

فکر و نظر

فارسی ادب نمبر

علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

PDF By : Meer Zaheer Abass Rustmani

Cell NO : +92 307 2128068 - +92 308 3502081

فکر و نظر فارسی ادب نمبر

جولائی

۲۰۱۱ء

مدیر

پروفیسر آ زرمی دخت صفوی

۱۔ شبلی روڈ، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

مجلس ادارت

چیرمین

جناب پروفیسر بی. کے. عبدالعزیز

وائس چانسلر

علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

پروفیسر ابوالکلام قاسمی

شعبہ اردو

پروفیسر ناظم علی

شعبہ مطالعات ایشیائے غربی

پروفیسر کفیل احمد قاسمی

شعبہ عربی

قیمت:

فی شمارہ: ۲۰ روپے

سالانہ: ۶۰ روپے

برائے طلبائے اے. ایم. یو.

سالانہ: ۳۵ روپے

بیرون ملک: سالانہ ۱۵ امریکی ڈالر

اس شمارہ کی قیمت:

☐ سرخ نشان خریدار کے زیر سالانہ ختم ہونے کی علامت ہے

ٹیلی فون: 1542/1229 Ext. 700937

email: fikronazaramu@yahoo.in

ضروری نہیں کہ ادارہ مقالہ نگار کی آراء سے متفق ہو۔

ترجمین: ساجد علی خاں

طباعت: اے. ایم. یو. پریس، علی گڑھ

ترتیب

اداریہ پیشگفتار	مدیر	۵
۷	آزرمی دخت صفوی	۷
قلمگر		
☆	فارسی صرفی و نحوی اثرات اردو زبان پر	۱۵
☆	عہد شاہجہانی کا ایک قابل توجہ شاعر یعنی سعید قریشی	۳۲
☆	شبلی کی فنکارانہ شخصیت: ان کے فارسی اشعار کے حوالے سے	۴۴
۱-	ہندوستان میں فارسی مثنوی سرائی کا ایک اجمالی جائزہ	۶۲
۲-	بنگال میں ہندوؤں کی فارسی زبان و ادب سے دلچسپی	۸۳
۳-	سعدی اور ان کی نشر و نظم نغز	۹۴
۴-	طوطی ہند خسرو دہلوی	۱۰۳
۵-	مولانا جلال الدین رومی: حیات و افکار کی روشنی میں	۱۲۶
۶-	بنارس میں فارسی ادب	۱۳۵
۷-	فارسی ادب اور ۱۸۵۷ء ایک تاریخی جائزہ	۱۵۰
۸-	فن تاریخ گوئی کا شاعر اول: حافظ شیرازی	۱۵۴
۹-	کشمیر میں فارسی ادب	۱۷۴
۱۰-	جلال الدین رومی: ایک عرفانی شاعر	۱۹۱
۱۱-	امیر خسرو و روحانیت اور تصوف کے علم بردار	۱۹۹

- ۱۲- نکات بیدل کے دو اردو تراجم: ایک تقابلی مطالعہ
۲۱۳ پروفیسر عمر کمال الدین کا کوروی
- ۱۳- فرہنگ جہانگیری اور اس کا مصنف
۲۲۵ ڈاکٹر زہرہ عرشی
- ۱۴- انڈو ایرانیکا: بنگال میں فارسی صحافت کا ایک سنگ میل
۲۲۳ ڈاکٹر منصور عالم
- ۱۵- ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد فارسی شاعری میں رونما ہونے والی تبدیلیاں
۲۵۱ ڈاکٹر سید حسن عباس
- ۱۶- بنگال کا فارسی ادب
۲۶۵ ڈاکٹر غلام سرور
- ۱۷- مثنوی مولانا روم میں نقوش انسانیت
۲۸۱ ڈاکٹر ابوسفیان اصلاحی
- ۱۸- انیسویں صدی میں بنگال کا ایک فارسی محقق: آغا احمد علی احمد
۲۹۰ ڈاکٹر محمد فیروز
- ۱۹- سپاہ تازہ اور اقبال
۳۰۰ ڈاکٹر محمد عابد حسین
- ۲۰- فارسی زبان و ادب کی ترویج و اشاعت میں شیخ شرف الدین احمد بن
۳۰۶ ڈاکٹر واصف احمد
- ۲۱- عہد تغلق کے نامور فارسی شعرا
۳۲۰ ڈاکٹر رعنہ خورشید
- ۲۲- نثر فارسی ہند: قرنین درخشاں
۳۳۶ ڈاکٹر سید محمد اسد علی خورشید
- ۲۳- ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں فارسی اخبارات کا کردار
۳۵۰ ڈاکٹر کلیم اصغر
- ۲۴- مولانا آزاد: بحیثیت فارسی شاعر
۳۵۷ ڈاکٹر شاہد نوخیز
- ۲۵- عہد آصفیہ میں فارسی توارخ
۳۷۲ ڈاکٹر سیدہ عصمت جہاں
- ۲۶- کشمیر میں فارسی مثنوی نویسی کی تاریخ: ایک مختصر جائزہ
۳۷۸ ڈاکٹر جہانگیری اقبال تانترے
- ۲۷- ریاست بھوپال میں فارسی کا رواج
۳۹۳ ڈاکٹر شمسہ عارف
- ۲۸- فارسی زبان و ادبیات کے لیے خدابخش لائبریری کی خدمات
۳۹۸ ڈاکٹر شائستہ خان
- ۲۹- خمريات جوش اور حافظ و حیا: ایک تقابلی مطالعہ
۴۲۲ ڈاکٹر عابد حسین حیدری
- ۳۰- عہد اورنگ زیب کی فارسی غزل کا اجمالی جائزہ
۴۳۰ ڈاکٹر زرینہ خان
- ۳۱- سلک السلوک ضیاء بخشی: ایک تعارف
۴۴۱ جناب محمد آزاد حسین

اداریہ

فکر و نظر نے اپنے نیم قرن سے زیادہ کے سفر میں ہندوستان کی تہذیب و معاشرت، زبان اور ادب کے مختلف جہات کی طرف توجہ دی ہے۔ اس ضمن میں کئی شمارے اہم شخصیات، ادبی اور تہذیبی تحریکات وغیرہ پر شائع ہو چکے ہیں۔ 'عربی ادب نمبر' بھی ان مخصوص شماروں میں شامل ہے۔ اس مفید روایت کو ملحوظ رکھتے ہوئے زیر نظر شمارہ فارسی ادب کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔

فارسی زبان کا ہندوستان کے تمدن و تاریخ، اردو زبان اور ملک کی دیگر مقامی زبانوں سے قدیم، گہرا، متنوع اور بسیط رشتہ رہا ہے۔ نہ صرف ہندوستان میں تخلیق ہونے والے فارسی ادب سے ہم آشنا ہیں بلکہ سعدی حافظ اور رومی کے نام ہماری تہذیب اور علمی وراثت کا اہم جزو ہیں اور فارسی زبان ہمارے کلچر کی اہمین۔ امید ہے کہ موجودہ شمارہ ہندوستان میں فارسی کی اہم حیثیت پر روشنی ڈالنے کا حق کچھ حد تک ضرور ادا کرے گا۔ یقیناً فارسی ادب کے بے شمار گوشے ابھی لائق توجہ ہیں جن کا احاطہ موجودہ شمارہ میں نہیں کیا جاسکتا۔ یوں کہیے کہ یہ فارسی ادب نمبر تو محض ایک یاد دہانی ہے ہماری توجہ اس اہم اور بسیط موضوع کی طرف مبذول کروانے کی جس کے سیر حاصل استیجاب، تحقیق اور بیان کے لیے دفتر کے دفتر درکار ہیں: بصناعت خن آخ رشد و خن باقیست۔

شمارہ حاضر کی ابتدا 'قند مکرم' سے کی جا رہی ہے۔ فارسی کے جن نامور اساتذہ اور محققین کے مقالے اس عنوان کے تحت شامل ہیں وہ فارسی کے سرکاتاج ہیں۔ مرحوم پروفیسر نذیر احمد صاحب خرم، مرحوم و محترم پروفیسر امیر حسن عابدی صاحب اور جناب پروفیسر شعیب اعظمی صاحب کہ خدا ان کو عمر نوح عطا کرے۔ ان بزرگواران کے ارشادات کی شمولیت کے بغیر فارسی نمبر نامکمل تھا۔ شعیب اعظمی صاحب عدالت کے باعث اس وقت تازہ مقالہ لکھنے سے معذور تھے لہذا ان کا بھی وہ مقالہ شامل کیا جا رہا ہے جو فکر و نظر میں قبلاً شائع ہو چکا ہے۔

ادارہ فکر و نظر ممنون ہے تمام مقالہ نگار حضرات کا جن کے عالمانہ مقالات اس شمارہ میں شامل ہیں۔ شمارہ کی اشاعت کے سلسلے میں سرپرست فکر و نظر جناب پی. کے. عبدالعزیز صاحب، وائس چانسلر، مسلم یونیورسٹی اور ممبران مجلس ادارت کا شکریہ ادا کرنا میرا فرض ہے۔ ان کی راہنمائی کے بغیر اس شمارہ کی اشاعت ممکن نہ تھی۔ دوستان عزیز جناب پروفیسر ابوالکلام قاسمی صاحب اور پروفیسر قاضی افضال حسین صاحب، ڈین فیکلٹی آف آرٹس کی خصوصی طور سے ممنون ہوں کہ انھوں نے ہمیشہ اپنے تعاون اور قیمتی مشوروں سے نوازا رکھا۔

ادارہ فکر و نظر کے رفقا، محمد بکر عالم صدیقی اور ساجد علی خاں صاحب کی ہمدردی اور شاکر علی کی محنت کے بغیر اس شمارہ کی اشاعت ممکن نہ تھی۔ میں تشکر ہوں اپنے ان تمام ساتھیوں کی۔

پیشگفتار

ہندوستان میں فارسی زبان و ادب نے تقریباً ایک ہزار سال تک اپنا سکہ جمائے رکھا۔ بادشاہوں کے درباروں سے لے کر صوفیا کی خانقاہوں تک یہ شیریں زبان اس ملک میں ایسی سرازیر ہوئی کہ تمام سرزمین ہند کو اپنی آماجگاہ بنا لیا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہند-ایرانی تہذیب صدیوں سے ایک دوسرے سے متاثر ہوتی رہی ہے۔ شاید یہ دونوں اقوام ہم ریشہ اور ہم نژاد بھی ہوں۔ ہخامنشی خاندان نے جب ایران میں پہلی سلطنت قائم کی تو اس کے اثرات کشور ہندوستان سے مزید نزدیکی روابط کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ مور یہ شاہنشاہوں کے چوٹی محلات پر ہخامنشی طرز تعمیر کی جھلک محسوس کی گئی ہے۔ ادب میں جو دودوستد نو شیرواں کے وزیر برزویہ نے سنسکرت کہانیوں کے مجموعہ پنچ تنترا کو ایران لے جا کر شروع کی تھی وہ ایک طویل، معنی خیز اور اہم سلسلے کی پہلی کڑی تھی۔ سنسکرت اور فارسی زبانیں یوں بھی السنہ کے ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ چنانچہ ان کے مزاج کی ہم آہنگی کوئی دور از فہم اور عجیب بات نہیں تھی۔ البتہ اس بنیادی قربت نے آگے بڑھ کر اور صدیوں کے سفر کے دوران طرح طرح کے شکوے کھلائے۔

فارسی زبان مغل دربار اور جنوبی ہند میں خود مختار ریاستوں کی سرکاری زبان بن گئی۔ تمام فرامین جو دہلی اور آگرہ سے صوبائی حکومتوں-گجرات، بنگال، دکن، کشمیر کو جاری کئے جاتے تھے فارسی زبان میں تھے۔ فارسی زبان میں لکھی گئی بے شمار کتابیں، خطی نسخے، اخبارات، فرامین و اسناد اور پروانے جو مختلف میوزیم اور آرکائیوز میں محفوظ ہیں اس امر کے شاہد ہیں کہ فارسی زبان ہندوستان کی سیاسی اور اجتماعی زندگی کا جزو لا ینفک تھی۔

عہد وسطیٰ کی ہزار سالہ تاریخ میں ہزاروں شعراء، نویسندوں اور ہندوستان کی عوام نے اس سے استفادہ کیا اور کتابیں، شعری تخلیقات اور اہم تالیفات وجود میں آئیں جو واقعاً جاویدانی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ بھی ایران و ہند کے دیرینہ روابط کی شاہد ہیں اور ان دونوں ملکوں کی ایک ایسے سکہ زریں کی طرح نمائندگی کرتی ہیں جس کا ایک رخ سعدی، حافظ اور مولانا جیسی عظیم شخصیات کو جلوہ گر کرتا ہے تو دوسرا پہلو خسرو، بیدل، عرفی، غالب اور اقبال کو۔ ہندوستان میں فارسی زبان و ادب ایسا ریشہ گیر ہوا تھا کہ لاہور کو

’غزنین خورد اور اصفہان ثانی‘ کا نام دیا گیا۔ مشہور مورخ فخر مدبر تاریخ مبارک شاہی میں لکھتا ہے:
 ”لاہور مرکز زبان فارسی و ثانی دارالملک غزنین است“

اصطخری نے الممالک والمسالک میں لکھا ہے:

”در قرن چہارم زبان مولتان زبان فارسی بودہ“

مغل دور میں فارسی زبان و ادب نے ہندوستان میں ایسا رواج پایا کہ بہار لکھتے ہیں:

”دہلی دربار بزرگتری شدہ بود کہ باید آن را دربار ثانی ایران نامید“

اگر ہم عہد وسطیٰ کے ہندوستان کی تاریخ، فرہنگ و سیاست، مقامی زبانوں کے تکامل، تصوف اور عرفان کے فکر کی گسترش، اقتصادی حالات کے متعلق اطلاعات حاصل کرنا چاہیں تو فارسی زبان سے آشنائی اور فارسی مآخذ اور متون کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہندوستان کی تاریخ سے آشنائی پیدا کرنے کے لیے برنی کی تاریخ فیروز شاہی، منہاج سراج کی طبقات ناصری، بدایونی کی منتخب التواریخ اور دیگر کتب تاریخ مثلاً طبقات اکبری، تاریخ فرشتہ، شاہجہاں نامہ، پادشاہ نامہ، سیر المتاخرین سے زیادہ معتبر مآخذ کیا ہمارے پاس ہیں؟ ابوالفضل کی آئین اکبری شہنشاہ اکبر اور اس کے آئین حکومت کے متعلق فوق العادہ اطلاعات کی حامل ہے۔ ہندوستان کے مختلف صوبوں، تجارت، علوم و فنون، آداب و سنن، شہروں اور صوبوں کی درآمد، طرز داد گستری وغیرہ پر سودمند اطلاعات اس میں موجود ہیں۔ برصغیر میں لکھی جانے والی فارسی کی اولین تاریخ تاج المآثر جو قطب الدین ایبک کے حکم سے لکھی گئی ایک بہت ہی اہم مآخذ کے طور پر شمار کی جاتی ہے۔ بیچ نامہ یا تاریخ سندھ بھی ہندوستان کے ایک معروف علاقے کے بارے میں سودمند اطلاعات کی حامل ہے۔ ہمایوں نامہ، تاریخ شیر شاہی، تاریخ ہمایوں، تذکرۃ الوقعات، طبقات اکبری، تاریخ گجرات اور بلا مبالغہ فارسی تاریخ کی سیکڑوں کتابیں ہندوستان کی فکری، فرہنگی، اجتماعی اور سیاسی احوال کی توضیح و تشریح کرتی ہیں۔ عہد وسطیٰ کی تاریخ کی تحقیق کا دار و مدار ان ہی مآخذ پر ہے۔ تمام دنیا کے مورخین اور مستشرقین ہندوستان کی تاریخ سے آشنائی پیدا کرنے کے لیے ان فارسی مآخذ یا ان کے تراجم سے استفادہ کرنے پر مجبور ہیں۔ ہندوؤں کی بہت سی مذہبی کتابیں بھی فارسی زبان میں ترجمہ ہوئیں جو ان کے دینی عقائد اور ان کے آداب و رسوم کے متعلق اطلاعات فراہم کرتی ہیں۔ جیسے رامائن کا ترجمہ، مہا بھارت، اتہر بن، جوگ و ششٹھ، مہا وشنو پران وغیرہ کے ترجمے۔ اپانیشد جو کہ ہندوؤں کی ایک قدیم ترین اور اہم کتاب ہے اس کا خود داراشکوہ نے فارسی میں ترجمہ کیا۔ سنسکرت کی ادبی کتابیں بھی فارسی زبان میں منتقل ہوئیں جیسے کتھا سرت ساگر، سنگھاسن بتیسی اور کلید و دمن وغیرہ۔

فارسی زبان کے ہزاروں شعرا، ادباء، جو ہندوستان آئے انھوں نے اپنے اپنے انداز میں

ہندوستان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ یہ تمام آثار ہندوستان کے عہد وسطیٰ کی تاریخ کو جاننے کے لیے بیش قیمت ماخذ ہیں۔ عبدالنبی فخر الزمانی ہندوستان کو دارالامن کہتا ہے اور لکھتا ہے:

”این مثل میان عالمیان اشتہار سرشاری دارد کہ ہر کس یک نوبت سیر ہندوستان نمود و قتیکہ بہ ایران رفت..... در آرزوی این خاک مرادی میرد۔“
اس سے آگے عبدالنبی جو لکھتا ہے وہ اور بھی اہم ہے:

”..... یکی از خوبی ہای ہندوستان آنکہ ہر کس در ہر محل بہ ہر طریق کہ زیست کند ہچکس را قدرت آن نیست کہ نہی آن امر نماید.....“

عارف ایگی لکھتا ہے:

”وقتیکہ ہندوستان رسیدم، ملکی دیدم بغایت آبادان و معمور، و از برای آسایش و رفاہیت بی نہایت مطبوع، با خود قرار دادم کہ تمام عمر اینجا صرف نمایم۔“
خالص استر آبادی ہندوستان کی ایک اہم خوبی کا ذکر اس طرح کرتا ہے:

ز خوبی ہای ہند این خویش بس
کہ ہرگز نیست کس را کار با کس

کلیم کاشانی:

ز ہند دیدہ بد دور عشرتستان ست
دل شگفتہ و طبع کشادہ ارزانت

ہفت اقلیم کے مولف کے مطابق:

”چندان خوبی کہ دران دیار (ہند) است در ہیچ مملکتی نیست..... مسافر حاجت زاد سفر ندارد، در ہر منزل ہر چیز یافت میشود..... از دہ جزء خوش، نہ نصیب ہندوستان شد و یک جزء بہمہ جہان رسید۔“

لکھتا ہے کہ:

”در ایام توقف آن آستانہ ہر روز از یسار و بیمین از تجار و متردین وصف دارالامان ہندوستان بسیار شنیدم“

ہندوستان میں فارسی زبان و ادب کے نفوذ کی سب سے اہم مثال خود زبان اردو ہے۔ اردو کی غزل کی فضا کا ملا فارسی غزل کی محیط اور فضا ہے۔

سعدی اور حافظ کی شیریں زبان اور ہندوستان کی فکر اور مخصوص اصطلاحوں کے امتزاج نے

سبک ہندی کی بنا ڈالی اور اس طرح فارسی ادب کا ایک خاص طرز ہندوستان میں وجود میں آیا۔ باریک بینی اور لطافت، معنی کی رقت جو سبک ہندی میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے یقینی طور پر ایرانی فکر اور ہندوستانی فلسفہ کی آمیزش کا نتیجہ ہے۔ جیسا کہ شبلی نے شعر العجم میں لکھا ہے "فارسی شاعری نے ہندوستان آنے کے بعد ایک خاص لطافت حاصل کی کہ وہ لطافت اسے ایران میں کبھی حاصل نہ تھی۔"

ایران سے ہندوستان آنے والے افراد نے نہ صرف یہاں کے مقامی لوگوں پر اثر ڈالا بلکہ خود بھی مقامی اثر قبول کیا۔ مسعود سعد سلمان، ابوالفرج رونی، فرخی، سنائی وغیرہ نے اپنے کلام میں ہندی الفاظ کا استعمال کیا ہے جو یقیناً اسی باہمی ربط کا نتیجہ ہے۔ سنائی لکھتا ہے:

نہ در آن معدہ خدرہ میدہ نہ در آن دیدہ قطرہ پانی
محمد عوفی اپنے تذکرہ لباب الالباب میں مسعود سعد سلمان کے متعلق لکھتا ہے:
"اور اسے دیوان است، یکی پیاری، یکی بہ تازی، و یکی بہ ہندی"
امیر خسرو نے بھی غرۃ الکمال کے دیباچہ میں لکھا ہے:

"مسعود سعد اسے دیوان است در عبارت عربی و فارسی و ہندی"

یہ قول درست ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی لیکن مسعود سعد سلمان کے دیوان کا غائر مطالعہ واضح طور پر مسعود کی شاعری پر ہندوستانی اثرات کی گواہی دیتے ہیں۔ مسعود سعد نے بھی اپنے کلام میں ہندی الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے:

پہ رعد و ابر بغرید کوس محمودی برآمد از پس دیوار حصن مارا مار

'بار و مار' اور 'انخوار' ہندی شاعری کے قالب تھے اور فارسی میں اس کا وجود نہیں تھا۔ مسعود سعد نے اسے فارسی زبان میں رائج کیا اور انہیں 'دوازده ماہ' اور 'اسبوعہ' کا نام دیا۔ اس نے سنسکرت زبان کے بکت کہانی کے شعری قباب کو بھی اپنایا اور اسے 'شہر آشوب' کا نام دیا۔

محمود غزنوی کے عہد میں ہندوستان کے مقامی زبانوں کے ترجمان کو بھی دربار میں جگہ ملی۔ ان میں تلک ہندی اور بہرام کا نام قابل ذکر ہے۔

ہندی یا ہندوی زبان کو مشہور صوفیاء شیخ فرید الدین مسعود، شیخ نظام الدین اولیا، امیر خسرو، وغیرہ کی سرپرستی حاصل رہی۔ شیخ بوعلی قلندر پانی پتی کے دو بے جو شیخ نظام الدین اولیا کے ساتھ ان کے مشاعرات کا حصہ ہوا کرتے تھے مشہور ہیں مثلاً:

جن کارے جا میں گے نین مرے گے روئے بدھنا ایسی دین کرے بھور کدھی نہ ہوئے

خسرو کی نظر میں ہندی یا ہندوی اتنی ہی معزز اور مقتدر تھی جتنی کہ فارسی۔ وہ اسے دنیا کی دیگر

زبانوں سے بہتر سمجھتے تھے:

غلط کردم گر از دانش زنی دم نہ لفظ ہندیست از فارسی کم
ہندوستانی اور ایرانی اقوام فطری طور پر جذباتی اور اثر پذیر واقع ہوئی ہیں اور ان دونوں ممالک کے لوگ عمدہ افکار اور قدیم تہذیب و تمدن کی حامل تھے۔ جب ہندوستان ان دونوں اقوام کا مرکز اتصال قرار پایا تو دونوں نے ایک دوسرے کو متاثر کیا۔ وہ ارتباط جو ابتدا میں صرف ایک سیاسی حادثہ تھا رفتہ رفتہ اس نے ایک عظیم تہذیب و تمدن کی شکل اختیار کر لی۔ اس تہذیب آمیزش کے نتیجہ میں بھکتی اور صوفی افکار کی آمیزش ہوئی اور اس نے ہزاروں صوفی سنتوں کو محبت و اخوت اور انسان دوستی کے درس دینے کی طرف مائل کیا۔ شمال سے لے کر جنوب اور مشرق سے مغرب تک انہوں نے بلا تفریق مذہب و ملت اخوت و محبت کی تعلیم عام کیا۔ ان میں مومن عارف، امام تاج فقیہ، پیر شہاب الدین جگجوت، شیخ شرف الدین یحییٰ منیری، شیخ انخی سراج، سید اشرف جہانگیر سمنانی، خواجہ معین الدین چشتی، نظام الدین اولیا وغیرہ کا نام قابل ذکر ہے۔

یہاں ہم خاص طور پر سوامی بھوپت رائے کا ذکر کریں گے جنہیں عام طور پر بیغم بیراگی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کی صوفیانہ شاعری کو بھکتی اور ایرانی تصوف کا بہترین سنگم کہا جاسکتا ہے۔ مثلاً
در فضای عشق جانان بوالہوس را کار نیست ہر سری شایستہ سنگ و سزای دار نیست
بیغم بیراگی نے اپنی مثنوی کو مولانا روم کی مثنوی سے متاثر ہو کر لکھا۔ اس کا پہلا شعر اس طرح ہے:
دل طہید نہا حکایت می کند چشم خونباران روایت می کند
یہاں تک کہ ہندوستان کے مقامی زبان کے شعرا بھی صوفیانہ افکار سے متاثر ہوئے۔ بنیادی طور پر یہ ہند۔ ایرانی عناصر کے امتزاج کا نتیجہ تھا اور فارسی زبان اور اصطلاحات ان شعرا کے کلام کا جزو غالب۔ پنجابی شاعر سید شاہ مراد لکھتے ہیں:

اوہ قد پیا کا قامت ہے ایہ شعلہ نور کرامت ہے اوہ قد نہیں ہے قیامت ہے اوہ دھوم پڑی ہے شور ہویا
ترے مکھڑے پر اک خال پیا جس دیکھا گھر پامال پیا اک نکتہ ہے بسم اللہ کا جو مصحف پر مسطور ہویا
بنگال میں ست ناراین ست پیر ہو گئے۔ سنت پوران کی قدیم کتھاؤں میں فارسی اصطلاحات کی کثرت ہے۔ بہت سے ادیبوں اور شاعروں نے اپنی تصنیفات اور شعری تخلیقات کا آغاز حمد اور نعت سے کیا ہے۔

ہندوستانی شعرا کی شعری تخلیقات جس کی بنیاد ہندوستانی لوک گیت (Folklore) پر ہے جیسے سسی پنون اور ہیر رانجھا ان پر بھی فارسی سبک اور افکار کی گہری چھاپ نظر آتی ہے اور خصوصاً مثنوی کی صنف میں۔ ان میں سے بعض کو فارسی نظم کا جامہ بھی پہنایا گیا اور یہ افسانہ دل پذیر، ارزنگ عشق، دستور

عشق وغیرہ کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ پنجاب کی مشہور کہانی ہیرا پنجاہ و ارث علی شاہ کی منظوم کردہ مثنوی میں کثرت سے فارسی اصطلاحات ملتی ہیں اور ان کے مختلف حصے فارسی عنوان کے حامل ہیں۔ مثلاً در حمد باری، در مدح فرید گنج شکر، در آغاز کتاب و تصنیف وغیرہ۔

لیلیٰ مجنوں، شیریں فریاد اور یوسف زلیخا کی کہانیوں کو ہندوستانی شعرا مثلاً امیر خسرو، حافظ برخوردار، کشن سنگھ عارف وغیرہ نے فارسی نظم کا جامہ پہنایا۔ اپور واکرشن بہادر نے مسلم حکمرانوں کا شاہنامہ چار جلدوں میں فارسی میں نظم کیا۔ یہاں گجرات کے ناگر برہمنوں کا ہندوستان کی مشترکہ تہذیب میں جو حصہ رہا ہے اس کا ذکر کرتا بیجان ہو گا۔ انھوں نے اپنے بچوں کو فارسی کی تعلیم دی ان میں سے بعض فارسی زبان کے بڑے عالم، فاضل، خطاط اور مورخ ہوئے۔ مہتا جلیون داس نے منتخب التواریخ اور رنچھور جی امرجی نے تاریخ سورت، ہلر لکھی۔ اس تاریخ کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ بجائے حکم اللہ کے شکر جگن ناتھ کے نام سے شروع ہوتی ہے۔ فارسی سے سنسکرت اور سنسکرت سے فارسی زبان میں ہونے والے تراجم مثلاً حوض الحیات، مہا بھارت، رامائن، بھگوت گیتا، نل دمن، رزم نامہ، پنچاکیانہ وغیرہ نے ایک دوسرے کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ داراشکوہ کا سرائیکی نام سے ۱۵ تراجم کا ترجمہ اس مذہبی اور ثقافتی ہم آہنگی کی بہترین مثال ہے۔ اس کی مجمع البحرین ہندو اور اسلام مذہب کے تقابلی مطالعہ کے موضوع پر اپنی نوعیت کی پہلی کوشش تھی۔ اس ضمن میں ابوریحان البیرونی کا بھی خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا جاسکتا ہے۔ بیرونی نے ملتان اور لاہور میں کئی سال گزارے اور سنسکرت زبان سیکھی۔ بیرونی نے ہندو مذہب اور فلسفہ کا بھی مطالعہ کیا اور سنسکرت کی متعدد کتابوں مثلاً چانکیہ اور پاتانجلی کا ترجمہ کیا۔ ہندوستانی کے تعلق سے اس کا سب سے اہم کارنامہ اس کی شاہکار تصنیف کتاب ما الہند ہے جس کا فارسی میں ترجمہ ہو چکا ہے۔

صدیوں تک ہندوستان کا ہر خطہ، شمال سے جنوب، مشرق سے مغرب فارسی زبان و ادب کا گہوارہ رہا ہے۔ آج ہماری روزمرہ کی گفتگو میں فارسی کے ہزاروں الفاظ اور ترکیبات موجود ہیں مثلاً آمد و رفت، خرید و فروخت، خورد و نوش، گفت و شنید، نشست و برخاست، درآمد و برآمد وغیرہ۔

اس کے علاوہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں فارسی ضرب الامثال اردو میں مستعمل ہیں۔ چند سال پہلے ایک کتاب 'وہ ہزار مثل فارسی' کے نام سے ڈاکٹر ابراہیم کی کوشش سے ایران میں شائع ہوئی ہے۔ جب میں نے اس کا مقایسہ کیا تو معلوم ہوا کہ تین ہزار سے زیادہ فارسی کے ضرب الامثال ہیں جنہیں ہم اردو میں بلا تکلف استعمال کرتے ہیں۔ نہ صرف اردو بلکہ ہندوستان کی مختلف علاقائی زبانوں مثلاً گجراتی، مراٹھی، پنجابی، بنگالی میں بھی فارسی الفاظ و تراکیب کی بہتات ہے۔

پنجاب فارسی زبان و ادب کا ایک اہم مرکز رہا ہے جس نے فارسی کی ترویج و اشاعت میں اہم

کردار ادا کیا ہے۔ لاہور، ملتان، سیالکوٹ، سرہند، جالندھر وغیرہ شہروں میں فارسی کے مشہور ادا با، عرفا اور شعرا جیسے مسعود سعد سلمان، ہجویری، افضل سرخوش، احسن ایجاد، ناصر علی سرہندی، مجدد الف ثانی نے پرورش پائی۔ خود سکھوں کے روحانی رہنما گرو نانک نے اپنی مذہبی کتاب میں فارسی کے الفاظ کا استعمال کیا ہے:

یک عرض گفتم پیش تو درگوش کن کرتار حقا کریم کبیر تو بی عیب پروردگار
فارسی زبان کے سینکڑوں الفاظ اور ترکیبات پنجابی زبان میں داخل ہو گئے اور آج اس کے جزو لاینفک کی حیثیت رکھتے ہیں، مثلاً کتاب، سلطان، رضا، ذات، کرم بخشش وغیرہ۔

شیرین و خسرو، لیلی و مجنوں اور یوسف و زلیخا کی داستانیں فارسی سے پنجابی زبان میں ترجمہ ہوئیں اور خود پنجاب کے شعرا نے اپنی مشہور عشقیہ مثنویوں مثلاً ہیر رانجھا، سوہنی مہیوال کو فارسی نظم میں پیش کیا۔ پنجاب کے بعض سکھ شاعروں نے فارسی تخلص اختیار کیا مثلاً، چرن سنگھ شہید وغیرہ۔

بنگال میں فارسی نے مراد علی خلجی کے زمانے میں رواج پایا اور رفتہ رفتہ اس نے اس پورے خطہ کو اپنے تحت تاثیر لے لیا۔ لکھنؤ کی فارسی زبان و ادب کا ایک اہم مرکز تھا۔ لکھنؤ میں مولانا ابوطوا مہ کے مدرسہ نے فارسی زبان کی ترویج و اشاعت میں اہم کردار ادا کیا۔ صوبہ بہار کے مشہور صوفی شیخ شرف الدین یحییٰ منیری نے یہیں تعلیم حاصل کی۔ نظام الدین اولیا کے شاگرد شیخ انخی سراج نے چشتیہ سلسلہ کے پہلی خانقاہ کی بنیاد بنگال کے ایک شہر پانڈا میں ڈالی۔ ہندوستانی صوفیا کی متعدد فارسی تصنیفات بنگال میں وجود میں آئیں، مثلاً انیس الغریبا، مولنس الفقرا، نام حق، مقامات وغیرہ۔ مشہور صوفی جہانگیر سمنانی، جن کے فارسی مکتوبات کو عرفانی افکار و عقائد کے ایک اہم مجموعہ کی حیثیت حاصل ہے شیخ عبدالحق بنگالی کے مرید تھے۔ سید اشرف جہانگیر سمنانی نے لکھا ہے:

”نہ فقط در شہر ہا، در دیہ ہا بنگال ہم مرکز صوفیان بودند“

بنگال میں فارسی زبان اور ایرانی عرفا کے افکار نے اس حد تک نفوذ حاصل کر لیا تھا کہ وہاں کے برہمن بھی فارسی شعر پڑھتے اور ایرانی صوفیا کا لباس پہنتے تھے۔ رتن گربھ، جو ہندوستان کے مشہور شاعر اور صوفی رابندر ناتھ ٹیگور کے اجداد میں سے تھے، فارسی کے زبردست عالم تھے۔ ٹیگور کے والد کو حافظ اور سعدی سے اس قدر عقیدت تھی کہ انھوں نے حافظ کے شعر کو اپنی عبادت کی گھنٹی پر کندہ کر رکھا تھا:

مراد منزل جانان چہ امن و عیش چون ہر دم

جرس فریاد می دارد کہ بر بندید مملہا

بنگال کا انقلابی شاعر نذیر الاسلام حافظ کے شعر کا دلدادہ تھا۔ اس نے حافظ کے دیوان کا بنگالی

زبان میں ترجمہ کیا ہے۔

آج بھی بنگالی زبان میں ہزاروں فارسی الفاظ اور تراکیب و اصطلاحات موجود ہیں مثلاً شکار، درخواست، رومال، بارود، بادریچی، وزیر، منشی، کاغوز، زمیندار، خزانہ، پیالہ، آئینہ، جام وغیرہ۔ یہ امر مسلم ہے کہ مرہٹوں کی سرکاری زبان فارسی تھی اور کبھی سرکاری مراسلے و مکاتبات اسی زبان میں ہوتے تھے۔ فارسی زبان کے سینکڑوں الفاظ اور ترکیبات مراٹھی زبان میں آج بھی موجود ہیں مثلاً پیشوا، وزیر، ورق نویس، دبیر، حوالہ وغیرہ۔

ایران اور گجرات کے درمیان فرتنگی و تجارتی روابط صدیوں پرانے ہیں۔ گجرات کے حکمرانوں نے فارسی زبان و ادب کی روز افزوں ترقی کے لئے ایک مناسب فضا، ہموار کی اور فارسی کی اہم کتابیں جیسے تاریخ محمود شاہی، تاریخ صدر جہان، تاریخ گجرات، طبقات اکبری، گجرات میں لکھی گئیں۔ معروف رومی شناس عبداللطیف جس نے مثنوی مولانا کے نسخہ نسخہ کو ترتیب دیا، گجرات کا باشندہ تھا۔ گجراتی زبان میں فارسی الفاظ: تازہ، ولایت، وکیل، برف وغیرہ۔

فارسی زبان و ادب جس کی بنیاد عرفان، اخلاق اور انسان دوستی پر رکھی گئی تھی ہندوستانی معاشرہ میں فکری حتم آہنگی پیدا کرنے کا اہم وسیلہ رہے ہیں۔ ہندوستان کے فارسی شعراء، ادباء، اور صوفیائے انسانی معاشرے کو ایک وحدت کی صورت میں ہر طرح کے تفرقہ اور جدائی سے بالاتر تصور کر کے اپنی توجہ کا مرکز بنایا۔ ان کے ملفوظات، اشعار اور آثار جو سب فارسی زبان میں ہیں بنی نوع انسان کو محبت، برابری اور ہمدلی کا درس دیتے ہیں۔ اس ملک کے شعراء، ادباء یہاں تک کہ بادشاہوں نے بھی فارسی زبان و ادب کی توانمندی سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے افکار و عقائد کو اس شیریں زبان میں آئندہ نسل کے لئے محفوظ کر دیا ہے۔ غزنوی دور سے لے کر انیسویں صدی کے اواخر تک ہندوستان میں فارسی زبان کی ایک اہم اور مستند حیثیت تھی۔ اگر ہم ہندوستان کی گزشتہ تاریخ اور اپنی تہذیب سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو فارسی زبان کا مطالعہ کرنا لازم ہے۔

آزرمی دخت صفوی

۱۴۰۰ھ

قند مکرر

فارسی صرفی و نحوی اثرات اردو زبان پر

اردو ہندوستانی اور آریائی زبان ہے۔ ہندوستان ہی کی زبان (= ہندی) اس کے لیے ام اللسان ہے۔ اس کی صرف نحو ہندی ہے، اس کے افعال، ضماں اور روابط وغیرہ تمام کے تمام ہندی ہیں۔ اسی طرح مشتقات کے اصول، مرکبات کے قاعدے، اضافت کے طریقے سارے کے سارے ہندی ہیں۔ اسی بنا پر زبان کے لحاظ سے اردو کا رشتہ ”ہندی“ سے نہایت گہرا ہے۔ لیکن اس کے باوجود فارسی نے بھی اردو زبان کو بڑی حد تک متاثر کیا ہے اور یہ اثر مفرد لفظوں کے علاوہ صرفی و نحوی سطح پر واضح حد تک نمایاں ہے۔

جہاں تک غیر زبان کے مفرد الفاظ کا تعلق ہے اس سے زبان کے بنیادی ڈھانچے میں کسی قسم کا فرق نہیں پڑتا۔ اردو میں آریائی زبان کے لفظ اگر صرف چار پانچ تھے، سو ہوتے اور عربی کے پچاس ہزار تو بھی اردو سامی زبان نہ قرار پاتی بلکہ آریائی ہی رہتی۔ کسی زبان کی صرف نحو اور اس کے ابتدائی لفظوں اور مادوں کی نوعیت کی بنا پر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ وہ زبانوں کے کس خاندان کی رکن ہے یا ہو سکتی ہے۔

اردو زبان میں فارسی و عربی کے جو لفظ آئے ہیں ان میں سے اکثر میں اس زبان کی اپنی ضرورت کے لحاظ سے لفظی و معنوی تغیرات ہوئے اور تغیرات کا یہ عمل برابر جاری ہے۔ یہ زبانوں کا قدرتی عمل ہے جو خود اپنی زبان کے الفاظ میں بھی بڑی حد تک جاری رہتا ہے۔ یہ تغیر مرور زمانی کے لحاظ سے اور عموماً شعوری سطح سے زیادہ لاشعوری سطح پر نامحسوس انداز میں ہوتا رہتا ہے۔ اس کے نتیجے میں لفظوں کو نئی تراش خراش ملتی ہے، محاورے اور ضرب الامثال بنتے اور بدلتے ہیں، افعال و روابط متروک و غیر مانوس ہوتے ہیں اور ان کی جگہ نئے لفظ سے پر کی جاتی ہے۔ اردو کے فصیح لفظ جو اس وقت رائج ہیں ہزار سال

* (مرحوم) پروفیسر ایریش، شعبہ فارسی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

** یہ مقالہ اکتوبر ۱۹۶۲ء کے فکر و نظر میں شائع ہوا۔

پہلے ان میں سے اکثر دوسری شکل و صورت کے تھے یہاں تک کہ اگر وہ اپنے اصلی ”جائے“ میں ہمارے سامنے آجائیں تو ہمیں ان کے پہچاننے میں دقت ہو۔ مثلاً: دشوار، دشوار، بکرز، بکرز، نمر، نمر، جرخ، لہجہ، سرخ، سوخڑ، مغز، مزگ، تھا، سرخ، سوخڑ، تھا، برف، وافر، تھا۔ ایسی حالت میں دوسری زبانوں کے الفاظ جو اردو میں ”ذخیل الفاظ“ ہیں، ان میں اگر لفظی و معنوی تبدیلی ہوئی تو اس میں کسی قسم کا تعجب نہیں۔ زبان کا یہ حق ہے اور جو لوگ ذخیل لفظوں میں کسی تغیر کے قائل نہیں وہ زبان کے سچے خادم نہیں ہو سکتے۔

غرض اردو زبان نے اپنے اس خصوصی حق کو پوری طرح استعمال کیا ہے اور اگر لفظوں کے محل استعمال کا وقت سے مطالعہ اور ان کے مفہوم کا باقاعدہ احاطہ کیا جائے تو ہم یقیناً اسی نتیجہ پر پہنچیں گے کہ فارسی و عربی کے سیکڑوں لفظوں میں اس زبان نے اس طرح کا مکمل جاری رکھا ہے۔ یہ تغیر ”معنوی“ اور ”لفظی“ یا ”نصوری“ سطح پر جانچا جاسکتا ہے، مثلاً۔

۱۔ معنوی تصرف کی متعدد شکلیں اردو زبان میں رائج ہیں جن میں حسب ذیل تین صورتیں خصوصیت سے قابل ذکر ہیں:

(الف) دراصل عربی یا فارسی کے لفظ ہیں لیکن اردو میں الگ معنی پیدا ہو گئے ہیں اگرچہ بعض حالات میں وہ الفاظ اپنے اصلی معنی میں بھی مستعمل ہیں مثلاً:

الفاظ	(عربی یا فارسی معنی)	(اردو نئے معنی)
انتشار	پراگندہ شدن، طبع شدن، پراگندہ گردیدن	پریشان حالی، خصوصاً ذہنی پریشانی
اغلب	مرد چیرہ و سطر گردن و دلاور	گمان و خیال، بعض اوقات گمان و خیال کی صفت کے طور پر آتا ہے۔
ربیع	موسم بہار و باران بہاری و بھرہ از آب و نہر	ایک فصل
خریف	از دریا فتن بمعنی تحقیق کروں و وارسیدن	پوچھنا (تحقیق کرنے میں پوچھنا شامل ہے)
دست	پنچ، نفع، فائدہ، قدرت، نصرت، فیروزی وغیرہ	پاخانہ
رایگان	مفت، بدل، بے مایہ، بے زحمت، بے تحمل	بر باد، ضائع
وقت	باریک شدن	مشکل

شاید	موضوع است برای مستقبل قریب یعنی نزدیک است کہ این صورت وقوع گیرد	ممکن
شکیل	کف خون آمیختہ کہ بردھان لگام پیدا باشد، پای بند اسب۔	خوبصورت
شادی	خوشی و سرور	شادی بیاہ
برات	کاغذ نوشتہ تنخواہ کہ بموجب آن از خزانہ زر طلب بدست آید و بمعنی تنخواہ مجاز است	شادی، برات
پاخانہ	بیت الخلا	(اُردو معنی مشہور ہے)
صاحب	بمعنی یار و خداوند و وزیر	کلمہ تعظیم
علاقہ	(بالفتح) علف و خورش و چرخ چاہ رسن دلو، دلو بزرگ و مال و شتر و خصومت و دوستی و مہر و کابین و مرگ و آدریش و غیرہ (بالکسر) جسم ظاہری کہ بستہ و آویزان باشد پھیزی مثل دوال تازیانہ و شمشیر و غیرہ۔	(بالکسر) علاقہ زمین
عرصہ	کشادگی میان سرای کہ در آن بنا نباشد و زمین سرای و جنگ گاہ، میدان۔	وقت
غربت	دوری و دوری از جای خود و دور شدن	محتاجی و مفلسی
غریب	ہر چیز نادر و نو و مسافر و دور شونده	محتاج و مفلس
غربی	دوری از خان و مان و قماش بسیار نفیس	مفلسی
غالباً	اکثر و بیشتر	شاید
فصل	مانع و حاجز میان دو چیز، حصہ کتاب، موسم	غلے کی فصل
ضبط	نگاہداشتن، حفظ کردن، محکم داشتن	لے لینا، ضبط کر لینا
مضبوط	محفوظ، نوشتہ	خت، نہ ٹوٹنے والی چیز
کو تو ال	صاحب قلعہ، دراصل کوٹ والا بود	پولیس کا افسر
مشکور	پسندیدہ و ستودہ	شکر گزار

مگر	بجز، سوای	لیکن
متلاشی	پریشان و خراب و معدوم و درین صورت ماخوذ از لاشی و این قسم اشتقاق از مرکبات بسیار آمده و آنچه در مردم متلاشی بمعنی متلاشی کننده مشہور است محض غلط است۔	متلاش کرنے والا
غلیظ	گند و سطر و درست، ضد رقیق و بمعنی ناپاک در خلایق شہرت عظیم داشته یا فتنہ نہ شد۔	گندگی
مرغ	پرندہ و اینکه در ہندوستان ماکیان و خروس ہر دو را بلکہ تنہا خروس را مرغ گویند این اصطلاح ہمیں دیار است	مرغ (مرغا)
مکان	جای بودن صیغہ اسم ظرف است مشتق از کون (بالفتح) کہ بمعنی بودن است و بمعنی مطلق جا مستعمل۔	گھر - خانہ
موضع	جای نہادن چیزی و بمعنی مطلق جا	گاؤں
ناخوش، ناخوشی	بیمار و بیماری	ناراض و ناراضی
نہایت	پایان چیزی و غایت	بہت زیادہ (نہایت اچھی)
ولایت	ملک یک بادشاہ و زمین آبادان و درستی و تصرف و حکومت و تقرب بندہ نیک با خدا تعالی	دوسرا ملک، خصوصاً انگلستان وغیرہ
(لفظ)	(فارسی یا عربی معنی)	(اردو معنی)
انتقال	از جای بجای رفتن، نقل نمودن، مردن	اردو ترکیب میں مرنا
بوسیدہ	از بوسیدن و نیز از پوسیدن (کہنہ شدن)	اردو میں، کہنہ فرسودہ
تردید	باز گردانیدن و بار آوردن و باز گردانیدن	رد کرنا
پریشان	متفرق و پراگندہ، بسیار گردانیدن و دودلہ شدن	پریشان - متردد
تکلیف	باندازہ طاقت کار فرمودن کسی را و امر و نہی خدای مر بندہ را و فارسیان بمعنی مطلق کار فرمودن	رنج، پریشانی

تمیز	صاف، ستھرا، درست، عقل، محکم، امتیاز حق و باطل	سلیقہ
تغ	چیز برندہ چوں کار دو خنجر و شمشیر و استرہ وغیرہ	تلوار
حوصلہ	پوئہ، کنایہ از تاب و طاقت و عمل (جاندار و بیجان دونوں کے لیے)	تاب و طاقت (محض جاندار کے لیے)
آبدست	آبیکہ بداں دست و رو بشویند و وضو سازند و بجا ز بمعنی وضو و استنجا کردن	(مشہور ہے)
دماغ	مغز سر، ناک	سر، مغز سر
سزا	لایق، درخور، پاداش نیکی و بدی	بدی کا بدلہ
فریضہ	فریفتہ، فریب خوردہ مجاز عاشق	عاشق
ملازم	ہمیشہ باشندہ بجای یا نزد کسی بمناسبت ہمین معنی نوکر را گویند	نوکر
منظور	دیدہ شدہ و بنظر گرفتہ، پاس، مقصود	منظور
بچ	کچھ - کچھ نہیں	کچھ نہیں

(ج) بعض نئے لفظ بنائے گئے ہیں جو عربی یا فارسی قاعدے سے درست نہیں ہیں مثلاً: مرغن، مجرب، مدغ، مفرد، مہوس، تنقید، تابعدار، راشی، ناراضگی، کرنٹگی، ادائیگی، بادشاہت، یکسانیت، نزاکت وغیرہ۔ اس ضمن میں وہ لفظ بھی لیے جاسکتے ہیں جو عربی تالی مصدری پر ختم ہونے کے باوجود ان کے آخر میں فارسی یا اے مصدری کا اضافہ کیا گیا ہے۔ جیسے بہودی، تنزلی، تبدیلی، سلامتی وغیرہ۔ ان میں سے بعض فارسی میں بھی مستعمل ہیں۔

۲۔ صوری تصرف کی مثال میں عام طور پر وہ لفظ پیش کئے جاسکتے ہیں (الف) جن کے اعراب میں تغیر ہوا ہے۔ اس طرح کی چند مثالیں یہ ہیں:

(اصل تلفظ)	(اردو تلفظ)	(اصل تلفظ)	(اردو تلفظ)
سرت (بفتح اول)	(بضم اول)	محبت (بفتح اول)	(بضم اول)
فرشتہ (بکسر اول)	(بفتح اول)	قلعہ (بفتح اول)	(بکسر اول)
نشین (بکسر اول)	(بفتح اول)	عیان (بکسر اول)	(بفتح اول)

پنجرہ (بفتح اول)	(بکسر اول)	ستودہ (بکسر اول)	(بفتح اول)
سمت (بفتح اول)	(بکسر اول)	خزانہ (بکسر اول)	(بفتح اول)
نشر (بکسر اول)	(بفتح اول)	بہشت (بکسر اول)	(بفتح اول)
جہالت (بفتح اول)	(بکسر اول)	باقر (بکسر قاف)	(بفتح قاف)
جید (بکسر یا)	(بفتح یا)	میت (بکسر یا)	(بفتح یا)
سید (بکسر یا)	(بفتح یا)	سوال (بضم اول)	(بفتح اول)
موسم (بضم میم و کسر سین)	(بفتح م و س)	برکت، حرکت، رمضان (بفتح دوم)	(بکون دوم)
رہن، حماقت (بفتح اول)	(بکسر اول)	حقارت، رفاقت، (بفتح اول)	(بکسر اول)
مشکوٰۃ، خلوت (بفتح اول)	(بکسر اول)	خزان، جریان، (بفتح اول)	(بکسر اول)
دروغ، جمہور (بضم اول)	(بفتح اول)	اہم، مہم (سوم مشدد)	(بحدف تشدید)
آدمیت، (یای مشدد)	(بحدف تشدید)	کیفیت (یای مشدد)	(بحدف تشدید)

(ب) وہ لفظ جن میں حروف میں تبدیلی ہوئی ہے مثلاً:

افراط و تفریط کے بجائے افراطفری، طیار کے بجائے تیار، حرج کے بجائے ہرج، گذشت کے بجائے گزشت، گزادش کے بجائے گذارش وغیرہ۔

علاوہ ان تغیرات کے ایک خاص عمل مرکبات کے سلسلے میں قابل ذکر ہے اور وہ یہ ہے کہ اہل زبان نے آزادی کے ساتھ ہندی لفظوں کو فارسی اور عربی کے ساتھ ملا کر نئے مرکبات بنائے ہیں اور اس طرح ذخیرۃ الفاظ میں قابل قدر اضافہ کیا ہے۔ یہ ان سے الگ ہیں جو ہندی کے دو لفظوں، یا فارسی کے یا عربی کے دو لفظوں یا عربی فارسی کے جوڑ سے بنائے گئے ہیں۔ ان مرکبات کے چند نمونے یہ ہیں:

بے بس، بے ٹھکانے، بے چین، بے چینی، بے جوڑ، بے ڈھنگا، بے کل، بچپن، بچپنا، مکینہ پن، سفلہ پن، چوراہا، سرچڑھا، سر دھرا، لاپرواہ، لاپتہ، لاچار، نا سمجھ، نوچندی، سمجھدار، گال دان، چھت گیری، پاندان، بے باز، دھوکے باز، پنے بازی، دھوکے بازی، پتنگ باز، پتنگ بازی، نخرے باز، نخرے بازی، تھانے دار، ناتے دار، ناتے داری، تاکہ بندی، گاڑی بان، پتنگ پوش، ڈقاپچی، ڈھنڈورچی، ڈاک خانہ، جیل خانہ، بھنیار خانہ، بیلدار، پٹی دار، ٹھیکدار، پنے دار، چوھے دان، چھٹی رساں، پھوپھی زاد، ماموں زاد، وغیرہ وغیرہ۔

اردو زبان کی تخلیق و ارتقا میں عربی و فارسی کو غیر معمولی دخل رہا ہے اور اس کی وجہ سے اردو پران

دونوں زبانوں کے اثرات کی تہ بڑی گہری ہے اور لطف یہ ہے کہ یہ اثرات صرفی و نحوی انداز کے ہیں۔ عربی کوئی الحال نظر انداز کیا جاتا ہے اس لیے کہ اس کے بیشتر اثرات بلا واسطہ نہیں بلکہ فارسی کے ذریعے سے ہیں اور اسی پنا پر ان کو فارسی ہی کا اثر سمجھنا چاہئے اور اسی لیے اس وقت اس کی الگ بحث ضروری نہیں معلوم ہوتی ہے۔ البتہ فارسی کے متنوع اثرات کے سلسلے بعض اہم اور ضروری مسائل کا ذکر ذیل کے اوراق میں کیا جاتا ہے۔

فارسی و عربی جمع:

کسی زبان میں دوسری زبان کے مفرد الفاظ کے استعمال پر پابندی نہیں لگائی جاسکتی۔ شاید ہی کوئی ایسی زبان ہو جس کے سارے لفظ خود اپنی زبان کے ہوں اور اگر ماضی میں کوئی مثال مل جائے تو اب اس کی مثال محال ہے اس لیے کہ اس وقت جو چیزیں سائنس کی ترقی سے دریافت ہو رہی ہیں وہ چند قوموں سے مخصوص ہیں اور ان کے نام بھی ایک ہی قسم کے ہیں۔ یہ سارے نام دوسری زبانوں میں ضرور شامل ہوں گے۔ ان مفرد لفظوں پر زبان اپنے مخصوص صرفی نحوی عمل کرتی ہے البتہ اگر مفرد لفظ مع صرفی و نحوی اثرات کے کسی دوسری زبان میں آئے تو اس زبان کی حق خود ارادی پر ضرب کاری لگتی ہے۔ مثلاً فارسی یا عربی کا ایک لفظ اردو نے لیا تو اس کی جمع، اس کی اضافی اور مفعولی حالت وغیرہ سب اردو قواعد کے مطابق ہونا چاہیے۔ لیکن بسا اوقات ایسا نہیں ہوتا۔ عربی اور فارسی کی جمعیں اردو میں عام طور سے رائج ہیں اور اب ان کا رواج کافی زور پکڑ گیا ہے۔ اگر مخصوص لفظوں میں ان کا اطلاق ہوتا تو چند ان قابل توجہ نہ تھا لیکن اب وہ بطور اصول کے اپنالیا گیا۔

فارسی کی جمع کی دو علامتیں ہیں۔ بے جان پر (ھا) بڑھائی جاتی ہے اور جاندار پر (ان) یہ دونوں قسم کی جمع اردو میں مستعمل ہیں۔ (ھا) کی علامت کے باوجود اس کے کہ زیادہ عام نہیں ہے لیکن کبھی کبھی ہم ہندی کے مخصوص الفاظ میں اس کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ فارسی جمع (ھا) کی چند مثالیں یہ ہیں۔

سالھاسال، برسھا برس، مڑھای دراز، گلھائی ناز، سخت جانھا، صدھا، ہزارھا، کروڑھا وغیرہ۔

ان مثالوں سے اندازہ ہوگا کہ (ھا) کا استعمال اکثر فارسی اضافت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور

فارسی اضافت اردو نثر میں عموماً اور اردو نظم میں خصوصاً اتنی عام ہے کہ اس کے استعمال پر کوئی خاص پابندی نہیں لگائی جاسکتی۔

جمع (اں) کی مثالیں:

والیان، راجگان، فرمان روایان، افسران، ممبران، صاحبان، ارکان، صاحبزادگان وغیرہ یہ

علامت بھی فارسی اضافت کے عام ہو جانے کی بنا پر مجبوراً استعمال ہوتی ہیں۔ اس میں نثر اور نظم میں اتنا بہن فرق نہیں ہوتا جتنا (ہا) کی حالت میں ہوتا ہے، اس علامت کے استعمال کی عمومیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ انگریزی اور ہندی کے لفظوں کے ساتھ اس کو ملا دیا جاتا ہے۔

عربی قاعدے کی جمع اردو میں بہت عام ہیں اور فارسی جمعوں کی طرح وہ اضافت کی چنداں محتاج نہیں، بلکہ مفرد طور پر ان کا استعمال بلا تکلف ہوتا ہے، جیسے شعراء، حکماء، فضلاء، صوفیاء، وکلاء، عرفاء، علماء، سوالات، جوابات، باغات، نوشتہ جات، رقعہ جات، بیگمات، کائنات، واردات، خیرات، تسلیمات، مومنین، جامعین، حکام، مسلمین، سامعین، ناظرین، قارئین، کتب، رسائل، مجلات، کاغذات، ابواب، فصول، الفاظ، فقرات، مباحث، وجوہ، اسباب، علل، ملل، اقوام، احوال، حالات، خیالات، افکار، اثرات وغیرہ وغیرہ۔

اس سلسلے میں حسب ذیل امور قابل توجہ ہیں:

(الف) عربی جمع فارسی کے توسط سے اردو میں آئیں، عربی کی بعض جمع اردو میں ایسی ہیں جو حالت مفعول یا اضافی کی ہیں۔ ان کا حالت فاعلی میں استعمال عربی قاعدے کی رو سے صحیح نہ ہوگا، مثلاً مومنین کے بجائے مومنوں، مسلمین کے بجائے مسلموں عربی قاعدے سے درست ہوگا، مگر اردو میں حالت فاعلی کے طریقے کی جمع یعنی مومنوں اور مسلموں غلط ہے یہ اردو کی جدت نہیں فارسی کی ایجاد ہے اور اسی لیے اس کو فارسی ہی کا اثر سمجھنا چاہیے۔

(ب) بعض غیر عربی لفظوں کی جمع عربی قاعدے سے بنائی گئی ہے، نوشتہ جات اور بیگمات وغیرہ اس کی مثالیں ہیں۔ یہ فارسی والوں کی جدت ہے اور اسی وجہ سے یہ بھی فارسی اثر کی غمازی کرتی ہے۔

(ج) بعض لفظ جو عربی قاعدے سے جمع ہیں لیکن ان کا استعمال بطور واحد ہوا ہے۔ مثلاً کائنات، واردات، خیرات، تسلیمات وغیرہ میرے خیال میں یہ بھی اہل ایران کی بدعت ہے جو بعد میں اردو میں بھی رائج ہو گئی۔

(د) جمع الجمع کا استعمال اردو میں خاصہ عام ہے۔ فارسی میں بھی کثرت سے اس کی مثالیں ملتی ہیں اسی بنا پر اس رواج میں فارسی اثر کے نشان ملتے ہیں۔

صفت موصوف کی تطبیق:

اردو میں صفت موصوف کی تطبیق بعض حالتوں میں ہوتی ہے، مثلاً جب صفت کے آخر میں الف یا بعض حالتوں میں ہائے مختلف ہو تو مونث اور جمع کی حالت میں اس میں تبدیلی ہوتی ہے۔ اس طرح کی مثالیں۔

گندہ لڑکا، گندے لڑکے، گندی لڑکی، گندی لڑکیاں، برا گھوڑا، بری گھوڑی، بری گھوڑیاں۔
باقی حالتوں میں صفت میں کوئی لفظی تبدیلی نمایاں نہیں ہوتی مثلاً:

نیک لڑکا، نیک لڑکے، نیک لڑکی، نیک لڑکیاں

لیکن بکثرت حالتوں میں صفت موصوف کی تطبیق میں عربی قواعد کی پابندی ہوتی ہے۔ عربی کا قاعدہ ہے صفت اپنے موصوف کے ساتھ جنس (مذکر مونث) اور حالت (واحد، تثنیہ، جمع) میں پوری پوری مطابقت رکھتی ہے۔ یہی اصول اردو میں بھی رائج ہے، مثلاً:

والد محترم، والدہ محترمہ، والدین محترمین، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، حریم شریفین، ارشادات عالیہ، قیامت صغریٰ، بلیہ عظمیٰ، علوم اسلامیہ، شعبہ فارسیہ وغیرہ۔
اس سلسلے میں حسب ذیل امور قابل ذکر ہیں:

(الف) تثنیہ کا استعمال اردو میں صرف چند حالتوں میں ہوتا ہے مثلاً والدین، جانہین، طرفین، وغیرہ یا بعض ناموں میں مثلاً ثقلین، نیرین، نورین، سبطین وغیرہ۔ اس کے باوجود صفت موصوف کی تطبیق حالت تثنیہ میں عجیب معلوم ہوتی ہے جو اردو کے مزاج سے سازگار نہیں۔

(ب) اوپر کی مثالوں میں والدہ، کلمہ، مدینہ، قیامت، بلیہ، شعبہ مونث ہیں اس لیے ان کے لیے صفت مونث استعمال ہوتی ہے۔

(ج) ارشادات اور علوم جمع بیجان ہیں اس لیے صفت مونث آئی ہے۔

(د) عربی (ة) تانیث کی بھی علامت ہے، اور اس کے اضافے سے لفظ مونث ہو جاتا ہے، لیکن تائے تانیث کی ہائے غیر ملفوظ میں تبدیلی فارسی اثر کے ماتحت عمل میں آتی ہے، عربی میں تائے (تانیث) وقف کی حالت میں ہائے ملفوظ ہو جاتی ہے، لیکن اردو میں فارسی کی طرح غیر ملفوظ رہتی ہے اور یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ عربی زبان کا یہ مخصوص قاعدہ اردو میں فارسی کے وسیلے سے آیا اور اپنے ساتھ فارسی اثر کو بھی لایا۔ اسی اثر کے ماتحت بعض حالتوں میں اردو قاعدے کی مطابق جب صفت پہلے آتی ہے تو بھی اس کو مونث بنا لیا جاتا ہے، جیسے مطبوعہ کتاب، مروجہ قاعدہ وغیرہ، مزید برآں حذف (توین) یا (ال) بھی فارسی اثر کی غماز ہے۔

کسرۃ اضافی و توصیفی:

اضافت کی حسب ذیل شکلیں رائج ہیں:

(الف) مستوفی کی مثالیں: ارباب دولت، طوفان بے تمیزی، صاحب سخن، صاحب قلم قابل داد، صحرائی ناپید کنار، خون ناحق وغیرہ۔

(ب) حذف کسرۃ اضافت کی مثالیں: اہل کار (اہکار) اہل مد (اہمد) صاحب قرآن (صاحبقران) میر شکار، میر سامان، خان سامان (خانسان) وغیرہ۔

(ج) اصناف مقلوب کی مثالیں: دست پناہ، سخن تکیہ، تجال، سنگریزہ وغیرہ۔

صفت کی چند مروجہ شکلیں یہ ہیں:

(الف) مستوفی کی مثالیں: خوی نیک، وقت خوش، امراض پوشیدہ، محبوب شیریں وغیرہ۔

(ب) مقلوب کی مثالیں: نیک بخت، عالی نسب، پاک دامن، نیک خو وغیرہ۔

اردو میں ان صورتوں کے علاوہ خود اردو قاعدے کے لحاظ سے علامت اضافت کے حذف کر دینے کی متعدد مثالیں ملتی ہیں جیسے: نڈی دل، ڈاک گاڑی، مال گاڑی، گھر داماد، جیب گھڑی، سبزی منڈی وغیرہ۔ اور فارسی کی طرح اس قسم کے بعض لفظوں کے آخر میں صفت کی علامت بڑھا کر پورے مرکب کو صفت بنا لیتے ہیں۔ شہر خبر سے شہر خبرا، من موج سے من موجی بالکل اسی طرح بنے ہیں جس طرح میر شکار سے میر شکاری صاحبقران سے صاحبقرانی وغیرہ اردو مرکب تو صغی فارسی مرکب تو صغی (مقلوب) کی طرح ایک صفت بن جاتی ہے جو صفت مشبہ کا کام دیتی ہے نیک چلن، گھن چکر بالکل اسی قبیل کے ہیں جیسے فارسی میں نیک بخت، عالی نسبت وغیرہ ہیں۔ ایسے مرکبات پر اردو اور فارسی میں یای مصدری کا اضافہ کیا جاتا ہے جیسے نیک چلنی، نیک بختی، عالی بسی وغیرہ۔

اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ اردو اور فارسی میں حذف اضافت اور صفت مقلوب کے طریقے کسی حد تک یکساں ہیں۔ لیکن اصناف مستوی اور صفت مستوی کے قاعدے اردو میں پوری طرح بطور اصول کے رائج نہیں ہو سکے، اسی بنا پر ہندی اور فارسی لفظوں میں مستوی طریقہ اضافت استعمال میں نہ آسکا۔ اور اگرچہ بعض لوگوں نے لب سڑک جیسی ترکیبوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے لیکن ابھی یہ ترکیب فصاحت کے درجہ پر نہیں پہنچی ہے۔ بہر حال اس سلسلے میں احتیاط برتی جاتی ہے، لیکن اردو میں فارسی مرکبات کی کثرت ہے۔ خصوصاً شعراء، کلمیں ان کا رواج اتنا عام ہے کہ کوئی شاعر مشکل سے ایسا ملے گا جس کے یہاں ایک چھوٹی نظم میں متعدد بار اس کا استعمال نہ ہو اور اسی کے نیچے کے طور پر فارسی جمع کے قاعدے بھی ضرور تالگائے گئے۔ مثرہ ہای دراز، شگفتن گلہای ناز وغیرہ کی مثالیں اس سلسلے میں پیش کی جاسکتی ہیں۔

عربی کی اضافت بھی اردو میں کثرت سے استعمال ہوتی ہے، جسے بیت المال، بیت الشرف، علم الحساب، دار الخلافہ، دار الشفاء، ابوالبشر، واجب الادا وغیرہ، ان میں سے بعض خود فارسی یا اردو کی ساخت ہیں۔ اردو والوں میں سے بعض لوگوں نے فارسی اور ہندی مرکبات میں عربی اضافت کا استعمال کیا ہے مگر ایسے مرکبات ابھی فصاحت کے درجے پر نہیں پہنچے ہیں جیسے حسب الفرمودہ الفرمایش، حسب الخواہش، قریب المرگ، فوق البھڑک وغیرہ۔

بہر حال اضافت کا اس طرح استعمال سیکڑوں ہزاروں لفظوں میں کیا گیا ہے۔ لیکن یہ بات بلا خوف تردید کہی جاسکتی ہے کہ اس طرح کے استعمال عام سے زبان کی حق خود اختیاری پر ضرب لگتی ہے اور اسی بنا پر مجھے ڈاکٹر عبدالستار صدیقی کے اس بیان سے حرف اتفاق ہے۔^۵

”اصول اصطلاح سازی“ کسی جگہ اگر ”اصطلاح سازی کے اصول“ ہو تو کیا مضایقہ ہے، بظاہر یہ ایک چھوٹی سی بات ہے مگر میرے نزدیک بعض ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں بہت اہم ہیں۔ کتابوں کے ناموں، بابوں اور فصلوں کے عنوانوں کے لیے جب اردو ترکیبیں نہیں استعمال کی جاتیں تو اردو کی ترقی معلوم سب سے بڑی خدمت ہماری زبان کی یہ ہوگی کہ اس سے اپنے ہاتھ پاؤں پر کھڑے ہونے میں مدد دیتے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ (وحید الدین سلیم) کی بھی یہی رائے ہے اس لیے اور بھی آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ جہاں تک ممکن ہو اپنی تصنیفوں کے نام، ان کی فصلوں کے عنوان اور گنتی سب کچھ اردو رکھئے۔ اکثر لوگ گنتی فارسی میں لکھتے ہیں۔ فصل دوم، باب پنجم وغیرہ۔ حالانکہ تھوڑی ہی دور چل کے فارسی گنتیاں بول جاتی ہیں اس لیے کہ فارسی کے بہت سے لفظ شانزدہم، ہجچدھم وغیرہ اردو کے لیے ایک بار ہے۔ خوشی کی بات ہے کہ آپ نے اپنی کتاب مختلف حصوں (یا ٹکڑوں) کے ناموں میں فارسی ترکیب کو بہت کم دخل دیا ہے۔“

اس پورے اقتباس کی ایک قابل ذکر خصوصیت یہ ہے کہ اس میں متعدد عربی و فارسی کے لفظ آئے ہیں لیکن سب کی جمع اردو قاعدے سے آئی ہے۔ اسی طرح ایک جگہ بھی فارسی اضافت کا استعمال نہیں ہوا ہے۔

عربی اضافت کے سلسلے میں بھی موصوف کا ایک نمایان نہایت اہم ہے جو یہاں درج کیا جاتا ہے۔ ”اصحاب الرائے“ اس سلسلے میں میں آپ (وحید الدین سلیم) کی رائے دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ محض صاحب رائے کہا جائے تو کچھ مضایقہ نہیں۔ میرے نزدیک صاحب رائے اردو میں (مثل مرد) ”آدمی“، ”شخص“ وغیرہ کے (واحد بھی اور حالت قائم میں جمع بھی ہے۔ اس لیے محض ”صاحب رائے موجود تھے“ کہا جائے تو کوئی حرج نہیں البتہ وقت بڑھے گی جمع محرف کی حالت میں کہ اردو کے قاعدے کی مطابقت ”وں“ سے جمع بناتے ہیں اور صاحب رایوں ابھی تک فصاحت کے درجے پر شاید نہیں پہنچا ہے۔ میں تو ایسی حالت میں ”صاحب رائے لوگوں“ کہوں گا، بہت تکلف کیجیے تو ”صاحب رائے حضرات“ کہئے۔“

مرکب عطفی :

اردو میں فارسی مرکب عطفی کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ فارسی عطف کی علامت ”واو“ ہے جو فارسی اور فارسی، فارسی اور عربی، اور عربی اور عربی لفظوں کو جوڑتا ہے جیسے آب و تاب، رنگ و بو، چچ و تاب، بے سرو پا، بے سرو سامان، بند و بست، خد و خال، کروفر، شیخ و شباب وغیرہ۔ کبھی کبھی عطف گر جاتا ہے مثلاً جیسے گل قند، شیر برنج اور اس طرح کے مرکب کے حیثیت منفرد لفظ کی ہو جاتی ہے۔ خالص اردو ترکیب سے بھی اس طرح کے لفظ بنتے ہیں جیسے تانا بانا، دل گردہ، وغیرہ ان میں حذف واد کے ساتھ ساتھ منفرد کیفیت پیدا ہو گئی ہے، یہ دونوں زبانوں کے اصول کی یکسانی ہے، ایک دوسرے کے اثر کا نتیجہ نہیں۔

عطفی مرکبات کے سلسلے میں چند اور باتوں میں دونوں کے قواعد یکساں ہیں مثلاً دونوں میں بعض دفعہ الف ربط کا کام کرتا ہے مثلاً:

کما پیش، زنا شوی، سراپان گادو، رستاخیز، شباروزی، تگا پو وغیرہ کی طرح اردو قاعدے کے لفظ ریلا پیل، دھینگا مشتی، چوما چانی، دھما چوکڑی، کھینچا تانی وغیرہ ہیں۔

بعض دفعہ یہ الف ایک ہی لفظ کو جوڑتا ہے۔ یہ قاعدہ دونوں زبانوں میں یکساں طور پر رائج ہے، مثلاً شباشب، لبالب، گونا گوں، رنگارنگ، سراسر، پیاپے، داماد، مالامال کی طرح اردو قاعدے کے لفظ یہ ہیں۔ مارا مار، بھاگا بھاگ، بوند بوندی، دھیمادھیمی، جھڑا جھڑکاڑا وغیرہ۔

البتہ بعض فارسی کے مرکب جو اردو میں کثرت سے استعمال ہیں ان کے درمیان واد عطفہ حذف ہو جاتا ہے مثلاً آب ہوا، آب دانہ، آمد رفت، خط کتابت، خدا رسول، صرف نحو، عالم فاضل، امیر غریب، پیر فقیر، پیر پیسہ، وغیرہ حرف عطف کو نہ لاکر عطف کے معنی لینا ہندوستان کی زبانوں کے لیے مخصوص ہے۔ اردو میں ایسے دو اسم جو مل کر ایک معنی دیں یا جن کا تعلق ایک دوسرے سے بہت گہرا ہو تو ان دونوں کے بیچ میں حرف عطف کا لانا نہ صرف غیر فصیح ہے بلکہ اکثر غلط ہوتا ہے جیسے ماں باپ، بھائی بہن، ہندو مسلمان، باپ بیٹا، رنگ روپ، کھیل کود، کھانا پینا وغیرہ، بعض لوگ ایسے لفظوں کے درمیان واد عطفہ لاکر اپنی نادانی کا ثبوت دیتے ہیں۔ کھیل و کود، رنگ و روپ لکھنا کسی طرح صحیح نہیں۔

ڈاکٹر عبدالستار صدیقی کا خیال ہے^{۱۳} کہ فارسی کے جو مرکب عطفی اردو میں مستعمل ہیں مگر ابھی تک پوری طرح متمکن نہیں ہوئے ہیں عطف کا واد ان کا ایک اہل جز ہے۔ لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جوں جوں یہ مرکب اردو میں زیادہ استعمال ہوتے جائیں گے اردو صرف نحو ان پر اپنا سکہ بٹھاتی جائے گی۔ ہر زبان میں داخل لفظوں کا بھی حال ہوتا ہے۔

اسم فاعل:

فارسی اسم فاعل کے جتنے قاعدے ہیں تقریباً وہ سب اردو میں مستعمل ہیں، اور علاوہ فارسی کے مستعمل لفظوں کے ان سے اور نئے لفظ بنائے گئے ہیں، ان میں سے بعض قاعدوں کو اردو لفظوں پر برت کر بالکل نئے لفظ بنائے گئے ہیں، جن سے فارسی صرفی اثر کی نشاندہی ہوتی ہے۔ مثلاً آہنگر، بازی گر، زرگر، غارت گر کی طرح چوڑی گر بنایا گیا ہے۔ سیاہ کار، غلط کار، تجربہ کار کی طرح کلاکار نیا لفظ ہے، اور اسم فاعل ترکیبی (یا صفت مشبہ) جو اسم اور امر کے جوڑنے سے بنتا ہے، اس کی مثالیں تو ہزاروں تک پہنچ جائیں گی۔ یہ قاعدہ اردو فارسی دونوں زبانوں میں یکساں ہے اس لیے نئے لفظوں کے بنانے میں بڑی آسانی ہوئی۔ اردو قاعدے کی مثالیں اس طرح پڑھیں ۱۔ مغز چٹ، پلنگ توڑ، منہ توڑ، چڑی مار، تیس مار، کفن کھسوٹ، سر توڑ، مکھی مار وغیرہ، ان کے مقابل میں فارسی کی مثالیں دیکھیے۔

دل شکن، خاطر قریب، دلربا، دماغ سوز، شب گیر، قانون ساز، دلکش، دالدار وغیرہ۔

فارسی اسم پر ہندی فعل لگا کر اسم فاعل (یا صفت مشبہ) کی مثالیں اردو میں مل جاتی ہیں جیسے کفن کھسوٹ، مغز چٹ، سر توڑ، وغیرہ اور مگر ہندی اسم پر فارسی فعل سے اسم فاعل (یا صفت مشبہ) بنانے کی اتنی کثرت ہے کہ اس سلسلے کی ساری مثالوں کا احاطہ کرنا دشوار ہے پھر بھی بعض مشہور لفظوں کی فہرست یہاں درج کی جاتی ہے۔

اٹکل باز، دگی باز، اکڑ باز، دھوکے باز، بے باز، بھیڑ باز، پتنگ باز، پٹے باز، چال باز، پھکڑ با، تھٹھے باز، چوسر باز، قلا باز (ی) نخرے باز، بیٹھک باز، چکے باز، علم بردار، سونٹا بردار، جھنڈے بردار، چک بند (ی) ہتھیار بند، آڑ بند، لنگوٹ بند، تلوار بند، ٹھاٹ بند (ی) تک بند، نا کا بند، دھوتی بند، کنبہ پرور، پلنگ پوش، میز پوش، کبل پوش، بھانچی خور، بیاج خور، جوتی خور، لت خور، یلدار، بھڑک دار، پی دار، پلے دار، پھرے دار، پھلدار، ٹھیکے دار، چمکدار، تھانے دار، ٹوپی دار، ٹھیکے دار، جالی دار، جھالردار، چوکیدار، چکے دار، روئین دار، دمدار، دھاری دار، ڈگری دار، گھیردار، ٹوپی دار، بوٹی دار، ڈکنے دار، کیہوٹ دار، گچھے دار، پھندے دار، کندے دار، گھردار، لوچدار، لیس دار، چکن دوز چھٹی رساں، گھری ساز، تھوک فروش، گھیا کش، پٹھان گرد، (ی) آیا گر (ی) ماما گر (ی) دانی گیر (ی) چھت گیر، اٹھائی گیر (۱) پاکی نشین، ہاتھی نشین، گدی نشین، پلک نواز، چھٹی نویس، پرچہ نویس، کاپی نویس، اپیل نویس، سنسی خیز، وغیرہ وغیرہ۔

اردو کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ اسم اور ماضی سے فاعلیت یا وصیف کے معنی پیدا کرتے ہیں جیسے گھڑ چڑھا، پن ڈبا، جیب کترا، دل جلا، کمر جھکا، دماغ چلا، لے مروغیرہ۔ اس کے نتیجے میں فارسی ماضی پر اسم لگا کر وصیفیت (فاعلیت) پیدا کرتے ہیں جیسے مڑگشت۔

اسم مفعول:

فارسی کے اسم مفعول اردو میں کثرت سے رائج ہیں مثلاً آفت زدہ، ستم رسیدہ، دل گرفتہ، دل شکستہ، اجل گرفتہ، بعض اوقات اردو لفظوں پر شدہ، کے اضافے سے اسم مفعول بنا لیتے ہیں جیسے نختی شدہ، رجسٹری شدہ، وغیرہ اردو فارسی دونوں میں بعض اوقات اسم اور امر سے ملا کر اسم مفعول کی صورت پیدا کر لیتے ہیں خانہ ساز فارسی ترکیب ہے اور نو توڑ اردو۔^{۱۶}

اسم ظرف:

متعدد فارسی اسم ظرف اردو کا جزو لاینفک ہو چکے ہیں، بعض ظرفی پسوند (الاحقے) اتنے عام ہو چکے ہیں کہ وہ اردو لفظوں کے ساتھ بلا تکلف جوڑ دیے جاتے ہیں۔ اس سے فارسی کے اثر کا پتہ چلتا ہے مثلاً ”دان“ کے پسوند کے یہ لفظ اردو میں مستعمل ہیں۔

پاندان، پیک دان، اگال دان، اگر دان، چوہ دان، کٹور دان، پھول دان، سنگار دان وغیرہ۔
”دان“ کی تانیث والی شکل (دانی) بھی ظرفی پسوند کے طور پر استعمال ہوئی ہے، مثلاً سرمہ دانی، گوند دانی، راکھ دانی وغیرہ۔

خانہ اور سار کے ساتھ حسب ذیل الفاظ قابل ذکر ہیں۔

پاگل خانہ، جیل خانہ، چھاپہ خانہ، پنڈت خانہ، مہ خانہ، جوا خانہ، ڈاک خانہ، بھنگر خانہ، چاندو خانہ، تازی خانہ، مرغی خانہ، بھٹیاری خانہ، گاڑی خانہ، لہار خانہ، لوہ سار (لوہار کی دوکان) بھنڈ سار (غلے کی دوکان) کھنڈ سار وغیرہ۔

اس کے ذیل کے وہ تمام فارسی مرکبات نظر انداز کر دیے گئے ہیں جو خواہ صرف فارسی میں مستعمل ہیں یا اردو میں وضع کئے گئے ہیں۔

اسم تصغیر:

فارسی اسم تصغیر کی علامت (چہ) ہے۔ اس سے بنے ہوئے متعدد لفظ اردو میں مستعمل ہیں۔ اردو میں اس کی تانیث (چہ) کے اضافے سے بہت سے نئے لفظ بنائے گئے ہیں مثلاً صندوقچی، ڈوپلچی، بچھی، بچی، دیگی، چامچی، وغیرہ ان میں سے صرف پہلے لفظ صندوقچی کی اصل تصغیر کی حالت کی یعنی صندوقچی بھی مستعمل ہے^{۱۷} البقیہ سب اسی شکل میں آئے ہیں۔

صفت کے درجے:

فارسی صفت کے درجے "تر" اور "ترین" کے اضافے سے بنائے جاتے ہیں۔ اردو میں کوئی مختصر علامت صفت کے درجوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ چند لفظوں کے اضافے سے یہ درجے بنائے ہیں جیسے اس سے اچھا، سب سے اچھا، جو فارسی ترکیب میں بہتر اور بہترین ہیں۔ ظاہر ہے کہ باوجود اس اضافے کے فارسی کے لفظوں کی شکل مفرد ہی رہتی ہیں اس بنا پر ان کا استعمال اردو کے لیے نہایت اچھا اور مستحسن ہے، فارسی کے کثیر الاستعمال لفظ یہ ہیں۔

بیشتر، کمتر، کمترین، برتر، برترین، بدتر، بدترین، خوبر، بلندتر، بلندترین۔

صفت عددی ترتیبی:

صفت عددی ترتیبی کے لیے اردو کے مخصوص قاعدے میں جو فارسی قاعدے سے کوئی مطابقت نہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ فارسی قاعدے سے بنی ہوئی صفت زیادہ مستعمل نہیں، صرف چند صورتیں عام ہیں، جیسے یکم، دوم، سوم، چہارم، پنجم، ششم، ہفتم، نہم، دہم اس کے بعد کی گنتی اردو قاعدے سے آتی ہے، یازدہم کوئی نہیں کہتا۔ گیارہواں فصیح اور کثیر الاستعمال ہے۔ ایک سے دس تک عدد ترتیبی کے فارسی قاعدے کا استعمال غالباً دس سے درجوں اور کتابوں کے بابوں اور فصلوں کے نام کی وجہ سے ہوا ہوگا۔

اسم حالیہ:

فارسی کے اسم حالیہ کی متعدد مثالیں اردو میں موجود ہیں مگر فارسی قاعدے کا اطلاق اردو لفظوں پر نہیں ہو سکا ہے، مزید براں اردو کا اپنا مخصوص قاعدے جو فصاحت کے درجے پر پہنچا ہے اس لیے فارسی قاعدے کو ترجیح دینے کا کوئی موقع نہیں۔ شعر میں کسی حد تک فارسی اسم حالیہ نہج جاتے ہیں مگر نثر میں زیادہ دور تک ساتھ نہیں دے سکتے۔ "وہ شخص افقاں خیزاں جا رہا تھا" اتنا فصیح نہیں ہے جتنا "وہ شخص گرتا پڑتا جا رہا تھا"۔

حروف جار و غیرہ:

فارسی کے چند حرف جار مخصوص لفظوں کے ساتھ اردو میں رائج ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا عمومی استعمال نہیں ہو سکا، وہ فقرات جو حرف جار کے ساتھ اردو میں زیادہ رائج ہیں وہ اس طرح کے ہیں۔ دراصل، بکثرت، بغور درحقیقت، بغرض، بلحاظ، باعتبار، بریل تذکرہ دم بدم، کم از کم، بیش از بیش، تہ بہ تہ، قدم بقدم، درپے درپے، بحالت، علاوہ بریں، مشتمل بر، قرین قیاس، از راہ براہ، براے خدا وغیرہ۔

حروف جار (بطور مفرد) کے عام نہ ہونے کی ایک وجہ غالباً یہ ہوگی کہ اردو میں وہ اسم کے بعد اور فارسی میں پہلے آئے ہیں اور بعض حالتوں میں عربی کی طرح اسم میل نہ تھوڑا سا صوتی تغیر بھی ہو جاتا ہے جیسے مدرسہ حالت جار میں مدرسے ہو جاتا ہے، یعنی اگر لفظ مختوم بہ الف ہائے مختلف ہوں تو وہ ”ی“ سے بدل جاتے ہیں۔ فارسی میں کسی قسم کا لفظی تغیر نہیں ہوتا۔

حرف جار کے علاوہ حرف استثناء: بجز، الا، حرف استدراک، لیکن حرف شرط اگر وغیرہ اردو میں مستعمل ہیں لیکن ان سے اردو کے کسی صوتی یا نحوی قواعد کا ٹکراؤ نہیں بلکہ ان سے اردو لفظوں کے خزانے میں اضافہ ہوتا ہے اور اسی بنا پر وہ فصاحت کے درجے پر ہیں اور ان کا استعمال ضروری ہے۔

فارسی لاحقے و سابقے:

جو مثالیں مختلف عنوانوں کے تحت پیش کی جا چکی ہیں ان سے اندازہ ہوا ہوگا کہ فارسی سابقے (Prefix) اور لاحقے (Suffix) اردو زبان میں کسی بے تکلفی سے استعمال ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے اردو کے خزانے میں کتنا وسیع اضافہ ہوا ہے۔ ان سابقوں اور لاحقوں سے بنے ہوئے جو فارسی لفظ اردو میں مستعمل ہیں ان کی تعداد ہزاروں سے زیادہ ہوگی۔ خالص اردو لفظوں پر ان کے اضافے سے سیکڑوں نئے لفظ بن گئے ہیں۔ ذیل کے الفاظ اردو لفظوں پر فارسی سابقے یا نیم سابقے یا فارسی لفظوں پر اردو سابقے کے اضافے کی مثالیں^۹ ہیں:

بے بس، بے بسی، بے تھاہ، بے ٹھکانے، سے ٹھور، بے جوڑ، بے چین، بے چینی، بے ڈول، بے دھڑک، بے ڈھب، بے ڈھنگ، بے ڈھنگار، بے ڈھنگاپن، بے سرا، بے سراپن، بے کل، بے کلی، بے گھرا، بے لاگ، بے لگاؤ، پرشہر، پنسورہ، پنسیری، تپائی، تراہا، چوبغلا، چوپایہ، چوحرنی، چوراہا، چو طرف، چو طری، سرچڑھا، سردھرا، سرمنڈا، سرتوڑ، جی توڑنا سمجھ، نا سمجھی، ناملنسار، ناراس نوچندی، نوسکھ، نیم ٹر، نیم سر، ہمسکلاس، یک باگ، ہلنگ، یک منہ وغیرہ۔

ان سابقوں کا استعمال اردو زبان کے لیے نہایت مفید ہے۔ اردو زبان کا خزانہ ان کی وجہ سے مالا مال ہے۔ یہ مفرد لفظ خالص اردو کے لفظ ہیں، ان میں کسی قسم کی اجنبیت یا غیریت نہیں دے۔ لیکن ہر کس و نا کس کو اختیار نہیں کہ ان کی مدد سے نئے لفظ رائج کر دے۔ لیکن اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو معیوب بھی نہیں، اگر زمانے نے اس پر فصاحت کی مہر ثبت کر دی تو اسے اردو کے خالص لفظوں کی صف میں جگہ مل جائے گی ورنہ اس کا استعمال غلط اور غیر فصیح ہوگا۔

فارسی سابقہ کے ساتھ عربی ”لا“ کا ذکر سے محل نہ ہوگا جس کو اردو یا فارسی لفظوں پر بے تکلفی کے ساتھ جوڑ کر متعدد لفظ بنالئے گئے ہیں مثلاً لا پرواہ، لا پروائی، لا چار، لا چاری، لا چارگی، لا پتہ وغیرہ۔

اسی ضمن میں ان ”متعلقات“ کا ذکر ضروری ہے جو عربی تنوین کی مدد سے بنائے جاتے ہیں اور جن کی حیثیت تقریباً مفرد لفظ کی ہو جاتی ہے۔ اس سے جو مفہوم کئی لفظوں میں ادا ہوتا ہے وہ تنوین کی بدولت صرف ایک لفظ سے ادا ہو جاتا ہے۔ اس سے زبان میں چستی آتی ہے اور بڑے خیال کو ادا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی کوئی علامت نہ اردو میں ہے اور نہ فارسی میں۔ یہی وجہ ہے کہ فارسی والوں نے عربی کی اس علامت کو اپنی زبان کو جز بنا لیا اور فارسی ہی کے توسط سے اردو میں یہ چیز اتنی عام ہوئی ہے کہ خواص و عوام سے تکلفی کے ساتھ ان کا استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح کے کثیر الاستعمال الفاظ یہ ہیں:

کنایہ، یقیناً، مثلاً، فوراً، عادی، وقتاً، فوقتاً، نسبت، مقابلہ، حقیقتہ، مختصراً، اختصاراً، خصوصاً
اشارہ، اصلاً، قدرۃ، فطرۃ اولاً، ثانیاً، ثالثاً، رابعاً، خامساً، ایماناً ابتداء، صراحۃ، ضرورۃ،
ایضاً

اس کے کثرت استعمال کی وجہ سے لفظوں لفظوں پر ایک آدھ جگہ تنوین لگائی گئی ہے جو ممکن ہے کھٹکتی ہو، مثلاً نمونہ، اندازاً۔

ہائے غیر ملفوظ:

یہ ”ہ“ فارسی زبان کے لیے مخصوص ہے جو دراصل ایک علامت ہے جو اپنے ماقبل کے فتح (زبر) کو ظاہر کرتی ہے۔ لیکن یہ ورثہ پہلوی زبان کا نہیں ہے خود اس فارسی کی جدت ہے جو اسلام کے بعد وجود میں آئی اور ابتداء ان لفظوں میں استعمال ہوئی جن کا آخری حرف ’ک‘ تھا اور وہ گر گیا تھا، جیسے نامک، بندک، جاکم وغیرہ جو فارسی میں نامہ، بندہ، جامہ ہو گئے، رفتہ رفتہ جب اس کا استعمال عام ہوا تو عربی کے جن لفظوں کا آخری حرف ’ہ‘ ہوتا وہ فارسی میں ’ہائے غیر ملفوظ‘ پر ختم ہونے لگے اور ان پر اس ’ہ‘ کے مخصوص عمل برتے جانے لگے جیسے نغمہ، کلمہ، عادہ، مسلمہ، کریمہ وغیرہ۔

اردو میں یہ ’ہ‘ فارسی ہی کا ورثہ ہے اور اب اس زبان میں اس کا استعمال اتنا عام ہو چکا ہے کہ وہ فارسی و عربی کے لفظوں کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اردو لفظوں میں بے تکلفی سے استعمال ہوتی ہے۔ بعض جگہ تو وہ الف کی قائم مقام ہو گئی خصوصاً اسم علم میں اس کا استعمال اس کے غیر معمولی اثر کی نشاندہی کرتا ہے۔ ذیل میں اسم علم کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔

کوسۃ، آگرہ، پٹنہ، کلکتہ، ٹونڈلہ، اٹاؤہ، پٹیا لہ، ایٹہ، ڈھا کہ۔ بھنڈہ، گونڈہ، شملہ، ٹانڈہ وغیرہ۔

اور اس پر یائے نسبت کا جب اضافہ ہوتا ہے تو فارسی ہائے مختفی کی طرح ’ہ‘ واو میں تبدیل ہو جاتی ہے، جیسے آگروی، ٹانڈوی، گونڈوی، کلکتوی، بٹالوی، پشتوی وغیرہ۔

اسم عام کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں:

ہوارہ، شوال، پتہ، پرچہ، دیوالیہ، پاٹ شمال، کھنولہ۔ راجہ، مہاراجہ، روپیہ،
آند، سمجھینا، بھٹہ، ڈاکہ، ڈبہ، بیڑہ، جمالہ، کنبہ، ٹھپہ، پٹہ، ڈاکہ، بارہ ماسہ، دھبہ،
ڈرامہ، حانچہ، ٹھیکہ، دوپٹہ، لالہ، ٹھکانہ، وغیرہ۔

ممکن ہے کہ ان میں سے بعض لفظوں کو الف سے لکھنے کی طرف عام میلان ہو چکا ہو لیکن یہ بطور
ایک تحریک کے تھا اور اس 'ڈ' پر بالکل 'وا'ے 'مختفی' کا پورا اطلاق ہوتا تھا، مثلاً راجہ کی جمع راجگان اور مہاراجہ
کہ مہاراجگان ہے، اس کو بعض مستند ادیبوں نے استعمال کیا ہے۔ مولانا شبلی کہتے ہیں۔
قرابت راجگان ہند سے اکبر نے جب چاہی۔

یہاں پھر وہی بات پیدا ہوتی ہے کہ فارسی اصناف کا استعمال اس طرح کے اثرات کے پھیلانے
کا سبب ہوا، راجگان ہند کے بجائے 'ہند کے راجاؤں' کا استعمال اس سے کم فنیج نہیں ہے۔ ایک دلچسپ
بات یہ ہے کہ بعض عربی کے ایسے مستند الفاظ جو الف گئے جسے معمر، تقاضہ، تماشا، تجاشہ وغیرہ۔
اگرچہ 'حائے' مختفی کا استعمال بظاہر املا کی نوعیت رکھتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بعض صرفی مسائل
میں اس لیے اس کا ذکر بے محل نہیں۔ جمع کی حالت میں (جاندار لفظوں) میں 'گان' کا اضافہ ہوتا
ہے (بجذف جانا) اور اسم کیفیت کی صورت میں (کی) کا اضافہ، جیسے تشنگان، بندگان (جمع) اور تشنگی،
بندگی، پردگی، نفیسی وغیرہ اسم کیفیت ہیں۔ لیکن یہ عمل سب لفظوں پر یکساں نہیں ہوتا۔

حوالے:

- ۱۔ ہندی سے مراد وہ زبان ہے جو اردو کی اصل ہے۔ موجودہ ہندی مراد نہیں۔
- ۲۔ موجودہ ہندی۔
- ۳۔ ڈاکٹر محمد الیاس صدیقی، نوائے ادب اپریل ۱۹۶۱ء، ص ۳۹۔
- ۴۔ مولوی وحید الدین سلیم پانی پتی نے "فرہنگ آصفیہ" کے ۵۳۰۰۰ لفظوں میں ہندی کے لفظوں کی تعداد
۲۱۶۴۴ بتاتے ہوئے لکھا ہے۔ ہندی کے الفاظ ہماری زبان میں تمام زبانوں سے زیادہ ہیں جو ہر مقابلہ کل
نمونے کے نصف سے قریب ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہماری زبان کی اصل زمین یا بنیاد ہندی ہے۔
"وضع اصطلاحات"، ص ۱۵۶-۱۵۷۔
- ۵۔ ان میں سے زیادہ "قلب" کی مثالیں ہیں اور عربی میں "قلب" پر الگ رسالے ملتے ہیں۔ حال ہی میں
ایک کتاب ڈاکٹر صادق کیانے تہران سے بعنوان "قلب و در عربی" شائع کی ہے۔

- ۶- سنائی نے انجمنہا، الوانہا (دیوان مظاہر مصفا ص ۱) الحانہا (ص ۲)، ارکھنہا (ص ۵)، شافان (ص ۱۲۲)،
الفاظہا (ص ۱۹۳) ملوکان (ص ۳۸، ۳۵۸)، اسرارہا، انفاسہا، اردو احبا، (ص ۳۱۱) اوتا دان، ابدان
(ص ۳۵۸، ۳۱۱)، علایق ہا (ص ۳۶۶)، معانیہا (ص ۶۸)، اسرارہا (۳۸۳) وغیرہ نظم کئے ہیں۔ بس
اردو میں اگر الفاظوں، اسراروں، اولیاءوں وغیرہ استعمال ہوں تو کوئی تعجب نہیں۔
- ۷- شعر کی زبان نثر کی زبان سے اس لحاظ سے ممتاز ہوئی ہے کہ اس میں لفظ کی اصل شکل، فارسی اضافت اور عربی
و فارسی جمع کے قاعدے عموماً برقرار رکھے جاتے ہیں۔
- ۸- دیکھئے نوائے ادب اپریل ۱۹۶۱، ص ۲۲-۲۳۔
- ۹- نوائے ادب اپریل سنہ ۱۹۶۱، ص ۲۲۔
- ۱۰- اس سلسلے کی مثالیں وضع اصطلاحات سے لی گئی ہیں۔
- ۱۱- نوائے ادب اپریل ۱۹۶۱، ص ۴۵۔
- ۱۲- ایضاً
- ۱۳- ایضاً
- ۱۴- اس سلسلے کی بیشتر مثالیں وضع اصطلاحات سے ماخوذ ہیں۔
- ۱۵- ایضاً
- ۱۶- وضع اصطلاحات، ص ۲۲۹۔
- ۱۷- یہ مثالیں وضع اصطلاحات سے لی گئی ہیں۔
- ۱۸- ترکی جی جو وصفیت یا فاعلیت کے معنی دیتا ہے اس سے الگ ہے۔ (وضع اصطلاحات، ص ۷۹)
- ۱۹- یہ مثالیں ”وضع اصطلاحات“ سے لی گئی ہیں۔
- ۲۰- دیکھئے مجلہ علوم اسلامیہ جون ۱۹۶۱، ص ۵ و ۶، ”مجمع“ ص ۱۶، ۲۰۰-۲۰۱۔

قند مکرر

عہد شاہجہانی کا ایک قابل توجہ شاعر یعنی سعید قریشی

شاہجہاں (۱۰۲۷-۱۰۶۹ھ) کے سہرے عہد میں جہاں زینت و آرائش کے تمام اسباب جمع تھے وہاں شعر و سخن کا بھی بے حد چرچا تھا۔ شاہی دربار کے علاوہ شاہزادوں اور امراء کے درباروں میں بھی متعدد شعرا رہتے تھے جنہوں نے ملک کے کونے کونے میں شعر و سخن کے چراغ روشن کر رکھے تھے۔ انہیں میں سے ایک شاعر سعید قریشی بھی ہے

شیخ محمد سعید قریشی ملتانی متخلص بہ سعید عنفوان شباب میں اپنے وطن سے چل کر احمد آباد (گجرات) پہنچا اور وہاں شاہزادہ مراد بخش (م: ۱۰۷۱ھ) کا نہایت مقرب درباری بن گیا۔ ایک مرتبہ جب شاہزادہ غسل خانہ میں تھا اور داروغہ نے سعید کو ان کے پاس جانے سے روکا تو اس نے یہ رباعی کہہ کر بھیجی:

ای شاہ جناب تو جناب اللہ است ہر حکم تو چون حکم کتاب اللہ است
این حیلہ دیو مغل مناع درت ابلیس صفت مانع باب اللہ است

اس پر شاہزادہ نے حکم دے دیا کہ سعید حرم کے علاوہ جہاں چاہے اس کے پاس پہنچ سکتا ہے۔ ”تذکرہ حسینی“ میں اس قصہ کے سلسلہ میں بجائے مراد بخش کے شاہجہاں کا نام ملتا ہے جو صحیح نہیں ہے۔

سعید کافی حاضر جواب اور بدیہہ گو تھا جس کی وجہ سے امرا اور عوام دونوں اسے پسند کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ جب کہ عید اضحیٰ کے موقع پر شاہزادہ گوسفند ذبح کر رہا تھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس پر سعید نے بے ساختہ یہ شعر پڑھا۔

عید قربان است وی خواہم کہ قربانت شوم ہچو چشم گوسفند کشتہ حیرانت شوم
اسی طرح ایک مرتبہ جب عید فطر کے موقع پر عید گاہ جاتے ہوئے مراد بخش نے سعید سے کہا کہ

* (مرحوم) پروفیسر امیر میس، شعبہ فارسی، دہلی یونیورسٹی، دہلی

** یہ مقالہ جنوری ۱۹۶۳ء کے فکر و نظر میں شائع ہوا۔

اگر اس موقع پر اس نے کچھ کہا ہو تو سنائے تو سعید نے ایک کاغذ ہاتھ میں لیکر یہ غزل سنانی شروع کر دی۔

روز عید است لب خشک می آلود کنید چارہ کار خود ای تشنہ لبان زود کنید

دیر گاہی ست کہ از دیر مغان دور تریم زود باشید و بکف جام زرا اندود کنید

حرف بی صرفہ واعظ نتوان کرد بگوش گوش بر زمزمہ چنگ و نی وعود کنید

مگر جب بعد میں شاہزادہ نے کاغذ مانگا تو پتہ چلا کہ کاغذ بالکل خالی تھا اور سعید نے یہ غزل فی البدیہہ پڑھی تھی۔ ایک مرتبہ احمد آباد کے ایک شکار گاہ میں مراد بخش نے فی البدیہہ یہ مصرعہ پڑھا:

دگر امشب نسیم صبح عنبر باری آید

اور سعید نے فوراً اس پر ایک پوری غزل کہہ دی:

دگر امشب نسیم زلف عنبر باری آید مشام خاطر م را نکبت و لدا ر می آید

یہ غزلیں بھی سعید نے فی البدیہہ کہی تھی:

ہدم او اختلاط این و آن تنہا بس است عاشقان را ہمدی با خاطر شیدا بس است

ما کہ بدنام جہانیم ز خود کامیہا کام و نا کام بسازیم بہ بدنامیہا

جب شاہجہاں بادشاہ کو مراد بخش کی غفلت اور مدہوشی کی خبر ملی تو علی نقی کو دربار سے شاہزادہ کی اصلاح کے لئے بھیجا گیا۔ چونکہ علی نقی کو سعید سے نفرت تھی اس لئے اس نے شاہزادہ سے صاف صاف کہہ دیا کہ یا تو سعید کو برطرف کر دیا جائے یا خود اس کو اس کے فرائض سے سبکدوش کر دیا جائے۔ جب سعید کو یہ خبر ملی تو وہ خود ہی احمد آباد چھوڑ کر چلا آیا۔ جب شاہزادہ کو پتہ چلا تو بڑی بے چینی سے بلا بھیجا۔ مگر سعید واپس نہ آیا اور معذرت کے ساتھ ساتھ یہ غزل بھی بھیج دی:

مشکل بود بکوی تو دیگر نشست ما پیچیدہ است زلف تو بہر شکست ما

فارغ ز دین و کفر شدہ بعد ازین سعید ما و سر نیاز و بت خود پرست ما

اس غزل کے جواب میں شاہزادے نے پھر سعید کو خط لکھا اور بڑے شوق سے بلایا۔ اس خط کے چند جملے یہاں نقل کئے جاتے ہیں:

”شجاعت شعار..... محمد سعید..... عرض داشتی کہ از

اجمیر..... فرستادہ بود بنظر..... در آمدہ..... آن نمک حرام

بسزای خود رسید..... باید آن ندامت سرشت..... بزودی

خود را برکاب سعادت برساند“

احمد آباد سے واپسی پر سعید کچھ دنوں داراشکوہ (م: ۱۰۶۹) کے دربار میں رہا لیکن جب عالم گیر

تخت پر بیٹھا تو اس کا فشی اور مقرب بنا اور چار صدی منصب تک پہنچا۔ مولف ”مخزن العرائف“ کا بیان ہے کہ اس وقت کئی وجہ سے اسد خاں کا وردیوان اعلیٰ ان پر رشک کیا کرتے تھے۔

آخر کار ۱۰۸۷ھ (۷-۱۶۷۶ء) کے رمضان کے مہینہ میں پنجشنبہ کے دن ملتان میں سعید کا انتقال ہوا اور اپنے بنوائے ہوئے مقبرہ میں مدفون ہوا۔

سعید اپنی شاعری اور خاص کر اپنی غزل گوئی پر فخر کیا کرتا تھا:

سعید شعر غریب تو بس کہ رنگین است زبان زخواندن آن می شود چو ازبان سرخ
نیز اس فن میں اس نے حافظ اور عراقی سے کافی استفادہ کیا اور ان کی پیروی کی کوشش کی ہے:
پیر و شیخ عراقی شدہ ز آن باقیم سخن خاقانی

عراقی کی مشہور غزل کے جواب میں کہتا ہے:

میان خود بستہ بہر قتل مردم اجل را در میان بدنام کردند
بہم چیدند اول دانہ و دام و زان پس خال و زلفش نام کردند
حافظ کی غزل کے جواب میں ہے:

در باطن است از دل و جان پیش تو سعید در ظاہر بجانب بنگالہ می رود
اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سعید کے دیوان غزلیات (۱۳۰۳ شعر) میں ایسے شعر ملتے جن میں
روانی اور سلاست پائی جاتی ہے۔ مثلاً کہتا ہے:

آشکارا می کند اشکم غم جانانہ را فاش می سازند طفلان رازہای خانہ را

چاک شد جامہ تقویٰ و ہنوز عقل در بند رفو کاریہاست

اسلام بر فادہ چشم سیاہ اوست کفر انتخاب نسخہ سحر نگاہ اوست

جو فروشی دیدہ از گندم نمایہای دوست دشمن گندم فروش جو نمایہم دیدہ ام

اللہ اللہ باوجود این وفا پیش یارا بی وفا شرمندہ ام

بقتل و ساقی و صہبا سعید از سرمستی برغم صوفیان خود را قلندر می توان کردن

لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ سعید کے یہاں ایسے اشعار بھی بکثرت ملتے ہیں جو حسن غزل سے عاری اور رسمی شاعری کا نمونہ ہیں جیسا کہ ذیل کی مثالوں سے واضح ہو سکے گا:

رقیب سگ ز سالوس خیالی رو بھی دارد گذشت از دعوی شیریں و سر کردہ شغالی را

پا مال کردہ فیل دمان راست در دی ہر پیشہ کہ یافتہ از عون او کمک
سعید کی ایک غزل کے متعلق مؤلف ”مرآت الخیال“ لکھتا ہے:

”این غزل عجیب بر این طرز غریب از واردات خاطر اوست“

وہ غزل یہ ہے:

نفس نفس مکن ای بوالہوس ہوس بہ ہوس مرد چو مرغ اسیر از قفس قفس بقفس
بغیر یاد خدا ہر نفس کہ می گذرد ندامتی ست مرا ز آن نفس نفس بنفس
سعید نے حسب ذیل غزلیں خواجہ معین الدین حسین مخدوم زادہ مشہور بشاہ غازی اور مرزا احمد بیگ حقیقی کو بھیجی تھیں۔

در ازل دلہا چو باہم آشنا داریم ما تا ابد از خود همان چشم وفا داریم ما

چشم در کار فسون کاریہا ست شمع سر گرم گہر باریہا ست
تا نثار سر پروانہ کند شمع سر گرم گہر باریہا ست

چشم بیمار و لبست گفت دوائیم ہمہ از پی خستہ دلان عین شفا ایم ہمہ^۱
شاہ غازی اور حقیقی نے بھی ان غزلوں کے جواب میں غزلیں کہہ کر سعید کو بھیجیں:

در جہان آباد اگر صد آشنا داریم ما چشم یاری دایم از لطف شما داریم ما
تا مگر در گلشن وصل تو رہ پیدا کنیم نیست ہمراہی باد صبا داریم ما

دیدہ سرشار گہر باریہا ست دل گرفتار دل افکاریہا ست

در حقیقت دگری نیست خدائیم ہمہ لیکن از گردش یک نقطہ جدائیم ہمہ
مرزا روشن ضمیر کشاہ غازی اور محمد فاروق نے درج ذیل غزلیں کہہ کر سعید کے پاس بھیجیں:

ای بوصل دیگران شاد از جدائیهای ما وی زما بیگانه یاد از آشنائیهای ما
آخر از یزدان پرستی خود پرستی شیوه شد محتسب فریاد و داد از آشنائیهای ما

ای خوش آن ساعت که با ہم آشنا بودیم ما خوشنما در چشم ہم همچون حیا بودیم ما
قطره بگریست که از بحر جدائیم ہمہ بحر بر قطره بخندید کہ ما نیم ہمہ
اور سعید نے ان کی غزلوں کے جواب میں یہ غزلیں کہی ہیں:

ای ضمیرت آگہ از درد جدائیهای ما بر تو چون خورشید روشن آشنائیهای ما
با ہم آن عہدی کہ از روز ازل بستیم ما شکر لله برہمائیم وہمان بستیم ما
روز و خورشید صفت عین ضیائیم ہمہ چون توان گفت کہ از خویش جدائیم ہمہ
غزل کے علاوہ سعید نے قصیدے (۳۶ عدد ۱۳۹۷ شعر) مثنویاں (۳ عدد ۸۸۰ شعر) رباعیاں (۶۹ عدد) اور قطعے (۲۰ عدد ۱۹۰ شعر) بھی کہے ہیں۔ قصیدوں میں مناجات، رسول، اہل بیت اور خلفائے راشدین کی منقبت، شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی، خولجہ معین الدین حسن بھڑی کی مدح اور مراد بخش، شاہ شجاع، مرزا نور اللہ، مرزا امیر، مرزا احمد بیگ حقیقی، رستم رای دکنی، لطف اللہ خاں مازندرانی کی ستائش ہے۔ سعید نے اپنے بعض قصیدوں کے یہ نام بھی رکھے ہیں: عروۃ الوثقی، خلاصۃ العقاید، مراۃ الصفا، شمس المعانی، مصداق الصدق، صفات العشق، اعتذار الفصحاء، عدوسوز، رسوخ الاعتقاد، مسالک العشق، عین الوضاحت، مفتاح الفتوح۔

سعید کی مثنویوں میں ایک مثنوی ”رسالہ شوق“ ہے جو اس طرح شروع ہوتی ہے:

آن ذات کہ واجب است و مطلق
ممکن نرسد بکنہش الحق

اس مثنوی کی تصنیف کا سبب لکھتے ہیں:

بودم بکضور خاطر شاد از کش مکش زمانہ آزاد
کامد ز درم گروہ یاران چون بوی نسیم نو بہاران
گفتند بمن ز فرط اخلاص کای گشتہ ہجر عشق غواص
گویی ز عشق داستانی تا از تو بجا بود نشانی
نگفتم کہ کجا دماغ دارم کافسانہ دیگران نگارم
من چون شدہ ام فسانہ عشق فارغ نیم از ترانہ عشق

گویم سخن ز شوق آن یار کز دوری او چنین شدم زار
اس مثنوی میں کچھ سعید کے خطوط بھی ہیں جو مثنوی کی شکل میں لکھے گئے ہیں:

اس کے علاوہ دو مثنویاں اور بھی ہیں جو سعید کی عرضداشت اور خط کی صورت میں ہیں۔

سعید کی رباعیوں میں بھی مناجات و نعت رسول کے علاوہ خلفاء راشدین کی منقبت حضرت شیخ احمد گنج بخش گجراتی، شیخ احمد، حضرت شاہ عالمؒ، خواجہ بہاء الدین نقشبندؒ وغیرہ کی مدح اور مراد بخش وغیرہ کی ستائش ملتی ہے۔ اس کے علاوہ سعید نے کچھ رباعیاں کہہ کر باقیای مصنف، میر مظفر حسن اعلیٰ، دیانت خاں، آئندرای ہندو، مخلص خاںؒ، اسلام خاںؒ، اور میاں محمد صالحؒ، وغیرہ کو بھیجی تھیں۔

قطعوں میں سعید نے فتح بلخ و بدخشان، فرار نذر محمد، ولادت سلطان ایزد بخش، بنی "گلشن مراد"، نیز مرزا احمد باقی اور علی احمد کے لکھے ہوئے دیوان سعید کے نسخوں کی تاریخیں کہی ہیں۔ مرزا ذوالفقار موبدؒ اور خواجہ محمد رضا حاجی وغیرہ نے سعید کو قطعے بھیجے تھے اور سعید نے بھی قطعوں میں ان کا جواب دیا تھا۔ نیز ان کا ایک قطعہ وہ ہے جسے سید نعمت اللہؒ کے پاس بھیجا گیا تھا۔

دیوان سعید کے اس قلمی نسخہ میں جو ایشیا ٹک سوسائٹی (۱۷۷۱ء) میں ہے تین دیباچے ہیں۔ پہلے دیباچہ (۲۳ صفحے) میں لکھتے ہیں:

"از روز ازل سخن بوجہ احسن نصیب... سعید خان... شد... دور
اوایل حال... اکثر اوقات از طواف مزارات متبرکہ
مشائخ... ملتان کہ مسقط الراس این احقر الناس است، اکتساب
انواع سعادت... نمودہ۔ خصوصاً بآستان بودی روضہ... حضرت
شیخ بہاء الدین زکریا و حضرت شیخ رکن الدین ابوالفتح... سعادت
اندوز... بود۔ تا آنکہ... در رویای صادقہ مشاہدہ نمود کہ...
حضرت بہاء الملہ والدین کہ خلف الصدق سجادہ نشین آن سلسلہ
عالیہ بود... کلبہ احزان این حزین رسیدہ... محرک استحکام سلسلہ
سخن... می شود۔ داعی از آن خواب... چشم... کشاد... گویا آن
مصرعہ... لسان الغیب کہ "آن شب قدری کہ گویند اہل خلوت
امشب است" مصداق حال... آن شب بودہ... بیکبار...
مایل بایجاد و کلام منظوم... گشت... فردای آن... این مطلع با
چند بیت... در سلک نظم آورد:

ای بچو تو ندیدہ دگر دلبر آفتاب ہر چند گشتہ گرد جهان یکسر آفتاب
 سامعان ... مجو حیرت کشتند ... بعد از چند گاہ روزی ... در محفل
 آن سلالہ صدر نشینان انجمن عرفان رسید و توجہ ... آن والا
 درجات ... از آنچہ در خواب دیدہ بود بسعد درجہ زیادہ ... برای العین
 دید ... گاہی می بود کہ روزی چہار ... غزل و پنج غزل بداحتہ گفتہ
 می شد ... روزی ... در ... ملتان ... فقیری ... رسیدہ آمد ... خواندن
 اشعار جانسوز ... آغاز کردہ بعد از ساعتی بہ داعی خطاب کرد کہ تو ہم
 شعری ... بخوان ... حسب الارشاد ... شروع در خواندن
 غزل کردہ بنوز بیت تخلص نرسیدہ بود کہ آل مہم تعلیم حضرت معبود
 فرمودہ کہ تخلص شماسعید خواہد بود " ص ۳۲-۳۳

دوسرے دیباچہ (۱۱ صفحے) میں لکھتے ہیں:

"میر معین الدین محمد المتخلص بغازی ... بر زبان آوردند کہ از
 قیام این امر بزرگ متقاعد گشتہ ابواب معذرت طلبی را دست
 آویز طبع بہانہ جو ساختن دور از آئین مروت و اخلاص
 است ... لاجرم غرہ رجب سال ہزار و ہفتاد و یک ہجری این چند
 کلمہ ... مرقوم گردید " ص ۱۰

اور تیسرے بے نقطہ دیباچہ (۱۹ صفحے) میں کہتے ہیں:

"اسم اللہ المحمود الودود ... کردہ ولا در ہمہ دلہا ورود ... الحمد للہ
 کہ در سال دہ صد و سہ دہ مکرر و سہ و داغ مرحلہ سر کردہ ... در عرصہ
 ملأء و محوطہ الہ آمد " ص ۲

سعید نے اپنے دیوان کے آخر میں اپنے بعض اشعار کو الگ کر کے لکھا ہے اور نثر میں ان کی
 تصنیف کا سبب بھی بتلایا ہے دیوان کے اس نسخہ میں بعض وہ خطوط بھی ہیں جن کو خود سعید نے لکھا تھا۔ اسی
 طرح وہ خطوط بھی ہیں جو مرزا عبدالرسول استغناہلو غیرہ نے سعید کو لکھا تھا۔
 آخر میں اس نسخہ کے کاتب علی امجد لکھتے ہیں:

"سنہ ہزار و ہفتاد و یک ہجری از بنگالہ بدہلی رسیدہ برادر ... ناصر
 خان را کہ از شش برادر یکی ماندہ بود صاحب فراش یافت بجوار

رحمت پیوست حال من از کجا کجا رسید از
 اتفاق سعید خان کہ مدتہا بخد مت ایشان در قندھار و
 بلخ و غیر آن روزگار را خوش و خرم گذرانیدہ چندی از
 گردش فلک جدا ماندہ بود رسیدند گفتم .. بسا اشعار رنگین ...
 بمنصہ ظہور آمدہ ... اگر بقید ترتیب در آورده مجلد سازند منت
 جسیم بر جان و دل دوستان ... گذشتہ می آید .. فرمودند کہ آری
 مسودات اکثر ضائع شد ... بعد از آن اشعاری کہ جمع شدہ بود در
 سنہ ہزار و شصت و سہ بامر ... مراد بخش بقید تحریر ... در آورده و
 بدیباچہ بی نقطہ مزین ساختہ ارادہ داشتیم کہ مدون شود ... بفعل
 نیامد - در این ایام ... میرزا اسیر ... باعث شد کہ آن مسودات
 حال جمع کردہ اند ... در اواخر شہر ذی قعدہ سنہ ہزار و ہفتاد و یک
 ہجری ... این دیوان ... بخط شکستہ من صورت اتمام گرفت“

حوالے:

- ۱- گویند شیر شاہ — در قلعہ دہلی مکان مقرر کردہ بود کہ بعد از فراغ از غسل در آن می نشست چون
 نوبت بہ ... اکبر رسید آرا دیوان خاص نام گذاشت و آن مکان را غسل خانہ می گفتند ہر چند رسم
 غسل نیز بر طرف شدہ - (فرہنگ آئندراج ج ۲ ص ۸۴۹)
- ۲- سعید کی اس غزل کے جواب میں ان کے ایک دوست مرزا محمد حسین خدائی نے یہ غزل کہی تھی:
 ما کہ رہ یافتگانیم ز گننامیہا کامیاب دو جہانیم بنا کامیہا
- ۳- نواب عمدة الملک امیر الدولہ مخاطب بہ اسد خان و ذوالفقار خاں بہادر نصرت جنگ مغلوں کے زمانے میں
 ایک اہم شخصیت کے مالک تھے - ملا حاجی لاہوری متخلص بہ بیخود نے آپ کے بڑے لڑکے مرزا اسمعیل کی
 تاریخ ولادت کہی ہے -
- ۴- ص ۱۷۴
- ۵- مرزا محمد بیگ متخلص بہ حقیقی کے ابا و اجداد مادراء النہر کے رہنے والے تھے - مؤلف ”مرآة الخیال“ لکھتے ہیں:
 ”جوانی خوش طلعت پاکیزہ روزگار بود در عین شباب مرگ روش بسر و خجہ شاہین اجل گرفتار گردید شیخ محمد سعید
 بادی نظر داشت - مؤلف از زبان شیخ شنیدہ کہ در احمد آباد چند روز در حویلی اقامت اتفاق افتاد کہ ہمسایہ حا
 می گفتند درین یکی از جنیان گذر دارد یکی از روز ہا میرزا محمد بیگ جام صبوحی زدہ وارو گردید و شیشہ سبز رنگ با

شراب ارغوانی ہمراہ داشت بجانب آن نگاہ کردو... بخواند: "چہ رنگ است این چہ رنگ است این چہ رنگ است" "ناگاہ از گوشہ حجرہ ایوان کہ در آن ہنگام نمودار نبود آواز آمد:

بمینای ز مردگوں می لعل چہ رنگ است این چہ رنگ است این چہ رنگ است ص ۸-۷
سعید نے یہ غزل فی البدیہہ کہی تھی

مرزا روشن ضمیر مخلص بہ ضمیر شاہ جہاں اور عالم گیر کے زمانہ میں ممتاز عہدوں پر فائز ہوتے رہے سنہ ۱۰۷۷ھ (۱۶۶۶ء) میں ضمیر نے انتقال کیا ان کو عربی، فارسی اور ہندی میں بڑی قدرت حاصل تھی اور فارسی اور ہندی دونوں میں شعر کہتے تھے۔ علم موسیقی کی مشہور کتاب "پاچانک" کو ضمیر نے سنسکرت سے فارسی میں ترجمہ کیا ہے اس فارسی ترجمہ کے قلمی نسخہ رام پور (۱۲۵۲) اور علی گڑھ (۱۳) میں موجود ہیں۔ ضمیر کو موسیقی میں بڑا کمال حاصل تھا۔ مؤلف مرآۃ الخیال لکھتے ہیں "در علم... موسیقی بجائی رسید کہ استادان ماہر بشاگردیش مباہات نمودند۔ گویند بچہ ماروہ ہزار نوای متابین سامعہ نواز اہل صحبت گردیدہ بود" (ص ۱۵۰)۔

۸۔ محمد فاروق حقیقی اور سعید کے دوست تھے۔ حقیقی کے مشہور مطلع کے مقابلہ میں اس نے بھی مطلع کہا ہے:

حقیقی در حقیقت دگر نیست خدا نیم ہمہ لیکن از گردش یک نقطہ جدا نیم ہمہ
فاروق قطرہ بگریست کہ از بحر جدا نیم ہمہ بحر بر قطرہ بخندید کہ ما نیم ہمہ
غالباً یہ وہ ہی فاروق ہیں جس کو مقالات الشعرا کے مولف بے ملانی کہا ہے۔

۹۔ آپ کا مزار احمد آباد میں ہے!

۱۰۔ آپ کا اصل نام محمد بن محمد بخاری ہے۔ آپ سنہ ۱۸۷۸ھ (۱۹-۱۳۱۸ء) میں پیدا ہوئے اور سنہ ۱۳۸۸ھ (۸۹-۱۳۸۸ء) میں آپ کا انتقال ہوا۔

۱۱۔ حکیم جمال کاشی مخاطب بہ دیانت خاں شاہجہاں اور عالمگیر کے عہد میں مختلف معزز عہدوں پر فائز رہے آپ دو ہزاری سات سو سوار کے منصب تک پہنچے۔ شاہجہاں کے عہد میں آپ چار صوبوں کے دیوان اور عالمگیر کے زمانہ میں دیوان یومات مقرر ہوئے۔ آخر میں آپ معزول ہوئے اور سنہ ۱۰۸۳ھ (۷۳-۱۶۷۳ء) میں آپ کا انتقال ہوا۔

۱۲۔ قاضی نظام کرہر دوی مخاطب بہ مخلص خاں عہد شاہجہانی میں ڈیڑھ ہزاری دو سو سوار کے منصب تک پہنچے۔ داراشکوہ کی پہلی جنگ میں آپ شاہی فوج کے ساتھ تھے اور جب دوسری جنگ میں داراشکوہ نے شائستہ خاں کو اپنے ساتھ لیا تو مخلص خاں ان کی جگہ ناظم اکبر آباد مقرر ہوئے۔ عالمگیر کے عہد میں آپ دو ہزاری تین سو سوار کے منصب تک پہنچے۔

۱۳۔ میرضیاء الدین حسین بخشی مخاطب بہ اسلام خاں نے ۱۰۷۴ھ (۶۳-۱۶۶۳ء) میں انتقال کیا۔ غنی کشمیری نے آپ کی وفات کی تاریخ کہی ہے مؤلف مآثر الامرا لکھتے ہیں:

”اسلام خاں خالی از کمال نبود و اشعار آبدار از جو بہار طبع نکتہ بارش تراوش کرد۔ این دو بیت از مشہور است:
بی تو شام غم بروز ما شبنون می زند مردم چشم زگر یہ غوطہ در خون کی کند (ج ۱ ص ۲۲۰)

۱۴۔ یہ غالب ادبی ہیں جن کا ذکر مولف مقالات اشعرانے بھی کیا ہے۔ مولف عمل صالح بھی خوشنویسوں کے سلسلہ میں غالباً انہیں کے لئے لکھتے ہیں: میر محمد صالح و میر محمد مومن پسران میر عبد اللہ مشکین قلم میر صالح در فاری کشنی و در ہندی سبحان تخلص می کند ہر دور ابا نعمت ہندی گوشہ خاطر ہست“ (ج ۳ ص ۴۴۴)۔

۱۵۔ مراد بخش نے یہ باغ احمد آباد گجرات میں بنوایا تھا۔

۱۶۔ ”دبستان مذہب“ کو مختلف لوگوں کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ فشی غلام محمد تنوی نے ۱۲۰۹ ہجری کے لکھے ہوئے نسخہ سے اقمیت رگبی (Lect Rugby) کے لئے جو نسخہ نقل کیا تھا اس میں اس کتاب کا مصنف انہیں کو موید کو بتلایا ہے اور پورا نام یوں ملتا ہے: میر ذوالفقار علی الحسنی المتخلص بہ موید شاہ“ ملا فیروز کے دبستان کے نسخہ میں بھی یہ کتاب انہیں موید کی طرف منسوب کی گئی ہے۔

۱۷۔ حضرت شاہ نعمت اللہ نارنول کے رہنے والے تھے۔ بنگال پہنچ کر آپ نے کچھ دن اکبر نگر عرف راج محل میں گزارے۔ اس کے بعد فیروز پور پہونچے اور وہیں سکونت اختیار کر لی شاہ شجاع (متوفی سال ۱۰۷۰ھ۔ ۱۶۵۹-۶۰ء) وغیرہ آپ کے مرید تھے۔ شاہ شجاع کی شکست کے بعد معظم خاں حاکم بنگال کو عالم گیر کا حکم پہنچا کہ سید رحمت اللہ کو دربار بھیجا جائے مگر اس کی نوبت نہ آئی اور آپ نے سنہ ۱۰۷۷ھ (۱۶۶۶-۶۷ء) میں انتقال کیا۔

قند مکرر

شبلی کی فنکارانہ شخصیت

ان کے فارسی اشعار کی روشنی میں

شاعری از من مجو دور از سواد بمبئی
حالیا شبلی شدم رند غزلخوان نیستم

شبلی کی ایک فارسی غزل کا یہ مقطع اُس وقت کا ہے جب ان کی عمر اکیاون سال کی ہو چکی تھی اور وہ بقول خود علی گڑھ اور ندوہ کی کھکھیر اور حیدر آباد کی درباری جی حضوری سے آزاد ہو کر اعظم گڑھ کی بنجر اور بیہڑ سرزمین میں بقول غالب "قانون باغبانی صحرا نوشتہ ایم" اپنے خون دل سے ہر سرخار کی آبیاری کر رہے تھے اور اپنی دو عدد شہرہ آفاق تصنیفات "شعر العجم" اور "سیرۃ النبی" کی تصنیف و تکمیل میں دل و جان سے لگے ہوئے تھے۔ ملک کی سیاسی اور قوم کی تہذیبی اور تعلیمی سرگرمیوں سے گھبرا کر، انگریز سرکار اور سامراج سے بیزار ہو کر اور مدرسوں کی گھٹی ہوئی محدود ذہنیت سے فرار ہو کر وہ ایسی دنیا بسانا چاہتے تھے جو قدیم اور جدید علوم اور تمدن سے آشنا ہو اور مسلمانان ہند کے لیے ایک باعزت زندگی کی تعمیر کی ضامن ہو۔

ندوہ کے مقابلہ میں دارالمصنفین کا قیام، الندوہ کی ہمسری میں معارف کے اجرا کا مقصد، مسلمانوں کو علمی اور عقلی طور پر جدید فکر اور علوم اسلامی سے مشترک طور پر آراستہ کرنا تھا۔ شیخ اکرام کے بقول "سر سید کے راستے سے دور ہو جانے کا سبب سید جمال الدین افغانی اور محمد بن عبدہ کی تحریک کے زیر اثر تھا۔" شبلی نیشنل اسکول کی بنیاد ڈال کر دنیاوی طور پر وہ برادران قوم کو منصفی، تحصیلداری اور ڈپٹی کلکٹری کے عہدوں پر فائز دیکھنا بھی چاہتے تھے۔ اگرچہ وہ علی گڑھ کا قدیم بھاری بھر کم آبادہ بہت پہلے اتار کر

* سابق پروفیسر و صدر شعبہ فارسی جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی - ۳۳/۵/۲۳، پلاہاؤ سن، نئی دہلی

** یہ مقالہ جون ۱۹۹۶ء فکر و نظر کے خصوصی شمارہ کے شبلی نمبر میں شائع ہوا۔

پھینک چکے تھے مگر اس کی روح ان سے چھٹی ہوئی تھی۔ غیر شعوری طور پر ان تمام تر کوششوں کے باوجود وہی کام انجام دے رہے تھے جس سے ایک زمانہ میں پیچھا چھڑانا چاہا تھا۔

لیکن دارالمصنفین کے لیے زمین کا حاصل کرنا، عمارتیں تعمیر کروانا، اسکول کے لیے اساتذہ کی تلاش، ان کی تنخواہوں کی دانگی کی لیے برادری کے سربراہ آوردہ حضرات سے ماہانہ چندہ اُگا ہنا، زمین کے کاغذات کے لیے عدالتوں کے چکر کاٹنا اور غیر مشترک مستراح کا میسر نہ ہونا۔ ان کے پرسکون قیام اور خوشگوار خوابوں میں حائل تھے۔ وہ اس کوردہ مقام پر اپنی ایک مثالی دنیا بسا کر اپنے ذوق کی تسکین کے لیے وہ کام کرنا چاہتے تھے جو انھیں دین و دنیا دونوں جگہ سرخ رو کر سکے مگر وہ جگہ دارالمصنفین اعظم گڑھ کے بجائے پالن جی ہوٹل بمبئی میں حاصل ہوئی جہاں ان کی معرکہ آرا کتابیں ہی نہیں وجود میں آئیں بلکہ ان کی اُردو اور فارسی شاعری پروان چڑھی اور پختہ ہوئی۔

شبلی کے شاگردوں نے یہ بات خاص طور پر لکھی ہے کہ وہ بچپن میں ہی فجر کی نماز کے بعد حماسہ کے اشعار اس ذوق و شوق سے گنگنایا کرتے گویا کلام پاک کی تلاوت کر رہے ہوں۔ اپنے استاد مولوی فاروق چریا کوٹی سے فارسی زبان میں مکالمہ اور مراسلہ بازی اس طرح ہوتی گویا استاد اور شاگرد نہیں، دو دوست ہوں۔ طالب علمی کے زمانہ سے ہی لوگوں کے مرثیے، تبریک نامے اور مراسلے فارسی زبان میں لکھے۔ اپنے بے تکلف دوست سمیع کو منظوم فراق نامہ بھیجا تو دوستوں کے دل تڑپا دیئے:

تانه پنداری کہ خرم می رویم از وطن با چشم پر خرم می رویم
از گداز شعلہ غم ہیچو شمع بزم ہارا کردہ برہم می رویم
از فریب مار گیسوی کسی زین جنان مانند آدم می رویم
شبلیا از گردش گردون دون دوستان رختند و ماہم می رویم

(مقالات شبلی، ص ۷۶)

مولوی سمیع جن کو بہت عزیز رکھتے تھے اور جن کو ایک بار تاکید ایہ لکھا تھا:

”این نامہ ہارا نزد خود نگاہ باید داشت وضائع نخواہد کرد۔“

اپنے فارسی مکتوبات کی حفاظت کے لیے جو ۱۸۸۴ء میں شائع ہوئے، مولوی سمیع کو بار بار لکھا پر

جب کوئی جواب نہ آیا تو منظوم شکایت نامہ بھیجا۔ چند اشعار ملاحظہ کے قابل ہیں:

نگاہی بر من مسکین خدا را کہ گاہی شاہ بنواز د گدارا
فغان کز بہر تاب و صبر و آرام غمت نگذاشت در دل بیج جارا
نہ یاد آری گہی از خستہ خویش فراموش ساختی حرف وفا را

خن را رہ نباشد در دہانت ز تنگی ہجو در غنچہ صبا را
 کجا در بارگاہش بار بخشند چو تسنیم غریب بی نوارا
 داغ اور عزیز کے رنگ میں غزلیں لکھنے والے شبلی اُس زمانہ میں تسنیم تخلص کرتے تھے اور اس عزیز
 دوست کے منظوم شکوہ میں کسی محبوب سے کم شکوہ طلبی نہیں ہے۔

تقریباً اسی زمانہ میں انھوں نے ایک نعتیہ ترکیب بند لکھا تھا جس کا نمونہ یوں ہے:
 بگر کہ چون در ہر فنی از دانہ کردم خرمی ہم از گلی و گلبنی آراستم صد گلشنی
 گردون ندارد چون منی فضل و ہنر امانی اینک بفکر روشنی شمعیم در ہر انجمن
 بگر کہ باچندین ہنر از جور چرخ ہفت سر چون لالہ ام خون شد جگر ناسازی بختم بگر
 کاندہ چینن حالی بتر ہر دم دہد داغی دگر از من کہ بگذارد خبر در بزم آن شاہ زمن
 اور جب ان کے اپنے استاد فیض الحسن نے اس دارفانی سے کوچ کیا تو شبلی نے مرثیہ کے اشعار میں اپنا وہ
 درد اتار دیا جو سننے اور پڑھنے والوں کو خون کے آنسو رلا گیا:

درین آشوب غم عذرم نہ گر نالہ زن کریم جہانی را جگر خون شد ہمیں تہانہ من کریم
 بہ تحسین صوری چند بفریبی مرا ناصح وی بگذارد تا در ماتم فیض الحسن کریم
 بہ مرکش علم و فن در نالہ با من ہمنوا باشد ہنر بر خویشتن گرید چو من بی خویشتن کریم
 گہی بی خود بہ برہم گشتن بزم ہنر نالم گہی بی خویش بر روز سیاہ علم و فن کریم
 مولانا شبلی کا یہ مرثیہ فارسی کے مشہور مرثیہ ہفت بند کاشی کی یاد دلاتا ہے۔ مولانا اقبال احمد خان سہیل
 جو شبلی کے خورد عزیز بھی تھے اور شاگرد بھی، انھوں نے اپنے استاد شبلی کی شاعرانہ مہارت اور اصنافِ سخن
 میں ان کی قصیدہ گوئی کے بارے میں لکھا ہے کہ:

”شعرانی ایران میں قصیدہ گوئی کے اعتبار سے انور کی، ظہیر قاریابی،
 کمال اسماعیل، خلاق المعانی، سلمان ساؤجی، صف اول میں شمار
 کیے جاتے ہیں۔ خوش قسمتی سے ان کے قصائد عام طور پر شائع
 ہو چکے ہیں اس لیے مولانا کے قصائد سے ان کا موازنہ آسانی
 کیا جاسکتا ہے۔ طویل الذیل قصائد کو میں یہاں قصداً نظر انداز
 کر رہا ہوں۔ صرف ایک ناقص قصیدہ کے چند اشعار اور ان کے
 شان نزول سننے کی زحمت دوں گا۔“ (افکار سہیل، ص ۷۶)

شان نزول کی داستان طویل ہے۔ مختصراً یہ ایک ایرانی شاعر تقی الدین کمال سخر طہرانی رامپور،

لکھنؤ اور دہلی کے ادبی حلقوں میں اپنی فارسی شاعری کی داد لیتے ہوئے علی گڑھ وارد ہوئے اور یہاں کے اہل ذوق نے اور طلبہ نے شبلی سے ان کا مقابلہ کرادیا مگر وہ حضرت شبلی کے بہار یہ قصیدہ کے چند اشعار سن کر علی گڑھ سے چپ چاپ رخت سفر باندھ گئے۔ اس قصیدہ بہار یہ کے چند اشعار اس طرح ہیں:

دوش ایس مژدہ بگوش گل در یحان آمد	کہ بہار آمد و بسیار بسامان آمد
ابر گوہر ہمہ افشانند چو گریان بگذشت	گل ہمہ زربہ پراگند چون خنداں آمد
آب را سلسلہ بر پائی بہ بستند ز موج	بسکہ دیوانہ وش از طرف بیابان آمد
ہر حبابی کہ سر از آب بر آرد گوید	باید از سر بہ تماشا کی گلستان آمد
بوئی گل ہست کہ بردوش صبا تکیہ نہ داشت	من غلط کردم و گفتم کہ سلیمان آمد
لالہ چو مغچگان چہرہ بر افروخت بہار	بہنبل آشفته تراز طرہ خوبان آمد

(افکار سہیل، ص ۷۷)

شبلی کے اس نامکمل بہار یہ قصیدہ کی فصاحت اور شعریت کے بارے میں بس صرف یہ کہا جاسکتا ہے کہ شبلی نے موازنہ انیس و دبیر اور شعر العجم میں شعر میں فصاحت پر جتنا زور دیا ہے کیا ان مذکورہ بالا اشعار میں وہ نکتہ کار فرما نہیں ہے۔

شبلی نے یہ قصیدہ ۱۸۸۸ء میں لکھا اور اسی سال ایک دوسرا قصیدہ کشمیر یہ لکھا۔ اُن کو کشمیر سے بہت لگاؤ تھا اور متعدد خطوط میں کشمیر کے سفر کا ذکر ملتا ہے مگر ایران کی سفر کی مانند کشمیر کا سفر بھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا اور وہ مینی تال اور کاٹھ گودام کے سفر کی رنگارنگ تفصیل سے اپنے دوستوں کے دل گرماتے رہے۔ ۱۹۰۲ء میں مصر و شام کا شاندار سفر کیا۔ اسلامی جذبہ سے سرشار خلافت کے شیدائی، خلیفہ کی شاندار منظم سواری فوجی پریڈ دیکھ کر ان کا دل خوشی سے بھر آیا۔ مسلمانان ہند کے حال زار پر دلفگار اور اس لامی آثار میں کتاب خانوں کے جواہر پاروں کے لیے بیقرار شبلی، جوش مسلمانی میں تھینر جیسی غیر شرعی شے سے بھی لطف اندوز ہوئے بنانہ رہ سکے۔

در حقیقت ان کے اندر مولانا فاروق چریا کوئی کی رنگارنگ طبیعت اور روشن خیالی کا گہرا اثر تھا۔ وہ اعظم گڑھ کے رئیس المعزز لہن تھے۔ شہر کے مشاعروں کے میر مجلس ہوا کرتے تھے اور گرم اور عاشقانہ غزلیں کہتے تھے۔ انھیں اثرات کے شاعرانہ شوق کے تحت اس سفر میں ان کے شوق کو جلا ملی اور وہاں کی ہر محفل اُن کے اس ذوق کا سامان فراہم کرتی رہی۔ ذیل کے چند ابیات کس قدر پُرکشش اور شاعرانہ سحر کاری کا نمونہ ہیں:

گاہ در بزم فقیہان گرانمایہ رسید گاہ در حلقہ رندان نظر باز آمد

گاہ با سادہ دالان شیوہ تقلید گرفت
گاہ در بیت مقدس بہ بر مفتی شہر
گاہ در قاهرہ و شام بہ تقاضائی ہوس
گاہ بادیدہ در آن پردہ در راز آمد
از رخ شاہد فن پردہ بر انداز آمد
بہ تحسین شد و در جلوہ گہ ناز آمد

(یادگار شبلی، ص ۳۰۴)

اور جب اُس یادگاری سفر سے لوٹے تو علی گڑھ کے ایک استقبالیہ میں خود اپنی شاعرانہ حیثیت کا فخر یہ کہے بنانہ رہ سکے:

قاصد خوش خبر امروز نو ساز آمد
از سفر شبلی آزادہ بہ کالج بر سید
دوستان مرثوہ کہ آن بلبل خوش لہجہ و گھر
کنز سفر یار سفر کردہ ما باز آمد
یا مگر بلبل شیراز بہ شیراز آمد
اندوین تازہ چمن زمزمہ پرداز آمد

(یادگار شبلی، ص ۱۳۲)

جن لوگوں نے سفر نامہ مسرور و موم و شام پڑھا ہے اُن پر یہ امر روشن ہے کہ اس خشک واقعہ نگاری کے مقابلہ میں شبلی کے یہ اشعار کس قدر پُر کیف اور رنگین ہیں۔

علی گڑھ میں سرسید کی رفاقت میں از عماء کی آمد پر قصیدے اور استقبالیے لکھنا اور بالبداہہ منظوم سپاس نامے مرتب کر دینا شبلی کے لیے بڑی معمولی چیزیں تھیں۔ ۱۹۰۱ء میں میر عثمان علی خاں والی دکن علی گڑھ کے دارالعلوم میں قدم رنجہ ہوئے تو شبلی نے ۱۸ ابیات کا قصیدہ لکھا جس کا مقطع یوں تھا:

یارب این بزم چہ بزمیست کہ از زینت و ساز
ہست ہر گوشہ تماشا کدہ عربدہ ناز

۱۹۰۸ء میں سلطان جہاں بیگم والی بھوپال مدرسۃ العلوم ندوہ میں تشریف فرما ہوئیں تو شبلی نے

۱۹ اشعار کا قصیدہ تشکر بہ یہ کیا جس کے چند ابیات قابل ستائش ہیں:

آنچہ بادشت و چمن ابر بہاران کردہ است
ندوہ را اگر سر و سامان رسد از وی چہ عجب
چرخ از چشم جہاں را بعد را اگر بہ نہفت
گوشہ مقطعہ اش قیمت افسر بشکست
بہر مردان ہمہ آئین عمل خواہد بود
دانش آموختن پردہ نشینان عناف
کار آموزش و تعلیم زنان گر چہ خوش است
ند بان شیوہ توان کردہ کہ نادان کردہ است

سلطان جہاں بیگم کو رابعہ عصر کہنا، ان کی تعلیم نسوان کی کوششوں کو، مردوں کے لیے آئین عمل

قرار دینا اور بیگم کے برقعہ کے سامنے تاج کو بے حیثیت گردانا اور ان کے لقب کو اسم با مسمیٰ قرار دینا شبلی ہی کی کار فرمائی تھی۔ اسی موقع پر انھوں نے ”ایوان ندوہ“ کے عنوان سے ایک ترکیب بند نظم کیا۔ اس کا ہر ہر بند اپنے اندر ایک جہان معنی سموئے ہوئے ہے۔ شبلی کی فارسی دانی اسلامی تاریخ کی معلومات، صناعات کا بھرپور استعمال اور فصیح و سلیس زبان میں شعری قالب کو ایرانی اساتذہ کے ہم پلہ بنادینا شبلی کی شاعرانہ مہارت کا بین ثبوت ہے۔ اس کا ایک بند دیکھیے کیا سب خراسانی اور سب عراقی کا اس سے بہتر نمونہ فارسی شاعری میں مل سکتا ہے:

ای کہ نیرنگ سرا پردہ عالم دیدی	جاہ کنخرو فرو حشم جم دیدی
گونہ گون بازی گروں بہ نگاہ آوردی	پیکر آرائی این بر شدہ طارم دیدی
مسند آرائی جم را بنظر آوردی	تاج سلجوقی و خم طرہ دیلم دیدی
داستانہائی جہانگیری خسرو خواندی	زور بازوئی کمند آقن رستم دیدی
فرہ افسرو دبیم تماشا کردی	سربر افر و ختن رایت و پرچم دیدی
ہم جہانگیری شمشیر و سنان بشنیدی	ہم طراز ندگی خامہ و خاتم دیدی
الغرض ہرچہ جہان را سرو سامان باشد	ہمہ را دیدی و خود گیر کہ پیہم دیدی
خود گرفتیم کہ در جلوہ گہہ دولت و جاہ	آنچہ ہرگز نتوان دید تو آن ہم دیدی

لیک بالا ترازین جملہ جہانی دگر است

کہ درو کالبدی دیگر و جانی دگر است (ص ۸)

شبلی کا شاعری کا ایک اصولی نظریہ تھا جس میں جامعیت زور بیان، تخیل کی قوت، زور کلام کو بنیادی درجہ قرار دیا گیا تھا۔ کلام موزوں ہو اور متکلم نے بہ ارادہ موزوں کیا ہوں اور ان کی نظر میں شاعری بقول نظامی عروضی سمرقندی ایسی صنعت ہے جو خورد کو بزرگ اور بزرگ کو خورد، اچھے کو برے لباس میں اور برے کو اچھی شکل و صورت میں جلوہ گر کر دے۔ شبلی نے اسٹوارٹ مل کے نظریہ شاعری کی بھی پیروی کی یعنی جو کلام اس قسم کا ہوگا کہ اس سے جذبات انسانی براہیختہ ہوں اور اس کا مخاطب حاضرین نہ ہوں بلکہ انسان خود اپنا مخاطب ہو اس کا نام شاعری ہے چنانچہ کلاسیکل اور ماڈرن طرز کی شاعری کے دو نمونے شبلی کی نمائندگی کے گواہ ہیں:

روز عید است و دگر کار جہان گشت بساز	باز شد بر رخ گیتی در امید فراز
دست بیداد فلک آن ہمہ کوتاہ شدہ است	کہ دگر فتنہ نیارد کہ کند پائی دراز
خلق را باز لب خندہ فراہم آمد	چہن گل تازہ کہ غنچہ اش نتوان کردن باز

نخن از می چه کنی بادو چه خواهی امروز نشه عیش ندارد به قی و بادو نیاز
 خواجہ از خانہ برون آئی کہ دیدن دارد این ہمہ گرمی ہنگامہ و این زینت و ساز (ص ۱)
 ۱۸۳۸ء کے اس مید یہ قصیدہ کی تمہید و تشبیب شبلی کے زور قلم کی ہی نہیں بلکہ ذہن رسا اور
 غرابت اور ثقل سے پاک منتخب الفاظ اور شستہ تراکیب کی بھی دین ہے۔ شبلی کا مقصد شاعری کے قائل
 تھے اور اسی لیے ۱۸۹۰ء میں ایک دوسرے قصیدہ کی نئی شان ملاحظہ ہو۔ غالب کی مانند شبلی بھی تقلید سے
 بیزار تھے۔

شیوہ مدح و غزل کہ چہ دل آرا و شیت مبتذل گشت نہ چند ان کہ گوارا ماند
 شعرا اگر دامن دل می نہ کشد بانگ خراست نغمہ گر نیست دل آشوب بغوغا ماند
 بان و بان چند تو ان بود بہ تقلید اسیر وائی آنکس کہ برہ سلسلہ برپا ماند
 جادو مغربیان گیر کہ این طرز نوی دل پذیر و دل آویز و دل آرا ماند
 راستی ورز و چنان بیکر گفتار آرائی کہ فروغ اثر از ناصیہ پیدا ماند
 علی گڑھ میں جب تک سرسید کی رفاقت میں رہے ان کے چشم و ابرو کے اشارہ پر قصیدے،
 تشکر نامے، تمہنیت نامے، تبریک نامے نظم کرتے رہے۔ سرسید نے جب حیدر آباد کا سفر کیا تو
 ”غریبان دیار“ کے عنوان سے سرسید کی شخصیت اور ان کے مشن کا سراپا ان چند ابیات میں منظم کر دیا۔
 می بینید کہ سرسید ما آنکہ بفضل رہبر قافلہ ماست بہ ہر راہگذار
 فرستی بیش زلفت است کہ باشوکت و جاہ ماورین ملک نبودیم بہ ہر بایہ فراز
 مروی از غیب عیان گشت و بیاد ان بدمید دم گرمی کہ زنج بود برون دار شرار
 چیست آخر کہ باین بیتی و این ضعف بدن از علی گڑھ بدکن آید و جوید بیمار
 تیغ اگر بود و اگر نامہ و قرطاس و قلم ہمہ را بود ہم از نسبت مازیب و طراز
 الغرض انجمنی وادارہ یاران ترتیب تاکند خستہ دلان را بنوازش بیمار

تا بہ کی حسرت غرناطہ و بغداد خودی

قدیمی رنجہ کن و در حرم مدرسہ آئی (ص ۲)

سرسید کی قربانیاں، بیمار قوم کی تیمارداری اور ان کو مروی از غیب آید برون کہنا اور خستہ دلوں کا
 مسیحا قرار دینا پھر ان کے مدرسہ العلوم کو غرناطہ اور بغداد کی قدیم درسگاہوں کا مداد اور بدل بنا دینا شبلی
 کے مخلصانہ قلم کا اعجاز ہے۔

قصائد اور تراکیب بند کی طرح ان کے قلم کی جاوہ گرمی مرثیہ کے میدان میں استاد مولانا فیض الحسن

سہارنپوری کے ماتم میں دیکھی جا چکی ہے۔ شبلی نے ۱۸۸۵ء میں نواب ضیاء الدین خاں نیر کا مرثیہ، ۱۸۸۷ء میں جنرل عظیم الدین خاں کا مرثیہ اور ۱۹۰۰ء میں اپنے والد شیخ حبیب اللہ کی وفات پر نظم کیا۔ والد کا مرثیہ ۳۲ ابیات پر مشتمل تھا جس کا مطلع اس طرح تھا:

ہاں ای پد رنہ گویت ایں ورز و آن مکن ز نہار عزم رہروی آن جہان مکن (ص ۱)
 مثنوی قدیم شعراء کی دلچسپ صنفِ سخن تھی۔ نظامی گنجوی اس کے بادشاہ تھے۔ شبلی نے کوئی مثنوی باقاعدہ نظم نہیں کی لیکن وہ مثنوی نگاری پر بھی اسی طرح قادر تھے۔ منظر نگاری اور بزم آرائی کا کمال دیکھنا ہو تو شبلی کی مثنوی عیدِ قسطنطنیہ اٹھا کر مصوری اور جذبات نگاری کا ایک نظر فریب جان نواز مرقع بقول اقبال سہیل ملاحظہ فرمائیے۔ یہ مثنوی انھوں نے ۱۸۹۲ء میں عیناً ملاحظہ کر کے نظم کی تھی جب کہ خلیفہ سلطان ترکی نماز عید اضحیٰ ادا کرنے تشریف لے جا رہے تھے۔ علامہ اقبال نے اردو کے بجائے فارسی زبان کو اپنے پیغام کا وسیلہ بنایا اور شبلی نے فارسی زبان سے اردو کی طرف رخ کرتے ہوئے 'سیرۃ النعمان' کے دیباچہ میں معذرت خواہی فارسی میں کی، وہ زور بیان، جذبات کی فراوانی، خیالات کی ہم آہنگی، تسلسل کلام اور جوش بیان بھی اس مثنوی کے میدان میں شبلی کی قادر الکلامی کی شہادت دیتا ہے:

گرچہ مرا شیوہٴ این فن نبود حرف بہ اردو زدن آئین نہ بود
 بزم چون آن فرہ و آن ساز داشت ساغر من بادۂ شیراز داشت
 لیک چون آن مطرب و ساقی نہاند بوئی از آن میکدہ باقی نہاند
 بزم بطرزِ دگر آراستم خوشتر از آن نیز کہ می خواستم
 گرچہ سرو برگ سخن دیگر است شیخ ہمان است و لکن دیگر است

باد گوارا بہ عزیزان تمام

بادۂ گلگو نہ بہ سفالینہ جام

زخمہ کہ بر تار سخن می زخم ہان بگر تا بچہ فن می زخم
 غارت بتخانہ چہین کردہ ام تا صنمی چند گزین کردہ ام
 خاک در میکدہا بنختم کین مئی صافی بقدرج رنختم
 پاچون دریں معرکہ افشردہ ام پایہ فن تا کجا بردہ ام
 حرمت این کار نگہ داشتن نامہ بہ لعل و گہر انباشتن

کار من است این حد ہر خام نیست

این بود آن می کہ بہ ہر جام نیست (افکار سہیل، ص ۷۸-۷۹)

غرض شبلی ایک شاعر کی مانند ہر موقع محل اور تقاضائے وقت کے مطابق شعر کہتے رہے۔ ۱۸۹۰ء میں ”بزم تعلیم علی گڑھ“ کے عنوان کے تحت ۱۶ بندوں کا ترکیب بند لکھا۔ ۱۸۹۱ء میں امین الدین خواجہ کے نام ”از لکھنؤ تا حیدرآباد“ کی داستان سفر منظوم کی۔ ۱۸۹۰ء میں حیدرآباد میں سرسید کے ساتھ ”در یوزہ گری“ پر منظومہ لکھا۔ ۱۹۰۷ء میں ندوۃ العلماء لکھنؤ کا ترکیب بند وغیرہ ان سب کے علاوہ ہیں جن کا ذکر اوپر آچکا ہے۔

لیکن یہ سب کچھ ادھر رہا ہے کیونکہ فارسی اور اردو کا شاعر جب تک غزل میں استاد بن نہ دکھائے وہ شاعر کہاں تسلیم کیا جاسکتا ہے۔ اعظم گڑھ، علی گڑھ، حیدرآباد اور لکھنؤ میں ان کی صحبتیں مختلف رہیں۔ علی گڑھ میں آورو تھی مگر بقیہ جگہوں پر آمد کا نزول تھا۔ بقول شیخ اکرام حیدرآباد میں شرر، داغ، مرزا عزیز، ظفر علی خاں اور مولوی عبدالحق کی محفلوں میں غزل گوئی کا چرچا رہا اور داغ کا رنگ چھایا رہا۔ ملاحظہ ہوں ایک اردو عشقیہ غزل کے چند اشعار:

اثر کے پیچھے دل حزیں نے سراغ چھوڑا نہیں کہیں کا
وہی لڑکپن کی شوخیاں ہیں وہ اگلی سی ہر شرارتیں ہیں
گئے ہیں نالے جو سوئے گردوں تو اشک نے رخ کیا ز میں کا
سیانے ہوں گے تو ہاں بھی ہوگی ابھی تو سن ہے نہیں نہیں کا
یہ نظم آئین یہ طرز بندش سخن گری کیا فسوں گری ہے
کہ ریختہ میں بھی تیرے شبلی مزہ ہے طرز علی حزیں کا
(ذکر شبلی، ص ۲۳)

شعر العجم کے مصنف شبلی نے ہر اچھے شاعر کو اپنے تذکرہ شعراء کی فارسی کا جز بنا لیا ہے۔ علی حزیں کی فارسی شاعری کی طرف ان کا اشارہ بطور فخر ہے۔ کیا ہوا اگر وہ نظیری نہ بن سکے لیکن علی حزیں کی پیروی تو کر سکتے ہیں۔

شبلیا کیست کزو داد سخن می خواہی گر نظیری نبود شیخ حزیں میباید (ص ۱۰)
لیکن اس تمام صناعت اور مہارت اور قدرت اور خداداد صلاحیت شعری کے باوجود اپنے آپ کو شاعر نہ مانتے تھے۔ یہ تفسن طبعی تھی، تفسیع اوقات تھی اور مزید برآں کہ ان کے پاس وقت کہاں تھا۔ وہ تسلیم سے شبلی اور شبلی سے کشاف بنے تاکہ قومی مسائل، اسلامی برادری، انگریزوں کی مخالفت اور ملکی اتحاد اور آزادی وطن کے لیے اپنے قلم کو نشر و نظم کے لیے وقف کر دیں۔ چنانچہ ہمارا شاعر شبلی اپنے دلی جذبات کو سینہ میں دبا کر صرف اور صرف دوسرے موضوعات پر طبع آزمایا۔ الہلال کے صفحات اور مکتب و مقالات شبلی اس درد مند قوم کے ہزار زخم سے بھرے ہیں چنانچہ وہ جا بجا شاعر ہونے سے انکار کرتا ہے اور برملا کہتا ہے:

فغان کہ از خرد و عشق کردہ ایم قبول دو کارخانہ کہ با یکدیگر نمی گردد
خرد و عشق فردوسی سے لے کر مولانا روم، سعدی، حافظ، غالب اور اقبال تک نبرد آزمایا رہے ہیں۔ شبلی ایک دوراہہ پر ایستادہ یہ کہنے پر مجبور ہیں:

”ندوہ کی جھنجھٹ اور شاعری ساتھ ساتھ چلنے کی چیزیں نہیں ہیں
لیکن بہر حال چارہ بھی نہیں۔ ندوہ فرض مذہبی ہے اور شاعری
فرض طبعی، کس کو چھوڑ دوں۔“ (ذکر شبلی، ص ۳۱۴)

۱۹۰۹ء میں ایک صاحب کو لکھتے ہیں:

”آپ نے اپنے پرچہ میں لکھا ہے کہ میں خواجہ عزیز الدین
صاحب کا شاگرد ہوں لیکن میں ان کا شاگرد نہیں، نہ میں شاعر
ہوں نہ میں نے کسی شاعر سے اصلاح لی ہے۔ یہ جو کبھی میں
موزوں کر لیتا ہوں، یہ شاعری نہیں تفریح طبع ہے۔“ (ذکر
شبلی، ص ۳۲۱)

۱۹۰۶ء میں کسی کو لکھا تھا:

”میری شاعری محض اتائی ہے، نہ کبھی اس میں اشتغال رہا اور نہ
برسوں کچھ کہنے کا اتفاق ہوا۔“

(مکاتیب شبلی، ج ۲، ص ۱۸۳)

علی گڑھ کی ایک تقریر میں فرمایا تھا:

”میں آج سے بہت پہلے شعر بھی کہتا تھا لیکن وہ کس قسم اور کس
درجہ کے تھے یہ نہ خیال فرمائیں کہ میں اپنی شاعری کو اعلیٰ رتبہ کی
خیال کرتا ہوں۔ آج کی میری شاعری اگر پست ہے تو اُس وقت
پست تر تھی۔“ (مکاتیب شبلی، ج ۲، ص ۹۶)

مگر یہ سب فنکارانہ خاکساری تھی اور وہ بھی زمانہ اور دوستوں دشمنوں کی معاندانہ روش، اپنوں
بیگانوں کی دل آزاری اور پھر قوم اور رہنمایان قوم کی بے حسی۔ انھوں نے اپنا قلم الکلام، علم الکلام،
اسکات المعتمدی الفارورق، النعمان، موازنہ انیس ودیر، شعر العجم جیسی مایہ ناز تصانیف کے علاوہ ملک و قوم
کو درپیش ہزار ہا مسائل کے حل کے لیے وقف کر دیا تھا اور دارالمصنفین کی گوشہ گیری میں بہت کچھ کرنا چاہا
تھا مگر وہاں بھی چین نصیب نہ ہوا اور بالآخر گھبرا کر عروس البلاد بمبئی کے ہنگامہ خیز ماحول میں جا بے جہاں
نہ صرف ہمارے ادب العالیہ کی مہتم بالشان ادبی تصانیف وجود میں آئیں بلکہ شبلی کی متاع گم گشتہ اور
راز ہائی سر بستہ ان کی غزلوں کی شکل میں یا پھر یوں کہیے کہ ”بوئی گل“ اور ”دستہ گل“ کی شکل میں ہمارے
مشام جان کو معطر کرنے اور قلوب پر مردہ کو زندگی بسر کرنے کا سامان فراہم کیا۔

بمبئی میں ۱۹۰۶ء میں آمد ہوئی۔ وہ ادھیڑ عمر ہو چکے تھے اور شکستہ پائی نے بقول انھیں کے ”اللہ کے افضال سے تیمور“ ہو چکے تھے اور جیتے جی شبلی مرحوم و مغفور ہو چکے تھے مگر یہاں آنے کے اسباب متعدد تھے کیونکہ علمی کام کرنے کا اتنا عمدہ موقع ان کو اب تک کسی شہر میں نہ مل سکا تھا۔ دعوتوں کی فراوانی، یافتہ گنی، اگرچہ مصارف زیادہ مگر پھر بھی وطن بنالینے کے قابل۔

شبلی کے خیال میں ہندوستان کا کوئی شہر اس قابل نہ تھا کہ علمی یا اسلامی تحریک کا محل بن سکے۔ سوانح مولانا روم کے مکملہ کا شرف بمبئی کو ہی حاصل ہوا۔ شعر العجم کے بیشتر اجزاء کی تسوید کا اعزاز پالن جی ہوٹل، فلائرس ہوٹل، کلیئر روڈ، عمر کھاڑی وغیرہ کو حاصل ہوا اور اسی باب الہند میں سیرت پاک جیسی بے مثال تصنیف کے تار و پود اور تانے بانے بنے گئے اور اسی چمنستان بمبئی میں شبلی حافظ شیرازی کی مانند بلبل بند بن کر چمکے۔

وہاں کے موسم کو کشمیر کے موسم سے تشبیہ دینا، چوپائی اور اپالو کو شالامار اور نشاط باغ کے علاوہ حافظ شیراز کے رکن آباد اور مصلیٰ کے ہم پلہ قرار دینا اور ترساز اداں کو ایوان جمال کے جھوٹے طلسم قرار دینا اور سچی تصویروں کی طرف اشارہ کرنا ان کے دل کی عاشقانہ ذہنیت کے غماز ہیں:

فغان از گرمی ہنگامہ خوبان ز روشنی بمم آمیختہ از زلف و عارض ظلمت و ضورا
بدہ ساقی مئی باقی کہ در جنت نخواہی یافت کنار آب چوپائی و گلگشت اپالو را

۱۹۰۶ء سے ۱۹۱۳ء تک (سال وفات) شبلی نے اپنے صد ہا مکتوب میں ابوالکلام، سید سلیمان ندوی اور دیگر قریبی دوستوں کو بمبئی کی دلچسپیوں اور موسم اور رنگینیوں سے لطف اندوز ہونے کی دعوت دی ہے۔ سید سلیمان ندوی کو لکھا کہ: (۲ اگست ۱۹۰۶ء) یہاں کا موسم انتہائی خوشگوار ہے۔ قدرت اور مقدرت ہوتی تو یہیں کا ہو جاتا۔ (مکتوب شبلی، ص ۶۷)

(۲۵ جنوری ۱۹۱۳ء) کو بے تکلف نوجوان دوست مہدی کو لکھتے ہیں:

”اب تو خدا کے لیے بمبئی چلیے، وہاں کے سب کے سب مصارف
میرے ذمہ۔ صرف ایک مستثنیٰ ہے۔“ (ذکر شبلی، ص ۲۳۴)

انھیں کو ایک اور خط میں ۱۵ جون ۱۹۰۹ء کو لکھتے ہیں:

”اپنی دستہ گل کی کم مانگی پر افسوس ہوتا ہے۔ بمبئی پہنچوں تو کچھ
پھول اور ہاتھ آئیں۔“ (ص ۲۱۷)

”میرا دوسرا دیوان بوئی گل نکلا لیکن بالکل پھیکا ہے سب محسوس
کرتے ہیں۔ اب وہ سامان کہاں۔“

مولانا ابوالکلام آزاد کے لیے خاص دعوت تھی اور احتیاطاً علمی تذکرہ ضرور ہوتا۔ ۲۸ جولائی

۱۹۱۴ء کا ایک خط ہے:

”شعرا لعمم کا پہلا حصہ چھپ گیا لیکن اشاعت رد کر دی ہے کہ
تینوں حصے ساتھ نکلیں۔ چوتھا حصہ زیر تحریر ہے چاہتا ہوں کہ بمبئی اور
جسیرہ میں لکھوں۔ بمبئی میں سارا دن کام کے لیے ملتا ہے۔ دن بھر
کوئی جھانکتا نہیں اس لیے برس دن یہاں سے ٹلنے کا ارادہ نہیں۔“

بمبئی میں براثرن، تاریخ ادبیات ایران، لباب الالباب، خیام، خواجو، امیر خسرو، کمال خجند،
خسرو، سعدی وغیرہ کی مجالس یہیں تھیں۔ صدر یار جنگ، حبیب الرحمن خاں شروانی اور سر عبدالقادر وغیرہ
سے قلمی کتابوں اور حوالوں کی چیزیں تو خیر تھیں ہی۔ ان کو شعرا لعمم کے لیے حافظ شیرازی کی صفات اور
شاعرانہ کمال پر مطالعہ کا موقع یہیں میسر آیا اور بابا کوہی کے مزار پر حاضری کے بعد جس طرح حافظ کے
کلام کی شیرینی اور لطافت میں اضافہ کا باعث ”شاخ نبات“ کا یادگاری نام قابل ذکر ہے۔ غالباً شبلی کے
کلام میں نفاست، دلاویزی اور شیریں بیانی کا اضافہ جسیرہ کا قیام ہے۔ جس کے بارے میں ان کی اردو
غزل کا درج ذیل اقتباس کافی ہے:

یادِ صحتبہائی رنگیں جو جزیرہ میں رہیں	وہ جزیرہ کی زمیں تھی یا کوئی میخانہ تھا
لطف تھا، ذوقِ سخن تھا، صحبتِ اجنب تھی	مطرب و رود و سرود و ساغر و میخانہ تھا
سبزہ و گل سے بھرا تھا دامن کہسار سب	غیرتِ خلد بریں ہر گوشہ ویرانہ تھا
غنچہ و گل کا تبسم تھا ہر ایک دم برق ریز	عندلیبوں کی زباں پر نالہ مستانہ تھا
نشہ آور تھی نگاہ مست ساقی اس قدر	خود بخود لبریز می ہر ساغر میخانہ تھا
اب نہ وہ صحبت نہ وہ جلے نہ وہ لطفِ سخن	خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا جو سنا افسانہ تھا

لیکن وہ صحبت، وہ جلے اور وہ لطفِ سخن جو خواب نہیں حقیقت تھا۔ اس کے تاثرات بھی انھیں کے

دوسری غزل کے اشعار میں پڑھتے چلے جہاں حافظ شیرازی کی شاخ نبات کا شنی موجود تھا:

کسی کو یاں خدا کی جستجو ہوگی تو کیوں ہوگی	خیالِ روزہ فکر و وضو ہوگی تو کیوں ہوگی
جو دودن بھی بسر کر لے گا اس قصرِ معلیٰ میں	اسے خلد بریں کی آرزو ہوگی تو کیوں ہوگی
کہاں یہ لطف، یہ منظر، یہ سبزہ، یہ بہارستان	عطیہ تم کو یاد لکھنؤ ہوگی تو کیوں ہوگی

بمبئی شبلی کے رگ و پی میں اس قدر حلول کر گیا تھا کہ اس زمانہ کی کوئی تحریر، علمی، ادبی، شعری اس

کے ذکر سے خالی نہ تھی چنانچہ وہاں کی لکھی ہوئی ۲۶ غزلوں میں سے ۱۲ غزلوں کے مقطعات ملاحظہ کے قابل ہیں:

زہی جان بخشی آب و ہوائی بہمی شبلی طراز خلق و نوشاد و فرخار است پنداری

دامن بیش زدستم نرود تا شبلی دامن بہمی از کف ندہم تا باشم (ص ۵۸۱)

نار بہمی کن ہر متاع کہنہ و نو را طراز مسند جمشید و فرہنج خسرو را (ص ۵۸۱)
شبلی عنان کستہ مرو سوئی بہمی مانیز با تو ہم سفریم این شتاب چیست (ص ۵۸۵)

ز ذوق طبع شبلی من در اول روز دانستم کہ در آشوب گاہ بہمی در بازو ایمان را (ص ۵۸۴)

این غزل اول فیض اثر بہمی است باش تا بادہ این میکند در جوش آید (ص ۵۸۵)

شبلی بیا کہ گرمی بازار بہمی امسال نیز ہست برنگی کہ پار بود (ص ۵۸۶)

شاعری از من مجو دور از سواد بہمی حالیا شبلی شدم رند غزلخوان نیستم (ص ۵۹۳)

در حیرتم کہ پاکی گفتارش از کجاست شبلی مگر ز مردم ہندوستان نبود (ص ۵۹۶)

شبلیا آن جلوہ نیرنگہائی بہمی بود تا وقتی کہ من خواب گرانی داشتم (ص ۵۹۲)

داغم کہ بہار چمن بہمی امسال بر عادت پیشینہ جنون خیز نبودہ است (ص ۵۹۸)

بہمی بود مرا منزل مقصود و عبث پیش ازین گام طلب در رہ حرمان زدہ ام

جن لوگوں نے حافظ کو پڑھا ہے، شبلی کے ان مذکورہ بالا ابیات میں اُن کی تراکیب، تشبیہات، محاورے اور بسا اوقات وہی الفاظ اور کلمات بعینہ مستعمل نظر آئیں گے۔ درحقیقت شبلی حافظ کے شیدائی تھے۔ دیوان حافظ سے فالیں نکالتے تھے ان کا بیشتر کلام ان کو یاد تھا۔ ان کے بیشتر اچھے اشعار سے شعرا لہجہ کے صفحات رنگین ہیں اور اس بات میں کوئی کلام نہیں اگر یہ کہہ دیا جائے تو مبالغہ بھی نہ ہوگا کہ حافظ کے اشعار کا اس سے اچھا انتخاب آج تک ایران میں بھی نہ ہوا ہوگا۔

شبلی ۱۹۰۸ء میں خواجہ شیراز کے دربار سے فارغ ہوئے تھے اور ان کے ذہن و دماغ پر حافظ چھائے ہوئے تھے جس میں بمبئی کی خوشگواہی اور سازگار ماحول نے سونے پر سہاگہ کا کام کیا تھا چنانچہ ان مقطعوں میں ذیل کے اشعار حافظ کی جھلک ملتی ہے:

بود کہ لطف ازل رہنمون شود حافظ و گرنہ تا بہ ابد شرمسار خود باشم
(دیوان حافظ، ص ۲۴۲)

ز ابد شراب و کوثر و حافظ پیالہ ساخت تا در میان خواستہ کردگار چیست
(دیوان حافظ، ص ۴۱)

بسوخت حافظ و در شرط عشق بازی او ہنوز بر سر عہد وفا کی خوشنم است
(دیوان حافظ، ص ۵۲)

آتی بود عذاب اندہ حافظ بی تو کہ بر بیچ کش حاجت تفسیر نبود
(دیوان حافظ، ص ۱۵۷)

آرزو مند رخ شاہ چو ماہم حافظ ہمتی تا بسلامت ز درم باز آید
(دیوان حافظ، ص ۱۷۳)

غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ کہ بر نظم تو افشانند فلک عقد ثریا را
(دیوان حافظ، ص ۲۰)

ہمچو حافظ بخرابات روم جامہ قبا ہو کہ در بر کشد آن دلبر نو خاستہ ام
(دیوان حافظ، ص ۲۳۳)

بمبئی آکر وہ سی سالہ تقویٰ کی پاسداری نہ کر سکے اور وہ شبلی اور شمس العلماء جن کے علم کا ڈنکا ہندو بیرون ہند بجاتھا، حافظ کی مانند زندگی اور عشق و رزی میں جو اشعار کہہ گئے ان کو کسی صفائی اور شہادت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر لفظ میں حافظ غالب ہیں:

شبلی امروز بسجادۂ تقویٰ بنشست آن کہ صد سالہ رہ شیخ و برہمن زدہ بود

ہست چل سالہ کہ بیہودہ نگہداشتمش گرنہ برسنگ زخم شیشہ تقویٰ چکنم
جامہ زہد چو بر قامت من راست نبود شیشہ تقویٰ سی سالہ بسندان زدہ ام

مایہ تقویٰ سی سالہ فراہم شدہ است ارمغانش بہ نگاری بدہم یا چکنم

توبہ از بادہ نہ کار من ناکس باشد دین قدر ہم اگر عقل بود بس باشد

ہاں بیاتانم از بوسہ نشان بر لب تو شاہ حسنی و ترا نقش و نگین می باید

ہزار حیف کہ در ملک حسن نتوان یافت بجز متاع جنائی کہ ہست و ہر جا ہست

زلفش دکان مشک فروشی کشادہ است ایں مژدہ ام بگوش ز باد صبا رسید

شوخی کہ از غرور بہ خود ہم نمی رسد خدش بندہ اگر نتواند بہما رسید

منکر خانقہ و صومعہ نتوان بودن ایں قدر ہست کہ بت خانہ دل آویز
ترستای کہ از چاشنی لعل شکر خالفتی گفتم شبلی از ان نیز شکر ریز تر است

در جلوہ گاہ حسن دل پارہ پارہ را شبلی نگر کہ تا بچہ عنوان فرو ختم

نیمی از آن بہ زخمستان با ختم نیمی دگر بغمرہ پنهان فرو ختم
شبلی کے اشعار ہی نہیں، ان کی بعض غزلوں پر حافظ کے کلام کا دھوکہ ہوتا ہے چنانچہ ذیل کی ایک
غزل کے اشعار میں دل تنگم، جلوہ زیبای تو، شعبدہ پروازی حسن اور لعل شکر خاکی ترکیب حافظ کے یہاں
واضح طور پر استعمال ہوئی ہے۔ کلمات کی ہم آہنگی، ترکیبوں کی مناسبت اور ردیف جائے و پائے تو ہست
خالص حافظ کا قصہ ہے جسے شبلی نے انتہائی خوبصورتی سے اپنے اشعار کا حسن بنالیا ہے:

جز تو کس را نبود در دل تنگم راہی خانہ مختصری ہست و ہمین جای تو ہست
از نظر رفیق و از شعبدہ پروازی حسن ہم چنان در نظرم جلوہ زیبای تو ہست
ای کہ در قتل گاہ از بندہ نشان می جوئی ایں ندیدی کہ سری ہست کہ بر پای تو ہست
می ندانی کہ شکر ریزی شبلی بہ سخن!

ہست ازہ یا اثری لعل شکر خاکی تو ہست

یہاں تک کہ شبلی کے کلیات فارسی کی آخری غزل پر بھی حافظ کے کلام کا اسی لیے دھوکا معلوم ہوتا

ہے کہ اس کے الفاظ، تازہ ترکیبیں، تلمیحات، فصاحت اور شیرینی کا امتزاج حافظ کی شاعرانہ صفات سے میل کھاتا ہے:

امشب این غلغلہ در کوچہ و بازار افتاد کہ فلان می زد و بجو و شد و سرشار افتاد
خن از صومعه و اہل ورع چند کنی کہ مرا کاربان چشم قدح خوار افتاد
بسکہ غارت گر حسن تو جہان برہم زد یوسف از خانہ بدر جست و بہ بازار افتاد
چہ عجب گر نگہ مست تو افتد بر من بادہ بیرون فتد از جام چو سرشار افتاد
شیوہ مہر ز خوبان نتوان داشت طمع کہ مرا کار باین طایفہ بسیار افتاد
مختب از پی جمعی و حریفان ز کمین
شبلیا رندی پنهان تو دشوار افتاد

(کلیات فارسی شبلی، ص ۲۵)

غلغلہ در کوچہ و بازار، فلان می زد، صومعہ و اہل ورع، یوسف از خانہ بدر جست، کاربان چشم قدح خوار، غارت گر حسن تو جہان، بادہ از جام بیرون افتادن، شیوہ مہر اور کار باین طایفہ، رندی پنهان، ساری ترکیبیں اور تشبیہیں حافظ کے یہاں کام آئی ہیں اور شبلی نے سرقہ نہیں، تتبع نہیں کیا ہے، تضمین نہیں لکھی ہے بلکہ انھیں موضوعات کو اور ترکیبات کو ایک نیا آہنگ و رنگ بخشا ہے جس میں حافظ کے کلام کی لطافت اور شگفتگی کے ساتھ خود ان کی برشتگی اور دردمندی شامل ہے۔

شبلی دوسرے تمام فارسی شعراء کو بھول کر اس روح پرور فضا میں فقط حافظ کا تغزل اختیار کر چکے تھے۔ حافظ ان کے ہمراز و ترجمان بن گئے تھے۔ شعراجم کے فارسی مترجم سید فخر داعی اس نکتہ کی وضاحت ان الفاظ میں اور اشعار میں کر گئے ہیں:

”باہمہ علوم بی حد متواضع، بی تکلف، وارستہ و بی آلاش بود نشاط
روحی وی حیرت انگیز بود، در ظرافت طبع، بذلہ گوئی، حسن محضر،
لطف بیان نظیر نداشت، شعر را زیاد دوست میداشت، شعر خوب
در وجود او از ہر چیز بیشتر تاثیر می بخشید۔ یک روی یاد می آید در
اثباتی صحبت این اشعار خواجہ را خواند:

مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش کو بتائید نظر حل معنای کرد
دیدمش خرم و خندان قدح بادہ بدست وندران آیینہ صد گونه تماشا می کرد
گفتم این جام جہان بین بتو کی داد حکیم گفت آن روز کہ این گنبد مینامی کرد
دیدم حالت وجدی بوی دست داد کہ سراپائی وجودش را با بہتر از در

آوردہ بعد تبسمی کرد و فرمود اگر ایران را بمن بدهند آنقدر کیف
نمیکنم بقدریکہ ازین سر شعر لذت برده کیف میکنم۔“ (مقدمہ
شعر انجم فارسی، چاپ تہران)

مولانا حالی، سید سلیمان ندوی، مہدی افادی، شیخ اکرام، علی جواد زیدی، آل احمد سرور، احتشام حسین
وغیرہ نے شبلی کی مسلم الثبوت حیثیت اور شاعرانہ فنکاری کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے لیکن شبلی کے
شاگرد روحانی اقبال سہیل کے الفاظ میں:

’حد سے زیادہ خود دار بھی اور غیر معمولی طور پر متوازن اور خاکسار
بھی۔ اظہار حق میں بیباک بھی اور انداز بیان میں محتاط بھی، اپنے
عقائد میں متشدد بھی، اور دوسرے کے ساتھ وسیع المشراب بھی،
جمالیات کے نکتہ شناس بھی اور مدعیان تقویٰ سے زیادہ پاکباز بھی،
فہم خانہ کہن کے ساقی بھی اور بادہ نو کے جرّاء کش بھی۔ اکابر اسلاف
کے رتبہ شناس بھی اور کورانہ تقلید سے بیزار بھی، اسرار شریعت کا پردہ کشا
بھی اور معاملات دنیاوی کا فیاض بھی، اور جس کے قلم کا ہر رقص اور
جس کی زبان کی ہر جنبش ایک مستقل نغمہ رنگیں ہو مگر جس کا تقویٰ
بزم چنگ رباب تو کیا مجلس حال و قال تک جانے کی اجازت نہ
دے۔“ (شبلی کی جامعیت، افکار سہیل، ص ۷۵)

کیا شبلی کی اس تصویر میں حافظ شیراز کی ہمہ جہت شخصیت کی جھلک نہیں ملتی ہے؟ شبلی ایک مکمل
انسان عالم و فاضل، دانشور، مورخ، محقق اور نقاد تھے اور جن کی علمی شان اور شاعرانہ عظمت کا اعتراف
دوسرے ایرانی فضلا کے علاوہ لغت نامہ و تہذیب کے مرتب علی اکبر دہخدا نے بھی کیا ہے۔ وہ ایسے شاعر تھے
جو زاہد خشک نہ تھے اور حقیقی معنوں میں ایک فنکار تھے جن کو شاعری کی ہر صنف میں قدرت حاصل تھی اور
غزل گوئی میں تو ”دستہ گل“ اور ”بوئی گل“ ان کا شاہکار ہیں۔ ایک بار پھر شیخ اکرام کے بقول:

”دستہ گل صحیح معنوں میں ایک پھولوں کا گلدستہ ہے اور پھول بھی
ایسے جن کی شادابی اور خوبی رنگ و بو کا ہندوستان کی فارسی
شاعری میں جواب نہیں۔ الفاظ کے انتخاب، خیالات کی تازگی،
اور طرز ادا کی شستگی میں ترشے ہوئے ہیرے ہیں۔ دستہ گل اور

بوئے گل میں جذب و سلوک کا فرق تھا۔ ایک میں جذب و سرمستی
کے ایام کی داستان ہے اور دوسرے میں سالک راہ دشواریوں کی۔“
(ذکر شبلی، ص ۳۳۳)

غمزدگی کی اس زندگی میں شبلی سالک راہ بن بیٹھے تھے کیونکہ وہ اب رند غزلخواں نہیں بلکہ مشہور
عارف شبلی دماوندی ابوبکر دلف بن مجد شبلی تھے۔ پیر کے حادثہ کے بعد کسی مخلص کے تعزیت نامہ کے جواب
میں لکھا تھا کہ ”افسوس جس شخص کا سر کاٹا جانا چاہیے تھا اسے صرف پیروں سے کیوں محروم کر دیا گیا۔“ ان
کے قلم سے نکلا ہوا یہ جملہ کسی منصور اور بایزید کے جملہ سے کم نہ تھا اور جسے شاید شبلی نے قطعہ ذیل میں بیان
کر کے خود کو زندہ جاوید بنالیا۔

حالت از گردش ایام اگر گشت بتر صبر فرما کہ ازین نیز بتر می بایست
شبلی نامہ یہ را بہ جزائی عملش بابریدند و صدا خاست کہ سری بایست

کتب حوالہ و استفادہ:

- ۱- سید سلیمان ندوی، حیات شبلی، مطبع معارف اعظم گڑھ، ۱۳۶۲ھ/۱۹۴۳ء
- ۲- سید سلیمان ندوی، مکاتیب شبلی، مطبع معارف اعظم گڑھ،
- ۳- شبلی نعمانی، مقالات شبلی، مطبع معارف اعظم گڑھ، ۱۳۵۱ھ/۱۹۳۳ء
- ۴- شبلی نعمانی، سفرنامہ روم و مصر و شام، قومی پریس، دہلی
- ۵- مہدی افادی، افادات مہدی، لکھنؤ ایڈیشن، ۱۹۵۸ء
- ۶- ڈاکٹر عبید اللہ فراہی علامہ شبلی کا نظریہ تعلیم، لیتھو وڈرکس سینٹاپوری دہلی ستمبر ۱۹۸۸ء
- ۷- افکار سہیل، شبلی نیشنل کالج میگزین، معارف پریس اعظم گڑھ، اگست ۱۹۵۷ء
- ۸- شبلی نعمانی، بوئی گل، کتابخانہ ذاکر حسین جامعہ ملیہ اسلامیہ، دہلی (قدیم و نادر)
- ۹- شبلی نعمانی، دست گل، کتابخانہ ذاکر حسین جامعہ ملیہ اسلامیہ، دہلی
- ۱۰- شبلی نعمانی، شعر العجم، معارف پریس اعظم گڑھ، ۱۳۳۹ھ
- ۱۱- سید سلیمان ندوی، انتخابات شبلی، معارف پریس اعظم گڑھ، ۱۹۵۰ء
- ۱۲- محمد امین زبیری، ذکر شبلی، کتابخانہ ذاکر حسین جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی قدیم
- ۱۳- کلیات فارسی، شبلی نعمانی، کتابخانہ ذاکر حسین جامعہ ملیہ اسلامیہ، دہلی قدیم

ہندوستان میں فارسی مثنوی سرائی کا ایک اجمالی جائزہ

ہندوستان میں مغلوں کے تسلط سے پہلے غزنویہ حکمرانوں اور سلاطین مملوک کے ادوار میں مثنوی سرائی کی طرف مائل شاعروں کی تعداد زیادہ نہیں ہے۔ اس طویل عرصے میں جو سلاطین مسعود بن محمود غزنوی کے ایام سلطنت سے ابراہیم لودی کے دورہ سلطنت کو محیط ہے، بہت سارے باکمال شعراء منصب شہود پر جلوہ گر ہوئے، لیکن ان کی شعر گوئی بیشتر قصیدہ، غزل، قطعات و رباعیات کی صنفوں پہ مشتمل ہے۔ تاہم مجموعی اعتبار سے ہندوستان میں مغلوں سے قبل کا یہ دور درخور توجہ ہے اور ادبی لحاظ سے قدر و اہمیت کا حامل ہے۔ شعر و سخن کے علاوہ اس عصر میں نثر نگاری کے مختلف شعبوں میں دانشمندوں نے نہایت گرانمایہ کارنامے انجام دیئے ہیں۔ خصوصیت سے تاریخ نویسی کی صنف میں 'تاج المآثر' مؤلفہ حسن نظامی غیشا پوری، طبقات ناصری، مصنفہ مولانا منہاج الدین عثمان، تاریخ فیروز شاہی، تالیف ضیاء الدین برنی، 'فتوحات فیروز شاہی'، تصنیف شمس سراج عقیف جیسی وقیع و بیش بہا کتابیں لکھی گئیں۔ اس کے علاوہ یہ زمانہ فرہنگ نویسی، مکتوب نگاری اور آثار عرفانی کے لئے بھی نہایت ارز شمند ہے۔ 'فرہنگ قواس'، 'لسان الشعراء'، 'زفان گویا' اور 'شرف نامہ منیری' جیسے بیش قیمت لغات کی تصنیف کا تعلق اسی عہد سے ہے۔ حضرت ابوالحسن علی بن عثمان بھویری نے اسی زمانے ۱۷۷۰ھ میں اسلامی تصوف پہ اپنی مستند و معروف کتاب 'موسوم بہ کشف المحجوب' لکھی فخر مدبر کے دواہم نثری کارناموں 'آداب الحرب والشجاعة' اور 'شجرۃ انساب' کا بھی تعلق اسی دور سے ہے۔ حضرت مخدوم شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری کی مکتوبات صدی، مکتوبات دو صدی، شرح آداب المریدین، ارشاد السالکین، ارشاد الطالبعین، فوائد المریدین، وغیرہ اسی عہد میں معرض تخلیق میں آئیں۔

بہر حال، اس عہد کے معروف و معتبر شاعروں میں امیر خسرو اور حسن بھڑی کے علاوہ مسعود سعد سلمان، نکئی لاہوری، ابوالفرج رونی، شہاب الدین مہرہ، فقیہ الدین، عصامی، بدر چاچ، شیخ بوعلی قلندر پانی پتی، سلطان

احمد چرم پوش متوفی ۷۷۹ھ، مولانا مظفر بلخی متوفی ۷۸۸ھ، حضرت نوشہ توحید اور احمد لنگر دریا وغیرہ ہیں، لیکن مثنوی سرائی کے میدان میں امیر خسرو سے قطع نظر جو بلاشبہ شمار و معیار دونوں اعتبار سے اس میدان کا شہسوار یکہ تازہ ہے، کوئی مقتدر و عالمقدار شاعر نظر نہیں آتا۔ شیخ شرف الدین بوعلی قلندر نے متصوفانہ موضوع پہ ایک مختصر مثنوی موسوم بہ ”ہدایت و بشارت“ لکھی تھی، موصوف ایام شباب میں ہی عراق سے ہجرت کر کے ہندوستان چلے آئے تھے۔ کچھ دنوں دہلی میں اقامت کے بعد شہر پانی پت منتقل ہو گئے۔ اسی شہر میں ۷۲۳ھ میں ان کی وفات ہوئی، شیخ کی یہ مثنوی اسرار تصوف کے شرح بیان سے متعلق ہے۔ اس مثنوی پہ مولانا روم کے طرز تفکر اور شیوہ بیان کا خاص اثر ہے۔ مثنوی کے چند ابتدائی اشعار بشرح ذیل ہیں:

مرحبا ای بلبل باغ کہن از گل رعنا بگو با ما سخن
مرحبا ای ہدہد فرخندہ قال مرحبا ای طوطی شکر مقال
مرحبا ای قاصد طیار ما می دہی ہر دم خبر از یار ما

اور اختتامیہ دو شعر اس طرح ہیں:

گر حرامت می کنی بر خود حلال میکنی تسکین دلت با صد ملال
چون مسلط بر تو گردد این مرض عدل و انصافی بود از تو غرض

مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری کے مرید و خلیفہ حضرت مولانا حسین نوشہ توحید متوفی ۸۴۴ھ جو سلسلہ فردوسیہ کے ایک بلند مرتبت صوفی اور مستند شاعر تھے، نے بھی ایک مثنوی موسوم بہ ”افتخار حسینی“ لکھی تھی اس مثنوی میں ”قصہ چہار درویش“ کو منظوم کیا گیا ہے۔ حضرت نوشہ توحید کی مثنوی ”مثنوی مولوی“ کے وزن میں ہے۔ داستان سرائی کے ساتھ جابجا اس میں تصوف کے غوامض و نکات کی توضیحات بھی ملتی ہیں۔ عصامی جس کے احوال حیات تاریخی مآخذ اور تذکروں میں نہیں ملتے تعلق سلطنت کے عہد کا ایک ہنرور شاعر تھا، اس نے ”فتوح السلاطین“ نام کی ایک منظوم تاریخ لکھی تھی۔ یہ منظوم تاریخ جو شاہنامہ فردوسی کے وزن میں لکھی گئی ہے۔ ہندوستان کے غزنوی اور مملوک سلاطین کے تین سو پچاس سال کی تاریخ کا احاطہ کرتی ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے عہد سے لیکر سلطان محمد بن تغلق تک کے حالات اس میں شامل ہیں۔ عصامی نے واقعات کی فراہمی میں بڑی دقت و تحقیق کا ثبوت دیا ہے۔ ”فتوح السلاطین“ بارہ ہزار ابیات پر محتوی ہے۔ یہ مثنوی سلطان علاء الدین بہمن شاہ کی خدمت میں تقدیم کی گئی تھی۔ عصامی کو واقعات کی ترتیب میں بڑی مشقتیں اٹھانی پڑی تھیں۔ جس کی بابت وہ بقرار ذیل اشارے کرتا ہے:

حدیثی کہ بشدیدم از باستان کشیدم بہ نظمش در این داستان
دگر آنچه اندر کتب یافتم سر از درج آن نیز کم تا فتم

پراگندہ بس در قیمت گران کشیدم در این سلک چون ناقدان
بہ تحقیق افسانہ ہای کہن ہر دم بسی رنج در ہر سخن

مملوک سلاطین کے عہد کا جلیل القدر شاعر جو ہندوستان کا عظیم ترین شاعر محسوب کیا جاتا ہے دس مثنویوں کا خالق ہے، پانچ مثنویاں اس نے تاریخی موضوعات پر اور دیگر پانچ مثنویاں اس نے خمسہ نظامی کی تقلید میں منظوم کیں۔ تاریخی مثنویوں میں 'قران السعدین'، 'مفتاح الفتوح'، 'دولرانی خضر خان'، 'نہ پہر' اور 'تغلق نامہ' ہیں۔ جبکہ خمسہ خسروی کے عنوان اس طرح ہیں۔ 'مطلع الانوار'، 'شیرین خسرو مجنون'، 'لیلیٰ آئینہ اسکندری' اور 'ہشت بہشت' جو نظامی کی مثنویات موسوم بہ 'خزان الاسرار'، 'خسرو شیرین لیلیٰ مجنون'، 'اسکندر نامہ' اور 'ہفت پیکر' کے جواب میں لکھی گئیں۔ امیر خسرو بلاشبہ نظامی کا موفق ترین مقلد ہے۔ خمسہ نظامی اس کی تمام عمر کا سرمایہ ہے جبکہ امیر خسرو نے اپنے خمسہ کی ساری مثنویوں کو محض تین سال کی مدت میں پایہ تکمیل کو پہنچایا خسرو کی تاریخی مثنویوں میں اولین مثنوی 'قران السعدین' ہے جو سلطان بغراخان اور اس کے بیٹے کی قباد کی ایک دوسرے کے خلاف لشکر آرائی اور انجام کار دونوں کے درمیان مسالمت اور مصالحت پر مبنی ہے۔ یہ مثنوی اگرچہ موضوع کے اعتبار سے بیزارکن اور ناخوشگوار ہے لیکن امیر خسرو بے بزم و رزم کی واقعہ نگاری کے ذریعے اس میں تفریح و نشاط کے عناصر کو اس میں منظوم کرنے کی کوشش کی ہے۔ خسرو نے اسے مطبوع و مقبول بنانے کے لئے رقص و سرور کی محفلوں کے مناظر اور ضیافتوں کی شروح و مفصل واقعات کی عکاسی کی ہے۔ دوسری مثنوی 'مفتاح الفتوح' ہے جو ۶۹۰ھ میں مکمل ہوئی۔ یہ مثنوی جلال الدین فیروز شاہ خلجی (۶۹۵-۶۸۹ھ) کے جنگی معرکوں اور فتوحات کے وقائع پر مشتمل ہے۔ امیر خسرو کی تیسری تاریخی مثنوی 'دولرانی خضر خان' ہے۔ اس مثنوی کا دوسرا نام 'عشقہ بھی' ہے۔ مثنوی ہذا خضر خان فرزند سلطان علاء الدین اور دیول دیوی دختر راجہ کرن والئی گجرات کی عشقیہ داستان پر مبنی ہے۔ جب امیر خسرو نے اس مثنوی کو خضر خان کے نام تقدیم کیا تھا اس وقت اس کی ابیات کی تعداد بیالیس سو تھی (۳۲۰۰) لیکن خضر خان کے قتل کے بعد امیر خسرو نے اس میں اضافے کئے اور ابیات کی تعداد چار ہزار پانچ سو انیس (۳۵۱۹) تک پہنچ گئی۔ امیر نے اس مثنوی کے ۱۵ھ میں انجام تک پہنچایا تھا۔ خسرو کی چوتھی تاریخی مثنوی 'نہ پہر' ہے قطب الدین مبارک شاہ خلجی (۷۲۰-۷۱۶ھ) نے اس مثنوی کو منظوم کرنے کی فرمائش کی تھی۔ یہ مثنوی ۷۱۸ھ میں مکمل ہوئی۔ اس کے اشعار کی تعداد پانچ ہزار چار سو نو ہے (۵۴۰۹) 'نہ پہر' نو حصوں پر مبنی ہے۔ ہر بخش کو پہر کہا گیا ہے۔ اور ہر پہر کے لئے جداگانہ بحر بروئے کار لایا گیا ہے۔ اس مثنوی میں جنوبی ہند میں خسرو خان کی لشکر کشی کا ذکر ہے۔ یہ منظومہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ امیر خسرو نے اس میں ہندوستان کی ثقافت اور مراسم مذہبی کا شرح و تفصیل کی ساتھ ذکر کیا ہے۔

امیر خسرو کی آخری تاریخی مثنوی 'تغلق نامہ' ہے۔ خسرو کی یہ مثنوی مکمل نہ ہو سکی تھی۔ مغل شاہنشاہ

جہانگیر کے عہد میں اس کی بازیافت ہوئی بادشاہ کے حکم سے حیاتی گیلانی (متوفی ۱۰۱۵ھ) نے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اس مثنوی میں حیاتی گیلانی نے ایک سو انتیس (۱۲۹) ابیات شامل ہیں۔

غزالی مشہدی معنی طراز و متکبر شاعر تھا، لیکن اپنے ملحدانہ خیالات اور گیر بنجیدہ مذہبی افکار و اظہارات کے سبب وہ اپنے ہم وطنوں کی شہرت و نفرت کا نشانہ بن گیا تھا۔ ساکنان مشہد اس درجہ اس سے منزجر و متوحش ہوئے کہ وہ ترک وطن پہ مجبور ہو گیا۔ وہ ہندوستان کے لئے عازم سفر ہوا اور دکن کے راستے کو طے کر کے جوینپور پہنچا۔ حاکم جوینپور خان زمان نے اس کے فضل و کمال و ہنر و شاعرانہ قدرت و استعداد کی قدردانی کی۔ غزالی نے خان زمان کی مدح میں ”نقش بدیع“ نام کی مثنوی لکھی تھی۔ یہ مثنوی ہزار شعروں پر مشتمل ہے۔ خان زمان نے ہر شعر کے عوض ایک اشرفی غزالی کو بخشش کے طور پر عطا کیا تھا۔ اس مثنوی کے کچھ اشعار بقرار ذیل ہیں۔

خاک دل آن روز کہ می بینند شبی از عشق برو ریختند

دل کہ بہ آن رشہ غم اندود شد بود کبابی کہ نمک سود شد

بی اثر مہر چہ آب و چہ گل بی نمک عشق چہ سنگ و چہ دل

خان زمان کی وفات کے بعد غزالی دربار اکبری سے وابستہ ہوا اور یہاں وہ ملک الشعراء کے خطاب سے سرفراز کیا گیا۔ شاہان مغل کا یہ پہلا ملک الشعراء تھا۔ اس نے یہاں ”مرآۃ الصفات“ نام کی مثنوی لکھی۔ اس مثنوی کے چند اشعار اس طرح ہیں۔

تاج دہ تارک روئین تنان سر شکن گرز قوی گرد نان

شاہ فلک مسند و خورشید رشک ملک ستائندہ و اقلیم بخش

گر بہ کشد تیغ جہان سوز را قطع کند سلک شب و روز را

”نقش بدیع“ اور ”مرآۃ الصفات“ کے علاوہ اس کی مثنویوں کی فہرست میں ”مشہد انوار“، ”آئینہ خیال“ واردات اور مواہب وغیرہ شامل ہیں۔ غزالی کی وفات ۹۸۰ھ میں ہوئی۔ دربار اکبری کا ملک الشعراء فیضی فیاضی نے بھی خمسہ نظامی کے جواب میں پانچ مثنویوں کو نظم کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس ہدف کی تحصیل میں کچھ پیشرفت بھی ہوئی تھی۔ لیکن سرانجام مثنوی نل دمن کے سوا فیضی کسی مثنوی کو مکمل نہیں کر سکا۔ نل دمن کو فیضی نے انچاس ۴۹ سال کی عمر میں مکمل کیا تھا، اس وقت اکبری بادشاہی کا انتالیسواں سال تھا۔ فیضی نے اس مثنوی کو لیلی مجنون کے جواب میں منظوم کیا تھا۔ یہ مثنوی چار ہزار دو سو ابیات پر حاوی ہے۔ اس کی داستان قدیم ہندوستان کی معروف رزمیہ کہانی ”مہا بھارت“ سے ماخوذ ہے۔ فصاحت و روانی اور فکر و اندیشہ کے اعتبار سے یہ ہندوستان میں لکھی گئی تمام مثنویوں میں افضل ہے۔ یہ مثنوی ہندوستان کی قدیم ثقافت و فرہنگ اور مذہب و روایت کی آئینہ داری کرتی ہے۔ اس بناء پر شاہان مغل کے عہد میں یہ بے حد مقبول ہوئی۔ بدایونی فیضی سے

بغض و عداوت رکھنے کے باوجود اس کے اس شعری کارنامے کی ستائش کرتا ہے: ”والحق مثنویست کہ در این سید سال مثل آن بعد از امیر خسرو شاید در ہند کسی دیگر نگفتہ باشد“۔ فیضی کی نامکمل مثنویاں ”مرکز ادوار“، ”سلیمان و بلقیل“، ”اکبر نامہ“ اور ”نفت کشور“ ہیں جو نظامی کی مخزن الاسرار، شیرین خسرو، سکندر نامہ اور ”نفت پیکر“ کے جواب میں لکھی جا رہی تھیں۔ محمد رضائی نوعی جو شانی قریہ جو شان من مضافات خراسان سے ترک وطن کر کے بادشاہ اکبر کے زمانہ سلطنت میں ہندوستان آیا اور شاہزادہ دانیال کی ملازمت سے وابستہ ہوا۔ شاہزادہ کی رفاقت میں وہ لاہور میں مقیم تھا جہاں اس نے ایک ہندو نوجوان کی نفیس پہ اس کی زوجہ کے سنی ہونے کے واقعہ کو دیکھا تھا جس سے وہ بے حد ملول و متاثر ہوا۔ چنانچہ شاہزادہ موصوف کے ایما پہ اس واقعہ کو مثنوی کی صورت میں منظوم کیا۔ یہ مثنوی ”مسمیٰ بہ“ ”سوز و گداز“ بہت مقبول ہوئی، نوعی کی وفات ۱۰۱۹ھ میں برہان پور میں ہوئی۔ مثنوی ”سوز و گداز“ کو پروفیسر امیر حسن عابدی نے مرتب کیا ہے۔ اور برسوں پہلے بنیاد فرہنگ ایران سے اس کی اشاعت و طباعت ہوئی تھی۔ عہد جہانگیر میں سعد اللہ مسیحا پانی پتی نے ہندوستان کے حماسی منظومہ رامائن کی بنیاد پہ ”رام و سیتا“ نام کی مثنوی لکھی ہے جو شاید توجہ ہے۔ مسیحا پانی پتی ملا شیدا کے ہم صحبتوں میں تھا۔ اس مثنوی میں عنایت سیتا سے اس کا درج ذیل شعر نہایت معنی خیز ہے:

تمش را پیچہ بن عریان ندیدہ چوں جان اندرتن و تن جان ندیدہ
مسیحانے رامائن کو فارسی میں منظوم کرنے کی قصد سے بنارس میں رہ کر سنسکرت زبان سیکھی تھی۔ یہ مثنوی ۱۸۹۹ء میں نول کشور پریس سے چھپ چکی ہے۔ مسیحا کی رامائن اور دوسری منظوم فارسی منظوم رامائنوں پہ مکارم شعری کے لحاظ سے فوقیت رکھتی ہے۔ اس مثنوی کا آغاز اس طرح ہوتا ہے:

خدا وندا از جام عشق کن مست کہ در مستی فشانم در جہان دست
مسیحا ہندو خواتین کی صفات بیان کرتا ہے:

زان است وی کند کار جوان مرد کزو ہنگامہ پروانہ شد سرد
بمردن عاشقان بی اختیار اند ولی معشوق اینجا جان سپارند
ہمی بینم بسی ہندی نژادان کہ خود را بر صنم سازند قربان
اس مثنوی میں نعت سید المرسلین سے متعلق ایک شعر مطبوع خاص و عام ہوا ہے جو بقرار ذیل ہے:

دل از عشق محبت ریش دارم رقابت با خدای خویش دارم

جہانگیر کے عہد حکومت میں گروہر داس نے بھی ایک فارسی رامائن منظوم کی تھی۔ اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے:

ثنا و شکر آن بخشندہ جان را پدید آورد کو ہر دو جہان را

اورنگ زیب کے عہد میں چند رمن بیدل پسر سری رام لاہوری نے ”نرگستان“ کے عنوان سے رامائن کو

منظوم کیا تھا اس مثنوی کی تکمیل ۱۱۰۵ھ میں ہوئی تھی، نرگستان چھ دفتروں پر مشتمل ہے۔ پانچ دفتر بحر ہزج میں نظم کئے اور چھٹے دفتر میں بحر متقارب کا استعمال اس بنا پہ کیا کہ جنگ کے ماجرا کو بیان کرنا تھا۔

امانت رائے کی معروف رامائن بھی حایز اہمیت ہے۔ یہ ضخیم منظومہ تیس ہزار ابیات پہ مکتوی ہے۔ اس مثنوی کو نظم کرنے میں پینتیس سال صرف ہوئے تھے۔

محمد اکرم غنیمت مشہور عشقیہ مثنوی ”نیرنگ عشق“ کا خالق ہے۔ غنیمت لاہور کے مضافات میں واقع قصبہ کنبہ کا باشندہ تھا۔ میر محمد زمان راسخ کی خدمت میں اس نے مشق سخن کی تھی۔ غنیمت اپنی خداداد شعری لیاقت کے سبب اپنے معاصر شاعروں پر فوقیت رکھتا تھا۔ اس مثنوی کی داستان میرزا عبدالعزیز خلف والی سیالکوٹ کا ایک رقص امر دپسر پہ فریفتہ ہو جانے سے متعلق ہے۔ اس مثنوی کے چند ابتدائی اشعار بقرا ذیل ہے:

بنام شاہد نازک خیالان عزیز خاطر آشفته حالان
ز مہر ش سیمہ ہا جولان گہ برق دل ہر ذرہ در جوش انا الشرق
دل مستان عشق خود مقامش شکست رنگہا مہتاب بامش

اور خاتمہ کتاب بصورت زیرین ہے:

چو احوال عزیز نیک فرجام بدین صورت کہ گفتم یافت انجام
مرا آمد ز روی حسن ارشاد دو مصرع از کلام مولوی یاد
متاب از عشق رو گر چہ مجازیت کہ آن بہر حقیقت کار سازیت
بیا ای ساقی میخانہ راز غنیمت کش نگاہی بر من انداز
شرابی دہ کہ صورت بر گذارم بحسن لا یزالی عشق بازم

ہندوستانی قصوں کی بنیاد پہ جو فارسی مثنویاں لکھی گئیں اس میں عاقل خان رازی کی ”مہر و ماہ“ اور ”شمع و پروانہ“ نہایت جالب و دل انگیز ہیں۔ پہلی مثنوی منوہر اور مدھو مالتی کے قصے پہ مبنی ہے اور دوسری مثنوی راجہ رتن سن اور پدماوت کی داستان ہے۔ پدماوت کی کہانی کا نام رت پدم بھی ہے۔ اس قصے کو ملک محمد جاسی نے اودھی زبان میں ۱۵۴۰ء میں شیر شاہ کے لئے لکھا تھا۔ ملا عبدالشکور پسر شیخ منور نے اس کو فارسی زبان میں منتقل کیا تھا۔ عاقل خان رازی سے قبل جہانگیر کے زمانہ سلطنت میں بزمی گرجی ترک وطن کر کے ۱۰۲۸ھ میں گجرات آیا تھا۔ اس نے تین ہزار چودہ ابیات کے احاطے میں پدماوت کو منظوم کیا تھا۔ بزمی کی وفات آگرہ میں ۱۰۷۳ھ میں ہوئی۔

بزمی کی مثنوی کا آغاز مندرجہ ذیل شعر سے ہوتا ہے:

ای نام تو نقش لوح جانہا در ماند بوصف او زبانہا

یہ مثنوی لکھنؤ سے ۱۸۳۴ء اور ۱۸۶۵ء میں منطبع ہو چکی ہے۔ عہد اورنگ زیب میں میر عسکری عاقل خان رازی متوفی ۱۱۰۸ھ نے بھی پدماوت کو مثنوی کی صورت میں منتقل کیا۔ عاقل خان رازی کے آباء و اجداد کا وطن خاف تھا لیکن اس کی زادگاہ ہندوستان ہے۔ وہ اورنگ زیب کے جلیل القدر امراء میں شمار ہوتا تھا۔ چہار ہزاری منصب سے سرفراز تھا اور دار الخلافہ دہلی کی گورنری کے عہدے پہ بھی امتیاز و اقتدار کے ساتھ فائز رہا۔ عاقل خان کی پدماوت حمدا یزد متعال و نعت سید المرسلین وغیرہ کے بعد اس طرح شروع ہوتی ہے:

قصہ پرداز ہندی افسانہ محرم راز شمع و پروانہ
چون ازین قصہ دم کشید چو شمع شعلہ زد این چنین دمش در جمع
کہ بہ ہند از شہان ہند و کیش بود شاہی بہ طالع درویش
در سکل سیپ پای تختش بود کام دل در کنار تختش بود

مثنوی کے اختتامیہ اشعار اس طرح ہیں:

رازی بس کن این حکایتہا دم مزن دیگر از رواہتہا
ما بر فقیم کس نخواہد ماند یاد گاری دو سطر خواہد ماند
ہر کہ ما را کند بہ نیکی یاد نام او در جہان بہ نیکی باد

پدماوت کو کچھ اور شاعروں نے بھی منظوم کیا تھا۔ آندرام مخلص نے اس داستان کو ”ہنگامہ عشق“ کے نام سے نظم کیا تھا۔ پھر رای گو بند نشی نے ”تحفۃ القلوب“ کے عنوان سے اسے مثنوی کی صورت دی، ان کے علاوہ حسین غزنوی اور حسام الدین نے بھی اس عشقیہ افسانے کو منظوم کیا تھا۔ دربار شاہجہانی کا خوش فکر شاعر مرزا ابوطالب کلیم ہمدانی جو سبک ہندی کے شعرائے عظام میں شمار ہوتا ہے، نے بھی ایک مثنوی بعنوان ”پادشاہ نامہ“ لکھی ہے۔ کلیم کی یہ مثنوی شاہجہان کے شاہانہ جاہ و جلال، اس کی حکومت کے انتظام و استحکام اور اس کی عسکری اور اجتماعی کامیابیوں کے متعلق ہے۔ یہ مثنوی ابھی مرحلہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکی تھی کہ ۱۰۶۲ھ میں اس کا انتقال ہو گیا۔ مثنوی کا ابتدائیہ شعر حسب ذیل ہے:

بنام خدائی کہ از شوق جود دو عالم عطا کرد و سایل نبود

اور مثنوی اس شعر پر ختم ہوتی ہے:

چو اقبال این شاہ گردون سریر نبیند دگر در جہان قلعہ گیر

عہد شاہجہانی کا معروف شاعر ابوالبرکات منیر لاہوری متوفی ۱۰۵۳ھ بھی متعدد مختصر مثنویوں کا خالق ہے۔ مثلاً ”آب و رنگ“ بتوصیف باغات اکبر آباد، دردالم در تشریح عشق اور ”در صفت بنگالہ“ وغیرہ۔ آخر الذکر مثنوی شعری محاسن کے ساتھ علمی افادیت بھی رکھتی ہے۔ منیر نے اس مثنوی میں بنگالہ کی آب و ہوا موسمی تحولات

کے زیر اثر کیف و حال، باد و باران، سبزہ زار، اور وہاں کے ندیوں کے تلاطم و طغیانی کو شاعرانہ ہنرمندی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مثنوی میں بنگالہ کے وحوش و طیور کا بھی بیان ہے۔ مثنوی کا آغاز اس طرح ہوتا ہے:

بنام فیض بخش آتش آموز کہ دلہا گشتہ از وی فیض اندوز
بدرگاہش خرد جستہ تو سل ز فیض گشتہ انسان مظہر کل

اور خاتمے کے اشعار بطور ذیل ہیں:

منیری جنبہ افروز معانی دلت ماہ سپہر نکتہ دانی
خمن را نیست پایانی بہ ہش باش خمش باش و خمش باش

نور الدین محمد ظہوری تریزنی (متوفی ۱۰۲۵ھ) ۹۸۸ھ میں ہندوستان آیا۔ دکن پہنچ کر وہ عادل شاہ کے دربار سے وابستہ ہوا، ساقی نامہ کی صورت میں ایک مثنوی احمد نگر کے والی برہان شاہ کی مدح میں لکھی، اس کے عوض میں بادشاہ نے سوزنجیر ہاتھی، درہم و دینار، نفیس ملبوسات ظہوری کو بطور انعام و اکرام مرحمت کئے۔ اس مثنوی میں پینتالیس سو (۲۵۰۰) ابیات ہیں۔ ساقی نامہ ۱۸۴۹ء میں مطبع نول کشور سے چھپ چکا ہے۔

”ہیرورانجھا“ کی داستان محبت جس کا تعلق خطہ پنجاب سے ہے ہندوستان کی رقت انگیز داستانوں میں سے ایک ہے۔ فارسی زبان میں بشمول برہان لاہوری متعدد شاعروں نے اس عشقیہ داستان کو منظوم کیا ہے، اس قصے کو فارسی میں مثنوی کی شکل دینے والا اولین شاعر سعید سعیدی تھا۔ مثنوی کے آغاز میں وہ کہتا ہے کہ یہ داستان ہندی کا جامہ کہن پہنے ہوئی تھی۔ میں نے اس لئے حلوہ نو میں ملبوس کیا، کہتا ہے:

در جامہ کہنہ بود عریان در ہندی بھی نمود عریان
پیراہن نو بنظم گفتار پوشیدہ ز بندہ ہیر و لدار

سعیدی کے علاوہ ایک دوسرے شاعر متخلص بہ چنابی نے بھی اس افسانے کو منظوم کیا تھا۔ اس کی مثنوی کا نام ہیر و ماہی ہے۔ اپنی مثنوی کے بابت اس طرح اظہار کرتا ہے:

این قصہ ہمہ تمام کردم شادان دل خاص و عام کردم
آرایش نظم و ادم او را بر کرسی زر دادم اورا

ممتاز بہ فارسیش کردم آزاد ز ہندویش کردم

کنہیا لعل متخلص بہ ہندی نے بھی ہیرورانجھا کی کہانی کو منظوم کیا تھا۔ اس کی مثنوی کا عنوان ”نگارین نامہ“ ہے۔ ہیرورانجھا، کو فارسی میں منظوم کرنے والے اور دوسرے شاعروں میں میر قمر الدین منت، محمد عاشق متخلص بہ لائق ہیں، لیکن ان تمام مثنویوں میں فقیر اللہ آفرین کی مثنوی مسمیٰ بہ ”ناز و نیاز“ سب سے زیادہ مقبول ہوئی۔ آفرین کی مثنوی کا آغاز درج ذیل شعر سے ہوتا ہے۔

بنام چمن ساز ناز و نیاز کہ خار نیازش بود سرو ناز
اور مثنوی کا آخری شعر اس طرح ہے:

گلستان کن صبح و شام توئی چمن ساز بیش مدام توئی

آفرین کا وطن لاہور تھا، وہ ایک آزاد طبع شاعر تھا، اپنے اوقات بیشتر قبوہ خانوں میں گزارتا تھا، اس کی وفات ۱۱۵۴ھ میں ہوئی، یہ مثنوی فرخ سیر کے زمانہ سلطنت میں مکمل ہوئی تھی۔ عبدالقادر بیدل عظیم آبادی (متوفی ۱۱۳۰) صنف غزل میں انفرادی طرز نظر کا شاعر محسوب ہوتا ہے۔ اس کی غزل کے شخصیات میں نزاکت ہائے معنی، اشکالات و تلوہیات اور نہایت لطیف و دقیق خیالابائیاں شامل ہیں۔ اس نے سبک بندگی کے متخص عناصر کو منہما کی منزل کو پہنچا دیا تھا، لیکن غزلوں کے علاوہ اس نے مثنوی کے صنف میں بھی نہایت شائستہ توجہ تجربے کئے۔ بیدل چار مثنویوں کا خالق ہے۔ ”محیط اعظم“ بیدل کی پہلی مثنوی ہے جو تقریباً دو ہزار ابیات پہ حاوی ہے۔ شاہنامہ فردوسی کی بحر میں لکھی گئی اس مثنوی میں آٹھ ابواب ہیں۔ اس کا موضوع الہیات ہے اور تصوف کے معروف نظریہ وحدت الوجود کو بیان کرتی ہے۔ بیدل کی دوسری مثنوی موسوم بہ ”ظلم حیرت“ ہے۔ چار ہزار ابیات پر مشتمل یہ مثنوی نظامی کی مثنوی ”شیرین خسرو“ کے وزن پر لکھی گئی ہے۔ اس مثنوی کے مدعا اور مفہوم کا تعلق بھی مسائل الہیات سے ہے۔ تصوف کے رموز و نکات کے شرح و توضیح کے مقصد سے یہ مثنوی معرض نگارش میں آئی ہے۔ بیدل کی تیسری مثنوی مسمیٰ بہ ”طور معرفت“ میں ایک ہزار تین سو ابیات شامل ہیں۔ اس مثنوی کو نظم کرنے کے زمانے میں بیدل میوات میں نواب شکر اللہ کا مہمان تھا۔ مثنوی خط میوات کے کوہستانی مناظر کو بیان کرتی ہے۔ بیدل نے اس سے محض دو روز کی مدت میں نظم کیا تھا۔ بیدل کی آخری مثنوی بعنوان ”عرفان“ ہے سنائی کی مثنوی ”حدیقۃ الحقیقۃ“ کے وزن میں (فاعلاتن مغالطن فعلن) لکھی گئی اس مثنوی میں خدا، انسان اور جہان کے رشتہ و پیوند کو بیان کیا گیا ہے۔ اشعار کی تعداد تقریباً چار ہزار ہے، بیدل نے اس مثنوی کو تین سال کی مدت میں مکمل کیا تھا۔

فرخ سیر کے دورہ سلطنت میں میر محمد شریف الحسینی رلے سے مہاجر ت کر کے ہندوستان آیا تھا۔ وہ ایک مستند و معتبر شاعر ہے۔ اس کے کلیات کا قلمی نسخہ کتابخانہ خدا بخش میں تحت شمارہ فہرست ۳۹۸ موجود ہے۔ اس کلیات میں ایک مختصر عشقیہ مثنوی شامل ہے، جس کا عنوان بقرار ذیل ہے: ”عاشق شدن یعقوب علی خان منگ باشی بر صغیر بیگم کہ در قر یہ برم پوری بہم رسانیدہ بود“ مثنوی کا آغاز اس طرح ہوتا ہے:

شنو افسانہ ای در عشق بازی کہ آوردم بنظم بی نیازی

رفیق و ہم جلیسم بود مردی حریفی مرد رندی اہل وردی

مثنوی کا اختتام اس طور ہے:

توئی عاشق توئی معشوق عالم توئی عزت ده اولاد عالم
توئی روزی رساں جملہ مخلوق توئی عاشق توئی خلاق معشوق
بلطفی کن حسینی را سر افراز کہ گردد در جهان عشق ممتاز

شمس الدین فقیر ہندوستان میں بارہویں صدی ہجری کا ایک باکمال شاعر تھا۔ علی قلی والد داغستانی سے اس کے بڑے گہرے روابط تھے۔ فقیر شاہ جہان آباد میں ۱۱۱۵ھ میں متولد ہوا، اس کی وفات ناگہانی طور پر اس کشتی کے غرق ہو جانے کے سبب ہوئی جب وہ زیارت خانہ خدا سے لوٹ رہا تھا۔ فقیر نے متعدد مثنویاں لکھی ہیں اور اس صنف میں وہ منفرد مقام رکھتا ہے ”در مکنون“ فقیر کی اہم ترین مثنوی ہے۔ اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے:

خداوندا رہ تفرید شما بروی من در توحید بکشا
از آن را ہم بہر تا کوی مقصود وز این در جلوہ گر کن روی مقصود
در دل بر رحم از لطف بکشاوی وز آن پس از درم ناگہ درون آی

یہ مثنوی دوازدہ امام کے مناقب اور برجیس خاتون ملقب بہ ملیکہ بنت قیصر روم کی دل پذیر کہانی اور اس کا امام محمد حسن عسکری علیہ السلام کے حوالہ از دواج میں آنے کے ماجرے کو بیان کرتی ہے۔ خاتمہ کے چند اشعار اس طرح ہیں:

بحمد اللہ کہ این در گرامی گرفت از کلک من نظم تمامی
بنام من ز دیوان ارادت مسجل گشت توفیق سعادت
ز بحر دل چو جوشید این لالی خطایش در مکنون گشت حالی

فقیر کی ایک دوسری مثنوی موسوم بہ ”تصور محبت“ ہے۔ یہ ایک عشقیہ مثنوی ہے۔ اس میں ایک تمبول فروش کے بیٹے رام چندر کی عشقیہ داستان کو بیان کیا گیا ہے۔ مثنوی کے اشعار کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود فقیر کو تمبول فروش کے اس بیٹے سے عشق ہو گیا تھا۔ مثنوی کا آغاز اس شعر سے ہوتا ہے:

خدا وندا دلی ده شعلہ سانم کہ از سوزش فتد آتش بجانم

فقیر کی مثنوی ”والد و سلطان“ والد داغستانی اور خدیجہ سلطان کے عشق کی رقت انگیز داستان کو بیان کرتی ہے۔ والد کو اپنی چچا زاد بہن سے عشق ہو گیا تھا۔ ایام طفلی میں ہی دونوں ایک دوسرے سے منسوب ہو گئے تھے۔ لیکن بد قسمتی سے دونوں کی عروسی انجام پذیر نہیں ہو سکی، ناکام محبت کی اس داستان کو فقیر نے نظم کیا ہے۔ مثنوی کے اشعار کی تعداد تین ہزار دوسو تیس (۳۲۳۰) ہے۔ مثنوی کے خصوصیت کے بابت فقیر اپنے خیال کا اظہار اس طرح کرتا ہے:

این نظم ز نظمہای دیگر از چند چمن بود نکوتر

اولی آنست کہ این حکایت منقول نکتہ از روایت
 نبود چو حکایتی سماعی یا بچو فسانہ اختراعی
 تقویم کہ شدہ است اکنون شور فرہاد و عشق مجنون
 آن بہ کہ رہ زفتہ پویم حرنی کہ بود نکتہ گویم
 لیلی نہ بہ از خدیجہ سلطان مجنون نہ بہ از علی قلی خان
 فقیر کی ایک مثنوی بعنوان "شمس النسخی" عرفان و تصوف کے موضوع پر ہے۔ مثنوی کا آغاز اس طرح ہوتا ہے:

ای بہ نامت زبان سحر طراز نطق را دادہ مایہ اعجاز
 اس مثنوی میں ایسے دوازدہ کے کرامات و خوارق العادہ کارناموں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے مطالب معتبر منابع سے اخذ کئے گئے ہیں۔ مثلاً ساتویں امام موسی بن جعفر کی غیر معمولی فضیلتوں کی توصیف محمد بن علی بابویہ کی کتاب سے ماخوذ ہے۔ ابو جعفر محمد بن علی بابویہ شیعوں کے بزرگ فقیہ تھے۔ یہ مثنوی ۱۱۷۳ھ میں تصنیف ہوئی تھی۔ فقیر نے ایک مثنوی بعنوان "مثنوی در واقعہ جان سوز کر بلا" لکھی تھی، اس مثنوی کر بلا کے اندوہ ناک فاجعہ کو نہایت موثر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔

"سیر المتاخرین" کے مصنف غلام حسین طباطبائی نے ایک مثنوی مسمیٰ بہ "بشارت الامامت" لکھی تھی، اس مثنوی میں طباطبائی نے اپنے بزرگوں کے ماورائے طبعی کرامتوں کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ مثنوی کا آغاز درج ذیل شعر سے ہوتا ہے:

بنام خدای کہ جان آفرید زمین آفرید و زمان آفرید
 کتابخانہ خدا بخش میں اس مثنوی کا قلمی نسخہ فہرست شمار ۱۹۹۱ کے تحت موجود ہے۔ یہ نسخہ ۶۹ راوراق پر
 مکتوبی ہے۔ ہندوستان میں ۱۸۵۷ء کی شورش و سرکشی کی بابت ایک عیسائی بنام فراسو نے ایک مثنوی بعنوان
 "فتحنامہ انگریز" لکھی تھی، مصنف اس وقت کے وقایع و حوادث کا چشم دید شاہد تھا۔ یہ مثنوی مخطوطہ کی صورت میں
 کتابخانہ خدا بخش میں فہرست شمار ۱۹۴۹ کے تحت محفوظ ہے۔ مثنوی ایک سو پانچ راوراق پر حاوی ہے اس کا آغاز
 اس طرح ہوتا ہے۔

در نظم سقتم بنام خدای کریم و رحیم است وہم رہنمای
 میر فرزند ملی موزوں کا وطن سامانہ تھا۔ فن شاعری میں میر شمس الدین فقیر کا تلمیذ تھا۔ وہ تیرہویں صدی
 ہجری کے اوائل میں اودھ کا ایک ذولسائین شاعر تھا۔ اس کے اشعار فارسی و اردو دونوں زبانوں میں ملتے ہیں بڑا
 کثیر الکلام اور شیرین گفتار شاعر تھا۔ اس کی وفات لکھنؤ میں ۱۲۲۹ھ میں ہوئی اس نے ایک تاریخی مثنوی موسوم

”آصف نامہ“ لکھی تھی۔ موزوں نے اس مثنوی میں معرکہ جنگ مابین آصف الدولہ سربراہ مملکت اودھ اور غلام محمد خان سربراہ قوم روہیلہ کو نظم کیا ہے۔ اس مثنوی کا قلمی نسخہ بخط مصنف پانچانوے صفحات پر مشتمل کتابخانہ خدا بخش کا مملوکہ ہے۔ جس کا سلسلہ وار نمبر ۲۶۷۱ ہے۔ مثنوی کا آغاز اس شعر سے ہوتا ہے:

بنام خداوند رب العباد کہ ملک سلیمان بہ آصف بداد
اور اس شعر پر یہ مثنوی انجام پذیر ہوتی ہے:

ز تیغش دل خصم او چاک باد سر دشمنش زیب فتراک باد

یہ مثنوی ۱۹۶۲ء میں ادارہ تحقیقات عربی و فارسی پٹنہ سے اشاعت پذیر ہو چکی ہے۔

اورنگزیب کے عہد کا معروف شاعر ملا بینش کشمیری بھی کئی مثنویوں کا مصنف ہے برٹش میوزیم لندن میں محفوظ ”کلیات بینش“ کے قلمی نسخے میں بینش کی پانچ مثنویاں ہیں، جبکہ سالار جنگ میوزیم حیدرآباد کے کتابخانہ میں جو مثنویات بینش کا نسخہ ہے اس میں چھ مثنویاں شامل ہیں۔ اس مخطوطے کا فہرست نمبر ۱۰۹۴ ہے۔ بینش کی مثنویوں کے نام اس طرح ہیں: بینش البصار، گنج روان، گلہ ستہ، شور خیال، رشتہ گوہر، اور جواہر خانہ۔

بینش کشمیری کے مندرجہ بالا تمام مثنویوں میں ”شور خیال“ شعری محاسن کے اعتبار سے زیادہ درخور توجہ ہے۔ یہ مثنوی بنارس کی ایک عشقیہ داستان کو بیان کرتی ہے۔ آغاز میں شہر بنارس کی خوشگوار فضا، وہاں کی دوشیزگان دلربا، فرح بخش مناظر و مظاہر کو منظوم کیا گیا ہے۔ پھر ایک مسلم جوان اور ہندو دوشیزہ کی عشقیہ داستان ہے جو ایک دن دریا میں غسل کرتے ہوئے دریا کے گرداب میں پھنس کر غرق ہو جاتے ہیں مثنوی کے ابتدائیہ چند اشعار اس طرح ہیں:

خداوند ز شور دل خرابم نمک پروردہ چو مرغ کبابم

بنارس را عجب آب و ہوائیست برای عشق بازی طرفہ جائیست

آرزو اکبر آبادی ایک مستند و محکم نثر نگار ہونے کے باوجود ایک مسلم الثبوت شاعر بھی تھے۔ ان کی مثنوی ”جوش و خروش“ شہرت رکھتی ہے جو نوعی خوشامی کی مثنوی ”سوز و گداز“ کے جواب میں لکھی گئی ہے۔ ان کی ایک دوسری مثنوی کا نام ”مہر و ماہ“ ہے ان کے علاوہ ایک مثنوی مسمیٰ بہ ”حسن و عشق“ زلالی کی مثنوی ”محمود و ایاز“ کے جواب میں لکھی گئی۔ آرزو کی وفات ۱۱۶۹ھ میں ہوئی۔

کشمیر میں چک سلاطین کا عہد ہندوستان میں مغلیہ بادشاہوں کا ہنرمان رہا ہے۔ ستائیس سال کی مدت سلطنت میں ناموافق سیاسی اوضاع کے باوجود اس دور میں فارسی شعر و ادب کو فروغ ہوتا رہا۔ اس زمانے کے مشہور شاعر شیخ یعقوب صرہی نے نظامی گنجوی کی تقلید میں ”مسلک الاخیار“ ”وامق عذرا“ ”مغازی البنی“ ”لیلیٰ مجنون اور ”مقامات مرشد“ نام کی پانچ مثنویاں تصنیف کیں۔ اکبر کے زمانے میں کشمیر سلطنت مغلیہ کا حصہ بن

گیا۔ مغلیہ دور میں فارسی شعر و ادب کی پیشرفت میں مزید تیزی آئی۔ شیخ محمد چشتی نے تصوف کے موضوع پر ایک مثنوی ”کنز العشق“ لکھی تھی۔ میرزا کمال الدین بیگ خان کامل بدخشی نے ایک مثنوی بنام ”بحر العرفان“ لکھی تھی جو چار جلدوں میں اسی ہزار اشعار پر مشتمل ایک عارفانہ مثنوی ہے۔ افغانی دور کے کشمیری مثنوی نگاروں میں سعد اللہ شاہ آبادی سب سے زیادہ معروف ہے۔ اس نے ”باغ سلیمان“ نام کی مثنوی میں حکام شہر کے جور و ظلم کو بیان کیا ہے۔ ملا اشرف بلبل نے خمسہ تصنیف کیا ہے جو درج ذیل مثنویوں پر مشتمل ہے۔ رضا نامہ، بہشت اسرار، بہشت بہشت، مہر و ماہ، اور بیت مال ناگراے ہیماں و ناگراے دو کشمیری عاشق و معشوق تھے۔ افغانی حکومت کے دور میں شیخ محمد رفیع نے ”تحفۃ الاحباب“ اور مصابیح الدجا“ نام کی دو مثنویاں لکھی تھیں جن کے موضوعات پند و موعظت سے متعلق ہیں۔ سید محمد خورشید امامی بلگرامی پسر افتخار الدین ذرہ شہر آرہ کے مضافات میں واقع قصبہ کوات میں ۱۲۱۲ھ میں متولد ہوا تھا۔ امامی بلگرامی تیرہویں صدی ہجری کے نیمہ اول میں ایالت بہار کا ایک مستند اور ارجمند شاعر محسوب ہوتا تھا اس کی وفات ۱۲۷۳ھ میں ہوئی۔ امامی دو مثنویوں کا خالق ہے۔ اس کی پہلی مثنوی موسوم بہ ”شورش عشق“ ۱۲۲۳ھ میں پایہ تکمیل کو پہنچی تھی، یہ مثنوی تقریباً پانچ سو پچاس ابیات پر مکتوی ہے اس الم خیز و شور انگیز مثنوی کی اساس ادیب عرب اصمعی کی روایت کردہ ایک عاشقانہ داستان پر ہے۔ آغاز مثنوی میں امامی اشارہ کرتا ہے:

عرب را سحر سازی اصمعی نام فصاحت را ز تاش شہد در کام
بدینسان گفست حرفی غارت ہوش کزو در بحر اشکم غرق تا گوش

حمد و نعت اور منقبت کے بعد مثنوی کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے:

بیا ای خامہ شیرین ز بانم بیا ای طوطی ہندوستانم
بسوی ہند دوات خویش رو کن وزان سر پشمہ معنی وضو کن

امامی سے قبل شیخ علی حزین نے اس داستان کو منظوم کیا تھا جس کا ذکر شیخ کے ”تذکرۃ الاحوال“ میں موجود ہے اختتامیہ کے اشعار بشرح ذیل ہیں:

چون این افسانہ آرد شورش عشق نہادم نام آن را شورش عشق
برائیش گوہر تاریخ سغتم بود سلک در خوشاب گفتم

۱۲۹۲ھ میں یہ مثنوی مطبع نور الانوار (آرہ) سے اردو کے معروف شاعر صفیر بلگرامی کے تحت اہتمام

اشاعت پذیر ہو چکی ہے۔

امامی بلگرامی کی دوسری مثنوی بنام ”ثمر مراد“ ایک ہزار نو سو ابیات پر مشتمل ہے۔ امامی کا یہ ایک طریقہ منظومہ ہے جو ۱۲۳۸ھ میں انجام پذیر ہوا تھا۔ اس مثنوی کی تاریخ اتمام سے متعلق کئی شاعروں نے قطعات لکھے

تھے انور علی یاس آروی نے اس کی تاریخ تکمیل ”طاقت خامہ امی“ اور ”باغ مراد“ جیسے کلمات سے نکالی ہے
 مثنوی کا اختتام یہ اس طرح ہے:

لوا یم خامہ و لفظ است لشکر بہ میدان آدم اللہ اکبر

بدست طبع قوس زور بازو خدنگ خامہ از کاغذ ترازو

اردو کے معروف شاعر صغیر بلگرامی اپنے تذکرہ موسوم بہ ”جلوہ خضر“ میں لکھتے ہیں کہ: امی کی مثنوی
 ”ثمر مراد“ کا مرتبہ غنیمت کنجاہی کے ”نیرنگ عشق“ سے بلند تر ہے، یہ مثنوی ۱۱۹۲ھ میں مطبع نور الانوار آراہ سے
 چھپ چکی ہے۔

رابعہ پیارے لعل الفتی پسر رای مکھن لعل کا۔ ستھ فارسی کا ایک برجستہ صاحب دیوان شاعر تھا۔ اس کی
 تعلیم و تربیت پرورش و پرداخت عظیم آباد میں ہوئی تھی سن شعور کو پہنچنے پر الفتی اکبر ثانی اور شاہ عالم کے ایام
 حکومت میں شاہجہان آباد میں دیوان کی خدمات پہ مامور تھا۔ دہلی کے ایام ملازمت کی مدت کو الفتی نے بڑی
 عزت و احترام کے ساتھ گزارا لیکن رمد چشم کی بیماری کے سبب اسے ملازمت ترک کر کے عظیم آباد لوٹنا پڑا۔
 یہاں پچاس ہندو مسلمان طلباء اس کے حلقہ تدریس میں داخل تھے۔ اس کے تلامذہ میں سب سے زیادہ شہرت
 وزیر علی عبرتی کو حاصل ہوئی۔ الفتی کا دیوان زیور طبع سے آراستہ ہو چکا ہے۔

اس نے ”نیرنگ تقدیر“ نام کی ایک مثنوی لکھی تھی، جو اس وقت ارباب شعر و ادب کے درمیان بہت
 مقبول ہوئی تھی۔ یہ مثنوی ۱۲۹۸ھ میں طبع ہو چکی ہے۔ الفتی کی وفات ۱۲۵۰ھ میں ہوئی تھی۔ ”نیرنگ تقدیر“
 ایک عشقیہ مثنوی ہے جو تقریباً چھبیس سو (۲۶۰۰) ابیات پہ محتوی ہے مثنوی کی ابتدا احمد ایزد متعال سے اس طرح
 ہوتی ہے:

بیمار غمت نجوم افلاک افتادہ بہ طاق چشم ادراک

نہ چرخ بہ کنہ تو ز آغاز سرگشتہ چو گوی درنگ و تاز

ناخن بہ جگر ہلال از تو خواہندہ ہر کمال از تو

یہ مثنوی خطہ باختر کے ایک امیر کی اکلوتی خوبرو دختر کی عشقیہ کہانی کو بیان کرتی ہے جس کا رشتہ
 مناکحت صغریٰ میں ہی قبیلہ کے ایک پسر نیکو چہرے باندھ دیا گیا تھا۔ الفتی نے ”نیرنگ تقدیر“ کے علاوہ چند مختصر
 مثنویاں بھی منظوم کی ہیں مثلاً موسوم بہ ”طلای دست افشار“ جو ایک سو پچپن ۱۱۵۵ ابیات پہ حاوی ہے۔ اس کا
 قلمی نسخہ کتاب خانہ خدابخش میں فہرست نمبر ۳۶۱۰ کے تحت موجود ہے۔ الفتی نے اس مثنوی میں ایک تیز طرار
 زن بیوہ کی کہانی کو بیان کیا ہے۔ یہ مثنوی نظامی کی ”مخزن الاسرار“ کے وزن میں منظوم ہوئی ہے۔ حمد باری تعالیٰ
 کے بعد مثنوی اس طرح شروع ہوتی ہے:

بیوہ زنی بود یکی تیز ہوش چابک و شیرین لبت و لبو کوش
 برق تہ برق ابر سیاہ در تہق ابر سیاہ شرق ماہ
 شوخ تر از زگرس شہلای خویش در پی رسوائی شیدای خویش
 الفتی کی ایک دوسری مختصر مثنوی بعنوان "گل خرد" احتراز صحبت با زنان کے موضوع پر لکھی گئی ہے۔
 اس میں عجم کے ایک بادشاہ کی داستان اور اس کے وزیر کے پند و نصیحت کو بیان کیا گیا ہے چودہ صفحات پر لکھی گئی
 یہ مثنوی حمد و نعت کے بعد اس طرح شروع ہوتی ہے:

بد یکی از پادشاہان چشم و گوش خورده از دست ہوس صہبای نوش

بستہ زنجیر کا کل جان و دل در ہوائی سرو نازی پا بہ گل

اس مثنوی کا قلمی نسخہ فہرست نمبر ۳۶۱۱ کے تحت کتابخانہ خدا بخش میں موجود ہے۔

الفتی کی تیسری مختصر مثنوی مسمیٰ بہ "ابر" ہے۔ یہ مثنوی ۱۵۲ ابیات پہ مشتمل ہے اور بارہ صفحات میں لکھی
 گئی ہے۔ مثنوی کا آغاز اس طرح ہوتا ہے:

بعد حمد خالق ارض و سما گویت نغزک مقال غم زدا

بود قاضی بر سر دستار خوان ناگہان بگذشت رند نوجوان

کتابخانہ خدا بخش میں اس مثنوی کا مخطوطہ نسخہ فہرست ۳۶۱۲ کے تحت موجود ہے

شاہ امین احمد فردوسی متخلص بہ ثبات ۱۲۳۸ھ میں بہار شریف میں متولد ہوئے۔ خوش فکر شاعر تھے اور
 عرفان و تصوف کے انوار و اشراق کے ساتھ علوم ظاہری میں بھی غیر معمولی قدرت رکھتے تھے۔ ان کی وفات
 ۷۲ سال کی عمر میں ۱۳۲۱ھ میں ہوئی۔ حضرت ثبات متعدد مثنویوں کے مصنف ہیں۔ "گل فردوس" حضرت
 ثبات کی طویل ترین مثنوی ہے۔ یہ مثنوی مطبع نولکشور سے ۱۳۰۱ھ میں طبع ہو چکی ہے۔ حضرت ثبات نے اس
 مثنوی میں سلسلہ فردوسیہ کے اولیاء و مشائخ کی متعقیبیں بیان کی ہیں۔ اشعار کی تعداد تقریباً پانچ ہزار ہے۔ مثنوی
 بحر رمل کے فاعلاتن فعلاتن فعلن کے وزن میں لکھی گئی ہے۔ ابتدائیہ شعر اس طرح ہیں:

داند از معرفت آنکس کہ دل آگاہ بود اینکہ در ارض و سماوات یک اللہ بود

شاہ ثبات کی دوسری مثنوی مسمیٰ بہ "گل بہشتی" میں میرنجات اصفہانی کی مثنوی "گل کشتی" کے فنی
 اسلوب کی تقلید کی گئی ہے۔ لیکن معنوی اعتبار سے یہ مثنوی "گل کشتی" سے مختلف ہے۔ اس کا موضوع یکسر
 متصوفانہ ہے۔ یہ مثنوی بھی لکھنؤ کے مطبع انوار محمدی سے چھپ چکی ہے۔ جو ۲۴۲ صفحات پر حاوی ہے۔ اس مثنوی
 میں معروف و بلند مرتبت صوفیوں کے مدارج و مناقب بیان ہوئے ہیں۔ جن میں چند نام اس طرح
 ہیں۔ حضرت ابوالعلا، خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ بختیار کاکی اور خواجہ فرید الدین گنج شکر وغیرہ۔ مثنوی کا آغاز
 درج ذیل شعر سے ہوتا ہے۔

از ہمہ راہ رہ فقر چہ دلخواہ بود زانکہ الفقر اذا تم ہو اللہ بود

مثنوی میں اشعار کی تعداد تین ہزار سے زیادہ ہے۔

شاہ ثبات کی مثنوی ”روضۃ النعیم“ کا سال طباعت ۱۳۰۱ھ ہے، یہ مثنوی مطبع اشرف الاخبار بہار شریف سے طبع ہوئی تھی۔ اس مثنوی میں شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی کے علاوہ چند دوسرے جلیل القدر صوفیہ کی خدمت میں منقبتیں پیش کی گئی ہیں۔ چند اشعار حضرت غوث الاعظم کی منقبت سے اس طرح ہیں۔

حضرت شیخ جہان سید عبد القادر آنکہ انواع کرامات شد از وی صادر

از سوی ام علوی بود و حسینی بہ نسب بود آمادہ پی تربیتش رحمت رب

حضرت ثبات کی ایک مثنوی شہد و شیر کے نام سے ہے یہ مثنوی ”نان و پنیر“ نام کی مثنوی کے جواب میں لکھی گئی ہے۔ مثنوی ”نان و پنیر“ میں صوفیوں کے جماعت کی اہانت کی گئی تھی۔ اور اہل تصوف کے افکار و اطوار کو مورد طنز و تحقیر قرار دیا گیا تھا۔ شاہ ثبات نے اس مثنوی کے ذریعہ صوفیا کا دفاع کیا ہے اور مصنف ”نان و پنیر“ کا شافی اور دندان شکن جواب دلائل و شواہد کی روشنی میں دیا ہے۔ مثنوی کے چند اشعار اس طرح ہیں۔

بو زنہ لذات ادراک کی شناخت شہرہ در روز روشن کی بتافت

صوفیان پاک را ذم می کنی نسبت تر پاک با ہم میکنی

کاملی را ناقصی گر گفت بد باعث آن نیست جز بغض و حسد

عبد الجلیل بلگرامی کے فرزند میر محمد متخلص بہ شاعر ۱۱۰۰ھ میں متولد ہوئے تھے۔ بڑے زیرک و ذہین تھے اور فارسی کے مستعد و ہنرمند شاعر تھے۔ ان کی تصنیف کی ہوئی مثنوی موسوم بہ ”ناز و نیاز“ سید علی بلگرامی اور شاہ فیاض کی عا شقی کے موضوع پہ ہے۔

میرزا اسد اللہ خان غالب متوفی ۱۸۶۹ء شاعر دوزبانہ فارسی و اردو، فارسی غزل گوئی میں غیر معمولی قدرت و استعداد رکھنے کے باوصف ایک ہنرمند مثنوی سرا بھی تھے۔ وہ کئی مثنویوں کے خالق ہیں۔ مثلاً ”ابر گہر بار“ ”درد و داغ“ ”چراغ دیر“ اور مثنوی در بیان نموداری شان نبوت و ولایت کہ در حقیقت پر تو نور الانوار حضرت الوہیت است“ مثنوی ابر گہر بار کا موضوع غزوات سید المرسلین ہے۔ لیکن غالب اس مثنوی کو مکمل نہیں کر سکے تھے۔ فقط چند تمہیدی عنوانات کے تحت اس موضوع پر اشعار لکھے جاسکے تھے۔ ۱۸۶۴ء میں یہ مثنوی زیور طبع سے آرتہ ہوئی تھی۔ اس نام تمام مثنوی کے باب معراج سید المرسلین کے کچھ اشعار اس طرح ہیں۔

شمن دیدہ روشن کن دلفروز ز اجزای خود سرمہ چشم روز

در آن روز فرخندہ آن شب نخست ہمہ روز خود را بہ خورشید شست

شدہ چشم اعمی در آن جوش نور تماشا گر حال اہل قبور

اس تمام مثنوی میں دس سواٹھانوے (۱۰۹۸) ابیات ہیں۔

غالب کی مثنوی موسوم بہ ”درد و داغ“ اس فکر پہ مبنی ہے کہ مقدر بشر میں جو چیز لکھی جا چکی ہے وہ تغیرنا پذیر ہے۔ انسان ہزار ہاتھ پاؤں مارے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ مثنوی تین بد نصیب اشخاص کی ایک اندوہ ناک کہانی ہے۔ یہ ہیں ایک جوان و ہقان اور اس کے ماں باپ۔ یہ مثنوی ایک سو ستاسی ۱۸۷۷ ابیات پہ مشتمل ہے۔ اس کا آغاز بقرا ذیل ہوتا ہے:

بی شری برزگری پیشہ داشت در دل صحرای جنون ریشہ داشت
دست تہی آئینہ قسمتش زخم دل و داغ جگر دولتش
خانہ اش از دشت خطر ناک تر پیرہنش از جگرش چاکتر

قضا و قدر نے اس الم نصیب خانوادے کی تقدیر میں مفلسی و محرومی لکھ دی تھی۔ اس لئے ایک فقیر روشن ضمیر کی دعاؤں کی برکت سے عیش و نشاط کی زندگی حاصل کر لینے کے باوجود اسے یہ آخر الامر یہ راس نہیں آئی۔ غالب کی ایک مثنوی بعنوان ”در بیان نموداری شان نبوت و ولایت کہ در حقیقت پر تو نور الانوار حضرت الوہیت است“ ہے۔ اس مثنوی کو غالب نے اپنے دوست مولانا فضل حق خیر آبادی کی فرمائش پہ لکھی تھی، اس کا موضوع حضرت خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر کا امتناع ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور مسائل بھی مثلاً رسول کریم کے موئے مبارک کی حرمت، میلاد النبی کی محفلوں کا انعقاد وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ یہ مثنوی ایک سو اٹھائیس اشعار پہ محتوی ہے۔ دراصل مسلک اہل حدیث کے بعض خیالات کو رد کرنے کے مقصد سے مولانا خیر آبادی نے غالب سے یہ مثنوی لکھوائی تھی۔ امتناع نظیر رسول کریم کی بابت مولانا اسمعیل شہید کی رائے یہ تھی کہ مثل حضرت محمدؐ اس وجہ سے ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ اس کی خاتمیت کے منافی ہے لیکن مولانا خیر آبادی کا نظریہ یہ تھا کہ مثیل رسول کریمؐ ممتنع بالذات ہے۔ غالب کی ایک اور مثنوی بعنوان ”چراغ دیر“ ایک سونو (۱۰۹) اشعار میں منظوم ہوئی ہے۔ یہ ۱۸۲۶ کے فروری مارچ کے مہینوں میں منظوم ہوئی تھی، جب اثنائے مسافرت برائے کلکتہ غالب اسی سال جنوری کے اواخر میں بنارس پہنچے تھے۔ بنارس کے دلفریب مناظر نے ان کی طبیعت میں جذب و جنون کی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ روڈ گنگ میں غسل کرتی ہوئی پری تمثال سے حسینوں کے جلوے، صبح و شام کی روح پرور فضا اور نہایت لطیف آب و ہوا سے غالب بے حد محفوظ و ممتنع ہوئے تھے۔ چنانچہ ان نشاط انگیز کیفیتوں سے مغلوب ہو کر انہوں نے اس مثنوی کو منظوم کیا تھا۔ ”چراغ دیر“ کا آغاز اس طرح ہوتا ہے۔

نفس با صور و مساز است امروز خموشی محشر راز است امروز
رگ سنگم شراری می نویسم کف خاکی غباری می نویسم

مثنوی کا خاتمہ درج ذیل صوفیانہ اشعار پہ ہوتا ہے:

ہوں را سر بہ بالین فضا نہ نفس را از دل آتش زیر پا نہ

دل از تاب بلا بگداز و خون کن ز دانش کار نکشاید جنون کن
ز الا دم مزین تسلیم لا شو بگو اللہ و برق ما سوا شو

اقبال ابتدا میں اردو زبان میں شعر کہتے تھے۔ لیکن جب ان کا اندیشہ و خیال وطنیت کے محدود دائرے سے نکل کر نوع انسان، حیات و کائنات، اور تمام عالم کے مظلوم انسانوں خصوصیت سے ایشیا کے باشندوں کی طرف مبذول ہوا اور اس کے سبب ^{مطمح} نظر میں وسعت پیدا ہوئی اور مفاہیم و موضوعات میں عمیق و ابعاد کی افزونی ہوئی تو انہوں نے محسوس کیا کہ اردو زبان من حیث وسیلہ اظہار ان کے لیے ناکافی اور ناقابل انحصار ہے۔ لہذا اپنے بلند و بالیدہ افکار کے ابلاغ کے لئے انہوں نے فارسی زبان کو بروئے کار لانا لازم سمجھا۔ اقبال کہتے ہیں:

گر چہ ہندی در عذوبت شکر است طرز گفتار دری شیرین تر است

پاری از رفعت اندیشہ ایم در خورد با فطرت اندیشہ ایم

اقبال نے اپنے افکار گرانمایہ کی ترسیل کے لئے غزل، رباعی، قطعہ کے علاوہ مثنوی کے قالب کو بھی بروئے کار لایا۔ انہوں نے پانچ مثنویاں نظم کی ہیں۔ ان کی پہلی مثنوی ”اسرار خودی“ ہے۔ اس مثنوی میں اقبال مولوی رومی کا ذکر ارادت و شوق صمیمانہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس خواب کی تعبیر و تشریح کرتے ہیں جس میں انہیں رومی کے دیدار کا فیض حاصل ہوا تھا۔ وہ اسی خواب کو اس مثنوی کا محرک قرار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں:

روی خود بنمود پیر حق سرشت کہ بہ حرف پہلوی قرآن نوشت

گفت ای دیوانہ ارباب عشق جرعه ای گیر از شراب ناب عشق

آتش استی بزم عالم را فروز دیگران را ہم ز سوز خود بسوز

اسرار خودی رومی کی معروف بحر (رمل مسدس مخدوف یا مقصور) میں لکھی گئی ہے، ۱۹۱۵ء میں پہلی بار یہ مثنوی طبع ہوئی تھی، ذکر خودی پہ محتوی اشعار میں عظمت و قوت عشق کو بیان کیا گیا ہے جس سے مترشح ہوتا ہے کہ خودی و عشق کے تصورات کو اقبال نے رومی کے الہام بخش پیام سے اخذ کیا ہے۔ کہتے ہیں:

شمع خود را بجھو رومی بر فروز روم را در آتش تبریز سوز

”رموز بیخودی“ ”اسرار خودی“ کا ایک دوسرا بخش ہے، یہ مثنوی ۱۹۱۸ء میں شائع ہوئی تھی اقبال نے جس طرح خودی کو مخصوص معنی و مفہوم کے لئے استعمال کیا ہے، اسی طرح وہ بیخودی کی اصطلاح کو بھی نئی معنویت بخشتے ہیں، اس مثنوی میں بھی فکر رومی کے اثرات واضح ہیں۔ اقبال رومی کے اشعار کی تضمین بطور ذیل کرتے ہیں:

مرشد رومی چہ خوش فرمودہ است آنکہ یم در قطرہ اش آسودہ است

مکمل از ختم الرسل ایام خویش تکیہ کم کن بر فن و برگام خویش

اقبال نے اس مثنوی میں فرد و ملت کے رابطے کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ وہ اس امر پر تاکید کرتے ہیں کہ فرد ملت سے اور ملت فرد کے قوت حاصل کرتی ہے۔ اور حیات بشر کو کمال اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ جماعت سے اپنا رشتہ استوار کرتا ہے۔

”جاوید نامہ“ اقبال کی معروف ترین مثنوی ہے۔ یہ دراصل شاعر کی ایک خیالی سیر افلاک کا ماجرا ہے۔ یہ مثنوی انسان کی معراج کا ایک موثر و نہایت ہنرمندانہ انداز بیان کیا ہوا نمائش نامہ ہے جس میں اقبال نے فلسفہ حیات کو تمثیل و تخیل کے پیرائے میں بیان کیا ہے۔ اس مثنوی کی نگارش کی محرک ڈانٹے کی ”کمدی الہی“ اور ابن عربی کی ”فتوحات مکیہ“ رہی ہیں۔ سیر افلاک میں ابتدا سے انتہا تک پیر رومی اقبال کی دستگیری کرتے ہیں۔ اور افلاک میں ان کی ملاقات عظیم المرتبت وفات یافتہ شخصیتوں سے کراتے ہیں۔ رومی حقیقت کے جلووں کے دیدار کے لئے اقبال کو ورائے افلاک لے جاتے ہیں۔ اقبال رومی سے وجود و عدم کی حقیقت کی بابت سوال کرتے ہیں۔ ان سوالوں کے جواب میں رومی کی روح شعور و آگہی کے نکات و رموز کو نہایت دلنشین انداز میں بیان کرتی ہے۔ اقبال رومی سے اپنی قربت و صحبت اور حصول فیض و سعادت کو اس طرح بیان کرتے ہیں:

رومی آن عشق و محبت را دلیل تشنه کمان را کلامش سلسبیل

پیر روم آن صاحب ذکر جمیل ضرب او را سطوت ضرب کلیم

مثنوی ”مسافر“ کو اقبال نے افغانستان کی مسافرت کے بعد نظم کیا تھا، اقبال کا یہ سفر ۲۱- اکتوبر ۱۹۳۳ء کو افغانستان کے بادشاہ کی دعوت پر ہوا تھا۔ یہ مثنوی ”خطاب بہ اقوام سرحد“ کے عنوان کے تحت مخلصانہ پسند و مواعظت کے ساتھ اختتام پذیر ہوتی ہے: کہتے ہیں:

رزق از حق جو مجو از زید و عمر مستی از حق جو مجو از بنگ و خمر

دل بجو تا جاویدان باشی جوان از تجلی چہرہ ات چون ارغوان

اقبال کی آخری مثنوی ”پس چہ باید کرد ای اقوام شرق“ ہے۔ اقبال اس مثنوی میں استعماری حکومتوں کی سیاست اور ان کے طرز نظام کا مقابلہ حکومت الہی سے کرتے ہیں، تمہید میں پیر رومی کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں مشرق میں حیات نو کے آثار ایسی دانائے راز کے افکار سے ظہور میں آئیں گے۔ چند اشعار اس طرح ہیں:

پیر رومی مرشد روشن ضمیر کاروان عشق و مستی را امیر

منزلش برتر ز ماہ و آفتاب خیمہ را از کھکشان ساز و طناب

نور قرآن در میان سینہ اش جام جم شرمندہ از آئینہ اش

منابع و ماخذ:

- ☆ مجمع النفائس، سراج الدین علی خان آرزو، نسخہ خطی خدا بخش پٹنہ، شماره ۲۳۷
- ☆ نشر عشق، عاشقی عظیم آبادی، نسخہ خطی خدا بخش پٹنہ، شماره ۲۳۱
- ☆ کلیات حسینی، میر محمد شریف الحسینی، نسخہ خطی خدا بخش پٹنہ، شماره ۳۳۹۲
- ☆ مثنوی در مکنون، شمس الدین فقیر، نسخہ خطی خدا بخش پٹنہ، شماره ۳۵۴۷
- ☆ مثنوی "بشارت الامامت، غلام حسین طباطبائی، نسخہ خطی خدا بخش پٹنہ، شماره ۱۹۹۱
- ☆ صحف ابراہیم (تذکرہ)، ابراہیم خلیل، نسخہ خطی خدا بخش پٹنہ، شماره ۲۲۸
- ☆ تذکرہ "ریاض الشعرا"، والدہ اغستانی، مطبوعہ، مرتبہ - شریف حسین قاسمی، کتابخانہ رضارام پور
- ☆ تذکرہ "سفینہ خوشگو"، بندر ابن داس خوشگو، مطبوعہ، مرتبہ - عطاء الرحمان کاکوی، ادارہ تحقیقات عربی و فارسی، پٹنہ
- ☆ تذکرہ "سفینہ ہندی"، بھگوان داس ہندی، مطبوعہ، مرتبہ - عطاء الرحمان کاکوی، ادارہ تحقیقات عربی و فارسی، پٹنہ
- ☆ تذکرہ "انیس الاحبا"، موبین لعل انیس، مطبوعہ، مرتبہ - پروفیسر سید انوار احمد، کتابخانہ خدا بخش پٹنہ
- ☆ مثنوی "ہدایت و بشارت"، بوعلی قلندر مطبوعہ، مرتبہ - علی حیدر نیر، ادارہ تحقیقات عربی و فارسی، پٹنہ
- ☆ مثنوی "نیرنگ تقدیر"، غنیمت کنجاہی، مطبوعہ نول کشور
- ☆ مثنوی "شمر مراد"، امامی بگرای، مطبوعہ مطبع نور الانوار (آرہ) ۱۲۹۲ھ
- ☆ مثنوی "شورش عشق"، امامی بگرای، مطبوعہ مطبع نور الانوار (آرہ) ۱۲۹۳ھ
- ☆ مثنوی "نیرنگ تقدیر"، پیارے لعل افقی، مطبوعہ پٹنہ ۱۲۹۸
- ☆ مثنوی "نہ سپہر"، امیر خسرو، مطبوعہ علی گڑھ
- ☆ مثنوی "قران السعدین"، امیر خسرو، مطبوعہ علی گڑھ
- ☆ مثنوی "دولرانی خضر خان"، امیر خسرو، مطبوعہ مرتبہ، رشید احمد
- ☆ مثنوی "آصف نامہ"، میر فرزند علی موزوں مطبوعہ ادارہ تحقیقات عربی و فارسی پٹنہ
- ☆ مثنوی "والد سلطان"، شمس الدین فقیر، مطبوعہ ادارہ تحقیقات عربی و فارسی پٹنہ
- ☆ مثنوی "گل فردوس"، شاہ امین احمد ثبات، مطبوعہ نول کشور لکھنؤ
- ☆ مثنوی "گل بہشتی"، شاہ امین احمد ثبات، مطبوعہ انوار محمدی لکھنؤ
- ☆ فہرست کتابخانہ نسخہ ہای خطی کتابخانہ ایوان ہند، لندن
- ☆ فہرست کتابخانہ موزہ بریانیانیا، لندن
- ☆ فہارس توصیفی (شعر فارسی) کتابخانہ خدا بخش

- ☆ قند پاری (فارسی مجلہ) شمارہ ۱، ۱۹۹۰ء
- ☆ قند پاری (فارسی مجلہ) شمارہ ۱۴۱-۱۴۹
- ☆ فضل نامہ دانش (اسلام آباد) شمارہ ۱۹۹۳ء
- ☆ فضل نامہ دانش (اسلام آباد) شمارہ، زمستان ۱۳۶۳
- ☆ فضل نامہ دانش (اسلام آباد) شمارہ، پاییز ۱۳۸۴
- ☆ فضل نامہ دانش (اسلام آباد) شمارہ، ۲۵-۲۴-۱۳۶۹
- ☆ فضل نامہ دانش (اسلام آباد) شمارہ، ۵۴-۷۶-۷۵، ۷۷، ۷۶، ۷۷، ۷۸، اور شمارہ ۶۲-۶۳

بنگال میں ہندوؤں کی فارسی زبان و ادب سے دلچسپی

فارسی ادب کے ارتقا میں بنگال نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ تاریخ ادبیات فارسی میں زیریں حروف میں نقش ہے۔ بنگال کا نام ایران کے مشہور ترین شاعر حافظ شیرازی کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہے کہ جب تک فارسی ادب میں حافظ کا نام زندہ ہے اس وقت تک بنگال کا نام بھی تابندہ و پائندہ رہے گا کیونکہ یہی صوبہ بنگال ہے جس نے حافظ کو یہاں آنے کی دعوت دی اور جس کے جواب میں حافظ نے اپنی وہ مشہور غزل سلطان غیاث الدین فرما کر وہاں بنگالہ کی خدمت میں بھیج دی جس کا مطلع ہے

ساقی حدیث سرو و گل و لاله می رود

این بحث با ثلاثہ غسالہ می رود

اور خصوصیت سے بنگال کے متعلق یہ شعر کہا جو آج تک زبان زد خاص و عام ہے

شکر شکن شوند ہمہ طوطیان ہند

زین قند پارسی کہ بہ بنگالہ می رود

فارسی ادب کے ارتقا میں بنگال کے خدمات کی ایک طویل تاریخ ہے۔ اس سرزمین پر اسلام کی آمد کے ساتھ ساتھ فارسی کا بھی ورود ہوا۔ اختیارالدین بن بختیار خلجی کے عہد سے لے کر برطانوی سلطنت کے تسلط تک فارسی بنگال کی سرکاری زبان رہی۔ یہ زبان نہایت تیزی کے ساتھ ترقی کے منازل طے کرتی گئی اور اس نے بنگال کی اجتماعی زندگی کو اس طرح متاثر کیا کہ ہر گھر میں اس کی مقبولیت کے ڈکے بجنے لگے۔ ایک زمانے میں بنگال کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جہاں فارسی پڑھی اور پڑھائی نہ جاتی تھی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ صرف مسلمان ہی اس کے شیدانہ تھے بلکہ ہندو بھی اس کے دلدادہ تھے۔ نہ صرف اس لیے کہ فارسی اس صوبے کی سرکاری زبان تھی بلکہ فارسی شعر و ادب کے اخلاقی اور عرفانی مطالب نے بھی ان کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ بنگال کے ہندو بھی دیوان حافظ، گلستان و بوستان سعدی،

مثنوی مولانا جلال الدین رومی بڑے ذوق و شوق سے پڑھتے اور لطف اندوز ہوتے تھے۔ فارسی ادب کے مطالعے نے بنگال کی اجتماعی زندگی کو اتنا زیادہ متاثر کیا کہ اس کی وجہ سے سوسائٹی میں غیر معمولی تبدیلیاں آئیں۔ بنگال کے ہندوؤں نے اسی فارسی ادب کے مطالعے کے زیر اثر مسلمانوں کے طور طریقے اختیار کیے اور مسلمانوں جیسے لباس زیب تن کرنے لگے۔ ہر پڑھا لکھا ہندو فارسی سے لازماً واقف ہوتا حتیٰ کہ جس شخص نے فارسی نہ پڑھی ہوتی اسے غیر شائستہ اور غیر مہذب سمجھا جاتا تھا۔ ڈاکٹر چیمووی دت بنگال پر فارسی کے اثر و نفوذ کے بارے میں لکھتے ہیں:

"The principal Islamic language that influenced Bengali and enriched it, was, no doubt Persian. The Turko-Afghan or Mughal rulers, who freely imbibed Persian manners and culture, introduced Persian as the court language and thereby made the subject nations accustomed to it. Persian culture had pervaded not only the Muslim but also the Hindus, especially the upper class, who acquired the Persian language as well as adopted Persian manners and customs and the etiquette of the aristocracy. The educated and enlightened Hindu families regarded education incomplete and ineffectual without at least some knowledge of Persian. Not only that, a thorough knowledge of Persian was the pre-requisite to the raising of the status of a person in society."

"اصل اسلامی زبان جس نے بنگالی کو متاثر کیا اور اسے غنی تر بنایا وہ بلاشبک و شبہ فارسی زبان تھی۔ ترک اور افغان یا مغل فرمانرواؤں

نے فارسی تہذیب و تمدن کو بالعموم اپنا لیا تھا اور فارسی زبان کو سرکاری زبان بنادیا۔ اس طرح رعایا کو بھی اسی تہذیب و تمدن کا عادی بنادیا۔ فارسی تہذیب نے نہ صرف مسلمانوں کو متاثر کیا بلکہ ہندوؤں کو بھی۔ ہندوؤں کے اعلیٰ طبقے نے نہ صرف فارسی زبان کو اپنایا بلکہ طبقہ اشراف کے طور طریقے اور فارسی آداب و رسوم کو بھی گلے لگا لیا۔ تعلیم یافتہ اور روشن خیال خاندان میں فارسی کی کم از کم تھوڑی استعداد کے بغیر تعلیم کو نامکمل اور غیر موثر سمجھا جاتا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ سوسائٹی میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے فارسی میں تبحر کامل اولین شرط تھی۔“

بنگال کے ہندوؤں نے نہ صرف فارسی کی تعلیم حاصل کی اور فارسی کلچر کو اپنایا بلکہ فارسی ادب کے ارتقا میں بھی ایسی گراں قدر خدمات انجام دیں جو انتہائی قابل تعریف ہے۔ محققین سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ فارسی کا سب سے پہلا اخبار بنام ”مرآۃ الاخبار“ اسی سرزمین بنگالہ سے شائع ہوا۔ یہ ہفتہ وار اخبار تھا اور اس کا پہلا شمارہ ۲۰ اپریل ۱۸۲۲ عیسوی کو منصہ شہود پر جلوہ گر ہوا۔ اگر یہ کہا جائے کہ بنگال یا ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ پہلا فارسی اخبار تھا تو شاید غلط نہ ہوگا۔ کیونکہ اس وقت تک ایران میں بھی کسی اخبار کا اجرا نہیں ہوا تھا۔ اس اخبار کے مدیر راجہ رام موہن رائے تھے۔ استاد محترم پروفیسر عطا کریم برق نے اس اخبار کے بارے میں یوں اظہار نظر کیا ہے:

”مرآۃ الاخبار اولین خبرنامہ ای بفارسی در ہندوستان بودہ و مقصود راجا رام موہن رائے از چاپ این خبرنامہ تعلیم و بیداری تودہ مردم بودہ۔ خبرنامہ فارسی ”مرآۃ الاخبار“ کہ راجا رام موہن رائے آن را ادارہ و چاپ میگردحتی بہ کابل و تہران و سمرقند و بخارا می رفت۔ و باین نحو راجا رام موہن رائے خدماتی بزرگ زبان و فرہنگ فارسی و کلتور اسلامی بانجام رہانید۔“

چون لرد ہسٹنگس (Lord Hastings) بہ اول
ژانویہ ۱۸۲۳ میلادی از شغل خود کنار کشید و آدم بجای او
متصدی امور سلطنتی شد، و راجع بہ اجرای خبرنامہ ہا بتاریخ چہار
دہم مارس ۱۸۲۳ میلادی انفاذ قانون کرد و آن در نظر راجا رام

موہن رام بی احترامی و بی آبروئی بہ اخبار نویسی و مطبوعات
 بودہ۔ در نتیجہ آن اوتھا اخبار نویس بود کہ عملاً اقدام کرد و خبرنامہ
 ”مرآة الاخبار“ را تعطیل کرد۔ آخرین سر مقالہ راجہ رام موہن
 رامی بتاریخ چہارم آوریل ماہ سال ۱۸۲۳ میلادی بہ چاپ
 رسانید و در نوشتن آن شہامت و شجاعت خود را نشان داد۔“

کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ”جبل المتین“ فارسی کا پہلا اخبار ہے جو کلکتہ سے شائع ہوا۔ لیکن
 یہ درست نہیں ہے۔ ”جبل المتین“ ۱۳۱۱ ہجری میں شائع ہونا شروع ہوا جیسا کہ محمود نفیسی کے مندرجہ ذیل
 عبارت سے واضح ہے:

”یکی دیگر روزنامہ ہای منتشر شدہ در خارج ایران، روزنامہ
 ”جبل المتین“ است۔ این روزنامہ ہفتگی در سال ۱۳۱۱ ہجری در
 کلکتہ منتشر گردیدہ است۔“

۱۳۱۱ ہجری ۱۸۹۳ عیسوی ہے جب کہ مرآة الاخبار کی اشاعت ۱۸۲۲ میں شروع ہو چکی تھی۔ اس اعتبار سے
 بہر حال اولیت کا سہرا مرآة الاخبار ہی کے سر ہے۔

مرآة الاخبار کے علاوہ اور بھی فارسی اخبارات ہندوؤں کی ادارت میں کلکتہ سے شائع ہوئے۔
 ان میں ایک اخبار ہفتہ وار ”جام جہاں نما“ بھی تھا جو کلکتہ سے ہر ہفتہ چہار شنبہ کے روز شائع ہوتا تھا۔ جام
 جہاں نما اردو کا پہلا اخبار تھا جو ۲ مارچ ۱۸۲۲ کو منظر عام پر آیا لیکن ۱۶ مئی ۱۸۲۲ سے اس میں فارسی میں
 بھی خبریں چھپنے لگیں۔ اس لیے جام جہاں نما کو ہندوستان میں اردو کا پہلا اور فارسی کا دوسرا اخبار شمار کیا
 جاتا ہے۔ اس کے مدیر لالہ سدا سکھ تھے اور یہ اخبار ۱۸۷۶ تک جاری رہا۔

دوسرا فارسی اخبار جسے ایک ہندو نے اپنی ادارت میں نکالا وہ ہفتہ وار ”شمس الاخبار“ تھا۔ اس
 کے مدیر متھرا موہن مترا تھے۔ یہ کلکتہ ہی کے رہنے والے تھے۔ انھیں اردو اور فارسی دونوں میں یدِ طولی
 حاصل تھا۔ یہ اخبار ۱۸۲۳ء میں شروع ہوا لیکن پانچ ہی سال کے اندر ۱۸۲۸ء میں بند ہو گیا۔

راجہ رام موہن رائے صرف مرآة الاخبار کے ایڈیٹر ہی کی حیثیت سے نہیں جانے جاتے بلکہ ایک
 مصلح اور برہموسماج کے بانی کی حیثیت سے بھی خاصی شہرت رکھتے ہیں۔ انھوں نے برہموسماج کی تبلیغ
 و ترویج کے لیے فارسی کو بطور آلہ استعمال کیا۔ اسی مقصد کے پیش نظر انھوں نے ”تحفۃ الموحدین“ کے نام
 سے ایک کتاب لکھی جس کا متن فارسی میں اور مقدمہ عربی میں ہے۔ یہ انتہائی اہم کتاب ہے۔ چونکہ رام موہن
 رائے خدا کی وحدانیت کے قائل تھے لہذا انھوں نے اپنے اس نظریہ کو اس کتاب میں شرح و بسط کے ساتھ

بیان کیا ہے۔ دوسری طرف چونکہ وہ عربی اور فارسی کے علاوہ دیگر علوم اسلامی جیسے فلسفہ اسلام، علم کلام اور مسائل تصوف وغیرہ پر بھی عبور رکھتے تھے اس لیے انھوں نے برہموسماج کی تبلیغ میں ان تمام علوم سے استفادہ کیا۔ صرف راجہ رام موہن رائے ہی نہیں بلکہ برہموسماج کے دوسرے مبلغین نے بھی حصول مقصد کے لیے فارسی زبان کا ہی سہارا لیا۔

کیشب چندر مہین نے جو راجہ رام موہن رائے کے بعد برہموسماج کے سب سے بڑے مبلغ ہوئے اپنے دوست اور ہم مسلک بھائی گریش چندر اسین سے درخواست کی کہ وہ فارسی کی اخلاقی و عرفانی کتابوں کا بنگلہ زبان میں ترجمہ کریں تاکہ برہموسماج کی تبلیغ میں معاون ثابت ہوں۔ چنانچہ گریش چندر اسین نے جو فارسی زبان میں تبحر کامل رکھتے تھے اپنے دوست کی درخواست قبول کرتے ہوئے شیخ سعدی کی گلستان و بوستان، خواجہ فرید الدین عطار کی کتاب تذکرۃ الاولیاء، حافظ کا دیوان اور شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کے مکتوبات کے کچھ حصے اور فارسی کی دیگر کتابوں کا بنگلہ زبان میں ترجمہ کر کے چھپوایا۔ اس طرح فارسی زبان صرف بنگالی سوسائٹی ہی پر اثر انداز نہیں ہوئی بلکہ ان کے مذہبی معاملات میں بھی اس نے اہم رول انجام دیا۔

مہاراجہ شتاب رائے کے لڑکے مہاراجہ کلیان سنگھ عاشق کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے اٹھارویں صدی عیسوی کے اواخر میں صوبہ بہار کی دیوانی اور نظامت کا عہدہ تفویض کیا تھا۔ بعد ازاں وہ کلکتہ چلے آئے اور یہاں تیس سال سے زیادہ اقامت گزیر رہے، چنانچہ خود ہی کہتے ہیں۔

مدت سی سال شد ہستم بہ کلکتہ مقیم
تاکہ گویم ای عزیزان حال زار خوشتن

کلیان سنگھ عاشق فارسی کے برگزیدہ شاعر اور نثر نگار تھے۔ کلکتہ کے دوران قیام میں فارسی نظم و نثر میں اپنی جولانی طبع کا خوب مظاہرہ کیا۔ کلکتے میں ایک مثنوی انھوں نے ”تاریخ زیبا“ کے نام سے لکھی جس میں آٹھ ہزار اشعار ہیں۔ مثنوی کے اخیر میں اپنی عمر کے بارے میں یوں بیان کرتے ہیں:

تمام این مثنوی شد درد و سہ ماہ
شد آخر داستان الحمد للہ
تمامی داستان چون کردم انشا
نہادم نام او ”تاریخ زیبا“
گذاشت از عمر اکنون شصت و شش سال
بود ضعیف و نقاہت عائد حال

اس مثنوی کے علاوہ ان کی جن کتابوں کا علم ہے وہ ہیں ”خلاصۃ التواریخ“، ”عجایب البلدان“، ”مجموعہ قصاید فارسی“ اور ”جدید السیر“۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انھوں نے ان کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں تصنیف کیں وہ سب زینت طاق نسیاں ہو گئیں۔

لالہ کھیم زائن رند دہلی سے کلکتہ آئے تھے۔ انھوں نے ایک کتاب بنام ”فتوحات حیدری“ تصنیف کی۔ وہ اچھے شاعر بھی تھے اور فارسی وارد و دونوں زبانوں میں شعر کہتے تھے۔ اسی طرح جے گوپال ترکانکار (۱۸۳۶-۱۷۷۲) نے ایک فارسی-بنگالی لغت تالیف کی جسے ان کا ایک اہم کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ ”تذکرہ نسیم دکنشا“ کے مولف جنم جے مترا ارمان بنگال ہی کے باشندہ تھے۔ یہ نہ صرف اردو اور فارسی سے بخوبی واقف تھے بلکہ ان دونوں زبانوں میں شعر بھی کہتے تھے۔ ان لوگوں کے علاوہ فارسی کے بہت سے ایسے شاعر اور نثر نگار تھے جو ہندوستان کے مختلف گوشوں سے کلکتہ آئے اور پھر یہیں کے ہو رہے۔ ان میں لالہ کھیم زائن رند کے علاوہ شیو پردھان بہادر ثاقب، منشی دولت رام شوق، بھوری سنگھ مشرب وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

مہاراجہ شیو پردھان جی گوپال سنگھ بہادر ثاقب فارسی کے اعلیٰ پایہ کے شاعر تھے۔ ان کا وطن کانپور تھا لیکن کلکتہ ہی میں زندگی گزاری۔

حقیقت یہ ہے کہ واجد علی شاہ جب معزول ہونے کے بعد کلکتہ آئے تو ان کے دم سے میا برج لکھنؤ ثانی بن گیا۔ یہاں اردو اور فارسی شعرا کا ایک جم غفیر جمع ہو گیا اور اپنے کلام بلاغت نظام سے انھوں نے لوگوں میں کافی مقبولیت حاصل کی۔ جو شعرا واجد علی شاہ کے ساتھ کلکتہ آئے ان میں راجہ بھولانا تھ کے پوتے منشی دولت رام شوق بھی تھے۔ انھوں نے میا برج میں ہی مستقل سکونت اختیار کر لی۔ یہ بھی اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کرتے تھے۔ دوسرے شاعر جو واجد علی شاہ کے دربار سے وابستہ تھے وہ غشی میدلال فرار کے چھوٹے بھائی تھے جو نادم تخلص کرتے تھے۔ یہ صاحب دیوان شاعر تھے۔ دود یوان اردو میں اور ایک دیوان فارسی میں ان کی یادگار ہے۔ انھوں نے بھی واجد علی شاہ کی رفاقت میں زندگی گزار دی اور یہیں ۱۲۹۱ ہجری کو انتقال کیا۔

دوسرے شعرا میں اجاگر چند الفت کا نام لیا جاسکتا ہے جو ناظم بنگالہ کے متوسلین میں تھے۔ اسی طرح بھوری سنگھ مشرب جن کا وطن اکبر آباد تھا، کچھ دنوں تک بنگال کے مشہور علمی و ادبی علاقہ مرشد آباد میں مقیم رہے اور اپنی بلند پایہ شاعری سے لوگوں کے دلوں کو گرماتے رہے۔ ان کے دو اشعار پیش ہیں:

ندیدہ ایم رخس آن قدر کہ روز جزا
توان شناخت کہ این ظالم است قاتل ما
ز جنگ کردنت ای ترک جنگجو شادیم
کہ گاہ گاہ شوی زین سبب مقابل ما

ایسے ہندو شعرا اور اہل قلم کی تعداد جنہوں نے بنگال میں زندگی گزاری اور ادبیات فارسی کے ارتقا میں انتہائی اہم رول ادا کیا، بہت زیادہ ہے اور اس مختصر مقالے میں کبھی کا احاطہ کرنا ممکن نہیں اس لیے صرف نظر کیا جاتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ کم از کم ٹیگور خاندان کا جو تعلق فارسی زبان و ادب سے رہا اس کا ذکر مختصر ایہاں کر دیا جائے۔

ٹیگور خاندان کا ادبیات فارسی سے ایک خاص تعلق تھا۔ رابندر ناتھ ٹیگور کے دادا پرنس دوار کا ناتھ ٹیگور ”بنگادوت“ کے نام سے ایک اخبار نکالا کرتے تھے جس میں ایک صفحہ فارسی کا بھی ہوتا تھا۔ اس میں خاص طور پر سرکار برطانیہ کے فرامین، احکامات، آئینی امور اور نوکریوں کے لیے خالی جگہوں کا اعلان ہوتا تھا۔ رابندر ناتھ ٹیگور کے والد مہارشی دیپندر ناتھ ٹیگور برہموسماج کے پیروکار تھے اور خاص طور پر راجہ رام موہن رائے نے خود انھیں برہموسماج میں شامل کیا تھا۔ جیسا کہ مندرجہ بالا سطور میں ذکر کیا گیا کہ برہموسماج کی تبلیغ و اشاعت میں فارسی کے اخلاقی اور عرفانی اشعار سے بہت استفادہ کیا گیا۔ چنانچہ دیپندر ناتھ ٹیگور نے بھی اپنے مذہبی عقاید کو سمجھنے اور اسے سنوارنے کے لیے حافظ کا سہارا لیا۔ وہ حافظ کو بے انتہا پسند کرتے تھے۔ اپنی خود نوشت سوانح حیات میں خود لکھتے ہیں کہ جب میں کچھ دنوں ہمالیہ پہاڑ پر تھا تو آدھی رات تک برہموسنگیت یا بالفاظ دیگر برہموسماج میں گائے جانے والے نغمے اور حافظ کے اشعار نہایت ذوق و شوق سے گایا کرتا تھا۔ اس سفر میں رابندر ناتھ ٹیگور بھی اپنے والد کے ساتھ تھے اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ انھوں نے حافظ کا کلام اپنے والد کی زبان سے سنا ہوگا اور ان سے اس کے مطالب و مفہیم بھی سمجھے ہوں گے اور ان کا اثر بھی قبول کیا ہوگا۔ ان کے والد کو پورا دیوان حافظ زبانی یاد تھا اسی لیے ان کو حافظ حافظ بھی کہا جاتا تھا۔ حافظ کے اشعار ان کو اس طرح از بر تھے کہ وہ دوستوں سے گفتگو کے دوران یا خط لکھتے وقت موقع و محل کے اعتبار سے موزوں اشعار بیساختہ استعمال کرتے تھے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ حافظ کے ایسے عاشق تھے کہ وہ عبادت کے وقت بھی حافظ کو فراموش نہیں کرتے تھے۔ چونکہ برہموسماج کسی مورقی کی پوجا نہیں کرتے بلکہ صرف اپنیشد کی تلاوت کرتے ہیں، چنانچہ مہارشی دیپندر ناتھ ٹیگور عبادت کے وقت اپنیشد کی تلاوت تو کرتے ہی تھے ساتھ ہی حافظ کے اشعار بھی گایا کرتے تھے۔ علاوہ ازیں عبادت کے وقت جو گھنٹی وہ بجاتے تھے اس پر حافظ کا درج ذیل شعر لکھا ہوا تھا۔

مراد منزل جانان چہ امن و عیش چون ہر دم

جس فریاد میدارد کہ بر بندید مہملہا

یہ گھنٹی آج بھی شانتی نلتین کے ٹیگور میوزیم میں محفوظ ہے۔

ایک بار دیندر ناتھ ٹیگور بنارس کے سفر پر تھے۔ اس سفر کے بارے میں وہ اپنی خودنوشت سوانح حیات میں لکھتے ہیں کہ میں نے ایک کشتی کرائے پر لی اور بنارس کی طرف روانہ ہوا۔ اچانک دریائے گنگا میں طغیانی آگئی اور موجوں کے تھیزوں سے کشتی بری طرح ڈگمگانے لگی۔ میں نے خدا کی طرف رجوع کیا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا۔

کشتی شکستگاہ نیم ای باد شرطہ بر خیر

باشد کہ باز بنیم آن یار آشنا را

خدا کے فضل و کرم سے میں اس حادثے سے سلامت نکل آیا۔ اسی حادثے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگے لکھتے ہیں کہ اس روز تو میری زندگی سلامت رہی لیکن رہزن دہر خوابیدہ نہیں ہے آج اگر وہ زندگی چرا نہ لے گیا تو کل لے جائے گا۔ اور اس پر حافظ کے اس شعر سے استشہاد کرتے ہیں۔

رہزن دہر نختست مشو ایمن ازو

اگر امروز نبرده است کہ فردا ببرد

ان کی خودنوشت سوانح کا مطالعہ کیجیے تو پتہ چلے گا کہ کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے جس میں انھوں نے اپنی زندگی کے حالات و واقعات بیان کرتے ہوئے حافظ کے بر محل شعر کا استعمال نہ کیا ہو۔

کہا جاتا ہے کہ وفات کے وقت انھوں نے اپنے پیروکاروں سے یہ خواہش ظاہر کی کہ دیوان حافظ کی پہلی غزل جس کا مطلع یہ ہے۔

الا ایہا الساقی اور کاساً و ناولہا

کہ عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکہا

ان کے سامنے پڑھی جائے۔

ان کے لائق و فائق صاحبزادے رابندر ناتھ ٹیگور کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ یہ ایشیا میں پہلے شخص ہیں جنہیں ”نوبل پرائز“ سے نوازا گیا۔ وہ نہ صرف دنیا کے ایک عظیم شاعر بلکہ افسانہ نگار، ڈرامہ نویس، مصور، موسیقار اور ایک ماہر تعلیم کی حیثیت سے بھی عالمی شہرت کے مالک ہیں۔ گرچہ وہ خود فارسی سے واقف نہ تھے لیکن والد کی صحبت نے انھیں فارسی زبان کی زیبائی و لطافت اور شیرینی و حلاوت کے علاوہ حافظ و رومی کے کلام میں پنہاں عرفانی نکات سے بھی بخوبی واقف کرادیا تھا۔ لہذا اگر کلام ٹیگور کا بنظر عائر

مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے شعوری یا لاشعوری طور پر حافظ و رومی کا اثر قبول کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے عرفانی نغموں میں حافظ و رومی سے کافی مشابہت و مماثلت پائی جاتی ہے۔ روان فرہادی نے تاگور اور مولانا جلال الدین رومی پر ایک مقالہ لکھا ہے جس میں انہوں نے ان دونوں عظیم شاعروں کے عرفانی نظریات پر مفصل روشنی ڈالی ہے۔ ٹیگور کی فارسی دوستی کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ انہوں نے انتھک جدوجہد سے وشوا بھارتی یونیورسٹی، شانتی ٹکیتن میں شعبہ فارسی کی بنیاد ڈالی۔ نیز اپنے سفر ایران کے دوران شاہ ایران سے درخواست کی کہ وہ اسی ایرانی استاد کا اس شعبہ میں اعزازی پروفیسر کی حیثیت سے تقرر فرمائیں۔ شاہ نے ان کی درخواست قبول کرتے ہوئے ایران کے مشہور ادیب و شاعر آقای پور داؤد کو یہاں بھیج دیا۔ ضیاء الدین امرتسری اس زمانے میں شعبہ فارسی سے وابستہ تھے۔ انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور پور داؤد کے ساتھ مل کر ٹیگور کی سو بنگلہ نظموں کا فارسی میں ترجمہ کر کے وشوا بھارتی یونیورسٹی ہی سے شائع کروایا۔ بعد میں بکر ماجیت حسرت اس شعبے میں آئے انہوں نے داراشکوہ پر ایک عمدہ تحقیقی کام کیا اور دارا کی تمام فارسی تصنیفات کا احاطہ کرتے ہوئے انگریزی میں ایک کتاب *Dara Shikoh - Life and Works* لکھی۔ ان کے علاوہ ڈاکٹر نرود بھوشن رائی نے جو سنہ ساٹھ کی دہائی میں شعبہ فارسی کے صدر کے عہدے پر فائز ہوئے ایک فارسی تاریخ ”مخزن افغانی“ کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ یہ دونوں کتابیں بھی وشوا بھارتی یونیورسٹی ہی سے شائع ہوئیں۔

ان کے علاوہ بہت سارے ایسے ہندو تھے جنہوں نے فارسی کے منظوم و منثور ادبی شہ پاروں کا بنگلہ زبان میں ترجمہ کیا۔ ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اس لیے طوالت کے خوف سے چند لوگوں کا سرسری طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔

۱- چاندی چرن منشی نے جو کلکتہ کے نزدیک سیرام پور (موجودہ شری رام پور) کے باشندہ تھے۔ بخشی کے ”طوطی نامہ“ کا ”طوطا اتھاس“ کے نام سے ترجمہ کیا۔

۲- دوارکانا تھ گوبندو نے ”گل صنوبر“ کا

۳- مہیش چندر امتر اور دوارکانا تھ نے باہمی معاونت سے ”لیلیٰ مجنوں“ کا

۴- اوما چرن امتر اور پران کرشنا امتر نے مل کر ”گل بکاؤلی“ کا اور

۵- کانتی چندر اگھوش نے ”رباعیات عمر خیام“ اور ”غزلیات حافظ“ کا ترجمہ کیا۔

دوسرے ہندوؤں میں جنہوں نے غزلیات حافظ کا بنگلہ ترجمہ کیا کیشب چندر سین، ستیندر ناتھ دت، گریش چندر اسین وغیرہ کا نام قابل ذکر ہے۔

گرچہ بیسویں صدی میں انگریزی زبان نے ہندوستان میں اپنی جڑیں کافی مضبوط کر لیں اور

زندگی کے ہر شعبے میں انگریزی ناگزیر ہو گئی لیکن پھر بھی بنگال میں ہندوؤں کی دلچسپی فارسی زبان و ادب سے کم نہ ہوئی۔ بکرماجیت حسرت اور نرود بھوشن رائے کے علاوہ بھی بہت سے ہندوؤں پر بھی فارسی زبان و ادب کا جادو سرچڑھ کر بولتا رہا۔ بیسویں صدی میں ہندوستان کے دو عالمی شہرت یافتہ مورخین سر جادو ناتھ سرکار اور جگدیش نرائن سرکار نے اپنی تاریخ نویسی میں فارسی ہی کو ماخذ اور منبع قرار دیا۔ مستند فارسی تواریخ کی بنیاد پر ہی ان دونوں نے اپنی تاریخ کی عمارت کھڑی کی۔ جادو ناتھ سرکار کے پاس فارسی کتابوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ تھا جو آج نیشنل لائبریری کلکتہ میں ”جادو ناتھ سرکار کلکشن“ کے نام سے محفوظ ہے۔

علاوہ ازیں ایک صاحب ہیں جن کا نام ایس۔ بی۔ رائے ہے۔ یہ آئی۔ اے۔ ایس آفیسر ہیں اور ایران سوسائٹی کے بھی اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ انھوں نے حال ہی میں رباعیات خیام کا ہنگلہ میں ”دوئی ہاتھ لوٹے ناؤ“ کے نام سے ترجمہ کیا۔ یہ فارسی زبان میں نہ صرف کافی مہارت رکھتے ہیں بلکہ روانی سے جدید فارسی بولنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔

اسی طرح ہریندر اچندر اپال کرشنا نگر کالج میں فارسی کے لیکچرار تھے۔ یہ گورنمنٹ کالج ہے اور گورنمنٹ کالجوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ اساتذہ کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے چنانچہ ان کا تبادلہ کرشنا نگر کالج سے مولانا آزاد کالج کلکتہ میں ہو گیا جہاں وہ ریٹائرمنٹ تک بی۔ اے۔ آنرز کے طالب علموں کو فارسی زبان و ادب کا درس دیتے رہے۔ انھوں نے مولانا جلال الدین رومی پر ایک تحقیقی مقالہ بعنوان ”Jalaluddin Rumi and His Tasawwuf“ لکھ کر کلکتہ یونیورسٹی سے ڈی فل (موجودہ پی۔ ایچ۔ ڈی) کی ڈگری حاصل کی۔

ڈاکٹر ہیرالال چوپڑہ فارسی ادب کی دنیا میں کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ انھوں نے فارسی میں یا فارسی سے متعلق انگریزی میں بے شمار مقالے لکھے۔ یہ مقالے ملک اور بیرون ملک کے مختلف تحقیقی رسائل و جرائد بالخصوص ”انڈو ایرینیکا“ میں شائع ہوتے رہے۔ زندگی کی آخری سانس تک ایران سوسائٹی کلکتہ سے وابستہ رہے اور غالباً ”انڈو ایران سوسائٹی دہلی“ کے بھی ممبر تھے۔ حکومت ایران کی دعوت پر ایران گئے اور ”بھگوت گیتا“ کا فارسی میں ترجمہ کیا جس پر تہران یونیورسٹی نے انہیں ڈی۔ لٹ کی ڈگری تفویض کی۔

ہیرالال چوپڑہ نہ صرف ایک اچھے نثر نگار تھے بلکہ فارسی کے ایک بہترین شاعر بھی تھے۔ ان کے فارسی کلام انڈو ایرینیکا اور دیگر رسائل کے صفحات پر بکھرے پڑے ہیں۔ اگر اس اظہار کو خود ستائی پر محمول نہ کیا جائے تو یہ عرض کرنے کی اجازت چاہوں گا کہ آنجنمائی ہیرالال چوپڑہ نے راقم الحروف کی شادی کے موقع پر فارسی میں سہرا لکھا تھا جو آج بھی اس ناچیز کے مجموعہ ”ساز نشاط“ میں موجود ہے۔

اخیر میں یہ بات بلا خوف تردید کہی جاسکتی ہے کہ بنگال کے ہندوؤں نے ابتدا سے لے کر آج تک فارسی زبان و ادب میں کافی دلچسپی دکھائی اور اپنی گراں بہا تخلیقات سے فارسی ادب کے خزانے میں قابل قدر اضافہ کیا۔ یہاں مشہور نمونہ ازخردارے کے مصداق ایک ہلکی سی جھلک پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ فارسی زبان و ادب کے ارتقا اور اس کے تحفظ میں جو خدمات انھوں نے انجام دی ہیں وہ بنگال میں فارسی زبان و ادب کی تاریخ کا ایک زریں باب ہے۔ ان کی خدمات کی فہرست اتنی طویل ہے کہ ایک مختصر مقالے میں اس کا حق ادا کرنا ناممکن ہے۔ اس لیے اس مقالے کو یہ کہہ کر ختم کرتا ہوں کہ

قیاس کن ز گلستان من بہار مرا

سعیدی اور ان کی نشر و نظم نغز

میرے بچپن تک شمالی ہندوستان میں فارسی نہ جاننے والا تعلیم یافتہ نہیں سمجھا جاتا تھا اور قدیم ایران کے اساطیر (Legends) پر مبنی شاہنامہ فردوسی، سکندر نامہ نظامی، یوسف زلیخائے جامی وغیرہ سے بہت پہلے کر یرما، مامقیمان، گلستان اور بوستان بچپن میں ہی پڑھادی جاتی تھیں کہ حکمت عامہ کے یہ خزانے، بچپن میں ہی متعارف ہو جانے والا بچہ، عمر پختہ پرفراموش نہ کرے گا اور بار بار دہراتا رہے گا، لفظوں میں بھی اور عمل میں بھی گواہی دیتا تھا۔ آزادی وطن سے پہلے ہندوستان کا ادبی مزاج فارسی تھا، عربی اس کے ذریعہ پڑھائی جاتی تھی۔ ہوتا یہ بھی تھا، جیسا کہ قاضی خورشید احمد نے مجھ سے کہا کہ پڑھنا شروع کی عربی، مگر اس میں بات شد بد سے آگے نہ بڑھی اور فارسی پر عبور ہو گیا۔ آزادی کے بعد مذہبی احیاء نے مسلمانوں کو سیدھے سیدھے عربی سے جوڑ دیا اور غیر مسلم عربی و فارسی دونوں سے دور ہو گئے۔

میں نے سعیدی شیرازی کا نام بچپن ہی میں سن لیا تھا۔ مگر پندرہ برس کا ہو گیا تھا جب رائے سدھ ناتھ بلی فرائی سے گلستان سبق سبق پڑھی، اور ماجد میاں نے فرمائش کی "سعیدی ایک جہاں دیدہ بزرگ" کے عنوان سے مضمون لکھ لاؤ۔ بوستان پوری کبھی نہ پڑھ سکا۔ کریم، جس کا شیخ کی تصنیف ہونا مشتبہ ہے، کئی بار پڑھی اور ہر بار نہ صرف اور بہتر آدمی بننے کی خواہش ہوئی بلکہ ایک کیفیت بھی محسوس کی۔ غزلیات سعیدی صرف چند پڑھیں، لیکن ان میں حافظ، اقبال، غالب، اصغر یا شبلی کی فارسی یا اردو غزلوں سے کم لطف نہ آیا۔

روی تو میناد دگر دیدہ سعیدی
گردیدہ بکس باز کند روی تو دیدہ

سعیدی کی تحریر نشر میں ہو یا نظم میں، پڑھتے ہی اُس کا جادو پرو پگنڈا لٹریچر اور ادب برائے ادب، دونوں کی تردید کر دیتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ادب میں مغز چاہیے بغایت اور کمال حسن عبارت بہ نہایت!

غزل کے اولین پیسہ دراصل مرد میدان اخلاقی مثنوی کے ہیں۔ فردوسی اور نظامی نے رزم

میں کمال کر دکھایا۔ جلال الدین بلخی وقوفی و رومی نے اشاعرہ والے مذہبی فلسفہ کو الہام بنا دیا، تو سعدی نے شاہ سے گداتک کو معاملات زندگی کی اونچ نیچ اس خوبی اور لطافت سے سمجھائے کہ پڑھنے اور سننے والے بھول ہی گئے کہ انھیں نصیحت کی جا رہی ہے۔ مذہب کے تین مرحلے ہیں: عقیدہ، رسومات اور اخلاق۔ داعیان پہلے دو پر زور دیتے ہیں کہ ان کی گروہ بندی مضبوط رہے، حالاں کہ اہمیت اخلاق اور حسن عمل کی ہے جو ہر مذہب اور ہر انسان دوستی کی جان ہیں، وحدت الوجودی ہے کہ مکان و زمان، توانائی اور مادہ سب کی ابتداء عظیم دھماکہ سے ہوئی اور ہر طرح کی زندگی اسی کی حرکت کا تسلسل ہے!

ادبیات عالم، خاص طور پر فارسی میں اخلاقیات پر دفتر کے دفتر موجود ہیں۔ لیکن ان کا اصل اصول بزرگمہر کا ایک جملہ ٹھہرتا:

”کار یکہ برخویشتن پسندید، بردگیری ہم رواندارید“

یعنی جس فعل کا اپنے ساتھ کیا جانا پسند نہ کرو وہ دوسرے کے ساتھ نہ کرو۔ بائبل اور دوسرے مقدس صحیفوں میں اس کی صدائے بازگشت سنائی دیتی ہے۔ سعدی کی معروف عالم گلستان و بوستان ہی نہیں ان کے سارے قصائد موثر اور اخلاقی تعلیم سے لبریز ہیں، جو روایتی نہیں، ان میں اہل قلم کی انفرادیت مسلم ہے۔ یادگار غالب پڑھنے والے کے ذہن میں الطاف حسین حالی اپنی شعر فہمی و نکتہ رسی بصفائے کمال منتقل کر دیتے ہیں۔ اس باقاعدہ شرح مطالب کے بغیر ہم نہ غالب کو یوں سمجھتے ہوتے اور نہ اس کے فن کو۔ ’حیات سعدی‘ میں حالی کی متاع ہنر کم نہیں ہے، مگر لوگوں نے اس کی قدر اتنی اس لیے نہیں کہ ہندوستان میں فارسی کا ذوق کم ہو گیا تھا اور اس لیے بھی کہ لوگ حالی کے اس کمال سے اتنے واقف ہو گئے تھے کہ وہ سمجھے سعدی کے بارے میں بھی ساری باتیں اسی طرح کہی جا چکی ہیں، حالانکہ حالی نے اس کتاب میں سعدی کی گلستان، بوستان، غزلیات، قصائد اور عربی شاعری کا ایک ایک کر کے ایسا تفصیلی، باقاعدہ اور پُر مغز جائزہ لیا ہے کہ شعرا عجم کے لیے اس پر اضافہ کرنا شبلی کو بھی دشوار ہو گیا۔ یہ دشواری علامہ نے مطالب کے تحت عنوانات قائم کر کے دور کی۔ شعرا عجم کے دفتر میں نے پہلی بار گورکھپور میں پڑھے تھے۔ اب پینتالیس سال بعد ان میں سے بعض تحریریں دہرائی ہیں۔ مجھے ادب یا تنقید سے کوئی رسمی رابطہ نہیں رہا ہے لیکن میں نقد ادب (Evaluation of Literature) کو تنقید کا ہم معنی نہیں سمجھتا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ تنقید کے نام پر یورپی حوالوں سے لکھی جانے والی زیادہ تر تحریریں مضامین (Essays) ایسے ہیں جنہیں پڑھ کے طلباء اپنی خوش ذوقی، استعداد، خوش نصیبی یا خوش اعتقادی کی بدولت کچھ نکال لیتے ہیں۔

نقد ادب کے ان دوشہ پاروں کے علاوہ سعدی پر ایک اور تحریر میری نظر سے گزری۔ میرے ایک کرم فرما اسماعیل مہدی زادہ کرمان یونیورسٹی میں طبعیات کے استاد ہیں اور انھوں نے جرمنی میں

پروفیسر دیمس تر یودر (Demstroeder) کی تجربہ گاہ سے 'لیزر سالمہ طیف شناسی' میں ایک یادگار چھوڑی ہے۔ مہدی زاوہ نے ۱۹۹۱ء میں ازراہ نوازش مجھے گلستان کا ایک نہایت خوشخط نسخہ بھیجا۔ جسے محمد علی فروغی نے ۱۳۱۹ میں مرتب کیا ہے اور اس پر ۱۹ صفحہ کا مقدمہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں:

”شیخ سعدی پر لکھا بہت گیا ہے مگر تحقیق بہت کم ہوئی ہے۔ نگارش بسیار امانت تحقیق کم، ان کے حالات زندگی کچھ تو دوسروں نے لکھے ہیں ورنہ خود انھیں کی تحریروں میں ملتے ہیں۔ مگر فروغی کے مطابق خود شیخ بزرگ نے اپنے بارے میں لوگوں کو گمراہ کرنے کا اہتمام کچھ کم نہیں کیا ہے۔“

’حکایاتی ساختہ وقایعی نقل کردہ و شخص خود را در آن وقایع دخیل نموده و از ان حکایات فقط تمثیل در نظر داشته است۔‘ (ص ۶)“

تمثیل کی خاطر انھوں نے حکایتیں بنائیں اور بیانات نقل کیے اور ان بیانات میں اپنی شخصیت داخل کر دی۔ اس طرح ساری باتیں خلیط ملط ہو گئیں۔ سعدی کا تخلص ہی ہمیں وسوخ سے معلوم ہے۔ ہندوستان میں ہم انھیں مصلح الدین جانتے مگر ان کا نام مشرف الدین ہو سکتا ہے اور مصلح الدین ان کے والد کا۔ ان کی کنیت ابو عبد اللہ تھی یا عبد اللہ ان کے والد کا یا خود ان کا نام تھا۔ اس اختلاف سے حالی واقف تھے۔ فروغی کے نزدیک سعدی کے بابت جو مسلم ہے یہ ہے:

”علماء دین کے خانوادے سے تھے۔ ساتویں صدی ہجری کے اولین برسوں میں بمقام شیراز پیدا ہوئے۔ جوانی میں بغداد چلے گئے اور مدرسہ نظامیہ وغیرہ درس گاہوں میں دینی اور ادبی علوم کی تکمیل کی۔ عراق، شام و حجاز گئے، حج ادا کیا۔ سعد ابو بکر زنگی (جو اتابکان سلجوقی میں سے تھا) اس کے عہد میں ایران واپس آئے۔ ۶۵۵ھ میں بوستان تمام کی اور ۶۵۶ھ میں گلستان، جن کے باعث مشہور و مقبول ہوئے۔ امرائے فارس، معاصر مغل سلاطین اور ان کے وزراء کے لیے نصیحت آموز قصیدے لکھے، غزلیں کہیں اور ۶۹۱ھ سے ۶۹۳ھ کے بیچ انتقال کیا۔ ان کی تحریروں میں ہندوستان، غزنین، ترکستان، آذربائیجان، ایشیائے صغیر، بیت المقدس، یمن اور شمالی افریقہ کے سفروں کا ذکر ملتا ہے مگر شبہ

ہے کہ شیخ وہاں گئے تھے یا انھوں نے دوسروں کے دیکھے حالات قلم بند کر دیئے ہیں۔ ان کی زندگی کے دوسرے حالات جیسے نقل ہوئے ہیں یا جن لوگوں سے ان کی ملاقات کا ذکر ملتا ہے ان میں بھی شبہ ہوتا ہے۔ جنھیں مانا جاسکتا ہے وہ ہیں کہ سعدی نے شیخ ابوالفرج بن جوزی اور شیخ شہاب الدین سہروردی سے استفادہ کیا۔ سعدی کے والد نے ان کے لڑکپن میں انتقال کیا اور خود شیخ سعدی کا بیٹا ان کے سامنے جواں مرگ ہوا۔ صلیبی جنگیں دیکھیں۔ شام میں اہل یورپ کے ہاتھوں قید ہوئے تو ایک آشنا نے خرید کے آزاد کیا اور اپنی بیٹی عقد میں دے دی۔ معروف بھائی شمس الدین محمد اور عطاء الدین ملک جوینی، جو مغلوں کے وزیر تھے، ان سے شیخ کی دوستی میں شبہ نہیں ہوتا۔ ان کی تحریروں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تصوف و عرفان پر اعتقاد رکھتے تھے اور بیعت تھے۔ مذہب سے سنی تھے اور شاید اشعری۔ وعظ کہتے تھے۔“ (مقدمہ ص ۶۵۲)

فروغی کے اس تصدیق نامہ پر مجھے عرض کرنا ہے کہ (اول) سعدی کی تاریخ وفات لفظ ”خاص“ سے نکلنے کی روایت ہے (۶۹۱ھ)۔ ورنہ مصرع زخاصاں بود ازاں تاریخ شد ”خاص“ الحاقی قرار پائے گا۔ (دوم) یہ کہ اگر سعدی کے امام جوزی کا شاگرد ہونا مشتبہ نہیں (جن کا سن وفات ۵۹۷ھ ہے) اور سعدی اپنے والد کی وفات کے بعد شروع نو جوانی میں بھی تحصیل علم کے لیے بغداد گئے تھے تو ان کی پیدائش ۵۸۰ھ کے لگ ہوئی ہوگی۔ ورنہ ماننا پڑے گا کہ وہ ابن جوزی اور سہروردی کے تحریر شدہ یا مشہور روایت شدہ خیالات کی بنا پر انھیں استاد مانتے تھے۔ اس طرح سعدی کی عمر (جو ۱۲۰ سال مشہور ہے) بہر حال ۱۱۰ سال ہجری کے بقدر تو ٹھہرتی ہی ہے۔

فروغی نے سعدی پر کام کرنے والوں کے لیے جس نئے اور پرانے مواد کی نشاندہی کی ہے وہ ہے: (۱) تاریخ و تذکرہ ہائے شعر (۲) عبدالعظیم گرگانی نے جو گلستان چھاپی ہے اس پر ان کا مقدمہ، اور (۳) ”سعدی نامہ“ جو وزارت فرہنگ ایران نے سعدی کے سات سو سالہ تقریبات کے موقع پر چھاپی ہے۔ سعدی کی زندگی کے بعد ان کی تخلیقات کی طرف آؤں تو ان کی تصانیف میں گلستاں سب سے اہم ٹھہرتی ہے۔ وہ فارسی کا پہلا اور اتنا پر مغز و شگفتہ نثر پارہ ہے کہ اس میں اب سے پونے آٹھ سو سال قبل

سعدی نے فارسی زبان کا جو معیار قائم کیا، آج تک کوئی ادیب اس کی بھرپور پیروی نہ کر سکا۔ فروغی لکھتا ہے:

”ما پس از ہفتصد سال بزبانی کہ از سعدی آموختہ ایم سخن میگوئیم،
یعنی سعدی شیوہٴ نثر فارسی را چنان دلنشین ساختہ کہ زبان او زبان
رانج فارسی شدہ است۔“ (مقدمہ، ص ۹)

اسلوب میں دھیر دھیرے یہ فرق ضرور آیا ہے کہ اب نثری تحریروں میں اشعار نہیں دیے جاتے یا دیئے جاتے ہیں تو بہت کم۔ سعدی نے بے تکلف لکھا ہے۔ بلغ لکھا ہے۔ کہیں ایک لفظ ضرورت سے زیادہ نہیں تحریر کیا۔ معانی و مطالب کا سبق دیا ہے۔ ہر سخن موقع و ہر نقطہ مقامے دارد کی پابندی کی ہمہ لفظی پابندی کی ہے۔ ہدایتیں دیں اور نصیحتیں کی ہیں مگر پیشہ وروا غفلتوں کی طرح لکھی لکھائی اور سنی سنائی روایتیں نہیں بیان کیں۔ تحریر کی بنیاد اپنے تجربے، اپنی آپ بیتی پر رکھی، جس کی تائید میں قرآن یا حدیث سے کچھ مل گیا تو وہ بھی ڈال دیا، ورنہ ان کی تفسیر نہیں کی۔ یہ بات سعدی کو رومی سے ممتاز کر دیتی ہے۔ سعدی نے استدلال و افعات سے کیا ہے، فلسفہ و منطق سے نہیں۔ جیسا کہ اخلاق محسنی و ناصری وغیرہ بعد کی کتب اخلاقیات میں ملتا ہے۔ اس لیے سعدی کے مربوط اور مختصر بیانات اتنے دل آویز ہیں۔ فراقی دریابادی نے ۱۹۵۱ء میں مجھے گلستاں پڑھائی۔ کتاب شروع کرتے ہی ”ہر نفسیکہ فرو میر و دمہ حیاتست و چوں برمی آید مفرح ذات۔“ پڑھا تو گویا ہوئے۔ یہ سب سنسکرت ہے اور ویدانت! اس تبصرے سے مجھے کچھ انداز ویدانت کا ہوا، کچھ وحدت الوجود کا اور کچھ سعدی کے بیان کی وسعت کا!

بوستان تمام تر منظوم ہے اور گلستان کے آٹھ ابواب کے مقابلہ میں دس ابواب پر مشتمل ہے۔ اسلوب بیان میں وہ سب خوبیاں موجود ہیں جو گلستاں میں ہے۔ مگر بوستاں میں سعدی کی زندگی کے واقعات زیادہ ہیں اور زیادہ مفصل، وہ بھی جن کی تاریخت مسلم ہے اور وہ بھی جو زیر بحث ہیں۔ بوستان و گلستان دونوں ملا کے حسن معنی، حسن بیان، صنائع بدائع، مناسبات لفظی، معنوی اور بڑی حد تک سہل ممتنع کے طور پر آج تک سعدی کی انفرادیت کے کارنامے زندہ ہیں۔ مضامین کی کچھ مثالیں بعد میں دوں گا۔

زمانہ جاہلیت ہی سے عربی قصیدے کے تین حصے رہے ہیں۔ تشبیب، مدح اور دعائیہ حرف سوال۔ پہلے دو کے بیچ ایک دو شعر کا گریز۔ عام قصیدے ممدوح کو آسمان یا کم از کم بانس پر چڑھا کر شاعر کو نوازنے پر آمادہ کرنے کے طریقہ رہے ہیں یا مانگنے کا منظوم وسیلہ۔ سعدی نے قصیدہ کو نصیحت کرنے اور سلاطین و امراء کو آدمیت سکھانے کا ذریعہ بنایا۔ وہ مدح کے چند شعرا اس لیے لکھتے ہیں کہ ممدوح سننے پر آمادہ ہو اور ان کی نصیحت صدا پہ صحرانہ ہو جائے۔ جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں ان کے مطابق ان کی نصیحتوں کا، جو بر ملا اور اکثر سخت باتوں پر منحصر ہیں۔ اثر ہوا ہے۔ سعدی کی نصیحتوں کی چند مثالیں نقل کرتا ہوں۔

اول: ابا قاخاں (پسر ہلاکو) کی فرمائش پر یہ دو شعر لکھے:

شہی کہ حفظ رعیت نگاہ می دارد حلال باد خراجش کہ مزد چوپانی
وگر نہ راعی خلق است، ز ہر مارش باد کہ ہر چہ میخورد از جزیہ مسلمان
(شعر العجم، حصہ ۲، ص ۳۱)

دوم: فارس کے بادشاہ اتابک ابوبکر سعدی کی تعریف میں لکھا:

چہ حاجت کہ نہ کرسی آسمان نہی زیر پای قزل ارسلان
مگو پای عزت بر افلاک نہ بگو روی اخلاص بر خاک نہ
(حیات سعدی، قصائد، ص ۱۹۸)

یا

پس از گرفتن عالم چو کوچ خواهد بود رواست گر ہمہ عالم گرفته انگاری
بہ نیک و بد چو باید گذشت، آن بہتر کہ نام نیک بدست آوری و بگذاری
ہزار سال نگویم بقای عمر تو باد کہ این مبالغہ دائم ز عقل نشماری
ہمیں سعادت و توفیق بر مزیدت باد کہ حق گزاری و ناحق کسی نیازاری

سوم: سردار انکیانو فرماں روائے فارس کا قصیدہ یوں ختم کرتا ہے:

چنین پنداز پدر نشیدہ باشی الا گر ہوشیاری، بشنو از عم
نہ ہر کس حق تواند گفت گستاخ سخن ملکیت سعدی را مسلم
مقامات از دو بیرون نیست فردا بہشت جاودانی یا جہنم

(حیات سعدی، قصائد، ص ۳۰۲)

’غزل کے پیمبر‘ کی شاعری حسن فکر میں لپٹے ذاتی محسوسات کا بیان ہے۔ حالی اور شبلی دونوں نے سعدی کی غزل کی خصوصیات نکات در نکات بیان کی ہیں کہ وہ اتنی مقبول کیوں ہوئی، جس کو حافظ نے اس درجہ کمال تک پہنچایا اور اُس نے ہمارے دور تک مزید ارتقاء پذیر ہو ہو کر اپنی چھاپ چھوڑی۔ سعدی غزل میں گوشت پوست کے معشوق کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ خیالی بھی ہو تو خیال مشاہدہ اور تجربہ پر مبنی ہوتا ہے۔ اپنے تمام والہانہ جذبات اور بیان کے فنی کمالات کے ساتھ، جو رشید احمد صدیقی کے بقول، غزل کی اچھی شاعری کو تصوف بنا دیتے ہیں مگر مضامین کی وسعت دیکھئے:

چنان بہوی تو آشفته ام، بہوی تو مست کہ نیستم خبر از ہر چہ درد و عالم ہست

مطربان رفتند و صوفی در سماع عشق را آغاز ہست، انجام نیست

دلی کہ عاشق و صابر بود مگر سنگ است ز عشق تو بھوری ہزار فرسنگ است
مختب در قضائے رندان است غافل از صوفیان شاہد باز
عیب ثست ار چشم گوہر میں نداری ورنہ ما ہر یک اندر بحر معنی گوہر یک دانہ ایم

روی تو بیناد دگر دیدہ سعدی گردیدہ بکس باز کند روی تو دیدہ
در ازل بود کہ پیمان محبت بستند نشکند مرد، گرش سر بود پیمان را
جمال در نظر و شوق بچناں باقی ست گدا، اگر ہمہ عالم باود ہند گداست
ہر کس از دست غیر نالہ کند سعدی، از دست خویش تن فریاد
(ضرب المثل)

مبارزان جہاں قلب دشمنان شکند
تراچہ شد کہ ہمہ قلب دوستاں شکنی
آٹھ صدیاں گزرنے کو ہیں اور مندرجہ بالا اشعار کی تازگی بھی سلامت ہے اور انفرادیت بھی۔
بوستان و گلستان میں بیان ہونے والے مطالب بہ کثرت ہیں اور ناقدوں نے انھیں بیان بھی
خوب کیا ہے۔ شیخ کو بعض حکایتیں اور ان کے نتیجے اب تک ضرب المثل ہیں، جیسے
دہ درویش در گیمے بہ خپند و دود بادشاہ در اقلیمے نہ گنجند،
آنرا کہ حساب پاک ست، از محاسبہ چہ پاک ست
دوست آں باشد کہ گیر دست دوست
در پریشاں حالی و در ماندگی
عاقبت کلوخ انداز را سنگ است

میں یہاں چند ایسی باتیں پیش کروں گا جنہیں دہرانے کی بھی ان کے بعد والوں نے ہمت نہ کی۔
۱۔ خاموشی یا گفتار کے موضوع پر اخلاقیات میں بہت کچھ ملتا ہے۔ خود سعدی نے اس موضوع پر جگہ
جگہ لکھا ہے کہ خاموشی کو گفتگو پر کئی طرف فضیلت ہے مگر ہمیشہ نہیں۔ لکھتے ہیں:
دو چیز طیرہ عقل است: دم فرو بستن
بہ وقت گفتن و گفتن بہ وقت خاموشی

اس جامع تعریف پر اضافہ ناممکن ہے۔

۲۔ سچ بولنے کی تاکید میں زبان و قلم کبھی تھکے نہیں۔ مگر سعدی نے ایک مختصر کہانی سے صورت حال کو

مصور کر کے گوہر نایاب نکالا: موت کی سزا سن کے ایک قیدی اپنی زبان میں سخت دست بکنے لگا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا کہتا ہے۔ رحم دل وزیر نے قرآن کی آیت پڑھی ”غصہ کو ضبط کر کے لوگوں کو معاف کرنے والے۔“ دوسرے وزیر نے تردید کی اور بتایا کہ وہ بدعادے رہا ہے۔ مگر قرآن بادشاہ کے دل میں گھر کر چکا تھا بولا:

دروغ مصلحت آمیز بہ از راستی فتنہ انگیز

شیطان (ابلیس) کی برائی سے دفتر کے دفتر لبریز ہیں۔ مگر سعدی کے ذہن عجوبہ کار نے اس کے حوالہ سے بھی ایسی نئی بات پیدا کی کوئی جس کے قریب بھی نہ پھٹک سکا۔ حکایت یہ بیان کی کہ کسی نے ابلیس کو خواب میں کمال کا خوبصورت دیکھ کر تعجب کیا تو اس نے کہا، میری اصل صورت تم دیکھ رہے ہو مگر اسے کیا کروں کہ قلم دشمن کے ہاتھ میں ہے!

مر ابلیس را دید شخصے بخواب بقامت صنوبر، بروی آفتاب
نظر کرد و گفت ای نظیر قمر ندارند خلق از جمالت خبر
ترا سہمگین روی پنداشتند بگرما بہ در زشت بنگاشتند
بخندید و گفت آن نہ شکل منست و لیکن قلم در کف دشمن است

دشمن کے پروپیگنڈہ کا اس سے ننگا بیان اور کیا ہو سکتا ہے؟ کتنی بڑی حقیقت اس چونکا دینے، دہلا دینے والے انداز اور الفاظ میں کہہ ڈالی! سیاسی، صحافتی بیانات میں کب ایسا نہیں ہوتا۔

۴۔ شیخ سعدی ایک جہاں دیدہ بزرگ تھے۔ جس نے لڑکپن میں باپ کی شفقت کھوئی، پچیس تیس برس تک وطن سے دور تحصیل علم اور سیاحت کے شوق میں ہزاروں میل مارے پھرے، قید کی مشقت اٹھائی، فرزند دلہند کو اپنی آنکھوں کے سامنے دفن کیا۔ ایک رات عالم اضطراب میں اس کی قبر کھود ڈالی اور اس کے اندر ہولناک تاریکی دیکھ کر نتیجہ نکالا:

شب نور خواہی منور چو روز

ازین جا چراغ عمل بر فروز

ہم اور تم جب تنہا ہوں گریبان میں منہ ڈال کر خود سے سوال کریں کہ آیا ہم نے کبھی عمل کا کوئی ایسا چراغ جلایا ہے جس سے ہماری زندگی کی کوئی اندھیری رات روشن ہو گئی ہو؟

سعدی نے کم از کم دو رقت آمیز مرثیے لکھے ہیں: سعد بن زنگی کا اور آخری عباسی خلیفہ معتصم باللہ کا (عربی میں)۔ شبلی نے آخر الذکر کو ایک شخص سے کہیں زیادہ ایک ملت اور اس کے سماج کا مرثیہ قرار دیا ہے اور فن مرثیہ گوئی پر اضافہ کہا ہے۔

شیخ سعدی کے سامنے فارس، عراق اور توران میں انقلاب آئے، لاکھوں انسان تلواریں کے گھاٹ اترے، دریاؤں کا پانی سرخ ہو گیا۔ ننگے پاؤں رہے کہ جوتی میسر نہ تھی، قحط میں بھوکے پیاسے جیسے۔ مخالفوں سے ٹوٹو میں میں کی، دست و گریبان ہوئے۔ جان ہتھیلی پر لے کے ظالم بادشاہوں کو بر ملا نصیحت کی اور لکھ بھیجی۔ ان کی انسانیت دوستی محض نیکو کاری نہ تھی، اس کے لیے انھوں نے ریاضت کی تھی، زبان سے قلم سے، گویا آج کی اصطلاح میں قلم کے غازی تھے یا Activist جن سے آرون دھتی رائے اور میدھاپاکر کو دلچسپی ہوگی۔ لیکن اتنی صدیاں گزریں انسانی ذہن نے کتنی کروٹیں بدلیں اور آگے بڑھا مگر تعجب ہوتا ہے کہ ہمیں آج بھی سعدی کی چند ہی باتوں سے اختلاف ہوتا ہے۔ انھوں نے یہودی، یہ فام اور فحش کے لیے روایتی تقاریر کا اظہار کیا۔ نہ صرف بد بلکہ اس کی اولاد کو بھی ناقابل اصلاح لکھا۔ آج کی نفسیات سماج کے صرف چند فیصد جرائم پیشہ کو ہی ایسا بتاتی ہے۔ انھوں نے بعض شخص کی بدسلوکی مدت مدید تک یاد رکھی اور اسے معاف نہ کیا۔

ادبیات عالم میں سعدی کے علاوہ کسی اور اہل قلم کے اتنے فقرے، مصرعے اور اشعار ضرب المثل نہیں۔ ایک مضمون میں کسی معنف یا مفکر کا تعارف کراتے یا یاد دلاتے وقت ہم اس کی تحریروں اور افکار سے چند ہی باتیں چن کے بہ طور نمونہ پیش کر سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ مختصر تحریر پڑھنے والے متعلقہ تخلیقات تفصیل سے پڑھ کے سیکھیں اور حظ اٹھائیں۔ یہ باتیں پرانی ہیں مگر آج بھی زندہ ہیں اور ان کا ہر انا فائدہ سے خالی نہیں۔

طوطی ہند خسرو دہلوی

ادب دوستوں کے لیے طوطی ہند، صوفیا کے حلقے کا ترک سینہ سوز، کہہ مکر نیوں، پہلیوں، دوہوں، گیتوں کا خالق، انشاء پرداز کے اصول مرتب کرنے والا، زبان دان، زبان شناس، رعایت لفظی، رمل و جمل، ہیئت، نجوم فقہ، صرف و نحو کا ماہر، ہندوی زبان کا شائق و مربی، خمسے کا شاعر، فارسی شعر میں سبک ہندی کا پیشرو اور پیش قدم، غزل گو، مثنوی نگار، مورخ، درباری، موسیقی دان، کشور ہندوستان کی تاریخ و فرہنگ کا عاشق اور ان کو اپنے کلام میں زندہ رکھنے والا، ہمارے ملک کے فارسی شعرا کے سر کا تاج، خسرو دہلوی جس کو امیر خسرو کے نام سے شہرت حاصل ہوئی، ایسی رنگارنگ، دلچسپ اور غیر معمولی شخصیت اور فکر و فن کا نمائندہ ہے جس کا ثانی دنیا کی سینکڑوں سال پرانی تاریخ ادب میں ملنا مشکل ہے:

دامان نگہ تنگ و گل حسن تو بسیار
گلچین بہار تو ز دامان گلہ دارو

طرفہ یہ ہے کہ ان کی شخصیت کے بعض پہلو کم سے کم دو اہم پہلو ایک دوسرے سے کاملاً متناقض ہیں۔ ایک طرف محبوب الہی کا محبوب ترک زادہ جس کے سینہ صافی کی آتش تابندہ اس کے مرشد کے لیے شمع فروزاں تھی تو دوسری طرف سات بادشاہوں کے دربار میں فرائض کی بجا آوری کرنے والا شاہی مامور جو خود کہتا ہے کہ جب تک سر کا پسینہ پیر کو نہ پہنچے لبوں تک لقمہ نان نہیں پہنچتا۔

واقعی خسرو جیسا غیر معمولی ذہن اور صلاحیت رکھنے والا ہی ان نقیصین سے عہدہ برآ ہو سکتا تھا۔ رومانیت کے ساتھ عملی زندگی، دانشوری کے ساتھ جذباتیت، عرفان کے ساتھ بے خبری، انقطاعیت کے ساتھ حس جمال، تاریخ کے ساتھ نغمہ و موسیقی اور قومی شعور کے ساتھ ذاتی انفرادیت ان کی شخصیت میں سموئے ہوئے ہیں۔ خسرو کی فکر جب مایل پرواز ہوتی ہے تو مکان و لامکان کی بندشوں سے آزاد ہو کر اس محفل میں شریک ہو جانے کی جسارت کرتی ہے جو شمع نبوت کے لازوال نور سے جگمگا رہی ہے، اور یہی فکر

جب بچوں کی طرح معصوم، دلچسپ اور دل لبھانے والا روپ دھارتی ہے تو ایک دور افتادہ بیٹی سے ساون کے موسم میں یہ تقاضہ کرواتی ہے:

اماں میرے باوا کو بھیجوجی کہ ساون آیا

یہ رنگارنگی، یہ تنوع، زندگی کے ہر Nuance کو سمجھنا، تجربہ کرنا، اس کی تہوں کو کبھی دانشوری، کبھی احساس و جذبہ کی کلید سے کھولنا خسرو ہی کا کام ہے۔ قدیم و جدید ہندوستان میں خسرو کی شخصیت ایسی عبقری اور Charismatic باکرمہ شخصیت ہے جس کے ایک ایک پہلو پر گہری نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ بلاشبہ خسرو سے متعلق بہت کام ہوا ہے اور ہو رہا ہے لیکن ابھی ان کے کلام کی تحقیق و تدوین ان کے فکری اور اسلوبیاتی محرکات، ان کے آثار کی اجتماعی اور فرہنگی اہمیت کے بابت بہت سے گوشے تشنہ توجہ ہیں۔ خسرو مخصوصین شعر و ادب کے محبوب ہونے کے ساتھ عامہ مردم سے، اس ملک کی عام زندگی سے بھی سیدھا رشتہ رکھتا ہے۔ کم سے کم میرے بچپن تک ان کی پہیلیاں، کہہ مکر نیاں، دوہے، لطیفے، گیت، کہ یقیناً ان میں سے خاص تعداد کا انتساب خسرو سے درست بھی نہ ہوگا، گھر گھر دہرائے جاتے تھے۔ ہر بچہ، ان کے نام سے واقف تھا۔ انتساب غلط ہو یا صحیح، وہ پہیلیوں اور کہہ مکر نیوں کے ذریعہ کم سے کم اس عظیم فنکار کے نام سے تو واقف ہو جاتا تھا۔ بے شک ان کو ہم سے قریب کرنے میں مولانا محمد حسین آزاد جیسے اور بہت سے تذکرہ نگاروں کا رول بھی یاد رکھنے کی چیز ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اس افراتفری، نفسا نفسی اور وحشت افزائی کے دور میں اپنے ملک کی اس اہم ادبی، اسلوبی، اور فرہنگی میراث کو ایک بار پھر لوگوں کے درمیان لائیں، ان کو اس امر سے روشناس کروائیں کہ خسرو جیسے لوگ بار بار پیدا نہیں ہوتے اور اگر کسی ملک اور ابالیان ملک کو یہ نعمت ملی تھی تو وہ اس کو اپنی حرز جان بنائیں۔

ظاہر ہے اس مختصر مقالہ میں ان کے فکر و فن کا احاطہ کرنا ممکن ہی نہیں، فقط چند پہلو جو ان کی شخصیت اور فن و فکر کے تنوع کی طرف اشارہ کر سکیں حاضر خدمت ہیں۔

خسرو کی غزل:

ہندوستان کی فارسی شاعری بنیادی طور پر غزل کی شاعری تھی۔ یوں سچ پوچھئے تو مشرقی شاعری، خصوصاً ایران و ہند کی شاعری کو لازوال بنانے والی غزل ہی ہے اور غزل ہی کی صنف نے ہمارے شعرا کی فکر، ان کے تخیل اور حسی اور نفسیاتی تجارب کو ایک فلسفیانہ آمیزش کے ساتھ کائناتی حقائق میں ڈھالا ہے۔ یہ ایک ایسی صنف سخن ہے جو اپنی بنیادی حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے مختلف حالات اور افکار سے مطابقت پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جو اس کے جاندار ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ سینکڑوں برس کا سفر کرنے والی اور اس طولانی راہ میں ہر پیچ و خم کے اعتبار سے اپنا راستہ معین کرنے والی، اپنے حسن کو روپ

بدل بدل کر نکھارنے والی فارسی غزل کا پہلا قدم جب ایران کی سرزمین پر پڑا تھا تو وہ عربی میں ”سخن باز زبان کردن یا سخن از زنان کردن“ کی محدود تعریف سے متصف تھی۔ فارسی ادب کی تجربہ گاہ میں ایرانی دراک ذہن نے اس کو اس تنگنای سے نکال کر حیات و کائنات کی وسعتوں سے روشناس کروایا اور رودکی کی شیریں بیت

بوی جوی مولیاں آید ہی یاد یار مہربان آید ہی

سے تغزل کا رنگ لے کر اس کو انسانی ذہن کے فکری اور حسی تجربوں میں سمودیا۔ سعدی اور حافظ غزل کے اس سفر کے دو اہم سنگ میل ہیں۔ سعدی نے غزل کو ایک منفرد مکمل شناخت دی اور حافظ نے اس کو رموز و علامتوں کی طرف گامزن کیا جس کی انتہا سبک ہندی پر ہوئی۔ خسرو دہلوی کی غزل سعدی کے تغزل، شیرینی، سادگی اور سبک ہندی کے رموز و علامتوں کا انوکھا سنگم ہے۔

خسرو نے جس محیط و ماحول میں آنکھیں کھولیں اس وقت سرزمین ہندوستان میں فارسی شعر و ادب کے شگوفے پھوٹ رہے تھے۔ ملک میں نئے نئے حکمرانوں کا دور دورہ تھا، ادب پرور اور علم دوست سلاطین دہلی کے دربار کا ہمہ، ولولہ اور جوش شعرا کے کلام اور ادبا کی تحریروں میں مستقیم اور غیر مستقیم طور پر سرازیر ہو رہا تھا۔ ہندوستان میں فارسی شعر گوئی کی جس روایت کا آغاز عہد غزنوی میں ابوالفرج رونی اور مسعود سعد سلمان سے لاہور اور اس کے قرب و جوار میں ہوا تھا، تیرہویں صدی عیسوی تک پہنچتے پہنچتے وہ اچھے، اور دہلی کے مراکز حکومت میں بسط و گسترش پا رہی تھی۔ یوروپین ناقد De Bruijn لکھتا ہے: جب دہلی نئے حکمرانوں کا دارالسلطنت قرار پایا تو اس نے ایک نئے ادبی رستاخیز کی داغ بیل ڈالی۔ اس نئے ادبی رستاخیز کے بنیادی عوامل امیر خسرو اور حسن دہلوی تھے۔

خسرو کی ماں ہندوستانی تھیں اور باپ ترکستان کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کو اپنی اس مشترک وراثت کا شدت سے احساس تھا۔ فارسی لکھتے وقت فارسی ادب کی وہ وسیع تر دنیا ان کی نگاہ میں تھی جس کی سرحدیں Greater Khurasan ایران اور ایشیائی مرکزی تک پھیلی ہوئی تھیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے مخاطب ہندوستان میں ان کے وہ ہم وطن بھی تھے جن کے درمیان وہ سانس لیتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ترک اور ہندو کا فرق مٹ گیا ہے اس لیے کہ اب خراسان اور ہندوستان ایک ہو گیا ہے۔ یہی اشتراک، ہندی، خراسانی اور وسط ایشیائی فکر و فرہنگ کا یہ امتزاج ہی خسرو کی پہچان ہے۔ De Bruijn لکھتا ہے: خسرو نے دو مختلف اور منفرد فرہنگوں اور روایتوں کو ایک دوسرے میں سمودیا۔ وہ گویا دو ایسے سمندروں کے مابین ایک معبر تھے جس سے ہند ایرانی روایت وجود میں آئی۔

خسرو کو ”طوطی ہند“ اور ”سعدی ثانی“ کے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ شاید ان دونوں صفات کو عام طور پر مترادف مانا جاتا ہے اور دونوں کا مافی الضمیر اور معبود ذہنی ایک ہی ہے۔ یعنی شیریں سخن، طلاقت بیان اور سعدی

جیسی غزل گوئی پر قدرت۔ میرا عرض کرنا ہے کہ آئیے ہم ان دونوں صفات کا Connotation الگ الگ مان لیں اور ان کو ایک دوسرے سے متمایز کر دیں یعنی سعدی جیسے غزل گو ہونے کے علاوہ اور باوصف خسرو ہندوستانی فکر و فن اور اسلوب اور طرز کے نمائندہ بھی ہیں۔ صرف سعدی کا ثانی ہونا خسرو کے لیے مابہ الامتیاز نہیں ان کا امتیاز یہ ہے کہ وہ طرز ہندی، بہ الفاظ دیگر سبک ہندی کے پیش قدم، نمائندہ اور بنیاد گزار ہیں اور ان کی غزل ایرانی روایت کی تابع ہونے کے ساتھ، ان کی اپنی سرزمین کی خوشبو میں بھی بسی ہوئی ہے:

اگرچہ خسرو روی زمین شدم بہ سخن

ہم از وفا سوی تو روی بر زمین دارم

سروی چو تو در اچہ و در تہ نباشد گل مثل رخ خوب تو البتہ نباشد

ان کے دیوان کی پہلی غزل ہی ہندوستانی گیتوں کے رس میں ڈوبی ہوئی ہے۔ وہ برہا کے گیت جن میں ساون کی پھواریں اور بادلوں کا امنڈنا، گھمڈنا، محبوب سے جدائی کو اور بھی ناقابل برداشت بنادیتے ہیں۔

ابر می بارد و من می شوم از یار جدا چوں کنم دل بہ چین روز ز دلدار جدا

ابر باران و من و یار ستادہ بوداع من جدا اگر یہ کناں ابر جدا، یار جدا

لیکن غزل کی صنف اور وہ احساسات، جذبات اور افکار جن کی وہ نمائندہ ہوتی ہے زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوتے ہیں۔ غزل کی عام اور دائمی کشش کا باعث اس کی یہی Universality اور کائناتی عنصر ہے چنانچہ خسرو کی غزل فقط ہندوستان کے محیط و ماحول کی چار چوب میں بند نہیں، ہاں ان کی غزلوں کے ایک معتد بہ حصے میں رمزیت، الفاظ کا دروبست، علامت و تخیل کی کار فرمائی، استعارہ کا نظام، انتزاع فکر، اور معنی آفرینی کی گونا گوں صلاحیت اس کو سبک ہندی سے نزدیک اور کلاسیکی ایرانی غزل سراویوں سے مختلف اور متمایز ضرور ٹھہراتے ہیں۔ بطور مثال خسرو کی یہ چند ابیات سبک ہندی کے خصائص کو مشخص کر سکتی ہیں:

داعنیست از شرار آہ کسی مگر خال سیہ کہ بر رخ چون ارغوان تست

راز خون آلود خود ای دل مدہ دامن برون کاین ورق خام است و حرف از وی بروں خواہد گذشت

مخند ای کامران عیش بر تنخی عیش من کہ من خود داشتم اندازہ خود کامرانہا

ماجرای دوش می پری کہ چون بگذشت حال ای سرت گرم چہ می پری بدشواری گذشت

لیکن اس کے پہلو بہ پہلو ان کا وہ کلام بھی ہے جس کو اگر سعدی کے دیوان میں شامل کر دیا جائے تو یہ شناخت کرنا مشکل نہیں ناممکن ہوگا کہ سعدی کی ابیات کون سی ہیں اور خسرو کے اشعار کون سے ہیں۔ فقط چند مثالیں کافی ہوں گی۔

دلم در عاشقی آوارہ شد آوارہ تر بادا تنم از بیدلی بیچارہ شد بیچارہ تر بادا
خبری ده بمن ای باد کہ جانان چونست آن گل تازہ و آن غنچہ خندان چونست
باکہ می خورد آن ظالم و در می خوردن آن رخ پرخوی و آن زلف پریشان چونست
روز ہا شد کہ دلم رفت و در آن زلف بماند یارب آن یوسف گم گشتہ زندان چونست

لہجہ کی نرمی، الفاظ کا انتخاب، بیان کی شیرینی، اور وہ مخصوص Pathos جو lyric اور سعدی کی غزل کا خاصہ ہے، خسرو کے اشعار کا طرہ امتیاز ہے اور ایسے اشعار کی ان کے دواوین میں بہتات ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ خسرو کی سہ بعدی Three dimensional شخصیت ان کا لامحدود نابغہ فکر، بے چین طبیعت اور سب سے بڑھ کر گونا گوں تجربے کرنے کی ان کی زبردست خواہش ہر قدم پر خسرو کی فکر اور ان کے اسلوب کو نئے نئے قالبوں میں ڈھالتی ہے اور وہ کسی ایک طرز کے پابند ہو کر نہیں رہتے۔ ان کو خود اس کا احساس تھا کہ ان کا کلام مختلف رنگ و آہنگ سے محفل سجاتا ہے۔ فرماتے ہیں میں اپنے چار دیوانوں تحفۃ الصغر، وسط الحیوة، غرة الکمال اور بقیہ نقیہ کے کلام کو چار عناصر سے تشبیہ دیتا ہوں:

”در اصل اوصاف غزل چہار تشبیہ چہار عناصر برای نمونہ شعر بر آئینہ تخیل حکما
از چہار طبع خویش روان سازم:

تا بدانند کہ یک طبع رہی ہست چہار کہ ہی زاید از معدن حیوان و نبات

بمرتبہ اول غزلیات بمثابہ خاک سرد و خشک است و آن دیوان اول تحفۃ الصغر
است کہ آن طفل خاک است در ایام خاکبازی۔ و مرتبہ دوم غزلہا آب بود
چون آب لطیف و از خاک برتر است و از کدورت الفاظ کثیف منزوی۔ و آن
وسط الحیوة است۔ مرتبہ سوم غزلہا ای است برشتہ باد و این غزلہا روان و مانند
باد است و این غزلہا از آن غرة الکمال است۔ و مرتبہ چہارم غزلہا مثال آتش
است چنانکہ آتش بہ علو میل دارد۔ و آن غزلہا بقیہ نقیہ است۔“

ترجمہ: پہلی منزل میں غزل مثل خاک کے سرد اور خشک ہے، اور یہ میرا
پہلا دیوان تحفۃ الصغر ہے جو فی المثل ایک مٹی میں کھیلنے والا بچہ ہے۔ غزل
دوسری منزل میں پانی کی طرح لطیف اور خاک سے برتر ہوتی ہے اور ثقیل
الفاظ کی کدورت سے پاک و صاف۔ اور یہ دیوان وسط الحیوة ہے۔ غزل
تیسری منزل میں ہوا کی مانند رواں ہوتی ہے اور یہ کیفیت دیوان غرة الکمال
کی غزلوں کی ہے۔ اور غزل چوتھی منزل میں آتش ہوتی ہے، گرم اور مائل بہ
بلندی۔ اور دیوان بقیہ نقیہ کی غزلیں اس منزل میں ہیں۔

اس تبصرہ سے خسرو نے انتہائی رمزیہ پیرائے میں بطور نمونہ اپنی غزل کی اور درحقیقت صنف غزل کی جمالیات ان چار عناصر میں مقرر کر دی ہے جو انسانی زندگی اور اس کائنات کے وجود کو محیط ہیں یعنی غزل کے اجزائی ترکیبی گویا وہی چار عناصر ہیں جو زندگی کے ضامن ہیں۔ اور غزل انسانی زندگی کے حرکت اور نمو میں رچی ہوئی ہے۔ ان کے اس بیان میں اور اشاروں میں معانی کی وسعتیں اور گہرائیاں پنہاں ہیں، رمزو علامت کی دنیا آباد ہے۔ خود خسرو کی غزل میں معنی کی خوبصورتی رمزو ابہام کے نازک اور حریری پردوں میں ملفوف نظر آتی ہے کہ یہی سبک ہندی کے ابتدائی نقوش راہ تھے۔

رمزو ابہام کے ظلم سے خسرو کی غزل کے شعر میں پیچیدگی لازمی طور پر پیدا ہو جاتی ہے لیکن یہ تو اس صنف سخن کا عیب نہیں بلکہ خوبی ہے۔ غزل زندگی کی ترجمان ہے اور زندگی کے تجربے بڑے پیچیدہ۔ لہذا اگر اس کے تجربوں کے اظہار میں پیچیدگی آجائے تو یہ بات خلاف فطرت نہ ہوگی۔ اردو میں میر جیسے غزل گو کے ہاں زبان کی سادگی کے باوجود رمز کی چاشنی بھی موجود ہے۔

خسرو اور سعدی کی غزل کا فرق رمزو کنایہ و استعارہ سے بھی ناشی ہے۔ سعدی کی شاعری شفاف اور بلورین ہے، اسی لیے ان کے ہاں تشبیہیں زیادہ اور استعارے کم ہیں، خسرو کی بیشتر غزلیں شعوری اور حسی تجربات کے ساتھ یا شاید اس سے بھی زیادہ تخیل اور انسانی لاشعوری کیفیات سے سرشار ہیں لہذا ان کا ذریعہ ابلاغ و ترسیل استعارہ ہے۔

سعدی فارسی غزل کی روایت کے بانی تھے اور سب سے پہلے انھوں نے عاشقانہ اور رندانہ مضامین کو حسن ادا میں سمو کر غزل میں ڈھالا ہے۔ قلمرو سعدی کا مصنف لکھتا ہے:

”درد یوان ار جمند او نہ غرابت مضمون تراشان رامی یا بید و نہ ابداع باریک

خیال ان همه ماجرا ہای دل بد بخت انسانی است و آرزو مندی ہای جان“

خسرو بھی ’ماجرا ہای دل بد بخت انسانی اور آرزو مند ہای جان‘ کے ترجمان ہیں لیکن سیدھے اور مستقیم طرز میں نہیں، اشارہ و کنایہ اور رمزیت کے ساتھ جس سے ان کی غزل کا سوز اور poignancy اور بڑھ جاتی ہے۔ سعدی کی غزل فصاحت، شیرینی اور رنگینی میں اپنا جواب نہیں رکھتی لیکن اس میں وہ بے پناہ سوز و گداز اور جوش و جذبہ نہیں جو انسان کے خوابیدہ احساسات کو بیدار کر دے، اس کے دل کو بر مادے اور جو خسرو کی غزل کی پہچان ہے:

ہر شب منم فتادہ بگرد سرای تو تا روز آہ و نالہ کنم از برای تو
دی مست میرفتی بتارخ کردہ از مایکطرف شہدیز را مطلق عنای پیچیدہ از مایکطرف

دل رفت ز تن بیرون دلدار همان در دل افتاد سخن در جان گفتار همان در دل

خسرو کی غزل جذبہ عشق سے سرشار ہے۔ عشق جو ہمیشہ سے فنی تخلیق کو نشاط و سرمستی کا سامان مہیا کرتا رہا ہے اور اسی نشاط و سرمستی سے غزل میں وہ سوز و سرور، وہ کیفیت، وہ بے خودی پیدا ہوتی ہے جو خسرو کی غزل کا خاصہ ہے۔ عرفان و جذب میں ڈوبا ہوا ان کا کلام اس بات کا شاہد ہے کہ ان کی صورت خیال، ان کا وجود ازسرتا پامحبوب کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ وہ رنگ جو مولانا روم سے بے اختیار رقص کرواتا ہے، وہ رنگ جو حافظ کو شراب کے پیالے میں معشوق کا جلوہ دکھاتا ہے، وہ رنگ جو عبودیت اور بشریت کو عشق میں بدل دیتا ہے۔ خسرو کا عشق اپنے ان وجدانی تجربوں اور واردات کو بیان کرنے کے لیے جذبہ و تخیل کے سارے وسائل بروئے کار لاتا ہے۔

ان کی غزل میں انسان اور کائنات کا حسن عشق الہی کا آئینہ ہے۔ یہ وہ عشق ہے جو سمجھ و زنا میں فرق نہیں کرتا۔ خسرو وہ کافر عشق ہیں جن کی رگ رگ میں محبوب کا عشق سراپت کر گیا ہے۔ پھر ان کو تسبیح و زنا سے کیا غرض:

کافر عشقم مسلمانی مرا درکار نیست ہر رگ من تار گشت حاجت زنا نیست
سعدی کی غزل عارفانہ جذبہ کی افہام و تفہیم کا راستہ ضرور صاف کرتی ہے اور بات کو سادہ تعبیر سے ادا بھی کرتی ہے:

بجہاں خرم از آنم کہ جہاں خرم از اوست عاشقم برہمہ عالم کہ ہمہ عالم از اوست
شاعر نے اپنا مافی الضمیر فصاحت سے ادا کر دیا، اس کا موقف بھی پڑھنے والے پر صاف ہو گیا کہ وہ تمام جہان کو حسن ازلی کا پرتو سمجھ کر اس کا عاشق ہے۔ لیکن خسرو کی بے تابی، ان کے شعر کا جذب دل میں اتر جاتا ہے اور معاملہ سمجھ سے بڑھ کر احساس تک پہنچ جاتا ہے:

ہمیشہ در فراق ت بادل افکار می گریم غمت را اندکی میگویم و بسیار می گریم
اگر مردم بہ مستی گاہ گاہی گریہ می دارند چہ حال است اینکہ من ہم مست و ہم ہشید می گریم
گہی در خلوت تاریک از ہجر تو می نالم گہی در فرقت در کوچہ و بازار می گریم
چہ سوز است این نمی دانم بہ جان خسرو مسکین کہ چوں ابر بہار اندر سر کہسار می گریم
خسرو کی غزل ایک طرف پوری مشرقی تہذیبی روایت کا علم بردار ہے تو دوسری طرف وہ اس روایت میں اضافہ بھی کرتی ہے۔ ان کی غزل میں تغزل، تعشق اور تصوف شیر و شکر کی طرح ایسے گھلے ہوئے ہیں کہ اس کی مثال دوسرے غزل گو شعرا کے ہاں مشکل سے ملے گی۔

غم عشق کا لازمہ ہے اور عشق ہی کی طرح معنی خیز۔ اس سے عاشق اور عارف کو عرفان ذات حاصل ہوتا ہے۔ یہی غم غزل کا محرک ہے، بالخصوص خسرو کی غزل کا۔ عام طور پر ان کی غزل پر نظر ڈالی جائے

تو اس میں ایک سرور و کیف، نشاط و سرخوشی کی کیفیت دکھائی دیتی ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ عشق کا ایک رخ جوش و مستی ہے تو دوسرا، اور زیادہ ہمہ گیر پہلو، غم۔ نشاط اور غم کا یہ رشتہ لازم و ملزوم ہے۔
نشاط سے لطف اندوز ہونے والا دل ہی غم کی دھار کو محسوس کر سکتا ہے۔ سرور و سوز کی اس دولت کا ورثہ دنیا کی ہر عظیم شاعری کو ملا ہے۔ انگریزی ادب کے معروف شاعر شیلی نے اپنے ان لازوال اشعار میں غم کی عظمت اور طرب میں الم کی زیریں لہروں کو بیان کیا ہے:

Our sincerest laughter with
some pain is fraught
Our sweetest songs are those
that tell of saddest thoughts.

خسرو کی غزل طرب انگیز اور نشاط پرور ہے لیکن اس کا اصل سرمایہ، اس کے گداز، رقت، دلسوزی اور تاثر کی اساس غم ہے جس کا عرفان اس صوفی شاعر کو عشق نے عطا کیا ہے۔ یہ وہ غم ہے جو جاودان ہے جس کی دولت کو وہ نمکسار سے بھی بانٹنا نہیں چاہتا، جس کی تابسامانی اس کی زندگی کا ساز ہے:

غم خود از عشق است گو در جان من جاوید باش
گر غم را غم گساری نیست گو ہرگز مباحث

خسرو کی غزل حسن کا شاہکار ہے۔ زبان کا حسن، بیان کا حسن، آہنگ و ترنم کا حسن، جذبہ و تخیل کا حسن، فکر کا حسن اور سب سے بڑھ کر زیبائی کا ادراک اور اس کو بیان کرنے کا حسن ان کے دیوان غزلیات کے صفحات کو ایک عمدہ مصور کا نگار خانہ بنا دیتے ہیں۔ درحقیقت یہ ان کا ادراک و احساس زیبائی ہی ہے جو ان کے فن اور زبان و بیان و فکر و آہنگ کو منفرد بناتا ہے۔ اس احساس زیبائی کا سرچشمہ ہے عشق۔ خسرو کی عارفانہ نظر کے لیے کائنات اور ہستی کے ذرہ ذرہ میں حسن ازل آشکار ہے۔ گل میں، ہنرہ میں، قمر میں، باد و باران میں، زرگس و سنبل میں، صحرا کی وسعت میں، چمن کی رنگینی میں، بارش کے قطروں میں، پھول کی خوشبو میں۔ ہر طرف اس کا جلوہ، اسی کا رنگ بکھرا ہوا ہے:

سحر گاہاں کہ باد از سوی گل عنبر فشاں آید
چو گل جامہ درم کا نم ز گل بوی نشان آید

خسرو کی بے شمار غزلیں مناظر فطرت کی زیبائی اور حسن محبوب کے بیان میں ہیں۔ ان غزلوں کو پڑھئے تو کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا شاعر اپنے جذبہ عشق کو عالم فطرت پر بھی طاری کر دیتا ہے اور حسن محبوب پر بھی اور ان دونوں پر وارفتہ اور فریفتہ ہو کر وہ ایک بے اختیاری کے عالم میں اس کا بیان کرتا چلا جاتا

ہے۔ ”بے اختیاری“ کا یہ احساس اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اکثر خسرو کی وہ غزلیں جو حسن فطرت اور معشوق کے سراپا اور اسکے حسن کے بیان میں ہیں وہ مسلسل ہیں۔ غزل کی روایت سے ہم واقف ہیں اور اس روایت کے مطابق عموماً اس کا ایک شعر دوسرے شعر سے موضوعاتی مناسبت نہیں رکھتا۔ خود امیر خسرو کی غزل بھی اس روایت کی پیروی کرتی ہے۔ لہذا جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی وہ غزلیں جو فطرت کی خوبصورتی اور محبوب کے حسن کو بیان کرتی ہیں وہ خاصی تعداد میں مسلسل ہیں تو معاً یہ احساس ہوتا ہے کہ شاعر اس عظیم حسن کے آگے بے بس ہو کر بیت پر بیت اس کے بیان میں کہتا چلا جا رہا ہے:

ہوای خرم است و ہر طرف باران ہمی بارد
نہ گویم قطرہ کز بالا گل و ریحان ہمی بارد
نگوں سر شاخہای سبزہ گویں در ہمی جنبہ
ز بس کابر در افشان لولوی غلتان ہمی بارد
چکان قطرہ ز سرہای انار تازہ پنداری
کہ ہر دانہ کہ بودست اندرون پنهان ہمی بارد

سات شعر کی یہ مسلسل غزل گل و سبزہ و قطرہ ہای باران کی خوبصورتی کے بیان میں ہے۔ چند اور غزلیں:

ہوای خرم است و ابر لولو بار می بارد ز لال زندگی بر شاخ خضر آثاری بارد
سات مسلسل شعر

بیا ساقی و می در دہ کہ گل در بوستان آمد ز جام لالہ بلبل مست گشت و در فغاں آمد
آٹھ شعر کی مسلسل غزل

سفیدہ دم چو در از ابر گلشنال بچکد بہ کام لالہ و سنبل زلال جان بچکد
تیرہ شعر کی مسلسل غزل

رسید موسم عید و صلائی می در داد پیالہ بر کف خوبان ماہ پیکر داد
سات شعر کی مسلسل غزل

باز ابر آمد و بر سبزہ در افشانی کرد برگ گل را صدف لولوی مرجانی کرد
یہ فقط مشتمل نمونہ از خروار چند غزلیں پیش کی گئی ہیں۔ تمام دیوان غزلیات میں ایسی مسلسل غزلیں موجود ہیں

اور مثنویوں میں بھی اس حسن فطرت کے بیان کو دیکھا جاسکتا ہے۔ ان کی ایک غزل کو جو ”برگ ریز“ اور ”خزان“ کے افسردہ حسن کے بیان میں ہے ہم انگریزی ادب کے معروف شہ پارہ Ode to the West wind کے مقابل رکھ سکتے ہیں:

برگ ریز آمد و برگ و گل و گلزار برفت سرخروئی ز رخ لاله و گلزار برفت
سرو بشت و سمن زرد شد و زنگس خفت گو برو این ہمہ چوں از برمن یار برفت
اسی طرح معشوق کے حسن کے بیان میں خسرو کی متعدد مسلسل غزلیں معشوق کے بے مثال حسن اور ان کے عشق وارفہ سے سرشار ہیں۔

عرفان کے رنگ میں بھی خسرو کی بعض غزلیں مسلسل ہیں مثلاً وہ کہنا چاہتے ہیں کہ عرفان کے آخری مرحلے کے فایض ہونے کے لیے ماسوا اللہ اور دوئی سے دامن چھڑانا ہوگا اور مے اور ساقی اور مستی سب کو ایک ہی زمرہ میں شمار کرنا ہوگا۔ ایک مسلسل غزل اس مضمون میں ملاحظہ ہو:

اگر اصحاب عشرت می پرستند بیاساقی کہ من ساقی پرستم
مرا گویند در مستی چه دیدی کہ می گویی دل اندر بادہ بستم
تعالی اللہ ازین بھتر چه باید کہ از ننگ وجود خویش رستم
جلوہ معشوق ہر طرف ضوئکن ہے اس کی معرفت ہر ایک کے بس کی بات نہیں، دردِ در کی خاک ہی کیوں نہ چھان لی جائے:

نخت بہ سرو گویم خبرت زیاد پرسم تو درون دیدہ ہستی ز کسان چرات جویم
بدل و بہ دیدہ و جان ہمہ جا نہفتہ ہستی چونہ بینم آشکارا بکدام جات جویم
تو کہ بر در تو گم شد سرو تاج پادشاہان چه خیال فاسد است این کہ من گدات جویم
عرفان خسرو کی غزل کے سر کا تاج ہے لیکن طبیعت کی اسی رنگارنگی، مطالب کے اسی تنوع کے تحت جو ان کے ذوق کا خاصہ ہے، ان کی غزل سلوک و عرفان کی اعلیٰ ترین منازل طے کرنے کے بعد زمین کا پتہ بھی دیتی ہے۔ چنانچہ عاشقانہ مضامین اور معاملہ بندی بھی ان کی غزلوں کی جان ہیں اس بات کا شاہد ان کا دیوان غزلیات ہے۔

خسرو کی مثنویاں:

غزل کے بعد خسرو کی بے پناہ شاعرانہ صلاحیت کی آئینہ دار ان کی مثنویاں ہیں۔ خمسہ نظامی کی پیروی میں انھوں نے پانچ مثنویاں کہیں، اس کے علاوہ ان کی تاریخی مثنویاں قرآن السعدین، مفتاح الفتوح، دول رانی خضر خان اور تغلق نامہ ہیں۔ خمسہ میں وہ نظامی کے پیرو ہیں لیکن غزل کی طرح مثنوی میں بھی وہ اپنی انفرادیت، فکر و فن کے تنوع، اور جدت پسندی کے باعث ایک منفرد اور مشخص مقام رکھتے ہیں۔ خسرو کی مثنویاں ایک ایسا سمندر ہیں جس میں طرح طرح کے بیش بہا اور بے بہا موتی موجود ہیں۔ ایک ایک مثنوی خسرو کی استاد، ان کی نوآوری، زبان و بیان پر ان کی قدرت، ان کے علم و فضل و اطلاعات، جذبات و

احساسات کے اظہار پر ان کی گرفت، صنایع و بدائع کے ماہرانہ استعمال، مناسبات لفظی کے اہتمام، منظر نگاری، واقعہ نگاری، دلچسپ پیرایہ بیان کا مسحور کن اور جیتا جاگتا نمونہ ہے۔ ہر مثنوی اس کی متقاضی ہے کہ اس کا سیر حاصل مطالعہ کیا جائے۔ اس کے ایک ایک پہلو پر روشنی ڈالی جائے اور خسرو کی صناعی اور جودت ذہنی کا تفصیلی تجزیہ کیا جائے۔ ان میں سے بعض مثنویاں تو ہمارے ملک کی Socio-cultural History کی اہم ترین دستاویز کا درجہ رکھتی ہیں مثلاً مفتاح الفتوح، نہہ پہر اور دول رانی خضر خان۔ یہاں ان کی بعض مثنویوں کے فقط چند پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے:

خسرو قصیدہ لکھیں، اعجاز خسروی کے دفتر تحریر کریں، صنایع بدائع، قواعد و بلاغت پر رسالے تصنیف کریں، تاریخی اور نیم تاریخی مثنویاں نظم کریں، بنیادی اور فطری طور پر وہ غزل کے شاعر ہیں اور تغزل ان کے مزاج کا خاصہ۔ خدا نے انھیں جو ذہن رسا اور غیر معمولی صلاحیت دی تھی اس کے سبب یوں تو وہ جس چیز کی طرف توجہ کرتے تھے اس کے ماہر معلوم ہوتے تھے اور ان کے کلام کے ایک پہلو کو دوسرے پہلو پر ترجیح دینا تقریباً ناممکن ہے، لیکن ان کا تغزل اور Lyrical quality ایک ایسی خصوصیت ہے جو ان کی دیگر خصائص کلام پر حاوی ہے اور جس نے ان کی مثنویوں، خصوصاً عشقیہ مثنویوں کو غزل کی سی دلکشی بخشی ہے۔ وہ نظامی کے تتبع میں ختمہ کہتے ہیں۔ نظامی دور سلاجقہ کے اہم ترین مثنوی گو شاعر اور فاضل شخصیت تھے۔ ان کے ختمے میں دو مثنویاں خالص عشقیہ داستانیں ہیں۔ ایک کا تعلق ایران سے ہے، یعنی خسرو و شیرین اور دوسری کا عربستان سے، یعنی مجنوں و لیلیٰ۔ خسرو نے بھی اس دونوں مثنویوں کے جواب میں ان دونوں عشقیہ داستانوں کو نظم کیا، خسرو و شیرین اور لیلیٰ و مجنوں۔ فارسی ادب سے تعلق رکھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ نظامی گنجوی کے پایہ کا شاعر خود ایران کی سرزمین پر بھی کم گزرا ہے۔ بلندی فکر، طلاقت بیان، واقعہ نگاری کی زبردست قدرت اس بزرگ منش شاعر کے کلام کی خصوصیات تھیں۔ چنانچہ اس کا ختمہ بھی ان خصوصیات سے مزین ہے۔ خصوصاً سکندر نامہ اور مخزن الاسرار ان کے منفرد تخیل، ندرت فکر، اچھوتی تشبیہوں اور استعاروں اور بلاغت کلام کا زبردست نمونہ ہے۔ بادشاہ کے تاج میں موتی لگانے کے لیے یہ استاد شاعر جس طرح سورج کو بلند ہونے، ابر کو آسمان پر چھانے اور پانی برسانے، قطرہ کو صدف کے بطن میں جانے، صدف کو اس قطرہ کی پرورش کرنے اور موتی بنانے اور موتی کو جوہری کے ہاتھوں تاج شاہنشاہی پر جگہ پانے کا حکم دیتا ہے وہ اسی کا حصہ ہے۔ یہ ابیات اس شعر سے شروع ہوتی ہیں:

علم برکش ای آفتاب بلند خراماں شوای ابر مشکیں برند

شاید خسرو کی تمام مثنویوں میں ان ابیات کا جواب نہ ملے لیکن جہاں تک واردات قلبی، نزاکت احساس، سوز و گداز اور تغزل کا تعلق ہے اس میں خسرو دہلوی آذربائیجانی استاد سے بازی لے جاتے ہیں۔

جیسا کہ عرض کیا گیا، بنیادی طور پر وہ غزل کے شاعر ہیں اور غزل کا شاعر انسانی جذبات کا ترجمان ہوتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ان کی عشقیہ داستانیں اور وہ تاریخی مثنویاں بھی جس میں عاشق و معشوق کے کردار ہیں، تغزل، احساسات و جذبات کے سوز و گداز سے سرشار ہیں۔ لیلیٰ مجنوں میں خسرو کی لیلیٰ اپنے دور افتادہ اور مقید و محبوس مجنوں کو جو نامہ تحریر کرتی ہے وہ اپنے احساس کی شدت، رقت لہن اور بے پناہ تغزل کے سبب فارسی ادب میں اپنی مثال نہیں رکھتا۔ چند ابیات ملاحظہ ہوں:

ای عاشق دور ماندہ چونی	وای شمع ز دور ماندہ چونی
چونست سرت ببالش خاک	خون از رخ تو کہ می کند پاک
از من بہ کہ می بری حکایت	با خود ز کہ می کنی شکایت
در گوش کہ نالہ میرسانی	در پای کہ قطرہ می چکانی
تا بستر تو زمین شنیدم	من نیز همان زمین گزیدم
آن سینہ بی فراغ چونست	زندانی بی چراغ چونست

حسن کے بیان میں بھی خسرو نظامی سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ نظامی نے عشقیہ داستانیں نظم ضرور کیں لیکن ان کا دل غزل سرا خسرو کی طرح معشوق کے حسن سے فگار نہیں ہوا، انھوں نے انفس و آفاق کی گردش، بتوں کے عشق کو پر کھنے اور ہزاروں حسینوں کا جلوہ دیکھنے کا تجربہ نہیں کیا جو خسرو نے کیا تھا۔ اسی لیے ان کے حسن کے بیان میں اس "چیز دیگر" کی کمی ہے جو خسرو کو نصیب ہے۔

نظامی کی شیریں پر ایک نظر ڈالے:

برون آمد ز طرف ہفت پردہ	بنامیزد رخ ہر ہفت کردہ
چلویم چوں شکر شکر گدامت	طبرزد نہ کہ او نیزش غلامت
بقی کاند پرستیدن حلالش	بہشتی نقد بازار جمالش

بہت سی ابیات ہیں لیکن شیریں کی خوبصورتی گوشت پوست میں ہمارے سامنے نہیں آتی۔ وہ ایک حسین مگر بے جان تصویر ہے۔

اب ذرا خسرو دہلوی کی شیریں ملاحظہ فرمائیے:

دولب ہم انگلیں ہم بادہ در دست	دو چشم شوخ ہم ہشیار ہم مست
خمار ز کسش در فتنہ جوی	میان خواب و بیدار یست گوی
بہ مژگان دادہ بھر جان خراشی	گہی جاندار و گاہی دور باشی

فریب غمزہ جادو زبان بند شکاف پیشہ شیرین شکر خند
ایک جیتی جاگتی، ہنستی مسکراتی، اپنی جھپکتی ہوئی آنکھوں سے جادو جگاتی ہوئی یہ شیرین خسرو ہی کے تخیل کا حصہ ہے۔

خسرو کا unbounded genius ان کی بے پناہ صلاحیت ان کو ہر ہر لمحہ نئے میدان تلاش کرنے، نئی راہیں ڈھونڈنے، تازہ اسالیب وضع کرنے، عام روش سے ہٹ کر اپنا راستہ بنانے پر ابھارتے تھے۔ وہ اگر پرانی راہ پر چلے بھی تو کچھ اس طرح کہ ان کے نقش قدم دوسروں سے مختلف رہے۔ غزل کہی تو ایک نئے سبک کی بنیاد ڈال دی، نثر لکھی تو ایسی کہ نہ ان سے پہلے کسی نے لکھی، نہ ان کے بعد اور مثنوی کے سینکڑوں سال پرانے میدان میں قدم رکھا تو وہاں بھی نئے نئے تجربوں، نوآوری اور جدتوں سے اپنی مثنوی کو ایک انفرادیت دے دی۔ قرآن السعدین خسرو کی پہلی مثنوی ہے اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ مثنوی انھوں نے سلطان معزالدین کیقباد کے حکم سے نظم کی تھی۔ اس میں نازنگی کے بعد کیقباد اور اس کے باپ ناصرالدین شاہ کی ملاقات کا حال ہے۔ موضوع چند ان دلچسپ نہ تھا اور خسرو کو اس کا احساس تھا۔ لیکن انھوں نے طرح طرح کی گل کاریوں اور جدتوں سے اس میں ایسا رنگ بھرا کہ وہ ان کی چند نمایاں مثنویوں میں شمار ہوتی ہے۔ بقول مولانا محمد اسماعیل صاحب مرحوم: اس مثنوی میں چند خصوصیات ایسی ہیں جن سے شعرائے عجم کی مثنویاں بالکل خالی ہیں۔ یہ خسرو کی جدت آفرینی ہے جو انھوں نے اس مثنوی کو دلاویز بنانے کی غرض سے اختیار کی ہے۔ مولانا نے ان میں سے بعض خصوصیات اس طرح بیان کی ہیں:

۱۔ منظوم عنوان: خسرو نے مثنوی کے ہر باب اور قصہ کا عنوان منظوم رکھا ہے۔ جس کی بحر مثنوی کی بحر سے مختلف ہے۔

اسم مثنوی	: نام این نامہ والا ست قران السعدین	کز بلندیش بسعدین بکھرست قران
نعت رسول	: نعت سلطان رسل آنکہ مسجا بدرش	پردہ داریست نشستہ زپس شادروان
پادشاہ کی مدح	: مدحت شاہ کہ نامش بفلک رفت چنانک	نقش آن داغ شدہ خنگ خنگ را بران
صفت دہلی	: صفت حضرت دہلی کہ سواد اعظم	ہست منشوروی از حرسھا اللہ نشان

اگر یہ سب عنوان جمع کیے جائیں تو ۳۷ شعر کا ایک قصیدہ مرتب ہو جائے گا۔

۲۔ بیان میں تازگی اور جدت لانے کے لیے اور ایک طویل موضوع کی کسالت دور کرنے کے لیے خسرو نے مثنوی کے درمیان میں قصیدہ اور غزل کو تضمین کیا ہے۔ مثنوی کی طوالت اور قصہ کی یکسانی کو کم کرنے کے لیے فارسی شعرا نے ساتی نامہ، مغنی نامہ وغیرہ کو تو اس میں جگہ دے دی ہے لیکن مثنوی کے درمیان قصیدہ اور غزل نظم کرنا خسرو کی جدت تھی۔ باپ بیٹے کی ملاقات کے بیان میں ایسی رنگین اور سرشار

غزل لکھی ہے جس پر آج بھی صاحبان دل سر دھنتے ہیں:

خرم آن لحظہ کہ مشتاق بیاری برسد آرزو مند نگاری بہ نگاری برسد

۳۔ وصف نگاری: مثنوی قرآن السعدین میں خسرو کی سب سے دلچسپ اور بامزہ جدت 'وصف نگاری' ہے۔ انھوں نے مختلف اشیاء کا وصف بڑے ہی دلپذیر اور پر لطف انداز میں پیش کیا ہے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا مثنوی میں جس قصہ کا بیان لیا ہے وہ کچھ زیادہ دلچسپ نہ تھا۔ لیکن خسرو نے اپنے ذہن کی اچھ اور رنگینی فکر سے اس مثنوی میں وصف نگاری کے ایسے گل بوئے کھلائے کہ وہ ان کی بہترین مثنویوں میں شمار ہوتی ہے۔ ہندوستان کے موسم، مختلف اشیاء، دلی کی عمارات، پھول، پھل، غرضیکہ بے شمار چیزوں کی وصف نگاری خسرو نے بڑے دل آویز طرز پر کی ہے:

صفت خرپڑہ خرپڑہ گوی کہ بہ صحرا و کشت گوی ربود از ثمرات بھشت
از مزہ گرد آمدی در وی نبات خام خضر، پختہ چو آب حیات

صفت کشتی: ماہ نوی کا صل وی از سال خاست یک مہ نوگشت بہ یک سال راست
گرچہ بدریا گزرد بیش و کم آب نباشد نگرش تا شکم
با سبکی بار تواند کشید از سبکان بار کشیدن چہ دید
اور پان کا یہ مشہور بیان:

نادرہ برگی چو گل بوستان خوب ترین میوہ ہندوستان
خوردن آں بوی دہن کم کند سستی دندان ہمہ محکم کند
میر خورد گرسنہ دردم شود گرسنہ را گر سبکی کم شود

پچاس سے زیادہ چیزوں کی صفت و تعریف قرآن السعدین میں موجود ہے۔ یہ مثنوی اپنے اس انوکھے انداز بیان کی وجہ سے خسرو کی تمام مثنویوں میں سب سے زیادہ مقبول کہی جاسکتی ہے۔

اعجاز خسروی یا رسائل الاعجاز:

خسرو کی یہ انوکھی نثری تصنیف واقعی اعجاز سے کم نہیں۔ ان کی رنگارنگ، قوس قزحی فکر و فن کا ایک اور شاہکار فارسی زبان کے قواعد و بلاغت اور انشا پردازی کے اصول و ضوابط کے متعلق لکھی گئی، پانچ دفتروں پر محیط ان کی ضخیم تصنیف ۱۹ ہجری میں مکمل ہوئی جس وقت خسرو کی عمر تقریباً ستر سال تھی۔ خزائن الفتوح میں انکی نثر دیکھنے والا اعجاز کے انداز بیان سے حیران رہ جاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ انھوں نے اعتراف کیا ہے اعجاز کا مقصد ہی یہ تھا کہ نثر کے مزین اور مرصع نمونے پیش کیے جائیں اور صنایع بدایع، رعایت لفظی،

مناسبات وغیرہ کے استعمال کا ہنر دکھایا جائے۔ اعجاز میں خسرو نے یہ التزام کیا ہے کہ ایک خاص نسبت یعنی مناسبت سے الفاظ استعمال کیے جائیں مثلاً اگر 'آب' کا لفظ ہے تو باقی عبارت میں 'آب' ہی کے متعلقات اور مناسبات مذکور ہوں اور اگر 'آتش' کا استعارہ ہے تو آگ ہی کے لوازمات اس پارہٴ نثر میں رکھے جائیں۔ اگر اس کے لفظوں کے ظلم سے خواندہ عہدہ برآ ہو سکے تو اس کو خسرو کی یہ تصنیف فقط فضل فروشی کی ایک کوشش، جس کا التزام اعجاز پر ہمیشہ لگتا رہا ہے، نہ معلوم ہوگی بلکہ اس زمانے کے بہترین نثری نمونوں اور اسالیب کا شاہکار معلوم ہوگی۔ اس کے علاوہ اعجاز خسروی لغوی، نحوی، ادبی، تاریخی اور معاشرتی نقطہٴ نظر سے بے شمار اور بیش بہا اطلاعات کا خزانہ ہے اور اس کا انوکھا اسلوب اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ نظم کے ساتھ ساتھ خسرو نثر کے بھی بادشاہ ہیں۔ یہ سچ ہے کہ آج اس کتاب کی نثر کو پڑھ کر سمجھنے والے شاید خال خال ہی ہوں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اعجاز خسروی ہمیشہ ہی بڑے چیدہ اور ماہر انشاء پردازوں کے خاصے کی چیز رہی ہے۔ عام فارسی داں قاری خسرو کے اس Magnumopus کو پڑھنے کی ہمت بہت مشکل سے ہی کرتا ہے۔ جو بھی ہو، رسائل الاعجاز خسرو کی ہمہ دانی اور ہمہ جانبہ فکر و فن کا ایک اور انتہائی مہین ثبوت ہے۔ اعجاز خسروی کا ایک اقتباس آپ کے تفنن طبع اور خسرو کی استادی کا لوہا منوانے کے لیے پیش ہے۔ نسبت ہے دریا و در:

بدانکہ بعضی از الفاظ از آنہاست کہ اگر در غور ہر یک فرو روند دریای یابند
گوہر دار و یا ابری دُر بار و اگر بکاوند البتہ عین معنی بیرون تر او دوروی آب آید۔
غواصیکہ در محیط آشنائی دارد و قتیکہ در قطر کلمہ ژرف نگاہ کند غوص ناکردہ گوہر را
بشناسد و اگر تعمق نماید تواند کہ در یتیم معنی بردارد و آنکہ غواص نیست ہر چند
دروئی فرو رود بہ درملکون نرسد۔

زبان شناس اور ناقد شعر:

خسرو کی جامعیت کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ وہ خالق شعر ہونے کے ساتھ ساتھ ناقد شعر، شاعری کے ہوش مند پارکھ اور زبان شناس بھی تھے۔ اس کے واضح اشارے نہ صرف ان کی نظم میں نظر آتے ہیں بلکہ اپنے مختلف دیوانوں کے دیباچوں میں انھوں نے شعر کے حسن و قبح، فارسی اور عربی زبان کی شعری صلاحیت، غزل کی صنف، مختلف زبانوں، ہندوستانی فارسی کے خصائص اور اس قبیل کے متعدد موضوعات پر اظہار خیال کیا ہے۔ ان کے یہ افکار و عقاید بڑی دقت نظر اور سوچ بوجھ کے حامل ہیں۔ مختلف زبانوں، ان کے قواعد و اصول، صرف و نحو اور ان کی بیانیہ صلاحیت پر ان کی گہری نظر تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ خود کئی زبانوں کے ماہر تھے اس لیے ان کی یہ آرا اور نظریات اہمیت کے حامل ہیں۔ 'نہ پھر' میں انھوں

نے عربی، فارسی، سنسکرت اور ہندوستان کی دوسری محلی زبانوں کا ذکر کیا ہے، مورخین ادب کا خیال ہے کہ شاید وہ پہلے شخص تھے جس نے ان زبانوں کو اس طرح مشخص کر کے بیان کیا:

سندی و لاہوری و کشمیری و گجر	دھور سمندری و تلنگی و گجر
(سندھی) (پنجابی) (ڈوگری)	(تامل) (تیلگو) (گجراتی)
مہری و گوری و بنگال و اودھ	دھلی و پیرامنش اندر ہمہ حد
(کنڑ) (آسامی) (اودھ)	

ایں ہمہ ہندوستان از ایام کهن عامہ بہ کار است بہ ہرگونہ سخن
خسرو کہتے ہیں کہ سنسکرت ہندوستان میں خواص اور برہمنوں کی زبان ہے اور انتہائی اہمیت کی حامل ہے:

لیک زبانیت دگر کز سمنان آنت گزین نزد ہمہ برہمنان
سنسکرت نام ز عہد کهنش عام ندارد خبر از کن مکنش
ان کی نظر میں سنسکرت بھی عربی زبان کی طرح ایک مکمل زبان ہے۔ اس کا صرف و نحو ایسا ہی مستحکم ہے جیسے عربی کا:

گر آئین عرب نحو است و گر صرف از آن آئین درین کم نیست یک حرف
ہندی زبان کی نسبت خسرو کہتے ہیں کہ جو شخص علم رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ ہندی زبان فارسی اور ترکی سے کم نہیں:

غلط کردم گر از دانش زدم دم نہ لفظ ہندی است از پارسی کم
معنی کی باریکی اور وسعت میں بھی ہندی کسی زبان سے کم نہیں:

وگر پرسی نیایش از معانی در آن نیز از دگرہا کم ندانی
لیکن عربی کو وہ دوسری زبانوں کا سردار قرار دیتے ہیں:

بجز تازی کہ میر ہر زبان ست کہ بر جملہ زبانہا کامران است

شاعری کے کثرت و کیف اور اسرار غوامض پر ان کی گہری نظر ہے۔ انھوں نے خود اپنے دو اویں اشعار کے متعلق اظہار خیال ہے کہ اور ہر دیوان کی غزلیات کو ایک الگ زمرہ میں رکھا ہے، تحفۃ الصفر کو سبب اشتمال صنایع و بدائع کثیرہ، 'خاک' سے تشبیہ دی ہے کہ اس میں لطافت نہیں پائی جاتی، وہ اس کو 'طفل خاکباز' کہتے ہیں۔ وسط الخیوة کا کلام آب کی طرح روان اور 'گرم و تر' ہے، غرة الکمال کی غزلیں 'باد گرم' کی مثال پر جوش اور مایل بہ بلندی ہیں اور بقیہ نقیہ کا کلام مثال آتش است چنانکہ است بہ بلندی میل دارد و چیچ سر بہ پستی فرو دنیا رود و دلھای نرم چوں آتش در پنبہ گزرد و دل آھنین را نرم سازد۔' جیسا

کہ قبلاً عرض کیا گیا خسرو نے گویا غزل کو کائنات کے چار عناصر کا سمبل مانا ہے اور علاقہ کی طور پر اس کو ”کائنات کا ترجمان بتایا ہے۔“

غرة الکمال کا مفصل دیباچہ زبان و ادب و شعر سے متعلق خسرو کے نظریات کا ایک سمندر ہے جس میں قدم قدم پر قابل غور نکات ہماری جانب توجہ کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دیباچہ ایک مستقل اور جدا بحث چاہتا ہے۔ یہاں مختصر اصراف دو ایک دلچسپ نکتوں کا ذکر کیا جاتا ہے:

امیر خسرو عربی اور فارسی زبان کا مقایسہ کرتے ہوئے دونوں زبانوں کی نشرو نظم، اس کے خصائص سے بحث کرتے ہیں۔ بعض باتوں میں وہ عربی کو فارسی سے بہتر اور بعض خصوصیات میں فارسی کو عربی سے افضل مانتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں: ”باز ثابت میدارم کہ پارسیان بطبع شاعری بر عربیان راجع اند“۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر عرب کا کوئی افضل اور فصیح شاعر، فارس اور خراسان جائے تو ”بطریق فارسیان“ فری نتواند زد۔ اس کے برخلاف فارسی گو شاعر عربی میں مہارت حاصل کر سکتا ہے۔ وہ مثال کے طور پر زمخشری کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ خوارزم سے تھا اور عربوں کے درمیان ”علامہ“ کہلاتا تھا۔ ایک اور بات خاص طور پر دلچسپ ہے: خسرو ہندوستان کے فارسی گو شعرا کی ذہانت اور موزونی طبع کو سراہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے عالم خصوصاً وہ جو دہلی میں مقیم ہیں ان تمام اہل ذوق سے جو دنیا میں کہیں بھی پائے جاتے ہوں بہتر ہیں۔ عرب، خراسانی، ترک اور دوسری قومیں جو ہندوستان آتی ہیں مثلاً دہلی، ملتان یا لکھنؤ میں، اگر تمام عمر بھی یہاں گزار دیں تو بھی اپنی زبان نہیں بدل سکتے اور شعرا اپنی ہی زبان میں کہیں گے۔ برخلاف اس کے ہندوستان کا شاعر بغیر کسی ملک کو دیکھے، اس ملک کی زبان اور طرز میں لکھ سکتا ہے۔ وہ ہندوستان میں رائج فارسی زبان کو دوسرے ملکوں کی فارسی سے حاصل تر بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری فارسی وہی قدیم پارسی ہے اور دریائے سندھ سے لے کر سمندر کے ساحل تک ایک اور یکساں ہے برخلاف اس کے ایران کے مختلف علاقوں میں لسانی فرق پایا جاتا ہے: خراسانی، چہ کو، چا، کہتا ہے، بعض جگہ ’کجا‘ کو، کجو‘ کہتے ہیں۔ آذربائیجان میں ’کردہ‘ کی جگہ ’کردہ کن‘ کہا جاتا ہے۔ سیستان میں بعض افعال ’سین‘ پر ختم ہوتے ہیں مثلاً ’کردہ سن‘، ’گفتہ سن‘ وغیرہ۔ خسرو ’لفظ‘ یا ’نطق‘ کی اہمیت کے قائل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بغیر ’لفظ‘ کے جس کو وہ ’خن‘ سے تعبیر کرتے ہیں، علم بیکار ہے کیونکہ اگر معنی کی دہن کو الفاظ کا لباس نہ پہنانا جائے گا تو وہ کیونکر ذہن کی خلوت گاہ سے باہر آئے گی۔ یعنی الفاظ علم سے افضل ہیں۔ ”اگر عرایس علم را لباس خن نباشد ہرگز از خلوت گاہ ذہن بیرون نیاید۔ پس معنی علم محتاج است بصورت عبارت“: موسیقی میں لحن ہے بغیر شعر کے بیکار ہے:

ہر سرودی کش نہ از شعراست زیب معنوی

ہان وہان و ہون و ہون بیہدہ ست تا بشنوی

خسرو کا یہ بیان ماہر لسانیات کی توجہ کا مستحق ہے۔

اس دیباچے میں وہ ردیف، قافیہ، صنایع، بدائع، علم بیان و بدیع وغیرہ سے متعلق دقیق بحثیں کرتے ہیں۔ شعر میں دانائی کی پانچ قسمیں بتاتے ہیں: فاضلانہ، حکیمانہ، نیکو طبعانہ، عاشقانہ و شاعرانہ اور شاعروں کے تین مرتبے مقرر کیے ہیں:

- ۱- استاد تمام، جو کسی طرز کا موجد ہو، جیسے سنائی، انوری، ظہیر، نظامی وغیرہ۔
- ۲- استاد نیم تمام: جو خود کسی طرز کا موجد نہ ہو لیکن کسی خاص طرز کا پیرو ہو اور اس میں کمال پیدا کیا ہو۔
- ۳- سارق: جو دوسروں کا کلام چراتا ہو۔

استادی کی وہ چار شرطیں بتاتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ میں درحقیقت استاد نہیں ہوں کیونکہ مجھ پر فقط دو شرطیں پائی جاتی ہیں۔ پھر ان صنایع بدائع کو با التفصیل لکھتے ہیں جو خود ان کی وضع کردہ ہیں اور جن کی تعداد دس سے زیادہ ہے۔ مثلاً ابہام ذوالوجہ، جس میں ایک ہی ترکیب یا لفظ سات سے زیادہ معنی رکھ سکتا ہے۔ بڑی دلچسپ ذولسانی مثالیں بھی ان صنایع و بدائع کے ذیل میں ملتی ہیں:

آئی آئی ہمان بیاری آئی ماری ماری براہ موری آئی

ان کا یہ فاضلانہ دیباچہ، زبان شناسی، شعر و ادب اور ان کی کنہ و کیف پر ان کا عالمانہ اظہار خیال ایک طرف، اور بارگاہ خداوندی میں ان کا وہ بے ساختہ، عاجزانہ، اور متکسرانہ استغفار اور معذرت دوسری طرف جہاں وہ ایک عجیب تأسف انگیز لہجے میں شعر و شاعری کو یکسر دروغ گوئی سے تعبیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خسرو، تو بہت حرف زنی کرتا ہے اور مبالغہ تیرا حد سے زیادہ ہے، توبہ و استغفار کر اور خدا سے دعا کر کہ وہ تجھے جو ایک دروغ زن شاعر ہے، راہ راست دکھائے کہ میں خود اب اپنی دروغ گوئی سے تنگ آچکا ہوں۔ میرے ایمان کا حاصل کیا ہوگا کہ میں نے تو کذب کو کمال کی حد تک پہنچا دیا ہے۔

خسرو کا ہندوستان اور ہندوستان کا خسرو:

خسرو کو ہندوستان اور ہندوستانی کلچر سے غیر معمولی لگاؤ تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کے اجداد پداری ہندوستانی نہیں تھے اس کے باوجود وہ پورے طور پر اس رنگارنگ ملک کی تہذیب کے دلدادہ اور اس کے علمبردار تھے۔ کتنا فرق نظر آتا ہے ہم کو غالب اور خسرو کے افکار میں۔ غالب اپنے تو رانی النسب ہونے پر ناز کرتے ہیں:

اور فارسی کو ہی اپنی زبان اور اپنے کلام کی معراج جانتے ہیں:

فارسی ہیں تا بہ بینی نقشبہای رنگ رنگ
بگذر از مجموعہ اردو کہ بی رنگ من است

خسرو کہتے ہیں:

چومن طوطی ہندم ار راست پری
بمن ہندوی پرس تا نغز گویم

ترک ہندوستانیم من ہندوی گویم جواب شکر مصری ندارم کز عرب گویم سخن
ان کے کلام خصوصاً ان کی مثنویوں میں ہندوستانی تاریخ فرہنگ، روزمرہ کی زندگی، یہاں کے
رسوم و رواج، عمارتوں، باغوں، پھولوں، خوشبوؤں، موسموں اور بے شمار دوسری چیزوں کے بارے میں
اطلاعات ملتی ہیں۔ خسرو کی تاریخی مثنویوں میں تو ظاہر ہے ان کا مقصد ہی اس ملک کے تاریخی واقعات،
اشخاص و کردار کا بیان کرنا تھا لیکن ان تاریخی واقعات کے علاوہ ان کا فطری رجحان اس ملک کی طرف ہی نظر
آتا ہے۔ مثلاً قرآن السعدین، نہ پہر، دول رانی خضر خان میں خسرو کی توجہ کا مرکز ہندوستان ہے اور ہر وہ
چیز جو ہندوستان سے تعلق رکھتی ہے۔ نہ پہر کا پورا تیسرا اور چوتھا پہر ہندوستان کے لیے مخصوص ہے۔
تیسرے پہر میں جو سب سے بڑا بھی ہے اور اہم بھی، ہندوستان کی تقریباً ہر چیز کو سراہا گیا ہے۔ یہاں کے
باشندوں کی ذہانت، علم دوستی، زبانوں، رسوم و رواج، موسم غرضیکہ کشور ہندوستان کی ہر چیز کو جی بھر کر سراہا
گیا ہے۔ ساتویں پہر میں موسم بہار کا بیان، شہزادہ محمد کی پیدائش پر دہلی کی آرائش اور جشن کی تشریح اور نویں
پہر میں دہلی کے شعرا کی ستائش ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ خسرو کا کلام قرون میاں کے ہندوستان سے متعلق ایک
دستاویزی حیثیت رکھتا ہے اور ان کے کلام میں اس ملک کا دل دھڑکتا ہے۔ انھوں نے ہندوستان میں
تہذیب مشترک کو فروغ دینے اور استحکام بخشنے میں انتہائی اہم اور ناقابل فراموش کارنامہ انجام دیا ہے
۔ ہندوستان سے ان کا عشق دیکھنا ہے تو دیکھئے کس طرح وہ دنیا کی ہر چیز پر ہندوستان کی سرزمین اور
ہندوستان کی چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہندوستان کے پھول تمام دنیا کے پھولوں سے بہتر ہیں:

ز گلہای تر ہندوستان ہم شدہ سرگشتہ باد و بوستان ہم
دگر ماوسری کز طرفہ نامی برنگ طرفہ مروارید خای
دگر آن رای چپا شاہ گلہا کہ بولیش مشکبار آید چوملہا
چومعشوق سمن برناز پرورد ولی رنگش چو روی عاشقاں زرد

ان پھولوں کو صرف اس لیے کم نہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے نام ہندوستانی ہیں یہ رنگ و بو میں سب سے افضل ہیں:

گل مارا بہ ہندی نام زشت است دگر نہ ہر گل باغ بہشت است
ہندوستانی کپڑا غیر ملکی کپڑے سے بہتر ہے:

نکو دانند خوبان پری کیش کہ لطف دیوگیری از کتاں بیش

ہندوستانی زبانوں کی صفت میں ان کے شعر پہلے نقل کیے جا چکے ہیں، اب یہاں کے علم و فلسفے اور حکمت کے

بارے میں ان کے خیالات ملاحظہ فرمائیں۔ حالانکہ فلسفے میں روم کا نام لیا جاتا ہے لیکن ہندوستان کی سرزمین بھی حکمت و فلسفے سے مامور ہے۔ یہاں کے برہمن اپنے علم اور دانشمندی میں ارسطو کو مات دیتے ہیں:

گرچہ بہ حکمت سخن از روم شدہ فلسفہ ز آنجا ہمہ معلوم شدہ
لیک نہ ہند است از آن مایہ تہی ہست درو یک یک از اندیشہ بھی
برہمنی ہست کہ در علم و خرد دفتر قانون ارسطو بدرد

پان جو خالص ہندوستانی تہذیب کی علامت ہے خسرو کو جان کی طرح عزیز ہے:

شناسد آنکہ مرد زندگانیت کہ ذوق برگ خائی ذوق جانیت
خسرو ہندوستان کے آم کو انجیر سے بہتر سمجھتے ہیں اور ان لوگوں پر معترض ہیں جو ایسا نہیں سمجھتے:

وگر کس سوی خود گردد جہت گیر نہد کم نفزک مارا ز انجیر
صرف وہ لوگ دجلے اور دریائے نیل کی تعریف کر سکتے ہیں جنہوں نے گنگا کو نہیں دیکھا:

کسی کز گنگ ہندوستان بود دور ز نیل و دجلہ لافدہست معذور

ان کے لیے تو ہندوستان ہی کا موسم سب سے اچھا ہے کہ یہاں کا دہقان باریک کپڑا پیٹ کر چراگاہ میں اپنے جانور چرا سکتا ہے:

ہندوی دہقان بہ کہن چادر کی شب بہ چراگاہ برد با خری

برلب جوز آب خنک برہمنان غسل کنند آخر شب غوطہ زنان

اگر ہندوستان کا موسم گرم ہے تو کیا ہوا۔ خراسان کی خنکی اس کے آگے ہیچ ہے کیوں کہ یہ گرمی وفا کی گرمی ہے:

گرچہ درین ملک ہواہست گرم از خنکی ہای خراسان چہ شرم

مہر فلک گرم شد اندر وفاش گرم از آن گشت جہان را ہوا

اور پھر یہاں کے گندم گوں معشوق تو دنیا میں سب سے زیادہ حسین اور دلربا ہیں ہی: کجا معشوقان ہند اور کجا معشوقان چین و تاتار:

بتان ہند را نسبت ہمین است بھریک موی شان صد ملک چین است

چہ یاد آری سپید و سرخ راروی چو گلہای خراسان رنگ بی بوی

ازین ہر دو نکوتر رنگ ہنر است کہ زیب اختران ز اورنگ ہنر است

بقول خسرو ہندوستان کے تمام رہنے والے نرم خو، نیک دل، خوشخو، گرم جوش اور فرشتہ صفت ہیں اور اس لائق ہیں کہ ان کو جان سے عزیز رکھا جائے:

مردم از جملہ فرشتہ سرشت خوشدل و خوشخوی چو اہل بھشت

ہر ہمہ نزدیک دل و گرم خوں رفتہ چو جان در تن مردم درون
دنیا میں جو بھی علم اور فن ہے ہندوستانی اس سے بدرجہ وافر بہرہ مند ہیں۔ خسرو اس بات کو سراہتے ہیں کہ
اس ملک میں طرح طرح کی نئی نئی زبانیں، مختلف علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہیں اور وہ ان سے متمتع
ہوتے ہیں:

ہر طرفی ہند زبان نواست ریزہ چیں کمتر شان خسرو است
میری نظر میں امیر خسرو کی شاعری کی یہ ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ انھوں نے اپنی اکثر تصانیف نظم و نثر
میں ہندوستان کے متعلق بہت کچھ اور بہت جذبے کے ساتھ لکھا۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو واضح ہوتا ہے
کہ ان کا کلام نہ صرف عہدِ خلجی بلکہ اس سے ماقبل اور مابعد کے ہندوستانی معاشرہ کی صحیح اور مستند تاریخ ہے۔
خسرو کی ہندوی شاعری:

ہندوی زبان کے بیسیوں دو ہے، کہہ مکر نیاں، پہیلیاں، لطیفے وغیرہ خسرو سے منسوب رہے ہیں جو
اب تحقیق کرنے والوں نے معرض شک میں ڈال دیئے ہیں۔ میں یہاں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتی ہوں
کہ خسرو کی ہندوی شاعری کہاں تک معتبر اور مصدقہ ہے۔ صرف یہ عرض کرنا ہے کہ ممکن ہے اس میں بہت سا
کلام خسرو کا نہ ہو لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ خود خسرو نے عزاۃ الکمال کے دیباچے میں اپنے ہندوی کلام کی
طرف اشارہ کیا ہے اور ایک بیت جس میں فارسی اور ہندی کی آمیزش ہے نقل کی ہے:

آری آری ہمہ بیاری آری ماری ماری برہ کی ماری آری
اور ایک رباعی یوں لکھی ہے:

رستم بہ تماشا کنار جوی دیدم بلب آب زن ہندوی
گفتم بنما بہای زلفت چہ بود فریاد بر آورد کہ دُر دُر موی

اس سے ہم یہ نتیجہ ضرور نکال سکتے ہیں کہ ممکن ہے بہت سا ہندوی کلام اور دو ہے وغیرہ جو خسرو سے منسوب
کیے گئے ان کے نہ ہوں لیکن اس میں شک نہیں کہ وہ ہندی میں شعر کہتے تھے۔ پروفیسر گوپی چند نارنگ نے
تحقیق کے بعد اشپرنگر کے نسخے کی رو سے خسرو کی معروف ذولسانی غزل کا انتساب ان سے درست بتایا ہے:

ز حال مسکین مکن تغافل درائے نیناں بنائے بقیان

کہ تاب ہجران ندارم ای جان نہ لیہو کا ہے لگائے چھتیاں

اسی طرح خسرو سے منسوب کم سے کم دو دو ہے معتبر مانے گئے ہیں اور علی گڑھ سے شائع ہونے والے
مجموعہ ”جواہر خسروی“ میں نقل کیے گئے ہیں:

خسرو رین سہاگ کی جاگی پی کے سنگ

تن میرد من پیو کو دوو بھئے اک رنگ

گوری سوئے بیچ پہ مکھ پر ڈارے کیس
چل خسرو گھر اپنے سانجھ بھئی چہوں دیس

وحید مرزا کا کہنا ہے کہ جہاں تک پہیلیوں اور کہہ مکر نیوں کا تعلق تھا وہ خسرو کی افتاد طبع سے خاصی مناسبت رکھتی ہیں کیونکہ خود اعجاز خسروی میں بھی انھوں نے جا بجا لغز و معما وغیرہ قلم بند کیے ہیں اور ہم آسانی سے باور کر سکتے ہیں کہ اس قبیل کی پہیلیاں خسرو نے کہی ہوں گی:

فارسی بولی آئی نہ ترکی ڈھونڈھی پائی نہ
ہندی بولوں آری آئے خسرو کہے کوئی نہ بتائے

اور

پون چلت وہ دیہ بڑھاوے جل پیوت وہ جیو گنوائے

ہے وہ پیاری سندر نار نار نہیں پر ہے وہ نار

بہر حال انتساب درست ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اس کا ایک بہت بڑا مثبت نتیجہ یہ ضرور برآمد ہوا تھا کہ خسرو کی کہہ مکر نیاں، پہلیاں، دوہے، ترانے وغیرہ بچے بچے کی زبان پر تھے اور اس زبردست شاعر اور دانشور کو عام ہندوستانی سے نزدیک لانے والے اس کا فارسی کلام نہیں، یہی چیزیں تھیں۔

خسرو اور علم موسیقی:

مطربی می گفت خسرو را کہ ای گنج خن علم موسیقی ز گنج نظم نیکوتر بود

پاخش گفتم کہ من در ہر دو معنی کا ملہم ہر دو را سنجیدہ بر وزنی کہ آں بہتر بود

خسرو کے اس قطعے کے بعض اشعار سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ نغمہ و موسیقی میں درک رکھتے تھے۔ یوں تو موسیقی میں ان کے ایجادات کے متعلق بہت مبالغہ آمیز اطلاعیں جا بجا نظر آتی ہیں۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ خسرو موسیقی کا علم رکھتے تھے اور آلات موسیقی سے واقف تھے اس کا اظہار قرآن السعدین اور نہہ پہر میں ہوتا ہے۔ واجد علی شاہ نے جو خود موسیقی کے ماہر تھے، اپنی تالیف 'صوت المبارک' میں لکھا ہے کہ خسرو نے ہندوستانی موسیقی میں ایک بڑا تغیر پیدا کیا اور ایک نئے اسکول کی بنا ڈالی۔

خسرو کی شخصیت، فکر اور فن کے ہزار پہلوؤں میں سے صرف چند آپ کے سامنے بہت اختصار کے ساتھ پیش کیے جاسکے کہ ان سب کا احاطہ کرنا کسی ایک مقالے میں ممکن ہی نہیں۔ ان کی وہ صلاحیت جو صغریٰ میں ہی نمودار اور نمایاں ہو گئی تھی "در ان صغریٰ کہ دندان می افتاد خن می گفتم و گوہر از دھانم می ریخت" جب اپنے کمال کو پہنچی تو اس نے اپنا لوہا ہندوستان سے لے کر ایران اور وسط ایشیا تک منوالیا۔ دولت شاہ ان کو اپنے تذکرہ میں "خاتم الکلام فی آخر الزماں" اور "در دریای معانی" کے القاب سے یاد کرتا ہے اور ان کا ہم

عصر مورخ ضیاء الدین برنی کہتا ہے:

”اگر استادان نظم و نثر در یک دو فن بی ہمتا بودند، خسرو در جمیع فنون ممتاز و مستغنی بود“

اپنے اس تمام علم و فضل اور فارسی دانی کے باوصف خسرو نے اپنی زندگی کے شدید ترین سانحے پر جذبات کا اظہار اپنے ملک کی میٹھی زبان میں کیسے سادہ اور دلدوز انداز میں کیا ہے۔ یہی وہ بلاغت ہے جو ان کو ہندوستانی قاری سے قریب تر لے آتی ہے:

گوری سوئے تیج پہ مکھ پر ڈارے کیس
چل خسرو گھر آپنے سانجھ بھئی چھوں دیس

مولانا جلال الدین رومی حیات و افکار کی روشنی میں

آن سرخ قبای کہ چو مد پار برآمد
امسال در این خرقہ زنگار برآمد

(مولوی)

مولانا محمد جلال الدین رومی کی بین الاقوامی شخصیت خود ان کی عظمت کی غماز ہے۔ آیات الہی کا مطالعہ کرنے والے اس حقیقت سے باخبر ہیں کہ جس کسی نے پیام ربانی کو عوام تک پہنچانے میں بے دریغ کوشش کی خدا نے اس کے نام کو 'ورفعنا لک ذکرک' کی سند دے دی۔ موصوف کا نام محمد اور لقب جلال الدین تھا۔ نیز خداوندگار کے لقب سے بھی جانے جاتے ہیں۔ اپنے دور حیات میں ہی مولانا کی روم اور ملائی روم کے نام سے موسوم تھے۔ نویں صدی تک مولوی کے نام سے معروف نہ تھے۔ جب کہ مثنوی کی ایک بیت میں "مثنوی معنوی مولوی" تحریر ہے۔ استاد فروزانفر کا خیال ہے کہ ترجمہ کے دوران مولوی کا لفظ بار بار استعمال ہوا اور شاید اسی بناء پر یہ نام زبان زد خاص و عام ہوا۔ مولانا کا تخلص نام و گل لکھا۔ دیوان شمس میں شعری مناسبت سے لفظ خموش، خاموش، خموشی، خمش باندھا ہے۔ ابیات کے شمار سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انھوں نے اپنے دیوان میں ۱۰۱ مرتبہ یا اس سے زیادہ غزلوں میں اس تخلص کا استعمال کیا ہے، جسے ہم امراتفاق نہیں کہہ سکتے یہ ضرور رہے کہ اس کا استعمال صرف مقطع پر منحصر نہیں ہے بلکہ غزل میں کہیں بھی یہ لفظ آ گیا ہے۔ البتہ اکثریت مقطع ہی میں ہے۔

مولانا کی ولادت ۶ ربیع الاول ۶۰۲ھ میں بلخ میں ہوئی اور ۶۱۰ھ میں ترک وطن کر کے نیشاپور آ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا نے اپنے کو خراسانی کہا ہے۔ رومی یا روم کی نسبت قونیہ میں قیام کی وجہ سے ہوئی۔ آپ کے والد محمد بن حسین خطمی معروف بہ بہاء الدین ولد اپنے وقت کے جید عالم تھے اور سلطان العلماء

کے لقب سے مشہور تھے۔ بہرہ روایتے فخر الدین رازی کی مخالفت کی بناء پر بغداد و شام آق و ار، زنجان وغیرہ غرض شہر شہر دیار دیار کی مسافرت کے بعد علاء الدین کی قیادت کی دعوت پر قونیہ پہنچے۔ یہیں پر ۶۲۸ھ میں سلطان العلماء کا انتقال ہوا اور مولانا مرجع خلافت ہو گئے۔ محققین مولانا کی ہجرت کے اسباب فخر الدین رازی سے اختلاف کے بجائے تاریکوں کے بلوائی حالات پر محمول کرتے ہیں کیونکہ رازی کی وفات اور مولانا کی ہجرت کے درمیان چار سال کی مدت کا فاصلہ ہے۔ یہ ممکن ہے کہ حالات کی نامساعدی رازی کے عہد میں شروع ہوئی ہو اور ان کا سفر چنگیزی حملہ کے بعد پیش آیا ہو کیونکہ چنگیز کا حملہ بلخ پر ۶۱۲ھ میں ہوا تھا۔

اولیاء اللہ اور بزرگان دین کے احوال زندگی میں داستان پردازی کا اتنا دخل ہو جاتا ہے کہ بہت سے واقعات حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں۔ غرض روم میں مولانا کی نشست سید برہان الدین محقق ترمذی کے ساتھ رہی۔ ان کے انتقال کے بعد پانچ سال تک رشد و ہدایت کا یہ سلسلہ چلتا رہا کہ ۶۳۲ھ میں مولانا کی ملاقات شمس الدین تبریزی سے ہوئی۔ چار برس تک مولانا کا ساتھ رہا اور اچانک ان کی زندگی سے شمس غائب ہو گئے اور انھیں قطعی پتہ نہ چلا کہ زمین کھا گئی یا آسمان۔ شمس کی ملاقات نے ان کی زندگی میں جو رنگ بھرا وہ عجیب و غریب تھا۔ ایک لحظہ کے لیے بھی انھیں سکون نہ تھا۔ شمس کی صحبت نے ان کے وجود میں عشق کی وہ گرمی عطا کی کہ مولانا فقیہ سے فقیر میں تبدیل ہو گئے۔ کبھی جذب و بے خودی کا عالم ہوتا تو کبھی سماع کی کیفیت غرض مولوی آتش عشق میں سوزان پا بہ جولان نظر آئے۔ شیخ صلاح الدین اور حسام الدین کو شمس کی صحبت کی لذت حاصل تھی وہ ان کے لیے وجد و سماع کی نشستوں کا اہتمام کرتے دھیرے دھیرے مولوی کو اپنے درد کا مداوا شیخ صلاح الدین زرکوب کی شخصیت میں نظر آنے لگا۔ شیخ مذکور ۶۶۲ھ میں فوت ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد مولوی حسام الدین چلپی ان کے مصاحب ہوئے۔ یہ اپنے وقت کے عارف کامل تھے۔ ان کی صحبت کا اثر اس قدر قوی تھا کہ مثنوی جیسی بے بہا کتاب معرفت، وجود میں آئی:

ای حیات دل حسام الدین بسی میل می جوشد بہ قسم سادسی
پیش کش می آرمیت ای معنوی قسم سادس در تمام مثنوی

ای ضیاء الحق حسام الدین بیا ای صقال روح و سلطان الہدی
مثنوی را شرح مشروح ده صورت امثال او را روح ده
تأخروش جملہ عقل و جان شوند سوی خلدستان جان پران شوند

افکار مولانا مثنوی کی روشنی میں:

احوال سے یہ بات آشکار ہے کہ مولانا ایک موحّد، ایک مسلمان، ایک عارف، ایک عاشق، ایک صاحب دل ہیں۔ ان کی روح حق کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ مولانا نے اپنی اس گردانی کی تمام داستان کو بانسری کے حوالہ سے مثنوی میں پیش کیا ہے۔ اپنے مرکز سے جدائی کے یہ پرسوز نالے صدای شکستہ نہ بن کر بانسری کی سریلی معنوی لے میں تبدیل ہو گئے۔ اس حقیقت سے بھی آشنا ہیں کہ یہ وہ زمانہ تھا جب مدارس میں اسلامی تعلیمات کا بول بالا تھا۔ مولوی کے شفیق باپ بھی عارف اور عرفاء کی صحبت بھی انھیں ملی۔ زمانہ کی مادی ضرورتیں محدود اور چٹلینزی اقتدار کی سرکشی حد سے بڑھی ہوئی تھی۔ مولوی کی نگاہوں میں روح کے سکون کا سامان یہ پر فریب دنیا نہ تھی۔ سچ تو یہ ہے "اپنے مرکز کی طرف مایل پرواز تھا عشق" اپنے اس عاشقانہ سفر کی ضرورت، عشق کے اسرار اور حق کی تلاش کو مثنوی کے پیکر میں پیش کیا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ مولانا کے کلام میں حافظ و سعدی کی شیرینی تو نہیں لیکن مولانا جب عشق و فراق کی گفتگو کرتے ہیں تو بعض اوقات کلیجہ مند کو آتا ہے۔ مثلاً مثنوی کے ابتدائی اشعار میں 'نے' کی تعریف اس کی کیفیت اور سری پیچیدگیاں قابل غور ہیں۔ نمونہ کے طور پر یہاں صرف چند بیت پیش کی جاتی ہیں جس سے ان کی عرفانی کیفیت، قدرت کی کارگیری، آدم کی خلقت کی تصویر نگاہوں میں پھر جاتی ہے۔ جس قدر فکر کی جاتی ہے لذت میں اضافہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ لفظ و بیان ساکن ہو جاتے ہیں۔ شاید یہ بھی سرعشق کی ایک منزل ہے؟ جب صرف روح بولتی ہے وہی سنتی ہے اور وہی سمجھتی ہے اور جسم خاموش تماشا بنی ہوتا ہے۔ زبان پر نالے چڑھ جاتے ہیں:

سرمں از نالہ من دور نیست لیک چشم و گوش را آن نور نیست
تن ز جان و جان ز تن مستور نیست لیک کس را دید جان دستور نیست
آتش است این بانگ نامی و نیست باد ہر کہ این آتش ندارد نیست باد

زمانہ قدیم سے حیات کی بنیاد چار خلطوں پر تھی سودا، صفرا، بلغم، خون ان میں سے کسی ایک کی کمی یا زیادتی عدم توازن یا ہلاکت کا باعث ہوتی ہے۔ احساسات میں اگر توازن نہ رہا تو سودا کی کیفیت وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ کیفیت اگر عشق الہی سے مربوط ہو تو مولانا اسے "عشق خوش سودا کہتے ہیں۔ کیوں کہ یہ جنون انسان کو خود بینی و خود پرستی سے قطع تعلق کے بناء پر حاصل ہوتا ہے اور جب انسان اپنے کو بھول جائے تو نہ خوشی کا احساس ہوگا اور نہ درد کا غم:

شاد باش ای عشق خوش سودای ما ای طیب جملہ علت ہای ما

سودا کے بعد اگر کوئی چیز عید و معبود کے درمیانی رشتہ کو استوار کرنے میں معاون ہے وہ ہوش ہے

جو حقیقت الہیہ کا ادراک حاصل کر سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ ہوش صرف ظاہری علامت کو سمجھنے میں مشغول رہا تو ایسا انسان بے ہوش ہے۔ لیکن یہی 'ہوش' جب معرفت الہی اور اسرار ربانی کو حاصل کر لیتا ہے تو باہوش بے ہوش اور بے ہوش باہوش ہو جاتا ہے:

محرم این ہوش جز بی ہوش نیست مر زبان را مشتری جز گوش نیست ۱۱
نی کی ایک صفت یہ ہے کہ نے نواز کے ہونٹوں سے ہنٹے ہی بے صدا ہو جاتی ہے۔ مولانا جو بات یہاں کہنا چاہتے ہیں اگر تفکر کی نگاہوں سے اسے دیکھیں تو دل منقلب ہو جاتا ہے اور ہستی بے مایہ نظر آتی ہے۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ یہ زندگی نہیں بلکہ موت ہے۔ مولانا کی مثنوی کا مرکزی خیال یہی ہے۔ بانسری میں نغمہ حیات ارتعاش بس اسی وقت ہوتا ہے جب وہ نے نواز کے ہونٹوں سے لگی ہوئی ہو ورنہ نہ نالے ہیں نہ سوز نہ صدائیں ہیں نہ جادو اگر ہزار آوازیں نکل بھی جائیں تو یہ حقیقی نغمہ نہیں ہے:

باب دمساز خود گر جفتی ہچو نی من گفتمی ہا گفتمی ۱۲
ہر کہ او از ہم زبانی شد جدا بی زبان شد گرچہ دارد صد نوا
شارحین نے اس شعر کو وحدت وجود پر محمول کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حیات مادی حجاب ہے۔ لیکن عشق واقعی ایک ایسا وسیلہ ہے جو خداوند کو ملا دیتا ہے۔

اصطلاح موسیقی میں پردہ نغمہ کی چند صورتوں اور آہنگوں کا نام ہے۔ سہ تار میں بھی پردہ کا استعمال Motes کے لیے ہوتا ہے۔ اگر 'نے' کو درمیان سے چیر کر دیکھیں تو اس میں بھی قدرتی پردے ہوتے ہیں۔ جب اس میں ہوا پھونکی جاتی ہے تو ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ ہر طرح کی نی کو ذہن میں رکھیے تو اس ترکیب کا استعمال مولانا کی خیال انگیزی کی نمایاں تصویر پیش کرتا ہے جو بہ یک وقت احساس کی ترجمانی بھی ہے اور جمالیات کا جوہر بھی۔ اس شعر میں جو لطافت ہے وہ یہ ہے کہ نعت فیہ میں روحی کا واقعہ رونما ہوا تو کھٹکھٹاتے ہوئے پتلے میں نہ صرف یہ کہ حرکت پیدا ہوئی بلکہ جہاں کوئی نمی نہ تھی رحمت الہیہ سے رقیق لہورگوں کے پردوں میں دوڑنے لگا۔ بقول مولانا وہ ہوا نہیں ہے وہ آگ ہے۔ وہ شعلہ رنگ خون اس میں حرارت ہوتی ہے اور وہی حیات کی ضمانت ہے۔ غرض جس قدر شرح کرتے جائیں معنی میں وسعت پیدا ہوگی بیشک روح یہ وہ شعلہ جو الہ ہے جو جسم میں دوڑ رہی ہے کبھی خود حجاب تو کبھی باعث حجاب میں، کبھی ہلکی سی عشق کی گرمی ملنے پر سیکڑوں حجابات کو اٹھا دیتی ہے۔ یہ عشق ہی ہے کہ علامت کی پردہ دری کرتا ہے اور پھر حجاب حقیقت سے آشنا پردہ کے استعمال میں مولانا کی چابکدستی قابل ستائش ہے:

نی حریف ہر کہ از یاری برید پردہ ہالیش پردہ ہای ما درید ۱۵
خداوند عالم نے انسان کو مختلف قوتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ قوت شہوانیہ، غضبیہ، سبعیہ اور

واہمہ یہ مادی طاقتیں ہیں اور انسان ان کا مطیع ہے۔ مولانا ان تمام قوتوں کو عقل جزوی سے تعبیر کرتے ہیں:
 عقل جزوی آفتش وہم ست و ظن زانکہ در ظلمات شد او را وطن
 لیکن مولانا کی نظر خدا کی ودیعت کردہ ایک اور قوت پر تھی جسے قوہ عاقلہ کہتے ہیں:
 عقل کامل را قرین کن با خرد تاکہ باز آید خرد زان خوی بد

شادی اندر گرده و غم در جگر عقل چون شمع درون مغز سرکے
 مولانا جس معاشرہ اور سماج کے خواہش مند ہیں وہ وہی سماج ہے جو اسی نظام کا پابند ہے اس کے اصول و
 قواعد بھی وہی ہیں جو قرآنی ہیں۔ مثلاً عشق، نیت، عمل صالح، ہادی کی ضرورت، فکر، ذکر، ریاضت۔

نیت:

مولانا عاشق ہیں اور ان کی نگاہ عشق میں معشوق کے علاوہ کوئی اور نہیں، عاشق کی نیت معشوق کی
 فکر خوشی ہے اور اس خلوص کی بنا پر کوئی عمل رضائی محبوب کے خلاف سرزد نہ ہوگا۔ ابن عباس سے مروی ہے
 نیز رازی (فخر الدین) نے بھی اپنی تفسیر میں اس کا ذکر کیا ہے کہ جناب رسالت مآب نے فرمایا
 ”لایراک مولاک حبث نہاک۔ تمہارا رب تم کو وہاں پر نہ دیکھے جہاں سے روکا ہے۔ اس ضمن میں
 مولانا کا آئیڈیل امیر المومنین حضرت علیؑ ہیں۔

از علی آموز اخلاص عمل^{۱۸} شیر حق را دان مطہراز دغل
 یہی ایمان کی منزل ہے اور یہی تقویٰ کی معراج ہے۔

پیر:

راہ سلوک میں چلنے والوں کو ایک ہادی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ ہادی ہی جو اپنے پیروؤں کو
 آزادی و نجات دلا سکتا ہے۔

زین سب پیغمبر با اجتہاد نام خود و آن علی مولا نہاد^{۱۹}
 گفت ہر کاو را منم مولا و دوست ابن عم من علی مولای اوست^{۲۰}
 کیست مولا آن کہ آزادت کند بند رقت ز پائیت بر کند^{۲۱}
 اس روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ معیار کبھی بدلتا نہیں مادی زندگی کے لیے بھی ایسے رہنما کا انتخاب کریں
 جو خلوص نیت سے کام لے تبھی ملک ترقی کر سکتا ہے۔ آج روحانی اور مادی دونوں زندگیوں میں بحران اس
 لیے ہے کہ راہبر و راہگیر دونوں کی نیتوں میں خلوص نہیں ہے۔

آپ فرماتے ہیں ہر زمانے کے لیے لازم ہے کہ مرید پیر کو اپنا راہنما سمجھے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ یہ عمل محض تسلیم و بندگی سے حاصل ہوتا ہے۔ اس میں چون و چرا کی گنجائش نہیں ہوتی اتنا ہی نہیں بلکہ فرماتے ہیں پیر کا سایہ ذکر حق سے افضل ہے:

سایہ رہبر بہ است از ذکر حق یک قناعت بہ کہ صدموت و طبق ۲۲
چو گرفتگی پیر بہن تسلیم شد بچو موسی زیر حکم خضر رو
صبر کن بر کار خضری بی نفاق تا نگوید خضر رو هذا فراق
مولوی اس حقیقت سے آشنا تھے کہ مرشد نما خرقہ بہ دوش پیروں سے دنیا بھری ہے اور ایک ناواقف کے لیے اس کی شناخت مشکل ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ خدمت کرو اور پہچان لو کہ آیا وہ رضای دوست کا طالب ہے یا رضای نفس کا۔ اگر اسے دوست سے محبت ہے تو پیر ہے اگر اپنے آپ سے محبت ہے تو وہ نفس کا طالب ہے اور نفس کا خواہاں کبھی پیر نہیں ہوتا۔

آن یکی را روی شد آن سوی دوست و آن یکی را روی او خود روی دوست

رومی ہر یک می نگر می دار پاس بوی گردی تو ز خدمت روشناس
مولانا نے اس کلیہ کو اپنی مثنوی میں پیش کر کے آنے والی نسلوں کو روشناس کرایا کہ ہر عہد میں مرشد کی شناخت یہی ہوگی۔

فکر و ذکر:

معرفت الہیہ کے حصول کے لیے انسان کو فکر کرنا چاہیے۔ تفکر یعنی ”خضوع“ غور و خوض کرو منزل تمہارا انتظار کر رہی ہے لیکن اگر فکر کام نہ کرے تو ذکر کرو کیونکہ ذکر سے فکر میں جلا پیدا ہوتی ہے۔ درحقیقت معرفت کے یہ مرحلے ہیں۔

این قدر گفتیم باقی فکر کن فکر اگر جامد شود رو ذکر کن
ذکر آرد فکر را در اہتزاز ذکر را خورشید این افسردہ ساز
ذکر کے مختلف معنی ہیں۔ قرآن میں آیا ”الابہ ذکر اللہ تطمئن القلوب“ و رفعنا لک ذکرک وغیرہ۔ اور رسول نے فرمایا ذکر سے مراد محمد و آل محمد ہیں غرض ذکر یاد پروردگار ہے ذکر یاد انبیا ہے ذکر یاد اولیا ہے۔ جس کی نظر ایسے شاہد پر ہوگی وہ معشوق مجاز کی تلاش کیوں کرے؟

عمل پیہم:

مولانا کی تعلیم عمل پیہم کا پیام ہے۔ سستی و کاہلی کا ان کے یہاں کوئی دخل نہیں منزل مقصود تک

پہنچنے کے لیے انسان کو فعال ہونا ہوگا اور حوصلہ ہونا چاہیے تب وہ بڑے سے بڑا کام کر سکتا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر تھوڑی تھوڑی بھی مٹی کھودے گا تو کنواں کھد جائے گا:

کار می کن تو بگوش آن مباش اندک اندک خاک چہ رانی تراش

ریاضت:

مولوی انسان کو اس مقام پر لے جانا چاہتے ہیں جو کمال انسانیت ہے اس ضمن میں کوشش اور مجاہدہ بہت ضروری ہے۔ مرشد یا پیر تو صرف ایک رابطہ ہے لازم نہیں کہ پیر تک پہنچنے کے بعد بھی منزل مقصود تک رسائی ہو۔

برسر گنج از گدایی مردہ ام زانکہ اندر غفلت و در پردہ ام
دنیا مجموعہ اضداد ہے اس نے ہمیں اس دنیا کی حیرت میں بھیج دیا طرح طرح کے اشیاء فراہم کیں، کہیں ظاہری فواید تو کہیں باطنی ایسے میں در مقصود حاصل کرنا کتنا مشکل تھا۔ ایسے میں اس کی نظر ہو معکم ایسمما کنتم پر ہونا چاہیے۔ لیکن اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ وہ برائیوں میں بھی ہمارے ساتھ ہے بلکہ اگر یہ نہ ہوتیں تو خیر و شر کی تمیز نہ ہوتی۔ اگر وہ نہ ہوتا تو ہماری حفاظت کرنے والا اور توفیق خیر عطا کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ اس نے گمراہیوں کے بین بین ایمان کا راستہ معین کیا ہے۔ بس انسان کی نظر مقصد حیات اور بازگشت پر ہونی چاہیے کیونکہ اس نے ہمیں عبث نہیں پیدا کیا۔ یہ اسی وقت حاصل ہوگا جب ریاضت نفس پر زور دیا جائے۔ نفاق، حسد، چغلی، جھوٹ، غرور، حسد شہوت یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو نیکی کے راستہ سے ہٹا دیتے ہیں۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ اس کی یہ حالت اس لیے ہے کہ اس نے مجاہدہ نہیں کیا یعنی برائیوں کو چھوڑنے اور نیکی کو اختیار کرنے کی کوشش نہیں کی۔

خاصہ چندین شہر با را کوفتہ گردھا از درک او ناروفتہ
اجتہاد گرم نا کردہ کہ تا دل شود صاف و بیند ماجرا ۲۳

توبہ النصوح پر بھی ان کی نظر ہے۔ یہ تمام نصیحتیں بر مذہب میں موجود ہیں۔ مولانا کا کمال ان کا انداز نصیحت ہے۔ انھوں نے مثنوی میں جو چاشنی بھری ہے وہ ان کی داستان گوئی ہے۔ انھوں نے قرآنی فلسفہ اور عرفانی تعلیم کے لیے داستان گو ذریعہ ابلاغ بنایا اور اپنا پیغام ہر کس و نا کس تک پہنچایا۔ یہاں نمونہ اختصار کے ساتھ ایک داستان کا ذکر کرتی ہوں جس میں موصوف نفس کی طہارت، ظاہری پاکیزگی اور تزکیہ قلب کا درس دیتے ہیں اور یہ پیغام انھیں پائیں ترین طبقہ تک پہنچاتا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے جوڑے سے متعلق ہے جو ہم خواب تھے۔ شوہر فوراً اٹھ کر نماز پڑھنے لگا۔ زن و شوہر کے درمیان اس مکالمہ کا ذکر سہی ادب ہے لیکن داستان گو کا کمال یہ ہے کہ اس نے درس طہارت کو اپنے معاشرہ کے ذہنوں میں بٹھا دیا ہوگا۔

موت:

مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ موت سامان رہائی ہے۔ مولانا نے اپنے کلام میں جا بجا اس حقیقت کا انکشاف کیا ہے کہ موت سے وہ ہر اس نہیں ہیں۔ یہ سچ ہے جسے وصال حق نصیب ہو وہ موت سے کیا ڈرے؟ انھیں معاد پر پورا یقین ہے۔ سزا و جزا کے قائل ہیں۔

تو مکن تہدیدم از کشتن کہ من تشنہ زارم بہ خون خوشستن
آزمودم مرگ من در زندگی ست چون رهم زین زندگی پابندی ست
جسے ہم موت کہتے ہیں وہ عرفا کے یہاں فنا فی اللہ، وصال، وفات (یعنی وعدہ کو پورا کرنا) اور رحلت ہے۔
مرگ ظاہری دار آخرت تک پہنچنے کا راستہ:

مرگ پیش از مرگ این است ای فتی این چنین فرمود مارا مصطفیٰ
نی چنان مرگی کہ در گوری روی مرگ تبدیلی کہ در سوری روی
یہاں مولانا نے جوانوں کو خطاب کیا ہے۔ مولانا کی مثنوی کی شہرت کا راز یہی ہے کہ انھوں نے کسی دین کی تبلیغ نہیں کی ہے بلکہ زندگی کے رموز بتا دیے ہیں اور یہی اس کی آفاقیت ہے۔ فرق اتنا ہے کہ خود مولانا کی تعلیم اسلامی تھی۔

اصل مجاہدہ اور ریاضت نفس کشی ہے جب اس کی موت واقع ہوتی ہے تو یہ انسان قتل راہ خدا ہوتا پھر وہ کلام ربانی کی تفسیر بنتا ہے۔ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احياء ولا کن لا تشعرون۔

خلاصہ کلام ان مراحل سے گزرنے کے بعد ہی انسان عارف کامل ہوتا ہے۔ قرآن میں تین طرح کے انسانوں کا ذکر ہے۔ چوپایہ، درندہ اور عارف چوپایہ دنیا میں آیا کھایا پیانچے پیدا ہوئے، لوگوں کو اس کی ذات سے فائدہ ہوا، اور چلا گیا۔ درندہ خود زیستی و خود پرستی کا شکار رہا معاشرہ پر ستم کو روا رکھا اور چلا گیا۔ عارف حق نے عشق الہی میں نفس کشی کی اور سب کچھ لٹا کر ملائکہ سے آگے نکل گیا اور اتنا آگے گیا کہ قاب قوسین اودنی کی منزل پر پہنچ گیا:

جان شرع و جان تقوی عارفست معرفت محصون زہد سالف است
زہد اندر کاشتن کوشیدن است معرفت آن کشت را روئیدن است ۲۴
انھوں نے تمام دنیا کے انسانوں کو رنگ و نسل مذہب و ملت کی تفریق کے بغیر درس انسانیت دیا۔ ایک مقام پر ہندوؤں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں تم جنگل کے رجبہ ہو تم ایک چوپایہ کی دم سے اپنے آپ کو باندھے ہوئے ہو۔ وہ ایک مقام پر دعا کرتے ہیں پالنے والے مجھے ایسا مذہب عطا کر جس میں دس فرقے

نہ ہوں۔ ہندوستان میں مولانا ایک ایسے مفکر کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں جس میں لاشرقیہ ولاغربیہ کی کیفیت چھپی ہے۔ وہ خالق و مخلوق باعاشق و معشوق کی وحدت کے قائل ہیں اس کے لیے انسان کو انسان بننا ہوگا۔ تبھی یہ یونٹ ظہور پذیر ہوگی۔

حقیقت یہ ہے کہ مولوی ایک ایسا مبلغ انسانیت ہے جسے اس دنیا ہی آب و گل میں انسان کامل نہ ملا اور وہ اس کی تلاش میں سرگرداں اپنی فی کے سریلے نغموں میں اسی انسان کی آرزو کرتا ہے۔

دی شیخ با چراغ ہی گشت گرد شہر از دام و دد ملوم و انسانم آرزوست

حواشی:

۱- فروزانفر، ص ۳	۲- ایضاً، ص ۳
۳- فحاشات الانس، ص ۳۶۱	۴- فروزانفر
۵- مثنوی معنوی ۶/۱ و ۳	۶، ۷، ۸- ایضاً، ۶/۸۵، ۸۳، ۸۳
۹- ایضاً، ۷/۷	۱۰- ایضاً، ۸/۸
۱۱- ایضاً، ۹/۱	۱۲- ایضاً، ۲۳/۱
۱۳- ایضاً، ۱۳/۱	۱۵- ایضاً، ۲۷-۲۸
۱۶- ایضاً، ۱۱/۱	۱۷- ایضاً
۱۸-	۱۹-
۲۰- ۲۳۸/۶	۲۱- ۵۳۹/۶
۲۲- ۲۵۳۰/۶	۲۳- ایضاً، ۲۷۸۳/۶
۲۴- ایضاً، ۳۶۳-۳۶۵	۲۵- ۲۰۹۱/۶

بنارس میں فارسی ادب

شہر بنارس جسے کعبہ ہند بھی کہتے ہیں اپنی تاریخی قدامت کے ساتھ متمدن شہروں میں شمار کیا جاتا ہے جس کا ذکر ہم تاریخ بنارس کی کتابوں نیز بنارس گزیٹیئر وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک انگریز مؤرخ مارک ٹوائین لکھتا ہے۔

Banaras is older than history, older than tradition, older than legend and looks twice as old as all of them put together.

مولانا عبدالسلام نعمانی غفر اللہ نے اپنی کتاب آثار بنارس میں اس شہر مقدس کے سلسلے میں تحریر کیا ہے کہ اسلامی ہندوستان سے پہلے کے دور میں ان علاقوں کو بڑی مرکزیت حاصل تھی۔ بنارس اور سارناتھ کے علاقے میں بدھ مت کی قدیم یادگاریں اور ویہار (یعنی تعلیمی خانقاہیں) تھیں۔ آگے ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

”تقریباً ایک ہزار سال پہلے عہد اسلامی میں جب ابوریحان البیرونی مشہور سیاح نے ہندوستان میں قدم رکھا تو کاشی کی عظمت کے چرچے سنے اور اس نے یہاں سالہا سال قیام کرنے کے بعد مختلف علوم اور سنسکرت زبان کو سیکھا۔ البیرونی نے یہاں کی زبان کے متعلق لکھا ہے کہ ہندی خط بائیں طرف سے چلتا ہے۔“

بنارس کی تعلیمی مرکزیت کی دلیل میں ایک چینی سیاح و ہن سانگ کے حوالے سے ہی موصوف نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں ۶۳۰ء صدی عیسوی قبل مسیح سے ۶۴۴ء قبل مسیح یعنی تقریباً چودہ سال ہندوستان میں قیام کیا جب بنارس پہنچا تو یہاں کی تہذیب و تمدن کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ یہاں کی علمی و ادبی فضا

کے بیان میں گزیر کے الفاظ ہیں :

He was stuck by the devotion to learning of
the people of varansi.

مختصر یہ کہ بنارس اپنی قدیم تہذیب و تمدن اور مذہبی علوم کے ساتھ ساتھ سائنس و دیگر علوم مثلاً علم طب، نجوم، فلسفہ کے علاوہ سنسکرت زبان و ادب کا بھی مرکز رہا ہے۔ ایک متمدن شہر ہونے کے سبب بیرونی ممالک سے تجارتی تعلقات بھی زمانہ قدیم سے رہے ہیں۔ لہذا قبل از اسلام بنارس کے تجارتی تعلقات عربوں کے ساتھ بھی قائم تھے جس کا تفصیلی جائزہ تاریخی کتب سے لیا جاسکتا ہے۔ تجارتی قافلوں کی آمد و رفت سے سنسکرت اور عربی زبانوں میں اختلاط پیدا ہوا اور سنسکرت کے متعدد الفاظ کم و بیش رد و بدل کے ساتھ عربی زبان میں داخل ہو گئے مثلاً۔ فلفل، کافور، زنجیل، صندل، نارجیل، قرفل، جافل وغیرہ۔ نیز سرزمین ہند کی نسبت سے متعدد الفاظ جیسے عود ہندی، تمر ہندی، قسط ہندی، وغیرہ اور یہی الفاظ فارسی زبان میں بھی داخل ہوئے۔ قبل از اسلام عربی اور ہندی زبانوں کے تعلق کے بعد ادبی نقطہ نگاہ سے ہم دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قبل از اسلام عرب تاجروں کے ذریعہ ادبی تعلقات بھی قائم ہوئے۔ عربوں کے ذریعہ ہی ہندوستان میں خط آرامی کا رواج بھی ہوا۔

بعد از اسلام دین اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کے لئے فتوحات کا سلسلہ جاری ہوا۔ عرب و ایران کی فتوحات کے بعد مسلمانوں نے ہندوستان کا رخ کیا۔ شام، فارس، وسط ایشیا، چین، مصر، اسپین وغیرہ ممالک خلفائے عرب کے زیر سلطنت ہونے کے بعد ہندوستان میں سندھ اور پنجاب ان کے زیر نگیں ہو گیا مگر یہ علاقے زیادہ عرصہ تک ان کے ماتحت نہ رہے اور آزاد ہو گئے۔ اور ہندوستان پر ان کے اثرات بھی دیر تک قائم نہ رہے۔

ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد نے ایک نئے باب کا آغاز کیا اور ہندوستان ایک نئی تہذیب و تمدن سے آشنا ہوا۔ لڑکا، مالدیپ، مالا بار، کارومندل، گجرات، بمبئی اور سندھ کے ساحلی علاقوں پر مسلم آبادیاں قائم ہوئیں۔ مولانا موصوف لکھتے ہیں :

”گو اس زمانہ کے ہندو آج کے مقابلہ میں بہت کڑے تھے، لیکن آپس میں میل جول سے ان میں بڑے خوشگوار تعلقات پیدا ہوئے ایک دوسرے کے قدیم تہذیب و تمدن اور علم و فن سے آگاہ ہونے کا موقع ملا۔ بلخ کے نو بہار (بدھ کی تعلیمی خانقاہ) کے پجاری برہم نے اسلام قبول کر لیا اور عباسی خلفاء کے دربار میں

۱۳۶ھ سے ۱۸۶ھ تک وزارت کے اہم عہدوں پر فائز رہے۔^۲

انھیں کی تحریک سے سنسکرت سے عربی تراجم کا باقاعدہ آغاز ہوا اور سنسکرت میں موجود مختلف علوم کی کتابیں مثلاً مہا بھارت، اصول شاستر، فلسفہ، نجوم ہیئت، جوتش، جفر، رمل، موسیقی، کیمیا، منطق اور اخلاقی قصے کہانیوں کی کتابوں کا ترجمہ عربی زبان میں کیا گیا۔ جو بعد میں فارسی زبان میں منتقل کی گئیں۔

سلاطین غزنویہ کے حملوں نے شمالی ہند میں ایک نئے باب کی شروعات کی۔ انھیں کے عہد سے شمالی ہند میں مسلم آبادیوں کا مستقل قیام ہوا اور ایک نئی تہذیب و تمدن اور زبان و ادب نے جنم لیا۔ جن میں اہم ترین کارنامہ احمد نیاپتنگین کے ہم کار سید سالار مسعود غازی نے انجام دیا۔ سید سالار مسعود غازی کے رفیق کار ملک افضل علوی نے بنارس میں قیام کیا اور یہیں تبلیغی کاموں میں مصروف رہے۔ اس طرح بنارس جو شمالی ہند کا ایک بڑا حصہ ہے مسلمانوں کے زیر نگین آ گیا۔ یہی وہ زمانہ ہے جبکہ دہلی کے راجہ جے چند اور پرتھوی راج کے مابین نزاع پیدا ہوا اور جے چند نے ۱۱۹۳ء میں سلطان شہاب الدین غوری کو اپنی کمک کی دعوت دی۔ شہاب الدین غوری نے اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ہندوستان کے مختلف علاقوں کے ساتھ بنارس پر قابض ہونے کے بعد ہندوؤں کے اس مقدس مذہبی شہر کو مکمل طور پر مسلمانوں کے زیر حکومت کر لیا۔ غوری نے ۱۱۹۳ء میں سید جمال الدین کو بنارس کا صوبہ دار مقرر کیا۔

اس طرح بنارس کے صوبہ داروں کی تقرری مسلم حکمرانوں کے تحت آ گئی۔ شاہ غیاث الدین بلبن کے عہد میں حاجی محمد ادریس حاکم بنارس مقرر ہوئے۔ موصوف کا دور بنارس کی علمی و تہذیبی و تعمیری نظر اور خصوصاً فارسی زبان و ادب کی ترویج و ترقی کے لحاظ سے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اسی زمانہ میں بنارس میں فارسی ادب کی مستقل بنیاد قائم ہوئی۔ مولانا مفتی عبدالسلام نعمانی آثار بنارس کے ص ۷۷ پر رقم طراز ہیں کہ حاجی محمد ادریس ایک زندہ دل اور علم دوست شخص تھے۔ موصوف نے اپنے فریضہ حج ادا کرنے کے بعد شیراز بغرض سیاحت گئے اور وہاں انھوں نے شیخ سعدی سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ حاجی ادریس شیخ سعدی کی شہرہ آفاق کتاب گلستان و بوستان اور کریمیا کی نقل بنارس لے کر آئے اور یہیں اولین بار ان کتابوں کو پڑھنے اور پڑھانے کا رواج ہوا۔ موصوف لکھتے ہیں کہ یہ شرف بھی صرف بنارس ہی کو حاصل ہوا کہ بنارس کے اس علم دوست حاکم کی بدولت ہندوستان کے تمام مدرسوں میں یہ کتابیں داخل نصاب ہوئیں۔ مولانا مفتی عبدالسلام نے نسخہ مذکور کے سلسلہ میں لکھا ہے کہ گلستان کا یہ قلمی نسخہ سید مہدی حسن صاحب تحصیلدار بنارس نے تقریباً ۶۰۰ سال کے بعد ۱۸۳۸ء میں نواب علی ابراہیم خان بہادر نج سابق بنارس کے قلمی کتب خانہ میں ان کے نواسے نواب عنایت حسین کے ذریعہ سے دیکھا تھا۔^۳

۱۲۱۰ء میں سلطان التمش کے عہد تک ہندوستان میں فارسی پڑھنے پڑھانے کا رواج عام ہو گیا تھا

مگر یہ مصدقہ ہے کہ موصوف نے یہ نسخہ خود دیکھا تھا نیز حاجی اور لیس مرحوم کے عہد سے پہلے ہی فارسی زبان و ادب کا رواج قائم ہو چکا تھا۔

سلاطین شرقی کے عہد میں شہر جو پور آباد ہوا نیز اپنے علمی و ادبی کارناموں اور سرگرمیوں کے سبب شیراز ہند کے نام سے شہرت حاصل کی۔ مگر اس عہد میں بنارس کی علمی و ادبی سرگرمیوں کے سلسلہ میں کوئی اہم اور خاص بات کا ذکر نہیں ملتا۔ تاہم قرین قیاس یہ ہے کہ اس وقت بھی سرگرمیاں مفقود نہ رہی ہوں گی۔ عہد بعہد مسلم حکمرانوں کی تقرری اس بات کا بین ثبوت ہے کہ فارسی زبان و ادب کا رواج برابر قائم رہا ہوگا حتیٰ کہ عہد اکبری میں یعنی ۱۵۸۹ء میں مرزا عبدالرحیم خان خانان جو پور اور بنارس کا صوبہ دار مقرر ہوا۔ خان خانان ایک علم دوست اور علم پرور شخص تھا۔ بنارس بھی اس کے فیض سے مستثانہ رہا۔ اسی دور کی ایک شخصیت تلسی داس جو نہ صرف ہندی و سنسکرت بلکہ فارسی کے بھی زبردست دانشور تھے۔

تلسی داس کے فارسی زبان و ادب سے تعلق کی ایک بڑی مثال یہ ہے کہ نو ذریعہ متوسلین اکبر کے انتقال کے بعد ان کے بیٹوں اور پوتوں میں موروثی جائیداد کو لے کر نزاع پیدا ہوا تو تلسی داس اس مقدمے کے فیصلے کے لئے حاکم مقرر کیے گئے۔ تلسی داس نے یہ فیصلہ فارسی زبان میں تحریر کیا۔ جس کی چند سطریں آثار بنارس کے حوالے سے ذیل میں نقل ہیں۔

اللہ اکبر

چون آنند رام بن نو ذریعہ بن دیورائے و کندھی بن رام بھدر بن
نو ذریعہ حضور آمدہ و در موضع متروکہ تفصیل آن در ہند مذکور است
بالمشافہ و بتراضی جانبین قرار دادیم یک صد و پنجاہ زمین زیادہ
..... در موضع بھدینی آنند رام مذکور و کندھی بن رام بھدر تجویز
نمودہ برین معنی راضی گشتہ مہر کردہ

سعد اللہ

اس عہد کے سرکاری دستاویز و فرامین فارسی زبان میں آج بھی جنگم باڑی مٹھ وغیرہ میں موجود ہیں بعض کاغذات راقم الحروف نے خود دیکھا ہے۔ ہمایوں بادشاہ اور دیگر شاہان مغلیہ کے فرامین تو فارسی زبان میں ہی لکھے جاتے تھے حتیٰ کہ ہندو حکمرانوں نے بھی فارسی زبان کو ہی ذریعہ نوشت و نوشت قرار دیا۔ اگر ان تمام دستاویزوں اور فرامین کو یکجا کر کے بالاستیعاب ان کا مطالعہ کیا جائے تو گمان غالب یہ ہے کہ بنارس کی تاریخ کچھ اور ہی موڑ لے سکتی ہے نیز یہاں کی گنگا جمنی تہذیب و تمدن کا نیا نقشہ سامنے آسکتا ہے۔ علاوہ بریں قابل ذکر یہ ہے کہ مسلم شعرا و ادبا نے جس قدر فارسی زبان و ادب کی خدمات انجام دیں

ہندوؤں نے بھی فارسی کے فروغ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور سنسکرت کے مختلف علوم و فنون، افسانہ، طب، موسیقی، حساب، اور علم نجوم کی کتابوں کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا۔ نیز اپنی مقدس کتابوں کے ترجمے بھی سنسکرت زبان سے فارسی زبان میں کئے۔ یہ ادبی فضا داراشکوہ اور ابوالفضل کی بنارس میں آمد اور قیام سے بھی واضح ہے اور شیخ علی حزیں کی بنارس میں آمد اور قیام تک اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری تھی۔ بنارس کے فرمان رواؤں نے بھی فارسی ادب کی خدمت میں کوئی فروگزاشت نہیں رکھی چنانچہ حزیں کے دلدادگان میں ہر مذہب و ملت کے لوگ شامل تھے، جن میں یہاں کے فرمان روا راجہ چیت سنگھ کی شخصیت امتیازی حیثیت کی حامل ہے۔ خود راجہ بلونت سنگھ حزیں کے قدردانوں میں تھے۔ اکثر ملنے حزیں کی قیام گاہ پر جاتے تھے۔ راجہ مذکور کی حزیں سے انتہائی عقیدت اور ارادت کا ثبوت یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے اور وارث چیت سنگھ کو صغریٰ سے ہی حزیں کی خدمت میں بھیجا کرتے تھے۔

حزیں کے بنارس میں قیام کے دوران علم و ادب کے شائقین خود ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ حزیں سے بنارس میں آکر ملنے والوں میں تذکرہ خوش گو کے مؤلف بندر ابن داس خوش گو بھی تھے۔

خوشگو نے اپنی تالیف سفینہ خوشگو میں حزیں کی ملاقات کا ذکر حسب ذیل الفاظ میں کیا۔

”چون فقیر بسعادت حضور سیرت فرشتہ دید بہ آب و گل رحمت سرشتہ و عشق الہی سراپا پیش یکدل درد آلود آفریدہ خلی مرد بزرگ درد مند گداختہ از خود دمیدہ بنظر آمدہ بتقریب این شعر خودی خواند۔

فریب زندگانی خوردہ ناکامیست می دانم

در این خواب آنچہ بتوان دید آرا میست می دانم

تذکرہ نویسی فارسی در ہندوستان میں ڈاکٹر علی رضا نقوی نے اسپرنگر کے حوالے سے خوشگو کو بنارس کے بنیاقوام سے ہونا لکھا ہے۔ اگرچہ موصوف نے دیگر حوالہ جات سے خوشگو کے اہل بنارس ہونے کی تردید بھی کی ہے۔ مگر یہ مصدقہ حقیقت ہے کہ خوشگو کا اکثر بنارس میں قیام رہا۔ خان آرزو نے اپنے تذکرے مجمع النفائس میں تحریر کیا ہے کہ: ”خوشگو در عظیم آباد و بنارس زندگی می کرد۔“

ڈاکٹر علی رضا نقوی کے الفاظ میں: ”خوشگو بعد از ترک دنیا اول درال آباد و بنارس و عظیم آباد بسر می برد۔“

مذکورہ اقتباس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ خوشگو نے بنارس آکر نہ صرف شیخ علی حزیں سے ملاقات کی بلکہ اکثر قیام پذیر بھی ہوتے تھے اور شعر و شاعری کے چرچے بھی ہوتے تھے نیز اپنے علمی مشاغل میں بھی مصروف رہتے تھے۔

حاکم لاہوری:

بنارس آکر حزیں سے ملاقات کرنے والوں میں ملا عبدالحکیم حاکم لاہوری بھی تھے۔ موصوف نے

دومرتبہ بنارس آکر شیخ علی حزین سے ملاقات کی اور اپنے تذکرہ ”مردم دیدہ“ میں اپنی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ:

”در بنارس فروکش دار دو در لباس فقیری امیرانہ می گذراند“

نورالعین واقف:

بٹالہ کے قاضی زادہ نورالعین واقف نے بھی بنارس آکر حزین سے ملاقات کی، اکثر تذکرہ نویسوں نے ان کی ملاقات کا نہایت دلچسپ انداز میں ذکر کیا ہے۔ واقف جب حزین کی ملاقات کو گئے تو اس وقت اتفاقاً دروازہ پر کوئی دربان نہ تھا اور واقف براہ راست اندر داخل ہو گئے۔ حزین کو ناگوار خاطر گذرا انہوں نے دریافت کیا ”از کجا آمدی“ واقف نے جواب دیا ”از بٹالہ“ بٹالہ کا نام سن کر حزین کا غصہ کچھ کم ہوا تو انہوں نے دریافت کیا ”از واقف واقف ہستی“ واقف نے جواب دیا ”واقفم“ حزین جواب سنکر بہت محظوظ ہوئے اور کھڑے ہو کر بغل گیر ہوئے۔

راجہ جسونت سنگھ پروانہ:

راجہ جسونت سنگھ متخلص بہ پروانہ۔ نواب شجاع الدولہ کے عہد میں فیض آباد میں منصب داری کے عہدہ پر فائز تھے۔ شعر و سخن کا اچھا سلیقہ تھا اکثر علماء و فضلا و شعراء کے ساتھ صحبت رہتی تھی۔ حزین سے ملنے کا شوق ہوا جا کر حاضری کی اجازت چاہی۔ حزین نے کہلا بھیجا۔ در این بزم رہ نیست بیگانہ را پروانہ جو کا کا کے نام سے بھی شہرت رکھتے تھے برجستہ جواب میں کہلا بھیجا:

کہ پروانگی داد پروانہ را

حزین کو ان کا برجستہ جواب بہت پسند آیا اور انہوں نے بلوالیا۔ اور نہایت خلوص سے پیش آئے۔ حزین سے نواب شجاع الدولہ شاہ عالم اور مسٹر ریمونڈ وغیرہ نے بھی ملاقات کی جس کا تفصیلی ذکر نہ ممکن ہے اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے نہ مقصد۔ فقط بنارس میں فارسی ادب کی وہ بہار دیکھنا مقصود ہے جس سے لطف اندوز ہونے کے لئے شائقین شعر و ادب بنارس آتے اور محظوظ ہوتے تھے۔

حزین کے معاصرین میں ملا سابق بناری کا نام بہت اہم ہے۔

ملا محمد عمر سابق:

ملا محمد عمر متخلص بہ سابق بناری کی ولادت مرزا پور کے قصبہ کشت میں ہوئی۔ ان کا نانہال ضلع بنارس میں تھا۔ شہر بنارس کے محلہ کتوہ پورہ میں اپنے تعمیر کردہ مکان میں سکونت پزیر تھے۔ تکمیل علوم دہلی میں کی۔ دہلی میں پانچ سال تک رہ کر علم منطق، حکمت، ریاضی، فقہ تفسیر اور علم بیان اور معانی کی تعلیم

حاصل کی۔ دہلی میں ہی موصوف نے خان آرزو سے ملاقات کی اور ان کے حلقہ تلمذ میں شامل ہو گئے۔ بنارس واپسی کے بعد شیخ علی حزین سے ملاقات کی اور رفتہ رفتہ یہ ملاقات تعلق میں تبدیل ہو گئی۔ موصوف شعر و شاعری میں اچھا سلیقہ رکھتے تھے۔ حزین سے باوجود ارتباط خاص کے ملا صاحب اپنی جودت طبع دکھانے میں پیچھے نہ تھے بلکہ وہ حزین پر یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اہل ہند ایرانی شعراء سے کسی طرح کم نہیں، چنانچہ حزین جب اپنا کوئی کلام انکو سناتے تو ملا صاحب بھی بر جستہ غزل کہہ کر سناتے۔ حزین نے ایک مرتبہ اپنی غزل سنائی جس کا مطلع حسب ذیل ہے۔

ای دلی بر اسیری کز یاد رفتہ باشد
در دام اندی باشد صیاد رفتہ باشد
ملا صاحب نے حزین کی زمین میں سات شعر پر مشتمل غزل کہہ کر سنائی جس کا مطلع ہے:
جانش چنان بہ حسرت ناشاد رفتہ باشد
کز ہجر بردل او بیداد رفتہ باشد
اور مقطع کا شعر ہے:

سابق بسوز آورد این مصرعہ حزینم
در دام جان سپارد صیاد رفتہ باشد
ملا موصوف کی غزل سن کر حزین پھڑک اٹھے۔ افسوس کہ موصوف کا دیوان دستیاب نہیں ہے۔
مخلص بنارسی:

اسیر الحق نام، اسد اللہ لقب اور مخلص تخلص تھا۔ ایک بلند پایہ شاعر اور خدا رسیدہ صوفی شخص کا شمار شرفائے بنارس میں ہوتا تھا۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ایسی قدر آور ادبی اور مذہبی شخصیت کے سلسلے میں اکثر تذکرہ نویس خاموش ہیں۔ تلاش بسیار کے بعد جن تذکروں میں ان کا ذکر ملتا ہے وہ درج ذیل ہیں:

۱۔	سمات الاخیار	مؤلفہ حضرت محبوب الحق
۲۔	سفینہ خوشگو	مؤلفہ بندر ابن خوشگو
۳۔	گل رعنا	مؤلفہ کچھی نرائن شفیق اور نگ آبادی
۴۔	صحف ابراہیم	مؤلفہ ابراہیم خلیل

لیکن موصوف کے سنہ ولادت اور وفات کے سلسلے میں کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا۔ صحف ابراہیم میں ابراہیم خلیل نے فقط اس قدر لکھنے پر اکتفا کیا ہے کہ از فاروقی زادگان بنارس بود۔ کچھی نرائن شفیق اور نگ آبادی اور بندر ابن داس خوشگو کے بیان سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ مخلص ۱۱۱۶ھ میں بنارس میں زندگی بسر کرتے تھے۔

خوشگو کے مطابق مخلص نے تین چار شعر خود اپنے دست مبارک سے بند را بن داس خوشگو کو ان کے تذکرے کے لئے عطا کئے تھے اگرچہ قطعی طور پر یہ تاریخ صحیح نہیں قرار دی جاسکتی کیوں کہ خود فاضل مؤلف کے مطابق تذکرے کی تالیف ۱۱۳۷ھ میں شروع ہو کر ۱۱۴۸ء میں اختتام پذیر ہوئی۔ اور مخلص کا سفینہ خوشگو کے لیے ۲۱ سال قبل بالمشافہ اشعار دینا قابل فہم معلوم نہیں ہوتا۔ ممکن ہے مخلص نے خوشگو کو کسی ملاقات کے دوران اشعار دئے ہوں۔ جسے انھوں نے اپنے تذکرے میں شامل کر لیا ہو تو قیاس کیا جاسکتا ہے کہ ۱۱۱۶ھ تک مخلص بناری کو فن شعر گوئی میں شہرت حاصل ہو چکی ہو۔

صحف ابراہیم کے مؤلف ابراہیم خلیل نے لکھا ہے کہ ”اسد بناری در زمان فردوس آرام گاہی زیست“۔ اسد بناری سے مراد مخلص بناری ہے۔ (مخلص کے دیوان کا ایک قلمی نسخہ جو دارالمصنفین اعظم گڑھ میں موجود ہے اس کے آخری صفحہ پر اسد اللہ لکھا ہوا ہے) ان بیانات سے یہ ثابت نہیں کہ اس وقت مخلص کی عمر شریف کیا رہی ہوگی۔ مگر موصوف کے ایک شعر سے یہ طے ہے کہ انھوں نے تقریباً سو سال سے زائد اس جہان رنگ و بو میں زندگی بسر کی ہوگی۔ شعر حسب ذیل ہے۔

ای کہ ز طول اہل صد سالہ رہ طی می کنم

این بنای خشت برباد نفس بنیم ما

حضرت محبوب الحق نے اپنے تذکرے میں لکھا ہے کہ از عمدہ آن دیار است و صاحب جوہر و اعتبار در علم تصوف صاحب تصانیف است۔ جملے کے آخر الذکر حصے سے یہ ظاہر ہے کہ مخلص نے علم تصوف میں بھی کئی کتابیں لکھی تھیں۔ نیز دیگر علوم پر بھی مہارت حاصل تھی خود موصوف نے ایک شعر میں کہا ہے۔

بہ علم و فضل مشو غرہ معرفت اندوز

ز بند مستی موہوم خود رہا می باش

مخلص بناری کی حیات اور خانوادہ کے سلسلہ میں زیادہ معلومات فراہم نہ ہو سکیں۔ حضرت محبوب الحق نے اپنے تذکرے میں معیار الشعراء میں تحریر کیا ہے کہ ”باوجود تاہل دلش مجرد و باہمہ علائق منفرد“ اس ضمن میں خود مخلص کا ایک شعر ملاحظہ ہو:

از تجرد ہوی است مرا بال و پر قفسی است مرا

حضرت قمر الحق خانقاہ رشیدیہ کے تیسرے سجادہ نشین تھے۔ مخلص بناری اور ہجرت قمر الحق کے مابین پیری اور مرشدی کا رشتہ تھا دونوں حضرات کے مابین خاطر تعلق کی توضیح مختلف واقعات سے ہوتی ہے۔ مخلص بناری نے تقریباً ۱۳۸ اشعار پر مشتمل ایک منظوم شجرہ بھی کہا ہے۔ شجرہ مذکور کا ایک شعر بطور نمونہ پیش خدمت ہے۔

صرف شد عمرم در این آوارگی
از تو خواہم چارہ بیچارگی

خانوادہ حضرت قمر الحق سے مخلص بناری کو والہانہ عشق تھا چنانچہ حضرت قمر الحق کے پوتے اور شاہ فصیح الدین کے بیٹے نور الحق جو بعد میں خانقاہ رشید یہ جو پور کے چوتھے سجادہ نشین ہوئے کی شادی خانہ آبادی کے موقع پر تاریخ از دواج کہی۔ یہ منظوم تاریخ نواشعار پر مشتمل سات الاخیار میں درج ہے جس کا ایک شعر ہے۔

عروس سال بہ نمود این جبین چہر
کہ تابان باشد از ہمین مہ و مہر

مخلص کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں اکثر تذکرہ نویسوں کی زبان خاموش ہے لیکن ان کے کلام کے مطالعہ سے ظاہر ہے کہ موصوف عربی اور فارسی زبانوں کے علاوہ دیگر مروجہ علوم میں مہارت رکھتے تھے نیز ان کے شاگردوں کی تعداد بھی اچھی خاصی تھی۔ خود محبوب الحق نے ایک جگہ پر اپنی شاگردی کے سلسلہ میں لکھا ہے کہ:

این فقیر است از انوار او فیض یابان و نگاہ احسان او۔ منت اور انبار است۔ ۱۱۷۶ھ میں حضرت قمر الحق کے وصال کے بعد محبوب الحق نے مخلص بناری کی شاگردی اختیار کی۔ ان کے ہی بیان سے یہ بھی واضح ہے کہ مخلص نے علاوہ بر علم تصوف دیگر علوم پر بھی رسالے لکھے جو اب ناپید ہیں۔ لیکن ان کی شعر گوئی میں مہارت مسلم ہے۔ جس کا اعتراف نہ صرف تذکرہ نگاروں نے کیا ہے بلکہ راقم الحروف کو مخلص بناری کے ایک قلمی دیوان کا نسخہ دار المصنفین اعظم گڑھ کے کتب خانے میں دستیاب ہوا ہے۔

جس کی فوٹو کاپی میرے پاس موجود ہے۔ اگرچہ یہ دیوان کتاب خانہ مذکور کی فہرست میں شامل نہیں ہے۔

دیوان مخلص تقریباً چھ ہزار اشعار پر مشتمل ہے۔ جس میں غزلوں کی تعداد ۶۳۹ ہے نیز ۵ رباعیات بھی شامل ہیں۔ ایک منظوم شجرہ سلسلہ قادریہ چشتیہ نیز نواشعار پر مشتمل ایک تاریخ بھی موجود ہے۔ گمان غالب یہ ہے کہ مخلص کا کوئی دوسرا دیوان بھی رہا ہوگا۔ کیوں کہ بعض اشعار جو دیگر جگہوں میں پائے جاتے ہیں ان کے دیوان میں شامل نہیں ہیں۔ مخلص اپنے دوسرے دیوان ترتیب دیکر حافظ شیرازی کی نذر کرنا چاہتے تھے جو ان کے درج ذیل شعر سے ظاہر ہے۔

رشتہ طول اہل تافتہ آرم مخلص
کہ بہ شیراز کنم دفتر دیوان دیگر

لیکن ان کی یہ خواہش پایہ تکمیل کو پہنچی یا نہیں معلوم نہ ہو سکا۔ مخلص نے حزیں کے علاوہ حافظ اور دیگر اساتذہ کی زمین میں بھی غزلیں کہی ہیں۔ جس کا ذکر کسی دوسرے موقع پر کیا جائے گا۔

لالہ متھن لال آفریں:

متھن لال نام آفریں تخلص قوم کا۔ ستھ سے تعلق رکھتے تھے۔ متھن لعل نے ایک طویل مثنوی کاشی استت کے نام سے فارسی زبان میں بنارس میں ہی لکھی۔ موصوف کی حیات کے سلسلہ میں بہت کم معلومات فراہم ہو سکیں۔ مثنوی کاشی استت کا ایک مطبوعہ نسخہ راقم الحروف کو بنارس ہندو یونیورسٹی میں واقع میوزیم کلا بھون کے کتب خانہ میں دستیاب ہوا۔ یہ مثنوی کتاب تحفۃ الاحباب کے حاشیہ پر موجود ہے۔ کتاب مذکور کے مصنف منشی پیشیش پر سادہ متخلص دار، متوطن بنارس ہیں۔ انھوں نے لالہ متھن لعل کی حیات کے بارے میں تفصیلی ذکر نہیں کیا وہ لکھتے ہیں کہ۔

”افصح الفصحی“، ابلغ البلغا مرکز کیا ست، معدن دانای و فراست، شاعر شیرین زبان، ناظم فصاحت بیان موجد سخن ہای نوین۔ نیز لکھتے ہیں۔

اگر مجمل حال کاشی کا دیکھنا ہو تو مثنوی لاجواب سحر انتساب مجموعہ فصاحت و بلاغت مسمیٰ ”بکاشی استت تصنیف شاعر بی مثال فخر شعرای ماضی و حال لالہ متن لعل متوفی متخلص با آفرین جو اس کتاب کے حاشیہ پر ہے ملاحظہ فرمائیں۔

مثنوی کاشی استت در حقیقت یہاں کی تہذیب و تمدن، مختلف ہندو مذاہب و اقوام رسم و رواج مثلاً رسم ستی، سادھوؤں، جوگیوں، منادر و تالاب ہندوؤں کے تیوہار، صولی دیوالی، باغ و بستان، حتیٰ کہ گلی کوچوں کا بھی نہایت عقیدت کے ساتھ دلکش انداز میں بیان ہے۔ مثنوی مذکور تقریباً ایک ہزار آٹھ ۱۱۰۸ اشعار پر مشتمل ہے۔ دو چار اشعار بطور نمونہ درج ذیل ہیں:

نگارستان کاشی سیر کردم

طواف ہر مقام و دیر کردم

آغاز مثنوی میں شہر بنارس کا وصف اس طرح کیا ہے:

حمد..... بکدہ لامکان آن کہ نمود این ہمہ نام و نشان

بانگ نخست جس آن مقام کن فیکون پردہ کش خاص و عام

ذوالفقار علی مست۔

صاحب تذکرہ ریاض الوفاق ذوالفقار علی مست کا شمار بنارس کے شرفا اور ادبا میں کیا جاتا ہے

اگرچہ موصوف کے حالات زندگی کے سلسلہ میں عام طور پر ذکر نہیں ملتا تاہم ”قاموس الاعلام“ کے حوالہ سے ڈاکٹر عبدالرسول خیام پور نے لکھا ہے کہ:

”دی از شعرای متاخر ہندوستان بود و مست تخلص می کرد“

ڈاکٹر علی رضا نقوی نے تذکرہ نویسی فارسی در ہندوستان کے صفحہ ۵۱۴ پر تذکرہ مذکور کے مؤلف کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ کتاب ۱۲۲۹ھ میں بنارس میں لکھی گئی۔ اس تذکرہ میں بنارس و کلکتہ کے تقریباً ایک سو بیالیس ۱۴۲ شعاعروں کا ذکر ہے جو فارسی اور اردو زبانوں میں اشعار کہتے تھے۔ مؤلف نے تذکرہ ریاض الوفاق میں تقریباً ۳۴۱ ایسے شاعروں کا ذکر کیا ہے جن کا تعلق بنارس سے تھا یا پھر بیرون شہر سے آکر بنارس میں قیام پذیر ہو کر فارسی ادب کی خدمات انجام دیتے رہے اور یہیں سپرد خاک ہو گئے۔ ان میں بعض صاحب دیوان بھی تھے۔

مست خود بھی فن شعر گوئی میں طبع سلیم رکھتے تھے۔ انھوں نے شعر گوئی کے علاوہ دیگر موضوعات پر کتابیں بھی لکھیں جو حسب ذیل ہیں:

۱- دبستان حقوق، در اخلاق

۲- انتخاب نسخہ طیبہ ابواب جنان

۳- مجموعہ غزلیات از نام ”باغ و بہار“ بیاض نو طرز

۴- تحفۃ المبتدی۔ در فن انشاء

۵- نگارستان نظائر

۶- رسالہ در سبک شعرائے متقدمین و معاصرین

۷- بہارستان ضمائے۔ مجموعہ اشعار مؤلف

۸- لطف سخن۔ در شرح اقسام سخن۔ (شعر)

۹- نیرنگ ظہور۔ ہندوؤں کے مختلف طبقات و اقوام

شعرائے مذکور کے علاوہ بنارس میں آکر مقیم شاعروں، نثر نگاروں، مؤرخوں اور تذکرہ نگاروں میں صحف ابراہیم کے مؤلف علی ابراہیم خان خلیل کا نام سرفہرست ہے۔

علی ابراہیم خان:

نام علی ابراہیم خان تخلص خلیل اور لقب نواب امین الدولہ خان بہادر ناصر جنگ ہے۔ بارہویں سلسلہ سے ان کا نسب شیخ شمس الدین فریادرس لودی سے ملتا ہے۔ انکے والد کا نام خواجہ عبدالحکیم تھا۔ صغریٰ میں شفقت پدری سے محروم ہو گئے۔ موصوف کی کفالت و تعلیم و تربیت داد علی خان عرف زائر حسین خان

نے کی۔ علی ابراہیم خان کی شاعرانہ طبیعت بچپن سے ہی ظاہر ہو چکی تھی اور کم سنی میں ہی نعت و منقبت و مرثیے کے اشعار کہنے لگے تھے۔

۱۱۶۱ھ میں داؤد علی خان نے زیارت اور حج بیت اللہ شریف کے ارادہ سے سامان سفر کیا اور اپنے مخلص دوست ناظم بنگالہ علی وردی خان مہابت جنگ سے بغرض ملاقات کلکتہ گئے وہ ابراہیم خان کو بھی ہمراہ لے گئے، اور انھیں علی وردی خان کے سپرد کیا۔ اس طرح ابراہیم خان خلیل نے مرشد آباد میں اپنی تعلیم مکمل کی۔

۱۱۶۱ھ میں جب انگریزوں نے ناظم بنگال میر جعفر کو معزول کر کے مسند نظامت پر میر قاسم کو بٹھایا تو نواب میر قاسم نے ابراہیم خلیل کو اپنے دربار میں مختلف عہدوں پر مامور کیا اس طرح نواب میر قاسم علی خان کے مشیر کار رہے پھر بہار کی صوبہ داری بھی عطا ہوئی نیز نائب ناظم کے عہدہ پر فائز ہوئے۔ نواب میر قاسم، نواب شجاع الدولہ، نواب مظفر جنگ۔ اور مبارک الدولہ وغیرہ کے ساتھ مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ اس عرصہ میں بھی موصوف اپنے علمی مشاغل میں مصروف رہے۔

۱۱۹۵ھ میں ابراہیم خلیل کے مخلص دوست گورنر جنرل لارڈ ہسٹنگز اپنے ہمراہ ابراہیم خلیل کو نواب آصف الدولہ بہادر کے حضور لے گئے اور موصوف کو نواب مذکور سے متعارف کرایا۔ نواب آصف الدولہ ایک جوہر شناس شخص تھے انھوں نے ابراہیم خلیل کی قدردانی میں خلعت فاخرہ عطا کیا۔ ۱۱۹۶ھ میں شاہ عالم نے موصوف کو ایک جاگیر عطا کی نیز امین الدولہ عزیز الملک نصیر جنگ کے لقب سے نوازا۔

۱۲۹۱ھ میں لارڈ ہسٹنگز کی پیش نہاد پر کمپنی مشرقی ہند کی طرف سے ضلع بنارس کی عہدہ عدلیہ کی خدمات پر مامور ہوئے۔ لارڈ کارنوالس کے عہد میں بنارس کے گورنر منتخب کئے گئے۔ سرزمین بنارس میں سرکاری عہدوں پر فائز رہنے کے عرصہ میں بھی ابراہیم خلیل تصنیف و تالیف میں مصروف رہے۔ موصوف نے یہیں پر اپنی گراں قدر تالیفات خلاصۃ الکلام، صحف ابراہیم اور گلزار ابراہیم لکھ کر بنارس کے فارسی ادب میں اضافہ کیا۔

صحف ابراہیم:

علی ابراہیم خلیل نے ۱۲۰۵ھ میں بنارس میں صحف ابراہیم کی تالیف کی۔ علی رضا نقوی صفحہ ۱۷۳ پر لکھتے ہیں کہ اس وقت موصوف کی عمر شریف ستر ۷۰ سال کی تھی۔ علی ابراہیم خلیل نے صحف ابراہیم کے دیباچہ میں سبب تالیف تحریر کیا ہے۔ کتاب مذکور میں تقریباً دو ہزار دو سو اٹھتر شعراء علماء و فضلا و عرفا کا ذکر ہے نیز سلاطین و وزراء کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو تاریخی نقطہ نگاہ سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تذکرے کا آغاز ابو یزید بسطامی سے ہو کر ملائکانہ بنی پر ختم ہوتا ہے۔ توضیح مطالب کے لیے اشعار بھی درج کیے گئے ہیں۔

تذکرہ گلزار ابراہیم:

اس تذکرے کی تالیف ۱۱۹۸ھ میں مکمل ہوئی مولف نے تقریباً تین سو اردو گو شعاعروں کا ذکر کیا ہے۔ تذکرہ فارسی زبان میں ہونے کے سبب بنارس کے فارسی ادب میں پیش بہا اضافہ ہے۔

تذکرہ خلاصۃ الکلام:

اس تذکرے کی تالیف علی ابراہیم خلیل نے عہد شاہ عالم یعنی ۱۱۸۷ھ میں شروع کی اور ۱۱۹۸ھ میں تذکرہ اختتام پذیر ہوا۔ تذکرہ خلاصۃ الکلام تقریباً ۸۷ شعاعروں کے احوال و اشعار پر مشتمل ہے۔ تذکرے کی ترتیب الف با سے کی گئی ہے۔ تذکرہ اسدی طوسی کے احوال و اشعار سے شروع ہو کر ”جمال الدین ضمیری پر ختم ہوتا ہے۔ جلد دوم ”ملاطغرائی مشہدی سے شروع ہو کر یحییٰ کاشی پر تمام ہوتا ہے۔

علاوہ براین موصوف کا ایک اردو دیوان بھی ہے ان کی دیگر تصانیف میں وقائع جنگ مرہٹہ ایک رسالہ حاکم بنارس راجہ چیت سنگھ کے احوال و شورشوں کے ضمن میں ہے۔

اس طرح بنارس میں فارسی شعروادب کا سلسلہ عہد بہ عہد جاری رہا۔ وقت نے کڑواہٹ بدلی اور فارسی کی جگہ اردو زبان نے لے لی۔ تاہم یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوا اور بنارس میں غالب کی آمد تک اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ جاری رہا۔ ہی سبب ہے کہ غالب نے مثنوی ”چراغ دیر“ فارسی کہی۔

شعراء بنارس نے اشعار کہے، لغات اور تاریخی کتابیں لکھی گئیں (فرہنگ آندراج اسی زمانے کی تصنیف ہے) خط و کتابت کا سلسلہ بھی فارسی میں جاری رہا۔ یہ تمام حقائق مستقل تحقیق کا موضوع ہیں۔ میں مرزا محمد حسن فائز کو صاحب دیوان شعراء کی آخری کڑی قرار دیتی ہوں۔

مرزا محمد حسن فائز:

مرزا محمد حسن فائز بناری کے مورث اعلیٰ مرزا میرک ولایتی اصفہان سے بسلسلہ ملازمت ہندوستان آئے۔ ان کے ہی سلسلے سے مرزا نوازش حسین محمد شاہ کے عہد میں بھاگل پور (صوبہ بہار) آئے جہاں بادشاہ کی جانب سے انہیں جاگیر داری عطا ہوئی۔ موصوف ایک مشاق سپاہی تھے اور سپہ گروہ کے عہدے پر فائز تھے۔ مرزا نوازش حسین کا خانوادہ کسی سبب بھاگل پور سے بنارس منتقل ہو گیا۔ مولوی الطاف حسین رابطہ مرزا محمد حسن فائز کے والد اسی خانوادے سے تھے۔

مرزا محمد حسن فائز کی ولادت ۱۳ شعبان ۱۲۷۱ھ کو محلہ شوالہ میں ہوئی۔ ان کے تاریخی نام ”مرزا ثابت علی“ اور ”آغا قایم حسن“ تھے۔ مرزا محمد فائز کے والد جناب الطاف حسین رابطہ خود عربی اور فارسی زبانوں کے عالم تھے نیز فن شاعری کا بھی اچھا سلیقہ رکھتے تھے۔ انھیں ذاکر بناری سے شرف تلمذ حاصل تھا،

فائز نے عربی و فارسی کی تعلیم اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں ہی حاصل کی۔ صغریٰ سے ہی شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ والد کے انتقال کے بعد فائز کو معاشی تنگی کا سامنا کرنا پڑا اور فکر معاش دامن گیر ہوئی۔ چنانچہ بنارس کے ہی مختلف اسکولوں میں تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ مئوس بنارس ہندو یونیورسٹی مدن مالوی جی کی نگاہ دور رس نے فارسی، عربی کی تعلیم کے لئے موصوف سے بہتر کسی کو نہیں پایا اس طرح ۱۹۱۸ء میں بنارس ہندو یونیورسٹی میں صدر شعبہ فارسی، عربی اور اردو ٹیچر کی حیثیت سے ان کو منتخب کیا اور ۱۹۲۹ء تک شعبہ کی صدارت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ موصوف کو علمی مشاغل کے علاوہ دوسرا کوئی شغل پسند نہ تھا۔ یہ صرف عربی اور اردو فارسی کی درسی کتابوں کے استاد نہ تھے بلکہ اخلاقی درس میں بھی خاصی دلچسپی تھی۔ دوران درس فائز طلباء کو عمدہ اشعار حسب موقع سنا کر لکچر کو دلچسپ بنا دیتے تھے۔ فارسی انگریزی یا انگریزی سے فارسی زبان کے ترجمے کے وقت اہل زبان کا دھوکہ ہوتا تھا۔

موصوف کی پہلو دار شخصیت وضع و قطع، خوراک، خوش مزاجی، وطن پرستی وغیرہ حالات کے دلچسپ قصے بیان کئے جاتے ہیں۔ آخری عمر میں کئی زبردست صدمات برداشت کرنے پڑے اور تقریباً چار روز سخت علالت میں مبتلا رہ کر ۱۳ مئی ۱۹۲۹ء کو جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔

فائز بنارس کی قدر و منزلت نہ صرف اہل بنارس کے دل میں تھی بلکہ انکی شاعری اور طرح دار شخصیت کے چرچے بیرون شہر بھی تھے۔ نوابین حیدر آباد، رام پور اور لکھنؤ نے انھیں اپنے یہاں بلانا چاہا مگر فائز حزیں کے وطن ثانی کو چھوڑ کر کیسے جاتے۔ بنارس سے ان کی محبت دامن گیر تھی چنانچہ کسی موقع پر فرمایا:

محروم سیاحت فلکم کرد بعالم
کنجی ز بنارس عرب ما عجم ما
فائز کو ملی روشنی طبع ازل سے
تا شمع بنارس میں جلے قبر حزیں پر

فائز بنارس اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شعر کہتے تھے۔ انکا اردو دیوان مطبوعہ از نام ”تاب سخنور“ اور غیر مطبوعہ فارسی کلام ”چمنستان عجم“ موجود ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ یہ دیوان انکے نواسے کے پاس موجود ہے۔ ”چمنستان عجم“ دراصل موصوف کے کلام کا انتخاب ہے۔ جس میں ۲۸ غزلیں ایک تفسیر اور ایک مسدس کے چھ بند ہیں۔ غزلوں میں سب سے طویل غزل ۲۱ اشعار پر مشتمل ہے۔ اس مختصر دیوان میں اشعار کی کل تعداد تین سو باون ۳۵۲ ہے۔ فائز بنارس کے کلام کے مطالعہ سے یہ واضح ہے کہ وہ سبک ہندی کے دلدادہ تھے۔ امیر خسرو، مرزا قنیل، امیر مینائی، وغیرہ کی زمین میں بھی غزلیں کہی ہیں۔ زبان میں سلاست، روانی، دلکشی سبھی کچھ موجود ہے۔ بطور نمونہ چند اشعار حسب ذیل ہیں:

دل خود گرفت و زلف دو تارا بہانہ ساخت
دست کرم بہت حنارا بہانہ ساخت
فائز لب از لب تو نہداشت تا سحر
در لطف بوسہ رسم وفارا بہانہ ساخت

مختصر طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ شہر بنارس دور وسطیٰ میں ہندوستان کا ایک ایسا شہر تھا جس نے فارسی کے فروغ اور نشر و اشاعت میں ایک انتہائی اہم رول ادا کیا ہے۔ حزین جیسے نازک دماغ اور تند خو شاعر کو اس شہر کی علمی اور ادبی فضا ایسی بھائی تھی کہ انھوں نے آخر عمر تک یہیں قیام کرنا پسند کیا اور آج بھی وہاں ان کا مزار فارسی دوستوں کا مرجع ہے۔

زبان دان محبت بودہ ام دیگر نمیدانم
ہمین دانم کہ گوش از دوست پیغام شنید اینجا
ماضی قریب میں بھی بنارس نے غالب جیسے شاعر کو ایسا مسحور کیا کہ ان کی مثنوی 'چراغ دیر' فارسی شاعری کے دلکش نمونوں میں شمار کی جاتی ہے۔

فارسی ادب اور ۱۸۵۷ء - ایک تاریخی جائزہ

میں تو عہد وسطیٰ کے ہندوستان کی تاریخ کا طالب علم ہوں اور ۱۸۵۷ء جدید دور کے مورخین کا میدان ہے۔ لیکن میرے دوست اٹل نوریہ سپریم کورٹ آف انڈیا میں وکیل ہیں اور جدید ہندوستان کی تاریخ کے ماہر ہیں، نے مجھے ۲۰۰۰ء میں مشورہ دیا کہ ۲۰۰۰ء میں ۱۸۵۷ء کی ۵۰ ویں سالگرہ ہوگی اور ۱۸۵۷ء سے متعلق اردو اور فارسی زبان میں کثیر تعداد میں دستاویزات نیشنل آرکائیوز آف انڈیا، نئی دہلی میں محفوظ ہیں، ان پر میں کام کروں۔ ان کے مشورہ کے مطابق میں آرکائیوز گیا اور وہاں

Imperial Record Department, Press List of Mutiny Pages of 1857. Being a collection of the correspondance of the mutineers at Delhi, reports of English officials and other miscellaneous papers, Calcutta, 1921.

کا مطالعہ کیا تو حیرت میں رہ گیا کہ ۱۸۵۷ء پر اس قدر مواد فارسی اور اردو میں موجود ہے۔ تیرہویں صدی عیسوی سے ۱۸۹۱ء تک سرکاری زبان فارسی رہی۔ لیکن تعجب اس بات پر ہوا کہ ان فارسی دستاویزات کا مطالعہ کیے بغیر ۱۸۵۷ء پر کتابیں لکھ دی گئیں۔ ۱۸۵۷ء سے متعلق دستاویزات کا مطالعہ عہد وسطیٰ کے مورخین نے اس لیے نہیں کیا کہ یہ ان کا میدان نہ تھا اور جدید دور کے مورخین فارسی سے واقف نہ تھے اور یہ ایسے ہی پڑے رہے۔ بقول شاعران کے ساتھ بھی وہی ہوا :

زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا

اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں

ہم ان دستاویزات کا مطالعہ ۲۰۰۶ء تک نہ کر سکے جب کہ سر سید احمد خاں نے ۱۸۵۷ء پر دو کتابیں سرکشی

ضلع بجنور اور اسباب بغاوت ہند ۱۸۶۰ء میں ہی لکھ کر شائع کرادیں۔ مسلم تہذیب و ثقافت کی حفاظت کی ذمہ داری آزاد ہندوستان میں دو اداروں پر رہی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ۔ جہاں تاریخ، فارسی اور اسلامک اسٹڈیز کے شعبے بھی ہیں۔ ۱۹۵۷ء میں جب ہندوستان نے ۱۸۵۷ء کی سوویں سالگرہ منائی گئی تب ہم نے ایسا پروجیکٹ کیوں نہیں بنایا کہ ۱۸۵۷ء پر جو مواد فارسی زبان میں ہے اس پر کام ہوتا تاکہ جب ہم ۵۰ ویں سالگرہ منانے جا رہے ہیں تو ایک کام سامنے ہوتا۔

تاریخ سے متعلق فارسی ماخذ کی تدوین و تراجم کا کام بھی انگریزوں نے کیا۔ آزاد ہندوستان میں اس طرح کا کام بہت کم ہوا۔ اب ۱۸۵۷ء پر فارسی دستاویزات پر مبنی پہلا کام

William Dalrymple- The Last Mughal. The fall of a dynasty Delhi, 1857

میں شائع ہو کر سامنے آیا اور اس طرح کا کوئی کام علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ، دہلی یونیورسٹی، جواہر لال نہرو یونیورسٹی، سینٹرل یونیورسٹی حیدرآباد وغیرہ میں سے کسی استاد نے نہیں کیا۔ ویسے تو ہر شخص کو ہر جگہ کی تاریخ لکھنے کی آزادی ہے لیکن کیا آزاد ہندوستان میں بھی ہماری تاریخ پر پہل یوروپین مورخین ہی کرتے رہیں گے۔ اور ہم صرف ان کی کتابوں کا جائزہ ہی لیتے رہیں گے۔ یہ ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ اسی کے ساتھ میں ولیم ڈالریمل کو ان کو اس کا رنامہ پر مبارک باد پیش کرتا ہوں۔

میں ۱۸۵۷ء سے متعلق فارسی اور اردو دستاویزات پر کام کر رہا ہوں۔ اب معلوم ہوا کہ کس قدر مواد ہے، خود نیشنل آرکائیوز میں بیس ہزار دستاویزات ہیں۔ اتر پردیش آرکائیوز لکھنؤ اور الہ آباد میں ہزاروں دستاویزات ہیں۔ اسی طرح اسٹیٹ آرکائیوز، پٹنہ، بھوپال، راجستھان، ہریانہ، رضالاہیریری رامپور، نیشنل لاہیریری کلکتہ، مولانا آزاد لاہیریری، علی گڑھ، ہردیال لاہیریری۔ حسن نظامی کلکشن اور اضلاع کے مال خانوں میں بہت دستاویزات موجود ہیں۔ ہم تو ۱۸۵۷ء کے ۵۰ سال گزرنے تک اس کا ایک Press list یا Index بھی تیار نہ کر سکے۔ اسی کے ساتھ روزنامے، تذکرے، رقعات فارسی و اردو شعراء کا کلام جنہوں نے اس درو میں ۱۸۵۷ء سے متعلق اپنے احساسات کو نثر و نظم کی صورت میں پیش کیا تھا۔ ان کو پڑھ کر احساس ہوا کہ

شورش عندلیب نے روح چمن میں پھونک دی

ورنہ یہاں کلی کلی مست تھی خواب ناز میں

بہادر لال برہمن نے ایک کتاب فارسی زبان میں ۱۸۵۷ء کے غدر سے متعلق لکھی۔ اوضاع سیاسی ہند در ۱۸۵۷ء یہ ایک ضخیم کتاب ہے جس میں ۱۸۵۷ء کے حالات کو قلم بند کیا ہے۔ اور بہت سی معلومات اس کتاب میں ایسی ملتی ہیں جس کا تذکرہ دوسری تاریخوں میں نہیں ملتا۔ لیکن بہادر لال برہمن کا جھکاؤ

انگریزوں کی طرف تھا اور وہ ان ہندوستانیوں کے خلاف نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے انگریزوں کی مخالفت کی لہذا اس طرح اس فارسی ماخذ کی بڑی اہمیت ہے کہ یہ کچھ ہندوستانیوں کی ذہنیت کی عکاسی کر رہی ہے۔ اسی طرح منشی دیبی پرشاد بٹاش کی کتاب تذکرہ شعراء ہند میں بہت سے ایسے شعراء کا تذکرہ ہے جو اس دور میں تھے لیکن مجھے ان کے کلام کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ اسی طرح بہت سے ایسے شعراء ہیں جن کو ۱۸۵۷ء کی شکست کے بعد انگریزوں نے شہید کر دیا۔ ظاہر ہے کہ انھوں نے کچھ لکھا ہی ہوگا جس کی بنا پر انھیں شہید کر دیا گیا۔ جن میں مرزا آغا خان دہلوی، مرزا احمد بیگ دہلوی، نواب غنیمت حسین خاں فرخ آبادی سعید، مولانا امام بخش صہبائی دہلوی، نواب شیر علی خاں مراد آبادی عاجز، منشی اکرام الدین دہلوی، میر مجنوں علی فیض آبادی، پیر جی شرف الحق دہلوی وغیرہ وغیرہ۔ ہمیں ان شعراء کے کلام کا مطالعہ کرنا چاہیے تب ہی ہم طے کر سکیں گے کہ انگریزوں نے انھیں کیوں شہید کر دیا۔ اس لیے کہ غازی محمد امین امر دہلوی نے ایک مثنوی ۱۸۵۷ء کے حالات سے متعلق لکھی تھی ان کے خاندان کے لوگوں نے اس مثنوی کے اوراق کو اپنے مختلف رشتہ داروں میں اس لیے بانٹ دیا تھا کہ اگر یہ مثنوی انگریزوں کو مل جائے تو وہ اس سے اس کا مطلب نہ نکال سکیں۔ کیونکہ یہ مثنوی مجھے پڑھنے کو نہیں ملی اس لیے یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ یہ فارسی زبان میں تھی یا اردو میں۔ اسی طرح شاہ عبدالعزیز، مولوی لیاقت علی الہ آبادی، مولوی پیر علی خاں، عظیم آبادی، مولوی عبدالجلیل کولوی نے انگریزوں کے خلاف جہاد کے لیے فتوے جاری کیے ان میں زیادہ فتاویٰ فارسی زبان میں تھے۔ ۱۸۵۷ء میں جاری اخبارات دہلی اردو اخبار، یہ دہلی کا پہلا اخبار تھا جو ۱۸۳۶-۳۷ء میں جاری ہوا۔ اس کے ایڈیٹر مولانا محمد باقر، مولانا محمد حسین آزاد کے والد۔ مولانا محمد باقر کو بھی انگریزوں نے پھانسی دے دی۔ دوسرا صادق الاخبار تھا اس کے ایڈیٹر شیخ امداد حسین تھے تیسرا سراج الاخبار تھا جو فارسی زبان میں شائع ہوتا تھا اور بہادر شاہ کے روزنامے کی حیثیت رکھتا تھا۔ انھیں اخباروں میں سید نعمت اللہ ولی کے قصیدے کے فارسی اشعار بھی شائع ہوتے تھے۔

قوم سکھان چیرہ دستیہا کند بر مسلمان	تا چہل این جو رو بدعت اندر آں پیدا شود
بعد از آں گیرد نصاری ملک ہندوستان تمام	تا صدی حکمش میان ہندوستان پیدا شود
پانصد و ہفتاد و ہجری بود تا این گفتہ شد	در ہزار و دوصد و ہفتاد آں پیدا شود

۱۲۷۰ھ

لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس میں تو ۱۲۷۰ سن نکلتا ہے جو عیسوی میں ۱۸۵۳ء نکلتا ہے۔ اور صدر ۱۸۵۷ء میں ہوا تو پھر ان اشعار کا ۱۸۵۷ء میں شائع کرنا کیا معنی رکھتا تھا۔ لیکن یہ اشعار ہندوستان کے علاوہ کسی اور ملک سے متعلق تھے۔ بہر حال یہ بات غور طلب ہے۔ ان اخبارات میں بھی فارسی ادب کا بڑا ذخیرہ ہے جو ۱۸۵۷ء میں شائع ہوا اور اس دور کے حالات کی عکاسی ان سے ہوتی ہے۔

مورخین عہد وسطیٰ اور فارسی کے دانشوروں کی توجہ ان فارسی دستاویزات، تواریخ، شعراء کا کلام جو ۱۸۵۷ء سے متعلق فارسی زبان میں ہے ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ ان دستاویزات وغیرہ کو اب ڈیڑھ سو سال گزر چکے ہیں اور کس پرسی کی حالت میں یہ کاغذات رکھے ہوئے ہیں۔ زیادہ تر آرکائیوز اور لائبریریوں میں مخطوطات اور دستاویزات کو رکھنے کے لیے ایرکنڈیشنڈ کمرے نہیں ہیں جس کے نتیجے میں ان مخطوطات دستاویزات کو موسم گرما میں ۴۵ ڈگری اور موسم سرما میں ۲ ڈگری میں رہنا پڑتا ہے جب کہ اصولاً ان کو ہر وقت ۲۲ ڈگری درجہ حرارت میں رہنا چاہیے اس طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ آخر کب تک ہم طبقات ناصری، تاریخ فیروز شاہی، اکبرنامہ، آئین اکبری، کلیات بیدل، اخبار الاخبار اور کلیات غالب پر کام کرتے رہیں گے خود سرسید نے جب آئین اکبری کی تدوین کی تو غالب سے اس پر تفریظ لکھنے کو کہا تو اس پر انھوں نے سرسید کو لکھا اب کچھ نئے کام بھی کرنا چاہیں۔ میں بھی یہ نہیں کہتا کہ مندرجہ بالا ماخذوں پر ہم کام نہ کریں لیکن آخر ان ماخذوں کا کیا ہوگا جن پر آج تک آفتاب کی شعاعیں نہیں پڑیں اور جب کہ انگریز ان کو بکسوں میں بند کر کے چلے گئے وہ آج تک ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ ہم سب کا یہ فرض ہے اور خاص طور سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعبہ تاریخ، فارسی اور اردو کے مورخین اور دانشوروں کا کہ اب ہم ان ماخذوں پر توجہ دیں جن پر کام بالکل نہیں ہوا یعنی سرسید نے تو اس ثقافت کی حفاظت تو اس حد تک کی کہ جب ۱۸۵۷ء میں انگریزوں نے دہلی پر قبضہ کرنے کے بعد شاہ جہاں آباد کی جامع مسجد کے سامنے میدان میں جس کو آج سہاش پارک کے نام سے جانتے ہیں شاہجہاں کی زوجہ اکبری بیگم نے ایک مسجد تعمیر کی تھی اس کو انگریزوں نے مسمار کر دیا۔ سرسید نے کسی صورت اس مسجد کے کتبات کو حفاظت سے رکھ دیا اور جب انھوں نے ایم۔ اے۔ او کالج میں جامع مسجد تعمیر کی تو اس کی مرکزی محراب پر ان کتبات کو نصب کر دیا۔ بالکل اسی طرح ہم فارسی دستاویزات پر کام کر کے محفوظ کر دیں تاکہ یہ امانت اگلی نسل کو منتقل ہو سکے ورنہ تو

جلا تھا جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا
کریدتے ہو جواب راکھ جستجو کیا ہے

فن تاریخ گوئی کا شاعر اول - حافظ شیرازی

فارسی ادب میں حافظ شیرازی کو غزل گوئی کی بنا پر وہی شہرت و مقام حاصل ہے جو اردو ادب میں مرزا غالب کے حصے میں آیا ہے۔ ہندوستان، پاکستان اور ایران میں حافظ شناسی پر برابر مقالے تحریر کیے جاتے رہے ہیں۔ اس سلسلے کی ایک کڑی ایران میں ”حافظ شناسی“ کے اہم مرکز کا قیام ہے جو شیراز میں قائم کیا گیا ہے۔ جس میں سیکڑوں کی تعداد میں کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ افسوس کہ حافظ پر تحریر کردہ یہ تمام سرمایہ حافظ کی زندگی کے حالات اور اس کی غزل تک ہی محدود ہے۔ چند مقالات قصاید کی روشنی میں بھی منظر عام پر آ چکے ہیں۔ لیکن ابھی حافظ کی شاعری کے کتنے ہی ایسے مخفی گوشے ہیں جن پر سے پردہ اٹھایا جاسکتا ہے اور جن پر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر حافظ کی رباعیات کو ہی لے لیجئے جو نہایت ہی توجہ کی طالب ہیں اور جن پر پہلی بار احقر نے قلم اٹھا کر اہل دانش کو اس نظریہ سے بھی کام کرنے کی دعوت دی ہے۔ اس سلسلے کے مقالے کا ایک حصہ ”قند پارسی“ شمارہ ۱۶ میں شائع ہو چکا ہے۔ موجودہ مقالے میں حافظ کی تاریخ گوئی کا پہلی بار ناقہ اندہ جائزہ لیا جا رہا ہے جب کہ وہ تاریخ گوئی کا پہلا باقاعدہ شاعر ہے۔

فارسی میں اکثر ”اصناف سخن“ کا وجود عربی زبان و ادب کا مرہون منت ہے لیکن اصناف ”مثنوی اور رباعی“ اگرچہ الفاظ کے اعتبار سے عربی زبان سے ہی مستعار لیے گئے ہیں مگر صنف سخن کے اعتبار سے یہ فارسی زبان کا اپنا اثاثہ ہیں۔ اسی طرح ”تاریخ گوئی“ کے فن میں اصول ”ابجد“ عربی زبان کا ہوتے ہوئے بھی یہ فارسی زبان کی اپنی صنف سخن ہے۔ جس کے متعلق جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعبہ عربی کے سابق صدر پروفیسر ضیاء الحسن ندوی مرحوم اور موجودہ صدر شعبہ عربی پروفیسر شفیق احمد خاں ندوی ہم خیال ہیں۔ جن سے رجوع کرنے پر معلوم ہوا کہ عربی شاعری میں تاریخ گوئی کی کوئی روایت نہیں رہی ہے۔ جس کے

ثبوت میں موصوف نے ”تاریخ الشعر العربی الحدیث“ مصنف احمد قبش کا حوالہ دیا جس کے مطالعے سے معلوم ہوا کہ اس کتاب میں پہلا باب ہی ”فن التاریخ الشعری“ ہے جو صرف تین صفحات پر مشتمل ہے۔ ان تین صفحات میں بھی ایک صفحہ مندرجہ ذیل کل دو تاریخوں کی وضاحت اور حساب کے لیے وقف ہو گیا ہے۔ ان دونوں تاریخی مصرعوں کے شاعر کا نام بھی تحریر نہیں ہے جن میں سے ایک مصرع تمدخلے کے ذریعے مکمل ہوا ہے تو دوسرا صرف ایک لفظ ”ظلمہ“ کے گرد گھومتا ہے۔ پہلا مصرع اس طرح تحریر ہے:

”وذهب بعض الباحثین الی أن اقدم ما وقف علیہ فی

التاریخ الشعری قول بعضهم فی حادثة وقعت سنة ۸۲۲ھ

تاریخہ: خیر بدامع کمال العفة

$$۸۲۲ = ۵ + ۷ + ۸۱۰$$

مندرجہ بالا مثال میں ”قول بعضهم“ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ شاعر کا نام معلوم نہیں ہے۔ مصرع کا مفہوم ہے کہ ”خیر بدا“ = ۸۱۷ میں ”عفة“ کا آخری حرف ”ہ“ جس کے پانچ عدد ہوتے ہیں۔ داخل کر دیئے جائیں تو اس حادثے کی تاریخ ۸۲۲ھ نکل آتی ہے۔ اسی طرح دوسری اور آخری مثال مندرجہ ذیل ہے:

”وأرخ بعضهم وفاة (محمد) باشا والی مصر المقتول

سنة ۹۷۵ فقال قتله بالنار نور وهو فی التاریخ ظلّمہ“

یہاں بھی شاعر کا نام معلوم نہیں ہے اور آگے اسی مصرع پر گفتگو کی گئی ہے جس کے آخری لفظ ”ظلمہ“ کے ۹۷۵ عدد ہوتے ہیں جو والی مصر ”محمد“ کے قتل کی تاریخ ہے۔

مندرجہ بالا بحث سے ثابت ہوتا ہے کہ عربی شاعری میں کبھی اتفاقاً ہی تاریخی مصرع کہے گئے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ یہ مصرع بھی کسی فارسی شاعر کے ہی ہوں کیونکہ فارسی کے اکثر تاریخ گو یاں نے عربی کے مصرع بھی نکالے ہیں اور فارسی شاعری میں بھی اکثر عربی مصرعوں کا استعمال کرتے رہے ہیں۔ خود حافظ شیرازی کے دیوان کا پہلا مصرع عربی کا ہی ہے:

الا یا ایھا الساقی اور کا سنا وناولھا

کہ عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکابا

اسی طرح نظیری کے اکثر دیوان کا پہلا مصرع بھی عربی زبان کا ہی ہے۔

اذا ما شیت ان نخی حیوة حلوة الحیا

برسوائی برآور سرز مستوری برون نہ پائے

اکثر شعرا نے کلام پاک کی آیتوں سے تاریخی مصرع نکالنے کی بھی سعادت حاصل کی ہے جو عربی زبان میں ہی ہے۔ مولانا جامی کی تاریخ وفات "ومن دخله کان آمناً" ۸۹۸ھ نکالی گئی ہے۔ اسی طرح فارسی اور اردو کے مشہور صوفی شاعر شاہ نیاز بے نیاز بریلوی کی تاریخ وفات ۱۲۵۰ھ "ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون" ۱۲۵۰ھ سے استخراج کی گئی ہے۔ غرض کہ فارسی شعراء نے عربی مصرعوں کا عام استعمال کیا ہے۔ لہذا تاریخ گوئی کا فن اور صنف صرف فارسی زبان و ادبیات کی اپنی اختراع ہے۔

تاریخ کے معنی: "وہ جملہ یا فقرہ یا مصرع جس کے اعداد نکالنے سے کسی واقعہ کی تاریخ نکل آئے۔" اس ذیل میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ گوئی کا تعلق غم اور خوشی دونوں سے ہے۔ کسی کی وفات، شادی، ولادت، سال جلوس، جنگ کی فتح، عمارت کی تعمیر وغیرہ کے موقع پر نظمیں کہہ کر تاریخی مصرعے نکالے جاتے ہیں۔ تاریخ گوئی کے لیے نظام "ابجد" ایک اہم نظام ہے جس کی رو سے حروف کے اعداد مقرر کیے گئے ہیں اور یہ نظام اکثر زبانوں میں موجود ہے۔ عربی، فارسی اور اردو وغیرہ زبانوں میں تاریخی نظام ابجد سے شروع ہو کر ضبط پر ختم ہوتا ہے۔ اس میں کل آٹھ الفاظ ابجد، ہوز، عطی، کلمن، بعض، قرشت، شخذ، ضبط ہیں جن کو حضرت ادریس علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس حساب کو نظام ابجد اور حساب "بکمل" بھی کہتے ہیں جس کے لیے مختلف روایات منقول ہیں۔ کسی کا کہنا ہے کہ اباجاد نامی بادشاہ کا مخفف ابجد ہوا اور باقی سات الفاظ اس کے بیٹوں کے نام پر ہیں۔ فرہنگ آصفیہ میں ان الفاظ کی تشریح مندرجہ ذیل تحریر کی گئی ہے۔

"ابجد، ح اسم مذکر الف، بے، تے، حروف تہجی، ابجد دو ہیں ایک آدم کی ترتیب دی ہوئی، دوسری حضرت ادریس علیہ السلام کی۔ چنانچہ آج کل ادریس ہی کی ابجد جاری ہے۔ الح ابجد ادریس کے آٹھ کلمہ یہ ہیں ابجد، ہوز، عطی، کلمن، بعض، قرشت، شخذ، ضبط (جن کے معنی بھی دیئے گئے ہیں) بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اباجاد ایک بادشاہ کا نام تھا جس کا مخفف ابجد ہے اور باقی سات کلمے اس کے بیٹوں کے نام ہیں۔ چنانچہ صراح وغیرہ میں اس کی تشریح کی گئی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرا امر ایک شخص کا نام تھا لکن اس کا طریقہ اسی کی ایجاد ہے اور یہ آٹھوں کلمے اس کے بیٹوں کے نام ہیں۔"

رسالہ ضوابط عظیم میں ان آٹھوں کلمات کے معنی اس طرح درج ہیں۔ ابجد = شروع کیا، ہوز = مل

گیا، حلی = واقف ہوا، کلمن = متکلم ہوا، سعنص = اسی سے سیکھا، قرشت = ترتیب دیا، ٹخذ = محفوظ رکھا، ضنطغ = تمام کیا۔ ان الفاظ کے مطابق ہر حرف کے اعداد متعین کر دیئے گئے ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں:

ا	ب	ج	د	و	ز	ح	ط	ی	ک	ل	م	ن	س	ع	ف	ص
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۲۰	۳۰	۴۰	۵۰	۶۰	۷۰	۸۰
ق	ر	ش	ت	ث	خ	ذ	ض	ظ	غ							
۱۰۰	۲۰۰	۳۰۰	۴۰۰	۵۰۰	۶۰۰	۷۰۰	۸۰۰	۹۰۰	۱۰۰۰							

یہ کل انھائیس حروف ہوتے ہیں۔ فارسی میں پ، چ، ژ اور گ چار حروف مزید ہیں۔ جن کے اعداد انھیں کے قبیل کے حروف جو ان سے قبل موجود ہیں، سے اخذ کر لیے گئے ہیں جس کی رو سے پ کے ۲، چ کے ۳، ژ کے ۷ اور گ کے ۲۰ عدد مانے گئے ہیں۔

گروہ ابجد کی ترکیب انگریزی حروف (Alphabets) سے بھی کہیں کہیں ملتی جلتی ہے۔ مثلاً ابجد = A, B, C, D (ابجد)، کلمن = K, L, M, N (قرشت)، Q, R, S, T (انگریزی حروف کے آخری حرف % کے اعداد ۸۰۰ ہوتے ہیں جب کہ فارسی میں غ کے سب سے زیادہ اعداد ۱۰۰۰ ہیں۔ انگریزی کے تعلیمی تاش میں بھی چار = D، دو = B، ایک = A جو الف، ب اور دال کے ہم مقام ہیں۔ اسی طرح ۲۰ = K، ۳۰ = L، ۴۰ = M اور ۵۰ = N جو کہ ۲۰ = L، ۳۰ = M، ۴۰ = N اور ۵۰ کے ہم قیمت ہیں۔ رومن میں بھی ۵ = v، ۱۰ = x اور ۵۰ = L کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہندی میں بھی اسی نظام کو ”کانا پایا“ کہتے ہیں جو صرف ۳۱.۰۳ سے ۹ تک رہتا ہے۔

فارسی تاریخ گوئی میں صوری اور معنوی دو صورتیں رائج ہیں۔ صوری سے مراد وہ طریقہ ہے جس میں سند کا بیان الفاظ میں کیا جاتا ہے۔ جبکہ معنوی میں سال سنہ کا بیان الفاظ کے ذریعے نہ کر کے حروف کی اعداد کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے مصرع بھی تحریر ہوتے ہیں جن میں صوری اور معنوی دونوں تاریخیں پائی جاتی ہیں۔ جیسے فیضی نے غزالی مشہدی کی تاریخ وفات ع ”سنہ صد و ہشتاد“ نوشتہ سے حاصل کی ہے۔ جس کے پڑھنے سے ۹۸۰ھ معلوم ہو جاتی ہے لیکن جب اس مصرع کے حروف کے اعداد شمار کرتے ہیں تو یہ بھی سنہ = ۱۱۰ + نہ صد = ۱۵۵ + ہشتاد = ۷۱۰ + ۹۸۰ ہوتے ہیں۔ شہاب الدین معنائی نے بابر بادشاہ کی رحلت کی تاریخ بھی اسی طرح صوری و معنوی میں دریافت کی تھی جو مندرجہ ذیل ہے ع ”در نہ صد و سی و ہفت بودہ“ جس کے اعداد، در = ۲۰۴ + نہ = ۵۵ + صد = ۱۰۰ + سی = ۷ = ۶۷ + ہفت = ۳۸۵ + بودہ = ۷ اکل ۹۳۷ اعداد ہوتے ہیں جو مصرع کے الفاظ سے بھی ظاہر ہیں۔ ایک قسم، وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے خود راقم الحروف نے بھی ایجاد کی ہے جس کا نام ”سنین صوری و معنوی“

رکھا ہے۔ جس کی رو سے مصرع صوری تو ہجری سنہ میں ہوگا لیکن معنوی میں اس کے اعداد عیسوی سنہ کے حساب سے برآمد ہوں گے۔ راقم نے جناب محمد صادق صفوی شمس آبادی مرحوم کی ایک تاریخ ”سفین صوری و معنوی“ میں بھی موزوں کی ہے۔ ”ہزار و بست ہفت و چار صد صادق جنان گیر آ“ اس مصرع سے ۱۳۲۷ھ واضح ہے۔ لیکن معنوی طور پر بھی اس کے کل اعداد = ہزار و = ۲۱۹ + بست و = ۹۵۹ + چار صد = ۲۹۸ + صادق = ۱۹۵ + جنان گیر آ = ۳۳۵ = ۲۰۰۶ عیسوی کے برابر حاصل ہوتے ہیں۔

فارسی میں تاریخ گوئی کی روایت کا آغاز کب اور کس نے کیا یہ تو معلوم نہیں ہو سکا البتہ چوتھی صدی ہجری میں فارسی شاعری کے ابتدائی دور میں ہی اس کے نقوش مل جاتے ہیں۔ جب کہ ابوشکور بلخی نے اپنی مثنوی ”آفرین نامہ“ کی مندرجہ ذیل تاریخ رقم کی تھی۔

مر این داستان کش بگفت از نیال ابر سی صد و سی و سہ بود سال
اس کے بعد ۳۴۱ھ میں کسائی مروزی نے بھی اپنی ہی ولادت کی تاریخ موزوں کی۔

بہ سی صد و چہل و یک رسید نوبت سال چہار شنبہ و سہ روزماندہ از شوال ۴۰۰ھ
۴۰۰ھ میں فردوسی نے ”شاہ نامہ“ مکمل کیا تو اس کی صوری تاریخ صنعت ضرب میں اس طرح حاصل کی۔
ز ہجرت شدہ پنج ہشتاد بار کہ گفتم من این نامہ شاہوار ۴۰۰ھ

پنج ہشتاد بار یعنی ۵ × ۸۰ = ۴۰۰ ہجری میں شاہ نامہ تحریر ہوا اس کے بعد صوری تاریخ کہنے کا رواج بڑھتا گیا اس کے باوجود حافظ کے زمانے تک کوئی ایسا شاعر دکھائی نہیں دیتا جس نے باقاعدہ تاریخ گوئی کی طرف اپنی توجہ مرکوز کی ہو۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ شعراء، امراء، وزراء اور بادشاہوں کی موت پر مرثیے نہ کہے گئے ہوں۔ فارسی ادب کے پہلے تذکرے ”لباب الالباب“ از محمد عوفی (۵۷۲ تا ۶۲۰) میں تاریخ گوئی کی طرف کوئی نشاندہی نہیں کی گئی ہے۔ جب کہ نظام الملک کا مرثیہ اور عطاء بن یعقوب جیسے کتنے ہی امراء کی وفات پر تحریر کیے گئے مرثیے موجود ہیں۔ اسی طرح مسعود سعد سلمان نے بھی لوگوں کی وفات پر اشعار تحریر کیے ہیں مگر تاریخ وفات موزوں کرنے سے عاری ہے البتہ ایک قصیدے میں سنہ ضرور تحریر کی ہے۔ یہاں تک کہ محمد علوی کی وفات پر دل کے جذبات صرف دو اشعار میں سپرد قلم کیے ہیں۔

بروفات محمد علوی خواستم زد بہ شعر یک دوش

باز گفتم کہ در جہان پس ازین زشت باشد کہ شعر گوید کس

خود حافظ کے پیش رو شیخ سعدی نے خلیفہ معتمد باللہ کا مرثیہ قلم کو خون دل میں ڈبو کر تحریر کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی چھ مرثیے رقم کیے ہیں لیکن تاریخ گوئی کی کوئی مثال نہیں ملتی سوائے اس کے کہ ”گلستان“ اور ”بوستان“ تصنیف کرنے کی صوری تاریخ ضرور موزوں کی گئی ہے۔ خود سعدی کی تاریخ وفات بھی لفظ ”خاص“ سے ۷۹۱ھ موزوں کی گئی ہے۔

مہ شوال بود و شام جمعہ کہ در دریای رحمت گشت غواص
یکی پرسید سال فوت، گفتم ز خاصان بود ازان تاریخ شد ”خاص“
غالباً یہ تاریخ امیر دولت شاہ سمرقندی نے حاصل کی ہے کیونکہ تذکرۃ الشعراء صفحہ ۱۵۶ پر تحریر یہ تذکرہ ۸۹۶ء
میں مکمل ہوا تھا۔

”وعزیزی تاریخ وفات آن شیخ بزرگوار بدین نوع گوید“

ان تمام مثالوں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ حافظ شیرازی سے قبل کسی شاعر نے تاریخ گوئی کی طرف کوئی
خاص توجہ نہیں کی تھی۔ حافظ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے اس فن تاریخ گوئی کی طرف متوجہ ہو کر اس فن کو ترقی
عطا کی۔ دس سے زیادہ تاریخیں ان کے دیوان میں موجود ہیں۔ ابتدائی دور ہونے کے باوجود حافظ کے
یہاں وہ تمام لوازمات موجود ہیں جنہیں دسویں، گیارہویں صدی ہجری میں ایسا عروج ملا کہ تاریخ گو
شاعروں نے اس میں نئی نئی کاوشیں پیدا کیں۔ مکمل قصاید جن کے ہر مصرع سے تاریخ برآمد ہوتی ہے، تحریر
کیے گئے۔ محتشم کاشانی کی چھ رباعیوں کے چوبیس مصاربع سے ۱۱۲۸ تاریخیں جداگانہ طریقوں سے نکلتی
ہیں۔ اسی طرح کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ گویا حافظ کے بنائے گئے مکان کو برابر سنوارا اور سجایا
جاتا رہا ہے۔

حافظ کے احوال و آثار تاریخ ادبیات ایران سے متعلق ہر کتاب میں موجود ہیں۔ لہذا اتنا تحریر
کر دینا کافی ہے کہ حافظ کی ولادت تقریباً ۷۲۶ھ کے آس پاس شیراز میں ہوئی اور ان کی وفات یقیناً
۷۹۱ھ میں شیراز میں ہی ہوئی اور خاک مصلیٰ میں سپرد خاک ہوئے اور اس سے ان کی تاریخ وفات برآمد
ہوتی ہے۔ اسی طرح ان کی عمر ۶۵-۶۳ سال سے زیادہ نہ ہوئی۔ حافظ نے جب آنکھ کھولی تو شیراز پر
خاندان انجو کی حکومت تھی جو ۷۰۳ھ تا ۷۵۷ھ یا ۷۵۸ھ تک رہی اسی خاندان کا آخری بادشاہ شاہ شیخ
ابوالخلق حافظ کا پہلا مدوح تھا جو بحالت قید ۷۵۷ھ یا ۷۵۸ھ میں قتل ہوا۔ حافظ شیرازی نے غالباً قید کے
زمانے میں قتل کی اطلاع پا کر جوش عقیدت میں تاریخ وفات لکھ ڈالی لیکن جب ۷۵۸ھ میں دوبارہ قتل کی
خبر آئی تو پھر ایک اور تاریخ تحریر کی پہلی تاریخ معنوی اور دوسری تاریخ صورتی تحریر کی گئی ہے۔ ابوالخلق کی
وفات کے بارے میں بہاء الدین خرمشاہ اس طرح رقم طراز ہیں:

”در عنقوان جوانی درسی و شش یاسی و ہفت ساگی در سال

۷۵۷ یا ۷۵۸ ق بہ دست یکی از اولیاء اعدام کرد“

اور دکتر قاسم غنی آثار و افکار و احوال حافظ میں فرماتے ہیں کہ

”امیر شیخ ابوالخلق بمطبخ رفتہ در تنوری پنہان شد اور ابیرون آوردند و

از نیم بلوای مردم اصفہان با احتیاط لازم اور اور قلعہ طبرک محبوس
ساختند ۱۸۰۰

ایک دوسری جگہ قتل کی تاریخ مع دن اور مہینے کے اس طرح تحریر کرتے ہیں:
”واقعہ قتل امیر جمال الدین شیخ ابوالحق بن شاہ شرف الدین انجو
در عصر روز جمعہ بیست و یکم جمادی الاول سنہ ہفتصد و پنجاہ و ہشت
در میدان سعادت شیراز کہ امیر شیخ کاخ سلطنتی با عظمتی در آن
مشغول ساختن بود“

اس تحریر کے باوجود حافظ کی ایک تاریخ کے حوالے سے دوبارہ ابوالحق کے قتل کی بحث کرتے ہیں:
”خواجہ حافظ را در تاریخ قتل شاہ ابوالحق قطعہ ای است کہ
بہ موجب آن تاریخ وفاتش سال ہفتصد و پنجاہ و ہشت است.....
والا اہل تاریخ بیاری ہست کہ سال وفات شاہ شیخ ابوالحق ہمین
سال ہفتصد و پنجاہ و ہشت بود نہ سال ہشتصد و پنجاہ و ہشت“ ۱۹۰۰

مذکورہ بالا بحث سے قطع نظر یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ شاہ ابوالحق، حافظ شیرازی کے مدوح خاص تھے
جن کی مدح میں حافظ نے قصاید بھی تحریر کیے ہیں۔ ایک قصیدے کا مطلع مندرجہ ذیل ہے:

پیدہ دم کہ ہوا بوی زلف جان گیرد
چمن ز لطف ہوا نکتہ بر جنان گیرد

حافظ کا پہلا قطعہ تاریخ وفات شاہ ابوالحق درج ذیل ہے:

بلبل و سرو و یمن یا من و الہ و گل بہت تاریخ وفات شہ سنبل کا کل
خسرو روی زمین غوث زمان بو الحق کہ بدان طلعت او نازد و خند گل دل
جمعہ بہت و دوم ماہ ربیع الاول در حسین بود کہ پیوستہ شد از جزو بہ کل

مندرجہ بالا قطعہ تاریخ میں حافظ نے بطور جدت چند ایسے الفاظ کو جمع کر کے تاریخ وفات نکالی ہے جس کا
تعلق استعاراتی و تشبیہاتی طور پر شاہ ابوالحق سے میل کھاتا ہے۔ کیوں کہ وہ شراب و شباب کا دلدادہ تھا لہذا
مستی و شباب میں اس حد تک چور رہتا تھا کہ جب مبارز الدین کی فوجیں قلعہ کو فتح کرنے پر آمادہ تھیں تو وہ
نشے کی حالت میں لوگوں سے دریافت کر رہا تھا کہ یہ باجوں کا شور کیسا ہے۔ چنانچہ ”حافظ شیرین سخن“ میں
درج ہے کہ:

”شاہ شیخ ابوالحق در جب ترویج آبادانی و عمران بہ عیش و عشرت

نیز گرایش بی حساب داشت: حتی در ایام بحرانی جنگ و محاصره
شیراز نیز دست از شاد خواری و شراب مدام بر نمی داشت. و سر
انجام که لشکر امیر مبارزالدین وارد شیراز شد از آشوب و ہیا ہوی
آنان، سر از بستر خمار برداشت و پرسید این ہنگام چیست! گفتند
بانگ نقارہ مبارزالدین است. گفت ہنوز این مردک ستیزہ روی
گرانجان نرفتہ است“ ۲۲

ان تمام کمیوں کے باوجود حافظ شیرازی کو اس کے جن افعال نے متاثر کیا وہ اس کی علم پروری اور دانشوری
کے ساتھ ساتھ اہل ہنر کی پرورش کا خیال تھا جیسا کہ تاریخ عصر حاضر صفحہ ۱۲۲ پر درج ہے:
”شاہ شیخ ابوالحق مردی بادادودہش و فاضل و دانش دوست شاعر
و آزاد منش بودہ، اہل فضل و ہنر را رعایت می نمودہ و پرورش می
دادہ است“ ۲۳

انہیں عوامل کی بنیاد پر حافظ نے اپنے قطعے میں بلبل + ۶۴ + سرو + ۲۶۶ + یمن = ۱۵۰ + یامن = ۱۶۱ + لالہ
= ۶۶ + گل = ۵۰ = ۵۷ نکال کر بطور دلیل شہ سنبل کا کل کی تشبیہ سے ابوالحق کو یاد کیا۔ یاد رہے کہ سنبل
وہ گھاس یا نیل ہے جس کی تشبیہ بالوں یعنی کا کل، گیسو اور زلفوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ شعر کی خوبی
یہ بھی ہے کہ مراعاة النظر کی اس سے عمدہ مثال کم ہی ملتی ہے۔ ایک ہی طرح آٹھ الفاظ کا بامعنی اور تشبیہاتی
استعمال اور ان میں بھی چھ (۶) الفاظ سے مادہ تاریخ نکالنا جہاں تاریخ نگاری کی معراج ہے وہیں شعر کی
خوبصورتی میں چار چاند لگانے کا سبب بھی ہے۔ باقی دونوں اشعار بھی بطور تازہ تلخیص شاہ ابوالحق کی زندگی
کے عکاس ہیں۔ خسرو جو ایک بڑے بادشاہ کی علامت ہے اسے وہ شیراز ہی کا نہیں بلکہ تمام روی زمین کا
بادشاہ قرار دے کر ایک طرف جہاں مبالغہ کا حق ادا کرتا ہے وہیں دوسری طرف استعارات و تشبیہات کا
استعمال بھی بڑی چابکدستی اور خوبصورتی سے کرتا ہے۔ مثلاً اس کے چہرے کی چاند جیسی چمک، اس کے
ہونٹ جیسے گلاب کی دوپٹکھڑیاں وغیرہ۔ تاریخ کے قطعے میں ایسی ہنرمندی اس کے دور عروج میں بھی شاذ و نادر
ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ خاص کر شاعری کا وہ فن جس میں مرنے والے کی مناسبت سے اتنی صنعتیں ایک ساتھ
استعمال کی گئی ہوں قابل تحسین ہنر کے علاوہ ہو بھی کیا سکتا ہے۔ آخری شعر میں موت کے دن کا تعین کیا
جا رہا ہے یعنی جمعہ کے دن، جمادی الاول کی اکیسویں تاریخ، بعض نسخوں میں یہ تاریخ ”بست و دوم“ بھی
ملتی ہے۔ یہ تضاد قید میں اڑائی ہوئی موت کی خبر سے بعید از قیاس نہیں۔ یہ کاتب کے سہو کا جادو بھی ہو سکتا
ہے۔ آخری مصرع میں دنیا اور موت کی تلخ حقیقت کو اجاگر کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ وہ قتل کر دیا گیا

یا وفات پا گیا یا شہید ہو گیا اس میں ایک انوکھا پہلو نکل کر کہہ دیا کہ ”جز اپنے کل“ میں سا گیا گویا ع

پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا فیر تھا

اسی ایک قطعہ سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ حافظ نے کس طرح فن تاریخ گوئی کو بحیثیت فن کے پروان چڑھا کر اس کے دامن کو وسیع تر کر دیا۔ یہ تاریخ وفات جس کی تمام خوبیاں بیان کرنا کم سے کم اس مختصر مقالے میں ناممکن نہیں تو مشکل ضرور تھا۔ دراصل یہ تاثر ابوالحق کی وفات کی پہلی خبر پر تھا لیکن کچھ ماہ بعد یکے بعد دیگرے دو خبریں حافظ کے کانوں تک پہنچتی ہیں۔ ایک اس کے زندہ رہنے اور پھر حقیقت میں قتل ہونے کی۔ لہذا ایک دوسری تاریخ معنوی ہی سرسری طور پر کہی جاتی ہے جو اکثر دیوانوں میں ملتی بھی نہیں ہے۔ نولکشور پریس سے شائع شدہ دیوان حافظ میں یہ تاریخ موجود ہے لیکن ہندوستان کی اکثر لاہریوں کے جداگانہ ”دیوان حافظ“ میں یہ قطعہ تاریخ مفقود ہے۔ کم از کم میں دیوان راقم الحروف کی نظر سے گزرے ہیں جن میں نولکشور کے علاوہ صرف ایک اور دیوان جو ”صحیح مسعود فرزا دہ کو شش علی مصوری انتشارات ہمدان سے شائع ہوا ہے“ میں موجود ہے۔ آثار و افکار و احوال حافظ میں اس قطعے پر بھی ناقدانہ نظر ڈالی گئی ہے اور جداگانہ منظومات کے حوالوں سے تاریخ کے مصرعے پر بحث کی گئی ہے۔

”قطعہ دیگری ہم در تاریخ وفات شاہ شیخ ابوالحق بنخواجہ حافظ

منسوب است کہ در بسیاری از دیوانہای خطی و چاپی دیدہ می شود و

بموجب آن قطعہ سال وفات شاہ شیخ ابوالحق بمقتصد و پنجاہ و

ہشت است و آن قطعہ این است :

بروز کاف و الف از ہمدانی الاول بسال ذال و دگر نون و حا علی الاطلاق

خدا یگانہ سلاطین مشرق و مغرب خدیو کشور عنف و کرم باستحقاق

سہر علم و حیا آفتاب جاہ و جلال جمال دینی و دین شاہ شیخ ابوالحق

میان عرصہ میدان خود بہ تیغ عدو نہاد بر دل احباب خویش داغ فراق

برای رفع اختلاف بین این دو قطعہ منسوب بنخواجہ حافظ بعضی

بجای ”حا“ ”زا“ ضبط کردہ اند باین نحو کہ ”سال ذال و دگر نون و

زا علی الاطلاق، از جملہ در حاشیہ نسخہ تاریخ جہان آرای غفاری“

نسخہ متعلق بہ برہتیش میوزیم“ نوشتہ است : سال ذال و دگر نون

وزی علی الاطلاق“۔ ۲۴

یہاں صرف قطعہ تاریخ وفات سے بحث کرنا مقصود ہے تاکہ تاریخ نگاری سے ممکن ہے ”حا“ کی

جگہ ”زا“ کا استعمال کیا ہوا ایسی حالت میں ایک ہی سال کی دو تاریخیں کہنا بعید از عقل نہیں ہے اور اگر ایسا ہے تو بھی یہ اسی روایت کا پیش خیمہ ہے جس میں مکمل قصاید یا کئی رباعیاں لکھ کر سیکڑوں مصرعوں سے ایک ہی تاریخ وفات نکالی گئی ہو۔

ان دونوں ہی تاریخوں میں ۲۱ جمادی الاول ”بست و کیم ماہ جمادی الاول“ اور ”بروز کاف والف از جمادی الاول“ کی نسبت سے ۵۷۵ھ ہی زیادہ قرین قیاس ہے۔ جو بھی ہو اس قطعے سے تاریخ گوئی کی اب تک جو روایت چلی آرہی تھی اس پر قائم رہ کر حافظ نے حروف کا استعمال کیا، الفاظ کا استعمال نہیں کیا اور اس طرح ”سال ذال و دگر نون و حاعلی الاطلاق“ کہہ کر معنوی و صوری دونوں طرح کی تاریخوں کے درمیان کا راستہ تلاش کیا ہے جو اب تک کی عام روش تھی۔ ذ = ۷۰۰ + ن = ۵۰ + ح = ۸ یا ز = ۷ یعنی ۵۷۸ھ باقی تمام مصرعوں میں مرنے والے کی تعریف اور عظمت کا بیان کیا گیا ہے اور یہ دونوں ہی قطعات تاریخ آغاز میں بھی انجام کی خبر دے رہے ہیں جن سے تاریخ گوئی کی مضبوط روایت کا ارتقا ہو رہا ہے۔ یہ تاریخ تو حافظ کے پہلے ممدوح کی تھی لیکن حافظ نے شائع شدہ قطعہ تاریخ کی مناسبت سے پہلی تاریخ وفات قوام الدین حسن متوفی ۵۴۷ھ کی نکالی ہے۔ جن کے بارے میں دہخدا نے اپنی لغت میں بحوالہ تاریخ گزیدہ چاپ لندن ص ۴۰۶، ۴۰۷ تحریر کیا ہے۔

”حسن معروف بہ حاجی قوام از وزرای شاہ شیخ ابوالحق بود محمود گیتی
در تاریخ خاندان آل مظفر وفات خواجہ قوام الدین حسن را بسال
۵۴۷ ق درگذشت وی از اکابر روس فارس بود و مثل او بہ کرم و
خیرات و مبرات و خصایل پسندیدہ در فارسی کسی نشان نداده
است“ ۲۵

شاہ ابوالحق کی نسبت سے ہی حافظ نے قوام الدین حسن کی تاریخ وفات نکالی ہے اس کے علاوہ غزلیات حافظ میں بھی ان کی موت کا اثر حافظ کے دل پر دکھائی دیتا ہے:

در کف غصہ دوران دل حافظ خون شد
از فراق رخ آن خواجہ قوام الدین داو ۲۶

غزل کے علاوہ بھی ایک قطعے میں حافظ نے خواجہ قوام الدین کی مدح سرائی کرتے ہوئے ان کی صحبت سے فیضیاب ہونے کا اعتراف کیا ہے:

بہ حق صحبت خواجہ قوام الدین کہ قدر
ز بہر مصلحت ما بہ این رضا ندمد ۲۷

قوام الدین کی تاریخ وفات سے غالباً حافظ کی تاریخ گوئی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ

۳۳۳ھ سے شروع ہونے والے اس فن کی عمر ۷۵۴ھ تک ۴۲۱ سال کے سفر میں بہت زیادہ تاریخوں کا وجود نہیں ملتا۔ ان میں بھی کچھ وہ تاریخیں ہیں جو بعد میں کہی گئی ہیں۔ اور مکمل ”معنوی“ (یعنی مصرع کے الفاظ میں تاریخ کے اعداد نکالنا) تاریخیں تو اور بھی کم ہیں اور جو ہیں بھی تو وہ شکوک کے دائرے میں ہیں۔ جیسے نظام الدین اولیا کی تاریخ وفات ع ناداد ہاتف ”شہنشاہ دین“ ۷۲۵ھ یا ”طوطی شکر مقال“ ۷۲۵ھ (یہ تاریخ مولانا شہاب الدین معنائی نے دسویں صدی ہجری میں حاصل کی تھی) امیر خسرو کی تاریخ وفات وغیرہ چیدہ چیدہ ہی دکھائی دیتی ہیں ورنہ ”صوری“ یا حروف کے ذریعے سادہ تاریخ نکالنے کا رواج ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ کی کہی ہوئی یہ پہلی تاریخ بھی ”صوری“ روایت کی پاسدار ہے۔

بمشریہ خواجہ حاجی قوام غفر اللہ

سرور اہل عمایم شمع جمع انجمن صاحب صاحب قرآن حاجی قوام الدین حسن
ہفصد و پنجاہ و چار از ہجرت خیر البشر مہر را جوزہ مکان و ماہ را خوشہ وطن
سادس ماہ ربیع الآخر اندر نیم روز روز آدینہ بہ حکم کردگار ذوالمہن
مرغ روحش کاو ہمای آشیان قدس بود شد سوی باغ بہشت آزاد ازین دارمحن ۲۸

مندرجہ بالا قطعے کے تیسرے مصرع سے ۷۵۴ھ بہت واضح ہے لیکن باقی مصرعوں میں جو فنی مہارت موجود ہے وہ قابل دید ہے۔ ابوالحق کے وزیروں میں انھیں ایک خاص عظمت حاصل تھی جس کے لیے ”اہل عمایم“ منصب داروں کے سردار، لغات میں ”صاحب قرآن“ کے اصل معنی بیان کرنے کے بعد امیر تیمور کو اس کا پہلا مصداق قرار دیا جاتا ہے جس کی شہرت کا سلسلہ ۷۷۱ھ کے بعد شروع ہوتا ہے لیکن حافظ نے ۷۵۴ھ میں ہی اس ترکیب سے فیض اٹھایا ہے اور صاحب کی تکرار کے ساتھ پہلا صاحب اس طرح استعمال کیا ہے کہ اس پر ہر طرح کے معنی کا اطلاق ممکن ہے لیکن اصل معنی ”وزیر“ کے لیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ صاحب قرآن، ”مہر را جوزہ مکان“، ماہ را خوشہ وطن کی ترکیب کے ذریعے اپنے علم نجوم جاننے اور اس میں ماہر ہونے کا ثبوت فراہم کیا ہے، سال کے ساتھ وقت کا تعین بھی ہے یعنی چھ ربیع الآخر کو خدا کے حکم سے جمعہ کے دن دوپہر میں اس پاک جسم سے جس کے لیے ”ہمای آشیان قدس“ سے تشبیہ دی گئی ہے روح پرواز کر گئی اور یہ روح جسم کی قید سے آزاد ہو کر باغ بہشت کی جانب روانہ ہو گئی۔

دوسری تاریخ ۷۵۶ھ میں مولانا اعظم اسماعیل کی وفات پر کہی گئی ہے جن کے بارے میں ”فرہنگ وہ ہزار واژہ“ میں صرف ایک جملہ ملتا ہے:

”امام قاضی شیخ مجد الدین اسماعیل بن محمد بن خداداد“ ۲۹

قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مولانا اس شاہی مسجد میں امام رہے ہوں گے جہاں خود حافظ نماز ادا

کرتے رہے تھے۔ ان کی تاریخ وفات ”رحمت حق“ سے ۷۵۶ھ نکلتی ہے۔

”مجددین سرور و سلطان قضات اسماعیل کہ زدی کلک زبان آورش از شرع نطق

ناف ہفتہ بدو از ماہ رجب ی ح روز کہ برون رفت ازین عالم بی وضع و نسق

کنف رحمت حق منزل او دان وانگہ سال تاریخ وفاتش طلب از ”رحمت حق“ ۳۰

کیوں کہ اسماعیل امام جمعہ والجماعت یا قاضی القضاات ہیں لہذا کبھی مصرعوں میں اسی طرح کے لوازمات برتے گئے ہیں۔ فقط سہ شنبہ کو ”ناف ہفتہ“ اور ۱۸ تاریخ کو ”ی ح“ سے نمایاں کیا گیا ہے۔ تیسرا تاریخی قطعہ ۷۵۷ھ کا شاہ ابوالحق کی وفات پر ہے جس کا بیان کیا جا چکا ہے۔ اس ذیل میں چوتھا قطعہ تاریخ کس کی وفات پر کہا گیا ہے یہ نہیں معلوم ہو سکا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ قطعہ صرف نول کشور سے شائع شدہ دیوان میں ہے باقی کسی دیوان میں راقم کی نظر سے نہیں گزرا اس میں بھی ”صوری“ تاریخی کہی گئی ہے جو ۷۶۴ھ کی ہے۔

صبح جمعہ بدو سادس ربیع الاول کہ گشت فرقت آن مہ بکشتنم عاجل

بسال ہفتصد و شصت و چار از ہجرت چو آب دل بشدم این دقیقه مشکل

در بیغ و درد و تاسف کجا دہد سودی کنون کہ عمر باز بچہ رفت و بی حاصل ۳۱

پانچویں تاریخ ایسی دسوز ہے کہ جس نے حافظ کی آنکھوں کا نور ہی چھین لیا یعنی جوان بیٹے کی موت ہو گئی جس کے غم میں حافظ نے جانشوز مرثیہ ایک قطعہ کی شکل میں تحریر کیا:

دلا دیدی کہ آن فرزانه فرزند چہ دید اندر خم این طاق نیلین (رنگین)

بجای لوح سیمین در کنارش فلک بر سر نہادش لوح سنگین ۳۲

یہ حادثہ ۷۷۸ھ میں پیش آیا تو حافظ نے اپنے بیٹے کی تاریخ ”میوہ بہشتی“ سے نکالی جس کے لیے دیوان نول کشور کے حاشیہ میں درج ہے:

”میوہ بہشتی عبارت از فرزند است“

علاوہ اس دیوان کے یہ شہادت کسی اور دیوان میں نہیں ملتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ ایک دیوان جو بہ تصحیح دکتر رشید عیوضی اور دکتر اکبر بہروز، مؤسسہ انتشارات امیر کبیر تہران سے ۱۳۶۳شھ میں شائع ہوا ہے اور صرف اسی دیوان میں قطعہ تاریخ پر عنوان دیے گئے ہیں ورنہ کسی اور دیوان پر یہ عنوان دیکھنے کو نہیں ملتے لیکن اس قطعہ تاریخ کا کوئی عنوان نہیں ہے البتہ یہ قطعہ اس قطعے کے بعد تحریر لایا گیا ہے جو حافظ نے اپنے فرزند کے لیے کہا تھا:

آن میوہ بہشتی کاند بدست ای جان در دل چرا نکشتی از کف چرا بہشتی

تاریخ این حکایت گر از تو باز پرسند بر جملہ اش فروخوان از "میوہ بہشتی" ۳۳
 اس قطعے کے الفاظ خود ایک ٹوٹے ہوئے دل کی صدا ہے بازگشت معلوم ہو رہے ہیں۔ اس میں جہاں
 "میوہ بہشتی" سے ۷۷۸ھ تاریخ وفات نکلتی ہے وہیں ایک کمی یہ بھی موجود ہے کہ اس قطعے میں کسی قافیہ کا
 التزام نہیں لیا گیا ہے۔ ممکن ہے شدت غم نے یہ احساس ہی چھین لیا ہو۔ اس کے باوجود "میوہ بہشتی" میں
 جو افادیت اور تاریخی و واقعاتی خوبی ہے اس کی مثال کیا ہے۔ "میوہ بہشتی" سے مراد "فرزند" ہونے
 پر قافیہ درست سمجھا جاسکتا ہے۔

چھٹی تاریخ خواجہ فتح اللہ ابونصر کی وفات پر ۷۶۰ھ میں نکالی گئی ہے۔ "فرہنگ دہ ہزار" میں ان
 کا تعارف اس طرح ملتا ہے:

"ابونصر: خواجہ فتح اللہ برہان الدین بن کمال الدین ابوالمعالی متوفی (۶۳۸) وزیر، امیر مبارز الدین و
 قاضی القضاات شیراز متوفی ۷۶۰ یا مقتول درین سال۔" ۳۴

نولکشور ایڈیشن میں تاریخ کا مصرع "بسال ہفتصد و ہشتاد از جہان ناگاہ" ۳۵ تحریر ہے یعنی ۷۸۰ھ اسی درجہ
 بندی سے یہ تاریخ یہاں تحریر کی گئی ہے لیکن فرہنگ اور باقی تمام نسخوں میں مندرجہ ذیل تاریخ درج ہے:

بروز شنبہ سادس از ماہ ذی الحجہ بسال ہفتصد و شصت از جہان بشد ناگاہ
 از شاہراہ سعادت بہارِ رضوان رفت وزیر کامل ابونصر خواجہ فتح اللہ ۳۶
 یہ تاریخ بھی صوری اور روایتی ہے۔ دوسرے مصرع میں تسامح ہے "ہفتصد" کی کتابت ہفتصد ہونا
 چاہیے۔ اکثر نسخوں میں یہ تاریخ تحریر نہیں ہے۔ برہان الدین ابونصر ابوالمعالی کا نام حافظ کی غزلیات میں
 بھی ملتا ہے۔

مسند فروز دولت کان شکوہ و شوکت برہان ملک و ملت ابونصر ابوالمعالی ۳۷
 ساتویں تاریخ بہاء الحق کی وفات ۷۸۲ھ میں تحریر کی گئی ہے جن کی نسبت "فرہنگ دہ ہزار واژہ" میں تحریر ہے۔

"بہاء الحق (لقب) در بہاء الحق والدین کہ بہاء الدین عثمان کوہ

گیلوی قاضی القضاات عہد شاہ شجاع و از بزرگان علمای شافعی است

برای اطلاع بیشتر از شرح حال رجوع شود بہ تاریخ گزیدہ" ۳۸

ابوالحق کے بعد شاہ شجاع حافظ کا دوسرا ممتاز ممدوح ہے لہذا اس کے بنائے ہوئے قاضی القضاات کے
 انتقال پر تاریخ وفات کہنا فطری لگاؤ کی دلیل ہے۔ حافظ نے یہ تاریخ ان کی علمی شان، بزرگی اور عبادت
 گزاری کی بنا پر لفظ "قرب طاعت" سے نکالی ہے جو نہایت موزوں ہے۔

بہاء الحق والدین طاب مہواہ امام سنت و شیخ جماعت

چو میرفت از جهان این بیت میخواند بر اہل فضل و ارباب براعت
 بطاعت قرب ایزد میتوان یافت قدم در نہ گرت ہست استطاعت
 بدین دستور تاریخ وفاتش برون شد از حروف ”قرب طاعت“ ۳۹
 ظاہر ہے اس قطعہ میں عبادت گزاری کی شان اور اس کی برکتوں پر روشنی ڈالی گئی ہے ساتھ ہی عبادت
 گزاری کے صلے میں خدا کی قربت ملنا بعید از قیاس نہیں ہے۔ ”قرب طاعت“ سے ۷۸۲ اعداد نکلتے ہیں۔
 آٹھواں قطعہ تاریخ وفات حافظ نے اپنے ممدوح خاص شاہ شجاع کی وفات پر تحریر کیا ہے۔ شاہ
 شجاع کی طرز حکومت کو حافظ کا فتویٰ بھلے ہی مل گیا ہو لیکن اس کے دامن پر اور نگ زیب جیسے داغ موجود
 ہیں۔ اس نے اپنے باپ کو قید ہی نہیں کیا بلکہ نابینا بھی بنا دیا جیسا کہ بہاء الدین خرمشاہی نے تحریر کیا ہے:

”جلال الدین ابوالفوارس شاہ شجاع (۷۳۳-۷۸۶) فرزند

امیر مبارز الدین، فرصت نداد کہ پدرش در گذرد و سلطنت را بہ او

بہار د..... پدر را گرفت و نابینا ساخت (کہ پنج-شش سال اخیر

عمرش در نابینائی و جس گذشت) ۴۰

اس کے علاوہ شاہ شجاع کے دور حکومت کی تعریف اور اس کی خوبیوں کی وضاحت ہر تاریخ میں موجود ہے۔
 اس کے دور کا ایک بڑا حصہ عوام کے لیے سکون کا باعث رہا۔ اس نے ۲۶ سال حکومت کی ”آثار و افکار و
 احوال حافظ“ سے پتہ چلتا ہے کہ:

”شاہ شجاع مدت بیست شش سال سلطنت کرد و حوادث مہم دورہ

زندگی او بخوبی است کہ درہ این تاریخ مذکور شد مورخین آن دورہ

ہمہ اورا بہ نیکی یاد کردہ صفات پسندیدہ با و نسبت دادہ اند کہ

از مجموع میتوان استنباط کرد کہ برای زمان خود پادشاہ خوبی بودہ و

قدر مسلم این است کہ من حیث المجموع باید اورا بہترین فرد

خانوادہ آل مظفر شمرد۔“ ۴۱

یہی وجہ تھی کہ حافظ بھی اس کے گردیدہ ہو گئے اور اپنی غزلوں میں بھی اس سے والہانہ محبت کا اظہار کیا۔

ایک غزل کے مطلع میں اس کے دور میں امن و آشتی کا بیان اس طرح کرتے ہیں:

سحر ز ہاتف غنیم رسید مرزہ بگوش

کہ دور شاہ شجاع است و می دلیر بنوش ۴۲

ایک اور غزل میں اس کی دین پروری کا احساس کراتے ہیں۔ وہ بھی خدا سے مخاطب ہو کر:

داور دین شاہ شجاع آنکہ ہست
روح قدس حلقہ امرش بہ گوش
اسی طرح ایک غزل کے آخری شعر میں اس کے عالم باعمل ہونے کی دلیل دیتے ہوئے صنعت تنسیق الصفات
کا مظاہرہ کرتے ہیں:

منظر لطف ازل روشنی چشم اہل
جامع علم و عمل جان جہاں شاہ شجاع ۲۳

اگر شعر کی دیگر اور بھی خوبیاں بیان کی جائیں تو مقالے کے طویل ہونے کا خدشہ ہے۔ مختصر طور پر اہل، عمل، علم، جان، جہان جیسے الفاظ میں کتنی ہی طرح کے صنعت جناس نظر آتی ہیں۔ غرض کہ حافظ کی غزلوں میں جگہ جگہ شاہ شجاع کا تذکرہ ملتا ہے۔ حافظ نے شاہ شجاع کی تاریخ ”رحمان لایموت“ سے موزوں کی ہے۔ اس ترکیب کے معنی پر جتنے بھی پہلوؤں سے غور کیا جائے اس کی وسعت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ جن دو الفاظ سے اس قطعے کا آغاز ہوا ہے انھیں پراختتام بھی ہوتا ہے ساتھ ہی اس کے ذریعے کی گئی نیکیوں کے صلہ کی امید کا فیصلہ بھی کر دیا گیا ہے:

رحمان لایموت چو آن پادشاہ را کرد آن چنان کزو عمل خیر لایفوت
جانش غریق رحمت حق کرد تا کند تاریخ این معاملہ ”رحمان لایموت“ ۲۴

اس تاریخ سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ۷۸۶ اعداد طے نہیں ہو سکے تھے ورنہ حافظ اس سے بھی فیض ضرور حاصل کرتے۔ شاہ شجاع کی وفات کا تذکرہ ”آثار و افکار و احوال حافظ“ میں مندرجہ ذیل ہے:

”ولادت شاہ شجاع در بہست و دویم جمادی الآخر سنہ ثلاثین و
ستمانہ و وفات او در بہست و دویم شعبان پنجاہ و سہ سال و دو ماہ عمر
یافت۔“ ۲۵

شاہ شجاع کی ایک اور تاریخ حافظ سے منسوب ہے جو کسی دیوان میں نہیں ملتی کتاب مذکور میں کریم خاں زند کے حوالے سے مندرجہ ذیل تاریخ نقل کی گئی ہے۔

”حیف از شاہ شجاع“ ۷۸۳ھ۔ اس تاریخ میں غم و اندوہ کی مکمل تصویر موجود ہے۔ نویں تاریخ حافظ نے اپنے بھائی خولجہ عادل کی دریافت کی ہے۔ نول کشور میں یہ نام خولجہ طالب ہے۔ ممکن ہے وہ دونوں ناموں سے اپنے بھائی کو پکارتے ہوں۔ لیکن کتابوں میں ان کا نام خولجہ خلیل عادل ملتا ہے۔ جیسا کہ ”فرہنگ دہ ہزار واثرہ“ میں ہے:

”خواجہ خلیل عادل برادر خواجہ حافظ است گنگھارنخ مندرجہ ذیل ہے:

برادر خواجہ عادل طاب مشواہ پس از پنجاہ و نہ سال از حیاتش
سوی روضہ رضوان سفر کرد خدا راضی ز افعال و صفاتش
خلیل عادل پیوستہ برخوان وز انجا فہم کن سال ”وفاتش“ ۷۸۰

لفظ ”وفاتش“ سے ۷۸۷ اعداد نکلتے ہیں۔ حافظ کے اس قطعہ تاریخ کے نقوش اتنے مضبوط ہیں کہ آج تک فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں قطعہ تاریخ لکھنے کے لیے اسی طرح کے مضامین رائج ہیں۔

دسویں تاریخ خواجہ قوام الدین صاحب عیار کی تحریر کی گئی ہے ان کی وفات بھی ۷۸۶ھ میں ہی ہوئی تھی۔ یہ خواجہ حافظ کے استاد تھے اور ان کی مجلس میں خود شاہ شجاع حاضری دیتا تھا۔ جیسا کہ ”فرہنگ دہخدا“ جلد ۲۶ میں تحریر ہے:

”قوام الدین: عبد اللہ از قراء معروف و استاد خواجہ حافظ شیراز است۔

شاہ شجاع نیز بمجالس درس مولانا قوام الدین حاضری شد۔ ۷۹۹

فی مرثیہ خواجہ قوام الدین صاحب عیار

اعظم قوام دولت و دین آنکہ برادرش از بہر خاک بوس نمودی فلک سجود
با آن وجود و آن عظمت زیر خاک رفت در نصف ماہ ذی قعد از عرصہ وجود
تا کس امید جود ندارد دگر ز کس آمد حروف سال وفاتش امید جود ۵۰

حافظ کے دیوان کے تمام نسخوں میں ایک بہت بڑی کمی یہ ہے کہ کسی بھی تاریخ وفات کے ساتھ اعداد میں سنہ درج نہیں کی گئی ہے جس سے قاری و ناقد کو کافی زحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً مندرجہ بالا تاریخ میں ”اگر آمد حروف سال وفاتش“ پڑھا جائے تو ۷۸۶ عدد حاصل ہو جاتے ہیں لیکن مسعود فر زاد کے تصحیح کردہ دیوان میں ”امید جود“ یعنی امید کی ”د“ پر ایک نقطہ لگا کر تاریخ وفات کی نشاندہی کر کے پہلے مصرع کے ”امید جود ندارد“ سے فائدہ اٹھا کر تاریخ کے اعداد ۷۶۳ بتائے گئے ہیں۔ حافظ کی غزلیات میں بھی حاجی قوام الدین کا ذکر مل جاتا ہے۔

گیارہویں شخص اور بارہویں تاریخ وفات توران شاہ کی ہے۔ جو شاہ شجاع کا پر اعتماد اور وفادار وزیر ہے۔ جس نے شاہ شجاع کے فراری دور میں بھی اس کی نیابت کی اور مکمل حمایت کرتا رہا۔ جب جب اس نے شاہ شجاع کو مصیبتوں اور مشکلوں سے نجات دلائی حافظ نے اپنی غزل میں اس کی مدح سرائی کی ہے۔ توران شاہ کے بارے میں ”آثار و افکار و احوال حافظ“ میں مندرجہ ذیل عبارت ملتی ہے:

”در موقعیکہ شاہ شجاع بابر قوہ رسید خواجہ جلال الدین توران شاہ کہ

از طرف شاہ شجاع حاکم آنجا بود بخد مت گزاری شاہ شجاع قیام
نمود و تا آخر حیات شاہ شجاع سلک وزرایی او بود و در زمان
سلطان زین العابدین نیز روزی چند وزارت داشت
... الخ ... وزیر مذکور بخولجہ حافظ محبت داشت و در مدت طولانی
وزارت خود ہمیشہ باو نیکی نمود و است ... ۵۱

توران شاہ حافظ کو خوب نواز تا تھا۔ اسی لیے حافظ نے اس کی مدح سرائی بھی کی اور تاریخ وفات بھی "میل
بہشت" ۷۸۷ھ سے برآمد کی۔

بمرثیہ الصاحب السعید خولجہ توران شاہ

آصف عہد و زمان جان و جہان توران شاہ کہ درین مزرعہ جزہ داتہ خیرات نکشت
ناف ہفت بد و از ماہ صفر کاف و الف کہ بہ گلشن شد و این گلشن پر دود بہشت
آن کہ میلش سوی حق بنی و حق گوئی بود سال تاریخ وفاتش طلب از "میل بہشت" ۵۲
پہلا مصرع اکثر نسخوں میں "آصف عہد زمان جان جہان توران شاہ" ملتا ہے۔ اور یہی زیادہ بہتر ہے۔ حافظ
شیرازی کی برآمد کی ہوئی اس تاریخ پر دکترا قاسم نے جو تبصرہ کیا ہے وہ اس طرح ہے:
"بہترین شاہد علاقہ محبت مخصوص خولجہ حافظ باین وزیر قطعہ ای
است کہ در تاریخ وفات او سرودہ است در آن صفات ممتازہ و
مکارم اخلاقی اور استودہ اور اہل صفت خیر خواہی و حق بنی و حق گوئی
یاد کردہ است"۔ ۵۳

حافظ نے اپنی غزلوں میں بھی توران شاہ کو مختلف ناموں سے یاد کیا ہے جیسے آصف عہد، آصف دوران،
آصف ثانی، خولجہ، وزیر، خولجہ جہان وغیرہ۔ مندرجہ بالا قطعے میں بھی آصف عہد زمان اور جان جہاں جیسے
القابات سے شروع کر کے دوسرے مصرع میں توران شاہ کی تشبیہ ایک ایسے کھیت یا چھوٹے سے گاؤں
سے دی ہے کہ جہاں خیرات کے دانوں کے علاوہ کچھ اور اگتا ہی نہیں ہے۔ یہ مبالغہ نہ سخاوت کا انداز
بالکل انوکھا ہے۔ اور وہ سوائے حق کے نہ کچھ دیکھتا ہے اور نہ کچھ کہتا ہے۔ لہذا ان اعلیٰ صفات کی بنیاد پر
جنت ہی اس کی منزل ہے۔

مختصر یہ کہا جاسکتا ہے کہ حافظ نے اپنے ان بارہ تاریخی قطععات میں تاریخ گوئی کی دونوں قسموں
"صوری اور معنوی" کا بخوبی استعمال کیا ہے۔ اس میں بھی پہلے سے رائج صوری تاریخ میں صرف تین
مصرعے ہیں جب کہ معنوی میں نو مصرعے اپنی نوعیت سے جداگانہ فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ خصوصاً وہ

مصرع جس میں بلبل و سرو و سمن و یاسمن و لاله و گل سے تاریخ نکالی گئی جو آنے والے تاریخ گو یوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوا ہے۔ اس طرح ہم حافظ شیرازی کو فن تاریخ گوئی کا پہلا باقاعدہ شاعر کہہ سکتے ہیں۔

حواشی:

- ۱- تاریخ الشعر العربی الحمدیث از احمد قبش، ص ۱۵
- ۲- ایضاً، ص ۱۷
- ۳- دیوان حافظ (۱) نول کشور، ص ۲
- ۴- دیوان نظیری، مخطوطہ جامعہ ملیہ اسلامیہ، نمبر صفحات نہیں ہیں (دوسرا صفحہ)
- ۵- تذکرہ میخانہ، ملا عبدالباقی فخر الزمانی قزوینی، باہتمام احمد کلچین، ص ۱۰۵ حاشیہ
- ۶- کرامات نظامیہ، ص ۹
- ۷- فرہنگ آصفیہ، جلد ۱، ص ۵۹۱
- ۸- ایضاً، ص ۹۱
- ۹- ایضاً، ص ۹۲
- ۱۰- ریاض الشعراء، علی قلی خان والہ داغستانی راہپور، ص ۳۶۳
- ۱۱- تذکرہ نصر آبادی، مرزا محمد طاہر نصر آبادی، ص ۳۶۹
- ۱۲- انواع شعر، دکتر منصور رستگار فسائی، انتشارات نوید شیراز، ص ۳۳۳
- ۱۳- چکیدہ تاریخ ادبیات ایران، ڈاکٹر منظر امام کتابستان، ص ۳۰
- ۱۴- دیوان مسعود سعد سلمان، ص ۳۹۳
- ۱۵- تذکرۃ الشعراء مذکور، ص ۱۵۷-۱۵۶
- ۱۶- تذکرہ نصر آبادی، مرزا محمد طاہر نصر آبادی، ص ۳۶۹
- ۱۷- حافظ از بہاء الدین خرمشاہی، ص ۵
- ۱۸- بحث در آثار و افکار و احوال حافظ، ص ۱۱۷
- ۱۹- ایضاً، ص ۱۱۹
- ۲۰- دیوان حافظ (۲) تصحیح دکتر اکبر بہروز و رشید عیوضی، ص ۵۱۱
- ۲۱- دیوان حافظ (۱) مذکور، ص ۴۱۵

- ۲۲- حافظ شیرین بخش، ص ۱۸۳
- ۲۳- تاریخ عصر حاضر، ص ۱۲۲
- ۲۴- بحث در مذکور، ص ۱۲۱
- ۲۵- فرہنگ دہخدا، ج ۲۶، ص ۵۰۶
- ۲۶- دیوان حافظ (۲) مذکور، ص ۱۱۵
- ۲۷- ایضاً، ص ۵۳۵
- ۲۸- ایضاً، ص ۵۵۰
- ۲۹- فرہنگ دہ ہزار و اثر و دکتر ابو الفضل مسقی، ص ۷۵
- ۳۰- دیوان حافظ (۲) مذکور، ص ۵۳۹
- ۳۱- دیوان حافظ (۱) مذکور، ص ۳۱۶
- ۳۲- ایضاً، ص ۳۱۷
- ۳۳- دیوان حافظ (۱) مذکور، ص ۳۱۶
- ۳۴- فرہنگ دہ ہزار و اثر و مذکور، ص ۵۲
- ۳۵- دیوان حافظ (۱) مذکور، ص ۳۱۳
- ۳۶- دیوان حافظ (۲) مذکور، ص ۵۳۸
- ۳۷- ایضاً، ص ۳۷۸
- ۳۸- فرہنگ دہ ہزار و اثر و مذکور، ص ۲۰۴
- ۳۹- دیوان حافظ (۱) مذکور، ص ۳۱۶
- ۴۰- حافظ مذکور، ص ۹
- ۴۱- بحث در آثار و افکار و احوال حافظ مذکور، ص ۳۲۳
- ۴۲- دیوان حافظ (۲) مذکور، ص ۲۳۹
- ۴۳- ایضاً، ص ۳۰۵
- ۴۴- دیوان حافظ (۱) مذکور، ص ۳۱۶
- ۴۵- بحث در مذکور، ص ۳۲۳
- ۴۶- ایضاً، ص ۳۲۳

- ۴۷- فرهنگ ده هزار واژه، ص ۵۷۱
- ۴۸- دیوان حافظ (۲) مذکور، ص ۵۳۹
- ۴۹- فرهنگ و معنی ج ۲۶، ص ۵۰۶
- ۵۰- دیوان حافظ (۱) مذکور، ص ۳۱۵
- ۵۱- بحث در: مذکور، ص ۱۸-۳۱۷
- ۵۲- دیوان حافظ (۲) مذکور، ص ۵۳۷
- ۵۳- بحث در: مذکور، ص ۳۶۸

کشمیر میں فارسی ادب ایک بازگشت

تہذیب و تمدن اور فرہنگ و ثقافت میں اثر و نفوذ کا عمل ایک فطری عمل ہے۔ ہر بڑی تہذیب اپنی وسعت اور گہرائی کے بموجب دوسری تہذیبوں پر اپنے اثرات مرتسم کرتی ہے اور کبھی کبھی پوری قوم کی قلب مابیت کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کشمیر کی وہ تصویر جو مسلمانوں کی آمد سے پہلے دکھائی دیتی ہے اس تصویر سے بالکل مختلف ہے جو وسط ایشیائی اثرات کے نتیجہ میں متشکل ہوئی۔ وسط ایشا کے ساتھ کشمیر کے تعلقات بہت پہلے استوار ہو چکے تھے اور رفتہ رفتہ یہاں فارسی زبان اور وسط ایشیائی کچھرکار و اج ہوا۔ فارسی بولنے والے افراد و اشخاص کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہا اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب مسلمانوں کی ایک خاصی بڑی تعداد یہاں موجود تھی جو فارسی سے آشنا تھی۔ ان میں کچھ فارسی دان علماء بھی موجود تھے۔ جن میں حضرت سید شرف الدین عبدالرحمن بلبل شاہ کے رفیق مولانا احمد علامہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ سلطان شہاب الدین شہمیری کے زمانے تک موجود تھے۔ ”فتوای شہابی“ ان کی مشہور فارسی تصنیف ہے۔ زین العابدین بڈ شاہ کے دربار کے ملک الشعراء ملا احمد کشمیری ان ہی کے نواسے تھے۔ اسی زمانے میں فارسی زبان و ادب کا چلن کشمیر میں عام ہونے لگا تھا جب علماء اور صوفیائے کرام تبلیغ دین کے جذبے کے تحت اس سرزمین میں آنے لگے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اسلامی عقائد کا دائرہ وسط ایشیا کے ممالک اور ترکستان تک پھیل چکا تھا۔ یہ ان ہی بزرگان دین کی تعلیم حق و صداقت کا فیض تھا کہ دیکھتے دیکھتے فارسی زبان و فرہنگ پوری وادی میں پھیل گئی۔ کشمیر برصغیر کا وہ واحد خطہ ہے جہاں مسلمان فاتح کی شکل میں نہیں بلکہ مبلغین کی حیثیت سے آئے اور جہاں اسلام تبلیغ کے ہی ذریعہ پھیلا۔ یہاں اس بات کا ذکر بھی ضروری ہے کہ کشمیر میں اسلام عربوں کے ذریعہ سے نہیں بلکہ وسط ایشیائی مسلمان صوفیائے کرام کے ہاتھوں پروان چڑھا۔ تاریخ کے صفحات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کشمیر میں مسلمان مبلغین کی آمد سے قبل کشمیری معاشرہ

طبقاتی نظام اور اس کے وحشتناک نتائج کا شکار ہو چکا تھا۔ چند با اقتدار اشخاص کو چھوڑ کر تقریباً ہر طبقہ زندگی بسر کرنے کے بنیادی وسائل سے محروم تھا۔ اسلامی نظام زندگی اور نظام معیشت ان حالات میں لوگوں کے لیے زبردست پناہ گاہ تھی جہاں وہ آزاد فضا میں کھل کر سانس لے سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی آمد کے ساتھ ہی کشمیری عوام کا ایک کثیر طبقہ اسلامی نظام کے زیر سایہ آ گیا اور اگرچہ اسلام کی آمد سے کشمیری معاشرہ کی قلب ماہیت ہوئی لیکن چودھویں صدی عیسوی کی نصف دہائی تک پرانی حکومت ہی قائم رہی۔ اس وقت تک امور سلطنت کے اہم عہدے برہمنوں کے ہی ہاتھوں میں تھے اور اس عہد حکومت کے زوال کے بعد بھی بہت عرصے تک سنسکرت یہاں کی سرکاری زبان رہی۔ اس کی ایک بین مثال حضرت خواجہ بہاؤ الدین کے مقبرے کے صحن میں نصب سنسکرت کا ایک کتبہ ہے۔ یہ کشمیر پر سلطان محمد شاہ (۱۲۸۴ء کا زمانہ تھا) (۱) اشائن نے اپنے ”مقدمہ راج ترنگنی“ میں ایسے بہت سے دوسرے کتبوں کی نشاندہی کی ہے جو سرینگر اور اس کے اطراف کے مقبروں پر ملتے ہیں۔ ان کتبوں کی صحیح تاریخ کا علم نہیں ہے۔ سلطان صدر الدین (۲) کشمیر کا پہلا مسلمان بادشاہ ہے۔ وہ نژاد لدانہ تھا اور چودھویں صدی کے اوائل میں عارف باللہ حضرت بلبل شاہ کی تبلیغ دین سے متاثر ہو کر مشرف بہ اسلام ہوا۔ سلطان صدر الدین کے قبول اسلام کے فوراً بعد اس کے اعزا اور دربار کے دوسرے بڑے حکام نے بھی اسلام قبول کیا۔ بلبل شاہ نے ۱۳۲۷ء مطابق ۷۲۷ھ میں وفات پائی اور محلہ بلبل نگر میں مدفون ہوئے (۳) ان کی وفات کے بعد جن سادات کی جماعت نے سرزمین کشمیر کو مشرف بہ اسلام کیا ان میں سید جلال الدین معروف بہ مخدوم جہانیاں، سید تاج الدین اور سید حسین سمنانی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ لیکن مقامی تذکروں میں ان مبلغین کے تبلیغی کام کا تفصیلی ذکر موجود نہیں۔

کشمیر میں دین اسلام کو وسعت دینے اور ایک مشن کی حیثیت میں اسے پروان چڑھانے کا کام حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی کے ہاتھوں انجام پایا۔ جنہیں کشمیری احتراماً شاہ ہمدان کے نام سے یاد کرتے ہیں (۴) شاہ ہمدان کے اس تبلیغی کام کو ان کے زمانے میں ان کے ہمراہ آئے ہوئے میر سید حیدر، سید جمال الدین، سید کمال، سید کمانانی، سید جمال الدین علانی، سید فیروز (جنہیں سید جلال بھی کہتے ہیں) سید محمد کاظم، سید رکن الدین، سید محمد قریشی اور سید عزیز اللہ جیسے مبلغین نے آگے بڑھایا اور کشمیر میں اسلام پوری آب و تاب کے ساتھ پھیلنے لگا۔ شاہ ہمدان کے ساتھ سادات کی ایک بہت بڑی جماعت آئی تھی جن کی تعداد مقامی تاریخوں میں سات سو لکھی گئی ہے۔ ان میں زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل تھے جن میں سے بیشتر کشمیر کے مختلف گوشوں میں خدمت دین کی خاطر مستقل طور پر یہیں مقیم ہو گئے اور اس طرح خدمت دین کے ساتھ ساتھ فارسی زبان و ادب اور فرہنگ کی بھی بھرپور خدمت ہوتی رہی۔

یہاں تک کہ فارسی تہذیب و تمدن اور زبان نے عوام کے دلوں میں گھر کر لیا۔ یہ زبان رفتہ رفتہ شعر و ادب کی وساطت سے آگے بڑھ کر علمی کارناموں کے لیے بھی استعمال ہونے لگی اور یہاں کی سرکاری عدلیہ اور مراسلت کی زبان بن گئی۔ شہمیری سلطان زین العابدین بدشاہ کے وقت تک اس زبان کو پوری طرح درباری سرپرستی اور حوصلہ افزائی حاصل ہو چکی تھی۔ گویا ایک نئی تہذیب کا اب مکمل نفاذ ہونے لگا تھا اور فن موسیقی سے لے کر یہاں کے رہن بہن اور آداب معاشرت پر اس تہذیب و تمدن کا غلبہ ہوا۔

کشمیر میں فارسی کی نشوونما کے ضمن میں ہمارے سامنے تین اہم ادوار ہیں جو اس سلسلے میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں ان میں بالترتیب پہلا عہد شہمیری عہد ہے جو تقریباً ۲۳۲ سال کے طویل عرصہ پر حاوی ہے۔ ۱۳۳۹ء مطابق ۷۴۳ھ سے شروع ہو کر ۱۵۵۴ء مطابق ۹۶۲ھ پر ختم ہوتا ہے۔ دوسرا عہد سلاطین چک کا عہد ہے جو ۱۵۵۴ء مطابق ۹۶۲ھ سے شروع ہو کر ۱۵۸۵ء مطابق ۹۹۳ھ پر ختم ہوتا ہے۔ تیسرا عہد منگول عہد ہے جو اس موضوع سخن کے سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ مغلوں کا زمانہ کشمیر میں ۱۵۸۶ء مطابق ۹۹۳ھ سے شروع ہو کر ۱۷۳۲ء مطابق ۱۱۶۶ھ پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہم یہاں پر مختصر ان ادوار کے فارسی ادب کے اسلوب بیان پر نظر ڈالیں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ فارسی ادبیات کے اسلوب نگارش کا ایک مبسوط نقش ابھر کر سامنے آئے جس سے اس بات کے تعین میں آسانی ہو سکے کہ اس عرصہ میں فارسی نثر و نظم کی نشوونما کس طرح ہوئی اور کس قدر پیش رفت ہوئی۔

شہمیری دور:

شہمیری عہد میں سلطان قطب الدین کا عہد کشمیر میں فارسی زبان و ادب اور علم و فن کے ارتقا کے آغاز کا زمانہ ہے۔ قطب الدین ۱۳۵۴ء میں تخت نشین ہوا اور ۱۳۷۳ء تک حکومت کی اس خاندان کا پہلا بادشاہ شاہ شہمیر شمس الدین ۱۳۳۹ء میں تخت نشین ہوا اسی زمانے میں ۱۳۴۰ء میں سید امیر کبیر پہلی کشمیر تشریف لائے اور دوسری بار سلطان قطب الدین کے زمانے میں ۷۸۱ھ میں سات سو سادات کے ساتھ وارد کشمیر ہوئے۔ امیر کبیر سید علی ہمدانی کا تاریخی ذکر راقم کی دوسری کتاب تاریخ کشمیر میں بہ تفصیل آچکا ہے۔ راقم نے علاوہ ازیں شاہ ہمدان کی کشمیر میں فارسی خدمات کے سلسلے میں پروفیسر شمس الدین احمد صاحب کی نگرانی میں ایک مبسوط تحقیقی مقالہ تحریر کیا ہے تاہم یہاں پر ان کی دینی خدمات کے ساتھ ساتھ فارسی زبان و ادب کی ترویج و اشاعت پر بھی نظر ڈالنا ضروری ہے۔

شاہ ہمدان نہ صرف مبلغ دین اسلام تھے بلکہ فارسی زبان کے ایک اچھے شاعر اور مصنف بھی تھے شاہ ہمدان کی تصنیفات کی تعداد سو سے زائد بتائی جاتی ہے جن میں سے بیاسی (۸۲) کے قریب ان کی فارسی اور عربی تصانیف اور مواسلات آج بھی دستیاب ہیں۔ ان میں چالیس سے زائد رسالے اور

تصانیف فارسی زبان میں ہیں جن میں ذخیرۃ الملوک اور شاہ ہمدان کی غزلیات کا مجموعہ ”چہل اسرار“ خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ کشمیر میں فارسی زبان کا اہم دور سید علی ہمدانی کی آمد سے شروع ہوتا ہے اور ان ہی کی خدمات کے نتیجہ میں یہاں جو ملا جلا ایرانی کلچر ابھرا، اس کی وجہ سے کشمیر ایران صغیر کے نام سے موسوم ہوا۔ کشمیر میں فارسی کا عام چلن آپ ہی کے زمانے سے شروع ہوتا ہے۔ ان کی باقی تصنیفات میں ”حکومت و عرفان علوم باطنیہ، اختیارات منطق در تصوف، رسالہ دہ قاعدہ، رسالہ در تحقیق ذات۔ رسالہ در اثبات تشیع اور رسالہ چہل مقام و عقبات وغیرہ شامل ہیں۔

نمونہ کلام:

ارباب ذوق در غم تو آرمیدہ اند از شادی و نعیم دو عالم لمیدہ اند
حوران خلد را بہ پیشیری نمی خرنند تا از صفات روی تو رمزی شنیدہ اند

تیر عشقش کز کمان ابروان گرد در ہا عقل را میدوزد و قصد دل و جامیکند
قطب الدین خود بھی شاعر اور عالم تھا قطب الدین پورہ اسی نے آباد کروایا تھا جو بعد میں علم و ادب کا مرکز بن گیا۔ خواجہ اعظم نے واقعات کشمیر میں لکھا ہے کہ ”باوجود شغل ملکی، میل کمالات علمی بسیار داشت“ شعر و سخن سے بھی اسے دلچسپی تھی اور قطب متخلص کرتا تھا۔ اس کی ایک غزل کے دو اشعار ملاحظہ ہوں:

ای بگر و شمع رویت عالمی پر دانہ وز لب شیرین تو شوریت در ہر خانہ
من بہ چندین آشنائی می خورم خون جگر آشکارا حال اینست وای بر بیگانہ

قطب کی اس غزل میں زبان کی شگلی۔ بندش کی چستی اور جذبات کی گدازنگی ایک حکمران کی فکر کے لئے قابل تحسین تھے اپنے بسائے ہوئے شہر قطب الدین پورہ میں سلطان نے ایک دارالعلوم بھی قائم کیا تھا جو بعد میں علم دین اسلام اور فارسی علم و ادب کی تعلیم کا مرکز بن گیا۔ یہ دارالعلوم سکھوں کے عہد تک قائم تھا چنانچہ اس دارالعلوم نے فارسی علم و ادب اور شاعری کا ذوق و شوق پیدا کرنے میں بنیادی خدمات انجام دیں۔ یہاں کے فارغ التحصیل علما میں شیخ رحمت اللہ تارہ بلی، غنی، نافع، خواجہ قاسم ترمزی اور ملا محمد کالوس کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اسی دور میں ایک اور ادارہ ”عروۃ الوثقی“ کے نام سے جمال الدین محدث نے قائم کیا تھا۔ سید جمال الدین محدث حضرت امیر کبیرؒ کے ساتھ کشمیر آئے تھے۔ جو بعد میں سلطا قطب الدین کے اصرار پر یہیں رہ گئے۔ حضرت امیر کبیرؒ کی آمد سے قبل بھی کشمیر میں فارسی کے اچھے شاعر موجود تھے چنانچہ سید محمد خاوری نے جو ایک مشہور عالم اور شاعر تھے امیر کبیرؒ کی کشمیر میں تشریف آوری کے موقع پر قطعہ تاریخ کہا تھا جو حسب ذیل ہے:

میر سید علی شاہ بہمان سیر اقلیم سبوح کرد نکلو
 شد مشرف از مقدمش کشمیر اہل آن شیراز و ہدایت جو
 سال تاریخ مقدم اورا کشتیم از مقدم شریف بجو

واقعات کشمیر کے مصنف نے لکھا ہے کہ ”از رفقا و سادات و خدمتہ قریب فقط صد کس ہمراہ آنجناب
 ہووند و خاص و عام این ولایت را بہ ارشاد و ہدایت رہنمائی نمودند“

ان سات سو سادات میں سے امیر کبیر کے واپس لوٹنے کے بعد جو لوگ یہاں رہ گئے ان میں
 پیر حاجی محمد قاری، سید جلال الدین عطائی، مولانا احمد سید کمال الدین، سید جمال الدین محمد شاہ، سید کمال الدین
 عثمانی، سید فیروز، سید محمد کائنم، سید رکن الدین، سید فخر الدین، سید محمد قریشی، سید احمد قریشی، سید بہاؤ الدین
 اور سید کبیر نیکنی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔

پیر حاجی محمد قاری، دارالعلوم کے بانی ہونے کے ساتھ ساتھ صدر اور مہتمم بھی تھے۔ فارسی کا شعری
 ذوق بھی رکھتے تھے کلام کسی مجموعہ کی شکل میں موجود نہیں۔ البتہ مقامی تذکروں میں ان کے مختلف اشعار
 ملتے ہیں مثلاً زندگی کے آخری وقت میں جب انہیں سر میں شدید درد تھا یہ اشعار ان کی زبان پر تھے۔

زین جہان رفیم و دل برداشتیم این جہان را با جہان بگذاشتیم
 اینمنی بستیم از دست اجل و اور یغاب مالمط پنداشتیم

قطب الدین کے بعد سکندر کے عہد میں حضرت امیر کبیر کے فرزند سید میر محمد بہمانی ۷۹۶ھ میں
 کشمیر آئے آپ کے ہمراہ بھی سادات علما اور فضلاء کی خاصی تعداد کشمیر آئی۔ اس سے نہ صرف دین کو بلکہ
 فارسی زبان کو بھی خاصی ترویج و ترقی ملی۔ سبہ بٹ آپ ہی کے ہاتھ پر ایمان لایا اور ملک سیف الدین
 کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت سید محمد ساری عمر کشمیر میں ہی رہے اور ان کے رفقاء نے اسلامی تعلیمات کی
 ترویج و اشاعت میں بڑی خدمت انجام دی اور قدرتی طور پر اشاعت اسلام کے ساتھ ساتھ فارسی بھی
 پھیلتی پھولتی رہی۔ اس دور کے دوسرے فارسی علماء میں سید تاج الدین نیکنی سکندر کا بیٹا حاجی خان۔
 مولانا احمد وغیرہ قابل ذکر ہیں بد قسمتی سے ان کی تخلیقات دستیاب نہیں۔ اس کے بعد سلطان زین العابدین
 کا دور شروع ہوتا ہے۔ سلطان زین العابدین کے آتے آتے فارسی نے کشمیر میں اپنی دنیا خاصی وسیع کر لی
 تھی۔ لیکن فارسی ادب، شاعری اور دیگر علوم و فنون کے لحاظ سے زین العابدین کا زمانہ زیادہ درخشان
 ہے۔ اس زمانے میں ملک کشمیر کے دیگر ممالک سے روا بط خاصے استوار تھے اور زین العابدین کی علم پروری
 اور انسان دوستی بیرونی اشخاص کے لیے بھی باعث کشش بنی۔ اس کے دربار میں علما اور شعراء کا ہجوم رہتا
 تھا۔ ان میں سربراہ آوردہ شعراء اور علما حسب ذیل ہیں۔ ملا احمد کشمیری، مولوی کبیر، ملا پارسا، ملاندیکی،

ملا فصیحی، ملا جمیل، ملا احمد رومی، ملا محمد رومی، ملا نور الدین، ملا علی شیرازی، مولانا حسین غزنوی، مولانا سید محمد منطقی، ملا حافظ بغدادی، مولانا جمال الدین، قاضی میر علی، سید ناصر الدین بیہقی، حضرت سید نصیر الدین زینہ کدلی، اور مولانا سید محمد قادری کی 'شرح لحات' اور ان کے 'خاورنامہ' کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔

اسی زمانے میں سلطان زین العابدین نے ایک 'دارالترجمہ' بھی قائم کیا جس میں علماء ترجمہ کا کام انجام دیتے تھے جن میں دارالعلوم کے بیشتر اساتذہ بھی شامل تھے۔ دارالعلوم کا ذریعہ تعلیم فارسی تھا۔ زین العابدین کی درباری اور نظم و نسق کی زبان فارسی ہی تھی۔ دارالترجمہ میں عربی اور سنسکرت کی اہم کتابوں کا فارسی میں ترجمہ کیا گیا۔ سنسکرت سے ترجموں کے لیے سویرا، سومپنڈت اور بودھی بٹ کی خدمات بھی دارالترجمہ کو حاصل رہیں۔ یہ پنڈت فارسی اور عربی کے عالم تھے ملا احمد کشمیری نے ان کی مدد سے 'مہابھارت' اور پنڈت کلہن کی مشہور تاریخ راج ترنگنی کا ترجمہ فارسی میں کیا تھا۔ ویدوں اور شاستروں کے بھی فارسی میں ترجمے ہوئے۔ 'کتھاسرت ساگر' کا ترجمہ بھی ملا احمد کشمیری نے 'بحرالاسرار' کے نام سے فارسی میں کیا تھا۔ محمد اعظم دیدہ مری نے واقعات کشمیر میں لکھا ہے کہ:

"در عہد سلطان زین العابدین فضلا و شعرائی بسیار در کشمیر بودند،
چہ از مولد ولایت و چہ از متولد ان این شہر تمام لطافت، چوکس ضبط
نہ کرد، حالات شان مستور ماند۔"

فارسی زبان کی ترویج کا سلطان کو اس قدر شوق تھا کہ وہ پنڈت لڑکوں کو وظیفہ دیکر مدرسوں میں شریک کرواتا تھا اور تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد انہیں اعلیٰ عہدوں پر مقرر کرتا تھا۔ پنڈتوں میں فارسی کے رواج پانے اور ان میں اونچے درجے کے شاعر اور انشا پرداز پیدا ہونے کا بڑا سبب بڑا شاہ کی ہی ہمت افزائی اور سرپرستی تھی۔

بیہقی خاندان نے بھی اس زمانے میں فارسی کی ناقابل فراموش خدمت انجام دی ہے سید حسین بیہقی کی "ہدایت الاسمی" جو اسلامی عقاید اور مسائل پر مبنی ہونے کے علاوہ فارسی زبان و ادب کا ایک بہترین شاہکار بھی ہے۔ جب حسن شاہ تخت سلطنت پر بیٹھا تو اس کے عہد کا ایک اہم واقعہ میر شمس عراقی کی کشمیر میں آمد ہے شمس عراقی سے متعلق تواریخ اور تذکروں میں تفصیلی بحث ملتی ہے۔ پیرزادہ حسن کھویہا می اپنی کتاب تاریخ کشمیر میں لکھتے ہیں کہ:

"در سنہ ۸۹۲ میر شمس عراقی از جانب سلطان حسین میرزا والی
خراسان بطور سفارت بکشمیر آمدہ، مراسلہ شاہی معہ یک پوشتین
کیشی از پوشش خاص سلطان بہ حسن شاہ ارمغان آوردہ، پیغام

فرستادن بعضی تحائف و نفایس کشمیر کہ خواہش خاطر سلطان
خراسان بود ظاہر ساخت۔“ ص ۲۱۱

اس کے کچھ ہی عرصہ بعد حسن شاہ کا انتقال ہو گیا اٹھ سال تک میر شمس عراقی کشمیر میں رہے اور
بقول تاریخ حسن:

”ظاہر اور سلک مریدان بابا اسماعیل در آمد و در باطن بابا علی بخارا
مذہب شیعہ مرغوب ساختہ خود بجانب خراسان رجعت نمود، و در
عہد فتح شاہ باز کشمیر آمدہ مذہب شیعہ را رواج کلی داد۔“ ص ۲۱۱۔

شمس عراقی نے شیعہ عقاید پر فارسی میں ”احوط“ نام کی ایک کتاب بھی تصنیف کی تھی شیعہ عقاید کی
تبلیغ و اشاعت بعد میں کشمیر کے امراء اور عوام کے اختلافات اور زبردست مخالفت کی ایک وجہ بن گئی اور
آخر کار شہمیریوں کے پروردہ چک خاندان کے ہاتھوں جنہوں نے شیعہ عقاید قبول کر لیے تھے، شہمیری
خاندان کا خاتمہ ہوا۔ اس سارے دور میں میرزا حیدر دغلت کے اقتدار میں آنے تک کئی تاریخی کتابیں
فارسی میں لکھی گئیں جن میں قاضی ابراہیم کی تاریخ ”قلمر و کشمیر“ جو ۱۵۱۴ء (۹۲۰ھ) کی تصنیف ہے اور سید
محمد علی کی ”تاریخ کشمیر“ اہمیت رکھتی ہے میرزا حیدر حکمران ہونے کے علاوہ اچھا اہل قلم بھی تھا اس کی
تصنیف ”تاریخ رشیدی“ اس عہد کے حالات سے متعلق مستند تاریخ کی حیثیت رکھتی ہے اس کے علاوہ
میرزا حیدر کو شعر گوئی سے بھی لگاؤ تھا کشمیر سے متعلق اس کی ایک رباعی بہت مشہور ہے:

یک لالہ رخی کہ مہر افزاید نیست در مہر و وفا چنانچہ او باید نیست
در گلشن کشمیر بسی جوش گل است آن گل کہ از بوی وفا آید نیست

اس دور میں ایک اور تاریخ بھی لکھی گئی تھی جو ”تاریخ کشمیر“ کے نام سے موسوم ہے اور اس کے
مصنف ملا حسین قاری ہیں۔ شہمیری دور کے شعرا میں میر علی، محمد امین مستغنی، میرزا علی خان اور ملانامی اول
کو خاص مقام حاصل ہے۔ ملانامی کو صرف نحو پر عبور حاصل تھا اور اس دور کے اہم شاعروں میں اس کا شمار
ہوتا ہے۔ درج ذیل اشعار ملانامی کی طبع زاد ہیں:

بخاموش چیرہ زبانی دہد بفرقت زور جوانی دہد
ہر گز دلم بغیر تو مائل نمی شود وز دیدہ نقش روی تو زایل نمی شود
از دوریت چہ باک کہ از بعد ظاہری اصلاحیان ما تو مائل نمی شود
دستم بریدہ باد چہ کار آیدم بگور در گردن بتان چون حائل نمی شود

علاوہ براین انہوں نے حسین شاہ کی مدح میں قصائد اور ایک مثنوی متیق درمدح کشمیر بھی لکھی افسوس ہے کہ ان کا کلام مدون صورت میں نہیں ملتا تذکروں میں البتہ اکاد کا اشعار نظر سے گزرتے ہیں۔

چک دور ۱۵۸۵ء تا ۱۵۵۴ء:

چک سلاطین کے عہد میں فارسی علم و ادب اور شاعری کو پھر سے نئی تحریک نصیب ہوئی اس کا ایک سبب تو یہ تھا کہ چک سلاطین شیعہ مسلک کے حامی تھے اس لیے اس زمانے میں ایران سے بیشتر شیعہ علما کشمیر آئے۔ دوسری اہم وجہ یہ رہی کہ بیشتر چک حکمران عالم و فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ علم و ادب کے قدردان بھی تھے اور انہوں نے اس کی سرپرستی بھی کی حسین شاہ اور یوسف شاہ خود شاعر تھے ملا نامی ثانی اس کا درباری شاعر تھا۔ حسین شاہ کی سرپرستی کا شہرہ سن کر بہت سارے شعرا بھی ایران سے کشمیر چلے آئے۔ ان میں ملا نامی ثانی اور بابا طالب اصفہانی کے علاوہ مولانا مہدی بھی قابل ذکر ہیں۔ ملا مہدی کو علی شاہ سے خاصا تقرب حاصل تھا۔ اس نے حضرت علی کی منقبت میں عمدہ نظمیں لکھی ہیں۔ چک سلاطین میں یوسف شاہ کا شمار بڑے ذہین اور سخن گو سلاطین میں ہوتا ہے محمد اعظم نے ”واقعات کشمیر“ میں ”اس کا ذکر بڑے خلوص کے ساتھ کیا ہے پیرزادہ حسن نے لکھا ہے کہ ”طبعی موزدن داشت اشعار فارسی و ہندی و کشمیری بدیہ می گفت:

یوسف شاہ کا ایک منظوم خط بھی ملتا ہے لوہر چک کی بغاوت کے موقع پر ابدال بٹ کے بھائی علی بٹ نے غلط مشورہ دے کر مطلب براری کی کوشش کی تھی۔ یوسف شاہ نے اسے بھانپ لیا اور اس خط کے جواب میں یہ منظوم نامہ لکھ کر اس کے پاس بھیجوا یا۔

چہ میگوئی ای گرگ ابدال رنگ	بترسانی از آب دریا نہنگ
غضنفر بھد فر بر آور نہ سر	حذر کن ز رو باہ بازی گزر
تو بودی کشاورز آبای من	کشاورز را کی سزد جای من
بہ شمشیر و خنجر ترا نیست کار	کشاورز را با دلیری چہ کار
پی حرب من لشکر آراستی	شبنون کنان سوی من تاختی
من آنگہ عنان باز پیچم ز راہ	کہ یا سردہم یا ستانم کلاہ
ترا آنچہ بایست گفتم تمام	تو دانی نہ گر بعد ازین والسلام

یوسف کے درباری شعراء میں بابا طالب کو بھی بادشاہ اور امراء میں خاصی اہمیت حاصل تھی اسی طرح یوسف شاہ کے دوسرے درباری شعراء میں مولانا احمد کو بڑا درجہ حاصل تھا وہ اچھا شاعر اور عالم تھا اس نے یوسف سے متعلق ایک مثنوی بھی لکھی تھی جس کا انداز بالکل شاہنامہ فردوسی جیسا ہے مثلاً کہتا ہے:

چنان خون روان شد زدشت ربود کہ چون سیل رفت ز جاپای مود
 چکا چاک شمشیر برندہ فرق زمین را بدریای خون کردہ غرق
 ان کے علاوہ محمد امین مستغنی بھی یوسف شاہ کے مصاحبوں میں تھا چک سلاطین کے عہد میں
 حضرت مجدد م شیخ حمزہ کی بابرکت ذات کا فیضان جاری ہوا۔ آپ شہمیری سلطنت کے آخری زمانے میں
 پیدا ہوئے تھے اور کشمیر کے مشہور رینہ خاندان سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ کا انتقال ۹۸۹ھ مطابق ۱۵۸۱ء
 میں ہوا۔ آپ کے بھائی بابا علی رینہ اور آپ کے مرید بابا داؤد خاکی آپ ہی کی فیض صحبت کے پروردہ
 ہیں۔ بابا علی رینہ نے زاہدوں اور عارفوں سے متعلق ایک کتاب بھی فارسی میں لکھی تھی جو "تذکرۃ العارفین"
 کے نام سے موسوم ہے۔

بابا داؤد خاکی جتنے بڑے عالم تھے اتنے بلند پایہ شاعر بھی تھے لیکن انہوں نے اپنی شاعرانہ
 صلاحیتوں کو مذہب و تصوف کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان کے قصائد معرکتہ آرا ہیں قصائد کے علاوہ
 "ورد المریدین" اور "رسالہ ضروریہ" ان کی دو مقبول ترین تصانیف ہیں۔ ان دونوں تصانیف کی شرح
 انہوں نے "دستور المساکین" اور "مجموعۃ الفتاوید" کے نام سے لکھی۔ حضرت بابا داؤد خاکی کی غزل کے دو
 شعر ملاحظہ ہوں۔

گہ بہ مسجد روم و گاہ بہ میخانہ شوم
 من بی چارہ ترامی طلبسم از ہر سو
 نتوانم کہ شمارم کرم و نعمت تو
 گر ز بانم شود اندر تن من ہر سو

بابا داؤد خاکی کا انتقال ۹۹۳ھ مطابق ۱۵۸۸ء ہوا۔ شیخ یعقوب صرئی اس عہد کے ایک اور چیدہ
 عالم، روحانی پیشوا اور شاعر ہیں جن کا فیض کشمیر کے علاوہ عرب و عجم تک پہنچا۔ آپ کی پیدائش کا سال
 ۹۲۸ھ مطابق ۱۵۲۱ء ہے۔ صرئی کا تعلق بھی گنائی خاندان سے تھا "گنائی" نسبت کی طرف اشارہ کیا
 جا چکا ہے۔ آپ نے مولانا جامی اور مولانا آنی جیسے علما سے تلمذ حاصل کیا تھا آپ نے علم و عمل کی تلاش میں
 سیالکوٹ، لاہور، کابل، سمرقند، مشہد، اور دوسرے بڑے علمی مراکز کا سفر بھی کیا تھا۔ حضرت صرئی نے بچپن
 میں ہی قرآن حفظ کر لیا تھا حج کی غرض سے جب آپ مکہ گئے تو وہاں جا کر آپ نے ابن ہجر مکی سے حدیث
 میں سند بھی حاصل کی تھی۔ ترکستان میں آپ کو شیخ حسین خوارزمی کی مسند طریقت پر بٹھایا گیا۔ آگرہ میں
 قیام کے دوران شیخ سلیم چشتی سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ شیخ سلیم چشتی کے آخری سفر حج میں صرئی
 بھی ان کے ساتھ تھے۔ نیز یہ بات بھی بڑی اہمیت کی ہے کہ شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی نے بھی ان

سے حدیث کا درس لیا تھا ان کی تصانیف میں ”حاشیہ رباعیات“، ”حاشیہ روانج“، ”شرح صحیفہ بخاری“، ”حاشیہ توضیح التواریخ“، ”مناسک حج و رسالہ اذکار کنز الجواہر، جہاد رسالہ اور دیوان اشعار اور خمسہ بھی شامل ہے آپ نے قرآن کریم کی تفسیر بھی لکھنا شروع کی تھی جو مکمل نہ ہو سکی۔ یہ مطالب الطالبین کے نام سے مشہور ہے صرئی کے دیوان میں غزل قصیدہ، نعت، منقبت اور رباعیات ملتی ہیں ذیل میں ان کی غزل کے چند شعر نقل کئے جاتے ہیں۔

در صد ہزار آئینہ یک اوست جلوہ گر

در ہر چہ ینم آن رخ نیکوست جلوہ گر

خلقی بہر طرف شدہ سرگشتہ بہر دوست

وین طرفہ تر کہ دوست بہر سوست جلوہ گر

حضرت صرئی کا خمسہ جوان کی پانچ مثنویوں ”مسک الاخیار“، ”وامق وعدرا“، ”منازی النبی“، ”منازی“، ”لیلیٰ مجنوں“ اور ”مقامات مرشد“ پر مشتمل ہے، ان کا معرکہ الا آرا کا نامہ ہے اس خمسہ کی تصنیف پر انہیں جامی ثانی کا لقب ملا تھا فیضی اور عبدالقادر بدایونی سے بھی ان کے مراسم تھے۔

چک دور میں فارسی میں بہت سی تاریخیں بھی لکھی گئیں ان میں سے سید علی ماگرے بن سید محمد ماگرے کی ”مختصر تاریخ کشمیر“ ہے۔ یہ تاریخ حضرت امیر کبیرؒ کے کشمیر میں ورود مبارک سے شروع ہو کر حضرت شیخ نور الدین دئی اور ان کے خلفاء کے حالات پر ختم ہوتی ہے اس کا قلمی نسخہ ریسرچ لائبریری کشمیر یونیورسٹی میں بھی موجود ہے۔ ”بہارستان شاہی“ اس دور کی دوسری اہم تاریخ ہے جس کے مصنف کا نام سید محمد مہدی بتایا جاتا ہے۔ یہ تاریخ ۱۰۳۲ھ میں مکمل ہوئی تھی۔ انداز بیان کے لحاظ سے رواں اور شستہ فارسی میں لکھی گئی ہے میر حیدر کی تصنیف ہدایت المخلصین بھی اس دور کی یادگار ہے جو تصوف کی ایک مشہور کتاب ہے۔ حضرت شیخ حمزہ مخدومیؒ کے حالات اس میں درج ہیں شیخ احمد چاگی کا مرازی کی تصنیف ”رسالہ سلطانیہ“ خواجہ میر بزاز کی تصنیف تذکرۃ المرشد اور ان کی ”سی غزل“ بھی اسی دور کی فارسی تخلیقات ہیں۔ خواجہ حسن کی تصنیف ”راحتہ الطالبین“ اور خواجہ اسحق کی تصنیف ”چلچلتہ العارفین“ بھی اس دور کی دو اور کتابیں ہیں جو عرفان و تصوف سے بحث کرتی ہیں۔

سلاطین چک کے خاتمہ کے ساتھ ساتھ فارسی ادب اور شاعری کا ندہی اور متصوفانہ کردار تبدیل ہونا شروع ہوا۔ مغلوں کے عہد میں نئے شاعر جو ایران سے ہندوستان اور کشمیر آنے لگے ان کے ساتھ شعر و ادب کی کچھ نئی روایات بھی کشمیر پہنچیں ادبی اظہار خیال اور حسن و عشق کی شاعری کا جو انداز ان کے ساتھ یہاں پہنچا اس نے کشمیر کے فارسی ادب کو بھی متاثر کیا اور ادب کی روایت تبدیل ہونا شروع ہوئی۔

چک دور کے ان شعراء میں جیسا کہ ذکر ہوا بابا طالب اصفہانی خاصی اہمیت کے حامل ہیں۔ طالب چکوں کے عہد میں کشمیر آیا اور دربار میں تقرب حاصل کر کے اکبر کے آنے تک اس دربار سے منسلک رہا۔ نمونہ کلام:

از سر کوئی تو دل بادیدہ ترمی رود
شعلہ در دل نالہ بر لب خاک بر سر می رود

یا اس کی ایک اور غزل کے چند اشعار ملاحظہ ہوں:

در حلقہ ما زمزمہ سور نباشد ما غمزہ گان را دل سرور نباشد
ویرانہ دل چون سر تعمیر ندارد بگزار کہ این میکده معمور نباشد

علی شاہ چک کے عہد کا ایک اور شاعر ملا مہدی ہے اس کی درج ذیل بیت حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی شان میں ملتی ہے:

مرتضیٰ پادشہ کشور عالی نسب است آفتابی است کہ اوج شرفش دوش نبی است
اس کے علاوہ محمد امین مستغنی جس کا ذکر شہمیری عہد کے اواخر میں بھی آیا ہے۔ یوسف شاہ چک کا زمانہ مستغنی کا آخری زمانہ تھا درج ذیل ابیات اس کی یادگار کے طور پر باقی ہیں۔

جهان زگم شدہ من اگر ہمہ خبر است سرودنی کہ بگیرم از و سراغ کجاست
سیاہی شب مارا بود پر تو مہر رخی کہ در دہ مای نہد چراغ کجاست

مستغنی فتح کدل کے قریب محلہ اروٹ میں سید جمال الدین کے مقبرہ کے آستانہ کے باہر مدفون ہے۔ اس زمانے میں خطاطی کے فن کو بھی کافی ترقی ملی۔ میر حسن خطاط نے اسی زمانے میں اپنے فن خطاطی کو کمال تک پہنچایا۔ میر حسن کشمیر تھا اور رسمی علوم حاصل کئے تھے۔ خط نستعلیق لکھنے میں وہ اپنی مثال آپ تھا اس فن کو سیکھنے کے لیے اس نے اپنی عمر کے کئی سال میر علی (جس کا ذکر اوپر آچکا ہے) کی خدمت میں گزارے۔ میر علی (شاعر) سے یہ فن میر حسن کو پہنچا اور بہت تھوڑی مدت میں میر حسن نے اتنا کمال حاصل کر لیا کہ ایرانی فخر سے اس کی تحریروں کو لے جانتے تھے اور ان سے کتابیں لکھوائی جاتی تھیں۔ محمد مراد زرین قلم انہی کے شاگردوں میں سے ایک ہے۔

مغل دور:

فارسی زبان و ادب کو کشمیر پر مغلوں کے تسلط کے بعد پہلے سے زیادہ سرپرستی ملی اور یہ زبان اس دور میں قابل لحاظ حد تک پھولی پھیلی۔ اس دور میں فارسی مذہب و تصوف کے اثر سے باہر آ کر ایک نئے انداز فکر کی حامل بنی۔ جس کا اثر فطری طور پر کشمیر کے فارسی ادیبوں اور شاعروں پر بھی پڑا اس عہد کے آغاز میں ہی حسن بیگ کی ”منتخب التواریخ“ اور حیدر ملک چاڈورہ کی ”تاریخ کشمیر“ تکمیل کو پہنچی اکبر کے عہد میں کئی اچھے شعرا کشمیر میں موجود تھے ان میں ملا مرثیہ کی اہمیت رکھتے ہیں۔ مظہری، جہانگیری عہد کے

مشہور شاعر ہیں ملا محمد امین گانی، ملا عبدالرشید بینوا، ملا فطرتی، مولانا میر کمال الدین (موسوم بہ ملا کمال) علامہ عبدالحکیم، مہدی مشہدی، ملا جوہر ناتھ، حیدر خواجہ فیروز اور خواجہ حبیب اللہ جی نوشہری نے ”راحت القلوب“ اور ”مبیتہ القلوب“ کے علاوہ ایک دیوان بھی چھوڑا ہے۔ ”واقعات کشمیر“ میں اس کا تفصیلی ذکر ملتا ہے مذکورہ شعراء کا کلام بھی جا بجا ملتا ہے۔

ان کے علاوہ بابا نصیب الدین غازی، مشتری، ملا محمد صالح ندیم، فہمی، اوجی کشمیری، روشنی گلشن، خورم کشمیری اور خواجہ محمد پارسا شاہ جہاں کے آتے آتے فن شاعری میں کمال حاصل کر چکے تھے اور ان کا کلام زبان زد عام تھا۔ سلیم، کلیم اور دوسرے شعراء اس ضمن میں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

شاہ جہاں کے تخت سلطنت پر بیٹھتے ہی (۱۰۳۷ھ تا ۱۰۶۸ھ مطابق ۱۶۳۸ء، ۱۶۵۸ء) پورے برصغیر میں زندگی کے ہر شعبہ میں رنگینی اور شادابی پیدا ہوئی فارسی ادب بھی پھولا پھلا اور نکھرا، خارجی اور ملکی شعراء کے اجتماع میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ شاہ جہاں کا زمانہ پوری تاریخ میں ترقی اور خوشحالی کا زمانہ سمجھا جاتا ہے۔ کشمیر میں بھی شاہ جہاں کا دور علمی، تہذیبی و تمدنی اور خاص طور پر ادبی نقطہ نظر سے بہت درخشاں رہا ہے اس دور کے نامور اور مشہور شاعر ملا حسن سلیم اور کلیم ہیں جو اگرچہ کشمیری نسل نہیں تھے لیکن انہوں نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ کشمیر میں بسر کیا اس ضمن میں صائب اور میر الہی کا نام بھی قابل ذکر ہے۔ یہ تینوں شاعر ایک لحاظ سے ہم رتبہ تھے ملا حسن فانی صاحب دیوان اور استاد غزل تھے۔ فانی کے علاوہ اس دور میں فارسی کے تین اہم اور خوش گو شاعر پیدا ہوئے جن کو ہم ملا طاہر غنی کشمیری، ملا محمد زمان نافع اور حاجی محمد اسلم سالم کے ناموں سے جانتے ہیں۔

غنی کشمیری کشمیر کے مشہور عشائی گھرانے کا چشم و چراغ تھا اور نافع اس کا بھائی تھا۔ محمد زمان نافع بھی اپنے بھائی غنی کی طرح اچھا شاعر تھا لیکن غنی کا معیار اس کے بس کی بات نہ تھی۔ غنی کے معاصرین میں مرزا داراب جو یا اور مران گویا دونوں بھائی بھی شاعر تھے۔ غنی کے بعد فن شعر میں مرزا جو یا کی خاص اہمیت ہے اس زمانے میں فروغی منظر عام پر آیا ملا فتحی، عبدالرسول استغنا اور ملا شاہ سعد الدین کے علاوہ مشہور خطاط ملا مراد اور ملا محمد محسن وغیرہ اس دور کے ناقابل فراموش اشخاص ہیں جنہوں نے فارسی ادب کی نشوونما میں خاص رول ادا کیا ہے۔ اس طرح اورنگ زیب کے زمانے میں بھی فارسی شعر و ادب کی ترقی کی رفتار بتدریج ترقی پذیر تھی یہاں تک کہ اس کے زمانے میں کشمیر کو علمی اور ادبی مرکزیت حاصل ہو چکی تھی اس عہد کے سربراہ اور وہ شعراء میں عبدالغنی بیگ قبول، لالہ ملک شہید، عنایت خاں آشنا، ملا محمد رضا مشتاق اور ملا بینش وغیرہ نے اپنی سخن سنجیوں کی بدولت کشمیر میں شعر و شاعری کی محفلوں کو گرم رکھا تھا۔

انشاء پردازوں میں محمد رفیع منشی نے بہت شہرت حاصل کی اور علماء میں شیخ داؤد معروف بہ

بہ مالو صاحب اور بابا داؤد مشکواتی (مصنف اسرار الابرار) مرجع خاص و عام رہے۔ لالہ ملک شہید ناظم کشمیر ابراہیم خان کے زمانے کے مشہور شاعر ہیں انہیں تاریخ نویسی پر بھی دسترس حاصل تھا، عبدالحکیم ساطع فرحت، محمد رفیع اور خواجہ جوہر گیتا کے علاوہ ملا احمد ابن عبدالبصیر کشمیری خواجہ ہاشم کشمیری کے مرید تھے انہوں نے ۱۱۰۸ھ میں اولیا کے حالات۔ ”فوارق السالکین“ لکھی جس کا متبادل نام ”تاریخ ہادی“ بھی ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے بزرگ علماء مثلاً محمد محسن کھبشو، ملا محمد اشرف بنو، ملا عنایت اللہ خان شال بھی موجود تھے جنہوں نے فارسی کی اہم تصانیف اپنی یادگار میں چھوڑیں ہیں۔ مرزا اکمل شیخ عبدالوہاب نوری، ”مخزن العرفان“ کے مصنف حاجی عبدالسلام شیخ محمد مراد، رفینتی، خواجہ اسحق، محمد عاقل، حکیم رحمت اللہ بانڈے میر نور الدین شارق، خواجہ علی اکبر، رفیع اللہ غافل، ملا عزیز قانع، رانا اور اس کا بیٹا محمد یحییٰ حیا اور ملا میرک فانی وغیرہ سینکڑوں شعراء ہیں جن کا تفصیلی ذکر مختلف تواریخ اور تذکروں میں ہوا ہے۔ اس دور میں فنون لطیفہ، فن مسوری، نقاشی اور خطاطی و خوش نویسی میں بھی قابل لحاظ حد تک ترقی ہوئی تاریخ نویسی اور دوسری تخلیقات بھی وجود میں آئیں ان میں سے بیشتر آثار اب تک موجود ہیں۔ تاریخوں میں رفیع الدین احمد غافل کی تاریخ ”نواور الاخبار“ محمد اعظم دیدہ مری کی تاریخ ۱۱۵۸ھ ”واقعات کشمیر“ کے علاوہ ان کی دوسری تصانیف میں تجرید الطالبین ۱۱۲۶ھ ”رسالہ فوائد الرضا“ ۱۱۳۵ھ قواعد المشائخ ۱۱۳۶ھ اشجار الخلد ۱۱۴۰ھ ثمرات الاشجار ۱۱۴۰ھ رسائل الاعظم ۱۱۴۹ھ ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ ”تاریخ اعظمی“ یا ”واقعات کشمیر“ کی تکمیل ۱۱۵۸ھ میں ہوئی ہے یہ مختصر تاریخ مصنف کے زمانے تک کبھی ادوار پر حاوی ہے۔ خواجہ محمد اعظم کے فرزند خواجہ محمد اسلم منعمی بھی شاعر اور مورخ تھے یہاں پر یہ بات لکھ دینا ضروری ہے کی منعمی نے ”گوہر عالم“ کے نام سے ایک مبسوط تاریخ کشمیر لکھی ہے ”واقعات کشمیر“ کے مقابلہ میں منعمی نے اس میں بہت کچھ اضافہ کئے ہیں۔

جب مغلیہ حکومت کے آخری زمانے میں دہلی کے دربار میں کش مکش، بے اطمینانی اور انتشار رونما ہونا شروع ہوا اور دہلی کی مرکزیت ایک لحاظ سے ختم ہونے لگی تو اس کا اثر کشمیر پر بھی پڑا۔ اقتدار کی دوڑ میں علم و ادب کی بقا معرض خطر میں تھی کشمیر جس کی گود میں سال ہا سال سے فارسی علوم و فنون پرورش پارہے تھے، اطراف و جوانب کی بے اطمینانیوں سے متاثر ہوا۔ تردد اور انتشار کے اس زمانے میں اسد اللہ شگون اور میر عنایت اللہ نے شعر و سخن کی روایات کو قائم رکھا۔ ملا محمود والا، خواجہ امان اللہ، حکیم رحمت اللہ، محمد فاروق، محمد حیات ہادی، میرزا فرہاد بیگ وغیرہ اس دور کے اواخر کے شعراء ہیں جنہوں نے بعد میں چل کر افغان دور بھی دیکھا۔ ابوالقاسم خان جو کشمیر میں مغلوں کے عہد کا آخری حکمران تھا جب افغان سردار عبداللہ خان ایشک اقا صی نے کشمیر پر حملہ کیا تو ابوالقاسم خان کی فوج کا سپہ سالار عبداللہ خان سے مل گیا ابو

القاسم خان مغلوب ہوا جسے بھاگتے ہوئے گرفتار کر کے کابل بھیج دیا گیا۔ اس طرح کشمیر میں مغل حکومت ختم ہوئی۔ ابوالقاسم خان (مغل ناظم) خود بھی فارسی میں شعر کہتا تھا اور صافی تخلص کرتا تھا۔ ان کی رباعی کے یہ دو شعر ملاحظہ ہوں۔

بر دور عارضت خط ریحان نوشتہ اند یا بوستان بگرد گلستان نوشتہ اند
ننوشت ہجو من کسی اوصاف زلف تو جمعی نوشتہ لیک پریشان نوشتہ اند

اب تک کے مذکورہ شعرا میں مظہری کشمیری کا مقام فارسی شاعری میں قابل تحسین ہے۔ مظہری نے ایران، خراسان اور پورے ہندوستان کی سیر کی تھی اور وہاں کے مشہور شعراء سے ملاقات کا شرف بھی اسے حاصل ہوا تھا۔ جہانگیر کے عہد میں مظہری کشمیری کو کشمیر کا میر بحر مقرر کیا گیا درج ذیل اشعار نمونہ کلام کے طور پر پیش کئے جاتے ہیں:

فدائی آئینہ گردم کہ دلتان مرا درون خانہ بگلکشت گلستان مرا
میری چنانکہ ابر نیارد برو گزشت عزی چناں کہ باد نیارد بدرد رسید

لطفی نکرده دہر ز دیوانہ پر شدہ است حرفی نکلشہ شہر ز افسانہ پر شدہ است
یک قطرہ از قرابہ ساقی کزو چکید چندین ہزار ساغر و پیانہ پر شدہ است
در خون خویش دست زد از غصہ مظہری کز شاخ سنبل تو کف شانہ پر شدہ است

مظہری کا دیوان چھ ہزار اشعار پر مشتمل ہے۔ ۱۰۲۶ھ میں اس کا انتقال ہوا اور ملکہاہ میں مدفون ہوا۔

ملاذہنی کشمیری:

ملاذہنی عالم و فاضل تھے اور خاص طور پر دینی علوم پر ان کو پوری دسترس حاصل تھی ذہنی نے 'چہار یار با صفا' کے عنوان سے خلفائے کرام کی شان میں چار قصیدہ لکھے ہیں چنانچہ قصیدہ کی ابتداء میں کہتا ہے۔

یار پیغمبر نشاید برگزیدن جز چہار حجت آن بشنواز ذہنی کہ باشد یادگار
پھر آگے چل کر ایک اور قصیدہ میں کہتا ہے۔

گوبا تو کنم آرزوی دیدن گل آمادہ نگاہ بر پرستیدن گل
آگہ کند از جنون من بلبل را چشمک زدن زرگس و خندیدن گل

ملا طاہر غنی:

طاہر غنی کا تعلق اشائی خاندان سے ہے جو ایران سے آکر یہاں آباد ہو گیا تھا، غنی ملا محسن فانی کا شاگرد تھا کے بارے میں اب تک بہ کچھ لکھا جا چکا ہے۔ پیر حسام الدین راشدی نے تقریباً چالیس صفحات پر مشتمل غنی کشمیری پر اپنی کتاب تذکرہ شعرائے کشمیر کی دوسری جلد میں ایک تحقیقی مقالہ لکھا ہے غنی کی وفات کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں صحیح ۱۰۷۹ھ ہے تاریخ حسن میں یہ دو شعر غنی کی تاریخ وفات کے طور آئے ہیں:

از فوت غنی گشتہ کہ دمہ غمگین ہر کس شدہ در ماتم او خانہ نشین
تاریخ وفاتش ار پرسند بگو پنہاں شدہ گنج ہنری زیر زمیں
غنی کے چند اشعار یہاں پر نمونے کے طور پر پیش کئے جاتے ہیں:

ای لالہ دل برابر بہار ان چہ مید ہی داغی کہ دردست بشستن نمی رود
کند در ہر قدم فریاد خلخال کہ حسن گلر خان پادر رکاب است
اور یہ شعر جس پر صائب اپنا پورا دیوان قربان کرنے کو تیار ہو گیا تھا

حسن ہنری بخت ہنر مرا کرد اسیر دام ہمرنگ زمین بود گرفتار شدم
یہ شعر غالباً ان ایام کا ہے جب غنی گوشہ گمنامی میں تھے لیکن بعد میں ان کی حیات میں ہی ان کی سخن دانی اور سخن سرائی کے چرچے نہ صرف پورے ہندوستان میں ہوئے بلکہ ایران تک پہنچے۔

محمد زمان نافع:

نافع طاہر غنی کا بھائی اور محسن فانی کا شاگرد تھا اس نے اپنے بھائی طاہر سے بھی کسب فیض کیا تھا فارسی شاعری میں نافع خاصی اہمیت کا حامل ہے اس کے کلام میں روانی سادگی اور سلاست کے علاوہ الفاظ کی بندش اور مترادفات کا استعمال مبالغہ مآتا ہے۔ ایک غزل کے دو شعر ملاحظہ ہوں:

می کشی و بازی می پرسی شہید کیستی این غلط اندازی و بازی بہا می زیہدت
ہیچو می از پردہ زنبور می جام بلور چہرہ سازی ہائی رنگین از حنا می زیہدت

مشتاق کشمیری:

محمد رضا مشتاق کا شمار اس دور کے نامور شعرا میں ہوتا ہے۔ مشتاق نوشہرہ کا رہنے والا تھا خطاطی اور کتابت اس کا پیشہ تھا مثنوی معنوی کی کشمیر میں مشتاق کے ہاتھوں پہلی بار کتابت ہوئی، محمد رضا مشتاق پر پروفیسر محسن الدین احمد صاحب نے تہران یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے اور ان کے

افکار و آثار اور حیات و کارناموں پر ان کا تحقیقی کام رضا مشتاق کی اہمیت کا ایک ثبوت ہے مشتاق کا انتقال ۱۱۵۱ھ میں ہوا۔

ان کے علاوہ دوسرے بہت سے شعرا مغل دور کے اس طویل عرصہ میں کشمیر میں فارسی زبان و ادب کی سیرابی اور شادابی میں مصروف تھے جن کو ایک جانب ذاتی تشویق اور دوسری جانب شاہی سرپرستی اور حوصلہ افزائی بھی حاصل تھی ان میں خاص طور پر شرف الدین فرحت، خواجہ امان اللہ، محمد عاقل، محمد احسن اللہ، عرف فصاحت خان راضی، محمد علی خان متین، ملا میرک فانی، لطف اللہ بیگ صہبا، اشرف یکتا شاہ رضا چشم، ملا عبد الغفور نامی، میر محمد معروف، محمد امین دانا عبد الغنی بیگ قبول، عبد الحکیم ساطع، خواجہ علی اکبر، خواجہ نور اللہ دیوانی، نور الدین شارق، آذری، قلندر بیگ، ملا ثابت، ملا بنیش، ملا فائق، حاجی حیدر، بابا حاجی مغنی، ضیاء الدین دیوانی، لالہ ملک شہید، کامران بیگ گویا، قاضی محمد عارف، ہاشم دیوانی، محسن شیرین قلم، وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ بہت سارے تذکرہ نگار، خوشنویس اور مورخین بھی گزرے ہیں جن کے کارہائے نمایاں نے کشمیر کے فارسی ادب کے سرمایہ میں گرانقدر اضافہ کیا ہے۔

کشمیر میں فارسی زبان و ادب کی تاریخ کا آغاز وسط ایشیائی اثرات کے تحت ہوا اور شہمیریوں، چکوں اور مغلوں کے دور حکومت میں اس کی خاطر خواہ نشوونما ہوئی، یہاں تک کہ اس پورے دور کو کشمیر میں فارسی زبان و ادب کا ایک زریں دور قرار دیا جاسکتا ہے، لیکن تہذیبی، لسانی، فربہنگی اور سیاسی روابط، ثقافتی طور طریقے اور دوسرے فنی اور علمی امور، جو نظریاتی اور اصولی طور پر شہمیریوں کے عہد سلطنت سے لے کے مغلوں کی بادشاہت کے اواخر تک سرزمین کشمیر کے میکوں کا جزو لاینفک بن چکے تھے، اُس وقت بے توہمی یا کم تو جہی کا شکار ہوئے جب مغلوں کے زوال کے بعد یہاں افغانوں کا تسلط قائم ہو گیا۔ بنیادی طور پر افغان اچھے فوجی اور جنگجو تھے، اپنی قوت بازو اور جرأت خداداد کے ذریعہ وہ ایک طویل عرصے تک، خراسان سے لے کر کابل تک پورے وسطی ایشیا پر قابض رہے۔ انہوں نے ایران اور ہندوستان کی بڑی بڑی طاقتوں کا سر نیچا کیا۔ سلطنت ایران ان کے جوش و جذبہ قومیت اور ان کی بہادری سے لرزنے لگی اور ان کے طوفانی حملوں سے ہندوستان کی سلطنت مغلیہ متزلزل ہوئی، مرہٹوں اور سکھوں کو جس وقت ایک آندھی اور سیلاب کی طرح لپیٹ میں لے کر سلطنت دہلی کو مطیع کیا تو اسی کے ساتھ کشمیر پر قبضہ کر لیا۔ کشمیر میں ایک نئی سیاسی زندگی کا آغاز ہوا۔ کشمیری عوام نے افغانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت اور افغانستان کی وسیع سلطنت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوچا تھا کہ شاید ان کی آمد سے متزلزل مغل نظامت ہمارے سیاسی استحکام کا موجب بن سکے گی، لیکن افغان قوم نے اپنی بہادری اور جرأت سے ایران جیسی مضبوط سلطنت کے مراکز کو اپنے حملوں سے تہس نہس کر رکھا تھا اور نادر شاہ افشار نے ان ہی افغان ابدال سپاہیوں کے بل بوتے پر

بغداد سے لے کر کابل اور پورے ہندوستان کو اپنی زد میں لے رکھا تھا، ان کی پوری قومی تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بیس بڑے قبائل میں ہمیشہ اقتدار کی جنگ رہی اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ پر حاوی ہونے کے درپے رہا۔ جنگ و جدل کی طرف اس حد سے زیادہ توجہ نے افغانوں کو اس بات کی فرصت نہ دی کہ وہ تہذیبی اور تعلیمی امور پر قابل لحاظ توجہ دے سکیں۔

اکتوبر ۱۷۵۱ء، مطابق ۱۱۶۵ھ میں جب افغان سپہ سالار عبداللہ خان اٹحق زای معروف بہ الیشیک آقاسی نے مغل ناظم ابوالقاسم خان صافی کی سرکوبی کر کے کشمیر پر تسلط حاصل کیا تو اکتوبر ۱۷۵۱ء سے ۱۷۵۲ء تک کشمیر میں ان کی گرفت کا بے دروانہ سلسلہ جاری رہا اور یہاں پر جہاں کہیں کوئی پرارزش چیز تھی، اُن کی نذر ہو گئی۔ غیر کشمیری تاجر، سفیر اور علمی نمائندے ان کی بدسلوکی اور سخت گیری سے تنگ آ کر یہاں سے واپس چلے گئے جس کے نتیجے میں یہاں کی بین الملکی تجارت کو سخت دھکا لگا۔ علماء، فضلاء، شعراء اور ادباء میں کچھ تو ترک وطن کر گئے اور کچھ گوشہ گمنامی میں کھو گئے۔ افغان ناظموں کی بے راہ روی اور ظلم و تشدد کی وجہ سے یہاں کے عوام کا قافیہ تنگ ہو چکا تھا۔ آئے دن بغاوتوں اور لڑائیاں کی وجہ سے کشت و کشتار کا سلسلہ جاری تھا اور عوام کی زندگی سے امن و سکون اور استحکام چھین چکا تھا۔ چنانچہ اس استبداد کی بناء پر زندگی کا ہر شعبہ پسپا ہوا۔ لیکن کشمیر میں وسط ایشیائی تہذیب و تمدن اور فارسی زبان کی ترویج و ترقی پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا۔ تاہم فارسی ادبیات نے ایک طویل سفر طے کر کے جو ترقی حاصل کی تھی اس میں ایک طرح کا جمود سا پیدا ہوا۔ مغلیہ عہد کی شان و شوکت، ادب نوازی اور علم پروری جاتی رہی لیکن فارسی زبان و ادب کی بنیادیں کشمیر میں اس قدر مضبوط، استوار اور گہری ہو چکی تھیں کہ افغانوں کے تسلط سے یہ بنیادیں ہل نہ سکیں۔ اس زبان و ادب کا ذوق و شوق رکھنے والے اس کی ترویج و ترقی کا کام جاری رکھے رہے جس کی وجہ سے فارسی زبان و ادب ”عوامی زندگی کے دوسرے شعبوں کے برعکس کسی حد تک آگے بڑھتا رہا اس عہد کے اوائل میں ”انجمن شعراء“ کا قیام عمل میں آیا اور مولوی محمد توفیق کی سرپرستی میں شاہنامہ کشمیر کی ابتداء ہوئی اور اس کے لیے شعراء کا انتخاب کیا گیا اور یوں علمی و ادبی حلقہ پھر سے سرگرم عمل ہوا۔ فارسی کے کئی شعراء، ادیب، مؤرخین، تذکرہ نگار اور انشاء پرداز پیدا ہوئے جن میں سے بعض نامور ہوئے۔ شاہنامہ کشمیر سے متعلق مجلس شعراء کا تعین اور شاہنامہ کی معاصر دور تک کی تکمیل اس عہد کی ایک قابل لحاظ ادبی یادگار ہے جو اس سے پہلے کے ادوار میں تمام ادبی و سیاسی شان و شوکت کے باوجود عمل میں نہ آ سکی تھی۔

جلال الدین رومی: ایک عرفانی شاعر و مفکر

ذہن انسانی اپنی پرواز میں مکان و زمان کی بندشوں سے آزاد ہے۔ تعلیم و تربیت اسے طاقت و توانائی عطا کرتے ہیں، اور پھر علم عقل کو اور عقل علم کو جلاء بخشتے ہیں۔ اس طرح ذہن انسانی عنقائے مقصود کی تلاش میں نئے زاویوں اور نئی سمتوں کا رخ کرتا ہے۔ تفکر اس کی رہبری کرتا ہے۔ مگر یہ خیال دامن گیر رہنا چاہیے کہ عقل، عقل سلیم ہے کہ نہیں؟ دل جذبات و احساسات سے لبریز ہے کہ نہیں؟ انسان تلاش انسان اور انسانیت میں سرگرداں ہے کہ نہیں؟ حرص اور ہوا و ہوس کا غلبہ تو نہیں ہے؟ کیونکہ اگر اس ضمن میں انسان بندشوں سے آزاد ہے تو حریت ضمیر انسانی کا علمبردار بن کر کثافتوں کے اندھیروں میں معرفت کے چراغ روشن کرتا ہے تاکہ حقیقت شناس آگے بڑھیں اور صدق و صفا کی راہوں پر گامزن ہوں۔

یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر فرد میدان عقل و خرد میں تگ و دو کرتے ہوئے کسب علم کے مختلف مراحل طے کرنے کے ساتھ ساتھ مقتدر شخصیتوں اور صاحبان علم و فن سے مختلف النوع حالات اور کیفیات کے تحت اثرات قبول کرتا ہے۔

میدان فکر و معرفت اور روابط انسانی میں کامیاب مشائخ میں مولانا جلال الدین رومیؒ کا نام نامی شامل ہے جنہیں ۳۸ سال کی عمر میں اسلامی قوانین کا مشہور زمانہ عالم ہونے کا شرف حاصل ہو چکا تھا، ان کا شمار دنیا کے عظیم اور پراز پیغام شعراء اور عارفین میں ہوتا ہے۔ ان کے استاد مولانا برہان الدین ترمذی تھے۔ اس کے علاوہ حلب میں اپنے قیام کے دوران انھوں نے کمال الدین ابن عدیم سے بھی اکتساب علم کیا تھا۔ رومی دمشق (سیریا) میں قیام پذیر رہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی، شیخ سعد الدین حموی، شیخ اوحید الدین کرمانی اور شیخ صدر الدین قونوی سے صحبتیں رہیں اور حقائق و معارف پر گفتگو ہوتی رہی۔ بعض مولفین کہتے ہیں کہ شمس الدین تبریزی سے مولانا رومی کی ملاقات سب سے پہلے دمشق میں ہی ہوئی تھی۔^۱

ساتویں صدی ہجری کا ایک حصہ مولانا رومی کا عہد ہے، جسے مسلمانوں کی تاریخ کا پر آشوب اور

’ہولناک‘ دور کہا جاتا ہے، یعنی مصیبتوں اور بے چینی کا زمانہ۔ خوف و ہراس کے دبیز کالے سائے تھے، بے یقینی، بے چارگی اور جنگ و جدال کی وجہ سے طوائف الملوکی کا دور دورہ تھا۔ اقتدار ہتھیا لینے کی کشمکش تھی، بے گناہوں کا خون بہہ رہا تھا، پھر قحط کے مہیب سائے نے آن گھیرا تھا، زندگیاں گم گشتہ راہ تھیں۔ ایسے میں اقتدار کی کشمکش بے معنی تھی، مگر تھی، اہل علم و کمال کی عزت و آبرو داؤ پر تھی۔ یہ وہ دور تھا جب صلیبی حملوں اور منگولوں کی فوج کشی کا ڈر دلوں میں سمایا ہوا تھا۔ ساتھ ہی ملت اسلامیہ میں عشریہ معتزلہ اور صوفی معتقدین کے مابین بھی ٹھنی ہوئی تھی جس پر سیاست کا سایہ بھی تھا۔ ”اسی ساتویں صدی کے تصوف میں مولانا نے آنکھ کھولی، اسی صوفیانہ ماحول میں ان کی نشوونما ہوئی۔“ سلوک کے منازل طے کیے ”وقت کے مشہور مشائخ کی صحبتوں میں شریک ہوئے اور ان سے ظاہری اور باطنی فیض حاصل کیے اور آخر میں مسند ارشاد و تلقین کو مجتہدانہ حیثیت میں زندگی بخشی، امام فن اور مرشد کامل کی صورت میں مریدین کی تربیت کی۔“^۱

مولانا نے اچھا خاصا وقت مذہبیات اور ادبیات کے مطالعہ میں صرف کیا۔ اس کے علاوہ انھوں نے عربی زبان پر بھی عبور حاصل کیا۔ اسلامی دانشور و شاعر تھے مگر ہندوستان میں ہندو دھرم اور بودھ دھرم اور ہندوستانی ثقافت کا خاطر خواہ علم بھی رکھتے تھے۔

مولانا رومی کے اشعار میں عارف کی تڑپ، اور اس کی کھنک، نالہ فراق اور آرزوئے وصال کی دعائیہ آواز سنائی دیتی ہے، معرف و عشق الہی میں سرشار۔ جس میں جب اللہ کی گرمی نہ ہو اس کی حیات بے معنی مترادف بہ بے حرکت و بے حس ذہن اور مشینی بدن کی ہوتی ہے۔ رومی اس جذبہ عشق کو حرارت زندگی سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نیستی کی سروصد اور اصل آتش ہستی ہے اور ہر وہ کہ جس میں یہ آتش (یہ گرمی، یہ تڑپ) کارگر نہ ہو، اصل وجود انسانی کا حامل نہیں ہے:

آتش است این باغک نابی و نیست باد

ہر کہ این آتش ندارد نیست باد

اور یہ عشق حقیقی ہی ہے جس کا منہا ذات باری تعالیٰ ہے، جو انسان کے لیے بلند ترین مقامات تک پرواز کا محرک اور باعث ہے:

پروبال ما کند عشق دوست

مو کشانش می کشد تا کوئے دوست

(ہمارے بال و پیر اسکے عشق کی کمند ہیں کہ کھینچ کر اور اڑا کر کوئے دوست تک پہنچا دیتے ہیں)

اور عشق بھی ایسا ہو کہ زبان جیسے بیان کرے تو تفسیر روشن کہلائے، لیکن جو مزہ، جو کیف، جو لذت

در عشق میں پنہاں ہے، وہ اور بھی زیادہ مفصل اور بھی زیادہ روشن ہوتا ہے۔ رومی کہتے ہیں:

گرچہ تفسیر زباں روشنگر است
لیک عشق بے زباں روشن تر است

عشق ذات واجب ہے تو قالب بندگانِ خاک کی میں گلِ عقیدت بن کر جا بستا ہے، روح و جاں میں
پنہاں پوری سرایت کے ساتھ۔ پھر اس میں کسی اور چیز کے لیے جگہ باقی نہیں رہتی، جیسا کہ آیت اللہ خمینی
نے بیان کیا ہے:

جز عشق تو هیچ نیست اندر دل ما
عشق تو سرشتہ گشتہ اند گل ما

سالک منزل عرفان میں آن پہنچتا ہے تو اصل بندگی، پاکیزگی نفس اور عجز و نیاز کا سایہ درکار ہوتا
ہے۔ نے کی تڑپ اور دردِ فراق اسے وصال کی آرزو اور تمنا کے دروازوں پر دستک دلواتے ہیں۔ بقول
رومی فراق اور شرح دردِ اشتیاق میں اس کا سینہ شرح شرح (پارہ پارہ) ہو جاتا ہے تب بیان ہوتی حدیث
دل عارف:

سینہ خواہم شرح شرح از فراق
تا بگویم شرح دردِ اشتیاق

رومی کے اس شعر کی تشریح کے طور پر آیت اللہ خمینی کا مندرجہ ذیل شعر ملاحظہ ہو:

عمری گذشت در غم بھرانِ رومی دوست
مرغم درونِ آتش و ماہی برونِ آب

(طولِ غم بھراں دوست میں میری عمر گزر گئی، اس طرح کہ جیسے مرغِ درونِ آتش ہو اور مچھلی پانی سے باہر)
اس ذات واجب کے عشق کی راہ میں حجاب کسی طرح کا ہو، مانع ہے، یہاں تک کہ ”العلم
هو الحجاب الا کبر علم سب سے بڑا حجاب ہے اور اگر حق کی جستجو اور اس سے عشق کی آرزو ہے، جو
بہت ہی نادر ہے تو یہی (علم) چراغِ راہ اور نورِ ہدایت ہے۔ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء۔
اس کے ایک گوشہ تک پہنچنے کے لیے تہذیب، تطہیر اور تزکیہ لازم ہے، نیز جہاں تک ممکن ہو مستجاب کا
پابندی، وہ بھی اس حد تک کہ انسان کو تکبر و خودنمائی میں مبتلا نہ کر دے۔“

”تکبر و خود پسندی اپنی مانگی اور خالق کی عظمت سے انتہائی درجہ جہالت و لاعلمی کی دلیل ہے۔
اگر عالم حقیقت کی عظمت پر ذرا غور کر لیا جائے، کم از کم اسی قدر جتنا آج تک انسان علم کی تمام تر ترقی کے
ذریعہ اس سے آگاہ ہوا ہے، تو انسان اپنی اور تمام شئی منظوموں اور کہکشاؤں کی حقارت اور کم مانگی کو
محسوس کرتے ہوئے ان کے خالق کی عظمت کو ایک حد تک درک کر لے گا اور اپنے تکبر و خود بینی اور

خود پسندی سے نجات کا اظہار کرتے ہوئے جہالت کا احساس کرے گا۔ انسان خود کو ساری خلقت کا محور سمجھتا ہے، ہر چند کہ انسان کامل کی یہی شان ہے۔ تمام موجودات کی نظر میں معلوم نہیں کہ ایسا ہی ہوا، اور رشد و ارتقاء سے عاری انسان (یقیناً) ایسا نہیں ہے۔^۱

رومی اس حقیقت عرفان کو زنگ و آلائش سے پاک آئینہ سے تشبیہ دے کر یوں بیان کرتے ہیں:

آئینہ کز زنگ و آلائش جداست ہر شمع نور خورشید خداست
رو تو زنگار از رخ او پاک کن بعد از ان آن نور را ادراک کن

اگر آئینہ (دل) زنگ و آلائش سے پاک ہو تو ہر شمع نور خورشید خدا ہوتی ہے۔ (لہذا) تو اپنے چہرہ (دل) کو جو زنگ آلود ہے، اس کے چہرہ (عشق) سے پاک کر لے، بعد ازاں اس نور کا ادراک کر اور حقیقت بھی یہی ہے۔ عرفان محض معلومات کو یکجا کر لینے اور فیض صحبت مشائخ سے اور سطحی طور پر علم حاصل کر لینے سے تعبیر نہیں ہے، بلکہ وہ تصفیہ قلب اور اکتساب علم حقیقی کا طالب ہے۔ کیونکہ "جس نے اپنے نفس کا جائزہ لیا وہ نفع میں رہا، جس نے غفلت کی، اسے گھانا ہوا۔ اور جو (خدا سے) ڈرا وہ بے خوف ہو گیا (غیر اللہ اور عذاب سے) اور جس نے عبرت حاصل کی، اس نے (حقیقت کو) دیکھ لیا اور سمجھ گیا، اور جو سمجھ گیا اسے علم (یقین) ہو گیا۔" اور اس طرح وہ ہر طرح کی آلائشوں سے اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہے، اسی کے عشق میں، اسی کی مرضی کا تابع ہو کر، اس طرح کہ جیسے مولانا رومی نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے:

ہر کرا جامہ ز عشتے چاک شد
او ز حرص و عیب کلی پاک شد
شاد باش اے عشق خوش سودائے ما
اے طلیب جملہ علت ہائے ما
اے دوائے نخوت و ناموس ما
اے کہ تو افلاطون و جالینوس ما

(ہر وہ جس کا لباس اس کے عشق میں پارہ پارہ ہوا (تو) وہ لالچ و تمام (دوسرے عیوب سے پاک ہوا۔ شاد باش! اے خود میرے اپنے پسندیدہ سودے، میرے عشق، اے میری تمام علتوں کے میرے طلیب! اے میرے غرور و خود پسندی اور ناموس کی دوا! اے تو کہ میرا افلاطون اور میرا جالینوس ہے)۔

حرص و حب جاہ و منصب، جو حب دنیا کے ذیل میں آتے ہیں، سبب کوتاہی پر واز روح ہوتے ہیں، منتہائے منزل سے بنا کر پستی کی طرف لے جاتے ہیں۔ مولانا نے اس بات کو آب زیر کشتی اور آب اندر کشتی، کی مثال دے کر سمجھایا ہے۔ مادی دنیا میں ہیں تو روحانی سفر کے لیے بھی وسائل درکار ہیں کہ

پیغمبر اکرمؐ نے ارشاد فرمایا ہے کہ الدنیا مزرعة الآخرة (دنیا آخرت کی کھیتی ہے) اور یہ کہ انما الاعمال بالنیات (اعمال نیتوں پر مبنی ہے)۔ امام جعفر صادقؑ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ہلال جو دین کی راہ میں خرچ ہو اس کا کمانا احسن ہے ان حوالوں کی روشنی میں رومی کے مندرجہ اشعار کے معنی و مطالب ہمیں حب مال و بے جا جاہ و منصب سے دامن بچا کر نکل جانے کا پیغام دیتے ہیں:

مال را کز بہر دین باشی خمول نعم مال صالح گفتا رسولؐ

اور یہ کہ:

آب در کشتی ہلاک کشتی است زیر کشتی بہر کشتی پستی است
 بیشک! کشتی کو چلانے کے لیے زیر کشتی آب چاہیے لیکن اگر حب آب دنیا میں کشتی ہی کو آب سے بھر لیا تو نتیجہ صرف غرقاب ہونا اور تباہی ہے۔ پھر حب دنیا و حب مال حریص کو کہیں کا نہیں رکھتے۔ صاحب نہج البلاغہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ من اطلال الامل، آسَاء الْعَمَلِ (جو طولانی امیدیں رکھے گا، اپنا کردار) (اس) بے عملی کی وجہ سے تباہ کر دے گا) اور یہ کہ اَطْمَعُ رِقًا مَوْبَذًی (لاچ و انگی غلامی ہے) دنیا کی اور دنیا والوں کی۔ اور یہ کہ الطامع فی وثاق الذل (لاچ کرنے والا ذلت کے بندھنوں میں جکڑا ہوا ہے) راہ صدق و صفا اور عشق تحقیقی بہ صفت موجود فی ذات عالیہ حرص ہوا اور ہوس آید حب دنیا سے ہٹانی ہے۔ عارف تو گرفتار عشق خدا اور رسولؐ و اہلبیتؑ ہوتا ہے: بقول آیت اللہ خمینی

عاشقم عاشقم مریض توام

زین مرض من شفا نمیخواہم

یہی عشق بلند پرواز کی مہمیز کرتا ہے کہ بلندی پر واز سرشت انسان خاکی میں ہے۔ بقول رومی:

بین کہ اندر خاک تنخے کاشتم

کرد خاکی و منش افراشتم

لیکن منزل صدق صفا میں صوفی و عارف کو باعمل ہونا چاہیے۔ مولانا رومی کو کابل ناپسند تھے۔ ان کا قول ہے کہ حق تعالیٰ مردم کابل و عاطل و اہل کسل کو دوست نہیں رکھتا۔ صدقہ و ہدیہ بھی ناپسند تھا۔ مولفین نے ان کے اس قول کو رقم کیا ہے کہ اکثر اولیاء اللہ نے سوال کو ذلت نفس کے لیے جائز رکھا تھا، مگر میں نے اس در کو بند کر دیا ہے تا میرے مرید اپنی محنت سے کمائیں یا تجارت میں مشغول ہوں (ہر کہ از یاران ما ایں طریقہ را نورزد، پو لے را نیز زد، و بچنان روز قیامت روئے مارا نخواہد دیدن و اگر چنانکہ بکے دست دراز کند، من روے برایشاں فراز نخواہم کرد۔ بحوالہ مناقب ص ۱۳۵)

جھوٹے صوفی سے یہ کہہ کر آگاہ کیا کہ:

دست بستہ گبر ہچموں گربہ خستہ کردہ خلق او بے حربہ

امام آیت اللہ ثمنی نے بھی کہا ہے کہ:

صوفی از وصل دوست بی خبر است صوفی بی صفا نمیخواہم

سچ ہے کہ دست بستہ کافر مثل گرہ جو بغیر حربہ خلق خدا کو برباد کرے اور وہ جو بے صفا ہو، اسے کون پسند کرے گا؟

لیکن عرفانی شخصیتوں کا کیا کہنا کہ ان کے لیے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالبؑ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ”بیشک اللہ سبحانہ نے اپنی یاد کو دلوں کی صیقل قرار دیا ہے، جس کے باعث وہ (امرو نو ابی سے) بہرہ ہونے کے بعد سننے لگے اور اندھے پن کے بعد دیکھنے لگے اور دشمنی و عناد کے بعد فرماں بردار ہو گئے۔ یکے با دیگرے ہر عہد اور ہر انبیاء سے خالی دور میں حضرت رب العزت کے کچھ مخصوص بندے ہمیشہ موجود رہے ہیں کہ جن کی فکروں میں سرگوشیوں کی صورت میں وہ (حقائق و معارف کا) القاء کرتا ہے اور ان کی عقلاؤں سے (الہامی آوازوں کے ساتھ) کلام کرتا ہے، چنانچہ انھوں نے اپنی آنکھوں، کانوں اور دلوں سے بیداری کے نور سے (ہدایت و) بصیرت کے چراغ روشن کیے۔ وہ مخصوص یاد رکھنے کے (قابل) دنوں کی یاد دلاتے ہیں اور اس کی جلالت و بزرگی سے ڈراتے ہیں۔ وہ لقا و دق صحراؤں میں دلیل راہ ہیں۔“

سنچ کا دن تھا اور ۵ جمادی الاول ۶۷۲ھ کہ محمد بلقب جلال الدین خداوند ولد محمد بہاء الدین ولد (متوفی ۶۲۸ھ، قونیہ، ترکی) اپنے معبود حقیقی سے جا ملے۔ مولانا نے مندرجہ ذیل وصیت چھوڑی۔^{۱۱}

أوصیکم بتقوی اللہ فی السر والعلانیۃ وبقلة الطعم وبقلة المنام وبقلة الکلام و
ہجرۃ المعامی والاثام و مؤظیۃ الصیام ودوام القیام وترك الشهوات علی الدوام
واحتمال الجفاء من جمیع الانام وترك المجالسة السفہاء والعوام و مصاحبة
الصالحین الکرام. فان خیر الناس من ینفع الناس وخیر الکلام ما قل وذل والحمد لله
وخذہ (بحوالہ مناقب صفحہ ۱۴)

۱ میں تم کو باطن اور ظاہر (دونوں) میں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں اور کم کھانے کی اور کم رونے کی اور کم بولنے کی اور گناہ نہ کرنے کی اور گناہوں سے دور رہنے کی، اور متواتر روزے رکھنے کی اور نماز کی پابندی کرنے کی اور بے شعوروں اور عام لوگوں کے ساتھ نہ اٹھنے بیٹھنے کی اور صالحین کرام کے ساتھ مصاحبت کی۔ بیشک لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور خیر الکلام وہ ہے جو کلام کرے اور (لوگوں کو) دلالت کے ساتھ قائل کرے۔ پس ساری حمد و ثنا اللہ واحد کے لیے ہے۔

جلال الدین رومی نے شیریں کلامی کی بھی تلقین یہ کہہ کر کی ہے کہ:

تلخ از شیریں لبهاں خوش می شود
خار از گلزار دلکش می شود

پند و نصائح کا اخذ کر لینا اور اس پر عمل کر لینا، خود اپنی طبیعت اور لگن پر بھی منحصر ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو مولانا نے اس طرح واضح کیا ہے کہ ایک بار مغلوں کے کارندہ معین الدین پروانہ نے ان سے پند و نصیحت کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے قرآن شریف یاد کیا ہے؟ اس نے کہا 'ہاں'۔ پھر مولانا نے کہا کہ تم نے شیخ صدر الدین سے کل احادیث سنی ہیں۔ اس نے کہا 'ہاں'۔ مولانا نے یہ سب سنا اور کہا کہ جب ان کے کلمات سے تم کو پند و نصیحت نہ حاصل ہوئی تو میرے کلمات سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ اس طرح رومی پند و نصیحت کے بیان کے ساتھ ساتھ سامع کی آمادگی اور کسب فیض کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن اور حدیث کی معنویت اور ان کے سرچشمہ ہدایت ہونے کی بات کرتے ہیں۔

رومی کی حیات، ان کے طرز بیان، کسب علم اور میدان علم و تفکر میں ان کی عرفانی پرواز، دلنشین تشبیہات کے میدان میں ان کا پراثر انداز اور بلاغت کلام یعنی ایک پُر معنی زندگی کا ماحاصل اور عرفانی تفکر کے سبب مثنوی معنوی میں کارفرما ہیں۔ مثنوی کا اپنا انداز ہے کہ جس کی بہار بدون خزاں چمنستان ادب و شاعری کو مہکائے کے ساتھ ساتھ دلوں کو موہ رہی ہے اور آئندہ بھی موہتی رہے گی۔

حوالے:

- ۱- رومی کے والد سلطان العلماء محمد بہاء الدین ولد بروز شنبہ اوآخر ۶۱۰ھ یا اوائل ۶۱۱ھ میں اور بعض کے نزدیک ۶۱۷ھ سے کچھ پہلے بلخ چھوڑ کر نیشاپور آ گئے تھے جہاں ان کی ملاقات فرید الدین عطار سے ہوئی پھر آپ بغداد اور وہاں سے بغرض حج حجاز پہنچے اور واپسی پر دمشق آئے، پھر ملاطیہ اور ملاطیہ سے آق (آذربائیجان) آئے اور یہاں چار سال مقیم رہے۔ پھر وہ اور انکا قافلہ لارندہ آ گیا۔ لارندہ میں کم و بیش سات سال قیام رہا۔ آغاز سفر میں مولانا رومی جو چھ سال کے تھے، اب اٹھارہ سال کے ہو چکے تھے۔ ۶۲۱ یا ۶۲۲ھ میں خواجہ شرف الدین سمرقندی کی صاحبزادی گوہر خان سے عقد ہوا، جن سے مولانا کے بڑے صاحبزادہ، سلطان ولد کی ۶۲۳ھ میں ولادت ہوئی۔ دوسرے فرزند علماء الدین بھی یہیں متولد ہوئے۔ ۶۳۶ھ میں سلطان العلماء واروقہ (ترکی) ہوئے اور تا حیات یہیں قیام کیا یعنی ۶۲۸ھ تک جب آپ کا انتقال ہوا۔ اس طرح مولانا رومی نے تقریباً ۱۵ سال سفر میں گزارے۔ چوبیس سال کی عمر میں (۶۲۸ھ) میں آپ باپ کے جانشین ہوئے۔
- ۲- شمس تبریز نے اثر ڈالا اور مولانا کا علم قال سے تعلق کم ہوا۔ بعض مولفین کہتے ہیں کہ درس و تدریس، وعظ و تذکرے

سب ترک ہوئے، عالمانہ لباس کو بھی چھوڑ دیا۔ سماج اور قوالی سے رغبت پیدا ہو گئی۔ لیکن ان کا مذاق شاعری ان کی غزلوں، رباعیوں اور عالمی شہرت کی حامل ان کی مثنوی میں نمایاں ہو گیا۔

- ۳- مولانا عبدالسلام خاں، افکارِ ردی، مکتبہ جامعہ انبی دہلی، ۱۹۸۱ء، حصہ ۱
- ۴- آیت اللہ قمی، ترجمہ، بہوفاطمہ طباطبائی کے نام مکتوب
- ۵- نیج البلاغہ، کلمات قصار حضرت علی ابن ابی طالب، شمارہ ۲۰۰
- ۶- افلاطون و جالینوس کا ذکر صرف بمعنی طیب لینا چاہیے۔ روحانی بیماریوں کے لیے بہترین طبیعوں کا نام ردی لے سکتے تھے۔
- ۷- نیج البلاغہ، کلمات قصار حضرت علی ابن ابی طالب، شمارہ ۳۶
- ۸- ایضاً کلمات قصار حضرت علی ابن ابی طالب، شمارہ ۲۷، اور یہ کہ اکثر مصارع العقول تحت برون المطامع (الچی کی چمک اکثر عقلوں کے چپت ہونے کی جگہ ہے) کلمات قصار، شمارہ ۲۱۱
- ۹- ایضاً کلمات قصار حضرت علی ابن ابی طالب، شمارہ ۲۱۸
- ۱۰- ایضاً، خطبہ نمبر ۲۱۹، احباب پبلشرس، لکھنؤ، ۱۹۸۲ء
- ۱۱- یہ وامیت تعلیمات اسلامی کا اعادہ کر رہی ہے۔
- ۱۲- آیت اللہ قمی کے اشعار باوجود عشق سے ماخوذ ہیں۔

امیر خسرو - روحانیت اور تصوف کے علم بردار

سلسلہ عالیہ چشتیہ کے مشائخ اور ان کے حاشیہ نشینوں نے تصوف کے عملی پہلوؤں پر خاص توجہ دی اور اس کی افادیت و اہمیت اور معنویت کی بنا پر اسے ایک عوامی شکل دی کیونکہ ان کے دستور عمل میں سوز و گداز، عشق الہی، اپنے شیخ اور مرشد کے تئیں غیر معمولی عقیدت، محبت، اس کی اہمیت، انسان دوستی، مخلوق خدا کی خدمت، دلداری و دلدہی اور دوسرے اہل مذاہب کے ساتھ شفقت و محبت، رواداری اور باب حکومت اور صاحبان اقتدار سے دوری وغیرہ کے عناصر غالب رہے۔ اسی لیے مشائخ چشت کی فرمانروائی اور سلطانی کا دائرہ عوام و خواص کے قلوب اور ذہنوں پر محیط رہا۔

یوں تو تمام مشائخ چشت کی مقبولیت و محبوبیت ہر دور میں اپنی اپنی جگہ مسلم رہی مگر اللہ تعالیٰ نے جو مرجعیت و محبوبیت حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیا محبوب الہی قدس سرہ السامی کو ارزانی فرمائی وہ دوسرے مشائخ میں کم نظر آتی ہے جو کوئی انوکھی بات نہیں واللہ یسختص برحمة من یشاء۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرماتا ہے۔

ہندوستان کے پورے منظر نامہ پر حضرت محبوب الہی جیسی دلاویز اور نابغہ روزگار ہستی جس طرح منفرد ہے اسی طرح ان کے دامن فیض سے وابستہ یار و وفادار، محرم اسرار اور ان کی تمام عنایات و نوازشات کے مورد حضرت امیر خسرو جیسی غیر معمولی، ہمہ جہت شخصیت بھی دور دور تک کہیں نظر نہ آتی۔ عظمت و عبقریت ان کی شخصیت کے ہر پہلو کے لازم و ملزوم ہیں۔ وہ ان ہندوستانی فارسی شعرا میں ہیں جن کے تذکرہ کے بغیر اہل زبان (ایرانی) آگے ہی نہیں بڑھتے:

خسرو کہ بہ نظم و نثر مثلش کم خاست ملکیت ملک سخن از خسرو ماست
ایں خسرو ما ناصر خسرو نیست زیرا کہ خدا ناصر خسرو ماست

(خسرو جیسا شاعری و ادب میں کم ہی پیدا ہوا۔ ملکِ سخن کی بادشاہی ہی ہمارے خسرو سے ہے۔ ہمارا یہ خسرو، ہمارے خسرو نہیں۔ اس لیے کہ ہمارے خسرو کا وہ کار تو اللہ ہے)

حضرت محبوب الہی کی جیسی محبت و منایت اور شفقت خسرو کے حال پر تھی اس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔
 ہر زبان پر چوں خطاب بند و ترک اللہ رفت دست ترک اللہ بگیر و ہم بالہش سپار
 چوں من مسکین ترا دارم بنیتم بس بود شیخ من بس مہربان و خاتم آمرزگار
 (آپ کی زبان پر چوں کہ خدا کا خطاب ترک اللہ (اللہ کا ترک) ہو گیا ہے۔ اس ترک اللہ (خسرو) کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے سپرد کر دیجئے۔ مجھ کو رب سے پاس تو بس تو ہی تو ہے یہی بہت کافی ہے۔ میرے شیخ بہت مہربان اور میرے اور دیکھنے والے معاف کرنے والے ہے)

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ امیر خسرو نے صرف اپنے دور کے سب سے بڑے عبقری اور قدر آور شاعر و فنکار تھے بلکہ پورے فارسی ادب میں ان کی جیسی ہمہ جہت شخصیت دوسری نظر نہیں آتی جس نے تمام اصنافِ سخن میں اپنا ایسا پایہ ارتقا بنھ لیا ہو۔ انھوں نے زندگی کے ایک ایک پہلو کو ایسا جانچا، پرکھا اور برتا پھر اس میں اپنی قوت اور اس قدر تبحر، سلیقہ اور ذہنی قلم سے ایسے ایسے رنگ بھرے کہ ان کی شخصیت کا عصر اور ان کے بعد کے ادوار کے لیے جیسی ایک تازہ زبان اور نیا اندو کی بن گئی اور ماہو سال کی گردش اور زمان و مکان کی بندش ان کی مقبولیت اور اثر اُمیدنی کو روک نہ سکی۔ انھوں نے زبانوں میں جیسی قابلِ قدر طبع آزمائی کی وہ صرف ان ہی کا حصہ ہے۔ یہ گوئی کا انداز اس سے کیا جاسکتا ہے کہ صرف فارسی زبان میں تقریباً ۵ لاکھ اشعار ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جس کاظمِ ہستی کے دامن سے وہ اخیرِ عمر تک وابستہ رہے اس کی کیسی نظری اور فینش اثری ان جیسے عبقری فنکار سے جو بھی نہ کروائی وہ کم تھا۔ مبداءِ فیاض سے ان کو جو حظ وافر ملا تھا وہ تو تھا ہی مگر حضرت محبوب الہی کی تعلیم، تربیت اور توجہ نے اس پر وہ مستقل کی کہ نہ پوچھئے

اگرچہ خسرو نے زمینِ شدم بہ سخن ہم از دافاسو کے تور وے برز میں وارم

(اگرچہ وہ نے زمین پر شمعِ سخن کی بادشاہت مجھے حاصل ہو چکی ہے مگر جہاں تک آپ سے وفاداری کا تعلق ہے (ہمیشہ) ازمیں ہوں، رہتا ہوں)

خسرو ہم من کے از خون دل خود رست بوئے من ہست جگر سوز، مہوید مرا

(میں خسرو ہوں، ایسا پھول جو اپنے خون کی نمی سے اگا ہے مجھے نہ سو گھنا، میری بو جگر سوز ہے)

سخن بشنو نگر از بند و خسرو جہاں چوں او سخن گوے نہ دارد

(سخن کی طلب ہے تو خسرو کو سنو کہ آج دنیا میں اس جیسا سخن گو ہے ہی نہیں)

ان کے عارفانہ کلام کے علاوہ ان کی غزلیات و قصائد اور مثنویوں میں بھی حقائق و معارف اور

حیات انسانی کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے جو انمول ذخیرے ہیں ان کی مثال نہیں۔ ان سے ذرا پہلے فارسی کے عظیم صوفی و عارف شاعر مولانا جلال الدین رومیؒ (۶۷۲ھ) نے جس امر کی طرف اشارہ فرمایا کہ:

خوشتر آں باشد کہ سر دلبراں گفتہ آید در حدیث دیگران

(معشوقوں کے اسرار و رموز جب دوسری زبان میں ادا کیے جائیں تو بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے) پوری صوفیانہ شاعری کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔

امیر خسرو کے کلام میں بھی یہی تمام عناصر ہیں خواہ وہ ان کی مدحیہ شاعری ہو یا غزلیہ، مثنویات ہوں یا رباعیات مجازی شاعری کی تہوں میں وہ اسرار و رموز ہیں جن کی تفصیل و تشریح کے لیے دفتر درکار ہیں۔ ان کی شاعری کی اہمیت و معنویت اور پیغام کی آفاقیت اس دور میں نہ صرف ناگزیر ہے بلکہ بیمار انسانیت کے لیے نسخہ کیمیا ہے۔ ان کی وقیع اور عظیم تصنیف ”اعجاز خسروی“ کی حیثیت سے ایک ایسی تخلیقی تجربہ گاہ کی ہے جس میں ان کی فنکارانہ طبیعت کے لاتعداد منظوم و منثور نمونے موجود ہیں۔

ارباب تصوف نے اخلاقی تعلیمات کو اپنے یہاں غیر معمولی اہمیت دی ہے۔ قرآن مجید اخلاقیات کا ایک مکمل دستور ہے۔ امیر خسرو نے ان تعلیمات کو اس انداز اور لب و لہجہ میں اپنی شاعری کے ذریعہ پیش کیا کہ وہ معاشرے کے لیے ایک اہم اور لاینفک جزو بن گئیں وہ امرا و سلاطین سے یوں مخاطب ہوتے ہیں:

”اگر تم طاقت ور بننا چاہتے ہو تو تمہیں رعایات کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ باغیوں سے سختی کے ساتھ آنا جائز و روا رہے مگر دوسروں کے ساتھ رحم دلی اور نرمی کا برتاؤ بھی بہت ضروری ہے اپنی فکر کو بیدار رکھو اور تلوار کو سونے دو..... قوت و طاقت کی بنیاد انصاف اور ایمان داری پر ہونی چاہیے۔“

تصوف کی بنیاد تعلیم مخلوق خدا سے، بلا تفریق مذہب و ملت محبت و ہمدردی ہے۔ اس کی تکلیف و رنج کو اپنی تکلیف گردانا اور اس کے لیے صحیح راستہ متعین کرنا ہے۔ حدیث شریف ہے کہ لا یومن احدکم حتی یحب لانیہ ما یحب لنفسہ (تم میں سے کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ دوسروں کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے)۔

حضرت خسرو کہتے ہیں:

نزدیک اہل بینش کو رست و کور بیشک عاشق کہ پیش چشم زنگی صنم نہ باشد
(صاحبان نظر کے نزدیک وہ شخص قطعی نابینا ہے کہ عاشق تو بیمار ہو لیکن سیاہ نام شخص کے حسن کی پرستش نہ کر سکے)

نیک و بد سب ہیں تراب اس کے ظہور اسما مجھ کو یک رنگ نظر چاہیے ہر فرد کے ساتھ وہ معشوق حقیقی کو اپنی جان کی طرح ہمہ وقت اپنے جسم میں دیکھتے ہیں:

عاشقی ام کہ گر آواز دہی جان مرا دوست از سینہ ام آواز بر آرد کہ من

(میں وہ عاشق ہوں کہ اگر تم میری جان کو پکارو گے تو اندر سے دوست کی آواز بلیک کہے گی)

مشہور حدیث قدسی ہے کہ کنت کنزاً مخفياً فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف (میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو مخلوق کو پیدا کیا تاکہ میری شناخت و معرفت ہو)۔

اللہ تعالیٰ نے جب اپنے حسن کا مشاہدہ کرنا چاہا تو کائنات کی تخلیق کی اور اس کا اپنا آئینہ بنایا غیر جسمانی حسن نے جب جلوہ نمائی چاہی تو اپنے یکتائی کے رنگ کو صد ہا رنگوں کے سانچے میں ڈھال دیا:

جمال مطلق آمدہ جلو آہنگ مقید گشت یک رنگی بصد رنگ

صوفی نیرنگیوں میں بھی یک رنگی کے متلاشی رہتے ہیں کیوں کہ ہر رنگ میں ایک وہی رنگ ہے:

نیرنگیوں میں یار کے گھبرا نہ جائیو ہر رنگ میں اُسی کو نمودار دیکھنا

خسر و بھی اس بات کو خوب سمجھتے ہیں کہ حق میں و حق شناس نگاہ مجازی جلووں کی قید میں گرفتار نہیں رہ سکتی:

تا تو نمودی جمال نقش ہمہ نیکواں رفت بروں از دم نقش تو از جاں نہ رفت

(جب تو نے اپنا جمال دکھایا سب حسینوں کے نقش دل سے محو ہو گئے اور تیرا نقش جان سے نہ گیا)

حسن مطلق کبھی عاشق صادق کو جلوہ ہائے بے محابا سے شاد کام کرتا ہے اور کبھی حجابات میں چھپ کر اس پر

ایک انقباضی کیفیت طاری کر دیتا ہے۔ عاشق کی بیقراری ملاحظہ ہو:

رخ چہ پوش چوں حدیث حسن تو پنہاں نہ ماند گل بصد پردہ در اؤ از بوی خود مستور نیست

(جب تیرے حسن کا چرچا ہو ہی گیا تو منہ چھپانے سے کیا حاصل۔ پھول سو پردوں میں رہے مگر اپنی خوشبو

کی وجہ سے چھپ نہیں سکتا)

انہوں نے ہستی سے نیستی کی جانب سفر کیا تو اس حقیقت کا برملا اظہار بھی فرمایا:

نے کلم نے بلبل نے شمع نے پروانہ ام عاشق حسن خودم بر حسن خود دیوانہ ام

(میں نہ پھول، نہ بلبل، نہ شمع، نہ پروانہ، اپنے حسن کا عاشق اور اسی کا دیوانہ ہوں یعنی میرا پورا وجود اسی

وجود کل کے حسن کا حصہ ہے)

ہستی من رفت و خیالش نہ ماند ایں کہ تو بنی نہ منم بلکہ دوست

(میری ہستی ناو بود ہو گئی اس کا تصور بھی نہ رہا تم جو یہ ایک ہیولی دیکھ رہے ہو وہ میں نہیں بلکہ وہ (محبوب) ہے)

تصوف کی راہ میں اصل چیز اپنے نفس امارہ کو مارنا ہے کیوں کہ اس راہ میں تو نفس کشی بُت شکنی ہے اور بغیر اس کے کامیابی دم نقد ہو ہی نہیں سکتی:

نفس کی اصلاح کر پہلے ریاضت سے تراب بے شکست نفس امارہ ظفر ملتی نہیں
(شاہ تراب علی قلندر کا کوروی)

امیر خسرو فرماتے ہیں:

نیست آں مردانگی کاندہ غزا کافر کشی در صف عشاق خود را کشتن از مردانگی ست
(جہاد میں کافر کو مار گرانے مردانگی نہیں۔ ہم عاشقان الہی کے یہاں تو مردانگی یہ ہے کہ اپنے نفس کو جو سب سے بڑا دشمن ہے مار گرائے)

خودی و پندار سے چھکارہ پانا بے حد ضروری ہے کہ پندار کی سوئی سے سیاہ ہوا لباس فقیر کے دھو کے و تزویر کے لباس سے کہیں بدتر ہے:

خرقہ تزویر کہ پوشد فقیر دوختہ از سوزن پندار بہ
خود بینی و غرور کے بارے میں کہتے ہیں کہ جواں مردوں کا یہ کام نہیں آنکھ کی پتلی کو دیکھو کہ وہ بذات خود بینائی کے باوجود خود کو نہیں دیکھتی اسی لیے اسے بلندی حاصل ہے:

رسم مردم نیست خود بینی بہ ہیں مردم بچشم عین بینائی و در خود نگر دزاں سرور است
وہ نفس امارہ پر قابو پانے والوں اور اس سے پورے طور پر آزاد ہو جانے والوں کو خراج دیتے ہیں:

اے من غلام ہمت آں پاک بندہ ام کز بندگی نفس بد آزادی رود
(میں تو اس پاک بندہ کی ہمت کا غلام ہوں جو نفس امارہ کی غلامی سے آزاد زندگی بسر کرتا ہے)

حضرات صوفیہ کے یہاں قناعت و توکل یا فقر ترک دنیا اور رہبانیت ہے جس کے الزامات ان پر لگتے رہتے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث کے صریح احکام سے اس باب میں بھی روگردانی کرتے ہیں۔
مولانا رومؒ نے تو صاف فرمایا کہ:

چست دنیا از خدا غافل بدن نے قماش و فقرہ و فرزند و زن

(دنیا حقیقۃ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جانے کا نام ہے نہ دنیاوی زیب و زینت اور اہل و عیال کو اختیار کرنا)

صوفیاء نے انسان کو قناعت و توکل اختیار کرنے کی بڑی دلپذیر تعلیم دی ہے کیوں کہ یہ وہ صفت ہے جو اس کو بے فکری اور سکون کی دلا زوال دولت بخشی ہے۔ مولانا نے بڑی اچھی مثال دی ہے:

کوزہ چشم حریصاں پر نہ شد تا صدف قانع نہ شد پر نہ شد

(لاچی لوگوں کی آنکھ کا پیالہ کبھی بھرتا ہی نہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ جب تک سپ پ قناعت پسند نہیں ہوتی اس میں موتی نہیں بنتا)

امیر خسرو فرماتے ہیں:

کوس شہ خالی و بانگ غلغلش در دسراست ہر کہ قانع شد بہ خشک و ترشہ بحر و براست
(بادشاہ کا ڈھول اندر سے پول ہوتا ہے مگر شور اتنا مچاتا ہے کہ سر میں درد ہو جاتا ہے۔ جو پانی کے گھونٹ اور
روکھی سوکھی پر قناعت کر جائے وہی برو بحر کا بادشاہ ہوتا ہے)

ہر کہ بہ پہلے ز جہاں شاد گشت ہم چو من از بندگی آزاد گشت
(جو شخص تھوڑے میں ہی خوش ہو جاتا ہے وہ میری طرح ہر غلامی سے آزاد ہے)
ز حاجت بیش در دنیا مجو چیز و گر نا بخت یابی زد مکن نیز
(ضرورت سے زیادہ کی تلاش مت کرو لیکن اگر بغیر تلاش کچھ مل جائے تو اسے رد بھی مت کرو)
صوفیائے انسان کو بیکار رہنے سے منع کیا کہ مرد بیکار بدتر از گنہ گار۔ خسرو کہتے ہیں کہ انسان
جہاں ہو مصروف کار رہے کیوں کہ بیکار و معطل شخص شرمندہ و ذلیل ہوتا ہے۔ مقصود تب بھی حاصل ہوتا ہے
جب اس کے لیے رنج و کلفت اٹھائے جو کامل و بیکار ہے اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ دنیاوی جنگ میں
الجمہار ہے:

مرد ہمہ جا بسر کار بہ شخص معطل بخل و خوار بہ
بہرہ مقصود چو بے رنج نیست کامل بیکار بہ پیکار بہ
صوفیائے ہمیشہ رضا حق کے لیے عبادت و اطاعت کی نہ کہ جہنم کے خوف اور جنت کے لالچ میں۔ ان کی
نگاہ میں سب سے بڑی دولت معرفت حق ہے:
طاعت اگر از پے مال و زرست کاسہ کہ خاکست گلو سار بہ
اگر مال و زر کمانے کے لیے عبادت کی جائے تو مٹی کا وہ معمولی سا پیالہ تک اس سے کہیں بہتر ہے
جو اوندھا بیکار پڑا ہو:

عاشق زر عاشق درگاہ نیست ذراں کہ دوئی در خور این راہ نیست
(جو مال و دولت پر مرتما ہے وہ درگاہ عالی کا عاشق نہیں ہوتا کیوں کہ اس کی راہ میں دوئی نہیں چلتی)
اسی طرح رضا بالقننا بھی اہم ہے جہاں اپنی مرضی و خوشی اپنی نہیں ہوتی۔ کردہ و نا کردہ گناہوں
پر شرمندگی و پشیمانی ہی بند کی شعار ہے:

عاشقی اور بہ قید شرط کفر ہے عاشقی نہیں اس کی خوشی پہ جان دے اپنی خوشی خوشی نہیں
فرماتے ہیں ”دوست! اللہ کے حکم پر راضی برضا ہو جا اور حق کی اطاعت کر کے اپنے دین کو مضبوط
کر۔ اگر تیری آنکھ بھی بے حجابی و بے حیائی کی مرتکب ہو تو شرمندگی کے آنسوؤں سے اُسے پاک کر لے۔“

اے دوست رضا بہ حکم یزدانی وہ وز طاعت حق، دادِ مسلمانی وہ
 چشمت چو زنا کند گرش خواہی پاک غسلش تو زگریہ پشیمانی وہ
 وہ دنیا کی بے ثباتی، کم حیثیتی و بے مانگی کا بڑے دل نشیں انداز میں ذکر فرماتے ہیں اور انسان کو
 تواضع و فروتنی اور خاکساری کی تعلیم دیتے ہیں جو ارباب تصوف کا طرہ امتیاز ہے:

آں سروراں کہ تاج سر خلق بودہ اند اکنوں نظارہ کن کہ ہمہ خاک پاشدند
 اے گل چو آمدی ز زمیں گو، چگونہ اند آں رویہا کہ در تہ گرد فنا شدند
 خورشید بودہ اند کہ رفتند زیر خاک آں ذرہ ہا کہ ہر ہمہ اندر ہوا شدند
 (وہ تمام لوگ جو مخلوق کے سر کا تاج بنے ہوئے تھے آج دیکھو! تو سب کے سب پیروں کی دھول ہو گئے
 ہیں۔ اے پھول تو زمین کے اندر سے آرہا ہے نابتا کہ وہ چہرے کیسے ہیں جو فنا کی گرد تلے دب گئے۔ وہ
 ذرے جو ہوا میں منتشر ہیں کبھی سورج جیسے تھے مٹی کے تلے دب گئے اور یہ انجام ہوا)

سلی بادیں کہ چساں افگند بخاک غنچہ کہ می نہد دوسہ روزے کلاہ کج
 (زمانہ کی مار! توبہ توبہ۔ دو تین روز جو کسی کلی نے کج کلمی (ناز) دکھائی تو ہوانے زور کا طمانچہ رسید کیا اور
 زمین پر دے مارا)

سرے کہ زیر زمیں شد نہفتہ شاہاں را ہماں سراست کہ بر آسماں فراختہ اند
 (جن جن کے سر جہاں بانی کے نشہ میں چور آسمان پر رہا کرتے تھے اب زمین کی تہوں میں نہ جانے کہاں
 غائب ہو گئے)

بیاتا بے گل و صہبا نہ باشیم کہ گل باشد بے و ما نباشیم
 ز گل نازک تریم و چند گا ہے بجز زیر گل و خارا نباشیم
 چو زیر پائے می باید شدن خاک چرا چوں خاک زیر پا نباشیم
 چو بودن نیست خسرو جو دو روزے دو روزے نیز بگور تا نباشیم

(بہت پھول کھلیں گے مگر (اس وقت) ہم نہ ہوں گے جب تک شراب و پھول کی لذت و صحبت میسر ہے
 آؤ مل بیٹھ لیں۔ ہم نازکی میں ہر چند پھول سے بھی سوا ہیں مگر وہ وقت آنے والا ہے کہ کچھڑ پتھر کے نیچے
 پڑے ہوں گے۔ جب سب کو پاؤں تلے کی خاک (ایک دن) ہونا ہی ہے تو کیوں نہ ہم خاکسار بن کر رہیں۔
 خسرو! جب زندگی دور روزہ ہی ٹھہری تو موت سے پیشتر کے ان دونوں کو بھی سلام کہ ان سے بھی کیا لینا دینا ہے)
 عشق و محبت فطرت انسانی کا خاصہ، قسام ازل کا عطیہ بے بہا اور عنایت الہی ہے اسی لیے
 حضرات صوفیا کے یہاں عشق و محبت کو غیر معمولی اہمیت و فضیلت حاصل ہے کیوں کہ وہ تمام ظاہری و باطنی

بیماریوں کی دوا ہے بغیر اس کے باطنی کمالات کی تکمیل ہو ہی نہیں سکتی۔ اس میں مکمل فنایت کے بعد اور وجود و عدم سے گزر کر ہی بقا سے ہمکناری میسر آتی ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں:

دین من از عشق زندہ بودن ست زندگی زیں جان و سرنگ منست
از وجود و از عدم گر بگذری از حیات جاودانی برخورداری

(میرادین و ایمان بھی عشق میں ڈوب ڈوب کر جینا ہے اس ظاہری زندگی سے جو جان و سر سے ہے زندہ رہنا میرے لیے باعث شرم ہے۔ اگر وجود و عدم سے گزر جاؤ تو ابدی زندگی تمہارے دم نقد ہو جائے گی) بلکہ یہ بھی فرماتے ہیں:

آں روح را کہ عشق حقیقی شعار نیست نابودہ بہ کہ بودن او غیر عار نیست
در عشق باش مست کہ عشقت ہر چہ ہست کیں کار و بار عشق بردوست بار نیست
گویند عشق چیست؟ بکو ترک اختیار ہر کوز اختیار زست اختیار نیست
عشق ست و عاشقت کہ باقیست تا ابد دل بر بجز ایں منہ کہ بجز مستعار نیست

(وہ روح جس کا شعار کبھی عشق حقیقی نہ رہا اور اس کا نہ ہونا ہی بہتر ہے کیونکہ اس کا وجود عار و ننگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ عشق میں مست و بیخود ہو جاؤ کیوں کہ جو کچھ ہے عشق ہے دوست کے لیے اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو صرف عشق کرو کیوں کہ کار و بار عشق اس پر بار نہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں عشق کیا ہے ان سے کہہ دو اپنے اختیار کا مکمل ترک کر دینا جو اختیار سے آزاد نہ ہو اس کا کوئی اختیار نہیں۔ عشق و عاشقی ابد تک باقی رہنے والے ہیں اس کے علاوہ دل کسی چیز میں نہ اٹکاؤ کہ اس کے سوا ہر چیز فانی ہے)

امیر خسرو کے کلام میں جا بجا اسی عشق کی اہمیت و ضرورت اور اس کی غرض و غایت کی بازگشت ہے اس لیے بھی کہ وہ جس مقدس ذات کے دامن فیض سے وابستہ تھے اس کی پوری شخصیت اسی عشق کی تفسیر تھی:

آنی کہ از نام تو می بارد عشق وز نامہ و پیغام تو می بارد عشق
عاشق شود آنکس کہ بگویت گزرد آرے ز درو بام تو می بارد عشق

(آپ ہی تو ہیں جن کے نام سے عشق برس رہا ہے آپ کے نامہ و پیغام سے عشق و محبت ٹپک رہا جو بھی آپ کے کوچے سے گزر جائے ناممکن ہے عاشق نہ ہو جائے کیوں کہ بام و در سے عشق کا مینہ برس رہا ہے)

حضرت خسرو اسی عشق کی اہمیت و ضرورت کو بیان کرتے ہیں کہ صاحبان عقل و ہوش اور ارباب دل کے لیے یہ مستی و خوشی ناگزیر ہے جس کسی کو یہ نہ ملی وہ تمام عمر بے خبر رہا:

گو کہ چند شوی بے خبر ز مستی عشق کے کہ مستیش از عشق نیست بے خبر است

وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ بغیر عشق حقیقی کے زندہ دلوں کا ایک لمحہ فضول و بیکار ہوتا ہے۔ مستوں پر ہوشیاری کا جودن بھی گزرے وہ بڑا نامبارک و نحس ہوتا ہے۔

ضائع آں وقتے کہ بر زندہ دلاں بے عشق رفت ناخوش آں روزے کہ بر مستاں بہ ہشیاری گزشت
اسی عشق کے سلسلہ میں بر ملا فرماتے ہیں:

کافر عشقم مسلمانی مرادر کار نیست ہر رگ من تار گشتہ حاجت ز نار نیست
(میں عشق کا مارا کافر مجھے اسلام کی ضرورت کیوں ہو۔ میری ہر رگ تار بن چکی اس لیے مجھے زنا کی (بھی کوئی) ضرورت نہیں)

وہ ایک مقام پر یہ بھی فرماتے ہیں کہ مرادوں کا محل بہت بلند ہے جہاں حرص و ہوس کی حالت میں پہنچا ہی نہیں جاسکتا کیوں کہ عاشقی کے اس شربت کو بغیر جگر خون کیے چکھنا ہی ناممکن ہے:

ایوان مراد بس بلندست کانبجا بہوس رسیدہ نتواں
کیں شربت عاشقی ست خسرو جز خون جگر چشیدہ نتواں
عشق کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ماسوا سے آنکھیں بند کر لیتا ہے اگر ملائکہ اور ستر ہزار عالم بھی اس پر پیش کیے جائیں تو وہ آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے:

حدیث جنت و دوزخ و گرگو خسرو وصال یار طلب کن گذرازیں و سواس
(خسرو جنت دوزخ کی باتوں میں کیا رکھا ہے اصل بات تو یار سے ملنا ہے اس کی تدبیر کرو اور ان وسوسوں سے گزر جاؤ)

عشق اور خود پرستی دو متضاد شے ہیں۔ عشق میں خود رائی اور خود بینی کا کوئی گزر نہیں: نہ بس زیباست لاف عشق بازی خود پرستاں را چو با عشق آشنا گشتم ز خود بیگانہ خواہم شد
خود پرستوں کے لیے عشق بازی کا دعویٰ غیر مناسب ہے جب عشق سے آشنا (ہو کر اس کے کوچہ میں) داخل ہوا تو اپنے آپ سے بیگانہ ہو گیا (ہو جاؤں گا)

خود سے گزرنے اور خدا تک پہنچنے کے طریقے حضرات صوفیہ صافیہ نے اپنے اپنے انداز میں بیان فرمائے ہیں کیوں کہ خودی کے ساتھ خدا تک رسائی مشکل ہے:

جب تک خودی ہے تب ہی تلک ہے خدا جدا غیبت گر آپ سے ہو تو حق کا ظہور ہے
(شاہ تراب علی قلندر)

میان عاشق و معشوق بیچ حائل نیست تو خود حجاب خودی حافظ از میاں برخیز
(عاشق و معشوق کے درمیان تو کوئی پردہ ہے ہی نہیں۔ حافظ حجاب خودی اٹھا دو اور بس)
خسرو بھی اپنے آپ سے گزر جانے اور حق تک رسائی کو بیان کرتے ہیں:

یک قدم بر جان خود نہ یک قدم در کوئے دوست زیرِ نکوتر رہروانِ عشق را رفتار نیست
(ایک ساتھ دوست قدم بڑھاؤ ایک اپنی جان پر دوسرا محبوب کے کوچہ میں۔ عشق کے راہی کے لیے اس
سے بہتر کوئی رفتار نہیں ہے)

عاشقے را کہ غم دوست بہ از جاں نبود عاشق خود بود و عاشق جانان نبود
(جس عاشق کو اپنی جان سے زیادہ دوست کا غم نہ ہو وہ اپنا عاشق تو ہوگا محبوب کا عاشق نہیں ہو سکتا)
وہ اہل دل کو یہی نصیحت کرتے ہیں کہ محبوب کا دیدار اس وقت تک میسر نہیں جب تک سر کا ندھوں
پر ہے:

اے اہل دل نخست ز جاں ترک جان کنید وانکہ نظارہ در رخ آں دلتاں کنید

اصغر! حریمِ عشق میں ہستی ہی جرم ہے رکھنا یہاں نہ پاؤں کبھی سر لیے ہوئے
غلامِ عشق شو خسرو بزمِ یر تیغ گردن نہ
یہی نہیں بلکہ عاشقانِ الہی کا مذاق اڑانے والوں سے فرماتے ہیں:

ہر کہ بر حالِ عاشقاں خندید گریہ ای واجب است بر حالش
(جو عاشقوں کے حال پر ہنستے ہیں ان کے حال پر رونا چاہیے)

وہ ایک جگہ راہِ عشق میں ثابت قدمی اور مقامِ قلندری میں اپنے مرتبہ کا بیان بھی فرماتے ہیں:
ور ملک قلندر کہ جہاں بانی ماست دیدن بہ پر پوشاں سلیمانی ماست
مسند چو بر آسمان خمار کنم ہر قطرہ مے نگینِ سلطانی ماست
(قلندر کے ملک میں جہاں ہماری حکومت ہے وہاں پری و شوں کے ساتھ ہمارا نظر آنا ہی بادشاہت ہے۔
سب مے فروش کے یہاں ہمارا مسکن ہو گیا تو شرابِ معرفت کا ہر قطرہ ہماری بادشاہت کی مہر ہے۔ یہ لفظی
ترجمہ ان اشعار میں مضمر حقائق و مقامات کی تشریح نہیں کر سکتا)

انھوں نے اپنی شاعری میں روحانیت و تصوف کے علاوہ ایسے ایسے حکیمانہ موتی پروئے ہیں کہ
باطلہ سر بگریباں رہ جاتا ہے۔ حکمت و دانائی کے یہ بیش بہا نکات بغیر عرفان و روحانیت کے زبان سے ادا
ہی نہیں ہو سکتے:

باشہاں ہر چہ بر خلاف ہواست نتواں گفت گرچہ باشد راست

ہر کہ شد راست گوئی داور خویش زد بہ تیغ زبان خود سر خویش

(بادشاہوں کے خلاف مزاج کی بات بھی نہ کہنا چاہیے جس نے سچائی (سچ بولنے) کو شعار بنا لیا اس نے

گویا اپنی ہی زبان سے اپنا سر کاٹ لیا)

نغز گفت آں حکیم دانشمند کو ہنر بیش، دشمن بیش
(ایک دور اندیش، عقل مند نے کیا اچھی بات کہی ہے کہ جس کے پاس ہنر جتنا زیادہ ہو اس کے دشمن اتنے ہی زیادہ)

قطرہ آبے کہ تن مردم ست در دل آں قطرہ جہانے گم است
(جس قطرہ سے پیکر آدم بنا اس کے دل میں ایک دنیا پوشیدہ ہے)

باکہ دمہ صحبت از انساں گزیر کز تو خرد مند شود ہم نشین
(ہر چھوٹے بڑے، کس و ناکس کی صحبت میں اس طرح سے رہو کہ تمہارا ہم نشین تم سے دانائی حاصل کرے)

نیست ہمہ نسل کریمیاں عزیز تخم خیارست بے تلخ نیز
(بڑوں، بزرگوں کی سبھی اولاد بڑی بزرگ نہیں ہوتی ککڑی کا کوئی کوئی بیج کڑوا بھی نکلتا ہے)
چناں بر عیب خویشم دیدہ کن باز کہ از عیب کساں بر نارم آواز
(خدا یا مجھ پر میرا عیب اس قدر ظاہر کر دے کہ لوگوں کی عیب جوئی کے لیے منہ نہ کھول سکوں)
نعمت بکفور سہل چیزست ہر گہ کہ ز دست شد عزیز ست
(جب نعمت ہاتھ سے چلی جاتی ہے تبھی وہ عزیز ہوتی ہے۔ یعنی اس کی اہمیت بعد کو معلوم ہوتی ہے)
چو طاؤس شو پیکر آرائے خویش و لیکن فرامش مکن پائے خویش
(مور کی طرح اپنی خوبیوں پر پھولنے والے ذرا اپنے پیروں پر بھی نظر ڈالو۔ یعنی خوبیوں پر ناز کرنے والے اپنی خامیوں کو کوتاہیوں کو بھی دیکھا کرو)

گرامی کن گوہر آدمی گرامی تریں جوہر آدمی
(آدمی کا قیمتی سرمایہ اور آبرو بڑھانے والی چیز ”کلام“ ہے)

کاراں جاکن کہ تشویش ست در محشر بے آب ازیں جابر کہ در دریا بے شور و شر است
(محشر میں تو عجب اُتھل اُتھل ہوگی کچھ کرنے پاؤ گے۔ جو کرنا ہے یہیں کرلو۔ یہیں سے پانی بھر کر لے چلو۔ دریا پر شور شرابا بہت ہے)

غرض کہ امیر خسرو نہ صرف اپنے دور کے Genius تھے بلکہ ان کے بعد بھی ان کا جیسا ذہن او رہا ہر فن نہ پیدا ہوا۔ ان کی پیدائش پٹیالی میں ہوئی۔ ان کا پورا وجود محبت کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا۔ چاہے وہ بیٹے کی حیثیت ہو یا باپ کی، مرید و عاشق کی ہو یا محبوب کی، وہ عظیم ماہر موسیقی، بہترین نثر نگار، غیر

معمولی ذہین، ہا کمال شاعر سب کچھ تھے۔ علم و ادب، فن سب سے ان کو غیر معمولی محبت تھی۔ ان کی شاعری اور نثر ہندوستانیوں اور یہاں کی ہر چیز سے محبت و شناسائی سے بھری ہے ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ دہلی میں گزرا جسے انھوں نے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھا۔ ان کو اس شہر کے ذرہ ذرہ سے جو وابہانہ لگاؤ تھا اس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ یہاں کی جامع مسجد کو فیض الہی کی جامع بتاتے ہیں۔ قطب مینار کے بارے میں جب ان کا قلم چلتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی عظمت و بلندی اور صناعی کو دیکھ کر چاند نے بھی اپنی ٹوپی اتار پھینکی۔ خوش شمسی کے پانی کی خوبی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر حضرت بھی ان کا پانی پی لیتے تو اپنے چشمہ کو بھول جاتے۔ دہلی کے چمن کی بہار کا کیا کہنا اس کی سر زمین میں پھولوں و غنچوں کی وجہ سے سونے چاندی سے پر نظر آتی ہے۔ یہاں تو جنت کی طرح ہریالی ہے۔ یہاں کے لوگ جنتیوں کی طرف فرشتہ سیرت اور خوش الطوار و عادات ہوتے ہیں۔ بادشاہ کے دربار کی زینت اور سج و سج کا مقابلہ تو ایران، خراسان، توران کے دربار نہیں کر سکے۔ ہاں الہٰتہ جنت سے تو کیا جاسکتا ہے۔

ہندوستان کے لیے تو یہ تک کہا کہ چوں کہ یہ ایسا قابل محبت ملک ہے اس لیے سورج کو بھی اس سے عشق ہے۔ اس کے مشق کی یہ گرمی ایسی ہے کہ اسے یہاں کی آب و ہوا کو نہ صرف گرم کیا بلکہ دنیا بھر میں پھیل گئی۔

انھوں نے ہندوستان کے حسینوں اور نازنیوں کی جیسی تعریف کی ہے وہ صرف ان ہی کا حصہ ہے انھوں نے دنیا جہان کے حسینوں کی خوبصورتی میں عیب گنائے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہندوستانی حسن میں عاجزی و انکساری، ہونٹوں پر دلفریب مسکراہٹ، چہرہ پر نمک، منھاس، ادا میں چستی و چالاکی ہے۔ وہ گہواں رنگ کی اثر انگیزی کے سلسلہ میں لکھتے ہیں کہ جنت میں حضرت آدمؑ نے گےہوں کو ہی باوجود منع کرنے کے چکھا تو پھر سارے فتنے اسی سے پیدا ہوئے۔ گےہوں رنگ کے ساتھ اگر نمک ہو تو گورے رنگ سے کہیں زیادہ کھلتا ہے۔ مثال یہ دیتے ہیں کہ اگر گےہوں کے آنے میں نمک ملا دیا جائے تو بلا نمک کی نہ جانے کتنی ٹکیوں سے بہتر ہو جاتا ہے۔

خسر و یہاں کے پھل، پھول کی تعریف کرنے پر جب آتے ہیں تو کمال کر دیتے ہیں۔ وہ سوسن، بیلا، گل الہ، ڈھاک، چمپا، سیوتی، گلاب، گیندا، جوہی کی تعریف میں جو زور بیان دکھاتے ہیں وہ ان ہی کا حصہ ہے۔ چمپا کو پھولوں کا بادشاہ کہتے ہیں۔ سیوتی کے لیے کہتے ہیں کہ بھڑاس پر ایسی عاشق ہے کہ جان دے دیتی ہے اور مرنے کے بعد بھی اس سے لپٹی رہتی ہے۔ ہندوستان میں جب یہ پھول کھلتے ہیں، کالی گھٹائیں گھر گھر کر آتی ہیں یا بلکی پھبھو ار پڑتی ہے تو جنت کا باغ معلوم ہوتا ہے بلکہ شاید وہاں بھی ایسا منظر نہ ہوتا ہوگا۔

وہ آم، خر بوزہ، حتی کہ پان کی صفت بیان کرنے میں بھی کسی سے پیچھے نہیں رہتے کہتے ہیں کہ پان دیکھنے میں تو ایک گھاس ہے مگر اس سے اچھا خون پیدا ہوتا ہے، کمزور دانتوں کو مضبوط بناتا، منہ کی بد بو کو دور کرتا، پیٹ بھر کھانے والوں کی بھوک بڑھاتا اور بھوکوں کی بھوک کم کرتا ہے۔

انھوں نے اپنی مشہور مثنوی نہہ سپہر میں تو حب الوطنی کے جذبہ اظہار کو کمال پر پہنچا دیا۔ وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہندوستان ان کا وطن ہے مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ وطن کی محبت ایمان کی نشانی یعنی اس کا ایک حصہ ہے۔ جس کو جتنی اپنے ملک سے محبت ہوگی وہ اتنا ہی سچا اور پکا ہوگا۔ انھوں نے اپنے بھائیوں ہندوؤں کے متعلق جو کچھ لکھا ہے وہ بہت اہم اور قابل غور ہے۔ تمام صوفیوں اور خسرو کی شخصیت کو سمجھنے میں یہ باب بھی بڑی خصوصیت کا حامل ہے۔ لکھتے ہیں کہ ہمارے ہندو بھائیوں کی عقل و فراست اور دانشمندی کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا ہے۔ فلسفہ و منطق یونان و روم سے پھیلے ضرور ہیں مگر یہ لوگ بھی ان علوم و فنون میں کسی سے پیچھے نہیں بلکہ اکثر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ افلاطن و ارسطو کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔

وہ لکھتے ہیں کہ ہندو ہمارے مذہب کے عقیدت مند ہیں ان کے بہت سے عقیدے ہمارے جیسے ہیں۔ وہ اللہ کی ہستی، اس کا اکیلا ہونا اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہونے و رہنے کا اقرار کرتے ہیں۔ وہی کچھ نہ ہونے سے ہونے کی حالت میں اس دنیا کو لایا، وہی مارتا، جلاتا، روٹی روزی دیتا، نیکی و برائی پیدا کرتا اور ہر چیز کا مالک و مختار ہے۔ ہندو خدا کو ایک مانتے ہیں اس کو نراکار جانتے ہیں وہ پتھر، جانور، پیڑ، سورج کو پوجنے کے باوجود اس کے قائل ہیں کہ یہ سب ایک ہی پیدا کرنے والے کی مخلوق ہیں۔ اصل میں یہ پوجا اسی ایک نراکار کی ہے۔

ان کا مشہور شعر ہے:

اے کہ زبُت طعنہ بہ ہندو بُری ہم زوے آموز پرستش گری
کہتے ہیں کہ ایک آگ کی پوجا کرنے والے ہندو سے پوچھا گیا کہ تم آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو اور اس کے لیے جان دیئے دیتے ہو۔ اس نے کہا کہ اصل میں آگ کو دیکھ کر ”اس“ سے ملنے کی امید جاگتی اور بھڑکتی ہے اور آگ میں جل کر فنا ہو کر بقا (ہمیشہ والی زندگی) ملتی ہے۔ اس کو بیان کرتے ہوئے اس جذبے کے احترام اور تعظیم کی تلقین کرتے ہیں۔

مثنوی نہہ سپہر میں انھوں نے اپنے اس جذبے کے اظہار میں کہا ہے اسلام اپنی جان کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ ہندو عورت کی سستی کی عادت سے بہت متاثر ہیں جو اپنے مجازی خدا (شوہر) کی خاطر اپنے وجود کو آگ لگا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ اور اپنی وفاداری و فنایت کا اس کی ذات میں فنا ہو کر بے دریغ مظاہرہ کرتی ہے۔ اور مرد اپنے بُت اور آقا کی خاطر اپنے وجود کی نفی کرتے

ہوئے جان دے دینا اپنے لیے سرمایہ سعادت سمجھتے ہیں۔ اگر شریعت اسلامیہ میں یہ چیز جائز ہوتی تو وہ وفاداری کے اس طرح کے اظہار کی تلقین کرتے۔ وہ یہاں کی مروجہ زبان سنسکرت کی فضیلت و بڑائی کے اعتراف میں بھی سب سے آگے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی الہامی کتاب قرآن چوں کہ عربی میں نازل ہوا ہے اس لیے وہ سب سے افضل زبان ہے اور اس کے بعد سنسکرت ہے (دول رانی خضر خان)۔

وہ یہاں کے جانوروں تک کی تعریف و توصیف کرنے سے نہیں تھکتے کہ ہندوستانی طوطے و مینا انسانوں کی طرح باتیں کرتے، کوئے آئندہ ہونے والے واقعات کی خبر دیتے، مور میں ہندوستانی دلہنوں جیسا حسن اور رعنائی و زیبائی ہے، بگلے جیسے بھولے پرندے ذرا سی تربیت اور سکھانے کے بعد حیران کر دینے والے کرتب دکھاتے ہیں۔ یہاں ہاتھی کھیم شخم جانور بھی انسانوں جیسے کام کر لیتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ بکری ایک پتلی رسی یا لکڑی پر اپنے چاروں پیروں سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ بندر عجیب و غریب کرتب دکھاتے ہیں۔

غرضیکہ خسرو جیسے غیر معمولی ذہین اور باریک بین انسان کی نظر سے ہندوستان کی چھوٹی سے چھوٹی اور معمولی چیز کی حسن و جمال اور خوبی بھی پوشیدہ نہیں رہی۔ ان کی پوری زندگی اسی محبت کے مرکز کے گرد گردش کرتی نظر آتی ہے۔ ان کے سوز قلبی سے جو نغمے پھوٹتے تھے وہ ہر طرح کے مذہبی و نسلی تعصبات، ذاتی مفادات اور سیاسی مصلحتوں سے بالکل پاک و صاف ہوتے۔ انھوں نے اپنے ہندو، مسلمان اور سکھ بھائیوں کو ہمیشہ یہی پیغام دیا کہ ہندوستان ان کا ملک ہے سب کو ساتھ جینا و مرنے ہے اس لیے وہ یہاں کے ذرہ ذرہ سے ٹوٹ کر محبت کریں۔ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ کا برتاؤ کریں، سب سے محبت و آشتی کا رویہ اپنائیں، ایک دوسرے کے مذہبی جذبات و احساسات کو عزت و احترام اور وقعت کی نگاہ سے دیکھیں۔ امیر خسرو کی ان آفاقی تعلیمات کی اہمیت اسی بنا پر ہر دور بلکہ اکیسویں صدی کے ہندوستان کے لیے بہت ہی ضروری و ناگزیر ہو چکی ہے۔

نکات بیدل کے دو اردو تراجم: ایک تقابلی مطالعہ

بوصول مقصد عافیت نہ دلیل جو نہ عصا طلب
زمراد عالم آب و گل بہ درجنون زن و واگل
ز سپہر گر ہمہ بگذری تو ہماں بہ سایہ برابری
کف پائے حجلہ نشین ما بخیاں کردہ کمین ما
چہ خوش آنکہ ترک سبب کنی یقین ری و طرب کنی
تو ز اشک آنہمہ کم نہ ای قدے ز آبلہ پا طلب
اثر از اجابت منفعل ز شکست دست دعا طلب
بہ علاج شعلہ خود سری نمی از جبین حیا طلب
پے آرزوئے جبین ما بہ سراغ رنگ حیا طلب
ز حقیقت آنچہ طلب کنی بطریق بیدل ما طلب

ابوالمعانی مرزا عبدالقادر بیدل (۱۱۳۳-۱۰۵۳ھ) مطابق ۲۱-۱۷۲۰ء-۱۶۴۳ء کا شمار عہد

مغلیہ کے زوال کے وقت ممتاز شاعر و ادیب میں ہوتا ہے۔ جب ہندوستان میں فارسی ادب رو بہ انحطاط تھا، اپنی فنی و فکری کاوشوں کو بروئے کار لا کر بیدل نے فارسی ادب خصوصاً فارسی شاعری کو نیا رنگ و آہنگ دینے کے ساتھ ساتھ سبک ہندی کو بھی اعتبار بخشا۔ اس کے علاوہ انھوں نے اپنی نثری تصانیف میں بھی فلسفہ و تصوف کے گونا گوں مضامین بیان کیے ہیں اور وسیع المشرقی، خود داری، علوئے ہمت، انسان دوستی، جیسے اعلیٰ اقدار کی تعلیم دی ہے۔ بیدل نے نثر و نظم دونوں میدانوں میں اپنی مشکل پسندی، دقیقہ رسی، نکتہ بینی، جدت پسندی اور پیچیدگی کا مظاہرہ کیا ہے اور برجستہ تشبیہات و استعارات نادر تعبیرات اور انوکھی طرز ادا کو اپنے جذبات کے اظہار کا وسیلہ بنایا ہے۔ رمز و ایما، تصویر کشی اور تمثیل نگاری اس پر مستزاد ہیں یہی وجہ رہی کہ وہ عوام کے بجائے خواص کے شاعر و ادیب کے طور پر متعارف ہوئے تفصیل سے قطع نظر اس موضوع کی طرف رخ کرتے ہوئے ”نکات بیدل“ اور اس کے دو اردو ترجموں کا تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ ”نکات بیدل“ بیدل کی شاہکار تصنیف ہے جس میں اس نے اپنے افکار و خیالات، تجربات و مشاہدات، اور تاثرات و واردات کو مقولوں کی شکل میں پیش کیا ہے۔ اپنے مافی الضمیر کی تشریح و توضیح کے لیے اس

نے حکایات و اشارات کا سہارا لیا ہے اور اس حسین قوس قزح کی آرائش و زیبائش کے لیے رباعیات، قطعات اور غزل سے رنگ مستعار لیے ہیں۔ مجموعی طور پر اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ بیدل کی شخصیت، فن، فلسفہ اور تصوف کی تفہیم اور ترجمانی سے متعلق یہ ایک اہم ماخذ ہے۔ ان نکات کی بڑی تعداد اس کی دوسری تصنیف ”چہار عنصر“ سے ماخوذ ہے اور ان کی تعداد بھی مختلف اشاعتوں میں کم و بیش ہے۔ افغانی بیدل شناس غلام حسین مجددی کے لفظوں میں: ”نکات بیدل یعنی افکار حکیمانہ و عبارت از اقوال موجدی است بر معنی کہ غالباً از چار عنصر انتخاب گردیدہ تعداد ہم چنان موضوعات آنہا در طبع مختلف اختلاف دارد“۔ معروف بیدل شناس ڈاکٹر احسن الظفر کا خیال ہے:

چہار عنصر سے نکات کا موازنہ کرنے پر راقم سطور اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ نو لکھنوی ایڈیشن میں پائے جانے والے ”پکچر“ (۷۵) میں سے صرف اکیس (۲۱) نکات مستقل حیثیت رکھتے ہیں بقیہ چون (۵۴) ہو بہو چہار عنصر سے ماخوذ ہیں۔ پھر ان میں بھی بارہ نکات درحقیقت بیدل کے روحانی اساتذہ مثلاً شاہ ملوک، شاہ فاضل مرزا قلندر، شاہ قاسم ترمذی، شاہ ابوالفیض معانی اور شاہ کابلی کے ملفوظات ہیں۔

ڈاکٹر صاحب موصوف نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں ”نکات“ اور ”چہار عنصر“ کے اقتباسات اور موضوعات پر دونوں کتابوں کے نو لکھنوی ایڈیشن سے موازنہ و مقابلہ کرتے ہوئے نیز صفحات کے نمبرات کی نشان دہی پر مبنی ایک جدول ترتیب دی ہے جو بیدلیات خصوصاً نکات بیدل پر تحقیق کرنے والوں کے لیے نہایت ممد و معاون ثابت ہوگی۔

اس بحث سے قطع نظر کہ ”نکات“ کو بیدل کی ایک مستقل اور جداگانہ تصنیف قرار دیا جائے یا اس کو ”چہار عنصر“ کی تکرار یا اعادہ تسلیم کیا جائے صرف یہ کیا جاسکتا ہے کہ مختلف روحانی اساتذہ سے استفادہ نیز اپنے ذاتی مشاہدات و تجربہ سے اسرار و رموز کے جو علم نما اور عقل کشا درتپے اس کی طبع رسا پروا ہوئے نیز جن علوم و معارف سے اس کو آگاہی ہوئی ان سب کو اس نے نکات میں جمع کر دیا ہے۔

نکات بیدل کے بے شمار خطی نسخے مختلف لائبریریوں اور ذاتی ذخیروں میں پائے جاتے ہیں۔ راقم السطور کی محدود اطلاع کے مطابق کلیات بیدل کی پہلی اشاعت مطبع احمدی دہلی سے ۱۲۷۸ھ کے میں ہوئی۔ نکات بھی اسی دو جلدی کلیات میں شامل ہیں۔ نول کشور پریس سے یہ ۱۲۹۲ھ/۱۸۸۵ء میں شائع ہوئی۔ ایسا لگتا ہے کہ نول کشور کے پیش نظر مطبع احمدی کا نسخہ تھا۔ کیونکہ کتابت کی بعض فاش غلطیاں جو مطبع احمدی کے نسخے میں تھیں وہ نول کشوری نسخے کی طباعت میں بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ مطبع صفدری بمبئی کو ۱۲۹۹ھ میں کلیات بیدل چھاپنے کا شرف حاصل ہوا۔ کلیات بیدل کی مکمل، ضخیم اور بڑی حد تک درست اشاعت ۱۳۳۱ھ میں کابل سے ہوئی جو نائپ کے حروف میں چار جلدوں پر مشتمل ہے۔ ماضی قریب

میں ایران کے علاوہ فارسی کے دیگر مراکز سے بھی کلیات کے علاوہ بیدل کی متعدد تصانیف منظر عام پر آئیں۔ جن کی تفصیل کا یہ مختصر مقالہ متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔

راقم السطور کو اب تک ہندوستان میں نکات کے دو اردو ترجموں کی اطلاع ملی ہے۔ ان میں پہلا ترجمہ ’صل نکات بیدل‘ کے نام سے احمد حسن شوکت نے کیا جو ۱۹۰۵ء میں شوکت المطالع میرٹھ سے شائع ہوا۔ یہ ترجمہ ۲۵ سطر ۱۸۴ صفحات پر مشتمل ہے اور کیا ب ہے۔ شوکت صاحب کے ترجمے میں نکات کی تعداد مطبع احمدی ونول کشوری ایڈیشنوں سے مختلف ہے۔ اور اس میں حکایات و اشارات شامل نہیں ہیں لیکن قطعات، غزلیات اور رباعیات کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ میری ناقص رائے میں اس کو مکمل ترجمہ کی صف میں نہیں رکھا جاسکتا۔ ترجمہ کے آخر میں مولانا محمد شفیع متخلص بہ ناصر رامپور کی عربی زبان میں تقریظ، نواب اشارت علی خاں متخلص بہ صدق میرٹھی کی عربی زبان میں تقریظ نیز فارسی میں قطعہ تاریخ اشاعت اور حافظ محمد محمود متخلص بہ گرامی میرٹھی کے اردو میں سن ہجری اور فارسی میں سن عیسوی کے قطعات تاریخ اشاعت شامل ہیں۔ فاضل مترجم نے مقدمہ وغیرہ کا کوئی التزام نہیں کیا ہے۔

دوسرا ترجمہ اردو فارسی کی معروف شخصیت اور متعدد کتابوں کے مترجم سید عطاء الرحمن عطا کا کوی کا ہے جو بغیر کسی مقدمہ اور تمہید کے خدا بخش لاہوری جنرل پٹنہ کے شمارہ نمبر ۱۱۰ مطبوعہ ۱۹۹۷ء میں شائع ہوا اور مجلہ کے ابتدائی ۹۶ صفحات پر محیط ہے۔ بعد ازاں خدا بخش لاہوری نے ۱۹۹۸ء میں اس ترجمہ کو علیحدہ کتابی صورت میں شائع کیا اور بیدل پر ان کے ایک مقالہ کو شامل اشاعت کر کے مقدمہ کے خلا کو پُر کیا۔ کا کوی صاحب کے مقالہ سے اطلاع ملتی ہے کہ انھوں نے ترجمہ کے سلسلہ میں مطبع احمدی کے مطبوعہ نسخہ سے استفادہ کیا تھا۔ اس ترجمہ میں بھی بعض اشعار کا ترجمہ نہیں کیا گیا ہے۔ اس لیے اسے بھی مکمل ترجمہ نہیں کہا جاسکتا ہے۔

سطور ذیل میں نکات بیدل کے ان دونوں ترجموں کا تجزیاتی مطالعہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن اس سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ فن ترجمہ نگاری کا مختصر تعارف کرا دیا جائے۔

کسی معنی یا مفہوم کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنے کے عمل کو ترجمہ کہا جاتا ہے یہ عمل جتنا اہم ہے اتنا مشکل بھی۔ اس لیے ایک مثالی مترجم میں یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ دونوں زبانوں پر مہارت رکھتا ہو۔ جس مضمون کا ترجمہ کرنا چاہتا ہو اس سے گہری واقفیت ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ تخلیقی صلاحیت کا مالک بھی ہو۔

ڈاکٹر جمیل جالبی ترجمہ کے مختلف طریقوں پر یوں اظہار خیال کرتے ہیں:

”ترجمے کے تین طریقے ہو سکتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اصل

متن کا صرف لفظی ترجمہ کر دیا جائے (اسے ترجمہ کرنا نہیں بلکہ مکھی پر مکھی مارنا کہتے ہیں) دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ مفہوم لے کر آزادی کے ساتھ اپنی زبان کے روایتی و مقبول انداز بیان کو سامنے رکھتے ہوئے ترجمہ کر دیا جائے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ترجمہ اس طور پر کیا جائے کہ اس میں مصنف کے لہجے کی کھنک بھی باقی رہے۔ اپنی زبان کا مزاج بھی باقی رہے اور ترجمہ اصل متن کے بالکل مطابق ہو۔ ترجمہ کی یہ شکل سب سے مشکل ہے ایسے ترجموں سے زبان و بیان کو ایک فائدہ تو یہ پہنچتا ہے کہ زبان کے ساتھ بیان کا ایک نیا سانچہ آ جاتا ہے دوسرے جملوں کی ساخت ایک نئی شکل اختیار کر کے اپنی زبان کے سانچوں کو وسیع تر کر دیتی ہے۔“

دلشاد کلانچوی نے ترجمہ کے عمل پر یوں خامہ فرسائی کی ہے:

”ترجمہ کا عمل ایک علمی و ادبی پیکر کو ایک دوسرے پیکر میں دکھانا ہے وہ بھی اس احتیاط و خوبی سے کہ اس کا ذیل و ذول، شکل و شباهت، ناز و انداز، جزئیات و خیالات پورے طور پر منتقل ہو جائیں۔“

شمس الرحمن فاروقی ایک مثالی ترجمہ کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں:

”کامیاب ترجمہ وہ ہے جو اصل کے مطابق ہو (یا بڑی حد تک اصل کے مطابق ہو) اور خلاقانہ شان رکھتا ہوں۔ کامیاب ترجمہ اس معنی میں خلاقانہ نہیں ہوتا کہ مترجم اصل کی جگہ اس کے برابر کوئی ناول یا نظم رکھ دیتا ہے۔ بلکہ مترجم اصلی فن پارے کو اپنی زبان میں دوبارہ خلق کرتا ہے اور اس طرح نہیں کہ پہلے وہ اصل فن پارہ کو مار ڈالے، پھر اس کو اپنی زبان میں دوبارہ زندہ کرے۔“

ترجمہ نگاری کی مندرجہ بالا تعریفات کی روشنی میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ ترجمہ اصل متن کا مکمل ترجمان ہو اصل متن سے مطابقت رکھتا ہو اور اس میں اصل متن جیسی روانی بھی ہو۔

ترجمہ کی اس مختصر تعریف کے بعد نکات بیدل کے دونوں ترجموں پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔

بیدل پہلے نکتہ میں یوں گویا ہیں: ”اگر منکر نبوت نہ ای، باخطرات جز بہ تعظیم پیش میاوا اگر بر تجلی ایمان داری بہ ہیج جانب چشم بے ادب مکشا۔“

عطا کا کوئی صاحب نے اس عبارت کا یوں ترجمہ کیا ہے: ”اگر تو نبوت کا منکر نہیں تو بغیر تعظیم کے خطرات کے سامنے مت آ اور اگر تجلی پر ایمان رکھتا ہے تو کسی جانب بے ادبانہ نگاہ نہ کر۔“ ۱۱

احمد حسن شوکت صاحب کی ترجمانی ملاحظہ ہو: ”اگر تو نبوت کا منکر نہیں تو خطرات کی بھی تعظیم کر (اور) اگر تو تجلی پر ایمان رکھتا ہے تو ہر طرف ادب سے نظر کر۔“ ۱۲

کا کوئی صاحب کی مترجمہ عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ تحت اللفظ ترجمہ سے عبارت کی روانی مجروح ہو گئی ہے۔ جب کہ شوکت صاحب نے مختصر الفاظ میں عبارت کا مفہوم واضح کر دیا ہے۔

ایک دوسرے مقام پر بیدل لکھتے ہیں: ”کسب موقوف بر حمالی و گلکاری نیست بے تلاشی نیز تلاش است و بے دست و پائی نیز معاشے اما تقلید موجب تصدیع است و بے موضعی دیگر باعث تشنیع۔“ ۱۳

عطا کا کوئی صاحب نے اس عبارت کا ترجمہ ان الفاظ میں کیا ہے:

”کچھ حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا صرف فنون جمالیات اور گل کاری پر موقوف نہیں ہے بے تلاشی بھی تلاش ہے اور بے دست پا ہونا بھی معاش ہے مگر تقلید دردسری ہے اور بیجا موقع پر لعنت و ملامت کا سبب۔“ ۱۴

شوکت صاحب کی ترجمانی ملاحظہ ہو، کسب رزق بوجہ اٹھانے یا مکان لینے پر منحصر نہیں، بے تلاشی (صبر) بھی تلاش ہے اور بے دست و پائی یعنی توکل بھی معاش ہے مگر تقلید (اندھا دھند بے دلیل کام کرنا) باعث طعنہ زنی یعنی صرف صبر اور توکل چاہیے۔ ۱۵

اس نکتہ کے متن میں مطبع احمدی اور شاید اسی کی تقلید میں مطبع نول کشور کے نسخے میں حمالی کی ح میں نقطہ لگا ہے اور کا کوئی صاحب نے اسے جمالی پڑھ کر اس کا ترجمہ فنون جمالیات اور گلکاری کا ترجمہ اسی کی رعایت سے گل کاری کر دیا ہے اور اگر گل کاری بھی کیا ہے تو اس کی کوئی وضاحت نہیں کی۔ جب کہ شوکت صاحب نے بے تلاشی کے لیے قوسین میں صبر، بے دست و پائی کے لیے توکل اور تقلید کے لیے اندھا دھند بے دلیل کام کرنا لکھ کر مفہوم کو واضح کر دیا ہے۔ کا کوئی صاحب جیسے عالم سے ترجمے میں ایسی سہل انگاری تعجب خیز ہے۔

’نکات‘ کے ایک مقفیٰ نکتہ کی عبارت اس طرح ہے:

”فضل حق نعمتے است بے حساب کجا امتیاز تا غنیمتش شمارند و فیض

ازلی حسنے است بے نقاب کو چشم تا مژہ بردارند“ ۱۶

کا کوئی صاحب کی ترجمانی ملاحظہ ہو: فضل خداوندی ایک بے حساب نعمت ہے۔ امتیاز کہاں کہ اس کی قدر و قیمت کو شمار کریں اور فیض ازل ایک بے نقاب حسن ہے مگر آنکھ کہاں کہ پلک اٹھا کر دیکھیں؟“ ۱۷

شوکت صاحب نے اس کا یوں ترجمہ کیا ہے:

”خدائے تعالیٰ کا فضل ایک بے حساب نعمت ہے ہم کو اتنی بھی تمیز

نہیں کہ اس غنیمت (لوٹ) کو گن سکیں کیوں کہ لوٹ کی بھی آخر

ایک انتہا ہے اور فیض ازل ایک بے نقاب حسن ہے۔ مگر آنکھ

کہاں کہ پلک اٹھا کر دیکھیں۔“ ۱۸

مندرجہ بالا ترجمے کے پہلے حصے میں اگر کا کوئی صاحب ’امتیاز‘ کا ترجمہ ’تمیز‘ کر دیتے تو اس کی سلاست اور روانی میں اور اضافہ ہو جاتا اور بڑی حد تک منشاء مصنف کے مطابق ہو جاتا۔ شوکت صاحب کے ترجمہ میں ’کیوں کہ لوٹ کی بھی آخر ایک انتہا ہے‘ زائد ہے۔ دوسرے حصے کا ترجمہ دونوں مترجموں نے یکساں کیا ہے۔

۲۱ ویں نکتہ میں بیدل یوں فریاد کناں ہیں:

”ساز حقیقت از دست مجاز پرستان بے اصول کمین گاہ صد محشر

فریاد است و حسن معنی از نگاہ نا آشنایان بے ادراک، غبار آلود

یک عالم بے داد۔“ ۱۹

کا کوئی صاحب کا ترجمہ ان الفاظ میں ہے: ”حقیقت کا ساز بے اصول مجاز پرستوں کے ہاتھوں سے سیکڑوں محشر فریاد کی کمین گاہ ہے اور حسن معنی بے ادراک لفظ آشاؤں سے ایک غبار آلود دنیا ہے۔“ ۲۰

شوکت صاحب کی ترجمانی اس طرح ہے: ”حقیقت کا ساز مجاز پرستوں کے ہاتھ جو بالکل بے اصول ہیں فریاد کے سو محشر کا کمین گاہ بنا ہوا ہے (یعنی وہ چیختا چلاتا ہے کہ میں کن نا اہل ہاتھوں میں جا پڑا) اور معنی کا حسن ان لوگوں کی نگاہ کی بدولت جو محض لفظ آشا ہیں اور مطلق ادراک نہیں رکھتے ایک عالم بیداد (کثرت بیداد) سے غبار آلود یعنی دھندلا ہو رہا ہے کہ کن نالائقوں نے مجھے دیکھا۔“ ۲۱

اس عبارت کے ترجمہ میں پہلے مترجم نے فارسی تراکیب مثلاً ’مجاز پرستان بے اصول‘، ’کمین گاہ صد محشر فریاد‘ اور عالم بیداد کی کوئی وضاحت نہیں کی ہے اور اصل عبارت کے مفہوم کو ترجمہ کی زبان کا رنگ و آہنگ دے دیا ہے، جب کہ دوسرے ترجمہ میں سلاست کے ساتھ خلاقانہ شان بھی نظر آتی ہے اور مترجم

نے ترجمہ کی زبان والے قارئین کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے ترجمہ کیا ہے۔

نکات بیدل کے ۲۹ ویں نکتہ کی عبارت اس طرح ہے:

”تا کمر بر شکست خود نہ بستہ ای راہ جنگ عالمی برویت کشادہ
است و تاہنجہ طاقت در آستین نہ شکستہ ای خراش ہزار ناخن بہ
پرسش جگر آمادہ ضعف اختیاری سپرست در دفع بلیات ۲۲ مضطرار
و شکنجہ ہوشیاری از سنگ باران آفت خمار۔ ۲۳

کا کوی صاحب اس کا ترجمہ یوں بیان کرتے ہیں:

”جب تک اپنی پسپائی پر کمر بستہ نہ ہو جاؤ گے تو ساری دنیا کے
لوگ تم پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور جب تک
اپنی قوت کا مظاہرہ نہیں کرو گے تو ہزاروں انسان تم کو نوچ
کھائیں گے۔ اضطراری بلاؤں کو دفع کرنے کے لیے ضعف
اختیاری ایک ڈھال ہے، خمار کی مصیبت سے بچنے کے لیے
ہوشیاری کا شکنجہ ایک حصار ہے۔“ ۲۴

شوکت صاحب کی مترجمہ عبارت اس طرح ہے:

”جب تک تو اپنی شکست (کسر نفس) پر کمر نہ باندھے گا دنیا کی
لڑائی کا دروازہ تجھ پر کھلا رہے گا اور جب تک تو طاقت کا پنجہ اپنی
آستین ہی میں نہ توڑے گا زخم جگر کے چھلنے کو ہزار ناخنوں کی
خراش آمادہ رہے گی۔ ضعف اختیاری بلیات اضطراری کے لیے
ایک ڈھال ہے یعنی تو ضعیف بننے کا اختیار رکھتا ہے اور نزول
حوادث میں مضطر ہے۔ یعنی وہ تیرے اختیار میں نہیں ہے اور
ہوشیار رہنے کا شکنجہ آفت خمار (سستی) کے سنگ باران سے بچنے
کا ایک قلعہ ہے۔“ ۲۵

اس متن کے ترجمہ میں کا کوی صاحب نے نہایت مختصر الفاظ میں مفہوم کی وضاحت اس طرح
کردی ہے کہ روانی اور سلاست بھی برقرار رہی ہے جب کہ دوسرے مترجم نے ترجمہ کے ساتھ فارسی
اصطلاحات کی وضاحت کر کے اس کو منشاء مصنف سے قریب تر کر دیا ہے۔

پینتالیسویں نکتہ میں بیدل رقم طراز ہیں:

”چشم پوشیدہ ہر چند فردوس در قفس دارد آئینہ دار کوری است و
 مژگان خوابیدہ اگر ہمہ اقبالش چراغ زیر دامن باشد دلیل ہے
 نوری است اگر بجیہ ہای مژگان از ہم نتواں گسخت نمک گریہ
 بریں زخمہا باید ریخت و اگر بہ ایں پیہ افسردہ شمع نگاہ نتواں
 افروخت بطعمگی زاع و زغن باید فروخت۔“ ۲۶

کا کوئی صاحب کا ترجمہ ملاحظہ ہو:

”آنکھ بند کر کے ہر چند جنت کا قفس میں نظارہ کرنا بینائی کا مظہر
 ہے اگر اس کی خوش نصیبی زیر دامن چراغ رہنے پر بھی ہو تو نور
 سے محرومی ہے اور اگر مژگان کی قسمت آپس میں جدا نہ ہو سکے تو
 اس کی مثال زخم پر آنسو کا نمک چھڑکنا ہے اگر اس افسردہ چربی
 سے آنکھ کے لیے شمع نہ جلائی جائے تو وہ کوئے کی غذا ہے اور اسے
 چیل کوئے کے ہاتھوں بچ دینا چاہیے۔“ ۲۷

شوکت صاحب نے اس عبارت کا ترجمہ یوں کیا ہے:

”جو شخص مراقب ہے اس کی آنکھ اگرچہ فردوس کو اپنے قفس میں
 رکھتی ہو اندھے پن کی آئینہ دار ہے (یعنی اندھی، کیونکہ اعیان
 ثابتہ اور وحدت فی الکثرات کے نظارے سے محروم ہے) اور سوئی
 ہوئی (غافل) مژگان اگر تمام اقبال اس کا چراغ زیر دامن ہو
 (یعنی مراقبہ کے نور سے روشن ہو) بے نوری کی دلیل ہے۔ اگر
 پلکوں کا بجیہ ادھیر نہیں سکتا یعنی پلکیں خواب غفلت کے باعث کھل
 نہیں سکتیں تو یہ زخم ہیں ان پر آنسوؤں کا نمک بکھیرنا چاہیے تاکہ
 کھل جائیں (ورنہ بند زخم اندر ہی اندر بڑھ کر ہلاکت کا موجب
 ہوگا) اور اگر بجھی ہوئی شمع کی چربی سے آنکھ روشن نہیں ہو سکتی تو
 چیلوں اور کوؤں کے طعمہ کے ہاتھ اس کو فروخت کر دینا چاہیے۔“ ۲۸

مندرجہ بالا عبارت کے پہلے مترجم آئینہ دار کوریست، اور اگر بجیہ ہای مژگان از ہم نمی تواں
 گسخت کا صحیح ترجمہ کرنے سے نہ جانے کیوں قاصر رہے ہیں اور آخری جملہ کا ترجمہ اگر اس بجھی ہوئی شمع
 کی چربی سے کوئی نگاہ نہیں روشن ہو سکتی ہے تو اس کو چیل کوؤں کی غذا کے لیے فروخت کر دینا چاہیے، تو شاید
 بڑی حد تک اصل کے مطابق ہوتا۔

شوکت صاحب کے ترجمہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ انھوں نے ترجمہ کی زبان کے قارئین کو نگاہ میں رکھتے ہوئے ترجمہ کیا ہے لیکن عبارت کی طوالت کھٹکتی ہے۔ کیونکہ مختصر لفظوں میں بھی عام فہم اور سلیس ترجمہ ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ جیلوں اور کوؤں کے طعمہ کے ہاتھ اس کو فروخت کر دینا چاہیے سے اعتدال اور منشاء مصنف کی روح مجروح ہوتی ہے لیکن بہر حال مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔

نکتہ نمبر پینسٹھ (۶۵) میں بیدل یوں گویا ہیں:

’تاثير در طبائع ارباب کرم چون موج بر آب پیچیدہ
است، طینت اہل خست چوں ملائمت از سنگ رمیدہ طبع کریم از
فرط نزاکت زبان سائل را نشتر می داند تغافل نہ شرط تاب رحم
آوردن است و مزاج لئیم از جوش خشونت پروای مساس ندارد و
توجہ مانع رنگ اثرے بردن۔‘ ۲۹

کا کوئی صاحب اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں:

’کریموں کی طبیعت میں تاثير موج کی طرح پانی میں پیچیدہ ہے
اور بخیلوں کی فطرت ایسی جیسے پتھر سے نرمی کا نہ ہونا، اور سختی کی
طبیعت اپنی نزاکت کی زیادتی سے سائل کی زبان اس کے دل پر
نشتر کا کام کرتی ہے اور اس کا رحم و کرم غفلت کی تاب نہیں لاسکتا
اور بخیل کی فطرت اپنی سختی کی زیادتی کی وجہ سے اس طرف توجہ
نہیں کرتی ہے۔ توجہ بہانہ سازی کی رکاوٹ ہے۔‘ ۳۰

شوکت صاحب کی ترجمانی ان الفاظ میں ہے:

’اہل کرم کی طبیعتوں میں کرم کی تاثير موج کی طرح دریا پر لپٹی
ہوئی ہے اور اہل خست کی طینت سے کرم اس طرح بھاگا ہوا ہے
جیسے پتھر سے نرمی، کریم کی طبیعت نزاکت کے باعث سائل کی
زبان کو نشتر جانتی ہے یعنی وہ سوال کرنے کو برا سمجھتا ہے اور خود دیتا
ہے۔ تغافل رحم لانے کی شرط نہیں یعنی رحم میں تغافل نہ چاہیے اور
بخیل کا مزاج سختی کے جوش سے مس کرنے کی پرواہ نہیں رکھتا یعنی
بے حس ہے۔ توجہ خود کسی رنگ کے قبول کرنے کے مانع ہے۔‘ ۳۱

دونوں ترجموں کے مطالعہ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کا کوئی صاحب نے عام فہم انداز اختیار کر کے اعتدال کے ساتھ عبارت کا سیدھا سادہ ترجمہ کر دیا ہے۔ لیکن ایک آدھ لفظوں کا ترجمہ چھوٹ جانے سے روانی متاثر ہوئی ہے۔ جب کہ شوکت صاحب کے ترجمہ میں روانی کے ساتھ منشاء مصنف بھی کارفرما نظر آتا ہے۔

مندرجہ بالا مثالوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ کا کوئی صاحب نے نکات کا ترجمہ آسان زبان میں کر کے اسے معمولی اردو خواں کی دسترس تک پہنچایا ہے، لیکن اسی کے ساتھ اگر وہ فارسی تراکیب و اصطلاحات کی وضاحت کر دیتے تو ترجمہ کا لطف اور بڑھ جاتا علاوہ ازیں بعض مقامات پر کچھ الفاظ کے ترجمے سے صرف نظر ہو جانے کی وجہ سے ترجمہ کی چاشنی متاثر ہوئی ہے۔ شوکت صاحب نے اپنی پوری توجہ اس بات پر مبذول کی ہے کہ ترجمہ کی زبان کا قاری اسے بآسانی سمجھ لے۔ اس کے لیے انھوں نے ترجمے سے پہلے لغت کے عنوان سے مشکل الفاظ و اصطلاحات کی شرح بھی تحریر کر دیا ہے اور ترجمہ میں بھی آیات قرآنی، احادیث نبوی اور اصطلاحات تصوف وغیرہ کے ذریعہ بات سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بیدل کے رنگ و آہنگ کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ لیکن کہیں کہیں پر انھوں نے جادہ اختصار و اعتدال سے بھٹک کر وادی طوالت و اطناب میں قدم رکھ دیا ہے۔ بہر حال اہل علم اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ نکات بیدل کے ترجمہ کا ہفت خواں سر کرنا انتہائی دشوار کام ہے کیونکہ بیدل کی نثر جو استعارات و کنایات کے استعمال، تکلف، پیچیدگی، ابہام، زور بیان، اور قافیہ پیمائی سے عبارت ہے اس کی قرأت اور تفہیم ہی ایک وقت طلب امر ہے چہ جائیکہ اس کی ترجمانی پر کمر ہمت باندھنا۔ ان مترجمین نے اس آگ کے دریا کو پار کرنے کا جو حوصلہ دکھایا ہے اس نے بیدل شناسی کو نئی جہتوں سے روشناس کیا ہے۔

حواشی:

- ۱- مجددی، غلام حسین، بیدل شناسی ۲/ ۵۴۵
- ۲- احسن الظفر سید (ڈاکٹر) مرزا عبدالقادر بیدل حیات اور کارنامے ۲/ ۶۳
- ۳- تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو حوالہ ماسبق از ص ۶۲-۶۳
- ۴- نکات بیدل میں شامل سید عطاء الرحمن عطا کا کوئی کی تحریر سے یہ اطلاع ملتی ہے کہ بیدل کے انتقال کے ۱۴۵ سال بعد مطبع احمدی سے کلیات بیدل کی اشاعت ہوئی لیکن انھوں نے سہ اشاعت کا حتمی تعین نہیں کیا بیدل کے سال وفات ۱۱۳۳ھ میں ۱۴۵ جوڑنے کے بعد ۱۲۷۸ھ کا عدد برآمد ہوتا ہے اب جب تک کوئی دوسری معتبر سند نہیں ملتی ہے ان کے بیان کے مطابق ۱۲۷۸ھ کو ہی مطبع احمدی میں چھپے کلیات کا سال اشاعت مانا جا رہا ہے۔

- ۵- نکات بیدل صفحہ ۲۷ (مقالہ پروفیسر عطا کا کوی) ترجمہ نکات بیدل۔
- ۶- حسن اتفاق سے راقم السطور نے اس مقالہ کی تیاری کے لیے شبلی کتابخانہ ندوۃ العلماء، لکھنؤ میں 'نکات بیدل' کے مطبع احمدی کے جس اڈیشن سے استفادہ کیا اسے پٹنہ شہر کی ایک شخصیت جناب سکندر نواز جنگ بہادر نے کتابخانہ کو عطا کیا تھا۔
- ۷- جالبی، جمیل ترجمے کے مسائل ترجمہ کافن، ڈاکٹر مرزا حامد بیگ، ص ۸۸-۸۷
- ۸- کلاںچوی، دلشاد، ادب میں تراجم کی افادیت (بحوالہ ترجمے کافن ڈاکٹر مرزا حامد بیگ ص ۹۵)
- ۹- انجم خلیق (مرتب) فن ترجمہ نگاری، ص ۱۲۱
- ۱۰- نکات بیدل مطبع نول کشور، ص ۲، مطبع احمدی، ص ۲
- ۱۱- ترجمہ نکات بیدل (عطا کا کوی)، ص ۱
- ۱۲- حل نکات بیدل (احمد حسن شوکت)، ص ۱-۲
- ۱۳- نول کشور، ص ۱۰۶، احمدی ص ۱۳-۱۲
- ۱۴- ترجمہ نکات بیدل، ص ۷
- ۱۵- حل نکات بیدل، ص ۱۵
- ۱۶- نول کشور، ص ۲۰، احمدی ص ۵۱
- ۱۷- ترجمہ نکات بیدل، ص ۲۶
- ۱۸- حل نکات بیدل، ص ۴۵
- ۱۹- نول کشور، ص ۲۲، احمدی ص ۵۶
- ۲۰- ترجمہ نکات بیدل، ص ۲۹
- ۲۱- حل نکات بیدل، ص ۵۲
- ۲۲- نول کشوری اڈیشن میں بلیات کو بلیاب لکھا ہے۔
- ۲۳- نول کشور ص ۳۰، احمدی ص ۸۰-۷۹
- ۲۴- ترجمہ نکات بیدل، ص ۴۰
- ۲۵- حل نکات بیدل، ص ۷۲
- ۲۶- نول کشور ص ۴۹، احمدی ص ۱۳۷
- ۲۷- ترجمہ نکات بیدل، ص ۶۷
- ۲۸- حل نکات بیدل، ص ۱۲۳

- ۲۹- نول کشور ص ۶۲، امدی ص ۸۷
 ۳۰- ترجمہ نکات بیدل، ص ۸۷
 ۳۱- عمل نکات بیدل ۱۶۰

ماخذ و مصادر:

- ۱- ترجمہ کافن، ڈاکٹر مرزا اعجاز بیگ، کتابی و نیا دہلی، ۲۰۰۵ء
- ۲- عمل نکات بیدل، احمد حسن شوکت، مطبع اخبار شون، شوکت المطابع میرٹھ، ۱۹۰۵ء
- ۳- فن ترجمہ نگاری، مرتبہ ڈاکٹر خلیق انجم، انجمن ترقی اردو (ہند) نئی دہلی، ۱۹۹۶ء
- ۴- مرزا عبدالقادر بیدل حیات اور کارنامے، ڈاکٹر سید احسن الظفر، رام پور رضا لاہوری، ۲۰۰۹ء
- ۵- نکات بیدل، مطبع امدی دہلی، ۱۲۷۸ھ
- ۶- نکات بیدل، مرزا عبدالقادر بیدل، مطبع نول کشور، ۱۲۹۲ھ
- ۷- نکات بیدل (ترجمہ) عطاء الرحمن عطا کوی، خدا بخش ناشری پٹنہ، ۱۹۹۸ء

فرہنگ جہانگیری اور اس کا مصنف — ایک تعارف

نام و نسب:

فرہنگ جہانگیری کا مصنف میر جمال الدین حسین بن فخر الدین شاہ حسن انجوی شیرازی عہد اکبری و جہانگیری کا بلند پایہ عالم ہے۔

میرزا حسن شیرازی کے مطابق انجویا انجولغت مغولی ہے جس کے معنی املاک خالصہ کے ہیں۔ املاک خالصہ سے مراد وہ جائداد ہوتی ہے جو بادشاہ وقت کی ذاتی ملکیت ہو اور ”انجوی کسی را گویند کہ مباشر و عامل املاک انجوی یعنی خالصہ دیوانی باشد۔“ نیز ”انجوی بمعنی عامل خالصہ جات دیوانی است“ مولوی محمد شفیع نے مطلع السعدین کے آخر میں انجو کے معنی تحریر کیے ہیں ”غلام و غلامی کہ بہ جاگیر شاہزادہ علاقہ دارد“۔ اور اسائن گاس میں انجو کے معنی ”A Royal Domain“ بتائے گئے ہیں۔

خاندان:

انجوی خاندان کا تعلق شیراز کے سادات سے ہے۔ اس خاندان کا نسب قاسم الرا اس بن حسن بن ابراہیم طباطبائی حسینی تک پہنچتا ہے۔ یہ لوگ مکہ معظمہ سے شیراز پہنچے تھے۔ وقف نامہ املاک انجو سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہنشاہ فنا خسرو عضد الدولہ و یلمی فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ معظمہ گیا، تو وہاں ابو قتادہ جو زید اسود کے نام سے زیادہ معروف ہے، اس کی ملاقات ہوئی۔ زید اسود نے عضد الدولہ کو بتایا کہ انھوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک لڑکی تجویز فرمائی ہے جو ایسی ایسی شکل و صورت کی ہے۔ عضد الدولہ نے غور کیا تو یہ سب صفات اس کی بہن کی تھیں۔ اسے یہ بھی یاد آیا کہ سفر حج سے پہلے اس کی بہن نے بھی اسی طرح کا خواب بیان کیا تھا۔ چنانچہ زید اسود کے ساتھ اس نے اپنی بہن فاطمہ خاتون کا عقد کر دیا۔ ۳۵۲ھ/۹۶۳ء میں فاطمہ خاتون کا انتقال ہو گیا۔ اس کا مزار امام زادہ

۲۹- نوال کشور ص ۶۲، امدی ص ۱۷۸

۳۰- ترجمہ نکات بیدل، ص ۸۷

۳۱- حل نکات بیدل، ۱۶۰

ماخذ و مصادر:

- ۱- ترجمہ کافن، ڈاکٹر مرزا احسان بیگ، کتابی دنیا، دہلی، ۲۰۰۵ء
- ۲- حل نکات بیدل، احمد حسن شوکت، مطبع اخبار شمع، شوکت المطالع میرٹھ، ۱۹۰۵ء
- ۳- فن ترجمہ نگاری، مرتبہ ڈاکٹر خلیق انجم، انجمن ترقی اردو (ہند) نئی دہلی، ۱۹۹۶ء
- ۴- مرزا عبدالقادر بیدل حیات اور کارنامے، ڈاکٹر سید احسن الظفر، رام پور رضا الابریری، ۲۰۰۹ء
- ۵- نکات بیدل، مطبع امدی، دہلی، ۱۷۷۸ھ
- ۶- نکات بیدل، مرزا عبدالقادر بیدل، مطبع نوال کشور، ۱۷۹۲ھ
- ۷- نکات بیدل (ترجمہ)، عطا، الرتمن عطا کونی، خدا بخش الابریری پٹنہ، ۱۹۹۸ء

فرہنگ جہانگیری اور اس کا مصنف — ایک تعارف

نام و نسب:

فرہنگ جہانگیری کا مصنف میر جمال الدین حسین بن فخر الدین شاہ حسن انجوی شیرازی عہد اکبری و جہانگیری کا بلند پایہ عالم ہے۔

میرزا حسن شیرازی کے مطابق انجویا - انجولغت مغولی ہے جس کے معنی املاک خالصہ کے ہیں۔ املاک خالصہ سے مراد وہ جائداد ہوتی ہے جو بادشاہ وقت کی ذاتی ملکیت ہو اور "انجوی" کسی راگویند کہ مباشر و عامل املاک انجوی یعنی خالصہ دیوانی باشد۔ "نیز" انجوی کے معنی عامل خالصہ جات دیوانی است۔ مولوی محمد شفیع نے مطلع السعدین کے آخر میں انجو کے معنی تحریر کیے ہیں "غلام و غلامی کہ بہ جاگیر شاہزادہ علاقہ دارد"۔ اور اسائن گاس میں انجو کے معنی "A Royal Domain" بتائے گئے ہیں۔

خاندان:

انجوی خاندان کا تعلق شیراز کے سادات سے ہے۔ اس خاندان کا نسب قاسم الرااس بن حسن بن ابراہیم طباطبائی حسینی تک پہنچتا ہے۔ یہ لوگ مکہ معظمہ سے شیراز پہنچے تھے۔ وقف نامہ املاک انجو سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہنشاہ فتاح خسرو عضد الدولہ و یلمی فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ معظمہ گیا، تو وہاں ابوقنادہ جو زید اسود کے نام سے زیادہ معروف ہے، اس کی ملاقات ہوئی۔ زید اسود نے عضد الدولہ کو بتایا کہ انھوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک لڑکی تجویز فرمائی ہے جو ایسی ایسی شکل و صورت کی ہے۔ عضد الدولہ نے غور کیا تو یہ سب صفات اس کی بہن کی تھیں۔ اسے یہ بھی یاد آیا کہ سفر حج سے پہلے اس کی بہن نے بھی اسی طرح کا خواب بیان کیا تھا۔ چنانچہ زید اسود کے ساتھ اس نے اپنی بہن فاطمہ خاتون کا عقد کر دیا۔ ۳۵۲ھ / ۹۶۳ء میں فاطمہ خاتون کا انتقال ہو گیا۔ اس کا مزار امام زادہ

علی بن حمزہ بن امام موسیٰ کاظم کے مزار کے پاس تعمیر کر دیا گیا۔ فاطمہ خاتون کے انتقال کے بعد عضد الدولہ نے اپنی بیٹی شاہان دخت کا عقد زید اسود کے ساتھ کر دیا اور مملکت فارسی کی کچھ جائداد شاہان دخت اور اس کی اولاد کے نام منتقل کر دی۔ مغلوں نے فارس پر قبضہ کرنے کے بعد یہ جائداد چھین کر ”انجو“ قرار دے دی۔ لیکن کچھ عرصے بعد ابوالمیا من حسن طباطبائی حسینی اپنی اور اپنے خاندان کی جائداد واپس لینے کے لیے شیراز سے ابا قاخان کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ اس کے ساتھ بکمال احترام سے پیش آیا اور جائداد کی واپسی کا حکم صادر کر دیا مگر اس پر قبضہ دلانے کی کارروائی عمل میں نہ آئی۔ ۶۷۹ھ/۱۲۸۰ء میں ابوالمیا من نے ان املاک میں سے نصف شاہزادہ ارغون خان اور بقیہ نصف اپنے بیٹے سید قطب الدین احمد کے نام منتقل کر دی۔

ابا قاخان کے انتقال کے بعد بھی تمام املاک سادات طباطبائی شیراز خالصہ شاہی رہی۔ جب سلطنت کی باگ ڈور ارغون خان کے ہاتھ میں آئی تو اس نے ۸۶۸ھ/۱۲۸۷ء میں آدھی جائداد انجور کھی اور دوسری آدھی سید قطب الدین احمد طباطبائی کو عطا کر دی۔ ابوالمیا من حسن کی وفات پر ارغون خان نے حکم دیا کہ املاک سادات طباطبائی شیراز سید قطب الدین احمد کو بخش دی جائے اور دوسری آدھی کو جو ابوالمیا من حسن نے ارغون خان کو پیش کر دی تھی، بعنوان انجو سید قطب الدین احمد اور ان کی اولاد کے تصرف میں دے دی جائے۔ اسی لیے قطب الدین احمد کی اولاد ”انجو“ کہلائی۔

شیراز نامہ لکھنے میں ان کے بارے میں لکھا ہے ”سید قطب الدین احمد مرکز سیادت و غضن شجرہ نبوت صاحب امارت و ایالت مملکت فارس گردید۔ و بی اذن او بیچ امری متمش نمی گشت و در سال ششصد و نود و شش ۶۹۶ھ/۱۲۹۶ء درگذشت۔“

مشاہیر انجو:

مختلف روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جس زمانے میں مغلوں نے شیراز کو تاخت و تاراج کیا، انجو خاندان کے کچھ لوگ ہندوستان آ گئے۔ اس سلسلے کی پہلی شخصیت میر فضل اللہ شیرازی کی جو سلطان محمود شاہ بہمنی (۷۹۹-۷۸۱ھ/۱۳۹۶-۱۳۷۹ء) کے دور میں مسند صدارت پر متمکن تھے۔ وہ سمندری راستہ سے ہندوستان پہنچے اور گجرات میں مقیم ہوئے۔ گجرات سے انھیں دکن طلب کر لیا گیا۔

میر فضل اللہ محمد الدین تفتازانی کے شاگرد اور صاحب علم و فضل بزرگ تھے۔ سلطان محمود شاہ نے انھیں فیروز خان اور احمد خاں کا اتالیق مقرر کیا تھا جو سلطان داؤد شاہ بہمنی (مقتول ۷۸۰ھ/۱۳۷۸ء) کے بیٹے تھے۔ لیکن محمود شاہ نے انھیں اپنے فرزندوں کی طرح پالا تھا۔ سلطان شمس الدین بن سلطان محمود شاہ

۹۹۷ھ/۱۳۹۶ء میں تخت نشین ہوا تو فیروز خاں اور احمد خاں نے بغاوت کر دی اور میر فضل اللہ کو منصب و کالت تفویض کیا۔ فرشتہ^{۱۱} نے میر غیاث الدین (ولد میر فضل اللہ) کو بھی انھیں بھائیوں کا ساتھی لکھا ہے۔ فرشتہ ہماری یہ بھی رہنمائی کرتا ہے کہ خاندان انجو کا مصاہرتی رشتہ فیروز شاہ بہمنی سے شروع ہوتا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے حسن خاں کا عقد میر فضل اللہ کی بیٹی سے کیا اور اپنی بیٹی جو سلطان محمود شاہ بہمنی کی نواسی تھی میر فضل اللہ کے پوتے صدر جہان میر شمس الدین محمد انجو کے عقد میں دی۔ یہ صدر جہاں کے علم و فضل کا نتیجہ تھا کہ اسے ”وکیل سلطنت“ اور ”ملک نائب“ کا خطاب عطا کیا گیا۔

میر فضل اللہ^{۱۲} نے فیروز شاہ کی جنگی خدمات بھی انجام دیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ صاحب سیف بھی تھا۔ فارس نامہ ناصری^{۱۳} میں فضل اللہ کا سنہ وفات ۸۲۰ھ/۱۴۱۷ء لکھا گیا ہے لیکن فرشتہ^{۱۴} کے مطابق ۸۲۰ھ/۱۴۱۷ء میں فیروز شاہ حملہ آور ہوا، دو سال محاصرہ میں لگے اور پھر جنگ چھڑی لہذا اس حساب سے فضل اللہ کی وفات ۸۲۲ھ/۱۴۱۹ء یا ۸۲۳ھ/۱۴۲۰ء میں ہونا چاہیے۔

عقائد کے اعتبار سے فضل اللہ اہل تشیع سے منسلک تھا اس لیے کہ اس نے سلطان فیروز شاہ کو متعہ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ فضل اللہ کی اولاد میں اس کے بیٹے غیاث الدین اور ایک بیٹی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے کے ایک اور عالم سید^{۱۵} شاہ فتح اللہ انجوی شیرازی بھی ہندوستان آئے۔ شاہ فتح اللہ کا شمار اپنے دور کے بڑے عالموں اور فاضلوں میں ہوتا تھا۔ وہ اکبر کے دور میں صدر الصدور کے عہدے پر فائز اور مخاطب بہ عضد الدولہ تھے۔ تاریخ محمدی کے مطابق ۹۹۷ھ/۱۵۸۸ء میں کشمیر میں انتقال ہوا۔ فارس نامہ میں ان کا سال وفات درج نہیں مصنف نے یہ لکھا ہے کہ وہ ۹۸۸ھ/۱۵۸۰ء میں بقید حیات تھے۔ انجوی خاندان کا ایک اور فرد خواجہ شمس الدین خانی انجو کا تذکرہ طبقات اکبری^{۱۶} میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے ”خواجہ شمس الدین فانی انجو کہ آں بہ منصب دیوانی سرفراز است بہ دیانت و شجاعت و کار دانی اشتہار دار و۔“

فرشتہ^{۱۷} نے شاہ ابوالقاسم انجو اور شاہ محمد^{۱۸} انجو کا بھی تذکرہ کیا ہے۔

انجوی خاندان کی ایک اور شخصیت جسے ”فارس نامہ ناصری“ نے علامہ فہام“ لکھا ہے، امیر ابوالوالی انجو شیرازی کی ہے جو شاہ عباس ثانی صفوی کے عہد میں منصب صدارت پر مامور تھا۔

اس خاندان کے اور کئی اصحاب کا تذکرہ ”فارس نامہ ناصری“ میں ملتا ہے اور دیگر ذرائع سے پتا چلتا ہے کہ یہ خاندان ایران میں ابھی تک موجود ہے۔ ہم ان سے صرف نظر کر کے اپنے مصنف کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

فخر الدین شاہ حسن:

”فارس نامہ ناصری“ کے مطابق ”فرہنگ جہانگیری“ کے والد فخر الدین شاہ حسن انجوی شیرازی تحصیلات کمال علیہ کے بعد ہندوستان آئے اور گجرات میں مقیم ہوئے۔ ۹۲۸ھ/۱۵۲۱ء میں برہان نظام شاہ ہندی نے انھیں گجرات۔ احمد نگر طلب کیا اور ان سے مذہب اثنا عشریہ کی تعلیم حاصل کی۔ لیکن یہ روایت اس لیے غلط معلوم ہوتی ہے کہ فرشتہ کے مطابق شاہ اظہار ۹۲۸ھ/۱۵۲۱ء میں برہان نظام شاہ کے دربار سے منسلک ہوا تھا۔ اور برہان نظام شاہ کے شیعہ ہو جانے کے بعد شاہ حسن کو بارہ ہزار ہون (سکہ) بھیج کر گجرات کے راستے سے احمد نگر بلایا اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر کیا۔ جس کے بعد وہ دربار سے وابستہ^{۲۲} ہو گیا۔

اس صورت میں شاہ حسن کی آمد احمد نگر ۹۲۸ھ/۱۵۲۱ء اور ۹۳۸ھ/۱۵۳۱ء کے درمیان کا واقعہ ہونا چاہیے۔

شاہ حسن میں سپاہی اور سیاست داں دونوں کے اوصاف نظر آتے ہیں۔ فرشتہ نے لکھا ہے کہ علی عادل شاہ نے یہ طے کیا کہ قلعہ شولا پور وکلیان کا انتقام لیا جائے۔ حسین نظام شاہ نے قاسم بیگ اور شاہ حسین انجو کو جو رخصت پر مکہ جانے کے لیے بندر چھول گئے ہوئے تھے احمد نگر طلب کیا۔ اور ان سے مشورہ کیا۔ ان دونوں نے کہا کہ ان سے مقابلے کی طاقت نہیں اس لیے حکومت کی فلاح اس میں ہے کہ قلعہ کلیان دے کر مصالحت کر لی جائے۔ لیکن برہان نظام شاہ اس پر راضی نہ ہوا۔ آخر کار شکست کھا کر حسین نظام شاہ نے قلعہ کلیان کی کنجیاں رام راج کے سپرد کر دیں۔ اس نے وہ کنجیاں عادل شاہ کو بھیج دیں۔ فرشتہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ۹۶۷ھ/۱۵۵۹ء اور ۹۶۹ھ/۱۵۶۱ء کے درمیان کا واقعہ ہے۔ مگر اسی کتاب کی جلد دوم کے صفحہ ۳۶ کے مطابق ۹۷۶ھ/۱۵۶۸ء میں شکست کھا کر حسین نظام شاہ نے شاہ حسن انجو کے مشورے کے بعد قلعہ کلیان علی عادل شاہ کے حوالے کر دیا۔

بہر حال اس سال کے بعد شاہ حسن کا ذکر کسی تاریخ میں نہیں ملتا۔ بظاہر سنہ مذکورہ کے آس پاس اس کا انتقال ہو گیا۔

میر جمال الدین حسین:

میر جمال الدین حسین کے سال پیدائش کا تذکرہ کسی کتاب میں نہیں ملتا۔ اس سلسلے میں محض قیاس سے کام لیا جاسکتا ہے۔ اس بارے میں فرشتہ^{۲۳} اس حد تک ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ حسین نظام شاہ نے ۹۶۹ھ/۱۵۶۱ء کے اوائل میں اپنی بیٹی بی بی خدیجہ (جو خوزہ ہمایوں کے بطن سے تھی) کا نکاح

جمال الدین حسین کے ساتھ کیا تھا۔ اگر شادی کے وقت جمال الدین حسین کی عمر بیس سال فرض کی جائے تو اس کا سال پیدائش ۹۴۹ھ/۱۵۲۲ء ہونا چاہیے۔ اس طرح انتقال کے وقت اس کی عمر ۸۶ سال رہی ہوگی۔ تزک سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ بہت ضعیف اور بوڑھا ہو گیا تھا اس لیے جہانگیر نے اسے ملازمت سے سبکدوش کیا۔

دکن میں سیاسی خدمات:

اپنے خاندان کے دیگر افراد کی طرح جمال الدین حسین بھی صاحب سیف و قلم تھا۔ یہ سب سے پہلے حسین نظام شاہ والی بیجاپور کے دربار سے منسلک ہوا اور متعدد جنگوں میں اس کے دوش بدوش رہا۔ جمال الدین حسین مرتضیٰ نظام شاہ کے مصاحبین میں شامل رہا تھا اور اس کی ہمدردی میں ایک بار قید کی سختیاں بھی جھیلی تھیں۔ فرشتہ^{۲۳} نے لکھا ہے کہ مرتضیٰ نظام شاہ کی والدہ خونزہ ہمایوں نے اپنے بھائیوں اور عزیزوں کو جاگیریں دے کر اپنا اقتدار جمالیاتھا۔ جمال الدین حسین انجو، قاسم بیگ اور شاہ احمد مرتضیٰ خاں نے مرتضیٰ نظام شاہ سے اس کی شکایت کی۔ مرتضیٰ نظام شاہ نے جواب دیا کہ رعایا کا رجحان ان کی جانب ہے، میں ان کے تسلط کو کس طرح ختم کر سکتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر حکم ہو تو ہم فرہاد خاں، اخلاص خاں اور حبشی خاں کو اپنے ساتھ ملا کر اس کے غلبے کا علاج کریں۔ نظام شاہ نے قبول کر لیا۔ یہ تمام امرا مل کر سلام کے بہانے سے قلعے میں داخل ہوئے اور نظام شاہ سے عرض کیا کہ اگر حکم ہو تو عورتوں اور خواجہ سراؤں کے ذریعہ خونزہ ہمایوں کو قید کر لیا جائے۔ مرتضیٰ نظام شاہ اس پر راضی ہو گیا۔ مرتضیٰ خاں اور جمال الدین حسین اس مہم کے سرانجام کے لیے مجلس سے اٹھے ہی تھے کہ خونزہ ہمایوں نے مرتضیٰ شاہ کو طلب کیا۔ مرتضیٰ نظام شاہ سمجھا کہ خونزہ ہمایوں کو اس سازش کا پتا چل گیا ہے اور وہ اسے معزول کر دے گی۔ اس نے جا کر خونزہ ہمایوں سے کہہ دیا کہ فلاں فلاں اشخاص نے آپ کو معزول کرنے اور گرفتار کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ خونزہ ہمایوں کو اس سازش کا علم ہوا تو اس نے جمال الدین حسین کو گرفتار کر لیا۔

مرتضیٰ نظام شاہ نے برسر اقتدار آنے کے بعد جمال الدین حسین کو خلعت و منصب و کالت عطا کیا۔

لیکن ۹۷۷ھ/۱۵۶۹ء میں مرتضیٰ شاہ نے جمال الدین حسین، شاہ احمد مرتضیٰ خاں اور دوسرے

سادات انجو کے کہنے سے قلعہ ریکندہ پر حملہ کیا جو بندر چھول کے جوار میں واقع ہے۔ چونکہ جمال الدین کا جوانی کا زمانہ تھا اس لیے وہ ملکی و ملی تقاضوں کو پورا نہ کر سکا اور عیش و عشرت میں محو ہو گیا۔ مرتضیٰ نظام شاہ طول محاصرہ اور محنت سفر سے تنگ آ کر جمال الدین کی لاپرواہی کی شکایت وقتافوقاً خواجہ میرک سے کرتا رہا۔ انجو کو جب اس کا علم ہوا تو وہ بے اجازت احمد نگر چلا گیا۔

مرتضیٰ نظام شاہ جب احمد نگر پہنچا تو اس نے جمال الدین حسین کو مع اس کی بیوی کے برہان پور روانہ کر دیا اور منصب وکالت خواجہ میرک کو تفویض کر کے چنگیز خاں کے خطاب سے سرفراز کیا۔

دربار اکبری میں ورود:

معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعے کے بعد مرتضیٰ نظام شاہ سے جمال الدین حسین کے تعلقات استوار نہ ہو سکے، اور وہ مغل دربار کی پناہ ڈھونڈنے پر مجبور ہوا۔ جمال الدین حسین کا ورود دربار اکبری میں کب ہوا اس کی واقعی تاریخ کا علم نہیں ابوالفضلؒ نے اکبر نامہ میں میر جمال الدین حسین انجو کا تذکرہ ۱۷ جلوس مطابق ۹۸۰ھ/۱۵۷۲ء میں ۱۸ رمضان سے قبل کیا ہے۔ قرین قیاس یہ ہے کہ جمال الدین اسی تاریخ کے آس پاس دربار اکبری میں پہنچا۔

۹۸۷ھ/۱۵۷۹ء^{۲۸} میں مظفر خاں کے ساتھ انجو کو بنگالہ بھیجا گیا اور خلعت فاخرہ واسپ خاصہ انعام میں ملا۔

۹۸۸ھ/۱۵۸۰ء^{۲۹} میں مظفر خاں معتب و معزول ہوا اور جمال الدین حسین کو جلیسر کی حکومت عطا کی گئی۔

۹۹۱ھ/۱۵۸۳ء^{۳۰} میں برہان الملک دکن سے دربار میں آیا تو جمال الدین حسین نے اس کا استقبال کیا اور اکبر سے اس کی سفارشیں کیں۔ اس سے اکبر سے اس کے نزدیکی تعلق کا اندازہ ہوتا ہے۔ ۹۹۳ھ/۱۵۸۵ء^{۳۱} میں حسین انجو کو اکبر نے منصب شش صدی عطا کیا اور اسی سال اس کو خان اعظم کے ساتھ جنوبی دیار^{۳۲} بھیجا گیا۔

۱۰۰۰ھ/۱۵۹۱ء^{۳۳} میں راجہ علی خاں والی خاندیس نے برہان الملک سے علیحدہ ہو کر مالوہ میں شورش پھیلائی تو خواجہ محبت علی دیوان نے اس کو دبانے کے لیے انجو کی خدمات کو ضروری سمجھا اور صوبے کے دوسرے اقطاع داران کے ساتھ اسے بھی شامل کیا۔

۱۰۰۹ھ/۱۶۰۰ء^{۳۴} میں جمال الدین علی عادل شاہ کی بیٹی کی منگنی شاہ زادہ دانیال کے ساتھ کرنے کے لیے منگنی کا سامان لے کر بیجا پور بھیجا گیا۔

فرشتہ^{۳۵} لکھتا ہے کہ ۱۰۱۳ھ/۱۶۰۳ء میں جمال الدین کو بیجا پور بھیجا گیا تھا جہاں اس نے گوداوری کے کنارے موگلی چٹن کے قریب ایک بڑے جشن کے بعد عروس کو شاہزادہ دانیال کے سپرد کیا اور خود آگرہ واپس آ گیا۔

غالباً یہ بیجا پور کا دوسرا سفر تھا جو رخصتی کے سلسلے میں کیا گیا تھا۔ چنانچہ اکبر نامہ^{۳۶} میں لکھا ہے کہ میر جمال الدین حسین دکن سے ۱۰۱۳ھ/۱۶۰۳ء میں واپس آیا اور بادشاہؒ کے حضور میں دکن کا کچھ سامان اور جواہرات پیش کیے جسے قبول کر لیا گیا۔

ابوالفضلؒ نے اکبر نامہ میں اسے شش صدی منصب دار لکھا ہے اور آئین اکبریؒ میں نہ صدی امرا کے ذیل میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آئین اکبری کی ترتیب کے زمانے میں میر جمال الدین کو نہ صدی منصب عطا کر دیا گیا تھا۔

مآثر الامراءؒ میں ہے کہ جلوس اکبری کے چالیسویں سال منصب ہزاری اور آخر زمانے میں منصب سہ ہزاری عطا کیا گیا۔ اس کی تائید بلاخ اسٹمان نے بھی کی ہے لیکن اکبر نامہ نے اس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ مآثر الامراء میں یہ بھی لکھا ہے کہ جہانگیر نے جلوس کے بعد منصب چہار ہزاری سے سرفراز کیا، لیکن تزک جہانگیری سے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۰۱۳ھ/۱۶۰۵ء میں میر جمال الدین حسین انجو کو منصب سہ ہزاری سے سرفراز کیا گیا تھا۔

دربار جہانگیری میں ورود:

شاہنشاہ اکبر کے انتقال کے بعد جمال الدین حسین انجو نور الدین جہانگیر کے دربار سے وابستہ ہو گیا۔ تزک جہانگیری کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ جہانگیر نے بھی اسے نہ صرف عزیز رکھا بلکہ اس پر وقتاً فوقتاً مہربانیاں کرتا رہا۔ چنانچہ تخت نشینی کے بعد عیدؒ مضان کے موقع پر منصب سہ ہزاری سے سربلند کیا اور جب جہانگیرؒ سعید گاہ گیا تو جمال الدین، میران صدر جہان اور میر محمد رضا ہزاری اس کے ساتھ تھے۔ ان میں سے ہر ایک کو جہانگیر نے ایک ایک لاکھ روپے خیرات کرنے کے لیے دیے۔

مآثر الامراءؒ اور بلاخ مانؒ دونوں کے مطابق جہانگیر نے اسے نقارہ اور علم بھی مرحمت فرمایا تھا لیکن جہانگیر نے تزک میں اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔

دکن میں عادل خاں بیجاپوری کے خلاف شورش کا آغاز ہوا تو عادل خاں نے جہانگیر کی خدمت میں التماس کیا کہ چونکہ اہل دکن جمال الدین حسین کے قول و فعل پر اعتماد کرتے ہیں اس لیے اسے کچھ دن کے لیے بیجاپور بھیج دیا جائے تاکہ یہ فتنہ بآسانی فرو ہو سکے۔ جہانگیرؒ نے ۱۰۱۸ھ/۱۶۰۹ء میں حسین انجو کو برہان پور سے طلب کیا اور اس مقصد کے حصول کے لیے ۱۶ ماہ صفر ۱۰۱۹ھ/۱۶۱۰ء کو بیجاپور روانہ کر دیا۔ ساتھ ہی اسے دس ہزار روپے بطور انعام عطا کیے۔ میر جمال الدینؒ ۲۳ شعبان ۱۰۱۹ھ/۱۶۱۰ء کو بیجاپور پہنچا۔ عادل خاں کے وکیل نے بیس کوس آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا اور خود عادل خاں نے منزل سے تین کوس آگے آ کر اس کا خیر مقدم کیا۔

بیجاپورؒ میں اس کا قیام تقریباً پانچ سال رہا اور وہ بیجاپور کی شورش فرو ہو جانے کے بعد ۱۰۲۴ھ/۱۶۱۵ء میں واپس آ گیا اور بادشاہ کے حضور میں تین انگوٹھیاں پیش کیں جس میں سے ایک میں عمیق یمنی جزا ہوا تھا۔ جہانگیر نے لکھا ہے کہ اس میں اتنی لطافت و سیرابی تھی کہ جتنی عام طور پر عمیق یمنی میں نہیں ہوتی۔

جہانگیر^{۴۹} نے رمضان ۱۰۲۳ھ/۱۶۱۵ء میں جمال الدین کو منصب چہار ہزاری سے سرفراز کیا اور اس کی تحویل میں دو ہزار سوار دیئے۔

اسی ماہ ۱۰۲۳ھ کی ۱۳ تاریخ کو اس کے منصب میں ترقی کر کے اسے پنج ہزاری بنا دیا گیا اور ڈھائی ہزار سوار سے سرفراز کیا۔

۷ ربیع الاول ۱۰۲۵ھ/۱۶۱۶ء کو جمال الدین حسین انجو نے جہانگیر کی خدمت میں ایک مرصع خنجر پیش کیا۔ جس کا دستہ زرد یا قوت کا تھا۔ یہ یا قوت نصف بیضہ مرغ کے برابر تھا۔ جہانگیر نے اس کی بہت تعریف لکھی ہے۔

۱۰۲۵ھ/۱۶۱۶ء میں جہانگیر نے اس کے ہزار سوار اور بڑھادیئے۔ اس طرح پنج ہزاری ذات اور تین ہزار پانچ سو سوار اس کے لیے مقرر کر دیئے گئے۔

۱۰۲۵ھ/۱۶۱۶ء میں ہی جہانگیر نے اس کی خدمات کا اعتراف اور اس کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے اسے عضد الدولہ کا خطاب عطا کیا۔

صاحب مآثر الامراء نے اس کے بہار کا گورنر مقرر کیے جانے کا بھی تذکرہ کیا ہے لیکن تزک سے اس کی شہادت نہیں ملتی۔ جب^{۵۲} جہانگیر نے لکھا ہے کہ ۲۶ شہر پور ۱۰۲۵ھ/۱۶۱۶ء کو عضد الدولہ جو صوبہ مالوہ کا جاگیردار تھا رخصت ہوا تو اسے اپ و خلعت سے سرفراز کیا گیا۔ اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ انجو اس زمانے میں مالوے کی جاگیرداری پر فائز تھا۔

۱۰۳۰ھ/۱۶۲۰ء^{۵۳} میں عضد الدولہ کو اس لیے حکومت سے سبکدوش کر دیا گیا کہ وہ بہت ضعیف و کمزور ہو چکا تھا اور لشکر و جاگیر کے فرائض انجام نہیں دے سکتا تھا۔ اس لیے بادشاہ کے حکم کے مطابق اسے ہرماز چار ہزار روپے نقد خزانہ عامرہ سے دیے جانے لگے۔ یہی نہیں جہانگیر نے اسے اجازت دے دی کہ اسے لاہور اور آگرے میں سے جو جگہ پسند ہو وہاں قیام کرے اور بادشاہ کی درازی عمر کے لیے دعا کرتا رہے۔

مآثر الامراء^{۵۴} سے معلوم ہوتا ہے کہ سبکدوشی کے زمانے میں انجو بہرائچ کا جاگیردار تھا۔ بہر حال جمال الدین^{۵۵} اگرہ میں قیام پذیر ہوا اور اس نے اپنی معروف تصنیف جو جلال الدین محمد اکبر کی فرمائش پر ۱۰۰۵ھ/۱۵۹۶ء میں لکھنا شروع کی تھی ۱۰۳۲ھ/۱۶۲۲ء میں ”فرہنگ جہانگیری“ کے نام سے شہنشاہ جہانگیر کی خدمت میں پیش کی۔ تزک میں جہانگیر نے اس کتاب کی تعریف کرتے ہوئے اسے فن لغت نویسی کا نادر اور بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔

وفات:

تاریخ محمدی^{۵۶} کے مطابق میر جمال الدین حسین نے ۱۰۳۵ھ / ۱۶۲۵ء میں آگرے میں انتقال کیا۔

جمال الدین حسین انجو کی اولادیں:

میر جمال الدین حسین کے دو بیٹے میر امین الدین اور میر حسام الدین مرتضیٰ خاں تھے۔ میر امین الدین کو عبدالرحیم خان خاناں کی بیٹی منسوب تھی۔ یہ جمال الدین کا بڑا بیٹا تھا اور مآثر الامراء^{۵۷} کے مطابق دکن میں اپنے والد کے ساتھ تعینات تھا۔ جوانی ہی میں اس کا انتقال ہو گیا۔

میر حسام الدین^{۵۸} مرتضیٰ خاں کا عقد احمد بیگ خاں کی بہن سے ہوا تھا جو ابراہیم خاں فتح جنگ کی بھتیجی تھی۔ اسی کے وسیلہ سے اسے فضیلت و بزرگی حاصل ہوئی۔ وہ قلعہ آسیر کی حفاظت پر مامور تھا یہ قلعہ جیسا کہ معلوم ہے محروسی قلعوں میں اپنی بلندی اور پختگی کی وجہ سے مشہور ہے۔ جہانگیر کے ۷ اوں سال جلوس میں جب شاہزادہ خرم (شاہجہاں) نے علم بغاوت بلند کیا تو حسام الدین نے شاہزادے کا ساتھ دیا۔ اس خدمت کے صلے میں شاہجہاں نے اپنی تخت نشینی کے بعد اسے ہزاری ذات اور تین ہزار سوار کا منصب عطا کیا، اور مآثر الامراء کے مطابق اسی سال مرتضیٰ خاں کا خطاب اور پچاس ہزار روپے نقد کے ساتھ ٹھٹھہ کی صوبے داری بھی تفویض ہوئی۔ ابھی حسام الدین اپنے مقاصد میں پوری طرح کامیاب بھی نہیں ہوا تھا کہ آخر سنہ ۱۰۳۹ھ / ۱۶۲۹ء (مطابق ۹ شوال دوم شاہجہانی) میں اس کا انتقال ہو گیا۔

میر حسام الدین کا بیٹا میر مصمام الدولہ بھی صاحب لیاقت و سعادت نکلا اور ۲۱ جلوس شاہجہانی میں شاہزادہ شجاع کا دیوان مقرر ہوا تھا۔

اٹھائیسویں جلوس تک وہ منصب ڈیڑھ ہزاری (مع پانچ سو سوار) پر فائز ہو چکا تھا اور اسی سال اس کا انتقال ہوا۔^{۵۹}

تصنیف:

جمال الدین حسین اپنے عہد کا تبصر عالم تھا اور اپنے زمانے کے صاحبان علم و فضل کے نزدیک قابل تعظیم اور لائق احترام ہستی سمجھا جاتا تھا۔ اس کی تصانیف میں ”فرہنگ جہانگیری“ کے علاوہ اور کوئی کتاب نظر نہیں آتی لیکن اس کے باوجود اس کی علمی قابلیت کا اعتراف ہر دور میں کیا جاتا رہا ہے۔ ضیاء الدین حدائق ابن یوسف شیرازی کے نزدیک اس کی تشریحات اہل فن کے نزدیک ”برہان قاطع“ اور ”قاطع برہان“ کی حیثیت رکھتی ہیں۔

فرہنگ کی ترتیب کے سلسلے میں جمال الدین حسین انجمن نے لکھا ہے کہ اسے عنفوان شباب سے ہی قدیم شاعروں کا کلام پڑھنے کا رجحان و میلان رہا۔ اور مطالعہ کے بعد دوستوں کی محفل میں اکثر و بیشتر وقت گزارتا تھا اور ان کے معنی پر غور و فکر کیا جاتا تھا۔ چونکہ قدما کے کلام میں پارسی، پہلوی اور دری لغات نیز اصطلاحات کا استعمال بھی ہوتا تھا اس لیے مختلف فرہنگوں سے استفادہ کرنے کے باوجود بہت سی لغات کی رہنمائی نہیں ہوتی تھی یا ہوتی بھی تو ان میں اختلاف و اختلاف پایا جاتا تھا۔ بایں سبب وہ نظم اور نثر دونوں سے غیر مشہور الفاظ لکھنے اور ان پر تحقیق کرنے لگا۔

نتیجتاً فن لغت نویسی میں اس کو اس درجہ مہارت حاصل ہو گئی کہ اس دور کے علماء و فضلا اس سے رجوع کرنے لگے اور اس کی رائے کو ثقہ سمجھ کر ترجیح دینے لگے۔ خود اسے بھی اپنی اس حیثیت کا احساس تھا۔ فرہنگ کے مقدمے میں اس نے اس کا اظہار ان اشعار کے ذریعے کیا ہے۔

چو قوارع ز بوری بفصاحت اندر آرم بہرم ہزار دل رانہ نشید زند خوانی
متفاخرم بدیں فن بخدا، و چوں نباشم سخنی بدین لطیفی کنی بدیں روانی
سراین جریدہ برند، در این قصیدہ بکشا کہ برند رقعہ رقعہ فضلا بار مغانی

جمال الدین حسین کے علم و فضل اور ذوق ترتیب لغت کی شہرت شاہنشاہ جلال الدین محمد اکبر تک پہنچی تو اس نے جمال الدین کو دربار میں طلب کیا اور خالص فارسی الفاظ کی لغت مرتب کرنے کا حکم دیا۔ ذیقعدہ ۱۰۰۵ھ میں جمال الدین حسین نے شاہنشاہ اکبر کے حکم کے مطابق اس کی ترتیب کا آغاز کیا اور ۱۰۱۷ھ میں شاہنشاہ جہانگیر کے دور میں مکمل کیا۔ اس کا قطعہ تاریخ درج ذیل ہے۔

مرتب گشت این فرہنگ نامی باسم شاہ جمجاہ جہانگیر
چو جسم سال تاریخش خرد گشت ز ہے فرہنگ نور الدین جہانگیر

تمام تاریخوں کے مطابق اس نے یہ تصنیف جہانگیر کی خدمت میں ۱۰۳۲ھ میں پیش کی۔ تزک الٰہی میں جہانگیر نے اس کی بڑی تعریف و توصیف کی ہے اور اسے بے مثل لغت قرار دیا ہے۔

یہ فرہنگ خالص فارسی الفاظ پر مشتمل ہے۔ مصنف نے اکثر و بیشتر معانی کے ثبوت میں اشعار بھی لکھے ہیں۔ اس کی ترتیب میں جمال الدین حسین نے جس محنت و جانفشانی سے کام لیا ہے اس کی مثال فرہنگ جہانگیری سے پہلے کہیں نہیں ملتی۔ وہ الفاظ کی تحقیق و معانی میں اتنا کوشاں اور محتاط رہا ہے کہ جس علاقے سے متعلق کوئی لفظ ہوتا ہے اس کے معنی وہیں کے لوگوں سے دریافت کرتا ہے اور اسی علاقے کے شاعروں کے اشعار شہادت میں پیش کرتا ہے، تاکہ اسے سند تسلیم کرنے میں کسی کوتاہی نہ ہو۔ مثلاً اگر وہ دیوان حکیم سنائی یا حدیقہ سنائی میں سے معانی سمجھنے سے قاصر رہا ہے تو اس نے غزنی اور کابل کے لوگوں

سے دریافت کیا ہے اور اگر یہ لغات دیوان حکیم ناصر خسرو یا اس کے سفر نامے سے تھے تو اہل خراسان و بدخشاں سے رجوع کیا ہے۔ اس لحاظ سے اس نے تحقیق کا ممکنہ حق ادا کر دیا ہے۔ اس کی اس صفت کا اعتراف کرتے ہوئے آقای داعی الاسلام سید محمد علی نے دیباچہ فرہنگ^{۱۲} نظام میں لکھا ہے:

”مولف فرہنگ جہانگیری (کہ بہترین فرہنگ شعر فارسی است)

تحقیق معنی الفاظ شعر ہر شاعری را از اہل وطن آن شاعر کردی۔“

اس کی اس انتھک کوشش و محنت کا نتیجہ ہے کہ اس لغت کی اہمیت و افادیت کے درجے پر کوئی اور لغت نہ پہنچ سکی۔ بقول علی اصغر حکمت شیرازی^{۱۳}:

”این کتاب از بہترین و جامع ترین و دقیق ترین فرہنگ ہای

زبان فارسی می باشد“

انجو کی یہ تصنیف اس لحاظ سے بھی یہ قابل ستائش ہے کہ یہ پہلی لغت ہے جس میں اصول لغت نویسی کو برتا گیا ہے۔ چنانچہ اس نے محض چند کتابوں پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اسے جتنی فنی کتابیں دستیاب ہو سکی ہیں ان سب سے استفادہ کیا ہے۔ کتابوں کی طویل فہرست جو اس نے اپنے مقدمے میں دی ہے اس کی قدر و قیمت میں نمایاں اضافہ کرتی ہے۔ انجو کی تحقیقی کاوش اور بے انتہا محنت اس امر کی آئینہ دار ہے کہ وہ محض مقلد نہیں بلکہ نقاد فن ہے۔ اہل علم جو اس فرہنگ سے استفادہ کرتے رہے ہیں بخوبی واقف ہیں کہ اس نے اپنے منابع کو محض بنیاد بنا کر تقلید نہیں کی بلکہ لغات کی ممکنہ تحقیق اور تجزیے کے بعد اپنی فرہنگ میں جگہ دی ہے۔

اس کا مطالعہ کثیر اور اس کا علم عمیق ہے۔ وہ نہ صرف فارسی کا جید عالم ہے بلکہ عربی پر بھی اسے پورا عبور حاصل ہے۔ اس نے اپنے مقدمے میں قرآن و حدیث سے استناد کیا ہے اور الفاظ کی تشریح میں گاہ گاہ عربی معنی بنائے ہیں نیز خالص عربی لغات کتاب کے آخر میں شامل کیے ہیں۔ ان کے علاوہ کنایات، اصطلاحات، استعارات اور فارسی و عربی سے مرکب لغات بھی کتاب کے خاتمے میں تحریر کیے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں خود مصنف کے الفاظ میں:

”..... و پارسی زبانان و شعرا و شعر پسندان و شعر فہمان را از دانستن

آں چارہ نبود در آئین متعدد مذکور سازم و خاتمہ با خرش ملحق

ساختم و کنایات و اصطلاحات و استعارات و لغات مرکبہ از پارسی

و عربی و لغاتی کہ یکی از حروف مشتگانہ در آن یافتہ شدہ و لغات

زند و پازند و لغات غریبہ کہ دانستن آن ضروری بود و از اں گریزی

نہود و داخل اصل کتاب کہ مشتمل بر فرس قدیم است، کردن
مناسب نہ نمود، ہر کدام را در درج علیحدہ درج نمودم و ہر درج را بر
چند جلوہ مرتب گردانیدم بدانکہ در خاتمہ در بجای "باب" واقع
شدہ و جلوہ بمنزلہ فصل چنانکہ معلوم خواہد شد۔"

منابع:

جمال الدین حسین انجمن نے اس کتاب کی ترتیب کے دوران ۵۳ کتابوں سے استفادہ کیا ہے۔
جس میں چوالیس کتابوں اور ان کے مصنفین کے نام اس نے اپنے مقدمے میں لکھے ہیں۔ بقیہ نو کتابوں
کے نام اور مصنفین سے وہ خود بھی واقف نہیں۔ منابع کی یہ فہرست انتہائی جامع ہے اور کسی بھی تصنیف کے
واقع ہونے کی ضامن ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت تک کی تحریر شدہ، شاید ہی کوئی قدیم
وجدید فرہنگ اور فن لغت پر لکھا گیا کوئی رسالہ رہا ہو جس سے جمال الدین انجمن نے استفادہ نہ کر لیا ہو۔ کتنی
ہی فرہنگیں ایسی ہیں جن کا علم فرہنگ جہانگیری سے ہوتا ہے اور کتنے شاعر اور مصنفین ایسے ہیں جن کے
ناموں سے روشناس اس نے ہی کرایا ہے۔ اس کی اس خصوصیت کا اعتراف آقای علی اصغر حکمت اور
بلاغ مان نے انتہائی عزت و احترام کے ساتھ کیا ہے۔ ان موقر اخات کے نام درج ذیل ہیں:

- ۱- فرہنگ ابوالخفص سعدی
- ۲- فرہنگ ابوالمنصور علی بن احمد بن منصور اسدی الطوسی
- ۳- فرہنگ ابراہیمی
- ۴- فرہنگ اداة الفصول، تصنیف قاضی خان نذر محمد دہلوی المعروف بدھار وال
- ۵- فرہنگ استاد عبد اللہ نیشاپوری
- ۶- فرہنگ اسکندری
- ۷- فرہنگ تحفۃ الاحباب تصنیف حافظ اوہبی
- ۸- فرہنگ جامع اللغات منظوم نیاز حجازی
- ۹- فرہنگ حسین وفائی
- ۱۰- فرہنگ ۱۲۰۰۰ حسین
- ۱۱- فرہنگ حکیم قطران
- ۱۲- فرہنگ دستور
- ۱۳- فرہنگ دستور الافاضل
- ۱۴- فرہنگ دستور الفصول
- ۱۵- فرہنگ رسالۃ النصیر
- ۱۶- فرہنگ زفان گویا و جہان پویا مشہور بدہفت بخشی تصنیف بدر الدین
- ۱۷- فرہنگ سروری کاشی
- ۱۸- فرہنگ سعد بن نصیر بن طاہر بن تمیم الغزنوی کہ بنام خواجہ نظام الملک نوشتہ و آن یک ہزار و

دوہست و پنج لغت است و سہی بہ سخن نامہ نظامی

- ۱۹- فرہنگ شرفنامہ احمد منیری مشہور بہ ابراہیم فاروقی ۲۰- فرہنگ شیخ زادہ عاشق
۲۱- فرہنگ شیخ عبدالرحیم بہاری ۲۲- فرہنگ ضمیر^{۱۳}
۲۳- فرہنگ عاصی^{۱۴} ۲۴- فرہنگ عجائب
۲۵- فرہنگ علی نیک پی ۲۶- فرہنگ فوائد برہانی
۲۷- فرہنگ عالمی ۲۸- فرہنگ قاضی ظہیر
۲۹- فرہنگ قنیۃ الفتیان ۳۰- فرہنگ لسان الشعرا
۳۱- فرہنگ لغات شاہنامہ ۳۲- فرہنگ قنیۃ الطالبین^{۱۵}

- ۳۳- فرہنگ محمد بن قیس
۳۴- فرہنگ محمد بن ہند و شاہ منشی کہ بنام خواجہ غیاث الدین رشید تصنیف کردہ
۳۵- فرہنگ مختصر

- ۳۶- فرہنگ مرزا ابراہیم بن مرزا شاہ حسین اصفہانی ۳۷- فرہنگ معیار جمالی
۳۸- فرہنگ مولانا اللہ داد سرہندی ۳۹- فرہنگ منصور شیرازی
۴۰- فرہنگ مولانا مبارک شاہ غزنوی مشہور بہ قزواس ۴۱- فرہنگ مؤید الفصولات تصنیف محمد لاڈ
۴۲- فرہنگ مؤید الفوائد ۴۳- فرہنگ لغات دیوان خاقانی
۴۴- فرہنگ شیخ محمود بہاری

ترتیب:

فرہنگ جہانگیری کا آغاز درج ذیل اشعار سے کیا گیا ہے
آنکہ بر لوح زباں با حرف اول نام دوست آں ہمی گوید الہ ایں ایزد و آں تنگری

دیباچہ فرہنگ خود از حمد تو سازم تاہر ورق گیرد ازو قیمت دیباچ
یہ فرہنگ ۲۴ ابواب پر مشتمل ہے اور ہر بار حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب دیا گیا ہے۔ اس کا
مقدمہ انتہائی مفصل اور زبان و دستور کے مطابق ہے اور اس میں مفید مطالب ادا کیے گئے ہیں، لیکن اس
معاملے میں وہ منفرد نہیں۔ معلوم ہوتا ہے اس نے مؤید الفصولات کا تتبع کیا ہے۔ مؤید کے آخر میں محمد لاڈ نے
زبان سے متعلق کچھ مسائل پیش کیے تھے۔ جمال الدین حسین نے ان ابواب میں ایسے مسائل کا اضافہ کیا
جو نہ مؤید الفصولات میں اور نہ کسی دوسری فرہنگ میں تحریر کیے گئے تھے۔

ہر باب علیحدہ ”در“ میں درج ہے اور ہر ”در“ چند ”جلووں“ پر ترتیب دیا گیا ہے۔ خاتمہ میں
”در“ کو بجائے ”باب“ اور ”جلوہ“ کو بجائے ”فصل“ استعمال کیا ہے۔

مقدمہ مندرجہ ذیل ۱۲ ابواب پر محیط ہے۔

آئین اول: در بیان اطلاق اسم پارس بر ملک ایران و آن کہ در زمان قدیم و عہد باستان از کجاستا کجارا پارس می نامیده اند، و تعداد زبان پارسی را کہ چند است و ذکر فصاحت و تفصیل آن بر دیگر زبان ہا۔

آئین دوم: در بیان چگونگی زبان پارسی

آئین سیوم: در تعداد حروف تہجی کہ نزد پارسی زبانان متداول است، بیان تفرقہ میان حرف وال و ذال منقوطہ و تعین صغ آن کہ چند است۔

آئین چہارم: در ذکر ترتیب این کتاب کہ بر چہ سان و چند باب است۔ چونکہ صاحب جہانگیری نے لغت کی تنظیم کے سلسلے میں سب سے علیحدہ روش اختیار کی ہے اور اسی باب میں اس کی صراحت کی ہے اس لیے بے جا نہ ہوگا کہ اس کی مثال یہاں پیش کر دی جائے۔ اس نے حرف دوم کو ”باب“ اور حرف اول کو ”فصل“ قرار دیا ہے مثلاً ”بخشتہ“ میں ”خ“ فصل ہے اور ”ج“ باب ہے، اس لیے اس لفظ کے معنی دیکھنے کے لیے ہمیں حرف ”ج“ کا باب دیکھنا ہوگا بعد ازاں ”خ“ (یعنی ج سے پہلے خ تلاش کرنا ہوگی)

آئین پنجم: در ذکر تفرقہ میان حروف و علامت ہر حرفی۔

آئین ششم: در بیان تجویز تبدل ہر یک از حروف ہست و چہارگانہ بحرف دیگر، در بعضی از لغات در بعضی از مواقع بہت سہولت و آسانی نشان و شعرا۔

آئین ہفتم: در بیان ضمائر

آئین ہشتم: در ذکر حروف و کلماتی کہ بہت حسن و زینت کلام بیاورند، و آن را در معنی مدخلی نباشد۔

آئین نہم: در بیان حروف و کلماتی کہ با و خرا سماء و افعال بہت حصول معانی گونا گوں در آورند، بدون ترکیب افادہ معنی نکلند۔

آئین دہم: در بیان حروف مقررہ کہ در اوایل و اواخر کلمات بیاورند بہت دریافت معانی مختلفہ۔

آئین یازدہم: در املا

آئین دوازدہم: در بیان عقدہ انا مل

لغت نویسی کا کام فرد واحد کا نہیں ایک جماعت کے کرنے کا کام ہے۔ اس لیے کہ اس میں اتنے متنوع الفاظ اور معانی کا اجتماع ہوتا ہے کہ کسی ایک شخص کے لیے اس کے تقاضوں اور ضرورتوں سے عہدہ برآ ہونا ممکن نہیں۔ جمال الدین حسین نے اتنی جامع اور وسیع لغت خود ہی مرتب کی ہے اور انتہائی محنت اور

وقت نظر سے کام لے کر تیس سال تک اس پر غور و فکر کرتا رہا۔ جس کا اظہار اس نے اپنے مقدمے میں درج ذیل اشعار سے کیا ہے۔

بسی رنج بردم دریں سال سی عجم زندہ کردم بدیں پاری
 زمن گشت دست فصاحت قوی پر داختم دفتری پہلوی
 لیکن اس کے باوجود اس میں کچھ غلطیاں راہ پاگنی ہیں۔ جس کے دور رس نتائج نکلے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ اس نے بعض ایسے لغات کو جو معیاری نہ تھے معیاری قرار دے دیا۔ مثلاً فرہنگ معیار جمالی میں شاعر نے الفاظ کی سند میں خود اپنے اشعار فرہنگ میں بطور سند تسلیم کر لیے ہیں۔ جو اصول کے خلاف ہے۔ اصولاً الفاظ پہلے ہوتے ہیں اور انھیں اشعار میں استعمال بعد کو کیا جاتا ہے۔

دوسرے لغت نویسوں کی طرح قدیم ایرانی زبانوں سے ناواقفیت کا شکار ہمارا مصنف بھی رہا ہے۔ وہ ہزوارش سے واقف نہیں ہے اس لیے بہت سے ہزوارش کے الفاظ زند و پا زند کے الفاظ سمجھ کر اس نے اپنی فرہنگ کے خاتمے میں شامل کر لیے ہیں۔ اس کے نتیجے میں بعد کے فرہنگ نویسوں اور خصوصیت سے خلف تبریزی نے برہان قاطع میں اصل فرہنگ میں ان کو جگہ دے دی۔ نتیجتاً ان کے بعد سراج الدین علی خاں آرزو نے بھی بغیر تحقیق کیے ”نظریہ توافق لسانین“ پیش کر کے تحقیق کا ایک نیا باب وا کر دیا۔ اگرچہ بعد کے محققین نے بڑی ژرف نگاہی کا ثبوت دیتے ہوئے اس مسئلے کو حل کر لیا لیکن اس غلط فہمی کی بنیاد ہمارے مصنف نے ڈالی ہے۔

ایک اور بڑی غلطی جو صاحب جہانگیری سے ہوئی وہ دساتیری الفاظ ہیں۔ دساتیر جیسا کہ معلوم ہے ایک فرضی کتاب ہے۔ اس کتاب میں عربی یا کسی دوسری زبان کا کوئی لفظ شامل نہیں صرف کتابی زبان ہے جو اس جعلی کتاب کے علاوہ کہیں نہیں ملتی۔ جمال الدین حسین انجمن نے اسے بھی صحیح زبان سمجھ کر اپنی فرہنگ میں ان لغات کو شامل کر لیا ہے جس سے بہر حال غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں۔

حواشی:

۱- فارس نامہ ناصری گفتار ۲، ص ۴۱

۲- ایضاً

۳- ایضاً، گفتار اول، ص ۴۹

۴- مطلع السعدین، ج ۲/۲۹، مولوی محمد شفیع بحوالہ اللغات النواسیہ تالیف پاوہ دکورتی

- ۳۱- اکبر نامہ: ۳/۳۵۷
- ۳۲- ایضاً: ۳/۳۶۴
- ۳۳- ایضاً: ۳/۶۰۰
- ۳۴- ایضاً: ۳/۸۷۷
- ۳۵- فرشتہ: ۳/۲۷۱
- ۳۶- اکبر نامہ: ۳/۸۳۶
- ۳۷- ایضاً: ۳/۸۳۷
- ۳۸- اکبر نامہ: ۳/۳۵۷
- ۳۹- آئین اکبری تالیف ابوالفضل بہمنی سرسید احمد خاں، ص ۱۸۲
- ۴۰- مآثر الامراء: ۳/۳۵۸، از مصمصام الدولہ شاہنواز خاں
- ۴۱- آئین اکبری ترجمہ انگریزی از بلاغ مان، ص ۵۱، ۳۵۰
- ۴۲- تزک جہانگیری، ص ۲۱
- ۴۳- ایضاً، ص ۲۷
- ۴۴- مآثر الامراء: ۳/۳۵۸
- ۴۵- آئین اکبری، ترجمہ انگریزی از بلاغ مان، ص ۳۵۰
- ۴۶- تزک جہانگیری: ص ۸۲
- ۴۷- ایضاً: ص ۸۸
- ۴۸- ایضاً: ص ۱۳۶
- ۴۹- ایضاً: ص ۱۴۷
- ۵۰- ایضاً: ص ۱۵۵
- ۵۱- تزک جہانگیری: ۱۵۷
- ۵۲- ایضاً: ص ۱۶۳
- ۵۳- ایضاً: ص ۳۲۷
- ۵۴- مآثر الامراء: ۳/۳۶۰
- ۵۵- تزک جہانگیری: ص ۳۵۹
- ۵۶- تاریخ محمدی از میرزا محمد بن رستم مخاطب بہ معتمد خاں بن قباذ مخاطب بہ دیانت خاں خارثی بدخشی دہلوی تحت ۱۰۳۵ھ

- ۵۷- مآثر الامراء ۳۶۰/۳
- ۵۸- ایضاً ۳۸۲/۳
- ۵۹- مآثر الامراء ۳۸۳، تاریخ محمدی تحت ۱۰۳۹ھ
- ۶۰- ایضاً ۳۸۳
- ۶۱- تزک جهانگیری، ص ۳۵۹
- ۶۲- فرہنگ نظام، ج ۱/۶
- ۶۳- از مقالہ آقای علی اسدزکریا، دیباچہ فرہنگ برہان قاطع مرتبہ ذاکر معین، ص ۸۱-۸۳
- ۶۴- تالیف حسین بن احمد معاصر عالم کیر سعید نفیسی مقدمہ لغت نامہ، ص ۱۸۳
- ۶۵- فرہنگ خمیری سعید نفیسی
- ۶۶- فرہنگ ماسمی سعید نفیسی مقدمہ لغت نامہ، دہلہ

ایران سوسائٹی کا مجلہ

انڈیا و ایرانیکا

بنگلہ میں فارسی صحافت کا ایک سنگ میل

کسی بھی زبان کی ترقی، توسیع اور تشہیر میں تعلیمی اداروں اور اس زبان کے شعرا و ادبا کا خاص حصہ ہوتا ہے۔ لیکن علمی و ادبی انجمنوں کی طرف سے شائع ہونے والے رسالوں اور مجلوں کا کردار بھی کچھ کم اہمیت کا حامل نہیں ہوتا۔ اگر ایماندار نہ طور پر جائزہ لیا جائے تو پتا چلے گا کہ تعلیمی درس گاہوں میں صرف درس و تدریس کا سلسلہ رہتا ہے، اساتذہ کرام صرف ایک مقرر نصاب کے تحت طلباء کو زیورِ تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، جن سے صرف طلباء ہی مستفید ہوتے ہیں۔ عام لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملتا۔ جب کہ اس کے برعکس انجمنوں کا دائرہ عمل وسیع تر ہوتا ہے۔ یہ درس و تدریس کے علاوہ زبان و ادب کی اشاعت میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں۔ ان کی نگرانی میں شائع ہونے والے جرائد و رسائل کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ زبان و ادب کی ترقی و ترویج اور اس کی تشہیر میں رسائل و جرائد نے کافی اہم رول انجام دیئے ہیں۔

آزادی کے بعد فارسی زبان و ادب کی جو ناگفتہ بہ حالت ہوئی ہے، وہ ارباب علم و ہنر سے پوشیدہ نہیں۔ یہ زبان نئے دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کے باوجود تنزلی کا شکار ہو کر تعلیمی درس گاہوں تک سمٹ کر رہ گئی ہے۔ زبان کی بقاء اور ترقی و ترویج کے لیے حکومت کی سرپرستی کے ساتھ اس کے بولنے، چاہنے اور سمجھنے والے اور اس سے عقیدت رکھنے والے یکساں طور پر شریک ہوتے ہیں۔ بد قسمتی تو یہ ہے کہ فارسی زبان و ادب کو نہ تو حکومت کی مناسب سرپرستی میسر ہے اور نہ ہی اس کا رشتہ معاشرے سے جڑا ہوا ہے۔ ایسی صورت میں اپنی اس میراث کو بچانے اور اس کی ساکھ بحال کرنے میں انجمنیں تنگ و دو میں لگی ہوئی ہیں۔ یوں تو ہندوستان میں فارسی انجمنوں کی کمی نہیں بلکہ ہر سال کہیں نہ کہیں

کسی نہ کسی انجمن کا قیام عمل میں آتا رہتا ہے، لیکن ایسی انجمنیں بہت جلد گمنامی میں چلی جاتی ہیں، جن کے پاس نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اور نہ ہی وسائل۔ لہذا موسسان انجمن اپنی اپنی دوکان چمکا کر خود مستفید ہو کر اس طرح غائب ہو جاتے ہیں کہ اس انجمن کا جنازہ بھی اٹھانے نہیں آتے۔ ایسی حالت میں پورے ہندوستان میں دو انجمنیں ہی ایسی رہ گئی ہیں جو اعلیٰ مقصد کے تحت نہایت ایمان داری اور تندہی سے فارسی زبان و ادب کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ ایک ایران سوسائٹی اور دوسری انجمن استادان فارسی ہند۔ اول الذکر ۶۲ رسالوں سے اور آخر الذکر ۲۵ رسالوں سے اس زبان کو بامخالف سے بچانے اور اس کی ترقی کے لیے کوشاں ہے۔ انجمن استادان فارسی کی نگرانی میں مجلہ ”بیاض“ (سہ ماہی) شائع ہوتا ہے، جب کہ ایران سوسائٹی کا ترجمان سہ ماہی ”انڈو ایرانیکا“ ہے جو ذولسانی ہے یعنی فارسی اور انگریزی میں شائع ہوتا ہے۔ اس مختصر سے مضمون میں ”انڈو ایرانیکا“ کی علمی و ادبی خدمات کا جائزہ لیا جائے گا۔ (”انڈو ایرانیکا“ کی تفصیلی خدمات کے لیے میری کتاب ”ایران سوسائٹی کی علمی و ادبی خدمات“ ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔)

انڈو ایرانیکا کی ابتدا:

ذولسانی مجلہ ”انڈو ایرانیکا“ ایران سوسائٹی کا علمی و ادبی، تحقیقی اور ثقافتی سہ ماہی مجلہ ہے، جس نے اپنی اشاعت کے چند سالوں کے اندر ہی عالمی شہرت اختیار کر لی۔ اس کی اشاعت ایران سوسائٹی کے قیام (۱۹۴۴ء) کے دو سال کے بعد یعنی ۱۹۴۶ء میں شروع ہوئی۔ یہ وہ دور تھا، جب آزادی کی جدوجہد نہایت شد و مد کے ساتھ جاری تھی۔ ایسے افراتفری کے ماحول میں کسی سوسائٹی کا قیام اور کسی بڑے مجلے کی اشاعت کا خیال ایک خواب سے کم نہ تھا۔ لیکن آفرین ہے ڈاکٹر محمد اسحاق پر جنہوں نے اس غیر یقینی دور میں اپنے اس خواب کو حقیقت میں بدل دیا اور یکے بعد دیگرے سوسائٹی کے قیام اور اس کے مجلے کی اشاعت کا انتظام کر دیا۔ سوسائٹی کے بنیادی مقاصد میں فارسی زبان و ادب کی ترقی اور ہندو ایران کے درمیان روابط شامل تھے۔ ان ہی مقاصد کی تکمیل سے وہ خاص روایت قائم ہوئی جس کی بنیاد مشرقی علوم سے گہری وابستگی، فارسی زبان و ادب سے واقفیت اور ہندو ایران کے درمیان روابط میں استحکام کی کوشش کا احساس جو سوسائٹی کی سرگرمیوں میں ہمیشہ روح کی طرح موجود رہا اور ہر تغیر کے باوجود اس کو قائم رکھنے میں مدد ہوتا رہا۔ ان ہی مشن کی تکمیل اور اس کی تشہیر کے لیے ڈاکٹر محمد اسحاق نے مجلہ ”انڈو ایرانیکا“ کو ایران سوسائٹی کا ترجمان بنایا۔ سوسائٹی کے قیام کے بعد ان کا یہ دوسرا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ اس نیک کام میں ان کے برادر بزرگ مرحوم عبدالحلیم اور ڈاکٹر بی بی لاء نے ان کی سرپرستی فرمائی۔ انھوں نے نہ صرف مالی تعاون دیا بلکہ جب تک بقید حیات رہے، اس کی سرپرستی فرماتے رہے۔

”انڈو ایرانیکا“ کا پہلا شمارہ مدیر اعلیٰ ڈاکٹر بی بی لاء اور ناظم مدیر ڈاکٹر محمد اسحاق کی ادارت میں

نہایت طمطراق کے ساتھ ۱۹۴۶ء میں شائع ہوا۔ مجلس ادارت میں دوسرے اراکین جیسے سنیتی کمار چٹرجی، پروفیسر بروا، مہدی حسین، مینورسکی، پروفیسر محمد نظام الدین، تارا پور والا جیسی شخصیتیں شامل تھیں۔ پہلے شمارے سے ہی اس مجلے نے اپنے اغراض و مقاصد کا تعین کر لیا تھا اور اس کے لیے ڈاکٹر محمد اسحاق نے جو راہ متعین کی تھی، اس پر بڑے اعتماد سے آگے بڑھتا رہا۔ اپنے پہلے شمارے میں ادارہ نے اس کی اشاعت کا مقصد واضح کر دیا تھا:

"The Indo-Iranica is to afford fair opportunities for the publication of the ripe fruits of scholarly labours and anti quarian research without any bias or prejudice."

ڈاکٹر محمد اسحاق نے اپنے دو ادارت میں "انڈو ایرانیکا" کے معیار کو اتنا بلند کیا کہ اس کے قارئین دنیا کے مختلف ممالک میں پائے جانے لگے۔ اس کے شمارے جرمنی، انگلینڈ، فرانس، روس اور ایران کی بڑی بڑی لائبریریوں میں پہنچنے لگے۔ دانشوران اس میں اپنے مقالے کی اشاعت کو باعث فخر سمجھتے تھے۔ اس طرح یہ رسالہ دن بہ دن ترقی کی منزلیں طے کرتا رہا۔ ڈاکٹر اسحاق نے "انڈو ایرانیکا" کے کئی شاہکار نمبر بھی شائع کیے جس کی پذیرائی دنیا کے کونے کونے میں ہوئی۔ لیکن اچانک ۱۹۷۹ء میں فارسی زبان و ادب کا یہ پاسان اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس انجمن اور رسالے کی ساری ذمہ داری خواجہ محمد یوسف اور مجید صاحب کے کندھوں پر آ گئی، جسے ان دونوں نے بخوبی نبھایا۔ تقریباً بیس سالوں تک "انڈو ایرانیکا" کی ادارت کی ذمہ داری جسٹس محمد یوسف کے سر رہی۔ خواجہ صاحب کی بے پناہ مشغولیت کے پیش نظر مجلے کی ادارت مجید صاحب کو سونپ دی گئی، جنہوں نے اپنے پیش روؤں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اپنے ادبی شعور کی پختگی اور روشن خیالی سے اس مجلے کو شہرہ آفاق بنانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔

بیسویں صدی میں فارسی کے چند گراں قدر اور منفرد رسالوں میں ایران سوسائٹی کے اس مجلے کا نام سرفہرست ہے۔ یوں تو ہندوپاک کے فارسی رسالوں میں "انڈو ایران"، "ایران لیگ"، "بیاض"، "دانش" اور "عبارت" جیسے رسالے شائع ہوئے لیکن ان میں زیادہ تر ایک مخصوص مدت تک اپنی روشنی بکھیر کر دنیا کے ادب سے غائب ہو گئے لیکن ادب و تحقیق کی جو جوت ڈاکٹر محمد اسحاق نے اس رسالے کے ذریعہ جلائی تھی، وہ آج بھی فروزاں اور تابناک ہے اور اپنی منزل کی جانب نہایت کامیابی کے ساتھ رواں دواں ہے۔

"انڈو ایرانیکا" کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ رہی کہ اس کی مجلس ادارت میں انگریزی، فارسی،

سنسکرت، عربی، لسانیات، عمرانیات اور تاریخ کے اعلیٰ پائے کے ادیب شاعر، ماہر لسانیات اور مؤرخ شامل رہے ہیں۔ اس کے ۶۲ سالہ علمی و ادبی سفر میں جو لوگ اس کے کارواں میں شریک رہے ہیں، انھوں نے اپنی علمیت اور قابلیت سے اس رسالے کو بین الاقوامی شہرت کا حامل بنا دیا ہے۔ اس طویل مدت کے مختلف وقفوں میں بلا امتیاز مذہب و ملت، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اور پارسی مدیران کی ادارت میں مجلہ شائع ہوتا رہا ہے۔ مدیر اعلیٰ میں ڈاکٹر بی. بی. لا، فرینڈی کورٹیس، کالی داس ناگ، ڈاکٹر این ویا، ڈاکٹر محمد اسحاق، ڈاکٹر جگدیش نارائن اور ڈاکٹر پی. بی. چندر جیسی شخصیتیں شامل رہی ہیں۔ مجالس ادارت وقتاً فوقتاً جن درخشندہ ستاروں سے سجتی رہی ہیں ان میں مینورسکی، پروفیسر محمد اقبال، تارا پور والا، سید حسن برنی، پروفیسر ہادی حسن، آقا محیط طباطبائی، ڈاکٹر ذبیح اللہ صفا، ڈاکٹر علی اصغر حکمت، ڈاکٹر تارا چند، ڈاکٹر نصر، ڈاکٹر کے. جی. سیدین، پروفیسر نظیر احمد، پروفیسر ریچرڈ این فرائی، مولانا صباح الدین عبدالرحمن، پروفیسر مجتبیٰ مینوی، پرویز ناقل خانلری، حبیب یغمائی، ڈاکٹر زرین کوب، پروفیسر سید حسن عسکری، ڈاکٹر کے. اے. نظامی، پروفیسر امیر حسن عابدی، ڈاکٹر نور الحسن، پروفیسر عبدالودود اظہر، ڈاکٹر سنیتی کمار چٹرجی، پروفیسر براؤن، عطا کریم برق، جسٹس خواجہ محمد یوسف، جے. ایس. فرید، علقمہ شبلی اور مولانا معصومی جیسی برگزیدہ ہستیاں شامل رہی ہیں۔

”انڈو ایرینیکا“ کی مقبولیت، معیار اور کامیابی پر جب نظر جاتی ہے، تو اس کے بنیادی اسباب کا اندازہ ہوتا ہے۔ یعنی قابل ترین اور تجربہ کار لوگوں کی قلمی شمولیت اس کو جن حضرات کا قلمی تعاون حاصل رہا ہے، ان میں ڈاکٹر بی. بی. لا، امیر حسن عابدی، پروفیسر نظیر احمد، سید احمد اکبر آبادی، پروفیسر عبدالودود اظہر، پروفیسر جگن ناتھ آزاد، ڈاکٹر سنیتی کمار چٹرجی، پروفیسر ہادی حسن، ہمایوں کبیر، خلیق احمد نظامی، محمد قمر الدین، جگدیش نارائن سرکار، رابندر ناتھ ٹیگور، سید صباح الدین عبدالرحمن، ہیرالال چوپڑا، اسلوب احمد انصاری جیسے نامور دانشوران شامل رہے ہیں۔ یہ حضرات ”انڈو ایرینیکا“ کی مقبولیت کی ضمانت رہے ہیں۔

ایرانی دانشوروں میں جن ادیبوں اور شاعروں نے اس رسالے کے فارسی سیکشن کو اپنے گراں قدر مقالوں اور عمدہ منظومات سے مزین کیا ہے ان میں ذبیح اللہ صفا، سعید نفیسی، ایرج افشار، ملک الشعراء بہار، محمد کامکار پارسی، مقدم علوی، اصغر علی حکمت، عبدالعظیم قریب، محیط طباطبائی، حبیب یغمائی، ناقل خانلری اور علی محمد مؤذنی جیسے نابغہ روزگار شخصیتیں شامل رہی ہیں۔

اس سے قبل کہ ”انڈو ایرینیکا“ کی علمی، ادبی، ثقافتی اور لسانی خدمات کا جائزہ لیا جائے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے متعلق چند ارباب علم و ہنر کی آراء پیش کر دی جائیں۔ وزیر تعلیم ہند مولانا

ابوالکلام آزاد اور ان کے بعد ہمایوں کبیر اس رسالے کے اتنے مداح تھے کہ انھوں نے اپنے دور وزارت میں اس کی بھرپور مالی اعانت فرمائی۔ ان کے علاوہ وزیر اعظم جواہر لال نہرو اور سر تیج بہادر سپرو، مختلف ریاستوں کے گورنر حضرات نے بھی اس رسالے کی سرپرستی فرمائی۔

ایرانیوں کی نظر میں اس مجلے کی اہمیت کا اندازہ ان کے خیالات سے لگایا جاسکتا ہے۔ شہنشاہ ایران کے زمانے میں ایران کلچر ہاؤس کے کاؤنسلر محیط طباطبائی جو ایران سوسائٹی کے اہم رکن بھی رہ چکے ہیں، فرماتے ہیں:

”مجلہ انڈو ایریکا چند سال است در این راہ بذل خدمت کردہ است و در نتیجہ مساعی خستگی ناپذیر استاد فاضل دکتر محمد اسحاق راہ حل را پیودہ است..... مسرت این است کہ انجمن در سال ہفتم دست بکار انتشار مجلہ زبان حال خود شد۔ امید می رود آن بہتر گواہ قدم و رسوخ در پیشرفت آمال منظور ہای اسانامہ انجمن باشد۔“

شہنشاہ رضا پہلوی کے دفتر سے یہ خط آتا ہے:

”مجلہ مذکور از شرف لحاظ انور شاہانہ گذشت۔ با انتقال فرمان مطاع مبارک مراتب امتنان و تقدیر خامہ مطاہرہ را از زحمتی کہ جناب عالی را و اولیای در تہہ و انتشار این مجلہ متحمل شد اید او بلاغ می نمایم۔“

ہندوستان میں مقیم تقریباً تمام سفرای ایران نے ”انڈو ایریکا“ کی ستائش کی ہے اور اس کی اہمیت کا کھل کر اعتراف کیا ہے اور اسے دنیا کے بہترین مجلوں میں شمار کیا ہے۔ چند کے خیالات ملاحظہ ہوں:

سفیر کبیر ایران محمد گد رزی کے مطابق:

"The journal has, indeed, been instrumental to quite a great extent in acquainting its readers with the richers of Persian literature and promoting good will and undrstanding among the people of Iran and India and other countries."

دربار شاہی کے وزیر اسد اللہ عالم کے مطابق:

"The Indo-Iranica magazine which is known in all Iranologists circles of the world as one of the best of its kinds and which is welcomed everywhere with interest of zeal."

ہندوستان میں مقیم سفرای ایران مثلاً آقای معتمدی، نوری اسفندیاری، اصغر علی حکمت، فریدون آدمیات، امیر تیمور، وحید مازندرانی، غلام رضا بخش تاج، دہ کوردی، ابراہیم بہنام، شیخ عطار اور موجودہ سفیر کبیر ایران سیاواش زر یعقوبی نے "انڈو ایرانیکا" کی نہ صرف تعریف و توصیف کی ہے بلکہ اس کے شماروں کی خریداری کر کے علم دوستی کا ثبوت بھی دیا ہے۔

اپنے ۶۲ سالہ ادبی و تحقیقی سفر میں "انڈو ایرانیکا" نے تقریباً ۵۹ شمارے شائع کیے جو مجلوں کی دنیا میں ایک ریکارڈ ہے۔ اس رسالے کے اب تک ۳۶ خاص نمبر شائع ہو چکے ہیں۔ ہر نمبر کی ایک الگ اہمیت ہے جن میں البیرونی نمبر، ابن سینا نمبر، پہلوی نمبر، ٹیگور نمبر، ملا صدر نمبر، جادو ناتھ سرکار نمبر، ڈاکٹر الحق نمبر، سلور جوبلی نمبر، امیر خسرو نمبر، سعدی نمبر، حافظ نمبر، عمر خیام نمبر، اقبال نمبر، ولیم جونز نمبر، گولڈن جوبلی نمبر، ملینیم نمبر، انڈو ایران کلچر نمبر اور صوفی فتح علی ویسی نمبر خاص ہیں۔ ان کے علاوہ سوسائٹی سے منسلک چند ارباب علم و ہنر کی ادبی و علمی خدمات کے لیے یادگاری نمبر بھی شائع کیے گئے ہیں۔ "انڈو ایرانیکا" کے یہ نمبر پوری دنیا کے ادبی و علمی حلقوں میں دھوم مچا رہے ہیں۔

"انڈو ایرانیکا" نے اپنے ۵۹ شماروں میں فارسی کے ۲۹۲ مقالات شائع کیے ہیں جو فارسی زبان و ادب، تاریخ، جغرافیہ، ادارے، رپورٹاژ، سمینار اور جلسوں کی روداد پر محیط ہیں۔ اردو میں ۱۱ اور عربی میں ایک مقالہ اس رسالے کی زینت بڑھا رہے ہیں۔ انگریزی میں شائع شدہ مقالات کی تعداد ۸۹ تک پہنچتی ہے۔ ان میں مقالات کے علاوہ ایران سوسائٹی نیوز، صدارتی خطبے، مہمانوں کی تقاریر، یوم تاسیس کے پروگرام شامل ہیں۔ اس مجلے کے صفحات ہندوستان میں مقیم ایرانی سفراء، کلچر ہاؤس کے کاؤنسلرز اور دانشوران کی سوانح حیات اور خدمات مع تصاویر شائع ہوتی رہی ہیں۔ اس قسم کی معلومات خود کلچرل ہاؤس اور سفارت خانہ، ایران و ہند میں بھی موجود نہیں ہیں۔ اس لحاظ سے ایرانی سیاست دانوں کی نظر میں بھی اس مجلے کی کافی وقعت ہے۔

"انڈو ایرانیکا" کے مستقل فیچرز میں پرشین سین، آوریلو ز اور ایران سوسائٹی نیوز شامل رہے ہیں۔ ان عنوانات کے تحت ایرانی زبان و ادب، ایران کے تاریخی اور سیاسی حالات اور سوسائٹی میں منعقد

ہونے والے تمام جلسوں کی خبریں شائع ہوتی رہی ہیں۔ ان کے علاوہ ”انڈوایرانیکا“ ایرانی دانشوروں، سیاست دانوں، صحافیوں، موسیقاروں، فلم کے ہدایت کاروں کی آمد پر ان کے استقبالیہ کی مکمل روداد کا آئینہ ہے۔

”انڈوایرانیکا“ کا ایک اور عظیم کارنامہ مختلف موضوعات کی کتابوں پر تبصرہ ہے۔ شمارہ ۵۶ تک ۱۸۸ کتابوں پر غیر جانبدارانہ تبصرے شائع کر کے اس رسالے نے کتابوں پر تبصروں کی دنیا میں کمال کر دکھایا ہے۔ تبصرہ نگاروں میں جسٹس خواجہ محمد یوسف، ہیرالعل چو پڑہ، عبدالحجید، علامہ وحشت، مسعود حسن، عطا کریم برق اور طاہر رضوی جیسے بلند پایہ ادیبوں، محققوں اور دانشوروں کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔ مبصروں نے مجلہ کے معیار و وقار کا لحاظ رکھتے ہوئے جن کتابوں پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، وہ ادب کی اس شاخ میں شاہکار تسلیم کیے جاتے ہیں۔

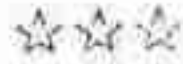
”انڈوایرانیکا“ کی دوسری خصوصیت اس میں شائع شدہ ”وفیات“ (Obituaries) ہے۔ اب تک ایران سوسائٹی نے جن حضرات کے انتقال پر ملال پر انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تعزیتی جلسے کیے اور وفیات کے عنوان سے ان کے حیات و کارناموں کو تفصیل کے ساتھ اپنے جریدے ”انڈوایرانیکا“ میں شائع کیا، ان کی تعداد ۵۰ سے زیادہ ہے۔ وفیات لکھنے کے ماہرین میں جسٹس خواجہ محمد یوسف، ایم۔ اے۔ مجید اور ہیرالعل چو پڑہ نے اس فن کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب تک جن مشہور شخصیتوں پر تعزیتی نوٹ لکھے گئے ہیں ان میں ڈاکٹر بی۔ سی۔ لا، فضل الرحمن باقی، مسعود حسن، محمد اسماعیل، عباس علی خاں، بخود، طاہر رضوی، علامہ وحشت، سنیتی کمار چٹرجی، ہیرالعل چو پڑہ، روسی بی گیمی، عبدالحلیم، محمد اسحق، کالی داس ناگ، جگدیش نارائن سرکار، صباح الدین عبدالرحمن، ہارون خان رشید، تارا پور والا وغیرہ شامل ہیں۔ سوسائٹی کے ایک اہم ستون اور سرپرست جسٹس خواجہ محمد یوسف کی وفات پر ایم۔ اے۔ مجید نے دل کو چھو لینے والا جو تعزیتی نوٹ لکھا ہے وہ پڑھنے کے لائق ہے۔

انڈوایرانیکا کا فارسی سیکشن:

یہ مجلہ ذولسانی ہے۔ یعنی انگریزی اور فارسی دونوں زبانوں میں شائع ہوتا ہے۔ اس کا فارسی سیکشن بھی کم اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ اس میں فارسی کے نامور اور ممتاز عالموں کے ایسے معرکہ آراء مقالے شائع ہوئے ہیں، جو دنیا کے بہت کم رسالوں میں پائے جاتے ہیں۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں ہندو ایران کے روابط سے متعلق جو مقالے شائع ہوئے ہیں، وہ مستند ماخذ اور حوالوں کا کام دیتے ہیں۔ ڈاکٹر عطا کریم برق کے لکھے ہوئے ادارے وہ آئینہ ہیں جن میں ایران سوسائٹی کے تمام کارناموں کی جھلک ملتی ہے۔ سوسائٹی کے تحت ہونے والے سمیناروں، تمام جشن ملی و سمپوزیم کے علاوہ جشن فرخندہ

شاہنشاہی ایران، جشن ہزارہ مربوط بہ ولادت ابن سینا، جشن فرخندہ دو ہزار پانصد مین سال بنیاد گزاری شاہنشاہی ایران کی روداد جس تفصیل سے پیش کی گئی ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ عطا کریم برق کے قلم سے نکلے ہوئے ۲۵ ادارے ان کی ادارتی صلاحیت، زبان و بیان اور طرز تحریر ان کی صلاحیتوں کے غماز ہیں۔ پاکستان سے شائع ہونے والے رسالے دانش ہو یا انجمن استادان فارسی کا بیاض، دہلی کا انڈو ایران ہو یا ممبئی کا ایران لیگ کوئی رسالہ بھی ”انڈو ایرانیکا“ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔

المختصر ”انڈو ایرانیکا“ نے ہندوستان اور ایران کے درمیان تہذیبی اور ثقافتی تعلقات میں استحکام پیدا کرنے، فارسی زبان و ادب اور تہذیب کو فروغ دینے اور ہندوستان میں سیکولرزم کو بحال رکھنے میں جو خدمات انجام دی ہیں اور جو کام کر دکھایا ہے، وہ سیاست دانوں نے بھی نہیں کیا۔ ایران سے یا دنیا کے کسی بھی گوشے سے آنے والا وہ ہر شخص جس کو فارسی سے ذرا بھی لگاؤ ہے، ایک بار ایران سوسائٹی کی زیارت کرنے کی خواہش ضرور رکھتا ہے۔ اس طرح ”انڈو ایرانیکا“ کی مقبولیت اور شہرت کا یہی سب سے بڑا راز ہے۔

ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد فارسی شاعری میں رونما ہونے والی تبدیلیاں

ادب کا سماج سے دو جانبہ رشتہ ہے۔ ایک طرف ادب سماج یا معاشرے پر اثر انداز ہوتا ہے تو دوسری طرف وہ خود بھی اس سے متاثر ہوتا ہے لہذا کہا جاسکتا ہے کہ سیاسی اور سماجی حادثات و واقعات کا ادب سے ناگزیر ربط ہوتا ہے۔ ایران کی ادبی تاریخ کی ابتدا سے ہی سیاسی اور سماجی واقعات و حادثات اور تبدیلیاں مختلف ادبی طرز و ادا کے وجود میں آنے کا باعث بنی ہیں۔ اسی وجہ سے اور اکثر صاحبان نظر کے خیال میں: وہ ادب جس کا معاشرے سے بنیادی رابطہ نہ ہو، نہ ہی وہ اپنے معاشرے کا مکمل آئینہ دار ہو، وہ ادب نہ تو معاشرے پر اثر انداز ہوتا ہے اور نہ خود معاشرے کے اثرات قبول کرتا ہے۔ ساتھ ہی نہ تو وہ بنیادی اور دیر پا ہوتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ اسلامی انقلاب کا شمار، موجودہ صدی میں ایران میں رونما ہونے والے سیاسی واقعات میں سب سے اہم ترین واقعے میں ہوتا ہے۔ خدا اور دین اسلامی پر ملت ایران کو مکمل اور بھرپور ایمان کی وجہ سے جو رہبر اور مرد مومن کے احکام کی پیروی کی صورت میں جلوہ گر ہوا۔ ایسا انقلاب رونما ہوا جس نے ڈھائی ہزار سالہ شہنشاہیت کا تختہ الٹ دیا اور ملت ایران بلکہ دنیا کے لیے ایک ایسی نئی راہ کھولی جس کے ذریعے خود کو ان طاغوتی یا شیطانی طاقتوں کے چنگل سے رہائی دلائی جاسکتی ہے جو عہد حاضر کے انسانوں کو اب بھی اپنے اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہے۔ اس انقلاب کی وجہ سے ملت ایران نے اپنی صدیوں پرانی فکری اور سیاسی قید سے آزادی حاصل کی۔ اپنا سیاسی تشخص دوبارہ بحال کیا، اسلام کے تناور درخت کے چودہ سو سالہ اقدار کو حیات نو ملی، اور اسلامی معاشرے کے تمام پہلوؤں یعنی سیاسی، ادبی، فنی، سماجی اور ثقافتی اقدار کو نئی زندگی حاصل ہوئی۔ اسلامی انقلاب کی برکت سے اب بہت سے حقیقی

اور فراموش شدہ اسلامی اقدار کا احیا ہو چکا ہے اور درحقیقت معاشرے کے نیم مردہ قالب میں ایک تازہ روح پھونکی گئی جس کے نتیجے میں اس عہد کے شعروادب نے بھی ایک نئی زندگی پائی۔ اگرچہ اسلامی انقلاب نے ابھی آٹھ بہاریں ہی دیکھی ہیں اور اس مختصر زمانے کے پیش نظر کوئی حتمی رائے تو قائم نہیں کی جاسکتی ہے لیکن جہاں تک ان آٹھ برسوں کے دوران معاشرے میں جواہم واقعات رونما ہوئے ہیں وہ سب کے سب جداگانہ اور عمیق مطالعے کے متقاضی ہیں۔ ان کے نتیجے میں مختلف میدان میں ردعمل اور تبدیلیاں دیکھنے میں آئی ہیں مثلاً جنگ، شہادت طلبی، دشمنان دین کے مقابلے میں غازیان اسلام کی رزم آرائیاں وغیرہ ایسے موضوعات ہیں جن میں سے ہر ایک، اسلامی انقلاب کے بعد کی شاعری میں جلوہ گر ہوئے اور نئے مضامین کے حامل نئے اشعار کی تخلیق کا باعث بنے۔ بہر حال یہ سماجی تبدیلیاں اب بھی فارسی شاعری میں دیکھی جاسکتی ہیں جنہوں نے اسے ایک خاص رنگ اور انداز و اسلوب عطا کیا ہے۔ سب سے اہم یہ ہے کہ آج کے شاعر کی شاعری، نفس امارہ کا بیان نہیں ہے جو دوہم آغوشوں کے مابین زندگی کو سگریٹ جلانے کے مترادف سمجھتا ہو بلکہ شاعر انقلاب کی شاعری، نسیم رحمانی اور صور ربانی ہے۔ آج کا شاعر ایسے بہادروں کا ذکر کرتا ہے جو خوف و خواب کے دشمن ہیں۔ یہ ایسے رزم آفریں لوگ ہیں جو ایک انقلابی قوم کے آتش فشاں کا پگھلا ہوا لادوا ہیں اور جو قید و بند سے آزاد ہو چکے ہیں۔ لہذا اگرچہ انقلاب اسلامی کے بعد کی شاعری مختصر ہے لیکن ابھی سے یہ قابل قدر شاعری، نقد و تجزیے کی مستحق ہے۔ قارئین کو اس شاعری کی اعلا و ارفع قدروں کو سمجھنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ مکتب اسلام میں ہر چیز منجملہ شاعری، انسانی عظمتوں اور رفعتوں تک رسائی کا ایک وسیلہ ہے۔

شاعری کی گونا گوں عناصر سے تشکیل پاتی ہے۔ جنہیں دو حصوں صوری اور معنوی میں تقسیم کیا جاتا ہے اور دونوں ہی اپنی جگہ پر کلام کو اہمیت بخشتے ہیں اور اس کی تاثیر میں اضافہ کرتے ہیں نیز ہر ایک دوسرے کو مکمل کرتا ہے۔ بالفاظ دیگر یہ عناصر ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ جس طرح قرآن کریم کا تابناک جلوہ، معانی اور مفاہیم عالی کے اعتبار سے ایک مسلم موضوع ہے لیکن عرب کے تمام کلام میں قرآن کی سب سے نمایاں صفت، ترکیب سخن کی فضیلت ہے کیونکہ قرآنی الفاظ کو مفردات کے اعتبار سے عرب اور ان لوگوں کے لیے جو بعد میں آئے ہیں استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن جب کہ اشارہ کیا گیا کہ عرب کے تمام کلام پر کلام باری کی فضیلت کا سبب، کلام کی بافت میں الفاظ کی اعلا ترکیب و ترتیب ہے۔

اس بات کے پیش نظر کہ لفظ و معنی ایک دوسرے سے جدا نہیں اور الفاظ سخن گو کے لیے وسیلہ اظہار ہیں۔ اس لیے نقد سخن کی بحث، صوری اور معنوی دو مباحث میں تقسیم ہوتی ہے لہذا فارسی شاعری میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا اسلامی انقلاب کی شاعری کے پیش نظر ان ہی دو پہلوؤں سے جائزہ لینا چاہیے اگر

ایسا نہیں کیا گیا تو ہر قسم کا جائزہ جس میں ان دو پہلوؤں پر کافی توجہ نہ دی گئی ہو، حصول مقصد میں معاون نہیں ہو سکے گا۔ اس مقالے میں ممکنہ حد تک اسلامی انقلاب کے بعد کی شاعری میں رونما ہونے والی صورتی تبدیلیوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور معنوی تبدیلیوں کا جائزہ دوسرے مقالے میں لیا جائے گا انشاء اللہ۔

فارسی شاعری، اسلامی انقلاب کے بعد صورتی اعتبار سے تین میدانوں میں یعنی وزن، قافیہ اور موسیقی کے لحاظ سے الفاظ میں حیرت انگیز تبدیلیوں کی شاہد ہے جو قبل از انقلاب کی شاعری سے بالکل مختلف ہے۔ اس مقالے میں تینوں موضوعات پر مختصر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اسلامی انقلاب کے بعد کے شعرا کی شاعری کا دقیق مطالعہ اور تحلیل و تجزیہ کیا گیا ہے لیکن سب کی مثالیں دینا اس مختصر مقالے میں ممکن نہیں تھا اس لیے تمام شعرا کے اشعار اس مقالے میں پیش نہیں کیے گئے ہیں۔

۱۔ اسلامی انقلاب کے بعد کی شاعری میں اوزان میں تبدیلی:

آرٹ اور اس کی تقلید میں شاعری کو عموماً اسلامی انقلاب کے قبل مٹھی بھر مغرب زدہ لوگوں نے ایک ایسا فاسد کھلونا بنا دیا تھا جس پر شعور کے ساتھ کی گئی شاعری کے سوا ہر چیز کا اطلاق ہوتا تھا۔ اسیل اور معتمد شاعری کے نام پر اکثر نامفہوم الفاظ و جملوں کو قارئین کے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ وزن و قافیہ اور ایسے دیگر شعری عناصر کو جو قاری پر شعر کے اثرات مرتب کرنے میں حقیقی کردار کے حامل ہوتے ہیں انھیں مختلف بے ہودہ بہانوں سے شاعری سے نکال باہر کر دیا گیا تھا جو بیان و اظہار خیال میں مانع ہوتے تھے۔ در حقیقت شعرا نے اپنے نمایاں صنف کو قوانین شاعری سے جوڑ کر اور ان قواعد کی جکڑ بند یوں کا بہانہ بنا کر شاعری کو ہر قسم کے قواعد و ضوابط سے آزاد کر دیا تھا۔ جسے وہ اپنی اصطلاح میں 'شعر آزاد' یا 'شعر سپید' کہتے تھے۔ مغرب زدہ فاسد اور ظالم شاہوں کے شکنجوں سے ملت ایران کی رہائی کے بعد، اس کا ایک مقصد اپنے آپ کی حقیقی واپسی تھی۔ عہد انقلاب کے فنکار، اپنے ماضی کی اسیل اور اعلا ثقافتی اور تہذیبی قدروں کو زندہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ ثقافت جس کی جڑیں قرآن اور اسلام میں پیوست ہیں۔ انسان کو وہ بلندی عطا کرنا چاہتی ہے جس کی زندگی کی بازگشت، اللہ کی جانب ہو۔

اسلامی انقلاب کے بعد کی شاعری میں حیرت انگیز تبدیلی، وزن کی طرف صحیح بازگشت ہے۔ انقلاب کے بعد کے شاعر نے اپنے کلام کو ایک مناسب و موزوں لباس پہنایا ہے۔ اور اسی لباس میں اسے اپنے قارئین کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اب انقلاب اسلامی کے بعد کی شاعری میں مشکل ہی سے کوئی بے وزن شعر ملے گا حتیٰ نہائی اشعار میں۔ کوتاہ و بلند مصرعوں کے ساتھ محسوس پیمانے پر کمی آئی ہے۔ بعض اوزان کو جو فارسی شاعری کے نادر اوزان میں شمار کیے جاتے ہیں، انقلاب کے شعرا نے نئے طریقے

سے استعمال کیا اور رزمیہ اشعار بھی ایک خاص وزن میں کہے گئے ہیں۔ فارسی شاعری کی بعض ہیئتوں کو نئی زندگی ملی ہے۔ یہاں ہر ایک کا مختصر اذکر کر رہے ہیں۔

(الف) نادر اوزان پر توجہ:

بعد از اسلام فارسی شاعری کی گیارہ سو سالہ تاریخ میں شعرا نے بعض اوزان میں کمی و بیشی کی ہے جس پر ابھی بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اسلامی انقلاب کے بعد کے ترانوں میں بہت سے اوزان جو فارسی عروض میں نادر اوزان شمار ہوتے ہیں، نئے سرے سے محسوس طور پر استعمال کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر محمود شاہرخ نے اس قصیدے میں جو اسلامی جمہوریہ کے قیام کے قریب آنے اور شاہنشاہی نظام کے سرنگوں ہونے پر کہا تھا، ان نادر اوزان میں سے ایک کو استادانہ طریقے پر استعمال کیا اور اپنا قصیدہ مال کے وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فع، پر کہا جس کا مطلع یہ ہے:

یاد آرم چو از آن روز غم افزا من

از تف آہ شوم شعلہ سراپا من

مہر دادا وستا نے بھی ایک طویل اور ماہرانہ قصیدہ منوچہری کے قصیدے اور ملک الشعرا بہار کے قصیدے، بغداد جنگ، کے طرز پر حماسہ شہداء کے نام سے کہا۔ قصیدے کا موضوع شہید کے درجے کی عظمت ہے۔ جس کا وزن، مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن ہے۔ اس قصیدے کے دو اشعار یہ ہیں:

فری شہید و عز و اعتدای او کرامت و کمال و کبریای او

ولایت و سرود جانفزای او شہادت و حماسہ ولای او

کتاب سواران آفتاب کے شاعر نے بھی قصیدہ مانند ایک رزمیہ (نظم) متعلق فاعلاتن مفعولن فع کے وزن پر کہی جس کے ابتدائی اشعار یہاں نقل کیے جاتے ہیں:

تبع توانائی از نیام بر آرید چشم خورشید از ظلام بر آرید

باب تو سل بہ اعتصام گشودند دست تو سل بہ احترام بر آرید

عصر حاضر میں علامہ طباطبائی کی شخصیت اسلامی معارف کی ایک عظیم شخصیت شمار کی جاتی ہے۔ ایسی عظیم شخصیت روز بروز پیدا نہیں ہوتی بلکہ فلک پیر کو برسوں صبر سے کام لینا پڑے گا تب کہیں جا کر ایسی دوسری شخصیت پیدا ہوگی۔ علامہ طباطبائی کی وفات ایرانی معاشرے اور اسلامی ثقافت کا ایک عظیم دردناک سانحہ تھی۔ دو معاصر شعرا نے علامہ کی وفات پر دردناک قصیدے اچھوتے وزن اور ناصرخسرو کی تقلید میں کہے ہیں۔ وزن مفعول فاعلات مفاعیلن فع ہے۔ مورد نظر شعرا میں ایک حمید سبزواری ہیں جن کے قصیدے کا مطلع ہے:

بگذار تا دو دیدہ دُر افشاں کنم
دمساز نال نالہ فراوان کنم

دوسرے شاعر علی معلم ہیں جن کا قصیدہ اسی وزن میں ہے البتہ قافیہ مختلف ہے:

شاید کہ حال و کار دگر گون کنم
ہرچ آن غمی ترست ہم ایدون کنم

ایک اور نادر وزن جسے اسلامی انقلاب کے بعد کے بہت سے شعرا نے اپنایا ہے، وہ بحر رجز (مستعلن مستعلن مستعلن مستعلن) کے مزا صفت کا وزن ہے جو رزمیہ اور تال والا ہے۔ بہت سے شعرا نے اس وزن کے مختلف قالب میں خوبصورت اور بجان انگیز کلام کہے ہیں جن میں رزم آوروں اور اسلام پر کفر کے حملہ آوروں کو اس طرح متعارف کرایا ہے۔

این طرفہ مردانی کہ خصم خوف و خوابند
بر خلق ظلمت خنجر تیز شہابند

مرتضیٰ نوربخش نے بھی اسی وزن میں ایک خوبصورت غزل کہی ہے جس کا مطلع یہ ہے:

صبح است و بر بام ظفر پیر جماران در دست دارد پرچم امیدواران

(ب) نئے اوزان میں اسلامی انقلاب کی رزمیہ شاعری:

فارسی ادب میں رزمیہ اشعار کی کمی نہیں ہے جن میں شاہنامہ فردوسی، گشتا سنامہ دقیقی اور گرشا سنامہ اسدی طوسی مشہور ترین آثار ہیں۔ یہ رزمیہ مثنویاں اور اسی طرح ان جیسے دیگر آثار جو فارسی ادب میں پائے جاتے ہیں، سب کے سب بحر متقارب اور فعولن فعولن فعول (فعل) کے وزن میں ہیں۔ ایران میں رزم نگاری کے آغاز سے موجودہ دور تک تقریباً تمام رزم نگاروں نے اس وزن کے علاوہ کسی اور وزن کو رزم نگاری کے لیے مناسب نہیں سمجھا لیکن اسلامی انقلاب نے جہاں ماضی کی تمام قدروں اور معیاروں کو دگرگوں کیا وہیں اپنے انقلابی اور رزمیہ موضوعات کی پیش کش کے لیے ایک نئے وزن کا انتخاب کیا جو دلکش اور تال کے آہنگ کا حامل ہونے کے ساتھ انقلابی ترانوں کے لیے ہر جہت سے موزوں اور مناسب ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اسلامی انقلاب نے شاہنشاہی نظام کے خلاف اپنی تحریک کے آغاز سے ہی ایرانی عوام میں انقلابی جذبے کو زندہ رکھا۔ اسلامی انقلاب کے مجاہدین تصوراتی اور خیالی مجاہدین نہیں بلکہ ایسے جری اور بہادر لوگ ہیں جو دشمن کی صفوں پر طوفان کی مانند حملہ آور ہوتے اور انھیں درہم برہم کر کے رکھ دیتے ہیں۔

عہد انقلاب اسلامی کے شعرا نے اپنے رزمیہ موضوعات کی ترجمانی کے لیے جو وزن منتخب کیا وہ

مستعملن مستفعلن مستفعلن تن (بحر جز مسدس مُرقل) ہے۔ یہ وزن اس سے پہلے تک نادر عروضی اوزان میں شمار کیا جاتا تھا اور زیادہ تر قصیدہ گوئی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ لیکن اسلامی انقلاب کے شعرا نے اس وزن کو مثنوی کے قالب کے لیے مناسب سمجھا اور اپنے باطنی افکار و احساسات کو اسی وزن میں رزمیہ قالب میں پیش کیا ہے۔ یہ بھی عرض کر دیں کہ اس وزن میں غزلیں اور قصیدے بھی بہت سے گئے ہیں جن میں سے اکثر کالب و لہجہ بھی رزمیہ ہی ہے۔ مجموعی طور پر انقلاب کے بعد کا کلام زیادہ تر اسی وزن میں ملتا ہے۔ بعض رزمیہ مثنویوں سے مختصر نمونے یہاں پیش کیے جا رہے ہیں۔

’این فصل را با من بخوان‘ علی معلم کی ایک رزمیہ مثنوی ہے جس میں اسلامی انقلاب کی تحریک کی صحیح روایت بیان ہوئی ہے۔ اس مثنوی میں ایرانیوں کے ثقافتی تشخص کو مسخ کرنے کی شاہنشاہی نظام کی کوششوں کو برملا کیا گیا ہے۔ تین شعر بطور نمونہ ملاحظہ ہوں:

ہنگامہ میعاد خونینی دوبارہ نیست باور کن اینک رجعت سرخ ستارہ نیست
یوم سیاہ شب سرا را پر بریدند شب را بہ تیغ فجر خونین سر بریدند
در جان عالم جوشش خون حسینی است اینک قیام قائم مہدی خمینی است

پسیدہ کا شانی نے بھی طویل، دلکش اور شور انگیز مثنوی کہی ہے جس کا موضوع مجاہدین اسلام کی جاں بازیاں، دلیریاں اور صف شکنیاں ہیں۔ اس کے یہ اشعار دیکھیے:

سگر نشین، ای پاک، ای گردِ دلاور! ای پاسدارِ میمن ای خورشیدِ خاور!
آن جا ملا یک با تو ہر دم ہم نشینند قدسیان نور خدا را در تو بینند
ہمت کہ ہم رزمان بہار ما نمیرد خورشید مان در اوج، خاموشی نگیرد
اس مثنوی کے بعض اشعار تو غیر معمولی رزمیہ لب و لہجہ کے حامل ہیں۔

با رشتہ تقوا زنانِ گردِ میہن
بافند روز و شب طناب دارِ دشمن

پرویز بیگی حجت آبادی نے بھی ایک مثنوی کہی ہے جس کا عنوان ہے: ’شہرِ میعاد گلِ خون‘ اس مثنوی میں شاعر نے خرم شہر کی خونین بہار کی منظر کشی کی ہے۔ اسی کے ساتھ اس شہر کے عوام کی استقامت و پائیداری کا بھی بیان کیا گیا ہے۔ ذیل کے اشعار ملاحظہ فرمائیے:

آن جا بہاران را خزان در پای دارد تارِ تنخش اندر بسترِ خون جای دارد
آن جا شہیدانِ شعرِ خون را می سرایند چون رہردانِ عشق سریرِ عرش ساینند
شاعر، اس مثنوی کے ایک شعر میں جو بہت شور انگیز اور ہیجان انگیز ہے، کہتا ہے:

دیدم کہ یاران خاک را با خون خریدند رفتند و بودن را ز رفتن آفریدند
اس سلسلہ کلام کو اس سے زیادہ بھی طول دیا جاسکتا ہے کیونکہ اکثر انقلابی شعرا نے اس وزن میں
مثنویاں اور قصائد کہے ہیں لیکن جہاں تک اس مقالے کی بات ہے تو اختصار کا لحاظ رکھا گیا ہے اس لیے
اتنے ہی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

(ج) رباعی پر توجہ:

رباعی، فارسی شاعری کی ایک صنف ہے جو مختصر موضوعات کے لیے مناسب ہے۔ اسلامی
انقلاب کے بعد کے شعرا نے، بہت سے مختصر مضامین اور اپنی یادداشتوں کو اس صنف میں پیش کیا ہے۔
قیصر امین پور نے اپنی ایک رباعی میں جنگ زدہ شہر دیز فول کی تصویر کشی اس طرح کی ہے:

زین شہر، ہمیشہ بوی خون می آید زین کوی، ہمیشہ جوی خون می آید
ہر چند ہنوز خون پیشین تازہ ست بس خون کہ بہ شستوی خون می آید

حسن حسینی کی ذیل کی رباعی میں ایک ایسے مجاہد کی حالت بیان کی گئی ہے جو شوق شہادت رکھتا ہے:

صحرائی خطر گام مرا می خواند صہبای سحر بام مرا می خواند
وقت خوش رفتن است، ہان گوش کنید! از عرش کسی نام مرا می خواند

بہت سے دوسرے شعرا نے بھی شاہی حکومت کے خاتمے، بہار انقلاب اسلامی کے آنے، جنگ،
شہادت اور دسیوں دوسرے موضوعات پر نہایت دلکش رباعیاں کہی ہیں جن میں ان کی مہارت نمایاں ہے
ساتھ ہی ان کا لب و لہجہ بھی رزمیہ ہے۔

(د) طویل وزن میں مثنوی گوئی کا رجحان:

طویل مضامین اور داستانوں وغیرہ کے بیان کے لیے مثنوی کا فارم مناسب فارم ہے۔ مثنویوں
میں قصیدہ اور غزل کے مقابلے میں حروف ہجا کم ہوتے ہیں۔ فارسی زبان کی مشہور ترین مثنویاں ہر وزن
اور بحر میں کہی گئی ہیں۔ عام طور پر ہر مصرعے میں گیارہ سے زیادہ حروف ہجا نہیں ملتے۔ شاہنامہ فردوسی،
خمسہ نظامی، حدیقہ سنائی، مثنوی مولوی، بوستان سعدی، ہفت اورنگ جامی اور دیگر مثنویوں میں ہجا کے
نقطہ نظر سے ہر مصرعے میں زیادہ سے زیادہ گیارہ ہجا پائے جاتے ہیں۔ لیکن اسلامی انقلاب کے بعد بہت
سے شاعروں نے ایسے اوزان مثنوی گوئی کے لیے منتخب کیے جن میں ہجا کے اعتبار سے قصیدہ اور غزل یا
قطعہ میں پائے جانے والے حروف ہجا کے مطابق ہیں۔ اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ اس سلسلے میں ظرف و مظهر
میں کوئی ہم آہنگی نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر یہ اوزان، مثنوی کے قالب میں مورد نظر موضوعات کے لیے

مناسب نہیں ہیں ہر چند کہ شعرا نے رزمیہ مثنویاں کہنے کے لیے انھیں منتخب کیا لیکن دیگر موارد میں مثنوی گوئی کے لیے اس قسم کے اوزان کا استعمال بے سلیقگی اور کج ذوقی کی دلیل ہے۔ ایک ہم عصر قلم کار کے بقول: ایسے لوگوں کا عمل ٹھیک ایسا ہی ہے کہ ایک باریک اور تنگ گلی سے ٹرک کالے جانا جو مناسب نہیں ہے۔ اگرچہ انقلاب کے بعد کے اکثر شعرا نے ایسے اشعار کہے ہیں لیکن بطور نمونہ صرف چند شعر پیش کیے جاتے ہیں:

فسانہ گشت و کہن یاد رستم دستان از آن حماسہ کہ بسرود خلق خوزستان

حکیم تو س سزد سر ز خاک بردارد خداینامہ بہ اروند رود بپارد

بشوید از ہم دیوان حدیث شاہان را طراز نامہ کند نام داد خواہان را

کہ رزم ساحل اروند نقش جیون شست سیاہ نامہ تاریخ را یم خونی شست

اگرچہ اس قسم کی مثنویوں کا سلسلہ قدیم سے ہے اور بظاہر مولانا جلال الدین محمد وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس میں طبع آزمائی کی ہے لیکن ہمارے عہد تک کے شعرا کے لیے مورد پسند یا مورد توجہ نہیں رہا ہے اگرچہ یہ مثنویاں مضامین کے لحاظ سے عالی ہیں تاہم اس قسم کی مثنویاں کہنے سے پرہیز کرنا ہی بہتر ہے۔

(ھ) وزن و معنی میں ہم آہنگی:

ادبیات فارسی میں وزن و معنی میں ہم آہنگی زمانہ قدیم سے شعرا اور شعر شناسوں کے مد نظر رہی ہے۔ شاعر اپنے شعر کی تاثیر قاری پر زیادہ کرنے کی خاطر کوشش کرتا ہے کہ ایسے وزن اور قالب کا انتخاب کرے جو اس کے موضوع سے مناسبت رکھتے ہوں۔ مولانا جلال الدین رومی بلخی کے احوال میں ملتا ہے کہ حسام الدین چلبی نے مولانا سے درخواست کی کہ حدیقہ سنائی کے طرز پر کوئی کتاب تالیف کریں لیکن اس کا وزن عطار کی منطق الطیر کا ہوتا کہ دنیا میں ایک یادگار باقی رہے۔ لہذا مولانا نے حسام الدین کی فرمائش قبول کر کے گراں قدر کتاب مثنوی معنوی لکھی۔ اس سے یہ حقیقت مترشح ہوتی ہے کہ اسلاف نے بھی وزن و معنی میں ہم آہنگی کو مد نظر رکھا تھا اور حدیقہ الحقیقہ کے وزن (فاعلاتن مفاعلن فععلن) کو طویل عرفانی مطالب کے بیان کے لیے مناسب نہیں سمجھتے تھے۔

اسلامی انقلاب کے بعد کے کلام میں بھی بیشتر وزن و معنی کے درمیان مناسب ہم آہنگی دیکھنے میں آتی ہے جس سے قاری پر کلام کی تاثیر میں شدت پیدا ہوتی ہے اور اسے اپنے زیر اثر لے لیتا ہے۔ ذیل کے دو شعر جو چہار پارہ کے قالب میں ہیں، مہر دادوستا کی تخلیق ہے، اس کا موضوع دشمن سے جنگ و مقابلہ ہے، اس کا وزن، کلام کی مجموعی فضا سے پوری طرح ہم آہنگ ہے۔

آفتابا بتاب اندرین دشت از افق تا بہ سر منزل من

چون شقایق نگر بر دمیدہ خون پیوستگان دل من

ان اشعار میں بعضی دشمن کے مظالم اور جرائم بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد انقلاب کے ساتھ کی جانے والی خیانت کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر مجاہدین اسلام کی ایثار و فداکاری کے مقابلے میں دشمنان اسلام کی سازشوں کا پردہ فاش کیا گیا ہے:

زوزہ لاشوران بعضی در فرا راہ بیر دمان چست
باش تا نعرہ از دل بر آرد تا بپنی از این سگ، اثر نیست
اس پورے کلام میں جس موضوع پر روشنی ڈالی گئی ہے اس میں موضوع اور وزن میں مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔

ایران میں اسلامی انقلاب کے دشمنوں کے ذریعے انقلاب اسلامی کے بعد جو گونا گوں حادثے رونما کیے گئے ان میں ۱۳۶۰ھ ش کے ساتھ تیر ماہ کا حادثہ، خاص طور پر اہمیت کا حامل ہے۔ اس غم انگیز شام کو ملت ایران نے، بہشتی اور ان کے چند ساتھیوں کو جب سب کے سب عوام کے خدمت کار اور قائد کے ٹھوس پیروکار تھے، گنوا دیا۔ ذیل کا چہار پارہ جس کے دو بند نقل کیے جاتے ہیں، ایک ایسا گراں قدر فن پارہ ہے جسے نصر اللہ مردانی نے ان خون میں خوابیدہ شہیدوں کے سوگ میں کہا ہے۔ اس کا مختصر، نرم اور رواں وزن (مفعول مفاعیلن فعولن) ہر مصرع میں چار مختصر ہجا کی موجودگی نے مضمون کو موثر بنانے میں معاون ہوا ہے۔ سبک پروازی کو قاری سے ہمکنار کر کے شعر کی تاثیر میں اضافے کا سبب بنا ہے:

ہفتاد و دو شاہد بہشتی از کوچہ خاک کہ پیر رفتند
با نغمہ آسمانی عشق در ہفتم ماہ تیر رفتند

ہفتاد و دو کوکب فروزان تابندہ در آسمان اسلام
رفتند غبار تن بشویند در چشمہ تابناک الہام
وزن کی بحث کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ بحث ان لوگوں کے لیے سودمند اور راہ کشا ثابت ہوگی جو ایران اسلامی میں فارسی شاعری میں رونما ہونے والے تحولات کا مختلف طریقوں سے جائزہ لیتے ہیں۔

۲۔ انقلاب اسلامی کے بعد کی شاعری میں قافیہ کا کردار:

نیمایوشج کا یہ قول بہت مشہور ہے کہ 'شعر بی قافیہ آدم بی استخوان است' (بغیر قافیہ کا شعر، بغیر ہڈی کے انسان کی مانند ہے) بے شک قافیہ، وحدت احساس اور فنکار کی حالت کے تحفظ میں بہت موثر ہوتا ہے۔ جب قافیہ آتا ہے تو سامع یا قاری کو وہ مناسبت یا قرینہ یاد آ جاتا ہے جس سے کسی مطلب یا بیان

کی مناسبت معلوم ہوتی ہے۔ اسی بنا پر قافیہ، ہر شعر کا نقطہ عروج و زیبا نش ہے۔ اگر اچھی طرح استعمال کیا گیا ہو تو شعر کی فصاحت و بلاغت میں اضافے کا باعث ہوتا ہے۔ کامیاب شاعر، شعر میں بہترین الفاظ کا استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے قافیہ بناتا ہے۔ البتہ لفظ، قافیہ، سے مراد یہاں اس کا عام معنی ہے جس میں ردیف اور درمیانی قوافی بھی شامل ہیں۔

اسلامی انقلاب کے بعد، شعرا نے قافیہ کے اس اہم کردار پر خاص توجہ صرف کی ہے اور اس سے معنی کے بہتر تفہیم میں مدد لی ہے۔ مثلاً محمد علی مردانی کے ذیل کے شعر میں معروف ترین لفظ کو ردیف کی صورت میں کس خوبصورتی سے کھپایا گیا ہے۔

قامت قیامتان دیار قیام خون افراسختد پرچم حق را بہ نام خون
پروردگان مکتب آزادی و شرف کردند تیرہ روز عدو را بہ شام خون
البتہ اس شعر میں قیام، نام، شام بھی مخصوص تشخص کے حامل ہیں جنہوں نے شعر کی تاثیر میں اضافہ کر دیا ہے۔ وہ آگے کہتے ہیں:

بہر تولد دیگر این ققنسان مست رفتند در دہانہ آتش بہ کام خون
ذیل کے قصیدے میں سکیمین دخت و حیدی نے بھی لفظ 'صبح' کا استعمال ردیف کی صورت میں کیا ہے۔ نامناسب نہ ہوگا اگر یہ کہا جائے کہ اس قصیدے میں 'صبح' اسلامی انقلاب کی صبح کے طلوع ہونے کی طرف ایک اشارہ ہے اسی لیے شعر کی تاثیر میں اضافے کا باعث ہے:

شلفت بر لب مشتاق من ترانہ صبح
کہ مرغ جان برسانم بہ آشیانہ صبح

شہر یار نے بھی ذیل کے قصیدے میں بہترین اور موثر ترین الفاظ قافیہ کی صورت میں استعمال کیے ہیں۔

سلام ای جنگجویان دلاور نہنگانی بہ خاک و خون شاور
معنی کی توسیع میں فن قافیہ کا استعمال انہی چند مواقع پر منحصر نہیں بلکہ انقلاب کے بعد کی شاعری میں مصرعوں کے ابتداء و درمیان میں قافیہ لانے کا رجحان بڑھا ہے۔ مثال کے طور پر حمید سبزواری کے ذیل کے شعر میں نیلی و سیلی قافیہ آغازین ہے اور اس کے سبب شعر میں ایک خاص حسن پیدا ہو گیا ہے اور پہچان بھی۔

نلی کنم ز سیلی رخسارہ را وانگہ بہ مویہ چاک گریبان کنم
اسی طرح مہر دادا دوتا کے ذیل کے شعر میں دو لفظ 'لقا و بلا' کو ایک مصرعے میں قافیہ بنایا گیا ہے جس

سے شعر شور انگیز بن گیا ہے خاص کر اس لیے کہ لفظ 'لقا' شہید اور حق سے ملنے کے ساتھ نہایت مناسبت رکھتا ہے۔

لقای دوست خوابد و بلای وی زہی شہید و ایزدی لقای او
حسن حسینی کے ذیل کے شعر میں الفاظ "تیغ و دروغ" وسطی قافیہ کی صورت میں استعمال ہوئے ہیں
اور قاری کے لیے معنی کی تفہیم میں موثر ہیں:

از جز رومد تیغت ایثار بی دریغت بر تارک پلیدان رویدہ زخم کاری
قیصر امین پور کا ذیل کا شعر اگرچہ نیما کی طرز و قالب میں ہے لیکن دو الفاظ 'دور' اور 'گور' وسطی قافیہ
کی صورت میں آخر میں استعمال ہوا ہے جس نے شعر کی دلکشی اور تاثیر بڑھا دی ہے۔

گا ہی سر بریدہ مردی را

باید ز بام و در بیاریم

تا در میان گور بخوابانیم

کبھی کبھی اسلامی انقلاب کے بعد کی شاعری میں مشکل قافیوں کی طرف شعرا کا رجحان دیکھنے
میں آتا ہے مثلاً محمد رضا قنبری کی اس غزل میں جس کا مطلع ہے:

قابیلیاں کہ باد بہ بیرق بر آورند

در عرصہ ستم، سخن حق بر آورند

الفاظ: ستبرق، خورنق، ازرق، رونق، زورق، مطلق، مطبق، کو قافیہ بنایا گیا ہے۔ اسی بنا پر بعض
اشعار ناہموار اور نامانوس نظر آتے ہیں۔

اسلامی انقلاب کی شاعری میں قافیہ کی یہ بحث بھی طولانی ہو سکتی ہے اور اس کے نمونے بھی پیش
کیے جاسکتے ہیں لیکن وہی اختصار کے پیش نظر طول کلامی سے پرہیز کیا جا رہا ہے۔

۳۔ موسیقی الفاظ:

الفاظ، شاعر کے ہتھیار ہیں۔ قادر الکلام شاعر الفاظ و ترکیبات کے استادانہ استعمال سے اپنے
گونا گوں احساسات و افکار کو دوسروں تک بخوبی منتقل کر سکتا ہے اور ان پر اثر ڈال سکتا ہے۔ اس مقصد کے
حصول کے لیے شاعر کو الفاظ کی تمام قوتوں سے مدد لینا چاہیے اور اپنے ذوق فکر سے بھی کام لینا چاہیے تب
ہی وہ سامع (یا قاری) کے ذہن پر خاطر خواہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ شعر میں استعمال ہونے والے الفاظ کی
حسن ترکیب، ہم آہنگی اور دلکشی کے ساتھ وزن و قافیہ کا عمدہ استعمال معنی کی بہتر ترسیل و تفہیم میں معاون
ہوتا ہے۔ اس سے ایسا آہنگ وجود میں آتا ہے کہ جب یہ الفاظ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو ان سے ایک

مخصوص آہنگ پیدا ہوتا ہے جو مطالب اور حالات کے موافق ہوتا ہے۔ لہذا وہ شاعر، قادر الکلام ہے جو ان کی ترکیب سے پیدا ہونے والی کیفیت سے غافل نہ رہے اور اس نزاکت کو محسوس کرے۔

البتہ سمجھنا چاہیے کہ شعر کی بافت میں ترکیب الفاظ کا حسن مختلف جلووں کا حامل ہوتا ہے اور مختلف عوامل کا زائیدہ ہوتا ہے مثلاً الفاظ کی تکرار، اصوات، ہجا، مصوتے، صامت، اور سکوت سب کے سب کلام یا الفاظ کی موسیقی سمجھے جاتے ہیں۔ اس مقالے میں اسلامی انقلاب کی شاعری میں ان سب کا جائزہ لینا مقصود نہیں ہے بلکہ ان میں سے صرف دو نکتوں پر توجہ مبذول کی جائے گی جو یہ ہیں۔

(الف) شعر کی بافت میں ایک لفظ کی تکرار:

ہم یہ بات جانتے ہیں کہ شعر میں ایک لفظ کی تکرار سے بے شمار صوتی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں اگر صحیح طریقے سے اس کا استعمال کیا گیا ہو۔ علاوہ ازیں کہ شعر دلکش اور فصیح ہو جاتا ہے، تفہیم معنی میں بھی موثر ہوتا ہے۔ یہ بات ازمنہ قدیم سے شعرا کے پیش نظر رہی ہے۔ اسلامی انقلاب کے بعد کی فارسی شاعری میں بھی اس موضوع پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ پییدہ کا شانی کے مندرجہ ذیل اشعار دیکھیے:

شعی دراز، شعی مرگ زاء شعی دلگیر کشیدہ بود بلندای نور در زنجیر

سوار ثانیہ با در غبار می آمد سیاہ جامہ بہ تن، سوگوار می آمد

مذکورہ اشعار میں معاشرے پر حکمران گھمن کے ماحول، امام خمینی کی جلا وطنی اور وطن واپسی، اسلامی انقلاب کی کامیابی اور ظلم و استبداد کی شکست، بیان کی گئی ہے۔ مصرعہ اول میں بلکہ پورے شعر میں 'شب' طاغوت کی حکمرانی اور اس کے باعث پیدا ہونے والے گھمن کے ماحول کا استعارہ ہے۔ مصرعہ اول میں لفظ 'شب' کی تکرار، شعر کی دلکشی میں اضافہ کے علاوہ معنی کی ترسیل میں بھی موثر ہے۔ دوسرے شعر میں لفظ 'شب' کو دوسرے الفاظ کے ساتھ کچھ اس طرح جوڑا گیا ہے جس سے ایک مناسب آہنگ پیدا ہوتا ہے اور شعر کی بافت میں یہ لفظ اپنا آشکارا تشخص حاصل کر لیتا ہے۔ یہ الفاظ دیگر شاعرہ نے اس ہنر نمائی کے ذریعے شعر کی وہی خواندگی قاری کے لیے طے کر دی ہے جو اس کا مقصود رہا ہے۔

شب اسارت و محنت، شب دروغ گذشت سوار فاتح خورشید از ستیغ گذشت

قبصر امین پور کے درج ذیل شعر میں لفظ 'لالہ' کی ہنر مندانہ تکرار سے شعر کی تاثیر میں اضافہ

ہوتا ہے:

ز باغ لالہ چہ گویم ز داغ لالہ چہ مویم

کہ جایی نالہ و غم نیست در عزای شہادت

محمد علی محمدی کے اس شعر میں جو اسلامی انقلاب کی سالگرہ پر کہا گیا تھا لفظ 'مست' کی تکرار سے بہمن ماہ کے قریب آنے پر عوام کے شوق و شادمانی اور جوش و ولولے کی عکاسی کی گئی ہے:

من مست بی پیالہ و چشماں یار مست گل مست و سرو مست و بہ آواہزار مست
ہر سو فادہ مستی و ساقی بہ جانبی خود او فادہ بانگہ پر خمار مست
رہ بست تاپہ دزد زستان بہار خون شد عالمی ز مرحمت کردگار مست
اس گفتگو کو حمید سبزواری کی ایک مثال پر ختم کرتے ہیں:

تنگ است مارا خانہ تنگ است ای برادر
بر جای ما بیگانہ تنگ است ای برادر

(ب) شعر میں ایک صامت کی تکرار:

اسلامی انقلاب کے بعد کی شاعری میں الفاظ کی موسیقی سے متعلق جو دوسرا پہلو بھی شعرا کی توجہ کا مرکز رہا ہے وہ شعر کی بافت میں ایک معین صامت کی تکرار ہے جس سے شعر کی دلکشی اور رسائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثلاً علی معلم کے ذیل کے شعر میں سین، شین اور صاد کی تکرار کچھ اس طرح کلام میں درآئی ہے جس نے شعر کی خوبصورتی بڑھادی ہے اسی کے ساتھ معنی کی تفہیم میں موثر واقع ہوئی ہے:

مردی، شکوہ شوکت عیسیٰ شنیدہ موسیٰ صفت بر سینہ سینا تنیدہ
پسیدہ کاشانی کے اس شعر میں مذکورہ بالا شعر میں سین، شین کی تکرار کی طرح ذ، ز کی تکرار سے حسن

پیدا ہوا ہے:

ذره شد در پر تو خورشید جان افروز عشق در سماع سرخ سر بازان حق از سرگذشت
سین اور گاف کی تکرار سے قیصر امین پور کے ذیل کے شعر میں ایک مخصوص جوش و جذبہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس میں بعض الفاظ کی نشست بہت عمدگی سے رکھی گئی ہے۔

دیگر قلم زبان ولم نیست
گفتم

باید زمین گذاشت قلمہارا
دیگر سلاح سردنخن کار ساز نیست
باید سلاح تیزتری برداشت
باید برای جنگ

از لولہ تفنگ بخوانم

با واژہ تشنگ

حمید سبزواری نے اپنے ذیل کے اشعار میں ن اور س اور اسی طرح ص سے شروع ہونے والے الفاظ کے استعمال کے ذریعے کلام کی زیبائی اور دلکشی میں کافی اضافہ کیا ہے:

بہ ناز دست نواز شکر نسیم سحر گشود دیدہ شب آرمیدگان از خواب
دمید سبزہ صبح و گل ستیغ شکفت نشست از بر پیروزہ تودہ سیماب
مہرداد اوستا نے بھی 'ن' کے حامل الفاظ منتخب کر کے ذیل کا بیجان انگیز شعر تخلیق کیا ہے:

فرشتہ نغمہ سرکند چو بشنود ترنم نوای ربنا یا او

واضح رہے کہ موسیقی کلام سے استفادہ بس انہیں چند موارد پر منحصر نہیں ہے۔ جو کچھ کہا گیا ہے وہ مشتمل نمونہ از خروارے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح شاعری کا یہ وصف دورہ انقلاب کی شاعری پر منحصر نہیں ہے بلکہ انقلاب کی شاعری میں الفاظ کی موسیقی کا مظاہرہ اتنا وسیع پیمانے پر ہوا ہے کہ یہ اس دور کی شاعری کا ایک نمایاں وصف بن گیا ہے۔

اسلامی انقلاب کے بعد کی شاعری میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا یہ ایک اجمالی جائزہ ہے۔ یہ شاعری چونکہ ایران اسلامی کی قدیم روایات و ادبیات سے گہرے طور پر وابستہ ہے اس لیے بہت سے مواقع پر پختگی، فصاحت، دلکشی میں قدیم فارسی شاعری کے پہلو بہ پہلو بھی ہے اور اس اعتبار سے گہرے مطالعے اور تجزیے کی متقاضی بھی۔

حواشی:

۱- یہ مقالہ اس وقت معرض تحریر میں آیا تھا جب انقلاب کو آٹھ سال ہوئے تھے۔

۲- چہار پارہ - یا - چار پارہ

اصطلاح میں شاعری کی ایک صنف دویتی کے بندوں سے مرکب قالب، جس میں قافیہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے لیکن معنی میں متحد ہوتا ہے۔ اس کی معروف ترین شکل وہ ہے جس میں صرف زوج مصرعے قافیہ دار ہوتے ہیں۔ مثلاً فروغ فرخ زاد، کا یہ چہار پارہ:

گنہ کردم گناہی پر ز لذت در آغوشی کہ گرم و آتشین بود
گنہ کردم میان با زوانی کہ داغ و کینہ جوی و آہنیں بود
یا یہ چہار پارہ از نادر نادر پور:

کندوی آفتاب بہ پہلو غمادہ بود زنبور ہای نور ز گردش گرینت
در پشت سبزہ ہای لگد کوب آسمان گلبرگہای سرخ شفق تازہ ریخت

چہار پارہ جدید صنف ہے جو شعر نو یا انقلاب مشروطیت کے وجود میں آنے کے ساتھ سامنے آئی اور ۱۳۲۰ھ کے عشرے میں جدید شعرا نے اس کا خوب استقبال کیا۔

بنگال کا فارسی ادب

سرزمین بنگال عصر قدیم سے ہی مختلف سیاسی، سماجی اور ثقافتی تحریکوں کی آماجگاہ رہی ہے۔ ہر زمانے میں یہاں کی آب و ہوا، فطری مناظر، بلند پہاڑیاں، لہلاتے کھیت، گھنے جنگلات، دریاؤں اور ندیوں کے تانے بانے اس خطہ ارض کو پرکشش اور ارزش بناتے رہے ہیں۔ یہاں جو بھی آتا ہے اس کے ماحول سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا لیکن فارسی زبان اس قاعدہ کلیہ کے برعکس اس سرزمین پر اپنے گونا گوں اثرات مرتب کئے اور یہاں کی تہذیب و ثقافت پر ان مٹ اور دیر پا نقوش ثبت کئے ہیں۔

جب عہد وسطی مسلمانوں کو عروج حاصل ہوا اور وہ دور دراز کے ملکوں میں بغرض تجارت و تبلیغ دین حق آباد ہونے لگے تو بنگال کی سرزمین نے ان کا خیر مقدم کیا۔ صوفیا کرام کے مساعی جمیلہ کے زیر اثر لوگ جوق در جوق داخل اسلام ہوئے۔ یوں تو مسلم افواج کی آمد سے قبل ہی عرب و ایرانی تجارت اور صوفیا کرام بنگال کے ساحلی علاقوں میں آکر آباد ہونے لگے تھے اور اپنی بستیاں بھی قائم کر لی تھیں لیکن ان کا تبلیغی مشن ساحلی علاقوں تک ہی محدود تھا۔

۱۲۰۴ء میں اختیار الدین بن بختیار خلجی نے بنگال میں ترکی سلطنت کا پرچم لہرایا، اور یہاں مدرسے اور مساجد تعمیر کروائے۔ گرچہ اولین حکمران اور افواج ترکی نژاد تھے لیکن زبان و ثقافت کے اعتبار سے وہ ایرانی رنگ میں رنگ چکے تھے۔ حکمرانی کے سارے آداب و رسوم ایرانی تہذیب و ثقافت کے مرہون منت تھے۔ ان کی درباری اور رسمی زبان فارسی تھی اور ادبا و شعراء کی ایک بڑی جماعت ان کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتی تھی۔ نتیجتاً جب ترکی حکمران سربراہ آئے سلطنت ہوئے تو انہوں نے فارسی زبان کو درباری زبان قرار دیا اور دفاتر کا سارا نظم و نسق فارسی زبان میں انجام دیا جانے لگا۔

مسلمانوں کی آمد کے زیر اثر بے شمار مساجد اور مدرسے وجود میں آئے اور صوفیائے کرام کی آمد

کے سبب سارے بنگال میں خانقاہوں اور مزاروں کا جال بچھ گیا۔ بہت ہی کم عرصے میں صوفیائے کرام نے اپنے قدوم میمنت لزوم سے بنگال کی سرزمین کو لالہ زار بنادیا اور شہروں اور قریوں میں گھوم گھوم کر دین اسلام کی اشاعت میں مشغول ہو گئے۔ چونکہ ان کی زبان عربی، ترکی یا فارسی تھی لہذا جب بھی وہ مقامی لوگوں سے ملتے تو ان کی زبان سیکھنے کی کوشش کرتے اور ساتھ ہی ساتھ فارسی زبان کا بھی جادو جگاتے۔ مقامی آبادی نے نہ صرف ان کا دین قبول کیا بلکہ فارسی کے شیدا ہو گئے۔ بنگالی زبان جو ابھی نوزائیدہ تھی فارسی کے سایہ عاطفت میں آگئی اور بے شمار فارسی اور عربی الفاظ بنگالی لسانیات کا حصہ بن گئے لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنگالی زبان کے تار و پود کو سنوارنے میں فارسی نے نمایاں کردار ادا کیا۔

بنگال میں فارسی زبان کی پیش رفت کی تاریخ تقریباً آٹھ سو سال پر محیط ہے۔ اگر ہم عہد بہ عہد اس کی پیش رفت کا جائزہ لیں تو ہم اس زبان کے شاندار ماضی کو پانچ ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

ترک و افغان عہد ۱۲۰۴ء تا ۱۵۷۶ء:

ترک و افغان عہد کا آغاز بختیار الدین خلجی کے فتح بنگالہ سے ہوتا ہے۔ دراصل اس واقعہ نے بنگال کی تاریخ و ثقافت کو ایک نیا موز و یا مشرقی ہند کا یہ خطہ ایک عرصہ سے الگ تھلگ تھا مغربی ہندوستان ایران اور مرکزی ایشیاء سے قریب آ گیا۔ یہ دور سیاسی اعتبار سے بڑے ہی نشیب و فراز کا دور تھا اکثر اوقات یہاں کے حکمران دہلی سلطنت کے لیے ایک چیلنج بن جاتے اور اپنی آزادی کا علم بلند کر دیتے۔ بار بار گورنر بدلے جاتے لیکن افرا تفری اور بے اطمینانی کا دور جاری رہتا۔ ۱۲۰۴ء سے ۱۳۳۸ء کے درمیان تقریباً تیس گورنر نامزد ہوئے جن میں علی مردان خلجی، غیاث الدین عوض خلجی، طغرل طغان، نصیر الدین بغراخاں اور غیاث الدین بہادر وغیرہ کے نام خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں۔ فخر الدین مبارک شاہ نے ۱۳۳۸ء میں اپنی مکمل آزادی کا اعلان کیا اور بنگال کا آزاد حکمران بن بیٹھا۔ ۱۳۳۲ء میں شمس الدین الیاس شاہ نے الیاس شاہی حکومت کی داغ بیل ڈالی، اس خاندان میں سکندر شاہ، غیاث الدین اعظم شاہ جیسے عظیم المرتبت سلاطین نے بنگال کی ترقی اور خوشحالی میں گرانقدر کارنامے انجام دیے۔ ۱۳۹۳ء میں علاء الدین حسین شاہ نے حسین شاہی حکومت کی بنا ڈالی۔ نصیر الدین نصرت شاہ اور غیاث الدین محمود شاہ نے بڑی کامیابی کے ساتھ زمام حکومت سنبھالی۔ ۱۵۳۸ء میں حسین شاہی دور اپنے اختتام کو پہنچا اور سوری اور کرانی خاندان کی حکومتیں بالترتیب قائم ہوئیں اور مغلوں کی آمد تک بنگال میں ان کا سکہ جاری رہا۔ کرانی خاندان کے آخری حکمران داؤد شاہ کرانی کو اکبر اعظم کی فوج ۱۵۷۶ء میں شکست دی اور بنگال پر مغل پرچم لہرانے لگا۔

ترک و افغان عہد میں شہر لکھنوتی کو بڑا عروج حاصل ہوا۔ یہاں تک کہ اس دور کے بیشتر مورخوں نے سارے بنگال کو لکھنوتی کے نام سے موسوم کیا۔ یہ شہر دراصل ہندو راجاؤں کے عہد میں لکھشمن وتی کے نام

سے مشہور تھا لیکن ترک و افغان عہد میں لکھنوتی کا نام زبان زد ہو گیا۔ بعد میں گور پندوا، چٹاگانگ، سنارگاؤں، اکدالہ، سلہٹ، منگل کوٹ جیسے بڑے شہر آباد ہو گئے۔ چونکہ دہلی دربار کی زبان فارسی تھی اور ترک حکمران بھی فارسی آداب و رسوم کے دلدادہ تھے۔ بنگال میں جلد ہی فارسی زبان کا طوطی بولنے لگا۔ دوسری طرف مدرسوں اور خانقاہوں میں عربی زبان کے ساتھ ساتھ فارسی زبان کی تعلیم عام ہونے لگی۔ وہ بزرگان دین جنہوں نے انتہائی نامساعد حالات میں رشد و ہدایت کی شمع روشن کی ان میں شیخ تقی الدین عربی، شیخ جلال الدین تبریزی، شیخ شرف الدین ابوتوآمد، شیخ انخی سراج عثمان، سید اشرف جہانگیر سمنائی، شیخ علاء الحق ہندوی، شیخ نور قطب عالم، شیخ حسین دھکر پوش، شیخ چاند اولیا، شیخ حمید دانشمند کے نام قابل ذکر ہیں۔ بیشتر صوفیائے کرام فارسی زبان کے ماہر تھے اور فارسی زبان ہی میں تحریر کیا کرتے تھے۔ لیکن اس بات پہ کف افسوس ملنا پڑتا ہے کہ ان کی نگارشات جو ہم تک پہنچی ہیں بہت قلیل ہیں۔ اگر ہمارے آبا و اجداد نے ان گرانقدر ادبی شہ پاروں کی حفاظت کی ہوتی اور آب و ہوا کی نمی اور ہماری غفلت و بے پرواہی نے ان کو برباد نہ ہونے دیا ہوتا تو آج ہم فارسی ادب کے بہترین اور گرانقدر جواہر پاروں سے محروم نہ ہوتے۔

بہر کیف ان کم مائیگیوں اور ستم ظریفیوں کے باوجود چند تصانیف آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں جن پر ہم بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں۔

بنگال میں فارسی زبان کی اولین تصنیف قاضی رکن الدین سمرقندی نے مکمل کی۔ علی مردان خلجی کے عہد (۱۳-۱۲۱۰) میں جب آپ لکھنوتی میں مقیم تھے ایک ہندو جوگی جس کا نام بھوجر برہمن بتایا جاتا ہے آپ کے ہاتھوں مشرف بہ اسلام ہوا۔ آپ نے اس کی مدد سے یوگ کی ایک مشہور کتاب امرت کند کا فارسی میں حوض الحیات کے نام سے ترجمہ کیا۔ اس کتاب کو عربی زبان میں بھی ترجمہ کرنے کا شرف آپ کو حاصل ہے۔

اس دور کے ایک مشہور عالم و صوفی، شیخ تقی الدین عربی جو بنگال کے ایک چھوٹے سے قصبے میہوں میں مقیم تھے امام غزالی کی تصنیف احیاء العلوم کی تلخیص کی جو دستبرد زمانہ ہو گئی۔ شیخ شرف الدین ابوتوآمد نے تیرہویں صدی کے اواخر میں سنارگاؤں میں ایک مدرسہ کی بنا ڈالی جہاں بہار کے جلیل القدر صوفی شرف الدین یحییٰ منیری نے ان کی نگرانی میں اپنی تعلیم مکمل کی شیخ شرف الدین ابوتوآمد نے اپنے شاگردوں کی تعلیم و تربیت کی خاطر ایک مختصر فارسی مثنوی ”نام حق تخلیق“ کی جو آج بھی مختلف کتب خانوں کی زینت ہے۔ ایک معرکتہ الارا تصنیف مقامات ان کے نام سے منسوب ہے جو ناپید ہے۔ بنگال میں عہد سلاطین اپنے بے پناہ جاہ و جلال اور جلوہ سامانیوں کے سبب قابل ستائش ہے اور قابل رشک بھی ہے اس دور کے اوائل میں بے شمار صوفیاء عرفان علمی و فضلاء، شعراء و ادباء، بلخ بخارا، سمرقند، ملتان، لاہور و دہلی

وغیرہ سے آکر بنگال کے مختلف شہروں اور قصبوں میں آباد ہو گئے۔ سلاطین حکمرانوں کے عہد حکومت میں جب کہ بنگال کا نظم و نسق نامزد گورنروں کے ذمہ تھا دانشوروں کی ایک بڑی تعداد نے بنگال کا رخ کیا۔ ان نامور ادیبوں اور شاعروں میں منہاج سراج، مسعود اشعری، جلال الدین کاشانی، سراج الدین خراسانی سراجی کے نام قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے قیام کے دوران خامہ فرسائی کی جو اشعار کی شکل میں آج بھی موجود ہے۔

۱۲۷۶ء میں جب غیاث الدین بلبن نے طغرل کی بغاوت کو فرو کرنے کی غرض سے بنگال پر یورش کی تو اس شاہی لشکر میں امیر خسرو دہلوی، امیر حسن جزی، ملک قوام الدین، شمس الدین دبیر، قاضی اشیر جیسے نامور اہل قلم موجود تھے۔ ان کی آمد اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اس وقت بنگال کی ادبی فضا میں ایک ارتعاش ضرور پیدا ہوا ہوگا۔ امیر خسرو کب خاموش بیٹھنے والے تھے۔ انہوں نے ایک مختصر مگر جامع ”فتح نامہ“ تحریر کیا اور اسے اپنی انشاء پرداز کا پہلا امتحان قرار دیا، امیر خسرو نے اپنی کتاب دیباچہ غرۃ الکمال میں بنگال کے ادبی ماحول کی جو منظر کشی کی ہے وہ قارئین کے لیے نہایت ہی دلچسپ ہے ملاحظہ فرمائیں:

ہر عربی و خراسانی و ترک وغیرہ آن کہ در شہر ہای ہند از آن
مسلمانان است چوں دہلی و ملتان و لکھنوتی نہ چون گجرات و مالوہ
و دیوگیر کہ آن دیو خانہ ہند و ان است در آید و ہمہ عمر صرف کند
ز بانش نگر و البتہ سخن بر طریق ولایت خویش گوید (دیباچہ غرۃ
الکمال ص ۳۶ پٹنہ ۱۹۸۸)

ترجمہ: ہر عربی، خراسانی اور ترک وغیرہ جو ان شہروں میں آتا ہے
جہاں مسلمان آباد ہیں جیسے دہلی، ملتان اور لکھنوتی وغیرہ اور اپنی
تمام عمر صرف کرتا ہے اس کی زبان نہیں بدلتی البتہ وہ اپنے وطن
مالوف کی زبان میں گفتگو کرتا ہے۔ لیکن ان شہروں میں یہ بات ممکن
نہیں جہاں ہندوؤں کے منادر ہیں جیسے گجرات مالوہ اور دیوگیر)

امیر خسرو کا لکھنوتی کو دہلی اور ملتان کا ہم پلہ قرار دینا واقعی دلچسپ اور قابل اعتنا ہے۔ ہم اس بات
سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس زمانے میں شہر لکھنوتی کا علمی و ادبی معیار کس قدر اعلیٰ و ارفع ہوگا۔
محمد تغلق شاہ کے عہد میں خواجہ کریم الدین سمرقندی تشریف لائے اور ست گاؤں میں مقیم ہو گئے۔
غالباً ان کی خانوادہ ہی میں کمال الدین بن کریم الدین معروف بہ کمال کریم نے قتلغ عز الدین بہرام خان
کے حسب فرمایش فقیہ اسلامی کے موضوع پر ”مجموعہ خانی فی عین المعانی“ تصنیف کی۔ یہ کتاب آج بھی
نسخہ کی صورت میں کتب خانوں میں محفوظ ہے۔

الیاس شاہی دور حکومت (۱۳۳۲ء-۱۳۹۲ء) فارسی کے زبان و ادب کے لیے بے حد سودمند ثابت ہوا۔ غیاث الدین اعظم شاہ شعر و ادب کا ایسا دلدادہ تھا کہ اس نے حافظ شیرازی جیسے نامور اور عظیم المرتبت کو اپنے دربار میں شرکت کی دعوت دی۔ حافظ تشریف نہیں لائے لیکن اپنی ایک خوبصورت اور مرصع غزل سلطان کی خدمت میں روانہ کی۔ اس تاریخی غزل کا یہ شعر اس قدر زبان زد خاص و عام ہوا کہ آج بھی فارسی ادب کی محفلیں اس شعر کی معنی آفرینی اور غنائیت سے گونج اٹھتی ہیں۔

شکر شکن شوند ہمہ طوطیان ہند

زین قند پارسی کہ بہ بنگالہ می رود

غیاث الدین اعظم شاہ کے دور حکومت میں بہار کے مشہور صوفی حضرت شرف الدین یحییٰ مینری کے خلیفہ ارشد حضرت مظفر شمس بلخی بنگال تشریف لائے اور چٹاگانگ کی سرزمین پر تقریباً دو سال تک قیام کیا پھر سفر حج پر روانہ ہوئے۔ ان کے کئی مکتوب غیاث الدین اعظم شاہ کے نام آج بھی ”مکتوبات مظفر شمس بلخی“ میں شامل ہیں جو خدا بخش لائبریری پٹنہ کی زینت ہے۔ غیاث الدین اعظم شاہ کے عہد ہی میں حضرت نور قطب عالم نے بنگال میں چشتیہ خانقاہ کو وسعت دی۔ حضرت نور قطب عالم حضرت علاء الحق پنڈوی کے صاحبزادے اور خلیفہ ارشد تھے۔ انہوں نے اپنی خانقاہ کو مرکز علم و ادب بنایا اور فارسی ادب کو اپنے جواہر پاروں سے مزین کیا۔ ان کے مکتوبات آج بھی موقر و معتبر فارسی کی مثال ہیں ان کی دو تصانیف انیس الغرباء اور مونس الفقراء عرفانی ادب میں شاہکار کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کی تصانیف کو ہم چشتیہ تعلیمات کا خزانہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ کے سلسلے کے ایک بزرگ شاہ قطب الدین حقانی نے مسائل و المشائخ کے نام سے ایک تصنیف چھوڑی ہے لیکن اس کا کوئی نسخہ نہیں ملتا۔

الیاس شاہی عہد ہی میں رکن الدین بارک شاہ کے دور حکومت (۱۳۷۶ء-۱۳۵۹ء) میں ابراہیم قوام فاروقی نے اپنی معرکتہ الآرا فرہنگ ”شرفنامہ“ کے عنوان سے ترتیب دی جس کا شمار آج بھی فارسی زبان کی شہرہ آفاق فرہنگوں میں ہوتا ہے۔ اسی شرف نامہ میں ہمیں ان شاعروں اور ادیبوں کے تذکرے اور کلام ملتے ہیں۔ جو بارک کے دربار سے منسلک تھے۔ ان میں شہاب الدین حکیم کرمانی، امیر زین الدین ہروی، منصور شیرازی، شیخ واحدی، ملک یوسف بن حمید کے نام قابل ذکر ہیں۔

حسین شاہی عہد گرچہ بنگالی زبان کی ترویج و اشاعت میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے لیکن فارسی کے تعلق سے بہت قلیل معلومات فراہم ہو سکی ہیں۔ سید علوی عرف محمد بدھ نے فن تیر اندازی پر ایک شاندار تصنیف مکمل کی جو ”ہدایت الرمی“ کے نام سے موسوم ہے۔ یہ کتاب مخطوطہ کی شکل میں آج بھی موجود ہے۔

غیاث الدین بہادر شاہ (۶۰-۱۵۵۶ء) کے عہد میں عبدالرحمن نامی ایک صوفی شاعر نے گنج راز کے عنوان سے ایک مثنوی لکھی جو اب بھی ڈھاکہ اور چٹاگانگ کے کتب خانوں کی زینت ہے۔

ترک و افغان عہد کے اواخر میں بہرام سقا ۱۵۶۰ء میں بنگال تشریف لائے اور بردوان کو اپنا مستقر خاص بنایا۔ وہ فارسی کے ایک عظیم شاعر تھے ان کے اشعار ان کی ذہانت طبع اور ندرت خیال کے غماز ہیں۔ ان کی قابل قدر اور پرارزش دیوان ایشیاٹک سوسائٹی میں موجود ہے۔ ترک و افغان عہد کے آخری فرمانروا داؤد شاہ کرائی کے عہد حکومت میں احمد یادگار نے تاریخ سلاطین رفاعیہ جو تاریخ شاہی کے نام سے مشہور ہے داؤد شاہ کے ایما پر تصنیف کی یہ کتاب ایشیاٹک سوسائٹی سے شائع ہو چکی ہے۔

مختصر یہ کہ ترک و افغان عہد بنگال فارسی زبان و ادب کی پیش رفت میں دوسرے صوبوں سے پیچھے نہیں رہا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بیشتر تصانیف یہاں کی مرطوب آب و ہوا اور امتداد زمانہ کی نذر ہو گئیں اور ہمارے اسلاف کے کارناموں پر ایک دبیز پردہ پڑ گیا۔

مغلیہ عہد (۱۵۷۶ء-۱۵۷۶ء):

مغلیہ عہد کو ہم فارسی شعر و ادب کا ایک تابناک دور کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس عہد میں فارسی زبان کو زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ ادباء شعراء کی ایک بڑی تعداد راج محل، ڈھاکہ بردوان وغیرہ میں آکر آباد ہو گئی اور اپنے اشہب قلم کی جواہریوں کا مظاہر کیا۔

۱۵۷۶ء میں منعم خاں کی قیادت میں مغل فوج بنگال میں داخل ہوئی اور مغلیہ عہد کا آغاز ہوا شدید مخالفت کے باوجود بنگال میں مغلیہ فوج کی برتری قائم ہو گئی۔ اس دور کی ایک خاص بات یہ تھی کہ افسران اعلیٰ اور فوج کے سربراہ فارسی زبان کا شغف رکھتے تھے اور شعراء اور ادباء کے معاملے میں کافی فیاض واقع ہوئے تھے۔

دور اکبری میں جن شعراء نے بنگال کا رخ کیا اور اپنے کلام سے گلزار شعر و ادب کی آبیاری کی ان میں محمد شریف سرمدی اصفہانی، میرزا قیام الدین جعفر بیگ وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ یہ امر کافی دلچسپ ہے کہ مغل صوبے دار قاسم خان، اسلام خان، شاہ شجاع وغیرہ بڑے ادب نواز ثابت ہوئے انہوں نے ادیبوں اور شاعروں کو بڑی قدر و منزلت بخشی۔ میرزا محمد قلی تہرانی متخلص بہ سلیم جو ترکی النسل تھے اسی عہد میں بنگال تشریف لائے اور ایک دیوان ترتیب دیا جو آج بھی ایشیاٹک سوسائٹی، کلکتہ میں محفوظ ہے۔ آپ بڑے قادر الکلام شاعر تھے لہذا انہوں نے "مثنوی قضا و قدر" کے علاوہ مثنوی در فتح بنگالہ کے عنوان سے بھی ایک طویل مثنوی لکھی جس کا مقصد اسلام خان مشہدی کے فتح آسام (۱۶۳۷ء) کی منظر کشی تھی۔

اسی زمانے میں بنگالی زبان کے عظیم شاعر سید علاؤل نے نظام گنجوی کی مفت پیکر اور سکندر نامہ کو

بنگالی زبان کے قالب میں ڈھالا۔ قاسم خان کا عہد بڑا ہی بار آور ثابت ہوا کیونکہ اس زمانے میں ملا درویش ہروی، ملا وفا ہروی، ملا حکیم شیرازی، میر عبدالقیوم جیسے مایہ ناز ادباء شعراء نے بنگال کی سرزمین پر اپنی سخن گسری کے جادو جگائے۔

جہانگیر کا عہد حکومت بھی کچھ کم تابناک نہ تھا۔ اسی عہد میں میرزا جعفر بیگ قزوینی جو میرزا اناتھن کے نام سے مشہور تھے۔ بہارستان غیبی جیسی معرکتہ الآرا تاریخ مرتب کی۔ دراصل یہ تصنیف بنگال اور آسام میں جہانگیر کی جنگی مہمات کا تذکرہ ہے جہانگیر کے عہد حکومت میں شاہزادہ شاہ شجاع تقریباً ۲۱ سال (۱۶۶۰-۱۶۳۹ء) تک بنگال کا گورنر رہا۔ اسی زمانے میں محمد معصوم بن حسن نے تاریخ شاہ شجاعی قلمبند کی جو شاہ شجاع کے دور کی اہم دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے۔ عبداللطیف نے ایک معرکتہ الآرا تصنیف مفت اقلیم چھوڑی ہے جو چار جلدوں پر محیط ہے اور بنگال اور دیگر خطوں کی تاریخی، جغرافیائی، ثقافتی اور معاشرتی حالات کی منہ بولتی تصویر پیش کرتی ہے۔

شاہ جہاں کا عہد فارسی زبان و ادب کی پیشرفت میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ اس دور میں بے شمار جید اور ممتاز علماء و فضلاء بنگال تشریف لائے اور یہاں کی ادبی فضا کو اپنی شگفتہ بیانی سے معطر کر دیا۔ ان ممتاز دانشوروں میں میرزا محمد صادق کا نام سرفہرست ہے جنہوں نے جہانگیر نگر (موجودہ ڈھاکہ) کو اپنا مستقر بنایا اور وہیں کے ہو رہے۔ انہوں نے چار جلدوں میں اپنی مشہور و معروف تصنیف صبح صادق، ترتیب دی۔ جس کی تیسری جلد میں بنگال کے ادبی ماحول کا تفصیلی تذکرہ ملتا ہے۔ اس جلد کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شاہ جہانی عہد میں جہانگیر نگر بنگال کا نہ صرف سیاسی بلکہ ادبی مرکز بن چکا تھا کیونکہ ایران اور ہندوستان کے مختلف علاقوں سے شعراء و ادباء اس دیار میں آکر مقیم ہو گئے تھے اور اپنے حسن کلام اور ندرت بیان سے سرزمین بنگالہ کے ثقافتی فضا کو تازگی بخش رہے تھے۔ ان نامور ادیبوں اور شاعروں میں عارف الحی، مولانا ندیم گیلانی، روح اللہ مازندرانی، محمد شریف محقق شستری، محمد تقی دہدار، مخلص حسین مشہدی، مولانا محمد گیلانی، محمد حسین منیر غفاری وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ میرزا ابوسعید جو کہ اعتماد الدولہ کے پوتے تھے قاسم خان دوئم کے ساتھ بنگال آئے والہ ہروی جو اپنے دور کے ایک معروف شاعر تھے اسی دور میں ڈھاکہ آکر مقیم ہو گئے تھے۔

شاہ جہانی عہد میں ہی سید جلال الدین معروف بہ نعمت اللہ نے ”تفسیر جہانگیر“ تصنیف کی۔ میر علاؤ الملک جو اپنے عہد کے ایک ممتاز دانشور تھے اسی زمانے میں بنگال تشریف لائے اور اپنی ذی قیمت تصانیف چھوڑیں جن میں علم منطق کے موضوع پر ”محدب“ اور علم دینیات میں ”انوار الہدی“ اور ”صراط واسطہ“ نامی رسالے قابل ذکر ہیں۔ ان کے بھائی عبدالعالی بھی اس زمانے کے ممتاز شعراء کی صف میں شمار کئے

جاتے تھے۔ ان کی تحریروں میں سورۃ اخلاص کی تفسیر، عدل پر ایک رسالہ، کلام کا مجموعہ اور اپنے برادر بزرگ علاؤ الملک کی داستان حیات شامل ہیں۔ ممتاز شاعر خواجہ محمد شریف اور مشہور و معروف علمائے کرام مولانا معزالدین محمد اردستانی اور میر محمد ہاشم نے بھی بنگال میں سکونت اختیار کی تھی۔

محمد ابوالبرکات منیر لاہوری جو عہد شاہجہانی کے مشہور و معروف شاعروں میں شمار کئے جاتے تھے بنگال تشریف لائے۔ کلیات نیر میں انہوں نے بنگال کا خصوصی تذکرہ ”مثنوی در وصف بنگالہ“ کے عنوان سے کیا اور اس خطہ ارضی کی بنیادی خصوصیات اور فطری مناظر کی عکاسی کی ہے۔

اور رنگ زیب کے عہد حکومت کے دوران بنگال کا نظم و نسق میر جملہ، شاہستہ خان، محمد اعظم اور محمد عظیم کے ہاتھوں میں رہا اور یہ سارے فرمانروا علم و ادب کے دلدادہ ثابت ہوئے افسوس کی بات یہ ہے کہ اس زمانے کے ادباء و شعراء کے حالات اب بھی پردہ خفا میں ہیں، بہر کیف یہ بات وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ فارسی کا سفر اس دور میں بھی جاری رہا اور محمد ولی احمد معروف بہ شہاب الدین طالش نے ۱۶۶۲ء میں ”فتح عبریہ“ کے عنوان سے ایک تاریخ لکھی جو تاریخ آشام کے نام سے مشہور ہوئی۔ مصنف میر جملہ کا قریبی دوست ہونے کے ناطے بنگال کے سیاسی حالات سے کما حقہ واقف تھا اور یہی وجہ ہے کہ اس دور کی تاریخ کو اس نے بخوبی قلم بند کیا ہے۔ مختصر یہ کہ مغلیہ عہد فارسی زبان و ادب کی تاریخ میں ایک اہم باب کا اضافہ تھا جس نے فارسی کو ایسی مقبولیت بخشی کہ بعد کے ایام میں بھی کاروان ادب اسی شان سے گامزن رہا۔

نوابی عہد (۱۷۶۵ء - ۱۷۸۰ء):

۱۷۸۰ء میں اورنگ زیب کے انتقال کے بعد مغلیہ سلطنت پر زوال کے بادل منڈلانے لگے۔ مرکز کی بضاعتی اور کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صوبوں میں متعین صوبے داروں نے اپنی خود مختاری کا اعلان شروع کر دیا۔ بنگال کے صوبے دار مرشد قلی خان نے جو کسی زمانے میں اورنگ زیب کا معتمد خاص ہوا کرتا تھا ۱۷۸۰ء میں بنگال کی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اس طرح اس نے اس خطہ میں نوابی عہد کی بنیاد رکھی اور مرشد آباد کو پایہ تخت قرار دیا۔ بنگال کے نوابوں کی فیاضی اور ادب نوازی کا شہرہ دور دور تک پہنچا اور دانشوروں، شاعروں اور ادیبوں کی ایک بڑی تعداد مرشد آباد آکر نوابوں کے دربار سے منسلک ہو گئی۔ ان شعراء میں رام نارائن موزوں میر محمد حیات حسرت، ہر دے رام جودت برق، امین الدین امین، میر محمد رضی اقدس، میر محمد باقر حزیں، میر محمد تجرید درد مند فقیہ وغیرہ بنگال کی سرزمین کو فارسی شعر و ادب کا گہوارہ بنادیا۔ میر محمد تجرید نے اشعار کے علاوہ کئی نثری تصانیف چھوڑی ہیں جن میں رسالہ اثبات مذہب، رسالہ تحقیق روح، رسالہ درنوافل شرح رسالہ محسن کاشی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

ڈھاکہ میں مقیم محمد حسین آزاد بلگرامی جو اپنے وقت کے جید عالم اور دانشور تھے نو بہار مرشد قلی خان تصنیف کی، یوسف علی خان نے تاریخ نہایت جنگلی کے علاوہ حدیقتہ الصفا، مجموعہ یوسفی تذکرہ یوسفی تحریر کی جو نہایت ہی دلچسپی اور اہمیت کی حامل ہیں۔

سید غلام حسین طباطبائی اپنے دور کے ایک مشہور شاعر، ثقہ عالم اور ممتاز ادیب تھے۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر بے شمار کتابیں اور رسالے قلم بند کئے۔ ان کی شہرہ آفاق تاریخی دستاویز سیر المتاخرین کے نام سے مشہور ہے جسے انہوں نے مرشد آباد میں ۱۷۸۲ء میں مکمل کی تھی۔ سیر المتاخرین شائع ہو چکی ہے اور اس کا انگریزی میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ نوابان بنگالہ کے عہد کی سیاسی، معاشرتی اور ثقافتی حالات سے آشنائی کے حوالے سے یہ بہترین منابع میں شمار کی جاتی ہے۔ علاوہ ازیں غلام حسین طباطبائی نے گرانقدر نثری تخلیقات بھی چھوڑی ہیں جن میں صحیحہ الابرار، بشارت الامامت، شرفنامہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک دیوان بھی مرتب کیا جو ایشیاٹک سوسائٹی میں محفوظ ہے۔

بنگال کے سیاسی حالات کو قلم بند کرنے والوں میں رائے بالمکند کا نام بھی اول درجہ کے تاریخ نگاروں میں آتا ہے۔ انہوں نے ”عبرت ارباب بصر“ کے نام سے ایک معاصر تاریخی دستاویز پر ۱۷۵۷ء میں مکمل کی۔ نواب جعفر خان کے میر غنشی، غنشی سلیم اللہ نے ۱۷۶۳ء میں تاریخ بنگالہ تصنیف کی۔ علی ابراہیم خان خلیل نے گلزار ابراہیمی، وقایع جنگ مرانا اور صحف ابراہیم جیسی بیش قیمت تخلیقات کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔

نوابی عہد فارسی میں شعری و نثر ادب کی ترقی کے اعتبار سے نہایت ہی تابناک عہد ہے اور اس موضوع پر میرے رفیق کار ڈاکٹر تنویر احمد، کلکتہ نے اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ تحریر کیا ہے جو قابل ستائش ہے۔

برطانوی دور (۱۹۴۷ء-۱۷۶۵ء):

بنگال میں نوابی دور کے انحطاط کے سبب، ایسٹ انڈیا کمپنی نے ۱۷۶۵ء میں مغلوں سے دیوانی حقوق حاصل کر لیے۔ اب نظم و نسق اور محصول پر انگریزوں کا حق تسلیم کر لیا گیا۔ کمپنی نے صوبائی انتظام و انصرام کی خاطر فارسی کو سرکاری زبان کی حیثیت سے جاری رکھا اور اپنے افسران کو بھی فارسی زبان سیکھنے کی تلقین کی۔ بڑی تعداد میں فارسی مترجم اور دبیر مقرر کئے گئے۔ ہاں ایک بات ضرور مشاہدہ میں آئی وہ یہ کہ نوابوں کے عہد میں جس طرح شعراء و ادباء کو انعام و اکرام سے نوازا جا رہا تھا اس میں ایک تعطل پیدا ہو گیا۔ اب صرف سرکاری کام کاج کی حد تک فارسی کا چلن باقی تھا اور یہ انگریزوں کی اپنی مجبوری تھی۔

ان نامساعد حالات کے باوجود فارسی زبان و ادب کا کارواں بدستور پیشرفت کرتا رہا۔ بے شمار اہل علم اور اہل قلم حضرات اپنی نگارشات سپرد قلم کرتے رہے۔ ضلع مالده میں مقیم غلام حسین سلیم زید پوری نے ۱۷۸۸ء میں بنگال کی ایک مکمل تاریخ ریاض السلاطین کے نام سے تحریر کی۔ یہ کتابی شکل میں ایشیاٹک سوسائٹی کے زیر اہتمام شائع ہو چکی ہے اور اس کا انگریزی ترجمہ عبدالسلام نے کیا ہے۔

مرتضیٰ حسین بلگرامی ۱۸۹۵ء-۱۹۲۰ء جو کیپٹن جو ناتھن کے فشی تھے ایک مشہور تاریخی و جغرافیائی کتاب حدیقتہ الاقالیم تصنیف کی۔ میرزا اعتصام الدین نے اپنا سفرنامہ ”شکرف نامہ ولایت“ قلم بند کی جس میں انہوں نے اٹھارویں صدی کے لندن (Landon) کی تصویر کشی کی ہے۔ بردوان کے فشی اسماعیل نے بھی فارسی میں ایک سفرنامہ لکھا ہے جو قابل ذکر ہے۔

مولوی عبدالرؤف وحید نے ۱۸۵۳ء میں ”خلاصۃ التواریخ“ ترتیب دی اور ایک شاندار مثنوی ”تاریخ کلکتہ“ کے عنوان سے تحریر کی جو کافی مقبول ہوئی۔ سید الہی بخش حسینی (متوفی ۱۸۸۴ء) نے ۱۸۶۳ء میں خورشید جہاں نما قلم بند کیا جو تاریخ عالم و آدم کی ایک مبسوط دستاویز ہے اور ایشیا ٹک سوسائٹی میں محفوظ ہے۔ ڈھاکہ کے ناظم سید علی خان بہادر نصرت جنگ نے تاریخ نصرت جنگی لکھی اور مہاراجہ کلیان سنگھ نے خلاصۃ التواریخ اور عجائب الواردات کے زیر عنوان دو قیمتی اور مستند تواریخ قلم بند کئے۔ مندرجہ بالا تواریخی تصانیف کے علاوہ امیر علی خان نے بیرنگ نامہ، مولوی حیدر بلگرامی نے سوانح اکبری، مولوی نصیر الدین حیدر نے سہیل یمن اور حمید اللہ خان نے تاریخ چٹاگانگ لکھ کر بنگال کے فارسی ادب کے خزانہ میں گرانقدر اضافہ کیا۔

برطانوی دور حکومت کی ایک خصوصیت یہ رہی کہ انگریزوں نے اپنے اعلیٰ افسروں کو فارسی سے روشناس کرانے کی خاطر پراثر اقدامات اٹھائے جس کے نتیجے میں یورپی مستشرقین کی ایک بڑی تعداد فارسی ادب میں دلچسپی لینے لگی ان میں ولیم چیمرس (William Chambers) فرانس بالفور (Franies Balfour) ولیم کیرپیزک (Willizamkirpatrick) فرانس گلڈون (Francis Gladwin) نیل بنجامین ایڈمنسٹون (Neil Benjamin Edmonstone) کے نام قابل ذکر ہیں انہوں نے فارسی ادب میں دلچسپی لی اور واقع تصانیف چھوڑیں علاوہ ازیں یورپی مستشرقین نے فارسی و عربی ادب کا خصوصی مطالعہ کیا اور فارسی نسخوں کی بازیابی اور تحفظ کے میدان میں گرانمایہ خدمات انجام دیں۔

انگریزوں کے عہد حکومت میں مرشد آباد کا شہر پردہ خفا میں پڑ گیا اور شہر کلکتہ پایہ تخت قرار پایا، اب زیادہ تر ادبی تحریکیں کلکتہ میں سمٹ آئیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ بنگال کے دوسرے اضلاع فارسی زبان و ادب کی خدمت سے قاصر رہے۔ کلکتہ کے علاوہ ڈھاکہ، چٹاگانگ، فرید پور، کملاہاسلیٹ، بردوان وغیرہ میں مقیم شعراء وادباء نے فارسی زبان کی خوب آبیاری کی۔

کلکتہ کی سرزمین پر ۱۸۰۰ء میں فورٹ ولیم کالج کا قیام، فارسی، عربی، اردو، بنگالی ادب کی پیشرفت میں ایک نئے باب کا اضافہ تھا۔ اس کالج میں دور دراز سے علماء وفضلاء جمع ہو گئے اور فارسی اور اردو میں درس و تدریس کے علاوہ تصنیف و تالیف و ترجمہ کا عمل تیز تر ہو گیا۔ بے شمار فارسی کتابیں مثلاً

چہار درویش، تاریخ جہانگشاہی، عیار دانش، طوطی نامہ، گلستان و بوستان وغیرہ اردو کے قالب میں ڈھل کر سامنے آئیں، ممتاز ادیبوں میں میرامن دہلوی، شیرعلی افسوس، حیدر بخش حیدری، کاظم علی جواں، مولوی اکرم علی کے نام قابل ذکر ہیں۔

اسلامی علوم اور عربی و فارسی زبان و ادب کے فروغ کی خاطر ۱۷۸۰ء میں مدرسہ عالیہ کا قیام عمل میں آیا۔ بے شمار علماء، فضلا، ملک کے دور دراز خطوں سے آکر مدرسے میں درس و تدریس کا کام انجام دینے لگے۔ درس تدریس کے علاوہ انہوں نے فارسی زبان میں بہترین تصانیف مکمل کیں ان میں ملا معین الدین، مولانا محمد وجہ، مولوی الہ داد، مولوی لطف الرحمن بردوانی، مولانا ولایت حسین، مولوی ہدایت حسین، علامہ عبدالرحمن کاشغری مولانا ظفر احمد عثمانی کے نام قابل ذکر ہیں، اس مدرسے سے مسلک نہ صرف مسلم علماء بلکہ انگریز دانشوروں نے بھی جو عام طور پر مدرسہ عالیہ کے پرنسپل ہوا کرتے تھے فارسی ادب اور تحقیق میں قابل قدر کارنامے انجام دیے۔ ان فاضل دانشوروں میں سر ویلیئم نساؤلیز (Sir William Nassal Lees) ہنری فرڈینانڈ بلاکس (Henry Ferdinand Blochmann) جی۔ ایس۔ اے، ریننگ (G.S.A. Ran King) سراپڈ وارڈ ڈینس راس (Sir Edward Denison Ross) اور اے۔ ایچ ہارلے (A.H. Harley) کے اسماء گرامی اہمیت کے حامل ہیں، ان حضرات کا اہم اور قابل قدر کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے بیشتر فارسی کتابوں کی تدوین کا کام اپنے ذمہ لیا۔ اور تدوین کے علاوہ انگریزی زبان میں ترجمے بھی کئے۔

یہ بات قابل غور ہے کہ بیشتر متذکرہ مستشرقین ایشیاٹک سوسائٹی سے منسلک رہے جس کا قیام ۱۷۸۴ء میں سر ویلیئم جونز کے ہاتھوں گورنر جنرل آف انڈیا دارن ہسٹنگز کے دور حکومت میں عمل میں آیا۔ ویلیئم جونز فارسی ادب کا دلدادہ تھے۔ گو اس کا تعلق محکمہ عدلیہ سے تھا لیکن فارسی، عربی، سنسکرت اور پالی کے قلمی نسخوں کی بازیافت کی خاطر اس نے ایشیاٹک سوسائٹی کی بنیاد رکھی اور بے شمار قدیم نسخے جمع کئے دوسرے لفظوں میں فارسی ادب کی بازیافت میں ایک اہم اور قابل تحسین کردار ادا کیا۔ صرف یہ ہی نہیں فارسی کتب تاریخ کی اشاعت کی غرض سے اس نے بلیو تھیر کا انڈیکا سیریز (Bibliotheca Indica Series) کا آغاز کیا جس کے زیر اہتمام بیشتر فارسی تاریخی دستاویزات زیور طبع سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آئیں۔ اس سیریز سے قبل مطبع نول کشور بھی قبیل کے کارنامے انجام دے چکا تھا لیکن ایشیاٹک سوسائٹی نے فارسی کی اہم تصانیف کی تدوین کا بیڑہ اٹھایا اور انہیں عالمگیر تبصروں کے ساتھ اشاعت کر فارسی طباعت کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا اور ساری دنیا میں قدیم فارسی نسخوں کو تدوین و تبصرہ کے ساتھ شائع کرنے کا رواج عام ہو گیا۔ وہ کتابیں جو تدوینی مراحل سے گزر کر بنی۔ آئی۔ سیریز کے تحت منظر عام

پر آئیں ان میں شمس سراج عقیف کی تاریخ فیروز شاہی، احمد یادگار کی تاریخ شاہی، ابوالفضل علامی کا اکبر نامہ، عبدالحمید لاہوری کا پادشاہ نامہ، عبدالقادر بدایونی کی منتخب التواریخ، معتمد خان کی تاریخ جہانگیری محمد کاظم کا عالمگیر نامہ، شاہ نواز خان کی تصنیف معاصر الامراء، غلام حسین سلیم کی تالیف ریاض السلاطین، یوسف علی خان کی تاریخ مہابت جنگی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

ایشیا ٹک سوسائٹی نے نہ صرف فارسی کتابوں کو زبور طبع سے آراستہ کیا بلکہ بیشتر فارسی تخلیقات کے انگریزی تراجم بھی شائع کئے۔ اس ادارے کے زیر نگرانی ایچ جی ریورٹی (H.G. Raverty) نے طبقات ناصری، بی دے (B. Dey) نے طبقات اکبری بیورنچ (Baveridge) نے اکبر نامہ، بینی پرساد (Beni Prasad) نے قانون ہمایونی، عبدالسلام نے ریاض السلاطین اور ڈاکٹر عبدالسبحان نے تاریخ مہابت جنگی کو انگریزی زبان کے قالب میں ڈھالا محفوظ الحق نے مجمع البحرین اور رباعیات عمر خیام کا نہ صرف تدوین شدہ متون تیار کئے بلکہ نقد و نظر کے ساتھ ساتھ سلیمس اور خوبصورت انگریزی تراجم بھی پیش کئے۔ علاوہ ازیں ولاد میر ایوانو (Wladimir Ivanow) نے سوسائٹی میں موجود بیش قیمت اور نادر الوجود قلمی نسخوں کی شاندار فہرستیں تیار کیں جو آج بھی فارسی علم و ادب کے مراکز کے داد و تحسین حاصل کر رہی ہیں۔ ایشیا ٹک سوسائٹی کا ایک اور اہم علمی کارنامہ ایشیا ٹک سوسائٹی جرنل کی اشاعت ہے جس نے ایک عرصے تک تحقیق و تنقید کے نئے گوشوں کی بازیافت کی اور فارسی اور عربی علوم کے بیشتر علمی و ادبی شاہکاروں کا تعارف و تجزیہ پیش کیا مختصر یہ کہ ایشیا ٹک سوسائٹی نے فارسی ادب پر عظیم احسانات کئے ہیں جو زرین حروف سے لکھنے کے لائق ہیں۔

فارسی ادب کی تاریخ میں انیسویں صدی کے دوران بڑے انقلاب رونما ہوئے خصوصاً بنگال میں فارسی کو جہاں عروج کے زینے ملے وہیں زوال کی کھائیاں ملیں ۱۸۵۶ء میں اودھ کے نواب واجد علی شاہ معزول کر دیے گئے انگریزوں نے انہیں مع اہل و عیال اور خدام دربار کلکتہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا اور وہ مینا برج کے علاقے میں آئے۔ تخت و تاج کے چھن جانے کے بعد انہوں نے اس دیار میں اپنا دربار آراستہ کیا اور شعر و شاعری کی محفلیں سجائیں۔ علماء و فضلاء ادباء شعراء اور موسیقاروں کی ایک بڑی تعداد مینا برج میں جمع ہو گئی اور بنگال کا یہ علاقہ لکھنؤ ثانی کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔

یہ ایک حسین حسن اتفاق تھا کہ سلطنت میسور کے زوال کے بعد ٹیپو سلطان کے جانشینوں کو بھی شہر بدر کر دیا گیا اور انہیں کلکتہ جانے کا حکم صادر کیا گیا۔ ٹیپو سلطان کے پوتے شہزادہ بشیر الدین توفیق اور شہزادہ عظیم الدین فارسی کے مایہ ناز شاعروں میں شمار کئے گئے۔ اور ان کی موجودگی نے بھی کلکتہ کو شعر و ادب کا لالہ زار بنا دیا۔

ڈھاکہ کے نوابوں نے بھی علم و ادب کی ترویج و اشاعت میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ ان میں خصوصی طور پر خواجہ عبدالحکیم اور خواجہ عبدالرحیم صبا کے نام قابل ذکر ہیں ان کے زمانے میں ڈھاکہ کی ثقافتی زندگی میں فارسی زبان و ادب کا ہی طوطی بولتا تھا۔ ان حضرات کی فیاضانہ سرپرستی میں خواجہ حیدر خان، خواجہ عبد اللہ کوکب، خواجہ عبدالغفار اختر، نواب احسان اللہ شاہین جیسے مایہ ناز شعرا کرام نے بنگال کی سرزمین کو مشکبار کیا۔ خواجہ عبدالرحیم صبا نے تاریخ کشمیر یاں ڈھاکہ لکھ کر کشمیری مشاہیر قلم کی یاد تازہ کر دی۔ انیسویں صدی کے اوائل میں کلکتہ کی ادبی و ثقافتی زندگی کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہاں میرزا اسد اللہ خاں غالب جیسے عظیم اور مایہ ناز شاعر کو بھی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ ۱۸۲۸ء میں غالب نے کلکتہ کا سفر کیا اور تقریباً ڈیڑھ سال یہیں مقیم رہے۔ اسی قیام کے دوران انہوں نے فورٹ ولیم کالج کے ایک مشاعرے میں شرکت کی اور وہاں اپنی غزل پیش کی لیکن کلکتہ کے ناقدین فن نے غالب کے کلام کو مورد تنقید و تنقیص بتایا۔ غالب اس بات سے کبیدہ خاطر بھی ہوئے۔ جب غالب نے لغت نامہ برہان قاطع کے رد و قدح میں قاطع برہان لکھی تو سارے ہندوستان کے علمی حلقوں میں ایک طوفان برپا ہو گیا اور احمد علی احمد نے جو اس دور کے ممتاز ادیب و شاعر تھے موید برہان لکھ کر غالب کے قاطع برہان و بے بنیاد اور دو راز قیاس قرار دیا۔ احمد علی احمد نے موید برہان کے علاوہ رسائل استحقاق، تاریخ صنف مثنوی ترانہ ہفت آسمان شمشیر تیز تر وغیرہ تکلیف کی اور گرانقدر شعری و نثری خدمات انجام دیں۔

یہی وہ زمانہ تھا جب بنگال کی سرزمین پر راجہ رام موہن جیسی شخصیت بنگال کی نشاۃ ثانیہ میں منہمک تھی انہوں نے ۱۸۲۲ء میں مراۃ الاخبار کے نام سے ایک فارسی اخبار شائع کیا جب کہ اس زمانے میں کسی فارسی اخبار کا تذکرہ ہمیں نہ ایران میں ملتا ہے نہ افغانستان میں۔ فارسی صحافت کے میدان میں آج بھی شہر کلکتہ کو اولیت کا شرف حاصل ہے۔ یہ دور فارسی صحافت کا زریں دور تھا کیونکہ اسی زمانے میں جام جہاں نو، شمس الاخبار، ماہ عالم فردوز، آئینہ سکندری، سلطان الاخبار، مہر منیر جبل المتین، مفتاح الظفر اور آزاد جیسے خبرنامے شائع ہوئے اور فارسی صحافت کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ بہت کم حضرات اس حقیقت سے آشنا ہیں کہ کلکتہ سے شائع ہونے والے اخبارات نے ۱۹۰۶ء کے ایران آئینی انقلاب میں خاصہ کردار نبھایا تھا۔ ایران اور افغانستان کی اکثر درسی کتابیں کلکتہ یا ممبئی کی سبوعات ہوتی تھیں یہاں تک کہ حافظ شیرازی کے دیوان کا پہلا ایڈیشن ۱۷۹۱ء میں شہر کلکتہ کی سرزمین پر زیور طبع سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آیا۔

مسلم دانشوروں کے علاوہ ہندو اہل علم حضرات نے بھی فارسی ادب کی خوب آبیاری کی راجہ رام

مومن رائے خدا کی وحدانیت پر تفتہ الموحدین فارسی میں تحریر کی اور مقدمہ عربی زبان میں لکھا۔ ان کے علاوہ گریش چندر سمین، بھرت چند رائے، راجہ کرشن ویب بہادر، دیویندر ناتھ ٹیگور، ہری ناتھ دے، دیان ناتھ پنڈت، راجہ جنم بے متر، تاریخی چرن متر جیسے مشاہیر قلم نے فارسی زبان کی ایسی آبیاری کی جو آب زر سے لکھنے کے لائق ہے ان میں سے بعض اہل قلم نے فارسی زبان میں اپنی تخلیقات قلم بند کیں بعضوں نے فارسی ادب کو ہنگامہ زبان میں منتقل کرنے کا بیڑہ اٹھایا دوسرا اہل قلم حضرات نے فارسی کی تاریخی تصانیف کا متن تیار کیا اور بعض نے ان گرانقدر تصانیف کو انگریزی کے قالب میں ڈھال دیا، مختصر یہ کہ ان کے کارناموں سے فارسی زبان کی بیشتر تالیفات کو نئی زندگی ملی اور تحقیق و تنقیدی میدان کافی وسیع ہو گیا۔

انیسویں صدی کے اواخر اور بیسویں صدی کے آغاز میں بنگال کے آسمان علم و ادب پر کئی اور روشن ستارے ابھرے جنہیں صوفی فتح علی ونسی، عبید اللہ سہروردی، خادم بردوانی، عبدالغفور نساخ، عبدالعلی دروی، سید کرامت علی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ یہ حضرات بڑے پائے کے شعراء و علماء تھے ان کے کلام کے مجموعے آج بھی فارسی زبان میں ان کے مشق سخن کی غمازی کرتے ہیں۔ عبیدی کا ایک قابل تحسین کارنامہ فارسی اخبار دور بین کی ادارت ہے جو اس زمانے میں خواص کی توجہ کا مرکز تھا۔ عبدالغفور نساخ نے دیوان کے علاوہ اپنی رباعیوں کا ایک مجموعہ مرغوب دل کے عنوان سے مرتب کیا تھا۔ انہوں نے اردو اور فارسی ادیبوں اور شاعروں کا ایک تذکرہ بھی مرتب کیا تھا تذکرۃ المعاصرین کے نام سے مشہور ہے۔ ہوگلی محسن امام باڑہ کے متولی سید کرامت علی نے رسالہ درخت لکھی اور عبدالعلی دروی نے ارمغان احباب کے عنوان سے اپنے کلام کا مجموعہ اپنے رفقاء کی نذر کی۔ مہاراجہ اپور بوکشن بہادر نے ہندوستان کی تاریخ کو شعری جامہ پہنایا اور ”شاہنامہ ہند“ منظم کیا۔ ان اصحاب قلم اور شعرائی ذی وقار کے علاوہ جن بزرگوں نے فارسی زبان میں اپنی تخلیقات کے گل بوئے سمائے ان میں اکرام احمد ضیف، عصمت اللہ خاں انسج، منشی قادر بخش مفتون، قاضی محمد خان اختر، وحید احمد محمود، ظہور اللہ رمز وجہ اللہ سمیع، عبدالباری سعید، عبدالمومن ذوقی، نصیر الدین حیدر سمیع کے اسمائے گرامی روشن ہیں۔

۱۸۳۷ء میں برطانوی حکومت کیا ایک آرڈیننس کے ذریعہ فارسی زبان کی جگہ انگریزی، اردو ہندی اور دوسری علاقائی زبانوں کو سرکاری دفاتر میں کر دیا، دوسری طرف مغربی افکار و ثقافت کا اثر و نفوذ بڑھنے لگا اور اسکولوں اور کالجوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کو فروغ حاصل ہوا۔ عوام الناس میں انگریزی زبان کو بڑی مقبولیت حاصل ہوگئی، کیونکہ ذریعہ معاش اور اعلیٰ سرکاری ملازمت انگریزی زبان جائے بغیر ممکن ہی نہ رہا لیکن اب بھی بازار شعر و سخن میں شمع فارسی فروزاں رہی اور علم و ادب کے پروانے اس کے گرد طواف کرتے رہے اور اپنی جان نثاری اور جان افروزی کا ثبوت فراہم کرتے رہے فارسی

شعراء اب اردو میں مشق سخن کرنے لگے لیکن رعب و دبہ فارسی ہی کا قائم رہا۔ اس دور کے بیشتر شعراء کے مجموعہ کلام میں فارسی کلام کا حصہ آج بھی اس بات کا غماز ہے کہ جام فارسی اب بھی ان کے ہونٹوں کو شراب ارغوانی سے تر کر رہا تھا۔ سید شرف الحسینی کی گلستان شرف اور رضا علی وحشت کا ”ترانہ وحشت“ بطور مثال پیش کئے جاسکتے ہیں۔ وہ شعراء جو اردو اور فارسی میں یکساں طور پر طبع آزمائی کر رہے تھے ان میں سید محمود آزاد، تمنا گورکھپوری، مظہر الحق شمس محمود شیرازی، فدا حسین، عبدالرحمن ضیا کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔

فارسی زبان و ادب کی گفتگو اور ایران سوسائٹی کا ذکر نہ وہ یہ ممکن نہیں فارسی کے ارباب قلم نے ڈاکٹر محمد اسحاق کی رہنمائی میں ۱۹۴۴ء میں اس ادارے کی بنیاد رکھی۔ ان بزرگوں نے فارسی زبان کی پیش رفت اور ہندو ایران کے ثقافتی رشتوں کے فروغ کی خاطر یہ سوسائٹی قائم کی جو آزادی کے بعد فارسی علم و ادب کا ایک عظیم گہوارہ بن گیا۔ یہ ادارہ آج بھی فعال ہے معیاری کتابوں اور انڈو ایرانیکا جیسے رسالے کی اشاعت کے علاوہ مختلف موضوعات پر کانفرنس اور سیمینار وغیرہ کا انعقاد اس کے امتیازی کارنامے ہیں۔ علاوہ ازیں شہر کلکتہ میں کلکتہ یونیورسٹی، شانتی ٹکیتن میں وشوا بھارتی یونیورسٹی دو مراکز ہیں جن سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں اور یہ کہا جاسکتا ہے کہ بنگال میں شمع فارسی کی لومدھم ہی سہی لیکن اب بھی فروزاں ہے۔

”باقی ہے اس چراغ میں خون جگر ابھی“

منابع و مآخذ:

- ۱- عبدالستار، تاریخ مدرسہ عالیہ کلکتہ، ڈھاکہ ۱۹۵۹ء۔
- ۲- حکیم حبیب الرحمن، آسودگان ڈھاکہ، ڈھاکہ ۱۹۳۶ء۔
- ۳- احراز نقوی، تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند، ۳، ۴، ۵، لاہور ۱۹۷۲ء۔
- ۴- خالدہ حسینی، ایشیاٹک سوسائٹی کلکتہ کی خدمات فارسی کلکتہ ۱۹۹۷ء۔
- ۵- مطیع الرحمن، آئینہ ویسی، پٹنہ ۱۹۷۶ء۔
- ۶- ظہور الدین احمد، پاکستان میں فارسی ادب، لاہور، ۱۹۶۴ء۔
- ۷- شیخ محمد اکرام، آب کوثر، دہلی ۱۹۶۴ء۔
- ۸- عبیدہ بیگم، فورٹ ولیم کالج کے ادبی خدمات، لکھنؤ۔ ۱۹۸۳ء۔

بنگالی

محمد عبداللہ۔ بانگا دی شیر فارسی ساہتو، انیشے، شتابدی، ڈھاکہ ۱۹۸۳ء۔

English :

- ☆ Abdul Karim, Social History of the Muslim in Bengal, Dacca 1959.
- ☆ Abdur Rahim, Cultural History of Bengal Vol. I & II, Karachi 1963.
- ☆ Ghofam Sarwan Parsian, Studies urdu the Turko-Afghans, Ph. Thesis (CU).
- ☆ M. Mohar Ali, History of the Muslim, of Bengal, Vol II, Riyadh 1985.
- ☆ Abdul Latific, Muslim Mystic Movement in Bengal, Calcutta, 1993.
- ☆ Nabi Hadi, Dictionary of Indo-Persian Literature, New Delhi, 1995.
- ☆ M. Firoz, Ubaidi Suhrawardi, Calcutta, 2006.

Article:

- ☆ Gholam Sarwar, Persian in Bengal (1203-1947), Indo-Iranica, Vol. 59, No. 3-4, Sept. 2006.

مثنوی مولانا روم میں نقوش انسانیت (پہلی جلد)

مثنوی مولانا روم کا تصوف سے وہی تعلق ہے جو جسم کا روح سے۔ تصوف ایک فلسفہ ہے اور اس فلسفے کی بھرپور نمائندہ مثنوی مولانا روم، اس فلسفے کی تائید و توصیف میں قرآن کریم، احادیث نبویہ، آثار صحابہؓ اور صوفیہ کرام نیز اولیاء عظام کو بطور مآخذ استعمال کیا گیا ہے، کہیں کہیں عربی شاعری کا کمال بھی منظر عام پر لانے کی قابل قدر کاوش کی گئی ہے۔ مثنوی مولانا روم کے بہت سے خیالات سے اختلاف کی گنجائش ہے، بہت سی باتیں بطور احادیث نقل کی گئی ہیں لیکن مجموعہ ہائے احادیث اس سے خالی ہیں۔ تمام تر اختلافات کے باوجود یہ مثنوی اس قدر خصوصیات کی حامل ہے کہ ہر عہد میں ارباب فکر و دانش کا مرجع بنی رہے گی۔ فارسی زبان و ادب کا ایسا خزانہ ہے کہ تاقیامت اس کی حکمتوں کا فیضان یوں ہی جاری و ساری رہے گا۔ اس میں تفسیر قرآن اور توضیح احادیث دونوں ہیں اور ہر فکر اور ہر آواز میں دعوت الی التصوف بھی۔ اس کی بعض کہانیاں ایسی ہیں جنہیں پڑھ کر شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ تصوف کے بغیر جسم اور روح کے تعلق کا ادراک مستعبد ہے۔ مولانا روم کی ہر تان روح پر ٹوٹتی ہے۔ روح کی بالیدگی کی تفہیم و تشریح کے لیے ہزار ہا انداز اختیار کیے گئے۔ متصوفین کے نزدیک استدلال و استشہاد کا یہ ایک مستند ذریعہ ہے۔

مثنوی مولانا روم کے اشعار سے الفت و محبت کے نغمے پھوٹتے ہیں۔ مروت و انسانیت کی ترجمانی، بنی نوع انسان کی اصل حیثیت، کمال ضبط کی تلقین، کبر و نخوت پر تیشہ زنی اور وفاداری اور انکساری کی تعریف و تذکیر کی گئی ہے۔ اسی طرح فساد فی الارض، عداوت، ظلم و تعدی اور قہر و غضب سے اجتناب پر زور دیا گیا ہے۔ نیک بننا، نیکوں کی صحبت اختیار کرنا اور نیکوں کو عام کرنا مولانا روم کے یہاں معراج ہے۔ اس میں دل بستگی اور شگفتگی کے ایسے سامان ہیں کہ جنہیں انسانی اقدار کا معیار و محور قرار دیا

جاسکتا ہے۔ اس میں زہر کا وہ تریاق ہے جس کا ملنا دشوار است۔ آج کی دکھتی، تڑپتی اور بلبلائی ہوئی انسانیت کے لیے یہ مثنوی کسی درماں سے کم نہیں۔ اس میں عشق حقیقی کی غیر معمولی جلوہ سامانی ہے اور اسی جلوہ سامانی کا تسلسل عشق انسانی سے جا جڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا روم نے خلق خدا کو ”عیال اللہ“ کا درجہ دیا ہے اور اس کے لیے فرحت قلب بن جانا آپ کا عین مسلک ہے۔

ما عیال حضرتیم و شیر خوار گفت الخلق عیال للالہ

(ہم اللہ کے عیال اور شیر خوار ہیں (خدا نے) فرمایا ہے مخلوق اللہ کی عیال ہے)

مولانا روم کے خیالات سے مبرہن ہے کہ عشق حقیقی کے بغیر عشق ابن آدم نامکمل اور نامتتام رہے گا، خالق کو مخلوق سے الگ کر کے مخلوق کو سمجھا ہی نہیں جاسکتا، خالق کے تعلق سے انسانی تعلق کی راہیں استوار ہوتی ہیں۔ خالق اور مخلوق کے مابین ایک ایسا التزام ہے کہ دونوں کو منفصل کیا جاسکتا ہی نہیں۔ اسی لیے مولانا روم نے عشق حقیقی کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں کے دلوں میں اترنے کی کامیاب کوشش کی ہے اور قرآن کریم کا اصول تکریم انسانیت اور تقویم انسانیت آپ کے پیش نظر تھا۔ اسی لیے انھوں نے حب خداوندی کو سنگ میل اور حب انسانیت کو مشعل جاں تصور کیا ہے۔ عشق حقیقی میں یوں زمرہ سنج ہیں:

عشق حقیقی:

جسم خاک از عشق بر افلاک شد کوہ در رقص آمد و چالاک شد

(خاک کی جسم عشق کی وجہ سے آسمانوں پر پہنچا۔ پہاڑ ناچنے لگا اور ہوشیار ہو گیا)

جملہ معشوق ست و عاشق پردہ زندہ معشوق ست و عاشق مردہ

(تمام کائنات معشوق ہے اور عاشق پردہ ہے، معشوق زندہ ہے اور عاشق مردہ ہے)

زانکہ عشق مردگاں پایندہ نیست چونکہ مردہ سوئے ما آیندہ نیست

(اس لیے کہ مردوں سے عشق پائیدار نہیں ہے، اس لیے کہ مردہ ہماری طرف آنے والا نہیں ہے)

رفاقت:

عشق حقیقی سے متعلق نہ جانے کتنے اشعار سے مثنوی مملو ہے۔ عشق حقیقی انسانوں کو تمام روگوں

سے نجات دلانے کا ضامن ہے اور یہی مخلوق کو خالق سے عشق کا پابند بنادیتا ہے۔ رفاقت، موانست اور

غم خواری مولانا روم کی شخصیت کا جز لا ینفک ہے، درد و یکھ کر درد مند بن جانا اور منظوم و مقہور کو دیکھ کر

مضطرب ہو جانا شیوہ رومی تھا۔ احباب کو خوش رکھنا اور خوشیوں کو تقسیم کرنا ہی زندگی کا لائحہ عمل تھا اور اسی کی

عکاسی اپنے اشعار و افکار میں کرتے رہے:

طیبات از بہر کہ للطیبین یار را خوش کن مرنجاں و بہیں
(پاک چیزیں کس کے لیے ہیں۔ پاک لوگوں کے لیے، دوست کو خوش رکھ اور رنجیدہ نہ رکھ اور دیکھ)
یاد یاراں یار را میمون بود خاصہ کاں لیلیٰ و این مجنوں بود
(دوستوں کی یاد دوست کے لیے مبارک ہوتی ہے، خصوصاً جب کہ وہ لیلیٰ اور یہ مجنوں ہو)
مولانا کے یہاں وفاداری اور رفاقت کی بے پناہ اہمیت ہے۔ بے وفائی اور عداوت خطرہ عظیم ہے۔ اس
کی وجہ سے معاشرتی اقدار ٹوٹ جاتی ہیں!

زہر محض ست آن کہ باشد بے وفا ہب لنا یار بنا نعم الوری
(جو بے وفا ہے وہ خالص زہر ہے، اے ہمارے پروردگار ہمیں اچھی مخلوق عطا کر دے)
مولانا نے وفاداری اور عہد کی پاسداری کو نہ صرف یہ کہ اسے معاشرتی اقدار میں شامل کیا ہے
بلکہ اسے دینی فریضہ قرار دیا ہے۔

وعدہ کردن را وفا باشد بجاں تا بہ بنی در قیامت فیض آن
(وعدہ کو جہاں (و دل) سے پورا کرنا ضروری ہے، تاکہ قیامت میں تو اس کا فیض دیکھے)

موالست:

مثنوی کے بہت سے اشعار سے مولانا کی رقیق القلمی اور غم گساری عیاں ہے۔ مولانا زندگی کی
تمام جہتوں سے بخوبی واقف تھے اور انسانی قدروں کی نزاکتوں پر اچھی گرفت تھی اور ان تمام پہلوؤں کا
اہل اسلام اور تصوف کی روشنی میں جائزہ لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا دل دریائے محبت میں غوطہ زن
تھا۔ مندرجہ اشعار میں محبت و مودت کی آواز بازگشت سنائی دیتی ہے۔

اے مبارک خندہ آن لالہ بود می نماید دل چو در از درج جاں
(اس شخص کی مسکراہٹ بڑی مبارک ہے جو موتی جیسا صاف آبدار دل جان کی ڈبیہ سے دکھاتا ہے)

رحم خواہی رحم کن بر اشکبار رحم خواہی بر ضعیفان رحم آر
(تو رحم چاہتا ہے تو آنسو بہانے والے پر رحم کر، تو رحم چاہتا ہے تو کمزوروں پر رحم کر)

ہر کجا آب رواں سبزہ بود ہر کجا اشک رواں رحمت شود
(جہاں کہیں آب رواں ہو سبزہ ہوتا ہے، جہاں کہیں اشک رواں ہو رحمت ہوتی ہے)

لفظہا و نامہا چوں دامہا است لفظ شیریں ریگ آب عمر ماست
(لفظ اور نام جانوں کی طرح ہیں۔ میٹھا لفظ ہماری عمر کے پانی کا ریت ہے)

بحر کو آ بے بہر جو می دہد ہر خے را بر سر و روی نہد
(وہ دریا جو نہر کو پانی دیتا ہے اور ہر تنکے کو سر اور منہ پر رکھتا ہے)

کم نخواہد گشت دریا زیں کرم از کرم دریا نگرود بیش و کم
(اس کرم کی وجہ سے دریا کم نہ ہوگا۔ کرم کی وجہ سے دریا کا کچھ گھٹتا بڑھتا نہیں)
مہر تلخاں را بشیریں می کشد زانکہ اصل مہر ہا باشد رشد
(محبت کروڑوں کو مستحسّاس کی طرف کھینچتی ہے، اس لیے کہ محبتوں کی اصل راہ روی ہے)

صالحین:

مولانا روم کے یہاں اس طرح کے مذکورہ خیالات کا ایک دفتر موجود ہے بلکہ یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس مثنوی میں خزانہ محبت مدفون ہے، اسے ابھارنے اور اس پیغام محبت کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ تقدیم محبت کے لیے رومی نے بے شمار انداز اپنائے۔ مذکورہ اشعار میں مسکراہٹوں کو لٹانے، مجسم رحم و کرم بن جانے، آب رواں ہو جانے اور بحر بیکراں کے مانند لٹانے کی بات کرتے ہیں، مثنوی اور خود مولانا منارہ نور کے مثل ہیں۔ دل جیتنا اور دلوں کے لیے فرحت و انبساط بن جانا مولانا کی فطرت تھی۔ وہ ساری دنیا میں نیکیوں اور اچھائیوں کو عام کرنے کے خواہتے تھے۔ صحبت صالح آپ کا متاع بے بہا تھی۔ مولانا کا مندرجہ شعر نہ جانے کہاں کہاں نقل کیا جاتا ہے اور کہاں کہاں پڑھا جاتا ہے۔

صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا طالح کند
(نیک کی صحبت تجھے نیک بنائے گی، بد بخت کی صحبت تجھے بد بخت بنائے گی)

اسی خیال کی ترجمانی دوسرے اشعار میں بھی کی گئی ہے:

نیکواں رفتند و سنجھا بماند وز لئیمای ظلم و لعنجا بماند
(نیک لوگ گزر گئے اور ان کے طریقے رہ گئے، اور کمینوں سے ظلم اور لعنتیں باقی رہ گئیں)

ہر کہ او بہاد ناخوش سنتے سوئے او نفریں رود ہر ساعتے
(جس کسی نے کوئی طریقہ ایجاد کیا اس کی جانب ہر وقت لعنت جاتی ہے)

رنگہائے نیک از خم صفاست رنگ زشتاں از سیاہ آب جفاست
(نیک لوگوں کے رنگ صفا کے مکے سے ہیں اور بدوں کے رنگ میل کچیل کے سیاہ پانی سے ہے)
صبغة اللہ نام آں رنگ لطیف لعنة اللہ بوئے ایں رنگ کثیف
(صبغة اللہ اس پاک رنگ کا نام ہے، لعنة اللہ اس گندے رنگ کی بد بو ہے)

زر پرستی:

مذکورہ اشعار سے مترشح ہے کہ مولانا ایک خوبصورت دنیا اور ایک پر کیف ماحول برپا کرنے کے خواہاں تھے۔ وہ قتل و غارت گری، بغاوت و سرکشی اور فساد فی الارض کے معاند تھے۔ عالم انسانی کے در و دیوار کو خوش رنگ بنانے کے لیے مضطرب ہیں۔ انھوں نے تلقین کی ہے کہ صالحین اور خدام خلق کو دنیا ہمیشہ ادب و احترام سے یاد کرتی ہے۔ اور دنیا کے سکون و اطمینان کے قاتلین کی ہمیشہ تذلیل و تحقیر کی گئی ہے، صالحین کے چہروں پر چمک اور بدکاروں کے چہروں پر ظلمت و سیاہی کی لپ ہوتی ہے۔ ”ضربت علیہم الذلة والمسکنة“ (ان پر ذلت و حقارت پوت دی گئی ہے)۔ پاکباز اور پاک طینت لوگوں نے اللہ کے رنگ کو تمام رنگوں کے بالمقابل ترجیح دی ہے کیوں کہ یہ رنگ تمام رنگوں سے اعلیٰ و افضل ہے ”صبغة الله ومن احسن من الله صبغة“ (اللہ کا رنگ اختیار کرو اور اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا) اور یہ رنگ سادگی، انکساری اور تصنع سے متصف ہے۔

زر و نقرہ چست تا مفتوں شوی چست صورت تا چینیں مجنوں شوی
(سونا اور چاندی کیا ہے؟ کہ تو اس کا عاشق ہے، صورت کیا ہے؟ کہ تو ایسا پاگل بنے؟)
ایں ترا و باغ تو زندان تست ملک و مال تو بلائے جان تست
(یہ محل اور باغ، تیرا قید خانہ ہے، تیرا ملک اور مال تیری جان کے لیے مصیبت ہے)
اے خنک آں کو نکو کاری کند روز را بگذارد و زاری کند
(اے (مخاطب) قابل مبارک باد ہے وہ شخص جو نیکی کرے، روز کو چھوڑ دے اور عاجزی اختیار کرے)
در بہاراں کے شود سرسبز سنگ خاک شو تا گل بروید رنگ رنگ
(پتھر (موسم) بہار میں کب سرسبز ہوتا ہے، مٹی بن جانا کہ رنگ رنگ کے پھول اگیں)
بند بکسل باش آزاد اے پسر چند باشی بند سیم و بند زر
(اے بیٹا! قید کو توڑ، آزاد ہو جا، سونے چاندی کا قیدی کب تک رہے گا)

کبر سے اجتناب:

یہ مثنوی دراصل کتاب تصوف ہے اور تصوف میں جھکاؤ، تذلل اور بے نفسی کی تعلیم دی گئی ہے۔ ایک صوفی کی نظر میں یہ دنیا مثل زخرف ہے۔ وہ دنیاوی جاہ و حشمت اور عظمت و رفعت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، یہ سب چیزیں میل کے مترادف اور ظلل زائل کے مانند ہیں۔ اس کا ایک ہی رجحان اور ایک ہی عمل اور وہ ہے عشق الہی۔ یہ عشق اس کے اندر ایسا ثبات اور ایسا استقلال پیدا کر دیتا ہے کہ دنیاوی رنگینیاں اس

کے قدموں کو مرتعش نہیں کر سکتیں، مولانا نے استکبار کو خلاف انسانیت قرار دیا ہے، کبر شیطان کی اور خشوع انسان کی علامت ہے۔

مرد را زنبور گر نیثے زند طبع او آں لحظہ بر دفعی تند
(اگر انسان کو بھڑک مارتی ہے، اس کی طبیعت اس وقت اس کو دفع کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے)
زخم نیش اما چو از ہستی تست غم قوی باشد نگر درد درد ست
(لیکن اگر تیرے تکبر کا ڈنک کا زخم ہے، تو غم زیادہ ہوگا، درد کم نہ ہوگا)
شکر کن غزہ مشو بنی مکن گوش دار و ہیج خود بنی مکن
(شکر کر، گھمنڈ نہ کرے، انکار نہ کر، سن اور کبھی تکبر نہ کر)

صد دروغ و درد کایں عاریتے امتان را دور کرد از امتے
(افسوس صد افسوس کہ اس عارضی چیز نے، امتوں کو امت سے دور کر دیا)

پنجہ زد با آدم از ناز یکہ داشت گشت رسوا ہنجوں سرگیں وقت چاشت
(تکبر کی وجہ سے حضرت آدم کے مقابلہ میں آگیا، اس طرح رسوا ہوا جیسے دن چڑھے گوہر)
بر بدیہائے بداں رحمت کنید بر منی و خویش بنی کم تنید
(بروں کی برائی پر رحم کرو، خودی اور خود پسندی پر نہ اکڑو)

باد کبر و باد عجب و باد ظلم برد اورا کہ نبود از اہل علم
(تکبر کی ہوا اور غرور کی ہوا اور سبک سری کی ہوا اس کو اڑا لے گئی، اس لیے کہ وہ اہل علم میں سے نہ تھا)

ظلم و تشدد:

افتخار و اعتزاز انسانی زندگی کے لیے حد درجہ مہلک ہے۔ اس کی وجہ سے آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ اسے نفس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، خود سری اور انسانیت سر کا تاج بن جاتی ہے۔ کبر قریبوں اور محبتوں کا دشمن ہے۔ نفس پرستی کو ہوا دیتی ہے۔ خود عدم توازن کا شکار ہو جاتی ہے، قرآن کریم نے استکبار کی جو علامتیں پیش کی ہیں مولانا نے اپنی شاعری میں اس سے استفادہ کیا ہے۔ مستکبرین سے اللہ کی جنگ ہے اور منکسر المزاج انسان سے اللہ کو پیار ہے۔ استکبار اور حقیقت ظلم و تشدد اور عدوان و بغاوت کو نمود دیتا ہے۔ اس کے سبب معاشرتی قدریں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا نے ظلم و بربریت کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ کیونکہ ظلم سے قوت فکر اور تاب پرواز کند ہو جاتی ہے۔

آہن و سنگ از ستم برہم مزین کایں دو میزایند ہنجو مردوزن
(ظلم کو لوہے اور پتھر کو باہم نہ ٹکرا، اس لیے کہ دونوں مرد اور عورت کی طرح بچے دیتے ہیں)

چاہ مظلم گشت ظلم ظالماں ایں چنین گفتند جملہ عالمان
(ظالموں کا ظلم اندھیرا کنواں تھا، تمام عالموں نے یہی کہا ہے)

ہر کہ ظالم تر چہش با ہول تر عدل فرمودست بدتر را بتر
(جو زیادہ ظالم ہے اس کا کنواں زیادہ خوفناک ہے، انصاف نے فرمایا ہے بدتر کو بدتر)
بر ضعیفان گر تو ظلمی می کنی داں کہ اندر قعر چاہ بے بنی
(اگر تو کمزوروں پر ظلم کرتا ہے، سمجھ لے کہ تو اتنا ہی گہرائی میں ہے)

سنگ و آہن را مزن برہم گزاف کہ ز روئے نقل و گہ از روئے لاف
(خو! مٹوا پتھر اور لوہے کو نہ ٹکرا، کبھی نقل کے طور پر اور کبھی شیخی سے)

ہیچو آہن ز آہن بنی بیرنگ شو در ریاضت آئینہ بے زنگ شو
(لوہے کی طرح لوہے پن سے بے تعلق ہو جا، ریاضت کر کے بغیر زنگ کے آئینہ بن جا)

عداوت:

مذکورہ اشعار میں ظلم و طغیان سے تہی دامن ہونے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ کیونکہ سفاکیت سے اتحاد و اتفاق اور ہم آہنگی اور یگانگت کے تمام راستے مسدود ہو جاتے ہیں۔ انحطاط اور زوال معاشرے کی علامت بن جاتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے صرف مایوسی اور تاریکی ہوتی ہے۔ اس لیے بار بار مولانا نے سنگ و آہن سے گریز کرنے کی تاکید کی ہے۔ عداوتوں سے خوشیاں اور مسرتیں دم توڑ دیتی ہیں۔

ناصرہاں گفتند از حد مگذراں مرکب استیزہ را چنداں مراں
(نصیحت کرنے والوں نے کہا، حد سے نہ گزرو، جھگڑے کی سواری کو اس قدر تیز نہ دوڑا)

ناصرہاں را دست بست و بند کرد ظلم را پیوند در پیوند کرد
(اس نے نصیحت کرنے والوں کے ہاتھ باندھے اور قید کر دیا، ظلم کو پیوند در پیوند کر دیا)

کایں شہ بیدین و ظالم بس عدوست می نہ داند پیچ دشمن راز دوست
(یہ بادشاہ بے دین اور ظالم بہت بڑا دشمن ہے۔ دوست اور دشمن میں فرق نہیں کرتا)

حسد:

مذکورہ اشعار سے مترشح ہے کہ مولانا ظلم و تعدی اور عداوت و قساوت سے معاشرے کو پاک دیکھنے کے خواستگار تھے، وہ دنیا کے گوشے گوشے میں عشق کو بھر دینا چاہتے تھے۔ کیونکہ یہی ایک ایسا نسخہ کیمیا ہے جو تمام معاشرتی امراض کا سم قاتل ہے۔ اسی نسخہ کیمیا کے فروغ و احیاء کے لیے تادم زیست فکری

جدوجہد کرتے رہے۔ مولانا مختلف انداز اور مختلف پیرایہ بیان میں اپنے اس پیغام محبت کو عام کرتے رہے۔ یہ حقیقت ہے کہ فارسی زبان محبتوں کی زبان ہے۔ اسی لیے اپنے جذبہ عشق کی تشہیر و تبلیغ کے لیے اسی شیریں زبان کا انتخاب کیا۔ مولانا نے حسد کو بھی ہدف تنقید بنایا ہے کیونکہ حسد ایک ایسا مہلک مرض ہے جو انسانی اقدار کو تار تار کر دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے بھی اس کی شناخت کی طرف یوں اشارہ کیا:

”وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ“

مولانا نے اپنے متعدد اشعار میں حسد کی فتنہ انگیز یوں کا جائزہ لیا ہے:

ایں حسد خانہ حسد آمد بدایں کز حسد آلودہ گرد و خنداں
(یہ جسم حسد کا گھر ہے، سمجھ لے، حسد میں پورا خاندان مبتلا ہو جاتا ہے)

خانماںہا از حسد گرد و خراب باز شاہی از حسد گرد و غراب
(حسد سے گھرانے تباہ ہو جاتے ہیں۔ حسد کی وجہ سے شاہی باز (دل) کو ابن جاتا ہے)

ایک جگہ ایک وزیر کی فریب کاری اور عیاری کا ذکر کرنے کے بعد یہ شعر نقل کیا کہ

حال عالم ایں چنین ست اے پسر از حسد میخیزد اینہا سر بسر
(اے لڑکے! دنیا کا حال یہی ہے اور یہ سب باتیں حسد سے پیدا ہوتی ہیں)

وزیر کی چال بازیوں اور مکاریوں کی مزید وضاحت درج ذیل اشعار میں کی گئی ہے:

بر امید آنکہ از نیش حسد زہر او در جان مسکیناں رسد
(اس امید پر کہ حسد کے ڈنک کے ذریعہ، اس کا زہر مسکینوں کی جان پر پہنچ جائے گا)

ہر کسے کو از حسد بنی کند خویش را بے گوش و بے بینی کند
(جو شخص حسد کی وجہ سے اپنی ناک کاٹتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہی کان اور بے ناک کا کر لیتا ہے)

غصہ:

قرآن کریم میں مسلمانوں کی بہت سے خصوصیات بتلائی گئی ہیں۔ ایک بنیادی امتیاز یہ ہے کہ انھیں ”ظلمین الغیظ“ کہا گیا ہے، یعنی وہ غصہ کو پی جانے والے ہیں۔ وہ ابرہیختہ اور برافروختہ نہیں ہوتے بلکہ ہر حالت میں توازن اور تناسب کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ بہر نوع فکر و فہم کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کیونکہ غصہ بڑی سے بڑی تباہیوں اور معاشرتی بعد کا سبب ہے، ایک مغلوب الغضب کو قیام حدود کا خیال نہیں رہتا، گویا کہ قرآن کریم کی زبان میں غصہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ ہم آہنگی اور رشتوں کے تمام سلسلوں کو منقطع کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا روم نے بھی اسے ہوائے شر قرار دیا ہے:

باد خشم و باد شہوت باد آرز برد او را کو نبود اہل نماز

(غصہ کی ہوا، اور شہوت کی ہوا، حرص کی ہوا، اس شخص کو جنبش دیتی ہے جو دیندار نہ ہو)

گفت دشمن را ہی بینم پنجشم روز و شب بروی ندارم پنج خشم

(کہا میں دشمن کو آنکھ سے دیکھتا ہوں۔ شب و روز اس پر غصہ نہیں کرتا ہوں)

خشم بر شاہاں شہ و مارا غلام خشم را من بستہ ام زین و لگام

(غصہ بادشاہوں پر حکمراں ہے اور ہمارا غلام ہے، میں نے غصہ پر زین اور لگام کس دی ہے)

مذکورہ مباحث سے واضح ہے کہ مثنوی مولانا روم میں بے شمار ایسے پہلو اور نکات ہیں جن سے عشق و محبت کے نغمے پھوٹتے اور الفت و یگانگت کے سوتے ابلتے ہیں۔ ہر آن بادی نسیم اور رحمت باران کا احساس ہوتا ہے، یہ مثنوی ایک ایسی دنیا کے عجیب ہے جو کراہتوں اور قباحتوں سے پاک ہے، فصل گل سے عبارت اور موسم خزاں سے عداوت ہے، انسانی زندگی مسرتوں سے لبریز اور قساوتوں سے گریز ہے، مولانا نے الفت و عقیدت کے ایسے نغمے چھیڑے کہ برتر و کہتر کے تمام امتیازات مٹ گئے، اکبر و اصغر ایک ہو گئے۔ یہاں اخلاق عالیہ اور اقدار عظیمہ کی ایسی داستان رقم کی گئی ہے کہ جس سے تمام انسانی زخم مندمل ہونے لگتے ہیں۔ مولانا کی شاعری قسّی القلب کو قلب سلیم میں تبدیل کرنے کی قابل قدر کاوش ہے، اسے دل کی نزاکتوں کا احساس ہے، اس پر سنگ باری کے برعکس گل پوشی کے لیے خواہاں ہے، اسرار محبت کے افشا کے لیے مولانا نے قرآن کریم، احادیث اور آثار صحابہ سے استدلال کیا ہے، صوفیہ کرام اور اولیاء اللہ کے فضائل سے بھی استناد کیا ہے۔ داستان محبت کی تشریح و تفسیر میں یہودیت کو ناسور انسانیت قرار دیا ہے۔ ان کی فتنہ انگیزیوں کی نقاب کشائی کی ہے اور انھیں دین اسلام اور دنیا کے محبت کا دشمن شمار کیا ہے اس مثنوی کے آئینہ میں آج کے اسرائیل کی قباحت و دنائیت کو بھی ملحوظ کیا جاسکتا ہے۔ یہ مثنوی ایک طرف اگر فکر و فلسفہ، زبان و بیان کی میزان اور تصوف، تقشف کا معیار و محور ہے تو دوسری طرف عشق کی انجیل اور لوح محبت بھی۔ لیکن نتیجہ بحث کے طور پر یہ وضاحت ضروری ہے کہ قرآن کریم کی رو سے اس مثنوی کا کوئی دینی استناد نہیں ہے، زبان و بیان اور شعری نقطہ نظر سے اس کی اہمیت ہے لیکن اسلامی زاویے سے اس کا تجزیہ کیا جائے تو یہ مثنوی بنی نوع انسان کو سرد مہری کی تعلیم دیتی ہے اور اس کے اندر اس دنیا سے تنفر کا بیج بوتی ہے جب کہ اسلام اس کا سر اسر مخالف ہے کیونکہ دنیا کشت آخرت ہے۔

انیسویں صدی میں بنگال کا ایک فارسی محقق: آغا احمد علی احمد

انیسویں صدی میں بنگال میں جو فارسی کے محققین گزرے ہیں، ان میں ایک نہایت روشن نام آغا احمد علی احمد (۱۸۳۹ء-۱۸۷۳ء) کا ہے جو ڈھاکہ میں پیدا ہوئے لیکن اپنی زندگی کا آخری ایک تہائی حصہ کلکتہ میں گزارا جہاں وہ کلکتہ مدرسہ میں فارسی کے استاد رہے۔ ایشیاٹک سوسائٹی کلکتہ میں فارسی کے منطوطوں کو مرتب کیا اور فارسی لغات، قواعد اور عروض سے متعلق متعدد کتابیں فارسی زبان میں تحریر کیں۔ آغا احمد کا بحیثیت محقق جائزہ لینے سے قبل آئیے ان کی حیات و خدمات پر ایک اجمالی نظر ڈالیں۔

حالات زندگی:

آغا احمد علی احمد کا اصل نام ”احمد علی“ تھا۔ تخلص ”احمد“ جب کہ ”آغا“ خاندانی لقب تھا جیسا کہ ان کے دادا اور والد کے نام بالترتیب آغا عبدالعلی اور آغا شجاعت علی تھے۔^۱

آغا احمد علی ۱۰ اشوال ۱۲۵۵ھ کو ڈھاکہ میں پیدا ہوئے۔ جیسا کہ ان کے ہم عصر مستشرق ہنری بلنخمن (Henry Blochmann)^۲ نے آغا کی فارسی تصنیف ”نفت آسمان“ پر اپنے انگریزی دیباچے میں ذکر کیا ہے۔^۳ بلنخمن نے آغا کی تاریخ پیدائش سنہ عیسوی میں نہیں دی ہے لیکن مذکورہ ہجری تاریخ کو اگر عیسوی میں تبدیل کریں تو ۱۷ دسمبر ۱۸۳۹ء کی تاریخ نکلتی ہے۔^۴

آغا احمد علی نے ڈھاکہ میں فارسی کی تعلیم وہاں کے عالم شاہ جلال الدین بخاری سے حاصل کی۔^۵ اور بقول بلنخمن اپنی کم عمری میں ہی فارسی ادب میں بے پناہ استعداد حاصل کر لی۔^۶

آغا ۱۲۷۹ھ/۱۸۶۲ء میں کلکتہ آ گئے اور اسی سال انھوں نے شہر کے تال تلہ علاقے میں کلکتہ مدرسہ کے نزدیک ایک اپنا مدرسہ قائم کیا جس کا نام انھوں نے اپنے نام کی مناسبت سے مدرسہ احمدیہ رکھا اور جس کے وہ خود تا حیات صدر رہے۔^۷

کلکتہ میں آغا تحقیق و مطالعے کی غرض سے ایشیاٹک سوسائٹی لگاتار جایا کرتے تھے تاکہ اس کے کتب خانے سے استفادہ کر سکیں اور اس طرح ان کی ملاقات مذکورہ مستشرق ہنری ٹمن کے علاوہ سنسکرت کالج کے پروفیسر ایڈورڈ کاول (Edward Cowell) سے ہوئی۔ آغا کی علمیت سے متاثر ہو کر پروفیسر کاول نے انھیں سانھ روپے ماہانہ تنخواہ پر اپنا نجی اتالیق مقرر کر لیا۔^۹

اندازہ ہے کہ ٹمن نے بھی آغا احمد علی سے علمی استفادہ کیا تھا۔ کیونکہ وہ خود کو ان کا ”شاگرد“ بتاتے ہیں۔^{۱۰} پروفیسر کاول ہی کی سفارش پر کلکتہ مدرسہ کے پرنسپل ویلیم نساؤلیس (William Nassau Lees) نے آغا احمد علی کو ۱۸۶۴ء میں مدرسہ میں فارسی کا استاد مقرر کیا۔^{۱۱}

کلکتہ مدرسہ میں آغا کی تقرری کا ذکر کرتے ہوئے عبدالستار جنہوں نے مدرسہ کی تفصیلی تاریخ دو جلدوں میں لکھی ہے فرماتے ہیں کہ ”یہی وہ زمانہ ہے کہ مرزا غالب کلکتہ آئے ہوئے تھے اور مسلم انسٹی ٹیوٹ میں ایک مجلس تھی۔ اس مجلس میں آغا صاحب بھی موجود تھے۔ ان دونوں میں کسی علمی مسئلے پر اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔^{۱۲} عبدالستار کے خیال میں آغا احمد علی اور مرزا غالب کے درمیان مذکورہ مجلس میں جو اختلاف رائے پیدا ہوا تھا وہی اس واقعے کا سبب بنا جس میں دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھیں۔“^{۱۳}

تعب ہے کہ عبدالستار کی طرح دیگر مصنفین نے بھی کلکتہ میں آغا احمد علی کی مرزا غالب سے ملاقات کا ذکر کیا ہے۔^{۱۵} لیکن یہ قطعی ناقابل یقین ہے کیونکہ مرزا غالب کلکتہ میں ۲۱ فروری ۱۸۲۸ء سے ۲۹ نومبر ۱۸۲۹ء تک مقیم رہے تھے۔^{۱۶} جب کہ آغا احمد علی اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔

کلکتہ مدرسہ میں اپنے تدریسی فرائض انجام دینے کے علاوہ آغا احمد علی ایشیاٹک سوسائٹی میں فارسی کے قلمی نسخوں کی تدوین اور فارسی میں مختلف موضوعات پر اپنی کتابوں کی تالیف میں مصروف رہا کرتے تھے۔ اگرچہ یہ معلوم نہیں ہے کہ آغا کب تک کلکتہ مدرسہ سے وابستہ رہے۔ لیکن گمان غالب یہ ہے کہ انھوں نے دوران ملازمت ہی انتقال کیا تھا۔ وہ ٹمن کے بقول دہاکہ میں بخار میں مبتلا ہو کر ۶ ربیع الثانی ۱۲۹۰ھ (جولائی ۱۸۷۳ء) کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔^{۱۷}

تحقیقی کارنامے:

آغا احمد علی کے تحقیقی کارناموں کو دو حصوں میں بانٹا جاسکتا ہے۔ تدوین مخطوطات اور طبع زاد تصانیف۔

الف - تدوین مخطوطات:

آغا احمد علی نے ایشیاٹک سوسائٹی کلکتہ کے کتب خانے میں محفوظ تاریخی و ادبی اہمیت کے حامل کئی فارسی مخطوطوں کو اس سوسائٹی کے لیے ایڈٹ کیا اور ان کے ہاتھوں مرتب شدہ ان متون کو سوسائٹی اپنے

مطبوعاتی سلسلے (Bibliotheca Indica Series) کے تحت یکے بعد دیگرے شائع کرتی رہی۔ ان میں سے ساتی مستعد خاں کی مآثر عالمگیری کو آغانے تنہا ایڈٹ کیا جب کہ دیگر نسخوں جیسے فخر الدین گرگانی کی ویس ورائین، نظامی گنجوی کی 'سکندر نامہ بحری' (اقبال نامہ سکندری)، عبدالقادر بدایونی کی 'منتخب التواریخ'، معتمد خان کی 'اقبال نامہ جہانگیری' اور ابوالفضل کی 'اکبر نامہ' کو انھوں نے بعض دیگر دانشوروں بشمول اسپرنگر (Springer) اور لیس (Lees) کے اشتراک سے مرتب کیا۔^{۱۸}

ب۔ طبع زاد تصانیف:

آغا احمد علی کی اولین تصنیف جو فارسی لغت نویسی سے متعلق تھی، موید برہان (۱۸۶۳) تھی۔ یہ کتاب جب ۱۸۶۵ء میں کلکتہ میں شائع ہوئی تو اس شہر کے ادبی حلقوں میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ آغا نے یہ کتاب خود ان کے بقول "برہان کی تائید میں لکھی تھی اور اس نے اس کا نام 'موید برہان' رکھا"^{۱۹}، واضح رہے کہ برہان تخلص تھا محمد حسین تبریزی کا جن کی تصنیف 'برہان قاطع' کے خلاف مرزا غالب نے اپنی 'قاطع برہان' (۱۸۶۳ء) لکھی تھی۔

موید برہان کے جواب میں جب غالب نے تیغ تیز (۱۸۶۷ء) لکھی تو آغانے اس کے خلاف شمشیر تیزند (۱۸۶۸ء) لکھی۔ کیونکہ مؤخر الذکر نے سوچا کہ "خاموش رہنا مناسب نہ ہوگا"^{۲۰} مذکورہ تصانیف نے کس طرح مرزا غالب اور آغا احمد علی کے حامیوں کو ایک دوسرے کی موافقت و مخالفت میں کتابوں پر کتابیں لکھنے کا سلسلہ شروع کرنے مجبور کیا^{۲۱}۔ وہ چونکہ موجودہ مقالے کے دائرے سے باہر ہے اس لیے میں آغا کی دوسری تحقیقی کتابوں کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔

اس طرح کی ایک تصنیف 'رسالہ ترانہ' ہے جو آغا احمد علی نے ۱۸۶۷ء میں لکھی اور بلخمن نے اسی سال "ایک شاگرد کی طرف سے خراج تحسین کے طور پر شائع کیا۔"^{۲۲} یہ رسالہ فارسی میں رباعی کی بحروں سے متعلق ہے۔

آغا کی دوسری کتاب جو فارسی قواعد سے متعلق تھی رسالہ 'اشتیاق' کے نام سے ۱۸۶۹ء میں شائع ہوئی اور انہوں نے خود ہی اس کا اختصار اردو میں رسالہ 'مختصر اشتیاق' کے عنوان سے ۱۸۷۰ء میں شائع کیا جو "اردو میں آغا احمد کی واحد کتاب" ہے۔^{۲۳}

آغا احمد علی کی آخری تصنیف، جو بلخمن کے انگریزی دیباچے کے ساتھ ۱۸۷۳ء میں شائع ہوئی ہفت آسمان ہے۔ یہ کتاب فارسی میں مثنوی نگاری کی تاریخ اور اس کی بحروں سے متعلق ہے۔ آغانے اپنے مقدمہ میں لکھا ہے کہ چونکہ فارسی میں مثنویوں کی سات بحریں مستعمل ہیں اس لیے انھوں نے اس کتاب کا نام ہفت آسمان رکھا ہے۔^{۲۴} چونکہ شائع شدہ کتاب صرف "آسمان اول" ہے جو نظامی گنجوی کی

مثنوی 'مخزن الاسرار' میں استعمال کی گئی بحر سے متعلق بحث پر مشتمل ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مصنف نے مثنوی کی بقیہ چھ بحرؤں پر بحث کے لیے کتاب کی مزید جلدیں تحریر کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا، کیونکہ وہ آسمان اول کے متن میں ایک جگہ ایرانی مثنوی نگار ثنائی مشہدی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ثنائی کی مثنویوں سے متعلق بحث 'آسمان ششم میں کی جائے گی'۔^{۲۵} لیکن آغا کی بے وقت موت کے سبب اس کا یہ منصوبہ کدفت آسمان کی بقیہ جلدیں مکمل کریں ادھورا رہ گیا۔ آغا نے تاریخ ڈھا کہ بھی لکھی تھی لیکن وہ چھپی نہیں۔^{۲۶}

بحیثیت محقق:

آغا احمد علی احمد کا بحیثیت محقق جائزہ لینے کے لیے ہمیں ان کی ان کتابوں کو پرکھنا ہوگا جن تک ہماری رسائی ہو سکی ہے اور جن کا ذکر اس مقالے کے پچھلے حصے میں کیا جا چکا ہے۔ آغا نے ایشیاٹک سوسائٹی کے لیے جن فارسی مخطوطوں کو ایڈٹ کیا تھا ان میں سے ہم صرف مآثر عالمگیری ہی کو لے سکتے ہیں کیونکہ اسے آغا نے تنہا مرتب کیا تھا جب کہ بقیہ نسخوں کو انھوں نے دوسرے دانشوروں کے اشتراک سے ترتیب دیا تھا۔

ایشیاٹک سوسائٹی نے مآثر عالمگیری کا جو متن ۱۸۷۱ء میں شائع کیا اس کے صفحہ اول پر آغا احمد علی کا نام ایڈیٹر کی حیثیت سے درج ہے اور اس کے ساتھ مدرس کلکتہ مدرسہ میں مذکور ہے۔ آغا نے اس کے مقدمہ میں مآثر عالمگیری کے مصنف محمد ساقی مستعد خاں کے مختصر احوال پیش کیے ہیں۔^{۲۷} کتاب کے حواشی سے یہ صاف ظاہر ہے کہ آغا نے متن کی تدوین کے لیے تین مخطوطوں کو سامنے رکھا تھا۔ ان میں سے قدیم ترین نسخہ کو بنیاد بنایا اور دیگر دو نسخوں سے مقابلہ کر کے عبارات کے فرق کو حواشی میں واضح کیا۔ بعض نکات کی تصحیح و توضیح کے لیے انھوں نے اکثر مستند تواریخ جسے عالمگیر نامہ، مآثر الامراء، تذکرہ سلاطین چغتاء اور 'منتخب الباب' سے حوالے بھی حاشیے میں دیے ہیں۔^{۲۸} اسی طرح آغا نے ان تمام شرائط کی پابندی کی ہے جو کسی مخطوطے کی تصحیح طور سے ایڈیٹنگ کے لیے لازمی ہیں۔

جہاں تک آغا کی طبع زاد تصانیف کا تعلق ہے تو ہم سب سے پہلے ان کی مشہور تصنیف 'موید برہان' کو لیتے ہیں۔ یہ کوئی فارسی لغت نہیں ہے بلکہ مرزا غالب کی قاطع برہان کی تردید میں لکھی گئی وہ کتاب ہے جس میں آغا نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ غالب نے محمد حسین تبریزی کی برہان قاطع کی تو خامیاں بتائی ہیں وہ لسانی و معنوی نقطہ نظر سے سراسر بے بنیاد ہیں۔ آغا نے جس طرح مکمل دلائل کے ساتھ حسین تبریزی کا دفاع کیا ہے وہ ان کی علیت کی دلیل ہے۔

آغا نے کس قدر تحقیق کے بعد اپنی کتاب موید برہان لکھی تھی اس کا اندازہ اس کتاب کے مقدمہ

سے لگایا جاسکتا ہے جس کا مخلص اردو ترجمہ درج ذیل ہے :

”یہ بات چھپانے کی نہیں کہ میں نے قاطع برہان کا جواب لکھنے کے لیے صرف ایک دو کتاب پر اکتفا نہیں کیا بلکہ جن کتابوں سے استفادہ کیا وہ ہیں اداتہ الفصلا، از قاضی خان بدر محمد دہلوی، شرف نامہ از میرزا ابراہیم بن قوام فاروقی، مویذ الفصلا از شیخ محمد ابن شیخ الداء دہلوی، مدارالافاضل از مولانا شیخ الہدی فیضی مخلص، فرہنگ جہانگیری از میر جمال الدین حسین انجوی شیرازی، مجمع الفرس مشہور بہ فرہنگ سروری از جلال محمد قاسم کاشانی مخلص، وہ سروری، فرہنگ رشیدی از ملا میر عبد الرشید تھوی، کشف اللغات از عبد الرحیم ابن احمد سور، سراج اللغات از نواب سراج الدین علی خان آرزو، چراغ ہدایت جو خان آرزو کی سراج اللغات کی دوسری جلد ہے، خیابان گلستان جوان ہی کی (یعنی خان آرزو ہی کی) ہے، بہار نجم از رابعہ ٹیک چند بہادر، نوادر المصاوی، جواہر الحروف، ابطال ضرورت، جو قینوں ہی صاحب بہار نجم کی تصانیف ہیں، مصطلحات الشعراء از سیال کوٹی ملا لاہوری، ہفت قلزم در ہفت جلد از غازی الدین حیدر پادشاہ غازی، غیاث اللغات اور نفائس اللغات، کہ دونوں مولوی اوحد الدین بلگرامی کی تصانیف ہیں، ترجمہ و سائیر از ساسان پنجم اور دیگر شریحیں اور رسائل“ ۲۹

مندرجہ بالا کتابوں کے حوالوں سے جس طرح آغا نے برہان قاطع میں درج ہر اس لفظ کو پرکھا ہے جس پر غالب نے تنقید کی تھی اور ٹھوس شواہد کی روشنی میں حسین تبریزی کی تعبیرات کو درست ثابت کیا ہے، وہ آغا کی محققانہ روش کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔ آغا کی یہی روش ان کی شمشیر تیز تر میں بھی دیکھی جاسکتی ہے۔ وہ خود آغا کے بقول ”اس طرح پر لکھی گئی ہے جو مویذ برہان میں ہے“ ۳۰۔ سخن نے درست فرمایا ہے کہ ”دونوں کتابیں مویذ برہان اور شمشیر تیز تر فارسی لغت نویسوں کے لیے نہایت اہم ہیں“ ۳۱۔

اگر مذکورہ دو کتابیں لغت نویسی کے میدان میں آغا احمد علی کی تحقیقی کاوش کا ثبوت ہیں تو ان کی دیگر دو کتابیں رسالہ ترانہ اور ہفت آسمان جن کا ذکر قبل کیا جا چکا ہے۔ عروض کے میدان میں آغا کی علمیست کو واضح کرتی ہیں۔

’رسالہ ترانہ‘ کا موضوع بحث فارسی میں رباعی کا آغاز و ارتقا اور اس کے بحور و اوزان کی تحقیق ہے۔ مصنف نے لفظ ’رباعی‘ کی تعریف کے ضمن میں رباعی اور دوبیتی کے درمیان فرق کی نشاندہی کی ہے اور اس امر کی ہی توضیح کی ہے کہ رباعی کو ’ترانہ‘ کیوں کہتے ہیں۔ آغا نے اس رسالے میں رباعی کے چوبیس اوزان متعین کیے ہیں اور انکی تفصیل پیش کی ہے۔^{۳۲}

رسالہ ترانہ میں مصنف نے ہندوستان اور ایران کے مشہور شعرا کی رباعیوں کے نمونے بھی دیئے ہیں۔ آغا نے اس رسالے کی تالیف کے لیے کس قدر تحقیق و جستجو سے کام لیا تھا۔ اس کا اندازہ صنائع و بدائع اور عروض و قوافی سے متعلق ان مستند کتابوں سے لگایا جاسکتا ہے جن سے آغا نے استفادہ کیا تھا کیونکہ مصنف نے اپنی بحث کے دوران ان کتابوں سے حوالے دیئے ہیں۔ اس رسالے میں جا بجا جن کتابوں کے حوالے ملتے ہیں وہ یوں ہیں:

محزون العروض، آتشکدہ آذر، کشف الاصطلاحات، رسالہ عروض، بدائع الافکار، ہفت قلزم، معیار البلاغ، مجمع الصناع، معیار الاشعار، مراۃ الخیال اور محزون الفوائد۔ اس طرح یہ کہا جاسکتا ہے کہ آغا احمد علی کا رسالہ ترانہ فارسی میں رباعیات نگاری کی تاریخ پر ایک تحقیقی کام ہے اور ہندوستان میں لکھی گئی اپنی نوعیت کی واحد کتاب نظر آتی ہے۔

ہفت آسمان فارسی میں مثنوی نگاری کی تاریخ اور اس کے بحور و اوزان سے متعلق بحث پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کو لکھنے کے لیے ایشیا ٹک سوسائٹی کلکتہ نے آغا کو بنا ضابطہ طور پر مامور کیا تھا اور انھوں نے کئی تحقیق کے بعد اسے تیار کیا تھا۔ اس کا اندازہ ان کے اس مقدمہ سے لگایا جاسکتا ہے جو انھوں نے اس کتاب پر لکھا ہے اور جس کا مخلص اردو ترجمہ درج ذیل ہے:

”فقیر کثیر التفسیر احمد (علی احمد) یہ عرض کرتا ہے کہ قبل اہالی کمیٹی ایشیا ٹک سوسائٹی کلکتہ نے سکندر نامہ کی دوسری جلد معروف بہ بحری، کا نصف اول شائع کیا تھا جس کا متن ڈاکٹر اسپرنگر اور آغا محمد شبستری نے تصحیح کیا تھا۔ امسال کہ ۱۸۶۹ء سنہ عیسوی اور ۱۲۸۵ سنہ ہجری ہے مذکورہ کمیٹی کے ارباب نے اس کا نصف آخر جو بندہ نے تصحیح کیا تھا شائع کیا۔ بعد میں ان کی خواہش ہوئی کہ اس مثنوی کے مصنف نظامی گنجوی کے احوال اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بیان بھی کہ مثنوی کیا ہے، کس شاعر نے اسے لکھا ہے، اس کے اوزان اور موضوعات کیا ہیں اور اس تعلق سے پنج گنج معروف بہ خمسہ

نظامی کی تفصیل اور یہ کہ اس کے تتبع میں کون کون سی مثنویاں لکھی گئیں۔ یہ تمام باتیں (کتابی صورت میں) شائع کی جائیں۔ لہذا میں نے مختلف تذکروں، جیسے فحاشات الانس اور بہارستان جامی، تذکرۃ الشعراء سے دولت شاہ سمرقندی، تذکرہ ہفت اقلیم محمد امین رازی، مراۃ الخیال شیرخان لودی، مراۃ العالم بختاورد خان مالمگیری، تذکرہ مرزا طاہر نصرت ہادی اصفہانی، ریاض الشعراء علی قلی خان والہ داغستانی، آتشکدہ آذر اصفہانی، کلمات الشعراء سرخوش، خزانہ عامرہ آزاد بلگرامی اور عروض و قوافی اور صنائع و بدائع سے متعلق کتابوں اور رسالوں سے استفادہ کیا اور اس تحقیق سے جو کچھ میسر ہوا اسے ان اوراق میں ثبت کر دیا۔ خدا کے کرم سے امید ہے کہ یہ کتاب بھی رسالہ ترانہ کی طرح مقبول ہوگی۔ چونکہ محققان فن کے نزدیک اوزان مثنوی سات ہیں اور یہ کتاب اس پر ہے، اس لیے میں نے اس کا نام ہفت آسمان رکھا۔^{۳۳}

اگرچہ جیسا کہ قبل ذکر کیا گیا ہے صرف ”آسمان اول“ ہی مکمل ہو سکا تھا کہ آغا کی بے وقت موت ہو گئی پھر بھی یہ حصہ بقول نظم ”اپنے آپ میں مکمل ہے اور فارسی شعرا اور انکی منظومات سے متعلق بیش قیمت اطلاعات فراہم کرتا ہے۔“^{۳۴}

ہفت آسمان کے شروع میں آغا احمد علی نے فارسی میں مثنوی نگاری کے آغاز و ارتقا پر عالمانہ گفتگو کی ہے اور بحث کے دوران جن مستند کتابوں سے حوالے پیش کیے ہیں ان میں سے چند کے نام یوں ہیں: رسالہ قافیہ، میزان القوافی، بدائع الافکار، مجمع الصناع، ہفت قلزم، دریای لطافت، مخزن الفوائد اور کشف الاصطلاحات۔^{۳۵}

ہفت آسمان میں سب سے زیادہ تفصیلی گفتگو نظامی گنجوی اور ان کی مثنوی مخزن الاسرار پر ہے اور اس ضمن میں آغانے ہندوستان اور ایران کے تقریباً ان تمام شعرا کا ذکر کیا ہے جنہوں نے مخزن الاسرار کے طرز پر مثنویاں لکھی ہیں اور ان مثنویوں سے نہ صرف نمونے درج کیے ہیں بلکہ ان پر ناقدین کے تبصرے بھی پیش کیے ہیں۔ مثال کے طور پر عرفی شیرازی کا ذکر کرتے ہوئے آغا کہتے ہیں کہ عرفی نے مخزن الاسرار کے تتبع میں جو مثنوی لکھی تھی وہ مجمع البکار ہے لیکن اکثر اسے مجمع الافکار کہا گیا ہے اور اس

مثنوی نے کچھ ابیات نقل کرنے کے بعد آغا عرفی کی مثنوی نگاری پر دو ناقدین کی رائے پیش کرتے ہیں۔
آغا کی عبارت کا اردو ترجمہ یوں ہے:

”آزاد بگلرامی کہتے ہیں کہ عرفی قصیدہ گوئی میں یدِ طولی رکھتے
ہیں جب کہ ان کی غزل اور مثنوی مساوی درجے کی حامل ہیں۔
لیکن ابوالفتح گیلانی کے بھائی حکیم ہمام کے فرزند حکیم حاذق کی
رائے میں ان کی (عرفی کی) مثنوی کا درجہ کم ہے۔“ ۳۶

عرفی کی مذکورہ مثنوی کا مطلع، جو مندرجہ ذیل ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم، موجِ نخست است ز بحر قدیم نقل کرنے کے بعد آغا اس پر حکیم حاذق کا
تبصرہ اور پھر اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ آغا کی عبارت کا اردو ترجمہ یوں ہے:

”وہ (حکیم حاذق) کہتے ہیں کہ (عرفی کے اس شعر میں) لفظ
”موج“ کی جگہ لفظ ”مد“ مناسب تر ہوتا میں (آغا احمد علی) کہتا
ہوں کہ اگرچہ ”مد“ کا لفظ ”بسم اللہ“ اور ”بحر“ دونوں کے ساتھ
نسبت رکھتا ہے لیکن شعری لحاظ سے ”بحر“ کے ساتھ ”مد“ اتنی روانی
نہیں رکھتا ہے جتنی کہ ”موج“۔“ ۳۷

آغا احمد علی اپنی بحث کے دوران موضوع سے متعلق اہم اطلاعات بھی بہم پہنچاتے ہیں۔ مثلاً
مخزن الاسرار کے تعلق سے وہ ان شرحوں کا بھی ذکر کرتے ہیں جو اس مثنوی پر لکھی گئی ہیں اور یہ بھی بتاتے
ہیں کہ یہ شرحیں کن کتب خانوں میں محفوظ ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مخزن الاسرار کی ایک شرح محمد بن رستم بن
احمد بن محمود انجلی کی لکھی ہوئی ہے جو ”در کتاب خانہ دہلی است و ہم در کتابخانہ (ایشیا تک) سویتی نمبر
۸۲۹ امانا تمام و یکی از ابراہیم تنوی و یکی از امان اللہ، این ہر دو در کتابخانہ دہلی۔“ ۳۸

حاصل کلام:

مندرجہ بالا بحث سے یہ واضح ہے کہ آغا احمد علی احمد نے ۳۴ سال کی کم عمری میں اپنے انتقال سے
قبل جو دس سال کلکتہ میں گزارے تھے اس میں وہ فارسی زبان و ادب کے ایک فاضل محقق کی حیثیت سے
اپنے لیے ایک منفرد مقام بنالینے میں کامیاب رہے تھے اور اتنی مختصر مدت میں ان کا اتنا کچھ حاصل کر لینا
ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر وہ چند سال اور زندہ رہتے تو فارسی تحقیق کے میدان میں مزید کارہائے
نمایاں انجام دے گئے ہوتے۔

حواشی:

- ۱- محمد عبداللہ، بانٹکار، پیشہ فارسی ساہتیہ، اونوبنگش شتابدی (بنگلہ)، ڈھاکہ ۱۹۸۲ء، ص ۱۳۱
- ۲- بلنغمس ۱۸۷۰ء سے ۱۸۷۸ء تک کلکتہ مدرسہ کے پرنسپل رہے تھے، عبدالستار تاریخ مدرسہ عالیہ، ڈھاکہ ۱۹۵۹ء، جلد دوم، ص ۱۵۵
- ۳- آغا احمد علی، ہفت آسمان، کلکتہ ۱۸۷۳ء، دیباچہ از ہنری بلنغمس، ص سوم
- ۴- ابو نصر محمد خالدی، اتقو لیم ہجری و عیسوی، (دہلی ۱۹۷۷ء) میں دیئے گئے جدول کے مطابق
- ۵- عبدالستار، ص ۱۸۴، عبداللہ، ص ۱۳۱
- ۶- ہفت آسمان، دیباچہ، ص سوم
- ۷- عبداللہ، ص ۱۳۱
- ۸- ہفت آسمان، دیباچہ، ص سوم، عبداللہ، ص ۱۳۲
- ۹- عبدالستار، ص ۱۸۴، عبداللہ، ص ۱۳۲
- ۱۰- ہفت آسمان، دیباچہ، ص سوم
- ۱۱- لیس ۱۸۵۷ء سے ۱۸۷۰ء تک کلکتہ مدرسہ کے پرنسپل رہے تھے (عبدالستار ص ۱۵۳)
- ۱۲- ہفت آسمان، دیباچہ، ص سوم، عبدالستار، ص ۲۸۴، عبداللہ، ص ۱۳۲
- ۱۳- عبدالستار، ص ۱۸۴
- ۱۴- ایضاً ص ۱۸۴-۱۸۵
- ۱۵- عبداللہ، ص ۱۳۲
- ۱۶- مالک رام، ذکر غالب، نئی دہلی، ۱۹۷۶ء، ص ۶۳-۶۶
- ۱۷- ہفت آسمان، دیباچہ، ص چہارم
- ۱۸- خالد ہسینی، ایشیا تک سوسائٹی کلکتہ کی خدمات فارسی، کلکتہ، ۱۹۹۷ء، ص ۲۹۵-۲۶۶
- ۱۹- آغا احمد علی، مہر بر بان، کلکتہ، ۱۸۶۵ء، ص ۴
- ۲۰- آغا احمد علی، شمشیر تیز تر، کلکتہ، ۱۸۶۸ء، ص ۳۰۲
- ۲۱- تفصیل کے لیے دیکھیں کلیم سہرا می بنگال میں غالب شناسی، ڈھاکہ، ۱۹۹۰ء، ص ۳۰-۳۷
- ۲۲- ہفت آسمان، دیباچہ، ص سوم
- ۲۳- عبداللہ، ص ۱۳۶
- ۲۴- ہفت آسمان، ص ۲

- ۲۵- ایضاً، ص ۱۱۷
- ۲۶- عبدالستار، ص ۱۸۵، عبداللہ، ص ۱۳۷
- ۲۷- محمد ساقی مستعد خان، مآثر عالمگیری، مرتبہ آغا احمد علی، مطبوعہ ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال، کلکتہ، ۱۸۷۱ء، ص ۳-۱
- ۲۸- ایضاً، ص ۲۹، ۳۹، ۷۶، ۱۸۰، ۲۶۸
- ۲۹- آغا احمد علی، موبید برہان، ص ۵-۱۱
- ۳۰- آغا احمد علی، شمشیر تیز تر، کلکتہ، ۱۸۶۸ء، ص ۳۲
- ۳۱- ہفت آسمان، دیباچہ، ص سوم
- ۳۲- آغا احمد علی، رسالہ ترانہ، کلکتہ، ۱۸۶۷ء، ص ۷-۸
- ۳۳- ہفت آسمان، مثنیٰ، ص ۲
- ۳۴- ہفت آسمان، دیباچہ، ص چہارم
- ۳۵- ہفت آسمان، مثنیٰ، ص ۳-۵
- ۳۶- ایضاً، ص ۱۱۳
- ۳۷- ایضاً، ص ۱۱۳
- ۳۸- ایضاً، ص ۶۳

سپاہ تازہ اور اقبال

سپاہ تازہ بر انگیزم از ولایت عشق
کہ در حرم خطری از بغاوت خرد است

اقبال ایک دیدہ و بینا شاعر تھے۔ ان کا مطالعہ وسیع اور نظر عمیق تھی۔ دینی اور دنیوی علوم میں یدِ طولی رکھتے تھے اور فلسفہ کے عالم تھے۔ عالمی سیاست کے بیچ و خم سے اچھی طرح واقف تھے۔ اس لئے انہوں نے اپنی شاعری کو جز و پیغمبری بنایا۔ اقبال اس اعتبار سے ایک مجتہد العصر تھے کہ انہوں نے اپنی گرد و پیش کی دنیا کا جائزہ لیا۔ مغرب و مشرق کے افکار و نظریات پر ناقدانہ نگاہ ڈالی، ماضی کے اثاثہ کی ایک جوہری کی طرح چھان بین کی اور مستقبل کے امکانات سے حتی الامکان گہمی صرف نظر نہیں کیا۔ اقبال کے یہاں انسان کے تمام اعمال و افعال، ایجادات و اختراعات کا منتہائے مقصود ایک ایسے ماحول کی تخلیق ہے جس میں انسان کی تمام پوشیدہ قوتوں کو ظہور پذیر ہونے کا موقع ملے۔ یہ قوتیں اسی صورت میں وجود میں آسکتی ہیں جب انسان کی پوری شخصیت کو پنپنے اور پروان چڑھنے کا بھرپور موقع ملے اور اس کے جسمانی اور روحانی تقاضوں کو تسکین حاصل ہو انسان نہ محض مادہ ہے اور نہ محض روح بلکہ ان دونوں کی آمیزش سے ترکیب پانے والی ایک ناقابل تقسیم اکائی ہے۔

اقبال کا دور ایک شدید آشوب اور بحران کا دور تھا اور سب سے زیادہ پریشان کن معاملہ مغرب کا ہمہ گیر غلبہ اور دنیائے مشرق، بالخصوص عالم اسلام کی شکست و ریخت تھا چنانچہ ہم عصر دیگر دانشوروں کی طرح اقبال کے دل و دماغ پر ان حالات کی بیجانی کیفیت حاوی رہی اور اپنے اس کرب و اضطراب کو بار بار اپنی تخلیق میں پیش کرتے رہے کیونکہ اقوام مغرب کے استبداد اور استعمار کی زد زیادہ تر دنیائے اسلام بلکہ خود اسلام پر تھی اس لیے واضح طور پر انہوں نے کہا۔

ع کہ در حرم خطری از بغاوت خرد است

گویا اقبال نے عہد حاضر کے مسموم فضا کو صحت مند بنانے کے لئے پس چہ باید کر دیں کھل کر قدم اٹھایا۔ اسی میں اسرار و رموز کی طرح حکیمانہ افکار پر زور نہیں ہے لیکن ان کا مغرب کے خلاف مشرق سے لگاؤ ہے خواہ اس کے وجوہ کچھ ہوں، پوشیدہ نہیں یہ۔ ان کے کلام سے رہ رہ کر چھلکتی ہے۔

سوز و ساز و درد و داغ از آسیاست
ہم شراب و ہم ایاغ از آسیاست
عشق را ما دلبری آموختیم
شیوہ آدگری آموختیم
ہم ہنر ہم دین ز خاک خاور است
ریشک گردون خاک پاک خاور است
وا نمودیم آنچه بود اندر حجاب
آفتاب از ما و ما از آفتاب

اقبال کے نظام فکر و فن میں عشق کو مرکزی اہمیت حاصل ہے یہ اس اہمیت کو نظر انداز کر کے کوئی شخص اقبال کے فلسفہ حیات سے بہرہ مند اور لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ عشق راہ کی دشواریوں اور رکاوٹوں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اقبال کے یہاں عشق ایک زبردست محرک عمل ہے جو ایک طرف تسخیر فطرت میں انسان کی مدد کرتا ہے اور دوسری طرف اسے کائنات کے ساتھ متحد رکھتا ہے انسان اس کی بدولت اتنی بلندی اور قوت حاصل کر لیتا ہے کہ ”جبریل امین“ کو بھی ”صید زبون“ خیال کرنے لگتا ہے:

در دشت جنون من جبریل زبون صیدی
یزدان بکمند آور ای ہمت مردانا

انسان میں عشق کی وجہ سے حریت کا ایسا مستحکم اور شدید احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کی نظر میں ساری مادی اور خارجی بندھنیں بے وقعت اور کمزور ہو جاتی ہیں اور ظاہری علوم یعنی عقل و حکمت اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ بقول اقبال:

من بندہ آزادم عشق است امام من
عشق است امام من، عقل است غلام من

گویا اقبال کے نزدیک عشق ایک نظام فکر ہے، جسے انہوں نے روحانی حقائق کی برتری ثابت کرنے کے لئے اپنایا ہے، خودی کی استواری اور پختگی کا دار مدار بھی عشق کی رہنمائی پر منحصر ہے جو اقبال کے فلسفہ حیات کی بنیاد ہے۔ اور یہی وہ خاص جوہر ہے جو فقیروں کو آداب خود آگاہی سکھا کر، شاہنشاہی

کے اعلیٰ منصب پر فائز کرتا ہے اقبال نے انگلسن کے نام ایک مکتوب میں اپنے تصور عشق کے تعلق سے لکھا ہے کہ یہ لفظ ”عشق بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے یعنی کسی شے کو اپنے اندر جذب کر لینے اور جزو بنا کر اپنا لینے کی آرزو کا نام عشق ہے جس کا کمال یہ ہے کہ تخیل پیدا کر لے۔ قدر و مرتبہ کو پہچانے اور ساتھ ہی ادراک کام سے اسے بروئے کار بھی لائے۔ حقیقت میں عشق کا کام یہ ہے کہ عاشق و معشوق کو متمیز کر کے اپنی اپنی جگہ انفرادی شخصیت اور اہمیت بخش دے۔

اقبال عقل کو خدا و انعامت مانتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ عقل کے کچھ حدود ہیں۔ ان حدود کے باہر ان کے دعوے لا حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس کی رسائی صرف خارجی دنیا تک ہے اس لئے حقیقت شناسی سے محروم ہو جاتی ہے۔ اس کے برخلاف عشق اپنے کو چون و چرا کے الجھاوے میں نہیں ڈالتا بلکہ جو کچھ کرنا ہے کر گزرتا ہے اور یقین و اعتماد کی رہنمائی میں اصل حقائق تک پہنچ کر ہی دم لیتا ہے۔ اقبال عقل کو عشق کی رہبری کا محتاج تصور کرتا ہے۔ اور عقل کی عظمت کا بھی معترف ہے۔

خرد نے مجھ کو عطا کی نظر حکیمانہ

سکھائی عشق نے مجھ کو حدیث رندانہ

عقل ہم است و از ذوق نظر بیگانہ نیست

لیکن این چارہ را آن جرات رندانہ نیست

گویا اقبال کے یہاں عقل و دانش کی دو قسمیں ہیں ایک دانش برہانی دوسرا دانش شیطانی اگر علم و عقل باطنی شعور سے آگاہ نہیں ہے اور صرف جسم پروری کا کام کر رہا ہے تو یہ دانش شیطانی ہے اس کے برعکس اگر روحانی حقائق کے ذریعہ منزل مقصود تک پہنچنے کا راستہ ہموار کر رہا ہے تو یہ دانش برہانی ہے اور یہی اقبال کے یہاں عشق ہے۔

عقل خود بین دگر عقل جہان بین دگر است

بال بلبل دگر و بازوی شاہین دگر است

مولانا روم نے بھی کہا ہے:

علم را بردل زنی یاری بود

علم را بر تن زنی ماری بود

اقبال نے ”پس چہ باید کرد“ میں ولایت عشق سے سپاہ تازہ لے کر اقوام مشرق کو خطاب کیا ہے کیونکہ اقبال کا اصل مقصد اقوام مشرق کی از سر نو سرگرمی، حیات، توانائی گرم رفتاری تھا۔ وہ اس کی افسردہ رگوں میں خون حیات دوڑا دینا چاہتے تھے تاکہ وہ حقیقی معنوں میں زندہ و توانا اور کشمکش حیات کے قابل

ہو جائیں ان کا موجودہ جمود و تعطل دور ہو جائے اور زندگی کی سرگرمی میں کوشاں رہیں۔ چونکہ مقابلہ مغرب کی ترقی یافتہ مادی تہذیب سے تھا اس لئے پہلی ضرورت ترک جمود اور اقدام بہ حرکت تھی۔ اس کے لئے انہوں نے تاریخ اور بالخصوص اسلامی تہذیب کو پیش نظر رکھتے ہوئے انقلاب اندر شعور پر زور دیا۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے۔ ”ان الله لا يغير بقوم حتى يغير ما بانفسهم“ جس سے مراد باطنی اور روحانی قوتوں کا استعمال ہے جن کے حدود فطری طور پر ایمان و عرفان اور شریعت و طریقت سے جاملتے ہیں۔ اقبال کے تصورات سے بخوبی عیاں ہے کہ وہ کائنات کی مادی تسخیر ہی نہیں بلکہ روحانی تسخیر کے بھی قائل ہیں جو مادی قوتوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ عبد اور عبادہ کے فرق کو ظاہر کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ عبادہ کی کائنات پر حکمرانی ہے۔

عبادہ چند و چگون کائنات

عبادہ راز و درون کائنات

مختصر عشق کو عملی طور پر ایمان کی حرارت اور گرم جوشی ہی سے تعبیر کرنا چاہئے جس کا مقصد حیات کو فعال بنا کر دنیائے انسان میں انقلاب پیدا کرنا ہے۔ اس وقت اقوام مشرق بالفعل محکومی اور مجبوری کی زندگی بسر کرنے پر بے بس ہے اس لئے ضرورت ہے کہ اس کے اندر ہنگامہ باطن پیدا ہو۔ اقبال نے عشق کے ساتھ ہی ایک اور اہم نکتہ کی طرف اشارہ کیا ہے ع

”کہ در حرم خطری از بغاوت خرد است“

یہ ایک بلیغ مصرع ہے۔ ارباب نظر جانتے ہیں کہ فلسفہ اسلامی کی تاریخ میں جب یونانی افکار و خیالات کو ترقی ہوئی تو ایسی ہی تعقل پرستی کی تحریک وجود میں آئی تھی اور الہیاتی فلسفہ معرض خطر میں پڑ گیا تھا۔ اس وقت مغرب کے جدید علوم و فنون نے بھی ایسی ہی تشکیک اور تعقل پرستی کی فضا پیدا کر دی ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے یہ بغاوت خرد، دین کی جڑیں اکھیڑ دینے کے درپے تھی جس کے خطرناک نتائج ہمارے سامنے ہیں اور اب تو سائنس اور فلسفہ کے ساتھ نفسیات، لادینیت (سیکولرزم)، اشتراکیت، جنسیات، عمرانیات م فلکیات م ٹکنالوجی، جدید ذرائع ابلاغ اور تہذیب مغرب کا مادی طلسم بھی جس میں تحریک عریانی ایک مجرب عنصر ہے، شریک ہو گئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں مشرق پورے طور پر مغرب کا نمونہ بن جائے گا۔ اور اس کا اپنا وجود برقرار نہیں رہ سکے گا اور مغرب کا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے گا کہ مشرق اس کا تابع بن جائے۔

اقبال اقوام مشرق کی تباہی کو دیکھ رہے تھے انہوں نے تقلید مغرب کے مضمرات کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ وہ اس حقیقت سے واقف تھے کہ قوموں کی حقیقی نشو و نما آزادی ہی کی فضا میں ممکن ہے جس میں وہ

اپنی طبعی صلاحتیوں کے مطابق سرگرم کار ہوں۔ اسی لئے حملہ مغرب کے جواب میں انہوں نے فلسفہ خودی کا ادراک کیا۔ یعنی اس کے مقابلہ میں اپنے وجود کو استحکام بخشا جائے۔ اقبال نے خرد کی قوتوں کو تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان میں جو مضرت رسانی کا امکان ہے اس کا ازالہ عشق ہی تہذیبی عنصر سے ممکن ہے جو ان کو صحیح نہج عطا کر کے حیات انسانی میں اس صحیح مصرف پیدا کرتا ہے۔ الہذا علمی اور عقلی تحقیقات اور دانش برہانی کے نتائج خواہ کتنے ہی وسیع ہوں، انہیں صالح حیات کو ملحوظ رکھے بغیر رویہ عمل لانا ضرر سے خالی نہیں ہے۔ علم اور عقل مقصود بالذات نہیں بلکہ محض حیات کو خوب تر بنانے کا ذریعہ ہے۔ عقل کے جسم پر جنون عشق ہی کی قبازیب دیتی ہے۔

زمانہ بیچ نداند حقیقت او را

جنون قباست کہ موزون بقامت خرد است

جس طرح نسخہ ہای شفا میں بعض جز مصلح ہوتے ہیں اسی طرح عشق بھی عقل کا مصلح ہے۔ اس سے بالواسطہ ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مجرد عقل فاسد ہے۔ اس کی پرکھ، اس کی اصلاح، اس کو مفید بنانا اس انسان پر موقوف ہے جو صحیح بصیرت اور فطری مزاج رکھتا ہو یعنی بندہ مومن جس کا دل نور ایمان سے روشن اور راست ہیں ہو۔ وہ عقل کے مادہ فاسد کا ادراک کر سکے اور اپنی نگاہ نکتہ میں سے جو خیر کو شر سے ممتاز کرتی ہے، عقل کو رفاہی اور تعمیری مقاصد کے لئے استعمال کرے۔ عقل کی ادنیٰ سے ادنیٰ دریافت مثلاً آگ بھی اسی صورت میں مفید ہے کہ اس سے حرارت اور روشنی کا کام لیا جائے نہ کہ آتش زنی اور خانمان سوزی کا وسیلہ بنایا جائے۔ بندہ مومن کی نگاہ پاک ہیں خرد کا احتساب کر کے، اس کا کھونا، کھرپرکھ کر اس کے مس خام کو کندن بنا دیتی ہے۔

اقبال نے اپنی مثنوی ”پس چہ باید کرد“ میں سپاہ تازہ کو پیش کر کے مشرقی اقوام کو دعوت دیا ہے کہ اپنے زور بازو، اپنے وسائل، اپنی سرزمین، باغ و راغ، اپنے دریا و پہاڑ، اپنی ملی روایات پر اعتماد اور فخر و ناز کرو اور مغربی تہذیب و سیاست کی فسوں کاریوں سے ہوشیار رہو۔ مختلف عنوانات کے ذریعہ ان عوامل کو اجاگر کیا ہے جو اقوام کی بقا کے راز دار ہیں تاکہ ان کی بنیاد پر دستور حیات مرتب کیا جائے روح انقلاب سے سرشار اقبال کا یہ نوائے شور دیدہ مقصد حیات کے تقاضوں سے نبرد آزما ہونا ہے، خیرالامم کا منبع عرب تھا جس نے بنی نوع انسان کی تاریخ میں مہتمم بالشان باب کا اضافہ کیا۔ دنیا کو خالص جمہوریت کا صاف ستھرا نمونہ پیش کیا اور ملوکیت اور نسلی امتیاز کا قلع قمع کر دیا ان کی بدولت ایک نئی دنیا وجود میں آئی اور علوم و فنون کو فروغ ہوا۔ اقبال اقوام مشرق کو پیغام دے رہے ہیں کہ اے اہل مشرق تم اٹھو، لادینی کا خاتمہ کرو عقل و علم کو عشق سے ہمکنار کرو تا کہ نار، نور سے ہم آغوش ہو کر جہان تاب ہو۔ اقوام متحدہ

فارسی زبان و ادب کی ترویج و اشاعت میں شیخ شرف الدین احمد بن یحییٰ منیری کا حصہ

نام نیک رفتگاں ضایع مکن
تا بماند نام نیکت بر قرار

ہیشک بھارت و رش صدیوں سے رشی مندیوں، تپسیوں، جوگیوں، قلندروں اور صوفی سنتوں کا
دیش رہا ہے۔

شیخ ابوالحسن علی ہجویری، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، قاضی حمید الدین
ناگوری، شیخ بہاء الدین زکریا سہروردی، شیخ صدر الدین عارف، خواجہ فرید الدین گنج شکر، محبوب الہی
حضرت خواجہ نظام الدین اولیا، حضرت بوعلی قلندر پانی پتی، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی، سید اشرف
جہانگیر سمنانی، حضرت سید محمد گیسو دراز، حضرت شیخ احمد عبدالحق محدث دہلوی اور حضرت شرف الدین احمد بن
یحییٰ منیری جیسے صوفیائے کرام کسی نہ کسی صورت میں اسی سرزمین سرسبز و شاداب ہند سے وابستہ رہے ہیں۔
بھارت دیگر کہا جاسکتا ہے کہ زمانہ قدیم سے ہی سرزمین پہناور و گل و بلبل ہند ہمیشہ صوفیوں،
قلندروں، مبلغین و عالمان دین کا مرجع و مسکن رہا ہے۔ صوفیائے کرام مصیبت کے وقت ہمیں تنگ و تاریک
غار سے باہر نکال کر عالم روحانی کے سفر کے لیے ہماری راہنمائی کرتے ہیں۔

سوانح حیات

سلطان المحققین حضرت مخدوم الملک شیخ شرف الدین احمد بن یحییٰ منیری بن شیخ اسرائیل بن

حضرت امام محمد تاج رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ عالم دین، معروف صوفی اور شریعت و طریقت کے بہترین استاد تھے۔ آپ کا تعلق سلسلہ فردوسیہ جو سلسلہ سہروردیہ کی ایک شاخ ہے، سے تھا۔

آپ کے جد امجد، حضرت امام محمد تاج رحمۃ اللہ علیہ مبلغ اسلام کی حیثیت سے ۵۷۶ھ میں بیت المقدس سے منیر شریف، پٹنہ، بہار ہندوستان ہجرت کیا۔ وہ یہاں کے راجہ سے نبرد آزما ہوئے اور منیر شریف کو فتح کر لیا۔ منیر شریف پٹنہ شہر سے قریب ۲۰ میل پچھتم واقع ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ راقم الحروف کو اسی سال یعنی مئی ۲۰۱۱ء کے مہینہ میں اس تاریخی اور روحانی جگہ کو دیکھنے کا موقع نصیب ہوا۔

تولد:

شرف الدین احمد بن یحییٰ منیری کی پیدائش ۲۹ شعبان المعظم ۶۶۱ھ میں سلطان ناصر محمود کے زمانہ میں منیر شریف میں ہوئی۔ بیسویں صدی کے ایک معروف ایرانی دانشمند اور محقق علی اکبر دہخدا ر قم طراز ہیں:

”احمد بن یحییٰ منیری از اہل قصبہ منیر بنگالہ ہند و از شاعران

قرن نہم ہجری و از پیروان و معارف مشائخ نقشبندیہ بود“ ۲

مزید دہخدا نے حضرت شیخ کو فارسی کے معروف شاعروں میں شمار کرتے ہوئے بطور نمونہ مندرجہ ذیل اشعار نقل کیا ہے:

روی سیہ و موی سفید آوردم

چشمی گریان قدی چو بید آوردم

چون خود گفتی کہ ناامیدی کفر است

فرمان تو بردم و امید آوردم ۳

تعلیم و تربیت:

عام بچوں کی طرح زمانہ کے رواج کے مطابق ابتدائی تعلیم گھر پر اور مکتب میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد انھوں نے پیش حضرت علامہ ابوتوامہ زانوائے تلمذ تہہ کیا اور علوم دینی و عقلی شامل فقہ، علم کلام، منطق، فلسفہ، حدیث اور ریاضی وغیرہ حاصل کیا۔ حضرت علامہ اشرف الدین ابوتوامہ اس زمانہ کے بہت بڑے استاد مانے جاتے تھے۔ انہوں نے غیاث الدین بلبن کے عہد (۱۲۲۸ء-۱۲۸۱ء) میں بخارا سے دہلی ہجرت کی تھی۔

شادی:

استاد اور شاگرد کے مابین رشتہ اتنا گہرا ہوا کہ شیخ شرف الدین اپنے استاد کے ہمراہ سارگاؤں،

ہنگویش چلے گئے اور انہوں نے ان کے ساتھ ۲۲ سال ۴ زندگی گزاری۔ استاد کی بیٹی کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک بھی ہو گئے۔

وفات:

آپ بتاریخ ۲۶ شوال بروز جمعرات ۷۸۲ھ مطابق ۱۳۸۱ کو اس دار فانی سے دار البقا رحلت کر گئے۔ حضرت سید اشرف الدین جہانگیر سمنانی نے نماز جنازہ پڑھائی۔

والا ہرگز نیابی در جہان ہچو شرف پیری

کہ مالامال ازو شد سید اشرف جہانگیری

مندرجہ ذیل قالہ سے تاریخ وفات اخذ کی جاسکتی ہے:

روز پنج شنبہ زمرہ شوال بدوای جوان

کہ رحلت کرد شیخ شرف الدین یحییٰ ازین جہان

سال ہفت صد و ہجری و دگر ہشتاد بود

این چنین قطب مشائخ سوی جنت شد رواں

والدہ ماجدہ:

آپ کی والدہ ماجدہ بی بی رضیہ ایک متدین، خداترس اور نہایت ہی نیک عورت تھیں۔ مشہور ہے کہ ان کی والدہ ماجدہ نے بغیر وضو کبھی بھی اپنی اولاد (حضرت شیخ شرف الدین احمد بن یحییٰ منیری) کو دودھ نہیں پلایا۔

معرفت الہی:

وہ اپنے برادر عزیز کے ہمراہ پیر کی تلاش میں دہلی روانہ ہوئے۔ مشائخ کرام سے ملاقاتیں ہوئیں۔ بالآخر حضرت خواجہ نجیب الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ان کی شخصیت سے کافی متاثر ہوئے، ہیبت طاری ہوئی۔ پھر ان سے بیعت لے لی اور خرقہ خلافت حاصل کیا۔ وہ حضرت خواجہ نجیب الدین فردوسی کی روحانی شخصیت سے متاثر ہونے کا حال خود بیان فرماتے ہیں۔

ملاحظہ فرمائیں:

”من چون بہ خواجہ نجیب الدین پیوستم حزنی در دل من ضاودہ شد کہ

ہر روز آن حزن زیاد می شد۔“

خرقہ خلافت حاصل کرنے کے بعد منیر شریف لوٹ رہے تھے۔ راستے میں ہی اپنے پیر کی وفات

کی خبر سنتے ہی سفر ترک کر دیا اور بقصد ریاضت صحرا نوردی میں مشغول ہو گئے۔ عرصہ دراز تک پہاڑوں اور جنگلوں میں بھٹکتے رہے۔ مدتوں پر مشقت زندگی گزاری ہے۔ بالآخر بہار شریف میں مقیم ہوئے اور درس و تدریس و رشد و ہدایت میں مشغول ہو گئے۔ شیخ ابوالفضل علّامی آئین اکبری میں لکھتے ہیں:

”شیخ شرف منیری۔ یحییٰ بن اسرائیل کہ سرآمد چشتیاں بود و از
سبج شکر فیض برگرفت و از خوردی در کبسا ران ریاضت کردی و با
روزی دیدن شیخ نظام اولیا، برادر خود شیخ جلال الدین بہ دہلی
آمد۔ او پیش شیخ نجیب الدین فردوسی رفت و ارادت آورد و
خلافت، شیخ شمس الدین مظفر بلخی و شیخ جمال اودہی کہ جمال قتال
نیز خوانند از و خلافت دارند و فراوان تصنیف از و باد کہ از ان میاں
مکتوبات او پزشکی نفس از موان دارد۔“

پروفیسر ہادی حسن نے بھی اس سلسلے میں بہت مفید معلومات فراہم کی ہیں:

"He passed the rest of his life observing an ideal sufis austerity, although his contemporary sovereign, Muhammad bin Tughlaq, and Firoz Shah Tughlaq, best owed lavish endowments for the maintenance of his Khanqah at a village, now called Bihar Sharif"⁹

بہار شریف میں عقیدت مندوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ شاہان وقت بھی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ محمد بن تغلق نے ایک بلغاری مصلیٰ حضرت کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیا۔ مکتوبات صدی میں مذکور ہے:

”چون جلال الدین در شہر دہلی در آمدی روسوی بہار کردی و سینہ
بہالید فرمودی عشق از طرف بہاری آید۔“^{۱۰}
حضرت شاہ عبداللہ شطار رقم طراز ہیں:

”بندہ معتقد کسی نیست۔ ہمہ بزرگان یکی اند۔ اما بندہ معتقد
سلطان المحققین حضرت شیخ شرف الحق والدین منیری و بندگی

حضرت خواجہ فرید الدین عطار ہستم و جای کہ این ہر دو بزرگان
رسیدہ اند کسی کمتر رسیدہ است و آنچه کہ این ہر دو بزرگان حقائق و
دقائق راہ دین بیان کردہ اند کسی بیان نکردہ است اے
وہ علوم دینی و علوم متداول زمان جیسے تفسیر، حدیث، فقہ، ادب، منطق، فلسفہ، ریاضی و ہندسہ کے
ماہر کامل تھے جس کا اندازہ مندرجہ ذیل فارسی تصانیف و تالیفات کے عمیق مطالعہ سے ہوتا ہے۔

تصنیفات و تالیفات :

- ۱- شرح آداب المریدین: جیسا کہ نام سے ظاہر ہے آداب المریدین حضرت ضیاء الدین ابوالنجیب
سہروردی کی مشہور کتاب ہے۔ یہ عربی زبان میں ہے۔ دراصل شرح آداب المریدین اسی کتاب
کی مفصل شرح ہے۔
- ۲- ارشاد الطالبین: اس مختصر رسالہ میں طالبان حق کو ہدایتیں دی گئی ہیں۔
- ۳- ارشاد السالکین: چار سو صفحات پر مشتمل ضخیم کتاب بعنوان "ارشاد السالکین" مسئلہ توحید، آخرت،
عقل، روح و کائنات وغیرہ پر بہت ہی اہم اور مفید کتاب ہے۔ اس کتاب میں انھوں نے یہ
بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ دنیا کے تمام موجودات میں خالق کائنات کا نور متنوع شکل
میں موجود ہے۔
- ۴- رسالہ مکیہ و ذکر فردوسیہ: اس غیر مطبوعہ رسالہ میں اذکار کے اقسام بتائے گئے ہیں۔
- ۵- فوائد المریدین: برکت نماز باجماعت، فیوض و برکات آیات قرآن، گورستان، منکر و نکیر،
بہشت و دوزخ، زندگی و موت، مفہوم عبادت، قیامت، ایمان، حقوق والدین، حقوق ہمسایہ،
حقوق زوجین وغیرہ پر مفصل روشنی ڈالی گئی ہے۔
- ۶- لطائف المعانی: یہ معدن المعانی کا خلاصہ ہے جس کا ذکر آئندہ صفحات میں آئے گا۔
- ۷- رسالہ اشارات: جیسا کہ رسالہ کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں کل انتالیس اشارات ہیں
جس میں مسائل تصوف کی طرف خالص فلسفیانہ نقطہ نظر سے اشارہ کیا گیا ہے۔ خود شناسی پر
تاکید کی گئی ہے۔ ان کے مطابق کائنات شناسی اور خدا شناسی کی طرح خود شناسی بھی نہایت ہی
ضروری عمل ہے۔
- ۸- رسالہ اجوبہ: دراصل یہ رسالہ حضرت مخدوم جہاں کے جوابات کا مجموعہ ہے۔ انھوں نے اپنے
دوستوں، عزیزوں، خویش و اقارب اور مریدوں کے سوالات پر مندرجہ بالا جوابات تحریر
فرمائے تھے۔

۹- فوائد رکنی: اس رسالہ میں انھوں نے اپنے ایک مرید خاص حضرت رکن الدین کو حج بیت اللہ کے وقت سفر و حضر میں مطالعہ کے لیے ہدایتیں دی ہیں۔

ملفوظات:

۱- معدن المعانی: حضرت مولانا ابن بدر عربی رحمۃ اللہ اپنے زمانے کے بہت بڑے اور مشہور کاتب اور مخدوم الملک کے مرید خاص تھے۔ انھوں نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے۔ اس میں ۷۴۹ھ سے ۷۵۱ھ تک کے ملفوظات درج ہیں۔ اس کتاب میں نکات تصوف کے علاوہ تفسیر، حدیث، فقہی مسائل اور علم کلام جیسے اہم موضوعات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ انیسویں صدی کے بہت بڑے محقق اور ناقد سید صباح الدین عبدالرحمن فارسی زبان و ادب پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ملفوظات کی عظمت اور اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں:

”..... جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت مخدوم الملک کی خانقاہ کی مجلسوں میں نہ صرف تصوف کے عقدہ ہای لا ینخل حل کیے جاتے تھے بلکہ وعظ و نصیحت، رشد و ہدایت، اوامر و نواہی، اوصاف حمیدہ اور اخلاق حسنہ کی تعلیم بھی جاری تھی۔ ان ہی تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس وقت مذہب و تصوف دو الگ الگ چیزیں نہ تھیں، بلکہ دونوں ہی ایک ہی شاخ کے دو پرتو تھے۔“ ۱۱

حضرت مخدوم الملک شرف الدین احمد بن یحییٰ منیری صفائی طینت اور پاکیزگی پر خاص تاکید فرماتے ہیں

پاک شوتا ز اہل دین گردی
آن چنان باش تا چنین گردی
ہرچہ جز حق بسوز و غارت کن
ہرچہ جز دین از و طہارت کن ۱۲

آپ بذات خود گوشہ نشینی پسند فرماتے تھے اور اپنے دوستوں، خویش و اقارب اور مریدوں کو بھی گوشہ نشینی کی تلقین فرماتے تھے

ای سنای کم شنای گیر
برده سنت آشنای گیر ۱۳

انسان کو چاہیے کہ نفس تکبر کو ہلاک کر دے:

نفس کافر را بکش مومن باش
چون بکشتی نفس را ایمن باش
آدمی زاد تا نہ شد شد مردم
کہ چیری گاہ دیو کہ کژدم
دشمنت نفس خاکش وار
کعب حق دل است پاکش دار ۱۴

۲- خوان پر نعمت: خوان پر نعمت میں ۱۲۶ھ سے ۵۱ھ تک ملفوظات شامل ہیں۔ اس میں تصوف کے جزوی نکات بالتفصیل بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ فقہی اور شرعی مسائل پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔

۳- راحت القلوب: راحت القلوب دس مجلسوں کے ملفوظات پر مشتمل ہے جس میں رضاے الہی، مبادی و معاد، تعظیم تلاوت کلام پاک، فضیلت نماز جمعہ، روزہ عاشورہ اور کلام پاک کی بعض آیتوں کی تفسیر جیسے مضامین کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ راحت القلوب کو بھی حضرت مولانا زین بدر عربی نے ترتیب دیا ہے۔

۴- مخ المعانی: مخ المعانی ۳۵ مجلسوں میں منقسم ہے۔ فضیلت روزہ، توبہ، آداب طعام، صدق، مرتبہ شہداء، شب معراج، تصفیہ و تزکیہ باطن جیسے مضامین پر بحث و مباحثہ ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سچائی دوستی کی بنیاد ہوتی ہے۔

۵- مولنس المریدین: مولنس المریدین میں ۲۱ شعبان المعظم سے محرم ۵۵ھ کے ملفوظات نقل کیے گئے ہیں۔ شریعت و طریقت و حقیقت کے معانی، شب برات کی فضیلت، خواب کے اقسام، حیا کی فضیلت سجادہ اور صاحب سجادہ کی تعریف وغیرہ اس میں شامل ہیں۔

۶- گنج لائیکی: اس میں ربیع الاول ۶۰ھ سے لے کر ذی الحجہ ۶۰ھ کے ملفوظات شامل ہیں۔ اس ملفوظ کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ ہر مجلس کے ملفوظات لکھتے وقت دن مہینہ اور سال کی خاص پابندی کی گئی ہے۔ انہوں نے شب قدر کی تاریخ کو مخفی رکھنے کی وجہ پر مدلل بحث کی ہے۔

۷- فوائد الغیبی: فوائد الغیبی بتیس مجلسوں کے ملفوظات اور ایک سو بانوے صفحات پر مشتمل ہے جس میں حضرت مخدوم الملک نے نکات تصوف پر عقلی و نقلی دلائل کے ساتھ بحث کی ہے۔

۸- نفع المعانی: اس کے جامع اور مرتب شیخ شہاب الدین عماد ہیں۔ یہ ابھی تک غیر مطبوعہ ہے۔ اس

۹۔ میں ذات و صفات، ذکر و مراقبہ، فکر و تفکر اور ظاہر و باطن جیسے موضوعات شامل ہیں۔
تحفہ غیبی: مرتب حضرت مولانا زین بدر عربی نے حضرت شیخ شرف الدین احمد بن یحییٰ منیری کی حیات میں ہی ان ملفوظات کو جمع کیا اور مرتب کیا۔ حضرت مخدوم الملک نے بعض جگہ اس کی تصحیح بھی کی ہے۔

مکتوبات:

فارسی زبان ادب کے مطالعہ میں حضرت شیخ شرف الدین احمد بن یحییٰ منیری کے مکتوبات کی اہمیت مسلم ہے۔ ان کے مکتوبات اردو اور انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکے ہیں۔
آسٹریلیا کے نامور دانشور اور محقق پول جکشن نے مکتوبات کا بہترین انگریزی میں ترجمہ کیا ہے۔ پول جکشن فارسی سیکھنے کی غرض سے ۱۹۷۴ء میں ایران گئے اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ وہ ۱۹۶۰ء میں ہندوستان آئے اور اس عظیم کام کو انجام دینے کا بیڑا اٹھایا۔ انھوں نے مکتوبات کے علاوہ خوان پر نعمت کا بھی انگریزی میں ترجمہ کیا ہے۔

حضرت شیخ شرف الدین احمد بن یحییٰ منیری کے کل مکتوبات کو مندرجہ ذیل تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے:

۱۔ مکتوبات صدی

۲۔ مکتوبات دو صدی

۳۔ مکتوبات بست و ہشت

۱۔ مکتوبات صدی: شیخ شرف الدین احمد بن یحییٰ منیری نے اپنے مرید خاص قاضی شمس الدین، حاکم چوسر، کی روحانی تعلیم و تربیت کے لیے یہ خطوط لکھے تھے۔ آپ قاضی صاحب کو بہت زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ وصال کے وقت آپ نے انھیں فرزند عزیز کہہ کر مخاطب کیا تھا۔

مکتوبات صدی نسخہ خطی کی شکل میں کتابخانہ آرکیالوجی، پٹیلہ، پنجاب، ہند اور ذاکر حسین لائبریری جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی میں بھی موجود ہے۔ انھوں نے مکتوبات صدی میں تصوف کے تمام ضروری نکات پر محققانہ انداز میں مدلل روشنی ڈالی ہے۔ یہ مکتوبات ۱۷۷۷ء میں سپرد قلم ہوئے۔ نامور کاتب اور مرید خاص حضرت مولانا زین بدر عربی نے ان مکتوبات کی نقل کو اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا۔

سید صباح الدین عبدالرحمن رقم طراز ہیں:

”مکتوبات صدی میں تصوف کے تمام اہم مسائل پر مختصر مگر محققانہ

مباحث ہیں۔“ ۱۵

۲۔ مکتوبات دو صدی: حضرت مخدوم الملک نے اپنے دوستوں، خویش و اقارب اور مریدوں کی تعلیم و تربیت اور ان کے سوالات کے جوابات دینے کی غرض سے ان لوگوں کے نام خطوط لکھے تھے۔ ان خطوط کے جامع اور مرتب بھی حضرت زین بدر عربی ہی ہیں۔ انھوں نے بڑی محنت سے ان قیمتی خطوط کو ترتیب دیا ہے۔ ان ہی خطوط کے مجموعہ کا نام مکتوبات دو صدی ہے۔

۳۔ مکتوبات بست و ہشت: جیسا کہ نام سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ مکتوبات بست و ہشت دراصل اٹھائیس خطوط کا مجموعہ ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں حضرت سیدنا مولانا امام مظفر بلخی آپ کے سب سے عزیز اور خاص مرید تھے۔ انھوں نے یہ خطوط انہیں مرید عزیز کو لکھے تھے۔ آپ خود ہی پیر و مرشد کے مابین مضبوط اور محکم رشتہ کے بارے میں لکھتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں:

”تن مظفر جان شرف الدین، جان مظفر تن شرف الدین، شرف الدین مظفر، مظفر شرف الدین۔“

انھوں نے ان مکتوبات میں تصوف کی باریکیاں اور ذات خداوند قدوس کو مستند و مدلل حوالوں کے ذریعہ سمجھایا ہے۔ یہ مکتوبات آیات قرآن، احادیث نبوی اور صحابہ و صوفیاء کرام کے اقوال و زرین سے آراستہ و مزین ہیں۔

بے شک حضرت مخدوم الملک کی تمام تصنیفات اور تالیفات مخصوص مکتوبات نہایت ہی ارزش مند اور ذی قیمت ہیں۔ اسلوب بیان سادہ اور سلیس ہے۔ بمصداق ”آنچه از دل خیزد بر دل ریزد“ اشارے آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں اور باتیں دل میں اتر بھی جاتی ہیں۔ زبان و بیان تصنع و تنوع سے پاک ہے۔ بقول شاعر ع دیتے ہیں باد و ظرف قدح خوار دیکھ کر۔ انھوں نے مسائل تصوف کو محققانہ اور فلسفیانہ انداز سے اس طرح سمجھایا ہے کہ قاری کو پوری تشفی ہو جاتی ہے اور مزید تشنگی باقی نہیں رہتی ہے۔ مزید انھوں نے مکتوبات کو بالخصوص دینی و مذہبی موضوعات کے تبلیغ و اظہار کے وسیلے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ مشاہیر وقت اور اہل قلم مکتوبات کی دینی، مذہبی، تاریخی اور ادبی ارزش و اہمیت کے اعتراف میں متفق الرای نظر آتے ہیں۔ تاریخ سلسلہ فردوسیہ میں مرقوم ہے:

”مخدوم الملک کی تمام تصانیف اور ملفوظات یوں تو اہم اور مشعل ہدایت ہیں لیکن ان کے مکتوبات کی اہمیت، مقبولیت اور افادیت بالخصوص بہت زیادہ ہے۔“

فارسی مکتوبات نگاری کو انھوں نے ایک مستقل فن کا درجہ عطا کیا۔ جن مضامین کو بیان کرنے کے لیے ضخیم کتابیں درکار تھیں انھیں مضامین کو انھوں نے مکتوبات اور ملفوظات کے ذریعہ بحسن و خوبی اور تشفی

بخش بیان کر دیا۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی، شعبہ تاریخ، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ان کو ہندوستان میں پروردہ سلسلہ فردوسیہ مانتے ہیں:

”طریقہ فردوسیہ کو ہندوستان میں پروان چڑھانے کا کام شیخ

شرف الدین احمد بن یحییٰ منیری نے انجام دیا۔ ان کے مکتوبات

تصوف کا بڑا بیش قیمت ذخیرہ ہیں۔“ ۱۸

انھوں نے یہ خطوط روحانی درس اور تعلیم و تربیت کے لیے لکھے تھے جس کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ بندے کا رشتہ معبود حقیقی سے جوڑ دیا جائے۔

حضرت مخدوم کی تصنیفات و تالیفات و ملفوظات و مکتوبات میں توحید، اخلاق حسنہ، خرابی و فساد دنیا، حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق النفس، اصلاح معاشرہ، تاریخ، حدیث، منطق، فلسفہ، اقدار انسانی، تعلقات بین بندگان و معبود حقیقی، توبہ، افتاد با دشمن، تجدید توبہ، طلب پیر، اہلیت شیخ، ولی، ارادت، کرامت، انوار، تجلی کشف، سالک و مجذوب، امراض ظاہر و باطن، تصوف، طریقت، ارکان طریقت، شریعت و طریقت، طہارت، نیت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بندگی، قرآن، عبادت، کلمہ طیبہ جیسے مضامین بکثرت استعمال ہوئے ہیں۔ تمام بحث و مباحثہ ان ہی مضامین کے گرد و پیش گردش کرتے نظر آتے ہیں۔ نصیر الدین چراغ دہلوی ان کو راہ سلوک و معرفت خداوندی کے رہبر و راہنما کی حیثیت سے خطاب کرتے ہیں:

”مکتوبات شیخ شرف الدین کفر صد سالہ ما، برکف دست نمود“ ۱۹

مکتوبات اعلیٰ انشا پر دازی کا بہترین نمونہ ہے۔ اعلیٰ انشا پر دازی کی تمام خصوصیات ان میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ مولانا مناظر حسن گیلانی نثر نگاری کی تعریف میں لکھتے ہیں:

”دینی و علمی برتیاں جو حضرت مخدوم کو بارگاہ ربانی سے ارزانی

فرمائی گئی ہیں، ان سے تو دنیا واقف ہے۔ لیکن کم از کم میرا خیال

تو یہی ہے کہ نثر نگاری میں سعدی شیرازی کے بعد کسی کا نام ہند

ہی میں نہیں بلکہ ایران میں بھی اگر لیا جاسکتا ہے تو شاید وہ بہار

کے مخدوم الملک ہی ہو سکتے ہیں۔ مکتوبات کی شکل میں جوار قام

فرمایا ہے۔ فارسی زبان میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔“ ۲۰

انھوں نے کچھ اشعار بھی لکھے ہیں اور خاص طور سے اپنی بات کی دلیل اور مثال کے لیے جو اشعار نقل کیے ہیں وہ قابل صد تحسین ہیں۔ مندرجہ شعر ملاحظہ فرمائیں:

شرف زنار و تسکیت یکی شد

تو خواہی خوبہ شو خواہی غلامی ۲۱

پہلے مکتوب میں موضوع توحید کی یوں تشریح کی ہے:

پیش توحید او نہ کہنہ نہ نوست

ہمہ بیچ اند بیچ دوست کہ دوست

کی بود ما ز ماجدا ماندہ

من و تو رفتہ و خدا ماندہ

اپنی بات کی دلیل کے طور پر شیخ فرید الدین عطار کے اشعار نقل کیے ہیں:

ہین چندین ہزار سال ابلیس

نبودش کار جز تسبیح و تقدیس

ہمہ طاعات او برہم نہادند

زا استغنائی حق برباد دادند

اسی طرح سے مثنوی کے اشعار میں مضامین دینی و مذہبی پر روشنی ڈالی گئی ہے:

مشوای عاصی بیچارہ نومید

کہ چوں پیدا شود اشراق خورشید

اگر افتد بہ قصر بادشاہی

ہم افتد نیز بر کنج گدای

کسی کو برہنہ افتاد بر راہ

درو بہ تابہ آن خورشید درگاہ

چوں کار مخلصان آمد خطرناک

گنہگار ان برہنہ این گوی چالاک

ایک مکتوب میں مناجات ذیل درج ہے:

خداوند امید ما وفا کن

دلم را از کرم حاجت روا کن

منور دار جانم را بنوری

دلم را زندہ گردان از حضوری

دلہ را محرم اسرار گرداں
ز خواب غفلتم بیدار گرداں

چون جان را منقطع شد از جہان دم
تو مارا ذوق ایمان وہ دران دم
چوں با ایمان فرو بردی بہ خاکم
نیاید از جہانی جرم باکم

خداوند! ہمہ بیچارہ گانیم
دراں ہنگام چوں نظارہ گانیم

کہ دانتا بہ معنی متقی کیست
سعید از ما کدام است و شقی کیست
اشعار ذیل میں عاجزی و انکساری بدرجہ اتم موجود ہے:
از تو بخشیدن است و بخشیدن
از من افتادن است و بخشیدن

دل گم گشتہ را رہی بنمای
مردم دیدہ را دری بکشای
بد ما نیک شد چو پذیرفتی
نیک ما بد شد چو بگرفت

بستہ خویش کن بہر خوابم
تشنہ خویش کن مدہ آبم

آپ معرفت الہی کے لیے بے قرار ہیں:

گر دو جہاں دہند مارا
چوں وصل تو نیست بی نوائیم

وہ مزید کہتے ہیں:

مارا بجز این جہاں جہانی دگر است
جز دوزخ و فردوس مکانی دگر است

مندرجہ ذیل قطعہ میں طلبگار عفو و رحمت ہونے کا درس دیتے ہیں:

نومید نیم ز حضرت تو بسیار شود اگر گناہم
 زیرا کہ بہ عفو و رحمت تست در دنیا و آخرت پناہم
 آپ کی شخصیت اور قدر و منزلت کے بارے میں پروفیسر نبی ہادی نے اظہار خیال کرتے ہوئے
 لکھا ہے:

"The deep spiritual insight, which established his position as the leading sufi of Bihar, actually displayed itself in his letters. With sustained seriousness, he thought out all the essential problems concerned with the enlightened of man's in her personality, consolidated then under one hundred headings, and addressed them in the form of letters of one of his devotics. The object of these letters that is, the transmission of a Sufi's moral and religious teachings, became easier due to the excellent literary qualities possessed by their author the collection is popular as Maktubat-e-Sadi"22

حوالے:

- ۱- میرالاولیا، ج ۲۲۶، نقل از فارسی بعد سلاطین تعلق، ڈاکٹر شعیب اعظمی، نعمانی پریس، دہلی، ۱۹۸۵ء، ص ۸۱
- ۲- لغت نامہ دہخدا، علی اکبر دہخدا / زیر نظر دکتر محمد معین، شمارہ ۲۹، شمارہ مسلسل ۲۷، شمارہ حرف: "ش" ادانشکادہ تہران، دانشکدہ ادبیات، سازمان لغت نامہ، تہران، خرداد ماہ، ۱۳۳۱ھ ش، ص ۳۲۱
- ۳- ایضاً
- ۴- مکتوبات صدی (اردو)، احمد یحییٰ منیری / ترجمہ پروفیسر سید شاہ محمد نعیم ندوی، فرید بک ڈپو، نئی دہلی، ۲۰۰۲ء، ص ۱۷

- ۵- مراۃ الاسرار قلمی، ص ۵۸، نقل از فارسی بعہد سلاطین تغلق، ڈاکٹر شعیب اعظمی، نعمانی پریس، دہلی، ۱۹۸۵ء، ص ۸۲
- ۶- مکتوبات صدی، ص ۱۹
- ۷- ایضاً
- ۸- آئین اکبری، ابوالفضل، بہار تصحیح سرسید احمد خاں، سرسید اکادمی، دانشگاه اسلامی، علی گڑھ، ۲۰۰۵ء، ص ۲۱۱
- ۹- Dictionary of Indo-Persian Literature, Prof. Nabi Hadi, Indira Gandhi National Centre for Arts, Delhi, 1995, p.561
- ۱۰- مکتوبات صدی، ص ۱۹
- ۱۱- بزم تیموریہ، سید صباح الدین عبدالرحمن، دارالمصنفین، اعظم گڑھ، اتر پردیش، ۱۹۸۹ء، ص ۲۳۶
- ۱۲- همان، ص ۲۳۸
- ۱۳- همان
- ۱۴- معدن المعانی، شیخ شرف الدین احمد بن یحییٰ منیری، ص ۲۰، نقل از فارسی بعہد سلاطین تغلق، شعیب اعظمی، ص ۸۲
- ۱۵- بزم صوفیہ، سید صباح الدین عبدالرحمن، ص ۳۷۷
- ۱۶- مکتوبات صدی (اردو)، احمد بن یحییٰ منیری / پروفیسر سید شاہ محمد نعیم ندوی، فرید بک ڈپو، نئی دہلی، ۲۰۰۲ء، ص ۳۰
- ۱۷- تاریخ سلسلہ فردوسیہ، ص ۱۹۳، نقل از مکتوبات صدی، ص ۳۰
- ۱۸- بزم صوفیہ، سید صباح الدین عبدالرحمن، دارالمصنفین، اعظم گڑھ، ص ۳۰
- ۱۹- مکتوبات صدی، ص ۲۴
- ۲۰- همان
- ۲۱- همان، ص ۳۶
- ۲۲- Dictionary of Indo-Persian Literature, Prof. Nabi Hadi, Indira Gandhi National Centre for Arts, Abhinav Publication, 1995, p.560

عہد تغلق کے نامور فارسی شعراء

۱۵۲۶ء میں فارسی زبان محمود غزنوی کے ساتھ سرزمین ہند میں داخل ہوئی تعجب خیز امر یہ ہے کہ یہ خارجی زبان اتنی سرعت سے یہاں ریشہ گیر ہوئی کہ یہاں کی داخلی زبان پر اپنی لطافت، شیرینی، دلکشی کی وجہ سے صدیوں تک حکومت کرتی رہی اور اپنے بیش قیمت گرانمایہ اور لافانی سرمایہ ادبی سے ادب کے دامن کو مالا مال کر دیا۔

اس میں کوئی شک نہیں سلاطین غزنوی، غوری، مملوک خلجی اور تغلق حکمران وقت ہونے کے ساتھ علم و ادب کے دلدادہ اور شیدائی تھے۔ حکمرانوں کی سرپرستی اور ذوق و شوق کے نتیجے میں فارسی نے ہندوستان میں اپنی جو پہچان بنائی وہ لائق ستائش ہے۔ سلاطین تغلق نے فارسی شعر و ادب کے فروغ میں ایک اہم رول ادا کیا ہے۔ اس دور میں متعدد شاعر، ادیب، انشاء پرداز اور علماء موجود تھے جن کے کارنامے اس عہد کی ادبی، تہذیبی اور تمدنی تاریخ کا روشن باب ہیں۔

عہد تغلق میں شعر و سخن کے فروغ و ارتقا کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس خاندان کے حکمران نہ فقط علم دوست با ذوق مدبر تھے بلکہ با کمال ارباب علم و ادب کی قدر اور سرپرستی کیا کرتے تھے، برنی سلطان محمد تغلق کے جو دو سخا، فراست و درایت، شعر فہمی اور علم دوستی کی ان الفاظ سے تعریف کرتا ہے۔

”در معقولات فلاسفہ رغبتی تمام داشت و چیزی از علم معقول

خواندہ بود“ ۱

حضرت امیر خسرو اور حسن دہلوی کا براہ راست تعلق عہد خلجی سے رہا ہے لیکن ان دونوں حضرات کی زندگی کے آخری ایام عہد تغلق میں گزرے۔ لہذا اس نقطہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان مایہ ناز ہستیوں کو عہد تغلق کے شعرا کے زمرے میں شامل کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان دونوں معرکہ الاراء ہستیوں نے فارسی شعر و ادب کو جس طرح چمکایا اور جو مقام دیا صدیوں تک کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

حضرت امیر خسرو:

فارسی شعر و ادب کو حیات تازہ عطا کرنے والی شخصیت حضرت امیر خسرو کی تھی۔ امیر خسرو کا پورا نام ابوالحسن یمن الدولہ اور تخلص خسرو تھا۔ آپ کے والد امیر سیف الدین محمود ترکستان سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے اور پٹیالی میں اقامت گزریں ہوئے۔ سلطان التتمش کی فوج میں ایک ذمہ دار عہدے پر فائز ہوئے۔ سلطان نے خوش ہو کر امیر کے لقب سے سرفراز کیا اور پٹیالی میں جاگیر عطا کی۔ امیر خسرو ۶۵۱ھ بمطابق ۱۲۵۳ھ میں پٹیالی میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی میں والد کے سایہ سے محروم ہو گئے۔ پھر آپ کے نانا عماد الملک نے پرورش و تربیت کی۔ امیر خسرو نے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ لیکن بقول شبلی نعمانی ۲۰-۱۵ سے فارغ ہو چکے تھے۔ متعدد زبانوں پر قدرت کے ساتھ ساتھ فن خطاطی کا بھی شوق تھا۔ امیر خسرو کی یہ خوش نصیبی تھی کہ کم عمری میں ہی یعنی ۶۷۱ھ بمطابق ۱۲۷۲ء میں حضرت نظام الدین اولیا کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے تھے۔

محمد وحید اختر رقمطراز ہیں: ۳

”حضرت نظام الدین اولیا کی نظر میں خسرو کی اتنی قدر و منزلت تھی کہ جو بات آپ کے سامنے اور لوگ نہ کر سکتے تھے خسرو کر سکتے تھے۔ خسرو کی گونا گوں صفات کا آپ سے بڑھ کر کون قدردان ہو سکتا تھا۔ جب خسرو نے اپنا تذکرہ جو افضل الفوائد کے نام سے مشہور ہے لکھنا شروع کیا تو اس کے چند اوراق آپ کے سامنے ملاحظہ کے لئے پیش کئے۔ آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ ”نیکو نوشتہ و نیکو نام کردہ“ (یعنی تو نے خوب لکھا ہے اور نام بھی اچھا رکھا ہے۔“

مولانا شبلی رقمطراز ہیں مکتوبہ صاحب نے امیر خسرو کو ”ترک اللہ“ کا خطاب دیا تھا۔ اور اسی لقب سے پکارتے تھے۔ امیر خسرو نے اس پر جا بجا فخر کیا ہے۔ چنانچہ ایک قصیدے میں شیخ المشائخ کی مدح میں فرماتے ہیں:

برزبانت چون خطاب بندہ ترک اللہ رفت دست ترک اللہ گیر و ہم بہ لہش سپار
جس وقت حضرت نظام الدین کی وفات ہوئی غیاث الدین تغلق بنگال پر فوج کشی کے لئے گیا
ہوا تھا تو امیر خسرو بھی اس کے ساتھ ہمرکاب تھے۔ جب مرشد کے انتقال کی خبر سنی تو بہت زیادہ غمگین اور

دل برداشت ہو گئے اور بے قرار ہو کر دہلی آ گئے، یہاں پہنچ کر اپنی بقیہ زندگی اپنے مرشد کی قبر کے سرہانے بیٹھ کر گزار دی۔ طبیعت ہر وقت ملول و مکتہ رہتی۔ کہتے۔

گوری سووے تیج پر مکھ پر ڈارے کیس چل خسرو گھراپنے رین بھی چھو دیں
مرشد کی جدائی اور غم میں ۱۸ شوال ۷۲۵ھ بمطابق ۱۳۲۳ء میں اس جہان فانی سے راہی ملک بقا ہوئے۔
حضرت نظام الدین اولیا کی وصیت کے مطابق خسرو کو ان کی پائنتی کی طرف دفن کیا گیا۔ مغل
باشاہ ظہیر الدین محمد بابر کے زمانے میں باہر کی چار دیواری اور لوح امیر مہدی خواجہ کی زیر نگرانی تیار کی گئی
اور لوح پر اس زمانے کے شاعر شہاب الدین معما کی کا کہا قطعہ تاریخ کندہ کیا گیا۔

شد ”عدیم المثل“ یک تاریخ او وان دگر شد طوطی شکر مقال
حضرت امیر خسرو کئی حکمرانوں اور خوانین کے درباروں سے منسلک رہے۔ جب سن شعور کو پہنچے
تو اس پر سلطنت دہلی پر غیاث الدین بلبن تخت نشین تھا۔ اس نے بڑی فراخ دلی سے امیر خسرو کی سرپرستی
کی امر خسرو نے بھی اس کا حق ادا کرنے کے لئے مثنوی ”تغلق نامہ“ لکھ کر اسے سلطان کے نام معنون
کر دی۔

دو سال تک اس کے دربار سے وابستہ رہے ۱۲۸۰ء میں بلبن کے بیٹے خان شہید کے ملازموں
میں داخل ہو کر ملتان چلے گئے۔ اس زمانے میں دہلی کے بعد ملتان علم و ادب کا سب سے بڑا مرکز خیال کیا
جاتا تھا۔ ۱۲۸۵ء میں شاہزادہ سلطان محمد مغلوں کے ہاتھوں شہید ہوا تو اس افراتفری کے ماحول میں خسرو
کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ کسی طرح رہائی حاصل ہوئی اور دہلی آ کر بلبن کے دربار میں شاہزادہ محمد کا دردناک
مرثیہ سنایا۔ اس مرثیہ کے چند اشعار حسب ذیل ہیں:

واقعہ است این یا بلا از آسمان آمد پدید
آفت است این یا قیامت در جہان آمد پدید
مجلس یاراں پیشان شد چو برگ گل ز باد
برگ ریزی گوئی اندر بوستان آمد پدید
بس کہ آب چشم خلقتی شد روان از چار سو
پنج آب دیگر اندر مولتان آمد پدید
خواستم تا ز آتش دل بر زبان آرم سخن
صد زبان آتشینم در دہان آمد پدید
جمع شد سیارہ در چشمم مگر طوفان شود
چون بہ برج آبی انجم را قران آمد پدید
من نخواستم جز همان جمعیت و این کی شود
خود محالست این بنات انعش پروین کی شود
شاہزادہ سلطان محمد کی شہادت نے سلطان غیاث الدین بلبن کو زندہ در گور کر دیا تین سال بھی نہیں گزرے
تھے کہ سلطان کا انتقال ہو گیا۔

۱۲۹۰ء میں جب سلطان جلال الدین خلجی تخت نشین ہوا تو خسرو اس کے دربار سے وابستہ ہو کر

ندیم خاص میں شامل ہو گئے، مصحف داری اور امارت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز کر دیے گئے۔ بہر حال عہدِ خلجی میں اثر و رسوخ کے ساتھ زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ اپنے علم و فن کی ہنر نمائی کرتے رہے۔ خاندانِ خلجی کے زوال کے بعد غیاث الدین تغلق کے عہد تک زندہ رہے۔ اس زمانے میں بھی خسرو کو بڑی قدر و منزلت حاصل رہی۔

الغرض امیر خسرو ان شعرا میں سے تھے جن کی عزت و منزلت نہ صرف ان کی زندگی بلکہ اس دارِ جہان فانی سے کوچ کرنے کے بعد بھی ان کی رفعت و عظمت میں کوئی کمی نہیں آئی۔

امیر خسرو فارسی کے قادر الکلام اور یگانہ روز ہونے میں کسی بھی صاحبِ علم و ادب کی دورائے نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ عربی، ہندی زبان اور کھڑی بولی پر مہارت رکھتے تھے۔ ہندی زبان کا بنیادی اثر کا سبب یہی تھا کہ وہ ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی والدہ ہندو نژاد خاتون تھیں۔ مثلاً

ز حال مسکین مکن تغافل درای نیماں بنائے بیاں کہ تاب ہجران نہ دارم ای جان نہ لہو کا ہے لگائے چھتیاں
شبان ہجران دراز چو زلف ز روز وصلش چو عمر کوتاہ سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کانوں اندھیری رتیاں
امیر خسرو کی ہمہ گیر طبیعت موسیقی کی طرف مائل تھی۔ وہ ہندوستانی راگوں پر قدرت رکھتے تھے۔ اس لئے انہوں نے موسیقی کو ترکیب دے کر ایک نیا رنگ دیا ہے۔ محمد وحید مرزا رقمطراز ہیں۔^۱

”اعجاز خسروی میں ایک جگہ خسرو نے خراسان سے کچھ موسیقی دانوں کے ہندوستان وارد ہونے کا تذکرہ کیا ہے اور ہندوستانی ماہرینِ فن کو دعوت دی کہ وہ ان کے مقابلے میں آئیں تاکہ قمریانِ بالا کو یہ اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ بہار ہندوستان میں پرند کیسے ہیں“

یہ بات واضح ہے کہ امیر خسرو کو ایرانی اور ہندوستانی دونوں موسیقی کے اصولوں پر مہارت تھی۔ فارسی راگوں کے بکثرت نام ان تصانیف میں جا بجا ملتے ہیں۔

امیر خسرو کثیر التصانیف تھے کو نظم اور نثر دونوں پر یکساں قدرت حاصل تھی۔ وہ مختلف موضوعات پر قلم اٹھانے کی زبردست صلاحیت رکھتے تھے۔ حضرت امیر خسرو نے پانچ دیوان ترتیب دیے ہیں ان کے نام حسب ذیل ہیں۔

۱۔ تحفۃ الصغر: یہ امیر خسرو کا پہلا دیوان ہے جو انہوں نے ۶۷۱ میں مرتب کیا، اس میں وہ قصائد ہیں جو انہوں نے سولہ سے بیس سال کی عمر تک کہے تھے۔ یہ دیوان ۳۵ قصائد، پانچ ترجیع بند اور ترکیب بند ایک مختصر مثنوی اور متعدد چھوٹے بڑے قطعات پر مشتمل ہے۔

۲- وسط الحیوة: یہ خسرو کا دوسرا دیوان ہے یہ انیس سے چوبیس سال کی عمر تک کا کلام ہے۔ اس دیوان میں ۵۸ قصیدے، آٹھ ترجیع بند اور متعدد رباعیات اور قطعات ہیں۔

۳- غرة الکمال: یہ خسرو کا تیسرا دیوان ہے یہ چوبیس ۳۴ سال سے لے کر تینتالیس ۴۳ سال کی عمر تک کے کلام پر مبنی ہے۔ بقول محمد وحید مرزا کے ”اس میں شبہ نہیں کہ اگرچہ دیوان غرة الکمال کی نظمیں بہت قابل قدر ہیں لیکن اس کا دیباچہ زیادہ بیش قیمت چیز ہے۔ یہ دیوان خسرو کے پانچوں دیوانوں میں سب سے زیادہ بڑا ہے اور ان کے کلام کے بہترین نمونے اس میں موجود ہیں“ (ص ۲۱۶)

زیادہ تفصیل میں نہ جا کر اس دیوان کے صرف ایک قصیدہ ”دریائے ابرار“ کا ذکر کرنا ضروری خیال کیا گیا اس لئے کہ یہ قصیدہ حضرت نظام الدین اولیا کی مدح میں ہے جس کی پیروی میں پایہ کے شعرا مثلاً جامی نے ”لہجۃ الافکار“ اور نوائی نے ”بحر الافکار“ کے نام سے جواب لکھے ہیں۔
محمد وحید مرزا رقم طراز ہیں: ۵

”نوائی نے مجالس النفاہت میں لکھا ہے کہ خسرو کہا کرتے تھے کہ اگر حوادث زمانہ سے میرا تمام کلام مفقود اور معدوم ہو جائے اور صرف یہ قصیدہ باقی رہ جائے تو مجھے کچھ فکر نہ ہوگی۔ اس لیے کہ جو کوئی اس قصیدے کو پڑھے گا وہ اقلیم سخن میں میرے مرتبے اور قابلیت کا معترف ہوگا۔“

۴- بقیہ نقیہ: یہ دیوان امیر خسرو نے چونسٹھ ۶۴ سال کی عمر میں مرتب کیا۔ یہ دیوان ایک دیباچہ اور متعدد ابیات پر مشتمل ہے۔ ضخامت کے اعتبار سے یہ دیوان غرة الکمال سے بہت چھوٹا ہے۔ لیکن کلام کی پختگی اور بعض کلام کے بعض نادر نمونوں کی وجہ سے اہمیت کا حامل ہے۔

۵- نہایت الکمال: یہ دیوان خسرو نے سلطان غیاث الدین تغلق کے انتقال اور محمد تغلق کی تخت نشینی یعنی اپنے انتقال سے کچھ عرصہ پہلے مرتب کیا تھا۔ یہ دیوان بائیس ۲۲ قصائد، پانچ ترجیع بند، چار چھوٹی چھوٹی مثنویوں، متعدد قطعات، اور رباعیات پر مشتمل ہے۔

امیر خسرو کی تاریخی مثنویاں:

قرآن السعدین: ۶۸۸ھ بمطابق ۱۲۸۹ء میں ۳۶ سال کی عمر میں خسرو نے اپنی پہلی مثنوی لکھی۔ اس مثنوی میں بغراخان اور کیقباد یعنی باپ بیٹے کی صلح اور ملاقات کا واقعہ بیان کیا ہے۔

مفتاح الفتوح: یہ خسرو کی دوسری مثنوی ہے جو ۶۹۰ھ بمطابق ۱۲۹۱ء میں لکھی گئی اس میں جلال الدین کی فتوحات کا ذکر ہے خسرو کی یہ مثنوی ان کی دوسری تاریخی مثنویوں کے مقابلے میں بہت مختصر ہے۔

عشقیہ یا مثنوی خضر خان اور دول رانی: یہ مثنوی ۷۱۵ھ بمطابق ۱۳۱۵ء میں لکھی گئی یہ مثنوی سلطان جلال الدین کے بیٹے خضر خان اور گجرات کے راجہ کی بیٹی دول رانی کے قصہ عشق و محبت پر مشتمل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خضر خان نے اپنی رومانی داستان خود لکھی تھی۔ جسے بعد میں امیر خسرو نے خضر خان کی فرمائش پر نظم کا جامہ پہنایا۔

نہ سپہر: یہ مثنوی ۷۱۸ھ بمطابق ۱۳۱۸ء میں تصنیف کی گئی مفتاح الفتوح کی طرح یہ بھی تاریخی مثنوی ہے۔ اس میں مبارک شاہ خلجی کے عہد کے حالات و واقعات بیان کئے گئے ہیں۔ یہ مثنوی نو حصوں پر مشتمل ہے، اس کے ہر باب کو ”سپہر“ کا نام دیا گیا ہے اور ہر سپہر ایک مختلف بحر میں ہے۔

تغلق نامہ: یہ مثنوی غیاث الدین تغلق کے مختصر سے عہد حکومت کے واقعات پر مشتمل ہے۔ یہ خسرو نے اپنے انتقال ۷۲۵ھ بمطابق ۱۳۲۳ء سے کچھ عرصہ پہلے کہی تھی۔

امیر خسرو نے نظامی گنجوی کے نمبر کے جواب میں مندرجہ ذیل پانچ مثنوی کہی ہیں۔ یہ پانچوں مثنویاں ۶۹۸ھ/۱۲۹۸ء تا ۷۰۱ھ/۱۳۰۱ء کے عرصہ میں لکھی گئی۔

مطلع الانوار: یہ مخزن الاسرار کے جواب میں ۶۹۸ھ بمطابق ۱۲۹۸ء میں مکمل ہوئی اور سلطان علاء الدین خلجی کے نام منسوب کی گئی۔

شیرین خسرو: یہ نظامی کی مثنوی ”خسرو شیرین“ کے جواب میں لکھی گئی اس کا سال تصنیف ۶۹۸ھ بمطابق ۱۲۹۸ء ہے۔

مجنون لیلیٰ: یہ نظامی کی لیلیٰ مجنون کے جواب میں ۶۹۸ھ بمطابق ۱۲۹۸ء میں لکھی گئی ہے۔

آئینہ اسکندری: یہ نظامی کی مثنوی سکندر نامہ کے طرز پر ۶۹۹ھ بمطابق ۱۲۹۹ء میں لکھی گئی

ہشت بہشت: یہ اس سلسلے کی آخری مثنوی ہے جو ۷۰۱ھ بمطابق ۱۳۰۱ء میں مثنوی ہفت پیکر کے جواب میں لکھی گئی۔

اس کے علاوہ خسرو کا دیوان بھی ان کے شاعرانہ افکار کا غماز ہے۔

امیر خسرو کی خواہ نثر ہو یا نظم ہر جگہ ان کی فکر و قلم کی جولانیاں دیکھائی دیتی ہیں۔ انہوں نے تقریباً تمام اصنافِ سخن پر طبع آزمائی کی ہے۔ غزل میں خاص طور سے غزل کو اس کے مزاج کے حساب سے ڈھال کر اس کے دامن کو وسیع کیا ہے خسرو کا طرہ کمال یہ ہے کہ انہوں نے عشق و حسن کے معاملات، ہجر و جدائی کے درد و کسک اور سوز و گداز کی تڑپ کو شعر کے پیکر میں ڈھال دیا ہے کہ خوانندہ پر وجد کی سی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ مثلاً

می زوی و گریہ می آید مرا ساعتی بنشین کہ باران بگذرد
امیر خسرو نے اپنے تازہ و انوکھی تشبیہات کی جدت سے اپنی غزل کو انفرادیت عطا کر دی ہے۔ مثلاً

خرام آن صنم نازنین بعیاری کبوتری بخرام آمدہ است پنداری
عام طور پر رفتار محبوب کو مور یا چکور سے تشبیہ دی جاتی ہے لیکن خسرو کو کبوتر کی مستانہ چال میں بھی
وہی کیفیت و مستی نظر آتی ہے۔

منظر کشی، مضمون آفرینی، جذبات نگاری اور موسیقیت کے ساتھ ساتھ جس چیز نے ان کے کلام کو
آفاقیت اور ہمہ گیر مقام بخشا وہ کلام میں صوفیانہ رنگ کی آمیزش ہے۔ حقیقت میں سوز و گداز احساس سپردگی،
جذبہ شوق و سرمستی اور سرخوشی و مدہوشی تصوف کے ذریعہ ہی غزل میں آئی ہے۔

یہی وہ عناصر غزل ہیں جنہوں نے امیر خسرو کو مقبولیت کے مقام پر پہنچایا۔

امیر خسرو کی کچھ نثری تصنیف حسب ذیل ہیں:

۱- اعجاز خسروی یا رسائل الاعجاز: یہ خسرو کی ضخیم نثری تصنیف ہے ۷۱۹ھ بمطابق ۱۳۱۹ء میں مکمل
ہوئی اس کتاب میں امیر خسرو نے مرصع اور مزین نثر کے نمونے پیش کئے ہیں۔

۲- خزائن الفتوح یا تاریخ علانی: یہ کتاب ۷۱۱ھ بمطابق ۱۳۱۱ء میں لکھی گئی یہ علاء الدین خلجی کے
عہد کی مختصر تاریخ ہے۔

۳- افضل الفوائد: یہ کتاب خواجہ نظام الدین اولیا کے ملفوظات پر مشتمل ہے، مرید ہونے کے بعد
۷۱۹ھ میں خسرو نے افضل الفوائد مرشد کی خدمت میں پیش کی۔

حسن دہلوی:

امیر حسن دہلوی نام، نجم الدین لقب اور والد کا نام علاء الدین سیستانی المعروف بعلائی سجری
۶۵۲ھ بمطابق ۱۲۵۳ء بدایوں میں پیدا ہوئے لیکن پرورش و پرداخت و نشو و نما دہلی کی آب و ہوا میں
ہوئی، امیر حسن امیر خسرو سے ایک سال چھوٹے تھے۔ اور دونوں کی تحصیل علم کا زمانہ ایک ہی رہا ہے۔ یہ
زمانہ تھا جب سلطان غیاث الدین بلبن تخت دہلی پر متمکن تھا۔ سلطان غیاث الدین بلبن کی اولاد میں اس کا
بڑا بیٹا سلطان محمد بڑا لائق و فائق تھا۔ وہ خود تعلیم یافتہ اور علم و فضل کا دلدادہ تھا سلطان اس سے جان سے
زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ ۶۹-۶۶۸ھ میں غیاث الدین بلبن کا چچا زاد بھائی شیر خان جو سلطنت کا رکن اعظم
اور ملتان کا گورنر تھا فوت ہو گیا۔ تو سلطان بلبن نے اپنے بیٹے سلطان محمد کو قاآن الملک کے خطاب کے
ساتھ چتر و تاج اور کثیر فوج کے ساتھ ملتان کی طرف روانہ کیا۔

سلطان محمد جو خان شہید کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کا قاعدہ تھا کہ ہر دوسرے تیسرے سال
اپنے باپ کی زیارت کے لئے ملتان سے دہلی آیا کرتا تھا ۶۷۸ھ کے دورہ میں وہ امیر خسرو اور حسن دہلوی
جو اس دور میں افق شاعری کے روشن ستارے تھے اپنے ساتھ ملتان لے گیا۔ اور علی الترتیب مصحف داری

اور دوات داری کی خدمات پر مامور کر دیا ان دونوں حضرات نے پانچ سال تک شہزادہ کے زیر سایہ ندما کی حیثیت سے ملتان میں مقیم رہے۔

۶۸۳ھ میں شہزادہ سلطان محمد ملتان میں حکمرانی کو چودہ پندرہ سال بھی نہ گزرے تھے کہ تاتاریوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس حادثہ کا امیر خسرو اور حسن دہلوی دونوں پر بہت زیادہ اثر پڑا۔ چنانچہ امیر خسرو نے نظم میں اور حسن دہلوی نے نثر میں نوحہ خوانی کی، اس واقعہ کے بعد دونوں دہلی چلے آئے۔ خان شہید کے حادثہ نے غیاث الدین بلبن کو زندہ درگور کر دیا اور ۶۸۶ھ میں اس کا انتقال ہو گیا اس کے بعد خسرو اپنے وطن پٹیالی اور حسن دہلوی دہلی میں رہے۔

حسن دہلوی بیسٹار صفات سے آراستہ تھے وہ ایک خوش مزاج نہایت سنجیدہ، پاکیزہ اطوار، قناعت پسند، متوکل اور صوفیانہ مزاج کے مالک تھے۔ حسن دہلوی ۵۴ سال کی عمر میں ۷۰۶ھ میں حضرت نظام الدین اولیا کے مرید ہوئے۔ اور اس کے بعد تقریباً ۳۲ سال تک بقید حیات رہے ۸۸ سال کی عمر میں سن ۷۳۸ھ میں وفات پائی مخدوم الاولیاء سے مادہ تاریخ وفات نکلتا ہے۔

حسن دہلوی نظم و نثر دونوں میں مہارت رکھتے تھے۔ آپ نے بیشتر تصانیف علاء الدین خلجی کے عہد میں تصنیف کیں۔ شاعری میں ایک دیوان ترتیب دیا تھا جو دست برد زمانہ سے محفوظ نہیں رہ سکا۔ نثری تصانیف میں ”مخ المعانی“ یہ ایک مختصر تصنیف ہے اس میں لفظ ”عشق“ کے ذریعہ تصوف اور معرفت کے نقطہ نظر کو پیش کیا گیا ہے، حسن اپنی اس تصنیف کا ذکر اس طرح کرتے ہیں کہ ایک دن اس کتاب کو حضرت کی خدمت میں لے گیا آپ نے اس کو بے حد پسند فرمایا۔ اب تک یہ کتاب گوشہ گننامی میں پڑی ہوئی تھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے استاد پروفیسر خلیق احمد نظامی نے متعارف کرایا۔ اس کے علاوہ نثری مرثیہ جو خان شہید کی وفات پر کہا تھا وہ حسن دہلوی کے قلم کی جدت ہی ہے کہ انہوں نے پہلی بار نثر میں مرثیہ نگاری کی تاریخ رقم کی، نثری ادب میں حسن دہلوی کا شاہکار ”فوائد الفوائد“ ہے جو ارشادات شیخ اور تلقین مرشد کے موضوع پر ایک مستند ملفوظ شاہکار کا درجہ رکھتی ہے۔ احکام طریقت، اخلاقی تعلیم کے ساتھ ساتھ ادبی حیثیت سے بھی ایک نمایاں مقام کی حامل ہے۔ جا بجا برجستہ اشعار اور شعرا کے ذکر سے بھی اس کی ادبی اہمیت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کتاب کی زبان صاف اور سلیس شیریں اور دلکش ہے۔

جیسا کہ قبل تذکرہ کیا گیا حسن دہلوی نظم و نثر دونوں میں مہارت رکھتے تھے کم سنی سے شعر کہنا شروع کر دیا تھا ان کے کلام میں پاکیزگی، سوز و گداز کے ساتھ داخلی جذبات و کیفیات کا تاثر جا بجا نظر آتا ہے۔

مرزا وحید اختر خسرو اور حسن دہلوی کی عظمت کا اعتراف ان الفاظ سے کرتے ہیں۔

”امیر خسرو اور خواجہ حسن دہلوی نے جن کے نام پر نہ صرف دہلی

بلکہ تمام ہندوستان کو ناز ہے اور بجا طور پر ہے اس لیے ان کے مقابلے کے شاعر ایران کی شاعر خیز زمین نے بھی کم پیدا کئے ہیں اور ہندوستان میں تو اس وقت سے اب تک چھ سو سال کے طویل عرصے میں کوئی ایسا فارسی گو شاعر نہیں پیدا ہوا جو ان کی برابری اور ہمسری کا دعویٰ کر سکے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ حسن دہلوی کے کلام میں سلاست، لطافت، شستگی کی وجہ سے ہی ان کو ”سعدی ہند“ کہا جانے لگا۔ وہ خود بھی اپنے کلام میں جا بجا اشارہ کرتے ہیں۔
حسن گلی ز گلستان سعدی آوردہ است کہ اہل معنی کچھین آن گلستان است

بدر چاچ:

عہد تغلق کا مشہور ترین شاعر بدرالدین چاچی تھا۔ بدرالدین چاچ یا شاش یعنی تاشقند کا رہنے والا تھا۔ سلطان محمد بن تغلق کے دربار میں اس کی بڑی عزت و قدر تھی وہ نہ صرف اس کے دربار کا ملک الشعراء تھا بلکہ سلطان نے اس کو ”فخر الزمان“ کے خطاب سے بھی نوازا تھا۔ وہ خود اپنے شعر میں اپنے اس خطاب کا ذکر اس طرح کرتا ہے۔

درین در بدر چاچی را سخن شیرین غلامی دان
اگرچہ خسرو عالم کند ”فخر الزمان“ لقبش

بدر کی زندگی کے بارے میں زیادہ اطلاعات فراہم نہیں ہوتی۔ فارسی ادب میں اس کی سب سے بڑی خصوصیت اس لئے بڑھ جاتی ہے کہ وہ قصیدے کا شاعر ہے اور اس کے زیادہ تر قصائد سلطان محمد تغلق کی مدح میں ہیں۔ ان قصائد کی اہمیت اس لئے اور بڑھ جاتی ہے ان میں بدر نے بعض تاریخی واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان قصائد کو تاریخی مآخذ کی حیثیت سے ایک مقام حاصل ہے۔ ان قصائد کی زبان مشکل و پیچیدہ ہے۔ ان قصائد کی طرز نگارش کے بارے میں شیخ اکرام کا بیان ہے:

”طرز تحریر کی غراہیت، معموں کی فراوانی، مشکل الفاظ اور پیچیدہ اور دقیق تشبیہوں کی وجہ سے ان سے محفوظ ہونا ہر ایک کا کام نہیں“

قصائد کے علاوہ بدر چاچ نے ایک مثنوی ”شاہ نامہ“ لکھی تھی۔ بدایوں لکھتا ہے
”از شعرا ی مشہور در زمان سلطان محمد، بدر شاشی مذکور است، کہ
”شاہ نامہ“ بنام او گفتہ، قریب بہ سی ہزار بیت و ہمین کہ تاریخ
منظوم است غنیمت است“

عصامی:

عہد تغلق کے مشہور شعرا میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے حالات زندگی کے بارے میں زیادہ اطلاعات نہیں ملتی ہیں البتہ ان کی مثنوی ”فتوح السلاطین“ سے جو داخلی شواہد یا اشارے ملتے ہیں اس سے اس کی زندگی اور اس دور کے بارے میں کافی اطلاعات فراہم ہوتی ہیں۔

عصامی ۱۳۱۰ء تکمیل میں پیدا ہوا اس کے صحیح نام کے بارے میں معلوم نہیں ہے البتہ اتنا معلوم ہے کہ اس کے اجداد میں سے فخر الممالک عصامی خلفائے عباسی کا وزیر تھا۔ کسی بات سے خلیفہ وقت سے رنجیدہ خاطر ہو کر ترک وطن کر کے اپنے خاندان کے ساتھ ہندوستان آیا اور ملتان میں آکر اقامت گزین ہوا اس وقت دہلی سلطنت پر سلطان شمس الدین التتمش برسر اقتدار تھا جو اسلامی ممالک سے آنے والے علماء اور اہل علم کی عزت و قدر کیا کرتا تھا۔ فخر الدین ملتان سے دہلی آیا تو سلطان نے ان کا بڑا پر جوش خیر مقدم کیا بلکہ منصب وزارت کے عہدے پر فائز بھی کیا۔

عصامی کے دادا عز الدین عصامی جو عہد بلبن میں ایک فوجی افسر تھے۔ انہوں نے ہی ان کی پرورش و پرداخت کی کیونکہ کسی بھی تذکرے میں ان کے والد کا نام یا دیگر اطلاعات کا ذکر نہیں ملتا۔ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بچپن ہی میں والد کے سایہ سے محروم ہو گئے تھے۔

کہا جاتا ہے کہ جب محمد بن تغلق نے دہلی کے امراء کو دیوگری میں منتقل ہونے کا حکم دیا تو عصامی نے بھی اپنے دادا کے ساتھ دکن کی جانب سفر اختیار کیا۔ لیکن ان کے دادا سفر کی صعوبتیں برداشت نہ کر سکے اور راستے میں ہی جان بحق ہو گئے۔ عصامی ملول و مضطرب اکیلے ہی دیوگری پہنچے۔ اس وقت ان کی عمر ۱۶ سولہ سال تھی۔ دیوگری تقریباً چوبیس سال تک ایک غیر معروف تغافل زدہ ادیب کی حیثیت سے زندگی بسر کرتا رہا۔ اس کا دوسرا سبب یہ تھا کہ وہ اپنے معاصرین کے طور طریقوں سے آزرده خاطر تھا۔ لہذا اسی آزرده گی کی وجہ سے ہجرت کا مستحکم ارادہ کر لیا۔ جس کا اشارہ اپنی مثنوی میں کرتا ہے:

شدم ساخته تا ز اقصای ہند سوی کعبہ گردم مراطل پسند

لہذا اپنی تصنیف ”فتوح السلاطین“ مکمل کرنے کے بعد مدینہ منورہ چلا گیا کیونکہ اس کتاب کی تصنیف کے بعد اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اس لئے یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ اسے مکمل کرنے کے بعد حجاز چلا گیا اور وہیں اس کا انتقال ہوا ہوگا۔ اس کی تاریخ وفات کے متعلق کسی بھی تذکرے میں کوئی ذکر نہیں ملتا ہے۔

عصامی کی شہرت کا انحصار اس کی تصنیف ”فتوح السلاطین“ پر ہے جو اس نے چالیس سال کی عمر میں لکھی۔ یہ اس نے علاء الدین حسن بہمن شاہ (گنگویا گانگو) کے ایما پر ۵۰-۱۳۴۹ء میں تصنیف کر کے اپنے سرپرست کے نام معنون کی۔ یہ منظوم تاریخ دو جلدوں پر مشتمل ہے اس میں عہد غزنوی سے لیکر سال

تصنیف تک یعنی محمد بن تغلق کے عہد حکومت تک کے تاریخی حالات درج ہیں۔ یہ مثنوی پانچ ماہ کی مدت میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔

”فتوح السلاطین“ میں تقریباً بارہ ہزار اشعار ہیں جو شاہنامہ فردوسی کی بحر یعنی بحر متقارب میں لکھی گئی ہے۔ اس کا اسلوب بیان واضح اور سادہ ہے۔ علمی و ادبی اعتبار سے اس کا پایہ بلند نہیں ہے لیکن تاریخی حیثیت سے اس کی قدر و منزلت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

اس مثنوی کی ایک نمایاں پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں شاعر نے حقائق بیانی کے ساتھ ساتھ شاعرانہ مبالغہ آرائی سے پرہیز کیا ہے۔ یہاں تک کہ اس نے اپنی ذاتی حالات و احساسات پر بھی پردہ نہیں ڈالا مثلاً:

طبیعت بہ دامن من چنگ زد بہ قارورہ عزم من سنگ زد
بگفتم مرا بیچ فرزند نیست کسم جز تو ای طبع پابند نیست

وزین پس ز زن خواستن منکرم ہم از خانہ آراستن منکرم

بدان تا نگر دم اسیر عیال پیا در نیایم درین خشک سال
خصوصاً درین دور آخر زمان کہ جز فتنہ کم زاید اندر جہان

صاحب آب کوثر کا بیان ہے:^۹

”عصامی نے واقعات کو بڑی احتیاط اور وضاحت سے نظم کیا
چونکہ وہ خاندان خلجی اور تغلق کے لئے ایک قریب العہد مورخ ہے
اور ویسے بھی اس وقت دولت آباد وغیرہ میں کئی لوگ ایسے تھے
جن کے لئے اس دور کے شمالی ہند کے واقعات چشم دید تھے۔ اور
عصامی کی ان تک رسائی تھی، اس لئے ان کی مثنوی کی تاریخی
اہمیت کافی ہے“

مسعود بک: سلطان فیروز شاہ تغلق کے اقارب میں سے تھے۔ ان کا اصل نام شیر خان تھا۔ مسعود بک غالباً
خطاب تھا۔ ایک زمانہ میں بڑی شاہانہ اور اہل ثروت کی طرح زندگی گزاری اس کے بعد مزاج و طبیعت
میں تبدیلی آگئی صوفیانہ اور درویشانہ زندگی کی طرف مائل ہو گئے۔ شیخ رکن الدین بن شہاب الدین کے
مرید ہوئے۔

دیوان کے علاوہ تصوف کے موضوع پر کئی کتابیں لکھیں۔ مثلاً تمہیدات، مراۃ العارفین وغیرہ۔
عبدالحمق محدث دہلوی لکھتے ہیں: مثلاً

”در سلسلہ چشتیہ بیچ کس این چنین اسرار حقیقت را فاش نکفتہ و
مستی نہ کردہ کہ او کردہ“

مسعود کے اشعار سے بھی ان کی عارفانہ فکر کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں
اس روحانیت کی خرابات میں عجیب و غریب قسم کے مست اور آزاد لوگ ہیں جو قدح بادہ کے
لئے اپنے سر کا پیالہ بنا کر پیش کر دیتے ہیں یعنی وہ عاشق صادق جو منازل معرفت الہی طے کر چکا ہے جو
اپنے وجود کو وجود مطلق میں مدغم کر چکا ہے وہ جذبہ جانفشانی سے متاثر ہو کر بڑی سے بڑی قربانی دینے کو
تیار ہو جاتا ہے مثلاً:

اندین دور خرابات عجب مستانند
کز پی بادہ قدح کاسہ سر گردانند
صورت نقش برون دادہ درون نقاشند
معنی گنج درون کردہ برون ویرانند

یعنی یہ عارف باللہ اندر سے بہترین نقاش ہیں۔ جنہوں نے جلوۃ الہی اور عشق خداوندی سے اپنے
دل کو آراستہ کر لیا ہے اپنی ظاہری حالت یعنی ظاہری نقش کو باہر نکال دیا ہے۔ علم و حکمت اور معرفت و طریقت کے
خزانے کے موتیوں سے اپنے باطن کو آراستہ کر لیا ہے، ظاہری سراپے کو ویران اور بے رونق کر لیا ہے اور
باطن کو نور الہی سے سجایا ہے۔

از تن افگندہ ہمہ خرقہ ترکیب برون نہ بخود ماندہ بصورت نہ بکس می مانند
ان درویشوں نے اپنے جسم سے خرقہ ترکیب یعنی ظاہری لباس کو اتار دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ اپنی
صورت سے ملتے ہیں اور نہ کسی دوسرے کی صورت سے ملتے ہیں یعنی یہ عارف باللہ کفر و ایمان کی قید سے
آزاد ہیں انہوں نے ہر مذہب اور فرقہ کی تائید کردہ پابندی سے اپنے کو مبرا کر لیا ہے۔
اس قبیل کے بیشتر اشعار ہیں جس سے مسعود کی عارفانہ فکر اور مجذوبی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے
کہ انہوں نے اپنے وجود کو وجود مطلق کے جلووں میں اس قدر مدغم و غرق کر لیا تھا کہ اپنے آپ سے بیگانہ
ہو گئے تھے۔

درک شان نیست درین چشم معنی مسعود گر چہ پیدا نمایند ولی پنهانند

گر کشف شدہ راز در آن حال ز مسعود معذور بدارید کہ گویا دگری بود

مطہر کڑہ: مطہر جوالہ آباد سے ۴۰ میل شمال مغرب جو قدیم زمانے میں صوبے کا دارالسلطنت تھا وہاں کے
رہنے والے تھے۔ فیروز شاہ تغلق کے عہد میں بقیہ حیات تھے نہ صرف فیروز شاہ بلکہ اس عہد کے امراء کا

مذہب تھے۔ لیکن افسوس ان کی زندگی کے بارے میں تفصیلات نہیں ملتی ہیں ان کا پورا نام شیخ مظہر الدین تھا، ان کے خاندان کا شمار اپنے دور کے شرفاء میں ہوتا ہے۔ ان کا گھرانہ مذہبی اور خفی مسلک تھا، کہا جاتا ہے کہ مظہر خود آگرہ کے قاضی تھے۔ انہیں فیروز شاہ تغلق کے مقربین اور درباری ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ مختلف مواقع پر وہ سلطان کے انعامات و اکرامات سے بھی سرفراز ہوتے رہے تھے۔

مظہر شیخ نصیر الدین چراغ دہلی کے مرید تھے۔ مرید کی وفات پر آپ نے ایک بلند پایہ مرثیہ لکھا ہے۔

ز دور محنت این نہ سپہر زنگاری کدام دل کہ نہ خون گشت از جگر خواری
کجا بجام طرب مجلسی بنا کردند کہ از سپہر بنارید سنگ قہاری

چہ دانی آنکہ در اوراق کارخانہ غیب قضا چہ نقش بر آرد ز کلک جباری
زدست چرخ ندانم کجا کنم فریاد کہ برگذشت بما جور او ز بسیاری
جہان بما تم خواجہ نصیر الدین محمود ہزار گونہ فغان کرد و نوحہ و زاری
بقیہ سلف و یاد گار اہل کرم کہ کرد ختم خلافت بملک دینداری
مظہر صوفی منش اور درویش صفت شخص تھے۔ بیشتر تذکرہ نگاروں نے ان کو بڑے پر شکوہ اور وجیہ القاب سے یاد کیا ہے۔ مثلاً تاریخ محمدی کا مصنف ”ختم الشعرا کے لقب سے یاد کرتا ہے۔

مظہر کا کلام فصاحت و بلاغت، سلاست و سادگی بیان کا آئینہ دار ہے۔ وہ ایک شیریں زبان اور نمکین بیان شاعر تھے۔ زیر نظر اشعار سے ان کے سادگی بیان اور شیرینی کلام کا اندازہ بخوبی لگایا جاسکتا ہے:

فرو کن پردہ خرگاہ چنگ آہستہ ترمی زن کہ ہر چہ آہستہ می گیری نواھا زاری آید

نشاط مئی غنیمت دان کہ جمع شادمانیھا اگر اندک بود بعد از غم بسیاری آید
می خواہم کہ یک روزی کنم وحشت ولی شرمم از آن ریش سپد و گوشہ دستاری آید

مظہر صاحب دیوان شاعر ہیں، شیخ محمد اکرام بدایونی کے حوالے سے لکھتے ہیں:

”مظہر کا دیوان پندرہ ہزار اشعار پر مشتمل تھا لیکن یہ دیوان شیخ

عبداللہ حق محدث دہلوی کے زمانے میں ہی کیاب بلکہ نایاب ہو گیا

تھا خوش قسمتی سے ڈاکٹر وحید مرزا کو اس کا نامکمل نسخہ حاصل ہوا

ڈاکٹر صاحب و مولوی محمد شفیع پرنسپل اور پرنسپل کالج لاہور نے کالج

میگزین میں بیش قیمت مضامین لکھے اور شاعر کو ایک نئی زندگی دے دی۔^{۱۱}

سید بندہ نواز گیسو دراز:

سید محمد الحسینی الملقب بہ بندہ نواز گیسو دراز ۱۳۲۱ء میں دہلی میں پیدا ہوئے چار پانچ سال کی عمر میں اپنے والد مخدوم سید محمد یوسف المعروف شاہ راجو قوال کے ساتھ سلطان محمد تغلق کے حکم سے دہلی سے دولت آباد تشریف لے آئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ دس سال کے تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ان کے ماموں سید ابراہیم نے آپ کی پرورش کی۔ گیسو دراز پندرہ سال کے تھے آپ کی والدہ اور ماموں کے درمیان کسی بات پر پر خاش ہو گئی لہذا وہ اپنے بھائی سے ناراض ہو کر دلی آ کر بس گئیں لہذا یہاں دہلی میں آپ نے کسب علم کیا۔ اور نہایت چھوٹی عمر میں حضرت چراغ دہلی کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے مریدین میں شامل ہو گئے۔ شیخ محمد اکرام سیر محمدی کے حوالے سے لکھتے ہیں:^{۱۲}

”کہ جب آپ مرشد کی خدمت میں اپنے واقعات بیان کرتے تھے حضرت چراغ دہلی فرماتے کہ مجھے ستر برس کے بعد ایک لڑکے نے پھر سے شائق بنا دیا ہے اور واقعات سابق کو یاد دلایا ہے“

جب حضرت چراغ دہلی کا ۵۷ھ میں انتقال ہوا، کہا جاتا ہے اس سے تین دن قبل گیسو دراز کو خلافت عطا کر دی تھی، اس کے بعد گیسو دراز کافی عرصہ دلی میں مقیم رہے ۸۰۱ھ میں امیر تیمور کے حادثہ کی وجہ سے دہلی سے دکن کی طرف راہ اختیار کی۔ مختلف شہروں چندیری، بڑودہ، اور کنابت ہوتے گجرات کچھ عرصہ قیام کے بعد دولت آباد چلے گئے۔ دولت آباد سے گلبرگہ کی جانب رخ کیا۔ جو اس وقت شاہان بہمنی کا دار السلطنت تھا۔ اس کے بعد آپ گلبرگہ میں مقیم ہو گئے جو کچھ سال بعد ۱۴۲۲ میں اس عالم فانی سے عالم بقا کی طرف رخ کیا۔

کہا جاتا ہے کہ گیسو دراز کے ملفوظات کو ان کے بڑے صاحبزادے سید محمد اکبر حسینی نے ”جوامع الکلم“ کے نام سے جمع کئے تھے بقول شیخ محمد اکرام کے یہ ملفوظات شائع ہو گئے ہیں۔^{۱۳}

حضرت گیسو دراز جس طرح تصوف و عرفان میں اپنا نمایاں اور اونچا مقام رکھتے ہیں اسی طرح علم و فضل اور تصنیف و تالیف میں بھی کم نہیں ہیں۔ آپ صاحب تصانیف تھے۔ ان تصانیف کی تعداد ۱۰۵ بتائی جاتی ہے۔ آپ کی زیادہ تر تصانیف تصوف کے موضوع پر ہیں۔ اس کے علاوہ شرح فصوص الحکم، معارف شرح عوارف، شرح فقہ اکبر، رسالہ سیرۃ النبی، شرح آداب المریدین، اسماء الاسرار وغیرہ آپ کی بیشتر تصانیف فارسی میں ہیں۔

”حسین گیسو دراز کو شاعری کی طرف بھی دلچسپی تھی۔ آپ صاحب دیوان شاعر ہیں آپ کا دیوان مولوی سید عطا حسین کی تصحیح کے بعد شائع ہو گیا ہے۔ جو زیادہ تر غزلیات پر مشتمل ہے۔ آپ کا زیادہ تر کلام عاشقانہ رنگ میں ہے۔ مثلاً

حسن تو ای نگار مرا عشق باز کرد شکل تو ای سوار مرا ترک نماز کرد
ای ہر کہ دید قبلہ ابروی آن جوان از قبلہ باز گشت بسمتش نماز کرد
آن قد ٹھنچو سرو و رخ لالہ فام تو از کشت و باغ ہر دو مرا بی نیاز کرد
دی بادہ خوردہ مست و پریشان ہمی گذشت دنبال او نمودم و او احتراز کرد
الطاف اوست عام و لیکن مرا خصوص دشنام چند داد ز خلق امتیاز کرد
حسین گیسو دراز کو موسیقی سے بھی دلچسپی تھی موسیقی کی باریکیوں کو خوب سمجھتے تھے شیخ محمد اکرام سیر محمدی کے حوالے سے مجلس سماع کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ۱۲

”آپ کی مجلس میں..... اکثر فارسی کی غزلیں گائی جاتی تھیں۔

فرماتے ہیں ہندی کی چیزیں نرم، لوچدار اور دل میں رقت پیدا

کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور اس کا راگ بھی نرم ہوتا ہے..... لیکن

موسیقی کے فن اور موسیقار کے جذبات کا اظہار فارسی ہی میں بہتر

طریقے پر ہوا ہے اور اس کی کچھ اور ہی لذت ہوتی ہے“

ظہیر دہلوی: عہد تغلق کا معروف صاحب دیوان شاعر تھے۔ بدایونی نے اس کے اشعار نقل کئے ہیں۔

کلاہ گوشہ حکم تو از طریق نقاد ربود از بسر گردون کلاہ جباری

گر مشک خواند خاک درت را فلک مرنج نرنج گہر بہ طعن خریدار نشکند

ملک احمد: یہ امیر خسرو کے بیٹے تھے۔ اور فیروز شاہ تغلق کے ندیم خاص تھے گرچہ شاعر تھے لیکن ان کے کسی

دیوان کے بارے میں کوئی معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ بقول بدایونی بڑا قادر الکلام نقاد تھے۔ انہوں نے

اپنے متقدمین کے کلام پر اصلاح بھی کی ہے۔ مثلاً ظہیر دہلوی کے ذیل شعر میں پہلے مصرعے میں اس طرح

تبدیلی کی ہے۔

گر مشک خواند خاک درت را فلک مرنج نرنج گہر بہ طعن خریدار نشکند

ظہیر دہلوی ملک نے اس کے پہلے مصرعے میں اس طرح تبدیلی کیا۔

گر لعل خواند سنگ درت مشتری مرنج نرنج گہر بہ طعن خریدار نشکند

ادبی، علمی، اور تہذیبی اعتبار سے عہد تغلق کو نمایاں حیثیت حاصل رہی ہے اس دور میں بڑے بڑے نامور

شعرا اور ادبا کی تعداد نظر آتی ہے۔ جنہوں نے شعر و ادب کے مختلف میدانوں پر قلم فرسائی کی ہے۔ یہ کہنا نامناسب نہ ہوگا کہ امیر خسرو اور حسن دہلوی کے دم سے ہی فارسی شعر و ادب نے اپنا صحیح مزاج اور مقام حاصل کیا۔ خسرو کی نثر یا نظم ہر جگہ نہ صرف اپنی عظمت و فضیلت کے جھنڈے لہرائے نہ صرف اہل ہند نے بلکہ ایران نے بھی ان کی رفعت و منزلت کا لوہا مانا ہے انہوں نے نہ صرف غزل میں اپنے ماہرانہ افکار و فن کی ہنر نمائی کی ہے ان کے قصائد اور مثنویاں بھی کسی درجہ سے کم نہیں ہے داخلی شہادت کی بہترین تاخذ ہیں۔ جہاں تک حسن دہلوی کا تعلق ہے ان کے کلام سے جذبات و خیالات درونی کی پاکیزگی اور سچائی بخوبی نظر آتی ہے۔

حسن دہلوی کا نثری شاہکار ”فوائد الفوائد“ اپنے طرز تحریر اور سادہ انداز نگارش کی وجہ سے اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صوفیانہ شاعر کو بھی اس عہد میں فروغ ہوا۔ صوفی شعرا میں مسعود بیک اور سید حسین گیسو دراز کے نام قابل ذکر ہیں۔ جن کے ادبی گوہر ہائی گرا نمایہ سے اس دور کا ادبی سرمایہ پر نظر آتا ہے۔

حواشی:

- ۱- تاریخ فیروز شاہی، ص ۴۵۶
- ۲- شعرا العجم، جلد دوم، ص ۹۸
- ۳- امیر خسرو، ص ۱۶۲
- ۴- ایضاً، ص ۳۳۴
- ۵- ایضاً، ص ۲۱۷
- ۶- ایضاً، ص ۱۵
- ۷- آب کوثر، ص ۴۲۳
- ۸- منتخب التواریخ، ج اول، ص ۲۴۱
- ۹- آب کوثر، ص ۲۹-۴۲۸
- ۱۰- اخبار الاخیار، ص
- ۱۱- آب کوثر، ص ۳۲-۴۳۱
- ۱۲- آب کوثر، ص ۳۶۷
- ۱۳- ایضاً، ص ۳۷۲

نثر فارسی ہند: قرنین درخشاں

فارسی ادب کا شمار دنیا کے فنی ترین ادبیات میں ہوتا ہے۔ ہندوستان میں اپنی ہزار سالہ مدت عمر میں اس ادب نے مختلف ادوار کا مشاہدہ کیا لیکن اس پیرالف سال کا عہد شباب بڑا طویل تھا۔ جو تقریباً سات صدیوں پر محیط ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ۱۲۰۶ء میں سلاطین مملوک سریر آرائے اورنگ ہند ہوئے اور پھر ۱۸۵۷ء میں آخری مغل تاجدار کے سر سے دیہیم فرمانروائی اتر کر برطانوی استعمار کے زیر سر ہوا۔ اس مدت شباب میں فارسی ادب کو سلاطین مملوک کی بزم بھی نصیب ہوئی تو فرمانروایانِ خلیجی و تغلق کی مجلسیں بھی، شاہانِ سادات و لودی کی محفلیں بھی ملیں تو تاجدارانِ مغلیہ کا پر شکوہ دربار بھی۔ ان تمام خانوادگانِ الوالامرنے اپنے اپنے ذوق و شوق کے مطابق فارسی ادب کی ترویج و اشاعت اور ارتقاء و نفوذ کی قابل ذکر مساعیاں کیں۔ جن میں عہد مغلیہ کی سرپرستی میں تمام اصنافِ ادب فارسی اپنے شباب کی سحرانج پر پہنچا۔ لیکن مغلوں سے قبل ہی جب کہ فارسی ادب کا ہندوستان میں عنفوان شباب تھا، اس کا ریعان جوانی اور بھرہ برنائی مرحلہ نورنگی سے گزر کر رعنائی و زیبائی کے منصہ شہود پر جلوہ گر ہو چکا تھا اور مغل سلاطین سے قبل کے سلاطین ہند نے اپنی زر پاشیوں اور ادب پروریوں سے اس ادب کے تمام غد و خال بڑے نمایاں اور واضح کر دیئے تھے۔ خواہ وہ سلسلہ مملوک کے حکمران ہوں، خواہ خانوادہ خلیجی و تغلق کے فرمانروا بھی کی فارس کے تمام اصنافِ سخن کی ترویج کی مساعیاں آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔

پیش نظر مضمون میں ان ہی دو صدیوں یعنی تیرہویں و چودھویں صدی عیسوی کی فارسی منشورات کا مختصر ا ذکر پیش کیا گیا ہے کیونکہ جتنی توجہ دورہ مغلیہ کی تین صدیوں کے فارسی ادبیات کی طرف علماء و محققین فارسی نے کیں ویسا اعتناء بد قسمتی سے مغلوں کے قبل کی دو صدیوں اور ہند میں برطانوی استعمار کے قیام اور مابعد کی فارسی ادبیات کی طرف نہیں کیا گیا۔ مابعد مغل تو تنزلی و انحطاط سے فارسی ادب کا سابقہ ہوا لیکن مابعد مغل تو بلاشبہ فارسی ادب کے درخشاں قرون تھے۔ جس میں ہندوستان کے افق ادب کو حسن

نظامی، فخر مدبر، مؤید جاجری، منہاج سراج، سدید الدین عوفی، امیر خسرو، حسن بجزی، ضیاء برنی، ضیاء
نخشی، شرف الدین تھکی منیری اور عین الملک ماہر و جیسے مہر رخشاں اور شہاب ثاقب اپنی ضیا پاشیوں اور
نور تابانیوں سے سحر مانند کر رہے تھے۔ ان نثارانِ فارسی میں بیشتر مذاق شاعری کے بھی امین تھے جبکہ
سراجی خراسانی، جمال ہانسوی، تاج ریزہ، عمید لؤکی، شہاب مہرہ، بوعلی قلندر، بدر چاچ، عصامی، مخدوم
چرم پوش، مسعود بک، اور مطہر کڑہ جیسے سخن سخاں فارسی اپنی زمزمہ آرائیوں سے گلستانِ شعر فارسی کو بہار
آگیاں کر رہے تھے۔

ہندوستان میں مسلم حکمرانی کی تاسیس واقعی ۱۲۰۶ء میں قطب الدین ایبک کی تخت نشینی سے
شروع ہوتی ہے۔ عہدِ قطبی میں ہی فارسی زبان و ادب کے ارتقاء کی راہیں استوار ہوئیں، فارسی تکلم و تمدن
کی زبان کی حیثیت اختیار کر گئی اور فارسی ادبیات کی شاہانہ سرپرستی ہونے لگی اور یہ سلسلہ روز افزوں عہد
شمسی و بلہنی میں بھی ازدیاد کے ساتھ کم و بیش چوراسی سال کی مدت تک جاری رہا پھر ملوکِ خلجی و تغلق کی
فرمانروائی کے تقریباً سو سال میں فارسی ادب کے ارتقاء و نفوذ کی بہترین مساعیاں جاری رہیں۔ غرض
تیرہویں، چودھویں صدی عیسوی میں ہندوستان فارسی زبان و ادب کے ایک بہترین دبستان کی شکل میں
اپنا وجود مستحکم کر چکا تھا۔ دراصل سفاک منگولوں کے ہاتھوں ایران و عراق کی تباہی و بربادی نے
ہندوستان کے لیے ایک نادر موقع فراہم کر دیا تھا اور اربابِ فضل و کمال، علما و شعرا، اولیا و صوفیا اور
دوسرے اربابِ علم و فضل کے لیے ہندوستان امن و ملجا بن گیا۔ چنانچہ سب نے بلا خوف و تردد ہندوستان کا
رخ کیا اور یہاں آباد ہو کر فارسی ادب کی ترقی و ترویج کا موجب ہوئے۔

تیرہویں صدی عیسوی کے ہندوستان میں فارسی نثر کے علمبرداروں میں ہمیں اولاً حسن نظامی
منشا پوری کی ذات نظر آتی ہے جو اس عہد کی نہایت تابناک شخصیت ہے۔ حسن نظامی نے نہایت گراں قدر
منشیانہ نثری کارنامہ تاج المآثر اپنی یادگار چھوڑا ہے۔

تاج المآثر:

تاج المآثر، قطب الدین ایبک کے غیر معمولی، کارناموں کا ایک مستند تاریخی دستاویز ہے جو
۱۱۹۱ء میں محمد غوری کی کامیاب مہمِ اجمیر کے ذکر سے شروع ہو کر ۱۲۱۷ء میں التتمش کے خلف اکبر ناصر
الدین محمود کے لاہور کی امارت پر فائز کیے جانے کے ذکر پر ختم ہوتا ہے۔ اس کتاب کے مشمولات محمد
غوری کے ہندوستان کی پانچ مہمات کے اجمالی ذکر، قطب الدین ایبک کے عہدِ نیابت و بادشاہت کی
تفصیلات اور التتمش کے عہد کے اولین سات سالوں کے واقعات کو محیط ہیں۔ معاصر تاریخی دستاویز
ہونے کی بنا پر تاج المآثر کو ہر دور میں مستند و معتبر ماخذ کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اپنے عہد کی

تاریخ کے ساتھ ساتھ یہ کتاب معاصر معاشرتی، فزہنگی اور عسکری اطلاعات کا بھی منبع ہے۔ حسن نظامی نے اس کتاب میں شاعرانہ طرزِ تحریر اختیار کیا ہے اور تشبیہات و استعارات کی فراوانی ہے۔ زبان نہایت دشوار و پر تکلف اور صناعاتِ ادبی سے مزین ہے۔ منسج و مقفی عباراتیں، فنی طرز و اسلوب نگارش اور بے تحاشہ عربی الفاظ و ترکیبات کی آمیزش نے اگرچہ کتاب کے مطالعے کو دشوار بنا دیا ہے لیکن اس کی افادیت و اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے اور ہندوستان میں لکھی جانے والی فارسی میں پہلی تاریخ کی کتاب ہونے کی بنیاد پر بڑی پر ارزش و وقیع ہے۔

شجرہ انساب :

تیرہویں صدی عیسوی کے ہندوستان میں فارسی نثر کا ایک عالم جلیل محمد بن منصور فخر مدبر معروف بہ مبارک شاہ تھا جس نے شجرہ انساب اور آداب الحرب نامی دو مشہور تصانیف اپنی یادگار چھوڑیں۔ فخر مدبر نے شجرہ انساب یا بحر الانساب، چودہ سال کی جگر کاوی کے بعد لکھ کر قطب الدین ایبک کے نام معنون کیا۔ اپنے اس نثری کارنامے میں فخر مدبر نے ابتداءً جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور عشرہ مبشرہ کے نسبی شجروں کی تدوین کا ارادہ کیا تھا لیکن جب کام شروع کیا تو دائرہ وسیع تر ہوتا گیا یہاں تک کہ اس کتاب میں اس نے ۱۳۶ شجروں کو مدون کر دیا جن میں حضرت نبی کریم علیہ التحیۃ والثناء اور عشرات مبشرات کے علاوہ مہاجرین قرشی النسل، انصار مدینہ، شام و یمن کے حکمران اسلام و ماقبل اسلام کے عربی شعرا، ماقبل اسلام کے سلاطین بنی اموی و عباسی خلفاء وغیرہ کے نسبی شجرے شامل ہیں۔ بحر الانساب میں مرقوم ہر شجرے سے قبل صاحب انساب نے ایک مفصل تمہید بھی رقم کی ہے۔ بحر الانساب یا تاریخ فخر الدین مبارک شاہ کا سبک تحریر بہت زیادہ مصنوع اور پر تکلف نہیں اور نہ ہی بہت سادہ و سلیس بلکہ شستگی و پاکیزگی کا آئینہ دار ہے۔ دور از کار تشبیہات و استعارات سے احتراز ہے اور عربی الفاظ و ترکیبات کا معتدل استعمال نظر آتا ہے۔

آداب الحرب والشجاعة :

فخر مدبر کی دوسری نثری تصنیف ”آداب الحرب والشجاعة“ جنگی و حربی سائنس اور آئین و ضوابط پر مبنی ہے جو خمس الدین القمیش کے نام معنون کی گئی ہے۔ یہ کتاب چونتیس ابواب پر مشتمل ہے اور اس میں فخر مدبر نے سلاطین و وزراء کے فرائض سے لے کر گھوڑوں کی شناخت، ان کی بیماری و علاج، اقسام اسلحہ، لشکر کے خصائص، فوجی یکپ کے آئین، میدان جنگ کے نقشے، افواج کی صف آرائی، مقابلہ و مبارزت اور حصار جنگ کے قواعد وغیرہ جیسے مضامین پر سیر حاصل مباحث کیے ہیں۔ اصطلاحات جنگ

کے بیان کے موقع پر تو آداب کی زبان میں ثقالت ہے لیکن عمومی طور پر پیرایہ بیان دلچسپ ہے اور موضوع کی خشکی کے باوجود قصص و حکایات کے اشتہال نے کتاب کو دلچسپ اور مؤثر بنا دیا ہے۔

تیرہویں صدی عیسوی کی ایک عبقری شخصیت سدید الدین محمد عوفی کی ہے۔ محمد عوفی علم و فضل میں یگانہ عصر تھا اور اس نے نثر میں لباب الالباب اور جوامع الحکایات و لوامع الروایات اپنی یادگار چھوڑی ہے۔

لباب الالباب:

محمد عوفی نے لباب الالباب ۱۲۲۲ء میں تصنیف کی اور ناصر الدین قباچہ کے وزیر اعظم کے نام معنون کیا۔ یہ کتاب شعرائے معاصر و متقدم کا تذکرہ ہے اور فارسی ادب میں اپنی نوعیت کے اعتبار سے اولیت کا مقام رکھتی ہے۔ تذکرہ لباب الالباب کی ہی بنا پر محققین ادب نے فارسی ادب میں تذکرہ نویسی کی روایت کی ابتدا کا سہرا ہندوستان کے سر باندھا ہے۔ لباب الالباب دو جلدوں میں منقسم ہے۔ سات ابواب پر مشتمل جلد اول میں عوفی نے شعر و شاعری کی فضیلت و معنی، مختلف سلاطین اور ارباب اقتدار کی فارسی شاعری وغیرہ کا ذکر کیا ہے جب کہ پانچ ابواب پر مشتمل جلد دوم میں طاہریوں سے لے کر سلجوقیوں تک کے عہد کے فارسی شعرا اور قباچہ کے دربار سے وابستہ شعراء کا تذکرہ ہے۔ لباب الالباب کا طرز نگارش مصنوع اور منشیانہ ہے۔

جوامع الحکایات و لوامع الروایات:

محمد عوفی نے ناصر الدین قباچہ کی ایما پر جوامع کی تصنیف کا کام شروع کیا لیکن اثنائے تالیف ہی میں قباچہ کی موت ہو گئی اور عوفی نے انتمش کے وزیر نظام الملک کے دربار سے وابستگی اختیار کر لی اور اسکی سرپرستی میں اس تالیف کو ۳۳-۱۲۳۲ء میں اتمام تک پہنچایا۔ جوامع چار جلدوں میں سو ابواب اور دو ہزار ایک سو تیرہ حکایات پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب فارسی ادب کا سرمایہ افتخار اور ضخامت و موضوعات کی بوقلمونی و رنگارنگی کی بناء پر ممتاز ہے۔ جوامع کی زیادہ تر حکایتیں ناصحانہ ہیں اور عدل، حیا، تواضع، عفو و کرم اور حلم و بردباری وغیرہ جیسے اخلاقی اوصاف و مکارم اخلاق کی تعلیم سے لبریز ہیں۔ جوامع کی زبان نہایت سلیس و سادہ اور رواں ہے اور لباب الالباب کی مصنوع طرز تحریر سے بالکل جدا گانہ سبک کا نمونہ ہے۔

تیج نامہ:

محمد بن علی بن حامد کوفی نے سندھ کی مشہور و معروف عربی تاریخ منہاج الدین و الملک کا فارسی میں ”فتح نامہ“ کے نام سے ۱۲۱۶ء میں ترجمہ کیا جو بعد میں ”تیج نامہ“ کے نام سے معروف ہوا۔ اصل عربی کتاب اور مصنف دونوں پردہ خفا میں ہیں۔ محمد کوفی نے ناصر الدین قباچہ کے عہد میں تیج نامہ تالیف کر کے

قباچہ کے وزیر اعظم عین الملک کے نام منسوب کیا۔ اس کتاب میں سندھ کی تاریخ اور محمد بن قاسم کا تفصیلی ذکر اور اس کے جنگی و حربی واقعات کی تفصیلات موجود ہیں۔ اس کتاب کو سندھ کی تاریخ کی حیثیت سے بڑا استناد و اعتبار حاصل ہے۔ اور اس میں خطہ مذکور کے مذہبی، عمرانی اور معاشرتی حالات پر وقیع و پر ارزش اطلاعات ملتی ہیں۔ یہ کتاب اپنے طرز بیان کی روانی و سادگی اور سلاست و شیوائی کے لحاظ سے اہم ہے۔ اسلوب نگارش رواں اور بے ساختہ ہے۔

طبقات ناصری:

۱۲۶۰ء میں قاضی منہاج الدین معروف بہ منہاج سراج جرجانی نے اپنی مشہور زمانہ تاریخ طبقات ناصری کی تالیف کر کے سلطان ناصر الدین محمود کے نام معنون کیا۔ طبقات ناصری ہر دور میں ایک اہم اور مستند و معتبر ماخذ کی حیثیت سے قابل اعتبار رہی ہے۔ یہ کتاب تیس طبقات میں منقسم ہے جن میں آفرینش عالم سے لے کر اپنے زمانے تک کے تاریخی واقعات صاحب طبقات نے مذکور کیے ہیں۔ طبقات ناصری میں سلاطین غور و غزنی اور قطب الدین ایبک سے ناصر الدین محمود تک سلاطین دہلی اور ان کے امراء کے حالات مندرج ہیں۔ صاحب طبقات نے فتنہ مغول کا پچشم خود مشاہدہ کیا تھا اور اس نے اپنی طبقات کے آخری طبقے میں اس بلائے مغولی کا ذکر کیا ہے جس نے چین سے لے کر ہندوستان تک کو سرا سیمہ کر ڈالا تھا۔

طبقات منہاج سراج کی زبان اور اسلوب بیان نہایت سادہ و روان اور بے ساختہ ہے۔ عام فہم انداز بیان نے تاج المآثر کے برعکس طبقات ناصری کو زیادہ پسندیدہ اور مقبول بنا دیا۔ صاحب طبقات نے جس انداز میں تاریخی وقائع قلم بند کیے ہیں اس سے صحت و استناد روایات پر کوئی حرف نہیں آتا۔ منہاج نے کہیں کہیں شاہراہ بیان پر مسجع قندیلیں روشن کر کے غنائیت کا طرز بھی اختیار کیا ہے لیکن اس سے مفاہیم و معنی نہ تو ادا ہوئے ہیں نہ ہی ثقل کا شائبہ پیدا ہوا ہے۔

تیرہویں صدی عیسوی کی ایک اور صاحب فضل و کمال شخصیت مؤید جاجری کی تھی۔ مؤید جاجری نے امام غزالی کی مشہور زمانہ تصنیف احیاء العلوم کا فارسی ترجمہ کیا اور التتمش کے نام معنون کیا۔ مؤید کے ترجمہ احیاء العلوم پر محمود شیرانی نے سیر حاصل بحث کی ہے۔ اس ترجمے میں مترجم احیاء نے مسجع طرز تحریر اختیار کیا ہے۔ اسی زیر بحث صدی میں ابوبکر بن علی بن عثمان کاشانی نے البیرونی کی کتاب الصدنہ کا ترجمہ فارسی میں کیا اور اس ترجمہ کا کام بھی عہد شمس میں ہی ہوا۔

عہد وسطی کے ہندوستان کی اس صدی یعنی تیرہویں صدی عیسوی میں کچھ مشہور معروف چشتی ملفوظات مثلاً دلیل العارفین، فوائد السالکین، اسرار الاولیاء اور راحت القلوب وغیرہ بھی معرض وجود میں

آئے۔ لیکن محققین و علماء کا ایک طبقہ اسے مجبوعہ قرار دیتا ہے جب کہ ایک طبقہ اس کی اصالت کا قائل ہے۔ یہ ملفوظات اپنے زمانے میں بڑے مشہور و معروف تھے اور عوام و خواص میں بڑے مقبول تھے۔ اصالت و بطالت کی بحث سے احتراز کرتے ہوئے اگر ان ملفوظات کے طرز نگارش اور سبک تحریر پر نظر ڈالی جائے تو یہ نہایت سادہ و رواں اور عام فہم انداز میں لکھے گئے فارسی نثر کے شہ پارے ہیں اور ہوتے بھی کیوں نہیں کہ ملفوظات تو ملفوظات ہی ہوتے ہیں۔

عہد وسطیٰ کے ہندوستان کی تیرہویں صدی عیسوی کے نصف آخر اور چودھویں صدی عیسوی کے رابع اول کی نہایت مہتم بالشان، باجلیل اور عبقری و نابغہ روزگار شخصیت امیر خسرو کی ہے۔ تنہا امیر خسرو کی ذات وہ ذات ہے جو مابعد قرون مذکور میں موجود تمام وجود پر بھاری ہے۔ اور جس کے علم و فضل و کمال کی جلالت نے ہندوستان کے فارسی ادب کو آسمان عیلمین پر پہنچا دیا۔ وہ سخن گوئی و نوا سخن کی جولانگاہ ہو یا انشا پرداز و نثاری کی رزمگاہ ہر جگہ امیر خسرو اپنی منفرد خسروانہ شان کے ساتھ جلوہ گر نظر آتے ہیں اور اپنی فضیلت کا پرچم لہراتے نظر آتے ہیں۔ امیر خسرو نے میدان نثر میں اپنے اشہب قلم کی جولانی دکھاتے ہوئے اعجاز خسروی، خزائن الفتوح اور افضل الفوائد جیسی منشور تصانیف اپنی یادگار چھوڑیں۔ مؤخر الذکر تصنیف خسروی جو حضرت محبوب الہی کے ملفوظات کا مجموعہ ہے وہ متذکرہ بالا ملفوظات کی طرح علمائے محققین کی نظر میں مشکوک و مجبوعہ ہے۔ البتہ اعجاز خسروی اور خزائن الفتوح بالتحقیق امیر خسرو کے ہی رشحات قلم کا نتیجہ ہیں۔

اعجاز خسروی:

اعجاز خسروی یا رسائل الاعجاز امیر خسرو کا پانچ جلدوں پر مشتمل مہتم بالشان منشور کارنامہ ہے جو اپنے انتہائی مصنوع طرز تحریر کی بناء پر سارے فارسی ادب میں بے مثال اور کیاب ہے۔ تنہا اعجاز خسروی کو امیر خسرو کی ہمہ جہت شخصیت اور یگانہ زمانہ تشخص کا مظہر اتم قرار دیا جاسکتا ہے۔ اعجاز خسروی کے تمام رسائل خطوط و حروف میں منقسم ہیں۔ اس کتاب کا طرز تحریر و انداز نگارش جداگانہ اور ممتاز ہے بلکہ خود صاحب اعجاز کے بقول اس کتاب کا سبک تحریر خود ان کا ایجاد کردہ ہے۔ امیر خسرو نے اعجاز خسروی کی تکمیل ۱۳۲۱ء میں کی۔ اعجاز خسروی فرہنگی اور لسانی زاویہ نگاہ سے بڑی مفید اور کارآمد ہے۔ دقیق الفاظ، رفیق معنی، عمق افکار نادر و دلکش ترکیبات و فقرات اس کتاب کا خاصہ ہیں۔

خزائن الفتوح:

امیر خسرو کے نثری کارنامے میں خزائن الفتوح یا تاریخ علانی کو اہم مقام حاصل ہے۔ صاحب خزائن نے اپنی اس تصنیف میں عہد علانی کے اولین سولہ سال کے اہم واقعات و مہمات قلم بند کیے ہیں۔

یہ کتاب اپنے ادبی و تاریخی خصائص کی بنیاد پر واقع، گرامر اور پرارزش ہے۔ امیر خسرو نے ۱۳۱۱ء میں خزان کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ خسرو کی یہ تصنیف شرفی کا بہتری نمونہ ہے جس میں صاحب کتاب نے صناعات ادبی کا ماہرانہ اور استادانہ استعمال کیا ہے۔ خزان کی تقسیم خسرو نے نسبتوں میں کی ہے جو مختلف مخصوص عناوین کے تحت مندرج ہیں۔

زیر بحث دو قرن کی ایک اور اہم و محترم شخصیت حسن بھڑی کی ہے۔ حسن بھڑی امیر خسرو کے معاصر اور گہرے دوست تھے اور علم و فضل اور زہد و تقویٰ میں نادر زمانہ تھے۔ حسن بھڑی نے بھی شاعری و شاعری میں اپنی فضیلت کا سکہ جمایا ہے بلکہ فن شاعری میں انھیں سعدی ہند تصور کیا جاتا ہے۔ حسن بھڑی نے نثر میں مخ المعانی اور فوائد الفواد اپنی یادگار چھوڑی ہیں۔

مخ المعانی:

مخ المعانی حسن بھڑی کی تصنیف لطیف ہے جس کا موضوع عشق ہے اور مصنف نے نہایت حسین و دلکش انداز میں عشق کے اسرار و رموز بیان کیے ہیں۔ اس کتاب میں صاحب مخ المعانی نے عشق کی حروف یعنی ع، ش، ا، و، ر، ق کو موضوع بحث بنا کر اس سے بہترین معانی اخذ کرتے ہوئے اپنے منطقی، معنوی، فکری اور فلسفیانہ استدلال سے مفہیم و کیفیات عشق میں بڑا خوبصورت ارتباط پیدا کیا ہے۔ تفسیر عشق کے موضوع پر حسن بھڑی کا یہ رسالہ صوری و معنوی حسن کا بہترین مرقع ہے۔ سادہ و رواں اور تعقید سے خالی طرز نگارش نے حسن عشق کا ایسا سماں باندھا ہے کہ عقل فلک پیا بھی عاشق ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔

فوائد الفواد:

حسن بھڑی کا دوسرا منشور کارنامہ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کے ملفوظات کی فوائد الفواد کے نام سے تالیف ہے۔ حسن نے فوائد الفواد کو پانچ جزو اور ہر جزو کو مختلف مجلسوں میں تقسیم کیا ہے۔ صاحب فوائد نے اس تالیف کا کام ۱۳۰۷ء میں شروع کیا اور ۱۳۲۲ء میں پایہ تکمیل کو پہنچایا۔ فوائد الفواد صوفیانہ و عارفانہ موضوع و مطالب پر مشتمل وہ روشن قندیل ہے جو شاہراہ سلوک کے مسافروں کی راہنمائی کرتی ہے۔ اس کتاب کی زبان نہایت سلیس و سادہ ہے بالخصوص ان مقامات پر جہاں رموز و اسرار طریقت کی عقدہ کشائی کی گئی ہے البتہ فوائد کے اجزاء کی تمہید و تہ میں جس میں حسن بھڑی نے اپنے قلم کے جوہر دکھائے ہیں اور صناعات ادبی و معنوی استعمال کیا ہے جس کی وجہ سے ان حصص فوائد کی عبارتیں کچھ حد تک مغلق اور مصنوع ہو گئی ہیں لیکن پھر بھی تعقید و پیچیدگی کا الزام عائد نہیں کیا جاسکتا ہے۔ فوائد الفواد حسن عبارت، لطافت تقریر، عذوبت بیان اور سلاست و روانی کا آئینہ ہے۔

تاریخ فیروز شاہی:

تاریخ فیروز شاہی چودھویں صدی عیسوی کے ایک عالم جلیل و فاضل نبیل ضیاء الدین برنی کی تصنیف ہے جسے صاحب کتاب نے ۱۳۵۸ء میں اتمام کو پہنچایا۔ تاریخ فیروز شاہی سلطنت دہلی کی مکمل ایک صدی یعنی ۱۲۵۹ء سے ۱۳۵۲ء تک کی تاریخ کا احاطہ کرتی ہے۔ برنی نے اس کتاب کو وہاں سے شروع کیا ہے جہاں منہاج سراج نے اپنی طبقات ناصری کو ختم کیا ہے۔ یعنی بلبن کے سال جلوس سے لے کر فیروز شاہ تغلق کے عہد حکومت کے اولین چھ سالوں تک کے واقعات اور آٹھ بادشاہوں کے دور اقتدار کا یہ ایک مستند و معتبر تاریخی دستاویز ہے۔ تاریخی اعتبار سے جتنی مفید معتبر برنی کی تاریخ فیروز شاہی ہے اتنی ہی اہم اور لائق اعتناء یہ ادبی حیثیت سے بھی ہے۔ صاحب تاریخ فیروز شاہی نے اپنی اس تصنیف میں نہایت سادہ و سہل، شستہ و شائستہ اور بے ساختہ انداز تحریر اختیار کیا ہے۔ اپنے اسلوب نگارش کی بنیاد پر یہ تاریخ بہت معروف و مشہور ہوئی اور فضیلت و برتری میں برنی نے اپنے پیشرو منہاج سراج کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔

بساتین الانس:

چودھویں صدی عیسوی کی ایک اور عالم و فاضل شخصیت تاج الدین محمد احتشام دبیر کی ہے جس نے غیاث الدین تغلق اور محمد بن تغلق کے زمانوں میں دبیر مملکت کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دیں۔ احتشام دبیر نے ۱۳۲۶ء میں بساتین الانس لکھی جو کلیان کے بادشاہ اور سرانندیپ کی ملکہ کی کہانیوں پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب عہد مذکور کی تہذیبی و فرهنگی اوضاع کی آئینہ دار ہے۔ اس کتاب میں مصوری، مجسمہ سازی، موسیقی و آلات موسیقی، کپڑوں کی قسموں، تقریبات، پھول و عطریات غرض چودھویں صدی کے ہندوستان کی فرهنگی و تہذیبی تصویر نہایت خوبصورت اور مؤثر طرز تحریر میں نظر آتی ہے۔ احتشام دبیر نے نہایت دلنشین اور کوتاہ جملوں کا استعمال کیا ہے۔ مسجع عبارتیں، عربی و فارسی اشعار سے تملیق اور تمثیل و استشہاد بساتین الانس کی خصوصیات ہیں۔ صاحب بساتین چونکہ منصب دبیری و منشی گیری پر مامور تھا اس لیے اسکے منشیانہ قلم کی جولانی اس کی تصنیف میں بھی نظر آتی ہے۔

قرون مذکور کی ایک اور صاحب فضل کمال شخصیت ضیاء الدین نخشی کی ہے جو ایک صوفی صافی مشرب اور عزلت نشیں و زاویہ گزیں تھے۔ ضیاء نخشی نے ساری زندگی دربار شاہی اور اہل دول سے دوری بنائے رکھی اور تصفیہ باطنی و رشد و ہدایت میں مشغول رہے۔ انھوں نے متعدد نثری تصانیف اپنی یادگار چھوڑی ہیں۔

سلک السلوک:

عرفان و تصوف کے موضوع پر سلک السلوک ضیاء نخشی کی گرانمایہ تصنیف ہے جو ایک مقدمہ اور ایک سوا کیا ون سلک پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کا طرز نگارش سادہ و دلنشیں اور ناصحانہ ہے۔

طوطی نامہ:

ضیاء نخشی نے ۵۲ داستانوں پر مشتمل طوطی نامہ بھی تالیف کی جو دراصل سنسکرت زبان کی مشہور داستانیں ہیں۔ اس کتاب میں ضیاء نخشی نے سادہ و رواں طرز تحریر کا استعمال کیا ہے اور ایک طوطی کی زبان سے پند و موعظت اور عالی شینم کا درس دیا ہے۔

چہل ناموس:

چہل ناموس بھی ضیاء نخشی کی عرفان و تصوف کے موضوع پر قابل ذکر تصنیف ہے جس میں صاحب کتاب نے انسان کے اعضاے جسمانی کی عارفانہ توضیح و تشریح کرتے ہوئے عرفان کے اسرار سر بستہ کو فاش کیا اور سالک تو من عرف نفسہ فقلی عرف ربہ کے مصداق اپنے نفس و جود کو پہچان کر خالق ازل کے عرفان کا ادراک کرنے کی دعوت دی ہے۔ اس کتاب کی زبان بھی عام فہم اور سادہ و شیریں ہے۔

داستان گلریز:

ضیاء نخشی کی داستان گلریز ایک عشقیہ داستان ہے جو مجاز کے پیرائے میں ہے۔ اس تصنیف کا سبک نگارش مسجع و مرصع ہے۔

اس کے علاوہ ضیاء نخشی نے عشرہ مبشرہ اور لذات النساء کی بھی تالیف کی جو چودھویں صدی عیسوی کی فارسی نثر میں ان کا ایک قابل اعتناء اضافہ ہے۔

اسی چودھویں صدی عیسوی کی ایک نہایت مرتاض، زہد و اتقاء میں نابغہ زمانہ شخصیت شیخ شرف الدین بن یحییٰ منیری کی ہے جو شاہانہ سرپرستوں سے کوسوں دور اور ارباب اقتدار کی منت پذیر یوں سے دامن کشاں بہار شریف میں مسند رشد و ارشاد سجائے طالبین کے تصفیہ لبطون میں مشغول تھے اور اپنے قلم درریز سے فارسی نثر کے خزانے میں لعل و گوہر کا اضافہ کر رہے تھے۔

مخدوم شرف الدین کی ذات والا صفات سالکین مرصاد اور طالبین رموز حقیقت کے لیے ایک طرف روشن و مصفا قندیل تھی تو ان کی ترقیمات جو یان عرفان و متلاشیان حق کے لیے آج بھی مشعل راہ ہے۔ حضرت مخدوم کی تصنیفات میں مکتوبات صدی، مکتوبات دو صدی، مکتوبات بست و ہشت، معدن

المعانی، لطائف المعانی، مخ المعانی، خوان پر نعمت فوائد رکنی، ارشاد الطالبین، رسالہ مکیہ وغیرہ مشہور و معروف ہیں۔

مکتوبات صدی:

مکتوبات صدی حضرت مخدوم بہار کا گرانقدر مجموعہ مکاتیب ہے۔ مکتوبات صدی حضرت شرف الدین کے ان مکاتیب کا مجموعہ ہے جو حضرت مخدوم نے اپنے مرید قاضی شمس الدین حاکم چوسہ کو اسرار و رموز عرفان پر لکھے ہیں۔ ان مکاتیب کی زبان نہایت سادہ و عام فہم ہے۔ اور اسرار تصوف کو اس فارسی کے قالب میں ڈھالا ہے جو دل پر اپنے نقوش ثبت کرتی ہے۔

مکتوبات دو صدی:

مکتوبات دو صدی حضرت مخدوم کے ان مکاتیب کا مجموعہ ہے جو ۱۳۶۷ء کے جمادی الاول سے رمضان کے اوائل یعنی پانچ ماہ کی مدت میں لکھے گئے ہیں۔ مکتوبات صدی کے برعکس مکتوبات دو صدی کے مکتوب الہیم مختلف ہیں۔ ان مکاتیب کی زبان بھی بہت سادہ و دلکش اور مکتوب الہیم کی استعداد کے مطابق ہے کیونکہ حضرت مخدوم نے یہ مکاتیب مریدین و معتقدین کے سوالات کے جواب کے طور پر تحریر فرمائے تھے۔

مکتوبات بست و ہشت:

یہ ان مکاتیب کا مجموعہ ہے جو حضرت مخدوم نے اپنے مرید مولانا مظفر بلخی کو لکھے تھے اور جن میں زیادہ تر مکاتیب مولانا مظفر کی وصیت کے مطابق ان کے ساتھ قبر میں دفن کر دیے گئے تھے محض یہ اٹھائیس خطوط کسی طرح دفن ہونے سے رہ گئے۔

معدن المعانی:

حضرت مخدوم کے ملفوظات کا مجموعہ ہے جسے زین بدر عربی نے جمع کیا ہے۔ اس میں ۱۳۶۷ھ مطابق ۱۳۴۵ء تک کے وہ ملفوظات ہیں جو مریدین و معتقدین مجلس کے سوالات کے جواب میں حضرت مخدوم نے زبان مبارک سے ارشاد فرمائے تھے اور جامع ملفوظ نے اپنی یاد کے مطابق جمع کر لیے تھے۔ چنانچہ جامع ملفوظ نے اس کی وضاحت کی بلکہ مجموعہ ملفوظ میں اگر عین الفاظ مخدوم کہیں یا نہ رہے تو ان کے معنی و مفاہیم کا ملاذ بہن نشین تھے اور میں نے اصل معنی کو محفوظ کر لیا ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا ہے۔

خوان پر نعمت :

یہ بھی حضرت مخدوم کے ملفوظات کا مجموعہ ہے جو معدن المعانی کے بعد کے سنین یعنی ۱۳۴۵ء سے ۱۳۵۰ء کے ملفوظات پر مشتمل ہے اور اس کے بھی جامع زین بدر عربی ہی ہیں۔

مخ المعانی :

یہ بھی حضرت مخدوم کے ملفوظات کا مجموعہ ہے جس کے جامع سید شہاب الدین عماد حالفی ہیں۔ یہ بھی حضرت شیخ کی مجالس کے بعد جامع نے رقم کیے ہیں اور یہ وضاحت کی ہے عین الفاظ کی رعایت نہیں کی گئی ہے اور جہاں معنی یا الفاظ فہم میں نہ آ سکے انہیں بعد میں حضرت مخدوم سے دریافت کر کے لکھا گیا ہے۔

شرح آداب المریدین :

یہ کتاب حضرت ضیاء الدین نجیب سہروردی کی عربی تصنیف آداب المریدین کی شرح ہے جو حضرت مخدوم شرف الدین تکی منیری نے ۱۳۶۵ء میں اپنے ایک مرید قاضی اشرف کی خواہش پر فارسی میں لکھی۔ اس کتاب کی زبان بھی بہت سادہ و رواں اور سلیس ہے۔

قرون مذکور کی ایک اور صاحب فضل و ہنر شخصیت عین الملک عبداللہ ماہرو کی ہے جو خلجی و تغلق حکمرانوں کے یہاں بڑا معتبر اور صاحب منصب تھا۔ عین ماہرو نے مختلف مناصب پر رہتے ہوئے جو مکاتیب صاحبان اقتدار، ہم منصبان یا ماتحتوں کو لکھے وہ فارسی انشاء پر دازی کا بہترین نمونہ ہیں جن کی انشائے ماہرو کے نام سے تدوین ہوئی۔

انشائے ماہرو :

انشائے ماہرو عین الملک عبداللہ ماہرو کے منشآت کا مجموعہ ہے جس کا طرز نگارش اور شیوہ تحریر فارسی کے مترسلین اور منشیوں کی روش کے مطابق ہے۔ اس مجموعہ میں ایک سو چونتیس منشآت شامل ہیں جن میں مکاتیب بھی ہیں اور مناشر بھی، امثال و عرضداشت بھی ہیں اور عہد نامہ و پروانہ ورقہ و تہنیت نامہ بھی۔ عین ماہروں نے اپنے منشآت میں مصنوع طرز تحریر اختیار کیا ہے۔ صناعات ادبی کا بکثرت استعمال ہے جس کی بناء پر عام قاری کے لیے ان منشآت کی تفہیم پر از اشکال ہے۔ ان منشآت میں عین ماہرو نے اپنے زمانے کی تاریخی و سیاسی، تہذیبی و فرائضی اور معاشرتی و معاشی تصویر کشی بھی کی ہے۔ عین ماہرو کے منشآت اپنے عہد کی فارسی نثر کا بہترین اور عمدہ نمونہ ہیں۔

ہندوستان کے فارسی ادب میں مذکورہ دو صدیاں فرہنگ نویسی کے اعتبار سے بھی اہم اور لائق توجہ ہیں۔ تیرہویں صدی عیسوی ہی وہ صدی ہے جس میں ہندوستان میں فارسی فرہنگ نویسی کی ابتداء ہوئی۔ چنانچہ ہندوستان میں عہدِ علانی کا اولین فارسی فرہنگ نویس فخر الدین قواس تھا جس نے فرہنگ قواس کی تدوین کی۔

فرہنگ قواس:

فرہنگ قواس ہندوستان میں مدون ہونے والی اولین فارسی بفارسی لغت ہے جو رانجہ تدوین لغت کے برخلاف حروفِ تہجی کے بجائے مضامین کے اعتبار سے مرتب ہوئی ہے اور اس میں مفردات کے معنی لیے گئے ہیں۔ صاحب فرہنگ نے بہت اہتمام سے یہ سعی کی ہے، اس میں عربی لغات بالکل نہ آنے پائیں اور خالصاً فارسی ہو لیکن یہ کوشش بہت کامیاب نہیں رہی ہے۔ فرہنگ قواس میں کچھ ہندی زبان کے الفاظ بھی نظر آتے ہیں جو الفاظ کے معنی کی وضاحت کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ علاوہ ازیں صاحب فرہنگ نے شواہد کے طور پر بہت سے معروف و غیر معروف شعراء کے اشعار مندرج کیے ہیں۔ فرہنگ قواس ہندوستان کی فارسی لغت کی تاریخ میں بڑی اہمیت کی حامل ہے اور عہدِ اکبری تک تمام فرہنگ نویسوں کا ماخذ رہی ہے۔

دستورالافاضل:

دستورالافاضل کی تدوین ۱۳۴۲ء میں محمد بن تغلق کے عہدِ حکومت میں ہوئی اس کا مولف حاجب خیرات دہلوی معروف بہ رفیع تھا۔ دستورالافاضل کی ترتیب حروفِ تہجی کے اعتبار سے ہے اور ہر حرف کو باب قرار دے کر ان کے ذیل میں وہ الفاظ جن کے حروفِ اول حرفِ باب سے مطابقت رکھتے ہیں مندرج کیے گئے ہیں۔ اس لغت میں نہ تو الفاظ کے مخرج و تلفظ کا اہتمام کیا گیا ہے اور نہ ہی شعری شواہد لائے گئے ہیں۔ ہندوستان میں مؤلفہ لغات میں تقدم کے اعتبار سے دستور دوسرے مرتبے پر ہے اور بہت سے فرہنگ نویسوں کا ماخذ رہی ہے۔

لسان الشعراء:

ہندوستان میں تالیف ہونے والی فرہنگوں میں قدامت کے اعتبار سے تیسرے درجے پر فائز لسان الشعراء کے مصنف کا نام معلوم نہیں البتہ وہ عاشقِ تخلص کرتا تھا اور فیروز شاہ تغلق کے زیرِ سرپرستی تھا۔ اپنے مقدمے میں صاحب لسان نے تالیف فرہنگ کا سبب یہ بیان کیا ہے کہ چونکہ فرہنگ اسدی طوی اور

فرہنگ قواس سے استفادہ آسان نہیں کیوں کہ یہ مہربوب نہیں ہیں اس لیے اس نے لسان الشعراء کی تالیف کی تاکہ استفادہ آسان ہو۔ صاحب لسان نے الفاظ کے مخرج و تلفظ کی صحت کے لیے ہموزن الفاظ بھی تحریر کیے ہیں ساتھ ہی ہم وزن مشکل الفاظ کی توضیح بھی کر دی ہے۔ لسان الشعراء اپنے عہد کی مقبول و معروف فرہنگ تھی اور تقریباً صدی تک فرہنگ نگاروں کا ماخذ و منبع رہی ہے۔ صاحب لسان نے اپنی فرہنگ میں الفاظ کے حروف اول کو باب اور حرف آخر کو فصل متعین کیا ہے۔

ان دو قرون مذکور کی فارسی نثر کے اس اجمالی ذکر سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ کیسے کیسے گراںقدر اور بیش بہا اضافے فارسی ادبیات میں ہوئے اور فارسی ادبیات کے نفوذ و ارتقاء کی اس درخشاں صدیوں میں کیسے کیسے مہر و ماہ پر تو افگن ہوئے۔

اس مدت مطالعہ کے فارسی نثر نگاروں نے ماقبل عہد کی طرز نثر کو ہی اختیار کیا۔ معاصر ایران کی نثر میں جو تغیر و تبدل ہوا وہی ہندوستان کی فارسی نثر میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ جملے اور عبارتیں طولانی ہونے لگیں، صنائع معنوی و لفظی کا التزام ہو گیا اور عربی لغات و ترکیبات کی فراوانی ہو گئی۔ یہ تو کیفیت تھی ان نثر نگاروں کی فارسی نثر کی جنہوں نے وقت پسندی و اشکال کو پسند کیا اور اپنے فضل و کمال کا پرچم بلند کرنے کے لیے اپنے کو کیت قلم کی عنان ڈھیلی چھوڑ دی۔ لیکن اس مدت مطالعہ کے وہ نثر نگار جنہوں نے سادگی و سہولت اور سلاست و متانت کو پسند کیا اور شاہراہ ترقیم و تحریر پر اپنے شہدیز قلم کی لگام تھامے رکھی انہوں نے قصیر و کوتاہ جملے، دلپذیر و دلنشین الفاظ و ترکیبات اور صناعات ادبی سے حتی الامکان اجتناب کرتے ہوئے عام فہم اور لطیف و رواں آثار تصنیف کر کے فارسی ادب کے دامن کو لعل و گہر سے بھر دیا۔

یہ دو صدیاں فارسی ادب کے لیے اس اعتبار سے بھی بہت اہم ہیں کہ اسی میں ہندوستان نے فارسی ادب میں تذکرہ نگاری اور ملفوظ ادب کا بیش بہا اضافہ کیا اور فرہنگ نویسی کا رجحان پیدا ہوا۔ اس سے قبل کے ایرانی فارسی ادب میں تذکرہ نگاری و ملفوظ نویسی کی روایت موجود نہ تھی۔ اور نہ اس کثرت سے فرہنگ نگاری کا غلغلہ تھا اور یقیناً یہ ہندوستان کی طرف ایرانی فارسی ادب کے لیے ایسا ارمغان تھا جو ہمیشہ ہندوستان کے فارسی ادب کے لیے باعث تفاخر و مباہات ہوگا۔

ماخذ:

۱- عہد ظلیان ہند کی نمائندہ نمائندہ فارسی منشورات، سید محمد اسد علی خورشید، ۲۰۰۷ء

۲- مکتوبات صدی، خدا بخش اور فیصل الہی بریری پرنٹ، ۱۹۹۳ء

- ۳- سیرت الشرف، سید منیر الدین احمد، خدابخش لائبریری پٹنہ، ۱۹۹۳ء۔
- ۴- انشائے ماہر، ادارہ تحقیقات پاکستان، لاہور، ۱۹۶۵ء۔
- ۵- تاریخ ادبیات در ایران (جلد ۲ و ۳)، انتشارات فردوسی تہران، ۱۳۶۳ش۔
- ۶- تاریخ فیروز شاہی، شعبہ تاریخ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، ۱۹۵۷ء۔
- ۷- بزم مملوکیہ، معارف پریس اعظم گڑھ، ۱۹۸۶ء۔
- ۸- ضیاء الدین نخشی زندگی و آثار، ڈاکٹر محمد احتشام الدین، الحبیب سہ ماہی (جولائی - ستمبر ۲۰۱۰ء) پبلواری شریف، پٹنہ

۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں فارسی اخبارات کا کردار

ہندوستان میں فارسی صحافت کی ابتداء سے ۱۸۵۷ء تک شائع ہونے والے اخبارات
ایک مختصر جائزہ

مغلیہ عہد میں فارسی ہندوستان کی سرکاری زبان تھی اور اس زبان نے صدیوں تک ہندوستان پر حکومت کی۔ اٹھارویں انیسویں صدی میں بھی فارسی زبان علمی اور ادبی حلقوں میں بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی کا اس براعظم کے وسیع خطوں میں عمل دخل ہوا تو اس نے اپنے ”استحکام اور دوام“ کے لیے ثقافت کے پرانے نشان آہستہ آہستہ نیست و نابود کرنے شروع کر دیئے۔ یہ زبان صرف مسلمانوں تک ہی محدود نہ تھی بلکہ پڑھے لکھے ہندو بھی فارسی بولتے اور لکھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ راجہ رام موہن رائے کو جب اپنی مذہبی اصلاحی تحریک شروع کرنے کا خیال آیا تو انھوں نے فارسی زبان میں ”مرآۃ الاخبار“ جاری کیا۔^۱

یوں تو ہندوستان میں صحافت کا باقاعدہ آغاز اٹھارہویں صدی کی آٹھویں دہائی میں ہوا۔ ۲۹ جنوری ۱۷۸۰ء کو کلکتہ سے جیمس اکیٹس ہکی (James Augustus Hicky) نے انگریزی زبان کا ہیگزٹرزٹ یا کلکتہ جرنل ایڈورٹائزر شائع کیا۔ اس طرح ہندوستان میں صحافت کی بنیاد انگریزی زبان کے ذریعہ رکھی گئی۔^۲

کلکتہ ہی سے فارسی کا پہلا اخبار ”مرآۃ الاخبار“ کی شکل میں ۲۰ اپریل ۱۸۲۲ء میں راجہ رام موہن رائے کی ادارت میں شائع ہوا ڈاکٹر عبدالسلام خورشید کا بیان ہے کہ ۱۸۵۷ء سے قبل برصغیر میں فارسی زبان میں کل انیس اخبار نکلا کرتے تھے لیکن ڈاکٹر محمد افضل الدین اقبال اپنی کتاب جنوب ہند کی اردو صحافت (۱۸۵۷ء سے پیشتر) کے صفحہ ۲۹ پر تحریر فرماتے ہیں کہ ”۱۸۵۷ء سے پہلے فارسی زبان میں کل ۱۲۲ اخبار جاری تھے۔“^۳

فارسی صحافت کا سب سے بڑا مرکز کلکتہ تھا جہاں سے نواخبار جاری ہوتے تھے، دوسرا مرکز دہلی تھا جہاں سے دواخبار شائع ہوتے تھے۔ ان کے علاوہ آگرہ، بمبئی، مدراس، سی رام پور، لدھیانہ، کراچی، سکھراور پیشاور سے ایک ایک اخبار جاری ہوا۔ انھیں میں سے چار اخبار سرکاری سرپرستی میں چھپتے تھے۔ مثلاً ”جام جہاں نما“ کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی سرپرستی حاصل تھی۔ ”سراج الاخبار“ دہلی، بہادر شاہ ظفر کا کورٹ گزٹ تھا، اخبار سیرام اور لدھیانہ اخبار، عیسائی تبلیغی مراکز کے زیر اہتمام جاری تھے۔

۱۸۵۷ء سے قبل فارسی اخبارات نے سماجی آگہی، عصری حسیت اور سیاسی شعور کی بیداری میں ایک نمایاں کردار نبھایا ہے جسے کسی طرح فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ یہاں اس دور کے مشہور و معروف ان اخباروں پر تبصرہ کیا جا رہا ہے۔ جس کا تعلق ۱۸۵۷ء کی تحریک سے بالواسطہ یا بلاواسطہ رہا ہے۔ ان میں پہلا اخبار ”مرآۃ الاخبار“ ہے۔

مرآۃ الاخبار:

انیسویں صدی کے اوائل میں شروع ہوا تھا یہ نہ صرف ہندوستان کی تاریخ میں فارسی کا پہلا اخبار تھا بلکہ پوری دنیا میں پہلے اخبار کی حیثیت سے پہچانا گیا۔ اگر محققین کے درمیان ”مرآۃ الاخبار“ اور ”جام جہاں نما“ کو فارسی کے پہلے اخبار کی حیثیت سے مانتے ہیں۔ عبدالعلی، سانیاں اور امداد صابری وغیرہ نے ”جام جہاں نما“ کی اشاعت کی تاریخ ۲۱ مارچ ۱۸۲۲ء ہے لیکن دوسرا گروہ جس میں محمد عتیق صدیقی، عبدالسلام خورشید اور اسلم صدیقی وغیرہ ہیں کی رائے میں یہ تاریخ مئی ۱۸۲۲ء ہے۔

لیکن اسلم صدیقی کی ہی تحقیق کے مطابق اخبار ”جام جہاں نما“ پہلی بار ۲۸ مارچ ۱۸۲۲ء کو English Trading House سے شائع ہوا یہ مکمل طور سے ہندوستانی زبان (اردو) میں شائع ہوا تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس اخبار کا آٹھواں شمارہ جو ۱۸۲۲ء میں شائع ہوا تھا وہ فارسی زبان میں نکالا گیا تھا۔ جس سے یہ نتیجہ نکلا ہے کہ یہ اخبار اردو میں تو ”مرآۃ الاخبار“ سے پہلے شائع ہوا تھا لیکن فارسی میں اس کے بعد تبدیل کیا گیا اس تحقیق کے ذریعہ یہ بات پوری طرح ثابت ہوگئی کہ ”مرآۃ الاخبار“ فارسی کا پہلا اخبار ہے۔ یہ اخبار ۱۸۲۳ء تک مسلسل ہفتہ میں ایک بار جمعہ کے روز شائع ہوتا تھا اس اخبار نے تحریک آزادی ہند اور لوگوں کو بیدار کرنے میں اہم رول ادا کیا۔

لیکن افسوس کہ ابھی تک بھی اس کی اصل کاپی دستیاب نہیں ہو سکی۔ اس لیے اس کے آغاز و اشاعت کے بارے میں اختلاف رائے پائی جاتی ہے۔ مگر کلکتہ جنرل کے مطابق کہ جو ایک ہی زمانے میں چھپتے تھے اس سے ”مرآۃ الاخبار“ کے سلسلے میں اہم معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ اور اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ کلکتہ جنرل کی خاص توجہ روزنامہ ”مرآۃ الاخبار“ اور اس کے مدیر راجہ رام موہن رائے پر تھی

راجہ رام موہن رائے "مرآۃ الاخبار" کے پہلے شمارے کے ادارہ میں اخبار بیان کرتے ہیں کہ جس کو کلکتہ جنرل نے ۲۳ اپریل ۱۸۲۲ء کے شمارے میں لکھا ہے۔۔

کچھ لوگ ہندوستان کے لوگوں کی ترقی اور بہبودگی کے لیے ملکی اور غیر ملکی خبریں انگلش میں چھاپ رہے ہیں۔ وہ افراد جو انگلش جانتے ہیں ان خبروں سے باخبر ہوتے ہیں لیکن تمام ہندوستانی انگلش نہیں جانتے اور جو لوگ انگلش نہیں جانتے اور جو لوگ انگلش سے واقف نہیں وہ افراد اوضاع و احوال زمان سے بے خبر ہیں اسی سبب یہ فارسی کا ہفت نامہ شروع کیا جا رہا ہے مجھے امید ہے کہ ہندوستان کے وہ تمام افراد جن کا تعلق اعلیٰ طبقوں سے ہے اور فارسی جانتے ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور جو افراد اخبار کے مطالعہ میں دلچسپی رکھتے ہیں ہم ان کی خدمت میں "مرآۃ الاخبار" ارسال کریں گے۔^۱

اس سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ راجہ رام موہن رائے لوگوں کی سیاسی، علمی اور سماجی بیداری کے لیے کتنے کوشاں تھے۔ آپ نے آزادی ہند کی خاطر اپنے قلم اور ذہن کو وقف کر دیا تھا اور آپ معاشرہ و سماج میں غلط رسم و رواج پر سخت تنقید کیا کرتے تھے۔

جام جہاں نما:

یہ فارسی کا دوسرا اخبار ہے جو مئی ۱۸۲۲ء کو شروع ہوا اور یہ بھی ہفتہ وار اخبار تھا اس اخبار کے مدیر منشی سدا سکھ تھے اس اخبار کو کچھ برسوں تک ایسٹ انڈیا کمپنی کی سرپرستی حاصل رہی لیکن اس کے بعد یہ سرپرستی نامعلوم اسباب کی بنا پر ختم ہو گئی۔ فارسی کے ساتھ اردو ضمیمہ بھی شائع کیا جاتا تھا اس کا نام بھی "جام جہاں نما" تھا جس میں مضامین کے علاوہ انگریزی فارسی نظموں کے ترجمہ بھی شائع ہوتے تھے۔ یہ ہفت نامہ خاص طور سے کلکتہ میں زندگی بسر کرنے والے انگریزوں کے لیے شروع کیا گیا تھا تا کہ وہ اس اخبار کے ذریعہ ہندوستانی زبان (اردو) سے رغبت حاصل کریں۔

شمس الاخبار:

یہ اخبار ماہر موہن مترا کی ادارت میں ۱۸۲۳ء میں کلکتہ سے شروع ہوا جو کہ بارہ صفحات پر مشتمل تھا اور ہفتہ میں ایک بار جمعہ کے دن شائع ہوتا تھا لیکن مالی مشکلات اور دیگر اسباب کی بنا پر ۱۸۲۹ء میں بند ہو گیا۔

اخبار سی رام پور:

یہ اخبار جس کے شائع ہونے کا مقام اس کے نام سے ظاہر ہے صوبہ بنگال میں سی رام پور سے ۱۸۲۶ء کے اوائل سے مئی ۱۸۲۸ء تک ہفت نامہ کی شکل میں چھپتا رہا۔ اس ہفت نامہ کی خوبی یہ تھی کہ یہ بنگالی زبان کی خبروں کا ترجمہ فارسی میں کر کے چھاپتا تھا یہ بھی مالی بحران کا شکار ہو گیا اور مجبوراً اس کو بھی بند کرنا پڑا۔

آئینہ سکندر:

یہ اخبار ۱۸۳۱ء میں شروع ہوا جو کہ ہفتہ میں ایک بار دو شنبہ کو شائع ہوتا تھا اور سولہ صفحات پر مشتمل تھا اس اخبار میں ہمیشہ جدیدیت نظر آتی تھی۔ ۱۲۷ روپیہ شمارہ کے بعد اس کے پہلے صفحہ پر اخبار کے نام کی مناسبت سے حافظ شیرازی کا یہ شعر لکھا ہوتا تھا:

آئینہ سکندر جام جم است بنگر

تا بر تو عرضہ دارد احوال ملک دارا

اس اخبار میں مدیر کا کہیں نام نہیں دیکھا گیا لیکن امداد صابری نے اپنی کتاب تاریخ صحافت اردو کی پہلی جلد میں غالب کے خطوط کے حوالہ سے اس کے مدیر کا نام سراج الدین لکھا ہے۔ محمد عتیق صدیقی نے بھی اپنی کتاب ہندوستانی اخبار نویسی میں ڈاکٹر عبدالستار کے حوالہ سے سراج الدین ہی کو آئینہ سکندر کا مدیر تحریر کیا ہے۔ اس اخبار میں سیاسی اور سماجی خبروں کے ساتھ ساتھ علمی و ادبی خبریں بھی شائع کی جاتی تھیں۔

آگرہ اخبار روز بدۃ الاخبار:

یہ شمالی ہند کا وہ پہلا اخبار ہے جسے آگرہ سے منشی واجد علی نے زبدۃ الاخبار کے نام سے ۱۸۳۳ء میں جاری کیا تھا۔ زبدۃ الاخبار کی اشاعت سے ایک سال پہلے یہ آگرہ میں فارسی میں آگرہ اخبار کے نام سے چھپتا تھا۔ محمد عتیق صدیقی کے مطابق جس وقت زبدۃ الاخبار چھپنا شروع ہوا تو آگرہ اخبار بند ہو گیا۔ لیکن امداد صابری نے لکھا ہے ۱۸۳۴ء میں آگرہ اخبار کا نام بدل کر زبدۃ الاخبار ہو گیا۔ زبدۃ الاخبار بہت اہم اخبار تھا اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ انگریزی اخبار اس سے خبریں نقل کر کے چھاپا کرتے تھے۔

ماہ عالم افروز:

یہ اخبار ۱۸۳۳ء میں مولوی وہاب الدین کی سرپرستی میں ہفتہ میں ایک بار شنبہ کو چھپتا تھا جو کہ سولہ صفحات پر مشتمل تھا۔ یہ وہ اخبار ہے کہ جس نے انگریزوں کے انصاف کی قلمی کھولی تھی۔ تاریخ تحریک آزادی ہند کی جلد دوم میں یہ واقعہ نقل ہے کہ ماہ عالم افروز نے یہ خبر انگریزوں کے انصاف سے متعلق لکھی تھی:

”ایک انگریز افسر جو شکار کھیلنے گیا تھا اور غلطی سے ایک عورت کے

گولی مار دی تھی جس کا مقدمہ بھی چلا مجسٹریٹ نے اسے رہا کر دیا

اور تنبیہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ اخبار نے لکھا کہ مجسٹریٹ نے

نسلی پاسداری سے کام لیا اور قاتل کو رہا کر دیا جو ایک دولت مند

انسان ہے۔ ایک بے گناہ شخص کی موت کے لیے نہ اسے مجرم

گردانا نہ قصور وار ٹھہرایا۔“ ۹

سلطان الاخبار:

یہ اخبار ۱۲ اکتوبر ۱۸۳۵ء کو رجب علی لکھنوی کی ادارت میں کلکتہ سے نکلتا شروع ہوا یہ بھی ہفتہ میں ایک روز یکشنبہ کو شائع ہوتا تھا اور سولہ صفحات پر مشتمل تھا۔ اس اخبار نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف بڑی بے باکی سے اعتراضات کیے تھے جس کی وجہ سے اس اخبار کے خلاف ۱۸۵۷ء میں مقدمہ چلا۔ یہ اخبار اس لحاظ سے بہت اہم مانا جاتا ہے کہ اس نے لوگوں کے تئیں بیداری اور تحریک آزادی ہند کے سلسلے میں اہم کردار ادا کیا اس کے مدیر رجب علی خود مرد آزادی خواہ اور ایک معروف صاحب قلم تھے۔ آپ نے ۱۸۵۷ء کی تحریک آزادی میں حصہ لینے والوں کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ انگریزوں کے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائی۔

لدھیانہ اخبار:

یہ اخبار ۱۸۳۵ء میں عیسائی تبلیغی مراکز کے زیر اہتمام لدھیانہ سے شروع ہوا۔ یہ اخبار شروع میں عیسائی عقائد کی تبلیغ کا کام کرتا تھا اور بعد میں تاریخی و علمی مضامین کو بھی جگہ دی گئی اس اخبار کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں خبروں کا آغاز لاہور کی خبروں سے ہوتا تھا اور تقریباً اختتام لدھیانہ کی خبروں پر ہوتا تھا۔ شروع میں یہ چار صفحات پر مشتمل تھا لیکن ۶ جون ۱۸۴۰ء کو ان کے صفحات کی تعداد بڑھا کر آٹھ کر دی گئی تھی۔

سراج الاخبار:

یہ اخبار ۱۸۴۱ء میں سید اولاد علی کی سرپرستی میں ہفتہ میں ایک بار دہلی سے نکلتا تھا۔ اس کو درباری اخبار کے نام سے یاد کیا جاتا تھا کیونکہ یہ بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں شائع ہوتا تھا اور آٹھ صفحات پر مشتمل تھا اس کے شروع کے پانچ صفحات پر دربار سے متعلق خبریں ہوا کرتی تھیں باقی تین صفحات پر دیگر خبریں ہوا کرتی تھیں اس اخبار میں انگریزوں کے خلاف مبہم طور سے مختصر مضامین بھی چھپتے تھے۔

مہر منیر:

یہ اخبار محمد علی کی ادارت میں یکم مئی ۱۸۴۱ء میں نکلتا شروع ہوا یہ فارسی کا وہ پہلا اخبار ہے کہ جو ہفتہ میں تین بار یعنی شنبہ، سہ شنبہ اور پنجشنبہ کو نکلتا تھا اور اس اخبار کے پہلے صفحہ پر یہ شعر لکھا رہتا تھا:

از عنایات کردگار قدیر

گشت مہر منیر عالم گیر

اس اخبار میں بھی سیاسی، ادبی اور سماجی ہر طرح کی خبریں و مضامین شائع ہوتے تھے۔

احسن الاخبار:

یہ فارسی کا وہ پہلا اخبار ہے جو کہ بمبئی (ممبئی) سے ۱۹ نومبر ۱۸۴۳ء کو شائع ہوا اس کے مدیر کے سلسلے میں کوئی اطلاع نہیں ملتی اسی اخبار میں مرزا غالب کی قمار بازی کے جرم میں گرفتار ہونے کی خبر ۲۵ جون ۱۸۴۸ء کو چھپی تھی۔ اس خبر نے اس اخبار کو تاریخی اہمیت کا حامل بنا دیا۔

اعظم الاخبار:

یہ اخبار ۱۸۴۸ء میں مدراس سے شروع ہوا۔ اصل میں یہ اخبار اردو میں شائع ہوا تھا لیکن ایک دو صفحہ فارسی کے شامل کیے جاتے تھے۔ افسوس کہ ۱۱ مارچ ۱۸۵۲ء سے اس کے فارسی حصہ کو ختم کر دیا گیا تھا۔

گلشن نو بہار:

یہ وہ اخبار ہے جس نے ہمیشہ انگریزوں کے ظلم و ستم کے خلاف بہت ہی دلیرانہ طریقہ سے آواز اٹھائی اور اس کے مدیر عبدالقادر نے تحریک آزادی ہند ۱۸۵۷ء میں آزادی خواہان کے ساتھ شرکت کی اس اخبار نے لوگوں کے اندر سیاسی بیداری پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور اسی کے جرم میں انگریزی حکومت نے گلشن نو بہار کے چھاپہ خانہ کو بند کر دیا۔ یہ اخبار ۱۸۵۱ء میں کلکتہ سے نکلتا شروع ہوا تھا اور ۱۸۵۸ء میں بند ہو گیا۔

مفرح القلوب:

یہ اخبار کراچی سے ۱۸۵۵ء میں نکلتا شروع ہوا اور ۱۸۸۴ء تک ہفتہ میں ایک بار نکلتا رہا اور تقریباً اس ۳۰ سال کے عرصے میں کئی مدیر تبدیل ہوئے جس میں مرزا محمد جعفر، مرزا محمد صادق مشہدی اور محمد شفیع اہم مانے جاتے ہیں۔ اس اخبار کے اوپر یہ شعر لکھا رہتا تھا:

ای نام تو راحت دل و جان
سرمایہ فرحت فراواں

اس اخبار میں بھی دوسرے اخباروں کی طرح ملکی و غیر ملکی خبروں کے علاوہ سیاسی و ادبی موضوعات پر مضامین شائع ہوتے تھے۔

۱۸۵۷ء میں مذکورہ اخباروں کے علاوہ کچھ اور اخبار بھی شائع ہوتے تھے جن کو انگریزوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنا پڑا اور وہ بند ہو گئے ”دور بین“ نام کے ایک اور فارسی اخبار کے خلاف مقدمہ چلا ادھر

پشاور کے فارسی اخبار ”مرقضا“ کے مدیر کو تحریک آزادی کا ہم نوا ہونے کی بنا پر نہ صرف گرفتار ہونا پڑا بلکہ اس اخبار کو بھی بند کر دینا پڑا۔

اسی طرح کہا جاسکتا ہے کہ ۱۸۵۷ء کی تحریک کو اصل شکل دینے اور اس کے زور پکڑنے میں اس دور کے فارسی اخباروں نے جو اہم رول (کردار) ادا کیا ہے وہ فراموش نہیں کیا جاسکتا۔

مآخذ:

- ۱- احسن الاخبار، ۲۵ جون ۱۸۴۷ء۔
- ۲- اردو صحافت، مقالات کا مجموعہ، انور علی دہلوی، اردو اکادمی، دہلی، ۱۹۸۷ء۔
- ۳- تاریخ تحریک آزادی ہند، جلد دوم، تارا چند، مترجم غلام ربانی شایاں، دہلی، ۲۰۰۱ء۔
- ۴- تاریخ صحافت اردو، امداد صابری جلد اول، دہلی، ۱۹۴۷ء۔
- ۵- جنوبی ہند کی اردو صحافت (۱۸۵۷ء سے پیشتر) ڈاکٹر محمد افضل الدین اقبال حیدر آباد، ۱۹۸۱ء۔
- ۶- صحافت پاکستان و ہند میں، ڈاکٹر عبدالسلام خورشید، لاہور، ۱۹۷۳ء۔
- ۷- ہندوستانی اخبار نویسی کمپنی کے عہد میں، محمد متیق صدیقی، دہلی، ۱۹۵۷ء۔
- ۸- Calcutta Journal, 23rd April, 1822, vol.11 no, 98۔
- ۹- Md. Aslam Siddiqui: Persian Press in India, Indo-Iranica, 1947۔

حواشی:

- ۱- ہندوستانی اخبار نویسی (کمپنی کے عہد میں) ص ۱۳۹۔
- ۲- اردو صحافت، مقدمہ۔
- ۳- جنوب ہند کی اردو صحافت (۱۸۵۷ء سے پیشتر) ص ۲۹۔
- ۴- صحافت پاکستان و ہند، ص ۷۵۔
- ۵- Md. Aslam Siddiqui: Persian Press in India, Indo-Iranica, 1947۔
- ۶- Calcutta Journal, 23rd April, 1822, vol.11 no, 98 P. 583۔
- ۷- تاریخ صحافت اردو، جلد اول، ص ۸۰۔
- ۸- ہندوستانی اخبار نویسی، ص ۲۳۸۔
- ۹- تاریخ تحریک آزادی ہند، جلد دوم، ص ۱۹۰۔
- ۱۰- احسن الاخبار، ۲۵ جون ۱۸۴۸ء۔

مولانا آزاد بحیثیت فارسی شاعر

مولانا آزاد جامع الصفات، مجمع الکملات، اسلام کے عاشق، حق کے طرفدار، حریت کے پرستار، ملت کے خدمت گزار، اتحاد و الثقافت کے خواستگار اور علم و آگہی کے تاجدار تھے۔ وہ علم کا اور علم ان کا تعاقب کرتا رہا، دونوں فاتح بھی ہوئے اور مفتوح بھی، ان کے قلم نے علم کو اور علم نے ان کے قلم کو حیات جاوید بخشا، جب تک وہ باحیات تھے، علم کی صفات کا علم بلند رہا یا یوں کہئے کہ جب تک علم باقی رہے گا ان کے اصول اور وجود کا علم بلند رہے گا، مولانا کی شہرت کی بنیاد متاع درد، زور قلم اور حسن رقم ہے، سیاسی مسائل، مذہبی رموز و نکات، شعری فسوں گری، ادبی عشوہ گری، تکرار کی رعد، اور خطابت کی کڑک کے ذریعے ان کا قلم اپنی چمک دمک اور مہک بکھیرتا رہا، طلافت، فصاحت، بلاغت اور خطابت کے دریا میں جو علمی طغیانی نظر آ رہی ہے وہ موصوف کے ذکر جمیل اور اسلوب جلیل کی مرہون منت ہے وہ بے مثال عالم، پرگہرا انشاء پرداز، یگانہ روزگار، بلند پایہ مدبر، مخلص سیاست داں اور ماہر قمرانیات کے ساتھ ساتھ فارسی کے بلند پایہ شاعر بھی تھے انھوں نے رودکی، فردوسی، نظامی، فیضی، عرفی اور صاحب تبریزی کی شاعری کا گہرائی سے مطالعہ کیا تھا اور اپنی شاعری میں ان کی تقلید بھی کرتے رہے ان مشہور شعراء کی طرح مولانا آزاد نے غزل، قصیدہ، رباعی، اور مثنوی کی صنف میں بھی گراں بہا خدمات انجام دی ہیں۔ مولانا کی بیشتر مثنویوں تک ہنوز محققین کی رسائی نہیں ہو سکی اس لیے وہ گمنامی کے دبیز پردہ میں پڑی ہوئی ہیں۔ ان کی چند مثنویاں جو منظر عام پر آ چکی ہیں ان کے مطالعہ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا اس فن کے بھی شہسوار تھے ہم ان کی مثنویوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے مثنوی کے فن اور مولانا کی خدمات کا ایک خاکہ یہاں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے ان کی بلند پایہ مثنویوں کا اندازہ کیا جاسکتا ہے کیونکہ مثنوی فارسی کی مشہور ترین صنف ہے، اور بیشتر عظیم شعراء نے اس صنف کا استعمال کثرت سے کیا ہے مثنوی میں بہت ہی وسعت ہوتی ہے جس کا ہر شعر علیحدہ ہوتا ہے اور اس میں یہ پابندی بھی نہیں ہوتی

کہ پوری نظم ایک ہی قافیہ میں پروئی جائے، اشعار کی تعداد بھی مقرر نہیں ہوتی اس لیے جس قدر بھی چاہیں اسے وسیع سے وسیع تر کیا جاسکتا ہے، مضامین کی قید بھی نہیں ہوتی، بزمیہ رزمیہ عشقیہ فلسفیانہ جو بھی مضمون چاہیں اس کے ذریعہ ادا کیے جاسکتے ہیں۔ اس صنف کے متعلق مقدمہ شعر و شاعری کے صفحہ ۲۷۵ پر مولانا الطاف حسین حالی لکھتے ہیں:

”مثنوی اصناف سخن میں سب سے زیادہ مفید اور بکار آمد صنف ہے۔ جتنی صنفیں فارسی اور اردو شاعری میں متداول ہیں ان میں کوئی صنف مسلسل مضامین بیان کرنے کے قابل، مثنوی سے بہتر نہیں ہے۔ ناممکن اور فوق العادت باتیں اور حد سے زیادہ مبالغہ اور غلو بھرا ہوا ہے۔ اور اکثر مثنویوں میں شاعری کے فرائض بھی پورے ادا نہیں ہوئے، مثنوی میں علاوہ ان فرائض کے جو غزل یا قصیدہ میں واجب الادا ہیں کچھ اور بھی شرائط ہیں جن کی مراعات نہایت ضروری ہے۔“

حالی مثنوی کے ضمن میں حسب ذیل آٹھ شرائط درج فرماتے ہیں:

- ۱- ربط کلام: ہر بیت کو دوسری بیت سے ایسا تعلق ہونا چاہیے جیسے زنجیر کی ہر کڑی کو دوسری کڑی سے۔
- ۲- جو قصہ بیان کیا جائے اس کی بنیاد ناممکن اور فوق العادت باتوں پر نہ رکھی جائے۔
- ۳- مبالغہ اسی حد تک استعمال کیا جائے کہ جو مطلب بیان کرنا منظور ہے مبالغے کے سبب اس کا اثر سامع کے دل پر نہایت قوت کے ساتھ ہو۔ نہ یہ کہ اس کا رہا سہا یقین بھی جاتا رہے۔
- ۴- مقتضائے حال کو موافق کلام ایراد کرنا خاص کر قصے کے بیان میں ایسا ضروری ہے کہ اگر غور سے دیکھا جائے تو بلاغت کا بھید صرف اسی بات میں چھپا ہوا ہے۔
- ۵- جو حالت کسی شخص یا کسی چیز یا مکان وغیرہ کی بیان کی جائے وہ لفظاً اور معناً نیچر اور عادت کے موافق ایسی ہونا چاہیے جسے کہ فی الواقع ہوتی ہے لیکن جو لوگ صنعت الفاظ پر فریفتہ ہوتے ہیں اور لفظی مناسبتوں پر جان دیتے ہیں وہ کبھی کبھی نیچرل حالت کی تصویر نہیں کھینچ پاتے۔
- ۶- قصے میں اس بات کا لحاظ بھی رکھنا ضروری ہے کہ ایک بیان دوسرے کی تکذیب نہ کرے۔
- ۷- قصے کے ضمن میں کوئی بات ایسی بیان نہ کی جائے جو تجربے اور مشاہدے کے خلاف ہو..... اسی طرح قصے کے ضمن میں ایسی جزئیات بیان کرنی جن کی تجربہ اور مشاہدہ تکذیب کرتا ہو ہرگز جائز نہیں ہے۔

۸- جس طرح ان اہم اور ضروری باتوں کو جن پر قصے کی بنیاد رکھی گئی ہے نہایت صراحت کے ساتھ بیان کرنا ضرور ہے۔ اسی طرح ان ضمنی باتوں کو جو صاف صاف کہنے کی نہیں ہیں، رمزد کنایہ میں بیان کرنا ضروری ہے۔“

مثنوی تمام النواع شاعری کی بہ نسبت زیادہ مفید، زیادہ وسیع اور زیادہ ہمہ گیر ہے۔ شاعری کے جتنے انواع وہ سب اس میں نہایت خوبی کے ساتھ ادا کیے جاسکتے ہیں۔ مثلاً مناظر قدرت، جذبات انسانی، تنخیل، واقعہ نگاری وغیرہ ان تمام چیزوں کی ادائیگی کے لیے مثنوی سے زیادہ کوئی اور صنف موزوں اور کارآمد ثابت نہیں ہوئی۔ علامہ شبلی نعمانی شعرالجم جلد چہارم کے صفحہ ۲۰۸ پر مثنوی کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں:

”مثنوی میں اکثر کوئی تاریخی واقعہ یا کوئی قصہ بیان کیا جاتا ہے، اس بناء پر زندگی اور معاشرت کے جس قدر پہلو ہیں سب اس میں آجاتے ہیں۔ عشق و محبت، رنج و مسرت، غیظ و غضب، کینہ و انتقام، غرض جس قدر انسانی جذبات ہیں سب کے سماں دکھائے کا موقع مل سکتا ہے۔ تاریخ میں مختلف اور گونا گوں واقعات پیش آتے ہیں، اس لیے ہر قسم کی واقعہ نگاری کا کمال دکھایا جاسکتا ہے، مناظر قدرت، بہار و خزاں، گرمی و سردی، صبح و شام، یا جنگل و بیاباں، کوہ و صحرا، سبزہ و غیرہ کی تصویر کھینچی جاسکتی ہے۔ اخلاق فلسفہ تصوف کے مسائل نہایت تفصیل سے ادا کیے جاسکتے ہیں۔“

مولانا آزاد نے بھی اس صنف میں طبع آزمائی کی اور کامیاب رہے، اردو فارسی دونوں زبانوں میں ان کی مثنویوں نے شہرت حاصل کی۔ مولانا آزاد کی فارسی زبان میں منظوم تقریظ بھی ہے۔ جو مثنوی کے فارم میں ہے، یہ مجموعی طور پر ۲۲ اشعار پر مشتمل ہے، اس مثنوی کا اختتام مولانا نے حضرت امیر خسرو کے ایک شعر پر کیا ہے۔ جسے واوین میں لکھا گیا ہے۔ مولانا آزاد کے اس کلام میں چند مطلع ہیں جب کہ بقیہ کلام بھی مطلع کے شکل میں ہے لیکن کچھ مطلع غیر مردف اور دیگر قافیہ اور ردیف کے ساتھ ہیں، بہار گل، موسم پر بہار، وقت نشاط، شور قلقل، صوت بلبل، ابر محیط کن، سرشار رحیق بادی، مئے بے خودی، بادہ معرفت، کار خرد، عبد رحیم اہل عرفان، شمع فروز بزم، پیر و مشائخ، در منشور، احوال خدا رسید گانست، سواد نور جانست، شہ حجازی، اور تو قیغ قبول جیسی تراکیب اس کلام میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔

اے ساقی خوش خرام بر خیز از می بہ بہار گل چہ پرہیز

ابریکہ ز کوہسار آمد در موسم پر بہار آمد
 کایام ربیع و نو بہار است ایں وقت نشاط و وصل یار است
 شادیم کہ ابر ہمرسیدہ بردوش ہوائے خوش پریدہ
 وقتی است کہ دور ساغر مئی مطرب بدر آید از دف و نی
 چوں نغمہ شود بہ شور قلقل کاں سیر بود بہ صوت بلبل
 از مستہاں مترس گاہی بر ابر محیط کن نگاہی
 خنداں چو گل اند گل فروشاں سر شار رقیق بادہ نوشاں
 پر کن مئی بے خودی بہ ساغر تا ایں لب خشک خود گنم تر
 از بادہ معرفت بدہ جام تا کار خرد شود بانجام
 گل جام بکف در انتظارت مل آں کہ غم رود بغارت
 گر بادہ ناب نیست ساقی از بادہ علم کن تلافی
 آن علم کہ ز اں شود منور ایں سینہ عالماں برتر
 آن عبد رحیم اہل عرفاں آں شمع فروز بزم ایماں
 دیں پرور و پیرو مشائخ ہر ہر قدمش بہ شرع راسخ
 کیفیت شاں بہ در منشور بہ خوبی و حسن کرد مذکور
 احوال خدا رسید گانست حرفش ز سواد نور جانست
 مہریت کہ بے زوال آمد مایست کہ با کمال آمد
 آں را کہ سرے بہ نکتہ دانست داند کہ چہ ریزش معانی ست
 باشد بہ کف خرد پسنداں چوں ساغر مئے بہ دست رنداں
 یارب بہ ظلیل بے نیازی وز صدقہ آں شہہ حجازی

”ایں نامہ کہ خامہ کرد بنیاد

توقع قبول روزیش باد“

یہ مولانا آزاد کی ایک مثنوی کی تمہید ہے جس میں ۱۹ اشعار ہیں۔ اس تمہید کا ایک عنوان بھی ہے، جس کو مولانا آزاد نے ”تمہید عاشقانہ و طلب مئے از ساقی“ لکھا ہے۔ یہ مثنوی حضور ملک معظم کی تاجپوشی کے موقع پر بطور تفسیر لکھی گئی تھی۔ اس مثنوی کے ۱۹ اشعار میں سے بیشتر غیر مردف اور کچھ قوافی وردائف کے ساتھ ہیں، اس کلام میں جو تراکیب استعمال کی گئی ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں، ملک ہستی، جان ہستی،

بذوق بادہ، کسب ضیا، بردوش ہوائے خوش پریدہ، نسیم صبح، سرشار رحیق بادہ، نوشاں، دور ساغر مئے،
شور قلقل، بصوت بلبل، بحدیث مستی، طریق ہستی، ریش قاضی۔

اے ساقی مست عشق مستم مئے دہ، مئے دہ کہ مئے پرستم
اے بادہ فروش ملک ہستی وی ہستی جان و جان ہستی
مستیم بذوق بادہ تو اے منزل امن جادہ تو
کایام بہار شادمانی ست ایں وقت نشاط و کامرانی ست
از کسب ضیا نمود موجود بر گل نچمن چراغ بے دود
شادیم کہ ابرہی رسیدہ بردوش ہوائے خوش پریدہ
امروز چراغ گل بہ گلشن کردست نسیم صبح روشن
خنداں چو گل اند گل فروشاں سرشار رحیق بادہ نوشاں
وقتے ست کہ دور ساغر مئے مطرب بدر آید از دف و نے
چوں نغمہ شود بہ شور قلقل کاں سرمہ بود بصوت بلبل
زاہد بحدیث مستی ما شاکی ز طریق ہستی ما
اما ز کلام او میندیش کاں را فراق مئے غم خویش
از محسباں مترس گاہی بر ابر محیط کن نگاہی
قاضی چو زما شود نہ راضی در شیشہ کنیم ریش قاضی
اے ساقی جام ارغوانی تا چند ز درد قصہ خوانی
مائیم نگار مادر آغوش آواز سرود عشق در گوش
پیش نظر شراب رنگیں لیکن ز غمت دست غمگیں
اے پیر مغاں تساہلی چیست؟ با بادہ کشاں تغافل چیست؟
ایں پستی ز ہمت ز مستاں بالا خوانی ز مئے پرستاں!

مولانا آزاد نے اس مثنوی میں تشبیب سے قبل "تجاہل عارفانہ و کیفیت وجدانی" کے عنوان سے
۹ اشعار کہے ہیں۔ اس مثنوی کی تشبیب میں ۵ اشعار ہیں اس تشبیب کا ایک عنوان بھی ہے، جسے مولانا
آزاد نے "تشبیہ عاشقانہ از شراب ناب" سے موسوم کیا ہے۔ اس مثنوی میں بھی چند ابیات مطلع کی شکل
میں جب کہ بعض قوافی و ردائف کے ساتھ ہیں، اس میں جو تراکیب مستعمل ہوئی ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں۔
'پیر مغاں، دست تو، گلہائے حسن، بوئے گل عذار و غیرہ۔ یہ پانچ اشعار بھی مطلع کی شکل اور قوافی ردیف
کے ساتھ بھی ہیں۔ اس میں مستعمل تراکیب یہ ہیں بادہ ناب، حال آزاد، خانہ خراب و آباد و غیرہ۔

تجاہل عارفانہ و کیفیت وجدانی

ساقی در دست تو چہ چیز است ساقی ساقی بگو چہ چیز است
 ایں چہیت شراب ارغوانیست یا گویم کہ آب ارغوانیست
 ہاں ہاں بوئے کسے شمیم یعنی گلہائے حسن و مہم
 نے نے ایں رنگ روئے یارست نے نے ایں بوئے گل عذار است
 ایں پیر مغاں نیک فرجام کایں بادہ ز شیشہ ریخت در جام
 ہاں ہاں یعنی اشارۂ کرد حیراں یعنی اشارۂ کرد
 مئے وہ مئے وہ دگر صدائے یعنی عنقا صفت نوائے
 چشمے دارم بگو نہ بینم گل می بینم چرا نہ بینم
 مفتوں شدم و دگر چہ گویم مجنوں شدم و دگر چہ گویم

تشبیہ عاشقانہ از شراب ناب

رحمے رحمے علیل ہستم یعنی بے قال و قیل ہستم
 ایں بادۂ ناب و حال آزاد یعنی خانہ خراب و آباد
 آں درد چو بود ایں دوا شد آں ساز چو بود ایں دوا شد
 بلقیس چو اوست ایں سلیمان قبلہ است گر اوست ایں مسلمان
 آں ناز بود نیاز ایں است واں پردہ بود کہ راز ایں است

غایت طلب شراب کے عنوان کے تحت اس مثنوی میں ۲ اشعار ہیں، تمہید اور تشبیب کے بعد مولانا نے اس مثنوی کے مقصد کی طرف گریز کیا ہے اور گریز کا عنوان انھوں نے ”تمہید دگر بہ گریز طرف مقصود“ لگایا ہے۔ اس دوسرے تمہید یا گریز میں ۱۰ اشعار ہیں۔

پر کن مے بے خودی بہ ساغر تا ایں لب خشک خود کنم تر
 جز بادہ دگر سرے نہ دارم جز مے ہوتے بدل نہ آرم
 تمہید دگر بہ گریز طرف مقصود

ہاں ساقی خوش خرام بر خیز در جام بلور بادہ ریز
 بیروں ز سرائے خود قدم نہ ساغر ز مئے کہن بہم بہ
 ہر سوز طرب صدا بلند است ہر شخص بہ عیش پائے بند است
 ہر سمت صدائے عشرت انگیز مینائے جہاں ز بادہ لبریز

ہر ذرہ ز جوش صفائی می کردہ آئینہ نمائی
 آئینہ یک و تمام دیدہ یک جلوہ جا بجا رسیدہ
 ہر حوض چو جام بادہ ناب در شوق کسے دہن پر از آب
 ہر دل بہ طرب سرور دارد ہر سر بہ سرش غرور دارد
 بلبل بہ چمن ز نغمہ خوانی مست است بنار خوش بیانی
 پرکن بے مئے بہار مخمور خون ست بہ خوشہ ہائے انگور

☆ جشن تاجپوشی کے عنوان سے اس مثنوی میں مزید ۱۸ اشعار ہیں۔ اشعار غیر مردف بھی ہیں اور قوافی و ردائف کے ساتھ بھی ہیں، ان اشعار میں مستعمل تراکیب یہ ہیں، ایوان فلک، بزم فلک، نعرہ مست، مئے فروشاں، براہ سر نہاد، آغوش طلب کشور علم حکمرانی، آہ دلسوز، آہوئے کرم، غلام خانہ زاد، شہباز، ہم، تہہ نکینش، اطراف زمیں، راہ نشاط، رایت سیاست، غارہ حسن، ستارہ کلامش وغیرہ۔ یہ طویل مثنوی پیش کی جا رہی ہے جس سے ان کی روانی و روانی کا اندازہ قارئین خود کر سکتے ہیں:

جشن تاجپوشی

ایوان فلک چہ زرنگار است در بزم فلک چہ این بہار است
 زد نعرہ مست بادہ نوشاں شوریت بگوئے مئے فروشاں
 عیش است براہ سر نہادہ آغوش طلب رہے کشادہ
 ہر شاہد حسن جلوہ آرا ہر شوق طرب بدست آرا
 در گوش دلم عجب صدائے مستم چو رباب زیں نوائے
 بشنیت کہ جشن شادمانی خوش راحت و عیش زندگانی
 شد تخت نشیں بہ تخت انگلیند خوش بخت شد است بخت انگلیند
 یعنی ایڈورڈ شام جم جاہ شد تخت نشیں بہ عزت و جاہ
 شاہست چہ شاہ مہربانی در کشور علم حکمرانی
 اقبال زیائے او مقیم است از رشک دل شہاں دو نیم است
 محسود کہ مشغل او شب و روز فریاد و فغان و آہ دلسوز
 دولت چو غلام خانہ زادش صولت ز صدائے او پپالیش
 آہوئے کرم بہ او رمیدہ شہباز ہم بہ او پدیدہ
 اطراف زمیں تہہ نکینش شوکت بہ جہاں شدہ مکینش

صد حنّج مراد زیر پائش صد راہ نشاط سوئے جالیش
 افراختہ رایت سیاست ممتاز بہ حشمت و فراست
 اے غارۂ حسن خاک راہش خورشید ستارۂ کلاہش
 فرخندہ بہ چشم دل نگاہش
 ما راز جہاں سزد پناہش

گزیر بہ دعا کے عنوان سے اس مثنوی کا اختتام ۵ اشعار پر ہوا ہے، اس طرح مجموعی طور پر اس مثنوی میں ۳۹ اشعار ہیں، حضور ملک معظم کے جشن تاجپوشی پر مولانا آزاد نے فارسی زبان میں بہ کلفت اور پر فکر مثنوی قلم بند کی تھی، جس سے ان کی قادر الکلامی کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اشعار قوافی و ردائف پر بھی مشتمل ہیں اور غیر معروف بھی، مستعمل تراکیب شراب مدح، آب مدح، لائق مدح، صدائے دلبر، دعائے دلشاد، حب عز و جاہی وغیرہ ہیں۔ گزیر کے اس انداز سے آپ بھی لطف اندوز ہوں:

گزیر بہ دعا

سرخوش ز شراب مدح بودم غوطہ زن آب مدح بودم
 کامد گے... صدائے دلبر ہش دار مقام خویش بنگر
 تو لائق مدح نیست آزاد بس کن بس کن دعائے دلشاد
 دستم بہ دعا کنوں بر آرم کائے رب قدیر کردگارم
 باشد بہ ادب قیام شاہی باصولت و رعب عز و جاہی

مولانا آزاد کی یہ فارسی مثنوی جب منظر عام پر آئی تو عوام نے اسے پسند بھی کیا اور حیرت زدہ بھی ہوئی کہ جو شخص زندگی بھر حرارت، حرکت، حرمت اور حریت کا درس دے رہا تھا، جو غلامی کے خلاف نہ صرف نعرے بلند کر رہا تھا بلکہ برسرِ پیکار بھی تھا، جس کے ضمیر و ضمیر میں وطن پرستی، حب الوطنی اور ملک دوستی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی وہ کسی ارضی شہنشاہ کی تعریف اس انداز میں بھلا کیسے کر سکتا ہے مثنوی کی تخلیق جشن تاجپوشی اور تعظیم ملک کے متعلق عبدالغفار شکیل اردو ادب علی گڑھ آزاد نمبر کے صفحہ ۲۱۴ پر لکھتے ہیں کہ:

”مجھے پہلے پہل اس مثنوی کو دیکھ کر ذرا سنا تا مل ہوا کہ مولانا کی شخصیت، خیالات اور جذبات دیکھتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے کہ مولانا جیسا آزاد منش کسی ارضی شہنشاہ کی شان میں مدح سرائی کرے لیکن مولانا کے مشہور معروف پرچہ الہلال کی ایک اشاعت میں مجھے اس کا جواز مل گیا اور یک گونہ اطمینان بھی۔“

مورخہ ۲۲ ستمبر ۱۹۱۲ء کے الہلال جلد ۱۱ نمبر ۱۱ میں مولانا نے ملک معظم کی تصویر شائع کرتے ہوئے شذرات کے کالم میں لکھا ہے کہ ”ہم نے ملک معظم کی تصویر کو لوحِ امید کہا ہے۔ ہم کو ہندوستان کی گورنمنٹ اور اسی کے ماتحت حکام سے خواہ کتنی ہی شکایتیں ہوں مگر دنیا کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس پیغامِ برامید کی محبت اور وفاداری سے کوئی دل خالی نہیں“ ملک معظم کے حسن اخلاق اور جذبہٴ محبت نے مولانا کو گرویدہ کیا جس کے نتیجہ میں مولانا نے اس مثنوی کی تخلیق کی۔“

☆ مولانا آزاد نے غزل میں بھی طبع آزمائی کی لیکن افسوس کہ مولانا آزاد کے فارسی کلام میں صرف ایک غزل تک ہی ہماری رسائی ہو سکی ہے۔ غزل فارسی شاعری کی مقبول ترین صنف ہے، جلال الدین رومی، حکیم سنائی، خواجہ عطار، فخر الدین عراقی، شیخ سعدی، امیر خسرو، حسن بصری، حافظ شیرازی، نظیری نیشاپوری، شفا کی، حکیم کاشانی، عبدالقادر، بیدل اور غالب دہلوی وغیرہ فارسی کے ممتاز غزل گو شعرا ہیں۔ جن میں رومی، سعدی، اور حافظ کا درجہ انتہائی بلند ہے۔ مولانا آزاد کی غزل میں عشقیہ رنگ غالب ہے۔ ان کی اس فارسی غزل میں محض ۵ اشعار ہیں، دو مطلع ہیں جب کہ مقطع ندارد۔ ”گریاں“ ”بجراں“ اور ”پنہاں“ وغیرہ قوافی ہیں۔ ردیف ”را“ کی ہے۔ غزل کے ارکان یہ ہیں: مفاعیلن، فعلاتن، مفاعیلن، فععلن اور بحر۔ بحر بحث مثنیٰ محذوف ہے۔ یہ غزل مولانا آزاد نے کلکتہ میں منعقدہ مشاعرہ ۲۵ جون ۱۹۰۲ء کے لیے شاہ برطانیہ کے جشن تاجپوشی کے سلسلے میں کہی تھی، چشم گریاں، شبان بجراں، چشم فسوں ساز، بیان پنہاں، سفیر مرگاں، اور درد بجراں کی تراکیب اس فارسی غزل میں مستعمل ہوئی ہیں۔ اس غزل کا لفظی ترجمہ یا تشریح کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اس کا منظوم اردو ترجمہ پیش کیا جائے اگرچہ منظوم ترجمہ مولانا کے معیار کا نہیں ہو سکتا لیکن اہل اردو کے لیے ترجمانی کا کام ضرور کر سکتا ہے۔ مولانا کی غزل اور اس کا منظوم ترجمہ پیش خدمت قارئین ہے:

غزل

کئی زگریہ اگر منع چشم گریاں را	رواں بود کہ ندیدی شبان بجراں را
توانم آں کہ کنم ضبط آہ و افاں را	مگر علاج بگو چیست چشم گریاں را
الہی چشم فسوں ساز چہ مستی ہاست	کہ مست و بے خبر انداخت ہوشیاراں را
دریں مشاعرہ حرفم نمی توان فہمید	چہ طور گویم الہی بیان پنہاں را

برو برو تو طیبیا! چرا نمی آئی بغیر مرگ دوا نیست درد ہجراں را
غزل کا منظوم ترجمہ:

منع کرتے ہو کیوں رونے سے میری چشم گریاں کو
میں کر سکتا ہوں ضبط آؤ فغاں کو تم ہی بتاؤ
الہی اس کی ہنسم مست ہے سحر آفریں اتنی
مرے افکار کا محرم نہیں اس بزم میں کوئی
نہ آؤ پاس میرے اے مسیحا! تم چلے جاؤ
کبھی دیکھا نہیں ہے تم نے شاید درد ہجراں کو
میں کیسے روک دوں رونے سے اپنی چشم گریاں کو
کہ بیخود کر دیا ہے جس نے خود سے اہل عرفاں کو
بیاں کیسے کروں میں انجمن میں راز پنہاں کو
کرے گی موت ہی اب ختم میرے درد ہجراں کو

مولانا آزاد کے فارسی کلام میں ہماری رسائی ان کے مطبوعہ یا غیر مطبوعہ کلام میں صرف ایک غزل تک ہی ہو سکی جب کہ بعض محققین نے اور خود مولانا آزاد کی تحریروں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ موصوف نے متعدد فارسی غزلیں کہیں لیکن محققین آزاد نے ان کی ایک غزل ہی مختلف مقام پر درج کی ہے اور دوسری غزلوں کے بارے میں صرف یہ کہتے ہوئے گریز کیا ہے کہ انھوں نے اور غزلیں بھی سنائی جیسا کہ مولانا آزاد خود ۵ جولائی ۱۹۰۲ء اپنی پٹنہ ”جشن تاجپوشی کا کلکتہ میں دلچسپ مشاعرہ“ کے عنوان سے جو مضمون لکھا ہے اس میں پہلی غزل کے بعد لکھتے ہیں کہ: ”اس کے بعد میں نے اپنی دوسری فارسی کی غزل (کمالت ایں خیالت ایں) کے چند اشعار پڑھے اور ان دونوں فارسی غزلوں پر تمام اہل مجلس نے بالعموم اور جناب شمس نے بالخصوص داد دی۔“

مولانا آزاد نے دیگر اصنافِ سخن کی طرح رباعی میں بھی طبع آزمائی کی ہے کیونکہ رباعی کا دامن جس قدر وسیع ہے اسی قدر حسین بھی ہے۔ اس میں پند و موعظت کے مضامین بھی بیان ہوتے ہیں اور محفلِ گرمائی کے لیے موسیقی کا کام بھی یہی رباعی ہی دیتی ہے۔ اس کی تاریخ انتہائی قدیم ہے، رباعی خالص عربی زبان و لغت کا لفظ ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رباعی عربی سے ہی فارسی وارد ہوئی لیکن پروفیسر محمود شیرانی نے رباعی کو ایران کے فارسی شعراء کی جدت طبع کا نتیجہ بتایا ہے۔ بقول ڈاکٹر پرویز ”رباعی کا وزن ایران میں عربوں کی آمد سے بہت پہلے ہی اکثر دیہاتوں میں ”ترانہ“ کے نام سے عوام کی زبان پر جاری اشعار میں موجود تھا، دیگر زبانوں مثلاً انگریزی میں Quatrain، پشتو میں چار بیتیہ، سنسکرت میں چار چرن اور ہندی میں چوپائی، بھی بنیادی طور پر رباعی کے ہم وزن ہیں۔ رباعی کے نام تاریخ، ابتداء، ارتقاء اور فن کے متعلق سید سلیمان ندوی مقالات سلیمان کے صفحہ ۳۲۱ پر لکھتے ہیں:

”فارسی اصنافِ سخن میں رباعی چار مصرعوں کی نظم ہوتی ہے مگر اس کو زہ میں سمندر بند ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑا فلسفیانہ خیال دقیق

سے دقیق اخلاقی نقطہ اور پیچیدہ سے پیچیدہ صوفیانہ مسئلہ جو صفحوں اور
دفتروں میں نہیں سماتا دوسطروں میں پورا کا پورا ادا ہو جاتا ہے۔“

وجہ تسمیہ کے متعلق یوں لکھتے ہیں:

”رباعی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی چار والے کے ہیں۔
عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ چونکہ یہ چار مصرعوں سے مرکب
ہوتا ہے اس لیے اس کو رباعی کہتے ہیں لیکن محمد بن قیس رازی نے
سعدی کے معاصر ہیں معجم فی مفار اشعار العجم ۹۰ میں یہ لکھا کہ اہل
عرب اس کو رباعی اس لیے کہتے ہیں کہ بحر بن جس میں دو دو جز
کا ایک شعر ہو جاتا ہے اس طرح چار مصرعوں میں چار شعر
ہو جاتے ہیں۔ لیکن دولت شاہ کا بیان ہے اس وجہ تسمیہ کی نسبت
وہی ہے جو عام خیال ہے یعنی یہ کہ تا فضلاء لفظ دو ہیتی ہے نہ کو
ندیدند گفتند کہ ایں چہار مصرعہ است رباعی فی شاید گفتن۔“

رباعی کا ابتدائی نام دو ہیتی ہے اور اس کا عربی نام بھی دو ہیتی ہے۔ عربی میں آج بھی اس کو
دو ہیتی ہی کہتے ہیں لیکن اس دو ہیتی نے عجم میں قدم رکھا تو اس کا نام رباعی ہو گیا اور آج بھی یہ رباعی ہی
کہلاتی ہے۔

محمد بن قیس رازی نے معجم فی مفار اشعار العجم میں رباعی کے حسب ذیل نام بتائے ہیں:

- ۱- قول: ہر چہ ازان جنس ہر ابیات تازی (عربی) سازند آں را قول خوانند۔
- ۲- غزل: و ہر چہ مقطعات فارسی باشند آں را غزل خوانند۔
- ۳- ترانہ: اہل دانش ملحونات ایں وزن را ترانہ نام کردند۔
- ۴- دو ہیتی: شعر مجرد آں را دو ہیتی خوانند از برائے انک بنا آں ہر دو ہیتی نیست۔
- ۵- رباعی: و ستبر بہ آں را رباعی خوانند بحر انک بحر بن در اشعار عرب مربع الا جزاء آمدہ است پس
ہر بیت ازیں وزن دو بیت عربی باشد۔

محمد بن قیس رازی کے تصریح کے مطابق رباعی کا پہلا نام ترانہ رکھا گیا اور دوسرے نام بعد میں
رکھے گئے لیکن دولت شاہ کا بیان ہے کہ پہلے اس کا نام دو ہیتی رکھا گیا پھر رباعی دو ہیتی کا لفظ تو عربی میں
ہمیشہ کے لیے رہ گیا مگر فارسی میں چھٹی صدی تک ہی باقی رہا اور اس کے بعد رباعی ہو گیا۔
تیسری صدی کے آخر میں رباعی کی صنف پیدا ہوئی۔ رباعی گو شعراء کے ضمن میں تذکروں میں

سب سے پہلا نام حضرت بایزید بسطامی المتوفی ۲۲۴ھ کا ملتا ہے چنانچہ مجمع الفصحاء میں یہ رباعی ان کے نام سے ہیں:

اے عشق تو کشتہ عارف و عامی را سودائے تو گم کردہ نکو نامی را
ذوق لب میگوں تو آورد برون از صومعه بایزید بسطامی را
سید سلیمان نے رباعی کے متعلق مقالات سلیمان کے صفحہ ۳۸۲ پر بڑی دلچسپ تفصیلات پیش کی ہیں۔ لکھتے ہیں:

”اس کا نام ترانہ رکھ دینا کہ ایک بڑے فتنہ کے حوالے کر دیا۔

خاص و عام اس مفتوں اور عالم و عامی اس کے والد و شیدا ہیں۔

زاہد و فائق کو اس سے رغبت ہے اور نیک و بد کو اس سے گہری

دلچسپی جو لوگ نظم و نثر میں فرق نہیں کر سکتے اور موزوں اور غیر

موزوں کی تمیز نہیں رکھتے ان کو اس ترانہ کو سن کر رقص و وجد کا عالم

طاری ہو جاتے ہیں جو لوگ آواز چنگ سے محروم محض ہیں وہ بھی

دو جیتی پر جان دیتے ہیں۔ دختران خانہ اور مستورات زمانہ ترانہ

کی آواز اور دو جیتی کا عشق ان کو پردہ عصمت سے باہر لے آتا

ہے اور سچ یہ ہے کہ خلیل ابن احمد کے بعد سے جن اوزان شعر کا

اضافہ ہوا ہے ان میں کوئی بھی اس زیادہ دل سے نزدیک اور

طبیعت کی گرفتاری کا سبب نہیں ہے۔“

مولانا آزاد کی فارسی رباعیات میں چند گراں قدر ہیں مثال کے طور پر یہ رباعیاں پیش خدمت ہیں۔ ان رباعیوں کے ساتھ ان کا منظوم اردو ترجمہ بھی پیش کرنے کی حتی الامکان کوشش کی گئی ہے لیکن مولانا کے افکار اور معیار و وقار تک پہنچنا ہم جیسے ادنیٰ طالب علم کے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ تراجم اس پایہ کے تو نہیں ہیں لیکن اس کی ترجمانی کر سکتے ہیں۔ مولانا کی رباعیوں کے ساتھ منظوم ترجمہ بھی پیش خدمت ہے۔ ملاحظہ فرمائیں:

مذکورہ رباعی میں ناز، انداز اور پرواز قوافی کے طور پر مستعمل ہیں جب کہ ”تو بود“ اس کی ردیف ہے:

نقاش چو نقش ساز انداز تو بود دل دادہ صورت گری ناز تو بود

یک شب ہمہ صرف زلف مشکیں تو کرد یک روز تمام چہرہ پرداز تو بود

منظوم اردو ترجمہ:

نقاش جس کی نقش گری پر تھا تجھ کو ناز دلدار جس کی جلوہ گری پر تھا تجھ کو ناز

اک رات جب وہ تھاتری زلفوں کے سائے میں اس رات اس صدفِ پری پر تھا تجھ کو ناز

☆ مولانا آزاد کی یہ رباعی غیر مردف ہے، بجام، بکام، اور تمام قوافی ہیں، شور عیش اور کارمن کی ترکیب اس رباعی میں استعمال کی گئی ہیں۔ اس رباعی کا بھی اردو ترجمہ پیش خدمت ہے:

ساقی! ساقی! بدہ بدہ جام بجام عمر تو دراز با دو وقت تو بکام
ایں تشنہ لبی من و ایں شور عیش پرکن پرکن کہ کارمن تمام است تمام
منظوم اردو ترجمہ:

ساقیا جام پردے مجھ کو جام ہو دراز عمر پورے ہوں سب کام
دور ہو جائے میری تشنہ لبی کام اب ہو رہا ہے میرا تمام
☆ زمستاں دستاں، پرستاں اس رباعی کے قوافی ہیں جب کہ ”آموز“ ردیف ہے مولانا آزاد نے اس رباعی میں صرف ایک ترکیب ہی استعمال کی اور وہ ہے ”مردنی خویش“ ہے۔ مولانا آزاد کی رباعی اور اس کا منظوم ترجمہ ملاحظہ ہو:

گر عیش طلب کنی زمستاں آموز و از غم ز تنگ دستاں آموز
مردنی خویش حق تست لیکن زاہد؟ خوش زیستن از بادہ پرستاں آموز
رباعی کا منظوم ترجمہ:

عیش کی خواہش اگر ہے تجھ کو، مستوں سے یہ سیکھ ہے اگر رنجیدہ خاطر فاقہ مستوں سے یہ سیکھ
تیرا اے زاہد! یہ حق ہے چاہتا ہے موت، گر ہے خوشی درکار تو بادہ پرستوں سے یہ سیکھ
☆ یہ مولانا آزاد کی ایک غیر معروف رباعی ہے، بہار، خمار اور کنار اس کے قوافی ہیں، ایک ترکیب جو اس رباعی میں استعمال ہوئی ہے وہ قافیہ کے ساتھ ”زیر کنار“ ہے۔ مولانا آزاد کچھ یوں لب کشاں ہیں:

ساقی تو نگاہ کن بریں ابرو بہار یک سانرمی دہ و بین لطف و خمار
وقتیست کہ ماہ روئے با ناز و ادا یک زیر نظر باشد و یک زیر کنار
مولانا آزاد کی رباعی کا منظوم ترجمہ:

دیکھو ساقی آ کے یہ ابرو بہار جام دے پھر دیکھ یہ لطف و خمار
آگیا ہے وقت جب ایک ماہ رو سامنے ہو، دوسرا ہو ہم کنار
☆ مولانا آزاد کی یہ رباعی بھی غیر مردف ہے، سیر، زیر اور بنیر کے الفاظ اس میں قوافی کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں اس رباعی میں مستعمل فارسی ترکیب قابل ذکر نہیں ہیں:

از مہر و لطف او نہ شد طبعم سیر بر بالا روم کہ خود نہ بالاست نہ زیر
ای عمر برو برو کہ یاد تو زیاد ای مرگ بیا بیا کہ یاد تو بنیر

مولانا آزاد کی رباعی کا اردو ترجمہ :

اس کے لطف و مہر سے حالت نہیں ہے میری سیر
میں کبھی ہوں اس سے بالا اور کبھی ہوں اس سے زیر
عمر رفتہ جا یہاں سے یاد ہو تیری فزوں
آ بھی جا اے موت ! آ جا یاد ہو تیری بخیر
مولانا آزاد کا یہ ایک فارسی قطعہ تاریخ ہے، جو تذکرہ صادق کی طباعت کو یادگار بنانے کے لیے
لکھا گیا تھا۔ سال طباعت اس کے آخری اور چوتھے مصرعہ ”سرمہ چشم ناظرین بادا“ سے ۱۳۱۵+۵=۱۳۲۰
ہجری نکلتا ہے۔ اس کے ارکان یہ ہیں: فاعلاتن، مفاعیلن، فععلن۔ اور بحر: بحر خفیف مسدس مجنون محذوف
ہے، مولانا آزاد کا یہ قطعہ تاریخ ۴ مصرعوں پر مشتمل ہے، آفریں، اور ناظرین، قوافی ہیں جب کہ ردیف
”بادا“ کی ہے۔ لب ہاتف، اور سرمہ چشم ناظرین کی تراکیب قابل ذکر اور نمایاں ہیں۔

چاپ کردند این کتاب نفیس فکر شاں را صد آفریں بادا

از لب ہاتف این ندا آمد سرمہ چشم ناظرین بادا

مولانا آزاد کے یہ دو اشعار خدا بخش لائبریری پٹنہ کے جرنل نمبر ۷۷ صفحہ ۵۱ پر درج ہیں۔ مولانا
آزاد نے یہ شعر مولانا محمد یوسف جعفری رنجور کے نام ایک خط میں تحریر فرمائے ہیں لکھتے ہیں کہ ”ساقی نامہ
کی ابتداء کردی ہے۔ یہ دو اشعار لکھ چکا ہوں“ اس کے بعد دونوں اشعار تحریر کیے ہیں۔ ان اشعار کو
شاہجہاں پوری نے ساقی نامہ کے دو شعر کے عنوان سے ارمغان آزاد کے صفحہ ۶ پر درج کیا ہے اور اس
کی وضاحت بھی کی ہے جو لفظ بہ لفظ ملاحظہ ہو۔ ”مولانا آزاد نے یہ دو شعر مولانا محمد یوسف جعفری
رنجور مرحوم کے نام ایک خط میں تحریر فرمائے ہیں، لکھا ہے کہ ساقی نامہ کی ابتداء کردی ہے۔ دو شعر لکھ چکا
ہوں۔ اس کے بعد یہ دونوں شعر تحریر کیے ہیں اور دریافت کیا ہے ”کیا یہ بحر مناسب ہے؟“ خط میں ساقی
نامہ کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں شاید یہ وہ ساقی نامہ ہو جو تہنیت جشن تاجپوشی ملک معظم کی تقریب سے
لکھی جانے والی مثنوی میں شامل ہے۔ اس خط پر تو کوئی تاریخ درج نہیں جس سے یہ دونوں شعر نقل ہوئے
ہیں۔ البتہ جشن تاجپوشی کے سلسلے کا مشاعرہ ۲۵ جون ۱۹۰۲ء کو کلکتہ میں ہوا تھا اور مثنوی اور قطعات تاریخ
اسی موقع کے لیے لکھے گئے تھے۔ ممکن ہے ساقی نامہ کے ان اشعار سے تذکرہ صادق پر تقریظ میں مثنوی کا
آغاز کیا ہو۔ ان اشعار کے ارکان یہ ہیں: فاعلاتن، فاعلاتن یا فاعلان۔ اور بحر کا نام یہ ہے: بحر رمل مسدس
محذوف۔ پہلے شعر میں شیخ اور کرم جب کہ دوسرے شعر میں بندہ نواز اور راز و نیاز قوافی ہیں۔ ساقی ماہ
لقا، محزون زکرم، اور جام دادہ زمئے راز و نیاز کی تراکیب جاذب نظر ہیں۔

ساقی ماہ لقا نیک شیخ یک نگہ برمن محزون زکرم

اے خدائے تو شوم بندہ نواز جام دادہ زمئے راز و نیاز

☆ مولانا آزاد کا یہ فارسی شعر ایک قصیدہ کی تشبیہ میں ہے۔ اہل علم اس قصیدہ کی تحقیق و تلاش و جستجو میں لگے ہوئے ہیں اس کے ارکان یہ ہیں: مفعول، مفاعیل، مفاعیل، فَعولان یا فَعولن۔ بحر کا نام، بحر ہزج مثنیٰ اُخر ب مکشوف مقصور مخذوف ہے۔ مولانا آزاد کے تشبیہ کے اس شعر میں قافیہ عنان اور ردیف 'را' ہے۔ اس ایک شعر میں ہی مولانا آزاد نے تین تین تراکیب استعمال کی ہیں جو کچھ اس طرح ہیں، موج معانی جیہون دلم اور ساحل لب۔ اس شعر کے بارے میں شاہ جہاں پوری ارمغان آزاد کے صفحہ ۷۸ پر لکھتے ہیں کہ "مولانا آزاد کا یہ شعر 'ارمغان آزاد' میں شامل نہیں، محترم حکیم نصیر الدین الجمیری (کراچی) کے حافظے میں محفوظ تھا۔" 'ارمغان آزاد' آں موصوف کی نظر سے گزری تو انہوں نے یہ شعر سید محمود احمد برکاتی کو سنایا۔ برکاتی صاحب نے خاکسار کو تحریر فرمادیا۔ بعد میں یہ شعر خود مولانا کے قلم سے البلاغ میں شمارہ اصفحہ ۱۵ پر چھپا ہوا نظر آ گیا، مولانا نے البلاغ ۱۲ نومبر ۱۹۱۵ء کے شمارے میں دارالارشاد کے تحت لکھا تھا "اب سے آٹھ سال پہلے میں نے ایک قصیدے کی تشبیہ میں کہا تھا" اور پھر یہ شعر نقل کیا، یہ قصیدہ ابھی تک دستیاب نہیں ہوا، معلوم نہیں موضوع کہ کوئی شخصیت تھی یا علم و فن؟"۔ مذکورہ شعر پیش خدمت ہے:

ہر موج معانی کہ ز جیہون سلیم خاست
تا ساحل لب آمدہ بر تافت عنان را

عہد آصفیہ میں فارسی تاریخ نویسی

ہندوستان کے فارسی ادب میں تاریخ نویسی کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ہندوستانی مورخین نے فن تاریخ نویسی سے خاص دلچسپی لی، یہی وجہ ہے کہ تاج المآثر، طبقات ناصری، تاریخ فیروز شاہی، تغلق نامہ، مراۃ احمدی، مراۃ سکندری، تاریخ فارشتہ، ترک بابری، ہمایوں نامہ، اکبر نامہ، طبقات اکبری، ترک جہانگیری، شاہ جہاں نامہ، مآثر عالمگیری، تذکرۃ الملوک عمل صالح، بسا تین السلاطین، زبدۃ التواریخ، منتخب التواریخ، ترک تازان ہند، خلاصۃ التواریخ، فتوح السلاطین، حدیقتہ العالم، گلزار آصفی وغیرہ جیسی تواریخ منصہ شہود پر آئیں۔

سلطنت آصف جاہی حیدر آباد دکن کی آخری مسلم حکومت تھی۔ یہ عظیم الشان سلطنت دکن پر تقریباً دو سو چونتیس برس برسر اقتدار رہی۔ اس عہد کی فارسی تواریخ میں سے کچھ نایاب و کمیاب تواریخ یہ ہیں:

فتوحات آصفی:

یہ تاریخ نظم میں لکھی گئی ہے۔ یہ تاریخ جانشینان اورنگ زیب کی چہل سالہ دور حکومت کی تاریخ اور خاص کر نواب نظام الملک آصف جاہ کی مفصل سوانح حیات ہے۔ تاریخی واقعات کی ابتدا ۱۱۱۸ھ سے ہوتی ہے۔ محمد شاہ کے پچیسویں سال جلوس تک خاندان تیموریہ کے چھ بادشاہوں اور پانچ عہدیداران سلطنت کا ذکر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تاریخی اور عہد کے لحاظ سے آصف جاہ بہادر کے سوانحات بیان کیے ہیں مثلاً مختلف صوبہ جات کی حکومت دکن کی فتوحات اور دربار دہلی کی وزارت وغیرہ ان واقعات سے کتاب کا دو ثلث مملو ہے اور اسی وجہ سے مصنف نے اس کا نام ”فتوحات آصفی“ رکھا ہے۔ اس کتاب کا مصنف سید ابوالفیض دہلوی مرزا عبدالقادر بیدل کا شاگرد تھا۔ یہ کتاب ۱۱۱۸ھ سے ۱۱۵۶ھ تک کے حالات و واقعات کا احاطہ کرتی ہے۔ اس کا ایک مخطوطہ دفتر استیفاء نظام اور دوسرا کتب خانہ آصفیہ میں موجود ہے۔

نسخہ فتحیہ:

زوال سلطنت مغلیہ کی تاریخ ہے۔ خصوصاً دکن کے واقعات کا مفصل تذکرہ ہے جو مغفرت ماب نواب آصف جاہ بہادر اور ان کے دو جانشینوں کے دور حکومت سے متعلق ہے۔ اس کا مصنف یوسف محمد خاں اعظم شاہی نواب آصف جاہ بہادر کے اہل دربار سے تھا۔ چنانچہ اس نے اکثر واقعات عینی مشاہدات کی بنا پر لکھے ہیں۔ تاریخ فتحیہ دو حصوں میں ہے پہلا حصہ مبارز خان کی لڑائی ۱۱۳۶ھ سے نواب ناصر جنگ شہید کی حکومت اور مظفر جنگ کے خروج ۱۱۶۳ھ تک دکن کے چھبیس سالہ واقعات پر مرکوز ہے۔ دوسرے حصے میں نواب آصف جاہ بہادر کے اہل دربار اور سلطنت مغلیہ کے ان امراء کا تذکرہ ہے جو فرخ سیر کے آغاز حکومت سے محمد شاہ کی وفات تک گزرے ہیں۔ تاریخ فتحیہ واقعات دکن کے متعلق اہم ترین تصنیف مانی جاتی ہے۔

راحت افزا:

سلاطین تیموریہ کی عمومی تاریخ ہے۔ اس میں دو باب ہیں۔ پہلا باب آل تیموریہ کے ان بادشاہوں کا تذکرہ ہے جو ایران و توران میں برسر حکومت رہے ہیں۔ دوسرے باب میں ظہیر الدین بابر کے عہد سے عالمگیر ثانی کے چوتھے جلوس تک ہندوستان کے تیموری بادشاہوں کے واقعات کو نہایت اختصار کے ساتھ لکھا ہے اس کے بعد ۱۱۳۱ھ سے ۱۱۷۰ھ تک تقریباً چالیس سال کے حالات خصوصاً دکن کے معاملات، نواب نام الملک آصف جاہ بہادر اور ان کے فرزند نواب ناصر جنگ شہید کے سوانحات، اس تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں کہ اس سے کتاب کا دو ٹکٹ حصہ ان سے مملو ہو گیا ہے اور اس لحاظ سے یہ تاریخ سلاطین تیموریہ کے بجائے نواب آصف جاہ بہادر اور نواب ناصر جنگ کے دور حکومت سے مختص ہو گئی ہے۔ اس کتاب کو مصنف سید محمد علی بن محمد صادق حسینی برہانپوری نے نواب نجف علی یاور شمشیر جنگ کی ایما پر ۱۱۷۰ھ میں لکھا۔

تاریخ ظفر:

فرماں روایان دکن کی تاریخ ہے جسے لالہ گردھاری لال احقر نے ۱۱۸۵ھ میں لکھا۔ یہ تاریخ دو ابواب پر مشتمل ہے۔ باب اول میں سلاطین قطب شاہیہ کے واقعات اور اورنگ زیب کے تسخیر گو لکنڈہ کا تذکرہ ہے۔ باب دوم میں سلاطین تیموریہ اور شاہانہ آصفیہ کے وقائع مرکوز ہیں ان کے ضمن میں جگہ جگہ گو لکنڈہ اور حیدر آباد کے مشہور مقامات و عمارات کا ذکر اس خصوصیت کے ساتھ آیا ہے کہ اس سے قبل اس کی بہت کم نظیر ملتی ہے۔ دوسری اہم خصوصیت یہ ہے کہ شاہان آصفیہ کا ذکر کرتے ہوئے اکثر مقامات پر مرہٹوں کا حال بھی لکھ دیا ہے اور بلا کسی رد و رعایت کے حقیقت حال کو ظاہر کیا گیا ہے۔ کئی مواقع پر شاہی

فرامین اور سرکاری مراسلات بھی نقل کیے گئے ہیں۔ جن سے واقعات کی تصدیق و توثیق میں بے حد مدد ملتی ہے۔ یہ کتاب ۱۹۲۷ء میں گورکھپور سے طبع ہوئی ہے۔

سوانح دکن:

شاہان آصفیہ کی تاریخ ہے اور ان کے اہل دربار کا تذکرہ اور دکن کے چھ صوبوں کا حال شامل ہے۔ منعم الدولہ قدرت جنگ خواجہ منعم خاں ہمدانی اورنگ آبادی نواب میر نظام علی خان بہادر آصف جاہ بہادر کے امرا میں سے تھا۔ سوانح دکن ۱۱۹۷ھ کی تالیف ہے اور دکن کی اہم ترین تاریخ مانی جاتی ہے۔

ماثر نظامی:

نواب قمر الدین خان بہادر نظام الملک آصف جاہ اول کی مخصوص سوانح حیات ہے جس میں یوم ولادت سے وفات تک ہر قسم کے رسمی اور ذاتی حالات و واقعات مرقوم ہیں۔ یہ خاندان آصفیہ سے تعلق رکھنے والے تاریخی مصادر میں نہایت اہمیت رکھتی ہے۔ اس کا مصنف لالہ منسارام اور اس کے اجداد نواب آصف جاہ کے اہل دربار سے تھے۔ ماثر نظامی نواب میر نظام علی خان بہادر آصف جاہ ثانی کے پچیسویں سال جلوس ۱۲۰۰ھ کو مکمل ہوئی۔ ماثر نظامی کا قلمی نسخہ دفتر استیفانظام اور کتب خانہ آصفیہ میں موجود ہے۔

تنمیق شگرف:

یہ دکن کی عمومی تاریخ ہے جس میں سلاطین دہلی کے فتوحات سے ابوالمنظر جلال الدین شاہ عالم کے ستائیسویں سال جلوس تک کے حالات مرقوم ہیں۔ یہ کتاب حیدر آباد کے پہلے ریڈیٹنٹ رچرڈ جانسن کے نام معنون ہے۔ اس میں ابتداً صوبہ جات دکن کے مقامی حالات سلاطین دہلی کی فتوحات، دکن کی کیفیت اور اس کے بعد دکن کی سلطنتوں کے حالات ہیں۔ آخر میں اورنگ زیب کی فتوحات دکن سے ۱۲۰۰ھ تک سلاطین تیموریہ کا تذکرہ ہے۔ یہ تاریخ مختصر ہونے کے باوجود اہمیت کی حامل ہے۔ جسے مصنف لالہ بچھی نارائن شفیق نے ۱۲۰۲ھ میں مکمل کیا۔ اس کا مخطوطہ انڈیا آفس میں موجود ہے۔

ماثر آصفی:

یہ شاہان آصفیہ کی مفصل تاریخ ہے۔ آغاز سلطنت سے ۱۲۰۰ھ تک کے حالات و واقعات پر محیط ہے۔ بچھی نارائن شفیق جو نواب نام الملک آصف جاہ اول کے دیوان منسارام کا فرزند اور غلام علی آزاد بلگرامی کا شاگرد تھا اس نے ماثر آصفی ۱۲۰۸ھ میں لکھی اور اس میں نظام الملک آصف جاہ اول کے اجداد کا بھی مختصر احوال لکھا ہے۔ پھر آصف جاہ اول، نواب ناصر جنگ، نواب صلابت جنگ اور نواب نظام علی خان بہادر آصف جاہ ثانی کے مفصل حالات لکھے ہیں۔ آخر میں خاندان مرہٹوں کے حالات، امیروں اور راجاؤں کے تذکرے بھی مرقوم کیے ہیں۔

تزک آصفیہ:

جسے آصف نامہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نواب نظام علی خان بہادر آصف جاہ ثانی کے عہد کی مبسوط و مفصل تاریخ ہے جس میں ابتدا جلوس سے ۱۲۰۹ھ تک کے واقعات ہیں۔ ابتدا میں آصف جاہ اول کے اجداد کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد آصف جاہ اول کے آغاز حکمرانی سے نواب نظام علی خان کی تخت نشینی تک اور ناصر جنگ اور صلابت جنگ کے ضروری حالات بھی لکھے گئے ہیں۔ اس کا مصنف شاہ تجلی نواب نظام علی خان بہادر کے اہل دربار سے تھا۔ یہ تاریخ ۱۳۱۰ھ میں حیدرآباد سے طبع ہوئی ہے۔

نسخہ نصریہ:

یہ مختصر رسالہ نواب میر نظام علی خان بہادر آصف جاہ ثانی کی سوانح و تخت نشینی کے اہم واقعات کا مرقعہ ہے۔ یہ رسالہ نصر اللہ خان نے ۱۱۸۵ھ میں تصنیف کیا باوجود مختصر ہونے کے آصف جاہ ثانی کے عہد کی تواریخ میں غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ کیونکہ مصنف نے کئی واقعات یعنی مشاہدات کی بنا پر لکھے ہیں۔ مصنف کے ہاتھ کا واحد قلمی نسخہ دفتر استیفا میں موجود ہے۔

ماہنامہ:

یہ شاہان آصفیہ کی ایک اہم تاریخ ہے جس میں ابتدا سلطنت سے نواب سکندر جاہ بہادر آصف جاہ ثالث کی مسند نشینی ۱۲۱۸ھ تک کے حالات مرقوم ہیں۔ اس کا مصنف خواجہ غلام حسین خان جوہر نواب نظام علی خان بہادر آصف جاہ ثانی کے دیوان رکن الدولہ بہادر میر موسیٰ خان کی سرکار میں ملازم تھا۔ ماہ لقا بائی چندا کی فرمائش پر اس نے ماہنامہ تصنیف کیا۔ ماہنامہ ایک مقدمہ چودہ لمعات اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے۔ مقدمہ میں شاہان آصفیہ کا حسب و نسب مرکوز ہے۔ لمعہ اول تا پنجم آصفی حکمرانوں کا احوال درج ہے۔ لمعہ ششم میں عہد نظام علی خان بہادر کے اعیان و امراء کا ذکر ہے۔ لمعہ ہفتم میں میر اکبر علی خان کا تذکرہ و حالات ہیں۔ لمعہ ہشتم میں سوانح چندابی بی ماہ لقا بائی مذکور ہے۔ خاتمہ ماہ لقا بائی چندا کے اردو کے کلام پر مشتمل ہے۔ اس کا ایک قلمی نسخہ سالار جنگ میوزیم کے کتاب خانہ میں موجود ہے۔

حدیقتہ العالم:

سلاطین قطب شاہیہ اور شاہان آصفیہ کی مبسوط و مکمل تاریخ ہے، جس میں سلطان قلی قطب شاہ کی تخت نشینی سے ۱۲۲۳ھ تک کے واقعات مرکوز ہیں۔ یہ تاریخ دو مقالوں میں منقسم ہے۔ مقالہ اول قطب شاہوں کے متعلق ہے اور مقالہ دوم شاہان آصفیہ کے متعلق ہے جو آغاز سلطنت سے ۱۲۰۹ھ تک کے حالات و واقعات پر مشتمل ہے۔ اس کے مصنف میر ابوالقاسم بن رضی الدین موسوی

شوستری مخاطب بہ میر عالم بہادر عہد نظام علی خان بہادر آصف جاہ ثانی سرکار انگریزی کے وکیل مقرر ہوئے اور پھر عہدہ وزارت سے سرفراز ہوئے۔ آپ کا شمار دکن کے امراء کبار میں ہوتا تھا۔
حدیقتہ العالم دکن کی تواریخ میں اہم ترین تصنیف مانی جاتی ہے۔ یہ تاریخ پہلی بار ۱۱۶۶ھ میں اور دوسری بار ۱۳۱۰ھ میں چھپی ہے۔

نگارستان آصفی:

یہ شاہان آصفیہ کی اولاد و احفاد اور اعیان و امراء کی تاریخ ہے جسے سید التفات حسین خان بناری نے ریڈیڈنٹ ہنری رسل کی فرمائش پر ۱۲۳۱ھ میں تصنیف کیا۔ اس میں آصف جاہ اول کے اجداد و اولاد کی تفصیل درج ہے۔ نگارستان آصفی ۱۳۲۳ھ میں حیدرآباد سے طبع ہو چکی ہے۔

تذکرہ نزل:

یہ دراصل قصبہ نزل کی تاریخ ہے جو قلمروے سرکار آصفیہ کے صوبے گلشن آباد میدک میں واقع تھا لیکن ضمنہ شاہان آصفیہ کے اکثر ایسی سوانحات بھی لکھی ہیں جو دوسری تواریخ میں ایسی صراحت کے ساتھ نہیں ملتے۔ اسی وجہ سے تواریخ آصف جاہی میں تذکرہ نزل کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ تاریخ ۱۳۲۳ھ میں حیدرآباد سے طبع ہوئی ہے۔

مراۃ الاخبار:

یہ شاہان آصفیہ اور ان کے امراء و حکام کی ایک اہم تاریخ ہے جس میں ابتداء سے نواب ناصر الدولہ میر فرخندہ علی آصف جاہ رابع کی تخت نشینی کے حالات درج ہیں۔ اس کا مصنف فیض الحق محمد فیض اللہ چشتی مخاطب بہ فضل علی خان منشی آصف جاہی نے ۱۲۴۴ھ میں اسے تالیف کیا اور اس تاریخ میں شاہان آصفیہ اور ان کے امراء و حکام کے جو واقعات بیان کیے ہیں۔ وہ معتبر مصادر اور ثقہ مسموعات کی بنا پر ضبط تحریر میں لائے گئے ہیں۔ مراۃ الاخبار کا واحد قلمی نسخہ دفتر استیفا نظام میں موجود ہے۔

گلزار آصفیہ:

شاہان طب شاہیہ اور شاہان آصفیہ کی تاریخ ہے جو ابتدا سے ۱۲۵۸ھ تک کے حالات و واقعات پر محیط ہے۔ مصنف حکیم غلام حسین دہلوی مخاطب بہ خازن زماں خان نواب سکندر جاہ بہادر کا طبیب خاص تھا۔ اس نے اس کی تالیف کا آغاز ۱۲۵۵ھ میں کیا اور تین سال اور چند ماہ کی مدت میں یعنی ۱۲۵۸ھ سے اسے تمام کیا۔ یہ کتاب ایک مقدمہ اور چار باب اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے۔
مقدمہ میں مصنف کے حالات درج ہیں۔

باب اول سلاطین قطب شاہیہ کے متعلق ہے۔

باب دوم شاہان آصفیہ کے متعلق ہے۔

باب سوم دربار آصفیہ کے وزراء، امراء، مشاہیر، علما، حکماء اور شعرا کے حالات پر مشتمل ہے۔

باب چہارم دکن کے صوبہ جات کے متعلق ہے۔

خاتمہ میں ریڈیٹنس، وکلاء، سرکار انگریزی، ساہوکار، تاجر اور ذی ثروت اشخاص کا ذکر کیا گیا ہے۔

یہ تاریخ دکن کی اہم ترین تواریخ میں شمار کی جاتی ہے۔

گلزار آصفیہ ۱۳۰۸ھ میں لکھنؤ سے طبع ہوئی ہے۔

تاریخ یادگار مکھن لال:

خاندان آصفیہ کی تاریخ ہے۔ یہ تاریخ نواب نظام علی خان بہادر آصف جاہ ثانی کے عہد سے

تالیف کتاب تک کے حالات پر مبنی ہے۔

یہ تاریخ بارہ فصلوں پر مشتمل ہے جسے رائے مکھن لال منشی نے جو ریڈیٹنس میں منشی تھا چارلس

مکاف کی فرمائش پر ۱۲۳۶ھ میں اس کی تالیف شروع کی اور ایک سال بعد ۱۲۳۷ھ میں اس کو مکمل کیا۔ یہ

تاریخ اگرچہ مختصر ہے لیکن خاندان آصفیہ کی تواریخ میں خاص اہمیت رکھتی ہے اور اس میں ایسی معلومات

ہیں جو دوسری تواریخ میں مشکل ہی سے نظر آتی ہیں۔ تاریخ یادگار مکھن لال منشی ۱۳۰۰ھ میں حیدر آباد سے

طبع ہوئی ہے۔ اس تاریخ کا انگریزی میں ترجمہ ۱۹۹۴ء میں حیدر آباد سے طبع ہوا ہے۔

تاریخ آصف جاہی:

شاہان آصفیہ کی تاریخ ہے جسے ۱۲۶۶ھ میں محمد قادر خان بیدری نے خمس الامراء میر کبیر نواب

فخر الدین خان بہادر کی زیر سرپرستی تالیف کیا تھا۔ اس تاریخ میں دکن کی دو سالہ تاریخ کے علاوہ یہاں کے

ادبی و اجتماعی آداب و رسوم جیسے عرس کوہ مولا علی، عزاداری سید الشہداء حسین بن علی (ع) میلاد النبی، عید

نوروز، دیوالی، دسہرہ، ہولی وغیرہ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس تاریخ میں دکن میں مروجہ اصطلاحات سے

بکثرت استفادہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس تاریخ میں ضمنا حیدر علی ٹیپو سلطان، ایسٹ انڈیا کمپنی،

منصب داروں، مراٹھوں، وہابیوں وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس تاریخ کا ڈاکٹر زبیر حیدر استاد فارسی

جامعہ عثمانیہ نے انگریزی میں ترجمہ کیا ہے جو کہ ۱۹۹۴ء میں حیدر آباد سے طبع ہوا ہے۔

غرض مذکورہ بالا فارسی تواریخ شاہان آصفیہ کے عالی شان کارناموں و فتوحات اور دکن کی عدیم المثال

تہذیب و تمدن کا سچا مرقع ہے۔

کشمیر میں فارسی مثنوی نویسی کی تاریخ: ایک مختصر جائزہ

کشمیر بھی ہندوستان کے باقی علاقوں کی طرح فارسی زبان و ادب کا گہوارہ رہا ہے بلکہ ۱۸۹۴ء تک کشمیر میں فارسی بحیثیت سرکاری زبان رہی مگر اس وسیع اور بنیادی زبان کے اثرات آج بھی نہ صرف کشمیر بلکہ تمام ہندوستانی زبانوں میں موجود ہیں۔ کشمیر میں فارسی زبان کی آمد کب اور کہاں سے ہوئی اس سوال کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ملتا ہے البتہ ایک تاریخی پہلو یہ بھی ہے کہ کشمیر اور ایران کے ادبی تعلقات ساسانی عہد سے قبل کے تھے جس کی زندہ مثال پنڈت وشنو شرما کشمیری کی 'پنج تنتر' کو ایران لے جایا گیا اور پہلوی زبان میں اس کا ترجمہ سرکاری اخراجات پر کروایا گیا۔ یہ نقطہ تاریخی اور تحقیقی اعتبار سے بہت اہم ہے کہ دونوں ملکوں کے ادبی، ثقافتی اور تجارتی تعلقات ہزاروں سال پرانے ہیں۔

بعض محققین کا یہ بھی خیال ہے کہ کشمیر میں ابتدائی بسنے والے ہند یورپی اور ہند ایرانی شاخ سے کٹ کر وسط ایشیاء کے ملکوں سے ہوتے ہوئے کشمیر آ کر بسے تھے۔ لفظوں کا ایک جھرمٹ اپنے ساتھ لائے تھے۔ کشمیر کے وسط ایشیاء کے ان ملکوں سے تجارتی اور تہذیبی تعلقات کی بدولت ترقی یافتہ فارسی زبان کے اثرات یہاں وارد ہوتے رہتے تھے۔ ہندو راجاؤں کے عہد میں بھی یہ تعلقات قائم رہے تھے پھر اسلامی عقائد، طرز زندگی اور طرز فکر کی لہریں ایران کو اپنی آغوش میں لینے کے بعد جب وسط ایشیاء کی طرف بڑھیں تو یہ کشمیر کی سرحدوں سے بھی گزر گئیں۔ یہ بات بھی شک سے بہت دور ہے کہ وسط ایشیاء سے تعلق کی بنا پر جہاں فارسی زبان کا رواج ہو چکا تھا اور آمد و رفت کا سلسلہ جاری تھا اس طریقے سے فارسی اس عہد میں یہاں کوئی اجنبی زبان نہیں تھی۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس وقت کشمیر میں موجود تھی جو اس زبان سے واقف تھے۔ کچھ فارسی علماء، جن میں حضرت سید شرف الدین بلبل شاہ اور مولانا احمد علامہ کشمیر میں موجود تھے۔^۱

فارسی زبان علم و ادب کے نشوونما اور ذریعہ اظہار کے تشکیل میں ان صوفیائے کرام اور علماء عظام

کے ساتھ کشمیر میں پہنچی جو تعلیم و تبلیغ اور ارشاد و ہدایت کے لیے اس وقت کشمیر میں تشریف لائے تھے۔ جب اسلامی عقائد کا دائرہ وسط ایشیا سے ترکستان تک پھیلا تھا۔ چونکہ اسی زبان کے بدولت کشمیر میں اسلام پہنچا۔ پھر آہستہ آہستہ دینی تعلیمات اور تبلیغات کے ساتھ ساتھ اس زبان کی اتنی وسعت ہوئی کہ سرکاری کاموں کی زبان مثلاً عدالت اور مراسلات کی زبان بن گئی۔ کشمیر میں فارسی زبان کو ایسی ہمہ گیری حاصل ہوئی کہ کشمیری پنڈتوں نے بھی اسی زبان کو علمی و ادبی زبان اختیار کر لیا۔ تحریر و تفسیر دونوں پر ایسا کمال حاصل کیا کہ اہل زبان بھی دنگ رہ جاتے تھے۔ اسی اعتبار سے علامہ اقبال نے کشمیر کو ”ایران صغیر“ کہا تھا۔

فارسی ادب میں مثنوی وہ صنف شعر ہے جو ہیئت کے اعتبار سے ہر شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوں مگر ہر شعر کا قافیہ بدلتا ہو۔ دو ہم قافیہ مصرعوں کی رعایت سے اس کا نام مثنوی طے پایا ہے۔ ڈاکٹر محمد یوسف لون صاحب نے اپنی کتاب ”کشمیر میں فارسی مثنوی نویسی کا ارتقا“ میں مذکورہ بالا مثنوی کی تعریف لکھی ہے مگر میرا ذاتی ماننا ہے کہ مثنوی کا نام نہ صرف اس کی ہیئت سے طے پایا ہے بلکہ اس کا موضوعی دامن اتنا وسیع ہے کہ دوسرے اصناف شعر میں اتنی ہمہ گیر وسعت نہیں ہے۔ چونکہ بیانیہ شاعری نے اپنے لیے مثنوی کا ملبوس پسند کیا مگر مثنوی محض کائنات خارجی کی مرقع کشی پر بس نہیں کرتی بلکہ کیفیات اور احساسات اور جذبات کی ترجمانی بھی کرتی ہے مثلاً جذبات انسانی مناظر قدرت اور تاریخی واقعات وغیرہ جس جوش اسلوبی اور روانی سے مثنوی میں سما سکتے ہیں ان کی گنجائش اور کسی صنف سخن میں ممکن نہیں ہے۔ مثنوی نگار کے لیے قافیہ کی قید و بند بہت کم ہے۔ اس سہولت کی بنا پر ضخیم داستانیں مثنوی کی شکل میں لکھی گئی ہیں مثال کے طور پر شاہنامہ فردوسی جو ساٹھ ہزار اشعار پر مشتمل ہے اور اردو میں داستان بزرگ، الف لیلی تقریباً چوبیس ہزار اشعار پر مشتمل ہے۔ یہفت خوان سخن کسی اور صنف سخن میں ممکن نہیں تھے۔ مولانا امداد امام اثر مثنوی کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”چنانچہ اس وقت صنف شاعری میں دنیا کی بڑی بڑی منظوم تصنیفیں انجام کو پہنچ گئی ہیں۔ ہومر، ورجل، بلٹن، فردوسی، والمکی وغیرہ نے اس صنف سخن میں اظہار کمال کیا ہے۔“

فارسی ادب میں مثنوی نویسی کی شروعات کب اور کہاں سے ہوئی اس سوال کا کوئی واضح جواب دستیاب نہیں ہے البتہ مولانا شبلی لکھتے ہیں کہ ”غرض یا تو ایران نے خود مثنوی نویسی ایجاد کی یا رجز کا کوئی نمونہ ان کے سامنے تھا اگر رجز کی تقلید بھی کی تو یہ تقلید اجتہاد سے بڑھ کر تھی۔ عرب میں کوئی بسیط مثنوی آج تک شاعرانہ انداز میں نہیں لکھی گئی ہے۔ مگر ایران میں سیکڑوں، ہزاروں اعلیٰ درجہ کی مثنویاں موجود ہیں۔“

فارسی مثنوی کے موجد اعلیٰ کا تعین کرنا تو مشکل ہے لیکن رودکی کو ایران کا سب سے پہلا شاعر مانا جاتا ہے۔ کیونکہ ان کا کلام ان کی عظمت پر گواہ ہے ان کے ہم عصر ابوالشکور بنی، ابوالموید بنی، ان کے بعد

وقتی، فردوسی، عنصری، ناصر خسرو، عطار بنای، رومی وغیرہ بڑے جلیل القدر شعرا نے مثنوی کی صنف کے بدولت ہی شہرت پائی۔

کشمیر باقاعدہ طور پر شہری عہد میں فارسی درس و تدریس اور شعر و ادب کا کام شروع ہوا تھا۔ تقریباً فارسی شعر کے تمام اصناف سخن پر شعرا نے اپنے اپنے جوہر دکھائے۔ اس کے عہد کے بادشاہ جیسے سلطان قطب الدین، سلطان شہاب الدین، سلطان زین العابدین، سلطان اسکندر وغیرہ تمام علم و ادب خاص کر فارسی شعر سے بنیادی دلچسپی رکھتے تھے۔ بعض بادشاہ جیسے سلطان قطب الدین اور سلطان زین العابدین خود بھی شعر کہتے تھے ان کا کلام تذکروں میں بھی موجود ہے۔ شہریوں کے بعد چک خاندان کے امرا اور وزرا نے بھی فارسی زبان و ادب کی بہت آبیاری کی ہے حسن شاہ نے ایک بہت بڑا کالج بنوایا تھا جہاں علما اور فضلا کے درمیان بیٹھ کر بحث و مباحثہ ہوا کرتے تھے جو آج سرینگر میں خوبہ بازار محلہ میں خانقاہ نقشبندی کے نام سے موجود ہے۔ حضرت شیخ حمزہ مخدوم کشمیر کے مشہور و معروف صوفی بزرگ اسی کالج کے طالب علم تھے۔ پیر حسن لکھتے ہیں:

”پس در عہد حسین شاہ چک کہ در سخن گستری طبع عالی داشت و

پرورش و قدر دانی سخنوران بسیاری کرد“

چک عہد میں غزل، قصیدہ، رباعی اور دوسرے اصناف شعر کے علاوہ فارسی مثنوی نویسی کا بہت مقبول اور عام رواج تھا۔ اس دور کے اہم مثنوی نویسوں میں حضرت شیخ یعقوب صرئی کا نام بہت ہی معروف ہے چونکہ یہ خمسہ روز میہ، بزمیہ، عشقیہ، صوفیانہ اور اخلاقی اقدار کا مجموعہ ہے۔ اگرچہ مولانا جامی اور نظامی جیسے قادر الکلام اور بلند پایہ شاعر کے کلام ان کی ہمسری نہیں کر سکتا مگر بعض جگہوں پر شاعرانہ مذاق، شیریں ادائی، سلاست اور روانی میں ان سے بہتر ہے۔ سبک کے لحاظ سے ان کا کلام نہایت شیریں صاف اور رواں ہے اور ان کا کلام تعنید سے بالکل صاف و پاک ہے۔ تشبیہات، استعارات اور تراکیب کی ندرت دکھانے کے ساتھ ساتھ محاورات کے استعمال میں بھی آپ نے اپنی استادانہ مہارت کا ثبوت دکھایا ہے۔ مولانا کے کلام کو سمجھنے کے لیے ایک ذہن رسا کی ضرورت ہے جو نہ صرف عربی اور فارسی سے واقف ہو بلکہ اس سے دوسرے علوم و فنون پر بھی مکمل عبور ہونا چاہیے۔ چونکہ مولانا نہ صرف عربی و فارسی کے عالم تھے بلکہ ریاضیات، طبیعیات اور مابعد طبیعیات وغیرہ علوم میں بھی وہ خاصی مہارت کے مالک تھے۔ آپ کے موثر کلام میں آیات کلام اللہ، احادیث نبوی، صوفیانہ اصطلاحات، مقولے اور ضرب الامثال وغیرہ نہایت شگفتگی اور عمدگی کے ساتھ سموئے گئے ہیں۔

جس طریقے سے ایران میں مولانا جامی، نظامی اور رومی کی مثنویوں کو فخر ا پیش کیا جاتا ہے یا

انھیں قومی اثاثہ سمجھا جاتا ہے۔ کشمیر کے لوگ مولانا صرئی کے پنج گنج کو بھی وہی مقام و اہمیت دیتے ہیں۔ چونکہ مولانا کے خمسہ میں سوز و گداز، عشق و محبت اور توحید و معرفت کے موضوعات کو نہایت ہی دلنشینی سے بیان کیا ہے۔ مولانا یعقوب صرئی کا خمسہ ان مثنویوں پر مشتمل ہے۔ مسلک الاخیار، وامق و عذرا، لیلیٰ و مجنون، مقامات مرشد اور مغازی النبیؐ ان تمام مثنویوں میں حمد باری اور نعت سرور کائنات کو شاندار انداز سے پیش کیا گیا ہے۔ ان کے کلام کا زیادہ تر حصہ اخلاقی موضوعات پر مبنی ہے۔ مسلک الاخیار میں مولانا نے دنیا کی بے ثباتی کا ذکر توبہ کی فضیلت، اخلاص محاسبہ اور تفکر کا بیان، تواضع، رضا شکر، توکل اور قناعت کی تعریف، نماز، زکوٰۃ، روزہ، جہاد، حج، عبادات، خاموشی اور گوشہ نشینی کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ اپنے موضوعات کو مستحکم کرنے کے لیے قرآنی آیات احادیث نبوی اور عرفانی رموز کی دلیل بھی پیش کرتے ہیں۔ وامق و عذرا اور لیلیٰ و مجنون دو عشقیہ داستانیں ہیں دو عاشق اپنی منزل پانے کے لیے کیسے کیسے مضائب کا سامنا کرتے ہیں بظاہر یہ داستان مجازی محسوس ہوتی ہے مگر اس کے اندر مولانا نے صوفیانہ تشبیہات، استعارات، کنایات، اشارات اور تلمیحات وغیرہ جیسی فنی خوبیوں کا بھرپور استعمال کیا ہے۔ مغازی النبیؐ میں مولانا نے حضرت محمدؐ کی ان جنگوں کے احوال درج کیے ہیں جو انھوں نے کافروں کے ساتھ لڑی تھیں۔ اس رزمیہ مثنوی میں مولانا نے بہادری جو انہر دی اور آپسی شجاعت اور ولیری کے جوہر بیان کیے ہیں۔ ان مقابلوں میں ان کی فتح مندی تمام محرکات اور جزئیات کا نقشہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ کھینچا ہے۔ مولانا کے خمسے کی آخری مثنوی مقامات مرشد کے نام سے موسوم ہے جس میں مولانا نے عرفانی نکات کی وضاحت سے اپنے مرشد کے عرفانی کمالات کو امثال کے ذریعے بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے مرشد اپنے مرید کو روحانی عظمت سے سرفراز کرتا ہے۔

چک دور میں کشمیر میں فارسی شعر و ادب کا سبک ہی تقریباً مختلف تھا چونکہ یہاں کا ہر شاعر اور ہر ادیب علاقائی الفاظ اور ترکیبات اور تشبیہات کا استعمال اپنے کلام میں کرتا تھا جو اس مہد کے کلام کی ایک پہچان ہے۔ اگر اس سبک کو سبک کشمیر کے نام سے جانا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا چونکہ شعرا کا انداز بیان دوسرے ملکوں اور علاقوں سے بالکل مختلف ہوتا تھا جس کی زندہ مثال غنی کشمیری کے اس شعر سے ہے جس کی وضاحت کے لیے صائب کشمیر تشریف لائے تھے:

ہبزہ ہمرنگ زمین بود گرفتار شدم

کرد کا سہ ز سر جدا کراں پن

یہاں اس شعر میں غنی نے کراں پن علاقہ کی زبان سے لیا ہے جس کا مطلب کہہار کے دھاگے سے ہے جس سے وہ کا سے کو بناتے وقت مٹی سے الگ کرتا ہے ایسی تشبیہات اور تلمیحات شاید ہی فارسی ادبی دنیا میں کوئی اور شاعر استعمال کرتا ہو۔

مغلوں کا کشمیر میں تسلط پاتے ہی کشمیر میں روایتی فارسی شاعری کا قلعہ قمع ہو گیا۔ ہندوستان کی روایتی شاعری جسے سبک ہندی کہتے ہیں اس کے اثرات کشمیری شعرا پر پڑنے لگے۔ آہستہ آہستہ سبک ہندی سبک کشمیر پر حاوی ہو گیا۔ چونکہ مغلوں کے عہد میں نئے شعرا ایران سے ہندوستان اور پھر وارد کشمیر ہونے لگے ان کے ساتھ شعر و ادب کی کچھ نئی روایات بھی کشمیر آ پہنچیں، کشمیر کی فارسی شاعری جو کہ خالصتاً علمیت، مذہبیت اور تصوف و اخلاق پر مبنی تھی، اب نئے ادبی انداز اور مزاج میں نشوونما پانے لگی۔

مرزا اکمل الدین خاں کامل بدخشی اس عہد کے بہت بلند پایہ شاعر تھے۔ انھوں نے تصوف اور عرفان کے رموز و نکات پر 'بحر العرفان' کے نام سے ایک مثنوی لکھی ہے۔ اس مثنوی میں ایران کے معروف استادوں شیخ فرید الدین عطار، مولانا روم اور کچھ علاقائی متقدمین مثنوی گو شعرا کی پیروی کی ہے۔ سبک کے لحاظ سے یہ مثنوی نہایت سادہ اور رواں ہے۔ معنی میں بہت وسیع وضاحت کے لیے، فنی خوبیوں، قرآنی آیات اور احادیث نبوی کا کثرت سے استعمال کیا ہے۔ ان کی دوسری مثنوی 'اکندن' جس میں حضرت مرزا نے ماں باپ کے صبر و استقلال اور بیٹے کی فرمانبرداری کو بڑی دلنشینی سے بیان کیا ہے۔ مثنوی داستانی شکل میں بیان کی ہے کہ ایک پارسا گھر میں ایک درویش داخل ہوا جو مرد کے گوشت کا تقاضا کرتا تھا۔ اہل خانہ نے کئی قسم کی نعمتیں پیش کیں مگر درویش صرف ان کے بیٹے کے گوشت کا متقاضی تھا۔ آخر بیٹا اکندن گوشت دینے کے لیے رضا مند ہو جاتا ہے اس درد بھری داستان کو اس شعر سے شروع کیا جاتا ہے:

پدر نیز گفت این فرزند من سر افکندہ چند باشم چند
کن شہیدم کہ سر بر افرازم زان بود تا بعرض پروازم
از تنم زود سر جدا میکنم ز انتظارم این رہا می کن
در زمان داد حکم کشتن والدش را سر ببر از تن

کشمیر میں ورود اسلام سے پہلے مقامی لوگ سادھو سنتوں پر بہت عقیدت رکھتے تھے۔ اسلامی تعلیمات کو بھی علما اور صوفی حضرات ایران اور وسط ایشیا سے لائے۔ اس لیے لوگوں کے عقائد ان حضرات پر اور مستحکم ہو گئے اس لیے یہ روایات ہزاروں سالوں سے چلی آرہی ہے کہ ان درویشوں اور سادھوؤں کی بات کو ٹھکرایا نہیں جاتا تھا اسی لیے حضرت مرزا نے بھی ایسی ہی علاقائی داستان کو بڑی درد بھرے انداز میں پیش کیا ہے۔ ایسے موضوعات اور تلمیحات فارسی مثنوی کے دوسرے شعرا کے ہاں بہت کم ملتے ہیں اسی لیے کشمیر میں اس عہد کے فارسی ادب کی ایک الگ ہی پہچان ہے۔

آصف خان کے زمانے میں اوجی کشمیری ایک قدآور شاعر کی حیثیت سے ابھرا۔ آصف خان

کے بعد جتنے بھی صوبیدار کشمیر میں آئے سب نے اوجی کی قدردانی کی۔ ”ساقی نامہ“ ان کی مشہور نظم ہے جس کے ایک شعر میں مولانا محمد صوفی نے لکھا تھا کہ:

اگر میں اوجی کے ساقی نامہ کے اشعار پڑھ لیتا تو کبھی ساقی نامہ نظم کرنے کا ارادہ نہیں کرتا۔
چونکہ مولانا محمد صوفی نے بھی ساقی نامہ لکھا تھا۔^۵

ایک روایتی اور کلاسیکی داستان سیف الملوک اور بدیع الجہال کو خورم کشمیری نے منظوم کیا ہے۔ یہ مثنوی بہت طویل ہے۔ حمد و مناجات کے بعد حضرت مخدوم شیخ حمزہ کی منقبت میں کئی شعر کہے ہیں کشمیر کے اولیا شہنشاہ جہانگیر کی بھی مدح سرائی کی ہے۔

ملا محسن فانی کشمیری کسی تعریف کے محتاج نہیں۔ صاحب دیوان شاعر اور غنی کشمیری کے استاد رہے ہیں۔ ان کا خمسہ جو چار مثنویوں پر مشتمل ہے۔ ناز و نیاز، میخانہ راز مصدر الآثار ہفت اختر، فانی نے مثنویوں میں نظامی کو اپنا استاد مانا ہے۔ ناز و نیاز ایک عشقیہ داستان ہے۔ داستان کو ایسے رواں اور سلیس زبان میں لکھا ہے کہ حقیقی ہونے کا شبہ ہوتا ہے۔ عشق کے میدان میں بے چینی اور اضطراب کے حال کو یوں بیان کیا ہے:

شعی آمد بخوابش ماہروی چو شب برمد پریشان کردموی
قداو چون نہال شعلہ سرکش میان در چچ و خم چون بہ آتش
نوشتہ خامہ تقدیر از مو خطی خوش بر بیاض گردن او^۶
مثنوی مصدر الآثار شاہ جہان کے نام معنون ہے:

شہاب الدین محمد بو المظفر کہ بر سر دارد وارد از اقبال افر
شہی کز عدل چون نو شیردان است امیر المومنین شاہ جہان است

فروغی شاہ جہاں کے عہد کا بہترین مثنوی گو شاعر گزرا ہے۔ ان کی دو مثنویوں میں ایک مثنوی شاہ جہاں آباد پر اور دوسری باغ حیات بخش پر لکھی ہے۔ اس پر شاہ جہاں کے دربار سے بارہ ہزار روپیہ انعام اور بارہ روپیہ ماہانہ مقرر کئے گئے تھے۔

کشمیر میں مغلوں کا تسلط ختم ہونے کے بعد افغانوں کا تسلط شروع ہوا جو ادبی، تہذیبی اور اخلاقی اعتبار سے بہت پیچھے تھے۔ سعد اللہ شاہ آبادی نے اُس ناگفتہ بہ حالات کو یوں بیان کیا ہے:

پرسیدم از خرابی گلشن ز باغبان افغان کشید و گفت کہ افغان خراب کرد

اس خلفشار اور ظلم و استبداد کے باوجود بھی کشمیر کے ذہین طبقہ نے ادبی روایات کو برقرار رکھا۔ دیگر اصناف سخن کے ساتھ ساتھ مثنوی نویسی کی طرف بھی خاص توجہ دی۔ عبدالوہاب شائق اس عہد کے معروف شاعر

مانے جاتے ہیں۔ جسکھ جیون مل نے جس سات شاعروں متین، مسامی، راج، حسن اور نوید کو شاہنامہ کشمیر کے نظم کرنے کا کام سونپا تھا ان میں شایق بھی شریک تھے۔ اس نامکمل شاہنامے میں تقریباً ساٹھ ہزار اشعار نظم کیے ہیں جو حضرات سعادات، کشمیری رشیوں اور حضرت سلطان العارفینؒ کے بارے میں مرتب کیے تھے۔ اس مثنوی میں انھوں نے فردوسی کی پیروی کی ہے ان کا نام ریاض الاسلام تجویز کیا ہے۔

ملاعل محمد توفیق کشمیری اس عہد کے قد آور شاعر مانے جاتے تھے۔ شاہنامہ کشمیر کے دو ہزار اشعار آپ نے لکھے تھے۔ ان کی تصنیف تاریخ کشمیر کے نام سے موسوم ہے۔ یہ حصہ یوسف شاہ چک کے عہد سے لے کر عالمگیر کے عہد تک کا ہے۔ یوسف شاہ کے عدل و انصاف کو یوں بیان کیا ہے:

چنین کرد استاد رنگین سخن گل رفتہ را بار زیب چمن
کہ چون گشت کشمیر بار دگر بفرمان یوسف شہ نامور
دل مردم شہرودہ کرد شاد بچود و بہ بخشش بعدل و بہ داد و نال

مرزا جان محمد بیگ سامی نے شاہنامہ کشمیر میں کشمیر کے قدیم راجاؤں کی تاریخ بیان کی ہے جس میں انھوں نے ان کے چال چلن، رعایا کے ساتھ عدل و انصاف، جنگ و جدل، شجاعت اور بہادری جیسے واقعات پیش کیے ہیں۔ مہاراجہ للتادت اور قنوج کے بادشاہ بشورم کے درمیان محاذ آرائی کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے بالآخر مہاراجہ للتادت کی فتح ہوتی ہے:

زدہلی شدش جمع بسیار فوج از آنجا روان گشت سوی قنوج
چون آنجا رسید آن سپہدار دہر بہ ویرانہ زد خیمہ بیرون شہر
بشورم سلطان آن سرزمین کہ بودش ہمین نام نقش نگین
سخن را ز صبح بہاران ظہور ز کشمیر کردہ است چون باغ نور

میر سعد اللہ شاہ آبادی نے اس عہد کی مظلوم عوام کا بڑی باریک بینی سے جائزہ لیا ہے۔ اس ضمن میں مثنوی باغ سلیمان لکھی ہے جو تاریخی لحاظ سے بہت اہم ہے۔ ملک کی تباہی و بربادی کو اپنے کلام کے ذریعے سے یوں بیان کرتے ہیں:

ظلم شاہان وجود سلطانان یک قلم کرد ملک را ویران
نیست در شہر ایچ پیشہ وری کہ نہ در قہر اوست ہر ذری

تاریخی واقعات کے ساتھ ساتھ اس مثنوی میں اولیاء کرام کا ایک مفصل تذکرہ بھی ہے جو متقدمین شعرا کی روش رہی ہے۔ منظوم السعد سیرت نبیؐ پر بھی ان کی ایک مثنوی ہے جس میں پیغمبرؐ آخر الزماں کے بچپن کا ذکر، مکہ سے ہجرت اور فتوحات کا بیان بھی تفصیل سے کیا ہے۔ اس مثنوی میں قرآنی آیات اور معتبر

احادیثی کتابوں کے حوالے بھی دیئے ہیں۔ ہجرت کے چھ سال بعد مدینہ شریف کے اطراف کے بادشاہوں کے نام جو خطوط حضورؐ نے بھجوائے تھے ان کا ذکر بھی تفصیل سے کیا ہے:

در آن سال ز آتشاہ اہل سلوک فرستادہ شد نامہا بر ملوک
پس آنگاہ شش نامہ از حسن خط بہ مضمون نوشتند بر یک نمط
یکی بر نجاشی کہ از فضل جود عدالت گر خط حبشہ بود^{۱۲}

ملا اشرف دیر بلبل اس دور کے ایک مشہور شاعر تھے۔ ڈاکٹر غلام محی الدین صوفی نے انھیں ”نظامی کشمیر“ کا لقب دیا ہے۔ ان کا خمہ بہت مشہور ہے جو ان مثنویوں پر مشتمل ہے۔ ہمیال ناگری، ہشت اسرار، مہر و ماہ، ہشت بہشت اور رضا نامہ، یہ خمہ نظامی کی پیروی میں لکھا ہے جس کا ذکر انھوں نے رضا نامہ میں کیا ہے:

اگرچہ نظامی بسی رنج برد ز گنجینہ معنوی گنج برد
من از روح او یاری خواستم سخن را بہ معنی بیاراستم
دو چیز است اندر جہان پائیدار سخا و سخن نکتہ آبدار

مثنوی رضا نامہ میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسینؑ کی شہادت کا حال بیان کیا ہے۔ حضورؐ کی ان شہزادوں کی شہادت کی بشارت پہلے ہی ملی تھی جس کا اشارہ شاعریوں کرتا ہے:

چنان نقل آمد درست از کتاب کہ پیغمبر پاک والا جناب
حسین و حسن را چو جان جگر بسی محترم داشتی در نظر
ہمی تخم شان در جگر کاستی دی دور از خویش نکداشتی
وزیدی اگر باد بر روی شان پریشان شدی ہچمو گیسوی شان^{۱۳}

پنڈت دیارام کاچر و متخلص بہ خوشدل افغان دور کے معروف شاعر گزرے ہیں اس عہد کے پنڈت شعرا میں ان کا مقام بہت بلند تھا۔ اپنے ایک سفر کا حال اپنی مثنوی میں یوں بیان کیا کہ کیسے انھیں وطن کی یاد ستاتی ہے:

مرا حب وطن آشفہ تر کرد نمی دامن چرا قسمت بدر کرد

کجا آن سیر کشتی و کجا من کجا آن شالیمار و کوہ و دامن
کجا آن جوشش فوارہ اللہ کہ دریاوش بگردون میرود آہ^{۱۴}

میرا حسن اللہ خان راضی بھی افغان عہد کے معروف شاعر گزرے ہیں۔ جو فصاحت خان کے نام

سے معروف ہیں محنتی خان کے فسادات پر انھوں نے ایک طویل مثنوی ”شہر آشوب“ کے نام سے لکھی ہے:

ندارد خلد با کشمیر نسبت عیان است این بہ ارباب بصیرت
 در این گلشن زردان قدح نوش کہ چون سحرند دائم بر سر جوش
 عجب ہنگامہ گردید ظاہر ز جنگ شیعہ و سنی و کافر ۱۵
 عبدالغفور شویبانی نے پنج گنج کے نام سے ایک مثنوی لکھی جس کی زبان نہایت ہی رواں سلیس اور آسان ہے۔ موضوع اور مفہوم واضح ہیں:

کس نداند قدر این اسرار ہا کس نیابد لذت انوار ہا
 دو ہزار و چہار صد ابیات شد جملہ نص و پند و اخبار شد
 از حقیقت در حقائق ہا پر است ہر حقائق اندرین چون گوہر است
 اس پنج گنج میں دین اسلام کے بنیادی رکن کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ موضوعات پر مفصل انداز سے بحث کی ہے۔ زبان بہت سادہ اور عام فہم ہے۔

خضر شاہ قبل بجاڑی نے ”زبدۃ الازکار“ کے نام سے سیرت نبوی پر ایک مثنوی لکھی ہے۔ سیرت پاک کے علاوہ خلفائے راشدینؓ کے احوال کو بھی بڑے مفصل انداز سے لکھا ہے۔ حضرت عمرؓ جو اپنی رعایہ کے ساتھ عدل و انصاف میں بہت معروف تھے ان کے اقوال اور کارگزاری کو شاعر نے بڑی خوبصورتی سے اپنی مثنوی میں بیان کیا ہے۔

کشمیر میں سکھ عہد بہت ہی ظلم و بربریت کا دور گزرا ہے۔ سکھوں نے کشمیری قوم کو ہر طرح سے محکوم بنا رکھا تھا۔ ظلم کی انتہا یہاں تک ہوئی کہ لوگ ترک وطن کرنے پر مجبور ہو گئے۔ چند علم دوست اور ادب پرور حضرات جن میں حمید اللہ شاہ آبادی، ملا بہاء الدین متو، مرزا مہدی مجرم، پنڈت شعرا میں بیربل کاجر و پنڈت تابہ رام ترکی، بھوانی داس کاجر وغیرہ شعر اخا صے شہرت کے حامل تھے۔

ملا حمید اللہ شاہ آبادی نے فردوسی کی پیروی میں ایک شاہنامہ لکھا تھا۔ انھوں نے پہلی جنگ انگریزوں اور افغانوں کے درمیان ۱۸۳۹ء کے واقعات کو بیان کیا ہے جس میں اکبر خان فرزند دوست محمد خان کو بحیثیت قومی ہیرو پیش کیا ہے اس کے علاوہ ظالم سکھوں اور افغانوں کے مابین ہونے والی جنگوں کا حال بھی بیان کیا ہے۔ یہ کتاب افغانستان سے ۱۳۲۵ھ میں چھپ چکی ہے۔ اس کا نام اکبرنامہ تھا جو اکبر خان کے نام سے منسوب تھی۔ ملا شاہ آبادی کو شاہنامہ لکھنے کے لیے کسی کی فرمائش نہیں تھی وہ قومی درد اور جذبہ رکھتے تھے قوم ظلم و استبداد سے تنگ آ چکی تھی۔ قحط اور وبا جیسی بیماریوں نے کشمیر کو لپیٹ میں لے لیا تھا اس قومی شاعر نے شاہنامہ قومی جذبے سے لکھا تھا۔ تاکہ قومی بیداری ہو سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ:

مرا از کسی نیست امید زر چو لالہ خورم ہفت خون جگر

فروشم گھر مقصدم سود نیست نگاہم سوی دست محمود نیست
شکرستان ملاحمید اللہ شاہ آبادی کی دوسری مثنوی ہے جس میں انھوں نے حسن و عشق، طنز و مزاح، فلسفہ و
اخلاق، حکمرانوں کے جبر و استبداد اور تصوف و معرفت کی رنگین داستانیں درج کی ہیں۔

ملا بہاء الدین متو کشمیر کے بہت باوقار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ تصوف کی تمام منازل پر کامل
مہارت رکھتے تھے۔ اس بارے میں ان کا خمسہ قابل فخر ہے۔ جو ریشینامہ، سلطانیہ، غوثیہ، نقشبندیہ اور
چشتیہ جیسی مثنویوں پر مشتمل ہے۔ ریشینامہ میں حضرت شیخ نور الدین ریشی کے کارناموں کا ذکر ہے۔
سلطانیہ میں حضرت سلطان العارفین، شیخ حمزہ کے احوال، غوثیہ میں حضرت سید عبدالقادر جیلانی کی زندگی
اور تعلیمات کے بارے میں ہے۔ نقشبندیہ: یہ مثنوی نقشبندیہ سلسلہ کے بزرگوں کے احوال پر مشتمل ہے اور
چشتیہ مثنوی چشتی سلسلہ کے بزرگوں کے بارے میں ہے۔

پنڈت بیربل کا چروہ راستہ، سکھ عہد کے معروف شعرا میں شمار ہوتے تھے۔ غزلیات کے علاوہ
مثنوی گوئی پر بھی عبور رکھتے تھے۔ ”قصہ ستی نامہ“ معروف بہ مثنوی سوز و گداز جو ایک ہندو مرد کی وفات پر
اس کی بیوی کولاش کے ساتھ ستی ہونے کی رسم کو بیان کیا ہے۔ اس شرمناک حادثے کو یوں بیان کیا ہے:

باین آئین باین زیور باین ساز باین شوخی باین خوبی باین ساز
برآمد چون مہ تابندہ از در می ذوق وصال یار در سر
بوسید آتش از تعظیم پایش برنگ شعلہ بر سرداد جالیش
ز دلداری چنان در بر کشیدش کہ جان در تن ز جسم خود دمیدش

انیسویں صدی کے وسط سے کشمیر پر ڈوگروں کا عمل دخل شروع ہو گیا۔ چونکہ رنجیت سنگھ کی موت
کے بعد ان کا کوئی باصلاحیت جانشین نہیں رہا اس لیے مہاراجہ گلاب سنگھ نے موقع غنیمت جان کر انگریزوں
کے ساتھ مل کر ۱۸۴۶ء میں ریاست جموں و کشمیر دونوں خطوں کو ملا کر اپنا ملک ۵۰۰۰۰۰ روپے میں خرید
لیا۔ یہ وہ عہد تھا جب انگریزی تعلیم، نئے طرز کے مدارس اور متداول علوم کا رواج شروع ہو گیا تھا۔
مہاراجہ رنجیت سنگھ نے دارالترجمہ فارسی عربی اور سنسکرت میں شروع کروائے۔ ملا احمد سہروردی اس عہد کے
نامور عالم دین تھے ان کی ایک معروف مثنوی ”مغازی الصحابہ“ یا خلافت نامہ ”اسلام کی تاریخ پر طویل
مثنوی ہے جو چار جلدوں پر مشتمل ہے جس میں حضرت محمدؐ کی حیات طیبہ سے لے کر فتح مصر تک کے
واقعات پیش کیے ہیں۔ یہ مثنوی فردوسی کی بیرونی میں لکھی گئی ہے:

درآمد دو لشکر چو بریک دگر کشیدند شمشیر و تیر و تیر

نمودند باہم چنان کارزار کہ ماندہ جہانرا از آن یادگار
 در آن رزمگہ خالد رزم خواہ ہمی گشت و می گشت فوج سیاہ^{۱۶}
 خواجہ احمد میرامی جو گاندربل کے باشندے تھے۔ انہوں نے ایک طویل مثنوی ”جواہر المنظوم“
 کے نام سے لکھی تھی۔ جس میں انہوں نے پیغمبروں کے حالات و واقعات نظم کیے ہیں۔ پیش رو استادوں کی
 پیروی میں مثنوی کا آغاز حمد باری تعالیٰ، نعت نبیؐ اور منقبت اولیا اللہ سے کیا ہے۔ منقبت میں حضرت شیخ
 سید عبدالقادر جیلانی کے عظیم الشان مرتبے پر یہ منقبت کہا ہے:

قطب عالم غوث اعظم دستگیر زخیر رحمت فخر عالم دستگیر
 شاہ شاہان ماہ تابان دستگیر جان احسان کان عرفان دستگیر
 نور احمد پور زہرا دستگیر زین فلک وزین نمیرا دستگیر
 مرزا جلال الدین کی مثنوی ”حسن و گوہر“ روایتی طرز کی بہترین مثنوی ہے۔ مثنوی کا موضوع
 علاقائی ہے مگر طرز بیان روایتی حمد باری کے بعد نعت سرور کائنات کے بعد منقبت اولیا اس کے بعد کشمیر کی
 خوبصورتی کے بارے میں شاعر رقم طراز ہے:

خوشا کشمیر و خوشتر کوہسار طراوت بخش جانہا لالہ زار
 کنار آب ذل دامان کوہسار بہشت آسا بہر سو باغ و گلزار
 بشاخ آن درختان پر از گل نوای قمری و دراج و بلبل
 گل بادام کردہ گلشنانی بفرق عاشقان از مہربانی
 عشقیہ موضوعات کے بیان میں بھی انہوں نے تشبیہات استعارات اور کنایات وغیرہ جیسی فنی خوبیوں کا بھر
 پورا استعمال کیا ہے:

قد بالا بلای جان عشاق بہ رعنائی چو شیرین شہرہ آفاق
 جنبش لوح سیمین جہان تاب ز نور افشائیش خورشید بیتاب
 بعشق لعل عین یا قوت جان است عجب درخندہ کان گوہر فشان است بک
 پنڈت گوپال کول غیوری سرینگر میں مہاراجہ گلاب سنگھ کے عہد میں پیدا ہوئے تھے۔ گوپال اور
 غیوری ان کا تخلص تھا ”دشتم اسکند“ کے نام سے ایک مثنوی لکھی تھی اس کا آغاز یوں کیا ہے:
 اوم تت ست کو کہ بہت درکار او مکار مدد کند بہر کار
 اول مکنت گنیش کن یاد برہماوش و مہیش کن یاد
 مثنوی کے آخر میں طویل مناجات ہے جس میں کشمیریوں کی زبوں حالی کا ذکر ہے:

لیک ایں ہمہ مردمان کشمیر کز دست زمانہ اند و لکیر
 کشمیر اگرچہ دل پذیر است بی شبہ بہشت بی نظیر است
 خلق اما غنچہ سان در این خاک خندان رویند بادل چاک ۱۸
 عبدالعلی بن عبدالغفار متخلص بہ عاقب نے تاریخ اسلام پر ایک مثنوی لکھی تھی جو عاقب کے نام
 سے مشہور ہے۔ حمد و نعت کے بعد پیر شاہ سید احمد سامانی کی منقبت میں کچھ شعر کہے ہیں جن میں حضرت
 فاروق اعظمؓ کی فتوحات و واقعات بیان کیے ہیں:

پندت واسہ کول اوگرہ کا تخلص بلبل تھا۔ فارسی نظم و نثر پر کامل مہارت تھی۔ غزلوں کا مجموعہ دیوان
 بلبل کے نام سے مرتب ہوا ہے۔ اس کے علاوہ قصہ چہار درویش، گلزار بلبل، گلشن عندلیب اور ایک ناول
 ہریش چندر بھی لکھا ہے۔ 'گلشن عندلیب' مثنوی ہے جس میں بنارس کے ایک نوجوان کی کہانی ہے کہ اس
 نوجوان کی عورت کسی اور مرد پر عاشق ہو گئی تھی اور مرد کو بہانے سے شہر کے باہر کر دیا۔

سرشت زنان چون بنا کردہ اند بآب گل مکر پروردہ اند
 گلزار بلبل بھی طویل مثنوی ہے جو حمد و ثنا اور بہار کی آمد اور تعریف میں لکھی ہے:

چون گشت زمیں ز گل مزین شد چشم جہان چو چشم روشن
 بہ شگفت گل و دمید سنبل زد جوش بہار آتش گل
 در باغ بہار کردہ خانہ در زلف بنفشہ کرد شانہ ۱۹

قصہ چہار درویش میں شاعر نے حرص و لالچ اور تکبر و غرور جیسی بری عادات کے نتیجے کے بارے میں مفصل
 انداز میں لکھا ہے کہ کیسے ایک عزت دار آدمی نفسانی خواہشات کے جال میں پھنس کر پستی تک پہنچ جاتا ہے۔
 مہاراجہ پر تاپ سنگھ کے عہد میں کشمیر میں امن و امان تھا۔ غریب اور مفلس لوگوں کے لیے لنگر کا اہتمام کیا تھا۔
 ان کے نام کی ایک مثنوی مہاراج نامہ سے معروف ہے جو بخت گنیش نے لکھی ہے یہ بھی بہت معروف مثنوی گو
 شاعر گزرے ہیں:

کہ مشہور جہاں حشمت و فر مہاراج است شاہ ملک کشمیر
 خدیو و عادل و روشن ضمیری چو اوکس نیست در عالم نظیری
 بلندی یافتہ در تاجداران ز بس انعام و لطف و جود و احسان ۲۰

ملا صدر الدین نے تحفۃ العشاق ایک عشقیہ مثنوی لکھی ہے۔ یہ ایک مقامی عشقیہ داستان ہے۔ یہ
 مثنوی میں حمد باری تعالیٰ نعت سرور کائنات کے بعد حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند کے منقبت بھی درج
 کیے ہیں۔ داستان کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے فنی خوبیوں کا استعمال کیا ہے۔ تشبیہات، کنایات، اور

استعارات کا استعمال بڑی خوبی سے کیا ہے:

ہمال آن سراپا رشک گلشن بعارض گل و سنبھل شاخ بیمار
بیاد چشم ارزن گشت بیمار ز مرگان خدنگش خوردہ بیمار
زدیدہ خون دل صد قطرہ میربخت فراز دیدہ خاک یاس می پخت

رام داس مقبل نے رام اور سیتا کے پیار و محبت اور ان کے مخالف راون کے ساتھ لڑائی کے واقعات کو 'رام نامہ' مثنوی میں بڑی دلچسپی سے بیان کیا ہے۔ مثنوی کی زبان نہایت رواں اور آسان ہے:

دو طاقش دو تا کردہ ماہ تمام بخوبیت یکتا و سیتا بنام

بگو ہر بجو ہر لطیف و شریف بصورت بسیرت ظریف و منیف

چہ گویم ز طرز چہری پیکری کہ حیران دران حسن و حور و پری

نہ روی چنان دیدہ حوران ہمیں نہ خوی چنان اہل چرخ بریں

سید ولی اللہ شاہی شاہ آبادی کی دو مثنویاں نظم اسیر اور تحفہ شاہی ہیں۔ نظم اسیر میں حضرت آدم سے لے کر پیغمبر آخر الزماں تک چند پیغمبر کے احوال کو نظم کیا ہے۔ یہ مثنوی چار حصوں پر مشتمل ہے۔ اور بیس ہزار سے زائد اشعار ہیں۔ نبی آخر الزماں کی تعریف و توصیف میں لکھتے ہیں کہ:

خبر ہم ازان دادہ پروردگار زہی وصف پیغمبر نامدار

کہ ہستند بسیار بازیب و فر چہ کنیت چہ اسمای خیر البشر

رسول و نبی و شہید و کریم حبیب و عزیز و رؤف الرحیم

مزل مدثر سراج و ہداست ہم الشمس و الفجر وہم والضحی است

محی الدین اسلام آبادی نے مثنوی عشقنامہ نظم کی ہے کہ مثنوی پرانے عشقیہ قصوں مثلاً شیرین و خسرو، لیلیٰ و مجنون، و لیس درامین وغیرہ کی پیروی کو ترک کر کے ایک نئے پیرائے اور نئے سانچے میں علاقائی عاشق و معشوق کے داستان عشق کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ داستان یوں لکھتے ہیں کہ اولسرنامی پرگنہ میں ایک نوجوان خواب میں ایک حسین لڑکی کو دیکھتا ہے دوسرے دن ہی وہ اس کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ آخر کار تھک ہار کر اس نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور عبادات و وظائف میں دن رات گزارتا تھا۔ اس کے مسکن کے قریب تاجر رہتے تھے جن کی بیٹی کی شادی منقطع ہوئی تھی۔ ایک دن چھت پر چڑھ کر وہ اس خانقاہ کی طرف ایک حسین مرد کو عبادات و ریاضات میں مصروف پاتی ہے تو اس کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس مرد کے پاس جائے۔ ایک دن اتفاق سے اس بزرگ نے تاجر سے خواہش ظاہر کی کہ وہ کسی نیک سیرت خادم کو میرے پاس بھیجے۔ تاجر نے بڑی لڑکی کو ہی مناسب سمجھا۔ پہلے تو خاموشی سے وہ لڑکی خدمت

کرتی رہی بہر حال عشق اضطراب لایا۔ ایک رات کو نقاب ہٹایا۔ مرد درویش اس کے مقصد کو سمجھ گیا اس طریقے سے عشق کی داستان شروع ہوئی۔

خواجہ عبدالعزیز نے کشمیر کے بلند پہاڑوں، صاف و شفاف، آبشاروں، دلکش باغ و بہاروں اور تاریخی مقامات کی تعریف و توصیف اپنی مثنوی گلگشت کشمیر میں کی ہے:

خصوصاً داد کوہ چرخ فرسا کز آن رہ رفت بر گردون مسجا
ندارد بیچ داری پایہ او کہ دارین است زیر سایہ او
رہ پیچان چو ماری حلقہ زن ہست کہ از داری معلق چون رن ہست
بہر جانب کہ بنی سبزہ زار است بہشتی در زمرد گون حصار است
کشیدہ لالہ و گل سر بافلک جنون کو تا گریبانی کند چاک
حسینوں کے حسن و جمال کو بھی شاعریوں نغمہ زن ہے:

بنام بر جمال شعلہ رویان کہ ہر یک بود ہمچون برق پویان
بدیدن ہر یکی سرچشمہ نور وز آن سرچشمہ بادا چشم بدور
خصوصاً چون بروی چاہ آیند بہرج دلو ہمچون ماہ آیند
بہم در آب بازی می ستیزند کہ خون عاشقان چون آب ریزند^{۲۹}

حواشی:

۱- کشمیر میں فارسی مثنوی نویسی کا ارتقاء، ڈاکٹر محمد یوسف لون، ص ۲۹

۲- ایضاً، ص ۱۳

۳- تاریخ مثنوی اردو، جلال الدین احمد، ص ۲۰

۴- شعر العجم حضرت مولانا شبلی، جلد چہارم، ص ۲۶-۲۷

۵- گلہ ستہ کشمیر، پنڈت ہر گوپال خاستہ، ص ۱۱۶

۶- کشمیر میں فارسی ادب کی تاریخ، عبدالقادر سروری، ص ۷۴

۷- کشمیر، غلام محی الدین صوفی، ص ۳۵۰-۳۵۲

۸- کشمیر میں فارسی نویسی کا ارتقاء، ڈاکٹر م. بی. لون، ص ۴۲

۹- کشمیر میں فارسی ادب کی تاریخ، عبدالقادر سروری، ص ۱۳۵

۱۰- پاری سرایان کشمیر، ڈاکٹر گرداری لعل ٹیکو، ص ۱۳۸

- ۱۱- نظمیات ساجی، مرزا جان بیگ ساجی، ص ۱۶
- ۱۲- منظوم السعد، میر سعد اللہ شاہ آبادی، ص ۹۲
- ۱۳- رضا نامہ، ملا اٹم فویر بلبل، ص ۳
- ۱۴- تذکرہ شعرائی کشمیر، حسام الدین راشدی، ص ۲۳۱، جلد اول
- ۱۵- کشمیر میں فارسی مثنوی نویسی کا ارتقا، ڈاکٹر م. بی. لون، ص ۵۷
- ۱۶- ایضاً، ص ۶۶
- ۱۷- ایضاً، ص ۶۸
- ۱۸- بہار گلشن، پنڈت برج گلشن کول، جلد دوم، ص ۶۸
- ۱۹- ایضاً، ص ۳۲، جلد دوم
- ۲۰- مہاراج نامہ، بخت کنیش، ص ۱۶
- ۲۱- کشمیر میں فارسی مثنوی نویسی کا ارتقا، ڈاکٹر م. بی. لون، ص ۴۳
- ۲۲- تذکرہ شعرائی کشمیر، حسام الدین راشدی، بخش اول، ص ۸۴۸

ریاست بھوپال میں فارسی کا رواج

ریاست بھوپال کے لسانی موضوع پر غور و فکر کرنے سے پہلے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس ریاست کے محل وقوع، اس کی تہذیبی انفرادیت اس کی ادب نوازی اور اس کے وجود کے تاریخی اور جغرافیائی پہلو پر ایک سرسری نظر ڈالتے چلیں۔

اس کا محل وقوع وندھیا چل پہاڑ کے اس علاقے میں تھا جس میں ہموار آراضی کے ساتھ ہی ہری بھری وادیاں بھی تھیں۔ سرسبز گھنے جنگلات، بہترین قدرتی مناظر کے ساتھ ہی سینکڑوں ندیوں اور تالابوں نے اس علاقے کو کافی زرخیز اور نظر فریب بنادیا تھا۔ اس کے دائرے میں مالوہ، گونڈوانہ اور بندیل کھنڈ کے علاقے شامل تھے۔ قدیم اعداد و شمار کے اعتبار سے اس کا علاقہ سات ہزار دو سو بیالیس مربع میل تھا اور اس کی آبادی سات لاکھ پچاسی ہزار سات سو ستر پر مشتمل تھی۔ انتظامی طور پر یہ ریاست چار نظامت پر منقسم تھی، اس کا تمام علاقہ گوالیار، اندور، ہوشنگ آباد اور ناگپور کی چھوٹی بڑی ریاستوں سے گھرا ہوا تھا اور وہاں مرہٹے اقتدار پر قابض تھے جن کے ساتھ بھوپال سے سرحدی اور فوجی ٹکراؤ ہوتا رہتا تھا۔

ایک افغان سردار دوست محمد خاں جو افغانستان سے ترک سکونت کر کے روزگار کی تلاش میں ہندوستان آئے تھے انھوں نے بھوپال کی مسلم ریاست کی بنیاد ۱۷۹۰ء میں ڈالی۔ بھوپال اس زمانے میں پہاڑ کے نشیب و فراز کے علاقے پر واقع ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ یہاں گھنا جنگل تھا جہاں صحرائی جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا۔ بھوپال تال کے کنارے پر ایک چھوٹا سا قلعہ تھا، اس کے قلعہ کے اندر ایک محل تھا جس میں گونڈ رانی کملاپتی رہتی تھیں۔ سردار دوست محمد خاں نے بھوپال آنے سے پہلے مالوہ کے کچھ علاقہ کو فتح کر لیا تھا، جب وہ بھوپال کے قریب گونڈ راجاؤں کی ریاستوں میں داخل ہوئے تو اس علاقے میں بد نظمی پھیلی ہوئی تھی۔ رانی کملاپتی کے شوہر کو باڑی کے گونڈ راجہ نے زہر دے کر ہلاک کر دیا تھا اور اس کے بیٹے

کو قید کر دیا تھا۔ رانی کملاپتی نے سردار دوست محمد خاں سے مدد مانگی کہ وہ اس کے دشمنوں سے بدلہ لیں۔ انھوں نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے اور رانی کملاپتی کے علاقے کو فتح کر کے رانی کے حوالے کر دیئے اور اس کے بیٹے کو راجہ بنوا دیا۔ اس مہم کی قدردانی کے صلہ میں رانی نے سردار دوست محمد خاں کو بھوپال گاؤں عطا کیا، تاکہ وہ اس جنگلی علاقے میں اپنے شکار کے شوق کو پورا کر سکیں۔

بھوپال کے خود مختار ریاست کے وجود میں آنے کے بعد ملک کے مختلف علاقوں کے علماء و فضلاء نے یہاں آ کر بھوپال کے تہذیبی، تمدنی، علمی، ادبی و مذہبی وقار کو سر بلند کیا۔ امراء نے اپنے اپنے ناموں پر محلے آباد کیے۔ مسجدیں تعمیر کرائیں اور مدرسوں میں درس و تدریس کے انتظامات کیے۔ رستم علی سرہندی نے لکھا ہے کہ بھوپال دارالامان کہلائے جانے کا مستحق تھا۔ سردار مرحوم کی دینداری اور علم نوازی کی بدولت اطراف ہند سے علماء و فضلاء بھوپال آتے رہتے تھے۔ نواب کے دسترخوان پر فقراء و علماء کی بڑی جماعت بیٹھتی تھی جن کی بدولت علم و ادب کا چرچا عام تھا۔ محکمہ تاریخ کے منتظم محمد امین زبیری کی رائے میں۔

”سردار دوست محمد خاں اہل علم کی قدر و منزلت کرتے تھے خود ان کو انشاء پردازی اور فارسی ادب میں کامل مہارت حاصل تھی۔ ان کے گرد و پیش اور دربار میں بڑے بڑے عالم و قابل مسلمان و ہندو تھے۔“

بھوپال ریاست کا جداگانہ وجود کئی مورخوں نے اندازاً ڈھائی سو سالہ قرار دیا ہے تاہم اگر یہ مان لیا جائے کہ اس کا قیام سردار دوست محمد خاں کے ہاتھوں ۱۷۰۹ء میں ہوا تھا اور اختتام جون ۱۹۴۹ء میں تو پھر حقیقت میں اس کا جداگانہ وجود ۲۳۷ سال تک برقرار رہا۔ اس کا نصف سے بیشتر حصہ ہنگاموں، خونریزیوں، بیرونی حملوں اور تخت و تاج کے لیے سازشوں میں نکل گیا اور باقی عرصے میں تعمیر و ترقی، تہذیبی علمی و ادبی کارنامے انجام پائے جس کی وجہ سے آزاد ہندوستان میں جب صوبوں کی نئی شیرازہ بندی ہوئی تو بھوپال کی تقدیر چمک اٹھی اور اسے مدھیہ پردیش کی راجدھانی بنادیا گیا۔

تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ایسا واقعہ ہے کہ مغل دور حکمرانی میں پورے ہندوستان میں دفتری زبان فارسی تھی اور غیر ممالک سے خط و کتابت بھی اسی زبان میں ہوتی تھی چونکہ ریاست بھوپال کا قیام اس دور میں ہوا تھا جب دلی میں مغل سلطنت برقرار تو تھی لیکن پورے ملک میں بد نظمی پھیل رہی تھی جس کی وجہ سے الگ الگ علاقوں میں کہیں چھوٹی اور بڑی ریاستیں قائم ہو رہی تھیں اور وہ اپنا کام کاج فارسی میں چلانے لگی تھیں جو ایک طرح سے انھیں مغل سلطنت سے ورثہ میں ملی تھی۔ ریاست بھوپال میں پٹھان خاندان کے حکمرانوں نے بھی شروع ہی سے انتظامی امور کے لیے فارسی کا سہارا لیا، اسی زبان میں علم و ادب کا بڑھاؤ ملا، درس و تدریس کے شعبے میں البتہ فارسی کے ساتھ ہی عربی اور اردو کا بنیادی کام ہوا جب دلی کے لال قلعے میں بہادر شاہ ظفر کی سرپرستی میں اردو کی شعری محفلیں جنمے لگیں اور غالب اور ذوق

کے کلام کو پورے ملک میں شہرت حاصل ہونے لگی تو بھوپال بھی اردو کے رنگ میں شرابور نظر آنے لگا، یہاں کے حکمران اتنے علم دوست اور ادب نواز تھے کہ اودھ اور دلی کے باکمال افراد بڑی تعداد میں بھوپال کا رخ کرتے رہے ان میں سے زیادہ تر لوگ یہیں بس گئے اور باقی ملازمت ختم ہونے کے بعد اپنے وطن واپس چلے گئے۔ فارسی کا عمل دخل بھوپال میں اتنا بڑھ گیا کہ نواب جہانگیر محمد خاں فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں شعر کہتے تھے اور ان کا تخلص دولہ تھا نواب شاہجہاں بیگم اچھی شاعرہ تھیں فارسی میں وہ ”شیریں“ اور اردو میں ”تاجور“ تخلص کرتی تھیں۔ فارسی میں ان کا دیوان ”دیوان شیریں“ اور اردو میں ”تاج الکلام“ کے نام سے دیوان ہے ان کی ایک طویل مثنوی، ”صدق البیان“ بھی یادگار ہے۔ نواب حمید اللہ خاں کے نجی کتب خانہ میں بانی ریاست کے علاوہ دیگر نوابوں اور بیگمات کے قلمی روزنامے اور متعدد دستاویزات پائے گئے ہیں جو فارسی میں تحریر کیے گئے ہیں۔

علم و ادب کے بے شمار مشاہیر کی بھوپال سے وابستگی کے باعث دنیائے ادب کے نقشے پر اس ریاست کا نام روشن ہو گیا ہے۔ بیگمات کے دور حکمرانی کو اس اعتبار سے ”عہد زرین“ کہا جاتا تھا کہ اس میں بد نظمی اور خلفشار کی جگہ امن و امان اور تعمیر ترقی کا دور دورہ دیکھا گیا۔ ایک عرصہ دراز تک بھوپال ارباب علم و کمال کی سرگرمیوں کا مرکز رہا، پتہ نہیں علم و فضل کے کتنے آفتاب و مہتاب اس کی سرزمین میں دفن ہیں اور اس حقیقت کو کیسے فراموش کیا جاسکتا ہے کہ نواب صدیق حسن خاں جیسے عبقری انسان کو بھوپال ہی کے طربناک اور خوشگوار ماحول میں پروان چڑھنے کا موقع ملا تھا اور مولانا برکت اللہ بھوپالی جیسے جلیل القدر بین الاقوامی انقلابی عالم دین اسی زمین سے اٹھا اور نئی اور پرانی دنیا کو اپنی انقلابی سرگرمیوں سے ہنگامہ زار بنائے رکھا۔

نواب سکندر جہاں بیگم نے اپنے دور حکمرانی میں جب دیکھا کہ ان کی ریاست کی رعایا تریل و ابلاغ کے لیے اردو کے حق میں ہے تو انھوں نے ۱۸۴۷ء میں دفتری زبان اردو کو قرار دے دیا اس کے باوجود علمی کاموں اور دفتری اصطلاحات کے استعمال میں یہاں فارسی کا عمل دخل بیسویں صدی کے ابتدائی ۳۵ سالوں تک دیکھا گیا۔ وہیں تدریس اور تالیف تصنیف کے کام کو یہاں جو باکمال اساتذہ انجام دیتے رہے اس سے فارسی عربی میں خاص طور پر اس اردو کی تعلیم میں عام طور پر یہاں کے لوگ فیضیاب ہوتے رہے۔

بھوپال میں جامعہ احمدیہ میں فارسی کی تعلیم کا بہت اعلیٰ پیمانہ پر اہتمام کیا گیا تھا۔ اس میں پڑھانے والے افغانستان اور ایران کے علماء کی خدمات حاصل کی گئی تھیں۔ مولانا برکت اللہ بھوپالی بھی اسی جامعہ کے سند یافتہ تھے۔ یہ ادارہ سلطان جہاں بیگم کے شوہر نواب احمد اللہ خاں کے نام نامی پر معنون کیا گیا۔

ایک قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ جامعہ احمدیہ میں فارسی اور عربی کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھوپال اور بھوپال کے باہر سے مدرسوں کے فارسی پڑھنے ہوئے طلباء داخلہ لیتے تھے۔ شہر بھوپال میں جہانگیر یہ ہائی اسکول، حمید یہ ہائی اسکول، سیفیہ ہائی اسکول اور سلطانیہ گرلس ہائی اسکول میں فارسی کی تعلیم کا مناسب انتظام تھا۔

بھوپال میں علم و ادب کی ناقابل فراموش خدمات انجام دینے والی شخصیت نواب صدیق حسن خاں کو یاد نہ کرنا ایک گناہ عظیم کے مترادف ہوگا۔ وہ اپنے وقت کے مستند عالم دین تسلیم کیے جاتے ہیں۔ انھیں کی ذات کے طفیل بھوپال علم و ادب کا مرکز بن گیا تھا۔ وہ فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں شعر کہتے تھے۔ فارسی میں ان کا تخلص نواب تھا اور اردو میں توقیق۔ ان کے کلام کا مجموعہ ”گل رعنا“ کے نام سے شائع ہوا۔

مولانا اشہری نے ان کے کلام پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے:

”جناب موصوف اپنی دلچسپی کے لیے ایک مجلس مشاعرہ منعقد کراتے تھے۔ نواب صاحب کا مذاق تغزل نہایت پاکیزہ اور قابل قدر ہے اور ان کا مواخذہ اور مجتہدانہ رنگ شاعری بھی اپنا اثر ظاہر کیے ہوئے ہے۔“

محکمہ تاریخ میں مہتمم کے عہدہ پر متعین محمد امین مارہروی ”البرامکہ“ کے مصنف مولانا عبدالرزاق کانپوری اور علامہ یوسف قیصر نے فارسی میں تصنیف و تالیف نیز اردو ترجمہ میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ علاوہ ازیں ”تاریخ فرما روایان بھوپال“ کو مؤلفہ طیبہ بی نے فارسی کے ادب اور تاریخی دستاویزات کی مدد سے اس شاہکار کتاب کی تالیف کی۔ علامہ قاضی سید عابد علی وجدی انیسویں صاحب کو فارسی ادب اور تواریخ پر زبردست دستگاہ حاصل تھی۔ ان علوم کی مدد سے موصوف نے تاریخ ریاست بھوپال اور ہندوستان اسلام کے سائے میں تالیف کی۔ بھوپال کی نامور ہستی اور گلابی اردو کے موجد ملار موزی کو دیگر علوم کے علاوہ فارسی میں بھی مہارت حاصل تھی۔ ان کی تصنیفات اور طنزیہ شاعری میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ہی علم و ادب کا یہ کارواں بڑھتا گیا اور فارسی اور عربی کے اثرات نے نئے زمانے میں اردو زبان کو اس لائق بنا دیا کہ درباری شان و شوکت اور تہذیب و تمدن کی وہ ترجمان بن گئی۔ گویا فارسی نے اردو کی شکل میں ایک نیا قالب اختیار کر لیا ہے جس نے ہندوستان کی تمدنی تاریخ میں ایک خاص جگہ بنائی ہے جو مشترکہ تہذیب کی علامت ہے اور عام طور پر گنگا جمنی تہذیب کے نام سے پکارا جاتا ہے۔

بھوپال کی اسلامی ریاست جو ۱۷۰۹ء میں سردار دوست محمد خاں نے قائم کی تھی اس کا اختتام آخری حکمران نواب حمید اللہ خاں پر ہوا جب یکم جون ۱۹۴۹ء میں ایک معاہدہ کے تحت انھوں نے اپنی ریاست کو ہندوستان میں ضم کر دیا۔ اس طرح شاہی خاندان کے تیرہ فرماں رواؤں نے جس میں چار نامور بیگمات بھی شامل تھیں اپنی انتظامی اور فوجی صلاحیتوں نیز سپاہی تدبیر اور ہوشمندی کی صفات کا مظاہرہ کیا۔ ان چار بیگمات کے نام ہیں نواب گوہر قدسیہ بیگم، نواب سکندر جہاں بیگم، نواب شاہجہاں بیگم اور نواب سلطان جہاں بیگم بھوپال کے آخری نواب حمید اللہ خاں سلطان جہاں بیگم کے بیٹے تھے۔

فارسی زبان و ادبیات کے لئے خدا بخش لائبریری کی خدمات

اٹھارہ سو ستاون کی قیامت صغریٰ کے بعد کی، موت سے زندگی اور راکھ سے روشنی پیدا کرنے کی، جو کوششیں ہمارے اکابر نے کیں، وہ آج لیجنڈ بن چکی ہیں۔ سرسید ہمارے ان بڑوں میں سے ایک تھے جنہوں نے علیگزہ کا ادارہ بنایا۔ سرسید کے جو نیر معاصر، بہار کے خدا بخش دوسرے اولوالعزم آدمی تھے جنہوں نے، ایک اور پہلو سے ایسا ہی عظیم کام انجام دے دیا۔ علوم مشرقیہ کے برباد ہوتے ہوئے قیمتی خزانے کو سارے جتن کر کے، انہوں نے ایسا محفوظ کیا کہ وہ آج دنیا بھر کے علم کے پیاسوں کے لئے ایک سرچشمہ آب حیات بنا ہوا ہے۔ اور کتابوں کے تاج محل کے طور سے دنیا میں ہندوستان کی شناخت بن گیا ہے۔ بانکی پور (پٹنہ) کی خدا بخش اور نیشنل پبلک لائبریری، نادر مخطوطات کے ذخائر کے تعلق سے علمی دنیا میں ایک اہم مقام کی مالک ہے۔ اگر کوئی اس حیثیت کا بڑا مرکز مخطوطات ہو جیسا کہ خدا بخش، تو اس کے بنیادی کاموں میں اولیں فرض یہ ہے، علمی دنیا سے متعارف کرانے کے لیے سارے ذخیرے کی ایک مختصر ترین فہرست شائع کر دے۔ انیسویں صدی کے اواخر تک ہندوستان کی علمی زبان فارسی تھی۔ خدا بخش نے اپنے مخطوطات کے سارے ذخیرے کی ایک ایسی فہرست محبوب الالباب کے نام سے شائع کر دی۔ مخطوطات کی ہر بڑی لائبریری کو پہلی فرصت میں یہ کام انجام دے دینا چاہیے۔

خدا بخش نے اپنے سارے مخطوطات کی مختصر فہرست تو علمی دنیا کو تحفہ دے ہی دی؛ ساتھ ہی دوسرے کئی ایسے ذخیروں کی فہرستوں کی اشاعت بھی کر دی جو اس طرف متوجہ نہ تھے: جیسے علی گڑھ کی منزل لائبریری، دہلی کی شاہ ابوالخیر لائبریری اور گیا، بھاگلپور وغیرہ کے قلمی ذخیرے۔ بعض بڑی لائبریریوں کا احاطہ بھی کیا گیا۔ رضا لائبریری رامپور کے فارسی مخطوطات کی ہینڈ لسٹ شائع کر کے خدا بخش نے بڑی لائبریریوں کے مکمل ذخیرے کے تعارف کا سلسلہ بھی شروع کیا؛ اس کے بعد علی گڑھ یونیورسٹی

کے مخطوطات کی ایک مکمل ہینڈ لسٹ کی اشاعت کا پروگرام بنا۔ اس ذیل میں اردو مخطوطات پر کام منظر عام پر آچکا: فارسی عربی مخطوطات پر کام کا آغاز تو ہوا، مگر کسی وجہ سے وہ بیچ میں رک گیا۔ یہ اچھا اور نیک کام امید ہے آگے بڑھ رہا ہوگا۔

دوسرا اہم کام جو فارسی نوادر کے، خدا بخش جیسے ہر بڑے مرکز کے کرنے کا کام ہے، وہ یہ ہے کہ ہر مخطوطے کا تفصیلی تعارف ہو، ایسا کہ مخطوطے کو دیکھنے سے بے نیاز کر دے۔ اس کام کی طرف بھی ان کی توجہ ہوئی اور بیالیس جلدوں تک توضیحی کیٹلاگ خدا بخش مخطوطات کے شائع ہو چکے ہیں۔

تیسرا ضروری کام یہ ہو کہ: فارسی زبان، علوم و ادبیات پر تحقیق و آگہی پھیلانے والے اہم موضوعات لے کر اس میدان کے ماہروں کی مدد سے، نوادر مخطوطات کی نشاندہی کرائی جائے۔ اور ان کے بارے میں تفصیلی مقالے لکھوائے جائیں۔ اسی کے ساتھ یہ کام بھی کیا جائے کہ اہم موضوعات پر، مخطوطات کے جتنے ذخیرے ہندستان اور پڑوس کے کتاب خانوں میں محفوظ ہیں، ان کی چھان پھنک کی جائے، اور اب تک شائع نہ ہو سکے ہوں، ان کی فہرست بنوائی جائے۔ خوشی کی بات ہے کہ یہ کام بھی لائبریری کی طرف سے انجام پا گیا کہ: پہلے تو اہم موضوعات منتخب ہوئے، پھر ان موضوعات سے متعلق نوادر ترین مخطوطات پر ماہرین نے مقالے لکھے، جو لائبریری کے ان موضوعات سے مختص سیمیناروں میں بحث کے لئے پیش ہوئے۔ ساتھ ہی یہ کام بھی ہوا کہ مختلف کتاب خانوں میں فارسی کے وہ مخطوطات جو اب تک طباعت و اشاعت سے محروم رہے ہیں، ان کی یکجا فہرستیں مرتب کی گئیں اور وہ بھی مخطوطات سیمینار میں بحث کے لئے پیش ہوئیں۔ بحث کا ہدف یہ رہا کہ: یہ بات طے پا جائے کہ ان فہرستوں میں شامل (۱) جو نسخے ہنوز اشاعت پذیر نہیں ہوئے؛ اور (۲) جو اس قابل ہیں کہ انہیں شائع کیا جانا چاہئے، ان کی متفقہ طور سے نشاندہی کی جائے۔

موضوعات جو ان امور پر بحث کے لئے اور متعلقہ فارسی (اور عربی) مخطوطات کی ندرت کا تعین کرنے کے لئے، آغاز کار کے طور سے طے ہوئے، وہ مندرجہ ذیل تھے:

(۱) علوم قرآنیہ (۲) علوم طبیہ (۳) تاریخ ہند (۴) تصوف (۵) ہندی الاصل مذاہب (۶) وسط ایشیا

بجا طور سے اگلی منزل لائبریری نے یہ سر کی کہ: مذکورہ موضوعات سے متعلق نوادر مخطوطات، جن پر سیمینار کے شرکانے سیر حاصل بحث بھی کی، ان پر مشتمل مقالات کے مجموعے بھی شائع کئے۔

مزید برآں مذکورہ ہر موضوع پر برصغیر کے ان سارے فارسی مخطوطات کی فہرستیں شائع کر دیں۔

جن پر بحث کے بعد مذاکرین (سیمیئرینز) اس بات پر متفق ہو گئے کہ یہ، وہ مخطوطات ہیں جو ہنوز شائع نہیں ہوئے ہیں؛ اور یہ کہ انھیں شائع ہونا چاہئے۔

جو فہرستیں شائع ہوئیں ان کے پھیلاؤ کا اندازہ کرنے کے لئے ان فہرستوں میں سے ایک کے، متعلقہ عنوانات درج کئے جاتے ہیں، جو ”برصغیر میں تاریخ ہند کے مخطوطات“ کے نام سے شائع ہوئی ہے:

(۱) تاریخ ہند کے مخطوطات: خدا بخش لائبریری میں (۲) علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی مولانا آزاد لائبریری میں (۳) پاکستان میں (۴) بنگلہ دیش میں (۵) ہندوستان میں (مجموعی فہرست)۔

اسی طرح طب، تصوف وغیرہ کے موضوع پر ان مخطوطات کی فہرستوں کے مجموعے لائبریری نے شائع کیے، جو مخطوطات ہنوز غیر مطبوعہ رہے ہیں۔

ان موضوعات پر نادر ترین مخطوطات کے بارے میں مقالات کے مجموعے، کچھ تو نامزد مخطوطے کے تعارف پر مشتمل تھے؛ اور کچھ پورے پورے ذخیروں کے تعارف پر: جیسے ذخیرہ ٹونک، کتب خانہ ناصر یہ (لکھنؤ)، دارالعلوم دیوبند، گورنمنٹ لائبریری مدراس، کتاب خانہ ندوۃ العلماء، سالار جنگ لائبریری، مولانا آزاد لائبریری، خانقاہ ابوالخیر کا کتاب خانہ، ہمدرد انسٹیٹیوٹ، ذخیرہ سہرام، نیشنل بونا نیکل انسٹی ٹیوٹ، طبیبہ کالج دہلی وغیرہ۔ لائبریری کی اس علمی خدمت سے، علم کے پیاسے مدت دراز تک مستفیض ہوتے رہیں گے کہ ان کے سامنے ہر خزانے کے سب سے قیمتی جواہر، ماہروں کی پورے تفحص کے بعد یکجا پیش کر دئے گئے ہیں۔

یہ بڑا مفید سلسلہ تھا۔ ان منتخب موضوعات (تاریخ ہند علوم قرآنیہ، طب تصوف، وسط ایشیا ہندوستانی الاصل مذاہب) اور ان پر منعقدہ سیمیناروں، اور پھر جامع فہرستوں اور مقالات کی طرح سائنس، فلسفہ، کلام، فقہ اور دوسرے موضوعات پر بھی ماہرین کو جمع کر کے، ہر موضوع کے نادر ترین مخطوطات پر مقالے لکھنے کی دعوت دی جائے۔ اور برصغیر کے ہر ذخیرے میں غیر مطبوعہ مخطوطات کی نشان دہی کرنے والی فہرستیں تیار ہو کر ماہرین کے سامنے پیش ہوں، اور ان پر بحث ہو۔ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے تاکہ اس طرح کم سے کم عرصے میں زیادہ سے زیادہ نوادر سامنے آسکیں۔

اگلا کام جو مخطوطات کے محافظوں کو کرنا چاہئے تھا، وہ بھی خدا بخش نے بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیا؛ اور ایک راستہ دکھایا کہ کتاب خانوں کو یہ کام بھی انجام دینا چاہئے کہ، ان کے ذخیرے میں موجود اہم ترین مخطوطات کی ترتیب و تدوین ہو، تنقیدی ایڈیشن شائع ہوں۔ راستہ یہ بھی دکھایا کہ تنقیدی ایڈیشن کس کس طور سے مرتب ہوں۔

اسی سلسلے میں اولیں ترجیح تو خدا بخش کی یہ رہی کہ اپنے غیر معمولی اہمیت رکھنے والے کچھ

مخطوطات کو عکسی ایڈیشن میں چھاپا، اور انکے تدوینی لوازمات کی بھی تکمیل کی۔ یہ اہم ترین اس لئے تھے کہ مثلاً:

(۱) مکتوبات صدی کا وہ نسخہ جو اس کے مصنف مخدوم شرف الدین احمد یحییٰ منیری (۶۶۱-۷۸۲ھ) کے عہد کا نسخہ ہے اور جس پر جابجا ان کے مرید خاص حضرت مظفر شمس بلخی اور حضرت حسین معز بلخی کی تحریریں ہیں، وہ یقیناً اپنی اصل شکل میں ہی پیش کرنے کے لائق تھا۔ بقول مرتب مکتوبات یہ نسخہ اس لئے بھی اہم ہے کہ ہندوستان میں دستیاب فارسی مخطوطات میں اتنا قدیم مخطوطہ شاید اور کوئی نہ ملے۔ کتابت اس زمانے سے تعلق رکھتی ہے جب فارسی کتابیں بھی عربی یعنی نسخ خط میں لکھی جاتی تھیں۔ لائبریری کی ایڈنگ کی روایات کو ملحوظ رکھتے ہوئے، مدون شدہ اشاعت میں اس کے دریافت کنندہ پروفیسر عسکری کا تحریر کردہ تفصیلی تعارف بھی شامل ہے اور سو سے اوپر صفحات پر مشتمل تفصیلی حواشی اور اختلاف نسخ بھی۔

(۲) دیوان حافظ کا وہ نسخہ جس پر جابجا ہمایوں اور جہاں گیر کی تحریریں ہیں کہ انہوں نے فلاں شعر سے فلاں وقت میں فال نکالی، شاہزادہ داراشکوہ نے بھی جس کے بارے میں اپنی کتاب سفینۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ ہمارے خاندان میں دیوان حافظ کا ایک نسخہ محفوظ چلا آتا ہے جس سے ہمارے دادا پر دادا فال نکالا کرتے تھے۔ نسخہ خاصا قدیم ہے، یعنی ہمایوں سے قبل کا۔ خوش خط ہے اور شاہی مہروں اور عرض دیدوں سے مزین۔ ان وجوہ سے اس نسخے کی عکسی اشاعت ہی لازم تھی۔

(۳) دیوان موبد دنیا میں تنہا پایا جانے والا نسخہ ہے (جس کا تنقیدی ایڈیشن بھی لائبریری کے زیر ترتیب تھا)۔ موبد سنسکرت فارسی، پہلوی، دساتیری، کشمیری، اوڑیا، گجراتی اور پنجابی زبانوں سے واقف تھا، انہیں اپنے دیوان میں استعمال بھی کیا اور پھر اپنا دیوان کتابت کے لئے کسی ایسے کم سواد کو دے دیا جس نے اس ہفت زبان شاعر کے کلام کی قراءت کو مزید دشوار بنا دیا۔ لائبریری والوں کا بیان ہے کہ، ہندوستان کے ڈیڑھ دو درجن منتخب روزگار فارسی اسکا لرا سکے دشوار گزار مقامات کو حل کرنے کے لئے تین چار بار یکجا ہوئے، اجتماعی طور پر اسے پڑھا گیا اور پھر بھی جابجا مسئلے لائیبل رہ گئے۔ امید ہے تنقیدی ایڈیشن نکلنے تک یہ حل ہو چکے ہوں گے۔ اس دیوان کی ایک اور اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ دبستان مذاہب کے مصنف کا کلام ہے۔ جو تقابلی مذہب پر دنیا کی اولیں کتاب ہے۔ اس کی ایک عکسی اشاعت بھی لائبریری نے کردی یہ دکھانے کے لئے کہ اس سے زیادہ مشکل اور دشوار گزار مخطوطے دنیا میں کم ہی ہوں گے اور اس امر کے لئے بھی کہ جب اس کا تنقیدی ایڈیشن نکلے تو اہل نظر اس میں، اصل کو سامنے رکھ کے، ضروری ترمیم و اضافہ کر سکیں۔ ایک اور اسکی اہمیت یہ ہے کہ دبستان مذاہب اور اس دیوان، دونوں کی موجودگی میں، موبد عہد مغلیہ کی دانشوری کا نقطہء عروج نظر آتا ہے۔

(۴) سیف الدین باخرزی کی رباعیات کا ایک قدیم نسخہ لائبریری میں مدت سے محفوظ چلا آتا تھا۔

اور زمانے تک خیال یہ تھا کہ اسکا کوئی اور نسخہ دنیا میں وجود نہیں رکھتا۔ پھر سعید نفیسی کو ایک اور نسخہ مل گیا اور انہوں نے اس پر قابل قدر کام کیا۔ لیکن جب تک یہ منحصر بفرد محسوب ہوتا تھا، اس وقت امپیریل لائبریری کے ہدایت حسین اور خدا بخش کے فرزند صلاح الدین خدا بخش نے اسے مغربی دنیا تک پہنچانے کے لئے اصل فارسی کے ساتھ انگریزی میں پیش کر دیا تھا۔ آزادی کے بعد جب خدا بخش لائبریری نے اپنے نئے پروگرام بنائے تو رباعیات باخرزی کا بھی اور بجنل نسخہ عکسی اشاعت میں شائع کیا۔ اس کے ساتھ ہی ہدایت حسین اور صلاح الدین کی پیشکش کو بھی شامل کر لیا، سعید نفیسی کو بھی، اور قاضی عبدالودود کی متنی تحقیقات کو بھی۔ یہ ادبی دنیا کے لئے ایک خوبصورت تحفہ تھا: اس بڑے بزرگ سیف الدین کی یادگار، جس کے لئے علامہ اقبال نے کہا تھا:

ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے
(۵) اکبر کے عہد میں نوشتہ تاریخ الفی کا ایک نیا ایڈیشن اکبر کے حکم سے، غالباً ابوالفضل کی نگرانی میں، تیار ہوا جس میں دربار اکبری کے سب سے بڑے مصوروں کی بنائی ہوئی سو سے زیادہ تصاویر نے اس نسخے کو دنیا کے مصوری کا تاج محل بنا دیا۔ علمی دنیا میں ہندستان کی ایک شناخت یہ بھی ہے کہ اس ملک میں تاریخ خاندان تیمور یہ کا مصور نسخہ محفوظ ہے، جس کی تصاویر سولہویں صدی کے عظیم ترین مصوروں کا کارنامہ ہیں۔ خدا بخش نے جزوی طور سے مصوری کے اس شاہکار کو عکسی ایڈیشن میں شائع کر دیا جس کا مختصر تعارف لکھنے کی سعادت ہمیں حاصل ہوئی۔ خدا بخش لائبریری نے ہمارے مرتبہ چند مزید نوادریں بھی عکسی اشاعت میں شائع کئے جن میں ایران کے علامہ احمد بیہانی (م ۱۸۱۹ء) کا سفر نامہ ”مرآۃ الاحوال“، اور مورخ کرم علی کا منظر نامہ: تاریخ بہار و بنگال (۱۷۷۲ء) اور علی ابراہیم خاں خلیل کی، معاصر تاریخی دستاویزیں، بعنوان سوانح سلطان حیدر علی، اور سوانح مہاراجہ چیت سنگھ (اٹھارویں صدی کا آخری ربع) کے اصل مخطوطات کے عکس، ان کے ترجمہ اور ضروری تعارف و تفسیر کے ساتھ شامل ہیں۔

سوانح حیدر علی کے عنوان سے تاریخ ہند کے اہم معاصر، معتبر، چشم دید احوال کا ترجمہ اور تعارف مع اصل مخطوطہ کے عکس، کے، علمی دنیا کے سامنے پہلی بار لایا گیا (تدوین: ڈاکٹر شائستہ) یہ وہ نادر تاریخی دستاویز ہے، جو اب تک سلطان حیدر علی اور میسور کی تاریخ لکھنے والوں نے استعمال نہیں کی۔

اسی طرح سوانح چیت سنگھ، بنارس کے آخری آزاد حکمران راجا چیت سنگھ کے بارے میں تاریخ ہند کے اہم معاصرانہ معتبر ترین، چشم دید احوال کا ترجمہ اور تعارف مع اصل مخطوطہ کے عکس کے، علمی دنیا کے سامنے پہلی بار لایا گیا۔ (تدوین: ڈاکٹر شائستہ) یہ وہ نادر تاریخی دستاویز ہے، جو اب تک بنارس کی تاریخ لکھنے والوں نے استعمال نہیں کی۔

لابریری میں جو دوسرے اہم مخطوطات منحصر بفرد تھے، ان کی ترتیب کی طرف بھی توجہ کی گئی اور ایسے نوادر بھی تدوین کے لئے منتخب ہوئے جن کا ایک آدھ نسخہ دوسرے ذخیروں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس ذیل میں تاریخ، تذکرہ، شاعری اور تصوف کے نادر نسخوں سے لابریری نے کام کا آغاز کیا۔ بارہویں صدی کے شعراے معاصر کے تذکرے ایڈٹ ہو کے شائع کیے گئے جن میں تذکروں میں نقش علی کا باغ معانی، سراج الدین علی خان آرزو کا مجمع النفائس، علی ابراہیم خان کا صحف ابراہیم، موہن لال انیس کا ”انیس الاحبا“ وغیرہ شامل ہیں۔ شاعری میں دیوان عرفی شیرازی، دیوان اظہر علی آزاد کا کوروی، دیوان مطہر اور مثنوی تصویر محبت (شمس الدین فقیر کی فارسی مثنوی جو میر کے شعلہ عشق کا ماخذ بنی)؛ اور تصوف میں انیس الطالبین: ملفوظات و احوال خواجہ بہاؤ الدین نقشبند (م ۱۳۸۹ھ) مرتبہ صلاح بخاری (م ۱۳۸۳ھ) اور گلزار ابرار (محمد غوثی) تذکرہ صوفیا و علماء، ۱۳۔ ۱۷ صدی عیسوی وغیرہ شامل ہیں۔ مزید برآں لغت ترکی و فارسی، نسخہ خدا بخش (ترتیب: دل آرام فیض اللہ قیزی کرامت) مجمع الافکار، تاریخ ہند عہد وسطی (ڈاکٹر افتد ار حسین صدیقی) سیرت فیروز شاہی، نسخہ خدا بخش (تعارف: پرفیسر سید حسن عسکری) بھی لابریری کی فارسی کارناموں میں قابل ذکر ہیں

اوپر مذکور منظم، مرتب، اور پلان کے تحت، پانچ چھ اقسام کے جو بڑے کام خدا بخش لابریری نے انجام دیے، ان کے علاوہ متفرق میدانوں میں بھی، فارسی شعروادب پر اہم کام ہوئے، ان میں:

رومی کے زبان زدا شعرا پر بہت قیمتی کام سامنے آیا۔ بجا طور سے یہ کام نواب رحمت اللہ خاں شیروانی ہی کر سکتے تھے۔ جس کے لیے سارے چھ دفاتروں کو کھنگھالنا پڑا ہوگا۔ اسی ذیل کا ایک کام شیروانی صاحب کے ذریعہ لابریری نے اور بھی کرایا یعنی فارسی کے وہ درجنوں اشعار جن کے صحیح مالک کا پتا اکثر نادر رہا ہے، ایسے اشعار کو ان کے مالک کی ملکیت میں از سر نو لے آنا تحقیقی کام تو تھا ہی، ایک نیک کام بھی ہو گیا۔ یہ کتاب آوارہ گرد اشعار، خدا بخش لابریری کی ایک اہم اشاعت ہے۔

قاضی عبدالودود کا فارسی کے اہم محققوں میں شمار ہوتا ہے۔ ان کے تحقیقی مقالات کا ایک مجموعہ فارسی شعروادب کے نام سے لابریری نے شائع کیا جس میں نوعی خوبشانی وغیرہ پر اہم مضامین ہیں۔ قاضی صاحب کی ایک اور کتاب بھی لابریری نے شائع کی جس کے مطالعہ سے فارسی لغات، دساتیری، پہلوی اور قدیم فارسی زبانوں کی بہت سی گتھیوں اور تاریخ ہندو ایران کے کئی پرچہ مرحلوں کا حل نکل آتا ہے۔ یہ بڑا کام، دلچسپ بات ہے کہ، عظیم المرتبت شاعر مرزا غالب کے بہانے انجام پایا، قاضی صاحب کے اس کارنامے کا نام ہے غالب بحیثیت محقق۔ اصل میں قاضی صاحب نے بڑی جستجو اس امر میں کرنے

کے بعد کہ دستاویزی زبان ایک جعلی زبان ہے، (جسے بڑی ذہانت اور چابک دستی سے آذر کیواں نے اکبر کے زمانے میں ایجاد کیا تھا اور خود ہی اس کا لغت بھی لکھا تھا) ثابت کیا کہ، غالب دھوکہ کھا گئے اور اسے پہلوی سے بھی قدیم تر زبان سمجھنے لگے۔ اس پر بحث کرتے ہوئے قاضی صاحب لغت و فرہنگ کے بہت سے اسرار و رموز و اگر گئے ہیں۔ یہ بھی لائبریری کا ایک بڑا کارنامہ ہے۔ قاضی صاحب کی ایک اور اہم کتاب جو زبان شناسی کے عنوان سے لائبریری نے شائع کی ہے، اس میں (۱) حافظ اور ذوال فارسی (۲) فرہنگ ابو حفص سعدی (۳) مجمع الفرس (۴) باز کتب فارسی کے مستعملہ مفردات و مرکبات (۵) مخطوطات و مطبوعات (جیسے اہم موضوعات شامل ہیں)۔

عہد سلطنت کے مشہور شاعر مسعود بک کی ایک کتاب بھی لائبریری کے علمی سمیناروں میں دریافت ہو گئی جو اس وقت تک عین القضاۃ ہمدانی سے منسوب تھی، اور جس کے نسخے عام طور سے نہیں ملتے۔ یہ کتاب خیالات عشاق بھی لائبریری نے شائع کر دی ہے۔

بنارس کے مہاراجہ چیت سنگھ کے بارے میں ایک معاصر دستاویز کے عکسی ایڈیشن کا ذکر اوپر آچکا ہے، بنارس پر ایک مزید کتاب بھی لائبریری نے شائع کی جس میں لگ بھگ پونے دو سو مکاتیب کا ترجمہ و تعارف ہے، جو اٹھارویں صدی کے آخری ربع میں صاحب صحف ابراہیم کے نام لکھے گئے یا انھوں نے دوسروں کو لکھے۔ لائبریری میں محفوظ ان نادور مکاتیب کے مجموعے میں اس وقت کے ہندوستان کے سارے بڑے یکجا ہو گئے ہیں: گورنر جنرل وارن ہسٹنگز بھی ہیں، مغل شہزادہ جہاندار شاہ، آصف الدولہ، حسن رضا خان وزیر اعظم اودھ، امیر الدولہ (نائب دوم آصف الدولہ)، مختار الملک، (شاہ عالم کے ماموں)۔ محمد رضا خان مظفر جنگ (مرشد آباد)، تفضل حسین خان علامہ، حکیم شفا علی خان، شاہ غلام علی، میر قمر الدین منت اور شاہ محمد اجمل الہ بادی بھی، مادھوراؤ سندھیہ، مہاراجہ ادیپور، مہاراجہ رن بہادر ساہ (نیپال)، مہاراجہ بھونسلے، مہاراجہ بوندی، مہاراجہ بندیلکھنڈ، بالاجی راؤ دکنی، اہلیہ بائی (مہارانی مالوہ)، بھاؤ بخش، راجہ چیت سنگھ (بنارس) اور، مہاراجہ پورنیہ، جیسے اکابرین بھی!

اٹھارویں صدی کے یہ اہم ترین ۷۳ مکاتیب (تدوین و ترجمہ: ڈاکٹر شائستہ) جو علی ابراہیم خاں نے بنارس میں بیٹھ کر اٹھارہویں صدی کے اواخر میں ہندوستان کے شعراء و ادباء، امرا و نوابین، شہزادگان ہند اور گورنر جنرل (Warren Hastings) اور دیگر صاحب اقتدار انگریز صاحبان کے نام لکھے، اس عہد کی ادبی سماجی، معاشرتی، سیاسی اور معاشی و مذہبی احوال پر روشنی ڈالتے ہیں۔ خاص کر چونکہ یہ خطوط علی ابراہیم نے بنارس سے لکھے تھے جب وہ وہاں کے چیف جوڈیشل مجسٹریٹ تھے، اس لئے بنارس اور اہالیان بنارس، اور خصوصاً وہاں کے مندروں کے انصرام کے بارے میں سندر رکھتے ہیں۔

فرہنگ زفان گویا فارسی لغت کا منحصر بفرد نسخہ خدا بخش میں محفوظ تھا، جس کا تفصیلی تعارف فارسی کے مشہور اسکالر پروفیسر سید حسن نے کرایا۔ بعد ایک اور نسخہ روس میں بھی دریافت ہو گیا، جس کی مدد سے ڈاکٹر نذیر احمد نے اسے مرتب کیا۔ اور اس طرح خدا بخش کو اہم ترین فارسی لغات میں ایک اور اضافہ کر دینے کا موقعہ میسر آ گیا۔ یہ دو جلدوں میں چھپا ہے۔

مخطوطات سے منسلک لائبریری کے لئے یہ بھی ضروری تھا کہ مخطوطات کے آخر میں کاتب یا دوسروں کے قلم سے جو اختتامی عبارتیں لکھی ہوتی ہیں، اور جو اکابر کی مہریں ہوتی ہیں اور جو عرض دیدے ہوتے ہیں، ان کی قرار واقعی اہمیت پر خوب اطمینان سے ماہرین کی گفتگو ہو۔ خدا بخش لائبریری نے اس کا اہتمام کیا کہ شرکاء، سمینار اپنے اپنے ذخیروں سے اپنی اپنی پونجی جمع کر کے انہیں اور سب نے پتے کھول کے رکھ دئے۔ بہت اچھی بحث ہوئی جو نتیجہ خیز بھی تھی۔ سارے ذخیروں پر مشتمل، دستاویزات کا یہ مجموعہ بھی لائبریری نے ترقی، مہریں اور عرض دیدے کے نام سے شائع کر دیا ہے۔

تاریخ منازل بخارا، کا وسط ایشیا کا سفر نامہ جو حافظ محمد فاضل خاں نے ۱۸۱۳ء میں ترتیب دیا اور اقتدار حسین صدیقی صاحب نے ازبیک، وسط ایشیا مخطوطات سمینار کے دوران پیش کیا، یہ اس زمانے کی وسط ایشیا کی تاریخ اور تہذیب کے لیے ایک اہم ماخذ ہے۔

تاریخ بہار و بنگال (سدہ بیہ وہم) کے عنوان سے کرم علی کی مشہور تصنیف منظر نامہ (تدوین و ترجمہ: ڈاکٹر شائستہ) کی صورت میں ایک اہم معاصر تاریخ کی اشاعت بھی قابل ذکر ہے۔ کرم علی کی تاریخ کی یہ اہمیت ہے کہ مصنف ناظم ان بنگالہ کے گھر کا گویا ایک فرد تھا، اور اس لحاظ سے یہ ۱۸ویں صدی کے نصف آخر کی معتبر ترین تاریخ ہے۔

ایک اور اچھا کام بھی ہوا۔ تحقیق و تدوین کے مخاطب مخصوص لوگ تھے جن کے لئے لائبریری نے بہت کچھ کیا مگر عمومی مخاطبین میں فارسی ادب کی آگہی پھیلانے کے لیے بھی کچھ راستوں کی تلاش ضروری تھی: خدا بخش نے اس کے لیے راستہ نکالا اور خدا بخش خطبات کا ایک سلسلہ شروع کیا جس کے تحت، فارسی ادب کے اہم موضوعات پر اکابر کو دعوت خن دی جاتی رہی، اس ذیل میں فارسی کے متعدد بڑوں کے اہم خطبات لائبریری نے شائع کیے: ان میں قاضی عبدالودود کا خطبہ دہاتیر پر، پروفیسر نذیر احمد کا خطبہ فارسی اور ہندستان، پرنسپل عبدالسلام خاں کا خطبہ افکار رومی پر، برویس لارینس کا خطبہ صوفی لٹریچر عہد سلطنت میں، پروفیسر سید حسن عسکری کا خطبہ صوفیا کے ملفوظات و مکتوبات: سماجی سیاسی تاریخ کا ایک اہم ماخذ؛ ڈاکٹر ضیاء الدین ڈیسی کا فارسی ملفوظ لٹریچر میں ۱۵ویں صدی کا وسط ہند؛ پروفیسر امیر حسن عابدی

کا خطبہ فارسی ادبیات میں ہندستان کا حصہ: جدید تحقیقات کی روشنی میں: پروفیسر عطا کا کوی کا خطبہ، بیدل اور ان کے نکات: اور ڈاکٹر سید نور محمد اکیلووی کا خطبہ فارسی زبان میں سکوں پر اشعار، اور ان کا پس منظر (گجرات، کشمیر، عادل شاہیاں، قطب شاہیاں، شاہان مغلیہ، سلطان سلاطین میسور، حاکم اودھ، سکھ حکمران، ٹونک، جودھ پور، ایران، افغانستان) قابل ذکر ہیں۔

خدا بخش کے فارسی نوادر پر اردو میں، پروفیسر سید حسن، (ترتیب: دیوان صائن ہروی و دیوان مظفر شمس بلخی وغیرہ) پروفیسر عطا الرحمان عطا کا کوی (سفینہ خوشگو اور کئی مزید تذکروں کی تدوین) پروفیسر حسن عسکری صاحب، اور قاضی عبدالودود (بیس سے اوپر مجموعہ ہائے مقالات) نے بیش بہا تحقیقی کام انجام دئے۔ عسکری عبدالودود کا جو اردو مجموعہ مضامین ہندستان کے عہد وسطیٰ کا مقالات کے نام سے شائع ہوا ہے۔ اس میں (۱) تاریخ کشمیر کے قلمی نسخے (۲) جارج نامہ ملا فیروز (گویا جدید شاہ نامہ) (۳) ظفر نامہ، عالم گیری (۴) نسخہ دل کشا: احوال عالمگیری (۵) نسخہ مفید الانشا (۶) مخدوم بہار کے ملا فیظ و مکاتیب (۷) حضرت حسام الدین، ۲۵ ویں صدی کے چشتی بزرگ (۸) گنج فیاضی: خانوہ رشیدیہ کے ایک بزرگ کا ملفوظ (۹) دیون نانک شاہ (۱۰) دیوان سید راجا جیسے فارسی ادب پر تحقیقی مقالے شامل ہیں۔

قاضی عبدالودود کی دساتیر پر قیمتی تحقیق، عطا کا کوی صاحب کی بیدل پر کتاب اور نکات بیدل کا ترجمہ: اور پروفیسر محفوظ الحق کی دیوان کامران، نسخہ خدا بخش، کی تدوین اور دوسرے تحقیقی مقالے فارسی ادبیات میں اہم اضافے ہیں (تدوین دیوان کے سلسلے میں ڈاکٹر ہادی حسن کی دیوان ہمایوں نسخہ خدا بخش کی ترتیب بھی قابل ذکر ہے)، مگر انگریزی میں خدا بخش فارسی نوادر پر سب سے اہم کام پروفیسر سید حسن عسکری نے انجام دیا جن کے سات آٹھ مجموعے تصوف و تاریخ پر، فارسی مخطوطات کے گہرے مطالعہ کا نتیجہ ہیں۔ ان مجموعوں میں ایک مکمل کتاب امیر خسرو پر خصوصیت سے قابل ذکر ہے۔ عسکری صاحب کے ایک اور انگریزی مجموعہ میں (۱) عہد وسطیٰ میں بہار میں تصوف لٹریچر (۲) ملفوظات، کی اہمیت سماجی تاریخ کے لیے: جون پورا سکول کی گنج رشیدی (۳) عونی کی جوامع الحکایات جیسے اہم موضوعات شامل ہیں۔

پٹنہ (یا یوں کہئے کہ چھپرہ، سیوان) کے خدا بخش (۱۸۳۹-۱۹۰۸) نے نواب رام پور تھے نہ نواب سالار جنگ! پھر بھی انہوں نے نوابانہ ذخیروں سے زیادہ وقیع، زیادہ بڑا قلمی ذخیرہ جمع کر لیا تھا جو مشرقیات کی علمی دنیا میں ہندوستان کی پہچان بن گیا ہے۔

دوسرے یہ کہ خدا بخش نے ایک قابل قدر لاہری ہی نہیں بنائی بلکہ لعل و جواہر سے زیادہ قیمتی

قلمی کتابوں کے ذخیرے کو اپنی ذات تک محدود نہ کر کے، قوم کے نام وقف کر دیا۔ یہ اور بھی بڑا کام تھا جس کی دوسری مثال برصغیر میں اور کہیں نہیں ملتی۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنی ساری جائیداد اور محنت کی کمائی کا ایک ایک پیسہ بھی لائبریری کی نذر کر دیا۔

تیسرے یہ کہ بہت سے نادر قلمی ذخیروں کے مالکوں کے برخلاف، خدا بخش خود بھی صاحب علم تھے۔ اور جو کچھ کتابی زرو جو اہر انہوں نے جمع کیے، ان کی اہمیت اور عظمت سے وہ پوری طرح واقفیت بھی رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے ذخیرے کی تمام کتابوں کا ایک تفصیلی کیٹیلاگ بھی تالیف کیا تھا جس میں مصنفوں اور تصانیف کے بارے میں ضروری واقفیت بہم پہنچا دی ہے۔ خدا بخش خاں کی یہ تالیف پہلی بار اٹھارہ سو چھیانوے کے آس پاس شائع ہوئی۔

یہ کارنامہ فارسی زبان و ادبیات کے میدان میں خدا بخش لائبریری کا پہلا تحفہ شمار ہو سکتا ہے۔ مشرق میں فہرست کے مخطوطات کے فن میں یہ ایک تاریخ ساز اقدام تھا، خدا بخش اس وقت حیدر آباد میں چیف جسٹس تھے جب یہ کتاب ترتیب پائی۔ اسی لیے اس کا انتساب اس وقت کے نظام دکن میر محبوب علی خاں کے نام کیا، اور اسی نسبت سے کتاب کا نام بھی ”محبوب الالباب فی تعریف الکتب والکتاب“ رکھا۔ (محبوب الالباب بار دیگر خدا بخش لائبریری نے ۱۹۹۱ء میں شائع کی۔ اس اشاعت ثانی کے موقع پر اشاعت اول کے بارے میں سہوا یہ جو لکھا گیا کہ یہ پہلی بار اٹھارہ سو چھیانوے کے آس پاس شائع ہوئی،

اٹھارہ سو انیس سو چھیانوے کے آس پاس کہنا درست ہوگا، جیسا کہ تہذیب کی عبارت سے ظاہر ہے، جو یوں ہے :

”بعون اللہ الملک الوہاب این کتاب فوائد انتساب در مطبع متقن

واقع بلدہ حیدر آباد فرخندہ بنیاد، حرسہا اللہ عن الشرور و الفتن،

بکتابت میر تصدق حسین بشیر ذی الحجہ ۱۳۱۴ ہجری نبوی بکلیہ طبع

مکلی گردید۔“

یعنی حیدر آباد دکن ہی کے مطبع متقن سے اس کی طباعت (واشاعت) ہوئی۔ اس تالیف کو خدا بخش لائبریری کی پہلی توغیحی فہرست یا آنے والی بیالیس انگریزی فہرستوں کا نقیب بھی قرار دیا جاسکتا ہے۔ خدا بخش نے اپنی اس قابل قدر تالیف میں جو وضاحتی طور اختیار کیا ہے اس کی اہمیت کا اندازہ کرانے کے لیے ایک مثال ملاحظہ ہو :

دیوان کمال خجد: نسخہ قدیم، کاغذ ہندی، بخط نستعلیق خفی، پاکیزہ نوشتہ، کتابت بردست شخصی مسمی محمد طاہر در سنہ ثمان و تسعین و تسعماء صورت اتمام یافت۔ اگرچہ نسخہ از تکلفات ظاہری معراست مگر نظر بحالت خط خلی خوشنما است۔ تحمینا بست و پنج جزو باشد۔ خوش تقطیع است۔ شیخ کمال خجدی از اکابر عصر خود

بود۔ درحالت او اہل عالم و مذہب دارند: بعضی گویند از اولیا است و بعضی گویند از شعرا۔ شیخ در اکثر اوقات بر ریاضات مشغول بود۔ و تجربہ او بہ مرتبہ رسیدہ بود کہ، بعد از فوت اور در حجرہ اش غیر بوریای و سنگے کہ بر سر می نہاد، چیزی نیافتند۔ رتبہ شاعریش بغایت بلند است، چنانکہ مولانا جامی فرماید:

دو کمال اند در جہان مشہور یکے از اصفہان یکی ز خجند
آں یکی در غزل عدیم المثل وان دگر در قصیدہ بی مانند
در میان کمال ایں دو کمال نیست فرقی مگر بہ موی چند

شیخ در تبریز رخت اقامت افکند، مدتہا بہ آنجا معتکف بود تا بسرای باقی شتافت۔ سلطان ابوالبقا ابوالحسن وفات او در سنہ ہشت صد و ہشت نوشتہ و ملا او حدی بلبانی در سنہ ہفت صد و نو دو و یافتہ، تفاوت شانزہ سہ سال است؛ واللہ اعلم۔

مطلع دیوان شیخ ایں است:

ای باد مکش طرہ جانانہ مارا زنجیر محبایں دل دیوانہ مارا

خدا بخش لائبریری نے فارسی زبان و ادب کے میدان کی جو سب سے نمایاں خدمت انجام دی ہے وہ انگریزی زبان میں اس کی چالیس سے اوپر جلدوں پر مشتمل فارسی (اور عربی) مخطوطات کی وہ وضاحتی فہارس ہیں جن کی مثال مشکل سے ملے گی۔ آج تک کی تاریخ میں کسی ادارے یا کسی فرد کی طرف سے اس فن میں ایسا جامع و مکمل، ایسا وسیع اطلاعاتی مراجعتی کام شاید ہی دیکھا یا سنا گیا ہوگا جس کی افادیت آج کی تاریخ تک ایسی ہی ہے جیسی اول دن تھی۔ بلکہ اس عہد میں تو پھر بھی زبان داں، مضمون داں اور رسم خط کو سمجھنے والے عام طور پر مل جایا کرتے تھے، جبکہ آج ان کا فقدان ہوتا جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ طلبہ کو اس بات کی تربیت و ترغیب دی جائے اور بتایا جائے کہ وضاحتی فہرست اس طرح مرتب کی جاتی ہے۔ ایک ایک نسخے کے لیے کئی کئی گھنٹے اور بعض اوقات کئی کئی دن رہتے رہتے لگانا پڑتے ہیں تب جا کر ایسے کام وجود میں آیا کرتے ہیں۔

اس میدان میں اس طور کے کام انجام دینے کے لئے، اور ایک نمونہ ٹھہرانے کے واسطے یہ ایک اہم کام ہے۔ خدا بخش لائبریری نے اپنے فارسی خزانے کے بارے میں اسکا لروں تک ساری ضروری اطلاعات، گویا انکے گھر بیٹھے پہنچانے کا جو یہ زبردست بندوبست کیا، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک مددگار کام اور بھی کر دیا، وہ یہ کہ چار جلدوں پر مشتمل، فارسی زبان میں، اپنے فارسی مخطوطات کا ایک سطری تعارف بھی کرا دیا تاکہ اگر کسی کو، اپنے موضوع پر تفصیل سے کھوج میں جانے کی ضرورت یا فرصت نہ ہو، تو وہ

آدھے ایک منٹ میں اپنے مطلوبہ نسخے کے بارے میں ضروری اطلاعات تو حاصل کر ہی سکے۔ اس ہینڈلسٹ یا مختصر فہرست کو لائبریری نے چار جلدوں میں مرآۃ العلوم کے نام سے شائع کیا ہے۔ یہ اچھا کام ہوا کیوں کہ ان چاروں مجلدات میں خدا بخش کا سارا فارسی ذخیرہ سما گیا ہے، جب کہ دوسری طرف انگریزی زبان میں فارسی مخطوطات کا تفصیلی تعارف ہنوز جاری ہے جسے شروع ہوئے ایک سو سات برس ہو چکے ہیں؛ اور اب تک بیالیس مجلدات شائع ہو چکے۔ چھ سات مجلدات ابھی شائع ہونا باقی ہیں۔

خدا بخش نے اپنے ذخیرے کا تعارف ہندستان سے باہر کے ملکوں میں کرانے کے لیے بجا طور سے یہ حکمت عملی تیار کی کہ ان نوادر کا وضاحتی کیٹلاگ انگریزی زبان میں تیار کرایا جائے؛ جس کے لیے برٹش میوزیم ۱۸۷۹ء، ۱۸۹۵ء، ۱۸۹۹ء، اور انڈیا آفس لائبریری ۱۹۰۳ء کے کیٹلاگ ان کے لیے نمونہ کا کام دے رہے تھے۔ لارڈ کرزن جو اس وقت وائسرائے تھے، ایرانی تاریخ اور ایرانی تہذیب و علوم سے گہرا شغف رکھتے تھے۔ ایران پر ان کی خود اپنی مشہور تصنیف کلاسیک کا مرتبہ حاصل کر چکی ہے۔ خدا بخش کے ذوق اور شوق، دونوں کے وہ قدردان تھے۔ ان کی لائبریری کو ۱۹۰۳ء میں وائسرائے کی وزٹ سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ لارڈ کرزن نے اس وقت کی امپیریل لائبریری کلکتہ (آج کی نیشنل لائبریری) کے ایڈوائزر اور مدرسہ عالیہ کلکتہ کے پرنسپل، سر ڈینی سن راس کے سپرد یہ کام کر دیا کہ وہ خدا بخش لائبریری کا توضیحی کیٹلاگ اپنی نگرانی میں تیار کرائیں۔ ۱۹۰۴ء میں یہ عظیم الشان کام شروع ہو گیا۔ خان بہادر عبدالمتقدر فارسی فہرست سازی کے سربراہ مقرر ہوئے (اور ڈاکٹر عظیم الدین احمد، عربی کے)۔ انگریزی زبان میں اتنا وسیع، وسیع اور جامع کیٹلاگ نہ اُس وقت وجود رکھتا تھا اور نہ ۲۰۱۱ء تک کوئی اس قدر پہنچ سکا ہے۔

خدا بخش کے اپنے تالیف کردہ کیٹلاگ بہ زبان فارسی موسوم بہ ”محبوب الالباب فی تعریف الکتب والکتاب“ کے بعد انگریزی میں یہ چالیس جلدوں سے اوپر ضخیم فہرست، علمی دنیا کو خدا بخش، لارڈ کرزن، سر ڈینی سن راس کا مشترک تحفہ، فارسی علوم اور ادبیات دونوں کے لیے ایک یادگار کارنامہ ہے جو ایک انسائیکلو پیڈیا کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ صرف اس کام کی وقعت اور کیٹلاگ راسکار کی عظمت کا قرار واقعی اعتراف ہوا، اور بجا طور سے عبدالمتقدر کو خان بہادر کا خطاب ملا۔ اس عظیم کام کے مشتملات سے آپ بھی کچھ اندازہ کر سکیں گے کہ نام کو تو یہ ایک کیٹلاگ ہے لیکن محیط کل ہونے کی حیثیت سے اس نے علوم و ادبیات فارسی کا کتنا وسیع احاطہ کر لیا ہے۔

سائنس، تصوف، شاعری، تاریخ، (خصوصاً تاریخ ہندستان) تذکرہ، لسانیات، لغات، طب، اور دائرۃ المعارف کے لیے الگ الگ مجلدات مرتب کیے گئے ہیں؛ بلکہ شاعری کے لیے تو ایک چھوڑ تین

تین مجلدات مختص ہیں، اور اسی طرح سائنس کے مخطوطات بھی کئی جلدوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ دوسرے علوم میں قرآنیات، علوم حدیث، علم کلام، علم فقہ، تاریخ علوم و فنون، منطق، ریاضی، ہیئت، نجوم، رمل، تفاؤل و تعبیر رویا، ملٹری سائنس، داستان و قصص وغیرہ، غرض ہر وہ موضوع جو ہمارے بزرگوں کے زیر قلم و زیر نگین رہا، اس پر قیمتی مخطوطات کا تفصیلی ذکر ان مجلدات میں محفوظ ہے۔

ہر مخطوطے کا تعارف اتنی تفصیل سے اور ایسے تجزیاتی انداز سے کرایا جاتا ہے کہ اکثر و بیشتر تو اصل مخطوطے کو دیکھنے کی ضرورت سے بھی بے نیاز کر دیا جاتا ہے۔ اور اس طرح ہر اس کا لر صرف کیٹیلاگ کو دیکھ کر اپنے متعلقہ نسخہ کے بارے میں پوری معلومات حاصل کر لیتا ہے۔ تعارف کرانے میں اوراق کی تعداد، فی صفحہ سطور کی تعداد، اور مخطوطے کا ناپ یعنی طول و عرض دینے کے بعد مصنف کا نام مع باپ و دادا کے نام دیا جاتا ہے۔ پھر نسخہ کے آغاز کی عبارت درج کی جاتی ہے، تاکہ ہمیشہ کے لیے (اگر خدا نخواستہ نسخہ ادھر ادھر ہو جائے) اور ہر کہیں کے لیے اس کی شناخت متعین ہو جائے۔ اس کے بعد تفصیلی حصہ شروع ہوتا ہے یعنی مصنف کا احوال اور کتاب کے متعلق تفصیلات دینے کے بعد، کتاب کے مشتملات / ابواب کے بارے میں تفصیل ہوتی ہے، جس سے کتاب کا سیر حاصل تعارف ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب کسی اور ذخیرے میں بھی دستیاب ہو تو اس کا حوالہ بھی دے دیا جاتا ہے۔ پھر کتابت کی تفصیلات دی جاتی ہیں، کہ خط نستعلیق ہے یا نسخ یا ثلث یا شکست وغیرہ؛ کاتب کا نام اور اس کا واجبی تعارف، سال کتابت اور کتاب کا تہہ دے دیا جاتا ہے جو اکثر اسی نسخہ کے کاتب ہی کے قلم سے ہوتا ہے۔ آخر میں، اگر کتاب میں دوسروں کے قلم سے کچھ یادداشتیں یا نوٹ ملتے ہیں، یا کچھ مہریں لگی ہوتی ہیں تو ان کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ اور اس طرح مکمل نسخہ پڑھنے والے کے سامنے آئینہ ہو جاتا ہے۔

ان فہرستوں کی وسعت کا اندازہ کرنے کے لئے مثلاً فارسی شاعری کو لیں تو اس میں مندرجہ ذیل مخطوطات / شاعروں پر آپ کو اعلیٰ درجہ کی سرچ کئے ہوئے کئی درجن گویا تحقیقی مقالات مل جائیں گے۔ فارسی شاعری کے یہ نوادر تین جلدوں میں پھیلے ہوئے ہیں: پہلی جلد عہد فردوسی سے عہد حافظ تک یا دوسرے لفظوں میں محمود غزنوی سے تیمور تک کے عہد کے شعرا کا احاطہ کرتی ہے۔ اس میں ۳۶ شعرا کے نام اور ان کے احوال سے بحث ہے۔

دوسری جلد میں ان شعرا کا ذکر ہے جو ایران، توران میں ۱۵ ویں اور ۱۶ ویں صدی میں بام شہرت پر تھے۔ اس جلد میں ۳۸ شعرا مذکور ہیں۔

تیسری جلد ان شعرا کا احاطہ کرتی ہے جو ایرانی ہندوستانی ہیں اور، جو ۱۷ ویں، ۱۸ ویں اور ۱۹ ویں صدی میں داد سخن دے رہے تھے۔

ان تین جلدوں میں جن قلمی نسخوں کا بیان کیا گیا ہے، ان کا یہاں ذکر کرنا مناسب ہوگا۔ جلد اول میں: شاہ نامہ، خلاصہ شاہنامہ، منتخب رام نراین، یوسف زلیخا، دیوان منوچہری، رباعیات عمر خیام، حدیقت الحقیقہ، منتخب حدیقہ، لطائف الحدائق من نفائس الدقائق، دیوان سنائی، دیوان احمد جام، دیوان نوری، دیوان مختاری، دیوان خاقانی، قصائد انوری، کلیات خاقانی، تحفۃ العراقرین، شرح دیوان خاقانی، دیوان ظہیر قاریابی، خمسہ نظامی، مخزن الاسرار شامل ہیں۔

جلد دوم، حسینی کے شہنشاہ نامے سے شروع ہو کر کلیات حسرت پر ختم ہوتی ہے۔

اس دوسری جلد میں جن شعراء کا احاطہ کیا گیا ہے ان کے نام مندرجہ ذیل ہیں:

حسینی، یوسف گدا، کمال بخندی مغربی، قاسم انور، نعمت ولی، کاتبی، (محمد بن عبد اللہ) (نیشاپوری)، عارفی ہروی شاہی (امیر آقا ملک)، رشید، ابن حسین، جامی، رکنی، ہمایوں (امیر) بنائی، کمال الدین، فغانی، آصفی (قطب الدین)، ہاشمی، محی لاری، ہلالی، لسانی، اہلی شیرازی، میرم سیاہ، شریف تبریزی، حیدر کلوج، کامران (مرزا)، ہجری، وحشی، ارسلان، ثنائی، عرفی، صیدی، عراقی، محتشم، شرف جہاں قزوینی، بہلول شاہ، بہرام سقا۔

تیسری جلد میں جن شعراء کا بیان ہے وہ اس طور سے ہیں:

عجزی، صاحبی، ولی، علی نقی کمرہ ای، نوعی خوشانی، مومن حسین، جعفر، ناطر، ترابی،، زلالی، و صلی، ظہوری،، شہپر، حبیب بہاؤ الدین، طالب آملی، بزمی، شفقائی، محمد صوفی، روح الامین، جلال اسیر فصحی، سلیم تهرانی، ولی محمد، کلیم، نسبتی تھانیسری، مسیح، حازق، ملا شاہ، احسن، کاشی،، طغرا، غنی، نظام، عظیم، رفیع، بینش، صائب تبریزی، مجذوب کرمانی، معز بلخی، شوکت بخاری، راسخ، عاقل خاں رازی، ناصر علی سرہندی، تسلیم، وحید، اشرف، غنیمت کنجاہی، جو یا کشمیری، نعمت خان عالی، خالص، آزاد، شہرت، خادم، ثابت، برہان، انجب، امید، حسینی، آرزو، آزر، مشتاق، شمس الدین فقیر، علی حزیں، فقیر، عاشق، فوقی، طوفان، ملا شاہ، عسکری، رضا، فاخر مکیں، موجود، خاموش، مسکین، قائل، حشمت، غلام علی قانع، غالب، ولایت، حافظی، نصر، حسرت عظیم آبادی۔

فارسی شاعری کے مخطوطات پر ضروری اطلاعات فراہم کرتے ہوئے فاضل کیٹیڈا اگر جیسی اعلیٰ درجے کی تحقیق کا نمونہ پیش کیا ہے، اس کی کم سے کم ایک مثال دلچسپی سے خالی نہ ہوں گی:

دیوان حافظ:

مخطوطے کے بارے میں خط، زمانہ، تصاویر، اور مہرین عرض دیدے وغیرہ کی تفصیلات دینے کے بعد فاضل کیٹیڈا نے لکھا ہے کہ، یہ دیوان حافظ کا ۲۰۱۱ء کا وہ نادر و نایاب نسخہ ہے جس پر جہانگیر،

ہمایوں اور شاہجہاں وہ کی تحریریں موجود ہیں کہ جب یہ شاہان مغل کسی مہم یا مسئلہ سے دوچار ہوتے تھے تو کس کس طرح دیوان حافظ سے فال نکالتے تھے۔ اس میں مختلف صفحات پر جگہ جگہ حاشیوں میں یادداشتیں لکھی ہوئی ملتی ہیں جو ہمایوں جہانگیر اور شاہ جہاں کی تحریریں ہیں۔ جو اس دیوان سے فال نکالنے کے بعد کسی کام کو عمل میں لانے اور اس کے نتائج درج کرتے رہے ہیں۔

مسلمان عام طور سے قرآن سے فال نکالتے رہے ہیں صوفیانہ کلام میں مثنوی مولانا روم کو بھی یہ درجہ حاصل رہا ہے، مگر درجہ کامل دیوان حافظ کو ملا۔ اس سلسلے میں کیٹلاگر نے جو تفصیل دی ہے وہ ۱۵ طویل سطور پر پھیلی ہوئی ہے۔ جس میں لکھا ہے کہ مسلمانوں اور دیگر اقوام کا کس کس کتاب سے کیسے کیسے فال نکالنے کا رواج ان زمانوں میں رائج تھا۔ اس سلسلے میں دیوان حافظ نے مرجع خاص و عام کا مرتبہ حاصل کیا۔

حاجی خلیفہ کا بیان ہے کہ شیخ محمد البرہوی نے ایک کتاب دیوان حافظ سے نکالی گئی فالوں پر لکھی، کہ کن کن مواقع پر کیسے کیسے فال نکالی گئی اور کیا کیا اشارے ملے اور ان کے کیا کیا نتائج رہے۔ حاجی خلیفہ نے یہ بھی لکھا ہے مولیٰ حسین (جن کا انتقال ۱۵۷۲/۹۸۰ میں ہوا) نے ایک کتاب ترکی زبان میں لکھی ہے جس میں حافظ کے ان اشعار کا ذکر ہے جن سے فال نکالی گئی، ساتھ ہی ان واقعات و حادثات کا بھی تفصیلی بیان ہے جو ان فالوں سے وابستہ رہے ہیں۔ (فالنامہ عنایت خان راجخ خود خدا بخش نے شائع کر دیا ہے)۔

پھر، دیوان حافظ سے فال نکالنے کے مختلف طریقے رہے ہیں وہ مذکور ہیں ان میں اولیں اور بہت سہل طریقہ یوں ہے کہ اگر فال نکالنا ہو تو فال نکالنے والے لوگ، غزل کے پہلے شعر یا مطلع سے فال نکالتے ہیں، کچھ لوگ غزل کے پہلے شعر یا مطلع سے فال کچھ مطلع سے آگے ساتویں شعر سے فال نکالتے ہیں مہدی علی خان مصنفہ تاریخ نادری میں صفحہ ۶۶ پر لکھتے ہیں کہ ۱۱۳۲/۱۷۲۹ میں نادر شاہ دیوان حافظ سے فال نکالتا ہے اور مندرجہ ذیل اشعار برآمد ہوتے ہیں:

اگر چہ بادہ فرح بخش و باد گل بیز است ببا ننگ چنگ بخوری کہ محتسب تیز است
عراق و فارس گرفتنی بہ شعر خوش حافظ بیا کہ نوبت بغداد و وقت تبریز است

دوسرے شعر کے مطابق نادر شاہ نے فارس اور بغداد کو فتح کیا، یہ غزل کا ساتواں شعر ہے۔

حافظ کو لسان الغیب بھی کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے۔ اس لقب کے سلسلے میں بھی کیٹلاگر نے تفصیلات دی ہیں۔ نتائج الافکار سے ایک واقعہ بھی بیان کرتے ہیں کہ: حافظ کے انتقال پر ان کی بظاہر گناہ گاری پر ان کے قریب آنے سے پرہیز کیا جا رہا تھا، تو یہ طے کیا گیا حافظ کے اشعار کو ٹکڑوں میں لکھ کر بکھیر دیا جائے، پھر ایک معصوم بچے سے ٹکڑا اٹھانے کو کہا گیا جس میں مندرجہ ذیل شعر درج تھا:

قدم در بلیغ مدار از جنازه حافظ

کہ گر چہ غرق گناہست میرود بہ بہشت

تمام لوگوں نے، اس طرح نکالی ہوئی فال یا نشان دہی پر یقین کیا اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ نتائج الافکار کا مصنف کہتا ہے کہ اسی دن سے حافظ کو لسان الغیب کہا جانے لگا۔

محمد گل اندام جو حافظ کا دوست اور معاصر تھا اور جس نے حافظ کے انتقال کے بعد اس کا دیوان ترتیب دیا ہے، اس کو اس طرح کے کسی لقب سے یاد نہیں کرتا ہے۔ ۱۳۴۱ء تک لسان الغیب ہونے کا یا کہلانے کا کہیں واضح ثبوت نہیں ملتا۔ البتہ جامی نے نفحات الانس میں (۱۳۷۰ء ترتیب) حافظ کو لسان الغیب اور ترجمان الاسرار کے لقب سے یاد کیا ہے۔ اور اپنی دوسری تصنیف بہارستان میں بھی۔

تزک جہان گیری (سر سید ایڈیشن) میں جہاں گیر خود اس بات کو اس طور سے بیان کرتا ہے کہ بارہا اس نے کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کے سلسلے میں دیوان حافظ سے فال نکالی ہے۔ خود جہاں گیر کے الفاظ اس طرح ہیں:

..... از مطالب دیوان خولجہ رجوع نمودہ ام و بحسب اتفاق آنچہ برآمدہ نتیجہ مطابق ہماں کشیدہ، و کم است کہ تخلف نمودہ۔

اس قیمتی و نادر نسخے میں جو حاشیے پر اہم تحریریں رکھتا ہے اس میں ہمایوں اور جہانگیر نے وہ مواقع اور وجوہات اپنی تحریر میں بیان کئے ہیں کہ کن مواقع پر اس دیوان سے فال نکالی گئی۔

فاضل اسکا لریٹیا اگر کا بیان ہے کہ دوران مرمت دیوان کے حاشیے پر ہمایوں اور جہانگیر کے تحریر کردہ کچھ الفاظ کٹ گئے ہیں، ان کو مکمل کرنے کے لیے، محقق موصوف نے اکبر نامہ، منتخب التواریخ، تزک جہاں گیری (۱۶۲۳/۱۰۳۳) تاریخ سلیم شاہی، اقبال نامہ جہانگیری (۱۶۲۷/۱۰۳۷) آثار جہاں گیری (۱۶۳۰/۱۰۴۰) مصنفہ کامگار حسینی، تاریخ ہمایوں (۱۵۸۶/۹۹۵) مصنفہ جوہر آفتابی کو دیکھ کر تمام تحریروں کو مکمل کیا ہے۔

دیوان کے حاشیے پر درج تھا:

”ای نور چشمی شاہ..... شادیم امید کہ از تفرقہ امان آید“

فاضل کیٹلا اگر نے لکھا ہے کہ یہ درست طور سے اس طرح پڑھا جائے گا:

[بر] ای نور چشمی شاہ خرم شادیم امید کہ از تفرقہ امان آید

اسی طور سے اسکا لریٹیا اگر نے باقی ساری فالوں کو نقل کرتے ہوئے، جلد سازی میں ان کے قطع و برید شدہ حصوں کی تکمیل کرتے ہوئے اپنا سرچ مقالہ پورا کیا ہے۔

ہمایوں اور جہاں گیر نے فالیں نکالیں، کیٹیا گرنے ان کی تفصیل دی ہے۔ ہم چند فالیں نقل کرتے ہیں۔

ستارہ بدرشید و ماہ مجلس شد

دل رمیدہ ما را رفیق و مونس شد

اس شعر سے فال نکال کے ہمایوں نے لکھا ہے:

از فال مصحف کہ ربک برآمد از دیوان حافظ این شاہ بیت آمد

جہانگیر نے جب شہزادہ خرم کورانا کے خلاف جنگ پر بھیجا تو فال نکالی۔ اس پر جہاں گیر نے

۱۰۲۳ھ کا سال درج کیا ہے۔ یہ فال بھی اسی شعر سے نکالی گئی جو ہمایوں کو ملا تھا یعنی ستارہ بدرشید الخ

ایک جگہ ہمایوں نے ایک نوٹ میں لکھا ہے: عہد شکستن اور اسکے مقابل یہ شعر لکھا ہے جس

سے فال نکلی:

دید ی کہ یار جز سر جور و ستم نہ داشت

بشکست عہد از غم ما ہیچ غم نہ داشت

جب شاہجہاں کوراجپوتانہ کی مہم سر کرنے کے لئے بھیجا تھا، خود اپنا قیام اجمیر میں تھا۔ حافظ سے

فال نکالی تو وہ غزل نکلی جس کا پہلا شعر یہ تھا:

کنوں کہ در چمن آمد گل از عدم بوجود

بنفش در قدم او نہاد سر بسجود

جہاں گیر نے شاہزادہ خرم کی طرف سے پریشانی کے عالم میں فال نکالی تو نکلا کہ تفرقہ سے نجات

ملے گی: شعر یہ تھا:

چشم بد دور کزاں تفرقہ خوش باز آورد

طالع نامور و دولت مادر زادت

ایک ایچی گری (سفارت) پر بھیجنے کا مسئلہ درپیش تھا، جہاں گیر نے فال نکالی تو یہ شعر نکلا اور شخص مذکور کو

سفیر بنا کے بھیج دیا گیا۔

حافظ از بہر تو آمد سوئے اقلیم وجود قد سے نہ بہ دوا عش کہ روان خواہد شد

برادر گزیدہ ہمایوں نے لکھا ہے کہ یہ غزل خاص کر یہ شعر کئی بار فال میں نکلا:

عزیز مصر بر غم برادران غیور ز قعر چاہ برآمد بہ اوج ماہ رسید

جہاں گیر نے حکیم ابوالفتح کے بیٹے فتح اللہ کو سزا نہ دیکر، معاف کرنے کا جو فیصلہ کیا، اس کے لئے،

دیوان حافظ ہی سے فال نکالی تھی۔ جہاں مندرجہ ذیل شعر نکلا تھا۔

آنکہ پامال جفا کرد چو خاک را ہم خاک می بوسم عذر قدمش می خواہم
اکبر کا آخری وقت تھا، جہاں گیر کی اکبر سے ناراضی چل رہی تھی، ہمدردوں نے مشورہ دیا
ملاقات کرلو، الہ باد میں قیام تھا، وہاں سے چلے، آگرہ آئے، راستے میں فال نکالی، تو وہ غزل نگار جس کا
پہلا شعر یہ ہے:

غم غربی و محنت چو برنمی تاہم بشہر خود روم و شہریار خود باشم
اس واقعہ سے متعلق جہاں گیر کا ایک طویل نوٹ ہے جس کا آغاز یہ ہے: ”وہی کہ از الہا باس
بقصد ملاقات حضرت والد بزرگوار خود وارد آگرہ و را شاہی راہ رسید کہ تقال بدیوان حافظ باید نمود ایں غزل
بر آمد۔“ (پہلے مصرعہ میں غربی، الہ آباد = الہا باس میں غریب الوطنی کی طرف اشارہ ہے، بشہر خود روم میں
آگرہ کی طرف واضح اشارہ ہوا، اور باپ بیٹے کی ملاقات کے نتیجے میں رنجش دور ہوئی، اکبر کا چند مہینے بعد
انتقال ہو گیا، اور وہ جو دوسرے مصرعے میں شہریار ہونے کی طرف اشارہ ہے، جہانگیر اکبر کا جانشین ہو گیا۔

اسی طرح تاریخ کے مخطوطات پر فاضل کیٹیلہاگرنے جو سرچ کی، جو زبردست محنت اور جو
تحقیقی نکتے ان توضیحی فہرستوں میں ملتے ہیں، انکی ایک مثال پیش خدمت ہے:
جہانگیر نامہ: تزک جہاں گیری کا یہ خدا بخش کا مخطوطہ، تزک کے بارہ سالہ اور سترہ سالہ ورژنوں کے بر
خلاف، تین سالہ احوال پر مشتمل ہے۔ نسخہ اس لئے مزید قیمتی ہے کہ اس پر قطب شاہی بادشاہوں کی مہریں
ثبت ہیں۔ یہ اس لئے اور بھی قیمتی ہو گیا ہے کہ اورنگزیب کے بیٹے محمد سلطان نے قطب شاہیوں کے خلاف
جنگ اور پھر فتح یابی میں اسے مال غنیمت کے طور سے حاصل کیا۔ اور یہ واقعہ مخطوطے کے ٹائٹل پر اپنے
ہاتھ سے لکھ بھی دیا۔ غالباً یہ نسخہ جہانگیر نے اپنے معاصر قطب شاہی سلطان کو، جب دکنی سلطنت کے ساتھ
دوستی کے تعلقات تھے، تحفہ میں بھیجا ہوگا۔

فاضل کیٹیلہاگرنے اوپر مندرج اطلاعات دیکر اس نسخے کی اہمیت واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔
مزید براں انہوں نے جو عالمانہ تعارف اس نسخے کا کرایا ہے، وہ سرچ کی بہترین مثال ہے۔ اور تفصیل
بھی اتنی ہے کہ معمولی کتابی ٹائپ کے آٹھ دس صفحات پر آئے گی۔ ہم اس کے ضروری حصے درج کرتے ہیں
تا کہ مرتب کی اسکا لرشپ کا کسی حد تک اندزہ ہو جائے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ:

یہ غیر معمولی قیمتی مخطوطہ جو حیدر آباد میں 1020ھ / 1611ء، یعنی جہاں گیر کے چھٹے سال جلوس
میں لکھا گیا، جہاں گیر کی آٹو بائیوگرافی کے پہلے ورژن کا سب سے پرانا نسخہ ہے، جو اب تک دنیا کی کسی بھی
لابریری میں مل سکا ہے۔ یہ ورژن شہنشاہ نے اپنی حکومت کے تیسرے سال میں لکھا جسے پھر بعد میں اس

نے زیادہ مکمل ضخیم تر شکل میں از سر نو لکھا۔ اس کا آغاز اس طرح ہے:

”حمد بی غایت و شکر بی نہایت مبدئی را بیک امر کن۔“

اتنا لکھنے کے بعد کیٹلاگر نے کہا ہے کہ کہ شہنشاہ کی یادداشتوں کے مختلف ورژن ملتے ہیں، ان میں بارہویں سال جلوس والا ورژن سب سے معتبر ہے۔ اور شہنشاہ کا اپنا لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد معتمد خاں نے قلم سنبھالا لیکن نگرانی شہنشاہ ہی کی رہی۔ عہد محمد شاہ بادشاہ (1719-1748ء) میں اسے پھر محمد ہادی نے ایڈیٹ کیا۔ جس کو جہاں گیر کے آخری سال تک ایسا گیا۔ ہادی نے ایک مقدمہ بھی لکھا جس میں جہاں گیر کی پیدائش سے تخت نشینی تک کے حالات بڑھائے۔ مکمل نسخہ سرسید نے تزک جہاں گیری کے نام سے علی گڑھ 1864ء میں شائع کیا۔ سید احمد علی رامپوری نے اس کا اردو ترجمہ کیا جو نظامی پریس کانپور سے 1291ھ میں شائع ہوا۔

جہاں گیر نے خود 17 ویں سال جلوس کے تحت لکھا ہے کہ معتمد خاں جن کو اس کے عہد حکومت کی تاریخ لکھنے پر مامور کیا گیا، ان سے یہ بھی کہا گیا کہ شہنشاہ نے جہاں تک اپنی سوانح عمری لکھ دی ہے وہ اسے اس سے آگے بڑھائیں۔

شاہ نواز خاں نے مآثر الامراء میں لکھا ہے کہ جہاں گیر نے خود صرف بارہویں سال جلوس تک ہی اپنی سوانح عمری لکھی ہے۔ شاہ نواز خاں کو اس کا علم نہیں تھا کہ سوانح عمری کا یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہا۔ تیرہویں سال جلوس کے اندراج پڑھنے سے ثابت ہوتا ہے کہ جب 12 سال تک کی جلد پوری ہوئی تو، اس کی کئی خوش خط کاپیاں بنوا کر جہاں گیر نے مختلف اپنے افسروں رکارکنوں کا بھیج دیا اور پہلا نسخہ شاہ جہاں کو عنایت کیا گیا۔ احوال جہاں گیر کے اس حصے کی طرف سب سے پہلے جیمس اینڈرسن نے توجہ دلائی (Asiatic miscellany Calcutta, 786)۔

آٹوبایوگرافی کا دوسرا متن جسے عام طور سے جعلی قرار دیکر رد کر دیا گیا ہے۔ اس میں احوال کو 15 ویں سال تک لے آیا گیا ہے۔ اس میں سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کی تفصیلات، ہاتھی گھوڑوں کی تعداد اور تعمیرات میں آنے والے خرچوں کو بڑے بڑے مبالغے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جادو گروں کے کرتب اور اسی قسم کی دوسری باتیں بھی جو شاہی قلم کو زیب نہیں دیتیں اس میں موجود ہیں، تاریخی تعینات سے خالی یہ ورژن بہت سی ضروری باتوں سے معرا ہے۔ اسی لئے اس کو معتبر نہیں سمجھا جاتا۔ دوسری طرف مستند ورژن میں تاریخی ترتیب ہے، واقعات سال بسال بیان کئے گئے ہیں۔ لکھنے کا بھی سادہ اور غیر مرصع ہے اور جادو گروں یا کرتب بازوں کے قصے کہانیاں یا لعل و جواہر کے بیانات بھی نہیں ملتے۔

میجر ڈیوڈ پرائس نے جعلی ورژن کو مستند خیال کرتے ہوئے اورینٹل اسلیشن کمپنی کے واسطے اسی کا ترجمہ کر دیا جو لندن سے 1829ء میں چھپا۔ اور بد قسمتی سے یہی ورژن یورپ میں پھیل گیا اور درجہ اعتبار اختیار کر گیا۔

اس ورژن کا ۱۰۴۰ھ (جہاں گیر کی وفات کے ۳ سال بعد) کا جعلی نسخہ جو اتنی جلد تیار ہو گیا تھا کہ ابھی جہاں گیر کی وفات ہوئی ہی تھی اس میں لوگوں کی خیال تھا کہ شاہ جہاں کا ہاتھ تھا، جو عین ممکن ہے، تو شاہ جہاں کی نیت غالباً یہ رہی ہوگی کہ اس مستند نسخے پر جو ۷۱ سالہ عہد کو بیان کرتا ہے اس جاسازی کو فوقیت حاصل ہو جائے۔ (یہ نسخہ لندن کی رائل ایشیاٹک سوسائٹی کی لائبریری میں محفوظ ہے) اور جس میں شہزادہ خرم (شاہ جہاں) پر بہت سخت تنقید ہے۔

معتبر نسخوں کے بارے میں پہلی بار دی ساسی نے ۱۸۳۰ء میں سوال اٹھایا تھا، اور پھر مورلے نے، اور پھر بالآخر سب سے زیادہ تفصیل سے ایلٹ وڈاؤسن نے (تاریخ ہند جلد ۶)۔ زیر نظر نسخہ جو جہاں گیر کی حکومت کے تیسرے سال میں لکھا گیا وہ متن ہے جس پر جعلی سوانح کی بنیاد ہے۔ مقابلے سے اندازہ ہو کہ بیانات میں جا بجا یکسانیت ہے۔ لیکن اشعار کی تعداد جعلی نسخے میں بہت زیادہ ہے جب کہ معتبر نسخے میں اس کثرت سے نہیں۔

زیر نظر نسخہ جو ۱۰۷۰/۱۶۰۸ء کا احاطہ کرتا ہے جب جہانگیر کی عمر ۴۰ سال تھی، اس کے ورق نمبر ۳۴ پر شہنشاہ نے مرزا رستم کی بیٹی سے شہزادہ پرویز کی شادی کا تذکرہ کیا ہے جو گیارہ شعبان ۱۰۱۷ھ کو ہوئی۔ یہ وہی سال ہے جو اس متن کے احاطے کا آخری سال ہے۔ ورق ۱۰۶ پر وہ واضح طور سے یہ بھی لکھتا ہے کہ والد یعنی اکبر کے ساتھ کشمیر کی پہلی وزٹ کی، اس وقت اسکی عمر اس ۴۰ سال تھی۔

حمد و نعت کے بعد شہنشاہ اپنے جلوس سے اس آٹوبائیو گرافی کا آغاز کرتا ہے جو تاریخ ۸ جمادی الاول ۱۰۱۴/۱۶۰۵ء کو وقوع ہوا۔ متن کا بڑا حصہ خسرو کی بغاوت سے بھرا ہوا ہے لیکن جا بجا اکبر کے بارے میں بھی ذکر آ جاتا ہے۔ خسرو کی قید اور اس کی ماں کی وفات کا ذکر بھی کرتا ہے۔

مرتب نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسکا نام جہاں گیر نامہ خود شہزادہ محمد سلطان بن اورنگزیب (م ۱۰۸۷ھ) کی تحریر میں سرورق پر ثبت ہے۔ اور اس پر شہزادہ کی مہر بھی لگی ہوئی ہے۔ یہ پورا نوٹ نقل کر کے مرتب نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ شاہ جہاں کے انیسویں سال جلو میں پیش آیا ہوگا جب مغل فوجوں نے گولکنڈہ فتح کیا۔ اس کے دوسرے نام تاریخ سلیم شاہی، تاریخ سلیمی، تاریک جہاں گیر نامہ، سلیمی، ترک جہاں گیری، واقعات جہاں گیری، کارنامہ جہاں گیری، مقالات جہانگیری، اور اقبال نامہ جہاں گیری ملتے ہیں۔

تمتہ کی عبارت اس طرح ہے:

بتاریخ یوم الاربعاء سلخ ذوالحجہ سنہ ۱۰۲۰ اور دار السلطنت حیدرآباد مصون عن کل شر وفساد برسم خزانہ کتب اعلیٰ حضرت السلطان العادل الکامل افتخار السلاطین فی الزماں و اشرف الخواقین فی الدوران السلطان ابن السلطان الخاقان ابن الخاقان لازال رایات دولتہ منصورہ واعداء حضرتہ مشہورہ بیدہ فقیر محمد مومن مشہور بہ عرب شیرازی سمت تحریر یافت۔

۱۰۲۰ھ کی مہر سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس ترقیے میں جو جگہ بن لکھی رہ گئی وہاں اس بادشاہ کا نام آتا تھا، جس کی لائبریری کے لئے یہ مخطوطہ تیار ہوا تھا۔

تاریخ ۱۰۲۰ھ کا آخری عدد صفر سے نو میں تبدیل کیا گیا ہے۔ جس کی طرف خیال نہ جاتا اگر قطب شاہ یوں کے پانچویں بادشاہ محمد قطب شاہ بن قلی قطب شاہ کی مہر اس میں خلل نہ ڈالتی۔ مہر میں ۱۰۲۰ھ درج ہے۔ اس مہر کے بازو میں چھٹے قطب شاہی یعنی محمد قطب شاہ کی مہر بھی ہے۔ آخری صفحے پر کئی عرض دیدے بھی ہیں جن میں سے ایک پر ۱۰۶۸ھ کی تاریخ پڑی ہے۔

خدا بخش کے فارسی نوادر پر اردو میں، پروفیسر سید حسن، (ترتیب دیوان صائن ہروی و دیوان منظر شمس بلخی وغیرہ) پروفیسر عطا الرحمان عطا کا کوی (سفینہ، خوشگو اور کئی مزید تذکروں کی تدوین) پروفیسر سید حسن عسکری (دو مجموعے اردو میں اور بقیہ انگریزی میں) اور قاضی عبدالودود (میں سے اوپر مجموعہ ہائے مقالات) نے بیش بہا تحقیقی کام انجام دئے۔ قاضی صاحب کی دساتیر پر قیمتی تحقیق، عطا کا کوی صاحب کی بیدل پر کتاب اور نکات بیدل کا ترجمہ؛ اور پروفیسر محفوظ الحق کی دیوان کا مران کی تدوین اور دوسرے تحقیقی مقالے فارسی ادبیات میں اہم اضافے ہیں (تدوین دیوان کے سلسلے میں ڈاکٹر ہادی حسن کی دیوان ہمایوں نسخہ، خدا بخش کی ترتیب بھی قابل ذکر ہے)، مگر انگریزی میں خدا بخش فارسی نوادر پر سب سے اہم کام پروفیسر سید حسن عسکری نے انجام دیا جن کے سات آٹھ مجموعے تصوف و تاریخ پر، فارسی مخطوطات کے گہرے مطالعہ کا نتیجہ ہیں۔ ان مجموعوں میں ایک مکمل کتاب امیر خسرو پر خصوصیت سے قابل ذکر ہے۔

ایک نمونہ اس توضیحی فہرست سے ہم اور دینا چاہتے ہیں۔ یہ فارسی کے اس فن سے متعلق ہے جسے انگریزی میں انسائیکلو پیڈیا اور فارسی میں دائرة المعارف کہتے ہیں۔ لائبریری میں اس فن کی متعدد کتابیں ہیں جن میں سے ایک کا، فاضل کیٹیلہاگرنے جو بیان دیا ہے وہ بطور مثال پیش ہے:

جواہر العلوم ہمایونی: یہ ایک ضخیم انسائیکلو پیڈیا ہے جس میں سائنسی علوم کی مختلف شاخوں کا خاص کرا حاطہ کیا گیا ہے۔ محمد فاضل بن علی بن محمد اسکینی القاضی السمرقندی (عہد ہمایوں) کی تصنیف ہے، جس کی ابتدا

اس طرح ہوتی ہے :

فاضل ترین منظومات جو اہر و تصنیفات مصنفات فاضل و کامل ترین منشورات نو اور رسوم و تالیفات مولفان کامل الخ

مصنف مقدمہ کتاب میں بیان کرتا ہے کہ وہ اوائل عمری میں ہی حصول علم میں مشغول ہو گیا، اور علماء و فضلاء عہد سے درس لیا۔ امام فخر الدین رازی (م ۱۲۰۹/۶۰۶) کی نفائس الفنون و عرائس العیون، وغیرہ کا مطالعہ کیا۔ بعد ازاں اس نے یہ کتاب ترتیب دی۔

مصنف نے بادشاہ وقت ہمایوں کی تعریف و توصیف کی ہے جس کے نام اس کتاب کو معنون کیا ہے۔ یہ کتاب ہمایوں کے دوبارہ تخت نشین ہونے (۱۵۵۴/۹۶۲) کے وقت تک کا احاطہ کرتی ہے۔ کتاب ۱۲۰ حصوں میں منقسم ہے، پہلے مقدمہ ہے، پھر تین مقالات، اور خاتمہ۔

مقدمہ تین قسم پر مشتمل ہے۔

(۱) قسم اول در بیان شرف علوم و فضیلت علماء (۲) قسم دوم در بیان تعریف و تقسیم (۳) قسم سوم در بیان تعداد و ابواب و فہرست اس کتاب

مقدمہ کے بعد مقالات شروع ہوتے ہیں:

ہر مقالہ کی دو قسمیں ہیں اور ہر قسم کے ابواب میں تقسیم ہوئی ہے، ہر قسم میں ایک الگ موضوع ہے۔

مقالہ اول کی قسم اول کے بائیس ابواب ہیں:

(۱) در علم خط (۲) در علم انشا (۳) در علم شعر (۴) در علم قافیہ (۵) در علم عروض (۶) در علم معما و حل معمیات امیر حسین و بیانغز (۷) در علم بدائع و صنائع شعری و اظہار مضمر (۸) در علم لطائف و مطالبات (۹) در امثال و حکایات بر سبیل تشبیہ و استعارات (۱۰) در علم لغت (۱۱) در علم صرف (۱۲) در علم نحو (۱۳) در علم معانی (۱۴) در علم بیان (۱۵) در علم مغالطات منقولہ و معقولہ (۱۶) در علم عقاید (۱۷) در علم معرفت الہیات (۱۸) در علم امور عامہ (۱۹) در علم اعراض (۲۰) در علم حکمت (۲۱) در علم منطق (۲۲) در علم مناظر و آداب بحث دوسری قسم میں بارہ ابواب ہیں :

(۱) در علم قصص الانبیاء (۲) در معرفت تاریخ ملوک فرس کہ قبل از عہد سید المرسلین بودہ اند (۳) در علم سیرۃ النبی و بیان معجزات و ذکر معراج (۴) در معرفت واقعات و غزوات نبوی و بیان اوصاف خانہ کعبہ (۵) در معرفت اوصاف و احوال جمیع خلفا (۶) در معرفت تاریخ سلاطین کہ بعد از خلفا بودہ اند تا عہد ہند گان حضرت صاحبقران (۷) در معرفت تاریخ ہند گان حضرت صاحبقران و اولاد و احفاد بزرگوار ایشان (۸) در علم انساب (۹) در علم مقالات عالم (۱۰) در علم سیر و مقامات طبقہ اولیٰ اولیا (۱۱) در معرفت مراقبات و

مقامات طبقہ ثانیہ از مشائخ طریقت از خواجہاء نقشبندی وغیرہ ہم و بیان مقابر و مزارات انبیاء و اولیاء و بیان طرح و وضع خانہ کعبہ (۱۲) در بیان عجائب المخلوقات و امور اخروی و دینی و دنیوی

مقالہ دوم میں بھی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم میں بائیس ابواب ہیں :

- (۱) در تہذیب اخلاق (۲) در علم تخلیہ نفس از اوصاف ذمیرہ (۳) در علم معاش و معرفت حقوق والدین و اولاد (۴) در بیان معاملات باز و جات (۵) در معرفت آداب استخارہ (۶) در معرفت حقوق ممالک (۷) در معرفت حیران (۸) در علم مجالس و محاضرات (۹) از علم آداب ملوک و در بیان علم حقوق رعایا بر ملوک (۱۰) در علم حقوق ملوک بر رعایا (۱۱) در بیان معرفت جواہر نامہ (۱۲) در بیان معرفت فرس نامہ و بعضی از حیوانات (۱۳) در بیان معرفت فرس نامہ (۱۴) در بیان معرفت بارہ نامہ وغیرہ (۱۵) در عام تشریح اعضا (۱۶) در معرفت کلیات طبی (۱۷) در بیان اسباب سنت ضروری ما و متعلق بہا (۱۸) در بیان علم نبض (۱۹) در بیان معالجات طبی (۲۰) در بیان حمیات (۲۱) در بیان علم قربادین یعنی معرفت ادویہ مفروضہ و مرکبہ بترتیب حروف تہجی (۲۲) در امراض عین۔

دوسری قسم میں انیس ابواب ہیں :

- (۱) در علم عبادات بر مذاہب اربعہ (۲) در علم مناکحات و تخلیقات (۳) در معاملات (۴) در معرفت عفو و شہادات و ماناسب بہذہ المسطورات (۵) در علم عقوبات و جنایات (۶) در علم فرائض و قسمت موارث و ایراد قواعد چند جہت نسبت و ضرب و قسمت و سکہ حساب (۷) در علم آداب القاضی و متفرقات (۸) در علم ملوک و قبایلات (۹) در علم محاضرات و دعائی (۱۰) در علم سبلات (۱۱) در علم فتویٰ (۱۲) در علم اصول فقہ (۱۳) در علم اسید (۱۴) در علم مید و اصطیاد و حلت و حرمت اکثر حیوانات (۱۵) در علم سنن و احکام (۱۶) در علم آداب طعام (۱۷) در معرفت مباحث (۱۸) در معرفت فرید نواید متفرقہ و لطائف مجتمعة فقہیہ (۱۹) در علم موعظہ و نصائح

مقالہ سوم کی پہلی قسم میں بارہ ابواب ہیں :

- (۱) در علم تفسیر و حل الفاظ مشککہ قرآنی (۲) در علم قرأت سبعہ (۳) در علم خواص اوراد فتحیہ و ترجمہ قصیدہ بردہ و حزب البحر (سور و آیات) (۴) در علم ادعیہ ماثورہ و دعوات مشہورہ (۵) در علم حدیث (۶) در علم اصول حدیث (۷) در معرفت قواعد و اصطلاحات صوفیہ (۸) در علم سلوک (۹) در علم توحید و مراتب مکاشفات (۱۰) در معرفت مشاہدات (۱۱) در معرفت مقامات و مراتب آن (۱۲) در علم حقیقت

دوسری قسم میں تینتیس ابواب ہیں :

- (۱) در معرفت تقویم شمسی و قمری و اختیار ساعات (۲) در معرفت استخراج تقویم و شبکہ نجومی (۳) معرفت

احکام نجوم (۴) در علم ہیت (۵) در علم اصطربلاب و بیان صنعت آن (۶) در معرفت کرہ افلاک
 (۷) در معرفت اقالیم سبعاج (۸) در معرفت صور کواکب (۹) در معرفت مسالک و ممالک (۱۰) در علم
 تکسیر (۱۱) در علم آداب وقف (۱۲) در علم حروف (۱۳) در علم جفر جامع (۱۴) در طلسمات (۱۵) در علم
 نیرنجات (۱۶) در علم کیمیا (۱۷) در علم سیما (۱۸) در علم تفوہ اسما و شرایط آن (۱۹) در علم تسخیر کواکب
 (۲۰) در علم غرایم (۲۱) در علم رمل (۲۲) در علم حساب (۲۳) در علم مساحی و جراثقال و بیان مبصرات
 (۲۴) در علم استفا (sic) (۲۵) در علم قیامت (۲۶) در تعبیر خواب (۲۷) در معرفت اختلافات و علم
 شانہ و معرفت تفاول (۲۸) در معرفت طالع موالید و زائچہ (۲۹) در معرفت اشکال اقلیدس (۳۰) در علم
 متوسطات (۳۱) در علم موسیقی (۳۲) در علم و وہم کہ حکماء و ہندون علم کتب معتبر تصنیف کردہ (۳۳) در علم شطرنج۔

کلاسیکی فارسی کا نصف سے زیادہ لٹریچر پردہ خفائیں ہے،
 جو کتاب خانوں میں دفینہ بنا ہوا ہماری آپکی راہ تک رہا ہے۔
 خدا بخش لائبریری نے سم سم کھل جا کہنے کی کوشش کی،
 خاصی کامیابی بھی ہوئی، ایک دو جگہ اس طور کو اپنایا بھی گیا، مگر یہ روش عام تحریک نہ بن سکی۔
 علیگڑھ کے لئے خاص طور سے جی چاہتا ہے کہ
 جس جس طور سے خدا بخش نے اپنے فارسی عربی خزانوں کو عام کیا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں
 تک پہنچایا ہے
 وہ طور یہاں بھی اپنایا جائے۔ اور مولانا آزاد لائبریری علمی دنیا کے نقشے پر وہ مقام حاصل
 کر لے جو اسکی واقعی حیثیت ہے۔
 اور: مولانا آزاد لائبریری ہی کیوں!
 سارے بڑے (اور چھوٹے) ذخیرے یہ طور کیوں نہ اپنائیں۔

خمریاتِ جوش اور حافظ و خیام: ایک تقابلی مطالعہ

جوش ملیح آبادی اردو زبان کا ایسا شاعر ہے جسے شاعر انقلاب، شاعر جذبات، شاعر فطرت، شاعر شباب، شاعر اعظم، شاعر رومان اور شاعر آخر الزماں جیسے خطابات سے نوازا گیا اور خود جوش ملیح آبادی نے بھی شاعری کی شروعات میں بڑے فخریہ انداز میں کہا تھا

شاعری کیوں نہ اس آئے مجھے یہ مرا فنِ خاندانی ہے
جوش ملیح آبادی کے اجداد فرخ آباد ہوتے ہوئے لکھنؤ پہنچے اور ملیح آباد کی خوشگوار فضا اتنی پسند آئی کہ وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ جوش ملیح آبادی کے پردادا حسام الدولہ تہور جنگ فقیر محمد خان گویا بادشاہ غازی الدین حیدر اور نصیر الدین حیدر شاہ کی افواج میں اہم عہدوں پر فائز رہنے کے علاوہ اردو زبان و ادب کے گیسو سنوارنے اور سلجھانے میں بھی نمایاں نظر آتے ہیں۔ فارسی کی مشہور کتاب ”انوار سہیلی“ کا اردو ترجمہ ”بستان حکمت“ ان سے یادگار ہے۔ جوش ملیح آبادی کے دادا محمد احمد خاں احمد اور والد بشیر احمد خاں بشیر بھی صاحب دیوان شاعر تھے۔ بزرگوں کی وہ تلوار جس کی آبِ بشیر احمد خاں تک آتے آتے اتر چکی تھی جوش ملیح آبادی نے قلم سے تبدیل کر لی پھر بھی ان کا خیال تھا:

اہل دنیا کی نظر میں محترم ہوتا نہیں
مرد جب تک صاحب سیف و قلم ہوتا نہیں
سیف کا تصور جوش کے ذہن کو ماضی کی گرمی ضرور بخشتا رہا لیکن قلم نے ان کے سر پر عظمت اور شہرت کا ایسا تاج رکھ دیا جس کی چمک سے وہ بیسویں صدی کی اردو شاعری کے بلا شرکت غیرے تاجدار کہے جانے لگے اور جوش نے سیف کی اس جھنکار کو اپنے لفظوں کے گلے میں پہنا دیا اور انہوں نے بڑے فخریہ انداز میں اعلان کیا:

ادب کر اس خراباتی کا جس کو جوش کہتے ہیں
کہ یہ اپنی صدی کا حافظ و خیام ہے ساقی
جوش کا فارسی ادب کا مطالعہ اور فارسی اثرات قبول کرنا کوئی تحقیق طلب بات نہیں لیکن جوش نے

مندرجہ بالا شعر میں حافظ و خیام سے اپنے ذہنی ربط کا اعتراف کیا ہے اس لئے یہاں پر حافظ و خیام کی شعریات کا سرسری جائزہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔

حافظ ایک ایسا خوش نصیب شاعر ہے جس کی شراب کو لوگوں نے شراب معرفت سمجھا لیکن خیام فارسی زبان کا ایسا بد قسمت شاعر ہے کہ اس کی شراب معرفت کو بھی اہل ادب یہی بھٹی والی شراب سمجھتے رہے اور انہوں نے یہ تصور کیا کہ وہ ایک رند مے خوار تھا جو ہمیشہ سرمست و سرشار رہتا تھا۔ جس کے ارد گرد ٹوٹی صراحی اور پھوٹے پیالوں کے ٹکڑے پڑے رہتے تھے۔

اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ حافظ و خیام نے جس عہد میں آنکھ کھولی اس زمانے کے سلاطین و امراء بلکہ بعض اہل علم بھی شراب پیتے تھے۔ خیام کے عہد میں سلطانی مصاحبت پر جو کتابیں لکھی گئیں ان میں شراب نوشی کے اصول و قواعد بھی لکھے گئے۔ امیر کیکاؤس نے اپنے ”قابوس نامہ“ میں جہاں اپنے بیٹے کو اور باتیں نصیحت کے طور پر لکھی ہیں وہیں شراب نوشی کے آداب بھی بتائے ہیں۔ خود خیام سے منسوب کتاب ”نوروز نامہ“ کے چودہویں باب میں شراب نوشی پر ایک مستقل فصل ہے۔ سلطان کے خسرو سلجوقی کے عہد میں ابوبکر محمد ابن علی راوندی نے ”راحۃ الصدور و آیۃ الصدور“ کے نام سے سلجوقیوں کی جو تاریخ لکھی ہے اس کا آخری باب شراب کی خصوصیت اور اس کے نفع و نقصان سے متعلق ہے۔ ان کتابوں اور دوسری کتابوں کے مطالعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شراب سلاطین و امراء اور اہل علم کے معمولات میں تھی اور خیام کے عہد کے شعراء نے شراب کی مدح و توصیف میں کثرت سے شعر کہے۔

بہر حال حافظ و خیام کے عہد کی آب و ہوا اور ساری فضا میں شراب کا نشہ بھرا تھا اس لئے زاہد و طرح شراب و جام بھی تشبیہات و استعارات کا ضروری جز بن گئے تھے۔ اسلامی شاعری کی ترکیب میں شراب کی آمیزش اس طرح ہوئی کہ بنی امیہ کے دربار میں بعض عرب عیسائی شعراء داخل تھے۔ ان میں مشہور نام اخطل کا ہے۔ یہ شراب پیتا تھا اور شراب کے مضمین نظم کرتا تھا۔ بنی عباس کا دور آیا تو یہ رنگ اور تیز ہو گیا اور خاص طور سے ہارون رشید کے درباری شاعر ابونواس نے خمریات کی بنیاد ڈالی۔ اس کے خمریہ اشعار آج تک وہی اثر رکھتے ہیں۔ فارسی شاعری اسی زمانے میں پیدا ہوئی اسی لئے اس کی گھٹی میں شراب ملی۔ چنانچہ آج تک فارسی شاعری اس نشے سے چور ہے کبھی وہ شراب معرفت تھی اور کبھی مے محبت بنی۔ یہی وجہ ہے کہ فارسی کے وہ شعراء جنہوں نے شراب کبھی چھوئی بھی نہیں، جب شعر کہنے لگتے تھے تو کم از کم لفظوں میں اس کا خیالی لطف ضرور اٹھا لیتے تھے۔ یہاں تک کے بارہویں صدی ہجری کے اقراری شراب نوش شاعر غالب کو یہ کہنا پڑا:

ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر
جہاں تک خیام کی خمریات کا تعلق ہے خیام کی اکثر خمریات کا حاصل غالب کے اس شعر میں ادا
ہو سکتا ہے:

مے سے غرض نشاط ہے کس رویا کو یک گونہ بخود می مجھے دن رات چاہیے
خیام کی اکثر رباعیوں میں عالم کی کشاکش اور دنیا کے مصائب، فلسفہ کے پیچیدہ شکوک، آخرت
کے خوف، روحانی سرمستی اور رضا بہ تقدیر کی شراب ہے:

در پردہ اسرار کے را رہ نیست زیں تعبیه جان بیج کسی آگہ نیست
جز در دل خاک بیج منزل گہ نیست می خور کہ چنیں فسانہا کو تہ نیست

ایں قافلہ عمر عجب می گذرد دریاب دے کہ با طرب می گذرد
ساقی غم فردائے قیامت چہ خوری در وہ قدح بادا کہ شب می گذرد
خیام کی رباعیوں میں رندی و میخواری کا ایک اور پہلو بھی دکھائی دیتا ہے جس میں وہ شراب کو
نور ماہ و صراحی و پیالہ اور گل کوزہ اور اس کے ٹوٹے پھوٹے کا ذکر کرتا ہے۔ لیکن حقیقت میں وہ ان سے
پینے کا نہیں بلکہ دیکھنے کا کام لیتا ہے۔ یعنی اس کے ذریعہ وہ زوال و فنا اور تغیر کی تشبیہوں اور استعاروں کو
ادا کرتا ہے:

ایں کوزہ چو من عاشق زاری بود دست و اندر طلب روئے نگاری بود دست
ایں دستہ کہ در گردن اومی بینی دستیت کہ در گردن یاری بود دست
مطلب یہ کہ اس مٹی کی صنعت گری ہے کہ کبھی وہ ذی ہوش آدمی بنتی ہے اور کبھی جہاد کی صورت
میں ظاہر ہوتی ہے، پھر کبھی اسی سے عاشق کا دل دیوانہ اور کبھی کسی شراب کا پیالہ و پیمانہ بنایا جاتا ہے۔ پھر
وہی خاک ہو کر کبھی معشوق کی چشم منمور اور کبھی خاک سر فغفور بنتی ہے اور کبھی وہی کسی شہر یار کی شہ رگ کا خون
اور کبھی لالہ بستانی کا رنگ:

ہر جا کہ گل و لالہ زاری بود دست از سرخی خون شہریاری بود دست
ہر شاخ بنفشہ کز زمیں می روید خالے است کہ بر رخ نگاری بود دست

خیام کی شراب اخلاص سے بھی معمور ہے چونکہ زاہدوں اور عابدوں کے نزدیک بادہ و مے،
رندی اور اوباشی کی علامت سمجھی جاتی تھی اور کچھ ریاکار زاہد و عابد مکرو فریب میں مبتلا رہتے تھے۔ اس لئے
صوفی شعراء رندی کے ان ظاہری لوازم جام، ساغر اور بادہ کو اخلاص اور نیکو کاری کے معنوں میں اور تسبیح و

سجادہ و دستار جو زاہدوں اور عابدوں کی ظاہری فریب کی علامتیں ہیں تلبیس و نفاق کے معنوں میں تعبیر کیا ہے۔ خیام بھی اس موضوع سے بچ نہیں سکے:

اے مفتی شہر از تو پرکار تریم با ایں ہمہ مستی ز تو ہشیار تریم
تو خون کساں خوری و ما خون رزان انصاف بدہ کدام خونخوار تریم

تا چند ملامت کنی اے زاہد خام ما رند و خراباتی و مستیم بدام
تو در غم تسبیح و ریا و تلبیس ما بامے و مطربیم و معشوقہ بکام
جہاں تک حافظ کا تعلق ہے۔ حافظ کا وہی مسلک ہے جسے حکیم سنائی، شیخ عطار، مولانا جلال الدین رومی اور سعدی نے اپنی زبان اور اپنے بیان میں مختلف طریقوں سے تعبیر کیا ہے۔ وہ توحید و تصوف میں ایسے ڈوبے کہ شعریات فارسی میں وہ ان کی شناخت بن گیا۔ حافظ کثرت عالم، اختلاف ادیان، جنگ و جدل اور بے ہودہ بحثوں کے قائل نہ ہو سکے:

جنگ ہفتاد و دو ملت ہمہ را عذر بند چوں ندیدند حقیقت رہ افسانہ زدند
حافظ در حقیقت وحدت اور یک رومی کے عاشق تھے۔ اسی لئے وہ ہر طرح کے اختلاف اور نفاق کی برائی کرتے تھے۔ حافظ نے ایسے ریاکار صوفیوں کی خوب خبر لی ہے جو حافظ کی طریقت سے انتساب رکھتے تھے لیکن اصل میں اہل ظاہر تھے اور قلندری کا ڈھونگ رچائے ہوئے تھے:

ز خانقاہ بہ میخانہ می رود حافظ مگر زمستی زہد و ریا بہ ہوش آمد
ریا کاری اور سالوسی پر شعرائے ایران میں کسی کو اتنا غصہ نہیں آیا جتنا کہ حافظ اس سے برہم نظر آتے ہیں۔ عارفانہ غزل نے حافظ کے ہاتھوں میں پہنچ کر ایک طرف فصاحت و بلاغت کا درجہ کمال حاصل کیا تو دوسری طرف ایک مخصوص سادگی اختیار کی۔ حافظ نے ہر طرح کی ظاہر پرستی سے اعراض کیا اور حیل و تدویر کے دام کو پارہ پارہ کر دیا ہے اور اپنے اشعار میں شیخ، زاہد اور صوفی جیسے ریاکاروں کی خوب خبر لی ہے:

دلم گرفت ز سالوس و طبل زیر کلیم خوشاد سے کہ بہ سے خانہ برکنم علمی

عیب رنداں مکن اے زاہد پاکیزہ سرشت کہ گناہ دگراں بر تو نخواہند نوشت
جہاں تک اردو شاعری میں خمریات کا تعلق ہے فارسی کے زیر اثر اردو میں خمریات کا ایک وافر ذخیرہ موجود ہے اور اردو کا تقریباً ہر شاعر اس موضوع سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کی شراب چاہے شراب معرفت رہی ہو یا خیام کی مفروضہ بھٹی والی شراب۔ خمریات کے حوالے سے اردو میں سب سے اہم نام ریاض خیر آبادی کا ہے لیکن جوش کی خمریات حافظ و خیام کی خمریات سے اتنی زیادہ متاثر ہیں کہ جوش بذات خود اپنے آپ کو بیسویں صدی کا حافظ و خیام کہتے ہیں۔

یوں تو جوش نے اپنی رباعیوں کو پانچ موضوعات میں منقسم کیا ہے (۱) حقائق (۲) حسن و عشق (۳) پیران سالوس (۴) خمریات (۵) متفرقات۔ گذشتہ سطور میں ہم نے حافظ و خیام کی خمریات پر سرسری نظر ڈالی ہے اور یہاں پر جوش کی خمریات پر اظہار خیال کیا جائے گا۔ یہاں پر یہ عرض کرنا بھی ضروری ہے کہ حافظ و خیام کی خمریات معرفت اور بھٹی کی شراب کے مابین سعی کراتی رہی ہو یا ہمارے علمائے شعر نے ان کی خمریات کو معرفت اور بھٹی کی شراب کی کشمکش بتائی ہو لیکن حافظ و خیام کے زہد، تزکیہ نفس اور پاکیزگئی اخلاق نے دونوں کو زمانے کی لے دے سے کافی حد تک بچا لیا۔ جوش اتنے خوش نصیب ثابت نہیں ہوئے، چونکہ جوش اخلاق و تزکیہ نفس کی منزلوں سے جتنا دور بھی نہیں تھے اس سے زیادہ دور ہونے کا اعلان خود اپنی زبان سے کرتے رہے۔ اس کے علاوہ حافظ و خیام کو ان سیاسی اور سماجی ہضمکوں کا سامنا بھی نہیں تھا جن سے جوش کو دو چار ہونا پڑا۔ اس لئے جوش کے لہجہ خمریات کو تشہیر اور رسوائی زیادہ حاصل ہوئی۔ دوسرے حافظ اور خیام کے لہجے کے گداز اور مٹھاس کے مقابلے میں جوش کے لہجے کی گھن گرج اور شوکت الفاظ نے ان کی خمریات کو ان سے زیادہ زمینی اور ارزل بنا دیا جتنی کہ وہ تھیں۔ یوں بھی جوش نے کبھی اپنے ایمان کا اعلان اتنا بانگ دہل نہیں کیا جتنا بے تھجک اعلان الحاد کیا۔ اس لئے جوش کی خمریات کا لہجہ غزل کے دل پذیر لہجے سے دور نظم اور رباعی کی شان و شوکت سے سجا ہوا زیادہ شدید، زیادہ قوی نظر آتا ہے لیکن اگر غور کیجئے تو یہ لہجہ حافظ و خیام سے الگ نہیں ہے بس فرق اتنا ہے جتنا ایک غزل اور نظم غیر معرئی کے لہجے میں ہوتا ہے۔ ذیل میں جوش کی خمریات سے کچھ رباعیاں پیش کی جا رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ حافظ و خیام کے اشعار خمریات کی نشاندہی کی جا رہی ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ جوش حافظ و خیام کی خمریات سے کس حد تک متاثر ہیں:

ہشیار کہ آفتاب ہونا ہے تجھے پیغمبر انقلاب ہونا ہے تجھے
ہر صبح کو آتی ہے یہ ساقی کی صدا بیدار کہ خود شراب ہونا ہے تجھے

دل کشادہ دار پیوں جام شراب سرگرفتہ چند چوں خم دنی (حافظ)

اوہام و یقیں میں فرق کر دے ساقی آذہن رسا کو برق کر دے ساقی
اس وسوسہ ارض و سما کو لہ اٹھ رطل گراں میں غرق کر دے ساقی

چوں ز جام بنخودی رطلے کشی کم زنی از خویشتن لاف منی
دل ہے بر بند تا مردانہ وار گردن سالوس و تقویٰ بشکنی (حافظ)

یہ ولولہ یہ شباب اللہ اللہ یہ نہر یہ ماہتاب اللہ اللہ
کل تک تو فقط شراب کا بندہ تھا میں اور آج ہوں خود شراب اللہ اللہ

مرنے پر نوید جاں ملے یا نہ ملے یہ کنج یہ بوستاں ملے یا نہ ملے
پینے میں کسر نہ چھوڑ او خانہ خراب معلوم نہیں وہاں ملے یا نہ ملے
جوش کی ان دونوں رباعیوں کو پڑھ کر بے ساختہ طور پر خیام کی یہ رباعی یاد آ جاتی ہے:

گویند کساں بہشت با حور خوش است من می گویم کہ آب انگور خوش است
اس نقد بگیر و دست ز نیہ بدار کاواز دہل شنیدن از دور خوش است

جوش نے اپنے مجموعہ 'نقش و نگار' میں خمریات کے عنوان سے تیرہ نظمیں شامل کیں ہیں۔ 'یوم بہار،
چند جرے، شب نشاط، آج کی رات، کل کی رات، رقاصہ میکدہ، جشن نو، ایک تمنا، دعوت ناؤ نوش،
پیام کیف، جواب اس شب کا دنیا میں نہیں، صبح میکدہ، اور ہو۔ ان میں سے کوئی بھی نظم حافظ و خیام کی
خمریات اور اس کے اثرات سے خالی نہیں ہے۔ مضمون کی طوالت کے پیش نظر صرف ایک نظم
"چند جرے" کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔

جوش نے "چند جرے" کو پانچ بندوں میں تقسیم کیا ہے جس میں علی الترتیب ۱۱/۱۰ اور
۱۲/۱۱ اور ۲۵/۱۱ اشعار ہیں اور ہر بند میں ایک بیت کی تکرار کی ہے:

اٹھا ساغر کہ پھر آواز آئی کہ بد مستی بہ از زہد ریائی
جوش نے پہلے بند میں جہاں بادہ خواری کوئی ہلچل اور نرالی بے قراری سے تعبیر کیا ہے وہیں مئے پرستی
کو بغیر اسباب شادی اور شادمانی بتایا ہے۔ اس بند کو پڑھ کر خیام کی مشہور رباعی یاد آ جاتی ہے اس لئے کہ:
پئے بیٹھا ہوں آج اے زاہد خام شراب رند خوار و ساغر آشام
اب خیام کی رباعی ملاحظہ فرمائیں:

تا چند ملامت کنی اے زاہد خام ما رند و خرابانی و مستقیم بدام
تو در غم تسبیح و ریا و تلبیس ما بامے و مطربیم و معشوقہ بکام

جوش کے اس بند کو پڑھ کر حافظ کی ایک غزل یاد آ جاتی ہے جس کا مطلع حاضر خدمت ہے:
ساقیا سایہ ابرست و بہار لب جوئے من گلویم چہ کن از اہل دلی خود تو بگوئے
'چند جرے' کا دوسرا بند جہاں خوبصورت شعریات کا مرقع ہے، وہیں اس کے اشعار خمریات
جوش کی شاعری کی نمایاں خصوصیات کی نشاندہی بھی کرتے ہیں:

سب کی آگ سے دہکے ہوئے ہیں فضا میں پھول سے مہکے ہوئے ہیں
 چمن بر دوش ہے کوئل کی کوکو صراحی در بغل پھولوں کی خوشبو
 کبھی ظلمت کبھی انوار مہتاب خدا معلوم بیداری ہے یا خواب
 جرعہ سوم میں جوش نے جہاں حافظ و خیام کے خمریات سے کشید کی ہے وہیں ہندی خمریات سے
 بھی اپنے قاری کو آشنا کرایا ہے:

ندی ساون کی چڑھتی آرہی ہے سوئے میخانہ بڑھتی آرہی ہے
 انھی ہے جھومتی کالی گھٹائیں گھٹائیں شوخ متوالی گھٹائیں
 ابلتی ہے شراب ارغوانی برستا ہے مزے لے لے کے پانی
 سر میخانہ حوریں آرہی ہیں نگاہیں رام رس ٹپکا رہی ہیں
 اس بند کو پڑھ کر حافظ کی ایک مشہور غزل یاد آ جاتی ہے جس کا مطلع اور ایک شعر نذر قارئین کیا جا
 رہا ہے:

زیں خوش رقم کہ برگل رخسار میکشی خط بر صحیفہ گل و گلزار میکشی
 کابل روی چو باد صبا را بوئے زلف ہر دم بقید سلسلہ درکار میکشی
 جرعہ چہارم میں جوش نے مے نوشی کے بعد ہونے والی متعدد کیفیات کا ذکر کیا ہے۔ ان کا خیال
 ہے کہ شراب ہر ایک کو نہیں پینی چاہیے اس لئے کہ اس کے لئے باظرف ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے اس
 کی طرف بڑا خوبصورت اشارہ کیا ہے:

نہ دل کو امتیاز این و آن ہے نہ خود پر بندہ ہونے کا گماں ہے
 نظم کے اس بند کو پڑھ کر حافظ کا ایک شعر ذہن میں گونجنے لگتا ہے:

بروئے نوش و رندی و رز و ترک زرق کن زاہد
 کزین بہتر ہنر دیگر عجب دارم گر آموزی

اس نظم کا آخری بند ایک طرح سے نظم کی جان ہے۔ جوش نے اس نظم کے حوالے سے خمریات کا
 فلسفہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور اس بند میں وہ حافظ و خیام کی خمریات ہی سے نہیں بلکہ فارسی زبان
 سے بھی بہت زیادہ متاثر نظر آتے ہیں اور کہیں کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ نظم
 اردو زبان کی لکھ رہے ہیں۔ بطور مثال چند شعر ذیل میں پیش کئے جا رہے ہیں۔ قارئین اندازہ لگائیں کہ
 یہ اشعار اردو کے ہیں یا فارسی کے:

بقا مست و حیات جاوداں مست فنا سرشار و مرگ نا گہاں مست

ہوائے تاک و برگ یا سمن مست بت نو خیز و صہبائے کہن مست
بلند و پست مست و جزو کل مست عنادل مست گل چیں مست و گل مست
شگوفہ مست و مل مست و چمن مست زباں مست دہاں مست و سخن مست
تدبر مست حکمت مست دیں مست عقائد مست ظن مست و یقین مست
ملک مست و فلک مست و قضا مست قمر مست و فضا مست و صبا مست
معنی مست بر بطن مست لے مست سبوش مست ساغر مست مے مست
جہاں مست وزماں مست و مکاں مست عناصر مست جوہر مست جاں مست

اور آخر میں جوش عالم ہر شاری میں یہ کہہ دیتے ہیں:

فلک کیا عرش کو بھی پست کردوں خودی کیسی خدا کو مست کردوں

اردو شاعری نے فارسی سے جتنا کچھ بھی اخذ کیا ہے اسے بیان کرنے کے لئے جوش سے زیادہ عمدہ مثال دوسری ہو بھی نہیں سکتی۔ حالانکہ ہم نے یہاں فارسی سے قبول شدہ افراد پر گفتگو نہیں کی بلکہ حافظ و خیام کے خمریاتی لہجے کے اثرات جوش کے خمریاتی لہجے پر تلاش کرنے کی کوشش کی ہے اور خمریات میں بھی بخوف طوالت جوش کی ایک نظم سے آگے نہیں بڑھ سکے لیکن ”نمونہ یک مشتے از خریدارے“ کے بطور اگر ہم جوش کے لہجہ خمریات پر غور کریں تو یہ حافظ و خیام کے لہجے کی بازگشت نہیں بلکہ اس لہجے کی رفعتوں کی جانب پرواز کی آخری منزل نظر آتی ہے۔ حالانکہ جوش نے صرف اتنا ہی دعویٰ کیا تھا:

ادب کر اس خراباتی کا جس کو جوش کہتے ہیں کہ یہ اپنی صدی کا حافظ و خیام ہے ساقی

جوش نے خود کو اپنی صدی کا حافظ و خیام کہا تھا اور میں اس شعر کو تھوڑے سے تصرف کے ساتھ اس

طرح پیش کرنا چاہتا ہوں:

ادب کر اس خراباتی کا جس کو جوش کہتے ہیں کہ یہ اردو زباں کا حافظ و خیام ہے ساقی

عہد اور نگ زیب کی فارسی غزل کا اجمالی جائزہ

ہندوستان میں عہد مغلیہ میں شعرا نے جس مخصوص طرز ادا کی داغ بیل ڈالی تھی اس نے رفتہ رفتہ فارسی نظم و نثر کو پوری طرح متاثر کر دیا۔ ہندوستان کے فارسی گو شعرا اور ادبا فیضی اور ظہوری جیسے خیرہ کنندہ اور با کمال صاحبان ہنر کی ہوشربا نظم و نثر کی صناعی اور تابناکی سے ایسے مبہوت اور متاثر ہوئے کہ وقت کی گزران کے ساتھ ایران کے قدیم طرز کو فراموش کرتے گئے۔ ان کا سرمشق اب حافظ و سعدی کا کلام نہیں بلکہ عرفی اور ابوالفضل کی نظم و نثر تھی۔ لب و لہجہ کی سادگی کی جگہ صناعی، تخیل اور پرچہ تراکیب و اصطلاحات نے لے لی تھی، بے ساختگی اور روانی کا مقام تصنع اور آرائش لفظی نے حاصل کر لیا تھا۔ اور شعرا حساس سے گزر کر ادراک و افکار کی منزل میں آ گیا۔ جو صاحبان سلیقہ تھے انہوں نے اس تغیر سبک اور تبدیلی ادا کو ایک نظم و ضبط کے ساتھ برتا جس سے ان کے کلام میں مزید حسن و لطافت و کشش پیدا ہوئی لیکن افراطیوں نے اس مصنوعی طرز نگارش اور پرچہ طریقہ ادا کو کچھ ان حدود کو پہنچا دیا کہ صاحبان ذوق کے نظر و دل محفوظ ہونے کے بجائے مجروح ہونے لگے اور وہ بے ساختہ پکار اٹھے:

”شعر فارسی یک بارہ گوئی با خواجه حافظ علیہ الرحمہ بہ بہشت رفت
و باز نگشت و در فردوس برین بادری گویان جای خوش کرد۔ سبک
پیچیدہ و متصنع و بیروح کہ از عالم الفاظ فرومایہ تجاوز نمی نمود شعرا از
قصیدہ و غزل بحالت ابتدال افگند۔ طرز بیان در نثر و نظم مسجع و پر
از مترادفات و کنایات و استشادات و استدالات قرآنی
است۔ اما این ادبیات رونق ادبیات قدیم را نداشت۔“

اٹھارہویں صدی یعنی عہد عالمگیر میں بالعموم شعراء کے کلام میں سبک ہندی اپنی تمام تر خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ نظر آتا ہے۔ وہی پرچہ تراکیب، مصنوعی عبارت، عبارت اور تخیل کی بلند پروازیاں

اور اشارتی و رمزی کیفیت اس دور کے شعر پر بھی غالب نظر آتی ہے۔ اور نگ زیب کی ثقہ و محتاط طبیعت نے شعرا کو خواہ مخواہ کی قصیدہ سرائی اور لفاظی سے روکا ضرور لیکن جو انداز فکر اور طرز ادا برسوں سے لوگوں کے ذہنوں کو اپنے تحت تاثیر کیے ہوئے تھا اس کو یک قلم ترک کر دینا ممکن نہ تھا۔ البتہ اس عہد کی شاعری کو گذشتہ ادوار کی شاعری کے مقابلے میں معنوی برتری حاصل ہے۔ راقم الحروف نے اس مقالے میں اٹھارہویں صدی بالفاظ دیگر عہد اورنگ زیب کی غزل گوئی کو مورد بحث بنایا ہے اور اس کی خوبیاں اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔

عہد عالمگیر کی شاعری کو جس صنف سخن کے باعث دوام حاصل ہوا اور جو اس عہد کی شاعری کو گذشتہ ادوار کی شاعری سے علیحدہ کرتی ہے اور اسے ایک ممتاز مقام عطا کرتی ہے وہ 'غزل' ہے۔ اس کا سبب غالباً یہ ہے کہ اس عہد کی غزل منوعی اعتبار سے گذشتہ ادوار کی غزل سے مختلف ہے۔ اگرچہ تصنع اور لفظی صنائع بدائع کا عنصر اس عہد کی غزل میں بھی نمایاں ہے لیکن خیالات اور افکار کا دائرہ وسیع ہوا ہے۔ یہی سبب ہے کہ باوجود شعراء کی تعداد کم ہونے کے اس عہد کی شاعری میں معنوی گہرائی اور بلندی ہے، انفرادیت ہے۔ اس معنوی گہرائی کا سب سے زیادہ اور نمایاں اثر ہم کو غزل پر نظر آتا ہے۔ اب تک غزل عام طور پر محض عشقیہ جذبات و احساسات کے بیان پر مبنی تھی۔ یہ روایت ہندوستان میں ایران سے آئی تھی۔ وہاں اب تک غزل کے موضوعات عموماً عشق اور عاشق کی قلبی واردات کا بیان اور معشوق کے حسن کے بیان تک محدود رہی تھی۔ جب ہندوستان میں فارسی غزل نے رواج پایا تو یہاں بھی شعراء نے اس روایت کو مد نظر رکھا، فرق صرف اتنا تھا کہ ایران کی غزل سادگی اور سرشاری کا نمونہ تھی جس کو غالباً سادہ طرز ادا میں نظم کیا جاتا تھا اور ہندوستان میں عہد مغلیہ کے دوران اور سبک ہندی کے تحت تاثیر آ کر غزل کی زبان اور طرز بیان میں تغیر رونما ہوا اور تصنع، تکلف اور آلودگی داخل ہو گیا۔ لیکن اورنگ زیب کے عہد سے پہلے فقط غزل کی زبان اور طرز ادا میں تبدیلی ہوئی۔ معنوی اعتبار سے فی الجملہ زیادہ تغیر نظر نہیں آتا ہے۔ غزل کے معنی کا تغیر ہی عہد اورنگ زیب کی غزل کا طرہ امتیاز ہے۔ اس دور میں غزل کی زبان تو وہی رہی جو مغل دور میں رائج ہو چکی تھی، لیکن اس کے موضوع اور افکار میں نمایاں تبدیلی ہوئی غزل گو شاعر کو اب احساس ہوا کہ عشق و عاشقی کے علاوہ بھی زندگی کے اور بہت سے پہلو ہیں۔ یہ صنف صرف محبوب سے شکوے گلے کرنے اور اس کے حسن و جمال کے بیان کرنے کا ذریعہ ہی نہیں، بلکہ اس کے اشعار میں وہ کائنات کے کئی و کیف اور اسرار و رموز کی کنج کا وی بھی کر سکتا ہے۔ وہ تمام سوالات جو وجود انسانی، اسرار فطرت، نظام کائنات اور موت و زیست کی الجھنوں کے متعلق اس کے دماغ میں ابھرتے ہیں، وہ غزل کے وسیلے سے ان تک پہنچ سکتا ہے۔ عالمگیر کے عہد کا غزل گو شاعر دوسرے ہر دور کے غزل گو سے ممتاز و منفرد نظر آتا

ہے کیونکہ وہ حسن و عشق کے دائرے سے باہر قدم رکھ چکا ہے۔ اور اس کا مطمح نظر اب دو انسانوں کا باہمی رابطہ نہیں بلکہ انسان اور کائنات کا باہمی تعلق اور توازن ہے۔ موضوعات کی یہ گہرائی اور گیرائی، فطرت کی گتھیوں کو سمجھنے اور سلجھانے کا یہ جرأت مندانہ اقدام، فلسفیانہ نکات کو تشبیہات اور استعارات کے پردے میں بیان کرنا ہی عہد عالمگیر کی غزل کو نمایاں اور منفرد بناتا ہے۔ غزل کی ان تمام صفات کو اپنے میں سمو لینے والی اور اس عہد کی غزل گوئی کا Symbol بیدل کی ذات ہے، جس نے فکر و فلسفہ، تفکر و تعقل و احساس و ادراک کی روشنی سے اس تمام دور کو منور کر دیا۔ اگرچہ فلسفہ و فکر کی آمیزش نے اس عہد کی غزل میں رومانیت، اور خود سپردگی کی سرشاری کو کم کر دیا ہے۔ درحقیقت عہد عالمگیر کی غزل و الہانہ سرخوشی میں گنگنا نے کی نہیں بلکہ خواندہ سے غور و فکر کا مطالبہ کرتی ہیں۔

عہد عالمگیر کی غزل کی وہ خوبی جو نئی نہیں ہے یعنی سبک ہندی کے دلدادہ دیگر شعرا کے مانند اس عہد کے سخنوروں کو بھی مشکل پسندی اور ایہام مرغوب تھا۔ شعر مصنوع کی وہ روایت جو عہد اکبری میں ذرہ کمال پر تھی، جہانگیر اور شاہجہاں کے دور میں جاری و ساری رہی، اور نگ زیب کا عہد بھی اس روایت کا پابند نظر آتا ہے۔ سبک ہندی پر نظر رکھنے والا مشق جانتا ہے کہ یہی مشکل پسندی، ایہام، شعر کی رمزی کیفیت، عبارت کی پیچیدگی، دور از کار تشبیہوں اور استعاروں کا استعمال ہی اس سبک کے نمایاں رجحانات ہیں۔ عہد عالمگیر کا شاعر بھی ان تمام بری یا بھلی خصوصیات کو اپنے شعر میں برتتا ہے۔ اس کی توجہ لفظی آرائش، چچ در چچ تراکیب کے استعمال سلسلہ در سلسلہ معانی، اور پر تکلف و مبالغہ عبارت کی طرف رہتی ہے۔ کبھی کبھی تو وہ معانی کے حسن کو الفاظ پر قربان کر دیتا ہے اور رعایت لفظی اور استعارہ در استعارہ عبارت کے چکر میں ایسا الجھتا ہے کہ معانی کا سرا اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے اس کے نزدیک شعر ایک لفظی گورکھ دھندہ ہے جس میں وہ خود بھی پھنستا ہے اور خواندہ کو بھی پھنساتا ہے۔ اس کا شعر جتنا زیادہ تشبیہوں اور استعاروں کے پردے میں لپٹا ہوا ہو اس کے شعری ذوق کو اتنا ہی زیادہ مطمئن کرتا ہے۔ غالباً اس دور کا عام پڑھنے والا بھی یہی ذوق رکھتا تھا جس کی تسکین اس قسم کے اشعار سے ہوتی تھی:

دوری از اسباب ما و من بحق پیوستن ست زین تکلف ہا کہ داری اند کی و ارستن ست

غزہ منشین بکمالی کہ کند ممتازت بیشتر قطرہ گوہر نشدہ یک دریاست

سادگی دل را اسیر فکر ہای خام داشت تا تخییر بود در آئینہ فکر آلام داشت
عہد اورنگ زیب کے نمائندہ شعرا ناصر علی، بیدل، غنی کشمیری، صائب، عاقل خاں رازی کی

غزلوں میں ہم کو جا بجا نئی نئی تشبیہات و استعارات اور جدت پسندی کا اظہار ملتا ہے۔ اصطلاحات میں جدت اور تشبیہ و استعارہ میں ندرت اور تازگی پر بیشتر توجہ دی ہے۔ مثلاً غنی کشمیری کا یہ شعر ملاحظہ ہو جس میں انھوں نے انوکھی تشبیہ دی ہے کہتے ہیں آسمان پر یہ ماہ نو نہیں ہے بلکہ اس کے دل پر ناخن چبھا ہوا ہے، یا محبوب کے ابرو ایک مصرع کی مانند آب زر سے لکھے ہیں:

ہلال نیست کہ ناخن زدہ است بردل چرخ نوشتہ مصرع ابروی او بآب طلا^۸
ناصر علی سرہندی کا یہ شعر تشبیہ کی ندرت اور تازگی کا مظہر ہے:

در فیض است منشین از کشالیش نا امید اینجا برگ دانہ از ہر قفل می روید کلید اینجا^۹

بیدل کی غزل میں بھی اصطلاحات نو، تشبیہات و استعارات کی جدت اور طرفگی سے مالا مال ہے۔ ان کا ہر شعر ایک نئی تازگی اور ندرت لیے ہوئے ہے۔ کہتے ہیں عارف کے قلب پر خاص اوقات میں تجلی کا نزول ہوتا ہے۔ اس کی قلبی واردات کا بیان بیدل نے استعارے کی مدد سے کیا ہے:

سحر نیسے در آمد از در پیام گلزار وصل در بر چورنگ رستم ز خویش دیگر چہ رنگ باشد نثار بویت

~~~~~

کف پای جملہ نشین ما بخیال کرد کمین ما   پی آرزوی جبین ما پھر ارغ رمز حنا طلب کے
صائب تبریزی کے بارے میں مشقین کہتے ہیں کہ ایران میں غزل رو دگی سے شروع ہوئی اور صائب پر آ کر ختم ہو گئی، ان کی وفات عہد عالمگیر میں ہوئی۔ انھوں نے غزل میں استعارات و تشبیہات میں خاص طور پر جدت اور اختراع سے کام لیا ہے۔ مثلاً ان کا یہ شعر نذر ہے جس میں وہ محبوب کے دراز گیسو جو ایک چوٹی کی شکل میں اس کی پیٹھ پر لہرا رہے ہیں۔ اسے صائب نے ایک ایسے ہرن سے تشبیہ دی ہے جس کی پیٹھ پر سیاہ خط کھینچا ہے:

کا کل عنبر نشان بر پشت آن سیمین بدن   ہست چو خط سیاہ بر پشت آہوی سفید^{۱۰}

اسی طرح غنی کشمیری کا یہ شعر ملاحظہ ہو جو صائب کو اتنا مرغوب تھا کہ وہ اس کے بدلے اپنا پورا دیوان دینے کو تیار تھے:

حسن سبزی بخط سبز مرا کرد اسیر   دام ہمرنگ زمین بود گرفتار شدم^{۱۱}

عہد عالمگیر کے شعرا نے نادر و نایاب مضامین، فکر بدیع اور خود ان کی اصطلاح میں ”معنی بیگانہ“ پر زیادہ زور دیا ہے۔ اس دور کے غزل گو شعراء کے کلام کو پڑھ کر قاری اپنے آپ کو شعروادب کی جدید ترین معانی کی دنیا میں پاتا ہے اور جدید نکات، تازہ و دقیق مضمون و معانی سے بہرہ ور ہوتا ہے۔ اکثر شعرا کی وقت نظری، باریک اندیشی اور معنی آفرینی دانتوں تلے انگلی دبانے پر مجبور کرتی ہے۔ مثال کے طور پر غنی کا

یہ شعر ملاحظہ ہو:

مگر نقلے ز روی نسیح حسن تو بردارد کہ مہ امشب کشید از ہالہ جدول صفحہ رورانی
ناصر علی کی غزل میں مضمون آفرینی اور تازہ گوئی بام عروج پر ہے۔ انھیں اس فن میں مہارت
حاصل ہے۔ ذیل کے شعر میں انھوں نے ایک نیا مضمون پیش کیا ہے۔ کہتے ہیں شب عید جب بام پر مہ نو
دیکھنے کے لیے گئے اور آسمان پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ 'مہ نو' اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ افروز ہے
اور کواکب غائب ہیں گو مہ نو کے باعث انھوں نے اپنے قالب تہی کر دیئے ہیں اور غائب ہو گئے ہیں۔
یہاں 'حسن تعلیل' ہے۔

شب عید آمدی بر بام و برگردون نظر کردی کواکب ہچو ماہ نو تہی کردند قالہا
معانی کی اس تازگی اور ندرت کا زندہ ترین نمونہ کلام بیدل ہے۔ ان کے تقریباً ہر شعر میں نیا مضمون ہے۔
ان کا فن ذہنی اختراع کے باعث اس میدان کا شہسوار ہے۔ انھوں نے اگر کسی روایتی موضوع پر بھی قلم
اٹھایا ہے تو اس میں بھی ندرت اور نکھار پیدا کیا ہے اور اپنے مخصوص انداز بیان سے اسے ایک نئے مضمون
کا جامہ پہنایا ہے:

تا زندگیت عمر اقامت نصیب نیست دشت شکستہ دامن صبح دمیدہ رات

زندگی از قماش راحت نیست تا نفس داری اضطراب فروش
صائب تبریزی کے شعر بھی مضمون تراشی اور خیال بانی کا عمدہ نمونہ ہیں اور شاعر کے پیش نظر افکار دقیق اور
مضامین عجیب رہے ہیں۔

سبزی گرود ز حیرت حرف در منقارشان طوطیان آئینہ گر سازند رخسار ترا
عہد عالمگیر کے شعرا نے غزل میں اختصار نویسی کے فن میں بھی اپنی ہنرمندی کا ثبوت دیا ہے۔
وسیع مطالب کو مختصر ترین الفاظ میں اور ایک ہی شعر میں ادا کرنے کے رجحان نے اس دور کو امتیازی حیثیت
بخشی۔ یہ وصف شاعرانہ اصطلاح میں 'عجاز' کہلاتا ہے۔ اس قسم کے اشعار حافظ پر زور دیئے بغیر سمجھ میں
نہیں آتے ہیں اور ذہن کو گہرائی تک سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ مختصر الفاظ میں وسیع مطالب ادا کرنے کے
باعث شعر میں الجھاؤ اور پیچیدگی تو ضرور پیدا ہو جاتی ہے اور اس سے شعر کا حسن اور لطافت بھی متاثر ہوتی
ہے مگر معنوی اعتبار سے گہرائی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اختصار کے فن میں بیدل نے خاص مہارت اور ہنر
مندہ کا ثبوت دیا ہے۔ انسان کا باطن وسیع ہے اہل بصیرت خارجی مظاہر سے لطف اندوز ہونے کے
بجائے 'سیر در باطن' کرتے ہیں، اپنی ذات کا عرفان حاصل کرتے ہیں اور اپنی ہستی کی گتھیوں کو سلجھاتے

ہیں۔ لیکن ایک کم ظرف انسان ہو او ہوس کا غلام ہوتا ہے وہ اپنے باطن کے بجائے اپنے خارجی وجود میں کھویا رہتا ہے۔ اس وسیع مطلب کو اس مختصر شعر میں بیدل نے ہنرمندی سے سمو دیا ہے:

ستم اگر ہوسست کشد کہ بہ سیر سرو دامن در آ تو ز غنچہ کم نہ دمیدہ در دل کشاہ چمن در آ ۱۵
اختصار نویسی کے فن میں ماہر نعمت خان عالی کا یہ شعر ملاحظہ ہو جس میں انھوں نے وسیع مضمون کو پرویا ہے۔ خدا کی عبادت تمام کائنات کا ہر ذی روح کرتا ہے۔ ہر پتا جو زمین پر روئیدہ ہے وہ دراصل زمین کی زبان ہے جو خدا کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ آسمان کی جنبش بھی دراصل حمد و ثنا ہے:

تنہا فلک از ذکر خدا نیست جنبش ہر برگ کہ روئیدہ ز بانہست زمین را ۱۶
عہد عالمگیر کے شعرا نے دیگر 'سبک ہندی' کے شعرا کی طرح بیشتر مبالغہ آرائی اور غلو سے کام لیا ہے۔ عہد اکبری کے قصیدہ گو شعرا نے مبالغہ آرائی سے اپنے قصاید کو دلکش و جالب بنایا ہے، کہ مبالغہ اور تغزل ہی قصیدہ کی روح ہے۔ چونکہ اورنگ زیب مدح گوئی کے سخت خلاف تھا۔ اس لیے اس دور میں قصیدہ تقریباً متروک ہو چکا تھا، لہذا غزل گو شعرا نے اس مبالغہ آرائی کو اپنی غزل میں صرف کیا اور اس عہد کی شناخت اس خصوصیت کے باعث ہونے لگی۔ جو درحقیقت قصیدے کا وصف ہے۔ غنی کشمیری اور ناصر علی کے اشعار میں بیشتر مبالغہ آرائی سے مملو اشعار ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر چند ابیات نذر ہیں:

غنی کشمیری: چشم مارو شن شد از خاک در میخانہ ہا ریختند از سرمہ گویا رنگ این کا شانہا ۱۷

ناصر علی: از سرخا کی کہ آن شیرین شامل بگورد بیضہ طوطی شود خرمن بجای دانہ ۱۸
عہد عالمگیر کے شعراء نے طرز ادا کی جدت پر خصوصی توجہ دی ہے اور اس فن میں اپنی استادی اور قدرت کا ثبوت دیا ہے۔ یہ بات نہیں کہ اس عہد کے شعرا نے ہمیشہ ہی کوئی نئی بات کہی ہو، یا کسی نئی حقیقت کا انکشاف کیا ہو، اس دور کے شعرا کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ اگر انھوں نے روایتی موضوع پر بھی قلم اٹھایا ہے تو اس میں بھی نئے نئے نکلتے پیدا کیے ہیں اور نئے معنی دیئے ہیں۔ مثال کے طور پر قصہ شمع و پروانہ روایتی اور قدیم ترین ہے اور قدیم زمانے سے شعراء کے سر مشق رہا ہے اور عموماً روایتی معنی ہی اس سے وابستہ رہے ہیں، لیکن جب بیدل نے اس موضوع پر قلم اٹھایا تو اس 'پیش یا افتادہ' مضمون کو تازگی بخشی:

چون شمع سر بلندی عشاق صفت نیست آخر بقدر سوختن ست آبروی ما ۱۹
عہد عالمگیر کے شعرا فن ارسال المثل میں بھی اپنی نظیر نہیں رکھتے۔ تمثیلی اشعار میں شاعر پہلے مصرع میں کوئی دعویٰ کرتا ہے اور اپنے دعوے کی صداقت کے لیے دوسرے مصرع میں ایک دلیل پیش کرتا ہے۔ عموماً اس فن تمثیل اور استدلال کا استعمال شعرا نے اخلاقی مضامین کے لیے کیا ہے۔ فن تمثیل کی ابتدا

فارسی شاعری میں امیر خسرو نے کی اور اس کو عروج پر پہنچایا صاحب تبریزی نے۔ عہد اورنگ زیب کے شاعر غنی کشمیری نے صاحب کی پیروی کی اور اسے مستقل فن بنادیا۔ اس کی پیروی ان کے بعد آنے والے شعراء نے کی۔
غنی کشمیری:

لباس ماسک ساران تعلق بر نمی تابد   بود بچوں حباب از بخیہ خالی پیرہن مارا
فلک در گردش است از بہر خواب بخت ناسازم   بود در جنبش گہوارہ راحت طفل بد خور ۲۰
اشرف مازندرانی:

دلبران را بہر مستوری نقاب انداختن   شمع را در پردہ فانوس پنهان کردند ۲۱
ماہرا کبر آبادی:

ز جود پر تہی از زر، کف حاتم نمی گردد   فروغ آفتاب از نور بخشی کم نمی گردد ۲۲
عہد عالمگیر میں فلسفیانہ اور اخلاقی شاعری کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ غالباً اس کی وجہ اس زمانے کے معاشی حالات تھے۔ معاشرے میں کچھ ایسی اخلاقی پستی آگئی تھی جس نے مجبور کیا شعرا کو معاشرے کی اصلاح کے لیے، اور اپنی شاعری کو انہوں نے وسیلہ بنایا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اورنگ زیب ذاتی مدح گوئی اور تملق کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ لہذا شعرا جو شعر کہتے وہ بادشاہ وقت کے تفسن طبع کے لیے نہیں بلکہ اپنے احساسات درونی اور خارجی عوامل سے متاثر ہو کر ان کے قلم سے نکلتے تھے۔ بیدل کے یہاں ہم کو اخلاق و پند و نصائح پر مشتمل اشعار کثرت سے ملتے ہیں جن میں بیدل ہم کو اعلیٰ اخلاقی اقدار کے نقیب نظر آتے ہیں۔

ای بیخبر از کم خردان شکوہ چہ لازم   آدم نبود آنکہ ز حیوان گلہ دارد ۲۳
غنی کے یہاں بھی ہم کو اخلاقی موضوعات سے مملو اشعار کثرت سے ملتے ہیں۔
نمی باشد مخالف قول و فعل راستان با ہم   کہ گفتار قلم باشد ز رفتار قلم پیدا ۲۴
عہد عالمگیر کی غزل کی ایک اور خوبی جو سبک ہندی سے ناشی ہے، وہ یہ ہے کہ اس عہد کے شعرا نے صنائع و بدائع کا کثرت سے استعمال کیا ہے۔ شعراء نے بیشتر صفت تلمیح، تضاد، مراۃ النظر، ایہام، تشبیہ کا اپنے اشعار میں بڑا خوبصورت و بر محل استعمال کیا ہے۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں:

گفتگو یک رنگ نبود غافل و ہشیار را   در نفس باشد تفاوت خفتہ و بیدار ۲۵
صنعت مراۃ النظر:

ز شوق حسن گندم گون بگندم کردہ او آدم نیم فرزند آدم گر گزاری روی نیکو را ۲۶
ذیل کے شعر میں صائب نے قاصد، کبوتر، نامہ، پیغام وغیرہ الفاظ استعمال کیے ہیں جو صنعت مرآت النظیر کا
دلکش نمونہ ہے:

در دیار اہل غیرت قاصد پیغام نیست نامہ مقراض پروبال کبوتر می شود ۲۷
تلمیح غزل کا بنیادی عنصر ہے اور غزل کا حسن اس کے خوبصورت اور بر محل و بامعنی استعمال سے
اجاگر ہوتا ہے۔ عنی کشمیری نے نہایت خوبصورتی سے اپنے اشعار میں قصہ 'یوسف وزلیخا' کی طرف اشارہ
کیا ہے۔ اشعار ملاحظہ ہوں:

عنی روز سیاہ پیر کنعان را تماشا کن کہ نور دیدہ اش روشن کند چشم زلیخا را

خضاب موی زلیخا مگر کند یوسف کہ بردہ است سیاہی زدیدہ یعقوب ۲۸
اس عہد کے شعرا نے خالص فلسفیانہ غزلیں کہی ہیں۔ اکثر شعرا نے فلسفہ کے ساتھ تصوف کو بھی
آمیختہ کیا ہے، لیکن کلام میں دلکشی و دلنشینی برقرار رکھی ہے۔ اس دور کے غزل گو شعرا کی غزلیں باوجود فلسفہ
و تصوف کی آمیزش کے، خوانندہ کے دامن دل کو کھینچتی ہیں۔ ان شعرا میں سرفہرست عنی کشمیری، ناصر علی اور
بیدل ہیں۔ چند اشعار ان شعرا کے ملاحظہ ہوں:

ہزاران معنی باریک باشد بیت ابرورا بغیر از موشگافان کس فہمد معنی اورا

عنان نفس کشیدن جہاد مردان است نفس شمرده زدن کارا اہل عرفان است ۲۹

ما گرفتاران ہستی را بہ چشم کم مبین بوی یوسف میدہد ہر ذرہ در زندان ما

علی تار نفس در سینہ میجویم نمی یا ہم زگو ہر قطرہ دارد ابر نیسانی کہ من دارم ۳۰
بیدل:

در تماشا گاہ ہستی کور نتوان زیستن محرم آن جلوہ شو با مرگ ناگاہی تزلزل

چشم عبرت ہر کہ بر اوراق روز و شب کشود بچو بیدل معنی بی حاصلی فہمد و رفت ۳۱
عہد عالمگیر کی غزل کی ایک اور خوبی جو خوانندہ کے دامن دل کو کھینچتی ہے یہ ہے کہ غزل میں موسیقی

اور غنائیت کا عنصر غالب ہے۔ اس عہد کے شعرا نے اکثر ترنم ریز غزلیں کہی ہیں۔ یہ وصف ہم کو اس عہد کے شعرا میں نمایاں نظر آتا ہے۔ معنی، بیدل اور ناصر علی کے یہاں ہم کو نغمہ بار غزلیں ملتی ہیں۔ جن میں طوائفی بحریں، الفاظ کی درو بست اور تکرار سے موسیقی پیدا کی ہے۔ یہ غزلیں اگرچہ فکری اعتبار سے سنجیدہ و متین ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان میں دلکشی، لطافت و رنگینی بھی ہے۔ یہ ترنم ہم کو بیدل کے کلام میں خصوصیت کے ساتھ ملتا ہے۔ ان کے کلام میں جہان فلسفہ کی خشکی ہے وہیں ایسی غزلیں بھی ہیں جو باوجود فلسفیانہ ہونے کے مترنم ہیں۔ خواندہ کے کانوں میں رس گھولتی ہیں اور ذہن و دل کو طراوت بخشتی ہیں۔

بیدل: کہ کشیدہ امن و امان کی طہرت کہ بسیر ماؤں آمدی   تو بہار عالم و گیری ز کجا باین چمن آمدی

نمو و ہستی بی اثر چہ نقاب شوق کم از دنیا   تو مگر بمن نظری کنی کہ دی عرق کنم از حیا^۱

ناصر علی کی غزلیں بھی ترنم ریز اور نغمہ بار ہیں انھوں نے بحر وں کے انتخاب سے اور مخصوص ردیف و قافیہ کی مدد سے اشعار میں لطافت، شیرینی اور موسیقیت پیدا کی ہے۔ ان کی غزل کے چند اشعار ملاحظہ ہوں:

پیشم خود و عروج نال ویدن آرزو دارم   سبک روحم بایں شہر پریدن آرزو دارم

وہان زخم را از ریزہ الماس پر کردم   باین دندان لب تیغش گزیدن آرزو دارم^۲

جیسا کہ قبلاً عرض کیا جا چکا ہے کہ عہد اورنگ زیب کی شاعری ایک مخصوص لہجہ اور آہنگ رکھتی ہے۔ جو ہمیں گذشتہ ادوار میں عموماً نا پید نظر آتی ہے۔ اس عہد میں خصوصاً غزل ترقی کی معراج پر پہنچی۔ غزل اصناف سخن کی وہ لطیف شاخ جو بیشتر حسن و عشق کے موضوعات کی تفسیر سے اختصا ص رکھتی ہے لیکن عہد عالمگیر کی غزل میں فلسفہ، اخلاقی، اجتماعی، معاشرتی موضوعات اور تصوف اس طرح باہم آمیختہ ہو گئے ہیں کہ انھیں جدا کرنا محال ہے۔ یہی وہ مشخصات ہیں جو عہد عالمگیر کی غزل کو ممتاز و منفرد کرتے ہیں۔

مآخذ:

- ۱- سبک شناسی، ج ۳، مصنف محمد تقی بہار، چاپ ایران
- ۲- دیوان بیدل مع نکات ۱۳۰۳ھ مرزا عبدالقادر بیدل، نول کشور، لکھنؤ
- ۳- دیوان غنی، ۱۹۶۳ء، غنی کشمیری، جموں کشمیر اکیڈمی، سری نگر
- ۴- کلیات صائب تبریزی، میرزا صائب تبریزی، نول کشور، لکھنؤ
- ۵- دیوان نعمت خان عالی (مخطوط)، ۱۳۰۴ھ نعمت خان عالی، حبیب سنج کلکشن، مولانا آزاد لائبریری، علی گڑھ
- ۶- دیوان ناصر علی، ۱۸۷۹ء، ناصر علی سرہندی، فشی نول کشور، لکھنؤ

- ۷- Dreams Forgotten، ۱۹۸۴ء، پروفیسر وارث کرمانی، اے۔ ایم۔ یو پریس، علی گڑھ
- ۸- تذکرہ خزانہ عامرہ، مؤلف میر غلام علی آزاد بلگرامی، نول کشور، کانیپور

حواشی:

- ۱- سبک شناسی، ج ۳، ص ۱۸۶
- ۲- دیوان بیدل مع نکات، ص ۱۰۴
- ۳، ۴- ایضاً، ص ۸۹، ۱۰۲، ۱۶۴
- ۵- دیوان غنی کشمیری، ص ۷
- ۶- دیوان ناصر علی، ص ۷
- ۷- دیوان بیدل مع نکات، ص ۲۸-۲۹
- ۸- کلیات صائب تبریزی، ص ۲۱۰
- ۹، ۱۰- دیوان غنی، ص ۶۰-۱۹۱
- ۱۱- دیوان ناصر علی، ص ۵
- ۱۲، ۱۳- دیوان بیدل مع نکات، ص ۳۳-۱۶۶
- ۱۴- کلیات صائب تبریزی، ص ۵۶
- ۱۵- دیوان بیدل، ص ۸-۱۱۹
- ۱۶- دیوان نعمت خان عالی (مخطوطہ) ص ۹
- ۱۷- دیوان غنی کشمیری، ص ۶۲
- ۱۸- دیوان ناصر علی، ص ۹
- ۱۹- دیوان بیدل مع نکات، ص ۳۰
- ۲۰- دیوان غنی کشمیری، ص ۵۹
- ۲۱- Dreams Forgotten، ص ۳۰۹
- ۲۲- خزانہ عامرہ، ص ۴۲۰
- ۲۳- دیوان بیدل مع نکات، ص ۱۳۴
- ۲۴، ۲۵- دیوان غنی کشمیری، ص ۲۶

- ۲۶- دیوان نعمت خان عالی (مخطوطہ)
- ۲۷- کلیات صائب تبریزی، ص ۵۰۷
- ۲۸- دیوان غنی، ص ۵۸، ۹۳
- ۲۹- دیوان غنی کشمیری، ص ۶۰، ۱۰۳
- ۳۰- دیوان ناصر علی، ص ۶، ۷۳
- ۳۱- دیوان بیدل، ص ۲۳۰، ۱۰۸
- ۳۲- دیوان بیدل مع نکات، ص ۱۳
- ۳۳- دیوان ناصر علی، ص ۷۵، ۷۴

سلک السلوک ضیاء نخشی — ایک تعارف

”سلک السلوک“ ضیاء نخشی کی ایک بہت مشہور و معروف تصنیف ہے۔ اگر اس کتاب کو فن معرفت و سلوک میں بے نظیر و بے مثال کہا جائے تو شاید مبالغہ آرائی نہیں ہوگی، اس کتاب کا ہر ہر لفظ معرفت کے پیمانے سے ٹپکتا ہوا عرفان کا جام شراب ہے۔ یوں تو ضیاء نخشی کی دیگر تصانیف بھی موجود ہیں، لیکن سلک السلوک اپنی شیریں بیانی اور لطافت زبانی کی بنیاد پر امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تمام تصنیفات کا اجتماعی طور پر تذکرہ کرتے ہوئے انفرادی طور پر ”سلک السلوک“ کا ذکر کرتے ہیں جو انہیں سب سے زیادہ پسند تھی۔ چنانچہ اپنی تصنیف اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں:

”سلک السلوک او بغایت کتاب شیریں و رنگین است بزبانی لطیف و موثر، مشتمل بر حکایات مشائخ و کلمات ایشان، اکثر تصنیفات وی مملوست بقطعہای کہ ہمہ یک طریقہ، یک نہج واقعند“^۱

اگر بنظر دیگر ہم ان کی تمام تصنیفات پر اجتماعی نظر ڈالتے ہیں تو غیر معمولی اہمیت کی حامل نظر آتی ہیں جیسا کہ خزینۃ الاصفیاء کے مصنف اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”این ہمہ کتب مملو از قطعات رنگین و دلچسپ کہ بیک طریق و یک طرز واقع شدہ اند“^۲

ان کی تمام تصنیفات میں ”سلک السلوک“ اور ”طوطی نامہ“ بہت زیادہ مقبول ہوئیں، اس کی مقبولیت کی ایک وجہ یہ بیان کی جاسکتی ہے کہ نخشی جس مسئلے کو بیان کرتے ہیں خواہ وہ توبہ، حال اور وجد ہو، قبض و بسط، علم الیقین، حق الیقین مشاہدہ یا اس کے علاوہ اور کوئی بھی مسئلہ کیوں نہ ہو، ایسی صفائی اور دل کشی سے بیان کرتے ہیں کہ خوانندہ کے دل میں گھر کرتا چلا جاتا ہے۔ یہی پاکیزگی تخیل اور شگفتگی عبارت،

سلک السلوک کو اہم اور مفید بنادیتی ہے۔ اصطلاحات کی تشریح کے بعد وہ اقوال و احادیث اور علماء مشائخ کے ارشادات سے اس کی وضاحت کرتے ہیں اور بسا اوقات قرآنی آیات کو بھی دلائل و براہین کے طور پر استعمال کیا ہے جو سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اور پھر بشنو بشنو جو ان کا مخصوص اور منفرد انداز بیان ہے اس کے ذریعہ مخاطب کرتے ہیں اور دلچسپ واقعہ کے ذریعہ اس کی وضاحت کرتے ہیں اور جب کسی نازک مسئلے کو بیان کرنا ہوتا ہے تو ”عزیز من“ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جس سے اس کی وضاحت و صراحت اور صداقت و یقین سے روگردانی کا کوئی پہلو باقی نہیں رہ جاتا اور اگر تصوراتی دنیا میں سیر کرنے والے کے لیے کوئی پہلو باقی رہ بھی جاتا ہے تو وہ اپنے مناسب اور موزوں قطعات کے بر محل استعمال سے جو انگشتی سے تمکین کی مناسبت کے مترادف ہوتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔

صوفیائے کرام کا طریقہ رہا ہے کہ وہ پہلے عمل کرتے ہیں اس کے بعد دوسروں کو اس کا رخیہ کے کرنے کا حکم صادر فرماتے ہیں یعنی ماذا اتقولون مالا تفعلون کا عملی کردار ہوتے ہیں اور اپنے اقوال و افعال دونوں کے ذریعہ عہد حقیقی کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں شخصی سلک السلوک میں ایک دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہیں جس سے قرآن مقدس کی آیت مقدسہ ماذا اتقولون مالا تفعلون کی وضاحت بھی ہوتی ہے:

”عالمان عالم حقیقت گویند، بندہ چنانچہ باقوال بندہ است، می باید کہ بافعال ہم بندہ باشد“ ۳
عالم حقیقت کے علماء کہتے ہیں، بندہ جیسا کہ اپنے اقوال سے بندہ ہے، چاہیے کہ افعال سے بھی بندہ ہو۔

”وقت طائفہ یحییٰ معاذ را گفتند مارا پندی ده گفت کونوا عبیدا با
فعلکم کما کنتم عبیدا با قولکم آری چنان باش کہ بنمائی و چنان نمای
کہ باشی و چنین بوہن و چنین نمودن کار بست بس عظیم“

”ایک مرتبہ ایک جماعت کے لوگوں نے یحییٰ معاذ سے کہا: ہمیں نصیحت کیجئے۔ انھوں نے فرمایا: تم اپنے افعال کے ذریعہ بندگی کا ثبوت دو، جیسا کہ تم اپنے اقوال کے ذریعہ بندہ ہو، یعنی تم ویسے ہو جاؤ جیسا دکھا رہے ہو اور ویسے ہی دکھو جیسا کہ تم ہو اور جیسا ہونا ویسا ہی دکھانا بہت بڑی بات ہے“

دوسری حکایت بیان کرتے ہیں:

”حسن بھری نے اپنے دوستوں میں سے ایک سے کہا: آپ مخلوق کو نصیحت کیوں نہیں کرتے انھوں نے کہا میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ چیز نہ کہہ دوں جو میں خود نہیں کرتا۔ حسن نے کہا اللہ آپ پر دائمی رحمت کرے، جو کہتے ہو وہ کرو۔ اے میرے پیارے وہ لوگ جن کا قول ان کے فعل کے مطابق ہو، کم ہیں اور وہ جن کا کام ان کے قول کے برعکس ہے بہت ہیں۔ حکماء کہتے ہیں، لوگوں کے چار گروہ ہیں، پہلے وہ جو کرتے ہیں کہتے نہیں، پھر وہ جو کہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، پھر وہ جو صرف کہتے ہیں کرتے نہیں، پھر وہ جو نہ تو کہتے ہیں اور نہ کرتے ہیں۔ اے برادر کہنے اور نہ کہنے سے کام کی ترقی نہیں ہوتی۔ کام کرنا چاہیے اگر تمام اچھے کام نہیں کر سکتے تو تمام اچھے کاموں کو چھوڑ دو بھی مت“

مالکین راہ سلوک اتباع نفس کی مخالفت اور اس کام کو کرنا جس کا نفس متقاضی ہو، ناپسند کرتے ہیں اور بہت حد تک یہ طریقہ ان کی زندگی میں جزو لاینفک کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ اس بات کے قائل و فاعل ہیں کہ کسی کا محکوم ہونا نفس کے محکوم ہونے سے بہتر ہے۔ اس نظریے کو مرکز بنا کر ایک دل کو چھونے والا واقعہ بیان کرتے ہیں:

”سجادہ نشینوں میں سے ایک جو صرف ہر جمعہ کو خانقاہ سے باہر آتا اور دوستوں سے پوچھتا کہ مسجد جانے کا کیا راستہ ہے۔ ایک دن ایک شخص نے اسے کہا، سالوں ہو گئے مسجد جاتے ہوئے اور تو راستہ نہیں جانتا؟ کہا جانتا ہوں لیکن وہ راستہ جس میں ہم نے قدم رکھا ہے اس میں کسی اور کا محکوم ہونا نفس کے محکوم ہونے سے بہتر ہے“

ضیاء الدین آپ کا اسم مبارک تھا اور جائے قیام بدایوں تھا۔ اصلی وطن نیش (بخارا) تھا۔ اسی مناسبت سے شاعرانہ تخلص شخصی اختیار کرتے تھے۔ زندگی کے شب و روز گوشہ تنہائی میں گزارے مگر اپنی صلاحیت و استعداد کی وجہ سے شہرت و نامداری کی سرحدوں کو پار کر گئے۔ وطن اصلی کے سلسلے میں خود چہل ناموس میں لکھتے ہیں:

زہر شہری و ہر جانی متاع قیمتی خیزد ضیاء از نیش و شکر ز مصر و سعدی از شیراز

نخشی کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، میدان علم و فضل اور کمال میں شہرہ آفاق تھے مگر دنیوی مال اور جاہ و حشمت سے محروم تھے، عسرت و تنگی کو گلے سے لگایا اور زندگی کے نشیب و فراز کو اتنی خوش طبعی سے گزارا کہ ”الفقر فخری“ کا عملی نمونہ نظر آتے ہیں، جو ان کے لیے باعث تسلی بھی تھا، فرماتے ہیں:

نخشی نقد دین ز دست مدہ خلق فضل کریم مر ہمہ یافت
فقر را پای بر سر گنج است نقد دین ہر کہ یافت ہر ہمہ یافت

عزت و شہرت کے خواہاں نہ رہے چونکہ انھوں نے اپنے دل کی دنیا سوز و مستی اور جذب و شوق سے تعمیر کی تھی اور تمنا تھی کہ اس سوز و مستی کی سرسبز و شادابی پر موسم خزاں کا اثر نہ ہو، دل کے نہا خانوں سے بھی صرف یہی دعا زبان پر آتی تھی:

الہی اہل دل را ذوق دل وہ ضیاء نخشی را شوق دل وہ
منگولوں کے تسلط کے بعد جب حالات از حد گزر گئے تو دیگر مسلمانوں اور علماء کی طرح نخشی نے بھی ہندوستان کا رخ کیا اور بدایوں جو شمالی ہند میں واقع ہے، سکونت اختیار کی۔ نو عمری کا زمانہ تھا کسب علم سے مکمل طور پر تشنگی نہیں بجھی تھی چنانچہ شہاب الدین مہرہ کی شاگردی اختیار کی جو صاحب علم و فضل ہونے کے ساتھ ساتھ بقول امیر خسرو اپنے زمانے کے استاذ الشعراء بھی تھے اور بدایوں میں ان کا طوطی بولتا تھا۔

نخشی کے ہندوستان میں آنے کا زمانہ بقول عصامی کے وہ زمانہ تھا کہ:

بسی عالمان بخارا نژاد بسی زاہد و عابد و ہر بلاد
در آن شہر فرخندہ جمع آمدند چون پروانہ بر نور شمع آمدند

ہوائے نفس کو مغلوب اور عبادت و ریاضت کو غالب کرنے کے لیے کم خوردنی اور فاقہ کشی صوفیاء کرام کے نزدیک محبوب ترین شئی ہے۔ بقول نخشی شیطان شکم سیر ہو کر کھانے والے سے محبت کرتا ہے اگرچہ وہ عبادت الہی میں کیوں نہ مصروف ہو اور ذوق کش انسان سے شیطان گریز کرتا ہے اگرچہ وہ خواب غفلت میں ہو، اس کی وضاحت کرتے ہوئے نہایت فصیح و بلیغ زبان میں ایک حکایت بیان کرتے ہیں:

”شیطان کہتا ہے، شکم سیر اگرچہ نماز میں ہو میں معاف نہ کرتا ہوں
اور بھوکا جو سو رہا ہو اس سے دور بھاگتا ہوں، جاننا چاہیے کہ پیٹ
بھرا انسان جب نماز سے باہر ہوگا تو شیطان اس پر کس حد تک
مسلط ہوگا اور بھوکا اگرچہ نماز میں ہو کس قدر شیطان کو اس سے
نفرت ہوگی۔“

مزید وضاحت صراحت کے لیے ایک مرد فقیر کا واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں اور اپنا قطعہ

بھی نقل کرتے ہیں تاکہ قاری کے ذہن میں شکوک و شبہات کا کوئی گوشہ باقی نہ رہ جائے۔

”ایک شخص ایک فقیر کے پاس گیا اور کہا مجھے عبادت کرنا سکھاؤ۔“

فقیر نے کہا: تو کھانا کیسے یعنی کتنا کھاتا ہے۔ پیٹ بھر کے یا آدھا

پیٹ۔ اس نے کہا: پیٹ بھر کے۔ فقیر نے کہا: پیٹ بھر کے کھانا

جانوروں کا طریقہ ہے۔ جاؤ پہلے کھانا کھانا سیکھو، اس کے بعد آؤ

تاکہ میں تجھ کو عبادت کرنا سکھاؤں“

تصوف و عرفان ایک ایسا بحر بیکراں ہے جس کی تہوں تک پہنچ کر درنا یاب حاصل کرنا امر دشوار

ہے، لیکن اس میں قدم رکھنے کے بعد اس کے مختلف عناصر ذہن کے پردے پر منعکس ہوتے ہیں اور ہر عنصر

اپنے اندر ایک خاص پہلو رکھتا ہے۔

تصوف و عرفان کی راہوں پر گامزن ہو کر اپنے وجود کو فنا فی اللہ کی سرحدوں سے گزر کر بقا کی

زندگی حاصل کرنا آسان نہیں۔ عشاقان راہ الہی کے دلوں میں سوز و مستی اور جذب و شوق کا وہ آتشیں

شعلہ بھڑک رہا ہوتا ہے جس کا تقابل و توازن کرنے سے دنیاوی طاقتیں قاصر ہوتی ہیں۔ شرابا طہوراً کا

جام سرمست ان کے دل کی دنیا کو آئینہ معرفت بنا کر ایک غیر مجسم اور غیر مصور کی شبیہ ان کے دل میں جلوہ

گر کر دیتا ہے۔ جس کے وصال و دیدار کی تمنا میں جان قربان کر دیتے ہیں اور احساس نہیں ہوتا اور اس

مقام پر فائز ہو جاتے ہیں جہاں سالک فنایت کے مقام پر متمکن ہو جاتا ہے اور وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے

جس کی عکاسی امیر خسرو نے کی ہے:

من تو شدم تو من شدم من تن شدم تو جان شدم

تا کس نگوید بعد از این من دیگرم تو دیگری

اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نخشی ذوالنون مصری ایک واقعہ نقل کرتے ہیں:

”نقلست ذوالنون مصری میگوید رحمۃ اللہ علیہ روز نحر خلعتی بقربانی

مشغول بود و کسی بکسی جون زمانی بگذشت روی سوی آسمان

کرد و گفت ان ہولاء تقر بوا الیک بقراءۃہم وانا لا اجد ہدیاً سوی

نفسی انا اتقرب الیک بذبحہا ثم اشار بسبابہ حلقہ فلف فیہ حفا کما

یفعل بالسکین فخر میتا۔“

نخشی جان باز در رہ عشق عشق در چشم خلق خاری دان“

ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں:

”قربانی کے دن تمام مخلوق قربانی میں مشغول تھی اور کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ ایک جوان میرے پاس کھڑا تھا اور بالکل خاموش تھا، جب تھوڑی دیر گزر گئی تو اس نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا اور کہا بے شک یہ لوگ گائے کی قربانی سے تمہارا تقرب حاصل کر رہے ہیں اور میرے پاس میری ذات کے علاوہ کوئی تحفہ نہیں ہے جسے پیش کر سکوں، میں اسی کو تیری راہ میں قربان کر کے تقرب حاصل کر رہا ہوں۔ پھر اس نے اپنی شہادت کی انگلی سے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا اور اسے چھری کی طرح گھونپ دیا اور مردہ ہو کر گر گیا“ ۸

نخشی ایک جگہ مرد فقیر اور مالدار کی حالت بیان کرتے ہیں اور دونوں کو چار چیزیں حاصل ہوتی ہیں مگر دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایک مالدار جب دنیا کو الوداع کہتا ہے تو غم و اندوہ کا کوہ گراں لے کر جاتا ہے۔ مگر ایک مرد فقیر جب دنیا سے جاتا ہے تو نہ صرف مسرت و شادمانی کے شادیاں بجاتا ہوا جاتا ہے بلکہ **الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون** کا عملی پیکر بن کر جاتا ہے۔ فرماتے ہیں، اس سے متعلق ایک واقعہ بیان کرتے ہیں:

”مالداروں کو مالداری سے چار چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ جسم کی تکلیف، دنیا کی مشغولیت، دین کی کمی اور قیامت کا حساب۔ درویشوں کو بھی اپنی درویشی سے چار چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ جسم کی آسائش، دل کی فراغت، دین کی سلامتی اور قیامت سے چھٹکارا۔ مال دار منکر نکیر سے چھٹکارا پاتے ہیں اور فقرا سچ کی مجلس میں عظیم قدرت والے بادشاہ کی بارگاہ میں پہنچے ہوتے ہیں“ ۹

پھر ایک بہت دلچسپ، شبلی علیہ الرحمہ کا واقعہ نقل کرتے ہیں:

”شبلی کو وصال کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھا۔ کہا تو نے منکر نکیر کے سوال سے کیسے چھٹکارا پایا؟ انھوں نے کہا: یہ پوچھنے کی چیز ہے؟ اگر اس وقت تم لوگ وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ منکر نکیر مجھ سے کیسے چھٹکارا پائے اور باہر ہوئے۔ جب ان لوگوں نے آغاز کیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا اے فرشتو مجھ سے کہہ رہے ہو، کہ تمہارا رب کون ہے؟ میرا خدا وہ ہے کہ جس

نے تم لوگوں کو تمام ملائکہ کے ساتھ میرے باپ آدم کا سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ اسجدوا لآدم آدم کا سجدہ کرو اور میں اس وقت اپنے تمام بھائیوں کے ساتھ اپنے باپ کے صلب اطہر سے تم لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ منکر نکیر نے کہا ہمیں اس کے پاس سے چلنا چاہیے۔ اس لیے کہ ہم سوال اس سے کر رہے ہیں اور یہ تمام ذریعات آدم کا جواب دے رہا ہے۔

اس کے علاوہ تصوف و عرفان، معرفت و طریقت و حقیقت کے بے شمار واقعات بخشی کی اس کتاب میں درج ہیں۔

سوال کیا راہ سلوک کا ہر کام خالص اور رضائے الہی کے لیے ہوتا ہے۔ ریاکاری و مکاری کا شائبہ تک اس میں نہیں پایا جاتا۔ بخشی فرماتے ہیں:

”مردانِ خدای ہر چہ کنند از برای خدای کنند و نیت ایشان ہمہ بر حق باشند نہ دون حق“

یعنی مرد فقیر جو بھی کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کرتا ہے اور اس کی نیت میں ہمیشہ خدا کی ذات ہوتی ہے نہ کہ اس کے علاوہ۔

اس کی وضاحت کرتے ہوئے بڑا دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہیں:

”ایک مرد فقیر نے ایک تارک الدنیا شخص کے لیے کھانا جمع کیا جو، پانی کے کنارے رہتا تھا اور اپنی بیوی سے کہا کہ پانی کے کنارے جو فقیر بیٹھا ہے اسے دے دو۔ عورت نے کہا کہ پانی ڈوبنے والا ہے اور گزرنے کے لیے کوئی آلہ نہیں میں پار نہیں کر سکتی۔ اس شخص نے کہا جاؤ اور پانی سے کہنا، میرے اس شوہر کی عزت کا واسطہ کہ جس نے کبھی بھی میرے ساتھ صحبت نہیں کی ہے، مجھ کو راستہ دے، پانی کے کنارے گئی اور یہ بات کہی، وہ پہنچا اور راستہ پیدا ہو گیا، وہ عورت گزر گئی اور کھانا فقیر کو دے دیا، وہ فقیر اس کے سامنے کھایا بھی اور کہا واپس جاؤ، عورت نے کہا میرے شوہر نے ایک بات کہی تھی، اس کی برکت سے میں پانی

پار کر گئی اور اب کس چیز کو ظاہر کر کے پانی سے گزروں؟ درویش نے کہا جاؤ اور پانی سے کہو اے پانی اس درویش نے تیس سال سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ اس عظمت کے واسطے سے راستہ دے دو۔ عورت نے ایسا ہی کہا اور راستہ ظاہر ہو گیا، عورت گھر آئی اور کہا، اے خواجہ، تو سالوں سے میرے ساتھ صحبت کر رہا ہے اور اس درویش نے بھی میرے سامنے کھانا کھایا ہے میں دو جھوٹ اس پانی سے بولی۔ پھر بھی مجھے کیسے راستہ دے دیا۔ شوہر نے کہا تو نے جھوٹ نہیں بولا۔ اس لیے کہ میں نے جب بھی تم سے صحبت اختیار کی ہے وہ تیرے حق کی ادائیگی کے لیے، نہ کہ اپنے نفس کی خواہش کے لیے اور اس درویش نے بھی تیس سال سے اپنے نفس کی خواہش کے لیے کھانا نہیں کھایا ہے۔ مگر صرف اس لیے کہ اطاعت و فرمانبرداری کی طاقت حاصل ہو جائے“ ۱۱۔

اہل تصوف و عرفان کا یہ طریقہ ہے کہ ان کی ایک نظر کی غفلت سا لہا سال کی عبادتوں کو رائیگاں کر دیتی ہے۔ بخشی اس سلسلے میں ایک حکایت یوں بیان کرتے ہیں:

”بنی اسرائیل میں رواج تھا کہ جب کوئی عابد ساٹھ سال عبادت کر لیتا تو اس کے سر پر ابر سعید اپنا سایہ کر دیتا۔ ایک مرتبہ ایک عابد نے ساٹھ سال عبادت کی مگر اسے یہ سعادت نصیب نہ ہوئی۔ دوسرے عابدین اس کے پاس گئے اور کہا تو نے کیسے عبادت کی، کہ اس سائے سے محروم رہ گیا۔ اس نے کہا ساٹھ سال تک کبھی بھی میں نے خلاف راہ کام نہیں کیا۔ مگر ایک بار بغیر تفکر کے میں نے آسمان کی طرف نظر کی، ان لوگوں نے کہا اس راہ میں اس سے بڑھ کر گناہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سب کچھ اسی ایک نظر غفلت کی وجہ سے ہے“ ۱۲۔

زندہ اور مردہ کی تعریف کرتے ہوئے بخشی ایک قاعدہ کلیہ بیان کرتے ہیں کہ:

”باید دانست کسی کہ معترق یا محبوب است زندہ است اگر چہ بمرد و آنکہ از یاد محبوب غافل است مردہ است، اگر چہ زندہ نماید“ ۱۳۔

اسی ضمن میں ایک واقعہ طویل، مگر دلچسپ بیان کرتے ہیں:

”عبداللہ مصری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک مردہ کو غسل دینے کا ارادہ کیا، جب میں نے اس کا میزر (پگڑی) کھولنا چاہا تو اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور نہیں کھولنے دیا۔ میں نے کہا: کیا تم مرنے کے بعد بھی زندہ ہو؟ تبھی گھر کے گوشے سے میں نے آواز سنی، کیا تم نہیں جانتے؟ کہ جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ مرتا نہیں، میرے عزیز، زندہ دل ہو، ہر زندہ کو زندہ نہیں کہتے اور نہ ہر مردہ کو مردہ کہتے ہیں، ان کے نزدیک زندگی اور موت معاملات سے تعلق رکھتے ہیں“ ۱۴

ایک اور واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں:

”کہ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار نماز میں پانچ تکبیریں کہہ دیں۔ لوگوں نے کہا مردے پر چار سے زیادہ تکبیریں نہیں کہی جاتیں۔ آپ نے پانچ کیوں کہیں، انھوں نے جواب دیا، چار تکبیر تو میں نے اس مردے پر کہیں اور پانچویں ان لوگوں کی زندگی پر جو کہ اس مردے سے بھی زیادہ مردہ ہیں۔ اے میرے عزیز، زندہ، مردہ، اے کہتے ہیں جو گناہ سے خوف نہ کرے، بہت سے ایسے لوگ ہیں، جنھیں دوسرے کا گناہ سن کر بخار اور بے قراری آ جاتی ہے اور اب تمہارے اپنے گناہ کی وجہ سے تمہارا باطن بھی گرم نہیں ہوتا۔ بہت پرانی رسم ہے کہ موسم بہار کے آتے ہی لوگ لہو و لعب میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس خوف سے ہر سال موسم بہار کی آمد پر معروف کرخی جو کہ عالم طریقت کے بہار تھے غمزدہ ہو جاتے اور کہتے، موسم بہار آ گیا، پھر لوگ لہو و لعب میں مشغول ہو جائیں گے“ ۱۵

بزرگان دین دولت عرفان سے مالا مال ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک دنیاوی مال و ذرا اور دولت

کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے واقعہ بیان کرتے ہیں:

”وقت کیکی از پادشاہان دیدن درویش رفت و دیناری چند بہ برد“

درویش آں قبول نکرد، بادشاہ گفت: اگر دنیا نمی ستانی از من حاجتی بخواہ

درویش گفت حاجت من آنست کہ بار دیگر تو مرا زحمت نہ دہی۔

نخشی فقیر گنج بر گنج است اہل غفیت ہمیشہ در رنج اند
پای درویش بر ذری زود فقراء را پای بر سر گنج اند

ایک بادشاہ، ایک فقیر کی زیارت کے لیے گیا اور دینار لے گیا،

فقیر نے اسے قبول نہیں کیا، بادشاہ نے کہا: اگر تو دنیا کو نہیں

خریدتا، تو تو مجھ سے اپنی حاجت طلب کر۔ فقیر نے کہا کہ میری

حاجت یہ ہے کہ دوبارہ تو مجھے زحمت نہ دے۔

قطعہ: فقیری کا خزانہ ہی خزانہ ہے۔ صاحب مال و دولت ہمیشہ رنج میں ہیں

فقیر کا ہر مال و دولت کی طرف نہیں جاتا، فقراء کا ہر خزانوں پر ہوتا ہے

بطور خلاصہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا ضیاء الدین نخشی کی ذات والا صفات اور ان کی یہ مشہور تصنیف

”سلک السلوک“ اپنی جامعیت و معنویت، فصاحت و بلاغت کی بنیاد پر جس میں گوہر ہای آبدار کو پرو کر

تصوف و عرفان کے اسرار و رموز کا دکش گلدستہ پیش کیا گیا ہے۔ قارئین سے خراج تحسین لیے بغیر نہیں رہ

سکتی۔ اس کی شیریں بیانی، شگفتگی عبارت، لطافت زبان، وضاحت و صراحت، دلائل و براہین، تکمیل و

تفصیل، واقعات و حکایات، قطععات و منظومات بہت اعلیٰ درجے کے ہیں جو بے نظیر و بے مثال ہیں۔

حوالے:

- ۱- اخبار الاخیار، ص ۱۰۱
- ۲- خزینۃ الاصفیاء، ص ۲۸۱
- ۳- سلک السلوک، ص ۱۶۱
- ۴- سلک السلوک، ص ۱۶۲
- ۵- سلک السلوک، ص ۱۳۰
- ۶- سلک السلوک، ص ۱۳۶
- ۷- سلک السلوک، ص ۱۳۶
- ۸- سلک السلوک، ص ۵۲
- ۹- سلک السلوک، ص ۱۰۱

- ۱۰- سلك السلوك، ص ۲۰۳
- ۱۱- سلك السلوك، ص ۱۳۲
- ۱۲- سلك السلوك، ص ۱۰۰
- ۱۳- سلك السلوك، ص ۷۰
- ۱۴- سلك السلوك، ص ۷۲
- ۱۵- سلك السلوك، ص ۷۲

Editorial Board

Chairman

Prof. P.K. Abdul Azis

Vice Chancellor

Prof. A. K. Qasmi

Dept. of Urdu

Prof. Nazim Ali

Dept. of West Asian Studies

Prof. Kafeel Ahmad Qasmi

Dept. of Arabic

Price per issue: Rs. 20/-

Annual Subscription : Rs. 60/-

For A.M.U Students :

Rs. 35/- Annual

Overseas : 15 \$ Annual

Price of this issue: Rs.

Ph.: 2700937 Ext. 1542/1229

Email: fikronazaramu@yahoo.in

All Rights Reserved

Fikr-O-Nazar

University Literary Journal
Quarterly

Year of establishment: 1960

July 2011

Farsi Adab Number

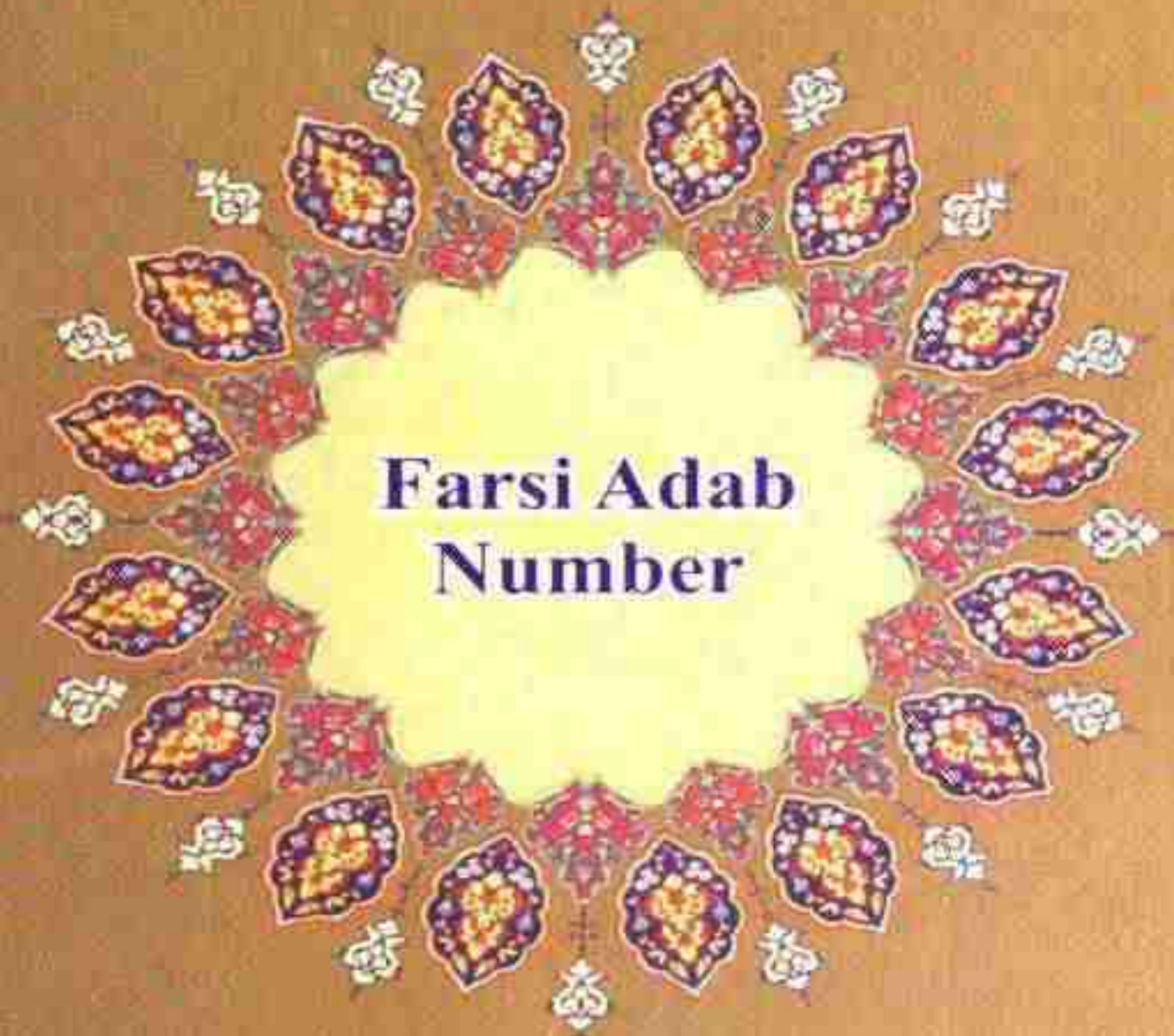
Editor
Prof. Azarmi Dukht Safavi

1-Shibli Road
Aligarh Muslim University
Aligarh

FIKR-O-NAZAR

Aligarh Muslim University, Aligarh