

Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi
Preserved in Punjab University Library.

پروفیسر محمد اقبال مجددی کا مجموعہ
پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ شدہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۲۹	فلسفہ	۲۱۷	سیر و سیاحت 138657
۲۵۰	مے مجاز و حقیقت کے دو جرع	۲۲۲	نقل مکان و مذہبی تحریک
۲۷۱	رومی کی عشقیہ روایت	۲۲۷	دربار اکبری کے ہندو ارباب صبا
۲۷۹	سید جمال مجروح کا عشقیہ رد عمل	۲۲۹	مسلمان اور سنسکرت و بھاشا
۲۸۱	عراقی کے عشقیہ تاثرات	۲۳۵	زبان فارسی کے ہندو ادیب
۲۸۵	دریائے دجلہ دو دل والے	۲۳۶	خطاطی
۲۸۷	نفسیات	۲۳۶	ناورات الثاقب
۲۸۷	اسلامی دنیا کا ایک ماہر نفسیات	۲۳۷	اقبال نامہ جہانگیری
	امام غزالی اور میگڈاؤگل کا تقابلی	۲۳۸	جمع الصنائع
۲۸۸	مطالعہ	۲۳۸	شجرۃ الامانی
۲۸۹	امام غزالی کی زندگی پر عمومی نظر	۲۳۹	رسالہ السنۃ شمسیہ و قمریہ
۲۹۵	زمان و مکان	۲۳۹	تصوف
۲۹۶	علت و معلول	۲۴۰	مصوری
۳۰۷	جذبہ خوف	۲۴۲	موسیقی
۳۰۸	احساس کمتری و برتری	۲۴۵	اردو کا وجود
۳۲۲	مجاولہ و غضب	۲۴۷	فنی طوطا رام شایاں
۳۲۷	حسد		بندت اجودھیانا تھ نوآئی

عنوان صحیفہ

ہنگامہ شہر سے بہت دور ایک پرسکون بنگلہ میں جسکے احاطہ کی وسعت خود اپنے اندر ایک چھوٹی سی دنیا بسائے ہوئے تھی۔ باغ، اور باغ میں انوار و اقسام کے درختوں کی قطاریں، خوشنما، دلکش اور آرام دہ مکان سادہ اور دیدہ زیب پردے ایک اچھی خاصی لائبریری جس میں زیادہ تر روحانیات پر جدید مطبوعات کا ذخیرہ پایا جاتا تھا۔ ایک معصوم، نیک سرشت، تعلیمی اور خوش سلیقہ رفیقہ حیات اور ایک سفید مو، گھنی داڑھی، بلند بالا، سرخ و سپید رنگ کا قومی الحبتہ معمر انسان! یہ تھی مولانا مظہر الحق مرحوم کی وہ آخری زندگی جو "آشیانہ" فرید پور علاقہ سیوان - بہار میں بسر ہوئی۔ دو تین سال کے مسلسل اصرار کے بعد جبکہ میں وقت کے نامساعد حالات سے گزر رہا تھا آخر مرحوم کی کشش مجھے "آشیانہ" لے گئی۔ سنسان اور چٹیل میدانوں کو طے کرتا ہوا رات کے بارہ بجے پہنچا مارچ کا مہینہ اور ۱۹۶۹ء تھا اور زندگی میں پہلی مرتبہ ملنے کی خوش نصیبی! بڑی دیر تک گلے لگائے رہے۔ حالات کی تفتیش کرتے رہے، ایک دن اور ایک رات اور پھر، ایسا معلوم ہوتا تھا بلنے ملائے گا یہ سلسلہ بہت پہلے سے قائم تھا انتہائے خلوص و محبت کے پردہ میں ^{جنبت} گم ہو جاتی ہے۔

نانا مرحوم کا تذکرہ آیا۔ والدہ مرحومہ کے متعلق تفتیش کی میری معاشی

میرے نانا (سید خواجہ نذر علی مرحوم) مظہر الحق صاحب کے والد کے حقیقی ماموں زاد بھائی تھے۔ ع - م

تعلیمی اور علمی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے متعلق استفسار کرتے رہے۔ نیاز صاحب کا ذکر آیا بڑی دیر تک تعریف کرتے رہے یہ وہ زمانہ تھا جبکہ حضرت موصوفی نے "نگار" میں سیاسی مضامین کی اشاعت کا آغاز کیا تھا مولینا مظہر الحق مرحوم کو سیاست میں جو تبحر تھا وہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک اہم ورق ہے۔ اور کانگریس نے "مظہر نگر" کی یادگار قائم کر کے ان کی قومی اور وطنی خدمات کا جو اعتراف کیا ہے اس سے ہم اور آپ واقف ہیں۔

مجھ سے چند ماہ قبل حضرت مولینا ابوالکلام آزاد اور چند دن پہلے سر اکبر حیدری (اللہ ان کو بخشے مجھ پر کرم فرماتے تھے) بھی وہاں کی "بزم بے ہنگامہ" سے واپس جا چکے تھے ان حضرات کا بھی ذکر خیر آیا فرمانے لگے چند دن پہلے آجاتے تو حیدری بھائی سے ملاتا۔

ڈاکٹر سید محمود صاحب مدظلہ کے چھوٹے بھائی تھے ان سے ملایا۔ لڈن صاحب اور اپنی بیگم صاحبہ سے تعارف کرایا۔ بیگم صاحبہ نے بڑے مہر و شفقت سے پذیرائی کی یہاں تک کہ "طاق بستان" کی بنیاد پڑی اور انہوں (بیگم صاحبہ) نے سر اکبر حیدری مرحوم سے اس کی سفارش کی ادارہ کے ساتھ حیدری مرحوم کو ایک دلی لگاؤ ہو چلا تھا کہ یکایک وہ ہم سے جدا ہو گئے ہمیں اس کا بہت صدمہ ہوا۔

مولینا مظہر الحق مرحوم نے میری حوصلہ افزائی اور دل دہی کے سلسلہ میں جو کچھ فرمایا اس کا گہرا اثر مجھ پر پڑا۔ وہ مجھ پر سید مہربان تھے۔ لیکن افسوس یہ سلسلہ دیر پا ثابت نہ ہوا۔ اچانک وہ دو سال کے اندر ہی رہبرِ عالم بقا ہوئے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری بے پناہ زندگی کا آخری سہارا بھی جاتا رہا۔

یہ کتاب میرے ولولہ انگیز دورِ حیات کی یادگار ہے اور اپنے اس مجموعے کے ہر
مصنوع کیلئے بڑی جانفشانیوں کی ہیں یہ ضروری نہیں کہ جو مجھے پسند ہوا سے عوام بھی
قبول کریں بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوا کرتا ہے کہ مصنف جس کو اپنا شاہکار سمجھتا ہے
مذاقِ عامہ اس کو درخورِ اعتناء بھی نہیں سمجھتا۔ اس کے برعکس بعض ایسی چیزیں کہ قلم سے
نکل جاتی ہیں جس کی اہمیت ابتداءً کچھ نہیں ہوا کرتی، لیکن "قبولِ عام" اس کی قدر و قیمت
بہت بڑھا دیتا ہے۔ اس لئے ابھی میں اپنی اس تصنیف کی کامیابی اور ناکامیابی کے
متعلق تو کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا۔ لیکن اتنا تو کم از کم اعتقاد ضرور ہے کہ جن عناصر سے
کسی مصنف کی زندگی کی ترکیب ہو کر تھی ہے ان میں یہ تصنیف بھی ایک اہم عنصر
کی حیثیت رکھتی ہے اور اس حیثیت سے اگر میں اپنے اموں جان (مولینا مظہر الحق مرحوم)
کے نامِ نامی سے یہ کتاب معنون کروں تو ممکن ہے کہ یہ حقیر بدیہ اُن کی روح پر فتوح کیلئے
باعثِ ابہتاج ہو اور اس اُنس و محبت کی ایک خفیف سی تلافی بھی ہو جائے جو زندگی کے
آخری ایام میں اُن کو مجھ سے ہو گئی تھی۔

ملکی محلہ آره

عبدالکمال آروی

۱۲ جولائی ۱۹۲۲ء

بجور

نجوم کے بعض تاریخی علمی مباحث

اور

قصائد خاقانی میں منجمانہ اشارات

ایک مدت سے کلیات خاقانی کا ایک قلمی نسخہ میرے پاس محفوظ ہے اس میں خاقانی کے قصائد و مرثیہ مندرج ہیں یعنی کلیات کا یہ پہلا حصہ ہے، اہل نظر جانتے ہیں کہ خاقانی نے اپنا سارا سرمایہ خیال اور زور قلم قصائد پر صرف کیا ہے اس میں شک نہیں کہ اس کے یہاں عربی کی طرح شاعرانہ حلاوت و سنگتگی نہیں پائی جاتی اسی لئے اس کے قصائد عوام میں قصائد عربی کی طرح مشہور و پسند نہیں خاقانی کی دقت پسندیوں نے اس کو نغزل کے میدان میں تو بالکل مجہول بنا دیا یہاں تک کہ اس کی غزلیات کا مجموعہ اپنی بے نکلی کے باعث ایک دفتر بے معنی سمجھا جاتا ہے، رہ گیا مجموعہ قصائد تو اس میں بھی عوام کے لئے سامان تفریح نہیں ہاں جو لوگ ادب عالیہ اور انشائے لطیف پر نقادانہ نظر رکھتے ہیں وہ اچھی طرح عربی اور خاقانی کے قصائد کا فرق و امتیاز سمجھ سکتے ہیں عربی کی نزاکت و نخیل، معنی آفرینی اور روانی بیان مسلم ہے، خاقانی کے یہاں بھی یہ سب کچھ

ہے لیکن تعلیمات نے اس کے کلام کو ادق بنا دیا وہ جس آزادی کے ساتھ قرآن و حدیث تفسیر و فقہ، تاریخ و سیر، ریاضی و حکمت، فلسفہ و تصوف، نجوم و ہیئت کے مسائل کیطرن اپنے قصائد میں اشارے کرتا ہے وہ اس قدر بلند سطح کی چیز ہے کہ فکر عامہ کی وہاں تک رسائی نہیں اگر مجھ سے سوال کیا جائے کہ فارسی شعرا میں ملٹن کا کوئی مقابل ہو تو میں فوراً خاقانی کا نام لے دوں گا ملٹن کی "فردوس مفقودہ" (Paradise Lost) کا ایک سرسری جائزہ لیجئے اور اس کے بعد قصاید خاقانی پر نظر ڈالئے آپ فوراً اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ ملٹن اور خاقانی کی بدیوہ انشا اور اسلوب تحریر میں ایک خاص قسم کی مماثلت پائی جاتی ہے۔

۱۷ ایور کرامول (Oliver Cromwell) کا زمانہ ہے انگلستان میں جمہوریت قائم ہو چکی ہے ۱۶۵۳ء سے ۱۶۵۸ء تک کرامول کا اقتدار رہا اس عہد میں ملٹن کی شخصیت بھی تاریخ میں نمایاں حیثیت رکھتی ہے چنانچہ کرامول کی سیاسی کامرانیوں بہت کچھ ملٹن کی عالمانہ سعی کی منت پذیر ہیں، وہ لاطینی زبان کا ماہر اور "معدنہ خارجہ" (Foreign Secretary) کے عہدہ پر فائز تھا اجنبی ممالک و دول سے خط و کتابت لاطینی زبان میں ہوتی تھی، عہد حاضر میں ترکی کے اندر مصطفیٰ کمال اور عصمت پاشا کی شخصیتیں ہیں وہی حالت ایور کرامول اور ملٹن کی تھی، فرق صرف یہ ہے کہ ملٹن ایک بلند پایہ شاعر بھی تھا اور عصمت پاشا صرف ایک سیاسی مدبر اور علامہ ہیں بانگش یہ تھی کہ ملٹن لاطینی زبان کا ماہر تھا، "خلد گشہ" کا ہر صفحہ اسکے ذوق لاطینی کا آئینہ دار ہے خاقانی نے جس آزادی اور بے تکلفی کیساتھ اسلامیات اور خرافیات کے انشاء کیے ہیں اسی طرح ملٹن یونانی ادہام اساطیر اور لاطینی قصص و روایات کی

اور اوراق ہذا میں قصاید خاقانی کے اس حصہ سے بحث کی جائے گی، جس میں شاعر نے منجمانہ اشارات کئے ہیں لیکن قبل اس کے کہ اس مسئلہ پر گفتگو کی جائے نجوم کے بعض تاریخی شواہد اور علمی نکات پر روشنی ڈالنا از بس ضروری ہے۔

میرا یہ مضمون جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے تین حصوں پر منقسم ہے پہلے حصہ میں نجوم کے متعلق تاریخی و علمی مباحث ہونگے، دوسرے حصہ میں خاقانی کے سوانح حیات سے بحث کی جائیگی اور تیسرے حصہ میں اس کے قصاید کے ان ابیات کی شرح و بسط ہوگی جن میں شاعر نے منجمانہ نکتہ سجیاں کی ہیں۔

احکام نجوم کے متعلق تاریخ میں بہت سے دلچسپ اور معتبر واقعات نظر آتے ہیں یہاں تک کہ حدیث اور اسرار الرجال میں بھی جتہ جتہ اس کا تذکرہ آجاتا ہے امام بخاری نے ہرقل کے متعلق ایک طویل حدیث روایت کی ہے، اس میں آنحضرت صلعم کے اس خط کی نقل کی ہے جو آپ نے سلمہ میں وحیہ کلبی کے ہاتھ بصرے کے حاکم کو بھیجا تھا اور اس نے وہ خط ہرقل کو بھیج دیا، اور جس میں ابوسفیان اور قریش سے پیغمبر صلعم کے متعلق ہرقل کے سوال و جواب کی تفصیل پائی جاتی ہے اسی حدیث میں ضمناً بخاری نے یہ بھی لکھا ہے:-

قال ابن الناطور كان هرقل ابن ناطور نے کہا کہ ہرقل ستارہ شناس تھا

عن ابن منظور في النجوم فقال لهم لوگوں نے اس سے سوال کیا تو اس نے کہا

حين سألوا أنى رأيت اليتيم کہ رات کے وقت جبکہ میں نے ستارہ کو

حین نظرت فی النجوم ملک دیکھا تو پتہ چلا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ
الحنان قد ظہر^۱
غالب ہوا۔

ابن نا طور ایلیا کا حاکم ہر قتل کا مصاحب اور شام کے نصاریٰ کا پیر پادری تھا
اس نے بتایا کہ یہودیوں کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا اس کو خبر نہ تھی کہ مسلمان بھی ختنہ کرتے
ہیں اور یہی ہوا کہ مسلمان رومی سلطنت پر قابض ہو گئے۔

اسی طرح حضرت ابن جہان محدث (متوفی ۳۵۲ھ) کے متعلق لکھا ہے کہ:-
سوائے علم حدیث علوم دیگر ہم داشت، فتنہ و لغت و طب و نجوم را نیکامی
داشت۔^۲

قرون اولیٰ میں طب کے ساتھ نجوم کو خاص تعلق تھا چنانچہ اطباء نجوم کی بھی با
ضابطہ تعلیم حاصل کرتے تھے۔
ڈاکٹر ڈمی بویر لکھتا ہے:-

نویں صدی میں جدید ہیئت اجتماعیہ چاہتی تھی کہ اطباء فلسفہ کے بھی حامل ہوں
ان کو غذا کی ماہیت، مزاج جسمانی کا علم بھی حاصل کرنا ضروری تھا اور ہر حالت
میں اثر کو اکب کی واقفیت لازمی تھی، طبیب منجم کا بھائی تھا اور اس کی عزت
کرتا کیونکہ علم نجوم طبابت سے کہیں زیادہ بلند مقصد رکھتا ہے۔^۳

۱۔ بستان المحدثین صفحہ ۳۰

۲۔ بخاری دکیف بروالوجی

The History of Philosophy in Islam.

۳

احکام نجوم کی تصدیق کے سلسلہ میں معتبر مورخین نے بہت سی روایتیں درج کی ہیں ان میں ابو شجاع بویہ دہلی اور یحییٰ برونی، الحاکم بامر اللہ فاطمی، المعز لدین اللہ اسماعیلی، حسن گانگوی بہمنی کے عہد کی منجانبہ پیشینگوئیاں بہت دلچسپ ہیں۔

جو تھی صدی کے آغاز سے پانچویں صدی کے وسط تک دیا لہ
ابو شجاع بویہ دہلی کی حکومت رہی ابو شجاع نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ بہت

سخت آگ لگی ہے اور پھیل کر بعض شہروں پر چھا رہی ہے یہاں تک کہ اس کی روشنی آسمان تک پہنچی، اس کے بعد یہ آگ تین حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور شہروں اور انسانوں کو دکھایا کہ آگ کے ان حصوں کے حضور میں سجدہ کر رہے ہیں اس عرصہ میں بویہ سے ایک منجم و مہر کی ملاقات ہو گئی بویہ نے اپنا خواب بیان کیا منجم نے کہا یہ بہت بڑا خواب ہے اس کی تعبیر اس شرط پر بتاؤں گا کہ مجھے گھوڑا اور کپڑا انعام دو۔ بویہ نے کہا، خدا کی قسم جو اس کپڑے کے جو پہنے ہوئے ہوں میرے پاس دوسرا کپڑا نہیں ہے۔ منجم نے دس اشرفیاں طلب کیں بویہ نے اس پر بھی اظہار عجز کیا، آخر کار منجم نے مجبور و ناچار دیکھا تو کہا تمہارے تین بیٹے ہونگے اور یہ سب ان آتش زدہ شہروں پر حکمرانی کریں گے، اور چار دانگ عالم میں ان کی شہرت ہوگی۔ بویہ نے کہا کیا یہ جائز ہے کہ تم مجھ سے استنزا کرو، میں مرد فقیر میرے بچے تمہارے سامنے ہیں کس استعداد کی بنا پر یہ بادشاہ ہونگے، منجم نے کہا ان کی ولادت کی ساعت معلوم ہو تو بتاؤں، بویہ نے اپنے لڑکوں کی ولادت کی تاریخیں دیاں ساتیں بتائیں منجم نے احتیاط کے ساتھ درجات طالع اور "نظرات کو اکب" پر غور

کیا، اور سب سے پہلے بڑے لڑکے عماد الدولہ غلی بن بویہ کا ہاتھ چوما اور کہا کہ پہلے یہی لڑکا بادشاہ ہوگا اس کے بعد دونوں لڑکوں معز الدولہ اور رکن الدولہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا لڑکوں نے کہا آبا جان اس منجم کو کچھ انعام دیجئے۔ بویہ خفا ہوا اور کہا یہ شخص تم سے مخراپن کر رہا ہو ہے۔ منجم نے کہا اگر میرے بیان پر تم کو اعتبار نہیں تو کم سے کم یہ عہد کرو کہ جب مرتبہ پر پہنچو گے تو میرے ساتھ ہر دو کم سے پیش آؤ گے۔ ابو شجاع نے دس درم دئے۔ آج تاریخ کا طالب العلم جانتا ہے کہ منجم کی پیشین گوئی حرف بہ حرف صحیح ثابت ہوئی۔

الحاکم بامر اللہ فاطمی | فاطمیہ مصر عباسیہ کے زبردست حریف گزرے ہیں تقریباً ڈہائی صدی تک اس خاندان نے حکمرانی کی اس گھرانہ کا مشہور حکمراں الحاکم بامر اللہ بہت بڑا منجم گزر رہے چنانچہ معجم المذاہب والاخلاق (انسائیکلو پیڈیا آف رجن اینڈ اٹھکس) کے مقالہ نگار نے لکھا ہے کہ باوجودیکہ وہ فن نجوم میں نہارت رکھتا تھا لیکن اس نے عوام کو اس کی تحصیل سے قطعاً روک دیا تھا۔

الحاکم بامر اللہ کا قاعدہ تھا کہ وہ روزانہ صبح کے وقت ایک گدھے پر سوار ہو کر تنہا ایک پہاڑ پر سیر کے لئے جایا کرتا تھا، ایک دن اس نے زاپچہ دیکھا تو کہا کہ اگر فلاں شب کو مجھے کوئی آسیب نہ پہنچے، تو میری عمر اسی برس سے متجاوز ہو جائیگی، جب شب مہودہ آ پہنچی اور حاکم نے چاہا کہ پہاڑ کے طواف کے لئے روانہ ہو تو اس کی ماں نے بڑی منت و سماجت کے ساتھ اس کو روک لیا حاکم نے بھی کسی قدر توقف کیا لیکن تھوڑی دیر کے بعد سخت مضطرب ہوا، اور ماں سے کہا اگر مجھے جانے نہیں دو گی تو میری روح

جم سے پرواز کر جائیگی چنانچہ وہ پہاڑ پر گیا اور وہیں درباریوں کی ایک مخالفت جماعت نے اس کا خاتمہ کر دیا۔

یہ بھی فاطمیہ مصر کا ایک مشہور فرمانروا گزرا ہے اس کے
المعز لدین اللہ اعلیٰ متعلق محمد بن خوند شاہ لکھتے ہیں :-

المعز لدین اللہ منجھے ماہر بود روزے ملاحظہ فرمائیے خورشید کو وہ در آنجا طاعے
 دید این صورت را بایکے ازار باب نجوم در میان ہناده در اں باب مشورت
 فرمود منجم گفت خلیفہ را چند روزے مستور باید تا آن نکبت در گزرد، معز
 ازین حدیث اعراض نمود۔

اس کے بعد معز نے اعیان دولت کو جمع کیا اور فرمایا کہ میری زندگی کے دن ختم
 ہو رہے ہیں موت سر پر آچکی ہے میں اپنے لڑکے کو تمہارے سپرد کرتا ہوں اور اس
 کو اپنا خلیفہ بناتا ہوں امید ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو گے، المعز نے اس لڑکے کا
 لقب العزیز باللہ رکھا اور ہمیشہ کے لئے آنکھیں بند کر لیں۔

ابوریحان بیرونی عہد غرہ نویہ کا بہت بڑا علامہ گزرا ہے
ابوریحان البیرونی اس کی تصنیفات سے اس کی عالمانہ جامعیت کا اندازہ ہوتا

ہے نجوم میں اس کو خاصہ درک تھا چنانچہ اس کے متعلق تاریخ فرشتہ نے بہت پر لطف
 روایتیں لکھی ہیں۔

لے ابو شجاع بویہ دہلی، حاکم بامر اللہ اور معز لدین اللہ کے ان واقعات کے متعلق ملاحظہ ہو روضۃ الصفا جلد

علم کے ساتھ علم کا پندار ہونا ناگزیر ہے اور یحییٰ بن بردنی کے اسی استغنا سے سلطان محمود غزنوی کچھ خوش نہ تھا ایک دن سلطان اپنے مشہور باغ "ہزار درخت" کے سامنے محل کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا کہ البیرونی آیا۔ سلطان نے پوچھا کہ بتاؤ میں قلعہ کے ان چار دروازوں میں سے کس دروازہ سے باہر جاؤں گا، منجم نے اصطرلاب مانگا اور طالع درست کر کے دیکھا، اور ایک پرزہ پر کچھ لکھ کر سلطان کے سر ہانے رکھ دیا اس کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ قلعہ کی شرقی دیوار توڑ دی جائے، اور اسی طرف سے باہر گیا، اس کے بعد کاغذ مانگا دیکھا کہ لکھا ہوا تھا کہ ان چار دروازوں میں سے کسی دروازہ سے باہر نہیں جائیں گے، بلکہ پورب کی دیوار توڑ کر نیارا ستہ بنایا جائے گا سلطان یہ معلوم کر کے بہت خفیہ ہوا، اور حکم دیا کہ بیرونی کو محل کی دیوار سے نیچے پھینک دیا جائے۔ منجم نے پہلے ہی دیوار سے ایک پھندا لگا دیا تھا، اسی کے ذریعہ نیچے اتر آیا اور اس کو کوئی ضرر نہ پہنچا۔ سلطان نے پوچھا یہ بھی تم نے دیکھا تھا، منجم نے کہا ہاں، اور اپنے غلام کے ہاتھ سے تقویم لے کر سلطان کو دکھا دیا کہ اس دن کے احکام میں لکھا ہوا تھا کہ اس کو ایک بلند مقام سے زمین پر پھینک دینگے لیکن کوئی نقصان نہ پہنچے گا، اس سے سلطان کا غصہ بہت بڑھ گیا، اور غلام بیرونی کو زندان میں بھیج دیا، اسی طرح چھ ماہ گزر گئے ایک دن بیرونی کا غلام بازار سے گزر رہا تھا، کہ ایک "فال بین" نے اس کو بلایا اور کہا تمہارے طالع میں چند چیزیں ہیں دیکھیں، انام و دو بتاؤں، غلام نے دو درم دیئے، فال بین نے کہا کہ تمہارا آقا ان دنوں مصیبت میں ہے لیکن آج سے تین دن کے اندر وہ اس مصیبت

سے رہا ہو جائے گا، اور خلعت شاہی زیب جسم کر یگا، غلام نے بشارت کے طور پر یہ خبر اپنے آقا کو پہنچائی، وہ ہنسا اور کہا تم میرے غلام ہو کر ایسے ایسے آدمیوں کی باتوں کا اعتبار کرتے ہو، لیکن فال بین کی یہ پیشین گوئی صحیح ثابت ہوئی، اور خواجہ احمد بن حسن ہمندی کی سنارش سے بیرونی کو رہائی حاصل ہو گئی، بیرونی نے جب فال بین کو بازار میں دیکھا، تو اس کے سر سے منجمانہ پندار کا سودا بہت کچھ دور ہو گیا۔

شکستہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم سال گزرا
حسن گانگومی بہمنی ہے اسی سال ایک برہمن کا منلوک الحال خادم ہندوستان کے تخت پر بیٹھا ہے اور دوسو برس کے لگ بھگ اس کے خاندان میں حکومت رہتی ہے ظفر خاں دکن میں آچکے اور اس ساعت کے اختیار کرنے کے باب میں گفتگو ہو رہی ہے جبکہ علاء الدین حسن کے سر پر تاج شاہی رکھا جائے گا، اور دوئے معالیٰ علماء و فضلا سے بھرا ہوا ہے ایک طرف برہمن جو تیشی ہیں۔ دوسری طرف صدر الشریف سمرقندی اور میر محمد منجم بدخشی ہیں اختیار ساعت کے متعلق رائیں طلب کی جا رہی ہیں ہندوستانی منجموں نے متفقہ طور پر ایک ساعت مقرر کر دی اسلامی منجموں نے دوسری ساعت تجویز کی لیکن کثرت رائے برہمنوں کی طرف تھی، اسی سبب ساعت میں سلطان قطب الدین کی مسجد میں علاء الدین کے سر پر دکن کا تاج رکھ دیا، ملا داؤد بیدری تحفۃ السلاطین میں اس واقعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے، صدر الشریف سمرقندی اور میر محمد منجم بدخشی کے ماسف

لے ملاحظہ ہو تاریخ فرشتہ (ذکر فیروز شاہ بہمنی)

کا حال لکھتے ہیں ملاحظہ کیا ہے کہ جب علامہ الدین کو اسلامی منجموں کے تاسف کا پتہ چلا تو ان کو خلوت میں طلب کیا اور کہا کہ آپ لوگوں کے افسوس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے از بس تشویش ہے، مسلمان منجموں نے جو اب دیا کہ تشویش کی کوئی وجہ نہیں، لیکن ناجوشی کے لئے جو ساعت اختیار کی تھی، اگر اس وقت یہ مبارک تقریب انجام پذیر ہوتی تو آپ کے خاندان کے ڈیڑھ سو سلاطین تخت دکن پر جلوہ افروز ہوتے اور سات سو برس تک آپ کے گھرانہ میں حکومت رہتی، لیکن برہمنوں نے جو ساعت تجویز کی ہے، اس کے مطابق آپ کے خاندان میں بیس حکمران سے کم ہوں گے، اور دو سو سال کے اندر حکومت ختم ہو جائے گی، فرشتہ اس واقعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے رقمطراز ہے:-

مولف اس حکایت بواجب می گوید کہ بعد از یک صد و ہفتاد و ہفت سال کہ دولت آل بہمنہ منقضی شد، برعلما و فضلاء صاحب انصاف صدق کلام آں دو بزرگوار ہمارت ایشاں در علم نجوم ظاہر گشت و نیز صد شاہان بہمنہ منور بہ بست نفرنہ رسیدہ بود کہ آں سلسلہ سعفت اختتام پذیرفت۔^{۱۵}

ابوطاہر منجم شیرازی | احکام نجوم کی تصدیق کے متعلق حمدا اللہ مستوفی الترویجی نے بھی تبریک کے سلسلہ میں بعض روایت درج کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ زبیدہ خاتون نے داہلیہ ہارون الرشید، ۳۵۰ھ میں اس شہر کی بنیاد ڈالی ۶۹ سال کے بعد ۳۵۰ھ میں جس وقت خلیفہ متوکل تخت بغداد پر متمکن تھا یہ شہر زلزلہ سے برباد

۱۵ تاریخ فرشتہ مقالہ ۳، روضہ ۱

ہو گیا، خلیفہ نے اس کی دوبارہ تعمیر کی، پھر ایک سو نوے برس کے بعد ۱۲۳۲ء میں زلزلہ سے یہ شہر بالکل تباہ ہو گیا اس واقعہ کے وقت ابو طاہر منجم شیرازی تبریز میں موجود تھا، اس نے زلزلہ کی پیشین گوئی کی تھی، اور کہا تھا کہ یہ شہر بالکل برباد ہو جائے گا، حکام باشندوں کو مستعدی کے ساتھ شہر سے میدان میں لاتے تھے تاکہ عمارات کی بربادی سے انسانی جانیں تلف نہ ہوں، پھر بھی شب موعودہ کو زلزلہ آیا اور تقریباً چالیس ہزار آدمی اس واقعہ فاجعہ سے ہلاک ہو گئے، خلیفہ قائم باللہ کی طرف سے جو شخص اس وقت اس شہر کا حاکم تھا اس نے ابو طاہر منجم کے مشورہ سے شہر کی تعمیر شروع کی۔ منجم نے برج عقرب کے طالع میں اس شہر کی تعمیرے بار بنیاد رکھی اور یقین دلایا کہ پھر کبھی اس شہر کو زلزلہ سے خرابی نہ ہوگی لیکن سیلاب سے تباہی ہو سکتی ہے، چنانچہ حمد اللہ مستوفی اس کے متعلق لکھا ہے :-

و تا غایت کہ برتر از، سہ صد سالہ است حکم اور است آمدہ است و ہر چند
دراں شہر زلزلہ بسیار اتفاق افتادہ اما خرابی عظیم نہ کردہ۔

اسلامی نجوم کے اصطلاحات | مسلمان لوگ علم نجوم کو پانچ حصوں میں تقسیم کرتے ہیں :-

۱) مثلاً منطقۃ البروج کے مختلف حصے، مقامات سماوی اور ہر سیارہ کے خصائص
بارہ بروج اور ان کے مالک سیارہ کے متعین کرنے کے طریقے اور قرآن سیارگان وغیرہ۔

۲) نزہت القلوب، مصنفہ حمد اللہ مستوفی (سلسلہ شہر تبریز)

(۲) الاحکام الی امور العالم (Prognostics of a Universal Character)
 وہ جن کا علاقہ حکومتوں کے قیام و زوال خاندانوں کے عروج و ہبوط، مذاہب کے نشرو
 اضمحلال، جنگ کی خون آشامیوں، قحط کی تنگیوں، طوفان کے مصائب بارش کے انعام، اور
 بازار کے فروغ و کساد سے ہے۔ نجوم کے اس حصہ کو بطلمیوس "تحویل صنع العالم"
 (Universal Apatelomatics) کے نام سے موسوم کرتا ہے ان پیشگوئیوں
 کا بڑا حصہ سیارہ کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے جبکہ ہر (Tropic) سال کے موقعہ پر آفتاب
 برج حمل میں داخل ہوتا ہے

(۳) الموالید (Nativities) نجوم کے اس حصہ کو کہتے ہیں جس میں افراد کے
 حالات کے متعلق پیشین گوئی کی جاتی ہے یعنی ولادت کے وقت سیارہ کے عروج و ہبوط
 شرف و زوال کی معلومات بہم پہنچانا!

(۴) مسائل (Interrogatives) نجوم کا وہ حصہ جس کا تعلق سوالات کا
 جواب دینے سے ہے مثلاً ایک دور انفاوہ عزیز کے حالات کی تفسیر چور کا پتہ لگانا
 بھاگے ہوئے غلام کے مقام و پوشی کی تعیین وغیرہ نجوم کے اس حصہ کا تعلق محض مسلمان
 پنجموں سے ہے وہ لوگ جو بطلمیوس کے حقیقی پیرو ہیں وہ "مسائل" کو تسلیم نہیں کرتے۔

اسلامی نجوم کے اصطلاحات و ارتقاء کے متعلق "معجم المذاہب و الاخلاق"
 (Encyclopedia of Religion & Ethics) کے مقالہ شمس فرد کو اکب
 سے استفادہ کیا گیا ہے۔

(۵) اختیارات (Electiones) یعنی کسی خاص کام کے آغاز کرنے کی نیک ساعت اس کا نام قاعدہ یہ ہے کہ منجمن پتہ لگاتے ہیں کہ اس ساعت میں قمر بروج دوازہ میں سے کس برج کے اندر ہے، غالباً یونانیوں کے یہاں بھی یہی طریقہ مروج تھا، لیکن بعض اسلامی منجمن محاذ رکھتے ہیں کہ اس وقت قمر اپنے اٹھائیس منازل میں سے کس منزل میں ہے یہ ہندوستان کی پیداوار ہے مگر دراسیوس (Derothheus) کی طرف منسوب ہے بطلمیوس کے متبعین "اختیارات" کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔

مختلف اثرات | اسلامی نجوم پر مختلف مالک کا اثر پڑا ہے چنانچہ عربی زبان کے کتب نجوم سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان منجمن نے یونانی، ہندوستانی اور ایرانی اثرات قبول کئے ہیں۔

یونانی اثر | بطلمیوس کی کتاب (Tetrobiblos Quadrupartitum) دراسیوس سدانیوس (Derothheus Sidonius) کی تحریریں (پہلی صدی مسیحی) اٹینیہ کے مشہور منجم کی کتاب جو "مسائل" اور "موالید" وغیرہ پر ہے (دوسری یا تیسری صدی مسیحی) یہ ساری معلومات عربوں کے پیش نظر تھیں، ایک یونانی منجم ریوس یازیوس کا نام بھی اسلامی منجموں کی تحریروں میں پایا جاتا ہے لیکن تحریف کے باعث مصنف کے اصلی نام کا پتہ نہیں چلتا، ایک دوسرے یونانی مصنف تنکلوس (Tencrus) سے بھی مسلمان منجمن واقف تھے لیکن اسکے متعلق ایرانی ماخذ کے ذریعہ انھوں نے معلومات حاصل کئے۔

ہندوستانی اثر | مسلمان منجمن سات یا آٹھ ہندوستانی منجمنوں کا نام لیتے ہیں لیکن ابھی تک

یہ پتہ نہ چلا کہ سنسکرت زبان میں ان کا اصلی نام کیا تھا، ان میں سے سب اہم شخصیت "کنکھ" (कन्हक) یا "کتکھ" (कतक) کی ہے جس کے متعلق بعض

عربی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہندوستانی کتب (ہیئت) کے ساتھ خلیفہ منصور کے دربار (بغداد) میں آیا بعض عربی مصنفوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے علم حساب کی تعلیم دی

عرب لوگ "موالید" اور "قرآن سبعہ سیارگان" کے متعلق بعض تصنیفات اس کی طرف منسوب کرتے ہیں اس لئے یہ ظاہر ہے کہ اس نے ہندوستانی نجوم پر بحث کی ہوگی جس کو

سنسکرت میں "ہورہ" یا "جاتک" کہا جاتا ہے اور جس پر یونانی اثر پڑا ہے۔ اس سے ایف بال (F. Ball) کے قیاس کی توثیق ہو جاتی ہے ابو معشر کے مقدمہ سے اس نے

نتیجہ نکالا ہے کہ کنکھ کے پاس قدیم یونانی اخذ کے مواد موجود تھے، کیونکہ اجرام سماوی کی جو صورتیں اس نے پیش کی ہیں ان سے یہی ظاہر ہوتا ہے، اسلامی منجمنوں نے عموماً ہندوستانی

ماخذ کا حوالہ دینے میں بجائے منجمنوں کا نام لینے کے صرف ہنود لکھا ہے۔ پھر بھی عربی اصطلاحات میں بعض ایسے ہندوستانی الفاظ کا پتہ چلتا ہے جو اسی شکل میں موجود ہیں،

مثلاً "دریکان" جو ہندوستانی "درگانہ" (Dorekkan) کی تحریف ہے

ایرانی اثر | عمد وسطیٰ کی پہلی زبان سے مسلمان منجمنوں نے استفادہ کیا ہے پہلی صدی کے نصف آغاز میں تنکوش بابلی (Teucrus) کی کتابیں جو اجرام

سماوی اور (Dezaim) کے متعلق تھیں۔ فارسی ترجمہ کے ذریعہ مسلمانوں تک پہنچیں یہاں

یہ مصنف پہلوی تصنیفات کے باعث تنک بوس ریاتنک لوش یا تنک لوشا کے نام سے مشہور ہوا، اسی لئے ابو معشر نے اپنے مقدمہ میں اس کی تعلیمات کو "مذہب الفرس" کے نام سے موسوم کیا ہے اور اس میں منازل قمر کے بعض فارسی نام بھی پائے جاتے ہیں، دوسرا ذریعہ بزرگ چہر کی شرح تھی، جس کا یونانی سے پہلوی میں "ڈریزک" (منتخب) کے نام سے ترجمہ ہوا تھا لیکن عربی میں "الہمزینج" بن گیا اور اس کے بعد عرب مصنفوں نے توڑ مروڑ کر عجیب و غریب تحریفیں پیدا کر دیں نجوم کے سلسلہ میں مسلمان منجموں نے خرافاتی زردشت کا بھی حوالہ دیا ہے جس کا نام چوتھی صدی اور اس کے بعد یونانی علم نجوم میں یقیناً متداول تھا، چوتھا ذریعہ زادان فرخ کے بیٹے "الاندزرگر" کی کتاب متعلقہ "موالید" تھی، اس شخص کے متعلق صحیح حالات معلوم نہیں چونکہ القبسی (مسلمان منجم) کے "موالید" اور ابن عربی (یہودی منجم) کے لاطینی تراجم میں اس کے نام کی مختلف تحریفیں پائی جاتی ہیں، نجوم کی وہ کتابیں جو جابا سب مشہور صوفی بادشاہ گشتاسپ کا مشورہ کار، کی طرف

لے خاقانی نے بھی اپنے تصدیق میں اس مصنف کا تذکرہ کیا ہے وہ بھی اس کو "تنک لوشا" کہتا ہے اس سے جہاں مجسم المذہب والاخلاق کے مقالہ نگار کی اس رائے کی توثیق ہوتی ہے کہ مسلمان منجم اس مصنف سے پہلوی ماخذ کے ذریعہ واقف ہوئے وہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خاقانی کو اس علم میں کس قدر یدِ طولیٰ حاصل تھا، اور اس علم کی کیسی اہم کتابیں اور ان کے مصنفین اس کے پیش نظر تھے وہ کتاب ہے :-

بہ نام قیصران سازم تصانیف بہ ازار تنگ چین و تنگ لوشا

منسوب ہیں آخری زمانہ کے مسلمانوں کے حسن عقیدت کا نتیجہ ہیں ورنہ یہ کتابیں جا ماتسپ کی لکھی ہوئی نہیں ہیں۔

ہم لوگوں کو اس کا صحیح علم نہیں کہ ان ساری کتابوں کا عربی زبان میں ترجمہ ہوا، لیکن یہ یقین ہے کہ آٹھویں صدی کے نصف ثانی میں یہ کتابیں مشہور تھیں، یہ وہ وقت تھا جبکہ مسلمانوں کے تمدن کا آغاز ہو چکا تھا، اگر ”ہرس“ کی کتاب ”المفتاح النجوم“ کے قطعی نسخہ (جو Milan کے کتب خانہ میں محفوظ ہے) کا بیان صحیح مانا جائے تو ماہ ذوالقعدہ ۱۲۵ھ میں اس کتاب کا ترجمہ ہوا یعنی اس وقت خلفائے بنی امیہ سر ریہ آرائے حکومت تھے خلیفہ منصور (۱۳۱ھ - ۱۳۵ھ) کے زمانہ میں پہلے پہل یحییٰ ابیطریق نے بطلموس کی کتاب (Tetrabiblos) کا ترجمہ کیا آٹھویں صدی کے نصف ثانی میں اشار الشد نے اپنی تصنیفات میں در ایسوس اور انطاکیوس کے حوالے دیئے کتب کی کتابیں خلیفہ منصور ہی کے زمانہ میں سنسکرت سے عربی میں منتقل ہوئیں نویں صدی کے وسط میں کنڈی نے نجوم پر مختصر رسائل لکھے، جن کو ہندوستانی نمونہ پر ترتیب دیا گیا تھا یہ تقریباً یعنی ہے کہ خاندان نوبخت کے افراد نے پہلوی زبان سے عربی میں فارسی کتابوں کا ترجمہ کیا اس خاندان کا سردار خلیفہ منصور کے دربار میں ”منعم“ تھا، بعض ایسے حقائق بھی ہیں جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عربی نجوم پر ایرانیوں کا اثر پڑا ہے کیونکہ اشار الشد کے رسائل میں جن کا یوحنا اشبیلی نے لاطینی میں ترجمہ کیا، ایرانی ماخذ کے بعض اصطلاحات پائے جاتے ہیں جیسے اکلخدا، ابجاختان وغیرہ۔

تخریبی دستاویزات کے علاوہ زبانی روایتیں بھی تھیں جو نو مسلم قومیں اپنے ساتھ اسلام میں لائیں، حران میں قدیم عہد جاہلیت کے علوم کے ساتھ نجومی روایتیں ترقی پر تھیں سیونیوس (Theophilus) بن طامس جو اڈولف کارہنے والا اور مسیحی مذہب کا پیرو تھا خلیفہ ہمدی کا درباری منجم تھا چند مسلمان منجموں نے "اختیارات" کے موضوع پر اس سے استناد کیا ہے اس نے شام کی زبانی روایتیں لیں اسی طرح یہ بھی قدرتی ہے کہ مسلمانوں کے تمدن میں آرامی مراکز دیار بکر، اور بابل اور مصریوں کے منجمانہ عقاید جذب ہوئے مسلمانوں کے علم نجوم کے ابتدائی زمانہ میں یہودی عنصر کا اثر پڑا ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ دوسری اور تیسری صدی کے مخصوص منجموں میں ماشار اللہ، سہل ابن بشر ربان الطبری، اور سند بن علی ہیں اور یہ سب یہودی تھے۔

یورپ پر اثر | بارہویں صدی سے پندرہویں صدی کے اخیر تک لاطینی عہد وسطیٰ کا علم نجوم حقیقتاً عربی نجوم ہے اس عہد میں سائے ذخیرہ نجوم کا ماخذ عربی تھا چنانچہ ابو معشر، البیسی، الکندی، المنصور، الفضل، عمر، ماشار اللہ، ذہیل وغیرہ نے اپنے افکار و آرا اور اپنی تصنیفات و مولفات سے یورپی علما کو اثر پذیر کیا، بطلیموس کی دو کتابوں کے عربی تراجم سے یورپی علمائے استفادہ کیا لاطینی زبان میں منجمانہ اصطلاحات کے لئے یا تو عربی کے لفظی ترجمے ہیں۔ یا عربی کلمات کی تحریف، بزنطینی دنیا میں عربی اور فارسی زبانوں کے ذریعہ اسلامی نجوم کے بہت سے آثار پائے جاتے ہیں اس لئے قدیم یونانی تصنیفات کے پہلو بہ پہلو ابو معشر، احمد بن یوسف انصاری

ماٹار اشر، سہل ابن بشر اور دوسرے عربی مصنفوں کی کتابیں نظر آتی ہیں اس طور سے نجوم کے متعلق بزنطینی کتابوں میں سیاروں کے اسماء اور فنی اصطلاحات کے لئے عربی فارسی نام ہیں جن کو قدیم یونانی ناموں سے کوئی مناسبت نہیں آخر میں یہ بھی بتا دینا ضروری ہے کہ یورپ کا یہودی ادب نجومی جس میں ابراہیم ابن عزرا کی نمایاں شخصیت نظر آتی ہے، عربی ماخذ سے مستفاد ہے۔

اسلامی نجوم کی خصوصیت | ساتویں، آٹھویں اور نویں صدی میں دنیا کے مختلف اقوام یونانی قبضی، شامی، ایرانی اور اہل ہند پر عربوں کا تسلط ہوا تو ان قوموں نے حوادث اور اثرات کو اکب کے متعلق پہلے ہی تمام ممکن اصولی باتیں خیال کر رکھی تھیں اس لئے مسلمانوں کے لئے کوئی چیز نئی پیش کرنے کا موقع نہ تھا باوجود اس کے اسلامی نجوم ساری دنیا حتیٰ کہ یونانیوں کے فن نجوم سے بھی بالاتر اور ایک حقیقی ترقی کا علمبردار ہے۔

نجوم اور اسلامی فلاسفہ و ائمہ | ابو معشر اپنے مقدمہ (۶۲۸ء) میں سات قسم کے آدمیوں کو نجوم کا مخالف بتاتا ہے اور دفاع میں بطلمیوس کے انہیں مباحث کو بست و کشاد کے ساتھ پیش کرتا ہے جو اس نے نجوم کے فوائد کے سلسلہ میں لکھے ہیں اور مستقبل کے متعلق پیش بینی سے جو مادی اور اخلاقی منافع ہیں ان پر روشنی ڈالی ہے اسی طرح الکندی (فیلسوف العرب) نے نجوم کو حکمت کی ایک شاخ بتایا ہے وہ اس کو نہ صرف ریاضی کے قوانین اور ربعہ بلکہ طبیعیاتی اور

ماوراء طبعی قوانین پر مبنی بتا رہے غالباً الکندی ہی وہ شخص ہے جس نے نجوم کو عقلی اور
 باضابطہ اصول و طرق کے ماتحت مرتب کیا لیکن معاملہ نے فوراً ہی دوسرا رخ اختیار
 کیا دوسری صدی ہجری کے آخر میں ارسطو کی تعلیم پوری طرح ترقی پر تھی، اور یہاں نجوم
 کا زور نہ تھا، اس لئے فلاسفہ نے اس فن کے خلاف نزاع شروع کر دی اسی طرح
 علمائے دین نے بھی مخالفت شروع کی اس سلسلہ میں بہت سی کتابیں در سائل رو
 میں لکھے گئے۔ چنانچہ ان میں سب سے قدیم ابوالقاسم غیلی بن علی کی کتاب ہے جو نجوم
 کے رد میں ہے اور جو حنبلی امام ابن قیم الجوزی کی کتاب، مفتاح دار السعاده میں محفوظ
 ہے غیلی بن علی کا معاصر فارابی بھی اسکا مخالف تھا اور کیوں نہ ہوتا جبکہ وہ ارسطو کے
 فلسفہ کا ماہر اور پیر و تھا نجوم کے رد میں اس کی ایک کتاب ہے لیکن یہ کتاب ایسی
 نہیں جو اتنے بڑے فلسفی کے شایان شان ہو اس میں بہت سی بچوں کی سی بحثیں ہیں فارابی
 کی یہ کتاب محض حواشی کا ایک سلسلہ ہے، جسے اس کے ایک شاگرد نے بجنہ شائع کر دیا۔
 فارابی کے تمام معاصر فلسفیوں نے اس مخالفت نجوم میں حصہ نہیں لیا بلکہ حقیقت یہ ہے
 کہ جن مذاہب فلسفہ پر ارسطو کا زیادہ اثر نہ تھا انہوں نے اس کی حمایت کی جیسا کہ الکندی
 کے واقعہ سے ثابت ہے اسی طرح بصرہ میں اخوان الصفا اور بغداد میں ابوسلیمان محمد بن طاہر
 ابن ہرام سجستانی السنطی نے بھی نجوم کے متعلق کتابیں لکھیں اخوان الصفا کے یہاں قرآن
 سیارگان، خاص موضوع بحث تھا، سجستانی کے زمرہ فلاسفہ کی اکثر بحثیں ابوجیان
 التوحیدی (چوتھی صدی ہجری) نے اپنی کتاب المقالبات میں جمع کی ہیں اسی طرح

اس جماعت نے نجوم پر بھی رد و قدح کی ہے اور یہ پورے بحث ابن قیم کی کتاب میں محفوظ ہے۔

لوغلی سینانے نہ صرف اشفا اور النجات میں نجوم کی مخالفت کی ہے بلکہ اپنی اس کتاب میں بھی اس کے خلاف لکھا ہے جس پر اے ایف مہرن نے ۱۸۴۸ء میں پوری طرح روشنی ڈالی ہے وہ کتاب ہے کہ یہ ایک بے بنیاد فن ہے اور اس کی نظری حقیقت کو تسلیم کرنے کے باوجود وہ لکھا ہے کہ اس کا علم حاصل کرنا انسان کے لئے ناممکن ہے۔

ابن رشد (۱۱۵۰ء) کے متعلق بھی یہ طے شدہ ہے کہ وہ نجوم کا مخالف تھا، جیسا کہ خود اس نے ارسطو کی بعض کتابوں کی شرح کے سلسلہ میں لکھا ہے لیکن یہ ایک غیر مفید بات ہے کہ ہم ان فلاسفہ پر ایک تبصرہ کریں جو مخالفت نجوم کے اس مسئلہ میں متفق ہیں بلکہ زیادہ دلچسپ یہ ہو گا کہ ہم مذہبی اماموں کے اس رویہ پر روشنی ڈالیں جو نجوم کے خلاف آخری نویں صدی ہجری میں انھوں نے اختیار کیا تھا۔

امام ابن حزم اشاعرہ اندلس اور ان کے مذہب کے مخالف تھے، انھوں نے نجوم کے متعلق اپنی کتاب الفصائل فی الملل والاہواء والنحل میں خیالات کا اظہار کیا ہے وہ ان لوگوں کو جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مستقبل کے متعلق کواکب کی دسالت سوشین گونی کی جاسکتی ہے دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ (۱) کفار و مشرکین (۲) گمراہ لوگ۔ پہلے تو وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کواکب اور اجرام سماوی ذمی عقل ہستیاں ہیں، ان کے اعمال ہیں اور ان کا استقرار دائمی ہے موجودات ارضی پر اللہ کے ساتھ یا خود اپنا اثر ڈالتے

ہیں دوسری جماعت والے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا نے کواکب اور اجرام سماوی کو
آنے والے واقعات و حوادث کا آئینہ دار بنایا ہے۔

امام غزالی (رحمۃ اللہ علیہ) جو مذہب اشعری کے محافظ تھے، اپنی کتاب حیار العلوم
میں نجوم کی مخالفت کرتے ہیں اور یہی رویہ خلیلی امام ابن تیمیہ (رحمۃ اللہ علیہ) نے بھی اپنی کتابوں
میں نجوم کے خلاف اختیار کیا ہے لیکن نجوم کے متعلق سب سے زیادہ سخت اور مکمل تردید خاں بلہ
کے مشہور امام ابن قیم الجوزی (رحمۃ اللہ علیہ) کی کتاب مفتاح دار السعادة میں پائی جاتی ہے۔
مذہبی دنیا میں غالباً نجوم کی کفالت کرنے والے مجرداً امام فخر رازی (رحمۃ اللہ علیہ)
ہیں یہ قرآن مجید کی عظیم الشان تفسیر کے لئے خصوصیت کے ساتھ بہت مشہور ہیں انہوں نے
دینیات، فلسفہ اور نجوم پر بہت سی کتابیں لکھیں اور طب و ریاضی کی بھی تحصیل کی، نجوم پر
آپ کو پورا اعتقاد تھا اور یہ نتیجہ تھا علوم حکمیہ کی تحصیل کا، تفسیر قرآن سے آپ کا یہ اعتقاد
صاف ظاہر ہے، امام فخر الدین رازی نے جس جرأت کے ساتھ قرآن کی تفسیر و احادیث
کی تاویل کی اس کی نظیر کسی دوسرے دینی عالم کے یہاں نہیں ملتی۔ نجوم کے متعلق ابن
قیم الجوزی اور آپ کے پیشروں کی بحث و نظر اور رد و قدح کے بعد اس موضوع کی تمام
بحث و نزاع میں کوئی ندرت باقی نہ رہی ہاں تاریخ کے فلسفی کبیر ابن خلدون (رحمۃ اللہ علیہ)
نے اپنے تاریخی مقدمہ میں جن خیالات کو ترقی دہی وہ قابل غور ہیں۔

نجوم کو جس طرح علمائے طب و ریاضی نے اہمیت دی اسی طرح مذہبی علماء اور شعراء
نے بھی اس فن پر توجہ مبذول کی چنانچہ موسیقی و شاعری کو بھی نجوم سے وابستگی رہی بالخصوص

138657

بعض شعراء تو نجوم کے ماہر گزرتے ہیں تیسری صدی ہجری میں یحییٰ بن علی نجیبی المنعم موسیقی کے بہت بڑے عالم اور مصنف گزرے ہیں آپ کا ایک رسالہ جو موسیقی پر ہے مکتب بریطانی (British Museum) لندن میں محفوظ ہے آپ کو موسیقی کے ساتھ نجوم سے بھی خاص شغف تھا چنانچہ اسی لئے آپ "المنعم" کے لقب سے مشہور ہیں۔ عمر خیام کو مصنف "ہسٹری آف دی سراسر" نجومی شاعر یا "فلکی شاعر" کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حکیم مومن خاں کا مشہور شعر ہے۔

اس نصیبیہ پہ کیا اختر شناس آسماں بھی ہے ستم ایجاد کیا
مومن خاں ایک بلند پایہ طبیب بھی تھے، اس لئے ممکن ہے ڈاکٹر ڈی بوری کے سطور بالا کے مطابق انھوں نے اپنے پیشہ کے لحاظ سے اس اہم فن کی تکمیل بھی کی ہوگی لیکن غالب تو صرف شاعر ہی تھے، وہ بھی فرماتے ہیں۔

ہم ز آفاقا ز بہ خون و خطر ستم غالب طالع از قوس و شمار از سر طانم دادند
شعر پڑھنے کے بعد صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ شاعر "خصایص بروج" سے واقف تھا۔

۱۵ "دائرة المعارف الموسیقیہ" مولفہ الا تاذ جول رودانیت مطبوعہ مصر ص ۲۰
۱۶ مسلمانوں کے منجانبہ شغف کا اندازہ ان تصنیفات سے کیا جاسکتا ہے جن کی فہرست حاجی خلیفہ نے "کشف الظنون" میں دی ہے اس کتاب کا ایک نسخہ معہ ترجمہ میرے پیش نظر ہے، نجوم کی عربی کتابوں اور ان کے مصنفین کی تفصیل مضمون ہذا کے آخر میں درج ہے۔

قبل اس کے قصاید خاقانی کے ان اجزاء پر روشنی ڈالی جائے جن میں شاعر نے
منجانب اشارات کئے ہیں یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ خود شاعر کے بعض نقوش زندگی پیش
کر دیئے جائیں۔

نام و نسب | تذکرہ و تاریخ کی کتابیں تو خاقانی کے حالات سے بھری ہیں لیکن خود شاعر
نے بھی قصاید میں اپنے پنج کے حالات درج کر دیئے ہیں اس لئے ضروری
ہے کہ تذکرہ نگاروں کی روایات لیتے ہوئے خود قصاید کے وہ اجزاء بھی پیش کر دیئے جائیں
جن میں شاعر نے اپنی زندگی کے اہم پہلوؤں کی طرف اشارے کئے ہیں۔

آپ کا نام افضل الدین ابراہیم اور کنیت ابو بدیل تھی، عرفی پہلے صیدی اور غالب
اسد تخلص کرتے تھے اسی طرح خاقانی نے پہلے اپنا تخلص ”حالیقی“ رکھا تھا خاقان کبیر
منوچہر شروان شاہ کی ملازمت کی تو حالیقی ترک کر کے ”خاقانی“ تخلص اختیار کیا اپنے
نسب و حسب کے متعلق اس نے خود ہی چند قصیدوں میں تذکرہ کیا ہے خاقانی نے اپنے
اعمال زندگی سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انسان جس فضا میں پیدا ہو اس کے لئے میدان
ترقی موجود ہے ارادہ کی استواری، ذوق کی پاکیزگی اور سعی و طلب کی فراخ دامانی
اس کو یقیناً پستی سے بلندی پر پہنچا کر رہے گی۔ شہر شروان میں ایک بڑھی کے گھر میں
پیدا ہوئے لیکن علم و فضل اور ہمت و حوصلہ نے آخر شاہی دربار میں زریں کرسی
پر بٹھا دیا۔

چنانچہ عزیز الملک ابراہیم خاں خلیل لکھتے ہیں :-

ہم در ایام قربت و منادمت خاتمانی در حضرت سلطانی بجائے رسید کہ در حضور
بر کرسی طلامی نشست۔

خاتمانی کی زندگی ایک غریب اور غیر مشہور خاندان کے فرد کے لئے بہت کچھ سبق
آموز ہے ہندوستان کے اندر اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ اول تو وہ افراد جن کی پرورش
و تربیت اس نوع کی پست فضا میں ہوئی ہو وہ اپنے اندر ابھرنے کا حوصلہ ہی نہیں
رکھتے اور جو اتفاقاً ابھر جاتے ہیں وہ اپنا نسب نامہ از ایسا بیاہلا کو و چنگیز تک
پہنچا دیتے ہیں۔ رفتہ رفتہ لوگ ان کی اصل کو بھول جاتے اور غیر آبا کی نسبت سے
ایسے حضرات کو رسمی اعزاز و شہرت بھی ہو جاتی ہے اس نوع کی ترقی در اصل قومی ترقی
نہیں بلکہ انفرادی خود کامی ہے جس کی عنونت ہماری ہیئت اجتماعیہ میں ہلک جراثیم
پیدا کرتی جاتی ہے اگر ایسے افراد خود غرضانہ فراموش کاری سے کام نہ لیں تو ہاوی
قومی زندگی میں بہت سے آثار جمیل پیدا ہو سکتے ہیں دیکھے خاتمانی کی جرات اخلاق
علم و فضل جاہ و ثروت، امارت و سیادت کے بعد نہ تو وہ ہاشمی بنانہ قریشی بلکہ خود
بربانگ دہل کہتا ہے :-

ازیکے سوچوں خلیل اللہ دروگراؤم بود خواہر گیر عیسیٰ مادر ترسائے من

یعنی باپ کی طرف سے تو میں بڑھئی ہوں۔ لیکن اس سے کیا ہوتا ہے حضرت خلیل اللہ
بھی تو آذربت تراش کے بیٹے تھے، اسی طرح میری ماں ترسا در آتش پرست تھی لیکن

۱۵ صحت ابراہیم

اس سے کیا ہوتا ہے حضرت عیسیٰ کی منہ بولی (خواہرگیر) بہن بھی تو ترسا ہی تھی۔

ایک دوسرے قصیدہ میں لکھا ہے :-

شیخ مهندس لقب پیر دروگر علی کا فرد اقلیدس اند عاجز برہان او
یوسف بخار کیت نوح دروگر کہ بود تازہ بنزد مزنند بر در دوکان او
خاقانی نے صرف یہی اقرار نہیں کیا کہ ان کے باپ بڑھئی کا پیشہ کرتے تھے، بلکہ اپنے پیشہ
کی شرافت اور اپنے باپ کی صناعت ہمارت پر بھی زور دیتے ہیں مطلب یہ ہے کہ علی
بخار اپنے پیشہ میں بہت بڑا کمال رکھتے ہیں ایسا کمال کہ آذر کی بت تراشی اور اقلیدس
کی ریاضی دانی بھی اس کے سامنے پہنچ ہے، میرا باپ اتنا بڑا ماہر دروگر ہے کہ
یوسف بخار (بی بی مریم کا منگیتر) اور حضرت نوح اپنی طمانہ فنی استعداد کے باوجود
میرے باپ کی دوکان پر اس فن کے متعلق زبان نہیں بلا سکتے۔

خاقانی کا دور زمانہ تھا جبکہ خلافت بغداد پر زوال آچکا تھا ایک طرف آبا بکان
ولادت | موصل کا اقتدار تھا، دوسری طرف سلجوقیہ اصفہان بسے عروج تھے،

نور الدین محمود اور صلاح الدین ایوبی مشرق اور مغرب میں زور آزمائیاں کر رہے تھے
خلافت عباسیہ مستضیٰ بنور اللہ کے زیر نگیں تھی، یہی وجہ ہے کہ کلیات خاقانی کے
اندر خاقان کبیر منوچہر شروان شاہ، محمد بن ملک شاہ سلجوقی آتابک مظفر الدین قرزل
ارسلان اور خلیفہ عباسی مستضیٰ کی طرح میں بھی قصیدے پائے جاتے ہیں۔

ہمارے پیش نظر اس وقت تذکرہ دولت شاہ سمرقندی صحف ابراہیم مصنف

عزیز الملک ابراہیم خاں خلیل، مجالس المؤمنین سید نور اللہ شوستری، روضۃ الصفا، تاریخ مظفری، نجات الانس اور خلاصۃ الافکار۔ ابوطالب اصفہانی ہیں جن میں خاقانی کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بحث کی گئی ہے، لیکن ان میں کسی کتاب میں خاقانی کی تاریخ ولادت نہ کو رہیں محمد بن خوند شاہ نے سلطان سخر کے ضمن میں خاقانی کا تذکرہ کیا ہے۔ انہوں نے پہلے قوم غزان پر سلطان سخر کی گرفتاری، مرو کی تباہی اور خراسان کی تخریب کا نقشہ کھینچا ہے اسی ضمن میں فرماتے ہیں :-

ظمار و مشائخ و اکابر خراسان بہ تعدیب آں ملائین گرفتار شدہ درجہ شہادت
یا فندازاں جملہ محمدی را کہ فاضل متقی و عالم متورخ بود بہ شکستہ خاک ہلاک کردند
خاقانی در شان او گوید

اس کے بعد مورخ موصوف نے خاقانی کے قصیدہ کے دو بیت نقل کئے ہیں :-

در ملت محمد مرسل نہ داشت کس فاضل تر از محمد یحییٰ فناے خاک
آں کردہ روز تہلکہ دندانہ فدائی سنگ ایں کردہ گاہ قتل دہاں رافدائی خاک

غزوہ تبوک میں آنحضرت کا دندان مبارک شہید ہو گیا تھا، اسی طرف اشارہ ہے یعنی احمد مجتبیٰ کا دندان مبارک تبوک کی لڑائی میں شہید ہوا تخریب خراسان کے دن محمد بن یحییٰ کا چہرہ خاک و خون میں آلودہ ہوا محمد بن خوند شاہ نے بس اسی قدر اقباس پر ختم کیا ہے قصیدہ میں محمد بن یحییٰ کی شخصیت پر اور بھی روشنی ڈالی ہے۔
گفتی کہ بے محمد یحییٰ بہ ماتم اند از قبہ ثوابت تا منتہائے خاک

باعتراضِ روضہ پاکش عجب مدار کہ طوبیٰ بہشت برار دگیاے خاک

بخر بسچی دولت ادبوسے دولتیہ باو از یاستش شد مہر آزماے خاک
 بے فراوچہ سخر و تعلیم سخری بے بادشاہ دیں چہ بود شاہ خاک
 اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاقانی محمد بن یحییٰ کے معاصر تھے، محمد یحییٰ سلطان سخر بن
 ملک شاہ سلجوقی کے عہد میں گزرے ہیں اور چونکہ سلطان سخر کی ولادت ۱۰۹۹ھ اور
 وفات ۱۱۵۲ھ میں ہوئی اس لئے خوند شاہ کی روایت کے مطابق خاقانی کے عہد سخن
 سخی و طبع آزمائی کی تو تعیین ہو جاتی ہے لیکن اس سے ولادت کی تاریخ متعین نہیں
 ہو سکتی، خاقانی کی وفات کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے، مولانا جامی نے گول مول
 لکھ دیا ہے۔

در زمان خلافت مستضیٰ بنور اللہ بودہ است و قصیدہ عربی کہ در مدح بغداد

گفتہ ذکر دے کردہ و تو فی مستضیٰ سنہ خمس و تسعین و خمسایہ۔

مولانا جامی نے خاقانی کے زمانہ کی تعیین اس کے عربی قصیدہ سے کی ہے جو
 اس نے بغداد کی تعریف میں کہی ہے اور اس میں خلیفہ المستضیٰ بنور اللہ کا تذکرہ کیا ہے
 عربی قصیدہ کے علاوہ خاقانی نے فارسی میں بھی مستضیٰ کی مدح کی ہے فرماتے ہیں۔

من بہ بغداد وہمہ آفاق خاقانی طلب نام خاقانی طراز فخر خاقاں آمدہ

لے نغمات الانس

ہمدی آخر زماں مستضیٰ باشد کہ ہست خاک در گامش بہشت عدن عدناں آمدہ
یہ فارسی قصیدہ بھی طویل ہے۔

جامی کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ۵۹۵ھ میں مستضیٰ نے وفات پائی اسلئے
گویا خاقانی کی وفات کا زمانہ بھی اسی کے لگ بھگ ہے خلیفہ مستضیٰ کی وفات کی تاریخ
۵۹۵ھ نہیں ہے، بلکہ ۵۹۵ھ ہے، "نفحات" کا ایک عمدہ نقلی نسخہ "ٹپنہ اور نرٹیل
ابریسی" میں ہے اس میں بھی ۵۹۵ھ ہی درج ہے نفحات میں بعض نام کی غلطیاں موجود
ہیں اس لئے کہا جاسکتا ہے مولانا جامی سے سہو ہو گیا، بہر حال جامی کی روایت تو بھی صرف
اسی قدر پتہ چلتا ہے کہ خلیفہ مستضیٰ کے معاصر تھے، اور اس لئے چھٹی صدی کے آخر میں
انہوں نے بھی وفات کی ہوگی۔

عزیز الملک ابراہیم خاں خلیل اپنے تذکرہ میں لکھتے ہیں :-

وفاتش بہ قول بعضی پانصد و ہشتاد و دو ہجری بہ قول دولت شاہ پانصد و
ہشتاد و ہشت است۔

عزیز الملک کی یہ روایت صحیح نہیں کہ دولت شاہ سمرقندی نے وفات کی تاریخ
۵۸۸ھ تکمیل ہے بلکہ انہوں نے بھی ۵۸۲ھ ہی لکھا ہے، اور یہی تاریخ صحیح معلوم ہوتی
ہے ابو طالب اصفہانی وفات کی تاریخ ۵۹۵ھ بتاتے ہیں ان کو غالباً نفحات کی عبارت
سے غلط فہمی پیدا ہو گئی۔

۱۵ صفحہ ابراہیم

ان تمام تاریخی واقعات کی موجودگی میں یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ خاقانی کس زمانہ میں پیدا ہوئے اور اس عہد میں کونسی علمی و سیاسی فضا تھی، لیکن پھر بھی ولادت کی صحیح تاریخ نہیں معلوم ہوئی، خاقانی نے اپنے مختلف تصانیف و مرثیوں میں سنہ و تاریخ کے بعض اشارے کئے ہیں جن سے نتائج مترتب ہو سکتے ہیں امیر رشید کو جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں

طولیہ نخلش سی و یک جو اہر داشت ہنادمش بہ بہائے ہزار و یک اسار
 بہ سال عمر از دست و تیغ بخریدم.....

امیر رشید نے خاقانی کی تعریف میں ۳۱ ابیات کا ایک قصیدہ کہا تھا خاقانی کہتے ہیں ان ۳۱ ابیات میں سے پچیس بیت تو میں نے اپنی عمر کی مدت سے خرید کیا یعنی وہ اس وقت پچیس سال کے تھے، اور بقیہ چھ ابیات کی قیمت چھ دن (سینچرا تو اور وغیرہ) ہیں ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں :-

کاندر سنہ ثون اختر سعد در طالع کامراں بہ بیسنم
 ”سنہ ثون“ سے مطلب سنہ ۵۸۰ھ ہے یعنی مشتری سنہ ۵۸۰ھ میں برج اسد میں ہو گا اس سلسلہ میں اور بھی ابیات ہیں جو اس عہد کے ایک فلکی حادثہ اور قرآن سبب سے متعلق ہے جس کی تفصیل آگے آتی ہے اس بیت سے اتنا معلوم ہو جاتا ہے کہ سنہ ۵۸۰ھ میں وہ ۲۵ سال کے تھے، چونکہ بروایت صحیح انھوں نے سنہ ۵۸۰ھ میں وفات کی اس لئے نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کی ولادت سنہ ۵۵۵ھ یا اسی کے لگ بھگ ہوئی اور تقریباً ساٹھ سال کی عمر میں انھوں نے اس دار فانی سے کوچ کیا۔

وطن | اپنے وطن اور مولد کے متعلق خود انہوں نے کہا ہے۔
 پردہ نقرم مشیمہ دست لطفم قابلہ خاک شردان مولد و دارالادب نشام من
 یعنی شردان میں پیدا ہوئے، اور "دارالادب" میں پرورش پائی، اس عہد میں دارالادب
 کون سا شہر تھا؟ موصل، بغداد، اصفہان، تینوں شہر اس وقت مرجع افاضل تھے،
 خصوصاً بغداد کو زیادہ اہمیت حاصل تھی، ہر چند عباسیہ کی حکومت زوال پذیر تھی، ہاں
 سلجوقیہ کی بدولت اصفہان کا ستارہ اوج پر تھا، اور غالباً "دارالادب" سے اصفہان
 ہی مراد ہے اصفہان اور شیراز کو شروع ہی سے اہمیت حاصل ہے قرب دجوار اور دور
 دست مقامات سے اکثر طلبہ ہیں آ کر تعلیم حاصل کرتے تھے، چنانچہ شیخ علی حزیں کا مولد
 "لاہجان" تھا لیکن انہوں نے اصفہان ہی میں پرورش پائی اور اسی رعایت سے اصفہانی
 مشہور ہیں۔ خاقانی کا مولد شردان ہے لیکن اس سے وہ بہت بیزار نظر آتے ہیں چند قصائد
 میں انہوں نے اپنے وطن اور یاران وطن کی ندمت کی ہے چنانچہ فرماتے ہیں۔
 من شکمہ خاطر از شردانیاں ز لفظ من خاک شرداں مومیلے بخش ایران آمدہ
 اس میں شک نہیں ایران کے مشہور بلاد خراسان و اصفہان، شیراز و تبریز کی
 طرح شردان کو بھی شہرہ آفاق بنانے والا یہی خاقانی تھا۔ لیکن خود شاعر اس سے شکستہ
 خاطر ہا یہی نہیں بلکہ ارباب وطن بھی ان سے آزر دہ رہا کرتے تھے، خود کہتے ہیں۔
 قوت عراق از مایہ طبع من است گرچہ شریان دل شردانیاں را نثرم
 یعنی گواہل شردان کی رگ (شریان) کے لئے میرا وجود نشتر ہے، لیکن عراق کی

رگ کو میری طبع عالی سے قوت ہے۔

دطن اور ارباب دطن سے یہ بیزاری اس قدر بڑھی کہ شردان چمن خرواں رسیدہ
کی طرح بالکل بے کیف اور بے آب و رنگ نظر آنے لگا، فرماتے ہیں۔

زراں پیشتر کا جل زجہاں وار ہاندش از رنگ نحس خانہ شردانش وارہاں
خیرہ تو مختلف قصاید کے چند ابیات ہیں انھوں نے شردان کی خدمت میں مسلسل
شعر کہے ہیں مگر اسی کے ساتھ بعض جگہ مصالحت کی بھی کوشش کی ہے اور حب وطن
کا ثبوت دیا ہے فرماتے ہیں:-

فخر من یاد کرد شردان بہ	کہ مباحات خور بہ باختر است
لیک تبریز بہ اقامت را	کہ صدق قطب را ہی مقرر است
ہم بہ مولد قسرا نتواں کرد	کہ صدق جس خانہ در را است
گرچہ تبریز شہرہ تر شہریت	لیک شردان شریف تر شہر است
خاک شردان گلو کہ آن شہریت	کار شرداں بہ خیر شہر است
عیب شرداں مکن کہ خاقانی	ہست زراں شہر کا تبادش شہر است
عیب شرداں چراکنی بد و حرف	کا دل شرداں آخر بشر است

کسی چیز کی طرف سے دل میں مخالفانہ جذبات پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر ہزار ظاہر
دارانہ خلوص و ارتہاط کا اظہار کیجئے، اصل جذبہ آشکارا ہو ہی جائیگا و دطن کی تعریف
کر رہے ہیں لیکن چونکہ دل بیزار ہے اس لئے بے اختیارانہ خدمت میں بھی چند کلمات نکل

پڑتے ہیں فرماتے ہیں کہ لفظ "شروان" کی ابتدا لفظ "شمر" سے ہے اس لئے اسکا عیب بیان کرنا فضول ہے، حالانکہ اس نوع کے اظہار خیال کا یہ موقعہ نہ تھا۔

اب آئیے ذرا جستجو کی جائے کہ وہ کیا اسباب تھے جن کی بنا پر خاقانی کو وطن سے بیزاری تھی، اور اہل وطن بھی اس سے ناخوش تھے، شاعر کی نازک مزاجیاں مشہور ہیں۔ خاقانی اس سے بیزار نہ تھے، لیکن حزیں کی طرح زور درنج اور غضب کوش بھی نہ تھے، معلوم ہوتا ہے کم سنی میں شعر و سخن کی ابتداء کی، اور بہت جلد فروغ حاصل کر لیا اہل وطن کے لئے یہی ایک قابل رشک بات تھی، بالخصوص حریفوں سے دیکھا نہ گیا اس پر خود شاعر کی سخن گسترانہ طبع آزمائیاں مستزاد تھیں کشمکش شروع ہوئی عربی کی طرح ارباب وطن نے ان کو بھی کچھ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا شاعر تھے جوانی کے ولولے تھے، طبیعت میں زور تھا، وطن کی جو لکھ ڈالی اب کیا تھا چاروں طرف سے ہنگامہ شروع ہوا، یہی وجہ ہے کہ قصاید میں خاقانی نے وطن سے بیزاری کا اظہار کیا ہے، اس سلسلہ میں مفصلہ ذیل ابیات قابل غور ہیں

ز خاقانی این منطق الطیر بشنو کہ چوں او معانی سرائے نہ بینی

خسر و صاحب خراج بر سر عالم توئی بندہ بہ دور تو بہت شاعر صاحب قرآن

ازیں قصیدہ کہ گفتم سخنوران جہاں بہ حیرت اند چوں از منطق الطیر غراب
زہے مہتمم حسان ثابت و اعشی زہے نتیجہ سبحان و ایل و عتاب

ایک نوجوان شاعر کی ان تعلیمی نوازیوں نے حاسدان وطن کو ابھارا وطنی شعرا میں
ایک جماعت "روشنان" موجود تھی، انھوں نے "خاقانی مارک" کا خطاب دے دیا
چنانچہ فرماتے ہیں:-

روشنان خاقانی مارک اندم و لیک صافیم خواں چوں صفائے صوفیاں را چاکرم
وطنی شعرا کے لئے یہی کیا کم تھا کہ انھوں نے خود کو شاعر صاحب جفراں کہا حسان بن
ثابت (اسلامی شاعر) اور "اعشی" کی شاعری کو انجام تک پہنچانے والا بتایا اپنے
کلام کو سجان بن دایل اور عتاب کی شاعری کا پنوڑ کہا لیکن اب شاعر نے خود زیادتی
شروع کی، اور عرفی نے جس طرح ابوالفرج اور انوری سے اپنے کو بالاتر بنا کر ایرانیوں
کو رنجیدہ کر دیا اسی طرح خاقانی بھی سنائی جیسے صوفی شاعر اور معری اور عنصری جیسے باکمال
سخنوروں کو اپنے خیال میں نہ لائے۔ فرماتے ہیں:-

ازیں شعر خجالت رسد عنصری را وگر عنصری جان حسان ہمساید

ایران یہ گوشد حسرت تو بنین خراساں چوں گفتہ من رشک معری و سنائی

ایں شعر ہر کہ بشنود اند شاعران مصر زہرہ ز رشک عما حب انشا بر انگند
گو عنصری کہ بشنود این شعر آبدار تا خاک برد بان مجازا بر انگند
"مجازا" ایک شاعر کا تخلص ہے جو خاقانی کا خریف اور دشمن تھا، ان ابیات

کے علاوہ خاقانی کے قصاید میں تہلی کے اور بہت سے اشعار ہیں اور یہ سب ان کے عہد شباب کی جولانی فکر کا نتیجہ ہیں۔

تعلیم و تربیت | قصاید خاقانی کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم کو اس کے تبحر علمی کا اعتراف کرنا پڑتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ منقولات اور مقولات کی تمام اصناف پر اس کو یکساں عبور تھا، علوم مذہبی کے علاوہ فلسفہ و تصوف تاریخ و خرافیات موسیقی و نجوم وہ سب جانتا تھا خصوصاً نجوم و شاعری سے تو اس کو عشق تھا، ہر چند اس کا باپ ایک بڑھئی تھا اور کسے توقع ہو سکتی تھی کہ علی بخار شروانی کے گھر میں خاقانی جیسا مرد رختساں طلوع ہو گا جس کی شاعری نہ صرف ایران بلکہ ایک عالم کو خیرہ بنا دینگے، یوں تو خاقانی نے فخریہ، ازبکے سوچوں خلیل اللہ دروگرزادہ ام لکھا ہے، لیکن اس کے خاندان والے علوم و فنون میں سرعت کے ساتھ ترقی کر رہے تھے، چنانچہ اس کے چچا علامہ اجل اور حکیم بے بدل تھے، خاقانی نے ان کی وفات پر کئی درد انگیز مرثیے لکھے ہیں، ایک جگہ لکھتے ہیں :-

حیات بخشا در خامی سخن منگر کہ سوختہ شدم از مرگ قدوۃ الکھلا
شکستہ دل ترازاں ساغر بطور نیم کہ در میانہ خار اکنی ز دست رہا
فروغ فکر و صفائے ضمیرم از عم بود چوں عم ببرد برواں ہمہ فروغ و صفا
ان ابیات سے معلوم ہوتا ہے خاقانی کے چچا کو "قدوۃ الکھلا" کا لقب ملا تھا اور انھیں نے ابتداً خاقانی کی تعلیم و تربیت بھی کی تھی، دوسری جگہ فرماتے ہیں :-

کو آنکہ ولی نعمت من بود و رسم من
علم چہ کہ پدر بود و خداوند بہر باب

آں فخر من و مفتخر ماضی و اسلاف
آں صدر من و مصدر مستقبل و اعقاب

آں خاتمہ کار مرا خاتم دولت
آں فاتحہ طبع مرا فاتح ابواب

از دولت علم بود ہمہ مادت طبعم
آرمی ز دماغ است ہمہ قوت اعصاب

ابیات بالا سے واضح ہوتا ہے کہ خاقانی نے ابتدائی تعلیم تو اپنے چچا سے حاصل

کی ہی تھی، پہلے پہل مشق سخن بھی اس نے اپنے چچا ہی کے سامنے کی اسی طرح خاقانی کے

چچا زاد بھائی خواجہ امام وحید الدین تھے جن کی وفات پر شاعر نے پرورد مرثیہ لکھا جو اس کی

ابلی زندگی کو بہت کچھ نمایاں کرتا ہے اس کے پڑھنے کے بعد ہمیں شیلی کا فاجہ انگیز مرثیہ

(Elegy) یاد آ جاتا ہے۔

تذکرہ نگاروں نے اس طرف توجہ نہیں کی ہے کہ ابتداً خاقانی کا مرثیہ اور معلم کون تھا

لیکن اس کے قصاید سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس کے چچا نے جو علامہ اور فیلسوف

تھے، اس کی تربیت کی اور ابتداً فنون شعری سے انھیں نے اس کو باخبر کیا خاقانی نے

اپنے چچا کے علاوہ اپنے اور دو استادوں کا تذکرہ کیا ہے ایک تو "فاضل ساوسی"

اور دوسرے بہاؤ الدین سعید بن احمد اول الذکر مہیت و منطق میں ید طولی رکھتے تھے

اور معقولات میں خاقانی کے استاد تھے، فرماتے ہیں :-

گنج فضائل فضل ساوسی شناس و بس
کز علم مطلق آیت دوران شناسمش

استاد حکمت من و شاگرد حکم دین
کز چند فن فلاطن یونان شناسمش

اسی طرح سعید بن احمد کے متعلق لکھتے ہیں :-

کلیسہ طور مکارم اجل بہاؤ الدین کہ مدح اوست میجائے جان بیمارم
سزائے حمد و محمد سعید بن احمد کہ خاک درگش افزود آب بازارم
خاقانی کے تمام سوانح نگاروں نے اس کو ابو العلاء گنجوی کا شاگرد بتایا ہے مگر
کسی نے نہ تو اس کے ابتدائی معلم قدوۃ المحکمہ کا تذکرہ کیا جو اس کے چچا بھی تھے، اور نہ
فاضل ساوی اور سعید بن احمد کا حال لکھا۔ مولانا جامی لکھتے ہیں :-

ہر چندے شاگرد فلکی شاعر است و بہ شعر شہرت تام یافتہ چنیں گویند کہ دیرا
طور شعر طور دیگر بودہ است کہ شعر در جنب آں کم بودہ۔

جامی کی روایت کے اس حصہ ”وے راطور دیگر بودہ“ کی بحث آگے آتی ہے
لیکن یہاں صرف فلکی سے بحث کی جاتی ہے جامی نے فلکی کو خاقانی کا استاد بتایا ہے
حالانکہ عزیر الملک ابراہیم خاں خلیل ابو العلاء گنجوی کو خاقانی کا استاد بتاتے ہیں اور صاحب
تاریخ مظفری کی روایت کے مطابق فلکی بھی ابو العلاء گنجوی کا شاگرد تھا، فلکی شروانی پر
انگریزی زبان میں حال ہی میں ایک کتاب ہندوستان کے ایک عالم نے لکھی ہے خاقانی
نے اپنے قصائد میں اس قدر کثرت سے کیوں بجزانہ اشارات کئے ہیں اس کا جواب خود
”فلکی“ ہے نخلص ہی تبارا ہے، کہ فلکی کو ہیئت و نجوم سے شغف تھا اسی کا اثر خاقانی
پر پڑا، یادوں ہم مشق شاعروں میں ایک ہی اثرات کے ماتحت فوق پیدا ہو گیا ہو

لے نفحات الانس جامی

فلکی تخلص اور خاقانی کے منجمانہ اشارات سے قیاس کیا جاتا ہے، کہ اس عہد میں فارسی شاعری کا کیا رنگ تھا اور سلاطین اسلام نجوم سے کیا دلچسپی لے رہے تھے۔

ابوالعلاء گنجوی نے خاقانی کو منوچہر شردان شاہ کے دربار تک پہنچایا بڑھا استاد اپنے شاگرد کو اس قدر عزیز رکھتا تھا کہ اس نے اپنی دختر سے اس کا عقد کر دیا لیکن شاعروں میں نباہ ہونا ذرا مشکل ہے یاروں نے دونوں کے کان بھرنا شروع کئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بروایت صحف ابراہیم دونوں کے درمیان دشمنی پیدا ہو گئی اور "اباحی رکبک" کا تبادلہ ہوا۔

خاقانی اور ابوالعلاء گنجوی کی نزاع کے سلسلہ میں یہ واقعہ غالباً دلچسپی سے سنا جائے گا کہ ابوالعلاء گنجوی نے جب اپنی لڑکی خاقانی سے بیاہ دی تو فلکی شروانی کو اسکا بیحد رنج ہوا، استاد کو پتہ چلا تو اس نے اس کو بیس ہزار درم دیئے اور کہا کہ یہ چالیس کی نوٹڈیوں کی قیمت ہے، جو حسن و صباحت میں ہماری لڑکی سے کہیں زیادہ بلند مرتبہ ہوں گی۔

ابوالعلاء گنجوی منوچہر شردان شاہ کے دربار میں "ملک الشعرا" کے عہدہ پر فائز تھا خاقانی کا ر سوخ ہوا تو اپنے استاد کے سامنے شاگردانہ فنادگی کی بجائے لئے دئے رہنے لگا، استاد کو اس کا رنج ہوا خاقانی کو جوانی کی اُننگ تھی، استاد کی بھوکہ ڈالی، ابوالعلاء کے مفصلہ ذیل اشعار اس سلسلہ میں بحد اثر آفریں ہیں۔

از آب دیدہ نخل قدش پرورش گرفت چند انکہ ہچوں شاخ گل از ناز سرشید

چوں طفل اشک عاقبت آں شوخ یونفا از چشم من بر آمد بر روی من دوید
 مشکل ہی سے ایران کا کوئی ایسا شاعر ہوگا جس کو ذوق سیاحی نہ ہو
 سیر و سیاحت اور اس نے مختلف ممالک و بلاد کی سیر نہ کی ہو، متقدمین میں بھی بعض
 ہندوستان میں آئے، اور متاخرین کے لئے تو گویا ہندوستان قسمت آزمائی کا مرکز
 قرار پایا تھا، خاقانی نے اپنے مختلف اشعار میں ہندوستان اور بدبیران ہندی کا
 تذکرہ کیا ہے لیکن وہ یہاں آیا نہیں پھر بھی اس نے عرب و عجم کے مختلف شہروں
 اصفہان و خراسان، تبریز و موصل، بغداد و حرین کی سیر کی چنانچہ عزیز الملک ابراہیم
 خاں خلیل لکھتے ہیں:-

مکرر بہ زیارت کعبہ شریف و اماکن مشرفہ سعادت حاصل کر دے۔

اس کے علاوہ خود اس کے قصاید اس کے ذوق سیاحی کے آئینہ دار ہیں خراسان
 اصفہان اور تبریز کی مدح میں اس نے قصیدے لکھے بغداد کے سفر کا حال بھی راج
 کیا ہے اس سلسلہ میں اس کے مفصلہ ذیل ابیات قابل غور ہیں:-

مدت سی سال ہست کز سر ا خلاص اصفہان، زندہ چنیں و اشتم و فلکے صفا بان
 در سنہ ثمانون الف بہ حضرت موصل (موصل)، راہم ثمانون الف ثنائے صفا بان
 گرچہ صفا بان جزائے من بہ بدی کرد ہم نیکوئی کنم جزائے صفا بان
 ہفت مرداں کہ منم ہستم ایشاں بہ وفا خراسان، کہت شاں خانہ اخواں بہ خراساں یام

لے صحت ابراہیم

علا ملاحظہ ہو تاریخ مظفری

گم شد آن گنج جوانی کہ بے کم داشت
 از پے گمشده تاواں به خراساں یا بم
 یافت ز رلفت خزه انم علم کا فوری
 من ہماں سندس فیساں به خراساں یا بم
 گر چه فرماں نہ ہندم به خراساں رفتن (تبریز) باز تبریز به فرماں شد نم نگذارند
 از پے ایں بدو جا کتب و دوکاں ام
 نہ به مکتب نہ به دوکاں شد نم نگذارند
 روضہ پاک رضا دیدن اگر طغیان است (بسطام) شاید ابروہ طغیاں شد نم نگذارند
 در به بسطام شدن نیز ز بے سامانیت
 پس سراں بے سرد سا ماں شد نم نگذارند
 گر دہد رخصہ کنم نیت طوس (طوس) خوش و شاداں شوم انشا اللہ
 در خراساں رمی از ایوان خراساں پرسم (دے) گر چه آن طائفہ پر ساں شد نم نگذارند
 من به بغداد وہمہ آفاق خاقانی طلب (بغداد) نام خاقانی طراز فخر خاتاں آمی
 ان شہروں کے علاوہ وہ شروان سے بھاگ کر بیلقان بھی گیا تھا۔ لیکن
 بہ روایت صحیف ابراہیم خاقان کے عملداروں نے اس کو گرفتار کر کے دربار شاہی
 میں بھیجا یا بادشاہ نے سات ماہ تک قید کر کے اس کو رہا کر دیا۔ عزیز الملک ابراہیم خاں
 خلیل فرماتے ہیں:-

و ملا جامی در نغمات ایزاد نمودہ کہ در سفر اورا فتوحات عظیم روداد و باخضر
 ملاقات کرد۔

اس میں شک نہیں کہ خاقانی کے سلسلہ میں جامی کی بعض روایتیں ناقابل قبول ہیں۔

لہ صحیف ابراہیم

مثلاً فلکی کو خاقانی کا استاد بتانا اور ۵۹۵ھ میں خلیفہ المستضیٰ کی وفات وغیرہ لیکن انھوں نے اس کو صوفی مشرب لکھا ہے اور اس کے چند اشعار نقل کر کے صرف اسی قدر فرماتے ہیں:-

ازینا بوئے آن می آید کہ دے را از مشرب صافی صوفیاں قدس اللہ تعالیٰ

اسرارہم شمرنی تمام بودہ است۔

نہ کہیں خضر کی ملاقات کا تذکرہ ہے اور نہ سفر میں فتوحات عظیم، حاصل ہونے کا بیان ہمارے سوانح نگاروں کی ستم ظریفی یہ ہے کہ واقعہ سن کر یا کسی نامستبر کتاب میں دیکھ کر محض حافظہ پر اعتماد کر کے اہل علم کی طرف اس کو منسوب کر دیتے ہیں حالانکہ یہ ضروری ہے کہ جس واقعہ کے انتساب میں کوئی شبہ ہو اس کی تحقیق کرنے کے لئے اصل کتاب پر ایک نظر ڈال لی جائے۔

مذہب | فلسفی، صوفی اور شاعر کا مذہب عوام کے مذہبی دایرہ سے بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے اس کے مذہب کا اصول عشق و جمال ہے اور اس کے وجدانات ہماری دنیاوی آب و گل کی فریب خیالیوں سے بہت ارفع ہوتے ہیں خاقانی کے حکیم اور شاعر ہونے میں تو کلام ہی نہیں لیکن فلسفی اور صوفی ہونے کے باب میں بحث ضروری ہے ایک جگہ خود کہتے ہیں:-

بدل من آدم اندر جہاں سنائی را بدیں دلیل پذیر نام من بدیل نہاد

اگلے سطور میں لکھا جا چکا ہے کہ امیر معزی اور سنائی کے مقابلہ میں خاقانی نے خود کو

برتر بتایا لیکن یہ آغاز زندگی کی باتیں ہیں خود سنائی بھی اپنی اگلی زندگی میں ایسے بلند مشرب

صوفی نہ تھے جیسا ان کو سمجھا جاتا ہے اس پر حد لقیہ کے وہ اجزا شاید ہیں جو سلاطین و شاہزادگان
 امرا و ارباب مناصب کی مدح سے متعلق ہیں اسی طرح خاقانی نے بھی خاقان سردان، و سلاحتہ
 اصفہان، عباسیہ و آما بکان موصل وغیرہ کی مدح گسٹری کی لیکن امتداد زمانہ کے ساتھ
 نفسیات میں تغیر ہوتا گیا اور وہ ایک صوفی صافی بن گئے، درباری زندگی ترک کی، سلطان
 نے قید و بند ڈال کر دربار سے وابستہ رکھنا چاہا لیکن ایک مرتبہ باد و لہنت کا مزہ چکھ
 لینے کے بعد کسی چیز میں لذت تو ملتی نہیں اس نغمہ میں انہوں نے جو قصائد لکھے ہیں ان کو
 امامات صوفیہ سے تبصیر کیا جاسکتا ہے وہی پند و مواعظت وہی فقر و فاقہ وہی زاویہ
 نشینی و زہد گزینی جو ہماری صوفیہ شاعری میں پائی جاتی ہے خاقانی کے یہاں بھی ہے
 اور اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ رومی و عطار کی طرح انہوں نے بھی حد لقیہ سے استفادہ کیا
 قرن قیاس ہے کہ ۵۲۵ھ میں خاقانی کی ولادت ہوئی جیسا کہ اگلی سطور میں لکھا جا چکا،
 اور یہی حد لقیہ کی تصنیف کا سال ہے اور بعضوں نے سنائی کی وفات کی تاریخ بھی اسی
 کو قرار دیا ہے لیکن یہ صحیح نہیں..... بہر حال خاقانی نے سنائی کا زمانہ

پایا، ممکن ہے طفولیت یا آغاز شباب کا عالم ہو اس لئے ملاقات نہ ہوئی ہو۔

خاقانی کی آخری زندگی یقیناً ایک صوفی صافی کی طرح بسر ہوئی، اسی لئے ان کے
 تشیع یا تسنن پر زور دینا بے محل سی بات معلوم ہوتی ہے لیکن کیا کیجئے ہمارے یہاں کے
 تذکرہ نگار اس قدر بلند جوصلہ اور رفیع الخیال ہوتے ہیں کہ خواہ مخواہ ہر کسی کو کھینچ تان کر
 فرقہ بندی میں مبتلا کر دیتے ہیں چنانچہ تعلق کاشی اور ملا نور اللہ شوستری نے اس کو شعی مذہب

لکھا ہے ملا نور اللہ فرماتے ہیں :-

در مواخط و حکم طریقیہ شیخ سنانی پیودہ نقش مذہب اہل بیت بروح اعتقاد حق نگاشتہ
 اما چون در روزگار حکیم خاقانی حکم اسم الباطن در جمیع مواطن جاری بودہ بلکہ لقیہ در
 طائفہ غلیہ شیعہ مرقیہ ساری لاجرم بعض از عقاید خود را در قطعہ مشہور کہ مذکور خواہد
 شد بطریق کناہت ادا نمودہ و طریق تعبیہ و انکار در ان پیودہ و انفاہت صورت
 مضمون آن از انظار ابنائے زمان مجرب و مستور بودہ۔

اس کے بعد شوسترسی نے خاقانی کا ایک قطعہ نقل کیا ہے اور اس کی نحو و مہمل تاویل
 کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ خاقانی کا خیال ہے کہ گنبد خضرائے مدینہ میں حضرت رسول
 اکرم صلعم کے پہلو میں صاحبین (حضرت صدیق و فاروق) کی قبریں نہیں ہیں اسی کے ساتھ
 اس کے چند اشعار سے محبت اہل بیت اور علوی دوستی پر استدلال کیا ہے حالانکہ ملاصفا
 کو سمجھنا چاہئے تھا، کہ اہل سنت بھی محبت اہل بیت پر زور دیتے ہیں اور ان کے شاعروں
 اور مصنفوں نے اس موضوع پر کافی اظہار خیال کیا ہے۔ ایک جگہ خاقانی کہتے ہیں :-

بر سر روضہ معصوم رضا شہہ رضواں شوم انشا اللہ
 مگر اسی کے ساتھ اپنے چچا کے مرثیہ میں صمنایہ بھی فرماتے ہیں۔
 زود یوگریزندہ داوداعی انصاف زوحکمت نازندہ داومنی الباب
 زان عقل و بدوگفت کہ او عمر و شمال ہم عمر خیامی ہم عمر خطاب

لے مجالس المؤمنین، مولفہ سید نور اللہ بن سید شریعنا الحسینی المرعشی الشوسترسی

دربار شاہی | اگلے سطور میں تاریخ مظفری کے حوالہ سے لکھا جا چکا کہ ابو العلاء گنجوی خاقانی کا اُستا اور خاقان کبیر منو چہر شردان شاہ کے دربار میں ملک الشعراء کے عہدہ پر مامور تھا، اسی نے اپنے ہونہار شاگرد کو بھی دربار تک پہنچایا رفتہ رفتہ ایسا بلند مرتبہ حاصل ہوا کہ بقول صفا "صحف ابراہیم" بادشاہ کے سامنے سونے کی کرسی پر بیٹھا کرتا تھا خاقان کے دربار میں اسکو اتنی بے تکلفی حاصل تھی کہ دو آزادانہ اطوار جذبات کرتا تھا اس ضمن میں تمام مذکورہ نگاروں نے اس کا ایک شعر نقل کیا ہے اور وہ یہ ہے:-

دشتے وہ کہ در برم گیرد یا ڈھاتے کہ در برش گیرم

اس شعر میں انھوں نے خاقان سے ایک کینزیا امر دغلام طلب کیا ہے اس پر آزاد بلگرامی کا اعتراض اور ابوطالب اصفہانی کا جواب بہت پُر لطف ہے عزیز الملک ابراہیم خاں حلیل لکھتے ہیں:-

خاقان بر آسفت دگفت چرا ہر دو نخواست مگر تصورے در ہمت من دید خاقانی
رنجش خاقان فمیدہ گسے را پرد بال کندہ بہ حضور خاقان فرستادہ دمعرض داشت
کہ تقصیر اس کس است کہ بہ انگندن نقطہ داری از فضلہ خود یا ڈھاتے کرد۔

اس پر غلام علی آزاد بلگرامی (مولف ید بیضا) کا اعتراض یہ ہے کہ خاقان کو تو اس پر خفا ہونا چاہئے تھا کہ شاعر نے بے ادبی کی اور بے محابا غلام امر د طلب کر بیٹھا ابوطالب بن محمد اصفہانی نے اُس کا مفصل جواب دیا ہے اور آزاد کو گنوار بتاتے ہوئے سلاطین مغلیہ

لہ صحف ابراہیم

کے ناروا طریق معاشرت پر چٹکیاں لی ہیں فرماتے ہیں :-

اس شبہ بہ سبب کم متمعی از اوضاع مردم دلایت دے راروی دادہ چہ درزاں
قدیم کنیز و غلام خود جزو و مرحمت و خلعت دستور بود الی آلاں ہم اغزوہ تمام دلایت
باسلاطین و امراے خود بہ شرط اتحاد بے تکلفانہ زندگی می کنند و از عاداتے کہ
متاخرین تیموریہ در ہند رواج دادہ اند کہ سائر خلق سلوک عبدیت با اکابر نمایند
بغایت دور اند و حق اینست کہ بسیار قبیح است کہ در مواضع خاص اکابر از
موسلان خویش ادب غامیانہ توقع کنند

اس کے بعد ابوطالب اصفہانی نے ہجو اور شوخ نگاری کی تعریف کی ہے اور کہا ہے
کہ ہجو شاعر کا حربہ ہے اور بڑے بڑے شعرا نے منفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ کسی شاعر میں
ہجو کوئی اور ہزل نگاری کا سلیقہ نہ ہو تو گویا اس کی شاعری ہی ناقص ہے اس کے بعد انھوں
نے اساتذہ فارس سعدی، عرفی، وحید وغیرہ کے کلام سے ہزل و شوخ نگاری کی چند
مثالیں دی ہیں۔

مولانا آزاد اور ابوطالب اصفہانی دونوں اپنی اپنی جگہ پر ایک حد تک صحیح ہیں
اس وجہ سے کہ ہندوستان کے رسوم و قیود کی دنیا میں تعیناً اس نوع کا بے جا طریق طلب
آٹا کے سامنے سخت بے ادبی ہے ہر قوم اور ہر سرزمین کی اخلاقیات کو ایک ہی زاویہ نظر
سے دیکھا نہیں جاسکتا ڈاکٹر رسل و میس نے اپنی کتاب "معاشرانہ فضا اور اخلاقی ترقی"
میں اس مسئلہ پر کافی روشنی ڈالی ہے مولانا آزاد بلگرامی نے اس واقعہ کو ہندوستانی معاشرت

کے مطابق نہیں پایا اور اس لئے اس پر تعجب کیا ابوطالب اصفہانی کے جواب کا یہ حصہ بہت ہی معقول ہے کہ نونڈی غلام عطاءے شاہی کا جزو سمجھے جاتے ہیں اس لئے خاقانی نے بادشاہ سے یہ بھی طلب کیا اگر معاملہ ہمیں تک ہوتا تو مضائقہ نہ تھا لیکن ”در برم گیرد“ اور ”در برش گیرم“ ہندوستانی نقطہ نظر سے یقیناً محل نظر ہے۔ ممکن ہے خاقانی کے عہد میں ولایت میں سلاطین نے اپنے متوسلین کو اجازت دے رکھی ہو کہ وہ ان کے سامنے بے تکلفانہ جس طرح جی میں آئے اظہار خیال کریں لیکن دور متاخرین میں ابوطالب اصفہانی سے پہلے ہی خود شاہزادہ سلیمان صفوسی نے صائب تبریزی سے محض ایک معمولی شوخی پر نہ تو کبھی شعر سنا اور نہ مدت العمر کلام کیا۔

شاہزادہ سلیمان صفوسی کی شادی تھی، شاہزادہ کی ابھی میں بھیگ رہی تھیں وہ بہت ہی حسین و جمیل تھا خوش روئی و خوش پوشی ایک شاعر کو جس طرح بیاب کر دیتی ہو دنیا سے پوشیدہ نہیں صائب نے ایک قصیدہ پیش کیا اس کا ایک بیت یہ تھا۔

احاطہ کرد خط آں آفتاب تاباں را گرفت خیل پر می در میاں سلماں را

شاہزادہ کو سخت رنج ہوا اور پھر ساری عمر صائب سے بات تک نہ کی۔

اس لئے ابوطالب اصفہانی کا آخری مغل بادشاہوں پر اعتراض کرنا صحیح نہیں اگر ہندوستان میں امرا و سلاطین اپنے ماتحت سے ”ادب عامیانہ“ ملحوظ رکھتے ہیں تو ایران میں یہ ”کبریائی“ ناپید تھی کچھ تھوڑی ہی آئین ہمارے ہندوستانی بھائی جو عرب

لغز ریاض الشعراء والداغستانی

و ترکستان، ایران و توران کا خواب دیکھا کرتے ہیں اور ہمیشہ اپنا رشتہ ارتباط
 انہیں غیر مالک سے وابستہ رکھنے کے لئے وطنی ہمدردیوں سے یکسر دور ہیں نہ کہیں ایرانی
 شعرا و تذکرہ نگاروں (مشیمہ سنی کی قید نہیں) نے محض ملکی عصبیت کی بنا پر
 ہندوستانیوں پر اکثر پھتیاں کی ہیں ایرانی شعرا ہیں کے زلہ ربا بھی تھے اور اسی ملک
 کی آب و ہوا اور یہاں کے اوصاف و مراسم کی جو بھی کرتے تھے، غرض کہ ہندو تھے
 ادنیٰ تجارت کی اور گھر کا راستہ یا شیخ آذری اسفراسنی، صاحب تبریزی، حکیم کنائے
 کاشی بھی اس مرض میں مبتلا نظر آتے ہیں جو یہ نے ہند اور اہل ہند کی سخت سے سخت جو یہ
 کیں، والدہ دافسانی پر ملکی عصبیت طاری تھی غالب ہند میں نژاد تھا وہ بھی ایرانیوں کی
 استاد می تسلیم کرتا ہے اور بیدل و ناصر علی کو نظر میں نہیں لایا اور قتل و واقف کو محض بے
 مایہ سمجھتا ہے کاش اہل ہند کی آنکھیں ہو اور وہ دیکھیں کاش ان کے قلوب ہوں اور ان میں
 گرمی پیدا ہو کب تک وہ خیالی فریب کاریوں میں گرفتار رہیں گے اور ہندوستانیوں سے
 رشتہ جوڑنے کی بجائے غیر ملیوں سے ساز باز رکھیں گے، اسلام یقیناً وطنیت کا نام
 نہیں اور وہ سائے عالم کے انسانوں کو ایک رشتہ محبت و اخوت میں جوڑنا چاہتا ہے مگر
 اس کا کیا جواب کہ ہم ہر معاملہ کو مذہبی رنگ میں رنگ دیتے ہیں اور دوسرے ملک والے
 اپنی ملکی و وطنی خصوصیتوں پر بھی نازاں ہیں کاش ہمیں بھی احساس ہو کہ "ہندوستانی"
 ہونا ہمارے لئے بھی مایہ نازش ہے!

خاقانی کو منو چہر شر و ان شاہ کے دربار کے علاوہ سلجوقیہ اور اتابکان موصل سے

بھی علاقہ رہا غیاث الدین محمد سود بن ملک شاہ کی مدح میں کہتے ہیں۔

اول سلجوقیان بخر ثانی کہ ہست سایہ اش خیر العباد سایہ ربانم

قصیدہ بہت طویل ہے اس میں انوکھے ابیات ہیں۔

دولت شاہ اپنے تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ خاقانی حج کو جا رہے تھے، مکہ کے رستہ

میں جمال الدین موصلی سے ملاقات ہو گئی، ان کی تعریف میں ایک قصیدہ کہا اسی طرح

آتا کہ عراق مظفر الدین قزل ارسلان کی مدح میں بھی ایک قصیدہ ہے۔

گرچہ ملک الغرب توئی تا ابراما بر تخت خراساں ملک الشرق تو شائی

خاقانی نے خود اپنے قیام موصل کا حال لکھا ہے جیسا کہ اگلی سطور میں سیر سیاحت

کے ضمن میں لکھا جا چکا ہے۔

خصوصیات کلام | خاقانی کی دقت پسندیاں اور دقیقہ بنجیاں تو مسلم ہیں اور اسی

لئے اس کو قبول عام حاصل نہ ہو سکا چنانچہ بقول عزیز الملک ابراہیم خاں خلیل فیضی

خاقانی کا کلام پسند نہیں کرتا تھا حالانکہ خود فیضی نے سواطع الامام (تفسیر بے نقط) لکھ کر

اپنی مشکل پسندی کا بہت کچھ ثبوت پیش کیا ہے اسی طرح بعض نقادان ادب "نغات

و اصطلاحات غیر متعارفہ" کی بنا پر اس کا کلام ناپسند کرتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ

جس بادشاہ یا امیر کے دربار میں وہ اپنا قصیدہ بھیجتا تھا تو ایک ہزار اشرفیوں سے

اس کو کم صلہ نہیں ملتا تھا۔

خاقانی حج کرنے گیا حرم شریف مشرق و مغرب کے علماء و نقادان فن سے

بھرا ہوا تھا شاعر نے ایک قصیدہ لکھا جس کا ایک بیت یہ ہے۔

صبح از حایل فلک آہنخت نختہ سرش

اس کا نام "باکورة الاشعار و مذکورة الاشجار" ہے۔

ابو طالب اصفہانی کی روایت ہے کہ "شرفائے مکہ بہ آب زر نوشتہ با محض بنیطیرش

بہ درخانہ کعبہ آویختند" اس سے بڑھ کر اور کیا کسی شاعر کی پذیرائی ہو سکتی ہے؟ اسی طرح

اس نے نیاوشیر کی مدح میں ایک قصیدہ لکھا جس کا پہلا بیت یہ ہے۔

رخسار صبح پردہ بہ بند ابر افگند راز دل زمانہ بہ صحرا بر افگند

مدوح نے اس کو صلہ میں دو ہزار اشرفیاں دیں۔

خاقانی کے کلام میں تصوف کا بھی گہرا اثر پایا جاتا ہے ہر چند صوفی شعرا عطار و رومی

عراقی و نظامی، کمال خجندی و اوصد الدین کرمانی ساتویں صدی اور اس کے بعد گزرے ہیں

لیکن خاقانی سے پہلے صوفی شاعری کے دو بڑے علمبردار حضرت ابی سعید ابن ابی النخیر

اور حکیم سنائی گزر چکے تھے، پھر بھی خاقانی کی شاعری پر ان کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا۔ شعرائے

متاخرین عرفی و نظیری، ظہوری و ہیدل، درود غالب بھی نے رومی و عراقی کے صوفیانہ

رنگ تغزل کا متبع کیا لیکن خاقانی کی غزلیات و قصاید کسی میں کوئی تقلید می عنصر نہیں ہے

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تصوف کے رنگ میں جو کچھ اس کا کلام ہے وہ خود اس کے محوسات

کا نتیجہ ہے اور اس میں وہی بنیادی و اصولی سادگی ہے جو ابتدا کسی صنف کلام میں

پائی جاتی ہے وہی ترک طبع وہی عزت و قناعت وہی وحدت و تجرید وہی موافقت

دیکھ اس کے کلام میں بھی ہے جس کا نمونہ "حدیقہ" میں خاقانی سے پہلے موجود تھا اور جو
 آئندہ عطار و رومی کے یہاں کمال کو پہنچا ایک جگہ ترک طبع اور عزت کے سلسلہ میں لکھتے ہیں
 در جرم ماہ و قرصہ خورشید بنگرم ہر گہ کہ دیدہ ہا شودم رہنائے نان
 یعنی شاعر "نان" کے بدلے چاند اور سورج کی نان نام صورت پر دماغ ہو جاتا ہے دوسری
 جگہ فرماتے ہیں :-

نمواں در خط و ہر خط و ناساختن نمواں بر سطح آب نقش قلم ساختن
 یا پھر ان کا یہ فرمانا

از داغ دل بسوز و زمرہم اثر جوئے باخوشیقن بساز و زہدم نشاں مخواہ
 غالباً یہ سب اُس زمانہ کا کلام ہے جب وہ دربار سے الگ ہو کر عزت گزین ہو چکے
 تھے، خاقانی کے یہاں پر شوکت قصاید کی طرح المناک مراثی بھی ہیں خاقانی نے اپنے مراثی
 میں فاجعہ نگاری کے ساتھ شاعرانہ تمثیلات اور خیالی بلند پروازیوں کو بھی ہاتھ سے جانے
 نہ دیا اس کے مراثی میں بھی وہی رفعت خیال اور شوکت معنی موجود ہے جو اس کے قصاید میں
 ہے اور اس لئے ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ ان مراثی کو پڑھنے کے بعد ہم اپنے جذبات المیہ
 میں کوئی ابھار نہ پاتے کیونکہ اس کے قصائد عموماً اشارات و تلمیحات کے باعث داغ کو
 متوش کر دیتے ہیں لیکن اس کے مراثی ایسے نہیں مثال کے لئے اس کا مشہور مرتبہ
 "ایوان مدائن" پڑھ جائیے آپ نفس کے اندر ایک خاص گداختگی اور جذبات میں
 سرشاری پائیں گے، خاقانی کے "ایوان مدائن" نے ایسا قبول عام حاصل کیا کہ آج

یورپ میں اس کو غلطیاً اصل کے ساتھ ترجمہ کر کے شائع کیا جاتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خاقانی کے "ایوان مداین" سے قبل فارسی میں کوئی نظم موجود تھی یا نہیں؟ اس سے قبل سنائی، معری، عنصری بڑے بڑے شعرا گزر چکے تھے لیکن کسی کے یہاں "ایوان مداین" کے رنگ کی کوئی چیز نہیں ملتی، الغرض فارسی ادب میں خاقانی کی یہ نظم بالکل اچھوتی چیز ہے اور آج بھی فارسی زبان میں اس نوع کی آہنگ کا پتہ نہیں مملعات سبتہ کے ابتدائی اشعار ہمیں یقیناً "ایوان مداین" کی یاد دلاتے ہیں ہم امرار القیس کا یہ شعر پڑھتے ہیں۔

قصابك من ذكوى جيب منزل بسقط اللوى بين الدخول فحول

ترجمہ :- اے میرے دونوں دوستو! ٹھہرو تاکہ ہم مجھ کو اور اس کی منزل کو یاد کر کے رو میں

وہ منزل جو موضع دخول اور حومل کے درمیان ٹیڑھے ٹیلے کے کنارہ ہے۔

اور بے اختیار ہمیں "ایوان مداین" کا یہ شعر یاد آ جاتا ہے

یکره ز سر دجله منزل به مداین کن وز دیدہ دوم دجله برخاک مداین راں
یا پھر طرفہ بن عبد کا یہ شعر پڑھئے۔

مخولة اطلال ببرقته شمد تلوح کباقی الوشم فی ظاہر الید

ترجمہ :- سنگلاخ زمین میں "خولہ" کے (دیران) گھروں کی نشانیاں موجود ہیں۔ یہ نشانیاں

مہ جینوں کے نازک ہاتھوں کے نیلگوں نقش و نگار کی طرح نظر آتی ہیں۔

اور آگے چل کر امرار القیس "عنیزہ" کے ساتھ اپنی ہوس رانیوں کا عیاں مظاہرہ

نہ کرتا اور طرفہ اپنی نبوبہ "خولہ" کے حُسن اور اس کے اُجڑے دیار کا ذکر کرتے کرتے

اپنی ناقہ کی صفات نہ بیان کرنے لگتا تو ہم کہتے کہ ”ایوان مداین“ امراد القیس اور طرفہ کے نقوش سے مستفاد ہے لیکن ایسا نہیں کہہ سکتے؟ اب آئیے غور کریں خاقانی نے یہ اسلوب نگارش کہاں سے سیکھا مصر جدید کا ایک مشہور فلسفی اور نقاد ڈاکٹر زکی مبارک لکھتا ہے کہ نزول قرآن سے پہلے شعرا کے یہاں عواطف اجتماعیہ (عام جماعتی رجحان) کا فقدان تھا ان کی شاعری میں اجتماعیت کے بدلے ”فردیت“ کا رنگ غالب تھا قرآن مجید نے عادی و ثمود اقوام یونس و لوط وغیرہ اور ان کی دیران بسیوں کا تذکرہ کر کے ایک جدید موضوع تخلیق پیش کیا اور اسی کے بعد سے شعرا کے یہاں ”بیکار الممالک“ بحث شعر بن گیا چنانچہ علامہ موصوف لکھتے ہیں

کانت عواطف الشعراء عواطف	شعرا کارجحان ذاتی تھا اجتماعی نہ تھا شاعر
فردیتہ کا اجتماعیتہ فكان الشاعر	اپنے عشق اور ایام راحت کا روزگار داتا تھا وہ
یکبی وجدلا و فہیمہ و ہونیداب	آثار (قیام محبوبہ) پر آشوبہا تا اور در محبوبہ کے
الرسومہ و توجع للطول، ولم	قرب و جوارا کے ٹیلوں کے لئے بیتا بیاں کرتا
یہتم العرب ببکاء الممالک و التفع	لیکن عربوں کے یہاں جب وہ اپنی زندگی
للشعب اذکانوفی بدایة الحیا	کے آغاز میں تھے ملکی بکا کا اہتمام نہ تھا اور
وکان الرجل منهم فلما العنی بغیر	زودہ قوموں کے لئے بیقراریاں کرتے اور
نفسہا و اہلہ و ذویہ فكانوا فی	ان میں شاذ و ناد رہی کوئی شخص اپنی ذات
شغل بانفسہم عن بلایا الانسانیة	اپنے لوگوں اور اپنی جماعت کے علاوہ

التي تصرخ من حولهم وهم عنها غافلون
 ثم جاء القرآن فسلك في الحديث
 عن الممالك البائدة مسلكاً لم يفت
 والترهيب فلم يعطف عليها
 بكلمة ولم يستر لها عورة لأن
 القرآن لم يكن كتاب شعر يرد
 إلى روعته الفن وحمل الخيال
 وإنما كان كتاب حكمة ووعظة فكان
 من حق أن يقول مجرم وزير
 أولم يسروا في الأرض فنيظروا
 كيف كان عاقبة الذين من قبلهم
 كانوا هم أشد منهم قوة وأناراً
 في الأرض فاخذهم الله بذنوبهم
 وما كان من الله من واد للذ
 بانه كانت تأتيهم الرسل بالبينات
 فكفروا فاخذهم الله انه قوي
 شديد العقاب ولولم يكن
 کسی دوسرے کو درخور اتنا سمجھتا، اور وہ
 اپنے ذاتی ہی شغل میں مصروف رہتے
 وراخا لیکہ ان کے چاروں طرف انسانی
 مصیبتیں اور بلائیں جمع رہی ہوتیں لیکن
 وہ ان سے غافل رہتے، پھر قرآن مجید
 نازل ہوا اور اس نے ڈرانے دھمکانے
 کے خیال سے قدیم ملکوں کا تذکرہ کیا اور
 نہ اس سے ادھر ادھر ہوا اور نہ اس کا
 نقص پوشیدہ کیا چونکہ قرآن شعر کی
 کتاب نہ تھا جو فن کی دلاویزی اور خیال
 کی خوبصورتی کو مد نظر رکھتا بلکہ وہ حکمت
 اور نصیحت کی کتاب تھا پس اس کا حق تھا
 کہ وہ جو کچھ کہے وثوق اور بنیادگی کے ساتھ
 کہے، کیا وہ زمین میں نہیں پھرے تاکہ دیکھتو
 کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے
 قوت اور آثار کے اعتبار سے زمین میں زیادہ
 بڑھے ہوئے تھے، پس اللہ نے ان کے

الزجر والسوع من اغراض گناہوں کے باعث ان کو پکڑ لیا اور اللہ

القرآن الاساسیۃ لکان لہا سے چھڑانے والا ان کا کوئی نہ تھا، یہ اس وجہ

شان غیر ہذا شان سے کہ پیغمبر کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ ان

کے پاس آئے پس انہوں نے کفر کیا پھر اللہ نے پکڑا اور وہ زور آور سخت خداب

والا ہے، اور اگر تنبیہ اور بازداشت (نہی عن المنکر) قرآن کے بنیادی

اغراض میں نہ ہوتی تو اس کی شان اس شان سے مختلف ہوتی۔

ہم عربی شعرا پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں خاقانی کے ایوان مدین کی طرح ابو عبادہ لید

بن عبید الجری، (مولود ۶۲۷ھ) کا مشہور قصیدہ سینہ نظر آتا ہے جو "ایوان کسریٰ" کے

متعلق ہے، بحر می کا وطن "منج" تھا جو حلب اور فرات کے درمیان ایک مقام ہے

عہد عباسیہ کا یہ مشہور شاعر اس درد انگیز اور دلہانہ رنگ میں "ایوان کسریٰ"، کی دیرانیوں

اور آل ساسان کی بربادیوں کا رونا روتا ہے کہ دل پر ایک خاص کیفیت طاری

ہو جاتی ہے۔

التسلی عن المخطوظ و آسی محل من آل ساسان درس

ریحان شامی کی نکست بزیوں اور سرور و انبساط سے میں دل کو تسلی دیتا ہوں

آل ساسان کی طرف سے محل میں ایک پیام روح مل رہا ہے

فلہا ان اعینہا بد موع موقوفات علی الصبا بة جس

لہ الموزانۃ بین الشعراء، مطبوعہ مصر صفحہ ۱۲۷

اور یہ ”تمنائے گریتین“ ہیں ختم نہیں ہوتی، شاعر کے تاثرات حربیں ”مکان“ تک محدود نہیں رہتے بلکہ وہ ”زمان“ پر بھی یہی کیفیت مسلط پاتا ہے۔

لو ترا لا علمت ان للیالی جعلت فیہ ما تا بعد عرس

اگر تو دیکھے تو معلوم ہو گا کہ راتوں نے اس دیران محل میں جشن شادی کے بعد

ماتم بپا کر رکھا ہے۔

بحر می نے اسی طرح بہت طویل قصیدہ لکھا ہے اور اپنے درد مندانہ احساسات

اور انقلاب زمانہ کی مصوری کی ہے یہ تو اب مسلم ہو گیا کہ خاقانی نے اپنی نظم ”ایوان مداین“ کے نقوش ہیں سے لئے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے اس ”نقش ثانی“

میں اولیت کی طرح تخلیقی رنگ بھر دیا ہے اور پوری نظم میں کیفیات کی ایک دنیا ساگنی ہے، اس کی خاص وجہ تو خود فارسی زبان کی وسعت و جلالت ہے اس

پر شاعر کے انداز بیان اور شدت احساس نے اور بھی گرمی پیدا کر دی، انصاف یہ ہے کہ خاقانی کے بیان میں اس غضب کی اشریت اور والہانہ انداز ہے کہ فارسی مسخور ہو کر رہ جاتا ہے، شاعر کہتا ہے۔

گم گم بزبان اشک آواز دہ ایوان را تا بو کہ بہ گوش دل پاسخ شنوی ز ایوان

دندانہ ہر قصر بندے دہرت نونو بند سردندانہ بشنوز بن دندان

گوید کہ تو از خاکی ما خاک تو ایم کنوں گامے دوسہ برمانہ اشکے دوسہ ہم بفتسا

یہ ہے بحر حلال! شاعر خود سیلاب درد میں بہا جاتا ہے ایوان مداین کے درد

دیوار سے اس کو عالم کی بے ثباتی اور کم از کم کا سبق مل رہا ہے ایوان فلک و ش کے
سرنگوں مینار سے اس کو نعت کی نگو ساریاں یاد دلا رہے ہیں وہ دیوار جہاں کبھی زرکار
پردے آویزاں تھے، وہ محل جہاں بلوریں قمقمے ضیا باریاں کرتے تھے، جہاں تہن دستہ
دستہ تھا، ایک شہر خموشاں بن کر رہ گیا۔

این بہت ہما ایواں کز نقش رخ مردم خاک در ادبے دیوار نگارستاں
این بست ہماں درگہ کو رازشماں بود دیلم ملک بابل ہندوشہ ترکستاں

مطلب یہ ہے کہ ہر چند نہ وہ فلامان زریں کمر کا، نجوم ہے نہ چاند شان خوش پوش
کا ہنگامہ، نہ با جگر اور حکمرانوں کی جلو داریاں ہیں نہ وظیفہ خوار درباریوں کی حاضر باشیا
ایک ہو کا عالم ہے ہر طرف حسرت برس رہی ہے لیکن پھر شاعر مصور و پر زور دیتا
ہے اور سلسلہ درگہ، اور "کو کبہ میدان" میں اس کو عہد ماضی کے مٹے ہوئے نقوش
نظر آنے لگتے ہیں۔

پندار ہماں عہداست از دیدہ فکر تہیں در سلسلہ درگہ در کو کبہ میدان
شاعر انگوروں کی بیلوں کو دیکھتا ہے سایہ تاک میں انگور کے خوشے اور ان
کے ارغوانی رنگ اس کو شراب ناب کی یاد دلاتے ہیں لیکن دیکھے اسی بات کو وہ
کس انداز جرمانی کے ساتھ بیان کرتا ہے۔

نخون دل شیریں است آں محکہ دہرزیں زاب گل پر دیز است آں خم کہ دہر بہتھاں
شاعر انگور کے خوشوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے شاید اس میں شیریں کے دل کا

خون پوست تو نہیں وہ شراب کا خم دیکھتا ہے اور اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ شاید پرویز کے
 عناصر جسمی نے برباد ہو کر پھر اسی خم کی صورت اختیار کر لی ہو حزیں ایک جگہ کہتے ہیں
 درمیکدہ خالم را پمانہ کنی یارب شاید دل حسرت کش لب را بے دارد
 حزیں مر کر پمانہ بننے کی تمنا ظاہر کرتے ہیں یہ اس توقع کی بنا پر شاید اس ذریعہ سے مجرب
 کے لب سے ان کا لب مس ہو جائے۔ حزیں کے یہاں ایک فریب خیال ہے ایک شاعرانہ
 اقتباس ہے وہ ظلم آرزو میں بٹھک رہے ہیں۔ خاقانی کی یاس ایک معنوی حقیقت کی طرف
 اشارہ کر رہی ہے آخر میں وہ کہتا ہے۔

بنگر کہ دریں قطعہ چہ سحر زہی بارد مشوک مچی دل دیوانہ غافل جاں
 یہ شاعرانہ تعلق نہیں بلکہ واقعہ ہے کہ خاقانی کی یہ نظم "سحر حلال" کا درجہ رکھتی ہے
 اس کا ہر بیت ہائے عضلات میں برانگیختگی اور روح میں بیداری دآگئی پیدا کر دیتا ہے
 مصرعہ کے شاعر شوقی نے بھی رومہ کا مرثیہ لکھا ہے جبکہ وہ سہمیل بکسرافت کے
 یہاں پیغام لے کر گئے تھے، انھوں نے مغربی عالم مر جلیوٹ کو ایک قصیدہ لکھا، تو نیسل کی
 تعریف میں ایک پوری نظم لکھی۔ اسی طرح انھوں نے اندلس کے قصرا کھراہر بر بھتری کی تقلید
 میں ایک طویل نظم لکھی ہے اور حق یہ ہے کہ انھوں نے عربی زبان میں خاقانی کا سزا در
 بیان اور والہانہ انداز دکھایا ہے، وہ کہتا ہے۔

مشت الحادثات فی غربت الکھرا
 عیشی النعی بعد عرس
 هتکت عن کالجھاب وفضت
 سدت الباب من سیو و ہنس

عرصات تخلت الخيل عنها واستراحت من احتوا اس عرس

وخطوط تكلفت للماني
ولا لفاظها بانماين لبس
وتري مجلس السبع خلاء
مقصر القاع من ظباء وخنس
لا الثريا ولا جوارى الثريا
يتزلن نيسا اتمار انس

ان اشعار کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں بے اختیار خاتقانی کے وہ ابیات یاد آجاتے ہیں جو
سطور بالا میں لکھے گئے، خاتقانی کی طرح شوقی بھی قصر کی ویرانگی سے پندے رہے ہیں وہی
دربانوں کی یاد اور قصہ خوانوں اور ندیموں کا روزنا ہے، وہی سنان دربار کی دشت سمانی
اور خدام و درباریوں سے اس کا خالی ہونا شوقی پر بھی اثر کر رہا ہے اگلی سطر میں خاتقانی کہہ
چکے ہیں۔

ایں ہست ہماں ایواں کز نقش رُخ مردم
خاک دراد بودے دیوار نگارستان
اسی کے ساتھ شوقی کا یہ شعر پڑھئے۔

لے خلاصہ ترجمہ:۔ قصر حمار کے بالاخانوں کو حادثات نے اس طرح روند ڈالا ہے جس طرح شادی بیاہ کے
گھر میں موت ہو گئی ہو نہ حاجوں کی گرم نگاہیاں باقی ہیں نہ شام کے وقت دوستوں کی منڈلی ہے نہ
گپ شپ ہے میدان گھوڑوں سے خالی پڑا ہے نہ کوئی مزر بان ہے نہ نگراں، خطوط بہترین خوشنما
لباس میں معنی کا اظہار کر رہے ہیں، بھیڑیوں (درندہ) کی مجلس ہرنوں اور گورخروں کا سنان ماہی بسکر
رہ گئی نہ تو یہاں عقد ثریا جیسی حینان پریر و اوران کی سیلیاں باقی ہیں نہ پرہی بیکران قمر طلعت محو حرام ہیں

عصا ت تخلص الخيل عنها واستراحت من احتراس وعس

اسی طرح سطور بالا میں خاتمانی کا وہ شعر نقل کیا گیا ہے جس میں اس نے "وندانہ قصر" سے پند حاصل کرنے کا ذکر کیا ہے شوقی نے بھی "خطوط تکفلت للمعانی" کہا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے مصرعی شاعر کے سامنے نہ صرف بختری کا قصیدہ تھا بلکہ اُس نے ایک حد تک خاتمانی سے بھی استفادہ کیا ہے اور اس صورت سے خاتمانی نے عربی زبان کے اس احسان کی تلافی کر دی جو فارسی پر تھا۔

اگلے سطور میں لکھا جا چکا ہے کہ خاتمانی شروان سے ہزار تھے اور اہل شروان بھی ان کو اچھی نظر

اثر و خاتمانی کے معارضات

سے نہیں دیکھتے تھے، چنانچہ شعراء کی ایک جماعت "روشنان" موجود تھی، یہ لوگ اس سے برہم تھے۔ مجازمی اس کا معاند تھا، سلطان مغیث الدین ارسلان بن طغرل کے مداح اثیر کو بھی اس سے مخالفت تھی، اور حریفانہ کوششیں کیا کرتا تھا دولت شاہ نے تفصیل کے ساتھ ان معارضات پر روشنی ڈالی ہے اور خاتمانی اور اثیر کے درمیان جن تعلق آمیز اشارے کا تبادلہ ہوا ہے وہ بھی نقل کیا ہے ملاحظہ ہو۔

کہ دور دور میں است و زماں زمان من است
کہ دور دور میں است و زماں زمان من است
کہ میزبان گر سنہ و ماں زبان من است
کہ میزبان گر سنہ و ماں زبان من است
کہوتہ فلکی پیک رایگان من است
کہوتہ فلکی پیک رایگان من است
ہنوز در عدم است آنکہ ہمقران من است
ہنوز در عدم است آنکہ ہمقران من است

منسہ بہ وحی معانی پیمبر شعرا کہ معجز سخن امروز در بیان من است
خاقانی نے یہی قطعہ اشیر کے پاس بھیجا، اشیر نے بھی جواب میں یہ لکھ بھیجا۔

گردکشائے سخن خامہ لزان من است خزانہ دار رواں خاطر روان من است

کمان من نہ کشد دست و بازوئے شروان کہ تیر چرخ یک اندازی از کمان من است

سطور بالا میں ان کی ولادت و وفات کے متعلق مفصل بحث ہو چکی ہے۔ آتا ہے

وفات

منظر الدین قول ارسلان کی مرح کے سلسلہ میں خود لکھتے ہیں۔

کردند ہمہ حکم کہ در پانصد ہشتاد اعجاز بدست آوری دروم کشائی

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ۸۵۰ھ کے قریب وہ زندہ تھے، اور تذکرہ نگاروں کی

اکثریت نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ۸۵۰ھ میں انھوں نے وفات کی۔ بہر حال شروان میں پیدا

ہمے اصفہان میں نشوونما ہوئی، تبریزی وفات پائی اور یہیں بہ مقام "مرخاب" دفن ہوئے

دولت شاہ لکھتے ہیں۔

دومرقدا و ایوم مشہور و مقرر است و فضل الوماں ظہیر الدین طاہر بن محمد فارابی ملک الشعراء

شاہ پور بن محمد اشہری، نیشاپوری ہر دو در پہلوئے خاقانی است۔

ظہیر فارابی کے متعلق تو اور تذکرہ نگاروں نے بھی لکھا ہے لیکن اشہری نیشاپوری کے

لے تذکرہ دولت شاہ کے قلمی نسخہ میں جو پینہ لاہوری میں ہے کتابت کی بعض سخت غلطیاں پائی جاتی ہیں

اشیر نے بھی خاقانی کے ہر شعر کا جواب دیا ہے لیکن نسخہ ہذا میں اکثر ابیات غلط درج ہیں اس لئے یہاں

اس کا موقع نہیں کہ کتابت کی غلطیوں کی تصحیح کر کے پورا قطعہ لکھا جائے۔

حمدا اللہ مستوفی نے تبریز کے سلسلہ میں جو واقعات درج کئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ایک یا دو صدی کے درمیان برابر کوئی مصیبت آسمانی نازل ہوئی ہے، خاقانی کہتا ہے۔

ہفت رخشاں نہ آبان ہم آئندہ چہ بال کہ سوداز نہ آباں بہ خراساں یا بم

بت و یک را و قرآن است بہ میران ہمہ را من ہماں لہوز میزان بہ خراساں یا بم

یعنی منجموں نے حکم لگایا ہے کہ برج میزان میں سب سے زیادہ کا قرآن ہوگا اور اس وجہ سے

روم و خجند اور ایران تمام طوفان اور گرہن سے آفتیں برپا ہونگی، خاقانی اس وقت خراسان کا تہیہ سامان کئے ہوئے تھے وہ اس منجما نہ حکم کا رد کرتے ہیں اور خراسان کو ان آفات و خطرات سے مامون بنا رہے ہیں

نکنم باور کا حکام خراساں اینت گر چہ صد ہر مس و لقمان بہ خراساں یا بم

حکم بومعشر مصروع نہ گیرم گر چہ نامش ادریں رصد داں بہ خراساں یا بم

مطلب یہ ہے کہ ہر مس (یونانی حکیم) اور لقمان جیسے سیکڑوں منجم متفقہ فیصلہ کر دیں

اور ابو معشر کو حضرت ادریس کی سی استعداد فلکیاتی حاصل ہو جائے جب بھی خراسان کے باب میں مجھے اس منجما نہ حکم کا یقین نہ ہوگا۔

محمد بن خوند شاہ طغرل بن ملک ارسلان کے ضمن میں لکھتے ہیں :-

۱۵ یہ دہی "ہرمس" (Hermes) ہے جس کی کتاب "مفتاح النجوم" کا ایک عربی ترجمہ مخطوطہ

۱۲۵ء "میلن" (Milan) کے کتب خانہ میں موجود ہے ابو معشر کی زیچ بتوں امیر علی

فلکیاتی معلومات کا ماخذ یہی ہے، ابو معشر کو یورپ والے (Albunazar) کہتے ہیں۔

در زمان دولت اوسبوسیارہ در اوایل میزان کہ از بروج ہوائی است در یک قیقم
 قرآن کردند منجان گفتند کہ دریں سال بادے پیدا شو کہ عمارتہا خراب کند بلکہ جال
 سختہ البیان از زمین برگیرد، دانوری دریں باب از سائر ارباب نجوم مبالغہ بیشتر
 داشت مردم از بیم جان در زیر زمین ساختند و سردابہا پر داخند و بحس اتفاق در آن
 ایام کہ اوقات حکم ایشان بود چنداں باد نہ وزید کہ خلق رفع محصول نمایند۔
 چنانچہ اسی پر اس عہد کے ایک شاعر نے طنز آگیا۔

گفت انوری کہ از سبب باد ہائے سخت دیراں شود عمارت و کہنار بر سر
 در روز حکم او نہ وزید است پنج باد یا مرسل الریاح تو دانی دانوری

لیکن محمد بن خوند شاہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہر چند تمام لوگوں پر ارباب نجوم کا جھوٹ ظاہر
 ہو گیا لیکن اسی سال تاتاریوں کے فتنہ اور چنگیز خاں کی بربریت نے دولت خوارزم شاہی
 کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور بالخصوص خراسان میں نہ تو کسی مکان کا کھین رہا اور نہ کسی
 گھر سے دھواں نکلا تعجب ہے کہ خاقانی اور انوری کے درمیان تقریباً دو سو سال کا فرق
 ہے اور قرآن سبب سبارہ دونوں کے زمانہ میں میزان ہی میں ہوا اگر صاحب روضۃ الصفا
 انوری کے متعلق طنزیہ شعر نقل نہ کرتے تو کہا جاتا کہ یہ واقعہ خاقانی کے عہد کا تھا جسکو انوری
 کی طرف منسوب کرنے میں مورخ سے تسامح ہو گیا لیکن مرقومہ بالا شعر کی موجودگی میں تو
 اس کی بھی گنجائش نہیں رہی۔

برج میزان چونکہ بادی ہے، اس لئے الوری نے، صرصر آیتہ، کی پیشین گوئی کی تھی۔

جنوری ۱۹۳۲ء میں قرآن سببہ سیارہ برج جدی میں ہوا تھا اور جدی خاکی ہے اس لئے زمین پر یہ آفتیں برپا ہوئیں زلزلہ آیا قصر و کوشک سزنگوں ہوئے اور، شمالی بہار، جو گلشن ہند، تھا مساکن عادی و نمودین کر رہ گیا۔

خاقانی نے بعض دوسرے قصائد میں بھی اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قصائد کسی قدر تقدم و تاخر کے ساتھ ایک ہی عہد کی پیداوار ہیں فرماتے ہیں:-

کاندرا سنہ ثوں اختر سعد	در طالع کامراں بہ بیسنم
شش سال دگر قران غبم	در آذر و مہرگاں بہ بیسنم
ہر ہفت رسد بہ برج میزان	بابت و کیش قران بہ بیسنم
کیوان بہ کنارہ ہیسنم ارچہ	ہر ہفت بہ یک مکاں بہ بیسنم
گر خطہ شمال حنف گیرد	زین مکہ روم اماں بہ بیسنم

ان ابیات کا خلاصہ یہ ہے کہ سنہ ۵۵۵ھ میں مشتری داخل سعد، برج اسد طالع

کامراں میں ہوگا اور چھ سال تک برج قوس اور برج میزان میں قران رہے گا ساتوں ستارے برج میزان میں ۲۱ درجہ پر جمع ہونگے، گوزحل اکیوان، کنارہ پر ہے لیکن ایک برج میں اجتماع ہی ہونا کیا کم ہے مجھوں نے حکم لگایا ہے کہ خراسان میں گرہن لگے گا، لیکن مکہ میں امان رہے گا، اس کے بعد خود فیصلہ کرتا ہے۔

حقاکہ دروغ داستانیت بطلانی داستان بہ بینم

دوازد ہر برج | جلال الدین اہنستان کی مدح میں کہتے ہیں

دربہ مرغ گرز گاؤ افریدیوں بدست	وز مجرہ شب درفش کاویاں ایگنختہ
پنبہ زائے بر فلک بے آب کیواں بہاں	دو را از پنبہ زارش رسیاں ایگنختہ
سازاں عنائے صفا بر بطن اندام چرخ	سوزاں قمر صاحب طلیساں ایگنختہ
چشم بزغالہ ہراں خوشہ کخرمن کردہ شب	داس کو دنیاں ز راہ ککشاں ایگنختہ
نقش جوزا چوں دو مغز اندر کی جوزا ز قیاس	یاد وہ بروج اہنم از یک مکاں ایگنختہ
خور بہ سرطان ماندہ تا معجون سحرانی کند	ز انکہ معلول است صغیر از رخاں ایگنختہ
مشرقی را اہی صید و کمانے زیر دست	آفت تیراز کمان ترکماں ایگنختہ
بخت بر زر ہائے انجم در ترازوئے فلک	نام نقش اہنستان کامراں ایگنختہ

خاقانی نے ان ابیات میں بروج اور سیاروں کے متعلق استعارات و تشبیہات

کا کافی ذخیرہ جمع کر دیا ہے۔ بروج اور سیاروں کا تذکرہ کرتے ہوئے جس اسلوب جمیل کے ساتھ اس نے گریز کیا ہے وہ اسی کا حصہ ہے آئیے اب ہر شعر کے معنی پر غور کریں۔

دربہ مرغ گرز گاؤ افریدیوں بدست وز مجرہ شب درفش کاویاں ایگنختہ

خاقانی نے جس خوبی کے ساتھ خرافیات و مذہبیات، فلسفہ و تاریخ کے میدانوں

سے خوشہ چینیوں کی ہیں اس کی نظیر کسی اور فارسی شاعر کے یہاں نہیں پائی جاتی، وہ اس روای اور بے تکلفی کے ساتھ تلمیحات پیش کرتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے، بیک وقت مختلف

علوم کے مضامین کی طرف کیونکر اس کا ذہن منتقل ہو جاتا تھا اس سے اس کی سرعت ذہن اور اتقان حافظہ کا پتہ چلتا ہے وہ اس آزاد می کے ساتھ دقیق سے دقیق علمی اشارے کرتا ہے کہ قاری کا ذہن بعض اوقات مشوش ہو جاتا ہے وہ جو کچھ لکھتا ہے اس وثوق کی بنا پر کہ سارا عالم گوش شنوا، اور دیدہ بنیاد لکھتا ہے درانحالیکہ اس کی دقت بیانیہ بہتیرے مستعد ارباب ذوق کو بھی بہت زیادہ پریشان نظر اور آشفتمند خیال بنا دیتی ہیں سرسری طور پر ابیات بالا کا جائزہ لیجئے فوراً ملٹن کی "فردوس منقود" آپ کی نظروں کے سامنے آجائے گی، گزر گاؤ فریدوں، درفش کاویان، قرار صاحب طلیسان، برج المصنم مجنون سرطانی یہ تمام فقرے ملٹن کے بدیع نگارش کی طرف ذہن منتقل کر دیتے ہیں۔

خاقانی نے یہاں "برہ" سے "برج حمل" مراد لیا ہے "گزر گاؤ" فریدوں کا مشہور حربہ تھا جس کی شکل گائے کے منہ کی طرح تھی، شیواجی کا "گاؤ کھ" شاید اسی ایرانی حربہ کی نقل ہو گا "مجرہ" کہکشاں کو کہتے ہیں "درفش کاویان" ایرانیوں کا مشہور علم ہے شعر کا مطلب یہ ہوا کہ سیارہ مرتج برج حمل میں گزر گاؤ لیکر آیا اور رات نے کہکشاں نہیں نکالی بلکہ "درفش کاویان" کا پرچم پھیلا رکھا ہے مرتج کو کتب نجوم میں جو ان غصہ درخونی بتایا جاتا ہے۔

پنیہ زارے برفلک بے آب و کیواں بہر آں د لورا از پنیہ زار شس ریاں ایگنختہ

یعنی آسمان منزلہ پنیہ زار ہے، ایک ایسا پنیہ زار جہاں پانی اور کنواں ناپید ہے اسی لئے برج دلو اس پنیہ زار میں آبیاری کی خدمت انجام دے رہا ہے، برج دلو کی شکل یہ ہے کہ

ایک عمدت ہے جو ڈول رسی لے کر آب کشی کر رہی ہے۔

سازاں رعنائے صناب ربط اندر بام چرخ سوز اذان قرار صاحب طیلان اینجمنہ

”رعنائے صاحب ربط“ سے سیارہ زہرہ مراد ہے، ”قرار صاحب طیلان“

سے مشتری کی طرف اشارہ ہے۔ سیارہ زہرہ کے متعلق تو مشہور ہے کہ ایک مغینہ تھی جو

ہاروت ماروت سے اسم اعظم سیکھ کر ستارہ بن گئی اور آسمان پر چلی۔ مشتری کو ”قاضی

فلک“ کہتے ہیں اسی لئے ”صاحب طیلان“ لائے، چونکہ اگلے وقت قاضی خطیب

اور مذہبی پیشوا جسم پر ایک چادر ڈالے رہتے تھے، شعر کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک مطرب

کی کھن نوازیاں کسی دل والے قاضی یا مذہبی پیشوا کے اندر ”ہاؤ ہو“ پیدا کر دیتی ہیں اسی

طرح بام آسمان پر سیارہ زہرہ کی بربط نوازی اور موسیقیت سے قاضی فلک مشتری،

کے دل میں سوز و گداز پیدا ہو رہا ہے۔

چشم بزغاله براں خوشہ کہ خرمن کردہ شب داس کردنداں زراہ کلمشاں اینجمنہ

”بزغاله“ سے برج جدی مراد ہے ”خوشہ“ سے برج سنبلہ کی طرف اشارہ ہے

داس تو عموماً اس آلہ کو کہتے ہیں جس سے گھاس وغیرہ کترتے ہیں یعنی دہنسا، لیکن داس

ایک دوسرے معنی میں بھی آتا ہے گیہوں اور جو کے ہر دانہ کے سرے پر ایک باریک سا ”کھر“

ہوتا ہے اسی کو داس کہتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ برج جدی جو بکری کا بچہ ہے ”خوشہ“ یعنی

برج سنبلہ کو بہ نظر طمع دیکھ رہا ہے اس خوشہ کو رات نے خرمن کیا ہے اور وہ بزغاله

کلمشاں کی راہ سے اپنا دانت خوشہ کے ہر دانہ کی باریک ٹہینوں پر جھانکے ہوئے ہے

نقش جوزا چوں دو مغز اندر کیو جوزا زقیاسر یاد ویرودج لخصتم از یک مکان انجمنہ
 برج جوزا کی شکل یہ ہے کہ دو انسان باہم پیٹے ہوئے ہیں "برودج لخصتم" ایک
 قسم کی گھاس ہے جو خلتن، بلخ، یغنا و تبت وغیرہ میں پیدا ہوتی ہے اس کی شکل انسان
 کی سی ہوتی ہے شعر کے معنی یہ ہیں کہ برج جوزا کیلئے ہے کہ ایک باوام کے دو دانے ایک
 چھلکے میں ہیں یا دو برودج لخصتم ایک ہی مقام میں اُگے ہوئے ہیں۔

خور بہ سرطان مانند تا بحرن سمرانی کند زانکہ معلول است صفرا از رخا انجمنہ
 اگلے زمانہ میں علم و ادب کے ساتھ ارباب ذوق طب کی تحصیل بھی لازمی جلتے
 تھے۔ چنانچہ اکثر ائمہ و شعرا نے برہنہ تفسیر یا اضافہ معلومات کی نیت سے طب کی
 تحصیل کی، ابن جہان، سیوطی، اور رازی جیسے ائمہ مذہب اور رکناے کاشی، حزیں
 اور مومن خاں جیسے شعرا نے بھی باضابطہ اس فن کی تکمیل کی، خاقانی نے بھی جس روانی
 کے ساتھ طب کے متعلق فنی اشارے کئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے یہ فن بھی
 سیکھا تھا اگلے سطور میں اس کا وہ شعر لکھا جا چکا، جس میں اس نے "عرق عراق" اور "شیربان
 شروان" کا استعمال کیا ہے اس شعر سے جہاں علم الاہدیان سے اس کی واقفیت کا حال
 معلوم ہوتا ہے وہاں معانی کے اعتبار سے ایک بلاغت جمیل بھی پائی جاتی ہے صنائع
 و بدایع میں اس کو تجنیس ناقص کہا جاتا ہے اسی طرح اس کا مرقومہ بالا شعر بھی اسکی طبی
 واقفیت پر دل ہے سرطان کے ساتھ بحرن سمرانی کا استعمال "عرق عراق" اور
 "شیربان شروان" کی طرح تجنیس میں داخل ہے شعر کا مطلب یہ ہے کہ آفتاب

برج سرطان میں داخل ہوا تاکہ "مجموع سرطانی" تیار کرے، مجموع سرطانی ضعف و جہولیت وغیرہ کے لئے مفید ہے۔

مشرقی راماہی صید و کمانے زبردست آفت تیرازہ کمان ترکمان انگریختہ

ماہی سے مراد "برج حوت" ہے "تیر" سیارہ عطارد کو کہتے ہیں "کمان" جو "برج قوس" کی طرف اشارہ ہے برج حوت مشتری کا گھر ہے شعر کا مطلب یہ ہے کہ مشتری نے مچھلی کاٹسکا رکھا ہے اور اس کے پاس کمان تھی، تیر کی آفت ترکمان کی کمان سے برپا ہے "ترکمان" سلجوقیہ کی ایک شاخ ہے، یہ لوگ بڑے تیر انداز ہوتے ہیں اور ہر تیر و کمان اپنے ساتھ رکھتے ہیں مصرعہ ثانی کے دو مطلب ہیں ایک تو یہ کہ ترکمانوں کی قدر انداز میں نے آفت برپا کر رکھی ہے دوسرے یہ کہ "تیر" (سیارہ عطارد) کو کمان (برج قوس) میں ڈال دیا جاتا ہے شعر کا مطلب یہ ہے کہ مشتری ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں کمان یعنی برج قوس ہے اور دوسرے میں ماہی یعنی (برج حوت) مشتری دونوں برجون کا مالک ہے اور اپنی کمان سے عطارد کو دو بال میں ڈال رکھا ہے کتب نجوم میں "برج قوس" کی تصویر یہ ہے کہ جنگلی گائے کے مثل ایک جانور ہے اس پر ایک نیم مرد سوار ہے اور اس کے ہاتھ میں تیر و کمان ہے اور وہاں کی شکل کا ایک حیوان اس مرد پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے اور وہ مرد اس کو تیر مار رہا ہے۔

نخت برز رہائے انجم در زوئے فلک نام نقش اختسان کا مران انگریختہ

تراز وئے فلک سے "برج میزان" مراد ہے یعنی اختسان شاہ ایسا کا مران

بادشاہ ہے کہ قمت نے برج میزان میں ستاروں کو ٹولا اور سکہ بنایا اور اس پر افغان
شاہ کا نام نقش کر دیا

آفتاب کا داخلہ برج اور اختلاف موسم | قدیم زمانہ سے آفتاب کے سکون و حرکت
کا مسئلہ انسانوں کے زیر بحث رہا ہے

چھٹی صدی قبل مسیح میں الفراعورس نے یہ رائے دی کہ زمین متحرک اور آفتاب ساکن
ہے لیکن یہ خیال مناظر کے اعتبار سے اس وقت ذہن انسانی کے لئے ناقابل قبول
ثابت ہوا، لوگ اسی ظاہری مشاہدہ پر قائم رہے کہ آفتاب کو حرکت ہے یہاں تک
کہ بطالسہ مصر میں ایک بہت بڑا ماہر فلکیات پیدا ہوا اس نے نظام شمسی، اجرام سماوی
اور جغرافیہ طبعی پر مختلف کتابیں لکھیں، بطلمیوس کا یہ نظریہ تھا کہ آفتاب ہی متحرک اور زمین
ساکن ہے چنانچہ اسی نظام کے اصول پر اسلامی ہیئت دانوں، ابو معشر، البطانی رحمہم
بطلمیوس عرب کہا جاتا ہے، ابیرونی وغیرہ نے اپنی کتابیں لکھیں لیکن آخر میں کوپرنیکس پیدا
ہوا اور اس نے نظام بطلمیوس کی تردید کر دی، اور الفراعورس کی رائے تسلیم کی۔

خاقانی نے اسی نظام بطلمیوس کے مطابق آفتاب کی حرکت اور داخلہ برج پر
شاعرانہ روشنی ڈالی ہے۔ اس کے ایک طویل قصیدہ کا ایک حصہ یہ ہے۔

عالم فافہ بروہ را تو شہ دہد تو نگری	ماہ بہ ماہ می کند شاہ فلک کدیوری
بزرگرمی کند بہ گادوار قبل کدیوری	ایرہ سازد از برہ بر صفت تو نگراں
آب خضر بر آورد از آئینہ سکندرمی	موسنی و سامری شود گادو برہ پرورد

خگر کہ ماہ از دوشو و خلدوش از منور می

روئے زمین شود زلف پشت پلنگ بر می

بیضه ز رہی بند در بدر از سبک پری

یکره برج از دوشو و قصر و از وہ دری

چوں سحے برج خوشه رفت از منبرج آوری

کردرگ گلوش را از سر داس نشتری

اینهمه خون کہ می کشند آتشی و مصفر می

بنگہ تیر از دوشو و روضه صفت بہ بازی

چوں بہ دہان شیر و خشم پلنگے آورد

تیز نماز کبوترے برج بہ برج می پرد

ہر سر مہ بہ برج نو بچہ نو برد آورد

از ہمہ کشتہ فلک دانہ خوشه خور و و بس

از سر خوشه ناکش داس شکستہ در گلو

گوئی از اں رگ گلو ریختہ اند در رزاں

ان ابیات میں خاقانی نے آفتاب کے داخلہ پر برج اور اس کے اثرات کا تذکرہ

کیا ہے آئے ہر شعر کی مختصر اوضاحت کی جائے۔

ماہ بہ ماہ می کند شاہ فلک کدیوری عالم فاقہ بر وہ را توشہ و ہر تو نگری

اس بیت میں خاقانی نے آفتاب کو ایک کسان سے تشبیہ دی ہے، جس طرح

ایک کسان مہینوں محنت اور دوا دوش سے کام لیتا ہے اور جاں فشانیوں کے بعد دنیا کی

فاقہ مستیاں دور کرتا ہے اسی طرح آفتاب بھی مہینوں ایک برج سے دوسرے برج

میں ارا مارا پھرتا ہے تاکہ عالم کے لئے سامان رزق مہیا کرے چنانچہ آفتاب جب برج

حمل میں آتا ہے تو بہار کی نشاط آفرینیاں ہوا کرتی ہیں اور جب وہ برج قوس میں آتا ہے

تو خزاں کی دیرانیاں رہا کرتی ہیں۔

بزرگری کند بہ گاو از قبل کدیوری

مایدہ ساز و از برہ بر صفت تو نگراں

یعنی جس طرح ایک امیر آدمی بھڑد وغیرہ ذبح کر کے مہانوں کی دعوت کرتا ہے اور کسان لوگ گائے کے ذریعہ خرمن کرتے ہیں اسی طرح آفتاب بھی برج حمل (برہ) میں آگرا مراد کی طرح اہل دنیا کی ضیافت کرتا ہے اور برج ثور (گاو) میں جب آتا ہے تو زراعت پیشہ کی حیثیت سے غلہ کا خرمن تیار کرتا ہے۔

موسے و سامری شود گاؤ برہ بہ پرورد آب خضر بر آورد آئینہ سکندری
یعنی جس طرح موسیٰ بکریاں چراتے تھے، اور سامری نے "عجلاً جسداً زچھڑا"
کی پرورش کی تھی اسی طرح آفتاب برج حمل و ثور (گاو برہ) کی پرورش کرتا ہے اور
آسمان را آئینہ سکندری سے مینہ برساتا ہے۔

بنگہ تیراز و شود روضہ صفت بہ تازی خرگہ ماہ از و شود خلدوش از منوری
"تیر" فارسی میں سیارہ عطارد کو کہتے ہیں "بنگہ" کے معنی زخم گاہ "بنگہ تیر" کنایتاً
برج جوزا کے معنی میں استعمال ہوا ہے "خرگہ ماہ" سے برج سرطان مراد ہے شعر کا
مطلب یہ ہے کہ اب جوزا کی نصارت آگینی اور چمن سامانی اور سرطان کی خلدوشی
اور نور پاشی شروع ہوتی ہے۔

چوں بہ دہان شیرد ز شمش پلنگے آورد روئے زمین شود زلف پست پلنگ برہی
"دہان شیر" سے برج اسد مقصود ہے "پلنگ برہی" صحرائے افریقہ میں
ایک قسم کا سیاہ شیر ہوتا ہے یعنی آفتاب جب برج اسد میں آتا ہے تو زمین حرارت
اور خشکی کی وجہ سے برہی شیر کی طرح سیاہ ہو جاتی ہے۔

تیز تر از کبوتر سے برج بہ برج می پرد
 بیضہ ز رہی ہندو در ہڈا از سبک پر می
 کوئی خاص معنی نہیں اوپر "ماہ بہ ماہ" والے بیت میں یہ خیال ظاہر کر چکے ہیں
 لیکن اس بیت میں خاقانی نے آفتاب کو کبوتر سے تشبیہ دی ہے اور جس طرح اگلے
 ابیات میں کسان اور زراعت کی مثالیں دے کر آفتاب کے فیوض و افاد است کا
 تذکرہ کیا اسی طرح اب کبوتر کی مثال دے کر اس کی سبک پر می اور دانہ چمنوں کا تذکرہ
 کرتے ہیں، "بیضہ ز رہی" سے روشنی مراد ہے، شعر کا مطلب یہ ہے کہ آفتاب کبوتر کی
 طرح ایک برج سے دوسرے برج میں اڑتا ہوا پہنچتا ہے اور ان میں سونے کے انڈے
 دیتا جاتا ہے۔

از ہمہ کشتہ فلک دانہ خوشہ خور و دوس
 چوں سوسے برج خوشہ رفت از سر برج آوری
 آسمان بہ منزلہ ایک کشتہ زار ہے، اور آفتاب مثل کبوتر ہے، ایک طائر کے
 لئے خوشہ چینی کرنا ضروری ہے اس لئے برج سنبلہ موجود ہے، برج آوری "برج
 اسد" کو کہتے ہیں ابیات بالا میں شاعر نے آفتاب کے داخلہ اسد کا حال لکھا تھا "برج
 اسد" کے بعد چونکہ برج سنبلہ ہے اس لئے اب اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔

از سر خوشہ ناگش داس شکستہ در گلور
 کردر گگلوش را از سر داس نشتری
 یعنی "برج سنبلہ" (خوشہ) میں یکا یک آفتاب کے حلق میں داس گرما گیا
 اور اس وجہ سے اس کی گردن مجروح ہو گئی، "داس" اس باریک خط کو کہتے ہیں جو
 ہر دانہ کے سرے پر ہوتا ہے برج سنبلہ میں چونکہ آفتاب کو وبال ہوتا ہے اسی لئے

اس کی جراحت کا تذکرہ کیا ہے۔

گوئی ازاں رگ گلو رختہ اند در زراں
اب فرماتے ہیں کہ رگ گردن کا یہی خون انگوڑ میں پیوست ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے
کہ اس سے شراب سُرخ دزر و تیار ہوتی ہے۔

نظرات سیارگان | خاقانی زندان میں ہیں ہاتھوں میں ہتکڑیاں پیر میں بٹریاں
ہیں دل رنجور اور جسم سوگوار بنا ہوا ہے، اسی عالم میں شاعر نے ایک نہایت معرکہ آرا مرثیہ
لکھایا یوں کہئے نظم میں دربار شاہی میں اپیل کی اسی سلسلہ میں انھوں نے یہ ابیات
بھی لکھے ہیں۔

بہ تثلیث بروج و ماہ و انجم بہ تریح و بہ تثلیث و مثلاً ثما

کہ بہر دیدن بیت المقدس مرا فرمان بخواہ از شاہ دنیا

”تثلیث“ ”تریح“ ”تسدیس“ اور ”مقابلہ“ نجومی اصطلاحیں ہیں یعنی دو سیاروں

کے درمیان ایک سو ہیں درجہ کا تفاوت ہو تو اس کو ”نظر تثلیث“ کہتے ہیں مثلاً

ایک سیارہ برج حمل میں ہو اور دوسرا برج اسد میں۔ اگر ایک سو اسی درجہ کا

تفاوت ہو تو ”مقابلہ“ کہیں گے، اگر ساٹھ درجہ کا فرق ہو تو ”تسدیس“ اور نوے درجہ کا

فرق ہو تو ”تریح“ کہتے ہیں مثلاً آفتاب برج حمل میں اور ماہتاب برج سرطان میں

بہ تفاوت نوے درجہ ہو تثلیث و تسدیس کو سعد اور تریح و مقابلہ کو نحس کہتے ہیں۔

شعر کے معنی ہیں کہ ماہ و انجم کے نظرات تثلیث و تریح کی قسم بادشاہ سے

میرے لئے بیت المقدس جانے کی اجازت حاصل کیجئے، خاقانی نے اس مرثیہ میں وزیر
عزالدولہ کو مخاطب کیا ہے اور اسی وزیر سے فرمان شاہی حاصل کرنے کی التجا کی ہے۔
سعد ذابح | خاقانی نے ایک قصیدہ میں دشت موقوف ہشتم ذی الحجہ مسجد خیف،
حجرہ وغیرہ کا تذکرہ کیا ہے اور فریضہ حج اور حجاج کے متعلق نہایت ہی لطیف اشعار
لکھے ہیں اسی سلسلہ میں قربانی کے مسئلہ پر فرماتے ہیں۔

سعد ذابح بہر قسرباں تیغ مرتیخ آخستہ

جرم کیوانش چوں سنگ کی افسان دیدہ اند

”سعد ذابح“ برج دو میں ایک ستارہ ہے اور دولہ ”زحل“ کا گھروڑ مرتیخ
کو ترک فلک کہتے ہیں جو تیغ و خنجر کی طرف منسوب ہے ”زحل“ کو پتھر کی طرف نسبت
دیتے ہیں چونکہ اس ستارہ کا جسم سخت و درشت ہے ”افسان“ ایک قسم کا سیاہ سبز
رنگ کا پتھر ہوتا ہے جس پر چاقو اور خنجر وغیرہ تیز کرتے ہیں۔

شعر کا مطلب یہ ہے کہ سعد ذابح نے مرتیخ کی تلوار لی اور زحل کے جسم پر جو
منزلہ ”افسان“ ہے اس کو تیز کیا اور فریضہ قربانی ادا کیا خاقانی نے حجاج کے فریضہ
قربانی کے لئے ایک بیٹھل منجھانہ تشبیہ دی ہے۔

دمدار ستارہ | جلال الدین شروان شاہ کی مدح میں خاقانی نے ”کنج رواں
افساندہ اند“ آسمان افسانہ اند کے توانی دروہین میں ایک طویل قصیدہ لکھا ہے
اس میں بھی اس نے بہت سے منجھانہ اشارات کئے ہیں فرماتے ہیں۔

تاخبا از چتر شاہ اختسار انشانہ اند
 فرش سلطانیش در برتر مکان انشانہ اند
 شمعہ نور روز نعل نقسہ نخلش ساخت
 ہرزہ سے کاکیر ساز ان خندان انشانہ اند
 رستہ چون یوسف ز چاہ و لو پیش ابر و صبح
 گوہر از الماس و مشک از پرنیان انشانہ اند
 در رکابش ہفت گیسو داروشش خاتون روین
 بر سرش ہر ہفت و شش عقد چمان انشانہ اند
 بست و یک سپیکر کہ از سقلاب دار و خیل تاش
 گرد راہ خیل او تا قیسرواں انشانہ اند

خاقانی نے ان ابیات میں آفتاب کے خروج و لو، اور داخلہ برج حمل کا
 تذکرہ کیا ہے اور ان سے جو اثرات موسمی مترتب ہوتے ہیں ان پر روشنی ڈالی ہے
 اسی سلسلہ میں جلال الدین شروان شاہ کے جلو میں غلاموں اور کینزوں کو دیکھ کر ایک
 نہایت ہی پر لطف تشبیہ دی ہے اور بتایا ہے کہ بادشاہ کے رکاب میں جو غلام
 اور لہڈیاں ہیں وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آفتاب کے گرد مدار تارے اور تارے
 عقد ثریا پنچا اور کر رہے ہیں اور بادشاہ کا جلال ہیں تک منحصر نہیں رکھتے بلکہ یہ بھی
 فرماتے ہیں کہ جس طرح فلک ہشتم میں کل ثوابت مرکوز ہیں اور چھتیس صورتیں ہیں

اور ان میں ۲۱ صورتیں شمال کی طرف اور پندرہ صورتیں جنوب کی طرف ہیں اسی طرح جلال الدین شروان شاہ کے خدم و حشم نے سقلاب رجو شمال میں ہے اسے قیروان تک غبار بلند کر رکھا ہے مرقومہ بالا ابیات میں ہر شعر تشریح طلب ہے لیکن ان صفحات میں اس کی گنجائش نہیں پھر بھی ایک شعر کی کسی قدر وضاحت کر دینا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں۔

در کابلش ہفت گیسو دار و شش خاتوں روایت

بر سرش ہر ہفت و شش عقد چمان افشاںدہ اند

”ہفت گیسو دار“ سے مدار ستارے مراد ہیں جو ”میل مرکزی“ (آفتاب کی کشش) کی قوت سے آفتاب کے گرد چکر لگا رہے ہیں اس میں شک نہیں خاتالی کے زمانہ میں بھی ان ستاروں کو ”مایہ بخار و خانی“ سمجھا جاتا تھا حوا تھر کے تصادم سے مشتعل ہو جاتے ہیں قدیم ہیئت دانوں نے نظام شمسی کے سلسلہ میں ستارہ مدار کا ذکر نہیں کیا وہ سب سے زیادہ کے قابل تھے، لیکن اب علم ہیئت کا یہ سلسلہ ہے کہ کثرت سے مدار ستارے آفتاب کے گرد چکر لگا رہے ہیں ہاں ان میں بعض کی گردش معینہ ہے اور بعض کی غیر معینہ، دو سو مدار ستاروں کا دائرہ گردش دریا ہو چکا ہے، ان میں چالیس ستارے جو ہمارے نظام شمسی میں داخل ہو چکے ہیں ایک زمانہ معینہ میں آفتاب کے گرد اپنی گردش پوری کرتے ہیں اور ایک سو ساٹھ سیاروں کا مرکز بدلتا رہتا ہے تحقیقات جدیدہ نے ثابت کر دیا ہے کہ ان مدار ستاروں کا

مدار بالکل بیضاوی ہے اور ان کا جسم مثل کمر کے بخارات نیم منجمد کا ہوتا ہے ان مدار ستاروں میں کئی کے سر پر ایک روشن تارہ نظر آیا ہے جس کی ضیا پاشیوں سے خطوط شعاع پیدا ہو جاتے ہیں اور ایسا معلوم ہے کہ ایک طاؤس آسمان پر ستارہ رقص کر رہا ہے، خاقانی نے ان مدار ستاروں کی تعداد سات ہی بتائی ہے، لیکن دو ہزار سال کے درمیان چھ سو مدار ستارے نظر آئے، بہر حال عربی میں ان ستاروں کو "ذوات الافتاب" اور یورپی اصطلاح میں "کومت" (comet) کہا جاتا ہے "شش خاتون رو لین" سے آفتاب کے علاوہ چھ سیارے مراد ہیں "عقد چمان" موتی کے ہار کو کہتے ہیں لیکن یہاں کنایہ نجوم "ثریا" سے ہے جو چھ ستارے برج ثور میں یک جا ہیں تو خاقانی کے شعر کا مطلب یہ ہوا کہ آفتاب جب برج حوت سے برج حمل میں آیا تو مدار ستاروں اور چھ سیاروں نے عقد ثریا کو شاہ اختران "یعنی آفتاب پر پتھا در کیا۔"

مُصَوِّرِي

مُصَوِّرِی پرفنی و پرفنی نظر

مُصَوِّرِی و فلسفہ | شب ماہ کی دل فریبیاں فضا کے خموش کی ترنم ریزیاں،
 سبز و زاروں کے تختے، بہار کی شگفتگی، خزاں کی دیراں سازی، دریا کی پیاب جیسے
 آبشاروں کے دگداز جلوے، نظرت کی ایسی فیض بخشیاں ہیں جن پر ایک دل والا جس
 قدر بھی بے چین ہو جائے بجلہ ہے، چاندنی راتوں کو میری آنکھیں بھی دیکھتی ہیں لیکن ان
 آنکھوں سے نہیں جن سے ایک مصور یا صوفی دیکھتا ہے، ایک مصور کی بصیرت ایک
 صوفی کی دردمندی چاند کی اس خنک ضیا بارہوں سے جودت و سرور حاصل کرتی ہے وہ
 ایک بڑے سے بڑے بادشاہ کے عشرت کدوں میں بھی میسر ہونے والی چیز نہیں سکن
 فضا کے ترنم میں جو حلاوت و گداحتگی ہے وہ اندازاً زواجی کسی بزرگ ترین ماہر موسیقی کے
 دلکش نغموں میں بھی پیدا نہیں ہو سکتا، بہار کی شگفتگی تو عوام میں صرف ایک اہتجاجی
 کیفیت پیدا کر دیتی ہے، لیکن ایک صوفی خیابان چمن سے جب گزرتا ہے تو اسکی آنکھوں
 سے بے اختیارانہ اشک کے دو قطرے ٹپک پڑتے ہیں اس کے سامنے بہار و خزاں
 میں کوئی فرق نہیں اور اگر ہے تو صرف اس قدر کہ بہار اپنی ساری گل نشانیوں کو باوجود
 اس کو رلاتی ہے، وہ ہر ورق گل کو عبرت کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، گل و پاشیں کے

تکلفتہ نختے لالہ و نسرین کی وہ نازک ٹہنیاں جو موج صبا سے پٹ کر جھوٹے منے لگتی ہیں اس کو زیادہ دروند بنا دیتی ہیں آہ! فغانی کیسی دل کی لگی کہہ گیا ہے۔

چوں شبنم صہبم گریاں ز گلگشت چمن رستم
ہنادم روئے بر روئے گل و از خوشیتن رستم

اسی طرح خزاں اپنی وحشتناک ویرانی اور دھواں گونسا ریوں کے باوجود اپنے اندر ایک دلنواز پیام رکھتی ہے، ایک نکتہ سنج انسان بہار کی غرضی گیرائیوں سے لطف لینے والوں پر ہنستا ہے اور موسم خزاں میں یاران ہونفا کی کج ادائیاں اسے عبرت کا درس دیتی ہیں وہ درختوں کی ہر خشک ڈالی پر ایک عبرت آگیں نظر ڈالتا ہے، ہر اجر طے ہوئے آشیانہ سے اُس کے بسنے والوں کا پتہ پوچھتا ہے، زاغ اور بوم کی صداؤں سے بلبلوں کی طرز لوح خوانی اور قمریوں کے کھینکے کا مزہ لیتا ہے، خاقانی نے اپنے مشہور قصیدہ "ایوان مدائن" میں دولت ساسانیہ کا جو دردناک مرثیہ لکھا ہے اس میں ایک جگہ لکھا ہے۔

آرے چه عجب داری کا ندر چمن گیتی

چند است پے بلبل لوح است پے امحاں

لہ فغانی کا پہلا مصرعہ مزار صائب تبریزی کا اصلاح کیا ہوا ہے، فغانی نے "مالاں" لکھا تھا، صائب نے اُس کو "گریاں" بنا دیا، جس سے شبنم کی رعایت ہو گئی۔

(دیکھو "کلمات الشعراء" مزار افضل سمرخوش قلمی نسخہ ٹپنہ لاہوری)

ہم موجوں کی بیقراریاں روزانہ دیکھتے ہیں لیکن نظریے التفات کی بدولت میری روح کوئی پاکیزہ اثر نہیں لیتی، ایک فلسفی اپنے عمیق مطالعہ ایک صوفی اپنی رقت قلب کے لئے موج و ساحل کے تضاد میں بہت سا مان پاتا ہے ہم جب کسی دشت لالہ زار میں پہنچتے ہیں تو دل میں ایک اُننگ محسوس کرتے ہیں لیکن ذرا صائب تبریزی کے حساس دل سے پوچھئے۔

یادگار جگر سوختہ مجنون است لالہ چند کہ از دامن صحرا بر خاست
 شاید آپ کو یہ مبالغہ معلوم ہو اور آپ خیال کریں کہ مجنوں کی سوختہ جگر می کی یادگار نجد میں ہوتی، قدرت نے ایسی غلط بخشی سے کیوں کام لیا کہ صحرائے نجد کو تو چٹیل اور سنان وادی بنا دیا اور اس کے بسنے والے مجنوں کی یادگار قائم کی تو عجب ہیں واقعی صائب نے اس نقص شعری پر توجہ نہیں کی، ہاں حافظ کے اس شعر پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا۔

زحمت لب شیریں ہنوز می بسیم کہ لالہ می دید از خاک تربت فرہاد
 لالہ کوہی کے اوراق پر سُرخ سُرخ رنگ کا نمایاں ہونا شاعر کی حساس طبیعت کے اندر وہ رفت تصور پیدا کر دیتا ہے کہ اسے شیریں کے لب نازک کی سُرخنی یاد آجاتی ہے، اور پھر فرہاد کی محرومیوں کی دغخراش داستان اس کو اس خیالی دنیا میں پہنچا دیتی ہے، جہاں لالہ زار اسے فرہاد کا مقبرہ نظر آتا ہے، اور ورق لالہ کی سوختہ رنگی اسے فرہاد کی وہ اُمید نظر آتی ہے جسے ناکام مر جانے والا لب شیریں کے لئے پرورش

کر رہا تھا۔ اسی کا نام شاعری ہے، مصوری ہے، فلسفہ ہے۔

مصور کے نقوش میں ظاہری خطوط والوان اور نور و ظل کے علاوہ ایک باطنی پیام بھی ہوتا ہے، مصور صرف ایک معنی کی طرح سخن و آواز کی فضا میں گم نہیں کر دیتا بلکہ ایک ماہر موسیقی کی طرح جس کی دل کش گدازنگی آواز شاعرانہ بصیرت اور فلسفیانہ تعمق نظر لئے ہوتی ہے، ہم کو ایک ایسی خیالی دنیا میں پہنچا دیتا ہے جہاں ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی

ایک باکمال مصور وہی ہو سکتا ہے جس کی اخلاقی حیات حد درجہ لطیف جس کی حیات شاعرہ نہایت پاکیزہ جس کی قوت مدرکہ امتیازی حیثیت رکھتی ہو۔ وہ شاعر بھی ہو معنی بھی، فلسفی بھی، ماہر نفسیات بھی تاکہ وہ اپنے مجموعہ نگارش کے ذریعہ زندگی کے رموز و حقائق پر روشنی ڈال سکے اور اس کے نقوش میں عملیات کا پیام و درس ہو اگر ایک مصور میں یہ محاسن نہیں تو وہ رنگ ساز یا صنایع کہا جائے گا لیکن کسی طرح اسکو ایک باکمال مصور نہیں کہہ سکتے، ایک مصور اپنے مرقع (Portrait) یا مناظر (Landscape) میں اپنی ہی فکر و احساس اور اپنا ہی اخلاق و ذوق پیش کرتا ہے۔ اس لئے کسی تصویر کو دیکھ کر اس کے مصور کے حالات زندگی اور کیفیات باطن کے متعلق رائے دی جاسکتی ہے ٹھیک اسی طرح جس طرح کسی مصنف کے سطور سے ہم اس کے خیالات درجہ ان، نفسیات و اخلاق کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ابرار امسی نے قرآن عظیمیہ میں اس کے متعلق جو فلسفیانہ خیالات ظاہر کئے ہیں وہ قابلِ غور ہیں

دو لکھتا ہے:-

قوت مصورہ کے عمل میں ہم لوگ حقیقی مناظر کے جزوی عناصر کو لیتے ہیں اور خود باغ کے ایک نظام کے تحت ان کو جدید طریقہ سے ترتیب دیتے ہیں یہ ترتیب ایسی ہوتی ہے جس کا (لذاتہ) فطرت میں وجود نہیں ہوا کرتا اس اصول کے ذریعہ ایک مصور بہترے مناظر کے جمالی پہلوؤں سے ایک "جدید" منظر کے نقوش دکھاتا ہے، اور اپنے اس جدید منظر میں حقیقی مناظر کے نقائص دور کر دیتا ہے، اسی طرح ایک شاعر یا افسانہ نگار ایک ایسی خیالی سیرت (کیمریکٹر) پیش کرتا ہے، جس میں وہ اپنی مرضی و مقصد کے مطابق صفات جمع کر دیتا ہے، اور اسی طرح کے دوسرے فرضی حضرات کے ساتھ اس کا علاقہ لگاتا ہے، اور اپنے ہی ارادہ کے مطابق ایسے مناظر پیش کرتا ہے، جن میں ایک خیالی صورت کا انسان اپنے مخصوص چلن کے کارنامے پیش کرتا ہے ان واقعات میں مرکبات (ذہنیت ذات) بالکل خیال اور خود رانی کا نتیجہ ہوتے ہیں لیکن خیال ہوتا ہے کہ انفرادی عناصر ایسے ہوں گے جن کا وجود حقیقتہً فطرت کے اندر پایا جاتا ہے اور یہ کہ ایسا مرکب اپنے انوکھے پن کی حیثیت سے فطرت کے حقیقی مرکب سے زیادہ مختلف نہ ہوگا۔ جب ایک تصویر یا افسانہ کے اندر اس کا محاط نہیں رکھا جاتا تو ہم اس فعل کو دور از کار اور غیر فطری کہتے ہیں لیکن ایسے مرکبات سے جو حقیقت کے بالکل مخالف ہوں قطع نظر کرتے ہوئے اس مرکب کا تیار کرنے والا اس کو اس شے سے جو حقیقتہً واقع ہوتا ہے، ارفع اور برتر بنا دیتا ہے، ایک مصور منظر کو ایسے محاسن اور دلاویزیوں

کا مجموعہ بنا دے سکتا ہے، جو اپنی رفعت جمال کے باعث اس سے بالاتر ہو جکانی الواقعہ فطرت کے اندر وجود ہے، ایک افسانہ نگار ایک مکمل سیرت نگاری کا نمونہ پیش کر سکتا ہے، جو ایسی سیرت سے جس کا ہم اپنی روزانہ زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں بالاتر ہو سکتا ہے۔ سٹراٹیجیوارٹ کا خیال ہے کہ ملٹن نے اپنی کتاب ”باغ عدن“ کے غالباً تمام حصوں میں ایک ایسا مکمل منظر دکھایا جس کی نظیر فطرت میں نہیں اور یہ تو قطعی ہے کہ جس زمانہ میں وہ یہ کتاب لکھ رہا تھا ملک میں ایسا کوئی باغ موجود نہ تھا وہ آگے لکھتا ہے کہ سٹروپول کا یہ عجیب و غریب بیان ہے، کہ ملٹن کے ”عدن“ میں قدیم انگریزی

لے میرے شفیق استاد جناب مولانا نیاز مظلوم کی کتاب ”شہاب کی سرگزشت“ اس صنف کی بہترین چیز ہے۔ انہوں نے ”شہاب“ کی سیرت نگاری میں جس حدت خیال اور رفعت انسا سے کام لیا ہے، اسکی نظیر مجھے اردو ادب میں نہیں ملتی، میرے خیال میں ایسے افسانے ہمارے تزکیہ اعمال میں بڑی مدد دے سکتے ہیں اور میں رسمیاً دعا و پند سے کہیں زیادہ اس قسم کی خدمات کو بہترین نہ ہی تسلیم تصور کرتا ہوں۔ ”شہاب“ کے افکار مبدع پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ ایسے اچھوتے خیالات ایک انسان میں اس قدر تکمیل کے ساتھ نہیں ملتے، اسلئے یہ کتاب فطرت کے خلاف ہے لیکن ہم اسکو غیر فطری نہیں کہہ سکتے جب اسکے عناصر و اجزاء ہم مختلف حضرات کی پاک زندگی میں آج بھی مشاہدہ کر رہے ہیں ڈاکٹر ابرار امبی کے الفاظ میں مولانا کا یہ انتہائی کمال ہے کہ فطرت کے اندر سیرت کے جتنے نقوش جمیل دستیاب ہو سکتے ہیں انہوں نے ان سے ایک دلاویز مرقع تیار کر دیا اور اسی تصور تخلیقی

(Productive Imagination) کو شاعرانہ بصیرت اور مصورانہ عمق نظر کہتے ہیں

ع - م

باغ کے نقائص نہیں پائے جاتے اور غالباً موجودہ عہد میں ملٹن ہی کے اصول کو جائزہ عمل پینا یا جا رہا ہے۔

کسی صناعتی مجموعہ یا مرکب کو جو ہماری قوت مصورہ کی پیداوار ہوتا ہے، چار قسموں میں رکھ سکتے ہیں۔

(۱) خیالی قصہ جس میں ایک مصنف فرضی مناظر اور معاملات کو نمایاں کرتا ہے اور اپنی فرضی سیرت نگاری میں ایسی صفات جمع کر دیتا ہے جو اس کے پیش نظر مقصد کے موافق ہوں۔

(۲) نظم یا زبانی خطابت جس کا مقصد جوش و دلولہ پیدا کرنا یا خاص دماغی جذبات کو ابھارنا ہو، شعرا کی بہت سی دالمانہ نظمیں اور خطیبوں کی دلولہ انگیز تقریریں جن کا مقصد ایک خاص جماعت کی حسیات کو براہِ گنجتہ کرنا ہوتا ہے اسی عنوان کے تحت آتی ہیں اس میں خطابت و تحریر کی وہ صنفیں بھی شامل ہیں جن کے اندر مجاز و استعارہ (Trope and Metaphor) سے مدد لی جاتی ہے، ایک خطیب کی نکات اور ایک شاعر کی طبع خلاق اس کی نادر تمثیلوں اور شبیہوں، وضاحتوں اور محاوروں سے جن سے وہ اپنا موضوع آراستہ کرتا ہے، نمایاں ہو جاتی ہے۔

(۳) وہ خلاف توقع اور عجوبہ ادائیں جو طنزیات اور مزاحیہ کا سنگ بنیادی ہیں (کارٹون وغیرہ اس کے اندر آتے ہیں)۔

(۴) محوسات کے وہ مجموعے جن کا مقصد لذت انگیز یا المناک قسم کی حسی کیفیتیں

پیدا کرنا ہوتا ہے، جیسے ہم لوگوں کے تاثرات شان و تجمل، حسن و جمال، خوف و مزاح وغیرہ اس طبقہ کے مجموعے خصوصیت کے ساتھ ذوق کی چیزوں اور فنون لطیفہ کے احاطہ میں آجاتے ہیں ایک مصور کی جدت طرازی ایک سنگ تراش کی نزاکت تخیل، و تعمیر کے اندر زینت و نفاست اور صنایع باغ سازی سے ظاہر ہوتی ہے، اسی عنوان میں رکھی جاسکتی ہے، تھیٹر کی نمائشوں اور موسیقی کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں مصورہ کی ان تمام پیداواروں میں ایک مصنف یا مصور ان تمام عناصر کو اپنی مخلوق اپنے ذوق اور ذہنی شامل کے مطابق مربوط کرتا ہے، اور ہم کو اس میں یہ بھی اضافہ کرنا چاہئے کہ اس مجموعہ میں اس کے اصول اخلاقی بھی کارفرما ہوتے ہیں غلاما کا خیال ہے کہ ایسے شخص کی چال چلن اور اصول جو اس صنایعانہ مجموعہ کا بانی ہوتا ہے یا تو اخلاقی اور ذہنی ترقی کا موجب بن جاتا ہے، یا ہماری فکری اہلیت کے لئے گمراہ کن ہمارے ذوق کا مخرب اور ہماری حیات اخلاقی کا بگاڑنے والا ہوتا ہے۔

افراد پر بھی "تصورہ" کا جو اثر پڑتا ہے، وہ مشاہدات بالا سے مختلف نہیں یقیناً دماغ کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں جو اس قدر ہوشمندانہ نظم اور شدید تصرف کی محتاج ہو۔ تصورہ کو اگر صحیح اور محقول طریقہ سے برسر عمل لایا جائے تو وہ کل باتیں پیدا ہو سکتی ہیں جو انسانی سیرت کے اوصاف و محامد میں داخل ہیں خصوصیت کے ساتھ یہ ہم لوگوں کو دوسرے کی صورت حال تک پہنچاتا ہے، یہ رہنمائی کرتا ہے کہ ہم لوگ ان کے احساسات اور حاجات سے وابستگی رکھیں اور ان کے آلام و مصائب میں شریک ہوں اس صورت سے

تصور ہم لوگوں کے اندر بہرہ رومی اور نیا ضامنہ تاثرات پیدا کرتا ہے، اور ان تمام حیات کو ابھارتا ہے، جو دوستی کے فرائض اور تمدنی معاشرانہ ہم آہنگیوں پر اس قدر وسیع اثر ڈالتے ہیں۔ جب ہم لوگ اخلاقیات کی اس بلند سطح پر پہنچ جاتے ہیں جہاں ہماری باطنی پاکیزگی ہمیں دوسروں کے ساتھ سلوک کرنے میں یہ خیال دلاتی ہے کہ ہم وہی رویہ اختیار کریں جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں، ہم تصور ہی کو عمل میں لاتے ہیں کیونکہ اس دماغی عمل میں ہم لوگ خود دوسروں کی صورت حال میں ہونا تصور کرنے ہیں اور انکی سیرت میں اپنے سلوک کے متعلق جو ہم اپنے ساتھ رہا رکھتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں اس حیثیت سے جو شخص تصورات کے اعتبار سے کمزور ہو، گو اس کی نیت غیر عادلانہ اور ذلیل نہ ہو، سردہر افسردہ دل اور خود غرض ہو سکتا ہے، اس کے اندر نہ تو دوسروں کے احساسات کا لحاظ ہوگا اور نہ وہ دوسروں کے دکھ درد کی طرف ملتفت ہوگا جب ہم لوگ موجودہ محسوس اشیاء سے آگے قدم بڑھاتے ہیں اور غیر مرئی اشیاء کی قوت کا احساس کرنا چاہتے ہیں جب ہم حقیقت زمان و مکان کے مستقیل پر خیال آراہیاں کرتے ہیں تو اس وقت اسی تصور کی کار فرمائی ہوتی ہے دوسری طرف تصور کے ذریعہ ہم لوگ ایسی خیالی مصیبتیں پیدا کر سکتے ہیں جن کا وجود تک نہیں اسی طرح اپنے حقیقی غمناک لمحوں پر بھی غیر متاثر اور ملہ مثلاً یہ خیال کہ ہم جو سلوک دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں اگر ہمارے ساتھ کیا جائے تو ہماری طبیعت پر کیا اثر ہوگا اس تصور کے ذریعہ ہم خود کو دوسرا اور دوسرے کو خود اپنی ذات تصور کرتے ہیں۔ ع۔ م

ہشاش ہشاش رہ سکتے ہیں۔

جب ہم اپنے مخالفین کی طرف سے معاندانہ احساسات کی پرورش کرتے ہیں جب ہم ان کو مستہم کرنے کے لئے نت نئی فتنہ انگیزیاں کرتے ہیں جن کی کوئی بنیاد بھی نہیں۔
 تصور اپنا کام کرتا ہوتا ہے، حاصل کلام تصور کا برا عمل و مانع پر خواہاں بیداری اور
 باطل کوشیوں کی مصیبت مسلط کر سکتا ہے، اس میں وہ اعلیٰ مشاغل شامل نہیں جو ایک
 صحیح و مانع رکھنے والے انسان کی قوتیں مبذول رکھتے ہیں افسانوں کے ذریعہ و مانع
 پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس کے متعلق علماء کے مختلف نظریے ہیں، اس بحث کی خوبیوں پر
 گہرے طور سے نظر ڈالے بغیر میں کہہ سکتا ہوں کہ افسانہ کی کتابوں کے ساتھ زیادہ دلچسپی لینے
 کے باعث دو خرابیوں کے پیدا ہونے کا امکان ہے پہلی خرابی تو یہ ہے کہ اس سو قوت
 مصورہ کے اندر وحیاً نہ نگائیو کی عادت ہو جاتی ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جو ذہنی اخلاقی
 عادات کے لئے مہلک ہے دوسری خرابی یہ ہے کہ جذبات اخلاقی اور عادت میں جو
 رشتہ ہے، وہ اس کے باعث برہم ہو جاتا ہے، حالانکہ عادت پر اخلاقی جذبات کا اثر
 پڑنا نہایت ضروری ہے، مثلاً ہماری حیات اخلاقی اپنی اچھی حالت میں ہو تو کوئی غمناک
 قصہ شکر ہمارے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم قبلائے مصیبت
 کی نجات کا سامان کرتے ہیں اگر ہم اپنی حقیقی زندگی میں وقتاً فوقتاً ایسی غمناکیوں اور
 صائب کا حال شکر ہمدردی کا کوئی عملی قدم نہ بڑھائیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا جذبہ
 ہمدردی کمزور ہو جائے گا اور وہ سوراخ اخلاق پیدا ہوگا جسے ہم خود غرضی اور سخت دلی

سے تعبیر کرتے ہیں غم و الم کے ایسے افسانے بھی یہی رحمان رکھتے ہیں کسی فاجحہ ڈریٹھی (کو پڑھ کر ہمارے اندر جذبہ ہمدردی پیدا ہوتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ہم کو کوئی عملی قدم بڑھانا نہیں پڑتا جب ایسے افسانوں کے مطالعہ کا شغف پیدا ہوگا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ کسی عملی خیر خواہی کے بدلے ہم خشک اور سرد مہربن جائیں گے، اگر ان افسانوں کے اندر جرم و معصیت کے مناظر ہوں تو ان سے ایک دوسری بڑی خرابی پیدا ہونے کا ڈر ہے، گو معصیت کو ش کی طرز عمل کا انجام ناپائی اور مصیبت کیوں نہ دکھایا گیا ہو کیونکہ نوجوانوں کے دماغ کو معصیت کی محض وابستگی ہی نقصان دہ ہے جس کی تلافی کسی طرح آخر میں اخلاق سے نہیں ہو سکتی۔ لہذا تصور ایک ایسی دماغی قوت ہو چوہنے اندر وسیع اثر رکھتا

لہ آج ہندوستان کے ادبی حلقہ میں افسانوں کا خاص ذوق پیدا ہو گیا ہے، اور بعض ایسے دلفریب ادیب ہیں جو افسانے لکھ لکھ کر نوجوانوں کو متاثر کر چکے ہیں درود غم کی حکایتیں بڑی دلنواز ہوتی ہیں تیسرے کی شاعری کو جو تہہ ملا ہے وہ محض المیہ نگاری کی بدولت، لیکن اسی کے ساتھ درود الم کے ان خیالی قصوں سے جو اجتماعی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں وہ آپ کے پیش نظر ہیں یہ نہیں کہتا کہ فاجحہ نگاری، المیہ رنگ تغزل، وراثی ہماری ادبیات سے خارج کر دیے جائیں لیکن نوجوانوں کو چاہئے کہ ان کے مطالعہ میں ذرا ہشیاری سے کام لیں ایسا نہ ہو کہ صرف یہی موضوع ان کے ذوق کا مرکز بن جائے اور وہ گم کردہ راہ بن کر حقیقی منزل تک نہ پہنچ سکیں، بعض صورت حالات ایسی ضرور ہوتی ہیں کہ تصویر کی رعنائیاں ہمیں سکون پہنچایا کرتی ہیں لیکن یہ ساعت گزر جاتی ہے اور ہم پر ہر وقت کوئی خاص نتیجہ نہیں رہتا (بقیہ حاشیہ صفحہ آئندہ پر)

ہے، اور انفرادی سیرت کی تعمیر میں اس سے اہم مقاصد مترتب ہو سکتے ہیں لیکن ایسا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کو قوت بدر کہ اور اوصاف حمیدہ کے شدید تصرف میں رکھا جائے اگر اس کو اس کی جولانیوں میں آزاد چھوڑ دیا جائے، گو یہ جولانیاں دولت و حوصلہ اور لذت و نشاط ہی کے متعلق کیوں نہ ہوں یہ انسان کو زندگی کے اہم مقاصد سے ہٹا دے گا اور توجہ کی عادت کو کمزور اور قوت فیصلہ کو خراب کر دے گا۔

قوت مصورہ بالکل مادی طریقہ سے ان شریفانہ قوتوں کو برسر عمل لانے سے روک دیتی ہے، جو حکمیات کی تحصیل اور اسوہ حسنہ کی تعمیر کے لئے ضروری ہیں جانسن لکھتا ہے "افسانوں سے دلچسپی لینا اور تصور کو رواں دواں چھوڑ دینا ان لوگوں کا مشغلہ ہے جو خموش خیال آرائیوں سے بہت زیادہ لذت لیا کرتے ہیں جس شخص کے پاس خارجی دلچسپی کا کوئی ذریعہ نہیں رہتا وہ اپنے ہی خیالات سے لذتیں حاصل کرتا ہے اور سمجھتا

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ، ایسی حالت میں تصور کی رنگینیوں میں پڑے رہنا ہماری عملی زندگی کے لئے ہلکا ہے اظاہر ہے کہ جب عملیات کی دنیا سے ہم الگ ہو جائیں گے تو پھر ہمارا وجود ایک بے مایہ چیز بنکر رہ جائے گا انسانی زندگی کا اصل راز عمل میں مخفی ہے، اور کائنات کی یہ ساری رونق صرف عمل کی پیداوار ہے ڈاکٹر ابرگر ابسی نے اس پر زور دیا ہے کہ ہم غمناک افسانے پڑھتے ہیں، ہمارے قلوب ہلتے ہیں، ہمارا جذبہ ہمدردی دب کر رہ جاتا ہے، لہذا افسانوں کا شغف ہمارے اندر تدریجاً افسردگی اور بے حسی پیدا کر دیتا ہے، اور پھر ہم حقیقی زندگی کے غمناک مناظر کو دیکھ کر سرد مہری برتنے لگتے ہیں۔ ع-م

ہے کہ وہ کیا کچھ نہیں چونکہ کون شخص اپنی موجودہ حالت سے خوش رہتا ہے؟ اب وہ مستقبل کے ناپید اکنار سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ اور اپنی رنگینی تصور کی بدولت وہ صورت حال پیدا کر لیتا ہے جو موجودہ ساعت میں اس کی آرزوں کا مرکز ہے، وہ ناممکن سرشاریوں کے ساتھ اپنی آرزوں سے تفریح حاصل کرتا ہے اور اپنے پہچان انگلیہار کو ناقابل حصول سلطنت سے سیراب کر لیتا ہے، وہ اپنا دماغ مختلف مناظر کی دلفریبیوں میں گم رکھتا ہے اور لذت و نشاط کے ایسے ایسے مجموعے تیار کرتا ہے جو فطرت اور نصیب اپنی بے پایاں فیاضیوں کے باوجود اس کو عطا نہیں کر سکتے، ایک وقت بعض سلسلہ خیالات مرکزی صورت اختیار کر لیتا ہے، اس وقت دوسری تمام ذہنی سیرابیاں مسترد کر دی جاتی ہیں دماغ پرستوہ یا آرام طلب ہونے کے باعث کوئی مستقل محبوب خیال واقع ہو جاتا ہے، اور اس کی پرورش جب کبھی اُس کو حقیقت کی تلخی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، شہس انفر اڈری سے ہوتی رہتی ہے۔ بتدریج دہم کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ پہلے یہاں ستم آفرینی شروع ہوتی ہے، اور آخر میں استبداد سے کام لیا جاتا ہے، افسانے حقیقیات بن جاتے ہیں غلط رائیں دماغ پر مسلط ہونے لگتی ہیں اور زندگی یا تو مستی و نشاط کے خواب میں گزرتی ہے یا درد و الم کی دگدازیوں میں۔

مذہب و مصوری تمدن قدیم کی تاریخوں سے تہہ چلتا ہے، کہ صفحہ ارض کے تمام حصوں میں مصوری کا وجود تھا۔ مصر و بابل۔ ہندو چین۔ فارس و یونان میں اس فن نے مذہبی

لہ دیکھئے ڈاکٹر ابراہیم کی کتاب "قوائے عقلیہ" (Intellectual Powers) کا مقالہ "مصوٰۃ"

نیایش کے تحت ترقی کی، ہندوستان کے غاروں سے "عہد اجانتہ" کی جو تصویریں دستیاب ہوئی ہیں اور عہد ساسانیہ کی تصویر جو "دان لیکاک" کو ملی ہے، ان سے اس نظریہ کی تائید ہوتی ہے ایران میں "مانوی اسکول" کی بنیاد ہی مذہبی معتقدات پر تھی، ہندوستان کا اصل مذہبی آرٹ مجسمہ سازی یا بت تراشی ہے، اور یونان و بابل کی طرح یہاں قدیم بت تراشی کے ایسے نادر نمونے پائے جاتے ہیں کہ انسان محو حیرت ہو جاتا ہے، اسی بی۔ ہیول نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہندوستان کے فن بت تراشی پر روشنی ڈالی ہے اور بدھ مذہب کے بعض ان مذہبی مجسموں کے فنی لطائف پیش کئے ہیں جو بدھ دور، انور دھور، سرناتھ، بت، نیپال وغیرہ مقامات سے برآمد ہوئے ہیں اٹلی کی طرح ہندوستان میں دیواروں پر تصویریں بنائی جاتی تھیں جنکو *Fresco Painting* کہتے ہیں "ہیول" نے اپنی کتاب میں "گرفیٹہ" کی وہ حاصل کی ہوئی تصویر ہی ہے جس میں ایک عورت اپنے بچہ کو لے کر بدھ کے مجسمہ کے نزدیک عقیدت و نیایش کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہندوستان کی قدیم صنویوں اور افسانوں، رامائن، ہما بھارت، شکنتلا وغیرہ سے ہندوستان کے فن مصوری کے عجیب و غریب حالات ملتے ہیں۔ اسی بی۔ ہیول نے ہندوستان کی قدیم مذہبی کتابوں سے مصوری کے متعلق بہترے اقتباسات کیے ہیں اس میں شک نہیں سامی مذہب میں یہودیت اور اسلام نے حیوانات اور انسانوں کی تصویریں بنانا ممنوع قرار دیا، چنانچہ "انسائیکلو پیڈیا آف رجن اینڈ اٹھلس" کے

۱۵ دیکھو (*Indian Sculpture and Painting*) مرتبہ ای۔ بی۔ ہیول

مقالہ نگار نے اسرائیلی فن مصوری کے متعلق جو کچھ لکھا ہے، اس سے پتہ چلے گا، اور نئس
 یمنین نے بھی ”پرشین آرٹ“ میں اسلامی عقائد کے تحت مسلمانوں کے فن مصوری پر
 اجمالی طور سے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ حیوانی اور انسانی صورتوں کے نقوش بنانے سے
 مذہب اسلام نے منع کیا، اسی طرح بعض مستشرقین اور تنگ نظر علمائے یورپ کا عقیدہ
 ہے اسلام فنون لطیفہ کا مخالف ہے، اس لئے آئیے ذرا اسلامی مقدمات کی
 روشنی میں اس عامیہ خیال کی حقیقت پر غور کیا جائے۔

کتب حدیث میں فن مصوری کے خلاف بہت سی روایتیں ملتی ہیں بخاری میں
 تصاویر کے متعلق ایک مستقل باب ہی ہے، جس میں بہت سی صحیح حدیثیں مروی ہیں۔

(۱) ابو طلحہ سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا

لا تدخل الملائكة بیتا فیما کلبٌ جس گھر میں کتا یا مورت ہو فرشتے
 ولا تصاویر نہیں جاتے۔

(۲) مسلم بن صبیح نے مسروق بن اجدع مشہور تابعی کے ساتھ یسار بن نمیر کے
 گھر میں چند مورتیں (تماثیل) دکھیں مسروق نے فرمایا کہ میں نے عبداللہ بن عمرؓ سے
 سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے آنحضرتؐ سے سنا آپ فرماتے تھے۔

ان اشد لنا س عذابا عند اللہ اللہ کے پاس قیامت کے دن مورت

یوم القیامة المصورون بنانے والوں کو سخت و سخت عذاب ہوگا

لے کل حدیثیں بخاری و کتاب اللباس، سے لی گئی ہیں

(۳) حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں۔

ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب الا نقضه
آنحضرتؐ جب کوئی ایسی چیز دیکھتے جس پر صلیب کی صورت بنی ہو (جسے نصاریٰ رکھتے ہیں) تو توڑ ڈالتے،

(۴) عبداللہ ابن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا

ان الذين يصنعون هذا الصور جو لوگ ان صورتوں کو بناتے ہیں انکو
يعذبون يوم القيامة يقال لهم قیامت کے دن عذاب ہوگا ان کے کہا جائیگا
احيوا ما خلقتم تم نے جو بنایا اس میں جان بھی ڈالو

(۵) بی بی عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب آنحضرتؐ غزوہ تبوک سے واپس آئے تو میں

نے گھر کے سامان پر ایک پردہ ڈالا تھا جس پر صورتیں بنی ہوئی تھیں (سترت بفرام
تی علی سہوۃ فیہا تامل) آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو پھینک دیا اور
فرمایا سخت سے سخت عذاب قیامت کے دن ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ کی مخلوق کی طرح
خود بھی بناتے ہیں (یضا ہون بمخلق اللہ) حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں اس کو بچاڑ کر میں
نے ایک یا دو تو شک بنا ڈالی فجعلنا لا و سادۃ اذ و سادتین

(۶) حضرت عائشہؓ سے روایت ہے۔

انھا اشترت نمرقة فیہا تصاویر انہوں نے آنحضرتؐ کیلئے ایک گدا خریدا
فقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالباب جس پر صورتیں بنی تھیں آپ دروازہ پر

فلم یدخل

ٹھہر گئے اور اندر تشریف نہیں لائے

بی بی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ! میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی تقصیر سوتوبہ کرتی ہوں آپ نے فرمایا یہ گدا کیسا؟ بی بی عائشہ نے کہا میں نے آپ کے بیٹھنے اور تکیہ لگانے کے لئے اس کو مول لیا ہے آپ نے فرمایا جن لوگوں نے یہ صورتیں بنائی ہیں انکو قیامت کے دن عذاب ہوگا ان سے کہا جائے گا اب جو تم نے بنایا اس میں جان بھی ڈالو اور فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس میں مورت ہو

(۱۶) حضرت انس سے روایت ہے۔

سكان قرا ام العائشة سترت به

حضرت عائشہ کے پاس ایک پردہ

جانب بیتها فقال نھی النبی صلی

تھا جو انھوں نے گھر کے ایک جانب

اللہ علیہ وسلم اصیطی عنی فانه

لٹکا دیا تھا، آنحضرت نے فرمایا یہ پردہ

لا تذال تصاویرہ تعرض لی فی

نکال ڈال اس کی مورتیں میری

صلاتی

نماز میں سامنے آتی ہیں

یہی وہ احادیث ہیں جن کی بنا پر فن مصوری کو عام لوگوں نے اسلامی عقیدہ

کے منافی بتایا، مفصلہ بالا حدیثوں کو ملانے سے پتہ چلتا ہے کہ آنحضرت نے مصوروں

اور تصاویر کے متعلق جو وعید بیان کئے ہیں وہ ایک خاص ماحول اور فضا کا نتیجہ

ہیں اصولی حیثیت سے مصوری تو کیا خود مجسمہ سازی بھی ممنوع نہیں نام لوگوں کو لفظ

تصویر سے دھوکا ہو گیا ہے، عربی میں تصویر کا لفظ عموماً مجسمہ (statue) کے

معنی میں استعمال ہوتا ہے، چنانچہ بلاد عرب میں دو سواع، لغوث، یعوق، نسراتات
عزلی وغیرہ کے مجسمے تھے، اور انھیں "رغز انیت العلی" کی پرستش کی جاتی تھی، اس لئے
وعید اسی بت تراشی کے متعلق ہے، کپڑوں پر حیوانات کے نقوش کے بارہ میں دو ایسی
حدیثیں وارد ہیں جو بظاہر متعارض معلوم ہوتی ہیں، ایک میں تو یہ ہے کہ بی بی عائشہ نے
اس پر وہ کوحس پر جانوروں کی تصویریں بنی تھیں پھاڑ کر گدا بنا ڈالا، دوسری حدیث
ہے جس میں مذکور ہے کہ آنحضرت نے بی بی عائشہ کے گھومے ایسا گدہ دیکھا جس پر تین
بنی تھیں تو آپ اندر تشریف نہ لائے، اور مصوروں کے بارہ میں وعید بیان فرمائی
فقہائے اسلام نے اس سے مختلف نظریات قائم کئے ایک جماعت نے تو ان الذین
یصنعون ہذا الصور لعدبون یوم القیامتہ کی بنا پر فن مصوری کو ہی ممنوع قرار
دیا حالانکہ عرب میں کوئی مصور یا مرقع ساز پیدا ہی نہ ہوا، چنانچہ "لورنس مینین"
نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اس لئے تصاویر کے متعلق جو وعید کی حدیث
آئی ہیں وہ مجسمہ بنانے والوں (Sculptors) کے بارہ میں ہیں نہ کہ مصوروں
(Painters) کے بارہ میں، رہ گیا بی بی عائشہ کے پر وہ والی حدیث کا مسئلہ تو
خود ایک حدیث میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص پر وہ کے
باعث وہ کیسوی محسوس کی اس لئے آپ نے اس کے آثار نے کا حکم دیا۔ اگر کپڑے
پر حیوانات کے نقوش ممنوع ہوتے تو آپ نماز میں غیر کیسوی محسوس کرنے کے بعد کیوں اس
کے آثار نے کا حکم فرماتے، پہلے ہی اس کو غلیظہ کر ڈالتے، دوسری حدیث میں صاف

وارد ہے۔ بی بی عائشہ نے آپ کے لئے اسی پردہ کو پھاڑ کر جس پر جانداروں کی تصویریں بنی تھیں ایک دو تکیہ بنا ڈالا اس حدیث سے بعض فقہانے ایسے کپڑوں کو جائز قرار دیا ہے، جن پر جانداروں کی تصویریں بنی ہوں، مگر شرط یہ قرار دی ہے کہ یہ کپڑے لٹکائے نہ جائیں بلکہ مورتوں پر بیٹھا جائے یا ان کو رونداجائے تو مضائقہ نہیں۔ اس لئے ایران کے قالین جن پر تصویریں بنی ہوتی ہیں بعض علماء اسلام کے نزدیک بھی جائز ہیں

میرا خیال ہے کہ موجودہ فن مصوری (Painting) کو کسی حیثیت سے ناجائز نہیں کہہ سکتے کیونکہ احادیث میں "تصاویر" کا جو لفظ آیا ہے اس سے مجسمہ مراد ہے، میں کہتا ہوں کہ "دین قیم" نے انسان کے ذوق صناعت کو نہ کبھی افسرہ بنایا اور نہ فطرت کو اس تنگ نظری سے کوئی فائدہ تھا اگر مجسمہ سازی اور صورت کشی ممنوع ہوتی، اور ہر مصور مجسمہ ساز اور سنگ تراش کو قیامت کے دن عذاب ہوتا تو پھر قرآن مجید میں تو یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت مسیح نے مٹی سے چڑیاں بنائیں، جنات حضرت سلیمان کے لئے عمارتیں اور مورتیں بناتے تھے اور انھیں کی مرضی سے بناتے تھے، اگر اس سے اللہ کی قدرت تخلیقی میں دست اندازی ہوتی ہے، اگر اس سے توحید و شرک کا سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر قرآن مجید کی مفصلہ ذیل آیات قابل غور ہیں۔

(۱۱) انی اخلق لکم من الطین کھیدۃ میں تمہارے واسطے مٹی سے جانوروں

الطیر (آل عمران) کی صورتیں بناتا ہوں

يعلمون له ما يشاء من محاريب و جهنم ان كيله ده چيز بناتے جو انکو

و تماثيل و جفان کا جواب و (سليمان) کو منظور ہوتا ہر می بڑی عمر میں

قد و ردیست اور مور میں اور لکن جیسے حوض اور

(سورہ سبا) دیکھیں جو ایک ہی جگہ جمی رہیں

بعض حضرات کو اعتراض ہو گا کہ حضرت مسیح کا تو مجسزہ تھا کہ وہ مٹی سے طیور کی

مورتیں بنا کر پھونک مارتے اور وہ مورتیں زندہ چڑیاں بن جاتی تھیں فالخ فید فیكون

طیوراً باذن اللہ پھر بھی اس سے کم از کم اتنا تو معلوم ہو ہی گیا کہ جانداروں کی تصویر

بنانا بہ ذات خود اللہ کے نزدیک بڑا فعل نہیں کیونکہ بڑا ہوتا تو بحیثیت معجزہ ہی سہی،

ایک نبی کو کیوں عطا ہوتا البتہ اس سے اگر شرک کی اشاعت ہوتی ہے تو حرام ہے،

چنانچہ عرب میں بت پرستی ہونے لگی تھی اس لئے آنحضرت نے خاص حالات کے

تحت صورت کشی کو ناجائز قرار دیا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر مصوری یا مجسمہ سازی

کارخانہ قدرت میں دست اندازی کے مترادف ہے، جیسا کہ بعض علماء نے یضاً ہون

بخلق اللہ کی حدیث کی بنا پر سمجھ رکھا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا سلیمان جیسے عظیم الشان

پیغمبر نے سنگ تراشوں سے تماثيل (مورتیں) کیوں بنوائے کیونکہ شرک و توحید کے

باب میں تو اسلام نے وہی تعلیم دی ہے جو ظل سابقہ نے ذالك الدين القيم ان تمام واقعات

کو ملانے سے تہہ چلتا ہے کہ مجسمہ سازی بھی نفی اعتبار سے اسلام کے نزدیک ممنوع نہیں

اس کا ثبوت یہ ہے کہ آنحضرت نے بی بی عائشہ کو گڑیوں سے کھیلنے کی اجازت دی جو

”تماثیل“ کے تحت آتی ہیں جو زمانہ میں مصوری ”آرٹ“ کے جس شعبہ کو کہتے ہیں اس کا تو عہد رسالت میں وجود بھی نہ تھا لوگوں نے قیاس آرائیوں سے کام لیکر آرٹ کے اس لطیف پہلو کو نظر انداز کر دیا اور اسے مذہب سے سمجھنے لگے، اسلام نے محض بت پرستی اور عشرت پسندی سے روکنے کے لئے اختلافی خیالات کا اظہار کیا جہاں یہ صورتیں پیدا نہیں ہوتیں میرا خیال ہے وہاں مصوری تو کیا فن مجسمہ سازی (SCULPTURE) کو بھی بُرا نہیں کہہ سکتے۔

مصوری و تاریخ انسانیت جب اپنے تمدن کے گوارہ میں تھی، جب تک تاثرات و جذبات کے ادا کرنے کے لئے لغت و محاورہ کی تدوین نہیں ہوئی تھی، انسان اشارہ و کنایہ میں اپنے خیالات کا اظہار کیا کرتا تھا لہذا عدد کی گرج، بجلی کی چمک، میل و نہار کا انقلاب، بہار و خزاں کے مناظر، پہاڑوں کی بلندی، سمندر کی پنهانی، طیور و وحوش کے خصائص آفتاب و ماہتاب کی پرتو انگنی الغرض فطرت کے ایسے مظاہرے ہماری آنکھوں کے سامنے تھے، جن کو دیکھ کر ہمارے جذبات میں ایک طوفان پیدا ہو جاتا تھا اس لئے جب ہم اپنے مرکزی جذبات خوف و غضب امید و یاس، غم و مسرت وغیرہ کا

لے ”تماثیل“ تمثال کی جمع ہے جس کا اطلاق صورت نگاری کی تمام شکلوں پر ہوتا ہے چنانچہ مجسمہ (Statue) ”موودہ منحوت“ (Engraven Picture) اور نقش (Picture) کو بھی ”تمثال“ کہتے ہیں

اسی طرح ”مرتبہ“ (Miniature Portrait) دیواروں پر صورت نگاری (Fresco Painting) وغیرہ جی تمثال ہی کے تحت آتے ہیں دیکھو، القاموس العصری ”مرتبہ ایاس الطون ایاس مطبوعہ قاہرہ

اظهار کرتے تھے، تو انھیں فطری مظاہر کے نقوش بناتے تھے، چنانچہ ہی وجہ ہے کہ قدیم زمانہ کے وحشی قبائل کے یہاں بھی مصوری کا وجود پایا جاتا ہے۔ لہذا تاریخی ترتیب کے اعتبار سے سنگ تراشی، موسیقی، شاعری، وغیرہ تمام فنون پر مصوری کو قدامت حاصل ہے۔ مصوری کی تاریخ کے متعلق "قاموس المذہب والاخلاق" میں مفصلہ ذیل بحثیں ملتی ہیں۔

صناعانہ اظہار کا مقصد تمام دکمال تین صورتوں سے خالی نہیں اغراض کا اظہار کرنے، اسوانح نگاری یا اخبار کے لئے جیسا کہ "اسیکمو" قوم کے صناعانہ نقوش اور ساہریا کے بعض قبائل کے بھدے نقوش و طرازش سے پتہ چلتا ہے، غالباً یورپ کے قدیم غار نشینوں کے مصورانہ آرٹ کا تعلق اسی سے ہے، چونکہ انھوں نے غاروں کے اندر تصویریں بنائی ہیں اور ہڈیوں پر ان جانوروں کی تصاویر کھود کر بناتے تھے، جو روزانہ ان کے پیش نظر تھے، یہی حالت عہد جدید میں بن مانس قوم کی بھی تھی، بن مانس قوم شکار کے مناظر اور "رزولو" قوم کے ساتھ اپنے جنگ و جدل کا نقشہ دکھاتی تھی۔

امریکہ کی (Aztecs) قوم کی قلمی کتابوں میں جو آج تک ان کے یہاں متذوق ہیں تصاویر پائی جاتی ہیں باشندگان "مکسیکو" کے یہاں فنی اعتبار سے مصوری نامکمل چیز ہے، لیکن درختوں، پھولوں اور پردوں کی پچکاری (Mosaics) میں یورپی نقل کر کے انھوں نے جو کمال دکھایا ہے، اس نے ہسپانوی حملہ آوروں کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ "اہل پرد" کے یہاں بھی مصوری کا وجود پایا جاتا ہے لیکن (Aztecs) لوگوں کی طرح دوسرے فنون کے مقابلہ میں اس فن نے ایسی ترقی نہ کی تھی، لیکن باشندگان

پیرو (Peru) کی مصوری "ایزٹکنز" لوگوں کی مصوری سے بڑھی ہوئی ضرور ہے۔
 بابل اور آشور میں مصوری کے بدلے سنگ تراشی یا مجسمہ سازی کا زیادہ پتہ چلتا
 ہے بمقام "طیلو" جنوبی بابل میں "مہرمود" (Gylander Seal) ملی ہے یہ بابل
 بابل کی مذہبی آرٹ کے بہترین نمونوں میں سے ہے۔ "آشور" ایک سنگلاخ ملک ہے،
 اس لئے زیادہ تر یہاں سنگ تراشی کا وجود پایا جاتا ہے۔ فرود کے مجسمہ سے پتہ چلتا ہے
 کہ بادشاہ بہت شاندار مینا کاری کی ہوئی پوشاک پہنے ہے۔ اس پر بہت سی باطنی علامتیں
 بنی ہوئی ہیں، بادشاہ خود تقریباً میں شامل ہے، خواجہ سرا اس کو گھیرے ہوئے ہیں اور
 وہ قدح مقدس سے باوہ نوشی کر رہا ہے، اور پردار ملامتہ یا جن اس کو خدا کی طرف سے
 انناس یا اسی قسم کا کوئی دوسرا پھل دے رہے ہیں۔

مسیحی فن مصوری کے سلسلہ میں "دالمین" کاریارک ہے کہ اگلے زمانہ میں معاہدہ کے
 اندر زینت یا تعلیم کے لئے تصویریں رکھی جاتی تھیں لیکن جلد ہی ناواقف کاروں میں بہت
 پرستی نے رواج پکڑ لیا اور جو نیایش خدا اور روحانی ہستی کے لئے تھی، اب اس کا مرکز
 تصویریں بن گئیں۔ لوگ ان کے سامنے بخور جلانے لگے، کورنش و عظیم شروع کر دی، عہد
 وسطیٰ کی کوئی ایسی سچی صناعت نگارش نہیں جو اس قدر کثیر اور مختلف الاقسام ہونے کے
 باوجود اس قدر غیر متغیر حالت میں ہم تک پہنچی ہو جس طرح دو مرقعے پہنچے ہیں جو قسلی
 کتابوں کی توضیح (Illustration) میں بنا گئے ہیں، یہ مرقعے جو چوتھی صدی
 سے آٹھویں صدی تک کی پیداوار ہیں یورپ کے بڑے بڑے کتب خانوں میں پھیلے

ہوئے ہیں اور جن کا تاریخی زمانہ نویں صدی اور ما بعد تبایا جاتا ہے۔ وہ صرف پہلے
 لائبریریوں ہی میں نہیں بلکہ ذاتی کتب خانوں میں بھی ملتے ہیں باوجودیکہ ان کی خبر گہری نہونے
 اور تعصب کے باعث بہت سے مرقعے تباہ ہو گئے، اور شک نہیں کہ اس قسم کی لاکھوں
 کتابیں ضائع ہو گئیں۔

نقش و نگار کی ہوئی قلمی کتابوں کے قدیم ترین نمونوں میں جو یورپ کے اندر پائی
 جاتی ہیں وٹیکن (Vatican) لائبریری میں "ورجلز" (Vergils) کے دو
 نسخے ہیں جو تیسری یا چوتھی صدی میں لکھے گئے ہیں تقریباً مسیحیت کی تمام منقش و مصور
 کتابیں یا تو الہامی کتابیں ہیں یا ان کے اجزاء مثلاً "شہر" و "آنا" کے "توریت کی پہلی
 کتاب" (Viena genesis) جو پانچویں صدی میں لکھی گئی ہے، اور جس میں ۴۰
 اٹھاسی مرقعے ہیں اور ایشبرنم کے کتب سماوی "ساتویں صدی کی پیداوار ہیں اور
 جس میں ۱۹ بڑی بڑی تصویریں ہیں یہ نسخہ اب پیرس کی قومی لائبریری میں ہے،
 اناجیل (Gospels) کا مشہور نسخہ جو (Book of the Kell) کے نام سے موسوم
 ہے، اس صدی کا لکھا ہوا ہے، اور بمقام ڈنیل ٹرنہیٹی کالج میں ہے۔

قدیم مصریوں کی تمدنی زندگی کے کارنامے، ان کے "بروج مشیدہ" اور تصور بلند
 ان کے بڑے بڑے شہر تقریباً کل دریائے نیل کی مٹی کے نیچے دفن ہیں لیکن ان کے
 مذہبی آثار جو ریگستانوں میں تھے نوح گئے تھے انھوں نے زیادہ تر نقوش و علامات کے
 ذریعہ اپنے جذبات و خیالات کا اظہار کیا ہے، انھوں نے باز، شیر، عقرب، سنال وغیرہ

کی علامتیں بنائی ہیں بادشاہ کو وہ ایک سائڈ کی شکل میں پیش کرتے تھے جو اپنے دشمنوں کو ٹپک رہا ہے، یا جہاں بادشاہ کا نام لکھنا ہوتا وہاں ایک مچھلی کی شکل بنا دی جاتی جو اپنے دشمنوں کو ہلاک کرنے کے لئے اپنے دونوں بازوؤں میں ایک عصا لئے ہوتی، اٹر سکین قوم (Etruscans) جیسا کہ آثار قدیمہ کی شہادتوں سے پتہ چلتا ہے نویں صدی ق۔م میں سمندر کی راہ سے اٹالیہ میں داخل ہوئی، "قاموس المذہب" میں ان کے مقبروں اور روضوں کا مفصل تذکرہ ملتا ہے۔ اس سلسلہ میں چھٹی صدی سے لیکر بیسویں صدی تک کی ان تصویروں کے متعلق بھی واقعات درج ہیں جنکو ۱۸۵۰ء تک کہا جاتا ہے، یہ تصویریں مقبروں کے حجروں اور دیواروں پر بنائی جاتی تھیں۔

مذہبی علاقہ کی حیثیت سے یونانی آرٹ میں شعبوں سے گزر اور اس لئے اس کو مین زانوں (عروج، تکمیل، اور تخریب) میں تقسیم کر سکتے ہیں، عصر اول میں آرٹ مذہب کے زیر اثر تھا اس وقت مذہب کی بدولت آرٹ کا ولولہ ہوا کرتا تھا، اس میں شک نہیں آرٹ نے بھی اس دور میں مذہبی تخیلات کا وقار قائم کر دیا تھا۔ اہل یونان کے آرٹ کی تاریخ اور اقوام کی نسبت ان کے مذہبی عقائد کی تاریخ کے ساتھ زیادہ وابستہ ہے، مذہب اور آرٹ کا یہ علاقہ مختلف زمانوں میں بہت زیادہ بدلتا رہا ہے، یونان کے اندر سنگ تراشی اور مجسمہ سازی کو زیادہ ترقی دی گئی گو انھوں نے لکڑی، سنگ مرمر، پستل اور دوسرے دھات پر بھی اپنی صناعات زینت و آرائش کا ثبوت دیا ہے۔

یونان کے اندر ظروف پر مصورانہ کمال دکھایا جاتا تھا یونان کی اس "ظرفی مصوری" (Vasa Painting) کے کئی دور گزسے ہیں، پہلے دور کو "طبقتہ جبر مقابله" (Geometrical Class) کہتے ہیں اس کے اندر یونان کی حقیقی زندگی کے مناظر منقش ہوتے تھے، اس کے نمونے بالخصوص اٹھنر کے ڈپلین برتنوں میں (Dipllyn Vases) ملتے ہیں مثلاً جنازے، بحری سفر، اور جدال و قتال کے مناظر اور قدیم رقص وغیرہ اس کے بعد "مشرقی اثر" کا دور آتا ہے۔ ایشیائے کوچک کے سواحل اور جزیروں بالخصوص ایونیا، سیاس، اور ہوڈس کے اندر ہم لوگ بہترین قسموں کے ظروف پاتے ہیں جن میں بعض خصوصیات مشترک ہیں لیکن ساتھ ہی مقامی تغیرات بھی نمایاں ہیں چھٹی صدی کے وسط میں اٹیک ظروف سازی کا رواج ہوا، اس عہد کے ظروف عموماً سیاہ ہیں جن میں سُرخ و سفیدی کی ملکی ملکی آمیزش ہے۔ ایرانی جنگوں تک اس کا رواج رہا۔

چوتھا دور "قدیم احمری طرز نگارش" (Early Red Figured Style) سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس عہد میں خاکہ کے اندر زیادہ حریت اور بلندی تصور پائی جاتی ہے اٹھنر میں "پالیناٹوس" (Palygnotus) کے کارناموں کا کچھ حصہ تاریخی مصوری سے متعلق ہے، جیسے "جنگ اریٹھان" ڈلفی میں اس کے معروف ترین کارنامے زردال طراسے "اور" دیار مردگان "ہیں۔ اور غالباً انھیں کے ذریعہ اس نے اپنے معاصرین اور حالات پر زیادہ اثر ڈالا، وہ اپنے موضوع کی اخلاقی خصوصیت کے لئے زیادہ مشہور ہے

اس کی تصویریں محفوظ نہیں، لیکن ظروف پر جو ان کی نقلیں بنائی گئی ہیں اور قدیم مصنفوں نے جو تفصیلات لکھی ہیں ان سے ہم لوگ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اس کے نقوش میں چند صورتیں ہوتی تھیں اور ان میں رسمی رنگینیاں پائی جاتی تھیں لیکن اس کے خیال کی رفعت اور پاکیزگی نے پانچویں صدی میں یونان کے تخیلات آرٹ پر معمولی اثر نہیں ڈالا۔

قدیم اسرائیلی جن فنون میں سب پر فوقیت لے گئے شاعری اور موسیقی ہیں اب نہ تو علمی ذرائع سے نہ اگلے تمدن کی عمارتوں کی کھدائی کے ذریعہ تہہ چلتا ہے کہ حقیقی معنی میں بنی اسرائیل کے یہاں مقامی مصوری یا سنگ تراشی کا وجود بھی تھا یا نہیں؟ یہودیوں کی مظروفات کے وسیع ذخیرے موجود ہیں لیکن ان کی صورتیں اور طرز فیئقی اور مصری وضعوں سے لی گئی ہیں، ان پر کچھ بابل کا بھی اثر پڑا ہے، مذہب عموماً آرٹ کا بہت رواج دینے والا ہوتا ہے، یہودیت میں اس نے مختلف صورت پیدا کر دی ہے، یہودیوں کے یہاں صنم پرستی ممنوع تھی، کسی ذمی روح ہستی کا نقش و نگار مذہبی قانون میں جرم قرار دیا گیا تھا اس لئے ایک طرف تو صناعتانہ عدم استعداد، اور دوسری طرف پاکبازانہ زہد اسرائیلی فن صورت نگاری (Plastic Art) کے نشوونما میں مانع ہوا، تاخرین یہودیہ کے یہاں آرٹ کی بہت قدر ہوتی تھی، تلمود میں آرٹ کو عقل و دانش کی ایک شاخ بتایا گیا ہے، اور اس کو محض دستکاری سے ممتاز کیا گیا ہے، لیکن حیوانی صورتوں کا نقش و نگار اب بھی نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، یہودیوں کے سکوں میں ان کے بادشاہوں کا سر نہیں پایا جاتا اس کی وجہ بھی مذہبی ہی ہے، نقل میں بھی یہی مظاہر کیا گیا

اگر "معبد سلیمان" پر فنیتقی اثر پڑا ہے، تو "ہیراد" کی عبادت گاہ رومی موڈل کی پیداوار ہے، آرٹ کی چیزوں کے لئے یہودیوں کی بہتری اصطلاحین یونانی اور لاطینی ہیں۔ "مرقع طرازی" بقول ڈاکٹر کالر (Dr. Kohlar) قانوناً ممنوع نہ تھی، لیکن بہت سے یہودی اس سے احتراز کرتے رہے، مگر بارگو لیتھ نے یہودی مذہب کی قلمی کتابوں، اور ان کے نقش و نگار، مرقع و صورتوں کے متعلق لکھا ہے لیکن ان کتابوں کے اندر کوئی خاص یہودی ذہنیت نہیں پائی جاتی، گو یہودی لوگ فن خطاطی، نفاست خط اور زینت طرازی میں بڑے ماہر گزے ہیں ان کی قلمی کتابوں کے اندر تصویریں پائی جاتی ہیں موجودہ عہد میں بہت سے یہودی صناعتوں نے بڑی شہرت حاصل کر لی ہے۔

مذہبی آرٹ کی بڑی خوبی یہ ہے کہ دیوتا کو اس کے جاہ و جلال کی علامات کیساتھ نمایاں کیا جائے جیسا کہ اس کے پرستار عقیدہ رکھتے ہیں یہی پرستار انہ نیایش اہل بابل و آشور کے فوق صناعتانہ میں کار فرما تھی یہی عنصر یونانیوں اور رومیوں کے آرٹ میں موجود ہے، مصریوں کے کارنامے اسی عقیدت کی پیداوار ہیں، مصریوں نے اپنی مہارت کمال اور صناعتی سے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ لیکن فنیتقی صناعتی میں یہ بات نہیں ان کے یہاں ایسے مخصوص انداز کے دیوتا نہ تھے، جن کو وہ مصوری اور سنگ تراشی میں نمایاں کر سکتے، وہ قدیم زمانہ سے بابلی آرٹ سے واقف تھے، لیکن انہوں نے اپنی تعلیم کیلئے مصریوں کی طرف توجہ کی، یہاں یہ قابل محاط بات ہے کہ انہوں نے مصریوں سے انکی وہ خاطر پسند وضع نہ لی جس میں دیوتاؤں کو انواع و اقسام کے جانوروں کے سر سے

آراستہ کیا جاتا تھا فیثقی صناعتوں نے اپنے دیوتاؤں پر انسانی سر رکھے، اس صورت سے انھوں نے یونانیوں کی طرح اپنے دیوتاؤں کو ممتاز کر لیا۔

یہاں تک تو مختلف قوموں کی مصوری پر ایک سرسری تبصرہ تھا، اب ایرانی مصوری پر ذرا تفصیل سے بحث کرنا چاہتا ہوں، جس کے ضمن میں ہندوستان اور چین کے مصورانہ نکات بھی معرض بحث میں آئیں گے۔

ایرانی مصوری | پہلی بار ایرانی مصوری سے واقف ہونے کے لئے ایک اقلیم ساحری میں داخل ہونا پڑے گا، دنیا میں کسی فن نے یہ ساحرانہ فضا یہ رومانی شان و تجل نہیں پایا اگر ایک نگارخانہ میں ایرانی فن مصوری کے شاہکاروں کو پیش کرنا ممکن ہوتا تو ان کو دیکھ کر آنکھیں چکا چوند اور طبیعت مست ہو جاتی، مگر نہیں کیا جاسکتا صرف اس وجہ سے کہ ان شاہکاروں کا بیشتر حصہ قلمی کتابوں کے اندر ہے جن کی وضاحت کے لئے یہ بنائے گئے ہیں ان قلمی کتابوں میں بعض کو تصاویر کا مختصر نگارخانہ کہہ سکتے ہیں، ایسا نگارخانہ جس میں بہ یک وقت ایک ہی تصویر دیکھ سکتے ہیں۔

دنیا کے فنون میں ایرانی مصوری ایک یگانہ پھول کی حیثیت رکھتی ہے، اس کی قسمیں اس کی دلربائیاں، اس کے حدود بھی اپنے ہیں اور ایشیا و یورپ کے تخلیقی فنون سے ممتاز نظر آتے ہیں، اس کے وجود میں آنے کے ابتدائی حالات تاریخی میں ہیں اور بہترے متضاد عناصر نے اس کے ارتقاء میں حصہ لیا ہے، لیکن تیرھویں صدی سے سولہویں صدی کا جو زمانہ اس سرزمین کی عظمت کا دور ہے۔ خالص ایرانی کہا جاسکتا ہے، اس لئے

قیاس کیا جاسکتا ہے کہ قدیم زبانوں میں بھی جس کے حالات گم شدگی کے باعث ہمیں بہت کم معلوم ہیں ایرانی قوم کے اصلی تہجیات صفحہ ارض کی دوسری باقیات کی نسبت زیادہ اہمیت رکھتے تھے۔

مانوی اسکول کی مصوری | عہد ساسانیہ کے ایک ایرانی شخص نے افسانہ کی حیثیت سے

شہرت پالی، یہ مانی، تھا جو تیسری صدی مسیحی میں گزرا ہے، اور مذہب "مانیت" کا بانی ہے۔ وہ صرف خود ہی ایک مصور نہ تھا بلکہ اس نے اس فن کو مذہب کے پہلو بہ پہلو لاکھڑا کیا مانی کے اسکول کی مصوری کسی زمانہ میں بہت زیادہ ہوگی لیکن مانیت کے پیروؤں کو بے رحمی کے ساتھ قتل و غارت کیا گیا ہے، اس لئے اس اسکول کی مصوری کے کارنامے فنا ہو گئے۔ صرف چند مرقعے اور "نقش دیوار" بچ گیا ہے، جس کا زمانہ نویں صدی مسیحی بتایا جاتا ہے، اور جو "دان لی کاک" کو ایشیائے وسطیٰ میں دستیاب ہوا ہے اور جو اب برلن میں ہے، ان مرقعوں، اور عہد بعید کی ایرانی مصوری کی مشابہت روایاتی تسلسل کا پتہ بتاتی ہے، گو عہد ساسانیہ کی نگارستان دیوار کے صرف جو شدہ اجزا بچ گئے ہیں اس عہد کی طرز میں جو تراشی اور ابھری ہوئی صورتوں، اور تقرنی کاموں سے معلوم ہوتی ہے، مثلاً بہرام گور کا اپنی ملکہ "آزادہ" کے ساتھ شکار کھیلنا آخری عہد کی ایرانی مصوری کا پیارا موضوع ہے۔

عرب اور اسلام | لیکن ساتویں صدی میں عربی فتح نے اس روایاتی سلسلہ کو دو ٹوک کر دیا اور ایک زمانہ تک ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ فن ہی ناپید ہو گیا، اس کے بعد سے

ایران اسلام کا ایک حصہ بن گیا، ایرانی مصوری جس سے اس وقت ہمارا تعلق ہے اسلامی فن ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح مسیحیت اور بڑھ مذہب نے عبادت کی حیثیت سے فن تصویر کشی کی حفاظت و پرورش کی اسی طرح اسلام نے ہمیشہ سختی کے ساتھ، انسان اور دوسری ذی روح چیزوں کی تصویروں کو مٹایا، کیونکہ ایسی تصویر بنانا خدا کے خاص حق میں داخل ہے، جہاں تک عربوں کا تعلق ہے، ان کے احترام و اجتناب کا کوئی سوال ہی نہیں چونکہ وہ مصوری کی نعمت سے محروم تھے، لیکن اسلام کی مفتوح قوموں میں اہل ایران کی طرح بعض ایسی قومیں بھی تھیں جو صناعات و روایتیں و رسمہ میں لائیں اور جن کے شعوروں کو دبایا نہیں جاسکتا تھا۔ جہاں یہ خواہش استوار تھی، وہاں صنعت پیدا ہوئی اور سلاطین و شہزادوں نے اس کی سرپرستی کی۔ غلاما دین اس سے کچھ چھپیں بہ جہیں ہمے فن مصوری خطاطی سے بہت فروتر سمجھا گیا۔ خطاطی کے ذریعہ قرآن مجید کے حسین و جمیل نسخے مرتب ہوئے کہیں لیکن مصوری کو روحانی زندگی میں کوئی جگہ نہ ملی عموماً اس سے نفرت کیا جاتا، فن سیر میں مصوروں کی زندگی بھی ناقابل حفاظت سمجھی گئی یہی وجہ ہے کہ کتب سیر میں مصوروں کے حالات ابتری میں ہیں اور بہت کم ملتے ہیں۔

انہیں حالات کے تحت مصورین اپنے حیطہ موضوع تک محدود رہے، ایرانی مصور میں مہرک قصہ کی توضیحیں ملتی ہیں مثلاً پیغمبر کی زندگی، تورات کے ہیرو و سرداران خاندان (Patriarchs) اور مسیح کے قصص، لیکن صحیح معنی میں مصوری کا پتہ نہیں ایسا شاندار اور دلکش مجسموں کا نام و نشان بھی نہیں جن کا مسیحیت اور بودھ مذہب نے الہام کیا اور نہ کوئی

قومی آرٹ ہے، ایرانی مصوروں کا علاقہ درباروں سے تھا، اور ان کا بہترین عمل عظیم الشان قلمی کتابوں کی وضاحت میں صرف ہوا، سلاطین یہ قلمی کتابیں اپنے بیچ کی تفریح کیلئے رکھتے تھے، فطری طور پر ایرانیوں نے اپنے موضوع کے لئے اپنے فاتحوں کے بدلے اپنی ہی قومی تاریخ اور افسانوں کی طرف توجہ کی، عربی فتح کے بعد خلفاء کے تحت بنیاد تعلیم و تربیت اور علم و فن کا مرکز بن گیا، صرف دیارِ کبرہی سے نہیں بلکہ شام اور مصر سے صنایع آکر جمع ہو گئے، ان صنایعوں میں اکثر عیسائی تھے اور ان کی صنعت خصوصیت کے ساتھ عمدہ آخری کی غلطی روایات سے مستفاد تھی، جن کے بہتر نمونے اس وقت موجود تھے اس شعبہ مصوری کو بعض اوقات عربی کہا جاتا ہے، کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ کوئی عرب بھی کسی ماہر میں مصور گزارا ہے، لیکن ان مصوروں نے جن قلمی کتابوں کی توضیح کی ہے وہ عربی زبان کی تصنیفات ہیں ان قلمی کتابوں میں سب سے عمدہ اور مشہور "مقامات حریری" کا ایک نسخہ ہے جو پیرس کی قومی لائبریری (Bibliothèque Nationale) میں موجود ہے اس کی کتابت ۱۲۳۳ء میں ہوئی اس کے اندر حیاتِ عصری کی دلکش تصویریں ہیں مصوری کے اس اسکول میں ہم لوگ جانداروں کی بڑھی وضع کی تصویریں ان کے اہلکار ادا کے ساتھ پاتے ہیں۔ نباتات کی تصویریں گہرے طور پر رسمیاتی پہلو رکھتی ہیں اور پوشاک اکثر بہت زیادہ خوش وضع ہوتی ہے۔

چین کا اثر | قسطنطنیہ میں ایک البم کے اندر ایسی تصویریں ملتی ہیں جو "قصہ باد پائے" کی توضیح کے سلسلہ میں بنائی گئی ہیں ان کا تاریخی زمانہ مشکوک ہے، لیکن بعض معتبر لوگ

اسے بارہویں صدی کی پیداوار بتاتے ہیں، یہاں ایک بہت ہی مختلف فن چینی آرٹ کا اثر پایا جاتا ہے، فطرت کا لطیف مطالعہ، وضع کا خیال خاکہ خطوط اور خوشنما انداز حرکت وغیرہ چینی خصوصیات اس میں موجود ہیں۔ متنازع فیہ مسائل سے قطع نظر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ساتویں صدی میں مغلوں کی فتح فارس سے بہت قبل چین اور حکومت عراق کے مابین تجارت کا سلسلہ تھا اور اسلامی ممالک میں چینی صنعت کی چیزوں کی نقل کی جاتی تھی، کاغذ بنانے کی صنعت چین ہی سے لی گئی ہے۔ یقینی طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ اہل ایران چین کے فن مصوری سے کس قدر واقف تھے لیکن جیسا کہ ادبیات کے اندر کثیر حوالہ سے پتہ چلتا ہے، چینی مصوری بے حد ذوق سمجھی جاتی تھی، چینی مصوری گونا گوں ہی حیثیت سے کیوں نہ معلوم ہو، مشرق قریب کے لئے اسی طرح باعث جذب و کشش تھی، جس طرح اطالوی مصوری یورپ کے لئے۔

مغلوں نے جب تیرہویں صدی میں ایران کو فتح کیا تو وہ چین کے بھی حکمراں تھے۔ وہ چینی صنایع اور صنایعانہ چیزیں مغربی ایشیا میں اپنے ساتھ لائے اور اب ایران پر چین کا اثر بلا واسطہ ہو گیا اس صنف کا ایک اہم کارنامہ جو بیچ گیا ہے علامہ رشید الدین کی تاریخ عالم مسمیٰ بہ "جامع التواریخ" کی ایک جلد ہے، جس کا ایک حصہ اڈنبرا یونیورسٹی کے کتب خانہ میں ہے اور ایک مختصر حصہ لندن کے "رائل ایشیاٹک سوسائٹی" کے کتب خانہ میں پایا جاتا ہے، یہ کتاب ۱۳۶۰ء میں بمقام تبریز لکھی گئی۔ اس قلمی نسخہ میں مختلف زاویہ نظر سے بہت سی دلکش تصویریں ہیں وضع درنگ میں جو بہتیرے ایرانی تصاویر سے نسبتاً زیادہ

بغیرہ میں چینی عناصر کی کارفرمائیاں ظاہر ہوتی ہیں، گو مقامی عنصر کا بھی گہرا اثر ہے، ایرانی آرٹ میں چین سے چند چیزیں لی گئیں ہیں اور دوسرے افسانوی جانور زینت کے لئے مستقل طور پر استعمال کئے جاتے ہیں، اسی طرح سحاب کے بیچان بھونروں کے بنانے کے طریقے چین ہی سے لئے گئے ہیں چین نے ایران سے عمدہ ساسانی کا طریق تزیین سیکھا لیکن ان چیزوں کو تعمیری اثر سے تعبیر نہیں کر سکتے، غالباً چین کا وہ خاص ہدیہ جو ایرانی صنعت کو ملایا تہج ہمسری ہے ایرانی صنایع جالیاتی تزیین کا بہت لطیف ذوق رکھتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ روایاتی منابطہ پران کا قانع ہو جانا قدرتی امر تھا، چین نے خطوط کی گہرائی اور حرکت کے زور کا سبق دیا، سکار اور جنگ و جدل کے مناظر میں چینوں کی طرح گھوڑوں اور ان کے سواروں کے نقوش رجمہ چین کے اندر مغل خاندان کے زمانے میں عزیز موضوع تھے، کاموڈل اختیار کیا گیا یہ ابتداء کے چودھویں صدی کے شاہنامہ کے ایک صفحے سے جواب "لور" (Lore) میں ہے، صاف طور پر معلوم ہو جاتا ہے جیسا کہ امید کی جاسکتی ہے، چین کا اثر خصوصیت کے ساتھ ایران کے مشرقی صوبوں میں پایا جاتا ہے، اور ان صنایعوں کے کارناموں سے پتہ چلتا ہے، جنہوں نے رنگ کی زینت پر خط کی دلاویزی کو ترجیح دی۔

عہد تیموری | چودھویں صدی میں پھر دوبارہ ایک جدید فاتح ظاہر ہوا اور ایران پر تیمور کا قبضہ ہو گیا، تیمور اور اس کے جانشینوں کے زمانہ میں مصوری کی مخصوص ایرانی طرز تدریج تیار ہو گئی، برٹش میوزیم میں خواجہ کرمانی کے "ہناد ہمایوں" مکتوبہ بغداد ۱۳۹۹ء

کا ایک قلمی نسخہ ہے، جو تمپور کی زندگی میں لکھا گیا تھا، اس قلمی نسخہ میں جو تصویریں ہیں وہ قدیم کا زاموں سے قطعی ترقی کا پتہ بتاتی ہیں، پوری احتیاط کے ساتھ چینی عنصر کی نمائندگی اتاری گئی ہے، تصویر کشی کا خیال ایک ایسی بات ہے جو عہد قدیم کے بعد تمام صنعتوں میں ملحوظ رکھی گئی ہے، بہت بلند افق اور نظام نظارہ (System of Perspective) ایشیائی مصوروں کے اجزائے مشترک ہیں جو خاص ایرانی چیزیں ہیں وہ وضع کا استوار خیال، جزیات آرائش کی فراوانی، اور رنگت و لون کا پرتکلف ہونا ہے، مثلاً زمین کا پودوں اور پھولوں سے چھپا رہنا، سائے گل و نباتات کا جدا جدا اور نمایاں حیثیت سے نظر آنا تاکہ ان کی مخصوص خوبصورتی ظاہر ہو جائے، تہذیب یافتہ عیش و عشرت کی علامت سولہویں صدی میں عہد صفویہ میں انتہائی ترقی کو پہنچ گئی تھی، لیکن پندرہویں صدی عیسوی کی ساری مصوری کا دار و مدار جو اب رسمیات کا پورا پورا رشتہ نظام منظور کر چکی تھی، خاص طور پر یہ تھا کہ پیش کردہ عناصر کو اعلیٰ طریقہ سے آراستہ کیا جائے، آرائش و تزئین کی یہ نیرنگیاں جنگ و جدل کے مناظر میں بھی نظر آتی ہیں، مصور عموماً خانہ باغ کی ایسی تصویریں کھینچتے ہیں (اور ایران میں باغ ہمیشہ ایک دلولہ کی چیز سمجھا جاتا ہے) جہاں نوجوانوں کی کثرت قائم، سرد کی نازک بلند بالائی کے مثل نظر آتی ہے، اور ان کا لباس اس قدر حسین اور شاندار ہوتا ہے جیسے پھول کھلے ہوئے ہیں۔

ہزاراد پندرہویں صدی کے اواخر میں ہم لوگ ایرانی مصوری میں "ہزاراد" ایک مشہور ترین نام پاتے ہیں ہزاراد کی شہرت کی یہ حالت ہے کہ بہترے مرقع کے مالک انکو ہزاراد

کے کارنامہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور اس انتساب کا اصل مقصد کسی تنقیدی سبب کے باعث نہیں بلکہ مرقع کو واقع اور قابل عظمت بنا دینا ہے، اور جو تصویریں اس کی طرف منسوب ہیں ان کے جانچنے کا کام بلاشبہ بہت دشوار ہے۔

ہزاروں مصوری میں کونسا حصہ لیا گیا وہ کوئی بدیہ نگار تھا یا اس نے روایت کی تکمیل کی اور اس کو منتہائے رفعت تک پہنچایا اگر ہم لوگ "تیمور نامہ" کے نقوش کو جو "سٹر گیٹ" کی چیز ہے اور جن کو "سٹراس از ملڈ" نے حال میں شائع کیا ہے، پیش نظر رکھیں تو ہم لوگ قیاس کر سکتے ہیں کہ ہزاروں فن مرقع سازی کو اپنے بدیہ تمثیل اور روایت سے استوار کر دیا، فن مرقع سازی اس عہد میں بہت ہی عشرت پسندانہ حیثیت سے مزین ہونے کے خطرہ میں تھا یہ صفات پندرہویں صدی کے ابتدائی کارناموں میں اس کے ہموطنوں کے نزدیک سب سے بڑھ کر قابل ستائش ہے، ان تصاویر کا بنانے والا ایک ایسا ماہر صنما ہے جو رنگ و لون کی دل نپری چک قائم رکھتا ہے، اور وضع کی احتیاط کرتا ہے اور وظل کا امتیاز دکھاتا ہے اور وقتی حرکت کی اداؤں کو پیش کرتا ہے وہ اپنے عملوں میں نمایاں خطوط اور زاویے اپنے پیشروں اور تبعین کی نسبت بیشتر متنظر اور مرکزیت سے پیش کرتا ہے، دشمنوں کے مقابلہ میں دریائے جیون کی ایک راہ کا منظر ہے، ہر آدمی زندہ معلوم ہوتا ہے، اور جو کچھ وہ کر رہا ہے یا جس سے خوف کھا رہا ہے اس نے اس کی ادا میں ایک گہری مرکزیت اختیار کر لی ہے ہم لوگ گھوڑوں کے تیز مے کا جو ساحل پر پہنچنا چاہتے ہیں، سایہ عموس کرتے ہیں اور ایرانی مصوری میں جہاں تاثرات

(Expressiveness) کو حسن وضع پر قربان کر دیا جاتا ہے یہ ایک ندرت کی حیثیت رکھتا ہے۔

ایسی تصویریں جو ہنر اور کی طرف منسوب کی جاتی ہیں اپنے اندر پگائکت رکھتی ہیں لیکن پھر بھی ان کو متفقہ طور پر ہنر اور کا کار نامہ تسلیم نہیں کیا جاتا، اولیٰ پذیر وضع، نزاکت کے ساتھ زور اور کشیدگی تاثرات کو یک جا کرنے کی وہی غیر معمولی قوت بعض چھوٹے چھوٹے مرقع کے اندر بھی ملتی ہے، جو خمسہ نظامی کے ایک ظلمی نسخہ مکتوبہ سلطنت (جو اب برٹش میوزیم میں) میں ہیں بعض دوسرے ظلمی نسخوں کے مرقعے اور جداگانہ تصویریں یقین کے ساتھ ہنر اور کا کار نامہ تسلیم کی جاسکتی ہیں لیکن ہنر اور اس کی قابلیت کی تائید بہ ہیئت مجموعی نامکملات سے ہے انہیں اس کی طرز میں بہت سے تغیرات ہو گئے ہیں ہنر اور ایک عرصہ تک ہرات میں کام کرتا رہا لیکن جب شاہ اسماعیل صفوی زاپران کے صفوی خاندان کا پہلا بادشاہ نے ہرات پر قبضہ کر لیا تو یہ مصور تہذیب میں چلا گیا اور وہیں شاہی کتب خانہ کا ڈائریکٹر بن گیا۔ ایسا راجہ و سکریٹ مصوروں کی زندگی میں امتیازی چیز ہے، ایک معروف استاد کی ادائیں حد تک مقامی روایت یا ایک جدید دربار کی طرز کو اثر پذیر کر سکتی ہے، یہ ایک سخت قابل غور مسئلہ ہے، ہنر اور سلطنت ۱۵۲۰ء میں بھی زندہ تھا لیکن اس کی تاریخ ولادت کی طرح اس کی تاریخ وفات بھی نامعلوم ہے۔

استاد ہنر اور کی طرز سے ملتا ہوا قاسم علی کا عمل ہے جو برٹش میوزیم کے "خمسہ نظامی" مکتوبہ سلطنت ۱۵۲۰ء کے شاندار مرقعوں کا مصنف مانا جاتا ہے۔ اس نے ہرات میں کام کیا۔

بہزاد کے پیر و اصناموں کے زمرہ نے جو بہزاد کا جانشین ہوا اور جس نے شاہ طہاسب کے لئے تبریز میں اپنا کام شروع کیا ایک جدید اور شاندار طرز کی تخلیق کی ان میں معدود ترین میرک ہے جس کا درجہ شہرت کے اعتبار سے بہزاد کے بعد ہی ہے، میرک سے کسی قدر چھوٹا سلطان محمد تھا جو صرف مصوری نہ تھا بلکہ قالین کا وضع اور جلد بند بھی تھا، میر سید علی شاعر بھی تھے اور مصور بھی، مغل شہنشاہ ہمایوں نے کابل میں انکو مدعو کیا انھیں نے ہندوستان کے مغل اسکول کی مصوری کی بنیاد ڈالی، استاد محمدی اپنے عمدہ خطوط کشی کے لئے مشہور ہیں۔ ان کے کارناموں کا نمونہ جمیل "لور" میں موجود ہے، یہ سولہویں صدی کے آخر حصہ میں گزرے ہیں۔

یہ صفوی مصورین پر تکلف نفاس کا صدور جب فراق رکھتے تھے، نظامی کی نظر کے ایک قلمی نسخہ مکتوبہ ۱۵۳۹-۴۲ء کے اندر جو برٹش میوزیم میں ہے، ان میں سے بعض شاہیر کے شاہکاروں کا مجموعہ ہے، حیرت انگیز رقم کی نزاکت اور چمک دکھ جو یورپ کو معلوم تک نہیں آنکھوں کو شہور کر دیتی ہے، چمکتے ہوئے سنہرے یا لہرے آسماؤں کے نیچے، نازک رنگ کے فرضی چٹان، ایک چمکنے درخت کی شاندار پتوں یا کھلی ہوئی جھاڑیوں کو فلکت دیتے ہیں، خوش رنگ پھول، آبشاروں کے کنائے ہرے بھرے نظر آتے ہیں، نیکار کے مناظر، یہ چشم غزال، قوی الجثہ شیر، جنگلی گورخو، اچھی نسل کے عجیب و غریب غرش اندام گھوٹے صحرائی بانگین اور خوش رفتار سی کے عجائبات ہیں ہر ایک شوآنکھوں کے سامنے واقع اور قیمتی نظر آتی ہے، اور انسانی صورتیں جو ان مناظر میں جان ڈالتی ہیں

اپنی امیرانہ پوشاک اور اپنی انانیت پسندانہ انداز کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ افسانہ کے اقدار ہیں غالباً اس قلمی نسخہ میں بہترین تصویر وہ ہے جس میں حضرت محمد صلعم کا دامنہ معراج پیش کیا گیا ہے، اور یہ مرقع بقیہ تمام تصاویر سے ایک مختلف جنس کی چیز ہے، پینتیر مار ایک رات میں براق پر سوار ہوتے ہیں آپ کے چاروں طرف بالہ نور ہے فضا میں سحاب کے نیچے ملا کہ آپ کو گھیرے ہوئے اڑ رہے ہیں یہ موضوع ایک عام تخیل ہے، لیکن اس اثری شکوہ کے ساتھ اس کو کہیں دوسری جگہ پیش نہیں کیا گیا ہے۔

خاطر پسند موضوع | ایرانی آرٹ کی یہ خصوصیت ہے کہ ایک ہی موضوع کو بار بار نقش کیا جاتا ہے، نظم تخیلات کا ایک بڑا ذخیرہ پیش کرتی ہے۔ شاہنامہ فردوسی، خمہ نظامی، بوستان سعدی، یوسف زلیخا کے جامی نے نہیں ختم ہونے والا سامان ہم پہنچا دیا جو لوگ ایرانی مصوری کا مطالعہ شروع کرتے ہیں وہ فوراً انات نقوش کا پتہ لگا لیتے ہیں، رستم بن زال و یوسفید کو قتل کر رہا ہے، اور بعض مشہور کارگزاریاں دکھا رہا ہے، حسین سہراب اپنے باپ رستم سے ایک واحد لڑائی میں مارا جاتا ہے، خسرو پر دیزمہ جبین شیریں کو غسل کرتے ہوئے دیکھ کر تعجب کر رہا ہے، شیریں خسرو کی تصویر دیکھ کر عاشق ہوتی ہے بہرام گورخر کا شکار کر رہا ہے سات شہزادیاں جو بہرام کی معشوق ہیں، سب مختلف رنگ کے مخلوں میں ہیں، بخنوں جو عشق لیلے میں شہید ہو گیا، لاغوز نزار جو کردشت میں بیٹھا ہے وحشی جانور اس کو گھیرے ہوئے ہیں یا کبھی وہ ان لڑنے والے سپاہیوں کو دیکھ رہا ہے جو اس کی حمایت میں اونٹ پر سوار ہو کر جنگ کر رہے ہیں، یا پھر لیلیٰ کی گرد میں بہوش

ہو کر گرا ہوا ہے، یوسف اپنے ہالہ نور کے ساتھ اپنے جمال سے مصر کی خواتین کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں اور وہ پھل کے بدلے جو قاب میں رکھا ہوا ہے، اپنی انگلیاں کاٹ لیتی ہیں زلیخا اپنے مفلوک زمانہ پیری میں یوسف کے پاس لائی جاتی ہیں۔ حضرت سلیمان اور ملکہ سبا تخت پر بیٹھے ہیں۔ دوحش و طیور ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اسکندر اعظم سات حکیموں سے مشورہ لے رہا ہے، یا ہندوستان کا سفر کر رہا ہے، یہ ہیں بعض افسانوی صورتیں جو اکثر سامنے آتی ہیں۔

یہ روایاتی تخیلات تصویر میں پیش کئے جاتے رہے اور بہتری صورتوں میں قلمی نسخوں کے واضح کرنے والوں نے قدیم طرز کی پروسی کی، اس لئے ان کا عمل اپنی حقیقی تاریخ کی نسبت زیادہ قدیم معلوم ہوتا ہے، لیکن عہد صفوی کے خاص استادوں نے اظہار کی تکمیل کی غرض عشرت پسندانہ حسن کے ایک نقطہ تک پہنچا دی کہ اس کے بعد ان خطوط پر آگے بڑھنا ناممکن تھا، اس کے بعد تباہی کا جمود واقع ہوا۔

رضا عباسی | سترھویں صدی کی ابتدا میں رضا عباسی نے روایتی طریقہ کو چھوڑنا شروع کیا اور ایک جدید طرز کی بنا ڈالی جو رنگ و وضع کے محاسن کے بجائے، خطوط کی سنگتگی پر مبنی تھی وہ یقیناً ایک قابل ملاحظہ انفرادیت کا صنایع تھا اور گو اس نے اور اس کے پیروں نے تاثرات کو ترقی دی پھر بھی اس نے اس صنعت میں جان ڈال دی، رضا اور اس کے اسکول میں قلبی نسخوں کی توضیحات کے بدلے یگانہ تصویر کشی عام ہو گئی اور ویشوں کے مرتعے حسین خواتین اور خوب و نوجوانوں کی تصویریں، عشقیہ منویاں، جلے

اور اسی قسم کے تخیلات اس عہد کے رجحان کا پتہ بتاتے ہیں۔

یورپی اثر | سترہویں صدی میں یورپی اثر نے عمل کرنا شروع کیا شاہ عباس ثانی (صفوی) نے محذراں نامی ایک صنایع کو روم میں بھیجا جہاں اس نے سچی مذہب اختیار کر لیا کچھ دنوں تک اس نے ہندوستان میں کام کیا اس کے بعد فارس میں رٹ گیا اس کی تصویریں گہرے اطالوی اثر کا پتہ بتاتی ہیں۔ اسی کے "سایہ" کے نقوش جس کا مقامی روایات میں پتہ بھی نہ تھا نمایاں کئے اور زمین عرض و طول میں وضع بنانے کی کوشش کی، یہ یورپی اثر ایرانی مصوری پر پڑتا ہے، گو قلمی نسخوں میں توضیح میں نام طور سے بھدی شکل کی زیادہ قدیم وضعیں نہائی جاتی تھیں، بڑی قطع یا وارث کے ہومو (Tenipera) پر وغنی مصوری کا رواج اٹھا، ہویں صدی میں ہوا، اس صدی کے اخیر اور ایسویں صدی کی ابتدا میں خود فتح علی شاہ کی بہت سی تصویریں، اور اس کے درباریوں کی شبہیں بھی تیار کی گئیں، ان میں سے بعض اس نے ایٹا کپنی اور ایران کے انگریز سیاحوں کو دیں اس اسمبل کی مصوری جس میں روایتی موضوع کے ساتھ، رقص لڑکیوں اور رن بازوں کے نقوش پیش کئے گئے ہیں گہرے خورد و خوض کی چیزیں نہیں لیکن اکثر دلچسپ اور بعض اوقات ہمالیائی پہلوئے رہتی ہیں ایک ایرانی مصور کسی وضع میں زینت اور رنگ کی گہرائیوں کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔

مجاہد | ایرانی مصوری کے حدود ظاہر ہیں اسلام کے قبول ہونے سے اس کے مذہبی نیایش و عقدا کو دیا اس کی سرپرستی کا مدار عموماً درباروں پر رہا جو اس کے لئے موضوع بھی پیش کرتے

اس لئے آزادی کے ساتھ اس فن کا نشرو شیوع نہ ہوا، مصور ذہنی عجائب آفرینیوں سے محروم تھے، انہوں نے وضع کے خاص مقررہ ضوابط تسلیم کر لئے اور ان سے ہٹ کر کوئی جدت نہیں کی، اگر انکی نظریہ فضائے بعیدہ (Landscape Back Ground) اپنے اندر بخود کر دینے والا جمال رکھتی ہے، انہوں نے کبھی خاص نظر میں مصورانہ اظہار کا ذریعہ نہ پایا، فن شبیہ طرازی ان کے یہاں غیر معمولی چیز نہیں لیکن مرتعے ایرانیوں کا حقیقی مطلع نظر نہیں ہے پھر بھی ان حدود کے اندر انہوں نے کیسی مسخ و نیا پیدا کر دی، نمبرہ ترمین و آرائش جس میں وہ لوگ سب سے آگے ہیں پوری طرح سے چھوٹی شبیہوں کے لئے موزوں ہے مصوروں نے دوسرے اصناف میں اپنے صناعات سامان کا ایسا استعمال نہیں کیا کہ ان کی اس سے زیادہ حسی توصیف پسندیدگی اور فضائی فن کا پتہ ملتا، ان کے خطوط سر گیکانہ نزاکت کا اظہار ہوتا ہے، لیکن ان سب کے علاوہ صرف رنگ کی خوبی ہی ایک ایسی چیز ہے، جو ایرانی جو دست کا کمال دکھاتی ہے۔ ایرانی مصوری کے بنور مطالعہ سے حسن الوان کے متعلق لوگوں کے تخیلات وسیع اور اضافی ہو جاتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ صنایع و ماخ کے ایک طرح کے بند باش میں کام کرتے ہیں جو اپنی رونق اور جمال میں دنیا سے آب و گل سے بالاتر ہے، کم از کم ہماری آنکھوں کے نزدیک یہ ایک پرستان معلوم ہوتا ہے، اور ایک حد تک دوسرے فن کی بہ نسبت ہم لوگوں کے سامنے ایک خواب کی شگفتگی اور عظمت پیش کرتا ہے۔

۱۲۲

انساب

مسلکہ حسب و نسب خالص اسلامی نقطہ نظر سے

ہائے فاضل دوست مولوی عبدالملک صاحب آرومی نے یہ مضمون جن کاوش و محنت تحقیق و استتصار سے لکھا ہے اس کا اقتضایہ تھا کہ اس کو علیحدہ کتابی صورت میں شائع کیا جاتا اور حقیقتاً فاضل مضمون نگار کا بھی یہی مقصود و مدعا تھا لیکن محض ہائے اصرار پر انہوں نے اس مقالہ گرامی کو ہائے پاس بھیج دیا اور موضوع کی اہمیت کے لحاظ سے ہم نے اس کی اشاعت دسمبر ۱۹۳۱ء کے شمارے سے شروع کر دی۔

دسمبر کے شمارے میں صرف تمہیدی حصہ اس اہم مضمون کا شائع ہوا ہے اس کے بعد خباب عبدالملک صاحب نے اقوام عالم کی تقسیم پر نہایت عمیقاً بحث کی ہے اور پھر نسلی حفاظت و فلسفہ معاشرت و ازدواج پر اپنی تحقیق اپنی پیش کی ہے ہم ان دونوں حصوں کو ابھی شائع نہیں کرتے کیونکہ ان میں سے ہر ایک بجائے خود ایک مستقل مضمون کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس ماہ سے اس مضمون کی اشاعت اس حصہ سے شروع کرتے ہیں جو بغیر طویل مباحث ذیلی کے اصل موضوع کی طرف مقرر ہو جاتا ہے اور ہمیں امید ہے کہ ناظرین نگار اس میں کافی ذخیرہ معلومات تاریخی کا پائیں گے اور تفاسیر حسب کا جو خیال بعض قوموں میں پیدا ہو گیا ہے اس کی حقیقت سے واقف ہو کر اس چیز پر

فکر کرنا سیکھیں گے جس کا نام صرف انسانیت و اخلاق ہے ہم نے اس تئیر کے ساتھ
اس مضمون کا عنوان بھی بدل دیا ہے امید ہے کہ جناب عبدالملک صاحب اس
سے اتفاق فرمائیں گے۔

(نیاز)

یہ مقالہ تقریباً دس سال ہوئے نگار میں شائع ہوا تھا، یہ عین میرے ریوان
شباب کا زمانہ تھا، عنفوان شباب کی نفسیات "علت نیک و بد" کے تخیل
سے بالکل غرور ہوتی ہے، اس وقت انسان اقبال کے الفاظ میں "مگم
اس میں ہیں آفاق" کی منزل پر رہتا ہے، سوسائٹی اور حکومت کی رسوم
و قیود اور ان کے وزن کا صحیح اندازہ نہیں کرتا بلکہ سیلاب جذبات نوجوانوں
کو اپنے ہی تخیل میں بہا لے جاتا ہے، پچھلے دس سال کے گزٹے ہوئے ایام
کو یاد کرتا ہوں تو آج ایک ٹکلی سی مسکراہٹ آجاتی ہے، لیکن اسی کے سوا
جوانی کے اخلاص، صداقت، اور علو حوصلہ پر تعجب بھی آتا ہے اس میں شک
نہیں کہ مسئلہ کے صرف ایک ہی رخ سے بحث کی گئی ہے، اور دوسرے رخ
سے قطعی اعتنا نہیں کیا گیا ہے، لیکن وقت کا انقضا، یہ نہیں اور جماعت کا
مفاد بھی اس میں باقی نہ رہا، دس سال قبل جو کچھ میں نے لکھا تھا وہ آج بھی
اسی طرح ایک سنگین حقیقت ہے، اور جن اثرات کے ماتحت میں نے یہ مقالہ
سپر و فلم کیا تھا وہ بھی ماحول میں اسی طرح مسلط ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا

اس نوع کی ہفتوات سے سوسائٹی کی فکر و نظریہ یا تخیل و ضمیر پر کوئی انقلابی اثر بھی ہو سکتا ہے، یہ کام ان لوگوں کا ہے جو روحانی پیشواؤں کی طرح ایک مستقل دلولہ کے ساتھ اس نوع کی معاشرتی زبردستیوں کا قلع قمع کریں۔ یہ کام ان شکم پر درغلماں کا نہیں جن کا وجود بقول حضرت نیاز قوم کے لئے ہلاکت آفریں ہے، اور نہ ان سجادہ نشینوں کا جن کو اپنے حلوے ماندے سے کام ہے اور جو بقول ڈاکٹر نکلن قومی رس چوسا کرتے ہیں۔

سجدہ و سجادہ دار و در خطہ در پناہ ساغر و پیمانہ باش
 مولوی کی خطیبانہ آتش فشاںیاں صوفی کی بلند بانگ اخوت پناہیاں
 حد درجہ مکروہ اور بھیانک نظر آتی ہیں جب اس کو انسانی مساوات کے
 معیار پر جانچنے کے مواقع آتے ہیں، ایک مولوی اور ایک صوفی پر بہ یک
 وقت دو متضاد خیالات مسلط رہتے ہیں، وہ ہمیر اور سجادہ پر قوم کو اخوت
 مساوات اور انسانیت کی تعلیم بھی دیتا ہے اور اپنے حرم دل میں ایک
 خبیث قسم کے غلو نفس کی پرورش بھی کرتا رہتا ہے، وہ تکمیل غرض کے لئے
 عوام سے لفظی رشتہ بھی جوڑتا ہے اور اپنے خاندان اپنے تقدس اور
 برگزیدگی کا رعب بھی بھاتا جاتا ہے، اس کی کامرانیاں اقبال کے
 نظریہ کے مطابق۔

اسیں پری کی کرامت ہونہ میری کا ہوزور سینکڑوں صدیوں سے خورگرمی کے عوام

کی مرہون منت ہیں۔

ہاں تو میری تحسیر آج میرے موجودہ احساس و نقل سے ہم آہنگ نہیں
 تو اسکی وجہ وہی ہو کہ میں نے نا تجربہ کاری کی بنا پر ایک ایسا ساز چھڑا تھا جو ان
 لوگوں کے لئے موزوں ہے، جن کا دائرہ اثر و نفوذ اپنے اندر کچھ دست کھتا
 ہے، یہ کام ان علماء صوفیہ اور اعلیٰ عالم و شاہیر کا تھا جن کی آواز ہیئت اجتماعیہ
 کے لئے بقول میک ڈاؤگل (Prestige Suggestion) کے ماتحت اثر آفریں ہو کرتی ہے۔ میں اپنے مقالات کے اس مجموعہ میں یہ مقالہ
 شامل نہ کرنا اگر میرے محترم حضرت سید شاہ شرف الدین احمد بلخی مدظلہ
 غریب خانہ پر نہ آتے اور سلسلہ گفتگو میں اپنی بہ برہنیت کے تحت اپنے والد
 ماجد کی ایک تالیف کا ذکر نہ کرتے جو اسی موضوع سے متعلق ہو، یہ کتاب
 نواب صدیق حسن خاں (دوالی بھوپال) کی موقر کتاب کے جواب میں ہے
 پہلے میرا خیال تھا جیسا کہ میں نے مذکورہ "دسمبر ۱۹۳۱ء" میں ظاہر کیا تھا کہ یہ
 مقالہ اس موضوع پر بالکل نئی چیز ہے، لیکن واقعات بتاتے ہیں کہ اس ساز
 پر بعض نغمہ سنجیاں ہو چکی ہیں یہ اور بات ہے کہ یہ نغمے عربی زبان میں ہیں۔
 نواب صدیق حسن خاں کی کتاب کا نام ہے "قضاء الامر ب فی مسئلة
 نسب اھو من جانب الام والادب شاہ احمد حسین صاحب کے اس کے
 جواب میں جو رسالہ لکھا ہے اس کا نام ہے "التقریر فی النسب فی تحقیق النسب"

ز اب صاحب کے رسالہ کا موضوع کیا تھا وہ خود شاہ صاحب نے اپنے

رسالہ کے دیباچہ میں بیان کر دیا ہے فرماتے ہیں :-

فوجدتھا شیئاً عجیباً ومختصراً جامعاً پس میں نے اس کتاب کو ایک عجیب چیز پایا

غریباً ما اظہر کلامہ وما احسن . مختصر لیکن جامع اور انوکھی، آپ کے کلام کا کیا

نظام ما قد استوعب فی اثبات کتنا اور آپ کے نظام کی کیا تعریف کی جاوے!

النسب الی الاب بالکلام المعقول آپ کے معقولات اور منقولات کی فروغی اور

واقف المنقول من شواهد الفروع اہملی شہادتوں کی آسانی نسب کا ثبوت

والاصول لکنما لما کان متجاوزاً پیش کیا لیکن چونکہ آپ عورت کے حق

عن الاعتدال للتفریط فی حق میں تفریط اور مرد کے حق میں افراط کو

النساء وافرط فی الرجال حتی اشأ کام لیکر تجاوز کر گئے یہاں تک کہ جن نے

بتکفیر من انتہی الی الام فی النسب ماورسی انتساب کا محاذ کیا اس کے

واطلق علیہا وعید الامتثال کی کفر کی طرف اشارہ کیا اور غیر ابا رسولی

غیر الاب اردت انی احرد ما جوڑنے کی جو وعید آئی ہو اسکو اس طرف

الہسنی ربی فی ہذا الباب من منسوب کیا اسلئے میں نے ارادہ کیا کہ جو

تحقیق المعنی اللغوی والحکم الشرعی کچھ میری رب نے اس سلسلہ میں لغت اور شرعی

الثابت بالسنتہ والکتاب حکم کی حیثیت سے مجھ پر الہام کیا اس کو

لہ طاق بتان کی طرف سے صحاح الاخبار کا ایک جدید ایڈیشن مع مقدمہ شائع ہوگا (بقیہ حاشیہ صفحہ آئندہ پر)

شاہ صاحب نے بحث میں زیادہ تر منطقیانہ اور فقہانہ استدلال سے کام لیا ہے، اور تفسیر و فقہ کی کتابوں سے مدد لے کر یہ ثابت کیا ہے کہ اسلامی تعلیمات و عقائد کی صحیح روشنی میں مادری سلسلہ نسب بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ نواب صدیق حسن خاں صاحب کا موضوع بحث یہ تھا کہ نسب صرف مرد کی طرف سے قابل اعتبار ہے، عورتوں کی طرف منسوب کرنا نہ صرف یہ کہ غیر اہم اور مہمل چیز ہے، بلکہ گناہ بھی ہے، یقیناً نواب صاحب کی بحث بالکل انساب کے حقائق پر مبنی ہے، لیکن انہوں نے چونکہ اس مسئلہ میں ”قرآن، حدیث، تفسیر اور فقہ سے بھی استدلال کیا ہے اور بعض مقامات میں ان کا استدلال قرآن و حدیث کی روح مقصود سے بالکل الگ بلکہ مخالف ہے، اس لئے شاہ صاحب نے جہاں جہاں نواب صاحب کے ان غلط منطقیانہ استدالات پر جرح و تعدیل کی ہے، وہ بہت بلند سطح کی چیز ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ باوجود لفظی نزاع کے وہ مادری سلسلہ نسب کی اہمیت ثابت نہ کر سکے، اور آخر کار اپنے رسالہ کے آخری سطور میں ان کو اعتراف کر لینا پڑا۔

فہذا النظر اولاد الامہات اس نظریہ کی بنا پر وہ اولاد جنکے باپ

دبقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) ممکن ہے یہ رسالہ اسی کے ساتھ بطور ضمیمہ شائع کر دیا جائے، یا پھر علیحدہ کتابی صورت میں شائع ہو، ہمارے ایک بزرگ عالم کی یادگار ہے اس لئے یوں بھی اسکی اشاعت لازمی ہے ۱۲۔

الدنیما من الالباء الشریفیاتی شریفین اور ماں کم اصل ہوتی اگلے زمانہ
عرف الصمد الاول کا نواسر لیا میں بلا مادری محاظ کے شریفین ہی کہلاتی
بلا محاظ الام و فی عرف هذا لیکن اس عہد کے ہم درواج میں یہ
لزمان لیس الا مرکز الک فاحم صورت نہیں کیونکہ جس کی ماں شریف
لا یحسبون شریفا کاملا من لعم نہ ہو وہ کامل طور پر شریف نہیں
تکن امہ شریفہ سمجھا جاتا

نتیجہ کے اعتبار سے نواب صاحب اور شاہ صاحب ہم آہنگ ہو گئے انرض
شاہ احمد حسین صاحب کی مالیہ نے ایک بار پھر میرے اندر آہنگ پیدا
کر دی اور میں نے اپنے دل کے اندر یہ حوصلہ پایا کہ یہ آہنگ حزیں
ایک بار پھر ملک کے سامنے آجائے، یوں بھی یہ چیز نہایت اہم ہے، چونکہ
دور حاضر کی جماعتی جدوجہد میں ضرورت اس کی ہے کہ وہ طبقہ جو شرافت
کے خط میں مبتلا ہے، اپنی تعداد کی طرف بھی غور کرے کیونکہ انقلاب نے
اس وقت ایسی صورتیں پیدا کر دی ہیں جو اس طبقہ کی بقا اور وجود کیلئے
نہایت خطرناک بلکہ ہلک ہیں، اس وقت حقیقتہً مسلمانوں کا کوئی واحد
جمہوری نظام نہیں بلکہ ان کے یہاں داخلی طور پر ایک زبردست قسم کا
انتشار پایا جاتا ہے، یہ کچھ تو اشتراکیت کے زور اور آمریت کے اضمحلال کا

۱۵ پھر یہ آپ کی معاشرت کا ظلم ہے نہ کہ تعلیمات اسلام اس کی اجازت دیتی ہے۔

تجربہ پر سیاسیات کا اثر | تاریخ کے صفحات ہیں بتاتے ہیں کہ مردِ ایم کے ساتھ مختلف ملتیں بنتی اور بگڑتی رہی ہیں

دنیا نے نہ ہمیشہ کسی کا ساتھ دیا ہے نہ دیگی، اقوام کی تاریخوں اور افراد کی سوانح زندگی کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ایک قوم کسی مخصوص زمانہ میں انتہائی پستی سے نکل کر برسرِ اقتدار ہوتی ہے، اور دوسری کمال ترقی کے بعد تدریجاً منازلِ ہبوط سے گزرنے لگتی ہے۔ پھر عروج و زوال کے اس تغیر کے ساتھ صرف ہماری ذہنیت ہی نہیں بدلتی بلکہ ہمیں اجتماع کے روابط بھی اسی انقلاب کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں مثلاً اگر کوئی شخص اپنی افتادگی و بیچارگی کی حالت میں دنیا کی ہر چیز کے ساتھ وابستگی اور ربط رکھنے پر مجبور تھا تو آج تغیر حالات کے ساتھ اس میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس تعلق کو جو فردیتِ اصحاب کے ساتھ قائم تھا، منقطع کر دے اور یہی خیال فخر نسی کا سنگ بنیاد ہو سیاسیات نے اس کو تین صورتوں سے بیان کیا ہے:-

(۱) حصول حکومت و طلب جاہ کے لئے نسب کے بارہ میں غلط بیانیوں سے

کام لینا۔

(۲) حکومت و دولت حاصل ہونے کے بعد اثر قائم رکھنے کے لئے سلسلہ

غلط وضع کرنا

(۳) مال و دولت، حکومت و ریاست کے ذریعہ سے اعلیٰ خاندانوں کو اپنے

اندراج میں کرنا۔

تاریخ کے اندر ان تینوں صورتوں کے شواہد بکثرت ملتے ہیں۔

علویہ مصر | حضرت امام جعفر صادق کی وفات کے بعد زید یہ درو افض کے علاوہ
قبیلوں کے یہاں دو اہم جماعتیں اور پیدا ہو گئیں ایک حضرت امام موسیٰ کاظم کی امامت
کی قائل ہوئی اور دوسری نے محمد بن اسمعیل بن جعفر صادق کی امامت تسلیم کی
پہلی جماعت "اثنا عشری" کہلاتی ہے، دوسری "اسمعیلیہ" علویہ مصر اپنا نسب محمد
بن اسمعیل سے ملاتے ہیں لیکن تاریخ اور انساب میں اس کے خلاف روایتیں موجود
ہیں اور بعض نسابین، علویہ مصر کو "سید" تسلیم نہیں کرتے۔

۱۲۹۷ء میں عبید اللہ المہدی نے حکومت کی بنا ڈالی اور ۵۶۳ھ میں عضد الدین
پراس کا خاتمہ ہو گیا۔ اس خاندان میں چودہ حکمران گزرے ہیں، اپنی ڈھائی صدی کی
حکومت میں وہ سلطنت کے ساتھ اسمعیلیہ مذہب کی بھی ترویج کرتے رہے، جسے ایک
سیاسی پروپیگنڈا کہہ سکتے ہیں اور اسی فرقہ وارانہ خصیبت نے ان کی حکومت عباہ
جیسے زبردست حریف کے مقابل میں ڈھائی سو برس سے زیادہ قائم رکھی ان کے متعلق
علامہ رفاعی لکھتے ہیں۔

الملوک عبیدیہ مصر الذین فدا مصر کے ملوک عبیدی جنہوں نے مغرب
من المغرب و لقال انہم شیعہ من ذنبیہم اور جن کا نسب محمد بن
الی محمد بن جعفر بن محمد بن جعفر بن محمد بن اسمعیل بن جعفر،
اسمعیل بن الصادق علیہ السلام صادق تک منتہی ہونا بیان کیا جاتا ہے

وقد نفاهم العباسيون من عباسیہ نے ان کا یہ نسب نہیں تسلیم کیا

النسب وکتبوا بذالك محضاً اور اسکے خلاف ایک محضر تیار کیا۔

فرشتہ نے برہان نظام شاہ کے سلسلہ میں ایران کے ایک اثنا عشری مبلغ شاہ ظاہر کے ورد و ہند اور شہسی نشر و تبلیغ کا تذکرہ کیا ہے اور تاریخ حبیب الہیتر کے حوالہ سے ضمناً علویہ مصر کا بھی حال لکھا ہے۔ شاہ ظاہر سلاطین اسمعیلیہ (علویہ) کی اولاد سے تھے اسمعیلیہ مصر کی حکومت کے ابتدائی زمانہ میں اس خاندان کے ایک پربہنگار اور عالم فاضل شخص نے ترک دنیا کیا اور فقیروں کا لباس پہن کر لوگوں کو اثنا عشری مذہب کی دعوت دی اور اپنے جہاد مجد اسمعیل کی امامت کا عقیدہ چھوڑ دیا۔ اہل مصر و مغرب اس سید کے بڑے معتقد ہو گئے، مریدوں کی کثرت ہو گئی، آپ کے فرزندوں میں کے بعد دیگرے سجادہ نشین ہوتے گئے، سلاطین میں جب اسمعیلیہ مصر کی حکومت ختم ہو گئی اور ان کے ممالک محروسہ پر عباسیہ کا قبضہ ہو گیا تو ان مضافات میں علویہ کی بود و باش بہت دشوار ہو گئی، وہ ادھر ادھر منتشر ہو گئے ایک سجادہ نشین سید نے موضع (خوند) میں جو گیلان کے علاقہ میں قزوین کے جوار میں ہے، سکونت اختیار کی ان کی اولاد "سادات خوندیہ" کے نام سے مشہور ہوئی تین سو سال سے کچھ کم زمانہ تک یہ خاندان صوفیانہ تبلیغ و ارشاد کرتا رہا، سلاطین وقت اور حکام عصر ان کا احترام کرتے تھے، یہاں تک کہ شاہ ظاہر سجادہ نشین ہوئے۔ یہ صورت سیرت، علم و فضل،

لہ صحاح الاخبار فی نسب السادۃ القاطنۃ الاخیار ۱۲

اور زہد و تقویٰ میں اسلاف سے بھی زیادہ ممتاز نظر آتے تھے، مصر و بخارا سمیت قندرو
 قزوین وغیرہ کے شیعہ شاہ طاہر کے حلقہٴ ارادت میں آگے اُن کی بڑی فہرت ہوئی
 اس وقت شاہ اسمعیل صفوی کا زمانہ تھا چونکہ صفویہ نے خود بھی پیری مریدی کے ذریعہ
 حکومت حاصل کر لی تھی اس لئے وہ بیعت و ارشاد کی تحریکوں کو اپنے مقاصد کے
 خلاف جانتے تھے، آخر کار شاہ فارس نے شاہ طاہر پر پابندیاں عاید کیں اور
 بیعت و ارشاد کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا اس کے بعد وہ کاشان میں درس دینے لگے، وہاں
 رفتہ رفتہ مریدوں نے پھر ہجوم کیا اور غمازوں نے مختلف افواہیں اُڑائیں اسب کی
 مرتبہ شاہ ایران نے قتل کا فرمان جاری کر دیا شاہ طاہر بھاگ کر ہندوستان میں آئے
 اسمعیل عادل شاہ سپاہیوں کے علاوہ کسی دوسرے طبقہ سے التفات نہیں رکھتا تھا،
 قلمہ پرندہ میں خواجہ جہان و کنی سے شاہ صاحب کی ملاقات ہو گئی انھوں نے ان کو اپنے
 ساتھ رکھا اور ملا پیر محمد آپ کے تلمذ میں داخل ہوئے، اور انھیں کی وساطت سے
 برہان نظام شاہ سے ملاقات ہوئی، برہان نظام شاہ کابل کا عبدالقادر انفا قاسم
 پیار ہو گیا زیت کی امید نہ تھی، شاہ طاہر کو شیعیت کی ترویج کا اچھا موقع ملا انھوں نے
 برہان نظام شاہ سے کہا کہ عہد کیجئے کہ اگر آپ کابل کا اچھا ہو جاوے گا تو آپ انما حشر
 مذہب اختیار کریں گے اور اس کو رواج دینگے، بادشاہ لڑکے کی زندگی سے مایوس
 ہو رہا تھا ایک صوفی منس کی زبان سے یہ خوشخبری سن کر فوراً عہد کر لیا۔ رات کے وقت
 عبدالقادر کے پنگ کے نزدیک شاہ طاہر اور برہان نظام شاہ دونوں رہے، صبح

کے وقت بادشاہ کی آنکھ لگ گئی خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی بزرگ ہیں اور آپ کے دونوں طرف چھ چھ آدمی ہیں، بادشاہ نے نزدیک جا کر سلام کیا کسی نے کہا ان بزرگ کو جانتے ہو کون ہیں، یہ محمد مصطفیٰ ہیں اور آپ کے ارد گرد بارہ امام ہیں ان حضرت نے فرمایا کہ اے برہان! خدا نے علی اور ان کی اولاد کی برکت سے عبد القادر کو صحت دی اب میرے فرزند "طاہر" سے جو کچھ تم نے وعدہ کیا ہے، اس سے تجاوز نہ کرو۔ فرشتہ نے اس خواب سے علویہ مصر کی صحت نبی پر استدلال کیا ہے، شاہ طاہر اسمعیلیہ خاندان سے ہیں اور آنحضرت طاہر کہہ سکتے ہیں صحیح حدیث میں "من رانی فی المنام فقد رانی" (جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا) کے مطابق برہان نظام شاہ کے خواب میں آنحضرت کا تشریف لانا روایے صادقہ ہے، لہذا اسمعیلیہ کا علوی ہونا پایہ ثبوت کو پہنچتا ہے، لیکن اسی خواب کے متعلق خود آگے چل کر فرشتہ نے لکھا ہے کہ میرے خیال میں یہ رافضیوں کی افترا پر دازی ہے بہر حال نساہین نے اسمعیلیہ مصر کی علویت پر اعتراض کیا ہے، مغربیوں کی ایک جماعت ان کو عبد اللہ بن سالم بصری کی اولاد بتاتی ہے، اور عراقیوں کا ایک فرقہ انھیں عبد اللہ بن مہمون قداح کی ذریت ثابت کرتا ہے، اسمعیلیہ کی ایک جماعت کہتی ہے، کہ آنحضرت کی ایک حدیث علی رأس ثلاث مایۃ یطلع الشمس من مغربھا تیسری صدی کی ابتدا میں آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا، میں لفظ "شمس" سے ہدی (عبید اللہ اسمعیلی)، مراد ہیں بعض شیعوں کا خیال ہے کہ ہدی مغربی کی اولاد

۲۶ھ میں ہوئی اور حضرت امام ہمدی صاحب الزماں کی ولادت ۳ رمضان ۲۵ھ بمقام "تترمن رومی" ہوئی اور حدیث کے لفظ "شمس" سے محمد بن حسن عسکری (جن کا لقب ہمدی صاحب الزماں ہے) مراد ہیں فرشتہ نے اسمعیلیہ کا جو نسب بیان کیا ہے وہ حسب ذیل ہے:-

نبی اللہ المہدی بن محمد نجیب بن جعفر المصدق بن محمد المکرم بن اسمعیل بن جعفر صادق۔

فرشتہ اور امیر علی کے مشجرہ میں صرف یہی نہیں کہ اسماء کا اختلاف ہو، بلکہ فرشتہ نے ایک نام اور زیادہ لکھا ہے فرشتہ کی معلومات تاریخ حبیب السیر سے ماخوذ ہے امیر علی نے ابن خلدون اور مقریزی سے یہ مشجرہ نسبی درج کیا ہے، اور لکھتے ہیں کہ ابن اثیر نے محمد نجیب اور جعفر المصدق کے بدلے دوسرے نام لکھے ہیں علامہ رفاعی نے جو اسماء لکھے ہیں وہ امیر علی سے مل جاتے ہیں، ان اختلاف کے باوجود یہ بھی قابل ملاحظہ ہے کہ خلیفہ القادر باللہ عباسی (۳۱ھ تا ۳۲ھ) کے زمانہ میں ان کے جعلی انتساب خاندانی کے متعلق سنی فقہاء اور ائمہ نے لعن طعن کیا اور عباسیہ کے حکم سے ایک رپورٹ تیار کی گئی جیسا کہ رفاعی نے لکھا ہے، مورخ امیر علی اس کو خاندانی نزاع بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اللہ (اور اسمعیلی خلیفہ مصر) کو مقریزی ابن اثیر، ابوالفدا، اور ابن خلدون حضرت علیؑ کی صحیح النسب اولاد تسلیم کرتے ہیں ابن خلدون نے عباسیہ کے اس اتہام و افتراء کی جو صراحت کی ہے وہ تاریخی تنقید

کا شاہکار ہے۔

اس میں شک نہیں امیر علی نے اس اعتراض کو خاندانی نزاع اور حسد پر مبنی کیا ہے وہ ایک حد تک صحیح ہے، اسمعیلیہ، عباسیہ کے ایک زبردست حریف تھے، ان کی یہ آئش نشانیاں کسی نفسیاتی تحلیل کی محتاج نہیں بنید اللہ ممدی کا ہم حضور خلیفہ المقتدر عباسی (۲۹۵ھ - ۳۲۲ھ) تھا اس کے بعد عباسیہ خاندان میں یکے بعد دیگرے القاهر، الرضی، المستنصر، المستنصر، المطیع، الطاعی تحت خلافت پر بیٹھے، لیکن کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ متعلق کوئی محض تیار نہ کر آیا۔ اس کا خیال پیدا ہوا القادر کو اور وہ بھی تقریباً ایک صدی (۹۱۰ء) کے بعد۔

نلو یہ مصر کے انساب خاندانی کے متعلق تاریخ اور انساب میں جو مختلف اور بعض متضاد روایتیں پائی جاتی ہیں وہ ایک بے لوث ناقد کو گرداب حیرت میں ڈال دیتی ہیں اور وہ حیران رہ جاتا ہے کہ فیصلہ کیا کرے تنقیدی دیانت مقصدی ہے کہ قدیم مورخین اسلام اور اس عہد کی ادبیات کا حوالہ واقعات و واقعات دینے کے بعد قطعی فیصلہ کیا جائے، اور یہاں اس طول بحث کی گنجائش نہیں اس ساری بحث کے بعد اگر ہم نلو یہ کے سلسلہ نسب کو جعلی نہیں کہہ سکتے، تو یہ بھی ہے کہ قطعی فیصلہ کی بنا پر انہیں اہل بیت میں شامل نہیں کر سکتے، اس واقعہ اور بحث کو میرے موضوع سے یہ علاقہ ہے کہ عہد ماضی میں "نسب" بیایات کے لئے کس قدر اہمیت رکھتا تھا کہ عباسیہ نے نہ فوج سے کام لیا نہ اپنے وسیع اثر و رسوخ سے بلکہ انہوں نے ان کی تباہی کیلئے

یہی ایک صورت نکالی اظاہر ہے کہ جس عہد میں نسب کو یہ اہمیت حاصل ہو اس وقت سیاسی اغراض کے لئے کتنی افسانہ تراشیاں نہ کی گئی ہوں گی۔

دولتِ خلجیہ | خلجیوں کا دور حکومت ہندوستان میں صرف ۳۴ سال (۱۲۹۰ء تا ۱۳۲۰ء) رہا۔ لیکن اس قلیل زمانہ میں اس خانہ ان کے ترقی و تیز رفتاری کے وہ عبرت انگیز مناظر پیش کئے کہ تاریخ کا مطالعہ کرنے والے انگشت بندہاں رہ جاتے ہیں۔

خلجی خاندان کے ایک شخص محمود نے مالوہ میں حکومت کی اس دور کا ایک مورخ شہاب الدین حکیم کرمانی اپنی کتاب طبقات محمود شاہی میں سلطان جلال الدین خلجی اور سلطان محمود مالوی کا نسب چنگیز خاں کے داماد قانج خاں سے ملاتا ہے، عبدالقادر بدایونی طبقات محمود شاہی کی روایت پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

”اما ظاہر آنست کہ این معنی وقوعے نداشتہ باشد و صاحب طبع سلیم را بانکہ

”ما لے فساد و عمومی او معلوم می شود (اشارہ ہے کہ محمود شاہ کی خوشامد میں حکیم

کرمانی نے یہ افترا پروازی کی ہے) و نیز در میان قانج و خلجی پہنچ نسبتے نیست

با آنکہ قانج بہ زبان ترکی ملاپتے ندارد و اگر باشد بہ معنی شمیر و در بعض تاریخ

آوردہ کہ خلجی نام یکے فرزندان یافت بن نوح است۔

محمد علی خاں انصاری لکھتے ہیں۔

۱۵ اس موضوع پر میرا ایک مقالہ ”دولتِ خلجیہ کا آخری نظارہ“ کے عنوان سے (صوفی) بابت جنوری ۱۹۳۱ء میں شائع ہو چکا ہے۔ لہ منتخب التواریخ۔

بقول صاحب سچو قنامہ ترک بن یافت رایازدہ سپر بودیکے ازاں جملہ خلج
نام داشت۔

بدایونی کی تنقید جو انھوں مصنف "طبقات محمود شاہی" کے بیان کردہ نسب پر کی ہے
دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح بہمنیہ کو بہرام گور سے ملایا گیا اسی طرح خلجیہ کو بھی
فقط طور پر چنگیز خاں کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور یہ اس کے لئے کہ موجودہ جاہ و جلال
خاندان کی دیرینہ عظمت کے ساتھ مل کر دنیا کے قلوب میں مطمانہ سپردگی کی کیفیت
پیدا کر دے۔

سید خاندان | عہد تعلق شاہی میں تیمور کے حملہ نے ہندوستان پر جو آفتیں ڈھائیں
تاریخ کی دلگداز داستان ہے خاندان مٹ گیا اور خضر خاں بن ملک سلیمان تخت دہلی
پر بیٹھا ۸۱۳ھ سے ۸۳۳ھ تک ان کی حکومت رہی بدایونی اور فرشتہ (فرشتہ
"تاریخ مبارک شاہی" کے حوالہ سے لکھا ہے جو خضر خاں کے بیٹے مبارک خاں کے
عہد میں اسی کے نام پر لکھی گئی تھی) دونوں نے خضر خاں کی ہاشمیت پر روشنی ڈالی ہے
بدایونی کے الفاظ حسب ذیل ہیں۔

درحقیقت سیدزادہ بود عالی تبار تا آنکہ روزے مخدوم جہانیاں سید السادات
منبع السعادت شیخ جلال الحق والشرع والدین البخاری قدس روحہ بجمت
ہمے درخانہ ملک مروان دولت تشریف آوردند و طعام کشیدند و ملک

لہ بحر الموانج

سیلمان طشت و آفتاب پیش مخدوم آوردہ تا آب بر دست مبارک ایشان
بریزد، و مخدوم خطاب بہ ملک مروان دولت فرمودند کہ این پسر سید زراوی
است و این چنین خدمت باد فرمودن مناسبیت ازاں روز معلوم شد کہ
ملک سیلمان سید بے شبہ است و با وجود این آثار سیادت و سعادت و اخلاق
رضیہ و صفات حمیدہ و زادات مسند عالی خضر خاں معائن و مشاہد بود۔

فرشتہ نے: "تاریخ مبارک شاہی کے حوالہ سے تقریباً یہی لکھا ہے، لیکن بعض ایسے الفاظ
لکھے ہیں جن کے نکات کو بدایونی نے عقیدت کیشی میں نظر انداز کر دیا ہے مثلاً فرشتہ کی
روایت ہے کہ ملک مروان دولت کے یہاں سید جلال بخاریؒ ہاں ہوئے اور ملک
سیلمان نے آپ کا ہاتھ دہولانا چاہا تو آپ نے فرمایا

فرمود کہ میں "سید" را بدین خدمت بازداشتن گناہیت و چوں این سخن بر
زبان اہل صلاح گذشتہ یقین کہ او سید خواہد بود۔

بدایونی لکھتے ہیں کہ حضرت جلال بخاری نے "سید زادو" کہا صاحب فرشتہ صرف "سیدہ
لکھتے ہیں بہت ممکن ہے حضرت جلال بخاری نے ملک سیلمان کے ناصیہ فرخندہ میں آنیہ
منے والی حکومت و سیادت کا مطالعہ کیا ہو اس لئے "سید" اسی علاقہ کی حیثیت سے
نہیں بلکہ جاہ و مرتبت کے اعتبار سے کہا ہو دوسری وجہ یہ ہے کہ فرشتہ کی روایت کے
مطابق ملک سیلمان اس سے قبل کبھی "سید" ہونے کا دعویٰ نہیں کہتے تھے، خود

لہ فرشتہ ذکر سید خاندان

لہ منتخب التواریخ بدایونی

بدایونی نے بھی لکھا ہے کہ

«رازاں روز معلوم شد کہ ملک سلیمان سید بے شبہ است»

اگر واقعی وہ سیدزادہ تھے تو کبھی تو اس کا اظہار کرتے، اظہار نہ کرتے کسی کو تو معلوم ہوتا لیکن ایسی کوئی تاریخی شہادت نہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک سلیمان خضر خاں کی سیاد پر جو زور دیا جا رہا ہے وہ محض حضرت جلال بخاری کی ایک پیشین گوئی پر مبنی ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ "سید" کی اصطلاح حکومت کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔

ملک سلیمان کے اخلاق و فضائل کے متعلق فرشتہ اور بدایونی نے جو کچھ لکھا ہے میں ماننا ہوں لیکن کسی انسان کی پاک نفسی اور نیک طینتی اس کے سیدزادہ ہونے کی دلیل نہیں ورنہ بڑے بڑے اولیاء اللہ، صوفیہ و زہاد تو چارہ، لوہار، غلام اور غلام زادہ گزسے ہیں بلکہ حضرت جامی نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ شیخ الاسلام کہتے تھے کہ ایک ہزار دوسو صوفی اماموں کو پہچانتا ہوں ان میں صرف ڈیڑھ صوفی "علوی" گزسے ہیں ایک ابراہیم سعد علوی۔ دوسرے حمزہ علوی شرافت نسبی کا خلیل انسان کے اخلاق جمیل کو جس طرح پامال کرتا ہے دنیا سے محض نہیں اس لئے نیک نفسی اور اخلاق حسنہ کی کثیر مثالیں عمر بخدا کے ایسے بندوں میں پائی جاتی ہیں جو دنیا میں نسلی امتیاز نہیں رکھتے کیونکہ افتادگی و فروتنی کے بعد ان کے قلوب دنیا سے بیزار رہتے ہیں اور یہیں سے خالق و مخلوق کے حقیقی تعلق کی بنیاد پڑتی ہے۔

لے نفحات الانس جامی تذکرہ ابراہیم سعد علوی

”تاریخ مبارک شاہی“ خود سید خاندان کی حکومت کے زمانہ میں لکھی گئی اس لئے مورخ کو سید جلال الدین بخاری کے ایک مبہم جملہ کا بہانہ مل گیا اور اس نے اس کو دوسرے رنگ میں جلوہ دیا حاشا میں نکتہ چینی کے لحاظ سے یہ نہیں لکھ رہا ہوں بلکہ نسب نامہ کی جو نوعیت بیان کی جاتی ہے، وہ قابل غور ضرور ہے، اور اس لحاظ سے ہر شخص اپنے فہم و ادراک کے مطابق فیصلہ کرنے کا مجاز ہے۔

سلاطین دکن | دکن کے اسلامی بادشاہوں کے حالات بھی عجیب و غریب ہیں خاندان بہمنیہ (حکمرانان حسن آباد گلبرگہ و احمد آباد بیدر) کے بعد پانچ حکمرانوں نے منصفہ شہر پر آئیں۔

عادل شاہیہ (سلاطین بیجا پور) نظام شاہیہ (شاہان احمد نگر) قطب شاہیہ (سلاطین تنگ)، عماد شاہیہ (شاہان برار) برید شاہیہ (شاہان بیدر) ان پانچ حکومتوں کے بانی کسی شاہی خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے، اور نہ کسی حکومت کی طرف سے ان کے اجداد اعلیٰ مناصب پر فائز تھے، حوادث زندگی نے ان کو غلامی کی دولت انگیز زنجیر میں جکڑ دیا تھا ان تمام خاندانوں کے بانی مختلف بادشاہوں کے زر خرید غلام تھے اور محض اپنی اولوالعزمی، اپنی لیاقت طبع، اپنے اخلاق و اوصاف کی بنا پر بادشاہ بن بیٹھے قدرت کی فیاضیاں ان پر زیادہ ہوئیں اور غلامی سے نجات پا کر بادشاہ ہو گئے تو سیاسیات نے ان کے اندر نسی سرفراست کیا اور عابھی پیدا کر دیا اور اسی کے ساتھ دنیا کے معزز خاندانوں نے ان میں بعض کے

ساتھ نسلی تعلقات بھی قائم کر لئے، اس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

بہمنیہ | اس کا بانی علاء الدین جن، سلطان محمد تغلق کے عہد میں دہلی کے ایک برہمن کا نوکر تھا، جسے دربار شاہی سے لگاؤ تھا بخت نے مساعدت کی اور تدریجی ترقی کرتے کرتے وہ بادشاہ بن بیٹھا، جمعہ کے دن ۲۴ ربيع الثانی ۱۲۸۸ھ میں اسکی تاج پوشی ہوئی اور ایک سو ستتر سال تک ان کے خاندان میں حکومت رہی، اس کی اولاد سے تقریباً بیس آدمی بادشاہ ہوئے، اس گھرانہ کا آخری فرمانروا کلیم اللہ بہمنی تھا۔

حکومت ملنے کے بعد خوشامد گو شعرا نے اس کا عجیب و غریب نسب نامہ بھی تیار کر دیا، تحفۃ السلاطین، سراج التواریخ اور بہمن نامہ دکنی کے مصنفوں نے صاف طور پر حسن گانگوری بہمنی کے نسب کے متعلق کوئی بات نہیں لکھی لیکن بعض جگہ انھوں نے اسے شاہان کیانی کی طرف منسوب کیا ہے اور بعض جگہ اسفندیار اور بہمن سے مثلاً

”کلاہ کیانی برسر تہادہ و پائے بر تخت کیانی گذاشتہ پشت“

اور جیسے

شاہ بہمن نژاد فرد زنج کاخ بہمنی

فرشتہ کو اس پر اعتراض ہے کہ بہمن نامہ شیخ آذری کی تصنیف ہے، چونکہ آذری ایک بے بوٹ عالم تھے، ان کی شان سے بالکل بعید ہے کہ کسی امر کی تحقیق و کاوش کئے بغیر اسے لکھ دیں، اس کے علاوہ بہمن نامہ کے اسلوب بیان اور طرز انشاء سے اسادانہ متانت واضح نہیں ہے اور نہ کسی جگہ شیخ آذری کا تخلص درج ہے

بہر حال فرشتہ کے نزدیک بہمن نامہ کا بیان کردہ نسب نامہ قابل وثوق نہیں وہ کہتے ہیں کہ جب میں احمد گریں مرتضیٰ نظام شاہ کا ملازم تھا تو شاہی کتب خانہ سے ایک سالہ مجھے دستیاب ہوا جس میں علامہ الدین حسن گانگوی کے حالات نسبی و راج تھے۔ لیکن مصنف کا نام درج نہ تھا۔ اس رسالہ کے مطابق سلطان گانگوی کا سلسلہ نسب بہرام گورہک پہنچتا ہے۔

”علامہ الدین حسن بن کیکاؤس بن محمد بن علی بن سهام بن سمون بن سلام بن ابراہیم بن نصیر بن منصور بن رستم بن منوچہر بن نامدار بن اسفندیار بن کیومرث بن نوح شید بن صمصام بن ففتور بن فرخ بن شہریار بن غامر بن سہید بن ملک داؤد بن ہوشنگ بن نیک کردار بن فیروز بخت بن لوح بن صالح و نسبت او بہ چند اسطہ بہ بہرام گورہ میرید بہرام گورہ از نسل ساسانست و ساسان از نسل بہمن بن اسفندیار کہ از جملہ بادشاہان کیاں بود“

فرشتہ کے نزدیک یہ معتبر نہیں،

”اما بہ خاطر ناقص این جامع اخباری رسد آنست چون نام گانگوی بہمن جزو نام سلطان علاؤ الدین حسن گوریدہ اورا بہمن گفتند اما شعرا و مورخان خوشامد گوئے را دستاویزی سے بہم رسیدہ این معنی را در باب دیگر جلوہ دادند“

لہ فرشتہ مقالہ سوم روضہ اول

عادل شاہیہ

اس خاندان کا بانی یوسف عادل خاں تھا اس کے نسب کے متعلق مورخین نے مختلف روایتیں لکھی ہیں ابوالقاسم

مصنف تاریخ فرشتہ اور محمد ابراہیم الزبیری مصنف بساتین السلاطین نے عجیب و غریب فسانہ لکھا ہے لیکن محمد علی خاں انصاری لکھتے ہیں کہ

”یوسف عادل خاں غلامے بود چرکس و سلطان محمد شاہ بہمنی اورا

خرید بود“

تمام روایات کو ملانے سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف عادل خاں کا چرکسی غلام کی حیثیت سے محمد شاہ بہمنی کے یہاں فروخت ہونا ایک مشہور بات ہے، البتہ اس حقیقت پر پردہ ڈالنے کے لئے افسانہ تراشی کی گئی ہے، فرشتہ خود ابراہیم عادل شاہ کے حکم سے لکھی گئی اور اس کے مصنف ابوالقاسم کو شاہی وظایف نے بڑی حد تک گرانبار احسان بنا رکھا تھا، جیسا کہ خود انھوں نے خاندان بہمنیہ کا نسب بیان کرتے ہوئے اس جذبہ منت پذیری کا اظہار کر دیا ہے اس لئے انھوں نے آسانی کے ساتھ ایک طویل افسانہ اپنی تاریخ میں درج کر دیا ورنہ جس طرح انھوں نے علاؤ الدین حسن گانگوی بہمنی کے نسب کے متعلق ناقدانہ بے لوثی اور محققانہ غیر جانبداری سے کام لے کر حقیقت نفس امری کا اظہار کیا اسی طرح اس میں بھی کر سکتے تھے، لیکن انھوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ پر زور تائید کے ساتھ افسانہ کو حقیقت کے لباس میں پیش کیا جو اُنکے دامن تحقیق پر ایک بدنامیہ نظر آتا ہے۔

لہ بکر المواج

اس خاندان کا بانی ملک نائب نظام الملک بحری بھی احمد شاہ
نظام شاہیہ بہمنی کا غلام تھا لوگوں نے اُسے ایران اور روم کے شاہی خاندانوں
 سے تو نہ ملایا مگر ”برہمن زادہ“ بتایا گیا وجہ یہ تھی کہ یہ ہندی نژاد تھے، چنانچہ فرشتہ
 میں ہے:-

”ملک نائب از اولاد برہمنوں بیجا نگر است نام اصلی او تیا بہت“ و
 نام پدراؤ بہر بود در عمد فرخند و سلطان احمد شاہ بہمنی در ولایت
 بیجا نگر سیر مسلماناں گردیدہ و موسوم بہ ملک حسن گشتہ در سلک بادشاہان
 شاہی نظام او انتظام یافت“

ایک ہندی نژاد غلام کا ترقی کرتے کرتے مملکت تلنگ کا گورنر ہونے کے
 بعد خود کو ”برہمن زادہ“ بتانا وہ بھی ہندو رعایا کے جھرمٹ میں یقیناً قابل بحث بات
 ہے لیکن کوئی استحالہ عقلی نہیں۔ اس خاندان میں پہلے پہل ملک نائب کا لڑکا
 ”احمد نظام شاہ“ کے نام سے مشہور ہوا ابتداء کے دسویں صدی ہجری سے ان کی
 حکومت شروع ہوئی۔ اس عہد میں بعض مجہول النسب حضرات کو شاہی خاندان کی
 طرف منسوب کر دیا گیا ہے جس کی حکایت بہت دلچسپ ہے، فرشتہ نے بسط
 کے ساتھ اس پر بحث کی ہے۔

نظام شاہیہ خاندان میں بدترین قسم کی خانہ جنگیاں ہوتی رہیں۔ اس خاندان
 میں حبشی امرا کو بڑا اثر و رسوخ تھا درباریوں کے باہمی تعلقات ناخوشگوار تھے،

ہر شخص اپنا اقتدار قائم کرنا چاہتا تھا چنانچہ ۳۱۰ھ میں جب ابراہیم نظام شاہ بن برہان شاہ ثانی لشکر عادل شاہی کے ہاتھ سے مارا گیا تو نظام شاہیہ خاندان کے فوجی افسروں نے بہادر شاہ بن برہان شاہ کو جس کی عمر اس وقت ایک برس سات ماہ کی تھی بادشاہ بنانا چاہا لیکن منجھونامی دربار کے ایک سربراہ اور وہ شخص اور بعض دکنی امرانے بہادر شاہ کی کمسنی کے باعث اس امر سے اختلاف کیا ماباں منجھو کی سعی سے احمد شاہ بن شاہ طاہر کو جو جوہنڈ ضمیر کے قلعہ میں مقید تھا لوگ احمد نگر میں لائے اور بقر عید کے دن ۳۱۰ھ میں اس کو بادشاہ بنا دیا اور بہادر شاہ بن ابراہیم نظام شاہ کو قلعہ جوہنڈ میں مقید کر دیا اس کے بعد معلوم ہوا یہ احمد شاہ نظام شاہی خاندان سے نہیں، اس کی تفصیل حسب ہے۔

نظام شاہیہ خاندان کے بانی احمد نظام شاہ بکری نے انتقال کیا تو حسین نظام شاہ اس کا جانشین ہوا اس کے بھائیوں نے جن کا نام سلطان محمد خدا شاہ علی، محمد باقر، عبد لقادر اور شاہ حیدر تھا مصلحت یہی سمجھی کہ موروثی ملک سے ہجرت کر جائیں، چنانچہ سب ادھر ادھر چلے گئے، مرتضیٰ نظام شاہ ۹۶۱ھ ۹۹۶ھ کے عہد میں ایک شخص شاہ طاہر نامی حیدر آباد میں آیا اور ظاہر کیا کہ خدا بندہ نے فلاں تاریخ بنگالہ میں وفات پائی اور میں ان کا صلیبی فرزند ہوں نظام شاہی دربار کے مدبر صلابت خاں نے کوشش کی کہ صحیح بات کا پتہ چلے لیکن ایک زمانہ کی بات تھی پتہ نہ لگا اس لئے حزم و احتیاط کے خیال سے اسے ایک قلعہ میں

مقید کر دیا کہ کہیں فتنہ پروازا و باش لوگ اس کے ساتھ جمع ہو کر حکومت کے خلاف
 کوئی شورش نہ پیدا کریں۔ آدمیوں کو برہان نظام شاہ کی خدمت میں جو اس وقت
 دربار اکبری میں ملازم تھے روانہ کیا کہ صحیح حالات کا پتہ لگائیں برہان نظام شاہ
 نے جواب دیا کہ محمد خدا بندہ کی زندگی میرے یہاں گزری اور ان کی اولاد میں
 فلاں فلاں لڑکیاں اور لڑکے میرے ساتھ ہیں اگر کسی شخص نے ان کی فرزندگی
 کا دعویٰ کیا ہے تو یہ شخص اس کی افترا پر دازی ہے۔

صلاحت خاں اور دوسرے اعیان سلطنت کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو انھوں
 نے خیال کیا کہ عوام میں یہ بات پھیل چکی ہے کہ یہ محمد خدا بندہ کا لڑکا ہے اس لیے
 سب لوگوں کے اعتقاد کو بدلتا ناممکن ہے بہتر ہے کہ مدت العرقید میں رہے۔
 چنانچہ یہی ہوا شاہ طاہر نے قید ہی کی حالت میں وفات پائی اس کا ایک لڑکا احمد
 نامی تھا میاں منجھو نے اسی کو غلط نامی کی بنا پر ابراہیم نظام کے قتل ہونے کے بعد
 بادشاہ بنایا میاں منجھو کے اس طرز عمل پر تمام حبشی امرا بگڑ گئے وہ بہادر شاہ بن
 نظام شاہ کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے لیکن منجھو کے اثر سے تھانہ دار بہادر شاہ کو
 حبشیوں کے سپرد نہیں کرتا تھا انھوں نے ایک مجہول النسب لڑکے کو احمد نگر کے
 بازار سے پکڑا اور اسے نظام شاہی خاندان سے منسوب کر کے اس کے نام پر
 خطبہ دسکہ جاری کر دیا، اس کے بعد مراٹے حبشی میں اختلاف ہو گیا۔ اکثر مستشرقین
 ہو گئے منجھو نے غلطی یہ کی تھی کہ حبشیوں نے اس کا محاصرہ کیا تو اس نے شاہزادہ مراد

بن اکبر بادشاہ کو دعوت دیدی جو اس زمانہ میں اکبر کی طرف سے دکن کی مہم پر آئے ہوئے تھے لیکن اوہر لطیفہ علی نے منجھو کو فتح دلائی، حبشیوں میں مناصب اور جاگیر کے لئے جھگڑا ہوا بعض امراء دکن منجھو سے مل گئے اور اس طور سے ۵ محرم الحرام ۱۰۱۱ھ میں حبشیوں کو شکست ہوئی لیکن پھر مغلوں نے حملہ کیا منجھو نے یہ بلا خود مولی تھی عادل شاہ اور قطب شاہ سے مدد مانگنے کی غرض سے احمد شاہ کو لے کر وہ قلعہ اوسہ میں چلا گیا چاند بی بی نے منعلیہ حملہ کی مدافعت کی لیکن آخر کار مغل سپاہ نے شاہزادہ مراد سے بلارائے لئے ہوئے احمد نگر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اس وقت نظام شاہی امراتین جماعتوں میں منقسم تھے، اول منجھو احمد شاہ کو نظام شاہی خاندان کا آدمی سمجھ کر عادل شاہی حکومت کی سرحد میں پڑا ہوا تھا۔ دوسرا خلاص خاں حبشی جس نے موتی نامی ایک مہول کو بادشاہ بنایا تھا، تیسرا آہنگ خاں حبشی جس نے شاہ علی بن برہان شاہ اول (جس کی عمر اس وقت ستر برس کی تھی اور بیجا پور میں رہتا تھا) کے سر پر حشر شاہی بلند کیا تھا اس کے بعد اور بھی سیاسی نزاکتیں نظام شاہی خاندان میں پیدا ہو گئی تھیں لیکن مجھے یہاں صرف ان واقعات سے بحث کرنا ہے کہ حصول جاہ و حکومت کے لئے نسب کے معاملہ میں کس قدر افترا پردازیاں کی جاتی ہیں۔

قطب شاہیہ | اس خاندان کا بانی سلطان قلی تھا اس کے متعلق فرستہ کا بیان ہے

„سلطان قلی از ترکان بہار دوست از قوم میر علی شکر و بعضی از منسوبان
آں دودمان دعوی می کنند کہ سلطان قلی از احفاد میرزا جہاں شاہ مقتول

است، اماردایت اول بہ صحت اقرب است۔

یہ شخص ہمدان میں پیدا ہوا، اور وہیں نشوونما پائی، سلطان محمد شاہ شکر می کی سلطنت کے آخری زمانہ میں دکن میں آیا چونکہ محمد شاہ ترکی غلاموں کو زیادہ دوست رکھتا تھا، سلطان قلی نے خود کو ترکی ہی غلاموں سے وابستہ کر لیا۔

صاحب "تاریخ محمد قطب شاہ" لکھتے ہیں کہ قطب شاہی خاندان کے اجداد ترکستان کے حکمران گزرے ہیں اس خاندان میں اعز خاں مسلمان ہو گیا تھا اس کے متعلق صاحب "جہاں کشائے" کا بیان ہے کہ اس نے پیدا ہونے کے بچپن دن تک ماں کا دودھ نہ پیا اور ماں سے خواب میں آکر کہا جب تک تم مسلمان نہ ہوگی میں دودھ نہ پیوں گا۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گئی۔

اعز خاں نے تین شادیاں کیں اس کی اولاد میں امیر ثور بیگ چنگیز خاں کا معاصر تھا یہ امیر ۱۵۹۹ء میں گورابہ، شخص امیر قراویسٹ کا جد ششم تھا۔ قلی قطب شاہ محمد شاہ کی طرف سے تلنگ کا خراج وصول کرنے اور امن قائم کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا ۱۶۱۸ء میں خود بادشاہ بن بیٹھا، اس وقت صفویہ کا سیاسی پروگنڈا زور پر تھا، شیعہ مبلغین، شاعر اور صوفی کے لباس میں ترویج مذہب کر رہے تھے، یوسف عادل شاہ، برہان نظام شاہ وغیرہا کی طرح اس نے بھی مذہب انا عشری قبول کیا۔

محمد قلی قطب شاہ (جو فرشتہ کا معاصر تھا) نے سادات کے ساتھ ازدواجی

تعلقات پیدا کرنا شروع کئے چنانچہ شاہ میسرزائی اصفہانی (جو طباطبائی سید تھے، سادات کی اس شاخ کا سلسلہ حضرت حسن ثمنی تک منہی ہوتا ہے) کی لڑکی سے شادی کی اور اس طور سے گویا محمد شاہ بہمنی کے ایک غلام کی نسل میں بنی ہاشم کا خون جاری و ساری ہو گیا اسی طرح محو قلی قطب شاہ اپنی ایک لڑکی کو شاہ عباس صفوی کے یہاں (اس کی اولاد میں کسی کے ساتھ مناکحت کے لئے) بھیجنے کا ارادہ رکھتا تھا فرشتہ میں ہے۔

ازاں زماں کہ آفتاب ریات اسلام از افق ہندوستان طالع کشتہ
 پہچک از سلاطین سابق آں دیار را نسبت و عمل و پیوند با بادشاہان
 عظیم الشان ایران دست نداده، دریں عصر مہینت اثر آں شہنشاہ قباد
 بخت، جمشید تخت عباس والی ایران یکے از معتہدان درگاہ اشتباہ خود
 را بہ دکن فرستادہ صبیہ فرماندہ تلنگ را بہت از دواج وہم بستری
 یکے از اولاد ماجاد خود خواستگار می فرمود و آں حضرت شرف دنیا و
 آخرت در قبول آں دانستہ در سامان و استعداد آنت کہ آں کریمہ
 سوادمند را بہ روش سلاطین کامگار روانہ ایران سازد۔

سلاطین صفویہ حضرت موسیٰ کاظم کی اولاد ہیں اس لئے دو صورتوں سے قطب شاہی
 خاندان میں سادات کا خون شامل ہو گیا۔

خاندان عماد شاہیہ کا بانی فتح اللہ عماد الملک کفار بیجا نگر کی اولاد سے تھا۔

اسی طرح سلاطین برید شاہیہ کا جد امجد قاسم برید کرخی نسل کا ترکی غلام تھا۔ جسے شہاب الدین علی یزدی نے سلطان محمد شاہ فاروقی کے ہاتھ بیچ ڈالا تھا۔ عماد شاہیہ کی حکومت تو تاریخ فرشتہ کی تدوین کے وقت مٹ چکی تھی اور ان کے مقبوضات نظام شاہیہ کے تصرف میں آگئے تھے لیکن ۱۸۰۱ء میں جبکہ ابوالقاسم فرشتہ برید شاہیہ کا تذکرہ لکھ رہے تھے امیر برید حکمراں تھا لیکن مصنف کو اس خاندان سے کوئی لگاؤ نہ تھا اس لئے ان کے نسب کے متعلق کوئی ایسی بات درج نہیں کی جو تاریخی اعتبار سے دور از کار ہو۔ عماد شاہیہ اور برید شاہیہ کے متعلق خود لکھتے ہیں :-

حکایات عماد شاہیہ و برید شاہیہ در بیچ کتب متداولہ مطبوعہ مطبوعہ آئینہ
درین کتاب نوشتہ ام از مردم کہن سال کہ معاصر ایشان بودہ انداز زبان
آہا شنیدہ دریں اوراق ثبت نمودہ ام،

اس خاندان میں سب سے پہلے جو خاندان کی حکومت پر
سلاطین فاروقیہ فائز ہوا، ملک راجہ فاروقی ہے اس کے باپ کا نام
خان جہاں فاروقی تھا جس کے آباؤ اجداد سلطان علاء الدین خلجی اور سلطان
محمد تغلق کے زمانہ میں صاحب عزت امر اگز رہے ہیں خاں جہاں نے وفات کی
تو اس کے لڑکے ملک راجہ کو نامساعدت بخت کی وجہ سے منصب امارت نہ مل سکا
وہ بڑی پریشانی اور افلاس سے زندگی گزارتا تھا۔ آخر کار بڑی تدبیر سے
سلطان فیروز شاہ بارک کے خاص شاہی نوکروں میں شامل ہو گیا اور ایک
۱۵ فرشتہ مقالہ سوم روضہ ششم

گھوڑے پر خدمت بجالاتا تھا۔ ماہانہ مشاہرہ کم تھا اس لئے زندگی بڑی تنگی سے گزارتا تھا لیکن سیر و سکار کا بڑا دلدادہ تھا اور وقت بے وقت وہ سکار کھیلا کرتا تھا۔ اس زمانہ میں جبکہ سلطان فیروز مندوسے ہوتا ہوا گجرات میں آیا تھا ایک دن سکار گاہ میں ایک سکار کے پیچھے چند مخصوص حضرات کے ساتھ چودہ پندرہ کوس دور نکل گیا، بھوک کا غلبہ ہوا، چونکہ بستی دور تھی اور اس کے ساتھیوں میں کسی کے پاس کھانے کو نہ تھا سلطان بے تاب ہو کر ایک درخت کے سایہ میں بیٹھ گیا دور سے دیکھا کہ ایک سوار دو تازی کتے اور چند سکار کئے ہوئے جانور لئے سکار کے پیچھے جا رہا ہے، سلطان چونکہ بھوک سے پریشان تھا اس سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے، اس نے کہا ہاں اور جو کچھ تھا فقیروں کی حیثیت سے پیش کیا اور ادب کے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں کھڑا ہو گیا جب بادشاہ کھا چکا تو کہا کہ تم کون ہو اور کہاں رہتے ہو، اس نے زمین خدمت چومی اور عرض کیا کہ میں خان جہاں فاروقی کا بیٹا ہوں اور میرا نام ملک جہ فاروقی ہے، بادشاہ خان جہاں فاروقی کو اچھی طرح جانتا تھا، آج اس کے لڑکے کی ادائے خدمت بھی اُسے بھاگئی، اُس نے ایک مقرب امیر سے کہا کہ کل جب دربار لگے اس کو میرے سامنے حاضر کرو، جب یہ موقع آیا اور وہ سلطانی خدمت میں باریاب ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ اس کے دو حقوق مجھ پر ہیں ایک تو سابق محبت کا تعلق ہے، دوسری خدمت جو یہ شخص سکار گاہ میں بجالایا اس لئے بادشاہ فیروسی وقت اس کو منصب دو ہزاری اور تھالیز و کروند کی جاگیریں جو مملکت خاندیس سے متعلق ہیں عنایت کیں ملک جہ فاروقی

میں وہاں انتظام کے لئے چلا گیا اس کے بعد اس کے خاندان میں کچھ کم دوسو برس تک حکومت رہی فرشتہ نے ان کے نسب و حسب کے متعلق میسرز احمد علی اسفرائی سے دریافت کیا (جو سلاطین فاروقیہ کا کتب خانہ دیکھ کر آئے تھے) کہ انھوں نے کوئی کتاب دیکھی ہے، انھوں نے کہا ایسی کتاب تو نظر سے نہیں گزری لیکن ایک ورق جس میں ان کے نسبی حالات اور ان کی تاریخ جلوس و فوت لکھی ہوئی تھی، مجھے کتب خانہ سے ملا اس کی نقل میں نے کر لی، انھوں نے اسے بیان کیا، اس سے معلوم ہوا کہ ملک راجہ خود کو حضرت عمر فاروقؓ کی اولاد بتاتا تھا اس کے بعد فرشتہ نے ملک راجہ کا نسب نامہ بیان کیا ہے۔

ملک راجہ بن خان جاں بن علی خاں بن عثمان خاں بن شمعون شاہ بن اشعث شاہ بن سکندر شاہ بن طلحہ شاہ بن دانیال شاہ بن اشعث شاہ بن ارمیا شاہ بن سلطان التارکین و برہان العارفین ابراہیم شاہ بلخی بن ادہم شاہ بن محمود شاہ بن احمد شاہ بن محمد شاہ بن اعظم شاہ بن اصغر بن محمد احمد بن محمد بن عبداللہ بن فاروق عمر ابن الخطاب

چند حیثیت سے اس نسب نامہ کی صحت مشکوک معلوم ہوتی ہے۔

(۱) حضرت ابراہیم بن ادہم نے بروایت صحیح ۱۶۶ھ میں وفات پائی اور ملک راجہ نے ۱۸۰ھ میں انتقال کیا، ملک راجہ سے حضرت ابراہیم تک بارہ پشتیں ہوتی ہیں اس لئے اگر فی صدی تین پشت کے معیار حساب کو ملحوظ رکھیں تو اس حساب

سے درمیانی زمانہ ۴۰۰ سال تک محیط ہوتا ہے، اس صورت میں حضرت ابراہیم کا زمانہ
ملک راجہ کے جد امجد ارمیاشاہ کے زمانہ سے دو سو پینتیس سال بعید ہو جاتا ہے حالانکہ
ارمیاشاہ کو حضرت ابراہیم ادہم کا بیٹا بتایا گیا ہے۔

(۲) حضرت ابراہیم کا سلسلہ نسب یہ نہیں ہے جو تاریخ فرشتہ میں مذکور ہے، یعنی
ابراہیم بن احمد بن محمود بن احمد انج
بلکہ حضرت جامی لکھتے ہیں۔

ابراہیم بن ادہم از طبقہ اولیٰ بہت کینیت او ابراہیم است و نسب او
ابراہیم بن ادہم بن سلیمان بن منصور ابلجی است۔

اس سے ظاہر ہے کہ یہ نسب نامہ جعلی ہے اور دنیاوی جاہ و حکومت حاصل ہونے کے
بعد سلاطین فاروقیہ کو دوسرے خاندانوں کی طرح اس افسانہ تراشی کی ضرورت پیدا
ہوئی، صفویہ کی طرح ملک راجہ نے بھی حکومت کے ساتھ پری مریدی کا سلسلہ جاری رکھا
فرشتہ نے اسے شیخ زین الدین کا مرید بتایا ہے، آپ سے اس کو خرقہ ملا، مرنے کے بعد
اس نے یہ خرقہ اپنے لڑکے نصیر خاں فاروقی کو تفویض کیا اس کے بعد فاروقیہ خاندان
میں حکومت کے ساتھ سلسلہ بیعت بھی جاری رہا۔

شاہان مغلیہ | سر سید مرحوم کی ایک ابتدائی تصنیف ”جام جم“ ہے اس کا ایک
قلمی نسخہ پٹنہ اوڈیشیل لائبریری میں موجود ہے، مصنف نے اس میں تاریخ کی مختلف

کتابوں کی مدد سے بعض سلاطین افغانی چغتائی کی ہندو ماؤں کا نام لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر سلاطین مغلیہ ہندو عورتوں کے بطن سے تھے۔

نام بادشاہ	ماں کا نام
ابو المنظر نور الدین محمد جہانگیر شاہ بن اکبر بادشاہ	صبیہ راجہ بہار اہل
شہاب الدین محمد شاہجہاں بادشاہ	نواب جو دھ بانی
شاہ عالم بہادر شاہ بن اورنگ زیب عالمگیر	نواب بانی
محمد معظم الدین بن محمد معظم لقب بہ بہادر شاہ	نظام بانی
محمد معز الدین جہاندار شاہ بن محمد معظم	نظام بانی
مجاہد الدین محمد بن محمد ابو نصر بہادر شاہ	ادہم بانی (مخاطب بہ ممتاز محل)
عزالدین عالمگیر ثانی بادشاہ غازی بن معز الدین جہاندار شاہ	اوپ بانی
ابو المنظر سراج الدین محمد بہادر شاہ بن محمد اکبر شاہ ثانی	سعل بانی
علا الدین خلجی کی ماں جائنی تھیں اسی طرح سکندر بن بہلول لودھی کی والدہ	
سارن تھیں ان کا نام پنا تھا فرشتہ نے سکندر بن بہلول کے وقت جلوس کا وہ ڈھنچہ	
لکھا ہے جب اس کے چچا نے یہ کہہ کر مزاحمت کی تھی کہ سارن کا بیٹا بادشاہ ہوگا	
باوجودیکہ علا الدین غیر قوم کی عورت سے پیدا ہوا تھا اس کے چچا جلال الدین خلجی	
نے اپنی لڑکی اسے بیاہ دی۔ اسی طرح سکندر بن بہلول لودھی برادری سے خارج	
نہ ہوا مغلیہ تو بطناً بعد بطن راجپوتن اور ہندو ماؤں سے تھے لیکن باوجود اس	

اختلاط نسلی کے دنیا انھیں سلاطین مغلیہ ہی کے نام سے پکارتی ہے، مغلیہ تے صرف ہی نہیں کہ سیاسی فضا سے متاثر ہو کر راجپوت قوم کی عورتوں کو اپنے اندر جذب کر لیا بلکہ شاہ اسماعیل صفوی نے بھی اپنے خاندان کی ایک لڑکی جہانگیر بادشاہ کنخدمت میں روانہ کی اس لڑکی کی شادی شاہزادہ خرم سے ہوئی۔ معتمد خاں لکھتا ہے:-

دریں تاریخ جنس طوسی شاہزادہ بلند اقبال سلطان خورم باصبیہ مظفر حسین

مرزا ابن سلطان علی حسین مرزا صفوی آراستگی یافتہ۔

شاہان صفویہ | تفتی اودھی نے عرفات العاشقین میں شیخ صفی الدین اردبیلی کے

سلسلہ میں صفویہ کا مختصر تذکرہ کیا ہے، تاریخ فرشتہ کے اندر سلاطین دکن کے سلسلہ میں صفویہ کے حالات جستہ جستہ ملتے ہیں "پرشین آرٹ" کے تاریخی مقالہ نگار ڈینین کی تاریخی شہادت کی بنا پر صفویہ نے ۱۵۰۲ء سے ۱۶۳۶ء تک حکومت کی جو مشہور صوفی شیخ صفی الدین کی اولاد تھے اور جن کا سلسلہ نسب موسیٰ کاظم تک منتهی ہوتا ہے صفویہ نے پیری مریدی کے ذریعہ رفتہ رفتہ حکومت حاصل کر لی انکی پوری حکومت کا زمانہ آٹھ عشری مذہب کی تبلیغ اور سیاسی پروگنڈا میں گزرانہ خصوصیت کے ساتھ ان کی توجہ دکن کی طرف مبذول رہی، برہان نظام شاہ، یوسف عادل شاہ، قطب شاہ وغیرہ شیعہ تھے، نظام شاہیہ اور قطب شاہیہ کو تو شیعہ حکومت ہی کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ صفویہ کی تبلیغ سلاطین گجرات کے یہاں بھی ہوتی رہی، مغلیہ کے ساتھ بھی ان کا

۱۷ اقبال نامہ جہانگیری دقائح سال خجسم

یہی رویہ رہا، ان کے صنایع و مصور، ان کے شاعر و معنی، ان کے علماء و زاہد عہد بہ عہد آتے رہے، اور اپنی نذر بھی تبلیغ کر کے روانہ ہو گئے۔ صفویہ نے عباسیہ کی طرح اپنی عظیم الشان خلافت قائم کرنا چاہی تھی، اور ساری اسلامی دنیا پر اپنا اثر پیدا کرنا چاہتے تھے، چنانچہ اسی بنا پر انھوں نے مغلیہ اور قطب شاہیہ کیساتھ ازواجی تعلقات پیدا کر لئے، اور اس طور سے سادات کا خون منگولین نسل اور ترکی نلام کے خون سے مل گیا۔

قدیم عربوں کا افتخار نسبی | بعثت اسلام کے قبل عرب جن وحشیانہ فکر و عقاید میں مبتلا تھے ان کے مفصل حالات ”جاہلی شعرا“ (ان شعرا کو کہا جاتا ہے جو عہد اسلام سے قبل گزرے ہیں) کے کلام سے معلوم ہوتے ہیں اس عہد کی شاعری میں کثرت کے ساتھ، نسب و حسب کے متعلق طعن و تشنیع، فخر و مباہات کے تخیلات تلے ہیں کوئی شاعر اپنے قبیلہ کی نجابت بیان کر رہا ہے، کوئی حریف قبیلہ کے نسب و حسب کی مذمت کر رہا ہے، الغرض نسب و حسب کا تخیل بھی ان کی شاعری کا ایک اہم موضوع تھا شعرا اس کے ذریعہ سے اپنے قبیلہ کو جنگ و جدال کے لئے ابھارتے

لہٰذا میں اپنے مقالہ ”دیوان شمس تبریزی“ مرتبہ ڈاکٹر کلن کے اندر اس کے متعلق اظہار خیال کر چکا ہوں یہ کتاب ”دیوان اشاعت گورکھ پور“ سے شائع ہو رہی ہے۔

(ع-م)

تھے، اور اپنے مخالف قبائل کو ذلیل کرتے تھے۔

بنی قیس بن ثعلبہ کا ایک شاعر کتاب ہے۔

انا بنی نہشیل لاندعی لایپ

عنه ولا هو بالابناء یشرینا

ترجمہ:- ہم لوگ بنی نہشل کی اولاد ہیں اس کے سوا کسی دوسرے کو اپنا باپ نہیں بتاتے

اور نہ وہ ہم لوگوں کو غیروں کی اولاد کے بدلے پتھرا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ نہشل تو خود بڑا شریف و نجیب ہے اس لئے ہم لوگوں کو

ضرورت نہیں کہ اظہار شرافت کے لئے کسی دوسرے شخص تک اپنا سلسلہ نسب

پہنچائیں اور اس کو بھی ہم لوگوں پر فخر ہے اس لئے وہ بھی ہمیں اپنی معزز اولاد بتانا

سے اغماض نہیں کرتا۔

قبیلہ طے کا ایک جاہلی شاعر امیف بن زبان النہانی کہتا ہے

جمعنا لکم من حی عوف و مالک

کتائب یردی المقرنین نکالہا

ترجمہ:- ہم نے تمہارے لئے قبیلہ عوف و مالک سے مع تمام ساز و سامان کے

فوجیں جمع کر رکھی ہیں جن کی صحبت انگریز مسزہ دو غلوں کو تباہ کر دے گی

عرب کے اندر ”مقرنین“ اور ”ہجین“ کی دو اصطلاحیں تھیں اس کے

متعلق علامہ تبریزی لکھتے ہیں۔

المقرن الذي امة عربية مقرن "وہ شخص ہے جس کی ماں عربیہ
 و ابوہ مولیٰ — والہجین ہوا اور باپ غلام — اور زہجین تو وہ ہے
 الذي ابوہ عربی و امة امة جس کا باپ عرب ہو اور ماں لوندی
 آئندہ سطور سے آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن مجید کی تعلیم نے اس ناپاک تخیل کو
 کس حد تک مٹایا، سرور کائنات اور آپ کی اولاد اجداد نے خود اپنے خاندان میں
 لوندیوں اور غلاموں کو جذب کر کے دنیا کو کون سا پیام دیا اور عرب جس انسان کو
 مقرن اور زہجین پکار کر ذلیل سمجھتے تھے اسلام نے کس حد تک ان کو محترم بنا دیا۔
 عمرو بن معدی کرب ایک "مخضرمی" شاعر کہتے ہیں

ان الجبال معادن - ومناقب و درث نجد

انسان کا جمال نسب و حسب ہیں جو اسے بزرگی عطا کرتے ہیں
 یہاں معادن کے اصطلاحی معنی نسب کے ہیں جیسا کہ خود ایک حدیث کے اندر آنحضرت
 نے بھی فرمایا ہے۔ تبریزی نے "مناقب" کے معنی انسان کے خصائل جمیلہ لکھے ہیں
 مولانا فیض الحسن سہارنپوری اس کے معنی "حسب" (مادری نسب) بتاتے ہیں۔ ایک
 عربی شاعر کہتا ہے

مسنا من الآباء شیئا و کلنا الی حسب فی قومہ غیر و اضع

ہم نے آباؤ اجداد میں جسیر کی توہم نے دیکھا کہ ہم اور تم اپنی قوم میں صاحب
 جاہ و شریف ہیں۔

فلما بلغنا الامهات وجدنا تم بنی عمکم کانوا کر امر المضاجع

جب ہم ماؤں تک پہنچے تو تم نے اپنے چچا زاد بھائیوں کو (شاعر اپنے
قبیلہ کی طرف اشارہ کرتا ہے) شریف ماؤں کی اولاد پایا۔

بنی عمنا لا تشقونا وادفعوا علی حسب ما فات قید الاکارع

ہمارے چچا زاد بھائیو! ہمیں گالیاں نہ دو اور ہماری نجابت و شرافت کو
جو چو پاؤں کی ٹلی کے برابر بھی تم سے کم نہیں ملحوظ رکھتے ہوئے (زراع کو) دو
دفع کرو۔

اسی طرح عہد جاہلیت کا ایک اور شاعر جابر بن ارلان السنہی کہتا ہے

لعمرك ما اخزي اذا ما نسبتني اذالم نقل بطلا على ومينا

تمہاری زندگی کی قسم جب تم میرا نسب صحیح صحیح بغیر جھوٹ و افترا بیان
کرو گے تو مجھے ذلت نصیب نہ ہوگی۔

بنی اسد کا ایک شاعر کہتا ہے۔

الا ان کن ممن علمت فانني الى نسب من جملت كرايم

اگر میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جن سے تو واقف ہے تو کیا؟ میں ان

اعلیٰ نسب (دوالوں) سے منسوب ہوں جن کو تو نہیں جانتی

ومن يقتري في قومه يخذل الغني وان كان فيهم واسط العم نحو لا

اپنی قوم میں جو شخص فقیر و مفلس ہوتا ہے اگرچہ عالی خاندان نجیب الطرفین

ہو لیکن مال و دولت ہی کو اچھا پاتا ہے

اسی طرح ایک قدیم جاہلی شاعر سعد بن مالک کہتا ہے

وتساقت الاوشاظ والذنبات اذ جحد الفصاح

جب فصاحت اور رسوائی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو ادب اس کم رتبہ اور دوغلے

درماندہ ہو کر گر جاتے ہیں۔

تلاش کرنے سے ایام جاہلیت کے شعرا کے یہاں ایسے بہتے اشعار ملیں گے

جن میں حسب و نسب کو انھوں نے اپنی نواسنجیوں کا دلچسپ موضوع بنا لیا تھا لیکن اس ظلمت کدوہ میں جہاں انسانوں کے ساتھ ایسا ناروا سلوک کیا جاتا تھا جہاں مساوات و اخوت مفقود تھی۔ باطو آرائے شہود نے ایسا مبلغ بھیجا جس نے اپنی پرسوز و خواہ

طرازیوں سے اپنے موثر اسلوب خطابت سے اپنی وسیع انسانی ہمدردیوں سے

صرف یہی نہیں کہ ان کی انسانیت کا خاتمہ کر دیا بلکہ سارے ملک کو قومیت و اخوت

کے نشہ سے سرشار کر دیا، اب وہی قوم جو "نار" اور "انساب" کی لغویات و مہملات میں

پھنسی ہوئی تھی ایک منظم جماعت بن کر انسانیت کی اصلاح کے لئے اٹھ کھڑی ہوئی

اور قلیل مدت میں چار دانگ عالم میں اپنے پیغمبر کی پاک تعلیم پہنچا دی۔

عربوں کے تخیل نسبی پر اسلام کا اثر

تاریخ و سیر کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کس

بے چارگی کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ میں آئے آپ کے بعد قریشی مسلمانوں نے

بھی ہجرت کی مدینہ کے رہنے والے صرف یہی نہیں کہ قریشی قبیلہ سے نہ تھے بلکہ وہ آل مضر میں بھی شامل نہ تھے وہ بنی حمیر تھے آل مضر اور بنی حمیر کی نزاع اگلے سطور میں لکھی جا چکی قریش اہل مدینہ کو اپنی برابر ہی کا نہیں سمجھتے تھے لیکن اسلام جب مدینہ میں آیا تو مہاجرین (قریشیوں) اور انصار میں شادی بیاہ ہونا شروع ہوا اس کے بعد کثرت سے غربا اور اصبہ بنی نسل کے لوگ اسلام کے حلقہ بگوش ہوئے ان انصار اور مہاجرین کے پیوند سے جو اولاد پیدا ہوئی انھیں زمانہ اور اسلامی سیاسیات نے مجبور کیا کہ وہ انھیں اجنبیوں غلاموں اور لونڈیوں کو اپنے اندر جذب کریں اور یہی ہوا چنانچہ قرآن مجید نے سیاسی نزاکتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو قانون ازدواج پیش کیا وہ قابل غور ہے اور اگر ہمارے زمانہ کے مسلمانوں نے اس پر توجہ کی تو عمدہ نتائج مترتب ہو سکتے ہیں۔

مشرکہ عورتوں سے جب تک وہ مسلمان نہ	ولا تنکحوا المشرکات
ہو جائیں نکاح نہ کرو مسلمان لونڈی مشرکہ	حتى یومنن ولاممة
(کنبہ کی عورت) سے بہتر ہوگی مشرکہ تم کو	مومنة خیر من مشرکة
بھلی ہی کیوں نہ معلوم ہو (اسی طرح) مشرک	ولو اعجبتکم ولا تنکحوا
مردوں سے جب تک وہ مسلمان نہ	المشرکین حتی یومنوا
ہو جائیں نکاح نہ کرو اور مسلمان غلام	ولعبید مومن خیر
مشرک (اعلیٰ فاندان) مرد سے بہتر ہے	من مشرک

ولو اعجبکم (بقرہ) گودہ (مشرک اعلیٰ خاندان والا) تم کو محبوبت

یہاں یہ قابل غور امر ہے کہ اسلام نے ایسی تعلیم کیوں دی؟ ظاہر ہے کہ اس وقت نسلی امتیاز کا خیال رکھا جاتا تو یقیناً اسلام کی اشاعت ہی ناممکن ہو جاتی کیونکہ قریش جو اسلام لاپچھے تھے تعداد میں تھوڑے تھے شادی بیاہ کرنا فطری تقاضا تھا اگر قریش کنبہ کا خیال کرتے تو ان کو کفار مکہ سے شادی بیاہ کرنا پڑتا اور اگر اسلام اس کی اجازت دیتا تو نتیجہ یہ نکلتا کہ مسلم قریشیوں کی جو لڑکیاں مکہ کے قریشی کافروں سے بیاہی جاتیں ان کی اولاد اپنے آباؤ اجداد کے مذہب پر قائم رہتی اسی طرح اگر قریش کی کافر عورتوں سے قریشی مسلمان شادی کرتے تو ان کی اولاد کے ذہنی رجحانات پر ماں کی تربیت اور ان کے انکار و عقائد کا اثر پڑتا ظاہر ہے دونوں صورتیں مقاصد اسلام کے منافی تھیں پہلی صورت میں مسلمانوں کی تعداد پر برا اثر پڑتا دوسری صورت ان کے عقاید کے لئے زہر ہلاہل تھی اس لئے اسلام نے ایک سرے سے ان کے ساتھ ازدواجی تعلق کرنا ہی حرام قرار دے دیا اس سے ایک تیسری صورت اور پیدا ہو جاتی جو اشاعت اسلام کے لئے خطرناک اور مہلک ہوتی عرب کے چند گوشوں میں اس کے ماننے والے ہوتے اور ان کی زندگی کے بعد یہ مذہب صفحہ ہستی سے مٹ جاتا وہ صورت یہ تھی کہ مسلمانوں کو باہم ایک دوسرے کے ساتھ نسلی علاقہ نہ ہوتا تو وہ اخوت و خلوص باہم نہ پیدا ہوتا جس کی بدولت قلیل عرصہ میں مسلمان دنیا پر چھا گئے قرن اولیٰ کے مسلمانوں نے نسب و حسب کے امتیازات کو بالکل خیر باد کہہ ڈالا تھا اگر

وہ ایسا نہ کرتے تو اجنبی نسل کے مسلمانوں کو اپنے اندر کیوں کر جذب کرتے اور اگر اجنبی لوگ دیکھتے کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ایک تکفار کی طرف سے جو روتشدد ہو رہا ہے، وہ خون کے پیاسے ہو رہے ہیں اور دوسری طرف خود مسلمان بھی امانیت پرست ہیں یہاں بھی امتیازی شان ہے شادی بیاہ کے مواقع پر مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اسلام کو اس شوق سے قبول نہ کرتے۔ اگر انسان کے مقابلہ میں کبریائی کا یہی عالم ہوتا تو آخر اسلام میں کونسی خوبی باقی رہ جاتی۔ کہ غیر مسلم اس سے متاثر ہو کر اس کے حلقہ بگوش ہوتے قرآن مجید نے دوسری جگہ صاف اعلان کر دیا کہ مسلمان عورتیں جو بھاگ کر مدینہ میں آئیں انہیں کفار کے حوالہ نہ کر دو کفار ان پر حرام ہیں

إذا جاءكم المؤمنات

مہجرت فاصتوھن اللہ

اعلم بیمانھن فان

علمتھن مومنت فلا

ترجعوھن الی الکفاسر

لاھن حلھم ولاھم یحلونھن

نبی اکرم نے اپنی وسعت قلبی اور خلوص نیت سے محض قلیل عرصہ میں صدیوں

کے پندار کو ختم کر دیا آپ نے خود اپنے گھرانہ کے اندر اجنبی نسل کے لوگوں کو جذب

کر لیا آپ کے خاندان میں غلام بھی مل گئے اور لونڈیاں بھی یہ خلوص دیکھ کر کون تھا

جو آپ کا پیام نہ سنتا آپ نے جو کچھ زبان سے فرمایا اسے خود کر کے بھی دکھایا آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے سید و شیخ صاحبان عباسی و راز بہن کر منبر پر کھڑے ہوتے ہیں بڑے درد مند قوم بنتے ہیں اخوت اسلام کا درس دیتے ہیں ان کا ریاکارانہ وعظ و پیام صرف اسی لائق ہوتا ہے کہ سامعین سن کر تلخ قسم سے کام لیں، یہ یہودیوں کی طرح سب سے ملتے ہیں لیکن خود کو ممتاز رکھنا چاہتے ہیں۔ معاشرت کے رسوم و قیود نے انہیں حد درجہ مرعوب بنا رکھا ہے وہ کبھی کبھی اپنا ذاتی اثر و وقار پیدا کرنے کے لئے زبان سے تو اس کے خلاف نوحہ طرازیوں کر لیتے ہیں لیکن عمل کا وقت آتا ہے تو رسم و رواج کے خلاف ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے، ان کی انسانیت اور ان کا پندار پوشیدہ طور پر ان پر مسلط رہتا ہے۔ پھر بھی اضطراری طور پر یہ اس وقت ظاہر ہو جاتا ہے جب کبھی جذبات ان کے تصرف سے باہر ہو جاتے ہیں۔

آنحضرت کو نسب و حسب میں طین کرنا نہایت گراں گزرتا تھا۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے جس میں الطعن فی النسب سے آپ نے منع فرمایا اس قسم کی حرکات سے خواہ مخواہ دل میں کینہ پیدا ہوتا ہے اور اخوت و محبت باقی نہیں رہتی۔ امام بخاری نے ایک حدیث روایت کی ہے جس سے آپ کے قلب مبارک کی عجیب و غریب کیفیت پر روشنی پڑتی ہے حضرت زید ابن حارثہ آپ کے غلام تھے آپ ان کو بیٹے کی طرح عزیز رکھتے تھے محبوب کا محبوب بھی پیارا ہوتا ہے حضرت زید کے لڑکے اسامہ پیدا ہوئے تو ان کو بھی آپ بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ چنانچہ احادیث میں

ہے کہ آپ حضرت اسامہ بن زید اور امام حسنؑ کو اٹھالیتے اور فرماتے اللہم اجبہما
 فاذا جبہما (خداوند! میں بھی انہیں پیار کرتا ہوں تو بھی انہیں پیار کر) یہ تھے
 غلاموں اور غلام زادوں کے ساتھ آپ کے تعلقات، قربان جائیے ایسے ہادی
 پر کیسے درد مند اور کیسے وسیع القلب تھے، بخاری میں ہے کہ ایک دن حضرت زیدؓ
 اور آپ کے صاحبزادہ اسامہ ایک ہی چادر میں لپٹے ہوئے سو رہے تھے دو بول
 صاحبوں کے پانوں باہر نکلے ہوئے تھے عرب کا ایک قیافہ شناس (مدحی) اس طرف سر
 گزرا اس نے کہا یہ پانوں تو ایک دوسرے سے نکلے ہیں نبی اکرمؐ نے سنا تو آپ
 خوش ہو گئے آپ کو یہ بات بھلی معلوم ہوئی

آپ نے حضرت عائشہؓ سے اس کا تذکرہ کیا، حضرت زیدؓ گورے تھے
 اور حضرت اسامہؓ کالے دنیا میں مختلف طبیعت اور مزاج کے آدمی ہیں منافقوں
 کو شک ہو کہ حضرت اسامہؓ زیدؓ کی اولاد نہیں ہیں، آنحضرتؐ کی خوشی کی حالت پڑھ کر
 اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آپ کو لوگوں کے اس شک و شبہ سے صدمہ تھا کیونکہ
 اگر یہ بات نہ ہوتی تو اس قدر خوشی کے کیا معنی؟ مسلمانو! پیغمبر صلعم نے یوں اسلام کو
 پھیلایا آپ کی محبت و ہمدردی کا یہ عالم تھا تب عرب جیسے سخت دل انسان مالو
 ہوئے آج ہم ہیں کہ اپنوں کو حقیر و ذلیل سمجھ کر اپنے سے جدا کرتے ہیں اور صحابہ نے
 اپنے خون سے سینچ کر نخل اسلام کو تر و تازہ بنا یا خدا کے لئے اس کی شاداب و
 ذمی ڈالیوں کو کاٹ کاٹ کر نخل کو باد حوادث کے حوالہ نہ کرو۔
 ع۔ بخاری (کتاب المناقب)

اس سلسلہ میں بعض باتیں ایسی بھی ہیں جو عام مسلمانوں کے سننے کے لائق ہیں
اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دولت و حکومت حاصل ہونے کے بعد لوگ خواہ مخواہ شیخ یا سید
بن بیٹھتے ہیں اسلام نے یہ حرکت سخت مذموم قرار دی ہے حدیث شریف میں ہے

عن ابی ذر انہ سمع النبی

حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ انہوں

صلی اللہ علیہ وسلم لیس

نے نبی صلعم سے سنا کہ جس نے جان کر

من رجل لدعی لغيرہ

اپنے باپ کے علاوہ خود کو کسی دوسرے

وہو یعلمہ الا کفر و من لدعی

کا بیٹا بتایا اس نے کفر کیا اور جس نے جھوٹ

قومالیس لہ فیہم فلیتوۃ

موٹ کسی قوم کی طرف خود کو منسوب کیا اس نے

مقعدا من الناس

دوزخ میں اپنا ٹھکانا بنایا۔

یہ قابل غور بات ہے کہ اسلام نے اس سے کیوں منع کیا؟ کیا اسلام ہماری
ترقی نہیں چاہتا کیا وہ چاہتا ہے کہ ہم نسلاً بعد نسل سوسائٹی میں فروتر ہی سمجھے جائیں؟
حاشا یہ بات نہیں اگر نبی شرافت اسلام کے نزدیک قابل قدر چیز ہوتی تو یقیناً اسلام
ہمیں اس "نعمت" کے حاصل کرنے سے منع نہ کرتا لیکن اسلام چونکہ نسلی امتیاز کے مٹانے
کے لئے آیا ہے اس لئے اس نے ابن الوقت قسم کے لوگوں کو اس حرکت ذمہ سے
منع کر دیا تاکہ لوگ خواہ مخواہ نسب کی افسانہ تراشیاں کر کے اس کی اہمیت کو اور بڑھا
نہ دیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ارباب جاہ و حکومت کے سامنے نسب و حسب کے
بڑے بڑے مدعیوں کا سر خم ہوگا جیسا کہ ہوتا ہے اور وہ مال و زر جاہ و منصب کے

زیر اثر ان حضرات سے رشتہ جوڑیں گے جن کو کوئی نسلی امتیاز نہیں اور اس صورت سے خود بخود تخیل نسب میں اعتدال پیدا ہو جاوے گا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو سوسائٹی میں فروتر سمجھا جاتا ہے مال و دولت، علم و فضل حاصل کرنے کے بعد خود کو قریشی یا ہاشمی بنا کر مفلس شیخ و سید کو دہو کے میں ڈال دیتا ہے ظاہر ہے کہ یہ سخت ذلیل حرکت ہے اور اس سے ہماری سوسائٹی میں برے نتائج پیدا ہوتے رہتے ہیں جھوٹ موٹ کی نسبی افسانہ تراشی آج عام طور پر مروج ہے اور مسلمانوں کے اکثر گھرانے جو اپنی شرافت اور نجابت کا پندار رکھتے ہیں غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں نسبی تخیل کو مٹانے کی ہرگز یہ صورت نہیں ہو سکتی اس سے چند در چند برائیاں پیدا ہوتی ہیں اول تو یہ کہ از طشت از بام ہونے کے بعد جانبین کے حیات ہمیشہ کے لئے مجروح ہو جاتے ہیں اور ازدواجی تعلقات سے جو باہمی ارتباط ہونا چاہئے نہیں ہوتا دوسری برائی یہ ہے کہ ایسی طبیعتوں کے اندر جن کے گھرانوں میں اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے نسبی شرافت کا ادعا اور بڑھ جاتا ہے اور وہ نسبی تخیلات کی ابھنوں اور طعن و تشنیع میں زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں اسلام نے عام اجازت دیدی ہے کہ تمام مسلمان ایک دوسرے کے کفو ہو سکتے ہیں البتہ فقہانے متاخرین کے رجحانات کو ملحوظ رکھتے ہوئے کفو کی تعیین کر دی ہے لیکن اس سے اسلام کا عام قانون نہیں بدل سکتا ایسے غداروں کو جو جھوٹ موٹ نسب نامہ گڑھ لیتے ہیں سوسائٹی اور بھی فروتر سمجھتی ہے اس لئے چاہئے کہ انسان نسبی افسانہ تراشی کرنے

کے بجائے اپنی اخلاقی اور اقتصادی حالات پر نظر کرے اور اسی کی اصلاح میں لگا رہے اس طور سے خود بخود یہ تخیل اعتدال پر آجائے گا اور جب ازواجی رشتہ داریاں ظاہر طور پر عام ہو جائیں گی تو پھر نسلی امتیاز باقی نہ رہے گا، نجابت و شرافت کے مدنی پوشیدہ طور پر تو آج بھی مال و جاہ کی طمع میں ازواجی رشتہ قائم کر لیتے ہیں لیکن چونکہ یہ خفیہ کارروائی ہوتی ہے اور اس کے بعد سوسائٹی کے وہ (اصطلاحی) فروتر اصحاب جو اعلیٰ طبقات میں داخل ہو جاتے ہیں اپنی اصلیت کو محبوب کر لیتے ہیں اس لئے اس کا اثر عوام پر کچھ نہیں ہوتا اگر یہی بات بہ بانگِ دل کی جاتی تو اسامی سوسائٹی کے مبارک ایام دور نہ تھے کیونکہ اس سے اوروں کو ترغیب ہوتی اور پھر کسی کو فخر و مباہات کا موقع ہی نہ تھا لیکن ایسا نہیں ہوتا بعض غدار لوگ شرافت و نجابت کے دعویداروں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اپنی سعی باطل سے اصلاح کے بجائے چند در چند خرابیاں پیدا کر لیتے ہیں جس سے دنیا اور دین دونوں کا خسرا ہے حضرت جامی نے ایسے لوگوں کی جو میں ایک پر لطف نظم لکھی ہے جو ذیل میں درج کی جاتی ہے۔

بچوں این جاہان جاہد طلب	کہ غلو کر وہ در عسکون لب
پررو ما در از نسب عساری	بسر افتادہ در نسب داری
دی سپر از اول قسردی	سپر امروز سید علومی
مادرش لولی دپر لالہ	اوزندوم ز حیدر روزہرا

سازد از آل مصطفیٰ خود را
گوید این لیک خلق فعل نقش
پسرے کش پدر مغیره بود
کے بود ز اہل بیت آں نا اہل
ز وخرے لاف باخران دگر
داد ز انہا کیے جو ابش باز
گوید از نسل مرتضیٰ خود را
می کند دم بدم دروغ ز پیش
مرتبئی را چہاں بسیرہ بود
کہ گریزد ز جہل او بوجہ اسل
کہ مرار خوش رستم ست پدر
کہ گواہ تو بس دو گوش دراز

می ندانم کہ باولی و نبی
ناکساں چوں کنند بے باکاں
مایہ زرق تسلی و دغلی
مرغ مایل بہ دانہ تبلیس
میوہ بد مذاق تلخ سر شرت
کے چوں نافہ خریطہ سر گس
ہذیان سیرہ کذاب
ایں چہ گستاخیت و بے ادبی
نسبت خویش با چہاں پاکاں
چوں بود نقد جان مصطفیٰ و علی
چوں بود ز آشیا نہ تقدیس
چوں بود از درخت باغ بہشت
فتد از ناف آہوے مشکیں
چوں بود زادہ حدیث و کتاب

لعن اللہ تاسرا کا لادب
باد لعنت براں کہ مسرہ خر
د اخلا بینہم بغیر نسب
کہ دیو نڈ ساک دُر و گسر

باد لعنت براں کہ دیدہ بدخوت
 خاک تیرہ بہ نرخ مشک فروخت
 پیش ازین فاضلاں بے بودند
 کہ ز کسب مہنر نیا سو وند
 بود در ہر زمان دور ہر حال
 سہی شان در مزید فضل و کمال
 ہنرے جائے کر دور اول شان
 کہ بہ کوشش ز گشت حاصل شان
 نسب اہل بیت بر خواندند
 لیک در کسب آں فرودماندند
 با کمال جلی و قدر سنی
 نہ حسین شہد دے نہ حسنی
 جزا قابلان آیں دوراں
 عمر در جستجو بسر بردند
 کہ حسب آنچه بود در امکان
 بعد ازاں پائے سہی فرسودند
 تازا مکان بہ نعلش آوردند
 از نسب نامہائے آل رسول
 در نسب راہ کسب پیو وند
 نسبت خویشین ہاں کردند
 ہر نسب شاں کہ اوقات قبول
 شہ ز جولاہگی و ماں گری
 گوہر خویش راعیاں کردند
 لیک باشد بہ حکم عقل محال
 حال شاں منتقل بدل گری
 آں خساں کہیں محال می طلبند
 کہ کلیم سیاہ گرد و آل
 زرد روی آل می طلبند
 مجھے یہاں تک تو مولانا جامی سے اتفاق ہے لیکن آپ کے مفصلہ ذیل ابیات

قابل احتجاج ہیں۔

بفرستائے خدائے حجاجے بر سر او ز معدلت تاجے

تا چھاں کا ولین زلفس جہول کرد جہ در زوال آل رسول

کندایں آخریں بہ دانش و داد دفع این زادگان شر فساد

شوید از آب تیغ تیغ آثار از شمار جمال آل این عار

منقولہ بالا ابیات سے معلوم ہوتا ہے کہ شاعر موصوف کو یہ گوارا نہیں کہ جائز

طور پر بھی آل رسول سے اتحاد ہو کیونکہ جب کسی شخص کے علمی یا آل رسول بننے سے

آپ کے نزدیک سادات کرام کا زوال ہوتا ہے تو پھر کیونکر خاندان رسالت سے

کوئی (اصطلاحی) فرد تدرجہ کا مسلمان ازواجی رشتہ قائم کر سکتا ہے جامی نے شاعر

غلط سے کام لیا ہے میرے خیال میں نہ کسی کے جھوٹ موٹ آل رسول بننے سے سادات

کرام کی توہین ہوتی ہے نہ ان کے ساتھ خاندانی لگاؤ قائم ہونے کے باعث سادات

کی نسلی خصوصیات بدل سکتی ہے، جب حقیقت یہ ہے تو "زوال آل رسول" کے کیا

معنی؟ جو شخص آل رسول یا علوی نبتا ہے، وہ الہیہ ہماری تمدنی زندگی کے اعتبار سے

ایک ناقابل عفو معصیت کو شہی کر رہا ہے، کیونکہ اس کا اثر ہماری قومی ذہنیت پر پڑتا

ہے، اس قسم کی افترا پروازوں سے نسلی امتیاز کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے اور ہمارے

اندرفرقہ دارانہ عصبیت کی پرورش ہوتی ہے پس ایسے افراد سے "زوال آل رسول"

تو نہیں ہوتا لیکن ہماری قومی حیات کے ادراک ضرور پریشان ہو جاتے ہیں۔

باعث مدعی بریں و سو اس نیت جزو حب جاہ عند الناس

تا بیا ہذا عام و خاص قبول می کند خویش را ز آل رسول

چوں ندارد قسرا بت وینی
 دم زند از قسرا بت طینی
 نسبت جان دل چو باشد دست
 نسبت آب و گل چو بود دست
 بود بوطالب آل تہی ز طلب
 مرہنی را عسم و علی را اب
 خویش نزدیک بود با ایشان
 نسبت میں نیافت با خویشان
 پنج سوئے نہ داشت آل بسش
 شد مقدر دستقر چو بولہ بسش
 اس کے بعد جامی نے ایک عمدہ حکایت لکھی ہے، جو سادات و شیوخ کے لئے عبرت
 آموز ہے۔

شیخ مہنہ کہ در فضائے وجود
 کس از دمہ نبود ز اہل شہود
 بود صافی ز رنگ کبر و ریا
 تافت ز و عکس کبریا کے خدا
 بادشاہانہ محلے می ساخت
 نزد صحبت بہر کسے می باخت
 بزرگ روزے ز ذوق راہروی
 رہ ہاں جمع سید علومی
 شوکت و جاہ شیخ را چو بدید
 شوک آں شوکتش بہ سینہ خلید
 گفت ہستم من آل چمنیہ
 با چنین رفعت کسب کہ مراست
 ہر خیالے کہ در مقابل شیخ
 این بزرگی مرا بود در نمود
 شیخ آئینہ ہست یک کرمی
 با چنین رفعت کسب کہ مراست
 ہر خیالے کہ در مقابل شیخ
 این بزرگی نصیب شیخ چہ راست
 کرد اندیشہ تافت بر دل شیخ
 رویش از رنگ احتجاب بری
 ہر چہ ظاہر شود ز جملہ جہات
 منکس کرد و اندراں مراست

پیش این شیخ گروہی ز ہمار
خاطر از زشت و خوب خالی مدار
کاپچہ باشد ہاں دل تو گرو
بر دل شیخ افکنند ہر تو

گفت القصہ شیخ با علومی
کے فروغ چراغ مصطفوی
نہ از نسب یافت ز اپچہ جد تو پت
از نسب کس بہ قرب حق نشتا
گر نسب ساختہ سرفرازش
بولسب نیز بودے انبازش
من ہم این از نسب نیافتہ ام
بلکہ در پے روی شتافتہ ام
مصطفیٰ راز فضل ربانی
گشتہ ام در متابعت فانی
بہ رہ نشش فرو شدہ ام
تا بحدے کہ جملہ ادشہ ام
ہستی من در وجود ابرید
حق بہ محبوبی خودم بگریید

مشجرہ اہل بیت | اگلے سطور سے آپ کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ ایام جہالت میں نبی
و حسب کے متعلق عربوں کا کیا تخیل تھا اور اسلام نے اپنی تعلیمی ضمایا بیوں سے

لے ٹپنہ اوزٹیل لائبریری میں جامی کی غزلیات و نظموں کا مجموعہ ہے، اس قلمی نسخہ کے متعلق کہا جاتا ہے
کہ خود جامی کا لکھا ہوا ہے کیونکہ اس کتاب کے اول صفحہ پر آپ کے صاحبزادہ ضیا الدین کی تاریخ
ولادت ثبت ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ اکثر غزلیں اور مقطعات جو اس کے حاشیہ پر ثبت
ہیں خود مصنف کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہیں۔ بہر حال یہ کتاب حضرت جامی کی نظروں سے گزری تھی
اور اس لئے بہت گرانمایہ و نامادر ہے، میں نے مفصلہ بالا ابیات اسی نسخہ سے لئے ہیں۔

کون سی نضا پیدا کر دی آنحضرت صلعم کی پاک سیرت اور وسعت قلبی نے سارے عربوں کو اخوت کے نشہ میں سرشار کر دیا اب وہی مغرور قریشی و ہاشمی عرب و عجم کے نومسلموں کو اپنے اندر جذب کرنے لگے صہیبؓ رومی حضرت بلالؓ حبشی مقداد ابن اسود، زید بن حارثہ کو قریشیوں نے جس نگاہ احترام سے دیکھا تاریخ کا مشہور واقعہ ہے، مقداد کا نکاح نبی بیضہام (قریشیہ) سے ہوا، زید کا زینب بنت جحش (ہاشمیہ) سے اسی طرح تاریخ میں بہت سی نظیریں ہیں لیکن یہاں مجھے اپنے موضوع کے لحاظ سے صرف اہمیت ہاں کے متعلق، پر بحث کرنا ہے، جانے دیجئے بخاری کی اس روایت کو جس میں انہوں نے لکھا ہے، ابو ہریرہؓ نے سارے عربوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے بنی ماء السماء (پانی کی اولاد) تم ابراہیمؑ کی نوٹھی کے بطور سے ہو جانے دیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانیہالی رشتہ داروں بنی نجار جو قریشی نہ تھے بلکہ انصاری تھے، کے تذکرہ کو آئے آنحضرت صلعم کے بعد آپ کے اہل بیت کے شجرات پر غور کریں تاریخ و انساب کا ایک طالب علم سخت حیران رہ جاتا ہے جب وہ روایات کے خلاف اپنے ننگ معاشرت پر غور کرتا ہے، حقیقتہً زندگی نام ہے ایک فریب خیال ایک مغالطہ نفس کا اور ایسے اوہام و ظنون کی بے جا پرورش کا جو زندگی کے آلام و مصائب میں انسان کے لئے سامان سکون ہو جاتے ہیں نسب کا تمہیل اور اس کا پندار انسان کے اندر صرف اسی لئے پیدا ہوا تاکہ اس کی آرزو ہائے پامال کے لئے تعزیت کا کام دے انسان اپنی زندگی کو

خوشگوار بنانے کا ایک سہارا تلاش کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس فریب خیال سے بڑھی حد تک انسان کو سیرابی ہو جایا کرتی ہے لیکن مصیبت یہ ہے کہ انسان اس مغالطہ سے صرف اپنی غمناک گھڑیاں ہی خوشگوار بنا لیتے پر قانع نہیں بلکہ اس کو اس نے اپنی انوث کی تباہی، اجتماع کے انہدام، قومیت کی بیخ کنی کے لئے منتخب کر لیا ہے اور خصوصیت کے ساتھ مسلمان "مے شبانہ" کو بھول کر جس نے ان کو نشہ قومیت میں سرشار کر دیا تھا آج اس تباہ کن "بادہ صبوح" کے دلدادہ بنے ہیں اور اپنے ہاتھوں اپنی اجتماعی قوت اپنے قومی نشوونما کو محض فریب نفس اور مغالطہ خیال پر قربان کرتے جاتے ہیں۔

بنگر وظیفہ سحر و دردمشام ما

مسلمانوں کے تمام طبقات میں عام ازیں کہ سوسائٹی میں وہ بالآخر سمجھے جاتے ہوں یا فروتر یہ مرض پایا جاتا ہے کہ جہاں اپنی ذات کے کسی فرد نے کسی دوسری ذات کی عورت سے عقد کیا پھر وہ "برادری" سے خارج سمجھا جانے لگا، اور صفت یہ ہے کہ اس طبقہ کے علماء بھی ان "خارج برادری" افراد سے ازدواجی و معاشرانہ تعلقات نہیں رکھتے شیوخ و سادات کو لے لیجئے وہ بہت زیادہ اس بلا میں مبتلا ہیں اور روزاً اپنی قبائلی خصوصیات کو کھوتے جاتے ہیں نہ ان کے پاس علم ہے نہ دولت نہ تنظیم ہے نہ قرینہ اگر کسی سید یا شیخ نے کسی غیر نسل کی عورت سے شادی کی تو اس کی اولاد کو طرح طرح کے برے القاب سے یاد کرتے ہیں جس طرح جاہل عرب میں "ہجین" اور "مرفین"

کی اصطلاحیں تھیں اور جس طرح ہنود "سر تو والا" اور "دونغلا" پکارتے ہیں اسی طرح ایک سید اور شیخ اپنی برادری کے ان افراد کو ذلیل نگاہ سے دیکھتا ہو جو غیر برادری کی عورتوں کے بطن سے ہوں حالانکہ تمام سادات اور شیخ آنحضرت کے زمانہ سے آج تک اپنے وضعی معیار نجابت کے مطابق اصل حالت میں بھی نہیں اور میں اس وقت تاریخ اور انساب کے اسی مسئلہ پر بحث کرنا چاہتا ہوں۔

عام طور پر مسلمان شریف و نجیب اس کو کہتے ہیں جس کے ماں باپ پشتما پشت اور ایک غیر معلوم زمانہ سے ایک ہی نسل کے ہوں اور کوئی واقعہ جدت پدری (دادیوں) اور جدات مادری (نانیوں) کے سلسلہ میں ایسا نہ ہو جو غیر نسل کے ساتھ آمیزش پر دلالت کرتا ہو، اگر ایسا ہے، تو پھر نہ تو اس کی شرافت باقی رہتی ہے نہ نجابت بلکہ ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ اگر معیار نجابت یہی ہے تو آئیے دیکھیں اہل بیت اطہار جن کی سیادت و شرافت دنیا میں مسلم ہے اس معیار پر پورے اترتے ہیں یا نہیں سادات کرام، ائمہ معصومین اور ان کی اولاد کے حالات نسب موجودہ رسوم و قیود کی دنیا میں تہلکہ ڈال دینے والے ہیں لیکن یہ نقوش تاریخ کے بیشمار صفحات میں بھرے ہوئے ہیں اس لئے آپ انھیں پڑھ کر چہیں بہ جبیں ہو تو اس کا اثر علمی و دینی دنیا پر کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ تاریخ کے صفحات سے ان حقیقتوں کا محو کر دینا آپ کے بس کی بات نہیں۔ ناچار خود آپ کو اپنے نظریات بدلنا پڑے گا کہ درنہ دنیا آپ کو بتا سکی کہ آپ کی یہ خیال آرائیاں اب حقیقات کو محجوب نہیں کر سکتیں۔

حضرت علیؑ کے ایک صاحبزادہ کا نام عمر الاطراف تھا آپ کے متعلق سراج الدین
رفاعی لکھتے ہیں۔

قيل امه ام ولد و هو آپکی والدہ لونڈی (ام ولد) تھیں آپ کا

الملقب بالابلہ ويقال لقب "ابلہ" ہے اس لئے آپ کی اولاد

لولد لا بنوا لابلہ بنو ابلہ کے نام سے مشہور ہے۔

اس سے پہلے علامہ موصوف نے لکھا ہے کہ ان کا نام "صہبا" ام حبیب بنت عبأ
بن ربیعہ غنمی تھا حضرت علیؑ نے آپ کو مول لیا تھا اور آزاد کر کے شادی کر لی آپ کی اولاد
کے متعلق علامہ رفاعی موصوف لکھتے ہیں۔

ولعمر الاطراف هذا ذیل ببلخ ان عمر الاطراف کی اولاد بلخ، حران

وحران وواسط واليمن وطبرستان واسط، یمن، طبرستان، ہند، ملتان اور

والہند وملتان والسند وغیرہا سندھ وغیرہ میں ہے۔

خیال ہو سکتا ہے کہ آپ کی والدہ لونڈی تھیں تو بلا سے حضرت امیر نے آزاد کر کے
شادی کر لی تھی، آئیے ایسی نظریں دیکھئے کہ سادات اہل بیت نے لونڈیاں خریدیں
اور ان سے نہ نکاح کیا نہ آزاد کیا پھر بھی ان سے اولاد پیدا ہوئی اور سادات حبیب کے
نام سے دنیا میں پھیلی حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادے عمر الاشراف اور زید شہید
ایک ہی ماں سے تھے، سابق الذکر کی اولاد طبرستان، بلخ، اور بخارا میں پھیلی آخر الذکر
تاریخ کی مشہور شخصیت ہیں آپ کی طرف شیعوں کا ایک فرقہ "زیدیہ" منسوب ہے۔

علامہ رفاعی لکھتے ہیں

یروی ان نرید ا دخل علی
ہشام ابن عبد الملک
فقال له لیس احد من
عباد اللہ رون ان یوصو بتقوی
اللہ ولا احد فوق ان یوصو بتقوی
اللہ سبحانہ وانا اوصیک بتقوی اللہ
فقال ہشام انت زید المومل للخلافة الرا
لہا ومانت الخلافت لہا ومانت الخلافت لہا
اور تم لو ٹڈی پتہ ہو۔

لہ آج آپ مسلمانوں کی جس سوسائٹی میں جائے اسی قسم کی منغلطات، اور وریدہ دہنیوں کی مثالیں
آپ کو بھرت ملیں گی، لو ٹڈی پتہ، دو فلا، فلاں پیٹ کا اور اسی قسم کی ناپاک اصطلاحیں بڑے شد و
سے بولی جاتی ہیں۔ عوام کو جانے دیکھے ان کے پاس کوئی اور سرمایہ خیال تو ہے نہیں وہ یہ نہ کریں
تو اور کیا کریں۔ دراصل "آجیات" کے صفحات پڑھ جائیے، کہا جاتا ہے کہ مولانا محمد حسین آزاد مرحوم بڑی
پایہ کے عالم تھے لیکن اکثر ان کی کتاب میں نجیب العزیزین مالی حسب والنسب کی اصطلاحیں ملتی
ہیں۔ وہ ہندو کی شرافت کے معترف ہیں کیونکہ وہ ماں اور باپ دونوں طرف سے ایک ہی نسل
کے ہوتے ہیں۔ لیکن سیدانشا کے سلسلہ میں نواب سعادت علی خاں پر جو پھبتیاں اڑائی ہیں وہ غور
سے پڑھنے کی چیز ہیں، وہ نقید کے سلسلہ میں ولد الجاریہ "انجب" لکھاتے ہیں (بقیہ حاشیہ صفحہ آئندہ پر)

حضرت زید کی رگوں میں نبی اکرم صلعم کا خون تھا، آپ خاندانِ نبوت میں پلے
تھے جو اب دیا اور سبحان اللہ کیا اچھا جواب ہے۔

لا أعلم أحدا أعظم منزلة اللہ کے یہاں نبی سے بڑھ کر کسی
عند اللہ من نبی بعثه وهو کامرتبہ نہیں ہو سکتا سو وہ حضرت اسمعیل بن
ابن امۃ اسمعیل ابن ابراہیم ابراہیم کی بونڈی کے بطن سے تھی، اور تمہاری
وما يقصرک برجل جلالہ رسول نگاہ میں اس شخص کے اندر کیا کمی نظر آتی ہو
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابوہ جس کے جد بزرگوار حضرت نبی اکرم اور باپ
علی ابن ابی طالب علیہ السلام حضرت علیؑ ہیں

اسی ایک واقعہ پر اگر سادات اور شیوخ غور کریں تو مصیبتیں ختم ہیں جو آج بلائے
مہرم کی طرح زیادہ تر قرشی الاصل مسلمانوں پر مسلط ہو گئی ہیں خلیفہ ہشام نے حضرت زید ابن
علی بن حسین بن علی پر طعن کیا تھا۔ انھوں نے کیا دندان شکن جواب دیا اس سے ملتا ہوا
ایک واقعہ خود آنحضرتؐ کی زندگی میں بھی واقع ہوا غزوہ خیبر میں نبیؐ صنیۃ گرفتار
ہوئیں آپ نے ان کو زوجیت میں لیا ازدواج مطہرات ان کو چڑانے کے لئے یا تحقیر کے
رہقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) لیکن انھیں اسکی پرواہ نہیں ہوئی کہ سید انشاء کی اس ہتی یا گلی پر تنقید کرتے
کہ نواب موصوب کو "انجب" کہہ کر انھوں نے کس درجہ پست ذہنیت کا ثبوت پیش کیا۔ سید
انشاء نے یا تو عمداً اس کی پرواہ نہیں کی کہ جو تنقیدِ طبع وہ نواب پر فرما رہے ہیں وہ ان پر کس
حد تک صادق آتی ہے، یا تاریخ اور انساب سے بالکل نااہل تھے۔

لیکن انھوں نے نہ تو اس کے متعلق کوئی دلیل پیش کی اور نہ کسی نے اس کو پہچانا عبداللہ بن یحییٰ حجازی شخص تھے اور آپ کبھی حجاز سے باہر تشریف نہیں لے گئے۔ اور جنگی دوست "ظاہر ہے کہ عجیبی نام ہے، جب قاضی ابوصالح نے یہ دعویٰ پیش کیا تو علمائے نسب کی ایک جماعت نے اس پر اعتراض کیا اور چونکہ یہ دعویٰ بلا دلیل تھا اس لئے لوگوں نے انکار کیا اسباب انکار میں ایک سبب یہ بھی تھا کہ قاضی ابوصالح نصر بن عبدالرزاق نے جب اس نسبت کا دعویٰ کیا تو اپنا نسب یوں بیان کیا۔

"ابوصالح نصر بن عبدالرزاق بن شیخ عبدلثاق درجیلانی بن ابی صالح جنگی دوست بن موسیٰ بن عبداللہ بن یحییٰ بن محمد"

تمام علمائے انساب کا اتفاق ہے کہ جن عبداللہ کی طرف جنگی دوست

کی نسبت دیجاتی ہے وہ ابن محمد یحییٰ ہیں اور ان عبداللہ بن محمد نے جو "ابن الرزاق" کے نام سے مشہور ہیں کوئی اولاد نہیں چھوڑی بلکہ ان کے بھائی یحییٰ بن محمد کے اولاد ہوئی، نام کے اختلاف اور اولاد کے ساتھ انساب کے باعث لوگوں نے اس نسبت کا انکار کر دیا۔ انکار کی ایک وجہ یہ ہے کہ عبداللہ بن محمد رومیہ نے جن کی طرف جنگی دوست کی نسبت دیجاتی ہے سنہ ۲۵۷ھ اور بروایت صحیح سنہ ۲۶۷ھ میں وفات کی اور نضیع میں مدفون ہوئے۔ آپ کی عمر اس وقت بیس سال سے کم تھی اور آپ نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی جیسا کہ عمیری وغیرہ نے بیان کیا ہے

اور یہ معلوم ہے کہ حضرت عبدالقادر جیلانی کی ولادت ۳۴۴ھ میں ہوئی، اس لئے نسب نامہ
مستبعد معلوم ہوتا ہے۔ آخر میں علامہ واسطی مشہور نسباً بہ عمری کے حوالہ سے لکھتے ہیں۔

ولو ثبت لی بطرق صحیحہ ادعاء اور اگر صحیح طریقوں سے یہ ثابت ہو جائے

اشیخ عبدالقادر قدس سرہ کہ حضرت شیخ عبدالقادر اس نسبت کے

ہذا النسبہ لصدقتها لما مدعی ہیں تو ہم تصدیق کریں گے کیونکہ ہمارے

ثبت عندی من صدق نزدیک آپ کے حالات کی سچائی اور

حاله وعلوم مقام وکلایتہ بزرگی کا مرتبہ سچ ہے۔

مصنف "صحاح الاخبار" نے اعتراضات بالا کا مفصلہ ذیل جواب دیا ہے۔

(۱) یہ روایت کہ اس نسبت کے مدعی نہ تو حضرت عبدالقادر ہیں نہ آپ کے فرزند

مواتر ہے ابائیں ہمہ انکار محل نظر ہے کیونکہ ممکن ہے حضرت شیخ نے عبادت الہی اور

ریاضت قلب میں مستغرق ہونے کے باعث اس طرف توجہ نہ کی ہو اور یہ صوفی عارف

کی شان بھی نہیں کہ نسبی تذکرہ اور اس پر فخر کرے۔

(۲) دوسری روایت یہ ہے کہ اس نسبت کا دعویٰ آپ کے پوتے قاضی

ابوصالح بن ابی بکر عبدالرزاق نے کیا اس کا جواب اول تو یہ ہے کہ انھوں نے

دیکھا کہ ان کے والد و جد نے اپنی نسبت کو چھپایا یا ایسا نہ ہو یہ ضالیع ہو جائے۔

دوم یہ کہ وہ قاضی تھے اس لئے انھوں نے اپنی نسبی شرافت کا فخر یہ اعلان کیا

تاکہ اہل زمانہ کے نزدیک آپ کی شان بڑھے۔

اس سے زیادہ دلچسپ وہ نامہ و پیام ہے جو قاضی ابو صالح اور مشہور نسابہ ابن میمون کے درمیان ہوا قاضی ابو صالح نے ابن میمون کو لکھا تھا کہ وہ اپنے مشرہ کے اندر آل حسن میں ان کو بھی شامل کر لیں۔ ابن میمون نے مفصلہ ذیل جواب دیا۔

اما انت فخر فناء قاضیا و جہاں تک آپ کی ذات کا تعلق ہو آپ

اما ابوالعبد الرزاق فہو رجل قاضی ہیں آپ کے والد ماجد ایک صالح

فقیہہ صالح و اما جدك الشيخ فقیہ ہیں آپ کے جد بزرگوار شیخ عبد القادر

عبد القادر فہو شیخ صوفی پاکباز صوفی ہیں آپ ان سے دعا برکت کے

تقی یتبرن بہ و یطلب صالح طالب ہو جائے اور آپ کا لب جیسا کہ آپ

دعائہ و انما نسبه فکما انت نے بعض خطوں میں لکھا ہے "بشتری" ہے جو

اطلقت فی بعض کتب بشتری فارس میں آل ہرمز کی ایک شاخ "بشتری"

ینتھی البشتری بطن من اهل ارض فارس سے ملتا ہے پس اللہ کا خوف کیجئے اور ہاشمیت

فاتوا اللہ و دع الہاشمیہ لاہلہا کا دعویٰ ہاشمیوں کے لئے چھوڑ دیجئے۔

مصنف "صحاح الاخبار" اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ابن میمون نے یہ جواب

شیخ کی نسبت سے ناواقفیت کی بنا پر دیا۔

فیمن اتصالی بال بشتری من ممکن ہے آپ کا سلسلہ نسب اس کی طرف

جہۃ لامومۃ و کثیرا ما یکنی سے آل بشتری سے ملتا ہو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ

الرجل العلوی بنسبت امہ ایک علوی اپنے ماں کے نسب کی طرف خود

اذاکانت من بیت ریاستہ کو منسوب کرتا ہے اگر ماں صاحب حکومت

و تقدم وهذا مما لا یقدح اور ترقی یافتہ گھرانہ سے ہو اور اس سے مرد

فی نسب الرجل۔ کے نسب میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوتی

سید احمد علی الدین نحفی نے تو قطعی طور پر لکھ دیا کہ شیخ عبدالقادر کی ہاشمیت کے قائل

جاہل لوگ ہیں جو شیخ کی طریقت کے پیرو ہیں اور صوفیہ و فقہاء کے بعض وہ احمق جن کو

علم النسب سے واقفیت نہیں۔

نحفی چونکہ مستصحب شیعہ عالم تھے اس لئے ان کی یہ دریدہ وہمی خلافت توقع نہیں

عام نسابین نے اس باب میں بحث کر کے سکوت اختیار کیا ہے، رفاعی نے عمری کے حوالہ

سے واسطی کی یہ رائے لکھی ہے کہ شیخ عبدالقادر کے مقولات سے آپ کا دعویٰ ہاشمیت

ثابت ہو جائے تو ہم تسلیم کر لیں گے اور یہ ایک معقول بات ہے لیکن مجھے یہاں آپ کو

حسنی سید مانتے ہوئے یہ دکھانا ہے کہ بقول رفاعی آپ کا مادری سلسلہ نسب نجیبوں

سے ملتا ہے پھر بھی دنیا کسی طرح آپ کی سیادت و ہاشمیت، نہایت دشمنیت کو

نظر انداز نہیں کر سکتی۔

اسی طرح ادارہ (بنی ادریس حکمران مغرب) کا سلسلہ بھی جنہوں نے تقریباً ڈیڑھ سو

برس تک حکومت کی بونڈی ہی چلا، عباسیہ کے تیسرے خلیفہ ہادی (۱۶۹ھ تا ۱۷۵ھ)

کے زمانہ میں سید ادریس بن عبداللہ محض بن حسن ثنی بن حسن السبط نے بربروں کی مدد

سے مغرب میں ایک سلطنت قائم کی اور ۱۳۷ھ تک اس حکومت کا قیام رہا علامہ رفاعی

کھتے ہیں۔

و اما ادريس ابن عبد الله المحض اور ادريس بن عبداللہ محض سلطان مغرب
 المکنی بانی عبد اللہ ملک المغرب جن کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ وہ شخص
 وهو الذی فتح علی یدایہ المغرب میں جنہوں نے مغرب کو فتح کیا اور ادريس
 وعقبہ فی ولدہ ادريس نامی صرف ایک بیٹا چھوڑا جو ایک بربری
 وحدہ وهو لام ولد بربری لوندی کے بطن سے تھے ابھی یہ پیٹ
 توفي ابوه وهو حمل و ہی میں تھے کہ ان کے والد نے وفات کی
 وضعت المغاربة التاج اہل مغرب نے ان کی والدہ کے شکم (مبارک)
 علی بطن امه وهو اول پرتاج رکھا اور اسلامی دنیا کے یہ پہلے
 ملک قلہ الملك حملا بادشاہ میں جنہوں نے ولادت سے پہلے

فی الاسلام حکومت پائی۔

اگر سیاسی نزاکتوں پر ذرا غور کیا جائے تو پتہ چل جاوے گا کہ خاندان رسالت کی آپ
 شاخ یعنی ادارہ کو جاہ و جلال نصیب ہوا تو صرف اس لئے کہ یہ بربری لوندی کے بطن
 سے تھے ورنہ عباسیہ تو ان کے خون کے پیسے تھے اور ظلم و جور ہی کی بنا پر ادیس مدینہ
 سے بھاگ کر مغرب پہنچے بربریوں نے ساتھ دیا کیوں؟ ظاہر ہے کہ بربریوں نے دیکھا
 ہوگا کہ ادیس آل رسول ہیں اور ان کی بیوی بربری قوم کی اس لئے ادیس کے ساتھ
 ان کو قدرتی طور پر ہمدردی ہوئی ہوگی اور اس ہمدردی کی غایت کا اندازہ صرف اس

واقعہ سے ہوتا ہے کہ بربر یہ کے بطن سے ابھی اور لیں ثانی پیدا نہ ہوئے تھے کہ بربریوں نے سکم ماور پرتاج رکھ ان کی تاجپوشی کا جشن منا ڈالا، تاریخ اسلام نے آج تک ایسی نظر نہیں پیش کی۔ اگر اور لیں ثانی کسی علویہ یا عربی خاتون کے بطن سے ہوتے تو ظاہر ہے کہ اور لیں اول کی وفات کے بعد بربری خود اپنی حکومت قائم کر لیتے اور ان کو اس جنین مسود کے ساتھ جس کے متعلق ابھی یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ مرد ہے یا عورت کوئی خاص ہمدردی نہ ہوتی، خاندان عباسیہ میں بھی ہم کو ایسی ہی ایک سیاسی فضا نظر آتی ہے۔ ہارون رشید کے بعد امین اور ماموں کی معرکہ آریاں تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں امین زبیدہ ہاشمیہ کے بطن سے تھے اور ماموں خیزراں جاریہ (بونڈمی) کے بطن سے تمام ہاشمیوں اور اکثر قریشیوں کو امین سے ہمدردی تھی ماموں کو اکثر رشید نے بھی ذلیل کیا اور زبیدہ نے بھی۔ ماموں اور زبیدہ کا ایک نہایت دلچسپ واقعہ تاریخ میں پایا جاتا ہے امین احمد رازی لکھتے ہیں۔

گوئید کہ ماموں روزے نزد خاتون رفت و اور اول تنگ یافت گفت
 اے ماور بہر فرزند خویش محمد امین دل تنگ ہستی کہ اور ابشتند گفت نہ لیکن
 از کردہ خود پشیمانم گفت چه کردہ گفت اگر گویم دل تنگ شوی ماموں گفت
 بگوے گفت روزے با پرت شطرنج می با ختم پرت بہر دمرا گفت عیال
 شود گرد قصر طواف کن و دوران الحاح نمود ناچار چہاں کردم پس دیگر بار
 با او شطرنج با ختم و بہر دم گفتم بہ مطبخ زد و بہ جاریہ خیزراں کہ آنجاست جماع

کن دخیزراں کینز کے قلع منظر بودہ پدرت ہر خیزراری کرد سوسے نہشت
دچنداں امحاح کردم کہ با او کردو تو بہ وجود آمدی در سید بہ من پس
من انچہ رسید۔

مستورہ بالا روایت سے مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ خلیفہ مامون الرشید ایک ایرانی
لوٹمی خیزراں کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، مامون اور امین کے درمیان معرکہ
آرائی ہوئی تو ایرانیوں نے ماموں کا ساتھ دیا اس لئے سیاسی انقلابات کا مطالعہ کرنے
والا کہہ سکتا ہے کہ ماموں کو فتح و نصرت جاریہ ہی کے بطن سے پیدا ہونے کے صدقہ
میں میرائی ورنہ کون کہہ سکتا ہے کہ امین جو ماں اور باپ دونوں طرف سے ہاشمی تھے
وہ شکست کھا کر مارے جاتے اور ماموں اسلامی دنیا کے عظیم الشان خلیفہ ہو جاتے،
ایرانیوں کے محض اس بنا پر ساتھ دیا کہ ماموں کے جسم میں ماں کی طرف سے ایرانی خون
شامل ہے ماموں کو دنیا نے جس احترام سے دیکھا اس کی ایک نظیر یہ ہے کہ انکی صاحبزادی
ام الفضل سے حضرت امام علی الرضانی نے شادی کی۔

لہ ہفت اقلیم (قلمی نسخہ پٹنہ لاہری) کے مصنف نے اسی سلسلہ میں رشید و ماموں کے سوال
و جواب کا بھی نہایت پر لطف واقعہ لکھا ہے رشید نے غصہ میں ماموں کو ایک دن جسرا مزاج
دولد الزانیہ) کہدیا، ماموں نے برجستہ تلیح قرانی سے کام لیا اور کہا الفلانیۃ لاینکھا الاذان
او مشرک مطلب یہ ہے کہ میری والدہ آپ کی اہلیہ ہیں اگر وہ زانیہ ہیں تو آپ خود بھی
زانی اور مشرک ہیں۔

اب آئیے ذرا ائمہ معصومین کے شجرات پر غور کریں دنیا جانتی ہے کہ سادات کرام حضرت امام حسن و حسین کی اولاد سے دنیا میں پھیلے، علامہ شیخ مفید امام حسن کی اولاد کے متعلق لکھتے ہیں۔

زید بن حسن ام الحسن اور ام محسن کی ماں کا نام بشیر بنت ابی مسعود بن عقبہ بن عمرو بن ثعلبہ خزرجیہ ہے، حسن بن حسن کی والدہ کا نام خولہ بنت منظور الفراریہ ہے، عمرو بن حسن، قاسم و عبداللہ یہ تینوں حضرات لونڈی کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، عبدالرحمن بن حسن لونڈی سے تھے، وحسن بن حسن لقب بہ اشرم، طلحہ بن حسن اور فاطمہ بنت حسن تینوں اولاد ام اسمت بنت طلحہ بن عبداللہ ترمی سے پیدا ہوئیں ام عبداللہ، فاطمہ ام سلمہ رقیہ مختلف ماؤں سے پیدا ہوئیں۔

عمرو، قاسم، عبداللہ اور عبدالرحمن (جو لونڈیوں کے بطن سے تھے) کی اولاد کے حالات صحاح الاخبار میں نہیں ملتے لیکن خیر ہی کیا کم ہے کہ حضرت حسن کی اولاد بھی لونڈیوں کے بطن سے ہوئی۔

حضرت حسین کی تمام اولاد منکوحہ بیویوں سے تھی صرف حضرت امام زین العابدین جاریہ کے بطن سے تھے، علامہ شیخ مفید لکھتے ہیں۔

امہ شاہ زنان بنت یزدجر بن	آپ کی والدہ شاہ زنان یزدجر بن شہریہ
شہر یار بن کسرے و یقال ان	بن کسرے کی صاحبزادی ہیں اور کہا جاتا ہے
اسمہا کان شہر بانویہ و کان	کہ آپ کا نام شہر بانو تھا حضرت امیر المومنین

امیر المؤمنین ولی حرث بن زین العابدین
 جابر الحنفی جانا من المشرق
 فبعث الیہ بنتی یزدجرا بن
 شہر یار بن کسری فحل ابنہ
 حسین شاہ زنان منہا فاولدھا
 زین العابدین و فحل الاخری
 محمد ابن ابی بکر فولدت
 لہ القاسم ابن محمد بن ابی
 بکر فہما ابن خالۃ^۱
 زین العابدین پیدا ہوئے۔ دوسری لڑکی
 محمد بن ابی بکر کو بخشدی جن سے قاسم بن محمد
 بن ابی بکر پیدا ہوئے اور یہ دونوں خالہ
 زاد بھائی ہیں۔

شیخ مفید کی روایت لفظ بہ لفظ علامہ رفاعی سے لے جاتی ہے، علی بن حسن الزواری
 امام زین العابدین کے متعلق لکھتے ہیں۔

مادرش ام ولد نام اوغرا الہ گویند نام او شاہ زنان بود دختر یزدجرد و غیر
 ازین نیز گفتہ اند۔^۲

لیکن روایات بالا کے بعض پہلوؤں غایبہ الہمہ میں مختلف نظر آتے ہیں مصنف لکھا ہے
 ابو القاسم زرخشری در کتاب بیع الابرار آوردہ کہ صحابہ در خلافت امیر المؤمنین
 عمر چوں بندیان فارس بہ مدینہ آوردندہ و دختر از نبات یزدجرد دوران

لہ الارشاد لے صحاح الاخبار لے کشف الغمہ

میاں بود امیر المؤمنین عمرؓ حکم کرد بفرود شدند اینہارا امیر المؤمنین علی
 کرم اللہ وجہہ گفت با اولاد ملوک معاملہ مانند سائر الناس بنا پد کرد پس
 قیمت ہر سہ دختر کردہ امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ گرفت یکے را بہ عبد اللہ
 بن عمرو داد و دیگرے را بہ سپر خود حسین و سیوے را بہ محمد بن ابی بکر از ان
 دختر کہ بہ عبد اللہ بن عمرو داد و نامش "گیہاں بانو" بود سالم بن عبد اللہ
 متولد شد و از ان کہ بہ امام حسینؑ بخشید نام او شہر بانو بود امام زین العابدین
 بہ جوہ آمد و از انکہ بہ محمد بن ابی بکر صدیق داد قاسم بن محمد تولد یافت۔

مصنف غایۃ الہمہ کے نزدیک یہ واقعہ عہد فاروقی میں ہو علامہ رفاعی اور شیخ
 مفید نے اس کو حضرت علی کے عہد خلافت کی طرف منسوب کیا ہے، حضرت زین العابدین
 ۳۳ھ میں پیدا ہوئے اور حضرت علی ۳۵ھ میں تخت خلافت پر بیٹھے اس لئے معلوم
 ہوتا ہے رفاعی و شیخ مفید کی روایات کا وہ حصہ جس سے اس واقعہ کا حضرت علیؑ کے عہد
 خلافت میں ہونا متنبط ہوتا ہے! نامعتبر ہے اس کے بعد غایۃ الہمہ کے مصنف تبصرہ
 کرتے ہیں۔

پیش ازیں اہل مدینہ سر پہ گرفتن (لوندی سے از دو اجی تعلقات رکھنا)
 را عیب می کردند چوں این سہ بزرگ از سراری بہ وجود آمدند و در فقہ و
 ورع فائق شدند مردم را ترغیب سراری پیدا شد

لہ غایۃ الہمہ مصنفہ محمد علیم سجائی

ہر چند شہر بانو شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں اس لئے عوام کہہ سکتے ہیں کہ لونڈی بننے کے بعد ان کے خاندانی اعزاز میں کوئی فرق نہیں آسکتا، لیکن مجھے دکھانا یہ ہے کہ حضرت حسین کی اولاد میں قریشی خون کے علاوہ دوسرا خون بھی شامل ہونا شروع ہوا اور یہی ”مخالا فخور“ قسم کے حضرات کا دل دکھانے کے لئے کیا کم ہے آگے دیکھتے تمام ائمہ معصومین انھیں زین العابدین کے خاندان سے تھے اس لئے جدا مجد کے خون کے ساتھ اگر غیر قریشی خون شامل ہو گیا ہے تو پھر تمام آئندہ نسلیں عام نظریہ نجاست کے مطابق مخلوط قرار پائیں گی کیونکہ کسی سید نے غیر برادری میں شادی کر لی ہو تو اس کی اولاد کو درخواہ اس کے بعد اس کی اولاد نے دوسرا خون شامل ہونے سے احتیاط کی ہو، عام مسلمان ذلیل نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پس آج شرافت کا مروجہ معیار حضرت امام زین العابدین اور آپ کی اولاد امجاد کے متعلق کیا فیصلہ کرتا ہے؟ لیکن میں یہاں آپ کو انجمن میں نہیں پڑنے دوں گا اور آگے دیکھئے کہ حضرت امام زین العابدین کی تقریباً تمام اولاد بہ استثناء حضرت امام باقر لونڈیوں کے بطن سے ہوئی علامہ رفاعی لکھتے ہیں:-

کان له خمسة عشر ولد ابو جعفر	آپ کے پندرہ اولاد تھی ابو جعفر محمد باقر
محمد الباقر امہ فاطمہ بنت الحسن	آپ کی والدہ فاطمہ بنت حسن بن علی بن ابی
ابن علی بن ابی طالب ابو محسن	طالب تھیں، اور ابو محسن زید شہید اور
زید الشہید و عمر لا شرف	عمر الاشراف ان لوگوں کی والدہ لونڈی تھیں
امہام ولد و عبد اللہ	عبد اللہ، حسن اور حسین یہ بھی لونڈی کے

والحسن والحسين ۱ محمد ام ولد بطن سے تھے، حسین اصغر، عبدالرحمن و
 والحسين ۲ الا صغر و عبدالرحمن سلیمان ان کی ماں بھی لونڈی تھیں غلیٰ اصغر
 وسلیمان لام ولد علی الا صغر اور یہ اپنے والد کے سب سے چھوٹے صاحبزادہ
 وكان اصغر ولد ابیہ و تھے اور خدیجہ لونڈی کے بطن سے پیدا
 خدیجہ ۱ محمد ام ولد محمد ہوئیں اور محمد اصغر ان کی والدہ بھی لونڈی
 الا صغر امہ ۲ ولد فاطمہ تھیں، اور فاطمہ، غلیہ اور ام کلثوم (یہ سب
 وغلیہ و ام کلثوم حضرت امام زین العابدین کی صاحبزادیاں
 تھیں)

علامہ رفاعی نے آخری تینوں صاحبزادیوں کی والدہ کا تذکرہ نہیں کیا لیکن شیخ
 مفید نے لکھا ہے۔

و فاطمہ و علیہ و ام کلثوم اور فاطمہ، غلیہ اور ام کلثوم کی مائیں
 و ام کلثوم ۲ ولد لونڈی تھیں۔

یہاں پر ایک مسئلہ اور قابل غور ہے حضرت ابو جعفر امام باقر کی والدہ ہاشمیہ تھیں
 اس لئے نسابین نے ان کے متعلق نہایت فخریہ جملے لکھے ہیں۔

فہو اول ہاشمی ولد من پس وہ پہلے ہاشمی ہیں جن کے ماں باپ
 ہاشم بن علوی من علویین و ذریں ہاشمی تھے اور پہلے علوی ہیں جنکے
 باپ بھی علوی تھے اور ماں بھی علویہ تھیں

آج نجیب الطرفین کا جو معیار قرار دیا جاتا ہے وہ ہماری تاریخی روایات سے بالکل مختلف ہے، ظاہر ہے کہ امام زین العابدین کی والدہ نہ قرشیہ تھیں نہ ہاشمیہ، وہ ایرانی تھیں آپ کے صاحبزادہ امام باقر کو (جن کی دادی بھی اصل تھیں) نجیب الطرفین بتایا جا رہا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں لیکن بحث یہ ہے کہ ہاں یہاں نجیب الطرفین تو ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے مادری یا پدری سلسلہ میں کسی دوسرے خون کی آمیزش نہ ہوئی ہو مثلاً زید ماں اور باپ دونوں طرف سے سید تھے انہوں نے غیر قوم کی کسی عورت سے نکاح کر لیا بکر پیدا ہوئے بکر نے ایک نجیب و شریف سیرانی سے بیاہ کیا ان سے اولاد پیدا ہوئی اب ہماری سوسائٹی ایسے خاندان کو نجیب الطرفین تو کیسا شریف بھی نہیں تسلیم کرتی ہندوؤں کی دیکھا دیکھی مسلمان بدترین قسم کی قومی سیہ کاری میں مبتلا ہو گئے اور کون اس سے انکار کر سکتا ہے کہ ان کی افتادگی دوسرا سنگی انہیں عجیب و غریب تخیلات کی پیداوار ہے۔

امام باقر کی والدہ تو ہاشمیہ تھیں لیکن خود امام باقر کی شادی بی بی ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر سے ہوئی یعنی حضرت صدیق اکبر کے پوتے کی صاحبزادی آپ کی زوجیت میں آئیں اور امام جعفر صادق پیدا ہوئے کون کہہ سکتا ہے کہ آپ کی ماں او باپ دونوں قریشی نہ تھے لیکن قابل غور یہ حقیقت بھی ہے کہ آپ کے نانا قاسم بن محمد کی والدہ ایرانی تھیں اور حضرت علی کا عطیہ جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا۔ اب یہاں خاندان رسالت میں مادری سلسلہ کے اندر دوسرا اختلاط ہوا حضرت امام جعفر صادق کے دادا

ذین العابدین) کی والدہ بھی ایرانی اور آپ کے نانا (قاسم بن محمد) کی والدہ بھی ایرانی یعنی دو پشت میں اختلاط ہوا، امام جعفر صادق کہا کرتے تھے۔

ولدنی الصدیق مرتین حضرت صدیق سے مجھے دوہرا نسلی علاقہ ہو
 یہ اس لئے کہ آپ کے نانا قاسم بن محمد بنی بکر تھے اور آپ کی نانی اسماء بنت
 عبد الرحمن بن ابی بکر تھیں اس لئے نانا اور نانی دونوں طرف سے آپ آل صدیق ہیں
 حضرات شیعہ امام جعفر صادق کے اس فخریہ جملہ "ولدنی الصدیق مرتین" پر غور کریں
 اور سوچیں کہ بقیہ ائمہ معصومین موسیٰ کاظم، علی رضا، تقی، تقی، عسکری، مہدی (علیہم السلام)
 تمام حضرات کے اندر امام جعفر کی وساطت سے حضرت صدیق اکبر کا خون جاری اور ساری
 ہے یا نہیں؟ اگر حضرت صدیق اہل بیت کے ذہن تھے تو آل صدیق سے ایسا گہرا ارتباط
 اور ازدواجی تعلقات کیا معنی رکھتے ہیں؟

امام باقر کے صاحبزادہ حضرت امام جعفر صادق تو ام فردہ بنت قاسم قریشیہ
 صدیقہ سے پیدا ہوئے تھے لیکن امام باقر کی اور اولاد بھی تھی جو لونڈیوں سے پیدا
 ہوئی تھی چنانچہ آپ کے صاحبزادہ و صاحبزادی علی وزینب لونڈیوں سے تھے اور
 آپ کی دوسری صاحبزادی ام سلمہ بھی لونڈی کے بطن سے پیدا ہوئی تھیں۔
 امام جعفر صادق کے بعد امامت آپ کے صاحبزادہ حضرت موسیٰ کاظم کو ملی۔ آپ
 کے بارہ میں علامہ رفاعی لکھتے ہیں۔

امہ حمیدۃ البوریہ اخت صالحہ آپ کی والدہ عمیدہ بربریہ ہمشیرہ صالح بربری

البربری و کانت تکتی ام ولد تھیں اور آپ کی کنیت ام ولد تھی۔

حسن الزواری لکھتے ہیں۔

مادرش ام ولد بود کہ اورا حمید و بربریہ می گفتند و غیر ازین نیز گفته اند
آپ کے دوسرے بھائیوں اور بہنوں کے متعلق شیخ منید فرماتے ہیں۔

وموسیٰ واسحق ومحمد لام ولد موسیٰ (الکاظم) اسحق اور محمد کی ماں ام ولد
والعباس وعلی وفاطمہ لامھات تھیں اور علی اسماء اور فاطمہ مختلف نوڈیوں
اولاد شتی (الارشاد) کے بطن سے تھیں

موسیٰ کاظم کو خدائے بہت کثیر الاولاد بنایا تھا اور آپ کی تمام اولاد نوڈیوں
ہی کے بطن سے وجود میں آئی چنانچہ علامہ رفاعی لکھتے ہیں۔

وکان لابی الحسن سبعة وثلاثون اور ابوالحسن (موسیٰ کاظم) کے ۳ بیٹے اور
ولداً ذکر او انثیٰ منہم الامام علی بیٹیاں ہوئیں ان میں علی بن موسیٰ رضا
ابن موسیٰ الرضا و ابراہیم الباقی ابراہیم عباس اور قاسم کی مائیں نوڈی
القاسم لامھات اولادہ (صحیح الخوارزمی) تھیں۔

آپ کے بقیہ صاحبزادوں اور صاحبزادیوں کے اسماء گرامی حسب ذیل ہیں۔
اسمعیل، جعفر، ہارون، حسن، احمد، محمد، حمزہ، عبداللہ، اسحق، عبید اللہ
زید، حسن، فضل، حسین، سلیمان، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ، رقیہ حلیمہ
ام ابن، رقیہ صغریٰ، کلثوم، ام جعفر، لبانہ، زینب، خدیجہ، علیہ، آمنہ

حسنى، ابراهيم، عائشہ، ام سلمہ، ميمونہ، ام كلثوم،

شیخ مفید اور علامہ رفاعی ان تمام حضرات کی ماں کو "اہمات اولاد" (دوڑیاں) بتاتے ہیں اکثر سادات کا سلسلہ نسب حضرت موسیٰ کاظم تک پہنچتا ہے، آج اپنے نام کے ساتھ کاظمی لکھنے والے غور کریں اور عہد حاضر کے وضعی معیار شرافت کو دیکھیں کیا ان کی غیرت اسے قبول کرتی ہے کہ اگر وہ کسی نامعلوم زمانہ سے ماں اور باپوں کی طرف سے کاظمی مشہور ہیں تو اپنے دوسرے بھائی کی اولاد کو (جن کی ماں بہن دیا مسلمانوں کے نیچے طبقات سے متعلق ہوں) مخلوط النسل اور حقیر سمجھیں؟

امام موسیٰ کاظم کے بعد امامت آپ کے صاحبزادہ حضرت امام ابوالمحسن علی بن موسیٰ الرضا کو ملی آپ کے متعلق علامہ رفاعی کا قول امام کاظم کے سلسلہ میں لکھا جا چکا محمد عظیم بھیکانی فضلی الہ آبادی لکھتے ہیں۔

مادروے کنیز است، بچنیں مادران باقی ائمہ نیز کنیز بودہ اند اور رضا

لہ علامہ رفاعی لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کاظم نے اپنے بعد چودہ بیٹے چھوڑے ان میں بارہ صاحبزادوں کی اولاد اقصائے عالم میں پھیلی، ان کے اسماء ہیں: علی رضا، ابراہیم، مرتضیٰ، محمد العابد، جعفر (ان کی اولاد کثیر ہے) زید النار، عبداللہ، عبید اللہ، حمزہ (ان کی اولاد درمیانی درجہ میں پھیلی) عباس، ہارون، اسمت اور اسمعیل (ان کی اولاد قلیل ہے) حضرت جعفر ابن کاظم کو اکیسویں اولاد ہوئی، آپ کی اولاد "رضویوں" (رضوی) کہلاتی ہے

(دیکھو صحاح الاخبار فی نسب السادہ الفاطمیۃ الاخیر)

را مادر پدرش (حمیدہ بربریہ) خریدہ بود، از اشرفان عجم و بہترین زنان
بودہ در فعل و دین و بہ اسامی بسیار موسوم است از اں جملہ، ازومی، و نجمہ
وسماں..... و در آخرش "برکتتم" قرار گرفتہ مولاتہ خود حمیدہ را بنایت
بزرگ می داشت و بہ حضورش گاہے نمی نشست.

علی بن حسن الزواری لکھتے ہیں کہ آپ کی والدہ ام ولد (نوذمی) تھیں اور خیزران
مرسیہ شقرائے نوبیہ اور ازومی وغیرہ اسمار سے موسوم تھیں۔

اسی طرح امام جعفر محمد بن علی موسی (محمد تقی) کی والدہ بروایت علی بن حسن
الزواری نوذمی تھیں اور آپ کا نام سکینہ مرسیہ یا خیزران تھا۔ صاحب "غایتہ الہمہ"
نے خیزران لکھا ہے، لیکن میر محمد باقر مجلسی اصفہانی فرماتے ہیں

مادرش ام ولد است و نام او سبکہ است در یحانہ و خیزران و مشورانت

نوبیہ است و بعضی گویند مرسیہ است از ملت ماریہ (قبطیہ) مادر ابراہیم

فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم

امام محمد تقی کے بعد آپ کے صاحبزادہ ابو الحسن علی ابن محمد بن الرضا معروف
بہ امام تقی امامت کی کرسی پر بیٹھے آپ کی والدہ کا نام سمانہ مغربیہ تھا اور یہ بھی
نوذمی تھیں اسی طرح امام ابی محمد حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی رضا جو امام حسن عسکری
کے نام سے مشہور ہیں، کی والدہ ام ولد تھیں اور آپ کا نام "سوسن" تھا باقر مجلسی سنبل

لہ غایتہ الہمہ فی ذکر الصحابۃ والائمہ لکشف الغمہ لکذا تذکرۃ الائمہ میر باقر مجلسی

اور غزالہ بتاتے ہیں آپ کے صاحبزادہ محمد بن عسکری (معروف بہ محمد ہمدی) تھے جن پر
اثنا عشریہ کے عقیدہ کے مطابق امامت ختم ہو جاتی ہے، بقول صاحب کشف الغمہ
آپ کی والدہ کا نام صیتل اور حکیمہ تھا آپ بھی لوندی تھیں میر باقر مجلسی لکھتے ہیں۔
ادرش ملیکہ دختر بشوعان فرزند قیصر دوم بود از نسل شمعون الصفا وحی حضرت
علی بلقب نرجس (نرگس) خاتون و بعضی گویند دختر زید علویہ۔
شیخ مفید فرماتے ہیں۔

وامہ ۱۵م ولد یقال لہا نرجس آپکی والدہ لوندی تھیں جنکو "نرگس" پکارا جاتا تھا
خواجہ معین الدین سجری حقی کا نسب حضرت موسیٰ کاظم تک پہنچتا ہے۔ وہی موسیٰ کاظم
جن کی والدہ حمیدہ بربریہ (لوندی) تھیں اور جن کے بعد بقیہ تمام ائمہ کی مائیں لوندیاں تھیں
امام علی رضا کی دادی لوندی تھیں آپ کی والدہ (ازومی یا خیزران مرسیہ) کو آپکی دادی
نے خریدا تھا۔

امام رضا کے صرف ایک صاحبزادہ محمد ثانی ہوئے محمد ثانی کے دو صاحبزادے علی ہادی
اور موسیٰ مہر قح ہوتے انھیں "مہر قح" کی اولاد میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیاراوشی
کاکی تھے امام علی رضا کی اولاد کے متعلق رفاعی لکھتے ہیں
و یقال لولدہ الرضیون آپ کی اولاد "رضوی" کہلاتی ہے۔

ہندوستان میں آج ہزاروں کی تعداد میں رضویہ موجود ہیں اور وہ امتیاز کیلئے اپنے
نام کے ساتھ "رضوی" لکھتے ہیں چشم ماروشن کوئی اعتراض نہیں لیکن کیا وہ ہندوستان
لہ تذکرۃ الائمہ

کے موجودہ نظریہ نجابت پر غور کریں گے؛ اور پھر کیا وہ اپنی برادری کے اندران خانہاں
برہادریوں پر ایک نگاہ ڈالنے کی فیاضانہ سعی کر سکتے ہیں جن کو ان کی ناعاقبت
اندیشیوں نے اپنی قومیت سے غصہ معطل کی طرح کاٹ کر الگ کر دیا ہے صرف اس جرم پر کہ
کسی زمانہ میں ان کے آباؤ اجداد نے غیر قوم کی عورتوں سے شادی کر لی تھی!

تزل کی خطرناک گھاؤں میں گھرے ہوئے ضعیف مسلمانوں! ان واقعات پر غور
کرو اس وجہ سے نہیں کہ تاریخ کے ان صفحات سے اپنے تجلیات نبی کا موازنہ کر کے خفت
محسوس کرو گے، بلکہ اس لئے کہ ناروا انتخاب صناعی کی بنا پر جو تم نے خود کو گوشت کا ایک
”مصنفہ“ بنا لیا ہے اس پر پشیمان ہو اور پھر کوشش کرو کہ تمہاری قوم کے اندر وہی شیرازہ
بندی وہی خلوص وہی اخوت ہو جائے جس کی قرآن مجید نے تعلیم دی ہے۔

واذکرو النعمۃ اللہ علیکم اذ کنتم

اعداء فآلف بین فلوبکم فاصبہم

بنعمتہ اخوانا (آل عمران) خداوندی کی بدولت بھائی بھائی ہو گئے

آج مسلمانوں کی حالت بالکل یہودیوں کی سی ہو گئی ہے جن کے متعلق تیرہ سو سال
قبل تحسبہم جمیعاً وقلوبہم شتی تم انکو متخیال کرتے ہو حالانکہ ان کے دل ایک دوسرے
سے جدا ہیں، کہا گیا تھا مسلمانوں کی قومیت آج اسی آشفنگی اور پریشان حالی میں ہے
انانیت اور خود پرستی نے ان کو منتشر کر دیا ہے، ان کے قلوب ایک دوسرے سے
پھرے ہوئے ہیں ایک کو دوسرے سے ہمدردی باقی نہیں رہی ہر شخص اپنے فضل

و خود می کے خط میں مبتلا ہے، علماء کا گروہ جو کبھی اپنے کردار اور روحانی قدس سے قوم کو
 پیام زندگی دیتا تھا خود طرح طرح کے روحانی امراض میں مبتلا ہے، نہ ان میں محبت ہے نہ
 خلق ہے نہ خشیت الہی ہے نہ تقویٰ ان کے اعمال آج سلف سے مختلف ہیں ان میں
 اب نہ کوئی سچا درد مند قوم پیدا ہوتا ہے نہ پاکباز رہبر دین ذوق تن آسانی اور جذبے
 کی حوصلہ پائیوں نے ان کو عام شہریوں سے بھی فروتر بنا دیا ہے۔ اب ان کی وہی مخلصیر
 جن میں جانے کے بعد کبھی صدا یاد آتا تھا جذبات اسفل کی صحیح آئینہ دار می کر رہی ہیں کیا
 ایسی قوم کی تباہی کسی سیاسی و نفسیاتی تحلیل کی محتاج ہے؟ آج خلافت بھی موجود ہے
 اور مسلم لیگ بھی، دینی تبلیغ کی بھی گرما گرمی ہے اور سیاسی تحریکوں کا جوش و خروش
 بھی لیکن کیا تھوڑی دیر کے لئے آپ اس مسئلہ پر غور کرنے کی زحمت گوارا کریں گے کہ
 ان تمام مذہبی و سیاسی جمعیتوں کے باوجود مسلمان قعر مذلت میں کیوں گرے جاتے ہیں؟
 یقیناً ہر محب وطن اور رہبر دین کی عظمت ہائے دل میں ہونی چاہئے اور ایک حد تک ہو
 لیکن پھر بھی میں یہ عرض کرنے پر مجبور ہوں کہ مسلمانوں کی قومیت کی تعمیر نہ تبلیغ کا فرس
 کے ذریعہ ہونی تھی اور نہ نیشنل پارٹی کے ذریعہ بلکہ افراد کی پاک سیرت، خلوص و رواداری
 خلق و محبت نے ہم کو دنیا کی تمام قوموں کے سامنے ایک قلیل عرصہ میں ممتاز بنا دیا تھا
 آج مذہبی یا سیاسی قیادت محض حصول جاہ اور طلب شہرت کے لئے کی جاتی ہے،
 آپ اپنی روحانی درد مندوں سے مجبور ہو کر عام جلسوں میں تقریریں نہیں کرتے بلکہ
 اپنی قوت خطابت اور آتش بیانیوں کی لوگوں سے داویلتے ہیں اور اس طور سے

گو یا ملک کے اکثر قایدین عام ازیں کہ وہ سیاسی رہنما ہوں یا دینی مبلغ اپنی خود غرضی اور اپنی عصبیت کی قربان گاہ پر بھینٹ چڑھاتے جاتے ہیں۔ کیا رہنمایان ملت اس پر غور کریں گے کہ زبان سے چشمہ بلاغت رواں کرنے سے زیادہ قوم کو آپ کے مخلصانہ اخلاق اور پاکبازانہ طریقہ زندگی کی ضرورت ہے۔ اور آپ کی زحمت لب کشائی سے کہیں زیادہ آپ کی خموش طرزِ فعاں قوم کو فائدہ پہنچا سکتی ہے

مسلمانوں کی پستی اضمحلال و انتشار کے کون سے اسباب ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو اس وقت بہت اہمیت رکھتا ہے، جہاں تک میں نے غور کیا ہے مسلمانوں کے قومی زوال کا سبب صرف ایک ہے، اگر ہمارے وطنی بزرگوں نے اپنی کوششیں اس طرف مبذول کیں تو ممکن ہے ہماری نشاۃ الثانیہ کا دور شروع ہو جائے۔ میرا خیال ہے صرف ”مغایرت“ نے مسلمانوں کا شیرازہ بکھیر دیا ہے، اور یہ مرض نسلی عصبیت سے پیدا ہوا ہے جس کو مٹانے کے لئے اسلام دنیا میں آیا اور پیغمبر اسلام کی پاک زندگی اور آپ کی وسعت ہمدردی نے اپنے قلیل زمانہ بعثت میں وہ کرد کھایا جو دنیا کے اندر انسانیت کا کوئی درد مند نہیں کر سکا شاید قدرت نے اسلام کے لئے سرزمین عرب کا انتخاب ہی اس لئے کیا تھا کہ وہاں نوع انسانی کے ساتھ مساوات و مواخات ناپید تھی اور نبی صلعم کو قریش میں مبعوث کیا تاکہ وہ عرب کے سب سے زیادہ مغزور قبیلہ کے اندر انسانیت کی محبت اور ورد پیدا کر کے دنیا کو اخوت کا پیام دیں۔

ماخذ

حاجی خلیفہ نے کثرت الننون میں انساب کی بہت سی کتابوں کے نام گنائے ہیں لیکن ان میں وہ کتب بھی شامل ہیں جو نسل و خاندان کے متعلق نہیں ہیں بلکہ مشاہیر علماء، محدثین و شعراء کے متعلق ان کے وطن اور پیشہ کی نسبتوں کے اعتبار سے بحث کرتی ہیں۔

المنزل :- ہشام مجربن سائب کلبی
متوفی ۲۰۲ھ

انہوں نے سب سے پہلے انساب پر کتاب لکھی اور اس فن کی تدوین کی ان کی پانچ تصنیفات ہیں :-

المنزل، جمہرہ، وجیز، فرید، ملوک، یہ بڑی ضخیم اور مفید کتاب ہو دس جلدوں میں لکھی گئی پھر بھی ناتمام ہی رہی۔
بنی حمیر اور ان کے بادشاہوں کے انساب کے متعلق ہے۔

یہ گویا شعراء کا تذکرہ ہے

حاجی خلیفہ کا بیان ہو دھو کتاب
عظیم فی هذا الفن تمامہ یکن

انساب الاشراف :- ابوالحسن احمد بن یحییٰ
ملاذری متوفی ۲۱۷ھ

انساب الحمیر و ملوکہا :- امام عبدالملک
ابن ہشام صاحب السیرۃ متوفی ۲۱۳ھ
انساب الشعراء :- ابو جعفر محمد بن جبیب
البغدادی متوفی ۲۲۵ھ

انساب السمعانی :- امام ابوسعید حافظ
عبدالکریم ابن محمد المروری الشافعی متوفی ۲۵۲ھ

فی ثمانی مجلدات لکنہ قلیل الوجود
 یہی وجہ ہے کہ مختلف زبانوں میں علماء
 نے اس کا خلاصہ کیا مشہور مستشرق ارگولیتھ
 نے مستحف بریطانیہ کے قدیم نسخہ سے نوٹ لیکر
 اس کتاب کا ایک نہایت پاکیزہ اور قابل
 قدر ایڈیشن مع مقدمہ شائع کیا، اسکا ایک
 نسخہ ندوۃ المصنفین (دہلی) میں ہے، کتاب
 کی ابتدا ان الفاظ سے ہوئی ہے،
 الحمد لله الذی فتح ابواب الرغائب
 وفتح اسباب المواہب زین الدنیا
 بتاعھا ثم زهد فیہا بانقطاعھا
 معلوم ہوتا ہے، انساب السعانی حاجی
 خلیفہ کی نظر سے نہیں گذری، کیونکہ انہوں
 نے اس کی تلخیصات کے ابتدائی الفاظ
 تو کشف الظنون میں نقل کئے ہیں لیکن
 خود انساب السعانی کی عبارت کا اقتباس
 درج نہیں کیا۔

اللباب :- عزالدین ابوالحسن علی بن محمد

ابن اثیر الجزری متوفی ۶۳۳ھ

یہ تین جلدوں میں انساب السمعانی کی
تلمیخ ہے۔ ابن خلکان کی رائے ہے
کہ اصل کتاب سے یہ خلاصہ زیادہ عمدہ ہے
ابن اثیر نے اس میں اضافہ بھی کیا ہے اور
سمعانی نے جن کا تذکرہ نہ کیا تھا، ان کے
حالات بھی قلم بند کئے، ۶۱۳ھ میں تمام ہوئی
یہ بھی انساب السمعانی کی تلمیخ ہے اور سیوطی
نے اپنی کتاب میں ان لوگوں کے تذکرے
نظر انداز کر دیئے جو غلط طور پر منسوب ہو گئے
ہیں اس کی ابتدا ان الفاظ سے ہوتی ہے
الحمد لله المنزلة عن الاشباہ،
یہ کتاب چھوٹی سی جلد میں ہے، ۸۶۳ھ
میں ختم ہوئی۔

یہ بھی انساب سمعانی کا خلاصہ ہے، اس
میں ان معلومات کا اضافہ کیا گیا ہے جو نہ
تو ابن اثیر کے یہاں ہیں اور نہ رشاطی کے
یہاں۔

لب اللباب :- عبدالرحمن سیوطی

الاکتساب :- قاضی قطب الدین محمد

بن محمد یحییٰ شافعی متوفی ۸۹۴ھ

النساب القریشی :- ابو عبد اللہ زبیر

بن بکار قرشی متوفی ۲۵۶ھ

اس کا ایک مختصر ابنی فید مورج بن عمرو

البصری النخوی متوفی ۲۵۹ھ نے مرتب کیا

اس کتاب میں ابن قدامہ کی التبین بھی

پائی جاتی ہے۔

النساب المحدثین :- حافظ محب الدین

محمد بن محمود ابن البخار البغدادی متوفی ۶۹۲ھ

محدثین کا تذکرہ ہے، اس موضوع پر

ابو الفضل محمد بن طاہر معروف بابن القسیر

نے بھی تالیف کی، پھر ان کے شاگرد

ابو موسیٰ محمد بن عمر صفہانی متوفی ۵۸۱ھ

نے اس کی ایک "ذیل" مرتب کی اور

استاد سے جو یہ حال ہوا تھا اس کا تذکرہ کیا،

پھر اس ذیل کی ایک "ذیل" الذیل

علی الذیل" کے نام سے حافظ محمد بن

محمد بن نقطہ حبلی بغدادی متوفی ۶۲۸ھ

نے مرتب کی

اس کے بعد حاجی خلیفہ نے محل طور پر قاضی مندب، ابن ہماندار ابن السید البطلیوسی

ابو سید بطلیوسی اور سعید بن عفر جو موطا امام مالک کے مشور شارحین گزرے ہیں، انساب میں بھی درک

رکھتے تھے، شاہ عبدالعزیز صاحب بستان المحدثین میں ابن عفر کے متعلق لکھتے ہیں کہ (بقیہ حاشیہ صفحہ آئندہ پر)

ابن اصبح کی کتب انساب کا تذکرہ کیا ہے، اور اس فن کی مشہور کتب آفتاب الازار،
بقیہ ذمی الہم، تاج الانساب، الجہرہ فی نسب النبی صلعم و اصحابہ العشرہ، دیوان النسب
شجرۃ الانساب، اکیلی التعریف بالانساب، عجالتہ المبتدی۔ المنصف النفس فی
نسب بنی ادریس، نہایتہ الادب کے نام گناے ہیں۔

اس سلسلہ میں مفصلہ ذیل کتابیں اور کتب انساب کا تذکرہ بھی بے محل نہیں جن کے
حالات کشف الظنون میں نہیں ملتے۔

علامہ ابن حزم نے ”جمہرۃ الانساب“ کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں عرب و بربر
قبائل کے انساب درج ہیں اور عربوں کی ان شاخوں کے متعلق جو مغرب میں ہیں خاص
خاص حوالے ہیں۔ ابن خلدون نے اسکی بڑی تعریف کی ہو ایچ بنز (H. Binz)
جو مقریزی کی ”تاریخ فاطمیہ“ کے مدون ہیں اس کا نام ”کتاب الجاہیر فی انساب المشاہیر“
بتائے ہیں اسکا ایک حصہ ”جمہرۃ النسب“ کے نام سے ٹینٹ اور ٹیل لائبریری میں موجود ہے۔
مقالہ ہذا کی ترتیب میں سب سے زیادہ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کیا گیا، چنانچہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) ان کو حدیث کے علاوہ تاریخ و انساب میں بھی حیرت انگیز طریقہ پر کمال عبور تھا اسی
طرح شاہ صاحب نے ابن عبدالبر قرطبی (صاحب الاستیعاب) کی کتاب جمہرۃ الانساب کا تذکرہ کیا ہے۔
علامہ ابن فرحون مدنی نے بھی بعض فقہائے مالکیہ ابن اصبح کی کتاب فی الانساب اور ابو مروان عبدالملک
بن حبیب قرطبی کی کتاب فی النسب کا ذکر کیا ہے (ملاحظہ ہوا لدیابح المذہب مطبوعہ مصر ص ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴

”تخیل نسب پر سیاسیات کا اثر“ والا عنوان محض کتب تاریخ کے مطالعہ کا نتیجہ ہے۔ یوں تو سلاطین دکن کے حالات میں زیادہ تر تاریخ فرشتہ سے مدد لی گئی ہو، لیکن عادل شاہیہ کے متعلق ”بساتین السلاطین“ مصنفہ محمد ابراہیم الزہیری (تلمی نسخہ ٹپنہ لاہوری) اور قطب شاہیہ کے تذکرہ میں ”تاریخ محمد قطب شاہ“ (تلمی نسخہ ٹپنہ لاہوری) سے بھی مدد ملی ہے۔ اسی طرح خلجیہ اور سید خاندان (دہلی) کے متعلق فرشتہ کے علاوہ ”سحر المواج“ مصنفہ محمد علی شاہ انصاری (تلمی نسخہ ٹپنہ لاہوری) اور منتخب التواریخ ہدایتی سے بھی معلومات حاصل ہوئے۔ غلویہ کا تذکرہ فرشتہ نے ضمنی طور پر برہان نظام شاہ کے سلسلہ میں کیا ہے۔ مقالہ ہذا کا یہ مواد یہیں ماخوذ ہے۔ صفویہ کے حالات بھی فرشتہ سے لئے گئے ہیں۔ ”عرفات العاشقین“ تلمی اور عدوی میں بھی شیخ صفی الدین اردبیلی کے ذیل میں صفویہ کا تذکرہ ملتا ہے، غلویہ کے حالات میں ”جام جم“ مرتبہ سید احمد خاں سے مدد ملی ہے۔

اہل بیت کے حالات یوں تو تاریخ کی مختلف کتابوں میں ملتے ہیں، امین رازی نے ”دہنت اعلیٰ“ میں اور سید نور الدین سید شریف حسینی مرعشی ثوستری نے ”مجالس المؤمنین“ (تلمی نسخہ ٹپنہ لاہوری) میں تفصیل کے ساتھ ائمہ معصومین کے حالات لکھے ہیں، اسی طرح ابن خلکان کی ”وفیات الاعیان“ (انگریزی ترجمہ ڈمی سلین ٹپنہ لاہوری) کے اندر بھی ائمہ معصومین کے حالات درج ہیں لیکن ان تمام کتابوں میں مادری سلسلہ نسب کا تذکرہ نہیں اس لئے باوجود ورق گردانی یہاں سے واقعات نہیں ملے۔ ائمہ معصومین اور اہل بیت اطہار کے مادری سلسلہ نسب کے متعلق جو حالات مرتب کئے گئے ہیں

وہ مفصلہ ذیل کتب سے ماخوذ ہیں۔

ترجمہ کشف الغمہ، اصل کتاب عربی زبان میں تھی اس کے مصنف ابو الحسن علی بن سعید فخر الدین غلبی بن ابی ازبلی ہیں، علی بن حسن الزواری نے فارسی میں اس کا ترجمہ کیا، (قلمی نسخہ ٹپنہ لاہری)

غایتہ الہمہ فی ذکر صحابہ و الائمہ: مصنفہ محمد علیم بھائی افضلی الہ آبادی بن شیخ محمد موسیٰ تذکرۃ الائمہ: میر محمد باقر مجلسی اصفہانی (قلمی نسخہ)

الارشاد: محمد بن نعمان معروف بہ شیخ مفید (قلمی نسخہ)

سابق الذکر تینوں کتابیں فارسی زبان میں ہیں، کشف الغمہ اور غایتہ الہمہ میں نہایت سنجیدہ مباحث ہیں، لیکن میر محمد باقر مجلسی چونکہ شیعہ عالم تھے اس لئے انہوں نے بیان میں اگر ایک طرف حقیقات سے کام لیا ہے تو اسی کے ساتھ فرقہ وارانہ عقیدت مندوں کی بھی مخلوط کر دی ہیں، چونکہ انہوں نے ائمہ معصومین کے سلسلہ میں ہر امام کے متعلق لکھا ہے کہ زبور میں آپ کا فلاں نام ہے، توریت میں فلاں نام ہے، انجیل میں فلاں لقب ہے آخری کتاب "الارشاد" عربی زبان میں ہے اور خوب ہے، ائمہ معصومین کی اولاد و انجاد کے حالات تفصیل سے اسی میں ملتے ہیں۔

مفصلہ بالا کتابیں ٹپنہ لاہری سے ملیں، حال میں اس فن کی نہایت مستند اور مکمل تصنیف دستیاب ہوئی اس کا نام "صحاح الاخبار فی نسب السادۃ الفاطمیۃ الاخیار" ہے اس کے مصنف ابو المعالی محمد سراج الدین الرفاعی مخزومی ہیں ۱۳۹۳ھ میں پیدا ہوئے

اور ۹۲ برس کی عمر میں بغداد کے اندر ۸۸۰ھ میں وفات پائی والد کی طرف سے آپ کا
سلسلہ نسب حضرت موسیٰ کاظم تک بنتی ہوتا ہے اسعدیہ نبت امیر عبدالرحمن مخزومی خالہی
(حاکم نجد) آپ کی والدہ تھیں۔ اس لئے آپ مخزومی بھی کہلاتے ہیں۔ اپنے زمانہ کے بڑے
عالم اجل اور عارف بالمشہور ہیں، آپ نے مختلف علم و فن کے متعلق کتابیں چھوڑی
ہیں جن میں مفصلہ ذیل تصنیفات قابل ذکر ہیں۔

البيان في تفسير القرآن تفسير سلاح المؤمن حدیث
النسخة الكبرى جلاء القلب المحزون تصوف

ان کے علاوہ آپ نے شعر و سخن اور رو و وظائف کے متعلق بھی مفید رسائل لکھے تھے۔
صحیح الاخبار سے آپ کی کثرت مطالعہ اوقات حافظہ، دقت نظر، اور سلامت طبع پر گہری
روشنی پڑتی ہے۔ آپ تقادفن نسابہ گزشتے ہیں اور اکثر ان مباحث کے متعلق جو نسابین کے درمیان
تنازع فیہ ہیں نہایت لطیف نکتہ بنجیاں کی ہیں جو نہ صرف تاریخی تحقیقات کے اعتبار سے قابل
قدر ہیں بلکہ معقولات کی روشنی میں بھی نہایت وسیع ہیں مثلاً ابن طباطبای اور اسکے شاگرد ابن
معیہ (سیمی نسابہ) نے سادات رفاعی پر (جو سنی المذہب تھے) اور جن میں مصنف بھی شامل ہے
جو سنی اعتراف کیا ہے اس کا نہایت معقول جواب دیا ہے، اسی طرح حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے
ہاشمی النسب ہونے کے متعلق نسابین کو اختلاف ہے، اس مسئلہ پر بھی مصنف نے نہایت عالمانہ
اور محققانہ بحثیں کی ہیں، کتاب کے نصف آخری حصہ میں سادات رفاعی کے حالات مندرج
ہیں اور نصف اول حصہ میں علوین، ائمہ معصومین، اور انکی اولاد ماجاد کا تفصیلی ذکر ہے۔

سائینات

زبان اُردو کے ارتقائی منازل

آج ہمیں اس اہم مسئلہ پر بحث کرنی ہے کہ آیا اُردو مسلمانوں کی زبان ہی یا عام ہندوستانیوں کی اور اس کی تخلیق و تدوین میں صرف اہل اسلام نے حصہ لیا ہے، یا براہِ ان و وطن نے بھی، مگر قبل اس کے کہ اصل موضوع پر روشنی ڈالی جائے، یہ بتا دینا ضروری ہے کہ کسی زبان کے وجود میں آنے کے اسباب و علل کیا ہیں؟ معمولی غور و فکر کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تجارت و حکومت، سیروسیاحت، نقل مکان، و مذہبی تحریک نے زبان کی تخلیق میں بڑی مدد دی ہے، چنانچہ سامی اور آریہ زبانوں کی مختلف شاخیں انہیں اسباب و علل کے ماتحت وجود میں آئیں۔

اب آئیے اُردو کے منازل ارتقاء پر غور کریں، یہ تو ظاہر ہے کہ اُردو نہ خالص سامی زبان ہے، نہ خالص اندو جرمانی (Indo Germanic) بلکہ سامی اور اندو جرمانی قوموں کے اختلاط و امتزاج سے اس کا وجود ہوا ہے، کیونکہ اس کے لغات و قواعد میں سامی لغات کے عناصر بھی پائے جاتے ہیں اور آریہ لغات کے بھی اب دیکھنا یہ ہے کہ اُردو زبان پر سامی اور آریہ لغات نے کیونکر اثر ڈالا؟ اس کے لئے کسی قدر تحقیق و کاوش غور و مطالعہ سے کام لینا ہوگا۔

آر دو زبان ہندوستانیوں اور اہل اسلام کے خلط و ربط سے وجود میں آئی۔ مذہب اسلام ایک ایسی سامی تحریک تھا، جس نے دنیا کے تمام شعبوں میں انقلاب عظیم پیدا کر دیا تھا چنانچہ مصر کا ایک ماہر لسانیات اسرائیل ولفسون لکھتا ہے۔

کانت الہجرتہ الاسلامیہ الی جزیرہ عرب سے باہر اسلام کا شیوع
خارج الجزیرہ آخر حادثہ سامی قوم کا وہ آخری واقعہ عظیم تھا، جو
عظیم وقع فی جزیرۃ العربیہ فاہتزت
لہ ارجاء العالم اہتز از غیفاو
صدرت عنہ تموجات فکریہ و
نفسیہ عظیمہ شملت اصقاع آسیا
وافریقہ واوربا و اثرت فی ہذا
البلاد تا اثرات ذات تا بحظیر
جعلت تاریخ البشری فی کل ہذا
النجحات نتیجہ اتجاہا جدیداً
جدید رجحان پیدا کر دیا۔

چونکہ اسلام کی تبلیغی زبان عربی تھی اس لئے سب سے پہلے ہمیں اس امر پر غور کرنا ہے، کہ عربی زبان سے ہندوستانی زبان کو کوئی علاقہ رہا یا نہیں؟ اس سلسلہ میں مفصلہ ذیل تاریخی شواہد پیش کئے جاسکتے ہیں،

لہ تاریخ اللغات السامیہ مطبوعہ مصر ص ۱۶۲

تجارت | بعثت اسلامیہ سے قبل ہندوستان کے ساتھ عربوں کے تجارتی تعلقات قائم تھے اور ساحل الہاب میں عرب تاجروں کی بود و باش تھی چنانچہ عربی اور ہندوستانی نسل کے اختلاط سے ایک قوم یہاں پائی جاتی ہے جس کو "موپلا" کہتے ہیں ان کی زبان "ملیالم" ہے۔

عرب اپنی حکومت سے قبل بھی یہاں قیام رکھتے تھے، اور مکہ میں ہنود کی بھی آمد و رفت تھی کیونکہ یہاں بہت بڑا صنم خانہ تھا، عربوں اور ہندوستانیوں کا پہلا ارتباط تجارتی اغراض اور عاشرت عقائد پر مبنی تھا۔ اس لئے انداز ہوتا ہے کہ عربی اور سنسکرت زبانیں بعثت اسلامیہ کے قبل مزوج ہو چکی تھیں۔

حکومت | اسلام عالم وجود میں آیا تو سب سے پہلے ہلب بن ابی صفر نے پہلی نصف صدی ہجری میں ہندوستان پر حملہ کیا اس زمانہ میں جتہ جتہ بہت سے لوگ مسلمان ہوئے عہد صحابہ ہی میں بہت سے ہندوستانی راجہ مسلمان ہو گئے تھے، چونکہ بت پرستی کے سلسلہ میں ان کی آمد و رفت تھی۔ اسی طرح بعثت اسلام کے وقت بھی آئے، اور دین اسلام قبول کیا پھر پہلی صدی ہجری کے اواخر میں حجاج بن یوسف نے اپنے داماد عماد الدین محمد بن قاسم کو سندھ کی فتح کے لئے روانہ کیا اس نے سندھ فتح کیا، محمد بن قاسم جب ولید بن عبدالملک کے حکم سے مارا گیا تو تمیم انصاری کی اولاد نے سندھ پر حکومت کی اس سلسلہ میں عرب کے بہت سے خاندان سندھ میں آ گئے یہی وجہ ہے کہ

لے تاریخ فرشتہ مقالہ ۸

سندھ نے بڑے بڑے صوفیاء اور محدثین پیدا کئے حضرت ابو جبار محدث اور شیخ ابو علی سنینی
اسی سرزمین کے زوہمال تھے، شیخ ابو علی، سندی حضرت بایزید بطامی کے عہد میں گزے ہیں
حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ میں شیخ صاحب سے "رفعا" کا درس لیتا تھا، اور شیخ صاحب
مجھ سے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ اسی بنا پر ڈاکٹر گلشن نے یہ تیاس پیش کیا ہے، کہ تصوف
اسلامیہ پر ہندوستانی یوگ کا اثر پڑا ہے۔

سیر و سیاحت یوں تو مسلمانوں میں بڑے بڑے سیاح گزرے ہیں جنہوں نے اپنے
حالات سفر قلم بند کئے، اصطلاح عالم کے جغرافی خصایص پر روشنی ڈالی، مسلم بن جمیل
جعفر بن احمد المروری ابن فضلان، ابن خردوبہ، جہانی، الاصطخری، ابن حوقل، یاقوت
حموی، البتیری، المقدسی، ادریسی وغیرہ کے جغرافی کار ناموں سے کون انکار کر سکتا ہے
لیکن جہاں تک ہندوستانی سیاحت کا تعلق ہے، اس سلسلہ میں سعودی، البیرونی اور
ابن بطوطہ نے واقع خدمات انجام دے، سعودی (چوتھی صدی) بغداد کا رہنے والا تھا
اس نے اپنے آواز شباب ہی میں اسلامی دنیا کا بڑا حصہ دیکھ ڈالا پہلے پہل وہ ہندستان
میں آیا اور مختلف ممالک کی سیر کی پھر دوبارہ آیا اور کچھ دنوں تک کباجہ اور دکن میں قیام
کیا۔ اس کے متعلق ایک فرانسیسی عالم ڈمی بویر لکھا ہے:-

وہ ہر اس چیز کی تعریف کرتا ہے، اور اس سے دلچسپی لیتا ہے، جو نوع انسانی

۱۰ نفحات الانس ص ۶۰

۱۱ نفحات الانس ص ۶۱

۲۶۵-۲۶۴ (Mystics of Islam) ص ۲۶۴-۲۶۵

سے متعلق ہے جہاں کہیں وہ جاتا ہے، آدمیوں سے مل کر وہ کچھ لکھتا ہے
 روزانہ زندگی اور مذہب کے معمولی امیال و عواطف اور فلسفہ کی ہوائی خیال
 آرائیاں اس کا مرکز توجہ نہیں اس کو اپنی استعداد کا اندازہ ہے اور آخری دم
 تک جبکہ وہ مصر میں پیری کے دن گزار رہا تھا، مطالعہ تاریخ کو وہ اپنی لیکن
 کا واحد ذریعہ اور اپنی روح کی دو اہتا ہے۔

البیرونی نہ صرف ایک سیاح اور جغرافی تھا بلکہ اس نے بہت دنوں تک
 ہندوستان میں قیام پذیر رہ کر سنسکرت زبان کی تعلیم حاصل کی، یہاں کی معاشرت مذہب
 شاعری و ادبیات، فلسفہ و حکمت، اوہام و خرافیات، ملک کی جغرافی و طبعی خصوصیات
 سے اپنی مشہور تصنیف "کتاب الہند" میں مختصراً بحث کی اس کے متعلق مولف تاریخ
 فلسفہ اسلام لکھتا ہے:-

"اس سے اس عہد کی خصوصیت کی وضاحت ہوتی ہے، گو کنڈی اور مسعودی
 کو فارابی اور ابن سینا کی بہ نسبت زیادہ استحقاق ہے کہ اس کے (بیرونی)
 اساتذہ میں مشمول ہوں، بیرونی کی نظر مطالعہ خاص طور پر ریاضی، ہیئت،
 جغرافیہ اور قومیات تک محدود تھی، اس کا مشاہدہ عمیق اور قوت تنقیدی عمدہ
 تھی، اپنی بہتری علمی مشکلات کے حل کرنے کے لئے اس کو فلسفہ کا بھی مرہون
 منت ہونا پڑا اور اس کے مسلسل اس پر بحیثیت ایک منظر تہذیب ہونے

کے، اپنی توجہ مبذول رکھی، بیرونی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے فطیہ غورثی
 افلاطونی فلسفہ، ہندوستانی حکمت اور بہت سے صوفیانہ نظریات میں جو ہم
 آہنگی پائی جاتی ہے، ان کو تعجب خیز شہرت دمی، جب وہ علوم یونان، عربوں
 اور ہندوستانیوں کے مساعی و اعمال کا موازنہ کرتا ہے، تو اس کا یونانی علوم
 کی برتری دکھانا اور بھی حیرت زما معلوم ہوتا ہے، وہ کہتا ہے، کہ ہندوستان
 نے دُرب کا کیا ذکر ہے، کوئی سقراط نہیں پیدا کیا، وہاں منطقیانہ طریقہ نے
 حکمت سے منالطہ کو دور نہیں کیا پھر بھی وہ انفرادی اعتبار سے بعض ہندوستانی
 فلاسفہ پر منصفانہ محاکمہ کرتا ہے، اور وہ آریہ بھٹ (متوطن غنیم آباد بہار) کے
 پیروں کے مفصلہ ذیل افکار پسندیدگی کے ساتھ نقل کرتا ہے، ہم لوگوں
 کے لئے ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، جو آفتاب کی شعاع میں منور
 ہیں جو چیزیں اس دائرہ سے خارج ہیں، گو ان کی وسعت بے پایاں ہو لیکن
 ہم ان کا استعمال نہیں کر سکتے چونکہ جہاں آفتاب کی شعاع نہیں پہنچتی، وہاں
 حواس کو ادراک نہیں ہو سکتا اور جن چیزوں کا حواس کو ادراک نہیں ہو سکتا
 ان کا ہمیں علم بھی نہیں ہو سکتا، اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ بیرونی کا فلسفہ
 کیا تھا؟ اس کے عقیدہ میں علم یقینی صرف محسوسات کے ذریعہ سے حاصل
 ہو سکتا ہے، جن کو منطقیانہ معلومات کے ساتھ وابستہ کر دیا جائے، وہ یہ
 اعتقاد رکھتا ہے کہ زندگی کی ضرورتوں کے لحاظ سے ہیں ایک فلسفہ عملی

کی ضرورت ہے، جس کے ذریعہ ہم دوست دشمن میں تمیز کر سکیں یقیناً اس کو
اس کا تصور بھی نہ ہوگا کہ اس نے وہ سب کچھ کہہ ڈالا جو اس موضوع پر کہا
جاسکتا تھا۔

ابن بطوطہ اس عہد میں داروہندوستان ہوا جب اردو اپنی نشاۃ کے دوسرے
دور میں تھی، یعنی افغانہ سریر آراء کے حکومت تھے، اور سنسکرت زبان جو عربی لغات
کے ساتھ مزوج ہو چکی تھی، بھاشا کی صورت میں فارسی کے ساتھ مخلوط ہو رہی تھی،
جس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ اس لئے ابن بطوطہ کی سیاحت اردو کی تاریخ کیلئے
کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن معرودی اور بیرونی کی تصنیفات نے ایک طرف تو اہل سلام
کو ہندوستانی ادبیات سے بہت کچھ آشنا کیا دوسری طرف عربی زبان میں سنسکرت
کے بہت سے لغات و الفاظ داخل ہو گئے، اسرائیل و فنسوں مصر کے ماہرسانیات
نے اپنی کتاب میں سامی زبانوں کی تاریخ سے بحث کرتے ہوئے ثابت کیا ہے کہ بابلی
و آشوری، آرامی و عبری زبانوں کو عربی سے خاص مائمت ہے، اور لغات سامیہ کا
ایک قاموس دیکر سامی زبانوں کے مشابہ الفاظ کو یکجا کر دیا ہو لیکن اس کے عربی اور سنسکرت
کے حلاقہ پر کوئی روشنی نہیں ڈالی گو یہ ایک متنازع فیہ مسلہ ہے کہ عربی و سنسکرت کے نحو و

۱۵ "ہسٹری آف فلاسفی ان اسلام" مولفہ ڈی بویریہ کتاب فرانسیسی زبان میں لکھی گئی تھی۔ نام مقبولیت
کے باعث ۱۹۳۲ء میں اس کا انگریزی ترجمہ لوزک اینڈ کمپنی (لنڈن) نے شائع کیا ۱۹۳۳ء میں اسکا
دوسرا ایڈیشن نکلا یہی جدید الشیوع نسخہ پیش نظر ہے، ایڈورڈ آر۔ جونس اسکے مترجم ہیں (ملاحظہ ہو ص ۱۲۶)

صرف میں کوئی ربط پایا جاتا ہے یا نہیں؟ اس کے متعلق مستشرقین کے مختلف خیالات ہیں چنانچہ ولفسون، سامی اور آریہ زبانوں کے تناسب پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

فبعضهم رجح ان جميع اللغات
ان میں بعض کا یہ رجحان ہوا کہ تمام
الساميتا واللغات الآرية كانت
سامی اور آریہ زبانیں کسی زمانہ میں
في عصر من العصور لغت وأحدة
ایک زبان تھیں۔

لیکن بعض باہرسانیات نے اس کا مذاق اڑایا۔ چنانچہ بروکلمان، اور نولدک نے اس نظریہ سے اختلاف کرتے ہوئے کہا،

فاذا كان هناك أصل مشترك كافيه
پس جب کوئی ایسی اصل تھی جو آریہ
فلا يكون ذلك الا قبل التاريخ
اور سامی زبانوں کے لئے، مشترک تھی
وما كان قبل التاريخ لا يدخل
تو یہ تاریخ کے قبل کا واقعہ ہوگا جو تاریخ
في حظيرة البحث عند علماء
کے قبل کی چیز ہے، وہ ماہرین سانیات کے
اللغات
نزدیک احاطہ بحث سے خارج ہے

پھر بھی مروج الذہب اور کتاب الہند کے صفحات کا جائزہ لیا جائے تو پتہ

لحد تاریخ اللغات السامية مطبوعہ مصر ص ۱۰۱، یہ کتاب ۱۹۲۹ء میں مصر کی ایک وسیع علمی مجلس "جذبة المترجمہ" والتالیف والنشر نے شائع کی ہے موضوع کے محتاط سے عربی زبان میں یہ پہلی کتاب ہے، اس میں بابلی آشوری، عبری و آرامی اور عربی زبانوں کی مکمل تاریخ ہے، ان زبانوں کے قدیم و جدید خطوط کے نقوش بھی پائے جاتے ہیں اس پر ایک تبصرہ لکھا جا رہا ہے۔

چل سکتا ہے کہ مسعودی اور بیرونی نے سنسکرت اور عربی کو کس طرح مخلوط کیا ہے۔
نقل مکان و مذہبی تحریک | غزنیہ اور افاغنه دہلی کے قبل ہی بعض قبائل
 عرب اور سادات ہندوستان میں آباد ہو گئے تھے، ان لوگوں کی زبان عربی تھی
 اس لئے اردو کے ارتقا میں پہلے عربی زبان کے عناصر شامل ہوئے، اس کے بعد
 فارسی زبان نے کئی سو برس تک اسی عربی اور بھاشا کے مخلوط مواد میں اپنا اثر ڈالا
 وہ عربی قبائل جو جزیرہ عرب سے ہجرت کر کے ایران میں آباد ہو گئے تھے، بتدریج
 ہندوستان میں آنے لگے، چنانچہ علامہ سراج الدین رفاعی حضرت عمر الاطراف ابن حضرت
 علیؑ کے اعقاب کے متعلق لکھتے ہیں۔

ولعمر الاطراف هذا ذیل بلخ و اوران حضرت عمر الاطراف کی اولاد، بلخ
 حران و واسط و الیمین طبرستان حران، واسط، یمین، طبرستان، ہندوستان
 و اہند و ملتان و السند اور سندھ میں پائی جاتی ہے۔

اسی طرح حضرت امام حسن کے پوتے ابراہیم الغمر کے متعلق لکھتے ہیں کہ آپ کے
 دو بیٹے ہوئے ان میں ایک کا نام حسن الشیخ تھا، دوسرے کا ابراہیم طباطبایہ حسن الشیخ
 کے اعقاب کا تذکرہ علامہ موصوفیوں کرتے ہیں۔

اما حسن الشیخ فاعقب من لیکن حسن الشیخ آپ کے ایک صاحبزادہ
 احسن و هو اعقب من حلین حسن سے اولاد ہوئی۔ انہوں نے دو
 ابی جعفر محمد و ابی القاسم علی لڑکے ابی جعفر محمد اور ابوالقاسم علی معروف

المعروف بابن معین دہلی ۱۷۱۱ء : ابن معین چھوڑے، معینہ ابوالقاسم کی انصاری
انصاریہ عرف بہا دھوڑیل ماں تھیں جن سے وہ مشہور ہوئے ان لوگوں
طویل بمصر والعراق ومنہم کی اولاد کثیر مصر اور عراق اور ان میں بعض
بدھلی من الہند ہندوستان کے شہر دہلی میں ہیں

نام قبائل عرب کے علاوہ بہت سے مشائخ آئے، جن کا مطمح نظر تبلیغ و ارشاد تھا
چنانچہ حضرت خواجہ معین الدین بخری (متوفی ۶۳۳ھ) خواجہ قطب الدین نختیاری کا کی
متوفی ۶۳۲ھ) خواجہ فرید الدین گنج شکر (متوفی ۶۷۶ھ) خواجہ نظام الدین خا لدی (متوفی ۶۲۵ھ)
وغیرہ نے ارتقائے اردو میں بڑی مدد دی، چونکہ قومی اصلاح اور روحانی بلاغ و ارشاد
کے سلسلہ میں عوام الناس کو آپ حضرات کے ساتھ گہری وابستگی تھی، خواجہ معین الدین
بخری، سلطان لٹمس کے عہد (۶۶۳ھ - ۶۶۳ھ) میں وارد ہندوستان ہوئے۔ خواجہ
قطب الدین قصبہ "اوش" سے تشریف لائے تھے، جو ماورالنہر کے علاقہ میں تھا۔ اسی
طرح شیخ فرید الدین قصبہ کہوٹوال سے جو بلتان کے علاقہ میں ہے، تشریف لائے، شیخ
نظام الدین اولیا کے والد احمد دانیال غزنوی سے ہندوستان میں آئے، دکن کے اسلامی

۱۵ صحاح الاخبار فی نسب السادۃ الفاطمیۃ الاخیار ص ۲۸ یہ کتاب نا در الوجود ہے اس کا ایک نسخہ میرے
پاس ہے جرمنی، اور انگلستان کے متشرقین نے اس سے بڑی دلچسپی کا اظہار کیا، جو چنانچہ انگریز مستشرق
سر امی ڈینیسن راس کی فرمائش پر کتاب کا مقدمہ لکھ رہا ہوں، ممکن ہے یہ کتاب علامہ بوصوف گوبیل
کی طرف سے شائع کرائیں جیسا کہ انہوں نے اپنے مکتوب گرامی میں ظاہر کیا ہے۔

سلاطین کے عہد میں بھی اولیاء کبار ہندوستان میں آئے، اگر ہر شاہی خاندان کے عہد کے بزرگوں کی ایک فہرست مرتب کی جائے، تو پتہ چلے گا کہ ایرانی شعرا کی طرح عراق، عرب و ایران کے صلحا و صوفیہ بھی ہندوستان میں کثرت کے ساتھ آئے اور ان کی ہیبت و رشاد نے عوام الناس کی زبان پر گہرا اثر ڈالا۔

سادات بلگرام جن میں ترمذی، رضوی، و صفراوی ہیں عراق و ایران سے آئے بلگرام میں سب سے پہلے خواجہ عماد الدین تشریف لائے اس کے بعد سید محمد صفری تشریف لائے جو حضرت زید شہید ابن حضرت امام زین العابدین کے اعتقاد میں ہے اور انھیں کے اخلاف گرامی سے یہ شہر علوم و معارف کا سرچشمہ بنا، خواجہ عماد الدین تو بلا واسطہ عرب سے تشریف لائے تھے لیکن سادات صفراوی عراق یا عجم سے آئے اسی طرح بعض خاندان ترمذ سے آئے، سادات رضوی کے جد امجد کمال الدین غزنینی تشریف لائے، خواجہ عماد الدین اور سید محمد صفری دونوں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مریدوں میں تھے۔

خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ابتدائے ساتویں صدی میں گزے ہیں اور صفیر مرحوم مولف تاریخ بلگرام سید محمد صفری کو آپ کا مرید بتاتے ہیں اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ سید محمد صفری کا خاندان اواخر ساتویں صدی میں ہندوستان میں آباد ہو گیا تھا، لیکن اس عہد کے تقریباً ڈیڑھ سو برس کے بعد علامہ رفاعی نے صحاح الاخبار لکھی، لیکن انھوں نے سادات بختیار کاکی

تاریخ بلگرام مولفہ سید فرزند احمد صفیر ج ۱ ص ۳۰۵

کو صرف عراق و حجاز تک محدود تبا یا ہے، چنانچہ عیسیٰ موم الاشبالی بن زید شہید کے صاحبزادوں زید، محمد، احمد، اور حسین کے متعلق لکھتے ہیں۔

ولھم عقب طویل و ذیل جلیل ان کی کثیر اولاد و اعتقاد گرامی عراق و
بالعراق و الحجاز حجاز میں پائے جاتے ہیں۔

سادات صفراوی (بلگرام) اپنا سلسلہ محمد بن عیسیٰ موم الاشبالی بن زید شہید تک
پہنچاتے ہیں تعجب ہے، رفاعی نے اس خاندان کے درود ہند کے متعلق کیوں نہ لکھا،
حالانکہ انھوں نے بعض ہندوستانی خاندانوں کے متعلق لکھا ہے جیسا کہ سطور بالا میں لکھا جا چکا
سید محمد صفری کے جد ششم سید ابو الفرح واسط کے رہنے والے تھے، اسی لئے سادات
صفراوی "واسطی" کہلاتے ہیں۔

الغرض سندھ کی عربی حکومت ٹٹنے کے بعد اکثر قبائل جو ہندوستان میں آئے
وہ بلا واسطہ عرب سے نہیں آئے تھے، بلکہ ایران سے آئے ان کی زبان فارسی تھی اس
طور سے ہندوستان کی مادری زبان میں جس میں عربی زبان کے بہت سے عناصر شامل
ہو چکے تھے، فارسی زبان مخلوط ہونے لگی، گو پہلی صدی ہجری کے اثر حکومت نے
ہندوستان کی سرزمین سے عربی زبان کے بہت سے ادیب جلیل و محدث ثقہ
پیدا کئے لیکن جب فارسی کا دور ہوا تو خود مسلمانوں نے بھی سنسکرت و بھاشا کی طرف
کافی توجہ کی اور ہندو میں تو فارسی کے ایسے ایسے بے مثل ادیب و شاعر پیدا ہوئے
کہ دنیا آج ان کے بلیغ افکار و طلاوت زبان پر پوروں سر و خستی ہے، اس کی تفصیل

آگے آتی ہے، الغرض ہندوستان میں فارسی زبان کی تاریخ کا آغاز عہد غزنویہ سے متعلق
 کریں تو گویا پانچویں صدی سے تیرھویں صدی تک فارسی زبان نے ہندوستان پر اپنا
 سکہ جمائے رکھا۔

عہد غلامان سے لے کر آوان لودمی کے درمیان خلجیہ، تغلق، سید وغیرہ نے حکومت
 کی ان تمام خاندانوں کے دور حکومت میں، سلطنت کی زبان فارسی تھی پھر بھی ہنود نے
 فارسی کی طرف ایسی توجہ نہیں کی، جیسا کہ عہد مغلیہ میں پایا جاتا ہے، مغلوں کی حکومت
 نے خود فارسی زبان کی تاریخ میں انقلاب پیدا کر دیا، ایران کے صفوی سلاطین شعر و
 ادب اور فنون لطیفہ کے بہت بڑے حامی تھے لیکن پھر بھی دربار مغل کا آوازہ جو دو
 سزا اور شہرہ ادب نوازی اس قدر عالمگیر ہوا کہ ایران سے ہزاروں شعراء اور ہندوستان
 ہوئے، عہد اکبری اس کے لئے ممتاز حیثیت رکھتا ہے محمد مقیم الہروی (مؤلف طبقات
 اکبری)، اور بدایونی (مؤلف منتخب التواریخ) نے تفصیل کے ساتھ سینکڑوں شعراء کے
 نام گنائے ہیں ابو الفضل نے بھی آئین اکبری میں بہت سے شعرا کا نام لکھا ہے، شیراز،
 کاشان، تبریز، اصفہان، لاهجان، مشہد کے سگفتہ بیان شعراء اور بار اکبری کی شمع فروزا
 بن گئے تھے اور ایرانی شعرا کی آمد کا یہ سلسلہ نہ صرف دہلی و لاہور تک محدود تھا بلکہ اودھ
 دکن اور بہار میں بھی کثرت سے ان کی آمد رہی، حکومت کے دفاتر، ایرانی شعرا کی آمد
 اور قبائل عرب کی ہجرت نے (جن کی زبان فارسی تھی) پنجاب، اودھ، دکن اور
 بہار پر گہرا اثر ڈالا، اور مقامی باشندوں میں فارسی زبان کا بہت پاکیزہ ذوق پیدا کر دیا

چنانچہ اس ضمن میں سب سے پہلے شاہی دربار کی طرف توجہ کیجئے، یوں تو ہر خاندان کے مسلمان بادشاہ کے عہد میں ہندوؤں نے دربار میں رسوخ حاصل کیا لیکن دربار اکبری نے جس فیاضی کے ساتھ دربار میں ہندوؤں کو جگہ دی اس کی مثال اس سے قبل نہیں ملتی۔

دربار اکبری کے ہندو ارباب مناصب | محمد مقیم ہردوی (مؤلف طبقات اکبری) کے صاحبزادہ اپنی تاریخ میں فرماتے ہیں۔

”چون تفصیل اسامی امرائے حضرت خلیفہ افاضل پناہ غلامی شیخ ابوالفضل در کتاب اکبرنامہ مرقوم قلم بدیع رقم گردانیدہ اند، وریں مختصر بہ ذکر اسامی امرار کبار اختصار یافتہ۔“

اس کے بعد حجتہ مفصلہ ذیل ہندو منصبداروں کے حالات لکھے ہیں یہ تعداد صرف ان امرار کی ہے، جو ”منصب انلی“ پر فائز تھے، چھوٹے چھوٹے منصبداروں کا حال اکبرنامہ میں پایا جاتا ہے۔

راجہ ٹوڈرل از طالبہ کھتری دنویندہ بود، و بوسیلہ مظفر خاں بہ مرتبہ وزارت

لے اس کتاب کا ایک قلمی نسخہ میرے پاس ہے، دوران مطالعہ میں اس کتاب کے مصنف کا نام کہیں نہیں ملا، دربار اکبری کے امرار کے سلسلہ میں مؤلف نے مشکوک طریقہ سے اپنا نام لکھا ہے، لیکن ہایوں کے سلسلہ میں انہوں نے صاف بتایا ہے کہ اس کتاب کے مؤلف کے والد کا نام محمد مقیم ہردوی ہے۔ ظاہر ہے کہ محمد مقیم ”طبقات اکبری“ کا مصنف ہے، اس لئے یہ کتاب ایک ایسے خاندان کے فرد نے لکھی ہے جو ایک مدت سے مغلوں کے دربار سے وابستہ تھا اس کے اندر اکبر تک خاندان تیموریہ کا مسلسل تذکرہ پایا جاتا ہے۔

رسیدہ مدت ہفتہ سال وزیر با استقلال و چار ہزار سوار داشت

راجہ رائے سنگھ کو بیکانیر اور ناگور کی حکومت اور چار ہزاری منصب ملا تھا رائے

سال کچھواہہ دو ہزاری رائے در کھل ہزار و پانصدی، اور راجہ بیر بر دو ہزاری امرا میں تھے، راجہ سرجن رنبھور میں تھا شاہی فوج نے قلعہ کا محاصرہ کیا تو اس نے اطمینان کی اور دربار کے دو ہزاری امیروں میں شامل ہو گیا راجہ روپ سی بیرا کی ہزار و پانصدی منصب رکھتا تھا جگت سنگھ و لد راجہ مان سنگھ ہزار و پانصدی امرا کے صف میں تھا۔

راجہ بہارہ مل حکومت مغلیہ کے آغاز ہی میں امرا کبار میں شامل تھا، راجہ بھگوان داس و لد راجہ بھارت مل کو جو راجہ مان سنگھ کے باپ تھے، پانچ ہزاری منصب ملا تھا اس خاندان کے ساتھ اکبر اور اس کی اولاد و احفاد کو خاص لگاؤ تھا یہی وجہ ہے کہ کئی پشت تک راجہ بھارت مل کے بیٹے پوتے اور پر پوتے دربار میں شامل رہے اور منصبداروں میں شامل تھے، ان پر حکومت کو کامل اعتماد تھا۔ مان سنگھ کو بہار و بنگال کی گورنری اور پانچ ہزاری منصب عطا ہوا تھا، راجہ گلن ناتھ پسر راجہ بہارہ مل اور راجہ اسکرن تین ہزاری امرا میں تھے، راجہ لونکرن بھی صف امرا میں داخل تھا، مادھو سنگھ برادر راجہ مان سنگھ دو ہزاری امیروں میں تھا، رام سنگھ و لد راجہ اسکرن سلک امرا میں تھا، اسی طرح رائے پتر داس کھتری قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اور درباری منشیوں میں تھا، اس کے بعد اس کو بلا دھٹھہ یا تہہ کی حکومت ملی اسی طرح رام داس کچھواہہ اکبر کے حاضر باش درباریوں میں تھا، مدنی رائے چوہان، اور رائے بھونج و لد رائے سرجن ہزاری امیروں میں تھے یہاں یہ بات

قابل ذکر ہے کہ جو امرا پانسو نوکر رکھتے تھے، ان پر "امارت" کا اطلاق ہوتا تھا لیکن
منصلہ بالا امرا کا درجہ "امارت" سے بڑا تھا۔

اب سوال یہ ہے کہ ان منصب داروں سے فارسی زبان کو کیا تعلق ہے؟ اس
کے لئے ہمیں عہد حاضر کے دایمان ریاست پر ایک نظر ڈالنی چاہئے، جن میں مشکل ہی سے
کوئی ایسا نکلے گا جو انگریزی زبان سے ناواقف ہو اور اکثر تو انگریزی زبان کے
ماہر ہیں اس لئے یہ ناممکن ہے کہ دربار مغلیہ میں ہندو منصبدار حاضر می دیتے ہوں، مگر
باوشاہ اور امرا کی زبان سے نا بلد ہوں، اس کے علاوہ ان میں اکثر وہ تھے، جن کو
دربار سے بلا واسطہ سروکار تھا، مثلاً راجہ بھارت مل کا خاندان، رام داس کچھواہہ،
راجہ لونگرن وغیرہ آخر الذکر کا لڑکا راکے منوہر تو فارسی زبان کا بڑا ادیب اور شاعر
تھا اور "بوسی" مخلص کرتا تھا۔

مسلمان اور سنسکرت و بھاشا | سنسکرت اور بھاشا کی تحصیل میں مسلمانوں نے بھی
بہت بڑا حصہ لیا، چنانچہ عہد غلاماں ہی سے اس زبان کے شاعر و ادیب، افسانہ نگار،
و لغوی پیدا ہونے لگے، خسرو دہلوی کی پہیلیاں اس کے ثبوت میں پیش کی جاسکتی ہے
فیضی اور بدایونی نے سنسکرت سے فارسی میں بہت سی کتابیں ترجمہ کیں اور اشکوہ نے
سنسکرت زبان کی کتابوں، اپنشدید وغیرہ کے ترجمہ پر کافی توجہ کی، اسی طرح عبدالرحیم
خانخاں تو بھاشا کا ایک مستند شاعر مانا جاتا ہے، چنانچہ معتمد خاں لکھا ہے۔

خانخاں در تقابلیت و استعداد تمام عیار دیکھائے روزگار بود و سود عربی، اتر کی

و فارسی و ہندی رواں داشت و بہ زبان فارسی و ہندی شعر نیکو گفتے لے

وہ سنسکرت زبان سے بھی واقف تھا چنانچہ ایک غریب برہمن نے اس کے دربار میں آ کر کہا کہ میں اور آپ ساڑھو ہیں آپ لطفت و مسرت سے بسر کریں اور میں پریشان حالی کا شکار رہوں! تو درباریوں نے سوال کیا کہ حضور یہ برہمن آپ کا ہمزلت کیوں کر ہوا، خانخاناں نے جواب دیا کہ ”بتیا“ اور ”سنتا“ دو بہنیں ہیں ”بتیا“ (مصیبت) اس کے عقد میں ہے، اور ”سنتا“ (فراغبالی) میری زوجیت میں، اس سے تپہ چلتا ہے کہ بھاشا کے الفاظ اس کے دماغ میں کس طرح حاضر ہا کرتے تھے۔

اسی طرح اکبر کا ایک منصبدار حسین خاں ”ٹکریہ“ (متوفی ۹۸۳ھ) تھا، ٹکریہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس نے اپنی حکومت لاہور کے زمانہ میں ہندوؤں کو حکم دیا تھا کہ کاندرھے کے نزدیک کرتے میں پیوند لگائیں ابن محمد تقسیم ہرودی لکھا ہے۔
و بہ زبان ہندی پیوند لگائی می گویند مشہور بہ ”ٹکریہ“ گشت^۱
چنانچہ دیہاتیوں کے پیرہن میں آج بھی یہ ٹکریہ پایا جاتا ہے۔

اسی طرح یوسف عادل خاں دکن کے عادل شاہی خاندان کے بانی کو ”سوانی“ کہا کرتے تھے، اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ ”ساوہ“ کا رہنے والا تھا اس لئے عوام کی زبان میں ”ساومی“ کے بجائے ”سوانی“ ہو گیا لیکن یہ قرین قیاس نہیں

لے اقبال نامہ جاگیر دقانع سال بستم لے کلمات الشعراء تذکرہ خانخاناں
لے تاریخ ابن محمد تقسیم ہرودی تذکرہ امرائے اکبری

صحیح یہ معلوم ہوتا ہے، کہ وہ حکام دکن میں سب سے زیادہ قومی حکمران تھا اس لئے اہل دکن اس کو ”سوائی“ ہندسہ کے اعتبار سے کہنے لگے، ابوالقاسم لکھتا ہے۔

”میان سلسلہ زبانان ہند بہ ”سوائی“ مشہور است چہ کہ سوائی بہ زبان ہندی چار

دیک رامی گویند چون عادل شاہ بہ اعتبار ولایت و شمشیر چار دیک بہ حکام

دکن زیادتی داشت بنا بر ادا بہ این لقب شہرت یافتہ“

آگے چل کر مولف مذکور لکھتا ہے کہ صحیح یہی ہے کہ ”سوائی“ ”ساوی“ کی تحریف ہے، مگر

میرے خیال میں ”ساوی“ کو سوائی کہنے کی کوئی معقول وجہ معلوم نہیں ہوئی اگر ”سوائی“

کو فرشتہ کی پہلی رائے (چار دیک) کے مطابق مانیں تو نتیجہ نکلتا ہے کہ کس طرح ہندی اور

فارسی کا میل جول ہو رہا تھا، فیروز شاہ بہمنی کے حرم میں ہر ملک و قوم کی عورتیں تھیں،

جنہیں راجپوت، بنگالی، گجراتی، تلنگلی، کنڑی، مرہٹی عورتیں بھی تھیں فرشتہ کہتا ہے،

درباں آہناہمی دانست

مرزا افضل سرخوش (عہد عالمگیری) نے مسلمانوں کی ہندی اور بھاشا کی معلومات

کے متعلق بہت سے واقعات درج کئے ہیں، ایک جگہ فرماتے ہیں۔

”بیراگی مردے است آزاد مشرب بہ نفاق فقر آشنائی دار و پیش فقیر مشتمی

گذرانند قصہ از کتب ہندی در زمین شاہنامہ بہ نظم راست بہ راست طرز در

آوردہ مطالب تصوف را توضیح نمودہ“

ملا دانا امیر خاں کی سرکار میں منشی تھے۔ ان کے متعلق مرزا صاحب رقم کرتے ہیں

در معنی ہندی تلاش بسیار داشت

اسی طرح عاقل دہلی کے بہت نیک نیت، حق شناس، رعیت پرور، اور سخی امیر تھے، انھوں نے منوہی مولانا روم کے طرز میں کتاب "مرقع تصنیف کی اور عارفانہ کلام پیش کیا، سرخوش کہتے ہیں۔

گل و بلبل، اوشعہ د پروانہ، قصہ پرمات، اوددہالت را بہ نظم در آورده

ملاشیدا کے ہم نشینوں میں پانی پت کے ایک شاعر تھے، انھوں نے رام و

سیتا کا قصہ نظم کیا تھا، اس کے متعلق مرزا سرخوش فرماتے ہیں۔

دیک بیت در تعریف عصمت سیتا گفته کہ جمع خوش خیالان پشت دست گذاشتند

ہیچکس قدرت ندارد کہ چنین بیت تواند گفت دایں یک بیت بر اعتقاد

سخنورال صاحب انصاف برابر یک بیت است (ص ۲۱۰)

وہ شعر یہ ہے

تنش را پیرہن عریاں ندیدم چو جان اندر تن و تن جاں ندیدہ

مرزا محمد علی تاجر جیسے نباض سخن نے پردوں اس پر سر و ہنا، یہی وجہ ہے کہ اس

ایک بیت کو اہل نظر نے ایک لاکھ بیت کے برابر تصور کیا۔

اس عہد کے ایک اور شاعر "نسبتی" تھا نیرمی تھے، یہ بھی بھاشا کے اچھے شاعر

ہوئے ہیں، مرزا صاحب فرماتے ہیں۔

بہ زبان ہندی نیز شعر گفتہ "نسبتی" در ان نخلص می کرد یعنی "ماہ" "نس" "زبان
ہند شب را گویند "بتی" آبرو یعنی ابرو کے شب "کہ ماہ است" (ص ۲۲۵)
اس عہد کے مسلمان ادیب و شعراء صرف زبان بھاشا سے دلچسپی لیتے تھے، بلکہ
ہندوستانی معاشرت و رسوم بھی ان کا موضوع سخن تھے، عہد بھاشا نگیری کا ایک شاعر "بتی"
کے متعلق لکھا ہے،

چناں مستانہ بر آتش نظر کرد کہ از بدستش آتش حذر کرد
جھاگیر شیر کے شکار کے لئے جاتا ہے، ایک شیر خزاں حملہ آور ہوتا ہے، اور اسکے
ایک ہندو منصبدار انوپ رائے کو دہلی میں لیا ہے، کٹکٹش شروع ہوتی ہے، اور وہ امیر
بڑی بہادری کے ساتھ شیر کے پنجے سے نکل آتا ہے، شیر مارا جاتا ہے اور جھاگیر اپنے امیر
کو "رائے سکھ دھن" کا خطاب دیتا ہے۔

عالمگیر کے ایک خط سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا لڑکا شہزادہ محمد معظم، بادشاہ کینڈمت
میں دو قسم کا آم پھینچتا ہے اور استدعا کرتا ہے کہ ان کا نام رکھا جائے بادشاہ ان میں
ایک کا نام "رستا بلاس" تجویز کرتے ہیں۔

مولانا غلام علی آزاد بلگرامی (بارہویں صدی) نے سرو آزاد میں بلگرام کے بہت
سے شعرائے بھاشا کا تذکرہ کیا ہے، اسی طرح اپنی موقر تصنیف "سحۃ المرجان میں چار مقالہ
نظامی عروضی اور حدائق السحر، رشید و طوطا سے استفادہ کرتے ہوئے انھوں نے

۱۰ اقبال نامہ وقائع سال پنجم ۱۰ رفات عالمگیری

لاہور کے ایک قدیم شاعر مسعود بن سعد بن سلمان کے ترجمہ میں لکھا ہے۔

دھو مثلی عارف باللسنة اور وہ میری طرح تین زبانوں کے ماہر ہیں اور
الثلاثة وصن المثلثة دواوین تینوں زبان عربی، فارسی اور بھاشا میں
العربی والفارسی والہندی ان کے دواوین ہیں اور عربی اور فارسی
وانا صاحب الیونین العربی میں میرے دو دیوان ہیں اور بھاشا میں
والفارسی و صالی فی الہندی دگر، میرا دیوان نہیں لیکن میں بھاشا کی
دیوان لکنی ماہر بالشعر الہندی شاعری اور اس کی بار مکیوں کا ماہر ہوں
ودقایقہ ورایع نظری فی اور میری نگاہ اس کی نرگس اور لالہ سے
نرحسبہ وشقایقہ لطف اندوز ہوتی ہے۔

اس سے پتہ چلا کہ مسعود بن سعد سلمان کی طرح آزاد بھی بھاشا کی شاعری میں
کس قدر یدِ طولیٰ رکھتے تھے اسی طرح انھوں نے اپنے نانا میر عبد الجلیل بلگرامی ^{۱۰۷۱}
^{۱۱۳۸} کے ترجمہ میں بھی لکھا ہے۔

عار بالسنۃ الاربعة من العربیہ چار زبانوں، عربی، فارسی، ترکی اور
والفارسیۃ والترکیۃ والہندیۃ بھاشا میں رواں دواں رہتے بڑی
تکلم باللسنۃ الاربعة فی عاۃ فصاحت کے ساتھ ان چاروں زبان
الطلاقة والنشاء فی کل منھا میں گفتگو فرماتے اور نہایت روانی سے
اشعاداً من نہایت الرشاقة ان میں اشعار موزوں کرتے۔
(بجۃ المرجان)

زبان فارسی کے ہندو ادیب | عہد مغلیہ نے بہت سے ہندو ادیب پیدا کئے، ہندو منصبداروں میں اکثر امرار فارسی زبان میں مہارت رکھتے تھے، اور وہ اپنی اولاد کو فارسی کی تعلیم دلایا کرتے تھے عہد اکبری کے بعد سلا بعد نسل یہ سلسلہ قائم رہا، چنانچہ عہد جاگیر میں فارسی زبان کا ایک بہت بڑا ہندو ادیب رائے منوہر بوسی تھا، ابن محمد مقیم ہرودی لکھتا ہے۔

رائے منوہر بن رائے لون کرن در خدمت شاہزادہ سلیم خط و سواد بہم رساندہ شعر
میگوید "بوسی" تخلص دارد

جاگیر فارسی ادب میں جو بلند مرتبہ رکھتا ہے، وہ اہل نظر سے پوشیدہ نہیں اس پر اسکے روز نامچہ (نرک جاگیر) کی ہر ہر سطر شاہد ہے، مرزا سرخوش نے اس کی عروض دانی کے متعلق ایک عجیب روایت درج کی ہے ایسے ماہر ادیب کی صحبت میں رائے منوہر ادب کے کس نکتہ در رمز سے ناواقف رہا ہوگا؟ عہد شاہجہانی میں ایک ہندو شاعر تھا جو "برہمن" تخلص کرتا تھا۔ مرزا سرخوش لکھتے ہیں۔

برہمن فضل خانی طبع درست داشت در ہندوان بسیار عنایت بودہ
سلیقہ انشا پردازسی ہم داشت

شاہجہاں نے حکم دیا کہ مشاعرہ ہو، برہمن نے یہ تازہ بیت کہا تھا پڑھ دیا۔
مراد لے است بہ کفر آشنا کہ چندیں بار بہ کعبہ بروم و باز شش برہمن آوردم

لہ تاریخ ابن محمد مقیم ہرودی لہ کلمات اشرا لہ کلمات اشرا ص ۲۱

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ برہمن کس پایہ کا شاعر تھا اور یہی نہیں بلکہ مرزا خوش کی روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ "برہمن" کے علاوہ فارسی کے اور بھی شعرائے ہنود تھے۔

عہد متاخرین میں بھی فارسی کے بہت بڑے بڑے ہندو ادیب و شاعر پیدا ہوئے ان میں بھگوانداس ہندی اور بندرا بن داس خوشگو بہت بلند درجہ رکھتے ہیں، یہ حضرات نہ صرف نکتہ سنج شاعر تھے، بلکہ معتبر تذکرہ نگار بھی تھے، ان لوگوں نے فارسی کے شعرائے متاخرین و معاصرین کے حالات و کلام سے بحث کی ہے "سفینہ ہندی" اور "تذکرہ خوشگو" کے قلمی نسخے پٹنہ اور ٹیل لاہری میں ہیں یہ کتابیں ہندو مسلمانوں کے روابط اور رجحانات پر کافی روشنی ڈالتی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ فارسی زبان ہندوؤں کے درمیان کس بلند معیار پر رائج تھی۔

خطاطی | میرے پاس عربی اور فارسی مخطوطات کا مختصر سا مجموعہ ہے، اس میں بعض کتابیں ہندو انشا پردازوں کی تصنیف ہیں، بعض ہندو خطاطوں کی نقل کی ہوئی ہیں تفصیل ملاحظہ ہو۔

ناورات الناقب | یہ کتاب فنِ بلاغت کے متعلق ہے، خط نستعلیق بنامیت ہی پاکیزہ اور جالب نظر ہے رائل سائز کے ۱۲۶ صفحات کو محیط ہے، عنوان سُرخ روشنائی سے لکھے ہوئے ہیں مصنف کا نام شیو پرودھان ہمارا جے گوپال سنگھ بہادر تخلص بہاؤت ہے اس کتاب پر کئی جگہ خود ہمارا جے صاحب بہادر کی خاص مہریں ثبت ہیں سرورق پر فرمانروائے اودھ واجد علی شاہ کی مہر بھی درج ہے، یہ کتاب سنہ ۱۲۹ھ میں لکھی گئی اور

۱۲۹۲ھ میں ہمارا جہ صاحب نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر شہر پارادوہ کی خدمت میں پیش کی
چنانچہ خود ہمارا جہ کے قلم سے کتاب کے شروع میں یہ عبارت ثبت ہے۔

”عرضہ داد اقل عباد، خانہ زاد اذلی اعتقاد، شیوہ پر وہان ہمارا جہ جے گو پال سنگھ

بہادر بالا دہ تارخ نیک دوم شہر ربیع الاول یوم عید الجموعہ“

ابتدا اور آخر میں یہ الفاظ بھی نظر آتے ہیں۔

”مصنفہ و محسورہ و گذرانید خانہ زاد موروثی“

اس کے بعد آپ کے نام کی فہر درج ہے، ہمارا جہ صاحب قوم کالیت سری باسٹب
سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا خاندان شاہان اودھ کے زمانہ میں اعیان و اشراف میں شمار
ہوتا تھا آپ کے والد کا نام ہینی پرشاد ہے، آپ شام سندر لال سرشار کے نواسہ ہیں،
ماترب کی یہ کتاب فارسی میں ہے انھوں نے صنائع و بدائع کے متعلق اس میں بہت سی
نقوش بنائے ہیں ساری صنعتوں کی مثال ہیں ایسے اشعار پیش کئے ہیں جن میں واجد علیشاہ
کی مدح ہے، یہ اشعار خود ماترب کی فکر کا نتیجہ ہیں اس لئے یہ کتاب اور بھی قابل قدر ہے
بلاغت کے متعلق اگلی کتابوں میں مقدمین کے کلام سے لوگوں نے مثالیں پیش کی تھیں
اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماترب بلاغت میں صرف ایک کاتب و ناقل کا درجہ نہیں
رکھتے تھے، بلکہ وہ اس فن کے مجتہد کہے جاسکتے ہیں پہلے صفحہ پر ہندو طرز کی ایک تصویر
اور گل کاریاں بھی پائی جاتی ہیں۔

اقبال نامہ جہانگیری | معتمد خاں نور الدین جہانگیر کا بخشی تھا۔ اس کی یہ تاریخ عہد

جہانگیری کے متعلق نہایت دلچسپ و معتبر ہے، اس پر ایک مکمل تبصرہ ”نگار“ میں ہو چکا ہے
اسی کا ایک قلمی نسخہ ۱۲۳۸ھ میں بمقام کلکتہ مرتب ہوا تھا اس کے آخر میں یہ عبارت
درج ہے۔

”برائے خاطر غرض از اندر رام بہ خط خام گنام رام سکے نڈت“

مجمع الصنائع | یہ کتاب بھی فن بلاغت میں ہے، ۱۲۳۸ھ اس کی تاریخ تصنیف ہے

فن بلاغت پر اس سے جامع کتاب میری نظر سے نہیں گذری، اس کے پہلے پر ایک مہر
ثبت ہے، کتابت نہایت عمدہ ہے اس کے آخری سطور یہ ہیں۔

اس نسخہ خجستہ آیام مسیٰ بمجمع الصنائع بغرہ ربیع الاول سنہ یکہزار و دو صدی و سی ہفت

بجری علی صاحبہما افضل الصلوٰۃ والسلام برائے خاطر شریف و طبع لطیف معین الجود

دعوت پرست لالہ صاحب قبلہ جناب لالہ بھوانی دین صاحب ساکن قصبہ بسکھاری

بہ خط اول الانام سالار بخش تجاوز اللہ عنہ سیاتہ بہ اختتام رسید“

شجرۃ الامانی | اس کے مصنف مرزا قتیل ہیں، یہ رسالہ قتیل نے بلاغت و معانی کے

متعلق لکھا ہے، اور سید امان علی کے نام سے معنون کیا اسی کا ایک قلمی نسخہ لالہ بھوانی دین

کے ہاتھ کا لکھا ہوا، میرے پیش نظر ہے اس کی آخری عبارت یہ ہے۔

”تمام شد نسخہ شجرۃ الامانی تصنیف مرزا محمد حسن قتیل کا تبہ و مالکہ اضعف العباد

بھوانی دین قوم کالیت متوطن قصبہ بسکھاری متعلقہ درگاہ کچھوچھ بتاریخ یازدہ

جمادی الثانی ۱۲۳۹ھ یک ہزار و دو صدی و دہ ہجری رقمی یافت“

رسالہ سنہ شمسیہ قمریہ | یہ کتاب شمسی و قمری سنہ کی تحقیقات کے متعلق ہے،

اس کے مصنف قاضی القضاة مولانا نجم الدین ہیں اس کا ایک قلمی نسخہ مخطوطہ ۲۳۸ھ لالہ بھوانی دین کے کتب خانہ میں تھا، یہ رسالہ خود لالہ صاحب نے نقل کرایا تھا اسی کے ساتھ دو رسائل اور ہیں ایک فلسفہ پر ہے، جو "زمان و مکان" کے مباحث سے متعلق ہے دوسرا ضوابط، وآئین عدالت کے متعلق ہے

ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر نہ صرف تخلیق زبان میں مدد دی بلکہ علوم و فنون کے جس شعبہ پر نظر ڈالے آپ کو تہ چلے گا کہ ہندوؤں نے اس میں ضرور حصہ لیا، شاعری اور صناعت سخن کو چھوڑیے، تصوف، موسیقی، مصوری، تعمیر سائے فنون میں ہندوستانی اثر پایا جاتا ہے تصوف | محدثاں نے جہانگیری کی فقیر دوستی کے سلسلہ میں ایک دلچسپ روایت لکھی ہے جلوس کے گیا رہیں سال بادشاہ اوجین گیا یہاں ایک ہندو سنیا سی کے حالات سنکر بادشاہ خود اس فقیر کے مٹھ پر پہنچا سنیا سی غلم و پیرانت میں کامل تھا علایت مادی کو یکسر ترک کر چکا تھا، عبادت و ریاضت کے سوا اس کو دنیا سے کوئی سروکار نہ تھا۔ آبادی سے دور اس کا صومعہ تھا فقیر نے بادشاہ کی پذیرائی کی اور تصوف اسلامیہ اور یوگ (ہندوستانی تصوف) کے اصول و مبادی میں تطبیق دے کر بیان کیا چنانچہ مورخ مذکور لکھتا ہے

"مصطلحات اہل اسلام را با طریق تصوف خود تطبیق دادہ بیان نمود صاحب این

مقام را "سرب باشی" میگویند یعنی تارک ہمہ"

لہ اقبال نامہ جہانگیری، دقائے سال، یازدہم

اس سے جہاں ہندو فقرا کی اسلامی تصوف سے واقفیت کا پتہ چلتا ہے وہاں دورِ مغل کے ابتدائی عہد میں مسلمان ادیبوں کی اس کاوش کا بھی حال معلوم ہوتا ہے جو وہ بھاشا کی اصطلاحات کے متعلق کرتے تھے۔

مصورمی اور بار اکبری کے مصوروں میں زیادہ تر تعداد ہندو ماہرین فن کی پائی جاتی ہے، ابو الفضل نے "آئین" میں ان کے نام گناے ہیں لیکن ان میں چار ادیبوں کو سب میں ممتاز بتایا ہے، میر سید علی تبریزی، خواجہ عبدالصمد شیریں قلم، دسونتھ اور بسا دن۔

دسونتھ ایک کمار کا لڑکا تھا اس نے اپنی ساری زندگی اس فن پر صرف کر دی اس کو اپنے مشغلہ سے عشق تھا، وہ دیواروں پر نقوش بنایا کرتا تھا ایک دن اعلیٰ حضرت (اکبر) کی نگاہ اس پر پڑی اس کی ذہانت آشکارا ہوئی، اور اعلیٰ حضرت نے خود اپنے ہاتھ سے اس کو خواجہ (عبدالصمد) کے حوالہ کیا، قلیل مدت میں وہ تمام مصوروں سے بڑھ گیا، اور اپنے زمانہ کا سب سے اول استاد ہوا آخر میں اس کو جنون لاحق ہو گیا، اُس نے خود کشی کر لی، وہ اس فن کے بہت سے شاہکار چھوڑ گیا ہے بسا دن ایک دوسرا مصور تھا، فنائے بعید، وضع نگاری، تقسیم الزمان، شبیہ طرازی، اور بہت سے شعبوں میں فائق ہو، یہاں تک کہ بہترے نقادان فن اس کو دسونتھ پر ترجیح دیتے ہیں ان کے علاوہ دربار اکبری میں اور تیرہ مصور تھے، جن میں بہ استثنائے فن سب ہندو تھے، ان کے نام یہ ہیں۔ کیشو، کندر، مادھو، جگن، ہمیش، کھیم کرن، تارا، سانولا، ہرنس، رام، ان لوگوں کے بہترے نقوش آج بھی موجود ہیں ای بی ہیول لکھتا ہے کہ،

و کٹوریہ البرٹ میوزیم (جنوب کینسلٹن) نے حال ہی میں "اکبر نامہ" کا ایک حصہ حاصل کیا ہے جس میں تقریباً ایک سو دس نقوش ہیں ان میں اکثر انھیں مصوروں کی نگارش قلم کا نتیجہ ہیں جن کو ابو الفضل دوسرے درجہ میں رکھتا ہے، لیکن ان میں بعض وہ بھی شامل ہیں جن پر بسا دن کا دستخط ہے، جس کو اکبر کے مشہور ترین صناعتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔

ای بی ہول نے اپنی کتاب میں اور ایک معرکہ الآرا تصویر درج کی ہے، اس میں جہانگیر کے محل کا پائیں منظر پیش کیا گیا ہے، ایک صحن ہے، اس میں مزدور کام کر رہے ہیں کوئی اینٹیں جوڑ رہا ہے، کوئی گلا وہ لئے جا رہا ہے۔ بہشتی پانی لار پے ہیں بعض لوگ سالہ تیار کر رہے ہیں، دو حبشی بھی ہیں۔ ایک عصا لئے کھڑا ہے، دوسرا جھکا ہوا ہے ایک ضعیف متبرک آدمی جو قرینہ سے شاہی خاندان کا فرد معلوم ہوتا ہے، جھکے ہوئے حبشی کے قدموں پر سر ڈالے ہوئے ہے، مولف مذکور کہتا ہے کہ غالباً اورنگ زیب محل میں شاہجہاں کو قید کر رہا ہے، اور مزدور آمد و رفت کی راہ مسدود کر رہے ہیں یہ تصویر اپنی جامعیت و تاثرات کے لحاظ سے بے نظیر ہے، اس کے نیچے "منوہر بندہ" کا دستخط ہے، ای بی ہول اس کو "منوہر بندہ" پڑھتے ہیں حالانکہ صاف منوہر لکھا ہوا ہے، یہ عہد اکبری کے بعد دربار مغل کا ہندو مصور تھا، چنانچہ تاثر کہتا ہے

بہ صنعت گر چہ آدمی بود قاد یقین نام منوہر بود ماہر

صاحب غیاث اللغات نے انکار کیا ہے، کہ اس نام کا کوئی نقاش ہندستان

۱۹۵-۱۹۴ (Indian Sculpture and painting) ص ۱۹۴-۱۹۵

میں نہیں گزرا لیکن یہ ہمارے لغوی کی لغویت ہے۔

اسی طرح امی بی ہپول کی کتاب میں امر سنگھ کے لڑکے سورج مل کی شبیہ ہوا اسکے چاروں طرف فارسی اشعار ہیں اور سُرخ و سنہری روشنائی سے باریک بلیں بنائی ہوئی ہیں۔ یہ نقش بھی ایک ہندو مصور "ناہنا" کی نگارش کا نتیجہ ہے۔

موسیقی | اسلامی موسیقی اور ہندوستانی موسیقی میں بنیادی اختلافات ہیں۔ یہ اختلاف نتیجہ ہے، قومی فرق و امتیاز، ملکی آب و ہوا، اور مقامی خصوصیات کا، چنانچہ فارسی (اسلامی) موسیقی میں بارہ پرے یا مقامات ہیں، ہندوستانی موسیقی میں سات، بائیسہ اسلامی ہند کے قبل اہل عرب ہندوستانی موسیقی سے واقف تھے۔ چنانچہ فرانسسی عالم جول رووانیت لکھتا ہے۔

كذلك هم لاشك عرفوا طرقيتا الهندو اسی طرح وہ اہل عرب اشراق م سے

والطريقا التي يتعملها الصينيون ہندوں کے طریقہ اور اس طرز سے جو اہل چین

منذ... سنہ قبل المیسح استعمال کرتے تھے بلاشک شبہ واقف تھے

اسی طرح مسودی ہندوستان کے ایک آلہ موسیقی کے متعلق لکھتا ہے

وللهند الكيلكله وهو وتر واحد يمد كیلک ہندوستان کا آلہ موسیقی ہے، اس میں ایک

على قوعه فيقوم العود والصنج سرے پر لگا ہوا تھا پس یہ بربط اور جھانج

اسی کو استاد اسکندر شلفون مصر کا ماہر موسیقی "کنکله" لکھتا ہے، مسودی کے بیان

۱۵ ملاحظہ ہو حاشیہ غیاث ص ۲۵۰ ۱۵ دائرۃ المعارف الموسیقیہ ج ۱ ص ۳۷ ۱۵ مردج الذهب

سے پتہ چلتا ہے کہ عرب نہ صرف ہندوستان کے آلات موسیقی سے واقف تھے، بلکہ اس نے جو لفظ "صنج" استعمال کیا ہے وہ ہندوستانی آلہ موسیقی "جھانج" کا عربی ہے جس طرح لفظ چین کی "ج" غزنی میں "ص" سے بدل گئی، اسی طرح "جھانج" کا "جھ" "ص" سے بدل گیا، ہندوستان کا مشہور لغوی علامہ غیاث الدین بھی صنج کو جھانج کا عربی بتاتا ہے خلیفہ ولید اول کے زمانہ میں ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم ہوئی، خود خلیفہ بہت بڑا گویا اور ماہر موسیقی تھا، اس نے بہت سی راگنیاں ایجاد کیں چنانچہ جو لہ روایت لکھا ہے۔

وكان الخليفة الوليد شاعرًا ملحنًا
مؤلفًا للموسيقى لها الحان كثيرة
يعرف على العود ويعرف صناعت
الايقاع
خلیفہ ولید شاعر اور مغنی تھا، فن موسیقی پر
اس نے کتاب لکھی اس کی بہت سی راگنیاں
ہیں وہ بربط نوازی اور موسیقی کے موازین
سے واقف تھا۔

اسی طرح ولید ابن یزید ثمانی کے زمانہ میں بھی موسیقی کو بہت بڑا فروغ تھا جب وہ تخت خلافت پہ بیٹھا تو اس نے یونس کاتب کو طلب کیا، یہ وہی یونس ہے جس نے ابن سرتج، ابن محرز اور غریض کے سلمے زائے تلمذتہ کیا اس نے راگنیوں کے متعلق ایک کتاب لکھی جو بعد میں موسیقی کی تمام کتابوں کا واحد ماخذ ہوئی..... ابو الفرج اصفہانی لکھا ہے۔

لہ دائرة المعارف الموسیقیہ ج ۱ ص

وله كتاب في الآغاني وملحنيها

كان المرجم الوحيد لاهل العصر

لم يسبقه الي مثله احد

گنے اور راگنیوں کے متعلق اس کی ایک کتاب

ہے جو اس زمانہ میں (اس فن کا) واحد ماخذ تھی

جس کی مثل ایک بھی نہیں ٹھیرتی۔

ولید ثمانی کے عہد میں بقول امیر علی موسیقی کا جنون پیدا ہو گیا تھا۔ اس لئے اندازہ

ہوتا ہے کہ ہندوستان کے ماہرین موسیقی بھی اس کے دربار میں ضرور باریاب ہوتے ہوئے

کیونکہ اس وقت حکومت سندھ امویہ دمشق کے زیر اثر تھی۔

دور امویہ کے بعد خلافت عباسی میں تبیین اسلام کو دنیا کی مختلف قوموں سے ملنے

جھلنے کا اتفاق ہوا اور اس لئے آرٹ کے تمام شعبوں میں مختلف عناصر شامل ہو گئے،

استاد جول رووانیت لکھتا ہے۔

وفي حكم العباسين اتسعت المملكة

الاسلامية وامتدت حدودها

وكان ذلك عصر الاجتهاد والنظر

العربيين على انه كان ايضا عصر

اختلط العرب فيه واحتكوا بالشعوب

المقهوره فكان لذلك تاثيرات

مختلفة على سائر الفنون

عباسیہ کی حکومت میں اسلامی سلطنت وسیع

ہوئی اور اس کے حدود دور دراز پھیل

گئے اور یہ عربوں کی بزرگی اور شوکت

کا زمانہ تھا، باوجود اس کے اس دور

میں عربوں کا اختلاط ہوا اور انہوں نے

مغلوب قوموں سے روایت کی پس اس

وجہ سے تمام فنون پر مختلف اثرات پڑی

اس سے پہلے چلتا ہو کہ ہندوستان کی اسلامی سلطنت کے قبل ہی سے عربی اور ہندوستانی موسیقی کا امتزاج یا اختلاط ہو چکا تھا، اس کے بعد ہندوستان کے مسلمان بادشاہوں نے موسیقی سے گہری دلچسپی لی، اسی بی بی ہول نے اپنی کتاب میں محمد تعلق کی محفلِ قصصِ موسیقی کی ایک تصویر اپنی کتاب میں درج کی ہے۔ بابر خود بڑا معنی تھا، اسمعیل عادل شاہ کے متعلق فرشتہ لکھا ہے۔

”در علم موسیقی و شعر علم ہمارت افراشتہ“

اسی طرح محمد علی خاں انصاری ابراہیم عادل شاہ کے متعلق لکھتے ہیں۔
 ”بہ نغمہ و علم موسیقی آل شغف داشتہ کہ باجماعت کلا دنت و صلت نمودہ
 ایں بار اخولیش و تبار خویش ساختہ“

ہندوستانی باد فروشوں (بھاٹ) نے اپنے فن کے ذریعہ ہندی اور فارسی کے امتزاج سے عجیب و غریب لٹریچر چھوڑا ہے، ہندوستان کے ان معنیوں کے بھی اُردو کی تخلیق میں بڑی مدد دی ہے۔

اُردو کا وجود صدیوں کی اسلامی حکومت، عربی و فارسی قبائل کی ہجرت اخلاق و معاشرت کی تقلید اور اختلاط نے عربی، فارسی اور بھاشا کے امتزاج سے ایک چوتھی زبان تیار کی جسے ہندوستانی کہتے یا اُردو، لفظ اُردو بذات خود دور ارتقا ہی کی

۱۷ (Indian Sculpture and painting)

۱۸ بحر المواج

۱۹ فرشتہ مقالہ سوم روضہ دوم

پیداوار ہے، یہ نہ عربی ہے نہ فارسی، اُردو جس قوم کی زبان کا لفظ ہے، وہ اسلامی مبلغ بنکر نہیں آئی تھی، بلکہ ملک گیری کی ہوس پجائیوں، اور استعماری دست درازیوں نے اس کو ہندوستان میں بھیجا، اس قوم کے داخلہ کے قبل مسلمانوں کی حکومت یہاں قائم ہو چکی تھی، ظاہر ہے کہ اگر مسلمان اشاعت دین کے سلسلہ میں ہندوستان میں آباد نہ ہوتے تو بھی مغلوں کا حملہ ہوتا اس صورت سے لفظ اُردو کا بھاشا میں داخل ہونا ضروری تھا، اس لئے نتیجہ نکلتا ہے کہ لفظ "اُردو" کٹکٹش حیات کا ایک اثر باقی ہے، لہذا اس کو صرف مسلمانوں کی لغات سے تعمیر کرنا صحیح نہیں۔

اُردو زبان میں جب شعر و ادب کا رواج ہوا تو پھر ہندوؤں نے اسی دعوتِ دل اور فراخِ وصلگی کے ساتھ اس میں بھی حصہ حصہ لینا شروع کیا جس طرح انھوں نے عربی اور فارسی میں حصہ لیا تھا، ادب اُردو کی تاریخ معروف و معتبر ہندو ادیبوں کے بدلے افکار سے مالا مال ہے، پنڈت دیانند کرسیم، پنڈت رتن ناتھ سرشار، لچھمی زراپن، شفیق (دکنی)، اور چکیت نے اُردو کی جو خدمتیں انجام دی ہیں ان کو زمانہ اپنی فراہم کاریوں کے باوجود صفحہ تاریخ سے محو نہیں کر سکتا۔

جن لوگوں نے سرشار کی "سیرکسار" اور شفیق کی "چنتان شعرا" کا مطالعہ کیا ہے وہ ہندوؤں کی اُردو زبان باندانی اور مذاق ادب کا صحیح اندازہ لگا سکتے ہیں "چنتان شعرا" گو فارسی زبان میں ہے، لیکن شعراے ریختہ کے حالات زندگی اور نمونہ کلام پر مشتمل ہے سیرکسار بیگمات اودھ کی زبان کا مرتع ہے، اور اس میں لطائف زبان کے متعلق ایسی

سحر کاریاں کی گئی ہیں کہ انسان پڑھنے کے بعد "بادۂ سر جوش" کے مزے لیتا ہے۔
 کتب خانہ حیدری آر وی میں "تذکرہ شعرائے ہنود" کے نام سے ایک مطبوعہ کتاب میں
 نے دیکھی تھی، یہ کتاب اب ٹپنہ کے ایک پروفیسر صاحب کے پاس ہے اس میں اردو کے
 سینکڑوں ہندو شعراء کے حالات و کلام درج ہیں، خود میرے پاس واسوخت کا ایک
 مجموعہ مسمی بہ "شعلہ جوالہ" ہے اس کا تاریخی نام "ضبط عشق" ہے جس سے ۱۹۲۸ء تک کتاب ہے
 اس میں چند ہندو شعراء کے بھی واسوخت درج ہیں اور ہر شاعر کے مختصر حالاتِ زندگی بھی ملتے ہیں
نمشی طوطا رام شایاں | شایاں کا خاندان فرمانروایان اودھ کے دربار سے وابستہ
 تھا شایاں کے دادا منسارام کو بخشی الملک کا خطاب ملا تھا، منسارام کے جد امجد تلسی رام کو
 نواب آصف الدولہ بہادر نے "رائے" کا خطاب اور زمرہ کی ایک انگوٹھی عطا کی تھی جس
 پر یہ خطاب کندہ تھا، پھر نواب سعادت علی خاں کے زمانہ میں آپ فوج کی بخشی گرمی
 کے عہدہ پر ممتاز ہوئے، شایاں سرری باسب کالت تھے،

رام سب طرح کیا دل کو تہوں نے جس دم رازِ الفت سے ہوئے نامِ خداجب محرم
 اور صورت کا نظر آیا پھر ان کا عالم پھر گئی شکل نظر دین حیراں کی قسم

طرفہ آہ دل سوزاں نے شرر باری کی

دہوم دوزخ میں ہے اس آگ کی چنگاری کی

پنڈت اجودھیا ناتھ نوالی | پنڈت جی دہلی کے رہنے والے اور جو دھ پور کی
 عدالت فوجداری میں ملازم تھے آپ غالب کے ہم عصر اور ہندوستان کے مشہور شاعر

مولانا امام بخش صہبائی کے شاگرد و رشید تھے، بلکہ پنڈت جی نے چھ سال کی عمر میں الف با کی ابتدا مولانا مرحوم ہی کی خدمت میں کی۔ آپ کا واسوخت فارسی میں ہے۔

اے جناب پیشہ بے نیت کہ نالان تو نیت زندہ نیت کہ چوں مرد و بزدان تو نیت
نیت خلتے کہ تہ خنجر بڑان تو نیت گردنے نیت کہ خویش تہ دامن تو نیت

زیر دامن تو خونے کہ شفقت می بالد

گل خورشید بود گو ز آفت می بالد

لالہ نبی بہرہمت | آپ کا وطن لکھنؤ تھا ہیں آپ پیدا ہوئے، آپ نشی میڈول

متخلص بہ راز کے شاگرد ہیں آپ کے بیان میں حد درجہ شگفتگی و حلالت پائی جاتی

ہے، منظر نگاری میں آپ کو کمال ہے فرماتے ہیں۔

چاندنی رات ہو اور طرفہ ساں طرفہ ہو رنگ صحن گلشن میں کچھا ایک جڑ او ہے پلنگ

میں میں معشوق کو اپنے لئے آغوش میں تنگ دونوں مدہوشی میں ہیں لکی نکلتی ہو امنگ

اس قدر کیفیت سے عشق میں مغرور ہوں میں

گاہ نزدیک ہوں اس بہت کے کبھی دور ہوں میں

عہد حاضر میں اردو کے بڑے بڑے شعراء و ادیب موجود ہیں، زلتی کئی اسپرو

اور فراق کو فوق شعری اور نقد ادب سے کس کو انکار ہو سکتا ہے۔ پریم چند نے اپنی

افسانہ نگاری سے اردو کی بہت اہم خدمتیں انجام دی ہیں۔

فلسفہ

عقے مجاز و حقیقت کے درجے

ہر انسانی زندگی میں ایک ایسا مرحلہ بھی ہوتا ہے، جہاں ہونچکر انسان اپنی سخت کوشیوں کے باوجود اپنے راز کی پردہ پوشی نہیں کر سکتا۔ وہ "وضع احتیاط" کو نباہنا چاہتا ہے لیکن اداؤں کی غمازیاں اُسے مجبور کرتی ہیں کہ وہ اس منزل پر آجائے۔

تا قبا سازیم پیراہن کجاست عاشق چاک گریب سائیم ما

لیکن سوال یہ ہے کہ انسانی زندگی میں یہ تغیر ہوتا ہی کیوں ہے؟ اور اس کی ماہیت و حقیقت کیا ہے؟ لیکن جس طرح دنیا میں بہت سی عام باتوں کے متعلق ہمارے نظریات مختلف ہو کرتے ہیں اسی طرح مختلف طبقات نے اُس کی مختلف توجیہیں کی ہیں ایک ماہر نفسیات جذبہ حبسی کی مرکزی صورت کو "عشق" سے تعبیر کرتا ہے اس کا خیال ہے کہ جب جذبہ حبسی کو دبایا جائیگا تو وہ کسی نہ کسی شکل میں ضرور ابھرے گا اور یہ ثانوی صورت جسے اصطلاح نفسیات میں جذبہ حبسی (Derived Emotion) کہتے ہیں التھاب عشق کی اصل ہے لیکن جب یہی سوال صوفیہ کے نزدیک پیش کیا جاتا ہے تو وہ اسے "عے مجاز" بتا کر "مشابہہ حق" کا مسئلہ چھیڑ دیتے ہیں۔

ہر چند ہو مشابہہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے بادۂ وساغ کے بغیر

مجاز و حقیقت کے اس ربط و اختلاط پر شعرائے فارس نے کثرت سے اشعار کہے ہیں
چنانچہ دورِ غاد شاہیہ کا ایک فارسی شاعر ظہوری ترشیزی کہتا ہے
بہ کعبہ می بردم خضر عشق از رہ دیر کہ رہنمائے حقیقت کند مجاز مرا
بہاؤ الدین احمد غاملی کی کتاب "کشکول" میں عشق کی مفصلہ ذیل تصریحات ملتی
ہیں۔ ایک حکیم کہتا ہے۔

معنی عشق جذبِ قلوب است و کشش و لہا بہ مقناطیس حس و کیفیت و چگونگی
ایشش را کسے نتواند دانست، و بر حقیقت آن اطلاع نتوان یافت
ماموں رشید نے یحییٰ بن اکتھم سے پوچھا کہ عشق کیا ہے؟ انھوں نے جواب دیا۔
عشق دسوسہ چند است کہ آدمی را پدید می آید و ہوس بے حاصل از پریشانی اندیشہ
نی ز آمد و دل غمگین می سازد و آدمی از کاری اندازد۔

نامہ (مشہور شاعر) نے جواب دیا۔ یحییٰ! چپ رہو تم قاضی ہو تمہیں عشق و محبت سے کیا
سر و کار، تم کو مقدمات کا فیصلہ کرنا چاہئے یا کسی شرعی مسئلہ کا جواب دینا چاہئے۔ ہم لوگ
البتہ اس میدان کے مرد ہیں اور یہ مسئلہ ہم لوگوں سے خاص لگاؤ رکھتا ہے۔ ماموں نے کہا
اچھا، نامہ! تم ہی جواب دو، نامہ نے کہا۔

عشق ہم نشینے است سرکش و مصاحبیت بادشاہ عشق را ہش بنایت سنگ است

اے اہل کتاب عربی زبان میں ہے، علامہ ملک الاعلیٰ احمد غاملی نے ایک بادشاہ شاہ عبداللہ کے حکم سے
فارسی زبان میں اس کا ترجمہ کیا۔ اسی ترجمہ کا ایک نہایت خوشخط پاکیزہ قلمی نسخہ میرے پاس ہے

دبے نہایت دباریک و حکمش مطاع و فرانش واجب الاتباع، بادشاہیت
 کہ سریر ملک بدن جائے اوست سلطانت کہ تصرف دل و جان ہرے اوست
 عنان انقیاد و اطاعت مارا بہ قبضہ و تصرف خود در آوردہ۔

ماموں نے شاباش کہا اور نامہ کو ایک ہزار دینار عطا کیا۔
 بوعلی سینا نے "عشق" پر ایک رسالہ ہی لکھا ہے اس میں ایک جگہ لکھا ہے۔
 عشق مخصوص انواع انسان نیست بلکہ در جمیع موجودات فلکی و عنصری و موالید
 ثلاث معدنی و نباتی و حیوانی ساری و جاریت
 افلاطون کہتا ہے۔

قوتیت فریزی کہ مولدی شود از وساوس طبع و اشباع فکر
 ایک دوسرے حکیم کا قول ہے۔

حسن متفانیس است روحانی آں چہاں جذب و لہامی کند و از جائے خود بہ سوئے
 خودی کشاند کہ اورا بہ پیچ و جہ تعلیل نمی تو اں کرد، و وجہ و سببے غیر از خاصیت
 از برائے اونمی تو اں داد،

غالب نے شاید اسی نظریہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔

عشق پر زور نہیں، یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے

ایک مصور کی روح نگارش، ایک معنی کا سوز ترنم ایک شاعر کا گداز بیان، ایک ادیب
 کی لطافت انشا، الغرض انسانی کا دشوں کے وہ تمام شعبے جن کا تعلق مصور و سے ہے،

بہت کچھ اسی جذبہ جنسی کی دہنی ہوئی صورت یعنی "عشق" سے اثر پذیر ہوئے ہیں۔

غالب نے تفریط کی دوسرے سے اس کو "خلل دماغ" بتا دیا، عرفی نے افراط کی

تو "عشق آمد و گدگد کہ رسولم نام است" کہہ بیٹھے، میرا خیال ہے دونوں اپنی اپنی جگہ پر صحیح

ہیں۔ غالب نے "فلسفہ عشق" بیان کیا۔ عرفی نے "اعجاز عشق" کی وضاحت کی اس میں شک

نہیں جذبہ جنسی ہی کی ایک دہنی ہوئی صورت کا نام عشق ہے اور ہم "فریوڈ" کے نظریہ سے کام

لیکر کہہ سکتے ہیں کہ شور جنسی (Sexual Instinct) عشقیہ تاثرات کے ماتحت "تمجید"

(Sublimation) کی صورت اختیار کر لیتا ہے، ممکن ہے علمائے نفسیات کی تحقیق کے

مطابق "عشق" جذبہ جنسی کی پیداوار ہو کیونکہ عشقیہ تاثرات کی جنسی روایتیں ثمنویوں، افسانوں

اور تمارکچوں کے ذریعہ محفوظ ہیں ان کے مطالعہ سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اس کی تحریک شباب

میں ہوتی ہے، جس وقت جذبہ جنسی کا طوفان بہا کر تا ہے، لیکن نفسیات اور فلسفہ کا

ناخن فکر آج بھی اس عقدہ کو حل کرنے سے عاجز رہے کہ ایک خاص مرد ایک خاص عورت

پر کیوں مٹ جاتا ہے؟ طرفہ یہ کہ وہی عورت سب کے لئے باعث کشش نہیں ہوا کرتی،

یہاں پہنچ کر جمالیات کا یہ اہم نظریہ پیدا ہوتا ہے کہ حسن کی ماہیت اور اس کا معیار کیا ہے؟

امام غزالیؒ اسے "تناسب اعضا" بتاتے ہیں لیکن پھر یہ رد و لیرگی باقی رہ جاتی ہے

کہ اگر حسن نام ہے "تناسب جسمانی" کا تو اسکے مطالعہ اور اثر پذیر می میں نوع انسان اس

قدر مختلف کیوں ہیں؟ اور دماغ و غدیری ایلی و مجنوں، شیریں و فریاد، دل و دمن کے

عشقیہ تاثرات مخصوص دائرہ میں کیوں رہ گئے؟

میں اس وقت کوئی فلسفیانہ مسلہ چھیڑنا نہیں چاہتا، صرف اُن حقیقتوں پر بحث کرنا چاہتا ہوں جن کے ماتحت کسی نے عشق کو جنون کہہ دیا، کسی نے اُسے مشاہدہ حق کا زینہ بتایا، پہلا نظریہ تحقیق و جستجو سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا ذوق سے اور میں کوشش کروں گا کہ دونوں کو ایک حد تک نمایاں کر سکوں۔

ڈاکٹر ابر کر امی نے اپنی کتاب "قوائے عقلیہ و فلسفہ اخلاقیہ" کے پہلے حصہ میں جنون کے متعلق عالمانہ بحث کی ہے، ڈاکٹر صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں کہ (Bractre) کا دفتر دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیم یافتہ لوگوں میں انھیں حضرات کو جنون ہوا ہے جو صنائعِ معنی شاعر ادیب، مصور اور مذہبی تھے اکیماگر، طبیب، ماہر طبیمیات وغیرہ اس صنف میں نظر نہیں آتے یعنی جن لوگوں کو قوتِ مصورہ کی نیز نگہوں سے واسطہ پڑتا ہے، وہی لوگ اس مرض کا شکار ہوتے ہیں، ابر کر امی عشقیہ کنسیات کو بھی مرض پر مبنی کرتا ہے، اور انھوں نے اس عامیانہ کلیہ پر بھی روشنی ڈالی ہے کہ مذہب جنون کی اصل ہے، چونکہ عشق و جنون میں ایک خاص مماثلت ہے، اس لئے ڈاکٹر صاحب کے اس مقالہ کا اردو ترجمہ پیش کیا جائے تو دلچسپی سے خالی نہیں۔

ڈاکٹر ابر کر امی کا فلسفہ جنون | دوسرا کہ "اس قوت و ماغی کا نام ہے جس کے

لئے ڈاکٹر ابر کر امی یورپ کے ایک فلسفی اور طبیب گزرے ہیں، آپ نے مختلف علوم فلسفہ، طب، اخلاق وغیرہ کے گہرے مطالعہ کے بعد یہ کتاب لکھی اس کے ایک مقالہ "خواب" کا ترجمہ و شرح "جنون" لکھنؤ بابت مارچ، اپریل دسمبر ۱۹۳۱ء میں نے شائع کیا تھا۔

ذریعہ ہم لوگ واقعات کا باہم موازنہ اور دماغی تاثرات کا عالم خارج سے مقابلہ کرتے ہیں اس کے ذریعہ ہم لوگ واقعات کے باہمی ربط و علاقہ اور اپنے تاثرات اور اشیاء کے عالم خارج کی حقیقی حالت کے تناسب کا فیصلہ کر سکتے ہیں، دماغ کے اندر وہ مخصوص قوت بھی ہوتی ہے جس کے ذریعہ ہم لوگ سلسلہ خیالات کی گرفت کرتے ہیں یا اپنی مرضی کے مطابق اس میں تغیر پیدا کرتے ہیں اس وقت ہم لوگ اپنی توجہ یا تو کسی ایک موضوع پر مرکوز رکھتے ہیں یا دوسرے مرکز پر ہٹا لے جاتے ہیں، اسی قوت کا نتیجہ ہے کہ ہم اپنا سلسلہ خیال مثلاً اور مماثل سلسلوں سے بدلتے جاتے ہیں یا خیال کا سلسلہ ہی ختم کر دیتے ہیں یہی طاقت کمتر و بیشتر درجہ میں جنون کے اندر کم ہو جاتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ دو حالات سے خالی نہیں۔

(۱) یا تو دماغ کسی خاص (یگانہ) تاثر کے زیر اثر ہو جاوے گا، اس وقت دماغ میں یہ صلاحیت باقی نہیں رہے گی کہ ہم اس تاثر کے اندر تغیر پیدا کریں یا اسے مسترد کر دیں یا دوسرے تاثرات کے ساتھ اس کا موازنہ کریں۔

(۲) یا دماغ ان سلسلہ ہائے تاثرات کے رسم پر جو متحرک رہتے ہیں آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، اور بعض اصول ربط کے مطابق ایک سلسلہ کے بعد دوسرا سلسلہ آتا جاتا ہے، اور مجنون ان سلسلوں پر قبضہ نہیں رکھ سکتا۔

منفصلہ بالا دونوں حالات میں مجنون کو یقین ہوتا ہے کہ اس کے دماغی تاثرات عالم خارج میں حقیقی اور حالی وجود رکھتے ہیں، مجنون میں یہ اہمیت نہیں رہتی کہ اس

غلط ایقان کا اشیاء کی حقیقی حالت سے جن کا محسوسات کی وساطت سے ہمیں ادراک ہوتا ہے، تصحیح کر سکے، اس میں یہ بھی صلاحیت نہیں رہتی کہ دوسری ذمی ہوش ہستیوں کے ذریعہ جو حقایق یا سمجھ کی باتیں پہنچیں انھیں کے ذریعہ اس غلط ایقان کو مسترد کر سکے، اس کا جنون اسے حافظ کی اس عنقیدہ منزل پر لے آتا ہے۔

دگرم گو واہم کہ ز درگت برانم تو بریں دمن برانم کہ دل از تو برندارم
تو اے دماغی کی تندرست و صحیح حالت سے جو یہ عجیب و غریب بے راہری ہوتی

ہی، اس کا سبب ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہم لوگ تو اے جہتہ کے لاحقہ (Concomitant) حالات سے اس کے ربط و علاقہ کا پتہ لگا سکتے ہیں، اور بعض معلول کا استقرار کر سکتے ہیں جو اس سے نتیجہ ہوتے ہیں لیکن کیوں ایسا تغیر پیدا ہوتا ہے، اس سے ہم بے خبر ہیں اور یہ کائنات کے ان سوالات میں سے ہے جہاں پہنچ کر ہماری تحقیقات جواب دے دیتی ہے۔

تقریباً بالاسے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے عالم جنون اور دنیا کے خواب میں جو مظاہر و دماغیہ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے عجیب و غریب ماثلت رکھتے ہیں اور ہر دو حالتوں کی نمایاں خصوصیات دو عنوان کے تحت رکھی جاسکتی ہیں۔

(الف) ان تاثرات کے متعلق جو دماغ میں پیدا ہوتے ہیں یقین ہوتا ہے کہ ان کا وجود حقیقی اور حالی ہے اور اس خیال کا اشیاء کے عالم خارج کی حقیقی حالت سے موازنہ کر کے اس ایقان میں درستی اور تصحیح نہیں کی جاتی۔

دب (خیاں یا صورتوں کا سلسلہ جو داغ میں پیدا ہوتا ہے، بعض قانون ایٹلاف کے تحت ایک دوسرے کے بعد رواں دواں ہوتا ہے، اس پر مجنون تصرف نہیں رکھ سکتا عالم صحت کی طرح وہ نہ تو اس سلسلہ میں ترمیم کر سکتا ہے، نہ اس میں اپنی مرضی کے مطابق وقفہ دے سکتا ہے۔

جنون کی مختلف صورتوں میں ہم ان خصوصیات کو علی قدر مراتب نمایاں پاتے ہیں لیکن تمام مدارج جنون کے اندر ان کے اثر کا پتہ لگ سکتا ہے اور اعلیٰ حالتوں میں یا جسے ہم کامل مانیا کہتے ہیں ہم لوگ اس خصوصیات کو اسی طریقہ سے نمایاں پاتے ہیں جس طرح خواب کے اندر ان کی جلوہ گری ہوئی ہے۔

مانیا کے بتلا کو اپنے تئیں بادشاہ ہونے کا وہم ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ نامحدود طاقت کا مالک ہے دنیا کی شان و شکوہ اس کے ارد گرد ہے، اور جہانی محسوسات کے مکمل وظیفہ عمل کے باوجود حکے قدیمہ وہ اپنی بوریاء اور حجرہ کی خوفناکیوں کا مطالعہ کر رہا ہے وہ اس وہم کو دور نہیں کر سکتا، وہ حسرت کے اس نظریہ پر عمل کرتا ہے۔

ہر صبح بہ قبلہ ہمہ خلق و من کبیرش افتادہ در اندیشہ ابروئے تو باشم

جب یہ حالت کمتر درجہ میں رہتی ہے تو ہم اسے "خبط" (Eccentricity) کہتے ہیں اور ہم اپنے روزانہ محاورہ میں کسی آدمی کے متعلق بولتے ہیں کہ اسے کسی خاص موضوع کا خبط ہو گیا ہے، خبطی کسی ایک تاثير يا وہم کو بجا اور متجاوزا ہمتیت دیتا ہے، اس میں یہ صلاحیت باقی نہیں رہتی کہ وہ ان واقعات و نظریات پر بھی غور و فکر کرے جنہیں

اس سلسلہ میں باہم ملا کر غور کرنا چاہئے، ایسا آدمی کسی یگانہ خیال کے تحت مستوری اور تجلت سے عمل پیرا ہوتا ہے اور وہ ”طے منزل“ کے خیال میں ”حائلما“ کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ عمل کا خاکہ تیار کرتا ہے اور اس کی نظر صرف ان اہم فوائد پر ہوتی ہے جو تکمیل کے بعد حاصل ہو سکتے ہیں، وہ زحماتوں اور رکاوٹوں کی پرواہ نہیں کرتا بہت ممکن ہے خطی کا یہ تاثر بذات خود صحیح ہو، لیکن اس کا ضبط یہ ہے کہ وہ اس کو حد سے متجاوز اہمیت نہ دے لگتا ہے، یا ایسے ایسے نتائج مرتب کرنے لگتا ہے، جو بہ حیثیت مجموعی صحیح عقل رکھنے والوں کے نزدیک غیر ضروری ہو، اکثر دشوار ہوتا ہے کہ اس حالت کے بعض مدارج اور مانیہ کے درمیان خط امتیاز کھینچا جائے اور حقیقت یہ ہے کہ اکثر اوقات ضبط و جنون کی حالتیں مشترک ہوتی ہیں مفصلہ ذیل واقعات سے اس کی توضیح ہوتی ہے۔

اسکاٹ لینڈ میں ایک سچی عالم اپنی بہتری بے راہ رویوں کے بعد مجلس شوریٰ کے سامنے پیش ہوا، ملک کے ایک قانون کے مطابق اس پر اپنے معاملات کے انجام دینے کی بابت نااہلی کا الزام تھا اس لئے اپنے معتمدین کے زیر نگرانی رہنا چاہئے تھا، اس کی بے راہ رویوں کے سلسلہ میں جو باتیں بیان کی گئیں ان میں ایک بات یہ تھی کہ اس نے اپنا کتب خانہ جلا دیا تھا جب مجلس شوریٰ کے اراکین نے اس سے دریافت کیا کہ اپنے اس رویہ کا وہ کیا جواب دے سکتا ہے، اس پر اس نے مفصلہ ذیل اظہار خیال کیا۔

”میں اپنی زندگی کے ابتدائی زمانہ میں ایک نہایت ہی غیر مفید شعبہ علم یعنی ”علم مناظرہ“ دینی“ کا ذوق رکھتا تھا جب میں اپنے کتب خانہ کا معائنہ کرنے لگا تو میں نے دیکھا کہ میں

اس موضوع کی بہت سی کتابیں ہیں، میں نے خیال کیا کہ کہیں میرے گھر والے اسی مشغلہ میں نہ لگ جائیں یہی وجہ تھی کہ میں نے سارا کتب خانہ جلا دیا۔

اس کے دوسرے حرکات کے متعلق جب اس سے سوال کیا گیا تو اس نے اسی طرح کا معقول جواب دیا، نتیجہ یہ نکلا کہ مجلس شوریٰ کے اراکین نے اسے معتدین کے زیر نگرانی دینے کی کوئی وجہ نہ پائی لیکن اسی وقت سے دو ہفتہ کے اندر وہ کامل مانیہ میں مبتلا ہو گیا۔ اس لئے جنون کے بارہ میں یہ کہنا غلط ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ مجنون غیر معقول کلیات پر صحیح ادراک کرتا ہے اس کے کلیات غیر معقول ہو سکتے ہیں یعنی اس کے اندر ایک ایسا دماغی عکس ہو جو محض خیالی ہو گا لیکن کسی حیثیت سے یہ ضروری نہیں کہ یہ مرض پیدا کیے اس کے مقدمات کبریٰ و صغریٰ معقول ہو سکتے ہیں گو ان سے نتیجہ نکالنے میں وہ انہیں توڑ مروڑ دیتا ہے، یہی عالم کا جس کا ابھی تذکرہ ہوا یہی حال تھا۔ اس کے کلیات صغریٰ و کبریٰ صحیح تھے، یعنی مناظرہ دینی کے غیر منسید ہونے کی حیثیت اور یہ کہ اس کے گھر والے کہیں اسی مشغلہ میں نہ لگ جائیں اس کا جنون اس کے جانبدارانہ اور سترلع نظریہ پر مبنی تھا جس کے تحت اس نے اپنے مقصد کی تکمیل کے لئے ذریعہ اختیار کیا یعنی سارے کتب خانہ کو جلا ڈالا اگر وہ اپنا کتب خانہ بیچ ڈالتا یا اس کا صرف وہ حصہ فروخت کر دیتا جس میں مناظرہ و جدل کی کتابیں تھیں تو اس کی یہ ترکیب اس کے اس مقصد سے جو وہ پیش نظر رکھتا تھا صحیح نسبت رکھتی، اگر اس نے اپنے کتب خانہ میں ایسی کتابیں پائی تھیں جو غیر اخلاقی رجحان پیدا کرنے والی تھیں تو ان کا جلا ڈالنا تاکہ وہ کسی دوسرے فرد کے ہاتھ میں نہ پڑ سکیں ایک عاقل اور

نیک سیرت آدمی کا فعل تھا، لیکن سارا کتب خانہ جلا ڈالنا تاکہ اس کے گھر والے مناظرہ
 و نیابت کی کتابیں نہ پڑھ سکیں جنون کی فہمائش تھی جس نے واقعات کی حقیقتی مطابقت میں
 زولیدگی پیدا کر دی اور ایک تاثر پیدا کر دیا جو بذاتہ صحیح تھا لیکن ایسے نتائج پیدا کر دیے
 جن کی کسی حد تک ضرورت نہ تھی۔

جنون کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں دماغ کے اور ادو وظائف بڑھ جاتے
 ہیں اور خیال تیز ہو جاتا ہے، مجنون کا یہ رجحان ہو جاتا ہے کہ وہ تیزی کے ساتھ واقعات
 کے عارضی اور جانبدارانہ تعلقات کی گرفت کر لے اکثر اس کی قوت مصورہ تروتازہ
 ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات تعجب خیز طریقہ سے کوئی پیچیدگی پیدا کئے ہوئے دماغ
 کی خصوصیت کو متغیر کر دیتی ہے۔ ایسی حالتوں میں حافظہ کامل ہو جاتا ہے، بلکہ صحت کے
 زمانہ سے زیادہ عمدہ ہو جاتا ہے، قدیم سلاسل ایسی سرعت سے رواں ہوتے ہیں جو صحت
 کے زمانہ میں مجنون پر بالکل مجہول تھے۔

ڈاکٹر ویس کا بیان ہے کہ ایک شریف آدمی جس پر جنون کا دورہ ہوا کرتا تھا کہتا
 تھا کہ میں اس دورہ کا بہت بچپنی سے منتظر رہتا ہوں، چونکہ اس زمانہ میں، میں بے انتہا
 مسرت محسوس کرتا ہوں ہر چیز مجھے آسان معلوم ہوتی ہے، نہ تو نظریات کے اعتبار سے
 میرے سامنے کوئی تضاد ہوتا ہے، نہ عملیات کے اعتبار سے میری قوت حافظہ یگانہ
 حیثیت کا کمال حاصل کر لیتی، لاطینی مصنفوں کے طویل مکتوبات مجھے یاد آجاتے عموماً
 قرانی کی کاوش میں مجھے بڑی دقت لاحق ہوتی، لیکن دورہ میں اسی آسانی کے ساتھ نظم

لکھا کرتا جس طرح ٹرکھی جاتی ہے، خیال کی اسی مستعدی اور سلسلہ و ربط کے اسی استحصال کا نتیجہ ہے کہ ایک خاص طبقہ کے مجنون افراد کے اندر ہم ذہانت و عقل کا مطالعہ کرتے ہیں، اسی لئے کہا جاتا ہے کہ وہ غلط کلیات (صغریٰ و کبریٰ) پر عقائد و حیثیت سے اور اک کرتے ہیں اور ایک مصنف نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ایک خاص قسم کا مجنون ایک بہترین منطقی ہو سکتا ہے لیکن یہ کہنا کہ ایک مجنون معقولیت اور سمجھ کے ساتھ غور و خوض کرتا ہے ایک اصطلاحی اہم ہے وہ ذہانت اور معقولیت کے ساتھ اور اک کرتا ہے یعنی سرعت کے ساتھ وہ عارضی اور جانبدارانہ علاقے کی گرفت کرتا ہے، لیکن جس تیزی کے ساتھ ان کی گرفت کی جاتی ہے، بعض اوقات پہلے پہل ان کے مغالطہ کا پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے، ایک مجنون ایک ہوشیار منطقی ہو سکتا ہے، لیکن صرف اس مسلک کا جہاں منطق تعمیر ہے محض لفظی مباحث اور فضول امتیازات سے لیکن وہ کبھی ایسی معقول منطق پیش نہیں کر سکتا جس کی غرض واقعات کے صحیح علاقے کا پتہ لگانا ہے اور جس کا موضوع راستی و حقیقت ہے۔

عالم جنون کی تمام صورتوں کے اندر ایک خاص بات یہ پائی جاتی ہے، کہ کوئی تاثر و مانع کے اندر مسلط ہو جاتا ہے اور اس صورت سے مسلط ہو جاتا ہے کہ باقی تمام تاثرات سے آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں، یا یہ کہ و مانع کے اندر یہ صلاحیت باقی نہیں رہتی کہ اس مرکزی تاثر پر صحیح واقعات کے علاقہ کے تحت اثر آفرینی کی جائے ہو سکتا ہے یہ تاثر بالکل خیالی اور بے بنیاد ہو یا یہ کہ حقیقتہً یہ صحیح ہو لیکن اور ادو و ظائف اور ترتیب نتائج کے اعتبار سے بالکل رد و لیدہ کر دیا گیا ہو، اس طور سے ایک دو لہند آدمی کے و مانع

میں خود کو بھکاری خیال کرنے کا وہم ہو جاتا ہے وہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں بھوک سے موت کے خطرہ میں ہوں، دوسرے پر بھی جس نے حقیقتاً ایک بڑا نقصان اٹھایا ہے اسی تاثر کا غلبہ ہوتا ہے، پہلی صورت میں تاثر بالکل خیالی حیثیت رکھتا ہے جیسا کہ خواب کے اندر واقع ہوا کرتا ہے، دوسری صورت میں تاثر کی نوعیت تو حقیقتی ہے لیکن ترتیب تسلسل کے اعتبار سے اس میں افراط ہے۔

دماغ کے اندر غلط تاثرات کی جاگزیں کی مختلف النوع مدارج ہیں بعض حالات میں تو جو تاثرات پیدا ہونے چاہئیں، وہ بھی مریض کے اندر پیدا نہیں ہوتے بہت سی صورتوں میں یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ انسان کی پوری سیرت ہی میں تغیر ہو جاتا ہے اس حالت کے مدارج غلط تاثر کی نوعیت کے مطابق ہوا کرتے ہیں مثلاً ایک آدمی جو پہلے اپنی چال چلن اور عادات میں صحیح تھا بالکل بے حیا اور لعنتی بن جائے جن امور کا وہ عادی ہو وہ اسے خراب معلوم ہونے لگیں اس کے نزدیک ترین اور محبوب دوست قابل نفرین اور موجب ناپسندیدگی ہوں، ان خصوصیات کے تحت بعض دلچسپ ہیں مطالعہ میں آتی ہیں اور بعض اوقات یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہوتی جبکہ اثر جنون کے زایل ہونے کے بعد تمام اگلی خصوصیات عود کر آتی ہیں۔ ڈاکٹر ریش کا بیان ہے کہ ایک نوجوان خاتون کی تمام حرکات جو کچھ دنوں دارالجمانین میں تھی، کئی ہفتہ تک صحیح دماغ رکھنے والوں کی طرح معلوم ہوتی تھیں، سوائے اس کے کہ وہ اپنے باپ سے نفرت رکھتی تھی، آخر کار ایک دن اس نے خوشی کے ساتھ، باپ کے ساتھ وہ گردیدگی ظاہر کی جو

بچوں کو والدین کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد اسے مجلس جنون سے رہائی دی گئی، اور وہ بالکل شفا پا چکی تھی، اس وقت بھی جبکہ کوئی واحد غلط تاثر دماغ کے اندر مسلط ہو جاتا ہے تو یہ تعجب خیز بات ہے کہ دوسرے احساسات جو انسان کو مضطرب بنا ڈالتے ہیں وہ بھی کوئی اثر نہیں پیدا کرتے۔ میں ایک دو متمند آدمی کو جانتا ہوں جو ایک تجارتی معاملہ کے سلسلہ میں جس کے کرنے کا اُسے افسوس تھا لیکن جس کا نتیجہ محض ناقابلِ محاظ تھا، وہ ماخولیا (Melancholia) میں گرفتار ہو گیا تھا وہ اسی حالت میں تھا کہ اس کے خاندان میں ایک سخت غمناک موت ہوئی لیکن اس پر اس کا مطلق اثر نہ ہوا۔ ڈاکٹر پنیل کا بیان ہے کہ اس نے دارالجائین (Bietre) کے اندر ماخولیا کے قبلا لوگوں کو بارہ، پندرہ، بیس، ادرتیس برس تک مجوس دیکھا ہے، اور اس پورے زمانہ میں ان کا ماخولیا محض ایک موضوع تک محدود رہا۔ بعض دس برس تک ایک خام خیالی میں مبتلا رہے اور اس کے بعد ان کا سرشتہ خیال دوسری طرف منعطف ہو گیا ڈاکٹر موصوف بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی کو آٹھ برس تک یہ ماخولیا رہا کہ اُسے کوئی زہر نہ دیدے اس کے بعد موضوع بدل گیا اور وہ بادشاہ بن بیٹھا، اور سید خوش رہا کرتا اسی طور سے اس نے چار سال تک بسر کیا۔

دماغی خرابی کے باعث جو تاثرات بہت دنوں معطل ہو گئے تھے وہ یکایک ابھرتے ہیں۔ ڈاکٹر پیرچارڈ نے امریکن جریدہ "الحکمت" کے حوالہ سے اس کے متعلق ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہے، ایک چار دیواری بنانے کی غرض سے لکڑی کاٹنے کے لئے ایک موگر می

اور میخ لیکر ایک دن کام کرتا رہا، رات کے وقت گھر جانے سے قبل اس نے موگرمی (یا ہتھوڑا) اور میخ ایک پُرانے درخت کے کھوہ میں رکھ دیا اور اپنے لڑکوں کو جو پہلو والے میدان میں کام کر رہے تھے، ہدایت کی کہ وہ بھی چار دیواری بنانے میں کل اس کی مدد کریں رات کے وقت اس پر جنون طاری ہو گیا اور وہ چند سال تک اس مرض میں مبتلا رہا اس زمانہ میں اس نے کوئی ایسی بات نہ کہی جو ان موضوع سے متعلق ہو جن سے وہ صحت کے زمانہ میں وابستہ تھا چند سال کے بعد یکا یک اس کی قوت مدد کہ لوٹ آئی اور پہلا سوال جو اس نے لڑکوں سے کیا وہ موگرمی اور میخ کے متعلق تھا کہ وہ لائے تھے یا نہیں؟ ان لوگوں نے اس خوف سے کہ کہیں مزید تشریح نہ پوچھی جائے جو اب دیا کہ وہ ہمیں ملا نہیں اس پر وہ اپنے بستر سے اٹھا اور اس میدان میں گیا جہاں وہ اتنے سال قبل کام کر رہا تھا، اس نے میخ اور ہتھوڑے کا آہنی حصہ پاپا چونکہ لکڑی والا حصہ سڑ گیا تھا، اسی جرمیدہ میں ایک خاتون کا تذکرہ ہے کہ وہ ایک سلائی کے کام میں مشغول تھی، قبل اس کے کہ وہ اس کام کو ختم کرے وہ جنون میں مبتلا ہو گئی، اور سات سال تک اس مرض کا شکار رہی اس کے بعد اس کی قوت مدد کہ واپس آئی، ان سوالات میں سے جو پہلے پہل اس نے کئے ایک اس سلائی کے متعلق تھا گو اس نے اپنی بیماری کے زمانہ میں جیسا کہ یاد کیا جاتا ہے، کبھی اس کے متعلق اشارہ نہیں کیا تھا۔

اسی طرح ایک اور خاتون کو ہڈیان کا دورہ ہوا کرتا تھا یہ دورہ اکثر ایسا یکا یک ہوتا کرتا کہ بات چیت کے اندر وہ ایک قصہ کے درمیانی حصہ بلکہ ایک جملہ کے درمیان میں

ٹھہر جاتی اور اپنی ہڈیاں شروع کر دیتی اور جب جنون کا دورہ ختم ہو جاتا تو پھر وہ قصہ شروع کرتی، اور ٹھیک وہیں سے شروع کرتی جہاں سے اُس نے دورہ کے شروع ہونے کی وقت چھوڑا تھا اور پھر جب دورہ شروع ہوتا تو اپنی ہڈیاں کی ابتدا وہیں سے کرتی جہاں سے اس نے دورہ کے خاتمہ کے وقت چھوڑا تھا بعض حالتوں میں زمانہ جنون کی مدت کے متعلق مرضی کو مطلق احساس نہیں ہوا کرتا۔ ہیلمر (Haelann) کا بیان ہے کہ ایک مرضی کا خیال تھا کہ میں نے ایک خاص کھیت میں تخم افسانی ہوتے دیکھا اور چارہ ہی پانچ دن کے بعد لوگوں کو غلہ کاٹتے ہوئے پایا یہ درمیانی زمانہ جس کا احساس اس سے بالکل زائل ہو گیا تھا، ایک شورش جنون میں بسر ہوا تھا۔

جنون کے یگانہ مظاہر میں وہ حالات بھی شامل ہیں جن میں کسی واحد نقطہ پر خط کا اظہار ہوا کرتا ہے، اس کے علاوہ تمام موضوع و امور، گفتار و کردار میں انسان ایک غافل اور ذمی ہوش آدمی کی طرح عمل پیرا ہوتا ہے، اور وہ اکثر جب موقع سے مناسب معلوم ہوتا ہو اپنے تاثر و زولید و کے موضوع کو چھڑنے سے حیرت انگیز طریقہ پر کتراتا ہے تو اسے کہنا بادہ عشق بہانہ تو بہمی گونی مرا عمریت مستمیں سخن باہوشیاراں گو لارڈ اسکائن ایک آدمی کی عجیب و غریب تاریخ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ڈاکٹر "مانرو" پر یہ الزام لگایا کہ انھوں نے مجھے بلاوجہ پاگل خانہ میں مقید کر رکھا ہے، مجلس تحقیقات کی طرف سے اس کا سخت امتحان لیا گیا لیکن جنون کا کچھ پتہ نہ لگ سکا یہاں تک کہ ایک معزز آدمی عدالت میں آیا اور اُس نے خواہش ظاہر کی کہ

اس سے ایک شہزادی کے متعلق جس کے ساتھ وہ مراسلت رکھتا تھا ایک سوال کروں گا،
 شہزادی کا نام آتے ہی وہ مجنونانہ انداز کی باتیں کرنے لگا، اور اس طور سے اس کا استغناء ختم
 ہو گیا لیکن یہ مقدمہ ڈیٹمنسٹر میں دائر کیا گیا تھا۔ اب دوسرا مقدمہ لندن میں دائر ہوا اس
 مرتبہ باوجود سچی اس کے انداز جنون کا پتہ نہ لگ سکا لیکن ڈیٹمنسٹر میں جو ثبوت اس کے
 جنون کے متعلق مل چکا تھا اس کی بنا پر یہ مقدمہ مسترد کر دیا گیا۔ اسی طرح ایک شخص نے اپنے
 بھائی پر مقدمہ چلایا کہ اس نے مجھے مجنون سمجھ کر مقید کر رکھا ہے، امتحان ہونے لگا تو دن
 کا زیادہ حصہ ختم ہو گیا لیکن جنون کا کچھ پتہ نہ لگ سکا، تب ڈاکٹر سمنس آیا اور اس نے مجلس
 تحقیقات کو مطلع کیا کہ مریض خود کو دنیا کا نجات دہندہ بتاتا ہے، اس سلسلہ میں اسے
 خطاب کیا گیا تو وہ دیوانگی کی باتیں کرنے لگا۔

ان دماغی قوتوں کی عجیب و غریب حالت کی اہمیت اور علت کے متعلق جو
 مظاہر جنون کو براہِ ملاحظہ کرتے ہیں، ہمیں کچھ علم نہیں، ہم لوگ صرف واقعات کا مشاہدہ
 کر سکتے ہیں اور کوشش کر سکتے ہیں کہ ان کے درمیان بعض عام اصول سلسلہ کا پتہ لگائیں اور
 اس میں بھی بڑی وقت ہے، خصوصیت کے ساتھ اس وجہ سے کہ اس غرض کیلئے مطالعہ
 کو وسعت نہیں دی گئی، مشاہدہ سے جو کچھ پتہ لگا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنون اور خواب
 کے اندر ایک عجیب و غریب مماثلت پائی جاتی ہے، خاص خاص نرجنگلی کو مفصلہ ذیل عنوان
 کے ماتحت رکھ سکتے ہیں۔

(۱) عواطف سیرت جن پر قوت بدر کہ یا خارجی حالات کے تحت قبضہ رکھا جائے اور

پُرانی عادتیں جو مغلوب کر لی جائیں، یا روک رکھی جائیں یہ عواطف سیرت اور مغلوب عادتیں قبضہ سے باہر ہو کر ترقی کرنے لگتی ہیں اور ان سے دماغ کے اندر اوہام کے سلاسل پیدا ہونے لگتے ہیں اس طور سے ایک پرجوش بلند حوصلہ سیرت کا آدمی خود کو بادشاہ یا ایک بڑی شخصیت تصور کرنے لگے، اس کے برعکس ایک بزدل شکلی طبیعت والے انسان کے دماغ میں ایک فرضی تکلیف، نقصان متاع یا زوال جاہ کا تخیل قائم ہو جائے۔

(۲) دماغ کے اندر پُرانے ایٹلانٹات (Association) کا عود اور جدید ترقی

کے ساتھ ان کی آمیزش، جیسا کہ اکثر خواب کے اندر ہوتا ہے، ڈاکٹر گونج کا بیان ہے کہ ایک خاتون جو پڑوس میں آگ لگ جانے کے شور و غوغا سے دیوانی ہو گئی تھی خود کو "کنواری مریم" تصور کرنے لگی اور کہتی کہ اس کے سر کے چاروں طرف ایک بالہ نڈر ہے۔

(۳) خواہائے تصور جن سے پہلے لطف لیا جاتا تھا، یعنی اس قسم کی خیال آرائیاں

جنہیں ہم خواب بیداری یا ہوا میں نفل بنانا کہتے ہیں اس حالت (جنون) میں دماغ کے اندر آتے ہیں اور اب مجنون کو ایقان ہوتا ہے کہ ان کا وجود حقیقی ہے، میں خبط کی اس اصلیت کا پتہ لگا سکا ہوں، ایک مثال تو ایک منصب کی تھی جس پر مرضی کو اپنے تقرر کا تصور جم گیا تھا اور اس کے خلاف اس کو راغب کرنا ناممکن تھا یہاں تک کہ یہ بھی کہنا کہ وہ عمدہ ہی خالی نہیں، اس کو مرکزی خیال سے ہٹانہیں سکتا تھا۔ اس نے اس کے بعد قرار کیا کہ اس کا خیال اس تقرر کے لئے بہت دنوں سے لگا تھا، گو ایسی حالتیں زمانہ ہو میں جن کے ذریعہ اسے اس کے حصول کی کچھ امید ہوتی۔

(۴) احساسات جسمیہ جو ایٹلافات کی کڑیاں مرتب کرنے لگتی ہیں اسی افراط کے ساتھ جس طرح خواب میں واقع ہوتا ہے۔ ڈاکٹر رش کا بیان ہے کہ ایک شخص کو تصور ہو گیا تھا کہ میرے معدہ میں (Coffee) ہے، جو "کیپ آف گڈ ہوپ" کے نزدیک اس میں سما گیا ہے، اور اس وقت سے برابر ایک دائمی تکلیف مجھے پہنچا رہا ہے اس حالت میں ممکن ہے کہ اسے معدہ میں بہیم یا اکثر تکلیف رہا کرتی ہو اور تکلیف کی ابتدا کے وقت اس پر ایک معاملہ کا جس میں ایک (Coffee) کا علاقہ ہو گمراہ اثر ہو۔

ڈاکٹر پنیل کا بیان ہے کہ ایک آدمی جو انقلاب فرانس کے زمانہ میں پاگل ہو گیا تھا، تصور کرتا تھا کہ اس کا سر کاٹ ڈالا گیا، جوں نے فیصلہ پر عمل ہو جانے کے بعد اپنی رائے بدل ڈالی اور حکم دیا کہ اس کا سر پھر جوڑ دیا جائے اور یہ کہ جن لوگوں کے ذمہ یہ فریضہ سپرد کیا گیا تھا انہوں نے غلطی کی اور ایک دوسرا سر اس کے جسم میں لگا دیا۔ ڈاکٹر کانوپی کا بیان ہے کہ ایک دوسرے آدمی کو تصور ہو گیا تھا کہ اسے پھانسی دیدی گئی، اور پھر قوت برقیہ کمر بائیم کے ذریعہ اس کو دوبارہ زندگی ملی، لیکن اس کی زندگی کا پورا حصہ اسے نہیں دیا گیا۔

نظام دماغی کے اسی احساس کے ذریعہ جس کی اصطلاحی تعریف نہیں ہو سکتی اور جو زمانہ صحت کے نظام دماغیہ سے مختلف ہے غالباً ایک دوسرا عام تاثر پیدا ہوتا ہے یعنی عالم ارواح کے افراد سے ملاقات، خواب اور الہام، ان کی خاص صورت کا مدار دماغ کے کسی اگلے نظام یا عادات کے محکم رجحان پر ہے، اور ماوراء طبعی الہام کا خیال ایک

جدید اور خاص طرز کے احساس سے بڑھتا ہے۔ ڈاکٹر پنیل کا بیان ہے کہ ایک سچی عالم کو خیال ہو گیا تھا کہ اُسے کنواری مریم کا فرمان ملا ہے کہ فلاں آدمی کو جو کافر ہو گیا ہے قتل کر دے، اس حالت میں ممکن ہے کہ مریض طبعا ایک تند مزاج اور زود رنج ہو گا وہ اس آدمی سے ملا ہو گا اور اُس نے اپنے کفر یہ بہتر از کا اظہار کیا ہو گا اس سے اس کو تکلیف پہنچی ہو گی، اس لئے اس کے دماغ میں اُس کی طرف سے ایک زبردست احساس پیدا ہو گیا ہو گا جو جنون کے زمانہ میں اس روایت کی شکل میں بدل گیا۔

جب دماغی تاثر کے اندر المناک خصوصیت ہو گی، تو ایسے مرض کی پیدائش ہو گی جسے ماخولیا کہتے ہیں یہ موضوع کج فہمی کے اعتبار سے مانیاتے مختلف ہوتا ہے اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دونوں امراض ایک دوسرے میں گزرتے ہیں، ایک ہی مریض ایک وقت ماخولیا کا شکار ہوتا ہے، اور دوسرے وقت اس کے اندر مانیاتے کی تحریک ہوتی ہے، ماخولیا کے مریض کے اندر یہ مشترک عنصر پایا جاتا ہے کہ وہ ایک ہی موضوع کے غلامی کے ساتھ زحمت میں رہتا ہے، ماخولیا کی عجیب خصوصیت یہ ہے کہ اس کے مریض میں فحش و کثی کر لینے کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے، جب ماخولیا کی کج فہمی دماغ کے اندر پوری طرح مسلط ہو جاتی ہے تو یہ توجہ کا مرکز بن جاتی ہے اور دماغ کے اندر یہ صلاحیت باقی نہیں رہتی کہ اس تاثر میں تینتر پیدا کریں یا ایسے واقعات اور غور و تامل سے کام لیں جن سے یہ محو ہو جائے یا اس میں کھینٹ ہو، وہ خرابی جسے ماخولیا کا مریض اپنے ذہن میں جاگزیں کر لیتا ہے مالا یطاق اور ناقابل علاج معلوم ہوتی ہے، جس کے اندر نہ کھینٹ کی صورت

نظر آتی ہے، نہ سکون و امید کی کیونکہ وہ نظام وماغی جس کے ذریعہ اس تاثر میں کمی ہو سکتی یا
 ہو ہو نہ خرابی کے اندر تحفیف کی امید کی جاسکتی۔ اس خاص حالت (ماخولیا) کے اندر یا
 تو کم ہو جاتا ہے یا معطل ہو جاتا ہے یعنی موضوع خیال کے بدلنے دوسرے حقایق و تامل
 کی طرف توجہ مبذول کرنے اور وماغی تاثر کو ان سے اور خارجی اشیاء کی حقیقی حالت سے
 موازنہ کرنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے، عشق و جنون کے ڈانڈے یہاں آکر ملتے
 ہیں غلی حرویں لاجبی کا عقیدہ ہے۔

افزودنم عشق ز غمخواری ناصح در ولایت دلم را کہ ز درماں گلہ دارد
 ایسی مالا یطاق اور یاس افزا مصیبت کے اعتقاد کے ماتحت فطری طور پر یہ
 احساس پیدا ہوتا ہے کہ زندگی ایک بار ہے اور اس کے ساتھ ہی اس سے نجات پانے
 کا قصد ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات جب کوئی جدید اتفاقی تاثر پیدا ہو جاتا ہے جس کے
 ذریعہ وماغ کے اندر کسی ہنگامی احساس کی تکوین ہوتی ہے تو خودکشی کا خیال زائل ہو جاتا ہے
 ڈاکٹر پینیل کا بیان ہے کہ ایک شخص ڈوبنے کے ارادہ سے رات کے وقت اپنے گھر سے
 باہر نکلا، ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کیا اس نے بڑی سعی کے بعد اپنی جان بچائی اور گھر میں
 واپس آیا۔ اب اس کے وماغ سے خودکشی کا ارادہ سلب ہو چکا تھا اسی طرح ڈاکٹر برتوزر
 کا بیان ہے کہ ایک عورت نے جو اسی غرض (خودکشی) سے باہر گئی تھی سر پر کچھ کرنے سے
 اپنا ارادہ بدل ڈالا۔

لوگ جنھیں جنون کی اخلاقی علتوں سے تعبیر کرتے ہیں ان کے اندر بھی میرا شبہ ہے کہ

بہت کچھ مغالطہ ہے، حقیقتاً یہ بھی مرض کا ایک حصہ ہے، اس طور سے ہم لوگ جنون کی بہتری حالتوں کو مذہب کے غلط نظریات پر محمول کرتے ہیں، بہتری حالتوں کو عشق اور جاہ طلبی سے تعبیر کرتے ہیں لیکن شاید یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ان حالتوں میں ہم جسے علت تعبیر کرتے ہیں وہ اکثر حالات میں خبطگی کا جزو نہ تھی میرے خیال میں خصوصیت کے ساتھ یہ نظریہ مذہب جیسے اہم باب پر منطبق ہوتا ہے جسے لوگ عامیانہ مبہم محاورہ میں جنون کی پیم علت بتاتے ہیں۔

رومی کی عشقیہ روایت | فارسی شاعری کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ رومی کے بیان میں کس بلا کی افسریت، کیسی بے پناہ فغان و درد، کیسا دل میں اثر کر جانے والا اثر، حیات ہے، آپ کی آخری زندگی صرف ایک والہانہ محبت میں گزری، کبھی شمس تبریز پر مرے، کبھی صلاح الدین قونیوی پر، جب دونوں نہ رہے تو چلی حام الدین مطہر نظر بنے، آپ کے تمام اصناف کلام میں ایک ہی روح تاثرات کام کر رہی ہے، غزل میں ایک جگہ ان الفاظ میں عشق کی تبلیغ فرماتے ہیں۔

اں روح را کہ عشق حقیقی شمار نیست
 نابودہ بہ کہ بودن او غیر غار نیست
 در عشق مست باش کہ عشق اہر چہ
 بے کار و بار عشق بہار بار نیست

لے ڈاکٹر صاحب کا مطلب یہ ہو کہ عشق سے جنون نہیں ہوا کرتا، اور بہت سے عشاق و امق و قیس وغیرہ کے مجنوناہ تاثرات عشق سے نہیں پیدا ہوئے بلکہ اسکی وجہ ان "ارباب و فاء کی قوت مرکہ میں اختلال پیدا ہو جانا ہے یعنی ڈاکٹر ابراہیم کا یہ نظریہ غالب کے عقیدہ "کہتے ہیں عشق جس کو خلل ہے داغ کا" سے ملتا ہوا ہے۔

اس کے بعد عشق کی ماہیت بتاتے ہیں۔

گو نید عشق چیت بگو ترک اختیار

عاشق شہنشاہیت دو عالم پر و شمار

عشق است عاشق است کہ باقی آنا ابد

آں کز بہار زرا و بہر دگر خسراں

ثنوی میں اسی موج عشق کی بتایاں پائی جاتی ہیں پہلے دفتر کی پہلی حکایت

میں فرماتے ہیں۔

علت عاشق ز علتہا جدا ست

عاشقے گزریں سراسر است و گزراں سراسر

ہر چہ گویم عشق را شرح و بیان

گر چہ نفسیر زباں روشن گراست

چوں قلم اندر نوشتن می شتافت

چوں سخن در وصف این حالت رسید

عقل در شرحش چو خرد در گل بخت

آفتاب آمد دلیل آفتاب

عشق اصطراب اسرار خداست

عاقبت آرا بدیاں سر رہبر است

چوں بہ عشق آیم مچل باشم از اں

لیک عشق بے زباں روشن تراست

چوں بہ عشق آمد قلم بر خود گناہت

ہم قلم بشکت وہم کاغذ درید

شرح عشق و عاشقی ہم عشق گفت

گر دلیلت باید از دے رومتاب

رومی نے اپنی ثنوی کی ابتدا ہی ایک نہایت دلگداز افسانہ عشق سے کی، اور بتایا،

کہ حسن صورت اور حسن معنی میں کیا فرق ہے، اور فنا پذیر حسن پر جان دینے والا گوشت

پوست کی برہمی تناسب کے بعد کس قدر جلد بے التفاتی کرنے لگتا ہے، فرماتے ہیں۔
 اگلے زمانہ میں ایک مسلمان بادشاہ تھا، ایک دن اپنے درباریوں اور خدم و
 حتم کے ساتھ شکار کے لئے نکلا۔ وادیوں اور صہیل میدانوں میں شکار کی تلاش کر رہا تھا
 یکایک اُس نے ایک لونڈی دیکھی اور اُس پر فریفتہ ہو گیا۔ بادشاہ کے پاس دولت کی کیا
 کمی تھی، روپے دیکر لونڈی کو خرید لیا لیکن ابھی مواصلت کے زیادہ ایام نہ گزرے تھے
 کہ لونڈی بیمار پڑی اور باری اطباء اطراف و جوانب کے مشاہیر نے بڑی تندہی سے علاج
 کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا بلکہ مرض روز بروز بگڑتا جاتا تھا، اوہر بادشاہ لونڈی
 کے عشق میں سرشار تھا اس کی بیباکی بڑھی۔ اطباء کی ناکامیابی نے اس کے اندر ایک
 آشننگی پیدا کر دی، اب دوا کی بجائے اُس نے دُعا کی طرف رُخ کیا ننگے پیر سجد میں آیا
 اور سجدہ میں گر پڑا، پہروں رقت طاری رہی رور و کر خدا سے دُعا میں کرنے لگا، چونکہ
 دل کی آواز ہمیشہ پُراثر ہوا کرتی ہے، روتے روتے اُس کی آنکھیں لگ گئیں خواب
 میں دیکھا کہ ایک بوڑھے آدمی تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں۔

گفت لے شہ مردہ حاجات روستا	گر غریبے آیدت فر از راست
چونکہ آپر او حکیم حاذق است	صادقش داں کو امین صادق است
در علاجش سحر مطلق را بس	در مزاجش قدرت حق را بس

بادشاہ کی آنکھیں کھلیں اور موعودہ دن کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا، آفتاب
 آفتاب مشرق سے طلوع ہوا تھا، اور بادشاہ جھروکہ پر "حکیم حاذق" کے شوق دید میں

یہ چین تھا، ناگاہ ایک منور اور پاک صورت درویش جو نجافت کے باعث دور سے ہلال کے مانند نظر آ رہے تھے آتے ہوئے دکھائی دیئے۔ بادشاہ نے خود استقبال کیا اور گلے سے لگا کر اپنے یہاں لایا بزرگ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، پشپانی کو چوما اور ولسوزی کے ساتھ وطن و سفر کی کیفیتیں دریافت کیں۔ ہانڈاری کے یہ ابتدائی مراحل طے ہوئے تو بادشاہ نے محترم نہان کا ہاتھ پکڑا اور حرم سرا میں لایا، مریضہ کو دکھایا، مرض کی حالت بتائی۔ فاروہ دکھایا، معالجہ کے حالات بیان کئے حکیم حاذق نے فرمایا۔

گفت ہر دار و کہ ایشاں کردہ اند
آں عمارت نیست ویراں کردہ اند

بے خبر بودند از حال دروں
استعیند اللہ مما یفسترون

دید رخ و کشف شد بڑے نہفت
لیک پہناں کرد با سلطان نہ گفت

رخش از صفر او از سودا بنود
بوتے ہر ہیزم پدید آید ز دود

دید از زار ریش کو زار دل است
تن بخش است داوگر قمار دل است

عاشقی پیدا است از زار می دل
نیت بیماری چوں بیماری دل

حکیم حاذق نے جب مرض کی تشخیص کر لی تو بادشاہ سے کہا کہ پردہ کر لیے اور

آدمیوں کو ہٹا دیجئے۔ صوف میں رہوں اور یہ عورت رہے اور کوئی ہماری باتیں سننے کی

بھی کوشش نہ کرے۔ بادشاہ نے خلوت کر دی حکیم صاحب مریضہ کے پاس آئے اور پوچھا

کہ تمہارا وطن کہاں ہے؟ اور غرض یہ بتائی کہ اصول طب کے مطابق ہر شخص کا علاج

اس کے وطن کے لحاظ سے کیا جاتا ہے، وطن میں اپنے بیگانے کن کن سے تم کو لگاؤ ہے

حکیم صاحب نبض پر ہاتھ رکھے رہے اور سوال کرتے گئے، مریضہ جواب دیتی رہی۔

اے حکیم خار چین استاد بود دست می زود جا بجای آزمو

زراں کنیزک بر طریق راستاں باز می پرسید حال و داستاں

با حکیم اور ازہامی گفت فاش از مقام و خواجگاں شہر ماش

سے قصہ گفتنش میداشت گوش سے نبض و بستنش میداشت ہوش

حکیم صاحب مریضہ کے منہ سے وطن اور اہل وطن اپنے بیگانے، اگلے آقا اور سفر

کے حالات سنتے رہے، کان قصہ کی طرف لگائے تھے ہاتھ نبض پر رکھ کر حرکت کا بخور

مطالعہ کرتے جاتے تھے۔ مریضہ ایک واقعہ بیان کرنے کے بعد دوسرا واقعہ شروع کرتی تھی

اور حکیم صاحب دلچسپی سے سن رہے تھے۔

د دستاں شہر خود را بر شہر بعد از اں شہر دگر را نام برد

گفت چوں بیرون شہر می از شہر خویش در کد میں شہری بود می تو پیش

نام شہر و گفت وزاں ہم در گذشت رنگ زرد و نبض او دگر نگشت

اسی طرح ہر آقا، ہر شہر اور سفر کے حادثات بیان کرتی گئی، لیکن نبض کی حرکت جیسی

تھی ویسی رہی چہرہ کی رنگت میں کوئی فرق نہ ہوا یہاں تک کہ سمرقند کا تذکرہ آیا۔ سمرقند

کا نام آتے ہی لوندی نے ایک آہ کھینچی اور اسی کے ساتھ زرد و زرخساروں پر قطرات

اشک ٹپکنے لگے، مریضہ نے بیان کیا کہ وہاں ایک سار نے مجھے مول لیا اور چھ ماہ رکھ کر

مجھے بیچ ڈالا۔

بص جت دتے نمرخس زرد شد کہ سمرقندی زرگر فرود شد

حکیم صاحب نے جب مرض کا پتہ لگا لیا تو پوچھا کہ وہ سنار سمرقند کے کس محلہ میں رہتا ہے۔ لونڈی نے کہا کہ پل پر "غافر" کی گلی میں اس "خواجہ زرگر" کا مکان ہے حکیم صاحب نے مرضیہ کوشنی دلائی اور کہا کہ اس راز کو فاش نہ کرنا میں بہت جلد تمہاری کامیابی کی صورت نکالتا ہوں۔ خدا رسیدہ حکیم نے بادشاہ سے کہا کہ سمرقند میں فلاں سنار ہے اُسے بلوائے مال و دولت، خلعت و انعام کی لالچ دیجئے وہ آئے گا۔ بادشاہ کا پیام پہنچا سمرقندی سنار آیا، بادشاہ نے سونا اُس کے سپرد کیا اور کہا کہ کنگن، طوق، پازیب، اکروہنی اور جوڑ پورا سنا بادشاہ کے لائق ہیں بنائے۔ سنار نے سونا لیا اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا حکیم نے بادشاہ سے کہا کہ مرضیہ کو اس سنار کے حوالہ کیجئے، بادشاہ نے لونڈی کو سنار کے سپرد کیا۔

دست شمش باہمی راندند کام تا بہ صحت آمد آں دخت تمام
 آم انشق مجازی کے سرگردانو! یہ فسانہ تمہاری عشیتہ ہوجان کے لئے ایک تازیانہ
 غیرت ہے، سُنو اور سبق لو، تم حسن ظاہر پر ٹٹتے ہو اور ہر وہ بات کر گرتے ہو جسے دنیا
 اخلاص و محبت سے تعبیر کرتی ہے، لیکن تم نفس کی اس غداری سے بے خبر رہتے ہو تھیں
 اندھی محبت غور و فکر کا موقوم نہیں دیتی کہ تم اپنی نفسیات عشق کا تجزیہ کرو، اعضا کا تانا
 گوشت پوست کی ظاہری نرمی و لطافت تم کو بچپن کہ دیتی ہے اور تمہارے دماغ میں
 ایک جنون کی طرح ایک انخولیا کے مریض کے مثل بس ایک ہی خیال رہتا ہے، ایک ہی محر

کردینے والا تصور رہتا ہے، راتوں کو تمہارا کروٹ بدلتا، جلوت میں تمہاری اسکیاریاں،
جلوت میں تمہاری خموش نغاں اور ازیں دوسرے عشقیہ تاثرات تمہیں کہیں کا نہیں
رکھتے، یہ آخر کیوں؟ اس لئے کہ تم ظاہر پرست ہو، تم نے فنس کی غداری کو احلاص
سمجھا، تم نے فریبِ نظر کو حقیقت سمجھ لیا۔

بہ عذارِ جسم منکر کہ ہو سدا و بریز و

بہ عذارِ جاں نگر کہ خوش و خوشگوار بادا

رقابت کی آگ برسی ہوتی ہے، بادشاہ نے غریبِ سنار کو زہر دلوادیا۔
”تا بخورد و پیش دختری گداخت“

زہر کے اثر نے حسینِ سنار کو بد صورت بنا کر شروع کیا، انکلا سادہ تر و تازہ رخسار تھا اور نہ
وہ منور چہرہ، روز بروز اضمحلال بڑھتا گیا اور اسی کے ساتھ خود غرض انسان کی پرستاری
عقیدتیں بھی افسردہ ہونے لگیں، لونی کے دل میں محبت بھی کم ہو گئی۔

عشقمائے کز پئے رنگے بود عشق نبود ناقبت ننگے بود

یہ ہے ننگِ عشق اور یہ ہے عشقیہ خود غرضیوں کی پُرافسوس داستان جس کا ہماری

ادبیات میں کافی ذخیرہ ہو گیا ہے، اور جسے پڑھنے کے بعد کم از کم ہمارے دل کے اندر بھی

اس ”ننگِ حیات“ مشغلہ سے جرات آزمانی کا دلولہ پیدا ہونے لگتا ہے، لیکن کبھی غالب

کے اس شاعرانہ فلسفہ پر غور کرنے کو جی نہیں چاہتا۔

ہم ناامیدی ہم بے تسراری میں ہوں فریب و فاخوردگان کا

انسان کے ضمیر میں خود غرضی ہے، اور جہاں تک اس کی حیات غیر متشایم ہوتی جاوگی وہیں تک اُس پر ضمیر کا جمال نمایاں ہوتا جاوے گا دنیا کے اندر اخلاص کے نام پر بہت سی افسانہ تراشیاں ہوتی ہیں یہاں تک کہ افسانہ تراش بھی اپنے مجنونانہ ہیجان صنم پرستی کی بنا پر انہیں حقیقت تصور کرنے لگتا ہے، جیسا کہ ڈاکٹر ابرار امبی کے مقالہ سے پتہ چلا ہوگا، اسی منزل پر پہنچ کر عشق و جنون میں ایک مماثلت پائی جاتی ہے اور ایک عاشق ناکام کی صبر آزمائیاں جنون کے ڈانڈوں سے مل جاتی ہیں۔

گر شکل دلا دیز تو این ست باکس

در قید بلا افتد و زنجیر جنوں ہم

غریب سنار کو زہر دوا یا گیا، زہر نے جوں جوں اپنا اثر کیا حسن میں بے رونقی پیدا ہوتی گئی، وطن چھوٹا، بچے چھوٹے اور سب سے بڑھ کر محبوبہ نے بھی نظر سے گرا دیا۔ جس کے شرارہ حیات نے غریب سنار کو گھر سے بے گھر کر دیا تھا آخر کار رنگ و بو کی محبت نے دھوکہ دیا اور انسان نے اپنا دیدہ عبرت اُس وقت داکیا، جب معاملہ اُس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ غریب سنار "فریب و فاخوروہ" بن کر اب اس کے سوا کہہ ہی کیا سکتا تھا

برمن است امر دز فردا بروے است

خوں چوں من کس خپیں ضائع کے است

محبت ناپائیدار کی اس منزل پر پہنچ کر غریب سنار دم توڑ رہا تھا، گو وہ نہ رہا لیکن ہماری اثر پذیر سی کے لئے یہ افسانہ چھوڑ گیا اس کی در ماندہ زندگی کے آخری نتیجہ نے

ہماری حوصلہ آزمائیوں کو تو ضرور متاثر کیا اور ہم نے سمجھا کہ ”مئے مجاز“ کا رخار کتنی دیر تک قائم رہتا ہے، اور رخار کے زائل ہونے کے بعد کسی روح فرسا بد مزگی پیدا ہوتی ہے کہ لب ”پرودہ سنج زمزمہ الامان“ بھی نہ ہو گا اور ہماری نیم و آنکھیں ہماری بے بسی کا ترانہ گاہ ہی ہونگی۔ سنار اپنی فریب خوردہ زندگی پر ہاتھ ملتا جاتا تھا، اور آخری بار اس کے منہ سے یہ نکلا۔

ایں جہاں کوہ است و فعل ماندا سوئے ما آید ندا بار اصدا
عشق میں بیمار پڑ جانے والی عورت پر اس کا یہ اثر ہوا کہ وہ اس افسوسناک واقعہ کے بعد رنج و الم سے آزاد تھی۔

آں کنیزک شذر در دورنج پاک

سید جمال مجروح کا عشقیہ ردِ عمل | صوفی کا مذہب ہی عشق ہے، اور تصوف کی بنیاد عشق و جمال پر قائم ہے، صوفی بھی جا لیا تہی نشین کی جستجو میں بہکتا ہے، وہ ہر منظر جمال کو ”ھذا اس بنی“ کہہ کر سر بسجود ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کا شعور لطیف اسے جا لیا تہی فانی کی بے ایگی کا صحیح پتہ بتاتا ہے تو وہ ”لا احب الا فلین“ کہہ کر دوسری منزل کی تلاش میں سرگردان ہوتا ہے، اسی جستجوئے حق کے دیوانوں میں عراقی بھی تھے اور سید جمال جس سرد بھی عراقی پر رواقین کا نظریہ ”ہمہ اوست“ مسلط رہا، وہ جا لیا تہی مظاہر میں مشاہدہ حق کرنے لگے، لیکن سید جمال ”مے حقیقت“ سے سرشار تھے، اس لئے ”مئے مجاز“ ان کے سامنے بالکل بے وقعت تھی وہ ”خدا جسم“ کی زاہد فریبیوں سے

واقف تھے انہوں نے اپنے پرستار کو ٹھکرا دیا۔

سید جمال مجرد سادج کے رہنے والے تھے، مدت تک مصر میں منہتی رہے، جب کوئی ٹیڑھا مسئلہ پیش ہوتا تو سید موصوف بلا کتاب دیکھے جواب دیا کرتے تھے، اسی لئے اہل مصر آپ کو "کتاب خانہ رواں" کہا کرتے تھے، لوگوں کا بیان ہے زندگی کے آخری ایام میں آپ پر ایک جذبہ طاری ہوا آپ نے ڈاڑھی مونچھیں منڈا ڈالیں اور وہاٹ نامی ایک مقام میں جو مصر سے آٹھ دن کے فاصل پر ہے، اور جو حضرت یوسفؑ کے زمانہ سے دیران تھا، جا کر بیہوش ہو گئے، چند دنوں کے بعد ہوش میں آئے لیکن مہبت بیٹھے رہا کرتے تھے نہ روزہ رکھا کرتے تھے، نہ نمازیں پڑھتے، یہی وجہ ہے کہ علمائے مصر آپ کو ملحد اور رافضی کہنے لگے، اور ازیر گرم کر کے آپ کے حلق میں دیا لیکن اس سے آپ کو کچھ آسیب نہ پہنچا اس لئے اس حرکت سے باز آئے اور آپ کے مقصد ہو گئے۔ سید جمال بڑے حسین و جمیل تھے۔ مصر والے آپ کو "یوسف ثانی" کہتے تھے اور زینجا کی طرح مصر کی ایک امیرزادی آپ پر فریفتہ بھی تھی، آپ کو اس عشق بازمی سے تکلیف پہنچی۔ آپ مصر سے بھاگ کر وہینات پہنچے، کشش عشق عورت کو وہاں بھی لائی حضرت جمال نے تنگ آ کر وہینا کی کہ خدا مجھے بد صورت بنائے، چنانچہ تاریخ نے اس واقعہ کو محفوظ رکھا۔

وآن زن بتیابانہ دنبال اوشتافت و چون این خبر بہ سید جمال مجرد

رسید مضطرب گشت دوست بدعا برداشتہ زوال حسن خود از خدا خواست

وآن بہ شرف اجابت رسیدہ موئے سبت و ریش و ابروئے او ہمہ نخت

وزن چوں بد انجارسیدہ ابدان ہیبات دیدر وئے گردانیدہ بہ مصرت
وسیدازاں بلا نجات یافت۔

عراقی کے عشقیہ تاثرات | نجات الانس اور فرشتہ کے اندر شیخ ابراہیم عراقی کے
عشقیہ حالات تفصیل سے ملتے ہیں۔ آپ ایک صوفی شاعر تھے اور جالیات سے اثر پذیر
کا نہایت ملہب شوق رکھتے تھے حضرت شہاب الدین سروردی کے بھانجہ حضرت
محمد شہر یار کے لڑکے تھے، چنانچہ ابوالقاسم فرشتہ کی روایت ہے۔

ہم وارہ با صاحب حسان بہ نظر پاک عشق و زریدے روزے بہ عرض شیخ الیوم
رسا یندند کہ ابراہیم عراقی رو برے نعل بند سپرے نشستہ نظارہ می کند۔

شیخ شہاب الدین نے ملامت کی اور فرمایا کہ شاید تم ابھی تک سدوئی کا مطالعہ کر رہے
ہو۔ عراقی نے جواب دیا کہ ”شیخا غیر کجاست کہ می گوئی“ حضرت شیخ شہاب الدین کو اس گستاخی کو
بڑا رنج ہوا، عراقی کو جب رنجش کا حال معلوم ہوا تو بہت روئے، شیخ خوش دل ہوئے
اور ہدایت کی کہ ملتان میں جا کر حضرت بہاؤ الدین ذکر پاسے فیض باطن حاصل کرو۔ فرشتہ
نے عراقی اور حضرت بہاؤ الدین ذکر یا کی ملاقات کے متعلق ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہے
عراقی اپنے مدرسہ کے اندر اٹھارہ سال کی عمر میں درس دیا کرتے تھے، ایک دن
قلندروں کی ایک جماعت مدرسہ میں آئی اس میں ایک نہایت حسین قلندر بھی تھا، عراقی
نے درس دینا بند کر دیا اور قلندروں کی مہمان نوازی میں لگ گئے۔ قلندروں کو جب

لے ایچ فرشتہ مقالہ ۱۲ ذکر بہاؤ الدین ذکر کیا

معلوم ہوا کہ ہمارے ایک رفیق پر شیخ فریفتہ ہیں تو چار دن کے بعد انہوں نے خراسان کا سفر کیا، عراقی التہاب نشق میں بے چین تھے، وہ بھی قلندروں کے پیچھے چلے جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ بڑے آدمی، ہم ڈاڑھی مونچھ مونڈے قلندریہ ہمارا آپ کا ساتھ کیونکر ہو سکتا ہے۔ ناچار آپ نے بھی چار ابرو کا صفایا کر لیا پھرتے پھرتے یہ قافلہ ملتان میں حضرت بہاؤ الدین ذکر یا کی خانقاہ میں پہنچا آپ نے عراقی کو ضیائے باطن سے دریافت کر لیا اور کوشش میں رہے کہ انہیں قلندریہ پتہ کی محبت سے نجات دلائیں اس عرصہ میں قافلہ ملتان سے روانہ ہو گیا۔ شیخ کو خبر پہنچی آپ متامل ہوئے اتنے میں ایک زبردست آندھی آئی زمانہ تیرہ وار ہو گیا، قلندروں کی جماعت منتشر ہو گئی اور عراقی سراسیمہ پھرتے ہوئے شیخ بہاؤ الدین کی خانقاہ کے دروازہ پر پہنچے۔ شیخ کو نور باطن کے ذریعہ معلوم ہو گیا آپ نے خادم کو بھیجا کہ حضور میں لائے، جب سامنا ہوا تو شیخ نے سینہ سے لگایا، شیخ کی آغوش کی برکت سے عراقی کے دل سے قلندریہ پتہ کی محبت زائل ہو گئی شیخ نے اپنی لڑکی سے عراقی کی شادی کر دی، پچیس سال تک آپ حضرت ذکر یا کی خدمت میں رہے ایک بزرگ کی گرمی صحبت سے آپ کا سینہ چمک اٹھا۔ آپ نے اس عرصہ میں نہایت پرسوز اشعار کہے اور شیخ بہاؤ الدین ذکر یا کو عراقی کی برتگی سخن سے وجد و حال پیدا ہوا تھا، ایک دن شیخ بہاؤ الدین ذکر یا عراقی کے در خلوت پر پہنچے تو اندر سے اس غزل کے گانے کی آواز سنی۔

نخستیں بان کا تندر جام کر دند
ز چشم ست ساقی دام کر دند

برائے صید مرغ جان عاشق زلف ماہرویاں وام کردند
 بہ عالم ہر کجا رنج و طامت ہم بروند و عشقش نام کردند
 ز بہر نقل ستاں از لب و چشم ہمایا شکر و بادام کردند
 چو خود کردند را از خوشن فاش

غزالی را چہ سرا بہ نام کردند

شیخ نے محن کے پُرسوز لہجہ میں جو دل ہلا دینے والی یہ زمرہ سنجیاں سنیں تو آپ پر عجیب کیفیت طاری ہوئی۔ حضرت بہاؤ الدین ذکر یا کا انتقال ہو گیا تو آپ نے حج بیت اللہ کیا۔ زیارت مدینہ کے بعد روم میں آئے اور قونیہ میں حضرت شیخ صد الدین عارف سے کتاب فصوص (جو فرشتہ کے اندر کتابت کی غلطی کے باعث مخصوص لکھا ہوا ہے) پڑھی ہیں تصوف کی مشہور کتاب "لمعات" لکھی اور حسن قوال پر جو شعر و موسیقی کے کمال کے ساتھ حسن و جمال میں بھی بے نظیر تھا، عاشق ہو گئے، اسی زمانہ کا کلام ہے۔

ساز طرب عشق چہ دانی کہ چہ ساز است

کہ زخمہ او نہ فلک اندر تگ و تاز است

اس کے بعد مصریں گئے اور ایک موچی کے لڑکے پر عاشق ہو گئے۔ "لغات" کی روایت کے مطابق سلطان مصر نے آپ کو مصر کا شیخ الشیوخ بنا دیا لیکن آپ اسی طرح

ملہ تفصیل کے لئے دیکھو تاریخ فرشتہ مقالہ دوازدهم ذکر حضرت شیخ بہاؤ الدین ذکر یا۔

بازار میں پھرا کرتے تھے، ایک دن بازار میں جا رہے تھے ایک چار کی دوکان پر پہنچے
 دیکھا ایک خوبصورت لڑکا دوکان پر کام کر رہا ہے، عراقی نے موجی سے کہا کہ افسوس کی
 بات ہے کہ اس نازک لب اور چمکیلے دانتوں سے گدھے کا چمرا کاٹا جائے، موجی
 نے جواب دیا، حضرت ایسی میرا پیشہ ہے اور اسی پر ہماری روزی کا مدار ہے اگر ایسا
 نہ کرے تو کھانے کو کہاں سے میسر آئے، عراقی نے پوچھا کہ روزانہ کتنا کھاتا ہے، موجی
 نے جواب دیا کہ چار درم، عراقی نے کہا کہ آٹھ درم مجھ سے لیا کرو، لیکن اس لڑکے سے یہ
 کام نہ لو، آپ روزانہ موجی کی دوکان پر جاتے اور کف شکر زادہ کے حُسن کا نظارہ
 کرتے اور شعر پڑھا کرتے۔ سلطان مصر کو خبر ہو چکی تو اس نے دریافت کیا کہ کبھی اس
 لڑکے کو اپنی خانقاہ میں بھی لاتے ہیں یا دوکان پر کبھی خلعت ہوتی ہے، لوگوں نے
 کہا نہیں۔ سلطان نے اسی وقت و طینہ میں پانچ درم کا اضافہ کر دیا ملاقات ہوئی تو
 کہا کہ سنا ہے کسی موجی زادے پر طبیعت آگئی ہے، اس لئے خراج کے لئے پانچ درم کا
 اضافہ کر دیا گیا اگر خواہش ہو تو اسے خانقاہ میں لے آئیں، عراقی نے جواب دیا۔

”بارانقاہ اومی باید بود بروے حکم تو انیم کرد“

اس کے بعد عراقی نے شام کا سفر کیا۔ سلطان مصر نے شام کے ملک الامرا کو لکھ کر
 بھیجا کہ عراقی کا اعزاز استقبال کیا جائے ملک الامرا کا ایک حسین لڑکا تھا عراقی نے
 دیکھا تو اس کے سر پر قدم رکھ دیا لڑکے نے بھی شیخ کے قدموں پر سر رکھا اور اسی کے

لے نغمات الانس جامی تذکرہ شیخ محمد ابراہیم عراقی

ساتھ ملک الامرانے بھی، اہل دمشق کو یہ عشق بازی ناگوار گزری، لیکن کسی کو دم مارنے کی مجال نہ تھی۔

علامہ بہاؤ الدین احمد کی کتاب ”کشکول“ میں ایک نہایت ہی دلگداز و آتش عشق پائی جاتی ہے، علامہ موصوف لکھتے ہیں۔

ورپائے و جلہ کے دو دل والے | محمد بن اسحاق موصلی جس زمانہ میں وزیر اور
حاکم عراقین تھا، اپنے خدم و حشم کے ساتھ سامرہ سے بغداد کی طرف جا رہا تھا، قافلہ
حرفہ نامی ایک منزل میں پہنچا، اُس وقت و جلہ میں طینانی تھی، وزیر نے قافلہ کو ایک
ایسے مقام پر فروکش ہونے کا حکم دیا جہاں سے و جلہ قریب ہو، ایک طرف وزیر کی مہینہ
لوٹیاں اُتریں، دوسری طرف وزیر اور اُس کے رفقا و خدام اتر سے، بیچ میں پردہ پڑ گیا
وزیر نے محفل شراب پیا کی اور لوٹیاں کو حکم دیا کہ پردہ کے اندر سے گانا بجانا شروع
کر دیں، ایک لوٹھی گا چلی تو دوسری نے ”پردہ عشاق“ میں گانا شروع کیا جس کا لہری
ترجمہ یہ ہے۔

مرا افسوس آید رسم و سنتت کمال عاشق معشوق جانی

کہ ایشاں را معنی نیست در عشق بغیر از فسرت و درد نہانی

اور چند دالہانہ شکوہ سخی درد کے بعد یہ اشعار گانے لگی۔

چوں بشنید این سخن آن شخص گفتا مکن مکتوف نہ این راز نہانی

چہ باید کرد شاں گفت اینکہ آنکہ بدریا شد فرد بے خوف جانی

یہ کہتی ہوئی اُس نے پردہ اٹھایا، لوگوں کی نظر بڑھی تو معلوم ہوا کہ بدلی سے چاند نکل آیا اور بے خوف و خطر اُس نے خود کو دریائے دجلہ کے موجوں کے حوالہ کر دیا یہ حال دیکھنا تھا کہ ایک رومی غلام نے جو حسن و جمال میں یگانہ تھا اور جس کے چہرے سے وجاہت و عظمت ٹپکتی تھی اور پنکھالے وزیر کے سر ہانے کھڑا تھا نیکھے کو ہاتھ سے پھینک دیا اور فوراً اُس بتلائے فراق لوندھی کے عقب میں دریائے دجلہ کے اندر کود پڑا، وزیر نے بڑی کوشش کی کہ ان دو مریمانِ عشق کو ملاحوں اور غوطہ خوروں کے ذریعہ بچائے لیکن ممکن نہ ہوا۔ غالب نے شاید ”عشق خانہ ویراں ساز“ کے اسی بے پناہ حربہ کی طرف اشارہ کیا تھا۔

رونق ہستی ہے عشق خانہ ویراں ساز سے
انجمن بے شمع ہے گر برق خرمین میں نہیں

فقیہ

اسلامی نبیا کا ایک ماہر نفسیات

امام غزالی اور میکڈاگل کا تقابلی مطالعہ

اسلامی ادبیات میں نفسیات کے اصول و ضوابط کا کافی ذخیرہ پایا جاتا ہے، ہر چند علماء مغرب کی طرح علماء اسلام نے نفسیات پر کوئی مستقل کتاب نہیں چھوڑی لیکن اسلام کا فلسفہ اخلاق اور فلسفہ تصوف نفسیات ہی پر مبنی ہے، اس لئے صوفی ادب کا اخلاق و حکم نامہ حیثیت پر کُل نفسیاتی چیز ہے، سنائی و عطار، رومی و ابن عربی اسی و غزالی اگر ایک طرف اکابر صوفیہ اور صوفی شعرا تھے تو دوسری طرف وہ نفسیات کے ماہر بھی تھے، چنانچہ اس مقالہ میں صرف امام غزالی کی نفسیات سے بحث کی جاتی ہے اخلاق ناصر، اخلاق جلالی، ادراجیاء العلوم نہ صرف فلسفہ اخلاق کی کتابیں ہیں بلکہ ان کے اندر نفسیات کے سیکڑوں رموز و نکات پیش کئے گئے ہیں، آپ غزالی کا گہرا مطالعہ کریں گے تو اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ زیوسٹینڈ، جیمس اور میکڈاگل نے نفسیات کے متعلق خالص مادی رنگ میں جو عقدہ کشائی کی ہے۔ امام غزالی نے اس کو دینیات و اخلاقیات میں پیش کر دیا ہے۔

آپ "کیمیائے سعادت" کی ہلکات اور منجیات کی بحثیں پڑھئے آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آج چودھویں صدی ہجری میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ اوخر پانچویں صدی میں کہا جا چکا ہے یوں تو مغرب کو اب اعتراف ہے کہ مشرق سے اس نے بہت کچھ سیکھا، دوسرے ائمہ اسلام کی طرح امام غزالی کی کتابیں بھی لاطینی تراجم کے ذریعہ یورپ کی درسگاہوں میں پہنچیں، لیکن ابھی اکتشافات کی تکمیل نہیں ہوئی۔ جیوں جیوں تاریخی حقائق سامنے آتے جاتے ہیں اور انسانی مطالعہ میں وسعت ہوتی جاتی ہے نئے نئے شواہد نظر کے سامنے آ رہے ہیں۔

اس مضمون میں ہم پہلے امام غزالی اور میکڈاؤگل کی زندگی سے بحث کریں گے اور اس کے بعد آخر الذکر کی معرکہ الآرا کتاب "مقدمہ نفسیات اجتماع" پر ایک نظر ڈالیں گے اور اس کے نسیاتی اکتشافات پر مہلن بحث کرتے ہوئے امام عالی مقام سے اس کا موازنہ کریں گے۔ اور ضمنی طور پر ریو، شینڈ اور جمیس کے نظریات پر بھی ایک نظر ڈالیں گے۔

امام غزالی کی زندگی اور فلسفہ پر عمومی نظر | امام کی زندگی کا قصہ عجیب ہے۔

امام غزالی کے حالات اور فلسفہ پر تنقیدی معلومات ڈاکٹر ٹی، جے بویئر کی کتاب "تاریخ فلسفہ اسلام" سے لئے گئے ہیں یہ کتاب جرمنی میں لکھی گئی سن ۱۹۳۱ء میں ایڈوارڈ آر. جونز۔ بی۔ ڈی نے انگریزی میں ترجمہ کیا اس ترجمہ کا دوسرا ایڈیشن ۱۹۳۳ء میں نکلا یہی میرے پیش نظر ہے اور اسی سے استفادہ کیا گیا ہے۔ (ع.م)

ان کی تصنیفات کی اثر آفرینیوں کا ادراک کرنے کے لئے ان کی زندگی پر کسی قدر مفصل بحث کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ آپ ۱۵۹ھ میں خراسان کے ایک شہر

طوس میں پیدا ہوئے۔ آپ شاعر اجل فردوسی کے ہم وطن ہیں اور جس طرح فردوسی ایرانی قوم کی قدیم شان و شکوہ کا ثبوت پیش کرتا ہے، اسی طرح امام غزالی کی قسمت میں لکھا جا چکا تھا کہ آپ مستقبل اسلام کے لئے شہادت اور زیور ہوں۔ آپ کی ابتدائی تعلیم

۱۵۹ھ "غزالی" کی وجہ تسمیہ کے متعلق علامہ مصنفین نے مختلف روایتیں لکھی ہیں بعض کا خیال ہے کہ یہ لفظ

"غزال" کی طرف منسوب ہے، جیسا کہ اہل خوارزم اور جرجان کی عادت ہے، اور قصار و قصاری

اور عطار سے عطاری بناتے ہیں۔ بعض روایات یہ ہیں کہ غزالی میں "زر" مخفف ہے، اور یہ منسوب

ہے غزالہ کی طرف جو طوس کے گاؤںوں میں سے ایک گاؤں ہے۔ ابن خلکان نے دونوں باتیں

نقل کر کے لکھا ہے کہ آخر الذکر وجہ تسمیہ مشہور روایت کے مخالف ہے، لیکن سمانی نے کتاب الانساب

میں یہی لکھا ہے (وفیات الاعیان جلد ۱ ص ۲۸)

سمانی کی کتاب کا ایک نہایت ہی مستند اور عمدہ نسخہ ندوۃ المصنفین دہلی میں ہے۔ مارگولیتھ نے

متحف بریطانیہ کے ایک قلمی نسخہ کا فوٹو لیکر یہ کتاب شائع کی ہے، سمانی نے ۳۶۵ھ میں وفات پائی،

اور غزالی کی وفات ۳۸۵ھ میں ہوئی۔ اس لئے ظاہر ہے کہ کتاب الانساب سمانی میں انکا تذکرہ

ہونا چاہئے تھا۔ لیکن تعجب ہے کہ مارگولیتھ کے نسخہ میں "الغزال" کے ماتحت دو آدمیوں کا تذکرہ پایا جاتا

ہے (۱) ابو بکر عبد ربیع بن سرحان السعدی الغزال من اہل البصرہ (۲) ابو الفرج عبد اللہ بن الحسن

الغزال۔ غزالی کا کوئی ذکر نہیں۔ حالانکہ ابن خلکان نے اپنی روایت میں سمانی کا حوالہ دیا ہے (ع۔ م)

آپ کے والد کی وفات کے بعد ایک صوفی دوست کے گھر پر ہوئی یہ تعلیم اس محاسن
 سے قومی کی بہ نسبت عالمگیر زیادہ تھی، کوئی حد بندی اس جوان کی مضطرب اور
 تخیلی روح کے لئے ناگوار تھی۔ اس لئے معلمین اخلاق کے بال کی کھال نکالنے
 سے اُن کو کوئی راحت و چین نہ ملا۔ اُنھوں نے اُس کو بھی دنیوی علم سمجھا، جس سے اُنھوں
 نے منہ موڑ لیا تاکہ معرفت الہی میں اپنی روح کو غرق کر دیں۔ آپ نے نیشاپور میں
 امام الحرمین (متوفی ۱۰۸۵ھ) سے الہیات کی تحصیل کی اور اسی وقت سے اُنھوں نے
 تصنیف و تدریس کا آغاز کیا ہوگا اور غالباً اُس وقت سے ان کو اپنے علم کی طرف سے
 شک و شبہ پیدا ہونا شروع ہو گیا ہوگا۔ اس کے بعد وہ سلجوقی سلطان کے وزیر
 نظام الملک کے دربار سے وابستہ ہو گئے یہاں تک کہ فلسفہ میں بغداد میں
 پروفیسر ہو گئے۔ غالباً یہی زمانہ ہے جبکہ وہ بہت زیادہ فلسفہ کی طرف مشغول رہے
 لیکن ان کی یہ مشغولیت علم کی خالص محبت کا نتیجہ نہ تھی جس نے فلسفہ کے مطالعہ کی
 طرف متوجہ کر دیا۔ بلکہ آپ کا مقصود یہ تھا کہ اس کے ذریعہ ان شکوک و شبہات کے
 حل کا پتہ لگائیں جو ان کی فکر و ادراک کی راہ میں حائل تھے، اس سے نہ تو آپ کا
 یہ مقصد تھا کہ حوادث زمان کی تفسیر کریں اور نہ یہ غرض تھی کہ اپنے تخیل کی صفائی
 کریں، بلکہ مقصود یہ تھا کہ فلسفہ کے ذریعہ دماغی سکون اور ایک ارفع حقیقت کا تجربہ
 حاصل کریں۔ اُنھوں نے فلاسفہ بالخصوص فارابی اور ابن سینا کی تحریروں کا غائر
 مطالعہ شروع کیا اور ابو علی سینا کے نظام فلسفہ کا متبع کرتے ہوئے اُنھوں نے ایک کتاب

”خلاصہ فلسفہ“ تصنیف کی پہلے تو انھوں نے خود اپنے دماغ کے سکون کیلئے بطور سرگوشی کہا اور پھر اپنی وکالت میں کھلم کھلا یہ اظہار خیال کیا کہ ان کی غرض اس کتاب کے لکھنے سے یہ ہے کہ عقائد فلسفہ کی تنقیح کے بعد ان کی پیروی کریں، اور غالباً آپ کی وہ تردید و تنقیح کو شائع ہونے میں زیادہ دیر نہ لگی، یہ کتاب تہافتہ الفلاسفہ (فلسفیوں کی تباہی) تھی جو آپ نے غالباً قیام بغداد کے زمانہ میں یا یہاں سے جانے کے بعد فوراً ہی تصنیف کی۔

لیکن چار سال کے اختتام کے بعد ۱۰۹۵ء میں غزالی نے بغداد میں درس و تدریس کا کام ترک کر دیا، گو ان کا مشغلہ ظاہری طور پر بہت کامیاب تھا۔ آپ کے ذہن کو جو ایک مسلسل ارتیاب کا شکار تھا۔ ان مذہبی مسائل سے غالباً سکون نہ ملتا تھا، انکو اپنی ذات اور ذہن پر اعتماد تھا انھوں نے خیال کرنا شروع کیا کہ دنیا اور اس کی خرد مندی سے ایک دوسرے پر ایہ میں ایک بلند تر مقصد کے لئے معرکہ کرنا چاہئے ان کا حوصلہ اس دنیا کی طلب و داعیہ سے بہت زیادہ بلند تھا، ان کے تفکر میں گہرائی آتی گئی یہاں تک کہ اپنی ایک بیماری کے سلسلہ میں ان کی روح کے سامنے داعیہ باطنی کا ظور ہوا۔ پوشیدہ طور پر ان کو صوفیانہ ریاضتوں کے ذریعہ اس کام کی تیاری کرنی پڑی۔ آپ کا غالباً کام یہ تھا کہ ایک مذہبی یا سیاسی مصلح کا رویہ اختیار کریں ٹھیک اسی وقت جبکہ مغرب میں اسلام کے خلاف محاربات صلیبیہ کی تیاریاں ہو رہی تھیں غزالی خود کو دین اسلام کا روحانی قائد بنانے کی تیاری کر رہے تھے، ان کی

اصلاح و ترقی کی نوعیت سینٹ آگسٹائن کی طرح جاہلانہ حیثیت نہیں رکھتی تھی، بلکہ اس کا موازنہ "سینٹ جیروم" کے تجربہ سے کیا جاسکتا ہے جس کو ایک خواب میں "سرد" کے افکار و آراء سے ہٹا کر عملی بحیثیت کی دعوت دی گئی۔

دس سال تک غزالی یہاں وہاں سفر کرتے رہے اپنا وقت انہوں نے دو حصہ میں تقسیم کر رکھا تھا ایک حصہ تو زاہدانہ ریاضتوں کے لئے وقف تھا اور دوسرے علمی تصنیفات کے لئے، اس زمانہ کے اولین حصہ میں انہوں نے اپنی خاص الہیاتی اور اخلاقی کتاب "احیاء العلوم الدینیہ" لکھی، آخری حصہ میں انہوں نے ایک فائدہ اصلاح کی حیثیت سے اثر ڈالنے کی کوشش کی، وہ سفر کرتے ہوئے دمشق کی راہ سے بیت المقدس گئے۔ قبل اس کے کہ اس پر صلیبیوں کا قبضہ ہو یہاں سے اسکندریہ، مکہ، اور مدینہ ہونے ہوئے اپنے وطن لوٹ آئے۔ مراجعت سفر کے بعد ایک بار پھر غزالی نے نیشاپور میں مجلس تدریس قائم کی، اور ۱۰۱۹ء میں اپنے مزدبوم طوس میں رحلت کی۔ ان کی زندگی کے آخری ایام خصوصیت کے ساتھ زاہدانہ مراقبوں اور مطالعہ حدیث میں صرف ہوتے تھے، جوانی کے عالم میں حدیثیں ان کو یاد نہیں ہوتی تھیں آپ کی زندگی نہایت خوبصورت، مکمل اور مدور تھی، جس کا انجام آغاز سے مل جاتا ہے۔

غزالی بادی النظر میں اپنے زمانہ کے روحانی رجحانات سے گزرے ہیں، یہ رجحانات حسب ذیل ہیں۔

۱۔ ابن خلکان کی روایت ہے طاہران میں دفن ہوئے (روایات الاعیان جلد ۱ ص ۲۸)

کلام، تصوف، فنیانغورس کا مشہور فلسفہ، اور اشراقیوں کا فلسفہ ارسطو متکلمین جو کچھ قائم کرنا چاہتے ہیں وہی ان کی بھی دینی غرض ہے لیکن اس جماعت کے دلائل ان کے نزدیک کمزور، اور ان کے بہت سے دعوای قابل اعتراض ہیں، انکو تصوف کے ساتھ خاص ہمدردی ہے یہ ان کا عزیز ترین سرمایہ ہے، یہاں ان کا دین و ایمان شخصیت میں مل جاتا ہے، اس طور سے جب اپنے تجربہ باطن کی بنا پر وہ اسی حقیقت تک پہنچتے ہیں جہاں متکلمین اپنے منطقیانہ طریق استدلال کے ذریعہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ فلسفہ عمومی خاص کر ریاضی کے افادات کے بھی ممنون ہیں۔ ریاضی کو اس کے فلکیاتی ثمرات کے ساتھ وہ پوری طرح سے علم و حکمت سمجھتے ہیں وہ طبیعیات کے جواز کے بھی قائل ہیں جہاں دینی عقائد سے معارضہ نہ ہو لیکن فلسفہ ارسطو جس کی تعلیم فارابی اور ابن سینا نے دی ہے اور جس کی سند و اعتبار کا ذریعہ وہی ہے جو علمائے دین پیش کرتے ہیں، ان کے نزدیک اسلام کا دشمن ہے، اور تمام مسلم اسکولوں اور فکری رجحانات کے نام پر مجموعی طور سے وہ اس سے معرکہ کرنا فرض سمجھتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں اور خود ارسطو کے اسلم یعنی منطق سے، اسلئے کہ ان کی نظر میں منطق خیالات کے حقائق پر اسی طرح روشنی ڈالتی ہے جس طرح مسائل ریاضیہ کے مسلمات ہیں۔ وہ مسئلہ تضاد سے ابتدا کرتے ہیں، جن کے سامنے انکی بحث و جدل کے ماتحت خدا بھی مطیع و منقاد نظر آتا ہے، وہ فلسفہ کی طبیعیاتی، مابعد طبیعی تعلیمات خاص کر تین عقائد پر حملہ کرتے ہیں (۱) یہ کہ عالم ابدی ہے (۲) یہ کہ خدا صرف کائنات

کا خبر گیریاں ہے اور اس سبب سے کوئی خاص پروردگار نہیں ہے (۳) یہ کہ صرف روح غیر فانی ہے اس لئے حشر اجماد نہ ہوگا۔ ان عقائد کی تردید کرنے میں غزالی نے بہترے اعتبارات سے ارسطو کے مسیحی شارحین سے استفادہ کیا ہے مثلاً جو نفس فیلاپوس نے بھی عالم کے عقیدہ ابدیت کے خلاف لکھا ہے جس کا فراقلوں کو ادعا رہو فلاسفہ کے نظریہ کے مطابق عالم ایک کرہ کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی وسعت محدود اور جس کی پائیداری لازوال ہے، ازل سے یہ خدا کی ذات سے نکلا ہی معلول کی حیثیت سے بھی اور اس کا وجود اسی وقت سے ہے جب سے علت کا، لیکن اس کے برعکس غزالی کی رائے ہے کہ مکان و زمان کی تخلیقات پر ایسی مختلف عمارتیں نہیں کھڑی کی جاسکتیں، ان کا عقیدہ ہے کہ خدا کی علیت کو ایک آزاد تخلیقی قوت سے تعمیر کرنی چاہئے۔

زمان و مکان | غزالی کا خیال ہے کہ ہم لوگ جس طرح زمان کے آغاز و انجام کا تصور نہیں کر سکتے۔ اسی طرح مکان کے خارجی حدود کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جو لوگ ایک غیر مختتم زمان کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کو اپنے خیال و عقیدہ کے مطابق ایک غیر محدود مکان کا وجود بھی ماننا پڑے گا۔ یہ کہنا کہ مکان جس خارجی کا ثبوت پیش کرتا ہے، اور دوسری طرف زمان باطنی چیز ہے۔ اس نظریہ میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کرتا، کیونکہ ہم لوگ کبھی حیات سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ جس طرح مکان جسمانیات سے علاقہ رکھتا ہے اسی طرح زمان جسمانیات کی حرکت سے متعلق ہے، دونوں محض اشار

کے رابطے میں جن کی تخلیق اشیائے عالم کے اندر اور ساتھ ہوئی ہے، بلکہ یہ ہمارے
تصورات کے رابطے میں جن کی خدائے تعالیٰ ہمارے اندر تخلیق کرتا ہے۔

علت و معلول | امام غزالی نے علت و معلول کے متعلق جو کچھ اظہار خیال کیا ہے

وہ اور اہمیت رکھتا ہے، فلاسفہ خدا، ملائکہ (جن کے اندر ارادہ و ولایت کیا گیا ہے)

روح، قدرت، حدوث اور اسی قسم کی چیزوں کے افعال پر امتیاز کرتے ہیں لیکن

مسکلمین کی طرح امام صاحب کا عقیدہ ہے کہ علت و معلول پیداوار ہے ایک راہ

رکھنے والی ذات کی، وہ قطعی طور پر فطرت کے علت و معلول کا رد کرتے ہیں، فطرت

ہے کیا؟ محض زمان کا ربط و سلسلہ ہم ایک خاص معلول کو ایک خاص علت کی وجہ

سے ہمیشہ ظہور پذیر ہوتے دیکھتے ہیں لیکن کس طرح سے معلول علت سے نتیجہ ہوتا ہے یہ

ہمارے لئے ایک عقدہ ہے اشیائے قدرت کے فعل و عمل کے متعلق ہم کچھ نہیں جانتے،

اس کے علاوہ کوئی تغیر بذات خود ناقابل ادراک ہے، یہ کہ کسی شے کا مختلف چیز

بن جانا ہمارے خیال کے لئے ناقابل ادراک ہے، ایسی صورت میں خیال کی طرف

سے غلطی کی طرح واقعات کے متعلق سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کسی شے کا یا تو وجود

ہے یا وجود نہیں ہے، لیکن قدرت الہی بھی ایک وجود بالذات کو دوسری شے میں

تبدیل نہیں کر سکتی، خالق کا کام پیدا کرنا یا فنا کر ڈالنا، ہی پھر یہ ہمارے شعور کا واقعہ

ہے کہ ہم لوگ بعض شے کو معلول مان لیتے ہیں، اگر ہم لوگ کسی شے کا ارادہ کریں

اور اس کو پورا کرنے کی طاقت رکھیں تو اس نتیجہ کو ہم اپنے فعل سے تعبیر کرتے ہیں

ایک آزاد ارادہ کے ماتحت صرف فعل کے سرزد ہونے اور استعمال طاقت کے شعور کو ہم علت و معلول کہتے ہیں۔ اور اسی کے ذریعہ ہم ذاتِ باری سے بحث کرتے ہیں، لیکن کس حق کے ماتحت؟ اس نتیجہ پر پہنچنے کے لئے امام صاحب کے خیال میں انسان کی رہنمائی اپنے نفس کے اندر تصورِ باری کے ذاتی تجربہ سے ہوتی ہے، دوسری طرف وہ فطرت کو خدا کی مثل ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ کیونکہ خدا کا علاقہ خود ان کے نفس سے ہے۔

اسی طرح ان کے نزدیک خدا جہاں تک اس کا علم دنیا کے ذریعہ ہو سکتا ہے، قدرت والا ہے ارادہ میں آزاد اور فعل میں مختار ہے، اس کی عملیات سببہ کے لئے کسی خاص حد کا تعین نہیں کر سکتے، فلاسفہ کے یہاں تعین پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ خدا کا اثر صرف اس کی اولین مخلوق شے میں مانتے ہیں مکان و زمان دونوں میں وہ اپنے فعل کی حد بندی کر سکتا ہے، اس لئے اس عالم فانی کا قرار بھی فانی ہے، فلاسفہ کے نزدیک یہ نظر یہ کہ خدا اپنے ہمہ گیر تخلیقی فعل کے ذریعہ عالم کو عدم سے وجود میں لایا بالکل مہمل ہے، وہ ایک مادہ میں حوادثِ صورت کا صرف تبادلہ مانتے ہیں یعنی ایک امکان سے دوسرے امکان میں حقیقت کا منتقل ہونا، لیکن اس صورت میں تو کوئی جدید شے معرض وجود میں نہیں آتی؟ غزالی سوال کرتے ہیں، کیا محسوسات کا ہر ادراک اور ہر روحانی کنیل بالکل نئی چیز نہیں؟ جس کا خواہ وجود ہو یا نہ ہو لیکن جس کے حدوث کے سبب اس کا مخالف معدوم ہو جاتا ہے، اور جس کے معدوم ہونے

سے مخالف وجود میں نہیں آتا، اس کے بعد ان انفرادی روجوں پر غور و فکر کرنی چاہئے جو نظام ابن سینا کے مطابق معرض وجود میں ہوں گے، کیا وہ اپنے وجود کے اعتبار سے بالکل حادث نہیں؟

سوالات کی بھرمار ہے، ان کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا، اصل موضوع مختلف سمت میں بہکا پھرتا ہے، اور تسلسل خیال کی ہنگامہ زائیاں ہیں، امکان و زمان کی طرح علت معلول کا سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا اس لئے ایک مقرر آخری وجود لازم آتا ہے اور یہاں پہنچ کر امام صاحب فلاسفہ کے ہمنوا ہو جاتے ہیں۔ یہ کہ ہم کو ایک علت غائی کی حیثیت سے ارادہ ازل کی ضرورت ہے جو تمام دوسری اشیاء سے متماثر ہو۔

بہر حال ہمیں امام غزالی کا مرہون منت ہونا چاہئے کہ ان کی تنقید کی بدلت ابن سینا کے صور و ارواح کا فرضی عقیدہ رو ہو جاتا ہے۔

اب ہم تصور باری کے مسئلہ تک پہنچتے ہیں، فلاسفہ کے نظریہ کے مطابق خدا ایک ارفع ہستی ہے اور خیال اس کا جوہر ہے، جو کچھ اس کا علم ہے وہ معرض وجود میں ہے، لیکن اس نے اس کا ارادہ نہیں کیا، کیونکہ ارادہ کرنے سے نقص لازم آتا ہے، یعنی ایک حاجت جو مشروط ہے ارادہ کرنے والی ہستی کے تغیر پر۔ ارادہ کرنا تعبیر ہے مادہ کے اندر حرکت سے مکمل حقیقی روح کسی شے کا ارادہ نہیں کرتی اس لئے تصور میں خدا اپنی ملکوں کا مشاہدہ کرتا ہے، یہ تصور کسی آرزو سے بالکل پاک ہوتا ہے، وہ اپنی ذات بلکہ اولین مخلوق کو پہچانتا ہے، اس اولین مخلوق کو ابن سینا

اپنی اصطلاح میں تمام اشیاء کے اجناس اذواع کا کائناتی اور ابدی مرکز کہہ سکتے ہیں۔
 لیکن امام غزالی کے نظریہ میں خدا کے ساتھ اس کے صفات ازلی کی طرح
 ”ارادہ“ کا تعلق بھی قائم ہے۔ یہ سچ ہے کہ رسمی طور پر وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ماہد الطبیعیاتی
 اور اخلاقی غور و خوض میں جانے (علم و وقوف) سے پہلے ”ارادہ“ کرنا لازمی ہے
 لیکن ان کا یقین ہے کہ وحدت ہستی کے لئے نہ تو علم و وقوف میں استقرار ہے
 اور نہ ارادہ میں، نہ صرف اشیاء علم و وقوف کی بہتات اور وقوف پیدا کرنے
 والی ذات کے ساتھ ان کے مختلف علاقے، بلکہ شعور ذاتی یا ”جاننے“ کے متعلق
 ”جاننا“ ایک غیر مختتم سلسلہ ہے۔ ایک فعل ارادی اس کو انجام تک پہنچانے کے لئے
 لازمی ہے، توجہ مبذول کرنے، اور اپنی ذات سے ہم سخن ہونے میں ایک اصل
 ”ارادہ“ برسر عمل رہتا ہے اور اس طور سے خدا کا علم و وقوف بھی انجام کے اعتبار
 سے ایک اصل ازلی ارادہ کے ذریعہ اس کی شخصیت میں ایک وحدت پسماں کی
 حیثیت رکھتا ہے، فلاسفہ کے اس ادعا کی جگہ کہ خدا عالم کا ارادہ کرتا ہے، کیونکہ
 اس کو سب سے اچھا خیال کرتا ہے، امام غزالی یہ اظہار رائے کرتے ہیں ”خدا عالم
 کی واقفیت رکھتا ہے کیونکہ وہ اس کا ارادہ کرتا ہے تو کیا اس کے لئے جو ارادہ
 کرتا ہے اور سب کو پیدا کرتا ہے اپنے کام اور اس کے مادہ کے کمترین حصہ تک
 کی واقفیت رکھنی ضروری نہیں؟ جس طرح اس کا ازلی ارادہ تمام انفرادی اشیاء کی
 علت ہے، اسی طرح اس کا علم و وقوف بہ یک وقت ہر خصوصیت کو محیط ہے،

اور اس وجہ سے اس کی خصوصیت وحدت کو نقص لازم نہیں آتا لہذا ایک پروردگار ہے۔

اس اعتراض پر کہ خدا کی پروردگاری ہر مخصوص حدوث کو ایک لازمی حدوث بتاتی ہے، امام غزالی سینٹ اگسٹائن کی طرح جواب دیتے ہیں کہ یہ سابق علم اس علم سے جو حافظہ میں ہے متماثر نہیں یعنی یہ کہ خدا کا علم و وقوف زمان کے ہر اعتبار سے ارفع ہے۔

سوال ہو سکتا ہے کہ امام غزالی ایک ازلی، قادر مطلق، تخلیقی مشیت (ارادہ) کو بچانے کے لئے اس قطعی طاقت پر دونوں عالم کی ایک عارضی طاقت (جس کو وہ ثابت کرتے ہیں) اور انسانی فعل کی آزادی (جس سے وہ روانہ ہوئے اور جس سے وہ بہ ہلیت مجموعی دست بردار نہیں ہو سکتے) کی قربانی نہیں چڑھاتے۔ سایہ اور صورت کی یہ دنیا جیسا کہ وہ اسے بتاتے ہیں خدا کیلئے غائب ہو جاتی ہے۔

تیسرا سوال جس کے ماتحت غزالی خود کو فلاسفہ سے علیحدہ کر لیتے ہیں فلسفیانہ دلچسپی کی چیز نہیں۔ یہ حشر اجساد کے متعلق ہے، فلاسفہ کا نظریہ ہے کہ صرف روح غیر فانی ہے، خواہ کثیت انفرادیت یا عالم ارواح کے جزو کی حیثیت سے جسم فنا پذیر ہے۔ اس شہوت کے خلاف جو نظری اعتبار سے زاہدانہ اخلاق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، لیکن عملی حیثیت سے آسانی کے ساتھ آزاد روی میں تبدیل ہو سکتی ہے، غزالی کے مذہبی اور اخلاقی احساس نے بغاوت کی۔

حشر کے امکان سے انکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ روح کا جدید جسمانی ڈھانچہ سے دوبارہ
 علاقہ اس قدر تعجب انگیز نہیں جس طرح خاکی جسم کے ساتھ اس کا پہلا اتصال تعجب خیز اور جبکہ
 فلاسفہ بھی مانتے ہیں۔ یقیناً قیامت کے دن ہر روح ایک جدید جسم جو اس کے موافق
 ہوگا حاصل کرے گی، لیکن بہر حال انسان کا اصلی جوہر اس کی روح ہے۔ اس سے عرض
 نہیں کہ وہ کونسا مادہ ہے جس سے اس کا یہ روحانی جسم بنا ہے۔

ان آخری نظریات سے بھی واضح ہے کہ امام غزالی کی الہیات دینیات فلسفیانہ
 خیال سے بلا اثر پذیر ہوئے نہ رہی، مغربی کلیسا کے علمبرداروں کی طرح انھوں نے مسلمانان
 مغرب کے نزدیک شعوری یا غیر شعوری طور پر فلسفہ سے بہت کچھ حاصل کیا، اور یہی وجہ ہے
 کہ بہت زمانہ تک ان کی دینیات ایک کفر نواز بدعت سمجھی جانی تھی حقیقت یہ ہے کہ ذات
 باری، عالم اور روح انسانی کے متعلق آپ کی تعلیم میں بہترے عناصر ایسے ہیں جو اسلام
 کی قدیم ترین ہیئت کے لئے غیر مانوس ہیں۔ یہ نتیجہ ہے اس امر کا کہ کچھ تو مہجی اور یہودی
 مصنفین کے ذریعہ اور کچھ متاخرین مسلمان مصنفوں کی وساطت سے امام غزالی پر فلسفہ
 یونان کا اثر پڑا ہے۔ یہ سچ ہے کہ اللہ رب العالمین، محمد کا خدا امام غزالی کے نزدیک
 ایک زندہ شخصیت ہے، لیکن پھر بھی جس طرح سید سے سادہ دین یا غیر معتزلی عقیدے کے
 نزدیک اس کی شکل انسانی ہے، امام غزالی کے نزدیک اللہ کی وہ حیثیت نہیں،
 اس کی معرفت یا علم حاصل کرنے کے لئے سب سے متیقن ذریعہ یہ ہے کہ اسکی مخلوقات
 کے ساتھ جتنے عرض منسوب کئے جاتے ہیں ان تمام صفات سے اس کی ذات منزرہ

سمجھی جائے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ صفات سے عاری ہے، اجتماع صفات اس کی وحدانیت میں نخل نہیں، عالم جسمانی میں اس کی نظیریں موجود ہیں۔ ایک ہی شے بہ یک وقت سیاہ و سفید نہیں ہو سکتی، لیکن سر و د خشک ہو سکتی ہے، اگر خدا کی ذات کے ساتھ انسانی صفات منسوب کئے جاتے ہیں تو ان کو دوسرے بلند تر معنی میں سمجھنا چاہئے کیونکہ وہ بالکل خالص ذات ہے۔ علیم و خبیر اور قادر مطلق ہونے کے علاوہ وہ خیر محض اور ہر جگہ موجود ہے، اس وجود محض کے ذریعہ دنیا اور آخرت عام صورت کی بہ نسبت قریب تر ہو جاتے ہیں۔

خدا کا تخیل اس طرح سے روحانی بن جاتا ہے، لیکن حشر و آخرت موجودہ زندگی کی بہ نسبت خصوصیت کے اعتبار سے زیادہ روحانی ہیں۔ یہ تخیل فلسفہ عرفان (Gnostic philosophy) کی تعلیم سے مستفاد ہے، جہاں تین یا چار عالموں کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ یہ سارے عالم یکے بعد دیگرے بلند تر واقع ہیں انسانوں کا پہلا عالم ناسوت یا عالم حسی ہے، دوسرا عالم ملکوت ہے جس سے ہماری روح کا تعلق ہے۔ تیسرا عالم اعلیٰ ہے اور چوتھا خود ذاتِ باری ہے، جو پاک ترین نور اور مکمل ترین روح کا عالم ہے، پاک اور منور روح عالم ناسوت سے آسمانوں سے گذر کر اوپر کی طرف صعود کرتی ہے، یہاں تک کہ خدا کے روبرو پہنچ جاتی ہے۔ چونکہ یہ بالطبع ملکوتی ہے۔

ارواح کے مختلف مدارج اور عالم کی طرح انسان باہم مختلف ہیں، جس انسان

کی طبیعت ظواہر کے درجہ سے اوپر نہیں ہے، اس کو قرآن اور حدیث پر قلع ہو جانا چاہئے۔ اس کو قانون کی لفظی حد سے بالاتر نہیں جانا چاہئے، فرض کی اہمیت اس کے لئے زندگی کا جزو و لازم ہے۔ فلسفہ اس کے لئے ایک خطرناک زہر ہے۔ جو تیرنا نہیں جانتا اس کو سمندر میں کودنا نہیں چاہئے۔

پھر بھی دنیا میں ایسے آدمی ہیں جو تیرنا سیکھنے کے لئے پانی میں اترتے ہیں۔ وہ ظلم میں اپنے ایمان کو ترقی دینا چاہتے ہیں لیکن اس رفتار میں دشک وارتیاب اور کفر و امجاد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ امام صاحب کی رائے ہے کہ ان کے لئے اس کا مفید علاج یہ ہے کہ فلسفہ کے خلاف کلام و مناظرہ کا مطالعہ کریں۔

جو لوگ بلا کاوش اپنے اندر ایک باطنی اور روحانی تجلی کے ذریعہ عالم روحانی کے حق و صداقت کا مشاہدہ کرتے ہیں، وہ انسانی کمال کی بلند ترین سطح پر پہنچے ہوئے ہیں، یہ لوگ انبیاء اور پاک نفس صوفیہ ہیں جن میں خود امام غزالی کا بھی شمار ہو سکتا ہے وہ لوگ شے میں خدا کا، صرف خدا کا مشاہدہ کرتے ہیں یہ ذات باری ان کو فطرت میں نظر آتی ہے، اور ان کی خود روح کی زندگی میں بھی، لیکن وہ اس کو اچھی طرح سے روح کے اندر دیکھتے ہیں۔ گو یہ الوہی شے نہیں لیکن الوہیت سے کہ از کم ایک شبہ رکھتی ہے۔ اب ہر خارجی چیز کیسی متغیر نظر آتی ہے؟ جو چیز ہماری ذات سے خارج میں اپنا وجود رکھتی تھی، روح کی متاع اور حال بن جاتی ہے۔ یہ روح ذات باری سے اپنے وصل کے شعور میں بلند ترین منزل تک پہنچ جاتی ہے، تمام اشیاء

اب عشق میں ایک ہو جاتی ہیں، خدا کی حقیقی بندگی یہ ہے کہ اُس کی عقوبت سے ڈریں اور ثواب کی اُمید رکھے اس طور سے روح کے اندر محبت الہی جاگزیں ہو جائے، خدا کا کامل بندہ صبر و شکر کی سطح سے بلند رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس عالم میں بھی بہت قلب کے ساتھ خدا کی حمد کرتا ہے۔

اوپر جو کچھ کہا گیا اُس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایمان بالیقین کے تین درجے ہیں۔ منطقیین اور فلاسفہ کے برخلاف امام غزالی ہر جگہ تجرِبہ پر زور دیتے ہیں سابق الذکر اپنے عالمگیر تصورات کے ساتھ مسئلہ کثرت میں جو اس عالم سے وابستہ انصاف برتنے میں ناکامیاب رہے، اشیاء کی حسی صفات کا علم مثال کے لئے کواکب کی تعداد ہی کو لے لیجئے، ہم تجربہ ہی کے ذریعہ حاصل کر سکتے ہیں نہ کہ تصورات کے ذریعہ اسی طرح یہ تصورات ہماری باطنی ہستی بلندی اور گہرائی کا بھی تعین نہیں کر سکتے، ایک ولی اللہ و جہان کے ذریعہ جو علم رکھتا ہے وہ علماء کی رسائی ذہن سے بالاتر ہے، علم کی اس بلندی تک مختصر تعداد میں لوگ پہنچتے ہیں، یہاں وہ انبیاء اور ہر زمانہ کے پیغمبروں سے ملتے ہیں، اس لئے جو روئیں اس سطح سے فرود تر ہیں ان کا فرض ہے کہ ان کی پروری کرنے میں سعی کریں۔

میکڈ اوگل کی زندگی کے حالات اور اسکی تصنیفات

ولیم میکڈ اوگل (ایم۔ بی، نے ۱۹۱۲ء میں ایف، آر، ایس کی ڈگری حاصل کی، ۱۹۲۰ء سے ہارورڈ یونیورسٹی میں نفسیات کا پروفیسر ہے، پہلے وہ جامعہ آکسفورڈ میں

فلسفہ ذہنیہ کا ریڈر، اور کارپس کرسٹی کالج کارنٹ تھا۔ ۱۹۱۵ء میں پیدا ہوا۔ "این" سے شادی کی، اس کے تین بیٹے اور ایک بیٹی ہوئی، نجی طور پر اس نے اؤنس سینٹ پلٹس کے ہسپتال واقع لندن کے یونیورسٹی کالج میں ریڈر رہا۔ ۱۹۱۵ء میں اس کو میجر آراے ایم سی کا خطاب ملا۔

۱۹۰۸ء میں اسکی معرکہ الآرا کتاب "مقدمہ نفسیات اجتماع" شائع ہوئی۔ ۱۹۱۲ء

میں "جسم و دماغ" ۱۹۱۲ء میں "بورنیو کے وحشی قبائل" ۱۹۲۰ء میں (Group Mind) ۱۹۲۱ء میں "قومی فلاح و زوال" ۱۹۲۳ء میں "خاکہ نفسیات" اشاعت پذیر ہوئی۔

۱۹۱۵ء کی شہرہ آفاق جین لائبریری (جین سدھانت بھون) میں اثنائے مطالعہ میں میکڈاؤگل کی کتاب "مقدمہ نفسیات اجتماع" کا ایک نسخہ میری نظر سے گزرا یہ کتاب مجھے بہت پسند آئی اور میں نے لندن کے ایک تاجر سے اس کا ایک نسخہ منگایا، خوش قسمتی سے تاجر نے اس کتاب کا جدید ترین بائیسواں ایڈیشن بھیج دیا۔ کتاب کی اہمیت کا اندازہ کر کے میرا مصمم ارادہ ہوا کہ بعض حصوں کا ترجمہ کر کے "رنگار" میں شائع کروں۔ میں نے مصنف کو ایک خط لکھا اس وقت وہ ڈیوک یونیورسٹی ڈرہم (شمال کارالینا) میں نفسیات کا پروفیسر تھا۔ ۲۶ فروری ۱۹۳۶ء کو ان کا ایک خط آیا جس میں انہوں نے میرے خیال پر اظہارِ بشاشت کیا اور ترجمہ و اقتباس کے سلسلہ میں بعض ہدایتیں دیں اس کے بعد اگست ۱۹۳۶ء میں انہوں نے میری طلب پر اپنی تصویر بھیج دی۔ اس دوران میں مجھے پتہ چلا کہ مکتبہ مجاہد سے اس کا ایک ترجمہ شائع ہو چکا جو ابھی تک میری نظر سے نہیں گذرا، لہذا میں نے مناسب سمجھا کہ یہ کام بند کر دیا جائے۔

میک ڈاؤگل کی معروف عالم کتاب "مقدمہ فلسفہ اجتماع" کا بائیسواں ادیشن میرے پیش نظر ہے، یہ کتاب ایک مقدمہ، پندرہ ابواب اور سات ضمنی ابواب پر مشتمل ہے۔ کتاب کی دو فصلیں ہیں۔ پہلی فصل میں انسان کے ذہنی خصائص پر بحث کی گئی ہے، اور دوسرے حصہ میں ان خصائص کے امیال و عواطف پر روشنی ڈالی گئی ہے، جو حیات اجتماعی میں ظہور پذیر ہوتے ہیں، مصنف ابھی زندہ ہے اور کتاب کے ہر ادیشن میں وہ ایک ضمنی باب کا اضافہ کرتا جاتا ہے۔

میک ڈاؤگل کا اہم ترین نفسیاتی اکتشاف جس نے اس کو علمائے نفسیات میں ایک خاص مرتبہ و امتیاز کا مالک بنا دیا ہے، جبلت کے مخصوص اقسام کے متعلق ہے۔ یہ بحث اس کی کتاب کے تیسرے باب میں پائی جاتی ہے اور یہی گریہ کتاب کی جان ہے، میک ڈاؤگل کی تحقیق یہ ہے کہ ہر مخصوص جبلت کے لئے ضروری ہے کہ بعض قسم کی جذباتی تحریک کی تخلیق کرے جو اس جبلت ہی کے لئے مخصوص اور ممتاز ہیں۔ اس قسم کے جذبات کو جو جبلت کے اثر سے پیدا ہوتے ہیں، وہ جذبات اساسی "کہتا ہے، اب ان جذبات کی اس نے فہرست دی ہے، (۱) جبلت گریز اور جذبہ خوف (۲) جبلت رد اور جذبہ کراہیت (۳) جبلت ندرت پسندی اور جذبہ تعجب (۴) جبلت مجادلہ اور جذبہ غضب (۵) احساس کمتری اور جذبہ سپردگی (۶) احساس برتری اور جذبہ پندار (۷) جبلت ابوت و اہمیت اور جذبہ لطیف میک ڈاؤگل نے بعض چھوٹی چھوٹی جبلتوں کی تعداد بھی گنائی ہے، جن کے زیر اثر ایسے جذباتی رجحان پیدا ہوتے ہیں جن کی کوئی خاص تعریف نہیں ہو سکتی، مثلاً

جہلت فہمی، جہلت اجتماع، جہلت حصول، جہلت تعمیر، جہلت خندہ وغیرہ۔

ریبونے اپنی کتاب کے اندر انسان کے سائے امیال و عواطف کو لذت و الم کی پیداوار بتایا ہے، اس کے فلسفہ کی بنیاد ہی غلط اصول پر قائم ہے۔ ریو خوشی اور غم کو جذبات اساسی تصور کرتا ہے درانحالیکہ یہ قول میک ڈاؤگل یہ جذبات تہی یا نازی ہیں اس نے اس مسئلہ پر اپنی کتاب (ضمیمہ ۳) میں مستقل بحث کی ہے اور بتایا ہے کہ خوشی و غم جذبات اساسی نہیں ہیں، بلکہ جذبات تہی ہیں اسی طرح اس نے اپنی کتاب کے باب "اصول عمل" میں اس غلط فہمی کا مکمل ازالہ کیا ہے کہ جذبات لذت و الم کا نتیجہ ہوتے ہیں میک ڈاؤگل نے نفسیات کے بہت سے اسکولوں پر جرح و تعدیل کی ہے اس کی بحث جو نفسیات مذہب سے متعلق ہے بڑی دلچسپ ہے۔

جذبہ خوف

میک ڈاؤگل لکھتا ہے کہ خطرہ سے گریز کرنا تقریباً تمام انواع حیوانی کی بقا کیلئے لازمی ہے، اور بیشتر حیوانوں میں یہ جہلت قوی ترین ہوتی ہے، وہ جذبہ جو اسی جہلت سے وابستہ ہے، اس کو خوف کہتے ہیں۔ دہشت جو اس جذبہ کی شدید ترین درجہ کی چیز ہے، اس قدر اعصابی برہمی پیدا کر دیتی ہے کہ اس جہلت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ غشی یا موت طاری ہو جاتی ہے۔ دماغی امراض کی بعض صورتوں میں مریض کی آشفستگی لازماً مہنی ہوتی ہے، اس جہلت کی غیر معمولی تحریک اور اس کے فعل کی کثرت

اور شدت پر مریض برابر خوف میں رہتا ہے وہ ایسے جانور سے کانپنے لگتا ہے جو بالکل غیر مضرت رساں ہو یا ایسی آواز سے لرزہ بر اندام ہو جاتا ہے جو غیر معمولی ہو اور غیر مکانی خطرات سے بچاؤ کے لئے اپنے کو محافظین سے گھرا ہوا رکھتا ہے۔

بہت سے جانوروں میں جبلی گریز کے ساتھ ساتھ چھپنے کی جگہ میں جبلی طور پر فوراً نہاں ہو جانے کا رجحان پایا جاتا ہے، اور اس میں شبہ نہیں ہو سکتا کہ قدیم انسان میں یہ جہلت دُہرا رجحان رکھتی تھی، کچھ جب ڈرنے لگتا ہے تو اُس کے خوف میں بھاگنے کے ساتھ ساتھ چھپ جانے کا رجحان بھی پایا جاتا ہے اور بڑی عمر کے بہیرے لوگ جو شب کی تاریکیوں میں بستر سے اپنا سر چھپا کر اجنبی شور یا طوفان و ہنگامہ کی وجہ سے ایک ماہن کی تلاش کرتے ہیں، اور جو ایسا کرنے میں ایک غیر معقول سا سکون محسوس کرتے ہیں وہ اسی رجحان کی مزاد ملت کرتے ہیں۔

۱۵ میرے دوست محمد امیر صاحب (نائب ناظر کلکٹری آرہ) اپنے ہمراز قدیم دوست کو "مولانا گوریلا" کہا کرتے ہیں۔ کلکتہ میں جب بہار میں زلزلہ آیا تو مولانا گوریلا مکان پر نہ تھے، بلکہ دوسرے محلہ میں راستہ سے گزر رہے تھے، زمین نے جنبش شروع کی اور ادھر ہائے "مولانا گوریلا" دوڑے اور دوڑ کر ایک کہنہ مکان میں چھپ گئے، امیر صاحب آج تک مولانا پر منہ کی آتے ہیں، اور اپنے پندار میں مولانا کی بزدلی اور احمقانہ گریز پر استغرا کرتے ہیں، درآں حالیکہ بقول میک ڈاؤگل یہ فطرت انسانی کا ایک خاصہ ہے۔ ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ مولانا کے گوریلا کی مناسبت سے تہذیب حاضر کے دور میں قدیم انسان سے اپنے کو قریب تر دکھایا اور اس کے ساتھ امیر صاحب کی بخشش لقب "بھی قابل داد ہے کہ انہوں نے خدا جانے مولانا کے کن میاں دعواطف کا غیر شعوری طور پر نفسیاتی مطالعہ کیا کہ ان کو "مولانا گوریلا" کہنے لگے، کیونکہ گوریلا کا لقب ہائے مولانا کو اس زلزلہ کے حادثہ سے قبل بخشا جا چکا تھا۔

غالباً یہی دونوں رجحانات (جو جذبہ خوف سے وابستہ ہیں) کے متضاد خصائص کے مطالعہ کے ذریعہ ہم خوف کے مختلف اصناف، تغیرات اور علامات کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ حرکت قلب اور سانس کی آمد و شد کا یکا یک بند ہو جانا قدم کا رک جانا نتیجہ ہیں اسی خود کو نہاں کرنے کے نتیجے کا، سانس اور نبض کی سرعت اور ہنونا نہ جسمانی کشاکش نتیجہ ہیں نتیجے کی تہج گریز کا۔ جذبہ خوف کی تحریک لازماً یا عموماً خطرہ کے احساس و وقوف کے باعث نہیں ہوا کرتی۔ اس کا ثبوت اس امر سے ہو سکتا ہے کہ بچے اپنے بڑوں کی آغوش میں بھی اپنے

لہ ہمارے ایک دوست ہیں جن کو اپنی ہمت اور قوت دل پر ناز ہے اور دوسرے احباب کو بھی ان کے ساتھ یہ حسن ظن ہے، لیکن ان کے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایک روز جبکہ آدھی رات گزر چکی تھی ان کے ایک پڑوسی (عبدالکریم کول مرحیٹ) نے ان کو مدد کے لئے پکارا، یہ صاحب دستوں گھر سے نکل پڑے اور چوروں کے تعاقب اور گیس میں ایک میدان میں پہنچے ابھی کنارہ ہی پر تھے کہ ایک چور نے ایک بڑا سا ڈھیلا پھینکا مارا، میرے دوست کا بیان ہے کہ انہوں نے چوروں کو مطلق نہ دیکھا لیکن ان کے پڑوسی نے ایک ہیبتناک چیخ ماری اور لائٹن لئے ہوئے بھاگ نکلے۔ ان کے پیچھے میرے دوست بھی بھاگے اور دہشت میں قدم کے اندر توازن قائم نہ رکھ سکے، اور گر پڑے۔ پڑوسی صاحب ایک نزدیک والے مکان کے زناجر، خانے میں لائٹن لئے گھس گئے میرے دوست فوراً اٹھے اور انہوں نے جو اس جمع کر کے پڑوسی کو اس حرکت پر ملامت کی اور لائٹن لئے کر پھر دوبارہ اس مقام پر پہنچے، پڑوسی نے آگے بڑھ کر لائٹن ہمارے دوست کے حوالہ کی اور پھر اٹنے پاؤں پھرے۔ میرے دوست کو اپنی دہشت اور گر جانے کا یہ صدمہ رہا کیونکہ وہ اپنے زہم میں خود کو قومی دل و دماغ کا تصور کرتے تھے، اس واقعہ سے ان کے پندار کو سخت ٹھیس لگی، وہ اپنے کو بزدل اور کم ہمت تصور کرنے کے لئے تیار نہ تھے اور واقعہ اس کے خلاف موجود تھا (بقیہ صفحہ آئندہ)

دوست کی تفریحی چیخ یا اس کے بھیس بدلنے سے ڈر جاتے ہیں، اور منت و سماجت کرتے ہیں کہ ان کا دوست ایسا نہ کرے بسا اوقات ایک تچہ دہشت کے اسے بہوش ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا کوئی ساتھ کھیلنے والا تچہ خوفناک بھیس بدل کر آئے، گو کچھ کو یہ بھی علم ہو کہ یہ اس کا فلاں دوست ہے۔

اس جبلت کے محرکات میں سے جس کے طریق عمل کا سمجھنا دلچسپ ترین اور مشکل ترین امر ہے۔ "غیر مانوس" اور "اجنبی" مظاہر ہیں۔ انسان اور حیوان دونوں ان چیزوں سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، جو بالکل اجنبی اور غایت درجہ غیر مانوس ہوتی ہیں۔ بشرطیکہ وہ

(بقیہ صفحہ گذشتہ) میک ڈاؤگل نے پوری طرح اس سلسلہ کی عقدہ کشائی کی ہے، ناگہانی خوفناک چیخ سے بھی انسان دہشت زدہ ہو جاتا ہے اور اس کا یہ کہنا بھی بالکل صحیح ہے کہ خطرہ کا وقت و احساس ہوتے بغیر بھی انسان کے اندر جذبہ خوف کی تحریک ہو جاتی ہے، اور یہی میرے دوست کے ساتھ ہوا انہوں نے چور کی صورت بھی نہ دیکھی، محض پڑوسی کی ناگہانی چیخ اور گریز نے ان کے اندر ایک دہشت انگیز تحریک پیدا کر دی۔ اس سلسلہ میں میک ڈاؤگل کا خود ذاتی واقعہ بھی قابل غور ہے جو انہوں نے "ہمدردی" کے سلسلہ میں بطور حاشیہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ "ایک شب تاریک میں ایک بچی کو بازو میں لیکو میں دیکھنے سے باہر آسان کا نظارہ کر رہا تھا، بدلی چھانی ہوئی تھی، یکا یک بجلی چلی، اور رعد کی کڑک سے بچی بے انتہا خوفزدہ ہو کر چیخ اٹھی، اس چیخ سے میرے دل میں ایک لمحہ کے لئے ایسا خوفناک اثر پیدا ہوا کہ جہنم میں جانے سے کسی طرح کم نہیں، جب میں تنہا رہتا ہوں تو رعد سے مجھے مطلق تشویش نہیں ہوتی" اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں، ایک یہ کہ کسی دوسرے فرد کے اظہار جذبہ پر ہمدردی کے ماتحت فوری جلی رعد عمل اور دوسرے پر زور چیخ و پکار کا محرک خوف ہونا۔ میک ڈاؤگل کے اس نفسیاتی اکتشاف نے میرے دوست کی تشویش کر دی (مقدمہ نفسیات اجتماع ص ۱۵)

ان کی توجہ مبذول کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہوں میرے خیال میں اس امر میں شک ہے کہ چاند گرہن نے کبھی کسی حیوان کے اندر خوف کی تحریک کی ہو، یہ اس لئے کہ چاند حیوان کی توجہ کی چیز نہیں لیکن وحشی انسان کے لئے ہمیشہ یہ خوف کا موجب رہا ہے رومانیس نے جس مشہور کتے کا حال لکھا ہے کہ وہ ایک غیر مرنی دھاگے کے ذریعہ کسی شے کی نقل و حرکت سے دہشت زدہ ہو گیا تھا، اس امر کی شہادت پیش کرتا ہے کہ جہنی چیزیں حیوانوں کے اندر خوف کی تحریک کرتی ہیں، اس سلسلہ میں ذیل کا واقعہ سبق آموز ہے پانچ سال کی ایک دلیر لڑکی دن کی روشنی میں ایک کمرہ کے اندر نہا بیٹھی تھی، وہ یکا یک دہشت سے چیخ اٹھی، باپ کمرہ کے اندر دوڑ کر آیا، تو اس نے بتایا کہ میں نے کسی چیز کو حرکت کرتے دیکھا، کمرہ کے ایک گوشہ میں ایک چوہے کا پتہ معلوم ہوا، اور اس اکتشاف نے فوراً معاملہ کی نوعیت واضح کر دی، اور بچہ کے دل سے دہشت زائل ہو گئی، چونکہ وہ چوہوں سے مارا جاتا تھی۔ یہی جبلت انسانوں کے اندر نوع بہ نوع صورت میں جلوہ گر اور ذہنی اثر کے ماتحت ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ پُر اسرار، غیر مانوس اور ما بعد الطبعی سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اور اسی خوف نے ہیبت و عظمت کے جذبات تہی میں داخل ہو کر تمام مذاہب پر اثر آفرینی کی۔ خوف کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر گریز کا تہج ہو یا خود کو محض کرنے کا کہ وہ دماغ کے تمام دوسرے حرکات کو فنا کر دیتا ہے، اور توجہ صرف اس شے پر مرکوز ہو جاتی ہے جس نے اس جذبہ کی تحریک کی، غالباً توجہ کی مرکزیت اور جذبہ کی اس شدت کا نتیجہ ہے کہ اس جبلت کی تحریک دماغ پر گہرا اور دیر پا اثر ڈالتی ہے۔

غضب کا ایک شعلہ، رحم کی ایک موج اور جذبہ لطیف کی ایک نگاہ ندرت پسندی کا ایک تہج و داغ کی حرکت و عمل میں زور یا تنوع اور تعاون پیدا کر سکتا ہے، داغ پر ان کی کار فرمایاں ہو سکتی تھیں لیکن یہ جذبات زیادہ دیر پا نہیں ثابت ہو سکتے، لیکن خوف کا جذبہ جب ایک مرتبہ ابھر جاتا ہے تو پھر داغ پر مسلط ہو جاتا ہے۔ یہ خواب اور بیداری دونوں عالم میں اپنے ساتھ بھیانک تاثر کی یاد دلاتا ہے، اس طور سے یہ جذبہ اعمال حاضر اور اعمال مستقبل پر بڑی حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اور انسان کی قدیم ہیئات اجتماعیہ کے آئین معاشرت میں اس کو بہت کچھ درخورد ہا ہے۔ کیونکہ انسان نے اس کی بدولت اپنی ذاتی تہجات پر تصرف رکھا۔

اب آئیے امام غزالی کی تحقیق پر ایک نظر ڈالیں۔ امام صاحب نے بھی ”رکن مخیات“ کے ماتحت خوف ورجا پر بحث کی ہے، خوف تو بہر حال علمائے نفسیات کے یہاں ”جذبہ“ میں شامل ہے۔ لیکن ”رجا“ کے باب میں اختلافات ہیں۔ آئندہ سطور میں اس مسئلہ پر وضاحت کے ساتھ بحث کی جائے گی۔

امام غزالی نے بھی میک ڈاؤگل کی طرح ”خوف“ پر فلسفیانہ انداز سے روشنی ڈالی ہے ہاں دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ایک مذہب کا پرستار ہے اور دوسرا مذہب کا حامی نہیں، میک ڈاؤگل مذہب کو بھی مہیت اجتماعیہ کا ایک فریب خیال تصور کرتا ہے، وہ دوسرے ماہرین نفسیات کی طرح ”جذبہ مذہب“ کا معترف نہیں بلکہ ”مذہب“ کے اندر جن حبلی بنیادوں کی کار فرمایاں رہتی ہیں، ان کو اس نے بے نقاب کیا ہے، اگلی سطور میں وہ لکھ

چکا ہے کہ "انسان پر اسرار اور ابعد الطبعی سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور اسی خوف نے ہیبت و عظمت کے جذبات سمی میں داخل ہو کر تمام مذاہب پر اثر آفرینی کی" دونوں کا تصور مذہب بالکل جداگانہ ہے۔ اس لئے دونوں نے خوف پر دو نقطہ نظر سے روشنی ڈالی ہے امام صاحب فرماتے ہیں:-

«خوف حالتے است از احوال دل و آں آتشے دروے بود کہ در دل پیدا آید
و آں راجبے است و ثمره»

امام غزالی نے اس کے بعد اس سبب کی دو قسمیں بتائی ہیں۔ ایک وہی ما بعد الطبعی اور اجتماعی معرفت اور دوسری انفرادی و مادی و قوت، اور ان کے نزدیک دونوں معرفتوں کا مقصود یہ ہے کہ انسان ہلاکت اور خطرہ سے محفوظ رہے، اگلی سطور میں میک ڈاؤگل نے بھی یہی ثابت کیا ہے کہ "انواع حیوانی کی بقا کے لئے خطرہ سے گریز کرنا لازمی ہے" دونوں نے ایک ہی مقصود کی تعین کی ہے۔ امام موصوف مذہبی رجحان کے ماتحت ما بعد الطبعی معرفت کے سلسلہ میں لکھتے ہیں:-

آنکہ خود را گناہان خود را و عیوب خود را و آفات طامات و خباثت اخلاق خود را
به حقیقت بیند و با این تفصیر نعمت حق تعالیٰ بر خود بیند۔

یہ تو ہوا جذبہ خوف کا وہ ما بعد الطبعی پہلو جس کے ماتحت انسان کے اعمال میں ایک اعتدال پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جس کے متعلق میک ڈاؤگل نے اگلی سطور میں لکھا ہے کہ "جذبہ خوف انسان کے اعمال حاضر اور اعمال مستقبل پر بڑی حد تک اثر انداز رہتا ہے، اور انسان

کی قدیم ہیئت اجتماعیہ کے آئین معاشرت میں اسکو بہت درخور رہا ہے کیونکہ انسان نے اس کی بدولت اپنی ذاتی تہجات پر تصرف رکھا، خوف کا دوسرا پہلو مادی اور انفرادی حیانت سے متعلق ہے مثلاً کسی کاشیر سے ڈرنا یہ نتیجہ ہے اس علم و وقوف کا جو شیر کی بہیمانہ صفت اور انسان کے خطرہ جان سے وابستہ ہے۔

امام غزالی نے بھی میکڈاگل کی طرح خوف کی بعض قسمیں بتائی ہیں۔ غزالی کے نزدیک خوف کے تین درجے ہیں ضعیف، قوی، اور معتدل ضعیف کی مثال میں امام غزالی نے عورتوں کی رقت بتائی ہے، خوف قوی کے متعلق فرماتے ہیں

قوی آں بود کہ ازاں بیم نا امیدی، قنوط، و بیم و بیماری، بیہوشی و مرگ بود او این
برود مذموم است»

میک ڈاگل نے دہشت (Terror) کے متعلق جو کچھ لکھا ہے، وہی امام غزالی نے "خوف قوی" کے ماتحت تصریح کی ہے۔

یہ تو ہوئی خوف کے اسباب کی بحث، اب آئیے دیکھیں ثمرہ کے متعلق امام صاحب کیا فرماتے ہیں۔ "ثمرہ" کیا ہے؟ یہ نتیجہ ہے ان اسباب خوف کا، ایک طرف اسکا اثر دل، بدن اور جوارح پر پڑتا ہے جب دل پر اثر انداز ہوتا ہے تو امام غزالی کی رائے ہے :-

اما در دل آنکہ شہوات دنیا بروے منقض کند و پروائے آن نماند، چہ اگر کسے راشہوت نکاح یا طعام می باشد، چوں در چنگال شیر افتد یا در زند من سلطان قاہر افتاد اور اپروائے شہوت نماند بلکہ حال دل در خوف ہمہ خضوع و خشوع و خواری بود، و ہمہ مراقبہ و محاسبہ و نظر در ناقبت بود نہ کبر ماند، و نہ حدود نہ شرع و نیاد غفلت»

میکڈ اوگل نے بھی اگلی سطور میں لکھا ہے کہ "خوف کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دماغ کے تمام دوسرے حرکت و عمل کو فنا کر دیتا ہے، اور توجہ صرف اسی شے پر مرکوز ہو جاتی ہے جس نے اس جذبہ کی تحریک کی۔"

امام غزالی اور میکڈ اوگل یہاں بڑی حد تک ایک دوسرے سے قریب ہیں، ہاں خوف کا اثر جب جسم پر پڑتا ہے، تو بقول امام غزالی "تسکتگی و نزاری و زاری" کی کار فرمایاں ہوتی ہیں، جو ارجح پر اس کا ثمرہ یہ ہے کہ انسان معصیت سے بچے، اور طاعت بجالائے اگر انسان شہوت سے بچے تو اس کا نام "عفت" ہے، اگر حرام سے بچے تو اس کا نام "ورع" ہے اور اگر بے شہات سے بچے تو اس کا نام "تقویٰ" ہے۔ اور سوائے اشد ضروری چیزوں کے تمام چیزوں سے بچے تو یہ "صدق" ہے اور یہی وجہ ہے کہ میکڈ اوگل نے اگلی سطور میں لکھا ہے کہ اس جذبہ کو انسان کی قدیم ہئیات اجتماعیہ کے آئین معاشرت میں بہت کچھ درجہ ہے کیونکہ اس کی بدولت انسان نے اپنے تہجات پر تصرف رکھا۔

جہلت ایجابی احساس ذات، اور جذبہ برتری

جہلت سلبی احساس ذات اور جذبہ کمتری

ان دونوں جہلتوں پر توجہ نہیں مبذول کی گئی، اور ان جہلتوں کے نتائج یعنی جذبات

برتری و جذبات کمتری کو جہاں تک میسرے معلومات کا احاطہ ہے، صرف یہی پہچانا ہے

1. The Instinct of Self assertion and the Emotion of Elation

2. The Instinct of Self abasement and the Emotion of Subjection

اور میں نے ان کو جذبات اساسی کی فہرست میں شامل کر کے ریوی کی پیروی کی ہے۔ ان جبلتوں کا صریح اعتراف و وقوف بالخصوص "خودنمائی" اخلاق و عادات اور Volition کی نسیات کے لئے اہمیت رکھتی ہے، جیسا کہ میں آگے چل کر دکھاؤں گا اس وقت مجھے اتنا ہی عرصن کرنا ہے کہ انسانی دماغ کی تعمیر میں ان کا ایک مقام ہے۔

جبلت خودنمائی کا مظاہرہ بہت سے بڑے اجتماعی اور جھنڈ میں رہنے والے جانور

خاص کر جفتی کے موقع پر کرتے ہیں، چو پاؤں میں گھوڑا اس کا بین طور پر مظاہرہ کرتا ہے، تمام صوبوں کے عضلات ابھرتے ہیں۔ یہ جانور سپدھا کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی گردن محراب نما ہو جاتی ہے اس کی دم اوپر کی طرف اٹھ جاتی ہے، اس کی حرکتیں بہت زیادہ قوی اور تیز ہو جاتی ہیں وہ اپنا کھڑ ہوا میں بلند کرتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے سامنے پر پڑ کر رہا ہے، بہت سے جانور خصوصیت کے ساتھ پرندوں اور بعض بندروں کو بھی خودنمائی کا عضو عطا ہوا ہے جو خاص کر ایسے مواقع پر نمایاں ہوتے ہیں انہیں میں مور کی دم اور کبوتر کا سینہ بھی ہے۔ یہ جبلت اجتماعی چیز ہے اور اس کا مظاہرہ تماشائیوں کی موجودگی میں ہوتا ہے۔

عام طور پر اس نوع کے مظاہرہ کو غرور سے تعبیر کرتے ہیں، ہم لوگ بولتے ہیں کہ "وہ کیسا

غرور نظر آتا ہے" اور طاؤس غرور کا ایک رمز سمجھا جاتا ہے، ماہرین نسیات کا خیال ہے کہ جانوروں

میں غرور نہیں ہوا کرتا کیونکہ غرور کیلئے شعور نفس ضروری ہے، اور جانوروں میں سوائے ایک

قلیل ترین جزو کے یہ چیز ناپید ہے، لیکن یہ انکا نتیجہ ہے اس عام الجھن کا جو جذبات اور

کیفیات کے متعلق متداول ہیں لفظ "غرور" صحیح معنی میں یقیناً کینیت انانیت کی ایک صورت کا

نام ہو اور یہ کیفیت ثبوت ہو ایک ترقی یافتہ شعور ذات کا جس سے کوئی حیوان بہرہ ور نہیں ہو کرتا، باوجود اس کے عام لوگ حیوانات کی طرف ان کے نمود کے لمحات میں اس جذبہ انساب کرنے میں حق بجانب ہیں جو یقیناً غرور کا ایک لازمی عنصر ہوا کرتا ہے، یہ اسی جذبہ اساسی کو امانیت یا احساس برتری کہتے ہیں، اور اُس کو غرور بھی کہہ سکتے ہیں، اگر لفظ کا اطلاق کیفیت غرور پر نہ ہو جانوروں کے یہاں نمود کے مواقع پر جہاں سادہ طور پر اس جذبہ کا مظاہرہ کیا جاتا ہے وہاں اس کے اندر شعور ذات نہیں پایا جاتا۔

بہت سے بچے اس جبلت نمود کا مظاہرہ کرتے ہیں، جب تک وہ چلتے پھرتے یا بولتے نہیں ہیں تو یہ جذبہ سکون پذیر رہتا ہے، گھر والوں کی ایک پُر تحسین دید اور واہ واہ پر جو وہ بچوں کی ہر جدید نقل و حرکت پر صرف کرتے ہیں۔

کچھ دنوں کے بعد بچے جو حکمانہ انداز میں کہتے ہیں کہ دیکھئے میں یہ کر رہا ہوں یا دیکھئے میں کس خوبی سے فلاں بات کرتا ہوں، وہ اسی جبلت نمود کا کرشمہ ہے۔ بچے ٹوٹا پر سوار ہوتے ہیں یا ایک نیا کوٹ پہنتے ہیں تو ان کی یہ جبلت سیراب ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی تماشہ بین نہ ہے تو پھر یہ جبلت ہی فنا ہو جاتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جب صُبت کی منزل آتی ہے تو لڑکے مخروم بات کی باتیں بولتے اور لڑکیاں خود بینی سے کام لیتی ہیں۔ وہ اسی جبلت کی سکیر کی صورت ہے۔ تمام انسانوں میں یہ کیفیت امانیت کا ایک اہم عنصر ہے اور چال چلن

۱۷۷ برسے رٹ کے نے جب اٹھارہ مہینہ میں چلنا پھرنا سیکھا تو سب لوگ اس کے ہر قدم پر واہ واہ کیا کرتے لیکن جب کبھی وہ کمرہ کوٹے کر لیتا اور اس پر واہ واہ نہ کی جاتی تو وہ صحن میں گر پڑتا اور چلا چلا کر غصہ اور رنج میں پھاڑ کھانے لگتا

پہرہ اومی تصرف رکھنے میں اس کی اہم کارگزاریاں ہوتی ہیں۔

وہ صورت حال جو خصوصیت کیساتھ اس جبلت کی محرک ہو کرتی ہے وہ تماشائیوں کی موجودگی ہے، جن کے سامنے ایک شخص خود کو کسی سبب یا کسی طور سے برتر سمجھتا ہو جاوے اور وہ یہ چیز عام طور پر نظر آتی ہے، اس کی مثال آپ کو وہاں ملیگی جہاں چھوٹے چھوٹے کتے ہوں اور ایک بڑا کتا آجائے۔ یا چوڑوں کے درمیان کوئی مرغی ہو اس وقت اس کتے اور مرغی کا اندازہ کیسا ہوتا ہو! اب ہم معقول وجہ کی بنا پر یقین کر سکتے ہیں کہ اس جذبہ کے جبراً حیوانی دنیا میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ اگر ہم جذبہ کی اساسی خصوصیت کے ثانوی فائدہ کو ملحوظ رکھیں تو نیک بعض دماغی امراض میں بالخصوص خوفناک ترین جنون کے ابتدائی زریعہ میں اس جذبہ اور اس کے تہج کی برہمی میں اس کی علامت پائی جاتی ہے۔ بدقسمت مریض پر ہر وقت تفوق پسندانہ احساس ذات کی کیفیت طاری رہتی ہے، اور اس کا طرز عمل اس کی جذبہ کی کیفیت کے مطابق ہوا کرتا ہے اور دنیا کے سامنے اتر آتا ہو، اپنے زور، اپنی ہشیار دولت، اپنے حسن و جمال، اپنے اقبال، اپنے خاندان پر فخر و مباہات کرتا ہے اور انچالیکہ اس کے فخر و مباہات کے لئے کوئی حقیقی بنیاد بھی نہیں ہوتی۔

جذبہ سپردگی یا سلبی احساس ذہن کو بھی انہی دلائل کی بنا پر ہم جذبات اساسی میں شامل کرتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی ایک جبلی طینت کی تحریک پائی جاتی ہے۔

اس جبلت کا اضطرابی فعل یہ ہے کہ معمول ٹک جاتا ہے، اسکے طرز عمل میں ایک شکستگی اور بایوسی پائی جاتی ہے، سر جھک جاتا ہو، عضلات میں سکڑ، چال میں آہستگی

اور رکاوٹ پیدا ہو جاتا ہے، نظریں آمنے سامنے نہیں کرتا، کتوں میں یہ تصویر مکمل ہوا کرتی ہے، جبکہ وہ اپنے پیر کے درمیان دم دبا لیا کرتے ہیں۔ یہ تمام صورتیں انقیاد و سپردگی کا اظہار کرتی ہیں اور اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ جلب توجہ نہ ہو سکے، اس جبلت کی خصوصیت اس وقت مکمل طور پر نظر آتی ہے۔ جبکہ ایک کتے کے بچے کے پاس کوئی بڑا کتا آ جاتا ہے، وہ اس طرح دم دبا کر بیٹھ جاتا ہے کہ اُس کا پیٹ زمین سے مل جاتا ہے، اس کی پیچھے کھوکھلی ہو جاتی ہے، اس کی دم سمٹ جاتی ہے اُس کا سر جھک جاتا ہے، اور کسی ایک پہلو کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور وہ انقیاد کی ہر علامت کے ساتھ اس اثر آفریں اجنبی کے پاس آتا ہے، اس طرز عمل کو جبلت سلبی احساس ذات اور اس کے لازمی جذبہ کا مظاہرہ تسلیم کر لینے سے وہ وقت طلب مسئلہ بہت آسانی سے حل ہو جاتا ہے جس پر بہت سی نکٹ و تخیص ہوتی رہی ہے۔

سوال ہوتا ہے کہ کیا حیوانات اور چھوٹے بچے جن کے اندر شعور ذات کا حصول نہیں ہوا ہے، شرم کا احساس کر سکتے ہیں؟ عموماً اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ نہیں، شرم شعور ذات پر دلالت کرتی ہے، پھر بھی محض حیوانات بالخصوص کتا بعض اوقات اسی صورت حال کو پیش کرتا ہے، جس کو ذہن عامہ "شرم" سے تعبیر کرتا ہے، حقیقت تو یہی ہے کہ گو ترقی یافتہ شرم (صحیح معنی میں شرم) شعور ذات اور تیج اور اک نفس پر دلالت کرتا ہے، پھر بھی اس جذبہ کے اندر جس میں انقیاد ہی طور پر چپ چاپ کھسک جانے کا اضطراب پایا جاتا ہے، شرم کا جزو موجود رہتا ہے اور اگر ہم لوگ اس جبلت کو تسلیم نہ کریں تو شرم اور حیا کے اصناف کی صحیح تعبیر بھی نہیں کر سکتے، بچوں کے اس اظہار جذبہ کو اکثر غلطی سے خوف سمجھ لیا جاتا ہے، لیکن ایک بچہ اپنی ماں

کی آغوش میں مکمل خاموشی کے ساتھ منہ پھیرے ہوئے ایک اجنبی پر جو نگاہ غلط انداز ڈالتا ہے اس کی تصویر خوف کی تصویر بالکل جداگانہ ہوتی ہے۔

ہم طبی تجربہ کو ملحوظ رکھ کر یہ پاتے ہیں کہ یہ جذبہ "جہلت کس نفس" سے سکون پذیر ہو جاتا ہے، دماغی خرابی کی بہت سی صورتوں میں اس جہلت کا اچھا ہوا اثر بہت سی نمایاں علامتوں کی تعبیر کرتا ہے مرض اپنے ساتھیوں کے دیدار سے پہلوتی کرتا ہے، اپنے کو فلاکت زدہ، بیکار، اور گنہگار مخلوق تصور کرتا ہے، اور بہت سے صورتوں میں اس کے اندر یہ العباس ترقی پذیر ہو جاتا ہے کہ اس نے بہت سے برے اعمال بلکہ جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ بہت سے ایسے مرض ظاہر کرتے ہیں کہ انھوں نے ناقابل عفو گناہ کیا ہے گو وہ اس فقرہ کے صحیح معنی متعین نہیں کرتے یعنی مرض کا ذہن جذبی حالت کی کار فرمایوں کا جواز پیش کرتا ہے جس کی کوئی دائمی علت نہیں ہوتی، جب ہم اس کے اس تخیل پر دوسرے انسانوں کے علاقہ سے نگاہ ڈالتے ہیں۔

امام غزالی نے کبر و تواضع پر جو نوٹس لگائے ہیں وہ میکڈاگل کی طرح محض نفسیاتی تحقیق سے متعلق نہیں ہیں، بلکہ انھوں نے اخلاقی نقطہ نظر سے روشنی ڈالی ہے، جس سے بہت سے نفسیاتی نتائج بھی مرتب ہوتے ہیں، میکڈاگل کہتا ہے "وہ صورت حال جو اس جہلت کی محرک ہو کرتی ہے وہ تماشائیوں کی موجودگی ہے، جن کے سامنے ایک شخص خود کو کسی سبب یا کسی طور سے برتر سمجھتا ہے" غزالی فرماتے ہیں :-

ہوں میں باد دروے پیدا آید، دیگران را دون خود اندوہ چشم خادماں بہ ایشاں گردو بند

کہ نیراہل خدمت خود نشناسد و گوید کہ تو باشی کہ خدمت مرا شانی چنانکہ خلفا ہر کے را مسلم

نہاںد کہ آستانہ ایشان را بوسہ و بدو بہ ایشان بندہ نویدگر طوک و اس غایت بکر
 است و از کبریائی حق تعالی درگذشتہ کہ او ہمہ کس را بہ بندگی بہ سجود و تسبیح کند،
 غرور کی دوسری صورت یہ ہے کہ انسان اٹھنے بیٹھنے میں چلنے پھرنے میں لوگوں پر سبقت کرے
 اور سب توقع رکھے کہ اس کی عزت کریں، اگر اس کو نصیحت کی جائے تو قبول نہ کرے، اگر وہ کسی
 کو نصیحت کرے تو سختی اور تیز زبانی سے بولے، اگر اس کو کوئی تعلیم دے تو غصہ میں آجائے
 اور لوگوں کو اس طرح دیکھے جیسے جانوروں کو دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد امام غزالی نے ایک ماہر
 نفسیات کی طرح ان دائم اخلاق پر روشنی ڈالی ہے جو غرور کی پیداوار ہوتے ہیں۔
 "انہیں ہمہ اخلاق زشت تولد کند و از اخلاق نیکو باز ماند چہ ہر کہ خواجگی و عزت نفسی و بزرگ
 خویشینی بر دے غالب شد، مسلمانان را نتواند پسندید، و آں نہ شرط مومنان است
 و ہا کے فروتنی نتواند کرد، و اس نہ صفت متقیانست و از حق و حسد دست نتواند
 داشت، و حشم فروز نتواند خورد و وز باں از غیبت نگاہ نتواند داشت و دل از غل و
 غش پاک نتواند کرد کہ ہر کہ تعظیم او نہ کند بہ او چیزے در دل گیرد،"

امام غزالی فرماتے ہیں کہ تکبر سے غصہ، کینہ، حسد، غیبت وغیرہ جیسے بڑے اخلاق کی تکوین
 ہوتی ہے۔۔۔ یہ بڑے محرکات غرور پر نہایت فلسفیانہ انداز میں روشنی ڈالی ہے، میکڈاؤگس نے
 جذبہ برتری اور جذبہ کتیری کی بحث میں اس کی خوشہ چینی اور پیروی کی ہے، جیسا کہ اگلی سطور
 میں اس نے اعتراف بھی کیا ہے، یہ بڑے محرکات غرور کے دس اسباب بتاتے ہیں۔ امام
 غزالی سات صورتیں بتاتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے۔ یہ بڑے امام غزالی سے استفادہ کیا ہے

علم، عبادت، مال، حسن، قوت اور خدم و حشم۔ امام صاحب کے نزدیک محرکات غرور میں سے ہیں اور موصوف نے ان کی کم مانگی اور بے ثباتی پر طویل بحث کر کے غرور کا علاج بتایا ہے۔ یہ سب نے بھی تقریباً غرور کے محرکات میں انہی کے نام گنائے ہیں۔

جذبہ کمتری کے سلسلہ میں میکڈاؤگل نے محض اس جذبہ کی مصوری کی ہے، امام غزالی اس پر اکابر صوفیہ ابن مبارک، فضیل ابن عیاض، مالک بن دینار، حسن بصری، شبلی و حضرت علیؓ کے اقوال نقل کر کے تزکیہ اخلاق کی کوشش کرتے ہیں، میکڈاؤگل نے جذبہ کمتری کا جو نقشہ کھینچا ہے اسکو سامنے رکھئے اور ابن مبارک (محدث) کے اس قول پر غور فرمائیے اور فیصلہ کیجئے کہ امام غزالی نے سبلی احساس کی ترجمانی کیساتھ رفعت اخلاق کا کتنا زبردست سبق دیا ہے، فرماتے ہیں:-

”تواضع آں است کہ ہر کہ دنیا از تو کمتر دارد و تو خود را از دے فروتر داری تا فرامانی کہ

خود را بہ سبب زیادتی دنیا قدر نمیدانی و ہر کہ دنیا از تو بیشتر دارد خود را از دے

فرا تر داری تا بوسے نہائی کہ اورا بہ سبب دنیا زود تو ہیج قدرے نیت“

یہ ہے اخلاقی رد و عمل اس فطری رجحان کا جو جذبات برتری و کمتری سے پیدا ہوتے ہیں۔

جہلت مجادلہ اور جذبہ غضب

یہ جہلت جو خوف کی طرح گوعمومیت کا درجہ نہیں رکھتی اور بعض انواع کی صنف انانیت

کی تعمیر میں بظاہر منفقود ہوتی ہے، اپنے تہج کے زور اور اس جذبہ کی شدت کے اعتبار سے جو اس سے

پیدا ہوتا ہے، یہ خوف کا ہم پلہ ہے، دوسری جہلتوں کے مقابلہ میں اس کا ایک مخصوص درجہ ہے، اور

صحیح معنی میں جہلت کی تعریف جس پر پہلے باب میں روشنی ڈالی گئی ہے، کا اطلاق اس پر نہیں

ہوتا۔ کیونکہ اس کی کوئی غرض یا اغراض نہیں ہوتیں جن کے ادراک نے اس جبلی نظام کے ابتدائی
 ذہن کی تعمیر کی۔ اس کی تحریک کی وجہ یہ ہے کہ حامل اپنے کسی نتیجے کے آزادانہ عمل میں
 مخالفت پائے یا اپنی دوسری جبلتوں میں سے کسی جبلت کی عملی تحریک میں تصادم کا
 احساس کر کے اور اس کی شدت رکاوٹ ڈالنے والے نتیجے کے زور
 کی مطابقت سے بڑھتی ہے۔ ایک دنیاطبع کما غضبناک ہو جائیگا اگر جبوک کی حالت میں
 اس سے بڑھی چھیننے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح ایک تندرست بچہ بہت شروع ہی میں
 غضب کا اظہار کرتا ہے، اگر اسکی غذا میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے۔ اور پوری زندگی کے دور میں
 کم ہی آدمی ہونگے جو آسانی سے ایسے مواقع پر غیظ پر تصرف رکھ سکیں، حیوانی دنیا میں اس
 وقت بہتر سے انواع کے نر جانوروں میں اس جبلت کی غضبناک ترین تحریک پیدا ہو جاتی
 ہے، جب ان کے جذبہ جنسی کی تکمیل کی راہ میں کوئی مداخلت ہوتی ہے، چونکہ اس نوع کی جبلت
 عام طور پر اس جبلت کی محرک ہوا کرتی ہے اور چونکہ عام طور پر اس نوع کے نر افراد سے یہ
 مداخلت ہوتی ہے، اس لئے اس جذبہ کی تکمیل کے لئے تخلقی طور پر ایسے افعال و ولایت
 ہوئے، جو انہائے جنس سے متاثرہ کرنے میں اثر انگیز ہیں۔ شیروں کی گردن کا گھنابال اور
 گھوڑوں کا ایال ساتھیوں کے حملہ سے حفاظت کرنے کا ایک آلہ ہے، بلکہ ہر جبلی نتیجے کی رکاوٹ
 اپنے اندر غضب سامانیاں رکھتی ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جانوروں میں خوفناک نتیجے جو زیادہ
 کے رجحان کے بالکل متضاد ہے، غضب میں تبدیل ہو جاتا ہے، اگر اس کو عملی جامہ پہنانے
 میں کوئی تصادم واقع ہو۔ مثال کے لئے غور کیجئے کہ آپ کسی سکار کے تعاقب میں ہیں اور وہ

بھاگ رہا ہے، سامنے ایک خلیج حائل ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ اس جانور کی موجودہ جبلت گریز کی تحریک میں تصادم پیدا ہو گیا ہے اس لئے وہ جانور سامنے آجاتا ہے اور غضبناک طور سے حملہ کرتا ہے، یہاں تک کہ بچاؤ کی کوئی صورت نکل آئے۔

ڈارون نے غضب کے آثارِ جسمانی سُکڑے ہوئے ابرو، اٹھے ہوئے نتھنے کی معنویت پر روشنی ڈالی ہے۔ اور انسان بہت سے جانوروں کی طرح اپنی چیخ چلاہٹ سے اپنے مخالف کو ڈرانے کا رجحان رکھتا ہے۔ بہت سی دوسری جبلتوں کی طرح اس جبلت کی تحریک خالص انداز میں بچوں ہی کے یہاں پائی جاتی ہے۔ بہت سے چھوٹے لڑکے کسی نمونہ یا تقلید کے بغیر منہ کھول کر کاٹنے کے لئے اس آدمی کی طرف دوڑتے ہیں جس نے ان کو غصہ دلایا، جیسے جیسے بچہ سیانا ہوتا ہے صرف ذات کا خیال قوی تر ہو جاتا ہے۔ تصورات کی دنیا میں وسعت پیدا ہوتی جاتی ہے، اور اپنی کوششوں کے مقابلہ میں تصادم پر غلبہ حاصل کرنے کے لئے جو ذریعہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ لطیف اور ژولیدہ ہو جاتا ہے، جبلت کا اپنی بھدھی طبعی صورت میں رہنا ہونا موقوف ہو جاتا ہے (بہ استثنائے ان مواقع کے جبکہ ہمارے اندر یہ جبلت بہت شدت سے متحرک ہوتی ہے)، اور پھر قوت عمل بہ نسبت دوسری جبلت کے حصول مقصد کے لئے زیادہ زور آزمائیاں کرتی ہے، اس نتیجے کا زور خود بھی بڑھ جاتا ہے، اور دوسرے نتیجات میں بھی براہِ مہمتگی پیدا کر دیتا ہے اور اس طور سے مشکلات پر قابو حاصل کرنے میں ہمارا معاون ہوتا ہے۔ متمدن انسان کے لئے یہ بڑی قدر و قیمت کی چیز ہے، جس انسان میں یہ جبلت مجادلہ نہیں وہ صرف یہی نہیں کہ جذبہ غضب سے محروم

رہے گا بلکہ اس میں وہ خاص قوت بھی مفقود رہے گی جو ہم لوگوں میں سے بہت سے آدمیوں کے اندر آڑے وقت پر برسر عمل ہوتی ہے اس اعتبار سے بھی یہ جذبہ خوف کے مخالف ہے جس کے اندر سوائے اپنے دوسرے تیجات کو سلب کر دینے کا رجحان پایا جاتا ہے امام غزالی بھی جذبہ غضب کو ایک فطری چیز بتاتے ہیں، آپ کے نزدیک ہر انسان کو یہ جذبہ ملا ہے، اور یہ گویا سلاح تحفظ ہے، اسی لئے آپ فرماتے ہیں۔

(۱) خالی شدن از اصل خشم ممکن نیست اما فرود خوردن خشم مهم است۔

(۲) خشم در آدمی آفرین اند تا سلاح او باشد تا آنچه اورا زیاں دارد از خود باز دارد

(۳) باید کہ خشم نہ بہ افراط بود نہ ضعیف بلکہ معتدل باشد وہ اشارت عقل دین بود

(۴) از خشم حد خیزد و از حد حد و حد از جملہ مملکات است

امام صاحب نے بھی میکڈاؤگل کی طرح غضب کو جبلت میں شامل کیا ہے۔ اور اسی لئے

وہ "خالی شدن از خشم ممکن نیست" فرماتے ہیں۔ میکڈاؤگل نے اگلے سطور میں لکھا ہے کہ "پوری

زندگی کے دور میں مشکل ہی سے کوئی ایسا آدمی ملیگا جو اپنی خواہش کے مکمل کی راہ میں تصادم

پائے اور اُس کے اندر جذبہ غضب کی گرمیاں نہ پیدا نہ ہوں" امام غزالی نے میکڈاؤگل

کی طرح اسکی مختلف صورتیں بھی بتائی ہیں۔ اور "غضب معتدل" کی طرح و تالیس کی ہے، کیونکہ یہ

انسان کی حمیت و غیرت پر وال ہے، میکڈاؤگل نے اگلی سطور میں لکھا ہے کہ جیوں جیوں انسان

تہذیب کی شاہراہ میں آ کے بڑھتا جاتا ہے، تصورات کی دنیا میں وسعت ہوتی جاتی ہے

انہما غضب کی صورتیں بھی بدلتی جاتی ہیں، یعنی تصرف ذات کے ماتحت غضب کی بھی

کار فرمایاں ہوتی ہیں، اس کو امام غزالی نے در غضب معتدل بتایا ہے، اور "غضب مفرط" و "غضب ضعیف" سے ممتاز کرتے ہوئے اس کے محاسن پر روشنی ڈالی ہے میکڈاؤگل کہتا ہے۔ انسان جس قدر تہذیب و شائستگی سے دور ہوگا اسی قدر اظہارِ غضب میں سادگی اور کم مانگی ہوگی۔ امام غزالی نے بھی اخلاقی نقطہ نظر سے اس مسئلہ کی عقدہ کشائی کی ہے میکڈاؤگل نے صرف یہ کہا تھا کہ "جذبہ غضب تمدن و تہذیب کی ترقی کے ساتھ لطیف صورتوں میں رد نہا ہونے لگتا ہے، وہ اگلی بھڑی صورت فنا ہونے لگتی ہے، اور اس طور سے دوسرے جذبات بھی برا نگینہ ہونے لگتے ہیں" امام غزالی نے صاف صاف بتایا کہ غصہ سے کینہ اور کینہ سے حسد پیدا ہوتا ہے، امام غزالی نے اخلاقی اعتبار سے ان جذبات کو درجہ کمالات سے تعبیر کیا ہے، میکڈاؤگل نے ماہر طبیعات کی حیثیت سے صیانتِ جان اور تکمیلِ غرض کے لئے اس کو ایک متمدن انسان کا "حربہ" بتایا ہے۔

میکڈاؤگل نے صرف اسی قدر لکھا تھا کہ "اس تحریک کی وجہ یہ ہے کہ عامل اپنی کسی نتیج کے آزادانہ عمل میں مخالفت پائے یا اپنی دوسری جہلتوں میں سے کسی جہلت کی عملی تحریک میں تصادم محسوس کرے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس رکاوٹ کو توڑ ڈالے اور اس کو تباہ کرے جو اس مخالفت کا بانی ہے۔"

امام غزالی نے میکڈاؤگل کی طرح صرف ایک محل بحث نہیں کی بلکہ انہوں نے اس تحریکِ غضب کی مختلف صورتوں کو ایک فلسفی کی طرح بہت بلیغ انداز میں نمایاں کیا ہے غزالی نے بتایا ہے کہ تحریکِ غضب کے بعد انسان کے بہتجات، امیال و عواطف کی

آٹھ صورتیں ہوتی ہیں، حسد، شہادت، ترک کلم، تحقیر، غیبت، محاکات و خسرت،
اطلاق حق، مردم آزاری،

امام غزالی نے ان آٹھ صورتوں کی ترجمانی کرتے ہوئے ان کے نتائج و معایب
پر روشنی ڈالی ہے۔ وہ اپنی نفسیاتی تحقیق و استقرار اور اخلاقیاتی درس و ارشاد کے
ذریعہ بیک وقت ایک ماہر نفسیات بھی نظر آتے ہیں، اور ایک رہبر ملت بھی۔

حسد

یہ جذبہ احساس کٹری اور غضب کی دوہری ترکیب کا نتیجہ ہے، پہلے جذبہ کی
تکوین کو کسی شے کی برتری و توت و مرتبہ کے باعث ہوتی ہے۔ آخر الذکر جذبہ پیداوار ہے
اس نخیل کا کہ محسود مال و زر یا منصب کی جو شاد کامیاں رکھتا ہے، اس میں حاسد کا
کوئی حصہ نہیں، میرا خیال ہے کہ حسد کی کیفیت محض اسی وقت پیدا نہیں ہوتی جبکہ
کسی شے کی محرومیت یا اس کے حصول کی راہ میں مخالفت کا سوال ہو۔ مثلاً جس انعام
کی ہم کو خواہش ہو وہ دوسرا حاصل کرے یا اس منصب تک پہنچے جو ہم حاصل کرنا چاہتے
ہوں، اور اس لئے ہم لوگوں کی تکمیل آرزو میں سنگ راہ ثابت ہو، حسد کے
متعلق بھی امام غزالی نے بہت ہی فلسفیانہ نکتہ بنجیاں کی ہیں، میکڈ اوگل نے یونانی
رمز بتایا ہے کہ حسد کے اندر احساس کٹری اور جذبہ غضب کی کار فرمایاں ہوتی ہیں
امام صاحب نے بھی اگلی سطور میں یہی لکھا ہے کہ غضب سے حسد کی تخلیق ہوتی ہے،
امام غزالی نے حسد کی تعریف کے بعد اس کے علمی و عملی علاج کے طریقے بتائے ہیں، علمی

علاج کے سلسلہ میں یہ ایک عقدہ حل کیا ہے کہ: ”بیچ غم عظیم تر نہا شد از غم حسد“ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر کیسی بے عقلی کی بات ہے کہ انسان محض اپنے ہاتھوں اپنے دشمن کی وجہ سے رنج و غم میں رہے، کیونکہ محسود کو جو نعمت قدرت کی طرف سے ازرائی کی گئی ہے وہ ایک وقت مقرر تک ضرور رہے گی، ایسی صورت میں حاسد کی یہ بدخواہی محسود کو تو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی البتہ حاسد ہی اس دوران میں مبتلائے غم رہا کرتا ہے، یہ تو ہوا حسد کا غلطی علاج، عملی علاج کے سلسلہ میں امام غزالی فرماتے ہیں ”بہ مجاہدات نفس حسد را از باطن بکنید، اب اس کے بعد انھوں نے بتایا ہے کہ حسد کے اسباب میں تکبر و خود بینی، عداوت، دوستی جاہ و مال ہے، اور اسی کو دور کرنا چاہئے اور اس کو دور کرنے کی ترکیب یہی ہے کہ جو حسد کہے اس کے خلاف عمل کرے، اگر حسد کے ماتحت مخالف پر طعن کرنے کو جی چاہے تو انسان اس کی تعریف کرے، اگر حسد کی بنا پر غور کا جذبہ پیدا ہو تو انسان تو وضع اختیار کرے، اگر حسد کی رہبری میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ دشمن کی اذالت و نعمت ہو تو چاہئے کہ انسان دشمن کی مدد و اعانت شروع کر دے۔ قرآن نے بھی اپنے مبلغ انداز میں اسی نفسیاتی حقیقت کے ماتحت رہنمائی کی ہے۔ اِدْفِعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ فَاذِ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنْتُمْ وَتِلْكَ حَمِيمٌ۔

تمام شد