ ہے جس میں ان کے عہد کے بدلتے وقت کے بدلتے تقاضوں کی تصویر بخوبی دیکھی جاسکتی ہیں ان کے یہ اشعار ملاحظہ فرمائیں:

تاریک رگیں لہو سے روشن کر دے

شادابی زر کو زیب دامن کر دے

اے شمع فروزاں پس لوح سحری

بادل آنکھوں کو برق مسکن کر دے

فاروقی صاحب کی رباعیات اُنکے جذبات، احساسات اور مشاہدات کے تخلیقی اظہار پر قادر ہیں، عصری مسائل و مصائب کے ساتھ ساتھ رومانی جذبات بھی انکی تخلیقات میں جا بے جا محسوس کئے جاسکتے ہیں اور شاید اسی لئے وہ اپنے عہد کے بعض تخلیق کاروں کے مقابلے بنایاں نظر آتے ہیں

اور ایوان ادب میں اپنی موجودگی درج کرنے میں کامیاب بھی رہے ہیں۔ شاعری کافن بڑی نزاکت و لطافت کافن ہے اور شاعری کا نبیادی تعلق شاعر کی شخصیت اس کے فکر و خیال اور طبیعت و مزاج کی افادے سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ خلیل الرحمن عظمی نے ایک مقام پر لکھا ہے:

”شعر و ادب کا تعلق بنیادی طور پر شاعر و ادیب کی شخصیت،
اس کے مزاج، اس کی افتادی اور اس کے تجربات و محسوسات
کی نوعیت سے ہے۔ یہ تجربات و محسوسات جس قدر حقیقی
ہوں گے، ان کی جڑیں زندگی میں جتنی گہری ہوں گی اور اس
کا رشتہ شاعر و ادیب کی اصل شخصیت اور اس کی افتادی سے
جتنا فطری اور حقیقی ہوگا۔ اسی اعتبار سے وہ فن پارے کی تجلیٰ
صلاحیت کو پورا کرنے کے قابل ہوگا اور اس کی تحریروں میں
وہ آب و رنگ پیدا ہو سکے گا جن کی بدولت ان کی تاثیر دیر پا
اور مستقل حیثیت کی حامل ہوگی۔“

مذکورہ اقتباس کے تناظر میں فاروقی صاحب کے کلام کے مطابعہ کی روشنی میں بلا تامل یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کی شاعری اور شخصیت میں بڑی ہم آہنگی ہے۔ ان کے محسوسات و تجربات میں بھی حقیقت پسندی اور ان کی شاعری کا رشتہ زندگی کی افتادی سے بھی مستحکم اور مضبوط ہے۔ ان کی رباعیات کے یہ اشعار ملاحظہ فرمائیں کہ:

ہر آگ کو نذر خس و خاشاک کروں
ہر سیل کو برباد سر خاک کروں
اے شیشہ آہنگ میں معنی کی ثراب
کہہ دے تھے کس درجہ میں بے باک کروں

جہاں تک بات فنی اوصاف کی ہے تو فاروقی صاحبکے کلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کلام فارسی تراکیب، مغلق الفاظ اور اضافت کی کثرت سے بڑی حد تک عاری ہے۔ استعارہ و تشییہ بھی بڑی فطری انداز میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ الفاظ نہایت سادہ اور عام فہم ہیں۔ الفاظ کی نشست میں فنکاری ملتی ہے۔ کلام میں روانی اور سوز و گداز بہت ہے۔ یہاں تک کہ اکثر اشعار بے ساختہ پن اور روانی کی وجہ سے ضرب المثل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سہل ممتنع کی بیشتر مثالیں ان کے کلام میں جا بجا دیکھنے کو ملتی ہیں۔ حالانکہ سادگی کے باوجود معنی کی بلندی اور تاثیر کلام ہاتھ سے نہیں جاتی اور نہ صرف یہ کہ سادہ آسان اور عام بول چال کا لہجہ ہے۔ وہ لمبی لمبی غزلیں، نئی زمین نکالنے اور مشکل طرحوں میں غزل کہنے سے بھی نہیں چوکتے۔ انہیں ان کی بندش کی خوبی، نئی زمینوں کا اختراع، زبان سلاست، کلام کی پختگی اور مضامین کی بہتان نے بجا طور پر استاد کا مرتبہ عطا کیا۔ ان کی رباعیات کے یہ اشعار ملاحظہ فرمائیں:

اک آتش سیال بھر دے مجھ کو
اک جشن خیالی کی خبر دے مجھ کو
اے موچ فلک میں سراٹھانے والے
کٹ جائے تو روشن ہو وہ سردے مجھ کو

فاروقی صاحب کو شعری اظہار پر قدرت حاصل تھا۔ انہیں اپنی باتیں کہنے کا وہ سلیقہ میر تھا جو دلوں پر حکمرانی کا قائل ہے۔ کسی موضوع کو شعری قلب میں ڈھانلنے کے لئے جس نزاکت الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے اس کا وہ پورا خیال رکھتے تھے۔ ان کی رباعیات کے یہ اشعار ملاحظہ فرمائیں:

مٹی ہیں ہوں گے زمین کا پیوند
چھلیے ہوئے چار سمت اصلا پابند

ہم جڑ سے اکھاڑے ہوئے اشجار کے برگ

گشن نہ ذمہ دار خود داریاں چہ کنند

فاروقی صاحب نے الفاظ کی جادو گری دکھاتے ہوئے ایسی منظر کشی کی ہے کہ انھوں نے

ہماری آنکھوں کے سامنے تمام مناظر جیتے جائے پیش کر دیے۔ ان کے اشعار میں صداقت کا

جز و بخوبی دیکھا جاسکتا ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سچے دل سے جذبوں کی قدر کرتے

ہیں۔ غزل انسانی جذبات کی ترجیحی بھی ہے جسے فاروقی صاحب نے بڑی چاکب دتی سے پیش

کیا۔ فاروقی صاحب کا فنکارانہ کمال بھی یہ ہے کہ وہ ردائی کو بنادوت کو موقع نہ دے کر ان سے

خاطر خواہ کام لے کر اپنے اشعار میں معنی کا ترฟع و تنوع اور ان میں گہرا ای و گیرا ای نیز تہہ داری بیدار

کر کے اپنے فن کے معیار کو بلند یوں پر پہنچا دیتے ہیں۔ وہ کلم لفظوں میں بھی بڑی سے بڑی بات کہہ

دینے کا ہنر بھی بخوبی جانتے تھے۔ ان کے اشعار میں روایت کی پاسداری کے ساتھ ساتھ جدید

اسلوب بیان بھی ہے۔ فنی تنوع کے ساتھ ساتھ مضامین اور موضوعات کی رنگارنگی بھی قاری کو متوجہ

کرتی ہے۔ ان کے اشعار کے مطالعہ سے ایک تازگی کا احساس ہوتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ

آج ہی لکھے گئے ہوں، ان کی رباعیات کے یہ اشعار ملاحظہ فرمائیں:

جنگل سے گھنے خواب حقیقت رم شب

بوجھل بکھرے خواب حقیقت رم شب

بستر کی ہر شکن پسینے سے تر

یا جس بھرے خواب حقیقت رم شب

ایک اچھا شاعر اور دیب وہی ہو سکتا ہے جس میں حقن گوئی اور بے باکی کے ساتھ اصلاح

معاشرہ کا جذبہ بھی ہوا اور معاشرے کی ناہموار یوں کو نشان زد کر کے لوگوں کی سوچ کو تغیری جہت عطا

کرنے میں ہمیشہ پیش پیش رہتا ہو۔ اس نقطہ نظر سے جب فاروقی صاحب کی رباعیات پر نظر

ڈالتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے کہ انھوں نے اپنے منصب کا پورا پورا لاحاظہ رکھا ہے اور اٹھا رہ حقيقة میں صداقت پسندی سے کام لیا ہے۔ فاروقی صاحب کی شاعری فطری ہے اور اسے کسی ازم کے خانے میں رکھنا مناسب نہیں، سیدھے سچے جذبوں کی شاعری، نہ کوئی پیچیدہ علامت نگاری اور نہ ہی لفظوں کا لجھاؤ۔ ان کی رباعیات کے چند نمونے ملاحظہ فرمائیں:

دل بھی دامن ہے پھیلاؤ سر شب
موتی سی باڑش برساؤ سر شب
جب جوش سیل سے منور ہو دماغ
ان کڑوی بوندوں میں نہاؤ سر شب

☆☆☆☆

کس خوف کا داغ ماہ وا دید میں ہے
کیا آنکھ ہے جو محاذ خورشید میں ہے
کیسی ہے نسم وہم اڑے ہیں چہرے
کس سانپ کی آمد شب تجدید میں ہے

☆☆☆☆

رفوار و صدائِ گنبد افلک میں آئے ہے
کچھ رنگ حیا دیدہ چالاک میں آئے
ہر چیز مقید ہے کسی کے دل میں
دل ٹوٹے تو جانقش کاف خاک میں آئے

فاروقی صاحب کی شاعری میں مختلف شعری فنون کا خوبصورت استعمال دیکھا جاسکتا ہے۔ چونکہ اس مختصر مقالے میں تفصیلات کی گنجائش کم ہے اس لیے ان کے مختلف شعری فنون کی مثالیں یہاں پیش کی

جائی ہیں، جس کے مطالعہ سے ان کی قادر الکلامی کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے، جہاں انہوں نے غزل کی بنیادی خصلت حسن و عشق سے جو خامہ فرستائی کی ہے وہ ہیانیرو سے موثر بھی اور رومانوی احساس کی پرتو نظر آتی ہے۔ انہوں نے اس موضوعی خط کی جو لفظی سیاحت کی اس کے حرکی نقوش و فکر احساس کا صرف اشارہ یہ نہیں موثر تھاً ق کا آئینہ بھی ہیں۔ ان میں کسی طرح کی فرسودگی یا عریانیت کا شاہینہ نہیں بلکہ ایک خصوصی رنگ و بوکی ملاحظ مصور ہوتی نظر آتی ہے۔ انہوں نے اس موضوعی نوشتبے پر زیادہ توجہ بھی نہیں دی بلکہ ان کی نظر وقت، معاشرہ، اور حیات و موت، اور گرد و پیش کے مسائل پر تھی۔ اس منظر مقالے میں فاروقی صاحب کی غزل کی کائنات کو سمیٹنا ممکن نہیں لیکن پھر بھی انہیں سمجھنے کی ایک کوشش ضرور کی گئی ہے۔ میں اپنی باتوں کا اختتام انہیں کلمات کے ساتھ ان کی غزل کے ان اشعار کے ساتھ تختم کرنا چاہو گی کہ:

موح دریا کو پیس کیا غم خمیازہ کریں
رگ افسردا صحراء میں لہو تازہ کریں

دل کے بھس میں کریں ذات کا اتم کب تک
آؤ باہر تو چلیں وقت کا اندازہ کریں

خون ہے اک دل دل الوٹ ہی لیں اہل فلک
چہرہ داغ قمر پر تو نیا غازہ کریں

گرگ احساس سے بچنے کی تو کوئی نہیں راہ
سمگ تخلیل پہ بند آنکھ کا دروازہ کریں

☆☆☆

حواشی:

- (۱) کاشف الحقائق - صفحه ۵۰ -
- (۲) ناگزیر ۱۹۹۲ء صفحہ ۹ -
- (۳) موازنه انس و دیر - علامہ شبلی نجمانی - صفحہ ۱۹۱ -
- (۴) اشعار آن لائن پلیٹ فارم "ریجنٹ"
- (۵) اشعار کلیات فاروقی -

شمس الرحمن فاروقی۔۔۔ چند بات تین چند یادیں

تشکیل و تکمیل فن میں جو بھی حفظ کا حصہ ہے

نصف صدی کا حصہ ہے دو چار برس کی بات نہیں

(حفظ جاندھری)

یہ ۲۰۱۷ کی بات ہے کہ جب راقم کا داخلہ شعبہ اردو جامعہ شیمیر میں پی ائچ ڈی کے لئے ہوا تو خوش ہونے کے ساتھ ساتھ یہ فلر لائن ہوئی کہ ریسرچ کے لیے کس موضوع کا انتخاب کیا جائے۔ سب سے پہلے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کسی ہلکے ہلکے موضوع کا انتخاب ہی اچھا ہے گا تاکہ ڈگری بھی مقررہ وقت کے اندر مکمل ہو جائے۔ لیکن پھر اپنا ارادہ بدل دیا۔ کیونکہ خاکسار نے شمس الرحمن فاروقی کی میرشناشی کے حوالے سے اپنا یہ مغل مقالہ تحریر کیا تھا اور اس دوران فاروقی کی تصانیف کو پڑھنے کا موقعہ ملا تھا۔ اس وجہ سے مطالعہ فاروقی میں دلچسپی پہلے ہی تھی۔ اس دوران فاروقی کی فلشن تقید کی طرف طبیعت مائل ہو گئی۔ اسی موضوع کی مناسبت سے سرسری طور پر ایک خاکہ تیار کیا اور اپنے نگران ڈاکٹر الطاف احمد صاحب کے سامنے رکھا تو موضوع نے قدرے دلچسپی اور اپنے تجربے کی بنیاد پر کئی مفید مشورے عنایت کی۔ کیونکہ تقید ان کا پسندیدہ میدان ہے۔ کئی مہینوں کی محنت و مشقت اور بقدر ضرورت قطع و برید کے بعد "شمس الرحمن فاروقی کی فلشن شعریات اور فشن نگاری"۔۔۔۔۔ ایک تحریاتی مطالعہ" کے موضوع پر اتفاق ہوا اور الطاف صاحب بھی مطمئن ہوئے اور ساتھ ہی فاروقی صاحب سے ملنے کی صلاح دی۔ ذاتی طور پر بھی ان سے ملنے کی زبردست خواہش پیدا ہوئی۔ اب میں اسی ملاقات کے لیے موقع اور سبیل تلاش نہیں لگا۔ چونکہ فاروقی صاحب ایک نابغہ روزگار شخصیت ہیں اور گونا گون پہلووں کو محیط ہے۔ اس لیے ایک عجیب تی کیفیت دل پر طاری رہی کہ مرحوم فاروقی صاحب کے ساتھ کس طرح بات کرنے کی جرأت کر سکوں۔ بہر کیف اپنے ایک

محمد اقبال اون، ریسرچ ایسوسی ایٹ، اردو سائنس، جوں و شیمیر کلچرل اکیڈمی لال منڈی۔ سرینگر کشمیر

دوست اور جی این یو کے ریسرچ اسکالر رضی شہاب سے فاروقی صاحب کا ٹیلی فون نمبر اور ای میل آئی ڈی حاصل کی اور فون ملانے کی کوشش کرنے لگائیں ہمت جواب دے گئی۔ بالآخر یہ ترغیب سوجھی کہ کیوں نہ فاروقی صاحب سے پہلے ایک ای میل کر کے ان کے مزاج جاننے کی کوشش کروں اور ہمت کر کے 11 مارچ 2018 بوقت رات ساڑھے ابجے یا میل فاروقی صاحب کو سمجھ دیا۔

”اسلام علیکم“

قبلہ محترمی شش الرحمن فاروقی صاحب

بعد سلام مسنون ملتمس ہوں کہ شمیر سے آپ کی ملاقات کے لیے ڈلی میں ہوں۔ معلوم ہوا ہے کہ آپ چار روزہ انٹریشنل اردو سمینار میں شرکت فرم رہے ہیں۔ اسی دوران آگر شرف ملاقات کا موقع مرحمت فرمائیں تو عنایت۔ دراصل میں نے اپنے پی۔ اتح۔ ڈی کے لیے آپ کی فائلشن تقدیم کے حوالے سے موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ اسی سلسلے میں آپ کو چند لمحات کی زحمت گوارا فرمانا ہے۔ امید ہے آپ بطور شفقت میری آرزو کو راہگان نہیں ہونے دیں گے۔

۔۔۔ شور گلدار شاہ می زبید

برخوردار

محمد اقبال لون، سری نگر، کشمیر

رات کوئی طرح کے وسوسے دل و دماغ میں پیدا ہوتے رہے کہ پتہ نہیں کہ فاروقی صاحب کس طرح سے رسپانڈ کریں گے۔ صحیح جاگتے ہی میں کسی کتاب کے ورق پلٹ رہا تھا، اسی دوران موبائل فون کی گھنٹی بجھنگی تو جوں ہی میں نے یہ دیکھا کہ شش الرحمن فاروقی صاحب فون

کر رہے ہیں۔ یقین جانیں، میں سرتاپ اپسینہ سے شرابور ہوا اور اس شش و پنج میں بتلا ہوا کہ کس طرح سے فاروقی صاحب سے بات کروں۔ اس طرح ایک بار پھر بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی اور بات کرنے سے قاصر رہا۔ ابھی سوچتا ہی رہا کہ کال بیک کروں۔۔۔ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد میں اپنا موبائل ٹھوٹ لے لگا۔ تو فاروقی صاحب کی جانب سے یہ میل موصول ہوا۔

”برخوردار“

میں نے آپ کو فون کیا۔ جواب نہ ملا۔ 15 یا اس کے بعد کسی دن کانفرنس میں مل کر وقت طکر لیں گے۔
شمیں الرحمن فاروقی“

میل کا جواب دیکھنے کے بعد میری خوشی کی انہائیں رہیں اور فوراً دہلی کی طرف رخت سفر باندھنے کی تیاری میں لگا۔ دراصل 15 تا 18 مارچ 2018 کو انجمان ترقی اردو (ہند) اور غالبل انسٹی ٹیوٹ دہلی کے باہمی اشتراک سے چار روزہ ایمپلیکیشن سینما رونق متعقد ہونا تھا جس میں دو صد یوں کے اردو ادب پر بحث و مباحثہ ہونا تھا۔ اس سینما کے کلیدی خطبے کے لیے شمس الرحمن فاروقی تشریف لارہے تھے۔ بہر حال میں جوش و جذبے اور نئے ولے کے ساتھ سفر کی طرف گامزن ہوا اور 18 مارچ صبح دس بجے دہلی پہنچا اور جہاں ڈاکٹر شیخ منصور میرے انتظار میں تھے۔ چونکہ شام پانچ بجے پروگرام شروع ہونا تھا اور ہم دہاں چار بجے ہی ایوان غالب انسٹی ٹیوٹ پہنچ گئے۔ چاروں طرف بک اسٹالز لگ ہوئے تھے اور ہر طرف، ہر سو چہل پہل اور پُر رونق ماحول تھا۔ جو قدر جو ق ادیب، شعر اور صاحب ذوق لوگ آرہے تھے، اسی دوران فاروقی صاحب تشریف لائے۔۔۔ ہال میں داخل ہونے والے تھے۔ میں نے سلام عرض کیا اور ابھی صرف اتنا کہا کہ سر میں سری گمر سے آیا ہوں تو فوراً وہاں سے ہی گویا ہوئے ”آپ ہی اقبال لون ہیں“ میں نے ادب سے اثبات میں سر ہلایا۔ پھر فرمانے لگے آجائے میرا بازو پکڑو دوسرا منزل تک جانے کے لیے۔ ان کی ہمراکابی مجھے کسی

سعادت سے کم نہیں محسوس ہوئی۔ اس مختصر سے وقٹے میں ان کی معیت میں کچھ تصویریں بھی کھینچی۔ اس کے بعد موصوف انٹریشنل سینما کے افتتاحی نشست کے ایوان صدارت پر براجمان ہوئے اور کچھ وقٹے کے بعد ان پا بصیرت افروز کلیدی خطبہ مرحمت فرمایا۔ ان کا خطبہ یقین طور پر اردو ادب کی دو صدیوں کو سمجھنے کے لیے ایک سنگ میں تھا اور خوب صورت پیرائیہ میں کڑیوں سے کڑیاں ملائی۔ سامعین عش عش کرتے رہے اور داد چسین سے نوازتے رہے۔

اسی دوران اردو کے ایک ممتاز ادیب اور شاعر پروفیسر احمد محفوظ صاحب سے ملاقات ہوئی۔ چونکہ موصوف سے فیک پر تھوڑا سا علیک سملیک تھا۔ اپنا تعارف کراتے ہی وہ جلدی پہپان گئے۔ دوران ملاقات جب میں نے اس بات کا ذکر کیا کہ میں فاروقی صاحب سے ملنے آیا ہوں تو انہوں نے بھی نہیں بتا۔ ہمیشہ شفقت سے کہا کہ پروگرام ختم ہوتے ہی فاروقی صاحب سے وقت طے کریں گے۔ پروگرام قدرے تاخیر سے ختم ہوا اور جب فاروقی صاحب ہال سے باہر آئے تو ان کے ساتھ ان کی صاحب زادی پروفیسر باراں فاروقی بھی تھی۔ میں نے مناسب نہیں جانا کہ اس وقت اس حوالے سے بات کروں کیونکہ ادھر سے وقت بھی کافی ہوا تھا۔ میں بالکل فاروقی صاحب کے قریب کھڑا تھا اور ان کو گھور رہا تھا۔ اسی اثناء میں پروفیسر احمد محفوظ صاحب آئے اور آتے ہی سے فاروقی سے میرا ذکر چھیڑا تو انہوں نے کافر ختم ہونے کے بعد ملاقات کے لیے رضامندی ظاہر کی۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ وہ فون پر خود اطلاع دیں گے۔ میں اظہار تسلکر کے الفاظ ادا کرتے ہوئے ان سے رخصت ہوا اور ڈاکٹر شیخ منصور کے ہمراہ چل دیا۔ میں نے کافر میں ہر سیشن میں شرکت کی اور فاروقی صاحب کو بالمشانہ اور رو برو سننے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کے علاوہ دیگر مفکرین اور اکابرین کو بھی بھرپور سننے کی سعادت نصیب ہوئی۔ جن میں پروفیسر انیس اشغال صاحب، پروفیسر صدیق الرحمن قدوامی صاحب، ڈاکٹر اطہر فاروقی وغیرہ شامل ہیں۔ اس طرح یہ کافر میرے لیے ایک خوش گوار اور نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوئی۔ کافر کے اختتام کے بعد

پروفیسر احمد محفوظ صاحب نے کال کی اور کہا کہ کل دس بجے فاروقی صاحب سے ذاکر گنگر، ملی میں۔ میں جہاں ایک طرف خوشی سے اچھنے لگا وہیں دوسری طرف یہ فکرستانے لگی کہ کہیں گفتگو کے دوران کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ بہرحال صبح ۹ بجے میں اپنے دوست شیخ منصور کے ہمراہ ذاکر گنگر کی طرف روانہ ہوا اور مقررہ وقت پروفیسر باراں فاروقی کے کوارٹر پر پہنچ گیا۔ جہاں فاروقی صاحب تشریف فرماتھے۔ ڈور بیل بجتے ہی اندر سے ایک خاتون آئی۔ نام وغیرہ بتانے کے بعد اندر آنے کی آجازت دی اور کہا کہ صاحب نے آپ کے بارے میں بتا رکھا تھا اور کہا بس صرف ان کو اجازت دینا اور کسی کو نہیں۔ بعد میں پتہ چلا وہ ان کی خادمہ تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی ان کی خادمہ نے صوف پر بیٹھنے کو کہا اور بولی۔ صاحب ابھی واش روم میں ہیں ابھی نکلنے ہیں۔ کچھ دیر بعد فاروقی صاحب ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم نہایت ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے بیٹھنے کے لیے کہا۔ کچھ رسمی تعارف کے بعد میں نے اپنی پی ایج ڈی سنپس (synopsis) فاروقی صاحب کے سامنے رکھی اور اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا جو تقریباً ڈھانچے تک جاری رہا۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ انہوں نے میری سنپس کا حرف حرف دلچسپی اور غور سے پڑھا۔ یہاں تک فل سٹاپ، کاما اور سیمی کولن بھی چیک کیا۔ اس دوران لفظوں کے غلط استعمال پر کئی جگہوں پر ٹوکا۔ مقاۓ کی ایوب بندی میں کچھ ترمیم و اضافہ کیا۔ حالانکہ خاکہ دیکھکر خوش بھی ہوئے اور فرمایا "واہ رے برخوردار اتنا کام کر سکتے ہو" میں نے عرض کیا سر بھر پور کوشش کروں گا۔ کتابیات دیکھ کر بھی قدرے مطمین ہوئے اور کچھ کتابوں کے حوالے سے اعتراضات بھی ظاہر کیے۔ کچھ پروفیسر زکی کتابیں دیکھکر ان کے نام کچھ صلوٰتیں بھی سنائیں۔ یہ سالے پڑھتے وڑھتے کچھ نہیں صرف ہوا میں تیرچیکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے فکشن شعریات، جدیدیت اور ما بعد جدیدیت کے بارے میں چند سوالات پوچھے جن کے مرحوم نے پر مغزا اور جامع جواب دیے۔ ما بعد جدیدیت والے سوال پر اپنے اصولی موقف پر ڈٹے رہے۔ ساتھ ہی میں نے ان کے فکشن سفر اور ابتدائی دور میں

فرضی ناموں سے افسانے لکھنے کے حوالے سے چند سوالات کیے جن کے مرجم نے مفصل جواب دیے۔ چونکہ میرے پاس سوالات کا لمبا پرچہ تھا جنہیں دیکھ کر انہوں نے کہا "میں زیادہ نہیں بول سکتا ہوں" اس لیے محض کرو۔ چنانچہ میں نے کچھ ہٹ دھرمی اور کچھ موقع غنیمت جان کر چند اور سوالات پوچھے جن کے انہوں نے تسلی بخش جواب دیے اور ساتھ ہی کہنے لگے برخوردار ایسا کرو کبھی دوبارہ آ جاؤ اور میرا ایک باضابطہ اثر و یو لے لو۔ میں نے بھی مزید گستاخی کرنے کی کوشش نہیں کی اور شکریہ کے الفاظ ادا کیے۔ ڈاکٹر شیخ منصور یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور آخر پر ان سے بھی چند باتیں کیں۔ آخر ان کے ساتھ کچھ تصویریں کھینچتے کی اجازت چاہی اور اجازت کے بعد ان کی نواسی نے چند تصویریں کھینچی اور ہم وہاں سے رخصت ہو کر انہائی تسلیکیں اور فرحت آمیز جذبات و احساسات کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ مجموعی طور پر ملاقات میں فاروقی صاحب سے کھل کر با تیں ہوئیں اور تقریباً ڈھانی گھنٹے تک بصیرت آفروز با تیں سننے کو ملی۔ بقول مہتاب حیدر نقوی:

ایک پل میں دم گفتار سے لب تر ہو جائے
تھجھ سے جو بات بھی کر لے وہ سخنور ہو جائے

اس کے بعد فاروقی صاحب سے مسلسل رابطہ رہا۔ بسا اوقات ان سے واٹس اپ پر بھی گفت و شنید ہوتی رہتی۔ آن لائن بھی ان سے سوال و جواب کا سلسہ چلتا رہتا تھا لیکن کبھی بھی ان کو ناگوار نہیں گزرتا بلکہ خندہ پیشانی سے جواب دیتے تھے۔ ایک دن میں نے ان سے روئی بیت پسند نالدین اور دریدا کے صوت مرکزیت (Phonocentrism) اور لفظ مرکزیت (Logocentrism) جیسے تصورات و دیگر مغربی مفکرین کے بارے میں طرح طرح کے سوالات پوچھے جن پر ان کو کچھ غصہ بھی آیا تھا لیکن بالآخر تمام سوالات کے تشغیل بخش جوابات دیئے۔ حق بات یہ ہے پڑھنے کی بہت تاکید کرتے تھے اور فاروقی کیمپنے پر ان کا زبردست اصرار تھا اور داستانوں کے مطالعے کے لیے بھی اکساتے تھے۔ حالانکہ بار بار ملنے کے لیے کہتے تھے لیکن میرے

کچھ ذاتی مسائل و معاملات حائل رہے اور کچھ کشمیر کے حالات و اتفاقات کا عمل خل رہا۔ سال ۲۰۲۰ میں covid کی وجہ سے ان سے بال مشافہ ملاقات نہ ہو کی جس کا مجھے بے حد افسوس ہے۔ بقول حآلی:

ایک روشن دماغ تھا نہ رہا
شہر میں اک چڑاغ تھا، نہ رہا

مشہد الرحمن فاروقی چونکہ ایک Transdimensional شخصیت ہیں اور ہر جہت کے لحاظ سے ان کی ادبی زندگی بہت منفرد اور نمایاں نظر آتی ہے۔ غرض تقدیم و تحقیق، شاعری، فلسفہ، تاریخ، زبان، ترجمہ، نگاری، عروض، بلاغت و بیان، داستان شناسی، ادارت اور لغت نویسی وغیرہ ایسے میدان ہیں جن میں ان کی علمی اور تخلیقی نگاریات کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔

ان کا اظہار ہر صنف کے تقاضوں کی تکمیل کرتا نظر آتا ہے۔ وہ جب ”کئی چاند تھے سر آسمان“ جیسا ناول لکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کیا لکھتے ہوں گے یعنی موصوف کمل ناول نویس ہی ہیں۔ تعجب اس وقت ہوتا ہے جب یہی کیفیت ان کے افسانے، تقدیم، ترجمہ، لغت اور تحقیق جیسے کاموں میں بھی پائی جاتی ہے۔ حالانکہ یہک وقت فاروقی کئی ادبی کاموں میں منہک ہوتے رہے لیکن ایک صنف کے اظہار کی پر چھائیاں دوسری صنف پر نہیں پڑتیں۔

مشہد الرحمن فاروقی نے علم و ادب کے پیشتر شعبہ جات میں ایسے کارہائے نمایاں انجام دیئے جن کے حوالے اور مرکزی ذکر کے بغیر کوئی بھی علمی و ادبی بحث کمل نہیں کیجھی جاتی۔ انہوں نے چالیس سال تک اردو کے مشہور و معروف ماہنامہ ”شب خون“ کی ادارت کی اور اس کے ذریعے اردو ادب کے متعلق تھے خیالات اور برصغیر اور دوسرے ممالک کے اعلیٰ ادب کی ترویج کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ”سوار اور دوسرے افسانے“ کے عنوان سے اپنا افسانوی مجموعہ شائع کیا اور ساتھ ہی دواہم ناول لکھے جنہیں عوام و خواص نے بہت سراہا۔ فاروقی نے بیس سال کی طویل مدت کے مطابعے کے بعد داستان شناسی کے باب میں ایک معیار قائم کیا۔ چنانچہ ادبی تھیوری کے بنیادی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے انہوں

نے مستند ناقدرین اور مفلکرین سے استفادہ کرتے ہوئے اردو ادب میں اور بالخصوص داستانوی متن میں ادبی تھیوری کے مختلف پہلوؤں کا اطلاق کرنے کی مستحسن کوشش کی ہے۔ ان کے مایناز تحقیقی اور تالینی کارنا نے ”ساحری، شاہی اور صاحب قرآنی: داستان امیر حمزہ کا مطالعہ“ جیسی تحقیقی اور شاہکار تصنیف کے حوالے سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ اگر ان کے بقیہ تمام علمی اور ادبی کارنا نے فراموش کر بھی دیئے جائیں تو بھی داستان شناسی کے باب میں ان کا یہ کارنامہ نہیں تاریخ ادب اردو میں زندہ جاوید رکھنے کے لئے کافی ہے۔ انہوں نے منصی اور سرکاری ذمہ داریوں کے باوجود تن تہا جو علمی و ادبی کارنا نے انجام دیے۔ وہ ادراوں کے کام پر بھی بھاری ہے۔

حال ہی میں شمس الرحمن فاروقی کا ایک اور اہم افسانہ ”فانی باقی“ منظر عام پر آیا ہے۔ یہ افسانہ سہ ماہی رسالہ ”رہوان ادب“ کو کاتا کی جلد 4 شمارہ 11 جنوری۔ مارچ 2020 میں شائع ہوا ہے جو بر صغیر میں اردو ادب کی منفر آواز اور ممتاز نقاش محمد حسن عسکری کے فلکرو فلسفہ کے مختلف پہلوؤں کو محیط ہے۔ فاروقی کے بقول یہ افسانہ انہوں نے مرحوم محمد حسن عسکری کی روح کی خدمت کے تین خرائج عقیدت کے طور پر پیش کیا ہے۔ محمد حسن عسکری کا خیال ہے کہ انفاس کی شناخت کے بغیر آفاق کی شناخت ممکن نہیں ہے اور یہ کہ حقیقت کی حیثیت داخلی ہے جسے کسی بھی راستے سے سمجھنے کی کوشش کی جاسکتی ہے۔ دراصل اس افسانے کا مرکزی موضوع اس تلاش و تحسیں، ہوتی ابھنن اور باطنی کشمکش کا ایک پہلو ہے جس نے ہر قوم کو ابتداء تخلیق سے ہی غور و فکر کا سامان عطا کیا ہوا اس کے سبب اساطیر و فلسفہ کے اولین خونے وجود میں آئے۔ ان میں موجود کائنات کی تخلیق، انسان کی تخلیق اور ان دونوں کے رشتے جن جہان کن صورتوں کو پیش کرتے رہے ہیں ان میں ہمارے تخلیقی سفر کے ابتدائی مرحلے بھی اپنی جوانیاں بکھیر رہے ہیں۔ ان اساطیر میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ساری دنیا میں ان میں کسی نہ کسی سطح پر مالٹائیں بھی ملتی ہیں۔ ”فانی باقی“ کے پس پشت میں فاروقی نے محمد حسن عسکری، علامہ اقبال اور امریکی مصنفوں کے ذکر سے اس افسانہ کے حوالے سے کئی اشارے فراہم کیے۔ افسانے کے سرنا مے پر علامہ اقبال کا یہ شعر درج ہے:

مری جفا طلبی کو دعائیں دیتا ہے
 وہ دشت سادہ وہ تیرا جہان بے بنیاد
 افسانہ فانی باقی، درحقیقت تخلیق ذات اور فنا و بقا کی ازلی و فکری چھیننا چھپنی کا فن کارانہ اور
 دانشورانہ اظہار ہے اور یہ افسانہ ہندو میتھا لوگی اور بودھی اساطیر میں موجود مرکز کائنات کے سربراہ
 رازوں کا ایک تخلیقی بیانیہ ہے جس میں ہمالیائی بدھ مت کے فلسفہ اور دنیا کے مختلف خطوط میں مختلف
 النوع کے اساطیر کے اسرار و رموز کو انسانوی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس افسانے کے بعض
 خیالات فاروقی نے Creating the Universe کی کتاب Eric Huntington میں، Depictions of the cosmos in Himalayan Buddhism
 اور ساتھ ہی علامہ اقبال کے اشعار اور داستان ایرن نامہ جلد اول و داستان طسم ہوش ربا جلد اول کے
 کئی اقتباسات سے افسانے کا بیانیہ فکر آنگیز اور موثر بنانے کی عدمہ کوشش کی ہے۔ اردو فلشن میں یہ
 افسانہ شمس الرحمن فاروقی کی عالمانہ اور فنکارانہ صلاحتوں کا اہم نمونہ ہے جس میں بدھ مت کے
 فکر و فلسفہ کے ساتھ ساتھ روحا نیت اور باطنی کشاشی کے کئی پوشیدہ رازوں کو منکشف کرنے کی ایک
 منفرد اور کامیاب کوشش کی گئی ہے۔

اب شمس الرحمن فاروقی ہمارے درمیان نہیں ہیں لیکن ان کی بے لوث ادبی خدمات کی
 بدولت وہ بہت دریتک اردو دنیا میں نہ صرف یاد کیے جائیں گے بلکہ ایک انسان کلو پیڈیا کے طور پر ہمیشہ
 قابل اعتبار حوالہ کی حیثیت رکھتے ہوں گے۔ ۲۵ دسمبر ۲۰۲۰ برروز جمعہ ۱۱ بجے ۲۰ منٹ پر فاروقی صاحب
 اپنے خالقِ حقیقی سے جا ملے۔ اللہ پاک مرحوم کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب کرے۔

کیسے آ سکتی ہے ایسی دل نشیں دنیا کو موت
 کون کہتا ہے کہ یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا
 (احمد مشتاق)

کئی چاند تھے سرآسمان: ایک تجزیہ

جدید تقید کے علمبردار شمس الرحمن فاروقی صاحب دنیا نے ادب میں تعارف کے محتاج نہیں۔ وہ یک وقت نقاد، ادیب، محقق، ترجمہ نگار، لغت نویس، شاعر، فکشن نگار، شارح ہیں۔ ان کا تقیدی میدان ایک وسیع بساط کا احاطہ کئے ہوئے ہے جو کہ اپنے آپ میں کافی دراز ہے۔ میں یہاں ان کے تقیدی مباحث و نظریات سے قطع نظر کرتے ہوئے ان کے مشہور و مقبول، کلاسیکی ناول کئی چاند تھے سرآسمان، پر چند الفاظ اور اپنے خیالات قلمبند کر رہی ہوں جو کہ پاکستان کے شہزادانی ادارہ سے اپریل ۲۰۰۶ء میں پہلی بار شائع ہوا اور جس کا ترجمہ انگریزی زبان میں خود فاروقی صاحب نے Mirror Of Beauty کے نام سے کیا۔

”غالب افسانہ، سوار، ان صحبتوں میں آخر، آن قاب ز میں، لاہور کا ایک قلعہ، ان پانچ انسانوں پر مشتمل افسانوی مجموعہ سوار اور دوسرے افسانے کے بعد انہوں نے اپنا کلاسیکی ناول کئی چاند تھے سرآسمان، تحریر کیا۔ ان کا یہ ادبی کارنامہ یکا یک وجود میں نہیں آیا بلکہ اس کا مواد فاروقی صاحب کے ذہن میں پہلے سے تیار ہوا تھا اور جس کا اظہار انہوں نے ”سوار اور دوسرے افسانے“ کے انسانوں میں کیا تھا۔

تقریباً ۸۵۰ صفحات اور ۳۷ عنوانوں پر محیط فاروقی صاحب کا یہ ناول دو صدی کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔۔۔ انہوں نے اس ناول کے ذریعہ نوآبادیاتی نظام کے تحت ماضی اور حال کے درمیان جو ادبی، تہذیبی، ثقافتی، تاریخی انقطاع حاصل ہو گیا ہے اسے پر کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ جس کا ذکر فاروقی صاحب نے ناول میں درج ”مہادا جی سنڈھیا“ عنوان کے تحت یوں کیا ہے۔

”اچھا ہے کہ میں اسے مختصر ایہاں بیان کر دوں، ورنہ آج کے لوگ بہت کچھ بھولتے جا رہے ہیں۔۔۔ گھرانوں کے ماضی کی

شاذی یہ نلام انصاری، سابق طالبہ، حمید یہ گرس ڈگری کالج، پریاگ راج

بھول بھلیاں اور قوموں کی تاریخ کے طسمی پیچ و خم میں پوشیدہ
راہدار یوں میں ایسے کتنے ہی واقعات کے نقوش زمانہ حال
کے دھوئیں اور گرد میں محو ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ واقعہ
کہانی جیسا ہی لگتا ہے۔“

(کئی چند تھے سر آسام، ص ۹۶)

فکشن کے ذریعہ گذشتہ عہد کی تہذیب کی بازیافت ایک نہایت قدم ہے۔ اس قسم کی
بازیافت اور کھوئی ہوئی تہذیب کا درد فاروقی صاحب سے پہلے قرۃ العین حیدرنے بھی شدید
طور پر محسوس کیا ہے۔ انہوں نے اپنے بیشتر ناول خصوصاً اپنے شاہکار آگ کا دریا میں، تو نہایت ہی
وشق پیکا نے پر اس درد کو واضح کیا ہے۔ اپنے سوانحی ناول 'کار جہاں دراز ہے' کے ابتدائیہ میں فرقة
اعین حیدر لکھتی ہیں کہ۔

”اکیسویں صدی زیادہ دو نہیں۔ یہ پیچاں اور پیچ آزادی
کے بعد پیدا ہونے والی اس نسل میں شامل ہیں جو کار جہاں
سنچال چکی ہے یا سنچانے والی ہے۔ ہم لوگوں نے اور ہم
سے پہلے والوں نے دنیا کو اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے اور
اپنی نظروں سے دیکھا تھا۔ یہ نئے لوگ اکیسویں صدی میں
پیچ کرتا ریخی عوامل کو شاید ہم سے بہتر طور پر سمجھ سکیں۔“

(کار جہاں دراز ہے، ص ۲)

کوہ دماوند میں مانوذ چھٹے اسیر تو بدلا ہوا زمانہ تھا، عنوان کے تحت ابتداء میں وہ یوں

رقطراز ہیں۔

”ایسا صدیاں گزر جانے پر بھی ہوتا ہے اور ایک ایک برس، یا

ایک مہینہ گزر نے پر بھی۔ بھول جانے یا یاد رکھنے کی کوئی مقررہ میعاد نہیں۔ انسان ہزاروں اور صدیوں کے پیمانے سے اپنے اجتماعی ماضی کو مانتا ہے۔ اس کی اپنی عمر اس قدر منحصر ہے کہ وہ۔۔۔ وہ تاریخ کی مجموعیت کے پس منظر میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور سمندر سمنا تاریخ تھا ہے۔ اس سے مفر نہیں تاوق تیکہ آپ خود، دوسروں کے لئے ایک یاد بن کر اس تھے سے جاگلیں۔“

(کوہ دماوند، ص ۷، ۸)

ناول کے ابتداء کے تین عنوان 'وزیر خامم، سوفیہ، وسیم جعفر' ڈاکٹر خلیل اصغر فاروقی کی یادداشتوں کی بنابر ہے جو کہ ماہرا مراض چشم ہیں۔ اس کے بعد چوتھا عنوان 'کتاب وسیم جعفر کی تحریر' پر منی ہے اور پانچویں عنوان 'تصویر' میں وزیر خامم کے والد یوسف سادہ کار خود واقعہ گو کے فرائض انجام دیتے ہیں لیکن یوسف سادہ کار تو برائے نام واقعہ گو ہے اصل بیان کنندہ خود فاروقی صاحب ہیں۔

ناول کا ہر باب اپنی ایک پوری کہانی بیان کرتا ہے اور ہر عنوان سے اس کے الگ عنوان کا قصہ جڑتا جاتا ہے۔ ناول کا آغاز یوں سیدھے سادھے میں انداز میں ہوتا ہے۔ "وزیر خامم عرف چھوٹی بیگم" (پیدائش غالباً ۱۸۱۱) محمد یوسف سادہ کار کی تیسری اور سب سے چھوٹی بیٹی تھیں۔ ان کی پیدائش دہلی میں ہوئی۔ لیکن محمد یوسف سادہ کار دہلوی الاصل نہ تھے، کشمیری تھے۔ یہ لوگ دہلی کب اور کیونکر پہنچے اور دہلی میں ان پر کیا گزری، یہ داستان لمبی ہے۔ اس کی تفصیلات

پہلے بھی کچھ واضح نہ تھیں، اور اب تو تمادی ایام کے باعث،
اور کچھ دوسری مصلحتوں کے باعث شاید بالکل بخلافی گئی ہیں
جو کچھ معلوم ہو سکا وہ سکا وہ حسب ذیل ہے، لیکن ضروری نہیں
کہ یہ سب تاریخی طور پر بالکل درست ہو۔“

(کئی چاند تھے سر آسمان، ص ۱۱)

ناول نگار نے ناول کا آغاز ہی یوں تجسس بھرے انداز میں کب اور کیونکر سے کیا ہے
تاکہ ابتداء سے ہی ناول قاری کی توجہ اپنی طرف کامیابی کے ساتھ مبذول کر سکے کیونکہ نشی اضاف
میں داستان کے بعد سب سے صحیم صفت ناول ہی ہوتی ہے اس لئے طوالت کے باعث قاری ناول
کو نقیق میں یا آدھا پڑھ کر چھوڑنے نہ پائے اس کے لئے ناول میں تجسس کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔
پہلا قصہ مارسٹن بلیک اور وزیر خانم کی ناجائز بیٹی سوفیہ سے شروع ہو کر ویسیم جعفر کی موت
پر ختم ہوتا ہے۔ دوسرا قصہ محمد تکی بڈگامی سے شروع ہو کر محمد تکی بڈگامی اور اس کی بیوی بشیر النساء کی
موت کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد محمد تکی بڈگامی کے جڑواں بیٹے داؤد بڈگامی اور یعقوب
بڈگامی کا شروع ہوتا ہے جو اپنے والد کی پاک دامنی سے واقفیت رکھنے کے باوجود ان کے ہاتھ میں
بنی ٹھنی کی تصویر یا کراس کی تلاش میں نکلتے ہیں اور راستے میں موت کی آغوش میں سو جاتے ہیں پھر
محمد یوسف سادہ کار (جو کہ مرکزی کردار وزیر خانم عرف چھوٹی بیگم کے والد اور یعقوب بڈگامی اور
جیلہ کے بیٹے ہیں) کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ محمد یعقوب بڈگامی کی موت کے بعد محمد یوسف سادہ کار
اور پھر وزیر خانم کی پیدائش، حالات زندگی، رہن سہن، طور طریقے، عادات و اطوار، خصلت، بلند
ہمتی کے ساتھ قصہ ایک نیا رخ اختیار کرتا ہے جو ان سب کے ارد گرد تانا بانا بنتے ہوئے ناول کو
اختتام تک لے جاتا ہے۔

اس طرح ناول کے قصے میں ایک کے بعد ایک نیا رخ سامنے آتا ہے۔ ناول کے نئے

نئے رُخ اختیار کرنے میں ناول نگار بھی مختلف حیثیتوں سے رونما ہوتے ہیں۔ ناول کی ابتداء ہی میں ناول نگار بطور محقق کتب خانے میں سرگردان نظر آتے ہیں اور اپنی تحقیقی جستجو کے زیر اثر کھوئے ہوئے خاندان اور ان کے افراد کی پہچان میں محو ہیں۔

”میں اپنے کاغذوں کی چھان بین میں لگ گیا۔ لٹھ میں کھاتا نہ تھا، اس لئے وقت کے گزرنے کا کچھ اندازہ اسی وقت ہوا جب میرے پاس کے مطالعہ کنندگان آہستہ آہستہ اٹھ کر جگہ خالی کرنے لگے۔ میں بھی اٹھا تو مجھے خیال آیا کہ وسیم صاحب شایدابھی موجود ہوں، ان سے ملنا ممکن ہوتا تو خوب تھا۔ اس لق و دلق لا بہری ی میں ایک دو ہم صورت میں جائیں تو بہت غنیمت معلوم ہوتا ہے۔ لیکن وہ شایدابھی اندر ہی تھے، یا پہلے ہی اٹھ گئے تھے۔ خیر، کبھی اور سہی، میں نے اپنے دل میں خیال کیا۔ اگلے دن اتوار تھا، دریائے ٹیمز کے کنارے تھیزیروں کے سامنے پرانی کتابوں کا بازار لگے گا، وہاں اول وقت جاؤں گا تو کتابوں میں دن اچھا گزر جائے گا۔ شاید کوئی چیز میرے مطلب کی بھی مل جائے۔“

(کئی چاند تھے سر آسمان، ص ۲۷۶)

”کتاب“ عنوان کے تحت صفیر بلگرامی کی تذکیرہ و تامیث کا لافت ”ریحات صفیر“ کی شکل سنت ممالکت رکھتی ہوئی کتاب جو کہ ڈاکٹر وسیم جعفر نے ڈاکٹر اصغر فاروقی کو وصیت کر دی تھی۔ اس کتاب کو کھولتے، دیکھتے اور پڑھتے وقت فاروقی کا تقیدی نظریہ سامنے آنے لگتا ہے۔ ”کتاب پھر آپ سے آپ بند ہو گئی۔ معاہلکی ”چٹ“ کی

آواز ہوئی، پھر ایک ورق کہیں اور سے کھلا۔ انگریزی میں کچھ
لکھا ہوا تھا۔ پتہ نہیں ہاتھ کا لکھا تھا یا کائنے کے حروف کا چہہ
تھا۔ کوئی ماہر خطاط ہی ہو گا جس نے اطالوی کا پر پلیٹ
(Italic Copperplate) سے کچھ مشابہ طرز میں سیاہ
روشنائی سے آڑے لمبے حروف میں لکھا تھا۔ لارڈ رابرٹس کا
نام صاف پڑھا گیا۔۔۔۔۔ اب ہاتھ لگا کر ورق پلٹا تو بالکل
خالی۔ دوسرے ورق پر کچھ لکھا نظر آیا لیکن کھلتا نہ تھا کہ اردو
ہے یا فارسی۔ میراجی الجھنے لگا۔ بھلا یہ کس طرح کی کتاب
ہے؟ مطبوعہ ہے کہ منظوظ؟ مطبوعہ ہوتی تو صفحے کے صفحے اس
عجب ڈھنگ کے نہ ہوتے کہ کوئی خالی ہے، کوئی گھنا لکھا ہو
اہے اتنا کہ پڑھانے جائے اور کوئی بہت ہی پاشا۔ کہیں
انگریزی ہے کہیں کچھ اور۔“

(کئی چاند تھے سر آسمان، ص ۵۲)

مذکورہ بالاسطور میں جس طرح قصہ کے بدلتے ہوئے رُخ کے ساتھ ناول نگار کا رُخ
بھی تبدیل ہوتا نظر آتا ہے جہاں تلاش و جستجو میں غرق ہوتے ہیں وہاں وہ بطور محقق نظرت آتے ہیں
جہاں ان کی تقدیدی بصیرت کا اندازہ ہوتا ہے وہاں فاروقی صاحب بطور تقدید نگار سامنے آتے ہیں
اسی طرح ناول میں بیانیہ کا اندازان کے داستانوی لب ولہجہ کی طرف ہماری توجہ مبذول کرتا ہے۔
بقول وقار عظیم:

”چھوٹی بڑی سب داستانوں میں دچپسی پیدا کرنے کا ایک
طریقہ تو یہ ہے کہ قصے کو جہاں تک ممکن ہو طول دیا جائے تاکہ

پڑھنے والا زیادہ سے زیادہ عرصے تک حقیقت کی دنیا بھول کر، رومان اور تخيیل کی دنیا کی سیر کرے۔ کہانی کو طویل بنانے کے لیے ہمارے داستان نویسون نے عموماً یہ انداز اختیار کیا ہے کہ وہ اصل قصہ کے ساتھ ”خمنی قصہ“ بڑھا کر پڑھنے والے کی توجہ اور انہا ک کے لیے نئی نئی باتیں نکالتے رہتے ہیں۔“

(داستان سے افسانے تک، ص ۹)

مذکورہ اقتباس کے مطابق ’کئی چاند تھے سر آسمان‘، مکمل داستان کے زمرے میں شامل نہیں کیا جاسکتا لیکن اس میں چند داستانوی عناصر بھی موجود ہیں جنہیں فاروقی صاحب بطور داستان گو کامیابی کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ناول میں بیانیہ کا ایک رنگ ملاحظہ ہو:

”وہلی کی طرف سے ایک نیم روشن ابر نما بڑا دھبہ سڑک پر متحرک نظر آیا۔ پھر سانٹنی کے پاؤں کی جھنا جھن سنائی دی، پھر ایک گھوڑ سوار، جس کے پس اور جلو میں دو بر چھیت ہواوں اور غبار کے آگے منہ کوڈھانکے ہوئے، لیکن پامرد اور ثابت قدم، ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے پاؤں رکھتے ہوئے، گھوڑ سوار کے دونوں طرف واحدی، ایک کے ہاتھ میں مشعلہ، ایک کے ہاتھ میں بادبان گھوڑا بھی خوب سدھا ہوا تھا کہ ہوا کے چیڑے اور درختوں کی سائیں سائیں اس کی دلجمی میں قطعاً ہارج نہ تھی۔ سانٹنی سوار نے دھندرلاتی فضا میں اپنی فراست

کو کام لاتے ہوئے تھوڑی دور پر ہی سے سمجھ لیا کہ مصیبت زدہ مسافر ہیں۔ ٹھنگ بھی ہو سکتے تھے، لیکن یہ موسم ٹھنگی کا نہ تھا، اور نہ وہ علاقہ ٹھنگوں کا تھا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ٹھنگوں کے جرگے میں عورتیں نہ ہو سکتی تھیں۔ ساندھی سوار اور برچھیت نفر تو آگے بڑھتے آئے لیکن گھڑ سوار اپنے روشنی بردار احمدیوں کے ساتھ ذرا فاصلے پر رک گیا۔

(کئی چاند تھے سر آسمان، ص ۱۳)

حالانکہ ناول تاریخی نہ ہوتے ہوئے بھی تقریباً دو صدی کی تاریخ پر محیط ہے لیکن یہ فاروقی صاحب کی بے پناہ علمیت کا ثبوت ہے کہ انہوں نے تاریخی حادثات و واقعات کو بھی رومانوی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔

”تم صفحہ قرطاس پر باغ لگانا چاہتے ہو جس میں فوارے ہوں، پرند ہوں، ہنگلوں کے جھنڈ ہوں۔ تم پہاڑوں کی تصویر بنانا چاہتے ہو جن میں درختوں کے سائے کی سیاہ و سفید دھاریاں ہوں اور ابر آسا تیندوں کا بے پروا خرام ہو، تیندوے جن کے بدن ولر کے کنارے اگتی ہوئی گھاس جیسے چک دار ہیں۔ ان کے رنگ برف کے اور دیوار کے رنگ میں مل جاتے ہیں تو تیندو اغائب ہو جاتا ہے اور اس کے رنگ جب سفید دھاری برف کے پس منظر میں ہوں تو اس کے سماور سے اتنی تیز روشنی پھوٹی ہے کہ برف اسے لپیٹ لیتی ہے کہ کوئی اسے دیکھنے سکے۔ برف تیندوے کو کلید پیچ نامہ بنادیتی

ہے کہ اسے کوئی پڑھنہیں سکتا۔“

(کئی چاند تھے سر آسماء، ص ۸۲)

جہاں تک تخلیل کا تعلق ہے تو ناول میں بلند تخلیل پروازی کے نمونے موجود ہیں۔ جس میں سے ایک نمونہ ملاحظہ ہو۔

”آؤ میں تمھیں تعلیم نویسی سکھاؤں گا۔ قالین باñی بھی ایک طرح کی مصوری ہے، اور تعلیم وہ حروف راز جن میں قالین کا نقش خیالی پہاڑ ہے۔ تعلیم نویس اپنے زور تخلیل سے قالین کو ہوا پر پھیلاتا ہے، اسے خیالوں میں ہر طرف سے، ہر زاویے سے دیکھتا ہے۔ دائیں سے دیکھیں تو کیسا معلوم ہوگا؟ اور پر سے کیسا دکھائی دے گا؟ قالین دیوار پر ٹہنگا ہوا اور مقابل کی دیوار پر آئیں ہو تو کیسا لگے گا؟ قالین اگر پورے فرش پر بچھے تو کیا تاثر حاصل ہوگا، اور اگر اس طرح بچھے کہ اس پر روشنی باہر سے بھی پڑ رہی ہو تو کیا صورت ہوگی؟ اس طرح کے کتنے ہی نکات ہیں جنہیں تعلیم نویس قالین کو اپنے ذہن میں مشکل کر کے ہی فیصل کر سکتا ہے۔“

(کئی چاند تھے سر آسماء، ص ۸۳)

وزیر خانم کے اصل تقاضے کے ساتھ مخصوص اللہ، وسیم جعفر، مہادا جی، سندھیا، مہا کالی، کالا گلاب، مہاراول جیسے بہت سارے ضمیم قصوں کے ساتھ ناول کو مکمل کیا گیا ہے۔
جہاں تک ناول کے کرداروں کا تعلق ہے تو ناول کے حقیقی کردار اپنے وجود کے ساتھ کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناول میں پیشتر ایسے کرداروں کا انتخاب کیا گیا ہے جو ہندوستان کی

ادبی، ثقافتی تاریخ و تہذیب میں اپنی علاحدہ شناخت رکھتے ہیں لیکن ناول نگار نے ان کے پیشکش میں نہایت ہی چاکدستی سے کام لیا ہے۔ ناول کا ہر کردار چاہے وہ مرکزی ہو یا غیر مرکزی ہو، بنیادی ہو یا اضافی ہو سب اپنے عہد اور زمانے سے متاثر ہوتے ہیں اور اپنی ذات اور کارنامے سے اپنے سماج پر بھی اپنے نقوش چھوڑتے ہیں۔

ناول کا مرکزی اور سب سے دلکش کردار ارادہ و ادب کے مشہور و مقبول شاعر داغ دہلوی کی والدہ ماجدہ وزیر خانم عرف چھوٹی بیگم کا ہے جو یوسف سادہ کارکی تین بیٹیوں میں سب سے چھوٹی ہے۔ وزیر خانم کا کردار غیر معمولی حسن کے ساتھ اپنی ایک انفرادی شناخت قائم کئے ہوئے ہے۔ وہ مسلمان گھرانے سے ہے، باہمت ہے، ذہین بھی ہے، شعرو شاعری کا خاصاً شعور رکھتی ہے، مرد اسas معاشرے کے خلاف ہے اور اس لئے غیر منکوح زندگی گزارنے میں اپنا مفاد سمجھتی ہے تاکہ نکاح کے فرض میں بندھ کر وہ مرد کی غلام بن کر اور خانگی ذمہ داریوں میں جکڑ کرنے رہ جائے۔ غیر معمولی حسن رکھنے کے سب سب ان سے ملنے کی تراکیب نکالتے رہتے تھے جس کا فاروقی صاحب نے یوں نقشہ کھینچا ہے۔

”اب رہی وزیر تو اسے اپنی ہی باتوں سے فرصت نہ تھی۔

گیارہ برس کی ہوتے ہوتے ہوتے وہ سارے کوچ رائے مان کیا،
آس پڑوں کے بھی کوچوں گلیوں اور دروازوں میں مشہور ہو
گئی کہ لوگ بہانے کر کے اسے دیکھنے آتے۔ کوئی کپڑوں
کے سوداگر کے روپ میں، کوئی نمش فروش کے بہروپ میں،
کوئی خستہ کچوریاں بیچنے کے بہانے، کوئی گلی فروش بن کر،
اور کچھ نہیں تو رستہ بھولے ہوئے مسافر کے روپ میں لوگ
پہنچ جاتے۔ چھوٹے بھی باہر نہ آتی، صرف دروازے کی اوٹ

سے، یا اوپری منزل کی کھڑکی سے ایک دو بات پوچھ کر
رخصت کر دیتی۔۔۔“

(کئی چاند تھے سرآسماءں، ص ۱۶۷)

وزیر کی زندگی میں سب سے پہلے آنے والا مرد مارٹن بلیک ہے جس کے ساتھ وہ بطور غیر منکوح زندگی گزارتی ہے۔ مارٹن بلیک ایک انگریز ہے اور وزیر خانم اپنی صد، ناعاقبت اندیشی اور غلط جوش جوانی میں مارٹن بلیک کے عشق میں گرفتار ہو کر اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لئے تیار تو ہو جاتی ہے لیکن انگریزوں کے خلاف نفرت کی آگ اس کے اندر شعلہ بنتی رہتی ہے اور ایک موقع پر مارٹن بلیک جب ہندوستانی نوکروں پر چوری کا الزام لگا کر ان کو برآجھلا کرتا ہے تو اس کا جواب وزیر خانم یوں بے باک ہو کر دیتی ہے۔

”ناح بیاہ کے تو تم لوگ قائل نہیں ہو اور میرے لوگوں کو حرام
کا جنا کہتے ہو۔ آئندہ ایسی بات منھ سے نکالنا متی، نہیں
تو۔۔۔“

(کئی چاند تھے سرآسماءں، ص ۱۹۱)

وزیر خانم کے کردار کی روشنی میں اس عہد کے ذہن اور مزاج و مذاق کو بھی اجاگر کیا گیا

۔۔۔

مارٹن بلیک سے وزیر خانم کے ایک بیٹا مارٹن بلیک عرف امیر مرازا اور ایک بیٹی سوفیہ عرف مسیح جان عرف بدشاہ بیگم ہوتے ہیں جن کو مارٹن بلیک کی موت کے بعد وزیر خانم سے چھین لیا جاتا ہے۔ مارٹن بلیک کے بعد وزیر یکی زندگی میں نواب نشش الدین احمد، ولیم فریزر اور مرازا تراپ بھی آتے ہیں۔

ان کے علاوہ ناول میں مہاراول گندر پتی مرزا (من موتی کے والد)، بنی ٹھنی، مخصوص اللہ (مشہور مصور)، محمد یوسف سادہ کار (وزیر خانم کے والد)، اکبری بائی فرخ آبادی (وزیر خانم کی نانی)، انوری خانم عرف بڑی بیگم (وزیر خانم کی بڑی بیہن)، عمدہ خانم عرف مجھلی بیگم (وزیر خانم کی مجھلی بیہن)، سوفیہ (مارستن بلیک اور وزیر کی بیٹی)، احمدی بیگم (سوفیہ کی بیٹی)، محمد امیر یا امیر اللہ (سوفیہ کا دوسرے شوہر)، حسیب اللہ قریشی، شیم جعفر، سلیم جعفر، وسیم جعفر، ڈاکٹر خلیل اصغر فاروقی (ایک فرضی نام جسے ناول میں حاضر راوی کے طور پر فاروقی نے پیش کیا ہے)، نواب مرزا خاں داغ، میرزا سلطان غلام فخر الدین، عرف مرزا فخر و بنیادی کردار کی حیثیت سے متھک نظر آتے ہیں۔ مرزا غالب، حکیم احسن اللہ خاں، نواب یوسف علی خاں، پنڈت نند کشور ثانوی کردار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بھر مارو، ذوق دہلوی امام بخش صہبائی، سلیمان، نواب ضیاء الدین، شیخ العالم، جیبی النساء، یعقوب بدھگامی، داؤد بدھگامی، مکی بدھگامی، چپا بی بی، فینی پارکس وغیرہ بطور اضافی اور ضمنی کردار ناول قصہ کو آگے بڑھانے اور روایات رکھنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔

فاروقی صاحب کا ناول ایسا وسیع و عریض ناول ہے جو اپنی تمام ترقی خوبیوں کے علاوہ اٹھارویں اور انیسویں صدی میں رونما ہونے والے سیاسی، سماجی، ثقافتی حالات کا بھی احاطہ کرتا ہے۔ اگر ہم ہندوستان کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انگریزوں کا غلبہ ہمارے ہندوستان پر کتنا خطرناک ثابت ہوا تھا اور پھر اس کے بعد ۱۸۵۷ء کی جنگ اور ۱۹۴۷ء کی جنگ آزادی اور تقسیم ملک کے ہندوستانیوں پر کتنے متفقی اثرات رونما ہوئے تھے اور اس کا ملک کی سیاسی، سماجی، تہذیبی، ادبی، ثقافتی زندگی پر کیا اثر پڑا تھا اس کا اثر اس ناول میں دیکھنے کو بخوبی ملتا ہے۔ اور پھر نوآبادیاتی نظام کے تحت جو افراد تفری کا دور شروع ہوا تو عوام اس قدر راضی اگھنوں اور اپنے معاملات میں محو ہو گئی کہ وہ اس بات سے بالکل بے خبر ہو گئی کہ ہماری تاریخ کیا ہے اور اس دور کی کیا تہذیبی، ثقافتی، ادبی روایتیں تھیں۔ ماضی کے اس دور کے بہت سے واقعات اور کردار کہیں گم ہو گئے تھے اور ان

میں سے بعض کا وجود بھی یقینی نہ ہو کر کے مشکوک ہو گیا تھا۔ اس طرح سے نسلادرنسلادہ اپنی روایتوں سے دور ہوتے چلے گئے اور یہ خلا گہرا ہوتا چلا گیا۔ گذشتہ عہد کے فن، شاعری، ذوق و شوق، رہنم، عادت و اطوار سب ذہن سے خارج ہوتے گئے اور اس خلا کو فاروقی صاحب نے شدید طور پر محسوس کیا اور اسے پُر کرنے کے لئے فکشن کو ذریعہ بنایا اور کئی چاند تھے سر آسمان تحریر کیا۔ یہ ناول تاریخی نہیں بلکہ تاریخ اور فکشن کا خوبصورت امتزاج ہے۔

ناول کو تحریر کرنے میں فاروقی صاحب نے تحقیق سے زیادہ اپنی یادداشت سے استفادہ کیا جس کا ذکر انھوں نے یوں کیا ہے۔

”میں نے حقیقتاً کوئی تحقیق نہیں کی۔ یہ ناول کم یا زیادہ اسی ادبی اور سماجی کلپر پر ہے، جس کے بارے میں میں نے سالہا سال سے پڑھا اور جذب کیا ہے، اور جس کے بارے میں لکھتا ہوں۔ میں نے مخصوص حقائق کی تصدیق کی کے لئے تاریخ کی مخصوص کتابیں دیکھیں، جیسے یہ جانے کے لیے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے سکے کب متعارف کروائے۔ تاہم روایتی مفہوم میں، میں نے کوئی تحقیق نہیں کی۔ اس ناول میں بیانیہ آوازوں کی کثرت ہے، بعض اوقات بیان کنندہ اور ناول نگار بیان کنندہ ایک ہیں، مگر کثر وہ الگ الگ ہیں۔“

فاروقی صاحب کی علمیت، ذکاوت، دوراندیشی، بلند تختیل پروازی، لفظوں کی بندش، جملوں کا برعکس استعمال، موضوعات کو رواگئی کے ساتھ بیان کرنا یہ تمام خوبیاں ان کے ناول کئی چاند تھے سر آسمان، میں جا بجا نظر آتی ہیں۔ فاروقی نے موقع بہ موقع اپنے وسیع مشاہدے اور عمیق مطالعہ کا اظہار کیا ہے۔ جہاں شبیہ سازی کا ذکر کیا ہے تو نہایت ہی جزئیات کے ساتھ اس کو متحرک اور نگین

دکھایا ہے

(کئی چاند تھے سر آسمان، ص ۶۲)

موسیقی کا ذکر کرنے میں اعلیٰ پائے کے موسیقار کے طور پر رونما ہوتے ہیں اور نہایت ہی

باریک بینی سے موسیقی کے نشیپ و فراز سے آشنا کرتے ہیں۔

”پہلا مصرع کہہ کر محمد یعقوب نے توقف کیا، محمد داؤد نے الاپ کو اور انچا کیا، پھر دوسرا مصرع ملکے سروں میں ادا کیا۔

اب دونوں کی جگل بندی شروع کی۔ عام طور پر جوڑے میں
 گانے والوں میں ایک کی آواز بلکی، یا پست، اور دوسرے کی
 آواز بھاری، یا اوپچی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی عجب
 تھا۔ دونوں کی آوازیں متوسط تھیں، اور آپس میں اس قدر
 مشابہ تھیں اردو دونوں کاریاض اتنا پختہ تھا کہ معلوم ہی نہ ہوتا تھا
 کہ کس نے الاپ لی اور کس نے امترے سے استھانی میں
 قدم رکھا۔ آواز ایسی مخچھی ہوئی اور اس قدر تیار کر جھائے
 گئکری وغیرہ سے بالکل بے نیاز تھی۔ کبھی کبھی گمان ہوتا کہ
 لداخ کے بر قافی صحراء کے گو جرنہا ٹھنڈی رات میں ایک
 دوسرے کو راگ کے ذریعہ مخاطب کر رہے ہیں، کبھی محسوس
 ہوتا دور کہیں بھکشوؤں کے مندر میں تانبے کی گھٹیاں نج رہی
 ہیں۔ آواز کیا تھی کسی ماہر مشاہدہ کے بنائے سنوارے ہوئے
 گیسو تھے، کہ ایک بال بھی اپنی جگہ مخرف نہ تھا، اپنی حد سے
 نیچے یا آگے نہ تھا۔ اور آخری صرے کی ادائیگی میں وہ جوش
 تھا جو وادی لولاب کے چشموں میں بھی نہ ہوگا۔“

(کئی چاند تھے سر آسمان، ص ۱۲۲)

ناول میں فاروقی صاحب ماہر نفیسیات کی شکل میں بھی رونم ہوتے ہیں۔ وزیر خانم اور
 اس کی بہن کی گفتگو سے دونوں کی الگ الگ نفیسیات کا اندازہ ہوتا ہے۔ بڑی بہن مذہب اور
 روایات کی پابند ہے اور وزیر خانم ضدی، روایات سے بغاوت کرنے والی ہے۔ ناول میں انگریزوں
 کی نفیسیات کا بھی احاطہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنی عباری سے مسلمانوں کے اختیارات

محدود کئے اور ہندوستانی انگریزوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ان سے نفرت ہی کرتے تھے۔

کئی چاند تھے سرآسمان، ناول موضوع کے علاوہ زبان و بیان کے اعتبار سے بھی کافی اہم ہے۔ اگر ہم ناول کے زبان و بیان کا ذکر کریں تو پورے ناول میں ناول نگار کا ذوق شعر سب سے زیادہ نمایاں ہے اس کا سبب شاعری سے ان کی گہری وابستگی بھی ہے۔ لیکن جو بات سب سے زیادہ اہم وہ یہ ہے کہ جس عہد کا ذکر فاروقی صاحب نے اپنے ناول میں کیا ہے اس وقت دہلی اور نواحی میں فارسی کا، ہی بول بالاتھا معزز افراد عام گفتگو میں بھی فارسی اور اردو کے اشعار استعمال کرتے تھے۔ اس لیے ناول میں فارسی اشعار کی بہتات ہے۔ ناول کی زبان اس دور کی بھرپور عکاسی کرتی ہے۔ مکالماتی انداز بیان کا ایک خوبصورت ملاحظہ ہو۔

”سن بے اور اچپوتا نے کے اجڑ، سنتا ہے؟“

”جی، سنتا ہوں۔“

”پرانے زمانے میں ایک راجا تھا، سننا؟“

”ہاں استاد، سننا۔“

”راجا تو تھا تیری طرح کا گاؤڈی، لیکن اس کا وزیر بے حد

عقل مند تھا، سنتا ہے؟“

”جی ہاں استاد، وزیر بہت عقلیں فہیم تھا۔“

(کئی چاند تھے سرآسمان، ص ۸۲)

ناول کے موضوع، کردار، پلاٹ، واقعات، جزئیات کے ساتھ ناول کی زبان اور حسن

بیان بھی ناول کی کامیابی کا ضامن ہوتا ہے۔ فاروقی صاحب نے ناول کی زبان و بیان پر کافی توجہ صرف کی ہے۔ ناول میں مستعمل زبان آج کی زبان نہیں ہے بلکہ ماضی قریب کی زبان بھی نہیں ہے۔ زبان کے بارے میں ناول نگار نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ اس عہد کے انسان کا صحیح

مزاج سمجھنے کے لئے اس عہد کی زبان استعمال کی جائے اس لئے فارسی زبان کے بیش بہانو نے ناول میں نظر آتے ہیں۔ صرف فارسی اشعار ہی نہیں فارسی نثر کا بھی کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔

”میرزا نوشہ، بار دگر رحمت کنید، واللہ درست گفتید۔“

عربی زبان کا بھی بھل استعمال ناول میں ناول نظر آتا ہے۔ مثلاً:

”نور القمر مستفید من الشمس، كُلُّ أَمْرٍ مرهون

بِأَوْقَاتِهَا۔“

اس کے علاوہ ناول میں ہندی الفاظ کا بھی استعمال نظر آتا ہے۔ مثلاً:

”زرت، گیان وغیرہ۔“

”کئی چاند تھے سر آسمان، تاریخ، تہذیب و تمدن، شعروادب، معاشرت کے آداب، عام زندگی کے جزئیات کے پچے اور زندہ بیان کی وجہ سے اردو ادب میں اپنا ایک منفرد اور نمایاں مقام بنانے کے ساتھ ساتھ آنے والی نسلوں کے لئے ایک صدی سے کچھ زیادہ کی تہذیبی دستاویز بھی ہے۔“

(نقش نو، ۲۰۰۹ء۔۲۰۱۰ء کے اوراق سے)

سُمَّس الْجَنْ فَارُوقی سے مفصل گفتگو

شریک گفتگو: محمد مجید سید

سوال: براہ کرم قارئین کو اپنے خاندانی حالات، تعلیم اور ادبی زندگی کے بارے میں مطلع فرمائیں۔

جواب: باپ اور ماں دونوں کی طرف سے میں فاروقی انسل ہوں۔ میرے باپ کے اجداد شرقی یو۔ پی۔ کے مشہور صلح عظیم گڑھ کے ایک گاؤں میں صدیوں سے آباد ہیں۔ (اب یہ گاؤں صلح منو میں شامل کر دیا گیا ہے لیکن ہم لوگ جذباتی طور پر خود کو عظیم گڑھ والا ہی سمجھتے ہیں۔) خاندانی روایت کے مطابق میرے باپ کے اجداد جو نپور کے شرقی بادشاہوں کے دربار میں ملازم اور خطاب خانی سے مخاطب تھے لیکن جب میں نے آنکھ کھولی تو ہمارا گھر انچھوٹی موٹی زمینداری میں سمٹ کر رہ گیا ہے۔ میرے دادا حکیم مولوی محمد اصغر فاروقی (۱۸۷۰ء تا ۱۹۲۶ء) گوکپور کے گورنمنٹ نارمل اسکول (یعنی اساتذہ کے تربیتی اسکول) کے ہیئت ماسٹر کی حیثیت سے ۱۹۵۲ء میں وظیفہ یا ب ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ رگھوپتی سہائے (یعنی آئندہ کے فرمانڈ کو رکھپوری) بھی وہاں ان کے شاگرد تھے۔ پر یہ چند نہ بھی میرے دادا کے زمانے میں وہاں کچھ دن پڑھایا۔

میرے دادا اور میرے دادیہاں کے سارے ہی لوگ نہایت مذہبی اور خدا ترس اور حد درجہ محتاط اور ایمان دار لوگ تھے۔ میرے دادا شروع شروع میں حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی سے بیعت تھے۔ پھر غالباً ان کے انتقال (۱۹۰۵ء) کے بعد حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے۔ میرے دادا اور ان کے تمام بیٹے بہت شروع سے دیوبندی خیالات کے حامل تھے۔ میرے بڑے باپ حاجی حافظ محمد طحہ صاحب کو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے خلیفہ مجاز سے صحبت ہونے کا شرف حاصل تھا۔ مولانا تھانوی کے خلفاء کے بارے میں جو کتابیں ہیں ان میں حافظ طحہ کا ذکر ہے۔ آج بھی ہم لوگوں پر دیوبندی

ہی خیالات کا اثر ہے۔ جو پابند مہب ہیں وہ بھی، اور جو نہیں ہیں وہ بھی دیوبندی خیالات کے حامل ہیں۔ قطب عالم حضرت شاہ عبدالحیم آسی سکندر پوری بھی میرے دادا کو دوست رکھتے تھے اور میرے دادا کی آمد و رفت اکثر ان کے یہاں رہتی تھی۔ حضرت قطب عالم کے مرید خاص جناب سید شاہ علی سبز پوش کا بیان ہے کہ حضرت قطب عالم کے وصال سے قبل جو لوگ بطور خاص انھیں دیکھنے کو آئے ان میں مولوی محمد اصغر صاحب بھی تھے۔

میرے دادا کے گھر ان میں مذہب اور علم کا چرچا تھا ہی، شعرو شاعری سے بھی وہ لوگ بیگانہ نہ تھے۔ میرے ایک بڑے باپ مولوی عبدالرحمن زاہد (۱۸۹۸ تا ۱۹۳۶) اچھے شاعر تھے لیکن انھیں چھپنے چھپانے یا مشاعروں میں کلام سنانے سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میرے ایک عم زاد بھائی منش الہدی (۱۹۱۷ تا ۱۹۶۹) کو البتہ شعر گوئی، مشاعرہ خوانی، افسانہ نگاری، ناول نگاری ان سب سے بہت ذوق تھا۔ وہ قیسی الفاروقی کے نام سے لکھتے تھے اور اپنے زمانے میں خاصے معروف تھے۔ ان دو کے علاوہ ہمارا گھر ان شعرو شاعری کی روایت سے خالی ہے۔ اس کے برعکس، میرے ناہل میں شعروخن، خاص کر فارسی شاعری کی روایت بہت پرانی ہے۔ میرے نانا کے جدا مجدد ملا عبد اللہ المشتہر بہ ملام محمد عمر المختار بہ سابق بیارسی (۲۰ تا ۱۸۱۰) اپنے وقت میں فارسی شعرو ادب اور علوم عقلیہ کے مسلم الثبوت استاد تھے۔ وہ خان آرزو کے شاگرد اور شیخ علی حزین کے دوستوں میں سے تھے۔ انھوں نے ایک ضخیم دیوان فارسی کے علاوہ ایک تذکرہ شعرا اور کئی مثنویاں یادگار چھوٹیں۔

مرزا محمد حسن فائز بیارسی نے تاریخ وفات کیوں

نبیاد زبان فارسی رفت از ہند

ملا سابق کے ایک پر پوتے مفتی مولوی شاہ رضا علی قطب بیارس (۱۸۳۰ تا ۱۹۹۵) ان اطراف کے زبردست صوفی اور عربی، فارسی اور اردو کے مشہور شاعر تھے۔ فارسی زبان کے مشہور لغت ”فرہنگ آندران“ کے مؤلف میرنشی محمد پادشاہ آپ کے شاگرد تھے۔ ”فرہنگ آندران“،

میں مفتی رضا علی صاحب کے کہے ہوئے عربی، فارسی اور اردو و قطعات تاریخ شامل ہیں اور متن کتاب میں مؤلف نے جگہ جگہ مفتی صاحب کا حوالہ دیا ہے۔ ملا سابق کے ایک اور پرپوٹے مولوی خادم حسین ناظم (۱۸۲۲ تا ۱۸۹۵) فارسی کے شاعر اور ضلع عظم گڑھ میں عہدہ منصفی پر فائز تھے۔ انھوں نے قطب عالم حضرت شاہ آسمی سکندر پوری کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور کچھ عجیب نہیں کہ ان کی اور میرے دادا کی ملاقات رہی ہو۔ ان کے بعد مولوی عبدالقدار متحصل بمقابلہ بنا ری (۱۸۳۶ تا ۱۹۷۷) نے اپنی تصنیف ”حیات سابق“ (۱۹۰۵) میں لکھا ہے کہ آپ نے ”مولانا شاہ عبدالعلیم صاحب قدس سرہ سے بیعت حاصل کی اور اسی وقت سے نور عفان آپ کے دل میں جا گزیں ہوا۔“ مولوی عبدالقدار بنا ری اردو اور فارسی کے مشہور شاعر اور دیگر علوم کے علاوہ تاریخ گوئی میں ماہر تھے۔ کسری منہاس اور دوسرا جدید ماہرین تاریخ گوئی کے یہاں ان کی کتاب ”زہنمائے تاریخ اردو“ کے حوالے ملتے ہیں۔ یہ مولوی عبدالقدار بنا ری میرے پر نانا تھے۔ میرے نانا مولوی محمد نظیر (۱۸۸۳ تا ۱۹۵۳) نے بڑے بڑے عہدوں پر کام کیا، ریاست نانپارہ کے دیوان رہے اور وظیفہ یاب ہو کر خدمتِ خلق میں مصروف ہوئے۔ انھوں نے بنا ری میں ایک انگریزی اسکول اور ایک اسلامی مدرسہ قائم کیا۔ یہ دونوں ادارے موجود اور روزافزوں ترقی پر ہیں۔ ان کے علاوہ انھوں نے بنا ری کے پارچہ بافوں کی بہبود کے لئے انجمنیں اور امداد بآہی کی دکانیں قائم کیں۔ سن ۱۹۳۶ سے ۱۹۵۲ تک وہ یو۔ پی۔ اسمبلی میں مسلم لیگ کے ایم۔ ایل۔ اے۔ رہے لیکن تفہیم ہند کے بعد انھوں نے ہندوستان میں رہنے اور خدمتِ خلق میں مصروف رہنے کو پاکستان جا کر کسی بڑے عہدے کے حصول پر ترجیح دی۔ میری نانی کے جدا مجوہ کو حضرت خواجہ نصیر الدین صاحب چراغ دہلی سے خلافت حاصل تھی۔ آپ خندوم حاجی چراغ ہند کے نام سے معروف ہیں اور آپ کا مزار جو پور کے پاس ظفر آباد میں آج بھی مر جمع خلائق ہے۔

میرے دیوبندی دادیہاں کے برعکس میرانہاں بریلوی تھا اور وہاں بہت سی ایکیں تھیں

اور طریقے تھے جنہیں دیوبندی لوگ بدعت قرار دیتے ہیں۔ اس اختلاف مسلک کے باوجود دونوں طرف تعلقات ہمیشہ خوشنگوار اور آپسی احترام اور محبت پر منی رہے۔ کسی کو میرے والد کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی قباحت نہ لگتی تھی۔ بلکہ یوں کہیں تو زیادہ درست ہو گا کہ میرے والد مر حوم کی پابندی شریعت کے میرے نانہاں میں سب قائل تھے اور اس کی تدریکرتے تھے۔ آج کا زمانہ نہ تھا جب ہر بریلوی ہر غیر بریلوی کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھنے میں کچھ بھی تذبذب نہیں کرتا۔

میرے والد مولوی محمد خلیل الرحمن فاروقی (۱۹۰۷ء تا ۱۹۲۱ء) دادا کی اولادوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ انگریزی، فارسی، اردو، ہندی اور کسی قدر عربی کا اچھا ذوق رکھتے تھے۔ وہ شاعرنہ تھے لیکن مطالعے کے شائق تھے اور ہم بھائی بہنوں نے ان سے ادب و دوستی اور خوش مذاقی ورثے میں پائی۔ وہ مدت العمر تھوڑا زیاد رہے، دس سال کی عمر سے ان کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ انہوں نے اسکو لوں کے ڈپٹی انسپکٹر کی حیثیت سے ال آباد میں پنشن لی اور مختصر سی علاالت کے بعد جاں بحق تسلیم کر کے یہیں مدفون ہوئے۔ میں اسے اپنے والد اور والدہ کی کرامت سمجھتا ہوں کہ ان کی تیرہ اولادیں ہوئیں اور کسی میں کوئی ڈینی یا جسمانی عیب نہ تھا۔ پھر یہ کہ تنگی حالات کے باوجود انہوں نے ہم تیرہ بھائی بہنوں کو پالا، تعلیم دلائی اور ہر ایک کو کسی نکسی لائق بنا ہی کر چھوڑا۔

اردو فارسی میں میری رسمی تعلیم صرف ہائی اسکول تک تھی۔ میں نے ال آباد یونیورسٹی سے ۱۹۵۵ء میں ایم۔ اے (انگریزی) کیا۔ مجھے شروع سے خیال تھا کہ مجھے انسانہ نگار، شاعر، ناول نگار اور ممکن ہو سکے تو تقدیم نگار بھی بننا ہے۔ پڑھنے اور اپنی حیثیت بھر لکھنے کا شوق مجھ پر ہمیشہ حاوی رہا ہے لیکن میں نے اپنی ادبی زندگی کے شروع میں کئی سال بڑی ماہی اور نگاری میں گزارے۔ مجھے ادب کے میدان میں قدم جمانے کے لئے بہت جدوجہد کرنی پڑی۔ ممکن ہے کہ اگر میں ”شب خون“ نہ نکالتا اور میری مر حومہ بیوی اس کام میں میری ہمت افزائی نہ کرتی رہتیں تو میں گمنام ہی رہ جاتا۔

سوال: تقسیم ہند سے پہلے اور تقسیم ہند کے بعد ہندوستان میں اردو کو جن حالات کا سامنا ہے ان پر روشنی ڈالئے۔

جواب: تقسیم ہند کے پہلے برصغیر میں اردو کی صورت حال اتنی اچھی نہ تھی ہم سمجھتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ اردو کے خلاف انگریزوں کا تعصباً کم ہو گیا تھا اور وہ اردو کو فقصان پہنچانے کی کوشش میں عملاً مصروف نہ رہ گئے تھے، لیکن انھیں اردو والوں سے کوئی ہمدردی بھی نہ تھی۔ شماںی ہند میں اردو کے مقابلہ ہندی کو لانا اور فروغ دینا ان کی پالیسی میں شامل تھا۔ ہاں یو۔ پی۔ میں ایک اچھی بات ضرور تھی کہ جن بچوں کی مادری زبان ہندی تھی انھیں دوسری زبان (Second Form) کے طور پر اردو، اور جن بچوں کی مادری زبان اردو تھی، انھیں دوسری زبان (Second Form) کے طور پر ہندی پڑھنی پڑتی تھی۔ اس طرح یو۔ پی۔ میں اردو پڑھنے والوں کی تعداد کم گھٹتی نہ تھی لیکن سی۔ پی، (آج کامدھیہ پر دیش) میں یہ بات نہ تھی۔ وہاں صرف ہندی کا بول بالا تھا۔ پنجاب میں اردو کا چلن بہت تھا لیکن اردو وہاں ہمیشہ دوسری زبان کے طور پر تھی۔ پنجابی ہی کو مقامی اور حقیقی زبان سمجھا جاتا تھا۔ عورتوں کو تعلیم اگر دی جاتی تو ہندی ہی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ دہلی میں اردو تھی لیکن اس کی کوئی سرکاری حیثیت نہ تھی۔ بہار میں ہندی اور اردو کی حیثیت تقریباً مساوی تھی۔ اڑیسہ اور بنگال میں بعض مسلمان اور اکاڈمی ہندو خاندانوں کو چھوڑ کر اردو تقریباً معدوم تھی۔ جنوب اور مغرب کے علاقوں میں کچھ مسلمان اردو پڑھتے اور بولتے تھے لیکن مقامی زبانوں کو اردو پر فوقیت تھی۔

یہ بات ضرور ہے کہ انگریزی کی غیر معمولی بالا دنی کے باعث ہندوستان کی جدید زبانوں کا حال کہیں بھی اچھا نہ تھا۔ ان زبانوں کے بولنے اور لکھنے والے اپنے طور پر اپنی زبان کی بقا کے لئے کوشش کرتے تھے۔ انگریزی سے ان کا کوئی مقابلہ نہ تھا۔ لہذا اردو کا حال دوسری زبانوں سے کچھ بہت مختلف نہ تھا۔ اردو یا مقامی زبان میں ذریعہ تعلیم کے اسکول جہاں تھے

انگریزان سے تعریض نہ کرتا تھا۔ لیکن اسے اس بات میں کوئی خاص دلچسپی بھی نہ تھی کہ ان زبانوں کو فروغ دیا جائے۔ اردو کو مسلمانی زبان کہنے والے ہندو تو تھے ہی، انگریزوں کا بھی عام خیال یہ تھا (اور اس کی ترویج انہوں نے بہت شروع سے کی تھی) کہ اردو بنیادی طور پر مسلمانوں کی زبان ہے۔ لہذا مسلمان بطور خاص اردو کی ترقی کے لئے کوشش رہتے تھے۔

سال ۱۹۳۰ کے آس پاس ”ہندی۔ ہندو۔ ہندوستانی“ کے بغیر غیر مقسم ہندوستان میں عام ہونے لگے تھے، لیکن اردو کو شک اور خوف کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد ابھی اردو پڑھ رہی تھی۔ یہ کچھ تو Second Form کی وجہ سے تھا، کچھ پنجاب میں اردو کی مقبولیت کے سبب سے تھا اور کچھ اردو کی عام خوبیوں اور تاریخی قدر و منزلت کی بنا پر تھا۔ پورے ہندوستان کی تہذیبی اور سیاسی زندگی میں اردو کو اعلیٰ حیثیت حاصل تھی۔ اس کی بنا پر یہ بات تسلیم شدہ تھی کہ آزاد ہندوستان میں ہندی اور اردو دونوں کو یکساں جگہ حاصل ہوگی، یا پھر ”ہندوستانی“، زبان کو فروغ ملے گا جو دونوں رسم خط (اردو اور ناگری) میں لکھی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوا، لیکن اگر ہوتا بھی تو اردو کو شاید کوئی خاص بڑا فائدہ نہ پہنچتا۔

آزادی کے بعد ہندوستانی شعور میں اردو کو پاکستان سے متعلق و مسلک کر دیا گیا، سیاسی فیصلے کے طور پر بھی اور جذباتی فیصلے کے طور پر بھی۔ پاکستان میں اردو کو جو فروغ ہوا، اور ہو رہا ہے، وہ سیاست کی بنا پر ہے۔ ورنہ پاکستانیوں کی کثیر ترین تعداد اردو کو اپنی زبان نہیں سمجھتی۔ پاکستان میں اردو کوہی حیثیت ہے جو ہندوستان میں ہندو کی ہے، کہ یہ دونوں زبانیں سرکاری تعاون، سرپرستی، اور دباؤ کے باعث اپنے اپنے ملکوں میں فروغ پر ہیں۔ ہندوستان میں اردو کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کی وجہ میں تاریخی اور سیاسی ہیں۔ غلط یا صحیح، زیادہ تر ہندو سیاست دانوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اردو کی جگہ پاکستان ہے۔ اردو کے خلاف تعصّب اور خوف اور نفرت کی فضا پیدا کی گئی۔ اچھی بری، اس کی جو حیثیت تھی، اسے ختم کر دیا گیا۔ عنانیہ یونیورسٹی میں ذریعہ تعلیم کو اردو سے بدل کر انگریزی اور تیلگو

کر دیا گیا، حالانکہ ذریعہ تعلیم کو سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ اردو کی مراجعات ختم ہوئیں سو ہوئیں، لیکن اردو پڑھنے والے بھی ختم ہو گئے، یا کم و بیش ختم ہو گئے۔ پڑھنے لکھنے مسلمانوں کی بڑی تعداد پاکستان چلی گئی۔ غیر مسلموں نے تقریباً من جیث القوم اردو کو چھوڑ دیا۔ یو۔ پی۔ میں تو Second Form کے ختم ہونے سے بھی اردو پڑھنے والے کم ہوئے لیکن دوسرے علاقوں میں بھی غیر مسلموں نے عموماً اردو کو خیر با دکھا۔

خیر، غیر مسلموں کی بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن مسلمانوں نے اردو کو کیوں چھوڑا؟ اردو مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کی زبان تھی لیکن اگر ہندوؤں نے اردو چھوڑی تو وہ ان کا اپنا معاملہ تھا، مسلمانوں نے کیوں اسے چھوڑ دیا؟ اور اگر اردو صرف، یا بیشتر، مسلمانوں کی زبان تھی، تو مسلمانوں نے اسے کیوں چھوڑا؟ مسلمانوں کو تو چاہیے تھا کہ وہ اردو کو مضبوط پکڑے رہتے لیکن یہ نہ ہوا کہ مسلمانوں نے صرف اردو کو چھوڑ دیا، بلکہ یہ بھی ہوا کہ جب بات ذرا سمجھ میں آئی کہ ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے اور مسلسل ہو رہا ہے تو تدارکی تدابیر کی بجائے حکومت کے سامنے منہ پھاڑ کر اور ہاتھ پھیلا کر لیٹ رہے کہ ہماری اردو کے لئے کچھ کرتے کیوں نہیں۔

جب سنہ ۱۹۶۵ میں ریاستوں کی تنظیم نو کے کمیشن ('States Reorganization Commission) کی سفارشوں کی بنابر ملک کی زیادہ تر ریاستوں کو انسانی بنیادوں پر دوبارہ تشکیل دیا گیا اور پھر بعد میں بالکل مجبور ہو کر حکومت نے گجرات اور پنجاب کو بھی الگ ریاستوں کی صورت میں قائم کر دیا تو معلوم ہوا کہ ہندوستان میں اردو کے لئے کوئی جگہ اگر کہیں تھی بھی تو اب ختم ہو گئی۔ لے دے کے ایک کشمیر تھا جہاں کی سرکاری زبان اردو قرار دی گئی لیکن ایک تدوہاں کی آبادی کم، دوسرے دہاں کی قومی زبانیں تو کشمیری، ڈوگری، اور لداخی تھیں۔ کچھ چھوٹی زبانیں اور بھی تھیں۔ آہستہ آہستہ ان زبانوں کے لئے بھی جگہ کا تقاضا ہونے لگا۔ کشمیر میں اردو سرکاری زبان تو ایک حد تک رہی لیکن اسے مکمل مقبولیت نہ حاصل ہو سکی۔

ایک بہت بڑی غلطی یہ بھی ہوئی کہ اردو کا حق مانگنے کے لئے جو بنیادیں اور وجہ قائم کی گئیں وہ بودی اور بے اثر تھیں۔ اردو کے حق میں پہلا اور شاید آخری بڑا اقدام مرکزی حکومت نے جواہر لعل نہرو کے زور دینے پر سہ لسانی فارموں (Three Language Formula) کی شکل میں اٹھایا تھا لیکن ریاستی حکومتوں خاص کر یو۔ پی۔، بہار، ہریانہ وغیرہ نے اس پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کیا۔ پھر نہرو کا جلد ہی انتقال ہو گیا اور ہندی مختلف قوتوں کو نیا موقع مل گیا۔ مسلمانوں نے بھی کبھی موثر یا موثر نہ سہی، پُر زور آواز نہ بلند کی کہ نہرو کے فارموں کے منعقد کیا جائے۔ وہ یہی کہتے رہے کہ اردو کو دوسرا سرکاری زبان بناؤ، حالانکہ اس میں صرف علمتی فائدہ کہیں اور تھا۔ حکومت بھلا کچھ کرتی بھی کیوں؟ مسلمانوں کے دوٹ منتشر تھے۔ اردو زبان مسلمانوں نے خود ہی چھوڑ بھی دی تھی اور حکومت کے اکثر لوگوں کو اردو سے نفرت نہ تھی تو محبت بھی نہ تھی کہ ان کے خیال میں اردو کے لئے پاکستان موجود ہی تھا، اب ہندوستان کا اس سے لینا دینا کیا تھا؟

اس سارے الیے میں سب سے بڑے قصور اردو والے ہیں اور آج ۲۰۰۹ء میں ہندوستان میں اردو کی حالت ۱۹۴۹ء کی حالت سے بہتر ہے تو اس کا سہرا اردو والوں کے سر جاتا ہے اور ایک بہت ہی محدود حد تک حکومت پر۔ بہار والوں نے مسلسل قربانیوں کے زور پر، مہاراشٹر والوں نے اردو کی حیثیت کے بل بوتے پر، آندھرا، کرناٹک، بیکال والوں نے جدوجہد کے ذریعہ، یو۔ پی۔، بہار اور اڑیسہ میں بالخصوص دینی تعلیمی کونسل جیسے غیر سرکاری ادارے کی کوششوں نے اردو کو اس ملک میں قائم رکھا ہے اور اس کی مسلسل ترقی اور فروغ کے ضامن بھی یہی لوگ ہیں۔ جہاں جہاں اردو والوں کی محبت اردو سے ہے، وہاں اردو بھی ہے۔ یو۔ پی۔ میں اردو والوں کو اردو سے بہت کم محبت ہے۔ اس کے آثار ہم ہر طرف دیکھتے ہیں۔ یو۔ پی۔ ہی سے ایک نیا شوشه چھوڑا گیا ہے کہ ”اردو کو روزی روٹی سے جوڑنا چاہیے۔“ ہمارے دیوالیہ پن کا یہ عالم ہے کہ ہماری عزت نفس اس قسم کے بھیک مانگنے والے فقرے سے اور وہ بھی غلط اردو کے فقرے سے اوبانہیں کرتی۔ یوں

اس تقاضے کی حقیقت میں اتریں تو معلوم ہو گا کہ یہ محض دھوکے کی ٹھی ہے۔ نہ یہ تقاضا پورا ہو گا نہ اردو کے دن پھریں گے۔ نہ نومن تبل ہو گا نہ رادھانا پے گی۔ دنیا جانتی ہے کہ جدید ہندوستان پاکستان میں نوکریاں انگریزی کے بغیر نہیں ملتیں۔ لہذا یہ تقاضا کہ اردو کو ذریعہ معاش سے منسلک و متصل کیا جائے، محض جھوٹ پرمنی ہے اور اس جھوٹ کا مقصد یہ ہے کہ اردو والے اس غیر عملی بات میں الچھ جائیں اور اصل مقصود کو بھلا دیں۔

جہاں تک اردو اور ذریعہ معاش کا سوال ہے، تو میں آپ کو مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے آج تک کسی اردو کے ایم۔ اے کو بیکار نہیں دیکھا۔ بھلے ہی ان میں سے سب کے سب کوئی بہت بڑے تنخواہ دار نہ ہوں، لیکن بیکار ہرگز نہیں ہیں۔ ہندی اور انگریزی کے ایم۔ اے۔ البتہ اس ملک میں سو فی صدی برس کا نہیں ہیں۔

ہندوستان میں اردو کی حالت آج پہلے سے بہت بہتر ہے اور امکانات بھی ہیں کہ بہتر ہوتی جائے گی۔ اکثریتی فرقے کو بھی اب اس بات کا احساس ہو چلا ہے کہ اردو ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، اس کے ضائع ہو جانے یا سکھر جانے میں پورے ملک کا نقصان ہے۔

سوال: ہندوستان کے اردو ادب میں غیر مسلم ادیبوں کا حصہ کتنا ہے؟ موجودہ زمانے میں اردو میں کتنے فی صد غیر مسلم ادیب ہیں؟

جواب: اس سوال کے پہلے حصے کا جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ اردو ادب کی تاریخ کا معمولی طالب علم بھی جانتا ہے کہ اٹھارویں صدی کے وسط سے ہندوؤں نے فارسی کی طرف رجحان کم کیا اور اردو کو اختیار کیا۔ اسی زمانے میں عیسائیوں اور دیگر مذاہب والوں نے بھی اردو کو ادبی اظہار کے وسیلے کے لئے استعمال کرنا شروع کیا۔ اردو میں غیر مسلموں کے بڑے نام اٹھارویں صدی کے وسط سے ملنے لگتے ہیں اور یہ سلسلہ آج تک باقی ہے۔ اٹھارویں صدی کے بعض بہت تابندہ غیر مسلم نام حسب ذیل ہیں:

مشی جسونت رائے، شاعر اور نثار سنہ ۱۹۰۰ء کے آس پاس علاقہ کرناٹک میں سرگرم کار ستھلی، مورخ	ہری ہر پرشاد
۱۷۳۰ء میں پھل پھول رہے تھے	۱۷۵۰ء میں پھل پھول رہے تھے
وفات ۱۷۲۷ء	وفات ۱۷۲۷ء
برندا بن پرشاد مظہر ادی، مورخ	آفتاب رائے رسو، شاعر
راجارام نرائن موزوں، شاعر	۱۷۲۳ء میں پھل پھول رہے تھے
مہاراجہ شتاب رائے، شاعر	وفات ۱۷۲۳ء
رائے سرب سکھ دیوان، شاعر	۱۷۲۷ء میں پھل پھول رہے تھے
بدھ نگھ فلندر، شاعر	وفات ۱۷۲۰ء میں پھل پھول رہے تھے
ترمبک داس ذرہ، شاعر	وفات ۱۷۸۵ء
کانجی مل صبا، شاعر	۱۷۸۰ء کے آس پاس پھل پھول رہے تھے
بالمکند حضور، شاعر	۱۷۹۰ء میں پھل پھول رہے تھے
چھمی نرائن شفیق اور نگ آبادی، شاعر، تذکرہ نگار ۱۸۰۸ء	۱۷۸۹ء تا ۱۷۸۸ء
فراسوے فرنگی، فرانس گاٹلیب کوئن، شاعر	۱۷۷۰ء تا ۱۷۶۰ء
راجا کشن داس راجا، شاعر	۱۷۲۸ء تا ۱۷۲۳ء

ظاہر ہے کہ اس فہرست میں اضافہ ہو سکتا ہے لیکن یہ بات شاید سب پر ظاہر نہیں ہے کہ یہی وہ زمانہ ہے جب بقول امرت رائے، مسلمانوں نے ”ہندی“ اور ہندوؤں کو چھوڑ کر انی راہ الگ بنائی لیکن امرت رائے نے اس حقیقت سے منہ چھپایا ہے کہ انہاروں میں صدی ہی وہ صدی ہے جب اردو میں غیر مسلم ادیب جو ق در جو ق داخل ہونے لگتے ہیں۔ لہذا ہندوؤں کو چھوڑنے اور مسلمان ہندو کے الگ ہونے کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اب رہایہ سوال کہ آج اردو میں کتنے فی صد غیر مسلم ادیب ہیں؟ تو اس کا جواب کئی

باتوں پر منحصر ہے۔ مثلاً یہ کہ ”ادیب“ سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ اسی شہرالآباد میں درجنوں غیر مسلم شعراء موجود ہیں جو مشاعروں اور نشتوں میں اپنا کلام پڑھتے ہیں لیکن وہ چھاپے خانے کی دنیا سے دور ہیں۔ اسی طرح بہت سے صحافی اور افسانہ نگار ہیں جن کو مقامی سطح سے اوپر اٹھنے کا موقع نہیں ملایا نہیں مل سکا۔ پھر، بہت سے غیر مسلم استاد ہیں جو اسکولوں اور کالجوں وغیرہ میں اردو پڑھار ہے ہیں لیکن باقاعدہ افسانہ نگار یا شاعر نہیں ہیں۔ اگر ”ادیب“ سے آپ کی مراد وہ لوگ ہیں جو کچھ مشہور ہیں، تو کتنے مشہور؟ کیا مشہور ہونے کی شرط پوری کرنے کے لئے ایک یادو گم جو عوں کا مالک ہونا ضروری ہے، یا ایک دوسرے مشاعرے پڑھ لینا کافی ہے؟ تیسرا بات یہ کہ جب اس طرح کے اعداد کچھ اکٹھا ہی نہیں کئے گئے کہ اردو کا ادیب کون ہے اور ان میں سے کتنے غیر مسلم ہیں تو یہ سوال بے معنی ہو جاتا ہے۔

میں بہت ہی محتاط اندازہ لگاؤں تو بھی کوئی معتبر بات نہ کہہ سکوں گا۔ سب سے آسان یہ ہے کہ کوئی رسالہ کھوں کر دیکھئے، یادو چار رسالے دیکھ لیجئے۔ ان میں آپ کوئی غیر مسلم نظر آئیں گے۔ یہ تو ظاہر ہی ہے کہ آج اردو کے ادیبوں کی زیادہ تر تعداد مسلمان ہے لیکن یہی حال پہلے بھی تھا۔ اس میں حیرت یا افسوس کی کیا بات ہے؟ آج سے سات سو برس پہلے جب اردو ادب شروع ہوا تو اس کے پیدا کرنے والے تقریباً سب کے سب صوفی تھے یا صوفیوں سے مسلک تھے اور وہ سب کے سب مسلمان تھے۔ جیسا کہ میں نے اوپر کہا، اردو ادب میں غیر مسلموں کا نفوذ اٹھا رہیں صدی میں شروع ہوا تو ظاہر ہے کہ غیر مسلموں کی تعداد یہاں مسلمانوں سے کم ہو گی اور پھر یہ دیکھئے کہ غیر مسلموں کو اردو ادب میں داخل ہوئے مشکل سے ایک صدی گزری تھی کہ انگریز بھادر نے یہ جھگڑا چھین دیا کہ ہندوؤں کی زبان ”ہندی“ ہے اور مسلمانوں کی زبان ”ہندوستانی“ یا ”اردو“ ہے یعنی غیر مسلموں کو اردو سے خارج کرنے اور خارج رکھنے کا ای جنڈا انگریز نے شروع کیا۔

ان حالات میں یہ بالکل ناگزیر ہے کہ اردو میں غیر مسلم ادیبوں کی تعداد مسلمان ادیبوں

کے مقابلے میں کم ہو۔ اصل سوال پوچھنے کا یہ تھا کہ اردو کے سربرا آور دہ، نامور ادیبوں میں غیر مسلم کتنے ہیں؟ اور ان کافی صدی تناسب اب کم تو نہیں ہو رہا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کچھ بس پہلے اردو ادب کے منظر پر کئی دیوقامت غیر مسلم موجود تھے۔ شعر میں فرق گورکھپوری، تلوک چند محروم، آندزراں ملا، جگن ناتھ آزاد، جوش ملیانی، گوپال متل، نریش کمارشاو، جان رابرٹ پال نادر وغیرہ تھے۔ محققین اور اساتذہ میں مالک رام، جگن ناتھ آزاد، شیام لال کالڑکا عابد پیشواری، کالی داس گپتارضا، گیان چند جین، حکم چند نیر جیسے لوگ تھے۔ فکشن نگاروں میں راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر، بلونت سنگھ، اوپنیر ناتھ اشک اور کئی دوسروں لوگ تھے۔ یہ سب اردو ادب کے لئے مائی افخار ہیں۔ ان کے بعد کی نسل میں بھی غیر مسلم اردو ادب پر چھائے رہے، بلکہ کئی سال تک تو ان کی فہرست میں اضافہ ہوتا رہا۔ دیوندر اسر، جو گندر پال، کرشن موہن، بلراج کوہل، رام لعل، بانی، بمل کرشن اشک، سریندر پرکاش، من موہن تلخ، بلراج مین را، کمال پاشی، شرون کمارورما، پریم کمار نظر، کرشن کمار طور، کرشن بلد یو وید، کیول سوری، کیلاش ماہر، ستیش ترا، گوپی چند نارنگ جیسے بلند پایہ ادیبوں سے اردو ادب مالا مال تھا۔ چھوٹے یا کم معروف لیکن سچے ادیبوں کی بھی لمبی ظفار تھی جو اپنے اپنے چراغ جلانے ہوئے شاہراہ ادب کو منور کر رہے تھے، جیسے نوبہار صابر، آزاد گلامی، جمنا پر شاد راہی، چندر پرکاش شاد، کنور سین، موہن لال، بھگوان داس اعجاز، باوا کرشن گوپال مغموم، امیر چند بہار، سوہن راہی وغیرہ۔

ان کے بعد کی نسل میں اگر متذکرہ بالا جیسے نمایاں اور نمودار نام نہیں ہیں تو اس کی ایک وجہ تو موت ہے۔ مندرجہ بالا فہرستوں میں بے وقت مرنے والوں کے بہت نام ہیں۔ شکر کا مقام ہے کہ ان میں سے کئی ابھی ہمارے درمیان موجود ہیں، اللہ انھیں سلامت رکھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں اعلیٰ درجے کے ادیبوں پیدا ہوں، یہ ضروری نہیں۔ خود مسلمانوں میں ان دونوں کوں بڑے لکھنے والے پیدا ہو رہے ہیں؟ پھر بھی، آج ہم پرتپال سنگھ بیتاب، شین کاف نظام، جینت

پرمار، اوم پر بھاکر، امنگ بائی جیسوں پر فخر کر سکتے ہیں۔ ملحوظ رہے کہ اس فہرست میں پرتپال سنگھ بیتاب، جینت پرمار اور اوم پر بھاکروہ لوگ ہیں جنہوں نے اردو زبان بطور خاص حاصل کی، تاکہ اردو میں شعر کہہ سکیں۔ جادو وہ جو سر پر چڑھ کے بولے اسی کو کہتے ہیں۔ نسبتاً کم معروف یا نسبتاً نامہ نام شامل کرنے والے جائیں تو یہ فہرست بہت لمبی ہو سکتی ہے۔ چند نام فوری طور پر یاد آئے ہیں: آشا پر بھات، سونو، بخے گوڈ بولے، اتل اجنبی، جے پر کاش غافل، خوبیں سلگھ شاد، سینیل دانش، طفیل چترویدی، پروین کمار اشٹک، رنسا غفری وغیرہ۔

اردو کی جگہ لڑنے والوں میں تو زیادہ تر بڑے نام ہندوؤں کے ہیں: پنڈت سندر لال، آنند رائے، ہر دے ناٹھ کنز رو، راج بہادر گوڑا اور بہت سے دوسرے۔

سوال: پروفیسر گیان چند اور کمار پاشی جیسے اردو ادیبوں نے اپنا قبلہ کیوں تبدیل کر لیا؟

جواب: کمار پاشی کے بارے میں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ ہمیشہ اردو والے رہے اور اردو ہی ان کا اوڑھنا پچھونا تھی۔ اب رہے گیاں چند صاحب، تو انہوں نے اپنی روشن کیوں بدلتی، اس کا صحیح جواب انھیں سے مل سکتا ہے۔ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ کئی لوگوں نے (جن میں گوپی چند نارنگ جیسے محترم بھی شامل ہیں) گیان چند صاحب کو پیار اور احترام ہی دیا، لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ کیا اردو کے تین گیان چند صاحب کی وفاداری اور محبت اتنی کھوکھلی اور بوری تھی کہ کچھ چوٹ لگتے ہی انہوں نے اس طرح کا زہر اگلانا شروع کر دیا:

(۱) اردو کو ہندو مسلمانوں کا مشترکہ درش کہا گیا لیکن قیام پاکستان کے بعد اس کا بھائندرا پھوٹ دیا۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے اپنی مختیم تصنیف 'ہندی اردو تنازع' میں انکشاف کیا کہ ابتداء ہی سے انہجن ترقی اردو اور مسلم لیگ سے گہرا ربط تھا۔ تقسیم ملک سے پہلے ایسے فرقہ وارانہ خیالات کواردو والوں کا ہندوؤں سے پوشیدہ رکھنا کہ اردو تحریک کا بنیادی مقصد پاکستان بنانا ہے، ایسی غداری ہے جس پر میں افسوس کرتا ہوں۔

(۲) میں اپنے اردو والے مسلمان دوستوں کی تحریریں دیکھتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے۔ ان میں اب بھی وہی علیحدگی پسندی دکھائی دیتی ہے جو پہلے تھی۔ ابناۓ وطن کے بارے میں ان کے جذبات وہی ہیں جو ہندوستان کے باہر کے اردو والوں کے ہیں۔

(۳) ہندوستان میں مسلمان اردو والے اپنی کمرپر دو قومی نظریے کا بھاری گٹھاٹھائے پھرتے ہیں۔ ایک عام ہندو کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ملک میں مسلمانوں کو ہندوؤں کے برابر کیوں رکھا جائے۔

(۴) بڑے سے بڑے ہندو ادیب کو خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اردو دنیا میں جینا ہے تو مسلمانوں کی خوشنودی پر نظر رکھ۔

اس کے آگے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔

سوال: آپ نے کن حالات میں ماہنامہ ”شب خون“ کا اجرا کیا اور اتنے عرصے تک اس کے ذریعہ ادب کی خدمت کے بعد اسے کیوں بند کرنا پڑا؟

جواب: میں نے ”شب خون“ کا اجرا کئی مقاصد کو پیش نظر رکھ کر کیا تھا۔ ایک تو یہ کہ نئے ادب کو فروغ دینا تھا اور اس بات کی تردید کرنی تھی کہ ترقی پسند تحریک کے زوال یا اس کے کمزور پڑھانے کے بعد ہمارے ادب میں جمود آگیا تھا۔ چنانچہ اس کا پہلا اشتہار جو پروفیسر اخشم حسین مرحوم نے بنایا تھا س کے الفاظ تھے: ”کیا ادب میں جمود ہے؟ اس سوال کا جواب ہے۔ ”شب خون“ لفظ ”شب خون“ کی معنویت آپ پر عیاں ہوگی۔ یہ اشتہار ہم لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں تقسیم کیا اور ڈاک سے بھیجا۔ دوسرا مقصد تھا الہ آباد کے نئے لکھنے والوں کو دنیا کے سامنے آنے کا موقع فراہم کرنا۔ تیسرا مقصد تھا ادب میں نظری مباحث قائم کرنا اور ادب کی نوعیت پر ہر پہلو سے غور و فکر کے لئے میدان مہیا کرنا۔ چوتھا مقصد جو پہلے مقصد ہی کا ایک حصہ کہا جا سکتا ہے، یہ تھا کہ ادب میں نئے تجربات کو فروغ دیا جائے۔ پانچواں مقصد تھا ہندوستان اور غیر ملکوں کی زبانوں کے اچھے ادب کے نمونے ترجم کے ذریعہ پیش کرنا۔ چھٹا مقصد تھا ایک ایسا رسالہ جاری کرنا جس میں چھپنے کی وہی

تو قیر ہو جو بڑے پاکستانی پر چوں مثلاً ”سویرا“ یا ”نیادور“ میں چپنے پر حاصل ہوتی تھی۔

رہایہ سوال کہ میں نے ”شب خون“ بند کیوں کیا؟ تو اس کا جواب محض یہ ہے کہ صحت اور فرصت کی کمی کے باعث اب مجھ سے وہ محنت نہ ہوتی تھی جس کے بغیر کوئی اچھا سال نہیں تکل سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ رسالہ وہی اچھا ٹھہرے گا اچھا ٹھہرنا چاہیے جس کے ہر صفحے پر مدیر کی چھاپ ہو، جس کے ہر صفحے پر مدیر اتنی ہی محنت کرے جتنی محنت وہ خود اپنی تحریر پر کرتا ہے اور جس میں ایسی تحریریں اکثر چھپتی ہوں جو کسی اور رسالے میں عموماً نظر نہ آسکتی ہوں۔ پھر وقت کی پابندی بھی اتنی ہی اہم ہے۔ دیر ہونے کے امکان ہی سے مجھے ڈھنی تناو ہونے لگتا تھا۔ ایسی صورت میں رسالہ بند کرنے کے سوا چارہ نہ تھا اور جب بند ہی کرنا تھا تو بقول وزیر آغا بھرے میلے ہی میں اٹھا آنا بہتر تھا۔ سوال: حکومت کی زیر سرپرستی قائم شدہ اردو ادارے مثلاً اردو کامیاب اور غیر سرکاری ادارے جیسے انجمن ترقی اردو اور دینی تعلیمی کو نسل کس حد تک اردو کی خدمت کر رہے ہیں؟

جواب: دینی تعلیمی کو نسل کی خدمات کا ذکر ادا پر آچکا ہے۔ انجمن ترقی اردو اپنے طور پر قبل قدر کام کر رہی ہے لیکن اب اس کا تحریر کی پہلو اتنا اہم اور نمایاں نہیں جتنا اس کا اشاعتی پروگرام ہے۔ یہ بجائے خود بڑی بات ہے کہ انجمن اب اردو کے بڑے ناشروں اور کتب فروشوں میں شمار ہوتی ہے اور اس کا رسالہ ”اردو ادب“ بھی اب نہایت بالآخر رسالہ سمجھا جاتا ہے۔ سرکاری اداروں میں قومی کو نسل برائے فروغ اردو زبان کا کام مجموعی حیثیت سے بہت اچھا ہے۔ اردو کمپیوٹر کورس، اردو ڈپلوما کورس اور اردو مراسلاتی کورس کے ذریعہ قومی کو نسل نے اردو کو ملک کے بڑے نقشے پر قائم کر دیا ہے۔ کو نسل کی مطبوعات میں اردو ادب کے علاوہ سماجی علوم اور سائنس اور سائنس اور طب بھی شامل ہیں۔ ان مطبوعات کے ذریعہ طالب علموں کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور اردو کے ذخیرہ کتب میں اضافہ ہو رہا ہے۔

اردو کے لئے قائم شدہ دوسرے سرکاری اداروں میں اردو اساتذہ کے تربیتی کالج یہیں جو سولن (ہاچل پر دلیش) اور لکھنؤ میں گرم کار ہیں۔ یہ ادارے اردو زبان کی مدرسیں سکھانے کے علاوہ

اپنی توجہ کا بڑا حصہ ذریعہ تعلیم کی حیثیت سے اردو کو استعمال کرنے کی تربیت دیتے ہیں۔ یہ دونوں ادارے مرکزی حکومت نے قائم کئے ہیں اور بہت اہم کام کر رہے ہیں۔ مہاراشٹرا اور آندھرا میں ایسے ادارے ریاستی حکومت اور انجمن ترقی اردو نے قائم کئے ہیں۔

مولانا آزاد قومی یونیورسٹی (جیدر آباد) ملک کا نہ صرف یہ کہ سب سے بڑا اردو کا ادارہ ہے، بلکہ یہ اردو کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے اور اردو میں ہر طرح کی تعلیم کو عام کرنے میں انہائی قیمتی اور معنی خیز کام کر رہا ہے۔ یونیورسٹی کے منطقائی ادارے بھی ملک کے کئی بڑے شہروں میں فعال ہیں اور اردو میں اعلیٰ تعلیم کو دور دور تک پھیلا رہے ہیں۔

مہاتما گاندھی بین الاقوامی ہندی یونیورسٹی (وردها) بھی اردو ہندی کے کئی مشترک کورس پڑھاتی ہے اور اردو میں ڈگری بھی دیتی ہے۔ علاوہ ازیں، اب وہاں "ہندوستانی" نام کا بھی ایک مضمون قائم کیا جا رہا ہے جو دونوں رسم الخط میں پڑھایا جائے گا۔ این سی۔ ای۔ آر۔ ٹی۔

National Council For Educational Research And) Training (حکومت ہند کا یونیورسٹی کی سطح کا ادارہ ہے۔ یہاں سے اردو کی درسی کتابیں بڑی تعداد میں بنتی اور شائع ہوتی ہیں۔

جہاں تک اردو اکیڈمیوں کا سوال ہے تو ان سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اردو کے بازار میں روپیہ بہت آگیا ہے۔ اس باعث اردو کتابوں اور رسالوں کی اشاعت بڑی ہے اور اردو اشاعت سے متعلق ہر کام کو مزید تحریک ملی ہے۔ بعض اکیڈمیاں، مثلاً یو۔ پی۔ اردو اکیڈمی اردو کے اچھے طالب علموں کو وظیفہ دیتی ہیں۔ دلی اردو اکیڈمی کا مر اسلامی کورس بہت کامیابی سے چل رہا ہے۔ دلی اردو اکیڈمی نے درسی کتابیں بنانے میں بھی تعاون دیا ہے۔

سوال: صوبائی زبانوں میں تعلیم، ہندی کا قومی زبان بن جانا، انگریزی کی مقبولیت اور اردو کے صرف ایک مضمون کی حیثیت سے محدود ہو جانے سے اردو تعلیم کو صدمہ پہنچا ہے۔ اب ڈگری کی سطح پر

اردو کے طالب علم کم ہو گئے ہیں۔ علاوہ بریں، معاش سے بھی اردو کا تعلق کم ہوا ہے۔ اس باب میں آپ کے خیالات کیا ہیں؟

جواب: معاف سمجھئے گا، آپ کا خیال بالکل غلط ہے کہ اردو کے طالب علموں کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ خاص کر کانج اور یونیورسٹی کی سطح پر تو یو۔ پی۔ میں بھی طالب علموں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ ان طالب علموں میں غیر مسلم بھی ہیں۔ آپ کے سوال کے باقی نکات پر میں اپر مفصل روشنی ڈال چکا ہوں۔ مجموعی طور پر اردو کا حال اس ملک میں پہلے سے بہت بہتر ہے۔ میں اپنی کچھ لی بات پھر دہرا دیں گا۔ ہندوستان میں اردو کی حالت آج پہلے سے بہت بہتر ہے اور امکانات بھی ہیں کہ بہتر ہوتی جائے گی۔ اکثریت فرقے کو بھی اس بات کا احساس ہو چلا ہے کہ اردو ہمارا قومی سرمایہ ہے، اس کے ضائع ہو جانے یا سکڑ جانے میں پورے ملک کا نقصان ہے۔

سوال: ہندوستان میں عربی مدارس ہی اردو کی خدمت کر رہے ہیں۔ سرکاری مدارس میں اردو کی حالت نہایت خراب ہے۔ ان میں نہ طلبہ ہیں نہ اساتذہ۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟

جواب: میں اس کا جواب اور آپ کے کئی سوالوں کے جوابوں کے تحت عرض کر چکا ہوں۔

سوال: ہندوستان میں اردو نظم کو زیادہ مقبولیت ہے یا نظر کو؟

جواب: ظاہر ہے کہ نظر ہر معاشرے میں زیادہ قبول ہوتی ہے۔ نظر میں تنوع زیادہ ہے، نظر میں فکشن کے کثیر امکانات ہیں۔ اچھے برے سے فی الحال بحث نہیں۔ یہ بات مگر درست ہے کہ کئی نئے اور پرانے شعر ایسے ہیں جن کا کلام بے حد مقبول ہے۔

سوال: ”کئی چاند تھے سرآسمائی“ جیسا ناول آپ نے کن حالات میں لکھا؟ اتنے بڑے پس منظر اور اتنی سنجیدہ بخشوں سے بھرے ہوئے اس ناول کے تاریخی کرداروں کے ساتھ آپ نے کیسے انصاف کیا؟

جواب: ”حالات“ سے آپ کی کیا مراد ہے، میں سمجھا نہیں۔ میرے خیال میں کوئی خاص حالات

ایسے نہیں تھے جن میں مجھے یہ ناول لکھنے کی ترغیب ملی ہو۔ میں شروع ہی سے اپنی تہذیب اور کلاسیکی شعریات کی بازیافت کے لئے کوشش رہا ہوں۔ ہماری ادبی تہذیب اور ہماری شعریات دونوں کا بہت بڑا حصہ اب ہمارے حافظے سے محو ہو چکا ہے۔ ”شعر شوراً غنیم“، ”تفہیم غالب“، ”اردو غزل کے اہم موڑ“، ”اردو کا ابتدائی زمانہ“، ”ساحری، شاہی، صاحب قرآنی: داستان امیر حمزہ کا مطالعہ“ یہ سب اسی بازیافت کی کوششوں ہیں۔ ”سوار اور دوسرے افسانے“ اور یہ ناول ”کئی چاند تھے سر آسمان“، بھی انھیں کوششوں کے سلسلے کی تحریریں ہیں۔

رہا سوال ناول کے تاریخی کرداروں کے ساتھ انصاف کرنے کا تو انصاف واقعی ہوا کہ نہیں، یہ تو قارئین ہی بتاسکتے ہیں۔ میں یہی عرض کر سکتا ہوں کہ اس تہذیب سے محبت کے بغیر اس تہذیب کی فہم ممکن نہیں تھی۔ اور اس تہذیب کے بغیر اس سے محبت پیدا نہ ہو سکتی تھی۔ یہ دونوں باتیں ساتھ چلیں اور جس طرح میں نے اٹھارویں انیسویں صدی کی اردو شاعری اور شروع سے لے کر آج تک بہت سی فارسی شاعری (خاص کر سبک ہندی کی شاعری) کو اپنے شعور اور شعری تجربے کا حصہ بنایا، وہ بھی اسی عمل کا حصہ تھا۔

بڑے پس منظر اور سنجیدہ مباحث پر مبنی ناول لکھنے کی روایت تو دنیا کے ادب میں بہت پرانی ہے۔ ایک زمانے میں مجھے ناول پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میں نے بہت سارے روئی اور فرانسیسی اور جرمن ناول ترجمے کے ذریعہ پڑھے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ ناول نگار اگر ہمت اور صلاحیت رکھے تو انسان کے آفاقی معاملات کو مقامی مضمون کی طرح جیطے اظہار میں لاسکتا ہے۔ انگریزی میں ایسے ناول اکادمیکی ہیں، لیکن جو ہیں میں ان سے واقف ہوں۔ علاوہ ازیں، انگریزی میں ایسے ناول بہت ہیں جن میں معاشرے کے بدلتے ہوئے نقشے کو یا کسی ایک شخص کے شعور کے توسط سے زندگی اور موت کے آتے جاتے رکھوں کو فکشن کی گرفت میں لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اردو میں ”آگ کا دریا“، اور ”اداس نسلیں“، بھی بڑے پس منظر اور سنجیدہ مباحث کو فکشن کی دسترس

میں لانے کی اچھی کوششیں ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ جس طرح شاعری کا مطالعہ کئے بغیر انسان شاعر نہیں بن سکتا، اسی طرح فکشن کا مطالعہ کئے بغیر انسان فکشن نگار نہیں بن سکتا۔
سوال: اس ناول کے لئے تاریخی مأخذ کی فراہمی کے بارے میں کچھ بتائیں۔

جواب: ”کئی چاند تھے سر آسماء“ یا ”سوار“ میں شامل افسانوں میں جو کچھ تاریخی یا تہذیبی تھائق اور تفصیلات ہیں ان کا بڑا حصہ میری پوری زندگی کی پڑھائی کا مرہون منت ہے۔ میں نے متفرق اور ادب سے بظاہر غیر متعلق چیزیں بھی بہت پڑھی ہیں۔ ایک زمانے میں مجھے خط تھا کہ سب کچھ پڑھ ڈالوں۔ ظاہر ہے کہ یہ مخصوصاً نہ اور ناممکن العمل تمنا تھی لیکن اس خط نے مجھے اپنے اور جوانی میں مصروف بہت رکھا۔ نعمتی کی پڑھائی تھی، اس لئے اس کا کچھ حصہ ذہن کے گوشوں میں محفوظ ہوتا گیا۔ وہ سب افسانے اور ناول لکھنے وقت میرے بہت کام آیا۔ بچپن اور لڑکپن میں رسومات، ریت رواج، مذہبی اور نیم مذہبی مناسک کا مشاہدہ بھی میرے کام آیا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی دوران تحریر میں نے کچھ کتابوں کو دوبارہ دیکھا، کچھ کتابیں بطور خاص حاصل کر کے پڑھیں بھی لیکن میں اپنے افسانوں اور ناول کو ”تحقیقی کام“ نہیں کہہ سکتا۔ وہ ہیں بہر حال فکشن۔

سوال: متفقد میں، متسلطین اور معاصرین میں کون کون سے ادیب و شاعر آپ کو پسند ہیں؟
جواب: فہرست بنانا میرے لئے غیر ممکن ہے۔ پھر وقت اور حالات کے ساتھ اس میں تبدیلی بھی ہوتی رہتی ہے۔

سوال: شاعری اس وقت کہاں بہتر ہو رہی ہے، ہندوستان میں یا پاکستان میں؟
جواب: پاکستان میں۔ ہمارے یہاں اچھے لیکن نوع مرشعر اکافی قدران ہے۔ پاکستان میں یہ بات نہیں۔
سوال: کیا اردو ادب اب مابعد جدید دور سے گزر رہا ہے؟ اگر ہاں، تو ادب کی خدمت میں مابعد جدیدیت کا کیا کردار رہا ہے؟

جواب: اردو ادب کا ”مابعد جدید دور“ کیا اور کہاں ہے، اس کے بارے میں افسوس ہے کہ میں کچھ

نہیں جانتا۔ مغرب میں شاید کبھی بعض روئے اور طریق کار ”مابعد جدید“ کہلائے ہوں، لیکن وہاں بھی اس بات کا رونا تھا کہ اس ادب کی شناخت اور تشخیص ممکن نہیں ہو رہی تھی جسے ”جدید“ کے بعد کا، اور ”مابعد جدید“ کہا جاسکے۔ دوسری مشکل یہ تھی کہ اگر ”مابعد جدید“ ادبی روئے یا نظریہ کوئی تھا تو اس کی روشنی میں کسی تخلیق کا (مثلاً شیکسپیر کے ڈرامے ہی کا) تقیدی یا تحریاتی جائزہ ممکن نہ ہو سکتا تھا۔ ”مابعد جدید“، اگر مغرب میں کوئی چیز تھی بھی تو اس کا اطلاق اردو ادب پر مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ ”مابعد جدید“، وغیرہ کو میں ڈھکو سلا سمجھتا ہوں۔

سوال: ہندوستان میں اقبال کی شاعری اور فکر کس حد تک زندہ ہے؟ ہندوستان اور عالم اسلام میں حالیہ تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے فکر اقبال آج کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟

جواب: جن شعرا کا کلام ہندوستان میں کثرت سے چھپتا اور فروخت ہوتا ہے ان میں اقبال سرفہرست نہیں تو اولین پانچ میں ضرور شامل ہیں۔ میں نے گذشتہ چالیس برس میں اقبال کے بلا مبالغہ چالیس ہی ایڈیشن تو ضرور دیکھے ہوں گے۔ اقبال پر کتابیں اور مضمایں ہمارے یہاں کثرت سے لکھے جاتے ہیں۔ ایک غیر سرکاری ادارہ حیدر آباد میں ”اقبال اکیڈمی“ کے نام سے کئی سال سے موجود ہے اور بہت فعال ہے۔ اس کا ایک شش ماہی رسالہ بھی ہے۔ اقبال اکیڈمی حیدر آباد نے ابھی حال میں سید سراج الدین کا کیا ہوا ”جاوید نامہ“ کا ترجمہ جدید نظام کی بیت میں شائع کیا ہے۔ اسی اکیڈمی نے عزیز احمد کی کتاب ”اقبال، نئی تشکیل“، کانیا ایڈیشن بہت اہتمام سے شائع کیا ہے۔ مدت ہوئی گیان چند نے اقبال کے متروک کلام کا مکمل مجموعہ حواشی اور دیباچے کے ساتھ شائع کیا تھا۔

بنگلور میں ایک صاحب سید محمد ایثار ہیں۔ انھوں نے اقبال کے تمام فارسی کلام کا منظوم اردو ترجمہ کئی جلدیوں میں کیا ہے۔ حکومت ہند کے ایک بڑے افسر اور اقبال کے عاشق محمد شیخ شان نے Reconstruction کا ترجمہ ہندی میں کیا ہے جو دوبار چھپ چکا ہے۔ انھوں نے حال ہی میں ”جاوید نامہ“ کا بھی ہندی ترجمہ بہسٹود دیباچے اور حواشی کے ساتھ شائع کیا ہے۔ ان وہ ”اسرار

خودی، اور ”رموز بے خودی“ کے بھی ہندی تر جیسے مکمل کر رہے ہیں جو جلد شائع ہوں گے۔

ابن احمد نقوی مدرسے کے آدمی ہیں اور باقاعدہ اردو کے نقانگیں لیکن انہوں نے ابھی کچھ دن ہوئے اقبال پر ایک عمدہ کتاب ”مکار اقبال“ کے نام سے لکھی ہے۔ انیں چشتی بھی جنوبی ہند کے ہیں اور ان کا خاص میدان کپیوٹر ہے لیکن انہوں نے اقبال پر ایک نہایت کارآمد کتاب ”اقبال کا ادبی و تہذیبی ورثہ“، لکھی ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبۂ اردو کے ششماہی رسالے ”تقدیم“ کا حالیہ شمارہ پورے کا پورا ”ذوق و شوق“ کے لئے وقف کیا گیا ہے۔ علی گڑھ، ہی میں ہمارے زمانے کے انتہائی ممتاز اقبال شناس اسلوب احمد انصاری نے اقبال پر بہت لکھا ہے۔ ان کی تازہ کتاب اگریزی میں The Iqbal Visionary کے نام سے آئی ہے۔ حیدر آباد میں ماضی مجاز نے اقبال کے تقریباً سارے فارسی کلام کا منظوم ترجمہ کیا ہے۔ رووف خیر نے بھی کلیات اقبال فارسی کا کچھ حصہ اردو نظم میں منقول کیا ہے۔

یہ تو محض چند مثالیں ہیں جو قلم برداشتہ عرض کر دیں۔ ان بزرگوں میں جو مرحوم ہو چکے ہیں جن ناتھک آزاد، آل احمد سرور، میکش اکبر آبادی، عبدالسلام ندوی، شیعہ احمد خان غوری اور ابو الحسن علی ندوی کے نام سر برآورده اقبال شناسوں میں ہمیشہ نمایاں رہیں گے۔ رہایہ سوال کہ ہندوستان اور عالم اسلام میں حالیہ تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے فکر اقبال آج کیا کردار ادا کر سکتی ہے تو اس سلسلے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مجھے تو اچھا لگتا ہے کہ دنیا اب کسی تغیری فکر سے تمنع حاصل کرنے کی الہیت ہی کھو بیٹھی ہے۔ پھر آڈن (Auden) کا مشہور قول ہے کہ:

Poetry makes nothing happen.

سوال: کیا آپ ہندوستان میں اردو کے مستقبل سے پر امید ہیں؟

جواب: جی ہاں یہ سوال بھی گذشتہ صفات میں زیر بحث آچکا ہے۔ والسلام۔

الہ آباد، ۷ اگسٹ ۲۰۰۹ء

مشش الرحمن فاروقی

(شمس الرحمن فاروقی نقش نو ۲۰۱۳ء کے اوراق سے)

کلیدی خطبہ

دوروزہ قومی سینما "اٹھارویں صدی کی دلی: میر کاغمِ دوران اور شعراء معاصرین"

مورخہ ۱۸، نومبر ۲۰۱۳ء

محترم جناب خواجہ اکرام الدین، محترمہ رشیدہ خان، محترمہ ترکین احسان اللہ، محترمہ ریحانہ طارق صاحبہ اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے بزرگ پروفیسر جعفری، پروفیسر فاطمی، احمد محفوظ اور خواتین و حضرات اور بچیو! مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے دو اچھے کام کئے۔ ایک تو یہ کہ میر کا نمبر نکالا اور یہ سال جاتے جاتے آپ نے یہ جلسہ بھی منعقد کر لیا۔ میر کی وفات کو دوسو برس ۱۸۱۰ء میں ہو گئے اور اس سے ہم سب لوگ مصروف تھے، کوشش کر رہے تھے کہ ان کی یادمنانی جائے۔ اگرچہ میر کا فیشن ان دونوں کم ہی ہے اور جن لوگوں کا فیشن ہے ان لوگوں کے بارے میں جلسے ہوتے رہتے ہیں۔ میر کا جلسہ بھی کہیں کہیں ہوا۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے بھی جلسے کا اہتمام کیا اور امید ہے کہ اس دونوں کی گفتگو میں آپ لوگوں کو میر کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو گا۔

مجھے لکھ کے لانا چاہیے تھا مگر بیماری کی وجہ سے مجبور ہوں کہ زیادہ لکھنا پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں صرف زبانی بات یہاں کہوں گا۔ شاید آپ لوگوں کو تجھے میں آئے کہ نہ آئے، اور پتا نہیں آپ لوگوں کو یقین آئے کہ نہ آئے۔ پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ دو سال پہلے جب پاکستان میں میر کی دوسو سالہ بر سی پر جلسوں کا آغاز ہوا تو تجھے کراچی میں بلا یا گیا۔ ٹھیک ہے، میں گیا بھی، اور کچھ بات وات ہوئی اور لوگوں نے پسند بھی کیا، جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ میں جب ہندوستان واپس آیا تو ایک صاحب کراچی کے ہیں، بریگیڈر عبد الرحمن صدیقی، تو انہوں نے مجھے لکھا کہ شمس الرحمن صاحب، آپ نے اس دن جلسے میں جتنی باتیں کہیں میر کے بارے میں، وہ انتہائی مدل تھیں اور بہت ہی مربوط تھیں اور ہر طرح سے لوگوں پر اثر ہوا لیکن میں اب بھی یہیں مانتا کہ میر صرف غم

کے شاعر نہیں تھے۔ میرے خیال میں وہ تو صرف رونے دھونے کے شاعر تھے۔ آپ ہزار کہیں کہ وہ کچھ اور بھی تھے لیکن میں نہیں مانتا۔

ہوتا یہ ہے کہ جو باقی میں جڑ پکڑ جاتی ہیں وہ کتنی ہی جھوٹی کیوں نہ ہوں، ان کو منسون کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات اصول کے طور پر بیان کرنے والا آدمی ہٹلر کا پروپیگنڈہ منستر تھا اور اس نے دنیا کو ایک وقت تک تو یقین دلا ہی دیا کہ ہٹلر سب کچھ ہے۔ وہ عیسیٰ مسیح بھی ہے اور دنیا کا سب سے بڑا وہ نجات دہنده بھی۔ اس کا کہنا تھا کہ جتنا بڑا جھوٹ ہو گا اور جتنی بار بولا جائے گا وہ اتنا ہی بڑا بھی بن جائے گا۔

میر کے بارے میں ایسا ہی کچھ ہے کہ سچ جو کچھ ہے، وہ ہے لیکن اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے گئے ہیں کہ ڈھائی سو برس سے اوپر ہو گئے ہیں، ۲۲۷۱ء میں وہ پیدا ہوئے، مرے ہوئے ان کو دوسو برس ہو گئے، لیکن صاحب وہی جھوٹ ابھی تک چل رہا ہے۔ اس لمبے عرصے سے وہ کھیتی سر سبز رہی ہے تو میں اس کھیتی کو کیا کر سکتا ہوں؟ ظاہر بات ہے کہ ایسی کھیتی اجاڑنا، جب وہ تمام دنیا میں ہری بھری رہی ہو، مجھ جیسے چھوٹے موٹے لوگوں کے بس کا کام نہیں۔ عبدالرحمٰن صدیقی صاحب فرماتے ہیں کہ آپ نے جو کہا صحیح کہا کہ میر صرف غم کے شاعر نہیں تھے۔ لیکن میں نہیں مانتا۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ صاحب میر بڑے غمگین شاعر تھے غمِ دوراں کے شاعر تھے وغیرہ وغیرہ۔

جو تمہارا عنوان ہے کہ میر اور غمِ دوراں، اس سے مجھے بھگڑا ہے۔ غمِ دوراں کیا ہوتا ہے؟ خدا جانے۔ مغربی اثر میں آکے ہم لوگوں نے یہ فقرہ ایجاد کر لیا، غمِ جاناں اور غمِ دوراں۔ میرا یہ کہنا ہے کہ کسی پرانے پرانے شاعر کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلے وہ طریقے اختیار کرو یا دریافت کرو جو اس کے زمانے میں رائج تھے کیونکہ جو چیزیں میر کے زمانے میں شعر کے لئے ضروری نہیں تھیں ان کو لाकے میر پر ٹھوپنا اور میر پر ازالہ مکان کہ دیکھو بھائی، اس کے کلام میں یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں

ہے، غلط بات ہے۔ جیسا کہ میر کے لئے کہا گیا کہ میر کے یہاں نہیں ہے، وہ نہیں ہے، میر تو رو تے دھوتے رہتے ہیں، غم جانان کے مارے ہوئے ہیں تو جو چیزیں یا خیالات اس کے زمانے میں نہیں تھے، ان کے اوپر انحصار کر کے کسی پرانے شاعر کو تقدیکی بحث میں لانا یہ زیادتی کی بات ہے۔ اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ کے توسط سے تمام دنیا سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی دنیا کا فرد، بندہ، بشر، میر کے زمانے کی کسی کتاب میں ”غم دوراں“ کا فقرہ دکھا دے تو میں اپنا کوٹ اتار دوں گا اور گھر بیٹھ جاؤں گا، لکھنا پڑھنا چھوڑ دوں گا۔ کہیں یہ اصطلاح ہے، ہی نہیں۔

بہت دن پہلے، آپ کے الہ آباد ہی کی بات ہے، میرے عزیز دوست مر جوم سہیل احمد زیدی صاحب نے مجھ سے کہا بھائی یہ لوگ تغزل، تغزل بہت کرتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ بات کو تم صاف صاف بتا کر معاطلے ختم کر دو۔ میں نے کہا بات تو میں ختم کر دوں گا لیکن لوگ اس کو ناپسند کریں گے، مانیں گے نہیں۔ کہنے لگے، کوئی بات نہیں یہ تو تمہارا طریقہ پر انا ہے کہ ایسی بات کہتے ہو جسے لوگ ماننے نہیں ہیں۔ میں نے کہا بھائی، ”تغزل“ نام کی کوئی شے پہلے زمانے میں نہیں تھی، یہاں تک کہ ”آب حیات“ اور ”مقدمہ شعرو شاعری“، دو کتابیں جنہوں نے ہمارے یہاں نئی تقدیکی بنیاد ڈالی، ان کے یہاں بھی یہ لفظ نہیں ملا تو جو چیز میر کے یہاں تھیں ہی نہیں ان کے بارے میں بحث کرنا کہ میر کے یہاں تغزل ہے کہ نہیں؟ اور ہے تو کیسے ہے؟ غم دوراں ہے کہ نہیں؟ اور ہے تو کیسے ہے؟ یہ بڑی زیادتی کی بات ہے اور یہ زیادتی ہمارے یہاں انگریز کے زمانہ سے چلی آ رہی ہے۔ جو چیزیں ان کے زمانے میں نہیں تھیں، انھیں کے سہارے سے ہم میر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ غلط نہیں تو پھر کیا ہے؟

دیکھئے، غالب کا زمانہ آتے آتے دنیا زرا بدل گئی تھی لیکن غالب کے زمانے میں بھی میر کے اصول نہیں بدلتے تھے۔ ہوا یہ کہ انگریز تمام پھیل چکے تھے ملک میں اور بہت سی باتیں انگریزوں کے اثر سے ہم لوگوں میں داخل اور قائم ہو گئیں لیکن میر کے زمانے میں نہ انگریزوں کا اتنا زور تھا اور

نہ انگریزی تعلیم کا کوئی انتاز و رخنا۔ لہذا جو معیار انگریزی کے ہیں ان کے ذریعہ میر کو سمجھنے کا دعویٰ کرنا، یہ میر کے ساتھ زیادتی ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ جن معیاروں کو آپ نے انگریزی معیار مان کر ان کو اختیار کیا اور ان کے اعتبار سے آپ نے میر پر، غالب پر، سودا پر کسی پر تقدیم کی، تو دیکھ لیجئے کہ کیا وہ معیار واقعی انگریزی میں ہیں کہ نہیں؟ مثلاً آپ یہی فقرہ دیکھ لیجئے، ”غم دوراں“۔ میں نے ابھی دعویٰ کیا کہ میر کے زمانے کی کوئی بھی تحریر آپ دکھادیں جس میں ”غم دوراں“ لکھا ہوا ہوتا میں تنقید لکھنا اور شاعری کرنا چھوڑ دوں گا۔ یہ سب تصورات فرضی ہیں۔ میں اب یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ انگریزوں کے یہاں بھی یہاں اصطلاح ”غم دوراں“ نہیں ہے۔ چونکہ انگریزوں کے زیر اثر ہم سے یہ کہا گیا کہ آپ کی شاعری میں سماج کا پس منظر نہیں ملتا، سماجی غمتوں اور درد و مسائل کا ذکر نہیں ملتا تو ہم نے گھبرا کے جواب دیا کہ نہیں صاحب، ہمارے یہاں ”غم جاناں“ بھی ہے اور ”غم دوراں“ بھی ہے۔

اصولی اعتبار سے میر کی شاعری ان کے اپنے تجربات اور ذاتی کو اکف کا حال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انھوں نے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا شعر کہا ہوگا، اپنے ذاتی کو اکف کی بنا پر غزل میں کچھ کہا ہوگا لیکن اصل بنیاد ان کی شاعری کی اس پر نہیں ہے کہ میں نے دنیا میں کیا دیکھا، کیا کیا، کیا پایا، کیا کھویا، اس پر غزل لکھوں گا۔ یہ مسئلہ ان کے یہاں نہیں ہے تو اب یہ ساری بحث ہی بیکار ہے کہ میر نے یا کسی اور نے ”غم جاناں“ کو ”غم دوراں“ بنادیا۔ ”غم جاناں“ ان کے یہاں تھا لیکن اس نام کے تحت نہیں اور اس طرح نہیں جس طرح ہمیں بتایا گیا۔ ”غم دوراں“ وہ جانتے ہی نہیں، تو یہ کہنا ہی بیکار ہے کہ ان کے یہاں ”غم دوراں“ بھی ہے۔ تو پہلی بات جو بہت ضروری ہے ہمارے یہاں، قریب ۱۵۰ برس سے زیادہ ہو گئے، ہم لوگ یہی سمجھتے آرہے ہیں کہ شاعری، شاعر کے ذاتی خیالات، تصورات، حالات کے بیان کا ہی نام ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میر بے چارے کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی کہ جو چیزیں اس دعوے کو ثابت نہیں کر سکتی ہیں ان کو ہم لوگوں نے چھانٹ دیا۔

انھیں میر کے مطالعہ سے بھی چھانٹ دیا، میر کی کتاب سے بھی نکال دیا۔ وہ تمام شعر جو ہمارے خیال پر فٹ نہیں پڑھتے، ہم نے انھیں نظر انداز کرنا شروع کیا۔ غزل میں جوان کا تجربہ تھا، یا جوان کا ذاتی احساس تھا، اس کی تلاش کے لئے ہم لوگوں نے اگر میر کو پڑھنا بھی شروع کیا تو باقی وہ تمام چیزیں اپنے ذہن ہی سے چھانٹ دیں، جن میں میر کے ”غم جاناں“ اور ”غم دوراں“ کے سوا کچھ اور تھا۔ مثال اس کی یہ ہے میرے پاس مولوی عبدالحق صاحب مرحوم کا انتخاب میر ہے جو ساتویں بار ۱۹۲۶ء میں چھپا تھا تو سوچئے اب تک کتنی بار چھپ پڑا ہو گا؟ اس میں انھوں نے لکھا کہ میر صاحب سراسر گم کے شاعر تھے۔ ان کے چھرے پر مسکراہٹ تو آتی ہی نہیں تھی، اگر بھولے سے مسکرا دیتے تو شرم جاتے ارے مجھ سے کیا ہو گیا؟ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ میر صاحب زندگی بھر گم دوراں کو لئے روتے رہے۔ گم جاناں کو گم دوراں میں مقلوب کرتے رہے اور ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ بھائی دنیا بالکل بیکار ہے۔ یہاں کچھ بھی نہیں ملتا، نہ کھانے کو ہے نہ پہنچنے کو ہے تو اپنے انتخاب میں مولوی صاحب نے یہ کیا کہ وہ تمام شعر نکال دیے جو اس بات کی نفعی کرتے ہیں کہ وہ بہت ناکام عاشق تھے، بہت ہی ہمارے ہوئے عاشق تھے، جو کچھ انھوں نے دیکھا اور دنیا میں جو دکھا اٹھائے، وہ سب انھوں نے بیان کر دیا ہے۔ مولوی صاحب کے انتخاب میں اس طرح کے شعر ان کے یہاں نہیں ملتے، جیسے آپ کو ایک دو شعر سناتا ہوں۔

سنا جاتا ہے اے گھنیتے ترے مجلس نشینوں سے
کہ تو دار و پئے ہے رات کو مل کر کمینوں سے
جو آدمی یہ شعر کہہ سکتا ہے اس کے بارے میں یہ گمان کیسے کریں کہ اس کا کام صرف رونا
دھونا اور گریبان چھاڑنا تھا؟ اس لئے ایسا شعر انتخاب میں لا اؤ ہی نہیں۔ ایک جگہ کہتے ہیں۔
صحبت میں اس کی کیونکہ رہے مرد آدمی
وہ شوخ و شنگ و بے تہ و اوپاش و بدمعاش

مولوی صاحب کیا، یہ شعر میر کے کسی انتخاب میں نہیں ملے گا کیونکہ جو تصویر ہمارے سامنے ہے کہ وہ تو بال بکھیرے رہتے ہیں، گریبان پھاڑے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، آنسو بکھی رکتا ہی نہیں وہ تو ہمیشہ غم کے نشے میں بتلا رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور بھی ان کی معشوق سے ملاقات ہی نہیں ہوتی اور اگر ہوتی ہوگی تو بہت براحال ہوتا ہوگا، ان مفروضات کے اعتبار سے وہ شعر جو میں نے ابھی سنائے، میر کے ہو ہی نہیں سکتے۔ اچھا، اگر وہ میر کے دیوان میں ہوں گے تو ہوا کریں، ہم انھیں اپنے انتخاب میں ہرگز نہ لکھیں گے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کی معشوق سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔ اس کا ذرا حال سن لیجئے۔

کب وعدے کی رات وہ آئی جو آپس میں نہ رائی ہوئی

آخر اس او باش نے مارا رہتی نہیں ہے آئی ہوئی

تو یہ میر کا عشقیہ تجربہ جوتا کھانے سے لے کر معشوق کے بے مثال حسن کا، سب تصور موجود ہیں۔ کچھ چھوڑ نہیں، دنیا کی کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، ہر ایک چیز بیان کی ہے۔ اس کی تصویر صرف غمِ دوراں، رونا دھونا، آنسو بہانا بنا لگئی ہے تو کتنی زیادتی کی بات ہے۔

ایک بات اور بتاتا ہوں کہ ہم لوگ میر کے ساتھ جواب تک وہ معاملہ نہیں کر سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، اس کی ایک دو وجہ بتا دیتا ہوں۔ آپ سب لوگ ماشاء اللہ اردو پڑھتے پڑھاتے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ معشوق کی آنکھ کو ”بیمار“ کیوں کہتے ہیں؟ سبھی نے کہا ہے تو کیا اس کی آنکھوں کو ٹی۔ بی۔ ہو گیا ہے؟ یا معشوق کی آنکھیں آگئی ہیں؟ کیا بات ہے، اس کو ”بیمار“ کیوں کہتے ہیں؟ ہم لوگوں نے کبھی اس کے مطلب پر غور نہیں کیا۔ معشوق کی آنکھ کو ”بیمار“ اس لئے کہتے ہیں معشوق شرمیلا ہے۔ اس کی آنکھ اٹھتی نہیں ہے اور بیمار بھی نہیں اٹھتا ہے، لہ پڑا رہتا ہے۔ اس لئے شرمیلی آنکھ کو ”بیمار“ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سوچیے کہ آنسو کو ”بچہ“ یا ”طفل“ کیوں کہتے ہیں؟ سبھی نے کہا ہے لیکن آنسو سے ”بچہ“ کی کیا مناسبت ہے؟ مناسبت یہ ہے کہ بنچے پھلتے ہیں۔ کسی بات پر اڑ گئے تو

اڑ گئے، مچل گئے تو آنسو بھی محلتے رہتے ہیں۔ آنسو کے نہیں ہیں۔ باہر آجائے کی صد کرتے رہتے ہیں تو آنسوؤں کے محلے کی بنا پر ان کو ”طفل“ کہا جاتا ہے کہ وہ بچوں کی طرح سے محلتے رہتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور سن لو۔ معشوق کی کمر کو بال کی طرح کہا جاتا ہے کہ معشوق کی کمر بال کی طرح باریک ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ معشوق کی کمر سے بال لکھتا بھی ہے۔

نازک پنے پہ اپنے کرتے ہوتم غرور

موسیٰ کمر پہ اپنی فرعون ہو رہے ہو

یہاں آبرو نے ”موسیٰ“ یعنی ”بال جیسی“ کو نہایت تازگی کے ساتھ حضرت موسیٰ اور فرعون کے ساتھ باندھ دیا، کیوں کہ ”موسیٰ“ کا الفاظ فارسی میں ”موسیٰ“ بھی ہے۔ خیر، تو کمر بہت باریک ہے، اس لئے بال کی طرح باریک کہا۔ پھر کمر کو اتنا باریک کہا کہ گویا وہ ہے ہی نہیں لیکن وہ بال کی طرح باریک بھی کہی جاتی ہے، لہذا کمر میں کوئی بال فرض کیا گیا، کہ خود کمر تو غائب ہے لیکن وہ بال تو موجود ہے۔ جیسا کہ غالب کے شعر میں ہے۔

جزوے از عالم و از ہمہ عالم پیشم

ہم چوموے کہ بتاں راز میاں برخیزد

تو ہمارے یہاں شعریوں بناتے ہیں کہ جو چیز ہے ہی نہیں اس میں سے بھی ایک بال نکلتا ہوا فرض کر لیتے ہیں۔ اسے محمد حسین آزاد وغیرہ نے لفظی موشیگانی اور فضول گوئی کہا، لیکن یہاں جو اصول ہے وہ اپنی جگہ پر ہے اور اسی کے باعث ہمارے یہاں شاعروں نے نازک خیالیاں کی ہیں، جیسا کہ ہم نے غالب کے شعر میں دیکھا۔ ہمارے یہاں ایک مفرودہ اور بھی ہے کہا جاتا ہے کہ دلی جب اجڑی دیران ہوئی، وہاں الوں لئے لگے تو پھر میر صاحب بھاگ کر لکھنؤ چلے گئے، بلکہ میر کیا اور بہت سے لوگ بھاگ کر لکھنؤ چلے گئے۔ لیکن کبھی کسی نے غور کیا کہ دلی میں کتنے آدمی باہر سے بھی اسی زمانے میں آئے تھے؟ انشاء اللہ خاں انشا مرشد آباد سے دلی میں آئے۔ رنگین

سرہند سے دلی آئے۔ اس صدی میں صرف یہ نہیں تھا کہ لوگ دلی چھوڑ کر جا رہے تھے۔ لوگ آبھی رہے تھے دوسری بات یہ کہ اگر میر نے دلی کے بارے میں کچھ برا لکھا بھی ہے تو اسے سراسر حقیقت نہ سمجھنا چاہیے۔ شاعر پر طرح طرح کی کیفیتیں بھی تو گزرتی ہیں۔ اپنی خودنوشت میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں مثل کتے اور بیکے دلی میں رہا مگر یہ ساری زندگی کی تو کہانی نہیں۔ ایک زمانہ یقیناً تھا جب میر نے دلی میں بہت دکھ اٹھائے لیکن یہ بھی خیال رکھنے کے انگریزی اور فارسی میں شہروں کی برائی کرنے اور تعریف بھی کرنے کی رسم تھی۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو John Donne کو پڑھیں۔ اس نے لندن پر جو نظم لکھی ہے اسے پڑھ کر روشنکے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بلیک (William Blake) نے جو لندن کے بارے میں لکھا ہے کہ یہاں شیطانی مشینیں اور کارخانے ہیں، وہ دیکھیے۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ لندن وہ شہر ہے جہاں مالک کے دروازے پر بندھا ہوا کتنا بھوکا مر جاتا ہے تو یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ رسم بھی تھی کہ شہروں سے ہم ناراض ہوں تو انھیں برا کہیں۔ مطلب یہ کہ شہر کی اچھائی اور برائی کرنایہ بھی ایک رسم تھی۔ میر نے کہا ہے۔

آباد اجڑا لکھنؤ چغدوں سے اب ہوا

مشکل ہے اس خرابے میں آدمی کی بودو باش

کہا جاتا ہے کہ یہ شعر میر نے اس لئے لکھا کہ وہ لکھنؤ میں بہت مفلسی کے عالم میں تھے۔ روٹی کپڑے کی پریشانی تھی لیکن سوچو کہ آصف الدولہ نے ان کی کتنی خاطر کی۔ آپ حیات کے مصنف نے بھی لکھا ہے کہ دوسرو پیہ ماہنا آصف الدولہ نے مقرر کیا اور پھر بھی ایک بار میر ناراض ہو کر چلے آئے تو پھر گئے نہیں جب تک نواب نے خود نہ بلا یا تو یہاں کم سے کم بھوکے تو نہیں مرے۔ ۲۲۔ ۲۲ برس یہاں رہے۔ جس لکھنؤ میں ان کو اتنا آرام ملا، وہاں کے لئے یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ یہاں تواب صرف اجڑا ہوا شہر ہے اور الو بو لئے ہیں تو دلی کو اگر انہوں نے برا بھلا بھی کہا ہے تو غور کرو کہ کیا واقعی حقیقت پہنچی ہے یا صرف رسم کی بات ہے؟ تو یہ کہنا کہ میر نے خدا نہ خواستہ دلی

سے غدّ اری کی، دلی کو چھوڑ دیا یا کہ وہ دلی میں بھوکے مر نے لگے تو لکھنؤ چلے گئے اور لکھنؤ میں بھی بھوکے رہے۔ یہ سب باتیں غلط ہیں۔

اسی طرح تم لوگ کہتے ہو کہ میر تو لفظی تو تائینا اڑاتے ہیں۔ جملادیکھے کیا بات کہتا ہے، دیکھے کتنا دھوکے باز آدمی ہے۔ معشوق کے جلوے کا نظارہ کرنے کے لئے کیا بہانہ بناتا ہے۔

مرثگان تر کو یار کے چہرے پر کھول میر

اس آب خستہ سبزہ کو نک آفتاب دے

”آب خستہ سبزہ“ سمجھتے ہو؟ یعنی وہی گھاس جس کوئی نے گلا دیا ہو، خراب کر دیا ہو۔ اسی

طرح، دلی کی برسات کا حال لکھ رہے ہیں اور بہت ناراض ہیں تو کہتے ہیں۔

ہے زراعت جو پانی نے ماری

ہو گئی آب خست تر کاری

”آب خست“ تر کاری وہ ہوتی ہے جو پانی کے اثر سے بدمزہ ہو جائے، بگڑ جائے تو جو آدمی اس طرح لفظوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، اس کو کہیں کہ لفظوں کے تو تائینا اڑا رہا ہے تو بھائی کس پر لعنت ہے۔ شاعری کام ہی لفظوں میں نئے معنی ڈالنے کا لفظوں کوئی طرح استعمال کرنے کا اور یہ کام جیسا میر نے کیا کسی اور سے نہ ہو سکا۔ میر کے پہلے ولی ہیں، ولی اور میر کے بعد غالب ہیں، میر انہیں ہیں، اقبال ہیں لیکن اگر ولی نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ والسلام۔

منتخب اشعار

رکنے لگا تھا ذہن روں کائی کی طرح
پھر گرا نہ ایک تو کتنا جمود تھا

میں پا پیادہ خواب کے رستے پہ ہوں روں
یہ راہ قطع ہو تو ملے گوشہ خمول

تم لہو رونے کا فن بھول گئے ورنہ میاں
اشک سے سبزہ یہ صحراء نہیں ہوتا

سوارِ ابلق لیل و نہار دیکھوں گا
میں آنکھیں چیر کے پردے کے پار دیکھوں گا

ہوا رکے مرے پاؤں ذرا تھمیں اک روز
میں آستان و در و کوئے یار دیکھوں گا

مرا با غباں مرے برگ و بارو گلاب لے کے چلا گیا
تر اپاسباں تری بزم و جام و شراب لے کے چلا گیا

ترے طالبوں میں ہے برتری کے فیصلہ یہ تو ہی کرے
جو جواب سن کر ٹھہر گیا جو جواب لے کے چلا گیا

اب دل میں تجھے آباد کروں گھر پھونک تماشادیکھوں
اک دورہ آتش رات میں ہودن را کھکا صحرادیکھوں

☆☆☆

ہر پھول کا ریزہ گھاس کا نیزہ دل میں کھلتے ہی جائے
دنیا میں بہت گھردیکھے اب گھر بیٹھ کے دنیا دیکھوں
دل کی بستی میں میرے سوا تھا ہی کون آنے والا
میں آبھی چکا میں ہو بھی چکا اب کس کا رستہ دیکھوں

☆☆☆

چاہت کے معمر کے میں کچھ کارگر نہ دیکھا
تیشے کو کند پلیا گردن پہ سر نہ دیکھا

☆☆☆

سب کشتیاں جلا دیں سب نہمیں خشک کر دیں
دریا ہے دل نہ کشتی اے بے خبر نہ دیکھا

☆☆☆

ہے شعلہ خس پوش کو آزادی دے
خوابیدہ نگہ تھی ہے صیادی دے
یہ برق نہال حجرہ کم نور میں ہے
کم نوری کو اب دولت بربادی دے

☆☆☆

اک رات ہوں جس کو کہ سوبیا نہ ملا
اک ناگ ہوں جس کو کہ سپیرا نہ ملا
اک سحر ہوں ساحر بھی جسے بھول گیا
اک شہر ہوں جس کو کہ لشیا نہ ملا

☆☆☆

خارج عقیدت

(مرحوم پروفیسر مسٹر الحسن فاروقی صاحب)

۲۵ نومبر ۲۰۲۳ء

غنجپہ و گلِ مصلح ہیں کیوں چمن افسردا ہے
اک غروب سمسَ سے ہر انجمن افسردا ہے
دفعتاً اردو ادب پر کیسی حسرت چھا گئی
ذکر کس کس کا کریں کوہ و دمُن افسردا ہے
لکھ گئے ”تفہیم غالب“، ”شعر شور انگیز“ بھی
”لفظ و معنی“، ”صورت و معنی تھن“ افسردا ہے
اُن کی تخلیقات کا میں قافیہ کیسے چنوں
ہے زباں قاصر تخلیل اور دہن افسردا ہے
ماہر تقید، روح عصر، تحقیق ادب
یاد میں ہر چشم تر ہر اک شکن افسردا ہے
ماہیہ دار فکر و فن علم و ادب کا شاہکار
تیری رحلت سے یہ درس انجمن افسردا ہے
علم و دانش کا دمکتا سمسَ یوں رخصت ہوا
ساری دنیا مصلح گنگ و جمن افسردا ہے
ایک عالی ظرف، ایک نایاب شے کھونے کے بعد
آج زریں تو ہی کیا سارا زمُن افسردا ہے

پروفیسر حسین الرحمن فاروقی کو پدم شری اعزاز سے نوازے جانے پر
حمدیہ گرس ڈگری کالج میں تہشیتی جلسے میں خطاب کرتے ہوئے

۱۴ نومبر ۲۰۱۲ء کو یکمین انوار دیں صدی کی دلی: میر کا غم دوران اور
قوی کوسل برائے فروع اردو زبان کے ڈائرکٹر خوبی محمد اکرم الدین کے ساتھ

اترپرنس اردو اکادمی کی اسکیمیں

اردو طبلہ، کوہنگاٹ، بڑا شاعر کتب ہذا موبے کے درجہ بخوبی کتب خانوں و دارالعلوم اور اداروں اور کوچھ موافق ادی خدمات اور اردو کتب پر اعتماد ہے اس کتابات کی خدمت کے لئے بمال امامہ نہ صحتیں کو مایاں ملائی امداد ہے اس کتابات کی خدمات اور سنجھ ہے اردو پیغمبر مسیح اور اردو کی مطہرات کی فروخت ہے اس بھی "اکادمی" اور مایاں "تجزیہ" کی خدمت کے لیے اس کتابات کی خدمات اور مسیحی پیغمبر مسیح اور مسیحی سینا۔

شہری ادب

نمبر شمار	ہم کتاب	مصنف	قیمت	نمبر شمار	ہم کتاب	مصنف	قیمت
31/-	اردو کے مخفی گیت	قیصر جمال	29/-	11.	سریلی ہمسری	افروز حسین رازہ	
2.	لوراں	توہینہ ناظر	19/-	12.	سرہ تام	واحق بیداری	
108/-	حرب کمر	شیخ سرور		13.	مذکون عربی بیان	میرحس	
70/-	دیگر	ہاتھ گھنٹوی	62/-	14.	مذکون غفاریم	دیگر	
74/-	دیگر	محمد علی خان شیخو	26/-	15.	پیاس زیاد از	نازق پتہ کریم	
49/-	دیگر	مشیح اور رانی	135/-	16.	شکار و رج	احماد سعید میرزاڈا	
470/-	دیگر	جگت شادمانی	96/-	17.	جگت شادمانی	حظرخ	
	دیگر	جگت کوکائی		18.	جگت نت کوکوہی	اور ان	
	دیگر	سید احمد مسیم	43/-	19.	جگت نت کوکوہی	لیل انہلی	
108/-	دیگر	زندگی اے زندگی	26/-	20.	جگت دلی	لوراں بھٹی	
	دیگر	دیگر	119/-			مکمل	

مطہرات - الہاکام آزاد مصروفی تحریفات اترجم

نمبر شمار	ہم کتاب	مصنف	قیمت	نمبر شمار	ہم کتاب	مصنف	قیمت
104/-	الہاکام مکمل سیٹ	(الہاکام آزاد)	4200/-	1.	رالان راقی (جلد اول)	بانیہ سعید اقبالی	
48/-	الہاکام مکمل خلافت مصروفی	(الہاکام آزاد)	47/-	2.	رالان راقی (جلد دوم)	بانیہ سعید اقبالی	
9/-	" رسالہ نامہ	غوثیہ اقریبی	22/-	3.	رالان (3 اس)	پی- یام	

علم و ادب

نمبر شمار	ہم کتاب	مصنف	قیمت	نمبر شمار	ہم کتاب	مصنف	قیمت
175/-	آب جات	محمد سعید آزاد	5/-	5.	ریاضی (زندگی ایساں اس) مظہر علی	ریاضی	
60/-	ایرانی گوہی	کامرانی چھٹی	132/-	6.	روشنی کرنے کا ریاضی	کارل	
	ادب اور اخراج	ادب اور اخراج	56/-	7.	روشنی میں انسانی حاضر پا فرضیہ مصطفیٰ	سید جبار موسیٰ	
	اویحیت - مسائل اور جواب رشید نام	رشید نام	59/-	8.	(اویحیت میں ایسی کتابیں کے خاص سید جبار مسیم		

اویحیت میں ایسی کتابیں کے خاص سید جبار مسیم

الیں۔ رہوان سکریوی مائیزی اردو اکادمی، محقق اکابر اور پرستگار

226010-7078 Website: www.upurduakadem.org E-mail: urduakadem@yahoo.in 7081007078

Naqsh-e-Nau

Published by : Dept. of Urdu
Hamidia Girls' Degree College, Prayagraj
University of Allahabad

