

**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 (۱۹۳۸ء)
۲۵۰	مے مجاز و حقیقت کے دو جہز	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 و دودل والے	۲۳۶	خطاطی
۲۸۷	نفسیات	۲۳۷	ناورات الثاقب
۲۸۷	اسلامی دنیا کا ایک ماہر نفسیات	۲۳۷	اقبال نامہ جہانگیر
	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 کتری و برتری	۲۴۵	اردو کا وجود
۳۲۲	مجاولہ و غضب	۲۴۷	نشی طوطا رام شایان
۳۲۷	حسد		پندت ابودھیانا تھ نوالی

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، تعلیم یافتہ 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 ”اشیاء“ 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 ”اشیاء“ لے گئی۔ سنسان اور چٹیل میدانوں کو طے کرتا ہوا رات کے بارہ بجے پہنچا مارچ کا مہینہ اور ۲۹ء 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 ملنے ملائے کا 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 نذیر علی مرحوم) مظہر الحق صاحب کے والد کے حقیقی ناموں زاد بھائی تھے۔ ع-م

تعلیمی اور علمی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے متعلق استفسار کرتے رہے۔ نیاز حساب 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 توحیدی 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 سلسلے 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
مصنفوں 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
مذاق عامہ اس کو درخور 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 ہوا کرتی 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 نام نامی سے یہ کتاب معنون کروں تو ممکن ہے کہ یہ حقیر بدیہ ان کی روح پر فتوح کیلئے
باعثِ ابہتاج ہو اور اس اُس و محبت کی ایک نغیف سی تلافی بھی ہو جائے جو زندگی کے
آخری ایام میں ان کو مجھ سے ہو گئی تھی۔

ملکی محلہ آره

عبدالکمالک آروی

۱۲ جولائی ۱۹۳۲ء

۱

بِخِمْ

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 عرفی کی طرح شاعرانہ حلاوت و سنگتگی نہیں پائی جاتی اسی لئے اس کے قصائد عوام میں قصائد عرفی کی طرح مشہور و پسند نہیں خاقانی کی وقت 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 تعداداً نظر رکھتے ہیں وہ اچھی طرح عرفی اور خاقانی کے قصائد کا فرق و امتیاز سمجھ سکتے ہیں عرفی کی ذراکت 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 کیطرح 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 قصائد خاقانی پر نظر ڈالئے آپ فوراً اس نتیجہ پر پہنچ جائیں گے کہ ملٹن اور خاقانی کی بدیہہ انشا اور اسلوب تحریر میں ایک خاص قسم کی مماثلت پائی جاتی ہے۔

۱۷ ایور کرا مول (Oliver Cromwell) کا زمانہ ہے انگلستان میں جمہوریت قائم ہو چکی ہے ۱۶۵۳ء سے ۱۶۵۸ء تک کرا مول کا اقتدار رہا اس نند میں ملٹن کی شخصیت بھی تاریخ میں نمایاں حیثیت رکھتی ہے چنانچہ کرا مول کی سیاسی کامرانیوں بہت کچھ ملٹن کی عالمانہ سعی کی منت پذیر ہیں اور 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۔ ہمد حاضر میں ترکی کے ارد مصنفے کمال اور عصمت پاشا کی جو شخصیتیں ہیں وہی حالت ایور کرا مول اور ملٹن کی تھی فرق صرف یہ ہے کہ ملٹن ایک بلند پایہ شاعر بھی تھا اور عصمت پاشا صرف ایک سیاسی مدبر اور غلام ہے۔ ہاں کتب یہ تھی کہ ملٹن لاطینی زبان کا ماہر تھا۔ غلط گشودہ "کاہر منہ 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 روایات کے انشاء کرتا ہے۔

اور اسی نذر میں قصاید خاقانی کے اس حصہ سے بحث کی جائے گی، جس میں شاعر نے منجانب 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 منجانب نکتہ بنیادیں 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 دحمیہ 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 تارہ شناس تھا

حزاء ينظرون في النجوم فقال لهم لوگوں نے اس سے سوال کیا تو اس نے کہا

حين سألوا كافي من بيت اللبنة کہ رات کے وقت جبکہ میں نے ستاروں کو

حين نظرت في النجوم ملك
ديکھا تو پتہ چلا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ
الحنان قد ظہر^۱
غالب ہوا۔

ابن نا طور ایلیا کا حاکم ہرقل کا مصاحب اور شام کے نصاریٰ کا پیر پادری تھا
اس نے بتایا کہ یودیوں 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 جان محدث (متوفی ۳۵۲ھ) کے متعلق لکھا ہے کہ:-
سوائے علم حدیث علوم دیگر ہم داشت، نفقہ و لغت و طب و نجوم و انیک می
دانست^۲۔

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

نویں صدی میں جدید ہیئت اجتماعیہ چاہتی تھی کہ اطباء فلسفہ کے بھی حامل ہوں
ان کو غذا کی اہمیت، 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 ظلم نجوم طبابت سے کہیں زیادہ بلند مقصد رکھتا ہے۔

۱۔ بستان المحدثین صفحہ ۳۰

۲۔ بخاری (کیف برہ الوحی)

The History of Philosophy in Islam.

احکام نجوم کی تصدیق کے سلسلہ میں معتبر مورخین نے بہت سی روایتیں درج کی ہیں ان میں ابو شجاع بویہ دہلی، ابوریحان بیرونی، 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 چارہا 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 سوائے 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 دنا چارہ دیکھا تو کہا تمہارے تین بیٹے ہونگے اور یہ سب ان آتش زدہ شہروں پر حکمرانی کریں گے، اور چارہ 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 ساختیں 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 ابا جان اس منجم کو کچھ انعام دیجئے۔ بویہ خاں ہوا اور کہا یہ شخص تم سے سخر اپن کر رہا ہے 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 مرد کرم 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 دو ہائی صدی تک اس خاندان نے حکمرانی کی اس گھرانہ کا مشہور حکمراں الحاکم بامر اللہ بہت بڑا منجم گزر رہا ہے چنانچہ معجم المذہب والاخلاق (انسائیکلو پیڈیا آف رجن اینڈ آٹھلس) کے مقالہ نگار نے لکھا ہے کہ باوجودیکہ وہ فن نجوم میں ہمارت 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 سمودہ آپہنچی اور حاکم نے چاہا کہ پہاڑ کے طوائف کے لئے روانہ ہو تو اس کی ماں نے بڑی منت و ساجت 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۔

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

المعز لدین اللہ منعمی ماہر بود روزے ملاحظہ فرمائیے خوش کردہ در آنجا طبع دید این صورت را بایکے ازار باب نجوم در میان بنادہ در ان باب مشورت فرمود بنعم 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 البیرونی | ابوریحان بیرونی عمد غرہ نویہ کا بہت بڑا علامہ گزرا ہے 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۔

لہ ابو شجاع بوید و طیبی، 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 اصطراب بانگا اور طالع درست کر کے دیکھا، اور ایک پرزہ پر کچھ لکھ کر سلطان کے سرانے 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 بانگا 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 خضیف 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 بند 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 تھا کہ طالع میں چند چیزیں ہیں دیکھیں، انام دو تو 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 لیا، 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 منجھانہ پندار کا سودا بہت کچھ دور ہو گیا۔

حسن گانگولی بہمنی | شکرہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم سال گزرا 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 ہیں 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، اوردوئے معالیٰ علماء و فضلا سے بھرا ہوا ہے ایک طرف برہمن جو نشی ہیں۔ دوسری طرف صدر الشریف سمرقندی اور میر محمد مجسم بدخشی ہیں اختیار ساعت کے متعلق رائیں طلب کی جا رہی ہیں ہندوستانی منجموں نے متفقہ طور 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، علاء اودو بیدری تحفہ السلاطین میں اس واقعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے، صدر الشریف سمرقندی اور میر محمد مجسم بدخشی کے تاسف

لے ملاحظہ ہو تاریخ فرشتہ (ذکر فیروز شاہ بہمنی)

کا حال لکھتے ہیں ملاحظہ کیا 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 تاجپوشی 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 پر اجماع می گوید کہ بعد از یک صد و ہفتاد و ہفت سال کہ دولت آل بہمنہ منقضی شد، بر علما و فضلاء صاحب انصاف صدق کلام آں دو بزرگوار ہمارت ایشان در علم نجوم ظاہر گشت و نیز عدد شاہان بہمنہ ہنور بہ بست نفر نہ رسیدہ بود کہ آں سلسلہ سعادت اختتام پذیر گشت۔

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 اہلبیہ بارون الرشید، ۵۰۰ھ میں اس شہر کی بنیاد ڈالی ۶۹ سال کے بعد ۵۹۰ھ میں جس وقت خلیفہ متوکل تخت بغداد پر متمکن تھا یہ شہر زلزلہ سے برباد

لے تاریخ فرشتہ مقالہ ۲، روضہ ۱

ہو گیا، خلیفہ نے اس کی دوبارہ تعمیر کی، پھر اکیسویں صدی کے بعد ۱۹۳۳ء میں زلزلہ سے یہ شہر بالکل تباہ ہو گیا اس واقعہ کے وقت ابو طاہر منجم شیرازی تہریزی 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 تیسری 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
 در ان 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 منطقہ البروج کے مختلف حصے، مقامات ساوی 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 تہریزی)

(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 موقع 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 افتادہ 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 ہنرموں 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 المذہب و الاخلاق" ر Encyclopaedia of Religion & Ethics کے مقالہ شمس فرد کو اکب سے استفادہ کیا گیا ہے۔

(۵) انتخابات (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 کا ظار کھتے ہیں کہ اس وقت قمر اپنے اٹھائیس منازل میں سے کس منزل میں ہے یہ ہندوستان کی پیداوار ہے مگر دراسیوس (Derotheus) کی طرف منسوب ہے بطلمیوس کے متعین "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 سیدانیوس (Derotheus Sidonius) کی تحریریں (پہلی صدی مسیحی) آئینیہ 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 مخمبین سات یا آٹھ ہندوستانی مخمبوں 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" (कण्क) یا "کتکھ" (कटक) کی ہے جس کے متعلق بعض

عربی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہندوستانی کتب (ہیئت) کے ساتھ خلیفہ منصور کے

در بار (بنداد) میں آیا بعض عربی مصنفوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے علم حساب کی تعلیم دیا

عرب لوگ "مواید" اور "قرآن سبعہ" کے متعلق بعض تصنیفات اس کی طرف

منسوب کرتے ہیں اس لئے یہ ظاہر ہے کہ اس نے ہندوستانی نجوم پرکشت کی ہوگی جس کو

سنسکرت میں "ہورہ" یا "جاتک" کہا جاتا ہے اور جس پر یونانی اثر پڑا ہے۔ اس سے

الین بال (F. Ball) کے قیاس کی توثیق ہو جاتی ہے ابو معشر کے مقدمہ سے اس نے

نتیجہ نکالا ہے کہ کنگھ 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 مخمبوں نے عموماً ہندوستانی

ماخذ کا حوالہ دینے میں بجائے مخمبوں 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 "درکگانہ" (Dorekkanā) کی تکرار ہے

ایرانی اثر | عمد وسطیٰ کی پہلی زبان سے مسلمان مخمبوں نے استفادہ کیا ہے پہلی صدی کے

نصف آغاز میں تنک بوش بابلی (Teucrus) کی کتابیں جو اجرام

سماوی اور (Dezand) کے متعلق تھیں۔ فارسی ترجمہ کے ذریعہ مسلمانوں تک پہنچیں یا

یہ مصنف پہلوی تصنیفات کے باعث تنک لوس 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 قر کے بعض فارسی نام بھی پائے جاتے ہیں، دوسرا ذریعہ بزرجمہر کی شرح تھی، جس کا یونانی سے پہلوی میں ”ذریزک“ (مغرب) کے نام سے ترجمہ ہوا تھا لیکن عربی میں ”الہزینج“ 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 زرادان 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 عربہ اور ابودمی نجم 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 تصیدہ 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 :-

بنام قیصران سازم تصانیف بہ ازار تنگ چین و تنگ لوشا

منسوب ہیں آخری زمانہ کے مسلمانوں کے جن عقیدت کا بیجہ ہیں ورنہ یہ کتابیں جا ما تہب 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 ”ہرمس“ کی کتاب ”المفتاح النجوم“ کے قلمی 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 - ۱۵۸ھ) کے زمانہ میں پہلے پہل یحییٰ البطریق نے بطلموس کی کتاب (Tetrobiola) کا ترجمہ کیا آٹھویں صدی کے نصف ثانی میں اشارہ اللہ 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 نوٹہ پر ترتیب دیا گیا تھا یہ تقریباً یعنی جو کہ خاندان زہنت 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 اشارہ اللہ کے رسائل میں جن کا یوحنا اشیل نے لاطینی میں ترجمہ کیا، ایرانی ماخذ کے بعض اصطلاحات پائے جاتے ہیں جیسے اکلخدا، الجا ختان وغیرہ۔

تخریبی دستاویزات کے علاوہ زبانی روایتیں بھی تھیں جو نو مسلم تو میں اپنے ساتھ اسلام میں لائیں، حران میں قدیم عہد جاہلیت کے علوم کے ساتھ نجومی روایتیں ترقی پر تھیں سیوفیلوس (Theophilus) بن طاس جو اڈیسہ کا رہنے 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 باشار اللہ، سہل ابن بشر ربان الطبری، اور سند بن علی ہیں اور یہ سب یہودی تھے۔

یورپ پر اثر

بارھویں صدی سے پندرھویں 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، باشار اللہ، ذہیل وغیرہ نے اپنے افکار و آرا اور اپنی تصنیفات و مؤلفات سے یورپی علما کو اثر پذیر کیا، بطلیموس کی دو کتابوں کے عربی تراجم سے یورپی علما نے استفادہ کیا لاطینی زبان میں منجمانہ اصطلاحات کے لئے یا تو عربی کے لفظی ترجمے ہیں یا عربی کلمات کی تخریف، 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

اشارہ شد، سہل ابن بشر اور دوسرے عربی مصنفوں کی کتابیں نظر آتی ہیں اس طور سے نجوم کے متعلق بزنطینی کتابوں میں سیاروں کے اہام 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 قبطلی، 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 مہر اپنے مقدمہ (۶۸۲ء) 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 بلکہ طبیعیاتی اور

ماوراء طبعی قوانین پر مبنی بتا رہے غالباً الکنڈی 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 گزرنہ 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 و رسائل رو
 میں لکھے گئے۔ چنانچہ ان میں سب سے قدیم ابوالقاسم عیسیٰ بن علی کی کتاب ہے جو نجوم
 کے رد میں ہے اور جو عنبلی امام ابن قیم الجوزی کی کتاب، مفتاح دار السعاده میں محفوظ
 ہے عیسیٰ 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 بجزہ 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 الکنڈی
 کے واقعہ سے ثابت ہے اسی طرح بصرہ میں اخوان الصفا اور بغداد میں ابوسلمان محمد بن طاہر
 ابن ہرثم سجستانی لسنطنی 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 صحیح کی ہیں اسی طرح

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

بوعلی سینا نے نہ صرف اشفا اور البجات میں نجوم کی مخالفت کی ہے بلکہ اپنی اس کتاب میں بھی اس کے خلاف لکھا ہے جس پر اے الین مہرن سنہ ۸۲۸ء 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 (سنہ ۵۹۵ء) 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 و البخل میں خیالات کا اظہار کیا ہے وہ ان لوگوں کو جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مستقبل کے متعلق کواکب کی وساطت سے پیش گوئی کی جاسکتی ہے دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ (۱) کفار و مشرکین (۲) گمراہ لوگ۔ پہلے تو وہ میں جو یہ کہتے ہیں کہ کواکب اور اجرام سماوی ذی 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 (۱۰۵۷ھ) جو مذہب اشعری کے محافظ تھے، اپنی کتاب "حیا، العلم، اللہ فیہ"
میں نجوم کی مخالفت کرتے ہیں اور یہی رویہ خلیلی امام ابن تیمیہ (۷۲۸ھ) نے بھی اپنی کتابوں
میں نجوم کے خلاف اختیار کیا ہے لیکن نجوم کے متعلق سب سے زیادہ سخت اور مکمل رویہ خنابلہ
کے مشہور امام ابن قیم الجوزی (۷۵۱ھ) کی کتاب "مفتاح دار السعادة" میں پائی جاتی ہے۔
مذہبی دنیا میں غالباً نجوم کی کفالت کرنے والے مجرداً امام فخر رازی (۷۸۷ھ)
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 پیروؤں 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 (۷۷۳ھ)
نے اپنے تاریخی مقدمہ میں جن خیالات کو ترقی دئی وہ قابل غور ہیں۔

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

138650

بعض شعراء تو نجوم کے ماہر گزستے ہیں تیسری صدی ہجری میں یحییٰ بن علی یحییٰ النخعی موسیقی کے بہت بڑے عالم اور مصنف گزستے ہیں آپ کا ایک رسالہ جو موسیقی پر ہے متحف بریطانی (British Museum) لندن میں محفوظ ہے آپ کو موسیقی کے ساتھ نجوم سے بھی خاص شغف تھا چنانچہ اسی لئے آپ "النخعی" کے لقب سے مشہور ہیں۔ عمر خیام کو مصنف "ہسٹری آف دی سرائسز" نجومی شاعر یا "فکلی شاعرہ" 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 بریہ 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 آغاز 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 "خصالیص بدوح" 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 ظیفرد نے "کشف الظنون" میں دی ہے اس کتاب کا ایک نسخہ موجود ہے 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 قصائد 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 قصائد میں اپنے پنج کے حالات درج کر دیئے ہیں اس لئے ضروری
ہے کہ تذکرہ نگاروں کی روایات لیتے ہوئے خود قصائد 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 شردان 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 اپنی سے بلندی پر پہنچا کر رہے گی۔ شہر شردان میں ایک بڑھئی 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 :-

ہر دور 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
رکتے اور جو اتفاقاً ابھر جاتے ہیں وہ اپنا نسب نامہ از ایسا بیا بلا کو و چنگیز تک
پہنچا دیتے ہیں۔ فتنہ 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 عنفونت 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 جاو و ثروت، امارت و سیادت کے بعد نہ تو وہ ہاشمی بنانہ قریشی بلکہ خود
بربانگ دہل کتاب ہے۔

ازیکے سوچوں خلیل اللہ دروگزاؤم بود خواہر گیر میسی 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

لہ صفحہ 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 نور و اقلیدس اندر عاجز بر بان او
 یوسف بخار کیت نوح دروگر کہ بود تازہ ہنرم ز نندہ 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 ہلا سکتے۔

اخاقانی کا دور زمانہ تھا جبکہ خلافت بغداد پر زوال آچکا تھا ایک طرف آما بکان
 ولادت | موصل کا اقتدار تھا، دوسری طرف سلجوقیہ اصفہان بسر عروج تھے،

نور الدین محمود اور صلاح الدین ایوبی مشرق اور مغرب میں زور آزمائیاں کر رہے تھے
 خلافت عباسیہ مستنصری بنو راشد 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 قرل
 ارسلان اور خلیفہ عباسی مستنصری کی مدح 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، نفعات الانس اور خلاصۃ الافکار، ابوطالب اصغمانی ہیں جن میں خاقانی کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بحث کی گئی ہے، لیکن ان میں کسی کتاب میں خاقانی کی تاریخ ولادت مذکور نہیں 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 :-

ظلمار و مشائخ و اکابر خراسان بہ تعدیب آں ملاعین گرفتار شدہ درجہ شہادت
یا فتنہ ازاں جملہ محمدی راکہ فاضل متقی و عالم متورخ بود بہ شکوہ 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 دندان فدائی سنگ   این 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

باغظرائے روضہ پاکش عجب مدار کہ طوبی بہشت برار دگیاے خاک

بخر بہسی دولت ادبے دولتی باو از یاستش شد مہر آزمائے خاک
 بے فراوچہ بخر و تعلیم بخسری بے بادشاہ دیں چہ بود شاہ خاک
 اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاقانی محمد بن یحییٰ کے معاصر تھے، محمد یحییٰ سلطان سمرقند
 ملک شاہ سلجوقی کے عہد میں گزرے ہیں اور چونکہ سلطان سمرقند کی ولادت ۱۰۹۹ء اور
 وفات ۱۱۵۲ء میں ہوئی اس لئے خونہ شاہ کی روایت کے مطابق خاقانی کے عہد سخن
 سنجی 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 المستنصر بنور اللہ بودہ است و قصیدہ عربی کہ در مدح بغداد

گفتہ ذکر دے کردہ و تو فی المستنصر 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 المستنصر بنور اللہ کا تذکرہ کیا ہے
 عربی قصیدہ کے علاوہ خاقانی نے فارسی میں بھی المستنصر کی مدح کی ہے فرماتے ہیں۔

من بہ بغداد و ہمہ آفاق خاقانی طلب نام خاقانی طراز مخز خاقان آمدہ

لہ نغمات الانس

مدی آخر زماں مستضیٰ باشد کہ ہست خاک در گاہش 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
ابری" 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 سو 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۔

غریز 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۔

غریز الملک کی یہ روایت صحیح نہیں کہ دولت شاہ سمرقندی نے وفات کی تاریخ
۵۹۵ھ لکھی ہے بلکہ انہوں نے بھی ۵۹۵ھ 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۔

لے 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 تاریخ مرتب ہو سکتے ہیں امیر رشید کو جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں

طویلہ نخلش سی و یکا 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 ۵۵۰ء ہے یعنی مشتری سنہ ۵۵۰ء میں برج اسد میں آگیا
 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 ۵۵۰ء میں وہ ۲۵ سال کے تھے، چونکہ ہر وایت صحیح انھوں نے سنہ ۵۵۰ء میں وفات کی اس لئے نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کی ولادت سنہ ۵۲۵ء 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 ششیر 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

بلوچیہ کی بدولت اصفہان کا ستارہ اوج پر تھا، اور غالباً "دارالادب" ہی اصفہان

ہی مراد ہے اصفہان اور شیراز کو شروع ہی سے اہمیت حاصل ہے قرب و جوار اور دور

دست مقامات سے اکثر طلبہ ہیں اگر تعلیم حاصل کرتے تھے، چنانچہ شیخ علی حزیں کا مولد

"لابجان" 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 شکستہ 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 آزرہ رہا کرتے تھے، خود کہتے ہیں۔

قوت عراق از مایہ طبع من است گرچہ شریان دل شردانیاں را نشزم

یعنی گواہ 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 خزاں 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 قسراں نتواں کرد	کہ صدق جس خانہ در را است
گرچہ تبریز شہرہ تر شہریت	لیک شردان شریف تر شہر است
خاک شردان گو کہ آن شہریت	کار شرداں بہ خیر مشہر است
عیب شرداں مکن کہ خاتانی	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 وارتباط کا اظہار کیجئے، اصل جذبہ آشکارا ہو ہی جائیگا 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 جبروت 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 جوہی 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 حرلیوں سے دیکھا نہ گیا اس پر خود شاعر کی سخن گسترانہ طبع آزمائیاں مستزاد تھیں کنکشلش 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 زمینی

خسر و صاحب خراج بر سر عالم تونی بندہ بہ دور تو بہت شام صاحب قہراں

ازیں قصیدہ کہ لفظم سخنوران جہاں بہ حیرت اند چوں از منطق الطیر غراب
زبے قیمہ حسان ثابت و اعشی زبے نتیجہ سبحان و ایل و عتاب

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

روشنان خاقانی مار یک اندم و یک صائم 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
نابت (اسلامی شاعر) اور "اعشى" کی شاعری کو انجام تک پہنچانے والا بتایا اپنے
کلام کو سبجان بن دایل اور عتاب کی شاعری کا پنچوڑ کہا لیکن اب شاعر نے خود زیادتی
شروع کی، اور عرفی نے جس طرح ابو الفرج اور انوری سے اپنے کو بالاتر بنا کر ایرانیوں
کو رنجیدہ کر دیا اسی طرح خاقانی بھی سنائی جیسے صوفی شاعر اور معزی اور عنصری جیسے باکمال
سخنوروں کو اپنے خیال میں نہ لائے۔ فرماتے ہیں:-

ازیں شعر نخلت رسد عنصری را وگر عنصری جان حسان نمساید

ایران یہ گوشہ حسرت عزتین خراساں چوں گفتہ من رشک معزی و سنائی

ایں شعر ہر کہ بشنود از شاعران مصر زہرہ ز رشک صاحب انشا برا نکلند
گو عنصری کہ بشنود این شعر آبدار تا خاک برد بان مجازا برا نکلند
"مجازا" ایک شاعر کا تخلص ہے جو خاقانی کا خریف اور دشمن تھا، ان ابیات

کے علاوہ خاقانی کے قصاید میں تعلی 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 منظومات اور مقولات کی تمام اصناف پر اس کو کیسا 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 شردانی کے گھر میں خاقانی جیسا مردِ نثناں طلعت ہو گا جس کی شاعری نہ صرف ایران بلکہ ایک عالم کو خیرہ بنا دینگی، یہ تو خاقانی نے محزیہ، 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 درو انجیز مرثیے لکھے ہیں، ایک جگہ لکھتے ہیں :-

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

کو آنکر ولی نعمت من بود و جسم 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 اعتاب

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

از دولت علم بود ہمہ مادت طبعم
آری زو مانع 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

اہلی زندگی کو بہت کچھ نمایاں کرتا ہے اس کے پڑھنے کے بعد ہمیں شبلی کا نا جہ انگیر مرثیہ

(Elegy) یاد آ جاتا ہے۔

تذکرہ نگاروں نے اس طرف توجہ نہیں کی ہے کہ ابتداً خاقانی کا مرثی 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 ساوی"

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

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

گنج فضائل افضل ساوی 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 میحائے جان بیارم
سزائے حمد و محامد سعید بن احمد کہ خاک درگش افروود آب بازارم
خاقانی کے تمام سوانح نگاروں نے اس کو ابو العلاء گنجمی کا شاگرد بتایا ہے مگر
کسی نے نہ تو اس کے ابتدائی معلم قردوہا 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 وہ شعر شہرت تمام یافتہ چنیں گویند کہ دیرا
طور شعر طور دیگر بودہ است کہ شعر در جنب آں کم بودہ۔

جامی کی روایت کے اس حصہ "دے 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 عزیز الملک ابراہیم خاں خلیل ابو العلاء گنجمی کو خاقانی کا استاد بتاتے ہیں اور رضا
تاریخ مظفری کی روایت کے مطابق فلکی بھی ابو العلاء گنجمی 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 بنا ہے۔ کہ فلکی کو بیست 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

۱۰ 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 بردایت صحت ابراہیم دونوں کے درمیان دشمنی پیدا ہو گئی اور "اباجی رکیسک" 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 تکی لوزنیوں 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 عہد و پر فائز تھا خاقانی کا رواج 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 ہجو کہہ ڈالی، ابوالعلاء کے مفصلہ ذیل اشعار اس سلسلہ میں بحد اثر آفریں ہیں۔

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

چوں لٹل اشک عاقبت آں شوخ بیونا از چشم من بر آمد بر روئے 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، مقتدمین 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 بدویران 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 عزیر الملک ابراہیم
 خاں خلیل لکھتے ہیں:-

کر رہ زیارت کعبہ شریف و اماکن مشرف سعادت حاصل کر لے۔

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 کہ سر اخلاص اصفہان، زندہ چنیں و اشم و فلک صفا بان
 در سنہ شانون الف ہ حضرت موصل موصل، راہم شانون 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 احوال بہ خراساں یابم

لے نصرت ابراہیم

علا ملاحظہ ہو تاریخ مظفری

گم شد آن گنج جوانی کہ بے کم داشت
 یانت ز رلفت خزانم علم کا فوری
 از پے گمشده تاواں به خراساں یا بم
 من ہاں سندس نیاں به خراساں یا بم
 گر چه فرماں نہ ہندم به خراساں رفتن (تبریز)
 از پے این بدو جا کتب دو کاں ام
 روضہ پاک رضا دیدن اگر طغیان است (بسطام)
 شاید ابرو و طغیاں شد نم نگذارند
 در به بسطام شدن نیز ز بے سامانیت
 پس سراں بے سرو ساں شد نم نگذارند
 گردہد رخصہ کنم نیت طوس (طوس)
 خوش و شاداں شوم انشا اللہ
 در خراساں رمی از ایوان خراساں پرسم (رے)
 گر چه آن طائفہ پرماں شد نم نگذارند
 من به بغداد وہمہ آفاق خاقانی طلب (بغداد)
 نام خاقانی طراز فخر خاقاں آمی
 ان شہروں کے علاوہ دوشروان سے بھاگ کر بیلقان بھی گیا تھا۔ لیکن
 بہ روایت صحیف ابراہیم خاقان کے عملداروں نے اس کو گرفتار کر کے دربار شاہی
 میں بھجوا دیا۔ شاہ 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 اور افتوحات عظیم روداد و باخضر
 ملاقات کرد۔

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

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

اسرار ہم 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 نظریہ 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 دنیاؤں کی فریب خیالیوں سے بہت اسف 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   بریں دلیل پر 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 حقیقت کے وہ اجزا شاید ہیں جو سلاطین و شاہزادگان
 امرا و ارباب مناصب کی مدح سے متعلق ہیں اسی طرح خاتمانی نے بھی خاتقان شردان، دستا حجتہ
 صفہان، عباسیہ و آتابکان موصل وغیرہ کی مدح گستری کی لیکن امتداد زمانہ کے ساتھ
 نفسیات میں تغیر ہوتا گیا اور وہ ایک صوفی صفائی بن گئے، دربار میں 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 عہد میں انہوں نے جو قصائد لکھے ہیں ان کو
 امامات صوفیہ سے تفسیر کیا جا سکتا ہے وہی پند و مواعظت وہی فقر و فاقہ وہی زاویہ
 نشینی و زہد گزینی جو ہماری صوفیہ شاعری میں پائی جاتی ہے خاتمانی کے یہاں بھی ہے
 اور اس لئے کہا جا سکتا ہے کہ رومی و عطار کی طرح انہوں نے بھی حقیقت سے استفادہ کیا
 قرن قیاس ہے کہ ۱۲۵۰ء میں خاتمانی کی ولادت ہوئی جیسا کہ اگلی سطور میں لکھا جا چکا،
 اور یہی حقیقت 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 خاتمانی نے سنائی کا زمانہ

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

خاتمانی کی آخری زندگی یقیناً ایک صوفی صفائی کی طرح بسر ہوئی، اسی لئے ان کے
 تشیع یا تسنن پر زور دینا بے عمل ہی بات معلوم ہوتی ہے لیکن کیا کیجئے ہمارے یہاں کے
 تذکرہ نگار اس قدر بلند وصلہ اور رفیع الخيال ہوتے ہیں کہ خواہ مخواہ ہر کسی کو کھینچ تان کر
 فرقہ بندی میں مبتلا کر دیتے ہیں چنانچہ ترقی کاشی اور ملا نور اللہ شوستری نے اس کو شیعی مذہب

لکھا ہے مٹا نور اللہ فرماتے ہیں :-

در مواظط و حکم طریقیہ شیخ شانی پیودہ نقش مذہب اہل بیت بر لوح اعتقاد حق نگاشتہ
اما چون در روزگار حکیم خاقانی حکم اسم الباطن در جمیع مواظط جاری بودہ بلکہ تفسیر در
طالعہ علیہ شیعہ مرقیہ ساری لاجرم بعض از عقاید خود را در قطعہ مشہور کہ مذکور خواہد
شد بطریق کتابت او نمود و بطریق تمیہ و الفاظ در ان پیودہ و انفایت صورت
مضمون آن از انظار ابنائے زمان مجرب و مستور بود و۔

اس کے بعد شوسترسی نے خاقانی کا ایک قطعہ نقل کیا ہے اور اس کی نحو و مہل 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 ماضی
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 اہم خیال کیا ہے۔ ایک جگہ خاقانی کہتے ہیں :-

بسر روضہ معصوم رعنا   شہد رضواں شوم انشاء اللہ
مگر اسی کے ساتھ اپنے چچا کے مرثیہ میں صنمنا یہ بھی فرماتے ہیں۔
زود یوگریزندہ داوداعی انصاف   زو حکمت نا زندہ داود منہی اباب
زاں عقل و بد و گفت کہ او عمر و ثمال   ہم عمر خیامی ہم عمر خطاب

لسہ مجالس المؤمنین، مولفہ سید نور اللہ بن سید شریف، کبیری المرعشی الشوسترسی

دربار شاہی | اگلے سطور میں تاریخ مظفری کے حوالہ سے لکھا جا چکا کہ ابو املا گنجوی خاقانی کا اُستاد 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 سکو 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 یاد شامے کہ در برش گیرم

اس شعر میں انھوں نے خاقان سے ایک کنیز یا امرد غلام طلب کیا ہے اس پر آزاد بلگرامی کا اعتراض اور ابوطالب اصفہانی کا جواب بہت پر لطف ہے عزیز الملک ابراہیم خاں خلیل لکھتے ہیں:-

نی
خاقان بر آسفت دگفت چرا ہر دو نخواست مگر تصورے در ہمت من دیدہ خاقا
رنجش خاقان فمیدہ گسے را پردہ بال کندہ بہ حضور خاقان فرستادہ دمعرض داشت
کہ تقصیر اس گس است کہ بہ انگندن نقطہ داری از فضلہ خود یاد شامے کردہ۔

اس پر غلام علی آزاد بلگرامی (مولف یہ 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 امرد طلب کر بیٹھا ابوطالب بن محمد اصفہانی نے اس کا منصل جواب دیا ہے اور آزاد کو گنوار بتاتے ہوئے سلاطین مغلیہ

لہ صحف ابراہیم

کے ناروا طریق معاشرت پر چٹکیاں لی ہیں فراتے ہیں۔

اس شبہ بہ سبب کم تبعی از اوضاع مردم دلایت دے راروی دادہ چہ درزاں
 قدیم کنیز و غلام خود جزو و مرحمت و خلعت دستور بود الی آلان ہم اغزوہ تمام دلایت
 باسلامین 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 عبودیت با اکابر نمایند
 بغایت دور اند و حق اینست کہ بسیار قبیح است کہ در مواضع خاص اکابر ہزار
 متوسلان خویش ادب نامیانہ 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 ہڑے ہڑے شعرا نے منفعہ 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 انہوں
 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
 آتا کے سامنے سخت بے ادبی ہے ہر قوم اور ہر نژاد میں کی اخلاقیات کو ایک ہی زاویہ نظر
 سے دیکھا نہیں جاسکتا ڈاکٹر ریل و طیس نے اپنی کتاب "معاشرانہ فضا اور اخلاقی ترقی"
 میں اس مسئلہ پر کافی روشنی ڈالی ہے مولانا آزاد گلبرامی نے اس واقعہ کو ہندوستانی معاشرت

کے مطابق نہیں پایا اور اس لئے اس پر تعجب کیا ابوطالب اصفہانی کے جواب کا حصہ بہت ہی معقول ہے کہ لڑکی کا نام عطاء کی شاہی کا جزو سمجھے جاتے ہیں اس لئے خاتانی نے بادشاہ سے یہ بھی طلب کیا اگر معاملہ ہمیں تک ہوتا تو مضائقہ نہ تھا لیکن ”در برہم گیرہ“ اور ”در برہنہ گیرم“ ہندوستانی نقطہ نظر سے یقیناً محل نظر ہے۔ ممکن ہے خاتانی 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 تخریج 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 کر و خط آں آفتاب تاباں را گرفت خیل پر می در میاں سلیمان را

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

اس لئے ابوطالب اصفہانی کا آخری منحل بادشاہوں پر اعتراض کرنا صحیح نہیں

اگر ہندوستان میں امرا و سلاطین اپنے ماتحت سے ”ادب عامیانه“ ملحوظ رکھتے ہیں

تو ایران میں یہ ”کبریائی“ ناپسند تھی کچھ تھوڑی ہی آئین ہمارے ہندوستانی بھائی جو عرب

لغز ریاض الشعراء والادب اصفہانی

دہلیستان، 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 عصیبت کی بنا پر ہندوستانیوں پر اکثر پھتیاں کی ہیں ایرانی شعرا ہیں کے زلہ رہا بھی تھے اور اسی ملک کی آب و ہوا اور یہاں کے اوصاف و مراسم کی جو بھی کرتے تھے، غرض کے بندے تھے ادنی تجارت کی اور گھر کا راستہ یا شیخ آذری اسفرانی، 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 یہاں کیس، والد داغستانی پر ملکی عصیبت ظاہری تھی غالب ہند میں نژاد تھا وہ بھی ایرانیوں کی استاد می تسلیم کرتا ہے اور بیدل و ناصر علی کو انظر میں نہیں لانا 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 کو 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 قزلباش ارسلان کی مدح میں بھی ایک قصیدہ ہے۔

گرچہ ملک الغسرب توئی تا ابراہما بر تخت خراسان ملک الشرق تو ثنائی

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

کے ضمن میں لکھا جا چکا ہے۔

خصوصیات کلام | خاقانی کی وقت 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 "نقات

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 نخبش

اس کا نام "باکورتہ الاشعار و مذکورۃ الاشعار" ہے۔

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

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 پر وہ بہند ابراہنگند   راز دل زمانہ بہ صحر ابراہنگند

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 ادھالدین کرمانی ساتویں صدی اور اس کے بعد گزرے ہیں

لیکن خاقانی سے پچھلے صوفی شاعری کے دو بڑے علمبردار حضرت ابی سعید ابن ابی النیر

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

متاخرین عرفی و نظیری، ظہوری و بیدل، درو و غالب بھی نے رومی و عراقی کے صوفیانہ

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

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

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 علت و قناعت وہی وحدت و تجرید وہی روحانیت

دیکھ اس کے کلام میں بھی ہے جس کا نمونہ "حدیقہ" میں خاتانی 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 گم کہ دیدہ ہا شودم رہنمائے مان
یعنی شاعر "ان" کے بدلے چاند اور سورج کی نان نما صورت پر قانع ہو جاتا ہے دوسری جگہ فرماتے ہیں :-

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

از داغ دل بسوزد ز مرہم اثر مجوئے باخوشیقن بسازد ز ہدم نشان مجواہ
غالباً یہ سب اس زمانہ کا کلام ہے جب وہ دربار سے الگ ہو کر عزت گزین ہو چکے تھے، خاتانی کے یہاں پر شوکت قصاید کی طرح المناک مرثی بھی ہیں خاتانی نے اپنے مرثی میں فاجہ نگاری کے ساتھ شاعرانہ تمثیلات اور خیالی بلند پروازیوں کو بھی ہاتھ سے جانے نہ دیا اس کے مرثی 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 مرثی کو پڑھنے کے بعد ہم اپنے جذبات المیہ میں کوئی ابھار نہ پاتے کیونکہ اس کے قصائد عموماً اشارات و تلہیحات کے باعث داغ کو متوش کر دیتے ہیں لیکن اس کے مرثی ایسے نہیں مثال کے لئے اس کا مشہور مرثیہ "ایوان مدائن" پڑھ جائے آپ نفس کے اندر ایک خاص گداختگی اور جذبات میں سرشاری پائیں گے، خاتانی 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! ٹھہیرو تاکہ ہم مجھ پر 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

یکرہ ز سر دجلہ منزل بہ مداین کن   وز دیدہ و دوم دجلہ بر خاک مداین راں
یا پھر طرفہ بن عبد کا یہ شعر پڑھئے۔

لحولة اطلال ببرقته شمد   تلوح کباقی الوشم فی ظاہر البید

ترجمہ :- شگنائی 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 نبوہ "خولہ" کے حسن اور اس کے اُبڑے دیا کا ذکر کہتے کرتے

اپنی ناقہ کی صفات نہ بیان کرنے لگتا تو ہم کہتے کہ ”ایوان مداین“ امراد اقیس اور طرفہ کے نقوش سے مستفاد ہے لیکن ایسا نہیں کہہ سکتے؛ اب آئیے غور کریں خاقانی نے یہ اسلوب نگارش کہاں سے لکھا 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 اجتماعییت کے بدلے ”فردیت“ کا رنگ غالب تھا قرآن مجید نے عادی و ثمود اقوام یونس و لوط وغیرہ اور ان کی دیران بستیوں 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

شعرا کارحجان ذاتی تھا اجتماعی نہ تھا شاعر	كانت عواطف الشعراء عواطف
اپنے عشق اور ایام راحت کا روزگار داتا تھا وہ	فردیۃ لا اجتماعیۃ فكان الشاعر
آثار (قیام محبوب) پر آشوبہا تا اور محبوبہ کے	مکی وجد لا فحیمہ وھو نیداب
قرب و جوار کے ٹیلوں کے لئے بیتابیاں کہتا	الوسومہ و توجع للطول و لہم
لیکن عربوں کے یہاں جب وہ اپنی زندگی	یھتم العرب ببکاء الممالک و التبغ
کے آغاز میں تھے مکی بکا کا اہتمام نہ تھا اور	للسحوب اذ کانونی بدایۃ الحیا
زودہ قوموں کے لئے بیقراریاں کرتے اور	وکان الرجل منھم فلما الضی بغیر
ان میں شاذ و نادرا ہی کوئی شخص اپنی ذات	نفسہا و اھلہ و ذویہ نکانوفی
اپنے لوگوں اور اپنی جماعت کے علاوہ	شغل بانفسھم عن بلا یا الانسانیۃ

التي تصرخ من حولهم وهم عنها غافلون
 ثم جاء القرآن فسلك في الحديث
 عن الممالك البائدة لا مسلك لها
 والترهيب فلم يعطف عليها
 بكلمة ولم يستر لها عورة إلا أن
 القرآن لم يكن كتاب شعري
 إلى روعته الفن وحمل الخيال
 وإنما كان كتاب حكمة ووعظة فكان
 من حق أن يقول مجرم وزر
 أولم يسروا في الأرض فينظروا
 كيف كان عاقبة الذين من قبلهم
 كانوا هم أشد منهم قوة وأناراً
 في الأرض فاخذهم الله بذنوبهم
 وما كان من الله من ورق للذئب
 بانه كانت آياتهم مرسلهم 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
 درانحالیکہ 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 یقین کی سادہ
 کہے، کیا وہ زمین میں نہیں پھرے تاکہ کچھ
 کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سہیلے
 قوت اور آثار کے اعتبار سے زمین میں یادہ
 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 پکڑ لیا اور وہ زور آور سخت قذاب

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 ولید

بن عبید الجری، (مولود ۶۰۰ھ) کا مشہور قصیدہ سینہ نظر آتا ہے جو "ایوان کسریٰ" کے

متعلق ہے، بصری 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 دیرینہ

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

ہو جاتی ہے۔

التلی عن المخطوط و آسی محل من آل ساسان مدرس

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 موفات علی الصبا بة جس

لہ الموزانۃ بین الشعراء، مطبوعہ مصر صفحہ ۱۲۷

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

نو 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 ہمیں 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 اثیریت اور والہانہ انداز ہے کہ فارسی مسخور ہو کر رہ جاتا ہے، شاعر کہتا ہے۔

گر گہ بزبان اشک آواز دہ ایوان را تا بکہ ہر گوش دل پاسخ شنوی ز ایوان

دندانہ ہر قصرے بندے دہت نوزہ پند سر و دندانہ بشنوز بن دندان

گوید کہ تو از خاک کی 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۔

ایں بہت ہوا ایوان کو نقش رخ مردم خاک در ادب سے دیوار نگارستاں
ایں بہت ہماں درگہ کو رازشماں بود دیلم ملک بابل ہندو شہ ترکستاں

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

پندار ہماں بعد است از دیدہ فکر تہیں در سلسلہ درگہ کو کتبہ میدان
شاعر انگوروں کی بیلوں کو دیکھتا ہے سایہ تاک میں انگور کے خوشے اور ان
کے انغوانی 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 محو کہ دہر زیں زاب گل پرویز است آں خم کہ دہر بیتھاں
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 ۷۰

درمیکدہ خالم را پیمانہ کنی یارب   شاید دل حسرت کش لب را بہلے دارد

حزیں مر کر پیمانہ بننے کی تنا 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 شاعر نے

انتباس ہے وہ ظلم آرزو میں بٹک رہے ہیں۔ خاقانی کی یاس ایک معنوی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے آخر میں وہ کہتا ہے۔

بنگر کہ دریں قطعہ چہ حسرتی ببارد   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 براہِ نگیختگی اور روح میں بیداری و تگنی پیدا کرتا ہے مصرعہ کے شاعر شوقی نے بھی دومہ کا مرثیہ لکھا ہے جبکہ وہ اسمعیل بک رافت کے یہاں پیغام لے کر گئے تھے انھوں نے مغربی عالم مر جیوٹ کو ایک قصیدہ لکھا، تو یہ سلسل کی تعریف میں ایک پوری نظم لکھ دی۔ اسی طرح انھوں نے اندلس کے قصیدہ نگار بر بکھری کی تعریف میں ایک نوبل نظم لکھی ہے اور حق یہ ہے کہ انھوں نے عربی زبان میں خاقانی کا سارا بیان اور والہانہ انداز دکھایا ہے، وہ کہتا ہے۔

مشت الحادثات فی غربت الحکما   عرضی النعی بعد عرس

هتکت عن تاجھاب وفضت   سدید الباب من حیو وہنس

عرصات تخلت الخيل عنها واستراحت من احتوا من عرس

وخطوط تكلفت للماني
ولا لفاظها بان من لبس
وتري مجلس السبع خلاء
مقصر القاع من ظباء وخنس
لا الثريا ولا جوارى الثريا
يتنزلن في اثمار انس

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

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

یہ خلاصہ ترجمہ، قصر حمرار 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 دو دستوں کی منڈلی ہے نہ
گپ شب ہے میدان گھوڑوں سے خالی پڑا ہے نہ کوئی مزربان ہے نہ نگراں، خطوط بہترین خوشنما
لباس میں معنی کا اظہار کر رہے ہیں، بھیڑیوں (دردنہ) کی مجلس ہرنوں اور گورخوں کا سنان ماہی بسکر
رہ گئی نہ تو یہاں عقد ثریا جیسی حسینان پر برد اور ان کی سہلیاں باقی ہیں نہ پرہی پیکر ان قمر طلعت محو خرام ہیں

عصا ت تخلص الخيل عنما 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 تفضلت للمعانی" کہا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے مصرعی شاعر کے سامنے نہ صرف بکتری 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

ایشرو خاتمانی کے معارضات

سے نہیں دیکھتے تھے، چنانچہ شعراء کی ایک جماعت "ردشنان" موجود تھی، یہ لوگ اس سے برہم تھے۔ مجازی اس کا معاند تھا، سلطان مغیث الدین ارسلان بن طغرل کے مایخ ایشرو 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 ایشرو کے درمیان جن تہلی آئینہ اشعار کا تبادلہ ہوا ہے وہ بھی نقل کیا ہے ملاحظہ ہو۔

کہ دور دور من است و زمان زمان من است
کہ میر زبان گرسند دہاں زبان من است
کہوتہ نعلی پیک رایگان من است
ہنوز در خدم است آنکہ بمقران من است

ہر کردگار کہ دور زمان پدید آورد
منم کہ پوست عہدم بہ قحط سال سخن
ہر شرق و غرب رود نامہ ضمیرم از آنکہ
ز اثر خانی ہر ابلے نہ ترسم از آنکہ

منسب بہ وحی معانی ہمیں شعرا کہ معجز سخن امروز در بیان من است
خاقانی نے یہی قطعاً اثر کے پاس بھیجا، اثر نے بھی جواب میں یہ لکھ بھیجا۔

گردکشائے سخن خامہ نوان من است خزانہ داررداں خاطر روان من است

کمان من ز 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 بمقام ”مرخاب“ دفن ہوئے

دولت شاہ لکھتے ہیں۔

”دومرقداو ایوم مشہور و مقراست و فضل الیماں 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

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

اثر 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۔

محمد 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 سودا ز نہ آباں بہ خراساں یا بم

بت و یک را و قرآن آہ میران ہمہ را من ہماں لہوز میزاں بہ خراساں یا بم

یعنی نجوموں 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 منجناہ حکم کا رد کرتے ہیں اور خراسان کو ان آفات و خطرات سے امان بنا رہے ہیں

نگنم باد کا حکام خراساں آیت گر چہ صد ہر مس و لقمان بہ خراساں یا بم

حکم بومشہ مصروع نہ گیرم گر چہ نامش اور پس رصددان بہ خراساں یا بم

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

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

محمد بن خوندشاہ طغزل بن ملک ارسلان کے ضمن میں لکھتے ہیں،

۱۔ یہ وہی "ہرمس" (Hermes) ہے جس کی کتاب "مفتاح النجوم" کا ایک عربی ترجمہ مخطوط

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

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

دوران دولت اوسبہ سیارہ در اوایل میزان کہ از بروج ہوائی است در یک قیقم
 قرآن کردند بجان گفتند کہ دریں سال باد سے پیدا شو کہ عمارتہا خراب کند بلکہ جبال
 سختہ البیان از زمین برگیرد، و انوری 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 ایشاں بود چنداں باد نہ وزید کہ خلق رفع محصول نمانند۔
 چنانچہ اسی پر اس عہد کے ایک شاعر نے طنز اگیا۔

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

لیکن محمد بن خوند شاہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہر چند تمام لوگوں پر ارباب نجوم کا بھوت ظاہر
 ہو گیا لیکن اسی سال تا تاریوں 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 کیمین 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 سبہ سیارہ و 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 الزمی نے، صرصر آیتہ، کی پیشین گوئی کی تھی۔

جنوری ۱۹۳۷ء میں قرآن سب سے زیادہ برج جدی میں ہوا تھا اور جدی خاکی ہے اس لئے زمین پر یہ آفتیں برپا ہوئیں زلزلہ آیا قصر و کوشک سرنگوں ہوئے اور، شمالی بہار، جو گلشن ہند، تھا مساکن عادی و ثمودین 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 :-

کاہدر سنہ ثوں اختر سعد	در طالع کامراں بہ بیسنم
شش سال و گر قران نجم	در آذر و ہرگاں 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 خفت گیرد	زین مکہ روم اماں بہ بیسنم

ان ابیات کا خلاصہ یہ ہے کہ سنہ ۵۵۵ھ میں مشتری (اختر 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 (کیوان) کنارہ پر ہے لیکن ایک برج میں اجتماع ہی ہونا کیا کم ہے مجھوں نے حکم لکھا ہے کہ خراسان میں گرہن لگے گا، لیکن مکہ میں امان رہے گا، اس کے بعد خود فیصلہ کرتا ہے۔

حاکم دروغ داستانیت بطلانی داستان بہینم

دوازیں بروج | جلال الدین اہنسان کی مدح میں کہتے ہیں

دربہ مرغ گزر گاؤ افریدیں بست
 در مجرہ شب درفش کاویاں ایگنختہ
 پنہ نراے بر فلک بے آب کیواں بہاں
 دوازیں بروج اہنسان کی مدح میں کہتے ہیں
 سازاں منائے صنا بر بطن اندام چرخ
 سوزاں قمر صاحب طلساں ایگنختہ
 چشم بزغالہ ہراں خوشہ کز من کردہ شب
 دوازیں بروج اہنسان کی مدح میں کہتے ہیں
 نقش جوزا چوں دو مغز اندر کی جوزا زیا
 یادہ بروج اہنسان کی مدح میں کہتے ہیں
 خور بہ سرطان ماندہ تا مجوں سطلانی کند
 زانکہ معلول ہمت صغیرا زرخاں ایگنختہ
 مشتری را اہی صید و کمانے زیر دست
 بخت بر زر ہائے انجم در تراژئے فلک
 نام نقش اہنسان 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 گزر گاؤ افریدیں بست
 در مجرہ شب درفش کاویاں ایگنختہ

خاقانی نے جس خوبی کے ساتھ خرافیات و مذہبیات، فلسفہ و تاریخ کے میدانوں سے خوشہ چنیاں کی ہیں اس کی نظیر کسی اور فارسی شاعر کے یہاں نہیں پائی جاتی، وہ اس روایتی ادب کے کلنی کے ساتھ تلبیہات پیش کرتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے، بیک وقت مختلف

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

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

چنبہ زارے برفلک بے آب و کیواں بہراں   دورا از چنبہ زار شس رلیاں ایمنہ
یعنی آسمان منزلہ چنبہ زار ہے، ایک ایسا چنبہ زار جہاں پانی اور کنواں ناپید ہے اسی لئے
برج دلو اس چنبہ زار میں آبیاری کی خدمت انجام دے رہا ہے، برج دلو کی شکل یہ ہے کہ

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

سازاں رعنائے صناب ربط اندر بام چرخ سوز اذان قرار صاحب طیلان ایچختہ
 ”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 ہاروت 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 بزغالہ براں خوشہ کہ خرمین کردہ شب داس کردنداں زراہ ککشاں ایچختہ
 ”بزغالہ“ 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 وہاں
 ایک دوسرے معنی میں بھی آتا ہے گیہوں اور جو کے ہر دانہ کے سرے پر ایک باریک سا ”کھڑا“
 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 طبع دیکھ رہا ہے اس خوشہ کو رات نے خرمین کیا ہے اور وہ بزغالہ
 ککشاں کی راہ سے اپنا دانت خوشہ کے ہر دانہ کی باریک ٹہینوں پر جھانکے ہوئے ہے

نقش جوزا چوں دو مغز اندر کی جوزا زقیاسر یاد و بیروج لضم از یک مکان انجمنہ
 برج جوزا کی شکل یہ ہے کہ دو انسان باہم پیٹے ہوئے ہیں "بیروج لضم" ایک
 قسم کی گھاس ہے جو ختن، 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 بیروج لضم ایک ہی مقام میں آگے ہوئے ہیں۔

خور بہ سرطان مانند تا بحرین طرانی کند زانکہ معلول است صفا 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 جبار، سیوطی، اور رازی جیسے ائمہ مذہب اور رکناکے 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 شربان
 شروان کا استعمال کیا ہے اس شعر سے جہاں علم الادیان 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 بحرین طرانی کا استعمال "عرق عراق" اور
 "شربان شروان" کی طرح تجنیس میں داخل ہے شعر کا مطلب یہ ہے کہ آفتاب

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

مشرقی راماہی صید و کمانے زیر دست آفت تیرازہ کمان ترکمان اینگنہ

ماہی سے مراد "برج حوت" ہے "تیر" سیارہ عطارد کہہ سکتے ہیں "کمان" اور "برج قوس" کی طرف اشارہ ہے برج حوت مشرقی کمان ہے شکر کا مطلب یہ ہے کہ مشرقی نے مچھلی کا شکار کیا 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 بہر تیر و کمان اپنے ساتھ رکھتے ہیں "عمر عثمانی" کے دو مطلب ہیں ایک تو یہ کہ ترکمانوں کی قدر انداز میں آفت برپا کر رکھی ہے دوسرے یہ کہ تیر (سیارہ عطارد) کو کمان "برج قوس" میں ڈال دیا ہے شکر کا مطلب یہ ہے کہ مشرقی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں کمان یعنی برج قوس ہے اور دوسرے میں ماہی یعنی برج حوت، مشرقی 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 وہ اس کی شکل کا ایک حیوان اس مرد پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے اور وہ مرد اس کو تیر مار رہا ہے۔

نخت برزہ ہائے انجم در زوئے فلک نام نقش اختسان کامران اینگنہ

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

بادشاہ ہے کہ قسمت نے برج میزان میں ستاروں کو تولا 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 انگریزوں 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 ابطالہ 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 کو
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 انگریزوں 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 فائدہ بروہ را تو شہ دہد تو نگری	ماہ بہ ماہ می کند شاہ فلک کدیوری
بزرگرمی کند بہ گادار قبل کدیوری	ایرہ سازد از برہ بر صفت تو نگراں
آب خضر بر آورد از آئینہ سکندری	موسنی و سامری شود گاوبرہ پرورد

خگرگہ ماہ از دوشود خلدوش از منور می

روئے زمین شود زلفت پشت پلنگ بری

بیضه زرمی بندور بدرا از سبک پری

یکره برج از دوشود قصر دوازده دری

چوں سحے برج خوشه رفت از منبرج آوری

کردرگ گلویش از سر داس نشتری

اینهمه خون کہ می کشند آتشی و مصفوی

بنگہ تیر از دوشود روضه صفت بہ بازی

چوں بہ دبان شیر و زخم پلنگے آورد

تیز تراز کبوتر سے برج بہ برج می پرد

ہر سر مہ بہ برج نوبچہ نوبر آورد

از ہمہ کشتہ فلک داز خوشه خور و ولس

از سر خوشه ناکش داس شکستہ در گلو

گوئی از اں رگ گلو ریختہ اندور زراں

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

کیا ہے آسے ہر شعر کی مختصر اوضاحت کی جائے۔

ماہ بہ ماہ نی کند شاہ فلک کرد پوری

عالم فاقہ برودہ راتوشہ و بد 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 جس جگہ

حل 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 کرد پوری

مایدہ سازد از برہ بر صفت تو نگراں

یعنی جس طرح ایک امیر آدمی بھید 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 اگر امراء 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 شوڈ گاؤ برہ پرورد آب خضر بر آوردن 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 زائینہ سکندری سے مینہ برساتا ہے۔

بنگہ تیراز و شوڈ روضہ صفت بہ تارگی خرگہ ماہ از و شوڈ خلدوش از منوری
"تیر" فارسی میں سیارہ عطارد کو کہتے ہیں۔ "بنگہ" کے معنی زخما 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 شوڈ زلف پست پلنگ برہ
"دہان شیر" سے برج اسد مقصود ہے۔ "پلنگ برہمی" صحرائے افریقیہ میں
ایک قسم کا سیاہ شیر ہوتا ہے یعنی آفتاب جب برج اسد میں آتا ہے تو زمین حرارت
اور خشکی کی وجہ سے برہمی شیر کی طرح سیاہ ہو جاتی ہے۔

تیز تر از کبوتر سے برج بہ برج می پرد
 بیضہ ز رہی ہند در ہڈ از سبک پرمی
 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 انفاذ استسا کا
 تذکرہ کیا اسی طرح اب کبوتر کی مثال دے کر اس کی سبک پرمی اور روانہ چینیوں 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 سولے کے اندر سے
 دیتا جاتا ہے۔

از ہمہ کشتہ فلک دانہ خوشہ خور دوس
 چوں سوسے برج خوشہ رفت از سر برج آوری
 آسمان بہ منزلہ ایک کشتہ زار ہے، اور آفتاب مثل کبوتر ہے، ایک طاہر 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 نکھا تھا، "برج
 اسد" کے بعد چونکہ برج سنبلہ ہے اس لئے اب اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔

از سر خوشہ ناگمش داس شکستہ در گل
 کردر گگلوش را از سر داس نشتری
 یعنی "برج سنبلہ" (خوشہ) میں یکایک آفتاب کے حلق میں داس گرا گیا
 اور اس وجہ سے اس کی گردن مجروح ہو گئی، "داس" اس بار یک 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 رنجتہ اند در زراں
اب فراتے ہیں کہ رگ گردن کا یہی خون انگوڑ میں پیوست ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے
کہ اس سے شراب سُرخ دُزر دیتا رہتی 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 مثنوی
لکھایا یوں کہئے نظم میں دربار شاہی میں اپیل کی اسی سلسلہ میں انھوں نے یہ ابیات
بھی لکھے ہیں۔

بہ تثلیث بروج دماہ و انجم   بہ تریح دہ تثلیث و مثلاً

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 موقت ہشتم ذی الحجہ مسجد خیف
جمہرہ 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 قسب بال تیغ مرتیح آخستہ
جرم کیوانش چوں سنگ کی افسان دیند

”سعد ذابح“ برج دوم میں ایک مستعار و سہب اور دو ”زحل“ کا ٹھکانہ ہے۔
کو ترک فلک کہتے ہیں جو تیغ و خنجر کی طرح منسوب ہے۔ ”زحل“ کو پتھر کی طرح بہت
دیتے ہیں چونکہ اس پیارہ کا جسم سخت و درشت ہے۔ ”افسان“ ایک قسم کا براہ سبز
رنگ کا پتھر ہوتا ہے جس پر چاقو اور خنجر وغیرہ تیز کرتے ہیں۔
شعر کا مطلب یہ ہے کہ سعد ذابح نے مرتیح کی تلوار لی اور زحل سے بہت چو
بمنزلہ ”افسان“ ہے اس کو تیز کیا اور فریضہ قربانی ادا کیا خاقانی نے حجاج کے تذکرہ
قربانی کے لئے ایک ہم مثل منجماہ تشبیہ دی ہے۔

و مدار ستارہ | جلال الدین شروان شاہ کی مدح میں خاقانی نے ”سعد ذابح“ اور اس
افسانہ انداز آساں افسانہ اندک کے توانی و روایت میں ایک طویل قصیدہ لکھا ہے
اس میں بھی اس نے بہت سے منجماہ اشارات کئے ہیں فرماتے ہیں۔

آغا بار از چتر شاہ اختر ان افشانہ اند
 فرش سلطانیش در برتر مکان افشانہ اند
 شمعہ نور روز نعل نقشہ نخلش ساخت
 ہرزہ سے کاکیر ساز ان خندان افشانہ اند
 رستہ چوں بر سف ز چاہ دلو پیش ابر و صبح
 گوہر از الماس و مشک از پرنسیان افشانہ اند
 در رکابش ہفت گیسو داروشش خاتون روین
 بر سرش ہر ہفت و شش عقد چہان افشانہ اند
 بست و یک سپیکر کہ از سقلاب دار و خیل تاش
 گرد راہ خیل او تا قیسرواں افشانہ 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 لونڈیاں 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 یہیں تک منحصر نہیں رکھتے بلکہ یہ بھی
 فرماتے ہیں کہ جس طرح فلک ہشتم میں کل ثوابت مرکوز ہیں اور چھتیس صومرتیں 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 راجہ شمال میں ہے اور 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 خاتون روایت

بر سرش ہر ہفت و شش عقد چمان افشاںدہ اند

”ہفت گیسو دار“ سے مدار ستارے مراد ہیں جو میل مرکزی سے آفتاب کی کشش کی قوت سے آفتاب کے گرد چکر لگا رہے ہیں اس میں شک نہیں آفتاب کے زمانہ میں بھی ان ستاروں کو ”مایہ بخار و خانی“ سمجھا جاتا تھا جو ایتھر کے تصادم سے مشتعل ہو جاتے ہیں قدیم ہیئت دانوں نے نظام شمسی کے سلسلہ میں ستارہ مدار کا ذکر نہیں کیا وہ سبھی ستارہ کے قایل تھے، لیکن اب علم ہیئت کو یہ مسئلہ ہے کہ کثرت سے مدار ستارے آفتاب کے گرد چکر لگا رہے ہیں ان میں بعض کی گردش معینہ ہے اور بعض کی غیر معینہ، دو سو مدار ستاروں کا ذکر گورڈین نے کیا 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 ستاروں 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 مشانہ 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 روایت 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 بروج حمل میں آیا تو مدار ستاروں اور چھ سیاروں نے عقد ثریا کو شاہ اختران "یعنی آفتاب پر پنجاور کیا۔"

مُصَوِّرِي

مُصَوِّرِی پرفنی ویرنی 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 ویراں سازی، ویراکی بیابانے جیسے
 آبشاروں کے دگداز جلوے، نظرت کی ایسی فیض بنیاں ہیں جن پر ایک دل والا جس
 قدر بھی بے چین ہو جائے بچا 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 نخب ضیا بارپوں سے جولت 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 گداختگی 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 اہل حاجی
 کیفیت پیدا کر دیتی ہے، لیکن ایک صوفی خیابان چمن سے جب گزرتا ہے تو اسکی آنکھوں
 سے بے اعتبارانہ 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 باسین کے

تکلفتہ نکتے لالہ و نسرين کی دو نازک ٹہنیاں جو موج صبا سے پٹ کر جھوٹے لگتی ہیں اس کو زیادہ دروند بنا دیتی ہیں آہ! فغانی کیسی دل کی لگی کہ گیا ہے۔

چوں شبنم صہم گریاں ز گلگشت چمن رستم
نہادم روئے بر روئے گل و از خوشین رستم

اسی طرح خزاں اپنی وحشتناک ویرانی اور دھواں گونسا ریوں کے باوجود اپنے اندر ایک دلنواز پیام رکھتی ہے، ایک نکتہ بیخ انسان بہار کی غاضبی گیرائیوں سے لطف لینے والوں پر ہنستا ہے اور موسم خزاں میں ایران ہونفا کی کج ادائیاں اسے عبرت کا درس دیتی ہیں وہ درختوں کی ہر خشک ڈالی پر ایک عبرت آگیں نظر ڈالتا ہے، ہر اجڑے ہوئے آشیانہ سے اُس کے بنے والوں کا پتہ پوچھتا ہے، زراغ 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۔

اے چہ عجب داری کا ندر چسمن گیتی

چند است پے ببل لوح است پے امحاں

اے فغانی! کا پہلا مصرعہ مرزا صاحب تبریزی کا اصلاح کیا ہوا ہے، فغانی نے ”مالاں“ لکھا تھا، صاحب نے اُس کو ”گریاں“ بنا دیا، جس سے شبنم کی رعایت ہو گئی۔

دیکھو! کلمات الشعراء، مرزا 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 عمق مطالعہ ایک صوفی اپنی رقت قلب کے لئے موج و ساحل کے تصادم 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 حاس 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 عجم میں 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 دمد از خاک تربت فراد
 لالہ کوہی کے اوراق پر سُرخ سُرخ رنگ کا نمایاں ہونا شاعر کی حاس طبیعت کے اندر وہ رفعت تصور پیدا کر دیتا ہے کہ اسے شیریں کے لب نازک کی سُرخنی یاد آجاتی ہے، اور پھر فراد کی محرومیوں کی دغرائش و آستان اس کو اس خیالی دنیا میں پہنچا دیتی ہے، جہاں لالہ زار اسے فراد کا مقبرہ نظر آتا ہے، اور ورق لالہ کی سوختہ رنگی اسے فراد 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 گداختگی آواز شاعرانہ بصیرت اور فلسفیانہ نغمق نظر لے 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 مدد کہ 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، کیفیات 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

وہ لکھا ہے:-

وقت 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 طریقے 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 تفانص دور کر دیتا ہے، اسی طرح ایک شاعر یا افسانہ نگار ایک ایسی خیالی سیرت (کیمریکچر) 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 (یکثیت ذات) بالکل خیال اور خود رائی 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 لحاظ 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 چکا فی الواقع 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 سٹر اسٹیو ارٹ 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 سٹر واپول کا یہ عجیب و غریب بیان ہے، کہ ملٹن کے ”عدن“ میں قدیم انگریزی

۱۷ میرے شفیق استاد جناب مولانا نیاز مظلوم کی کتاب ”شہاب کی سرگزشت“ اس صنف کی بہترین چیز ہے۔ انھوں نے ”شہاب کی سیرت نگاری میں جس حدت خیال اور رفعت انشائیہ 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 سمجھتا ہوں۔ شہاب کے افکار جلیق 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 نیر فطری نہیں کہہ سکتے جب اسکے عناصر و اجزاء ہم مختلف حضرات کی پاک زندگی میں آج بھی شاہد کہتے ہیں ڈاکٹر ابراہیم امجدی کے الفاظ میں مولانا کا یہ انتہائی کمال ہے کہ فطرت کے اندر سیرت کے جتنے نقوش جمیل دستیاب ہو سکتے ہیں انھوں نے ان سے ایک دلاویز مرقع تیار کر دیا اور اسی تصور ”تخلیق“ (Productive Imagination) کو شاعرانہ بصیرت اور مصورانہ عمق نظر کہتے ہیں

باغ کے نقائص نہیں پائے جاتے اور غالباً موجودہ عہد میں ملٹن ہی کے اصول کو جائز عمل بنایا 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 جذبہ کو ابھارنا ہو، شعرا کی بہت سی دالمانہ نظمیں اور خطیبوں کی دلولہ انگیز تقریریں جن کا مقصد ایک خاص جماعت کی حسبات کو برا بھلا سمجھنا کرنا ہوتا ہے اسی عنوان کے تحت آتی ہیں اس میں خطابت و تفسیر کی وہ صنفیں بھی شامل ہیں جن کے اندر مجاز و استعارہ (Tropes and Metaphors) سے مدد لی جاتی ہے، ایک خطیب کی نکادت اور ایک شاعر کی طبع خلاق اس کی نادر تمثیلوں اور شبیہوں و ضاحقوں اور محاوروں سے جن سے وہ اپنا موضوع آراستہ کرتا ہے، نمایاں ہو جاتی ہے۔

(۳) وہ خلائق توفیق اور عجبہ ادا میں جو طنزیات اور مزاحیہ کاسنگ 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 معیار 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 علما کا خیال ہے کہ ایسے شخص کی چال چلن اور اصول جو اس صنایع عامہ 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 مغرب 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 معقول 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 ہمدردی اور نیا ضامنہ تاثرات پیدا کرتا ہے، اور ان تمام حیات کو ابھارتا ہے، جو دوستی کے فرائض اور تمدنی و 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، اہم تصور ہی کو عمل میں لاتے ہیں کیونکہ اس دماغی عمل میں ہم لوگ خود دوسروں کی صورت حال میں ہونا تصور کرتے 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 ہوگا 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 ملے 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 متہم 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 ہے 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 نگاہ 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 نمناک قصہ شکر ہمارے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم تہلکے 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 سوا 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 ڈر ٹریڈ می، 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 چاہئے اور وسیع اثر رکھتا

لہ آج ہندوستان کے ادبی حلقہ میں افسانوں کا خاص ذوق پیدا ہو گیا ہے، اور بعض ایسے ادیب ادیب ہیں جو افسانے لکھ لکھ کر نوجوانوں کو متاثر کر چکے ہیں درود غم کی حکایتیں بڑی دلنوازی ہوتی ہیں تیر 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، و مرثیہ ہمارے ادبیات سے خارج کر دیئے 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 مرتب 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 رداں و 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، ظاہر 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 ابرار کراہی نے اس پر زور دیا ہے کہ ہم غمناک انسانے 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 انگار 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، شہساز انفریڈازی سے ہوتی رہتی ہے۔ بتدریج دہم کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ پہلے یہاں ستم آفسرینی شروع ہوتی ہے، اور آخر میں استدراوسے 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 اتھن 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 "تولڈ عقلیہ" (Intellectual Powers) کا مقالہ "مصو"۔

نیایش کے تحت ترقی کی، ہندوستان کے غاروں سے ”عہدِ جاننتہ“ کی جو تصویریں دستیاب ہوئی ہیں اور عہدِ 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 بڑھ مذہب کے بعض ان مذہبی مجسموں کے فنی لطائف پیش کئے ہیں جو برودور، انور دھورا، سزناٹھ، 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 برہ کے مجسمہ کے نزدیک عقیدت و نیایش کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہندوستان کی قدیم صنویوں اور افسانوں، رامائن، مہابھارت، 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 ٹیک 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*) متبہ ای بی ہیول

مقالہ نگار نے اسرائیلی فن مصوری کے متعلق جو کچھ لکھا ہے، اس سے پتہ چلے گا، لورنس
 بیمنین 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۔

کتاب 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 فیہ 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) دیکھیں مسروق نے فرمایا کہ میں نے عبد اللہ بن عمرؓ سے
 سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے آنحضرتؐ سے سنا آپ فرماتے تھے۔

ان اشد لنا من عند ابا عند اللہ   اللہ کے پاس قیامت کے دن مورت

یوم القیامة المصورون   بنائے ہوئے مورت و سخت عذاب ہوگا

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

(۳) حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔

ان النبي صلى الله عليه وسلم
يتروك في بيته شيئاً فيه تصاليب
الا نقضه
آنحضرتؐ جب کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں
پر صلیب کی صورت بنی ہو جسو نصاریٰ
رکھتے ہیں، تو توڑ ڈالتے۔

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

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

(۵) بی بی عائشہ 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، دستورت 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 ہوں بخلق اللہ)، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس کو بچاڑا کر میں
نے ایک یا دو تو شک بنا ڈالی فجعلنا لا وسادة اذ وسادتين

(۶) حضرت عائشہ سے روایت ہے۔

انما اشتريت نمرقة فيها تصاویر
فقام نبي صلى الله عليه وسلم بالباب
انہوں نے آنحضرتؐ کیلئے ایک گدا خریدی
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 تصویر سونپ کر تھی 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۔

کمان قرام العائشة سئرت به	حضرت عائشہ کے پاس ایک پردہ
جانب بیتها فقال نھی البنی صلی	تھا جو انھوں نے گھر کے ایک جانب
اللہ علیہ وسلم امیطی عنی فانه	لٹکا دیا تھا، آنحضرت نے فرمایا یہ پردہ
لا تذال تصاویرہ تعرض لی فی	بکمال 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 عام 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، سواخ، لغوث، یحوق، انسر، لات
 عزیٰ وغیرہ کے مجسمے تھے، اور انھیں "غزائیت العلیٰ" کی پرستش کی جاتی تھی، اس لئے
 وعید اسی بُت 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 لعداوت یوم القیامتہ کی بنا پر فن مصوری کو ہی ممنوع قرار
 دیا حالانکہ عرب میں کوئی مصور یا مریع ساز پیدا ہی نہ ہوا، چنانچہ "تورنس مینین
 نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اس لئے تصادیر کے متعلق جو وعید کی حدیث
 آئی ہیں وہ مجسمہ بنانے والوں (Sculptors) کے بارہ میں ہیں نہ کہ مصوروں
 (Painters) کے بارہ میں، وہ گیا بی بی عائشہ کے پردہ والی حدیث کا مسلہ تو
 خود ایک حدیث میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص پردہ کے
 بائٹ وہ کیسوی محسوس کی اس لئے آپ نے اس کے آثار نے کا حکم دیا، اگر لپٹے
 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 مصادق

وارد ہے۔ بی بی عائشہ نے آپ کے لئے اسی پر وہ کر 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 روندنا جائے تو مضائقہ نہیں۔ اس لئے ایران کے قالین جن پر تصویریں بنی ہوتی ہیں بعض علمائے اسلام کے نزدیک بھی جائز ہیں

میرا خیال ہے کہ موجودہ فین 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

یعلون له ما یشاء من محاریب وہ جنات ان کیلئے وہ چیزیں بناتے جو انکو

و تماثیل وجفان کالجواب و (سلیمان) کو منظور ہوتا ہر طمی بڑی حماتیں

قد وردتہنیت اور مور میں اور لکن جیسے حوض اور

دگرہ سبا دگرہیں جو ایک ہی جگہ جمی ہیں

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 فیہ فیکون

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 برا فعل نہیں کیونکہ برا ہوتا تو بحیثیت معجزہ ہی ہے۔

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 کرنا جائز قرار دیا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر مصوری یا مجسمہ سازی

کارخانہ قدرت میں دست اندازی کے مترادف ہے، جیسا کہ بعض علما نے بیضاہون

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

پغمبر نے سنگ تراشوں سے تماثیل (مورتیں) کیوں بنوائے کیونکہ شرک و توحید کے

باب میں تو اسلام نے وہی تعلیم دی ہے جو ظل سابقہ نے ذلک الدین الیقین ان تمام واقعات

کو طمانے سے تہہ چلتا ہے کہ مجسمہ سازی بھی فتنی اعتبار سے اسلام کے نزدیک ممنوع نہیں

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

”تماثیل“ کے تحت آتی ہیں۔ موجودہ زمانہ میں ”مصورمی“ 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 ہے 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۔

مصورمی و تاپیج | انسانیت جب اپنے تمدن کے گہوارہ میں تھی، جب تک تاثرات و جذبات کے ادا کرنے کے لئے لغت و محاورہ کی تمدن نہیں ہوتی تھی، انسان اشارہ و کنایہ میں اپنے خیالات کا اظہار کیا کرتا تھا لہذا رعد کی گرج، بجلی کی چمک، بیل 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“ مثال کی جمع ہے جس کا اطلاق صورت نگاری کی تمام شکلوں پر ہوتا ہے چنانچہ مجسمہ (Statue) مودقہ منقوش (Engraven Picture) اور نقش (Picture) کو بھی ”مثال“ کہتے ہیں۔ اسی طرح ”مرتبہ“ (Miniature Portrait) دیواروں پر صورت نگاری (Fresco Painting) وغیرہ جی مثال ہی کے تحت آتے ہیں دیکھو، القاموس العصری ”مرتبہ ایسا انطون ایسا مطبوعہ ظاہرہ

اظهار کرتے تھے، تو انھیں فطری مظاہر کے نقوش بناتے تھے، چنانچہ یہی 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۔

صنائع انہماک کا مقصد تمام دکمال تین صورتوں سے خالی نہیں اغراض کا اظہار کرنے، سوانح نگاری یا اخبار کے لئے جیسا کہ "اسیکم" قوم کے صنائع نقوش اور ماہر یا 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 انہوں نے غاروں کے اندر تصویریں بنائی ہیں اور پتھروں پر ان جانوروں کی تصاویر کھود کر بناتے تھے، جو زمانہ ان کے پیش نظر تھے، یہی حالت عہد جدید میں بن مانس قوم کی بھی تھی، بن مانس قوم شکار کے مناظر اور "رزو" 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 متبادلات ہیں تصاویر پائی جاتی ہیں باشندگان "مکسیکو" کے یہاں نئی اعتبار سے مصوری، مکمل چیز ہے، لیکن درختوں، پھولوں اور پردوں کی پچکاری (Mosaics) میں یورپی نقل کر کے انہوں نے جو کمال دکھایا ہے، اس نے ہسپانوی حملہ آوروں کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اہل پیروہ 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 "معمود" (Cylander 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۔ نرود کے مجسمہ سے پتہ چلتا ہے

کہ بادشاہ بہت شاندار مینا کاری کی ہوئی پوشاک پہنے ہے۔ اس پر بہت سی باطنی غلامی

بنی ہوئی ہیں، بادشاہ خود تقریباً میں شامل ہے، خواجہ سراؤں کو گھیرے ہوئے ہیں اور

وہ قدح مقدس سے باوہ نوشی کر رہا ہے، اور پردار ملامت 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 "دائٹین" 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

تصویروں بن گئیں۔ لوگ ان کے سامنے بجز جلائے لگے، کورنش و عظیم شروع کر دی، اہم

دستی کی کوئی ایسی سچی صناعت نہ 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 مرتبے پہنچے ہیں جو قسلی

کتابوں کی توضیح (Illustration) میں بنا سکے ہیں، یہ مرتبے 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 بتایا جاتا ہے۔ وہ صرف پہلے
 لائبریریوں ہی میں نہیں بلکہ ذاتی کتب خانوں میں بھی ملتے ہیں۔ باوجودیکہ ان کی خبر گیری ہونے
 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 انا" کے "توریت کی پہلی
 کتاب" (Viena genesis) جو پانچویں صدی میں لکھی گئی ہے، اور جس میں
 اٹھاسی مرقعے ہیں اور ایشیہ ریم کے کتب سادسی "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 مقام ڈنیل ٹرنہیٹی کالج میں ہے۔

قدیم مصریوں کی تمدنی زندگی کے کارنامے، ان کے "ہروج مشیدہ" اور تصویر بند
 ان کے بڑے بڑے شہر تقریباً کل دریائے نیل کی مٹی کے نیچے دفن ہیں لیکن ان کے
 مذہبی آثار جو ریگستانوں میں تھے نیک 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، غیرہ

کی علامتیں بنائی ہیں بادشاہ کو وہ ایک سانڈ 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 اور قاموس النذہبہ 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 ۱۷۷۰ء تک کہا جاتا ہے، یہ تصویریں مقبروں کے محجروں اور دیواروں پر بنائی جاتی تھیں۔

نذہبی علاقہ کی حیثیت سے یونانی آرٹ تین شعبوں سے گزرا اور اس لئے اس کو تین زبانوں (عروج، تکمیل، اور تخریب) میں تقسیم کر سکتے ہیں، عصر اول میں آرٹ نذہب کے زیر اثر تھا اس وقت نذہب کی بدولت آرٹ کا دلولہ ہوا کرتا تھا، اس میں شک نہیں آرٹ نے بھی اس دور میں نذہبی تخیلات کا وقار قائم کر دیا تھا۔ اہل یونان کے آرٹ کی تاریخ اور اقوام کی بہ نسبت ان کے نذہبی عقائد کی تاریخ کے ساتھ زیادہ وابستہ ہے، نذہب اور آرٹ کا یہ علاقہ مختلف زبانوں میں بہت زیادہ بدلتا رہا ہے، یونان کے اندر سنگ تراشی اور مجسمہ سازی کو زیادہ ترقی دی گئی گوانوں نے لکڑی سنگ مرمر، پستل اور دوسرے دھات پر بھی اپنی صناعات زینت و آرایش 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 جہر مقابلہ" (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 تھپٹی صدی کے وسط میں اٹیک ظروف سازی کا رواج ہوا، اس عہد کے ظروف عموماً سیاہ ہیں جن میں سُرخ و سفیدی کی ٹلکی ٹلکی 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 "پالغناطوس" (Palygnotus) کے کاہناموں کا کچھ حصہ تاریخی مصوری سے متعلق ہے، جیسے "جنگ اریٹھان" ڈلفی میں اس کے معروف ترین کاہنوں کے جدال 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 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 تہ چلتا ہے کہ حقیقی معنی میں بنی اسرائیل کے یہاں مقامی مصوری یا سنگ تراشی کا وجود بھی تھا یا نہیں؟ یہودیوں کی منظر و فوات کے وسیع ذخیرے موجود ہیں لیکن ان کی صورتیں اور طرز فیثقی اور مصری وضعوں سے لی گئی ہیں، ان پر کچھ بابل کا بھی اثر پڑا ہے، مذہب عموماً آرٹ کا بہت ذرائع دینے والا ہوتا ہے، یہودیت میں اُس 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 حرم 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. Kolar) 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 صور 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 مصری اور سنگ تراشی میں نمایاں کر سکتے، وہ قدیم زمانہ سے باہلی آرٹ سے واقف تھے، لیکن انہوں نے اپنی تعلیم کیلئے مصریوں کی طرف توجہ کی، یہاں یہ قابل ملاحظہ 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 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 ہو گئی 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 اسپرین 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 شہدہ اجزا بچ گئے ہیں اس عہد کی طرز میں جو تراشی اور ابھری ہوئی صورتوں، اور تقریباتی کاموں سے معلوم ہوتی ہے، مثلاً بہرام گور کا اپنی ملکہ "آزادو" کے ساتھ سکار 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 بڑھندہ مذہب نے عبادت کی حیثیت سے فن تصویر کشی کی حفاظت دپرورش 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 دخل 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 روائتیں و رسمہ میں ماہرین اور جن کے شعوروں کو دہلایا نہیں جاسکتا تھا۔ جہاں یہ خواہش استوار تھی، وہاں صنعت پیدا ہوئی اور سلاطین و شہزادوں نے اس کی سرپرستی کی۔ علما دین اس سے کچھ چپیں بہ چپیں ہوئے فن مصوری خطاطی سے بہت فروتر سمجھا گیا۔ خطاطی کے ذریعہ قرآن مجید کے حسین و جمیل نسخے مرتب ہو چکے ہیں 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 بیہر کی زندگی، توریت کے ہیرو دسواران خاندان (Patriarchs) اور مسیح کے قصص، لیکن صحیح معنی میں مصوری کا پتہ نہیں ایسا شمار اور دکش 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 بغداد تعلیم و تربیت اور علم و فن کا مرکز بن گیا، صرف دیار کبرہ ہی 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 زمانہ میں مصور گزرا ہے، لیکن ان مصوروں نے جن قلمی کتابوں کی ترویج 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 ۱۲۳۷ء میں ہوئی اس کے اندر حیات عصری کی دلکش تصویریں ہیں مصوری کے اس اسکول میں ہم لوگ جانداروں کی بڑھی وضع کی تصویریں ان کے اہل اراد کے ساتھ پاتے ہیں۔ نباتات کی تصویریں گہرے طور پر رسمیا تھی 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 ترویج 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 وقیع سمجھی جاتی تھی، چینی مصوری کو نامکمل 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 صناعات چیزیں مغربی ایشیا میں اپنے ساتھ لائے اور اب ایران پر چین کا اثر بلا واسطہ ہو گیا اس صنعت کا ایک اہم کارنامہ جو بیچ گیا ہے علامہ رشید الدین کی تاریخ عالم مسنی ہے "جامع التواریخ" کی ایک جلد ہے، جس کا ایک حصہ ڈونبرا 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 بہترے ایرانی تصاویر سے نسبتاً زیادہ

بغیرہ میں چینی عناصر کی کارفرمائیاں ظاہر ہوتی ہیں، اگر مقامی عنصر کا بھی گہرا اثر ہے، ایرانی آرٹ میں چین سے چند چیزیں لی گئیں ہیں اور وہ ہے اور دوسرے افسانوی جانور زینت کے لئے مستقل طور پر استعمال کئے جاتے ہیں، اسی طرح سحاب کے پیمان بھونروں کے بنانے کے طریقے چین ہی سے لئے گئے ہیں چین نے ایران سے عمدہ ساسانی کا طریق تزئین سیکھا لیکن ان چیزوں کو تعمیری اثر سے تعبیر نہیں کر سکتے، غالباً چین کا وہ خاص ہدیہ جو ایرانی صنعت کو ملایا تھج ہمسری ہے ایرانی صناعت جا لیا تھی تزئین کا بہت لطیف ذوق رکھتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ روایاتی منابطہ پران کا قانع ہو جانا قدرتی امر تھا، چین کے خطوط کی گہرائی اور حرکت کے زور کا سبق دیا، تکرار اور جنگ و جدل کے مناظر میں چینوں کی طرح گھوڑوں اور ان کے سواروں کے نقوش رجو کہ چین کے اندر مثل خاندان کے زمانے میں عزیز موضوع تھے) کا موڈل 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 خصیصیت کے ساتھ ایران کے مشرقی صوبوں میں پایا جاتا ہے، اور ان صناعتوں 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 خصوصاً ایرانی طرز تدریج تیار ہو گئی، برٹش میوزیم میں خواجہ کرمانی کے "ہناد ہمایوں" مکتوبہ بغداد ۱۳۹۹ء

کا ایک تلمی نسخہ ہے، جو تیمور کی زندگی میں لکھا گیا تھا، اس تلمی نسخہ میں جو تصویریں ہیں وہ قدیم کا زاموں سے قطعی ترقی کا پتہ بتاتی ہیں، پوری احتیاط کے ساتھ چینی عنصر کی نمائندگی آٹاری 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، جزئیات آرائش کی فراوانی، اور رنگت و لون کا پرمکنت 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 شدہ 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 نیزنگیاں 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 زجراؤں کی کتبہ قامت، سرو 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۔

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

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

بہزاد نے مصوری میں کونسا حصہ لیا، کیا 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 "سٹرٹاس ارنلڈ" نے حال میں شائع کیا ہے، پیش نظر رکھیں تو ہم لوگ قیاس کر سکتے ہیں کہ بہزاد نے فن مرقع سازی کو اپنے بدیہ تمثیل اور وہاں 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 اہر صناع 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 علموں میں نمایاں خطوط اور زاویے اپنے پیشروں اور قسمن 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 تیرنے کا جو ساحل پر پہنچا چاہتے ہیں، سایہ محسوس 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 ہنراد کی طرف منسوب کی جاتی ہیں اپنے اندر پگائکت رکھتی ہیں لیکن پھر بھی ان کو متفقہ طور پر ہنراد کا کارنامہ تسلیم نہیں کیا جاتا، دلپذیر وضع، نزاکت کے ساتھ زور اور عمیق تاثیرات کو یک جا کرنے کی وہی غیر معمولی قوت بعض چھوٹے چھوٹے مرقع کے اندر بھی ملتی ہے، جو خمسہ نظامی کے ایک قلمی نسخہ مکتوبہ سلسلہء درجہ اول برٹش میوزیم میں، میں ہیں بعض دوسرے قلمی نسخوں کے مرتعے اور جداگانہ تصویریں یقین کے ساتھ ہنراد کا کارنامہ تسلیم کی جا سکتی ہیں لیکن ہنراد اس کی قابلیت کی تائید بہ نسبت مجموعی امکانات سے ہے اٹالیا اس کی طرز میں بہت سے تغیرات ہو گئے ہیں ہنراد 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 تیزی میں چلا گیا اور وہیں شاہی کتب خانہ کا ڈائریکٹر بن گیا۔ ایسا زحلہ دستکرت مصوروں کی زندگی میں امتیازی چیز ہے۔ ایک معدود استاد کی ادکس حد تک مقامی روایت یا ایک جدید دربار کی طرز کو اثر پذیر کر سکتی ہے۔ یہ ایک سخت قابل غور سلسلہ ہے، ہنراد سلسلہء ۱۵۲۰ء میں بھی زندہ تھا لیکن اس کی تاریخ ولادت کی طرح اس کی تاریخ وفات بھی نامعلوم ہے۔

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

بہزاد کے سپرد | صنایعوں کے زمرہ نے جو بہزاد کا جانشین ہوا اور جس نے شاہ ہمایوں 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 تھا جو صرف مصوری نہ تھا بلکہ قالین کا وضع اور جلد بند بھی تھا، میر سید علی شاعر بھی تھے اور مصوری 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 "پور" میں موجود ہے، یہ سولہویں صدی کے آخر حصہ میں گزرے ہیں۔

یہ صنوی مصورین پر تکلف نفاس کا حصہ درجہ فراق رکھتے تھے، نظائری کی نظر لیا کے ایک قلمی نسخہ مکتوبہ ۱۰۲۳-۱۰۲۹ء کے اندر جو پٹش میوزیم میں ہے، ان میں سے بعض شاہکاروں کے شاہکاروں کا مجموعہ ہے، حیرت انگیز قسم کی نزاکت اور چمک دکھ جو یورپ کا معلوم تک نہیں آنکھوں کو خمود کر دیتی ہے، چمکتے ہوئے سنہرے یا لہرے آسمانوں کے نیچے، نازک رنگ کے فرضی چٹان، ایک چکنے درخت کی شاندار پتوں یا کھلی ہوئی پھاڑیوں کو فلکت دیتے ہیں، خوش رنگ پھول، آبشاروں کے کناسے ہرے بھرے نظارے ہیں، شکار کے مناظر، یہ چشم غزال، قوسی الجشہ شیر، جنگلی گورخو، اچھی نسل کے حبیب و شریب خوش اندام گھوڑے صحرائی بانگین اور خوش رنگاری کے عجائبات ہیں ہر ایک شواہد انکھوں 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 مصلم کا دامنہ معراج پیش کیا گیا ہے، اور یہ مرتع بقیہ تمام تصاویر سے ایک مختلف جنس کی چیز ہے، پیغمبرؐ کی ایک رات میں براق پر سوار ہوتے ہیں آپ کے چاروں طرف بالہ نذر ہے نضا 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، خسرو نظامی، بوستان سعدی، یوسف زلیخا کے جامی نے نہیں ختم ہونے والا سامان بہم پہنچا دیا جو لوگ ایرانی مصوری کا مطالعہ شروع کرتے ہیں وہ فوراً امارت نقوش کا پتہ لگا لیتے ہیں، رستم بن زال ویوسفید 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 پرویز نے جبین شیریں کو قتل کرتے ہوئے دیکھ کر تعجب کر رہا ہے، شیریں خسرو کی تصویر دیکھ کر عاشق ہوتی ہے، ہرام گورخر کا شکار کر رہا ہے سات شہزادیاں جو ہرام کی معشوق ہیں، سب مختلف رنگ کے مفلوں میں ہیں، مجنوں جو عشق لیسے 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۔ وحوش 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 تصویریں پیش کئے جاتے رہے اور بہتری صورتوں میں نسلی نسخوں کے واضح کرنے والوں نے قدیم طرز کی پردی کی، اس لئے ان کا عمل اپنی حقیقی تاریخ کی نسبت زیادہ قدیم معلوم ہوتا ہے، لیکن نہد صنفوی 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۔

رضنا عباسی | سترھویں صدی کی ابتدا میں رضنا عباسی نے روایتی طریقیہ 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 دور کے پردوں نے تاثرات کو ترقی دی پھر بھی اُس نے اس صنعت میں جان ڈال دی، رضنا اور اُس کے اسکول میں قلمی نسخوں کی توضیحات کے بدلے یگانہ تصویر کشی عام ہو گئی اور ویشوں کے مرتعے حسین خواتین اور خوبونو جوانوں کی تصویریں، عشقیہ فنونیاں، جلے

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

یورپی اثر | سترہویں صدی میں یورپی اثر نے عمل کرنا شروع کیا شاہ عباس ثانی (صنوی) 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 گھرے اطالوی اثر کا پتہ بتاتی ہیں۔ اسی کے بسایہ کے نقوش جس کا مقامی روایات میں پتہ بھی نہ تھا نمایاں کئے اور میں عرض و طول میں وضع بنانے کی کوشش کی یہ یورپی اثر ایرانی مصوری پر پڑتا ہے، گو قلمی نسخوں میں تو صیح میں نام طور سے بھدی شکل کی زیادہ قدیم وضعیں نہائی جاتی تھیں، بڑی قسطع یا وارث کے ہومر (Tenipera) پر روغنی مصوری کا رواج اٹھارہویں صدی میں ہوا، اس صدی کے اخیر اور انیسویں صدی کی ابتداء 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 اسکول کی مصوری جس میں روایتی موضوع کے ساتھ، رفاصلہ لڑکیوں اور سن بازوں کے نقوش پیش کئے گئے ہیں گھرے خورد و خوض کی چیزیں نہیں لیکن اکثر دھچپ اور بعض اوقات ہمالیاتی پہلوسے رہتی ہیں ایک ایرانی مصور کسی وضع میں زینت اور رنگ کی گہرائیوں کو ہاتھ سے نہیں جاسے دیتا۔

مجاہد | ایرانی مصوری کے حدود ظاہر ہیں اسلام کے قیود نے اس کو مذہبی نیایش سے جدا کر 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 آفرینوں 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 فضا کے 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 ایہ انیوں کا حقیقی سطح نظر نہیں میں پھر بھی ان حدود کے اندر انہوں نے کیسی مسرور دنیا پیدا کر دی، تندرہ تندرہ تین ڈرائیٹس جس میں دو لوگ سب سے آگے ہیں پوری طرح سے چھوٹی شبیہوں کے لئے نوردیا ہے مصوروں نے دوسرے اصناف میں اپنے صناعات سامان کا ایسا استعمال نہیں کیا کہ ان کی اس سے زیادہ حسی اور صیغہ پسندیدگی اور فنائی فن کا پتہ ملتا، ان کے خطرہ سوز گیا نہ نزاکت کا اظہار ہوتا ہے، لیکن ان سب کے علاوہ صرف رنگ کی خوبی ہی ایک ایسی چیز ہے، تو ایرانی جو دست کا کمال دکھاتی ہے، ایرانی مصوری کے نوبہ مطالعہ سے حسن الوان کے متعلق لوگوں کے خیالات وسیع اور انسانی ہو جاتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ صنایع و ماخ کے ایک طرح کے بندہ باش میں کام کرتے ہیں جو اپنی روح اور جمال میں دنیا سے آب و گل سے بالاتر ہے، کم از کم جاہلی 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۔

انساب

مستلحہ و نسب خالص اسلامی نقطہ نظر سے

ہائے فاضل دوست مولوی عبدالملک صاحب آردی نے یہ مضمون جن کاوش و محنت تحقیق و استحصار 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 انمول نے اس مقالہ گرامی کو ہائے پاس بھجوا 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 منحرف ہو جاتا ہے اور ہمیں امید ہے کہ ناظرین نگار اس میں کافی ذخیرہ معلومات تاریخی کا پائیں گے اور نفاذ نسب 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 سے
سے اتفاق فرمائیں گے۔

(نیاز)

یہ مقالہ تقریباً دس سال ہوئے لنگار میں شائع ہوا تھا، یہ عین میرے ریاض
شباب کا زمانہ تھا، عنوان شباب کی نفسیات، غلط نیک و بد، کے تخیل
سے بالکل غرور ہوتی ہے، اس وقت انسان اقبال کے الفاظ میں درگم
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 سلاب جذبات و جوانوں
کو اپنے ہی تخیل میں بٹا رہتا ہے، پچھلے دس سال کے گزرتے ہوئے ایام
کو یاد کرتا ہوں تو آج ایک ٹکلی سی مسکراہٹ آجاتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ
جوانی کے اخلاص، صداقت، اور جلوہ وصلہ 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 اقتضا، 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 ہفوات 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 آفرین ہے، اور نہ ان سجادہ نشینوں کا جن کو اپنے حلوے ماڈلے سے کام ہے اور جو بقول ڈاکٹر ٹکٹن قومی رس چوسا کرتے ہیں۔

سجدہ و سجادہ دار و در خطہ در پناہ ساغر و پناہ 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 ضمیر 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۔

ہیں پری کی کرمت ہونے میری کا ہونور سینکڑوں صدیوں سے خور میں غلامی کے موام

کی مرہون منت ہیں۔

ہاں تو میری تحسیر آج میرے موجودہ احساس و تعلق 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 ماعظم و مشاہیر کا تھا جن کی آواز ہیئت اجتماعیہ
 کے لئے بقول میک ڈاؤگل (Prestige Suggestion) کے ماتحت اثر آفریں ہوا 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 (والی بھوپال) کی مرقر کتاب کے جواب میں ہے
 پہلے میرا خیال تھا جیسا کہ میں نے مدنگار، 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 لغزہ سخاں 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 فیہ سئلہ
 نسب اھو من جانب الام والادب شاہ احمد حسین صاحب کے اس کے
 جواب میں جو رسالہ لکھا ہے اس کا نام ہے "التقریر الالنب فی تحقیق النسب"

زاد 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

عربیاً ما اظہب کلامہ وما احسن . مختصر لیکن جامع اور ازمکی، آپ کے کلام کا کیا

نظام تھا؟ مستوعب فی اثبات کتا اور آپ کے نظام کی کیا تعریف کی جاوے!

النسب الی الاب بالکلام المحقول آپ کے مقولات اور منقولات کی فروغی اور

واقف المنقول من شواهد الفروع اصلی شہادتوں آہائی 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 اثناً کام لیکر تجاوز کر گئے یہاں تک کہ جن نے

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

واطلق علیہ وعید الانتما الی کفر کی طرف اشارہ کیا اور غیر اباہی نسب

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

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

تحقیق المعنی اللغوی والحکمہ الشرعی کچھ میری رہنے اس سلسلہ میں لغت اور شرمی

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

لہ طاق نشان کی طرف سے صحاح الاخبار کا ایک جدید ایڈیشن مع مقدمہ شائع ہو گا رقیہ ماشیہ صفحہ آئینہ 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 الامهات اس نظریہ کی بنا پر وہ اولاد جتنے باپ

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

الدنیتمن الالباء الشریفیتی شریفین اور ماں کم اصل ہوتی اگلے زمانہ
عرف الصدرا اول کا نو اشرفیا میں بلا ماوری محاظ کے شریفین ہی کہلاتی
بلا محاظ الام و فی عرف هذا لیکن اس حد کے ہم درواج میں یہ
لزمان لیس الامر کذاک فانهم صورت نہیں کیونکہ جس کی ماں شریف
لا یحسبون شرفیا کامل من لعم نہ ہو وہ کامل طور پر شریف نہیں
تکن امہ شریفۃ سمجھا جاتا

نیچو کے اعتبار سے نواب صاحب اور شاہ صاحب ہم آہنگ ہو گئے انرض
شاہ احمد حسین صاحب کی مالیات 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 خبط 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۔

نیتہ ہے اور کچھ خود مقامی سیاسیات کا اچھا نچہ ہندوستان میں سیاسی جماعتوں نے بھی مسلمانوں کے داخلی نظام کو برہم کر رکھا ہے، اور چونکہ ہر طبقہ بجائے ایک واحد جمہوری نظام میں منسلک ہونے کے نسلی و طبقاتی عصبیت میں مبتلا ہے، اور نسلی و طبقاتی بنیاد پر ترقی کرنا چاہتا ہے، اس لئے مومن و راعین عبیدیہ و اور لیبیہ منصورہ و بلالی اور ازیں قبیل بہت سی چھوٹی چھوٹی جماعتیں مسلمانوں کے یہاں پیدا ہو گئی ہیں اور وہ سیاسی حقوق کیلئے زور آزمائیاں کر رہی ہیں، پہلے جو شرف و امتیاز ترقی و سر بلندی، آدمی سنا کی بنیاد پر حاصل ہوا کرتی تھی وہ اب کثرت تعداد کی نذر ہو چکی ہے، الغرض اب زمانہ (Quality) کا نہیں بلکہ (Quantity) کا ہوا ہے۔ اصطلاحی شرفا کے لئے اب یہی ایک صورت رہ جاتی ہے کہ وہ اپنی شاخوں کو قطع و برید کر کے اپنی ترقی کی راہوں کو سد و نہ کریں، بلکہ اب وقت آ رہا ہے کہ جہاں تک ہر اپنوں کو سٹھنے کے علاوہ غیروں سے بھی اجنبیت نہ برتیں کہ اسی میں ان کی بنیاد ترقی کا۔ از مضمیر ہے۔

”م“
مولانا صاحب شادی سے ہوئی تھی۔

نوٹ: حضرت شاہ صاحب (حضرت سید شاہ شرف الدین احمد صاحب) کا وطن موضع سمری دیور (مضاف شاہ مسلم) ہے۔ یہ خاندان بلخ سے آیا تھا۔ اس لئے مساوات لکھی ”کے نام سے مہوم ہے، شاہ صاحب میرے حقیقی خاوند شاہ عبدالرحیم صاحب نور اللہ مرقدہ (سجادہ نشین مسلم) کے بھائی بھتیجے ہیں اور اب عبیدیہ رشتہ کے اعتبار سے خود بھی میرے والد ماجد مہوم (مبین الدین صدیقی مکاری) کے ہمنوع بن گئے۔ شاہ صاحب نے چند سال ہوئے مولانا عبدالغفار صاحب (گیا) کی منجلی صاحبزادی سے

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

دنیا نے نہ ہمیشہ کسی کا ساتھ دیا ہے نہ دیکھی، 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 برسر اقتدار ہوتی ہے، اور دوسری کمال ترقی کے بعد تدریجاً منازل ہبوط سے گزرنے لگتی ہے۔ پھر عروج و زوال کے اس تغیر کے ساتھ صرف ہماری ذہنیت ہی نہیں بدلتی بلکہ ہیئت اجتماعیہ کے روابط بھی اسی انقلاب کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں مثلاً اگر کوئی شخص اپنی انفا و گی 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 فردیت اصحاب کے ساتھ قائم تھا، منقطع کر دے اور یہی خیال فخر نبی 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 نسب

غلط وضع کرنا

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

اندر جذب کرنا۔

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

علویہ مصر حضرت امام جعفر صادق کی وفات کے بعد، اریطریہ و دریا نض 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 اسماعیل بن جعفر صادق کی امامت تسلیم کی
پہلی جماعت "اثنا عشری" کہلاتی ہے، دوسری "اسمعیلیہ" علویہ مصر اپنا نسب محمد
بن اسماعیل 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 ۱۲۹۳ء 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 عبید یہ مصر الذین فندا مصر کے ملوک عبیدی جنہوں نے مغرب
من المغرب و يقال انہم من
الی محمد بن جعفر بن محمد بن جعفر بن محمد بن اسماعیل بن جعفر
اسماعیل 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 وكتبوا بذلك محضاً^۱ اور اسکے خلاف ایک محضر تیار کیا۔

فرشتے نے برہان نظام شاہ کے سلسلہ میں ایران کے ایک اثنا عشری مبلغ شاہ طاہر کے ورد و ہنر اور شعیبی نشر و تبلیغ کا تذکرہ کیا ہے اور تاریخ حبیب البیتر کے حوالہ سے ضمناً علویہ مصر کا بھی حال لکھا ہے۔ شاہ طاہر سلاطین اسمعیلیہ (علویہ) کی اولاد سے تھے اسمعیلیہ مصر کی حکومت کے ابتدائی زمانہ میں اس خاندان کے ایک پربہیزگار اور عالم فاضل شخص نے ترک دنیا کیا اور فقیروں کا لباس پہن کر لوگوں کو اثنا عشری مذہب کی دعوت دی اور اپنے جد امجد 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 مالک محروسہ پر عباسیہ کا قبضہ ہو گیا تو ان مصنفات میں علویہ کی بود و باش بہت دشوار ہو گئی، وہ ادھر ادھر منتشر ہو گئے ایک سجادہ نشین سید موضع خوندا میں جو گیلان کے علاقہ میں قزوین کے جواریں 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 عصران کا احترام کرتے تھے، یہاں تک کہ شاہ طاہر سجادہ نشین ہوئے۔ یہ صورت سیرت، علم و فضل،

۱ صحاح الاخبار فی نسب السادات المقاطیۃ الاخیار ۱۲

اور زہد و تقویٰ میں اسلاف سے بھی زیادہ ممتاز نظر آتے تھے، مصر و بخارا سمیت سندھ و قزوین وغیرہ کے شیعہ شاہ طاہر کے حلقہٴ ارادت میں آگے اُن کی بڑی شہرت ہوئی اس وقت شاہ اسماعیل 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 اور پھر رفتہ رفتہ مریدیوں کے پھر ہجوم کیا اور ہر غمازوں نے مختلف افواہیں اڑائیں اس کی مرتبہ شاہ ایران نے قتل کا فرمان جاری کر دیا شاہ طاہر بھاگ کر ہندوستان میں آئے اسماعیل عادل شاہ سپاہیوں کے علاوہ کسی دوسرے طبقہ سے التفات نہیں رکھتا تھا، قلعہ 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 کا لڑکا عبدالقادر اتفاقاً سخت بیمار ہو گیا زہیت 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 کا لڑکا اچھا ہو جاوے گا تو آپ انعاماً بیکہ 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 ہنگ 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 اسے برہان! خدائے 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۔ فرشتے 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 فرشتے 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 میمون قداح کی ذریت ثابت کرتا ہے، اسمعیلیہ کی ایک جماعت کہتی ہے، کہ آنحضرت کی ایک حدیث علی رأس ثلاث مایۃ یطلم الشمس من مغربھا تیسری صدی کی ابتدا میں آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا، میں لفظ "شمس" سے ہدی (عبد 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 ۲۵۸ھ 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 الجیب بن جعفر المصدق بن محمد المکتوم بن اسمعیل بن جعفر صادق۔

فرشتہ اور امیر غلی کے مشجرہ میں صرف یہی نہیں کہ اسماء کا اختلاف ہو، بلکہ فرشتہ نے ایک نام اور زیادہ لکھا ہے فرشتہ کی معلومات تاریخ جیب السیر سے ماخوذ ہے امیر غلی نے ابن خلدون اور مقریزی سے یہ مشجرہ نسبی درج کیا ہے، اور لکھتے ہیں کہ ابن اثیر نے محمد الجیب اور جعفر المصدق کے بدلے دوسرے نام لکھے ہیں علامہ رفاعی نے جو اسماء لکھے ہیں وہ امیر غلی سے مل جاتے ہیں، ان اختلاف کے باوجود یہ بھی قابل ملاحظہ ہے کہ خلیفہ القادر باللہ عباسی (۳۸۱ھ تا ۴۲۲ھ) 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 غلی اس کو خاندانی نزاع بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اللہ (اور اسمعیلی خلیفہ مصر) کو مقریزی ابن اثیر، ابوالفداء، اور ابن خلدون حضرت غلی 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 ہو وہ ایک حد تک صحیح ہے، اسمعیلیہ، عباسیہ کے ایک زبردست حریف تھے، ان کی یہ آئش نشانیاں کسی نفسیاتی تحلیل کی محتاج نہیں عبد اللہ مہدی کا ہم عصر خلیفہ المقتدر عباسی (۲۹۵ھ - ۳۲۰ھ) تھا اس کے بعد عباسیہ خاندان میں یکے بعد دیگرے القاسم، الرضی، المنعم، 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 (۱۹ برس) 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 جے رشتہ نامہ قدر کردار اب حیرت میں ڈال دیتی ہیں اور وہ حیران رہ جاتا ہے کہ فیصلہ کیا کرے تنقیدی دیانت مقتضی ہے کہ قدیم مورخین اسلام اور اس عہد کی ادبیات کا حوالہ دیا قبایسات دینے کے بعد قطعی فیصلہ کیا جائے، اور یہاں اس طول بحث کی گنجائش نہیں اس ساری بحث کے بعد اگر ہم نلو 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" بیسیات 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 (۱۲۰۶ء

۱۲۹۰ء) رہا۔ لیکن اس قلیل زمانہ میں اس خانہ ان سے ترقی و ترقی کے وہ عبرت انگیز مناظر پیش کئے کہ تاریخ کا مطالعہ کرنے والے نگشت ہندیاں 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 المومنی کا نسب چنگیز خاں کے داماد قانچ خاں سے ملا ہے، عبدالقادر

بریلوی طبقات محمود شاہی کی روایت پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

”اما ظاہر آست کہ این معنی دقوتے نداشتہ باشد و صاحب طبع سلیم بابانک

نامے فساد دعویٰ او معلوم می شود (اشارہ ہے کہ محمود شاہ کی خوشامردی حکیم

کرمانی نے یہ افترا پردازی کی ہے، و نیز در میان قانچ و خلجی بیچ نسبت نیست

با آنکہ قانچ بزبان ترکی ملایمتے ندارد و اگر باشد بہ معنی شمشیر و در بعض تاریخ

آوردہ کہ خلجی نام کے فرزند ان یافت بن لوح 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۔ لکھ منتخب التواریخ۔

بقول صاحب سچو قلم ترک بن یافت رایازدہ پسر بود کیے ازاں جملہ خلج
نام داشت۔

بدایونی کی تنقید جو انھوں مصنف "ملقات 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
غلط 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 رنایا کے قلوب میں میلانہ 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 ۱۸۱۳ء سے ۱۸۳۷ء 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 جو
بدایونی کے الفاظ حسب ذیل ہیں۔

در حقیقت سیدزادہ بود عالی تبار تا آنکہ روز سے مخدوم جانیاں سید السادات
منج الساعات شیخ جلال الحق والشرع والدین البخاری قدس روحہ بکمت
مئے درخانہ ملک مروان دولت تشریف آور وند و طعام کشیدند و ملک

لہ بحر المواج

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 شہ است و باد وجود این آثار سیادت و سعادت و اخلاق
رضیہ و صفات حمیدہ در ذات 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 دی ہے مثلاً فرشتہ کی
روایت ہے کہ ملک مروان دولت کے یہاں سید جلال بخاری ہمان ہوئے اور ملک
سیلمان نے آپ کا ہاتھ دھونا چاہا تو آپ نے فرمایا

فرمود کہ میں "سید" را بدین خدمت بازداشتن کتاخیت و چوں این سخن بہ

زبان اہل صلاح گذشتہ یقین کہ او سید نہ اہد 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 نامیہ فرخندہ میں آئندہ
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 کرتے تھے، خود

لکھ فرشتہ ذکر سید خاندان

لکھ منتخب التواریخ بدایونی

بدایونی نے بھی لکھا ہے کہ

”رازاں روز معلوم شد کہ ملک سلیمان سید بے شبہ است“

اگر واقعی وہ سید زادہ 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 جزر و روبا 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 پلمک نفسی اور نیک طینتی اس کے سید زادہ 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 کیمیل انسان کے اخلاق جمیل کو جس طرح پامال کرتا ہے دنیا سے معنی نہیں اس لئے نیک نفسی اور اخلاق حسنہ کی کثیر مثالیں عمر با خدا کے ایسے بندوں میں پائی جاتی ہیں جو دنیا میں نسلی امتیاز نہیں رکھتے کیونکہ افتادگی و فردوسی 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 روایت 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 حن آباد گلبرگہ و احمد آباد بیدر) کے بعد پانچ حکومتیں منصفہ شہود پر آئیں۔

عادل شاہیہ (سلاطین بیجاپور) نظام شاہیہ (شاہان احمد نگر) قطب شاہیہ (سلاطین تنگ)، عماد شاہیہ (شاہان برار) برید شاہیہ (شاہان بیدر) ان پانچوں حکومتوں کے بانی کسی شاہی خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے، اور نہ کسی حکومت کی طرف سے ان کے اجراء اعلیٰ مناصب پر فائز تھے، حوادث زندگی نے ان کو غلامی کی نولت انگلیز بحیرہ 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 یہی سرافست کا اوج بھی 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 بہمن 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 ۳۲ ربیع الثانی ۷۴۸ھ 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، اسراج التواریخ اور بہمن نامہ دکنی کے مصنفوں نے صاف طور پر حسن گانگوی 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 بر سر تہادہ و پاسے 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 لوث عالم تھے، ان کی شان سے بالکل بعید ہے کہ کسی امر کی تختیق و کاوش کئے بغیر اسے لکھ دیں، اس کے علاوہ بہمن نامہ کے اسلوب بیان اور طرز انشاء سے اُسادانہ متانت واضح نہیں ہے اور نہ کسی جگہ شیخ آذری کا تخلص درج ہے

بہر حال فرشتے کے نزدیک بہمن نامہ کا بیان کروہ نسب نامہ قابل و ثوق نہیں وہ کہتے
 ہیں کہ جب میں احمد گز میں 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 گور تک پہنچتا ہے۔

”علامہ الدین حسن بن کیفاؤس بن محمد بن علی بن سهام بن مہمون بن سلام
 بن ابراہیم بن نصیر بن منصور بن رستم بن منوچہر بن نامدار بن اسفندیار
 بن کیومرث بن نوذر شید بن صمصام کے بن فغفور بن فرخ بن شہریار بن
 غامر بن سہید بن گنگ و اودہ بن ہوشنگ بن نیک کردار بن فیروز
 بخت بن لوح بن صالح و نسبت او بہ چند واسطہ بہ بہرام گور میرید
 بہرام گور از نسل ساسانست و ساسان از نسل بہمن بن اسفندیار
 کہ از جملہ بادشاہان کیاں بود“

فرشتے کے نزدیک یہ معتبر نہیں“

”اما بہ خاطر ناقص این جامع اخباری رسد آنست چوں نام گانگوی
 بہمن جزو نام سلطان علاؤ الدین حسن گورید و اورا بہمن گفتند و اورا
 دہمورثاں خورشاد گوئے را دشاہت سے بہم رسید و این سلسلہ را در
 دیگر جہود وادارہ“

لہذا فرشتہ مقالہ سوم روئے 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 ملاحظہ کرنے 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 بروہ 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 وظائف نے بڑی حد تک گرانبار احسان بنا رکھا تھا، جیسا کہ خود انہوں نے خاندان بہمنیہ کا نسب بیان کرتے ہوئے اس جذبہ منت پذیری کا اظہار کر دیا ہے اس لئے انہوں نے آسانی کے ساتھ ایک طویل افسانہ اپنی تاریخ میں درج کر دیا اور نہ جس طرح انہوں 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 انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ پر زور تائید کے ساتھ افسانہ کو حقیقت کے لباس میں پیش کیا جو اُس کے دامن تحقیق پر ایک بدنامیہ نظر آتا ہے۔

لہ بکر المراج

نظام شاہیہ | اس خاندان کا بانی ملک نائب نظام الملک بحری بھی احمد شاہ
 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 تیما بہت“ و
 نام پدراؤ بہر بود در عہد فرخندہ 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 جھڑپ 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 اس
 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 اور باریوں کے باہمی تعلقات ناخوشگوار تھے،

ہر شخص اپنا اقتدار قائم کرنا چاہتا تھا چنانچہ ۳۲ھ 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 امرا نے بہادر شاہ کی کمسنی کے باعث اس امر سے اختلاف کیا ماباں منجھونامی سے احمد شاہ بن شاہ طاہر کو جو جوہنڈ ضلع کے قلعہ میں مقید تھا لوگ احمد نگر میں لائے اور بقر عید کے دن ۳۲ھ 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، عبدلقدور اور شاہ حیدر تھا مصلحت یہی سمجھی کہ موروثی ملک سے ہجرت کر جائیں، چنانچہ سب ادھر ادھر چلے گئے، تقریباً نظام شاہ ۹۶۱ھ ۹۹۶ھ کے عہد میں ایک شخص شاہ طاہر نامی حیدرآباد میں آیا اور ظاہر کیا کہ خدا بندہ نے فلاں تاریخ بنگالہ میں وفات پائی اور میں ان کا اصلی 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 حرم و احتیاط کے خیال سے اسے ایک قلعہ میں

مقید کر دیا کہ ہمیں فتنہ پر وازادہ 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۔

ملاہت 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 فہمی 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 مندر
 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 ہم 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 قطاب 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 ہارائے 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 مجہول 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 فرشتہ کا بیان ہے

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

است، امارد ایت 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 بعد تین 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 جدِ ششم تھا۔ قلی قطب شاہ محمد شاہ کی طرف سے تنگ 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 اثناعشری 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 منہی 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 مہر 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
 ہچوک از سلاطین سابق آں دیار نسبت وصل و پیوند ببادشاہان
 عظیم الشان ایران دست نداده، دریں عصر مہینت اثر آں شہنشاہ قباد
 بخت، جمشید تخت عباس والی ایران یکے از معتبران در گاہ اشتباہ خود
 را بہ دکن فرستادہ صبیہ فرماندہ تلنگ راجت از دواج وہم بستر می
 یکے از اولاد ماجاد خود خواستگاری 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۔ عا و شاہیہ کی حکومت تو تاریخ فرشتہ کی تدوین کے وقت مسٹ علی تھی اور ان کے مقبوضات نظام شاہیہ کے تصرف میں آگئے تھے لیکن ۱۸۰۸ء 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۔ عا و شاہیہ اور برید شاہیہ کے متعلق خود لکھتے ہیں :-

حکایات عا و 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 آبا و اجداد سلطان علاء الدین خلجی اور سلطان
محمد تغلق کے زمانہ میں صاحب عزت امر الہر سے ہیں خان 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 باریک کے خاص شاہی نوکروں میں شامل ہو گیا اور ایک
۱۷ فرشتہ مقالہ سوم روز ۱۷ ششم

گھوڑے پر خدمت بجالاتا تھا۔ ماہانہ مشاہرہ کم تھا اس لئے زندگی بڑی تنگی سے گزارتا تھا لیکن سیر و شکار کا بڑا دلدادہ تھا اور وقت بے وقت وہ شکار کھیلا کرتا تھا۔ اس زمانہ میں جبکہ سلطان فیروز مندوسے ہوتا ہوا گجرات میں آیا تھا ایک دن شکار گاہ میں ایک شکار 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 شکار کئے ہوئے جانور لئے شکار 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 اداسے 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 شکار گاہ میں بجالایا اس لئے بادشاہ نے 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 ادھم 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 ادھم نے بروایت صحیح ۱۶۶ھ میں وفات پائی اور

ملک راجہ نے ۸۰ھ 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 باب

سے درمیانی زمانہ ۲۰۰ سال تک محیط ہوتا ہے، اس صورت میں حضرت ابراہیم کا زمانہ
ملک راجہ کے جد امجد ارمیا شاہ کے زمانہ سے دو سو پینتیس سال بعید ہو جاتا ہے حالانکہ
ارمیا شاہ 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 انم
بلکہ حضرت جامی لکھتے ہیں۔

ابراہیم بن ادہم از طبقہ اولیٰ بہت کثرت او ابراہیم است و نسب او
ابراہیم بن ادہم بن سلیمان بن منصور ابلخی 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 کامرید 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۔

شاپان 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

لے نغمات الائنس

کتابوں کی مدد سے بعض سلاطین افغانی پختائی 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 جاگیر شاہ بن اکبر بادشاہ	صبیہ راجہ بہار المل
شہاب الدین محمد شاہجاں 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	ادھم 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 جانی تھیں اسی طرح سکندر بن بہلول رودی کی والدہ	
سارن تھیں ان کا نام پنا تھا فرشتہ نے سکندر بن بہلول کے وقت جلیوں کا وہ جوئے	
لکھا ہے جب اس کے چھانے یہ کہہ کر مزاحمت کی تھی کہ سارن کا بیٹا بادشاہ ہوگا	
باوجودیکہ علا الدین غیر قوم کی نورت سے پیدا ہوا تھا اس کے چچا جلال الدین خلجی	
نے اپنی لڑکی اسے بیاہ دی۔ اسی طرح سکندر بن بہلول رودی 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 یہی 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 کنجرت میں روانہ کی اس لڑکی کی شادی شاہزادہ خرم سے ہوئی۔ معتمد خاں لکھا ہے:-

دریں تاریخ جنس طوسی شاہزادہ بلند اقبال سلطان خورم با صبیہ مظفر حسین

مرزا ابن سلطان علی حسین مرزا صفوی آراستگی یافتہ

شاہان صفویہ | ترقی ادھی نے عرفات العاشتین 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 ڈونین

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 گزرا ان خصوصیت کے ساتھ

ان کی توجہ دکن کی طرف مبذول رہی، برہان نظام شاہ، یوسف عادل شاہ، قطب شاہ

دغیر و شیمہ تھے، نظام شاہیہ اور قطب شاہیہ کو تو شیعی 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 خبسم

یہی رویہ رہا، ان کے صنایع و مصور، ان کے شاعر و معنی، ان کے علماء و زہاد و عہد بہ عہد آتے رہے، اور اپنی نذر ہی تبلیغ کر کے ردانہ 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 غلام 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 ملتے 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

لے ہیں اپنے مقالہ "دیوان شمس تہریری" مرتبہ ڈاکٹر کلشن کے اندر اس کے متعلق اہل خیال کی چکاپوں پر کتاب "ایران اشاعت گورکھ پور" سے شائع ہو رہی ہے۔

(ع-م)

تھے، اور اپنے مخالفت قبائل کو ذلیل کرتے تھے۔

بنی قیس بن ثعلبہ کا ایک شاعر کتاب ہے۔

انا بنی نہشل 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 بتانے سے اغماض نہیں کرتا۔

قبیلہ طے کا ایک جاہلی شاعر امین بن زبان النہانی کتاب ہے

جمعنا لکم من حی عوف و مالک

کتاب یردی المقرین نکالہا

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

ذبحین جمع کر رکھی ہیں جن کی عبرت انگریز مسزہ دو غلوں کو تباہ کر دے گی

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

متعلق علامہ تبریزی لکھتے ہیں۔

المقرن الذی امه عربیة . مقرن "وہ شخص ہے جس کی ماں عربیہ
 و ابوہ مولیٰ — والہجین ہوا اور باپ غلام — اور جبین وہ ہے
 الذی ابوہ عربی و اُمُّہ امیہ جس کا باپ عرب ہوا اور ماں لونڈی
 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
 لونڈیوں اور غلاموں کو جذب کر کے دنیا کو کون سا پیام دیا اور عرب جس انسان کو
 مقرن اور جبین پکار کر ذلیل سمجھتے تھے اسلام نے کس حد تک ان کو محترم بنا دیا۔
 عمر دین معد کرب ایک "مخضرمی" شاعر کہتے ہیں

ان الجبال معادن - و مناقب 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 جس کو تو ہم نے دیکھا کہ ہم اور تم اپنی قوم میں صاحب
 جاہ و شریف ہیں۔

فلما بلغنا الامهات وجدنا تم بنی عمکم کانوا کرام المضاجع

جب ہم ماؤں تک پہنچے تو تم نے اپنے چچا زاد بھائیوں کو دشاعر 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 بھائیوں 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 اخزى اذا ما نسبتي اذ لم تقل بطلا على ومينا

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

بنی اسد کا ایک شاعر کہتا ہے۔

الا اكن ممن علمت فانتى الى نسب من جهلت كرايم

اگر میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جن سے تو واقف ہے تو کیا ہ میں ان
اعلیٰ نسب (والوں) سے منسوب ہوں جن کو تو نہیں جانتی

ومن يقترب في قومه يحد الغنى وان كان فيهم واسط العم نحو لا

اپنی قوم میں جو شخص فقیر و منطس 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 والدن . نبات اذ جهد الفصاح

جب فصاحت اور رسوائی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو او بائش کم رتبہ اور دوغلے

درماندہ ہو کر گر جاتے ہیں۔

تلاش کرنے سے ایام جاہلیت کے شعرا کے یہاں ایسے بہت 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۔ باط آرائے شہود نے ایسا مبلغ بھیجا جس نے اپنی پرسوز و حسرت

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 رہی۔

عربوں کے تخیلی نسبی پر اسلام کا اثر

تاریخ وسیع 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 غزبا اور اہل 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۔

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

ولو اعجبکم (بقرہ) گودہ (مشرک اٹلی خاندان والا) تم کو محبوب

یہاں یہ قابل غور امر ہے کہ اسلام نے ایسی تعلیم کہیوں 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 کہہ سے شادی بیاہ کرنا پڑتا اور اگر اسلام اس کی اجازت دیتا تو نتیجہ یہ نکلتا کہ مسلم قریشیوں کی جوڑیاں 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 افکار 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 زہرِ لہلہ 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 میدام ہو جاتی جو اشاعت اسلام کے لئے خطرناک اور مہلک ہوتی بعب 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 روش شروع ہو رہی 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 فامتنوهن الله

اعلمن بیمانھن فان

علمتموهن مؤمنات فلا

ترجعوهن الى الكفارا

لاھن حلھم ولاھم یحلزلھن

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 رازہین کر منبر پر کھڑے ہوتے ہیں بڑے درد مند قوم بنتے ہیں اخوت اسلام کا درس دیتے ہیں ان کا ریاکارانہ وعظا 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 انانیت 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 ملن 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 کے سامنے 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 احبہما
 فالذی احبہما (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 بچوں
 صاحبوں کے پانوں باہر نکلے ہوئے تھے عرب کا ایک قیافہ شناس (مدحی) اس طرف سے
 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، مسلمانوں پر 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 صحابہؓ نے
 اپنے خون سے سیخ کر نخل اسلام کو تر و تازہ بنا یا خدا کے لئے اس کی شاداب و
 ذمی ڈالیوں کو کاٹ کاٹ کر نخل کو باوجود حادثہ کے حوالہ نہ کرو۔
 علی 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 لغير ابیہ 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 جھوٹا

قومالیس لہ فیہم فلیتوۃ موت 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 نسل 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 ذمیرہ 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 سلسلے نسب و حسب کے
بڑے بڑے مدعیوں کا سرخم ہوگا جیسا کہ ہوتا ہے اور وہ ال 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 دہوکے میں ڈال دیتا ہے ظاہر ہے کہ یہ سخت ذلیل حرکت ہے اور اس سے ہماری سوسائٹی میں بڑے 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 راز 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 الجھنوں 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 ازدواجی رشتہ داریا ظاہر طور پر عام ہو جائیں گی تو پھر یہی امتیاز باقی نہ رہے گا۔ نجابت و شرافت کے مدنی پوشیدہ طور پر تو آج بھی مال و جاہ کی طمع میں ازدواجی 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 بائگ دل کی جاتی تو اسباب 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 جا بان جاو طلب	کہ غلو کردہ در سب نوب
پرو ما در از نسب عساری	سہ انتارہ در نسب داری
دی سپر از اول سردی	سہ اموز سید علوی
مادرش لولی و پدر لالہ	اوزندوم ز حیدر و زہرا

سازد از آل مصطفیٰ خود را
گوید این لیک خلق فعل نقش
پسرے کش پدر میسرہ بود
کے بود ز اہل بیت آں نا اہل
ز دخرے لاف با خزان دگر
داد ز انہما کیے جو ابش باز
گوید از نسل مرتضیٰ خود را
می کند دم بدم دروغ زینش
مرتبہ 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 چون کنند بے باکاں
مایہ زرق تسلی و دغلی
مرغ مایل بہ دانہ تبلییس
میوہ بد مذاق تلخ سر شمت
کے چون نافہ خریطہ سر گہیں
ہذیان سیرہ کذاب
این چہ گستاخیت د 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 نب
کرد پیوند سگ دروگر

باد لغنت براں کہ دیدہ بد نخت
 پیش ازین فاضلاں بے بودند
 بود در ہر زماں دور ہر حال
 ہنرے جائے کر دور دل شان
 نسب اہل بیت بر خواندند
 با کمال جلی و قدر سنی
 جذا قابلان این دوراں
 عمر و دستجو بسر بودند
 بعد از ازاں پائے سعی فرسودند
 از نسب نامہائے آل رسول
 نسبت خویش تن جداں کردند
 شہ ز جولاہی و ماں گری
 لیک باشد بہ حکم عقل محال
 آں خساں کہیں محال می طلبند
 مجھے یہاں تک تو مولانا جامی سے اتفاق ہے لیکن آپ کے مفصلہ ذیل ابیاتی

قابل احتجاج ہیں۔

بفرست اے خدائے حجابے بر سر او ز معدلت تاجے

تا چھاں کا ولین زلفس جہول   کرد جہد زوال آل رسول

کنداں آخریں بہ دانش و داد   دفع این زادگان شہر فساد

شویدا از آب تیغ تیغ آفتار   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 اٹھا دہو کیونکہ جب کسی شخص کے علوی یا آل رسول بننے سے آپ کے نزدیک سادات کرام کا زوال ہوتا ہے تو پھر کیونکر خاندان رسالت سے کوئی (اصطلاحی) فرد درجہ کا مسلمان از دو اجی رشتہ قائم کر سکتا ہے جامی نے شاعرانہ غلو 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 نگاہ 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 بنتا 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 پروازیوں سے نسلی امتیاز کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے اور ہمارے اندر فرقہ وارانہ عصبیت کی پرورش ہوتی ہے پس ایسے افراد سے ”زوال آل رسول“ تو نہیں ہوتا لیکن ہماری قومی حیات کے اوراق ضرور پریشان ہو جاتے ہیں۔

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

تا بیا بزر 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 غلی را اب
 خویش نزدیک بود با ایشان
 نسبت میں نیافت بانویشان
 پنج سوئے نہاشت آل سبش
 شد مقدر سفر چو بولہ سبش
 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 زد و عکس کبریاے خدا
 بادشاہانہ مجلسی ساخت
 نزد صحبت بہر کسے می باخت
 بزرگ روزے ز ذوق را ہر دی
 رہ ہاں صبح سید علومی
 شوکت و جاہ شیخ را چو بدید
 شوک آں شوکتش بہ سینہ خلید
 گفت بہتم من آل پیمبر
 با چنین رفعت کس کہ مراست
 ہر خیالے کہ در مقابل شیخ
 این بزرگی مرا بود در غیب
 شیخ آئینہ بہت یک کرمی
 این بزرگی نصیب شیخ چراست
 ہر چہ ظاہر شود ز جملہ جہات
 کرد اندیشہ تافت بہر دل شیخ
 رویش از رنگ احتجاب بری
 منکس کرد و اندراں مراست

پیش این شیخ گروہی ز ہمار
خاطر از زشت و خوب عالی مدار
کاپچہ باشد بدال دل تو گرو
بر دل شیخ افسکندہ بر تو

گفت القصہ شیخ با علومی
کے فروغ چسراغ مصطفوی
نہ از لب یافت زرا پچہ جدت یافت
از لب کس بہ قرب حق نشناخت
گرفب ساختہ سرا فرازش
بواسب نیز بودے انبازش
من ہم این از لب نیافتہ ام
بلکہ در پے روی شناختہ 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
د حسب کے متعلق عربوں کا کیا تخیل تھا اور اسلام نے اپنی تعلیمی ضمایا بارہوں سے

لے پینہ اوزٹیل لاہری میں جامی کی فریات 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 نظموں سے گزری تھی
اور اس لئے بہت گرانمایہ و نامور 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 بی بی ضہام (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 امومت ہاں کے متعلق، پر بحث کرنا ہے۔ جانے دیجئے بخاری کی اس روایت کو جس میں انھوں نے لکھا ہے، ابو ہریرہؓ نے سارے عربوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے بنی ماعاء 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 نجسار (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 العلم سخت حیران رہ جاتا ہے جب وہ روایات کے خلاف اپنے ٹنگ معاشرت پر غور کرتا ہے، حقیقتہً زندگی نام ہے ایک فریب خیال ایک مغالطہ نفس کا اور ایسے ادہام 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 چندارا 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 مرث اپنی غمناک گھڑیاں ہی خوشگوار بنا لیتے پر قانع نہیں بلکہ اس کو اس نے اپنی انوث کی تباہی، اجتماع کے اہتمام، 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 صبح" 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 فرد تریہ 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 "مغربین"

کی اصطلاحیں تھیں اور جس طرح ہنود "سرنوالا" 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 پشتہا پشت اور ایک غیر معلوم زمانہ سے ایک ہی نسل کے ہوں اور کوئی واقعہ جدت پوری (دوادیوں) اور جدات ماوری (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، انھیں اہل بیت اطہار جن کی سیادت و شرافت دنیا میں مسلم ہے اس معیار پر پکے 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 نہیں بہ جہیں ہو تو اس کا اثر علمی و فنی دنیا پر کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ تاریخ کے صفحات سے ان حقیقتوں کا نمونہ کر دینا آپ کے بس کی بات نہیں۔ ناچار خود آپ کو اپنے نظریات بدلنا پڑے گا کہ درنہ دنیا آپ کو تباہی کی کہ آپ کی یہ خیال آرائیاں اب حقیقتات کو مجرب 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 عبّاس بن ربیعہ غنمی تھا حضرت علیؑ نے آپ کو مول لیا تھا اور آزاد کر کے شادی کر لی آپکی اولاد کے متعلق علامہ رفاعی موصوف لکھتے ہیں۔

ولعمراء لا طرف هذا ذيل ببلخ   ان عمر الاطراف کی اولاد بلخ، حران
وحران وواسط واليمن وطبرستان   واسط، یمن، طبرستان، ہند، قمان اور
والهند وملتان والسند وغيرها   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، ایسے ایسی نظیریں دیکھئے کہ سادات اہل بیت نے لونڈیاں خریدیں اور ان سے نکاح کیا نہ آزاد کیا پھر بھی ان سے اولاد پیدا ہوئی اور سادات کبیر 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 ادخل علی ہشام ابن عبد الملک
 ہشام اموی (۷۵۰ء) کے حضور میں آئے
 فقال له لیس احد من عباد اللہ رون ان یوصو ببقوی
 عباد اللہ رون ان یوصو ببقوی
 کوئی نہیں جو تقویٰ کی وصیت کرے اور
 نہ بڑے جسے تقویٰ کی وصیت کریں اور میں
 اللہ ولا احد فوق ان یوصو ببقوی
 تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں
 اللہ سبحانہ وانا اوصیک ببقوی اللہ
 ہشام بولا تم ہی زید خلافت کے امیدوار ہو
 فقال ہشام انت زید المومل للخلافة الیوم
 لہا ومانت الخلو فتلا املا و انت ابزامة اور تم زیدی پختہ ہو۔

لہ آج آپ مسلمانوں کی جس سوسائٹی میں جاسیے اسی قسم کی منعلطات، اور زیدہ و بنیوں کی نمایاں
 آپ کو بکثرت ملیں گی، روٹھی پتہ، دو فلا، فلاں پیٹ کا اور اسی قسم کی ناپاک اصطلاحیں بڑے شد و
 سے بولی جاتی ہیں۔ عوام کو جانے دیکھنے ان کے پاس کوئی اور سرایت خیال تو ہے نہیں وہ یہ نہ کریں
 تو اور کیا کریں۔ دراصل، آیات، کے صفحات پڑھ جاسیے، کہا جاتا ہے کہ مولانا محمد حسین آزاد مرحوم بڑے
 پایہ کے عالم تھے لیکن اکثر ان کی کتاب میں نجیب العظیمین مالی حسب والنسب کی اصطلاحیں ملتی
 ہیں۔ وہ ہندو کی شرافت کے معترف ہیں کیونکہ وہ مال اور باپ دونوں طاقت سے یک ہی نسل
 کے ہر کے ہیں۔ لیکن سیدانشا کے سلسلہ میں نواب سعادت علی خاں پرچو پختیاں اٹرائی ہیں وہ غور
 سے پڑھنے کی چیز ہیں وہ نقید کے سلسلہ میں ولد الجاریہ انجبت کلماتے ہیں (البیہ حاشیہ صفحہ آئیندہ)

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

لا اعلم احدا اعظم منزلة اللہ کے یہاں نبی سے بڑھ کر کسی
عند اللہ من نبی بعثہ و هو کامرتبہ نہیں ہو سکتا اور وہ حضرت اسمعیل بن
ابن امۃ اسمعیل ابن ابراہیم ابراہیم کی لوندی کے بطن سے تھو، اور تمہاری
وما یقصرک برجل جلد رسول نگاہ میں اس شخص کے اندر کیا کمی نظر آتی ہو
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابوہ جس کے جد بزرگوار حضرت نبی اکرم اور باب
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 نبی بی صفیہ 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 تہی یاگی پر تنقید کرنے
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 تنقید طلحہ وہ نواب پر فرما رہے ہیں وہ ان پر کس
حد تک صادق آتی ہے یا تاریخ اور انساب سے بالکل نااہل تھے۔

خیال سے "یہودن" کہا کرتی تھیں۔ ایک دن انہوں نے آنحضرت سے شکوہ کیا آپ نے فرمایا کہ تم نے کیوں نہیں جواب دیا کہ میرے دادا ابراہیم تمھے میرے والدِ معنوب تھے اور میں حضرت محمدؐ کی بیوی ہوں ردِ کھو مسلم فضائلِ نبیؐ (بی صفیۃ) اس سے توجہ نکلتا ہے کہ جب کوئی کسی انسان پر منہ کی آئے تو وہ اپنے حقیقی فضائل بیان کر سکتا ہے ورنہ فخر کے لئے تو کسی کو نسب کا نام بھی نہ لینا چاہئے۔

حضرت محی الدین عبدالقادر جیلانی کو عام طور پر مسلمان حسنی سید تسلیم کرتے ہیں لیکن سابین کے یہاں آپ کی اہمیت متنازع فیہ ہے، اکثر محققین نے آپ کو عظیمی الاصل بتایا ہے۔ آپ کا نسب نامہ جو بیان کیا جاتا ہے حسب ذیل ہے۔

شیخ عبدالقادر بن محمد بن حنبل بن دوست بن عبدالشہر بن محمد بن یحییٰ بن
عبدالشہر بن احمد بن یحییٰ بن محمد بن احمد بن عبدالشہر بن موسیٰ بن یحییٰ بن
عبدالشہر بن حسن بن عثمان بن حسن البسط۔

لیکن اس شجرہ نسب کے متعلق سید سراج الدین رفاعی کا بیان ہے کہ یہ دعویٰ نسبی نہ تو
خود حضرت قطب الاقطاب نے کیا نہ آپ کے صاحبزادوں میں سے کسی نے، اس کا اعلان
قاضی ابوصالح بن ابی بکر نے کیا اسی طرح مشہور نسابہ غلامہ عمری اپنے مشہور کتابوں میں شیخ
عبدالقادر جیلانی کو عبدالشہر بن محمد بن رومیہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے حالانکہ محمد بن ابی بکر
کے بیٹے خود محمد کی طرح "بنو الرومیہ" کے نام سے مشہور ہیں مگر اس نسب و دعویٰ نہ خود شیخ
عبدالقادر نے کبھی کیا نہ آپ کے صاحبزادوں نے۔ اسکے دعویٰ پر آپ کے پوتے قاضی ابوصالح تھے

لیکن انہوں نے نہ تو اس کے متعلق کوئی دلیل پیش کی اور نہ کسی نے اس کو پہچانا عبداللہ بن کحلی حجازی شخص تھے اور آپ کبھی حجاز سے باہر تشریف نہیں لے گئے۔۔۔۔۔ اور جنگی دوست "ظاہر ہے کہ عجمی 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 ورجیلانی بن ابی صالح

جنگی دوست بن موسیٰ بن عبداللہ بن کحلی بن محمد"

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

کی نسبت دیجاتی ہے وہ ابن محمد کحلی ہیں اور ان عبداللہ بن محمد نے جو "ابن الرمیہ" کے نام سے مشہور ہیں کوئی اولاد نہیں چھوڑی بلکہ ان کے بھائی کحلی 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 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 نسب نامہ عمری کے حوالہ سے لکھتے ہیں۔

ولو ثبت لی بطرق صحیحۃ اداء اور اگر صحیح طریقوں سے یہ ثابت ہو جائے

اشیخ عبدالقادر قدس سرہ کہ حضرت شیخ عبدالقادر اس نسبت کے

هذا النسبه لصدقتها لما مدعی ہیں تو ہم تصدیق کرینگے کیونکہ ہمارے

ثبت عندی من صدق نزدیک آپ کے حالات کی سچائی اور

حاله وعلوم مقام وکویتہ 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 مدعی 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، ایسا نہ ہو یہ ضمایع ہو جائے۔

دوم یہ کہ وہ قاضی تھے اس لئے انھوں نے اپنی نسبت 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 مشجرہ کے اندر آل حسن میں ان کو بھی شامل کر لیں۔ ابن میمون نے مفصلہ ذیل جواب دیا۔

اما انت فخرناك قاضيا و جہاں تک آپ کی ذات کا تعلق ہے آپ

اما ابوالعبد الرزاق فهو 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 فهو شيخ صوفي پاکباز صوفی ہیں آپ ان سے دعا برکت کے

تقی يتبرن به و يطلب صالح طالب ہو جائے اور آپ کا نسب جیسا کہ آپ

دعائه و انما نسبه فكما انت نے بعض خطوں میں لکھا ہے "بشتیری" ہے جو

اطلقت في بعض كتب بشتیری فارس میں آل ہرمز کی ایک شاخ "بشتیر" سے

ينتهي الي بشتير بطن من الهراة من بفراس سے ملتا ہے پس اللہ کا خوف کیجئے اور ہاشمیت

فاتقوا الله و دع الهاشمية لاهلها 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۔

فيمكن اتصاله بال بشتير من ممکن ہے آپ کا سلسلہ نسب اس کی طرف

جهة لا مومة و كثيرا ما يكتفي سے آل بشتیر سے ملتا ہوا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ

الرجل العلوي بنسبت امه ایک علوی اپنے ماں کے نسب کی طرف تولا

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

وتقدم وهذا مما لا یقدم 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 نجفی نے تو قطعی طور پر لکھ دیا کہ شیخ عبدالقادر کی ہاشمیت کے قائل

جاہل لوگ ہیں جو شیخ کی طرفت کے پیرو ہیں اور صوفیہ ذننہا کے بعض وہ احمدی جن کو

علم النسب سے واقفیت نہیں۔

نجفی چونکہ مستصحب شیعہ عالم تھے اس لئے ان کی یہ دریدہ وہی 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 نقولات 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 غمبیسوں

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

نظر انداز نہیں کر سکتی۔

اسی طرح اوارسہ (بنی ادریس حکمران مغرب) کا سلسلہ بھی جنہوں نے تقریباً دو پڑوسو

ہجریں تک حکومت کی لوڈی 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 بربریوں کی مرد

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

کھتے ہیں۔

و اما ادریس ابن عبد اللہ المحض اور ادریس بن عبد اللہ محض سلطان مغرب
 المکنی بابی عبد اللہ ملک المغرب جن کی کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ وہ شخص
 وهو الذی فتح علی یدایہ المغرب ہیں جنہوں نے مغرب کو فتح کیا اور ادریس
 وعقبہ فی ولدہ ادریس نامی صرف ایک بیٹا چھوڑا جو ایک بربری
 وحدہ وهو لام ولد بربری لوندی کے بطن سے تھے ابھی یہ پیٹ
 توفي ابوہ وهو حمل و ہی میں تھے کہ ان کے والد نے وفات کی
 وضعت المغاربه التاج اہل مغرب نے ان کی والدہ کے شکم (مبارک)
 علی بطن امہ وهو اول پرتاج رکھا اور اسلامی دنیا کے یہ پہلے
 ملک قلہ الملك حملا بادشاہ ہیں 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 ہا
 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 ادریس مدینہ
 سے بھاگ کر مغرب پہنچے بربریوں نے ساتھ دیا کیوں؟ ظاہر ہے کہ بربریوں نے دیکھا
 ہوگا کہ ادریس آل رسول ہیں اور ان کی بومی بربری قوم کی اس لئے ادریس 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 مکہ ماور پر تاج رکھا 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 روزمی 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
 اسے مادر بہر فرزند خویش محمد امین دل تنگ ہستی کہ اور ابشتند گفت نہ سکین
 از کردہ خود پشیمانم گفت چه کردہ گفت اگر گویم دل تنگ شوی ماموں گفت
 بگوے گفت روز با پرت شطرنج می با ختم پرت ہر دم گفت نہ
 شود گرد قصر طواف کن و در ان اسحاق نمود ناچار چہاں کہ دم پس دگر بار
 با او شطرنج با ختم و ہر دم گفت ہمہ مطبخ زد و بہ جاریہ خیزراں کہ آنجاست جماع

کن دخیزراں کینز کے قبیح منظر بودہ پرت ہر خیزاری کرد سوسے نداشت
دخداں اکاح کردم کہ با او کرد تو بہ وجود آمدی در سید بہ من پس
من آنچه رسید۔

مسطورہ بالا روایت سے مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ خلیفہ مامون الرشید ایک ایرانی
ڈنڈمی 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 کر کے
والاکہ سکتا ہے کہ ماموں کو فتح و نصرت جاریہ ہی کے بطن سے پیدا ہونے کے صدقہ
میں میرا آئی ورنہ کون کہہ سکتا ہے کہ امین جو ماں اور باپ دونوں طرف سے ہاشمی تھے
وہ نکت کھا کر مارے جاتے اور ماموں اسلامی دنیا کے عظیم انسان 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 الرضائنے شادی کی۔

لہ ہفت اقلیم (ظلمی نسوہ پٹنہ لائبریری) کے مصنف نے اسی سلسلہ میں رشید ماموں کے سوال
دجواب کا بھی نہایت پر لطف واقعہ لکھا ہے رشید نے غصہ میں ماموں کو ایک دن جس لڑکے
رولد الزانیہ) کہدیا، ماموں نے برجہ تلخ قرانی سے کام لیا اور کہا الفلانیہ 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 الحسین 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 ملقب بہ اشرم، طلحہ بن حسن اور فاطمہ بنت حسن تینوں اولاد ام اسحق بنت طلحہ بن عبداللہ ترمذی 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، ان 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 منکوہ 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 شہزادہ

شہریار بن کسرہ و یقال ان بن کسری 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 حریت بن
 جابر الحنفی جانیامن المشرق
 فبعث الیہ بنتی یزدجرا بن
 شہر یار بن کسری فمحل ابنہ
 حسین شاہ زنان منہا فاولدھا
 زین العابدین ومحل الاخری
 محمد ابن ابی بکر فولدت
 لہ القاسم ابن محمد بن ابی
 بکر فہما ابن خالۃ^۱
 زاد بھائی ہیں۔

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

مادرش ام ولد نام اوغرا کہ گویند نام او شاہ زنان بود دختر یزدجرد وغیر
 ازین نیز گفتہ اند۔^۲

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

لہ الارشاد لہ صحاح الاخبار لہ کشف الغمہ

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

مصنف غایۃ الہمہ کے نزدیک یہ واقعہ عہد فاطمی میں ہوا 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 علیؓ کے عہد
 خلافت میں ہونا مستنبط ہوتا ہے، نا معتبر ہے اس کے بعد غایۃ الہمہ کے مصنف تبصرہ
 کرتے ہیں۔

پیش ازیں اہل مدینہ سر پہ گرفتن (لونڈی سے از دو اجی تعلقات رکھنا،
 را عیب می کردند چون این سہ بزرگ از سر اسی بہ وجود آمدند و در فقہ و
 در ع فائق شدند مردم را ترغیب سر اسی پیدا شد

لہ غایۃ الہمہ مصنفہ محمد علیم بیکانی

ہر چند شہر باز شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں اس لئے عوام کہہ سکتے ہیں کہ لوڈی 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 نجابت 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 الجھن میں نہیں پڑنے دوں گا اور آگے دیکھتے کہ حضرت امام زین العابدین کی تقریباً تمام اولاد بہ استثناء حضرت امام باقر لوڈیوں 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 امه 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 الا شرف ان لوگوں کی والدہ لوڈی تھیں
امام رضا و عبد اللہ	عبد اللہ حسن اور حسین یہ بھی لوڈی کے

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

علامہ رفاعی نے آخری تینوں صاحبزادیوں کی والدہ کا تذکرہ نہیں کیا کیونکہ یہ
 مفید لکھا ہے۔

و فاطمہ و علیہ و ام کلثوم   اور فاطمہ، علیہ اور ام کلثوم کی ماں
 و ام کلثوم ام ولد   لڑکی تھیں۔

یہاں پر ایک مسئلہ اور قابل غور ہے حضرت ابو جعفر امام باقر کی والدہ ہاشمہ تھیں
 اس لئے نساہین 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   دونوں 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 نجیبی الاصل 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 سیدانی سے بیاہ کیا ان سے اولاد پیدا ہوئی اب ہماری سوسائٹی ایسے خاندان کو نجیب الطرفین تو کیا 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 اتنا دگی و سراہگی 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 اور 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 ہو 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
 عبدالرحمن 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، محمدی (علیہم السلام)
 تمام حضرات کے اندر امام جعفر کی وساطت سے حضرت صدیق اکبر کا خون جاری اور ساکن
 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 لوٹڈیوں سے پیدا
 ہوئی تھی چنانچہ آپ کے صاحبزادہ و صاحبزادی علی وزینب لوٹڈیوں سے تھے اور
 آپ کی دوسری صاحبزادی ام سلمہ بھی لوٹڈی کے بطن سے پیدا ہوئی تھیں۔
 امام جعفر صادق کے بعد امامت آپ کے صاحبزادہ حضرت موسیٰ کاظم کو ملی۔ آپ
 کے بارہ میں غلامہ زفافی لکھتے ہیں۔

امہ حمیدۃ البوریہ اخت صاحبہ آپ کی والدہ عمیدہ بربریہ ہیشیرہ صلح بربری

البربری و کانت نکلی ام ولد تھیں اور آپ کی کنیت ام ولد تھی۔

حسن الزواری لکھتے ہیں۔

ماورث ام ولد بود کہ اور احمد و بربر یہ 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 ونلی وفاطمہ لامحات تھیں اور علی اسار اور فاطمہ مختلف نوٹوں
اولاد شتی (الارشاد) کے بطن سے تھیں

موسیٰ کاظم کو خدائے بہت کثیر الاولاد بنایا تھا اور آپ کی تمام اولاد نوٹوں
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
ولد اذکر اوائلی منہم الامام علی بیٹیاں ہوئیں ان میں علی بن موسیٰ رضا
ابن موسیٰ الرضا و ابراہیم العباسی ابراہیم عباس اور قاسم کی مائیں نوٹوں
القاسم لامحات اولاد (صحیح النظار) تھیں۔

آپ کے بقیہ صاحبزادوں اور صاحبزادیوں کے اسار 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، ہریدہ، عاکشہ، ام سلمہ، میمونہ، ام کلثوم،
 شیخ مفید اور علامہ رفاعی ان تمام حضرات کی ماں کو "اہمات اولاد" (نوٹدیاں)
 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
 طرف سے کاظمی مشہور ہیں تو اپنے دوسرے بھائی کی اولاد کو (جن کی ماں بہت دیر
 مسلمانوں کے نیچے طبقات سے متعلق ہوں) مخلوط النسل اور حقیر سمجھیں؟

امام موسیٰ کاظم کے بعد امامت آپ کے صاحبزادہ حضرت امام ابو الحسن علی بن
 موسیٰ الرضا کو ملی آپ کے متعلق علامہ رفاعی کا قول امام کاظم کے سلسلہ میں لکھا جا چکا
 محمد علیہ بحیاتی فضلی الہ آبادی لکھتے ہیں۔

اور وہ کنیز است، بچپن میں ماں اور ان 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، عبد اللہ، عبید اللہ، حمزہ (ان کی اولاد درمیانی درجہ
 میں پھیلی) عباس، ہارون، اسحاق اور اسمعیل (ان کی اولاد قلیل ہے) حضرت جعفر ابن کاظم
 کو اکیسویں اولاد ہوئی، آپ کی اولاد "رضیوں" (رضوی) کہلاتی ہے

(دیکھو صحاح الاخبار فی نسب اسادہ الفاطمیۃ الاخیر)

رانا اور پدرش (حمیدہ بربریہ) خریدہ ہو، از اشرف عجم و بہترین زمان
 بودہ در فعل و دین و بہ اسامی بسیار موسوم است از ان جملہ، ازومی، و نجبہ
 و سماں..... و در آخرش "ہر نکتم" قرار گرفتہ مولانا خود حمیدہ را بنایت
 بزرگ می داشت و بہ حضورش گاہے نمی نشست.

علی بن حسن الزواری کہتے ہیں کہ آپ کی والدہ ام ولد (نوذمی) تھیں اور خیزران
 مرسیہ شقرا سے نوبیہ اور ازومی وغیرہ اسماء سے موسوم تھیں۔

اسی طرح امام جعفر محمد بن علی موسیٰ (محدثی) کی والدہ بروایت علی بن حسن
 الزواری نوذمی تھیں اور آپ کا نام سکینہ مرسیہ یا خیزران تھا۔ صاحب "غایۃ الہمہ"
 نے خیزران لکھا ہے، لیکن میر محمد باقر مجلسی اصفہانی فرماتے ہیں

مادرش ام ولد است و نام او سکہ 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 محدثی کے بعد آپ کے صاحبزادہ ابو الحسن علی بن محمد بن الرضا معروف
 بہ امام نقی 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 موسیٰ رضا جو امام حسن عسکریؑ
 کے نام سے مشہور ہیں، کی والدہ ام ولد تھیں اور آپ کا نام "سوسن" تھا باقر مجلسی سنبل

لہ غایۃ الہمہ فی ذکر الصحابۃ والائمہ لکشف الغمہ لکشف الغمہ لکشف الغمہ لکشف الغمہ لکشف الغمہ

اور غزالیہ بتاتے ہیں آپ کے صاحبزادہ محمد بن عسکری المعروف بہ محمد ہدیٰ اسے 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۔
 اور شملیکہ دختر بشوعان فرزند قیصر دوم بود از نسل شمعون الصفا وحی حضرت
 علی بن ابی طالب (زرگس) خاتون و بعضی گویند دختر زید غلو یہ۔
 شیخ مفید فرماتے ہیں۔

وامہ ۱۵م ولد یقال لہا نرجس آپکی والدہ لوندی تھیں جنکو زکرکس پکا اہا تھا
 خواجہ معین الدین بخرمی حقی کا نسب حضرت موسیٰ کاظم تک پہنچا ہے۔ وہی موسیٰ کاظم
 جن کی والدہ حمیدہ بربریہ (لوندی) تھیں اور جن کے بعد بقیہ نام امہ کی ماہیں وندیاں تھیں
 امام علی رضا کی دادی لوندی تھیں آپ کی والدہ (دادی یا نیران مرسیہ) کو آپ کی دادی
 نے خریدا تھا۔

امام رضا کے صرف ایک صاحبزادہ محمد تقی ہوئے محمد تقی کے دو صاحبزادے علی ہادی
 اور موسیٰ مہر قع ہوئے انھیں "مہر قع" کی اولاد میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار اوشی
 کا کی 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 مارو شن کوئی اعتراض نہیں لیکن کیا وہ ہندوستان
 لے تذکرۃ الامم

کے موجودہ نظریہ نجابت پر غور کریں گے؛ اور پھر کیا وہ اپنی برادری کے اندران خانہاں
برہادر ضویوں 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 نے غیر قوم کی عورتوں سے شادی کر لی تھی!

تنزل کی خطرناک گھاؤں میں گھرے ہوئے ضعیف مسلمانوں ان واقعات پر غور
کرو اس وجہ سے نہیں کہ تاریخ کے ان صفحات سے اپنے تخیلات نسبی 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

اعداءً فآلف بین قلوبکم فاصبہم

بنعمتہ اخوانا (آل عمران)

آج مسلمانوں کی حالت بالکل یہودیوں کی سی ہو گئی ہے جن کے متعلق تیرہ سو سال
قبل تحسبہم جمیعاً و قلوبہم شتی تم انکو متخیل 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 خودی 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 مجلسیں
 جن میں جانے کے بعد کبھی جدا یاد آتا تھا جذبات اسفل کی صحیح آئینہ داری 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 ہر
 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 اداری
 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

گویا 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 لپٹی 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 لکھایا 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 اور محدثین و شعراء کے متعلق ان کے وطن اور پیشہ کی نسبتوں کے اعتبار سے بحث کرتی ہیں۔

المنزول :- ہشام محمد بن سائب کلبی
متوفی ۲۱۲ھ

انہوں نے سب سے پہلے انساب پر کتاب لکھی اور اس فن کی تدوین کی ان کی پانچ تصنیفات ہیں :-

المنزول، جمہرہ، وجیز، فرید، ملوک، یہ بڑی ضخیم اور مفید کتاب جو 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 ہے وہو کتاب عظیم فی هذا الفن تمامہ یکن

انساب الاشراف :- ابوالحسن احمد بن یحییٰ ملاذری متوفی ۲۴۱ھ

انساب المحمیر و ملوکہما :- امام عبدالملک ابن ہشام صاحب السیرۃ متوفی ۲۱۳ھ

انساب الشعراء :- ابو جعفر محمد بن جبیب البغدادی متوفی ۲۲۵ھ

انساب السمعانی :- امام ابوسعید حافظ جلالہ کریم ابن محمد الروزی الشافعی متوفی ۲۶۲ھ

فی ثمانی مجلدات لکنہ قلیل الوجود
یہی وجہ ہے کہ مختلف زبانوں میں علماء
نے اس کا خلاصہ کیا مشہور مستشرق اور گولیتھ
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
ومخ اسباب المرآہب زین الدنیا
بمتاعھا ثم زهد فیہا بانقطاعھا
معلوم ہوتا ہے، انساب السمانی 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 السمانی کی عبارت کا اقتباس
درج نہیں کیا۔

اللباب :- عزالدین ابوالحسن علی بن محمد
ابن اثیر الجزیری متوفی ۶۳۳ھ

یہ تین جلدوں میں انساب السمعانی کی
تلخیص 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 ہونی
یہ بھی انساب السمعانی کی تلخیص ہے، 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 المنزه عن الاشباح،
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 شامی کے
یہاں۔

الاکتساب :- قاضی قطب الدین محمد
بن محمد الجعفری شافعی متوفی ۶۹۳ھ

النساب القریش :- 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 التبعین 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 یہاں ہوا تھا اس کا تذکرہ کیا،

پھر اس ذیل کی ایک ذیل "الذیل

علی الذیل" کے نام سے حافظ محمد بن

محمد بن نقطہ خبلی بغدادی متوفی ۶۲۸ھ

نے مرتب کی

اس کے بعد حاجی خلیفہ نے محل طور پر قاضی ہندب، ابن ہماندار ابن السید البطلیوسی

ابو سید بطلیوسی اور سعید بن عفیرو جو موطا امام مالک کے مشور شارحین گزرے ہیں، انساب میں بھی درک

رکھتے تھے، شاہ عبدالعزیز صاحب بستان المحدثین میں ابن عفیرو 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 اقتباس الانوار،
بقیہ ذدی الہم، تاج الانساب، الجہرہ فی نسب النبی صلعم و اصحابہ العشرہ و اولیوان النسب
شجرۃ الانساب، اکلیل التعریف بالانساب، عجالتہ المتبدری، 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 جو اپنی ہمز (H. Binz)
جو مقریزی کی ”تاریخ فاطمیہ“ کے مدون ہیں اس کا نام ”کتاب الجاہلیہ فی انساب المشاہیر“
بتلئے ہیں اسکا ایک حصہ ”جمہرۃ النسب“ کے نام سے پینڈ اوڈیشیل لائبریری میں موجود ہے۔
مقالہ ذرا 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 عبد البر قرطبی اصحاب الاستیعاب کی کتاب جمہرۃ الانساب کا تذکرہ کیا ہے
علامہ ابن فرعون مدنی نے بھی بعض فقہائے مالکیہ ابن اصبح کی کتاب فی الانساب اور ابو مروان البلیغ
بن حبیب قرطبی کی کتاب فی النسب کا ذکر کیا ہے (ملاحظہ ہو الدیباغ المذہب مطبوعہ مصر ص ۱۵۴، ۱۲۳)
لہ انسائیکلو پیڈیا آف ربحن اینڈ آکلس ”مقالہ ابن حزم“

”تخیل نسب پر سیاسیات کا اثر“ والا عنوان محض کتب تاریخ کے مطالعہ کا نتیجہ ہے۔ یوں تو سلاطین و کن کے حالات میں زیادہ تر تاریخ فرشتہ سے مدد لی گئی ہو، لیکن عادل شاہیہ کے متعلق ”بساتین السلاطین“ مصنفہ محمد ابراہیم الزہیری (قلمی نسخہ ٹپنہ لاہوری) اور قطب شاہیہ کے تذکرہ میں ”تاریخ محمد قطب شاہ“ (قلمی نسخہ ٹپنہ لاہوری) سے بھی مدد ملی ہے۔ اسی طرح غلیجہ اور سید خاندان (دہلی) کے متعلق فرشتہ کے علاوہ ”سحر المواج“ مصنفہ محمد علیجاں انصاری (قلمی نسخہ ٹپنہ لاہوری) اور منتخب التواریخ ہدایونی سے بھی معلومات حاصل ہوئے۔ غلیجہ کا تذکرہ فرشتہ نے ضمنی طور پر برہان نظام شاہ کے سلسلہ میں کیا ہے۔ مقالہ ہذا کا یہ مواد ہمیں ماخوذ ہے۔ صنفویہ کے حالات بھی فرشتہ سے لئے گئے ہیں۔ ”عرفات العاشقین“ نقی ادعویٰ میں بھی شیخ صنفی الدین اردبیلی کے ذیل میں صنفویہ کا تذکرہ ملتا ہے، منعلیہ 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 ”ہفت ائیم“ میں اور سید نور اللہ ابن سید شریف حسینی مرعشی ثوستری نے ”مجالس المؤمنین“ (قلمی 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 علی بن ابی ازبلی ہیں، علی بن حسن الزواری نے فارسی میں اس کا ترجمہ کیا، (قلمی نسخہ ٹینہ لاہری)

غایتہ الہمہ فی ذکر صحابہ و الائمہ: مصنفہ محمد علیم بجائی 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 حقیقتات سے کام لیا ہے تو اسی کے ساتھ فرقہ وارانہ عقیدتوں پر 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، تورات میں فلاں نام ہے، انجیل میں فلاں لقب ہے آخری کتاب الارشاد عربی زبان میں ہے اور خوب ہے۔ ائمہ معصومین کی اولاد و خداد کے حالات تفصیل سے اسی میں ملتے ہیں۔

مفصلہ بالا کتابیں ٹینہ 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، ہر اس کے مصنف ابو المعالی محمد مہراج الدین الرفاعی خرمزی ہیں ۱۰۹۰ھ میں پیدا ہوئے

اور ۹۲ برس کی عمر میں بغداد کے اندر ۵۸۵ھ میں وفات پائی والد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت موسیٰ کاظم تک بنتی ہوتا ہے اسد یہ نبت امیر عبدالرحمن مخزومی خاندانی (حاکم نجد) آپ کی والدہ تھیں۔ اس لئے آپ مخزومی بھی کہلاتے ہیں۔ اپنے زمانہ کے بڑے عالم اجل اور عارف باللہ گذرے 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
النسب الكبری   جلاء القلب المحرمین   تصوف

ان کے علاوہ آپ نے شعر و سخن اور رد و وظائف کے متعلق بھی مفید رسائل لکھے تھے۔

صحاح الاخبار سے آپ کی کثرت مطالعہ، قوت حافظہ، دقت نظر اور سلامت طبع پر گہری روشنی پڑتی ہے۔ آپ تقادین نسابہ گذرے 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 وقیع ہیں مثلاً ابن طباطبا اور اسکے شاگرد ابن مہیہ رسی نسابہ نے سادات رفاعی پر جو سنی المذہب تھے اور جن میں مصنف بھی شامل ہے جو سنی اعتراض کیا ہے اس کا نہایت معقول جواب دیا ہے، اسی طرح حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے ہاشمی نسب ہونے کے متعلق نسابین کو اختلاف ہے، اس سلسلہ پر بھی مصنف نے نہایت عالمانہ اور تحقیقانہ 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۔

سائنات

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 اُردان 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، وندہی 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۔

اردو زبان ہندوستانیوں اور اہل اسلام کے خلط و ربط سے وجود میں آئی۔ نزدیک
اسلام ایک ایسی سامی تحریک تھا، جس نے دنیا کے تمام شعبوں میں انقلاب عظیم پیدا کر دیا
تھا چنانچہ مصر کا ایک ماہر سائنیات اسرائیل ولفسون لکھتا ہے۔

کانت الہیۃ الاسلامیہ الی	جزیرہ عرب سے باہر اسلام کا شیوع
خارج الجزیرہ آخر حادث سامی	سامی قوم کا وہ آخری واقعہ عظیم تھا جو
عظیم وقع فی جزیرۃ العربیہ فاہتزت	عرب میں واقع ہوا جس نے دنیا کے
لہ ارجاء العالم اہتز از عینفاو	کناروں میں سخت بل چل پیدا کر دی اس
صدرت عنہ تموجات فکریہ و	سے بڑی بڑی ذہنی اور نفسی موصلیں نکلیں
نفسیہ عظیمہ شملت اصقاع آسیا	جس میں ایشیا افریقہ اور یورپ کے ممالک
وافریقہ واوربا و اثرت فی ہذا	شامل ہوئے اور ان شہروں میں اہم نتیجہ
البلاد تاثیرات ذات نتائج خلیقہ	خیر اثرات پیدا ہوئے جس نے ان تمام
جعلت تاریخ البشری فی کل ہذا	اطراف میں انسانی تاریخ کے اندر ایک
البحاث 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 ملاحظہ فرمائی جا سکتے ہیں:

لغة اریخ اللغات السامیہ مطبوعہ مصر ص ۱۶۲

تجارت | بعثت اسلامیہ سے قبل ہندوستان کے ساتھ عربوں کے تجارتی تعلقات قائم تھے اور ساحل، الالبان 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 مائلمت 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 مہلب بن ابی صفرہ نے پہلی نصف صدی ہجری میں ہندوستان پر حملہ کیا اس زمانہ میں جتہ جتہ بہت سے لگ 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 جہار محدث اور شیخ ابو علی غزالی
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 "فنا" کا درس لیتا تھا، اور شیخ صاحب
مجھ سے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ اسی بنا پر ڈاکٹر کلن 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، اصناف عالم کے جغرافیہ خصائیں پر روشنی ڈالی، مسلم بن حمیسر
جعفر بن احمد المروری، ابن فضلان، ابن خرداہ، جہانی، الاصطخری، ابن حوقل، باقوت
حموی، البتیری، المقدسی، اویسی وغیرہ کے جغرافیہ کار ناموں سے کوان انکار کر سکتا ہے
لیکن جہاں تک ہندوستانی سیاحت کا تعلق ہے، اس سلسلہ میں سودی، البیرونی اور
ابن بطوطہ نے واقع خدمات انجام دے، سودی (چوتھی صدی) بغداد کا رہنے والا تھا
اس نے اپنے آغاز شباب ہی میں اسلامی دنیا کا بڑا حصہ دیکھ ڈالا پہلے پہل وہ ہندوستان
میں آیا اور مختلف ممالک کی سیر کی پھر دوبارہ آیا اور کچھ دنوں تک کہا جہ اور دکن میں قیام
کیا۔ اس کے متعلق ایک فرانسیسی عالم ڈی بویر لکھا ہے :-

وہ ہر اس چیز کی تعریف کرتا ہے، اور اس سے دلچسپی لیتا ہے، جزوع انسانی

۱۰ لغات الانس ص ۶۰

۱۱ لغات الانس ص ۶۱

Mystics of Islam ص ۲۶۲-۲۶۵

سے متعلق ہے جہاں کہیں وہ جاتا ہے، آدمیوں سے مل کر وہ کچھ لیکھتا ہے
 روزانہ زندگی اور مذہب کے معمولی امیال و عواطف اور فلسفہ کی جو انی 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 تسکین
 کا واحد ذریعہ اور اپنی روح کی دوا بنا لیا ہے۔

ابیرونی نہ صرف ایک ستیاح 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، اودھام و خرافیات، ملک کی جغرافی و طبعی خصوصیات
 سے اپنی مشہور تصنیف "کتاب الہند" میں مختلفانہ بحث کی اس کے متعلق مولف "تاریخ
 فلسفہ اسلام" لکھتا ہے:-

"اس سے اس عہد کی خصوصیت کی وضاحت ہوتی ہے، گو کندی اور مسعودی
 کو فارابی اور ابن سینا کی نسبت زیادہ استحقاق ہے کہ اس کے (بیرونی) اساتذہ
 میں شامل ہوں، بیرونی کی نظر مطالعہ خاص طور پر ریاضی، ہیئت،
 جغرافیہ اور توہمات 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 فطیاً غورثی افلاطونی فلسفہ، ہندوستانی حکمت اور بہت سے صوفیانہ نظریات میں جو ہم آہنگی پائی جاتی ہے، ان کو تعجب خیز شہرت دی، 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 مغالطہ کو دور نہیں کیا پھر بھی وہ انفرادی اعتبار سے بعض ہندوستانی فلاسفہ پر منصفانہ محاکمہ کرتا ہے، اور وہ آریہ بھٹ (موتوٹن غظیم 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، اگر ان کی وسعت بے پایاں ہو لیکن ہم ان کا استعمال نہیں کر سکتے چونکہ جہاں آفتاب کی شعاع نہیں پہنچتی، وہاں حماس کو ادراک نہیں ہو سکتا اور جن چیزوں کا حماس 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 آرائے حکومت تھے، اور سنسکرت زبان جو عربی لغات
کے ساتھ مزوج ہو چکی تھی، بجا شاکہ 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 مسعودی 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 مماثلت 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 علاقہ پر کوئی ردّی نہیں ڈالی گو یہ ایک متنازع فیہ مسلہ ہے کہ عربی و سنسکرت کے نحو

۱۵۔ ہسٹری آف فلاسفی ان اسلام، مولفہ ڈی بویر یہ کتاب فرانسیسی زبان میں لکھی گئی تھی۔ نام مقبولیت
کے باعث ۱۹۰۲ء 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۔ جونز اسکے مترجم ہیں (ملاحظہ ہو ص ۱۳۶)

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 لغة واحدة
ایک زبان تھیں۔

لیکن بعض ماہر سانیات نے اس کا مذاق اڑایا۔ چنانچہ پروکلیمان، اور لولہ کہ
نے اس نظریہ سے اختلاف کرتے ہوئے کہا،

فاذا كان هناك أصل مشترك
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 اللہ کے صفحات کا جائزہ لیا جائے تو پتہ

لحد تاریخ اللغات سامیہ مطبوعہ مصر، ۱۹۲۹ء میں پندرہ کی ایک وسیع علمی مجلس نے خطبہ لکھا
والتالیف والنشر، نے شائع کی ہے مضمون کے لحاظ سے عربی زبان میں یہ پہلی کتاب ہے، اس میں
بابی 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 | غز، نو یہ 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 اُردو 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
علی 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، امین، طبرستان، ہندوستان
والہند 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 شیخ آپ کے ایک صاحبزادہ
الحسن و هو اعقب من حلبین حسن سے اولاد ہوئی، انہوں نے دو
ابی جعفر محمد و ابی القاسم علی لڑکے ابی جعفر محمد اور ابوالقاسم علی معروف

المعروف بابن معیہ دہلی ۱۷۱۱ء بہ ابن معیہ چھوڑے، معیہ ابوالقاسم کی انصاری
انصاریہ عرف بہادلوہ دہلی ہاں تھیں جن سے وہ مشہور ہوئے ان لوگوں
طویل بمصر والعراق ومنہم کی اولاد کثیر مصر اور عراق اور ان میں بعض
بداہلی من الہند ہندوستان کے شہر دہلی میں ہیں

نام قبائل عرب کے علاوہ بہت سے مشائخ آئے، جن کا مطلع نظر تبلیغ دارشاد تھا
چنانچہ حضرت خواجہ معین الدین بخری (متوفی ۶۳۳ھ) خواجہ قطب الدین نعمت سیار کاکی
متوفی ۶۳۲ھ) خواجہ فرید الدین گنج شکر (متوفی ۶۷۲ھ) خواجہ نظام الدین خاں لدھی (متوفی ۶۲۵ھ)
وغیرہ نے ارتقائے اردو میں بڑی مدد دی، چونکہ قومی اصلاح اور روحانی بلاغ دارشاد
کے سلسلہ میں عوام الناس کو آپ حضرات کے ساتھ گرمی و وابستگی تھی، خواجہ معین الدین
بخری، سلطان لٹمس کے عہد (۶۳۳ھ - ۶۳۴ھ) 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 تمان کے علاقہ میں ہے، تشریف لائے، شیخ
نظام الدین اولیا کے والد احمد دانیال غزنویں سے ہندوستان میں آئے، دکن کے اسلامی

۱۵ صحاح الاخبار فی نسب السادۃ الفاطمیۃ الاخیار ص ۲۸ یہ کتاب نامدار وجود ہے اس کا ایک نسخہ یہاں
پاس ہے جرمنی، اور انگلستان کے مستشرقین نے اس سے بڑی دلچسپی کا اظہار کیا، چنانچہ انگریز مستشرق
سر ای ڈینین اس کی فرمائش پر کتاب کا مقدمہ لکھ رہے ہیں، ممکن ہے یہ کتاب علامہ بوسون 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 بیعت و رشاد نے عوام الناس کی زبان پر گہرا اثر ڈالا۔

سادات بلگرام جن میں ترمذی، رضوی، و صغراوی ہیں عراق و ایران سے آئے بلگرام میں سب سے پہلے خواجہ عماد الدین تشریف لائے اس کے بعد سید محمد صغری 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 صغراوی عراق یا عجم سے آئے اسی طرح بعض خاندان ترمذ سے آئے، سادات رضوی کے جد امجد کمال الدین غزنوی تھے تشریف لائے، خواجہ عماد الدین اور سید محمد صغری دونوں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مریدوں میں تھے۔

خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ابتدائے ساتویں صدی میں گزبے ہیں اور صغیر مرحوم مولف تاریخ بلگرام سید محمد صغری کو آپ کا مرید بتاتے ہیں اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ سید محمد صغری کا خاندان اواخر ساتویں صدی میں ہندوستان میں آباد ہو گیا تھا، لیکن اس عہد کے تقریباً ڈیڑھ سو برس کے بعد غلامہ رفاعی نے صحاح الاخبار لکھی، لیکن انھوں نے سادازیری

تاریخ بلگرام مولف سید فرزند احمد صغیر ج ۱ ص ۵۰۳

کو صرف عراق و حجاز تک محدود تہا یا ہے، چنانچہ طبری مرقم الاشبال 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 اختاب گرامی عراق و
بالعراق و الحجاز حجاز میں پائے جاتے ہیں۔

سادات صفراوی (بلگرام) اپنا سلسلہ محمد بن یحییٰ مرقم الاشبال 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 غزنی 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 غزنی 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 ثقت
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 بدلیہ افکار و ملاوت زبان پر ہروں 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 لودی 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 منغل کا آوازہ جو دو
 سجا اور شہرہ ادب لوزمی 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، لاجپان، مشد کے شگفتہ بیان شعراء دربار اکبری کی شمع فروزا
 بن گئے تھے اور ایرانی شعرا کی آمد کا یہ سلسلہ نہ صرف دہلی و لاہور تک محدود تھا بلکہ اوڈ
 دکن اور بہار میں بھی کثرت سے ان کی آمد رہی، حکومت کے وفاتر، ایرانی شعرا کی آمد
 اور قبائل عرب کی ہجرت نے (جن کی زبان فارسی تھی) پنجاب، اوڈھ، 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 ہردی (مؤلف طبقات اکبری) کے صاحبزادہ اپنی تاریخ میں فرماتے ہیں۔

”یوں تفصیل اسامی امراء حضرت خلیفہ افاضل پناہ غلامی شیخ ابوالفضل در کتاب اکبرنامہ مرقوم قلم بدیع رقم گردانیدہ اند، دریں مختصر بہ ذکر اسامی امراء کبار اخصاً یافتہ۔“

اس کے بعد جبہ مفصلہ ذیل ہندو منصبداروں کے حالات لکھے ہیں یہ تعداد صرف ان امراء کی ہے، جو منصب اعلیٰ پر فائز تھے، چھوٹے چھوٹے منصبداروں کا حال اکبرنامہ میں پایا جاتا ہے۔

راجہ ٹوڈرل از طالبہ کھتری و نو سیندہ 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 امراء کے سلسلہ میں مؤلف نے مشکوک طریقہ سے اپنا نام لکھا ہے، لیکن جہاں کے سلسلہ میں انہوں نے صاف بتایا ہے کہ اس کتاب کے مؤلف کے والد کا نام محمد مقیم ہردی 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 مغلیں کے دربار سے وابستہ تھا اس کے اندر اکبر تک خاندان تیموریہ کا مسلسل تذکرہ پایا جاتا ہے۔

رسیدہ مدت ہفدہ 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 امرام
میں تھے، راجہ سرجن رنبھور میں تھا شاہی فوج نے قلعہ کا محاصرہ کیا تو اس نے اطاعت
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 امرام کے صفت میں تھا۔

راجہ بہارہ مل حکومت مغلیہ کے آغاز ہی میں امرام کبار میں شامل تھا، راجہ بھگوان داس
ولد 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 مل کے امرام 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 امرام میں
تھے، راجہ لونکرن بھی صفت امرام میں داخل تھا، ماوہو سنگھ برادر راجہ مان سنگھ دو ہزاری
امیروں میں تھا، رام سنگھ و لد راجہ اسکرن سلک امرام میں تھا، اسی طرح رائے پتر داس کھنری
قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اور درباری نمشیوں میں تھا، اس کے بعد اس کو بلاؤٹھ یا تہہ کی
حکومت ملی اسی طرح رام داس کچھواہہ اکبر کے حاضر باش درباریوں میں تھا، مدنی رائے
چوان، اور رائے بھونج و لد رائے سرجن ہزاری امیروں میں تھے یہاں یہ بات

قابل ذکر ہے کہ جو امرار پانسو نوکر رکھتے تھے، ان پر "امارت" کا اطلاق ہوتا تھا لیکن
منصلہ بالا امرار 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 دایان 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 حاضری دیتے ہوں، مگر
باوشاہ اور امرال کی زبان سے نا بلند 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 راجے منوہر تو فارسی زبان کا بڑا ادیب اور شاعر
تھا اور "بوسی" تخلص 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 نفوی پیدا ہونے لگے، خسرو دہلوی کی پسلیاں 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، اپنشیید وغیرہ کے ترجمہ پر کافی توجہ کی، اسی طرح عبدالرحیم
فانخاں تو بھاشا کا ایک مستند شاعر مانا جاتا ہے، چنانچہ معتمد خاں لکھتا ہے۔

فانخاں در تعالبت و استعداد تمام عیار دیکھائے روزگار بود سواد عربی و ترکی

و فارسی و ہندی رواں داشت و بہ زبان فارسی و ہندی شعر نیکو گفتے یہ

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 ہمراہ کون کیوں کر ہوا، خانخاناں نے جواب دیا کہ ”بتیا“ اور ”پنتا“ دو بہنیں ہیں ”بتیا“ (مصیبت) اس کے عقد میں ہے، اور ”پنتا“ (فراغیالی) 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 ۱۵۸۲ء) تھا، ٹکریہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس نے اپنی حکومت لاہور کے زمانہ میں ہندوؤں کو حکم دیا تھا کہ کانڈھے کے نزدیک کرتے میں پیوند لگائیں ابن محمد مقیم ہردوی لکھا ہے۔
و بہ زبان ہندی پیوند لگائی گی گویند مشہور بہ ”ٹکریہ“ گشت

چنانچہ دیہاتیوں کے پیرہن میں آج بھی یہ ٹکرہ پایا جاتا ہے۔
اسی طرح یوسف عادل خاں دکن کے عادل شاہی خاندان کے بانی کو ”سوائی“ 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 ”سوائی“ ہو گیا لیکن یہ قرین قیاس نہیں

۱۔ اقبال نامہ جاگیر دقانع سال بستم ۱۷ کلمات اشعار تذکرہ خانخاناں
۲۔ تاریخ ابن محمد مقیم ہردوی 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 شکستہ زبانان ہند بہ ”سوائی“ مشوراست چہ کہ سوائی بہ زبان ہندی چہار

دیک رومی گویند چون عادل شاہ بہ اقتبار ولایت و شمشیر چہار و یک بر حکام

دکن زیادتی داشت بنا بر اں ادب 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 و یک) 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، تملنگی، کنڑی، مرہٹی عورتیں بھی تھیں فرشتہ لکھتا ہے۔

زبان آہنا ہمہ می دانست

مرزا افضل سرخوش (عہد عالمگیری) نے مسلمانوں کی ہندی اور بھاشا کی معلومت

کے متعلق بہت سے واقعات درج کئے ہیں، ایک جگہ فرماتے ہیں۔

”بیراگی مردے است آزاد مشرب بہ نایق فقر آشنائی دار و پیش فقیر مشق می

گذرانند قصہ از کتب ہندی در زمین شاہنامہ بہ نظم راست بہ راست طرز در

آوردہ مطالب تصوف را توضیح نمودہ“

لانا 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 منوی مولانا روم کے طرز میں کتاب "مرقع تصنیف کی اور غارفانہ کلام پیش کیا، سرخوش کہتے ہیں۔

گل و بلبل، و شمع د پروانہ، قصہ پداوت اور مدہالت 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 و این 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 دتن جاں ندیدہ

مرزا محمد علی آہر جیسے نباض سخن نے ہر دوں 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 نیرسی تھے، یہ بھی بھاشا کے اچھے شاعر

ہوئے ہیں، مرزا صاحب فرماتے ہیں۔

بہ زبان ہندی نیز شعر گفتہ "نسبتی" در ان مخلص می کرد یعنی "ماہ" "بش" "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 جاگیر کی کا ایک شاعر بتی
کے متعلق لکھا ہے،

چناں مستانہ بر آتش نظر کرد کہ از بدستیش آتش حذر کرد
جاگیر شیر کے شکار کے لئے جاتا ہے، ایک شیر خراں حملہ آور ہوتا ہے، اور اسکے
ایک ہندو منصبدار انوپ رائے کو بوج تیا ہے، کشمکش شروع ہوتی ہے، اور وہ امیر
بڑی بہادری کے ساتھ شیر کے پنجے سے نکل آتا ہے، شیر مارا جاتا ہے اور جاگیر اپنے امیر
کو دے رائے سکھ دکن "کا خطاب دیتا ہے"

فالگیر کے ایک خط سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا لڑکا شہزادہ محمد معظم، بادشاہ کنجرت
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 سحر المرجان میں چار مقالہ
نظامی عروضی اور حدائق السحر، رشید و طوطا سے استفادہ کرتے ہوئے انھوں نے

۱۵ اقبال نامہ وقائع سال پنجم کہ 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 وصفا الثلاثة دواوین تینوں زبان عربی، فارسی اور بھاشا میں
العربی والفارسی والہندی ان کے دواوین ہیں اور عربی اور فارسی
وانا صاحب الیوانین العربی میں میرے دو دیوان ہیں اور بھاشا میں
والفارسی و مالی فی الہندی دگر، میرا دیوان نہیں لیکن میں بھاشا کی
دیوان لکنی ماہر بالشعر الہندی شاعری اور اس کی بارکیوں کا ماہر ہوں
ودقایقہ ورایع نظری فی اور میری نگاہ اس کی نرگس اور لالہ سے
نرحبہ وشقایقہ لطف اندوز ہوتی ہے۔

اس سے پتہ چلا کہ مسعود بن سعد سلمان کی طرح آزاد بھی بھاشا کی شاعری میں
کس قدر بدطولی رکھتے تھے اسی طرح انھوں نے اپنے نانا میر عبد الجلیل بلگرامی ^{۱۰۶۱ھ}
^{۱۱۳۸ھ} کے ترجمہ میں بھی لکھا ہے۔

عرب بالسنۃ الاربعۃ من العربیہ چار زبانوں، عربی، فارسی، ترکی اور
والفارسیۃ والترکیۃ والہندیۃ بھاشا میں رواں دواں رہتے بڑی
تکلم باللسنۃ الاربعۃ فی عا فصاحت کے ساتھ ان چاروں زبان
الطلاقة والنشاء فی کل منھا میں گفتگو فراتے اور نہایت روانی سے
اشعاداً من نہایتہ الرشاقۃ ان میں اشعار موزوں کرتے۔
(بجہ المرجان)

زبان فارسی کے ہندو ادیب | عہدِ 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 عہدِ اکبری کے بعد نسلاً بعد نسل یہ سلسلہ قائم رہا، چنانچہ عہدِ جاگیر میں فارسی زبان کا ایک بہت بڑا ہندو ادیب رائے منوہر بوسہ تھا، ابن محمد مقیم الہروی لکھتا ہے۔

رائے منوہر بن رائے لون کرن در خدمت شہنشاہِ 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 اس کے روز نامہ (نژدک جاگیر) کی ہر ہر سطر شاہد ہے، مرزا سرحوش 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 و رمز سے ناواقف رہا ہو گا؟ عہدِ شاہجہانی میں ایک ہندو شاعر تھا جو "برہمن" تخلص کرتا تھا۔ مرزا سرحوش لکھتے ہیں۔

برہمن افضل خانی طبع درست داشت در ہندوان بسیار نینت بودہ.....

سلیقہ انشا پرداز می 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 بہوم و باز شس برہمن آوردم

۱۰۰ بیت ابن محمد مقیم الہروی   ۱۰۰ کلمات اشعار   ۱۰۰ کلمات اشعار 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 ہندو 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 سخن 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 راج تھی۔

خطاطی | میرے پاس عربی اور فارسی خطوطات کا مختصر مجموعہ ہے، اس میں بعض کتابیں ہندو انشا پردازوں کی تصنیف ہیں، بعض ہندو خطاطوں کی نقل کی ہوئی ہیں تفصیل ملاحظہ ہو۔

نورات الثاقب | یہ کتاب فن 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 پر دھان ہمارا ہے جے گوپال سنگھ بہادر مخلص ثاقب ہے اس کتاب پر کئی جگہ خود ہمارا صاحب بہادر کی خاص فہرست ثبت ہیں سرورق پر فرمانروائے اودھ واجد علی شاہ کی فہرست 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 داداقل عباد، خانہ زاد اذلی اعتقاد، شیوہ پروہان ہمارا جہ جے گوپال سنگھ

بہادر بلاادب تاج 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 انبیان و اشرف میں شمار
ہوتا تھا آپ کے والد کا نام بہنی 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 سے
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
رکتے 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 بخش تھا۔ اس کی تاریخ عمد

جہانگیری کے متعلق نہایت دلچسپ و معتبر ہے، اس پر ایک مکمل تبصرہ ”نگار“ میں ہو چکا ہے
اسی کا ایک قلمی نسخہ ۱۲۲۱ھ میں بنام کلکتہ مرتب ہوا تھا اس کے آخر میں یہ عبارت
درج ہے۔

”برائے خاطر غریب از اندر رام بہ خط خام گنام رام سکے نڈت“

مجمع الصنائع | یہ کتاب بھی فن بلاغت میں ہے، ۱۲۱۹ھ 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۔

ایں نسخہ خجستہ آیام مسیٰ بہ مجمع الصنائع بغزوہ ریح الاول سنہ یکہزار و دو صدی و سی ہفت
ہجری علی صاحبہما افضل الصلوٰۃ والسلام برائے خاطر شریف و طبع لطیف مبدع
و عن پرست لالہ صاحب قلم 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 تہہ و مالکہ اصنف العباد

بھوانی دین قوم کابیت متوطن قصبہ بسکھاری متعلقہ درگاہ کچھوچھ بتاریخ یازدہ

جمادی الثانی ۱۲۳۹ھ یک ہزار و دو صدی و سی و نہ ہجری رقمی یافت“

رسالہ شمسِ قریب | یہ کتاب شمسِ دہلوی 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 و آئین عدالت کے متعلق ہے

ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر نہ صرف تخلیق زبان میں ہندو ہی 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، معنوی، تعمیر سائے فنون میں ہندوستانی اثر پایا جاتا ہے تصوف | احمد خاں نے جاگیر کی فقیر دوستی کے سلسلہ میں ایک دلچسپ روایت لکھی ہے جلوس کے گیارہویں سال بادشاہ اوجین گیا یہاں ایک ہندو سنیاسی کے حالات سن کر بادشاہ خود اس فقیر کے مٹھ پر پہنچا سنیاسی غلم و بدانت میں کامل تھا غلامی کو یکسر ترک کر چکا تھا، عبادت و ریاضت کے سوا اس کو دنیا سے کوئی سروکار نہ تھا۔ آبادی سے دور اس کا صومہ 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 نے اس کو لکھا ہے

"بصطلاحات اہل اسلام را با طریق تصوف خود تطبیق دادہ بیان نمود صاحب این

مقام را "سرہا باشی" میگویند یعنی "ارک شہ"

لہ اقبال نامہ جاگیر، دقائح 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۔

مصوری اور باراکبری 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 عبد الصمد 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 (عبد الصمد) 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، اس نے خود کشی کر لی، وہ اس فن کے بہت سے شاہکار چھوڑ گیا ہے بسا دن ایک دوسرے مصور تھا، نضائے بعید، وضع نگاری، تقسیم الزمان، شبیہ طرازی، اور بہت سے شعبوں میں نہایت فائق ہو، یہاں تک کہ بہترے نقاد ان فن اس کو دسونتھ پر ترجیح دیتے ہیں ان کے علاوہ دربار اکبری میں اور تیرہ مصور تھے، جن میں بہ اشتنا کے تین سب ہندو تھے، ان کے نام یہ ہیں۔ کیشو، کندر، مادھو، جگن، ہمیش، کھیم کرن، تارا، ساژلا، ہرنس، رام، ان لوگوں کے بہترے نقوش آج بھی موجود ہیں ای بی ہیول لکھتا ہے کہ،

و کٹوریہ البرٹ میوزیم (جنوب کیننگٹن) 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 الآراء 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 ہے 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، اسی بی بی ہول اس کو "منوہر بندہ" پڑھتے ہیں حالانکہ صاف منوہر لکھا ہوا ہے، یہ عہد اکبری کے بعد دربار محل کا ہندو مصور تھا، چنانچہ تاثر کتابت بہ صنعت گرچہ ادوی بود قاد یقین نام منوہر بود ماہر

صاحب غیاث اللغات نے انکار کیا ہے کہ اس نام کا کوئی نقاش ہندستان

۱۹۵۰ء (Indian Sculpture and painting) ص ۱۱۵

میں نہیں گزرا لیکن یہ ہمارے لغوی کی لغویت ہے۔

اسی طرح امی بی ہول کی کتاب میں امر سنگھ کے لڑکے سورج مل کی شبیہ ہوا اسکے چاروں طرف فارسی اشعار ہیں اور سرخ 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 پرچے یا مقامات ہیں، ہندوستانی موسیقی میں سات، بائیسہ اسلامی ہند کے قبل اہل عرب ہندوستانی موسیقی سے واقف تھے۔ چنانچہ فرانسسی عالم جول رووانیت لکھا ہے۔

كذلك هم لاشك عرفوا طريقتا الهندو اسی طرح وہ اہل عرب اشراق م سے

والطريقتا التي يتصلها الصينيون ہندوں کے طریقہ اور اس طرز سے جو اہل چین

مند... سنہ قبل المیثم استعمال کرتے تھے بلاشک شبہ واقف تھے

اسی طرح مسودی ہندوستان کے ایک آلہ موسیقی کے متعلق لکھا ہے

وللمند الكيلكله وهو ترو واحد يمد كیلہ ہندوستان کا آلہ موسیقی ہے، اس میں ایک

على قوعد فيقوم العود والصنم سرے پر لگا ہوا تھا پس یہ بربط اور جھانج

اسی کو اسٹاوا اسکندر شلفون مصر کا ماہر موسیقی "کنکھ" لکھا ہے، مسودی کے بیان

لہ ملاحظہ ہو حاشیہ غیاث ص ۲۵۰ لہ دائرۃ المعارف الموسیقیہ ج ۱ ص ۳۰ لہ 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 روایت لکھا ہے۔

وكان الخليفة الوليد شاعرًا ملحنًا
 مولفًا في الموسيقى لما الحان كثيرة
 يعرف على العود ويعرف صناعت
 الايقاع
 خلیفہ ولید شاعر اور ملحن 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 سرج، ابن محرز اور غریض کے سلمے زائے تلمذہ 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

ولہ کتاب فی الآغانی و ملحینہا گانے اور راگنیوں کے متعلق اس کی ایک کتاب

کان المرجم الوحید لاهل العصر ہے جو اس زمانہ میں (اس فن) واحد ماخذ تھی

لم یبق علی مثلہ احد 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 بار بار ہوتے ہوئے
کیونکہ اس وقت حکومت سندھ امویہ دمشق کے زیر اثر تھی۔

دور امویہ کے بعد خلافت عباسی میں تبعین اسلام کو دنیا کی مختلف قوموں سے ملنے
جُلنے کا اتفاق ہوا اور اس لئے آرٹ کے تمام شعبوں میں مختلف عناصر شامل ہو گئے،
استاد جو ل رووانیت لکھا ہے۔

وفی حکم العباسین اتسعت المملكة عباسیہ کی حکومت میں اسلامی سلطنت وسیع

الاسلامیہ وامتدت حدودها ہوئی اور اس کے حدود دور دراز پھیل

وکان ذلک عصر الاجتهاد والنظر گئے اور یہ عربوں کی بزرگی اور شوکت

العربین علی اندکان ایضاً عصر کا زمانہ تھا، باوجود اس کے اس دور

اختلط العرب فیدواحتکوا بالشعوب میں عربوں کا اختلاط ہوا اور انہوں نے

المفہورۃ فکان لذلك تاثرات مغلوب قوموں سے روایت کی پس اس

مختلفہ علی سائر الفنون وجہ سے تمام فنون پر مختلف اثرات پڑی

اس سے پتہ چلتا ہے 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۔

ذرعلم موسیقی و شعر علم ہمارت افراشتے^{۱۵}

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
 این بار اخولیش و تبار خویش ساختہ^{۱۶}“

ہندوستانی باؤ 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 دو راہ تقارہ کی

۱۵ Indian Sculpture and painting

۱۶ فرشتہ مقالہ سوم روضہ دوم لکھ بھرمواج

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 پائیوں، اور استعماری دست درازوں 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 تعبیر کرنا صحیح نہیں۔

اُردو زبان میں جب شعر و ادب کا رواج ہوا تو پھر ہندوؤں نے اسی وسعت دل اور فراخ وصلگی کے ساتھ اس میں بھی حصہ حصہ لینا شروع کیا جس طرح انہوں نے عربی اور فارسی میں حصہ لیا تھا، ادب اُردو کی تاریخ معروف و معتبر ہندو ادیبوں کے بدلجے افکار سے مالا مال ہے، پنڈت دیانند کرسن، پنڈت رتن ناتھ سرشار، لچھی زبان شفیق (دکنی)، اور چکبست 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 دانی 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 "بادہ 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 "شعلہ جوالہ" ہے اس کا تاریخی نام "ضبط عشق" ہے جس سے ۱۹۲۱ء تک کتاب ہے
 اس میں چند ہندو شعراء کے بھی واسوخت درج ہیں اور ہر شاعر کے مختصر حالات زندگی بھی ملتے ہیں
نشی طوطا رام شایاں شایاں کا خاندان فرمانروایان اودھ کے دربار سے وابستہ
 تھا شایاں کے دادا نسا رام کو بخشی الملک کا خطاب ملا تھا، نسا رام 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 گری
 کے عہدہ پر ممتاز ہوئے، شایاں سری باسب کالت تھے،

رام سب طرح کیا دل کو بتوں نے جس دم   راز الفت سے ہوئے نام خداجب مجرم
 اور صورت کا نظر آیا پھر ان کا عالم   پھر گئی شکل نظر دینت حیراں کی قسم

طرفہ آہ دل سوزاں نے شر باری کی

دہوم دوزخ میں ہے اس آگ کی چنگاری کی

پنڈت اجودھیا ناتھ نوالی پنڈت جی دہلی کے رہنے والے اور جو دھ پر 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 جہا پیشہ بے نیت کہ نالان تو نیت   زندہ نیت کہ چوں مرد و بزدان تو نیت
نیت خلتے کہ تہ خنجر بزدان تو نیت   گردنے نیت کہ خویش تہ و امان تو نیت

زیر داماں تو خونے کہ شفقت می بالد

گل خورشید بود گو ز آفت می بالد

لالہ نبی ہرہمت | آپ کا وطن لکھنؤ تھا ہیں آپ پیدا ہوئے، آپ نئی میڈول

متخلص بہ راز کے شاگرد ہیں آپ کے بیان میں حد درجہ سنگتگی و حلاوت پائی جاتی ہے، منظر نگاری میں آپ کو کمال ہے فرماتے ہیں۔

چاندنی رات ہو اور طرفہ ساں طرفہ ہونگ   صحن گلشن میں بچھا ایک جڑ اوہے پلنگ
میں میں معشوق کو اپنے لئے آغوش میں تنگ   دونوں مدہوشی میں ہیں لگی نکلتی ہو امانگ

اس قدر کیفیت سے عشق میں مغرور ہوں میں

گاہ نزدیک ہوں اس بُت کے کبھی دور ہوں میں

عہد حاضر میں اردو کے بڑے بڑے شعراء و ادیب موجود ہیں، زلشی کئی، سپرو

اور فراق کو ذوق شغری 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 اجتماع

ہر انسانی زندگی میں ایک ایسا مرحلہ بھی ہوتا ہے، جہاں ہر چکر 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 اسے مجبور کرتی ہیں کہ وہ اس منزل پر آجائے۔

ماقباسازیم پر اہن 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 اس کی مختلف توجیہیں کی ہیں ایک ماہر نفسیات جذبہ جنسی کی مرکزی صورت کو "عشق" سے تعبیر کرتا ہے اس کا خیال ہے کہ جب جذبہ جنسی کو دبایا جائیگا تو وہ کسی زکشی شکل میں ضرور ابھرے گا اور یہ ثانوی صورت جسے اصطلاح نفسیات میں جذبہ جنسی (Derived Emotion) کہتے ہیں التھاب عشق کی اصل ہے لیکن جب یہی سوال صوفیہ کے نزدیک پیش کیا جاتا ہے تو وہ اسے "عقے مجاز" بتا کر "مشابہہ حق" کا مسئلہ چھیڑ دیتے ہیں۔

ہر چند ہو مشابہہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے باوہ وساغہ کے بغیر

مجاز و حقیقت کے اس ربط و اختلاط پر شعرائے فارس نے کثرت سے اشعار کہے ہیں

چنانچہ دور بادشاہیہ 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 جذب قلوب است و کشش و لہا بہ مقناطیس حس و کیفیت و چگونگی
این کشش را کسے نتواند دانست، و بر حقیقت آن اطلاع نتوان یافت
ماموں رشید نے بچی بن اکثم سے پوچھا کہ عشق کیا ہے؟ انھوں نے جواب دیا۔
عشق دوسو سو چند است کہ آدمی را پدید می آید و ہوس بے حاصل از پریشانی اندیشہ
فی زامہ و دل غمگین می سازد و آدمی از کار می اندازد۔

نامہ (مشہور شاعر) نے جواب دیا۔ بچی! 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

یہ اصل کتاب غزلی 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 و بار یک و حکم مطاع و فرانس واجب الاتباع، بادشاہیت
کہ سریر ملک بدن جائے اوست سلطنت کہ تصرف دل و جان ہرے اوست
عنان انقیاد و اطاعت مارا بہ قبضہ و تصرف خود آورده۔

اموں نے شاباش کہا اور نامہ کہ ایک ہزار دنیا 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 مواید
ثلاث معدنی و نباتی و حیوانی ساری و جباریت
افلاطون کہتا ہے۔

وقت فریضی کہ مولدی شود از دساوس طبع و اشباع فکر
ایک دوسرے حکیم کا قول ہے۔

حسن متناطیس است روحانی آں چاں جذب و لہامی کند و از جائے خود بہ سوئے
خودی کشاند کہ اورا بہ پیچ و جہ تعلیل ہنی تو اں کرد، و دجہ و سببے غیر از خاصیت
از برائے اونہی 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 انشاء، 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" آدو گوید 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 تمار پیکوں 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 پارہا کرتا ہے، لیکن نفسیات اور فلسفہ کا

ناخن فکر آج بھی اس عقدہ کو حل کرنے سے عاجز رہتا ہے 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 ہو؟

امام غزالیؒ اسے "تناسب اعضاء" بتاتے ہیں لیکن پھر یہ ڈوب گی باقی رہ جاتی ہے

کہ اگر حسن نام ہے "تناسب جسمانی" کا تو اسکے مطالعہ اور اثر پذیرگی میں نرغ انسان اس

قدر مختلف کیوں ہیں؟ اور دماغ و غدیرمی ایلی دماغوں، شہریں و فریاد، دل و دماغ کے

عشقیہ تاثرات مخصوص دائرہ میں کیوں رہ گئے؟

میں اس وقت کوئی فلسفیانہ مسئلہ چھیڑنا نہیں چاہتا، صرف ان حقیقتوں پر بحث کرنا چاہتا ہوں جن کے ماتحت کسی نے عشق کو جنون کہہ دیا، کسی نے اسے شاہدہ 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 (Bacter) کا دفتر دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیم یافتہ لوگوں میں انہیں حضرات کو جنون ہوا ہے جو صنائع معنی شاعر ادیب، مصور اور مذہبی تھے اکیماگر، طبیب، ماہر طبیمیات وغیرہ اس صفت میں نظر نہیں آتے یعنی جن لوگوں کو قوت مصورہ کی نیز نگہوں سے واسطہ پڑتا ہے، وہی لوگ اس مرض کا شکار ہوتے ہیں، ابر کر امی عشقیہ کینسیات کو بھی مرض پر مبنی کرتا ہے، اور انہوں 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 | دودر 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“ مکتوبات اربع، اپریل دہائی 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 ٹھالے جاتے ہیں، اسی قوت کا نتیجہ ہے کہ ہم اپنا سلسلہ خیال متشابہ 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 گم 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 جنون ان سلسلوں پر قبضہ نہیں رکھ سکتا۔

منفصلہ بالا دونوں حالات میں جنون کو نشین ہوتا ہے کہ اس کے دماغی تاثرات عالم خارج میں حقیقی اور حالی وجود رکھتے ہیں، جنون میں یہ اہمیت نہیں رہتی کہ اس

غلط ايقان 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 حقائق یا سمجھ کی باتیں پہنچیں انھیں کے ذریعہ اس غلط ايقان کو مسترد کر سکے، اس کا جنون اسے حافظ کی اس عظیمہ منزل پر لے آتا ہے۔

دگرگو واہم کہ زور گمت 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
 ہے، اس کا سبب ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہم لوگ تو اے جسمیہ 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 ماٹک 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 ايقان میں درستی اور تصحیح نہیں کی جاتی۔

دب، خیال یا صورتوں کا سلسلہ جو داغ میں پیدا ہوتا ہے، بعض قانون ایٹلان کے تحت ایک دوسرے کے بعد رواں دواں ہوتا ہے، اس پر جنون 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 دفعہ دے سکتا ہے۔

جنون کی مختلف صورتوں میں ہم ان خصوصیات کو غلی 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 محوسات کے مکمل وظیفہ عمل کے باوجود جکے قدیم وہ اپنی بوری اور حجرہ کی خونیا کیوں 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 کبیر افقادیہ در اندیشہ ابروئے توہام

جب یہ حالت کتر درجہ میں رہتی ہے تو ہم اسے "خبط" (Eccentricity)

کہتے ہیں اور ہم اپنے روزانہ عاوردہ میں کسی آدمی کے متعلق بولتے ہیں کہ اسے کسی خاص غمغوغ کا خبط ہو گیا ہے، خبطی کسی ایک تاثير یا وہم کو بجا اور تجاوزا ہمت 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 بگائے خیال کے تحت مستعدی اور تجلت سے عمل پیرا ہوتا ہے اور وہ ”مٹے منزل“ کے خیال میں ”حائلنا“ کی پروا 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 زحمتموں اور کاوٹوں کی پروا 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 متجاوزا ہیست نہ 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 مانیائے 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 اس 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 دنیا 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 غلٹ 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 گوان سے نتیجہ نکالنے میں وہ انہیں توڑ کر 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 مفید ہونے کی حیثیت اور یہ کہ اس کے گھر والے کہیں اسی مشغلہ میں نہ لگ جائیں اس کا جنون اس کے جائیداد اور سترع 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 ثابت 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 بلا ڈالنا تاکہ اس کے گھر والے مناظرہ
 و نیابت کی کتابیں نہ پڑھ سکیں جنون کی فہمائش تھی جس نے واقعات کی حقیقی مطابقت میں
 زور لیدگی پیدا کر دی اور ایک ناثر 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 بیچیدگی 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 عمر 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
 سرت 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 آ جاتے عموماً
 توانی 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 مستوی اور سلسلہ و ربط کے اسی اختصار 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 نفس 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 دماغ 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 دماغ 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 ظالمت اور ترمیم نتائج کے اعتبار سے بالکل رد و لیدہ کر دیا گیا ہو، اس طور سے ایک دو لہند آدمی کے دماغ

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 کے 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 جا کے جن امور کا وہ عادی ہو وہ اسے خراب معلوم ہونے لگیں اس کے نزدیک ترین اور محبوب دوست قابل نفرت بن 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 دارالجمانہ 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 اسے افسوس تھا لیکن جس کا نتیجہ محض ناقابل ملاحظہ 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 پینیل کا بیان ہے کہ اس نے دارالجائین (Bietre) کے اندر ماخولیا کے مبتلا لوگوں کو بارہ، پندرہ، بیس، ادرتیس برس تک ٹھوس دیکھا ہے، اور اس پوسے زمانہ میں ان کا ماخولیا محض ایک موضوع تک محدود رہا۔ بعض دس برس تک ایک عام 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 اسے کوئی زہر نہ دیر سے اس کے بعد موضوع بدل گیا اور وہ بادشاہ بن بیٹھا، اور یہ جدجوش 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 بھرتے ہیں۔ ڈاکٹر ہرچارڈ 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 موگرسی

اور میخ لیکر ایک دن کام کرتا رہا، رات کے وقت گھر جانے سے قبل اس نے موگری (یا ہتھوڑا) اور میخ ایک پُرانے درخت کے کھوہ میں رکھ دیا اور اپنے لڑکوں کو 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 کے 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 مدر کہ لوٹ آئی اور پہلا سوال جو اس نے لڑکوں سے کیا وہ موگری 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 ہیں 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 مدر 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 ہذیان 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 مریض کو مطلق احساس نہیں ہوا کرتا۔ ہیلیم (Haelam) کا بیان ہے کہ ایک مریض کا خیال تھا کہ میں نے ایک خاص کھیت میں تخم افشانی 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 ہیں 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 تولید کے موضوع کو چھپانے سے حیرت انگیز طریقہ پر کتراتا ہے تو اسے کربادہ عشق بتانم تو بہمی گونی مرا عمریت مستم این 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 انہوں نے مجھے بلاوجہ پاگل خانہ میں مقید کر رکھا ہے، مجلس تحقیقات کی طرف سے اس کا سخت امتحان لیا گیا لیکن جنون کا پتہ نہ لگ سکا یہاں تک کہ ایک سوزنا 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 مجھ کو نامہ انداز کی باتیں کرنے لگا، اور اس طور سے اس کا استثناء ختم ہو گیا لیکن یہ مقدمہ ڈیٹمنٹری میں دائر کیا گیا تھا۔ اب دوسرا مقدمہ لندن میں دائر ہوا اس مرتبہ باوجود سی اس کے انداز جنون کا پتہ نہ لگ سکا لیکن ڈیٹمنٹری میں جو ثبوت اس کے جنون کے متعلق مل چکا تھا اس کی بنا پر یہ مقدمہ منسرد 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 کرشمہ 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 ماثلت پائی جاتی ہے، خاص خاص جھٹکی 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، باروک رکھی جائیں یہ عواطف سیرت اور مخلوق 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 (Associations) کا عود اور جدید ترقی حوالہ 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 زور ہے۔

(۳) خواہماتے تصور جن سے پہلے لطف لیا جاتا تھا، یعنی اس قسم کی خیال آہنیاں جنہیں ہم خواب بیداری یا ہوا میں نمل بنانا کہتے ہیں اس حالت (جنون) میں دماغ کے اندر آتے ہیں اور اب جنون کو ایقان ہوتا ہے کہ ان کا وجود حقیقی ہے، میں نہطی اس اصلیت کا پتہ لگا سکا ہوں، ایک مثال تو ایک منصب کی تھی جس پر مرضی کو اپنے تقریباً تصور جم گیا تھا اور اس کے خلاف اس کو راغب کرانا ممکن تھا یہاں تک کہ یہ ترقی نہ کرے وہ غمزدہ ہی خالی نہیں، اس کو مرکزی خیال سے ہٹا نہیں سکتا تھا، اس کے اس کے بورڈر کیا کہ اس کا خیال اس تقریب کے لئے بہت دنوں سے لگا تھا، گو ایسی حالتیں زمانہ ہوں جن کے ذریعہ اسے اس کے حصول کی پو 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 ریش کا بیان ہے کہ ایک شخص کو تصور ہو گیا تھا کہ میرے معدہ میں (Coyne) 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 معالجہ کا جس میں ایک (Coyne) 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 پائے 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 کانزپی کا بیان ہے کہ ایک دوسرے آدمی کو تصور ہو گیا تھا کہ اسے پھانسی دیدی گئی، اور پھر قوت برقیہ کھربانیہ 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 پینیل 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 وہیں آدمی سے ملا ہو گا اور اُس نے اپنے کفر یہ اہتراز 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 علاوہ کے ساتھ زحمت میں رہتا ہے، ماخولیا کی عجیب خصوصیت یہ ہے کہ اس کے مریض میں خود کشی 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 تغیر پیدا کریں یا ایسے واقعات اور غور و تامل سے کہ ہم میں جن سے یہ محو ہو جائے یا اس میں تخفیف ہو، وہ خرابی جسے ماخولیا کا مریض اپنے ذہن میں جا کر بیا کر لیتا ہے، مالا یطاق اور ناقابل علاج معلوم ہوتی ہے جس کے اندر نہ تخفیف کی صورت

نظر آتی ہے، نہ سکون و امید کی کیونکہ وہ نظام و داعی جس کے ذریعہ اس تاثر میں کمی ہو سکتی یا
 ہو ہو نہ خرابی کے اندر تحریف کی امید کی جاسکتی۔ اس خاص حالت (داخلیہ) کے اندر یا
 تو کم ہو جاتا ہے یا معطل ہو جاتا ہے یعنی موضوع خیال کے بدلنے دوسرے حقائق و مائل
 کی طرف توجہ مبذول کرنے اور داعی 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 بجاتے
 ہیں غلی حروب لاجبی کا عقیدہ ہے۔

افرد و نسیم عشق ز غمخواری ناصح دروایت دلم را کہ ز درماں گلہ دارد
 ایسی مالا بطاقت 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 دماغ کے اندر کسی ہنگامی احساس کی تکوین ہوتی ہے تو خود کشی کا خیال زائل ہو جاتا ہے
 ڈاکٹر پٹیل کا بیان ہے کہ ایک شخص ڈوبنے کے ارادہ سے رات کے وقت اپنے گھر سے
 باہر نکلا، ڈاکروں نے اس پر حملہ کیا اس نے بڑی سعی کے بعد اپنی جان بچائی اور گھر میں
 واپس آیا۔ اب اس کے دماغ سے خود کشی کا ارادہ سلب ہو چکا تھا اسی طرح ڈاکٹر برتوز
 کا بیان ہے کہ ایک عورت نے جو اسی غرض (خود کشی) سے باہر گئی تھی سر پر کچھ گرنے سے
 اپنا ارادہ بدل ڈالا۔

لوگ جنھیں جنون کی اخلاقی غلطیوں سے تعبیر کرتے ہیں ان کے اندر بھی میرا شبہ ہے کہ

بہت کچھ مغالطہ ہے، حقیقت 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 خطگی کا جزو نہ تھی میرے خیال میں خصوصیت کے ساتھ یہ نظریہ مذہب جیسے اہم باب پر منطبق ہوتا ہے جسے لوگ نامیاً مہم 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 اثریت کیسی بے پناہ نقان درو، 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 حسام الدین مصلح 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 ہر کہ بودن او غیر غایت
 در عشق مست باش کہ عشق اہر صہ
 بے کار و با عشق ہر بار غایت

لے ڈاکٹر صاحب کا مطلب یہ ہے کہ عشق سے جنون نہیں ہوا کرتا، اور بہت سے عشاق و امق و تمیں وغیرہ کے جنون تاثرات عشق سے نہیں پیدا ہوتے بلکہ اسکی وجہ ان "اباب و فنا کی قوت" میں اختلال پیدا ہو جاتا ہے یعنی ڈاکٹر ابراہیم کا یہ نظریہ غالب کے عقیدے "کہتے ہیں عشق جس کو ضل ہے داغ کا" سے ملتا ہوا ہے۔

اس کے بعد عشق کی ماہیت بتاتے ہیں۔

ہرگز اختیار نہ رست اختیار نیت

ہیج انفات شاہ بسوئے شمار نیت

دل جز بریں منہ کہ بحر مستعار نیت

گلزار عشق را مدد از نو بہار نیت

گویند عشق چہیت بگو ترک اختیار

فاشع شہنشاہیت و دو عالم ہر دو شمار

عشق است فاشع ہست کہ باقی آنا ابد

آن کہ بہار زرا و بہیر و کہ خسراں

شمنوی میں اسی موج عشق کی بتایاں پائی جاتی ہیں پہلے دفتر کی پہلی حکایت

میں فرماتے ہیں۔

عشق اصطرلاب اسرار خداست

فاقت ارا بدال سر رہبر است

چوں بہ عشق آیم نخل باشم از اں

لیک عشق بے زباں روشن تر است

چوں بہ عشق آمد قلم بر خود گناہت

ہم قلم بشکت وہم کاغذ و رید

شرح عشق و عاشقی ہم عشق گفت

گر ذلیلت باہر ازوے رد متاب

علت فاشع ز علما جداست

عاشقے گزریں سر است و گزراں سر است

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 گل بخت

آفتاب آمد دلیل آفتاب

رومی نے اپنی شمنوی 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 گرفت

پوست کی برہمی تناسب کے بعد کس قدر جلد بے انتہائی 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 صیقل میدانوں میں شکار کی تلاش کر رہا تھا
 یکایک اُس نے ایک لوٹھی دیکھی اور اُس پر فریفتہ ہو گیا۔ بادشاہ کے پاس دولت کی کیا
 کمی تھی، روپے دیکر لوٹھی کو خرید لیا لیکن ابھی مواصلاست کے زیادہ ایام نہ گزرے تھے
 کہ لوٹھی بیمار پڑی اور باہری اطباء، اطراف و جوانب کے مشاہیر نے بڑی تندہی سے علاج
 کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا بلکہ مرض روز بروز کھڑا ہوتا جاتا تھا۔ اور بادشاہ لوٹھی
 کے عشق میں سرشار تھا اس کی بیانی بڑھی۔ اطباء کی ناکامیابی نے اس کے اندر ایک
 آشننگی پیدا کر دی، اب دوا کی بجائے اُس نے دُعا کی طرف رخ کیا نئے پیر سچوں میں
 اور سجدہ میں گر پڑا، یہ وہ وقت طاری رہی جو رو کر خدا سے دُعا میں کرنے لگا۔ پوچھ
 دل کی آواز ہمیشہ پُراثر ہوا کرتی ہے، روتے روتے اُس کی آنکھیں لگتی گئیں اور
 میں دیکھا کہ ایک بوڑھے آدمی تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں۔

گنت لے شہ فرودہ حاجات روستا
 گر غریبے آیدت فسٹرا ز با ست
 چو کلمہ آید او حکیم حا ذوق است
 صداقتش دال کو امین صا ذوق است
 در علاجش سحر مطلق را، بسین
 در مزاجش قدرت حق را، بسین

بادشاہ کی آنکھیں کھلیں اور موعودہ دن کا بے معنی سے انتظار کر کے لگا، آفتاب
 افق مشرق سے طلوع ہوا تھا، اور بادشاہ جھرو کہ پیر حکیم حا ذوق کے شوق دید میں

یہ چین تھا، ناگاہ ایک منور اور پاک صورت درویش جو مخالفت کے باعث دور سے ہلال کے
 ائند 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 ولسوزمی کے ساتھ وطن
 و سفر کی کیفیتیں دریافت کیں۔ ہانذاری کے یہ ابتدائی مراحل طے ہوئے تو بادشاہ
 نے محترم بہان 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 وارو کہ ایشاں کر وہ اند
 آں عمارت نیست ویراں کر وہ اند
 بے خبر بودند از حال دروں
 استعیند اللہ مما یفسترون
 دیدن رخ و کشف شد بڑے نہفت
 یک پہاں کرد با سلطان نہ گفت
 رخس از صفرا و از سودا بنود
 بوائے ہر ہیزم پدید آید ز دود
 دید از زاریش کو زارول است
 تنخمش است داو گز قارول است
 عاشقی پیدا است از زارمی دل
 نیست بیماری چوں بیماری دل
 حکیم حاذق نے جب مرض کی تشخیص کر لی تو بادشاہ سے کہا کہ پردہ کر ایسے 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 دستنش 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

مطالبہ 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 دیگر را نام برد

گفت چوں بیرون شہر می از شہر خوش در کدا میں شہری بود می تو پیش

نام شہری گفت و زراں ہم در گذشت رنگ زرد و نبض او دیگر رنگت

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 رخساروں پر قطرات

اشک ٹپکنے لگے۔ مریضہ نے بیان کیا کہ وہاں ایک سنار نے مجھے مول لیا اور چہاہا بکھ کر

مجھے بیچ ڈالا۔

نبص جت دتے ٹمخش زرد شد کہ سمرقندی زرد گر شد

حکیم صاحب نے جب مرض کا پتہ لگا لیا تو پوچھا کہ وہ سنار سمرقند کے کس محلہ میں رہتا ہے۔ لوڈھی نے کہا کہ پل پر "غائغر" کی گلی میں اس "خواجہ زردگر" کا مکان ہے حکیم صاحب نے مرضیہ کو تشفی 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 اسے بلوایے، مال و دولت، خلعت و انعام کی لالچ دیکھئے وہ آئے گا۔ بادشاہ کا پیام پہنچا سمرقندی سنار آیا، بادشاہ نے سونا اس کے سپرد کیا اور کہا کہ کنگن، طوق، پازیب، کمروہنی اور جوڑیو راستہ 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 لوڈھی کو سنار کے سپرد کیا۔

دست شمش اومی راندند کام تا بہ صحت آمد آن دخت تمام
 آم عشق بجازی کے سرگردانو! یہ فناء تمہاری عشیتہ بھجان کے لئے ایک ازبانہ
 عبرت ہے، سنو اور سبق لو، تم حسن ظاہر پر ٹپتے ہو اور بروہ بات کر گزرتے ہو جسے دنیا
 خلاص و محبت سے تعبیر کرتی ہے، لیکن تم نفس کی اس غداری سے بے خبر رہتے ہو تمہیں
 اندھی محبت غور و فکر کا موقوم نہیں دیتی کہ تم اپنی لذیبات عشق کا شہزیہ کرو، اعضا کا تانا
 گوشت پرست کی ظاہری نرمی و لطافت تم کو بچھین کر دیتی ہے اور تمہارے دماغ میں
 ایک بھون کی طرح ایک انویلیا کے مریض کے مثل بس ایک ہی خیال رہتا ہے، ایک ہی عو

کردینے والا تصور رہتا ہے، راتوں کو تمہارا کروٹ بدلتا، خلوت میں تمہاری آسکباریاں، جلوت میں تمہاری خاموش نفاں 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 اخلاص سمجھا، تم نے فریبِ نظر کو حقیقت سمجھ لیا۔

بہ غدار جسم منکر کہ ہو سدا و بریزو

بہ غدار جاں نگر کہ خوش و خوشگوار بادا

رقابت کی آگ بڑھی ہوتی ہے، بادشاہ نے غریب سنا کر کوزہ برد لو ادا یاغ۔
”تا بخورد و پیش دخترمی گداخت“

زہر کے اثر نے حسین سنا کر بد صورت بنا، شروع کیا نہ اگلا سادہ تر دنازہ رخسار تھا اور نہ وہ منور چہرہ، روز بروز اضمحلال بڑھتا گیا اور اسی کے ساتھ خود غرض انسان کی پرستاریاں عشقِ تمندیوں بھی افسردہ ہونے لگیں، لڑائی کے دل میں محبت بھی کم ہو گئی۔
عشقمائے کز پئے رنگے بود عشق نبود ناقبت ننگے بود

یہ ہے ننگ عشق اور یہ ہے عشقیہ خود غرضیوں کی پُرافسوس داستان جس کا ہماری ادبیات میں کافی ذخیرہ ہو گیا ہے، اور جت پڑھنے کے بعد کم از کم ہمارے دل کے اندر بھی اس ”ننگ حیات“ مشعل سے جرات آزمائی کا دلولہ پیدا ہونے لگتا ہے، لیکن کبھی غالب کے اس شاعرانہ فلسفہ پر غور کرنے کو جی نہیں چاہتا۔

بہ نا امید می ہم بے تباری میں ہوں فریب و فاخوردگان کا

انسان کے ضمیر میں خود غرضی ہے، اور جہاں تک اس کی حیات غیر مشایم ہوتی جاوے گی وہیں تک اس 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 ہو گا، 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 مشکل دلاویر تو این ست بسا کس

در قید بلا افتد و زنجیر جنوں ہم

غریب سنار کو زہر دوا یا گیا، زہرنے 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 شرار و حسیات 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 و بہت اس وقت دیکھا جب معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ غریب سنار، فریب و فنا خور وہ، بن کر اب اس کے سوا کہہ ہی کیا سکتا تھا

برمن است امر و ز فردا بروے است

خوں چوں من کس خپن 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 ہی 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 وا آنکھیں ہماری بے بسی کا ترانہ گاہی ہونگی۔ سنار اپنی فریب خوردہ زندگی پر ہاتھ مٹا جاتا تھا، اور آخری بار اس کے منہ سے یہ نکلا۔

ایں جہاں کوہ است و فعل ماندا سوئے ما آید ندادا 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۔

اں کینزک شد ز درد و رنج پاک

سید جمال مجروح کا غشتیہ ردِ عمل | صوفی کا مذہب ہی عشق ہے، اور تصوف کی بنیاد عشق و جمال پر قائم ہے، صوفی بھی جا لیا تھی نشین کی جستجو میں بہکتا ہے، وہ ہر مظهرِ جمال کو ”ھذا اس بنی“ کہہ کر سر بسجود ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کا شعور لطیف سے جا لیا ت فانی کی بے ایسگی 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 عرواقی بھی تھے اور سید جمال بسرد بھی عرواقی پر رواقین کا نظریہ ”ہمہ اوست، مسطر بہ، وہ جانی 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 ”ندار جسم“ کی زاہد فریبیوں سے

واقف تھے انہوں نے اپنے پرستار کو ٹھکرا دیا۔

سید جمال مجرد ساؤج کے رہنے والے تھے، مدت تک مصر میں منہی 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 فصل پر ہے، اور جو حضرت یوسفؑ کے زمانہ سے ایران تھا، جا کر بیہوش ہو گئے، چند دنوں کے بعد ہوش میں آئے لیکن بہت 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 اندر پر 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 معتقد ہو گئے۔ سید جمال بڑے حسین و جمیل تھے۔ مصر والے آپ کو "یوسف ثانی" کہتے تھے اور زینحاک کی طرح مصر کی ایک امیرزادی آپ پر فریفتہ بھی تھی، آپ کو اس عشق بازی سے تکلیف پہنچی۔ آپ مصر سے بھاگ کر دینیات پہنچے، کشمیر عشق عورت کو وہاں بھی لائی حضرت جمال نے تنگ آ کر دینا کی کہ خیر مجھے بد صورت بنائے، چنانچہ تاریخ نے اس واقعہ کو محفوظ رکھا۔

وآن زن بیابانہ دنبال اوشتافت و چون این خبر بہ سید جمال مجرد

رسید مضطرب گشت دوست بدعا برداشتہ زوال حسن خود از خدا خواست

وآں بہ شرف اجابت رسیدہ موئے سبت و ریش و ابروئے ادبہ نکت

وزن چوں بد انجاری سیدہ ابدان ہیئات دید روئے گردانیدہ بہ مصرت
وسیدازاں بلا نجات یافت۔

عراقی کے عشقیہ تاثرات | نفحات 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 لہتہب شوق رکھتے تھے حضرت شہاب الدین سہروردی کے بھانجہ حضرت
محمد شہریار کے لڑکے تھے۔ چنانچہ ابوالقاسم فرشتہ کی روایت ہے۔

ہموارہ باصاحب حسان بہ نظر پاک عشق و زریدے روزے بہ غرض شیخ الشیوخ
رسایند کہ ابراہیم عراقی رو برے نعل بند پیرے نشستہ نظارہ می کند۔

شیخ شہاب الدین نے ملامت کی اور فرمایا کہ شاید تم ابھی تک دوئی 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 یا سے فیض باطن حاصل کرو، فرشتہ
نے عراقی اور حضرت بہاؤ الدین ذکر یا کی ملاقات کے متعلق ایک دھپپہ 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 یا

معلوم ہوا کہ ہاے ایک رفیق پر شیخ فریفتہ ہیں تو چاروں کے بعد انہوں نے خراسان کا سفر کیا، عراقی التہاب عشق 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 مونچھے مونڈے قلندریہ ہمارا آپ کا ساتھ کیونکر ہو سکتا ہے۔ ناچار آپ نے بھی چارہ برد کا صنایا کرایا 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 آدمی آئی زمانہ تیرہ و بار ہو گیا، قلندروں کی جماعت منتشر ہو گئی اور عراقی سرایمہ 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 چک اٹھا۔ آپ نے اس عرصہ میں ہنایت پر سوزا شمار 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 درخولت پر پہنچے تو اندر سے اس غزل کے گانے کی آواز سنی۔

نخستیں بان کا ندر جام کر دند
ز چشم ست ساقی دام کر دند

برائے صید مرغ جانِ عاشق   ز زلف ماہر ویاں وام کردند
 بہ عالم ہر کجا رنج و ملامت   ہم بروند و غشش نام کردند
 ز بہر نقل ستاں از لب و چشم   ہمایا شکر و بادام کردند
 چو خود کردند را از خویشتن 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 نصوص (جو فرشتہ کے اہل کتابت کی غلطی کے باعث نصوص لکھا ہوا ہے) پڑھی ہیں نصوص کی مشہور کتاب "لمعات" لکھی اور حسن قواں 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 تار است

اس کے بعد مصریں گے اور ایک موحی کے ریل کے پر عاشق ہو گئے۔ اشعار کی روایت کے مطابق سلطان مصر نے آپ کو مصر کا شیخ الشیوخ بنا دیا لیکن آپ اسی طرب

لہ تفصیل کے لئے دیکھو تاریخ فرشتہ مقالہ دوازہم 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 چھیلے دانتوں سے گدھے کا چمڑا کٹا جا سکے، 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 کفشگر زادو کے حُسن کا نظارہ
 کرتے اور شعر بڑھا 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 خلوت ہوتی ہے، لوگوں نے
 کہا نہیں۔ سلطان نے اسی وقت وطن میں پانچ درم کا اضافہ کر دیا ملاقات ہوئی تو
 کہا کہ سنا ہے کسی موجی زادے پر طبیعت آگئی ہے، اس لئے خرچ کے لئے پانچ درم کا
 اضافہ کر دیا گیا اگر خواہش ہو تو اسے خانقاہ میں لے آئیں، عراقی نے جواب دیا۔

”بار منقا و 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

لئے نغمات انس 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 آہستہ 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 خرم و حشم کے ساتھ سامرہ سے بغداد کی طرف جا رہا تھا تا فائدہ
حرفہ نامی ایک منزل میں پہنچا، اس وقت و جلہ میں طینانی تھی، وزیر نے تامل کو ایک
ایسے مقام پر فروکش ہونے کا حکم دیا جہاں سے و جلہ قریب ہو، ایک طرف وزیر کی مہینہ
لوٹیاں اتریں، دوسری طرف وزیر اور اس کے رفقاء و خدام اتر سے پہنچیں اور وہاں گیا
وزیر نے محفل شراب پائی اور لوٹریوں کو حکم دیا کہ پردہ کے اندر سے گانا گانا شروع
کر دیں، ایک لوٹری گا چلی تو دوسری نے پردہ عشاق میں گانا شروع کیا جس کی آواز
ترجمہ یہ ہے:-

مرا افسوس آپ جسم و سنتت	مجال عاشق معشوق بانی
کہ ایشیاں را معنی نیست در عشق	بغیر از نسبت و در نہانی
اور چند و ایام مشکوہ سچی ورد کے بعد یہ اشعار گانے لگی۔	
چوں بشنید این سخن آن شخص گفتا	کمن مکتوف ہیں۔ از نہانی
چہ باید کرد شماں گفت اینکہ آنکہ	بہر یا شد فردے خوف جانی

یہ کہتی ہوتی 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 وجہ 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 پنکھائے وزیر کے سر ہانے کھڑا تھا نیچے کو ہاتھ سے پھینک دیا اور فوراً اُس بتلائے فراق لوندھی کے عقب میں دریائے وجہ کے اندر کود پڑا، وزیر نے بڑی کوشش کی کہ ان دو مرصیانِ عشق کو ملاحوں اور غوطہ خوروں کے ذریعہ بچائے لیکن ممکن نہ ہوا۔ غالب نے شاید ”عشق خانہ دیراں ساز“ کے اسی بے پناہ حربہ کی طرف اشارہ کیا تھا۔

رونق ہستی ہے عشق خانہ دیراں ساز سے
انجمن بے شمع ہے گر برق خرمین میں نہیں

نقشہ

اسلامی دنیا 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 حقیقتاً بالکل نفسیاتی چیز ہے، سنائی و عطار، رومی و ابن عربی اسی و غزالی اگر ایک طرف اکابر صوفیہ اور صوفی شعراء 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 نامہ صری، اخلاق جلالی، اندراجیاء العلوم نہ صرف فلسفہ اخلاق کی کتابیں ہیں بلکہ ان کے اندر نفسیات کے سیکڑوں رموز و نکات پیش کئے گئے ہیں، آپ الی کا گہرا مطالعہ کرینگے تو اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ زیو، شینڈ، 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 بحیات کی بخشیں 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، دو سبر سے 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 لفتیات 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 ریووشینڈ اور جیمس 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 بویز کی کتاب "تاریخ فلسفہ اسلام" سے لئے گئے ہیں یہ کتاب جرمنی میں لکھی گئی سن ۱۹۳۱ء میں ایڈوارڈ آر. جونس، بی۔ بی۔ ٹی 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 کئی قدر مفصل بحث کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ آپ ۱۵۹۰ء 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

۱۵۰۰ء "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 عطارسی 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 آئیں نقل کر کے لکھا ہے کہ آخر الذکر وجہ تسمیہ مشہور روایت کے مخالف ہے، لیکن سمانی نے کتاب الانساب میں یہی لکھا ہے (روایات الاعیان جلد ۱ ص ۲۸)

سمانی کی کتاب کا ایک نہایت ہی مستند اور عمدہ نسخہ ندوۃ المصنفین دہلی میں ہے۔ مارگولیتھ نے محنت بریطانیہ کے ایک قلمی نسخہ کا فوٹو لیکر یہ کتاب شائع کی ہے، سمانی نے ۱۰۵۶ھ میں وفات پائی، اور غزالی کی وفات ۱۰۵۷ھ میں ہوئی۔ اس لئے ظاہر ہے کہ کتاب الانساب سمانی میں اکا 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 السعوی الغزال من اہل البصرہ (۲) ابو الفرج عبد شہید بن یحییٰ الغزال۔ غزالی کا کوئی ذکر نہیں۔ حالانکہ ابن خلکان نے اپنی روایت میں سمانی کا حوالہ دیا ہے (رع 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 ان کو کوئی راحت و چین نہ ملا۔ انھوں نے اس کو بھی دنیوی علم سمجھا، جس سے انھوں نے منہ موڑ لیا تاکہ معرفت الہی میں اپنی روح کو غرق کر دیں۔ آپ نے نیشاپور میں امام الحرمین (متوفی ۱۰۸۵ء) سے اثبات کی تحصیل کی اور اسی وقت سے انھوں نے تصنیف و تدریس کا آغاز کیا ہوگا اور غالباً اس وقت سے ان کو اپنے علم کی طرف 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 خدا و میں پر و فہم 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 یہ مقصد تھا کہ عواض زمان کی تفسیر کریں اور نہ یہ غرض تھی کہ اپنے تخیل کی نشاندہی کریں، بلکہ مقصود یہ تھا کہ فلسفہ کے ذریعہ دماغی سکون اور ایک ارفع حقیقت کا تجربہ حاصل کریں۔ انھوں نے فلاسفہ بالخصوص فارابی اور ابن سینا کی تحریروں کا غائر مطالعہ شروع کیا اور ابراہم علی سینا کے نظام فلسفہ کا متبع کرتے ہوئے انھوں 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 ۱۹۵۵ء 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 لڑنا 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 جبروم" کے تجربہ سے کیا جاسکتا ہے جس کو ایک خواب میں سرود کے افکار و آراء سے ہٹا کر عملی بحیثیت کی دعوت دی گئی۔

دس سال تک غزالی یہاں وہاں سفر کرتے رہے اپنا وقت انھوں 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 انھوں نے اپنی خاص الہیاتی اور اخلاقی کتاب "احیاء العلوم الدینیہ" لکھی، آخری حصہ میں انھوں نے ایک فائدہ اصلاح کی حیثیت سے اثر ڈالنے کی کوشش کی، وہ سفر کرتے ہوئے دمشق کی ماہ 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 ۱۰۹۰ دسمبر ۱۱۱۱ء 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 ظاہر ان میں دفن ہوئے روایات الاغیان جلد ۱ ص ۱۲۰

کلام، تصوف، فنیاء غورس کا مشہور فلسفہ اور اشراقیوں کا فلسفہ ارسطو مشکلیں 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 دماغی 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 مشکلیں اپنے منطقیانہ طریق استدلال کے ذریعہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ فلسفہ جمہومی 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 مواضع 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 مبنی عقائد پر حملہ کرتے ہیں (۱) یہ کہ عالم ابدی ہے (۲) یہ کہ خدا صرف کائنات

کا خیر گہرا ہے اور اس سبب سے کوئی خاص پروردگار نہیں ہے (۳۱) یہ کہ صرف روح غیر فانی ہے اس لئے حشر اجماد نہ ہوگا۔ ان عقائد کی تردید کرنے میں غزالی نے بہتر سے اعتبارات سے ارسطو کے مسیحی شارحین سے استفادہ کیا ہے مثلاً جو بعض فیلاپوس نے بھی عالم کے عقیدہ ابدیت کے خلاف لکھا ہے جس کا فرائلوس کو ادعا ہے 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 ہے، 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 زبان کے آغاز و انجام کا تصور نہیں کر سکتے۔ اسی طرح مکان کے خارج حدود کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جو لوگ ایک غیر ختم 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 کرنا 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 شیا

کے رابطے ہیں جن کی تخلیق اشیائے عالم کے اندر اور ساتھ ہوئی ہے، بلکہ یہ ہمارے تصورات کے رابطے ہیں، 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 الملائکہ (جن کے اندر ارادہ و ولایت کیا گیا ہے)

روح، قدرت، حدوث اور اسی قسم کی چیزوں کے افعال پر امتیاز کرتے ہیں لیکن

مشکلین 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 رو 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 سبب 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 سے 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 تبادلاً 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 حسوسات کا ہر اور اک اور ہر روحانی کھیل بالکل ہی 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 بہتا 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 چھو جاتے ہیں۔ یہ کہ ہم کو ایک علت فاعلی کی حیثیت سے ارادہ ازل کی ضرورت ہے جو تمام دوسری اشیاء سے متماثر ہو۔

بہر حال ہیں 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 تعمیر ہے مادہ کے اندر حرکت سے، مکمل حقیقی روح کسی شے کا ارادہ نہیں کرتی اس لئے تصور میں خدا اپنی تکوین 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 غوض میں جاننے (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 نعل 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 سپاں 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 ارادہ کے کمر بن حصہ تک کی واقفیت رکھنی ضروری نہیں؟ جس طرح اس کا ازلی ارادہ تمام انفرادی اشیاء کی خلقت ہے، اسی طرح اس کا علم و وقوف ہر یک وقت ہر مخصوص شے کو مربوط 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 ودقوت 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 ہدایت مجموعی دست بردار نہیں ہو سکتے) کی قربانی نہیں چڑھاتے۔ سا یہ اور صورت کی یہ دنیا جیسا کہ وہ اسے بتاتے ہیں خدا کیلئے مناسب 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 ثنویت 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 ہو جسکو
 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 کوئی 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، مذہبی، 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 ہو
 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 سیدھے سادہ دین یا غیر متزلزل 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 مخاطبات
 کے ساتھ جتنے عرض منسوب کئے جاتے ہیں ان تمام صفات سے اس کی ذات منزہ

سمجھی جائے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ صفات سے غاری ہے، اجتماع صفات اس کی وحدانیت میں مخل نہیں، عالم جسمانی میں اس کی نظیریں موجود ہیں۔ ایک ہی شے بہ یک وقت سیاہ و سفید نہیں ہو سکتی، لیکن سر و دشتک 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 انسان 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 ذات 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 لئے

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 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 اہلبیاد اور پاک نفس صوفیہ میں 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۔ گویا وہی 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، تاہم اشیاء

اب عشق میں ایک ہو جاتی ہیں، خدا کی حقیقی بندگی یہ ہے کہ اُس کی عقوبت سے ڈریں اور ثواب کی امید 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 تجسس پر زور دیتے ہیں سابق الذکر اپنے غالیگیر 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 کر 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 رو میں اس سطح سے فروتر ہیں ان کا فرض ہے کہ ان کی پردہ کرنے میں سعی کریں۔

میکڈ اوگل کی زندگی کے حالات اور اسکی تصنیفات

ولیم میکڈ اوگل (ایم۔ بی۔) نے ۱۹۱۲ء میں ایٹ، 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 کارنیک تھا۔ ۱۸۷۱ء میں پیدا ہوا۔ "این" سے شادی کی، اس کے تین بیٹے اور ایک بیٹی ہوئی، نجی طور پر اس نے اؤنس سینٹ پائلس کے ہسپتال واقع لندن کے یونیورسٹی کالج میں ریڈر رہا، ۱۹۱۶ء 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 (How the Mind) ۱۹۲۱ء میں "قومی فلاح و زوال" ۱۹۲۳ء میں "خاکہ نفسیات" اشاعت پذیر ہوئی۔

۱۹۰۵ء کی شہرہ آفاق جین لائبریری (جین سدھانت بھون) میں اثنائے مطالعہ میں میکڈاگل 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 بدترین بائبل اڈیشن 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۔ ۲۴ فروری ۱۹۳۶ء کو ان کا ایک خط آیا جس میں انہوں نے میرے خیال پر اظہارِ تشاقت کیا اور ترجمہ واقفان 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 تہ چلا کہ کتب خانہ 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 عینہنی 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 ظور 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 کٹری اور جذبہ سپردگی (۶) احساس برتری اور جذبہ پندار (۷) جبلت ابوت و امرت 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، اجتماع جہلت حصول، جہلت تعمیر، جہلت خندہ وغیرہ۔

ریونے 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۔ ریونے خوشی اور غم کو جذبات اساسی تصور کرتا ہے درانحالیکہ یہ قول میک ڈاؤگل یہ جذبات تہی یا نازی ہیں اس لئے 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 اور 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

Supplementary Chapter III. ۷

اور شدت پر مریضیں ہر ابر خوف میں رہتا ہے وہ ایسے جانور سے کاٹنے 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 جبلت دہرا رجحان رکھتی تھی، کچھ جب ڈرنے لگتا ہے تو اس 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 مزادلت کرتے ہیں۔

۱۵ میرے دوست محمد امیر صاحب ذائب ناظر کلکٹری آرہ اپنے ہمراز قدیم دوست کو "مولانا گوریلا" کہا کرتے ہیں سلسلہ میں جب بہار میں زلزلہ آیا تو مولانا گوریلا مکان پر نہ نچے، 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 استغزا کرتے ہیں، اور آں 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 بھونانا جسمانی کشاکش نتیجہ ہیں نتیجے کی تیز گریز کا۔ جذبہ خوف کی تحریک لازماً یا عموماً خطرہ کے احساس و خوف کے باعث نہیں ہوا کرتی۔ اس کا ثبوت اس امر سے ہو سکتا ہے کہ بچے اپنے بڑوں کی آغوش میں بھی اپنے

ٹھہ ہمارے ایک دوست ہیں جن کو اپنی ہمت اور قوت دل پر ناز ہے اور دوسرے احباب کو بھی ان کے ساتھ بہ حسن ظن ہے، لیکن ان کے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایک روز جبکہ آدمی رات گزر چکی تھی ان کے ایک پڑوسی (عبدالکریم کول مرچنٹ) نے ان کو مدد کے لئے پکارا، یہ صاحب دستور گھر سے نکل پڑے اور چوروں کے تعاقب اور تجسس 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 مطلقاً نہ دیکھا لیکن ان کے پڑوسی نے ایک ہیبتناک چیخ ماری اور لائٹیں 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 لائٹیں لئے گھس گئے میرے دوست فوراً اٹھے اور انہوں نے جو اس جمع کر کے پڑوسی کو اس حرکت پر ملامت کی اور لائٹیں لے کر پھر دوبارہ اس مقام پر پہنچے، پڑوسی نے آگے بڑھ کر لائٹیں ہمارے دوست کے حوالہ کی اور پھر اٹنے پاؤں پھرے۔ میرے دوست کو اپنی دہشت اور گر جانے کا یہ درد صدر پر آیا کہ وہ اپنے زہم میں خود کو قوی 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 کلافات موجود تھا (تبیہ برصغیر آئینہ)

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 بچہ 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 کنا 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 دیکھ سے باہر آسان کا نظارہ کر رہا تھا، بدلی چھائی ہوئی تھی، یکا یک بجلی چمکی، اور رعد کی کڑاک 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 جبلت رعد عمل اور دوسرے پر زور چیخ و پکار کا محرک بنتا ہونا۔ میک ڈاؤگل کے اس نفسیاتی اکتشاف نے میرے دوست کی تشفی 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 یا 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 چھٹی 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 نہایت بیٹھی تھی، وہ یکایک 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 مسالہ کی نوعیت واضح کر دی، اور بچگی کے دل سے دہشت زائل ہو گئی، چونکہ وہ چوہوں سے مالوم 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 پراسرار، غیر مانوس اور مابعد 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 نتیجہ ہو یا خود کو مخفی کرنے کا، کہ وہ دماغ کے تمام دوسرے حرکت 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 ہیں لیکن یہ جذبات زیادہ دیر پائیں 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 ہئیات 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 منجیات“ کے ماتحت خوف ورجا پر بحث کی ہے، خوف تو بہر حال علمائے نفسیات کے یہاں ”خذبہ“ 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 بہت اجتماعیہ کا ایک فریب خیال تصور کرتا ہے، وہ دوسرے ماہرین نفسیات کی طرح ”جذبہ مذہب“ کا معترف نہیں بلکہ ”مذہب“ کے اندر جن جسمانی 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 ابداً طبعی سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور اسی خوف نے ہیبت و عظمت کے جذبات بھی 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 در دے بود کہ در دل پیدا آید
و آں را بے 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 بوصوف مذہبی جحان کے ماتحت ما بعد الطبعی معرفت کے سلسلہ میں لکھتے ہیں:-

آنکہ خود را و گناہان خود را و عیوب خود را و آفات طامات و خباثت اخلاق خود را
به حقیقت بیند و باین تقصیر بانمت 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 ماضی 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 کاشتیر سے ڈرنا یہ نتیجہ ہے اس علم و وقوف کا جو شیر کی بہیمانہ صفت اور انسان کے خطر و 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 آن بود کہ ازاں بیم نا امیدی، قنوط، و بیم و بیماری، بیوشی 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 و بدن اور جوارح پر پڑتا ہے جب دل پر اثر انداز ہوتا ہے تو امام غزالی کی رائے ہے :-

امادردل آنکہ شہوات دنیا بروے منقض کند و پروائے آن نماند چہ اگر کسی را شہوت نکاح یا طعام می باشد، چون در چنگال شیر افتد از زمین سلطان قاہر افتاد اورا پروائے شہوت نماند بلکہ حال دل در خوف ہمہ خصوص و خصوص خواری بود، و ہمہ مراتبہ و محاسبہ و نظر و رقابت بود نہ کبر ماند، و نہ حدود نہ شرع و نیا 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 "تکستگی 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 "دروع" ہے اور اگر بے گناہی سے بچے تو اس کا نام "تقویٰ" ہے۔ اور سولے 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 درجوع 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 خدبات

برتری و خدبات کمتری کو جہاں تک میسر می معلومات کا احاطہ ہے، صرف یہی پیمانہ 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 ریویکی پیروی کی ہے۔ ان جبلتوں کا صریح اعتراف دو قوت 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، چوپاؤں میں گھوڑا اس کا بہن 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 بڑ 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 انکار 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 پرتحسین دیدار واہ واہ پر جو وہ بچوں کی ہر جدید نقل و حرکت پر صرف کرتے ہیں۔

کچھ دنوں کے بعد بچے جو کھانا 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 ٹوٹی ہوئے بوتلے ہیں یا ایک نیا کوٹ پہنتے ہیں تو ان کی یہ جبلت سیراب ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی تماشہ بین نہ ہو تو پھر یہ جبلت ہی فنا ہو جاتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جب صُبت کی منزل آتی ہے تو لڑکے غرور و مباہات کی باتیں بولتے اور لڑکیاں خود بینی سے کام لیتی ہیں۔ وہ اسی جبلت کی تسخیر کی صورت ہے۔ تمام انسانوں میں یہ کیفیت امانیت کا ایک اہم عنصر ہے اور چال چلن

ملا بہرے رد کے نے جب اٹھا رہے ہیں چلنا پھرناسیلا 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 اور ہی تصرف رکھنے میں اس کی اہم کارگزاریاں ہوتی ہیں۔

وہ صورتِ حال جو خصوصیت کیساتھ اس جبلت کی محرک ہو کرتی ہے اور تماشائیوں کی موجودگی ہے، جن کے سامنے ایک شخص خود کو کسی سبب یا کسی طور سے برتر سمجھتا ہو جا رہا ہو میں 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 چوروں کے درمیان کوئی مرغی ہو اس وقت اس کتے اور مرغی کا انداز کیسا ہوتا ہو! اب ہم معقول وجہ کی بنا پر یقین کر سکتے ہیں کہ اس جذبہ کے جبراً جوانی دنیا میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ اگر ہم جذبہ کی اساسی خصوصیت کے ثانوی فائدہ کو ملحوظ رکھیں چونکہ بعض دماغی امراض میں بالخصوص خوفناک ترین جنون کے ابتدائی زریعہ میں اس جذبہ اور اس کے نتیجے کی بہمی میں اس کی علامت پائی جاتی ہے۔ بدقسمت مریض پر ہر وقت تفوق پسندانہ احساسِ 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 ہمت، دولت، اپنے حسن و جمال، اپنے اقبال، اپنے خاندان پر فخر و مباہات کرتا ہے درانحالیکہ اس کے فخر و مباہات کے لئے کوئی حقیقی بنیاد بھی نہیں ہوتی۔

جذبہ سپردگی یا سلبی احساسِ ذہن کو بھی انہی دلائل کی بنا پر ہم جذباتِ 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 ایسی 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 مقصد 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 دیکھی جاتی رہی ہے۔

سوال ہوتا ہے کہ کیا حیوانات اور چھوٹے بچے جن کے اندر شور ذات کا حصول نہیں ہوا ہے، شرم کا احساس کر سکتے ہیں؟ عموماً اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ نہیں، شرم شور ذات پر دلالت کرتی ہے، پھر بھی محض حیوانات یا مخصوص 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) شور 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 جینکے اصناف کی نتیجہ تبصرہ 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 کے بالکل جداگانہ ہوتی ہے۔

ہم طبی تجربہ کو ملحوظ رکھ کر یہ پاتے ہیں کہ یہ جذبہ "جلبت کسفس" سے سکون پذیر ہو جاتا ہے، داعی خرابی کی بہت سی صورتوں میں اس جلبت کا اچھا ہوا اثر بہت سی نمایاں علامتوں کی تعبیر کرتا ہے۔ مریض 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 مریض ظاہر کرتے ہیں کہ انھوں نے ناقابل عفو گناہ کیا ہے، گو وہ اس فقرہ کے صحیح معنی متعین نہیں کرتے، یعنی مریض کا ذہن جذبی حالت کی کار فرمایوں کا جواز پیش کرتا ہے جس کی کوئی داعی علت نہیں ہوتی، جب ہم اس کے اس تخیل پر دوسرے انسانوں کے علاقہ سے نگاہ ڈالتے ہیں۔

ام غزالی نے کبر و تواضع پر جو ٹوسگافیاں کی ہیں دو میکڈ اوگل 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، میکڈ اوگل کہتا ہے "وہ صورت حال جو اس جلبت کی محرک ہو کرتی ہے وہ تا شایوں کی موجودگی ہے، جن کے سامنے ایک شخص خود کو کسی سبب یا کسی طور سے برتر سمجھتا ہے" غزالی فرماتے ہیں :-

ہوں میں بادورے پیدا آید، دیگران را دون خود اندو بہ چشم خادماں بہ ایشان گردو بشند
کہ نیراہل خدمت خود نشناسد و گوید کہ تو باشی کہ خدمت مرا شای چنانکہ خلفا ہر کے را مسلم

نہاں کہ آستانہ ایشاں را بوسہ و بہد۔ وہ ایشاں بندہ نوید گر لوک دایں غایت مگر
 است و از کبریائی حق تعالی درگذشتہ کہ ادہم کس را بہ بندگی بہ سجد و سہیل 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 بانی 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 دو دائم اخلاق پر روشنی ڈالی ہے جو غرور کی پیداوار ہوتے ہیں۔
 ”انہیں ہمہ اخلاق زشت تولد کند و از اخلاق نیکو بازماند چہ ہر کہ خواجگی و عزت نفسی و بزرگی
 خوشینی بر دے غالب شد، مسلمانان را نتوانند پسندید و آں نہ شرط مومنان است
 دہکے فروتنی نتواند کرد، و این نہ صفت مقنیانست و از حد و حرمت نتواند
 داشت، و دشمن فرو نتواند خورد و در باں از نصیبت بگاہ نتواند داشت و دل از نفل و
 بخش 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، نصیبت وغیرہ جیسے بڑے سے اخلاقیات کی تکوین
 ہوتی ہے۔۔۔ یہ بڑے تحریکات غرور پر نہایت نفسیانہ انداز میں روشنی ڈالی ہے، میکاڈاؤں سے
 جذبہ برتری اور جذبہ کمتری کی بحث میں اس کی خوشہ چینی اور پیروی کی ہے، جیسا کہ اگلی سطور
 میں اس نے اعتراف بھی کیا ہے، یہ بڑے تحریکات غرور کے دس اسباب بتاتے ہیں۔ امام
 غزالی سات صورتیں بتاتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے۔ یہ بڑے امام غزالی سے استناد دیکھا 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 سلبی احساس کی تہجانی 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 دوسے فروتر داری تا فرامانی کہ

خود را بہ سبب زیادتی دنیا قدر نمیدانی و ہر کہ دنیا از تو بیشتر دارد خود را از دوسے

فراتر داری تا بوسے نہائی کہ اورا بہ سبب دنیا زود تو ہیج قدرے نیست“

یہ ہے اخلاقی ردعمل 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 آہم 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 جہلی نظام کے ابتدائی
 ذریعہ کی تعمیر کی۔ اس کی تحریک کی وجہ یہ ہے کہ عامل اپنے کسی نتیجے کے آزادانہ عمل میں
 مخالفت پائے یا اپنی دوسری جہلتوں میں سے کسی جہلت 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 کٹا غضبناک ہو جائیگا اگر بھوک کی حالت میں
 اس سے بڑی 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 جہلت 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 مداخلت
 عام طور پر اس جہلت 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 تعلقى طور پر ایسے افعال و دلالت
 ہوئے، جو انہائے جنس سے متاثر 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 جہلی نتیجے کی بکاوٹ
 اپنے اندر غضب سا مایاں 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 عامل 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 پچاؤ کی کوئی صورت نکل آئے۔

ڈارون نے غضب کے آثار جہانی سکڑے 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 پتہ سیانا ہوتا ہے تصرف 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 زود لیدہ ہو جاتا ہے، جبلت کا اپنی بھدھی طبعی صورت میں رہنا ہونا موقوف ہو جاتا ہے یہ 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 براہ کھینگی 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 دقت پر برسر عمل ہوتی ہے اس اعتبار سے بھی یہ جذبہ خوف کے مخالف ہے جس کے اندر سوائے اپنے دوسرے تیجیات 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 محفوظ 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 اندام سلاح او باشد تا آنچه اور از یاں دارد از خود باز داد

(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 جہلت 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 تملک کی راہ میں تصادم

پائے اور اس 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 معنی تلاش کی ہے، کیونکہ یہ

انسان کی جمیت 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

اظہار غضب کی صورتیں بھی بدلتی جاتی ہیں، یعنی تصرف ذات کے ماتحت غضب کی بھی

کار فرمائیاں 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 ردنا ہونے لگتا ہے، وہ اگلی بھری صورت فنا ہونے لگتی ہے، اور اس طور سے دوسرے جذبات بھی براہِ گنجتہ 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 "مہلکات" 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 توڑنے 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 طبع انداز میں نمایاں کیا ہے غزالی نے بتایا ہے کہ تحریکِ غضب کے بعد انسان کے بہتات، امیال و عواطف کی

آٹھ صورتیں ہوتی ہیں، حسد، شہادت، ترک کلم، تحقیر، غیبت، محاکات و خسرت
اتلاف حق، مردم آزاری،

امام غزالی نے ان آٹھ صورتوں کی ترجمانی کرتے ہوئے ان کے نتائج و مایب
پر روشنی ڈالی ہے۔ وہ اپنی نفسیاتی تحقیق و استقرار اور اخلاقیاتی درس و ارشاد کے
ذریعہ بیک وقت ایک ماہر نفسیات بھی نظر آئے 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 ترقی کے باعث ہوتی ہے۔ آخر الذکر جذبہ پیداوار ہے
اس نخیل کا کہ محمود 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 بنیاں کی ہیں، میکڈ اوگل نے یونانی
رمز بتایا ہے کہ حسد کے اندر احساس کٹری اور جذبہ غضب کی کارزماں 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 نباشد 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 قبلائے غم رہا کرتا ہے، یہ تو ہوا حسد کا علمی علاج، عملی علاج کے سلسلہ میں امام غزالی فرماتے ہیں ”بہ مجاہدات نفس حسد را از باطن بکنہ، اب اس کے بعد انھوں نے بتایا ہے کہ حسد کے اسباب میں تکبر و خود بینی، صداقت، 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 غرور کا جذبہ پیدا ہو تو انسان تو وضع اختیار کرے، اگر حسد کی رہبری میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ دشمن کی اذیت نعمت ہو تو چاہئے کہ انسان دشمن کی مردود اعانت شروع کر دے۔ قرآن نے بھی اپنے بلیغ انداز میں اسی نفسیاتی حقیقت کے ماتحت رہنمائی کی ہے۔ اِدْفِعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ فَاذِ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَا عَدَاوَةٌ كَاَنْتُمْ وَتِلْكَ حَمِيمٌ۔

تمام شد