



مِیْرَاجِی

شَخْصِیَّتِ اَوْرِ فَنِّ

مَرْتَبِ:

كُھارِ پاشی

نَاشِر:

مُوَدَّرِنِ پَبْلِشَنگِ ہاؤس

۹، گولا مارکیٹ، دریا گنج، نئی دہلی ۱۱۰۰۰۲

بَارِ اَوَّلُ : جُونِ ۱۹۸۱ء
کتابت : جمال گیاروی
طباعت : نعمانی پریس

قیمت : ۴۰ روپے

زیر اہتمام:
پریم گوپال مشرا

MEERAJI - SHAKHSIAT AUR FANN (Life & Works)

Edited by Kumar Pashi

40/-

مُنْدَرَجَاتُ

ہندوستان کی تہذیبی اقدار کا محافظ: میراجی / مَکھنڈ پاشی ۵

دُوپورٹریٹ

ایک نامکمل سیلف پورٹریٹ

- ۱۹ میراجی — شاہد احمد دہلوی
۳۱ تین گولے — سعادت حسن منٹو
۴۵ نامکمل سیلف پورٹریٹ — میراجی

تَحْقِيقُ وَتَنْقِیْلُ (مضامین کا انتخاب)

- ۵۳ میراجی کی نثر — مولانا صلاح الدین احمد
صیبرا جی کے مُنتخب مضامین
۵۵ پرانے ہندوستان کا شاعر: امارو
۶۲ سیتھالی کا عظیم ویش نو شاعر: ودیا پتی
۸۵ بنگالی کا پہلا شاعر: چند می داس
۹۸ امریکہ کا تخیل پرست شاعر: ایڈ گراہم پو
۱۲۴ فرانس کا ایک آوارہ شاعر: چارلس بودلیر

شاعری

(اصناف انتخاب)

۱۲ میراجی: وہ مرقی پوجا کی ایک مثال / وزیر آغا

- | | | | |
|-----|---|-----|-------|
| ۲۲۰ | ۳ | ۱۶۱ | نظمیں |
| ۲۲۸ | ۳ | ۲۲۱ | غزلیں |
| ۲۲۹ | ۳ | ۲۲۹ | گیت |

انساب

آننے والی نسلوں کے نام

Aurang zeb Qasmi
Subject specialist
GHSS Qasmi Mardan

ہندوستان کی تہذیبی اقدار کا محافظ میراجی

لسب مجھ کو سارے میراجی کی بدنام ترین نظم ہے۔ عام خیال یہ ہے کہ میراجی نے یہ نظم ماسٹر پشین پر لکھی ہے۔ صرف یہی ایک نظم نہیں بلکہ میراجی کی پوری شاعری کو جنسی غلاطت کا ڈھیر قرار دے کر ترقی پسندوں نے اسے ادب باہر کرنے کی پوری پوری کوشش کی مگر میراجی کی شاعری میں چونکہ زندگی کی رت و چمک موجود تھی اس لیے وہ آج یعنی اپنی موت کے تقریباً تیس برس بعد پہلے سے زیادہ دل چسپی سے پڑھا جاتا ہے اور نئے شعر کا محبوب ترین شاعر ہے۔

میراجی کی نظمیں کے دیباچے میں میراجی نے لکھا ہے کہ: ”ماضی کے رنگ محل کی کبھی ہمارے ذات کے بہت سے مسائل کو سلجھا سکتی ہے۔ اس سے انکار نہیں ہو سکتا ہے اس لیے اپنی شخصیت کی نشوونما کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے میں بھی ماضی کی طرف رجوع کرتا ہوں“ میراجی کے اس غیر مبہم بیان کی روشنی میں اگر ہم لب جو ہمارے کا مطالعہ کریں تو مختلف نتائج سامنے آتے ہیں۔ دراصل یہ نظم منشیہ اور پرکرتی کے ازلی رشتے کی ایک پرانی اور دردناک داستان ہے۔ شریہ بھگوت گیتا کے آٹھویں ادھیائے کے سولہویں، سترہویں اور اٹھارہویں اشلوک کے

- مطابق رہتا یعنی پراکرتی کے دن اور رات سے یکدوں یگوں کے ہوتے ہیں۔ پراکرتی کا جب دن ہوتا ہے
یعنی سیکرہ دن یگوں پر محیط دن۔۔۔۔۔ اس میں ہر شے ظاہر ہوتی ہے اور پراکرتی کی رات میں
جو سیکرہ دن یگوں پر محیط ہوتی ہے، ہر ظاہر شے پراکرتی میں سما جاتی ہے یعنی ادھمبل ہو جاتی ہے۔
نظم لب، جو بار سے، کا پہلا بند یوں ہے :

ایک ہی پل کے لیے بیٹھ کے پھر اٹھ بیٹھی!
آنکھ نے صرف یہ دیکھا کہ شستہ بت ہے
یہ بسمارت کو نہ تھی تاب کہ وہ دیکھ سکے
کیسے، حوار چلی، کیسے زمیں کا سینہ
ایک لمحے کے لیے چشمے کے مانند بسنا

یہاں نظم کا تیسرا جو اپنی شخصیت کی نشوونما کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ماضی کی
طرف رجوع کرنا ضروری سمجھتا ہے، پراکرتی کو دور ماضی کے کسی دن میں دیکھتا ہے جب وہ پھر
سے اٹھ بیٹھی تھی۔ یہاں ایک پل کا استہان اس لیے بھی مناسب ہے کہ پراکرتی کے لیے تو اس کی
رات صرف ایک پل کی ہے اور اس کا دن بھی ایک ہی پل کا ہے جس طرح منشیہ کی زندگی کو ایک
پل کی زندگی کہا گیا ہے۔ لیکن نظم کے تیس میں یہ تاپ کہاں کہ پراکرتی کے عظیم الشان اور جباراں
روپ کو آنکھوں میں بھر سکے۔ اسے نہیں معلوم کہ پراکرتی کی رات ختم ہوئی اور کب اس میں زندگی
ظاہر ہوئی۔ دو سکے بند میں زمانہ حال کو پیش کیا گیا ہے جس میں نظم کا میں پراکرتی کے جانگنے
کے تصور کو ذہن کے دائرہ خاص میں اسیر کرنے کا تمنا ہے۔ نظم کے اگلے بندوں میں جس
جل پر یہ یاد دہا کا ذکر آیا ہے، جس کو پاکر وہ بنسری ہاتھ میں لے کر گوالا بننے کی خواہش ظاہر
کرتا ہے، وہ بھی پراکرتی ہی کا ایک روپ ہے۔ عورت کو یوں بھی ویدوں اور پورانوں میں
دھرتی ماں کا درجہ دیا گیا ہے، جو منشیہ کی تخلیق کرتی ہے۔ نظم کے یہ آخری تین مصرعے :

لیکن افسوس کہ میں اب بھی کھڑا ہوں تنہا
ہاتھ آلودہ ہے، نمدار ہے، دھندلی ہے نظر
ہاتھ سے آنکھ کے آنسو تو نہیں پونچھے تھے

نظم کے تیس کے اس کرب کو ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ جو کبھی پراکرتی کا ایک حصہ تھا آج اس سے
بچ کر تنہا رہ گیا ہے دو سکے زخموں میں وہ بالآخر پراکرتی میں سما جانے کو ہی حیاتِ انسانی

کی معراج سمجھتا ہے۔

میراجی نے ایک جگہ کھل کر کہا ہے کہ ”ادب زندگی کا ترجمان ہے۔“ ادب اور زندگی کو لازم و ملزوم قرار دینے والے شاعر کے سلسلہ میں یہ کہنا کس قدر مضحکہ خیز ہے کہ اس کی شاعری محض جنسی بے راہ روی کے واقعات سے بھری ہے۔

ن، م، راشد کی رائے میں ”میراجی کا مقصد کبھی سفلی جذبات کو اکسانا نہ تھا بلکہ جہاں کہیں جنس کا ذکر کرتے ہیں، کبھی بلند بانگ طریقے سے نہیں کرتے (جوش کی شاعری ملاحظہ فرمائیے) لذت انگیز صورت پارے بھی آنکھوں کے سامنے نہیں لاتے (جیسے فیض کے ہاں ملتے ہیں) اس لیے یہ الزام لگانا کہ وہ بیارذہن کے مالک تھے جس پر جنسیت مستولی تھی یا مداماً فحاشی کی تبلیغ کرتے تھے، قطعی طور پر شرارت کے مترادف ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ میراجی کو اس بات کا یقین تھا کہ ہمارے زمانے کے انسان کی اخلاقی شکست و ریخت کا اصل سبب وہ رازداری ہے جس کے پردوں میں جنس کا ذکر کیا جاتا ہے اور جنس کے پارے میں وہ نیم اخلاقی اور غیر دانش مندانہ عقائد ہیں۔ ان کی شاعری اس وجہ سے گویا انسان کو غلاطت اور زشتی اور شر سے نجات دلانے کی کوشش کی ہے جو اس کے تحت اشعر کے گرد صدیوں سے جمع ہو چکے ہیں۔ میراجی کی شاعری ان نام نہاد اخلاقی تصورات کے خلاف احتجاج ہے جنہوں نے انسان کی روح کو تباہ کر رکھا ہے۔“

میراجی اپنی نظموں میں عموماً اور اپنے گیتوں میں خصوصاً ایک درویش، ایک صوفی اور ایک سنت کی حیثیت سے سامنے آتا ہے جس نے ازل اور ابد کے درمیانی فاصلوں کو بغیر روکیگا بلکہ خود طے کیا ہے۔ یہ ایک آدرش کردار ہے جو سرزمین ہندوستان کی تہذیبی اقدار کا تحفظ چاہتا ہے۔ دیدوں اور پرائوں کے مطابق ہندوستانی تہذیب اتنی ہی پرانی ہے، جتنی پرانی یہ پما کرتی ہے اور میراجی جو پما کرتی کا پجاری ہے، ہندوستان کے تہذیبی کردار کو بہر صورت زندہ رکھنا چاہتا ہے کیونکہ خود اس کی شخصیت کی تہذیب انہی قدروں کی مرہونِ منت ہے۔

دراصل میراجی کی شاعری کے گرد جنسی غلاظتوں کا ڈھیر جمع کرنے میں ترقی پسندوں کے بعد اس کے دوستوں اور بہی خواہوں کا زیادہ ہاتھ رہا۔ جنہوں نے اس کے شخصی خاکوں میں جھوٹے سچے واقعات بیان کر کے اس کی شخصیت کو مکمل طور پر سبک کرنے کی کوشش

کی ہے : مثال کے طور پر شاہد احمد دہلوی لکھتے ہیں :

میراجی سمجھتے تھے کہ ماں کی جوانی بوری سے باپ کے ساتھ اکارت گئی۔ باپ کو وہ ظالم اور ماں کو مظلوم سمجھتے تھے۔ مگر باپ کے ساتھ کوئی گستاخی انہوں نے کبھی نہیں کی۔ بلکہ باپ سے انہیں محبت بھی تھی جیسی تو انہیں جب پونے میں اپنے اند سے باپ کے مرنے کی اطلاع ملی تو انہوں نے سب میں منبر کے پاس پیشاب کیا اور کہا: تو نے میرے باپ کو مار دیا۔ اس لیے میں تیرے گھر میں پیشاب کرتا ہوں۔

اس افلاطونی عشق کے بعد میراجی نے اپنی ساری عمر میں پہلا اور آخری معاملہ کیا۔ لاہور کی ہیرا منڈی میں کسی کے یہاں پہنچ گئے۔ اس نے انہیں اپنی یاد دلانے کے لیے آتشک کا تحفہ دیا۔ یہ تحفہ میراجی کے پاس آخری دم تک رہا۔

اسی طرح بشیر احمد — نے میراجی پر جو خاک لکھا ہے اس کا بیشتر حتمہ بھی ایسے واقعات سے بھرا ہوا ہے جن کا ذکر اگر نہ بھی کیا جاتا تو میراجی کے شخصی کردار کو پیش کیا جاسکتا تھا۔ منٹو اور عصمت چغتائی کے خاکے کسی قدر سنبھلے ہوئے ضرور ہیں لیکن ان دونوں میں اس کی رُوح میں جھانکنے کی کوشش کرنے کے بجائے اس کی ظاہری وضع قطع کے پیش نظر سے ایک نیم انسانی پیکر میں پیش کرنے کی سعی کی ہے۔ منٹو اور میراجی کا ساتھ بہت دنوں تک رہا۔ بنظاہر منٹو ادب میں اجتہادی رویے کا حامل نظر آتا تھا اور نئے تجربات کو خوش آئند بھی کہتا تھا لیکن اپنے ہم عصر شعرا یعنی میراجی اور راشد کے شعری تجربات اس کے حلق سے نیچے نہیں اترتے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میراجی کو اور میراجی کی شاعری کو غلط طور پر پیش کرنے میں اس کے دوست کسی موقع پر بھی نہیں چوکه۔ یہاں تک کہ میراجی کے بہت ہی قریبی دوست یوسف ظفر نے بھی جس نے اپنی شعری زندگی کی ابتدا میں میراجی سے قدم قدم پر استفادہ کیا تھا، میراجی کو گندہ اودنا پاک " جیسے اتقاب سے نوازا ہے۔

میراجی بلکہ کسی بھی شاعر کی تخلیقات کو سمجھنے کے لیے کیوں ضروری ہے کہ اس کی ذاتی زندگی کی راکھ کو کریدنا جائے اور بلاوجہ اپنی اور دوسروں کی انگلیوں کی پورے

کو جلا یا جائے۔ ہر نظم ایک اکائی ہوتی ہے اس کے اندر جہاں تک کر دیکھنے کی کیوں نہ کوشش کی جائے کہ وہاں کیا ہے۔ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اگر ایک شاعر اپنی نظم کا کوئی مفہوم بتائے تو یہ ضروری نہیں کہ اسے من و عن قبول کر لیا جائے۔ غالب نے اچھے شعر کے لیے جس معنی آفرینی کا ذکر کیا ہے میراجی اسے دھندلکے سے تعبیر کرتا ہے جو کسی شعر یا نظم کو بھید بھلا بنا دیتا ہے۔ میراجی کی شاعری پر اب تک لکھے گئے مضامین میں سے سب سے اچھا مضمون زیر آغا کا ہے۔ انھوں نے میراجی کی شاعری کے حوالے سے اس کے شعری کردار کو سمجھنے اور اسے پیش کرنے کی ایک نیا عرصہ کوشش کی ہے۔

میراجی کی شاعری اور تنقید نگاری کا سفر ساتھ ساتھ شروع ہوا۔ ابتدا میں اس نے بڑی دل چسپی کے ساتھ مغرب اور مشرق کے ممتاز شاعروں پر تنقیدی مضامین لکھے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی تخلیقات کے ترجمے بھی بطور نمونہ پیش کیے۔ اس نے غالباً پہلی مرتبہ اردو دنیا کو ودیا پتی، چندھی داس، امارو، اور کئی دوستوں کے ساتھ مل کر، بنگالی اور سنسکرت شعرا سے متعارف کرایا۔ میراجی نے ان شعرا میں سے ودیا پتی سے بطور خاص اثر قبول کیا ہے۔ ودیا پتی دیشنومت میں یقین رکھتے تھے، جس میں مذہب اور جنس کو لازم ملزوم سمجھا جاتا ہے۔ خود میراجی اپنی نظموں کے حوالے سے لکھتا ہے:

”بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محض جنسی پہلو ہی میری توجہ کا واحد مرکز ہے لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ جنسی فعل اور اس کے متعلقات کو میں قدرت کی سب سے بڑی نعمت اور زندگی کی سب سے بڑی راحت اور برکت سمجھتا ہوں اور جنس کے گرد جو اولادگی تہذیب و تمدن نے جمع کر رکھی ہے وہ مجھے ناگوار لگتی ہے اس لیے ردِ عمل کے طور پر میں دنیا کی ہر بات کو جنس کے اس تصور کے آئینے میں دیکھتا ہوں جو فطرت کے عین مطابق ہے اور جو میرا آدرش ہے۔“

میراجی کے اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ وہ جنسی عمل کو تخلیقی عمل کا درجہ دیتا تھا اور یہ بات اتنے ٹھوس لفظوں میں وہی شخص کہہ سکتا ہے جو دیشنومت میں اعتقاد رکھتا ہو۔ پراکرتی سے اس کی وابستگی بھی اسی اعتقاد کو ظاہر کرتی ہے۔ پراکرتی کے مظاہر کی گونا گوں تصویریں اس کی نظموں میں بکھری ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر:

پھیلی دھرتی کے سینے پہ جنگل بھی ہیں لہلہاتے ہوئے
اور دریا بھی ہیں دوڑ جاتے ہوئے
اور پربت بھی ہیں اپنی پیپ میر، گن
اور ساگر بھی ہیں جوش کھاتے ہوئے
ان پہ چھایا ہوا نیلا آکاش ہے
نبیے آکاش میں نور ایسے ہوئے دن کو سورج بھی ہے
شام جانے پہ ہے چاند سے سامنا
رات آنے پہ نئے ستارے بھی ہیں جھلکاتے ہوئے
دُرُکَنَارَا

یہ میں کہہ رہا ہوں :
یہ لہستی، یہ جنگل، یہ رستے، یہ دریا، یہ پربت، عمارت، مجاور، مسافر
ہوائیں، نباتات اور آسمان پر دھرتی سے اُدھرتے جاتے ہوئے چند بادل
یہ سب کچھ، یہ ہر شے میرے ہی تھرنے سے آئی ہوئی ہے
یگَنگَت

پہلے پھیلی ہوئی دھرتی یہ کوئی چیز نہ تھی
صرف دو پیر کھڑے تھے چپ چاپ
ان کی شاخوں پہ کوئی پتے نہ تھے
ان کو معلوم نہ تھا کیا ہے خزاں کیا ہے بہار
پیر نے پیر کو جب دیکھا تو پتے پھوٹے
بُرُقَح

کوئی پیر کی نرم لہنی کو دیکھے
نچکتی ہوئی نرم لہنی کو دیکھے
مگر بوجھ پتوں کا اترے ہوئے پیر من کی طرح سچ کے ساتھ ہی
فرش پر ایک مسلا ہوا
ڈھیرن کر پڑا ہے

رَمَ كَى النوكِیِّ لَمَہِدِیْ

یہ گرتے تو نہیں ہے ایک آنہ ہے
 کہ جیسے صبح کا سورج شفق میں جا کے کھو جائے
 اگر سورج شفق میں جا کے کھو جائے تو کیا پھر رات بھی
 من موہنی ہوگی؟

ستارے تو مگر جن دوریوں سے جھلملاتے ہیں

اُداسی کو بڑھاتے ہیں

شبِ تارِ یک تو بس جلمکاتے پناہی سے کچھ نکھرتی ہے

—————
 اُنْجَبَاؤ

اس کی انٹموں کے مندر بہ بالا ٹکڑوں سے ظاہر ہے کہ پراکرتی کی پرستش اس کا
 آدرش تھا اور وہ ساری عمر سی آدرش کو سینے سے لٹائے رہا۔ چونکہ زمانہ حال میں اپنے داخلی
 کردار کو سمجھنے اور پہچاننے کے لیے اس کے پاس مانسی کے محل کی کئی موجود تھی لہذا وہ برہنہ کو دور
 رکھ کر دیکھنے کا عادی ہو گیا۔ یہاں تک کہ اپنی محبوبہ میرا سین کو بھی اس نے اتنی دُور سے دیکھا کہ
 اس کا کوئی بھی واضح نقش اس کی کسی نظر میں نہیں اُبھر سکا۔ جس طرح دُور سے سب پر بت سے
 نیلگوں اُردو کھانی دیتے تھے اسی طرح جب اس نے میرا سین کو مانسی کے گہرے دھندلوں میں
 دھکیل دیا تو میرا سین نہ رہی بلکہ کہیں رادھا، کہیں بادل، کہیں دریا، کہیں
 ندی، کہیں ساگر اور کہیں پر بت بن گئی۔ یعنی اس نے پراکرتی کا ہی کوئی رُوپ دھاند کر لیا۔
 اس سے ایک بات یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ میراجی کا عشق اختر شیرانی کے عشق کی طرح سطحی
 نہیں تھا بلکہ میرا سین کے پس پردہ اسے اس خالق کی تلاش تھی جس نے پراکرتی کا یہ ساما تاشا
 بچا تھا۔ میراجی نے میرا سین کی تلاش میں اپنے ملک کی تہذیبی جڑیں کھنڈیاں ڈالیں اور اپنی
 انفرادی شخصیت کی کھوج میں اتنی دُور نکل گیا جہاں ہندوستان کے سب سے بڑے سنگرت
 شاعر امارو کے گیتوں نے اس کی رُوح کے تسکین کا سامان فراہم کیا۔ امارو کے گیتوں میں
 پاک زندگی سے نوبت، جلمکاتی رادھا کو اس سے میرا سین کے رُوپ میں دیکھا اور اپنی
 نظموں میں اس نے میرا سین کے رُوپ کی جو بھلیاں پیش کی ہیں اسے دیکھنے کے لیے دہشت
 چاہیے جو کم ہی لوگوں کو میسر آتی ہے۔ ————— مثال کے طور پر میراجی کی چند نظموں
 کے یہ ٹکڑے:

یہ چند آکشن : ستارے ہیں جھرمٹ برندا کی سکیوں کا
اور زہرہ نیلے سنڈل کی رادھا بن کر کیوں آئی ہے
کیا مادھا کی سندرتا چاند بہاری کے من بہائے گی

..... سنجوگ

عبیہ می گیسو کی چھایا تو دھیان انوکھا آیا
نٹ کھٹ برندا بن سے ساقہ میں رادھا کو بھی لایا
رادھا مکینہ کی اُجالی صورت، شیا م گیسو کا سایا

..... ایٹ منظر

میں نکل آیا ہوں اب سنگ کی محرابوں سے
بن کا اک گہرا قصہ ہے سرے ذہن کے آئینے میں
ایک ہی جست سے پہنچایا ہے میرے دل کو
راجدھانی میں کپیل وستو کی

پھر نہ ہی دور پلٹ آیا ہے اب راجکمار
ریشک فردوس محل کی زینت
یعنی شہزادی یشودھا کو لیے آتا ہے

..... اجنتا کے شمار

میرا سین کا یہ روپ اختر شیرانی کی عذرا اور سلمیٰ سے کتنا مخمخا ہے۔ دراصل
میراجی کو میرا سین کے روپ میں اپنی اور صرف اپنی تماش تھی جو اسے تا عمر مختلف سوانگ
میرا بھ کر بٹھکاتی رہی اگر اسے سچ مان لیا جائے کہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں کسی کا بھی نہیں
تھا۔ کسی سے بھی اسے رغبت نہیں تھی، دُنیا کی کوئی بھی شے اسے عزیز نہیں تھی۔ تو یہ بھی
سچ ہے کہ میراجی کو میرا سین تو کیا خود میراجی بھی کہاں عزیز تھا۔ وہ شخص ساری عمر اپنی نخلاتی
دُنیا میں زندہ رہا۔ میراجی نے ایک جگہ اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ (اس کی) منلیں (اس
کی) ہستی کا عرایاں اٹھ رہیں۔ یعنی (اس کی) شخصیت اور انفرادی ذہانت کا اُبالا ہی
اُجالا ہے۔ جس کے لیے کسی فالٹو اُجالے کی ضرورت نہیں۔ انفرادی ذہانت کے نقطوں

پر زور دے کر میرا جی نے اپنے شعری رویے کے سلسلے میں پوری وضاحت کر دی ہے یعنی اپنی زندگی میں مشاہدے اور مطالعے سے اس نے جو علم حاصل کیا اس کا اظہار اس نے اپنے ذاتی تجربے و محسوسات کے حوالے سے اپنی نظموں اور اپنے گیتوں میں کیا۔ اپنی انفرادی ذہانت کی بدولت اس نے شعری کردار خلق کیا ہے۔ اس کا مکمل روپ دکھینے کے لیے اس کی نظم جاتری کا مطالعہ ہی کافی ہو گا۔ اس میں ایک ایسا زندہ کردار پیش کیا گیا ہے جو ازل سے موجود ہے اور اب حال کے خشک بے برگ صحرا میں کھڑا ہے اور اس حقیقت سے بخوبی واقف ہے کہ :

سفرِ آجائے کا چلتا رہا ہے تو چلتا رہے گا یہی
رسم ہے راہ کی ایک آیا گیا دوسرا آئے گا رات
ایسے گزر جائے گی

یہ ازل آشنا کردار آج بھی اپنے ماضی میں زندہ ہے اور حال کے صحرا میں امرت کی ان بوندوں کی ٹھنڈک کے تصور کے سہارے جی رہا ہے جو کبھی اس کی ہتھیلی پر جگر مگر کرتی تھیں مگر اب :

میں اک اور آندھی کا مشتاق ہوں جو مجھے اپنے پردے
میں یکسر چھپالے مجھے اب یہ محسوس ہونے لگا ہے
سہانا سماں جتنا بس میں تھا میرے وہ سب ایک
بہتا سا جھونکا بنا ہے جسے ہاتھ میرے نہیں روک سکتے

اس صورت حال میں اب اسے دوری ہی میں حسن نظر آتا ہے۔ اگرچہ دوری کے اس احساس نے کہیں کہیں پچرے ایسے کرب ناک سچوں کو بھی جنم دیا ہے جن کی جنم کبھی کبھی ناقابل برداشت ہونے لگتی ہے لیکن میراجی کی شاعری میں ایسے مقامات خال خال ہی آتے ہیں۔ بیشتر جگہوں پر تو اس نے دوری کے اس احساس کو لے کر ایسے خوبصورت شعری پیکر تراشے ہیں جن کی کوئی اور مثال اس سے پہلے اردو شاعری میں نہیں نظر آتی :

پر بت کو اک نیلا بھید بنا یا کس نے ؟ دوری نے
چاند ستاروں سے دل کو بھر مایا کس نے ؟ قعدی نے
نئی، اچھوتی، انجانی ہروں کا سا گر پیارا ہے
دور کہیں بستی سے بن میں سونا مند پیارا ہے
قدم قدم پر جویں میں دوری نے روپ نکھا رہا ہے
دُش

ترا دل دھڑکتا رہے گا

نگر دور دور

زمین پر پہانے سے آتے جاتے رہیں گے

یونہی دور دور

ستارے چلتے رہیں گے

یونہی دور دور

دور و نزدیک

لیکن محبت

یہ کہہ رہی ہے

ہم دور ہی دور

اور دور ہی دور چلتے رہیں گے

ایک نغمہ

دوری کے اس احساس نے میراجی کے ذہن پر دو طرح کے اثرات مرتب کیے۔ ایک
مانی کی طرف مراجعت — یعنی پراگرتی کے ابتدائی زمانے کو ذہن میں منور کر کے اپنی
شخصیت کی تلاش کامل — اسی نے اسرا دہند کے کو جسم دیا جس نے ادراک ہر
شے کو بید بنانا کر اس میں ان دیکھا حُسن پیدا کر دیا۔ دوئم جگر کی وہ جان لیوا کیرغیت ہے
کے اداس رنگ میراجی کی شاعری میں جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ یہ اداسی وہاں اور زیادہ گہری
اور ناقابل برداشت ہونے لگی ہے جہاں اس احساس کو پیش کیا گیا ہے کہ حُسن اور عشق یعنی
پراگرتی اور منشیہ ندی کے دو کنارے ہیں جن کا ملن ممکن نہیں اور یہ بھی کہ ان خزان کا ملن ہی
ان کی تکمیل ہے۔

محمود ہاشمی نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ اقبال کی شاعری کا آخری دور میراجی
کی شاعری کا ابتدائی زمانہ تھا۔ جب اقبال ملت پرستی کی طرف مائل ہو کر مسلم لیگ کے
مجلسوں میں اور مجددوں میں اسلامی فسطیوں سنا سنا کر اپنی قوم کے لوگوں میں دلچسپی
مما عمل کرتے جا رہے تھے، اسی زمانہ میں ایک نوجوان جس کا نام محمد ثناء اللہ ڈار تھا، میراجی

www.urduchannel.in
 کے نام سے اپنی شخصیت کی تلاش و تکمیل میں برنڈا بن کے پرانے مومکوں میں سانس لے رہا تھا۔
 وزیر آغا نے اب سے تقریباً بیس برس پہلے میراجی پر جو مضمون لکھا تھا، اسی میں اظہار خیال
 کیا ہے:

غیر ملکی حکومت کے استبداد کے خلاف جو ردِ عمل وجود میں آیا، اس کا
 ایک نمایاں پس منظر وطن دوستی کے میلان کی صورت میں ہمارے
 پیش نظر ہے۔ گویا یہ ردِ عمل ملکی نلبے اور مغربی تہذیب کے نفوذ کے خلاف
 اہل وطن کی وہ سعی ہے جسے نفسیات کی اصطلاح میں تحفظ ذات کا نام
 دینا چاہیے۔ چنانچہ اس کے تحت بہت سے نظم گو شاعرانہ حب الوطنی کے
 جذبات کا اظہار کیا۔ محروم، اقبال اور راشد کے ہاں بالخصوص یہ جہان
 بہت قوی تھا۔ تاہم یہ نہیں بھوننا چاہیے کہ یہ رجحان دراصل غیر ملکی
 سیاسی اور تہذیبی دباؤ کے خلاف ردِ عمل کی ایک صورت تھی۔ ان دنوں
 سے کسی مثبت شغف اور لگاؤ سے اس کو تھریک نہیں ملی تھی اور نہ ان حرا
 کے ہاں اس رجحان کی جڑیں ہی مضبوط تھیں چنانچہ نو د اقبال جو شروع
 شروع میں وطن دوستی کے ایک بہت بڑے علمبردار تھے، جب انڈیا میں
 تصادم میں مبتلا ہوئے تو وطن دوستی کی بجائے ملت پرستی کی طرف
 مائل ہو گئے اور ان کے ہاں ہمالہ، جہنگل اور کڈیا کی بجائے صحرا، کاروان
 اور شبیمے (یعنی خالص اسلامی تہذیب کی) علامتیں ابھرتی چلی آئیں۔
 اسی مضمون میں آگے چل کر وزیر آغا نے لکھا ہے کہ:

اور، و نظم میں میراجی وہ پہلا شاعر ہے جس نے محض رسمی طور پر ملکی رسوم
 عقائد اور مظاہر سے وابستگی کا اظہار نہیں کیا اور نہ مغربی تہذیب سے
 ردِ عمل کے طور پر اپنے وطن کے گن گناے ہیں بلکہ جس کی رُوح و معنی
 کی رُوح سے ہم آہنگ اور جس کا سوچنے اور محسوس کرنے کا انداز قدیم
 ملکی لغایات، تاریخ اور اساطیر سے منسوب ہے۔

وزیر آغا نے اپنے مضمون میں رسمی طور پر اقبال اور میراجی کے شعری

بحث کرتے ہوئے ایک طرح سے دونوں کا موازنہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ محمود اشقی نے بھی کھل کر نہ سہی دے دے لفظوں میں انہی خطوط پر سوچنے کے لیے اردو نظم کے قاری کو تیار کرنا چاہا ہے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس بحث سے کسی خاطر خواہ نتیجہ تک نہیں پہنچا جاسکتا۔ اقبال اور میراجی دو مختلف سمتوں کے شاعر ہیں۔ نہ صرف خیالات کی حد تک بلکہ زبان و بیان اور شعری اسلوب کے اعتبار سے بھی ان کا موازنہ کسی نکتے پر ممکن نہیں ہے۔ میراجی اردو کا پہلا شاعر ہے، جس کا رشتہ بھگتی تحریک کے شعرا سے ملتا ہے جو پرکرتی اور منشیہ کے درمیان ربط پیدا کرنا چاہتے تھے۔ کسی خاص مذہب یا فرقے سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا بلکہ انسانیت ہی ان کا مذہب تھا۔ وہ لوگ جو میراجی کو پڑھے بغیر اسے جنسی شاعری کا علمبردار، منفی خیالات کا مبلغ اور ایک بے عمل شخص گردانتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ میراجی کی شاعری اور اس کے مختلف شاعروں پر دیکھے ہوئے تحقیقی اور تنقیدی مضامین کے ساتھ مطالعہ کریں مجھے یقین ہے کہ وہ یوں عمل کا پیغام دینے والے میراجی کی طرح اس حقیقت کو جان جائیں گے کہ جیون رن بھومی کے سماں ہے جہاں انسان کو مرے دم تک لڑتے رہنا ہے۔ میراجی کے اس ذہنی ٹیپے کی بہترین مثال اس کی نظم 'سند باد کی واپسی' ہے جس کے چند مصرعے درج ذیل ہیں:

گوشے میں عافیت کے نہ بیٹھے کبھی کوئی
مسلمک سرا یہی ہے ہر اک کو بتاؤں گا
طاری ہے اک جمود سا روح حیات پر
ہر نقشہ جمود کو بیکسر مٹاؤں گا!
لیکن عطا ہوں سحر کی خاصیتیں مجھے
مل جائیں لفظ لفظ میں کیفیتیں مجھے

سحر یہ ایمان لانے اور زندگی سے نقشہ جمود کو بیکسر مٹا کر اسے ایک حسد کی قوت عطا کرنے والے سیلاب صفت میراجی کی شاعری ہماری قدیم ملکی روایات اور تہذیبی اقدار کی پاسداری ہے اور ایک ایسے باعمل کردار کو سامنے لاتی ہے جو ہندوستانیوں کے لیے ہمیشہ سے ایک آدرش کردار رہا ہے۔

_____ کے ہمارے پاس

دوپورٹریٹ ایک نام کھیل سیلف پورٹریٹ

نگری نگری پچرامسا فرگہ کارستہ بھول گیا

شہاد احمد دہلوی
سعادت حسن منٹو
میدیا ایچ

جب میراجی اپنی دانست میں سمجھ لیتے کہ تخلیہ ہو گیا تو اپنے گٹھے کی ہندوانی مالہیں گریبان سے باہر نکالتے اور ان مالوں کے ایک ایک دانے پر میرا میرا پڑھتے اور بالکل اس آسن میں ہونٹ پیٹتے، جس طرح سادھو گیان و حدیان میں بیٹھتے ہیں۔ کبھی کبھی میرا کے سمجھن بھی کاتے تھے۔ ان کا مطالعہ مذہبیات، جنسیات اور نفسیات پر بے پناہ تھا۔ ہندو مالہ تھوڑی سی سے انہیں خاص شغف تھا شاید اس لیے کہ ان کی محبوبہ "کافر" تھی۔ میراجی خود لاڈ میں کبھی کبھی میرا سین کو "کافر" کہا کرتے تھے۔

ان کے پاس میرا سین کی ایک تصویر تھی جو کسی کالج میگزین میں سے انہوں نے تراش لی تھی اور میرا سین کی ایک حساب کی کاپی، جو کسی دن کالج جاتے وقت بیکار سمجھ کر اس نے پھینک دی تھی۔ میراجی اکثر جنون کی حالت میں اس کاپی کو آنکھوں سے اگاتے اور گھنٹوں میرا سین کی تصویر ایک پرانے آئی مگلاس سے دیکھتے۔ اس شیشے کی وجہ سے شکل بڑی معلوم ہونے لگتی اور میراجی اکثر اس حالت میں نظمیں کہتے۔ پچاسیوں نظمیوں اسی کیفیت میں میراجی نے کہیں۔ میراجی ہر نظم شروع کرنے سے پہلے کاغذ پر دیوناگری رسم الخط میں (حزام) لکھتے تھے۔ انہیں کچھ ایسی عقیدت تھی کہ اپنے دستخط بھی کبھی بغیر آئی کے نہ کرتے۔

شہاد احمد دہلوی

میراجی

اللہ تعالیٰ اس کی روح کو نہ شرابے بے حد گندہ آدمی تھا میراجی۔ بہت بو اس کے جسم سے اڑتی رہتی تھی۔ شاید یہ ان لوگوں میں سے تھا جنہیں یا تو دائی نہلاتی ہے یا چار بھائی۔ مگر اس نلیظ پیکر میں اس قدر لطیف روتہ تھی! روح اسے اڑا کر اعلیٰ علیین میں پہنچانا چاہتی تھی مگر بسم اسے اسفل السافلین کی طرف کھینچنے لپہ جاتا تھا۔ میراجی کی ترکیب اسی اجناس ضدین سے ہوئی تھی۔

جب میں نے انھیں کوئی تیس سال اُدھر "ادبی دنیا" لاہور کے دفتر میں پہلی دفعہ دیکھا تو معاً مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ شخص پاگل ہے۔ گرمی ایسی پڑ رہی تھی کہ چیل انڈیا چھوڑے اور میراجی بتے کہ اوور کوٹ پہنے آرا سے اپنی کرسی پر اردو میں "بھٹے ہوئے تھے، جیسے فرسٹ پر ڈیڑھ زانو بیٹھے ہیں۔ سر پر پوکی کھل نانوپی دھری تھی۔ اس کے نیچے بے ترتیب گھنے کالے بال تھے جو بڑھ کر کالیں بن گئے تھے۔ سر کو جنبش دیتے تو شانوں پر کالے ناگ لہراتے لگتے۔ رنگ گہواں تھا۔ کھلی پیشانی، روشن آنکھیں جن میں ربودگی گھلتی رہتی تھی، کتا سا سیاہ ناگ، ترشی ہوئی مونچھیں، پتلے پتلے ہونٹ، داڑھی گھٹی ہوئی مگر کئی دن کی باسی۔ ایک ایک دو دو لفظ بولتے تھے، وہ بھی کھرج ہیں۔

مولانا صلاح الدین احمد ہیں یا

”نہیں ہیں۔“

”کہاں گئے ہیں؟“

”باہر۔“

”کب تک آئیں گے؟“

”معلوم نہیں۔“

”میراجی ہیں؟“

”جی فرمائیے!“

”آپ ہی ہیں؟“

”جی ہاں۔“

اس کے بعد انہوں نے سوال کیا۔ ”آپ شاہد احمد دہلوی ہیں۔“

”جی ہاں۔“

”تشریف رکھیے۔“

”آپ نے کیسے پہچانا؟“

”تصویر دیکھی تھی۔“

معلوم ہوتا تھا بات کرنی نہیں چاہتے۔ الفاظ اُگل رہے ہیں۔

اس عجیب و غریب شخص کو دیکھنے کے بعد اس کے حالات معلوم کر کے کاشون ہوا۔

بعض گندی چیزوں میں بھی کشش ہوتی ہے۔ میراجی میں بھی وہی کشش تھی جو بعض

مزبلاں میں ہوتی ہے۔

میراجی کے والد برج انسپکٹر تھے غریباً سو گزر کرتے تھے۔ نہایت پابند شرع اور

پانچوں وقت کے نمازی تھے۔ ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد اپنی زندگی انجمن

حمایت الاسلام کی خدمت کرنے میں گزار دی۔ ان کے تین لڑکے تھے :

ثناء اللہ۔ ثانی

العام اللہ۔ نامی

اداکرام اللہ۔ کامی

ماں باپ نے اپنی حیثیت کے مطابق پالا پوسا مگر ان میں سے ایک نے بھی اسکول

www.urduchannel.in
کی چند ہفتوں سے آگے پڑھ کر نہیں دیا۔ میوں کو یوں میں برسے سنا، اللہ ثانی تمہے جو آگے چل کر "میراجی" کے نام سے مشہور ہوئے۔ اولیاء کے گھر کیا بھوت پیدا نہیں ہوتے؟

مزننگ کی طرف میراجی کا گھر تھا۔ اسکول سے طبیعت اُچاٹ ہو جانے کے بعد انہوں نے چاہا تو یہ تھا کہ کہیں سے مفت کی بہت سی دولت ہاتھ لگ جائے مگر کوڑی بھی نہیں ملی۔ پیسے والوں کو دیکھ کر کھستے تھے۔ ان کا تو کچھ بگاڑ نہ سکے ہاں اپنی سیرت بگڑتی چلی گئی۔ عنفوانِ شباب میں ایک بہت بُری عادت نے بڑھ چکڑی جس نے ان کی ساری زندگی کو نفسیاتی الجھنوں کا ڈھیر بنا دیا۔ ان کا جسم انہیں نیچے کی طرف کھینچ رہا تھا اور رُوح اوپر کی طرف۔ لہذا وہ اپنے جسم کو اپنی بُری عادت سے تسکین پہنچاتے رہے، اور رُوح کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے کتابیں پڑھنے لگے۔ مگر کتابیں جو انہوں نے اپنے مطالعہ کے لیے انتخاب کیں ان میں ہندو عنسیات کو فوقیت دی۔ اس کے بعد فریڈ اور مہوی بک ایلیس کی *CASE HISTORIES* کو مزے لے لے کر پڑھا۔ ان سے فارغ ہونے کے بعد دنیا کے بڑے شاعروں کا کلام دیکھا، ان کی سوانح عمریاں پڑھیں۔ ایڈگر ایلن پو اور بودیسیر ان پر چھپ گئے اور میراجی نے اپنی زندگی کو ان کے قابو میں ڈھالنے کی کوشش کی مگر ادھ کچے رہے، اور نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ کوآ چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بہو لانا۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ یہ سب کے سب میراجی کی شاعری پر چھپ گئے۔ چنانچہ ان کی ابتدائی شاعری کو منظوم *CASE HISTORIES* ہی کہا جاسکتا ہے۔ جنسی بے راہ روی کی مثالوں نے میراجی کی شخصیت میں راہ پالی اور وہ خود ایک نفسیاتی نمونہ ایک *CASE* بن گئے۔

اسی زمانے میں انہیں شراب کی لت لگی۔ وہ بہت کچھ کرنا چاہتے تھے مگر کچھ بھی نہ کر سکتے تھے۔ گھٹتے رہے اور غم بھلانے کے لیے شراب پیتے رہے۔ اچھی شراب بھی کہاں نہ میب ہوتی تھی؟ ٹھرا یا بیڑ۔ اس سے دماغ بھڑک اٹھتا تو عجیب و غریب حرکتیں کرتے۔ انہی کے پڑوس میں ایک پڑھے لکھے ثقہ شاعر بھی رہتے تھے مگر یہ صاحب اس قدر بے نیاز قسم کے آدمی تھے کہ محلے کے کسی شخص سے واقف نہیں تھے۔ صبح اپنی نوکری پر چلے جاتے اور رات کو کسی وقت اُکڑ پڑتے۔ جو رو نہ جاتا اللہ میاں سے نانا۔ چھڑا دم، تند در بازی اللہ ماضی۔ کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ گھر اگر کسی کتاب میں عرق ہو جاتا۔ پڑھتے پڑھتے۔ دجاتے اور صبح اٹھ کر پھر گھر سے نکل جاتے۔ چھ سال انہیں میراجی کے پڑوس میں

رہتے ہوئے اور بیسیوں دفعہ میراجی کو دیکھا بھی مگر یہ نہ جانا کہ یہی وہ میراجی ہیں جو رسالوں میں چھپا کرتے ہیں اور اس پرچہ کے نائب مدیر بھی ہیں جس میں خود میرا کلام شائع ہوتا ہے۔
 اور ایک دن یہ ہوا کہ رات ڈھیلے میراجی چھوٹے جھاتے آئے اور ان کے گھر کے سامنے والے مکان کا دروازہ انھوں نے پیٹ ڈالا۔ اور نہایت بے تکلفی سے اس آٹھ کنوارے کے گھر میں در آئے اور اندر سے کتڑی لگالی۔

پیارے نے گھبرا کر پوچھا ”آپ۔“

تو اب ملا ”جی میرا نام میراجی ہے۔“

”فرمائیے اس وقت کیسے آنا ہوا۔“

”میں آج بیڑ کی اٹھارہ بوتلیں پی کر آیا ہوں۔“

یہ کہہ کر فرش پر اٹھارہ کی اٹھارہ بوتلیں اگل دیں۔

”آپ ہی نے سامنے والے گھر کا دروازہ پٹیا کھتا؟“

”ہاں۔“

”کیوں؟“

”اس میں ایک بڑی ”پنٹر“ عورت رہتی ہے۔“

اتنے میں سارے محلے کو اس عورت نے چیخ چیخ کر سر پر اٹھا لیا۔ محلے والے گھبرا

کر گئی میں نکل آئے۔ ”کون تھا کون تھا؟“ کون بتاتا کہ کون تھا۔

رسیدہ بود بلائے دلے بخیر گزشت

اس عجیبہ پہلی ملاقات کے بعد ثقہ کنوارے اور میراجی میں دوستی کا رشتہ

قائم ہو گیا اس مضمون کے بیشتر واقعات کے راوی میراجی کے یہی دوست ہیں۔

میراجی کے جسم میں عقل اور دل کی لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ میراجی کے من میں یہ سما

گئی تھی کہ عقل سے کام لینے میں ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، لہذا وہ شراب پی کر عقل کو

کند کیا کرتے تھے۔ میراجی دل کو وہی درجہ دیتے تھے جو ملائمہ اقبال عشق کو دیتے تھے:

بے خطر کو دپڑا آتش سزد میں عشق

عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی

سکران کی بڑی عادت نے ان کا دل بھی داہی کر دیا تھا اور میراجی کچھ شہیب ہی

سی چیز بن کے رہ گئے تھے۔ مزاج میں شامی اور روح میں دردیشی تھی۔ نام نہاد اور نیچے درجے کے لوگوں کی سرپرستی قبول نہیں کر سکتے تھے۔ ان بڑوں کو وہ بہت چھوٹا سمجھتے تھے اور چھوٹوں کے لیے ان کی جان بھی حاضر تھی۔ اعدشاء بخاری اپلس نے انہیں آل انڈیا ریڈیو میں تہہ پکانا چاہا تھا تو میراجی MY FOOT کہہ کر وہاں سے چلے آئے تھے۔ میراجی نے اپنے اوپر تنگی ترشٹی کر کے پانچ سو روپے جمع کیے تھے جمع اس لیے کیے تھے کہ اپنی ماں کو بھیجیں۔ مگر ایک مانگے والے کو دے دیے کیونکہ اسے اپنی شادی کے لیے روپے کی ضرورت تھی۔ میراجی روپے پیسے کے معاملے میں بہت غیر محتاط تھے۔ روپے پیسے کو انھوں نے کبھی کوئی اہمیت نہیں دی۔ جب ان کے پاس روپیہ ہوتا تو دونوں ہاتھوں سے لٹا دیتے اور کوڑی کفن کو نہ انگار کھتے۔ ایک دن ان کے ایک دمساز نے انہیں بہت رات گئے ایک اندھیرے بازار میں بے ہوش پڑے دیکھا تو مانگے والے کی مدد سے انہیں اٹھا کر مانگے میں ڈالا اور ان کے گھرا انہیں پہنچا یا۔ میراجی کی جیب میں چار سو روپے تھے۔ انھوں نے نکال کر اپنے پاس رکھ لیے۔ میراجی کو ہوش میں آنے کے بعد بھی روپے کا خیال نہیں آیا۔ بہت دنوں کے بعد ان صاحب نے ان کے روپے انہیں واپس دیے تو انہیں یاد بھی نہیں تھا کہ کبھی ان کی جیب میں چار سو روپے بھی تھے۔

میراجی کو طرح طرح کے غم رہتے تھے۔ جب وہ ادبی دنیا میں نائب مدیر تھے تو انہیں تنخواہ تیس روپے ملتی تھی۔ اسی میں وہ شراب بھی پیتے اور اپنے چھوٹے موٹے خرچ بھی پورا کرتے۔ ماں باپ اور بھائیوں کے ساتھ رہتے تھے۔ اس تنگ دستی سے افسردہ رہتے تھے۔ آدمی حساس تھے۔ بھائیوں کی تعلیم کے لیے بے قرار رہتے تھے مگر ان کے لیے کوئی دس پندرہ نکال سکتے تھے۔ اپنی ماں پر انہیں بڑا ترس آتا تھا۔ ان کی ماں ان کے باپ کی دوسری بیوی تھیں۔ عروں میں تفاوت کچھ زیادہ ہی تھی۔ میراجی سمجھتے تھے کہ ماں کی جوانی بوڑھے باپ کے ساتھ اکارت گئی۔ باپ کو وہ ظالم اور ماں کو منظر سمجھتے تھے۔ مگر باپ کے ساتھ کوئی گت باخی انہوں نے کبھی نہیں کی، بلکہ باپ سے انہیں محبت ہی تھی، جبھی تو انہیں جب پونے میں اپنے اتھے باپ کے مرنے کی اطلاع ملی تو انہوں نے مسجد میں جا کر منبر کے پاس پیشاب کیا اور کہا "تو نے میرے باپ کو مار دیا، اس لیے میں تیرے گھر میں پیشاب کرتا ہوں۔"

شراب لاہور ہی میں بہت بڑھ گئی تھی۔ بعض دفعہ بوتل سے ہی منہ لگا کر پی جاتے تھے۔ اس اہم انجمنہ اش نے ان کے اخلاق کو بڑی حد تک تباہ کر دیا تھا۔ مدہوش ہونے کے بعد وہ لاہور کے گلی کوچوں میں بمبیک مانگتے اور کھٹے سنترے کھاتے۔ دلی میں راتوں کو اکثر وہ مدہوش پڑے پائے گئے۔ اور کہنی کہنی یہ بھی چرتا کہ پینے کے بعد انہیں روزانہ جانا اور دھاڑیں مار کر رونے لگتے۔ راہ گیروں کے کھٹھ لگ جاتے تو ان کے ساتھی کوئی بات بنا کر دفع شر کرتے۔ ایک دفعہ ایک کو کہنا پڑا کہ بچارے کی ماں مر گئی ہے۔ ایک دفعہ نئی چاؤڑی میں انہوں نے روزنامہ شروع کیا اور نظموں کے مجموعے کا پورا مسودہ اچھا لیا۔ ساری سڑک پر اس کے ورق پھیل گئے ان کے دوست انہیں چنپتے پھرے کچھ ہوا میں اڑ گئے۔ مگر شاہنشاہ ہے ان کے دوستوں کو ان کی ہر بڑی کسیاں جمعیل جاتے، بلکہ ان سے نوب اچھی طرح پٹ بھی لیتے۔ کیونکہ میراجی مدہوشی کے عالم میں ”آملیٹ“ بتایا کرتے تھے۔ پینے کو وہ ”آملیٹ بنانا“ کہہ کر تے تھے۔

ایک رات کو آملیٹ بنانے کے سلسلے میں خود ان کا آملیٹ بن گیا۔ ہوا یہ کہ ایک ہم پیار سے انہوں نے وقتاً فوقتاً قرض لے کر بہت بڑھالیا۔ جب اس نے تقاضا کیا تو انہوں نے اس کا آملیٹ بنانا چاہا۔ وہ مدہوش میں تھا، یہ مدہوش تھے۔ یہ واقعہ آل انڈیا ریڈیو کے ایک اسٹوڈیو کا ہے۔ رات کو میراجی پی پلا کر اسٹوڈیو ہی میں سو گئے تھے ان کے قرض خواہ نے انہیں بے قابو دیکھ کر ان کی خوب کنڈی کی۔ بدبخت نے منہ ہی منہ پر مارا تھا۔ سارا منہ نیلا کالچ ہو گیا تھا اور جا بجا کھر نیچیں لگی ہوئی تھیں۔ میں نے جب انہیں جمع دیکھا تو پوچھا ”یہ کیا ہوا؟“ انہوں نے بتایا کہ ”مجھے کسی نے مارا ہے۔“ کیوں مارا کس نے مارا؟ یہ نہیں معلوم۔ ان کے نہ پینے والے دوستوں نے بتایا کہ میراجی نے خود اپنے آپ کو مارا ہے۔ یہ بھی ایک نفیاتی بیماری معلوم ہوتی ہے۔ مگر اصل واقعہ یہی تھا کہ ان کے قرض خواہ دوست نے انہیں اس بے دردی سے مارا تھا۔ مگر میراجی اس کا نام اس لیے نہیں بتاتے تھے کہ ساری بات کھل جاتی اور یہ بھی بتانا پڑتا کہ اسٹوڈیو میں سو رہے تھے کہ یہ سانحہ پیش آیا۔ اسٹوڈیو میں سونا جرم تھا اور اس کی پاداش میں نوکری جاتی رہتی۔

میراجی کا پورا نام محمد شاہ اللہ دار تھا۔ مگر ایک ہنگامی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو کر انہوں نے میراسین کے نام پر اپنا نام میراجی رکھ لیا تھا۔ میراجی کے ایک ہم جماعت

کامیاب کنارڈ کالج لاہور سے ملا ہوا تھا۔ صرف ایک دیوار سچ میں تھی۔ میراجی اور ان کے چند اور ہم باعیت اس گھر میں جمع ہوتے، پیتے پلاتے اور دیواریں ایک سوراخ کر کے اس میں سے کالج کی لڑکیوں کو ہٹا کرتے۔ انہیں لڑکیوں میں میرا سین بھی تھی جس پر میراجی لوٹ ہو گئے اکثر یہ بھی کرتے کہ جب وہ لڑکی کالج سے اپنے گھر جاتی تو میراجی کچھ فاصلے سے اس کے پیچھے لگے رہتے۔ یہاں تک کہ اسے گھر تک پہنچا دیتے۔ جب تک وہ لڑکی لاہور میں رہی ان کا یہی معمول رہا۔ صرف ایک دفعہ بڑی ہمت کر کے انہوں نے اس سے کہا ”نائب آپ سے کچھ کہنا ہے۔“ اس نے پشت کر ان کی طرف دیکھا مگر منہ سے کچھ نہیں کہا۔ نہ خروش ہوئی نہ ناراض۔ خاموش اپنے گھر چلی گئی بس یہ تھا میراجی کا پہلا اور آخری عشق۔

میراجی کے پاس میرا سین کی ایک تصویر خدا جانے کہاں سے آگئی تھی۔ اس سے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ جب انہیں میرا سین کی یاد بہت ستمانی تو اس تصویر کو سامنے رکھ کر دیکھتے رہتے، پھر فریش پر زور زور سے اپنا سر ٹیختے، یہاں تک کہ بے حال ہو جاتے۔

اس افلاطونی عشق کے بعد میراجی اپنی ساری عمر میں پہلا اور آخری جنسی معاملہ کیا۔ لاہور کی ہیرا منڈی میں کسی کے یہاں پہنچ گئے۔ اس نے انہیں اپنی یاد دلانے کے لیے آتشک کا تحفہ دیا۔ یہ تحفہ میراجی کے پاس آخری دم تک رہا۔ میراجی ہو میو پیمنٹی بھی جانتے تھے۔ اپنا علاج خود کرتے رہتے تھے اور دوا میں کھاتے رہتے تھے۔ اس واقعے کی یادگارات کی ایک نظم ”۱۴ مئی ۱۹۳۲ء کی رات ہے جو کچھ اس طرح شروع ہوتی ہے:

جو دھن تھا پاس وہ دور ہوا

مہی میں ملا، کچھ بیسی نہ رہا

اور یہ واقعہ بھی ہے کہ اس سانحے کے بعد میراجی جنسی لحاظ سے کہہ سکتے تھے اور

ان کی لاشعوری الجھنیں اور بھی زیادہ ہو گئی تھیں۔

دوسری جنگ عظیم کے دوران میں جب جاپان کی جیت مہم ہونے لگی تو آل انڈیا ریڈیو اشاف میں معتدبہ اضافہ کیا گیا۔ لپٹرس ڈاکٹر جبریل تھے۔ انہوں نے لاہور سے تشریفاً سارے ہی ادیب دلی ریڈیو میں بلا لیتے تھے۔ چنانچہ حسن حسرت، سعادت حسن منٹو، اوپندر ناتھ اشک، راجندر سنگھ بیدی اور افضل اقبال، ن، ام، ارشد، محمود ظامی

اور انہ مارنا ساری پہلے ہی سے سروس میں موجود تھے۔ بعد میں اختر حسین ماٹے پوری بھی شامل ہو گئے تھے۔ سالک صاحب نہیں آئے تھے وہ لاہور ہی سے خبروں پر پانچ منٹ کا تبصرہ نشر کرنے لگے تھے۔ تاثیر اور فیض کسی نوجوبی محکمے میں ملازم ہو کر آئی آئے تھے پھر لاہور کی ساری رزق دہی میں سمٹ آئی تھی۔ محمود زنگامی نے کچھ دنوں بعد ڈیڑھ سو روپے ماہوار پر میراجی کو بددلیا لیا تھا۔ مگر میراجی اب دیکھتے ہیں وہ میراجی نہیں تھے۔ وہ کاکلیں جنھیں میرا سین کے بالوں کی یاد میں انھوں نے پردہ نشینی کیا اب کھانسی تھیں۔ ان کاکلیوں کے پیچھے انھوں نے دوستوں کی پھبتیوں کو ہنس ہنس کر گوارا کیا تھا۔ محلے کے بچے جنھیں دیکھ کر "پڑھی میم، پڑھی میم" کی رشتہ دگایا کرتے تھے اور میراجی مسکرا مسکرا کر اپنی مہمٹی میں کاکلیں کو بچوں کو دکھایا کرتے تھے۔ اب یہی نامیب ہوئی تھیں جیسے گڑھے کے سب سے سیننگ۔ ان کی جگہ انگریزی بالوں نے لے لی تھی۔ لیڈر بازار کے اوور کوٹ کے بدلے اب وہ اچھا خاصہ شوٹ پینٹ ہوئے تھے۔ انھیں بھی کسی قدر کم ہو گئی تھیں اور میراجی خاصے مرد مدحتوں، کھانی دینے لگے تھے۔

دہلی میں کئی سال باکس میزاری تھے۔ میرا بڑا ربا۔ انھیں بہت قریب سے دیکھا مگر میں ان سے دور ہی رہا۔ ان کے معمولات کی پذیرائی میرے لیے ناممکن تھی انھیں ہم مشرب اسباب کا ساتھ دہی میں مل گیا تھا جو روزانہ بعد مغرب کستی تھا۔ اب پیتے اور اکثر نئی چاندی کے پتھر ہٹا کرتے۔ دن کے وقت میرا ہی بیٹے آدنی بن رہے تھے۔ معتقوں گفتگو کرتے تھے مگر غصہ کبھی کسی کی برائی ان سے نہیں سنی۔ تعریف بھی نہیں سنی۔ جتنی پیچیدہ لہجہ لکھتے تھے اتنی ہی زبان نشر لکھتے تھے۔ "ادبی دنیا" میں انھوں نے دنیا کے بعض بڑے شاعروں پر اپنے نظائر می مندا میں لکھے تھے۔ دہلی آجانے کے کچھ عرصہ بعد ساتی میں مستی ہا میں اور ادبی باتیں لکھنے لگے تھے۔ آخر آخر میں منظر اپنی شاعری کے مجموعوں کے انہی نظائر کا ایک انتخاب مجموعہ "بازگشت" کے نام سے مرتب کر کے دیا تھا جو ساتی بنگلہ کے مدرسہ مدرسہ کے ساقدار آئی بردہ ہو گیا۔

میراجی میں نواجہ سن لہجہ کی طرح اس بات کے قابل تھے کہ جب تک کوئی شخص سے منع اختیار نہ کی جائے یا کوئی زالی نہ بھیج نہ بنائی جائے کسی کی عزت تو یہ نہیں کرتے، بلکہ آنکھیں اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ لاہور کا لبادہ اور کاکلیوں کا وبال اب اتر

چکا تھا اور میراجی عام آدمیوں کا سا لباس پہنتے تھے۔ لہذا لوگوں نے انھیں دیکھنا بھی
 چھوڑ دیا تھا۔ لاہور میں جب محلے کے بچے انھیں دیکھ کر بڑھی میم کے نعرے نہ لگاتے تو میراجی
 رگ کر اپنے بال مٹھی میں پکڑ کر دُور سے بچوں کو دکھاتے اور اشارے سے انھیں بلاتے اور
 بچے جمع ہو کر ”بڑھی میم بڑھی میم“ کے نعرے لگانے لگتے۔ یہ میراجی کی کمزوری تھی کہ وہ چاہتے
 تھے کہ لوگ انھیں دیکھیں۔ دلی آئے تو :

وہ شاخ ہی نہ رہی جس پہ آسمان تھا

یہ کس میسرسی انھیں بھلا کیسے گوارا ہوتی ؟ لہذا انھوں نے نیبو کے برابر ایک لوہے
 کا گولہ ہاتھ میں رکھنا شروع کر دیا۔ لوگ ادبدار پوچھتے کہ یہ کیا ہے تو میراجی مسکرا کر وہ جاتے
 جب نمود کی ٹھٹھک اور بڑھی تو ایک کے بدلے دو گولے ہاتھ میں رکھنے لگے۔ پھر ان گولوں
 پر سگریٹ کی پتی بھی چڑھانے لگے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی جیب میں ایک سادھوؤں
 کی مالا اور ایک سنکھ بھی پڑا رہتا تھا۔ کبھی کبھی ان کی نمائش بھی کیا کرتے تھے۔ منٹو میراجی
 کی ان چیزوں کو ”فراڈ“ کہا کرتا تھا۔

نمود کا عمل کرنے کے لیے میراجی یہ بھی رتے تھے کہ کرسی پر جوتوں سمیت اگڑوں
 بیٹھ جاتے تھے۔ دعوتوں میں سالن میں زردہ یا کھیر ملا لیا کرتے۔ یہ تاشا تو چنڈ بار
 میرے گھر پر ہوا جواب نے اس کی خوب ہنسی اڑائی۔ مگر میراجی ناراض ہونے کے
 بدلے خوش ہوتے تھے اور مسکراتے تھے۔ اور ایک دفعہ میراجی محمود نظامی کے ساتھ فلم
 کمپنیوں کے سلسلے میں بمبئی گئے تو اس زمانے کی مشہور فلم اسٹار دیو بیکارانی نے ان
 دونوں کو کھانے پر بلایا۔ میراجی نے وہاں بھی حسبِ عادت یہی STUNT دکھایا۔ جوتوں
 سمیت کرسی پر اگڑوں بیٹھے اور سلونا اور بیٹھا ملا کر کھانے لگے۔ دیو بیکارانی بکرہ کراٹھ کٹھری
 ہوئی اور منہ پھلا کر کسے کسے باہر چلی گئی۔ محمود نظامی نے میراجی سے کہا ”آپ نے یہاں
 بھی وہی حرکت کی ہے“ میراجی نے کہا ”جی ہاں میں اپنا شمیری ہونا نہیں قبول سکتا۔
 دیو بیکارانی پھر واپس نہیں آئی :

بہت بے آبرو ہو کر ترسے، کوپے سے تم نکلے

۱۹۴۴ء کے بعد میراجی کی وضع قلم اور معمولات میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی لیکن
 ان کی شاعری میں سے جنسی گندگی کا عنصر نکال گیا تھا اور اس کی جگہ ایک طرح کی روحانی

پاکیزگی آچلی تھی۔ ان کے کلام کی گنجشک اشارت بھی ختم ہو گئی تھی اور شعر بہت صاف کہنے لگے تھے انھوں نے ”میراجی کی نسلیں“ کے بعد اپنی نئی نسلیوں کا ایک ضخیم مجموعہ مرتب کر کے مجھے دیا تھا۔ اس کی کتابت بھی ہو چکی تھی کہ وہی میں ہنگامہ ہو گیا اور مجموعہ نہ چھپ سکا۔ اس زمانے کی شاعری کا انداز کچھ ایسا تھا:

گرتے پرہت کو کوئی رو کے تو شاید رو کے
بہتے دریا کو کوئی رو کے تو شاید رو کے
گتے آنسو کو کوئی روک نہیں سکتا ہے

آل انڈیا ریڈیو نیوز نے کے بعد میراجی بمبئی چلے گئے تھے۔ وہاں ان کا ارادہ فلم کمپنیوں میں کام کرنے کا تھا۔ ان سے پہلے منٹو، اشک، کرشن چندر، اختر الامان، مہندر ناتھ، بہنؤ انھنوی، راجہ مہدی علی، غاں، اور ریڈیو کے کسی کام کرنے والے بھی بھیجا چکے تھے۔ بمبئی جانے کے بعد میراجی کی شہراب اور بڑھ گئی تھی اور وہ اکثر بیکار اور بیمار رہنے لگے۔ اس بڑے وقت میں مہندر ناتھ اور اختر الامان نے ان کا بہت ساتھ دیا۔ میراجی شہراب کے لیے ایک ایک سے قرض مانگتے پھرتے تھے۔ مگر قرض لینے میں بھی اپنی یہ ادبنا رکھی تھی کہ: س روپے سے زیادہ کسی سے طلب نہیں کرتے تھے۔ اگر کہیں سے روپے کما لیتے تو قرض ادا کرتے ورنہ صاف کہہ دیتے کہ میرے پاس دینے کو نہیں ہے۔ پیسہ ان کے پاس نہیں رہتا تھا۔ ان کے ایک تدر: ان دوست جو انہی کے ساتھ وہی میں رہتے تھے مگر ان کے منوات میں شریک نہیں ہوتے تھے، اپنی پوری تنخواہ لاکر ان کے ہاتھ میں دے دیا کرتے تھے۔ میراجی نے ان سے کہہ دیا کہ میں تمھاری شادی کے لیے روپیہ تمھاری تنخواہ میں سے جمع کرتا رہوں گا۔ میراجی کی رگ رگ سے واقف ہونے کے باوجود ان صاحب نے میراجی پر بھروسہ کیا۔ اتنا نہ سمجھے کہ عاشق کے دل میں صبر اور چیلنی میں پانی بھلا کب ٹھہرتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ جب ان کی شادی کا وقت آیا تو میراجی نے کہا سا جواب دے دیا کہ میرے پاس نہیں ہے۔ شادی ملتوی نہیں ہو سکتی تھی، لہذا اس غریب نے قرض وام کر کے شادی کی اور نفا جفا کر کے قرض اُتار مارا۔ مگر دوست ہو تو ایسا ہو کہ آنا بڑا زخم کھایا اور آنکھ پر میل تک نہ آیا۔

مرنے سے چھ ہفتے پہلے میراجی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ موت قریب آچکی ہے

ہوا یہ کہ ایک معقول جگہ نہایت قیمتی قالین پران کا پیشاب نکل گیا۔ اس کی اس قدر شرمندگی ہوئی کہ اسی وقت شراب ترک کرنے کا عہد کر لیا۔ لوہے کے گولے کھڑکی میں سے ابر بھینک دیے اور سمجھنے لگے میں پاگل ہو رہا ہوں۔ اور یہ پاگل پن ہی تھا کہ انھوں نے ایک لخت شراب چھوڑ دی اس سے ان کی حالت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے کہا۔ "تم شراب کم کرتے چلے جاؤ، ایک دم مت چھوڑو۔" مگر میرا جی نے ان کا مشورہ نہیں مانا۔ شراب کو سچ مچ اپنے اوپر حرام کر لیا۔ قلب کی حرکت میں فرق آ گیا۔ بھر اور معدے نے جواب دے دیا۔ پانی تک نہ پتچا تھا۔ اختر الایمان نے انھیں سسہ کاری ہسپتال میں داخل کرادیا۔ مگر میرا جی کا مرض لا علاج ہو چکا تھا۔ سانس پور سے کرتے رہے اور ہسپتال ہی میں دم دے دیا۔

چھپلے دنوں میں پنڈی گیا تھا تو میرا جی کے عزیز دوست یوسف ظفر نے ایک عجیب واقعہ سنایا۔ وہ اس سال حج کو گئے تھے نمازاتے تھے کہ میں مدینہ منورہ میں تھوڑی سی دعا کی جاویں سے کچھ فاصلہ پہنچا میرا تبے میں عزتی تھا اور جو جو مجھے یاد آتا رہا میں اس کے لیے دعا کرتا رہا، یہاں تک کہ کوئی نام باقی نہ رہا۔ مجھ پر عجیب سرور کا عالم طاری تھا۔ طلب گزار ہو گیا تھا اور آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بندھی ہوئی تھیں کہ یہاں تک میرا جی میرے سامنے آکھڑے ہوئے اور بولے "مجھے بھول گئے، میرے لیے تم نے دعا نہیں کی!" میں نے اسی وقت میرا جی کے لیے بھی دعا کی۔ وہ سامنے کھڑے رہے۔ دعا ختم کرنے جو دیکھتا ہوں تو نہ میرا جی ہیں نہ کوئی اور۔ بس میں تھا اور میرے سامنے حضور کی جاویاں تھیں۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ ماجر کیا ہے؟ اس قدر گندہ اور ناپاک شخص بھلا ایسی پاکیزہ اور مقدس جگہ کیسے آگیا؟ دنوں میں اس واقعے پر غور کرتا رہا۔ پھر ایک دم سے ایک دن میرا جی سے اپنی پہلی ملاقات یاد آئی۔ یہ اس رات کا واقعہ ہے جب وہ بیئر کی آٹھارہ بوتلیں پی کر میرے گھر میں آدھی رات کو دروازہ چلے آئے تھے اور آٹھارہ کی آٹھارہ بیئر کی بوتلیں انھوں نے میرے کمرے کے فرش پر اگل دی تھیں۔ میں نے ان سے ان کا نام پوچھا تھا تو انھوں نے اپنا نام میرا جی بتایا تھا اور جب میں نے ان سے ان کا اصلی نام دریافت کیا تو انھوں نے اپنی تیوری پر بل ڈال کر کہا تھا۔ "میرا اصلی نام محمد نواز احمد ڈار ہے۔ اس نام میں "محمد" کا لفظ آتا ہے۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ اپنے گندے منہ سے

اس پاک لفظ کو ادا کرے۔“ کرڑی سے کرڑی مل گئی تھی اور میری چٹیک دور ہو گئی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ محمد علی الشہد علیہ وسلم کے اس و الہانہ احترام کے صلے میں میرا جی کی بخشش ہو گئی ہوگی اور حضور کی اس بے اندازہ محبت کے طفیل میرا جی کے سارے گناہ معاف ہو گئے ہوں گے۔“

اتنا کہہ کر میرا جی کے یہ پرانے دوست آبدیدہ ہو گئے، اور میں نے کہا:

خاکسارانِ جہاں را بہ حقارت منکر
توجہ دانی کہ دریں گرد سوار سے باشد



سعادتِ حسن منٹو

تین گولے

حسن بلڈنگز کے نمائندہ نمبر ایک تین گولے میرے سلسلے میں پرچہ تھے۔ جس فور سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا اور میرا جی کی باتیں سن رہا تھا۔ اس شخص کو پہلی بار میرے پاس دیکھا۔ غالباً سب سے پہلی بار چالیس تالیفیں پڑھی تھیں اور پھر گجراتی اور اردو کے کئی کئی ناول اور نغمے۔ کبھی زیادہ نہیں کہ وہ تالیفیں نمبر ایک والوں کا درست تھا یا ایسے ہی چلا آیا تھا لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ اس کو ریڈیو اسٹیشن سے پتہ چلا تھا کہ میں کلمن رڈ پر سعادت حسن بلڈنگز میں تھا ہوں۔ اس بات سے قبل میرے اور اس کے درمیان معمولی سی خط و کتابت ہو چکی تھی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ اس نے "ادبی دنیا" کے لیے مجھ سے ایک افسانہ طلب کیا تھا۔ میں نے اس کی خواہش کے مطابق افسانہ بھیج دیا۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی لکھ دیا کہ اس کا معاد نہ مجھے ضرور ملنا چاہیے۔ اس کے جواب میں اس نے ایک خط لکھا کہ میں افسانہ واپس بھیج رہا ہوں، اس لیے کہ "ادبی دنیا" کے مالک مفت خود قسم کے آدمی ہیں۔ افسانے کا نام "موسم کی شرارت" تھا۔ اس پر اس نے اعتراض کیا تھا کہ اس شرارت کا موضوع سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے اسے تبدیل کر دیا جائے۔ میں نے اس کے جواب میں اس کو لکھا کہ موسم کی شرارت ہی اس افسانے کا موضوع ہے، مجھے حیرت ہے کہ یہ نہیں کیوں نظر نہ آئی۔ میرا جی کا دوسرا خط آیا جس میں اس نے اپنی غلطی تسلیم کر لی اور اپنی حیرت کا اظہار کیا کہ موسم کی شرارت وہ "موسم کی شرارت"

یہ کیوں دیکھا نہ سکا۔

میراجی کی لکھائی بہت عادت اور واضح تھی۔ موٹے خط کے زب سے نکلے ہوئے بڑے صحیح نشست کے حرف، کمون کی ہی آسانی سے بنے ہوئے، ہر جوڑ نمایاں۔ میں اس سے بہت متاثر ہوا تھا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ مجھ اس میں مولانا حامد علی خاں مریر "ہمایوں" کی خطاطی کی جھلک نظر آئی۔ یہ لمبی سی مگر کئی مرئی مماثلت و مشابہت اپنے اندر کیا گہرائی رکھتی ہے، اس کے متعلق میں اب بھی غور کرتا ہوں تو مجھے ایسا کوئی شوشہ یا کلمہ کجائی نہیں دیتا جس پر میں کسی مفروضے کی بنیادیں کھڑی کر سکوں۔

حسن بلڈ ننگز کے فلیٹ نمبر ایک میں تین گولے میرے سامنے میز پر پڑے تھے اور میراجی لم ترنگے اور گول مٹول شہر کہتے والا شاعر مجھ سے بڑے صحیح قد و قامت اور بڑی صحیح نوک پلک کی باتیں کر رہا تھا جو میرے انسانوں کے متعلق تھیں۔ وہ تعریف کر رہا تھا نہ تنقیدیں۔ ایک مختصر سا تبصرہ تھا، ایک سرسری سی تنقید تھی۔ مگر اس سے پتہ چتا تھا کہ میراجی کے دماغ میں مکرکھی کے جانے نہیں۔ اس کی باتوں میں اُجھاؤ نہیں تھا اور یہ چیز میرے لیے باعثِ حیرت تھی، اس لیے کہ اس کی اکثر نظیہں ابہام اور الجھاؤ کی وجہ سے ہمیشہ میری نہر سے بالاتر رہی تھیں۔ لیکن شکل و صورت اور وضع قطع کے اعتبار سے وہ بالکل ایسا ہی تھا جیسا اس کا بے قافیہ بہم کلام۔ اس کو دیکھ کر اس کی شاعری میرے لیے اور بھی چمپیدہ ہو گئی۔

ن، م، راشد بے قافیہ شاعری کا اہم مانا جاتا ہے اس کو دیکھنے کا اتفاق بھی دہلی ہی میں ہوا تھا۔ اس کا کلام بھی میری سمجھ میں آ جاتا تھا۔ اور اس کو ایک نظر دیکھنے سے اس کی شکل و صورت بھی میری سمجھ میں آ گئی۔ چنانچہ ایک بار میں نے ریڈیو اسٹیشن کے برآمدے میں پڑھی ہوئی بغیر ٹیکارڈوں کی سائیکل دیکھ کر اس سے ازراہ مذاق کہا تھا۔ "لو، یہ تم ہوا دہم تھا ہی شاعری"۔ لیکن میراجی کو دیکھ کر میرے ذہن میں سوائے اس کی مہم نظموں کے اور کوئی شکل نہیں بنتی تھی۔

میرے سامنے میری تین گولے پڑے تھے۔ تین آہنی گولے، سگریٹ کی پیوں میں پٹے ہوئے، دو بڑے ایک چھوٹا۔ میں نے میراجی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، اور ان کے اوپر اس کا بڑا بھورے بالوں سے اٹا ہوا سر۔ یہ بھی تین گولے

تھے۔ دو پھوٹے چھوٹے، ایک بڑا۔ میں نے یہ ممانعت محسوس کی تو اس کا رد عمل میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ میں نمودار ہوا۔ میرا جی دوسروں کا رد عمل تاڑنے میں بڑا ہوشیار تھا۔ اس نے فوراً اپنی شروع کی ہونئی بات ادھوری چھوڑ کر مجھ سے پوچھا۔ ”کیوں بھئی اکس بات پر مسکرائے؟“ میں نے میز پر پڑے ہوئے ان تین گولوں کی طرف اشارہ کیا۔ اب میرا جی کی باری تھی۔ اس کے پتلے پتلے ہونٹ، اہین ہین بھوری موٹھوں کے نیچے گول گول انداز میں مسکرائے۔ اس کے گلے میں موٹے موٹے گول منکوں کی مالا تھی جس کا صرف ہانسی حنہ تیسوں کے گلے ہوئے کار سے نظر آتا تھا۔ میں نے سوچا، اس انسان نے اپنی یہ راہبیت کدائی بنا رکھی ہے۔۔۔ لمبے لمبے غلیظ بال جو گردن سے نیچے نکلنے لگے، فریج کٹ ہی ڈارھی میل سے بھرے ہوئے ناخن، سردیوں کے دن تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہینوں سے اس کے بدن نے پانی کی شکل نہیں دیکھی۔

یہ اس زمانے کی بات ہے جب شاعر اذیب اور سائید طیر رام طور پر لاٹری میں ننگے جینڈ کر ڈبل ریٹ پر اپنے کپڑے دھوا لیا کرتے تھے اور بڑی سیل کچھلی زندگی بسر کرتے تھے۔ میں نے سوچا، شاید میرا جی بھی اسی قسم کا شاعر اور اڈیٹر ہے۔ لیکن اس کی غلاظت، اس کے نیچے بال، اس کی فریج کٹ ڈارھی، گلے کی مالا اور وہ تین آہنی گولے۔۔۔ معاشی سارا کہہ ظہر معلوم نہیں ہوتے تھے۔ ان میں ایک درویشانہ پن تھا۔ ایک قسم کی راہبیت۔۔۔ جب میں نے راہبیت کے متعلق سوچا تو میرا دل شام روس کے دیوانے ماہب راسپوین کی طرف چلا گیا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ وہ بہت غلاظت پسند تھا۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ غلاظت کا اس کو کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ اس کے ناخنوں میں بھی ہر وقت میل بھرا رہتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اس کی انگلیاں تھمڑی ہوتی تھیں۔ جب اسے اُن کے غلامی مطلوب ہوتی تو وہ پاس بیٹھی شہزادیوں اور رئیس زادیوں کی طرف بڑھتا تھا جو ان کی تمام آلودگی اپنی زبان سے جاٹ لیتی تھیں۔

کیا میرا جی اسی قسم کا درویش تھا؟ یہ سوال اس وقت اور بعد میں بھی کئی بار میرے دماغ میں پیدا ہوا۔ میں امرتسر میں سائیں گھوڑے شاہ کو دیکھ چکا تھا۔ مخالف نمٹا رہتا تھا اور کبھی نہاتا نہیں تھا۔ اسی طرح کے اور کبھی کئی سائیں اور درویش میری نظر سے گزر چکے تھے جو غلاظت کے پتلے پتلے، مگر ان سے مجھے کچھ اتنی تھی۔ میرا جی کی غلاظت سے مجھے نفرت کبھی

نہیں ہوئی، البتہ بہت ہوتی تھی۔

گھوڑے شاہ کی قبیل کے سائیں عام طور پر بقدر توفیق مغنلات بکتے ہیں مگر میراجی کے مُنہ سے میں نے کبھی کوئی غلیظ کلمہ نہ سنا۔ اس قسم کے سائیں بنظاہر مجتہد مگر درپردہ ہر قسم کے جنسی فعل کے مرتکب ہوتے ہیں۔ میراجی بھی مجتہد تھا۔ مگر اُس نے اپنی جنسی تسکین کے لیے صرف اپنے دل و دماغ کو اپنا شریکِ کار بنایا تھا۔ اس لحاظ سے گداؤں میں اور گھوڑے شاہ قبیل کے سائوں میں ایک گونا گونا گوست یعنی محکومہ اُن سے بہت مختلف ہے۔ وہ تین گولے تھا۔ جن کوڑھ کمانے کے لیے اس کو کسی خارجی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، باقی ذرا سی حرکت اور تھیل کی ٹپکی سے جنس سے وہ ان تین اجسام کو اپنی سے ادھی بندھی دھڑپ سے نیچے کھرائی کی سیر کرا سکتا تھا اور یہ گراؤں کو اپنی تین گولوں سے بتایا تھا۔ وہ غالباً اس کو کہیں پڑے ہوئے ٹپتے۔ ان خارجی اشاروں ہی نے اس پر ایک ازلی وابدی حقیقت کو منکشف کیا تھا۔ حُسن، عشق اور موت۔ اس تثلث کے تمام اقلیدسی زاویے صرف ان تین گولوں کی بدولت اس کی سمجھ میں آسکتے ہیں۔ حُسن اور عشق کے انجام کو چونکہ اس نے شکست خوردہ میدان سے دیکھا تھا جس کے شیشوں میں تریڑے تھے، اس لیے اس کا بس شکل میں اس نے دیکھا تھا، صبح نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے سارے وجود میں ایک ناقابلِ بیان ابہام کا زہر پھیل گیا تھا۔ جو ایک نقطے سے شروع ہو کر ایک دائرے میں تبدیل ہو گیا تھا، اس طور پر کہ اس کا ہر نقطہ اس کا نقطہ آغاز ہے اور وہی نقطہ، نقطہ انجام۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا ابہام نوکیں نہیں تھا۔ اُس کا رخ موت کی طرف تھا نہ زندگی کی طرف۔ جاکت کی سمت، نہ تنوہیت کی جانب۔ اس نے آغاز اور انجام کو اپنی مہمھی میں اس زور سے پھینچ رکھا تھا کہ ان دونوں کا ہونچہ پھینچ کر اس میں سے پکٹا رہتا تھا لیکن سادیت پسند کی طرح وہ اس سے مسرور نظر نہیں آتا تھا۔ یہاں پھر اُس کے جذبات گول ہو جاتے تھے، ان تین آہنی گولوں کی طرح، جن کو میں نے پہلی مرتبہ حُسنِ باہر نگر کے فلیٹ نمبر ایک میں دیکھا تھا۔

اس کے شعر کا ایک مندرجہ ہے :

گرمی نگر پھر اسافر گھر کا دستہ بھول گیا

مسا زکوٰۃ بھولتا ہے اس لیے کہ اس نے چلتے وقت نقطہ آغاز پر کوئی

نشان نہیں بنایا تھا۔ اپنے بنائے ہوئے دائرے کے ساتھ ساتھ گھومتا وہ کئی بار ادھر سے گزرا مگر اُسے یاد نہ رہا کہ اس نے اپنا یہ طویل سفر کہاں سے شروع کیا تھا اور میں تو سمجھتا ہوں کہ میراجی یہ بہول گیا تھا کہ وہ مسافر ہے، سفر ہے یا راستہ۔ یہ تشریح بھی اس کے دل و دماغ کے خلیوں میں دائرے کی شکل اختیار کر گئی تھی۔

اس نے ایک لڑکی میرا سے محبت کی اور وہ ثناء اللہ سے میراجی بن گیا۔ اسی میرا کے نام کی رعایت سے اُس نے میرا بانی کے کلام کو پسند کرنا شروع کر دیا۔ جب اس نے اپنی محبوبہ کا جسم میسر نہ آیا تو اُس نے کوزہ گو کی طرح چمک گھا کر اپنے تخیل کی مٹی سے شروع شروع میں اسی شکل و صورت کے جسم تیار کرنے شروع کر دیے۔ لیکن بعد میں آہستہ آہستہ اس جسم کی ساخت کے تمام مضمرات، اُس کی تمام نمایاں خصوصیتیں، تیز رفتار چمک پر گھوم گھوم کر نیت نئی کیفیت اختیار کرتی گئیں اور ایک وقت ایسا آیا کہ میراجی کے ہاتھ، اُس کے تخیل کی نرم نرم مٹی اور چمک، متواتر گردش سے بالکل گول ہو گئے۔ کوئی بھی ٹانگ میرا کی ٹانگ ہو سکتی تھی، کوئی بھی چتھی میرا کا چہرہ بن سکتا تھا، کوئی بھی وہ گدڑ میرا کی گدڑ میں تبدیل ہو سکتی تھی اور اتنا ہی ہوئی کہ تخیل کی نرم نرم مٹی کی سوندھی باس سے اندر بن گئی اور وہ شکل دینے سے پہلے ہی اس کو چمک سے اُتارنے لگے۔

پہلے میرا بلند بام محلوں میں رہتی تھی۔ میراجی ایسا بچہ لگا کہ راستہ بہول کر اُس نے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ اس کو اس گراؤ کا مطلقاً احساس نہ تھا، اس نے یہ کہہ کر ترائی میں ہر قدم پر میرا کا تخیل اس کے ساتھ تھا جو اُس کے جوتے کے تاؤوں کی طرح تھکتا گیا۔ پہلے میرا امام محبوب باؤں کی طرح بڑی خوبصورت تھی لیکن یہ خوبصورتی ہنسوانی پوشاک میں ملبوس دیکھ دیکھ کر کچھ اس طور پر اُس کے دل و دماغ میں مسخ ہو گئی تھی کہ اس کے صحیح تصور کی امانت جہاں کا بھی میراجی کو احساس نہ تھا۔ اگر احساس ہوتا تو اتنے بڑے ایسے کے جلوں کے چند غیر مبہم نشانات اس کے کلام میں یقیناً موجود ہوتے، میرا سے محبت کرتے ہی اس کے دل و دماغ میں نکلنا شروع ہو گیا تھا۔

حسن، عشق اور موت۔ یہ تینوں چمک کر میراجی کے دہو میں گول ہو گئی تھی۔ صرف یہی نہیں دنیا کی ہر شے اُس کے دل و دماغ میں مدور ہو گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے ارکان تلاش کچھ اس طرح آپس میں گڈمگڈ ہو گئے تھے کہ ان کی ترتیب درجہ برہم ہو گئی تھی۔ کبھی موت

پہلے احسن آخرا و عشق درمیان میں کبھی عشق پہلے، موت اس کے بعد اور احسن آخر میں۔ اور یہ چکر نامحسوس طور پر پلٹتا۔ مباحثا۔

کسی بھی صورت سے عشق کیا جائے، لگڈا ایک ہی قسم کا بنتا ہے۔ احسن، عشق اور موت — عاشق، معشوق اور وصل۔ میرا سے ثنا و اللہ کا وصال جیسا کہ جاننے والوں کو معلوم ہے، نہ ہوایا نہ ہو سکا۔ اس نہ ہونے یا نہ ہو سکنے کا رد عمل میرا جی تھا۔ اس نے اس مباحثے میں شکست کھا کر اس تشلیت کے ٹکڑوں کو اس طرح جوڑا تھا کہ ان میں ایک سالمیت تو آگئی تھی مگر اصالت مسخ ہوئی تھی۔ وہ میں تو کیس جن کا رخ خط منقسم میں ایک دست کی طرز ہوتا ہے، ذب نمئی تھیں۔ وصالِ محبوب کے لیے اب یہ لازم نہیں تھا کہ محبوب موجود ہو۔ وہ خود ہی عاشق تھا۔ خود ہی معشوق اور خود ہی وصال۔

مجھے معلوم نہیں اس نے لوہے کے یہ گولے کہاں سے لیے تھے۔ خود حاصل کیے تھے یا کہیں پڑے ہوئے بل گئے تھے۔ مجھے یاد ہے، ایک مرتبہ ان کے متعلق میں نے بمبئی میں اس سے استفسار کیا تھا تو اس نے سرسری طور پر اتنا کہا تھا۔ ”میں نے یہ خود پیدا نہیں کیے، اپنے آپ پیدا ہو گئے ہیں۔“

پھر اس نے اس گولے کی طرز، اشارہ کیا تھا جو سب سے بڑا تھا، ”پہلے یہ وجود پیدا آیا تھا، اس کے بعد یہ دو۔“ جو اس سے چھوٹے ہیں، اس کے پیچھے یہ چوک چاک!“

”میں نے مسکرا کر اس سے کہا تھا، ”بڑے تو باوا آدم علیہ السلام ہوئے۔ خدا ان کو وہ بہشت نصیب کرے جس سے وہ نکلتے گئے تھے۔۔۔ وہ مسکرا کر ہم آماں تو کہا کہ جیتے ہیں اور میرے وان کی اولاد!“

میری اس بات پر میرا جی خوب کھل کر منہا تھا۔ اب میں سوچتا ہوں تو مجھے ان تین گولوں پر ساری دنیا گھومتی نظر آتی ہے۔ تشلیت کیا تخلیق کا دوسرا نام نہیں ہے وہ تمام تشلیتیں جو ہماری زندگی کی اقلیدس میں موجود ہیں، کیا ان میں انسان کی تخلیقی قوتوں کا نشان نہیں ہے؟

فنا، بنیاد روح القدس، عیسائیت کے اتانیم — ترشول، مہادیو کا سہ
شاخہ مہبالا — تین دیوتا۔ برہما، وشنو، ترلوک — آسمان، زمین اور پامال
نشکی، تری اور ہوا — تین بنیادی رنگ۔ سرخ، نیلا اور زرد۔ پھر

ہے جس کے ٹکڑے بڑے اطمینان اور سکون سے جوڑ کر دیکھنے پائیں۔

عیمثیت انسان کے وہ بڑا دلچسپ پتھا۔ پرلے درجے کا مخلص جس کو اپنی اس قریب
تقریب بنا یا ب صفت کا مطلقاً احساس نہیں تھا۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ اشخاص جو اپنی خواہشات
جسمانی کا فیضان اپنے ہاتھوں کو سونپ دیتے ہیں، عام طور پر اسی قسم کے مخلص ہوتے ہیں۔ اس میں
کوئی شک نہیں کہ وہ خود کو عسریٰ دھوکا دیتے ہیں مگر اس قریب رہی میں جو خلوص ہوتا ہے
وہ ظاہر ہے۔

میراجی نے شاعری کی، بڑے خلوص کے ساتھ، شراب پی، بڑے خلوص کے ساتھ ہنگ
پی، وہ بڑے خلوص کے ساتھ۔ لوگوں سے دوستی کی، اور اسے سمجھایا اپنی زندگی کی ایک
عظیم ترین خواہش کو عمل دینے کے بعد وہ کسی اور سے دھوکا فریب کرنے کا اہل ہی نہیں رہا تھا۔
اس اہلیت کے استخراج کے بعد وہ اس قدر بے ضرر ہو گیا تھا کہ بے مصرفہ سا دوام ہوتا تھا، ایک
بھٹکا ہوا مسافر جو گرہی گرہی پھر رہا ہے، منزلیں قدم قدم پر اپنی آغوش اس کے لیے ہا کرتی ہیں
مگر وہ ان کی طرف دیکھتے بغیر آگے بھٹتا جا رہا ہے۔ . . . کسی ایسی جگہ، جس کی کوئی سمت ہے
درقبہ . . . ایسی کون کی جانب جس کے ارکان اپنی جگہ سے ہٹ کر تین ڈائریوں کی شکل
میں اس کے گرد گھوم رہے ہیں۔

میں نے میراجی سے اس کے کلام کے متعلق دو تین جملوں سے زیادہ کبھی گفتگو نہیں کی۔
میں اسے بلو اس کہا کرتا تھا اور وہ اسے تسلیم کرتا تھا۔ ان میں گولوں اور موٹے موٹے دانوں
کی مالا کو میں اس کا فرقہ کہتا تھا۔ اسے بھی وہ تسلیم کرتا تھا۔ حالانکہ ہم دونوں جانتے تھے کہ
یہ چیزیں فراڈ نہیں ہیں۔

ایک دفعہ اس کے ہاتھ میں تین کے بجائے دو گولے دیکھ کر مجھے بہت تعجب ہوا۔
میں نے جب اس کا اظہار کیا تو میراجی نے کہا، "برخوردار کا انتقال ہو گیا ہے۔ گگ اپنے وقت
پر ایک اور پیدا ہوا ہے گا۔"

میں جب تک سٹی میں رہا، یہ دو مسرا برغور دار پیدا ہوئے۔ یاد آتا ہے کہ وہ عظیم ہو گئی تھی یا
باد آدم مردم خیز نہیں رہتے تھے۔ یہ رہی وہی خوار مجا تلمیث بھی ٹوٹ گئی تھی اور یہ بڑی نوال تھی۔
جدید سب سے معلوم ہوا کہ میراجی کو اس کا احساس تھا، چنانچہ جیسا کہ سننے میں آیا ہے، اس نے اس
کے باقی کے وہ ممنوم لہجے اپنے ہاتھ سے علیحدہ کر دیے تھے۔

مجھے معلوم نہیں میرا جی اب گھومتا گھومتا بھیڑی پنچا۔ میں اُن دنوں فلستان میں تھا۔ جب وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا، بہت خستہ حالت میں تھا۔ ہاتھ میں تین گونے بدستور موٹو دو کتے بوسیدہ سی کاپی بھی تھی جس میں غالباً میرا بانی کا کلام اُس نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا۔ ساتھ ہی ایک عجیب شکل کی بوتل تھی جس کی گردن مڑی ہوئی تھی۔ اس میں میرا جی نے شراب ڈال رکھی تھی۔ یووقت طلب وہ اس کا کواک گھولتا اور ایک گھونٹ پڑھا لیتا تھا۔

دارمھی غائب تھی، سر کے بال بہت ہلکے تھے۔ مگر بدن کی غلاظت بدستور موجود۔ چپل کا ایک پر درست حالت میں تھا، دو سراہت طلب تھا۔ یہ کہی اُس نے پاؤں پر رستی باندھ کر دوڑ کر رکھی تھی۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں۔ اُن دنوں غالباً ”آٹھ دن کی شوٹنگ ہو رہی تھی۔ اس کی کہانی میری تھی جس کے لیے دو ایک گانوں کی ضرورت تھی۔ میں نے اس خیال سے کہ میرا جی کو کچھ روپے مل جائیں، اُس سے یہ گلے لکھنے کے لیے کہا تو اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے لکھ دیے۔ مگر کھڑے کھڑے قسم کے، نہایت اہمیت جو یکسر غیر فلمی تھے۔ میں نے جب اس کو اپنا فیصلہ سنایا تو وہ خاموش رہا۔ واپس جاتے ہوئے اس نے مجھ سے سات روپے طلب کیے کہ اُسے ایک ادھا لینا تھا۔

اس کے بعد بہت دیر تک اس کو ہر روز ساڑھے سات روپے دینا میرا فرض ہو گیا۔ میں خود بوتل کا رسیا تھا۔ یہ منہ نلگے تو ہی پر کیا گزرتی ہے، اس کا مجھے بخوبی علم تھا۔ اس لیے میں اس رقم کا انتظام کر رکھتا۔ سات روپے میں رقم کا ادھا آتا تھا، باقی اٹھانے اس کے آنے جانے کے لیے ہوتے تھے۔

بارشوں کا موسم آیا تو اُسے بڑی دقت محسوس ہوئی۔ بھیڑی میں اتنی شدید بارش ہوتی ہے کہ آدمی کی ہڈیاں تک بھینگ جاتی ہیں۔ اس کے پاس فاسٹو کپڑے نہیں تھے۔ اس لیے یہ موسم اس کے لیے اور بھی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ اتفاق سے میرے پاس ایک برساتی تھی جو میرا ایک ہٹا کٹا فوجی دوست صرف اس لیے میرے گھر بھول گیا تھا کہ وہ بہت ذہنی تھی اور اس کے کندھے شکل کر دیتی تھی۔ جس نے اس کا ذکر میرا جی سے کیا اور اس کے وزن سے بھی اس کو آگاہ کر دیا۔ میرا جی نے کہا، ”کوئی پروا نہیں، میرے کندھے اس کا بوجھ برداشت کر لیں گے!“ چنانچہ میں نے وہ برساتی اس کے حوالے کر دی جو ساری برسات اُس کے کندھوں پر رہی۔

موجود کو سمندر سے بہت دلچسپی تھی۔ میرا ایک دوڑکار شہتہ دارا شہ بن ہے۔ وہ ان دنوں پائٹ تھا۔ جرم میں سمندر کے کنارے رہتا تھا۔ یہ میرا جی کا دوست تھا معلوم نہیں ان کی دوستی کی بنا کیا تھی کیونکہ اشرف کو شعر و شاعری سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔ بہر حال میرا جی اُس کے ہاں رہتا تھا اور دن کو اُس کے حساب میں پیتا تھا۔

اشرف جب اپنے جو پیڑے میں نہیں ہوتا تھا تو میرا جی ساحل کی نرم نرم اور گیلی گیلی ریت پر وہ برسائی بچھا کر لیٹ جاتا اور بہم شعر فکریا کرتا تھا۔

ان دنوں ہر آوار کو جو ہوسانا اور دن بھر پینا میرا معمول سا ہو گیا تھا۔ دو تین دوست اکٹھے ہو کر صبح نکل جاتے اور سارا دن ساحل پر گزارتے۔ میرا جی وہیں مل جاتا۔ اوٹ پڑنا بگ قسم کے مشاغل رہتے۔ ہم نے ارا دوران میں شاید ہی کبھی ادب کے بارے میں گفتگو کی ہو۔ سردوں اور عورتوں کے تین چوتھائی ننگے جسم دیکھتے تھے، درہی بڑے اور چاٹ کھاتے تھے۔ ناریل کے پانی کے ساتھ شراب ٹا کر پیتے تھے اور میرا جی کو وہیں چھوڑ کر واپس گھر چلے آتے تھے۔ اشرف کچھ عرصے کے بعد میرا جی کا بوجھ محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ خود پیتا تھا۔ مگر اپنی مقررہ حد سے آگے نہیں بڑھتا تھا۔ میرا جی کے متعلق اُسے شکایت تھی کہ وہ اپنی حد سے گزر کر ایک اور حد قائم کر لیتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ بیہوش پڑا ہے مگر اور مانگے جا رہا ہے۔ اپنی اس طلب کا دائرہ بنا لیتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ یہ کہاں سے شروع ہوئی تھی اور اسے کہاں ختم ہونا تھا۔

مجھے اُس کی شراب نوشی کے اس پہلو کا علم نہیں تھا۔ لیکن ایک دن اس کا تجربہ بھی ہو گیا جس کو یاد کر کے میرا دل آج بھی افسردہ ہو جاتا ہے۔

سخت بارش ہو رہی تھی جس کے باعث برقی گاڑیوں کی نقل و حرکت کا سلسلہ درہم برہم ہو گیا تھا۔ ”خشاک دن“ ہونے کی وجہ سے شہر میں شراب کی دھکنیں بند تھیں۔ مسنانات میں صرف باندرو ہی ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے مقررہ دامنوں پر یہ چیزیں سکتی تھی۔ میرا جی میرے ساتھ تھا۔ اس کے علاوہ میرا پرانا رنگوٹیا حسن عباس جو دہلی سے میرے ساتھ چند دن گزارنے کے لیے آیا تھا۔ ہم تینوں باندروہ آتر گئے اور ڈیڑھ بولے نرم خرید لی۔ واپس آسمیشن پر اُسے تو نا جہد ہی علی خاں مل گیا۔ میری بیوی لاہور گئی ہوئی تھی، اس لیے پردگرم یہ بنا کہ میرا جی اور را جہ رانت میرے ہی ہاں رہیں گے۔

ایک بجے تک دم کے دور چلتے رہے۔ بڑی بوتل ختم ہو گئی۔ راجہ کے لیے دو پیگ کافی تھے، ان کو ختم کر کے وہ ایک کونے میں بیٹھ گیا اور فلمی گیت گانے کی پرکھیں کرتا رہا۔ حسن عباس اور میراجی پیتے اور فضول فضول باتیں کرتے رہے، جن کا سر ہتھکانہ پیر کرنا کے باعث یا زور سنان تھا۔ میں نے اب کہا سونا چاہیے۔ عباس اور راجہ نے میرے اس فیصلے پر صا د کیا میراجی نہ مانا۔ اوسے کی موجودگی اس کے علم میں تھی، اس لیے وہ اور پینا چاہتا تھا۔ معلوم نہیں کیوں میں اور عباس ضد میں آگئے اور اُدھا کھولنے سے انکار کر دیا۔ میراجی نے پہلے تمہیں کیں، پھر حکم دینے لگا۔ میں اور عباس دونوں اُتھا دو بے کے سفلے ہوئے، ہم نے اس سے ایسی باتیں کیں کہ ان کی یاد سے مجھے تمام محسوس ہوتی ہے۔ لڑ جھگڑا کر ہم دوسرے کمرے میں آگئے۔

میں صبح خیز ہوں۔ سبک پہ اُٹھا اور ساتھ والے کمرے میں گیا۔ میں رات کو راجہ سے کہہ دیا تھا کہ وہ میراجی کے لیے اسٹرچر بچھا دے اور خود صونے پر سو جائے۔ راجہ اسٹرچر میں بائب بھرا تھا۔ مگر صونے پر میراجی موجود نہیں تھا۔ مجھے سخت حیرت ہوئی۔ غسل خانے اور باورچی خانے میں دیکھا۔ وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ میں نے سوچا وہ ناراضی کی حالت میں چلا گیا ہے۔ چنانچہ واقعات معلوم کرنے کے لیے میں نے راجہ کو جگایا۔ اس نے بتایا کہ میراجی موجود تھا۔ اُس نے خود اسے صونے پر ٹھایا تھا۔ ہم یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ میراجی کی آواز آئی "میں یہاں موجود ہوں"

وہ فرش پر راجہ ہدی علی خاں کے اسٹرچر کے نیچے لیٹا ہوا تھا۔ اسٹرچر اٹھا کر اس کو باہر نکالا گیا۔ رات کی بات ہم سب کے دل و دماغ میں عود کر آئی لیکن کسی نے اس پر تبصرہ نہ کیا۔ میراجی نے مجھ سے اٹھ آنے لیے اور بیماری بھرم برساتی اُٹھا کر چلا گیا۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا اور اپنے آپ پر بہت غصہ۔ چنانچہ میں نے دل ہی دل میں خود کو بہت لعنت ماہرتا کی کہ میں رات کو ایک نکمٹی سی بات پر اُس کو دکھ بھینچا۔ نے کا باعث بنا۔

اس کے بعد بھی میراجی مجھ سے بتا رہا۔ فلم انڈسٹری کے حالات منقلب ہو جانے کے باعث میرا ہتھ تنگ ہو گیا تھا۔ اب میں ہر روز میراجی کا شراب کا خرچ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اُس سے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن اس کو علم ہو گیا تھا، چنانچہ ایک دن مجھے اُسے معلوم ہوا کہ اس نے شراب چھوڑنے کے قصد سے بھنگ کھانی شروع کر دی ہے۔

بھنگ سے مجھ سخت نفرت ہے۔ ایک دو بار استعمال کرنے سے میں اس کے ذلت آفریں نشے اور اس کے ردِ عمل کا تجربہ کر چکا ہوں۔ میں نے میراج سے جب اس کے بارے میں گفتگو کی تو اس نے کہا، ”نہیں... میرا خیال ہے۔ یہ نشہ بھی کوئی برا نہیں۔ اس کا اپنا رنگ ہے، اپنی کیفیت ہے، اپنا مزاج ہے“

اس نے بھنگ کے نشے کی خصوصیات پر ایک لکچر سنا شروع کر دیا۔ افسوس ہے کہ مجھے پوری سزا یاد نہیں کہ اس نے کیا کہا تھا۔ اس وقت میں اپنے دفتر میں بھتا اور ”آجے دن“ کے ایک مشکل باب کی منتظر نویسی میں مشغول تھا اور میرا دماغ ایک وقت میں سرزد ایک کام کرنے کا ادھی ہے۔ وہ باتیں کرتا رہا اور میں مناظر سوچنے میں مشغول رہا۔ بھنگ پینے کے بعد دماغ پر کیا گزرتی ہے، مجھے اس کے متعلق صرف اتنا ہی معلوم تھا کہ گرد پیش کا چیزیا یا تو بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں یا بہت بڑی۔ آدمی حد سے زیادہ ذکی محسوس ہو جاتا ہے۔ کانوں میں ایسا شور مچتا ہے جیسے ان میں لوسہ کے کارخانے گھس گئے ہیں۔ دریا پانی کی ہلکی سی لکیر بن جاتے اور پانی کی ہلکی سی لکیر بہت بڑے دریا۔ آدمی ہنسنا شروع کرے تو ہنستا ہی جاتا ہے، روئے تو روئے نہیں تھکتا۔

میراجی نے اس نشے کی جو کیفیت بیان کی، وہ میرا خیال ہے، اس سے بہت مختلف تھی۔ اس نے مجھے اس کے مختلف مدارج بتائے تھے، اس وقت جب کہ وہ بھنگ کھائے ہوئے تھا، غالباً انہوں کی بات کر رہا تھا۔ ”لودہ کچھ گڑ بڑسی ہوئی... کوئی چیز دھرا دھرا کی پیڑوں سے مل ملا کر اوپر کو اٹھی... نیچے آگئی... پھر گڑ بڑسی ہوئی... اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی... دماغ کی نالیوں میں رنگنے لگی، مہل مہل محسوس ہو رہی ہے... پر بڑی زرم زرم... پہلے نون تھا... پورے اعلان کے ساتھ... اب یہ نختے میں تبدیل ہو رہے... دھیرے دھیرے... ہولے ہولے... جیسے بی گڑ گد سے پنوں پر پس رہی ہے... وہ... زور سے میاؤں ہوئی... لہ لہوت گئی... غائب ہو گئی“ اور وہ چونک پڑتا۔

تھوڑے وقفے کے بعد وہ پھر بن کینیت نئے سرے سے محسوس کرتا۔ ”لو، اب پتروں کے اعلان کی تیاریاں ہونے لگیں۔ گڑ بڑ شروع ہو گئی ہے... اس پاس کی چیزیں ایسا اتنا سننے کے لیے جمع ہو رہی ہیں۔ کتنا پھوسیاں بھی ہو رہی ہیں... بدگیا

... اعلان ہو گیا ... نون اوپر کو اٹھا ... آہستہ آہستہ نیچے آیا ... پھر وہی گڑ بڑ ...
 وہی کاٹنا پھوسیاں ... اس پاس کی چیزوں کے جھوم میں نون نے انگرہائی لی اور رینگنے
 لگا ... غنہ کھینچ کر لہا ہوتا جا رہا ہے ... کوئی اسے کوٹ رہا ہے، روئی کے ہتھوڑوں
 سے ... غنہ ہر سنائی نہیں دیتیں، لیکن ان کا نحقا آمتا، پر سے بھی لہکا لمس محسوس ہو رہا
 ہے ... غنوں، غنوں، غنوں ... جیسے بچے ہاں کا دودھ پیتے پیتے سو رہا ہے ...
 ٹھہرے دودھ کا بلبلہ بن گیا ہے ... بوہ چھٹ بھی گیا ... " اور پھر وہ چونک پڑتا۔
 مجھے یاد ہے، میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ اپنے اس بھرے، اپنی اس کیفیت کو
 اشعار میں من و عن بیان کرے۔ اس نے وعدہ کیا تھا۔ معلوم نہیں، اس نے ادھر تو تہ دی
 یا بھول گیا۔

کرید کرید کریں کسی سے کچھ پوچھا نہیں کرتا۔ سرسری گفتگوؤں کے دوران میں میرا تپ
 سے مختلف مومنوں پر تبادلہ خیالات ہوتا تھا لیکن اس کی ذاتیات کبھی معرض گفتگو
 میں نہیں آئی تھیں۔ ایک مرتبہ معلوم نہیں کس سلسلے میں اس کی اجابت جنس کے
 خان ذریعے کا ذکر آ گیا۔ اس نے مجھے بتایا، "اس کے لیے اب مجھے خارجی چیزوں سے دور
 یعنی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر البی مانگیں جن پر سے سبیل آتا رہا ہے ... خون میں
 تھڑی ہونٹی خاصوشیاں ..."

یہ سن کر میں نے محسوس کیا تھا کہ میرا جی کی ضلالت اب انتہا کو پہنچ گئی ہے کہ اسے
 خارجی ذرائع کی امداد طلب کرنی پڑ گئی ہے۔ اچھا ہوا جو وہ جلدی مر گیا کیونکہ اس کی زندگی
 کے ثریے میں اور زیادہ خراب ہونے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ وہ اگر کچھ دیر سے
 مرنا تو یقیناً اس کی موت بھی ایک دردناک ابہام بن جاتی۔

وہ پان بہت کھاتا تھا۔ دن میں اوسطاً چالیس پچاس اور یہ لت ایسی تھی کہ اس کے بغیر اس کا دن گزرنا مشکل تھا۔ اس کے ساتھ گھونٹنے والے دو چار سرتبہ پان کھاتے تھے تو اسے بھی کھلا دیتے تھے مگر اس سے میراجی کی طلب پوری نہیں ہوتی تھی پینا نچہ اس نے ایک پان واسے سا تھی کو یہ یقین دلا یا کہ مجبئی کے پنواری پان بنانا نہیں جانتے۔ اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوا کہ پان کھانے والے سا تھی نے کو در لاج میں پان بنانا بنایا جس کے لیے چونا، کتھا اور چھانیا میراجی خود لایا۔ اس کے بعد میراجی ہر روز صبح کھر سے نکلنے سے پہلے چالیس پانوں کی گڈی بنا کے بغل میں رکھ لیتا اور دن بھر چباتا رہتا۔ پان کے علاوہ میراجی دو وقت کھانا بھی کھاتا تھا اور چار ایک پیالے چائے بھی پیتا تھا۔ اس کے لیے میراجی کو کسی پان کی ضرورت نہ تھی۔ وہ جس کے ساتھ گھومتا تھا۔ وہ اسے از خود کھانا کھلا دیتا تھا یا یوں کہتے ہیں کہ میراجی گھومتا ہی اسی کے ساتھ تھا جو اسے خود منت کرتے کھاتا کھلا دے اور وہ منت نہ بھی کرتا دعوت نہ بھی دیتا تو بھی کھانے میں شمولیت کرنے کے فن میں میراجی کی عظمت کو تسلیم کرنا ہی چرما ہے۔ کھانے پینے کی ضرورت یا پوری کرنے میں میراجی کا رویہ ایسے ہی نارمل قسم کے آدمی کا تھا جس کا مقصد دوسروں کی ترہ پوز نہ رہنا ہو۔ میراجی ایسے دوستوں کو بہت پسند کرتا تھا جو اسے روٹی کھلا دیتے تھے مگر وہ کسی کا ممنون نہیں ہوتا تھا۔

— احمد بشیر

میراجی

نامِ کھل سیلف پورٹریٹ

بعض پڑھنے والے جانتے ہوں گے کہ میری نظموں کا نمایاں پہلو ان کی جنسی حیثیت ہے اور اس لیے بیشتر مجھے اسی نقطہ نظر سے گزرے ہوئے واقعات کو دیکھنا ہوگا۔

میرے زمانہ طفلی میں آبا جان بندھیا چل سے آگے گجرات کا ٹھٹھا وار کے علاقے میں ملازم تھے۔ یہ وہی علاقہ ہے، جس میں کچھ عرصے کے لیے بہارانی میراجی بھی اپنے گیتوں کا جادو جہاں آئی تھیں۔ لیکن بچپن میں زمین کے اس حصے میں مجھے ان گیتوں سے سامنا نہیں ہوا۔ ہمارے والد وہاں ایک چھوٹی لائن پر اسٹینٹ انجینئر تھے۔ شہر ہونہار نئی مقام پورٹریٹ کے قریب (ہالوں میں) ہم رہا کرتے تھے، جہاں سے چار پانچ میل ہی دور پاور گراؤنگ کا پہاڑ تھا، جس کی چوٹی پر ایک نکالیک مندر تھا۔ ہمارے بنگلے کے صحن سے یہ پہاڑ دکھائی دیتا تھا۔ میرا ایک شعر ہے:

”پریتا کو اک نیلا بھید بنایا کس نے؟ دوری نے“ — لیکن یہ پہاڑ کا منظر نزدیک ہوتے ہوئے بھی میرے لیے ایک نیلا بھید تھا، ایک ایسا راز جس کی دل کشی ذہن پر ایک گہرا نش چھوڑتی ہو۔

ان علاقوں میں ساون کا موسم چار ماہ تک رہتا ہے، اور یوں سال کے کافی عرصے تک برسات کے ڈھندلکے میں پریتا کا منظر ایک خاص موہنی کرتا معلوم دیتا تھا۔ پریتا کی سپاٹ تصویر میں جگہ جگہ گرتے ہوئے دھارے اگرچہ سفید سی لکیریں ہوتے ہیں، لیکن

ان کی نفسیاتی اور جنسی اہمیت اب اگر مجھ پر کھلی ہے۔ برسات کے موسم میں سانپوں کی کثرت بھی اس مقام کی خصوصیت ہے۔ ایک بچہ کیسے سانپ کا خطرناک پہلو اتنا نمایاں نہیں ہوتا جتنا اس کی وہ دل کش جو آدم اور خواتن کی حکایت کے مطابق آغازِ عالم سے اب تک انسان کے فہم میں ایک تخیلی ورثے کے طور پر موجود ہے۔ یہ تو قیاس باتیں پرست کے دھندلکے بہتے ہوئے دھارے اور رنگتے ہوئے رنگارنگ سانپوں کی، لیکن اب چلتے ہوئے انسانوں کا ایک واقعہ بھی ان میں شامل کر نیچے۔

جب ریلوے کا انگریز انجنیئر دورے پر آیا کرتا تو اکثر اس کی تفریح کے لیے شکار کا انتظام بھی کیا جاتا۔ بڑے بوجھ کرتے ہیں، چھوٹے، بند کی ارتقائی نسل ہونے کے لحاظ سے اس کی نقل کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بچپن کے کھیلوں میں ہمارا ایک کھیل شکار بھی ہوا کرتا تھا۔ ریلوے کا ڈاک بنگلہ ہمارے بنگلے سے کچھ دور واقع تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ انگریز انجنیئر دورے کے سلسلے میں آیا ہوا تھا۔ اس کی بیٹی اور بیٹے کے ساتھ میری بہن اور میں اور ہمارے خاندانی ملازموں کے دو بیٹے اس بنگلے کے وسیع باغ میں یونہی کھیلنے کے لیے گئے۔ ہمارے اور ساتھی ڈاک بنگلے کے چوکیدار کا بیٹا اور بیٹی چمنا بھی تھے۔ ان علاقوں میں بھیل قوم کی آبادی ہے۔ یہ زراعت پیشہ قوم چوری ڈاک کے علاوہ ہانکے کے شکار کے لیے بھی مشہور ہے۔ اس شکار میں مچان پھینکا جاتا ہے اور دو چار میل دور سے بھیلوں کا دائرہ مختلف آوازوں سے حیوانات کو ڈرتے ہوئے گھیر لاتا ہے۔ چنانچہ ڈاک بنگلے میں ہم بھی ہانکے کا شکار کھیلتے تھے۔ ایک پیر کو مچان تھوڑا سا گیا تھا۔ انجنیئر کا بیٹا اور میں بھیل بن کر کچھ دور نکل گئے تھے۔ اتنے میں ہمارے خاندانی ملازم کے بیٹے نے آکر آواز دی۔ چمنا بہت بری لڑاکی ہے، وہ پیر پر بیٹھے ہوئے رفیع حاجت کر رہی ہے۔ میں نے بھی اپنے لکھر کی روایات کے مطابق تربیت یافتہ ہوتے ہوئے اس بات کو بھانا، لیکن اس واقعہ کی جنسی نوعیت کا ایک افسانہ طفلی ہی میں ذہن پر قائم ہو گیا۔ اس کے متعلق عمل کی نفی یا توجیہ کا علم تو اب آکر ہوا ہے مگر اس زمانے میں نہ صرف ان باتوں میں ایک غیر شعوری ذہنی دل کش تھی بلکہ فطرت سے ہم آہنگی کا احساس بھی تھا۔ پربت پر دور سے نظر آتا، کھرا ایک لشکا ہوا دامن تھا، جس نے نسائی پیکر سے متعلق جو کراؤ مندہ زندگی میں دینی ہوئی خواہشات کے اثر سے ایک ایسی حیثیت اختیار کر لی، جس سے دہائی حال کرنے کو شعر کا۔ مہا بلینا پڑا۔ یوں لباس میں دل چسپی ابتداء ہی سے طبعیت کا خاصہ رہی۔

گجرات کا ٹھیاو آر میں جو لہنگے پہنے جاتے ہیں، ان کی کیفیت راجپوتانے یا مہارستان کے دو سے علاقوں کے لہنگوں سے مختلف ہے۔ اس لہنگے کی ساخت سیدھی ہے، کمر سے ٹخنوں تک ایک جھول سا، ہلکی ہلکی لہروں کا ایک نازک جھرمٹ جسے دیکھ کر میری نگاہوں میں پہننے والی تو ایک لپکتی ہوئی شہنی بن جاتی ہے اور اس بھیل یا دریا کی سسلیج جس پر ہلکی ہلکی لہریں کبھی تھیمو اٹھتی ہوں، کبھی ٹھہر جاتی ہوں۔ اس کے خلاف راجپوتانے یا مہارستان کا ایک سمندر کی سی حیثیت رکھتا ہے! ایک المونانی شے ہے، جس میں جینگل کا گنا، گرم باد و موجود معنوم ہوتا ہے۔ دوسرا پندیرہ لباس ساری ہے، لیکن اس میں حرکت نظر نہیں آتی۔ اس میں ایک ٹھہراؤ ہی ٹھہراؤ ہے، ایک ایسا ٹھہراؤ جو کسی بگولے کی حیثیت میں محسوس ہو سکتا ہے، یعنی حرکت کے باوجود بگولے کی شکل میں جہاں کسی ستون کا ساتھ میں موجود ہے۔ وہی تعین ساری میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ ساری پہنے ہوئے کوئی نسائی پیکر میرے ذہن میں لٹکے ہوئے پردے یا پھیائے ہوئے دھندلکے کا تصور آتا ہے۔

اور لباس کے متعلق جو دو ایک باتیں لکھیں، ان کے منظر ہرے مجھے اپنی نظموں میں بہت سی جگہوں پر دکھائی دیتے ہیں، مثلاً :

دامن کھائے بچکولے
پیراہن کی سرسراہٹ آرزو نیشتر ہے

131

اس کو اٹھنا ہے، اسے گرنا ہے
کوئی بلوس ہو کوئی پردہ
اور انسان بھی بلوس ہے، پردہ بن تو ہے

اور

جب پھیلے ہوئے بلوس لرزتے ہوئے جا پہنچے تھے
فرش پر، ایک مسہری کے کپڑے پہ ہوا آویزاں

اور

چند کاغذ کے یہ ٹکڑے ہیں جنہیں جوڑ کے رکھتے ہیں

جنگ اپنی نلتوں میں مجھے دکھائی دیا ہے، چنانچہ روزن، کھڑکی اور دروازے کی میں یہی وجہ سمجھتا ہوں۔

والد کی ملازمت کے سلسلے میں چند ماہ بلوچستان کے کہستانی، حوال میں بھی گزسے ہیں، لیکن یہاں کے مناظر میں وہ گہری اور گہنیری کیفیت نہیں محسوس ہوئی، بلوچستان کے ایسے گرم مرطوب خطہ زمین میں ہوسکتی ہے۔ زندگی کی بدلتی کیفیتیں مجھ کو سندھ کے مختلف مقامات میں بھی لگتی ہیں۔ لیکن یہاں صرف دو جگہیں قابل ذکر معلوم ہوتی ہیں۔ ایک سکھر میں دریائے سندھ کا منظر، جس کے کنارے پر کچھ عرصہ بیٹھے رہنے کے بعد بعض دفعہ دریا کی ہستی ایسے بیٹھے ہوئے عفریت کی مانند محسوس ہوتی تھی، ایک ایسا عفریت جس میں ہیبت بھی ہو اور دل کشی بھی۔ دوسرا حوال کراچی سے ۳۰ میل دور داسے بی کا مقام جو ایک پھیلا ہوا، اونچا اونچا سبز سے معرا میدان، کہیں کہیں خشک جھاڑیوں یا خشک پست قد پٹیر۔ ایک طرف سامنے پار پانچ میل کے فاصلے پر سمندر کے ساحل کی دھندلی دیکر، اور یہیں ساحل پر شمالی منہ کے مشہور ماہیچ پتوں کی خوب دستی کا باغ۔ معلوم نہیں، یہ باغ محض روایت ہے یا حقیقت۔ اور اس ماہل میں ہمیشہ سمندر کی طرف سے آتی ہوئی تند ہوائیں۔ یہاں سے میرے ذہن پر صرف ادھی بیاری اور ویرانی ہی کے نقش ہوئے، کیونکہ اولاً یہاں رہنا میری مرضی کے خلاف تھا، دوسرے شہری زندگی کی یہاں کوئی بات نہ تھی اور جنگلے کے پاس سے گزرتی ہوئی مسافر گاڑی کی کھڑکیوں سے جھپکتے ہوئے چہرے کی ایک تسکین کا سامنا تھا۔

اس کے بعد لاہور کی باتیں ہیں۔ لاہور میں مطالعہ، مشاہدہ اور تجربہ — تینوں لحاظ سے زندگی میں وسعت پیدا ہوئی۔ مشاہدہ اور تجربے پہلے شروع ہوئے اور مطالعہ بعد میں۔ یہیں مخلوط تعلیم کی کمی نے میرے ذہن کو اس رستے کی طرف مائل کیا، جس کا ذکر اس سوانحی جائزے کے شروع میں ہے۔ لیکن افسوس کہ یہ سفر محض ایک روحانی تجربہ بن کر ہی رہ گیا۔ البتہ اس نے اس گہرے تجربے کے لیے زمین ہمدار کر دی، جس نے زندگی میں نہ صرف ایک مقصد پیدا کر دیا، بلکہ انسانی علم کے لحاظ سے بھی میری معلومت میں انعام کیا۔ تاہم یہ کہ یہ دوسرا تجربہ جنس مخالف سے متعلق رکھتا ہے۔ مغرب میں شاید سیکس پیئر کی بات، پت ہو کہ ”عورت تیرا نام کمزوری ہے“ لیکن مشرق کے خصوصاً ہندوستانی نوجوانوں کی موجودہ حالت دیکھتے ہوئے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ ”عورت تیرا نام صدمہ ہے“

مادی لحاظ سے اس تجربہ کا تقاضا۔ اس سلسلے میں بچپن ہی سے دُور کی چیزوں (پرہیز، دھند) سے جو رغبت، لاشعور میں جاگزیں ہو چکی تھی، اس نے اپنا کرشمہ دکھایا اور پھر اپنی حماقتوں اور نادستی جبلت کی وجہ سے زندگی کا یہ پہلو میکسٹرنہ تکمیل رہا، البتہ ذہنی نشوونما پر اس نے جو اثر چھوڑا، اس کی بہت سی علامتیں مجھے اپنی نظموں میں دکھائی دیتی ہیں۔ اس پہلو کے متعلق میں تفصیل سے، فی الحال گریز چاہتا ہوں۔ اس لیے اور کوئی بات نہیں کہتا۔

مشاہدے کے لحاظ سے اگرچہ بحیثیت مجرمی زندگی کے ہر پہلو کی طرف میرے تجسس نے مجھے راغب کیا لیکن موجودہ صدی کی بین الاقوامی کشمکش (سیاسی، سماجی اور اقتصادی) نے جو امتسار نوجوانوں میں پیدا کر دیا ہے، وہ بالخصوص میرا مرکزِ نظر رہا اور آگے چل کر جدید نفسیات نے اس تمام پریشان حالی کو جنسی رنگ دے دیا۔



تحقیق و تنقید

(مضامین کا انتخاب)

میراجی کی نثر،

مولانا صلاح الدین احمد

میراجی کے منتخب مضامین:

امرارو

وڈیاپتی

چندنی داس

ایڈگڈیلن پو

بودلیار

میراجی کی شری اخلاقیات موجودہ معاشرے کی اخلاقیات ہے۔ اور قدم قدم پر خود اس کی زندگی اور شاعری کی نفی کرتی ہے۔ میراجی تمام عمر دو حصوں میں بنا رہا اور ایسی دوہری اخلاقیات برتتا رہا جس کی ایک شق کا دوسری شق سے ملا تہ نہ تھا۔ ایک تو وہ قطعاً نئی غیر روایتی اخلاقیات جو اس کی شاعری کی اساس بنی اور ایک وہ حیرت ناک حد تک روایتی اخلاقی پابندیاں، جن کی کسوٹی پر اس نے اپنے شری منصفین میں دوسروں کو پرکھا اور سزا وار ٹھہرایا۔ سوال یہ ہے کہ میراجی نے اپنے آپ کو کن اخلاقی قدروں کا پابند کیا؟ نظموں سے لگتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں وہی اخلاقی رویے رد رکھے جو شاعری میں برتے ہیں مگر نثر پڑھ کر پتا چلتا ہے کہ دل کا چور مرا نہیں اور میراجی کو مجبور کرتا رہا کہ دنیا کو اور اپنے آپ کو ایسی نظر سے دیکھے جس سے انکار اس کی شاعری میں پنہاں ہے۔ اس نے اپنا تجزیہ آخر کار معاشرے کی انہی قدروں کے تحت کیا جن سے بغاوت نہ کرنا چاہتا تھا۔ اپنے اندر اخلاقی اور جنسی زوال کی علامتیں پائیں اور اپنے آپ سے نفرت برتی جس کا اظہار ایک طرف تو خود انسانی کی خواہشوں میں ہوتا ہے اور دوسری طرف ایسے شاعروں پر قلم اٹھایا جن میں وہ خود اپنا عکس دیکھتا تھا۔ اور ان کی جنسی بے راہ روی، کی مذمت کر کے ایسی تسکین حاصل کرتا رہا جیسے خود اپنے کو چاقو لگھو نیپ لیا ہو۔ میراجی کے لیے اپنے تنقیدی مضامین کی حیثیت ایسے آئینہ ناسے کی تھی جس کے ہر چو کھٹے میں اسے اپنی ہی تصویر کا ایک رخ نظر آیا۔ اور کچھ ایسے ہی رخ تھے جن کی مذمت کر کے وہ تسکین حاصل کر لیا کرتا تھا۔

صَلَاةُ الدِّينِ أَحْمَدَ

میراجی کی نثر

میراجی اپنے وسیلے گیتوں، اپنی کنایاتی نلموں اور اپنے لیے قافیہ اشعار کی ابہامی کیفیتوں کے اعتبار سے اُردو کے شعری ادب میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے اور اس امر سے کون انکار کر سکتا ہے کہ اُردو میں نظم بے قافیہ اور نظم آزاد کا فروغ اور اس کے وسیلے سے پچھیدہ تاثرات شدید جذبات اور نازک محسوسات کا اظہار ایک بہت بڑی حد تک میراجی کے گونا گوں شعری تجربات کا مرہون ہے۔ اپنے عروج کے ایام میں میراجی کی نظم نے ایک ماہولائی کیفیت اختیار کر لی تھی اور ایوانِ شعر میں ایک فلسفاتی سی روشنی پھیلا دی تھی۔ پھر اس روشنی سے بسیوں اور مشعلیں روشن ہوئیں اور بہت سی اور قندلیں جگمگائیں اور شعر کی مملکت میں سدائی کا سکہ چلا اور زبان کی وسعتیں فکر کا سہارا پا کر انجانی حد و دمک پھیلتی چلی گئیں۔ اور اس میں بھی کتے کلام ہے کہ آج میراجی ہمیں یاد ہے تو اُردو کے ایک بہت بڑے نفسیاتی شاعر کی حیثیت سے یاد ہے۔ اس کی یہ حیثیت اور اس کا یہ امتیاز شاید ہمیشہ تک باقی رہے گا۔ لیکن اور یہ ایک بہت بڑا لیکن ہے۔ میراجی کا وہ کارنامہ جو اس کی عظمت کا ایک بہت بڑا عنصر ہے اور جس کا زائرہ سخن فہم خواص ہی تک محدود نہیں، بلکہ جو ہم جیسے عوام کو بھی اپنے حلقہٴ سخن میں اسیر کر لیتا ہے، اس کی لازوال شہ ہے، جس کی نیرنگی اور جس کا نکھار، جس کی شوخی اور جس کی قناعت جس کی نفاست اور جس کی سادگی، جس کی نزاکت اور جس کی نشتریت، جس کا تنوع

اور جس کا بھینسا ڈوڈی نہی ہے، گفتنی یا شنیدنی نہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے، بلکہ غالباً یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی حریف یعنی اپنے خالق کی شاعری کے دامن میں یوں سمٹ کر رہ گئی جیسے اُسے زندگی کی روشنی پانے کا کوئی حق ہی نہیں تھا۔ اور یہ نامنصفی پہلی بار نہیں ہوئی۔ اقلیم ادب کا یہ ظالمانہ رواج ایک عرصہ دراز سے قائم ہے اور اردو میں بھی میراجی سے پہلے اس کی متعدد نظائر موجود ہیں۔ خود غالب کی نثر بھی ایک عرصہ دراز تک تسلیم و قبول سے نا آشنا رہی اور اس ملک میں مغربی بلکہ انگریزی مذاق کے رواج اور فروغ کے بعد معرض نمود میں آئی۔ حضراتِ شعرائے کرام کو قدرت کی طرف سے یہ ایک انعام اور تحفہ ہے کہ وہ شنیدے کا اگر وسیلے سے لمحوں میں وہ لٹریسٹس کر لیتے ہیں جو بیچارے نثر نگار برسوں میں طے نہیں کر پاتے اور پھر ہر بڑے شاعر کی ایک اُمت ہوتی ہے جو اُس کے شعر کو آفاق گیر بناتی اور اُس کا دامن چرچہ کر شہرت کے ”پل صراط“ سے خود بھی پارا تر جاتی ہے۔ اس کے خلاف کسی نثر نگار کو یہ نعمت شاذ ہی میسر آتی ہے اور اس کے جگر پاپے برسوں تک فرسودہ ادراک کے سرد خانوں میں بے حس و حرکت پڑے رہتے ہیں۔ آنکھ کبھی کسی جوہر شناس کی نگاہ انہیں وہاں سے نکال کر آفتابِ زندگی کی روشنی اور حرارت عطا کرتی ہے اور پھر کہیں جا کر اُنہیں دنیا سے شناس ہونے کا موقع ملتا ہے۔ میری ماچیز رائے میں خواجہ حسن نظامی اگر بہت بڑے ماہرِ نثریات نہ ہوتے اور مولانا ابوالکلام آزاد اور ظفر علی خاں نثر نگار ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے گرم اخبارات کے ایڈیٹر اور قوم کے لیڈر نہ ہوتے اور سجاد حیدر کو عبدالقادر جیسا مناد ہاتھ نہ آتا تو اُن کی نثر نگاری کی فصل بہت دیر میں پکتی اور پختے پکتے بھی اس پر گرم و سرد زمانے کے کئی موسم گزر جاتے۔

میراجی کا بھی کم و بیش یہی حال ہے۔ اس کی نثر نگاری کا بھی آغاز ”ادبی دنیا“ کے ادراک میں ہوا۔ اور ان ادراک کی بوسیدگی اور پریشانی کسی سے مخفی نہیں۔ ممکن ہے کہ اگر اُس کی نثر کو شاعرت کا کوئی بہتر ذریعہ میسر آ جاتا تو وہ شہرت اور بقا دونوں کے مراحل بہ سنسن و خوبی طے کر جاتی۔ لیکن مقدر کی فرماندگیوں سے کون عہدہ برآ ہو سکا ہے؟ میراجی کی نثر نے جب ”ادبی دنیا“ کے گہوارے میں آنکھ کھولی تو خود قلم کار کی ادبی عمر صرف چند ماہ تھی۔ اس کی نگارش نے اس سے پیشتر طباعت و اشاعت کا مرحلہ طے نہیں کیا تھا۔ میراجی سے میں اس کے بچپن سے آشنا تھا۔ وہ میرے کھیلے بھیسے شجاع کا ہم عمر اور

ہم مکتب تھا۔ لیکن جب میں نے ایک مدت کی دوری اور جدائی کے بعد نو عمر میراجی سے اُس کا پہلا مسودہ لیا اور اس کے بیٹھے بیٹھے اُس پر ایک نگاہ دوڑائی تو حیرت کی شدت سے مسودہ کے اوراق میرے ہاتھ میں کانپنے لگے اور جب میں نے آخر میں نگاہ اٹھا کر اپنے جذبات کو چھپاتے ہوئے اس سے پوچھا کہ ”شنا! یہ مضمون تمہی نے لکھا ہے؟“ تو جواب میں اُس نے فقط ایک لفظ کہا ”جی“ اس لفظ کی نیصلہ کن قطعیت کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور بعد میں واقعات نے ثابت کر دیا کہ جواب کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔

میراجی نے کوئی بائیس تیس برس کی عمر میں لکھنا شروع کیا۔ میری مراد نثر سے ہے۔ اُس کی نظم نگاری کی عمریں نہیں جانتا۔ لیکن اتنا جانتا ہوں کہ اپنے اولین مضامین نثر لکھنے سے پہلے وہ عشق و ناکامی کے پُر آشوب دور میں سے گزر چکا تھا، مدر سے کی تعلیم چھوڑ چکا تھا اور کنا رہنہ کی تنہائیوں اور کتب خانہ عام کی دیرانیوں کا مہین بن چکا تھا۔ شراب ابھی اُس سے نہیں لگی تھی۔ بیروہ کبھی کبھی ضرور پیتا تھا لیکن چھپ چھپا کر۔ اور نگارش مضامین کے اسباب میں اس ضرورت کو اچھا خاصہ دخل تھا۔ اس تشریح کی ضرورت اُس کی نثر نگاری کا پس منظر تیار کرنے کے لیے پیش آئی۔ اگر اُسے عشق میں ناکامی نہ ہوتی تو وہ اپنی شاعرانہ اور لائابانی طبیعت کے باوجود معمولات زندگی سے زیادہ دُور نہ جاتا اور غالباً کلرک بن کر شادی کر لیتا۔ اور ناکامی عشق کا مداد دنیا بھر کی عشقیہ شاعری کے مطالعے میں تلاش نہ کرتا۔ لائبریری کے بوڑھے پنڈت جی نے مجھے ایک بار اشارہ کر کے بتایا تھا کہ ”میں نے اپنی پچاس سالہ ملازمت میں کتابوں کے بڑے بڑے کیرے دیکھے ہیں، لیکن مطالعے کا جو ذوق و شوق میں بنے اس لیے بالوں والے لڑکے میں دیکھا ہے اس کی مثال میرے حانٹے میں موجود نہیں ہے۔“

میراجی بنیادی طور پر ایک شاعر تھا۔ شاعری اُس نے ورثے میں پائی تھی۔ اُس کے والد انجینئر ہونے کے باوجود ایک شاعرانہ طبیعت رکھتے تھے اور اپنے عہد کی شاعری سے خاصے آشنا تھے۔ ایک طرف داغ کے رنگ میں اور دوسری جانب حالی اور اقبال کے متبع میں کبھی کبھی غزل کہتے اور عمر کے خاصے فرق کے باوجود مجھ جیسے پچھڑے سے بھی مشورہ لینے میں تامل نہ کرتے۔ میراجی نے ناکامی محبت کے ردِ عمل کے طور پر جب اپنے آپ کو مطالعہ میں غرق کیا تو فطرتاً مطالعہ شعری کا انتخاب

کیا۔ اور یہاں اُس کی علمی زندگی میں ایک نازک اور فیصلہ کن موڑ آتا ہے۔ اُس نے تعلیمی پس منظر نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ باقاعدہ طور پر انٹرنس کے درجے تک بھی نہیں پہنچا تھا۔ رہت مشرقی علوم یعنی عربی اور فارسی، تو ان زبانوں اور ان کے ادب کے مطالعے کا بھی نہ اُسے آزاد از موقع مطالعہ تھا اور نہ کوئی استاد ہی میسر آیا تھا۔ ہاں کچھ تو اپنے متعاقبات عشق کی بدولت اور کچھ اپنے زمانہ طفولیت کے اثرات کے باعث، کہ اُس کا یہ زمانہ نجرستان کا ٹھیکہ دار کی قدیم تاریخی زمانہ میں بسر ہوا تھا، ہندو دیومالا، فلسفہ ویدانت اور بھکتی کے شعری ادب میں اُس کے لیے ایک عالم دیکھتی پہنچا ہوا تھا۔ اور اسی دل کشی نے آگے چل کر اُس کی تخلیقات ادبی پر عرصہ اس سے کہ درخشاں ہو گیا۔ اُن کی نظمیں، آیات شدید اور واضح اثر دیا۔ اگر اُسے ایک لعبتہ جنگال سے عادتہ عشق پیش نہ آتا، اگر اُس کی اہل زندگی دوار کا کے سحر آفریں قریب میں نہ گزرتی۔ اور اگر وہ دوسرے کریم سے قبل از وقت قطع تعلق نہ کر لیتا تو کون جانتا ہے کہ اُس کا رجحان مطالعہ کون سا راستہ اختیار کرتا۔ ممکن ہے وہ سعدی و حافظ و عرفی و رومی اور جامی و خسرو کے فیضان سے ماہ تسموت کا سالک بن جاتا۔ لیکن ایسا نہ ہوا تھا اور نہ ہوا۔ ہوا یہ کہ اپنی عدیم المثال ذہانت سے کام لے کر وہ انگریزی ادبیات کے بھر ذخائر میں کود پڑا۔ اور جب اُس میں سے نکلا تو اس کے ہاتھ موتیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ انگریزی ہی کے توسط سے اُس نے دنیا کی قریب قریب ہر زبان کی شاعری کا مطالعہ کیا۔ اور اسی مطالعے کی گہرائیوں میں وہ اپنے زخم دل کا اندمال تلاش کرتا رہا۔ دنیا کی تین بڑی طاقتوں یعنی مذہب، حب وطن اور عشق میں سے آخری طاقت اُس کی پشت پر تھی، مثبت انداز میں نہیں بلکہ منفی انداز میں، اور اسی کے بل پر اُس نے اُس خدا کو چر کرنے کی سر توڑ کوشش کی جو اس کی ذہنی زندگی میں پیدا ہو گیا تھا۔ اور میری باتوں کے میں اُس کی یہ کوشش سعی تمام اور نوزد تمام کا درجہ رکھتی ہے۔ درتہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک نہایت معمولی استعداد کا نوجوان قطعاً بے امانت مطالعے سے چند ہی سال میں نہ صرف دنیا بھر کے شعری ادب سے ایک گہری واقفیت حاصل کر لے بلکہ اُس کا ناقہ بھی بن جائے اور اس کے چیدہ ترین اجزاء کو خود اپنی زبان میں کمال سلاست اور وفائی سے پیش کرنے کے قابل بھی ہو جائے۔

میراجی کی تخلیقات نثر کا ایک بڑا حصہ انہی اجزاء کے لطیفہ کا اردو میں پیش کش

پر مشتمل ہے اور آج کی صحبت میں انہی کا ایک سرسری جائزہ مقصود ہے۔

نثر نگاری کی سب سے بڑی خصوصیت، بسیا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں، نثر نگار کی طرزِ تحریر یعنی اسٹائل ہوتی ہے۔ ہماری زبان میں ایسے صاحبِ طرز اہلِ قلم بہت کم ہیں جن کی نگارش ان کی شخصیت کی فوراً غمازی کر دے۔ ان میں سے بعض حضرات کا نام میں پہلے لے چکا ہوں، اس فہرست میں آپ مولانا محمد حسین آزاد اور شیخ عبدالقادر کا نام نہ کر سکتے ہیں۔ یہ بزرگانِ ادب لاریب صاحبِ طرز تھے۔ لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجیے کہ سجاد حیدر بیدرم ایسی نثر لکھ رہے ہیں جس کے اجزاء، فارسی اور ترکی نثر اد نہیں بلکہ ہندی اسٹائل میں۔ آپ کا یہ تصور فوراً ٹوٹ جائے گا اور آپ بلا تامل پکارا کھٹیں گے، "ناممکن!" اسی طرح آپ خواجہ حسن نظامی کی نثر کی نسبت کبھی اس امکان کا تصور نہیں کر سکتے کہ وہ دیاسرائی کی کہانی مولانا ابوالکلام آزاد کے اندازِ خطابت میں بیان کرنے پر قادر ہوں۔ میراجی کو ان اکابرِ ادب سے اگرچہ کوئی نسبت نہیں، لیکن یہ بات نہایت وثوق اور اطمینان کے اس کے حق میں کہی جاسکتی ہے کہ وہ اپنی نوع کا واحد صاحبِ طرز نثر نگار ہے جو نہ صرف بلکہ وقتِ اعلیٰ درجے کی فارسی آسیر اور ہندی آموز نثر دل کشا لکھنے پر قادر ہے بلکہ جس کی نثر بڑھ کر اُس کی شخصیت اور اس کے اندازِ خیال کی پوری غمازی کرتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ مونسوع کی مذاہبت سے اپنے اسٹائل کی ہیئت کو ہمہ آہنگی کی معراج پر پہنچا کر بھی اس کی روح کو اسی طرح برقرار رکھتا ہے، اور اپنے نام کو چین سے بندرابن اور بندرابن سے نرفنس تک لے جا کر بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیتا کہ اسے کہیں ذرا سا بھی ذہنی ہچکچولالگا ہے۔

میراجی کی تخلیقاتی نثر کا ایک حیرت انگیز امتیاز یہ بھی ہے کہ اس کے سامنے اس مزاج کی نثر کا کوئی نمونہ موجود نہیں تھا۔ جس زمانے میں اس نے یہ تنقید لکھی ہے، ہمارے جدید نقاد ابھی پروان چرکہ رہے تھے اور انھوں نے فقط غواں غاں ہی کرنا سیکھا تھا۔ اس اعتبار سے ہم میراجی کو بجا طور پر اردو کی جدید شعری تنقید کا مورث کہہ سکتے ہیں اور جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اُس نے یہ تنقیدیں اُس زمانے میں لکھی ہیں جب اُس کی عمر صرف بائیس تیس برس کی تھی اور اکثر اُس وقت لکھی ہیں جب اُسے بہت پیاس لگ رہی ہوتی تھی تو ہم ایک مسترت افروز حیرت میں گم ہو جاتے ہیں اور پھر گم ہی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور اب چلتے چلتے قدیم ہند کا ایک نغمہ سنتے جیسے جتے میراجی نے اردو نثر کے ایک لانانی ٹکرٹے میں اپنایا ہے۔ یہ عظیم ہندی شاعر مارو کا کلام ہے جو گوتم بدھ کی فراق زدہ بیوی کی زبان پر ایک گیت کی

سورت میں یوں جاری ہوا: — ”اے مردوں میں سب سے زیادہ سُندر۔ اے چند لکھ تیری آواز ایسی میٹھی ہے جیسے کاونکا پنچپی کی آواز، وہی کاونکا پنچپی جس کی آواز نے ایشور کو بھی پاگل بنا دیا تھا۔ اے میرے اُجیالے پتی تو نے ان باغوں کے سوگ میں جنم لیا تھا جو مدھ مکھیوں کی بہمنبنا ہٹ سے گونج رہے تھے۔ اے گیان کے اُونچے پیر، اے مکتی داتاؤں کی مٹھاس! اے میرے پتی، تیرے ہونٹ اُوچوں کی طرح کلابی ہیں۔ تیرے دانت برف کے گالوں کی طرح سپید تیری آنکھیں کنول ہیں۔ تیری جلد گلاب کا ایک پھول ہے۔ اے پھولوں میں سب سے روشن۔ اے میرے۔ ہانے موسم۔ اے عورتوں کے پریم لہجوں کی خوشبو کہ جو چنبیلی سے اچھی ہے... ادا سے گھوڑوں میں سب سے اچھے گھوڑے کنوتکا! میرا پتی، میرا سوامی تجھ پر سوار ہو کر کدھر چلا گیا؟“

گوتمہ زوان کی طرف گیا تھا، میرا کاپنجاری۔ میرا جی بھی اُسی زوان کی طرف چلا گیا۔ اور آج ہم بھی، اُس کی یاد میں کسی ایسے ہی زوان کے جو یا ہیں!



پڑانے ہندوستان کا ایک شاعر

امکارو

ویدوں کے زمانے کو قدامت کے لحاظ سے جو تہہ حاصل تھا وہ موہن جوڈارو اور "ہڑپہ" کی کھدائی سے جا مارا۔ ویدوں کا زمانہ نسبتاً جدید ہو گیا۔ اور علم انسانی کو ایک اور تہہ تک تمدن سے آگاہی ہوئی۔ ان دونوں زمانوں کے دائروں کی ہم آہنگی کے متعلق ابھی قطعی فیصلہ نہیں کیا جاسکا۔ آریاؤں اور سندھ کے تمدن میں کوئی باہمی تعلق تھا یا نہیں یہ ابھی ایک پڑسار مسئلہ ہے۔ البتہ ایک بات ظاہر ہے کہ وادی سندھ کے مردوں اور عورتوں کی تخلیقات کے اثرات مشرق میں لٹان، پنجاب اور راجپوتانہ اور مغرب میں ایران، ایشیا کے کوچک بلکہ صربک ملتے ہیں۔ ان اثرات کی وضاحت کے لیے ابھی ہمیں اور انتظار کرنا ہو گا لیکن گمان غائب ہے کہ مستقبل کے ماہرین یہ ثابت کر دیں گے کہ ان قدیم سندھیوں اور آریاؤں میں باہم تمدنی تعلقات تھے۔ اگر یہ بات ثابت ہو گئی تو آریاؤں کی قدامت اور بڑھ جائے گی اور ہندوستان کی تہذیب آریہ یونانی اور سغلی اثرات کا مجموعہ ہونے کی بجائے ایک ایسی خود رو تہذیب ہو جائے گی جس پر ماضی میں اُسے دن کے اثرات ہوتے رہے۔

آریہ یاہر سے آئے تھے۔ شمالی پہاڑوں کو پار کر کے اُن کے سامنے ایک ایسی نئی سرزمین چھین ہوئی تھی۔ جس پر قابو پانا اور جس کے رہنے والوں کو مفتوح بنانا اُن کا پہلا مقصد حیات تھا۔ جسمانی حالت اور نسلی امتیاز کی وجہ سے وہ قدیم باشندوں سے برتر تھے۔ اور انہیں نوڈیسی

اس بات کا پورا احساس تھا۔ چنانچہ اس احساس کا اظہار ویدوں کے اُس قدیم ترین ہندوستانی ادب میں ہے جنہیں انھوں نے ترتیب دیا۔ المقدود یہ میں ایک بگ لکھا ہے :

”میں بنوان ہوں۔ میرا نام بڑا اس دھرتی پر بیٹے : ادا، ہر چیز کو بیٹے والا،

اس کے ہر حصے کو پورے نور پر تابا بنوں لانے والا۔“

گویا زندگی کی ضروریات کے لحاظ سے پورے ہندوستان کے ادب کی پہلی آواز فنا تھا نہ بند بات و احساس کی حامل تھی۔ ہر شخص کے لیے کام تھا، ہر شخص ضروریات زندگی کے لیے صرف اپنی ہی توتہ باز و محتاج تھا، ہر شخص مطمئن تھا اور حال میں مست۔ اُسے آئندہ اور رشتہ کی کوئی سوچ نہ تھی۔ اُس کا ماضی خوشگوار نہ تھا اور بیٹے جو ک زمانے کی تلخی کو وہ اس نئی سرزمین کے زندگی بخش اثرات میں بھگتا رہا تھا اور اُس کا مستقبل ابھی ایک بہت دُور کی بات تھا۔ ویدوں کی شہ عزت اس فلسفہ حیات کا اظہار ہوتا ہے جو حال میں گنگا اور معروف رہنے والے لوگوں کے اندازِ نظر سے بنا ہو۔ اس حیات پر وزیرین کو دیکھ کر ان کے دل میں ستائش کے جذبات پیدا ہوتے تھے اور وہ اپنی اور قدرت کی تعریف کرتے تھے لیکن انھیں اپنے فطری اور خدا داد زور اور بل کو قائم رکھنے اور بڑھانے کی بھی ضرورت تھی۔ انھیں ایک ایسی شکتی کی ضرورت تھی، جو انھیں اندیشہ فردا سے بے نیاز کر دے چنانچہ رگ وید کا ادب ایک ایسی ہی شکتی کی جستجو کو ظاہر کرتا ہے۔ اس میں اگنی کی برتری کے گنگا کائے گئے ہیں۔ تمذیب و تمدن کے ارتقا کے لیے آگ کی ضرورت تھی۔ آگ کی دریافت انسان کی کش مکش حیات کا پہلا باب ہے۔ رگ وید اسی زمانے اور اس کش مکش کا اظہار کرتا ہے۔ یہ ابتدائی اُلجھنیں رفتہ رفتہ سستی گئیں۔ یہاں تک کہ ہندوستان میں انسان کی تخلیقی کار فرمایوں نے ایک مستقل حیثیت اختیار کر لی۔ جب انسان نے آگ پر قابو پایا تو وہ اس نئی اور اندھی شکتی سے جن باتوں کا متناہی ہوا ان کا درسا بیان کیے :

”جبارے اے اگنی، قریب ترین دشمنوں کو، جلا دے دُور کے بنواؤں کو

ان دیکھوں کو جلا دے، تیرے ہر دم کے، اُنہی کے، شعلے چھیلے ہی جاؤں گے

تیرے، یہ جان داتے ہیں، انھیں اندھا اندر دے، انھیں خوش بختی دے اور

(رگ وید)

خوشحالی، اے اگنی!

لیکن سونے جاگتے اور کھانے پینے پر ہی انسانی ضروریات کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ چنانچہ
ویدوں کے اُرواسی کے افسانے میں محبت کا رومان بھی موجود ہے، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا
ہے کہ اُس وقت بھی عورت ایسی ہی خصوصیات رکھتی تھی جیسی آج رکھتی ہے، اسی زمانے
کے اثرات کا فرق ہے۔

ویدوں کے زمانے میں شادی بیاہ پر تو پابندی تھی لیکن ذات پات کے بنام کوئی
نہ تھی۔ ان بندھنوں کے لیے ہندوستان ان برہمنوں کا ممنون ہے جنہوں نے سنہ سنو سے لے کر
اُنہرے ہر زمانے میں اپنے فرائض کی طاقت کو بڑھانے کے لیے مساوات کے اصول کو بجا لایا
جب ویدوں کا زمانہ ختم ہوا اور مہا بھارت اور رامائن کا دور آیا تو ذات پات کا بالاسخت
ہونے لگا اور پیشے روز بروز راسخی حیثیت اختیار کرتے گئے۔ ابھی تک، چونکہ برہمنوں ہی کو
مطلوع کا حق اور فرصت حاصل تھی اس لیے وہی ادب کے بانی ہوئے اور شروع میں شاعری
بھی مذہبی رنگ ہی لیے رہی۔ ذات پات کے بندھن تو سخت ہوئے لیکن رامائن اور مہا بھارت
کے زمانے میں بھی برہمنوں کو کوئی امتیازی درجہ حاصل نہ تھا۔ وہ صرف کل انسانوں کے ایک
گروہ ہی کو ظاہر کرتے تھے۔ بلکہ رامائن میں تو یہ بھی دکھایا ہے کہ ایک کشتری کا درجہ برہمن سے
بڑھ کر ہے۔ جینیوں نے بھی خود بخود کشتریوں کو سب سے اعلیٰ سمجھنا اور کہنا شروع کر دیا اور بعد
میں پوریا تو برہمن کو خراج بھی لکھا ہے۔

جنگ اور فتوحات کا دور متا گیا اور اریہ امن کے ساتھ بسنے لگے۔ مذہب بس کا
تصور ذہن انسانی میں زراعتی معاملات کے لیے قدرت کے رحم و غضب کو قابو میں رکھنے کے
وراثے پیدا ہوا تھا، پہلے سے پھیل رہا ہوتا گیا اور اس بات کی ضرورت پیدا ہوئی کہ آسمان
اور دیوتاؤں کے تعلق کو استوار بنانے اور احسن طریق پر نبھانے کے لیے مخصوص اور ماہر لوگ
مقرر ہوں۔ چنانچہ اسی ضرورت کی بنا پر برہمن کثرت، دولت اور طاقت میں روز افزوں
ترقی کرنے لگے۔ لیکن بدھ کے زمانے تک کشتیوں نے ذہنی برتری کا اجارہ ہاتھ میں نہیں
دے دیا تھا۔ ویش لوگ بھی باقاعدہ صورت میں بدھ کے زمانے کے بعد ہی سے ظہور میں آئے۔
پھر رفتہ رفتہ ہندوستان کے قدیم باشندے شودر کہلانے لگے۔

آریوں کی ذہانت اور جوہر خداداد کا اندازہ اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ نملیات کو
انہوں نے یونانیوں سے اخذ کیا (اگرچہ ہیوتش پہلے ہی یہاں موجود تھی) لیکن اس علم کو ان
سے کہیں بڑھ کر تکمیل کو پہنچایا۔ ریاضی میں ہند سے ادراعشاریہ کا طریق شمار ایجاد کیا۔ الجبرا
بھی انہی کی ایجاد تھی۔ اگرچہ اس علم نے عرب سے مغرب کو جاتے ہوئے مستقل طور پر عربی نام ہی

اختیار کر لیا۔ جو سیرمی میں الدینہ قدیم ہندوستانی کچھ خاص کا۔ یا بسا نہ ہو۔ سیدنی اس میں بھی بہت سی باتیں ہیں۔ پہلے پہل انہی نے معلوم کر لیں۔ ہاں اگر کوئی سیرمی میں وہ یونانیوں سے سبقت لے گئے یہ سب کچھ علم ماہرین اور یونان کے نمونہ کیسے ہیں۔ آریہ جہان، برہمن گیت اور بھاسکر۔ بعد میں یہ علوم عرب سے جوتے ہوئے یونان میں پہنچے۔ پھر یورپ میں پھیلے۔ لیکن ان خشک علوم میں بھی آریاؤں نے اپنی شان و ذہنیت کو ثابت نہ جانے دیا۔ ذیل میں انہجرا کے دو سوال دیے ہیں :

”مذہب مکھیتوں کے ایک بڑے تہہ مشنوں سے کن کا پانچواں اور کردم کے پھولوں پر چھا رہیں، کل کا تیسرا سا ندرہ انہجرا پر اور ان دونوں کے فرق کا بین گنا گنا کھلیوں پر۔ ایک مذہب مکھی تیچھے رہ گئی اور وہ یوں ہی ہوا میں مندرنی رہی۔ اسے سندھ ناری اپنا تو سہی سب کتنی مکھیاں تھیں؟“

”میرے پیاری! تیرے کانوں میں جو یہ آٹھ اعلیٰ دس زمرہ اور سو موتی ہیں انہیں میں نے تیرے لیے یکساں قیمت پر خریدا تھا اور وہ قیمت آٹھ سو تین تھیں۔ اسے شہ ناری! مجھے ہر ایک کی قیمت بتا دے؟“

یہی شاعرانہ ذہنیت آگے چل کر علم و ادب میں ایسے ایسے جواہر ریزوں کی تخلیق کا باعث ہوئی۔ تاریخ تک ساری دنیا کے لیے کیف و انبساط کا سامنا ہیں۔ لیکن اس شاعرانہ افتاد طبع نے انہیں ان علوم میں ترقی کرنے سے باز رکھا، جو نوجوانوں کے لیے عملی طور پر افادہ دہر رکھتے ہیں۔ کیمیا، طب اور علم تشریح الابدان کی دریافت اور ترقی بھی ان کے لیے جاذب نظر رہی۔ وہ دراز دراز سی باتیں جو آج ہمیں مغرب کے علمائے کبار نے بتائی ہوئی معلوم ہوتی ہیں قدیم ہندوستانیوں کے ذہن ہی سے نکلی تھیں۔ یہ دنیا ذرات کا مجموعہ ہے۔ یہ انہی کی معلوم کی ہوئی بات ہے۔ انسان ایک جڑوٹے سے نشوونما پا کر دنیا میں آتا ہے۔ یہ انہی کی معلوم کی ہوئی بات ہے۔ یہ تو ہونے والے علم جو بھلی زندگی میں مفید ہیں۔ ذہنی زندگی میں سب سے بڑھ کر ترقی دینے والا علم فلسفہ ہے اور فلسفے میں قدیم ہندوستانیوں نے جو کچھ کیا، وہ تمام جو ام کے سامنے ہے اور عام بھی۔

یہاں تک تو اس فضا کے محیط پر ایک بچھتی ہوئی نظر ڈالی گئی ہے جس کے اثرات ہیں امارا ویسا شاعر پیدا ہوا۔ لیکن امارو کی شاعری سووہ نفسی احساسات کو لذت بخشتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ایک مختصر خاکہ اس زمانے کے جنسی اور خلائی معیار کا بھی مد نظر رکھ لیا جائے۔ ویوں کے زمانے سے لے کر شوک اور چندر گپت تک عام اخلاق بہت ہی بلند تھے۔ ہم اپنی موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہوئی عام اخلاق کی حالت لیکن جب ہم جنسی تعلقات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہمیں رگ وید میں جنی حرام تعلقات۔ اغوا، منجگی، اسقاط اور برکاری کا ذکر مل جاتا ہے۔ بلکہ احتلاط ہم جنسی کا بھی خال خال بیان ہے۔

لیکن دیدوں سے بھی جو عام تصور ہم اُس زمانے کے جنسی اخلاق کا قائم کرتے ہیں وہ بہت بلند ہے۔ ہہا بھارت اور رامائن میں بھی یہ بلندی قائم ہے۔ ان تمام کتابوں سے ہمیں معلوم ہونا ہے کہ جنسی معاملات، زن و شوہر کے تعلقات اور گھریلو تہمیلوں میں اُن لوگوں کے مذہب اور کی بلندی آج کل کے لوگوں کے لیے قابل رشک درجے تک پہنچی ہوئی تھی۔

شادی بیاہ کے مختلف طریقے تھے۔ زبردستی اٹھا کر لے جانا، خرید کر لے آنا یا باہمی رضامندی سے فیصلہ کر لینا۔ لیکن باہمی رضامندی کو کچھ مستحسن نہ خیال کیا جاتا تھا۔ عورتیں اس بات کو اپنے لیے قابلِ فخر سمجھتی تھیں کہ انھیں خرید کر حاصل کیا جائے۔ یہ خرید و فروخت کا نام غالباً مشاط یا دلال کے ذریعے سے انجام پاتا تھا جس کی مثال ہمیں امارو کی ایک نظم میں بھی ملتی ہے۔ زبردستی اٹھانے جانا بھی ایک عورت کے لیے عزت کا باعث تھا۔ شاید یوں اس کی خود پرستی کو تسلیم کرنے میں تھی کہ ایک شخص اُسے ہر قسم کے خیرات کے باوجود اٹھا کر لے گیا۔ یعنی وہ اُسے بہت چاہتا ہے۔ اُس نے اسی کو مستحب کیا ہے۔ کثرتِ ازدواج کا رواج تھا اور بڑے اور امیر لوگوں میں تو یہ ایک لازمی بات تھی۔ اس کے مقابل میں کثرتِ ازدواج نساؤ کی مثال بھی درویدی کے افسانے سے ملتی ہے۔ یہ رسم نکاح میں ۱۸۴۹ء تک رائج تھی اور تبت کے چند علاقوں میں اب بھی ہے لیکن عموماً شرتیہ ازدواج کی عشرت پرستی کا حق صرف مرد ہی کو حاصل تھا۔ اور اُس زمانے کے گھر پر مرد کی ایک نسبت کے مانند کئی حکومت ہوتی تھی۔ اس کی بیوی یا بیویاں اور سچے اُس کے دو سکندر سادوسانان کی طرح اُس کی ملک تصور کیے جاتے تھے۔ لیکن ان باتوں کے باوجود اُس زمانے میں عورت کو بعد کے ہندوستان سے (خصوصاً رامائن کے بعد سے) کہیں زیادہ آزادی حاصل تھی اگرچہ مشادی بیاہ کی جو عورتیں اوپر بیان کی گئی ہیں اُن سے یہ اندازہ نہیں ہو سکتا لیکن اُس عورت کو اپنے رفیقِ حیات کے انتخاب میں بہت کچھ کہنے سننے کا حق تھا۔ عورتیں، عورتوں، رقص و سرود کی محفلوں اور یو جاپاٹ کے وقتوں پر مردوں کے دوش بدوش حصہ لیتی تھیں۔ انہیں مطلق کی بھی اجازت تھی۔ وہ فلسفیانہ اور علمی گفتگو میں بھی دخل رکھتی تھیں۔ لیکن ہہا بھارت اور پھر رامائن کے زمانے میں عورت کا یہ آزاد تہہ برقرار نہ رہا تھا۔ امارو، دالیکی کا ذکر بھی کرتا ہے۔ لیکن اُس کی نظموں سے عورتوں کے مرتبے کا جو تصور قائم ہوتا ہے وہ رامائن سے کہیں زیادہ آزادانہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ رامائن کے بعد سے عورتوں کے لیے دیدوں کا پڑھنا بھی غیر مستحسن بلکہ باعثِ فساد تصور کیا جاتا تھا۔ بیواؤں کی شادی ممنوع ہو گئی تھی۔ عورتوں اور مردوں کے سماجی میل جول پر پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں اور سستی کی رسم بھی جاری ہو گئی تھی۔ مثالی عورت وہی سمجھی جاتی تھی جو سیتا کے نقش قدم پر چلے۔ لیکن امارو کی نظموں میں ہمیں عورت کی ذات پر یہ پابندیاں

نظر نہیں آئیں۔

یہ زمانہ تھا، یہ لوگ تھے، یہ مرد، یہ عورتیں اور یہ سماج۔۔۔۔۔ علم و فنون کی ترقی اور علمِ ادب اور سنسکرت زبان کا معیاراً مہا کاپر سنج چمکا تھا۔ اسی دور میں امارو کی شاعری پیدا ہوئی۔ امارو کے متعلق ہم سوانحی مواد کی غیر موجودگی کے باوجود اس کی نظموں کی اندرونی شہادت سے بھی کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مثلاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ شہری تھا۔ عالمِ فاضل تھا اور گمانِ آزاد پسند ہے کہ برہمن ہوگا۔ اغلباً اس کا تعلق کسی راجے کے دربار سے نہ تھا۔ کیونکہ اس صورت میں اس کا کچھ نہ کچھ حال میں ضرور معلوم ہو جاتا۔ اُس کی اپنی زندگی خواہ وہ برہمن تھا یا غیر برہمن بہت دورانی رہی ہوگی۔ یونہی اندازِ نظموں میں جن احساسات کا اظہار ہے ان کے متعلق اس مددگی سے بغیر ذاتی تجربے کے کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ عورتوں سے اُس کے تعلقات بہت وسیع تھے جن میں سے بعض کے نام بھی اُس نے اپنی نظموں میں لیے ہیں۔ لیکن امارو کا ہمیں صرف نام ہی معلوم ہے اور سو سے اوپر کچھ نظموں، اُس کی زندگی کے متعلق ہمیں کوئی بات معلوم نہیں۔ البتہ ایک روایت ہے کہ وہ رُوح جو امارو کے جسم میں تھی اپنے پہلے سوجنموں میں عورت کے جسم میں نام ہوئی تھی۔ اس ناطق قبولِ روایت کی بھی ایک وجہ ہے۔ امارو کی نظموں کے معتد بہ اعتبار سے عورت کے جذباتِ محبت کو اس سینے، ناز و مست اور مددگی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ کسی مرد سے وہ ممکن ہی نہیں۔ تا وقتیکہ اُس میں کافی حد تک نسائیت کا عنصر موجود نہ ہو۔ ایک روایت کے مطابق امارو کی نظموں کو شنکر اچار نے یہ کہہ لگایا جاتا ہے جبکہ اس نے راجہ امارو کے مردہ جسم میں جان مانی کہ وہ مندنا مقرر کی بیوی سے نوعی موضوع پر مباحثہ کر سکے۔ روایت ہی کے طور پر امارو کو بکرا جیت کے رمزوں میں سے بھی بیاہ کیا گیا ہے لیکن یہ ممکن نہیں کہ وہ کافی دیر کا ہمعصر ہو۔ مختلف کاتب کی اندرونی شہادت کی بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ امارو در دھن سے پہلے ہوا۔ اس لیے اُس کا زمانہ ۸۰۰ء کے بعد تو ہم ہی نہیں سکتا۔ بکرا جیت کے دور ۶۸۰ء سے ۷۱۳ء تک ہے لیکن اگر بکرا جیت کے زمانے میں امارو کی شاعری تخلیق پاتی تو ہمیں بکرا جیت کے اندرون کی طرح اس کے حالات بھی معلوم ہو سکتے۔ "اماروشنک" یعنی امارو کی سونظموں میں ایک ایسی نظم بھی ہے جس کے شروع میں ایک زننا حتی کلمہ ہے۔ "یہ بدھ کی بیوی کی پرارتھنا ہے"۔ اس سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ امارو کے زمانہ بدھ کے بعد ہے۔ گویا یہ کار کے نصف قطر کو نگاہاتے ہوئے ہم امارو کے زمانے کو ۸۳۰ ق۔ م اور ۳۸۰ بعد مسیح کے درمیانی حصے میں محدود کر سکتے ہیں۔

اماروشنک یا امارو کی نظموں کو ہندوستان بلکہ دنیا کی عشق شاعری میں ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ امارو کی شاعری نے سنسکرت ادب میں پہلی بار اس حقیقت کو منوایا کہ مرد

محبت ہی کو شاعری کا بنیادی موضوع بنا کر گونا گوں نغمے پھیترے جاسکتے ہیں۔ نیز امارو کی شاعری ہی سے محبت کی غزلیہ نظموں نے باقاعدہ بند کی ہئیت اختیار کی۔ ایک بند کی محدود وسعت میں محبت کے کسی احساس کو مکمل طور پر بیان کرنا اس شاعری کا مقصد ہے۔ لیکن احساسات کی ایسی آفاقی کوئی آسان کام نہیں ہے کیونکہ اس میں چند مختصر لفظوں اور چند نپے تلے فقروں میں ایک احساس کی شدت اور ایک بند کے تاثر کی ترہائی کو نامہوتی ہے۔ لیکن آجکل کی شاعری میں جو تجزیاتی عنصر ہے وہ اس میں موجود نہیں ہوتا۔ گویا یوں کہتے ہیں کہ اس نغمے میں ہر ماترے کو نیچی رہ نہیں کر دیا جاتا بلکہ ناپ تول کے باوجود ان کی باہمی آمیزش اس طور پر رکھی جاتی ہے کہ ذہن کو وہی لذت حاصل ہو جو کسی رنگ سے لبریز دھن کو سننے سے ہوتی ہے۔ یعنی اس نغمے میں ہر گام کی بے بسی نہیں ہوتی۔

پرکرت کی عشقیہ شاعری میں جو رتبہ ہال کا ہے وہی رتبہ سنسکرت کی عشقیہ شاعری میں آباد رکھے۔ امارو کی تمام نظمیں (امارو شتک) پانچ چھوٹے حصوں میں منقسم ہیں۔ پہلا حصہ مرد کے جذبات پر مشتمل ہے، دوسرا عورت کے احساسات پر تیسرا حصہ میں۔ اور عورت کی بات چیت اور نوک جھونک ہے۔ چوتھے میں عورت کے متعلق جذبات ہیں اور پانچویں حصہ کا عنوان ”مشابہات“ ہے۔ یہ پانچوں حصہ ایک طرح سے شاعر کے احساسات و تخیلات کا آئینہ کہا جاسکتا ہے۔ قدیم نقاد آئندرد دھن کی رائے میں امارو کی نظموں میں شاعری کے امرت سے لبریز ہیں۔ امارو کا کلام فنی لحاظ سے بھی بہت بلند اور قابِ توجہ ہے۔ چنانچہ سنسکرت کے تمام علماء اور قواعد اور فنی اور لسانی و فنی حصوں کے لیے امارو ہی کی مثالیں دیتے ہیں۔ سنسکرت کی تخیلی اور تخلیقی ادب میں امارو ایک نئی نشوونما کا پہلا علمبردار ہے۔ مسو کی نفاس سے، انہماک و تاثر کی گہرائی اور احساسات و خیالات کی نزاکت سنسکرت شاعری کی خصوصیت سمجھی جاتی ہیں۔ لیکن انھیں باری اور مانج کرنے میں امارو ہی کے کلام نے آئے دن شاعر کی امانت کی ہے۔ امارو کی نظموں میں محبت کی سیدھی سادی سلجھی ہوئی باتیں بھی ہیں اور اچھے ہوئے چھپیدہ مہاجریت بھی۔ بیرونی سہی کے امر میں انھیسات نے محبت کے واحد جذبہ میں جس کثرت و احساس کی ریلیں مہتیا کی ہیں، امارو آج سے صدیوں پیشیت ان سب کو (نئی نظموں میں) بیان کر گیا ہے۔ محبت کی جو تلمیحات، کیفیات، عشق کے متلون خیالات، انوکھی الجھنیں، غیر متوقع مناظر اور انجسانی تحریر کی تہا جی، آرزو، اضطراب، اُمیدی، شکستہ دلی، میل ملاپ، بدانی، ڈر، ڈر، ڈر کی شیفقتی، شرم و حیا، احتیاط، بیابانی، وہ بندہ جو کلیوں، ساجی و ماہر اور وہ احساس میں جو پرہیزگار کے بچکنے والے سورج سے بھی پرانے ہو چکے ہوں۔ یہ سب باتیں امارو کی سونظموں میں

سوجود ہیر۔ امارو کی نظموں میں محبت ایک تنہا اور شدید جذبہ نہیں ہے جیسے کہ محبت کی عام شاعری میں ہوتا ہے بلکہ ان میں محبت کے دکھ سکھ کو بڑھا کر انہیں اور دلکش بنانے والی تمام باتیں ہیں۔ اوساب امارو کی پریم کتا شروع ہوتی ہے۔ جیسے کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، اس کے پانچ حصے ہیں۔ جن کے عنوان ذیل میں درج کیے جاتے ہیں۔

۱: مرد - ۲: عورت - ۳: مرد عورت - ۴: عورت سے عورت اور - ۵:

مشاہدات، -

یہ ترجمہ ہم نثر میں دے رہے ہیں کہ اصل کا حُسن اسی طرح برقرار رہ سکتا تھا۔

مرد

(۱)

اگر مجھے دانسیکی کی قابلیت حاصل ہو جاتی تو میں اپنی پتیکے متعلق ایک نظم لکھتا
پہلے دس شعر اُس کے بافتوں کی دس انگلیوں کے بارے میں ہوتے۔
کیونکہ انہی انگلیوں نے ایک ایسا نقاب گوندھا، جس میں میں نے اپنے پہلے تمام
افسانہ محبت لپیٹ دیے ہیں۔
اور دوسرے دس شعر ان دس داؤوں سے منسوب کرتا جو ہم نے باہر ہاٹ میں
گزاریں!

(۲)

چب سے تم چلی گئی ہو کسی نے مجھ سے تمھاری بات نہیں کی،
لیکن ہوا جب گور رہی تھی تو میں نے تمھارا نام کہا،
اور ایک شخص مرد ہاتھا تو اُس کے سامنے بھی میں نے تمھارا نام لیا،
میرا پیاری! اگر تم زندہ ہو تو کسی دن ہذا کا گور دھارے پاس سے ہوگا،
اور اگر تم مر چکی ہو تو اُس شخص کی رُوح تمھیں تیار سے گی کہ مجھے تم اب بھی یاد ہو!

(۳)

وہ مر چکی ہے، لیکن پھول اب بھی مرقباتے ہیں،
اے موت!

اس روکی کو حاصل کرنے کے بعد تجھے مارنے کی فرصت کیسے ملتی ہے؟

(۴)

طوفان کے باوجود وہ آہی گئی۔
کاش! تم نے پڑوں کے پھولوں سے اُس کے بالوں پر پڑتی ہوئی پھوار دکھائی ہوتی!
کاش اس کی موتیوں کی مالا ٹوٹ کر اُس کی پھلتیوں پر چکھنے لگتی!

(۵)

”میں کوئی اداں نہیں،
”میرے سامنے جھوٹ کہنا بیکار ہے،
”مجھے تمہارے سینے پر جین کے بوسوں کے نشان دکھائی دے رہے ہیں!“
لیکن میں بہت زور سے اُسے اپنے سینے سے بھینچتا ہوں۔
تاکر وہ اندیشہ نشان مٹ جائیں!
اور وہ انہیں بھول جائے۔

(۶)

اُس کا لباس بدن سے چپٹ گیا، اور لباس کے ریشوں سے آر پار دکھائی دینے لگا!
اے برکنا! تیرا شکریہ!
سنا بوی! تم تو بویوں بقیں گویا عریاں ہو!
لیکن جب دھنک پھوٹی تو تمہاری نغمی، کا اپتی ہوئی چھاتیاں کس نے گرم کیں؟

عورت

(۱)

اے دن! تو کبھی تو کیسا پیارا ہو جاتا ہے، اے رات تو کیسی اداں ہو جاتی ہے!
اے رات! کبھی تو کیسی میٹھی بن جاتی ہے،
اے دن! تو کیسا دروں سے بھر جاتا ہے،
اگر اُسے کبھی آنا ہی نہیں، تو
تم دونوں معدوم ہی کیوں نہیں ہو جاتے؟

(۲)

”وہ تو سو گئے، اب تم بھی سو جاؤ،“
یوں میری سکیوں نے مجھ سے کہا، اور مجھے چھوڑ کر چل دیں،

اور پھر محبت کا ایک ستانہ غلبہ مجھ پر آگیا،
اور میں نے ہونٹوں سے اپنے جوان دولہا کے گالوں کو مسہلایا
مجھے محسوس ہوا کہ وہ لرز اٹھا ہے،
میں جان گئی کہ سونے کا بہانہ ہی تھا۔ اُس وقت مجھے شرم آگئی،
لیکن جلد ہی میں نے مسترت کی آہیں بھریں۔

(۳)

میرا باپ کسی کام کے لیے سفر پر ہے،
میرے بہن بیارہے اور میری ماں صبح سے اُسے دیکھنے ہی ہے،
رات چھپا رہی ہے اور میں بالی ہوں،
اور اکیلے ڈرتی ہوں،
اے پیارے! جنہی آؤ، یہاں آ جاؤ!

(۴)

اُس نے کئی بار سُردوشی میں کہا،
”آؤ میں تمہیں اپنی مینا دکھاؤں“
میں اُس کے پیچھے پیچھے گھر میں گئی،
لیکن گھر کی عورتیں ہمیں دیکھ رہی تھیں،
وہ بولی: ”مینا باغ میں ہو گئی۔“

مینا باغ میں بھی نہ تھی کیونکہ وہاں چنبیلی کے پھولوں کی خوشبو بہت ہی زیادہ تھی۔
تذی کے کنارے بھی مینا نہ تھی کیونکہ وہاں ایک چھوٹا سا لڑکا لکڑیاں کاٹ رہا تھا،
آخر میں ایک ویران گنبد میں ایک رنگین چبوترے پر مینا ملی!

(۵)

اگر تمہیں میرے پیار یاد میں تو تب تم اپنی پیاری کو زور سے بھینچو تو ایک بار بچکے
سے میرا نام بھی لے لینا۔

(۶)

یہ وہی بیوی کی پار تھنا ہے:

اسے مردوں میں سب سے شہزادہ ہے چند مکہ! تیری آواز ایسی میٹھی ہے
جس سے گھونٹا چھٹی جس کی آواز سے ایشور کو بھی پاگل بنا

دیا تھا۔ اے میرے اجیالے پتی! تو نے ان باغوں کی جنت میں جنم لیا تھا، جو مدھر
مکھٹیوں کی گنگناہٹ سے گونج رہے تھے۔ اے گیان کے اونچے پیڑ! منکھی
داتاؤں کی مہمناں! اے میرے پتی! تیرے ہونٹ آلوپوں کی طرح گلبنی ہیں،
تیرے دانت برف کے گالوں کی طرح، تیری آنکھیں کنول ہیں، تیری کسان
گلاب کا ایک پھول ہے اے پھولوں میں سب سے روشن!
اے میرے سہانے موسم! اے عورتوں کے بھون کی خوشبو! کہ جو چنبیلی سے
اچھی ہے . . . اے گھوڑوں میں سب سے اچھے گھوڑے، کنتھ کا، وہ
کچھ پر سوار ہو کر کہہ چلا گیا؟

مرد اور عورت

(۱)

آج موسم کیسا ہے؟
ہم کیا جاویں!
کیا کہا؟ — گاؤں سے نکل کر آئی ہو! اور تم کیا جانا!
دھرتی دھوپ سے اجیالی ہے لیکن جب تک میں
یہ نہ جان لوں کہ تم شاداں ہو یا طول، کیا پتہ کہ دن اچھا ہو گا یا بُرا؟

(۲)

تم تو تمہیں دیکھ رہی تھی۔
میں تو کب سے یہیں ہوں۔
بچھیا نکل بھاگی تھی اس لیے مجھے دیر لگ گئی۔
بھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے تمہیں مدداری کے ساتھ دیکھا تھا۔
میں تو اس سے پوچھ رہی تھی کہ اُس نے کہیں میری بچھیا کو تو نہیں دیکھا۔
اور پھر تم دونوں مل کر اُسے ڈھونڈتے رہے۔

ہاں!

بڑی دیر تک؟

ہاں کافی دیر تک!

اور اسی لیے اُسے چننا دو بھر ہو رہا ہے۔

عورت اور عورت

(۱)

قسم کھا کر کہتی ہوں، کہ اُس نے تمہیں دھوکا دیا۔ وہ ناراضی کے ساتھ تھا کہ اوپر سے
میں جا پہنچی۔ اور کل اُس نے میرے سینے کو چھو دیا۔ اور آج صبح اُس نے مجھے
زبردستی چوم لیا اور میرے ہونٹوں کو گھائل کر دیا۔

تم جھوٹ کہتی ہو!

تو یہ زخم دیکھ لو۔

مجھے اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں میں انہیں چوس کر دیکھوں گی، چوس کر،
چوسنا ہی پڑے گا!

(۲)

پھر اُس نے کیا کیا؟

اُس نے: ازہ گس کا ایک تکیہ بنا کر میرے سر کے نیچے رکھ دیا اور آپ دودھ پینے
چلا گیا۔

اور تم بو نہیں سوتی رہیں؟

تم ہمیں کیا نالان ہو۔ میں اٹھی اور میں نے "دادلی" کی ایک ٹہنی توڑی اور اپنے
ہونٹوں کو چپال سے سُرخ کیا اور جبنگی دکھو سے اپنے چہرے کو نیلا بنایا اور بڑے
بڑے کنول کے پتوں سے برادہ لے کر اپنی چھاتیوں پر چھپا رکھا۔

مشاہدات

(۱)

وہ پرست کے دھارے کو دیکھتی ہے جہاں اُس کا پرہیز اپنے ریوڑ کو رکھتا ہے اور
کہتا ہے "اے دھارے! اے تندی! کیا تو نے اُسے دیکھا ہے؟" اور دھارا
اپنے سر سے جھاگ چھوڑتے ہوئے کہتا ہے۔ "میں نے تو نیلے آسمان اور سفید

چٹانوں کو دیکھا ہے، "کیا تو لے بسری کی تان لگسی ہے؟" میں نے تو چٹانوں سے
ٹکراتی ہوئی ہوا کا شور مٹانا ہے۔ "اے دھارا! اے ندی! کیا تو نے کسی نڈلاتے
ہوئے عقاب کو دیکھا ہے؟" دھارا کہتا ہے "میں نے عقاب کو دیکھا ہے" اور
وہ کہتی ہے میں خوش ہوں کہ تو نے اُس عقاب کو دیکھ لیا جس نے اُسے دیکھا ہے۔

(۲)

اے صبح سویرے کی صورت والی موت! اے پھولوں کے تاج والی موت!! اے وہ
کہ جو ازل سے آج تک ہر مرد اور عورت کے جسم کو اپنے آغوش میں لینے کی مستی
میں چور ہے۔ اے وہ کہ جس کے ہونٹوں پر بہ لگی ہے۔ اے موت کہ جو گہرے
ہوئے شک ترقاصوں کی تسلیم و نیاز سے بہری ہے، اے صبح سویرے کی
صورت والی موت!

(۳)

مندر کی گھنٹی نے اپنی آواز کے تیر کو لات پر ڈھیلا چھوڑ دیا ہے اور تیر تیز
سایے گزر رہے ہیں۔ وہ جو چاندی کے پازیموں کی جھنکار مٹانی
دے رہی ہے اور وہ پر تھا ہے اور وہ اُداس گیتوں والی ہتھ نینا ہے، وہ
اُداس ہے اور وہ گوتھی ہے۔ جلد ہی وہ لوٹ آئیں گی اور ہر ایک کے پاس نیلوفر
کے پتے میں سنکھاپ کیا ہوا ایک ایک کوئلہ ہوگا اور ہمیشہ کی طرح پر تھا کے
کوئلے میں گھاس پر کی اوس جذب ہو جائے گی کیونکہ وہ پیار دینے کے لیے
کوئلے کو زمین پر رکھ دیا کرتی ہے۔

(۴)

آرزو، احساس اور بے صبری سے نرزتے ہوئے وہ لمبے سفر کے بعد
اپنی محبوبہ کے مکان میں داخل ہوا اور اس نے دیکھا کہ اس کی سکھیاں

اسے ٹھیک سے ہوئے ہیں۔ اس کی سٹکھوں کو اپنی طاقتوں بڑھانے میں
ایک تھیکھا مڑا آتا تھا لیکن اس کی محبوبہ اس سے بھی زیادہ مشتاق تھی اور
یہ پھرتے ہوئے ”اونی! یہ کیا کاشٹ گیا“ اس نے اپنا گونگشت اٹھایا
اور اس ٹھونگھٹ سے اس کیلئے دیکھنے کی کوکھجاریاں جو وہاں جل رہی
تھا اور اندھیرے کی وجہ سے اس کی کھوپیاں رخصت مئے کر چلی دیں۔

یہاں امارو کی پرسیم کتھا ختم ہوتی رہے۔
اس بات کے باوجود کہ ہمیں صرف امارو کا نام معلوم ہے اور اس کی نیٹیں اور اندازاً
اس کا زمانہ، ہم ان فنون ہی سے اس کی زندگی کے متعلق بہت کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور
’مشاہدات‘ کے حصے میں تو (جسے میرے خیال میں ذاتی نیٹیں) کہا جاسکتا ہے، اگرچہ ان کا
انداز خارجی ہے) ہمیں زندگی کے متعلق امارو کے خیالات کی بھی جہانگ دکھائی دیتی ہے۔



میتھالی کا عظیم ویشنویشاعر

وڈیا پتی

جسٹ پہلے آریہ جیلہ آدر ہندوستان میں نمودار ہوئے تو یہ سہ زمیں جنگلوں سے بھر چکی تھیں۔ اور نئے آنے والوں نے ان جنگلوں سے بہت جلد فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ ان جنگلوں سے انھیں کیا کچھ نہ ملا ہے۔۔۔۔۔ سورج کی دھوپ اور آندھیوں سے پناہ ملی، گھوں کیے سبزہ مارا، جلانے کو آدھی ہی اور جھونپڑیاں بنانے کے مسالہ ملا۔ اور یوں مختلف آریہ قبیلوں نے مختلف جنگلی خشتوں میں اپنے اپنے سردار قبیلہ کے ماتحت حکومت اختیار کرنی۔ اس طرح آریہوں کی وجہ سے ہندوستان ان تہذیب نے جنگلوں میں جنم لیا اور اسے ماخذ دہا حوالی کی وجہ سے اس تہذیب و تمدن کے ایک مخصوص انداز اختیار کر لیا۔ یہ لوگ قدرت کے نیچے تھے۔ سنہ قدرت ان کا گمراہ تھا اور ان کی قدرت ہی ان کی تمام ضروریات کی کفیل تھی، داتا تھی اور قدرت ان کی انھیں ایک روحانی کیفیت بھی محسوس ہوتا تھا۔ مذہبی تجربے کی وسعت کے ساتھ ہی ساتھ داتا کی پوجا قدرت کی راستوں میں پیشہ تھی۔ سورج سردی سے بچاتا تھا، اسی کی گرمی سے فصلیں پکی تھیں۔ سورج دیوتا بن گیا۔ آدھی برسات لاتا تھا، اسی سے زمینیں شاداب ہوتی تھیں، ہندو دیوتا بن گیا۔ لکڑیوں کی آگ سے کھانا تیار ہوتا تھا، اگنی دیوتا بن گیا اور یوں ہی مختلف برہمنوں کی آدھیوں کا وجود وجود ہوتا گیا۔ لیکن ابھی تک ان کے دماغ سے سادے تھے، اس لیے ان کے مذہبی خیالات ابھی سادے ہی رہے۔ یعنی وہ مظاہر قدرت کی پوجا کرتے رہے۔ لیکن جب نئی سر زمین کی فتح کا

ہنر مند فرد ہو گیا اور پنجاب اور گنگا کے میدان آباد ہو گئے تو ان کی تیز آریہ ذہانت نظر مایہ حیات کے مسئلے میں اٹھنے لگی۔ ان کے اعتقادات تشکیل پائے گئے۔ ان کے پروہتوں کے فرانسس چھیدو تر ہونے لگے اور پروہت کا رتبہ وراثتاً ملنے لگا اور اس طرح برہمن قبیلہ یا ذات وجود میں آئی۔ اور پھر رفتہ رفتہ باقی ذاتیں بھی پیشوں کے لحاظ سے بنتی گئیں۔ لیکن ہمیں اس سے کچھ تعلق نہیں۔ البتہ ہندو مذہب و تمدن کے پیر پیدہ ہو جانے پر جوئے دیوتا برہمن ذہانت سے وجود میں آئے ان کے مندرجہ ذیل کچھ کہنا ہے۔ ان برہمنوں کو بنائی ہوئی دیو مالا کے لحاظ سے نظام کائنات میں تین بڑی قوتیں اول سے کار فرما ہیں۔ پیدا کرنے والی (برہما) پلٹ والی (وشنو) اور تباہ کرنے والی (شو) جدا جدا ان تینوں قوتوں کو نظم ترین تصور کیا جاتا رہا۔ کیونکہ انسانی وسوسہ اور وقت کے ساتھ ساتھ تینوں قوتوں کے پیر و مخالف قوتوں کی صورت پکڑتے گئے اور ان تین دیوتاؤں کی پوجا ہوتی رہی۔ لیکن بعد، حیات کی ضرورت کے لحاظ سے اور خصوصاً اس لحاظ سے کہ ہندوستان جیسے زراعتی ملک میں پالنے والی قوت کی طرف سے ہی زیادہ حاجت روائی ہوتی ہے، رفتہ رفتہ وشنو کی پوجا کا اعتقاد ہمہ گیر ہوتا گیا۔ اس بات کی وضاحت ہم اس اضافی حقیقت سے کر سکتے ہیں کہ آئندہ مذہبی نشوونما اور مذہبی اعتقادات میں ویشنو ہی کا زیادہ دخل رہا۔ یعنی وشنو کے دس اوقات مختلف وقتوں میں ہنگاموں کو فرو کر کے مذہبی خیالات اور تصورات میں باریکیاں پیدا کرتے رہے۔ یہاں تک کہ شری راجندر جی اور کرشن ہانراج کے نزول کے بعد سے تو آہستہ آہستہ ہندو مذہب رام اور کرشن کی پرستش کا دوسرا نام بن کر رہ گیا۔ لیکن ان دونوں اوقات میں سے رام کی پرستش کی بہ نسبت کرشن کی پوجا زراعت پر مشتمل عوام کے ذہنوں میں زیادہ راسخ ہو گئی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ رام کشتی تھے۔ ایک سپاہی اور کرشن ایک گوالا تھے۔ لیکن ہمیں یہاں اس وجہ سے بحث نہیں ہے۔ صرف یہی نکتہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ کرشن کی پوجا نے آگے چل کر مختلف فنون اور خاص کر علم و ادب اور شاعری پر ایک گہرا اثر کیا۔ ایک ایسا اثر جو ادب کے ذریعے سے ان کی نہایت لطیف انداز میں مذہبی خدمت کا باعث ہوا۔ بلکہ یوں کہیں کہیں ہی شخص آرق ہیں بہترین لغت نویس دکھائی دیتا ہے جس کا خاص کام کرشن اور رادھا کے گیت گانا ہو۔ اس مضمون میں ہمیں ایک ایسے ہی شخص کے متعلق چند باتیں کہنا ہیں۔

ہندوستان میں ہر زمانے نگار کو یہ عام مشکل پیش آتی ہے کہ کسی بھی بڑے آدمی کے حالات لکھنا مقصود ہوں، اس کے لیے ماخذ و ذرائع محدود ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندو قدیم میں کام کے ساتھ خاص کرستہ دنوں کا نام باقی رکھنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی گئی۔

نتیجہ یہ ہوا کہ اس سلسلے میں ہرزمانے کے آنے والوں کو حکایات اور روایات کا سہارا لینا پڑا اور اس طریقہ کار سے قدرتی طور پر بکلیہ لازمی طور پر اکثر اوقات واقعات کی غلط تصویریں ہی اعتقادات کا جزوِ راسخ بنتی رہیں۔ بہر حال اس سلسلے میں بھی ایک استثنا ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ جن باہرین علوم و فنون کا راجاؤں، عاکوں یا امراء سے تعلق رہا ان کے متعلق سوانحاتی مواد آسانی سے مہیا ہو جاتا ہے اس لحاظ سے دیا جتی بھی خوش قسمت تھا۔ اس کی پیدائش اگرچہ شورہ اس اور تلمسی داس سے تقریباً دو سو سال پیشتر ہوئی لیکن ان دنوں کے برعکس اس کے متعلق ہمیں عازات زیادہ معلوم ہیں اور وہ یعنی ذرا وضاحت سے۔

وجہ صرف یہ ہے کہ اس کی زندگی ایک عمدہ پروردگار اہلک ساسے میں بسر ہوئی۔ بہت عرصے تک دیا جتی کی ولایت معرین بھشا میں رہی۔ لیکن اب اس اختلاف کا یقینی فیصلہ ہو چکا ہے۔ پہلے بعض لوگ شاعر بنگالی کہتے تھے اور بعض غیر بنگالی۔ لیکن اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ دیا جتی بنگالی نہیں تھا بلکہ تھیل کا رہنے والا تھا۔ دیا جتی کا جنم بہار کے ضلع دربننگہ میں بینی چنی تھانے کے قریب بسی گاؤں میں ہوا اس گاؤں کا پہلا نام گڑھ بسی تھا۔ شاعرانہ شہرت کو الگ ہونے کے بعد دیا جتی کو اس کے بہریان راجہ شیو سینہ نے انعام کے طور پر یہ گاؤں دے دیا تھا۔ دیا جتی کی اولاد اور اس کے متعلقین بہت دنوں تک اسی گاؤں میں بستے رہے لیکن انگریزوں کے اقتدار کے بعد وہ گاؤں ختم جانے پر اسی ضلع کے سوگڑھ نامی گاؤں میں جا کر رہنے لگے۔

دیا جتی کو کرشن اور ادھاکے گیتوں کی وجہ سے قبولیت حاصل ہوئی۔ لیکن یہ قبولیت چند وجوہ کی بنا پر ایک عجیب پیچیدہ سی بات بن گئی۔ بیک وقت ایک زبان اور دو بولیوں نے دیا جتی کے گناہ کو اپنا سرمایہ بنانا شروع کر دیا۔ پہلا مسالہ بنگالی زبان کا دوسرا میتھالی اور تیسرا ہندی بولی کا۔ بنگالی مطالبے کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ اُس وقت جبکہ بنگالی زبان ایک بولی کی حیثیت رکھتی تھی اور میتھالی زبان ابتر رانی نشوونما کے دور سے ہی نذر رہی تھی بنگالی میں ایک نیک آدمی کے ظہور ہوا۔ میری مراد مشہور مذہبی رہنما چیتن دیو سے ہے۔ چیتن دیو کو ان کی والدہ نے عقیدت اور عقلمندی بنا کر کرشن مہاراج کا آخری اوتار بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ جب چیتن دیو اپنی تیسری عمر میں کی طرف رجوع ہوئے اُس وقت میتھالی یعنی موجودہ بہار میں دیا جتی کے تیسے گیتوں کی حد درجہ شہرت تھی یہ گیت میتھالی بولی میں لکھے ہوئے ہیں اور یہ بولی ابتدا میں بنگالی بولی سے بہت مشابہت رکھتی ہے۔ چنانچہ چیتن دیو نے ان گیتوں کو اپنی عبادت اور تبلیغ

کا نزدیک بنایا۔ اور رفتہ رفتہ ویشنو تعلیم نام ہونے کے ساتھ ہی ساتھ ان گیتوں کو بنگال میں بھی وہی قبولیت حاصل ہوئی جو بہار میں تھی۔ اس قبولیت کے سلسلے میں ہی گیتوں کی اصل زبان بدل کر بہت زیادہ بنگالی ہوتی گئی۔ اور پھر انہی گیتوں کے تلمیح میں نروتم داس کرشن داس، گووند داس، اجنان داس وغیرہ بنگالی ویشنو شجہا نے بھی کرشنلی اور رادھا کے گیت تصنیف کیے۔ اور جب ویشنو شاعری کا مشہور بنگالی مجھوتہ نسل لودو کال چرو "ترتیب دیا گیا تو بانی شہرا کے صف بہ صف و دیا پتی کے گیتوں کو بھی ایک مستقل بنگالی لیکن اب جدید تحقیقات کے بعد بنگال کے نقادوں نے حقیقت سے واقف ہو کر اس بات کو مان لیا۔ ہے کہ و دیا پتی بہار کا بیچھالی شاعر تھا اور بنگالی زبان کا پہلا شاعر چنڈی داس تھا۔

ہندو زبان کا مطالبہ بنگالی زبان کے مقابلے سے بھی کم وزن رکھتا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے امیر خسرو کو اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں یکساں تبدیلی درجہ حاصل ہے۔ یہ خیال میں حقیقت پرستی کا حق ہے۔ اور جو سکتا ہے کہ و دیا پتی کو بنگالی کا پہلا ہندی شاعر کہنے کی بجائے بہار کی ستمانی بولی کا ایک اور اکیسل شاعر سمجھا جائے۔

سوانحاتی سلسلے میں کسی بڑے آدمی یا شاعر کی پیدائش اور موت کا دن بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ کیونکہ کسی شخص کے عرصہ حیات کے تعیین کے بعد اس کی زندگی کے واقعات معلوم کرنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن نمونا دیکھا گیا ہے اور ہندوستان میں یہ بات خاص ہے کہ حالات تو درکنار مشاہیر کے پیدائش اور مرنے کا دن اگر نامعلوم نہ ہو تو تماشائے فنیہ ضرور موتا ہے۔ و دیا پتی بھی اس لحاظ سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ راجہ شیو شیوہ نے گدی پر بیٹھنے کے پچھ ماہ بعد بسہی گاؤں و دیا پتی کو بخشا تھا۔ اس وقت و دیا پتی کی عمر بیس سال کی تھی۔ یہ قول ابو بکر ندان سے ہے۔ لیکن شہزادہ بینی پوری اپنی ہندو کتاب "و دیا پتی" میں لکھتے ہیں۔ وہ یہ کہ بیس سال کی عمر تک و دیا پتی اور راجہ شیوہ کا ساتھ رہا۔ یہ بات مسلم ہے۔ اس کے علاوہ و دیا پتی کے بے شمار گیتوں میں راجہ شیوہ کا ذکر ہے اور یہ ممکن نہیں معلوم ہوتا کہ تین چار سال کے عرصے میں ہی شاعر نے وہ نام گیت لکھے ہوں۔

ایشیا گک موسیقی میں ایک ایسی کتاب موجود ہے جسے دوہرہ نے و دیا پتی کی زندگی کی راجہ شیوہ کی راج دھانی گجرتھ پور میں لکھا تھا۔ اس کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ راجہ شیوہ کو

اُس کے دادہ نے اپنی زندگی جن میں گدی سونپ دی تھی۔ اور ساری پر جا ماہہ شیوہ کو جی اپنا دم سمجھتی تھی۔ نیز وہ دیا پتی راہہ شیوہ سے پہلے بھی اُس کے باپ کے دربار میں شاعر کی حیثیت سے موجود تھا۔

یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ وہ دیا پتی بچپن کی عمر میں اپنے باپ گنپتی پنٹا کر کے ساتھ راہہ گنیشور کے دربار میں آیا جایا کرتا تھا۔ اُس زمانے میں اُس کی عمر دس گیارہ سال کی تھی۔ وہ دیا پتی پنٹا کر سے متصل بہمن تھا اور راج مستیری کر ماتیا نسل سے تھا۔ اس خاندان کے بہت سے لوگ اپنے اپنے وقت میں سلطنت کے اچھے عہدوں پر فائز رہے تھے۔ وہ دیا پتی کا خاندان ہمیشہ سے مہتمن میں باعزت اور اونچا چلا آیا تھا۔ شاعر کے آبا و اجداد میں ہونا سرف اور شاعر بھی ہو گزرے تھے۔ خود وہ دیا پتی کا باپ گنپتی پنٹا کر راج مستری تھا۔ گویا وہ دیا پتی کے بڑے بوڑھے سب سرسوتی کے سائے میں زندگی بسر کرتے چلے آئے تھے اور ان کی سیدانی کے ساتھ ہی ساتھ ان کی علمی اور ادبی خدمات بھی ہر طرح لائق ستائش تھیں۔

وہ دیا پتی کی تدریس اور پرورش میں جو ستہ راہہ شیوہ سینہ نے لیا وہ قابل قدر ہے۔ اسی علم پرور راجہ کے سایہ مہارفت میں رہ کر شاعر نے نغمہ سرائی کی۔ جس طرح راجہ شیوہ نے بسپی کاہوں وہ دیا پتی کے نام لکھ کر اپنی عقیدت کا ثبوت دیا تھا اسی طرح وہ دیا پتی نے بھی راجہ شیوہ اور اس کی رانی لکشمی کا نام اپنے گیتوں میں لاکر اپنے غلام کے ساتھ غیر قافی بنا دیا۔ راجہ کا دامن تو چند ہی صدیوں میں شاعر کی اولاد کے ہاتھوں سے بتاوارہ بین شاعر کی فراخ دل کا ثبوت مستقل ہے اور کبھی ہٹ نہیں سکتا۔

تیسری صدی میں مہتمنوں دو شاہی گھرانے سب سے بڑے شمار کیے جاتے تھے۔ ایک سگریڈ اور دوسرا اسمانو۔ راہہ شیوہ گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس گھرانے کی حکومت کا زمانہ اُس وقت کے شروع ہوتا ہے جب دہلی میں نیا شاہ الدین تغلق کی حکومت تھی۔ ماہہ شیوہ سینہ راجہ دیو سینہ کا بیٹا تھا اور اُس کی راجہ مانی باگ ستی گھرانے میں دریا کے کنارے تھی۔

وہ دیا پتی نے اپنے گیتوں کے آخر میں اپنے مہربان راہہ اور اُس کی رانی کا نام دیا ہے۔ اس سے بعض لوگوں کو اس زمانے میں کئی طرح کے شکوک پیدا ہو گئے کہ راجہ کا نام تو دیا لیکن رانی کا نام دینے کی کیا ضرورت تھی۔ اس میں ضرور کوئی خاص بات ہے۔ لیکن وہ دیا پتی کئی راجاؤں کے دربار میں رہ چکا تھا اور میں راجہ کا نام بھی اُس نے اپنے کلام میں لکھا ہے اس کے ساتھ ہی اس کی رانی کا نام بھی لکھا ہے۔ یہ اُس کا ایک خاص سلیقہ تھا۔ اس کے

ملا وہ وہ خود بھی شادی شدہ تھا۔ چنانچہ اُس کے ایک بیٹے اور ایک بیٹی کا پتہ بھی چلتا ہے۔
 ’تھلا میں کہا جاتا ہے کہ راجہ شو کے محل میں ودیا پتی کے گیت خاص اہتمام سے گائے
 جاتے تھے۔ محل میں راجہ شو اور اس کے پہلو میں مانی لکشمی بیٹھتی پادوں طرف دوسری جہیں
 داسیوں اور بانڈیاں ہوتیں اور یوں اس مجمع میں ’جیری‘ نام کی خاص گانے والی عورتیں شاعر
 کے گیتوں کے نئے نئے نسخے منسٹر کرتیں۔

راجہ شو، شاعر سے بہت پہلے مر گیا۔ اُس کی زندگی کا پتہ ۳۰۴۴ء تک چلتا ہے۔ لیکن
 ودیا پتی کے مرنے کا سال بھی معین نہیں۔ اندازے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ودیا پتی کی موت
 ۳۱۶۴ء میں ہوئی۔ ودیا پتی کی موت کے متعلق ایک روایت بھی ہے:

جب ودیا پتی کافی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز اُس نے راجہ شو سینہ بہہ کونخواب میں دیکھ کر
 جانا کہ اُس کی موت کا وقت اب قریب آچکا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے گھر واپس سے رخصت ہو کر
 گنگہ کی سیوا کو چلا۔ جانے سے پہلے اُس نے بیوی سے کہا کہ عمر بھر شو کی پوجا کی اور اس گنگا
 جا رہا ہوں (دیو مال کے نیانا سے شو کی جٹا میں ہوں گنگا کا ماخذ ہیں)

گھر پہلے وعیال کو دنا سے۔ سے کہ ودیا پتی پالکی میں بیٹھا اور گنگا کی طرف روانہ ہوا۔
 ۱۔ میں گنگا سے جب کچھ دُور ہی تھا تو پالکی رکوا دی اور ایسے بھگت کی خیرت پکار کر کہا جسے
 ایذا بھگت پر ناز ہو۔ میں اتنی دُور سے گنگا بان کے پاس آیا ہوں کیا گنگا میرے لیے دو کوس بھی
 نہیں آسکتی؟ یہ کہہ کر اسی جگہ قیام کیا، رات وہیں گزری۔ دُوسرے دن لوگوں نے جو کیفیت
 دیکھی اُسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ گنگا اپنی دھارا چھوڑ دو کوس کی دُوری پر پہنچ چکی تھی۔
 آج تک اس جگہ پر گنگا کی دھارا میں ایک خم دکھائی دیتا ہے۔ جس گاؤں کے قریب یہ واقعہ
 ہوا اُس کا نام بازی پور ہے۔ یہ گاؤں ضلع منظر پور میں ہے۔ یہیں ودیا پتی کی موت ہوئی۔
 ودیا پتی کی چٹا پر معتقدین نے ایک شو مندر تعمیر کیا۔

ودیا پتی نے رادھا کرشنن کی مدح میں کل کتنے گیت لکھے اس کے متعلق کوئی یقینی
 فیصلہ نہیں ہے۔ باوجود جدید تحقیقات کے اس وقت تک سارے گیت اکٹھے نہیں ہو سکے
 ہیں۔ آندھکار سوامی نے رادھا کرشنن کی محبت کے جن گیتوں کا انگریزی ترجمہ کیا ہے ان کی
 تعداد ایک سو اڑتیس ہے۔ کالی پرسن کا وہ بھترادو کے ایڈیشن میں دوسو دو گیت ہیں۔ کار
 سوامی کے ترجمے بھی انھی پر مبنی ہیں۔ لیکن ننگد زنا تھ گیتا نے مہاراجہ درہنگ کے لیے جو
 ایڈیشن تیار کیا ہے اُس میں نو سو سے کچھ زیادہ گیت ہیں۔

گیتوں کو دیکھتے ہوئے نکال میں اور دوسری جگہوں پر بھی یہ خیال کیا جاتا رہا کہ

و دیاتی و شنو تھا۔ لیکن روایت ہے کہ شاعر کے باپ گنپتی ٹھاکر کا مذہب شیوکی پوجا کرتا تھا۔ کیونکہ اُس نے شیوکی پوجا ہی سے ایسا بیٹا حاصل کیا تھا۔ اس کے علاوہ و دیاتی نے بھی ایک جنگ لکھا ہے۔ ”کوئی چندر کی پوجا کرتا ہے کوئی و شنو کی پوجا کرتا ہے لیکن میں نے سب کو چھوڑ دیا ہے۔ ہاں ہیشور! بھگتوں کا سہا نکہ جان کر میں نے تمھاری ہی سیوا کی۔“

و دیاتی کے گاؤں بسپی سے شمال کی جانب ایک گاؤں میں بان مہیشور بہادیو کا ایک مندر ہے اس کلام میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔

ان باتوں سے ظاہر ہے کہ و دیاتی مذہباً شومت سے تعلق رکھتا تھا جیسے چندری داس بھی ویشنو شاعر ہونے کے باوجود کانی ہی کے مندر کا ایک پجاری تھا۔ و دیاتی کے مذہب یا متعلقہ کے بارے میں ایک اور روایت بھی ہے اور وہ یہ کہ شیوکی پوجا کے وقت بعض دھندلے اور دانی کیف میں اس قدر ڈوب جاتا کہ بے اختیار رقص کرنے لگتا تھا۔

سولہویں صدی میں بنگالی شاعر بہنت، رائے نے و دیاتی کی نظموں کو بنگالی - ورت - دے دی۔ بنگالی کا پہلا شاعر چندری داس بھی و دیاتی کا معاصر تھا۔ اُس کے کلام پر بھی و دیاتی کا اثر ہوا۔ لیکن وہ ہدایت خود ایک جوہر خداداد کا مالک تھا نیز اُس کے حالات زندگی نے اُس کے فطری جوہر کو جلا دی اس لیے اُس کا کلام بیرونی اثرات کے باوجود خود مختار اور جیشین رکھتا ہے اور اپنی انفرادی خصوصیات کا اظہار کرتا ہے۔ چندری داس کی زندگی میں اُس کی محبوبہ رامی دہنوبن کی محبت کا واقعہ ایک ایسا تجربہ ہے جس نے اُس کے کلام میں ایک خاص ذائقہ پیدا کر دیا ہے جو و دیاتی کے گیتوں میں موجود نہیں ہے۔ چندری داس نے محبوبہ کی فرقت اور اُس کے ملنے میں دنیوی مشکلات کا سامنا بھی کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اُس کے گیتوں میں جدائی کی اذیت کا اظہار ایک شدت اور بے ساختگی کے ساتھ موجود ہے اور ان میں احساسات اور تصورات کو ایک سادگی کے ساتھ ایسے لفظوں میں بیان کیا گیا ہے کہ و دیاتی کے گیتوں کے آرائشی نقوش ان کے مقابلے میں کہ کیف انگیز ہیں۔ و دیاتی کی زندگی زیادہ مسرت والی تھی یہی وجہ ہے کہ وہ ملاپ اور سنجوگ کے شکھ اند کو بیان کرنے میں پیش پیش ہے اور اس کے گیتوں میں ایک میکانی نور ہے، خوشگوار تشبیہیں ہیں متاثرہ اور شگفتہ تصور ہیں۔ و دیاتی کی شاعری میں محبت کی تازگی اور جوش ہے اور چندری داس کی شاعری میں محبت کی شدت اور گہرائی۔ لیکن دونوں کے کلام میں ایک بات یکساں ہے یعنی پوجا اور عقیدت کے احساس ایک ایسی بلندی پر جا پہنچتے ہیں کہ ویسی تکمیل دنیا کی نعماتی شاعری میں کم ہی دیکھنے میں آتی ہے۔ ہندوستان کا کلاسیکل ادب شروع سے خارجی چلا آیا تھا۔ لیکن

چیتن دیو کی تبلیغ نے جو دو صد مراد اور عورت و نیشنل شاعر بن گال میں دو سو سال کے عرصے میں پیدا کیے ان سے اور ان سب سے بڑھ کر وڈیا پتی اور چنڈی داس سے شاعری کے داخلی پہلو کو بے حد ترقی ہوئی۔

وڈیا پتی کی موت کے تین سو سال بعد اُس کی وہ نظمیں جو بن گال میں رائج تھیں اصل نسنے سے بہت بدل گئیں۔ اس کی ایک زجہ یہ بھی تھی کہ اُس زمانے میں قلمی تصنیفات کا دور دورہ تھا اور بن گالی نقس نویس وڈیا پتی کی مقفالی بولی سے ناواقف تھے۔ بہت سے گیت مقلع کھوپاٹ کی وجہ سے کلام سمجھ جانے لگے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہی اعتقاد بھی راسخ ہوا گیا کہ وڈیا پتی بنگالی تھا اور اُس کے ساتھ ہی بہت سی غلط روایات بھی شاعر کی ذہنیت متعلق ہوتی گئیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ گیتوں کی زبان خاص بنگالی نہ تھی اس لیے دوسری نظریہ عام طور پر مانے جانے لگا کہ یہ زبان بڑا بڑا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ برت بولی اور ان گیتوں کی بولی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ثابت نہیں ہو سکا کہ وڈیا پتی بر زبان میں کہاں کہاں کی زبان بولتی تھی کیا ہو۔ مستحکم کے محققین اگر کو شعش کرتے تو اس گتھی کو سمجھا سکتے تھے۔ لیکن ہندی کے لوگوں نے سوائے اس کے کہ شاعر کے مسودوں کو سمجھا لیا۔ کھیں اور کوئی کام نہ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وڈیا پتی کے متعلق تمام غلط فہمیاں بن گال میں رائج ہوئیں۔ لیکن آخر کار ان غلط فہمیوں کو دور بھی بن گال و اوں ہی اتنے کیا۔ شاعر کے خاندانی حالات بتنے کیے گئے۔ اُس کے گیتوں کا اسل سٹیٹو بدل سے لیا گیا گیا۔ اور ایک صحیح ایڈیشن کے ساتھ شائع ہوا اور دوسرا دیوناگری ایڈیشن آراہ سے ظاہر ہوا۔

مقلد کے علم ادب میں سنسکرت کے بہت سے عالم گزرے ہیں۔ لیکن وڈیا پتی سنسکرت کا عالم ہونے کے باوجود پہلا شاعر تھا جس نے ہام کی مقفالی بولی میں اپنا کلام پیش کیا۔ اس سے پیشتر بلدی اور ادبی متا صر کے لیے مقلد کی زبان کو تئیر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ وڈیا پتی نے بھی اپنی ابتدائی تصنیفات سنسکرت ہی میں لکھی۔ اُس کی تصنیف و الیف کے تین دور ہیں۔ پہلا دور سنسکرت کا، دوسرا ایک عام نیم زبان کا اور جسے وہ ابا تھہ کہتا تھا۔ اور تیسرا دور ان دونوں کا جو اس نے میتمانی بولی میں لکھے۔ ظاہر ہے کہ تیسرے دور میں اُس کی تخلیق زیادہ بخت ہوئی تھی اور اسی تخلیق سے اُسے بنگالی، میتمانی اور ہندی ادب میں ایک غیر فانی درجہ حاصل ہو گیا۔

ان نظموں کا ترجمان سنسکرت کی بجائے پر کرتا ہے اور ان کی زبان بنگالی ہی ہے۔ ہندی سے زیادہ قریب ہے۔ نہ نظموں اور بھروں کا انتخاب موسیقی کے عین مطابق ہے۔

تمام نقاد اس بات سے متفق چلے آ رہے ہیں کہ کرشن اور رادھا کی محبت کے گیتوں سے
 دیشنو شاعروں کو فانی انسان کی محبت کا بیان نہیں مطلوب ہوتا۔ دیشنو فرقی میں ایسے
 تمام گیت متقدس سڑک پر تیر رہتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ ان
 گیتوں نے بہت سے لوگوں کو مذہبی احساس پیدا کر کے نیک راستے پر چلا یا۔ یہاں تک کہ مشہور
 مذہبی رہنما جیتن دیو کے دل پر ان گیتوں نے ایسا اثر کیا کہ انھوں نے نوجوانی ہی میں کنوارپن کا
 عہد کر کے اپنی زندگی کو مذہبی خدمات اور رادھا کرشن کی محبت اور عقیدت کے لیے وقف
 کر دیا۔

ان گیتوں میں رادھا کرشن کے استعارے کو سمجھنے کے لیے عام نظریہ یہ ہے کہ رادھا
 سے روح انسانی مراد ہے اور ہر کارے (ادھو) سے مراد ہے پیغمبر اور کرشن سے معبود
 یعنی خدا سے مطلب ہے۔ سر جان گریس نے لکھا ہے کہ وہ یا پتی کے گیت تا ایک عقیدت مند
 ہندو کے دل میں بالکل اسی طرح مذہبی احساسات کو بیدار کرتے ہیں جیسے کسی عیسائی راہب
 کے دل میں انجیل ترجمہ کا سرو و وسیلہ مانی۔ یہ مان لیا کہ یہ احساس رومانی پیدا کرنے والی بات
 سچ ہی سہی لیکن اُپر دہ ایسا ادب جنسی جذبات کو جس قدر تسکین دیتا ہے اُس کو دیکھتے ہوئے
 میرا ذہن ان باتوں کو شک کی زلزلوں سے دیکھتا ہے۔ اس بات کو جانے دیجیے کہ بقائے نسل
 جو ایک خالص جنسی معاملہ ہے اُسے بھی بعض مذاہب میں عبادت کا رتبہ دیا جاتا ہے۔ اس
 پر نیچے اعتراض نہیں۔ اور اس سے بچت ہے۔ کہنا صرف اس قدر ہے کہ جدید مغربی علوم کی
 روشنی میں جب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ذہن انسانی میں ہر فعل کی تحریک کا باعث جنسی
 جذبہ ہے اور مذہبی احساس اور تجربہ یعنی اس سے مستثنیٰ نہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم
 روایات سے غیر جانب دار ہو کر صیح بات کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ محض خوش عقیدت
 انسان بن کر ہی نہ رہ جائیں۔ دیشنو شعر کی کیفیت بالکل صوفی شعرا کی سی ہے۔

اصل میں یہ سارا مسئلہ مذہب اور جنس کے گہرے تعلق کا مسئلہ ہے۔ اس وقت
 ہمیں ان انجیلی اور بعض لوگوں کے لیے ناگوار خیالات سے ایک طرف ہو کر تسمتوں کی شاعری
 کے اُس پُرانے انداز تشریح کو ہی مد نظر رکھنا چاہیے کیونکہ یہ نیا نظریہ وقتاً طلب ہونے کے
 علاوہ ہمارے موجودہ مفہوم میں بھی خارج ہو گا۔

کرشن کا رنگ نیلگوں کہا جاتا ہے اور یہ آسمان اور سمندر کا رنگ ہے۔ گویا کرشن کے
 استعارے سے قدرت یا خدا کی بات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اگر ان گیتوں میں انسانی عشق
 کا بیان مقصود ہوتا تو ظاہر ہے کہ کرشن کا حسن عام مردانہ حسن کے مطابق رکھا جاتا لیکن

ایسا نہیں ہے۔ کرشن کو شyam کہہ کر حُسنِ ملیح کا مالک بھی ثابت کیا گیا ہے۔ اور رادھا کو سور کی نیلگوں گردن، گھٹاؤں کا میلا لاپن اور اپنے گیسوؤں کی سیاہی دیکھ کر ہی کرشن کی یاد آیا کرتی تھی۔

اور اب یہ بات آئی کہ ان گیتوں کی کیفیت کیا ہے۔ عام طور پر رادھا کرشن کے ان گیتوں میں جنہیں دیا جتی ہے لکھا ہے (اور ان میں بھی جنہیں دوسرے گیتوں سے لے کر دیکھا ہے) کرشن اور رادھا کے احساسات اور جذبات اور محبت کے واقعات کا نقشہ ہوتا ہے۔

جیسی باتیں کرشن کھتیا کے دل میں آتی ہیں اور وہ کہتے ہیں ویسی ہی باتیں رادھا کے دل میں بھی آتی ہیں اور وہ بھی کہہ دیتی ہے۔ یہ سب باتیں گویا ایسے پریمیوں کے محبت ناموں کی طرح ہوتی ہیں جو ہر وقت اپنے دلوں میں سبجوگ کی آرزو میں لیے ہوئے ایک دوسرے کی راہ تک رہے ہوں اور کبھی کبھی یوں معلوم ہوتا ہے کہ ملنے کی گھڑیاں ان پہنچیں لیکن کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے۔ اور وہ نہیں مل سکتے اور وہ مل بھی جاتے ہیں تو جلد ہی انہیں پھر جدا ہو جانا پڑ جاتا ہے۔ ————— مجبوری! ————— محبت کی مجبوریاں اور پھر دوری! جدائی کی دوری، حالات کی دوریاں اور ظاہر ہے کہ ایسی ملاقاتوں سے دل کو تو تسکین ہو نہیں سکتی۔ وہ شعلہ جو ہر شے کو بھسم کر دینا چاہتا ہے، لرزتا ہی رہتا ہے اور یوں پھر سے وہی پہنچنے پرانی پیاری بات شروع ہو جاتی ہے۔

ملاقات کے ان گیتوں کو سن کر ہمارے ذہنوں میں بھی کئی کئی تشریحی باتیں رہ جاتی ہیں کیونکہ ہمیں ان میں ان ملاقاتوں کا پورا پورا حال نہیں بتایا جاتا۔ صرف اشارے کناسے اور کبھی کبھی سمانت سیدھی سادی بات! ان ملاقاتوں کا کوئی مقرر وقت نہیں۔ اچانک جیسے آسمان پر کوئی ستارہ نمودار ہو جائے اور پھر اسی طرح بیک وقت غائب ہو جائے، بس یہی کیفیت ان ملاقاتوں کی ہے۔

اب چند گیتوں کے منظوم ترجمے ملاحظہ کیجیے :

کیسے سکھ پائے رادھا کا دکھیا، زرد شہیر
کام دیو کے چنچل ہاتھوں نے پھوڑے تھے تیر

دُور کسی بستی میں پہنچی، سپنوں کا تھا ساتھ!
اور پہلو میں کاہن تھے، ہاتھوں میں تھے ہاتھ!

کالے پھولوں والے بھنورے، ان سے کہو جائے
رات دینا کا درد کھارا اب تو سہا نہ جائے
”راجہ شو جو لکشمی دیوی کا سرتاج کہائے“
”میرے دکھ کو بس وہ جانے“ و دیا پتی سُنائے!

(۲)

رنگِ کریمہ بول رہی تھی،
شرم سے اُس کی آنکھ ٹھکی تھی؛
لاج سے بات ہوئی کب پوری،
لب پر آئی بات اُدھوری؛
آج تھی اُس کی چال انوکھی،
اک پل مانی، اک پل روٹی!

بات سنی جب رنگِ بھاؤ کی
زور سے موزوں آنکھیں اپنی؛
ایک جھلک میں اُس نے دیکھا
پریم کا ساگر آنکھوں میں غتا؛
جب دیکھا منہ چوم ہی لے گا
مُخ بدلار ادھانے اپنا؛
چاند کنول کو گود میں لے کر،
دوب گیا مستی میں یکسر!

ہاتھ کریمہ دیکھا اپنی؛
درد کر چو نکئی، تھجکی، سمنی؛
دھیان اچانک جی میں آیا،
مالِ من کا چہن جائے گا؛
جب پوشاک پریشاں دیکھی

دونیو ہاتھ سے گات چھپائی
سب سنگار دکھائی دیتے

ہیرے موتی، ہار اور گجرے،
اس پر بھی پوشاک سنبھالے
سیج سے سندھ ڈر کر بھاگے،
سن کے کوئی کیا جانے، سمجھے؟
(م)

پیاجھی کی زادھا سے باتیں:

”مات اجیانی! چندا دانی، اس کارن میں آئی،
”رادھا کے پتیم کا سندھیہ جی میں چھپا کر لائی!“
انگ انگ رادھا کا ایسی سندھ جوت جگائے
چندر اُجالا جس کے اندر گھل مل کر کھے جائے!“
”نہن کسی کے دیکھ نہ پاؤں، دیکھیں تو کب بنائیں؟“
رادھا اور چندر ماں دونوں ایک ہوں کیسے مانیں؟“
”سندر! بننے من میں سوچا، پھر نیوں کو کھولا
کوئی نہ جگ میں ایسی سندھ، سیرا من یہ بولا!“
”تو یہ مجھے تیری دردی، کالی رات اندھیری“
تو اجیانی اس کی برن، وہ ہے برن تیری!“
سوچ اُجھاوے من کے کیسے؟ اُٹھو-اُد-اُد،
راہ نکیں گھنٹام تمھاری اُن سے ملنے جاؤ!“
سب باتیں دوتی کی سن کر رادھے کچھ نہیں بولی،
مدن دیونے راہ دکھائی، پیچھے پیچھے ہولی!

بنگال کا پہلا شاعر

چند می داس

سکے یا رکھویں صدی سے پہلے ہندوستانی ادبِ تہذیب کلاسیکی زبانوں ہی میں تھا
 تھا، سنسکرت وغیرہ میں لیکن گیارہویں صدی میں عوام کی زبانوں نے اظہارِ احساس و جذبات کے
 لیے ایسے زبردست تگ و دو کی۔ عوام کی زبان کو سب سے پہلے شاعرانہ احساس کے اظہار کے لیے
 پرستی کی راہ کے درباری شاعر سپدر بروائی نے استعمال کیا جس نے ساتھ بند کی ایک بے حد طوالت اور سختی
 نظم لکھی۔ اور یہ نظم کبھی بھی مکمل نہ ہو سکی، کیونکہ وہ اسے اوصو راچچور کر مر گیا۔ اگرہ کے اندھے شاعر
 ۱۶۰۰ء میں کرشن نہا راج کے سوانح پر ساتھ ہزار اشعار لکھے۔ اور پھر سپدر ہویں صدی میں
 چند می داس نے رامی دھوبن کے عشق میں سرشار ہو کر ادھے شام کے گیت سنائے اور بنگالی
 زبان کو ایک بولی سے ترقی دے کر ادبی درجے کو پہنچا یا۔ بنگالی شاعری کا ویشنو دور چودھویں سے
 سترہویں صدی عیسوی تک پھیلا ہوا ہے جب بڑھ مت کو زوال ہوا تو پہلے شوق کے پرووں کے
 عقائد اتنا از سر نو لوگوں کے ذہنوں پر جاوی ہوئے اور پھر وشنو کے پیاروں نے اپنے خیالات
 سے منجھ پائے۔ بنگال کے باشندوں کی زندگی اور ادب پر وشنو مت کا ایک گہرا اور پائیدار اثر
 ہوا۔ وشنو مت پر مبنی کی تہذیب، خشک نہایت کے خلاف ایک بنیاد تھی، اور اس کے
 ساتھ ہی روح انسانی کی ان آرزوؤں سے بھی اُسے ہم آہنگی حاصل تھی جو ہمارے دل میں
 روحِ انسانی کے لیے پیدا ہوتی ہیں۔ وشنو مت ہی کو ہیگتی مذہب کا نام بھی دیا

جاتا ہے۔ اس مذہب کا سب سے بڑا دیوتا وشنو ہے۔ وشنو کے اور بھی کئی نام ہیں، مثلاً بھاگوت، پرشوتم، نارائن، ہری وغیرہم۔ وشنومت، عبادت کے اس مذہبی اور فلسفیانہ طریق یا مسلک کا نام ہے جس کے اصول دیوتاؤں میں نے وشنو دیوتا کی شخصیت کے گرد و نشوونما پائی ہے۔ پہلے پہل ہندوستانی ذہانت صرف بڑے دیوتاؤں کا تصور ہی بانڈھ سکتی تھی، لیکن رفتہ رفتہ اہل ہند نے بڑے دیوتاؤں کو بے نیاز قرار دیا اور اس لیے انہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ایسا ڈھب بھی سوچ لیں جس سے دیوتا اور انسان علیحدہ اور دور دور نہ رہیں۔ چنانچہ اوتاروں کا وجود عمل میں آیا یہ سب باتیں وقت کے ایک غیر معین اور وسیع دور میں ہوئیں۔ اوتار کا تصور آتے ہی ہر دیوتا کے کئی اوتار بن گئے، بودنیائی برہمنی حالت کو سنوارنے کے لیے انسانی روپ میں اس دھرتی پر آیا کرتے تھے۔ وشنو کے ان اوتاروں میں سے رام اور کرشن سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ رام کہتے ہیں ایک سادہ سادہ ساتھتہ ہے، اور شاید اسی لیے اس میں کوئی الجھن پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن کرشن کا قصہ رفتہ رفتہ ایک ایسی بھیید، صورت اختیار کر گیا کہ آج نہ صرف مذہبی بلکہ تاریخی اور ادبی لحاظ سے بھی حقیق و دلچسپی کا موجب ہے۔ کرشن کا تصور ابتدا میں یکسر سلجھا ہوا تھا۔ یعنی وہ دانائے روزگار جس نے مہابھارت میں گیتا کے اُدیشیوں کی تخلیق کی۔

اب ہم سب سے پہلے اس بات پر غور کرتے ہیں کہ کرشن اوتار کا تعلق وشنو دیوتا کے کیونکر پیدا ہوا۔ پُران میں بتاتے ہیں کہ کرشن کی ماں کا نام دیوی کی اور باپ کا نام واسدیو تھا۔ اوزیہ واسدیو دیویا ورشٹی نسل کا ایک کٹور تھا جس کا قیام مہترا کے قریب دجواری میں تھا۔ اس کے علاوہ پُرانوں ہی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کرشن کا ایک بھائی بلدیو بھی تھا۔ پہلی صدی قبل مسیح تک واسدیو اور بلدیو کی پوجا دیوتاؤں کے طور پر ہوتی رہی اور ان کے پجاریوں کو بھاگوت یا بھگت کہا جاتا رہا۔ ان پجاریوں کے اصول مذہبی کو ایک تک دھرم کہا جاتا تھا، اور اس دھرم کی بنیاد اس بھاگو گیتا پر تھی جس کے متعلق آج تک مشہور ہے کہ اس کی تعلیم کرشن واسدیو نے اُدیشیوں کی صورت میں دی تھی۔ رفتہ رفتہ یہ ایک تک دھرم وشنو اور نارائن کے مروجہ مذہب میں گھل مل گیا اور یوں وشنو نارائن اور کرشن کے ناموں میں ایک بنیادی تعلق پیدا ہو گیا۔ ہندوستان میں مذاہب اور ان کے تصورات کی نشوونما انسانی نذ انسانہ ہی خیر و کی معتقد بنی رہی ہے۔ کئی صدیاں گزر گئیں اور اس اُجے، سانولے، طے چلے مذہب میں ایک اور پہلو پیدا ہو گیا اور یہ پہلو ہمارے ادنیٰ نقطہ نظر سے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ پہلو کرشن کے بچپن کا بیان ہے۔ جس میں اس کے بعض حیرت ناک کارہائے نمایاں اور گویوں سے اس کے تعلقات کا ذکر ہے۔ پُران، مہابھارت، چاندیوگ، اُپنشد ان تمام ماخذوں میں

www.urduchannel.in

کرشن کے بچپن اور گوپہویوں کا کوئی ذکر نہیں ہے اس لیے ہم اپنی توجہ اٹھ کر دیکھتے ہیں کہ پہلی صدی عیسوی تک گوگل میں کرشن کے زکین کا تصور ایسی قائم نہ ہوا تھا۔ اور کھجا گوت پران میں بھی اس زکین کا صرف ذکر ہی ہے لیکن باقی دو لوازم موجود نہیں جو بعد میں شامل ہوئے۔ مثلاً رادھا کا وہاں نام تک نہیں ہے۔ وشنو پران میں بھی رادھا کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ حالانکہ وشنو پران وشنومت کی ایک مستند کتاب ہے۔ ابتدائی وشنو ادب میں وشنو دیوتا کی نسائی قوت (پراکرتی) کا نام شرمی لکشی اور کلاتو ہے لیکن رادھا نہیں ہے۔ جنوبی ہندوستان میں رامانج نے وشنومت کا احیاء کیا لیکن وہ بھی رادھا کا ذکر نہیں کرتا، بلکہ نارائن کی رقیقہ کے طور پر لکشی، جو اوریلہا ہی کے نام لیتا ہے۔ رادھا کے تصور کی تخلیق بارہویں صدی عیسوی میں ہوتی ہے۔ اس زمانے میں مبارک نے کرشن اور رادھا کے تصور کو نمایاں اہمیت دی۔ اس کے بعد لہجہ شاعر نے جنوبی ہندوستان میں اس کی پیروی کی اور پھر سوٹھویں صدی میں بنگال کے صدنی جیتن دیو نے کرشن کے زکین اور اس کی محبوب رادھا کے تصورات کو فروغ دیا، ادویوں بعد کے وشنومت میں رادھے شیام کی پوجا سبک زیادہ امتیاز اور اہمیت حاصل کر گئی۔ اور ادب میں اگر ان تصورات نے جے دیو،

و دیپتی، چندھی داس اور دوسرے بے شمار شعراء کے جو ہر خداداد کوچہ چکایا۔ لیکن چندھی داس نہ صرف رادھے شیام کا نغمہ خواں تھا بلکہ وہ اس فرے کا بھی سب سے بڑا ترجمان تھا جس کی تخلیق رادھے شیام کی پوجا ہی سے ہوئی۔ اس فرے کا نام سہجیہ مسلک تھا۔

دسویں صدی عیسوی کے ادب میں بڑھت کا ایک مشہور عالم کاٹھو بھٹ گزرا ہے یہی عالم بنگالی زبان میں سہجیہ مسلک کے عشقیہ گیتوں کا سب سے پہلا نمائندہ تھا۔ جس عشق کا ذکر اس کے گیتوں میں کیا گیا ہے اسے سماج کی رخصتا مندی حاصل نہ تھی۔ اپنی بیوی کی محبت سہجیہ والوں کے خیال میں انسان کو تکمیل کے اونچے درجے تک نہیں پہنچا سکتی۔ کاٹھو بھٹ کے گیتوں میں ایسے مقام بھی آتے ہیں جو عربیائی سے بڑھ کر نجاشی کے درجے تک پہنچے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود ان میں تصوف کی ایک ایسی روحانی اہمیت موجود ہے جن کی شرح و وضاحت ایک بلند روحانیت کی حامل بھی ہو سکتی ہے۔

سہجیہ مسلک کے اصولوں کی شاعت کے سلسلے میں چندھی داس نے جو گیت لکھے ہیں ان میں بعض جگہ ابہام یا استعاروں کا عام اُلجھاؤ اس قدر بڑھ گیا ہے کہ بعض باتیں پہیلیاں بن کر رہ گئی ہیں، اور یہ خصوصیت سہجیہ کے دوسرے ادب میں بھی نمایاں ہے۔ لیکن چندھی داس کے ایسے گیت ابہام کے باوجود اس کے اپنے اعتقادات کی پوری

شرح کر رہے ہیں۔ ایک جگہ لکھتا ہے :

”احساسات اور خواہشات پر قابو پانے اور اس ضبطِ نفس کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں کرنے ہی سے انسان مکمل حاصل کر سکتا ہے۔“

چند ہی داس کے قول کے مطابق سہجیہ مسلک کے لحاظ سے جو لوگ تربیتِ نفس کرنا چاہیں انہیں اپنے مرکزِ محبت کے انتخاب میں نہایت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ظریفین کے اخلاقِ راسخ دل صاف اور طبعی رجحانِ رُوحانیت کی طرف مائل ہونے چاہئیں۔

محبوب کے انتخاب کے بارے میں بھی سہجیہ ادب کی ایک کتاب ”گیت سادہ صحنِ منتر“ میں لکھا ہے۔

”ناچنے والی عورت، کپالی ذوات کی عورت، زردی، دھوپ، تان کی بیٹی، برہمن عورت، شوہر عورت، گوان، مان کر ذات کی عورت ————— یہ نو تیس ہیں۔ ان سے بچنا چاہیے۔ ان میں جو سب زیادہ ہوشیار ہوں وہ تربیتِ نفس اور رُوحانی نشوونما کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہو سکتی ہیں۔ دوشیزا میں ہو سہجیہ ہوں، خوش قسمت ہوں، جوان اور خوش طبع ہوں ان کی پرستش بہت احتیاط سے کرنی چاہیے اور اسی ذریعے سے مکمل حاصل کی جا سکتی ہے۔“

چند ہی داس اس عقیدے کا زبردست پیرو تھا کہ جنسی محبت ہی سے خدا کی طرف دھیان لگایا جا سکتا ہے۔

عشقِ حقیقی اور عشقِ مجازی کے بارے میں یہ چند ہی داس کے خیالات تھے۔ لیکن ان خیالات کی نشوونما دہ جہوں سے ہوئی۔ ایک تو سہجیہ مسلک کے اصول اور دوسرے شعاع کی جہ۔ رامی دھوپ کے لیے اس کی محبت۔ لیکن ایک بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ چند ہی داس ایسی غیر معمولی ہستی تھے کہ انہیں یہ اصولوں کے تحت رامی دھوپ کی پرستش کے ذریعے مایا جال سے مکمل حاصل کر لی ہو۔

یہاں پہنچ کر اگر ہمارے دل میں اس بات کی جستجو پیدا ہو جائے کہ ہم چند ہی داس کی زندگی کے حالات سے واقف کریں تو سب سے پہلے جانے ہوگی۔ ہندوستان میں ہیں بڑے لوگوں کے سوانح حیات

اور خصوصاً شعر کی زندگی کے انسانی بہت ہی اجمالی صورت میں ملتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر ٹرنٹی۔ سی سین کی تحتیہ تانتا نے چنڈی داس کے متعلق کافی مواد جمع کیا ہے۔ ان کے قول کے مطابق بمکمال کا پہلا شاعر پیر پھول سنگھ غلیج کے پھٹنا گڈوں میں پیرا ہوا اور ابتدائی زندگی ہی میں تفریق کے گلوں نافر میں اس نے اترتے انتہا کر لی یہ گاؤں ایسے انڈیا ریوے کے اسٹیشن بول پور سے دس میل جنوب مشرق کی سمت واقع ہے۔ وہ جگہ بہار چنڈی داس کا مکاں تھا اب صرف ایک شاکستہ ٹیلے کی صورت میں موجود ہے۔ اسی گاؤں میں واسولی دیوی کا وہ گھر بھی تھا جہاں چنڈی داس پر بہت کے فرائض انجام دیتا رہا۔ یہ مندر امتداد زمانہ سے دست پڑھا لیکن بعد ازاں اسی مقام پر ایک نئی عمارت تعمیر کر دی گئی تھی، جہاں اب بھی واسولی دیوی کی پوجا ہوتی ہے۔ چنڈی داس کی زندگی کے انسانی کاٹا کہ تو سیدنا سادہ سا ہے۔ وہ مندر کا پرست تھا۔ رامی دھوبن (رامولی) سے آتے محبت ہوئی۔ اس جرم کی بنا پر (کیونکہ وہ خود برہمن تھا) اسے ذات سے خارج کر دیا گیا اور کٹارہ ادا کرنا پڑا جو بڑا بڑا گیا۔ لیکن رامی کی محبت نے کٹارہ کی سولہ کو تکمیل تک نہ پہنچنے دیا۔ چنڈی داس رامی کو ساندے کے ترکہ وطن کر گیا۔ ترکہ مذہب اور ترکہ وطن اس کی زندگی کے نمایاں واقعے ہیں۔ ترکہ وطن کے بعد وہ راجستھان کے گیتے لکھنوارہ اور پھر اسی جہاں وطن میں مر گیا۔ یہ ناکہ سہ نہیں اس میں روایات کہانیاں کی زندگی آمیز ہی نہیں ہے۔ مثلاً رامی سے اس کے عشق کا آغاز کیا نہ کر ہوا۔

کہتے ہیں کہ ایسا روز وہ منڈی میں مچھلی خریدنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ پھلی بیچنے والی سے اس کا سروا نہیں بن رہا تھا۔ اتنے میں اس سے کیا دیکھا کہ مچھلی بیچنے والی نے اس کی بہ نسبت زیادہ اتنے مچھلی اس سے کم قیمت پر ایک اور گاہک کو۔ یہ ہے۔ وہ پورھی نہ مچھلی والی کہنے لگی کہ یہ تو معاملہ ہی اور ہے۔ میں ایک دو گھر سے بہت سے اس لیے میں نے اسے کم قیمت پر مچھلی دی ہے۔ اس واقعے نے چنڈی داس کو محبت کے موضوع میں الجھا دیا اور وہ مچھلی لگا کر ایک جذبہ انسان کے چلن کو کوئی نہ کر تبدیل کر سکتا ہے۔ اسی دن رامی دھوبن سے اس کا سامنا ہوا۔ رامی ایک جوان اور حسین و زینت ختمی اور چنڈی داس اس محبت کے متعلق سوچ رہا تھا۔ محبت کے مختلف خیالات اس کے دل و دماغ پر چھاپے ہوئے تھے۔ وہ رامی کو مخاطب کر کے عشق غیبت لکھنے لگا۔ ادا من رکی تکیں میں کو تا ہی ہوتے لگا۔ اگرچہ چنڈی داس اپنے گیتوں میں لکھتا ہے کہ رامی کے لیے اس کی محبت محض ایک ذہنی اور رُو حانی احساس تھی، جس میں جسمانی باتوں کو کوئی دخل نہ تھا۔ لیکن دنیا ان باتوں کو کب سننے سے بے دنیا تو صرف اسی بات کی اجازت دیتی تھی کہ رامی چنڈی داس برہمن کے پاؤں کی دھواں کو پورہ سکتا ہے اس

سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں دجھتی کہ اگر شاعر نے اپنے ایک گیت میں اپنی محبوبہ کو "ماں" کے لفظ سے بھی مخاطب کیا ہے اور اس بات کا تحریری ثبوت دے دیا ہے کہ اُس کے بندہ دل میں کوئی ایسا جزو شامل نہ تھا جسے لوگ پست سمجھتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اُسے برادری سے خارج کر دیا گیا۔ اور اسولی دیوی کے مندر سے معذول کر کے بیاگ و ہل اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ چند ہی دن اس اب برہمن نہیں رہا، کیونکہ اُس نے اپنی ذات سے کہیں راج ایک دھوین سے محبت کی ہے۔

پنڈی داس کا ایک بھائی نکل بھی تھا جسے برہمنوں میں بہت قبولیت حاصل تھی۔ اُس کی انتھک کوششوں سے برہمن اس بات پر راضی ہو گئے کہ اگر چند ہی دن اس پر انسپت کے طور پر انہیں ایک دعوت دے اور آئندہ اپنے طرز عمل میں محتاط رہنے کا تہی وعدہ کرے تو اُسے دوبارہ ذات میں لے لیا جائے گا۔ نکل نے دعوت کا انتظام کر لیا اور تمام برہمن وہاں جمع ہو گئے، تاکہ چند ہی دن اس کے پر انسپت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اطمینان کر لیں۔ لیکن اس دوران میں اس رسم کفارہ کی اطلاع رامی کو بھی مل چکی تھی۔ جب اُس نے یہ خبر سنی تو بیہوش ہو گئی ہوش میں آئی تو روٹنے لگی اور رتی ہی چلی گئی۔ دیکھ دو کی اس انتہائی کیفیت میں وہ اُس مقام پر گئی جہاں سے وہ اکثر چند ہی دن اس کو دیکھا کرتی تھی۔ لیکن وہاں پہنچ کر اُسے اپنے آپ پر جذبہ حاسن نہ ہوسکا۔ دل گھٹنے ہی ہیں نہ آتا تھا۔ آہستہ آہستہ بڑھتی ہوئی آخروہ اس مقام پر جا پہنچی جہاں تمام برہمن جمع تھے۔ اور جہاں پنڈی داس رامی کو بھول کر (ب) پر انسپت پر تیار کھڑا تھا۔ رامی کی آنکھوں سے آنسوؤں کی دھارا بہ رہی تھی اور وہ چپ چاپ اپنے شاعر کی طرف تک رہی تھی۔ پنڈی داس اس منظر کو دیکھ کر بھاگا۔ اب اُسے احساس ہوا کہ وہ کس حماقت کا مرتکب ہوا پاتا تھا۔ برہمنوں کی موجودگی اپنے پیارے بھائی کی اُمیدوں اور کفارہ کے خیال کو یک قلم فراموش کر کے وہ ایک بھاری کی مانند بڑھا اور رامی کے قدموں پر جھک کر اس سے معافی کا درخواست سے گار ہوا۔ روایت ہے کہ اس موقع پر چند منتخب برہمنوں نے دیکھا کہ رامی کے پیچھے پیچھے اُس پر سایہ کیے کائنات کی دیوی کھڑی ہے۔ لیکن باقی برہمن اس جلوے کو نہ دیکھ سکے اور پنڈی داس کے اس اقدام پر پہلے سے بڑھ کر ناراض ہو گئے۔ چند ہی دن اس پید کی طرح اب پھر ایک ذات سے خارج شدہ انسان تھا۔ اُس نے کھٹے بندوں رامی کو جو محض ایک دھوین تھی گہرا کر کے پکارا۔ یہ گستاخی برہمنوں کی نظروں میں ناقابل معافی تھی۔ گہرا کر کے دیکھ کر وہاں کو جا جاتا ہے اسے ایک معمولی عورت سے کیا نسبت۔ لیکن پنڈی داس کے دل کی گہرائیوں میں جو باتیں تھیں انہیں کون سمجھ سکتا تھا۔ اُس کے بندہ عشق میں ہر شے دل کے لیے ہر شے کیساں تھی۔ ذات پات کوئی چیز نہ تھی۔ ایک برہمن

اور ایک دھوین ایک ہی درجے کے مالک تھے بلکہ وہ تو ہمہ دست کا قائل تھا۔
چنڈی داس اپنا گاؤں چھوڑنے کے بعد قریب کے ایک گاؤں کرناہر میں جا رہا اور وہیں
سبب وہ ایک روز کچھ لوگوں کو اپنے گیت سنارہا تھا تو مکان کی چھت کے گرنے سے اس کی موت
واقع ہو گئی۔

یہ تو شاعر کے انجام کے بارے میں ڈاکٹر سبین کا بیان ہے۔ لیکن رویش چندر دت بنگالی
ادب کا جائزہ لیتے ہوئے اسی روایت کو ذرا تبدیل کے ساتھ لکھتا ہے بلکہ وہ اس کی زندگی کے چند
اور واقعات میں بھی تغیر دیکھتا ہے۔ کالی، چنڈی، دُرگا اور شکتی۔۔۔۔۔ یہ سب ایک
ہی دیوی کے نام ہیں۔ اس لیے آر۔ سی۔ دت کی نظر میں چنڈی داس ہی کے نام سے نیاہر ہے کہ
وہ شکن کا پجاری تھا۔ چنانچہ نوجوانی کے زمانہ میں وہ شکن کی اس مورت کی پرستش کراتا
جسے بشارت کشن کہا جاتا تھا۔ اور اسی نام سے شاعر نے اکثر اپنے کلام میں دیوی کو مخاطب کیا
ہے۔ چنڈی داس کے شاکشا سے دیش نو ہو جانے پر کئی حکایتیں راج بولگیس۔ کہا جاتا ہے کہ
ایک دن وہ دریا پار شان کو گیا تو سطح آب پر اس نے ایک بہت ہی خوبصورت پھول تیرتا
دیکھا۔ وہ یہی پھول۔۔۔ بشارت کشن کی پوجا کو چاہنچا تاکہ ایک۔ اچھی چیز دیوی کی مورت۔ تاکہ
پہنچ جائے۔ پوجا کے دیر بنفس نفیس اس کے سامنے آئی اور اس نے شاعر سے وہ پھول
مانگتا کہ وہ اسے اپنے سر پر رکھ سکے، اور اس نے دریافت کیا کہ اس پھول میں وہ کون سی خصوصیت
ہے جس نے دیوی کو یوں بنفس نفیس ظاہر ہونے پر مجبور کر دیا۔ اور اب وہ بجائے اس کے کہ پجاری
اسے اس کے قدموں کی بھینٹ کر دینے چاہتی ہے کہ اپنے سر کی زینت بنائے؟

دیوی نے جواب دیا۔ ”نادان، مورکھ بالک! اس پھول سے تو میرے مالک، میرے
ناقہ کی پوجا ہو چکی ہے۔ میرے پانواں سے، لائق نہیں۔ مجھے اسے اپنے سر پر رکھنے دو! شاعر
نے پھر دریافت کیا۔ ”اور دیوی! تیرا ناقہ، تیرا مالک کون ہے؟“ اور دیوی نے اس کے جواب
میں صرف ایک۔ فقط کہا ”کرشن۔۔۔“ اس روز سے چنڈی داس نے دیوی کی پوجا چھوڑ
کر کرشن کو اپنا معبود بنا لیا۔

غالباً یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس بات کا بہت امکان ہے کہ چنڈی داس کی تہذیبی
مذہب ہی۔۔۔ تھر کی۔۔۔ کرشن کے مصنفوں نے شکن کی پیردوں پر دشمنی کی تھی۔
تہذیب، کرنے کے لیے یہ روایت گھڑی ہو۔

اسی طرح رامی سے اس کے پہلے آٹھ سال کے بارے میں بھی آرسی دست ایک اور روایت لکھتا ہے، جس سے ہم یہ نتیجہ بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ چند ہی دن اس نے رامی کی محبت سے پہلے نہ صرف دشمنی سے دست بردار کر لیا تھا بلکہ وہ سبھیہ کے اصول کی پیروی بھی کر رہا تھا اور جب اسے پتہ چلا کہ وہ اچھی رسلک میں اُس وقت تک سادھن کی رسم پوری نہیں کر سکتا جب تک کہ ایک خوبصورت عورت اُس کا محبوب نہ ہو۔ نیز تو یہ عورت اُس کی بہت اچھی ہوئی ہو۔ وہ روپے پیسے کے لالچ سے محبت نہ کرے، بلکہ یہ ایک ایسی عورت ہو جس کی طرف اس کا دل پہلی نگاہ میں ہی بے ساختہ اغلب ہو جائے۔ اب شاعر کو ایسی ہی عورت کی تلاش ہوئی اور اگلے ہی دن یہ کام پورا ہوا۔

ایک روز دریا کے کنارے پر چند ہی دن اس کی نظر ایک دلہن پر پڑی جو کپڑے دھو رہی تھی۔ چند دن اس کو اُس کی طرف پہلی نگاہ میں ہی بے ساختہ رغبت ہوئی اور وہ ہر روز اس مقام پر پہلی کپڑے دھانے سے جاملے لگا۔ اور یوں وہاں بیٹھ کر اپنی محبوبہ کو دیکھتے رہنا اس کو معمول بن گیا۔ رفتہ رفتہ بات چیت بھی ہونے لگی اور دونوں طرف برابر کی آگ بھڑک اٹھی اور چند دن اُس کے اپنے ماں باپ اور گھر بار گر چھوڑ دیا اور رامی ہی کے ساتھ رہنے لگا۔ موت کے انتقال بھی دست کی روایت میں اختلاف ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ :

چند ہی دن اس کا مشہور رانی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک روز وہ پاس ہی کے ایک گاؤں میں پورے رامی کے ساتھ گونے کے بیٹے گیا۔ اور جب وہ اپنے گھر سے فارغ ہو کر لوٹا رہے تھے تو راہ میں ایک مکان میں ٹھہر گئے۔ اتفاق سے اُس مکان کی مہنت گرجی اور دونوں عاشق ایک۔ دو گسٹوں کی آمد تھی جن مر گئے۔ دست یہ بھی لکھتا ہے کہ شاید اس روایت کی زیادہ حقیقت پر نہیں ہے۔

دانی و ننگ اور جو نوحہ ہیں ملتا ہے اُس میں چند ہی دن اس کی موت کا ایک اور ہی بیان ہے لیکن اس سے کچھ زیادہ۔ قیام پر اُسے کچھ دن واقعات کے علاوہ جو اوپر بیان ہو چکے ہیں اُن ہی دن اس کی زندگی میں ایک اور واقعہ بھی ذکر و ائند ہے۔ یہ واقعہ و دیا تھی سے اس کے ملاقات ہے۔ دست کے بیان کے مطابق اس ملاقات کے احوال ہمیں روایات کے علاوہ بہت سی نکتوں سے بھی مدعاوم ہوتا ہے۔ جنگال کی و شمشاد عری کی یاد دگوار اور سب سے شہر و گجرات سے "پودہ کالی پتہ" میں ایک نظم ہے جسے ذیل میں دیکھا جاتا ہے یہ نظم اس سلسلے میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔

"چند ہی دن اس نے دیا تھی کی قابلیت کا جان سنا اور اس کے دل میں۔"

اُس سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ وہ باپتی نے چند ہی داس کی توجہ پر بیت کا حال سنا اور اس کے دل میں بھی اُس سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ دونوں کے دنوں میں جیسے جاک اٹھا۔ وہ یا پتی روپ ناما ان کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ چند ہی داس بھی رگ نہ سکا اور گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ راستے میں دونوں شاعر ایک دوسرے کی تعریف کے گیت گاتے چلے اور ان کے دل ایک دوسرے کے لیے بیتا بن گئے۔ اپنا ایک اُن کا آنا سامنا ہو گیا۔ وہ ایک دوسرے کو پہچانتے توستے نہیں، جب انہوں نے ایک دوسرے کا نام سنا تو جانا ہوا۔

بعض روایات کے مطابق یہ ملاقات گنگا کے کنارے ہوئی اور بعض کے مطابق بجا گرتی کے کنارے۔

ہندوستان کے پرانے شعرا کے سوانح حیات کے علم کی کمی کے باعث ان کے کردار کی خصوصیت کا اندازہ بھی زیادہ تر ان کے کلام ہی سے ہو سکتا ہے۔ چند ہی داس کے افسانہ حیات کی اگرچہ تفصیلات معلوم نہیں لیکن بنیادی طور پر اس سے ایک مکمل کیراڈو نمونہ حاصل ہو جاتا ہے اور روایات کو بھی سمجھانے میں اس کے بعد ہم اس جائزے میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس کہانی اور ان روایات سے ہم کسی حد تک اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں ایک معین صورت حال کو دیکھتے ہوئے ایک معین روش اختیار کی، وہ کردار کے لحاظ سے کن خصوصیات کا مالک ہو گا۔ مثلاً برہمنوں کے مقابلے میں اُس کی ثابت قدمی اور قوت، ارادی اُس کی نمایاں خصوصیت متعارف ہوئی ہے۔ اور اگرچہ ایک بار وہ بھارت پر رضا مند ہو کر اس استقلال میں غمزدگی کا جانا ہے لیکن اس کی تاویل اُس کے بھائی نکل کو قرار دے سکتے ہیں۔

اُس کے کلام کی سادگی اور خلوص سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ضعیف بھی ایک سیدھا سادا انسان تھا۔ جو ہوا کے رخ کو اپنے مخالف دیکھ کر ہوا کا رخ بدلنے کی بجائے اپنا رخ بدل لینا بہتر سمجھتا تھا، گویا اُس کے خیالات اور جذبات میں احساسِ محبت کے علاوہ اور کوئی بات تندی و تیزی کی حامل نہ تھی، اور اس فطری مناسبت ہی کی وجہ سے وہ شہر و ست اُس کے طبعی رجحان کے عین مطابق تھا، اور اسی لیے اُس نے مخالف عناصر سے محض اپنے کلام اور اپنے آدرش ہی کے ذریعے سے جنگ کرنے کو ترجیح دی۔

آج کل کے ماہرین تیار نہ نیلے رنگ کی پسند کو فن کارانہ رجحان سے نسبت دیتے ہیں۔

اس سلسلے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چندی داس کا محبوب ترین رنگ نیلا ہی تھا۔ اس کا اظہار اس کے ان گیتوں سے بخوبی ہو رہا ہے جو اُس نے رادھ شام کے متعلق لکھے ہیں۔ ان گیتوں میں رادھا کی ساری کا رنگ دہمو یا نیلا ہی بناتا ہے۔ ممکن ہے ”یہ نیلاؤں فریشتگی“ سا نولے سلو نے شام کے رنگ کا ہی ایک عکس ہو۔ لیکن ہمیں تو کچھ اور شک ہوتا ہے کہ رامی کے بلبوس کا جادو اس رغبت میں کار فرما ہے۔ ممکن ہے کہ پہلے روز جب چندی داس نے اُسے دیکھا وہ اسی رنگ کی ساری باندھے ہو یا ممکن ہے کہ تا وہ اسی رنگ کی ساری استعمال کرتی ہو یا ممکن ہے جب وہ نیلی ساری زیب تن کرتی ہو تو وہ چندی داس کو غیر معمولی طور پر حسین دکھائی دیتی ہو۔ اس کے علاوہ جب ہم رادھا کے اس بناؤ - منڈکار اور بالوں کے گوندھنے کے انداز پر غور کرتے ہیں جس کی تفصیل شاعر ایک قسم کے ذاتی شاہد کے طور پر نظم کر رہا ہے تو ہمیں شک سا ہوتا ہے کہ کہیں یہ رادھا کے پردے میں بھی رامی دھوبن کے گوندھنے کا رنگ نہ رہا۔ اور یہ بات کسی حد تک صحیح بھی ہے کیونکہ چندی داس کے کلام میں اُس کے اپنے جذبات کا درد اور خلوص موجود ہے۔ دازنہ کے طور پر بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ایک ایسا فن کار تھا جو سنسکرت کی ادبی روایات کے ماتحت اپنے فن کے ذریعے سے رادھا کرشن کے ساتھ کو ایک زندہ چیز بنا سکتا ہے تو ہمیں آسانی سے کھانی دے جاتا ہے کہ چندی داس اپنے ذاتی تجربے کو ہی رادھا کرشن کے استعارہ میں ایک بہ گیر صورت دے رہا ہے کیونکہ وہ انسان پہنچے ہے اور فن کار بعد میں۔

اُس کی غیر معمولی جہت کے اظہار کے لیے صرف اسی قدر کہنا کافی ہو گا کہ اُس کی عصیت اور حالت معمول رویتے ہی کی وجہ سے اُس کے زمانے میں لوگ اُسے ”چنڈی“ کہتے تھے۔ اور اس کے بعد اب تک مشرقی بنگال میں لوگ عصبی مزاج کے انداز کو ”چنڈی“ ہی کہا کرتے تھے۔

زیادہ تر محقق، شاعر کی موت کا سبب کسی مکان کی چھت کے گر جانے کو قرار دیتے ہیں۔ لیکن رامی کے نوحے سے ایک اور ہی کہانی ملتی ہے۔ اس لیے ہمارے سامنے دو صورتیں ہیں یا تو ہم اس نوحے کو رامی کا کہا ہو انوحہ نہ سمجھیں یا شاعر کے انجام کو اس نوحے کے مطابق قرار دیں۔ ڈاکٹر سین ایسے محقق تھے بھی اس نوحے کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ نیز چندی داس کی موت کو سبب مکان کی چھت کے گرنے کو قرار دیا ہے۔ بہر حال میں اس نوحے کی مستزاد دلچسپی کے لیے اس کا ترجمہ آپ کے پیش نظر کیے دیتا ہوں۔

چندنی داس کا نوحہ

”ہم نفس چندی داس تو کہاں چلا گیا؟“

میری پیاسی آنکھیں ایک پل بھی چین سے نہیں رہیں،
میری آنکھیں برکھا کے پتھپی ہیں جو سوکھے بادل دیکھ کر بیاہل ہیں،
گور کے مالک بادشاہ نے کیا کیا؟
تو دربار میں گانے کے لیے کیوں گیا؟

بادشاہ کی بیگم نے گیت کو سنا
وہ اپنے دردِ پنہاں کو نہ چھپا سکی
اور اُس نے اپنے سوامی کو اپنے دل کی بات بتادی۔

_____ میری روح اندری اندر بھڑک اٹھی ہے۔
_____ وہ چندری داس کے عشقِ فریباں سے بھڑک اٹھی ہے،
_____ محبت کے لیے اُس نے اپنی ہر بات کی بھینٹ چڑھا دی۔

”بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا،
_____ جلدی کرو، نومند سے نومند ہاتھی کو لاؤ۔
_____ اور اس بھٹاک کو قرار و اتعی منراد۔

_____ بیگم پکار اٹھی _____ سنیے میرے مالک!
_____ وہ تو روحِ عشق و محبت ہے۔
_____ پھر آپ اُس کے فانی جسم کو کیوں برباد کرتے ہیں؟

یہ شخص جس کا میٹھا گیت تیر کی طرح میرے دل کے پار نکل گیا ہے
_____ کوئی معمولی مٹی کا انسان نہیں ہے۔
_____ اُس کے دل میں تو ابدی محبت کی حکومت ہے۔

ہاتھی تندی سے دھاوا بول کر لپکا
اور میرے پیارے! جب میں نے تجھے باقی نہ دیکھا

شہیدہ کالیف ہیں۔ اور اُس کے گیتوں میں سادہ اور دلکش تصورات ہیں جن میں ہر تکلف تڑپیں
و آرائش کلام کو دخل نہیں ہے۔ و دیا پتی کے کلام میں محبت کی تازگی اور گرم جوشی ہے۔ اور چندھی
داس کے کلام میں محبت کی گہرائی اور شدت۔ البتہ روحانی پہلو سے دونوں کا کلام یکساں ہے
اور غمی کے لحاظ سے بھی ان کا کوئی ثانی نہیں۔ ان کے گیت گانے کی بہترین تخلیقات ہیں۔
و دیا پتی ایک عالم تھا اور چندھی داس اکبر عاشق۔ اور اسی لحاظ سے ان کے کلام میں بھی ان
کی بعض خصوصیات نمایاں ہیں۔ اس کی ایک عام مثال دونوں کے کلام سے یہ ہے کہ اسی تصور کی
دی جاسکتی ہے۔ و دیا پتی کی رادھا ایک حسن کار کا سنہرا خواب ہے جو انسانی جسم میں دکھائی
دیتا ہے اور چندھی داس کی رادھا ————— اُس کی اپنی محبوب عورت رانی ہی کا عکس
ہے۔



آمدیکہ کا تخیل پرست شاعر

ایڈ گرائین پو

۱۹ جنوری ۱۸۰۹ء ————— ۲۹ نومبر ۱۸۸۶ء

اُردو ادب کی تاریخ میں میر تقی کی شخصیت اور اُن کا افسانہ حیات (جس کی پہلی نثریں کم از کم لوگوں کو معلوم ہیں) اپنی المذک دل کشی کو لیے ہوئے آج بھی ہمارے دنوں کو موہ رہا ہے۔ اور اگر ہم اُن کی حیات عاشقانہ کے کم روشن پہلو پر غور کریں تو اُن کی بددماغی کے وجوہ ظاہر ہوجاتے ہیں۔ امریکی ادب میں بھی ایک شاعر اور ادیب کی زندگی اس افسانے سے مماثلت رکھتی ہے۔ لیکن یہ مشابہت محض بنیادی ہے، تفصیل کے لحاظ سے امریکی ادیب میر تقی سے کہیں مختلف ہے، اور اس کی وجہ شاید کسی حد تک ملکی اختلاف ہے اور کسی حد تک اردو اور انگریزی ادب کا فرق۔

پو کی زندگی میں سب تلخ حقیقت جو ہیں دکھائی دیتی ہے وہ اس کی بے بسی ہے۔ ایسے پرستیب انسان جن کی ذہانت میں غفلت کا جوہر موجود ہو خاص طور پر لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں۔ اُن کی شخصیت ایک حکایت بن جاتی ہے، اُن کی زندگی کے ارد گرد وہ آیات کا جال تن جاتا ہے، اور اس حکایت اور اُن روایات کی ہر کوئی من مانی شرح کرنے پر اتر آتا ہے۔ ایسے لوگوں کی دنیا میں کوئی چھپائی نہیں ہوتی اپنے طور پر وہ خوش قسمت ذہین لوگوں ہی کی مانند ہوتے ہیں لیکن بظاہر اُن کی ذات میں دنیا کو کئی اُلجھنیں دکھائی دیتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اُن کی ذہانت اور زندگی کی متضاد کیفیتیں بیرونی دنیا میں بھی متضاد عکس ڈالتی ہیں۔ میر تقی کا افسانہ کسی کے لیے صرف ایک بددماغ ذہانت کا افسانہ ہے، کس کے لیے اُس ناکام عاشق کی کہانی ہے جسے کسی اپنی رشتہ دار

رہاں سے محبت تھی۔ اور کوئی آج اس کے کہہ سے اس کے میلان ہم جنس کے دلائل بتیا کرتا ہے۔ اردو کے ایک اور شاعر انعام اللہ خاں یقین کی شخصیت ابھی لوگوں کی نظر میں زیادہ مانوس نہیں ہوئی۔ ورنہ اس کے متعلق سیر تقی سے بھی بڑھ کر مختلف تیاسات کا امکان ہے اور آج بھی ایک دو شاعر اردو ادب میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ جن کے متعلق ان کی موت کے بعد اسی قسم کے مختلف تیاسات قائم کیے جائیں گے۔ انگریزی ادب میں پو کے متعلق جو بھی کتاب لکھی گئی ہے ایک نئے نقطہ نظر سے۔ کوئی آتے شرابی کہتا ہے، کوئی اعصابی مرضی، کوئی اذیت پرست اور کوئی جنسی لحاظ سے ناکارہ ثابت کرتا ہے۔ اور ای رنگارنگ خیال آدائیں کی وجہ سے اصلیت پر ایسے پردے پڑ گئے ہیں کہ اٹھائے نہیں جاتا ہے۔

پہلی نظر میں پو کو نہ تو شرابی کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے نہ اعصابی مرضی کے لحاظ سے اور نہ اس کی آواز مزاجی کو ذکر کرنا چاہیے۔ حقیقت تک زینہ بہ زینہ پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سے پہلی نظر میں ایک صحافت نگار، ایک اخبار نویس سمجھیں۔ افسوس صدی کے ابتدائی زمانہ کا ایک محنتی اخبار نویس ذہنی لحاظ سے امریکی سماج میں اس وقت تک ایک مجرب۔ ذہری قسم کی کیفیت تھی۔ روحانی اور جسمانی لحاظ سے ایک بے چینی تھی۔ کھلی زمینیں رہنے سہنے کے لیے موجود تھیں۔ انسان کی حرکات و سکنات پر کوئی پابندی نہ تھی۔ امدتھام سماج ایک تیزی کے ساتھ متحد و موہرت کی طرف روانہ تھی۔ پہلے ابتدائی اثرات دور ہو رہے تھے اور نومی اسباب کا ساز ہنری منسوب سے مویج اٹھاتا تھا۔ ذہانت میں ایک تیزی اور بیداری تھی۔ لیکن دماغوں میں تربیت کی کمی تھی۔ اور عام طور پر ملک میں کوئی نچتہ نظام کا فرمانہ تھا۔ ایسی صورت حال ادب اور آرٹ میں بھی ایک دور نگی کا باعث ہو سکتی تھی چنانچہ ڈی ایچ لارنس کے خیال میں امریکی ادب اور آرٹ کی حرکت کا بہاؤ دوسرا ہے اس بہاؤ کا ایک پہلو پرانے شعور کو ماتھنا اور اس کا تجزیہ کرنا ہے۔ اور دوسرا پہلو اس کے ساتھ ہی نیا شعور قائم کرنا۔

پو کے متعلق آج تک جو کچھ لکھا گیا اس میں سے زیادہ تر مواد جانب داری سے آلود ہے۔ پو کو یا تو ایسے سوانح نگار نقد دانے ملے جن کے لیے اس کی ذات اور اس کے حالات میں بہت زیادہ اپیل تھی اور اس کے انہوں نے اندھا دھند سرایا، یا دوسری طرف ایسے لوگ تھے جو تنگ نظری اور محدود ذہنیت کے باعث اسے پسند کرنے ہی کے قابل نہ تھے نیویارک کے ایک اخبار میں اس کی موت پر جو مضمون اس کے متعلق شایع ہوا وہ اس قسم کے رسمی مضامین سے کہیں مختلف نہ ہو مشامیر کی موت کے نین بعد شایع ہوا کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں اس مضمون کے چند امتیاسات دیکھیے جو اب اپنی اس غیر معمولی خصوصیت کی بنا پر امریکی ادب میں تاریخی حیثیت

اختیار کر چکا ہے :

”ایڈیٹر ایچ ایچ پورمریچا ہے۔ پرسوں بانٹھی مور میں اس کی موت ہوئی۔ یہ اعلان بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن ہو گا لیکن ان میں سے بہت ہی کم ایسے نکلیں گے جنہیں اس خبر سے رنج ہو متاعر مذکورہ اپنی ذات اور شہرت کے لحاظ سے تمام ملک میں جانا پہچانا تھا۔ اس کی تحریروں کا مطالعہ کرنے والے انگلستان چھوڑیورپ کے باقی علاقوں میں بھی موجود تھے۔ لیکن کہیں بھی اس کا کوئی دوست نہ تھا۔

باتیں کرتے ہوئے اس کی گفتگو بسا اوقات فصاحت کے لحاظ سے انسانی مرتبے سے کہیں بلند ہو جاتی تھی۔ اس کی آواز کا زریعہ حیرت ناک مشاقتی سے ظاہر ہوا کرتا تھا۔ اور اس کی بڑی بڑی بلنچ آنکھیں کبھی تو اسودہ دکھائی دیتی تھیں اور کبھی یوں محسوس ہوتا تھا کہ ان آنکھوں سے اس کے مخاطبوں کی آنکھوں میں آتیش بہ رہی تھی۔ اس دوران میں اس کا اپنا چہرہ پتو بے حد یکساں رہتا تھا اور اس میں ایک ایسا قسم کا پھیلاؤ یا پن نمودار ہو جاتا اور چہرے کی یہ بدلتی ہوئی کیفیتیں اس کے تخیل کی رفتار کے ساتھ ساتھ دورانِ خون کی کمی بیشی کے مطابق ہوتی تھیں۔ اس کے تصورات ان دنیاؤں سے تعلق رکھتے تھے جن میں اس کی شہر کی نظریں پہنچ سکتی تھیں۔ جسے عین نظری کا جوہر خدا داد عطا ہوا ہو، کبھی کبھی وہ خواب دیکھنے لگتا اور اس وقت وہ کسی خیالی دنیا کا باشندہ معلوم ہوتا۔ ایک ایسی سرزمین کا بسنے والا جو کبھی جنت میں ہے کبھی دوزخ میں اور جس میں اس کے اپنے ذہن کے پیدا کردہ کردار رہتے جتے ہیں اور جہاں اس کے من مانے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ رستہ چلتے ہوئے بازاروں میں کبھی تو وہ دیوانہ معلوم ہوتا اور کبھی رنج و الم سے پورا۔ کبھی وہ زیر لب لہجہ لیاں دیتا اور نظر آتا اور کبھی اس کی آنکھیں آسمان کی طرف لگی ہوتی گویا وہ کسی ایسی دنیا میں مشغول ہے جو اس کے دل کی گہرائیوں سے نکل رہی ہے لیکن یہ دعا اس کی اپنی ذات کے لیے نہ ہو تو اگلی کیونکہ آستہ محسوس ہوتا تھا یا کم سے کم وہ اس کا بہانہ کرتا تھا کہ اسے موت سے پہلے ہی سر دود اور طبعان قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ دعا اس ہستی کی مسرت و راحت کے لیے ہو کرتی تھی اور اس غامض لمحے میں اس کی پرستش کا مرکز ہو کبھی یوں رستہ چلتے وہ بے دھیانی سے سامنے دیکھتا جاتا لیکن ایسے موقع پر اس کی نظریں اپنے دل کی حالت کو ہی دیکھ رہی ہوتی تھیں۔ وہ دل جسے درد و کرب اور اندیشوں نے تڑپنے پر مجبور کر رکھا ہو اس کے چہرے پر طلال کا ایک کفن سا لپٹا ہوا ہوتا اور ایسی حالت میں اسے موسم کی تندی اور تیزی کی بھی کچھ پروا نہ رہتی۔ تمام رات بھیکے ہوئے کپڑوں میں بازوؤں کو بادبازاں کے پھیڑوں اور بوجھاؤں کے مقابل و حشیانہ طور پر ہاتھ ہوتے

یوں جو گرفتار ہو تا تو زیادہ روحوں سے پائیں کر رہا ہے، ان روحوں سے جنہیں ایسے سکے میں صرف اسی کی ذات بیدار کر سکتی ہے۔ یہ روحوں اُس کی نظر میں اُس ملک کی رہنے والی تھیں جس کی خاک پر پہنچ کر اُس کی اپنی رُوخ اُن تمام مصائب کو بھول جائے گی جو اُسے اس مادی زندگی میں لاحق تھے۔ اُسی دن میں وہ سب لوگ بھی رہتے تھے جو اس کے پیارے تھے۔ اس سرزمین تک وہ خود کبھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ہاں کبھی کبھی چند بتیا بلوں میں اُسے اس کی جھلک دکھائی دے جاتی تھی۔

یہ مضمون روٹس گرس والد نے لکھا تھا۔ وہ بچہ کی زندگی میں نہ صرف اس کا دوست تھا بلکہ مرنے سے پہلے پونے اپنی تصنیفات کے انتظام کے لیے بھی اُسی کو نامزد کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس مضمون کے مطالعے کے بعد پوکو ایک دیوانے کے سوا اور کچھ نہیں سمجھا جاسکتا۔ لیکن وہ عمر بھر دیوانہ تو نہیں رہا تھا اور عسانی مزاج البتہ تھا۔ اور اسی عصبیت اور حالاتِ زندگی کی بنا پر اپنی عمر کے آخری دور میں اُس پر جنون کے دورے پڑنے لگے تھے۔ اس مضمون میں گرس والد نے پوکو سے یقیناً انسانی کیفیت کی تھی لیکن اس کا انتقام پوکو کے مداحوں نے اس عمدگی سے لیا کہ آئندہ نسلوں کے لیے اُس کی حیثیت ایک دغا باز دوست اور کینہ تو ز نقاد کی بن کر رہ گئی۔

یہ تو پوکو کے متعلق لوگوں کی راؤں کا ایک رخ جس کی ترجمانی مندرجہ بالا امتیازات کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اس مضمون کے شایع ہوتے ہی پوکو کی جانب داری میں اُس کے دوست این پی، والس اور جی آر گراہم نے مضاہین بھیجے۔ ان میں تصویر کی دوسری انتہا کا اظہار تھا اور گرس والد جسے خبیلی اور جنونی کہہ رہا تھا اُسے ایک خاموش، صابر، محنتی اور شریف انسان کہا گیا جس کے متعلق لوگوں کے دلوں میں اس کے عادات و اطوار اور قابلیت کی بنا پر احترام کے جذبات تھے۔

اس کے اپنے زمانے کے لوگوں کی انتہائی مدالیوں کی وجہ تو یہ بھی کہی جاسکتی ہے کہ وہ لوگ اتنے قرب کے باعث غیر جانب داری سے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ لیکن اصل بات چہرہ میں کی وہیں آتی ہے۔ پوکو اصل ان لوگوں میں سے تھا جو اپنی انسانی اور من کارانہ دونوں حیثیتوں سے لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے جو ان کی مخالفت کرتے ہیں وہ انتہائی مخالفت کرتے ہیں اور جو ان کے حق میں بولتے ہیں وہ بھی حد سے بڑھ کر حق میں بولتے ہیں۔

پوکو کی شخصیت میں سب نمایاں بات اُس کا دہرا پن ہے اور یہ خصوصیت نہ صرف اُس کی طبیعت اور ذہانت ہی میں نمایاں ہے بلکہ اُس کی تخلیقات میں بھی موجود ہے۔ اس کے ہم عصر اس کے متعلق دو یکسر مختلف رائے رکھتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہ ایک شخص نہ تھا بلکہ

اُس کی شخصیت کے دو پہلو تھے جن لوگوں سے اُسے قلبی تعلق تھا اور جنہوں نے اسے سکون اور ہمیشہ بندی کی حالت میں دیکھا تھا اُن کی نظر میں اُس کی ہستی محبت بھری، ملسا را اور وفا شعار تھی اور وہ لوگ جن پر اُس کی تنقید کے بے پناہ نشتر چلتے رہتے یا جنہیں اُس سے اس حالت میں ملنے کا اتفاق ہوا جب وہ نشتے کی حالت میں ہوتا تھا، اُسے تنگ مزاج، اگر بازا، خود کام، دستش بلکہ خمیر تک سے عاری تصور کرتے رہے۔ لیکن ہمیں سوچنا ہے کہ کیا اس نشے کی حالت میں پو کی اپنی شخصیت غائب ہو جاتی تھی اور اُس کی عمیق ذہانت سے کوئی اور ہستی نمودار ہوتی تھی وہ ہستی جو اُس کے ذہن کے اُن وحشیانہ تصورات کی ترجمان تھی، جن میں قبرستانوں کی مہیبت اور نحوست تھی؟

اگر ہم پو کے ذہن کی طرف غور کریں تو وہاں بھی وہی دہرا پن دکھائی دیتا ہے، ایک طرف تو وہ آدرش کا پجاری تھا۔ تصورات کو پوجے والا۔ آدرش کے لیے اس کے دل میں جو آرزو تھی اُس کی بنیاد صرف تخیل پر نہ تھی بلکہ دل ہی کی کوئی اندرونی طاقت اس آرزو کی تخلیق کیے ہوئے تھی۔ عورت کے حسن، دل کشی اور پاکیزگی کے سلسلے میں اُس کا دل حساس تھا۔ اور اس حساس کا اُجالا بعض اوقات اُس کی نظموں میں نہایت نفاست کے ساتھ نمودار ہوا ہے۔ اُس کے تصورات اس کے شعور اور اس خاکی کرے کی سطح پر نہیں رہنے دیتے تھے۔ اس مادی دنیا سے دوزخ شتوں کی نضا میں، پر یوں کی بستی میں، خوابوں کی سر زمین میں، جہاں روحیں لافانی ہو کر پھرتی رہتی ہیں۔ اُس کا تخیل اُسے بھی لے جاتا تھا۔

لیکن اس کے ساتھ ہی اُس کے دل میں بعض خواہشات ایسی بھی تھیں جن کا تعلق اس پست دنیا ہی سے ہوتا ہے شہرت کی ہوس کے بارے میں وہ کہتا ہے۔ ”مجھے شہرت سے محبت ہے میں اسے پوجتا ہوں شہرت کے ساغر کو میں تلچھٹ تک پینے کو تیار ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس زمین کے ہر شہر اور قصبے سے ہر مہمان اور گھائی سے میرے اعزاز میں خوشبو کے دھوکے کی لپٹیں بند ہوں شہرت! مودی! ان کا سانس زندگی بخش ہے۔ یہ بتیا جاگتا تابندہ و درخشاں لہو ہے۔ جب تک انسان شہرت کو حاصل نہیں کر لیتا وہ گویا زندہ ہی نہیں ہوتا“ شہرت کی ہوس اور امتیاز کی خواہش بچپن ہی سے اُس کی زندگی میں ایک نمایاں حیثیت رکھتی تھی۔ ایک شخص جو اسکول میں اُس کے ساتھ پڑھنا تھا بیان کرتا ہے کہ اسکول کے زمانے میں پو انٹرائپٹ ہونے میں سب کا متورز رہا کہ پو جتنے زور سے جی چاہے میرے سینے پر ہتھا مارو اور اُس نے ہتھا کھانے کا یہ ڈھب مجھے بھی سکھایا تھا۔ اور میں بھی اپنے بن بوتے کے مطابق اُس کی پیروی کیا کرتا تھا۔ یوں مہنگا کھانے کے لیے پھیپھڑوں کو پہلے آخری تک ہوا سے بھر لینا ہوتا تھا۔ اور مہنگا کھانے کے لمحے میں ہوا کو خارج کرنا ہوتا تھا۔ بچپن

کے اس واقعے سے جہاں پو کی ہوش یاری اور چالاکی کا پتہ چلتا ہے وہاں اُس کی طبیعت کے ایک اور پہلو پر اس سے روشنی پڑتی ہے۔ معلوم نہیں اُس نے پھیلے پھڑوں میں یہ ہوا بھرنے کا طریقہ کہاں سے سیکھا تھا۔ لیکن آئندہ عمر میں یہ اُس کی خاص عادت تھی کہ فلاسی کوئی بات معلوم کر کے اُس کی بنا پر سے نتائج کا اظہار کیا کرتا اور یوں لوگوں کو تعجب سے میں ڈال کر اُن کی حیرانی اور اپنی برتری اور فوقیت کا نطفہ اٹھا آتا۔ حقیقی علم سے اُسے کوئی دل چسپی نہ تھی۔ ذہنی زندگی میں جس طرح حقیقت کو چھوڑ کر تجسس پرستی اُس کا شعار بن گئی تھی۔ اُسی طرح علم کے سلسلے میں بھی اُسے محض دکھاوے کی باتوں ہی سے دل چسپی تھی۔ علم کی طرف وہ محض اس لیے رجوع ہوتا کہ اس سے حاصل شدہ طاقت اور امتیاز اُس کی ذہنی زندگی کے گزارے کے لیے ضروری تھا جس طرح دہم کی حقیقت اور بجائی کی خواہش کسی عالم یا سائنس دان کے دل میں ہوتی ہے پو کے دل میں نہ تھی۔ اور اسی لیے اُس نے کبھی کسی علم کو باقاعدگی کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش نہ کی۔ اتنی ہی جان کر چھوڑ دیا جتنا اُسے اپنی نمائش کے لیے ضروری معلوم ہوا۔

پو ۱۸ جنوری ۱۸۰۹ء کو بوسٹن میں پیدا ہوا۔ اس کے ماں اور باپ دونوں کسی سفری تھیٹر بیگن اپنی میں ایک ٹرپے۔ لیکن ان کے بیان کی چنداں ضرورت نہیں کیونکہ پو ابھی تین ہی سال کا تھا کہ اس کی ماں مر گئی اور باپ کا حال اب تک سوانح نگاروں کو معلوم ہی نہیں ہو سکا۔ پو کو چھ ماہ کی ایک امیر اور بے اولاد عورت مسٹر ایلن نے لے کر پال لیا۔ اور بہت چاہ سے پرورش کیا۔ لیکن مسٹر ایلن جو اپنی عیش پسند طبیعت کی وجہ سے گھریلو نقصا کو کچھ خاص پسند نہ کرتا تھا ہمیشہ پو کا مخالف رہا۔ اس کی یہ مخالفت ہی پو کی زندگی میں سب سے پہلا ایک ایسا واقعہ ہے جس نے آئندہ چل کر اُسے تمام دنیا کا مخالف بنا دیا۔ نیز اپنی بیوی سے پو کا یہ زبردستی کا باپ جو بے وفائیاں کیا کرتا تھا لا محالہ ان کا اثر بھی عہدِ بلوغ میں پو کی زندگی پر دیکھنا ہوا ہو گا۔ پو کی ابتدائی تعلیم انگلستان اور امریکہ دونوں جگہوں پر ہوئی اور بعد میں ورجینیا کی یونیورسٹی میں بھی ۱۸۲۶ء میں داخل ہوا۔ لیکن مسٹر ایلن سے اختلافات کی بنا پر پہلے ہی سال کے بعد نوجوان پو بوسٹن بھاگ گیا اور وہاں جا کر فوج میں بھرتی ہو گیا تین سال تک فوج میں رہا۔ طبی رجحانات نے اُسے تلوار کی بجائے قلم کی طرف رجوع کیا۔ اور نوجوانی کے متحمل کے مطابق سب سے پہلے اُس نے شعر گوئی شروع کی۔ اُس زمانے کا کچھ کاہم بوسٹن اور نیویارک کے رسائل میں شائع بھی ہوا۔ لیکن باقاعدگی کے ساتھ ۱۸۳۳ء سے بائیس مور کے مقاصد پر پو نے لکھنے لکھانے کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ اور پھر غربت سے اُس کی کبھی نہ ٹینے والی بناگے شروع ہوئی۔

ابھی تک جن کرداروں کا بیان ہوا وہ پوکی زندگی میں کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے۔ ان کی حیثیت محض پس منظر کی ہے۔ نمایاں کرداروں میں سب سے پہلا درجہ پوکی ساس سنہ کلیم کا ہے۔ اسی عورت کی وجہ سے پوجہ بانی طور پر زندہ رہا۔ سنہ کلیم گویا پیدا ہی اسی لیے ہوئی تھی کہ بڑے سوچے سمجھے اپنے متعلقین کی خدمت گزار کر رہی ہے۔ اپنی سیدھی سادی بیٹی اور پریشان دماغ پوتے اُسے ویسی ہی دل بستگی اور محبت تھی جیسی ایک ماں کو اپنے آوارہ بچے سے ہوتی ہے۔ جہاں کہیں بھی وہ ان کے ساتھ گئی اور جیسی بھی حالت میں رہی زندگی کی کش مکش میں ہمیشہ ان دونوں کی اپنے مقدر سے بڑھ کر حفاظت کرتی رہی۔ مکان کے کچھ حصے میں اگر کچھ اور لوگ رہنے کو مل جاتے تو انھیں کے سہارے سے وہ مدد حاصل کرتی۔ پوکی وہ ستودہ جن کے مواد کے متعلق اُسے رتی مبر علم نہ تھا بغل میں دبا کر وہ ایڈیٹروں کے دروازے کاٹنا کھٹانا پھرتی۔ بلکہ آخر عمر میں تو اُسے بعض لوگوں نے شہر سے باہر کھیتوں میں بھی دیکھا کہ کوئی نہ کوئی خود رو ہسبزی جمع کرتی پھر رہی ہے تاکہ غریبانہ دسترخوان پر ایک آدھ چیز کھانے کے لیے زیادہ ہو جائے۔

پوکی سنہ کلیم سے ویسی ہی دل بستگی تھی۔ جس بے غرضانہ انداز میں یہ ماں کی باہمی محبت کا تحفہ اُسے پیش کیا گیا، اُسی انداز میں اُس نے اُسے قبول کیا۔ جب کبھی پوکی گھر سے دور ہوتا تو خطوں میں وہ اپنی زندگی کی معمولی سے معمولی تفصیلات کا بھی ذکر کرتا مثلاً کج میں نے ایک چھپانا خریدیا ہے کیونکہ بازش کا موسم آن پہنچا ہے۔ اور اسی قسم کی اور باتیں!

پوکی کے جیون نامک میں عورتوں کے لحاظ سے سب سے اہم کردار اُس کی ساس تھی۔ جس کی بنیاد ہی خصوصیتوں کو آپ کسی حد تک جان چکے ہیں لیکن ایک بات کا لحاظ رہے اُس کی اہمیت بھی بنیادی لحاظ سے ہی تھی۔ بہ ظاہر وہ پس منظر کا ایک کردار معلوم ہوتی ہے اور غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایسے باہر سے دیکھنے والوں کو ایک بڑھیا میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ اُسے اگر دار اُس بڑھیا کی بیٹی اور جینیا کا ہے۔ پوکی جیسے جو ہر خداداد کے مالک اور لاپرواہ آدمی کو دو وجوہ کی بنا پر عورت کی ضرورت تھی، ایک اپنی تخلیقی تحریک کے طور پر اور دوسرا اپنی دیکھ بھال کے لیے۔ اور جینیا سے شاذ کر کے تو یا اس نے ایک تیر سے دو سزا کیے۔ اور یوں اور جینیا تحریک تخلیقی کے لیے اور اُس کی ماں سنہ کلیم کی دیکھ بھال اور حفاظت کے لیے ملی۔ اور جینیا ذہنی اور جسمانی لحاظ سے بچپن سے ہی اس کی طرف راہ ہی سال کی تھی کہ پوکی نے اُسے اپنی بیوی بنانے کی کوشش کی لیکن اس کی کم عمری کے باعث دو نزدیک کے کسی رشتہ دار کی مداخلت نے ایک دو سال تک یہ نام نہ ہونے دیا۔ اور جینیا کی ماں

بس عرصہ اور باتوں میں پوکے دوست اور خواہشات کے تابع تھی اسی طرح اس معاملے میں بھی اسی ہی رضامندی پوکو حاصل تھی۔ یہ دونوں ماں بیٹیاں پوکی ذہنی اور نفسی ضروریات کو کاغذ پر کرتی تھیں۔ ساس میں اُسے شاید بچپن کی چھوٹی ہوئی ماں کا عکس نظر آتا تھا اور اس بالی بیوی میں اُسے اُن نحیف و نزار شکلوں کا سایہ دکھائی دیتا تھا جو ہر وقت اُس کے تصورِ رات میں گردش کرتی رہتی اور پیرس کی تحریروں میں بقائے دوام پاتی۔ اس لحاظ سے ورجینیا پوکے تخریب آور تخیل کو مکمل تسکین پہنچا سکتی تھی۔ طفلانہ ذہنیت، پیلامر لفظیانا چہرہ، اونچا اُبھرا ہوا منہ۔ یہ تمام باتیں مل کر اس کی نظروں میں ایک غیر زمینی پاکیزگی کا تصور پیش کرتی تھیں۔ اویوں اس کی بیوی ایک ایسا سایہ بن جاتی تھی جسے حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو۔

محبت اور دوستی کے متعلق پوکے خیالات بہت سادہ اور شریفانہ قسم کے تھے۔ مثلاً نوجوانی کی محبت کے متعلق وہ لکھتا ہے۔ "نوجوانی کی شاعرانہ محبت بغیر کسی حیل و حجت کے ایک انسانی جذبہ ہے جو زیادہ سے زیادہ ہمارے ان تصورِ رات سے ہم آہنگ ہو سکتا ہے جو محبت کی پاکیزہ لذت کے متعلق ہمارے ذہنوں میں قائم ہیں۔" ایک نقاد نے لکھا ہے کہ پوکے تخیل کے انسانی پیکر یا تصویریں محبت ہی یا فرشتے اور ایک اور مصنف کہتا ہے کہ پوکے رات کی بجائے دوستی کے تصور کی پوجا کرتا تھا۔ اور یہ رائے پوکے خیالی اور حقیقی زندگی کے تعلق ایک سنجیدہ گہرائی کی حامل ہے، اگر ہم اس کی زندگی کے ہم وقت یعنی ورجینیا سے اُس کی شادی پر غور کریں۔ وہ اس کے ساتھ ہی اس کی لکھی ہوئی کہانیوں پر نظر ڈرائیں تو دونوں میں ہمیں ایک ایسا عکس دکھائی دیتا ہے۔ دونوں کا منہج و ماخذ ایک ہی نظر آتا ہے۔ شادی کو اکتھاس و کشش کو نظر کر کے جو اُس نے اپنے آپ کو حقیقت سے ہم آہنگ بنانے میں کی اور افسانہ لکھنے اور اس کی اس کو کشش کو نظر کرتے ہیں جنہیں اُس نے اعصابی ملبضوں کے اسلوب پر ایک خیالی دنیا میں اپنی ذہنی ضروریات کی کمیوں کے لیے بسایا تھا۔

بعض لوگ جو پوکے ذاتی طور پر واقف تھے یہ کہتے ہیں کہ وہ جذبات سے یکسر ماری تھا۔ اور بیوی کے معاملے میں اُس کا رویہ اس خیال کی تائید ہی کرتا ہے۔ ورجینیا اور اُس کے تعلقات عمدہ بنا سکتی ہی رہے۔ روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ اور اس سلسلے میں ایک عجیب حقیقت یہ ہے کہ وہ پیار سے اکثر اپنی بیوی کو "سس" کہا کرتا تھا جو سسر یعنی بہن کا مختلف ہے۔ یہ بات ہمیں بہت اُلجھاتی ہے کہ آخر ورجینیا میں وہ کون سی بات تھی جس کی بے پناہ اپیل

کے آگے تسلیم خرم کرنا پڑا۔ اس کی کہانیوں (اور نظموں میں بھی) جن فرشتوں اور سنگین محبتوں کی ایسی عورتوں کا ذکر ہے ان کے ہوتے ہوئے یہ اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ پوکی خارجی زندگی چونکہ جنسی افعال سے جبراً تھی اس لیے اس کے تصورات بھی ایسی ہی عورتوں کے خیالات سے لبریز تھے اور ہمیں سے یہ نظر پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ جنینیا کے سن میں جو ایک غیر جنسی قسم کا رنگ تھا وہی پوکی پسندیدگی کا باعث بنا۔ اور وہیں نپید نفس کا سلنا اُسے مجبوراً نہیں ہوا بلکہ اس نے ارادی طور پر اس اندازِ حیات کو منتخب کیا اُس کے دل کو صرف اس دل کشی کا احساس تھا جو نسائی سن میں اس وقت باقی رہ جاتی ہے جب اُس میں سٹہ قسم کے جنسی اجزا الگ ہو جائیں۔ اس طرح پوکی کہتا تھا کہ وہ جنینیا نے لیے اُس کی دل بستگی اور رغبت پاکیزگی کی پوجا کا حکم رکھتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی جب ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی عمریوں میں وہ جنسی جذبے کے تصور ہی سے متصرف ہے یہ عملی زندگی میں بھی جب کبھی کسی عورت سے عشق ہی تعاطی قائم کر رہے تو یہی جنسی پہلو سے علیحدہ رہتا ہے۔ ہاں اس لیے لفظی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہیں شاک۔ گزرتا ہے کہ وہیں پاکیزگی سے یہ غیر مولیٰ دلچسپی کی نوعی نفسی راحت اور اُن نفس کا ذرا سا بے نشان تو نہیں ہے۔ اور وہیں اگرچہ وہ جنینیا کی دلچسپی کے پیدا کردہ خود نہ برائی سبکا لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں لیتے ہیں کہ نفسی مہارت اور اُن ہی اس رغبت کا باعث ہے۔ گویا وہ جنینیا سے شادی کر کے جوئی کی ذمہ داری نہ صرف زنا شوی کے توڑتا میں مانو رہی بلکہ دوسری عورتوں سے بھی پوکی کے تعاطیات قائم ہوئے تو وہ پوکی سے طور پر بددانی نہ تھی لیکن پوکی سے طور پر بددانی ہی نہ ہوئے کہ کیونکہ وہ ایک شادی مردہ انسان تھا۔ جنسی زندگی میں تو بیوی کی ذمہ داری اور مرضی پوکی کے کماں تعلق میں حاصل ہوئے۔ لیکن ذہنی زندگی کے ساتھ مرضی کا خیال تھا۔ پاکیزگی کا صرف پوکی اپنی ذات خارج تھی۔

• سببوں سے وہ اس کے روز و رجنینیا کا آخری دن تھا۔ پوکی کے دل میں اس کے لیے خواہ کسی قسم کا جذبہ کیوں نہ ہو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس جذبے میں محبت کی نرمی ضرور موجود تھی۔ اور اگرچہ اس نے کافی حصے سے اس حادثے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رکھا ہوگا۔ پھر بھی سبب بیوی کی محبت سے نہ سناؤ تو۔ کہہ دل و دروغ گویا غم کے ایک اچھا سندھ میں ڈوب سکتا ہے اور اس غم کا کیفیتیں رتہ رتہ اور بھی پیچیدگی پیدا ہوتی تھی۔ جب کہ ان کا اسودہ بنانا اپنے ہنگامی دوروں کیلئے کو آن پہنچا۔ جنوں سے اب تک دور رہنے کی دیکھنا اور بیوی تھی۔ بیوی کی ہستی اُس کی کشمکش سے پر زندگی اور ذہانت کے لیے

ایک سہارا بنتی۔ لیکن جب وہ نہ رہی تو اس کے تسورات آہستہ آہستہ پہلے سے زیادہ وحشت ناک ہوتے گئے اور اُس کا تخیل اُس کے سامنے متواتر جنون دہرایم کی تصویریں لانے لگا۔

اور اب ہم میرے اہم کردار کی طرف آتے ہیں۔ بیوی کی موت نے خست ناک طور پر پو کو آنا دکھایا۔ اور اُس کی زندگی میں کسی حد تک اُن مضحکہ خیز معاشقوں کا دور شروع ہو گیا جن کی انگریخت سے آخری سین کی تیاری ہونے لگی۔ بیوی کی موجودگی نے پو کے احساسات پر چرچرہ ڈال رکھا تھا وہ اب اٹھ چکا تھا اس لیے اُسے اپنے اُن ذہنی رحجاناات سے بواب تک آسودہ رہتے گہری شناسائی ہوئی اور جب جنس کا سویا ہوا شیر جاگ اٹھا تو پو کی زندگی عورتوں کے رحم و کرم پر بس رہنے لگی۔ آج تک کسی شخص کو یہ معلوم نہیں کہ اُس زمانے میں اُسے کتنی عورتوں کی طرف رغبت ہوئی۔ لیکن یہ حقیقت واضح ہے کہ کم سے کم چار عورتیں ایسی تھیں جن سے اچھے خاصے جذباتی تعلقات قائم ہوئے اور ان میں سے دو کے ساتھ تو نسبت میں نظر پڑی۔ ایک طرف تو اس کی ذہنی کار فرمایوں کا یہ حال تھا اور دوسری طرف اس کے اندیشہ ناک دل و دماغ کی یہ حالت تھی کہ رات کو جب وہ بستہ پڑتا تو جب تک اُس کی سانس سہانے نہ تھکے گا اُس کی پیشانی کو نہ سہلاتی اُسے نیند ہی نہ آتی۔ اور اس سہلانے کے دوران میں ظاہر ہے کہ وہ اپنے وحشیانہ تسورات کی انتقاہ گہرائیوں میں اپنے آپ کو کھودیتا ہوگا۔

عشق بازی کے یہ قہقہے جن کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے۔ درجنیہا کی موت سے کچھ عرصہ پہلے ہی شروع ہو گئے تھے۔ شاید اُسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اب اُس کی بیوی کے دن مٹورے ہیں اور کوئی دن آئے گا کہ یہ سہارا باقی نہ رہے گا۔ پابندی اُٹھ جائے گی اور اس لیے وہ پیش قدمی کے طور پر عشق کی طرف راغب تھا۔ اس زمانے کا ایک واقعہ قابل ذکر ہے۔ سن ۱۸۷۱ء میں ایک جذباتی شاعرہ تھی۔ پونے اس سے سلسلہ جذباتی کرتے ہوئے میل جول شروع کر دیا۔ لیکن جلد ہی یہ تعلقات رسوائی کی صورت اختیار کرنے لگے اور رسوائی کے ڈر سے شاعرہ الگ تھلگ ہو بیٹھی۔ اس کے بعد مسز شیو کی باری آئی۔ اس عورت نے پو کو بیہوشی کے درد میں نرس کیا تھا۔ یہ خاتون بہ مندرجہ بالا شاعرہ کی طرح پو کے دیوانہ جوش سے خوف زدہ ہو کر علیحدہ ہو گئی اور پیرس۔ ولسٹر کی باری آئی۔ یہ پو کے بچپن کی محبوبہ تھی۔ لیکن یہ، عالمہ بھی پہلوں ہی کی طرح ٹائیس ٹائیس فٹن ثابت ہوا۔ جس طرح ہر معاملے میں پو کو کوئی عجیب و غریب طاقت آگے بڑھنے پر مجبور کرتی تھی اسی عورت اس کا رد عمل ہوتا تھا اور کسی بھی معاشرے سے کوئی مناسب نتیجہ

ذکرتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان سب عورتوں میں سے پوکی نظر میں کوئی بھی حقیقی نہ تھی۔ ہاں وہ اس کے الجھنیں سے ابھر کر دل و دماغ میں عشقی تحریکات کو بڑی گنجائش کرتی تھیں لیکن جو تخیل کی دیوی ہر لمحے اس کے تصورات پر چھائی رہتی تھی اس کا ہنگامی نمائندہ بھی وہ انھیں بنا سکتا تھا۔

اس دور کے معاشقوں میں سب سے زیادہ تفصیلات ہیں مسٹر سارا اوٹمن کے تھے کی معلوم ہیں۔ اور چونکہ بیوی کا ہوتے نے جس کش مکش اور نہنگامی میں پوکی زندگی کو دو حکیمل دیا تھا اس پر یہ معیار سب سے بڑھ کر دشمنی ڈالتا ہے، اس لیے مسٹر اوٹمن کو ہی ہم پوکی کے تماشائے سیرات کا تیسرا نام کرنا قرار دیں گے۔ مسٹر اوٹمن بھی شاعرہ تھی اور زمانے کے رجحانات کے مطابق ادبی ذوق رکھتی تھی۔ وہ طبعاً ایک جذباتی عورت تھی اور اس کے ساتھ ہی بیوہ بھی۔ ذہنی رجحانات کے لحاظ سے اس میں عصبيت تھی پائی جاتی تھی۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ہر وقت کسی اہل بصیرت کا دروایتی سفید لباس اس کے زیب تن ہوتا اور ایثار کا عطر ہر اہلے پہلے پہنچا۔ اپنے اس طبعی انوکھے پن سے، باعث وہ پورا مرکز ذہنی بننے کے لیے بہت مناسب عورت تھی۔ اور پوکی خاطر خواہ طور پر اس کی ہمت کے ارد گرد اپنے انوکھے اور مجنونانہ تصورات کا تانا بانا بن سکتا تھا۔

پوکی پر جوش تو سب اور اندھا دھند ناظر ہاں اشتیاق سے اس کا ذہن بالکل اپنے قابو میں نہ رہا۔ اور اجنبی دوستوں کے روکنے کے باوجود وہ پست شادی کرنے پر رضامند ہو گئی۔ اور اس بات کا اسے خیال نہ آیا کہ پوکی ذات اب ایک گھنڈہ کی مانند ہے۔

۵۵ء کے موسم گرما میں پوکی شہر پر دومی ڈیس سے گزر رہا تھا۔ یہیں مسٹر اوٹمن رہتی تھی۔ چاندنی رات تھی اور اپنے مکان کے باغ میں مسٹر اوٹمن معمول کے مطابق سیر کر رہی تھی۔ پوکی گزر کہیں قریب سے ہوا۔ اور سب سے پہلی بار اس نے سارا اوٹمن کو دیکھا۔ اور اگرچہ پونے بعد میں جا کر یہ نکتہ ہے کہ اسی لمحے میں اسے اس بات کا احساس ہو گیا کہ یہ عورت بھی اس کی اپنی ہستی کی طرت ایک ہم تنہا روز تھے، لیکن ان دونوں کی ملاقات و حینیا کی موت کے بعد ہوئی۔ ملاقات کا وقت۔ پورے لمحے کہ کسی محفل میں پونے سارا اوٹمن کے متعلق کچھ تعریفی کلمات کہے۔ ان سے متاثر ہو کر مسٹر اوٹمن نے پوکی کے اعزاز میں ایک نظم لکھ کر شایع کی۔ اور جب پوکی نظر سے وہ گزری تو اس نے سارا کے نام ایک خط لکھا۔ جس کے کچھ اقتباسات درج ذیل ہیں۔ ان اقتباسات سے پوکی وہ نہایت آلودہ ذہنی کیفیت صاف ظاہر ہے جو

” میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سب سے پہلے میں نے تمہارا نام — سے سنا۔ وہ گفتگو میں اپنے قول کے مطابق تمہاری انفرادی افتادِ طبع کے متعلق اشارہ کر رہی تھی۔ نیز اُس تکے کناریہ کچھ تمہارے نم کے بارے میں بھی کہا پہلی بات نے میری توجہ پر ایک عجیب گرفت کی اور دوسرے کرنا۔ نے سیری اس توجہ کو یا بند اور سر کو زکریا۔ اُس نے تمہارے ایسے خیالات، رجحانات اور کیفیات کا ذکر ہی کیا جنہیں میں جانتا تھا کہ یہ میرے دل کی باتیں ہیں۔ نیرب انسانی میں سے اور کوئی ان میں متفقہ دار نہیں ہے۔ چنانچہ سب باتیں سن کر میری رُوح پر ایک گہری ہمدردی کا احساس چھا گیا۔ جو کچھ مجھے محسوس ہوا اُسے میں بہترین طریق پر یوں ظاہر کر سکتا ہوں کہ تمہارا انجان دل مجھے اپنے سینے میں محسوس ہونے لگا اور یہ معلوم ہوا کہ اب یہ دل نہیں رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی میرا دل تمہارے سینے میں محسوس ہوا۔

اُسی لمحے میں تمہیں چاہتا ہوں۔ اس لمحے کے بعد جب کہ بھی میں نے تمہارا نام سنا یا کہیں پڑھا میرے دل پر ایک لرزش سی طاری ہو گئی۔ اور اس لرزش میں اندیشہ و سترت دونوں کی آمیزش تھی۔ مجھے یہ خیال نہ ہوا کہ تم ایک بیامتا عورت ہو اور گریختہ چین بہروز ہی ہیں مجھ پر سبقت، حالِ کھلی ہے۔ تمہیں دیکھنا توجہ رہا میں تم سے بات کرنے کی بھی جرأت نہ کر سکتا تھا۔ کئی سال تک میں اپنے بچوں پر کتنا اور نام تک نہ لایا اور اس دوران میں جب کبھی کوئی تمہارا ذکر کرتا تو اُسے میری زورج ایک ساغرے سمجھ کر نوش کرتی“

لیکن یہ عورت بھی جسے پو ایسے جوشیلے الفاظ میں مخاطب کرتا ہے۔ اس قابل نہ تھی کہ اُس کے قصودرات کی آدرشی عورت کا نامیدہ بن سکتی۔ ہاں، دوسری عورتوں کو دیکھتے ہوئے وہ نسبتاً اس وجہ کے لیے موزوں تھی لیکن حقیقتاً نامکمل۔ مگر حقیقت میں

پوڈی گزرتا اس قدر ڈھیلے پڑ چکی تھی کہ اس کو معمولی انفرادیت ہی اس کو ایک غیر زہنی دکھتی تھی۔
 وہ سوچتا تھا کہ لہجہ لہجہ کی باگ کچھ ہے۔ لیکن تو اس کے ذہن سے درجنیہ کا تصور ہی بنا تا رہا۔
 اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن کے کسی کونے میں یہ احساس موجود تھا کہ اس سے مسز وٹمن کے
 تعلق کے لحاظ سے کس مشکل کا سامنا ہے۔ وہ اتنا اندازہ تو آسانی سے لگا سکتا تھا کہ
 مسز وٹمن جسے وہ تو پورا ایک صحت مند عورت ہے اور اگر اسے بیوی بنا لیا گیا تو اس صورت میں
 زندگی کے بعض ایسے حقوق بھی اس کو پورے کرنا ہوں گے جن کی تکمیل سے بوجہ قاصر
 اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے دل و دماغ میں ایک چھٹی جس بیدار ہو جاتی اور یہ احساس خون
 بہتا ہے۔ آمیزش دماغی اور ایک ناقابل وضاحت وحشی جذبے سے مل کر بنا تھا اور اس کی
 مشابہت اس کے اس پرستی تھی۔ گویا اس کے نفس تحت الشعور نے اسے تیار کر دیا تھا
 لیکن وہ اپنی افتادہ زندگی سے مجبور تھا۔ اس معاشقے کے دوران میں پوری حرکات و انحرافات
 کسی ایسے شخص سے لیتے تھے جسے اس بات کا شدید احساس ہو کہ وہ کسی جیب بھری
 سبب سے بے بیانی میں گرفتار ہے اور اس لیے وہ اوپر کے حلق کی طرح کھڑی اور خطوط میں بھی
 جیسا کہ وہ کرتا رہا۔ لیکن جونہی اسے مسز وٹمن کی رضا مندی حاصل ہو گئی اس کی یا
 پکڑتی تھی اسے سے خواری کی طرف دھکیں دیا۔ اور اسی سے نوشی نے ان تمام تیاریوں
 پر پازہ پیر دیا جو شادی کے لیے کی جا رہی تھیں۔ بلکہ الزام یہ بھی کہا جاتا تھا کہ شادی سے
 ایک آدھ لڑکے پہلے پونیش میں دھت اسز وٹمن کے سامنے جا پہنچا تھا کہ اس کا دل
 لپٹ جاگ اور وہ اسے اس پابندی سے رہائی دے دے جس کی "ڈنڈا دیوں" کو وہ
 ناظر خواہ طور پر پورا نہ کر سکتا تھا۔

لیکن جہاں تا اس پو کے سوانح نگاروں نے نہ اندازہ لگایا ہے۔ مسز وٹمن کا شوق
 کوئی آخری معاملہ تھا۔ بیوی کی موت کے بعد سے اپنی موت تک پو کو یہی شہوار رہا کہ جو بھی
 عورت اس کے راستے میں آئی اور اس نے اس کے اعصابی ذہن سے ذرا بھی اپیل
 کی اس کا جنسی تہا تہا شروع ہو گیا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں تمام صنم
 نطیف اس کے ذہن میں ایک ہستی کی صورت میں مرکوز ہو گئی تھی۔ اور اسے اس صنم
 کے مختلف افراد میں کوئی تمیز نہ رہی تھی اور اس لیے ہر کسی کو وہ دل سے دیتا پھرنا تھا کہ
 وہ اسے خدا جانے کون سی مہمیت سے "بچالے" اصل بات یہ تھی کہ درجنیہ اس کی

زندگی میں ایک نپٹے کی حیثیت رکھتی تھی۔ جس نے اُس کی ذہنی زندگی کے اس ریت کے مہل کے
 برقرار رکھا ہوا تھا اور جب وہ سہارا نہ رہا تو اس کے تخیل کا وہ گھروندا آنکھ جھپکتے ہیں دُھے
 گیا اور اُسے اچانک اس ضرورت کا سامنا ہوا کہ وہ اب کوئی نیا ڈھکوسلا تیا کر لے جس کے
 بل پر زندگی گزارے جائے۔ جس طرح ابتدائی آیام میں وہ اپنی حقیقی قابلیت کے ساتھ اپنی
 مفروضہ اہلیتوں کے افسانے کو ماکرا اپنے اعصابی مزاج کی تسکین کا سامان مہیا کر لیا کرتا تھا،
 اس طرح اب اُسے پہلے سے بھی بڑھ کر کسی خود فریبی کی ضرورت تھی۔

جب کبھی اُس پر اس اور اندلیغوں کا یہ دور پڑتا اور اُسے بھلانے کے لیے وہ
 شراب کا سہارا لیتا تو اس نشے کی حالت میں اُس سے عجیب حرکات سرزد ہوتیں اور
 ہوش میں آنے کے بعد وہ اپنی ان حرکات کے متعلق کوئی وضاحت نہ پیش کر سکتا۔ ہاں ایک
 صحیح اعصابی مریض اور شرابی کی طرح رہ رہ کر یہ بات کہتا کہ اب کوئی خطرہ نہیں رہا۔ اب
 میں کبھی شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگائوں گا۔ اب میں نے اپنی کمزوری پر قابو پالیا۔ ہے لیکن جہاں
 یہ پھرمی کیفیت طاری ہو جاتی۔ یاس اور اندیشہ اور پھر وہی ہنگامی اور غیر مکمل علاج و
 کھواری، اور ان دوروں کے بعد اُسے اپنے دوستوں سے ایک شکایت رہتی کہ وہ اس کی
 شراب کو جنوں کا باعث سمجھنے کی بجائے جنوں کو شراب کا باعث کہتے ہیں۔

ڈاکٹر عجمان ڈیورونسن نے پوکی شراب خواری کے متعلق ایک مختصر کتاب لکھی
 ہے جس میں تمام حالات اور بیانات سے ثابت کیا ہے کہ وہ صحیح معنوں میں ایک ایسا مینخوار
 تھا جس کی عادت بننا ہر ناقابل وضاحت دکھائی دیتی ہے لیکن جس کی کمزوری کی حقیقی وجہ
 اُس کی روح کی مرضی نہ کیفیت ہے لیکن یہاں ایک دلچسپ اور اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
 اگر پوکی معنوں میں ایک شرابی تھا تو کیوں ہر عادی سے خوار اُس کی طرح تخلیق ادب درایہ
 نہیں بن سکتا۔ اگر اُس کے اندیشوں سے بے نیاز دماغ کو "سایہ شاخ گل افعی نظر آتا تھا" تو
 یہ اُس کی خواری کی وجہ سے نہیں بلکہ اُس کے جوہر طبع کی وجہ سے تھا۔ گویا وہ طباع پہلے تھا
 اور شرابی بعد میں۔

نفسیات کے ماہر یہ بتاتے ہیں کہ یہ اعصابی مریض کی بنیادی خصوصیت ہے کہ وہ
 ایک افسانے کے بل پر زندگی گزارتا ہے اور اُس کا یہ عمل اُس افسانے کو حقیقت بنانے کے
 لیے ایک براہ راست یا بالواسطہ کوشش ہوتی ہے اُس کی تمام حرکات اور انعام کا یہ ایک

مقدمہ ہوتا ہے۔ ابتدا میں احساس کمتری کے باعث اپنے آپ پر اعتماد پیدا کرنے کے لیے یا اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے وہ افسانہ طرازی کرتا ہے اور پھر اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس افسانے کو حقیقت کی صورت دے دے۔ نظر مہر سچا کہ پو کا منہ ہاتھ کے نظر بھی کچھ اسی قسم کا تھا۔ اس کا ثبوت اس کے اپنے الفاظ سے بھی ملتا ہے۔

”اس دنیا کے حقائق مجھے سراب معلوم ہوتے ہیں۔ محض سراب۔۔۔۔۔ اور اس کی بجائے خوابوں کی بستی کے وحشیانہ تصورات۔ اس روزمرہ زندگی کا مواد ہی نہیں بلکہ کلید تا اپنی ہستی نظر آتے ہیں۔“

پو کے ذہن نے جو اگلا تھلاک دنیا بنا رکھی تھی اگر ہم اس کی نوعیت اور علت تخلیق کو سمجھ لیں تو ہم اس کی زندگی، اس کی شخصیت اور اس کی تخلیقات ادبی و عارف اور وضع طور پر سمجھ سکتے ہیں اور ہمدردانہ ذوق نگاہ سے غور کر سکتے ہیں۔ اس کے بغیر ہمارا راستہ دشوار سڑیوں سے پرٹ جاتا ہے، بلکہ ہم صحیح معنوں میں کسی راستے پر گامزن ہی نہیں ہو سکتے۔

ادرا ب ہم پو کے تماشائے حیات کے آخری سین کی طرف آتے ہیں۔ اس بات کا بیان تو پہلے کیا جا چکا ہے کہ درجنیہ کی موت کے بعد پو کا ذہن اس کے قابو میں نہ رہا تھا اور اس کے آن گشت مہاشنتوں نے اس کیفیت میں اضافہ ہی کیا تھا۔ جولائی ۱۹۴۸ء تک وہ یکسر اس قابل نہ رہا کہ اپنی دیکھ بھال کر سکے۔ اس زمانہ میں اس کے یونی دماغ میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ وہ دوسروں کی سازت کی بجائے اپنا ایک ماہنامہ جاری کر دے اور اس تجویز کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے روپے کی فراہمی کے لیے وہ رجسٹرڈ ہنسپا۔ لیکن یہاں پہنچ کر ہندو مذہب تک وہ شہر کے ذیل ترین میخانوں میں ڈوٹا پھرا۔ اور اس ادارگی اور پریشانی حالی سے جان آرتھا پسینے سے رہائی دلائی جو اس زمانہ میں ماہنامہ ”پیامی“ (سیسجھرا) کا ایڈیٹر تھا۔ اس کے بیان کے مطابق اس بات کے باوجود کہ اس نے اس کی نوری ضدوریات کو پورا کیا۔ پو اب اس قابل نہ تھا کہ کسی طرح کا بھی اثر اس کی بہتری کے لیے اس پر ٹوٹا جاسکتا۔ چنانچہ اس پیرے میں جتنا حصہ وہ رجسٹرڈ میں رہا اس کی ادارگی پرستور جاری رہی۔

یہ اس کا خارجی زندگی تھی اور داخلی طور پر اس کا غیر متزلزل اور ناقابل فہم ملال اس پر پہلے سے زیادہ گہرائی کے ساتھ تسلط پارہا تھا۔ اپنی ایک محبوبہ ”اینی“ کو لکھا ہے۔ ”میرا علم و ملال ناقابل فہم ہے، اور یہ بات مجھے اور بھی غمگین بنا دیتی ہے۔ میرے ذہن میں تاریک

پیش گوئیاں چھاری ہیں، کسی بھی بات سے میرا غم دور نہیں ہوتا، مجھے خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ یوں معدوم ہوتا ہے گویا میری زندگی ضایع گئی ہے۔ ماضی کی زندگی اور مستقبل ایک بے رونق مذاک کا مانند دکھائی دیتا ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کش مکش اور ان اندیشوں سے پیپ سکوں اور یا میں کی اس تاریکی میں بھی امید کی جستجو کو جاری رکھوں۔

اس سے تقریباً ایک سال بعد ۳۰ جون ۱۸۶۹ء کے روز اس نے ایک بار پھر اور اب کی دفعہ آخری بار حینڈ آؤٹ کی تیاریاں کر لیں، اس وقت بھی اُس کا ذہن اسی طرح اندیشوں سے پر تھا۔ چنانچہ اس سفر سے پہلے وہ اپنی ایک دوست مسٹر لیوس سے ملنے کے لیے گیا اور دوران گفتگو میں کہنے لگا۔ ”مجھے کچھ یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں آپ کو اب کبھی دوبارہ نہ دیکھ سکوں گا۔ تب آج تمہیں جانا از حد ضروری ہے، اگر میں نہ لوٹوں تو میرے سوانح حیات ضرور لکھیے گا۔ یہ وہی کتبچہ امید ہے کہ آپ میری ذات سے ضرور انصاف کریں گی۔“

چنانچہ یہ آخری مہذب سفر ان خیالات کے ساتھ شروع ہوا۔ جب وہ فلوریڈا پہنچا جو اس کے سفر کی پہلی منزل تھی تو اُس پر چون کا ایک وائس دورہ پڑا۔ اس دورے میں اُسے یوں ۳۰ برس ہونے لگا گویا بعض انجان اشخاص اُس کا ہتھیار کر رہے ہیں اور اُس کی جان کے درپہ ہیں۔ اس شہر میں جان سارٹین نامی ایک شخص رہتا تھا جس سے بچو کی شناسائی تیار ہونا دلایا میں ہوئی تھی۔ اس کے ہاں پہنچ کر پونے اُس سے درخواست کی کہ وہ آتے ان لوگوں کے ہینگل سے رہائی دلائے اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ جان سارٹین نے لکھا ہے کہ پونے مسجد کے کہا کہ جو کچھ میں آپ کو بتاؤں گا اُسے آپ مشکل ہی سے سمجھیں گے۔ لیکن اس نئے دور میں بھی ایسی باتیں ممکن ہو تھیں۔ اس کے بعد اُس نے ذیل کا قصہ سنایا۔ ”میں یہ پارک جا رہا تھا کہ گاڑی میں اپنی سیٹ سے نیچے کچھ ڈور میں نے پناہ لوگوں کو۔ زلزلہ سے سنا کہ کس طرح وہ مجھے مار کر گاڑی کے پاسدان سے نیچے دے پھینکے گئے۔ وہ اس قدر آہستہ آواز میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ اگر میری توت سامعہ غیر متعمد نہ ہو پتہ نہ ہوتی تو میرے پلے کچھ ہی نہ پڑتا۔“ اور اس قتل کے افسانے کے بعد اس نے خود کشی کا ارادہ لیا ہر کیا۔ اس کے بعد کافی دیر تک خاموش رہا۔ اور پھر اچانک بول اُٹھا، ”اگر میں یہ اپنی سونگھیں صاف کر ڈالوں تو پھر مجھے پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔ کیا آپ مجھے ایسا ستر لگا کر دے سکتے ہیں؟ تاکہ میں انہیں موند لوں۔ اس کے علاوہ اس

نے یہ بھی کہا کہ ایک جعلی چپک بنا نے کے جرم میں مجھے سویا سنک کے جیل خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ اور اس قید کے دوران میں میرے دیکھا کہ سفید لباس میں ایک عورت کی شکل نمودار ہوئی اور مجھ سے کچھ باتیں کرنے لگی۔ پھر تو کچھ اُس نے مجھ سے کہا میں نہ سن سکتا تو بس یوں سمجھو کہ اب تک خاتمہ ہو چکا ہوتا۔ وہیں ایک ملازم نے مجھ سے کہا کہ اگر میں چاہوں تو اُس کے ساتھ قلعہ کی چار دیواری میں چل پھر کر سیر کر سکتا ہوں۔ میں رضامند ہو گیا۔ یونہی قلعے کے مختلف مقامات کی سیر کے دوران میں ہمیں فصیل کے قریب ایک خم مے ملا۔ میرے ساتھی نے پوچھا کہ شوق فرمائے گا؟ میں نے انکار کر دیا۔ اگر میں حامی بھر لیتا تو وہ مجھے اسی خم کی آتش سیال میں ڈبو دیتا۔ یوں ہی آخر کار وہ لوگ مجھے اذیت دینے کے لیے اور میرے دل کے ٹکڑے کرنے کے لیے میری ساس مسٹر کلیم کو وہاں لے آئے اور پھر میں نے یہ بھارت سوز منظر دیکھا کہ انھوں نے پہلے ٹخنوں تک اُس کے پاؤں آرے سے الگ کر دیے۔ پھر گھٹنوں تک ٹانگیں کاٹ دیں اور پھر کولہوں تک تمام کی تمام مانگیں اُڑا دیں۔“

جنون کے اس دورے میں پوکی جو کیفیت تھی اُس کا اندازہ اوپر کے وحدت ناک بیان سے کیا جاسکتا ہے۔ دوسرے روز اُس کی ذہنی حالت کافی حد تک درست ہو گئی اور اس بات کا بھی احساس ہونے لگا کہ ایک روز پیشتر اُس نے جو داستان سنائی تھی وہ اُس کے تخریب آلود ذہن کا ایک کرشمہ تھا۔

۳۱ اکتوبر ۱۸۷۹ء کے روز بالٹی مور کے ایک ڈاکٹر کے نام اسی شہر کے ایک ناشر نے

ذیل کا رقعہ لکھا۔

محترم!

رائن کے چوتھے وارڈ پول پر ایک صاحب موجود ہیں جن کا لباس کچھ ضرورت سے زیادہ خستہ و خراب ہے اور جن کا نام ایڈگر ایلن پو بتایا جاتا ہے۔ یہ صاحب اس وقت ایک بُری مصیبت میں مبتلا ہیں۔ اُن کا کہنا ہے کہ آپ کی ان سے شناسائی ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انہیں اپنی موجودہ حالت میں مدد کی ضرورت ہے۔

آپ کا

جوس ڈبلیو ڈاکٹر

اس رقصے کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کو مذکورہ مقام سے ایک ہسپتال میں لے جایا گیا جہاں ڈاکٹر جے جے مورین اس کا علاج کرنے نکلے اور اس کا معالج کیا۔ ہسپتال پہنچنے کے چار روز بعد مرضیہ ندیان کی کیفیت میں راہی رنگہ بند ہو گیا۔

لیکن پورے سے پہلے اس حالت کو کیونکر پہنچا بہ بہت عرصے تک لوگوں کو اس کی موت کے متعلق صحیح واقعات کا اندازہ نہ ہو سکا۔

رچمنڈ سے پوچھنا شروع کیا۔ وہ کہتا تھا۔ یہاں اس نے اگرچہ پبلک ٹور پر آئندہ شہر آئے اور اتنے دنوں کا عہد کیا تھا لیکن یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ روانہ ہونے کے وقت بھی وہ کافی سے زیادہ نشے کی حالت میں تھا۔ نیز بالٹی مور میں بھی جب وہ ناکرہ والا ناشر کے سامنے پہنچا ہے تو اس وقت اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں سے آیا، کہاں ہے، کون اس کو ہسپتال پہنچا ہے۔ وہ نہیں۔ بلکہ درمیانی وقفوں میں جب کچھ ہوش بھی آیا تو وہ یہ یاد نہ کر سکا کہ اس سامنے سے پیشتر وہ کن لوگوں کے ساتھ تھا۔

ہسپتال میں اسے پانچ بجے پہنچایا گیا۔ اس وقت سے لے کر دو بجے روز صبح تین بجے تک وہ اسے بے ہوشی کی حالت میں رہا۔ اس کے بعد اس کے اعضا میں تھنچ شروع ہوا۔ اور ساتھ ہی ندیان کی لہکی سی لیکن تو اس کی کیفیت بھی جاری رہی۔ ندیان کی اس حالت میں بے تحاشانہ ناکار بائیں کرتا رہا۔ گویا وہاں کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جن سے وہ مخاطب ہے۔ اس کے چہرے کا رنگہ بکسر زد تھا اور اس کا تمام جسم پسینے میں مبتلا رہا۔ ہسپتال میں داخلے سے دو گھنٹے بعد ڈاکٹر اس کی اس کیفیت کو بدل سکے، ہوش آتے کے ساتھ ہی ڈاکٹر اس کے سر ہانے پہنچا اور اس سے اس کے رہنے کی جگہ اور انگلیوں پھیلنے کا آواز پوچھنے لگا، لیکن اس کا جواب نہ ملتا اور ناقابل فہم تھا۔ البتہ اس نے یہ بتایا کہ رچمنڈ میں اس کی ایک بیوی ہے (حالانکہ درحقیقت اس کی مرحکی تھی) نیز یہ بھی کہا کہ اسے یہ معاوضہ نہیں کہ وہ رچمنڈ سے کب روانہ ہوا۔ اور اس کے کپڑوں کا رنگہ کہاں گیا ہے چونکہ پورے اس گفہ تگہ کے دوران میں زندگی سے ناامیدی کا اظہار کیا اس لیے ڈاکٹر نے اسے تسلی دلائی کہ کوئی فکر کی بات نہیں۔ چند روز میں ہی اسے افاقہ ہو جائے گا۔ اور وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے مل سکے گا۔ اس وقت تک ڈاکٹر اس کی ہر طرح سے خبر گیری کرے گا۔ اس پر پوچھا پھوٹ پڑا۔ اور ایک غیر معمولی جوش کے ساتھ کہنے لگا کہ اس وقت

کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا کہ اس کے ذہن کو جن الجھنوں نے اپنا گھر بنا رکھا تھا ان سے موت ہی اسے رہائی دے سکتی تھی۔ بیوی کی موت کے بعد ڈھائی سال تک اس نے جو کچھ کیا اور کہا اس سے سناٹا نکالنا ہر شے کہ وہ اب اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے کوئی اور نفاذی عمل تیار کرنے کے نا قابل ہے۔ یہ اس کے بس کی بات ہی نہیں رہی۔ چنانچہ ان حالات کی بنا پر اس کی زندگی اس کے متعلقین اور اس کی اپنی ذات کے لیے بھی ایک بار گراں تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی ذہنی تخریب اب اس گہرائی کو پہنچ چکی تھی کہ وہ پہلے کی طرح اپنی الجھنوں کو ادب کی صورت بھی نہ دے سکتا تھا۔ اور اس لیے اگرچہ موت اس قدر فرمایا اور نامناسب طریق پر اس تک پہنچی لیکن پھر بھی وہ اس کے دکھ کا اور دہشتی۔

امریکہ میں اگرچہ پورا اپنی زندگی میں مقبول تھا لیکن اس کی تحریرات محبوب نہیں تھیں اور اس کم پسندی کی مختلف وجوہ تھیں۔ ایک تو اس کی ذاتی حرکات مثلاً معاصرین پر اس کی زہرا آلود تشدید، دوسرے رشتے کی حالت میں مختلف لوگوں سے اس کا نامناسب رویہ۔ تیسرے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بعض دنوں دوستوں کے علاوہ اور لوگوں سے اس کا نہ صرف تعرض لینا بلکہ اج میں اپنی پریشانی حالی اور پریشانی خیالی سے واپس نہ کرنا اس صورت حال میں وہ ایک محبوب مصنف سمجھی نہیں بن سکتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی ایک تو قریب نے اس کو گھم کی رشتی بنا رکھا تھا، نیز امریکہ کے ادبی ماحول میں وہ فضا اور وہ شخصیتیں ہی نہ تھیں جو پورے ایسے غیر معمولی جوہر کی قرار واقعی قدر کر سکتیں اس کے جوہر کو ظاہر ہونے کے لیے سب سے مناسب ایک فرانس تھا جہاں کے ادب اور زندگی میں ہر طرح کی اچھی اور غیر روایتی چین پنےا سکتا ہے اور فرانس تک اس کا کلام پہنچا۔ اس کی زندگی میں ہی اس کی بعض کہانیوں کا ترجمہ فرانس کے رسالوں میں شائع ہوا۔ اس بات کا اس کو خود بھی علم تھا لیکن باقاعدہ طور پر فرانس نے اسے اپنے مشہور شاعر چارلس بادیسیر کے فیض سے حاصل کیا۔ فرانسیسی رسالوں میں شائع شدہ اپنی بعض چیزیں پر بودیسیر کی نظر پڑی۔ اور وہ انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس نے پوکی اصل کتاب میں مہیا کیں۔ انہیں دیکھ کر اس پر جو اثر ہوا وہ اس کے اس فقرے سے ظاہر ہے: "جب میں نے پہلے پہل اس کی کتاب کھولی اور اس کا مطالعہ کیا تو میں نے ایک خوف اور مسرت کے ساتھ دیکھا کہ پونے بیس برس پہلے نہ صرف ان مضمومات پر قلم اٹھایا ہے جن کے خواب میں دیکھتا تھا۔ بلکہ بعض دفعہ تو ایسے فقرے

کے نقیب میری نظر پڑے جو میں اپنے ذہن میں ڈسالا کرتا تھا۔“

اس وقت ابھی پارس بودیئر نے بذاتِ خود فرانسیسی ادب میں کوئی درجہ حاصل نہ کیا تھا۔ وہ ابھی آپ ذریعہ اظہار کی جستجو میں سرگرداں تھا۔ اس دریافت کے عین بعد ہی بودیئر نے پو کے کلیات کا ترجمہ فرانسیسی زبان میں شروع کر دیا۔ اور پندرہ سال کی لگاتار محنت کے بعد یہ کام ختم کیا۔ ان ترجموں اور ان کے بعد بودیئر کی اپنی شاعری کے ذریعے سے پو کا اثر فرانس کے دیگر شعرا اور مصنفین پر بھی ہوا جن میں سے فرانس کا مشہور تخیلی پرست، شاعر سیفانے سیلارے خصوصاً قابل ذکر ہے۔

پو کے کلیات اور سوانح حیات کو دیکھنے کے بعد سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنی کہانیوں (اور نظموں میں بھی) وہ متواتر جن دوشیزہ عورتوں کا ذکر کرتا ہے ان کی تہہ میں کون عورت چھپی بیٹھی ہے، وہ اکثر ان ازنیوں کو مردہ تصور کرتا ہے۔ اور اس لیے بہت سے لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ ان میں وہ اپنی بیوی ورجینیا کا عکس دیکھتا ہے۔ لیکن یہ بات درست نہیں معلوم ہوتی کیونکہ ورجینیا ابھی زندہ تھی تب ہی سے اس کے خیال نے ان عورتوں کی تخیل میں شروع کر رکھی تھی۔ ابھی وہ چودہ پندرہ سال کا تھا کہ اسے اپنے ایک دوست کی ماں مسٹر اسٹینارڈ سے محبت ہو گئی اور جب یہ عورت سرگئی تو اس کا غم کسی کروٹ چین ہی نہ لیتا تھا۔ اس کے بعد ایک اور عورت سے اسے رغبت ہوئی جس کا نام میری ڈیورو تھا۔ اس عورت نے پو سے دعا کی۔ ہمارے خیال میں یہی عورت تھی جس کی جدائی کو پو موت کی جدائی تصور کرتا ہے۔ بچپن کی پہلی محبت کا خاتمہ موت نے کیا اور دوسرا تعلق بے وفائی سے ٹوٹا۔ ان دونوں حقائق نے مل کر اس کے رمان میں مری ہوئی دوشیزاؤں کا تصور پیدا کر دیا۔ اور یوں اس کی نظموں اور کہانیوں میں اس کے ان تشنہ افسانہ ہائے محبت کا غیر شعوری اثر ظاہر ہوا۔ یہ نفسی نشوونما طفلی ہی سے شروع تھا۔ ابھی وہ بچہ ہی تھا کہ اس کی ماں کا انتقال ہوا اور اس کے بعد جس بھی عورت سے اس کا تعلق پیدا ہوا خواہ وہ تعلق ماں کا تھا یا محبوبہ کا۔ اس میں اسے مکمل تسکین حاصل نہ ہو سکی۔

اس سلسلے میں دوسرا سوال موت کے موضوع سے پو کی غیر شعوری دلچسپی کا ہے۔ خصوصاً جب وہ موت اور مازین عورتوں کو یک جا تصور کرتا ہے، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی بیوی کی موت یا کم سے کم اس کی مہلک بیماری کی وجہ سے یہ تشنہ اس کے ذہن میں

جاگزیں ہو گیا۔ لیکن ہمیں یہ بات نہیں بھولنا چاہیے کہ ابھی پونے درجنیالیہ شادی بھی نہ کی تھی کہ موت کے موضوع سے اس رغبت کا اظہار ہو چکا تھا۔ اُس کی ابتدائی کہانیوں میں دوشیرہ عورتوں کی موت کا نہایت واضح بیان ہے۔ پونے اس نظریے کا اظہار بھی کیا ہے کہ دنیا میں سب زیادہ شہریت سے برتر موضوع ایک تین دوشیرہ کی موت ہے اور ہمارے خیال میں اس نظریے کی تحریک اگر کو ان عورتوں سے ہوئی تھی جو اُس سے مل نہ سکیں یا اُس سے الگ ہو گئیں یا اُس کے جد پڑھت کو لڑتے چھوڑ کر گئیں۔ تیس سال کی عمر سے پہلے چھ ایسی عورتوں کا حال ہمیں معلوم ہوتا ہے جس کا سلسلہ اضلی میں اُس کی اپنی والدہ سے شروع ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اُس کے ذہن میں حسن اور موت ہم آہنگ ہو کر رہ گئے۔

اس سلسلے کا ایک پہلو یہ ہے کہ پونے کو نہ صرف موت یا دوشیرہ عورتوں کی موت سے دل چسپی تھی بلکہ وہ اکثر مختار کرداروں کے زندہ دفن ہونے کا بیان بھی کرتا ہے، یا ایسے لوگوں کا حال لکھتا ہے جو اس بزم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں بدیہ نفعیات کے پیچھے بزرگوار اور سگمنہ فرامیڈ کے ایک امتیاز کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ دیکھتے ہیں کہ تصور اعراضہ ہوا کہ مجھ پر اُن تصورات اور نیالیات کی اہمیت واضح ہوئی جو انسان کے ذہن میں زمانہ عمل میں آسکتے ہیں۔ انہیں خیالات اور تصورات میں اس تقیقت کی وضاحت سے کہ بہت سے افراد کو بعض دفعہ زندہ دفن ہونے کا خوف لاحق ہوتا ہے۔ نیز خیالات بعد المات کے اعتقاد کی گہری غیر شعوری دلیل بھی انہی میں ہے کیونکہ حیات بعد المات رحم کی زندگی سے اس دنیا کی پراسرار زندگی میں آنے کا ایک عکس ہے۔ اس کے علاوہ پیدائش کا عمل انسان کے لیے خوف کا پہلا تجربہ ہے اور اس لیے یہی عمل خوف کے احساس کا نمونہ اور ماخذ ہے۔“

ڈاکٹر فرامیڈ کے مندرجہ بالا نظریے ہی میں ہمیں پونے کے اندیشوں اور خوف سے بچنے پر انسانوں اور اُس کی اپنی ذہنی الجھنوں کے عمل کا سراغ ملتا ہے۔ ایک فرد کی جنسی آرزوئیں جب پیاسی رہتی ہیں تو ان میں ایک ناگوار جھلک ایک خوف کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اس لحاظ سے پونے کی زندگی پر کافی روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ اس خوف میں اگر پیدائش سے پہلے کا خوف بھی شامل ہو جائے تو بات صاف ہو جاتی ہے اور ظاہر ہو جاتا ہے کہ پونے دوشیراؤں کے مرنے اور مرنے کے بعد بھی اُسے

سے دل چسپی لیتا تھا۔

یہ تمام باتیں ایک طرح سے پو کی ذہنی نشوونما کا پس منظر ہیں۔ ان سب سے مل کر اور اس کے ساتھ احساسِ کمتری کا افسانہ ہو کر اس کے اذیت پرستہ اندر جحانات ظاہر ہوتے ہیں۔ نہ صرف اُس کی کہانیاں اور نظمیں ہی اس اذیت پرستی کو ظاہر کرتی ہیں بلکہ وہ زہریلے مضامین بھی اس کے شاہد ہیں جو اس نے ہمعصر مصنفین اور شعرا کے خلاف لکھے گویا وہ درد اور تکلیف کو محض درد اور تکلیف کے لیے لپ نہ کرتا تھا، چاہتا تھا اور چونکہ حقیقی زندگی میں یہ کام نہ کر سکتا تھا اس لیے اس نے اپنی ادبی زندگی میں اس گہرے جذبے کے لیے نکاس کی صورت پیدا کر لی تھی۔

پو کی نمایاں خصوصیت تخیل پرستی ہے۔ وہ خوابوں کا رسیا تھا، سپنوں کا گیانی، اور اُس کی ادبی تخلیقات بھی خوابوں ہی کے مانے بانے ہیں۔ وہ خود ایک جگہ ایک کہانی کے کردار کی زبانی جو نسب معمول اس کی اپنی شخصیت کا عکس ہے کہتا ہے۔ خواب دیکھنا ہی میری زندگی کا حاصل رہا ہے اس لیے میں نے اپنے لیے سپنوں کی ایک کُسیا بنائی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ لکھتا ہے۔ ”جو لوگ خواب دیکھتے ہیں انھیں اذیت کی جھلک نظر آتی ہے۔“ اس کے علاوہ اُس کی نفسیات بھی ایک نئے خوابوں کے رسیا کی نفسیات سے مشابہت رکھتی ہے۔ وہ جو باتیں زندگی میں حاصل نہ کر سکتا تھا اُن کے تصورات قائم کر لیتا تھا۔ زندگی میں وہ غریب تھا اس لیے کہانیوں میں وہ امیر و مملو کا بیان کرتا ہے۔ زندگی میں اُس کو اپنی محبوب عورت میں حاصل نہ ہو سکیں۔ اس لیے کہانیوں میں وہ موت پر حیات بعدالمرات کے نظریے سے نفع حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اُس کا یہ اہٹاک اس قدر بڑھ گیا تھا کہ اُسے حقیقت سے کوئی دلچسپی ہی نہ رہی تھی۔ اس کی کسی تحریر سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ اُس کے ذہن میں امریکہ میں غلامی انسداد کا مسئلہ بھی تھا یا میکسیکو کی جنگ بھی ہوئی تھی۔

اور اب ہم اُس تحریر کی ادبی کا ذکر کرتے ہیں جس کا بانی مہا فی پو تھا لیکن جس کا اثر نہ صرف فرانس بلکہ یورپ کے تمام ممالک پر ہوا لیکن اس سے پہلے حسن اور شاعری کے متعلق پو کے نظریات سے ذرا سی واقفیت حاصل کر لی جائے۔ شعر کے متعلق اگرچہ اُس نے ایک سیر حاصل مقالہ ”اصولِ شعری“ کے عنوان سے لکھا ہے لیکن

ذہن کا اقتباس اُس کے اندازِ نظر پر کافی روشنی ڈالتا ہے۔

بہت عرصے سے میرا یہ خیال ہے کہ ”غیر معین“ سچے شاعر کا نمایاں جزو ہے۔ نئے نئے یہی معلوم ہے کہ ”غیر معین“ سچی موسیقی کا بھی جزو ہے۔ میرا مطلب رائے کے سچے اظہار سے ہے۔ اگر موسیقی میں ہم کسی قسم کا معین پیدا کر دیں، اُس میں کسی قسم کے ارادی سر ملا دیں تو ایک تمام اس کی منہ نما آدرش، بنیادی اور لازمی خصوصیت اور کیفیت جاتی رہے گی۔ اس میں بوجواب کی ہی ایک لذت ہوگی وہ باقی نہ رہے گی۔ جس روحانی فنڈ میں موسیقی تیر رہی ہو وہ اپنے وہ مٹ جائے گی۔ اس کی تاب پر وہ ان کا ہیدہ ہو جائے گی۔ اس کی بجائے وہ آسانی سے سمجھ کر آنے والی اور سراسر بے جانے والی پیزر بن جائے گی۔ — اس زمین کی ایک چیز۔“

گویا پوچھیں کہ کیا ہی فنسنا اور دھندلک بنانا ہی تھا۔ شاعر کو وہ دو در دو چار قسم کی کوئی چیز سمجھتا تھا۔ ریاضی اور سائنس کے مسائل سے الگ۔ انداز کا ایک مسئلہ بناتا تھا۔ اور حُسن کے متعلق اسی مقالے کے مندرجہ ذیل اقتباس اُس کے نقطہ نظر کو لایا کرتا ہے:

”ہمارے تجربات نہیں جتاتے ہیں کہ حُسن کے بلند ترین منشاہرات میں جان، ایک لہجہ موجود ہوتا ہے۔ نشوونما کے اتہانی درجے پر پہنچ کر حُسن خواہ کسی قسم کا ہوا ایک سائنس رویوں کو آسوجا ہونے پر مجبور کرتا ہے۔ اوریوں ظال شاعرانہ سبوں میں سب سے زیادہ مرتبہ رکھتا ہے۔“

”حُسن کی ہر لہریں میں جان کا یہ شاندار جزو نمایاں ہوتا ہے اور سب رائے کے شریک ہیں۔ ہمارے آنکھوں سے آنسو نکل آتا ہے تو اس کا ہر مشاہدہ شدتِ مسرت نہیں آتی بلکہ ایک بے تباہی کو دینا والا ظم اس کی عظمت نمائی ہے۔ جیسے ہر فانی انسان عام طور پر آسوجا ہوتی ہے۔ بہت سے ہر آہنگ نہیں بنا سکتے جس کی ایک کنجی اور غیر معین جھلک ہم کو رانی بدلتا دکھائی دیتی ہے۔“

ظاہر ہے کہ حُسن اور شاعر کے متعلق پورے مندرجہ بالا اندازِ نظر کی تخلیق اس کے ذاتی حالات کے تحت ہوئی لیکن یہ کوئی اتہان نہیں ہے۔ ہر شخص کا ایک غیر نظر و آج کا جس ذاتی تجربات اور تفکر ہی کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ ان نظریات کو ہم کم و بیش نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کے

اندرونی زور ہی نے یورپ کی ذہنی اور روحانی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کیا۔

بے پوکے کلیات کو چارلس بودلیئر نے فرانسیسی زبان میں پیش کرنا شروع کیا تبھی سے فرانس اور پھر رفتہ رفتہ یورپ کے مختلف ممالک میں اس تحریک کی ابتدا ہوئی جسے اشارتاً کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن جس کا زیادہ شہور نام "تحریک انحطاط" ہے۔ اگرچہ اس تحریک کے آثار اس سے پہلے ذہنی تحریکِ رومانی ہی میں موجود تھے (جس کی بانی مابانی مشہور مفکر رومو تھا) لیکن بودلیئر کی پیش کش کے زمانے ہی سے اس کی واضح صورت لوگوں کے سامنے آئی۔ کیونکہ اب اس تحریک کو ایک گروبلکہ پیغمبر مل گیا تھا۔ (ایڈگراؤن پو) اور اس گروپ پیغمبر کو ایک ایسا جیلد حامل ہو گیا جو اس کے نظریات کی ذمہ داری خاطر خواہ تبلیغ کر سکتا تھا بلکہ خود بھی ایک پیامی ہی کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہ زمانہ اسیور صدی کے دوسرے پچاس سالوں کا ہے اور جب بودلیئر نے پوکے کلیات کی پیش کش کی بعد اپنا پورا تہوہ کلام شایع کیا تو یہ تحریک فرانس سے نکل کر یورپ کے دوسرے ممالک میں بھی پھیلی۔

اس تحریک کی نمایاں خصوصیت وہ ردِ عمل تھا جو اسے دینے والے کے اصول سے بعض افراد کے انہزور میں پیدا ہوا۔ لیکن صنعتی لحاظ سے جو بنیاد اس وقت پیدا ہو رہی تھی اس کی مخالفت ہونے کے لحاظ سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ تحریک بھی بنیاد۔ کا ایک ایسا پیغمبر تھا جو پہلی بنیاد کے پیغمبر کا جواب دینے کے لیے آیا تھا۔ یہ محض ایک اندازِ نظر تھا۔ اس کے حامی اس ردِ عمل سے تصدیق رکھتے تھے جس کی آنکھوں کو ایک ایسی ہی دنیا اپنے گرد و پیش دکھائی دے رہی تھی جو ان کے آباؤ اجداد کی دنیا سے یکسر مختلف تھی۔ انقلابِ فرانس اور اس کے ساتھ ہی صنعتی انقلاب دو ایسے ردِ عمل تھے جن کے نتائج اب نمایاں دکھائی دے رہے تھے۔ بادشاہوں کا زمانہ رخصت ہو رہا تھا۔ اور جمہور کی فتح تحریکِ انحطاط والوں کو کوسیت کا ایک ایسا طوفان معلوم ہوتی تھی جو ہر قایم بات کو نہیں نہیں کر دے گا اس لیے انھیں نئے حالات سے کوئی ربط نہ تھی۔ نیا صنعتی نظام اس پہلے انسان کو سارا ہاتھ لگا کر نہ عیونیت اور حسن میں جو اب سب سے زیادہ ظاہر ہے۔ اور "انحطاطی شعراء" کو یہ بات پسند نہ تھی۔ وہ یہ نہ چاہتے تھے کہ ہر شخص کو محض مادی زندگی بنا پر ایک ایسی چیز کا خاتمہ کر دیں جس کی پرورش سدھوں میں ہوئی تھی۔ اس لیے ساتھ ہی انھیں اس شخص سے بھی نفرت تھی کیونکہ یہی ایک ایسا

علم تھا جو ان کے مخالفوں کا سب سے زیادہ معاون تھا۔ پوسنے خود سائنس کے متعلق ایک جگہ کہا ہے۔ گزیت کی لازمی خصوصیات سے سائنس کو مطلق ہمدردی نہیں اور گزیت "حسن" ہے۔ چنانچہ پوپ کا انداز نظر تحریکِ انحطاط کے حامیوں کا مسلک بن گیا۔ اور اس کے ساتھ اس کے سوانحِ عیادت نے اس کو حیثیتِ ایک ایسے شہید کی ایسی بنا دی جس نے گویا احوال سے ہم آہنگی نہ پیدا کی اور اپنے نظریات کے لیے رفتہ رفتہ گھل کر جان دے دی۔ اس نے ریل گاڑی کی دنیا کو ناپسند کیا۔ اور ریل گاڑی کی اس دنیا سے اس ناپسندیدگی کا انتقام اس کی ذات سے لیا۔ اور یوں وہ ایک شہید بن گیا۔ اور اس کے بعد جن شعراء نے تحریکِ انحطاط کی حمایت کی، ان کی زندگی ایک المناک انسانہ بنی رہی۔ اور وہ گویا اپنی تکلیف اور اپنے خون سے اس پودے کو سنبھالتے رہے اور یوں صنعتی انقلاب سے شاعری کو جس ہمدردی کا اندیشہ تھا وہ کسی حد تک دور ہو گیا کیونکہ تحریکِ انحطاط والے نہ صرف قدیم حسن کے قیام میں کامیاب ہوئے بلکہ اپنی قربانیوں سے ایک نئے حسن کی تخلیق کا ذریعہ بھی بنے۔

فَلْيَسْكُ أَيُّهَا الشَّاعِرُ

چارلس بوڈلیئر

۹ مارچ ۱۸۲۱ء — ۳۱ اگست ۱۸۹۷ء

آج کل اُردو ادب کے رجحانات روز بروز حقیقت پرستی کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں۔ حقیقت پرستی کا مدعا یہ ہے کہ زندگی کو اس کے اصلی رنگوں میں پیش کیا جائے لیکن جس طرح سماجی اصلاح کے آغاز سے بہت عرصے تک محض بچوں کی شادی اور بیوہ کی مصیبتوں کا ہی روزنا رویا جاتا رہا۔ اسی طرح حقیقت پرستی کا مطلب فقہی ادب، شعر میں محدود ہو کر رہ گیا۔ مزدور کی زندگی اور لٹاؤ گاری کے گتے، بچوں کے علاوہ اُردو کے ترقی پسند شاعروں اور ادیبوں کی نظر یہ اور بہت ہی کم رشتوں کا طرز اُکھلتی ہیں۔ اس لیے یہ بات کچھ بے جا نہیں معلوم ہوتی کہ مغرب کے ادب کی ان شخصیتوں سے، ہر دو کے دامن کو وسیع کیا جائے جو اچھوتی راہوں پر چلیں اور جنہوں نے نئے خیالات کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔

آج سے پچیس صدی پہلے یورپ کے ادب اور آرٹس کا ماخذ یونان کی زرخیز ذہانت تھی۔ پندرہویں اور سولہویں صدی میں یہی درجہ اٹالیہ کو میسر ہوا لیکن دور جدید میں فرانس نے ادب اور آرٹس میں سبارسے یورپ اور خصوصاً انگلستان کی رہنمائی کی۔ جمالیاتی تقریبات سے متاثر ہونے میں فرانس میں شعور نے جدید زمانہ میں سب سے بڑھ کر حصہ لیا، اور چونکہ فرانس میں شعور بہت باریک نظر اور حساس تھا اس لیے آگے دن تبدیل ہوتے رہنے والے ماحول کے مختلف اور متوقع انداز کو فرانس نہایت سچائی اور اخلاص کے ساتھ نشر

کرتا رہا۔

پارس بودیئر نے اپنے واحد مجموعہ نظم ”گکھائے بدی“ کو فرانس کے مشہور ناول نگار تھیوفائل گوتے کے نام پر معنون کیا۔ یہ کتاب ۱۸۵۰ء میں شایع ہوئی۔ اس کی اشاعت پر شاعر کے خلاف مقدمہ چلایا گیا کہ اس نے ایک ایسی کتاب شایع کی ہے جو اخلاق عامہ کے لیے مضر ہے۔

بودیئر کی شاعری سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا تخیل زرخیز ہے اور فرانسسیسی نقادوں کی رائے میں اس کے اشعار میں ایک نچتہ، پاکیزہ اور باعنابط وسعتی ہے۔ لیکن اس کے تمام کلام سے اس کا دل بستگی کا اظہار ہوتا ہے جو اتنے عجیبہ الخلفت اور گھناؤنے موضوعات سے ملتی۔ اس کی شاعری کے موضوعات سے اس کی داخلی اور خارجی زندگی کا لفظ نہ آنکھوں کے سامنے چمکتا ہے اور پڑھنے والا ایک دم جان لیتا ہے کہ وہ ایک ایسا شخص تھا جس کا ذہن پریشان ہو، جس کی طبیعت غمور و نمبر کی عادی ہو، جس کے خیال پر ہر وقت طال انگریز آتے رہتے۔ مرگھٹ کے دھوئیں کی طرح پھائے رہتے ہوں، اور ان وحشت انگ تصورات کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے میں ہی نہ آتا ہو۔ جسے سیدھی سادی فطری باتوں سے نفرت ہو اور غیر معمولی خیالات، اور انوکھے احساسات کے زیر اثر زندگی گزارنا جس کے لیے ایک لازمی حیات کھڑی ہو۔ ایک ایسے شخص کے کلام کا ماحول اگر ناگوار و ناسازگار خصوصیات کا حامل ہو تو ہمیں کوئی اپنی جگہ نہیں ہونا چاہیے۔

مغرب کے جدید شعراء میں سے بودیئر تقریباً پہلا شاعر ہے جس کے مخاطب صرف منتخب لوگ تھے۔ بلکہ بعض دفعہ مخاطبوں کی یہ حد بندی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ان میں سے اس نے اپنی ہی ذات کے لیے لکھی ہیں۔ گویا ان کے اظہار سے اس کا مقصد ترجمانی نہیں ہے لیکن اس محدود دائرہ اظہار کے باوجود اثرات کے لحاظ سے بودیئر اپنے زمانے کی فرانسیسی شاعری میں سب کے لیے نئی باتیں لایا۔ نئے موضوعات، سخن، نئے احساسات، نیا لہجہ، نیا اندازِ بیان اور نئی زبان۔ اگرچہ اس نے صرف ایک کتاب ”گکھائے بدی“ لکھی۔ لیکن اس کی مثال اردو کے مشہور ناول نگار دوستوئسکی سے (جس نے بہت سے ناول لکھے) دی جاسکتی ہے۔ دونوں کے کلام کی بنیاد نفس غیر شعوری کے اس تاریک خفیہ پر ہے جو ہر طرح کی مختلف النوع باتیں موجود ہیں، جو اپنی کیفیات کے لحاظ سے ایک اجتماعِ ضمیر ہے اور جہاں نیکی اور بدی بہت بے ڈھب طریق پر ایک دوسرے سے ٹھٹھکتا ہو رہی ہیں۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ہستی ایک دوسرے کے لیے لازم اور مزدوم کی حیثیت

رکھتی ہے۔ جس طرح دوستوں کی کے ناول قدمی نظروں میں تا آئندہ بہ جذبات و احساسات سے بھرپور ہیں اسی طرح احساس غیر شعوری کی تیرہ و تار سر زمین ہی سے بودیئر کے ”گنگہ ہائے بری“ کھل کر نمودار ہوئے۔

جس طرح انسان کی مرنی دُنیا میں اندھیرے اور اُجالے کا ساتھ ہے اسی طرح غیر مرنی دُنیا میں بھی اندھیرے اور اُجالے کا ساتھ ہے۔ اندھیرا اور اُجالا دو لازمی و ملزوم خصوصیتیں ہیں۔ دو کیفیتیں، ہم خواہ ان کے کوئی نام رکھ لیں۔ نیکی اور بری، تخلیقی اور تخیلی قوتیں قدیم اور جدید رجحانات، قدامت پرستی اور انقلاب!

یہ دونوں باتیں سطحی نظر میں ایک دوسرے کی ضد معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن ان کا ساتھ لازمی ہے۔ ایک کے بغیر دوسری کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ ان دونوں کے باہمی تبادلے اور رد عمل ہی ہے۔ زندگی کی ہم آہنگی قائم رہتی ہے اور دیکھے حیات ایک ہم آہنگ چال سے چلتا رہتا ہے۔ بد نظمی اور انقلاب کے بعد باقاعدگی اور تنظیم کا زمانہ آتا ہے۔ اور جب تنظیم دور کی یکسانی طبع انسانی کے بہاؤ کے لیے ایک بوجھل رکاوٹ ثابت ہونے لگتی ہے تو مزید باقوانین میں ایک بخارا پیدا ہو کر نئی باتیں رائج ہو جاتی ہیں۔ اور یوں زندگی یا زندگی کی پراسرار قوت، نت نئی کار فرمایوں سے کائنات اور نظام حیات میں ایک توازن کو برقرار رکھتی ہے۔

آرتھر رائٹسز میسویں صدی کی ابتدا میں ایک جگہ لکھتا ہے کہ انگلستان میں چارلس بودیئر کو بہت کم لوگ جانتے ہیں اور اس کی شخصیت کے متعلق بہت سی غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں صرف ایک انگریز منتقد ایسا ہے کہ جس نے بودیئر کے ساتھ اس کے اپنے زمانے میں انصاف کیا۔ ۱۸۶۲ء میں انگریزی کے مشہور شاعر سون برن نے بودیئر کو انگریزی خواں طبقے سے روشناس کرایا۔ اور پھر ۱۸۶۸ء میں بودیئر کی موت پر اس کا زبردست نوحہ لکھا۔ بودیئر کی آرزو صرف ایک تھی۔ کسبِ کمال۔ لیکن ایک انگریز اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ کسبِ کمال بھی انسان کی زندگی کا واحد مقصد بن سکتا ہے۔ بودیئر نے اس بات کو پورے طور پر سرا انجام دیا جس کی اُسے آرزو تھی اور جس کی اُس میں اہلیت تھی۔ اُس کی تمام عمر غربت میں بسر ہوئی۔ لیکن اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ وہ کام نہ کرتا تھا۔ نہ کما تھا۔ بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اُس نے اپنے لیے ایک خاص انداز کا کار چن لیا تھا اور اس کام کو وہ صرف اپنی تہی و تسکین قلب کے لیے کرتا تھا۔

ادبی تخلیق کے لحاظ سے وہ ایک بہت۔ ممتاز انسان تھا۔ اردو زبان میں اُس کی ایسی

اصیاط کی مثال مرزا غالب کی زندگی سے دی جا سکتی ہے۔ مرزا نے اپنی ساری عمر میں اردو کا شعر ایک مختصر دیوان شایع کیا۔ (اور روایت کے مطابق اُس میں بھی قطع و برید کو بہت دخل تھا) مرزا کے خطوط کو اردو ادب میں جو درجہ حاصل ہوا وہ محض اتفاقی تھا۔ بودلیئر نے سن ۱۸۵۱ء میں ساری عمر میں صرف ایک کتاب شعروں کی لکھی اور اسی ایک ہی کے اثرات کی پیروی اور آج کل کی جدید فرانسیسی شاعری ہے۔ اپنے اس اثر کے لحاظ سے بھی بودلیئر کا دیوان مرزا غالب کے دیوان سے بہت ملتا جلتا ہے۔ بس طرح اگر مرزا غالب کا دیوان نہ لکھا جاتا تو آج اردو شاعری کا رنگ اُس کے وجود و رنگ سے مختلف ہوتا۔ اسی ہرگز بودلیئر اپنے اشعار نے اتنا توجید و فرانسیسی شاعری اپنی موجودہ خصوصیات سے بہت مختلف۔ خصوصیات کی حامل ہوتی۔

بودلیئر ایک بڑا بڑا شخص نہیں ہے لیکن اپنی دلکشی اور اثرات کے لحاظ سے وہ ایک ایسی وسعت کا مالک ہے جو بہت کم شاعر کو نصیب ہوتی ہے۔ شعر اور نظم دونوں کو لکھنا اُس کے لیے مشکل تھا۔ شعر میں صرف ایک بات ایسی تھی جس کا وہ خاص محظوظ تھا۔ یعنی انداز و تحریر کے بغیر اُسے ایک لفظ لکھنا بھی گوارا نہ تھا۔ یہ بات کہ اُس کا کلام بہت کم ہے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ خوبی بھی اس کے کلام میں ہے کہ وہ شہوتے پاک ہے۔ اُس کا کلام اُس کی تمام ذہانت اور اس کے تمام اعصاب کا مجموعہ ہے۔ ہر نظم ایک خیال ہے اور ہر شعر و شعر ایک احساس۔ دگنہ گارہے سین اس کی حیثیت ایک قاضی کی ہے۔ وہ ایک معلم اخلاق ہے لیکن اُس کی بدی کی خوش کن کیفیات کا ایک گہرا تیز اور شدید احساس ہے اور اپنے ذہنی جنون کو اس سکون کے ساتھ تخلیقی ادب کی صورت میں پیش کرنے ہی سے اس نے لوگوں کو نیا رنگ دیا۔ نہ صرف فرانس کے باہر بلکہ فرانس میں بھی یہاں ایک فن کا کوئی عملی اور نظری دونوں طرح مکمل تجرباتی آزادی حاصل ہوتی ہے (فنی طور پر اور ساتھ ساتھ فنی طور پر بھی) پہلے پس لوگ اس کی بے باکی پر مبہوت ہو کر یہ سوچنے لگے کہ کیا یہ شخص صرف ایک بے باک فن کار ہے یا کوئی گستاخ نفس نگار۔ جس طرح بودلیئر کی زندگی سماج کے لیے ایک علیحدہ اور خلوت کی چھپی چھپی بات تھی۔ اسی طرح اُس کی موت ہوئی۔ اُس نے لوگوں کی نگاہوں سے دُور زندگی بسر کی اور لوگوں کی نگاہوں سے دُور ہی وہ مر بھی گیا۔ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف علی الاعلان کرتا رہا۔ لیکن پھر بھی یہ شاک کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک ایسا گنہ گار تھا جس نے اپنے گناہوں کی حقیقت کو کبھی تاثر بے نقاب نہیں کیا۔ وہ ایک جذبات پرست تھا، ایک نفس پرور، تمبہ خانوں کا ایک راہب!

جب تک ہم کسی معتقد یا شاعر کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کے متعلق معلومات حاصل نہ کریں ہم اس کی ادبی تخلیقات یا کلام کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کیوں کہ معتقد یا شاعر کی تخلیقات خواہ اس کا فنی اصول و اسلی ہو یا خارجی، اس کی اپنی شخصیت کا آئینہ ہوتی ہیں جب تک کہ نچے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں قدرتا اس کے باپ کا خیال آتا ہے اور جب ہم باپ کے کردار کی خصوصیات کو جان لیں گے تو نچے کے بارے میں بھی نہ در کچھ نہ کچھ رائے قائم کر سکیں گے، اور وہ نائے نچتہ بنیاد پر تعمیر ہوگی۔

بودیئر حسن کی تخریب کا متوال تھا۔ لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حسن کے احساس سے بے بہرہ تھا بلکہ حسن پرستی ہی کی وجہ سے حسن کی تخریب کا خیال اس پر اس بڑی طرح چھاپا جاتا کہ وہ اس سے کبھی ربا نہ ہو سکا۔

بودیئر کے بعد نیشنل شاعری کی اشاعت پر بہت کم لوگوں نے اس کی فنی خوبیوں کی قدر کی۔ اگرچہ اس نعتیہ کتاب نے ایک ہنگامہ فہر پر ابھرا کر دیا لیکن اس ہنگامہ کی وجہ شاعر کے کلام کا اچھوتا پن تھا۔ موضوعات کا تخریب آلود انتخاب ہی تو ام کے لیے ایک دلکشی اور دلچسپی کا باعث تھا۔ حکومت نے اخلاق نامہ کے منافی کتاب شایع کرنے کی بنا پر شاعر اور ناشر کے خلاف تہہ نونی کارروائی کی، اور کتاب کے قابل اعتراض حصوں کو خارج کرنے کے بعد چند سال گزرے۔ اس کا ایک نیا ایڈیشن شایع ہو گیا۔

بودیئر نے بچپن ہی میں انگریزی زبان سیکھ لی تھی۔ دراز تخریبی افسانہ نگاروں کے شیطانی رومانوں سے اس کی تخریب زہیت کو بہت تحریک ملی تھی۔ خاصاً نعتیہ افسانہ نگاری سے ابھری فن کارانہ ڈراما میں پوری تخلیقات اسے اپنی ذہانت کا عکس نظر آئیں اور اس نے فرانسیسی زبان میں ان کے نہایت نفیس ترجمے بھی کیے۔

چارلس پیری بودیئر ۹ مارچ ۱۸۲۱ء میں پیرس میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ شہر کے کسب انعامی محکمے میں ایک اچھے عہدہ پر ملازم تھا۔ اور شوقیہ مسعودی میں بھی داخل تھا۔ ۱۸۲۷ء میں بودیئر کا باپ مر گیا اور اس کی ماں نے نونج کے ایک انسٹیٹیوٹ میں گزرا۔ اسی انسٹیٹیوٹ میں اس کی تعلیم ہوئی۔ اس کے بعد اس کو بعد ازاں یورپ کے مختلف درباروں میں سرخیلی حیثیت سے بھیجا گیا تھا۔

بودیئر نے لیاں کے مقام پر تعلیم پائی اور پھر پیرس کے ایک کالج میں طالب علم بن گیا۔ ۱۸۳۹ء میں اس نے تعلیم سے فارغ ہونے پر فیصلہ کیا کہ وہ علم ادب کو پیشے کے طور پر اختیار کرے گا۔ اس کے بعد اس نے دو سال تک پیرس میں بہت بے وقاعدگی کے

ساتھ زندگی بسر کی۔

اپنی طبعی خصوصیات کے لحاظ سے بھی وہ پیرس ہی کا پروردہ تھا۔ پیرس کے تعیش پسند شہر کی غناس پیدا اور۔ اس کے ماں اور باپ کی عمر میں چونتیس سال کا فرق تھا اور بودیئر کو اسی فرق کا نتیجہ اپنے اعصابی امراض اور اپنی نفسانی اور جسمانی کیفیت کی صورت میں جھگستا پڑا۔ ابھی بودیئر چھ سال کا تھا کہ اُس کا باپ مر گیا اور جلد ہی اس کی ماں نے کرنل اوریک سے شادی کر لی۔ بودیئر پر ماں کے اس فعل کا بہت غیر متوقع اثر ہوا۔ اس شادی سے اُس کے دل میں حسد کے جذبات پیدا ہو گئے۔ اصل بات یہ تھی کہ اس کی طبیعت کو اپنی ماں سے بہت لگاؤ تھا۔ ماں کی محبت کا جذبہ اُس کے دل میں کسی جنسی احساس کی شدت سے بے ہوئے تھا۔ ماں کی نفرت و طبع، نسائی دکھائی اور حُسن نے اس کے دل میں ایک دلہانہ تعلق خاطر پیدا کر دیا تھا۔ ۱۸۶۱ء میں بودیئر نے ماں کا ایک خط لکھا۔ اس کے چند فقرے اس بات کی دلیل دیتے ہیں:

” جوانی کے دنوں میں ایک وقت تھا کہ میرے دل میں آپ کے لیے ایک شدید احساسِ محبت تھا۔ میری اس بات کو آپ کسی قسم سے تردید یا خدشے کے بغیر نہیں لگا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ میری تمام مہنتی آپ سے وابستہ تھی اور آپ بھی صرف میری ہی تھیں۔ آپ میرے لیے ایک دوست بھی تھیں اور ایک ایسی صورت بھی جس کی پوجا کی جا رہی ہو۔ اتنا زمانہ گزرنے پر بھی میں اُس وقت کا ذکر ایک شدید جذبے کے ساتھ کر رہا ہوں۔ شاید اس پینر پر آپ کو حیرانی ہو۔ میں بھی یہ دیکھ کر حیران ہوں!“

سترہ سال کی عمر سے بودیئر نے گھر بلو زندگی اور اپنے جذبات کی کشمکش سے تینک تاکر آوارہ گردی شروع کر دی۔ یہ زمانہ اُس کی آزاد اور اندھا دھند زندگی کا زمانہ تھا۔ ایک تھریڈ زندگی کا زمانہ۔ اس نے جی بھر کر ہمیشہ کیے۔ وہ ناپاکی کی گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ پیرس کے تعمیرات، تہوہ خانوں اور محبہ خانوں میں اُس کے دن گزرنے لگے۔ وہ اس پریشان حالی سے اپنے دل کو بہتا رہا۔ اپنی متواتر لغزشوں سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ ان دنوں نت نئے احساسات کے لیے اس کا جستجو ہونے ہی میں نہ آتا تھا۔ اُس کے اعصاب گویا ایک ایسے ساز کے تار تھے جو ایک پیچہ زرخش میں رہتے ہوں۔ وہ اپنی نفسیات اور اپنی طبیعت کی اندرونی آگ میں جھلسا بار بار تھا۔ مختلف صورتوں سے بہنگامی تعلقات کے سبب اختلافی تہا اس کا

کے پردے کو چیرے!

وہ ایک بہرا بنوسی ہے ایک غم سیاہ! اور اس کے باوجود نور و مسرت کی
 کز میں اس میں سے پھوٹ رہی ہیں، بلکہ وہ ایک ایسے چاند کی طرح
 ہے جس نے اسے اپنا لیا ہے۔ وہ چاند، کیتوں کا دھندلا، پڑھو سستیا رہ
 نہیں، جو کسی کٹھور ڈھن کی طرح ہو، بلکہ وحشی، سرگرداں اور مدہوش چاند
 جو کسی طوفانی رات کے آسمان میں آویزاں ہو۔ وہ سب سستیا رہ نہیں جو
 لوگوں کے مطمئن خوابوں میں مسکراتا ہو، بلکہ ایک ساقول غضب ناک
 دیوی جسے جادو کے اثر سے آسمانوں سے نکال دیا گیا ہو۔ جسے ساروں
 نے ڈری ہوئی دمتری پر پڑانے زمانوں سے آج تک ناپنے پر مجبور کر
 رکھا ہو۔

میں کے نئے سے سر میں ایک آہنی توتی ارادی نہیں ہے اور ایک
 تشنگی شکار کی۔ پھر بھی اس کے وحشی چہرے میں، جہاں گھٹان جیسے
 نفعی طلسمی سانسیں لے رہے ہیں۔ سرت د-غید اور پیارا شیریں دہن
 رنگ سے دکھ رہا ہے، یوں۔۔۔۔۔ جیسے جو الاما مکنی کے کنارے
 پر کسی بھول کی شو بھا!

اس نذر کو دیکھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں مصلح حسن کا اثر ہے بلکہ اسے پڑھ کر ہمارے دل
 میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس شاعر کے ذہن میں کسی قسم کی تخریب کا وجود تو نہیں ہے یہ کہا
 جاسکتا کہ اس "سانو لے گیت" کی عورت "جان کی کھیتی جو تے والی ہستی" نہیں ہے۔ وہ ایک
 وحشی چہرے والی غضب ناک دیوی ہے۔ جس کی صورت سے "شکار کی کشتی" کا اظہار ہوتا ہے۔
 اصل بات یہ ہے کہ بہ دلیر کی زندگی میں سیاہ نام حسن کی فریفتگی خواہ کلکتے سے شروع ہوئی ہو۔
 اس "سانو لے گیت" کی محرک عین ممکن ہے کہ اس کی حبشی نژاد محبوبہ ہو۔

ہندوستان سے نکلنے پر بہ دلیر میں حسن سیاہ نام کی پرستش کے لحاظ سے انقلاب
 پیدا ہو چکا ہو لیکن تعیش پسندی برقرار تھی۔ چنانچہ پیرس پہنچنے پر پھر وہی دن تھے اور وہی
 راتیں۔ ۱۸۴۸ء میں وہ انقلاب پسندوں کے ساتھ شامل ہو کر عملی طور پر بھی بغاوت میں
 حصہ لینے لگا۔ لیکن اس کے اس فعل کے محرک کسی طرح کے سیاسی خیالات نہ تھے کیونکہ وہ
 انقلاب پسندوں کو اس بات پر آمادہ کرنے پر مہر تھا کہ ہمیں جا کر جنرل اوپیک کو گولی سے

اُردو دنیا چاہیے۔۔۔۔۔ جنرل او پیک سے اس کی نفرت اس وجہ بڑھ چکی تھی کہ سیاسی کارگزاری بھی اُس کے لیے اپنی ذاتی نفرت کے جذبے کی تکمیل کا ذریعہ ہی تھی۔

بہت تھوڑے عرصے میں اس نے اس روپے پیسے میں سے جو اُسے اپنے مرحوم باپ سے ورثہ میں ملا تھا اُدھے سے زیادہ اپنی شبانہ عیاشیوں میں اڑا ڈالا۔ جنرل او پیک نے اس کی اصلاح کے لیے اس کے باقی ورثے پر حکومت کی طرف سے مختار مقرر کر دیا۔ اس طرح بودلیئر کی آمدنی بہت کم رہ گئی اور اس کی روز افزوں عیاشیوں کی ضروریات کو پورا نہ کر سکی۔ چنانچہ وہ قرض خواہوں کے جال میں پھنسے لگا۔ اور اس جال سے اسے موت تک رہائی ہونا مشکل ہو گیا۔ اب سے وہ اپنی ماں کو جو بھی خط لکھتا رہا اس کا مقصد روپے کی طلب ہوتا تھا۔ اسی زمانے میں اس کی نفسی زندگی میں ایک ایسی بات ہوئی جس نے اُس کی فکر کے آئندہ زمانہ کو بہت ہی پیچیدہ بنا دیا۔ جین ڈوؤل پیرس کی ایک ادارہ عورت تھی۔ نسلا اس میں حبشی اور یورپی خون کی آمیزش تھی۔ یہ عورت تعزیرات میں گری ہوئی اپنے دن کاٹ رہی تھی۔ بودلیئر کی اُس سے ملاقات ہوئی۔ اسے نوجوانی ہی سے غیر معمولی اور انوکھی چیزوں سے رغبت تھی۔ جین ڈوؤل کے لیے بھی اُس کے دل میں ایک دلربانہ فریفتگی پیدا ہو گئی۔ جب یہ تعلق بڑھ کر گہرا ہو گیا تو اس عورت کے گزراؤات کا بار بھی بودلیئر ہی کے سر پر پڑا۔ روپے کی ضرورت اس قدر بڑھ گئی کہ بسا اوقات فائدہ کشی تک نوبت پہنچنے لگی۔ ۱۹۰۸ء میں اپنی ماں کو لکھے ہوئے ایک خط سے اس وقت کی کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ بودلیئر لکھتا ہے :

”کبھی کبھی مجھے تین تین دن تک بستر ہی میں بیٹے رہنا پڑتا ہے، کیونکہ میرے پاس نہ پھلے ہوئے کپڑے پہنے کو نہیں ہوتے یا کھانے کو کچھ نہیں ملتا۔۔۔۔۔ سچ پوچھو تو شراب اور انیون کا ست دکھ کا بدترین دارو ہے۔ ان سے وقت مل جاتا ہے لیکن زندگی نہیں سدھرتی۔ افسوس! عقل دہوش سے بچنا نہ ہونے کیلئے بھی روپے ہی کی ضرورت ہوتی ہے! پھلی دفعہ جب اپنے مجھے مہربانی سے چند روپے فراہم کیے تھے تو میں نے دو روز سے کچھ بھی نہ کھا یا پلا۔ وہ روز۔۔۔ یعنی اسی ماہ میں گھنٹے“

اس قسم کی زندگی سے اُس کے اعصاب پر کوئی بھی خوش گوار اثر نہ پڑ سکتا تھا۔ اور پیرس کی شہری عیاشیاں، بدکاری اور بے نیکیاں (جس سے بودلیئر ایسا نوجوان جس میں توتہ ارادی تھی) وقت بھی نہ بچتی تھیں عہدہ برآئے ہو سکتا تھا) بلکہ یہ سب باتیں جلتی پرتیلی کام کرتی تھیں۔ لغزش اور

پھر زوال ایک یقینی انجام تھا اور ہو کر ہی رہا۔ بودیئر نے نفس کی ترغیبوں کے سامنے اپنی رضاد و رغبت کے ساتھ سیر تسلیم خم کر دیا اور اس راہ پر گامزن ہوتے ہوئے کسی قسم کی جھجک کو پاس تک نہ بٹھکنے دیا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بودیئر کی یہ نفس پرستی شروع ہی سے ایک روحانی انداز لیے ہوئے تھی اور یہ رنگ اس قدر نمایاں تھا کہ اس کی احساساتی تخریبات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اُس کی روحانی تخریبوں کو بھی نظروں میں رکھا جائے۔ کیونکہ جدید شعرا میں بودیئر پہلے ایک بہت ہی روحانی اور مذہبی قسم کا انسان تھا۔

موت کے بعد اُس کی یادداشت اور روزنامہ شایع ہوا جس کا عنوان ہے ”میرے دل کی باتیں“ اس کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بچپن ہی سے تصوف اور عرفان کی طرف زبردست طریقے پر مائل تھا۔ اس روزنامے میں وہ خدا کے ساتھ بات چیت کا ذکر بھی کرتا ہے۔ مرتے دم تک اُس کے دل میں ان بعیدوں کا ایک شدید احساس باقی رہا، جو مری دنیا کے عقدے کی تہ میں آہیں محسوس ہوتے ہیں۔ لیکن بودیئر میں اس احساس نے ایک منفی پہلو اختیار کر لیا۔ اُس کی دو باتیں تھیں۔ ایک اس کا بلند جہائیلی ذوق اور دوسرے اُس کی غنیمت میں قوتِ ارادی کا مطلق فقدان۔

اس نے یہ محسوس کیا کہ اس دنیا کو عام بنانی اور بد صورتی ایک اخلاقی عیب ہے اور چونکہ اُس کی نگاہیں بنانی، ناپاکی، نجاست اور غلاظت کے سوا اور کسی چیز کو دیکھنے کے ناقابل تھیں، اس لیے اُس کے ذہن میں ہمیشہ ہی اور زندہ گی ایک ہی چیز کے دو نام بن گئے۔ اس بات کا احساس و شعور اُس کا جزو حیات بن گیا کہ حقیقت کی تعمیر پستی کی بنیاد پر ہے۔ اُس نے اس بات کا ذکر اپنے کلام میں رہ رہ کر کیا ہے۔ اپنے اس غور و فکر میں وہ بعض دفعہ ماورائے مادیات بھی چلا جاتا ہے۔ ”میرے دل کی باتوں“ میں وہ ایک جگہ اسی قسم کی بات لکھتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ”آخر زوالِ آدمِ خاکی“ کیا ہے؟ اگر دوئی وہی چیز ہے جو پہلے یکسانی تھی تو اس سے یہی معنی نکلتے ہیں کہ ”زوالِ آدمِ خاکی“ خود خدا کا بھی زوال ہے۔ اور اس صورت میں یہ تمام تخلیق کائناتِ خدا کے زوال پر مشابہ ہے۔

اُسے اس دنیا کی مصیبتوں میں دکھ، درد اور بیتابیاں ایک زبردستی، ایک ظلم نظر آتا تھا۔ ایک ایسا ظلم جو خالق نے حیاتِ کل پر طاری کر رکھا ہے اور اُس کے دل میں اندرونی طور پر اس کے خلاف ایک احتجاج پیدا ہوتا تھا۔ خدا کے خلاف ایک بغاوت۔ وہ اکثر الحاد اور بیخ افعال کو محض اس لیے اپنا شعار بنا لیتا تھا کہ اس طرح اُسے خدا کے خلاف ممانعت اور بغاوت کی جیسا کہ ایک دُعا لاسا احساس ہوتا تھا۔ اُسے ہابیل کی مظلومیت سے کوئی غنیمت نہ تھی

وہ قابل کے مرد اور ملعون چیلوں چانٹوں کے ساتھ رہنا ہی پسند کرتا تھا بلکہ اُسے مردود اور ملعون ہونے کے احساس میں بھی ایک لطف آتا تھا۔ وہ اس کیفیت کو ایک خصوصیت، ایک امتیاز، ایک رعایت سمجھتا تھا اور اس کے حصول میں اپنی پوری کوشش صرف کرتا تھا۔ ممکن ہے کہ اُس کی یہ بغاوت منافی اخلاق ہو۔ لیکن اس کی بد اخلاقی کی بنیادی وجہ ایک اخلاقی تحریک طبعی تھی۔ وہ دیکھتا تھا کہ نظام حیات و کائنات میں ہر جگہ نا انصافی اور بدنائی ایک صاحب نظر اور ذوق سلیم کے مالک انسان کے لیے کسی گھناؤنے زخم کی شکل میں پیدا ہے اور اس احساس سے اُسے رنج پہنچتا تھا اور اس رنج میں ایک ایسی شدت ہوتی تھی کہ وہ تھلا اٹھتا تھا۔ اُسے اپنے گناہوں میں کسی طرح کا جسمانی لطف نہ حاصل ہوتا تھا بلکہ گناہوں کا لطف اُس کے لیے ایک تخریب آلود روحانی نوعیت رکھتا تھا۔ یہ لطف کا احساس ایک ایسے شیطنیت صفت یاغی کا تند و تیز جذبہ تھا جو لعنت اور اذیت کو صرف اس وجہ سے ارادتا اپنے لیے منتخب کر لے کہ یہی لعنت اور اذیت اُس کی غلط اور اُس کے احتجاج کی علت غائی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بود لیئر کہتا ہے کہ وہ بتیا کے بغیر سندرز کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ مردانہ محسن کا مکمل ترین نمونہ شیطان ہے۔

جین ڈوول اور بود لیئر کے جنسی تعلقات منعکروں کے لیے اب تک غور کا مقام رہے ہیں۔ اعادہ شباب کا مشہور ڈاکٹر وارونان بود لیئر کے عشق و محبت کے بارے میں لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ محبت کے نفسی دور کی کار فرمایوں کے لحاظ سے بود لیئر کی حیات معاشقہ ایک نمایاں مثال ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نسبت یا نفسی دور تحریکات ذہنی کو کہاں تک بنیاد رکھتا ہے۔ اگر جسمانی لحاظ سے تسکین عشقی میں ناامیدی اور ناکامی کا سامنا ہوتو۔ اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ذہنی تحریکات ضائع ہو کر یکسر معدوم ہی نہ ہو جائیں۔ اس یاس کی صورت میں یہ نفسی دور ہی ذہن کو زندہ رکھتا ہے۔

اٹیس سال کی عمر سے بود لیئر میکڈن اور تھمپسوں کی عیاشی سے روشناس ہو گیا۔ انہی باٹیس سال کا تھا کہ حبشی نژاد اور جین ڈوول سے اُسے ایک گہرا تعلق پیدا ہوا۔ یہ وہ عورت تھی جو اسے اپنے عیبوں ہی کی دستی سے مسحور کیے ہوئے تھی۔ تیس سال کی عمر میں اس کی ملاقات ایک ایسی عورت سے ہوئی جو حسن، مہر و شفقت اور سیرت کا ایک زندہ مجسمہ تھی۔ اس کا نام پولین سبائے تھا اور یہ ایک شخص کی داشت تھی۔ اس کے شخصی وقار سے مرعوب ہو کر نیر اپنی دولت اور پستی پر نظر رکھتے ہوئے بود لیئر نے یہ خیال کیا کہ اُس کے لیے اس عورت کو حاصل کرنا ناممکن ہے۔ اس عورت کے حسن نے بود لیئر ایسے تخریب کار اور گرگ بارال دیدہ انسان میں ایک ایسی جھجک اور

شرم پیدا کر دی جو نو آموز اور نوجوان عشاق کے اولین عشق کی خصوصیت ہوتی ہے۔ لیکن بودلیئر اس محبت کو دل ہی دل میں نہ چھپا سکا۔ پانچ سال تک وہ اپنا اندازِ تحریر بدل کر اس رومانوی محبوبہ کو گناہ محبت نامے لکھتا رہا۔ محبت کے اس نفسی دور میں ہی بودلیئر نے چند شاہکار نہیں لکھے۔ ایک نظم میں وہ کہتا ہے :

سلام اُس کے نسائی حُسن کو جس نے مرے دل میں
مسترت لانے والا جاں پھیلایا اُجائے کا!
فرشتے کو، اُسی صورت کو جو بیکسر ہے لافانی
سلام اُس عاشقِ ناشاد کے ناکام جذبے کا

وہ میری زندگی میں اس طرح گھل مل گئی جیسے
نمک مل کر ہوا میں ایک ہو جائے سمت در کا!
پیاسی روح کو میری یہی احساس ہے گویا،
روام اس حُسن کا مجھ کو بھی لافانی بنا دے گا!

آخر جب محبت کے اس نفسی دور کو پانچ سال ہو گئے تو بودلیئر نے اظہارِ عشق کی جرأت کر لی۔ اس وقت بودلیئر شہرت کی بندی کو حاصل کر چکا تھا، اُس کا مجموعہ کلام شایع ہو چکا تھا۔ اور اُس پر حکومت کی طرف سے مقدمہ چلایا جا چکا تھا۔ اس کی محبوبہ کے لیے یہ بات مسترت افزا تھی کہ ایک اتنا مشہور شاعر اتنے عرصے تک اُسے اس اخلاص اور شدت کے ساتھ چاہتا رہا۔ اُس کی شہرت اور اُس کے اخلاص سے متاثر ہو کر اُس نے ایک رات ہار مان لی، اور یوں وہ نفسی دور ختم ہو گیا، جو شاعر کی ذہانت کو تحریک دیتا رہا تھا۔ محبت کی یہ ذہنی تحریک بودلیئر ہی سے مخصوص نہیں ہے ذہین شخص کی زندگی میں محبت ایسی ہی تحریک لاتی ہے اور پھر انسان روحانی کیف سے بٹ کر جسمانی لذت کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ لیکن وہ جسمانی لذت جو اس رومانوی دورِ محبت کی تکمیل کرتی ہے بودلیئر کے لیے تباہی کا موجب ہوئی۔ بودلیئر اور اس کی محبوبہ دونوں کو ایک ناقابلِ علاج ناامیدی ہوئی، اور اس کے لیے شاعر ہی قابلِ الزام ہے۔ اُسے ایک سخت، ایک ذلت اور ہیج نفسی کا احساس ہوا اور یہ افسانہ معشوق ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ جسمانی غور پر تسکین حاصل نہ ہو سکنے سے وہ بات مٹ گئی جتنے روتے اور ذہن

نے تخلیق کیا تھا۔

بعیت کے لحاظ سے بودلیئر کا کلام اپنے ہم معصروں سے تعلق رکھتا ہے۔ امتیاطاً تو اوزن بنانی، یہ سب باتیں اپنے ہر شعر شعرا ہی کی طرح اس کے کلام میں موجود ہیں لیکن مواد کے لحاظ سے وہ ان سے یکسر مختلف ہے۔ اسے قدر تصورات اور خارجی بیانات سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کی طلبیت کا تقریباً تمام تر میدان پیرس کی جدید زندگی کی لڑائی تھا اور ایک ایسی رُوح کے حقیقی احساسات و تجربات اُس کے لیے غایت درجہ دل کشی رکھنے تھے جو اس دُنیا کی ہر ایک بات سے نا اُمید ہو کر تڑپ رہے ہو چکی ہو۔ اُس کے ہر شعر شعرا جس شدت کے ساتھ خارجی اثرات کو بیان کرتے تھے۔ اُسی شدت کے ساتھ وہ داخلی تاثرات کو بیان کرتا تھا۔ اپنے کردار کا تمام رنج و الم، اپنے فلسفہ حیات کی تمام تلخی اور اپنے یاس انگیز اور المناک حالات کی تمام اذیت اُس کے کلام کا لازماً حصہ تھی۔

بعض شاعر اس دُنیا میں ایسے گزرے ہیں کہ ذاتی حالات کے المناک ہونے کے باوجود انہوں نے مسرت افزا کلام کہا ہے۔ حُسنِ ممض کی تخلیق کی ہے۔ اُن کی بنیاد ہی ہستی پھولوں اور قوس قزح کے رنگوں ہی میں پوری طرح اپنا جلوہ دکھاتی ہے۔ لیکن بعض مصنفوں کی زندگی اور تخیل تیرہ و تار مائل کا ترجمان ہوتا ہے۔ ایسے لکھنے والے عموماً نثر ہی لکھتے رہے ہیں۔ بودلیئر کو اس لحاظ سے ایک خص و صیت اور امتیاز حاصل ہے کہ وہ گہری فنونیت کے ہولناک تصورات میں جذبات، تخیلات اور حُسن کی ایک ایسی آمیزش پیدا کرتا ہے کہ جسے دیکھ کر میں حیرت ہوتی ہے۔ اس کے تصور میں ہر وقت ایک تیرگی اور ہیبت چھپائی رہتی ہے اور اُس کے کلام کا بیشتر حصہ نوجوان اور نادان لوگوں کے پڑھنے کے ناقابل ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص جس کی ذہانت پختہ ہو اور بوجہ اور صحیح غم و تفکر کا بھی عادی ہو، اس پریشان شاعری میں بھی بہت زور دے گا اور یہ دیکھ سکتا ہے اور سب سے بڑھ کر اُسے اس کلام میں جذبات انگیز تخیل نظر آتا ہے جس سے خیال کو ایک ایسی شانِ رعنائی حاصل ہو جاتی ہے۔ کہ اس غم دیدہ شاعر کے الفاظ ایک لافانی بلندی کو پالیتے ہیں۔

یہاں میں اس نوسے کے ایک بند کا نثری ترجمہ پیش کرتا ہوں جو محفلستان کے شاعر سٹیون بٹن نے بودلیئر کی موت سے متاثر ہو کر لکھا تھا:

”اے بھائی!

اپنے گیتوں کے پرانے موسم میں
تو نے ان بھیدوں اور دکھ درد کو دیکھ لیا۔

۱۳۷
بہنچیں ہم نے کبھی بھی نہ دیکھا تھا۔
تندرتیز جوشیلا محبت،
رات کے وقت کسی ایسی بگ
جہاں کبھی کسی نے سانس تک نہ لیا ہو۔
پیاز پیاز پیاز زہریلی کلیوں کی کھلتی ہوئی پتیاں،
تیری باریک نظر کے لیے ایک کھلی ہوئی بات تھیں۔
لیکن اور کوئی بھی انھیں نہ دیکھ سکتا تھا۔
زرخیز وقت کے پوشیدہ خزانے،
بے ہنیت گناہ،
بے مسرت باتیں،
اور وہ جگہ جہاں دکھیاڑوں کی بند آنکھوں سے
تھکولوں والی نیندوں میں انوکھے سپنوں کے ذریعے سے آنسو بہتے ہیں،
اور ہر چہرے پر تو نے ایک سایہ دیکھا۔
اور تو نے دیکھا کہ جو لوگ بوتے ہیں
وہی کاتے ہیں!“

۹ اپریل ۱۸۶۶ء سے ۱۳ اگست ۱۸۶۶ء تک بودلیئر روح و جسم کی ان اذیتوں کو ایک
جاں گداز آہستگی کے ساتھ سہتا رہا جو اس کے لیے فالج اور دوسرے امراض کی وجہ سے مرتے
دم تک کے لیے بڑی ہو گئی تھیں۔ زندگی کے یہ پنے دو سال زندگی نہ تھے، موت، نئے، ایک
مرگِ مسلسل۔

۳۱ اگست، ۱۹۶۷ء کے روز جمع کے گیارہ بجے وہ مر گیا۔
اگر اُس کے کلام کے ساتھ اُس کے اپنے زمانے میں انصاف نہیں کیا گیا تو ہم صرف
یہی کہہ سکتے ہیں کہ زمانہ، مکان وہی رہتا ہے لیکن طباع ذہنیتیں زمان و مکان کی قیود
سے بالا ہوتی ہیں۔



شاعری

(احتساب انتخاب)

بہت کس لیے نقطہ نہیں بنتی زمیں؟ کہہ دو

دھرتی پوجا کی ایک مثال:

ڈاکٹر وزیر آغا

ہندراجی کا منتخب کلام:

نظائیں

غزلیں

سیکیت

میراجی — غالب کے بعد فن کی نجات اور نئی زندگی بخشنے والا، اردو ادب کا دوسرا محمد ہے۔

یہ اتفاق نہیں۔ حقیقت ہے کہ میراجی کی نظیوں کا پہلا مجموعہ ۱۹۶۴ء میں شائع ہوا۔ اس مجلہ میں ۱۹۳۲ء سے ۱۹۴۳ء تک کی نظیوں میں میراجی کے پہلے مجموعہ کے اس کیلنڈر سے لے کر ایک اور تاریخ ۱۹۳۸ء کی ہے۔ جب گراں بار، کوہ وقار، مجموعوں کے شاعر محمد اقبال (علامہ) اپنی شہرت و مقبولیت کے نقطہ عروج پر پہنچ کر رخصت ہوئے۔ کہا جاتا ہے، علامہ، اردو شاعری کی سب سے بلند و درجہ دار آواز ہیں۔ اس سے انکار کی یہاں ضرورت نہیں۔ لیکن اس آواز پر تامل نہیں کہ اقبال اپنے عروج میں اور میراجی اپنے آغاز میں ایک دوسرے کے ہم عصر ہیں۔ لیکن دونوں ایک دوسرے سے نا آشنا، اپنے اپنے عرصہ کارزار میں مصروف عمل ہیں۔ ایک کی شخصیت گننام اور بے اثر دوسرے کی شخصیت کی آواز باز گشت براعظم کو عبور کرتی ہوئی اور تازہ میں عوام و خواص کی حدود کو بے محابا طے کرتی ہوئی۔ لیکن علامہ اپنی عظمت کے تمام کھڑاگ کے ساتھ تاریخ کے ARENA میں تنہا رہ جاتے ہیں۔ ان کا نام چلتا ہے تو لے دے کر، امین ترین سیالکوٹی اور اس قبیل کے شعر مرادوں تک۔

میراجی کی شخصیت، علامہ کے تناظر میں بے حد عجیب نظر آتی ہے۔ آنے والی نسل میراجی کے اسلوب کو، میراجی کے طرز احساس کو، میراجی کے فن پر شعور کو قبول کرتی ہے اور علامہ کا اثر ان کے اپنے ARENA سے باہر نہیں نکل پاتا۔

علامہ ایک پُر وقار، یادگار، کا نقش بن جاتے ہیں اور میراجی آنے والوں کا ہم سفر ہے بیسویں صدی کی چار دہائیاں، مانسی کی صدیوں پر بھاری ہیں لیکن میراجی ہنوز نئے آنے والوں کا ہم سفر ہے۔

مُحَمَّدُ هَاشِمِي

ڈاکٹر وزیر آغا

ہیراجی

دھرتی پوجا کی ایک مثال

اَرْضٌ وَنَعْلَمُ فِيهَا اَرْضِ وِطْنٍ۔۔۔۔۔ اس کے مفہم ہر رسوم اور ساطیر سے وابستگی اور لگاؤ کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ مثلاً نظیر اکبر آبادی کے ہاں ملکی تہواروں بالخصوص ہولی دیوٹی بندت وغیرہ کے ہنگاموں سے تحصیل مسترت کا رجحان بڑا واضح ہے اور نظیر نے ایک بہت منہ لانے کی طرح ان مختلف تہواروں میں شرکت کی ہے۔ تاہم نظیر کی یہ وابستگی ایک بڑی حد تک سطحی ہے۔ اس نے زیادہ سے زیادہ مختلف رسوم کی ہنگامی نوعیت اور انہوں کے اجتماعی رد عمل تک خود کو محدود رکھا ہے، لیکن خود کو احساسی طور پر ان تہواروں کے پس منظر سے ہم آہنگ نہیں کیا۔ اس دور کی بعض منظوم کہانیوں مثلاً مثنوی سحر البیان یا گلزارِ نسیم میں اگرچہ بعض ملکی رسوم اور تقاریر سے آشنائی کے شواہد ملتے ہیں اور بالخصوص داستان کی

۱۔ اس مضمون میں دھرتی پوجا کی ترکیب ارض کے روحانی ارتقاء کے معنوں میں استعمال ہوئی ہے۔ دھرتی پوجا کا منفی مفہم ارض سے ایک ایسی جہان و وابستگی پر منتج ہوتا ہے جو مدح کی خوشبو سے بیگانہ ہوتی ہے۔ اس قسم کی وابستگی مادہ پرستی کی ایک صورت ہے اور ایسی فنس میں نون لطیفہ یا نغموں شاعری کے خلق ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ چنانچہ زیر نظر مضمون میں دھرتی پوجا سے مراد جذبہ اور ارض کا وہ روحانی ارتقاء ہے جو نون لطیفہ کے پیکروں میں ڈھل کر سامنے آتا ہے۔ (۱-۱)

مختلف کڑیوں میں پرانی کہانیوں اور ان کے مابعد الطبیعیاتی عناصر کی فراوانی بھی اس وابستگی کا ایک ثبوت ہے۔ تاہم یہاں بھی پس منظر میں غوطہ لگانے کا رجحان کچھ زیادہ نمایاں نہیں ہو سکا۔ غدر کے بعد کے دور میں آزاد، حالی اور اسماعیل میرٹھی کی مساعی سے منظرِ فطرت میں دلچسپی لینے کا رجحان ابھر رہا ہے اور ظلم کے پٹاروں، میدانوں اور صرغداروں اور ملکی موسم کے بعض نمایاں منظر مثلاً برسات، گرمی وغیرہ کو نظم کا موضوع بنانے کی روش بھی وجود میں آتی ہے مگر یہ ساری تحریک ایک بڑی حد تک مغربی شاعری کے بعض رجحانات کی تقلید میں ظاہر ہوتی ہے۔

دوسرے کسبِ مرضِ وطن سے اس کی وابستگی بھی بڑی حد تک سطحی ہے۔ اسی لیے اس میں غواصی اور ڈوبنے کا عمل نمایاں نہیں ہو سکا۔ چکبست کے ہاں پہلی بار ملکی روایات سے ایک گہری وابستگی ظاہر ہوتی ہے جب کہ وہ رام اور سیتا کی کہانی کو نظم کرتے ہیں۔ تاہم چکبست کی یہ کاوش بھی آفاتِ توائس اور دبیر کے تتبع میں ہے۔ دوم یہ بھی محض کہانی کی مختلف کڑیوں کا احاطہ کرنے کی ایک محدود ہے۔ اسی دوران میں غیر ملکی حکومت کے استبداد کے خلاف جو ردِ عمل وجود میں آیا، اس کا ایک نمایاں پس منظر وطن دوستی کے میلان کی صورت میں ہمارے پیش نظر ہے۔ گویا یہ ردِ عمل غیر ملکی غلبہ اور مغربی تہذیب کے نفوذ کے خلاف اہل وطن کی وہ سعی ہے جسے نفسیات کی اصطلاح میں ”تحنظذات“ کا نام دینا چاہیے۔ چنانچہ اس کے تحت بہت سے نظم گو شعرائے حذبِ اوعنی کے جذبات کا اظہار کیا۔ محروم، اقبال، اور راشد کے ہاں بالخصوص یہ رجحان بہت قوی رہا۔ تاہم یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ رجحانِ دراصل غیر ملکی، سیاسی اور تہذیبی دباؤ کے خلاف ردِ عمل کی ایک صورت تھی۔ ہر فنِ وطن سے کسی مثبت تحنظذ اور ایک دوسرے اس کو تحریک نہیں ملی تھی اور ان شعرا کے ہاں اس رجحان کی جڑیں ہی مضبوط تھیں۔ چنانچہ خود اقبال جو شروع شروع میں وطن دوستی کے ایک بہت بڑے علمبردار تھے جب نظر آتی تصادم میں مبتلا ہوئے تو وطن دوستی کی بجائے ملت پرستی کی طرف مائل ہو گئے اور ان کے ہاں بالآخر جنگل اور کٹیا کی بجائے صحرا، کاروان اور خیمے کی علامتیں ابھرتی چلی آئیں۔

اردو نظم کے اس پس منظر میں میراجی کی نظمیں دھرتی پوجا کی ایک اٹوٹھی مثال پیش کرتی ہیں۔ بلکہ یہ کہنا شاید زیادہ صحیح ہو گا کہ اردو نظم میں میراجی وہ پہلا شاعر ہے جس نے محض رسمی طور پر ملکی موسم، عقائد اور منظر ہر سے وابستگی کا اظہار نہیں کیا اور نہ مغربی تہذیب کے ردِ عمل کے طور پر اپنے وطن کے گن گائے ہیں بلکہ جس کی روح دھرتی کی روح

سے ہم آہنگ اور جس کا سوچنے اور محسوس کرنے کا انداز قدیم ملکی روایات، تاریخ اور سائیر سے ملتا ہے۔ دو سکھ لفظوں میں میراجی نے ایک ہیگت، درویش یا جان ہار پجاری کی طرح اپنی دھرتی کی پوجا کی ہے۔ محض رسمی طور پر وطن دوستی کی تحریک کا ساتھ نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی نظموں کی رُوح، فضا اور مزاج، ارض و وطن کی رُوح، فضا اور مزاج سے پوری طرح ہم آہنگ ہے اور اس خاص میدان میں اسے کسی حریف کا سامنا نہیں۔

میراجی کے اس انوکھے رجحان کے بارے میں نام رکھتا ہے کہ جو ان کے آواز میں اس نے ایک ہنگامی بڑکی ————— میراسین کو دیکھا اور اس کے عشق میں اس وجہ سے ہوا کہ اس نے نہ صرف اپنی ہیئت تبدیل کر لی نہ صرف، ثنا و اللہ سے میراجی بن گیا بلکہ محبوبہ کی ہر نئی حسی کا اس کی زبان، مذہب اور مذہبی روایات بھی اسے عزیز ہو گئیں۔ یہ بات تو شاید ذہن قبول کر لے کہ میراسین سے اس نے عشق کیا اور اس عشق میں اپنا نام تبدیل کر لیا، بال بڑھا لے اور گلے میں مانا ڈال لی۔ لیکن یہ کہنا کہ ہندو یو مانا، قدیم روایات اور ملکی منظر سے اس کی وابستگی محض اس جذبہ عشق کی بہین منت ہتی، کچھ ایسا صحیح نہیں، اول تو یہی سوال قابل غور ہے کہ میراجی نے عشق میں تنہا پورا ایسے عجیب و غریب رد عمل کا اظہار کیا کہ محبوبہ کے علاوہ، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ محبوبہ سے کہیں زیادہ اس کے مذہبی اعتقاد اور رسوم اور فضا کو اپنی ذات سے ہم آہنگ کر لیا۔ میراجی کے میں میراسین زیادہ سے زیادہ ایک تحریک تھی جس نے میراجی کے ہاں اس چنگاری کو بوزاری تھی جو ایک تڑپ سے اس کے دل پر روج بلکہ خون میں ساگ رہی تھی۔ یونگ کے انکشافات کی روشنی میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ میراجی چونکہ اس دھرتی کا باسی تھا اور اس کا خون، گوشت، پوست اور مزاج اس دھرتی کے خاک ہوا، پانی اور مٹی سے تشکیل ہوا تھا، اس لیے یہ غیر غلب نہیں کہ اس کے اجتماعی لاشعور (COLLECTIVE UNCONSCIOUS) میں بھی ماضی اور ماضی کی روایات کے وہ سارے نقوش موجود ہوں جو روشنی میں آنے کے لیے بیتاب تھے۔ میراسین کی ہستی محض اس لاشعوری رجحان کو جنبش میں لانے کا موجب بنی اور میراجی نے اپنی نظم کے وسیلے سے اس سدیوں پرانی وابستگی اور پوجا کے رجحان کو کاغذ پر منتقل کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچپن کے حالات و واقعات بالعموم باقی زندگی پر اثر انداز ہوتے اور اس کی ایک خاص ڈھب سے تشکیل کرتے ہیں۔ میراجی کا بچپن گجرات کا ٹھٹھا ڈار میں گزرا تھا۔ اور وہ ایک لویل عرصے تک

دوار کا قریب بھی رہا تھا۔ دوار کا نہ صرف کرشن مہاراج کے نام سے منسلک ہے، بلکہ ساری فنسما بھی قدیم ہندوستانی فنسما سے مماثل تھی یہاں جگن تھے، برساتا تھی اور پھر پرست بھی تھے اور ان میں سے ایک پرست پرکالی کا مندر بھی تھا۔ ظاہر ہے کہ ان تمام باتوں نے میراجی پر گہرے اثرات مرتسم کیے ہوں گے۔ بے شک میراجی نے اپنی نظموں کے مجموعے میں اس بات کا اظہار بھی کیا ہے کہ:

”ایک ہی بار مشرقی ہندوستان کی ایک عشرت انگریز مورت (یعنی میراسین) کی طرف توجہ کی اور ہر نمیت کا منہ دیکھا . . . اور ذہنی تلخی کو کم کرنے کے لیے، اپنی شکست کے احساس سے رہائی حاصل کرنے کے لیے میراجی، ادبی تخلیقات میں مجھے بار بار پڑانے ہندوستان کی طرف لے جاتا ہے۔ مجھے کرشن کمنیٹیا اور بنڈا بن کی گوپیوں کی ایک جھلک دکھا کر ویشنووت کا پوجا ہی بنا دیتا ہے۔“

— میراجی کی نظمیوں سے —

لیکن شاید ہندو شاعر اپنے بعض غیر شعوری رجحانات کا صحیح ناقد نہیں ہوتا۔ میراجی نے پانچ ہندوستان سے اپنی وابستگی کو میراسین کی عطا سمجھا (اور بیشتر نقاد ان ادیب نے میراجی کی اس بات کو استخراج نتیجے کے لیے بنیاد قرار دے لیا ہے) لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس رجحان کی جڑیں میراجی کی اپنی رُوح کی گہرائیوں میں بہت دور تک آری ہوئی تھیں۔ اور یہ رجحان اس شدت اور زور کے ساتھ کبھی ظاہر نہ ہوتا۔ نظموں کے اسی دیباچے میں خود میراجی کے قلم سے غیر شعوری طور پر ایک ایسی بات بھی نکل گئی ہے جو اس حقیقت کی طرف ایک بلوغ اشارہ ہے۔ وہ لکھتا ہے:

”میرے آباؤ اجداد آریسل کے انسان تھے — وہ آریہ جو

وسط ایشیا سے چل کر جب جنوب کی طرف روانہ ہوئے تو ان کا سفر کہیں ٹکنے میں نہیں آتا تھا۔ انہی کی ذہانت، انہی کا حافظہ، اور انہی کی طبیعت نسل آریسل مجھ تک پہنچی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میراجی نے سفر ہی پنجاب

سے جنوب کی طرف رہا ہے۔“

— میراجی کی نظمیں صلا

اس انکشاف کی روشنی میں یہ کہنا شاید زیادہ صحیح ہو کہ پرانے ہندوستان کی طرف میراجی کا رجحان ایک بنیادی رجحان تھا۔ حتیٰ کہ میراسین سے محبت بھی دراصل اس رجحان ہی کا ایک نتیجہ تھا۔

میراسین کے ساتھ عشق کو قدیم ہندوستان کی طرف میراجی کی ذہنی ملاحظت کا بنیادی سبب قرار دینے کی اس غلط روایت کے ساتھ ساتھ ایک یہ خیال بھی نقادانِ ادب کے ہاں بڑا قوی ہے کہ میراجی کی نظم ایک بڑی حد تک فرانس کے شعراء — ملارے اور بودلیئر سے متاثر ہے۔ مثلاً یہ بات عام طور سے کہی جاتی ہے کہ میراجی کی نظموں کا ابہام ملارے کے ابہام سے ایک شدید مماثلت رکھتا ہے۔ میراجی نظم کا ایک زیرک طالب علم تھا اور اس نے مشرق و مغرب کے بہت سے شعراء کا کلام پڑھا تھا اور ان میں سے بیشتر سے متاثر بھی ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ ملارے سے بھی متاثر ہوا ہو گا۔ لیکن میراجی کے ابہام کو ملارے کے ابہام یا طریق نامتے کوئی نسبت نہیں۔ اول تو یہی بات قابل غور ہے کہ ملارے کا کلام بید پیچیدہ اور گنجلک ہے اور آخر میں تو ناقابل فہم ہو گیا ہے۔ جب کہ میراجی کے ہاں ابہام محض نئی علامتوں کے استعمال کی حد تک ہے۔ اگر ان علامتوں کو سمجھ لیا جائے اور اس پس منظر کا بھی احاطہ کر لیا جائے جو میراجی کا ہے تو یہ نظمیں بڑی حد تک واضح ہو جاتی ہیں۔ اس کے باوجود جہاں کہیں ابہام باقی رہتا ہے ابلاغ کا ابہام ہے تاثر کا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملارے زبان کے قواعد سے بے نیاز تھا اور وہ بالعموم الفاظ کو اس طرح استعمال کرتا تھا کہ ان کے معانی تبدیل ہو جاتے تھے جب کہ میراجی کے ہاں یہ بغاوت اور انحراف موجود نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ شعر کو اس کی خالص صورت میں پیش کرنے کی دھن میں ملارے نے موضوع سے بے اعتنائی کی روش کو اختیار کیا تھا۔ جب کہ میراجی کی نظموں میں بالعموم اور گیتوں میں بالخصوص، موضوع کے ضمن میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ نظم میں ابہام کا مسئلہ تو خیر زیر نظر مضمون سے کچھ زیادہ متعلق نہیں البتہ میراجی کی نظم میں جنسی موضوعات یا ذات پرستی کے رجحانات کے ضمن میں بھی یہ بات محلِ نظر ہے کہ وہ افس خاص میدان میں بودلیئر سے متاثر تھا۔ بیشک ان دونوں شعراء کے ہاں جنسی بندہ کی یہ خاص صورت

بڑی نمایاں ہے۔ اور غالباً اسی لیے بعض نقادوں نے میراجی کو بودلیئر کا متقلد قرار دیا ہے۔ تاہم دیکھنے کی بات یہ ہے کہ خود بودلیئر کے ہاں جنسی جذبے کی یہ مخصوص صورت کہاں سے آئی ہے؟۔ جیسا کہ نطم کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ خود بودلیئر بیس برس کی عمر میں بنگال آیا اور ایک سال سے زیادہ عرصے تک یہاں مقیم رہا۔ پھر یہ مثل ہی بہت عام ہے کہ جنگال میں داخل ہونے کے تو کئی راستے ہیں لیکن یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اس لیے اگر بودلیئر یہاں آکر ہندوستان کی دیوالائی نضما، بنگال کے سانولے حسن اور مندروں کی مخصوص خوشبو سے متاثر ہوا تو یہ کوئی غیر غالب بات نہیں۔ چنانچہ کلکتے سے واپسی کے بعد اس کی نظموں میں سانولی مجوب کے بار بار ذکر کی ایک اہم وجہ یہی ہے بودلیئر تو خیر سات سمندر پار سے ہندوستان میں آیا اور اس نے یہ اثرات ایک خاص حد تک قبول کیے لیکن میراجی کی تو جینم بھومی تھی، وہ کس قدر ان اثرات سے محفوظ رہا۔ کتنا تھا۔ وہ بودلیئر سے کہیں زیادہ اس نضما سے قریب تھا چنانچہ اس کی نظموں میں جنسی موضوعات کا وجود براہ راست ہندوستان کی دیوالا اور وشنومت کے بعض میلانات سے متعلق ہے۔ بودلیئر کے طریق کار اور جنسی رجحانات سے اس کا کوئی تعلق قائم کرنا قطعاً بعید از قیاس ہے۔

لیکن اس سے قبل میراجی کی نظموں میں وشنومت کے اثرات کا کھوج لگایا جائے یہ ضروری ہے کہ پہلے وشنومت کے بارے میں کچھ باتیں کر لی جائیں۔ جیسا کہ ہر شخص جانتا ہے ہندوستان کے قدیم باشندے آریہ نہیں بلکہ کول اور دراوڑ تھے جو آریوں کی آمد سے پہلے اس برصغیر میں رہتے تھے۔ موہن جوڈرو اور ہڑپہ کی کھدائی سے ہندوستان کے قدیم باشندوں کی تہذیب اور تمدن پر خاصی روشنی پڑتی ہے جب آریہ آئے تو انہوں نے قدیم باشندوں کو جنوب کی طرف دھکیل دیا اور خود شمالی ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ پھر اس خیال سے کہ کہیں رنگ کے ان لوگوں سے احتلاط کے باعث ان کی نسل دوغلی نہ ہو جائے، انہوں نے اپنے سماج کو چار طبقوں میں تقسیم کیا اور ہندوستان کے ان اصلی باشندوں کو شودر کا درجہ دے دیا۔ تاہم آریہ ان لوگوں پر اپنی تہذیب کو پوری طرح مسلط

لے ایک روایت یہ ہے کہ وہ بنگال تک پہنچے بغیر ہی واپس پھرتے مگر اس بات سے انکار شکل ہے کہ اس کے دل میں بنگال کے لیے بے پناہ کشش ضرور موجود تھی ورنہ وہ یہ طویل اور مشکل سفر کیوں اختیار

نہ کر سکے اور یہ بات آریاؤں ہی تک محدود نہیں رہی بلکہ بعد ازاں جو بھی حملہ آور ہندوستان میں آئے، اس کے باشندوں کو فتح کرنے کے بعد خود ان کی تہذیب کے ہاتھوں شکست کھا گئے۔ بہت عرصے بعد یہی صورت ایرانیوں اور عربوں کے معاملے میں بھی پیش آئی جب کہ عربوں نے ایران فتح تو کر لیا لیکن ایرانی تہذیب کے فروغ کے راستے میں کوئی بند نہ باندھ سکے۔ بہر حال یہاں ذکر قدیم ہندوستان کے باسیوں کا ہے جس پر آریاؤں نے جسمانی فتح تو حاصل کی تھی لیکن جنہیں وہ تہذیب کی جنگ میں شکست نہ دے سکے۔ چنانچہ جب ایک طویل عرصے کے بعد آریاؤں کی تہذیب قدیم ہندوستانی تہذیب میں جذبہ جذبہ بڑھنے لگی تو نہ صرف سنسکرت سے مقابلے میں پائلرٹوں کا رواج ہوا (پہلے آریاؤں کی دسی بولیاں تھیں اور ان کا ماخذ سنسکرت زبان نہیں تھی۔ سنسکرت ایک ترقی یافتہ زبان تھی۔ اور کوئی ترقی یافتہ زبان بولیوں سے مدد تو لیتی ہے لیکن ان میں ڈھل کر ظاہر نہیں ہوتی) بلکہ مذہبی خیالات کے ضمن میں بھی ہندومت نے دیشنو مت کی صورت میں اپنا اظہار کیا۔ دراصل اس زمانے میں عوام کو ایک شخصی خدا کی ضرورت تھی اور دیشنو بھگتی تحریک نے اس ضرورت کو پورا کیا۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ دیشنو بھگتی تحریک نے سنسکرت کی بجائے پراکرتوں کا استعمال کیا۔ اس کے علاوہ اس تحریک کا آغاز بھی جنوبی ہند سے ہوا اور یہی وہ خطہ تھا جہاں آریاؤں نے ہندوستان کے قدیم باشندوں کو شمالی ہند سے دھکیل کر پہنچا دیا تھا۔ چنانچہ یہ بات بڑے وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ دیشنو بھگتی تحریک دراصل قدیم ہندوستانیوں کے تہذیبی اُبال کی ایک صورت تھی جو براہمنوں کی اجازت ہی کے مقابلے میں ذات پات کو ختم کرنے کے رجحان آریاؤں کی خاص مذہبی روایات کے مقابلے میں زمین کی زرخیزی سے متعلق دیوتاؤں اور اوتاروں کی تخلیق اور سنسکرت کے مقابلے میں دیس کی اپنی بولیوں کے احیاء میں ڈھل کر نمودار ہوئی اور جسے دیکھتے دیکھتے سارے ہندوستان نے قبول کر لیا۔ گویا ایک طویل مدت سے اہل ہند کو اس مت کا انتظار تھا۔

دیشنو بھگتی تحریک دکن سے شروع ہوئی اور اس کا پہلا مدبیر دراما نچ تھا۔ یہاں سے یہ تحریک شمالی ہندوستان میں پہنچ گئی۔ ناہجاجی نے اپنی تصنیف ”بھگت جال“ میں ماہاند سے لے کر سترہویں صدی تک کے شاعر بھگتوں کے ایک طویل سلسلے کا ذکر کیا

ہے جو لٹریچر بھگتی تحریک کا پرچار کرتے رہے تاہم آخر آخریں اس تحریک نے چار اہم صورتیں اختیار کر لیں۔ شمالی ہندوستان میں رامانند کبیر اور تلنگی داس نے بھگتی کی اس تحریک کو پروان چڑھایا۔ جس کے تحت رام اور سیتا کی پرستش ہوتی تھی۔ یہ بیاتہ محبت کی ایک کہانی تھی۔ اور اسی لیے اس کے علمبردار شعراء کے کلام میں وہ شدت اور گہرائی موجود نہیں جو مثلاً کرشن اور رادھا کی کہانی میں موجود ہے اور دراصل ناجائز معاشرے کی ایک داستان ہے اس تحریک کے علمبرداروں میں سور داس، میرا بانی، ودیا پتی، چندھی داس، نکام نام، نام دیو اور پریم چند کے نام مشہور ہیں بھگتی تحریک کی تیسری صورت شو کی پوجا تھی اور چوتھی صورت شکتی پوجا (SHAKTI) کے روپ میں ظاہر ہوئی۔ پھر شکتی کی بھی دو صورتیں تھیں۔ ایک برکھا یا اوما، اور یہ شکتی کا مثبت روپ تھا اور دوسری کونی یا تارا۔ یہ شکتی کے منفی روپ کی علامت تھی۔

میراجی کی نظموں کے مطالعے کے سلسلے میں ویشنو بھگتی تحریک کے دو پہلو زیادہ اہم ہیں کہ یہی دو پہلو میراجی کو مرغوب تھے۔ ان میں سے ایک تو کرشن اور رادھا کی محبت سے متعلق ہے۔ کرشن ایک چرواہا تھا اور رادھا ایک بیاتہ شہزادی تھی اور ان کی محبت، امن اور سنجوگ سے کہیں زیادہ فراق اور دوری اور سفارت کی محبت تھی۔ پھر جہاں امن کے سہ آتے تھے وہاں کہانی کا وہ پہلو زیادہ نمایاں ہوتا تھا جسے ”مدھر کا نام دیا گیا ہے اور جو دراصل مرد اور عورت کی ناجائز جنسی محبت کے والہانہ پن اور شدت کو اجاگر کرتا ہے۔ ”مدھر میں جنسی ملاپ کی پوری عکاسی موجود ہے۔ دوسرا پہلو کالی اور شو سے متعلق ہے اور اس کی جنسی علامتوں کے بارے میں کچھ زیادہ کہنے سننے کی گنجائش نہیں۔ کالی اور شو ننگ کی پوجا اس رجحان کی بڑی اچھی نمائندگی کرتی ہے۔ دراصل ویشنو بھگتی تحریک میں جنسی پہلو کو نمایاں کرنے کی اس روش کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان ایک زرخیز خطہ تھا اور یہاں وہی علامتیں رائج ہو سکتی تھیں جو زرخیزی اور پیدائش سے متعلق تھیں۔ خود کرشن اور رادھا کے سلسلے میں دیکھیے کہ کرشن کا رنگ نیلا ہے اور یہ نیلا رنگ آسمان کا ہے۔ دوسری طرف رادھا میں مور کا رقص، کونیل کی لچک اور ہرنی کی لچک ہے۔ اور یہ تمام باتیں زمین سے متعلق ہیں۔ پھر خود رادھا کا رنگ بھی تو زمین کا رنگ ہے۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کرشن اور رادھا کا ملاپ دراصل آسمان اور زمین

کاملا پ ہے۔ آسمان سے شمع کی روشنی بھی آتی ہے اور برکھا کی رحمت بھی اور ان دونوں چیزوں پر ہندوستان کی زراعت کا ہمیشہ سے انحصار رہا ہے۔ چنانچہ کرشن اور مادھی یا آسمان اور زمین کے اس ملاپ میں زرخیزی کا پہلو ہی سب سے نمایاں پہلو ہے۔ بہر حال یہ بات سطرے ہے کہ دلینومت کے ان تصورات میں جنسی پہلو بڑی شدت کے ساتھ اجاگر ہوا ہے اور میراجی کی نظموں میں جنسی پہلو کو نمایاں کرنے کی دھن دماغ دلینومت بھگتی تحریک کے ان اثرات ہی کا نتیجہ ہے۔

عورت اور مرد کی محبت میں جنسی پہلو کی نمود، ناجائز جنسی تعلقات اور ان کے سرزنش کی روش میراجی کی نظموں میں عام ہے۔ مثلاً میراجی کی نظم ”حرامی“ دیکھیے جس میں شاعر نے ناجائز جنسی تعلقات کے شر کو زندگی کا حاصل قرار دیا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی دلینومت کا وہ بنیادی تصور جس کے تحت زرخیزی اور افزائش کو باقی سب باتوں پر فوقیت حاصل ہے ابھر کر نمایاں ہو گیا ہے۔ اور میراجی نے ناجائز محبت کے ضمن میں عام سماجی رد عمل کو طعنا نظر انداز کر دیا ہے:

قدرت کے پانے بھیدوں میں جو بھید چھپائے چھپتے کے

اس بھید کی تور کھوالی ہے

اپنے جیون کے سہارے کو اس جاگ میں اپنا کر نہ سکی

یہ کم ہے کوئی دن آئے گا وہ نقش بنانے والی ہے

جو پہلے پیوں ہے یاری کا پھر مانی ہے پھلو آڑی کا

غیروں کے بنائے بن سکے اپنوں کے مٹائے مٹ سکے

جو بھید چھپائے چھپتے کے اس بھید کی تور کھوالی ہے

یہ سکھ ہے دکھ کا گیت نہیں کوئی ہار نہیں کوئی جیت نہیں

جب گود بھری تو ماتنگ بھری جیون کی کھیتی ہوگی ہری

حرامی

اس نظم میں گود بھری کے تصور کا کھیتی کے ہر ہونے کے تصور سے میراجی نے جو تعلق

قائم کیا ہے دماغ زمین اور اس کی زرخیزی کے بنیادی تصور سے ہم آہنگ ہے اور اس نکتے کو ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے۔

جاہاز محبت کی بازگشت میراجی کی لائقہ اونٹنوں میں سنانی دیتی ہے۔ اس کی نظموں کی صورت یا طوائف ہے یا "دوسری عورت" ہے۔ اور یہ تعلق بیاتباہت کی بجائے ناہائز معاشے یا خصوص کرشن اور اوصحا کے معاشے کا پرتو ہے۔ طوائف کے ہاں جانے کا تصور میراجی کی اس نظم میں بہت نمایاں ہے جو اخلاق کے نام ہے اور جس میں میراجی نے اس رنگینے رسیا کا ذکر کیا ہے جو ہر شام بن سنور کر نکلتا ہے اور ایک "نئے کوئے" پر جا پہنچتا ہے "دوسری عورت" میں بھی کچھ ایسی ہی کیفیت ابھرتی ہے۔ اس نظم کا ہیرو تین ایک مسافر ہے جو پل بھر کے لیے پڑ (عورت) کی گھنی چچاؤں میں رہتا ہے اور پھر چل دیتا ہے :

میں تمکے مانند مسافروں چلا جاؤں گا
اک گھڑی راہ میں تم مجھ کو بسر کرنے دو

جان پیانی ہر اک باسٹ ہو کرتی ہے
جان پیانی ہر اک بات سے کیا رغبت ہو
پل کا جادو ہے، انوکھا جادو
نیت نئی باتوں کو لے آتا ہے

ایک پل شرم کا دشمن ہے کہ جیسے کبھی نہوت سے کوئی دوشیزہ
پیر من کیج چو رکھ دے دراستادہ سے باہر اس
اے باجر مہر جو م
اپنے حلقوں سے کھلتی ہوئی آنکھوں کا، ہنوم

محمد لبر کا کیف، ایک پل کا شکد اور اس کے بعد مفارقت، دوری اور دل کی گھٹیا
گھٹیا ہے میراجی کی محبت کا سب سے نمایاں پہلو اور یہ پہلو اس کی تقریباً ہر اس نظم میں ابھرتا
ہے جو محبت سے متعلق ہے۔ مثلاً "چل چلاؤ" میں دیکھیے :

طوفان کو پینچل دیکھ ڈری، آکاش کی گنگا دودھ بھری
اور چاند تھپتا ہوا سے سوئے، طوفان میں اب بات گئی

دل بھول گیا پہلی پوچھا، سن مندر کی صورت ٹوٹی
دن لایا باتیں انجانی، پھر دن بھی نیا اور رات نئی
پتہ بھی نہیں، پر یہی بھی نیا، سکہ سیج نئی، ہر بات نئی

ہر منظر ہر انسان کا دیا اور میٹھا جا دو عورت کا
اک پل کو ہمارے بس میں ہے پل بیتا سب سے بچا کا
میراجی کی ان نظموں میں سب سے اہم بات یہ نہیں کہ شاعر پل بھر کے اس کیف نام
لمحے سے مسترت کا اس نچوڑتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اس دوری اور مفارقت میں کھو جاتا
ہے جو اس لمحے کے نوراً بعد نازل ہوتی ہے۔ اور دراصل من اور سخن جوگ سے کہیں زیادہ
دیر پا اور لذت بخش ہے۔ خود میراجی ایک جگہ لکھتا ہے :

ہاں جیت میں نشہ کوئی نہیں نشہ ہے جیت کے دوری میں
جو راہ رسیدی چلتا ہوں اس راہ پر پلٹنا جانے دے

چنانچہ میراجی کی نظموں میں ایک تو اذیت پسندی کا یہ رنجان بڑا واضح ہے اور نمنا
یہ بات بھی بھولتی نہیں چاہیے کہ خود بھگتی تحریک کا اہم ترین پہلو اذیت کو تھی ہے۔ دوست
اس محبت میں دوری اور مفارقت کا پہلو بہت نمایاں ہے۔ خود رادھا اور کرشن کی محبت میں
لمحہ بھر کے ملاپ کے بعد ایک طویل مفارقت کا وقت آتا ہے جو آنے والے ملن کے لمحات کی
شدت کو دوچند کر دیتا ہے۔ یوں بھی جیسا کہ اوپر ذکر ہوا رادھا اور کرشن کا ملاپ زمین اور
آسمان کا ملاپ ہے اور زمین اور آسمان انق کے قریب ہی بھر کے لیے ملے تو ہیں لیکن ان کی
ذاتی مفارقت ہی ملاصل بنیادی چیز ہے۔ میراجی کی نظموں میں دوری اور مفارقت
کی اس کیفیت کے چند نمونے دیکھیے :

ایک تو ایک میں دور ہی دور ہیں
آج تک دور ہی دور ہر بات ہوتی رہی
دور ہی دور جیوں گزار جائے گا اور کچھ بھی نہیں

دور سے کدرا

پھر جان لیں گے
ہر سانس کیسے
آنکھیں جھپکتے
ان سٹ بنا تھا
لیکن محبت
یہ کہہ رہی ہے
ہم دور ہی دور
اور دور ہی دور
چلتے رہیں گے

ایک نظم

ہوا کے جھونکے ادھر جو آئیں تو ان سے کہنا
ہر اک جگہ دامِ دُریوں کا بچھا ہوا ہے

علم کا خلا

ترا دل دھڑکتا ہے گا
میرا دل دھڑکتا ہے گا
مگر دور دور!
زمین پر سہانے سے آکے جاتے رہیں گے
یونہی دور دور
ستارے چمکتے رہیں گے
یونہی دور دور!
ہر اک شے رہے گی
یونہی دور دور!
مگر تیری چاہت کا نغمہ
رہے گا ہمیشہ
مے دل کے اندر

مرے پاس پاس

دُور و نزدیک

میراجی کی نظموں میں دھرتی پوجا کا دوسرا پہلو اس خالص ہندوستانی فضا کی عکاسی ہے جس نے اس کے باسیوں کے مزاج، طور، اطوار، اور فطرت حیات پر نمایاں اثرات مرتب کیے ہیں۔ یہ فضا دراصل جنگل کی فضائے اور جنگل کی علامت کی علامت ہے۔ جنگل میں نمایاں ہیں، نمائندگی، درخت، ان کی ٹہنیاں اور پتے ہیں اور جیسے جیسے کوئی مسافر جنگل کے اندر بڑھتا جاتا ہے، ماحول پر اندھا دیکھنے لگتا ہے جنگل کی اسی کثرت اور تاریکی اور اچالے کی آویزش نے ہندو مت پر اس کی اثرات مرتب کیے ہیں کہ وہاں کا نہ صرف "مکتی" کا تصور تاریکی سے نکل کر روشن رنگ پنپنے کی صورت سے مماثل ہے۔ نہ صرف وہاں اس مکتی کے لیے آرزوؤں کے جنگل کو تیار کرنے پر زور دیا گیا ہے، بلکہ وہاں ایک ذات کی بجائے آلفا اور بیٹاؤں، دیویوں، اقداروں اور ریشموں کی پوجا کا تصور ابھرا ہے۔ برعکس اس کے عرب ریاستوں میں جہاں زمین چٹیل اور انسان الامجد دوسرے خدا کی وحدت کا پاکیزہ تصور وجود میں آیا ہے۔ دوسرے جنگل کی یہی کثرت مندر کی دیو اور پرنسپس و مجاز کی صورت میں نمایاں ہے جب کہ عمر کی عبادت گاہوں میں نسبتاً سادگی اور کھسکی کھسکی کیفیت ہے۔ مندر ایک لحاظ سے جنگل کی علامت ہے اور جیسے جیسے اس کے اندر جائیں تاریکی بڑھتی چلی جاتی ہے تاکہ سب کے آنسو میں وہ بُت نظر آتا ہے جس کی پوجا ہوتی ہے۔ ہندو فلسفہ میں یہی صورت اس طور ابھری ہے کہ جسم اور رُوں کے ہزار غلافوں کے اندر "آتما" ہے جس تک پہنچنا "پرش" کا سب سے بڑا کام ہے اور جہاں پہنچ کر اسے "روشنی" حاصل ہو جاتی ہے۔

میراجی کی نظموں میں جنگل کی یہ فضا اپنی ساری متنوع کیفیتوں کے ساتھ بڑے بھرپور انداز میں نمایاں ہوئی ہے، بلکہ یہ کہنا شاید زیادہ مزوں ہوگا کہ جنگل کی طرف سے میراجی کی مراجعت دراصل قدیم ہندوستان کی مخصوص فضا کی طرف مراجعت ہے۔ اسی لیے میراجی کے ہاں بار بار تاریکی میں سمٹنے کا رجحان ملتا ہے جو نہ صرف جنگل کی تاریکی میں ضم ہونے کا رجحان ہے بلکہ جو ماضی کی تاریکی میں کھوجانے کی آرزو پر بھی دماست کرتا ہے۔ پھر خلوت، تنہائی اور مندر یا غار کی پہنائیوں میں گم ہو جانے کی آرزو ہے۔ میراجی کی نظموں میں

جنگل کی یہ فضا اپنی تمام متنوع کیفیات کے ساتھ اس طور قائم ہے کہ اس ثبوت میں میراجی کی ترتیب قریب ہر نظم کو پیش کیا جاسکتا ہے۔ تاہم یہ چند ٹکڑے اس نکتے کی وضاحت کے لیے کافی ہیں:

کچھ پاندکی پریاں مندر میں کل رات بٹائی جائیں گی!
سارکی دیوار میں چھوٹیوں اور کلیوں سے سجائی جائیں گی
کچھ کومل نرم ہرے پتوں کے فرش بچھائے جائیں گے
اور ہلکے ہلکے اٹھتے ریٹے ساز بجائے جائیں گے
پیر دھیرے دھیرے، رتی بہتی پاندکی پریاں آئیں گی
اور مندر کی سبب دیواریں جنگل کے گیت سنائیں گی!

جنگل میں میراجی کے گیت سنائیں

سیما بی اور عتابی پتے ہیں اندھیری راتوں کے!
جیسے منتر ہوں جنگل کے جادوگر کی باتوں کے!
یاساد میں کافی گھنٹوں کی تیکھی برساتوں کے!

سیرھا

دھرتی پر پربت کے دھتے دھرتی پر دریا کا جال
گہری جھینیس، چھوٹے ٹیلے، اندی مالے بادل مال
کلے ڈرانے والے جنگل، صاف چمکتے میدان
لیکن من کا بالک اٹھا ہٹ کرتا جائے ہر آن
اوانھا لاڈلا، کھین کو مانگے چند زمان

کٹھور

میں تو اب دھیان کی کروٹ لے کر

عشق کے طاؤر آدرا کا بہروپ بھروں گاپل میں

اور چاہا جاؤں گا اس جنگل میں

شام کو رات سے پہلے

اس زمانے میں کہ جنگل دقاہ باغ

گلے بانوں نے ستاروں سے لگایا تھا سڑاغ
بھولے رستوں کا جو یہ دھینائی میں کو جاتے ہیں
تہ اوت راہ

فنم میں سکوں ہے
انک، گمراہ، ٹھنڈا، اک اک شہ کو گھیرے ہوئے، ایک اک
شہ کو افسردگی سے مسل کر مٹاتا ہوا
بے محل، نور سے دور ————— پہیلی فنم میں سکوں ہے
اُجالے کی ہر اک کرن جیسے ٹھٹکی ہوئی ہے
اندھیرے سے بڑھ کر اندھیرا ہے

تذکرات

قدیم ہندوستان کی عام فنم، بالخصوص جنگل کی طرف میراجی کا تھکا و بعض اور علامتوں
سے بھی واضح ہوتا ہے۔ مثلاً میراجی کے ہاں ٹھپھی اور پیرین کے الفاظ اُبھرتے ہیں جو براہ راست
جنگل کی فضا سے تعلق ہیں۔ ٹھپھی کا وجود نہ صرف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میراجی
نے جنگل کی زندگی سے گہرے اثرات قبول کیے ہیں، بلکہ ٹھپھی کی آوارہ خرامی، اُڈان اور ایک
منزل سے دوسری منزل تک بڑھے چلنے جانے کی روش اس درویشی اور آوارگی کے
رجحان سے بھی مائل ہے جو ہندوستان میں سادھوؤں، درویشوں اور فقیروں کی مستقل
آوارگی کی صورت میں ہمیشہ سے موجود رہا ہے۔ خود میراجی کی زندگی بھی اس آوارگی کی
دلیل ہے اور بقول شاعر خود اس کا ذہنی اور مادی سفر بھی ہمیشہ شمال سے جنوب کی
طرف رہا ہے۔ میراجی کی شاعری میں یہی رجحان ٹھپھی کی علامت بن کر نمودار ہوا ہے۔ اسی
طرح ”پیرین“ کا لفظ بھی میراجی کے ہاں بار بار استعمال ہوا ہے اور خود میراجی نے
انسانی پیرین کو درختوں کے اس پیرین کی صورت قرار دیا ہے جو پتوں کو گرا دیتے ہیں
اور زرد پتوں کے گرنے اور درختوں کے ٹٹکا ہونے کی صورت نے میراجی کی نظموں
پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں اور اس کے ہاں بار بار پھلتے ملبوس کے تصور کو اُبھارا
گیا ہے۔ میراجی کی نظموں میں ایک اور علامت بھی اُبھری ہے ————— یہ علامت
بھی دراصل جنگل اور برسات سے متعلق ہے۔ اور اس کے شو اُبھری برسات کے

قسطوں اور اوس کی بوندوں کی صورت ہی سے متعلق ہیں۔ یہ چند مثالیں ان رجحانات کو
نماہر کرتی ہیں۔

سب سے پہلے کچھ چیزیں یاد رکھنے کے بارے میں :
پہلے پھیلے ہوئی دھرتی پر کوئی پانی نہ تھی
صرف دو پیر کھڑے تھے چپ چاپ
ان کی شانوں پر کوئی پتے نہ تھے
ان کو معاوضہ نہ تھا کیا ہے خزاں کی نیند بہار
پیشے پیر کو سبب نہ : یوں تھے نپوٹے
وہ پتے وہی نہ تھے ہوئے ہاتھوں کے نشان
نرم سے بڑھتے ہوئے ، کوہِ تریا یاں کو چھپاتے ہوئے ، سہلاتے ہوئے
وقت بہتا گیا ، جنت کا تصویر ہی لٹکتے ہوئے چتر کی طرح
دور ہوتا گیا ، دھندلاتا گیا
پتے بڑھتے ہی سڑتے بڑھتے گئے
نت نئی شے بنتے ہوئے رول میں
آج بلبوس کی صورت میں نظر آتے ہیں

بَدْرَج

کوئی پیر کی نرم ٹہنی کو دیکھے
لچکتی ہوئی نرم ٹہنی کو دیکھے
مگر بوجھ پتوں کا اترے ہوئے پیر کی طرف سے سچ کے ساتھ ہی
فرش پر ایک مسلا ہوا
ڈھیروں کر پیا ہے

رنگِ کُشاں کو دیکھی آہریں

ادباً کچھ آنسو کے بارے میں :
جتے آنسو کو کوئی روک نہیں سکتا ہے
بند آنکھوں کے پو پووں سے ، وہ رستے ہوئے ، پلکوں کو بھجیتے ہوئے

رضسار کی ڈھلوان پہ آجاتے ہیں

خباور

بھی کسی نے دیکھا ہے کہ بڑشگال میں
ہر ایک قطرہ ابر سے ٹپکتا ہے
روائے آبا اس کے بچے نینتے ہیں سموتی ہے
مگر کدو سے چننا نہیں کہ لوگ جل ترنگ کس طرح بیاتے ہیں
پائے ان سوؤں کو کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ ایک ایک کر کے گرتے ہیں

احش

اسی طرح "آوارہ بچی" کے ضمن میں :

آپ ہی آپ میں ہستی ہوئی بوزیوں کی طرح
سوچتے سوچتے رگ جاتا تھا
آپ ہی آپ ایلتی ہوئی چشم نمناک
یاد کے در میں بوسیدہ سے
خشناک ہونے کے لیے پل کو لپٹ جاتی تھی
آپ ہی آپ میں اڑتے ہوئے طائر کی طرح
بیٹے بیٹے کسی ٹہنی پر بسیرا لے کر
جھولتی ٹہنی سے لپٹی ہوئی، پھیلی ہوئی، بے جان زریں کے اوپر
اپنی ہستی کو گرا دیتا تھا

رخصت

میری آنکھوں میں ہیں بازو اپنے
جیسے اک پیر کے ٹہنے ہوں کہیں پھیلے ہوئے
جن پر طائر کا نشین کبھی بتا ہی نہ ہو
سوکتے جاتے ہوں ٹہنے غم محرومی سے !

ہندی نو جوان

میلوچی کے ہاں دھرتی پوجا کے اس رجحان کے منظر اگر محض علامتوں تک محدود ہوں تو

اس کو ہاتھ لگایا ہوگا ہاتھ لگانے والے نے
پھول ہے رادھا، بھنورا، بھنویا، بھونرے نے ہاں کلے نے
جمناتپ پر ناؤ چلائی، ناؤ چلانے والے نے
دھوکا کھایا، دھوکا کھایا، دھوکا کھانے والے نے

ترقی پسند۔ ادیب

بھوی گیسو کی چھپایا تو دعویٰ انوکھا آیا
نٹ کھٹ برنڈ این سے ساتھ میں، ادھا کو بھی لایا
رادھا کھہ کی اجلی صورت، شایم گیسو کا سایا

ایک مندرستہ

پھر وہی ڈور پٹ آیا ہے اب راجکار
رشک فر دوس محل کی زینت
یعنی شہزادی لیشو دھا کو لیے آتا ہے

اجنتا

جب بھی دیکھا ایک ہی انجین نئے روپ میں آئی
گنہگار کی نیند سے صدیوں کا سویا در دیو دھن جاگا
سب سیکھ بھاگ

پورب پچھیم بابا کار مچائی
راجا ڈوبے، پر جا ڈوبی، بولی رام دہائی

ایک ہی کہہ رہا ہے

میراجی کی زنگموں اور گیتوں کی ایک مخصوص نضا ہندو دیو مال اور فلسفے سے میراجی کی
جذباتی ہم آہنگی نیز کرکشن رادھا کے پجاری شاعروں سے اس کا تعلق خاطر ہے۔
یہ سب باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ میراجی نے دھرتی پوجا کی ایک اہم مثال قائم کی
ہے اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس خاص میدان میں (جہاں تک اردو نظم کا تعلق ہے)
میراجی کی حیثیت منفرد اور کیلتا ہے۔ اردو نظم گو شعراء میں سے شاید ہی کسی نے اپنے
موضوع سے اس قسم کی بند باقی وابستگی، شغف اور زمین سے ایسے گہرے لگاؤ کا ثبوت

بہم پہنچایا ہو جیسا کہ میراجی کے ہاں نظر آتا ہے۔ دوسرے نفلوں میں میراجی کی شاعری نے اس کی اپنی جنم بھومی سے خون حاصل کیا ہے اور اسی لیے اس میں زمین کی خوشبو، حرارت اور رنگ بہت نمایاں ہے۔ میراجی کی عظمت ایک بہت بڑی حد تک اس کے اسی رجحان کے باعث ہے۔ پھر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ میراجی کے بعد آنے والے بہت سے نظم گو شعرا نے میراجی سے بڑے واضح اثرات قبول کیے ہیں اور اس کی علامتوں، اشاروں، سوچنے کے خاص انداز اور بیان کے مخصوص پیرائے کو پیش نظر رکھا ہے۔ چنانچہ اردو نظم کا وہ طالب علم سر نہ میراجی کی نظموں کا مطالعہ کیا ہے، بڑی آسانی سے جدید نظم گو شعرا کے ہاں میراجی کے اثبات کی نشان دہی کر سکتا ہے۔ لیکن خود میراجی کے سامنے اردو نظم کے میدان میں ایسی کوئی مثال نہیں تھی جس کو سامنے رکھ کر وہ نظم کے اس خاص انداز کو روایح دینے کی کوشش کرتا۔ چنانچہ یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ اردو نظم میں میراجی کا یہ حجاب ایک بانگل نیار حجاب تھا۔ اور میراجی جب اس خاص رجحان کے تحت اردو نظم کو ایک نئے مزاج، ایک نئے ذائقے سے آشنا کر رہا تھا تو دراصل ایک ایسا نیا بندہ باندھ رہا تھا جس کو نظم کے دھارے کا رخ ہی موڑ دینا تھا۔

بیوپاری

جس پر بھی کوئی دُکھ بیتے مجھ کو آکے سُنا تا ہے
بیتا کی ہر رائیگی میرے کان میں آکر نکاتا ہے
میں ہوں اک بھنڈا دُکھوں کا تیرے پاس خزا نا ہے
میں نے ادروں کے دُکھ میں اپنے بچے کو پھینا ہے
آؤ، آؤ، سکھ لائے ہو، ہو، ہو، مول بستہ ہو تم!
اپنے اپنے سکھ کے بدلے مجھ سے دُکھ لے جاؤ تم!
پل دتہ پل کا سکھ لائے ہو، پل دو پل کا دُکھ بھی ہے
جیسا دُکھ لینے آئے ہو، جیب میں ایسا سکھ بھی ہے؟
نقد کی بات کیا کرتا ہوں، میرے پاس ادھار نہیں
تول میں کھوٹ ذرا آئے، تو سودا پورم پار نہیں
بھائی، ہمت کا سودا ہے، اپنی چاہ کا سودا ہے
ہنستے ہنستے آئے تو ہوا، پر سوچ لو، آہ کا سودا ہے
سکھ کے بدلے دُکھ تو کھرے ہیں پر یہ رکھتھاری ہے
کون ہے پار پہنچنے والا، کون بڑا سنار ہے
دُنیا کے دُکھ بیچ بیچ کر میاں بیون بیتا ہے
ہا ہا کر اپنی بازی میں نے جگ کو جیتا ہے

جَاطِرِی

ایک آیا گیا دوسرا آئے گا دیر سے دیکھتا ہوں یونہی رات اس کی گزر جائے گی
میں کھڑا ہوں یہاں کس لیے مجھ کو کیا کام ہے یاد آتا نہیں یاد بھی نہ سٹاتا ہوا
اک دیا بن گئی جس کی ڈرکتی ہوئی اور سمجھاتی ہوئی ہر کرن بے صدا آہتہ بہہ ہے مگر
میرے کانوں نے کیسے اسے سُن لیا۔ ایک آندھی چلی، چل کے منٹ لجھی گئی توج
تک میرے کانوں میں موجود ہے سائیں سائیں مچلتی ہوئی اور اُبلتی ہوئی پھیلتی
پھیلتی — دیر سے میں کھڑا ہوں یہاں ایک آیا گیا دوسرا آئے گا
رات اس کی گزر جائے گی ایک ہنگامہ برپا ہے دیکھیں جدھر آ رہے ہیں کئی لوگ
چلتے ہوئے اور ٹہلتے ہوئے اور رکتے ہوئے پھر سے بڑھتے ہوئے اور لپکتے
ہوئے آ رہے جا رہے ہیں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جیسے دل میں
مرے دھیان کی لہر سے ایک طوفان ہے ویسے آنکھیں مری دیکھتی ہی
چلی جا رہی ہیں کہ اک ٹٹھانے دیے کی کرن زندگی کو پھیلے ہوئے اور گرتے
ہوئے ڈھب سے ظاہر کیے جا رہی ہے مجھے دھیان آتا ہے اب تیرگی اک

اُجالا بنی ہے مگر اس اُجالے سے رستی چلی جا رہی ہیں وہ امرت کی بوندیں
 جنہیں میں ہتھیلی پہ اپنے سنبھالے رہا ہوں ہتھیلی مگر نمٹتا ہوا اک دیا بن
 گئی ہے پیک سے اُجالا ہوا تو گری پھر اندھیرا سا چھانے لگا بیٹھتا بیٹھتا
 بیٹھ کر ایک ہی پل میں اُٹھتا ہوا جیسے آندھی کے ٹکے پیٹروں سے
 دروازے کے طاق کھلتے رہیں بند ہوتے رہیں پھر پھرتے ہوئے طاؤز خم
 خوردہ کی مانند میں دیکھتا ہی رہا ایک آیا گیا دوسرا آئے گا سوچ آئی مجھے
 پانو بڑھنے سے انکار کرتے گئے میں کھڑا ہی رہا دل میں اک بوند لے یہ کہا
 رات یونہی گزر جائے گی دن کی اک بوند کو آنکھ میں لے کے میں دیکھتا ہی
 رہا پھر پھرتے ہوئے طاؤز خم خوردہ کی مانند دروازے کے طاق ایک بار
 جب مل گئے مجھ کو آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا اب یہ زخمی بوندہ
 تلوپے گا لیکن سرے دل کو ہر وقت تڑپائے گا میں ہتھیلی پہ اپنی سنبھالے
 رہوں گا وہ امرت کی بوندیں جنہیں آنکھ سے میری رستا تھا لیکن
 سری زندگی ٹمٹاتا ہوا اک دیا بن گئی جس کی رکنی ہوئی اور ٹھیکتی ہوئی
 ہر کرن بے صدا قہقہہ بے کہ اس تیرگی میں کوئی بات ایسی نہیں جس کو
 پہلے اندھیرے سے دیکھا ہو میں نے سفر یہ اُجالے اندھیرے کا چلتا
 رہا ہے تو چلتا رہے گا یہی رسم ہے راہ کی ایک آیا گیا دوسرا آئے گا
 رات ایسے گزر جائے گی ٹمٹاتے ستارے بتاتے تھے رستے کی ندی
 یہی جا رہی ہے ہے جا اس الجھن سے ایسے نکل جا کوئی سیدھا منزل
 پہ جاتا تھا لیکن کئی قافلے بھول جاتے تھے انجم کے دور میکانہ کے مبہم
 اشارے مگر وہ بھی چنتے ہوئے اور بڑھتے ہوئے شام سے پہلے ہی دیکھ
 لیتے تھے مقصود کا بند دروازہ کھلنے لگا ہے مگر میں کھڑا ہوں یہاں مجھ کو
 کیا کام ہے میرا دروازہ کھلتا نہیں ہے مجھے پھینٹے سڑا کی ہوئی ایک
 کا ڈرہ ڈرہ یہی کہہ رہا ہے کہ ایسے خرابے میں سوکھی ہتھیلی ہے اک
 ایسا تلو کہ جس کو کسی خار کی نوک چھینے پہ بھی کہ نہیں سکتی مجھ کو کوئی
 بوند اپنے بہو کی پلا دو مگر میں کھڑا ہوں یہاں کس لیے کام کوئی نہیں ہے

تو میں بھی ان آتے ہوئے اور جاتے ہوئے ایک دو تین — لاکھوں بگولوں
میں مل کر بو نہی چلتے چلتے کہیں ڈوب جا تا کہ جیسے یہاں بہتی لہروں میں کشتی ہر
اک موج کو تمام لیتی ہے اپنی ہتھیلی کے پھیلے کٹول میں مجھے دھیان آتا نہیں ہے
کہ اس راہ میں تو ہر اک جانے والے کے بس میں ہے منزل میں چل دوں چلوں
آئیے آئیے آپ کیوں اس جگہ ایسے چپ چاپ تہا کھڑے ہیں اگر آپ کہیے تو
ہم کہ اچھوتی سی ٹہنی سے دو پھول بس بس چکھے اس کی کوئی ضرورت نہیں
ہے میں اک دوست کا راستہ دیکھتا ہوں مگر وہ چلا ہی گیا ہے مجھے پھر
بھی تسکین آتی نہیں ہے کہ میں ایک صحرا کا باشندہ ہوں معلوم ہونے لگا ہوں،
خود اپنی نظر میں مجھے اب کوئی بند دروازہ کھلتا نظر آئے یہ بات ممکن نہیں
ہے میں اک اور آندھی کا مشاہق ہوں جو مجھے اپنے پردے میں یکسر چھپائے
مجھے اب یہ حسوس ہونے لگے سہا نا سماں جتنا بس میں تھا میرے وہ
سب ایک بہتا سا جھونکا بنا ہے جسے ہاتھ میرے نہیں روک سکتے کہ میری
ہتھیلی میں امرت کی بوندیں، تو باقی نہیں ہیں نقطہ ایک پھیلا ہوا خشک
پے برنگہ صحرا ہے جس میں یہ ممکن نہیں میں کہوں — ایک آیا گیا: دوسرا
آئے نکارات میری گزر جائے گی۔

لَبِ جُوعًا رِصًا

ایک ہی پل کے لیے بیٹھ کے پھر اٹھ بیٹھی
آنکھ نے صرف یہ دیکھا کہ شستہ ٹبتا ہے
یہ بصارت کو نہ تھی۔ اب کہ وہ دیکھ سکے
کیسے تلوار چلی، کیسے زمیں کا سینہ!
ایک لمحے کے لیے چشمے کی مانند بننا

پس کھاتے ہوئے یہ لہراٹھی دل میں مرے
کاشش یہ جھاڑیاں اک سلسلے کوہ نہیں
دامن کوہ میں میں جا کے ستادہ ہو جاؤں
ایسی انہونی جو ہو جائے تو کیوں یہ بھی نہ ہو
خشک پتوں کا زمیں پر جو بچھا ہے بستر
وہ بھی اک ساز بنے، ساز تو ہے، ساز تو ہے
نغمہ بیدار ہوا بھتا۔ حوا بھی، کان ترے
کیوں اسے سن نہ سکے، سننے سے مجبور رہے

پر دُجہ چشم نے صرف ایک نشستِ جُبت کو
ذہن کے دائرہِ خِصاص میں مرکوز کیا

یاد آتا ہے مجھے، کان ہوئے تھے بیدار
خشک پتوں سے جب آئی تھی تڑپنے کی صدا
اور دامن کی ہر اک لہر پاک اُٹھی تھی
پڑ رہا تھا اسی تلوار کا سایہ شاید
جو نکل آئی تھی اک پل میں نہاں خانے سے
جیسے بے ساختہ انداز میں جھلی چلے

نیکن اس دامنِ آلودہ کی ہر لہر مہی
جل پری دیکھتے ہی دیکھتے روپوش ہوئی
میں ستادہ ہی رہا، میں نے نہ دیکھا (افسوس!)
کیسے تلوار چلی، کیسے زمیں کا سینہ
ایک لمحے کے لیے چشمے کی ماہِ بنا

دامنِ کوہ میں استادہ نہیں ہوں اس وقت
جھاڑیاں سلسلہ کوہ نہیں، پردہ ہیں
جس کے اس پار جھلکتا نظر آتا ہے مجھے
منظرِ انجان، اچھوتی سی دہن کی صورت

ہاں تصور کو میں اب اپنے بنا کر دو لہا
اسی پردے کے نہاں خانے میں لے جاؤں گا
کیسے تلوار چلی، کیسے زمیں کا سینہ
دلِ بے تاب کی ماہِ بنا تڑپ اُٹھا تھا

ایک بے ساختہ انداز میں جببلی کی طرح !
جل پری گوشتِ خلوت سے نیکل آئی تھی !
زندگی گرم تھی ہر لوند میں آبی پاؤں !
خشک پتوں پہ پھسلتے ہوئے جا پہنچے تھے
میں بھی موجود تھا۔ اک کر مکب بے نام و نشان
میں نے دیکھا کہ گھٹا شق ہوئی، دھارا انکلی
برق رفتاری سے اک تیر کماں نے چھوڑا !
اور وہ خم کھا کے لچکتا ہوا تھرا کے گرا
قلعہ کوہ سے گرتے ہوئے پتھر کی طرح
کوئی بھی روک نہ تھی، اس کے لیے اس کے لیے
خشک پتوں کا زمیں پر ہی بچھا تھا بستر
اسی بستر پہ وہ احسان پری لیٹ گئی !

اور میں کر مکب بے نام، گھٹا کی صورت
اسی اُمید میں تکتا رہا، تکتا ہی رہا !
اب اسی وقت کوئی جل کی پری آ جائے
بستری ہاتھ میں لے کر میں گوالا بن جاؤں !

جل پری آئے کہاں سے ؟ وہ اسی بستر پر
میں نے دیکھا، ابھی آسودہ ہوئی لیٹ گئی
لیکن افسوس کہ میں اب بھی کھڑا ہوں تنہا
ہاتھ آلودہ ہے، نڈار ہے، دھندلی ہے نظر
ہاتھ سے آنکھوں کے آنسو تو نہیں پونچھے تھے !

دُورِ کِنَارِ

پھیلی دھرتی کے سینے پہ جنگل بھی ہیں لہلہاتے ہوئے
اور دریا بھی ہیں دُور جاتے ہوئے
اور پریت بھی ہیں اپنی چپ میں مگن
اور ساگر بھی ہیں جوش کھاتے ہوئے
ان پہ چھپایا ہوا نیلا آکاش ہے
نیلے آکاش میں نور لاتے ہوئے دن کو سورج بھی ہے
شام جانے پہ ہے چاند سے سامنا
رات آنے پہ ننھے ستارے بھی ہیں جھلملاتے ہوئے
اور کچھ بھی نہیں
اب تک آئی نہ آئندہ کو آئے گی، بس یہی بات ہے
اور کچھ بھی نہیں

ایک تو ایک میں دکور ہی دُور ہیں
آج تک دُور ہی دُور ہر بات ہوتی رہی
دُور ہی دُور جیون گزر جائے گا اور کچھ بھی نہیں

لہر سے لہر ٹکرائے کیسے، کہو؟
اور ساحل سے چھو جائے کیسے، کہو؟
لہر کو لہر سے دُور کرتی ہوئی بیچ میں سیکڑوں اور لہریں بھی ہیں
اور کچھ بھی نہیں
چھائی مستی جو دل پر مرے بھول کی
ایک ہی بات رہ رہ کے کہتا رہا
ایک ہی دھیان کے درد میں دل کی لذت ملی
آرزو کی کلی کب کھلی؟
ایک ہی موج پر میں تو بتا رہا
اب تک آئی نہ آئندہ تو آئے گی
چاہے دھرتی کے سینے پہ جنگل نہ ہوں
چاہے پہاڑ نہ ہوں، چاہے دریا نہ ہوں، چاہے ساگر نہ ہوں
نیلے آکاش میں چاند تار سے نہ ہوں، کوئی سورج نہ ہو
رات دن ہوں نہ دنیا میں شام و سحر
کوئی پروا نہیں
ایک ہی دھیان ہے
دُور ہی دُور جیون گوار جائے گا، اور کچھ بھی نہیں

سنجوگ

دن ختم ہو، دن بیت چوکا
رنت رفته ہر نیم ملک اس اسچے نیلے منڈل سے
چوڑی چوڑی یوں جھانکتا ہے
جیسے بچوں میں کھٹیا کے اک سے... سے ساد سے دو... سے
کوئی تہا پپ چاپ کھڑا تھپ تھپ کر گھر سے باہر دیکھے
جنگل کی ہر اک ٹہنی سے سبز بنی پھوڑی، شہر کے تھپی تار کی میں
اور زنگ برنگے پھولوں کے شعلے کالے کا بعل بن کر دپوش ہوئے
اور بادل کے گھونگھٹ کی ادھ سے ہی تکتے تکتے پنپنل چندا کاروپ بڑھا

یہ چند اکرشن . ستارے ہیں جبرٹ بڑا کی سکھیوں کا
اور زہرہ نیلے منڈل کی رادھا بن کر یوں آئی ہے
کیا یاد دھا کی سندرنا چاند بہاری کے سن بجائے گی بہ
جنگل کی گھنی گچھاؤں میں جانو جاگ بانگ کرتے، جلتے بھجتے چنگارے ہیں
اور بھینگارے ماں کنارے سے گیتوں کے تیر چلاتے ہیں
نغموں میں بہتے جاتے ہیں

لو آدھی رات دلہن کی طرح شرما تی تھی، اب آہی گئی
 ہر ہستی پر اب نیند کی گہری مستی چھائی — خاموشی
 کوئل بولی !

اگر رات کی اُس تاریکی میں ہی دل کو دل سے ملائے ہیں

پریمی پر تیم
 ہاں ! ہم دونوں !

یگانگت

زمانے میں کوئی بُرائی نہیں ہے
فقط اک تسلسل کا جھولا رواں ہے
یہ میں کہہ رہا ہوں :

یہ کوئی بُرائی نہیں ہوں، زمانہ نہیں ہوں، تسلسل کا جھولا نہیں ہوں
مجھے کیا خبر کیا بُرائی میں ہے، کیا زمانے میں ہے اور پھر میں تو یہ بھی کہوں گا
کہ جو شے اکیلی رہے اس کی منزل ننا ہی فنا ہے
بُرائی بھلائی، زمانہ، تسلسل — یہ باتیں بقا کے گھرانے سے آئی ہوئی ہیں
مجھے تو کسی بھی گھرانے سے کوئی تعلق نہیں ہے

میں ہوں ایک، اور میں اکیلا ہوں، اک اجنبی ہوں
یہ بستی، یہ جنگل، یہ بہتے ہوئے راستے اور دریا
یہ پرست، اچانک نکما ہوں میں آئی ہوئی کوئی اونچی عمارت
یہ اُچرٹے ہوئے مقبرے، اور یہ مرگِ مسلسل کی صورت مجاور
یہ ہنستے ہوئے ننھے ننچے، یہ گاڑی سے نکرا کے مرتا ہوا ایک اندھا مسافر
ہوئیں، نباتات اور آسماں پر ادھر سے ادھر آتے جاتے ہوئے چند بادل
یہ کیا ہیں ؟

یہ ہی تو زمانہ ہے، یہ اک تسلسل کا جھولاراواں ہے

یہ میں کہہ رہا ہوں

یلب ق، یہ جنگل، یہ رستے، یہ دریا، یہ پربت، عمارت، مجاور، مسافر
ہوائیں، نباتات اور آسماں پر ادھر سے ادھر آتے جاتے ہوئے چند بادل
یہ سب کچھ، یہ ہر شے مرے ہی گھرانے سے آئی ہوئی ہے

زمانہ ہوں میں، میرے ہی دم سے ان منٹ تسلسل کا جھولاراواں ہے

مگر مجھ میں کوئی برائی نہیں ہے

یہ کیسے کہوں میں

کہ مجھ میں فنا اور بقا دونوں آکر طے ہیں

بِجَعِ كَهْرِيَا دَاتَا كَه

سمٹ کر کس لیے نقطہ نہیں بنتی زمیں؟ کہہ دو
یہ پھیلا آسماں اس وقت کیوں دل کو لہجاتا تھا
ہر اک سمت اب انوکھے لوگ ہیں اور ان کی باتیں ہیں
کوئی دل سے پھسل جاتی، کوئی سینے میں چبھ جاتی
انہی باتوں کی لہروں پر بہا جاتا ہے یہ بجز
جسے ساحل نہیں ملتا

میں جس کے سامنے آؤں مجھے لازم ہے ہلکی مسکراہٹ میں کہیں یہ ہونٹ
”تم کو جانتا ہوں“ دل کہے ”کب جانتا ہوں میں“
انہی لہروں پر بہتا ہوں، مجھے ساحل نہیں ملتا

سمٹ کر کس لیے نقطہ نہیں بنتی زمیں؟ کہہ دو
وہ کیسی مسکراہٹ تھی، بہن کی مسکراہٹ تھی، مرا بھائی بھی ہنستا تھا
وہ نہنستا تھا، بہن ہنستی ہے، اپنے دل میں کہتی ہے
کیسی بات بھائی نے کہی، دیکھو وہ آماں اور آبا کو ہنسی آئی

مگر یوں وقت بہتا ہے، تماشابن گیا ساحل
مجھے ساحل نہیں ملتا

سمٹ کر کس لیے لفظ نہیں بنتی زمیں؟ کہہ دو
یہ کیسا پھیر ہے، تقدیر کا یہ پھیر تو شاید نہیں، لیکن
یہ پھیلا آسماں اس وقت کیوں، دل کو بھجانا کھتا؟

ہمیت مختصر سب کی ہی جاتی ہے اور میں بھی
ہر اک کو دیکھتا ہوں، مسکراتا ہے کہ ہنستا ہے
کوئی ہنستا نظر آئے کوئی روتا نظر آئے
میں سب کو دیکھتا ہوں، دیکھ کر خاموش رہتا ہوں
مجھے ساحل نہیں ملتا!

رِس کی آنکھی لہری

میں یہ چاہتی ہوں کہ دنیا کی آنکھیں مجھے دیکھتی جائیں، یوں دیکھتی جائیں
جیسے نونی پیر کی نرم ہنسی کو دیکھنے

(نپکتی ہوئی نرم ہنسی کو دیکھتے)

مگر بوجھ پتوں کا اترے ہوئے پیر ہنسی کی طرح سچ کے ساتھ ہی فرش پر
ایک مسکرا ہوا ڈھیر بنا کر پڑا ہو

میں یہ چاہتی ہوں کہ جھونٹے ہوا کے ٹپتے چلے جائیں مجھ سے
مچلتے ہوئے چھیر کرتے ہوئے، منہ سے ہنستے کوئی بات کہتے ہوئے
ناج کے بوجھ سے رکتے رکتے، سنہلے ہوئے، رِس کی زین سرگوشیوں میں
میں یہ چاہتی ہوں کبھی چلتے چلتے کبھی دوڑتے دوڑتے بڑھتی جاؤں
ہوا جیسے تندی کی لہروں سے چھوتے ہوئے، سرسراتے ہوئے بہتی جاتی ہے
رکتی نہیں ہے

اگر کوئی چنچی سہانی صدا میں کہیں گیت گائے
تو آواز کی گرم لہریں مرے جسم سے آکے ٹکرائیں اور لوٹ جائیں
ٹھہرنے نہ پائیں

کبھی گرم کریں، کبھی نرم چھونکے
کبھی میٹھی میٹھی فسوں ساز باتیں
کبھی کچھ، کبھی کچھ، نئے سے نیا رنگ اُبھرے
اُبھرتے ہی تحلیل ہو جائے پھیلے فضا میں
کوئی چیز میرے سترت کے گہرے میں رُکنے نہ پائے

سترت کا گھیرا سستا چلا جا رہا ہے
کھلا کھیت گندم کا پھیلا پُرا ہے
بہت دور آکاش کا شامیانہ، انوکھی مسہری بنائے رسیدے اشاروں سے
بہکارا ہے
تھپیڑوں سے پانی کی آواز پنجھی کے گیتوں میں گھل کر پھینکتے ہوئے
اب نگاہوں سے اوچھل ہوئی جا رہی ہے

میں میٹھی ہوئی ہوں
دو پٹہ مرے ستر سے ڈھلا کا ہوا ہے
نہجے دھیرا ہی آتا نہیں ہے، مرے گیسوؤں کو کوئی دیکھوٹے کا
سترت کا گھیرا سستا چلا جا رہا ہے
بس اب اور کوئی کئی چیز میرے سترت کے گہرے میں آنے نہ پائے

سہند رکا بلاوا

یہ سرگوشیاں کہہ رہی ہیں اب آؤ گد برسوں سے تم کو
بلا تے بلا تے مرے دل پہ گہری تھکن چھا رہی ہے
کہیں ایک پل کو، کبھی ایک عرصہ صدائیں سننی ہیں، مگر یہ انوکھی صدا آرہی ہے
بلا تے بلا تے تو کوئی نہ اب تک تھکا ہے نہ آئندہ شاید تھکے گا
مرے پیارے بچے مجھے تم سے کتنی محبت ہے، دیکھو اگر نیوں کیا تو بڑا مجھ سے
بڑھ کر بھی کوئی نہ ہوگا "خدا یا خدا یا!"

کبھی ایک سسکی، کبھی اک تبسم، کبھی عرف تیوری
مگر یہ صدا میں تو آتی رہی ہیں

انہی سے حیاتِ دور روزہ ابد سے ملی ہے
مگر یہ انوکھی صدا جس پہ گہری تھکن چھا رہی ہے
یہ ہر اک صدا کو مٹانے کی دھمکی دے جا رہی ہے

اب آنکھوں میں جنبش، نہ چہرے پہ کوئی تبسم، نہ تیوری
فقط کان سنتے چلے جا رہے ہیں
یہ اک گلستاں ہے، ہوا ابلہ ہاتی ہے، کلیاں چٹکتی ہیں، غنچے ہلکتے ہیں
اور پھول کھلتے ہیں، کھیل کھیل کے مڑھجا کے گرتے ہیں، اک فرشِ محل
بنا کے ہیں جس پہ مری آرزوؤں کی پریاں عجب آن سے یوں رواں ہیں

کہ جیسے گلستاں بھی اک آئینہ ہے
اسی آئینے میں ہر اک شکل نکھری، سنور کر مٹی اور مٹ ہی گئی پھر نہ ابھری

یہ پرست ہے خاموش، ساکن
کہ بھی کوئی چشمہ اُبلتے ہوئے پوچھتا ہے کہ اس کی چٹانوں کے اس پار کیا ہے
مگر مجھ کو پرست کا دامن ہی کافی ہے — دامن میں واوی ہے
واوی میں ندی ہے، ندی میں بہتی ہوئی ناؤ ہی آئینہ ہے
اسی آئینے میں ہر اک شکل نکھری، مگر ایک پرل میں جو ٹھننے لگی ہے
تو وہ پھر نہ ابھری

یہ بھلے — پھیلا ہوا خشک، بے برگ صحرا
جو بے میان تڑپتوں کا عکس مجسم بنے ہیں
گھر میں تو دور — ایک پیروں کے جھڑمٹ پہ اپنی نگاہیں بنا کے ہوتے ہیں

نہ اب کوئی صحرا، نہ پرست، نہ کوئی گلستاں
اب آنکھوں میں جنبش، نہ چہرے پہ کوئی تبسم، نہ تیوری
نقطہ اک انوکھی صدا کہ رہی ہے کہ تم کو بلاتے بلاتے صے دن پہ گم ہی تھکن
چھپا رہی ہے
بلاتے بلاتے تو کوئی نہ اب تک تھکے ہے، نہ شاید تھکے گیا
تو پھر یہ صدا آئینہ ہے — فقط تیرا، تم کا ہون کسی کو بلاتے بلاتے۔

ارتقاء

قدم قدم پر جنازے رکھے ہوئے ہیں ان کو اٹھاؤ، جاؤ!
یہ دیکھتے کیا ہو؟ کام میرا نہیں، تمھارا یہ کام ہے آج
ادکل کا

تم آج میں محو ہو کے شاید یہ سوچتے ہو
نہ بتا کل اور نہ آنے والا تمھارا کل ہے
مگر یوں ہی سوچ میں جو ڈوبے تو کچھ نہ ہو گا
جنازے رکھے ہوئے ہیں ان کو اٹھاؤ جاؤ!
چلو — جنازوں کو اب اٹھاؤ —
یہ جتنے آسویں گے کب تک؟ اٹھاؤ اب ان کو پونچھ ڈالو

یہ راستہ کب ہے؟ ہاں اک لحد ہے
لحد کے اندر تو ایک جنازہ ہی باہر پائے گا یہ بھی سوچو
تو کیا مشیت کے فیصلے سے ہٹے ہوئے رہتے رہو گے
جنازے رکھے ہوئے ہیں ان کو اٹھاؤ، جاؤ —

لحد کھلی ہے

لحد ہے ایسے کہ جیسے بلبو کے کالاجی منہ کھلا ہوا ہو
مگر کوئی تازہ — اور تازہ نہ ہو میسر تو باسی لقمہ بھی اس کے
اندر نہ جانے پائے

کھلا دہن یوں کھلا رہے جیسے اک خلا ہو
اُٹھاؤ، جلدی اُٹھاؤ، آنکھوں کے سامنے کچھ جنازے
رکھے ہوئے ہیں، ان کو اُٹھاؤ، جاؤ

سود میں ان کو ابد کی اک گہری نیند میں غرق کر کے آؤ
اگر یہ مردہ لحد کے اندر گئے تو شاید
بھٹاری مردہ حیات بھی آج جاگ اُٹھے

اَنْجَام

سبھی گریہ سنائی دے رہا ہے
بہت ہی دُور سے آتی ہوئی آواز ہے جیسے
کبھی لہروں میں گھل جائے کبھی آگے نکل آئے
یہ اس سونے سے میں کس نے گہرا کر دیا دل کی اُداسی کو؟
نہیں، یہ عکس کب ہے، دور کی اک بات ہے۔

یہ گریہ تو نہیں ہے، ایک لمحہ ہے
کہ جیسے صبح کا سورج شفق میں جا کے کھو جائے
اگر سورج شفق میں جا کے کھو جائے تو کیا پھر رات بھی
من موہنی ہوگی؟
تارے تو مگر جن دُوریوں سے جھلملاتے ہیں
اُداسی کو بڑھاتے ہیں
شبِ تار یک تو بس جا بگاتے چاند ہی سے کچھ نکھرتی ہے

کہاں ہے چاند؟ اندھیری رات ہے، مجھ کو
اندھیری رات میں گریہ سنائی دے رہا ہے
یہ گریہ تو نہیں ہے، ایک معمولی صدا ہے، وقت کے آغوش
میں کھویا ہوا لمحہ

زمانہ ایک بے پایاں سمندر ہے
اور اس میں کس قدر بے کار آنسو ہیں
اور اس میں ساحلِ افسردہ کی کچھ سسکیاں ہیں
میں سب کچھ دیکھتا ہوں اور بچہ نہتا ہوں، روتا ہوں
یہ دلہریں بڑھی جاتی ہیں، اس کھوئے ہوئے لمحے سے
ٹکراتی ہیں اور بچہ لوٹ جاتی ہیں
کہ جیسے ایک بچکی آئے اور بچہ سانسِ حُرکِ جاے —
میں کیوں کھویا ہوا ہوں رات کی گہری اداسی میں؟

مجھے گریٹ نائی دے رہا ہے
یہی جی چاہتا ہے پاس جا کر بھی اتے سُن نوں
مگر ڈر ہے جب اس کے پاس پہنچا میں تو گریہ ختم ہو گا ایک
گہری خاموشی ہو گی

تَنہائی

فضا میں سکوں ہے
المناک، گہرا، گھنا، ایک اکبشتے کو گھیرے ہوئے، ایک
اکبشتے کو انسر دگی سے مٹاتا ہوا، بے اماں
بے محل، نور سے دور، پھیلی فضا میں سکوں ہے
اُجالے کی ہر اک کرن جیسے ٹھٹھکی ہوئی ہے
اندھیرے سے بڑھ کر اندھیرا
لچکتی ہوئی ٹہنیوں کی گھنی پتیوں میں ہوا سر سرانے لگی ہے
ہوا سر سرانے لگی ہے
ہوا کس لیے سر سرانے لگی ہے
کہیں دور — غمیلِ بیا بیاں کئی دل کو مسلتی ہوئی چنچ جاگی
کہیں دور غولِ بیا بیاں —
کہیں دور —
کہیں دور کیا ہے؟ — سکوں ہے
کہیں دور کچھ بھی نہیں ہے، سکوں ہے،
کہیں دور کچھ بھی نہیں ہے
کہیں دور کچھ بھی نہیں ہے؟

کہیں دور کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کیسے غولِ بیاہاں کی دل کو
سلائی ہوئی پیسج جاگی
فسرودہ ہی کچھ بڑیاں ہیں، فسرودہ ہی خاکستر بے زباں ہے
فسرودہ سے کنکر، فسرودہ فضا میں سکوں ہے
یہاں کوئی غولِ بیاہاں نہیں ہے
لچکتی ہوئی ٹہنیوں کی گھنی پتیوں میں گھنا اور گہرا سکوں ہے
کہیں دور —

کہیں دور غولِ بیاہاں —
کہیں دور غولِ بیاہاں کی دل کو سلائی ہوئی پیسج جاگی
"یہ کیسا فسوں ہے؟"
"سکوں ہے!" "سکوں ہے؟"
سکوں دور ہو جائے، ہنگامہ پیدا ہو، ہنگامہ شور مچا دے
ساتھ آئے، پل میں سکوں دور ہو جائے لیکن
جرے دل کے ٹہرے سکوں میں ہوا سر سرانے لگی ہے

ایک تھی عورت

یہ جی چاہتا ہے کہ تم ایک ننھی سی لڑکی ہو اور تم تمہیں گود میں لے کے اپنی بٹھالیں
یونہی چنچو چلاؤ، ہنس دو، یونہی ہاتھ اٹھاؤ، ہوا میں ہلاؤ، ہڈا کر گرا دو
جیسی ایسے جیسے کوئی بات کہنے لگی ہو

کبھی ایسے جیسے : پولیس گے تم سے
کبھی مسکرتے ہوئے، شور کرتے ہوئے، پھر گلے سے لپٹ کر دایسی باتیں
ہیں سرسراتی ہو یا یاد آئے

جو گنجان پیروں کی شانوں سے ٹکرائے دل کو انوکھی پہیلی بچھا سنے، گاروہ پہیلی
سمجھ میں نہ آئے

کوئی سر دھپتہ ابلتا ہو اور مچپتا ہو یا یاد آئے
جو ہو دیکھنے میں ڈپکتی ہوئی چند بوندیں

مگر اپنی حد سے بڑھے تو بنے ایک ندری بنے ایک دریا، بنے ایک ساگر
یہ جی چاہتا ہے کہ تم ایسے ساگر کی لہروں پر ایسی ہوا میں بہائیں وہ کشتی
جو بہتی نہیں ہے

مسازہ کو لیکن بہاتی چلی جاتی ہے اور پلٹ کر نہیں آتی ہے، ایک گھرے
سکوں سے ملاتی چلی جاتی ہے

یہ جی چاہتا ہے کہ تم بھی یونہی چنچیں چلاؤ، ہنس بیو، یونہی ہاتھ اٹھاؤ
ہوا میں ہلاؤ، ہڈا کر گراؤ

کبھی ایسے جیسے کوئی بات کہنے لگے ہیں
کبھی ایسے جیسے نہ بویں گے تم سے
مگر تم نہیں گود میں لے کے اپنی بچھاؤ
مچھلنے لگیں تو سنبھالو

کبھی مسکراتے ہوئے، شور کرتے ہوئے، پھر گلے سے لپیٹا کر کریں ایسی باتیں
تمہیں سرسراتی ہوا یاد آئے

وہی سرسراتی ہوا جس کے میٹھے فسوں سے دوپٹہ پھسل جاتا ہے
وہی سرسراتی ہوا جو ہر انجان عورت کے بکھرے ہوئے گیسوؤں کو
کسی سوئے جنکلی پہ گھنگھور کالی گھٹنا کانیا بھیس دے کر

جگا دیتی ہے

تمہیں سرسراتی ہوا یاد آئے

ہیں سرسراتی ہوا یاد آئے

یہ جی چاہتا ہے

مگر اپنی جہ سے بڑھے تو ہر اک شے، بنے ایک دی، بنے ایک دریا، بنے ایک ساگر

وہ ساگر جو بہتے مسافر کو آگے بہا تا نہیں ہے، جھکولے دیے جاتا ہے، بس

جھکولے دیے جاتا ہے

اور پھر جی ہی جی میں مسافر یہ کہتا ہے: اپنی کہانی نئی تو نہیں ہے

پرانی کہانی میں کیا لطف آئے

ہمیں آج کس نے کہا تھا — پرانی کہانی سناؤ

آبگینے کے اُس پارگی ایکٹ شام

یہ ساغر تو نہیں ہے، اک خذف زبرد اٹھا آتا ہوں
اٹھکے پھینکتا ہوں جھیل کے شفاف پانی پر
تو لہروں کے کسی چکر بنا آتا ہوں
یکس کے ہاتھ نے دن رات کا پردہ اٹھایا ہے
کہ رقا عینے جلدی سے ہمارا ساق مسیبتوں کو
نشانِ راہ کا منظر دکھایا ہے، لہجہ ایسا ہے
نگاہِ غیر کو اپنا بنا یا ہے
ادھر لانا ریل کے تیرتی جا کے، ادھر لانا
بس اب دلِ خیالِ آتش نہ بھی باقی نہ رہ جائے
فراموشی صر سے دامن سے کیوں لپٹے، وہ تجھ تو نہیں ہے جس کے
آنچل میں

ہزاروں سانس اُلجھ کر رہتے رہتے ہیں، نادانی میں لہریں جی کے
مٹتے ہیں

تعمکن سے چورا پڑ مردہ کلائی نیم جاں، پھیلی فضا کو مقام لیتی ہے
مری رگ رگ میں ایسے خون کی بوندیں لرزتی ہیں
جو رقا صد کے ماتھے کا پسینہ ہے

یہ کس کی نرم انگشتِ حنائی نے کنول کو یوں مٹولا ہے کہ ہر پتی لرز اٹھی
کہیں اب تیری یہ آشفقت نہ باقی نہ دستِ جاے
اُٹھو میرے قریب آؤ — قریب آؤ — جھجکتے ہو

تو پھر کس بات پر ساغرا مٹایا بھتا وہ دھکی گئی ہے
مجھے دنوں حیاتِ رفتہ پینا ہے ہے
چلو جاؤ اسی سوئی ہوئی رقا صد کو لاؤ جو اپنی سرد آنکھوں سے
اچھلتے کودتے دل کو تھپکتے ہی رگ، دسے گرم آہوں، میں
مجھے جینا ہے — اس لمحے کو چٹکی میں مسل کرئیں زمان بے کراں کا
شاہد و دمساز کر دوں گا

ادھر لانا — بڑے تیرتی جاے
وہ منظر بھر جھپک اٹھے جسم سے سانسے اگر بھجاتا تھا تو ہر سانس
فانے ہے

ترے رومے شگفتہ نے کھلایا میرے گلخن کو
مجھے ایسے جھنجھوڑا جس طرح جھونکا
کسی آزرہ پتی کو تھپیڑوں سے بہا تا ہی چلا جاتا ہے، رگتا ہی نہیں
بہتا ہے، بہتا ہے، بہتا ہے

کبھی دیکھی ہیں آتش دان کی چنگاریاں تہ نے
ہنسی میں گل زندہ رخسار کو سہلا کے ہر انگشت رستی ہے
کسی نازک رسیلے پھل کی پتی قاش سے میری زباں چھونے لگی
دیکھو —

سفیدی صاف، سادہ پیرن کی سوکھے پتوں کو ملتی ہے
 یونہی لیٹی ہوئی رہو، ذرا میں سوچ لوں اک گھونٹ تیرے
 گرم بازو سے
 مرے دل کو سبک سر کر سکتے گایا میں پھر گہرے اندھیرے کے
 خلا میں بھولتے ہی جھولتے نمناک آنکھیں بند کر لوں گا

یہ صبح پیرن نماز ہے اس بات کی
 مت سوچ، خاموشی ہی

بہتر ہے

مگر مویج کف آلودہ تصور میں در آئی ہے
 ادھر لانا — بطرے کے گلوئے گرم کی جنبشِ سچیاں
 اسی رقصہ کے دامن میں گھوم کر

کھیلانی ہے جو اب تک میرے پہلو میں تھی بیٹھی رہی لیکن
 مجھے تم طفلِ نادان کی طرح کیوں دیکھتے ہو، طفلِ نادان تو نہیں
 ہوں میں، نہ تم ہی طفلِ نادان ہو

سمجھتا ہوں — بطرے قلمبل مینا کا جب بھی ساتھ دیتی ہے
 تو ساغر اپنی سطحِ صاف پر کچھ لیلے سے چھوڑ دیتا ہے
 اور ان میں سے ہر اک — اک طفلِ نادان ہے
 اور ان میں سے ہر اک — رقصہ کے دامن سے چھوٹے ہی
 گزشتہ رات کو آواز دیتا ہے

مگر ان میں سے ہر اک مسٹ گیا، میں نے کہا تھا، میں نے پہلے ہی
 کہا تھا، میں اکیلا ہی اب اس رقصہ کے دامن کو کھینچوں گا
 اور ان میں سے ہر اک — اک طفلِ نادان کی طرح روتا رہے گا
 اور ان میں سے ہر اک — اک راز نے جس کو اگر کوئی سمجھتا ہے
 تو صرف اک میں ہوں

اودان میں سے ہر اک، اکٹا کے رہ رہ کے یہ کہتا ہے
ادھر لانا —۔۔۔ مگر سنتا نہیں کوئی، بٹڑے تیرتی جاتی
سے رفاصہ

تھمکن سے چور ہو کر پھر مرے آغوش میں آتی ہے، میں بھی
اب سمجھتا ہوں کہ سو جاؤں

سفیدی پر من کو دود کر دے، اب نہ یوں لپٹی ہوئی رہو —
سری آرزوہ پتی! میں تجھے یوں نوح کر گلزار کردوں گا
کہ ہر خوشہ ایک اُٹھے — بٹڑے تیرتی جائے
بٹڑے تیرتی جائے، میں اندھا تو نہیں ہوں — ہاں
بٹڑے تیرتی جائے

سلسلہ روز و شب

خدا نے الاؤ جلا یا ہوا ہے
اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے
ہر اک سمت اس کے خلا ہی خلا ہے
سمیٹتے ہوئے دل میں وہ سوچا ہے
تعجب کہ نورِ ازل مٹ چکا ہے

بہت قدر انساں بھٹکا ہوا ہے
اسے ایک شعلہ نظر آ رہا ہے
مگر اس کے ہر سمت بھی اک خلا ہے
تخیل نے یہیں اس کو دھوکا دیا ہے
ازل ایک پل میں ابد بن گیا ہے

عدم اس تصور پہ تبھی جھلار رہا ہے
نفس دو نفس کا بیانا نہ بنا ہے
سقیقت کا آئینہ ٹوٹا ہوا ہے
تو پھر کوئی کہہ دے یہ کیا ہے وہ کیا ہے
خلا ہی خلا ہے، خلا ہی خلا ہے

ھندوستانی عورت

یہ کیسی باتیں پوچھتے ہو؟
اپنا نہیں میرا دھیان کرو
کیوں پوچھے کوئی منہ سے کہے
یہ بات ہے دل کی دل میں ہے

کوئی بھنورا اڑ کر آتا ہے
تو پھولوں پر منڈاتا ہے
رس پوستا ہے اڑ جاتا ہے
کبھی پھول نے اپنی بات کہی
سر پر آئی چپ چاپ سہی

ساگر سے اڈل آتے ہیں
اور پریت سے ٹکراتے ہیں
اور وادی پر چھپا جاتے ہیں

پھر سکھ کی کرن لہراتی ہے
اور بوند بوند رس جاتی ہے
آواز یہ دُور سے آتی ہے
”دادی میں ندی بہتی ہے“
پر دادی تپتی ہی رہتی ہے

اور پھر میں بھی چپے ہتا ہوں
اور اپنے دل میں کہتا ہوں
لہروں سے ہے اتنا کام مجھے
وہ بہتی ہیں، میں بہتا ہوں

کیفِ حیات

نرم اور نازک، تند اور تیز
سیٹھا میٹھا درد مرے دل میں جاگا
میرا ہے، میرا ہے جھولا خوشیوں کا
ست، منوہر، میٹھا میٹھا درد مرے دل میں جاگا
جھول رہی ہوں، جھول رہی ہوں سندر جھولا خوشیوں کا

نرم بہاؤ تند اور تیز
پیارے گھاؤ جنوں انگیز
میٹھا میٹھا درد مرے دل میں جاگا

جینا نرمی رگ جائے
رگ جائے تو رگ جائے
رگ جائے تو رگ جائے
مے احساس کی ناؤ چلتی جائے، نرم اور تیز

گرم لہو رگ رگ میں مچلتا
ساتھ ہے سینوں کے پتیم کا
خوشیوں کا جھولا ہے میرا
بھول رہی ہوں، بھول رہی ہوں، نرم بہاؤ، نرم اور تیز

جیون کن تہی رگ جائے، رگ جائے جیون کا راگ
رگ جائے تو رگ جائے
رگ جائے تو رگ جائے
رگ جائے تو رگ جائے
پیٹھا پیٹھا زرد مرے دل میں جاگا
بھول رہی ہوں بھول . . .

جَبَّ سَبُّ دُنْيَا سَوْجَاتِي رَكْه

جب سب دُنیا سوجاتی ہے میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں
بستی سے دُور پہنچتا ہوں، سونے رستوں پر چلتا ہوں
اور دل میں سوچتا ہوں کیا کام مرا اس جنگل میں
کیا بات مجھے لے آئی ہے اس ناموشی کے منڈل میں
یہ جنگل یہ منڈل جس میں چپ چاپ کارا جہ رہتا ہے
یہ رستہ بھولے مسافر کے کانوں میں کیا کچھ کہتا ہے

سن! صدیاں بتیں اس جنگل میں ایک مسافر آیا تھا
اور اپنے ساتھ اک من موہن سند پریم کو لایا تھا
اور اندھی جوانی کا نشہ ان دونوں کے دل پر چھایا تھا
دونوں ہی نادان کتھے مورکھ دونوں نے دھوکا کھایا تھا

وہ جنگل وہ منڈل جس میں چپ چاپ کارا جہ رہتا ہے
جب اپنی گونگی بولی میں ایسی ہی باتیں کہتا ہے
میرا دل گھبرا جاتا ہے، میں اپنے گھر لوٹ آتا ہوں
سب دُنیا نیند میں ہوتی ہے، اور پھر میں بھی سوجاتا ہوں

ہندسہ طرب

کوہ سے زرتیں اذیتہا کے گزر جانے کے بعد
عمرخِ نغمہ شام کا بن کر بکھر جانے کے بعد
ہاں پس از فریاد و تلب و مہر کی لرزش کے بعد
دن کی نم آلود، زرد و لالہ گوں کا ہرش کے بعد
تیرگی کے داغِ دل سے کس طرح دھوؤں گائیں
جائے ہی جائے پھر صبح تک روؤں گا میں

ہاں: ہی میں دن کو جس کی آنکھ بکھی اور آفتاب
ہاں وہی میں جس نے دیکھا دہر لبریز حیات
ذہنِ انسانی مرا کہتا ہے کھاکر پیچ و تاب
دیکھ لے، ستر، سنا نظر کو نہیں حاصل ثبات

تلب میں جانے کی ہائے و ہوا کا عادی ہے سرا
کچھ تعلق ہی نہیں مجھ کو سکون سنگ سے
مجھ کو خوش آتی نہیں ہے امن کی شبخولِ فضا
روح کو ملتی ہے تسکین ایک پیہم جنگ سے

موہ لوہہ کے بندھن بھاری

”موہ لوہہ کے بندھن بھاری کیسے چھوڑیں دیس
دیس دیس میں پھرتا ہوں۔ من پہنے دکھ کا بھیس!
موہ لوہہ کے بندھن بھاری کیسے پاؤں پر سین
یونہی بتیا جائے سوکھا جیون دن اور رین!
موہ لوہہ کے بندھن بھاری کوئی نہیں ہے آس
تن کی پیاس بجالی کیسے بھبھ اوں من کی پیاس“

”دور ہے ایشور، دور ہیں سوامی، سکھ بھی دور ہی دور
مانگ ہری ہے لیکن ٹپتا جائے اب سیندور
موہ لوہہ کے بندھن بھاری ساگر وحشی دیو
اور ہیں اس میں چاند کی چھایا، منہ ر دیوی دیو
سوکھی کدیاں، پھول بھی سوکھے، سوکھے سارے پات
یونہی بتی جائے جیون کی اُجسیالی رات!
کام دیو کے تیرا نوکھے، بیتا ہے انجہام
پھر بھی زباں پر آئے تو آئے ایک ہی پیارا نام“

سند باد کی واپسی

وحشی سمندروں کے فسانے سناؤں گا
مشتاق اک جہاں کو سفر کا بتاؤں گا
قتیدی بنا کے ان کو زمان و مکان کا
منظر نگاہ سے جو چھپے ہیں دکھاؤں گا
مانا سلاستی ہے کنارے پہ بھر کے
دلچسپ حاذقوں کی خبر لب پہ لاؤں گا
جو دل نبھتے ہوئے ہیں افسردہ میں ان کو آج
میں جلوہ ہائے موج و گہرے رتھاؤں گا
چھا جائے سب کی روح پہ اک دائم خب تجو
وہ سحر ز اطلسم کا نغمہ سناؤں گا
میں نے سفر کیے ہیں سمندر کے بے شمار
ان کے بریاں سے سب کے دلوں کو لہجاؤں گا
یہ زندگی بھی ایک تگ و دو ہے مستقل
ہمدم سفر کا عمر کو سب کی بناؤں گا

گوشے میں عافیت کے نہ بیٹھے کبھی کوئی
مسلک مرا یہی ہے ہر اک کو بتاؤں گا
لو آج ہی ارادہ کرو دل میں اپنے تم
ہاں جاؤں گا سفر یہ ضرور اب تو جاؤں گا
سو بجز یہ ہیں راہِ سفر میں چھپے ہوئے
میں ان کو اپنی عمر کا حاصل بناؤں گا
طاری ہے اک جمود سا روحِ حیات پر
ہر نقشہٴ جمود کو یکسر مٹاؤں گا
لیکن عطا ہوں سحر کی خالصتیں مجھے
مل جائیں لفظ لفظ میں کیفیتیں مجھے

شَرِکِ تَحَلُّقِ

غیر آباد جزیروں میں چلا جاؤں گا!
عمر بھر بوٹ کے میں پھر نہ کبھی آؤں گا!
شہر میں سانس بھی لینا ہے مجھے اب دُھیر
شہر کی تلخ فضاؤں سے نکل جاؤں گا
دُور جا، بیٹھوں گا ہنگامے شور و شر سے
قلبِ محزون کو میں تنہائی سے بہلاؤں گا
تعمیرِ یاد کی حدیں راہ میں حاصل ہوں گی
حسرتیں ساکنِ ندامت کدہ دل ہوں گی
رسمِ دنیا ہے محبت میں ہوتے نہ کامی
عشق کے خواہاں ہم و وہ کہ ہیں پیغامی
اس جہاں میں مجھے رسوائی ملی، ناکامی
اس جہاں میں میں رہا خستہ و خوار و غامی
اس جہاں میں نہ کہیں روح کی بہت دیکھی
اس جہاں میں نہ کہیں راہِ مسترت دیکھی
اس جہاں میں نہ کہیں بوٹ کے میں آؤں گا
غیر آباد جزیروں میں چلا جاؤں گا!

میں ڈرتا ہوں مسترت سے

میں ڈرتا ہوں مسترت سے
کہیں یہ میری ہستی کو
پریشاں، کائناتی نعمتِ بہہم میں الجھا دے
کہیں یہ میری ہستی کو بنا دے خواب کی صورت

میری ہستی ہے اک ڈرہ
کہیں یہ میری ہستی کو چکھ دے مہرِ عالمِ تاب کا نشہ
ستاروں کا علمبردار کر دے گی مسترت میری ہستی کو
اگر چہرے سے اسی چہلی بندی سے ملا دے گی
تو یہ ڈرتا ہوں — ڈرتا ہوں
کہیں یہ میری ہستی کو بنا دے خواب کی صورت

میں ڈرتا ہوں مسترت سے
کہیں یہ میری ہستی کو
بھگا کر تلخیاں ساری
بنا دے دیوتاؤں سا
تو یہ میں خواب ہی بن کر گزاروں گا
زمانہ اپنی ہستی کا

دَرسَن

پر بت کو اک نیلا بھید بنایا کس نے ہا دوری نے
چاندستاروں سے دل کو بھرایا کس نے ہا دوری نے
نئی، اچھوتی، انجانا بہروں کا ساگر پیارا ہے
دور کہیں بستی سے بن ہیں سونا مشدر پیارا ہے
قدم قدم پر جیون میں دوری نے روپ نکھا ہے
نب تک ہا، اوہا کے دل کو جیب تک دور کنا ہے
دور ہی رہ کے دھن بھی امرتے چلے جوڑ صب ہو جیون کا
سکھ دکھ دونوں ہوا کے جھونکے کوئی سبب ہو جیون کا
پھر بھی مورکد بن کر و نیلا پل چھین چھین مددے کل سے
کوئی پجاری گیانی ہے اور کوئی پجاری پاگل ہے

دور جو ہے وہ رہے دور ہی پاسس بانا ٹھیک نہیں
آپ قدم آگے لے جا کر اس کو مٹانا ٹھیک نہیں

یہی نعمت ہے دنیا میں بچاں جب لہراتی ہے
آپ تڑپتی ہے اور دیکھنے والے کو تڑپاتی ہے
لیکن پل کو دکھائی دے کر نظروں سے چھپ جاتی ہے
جیسے کوئی بڑھکا آئینہ کو اٹاتی ہے شرماتی ہے
پیری گھونگھٹ گھبراہٹ میں چہرے پر لے آتی ہے
دور جو ہے وہ رہے دور ہی دل کو یہ بھید سمجھاتی ہے
ہاتھ بڑھانا ٹھیک نہیں یہ بیون لاج کا منڈل ہے
کوئی پریمی گئی لانی ہے اور کوئی پریمی پاگل ہے

سو بچ چاند ستارے سارے اپنا روپ دکھاتے ہیں
دھن کی ڈوری جھولتی رہتی ہے یہ بڑھتے جاتے ہیں
دل پر ہا دو کرتے ہیں پیاسی آنکھوں میں سواتے ہیں
پل کے پل رہتے ہیں سارے پل بیٹے تو جاتے ہیں
دھرتی کی پہلہ آری میں سب من بھاتی رستہ آتی ہے
آنکھ میں، دل میں کر سیکے اُجالا اُسے پاؤں بھاتی ہے
پاس اور دور کا بھید، فو کھا جو کر کی ہیک سہانی ہے
ہاتھ بڑھائے من کی سوچ تو پل میں ختم کہانی ہے
یہ ساگ موہ کی بیٹول بھلتیاں من کا بانک چھچھل ہے
کوئی بھاری گئی لانی ہے اور کوئی بھاری پاگل ہے

بہاؤ

ہر اک سانس آتا ہے جاتا ہے یوں
گھسٹتے ہوئے رینٹے رینٹے
مرامتید جاگی مگر میٹ گئی
گھسٹتے ہوئے رینٹے رینٹے

جہاں میں یہی ہے اصول حیات
گھسٹتے ہوئے رینٹے رینٹے
نوزتے ہوئے دن کے بعد آئی رات
گھسٹتے ہوئے رینٹے رینٹے
ہر اک حسن کا نور ہے صنوف گن
گھسٹتے ہوئے رینٹے رینٹے

جہاں میں خوشی ہو کہ رنج و محن
گھسٹتے ہوئے رینٹے رینٹے
کبھی اس جگہ سے کبھی اس جگہ
گھسٹتے ہوئے رینٹے رینٹے

کبھی عمر بھرے کبھی اک ننگ
گھسٹتے ہوئے رہیں گے رہیں گے
گزرتی رہی زندگی جس طرح
گھسٹتے ہوئے رہیں گے رہیں گے
جب آئے تو کاش آئے موت اس طرح
گھسٹتے ہوئے رہیں گے رہیں گے
میں اک پل میں اس کا کلا گھونٹ کر
گھسٹتے ہوئے رہیں گے رہیں گے
بڑھوں کا اسے چھبڑ کر پشت پر
گھسٹتے ہوئے رہیں گے رہیں گے

آش اور آسو

پیارے لمحے آئیں گے اور مجبوری مٹ جائے گی
ہم دونوں مل جائیں گے اور سب دلی مٹ جائے گی
ہر دم بہنے والی آنکھوں کی مالا بھی ٹوٹے گی
تیری میری ہستی اس جیڑی بندھن سے چھوٹے گی

لیکن یہ سب باتیں ہیں اپنے جی کے بہلانے کی
دکھ کی رات میں یہ میرے دیکھنے والے کا درد ڈھاننے کی
روتے روتے ہنستے ہنستے ارکتے ارکتے کانٹے کی

شکوک کا سپنا سوکھا ہے اور سوکھا ہی رہ جائے گا
سوئی کچھ پریم کہانی پریمی یوں کہہ جائے گا
ہوتے ہوتے سارا جیون آنکھوں سے بہ جٹے گا

چھتر

”بہت ہی نرم ہوں تم“
”بہت ہی گرم ہوں تم“

”بڑے سبب شرم ہوں تم“

”نہ شرم آؤ، سنو تو“
”اور ہر آؤ، سنو تو“

”ہو جاؤ، سنو تو“

”جو ہم کہتے ہیں کیجئے“
”جھجک رہنے میں دیجئے“

”مرے اللہ، لیجئے“

نغمہ محبت

مجھے چاہیے : پر اسے دل تیرا تو مجھ کو چاہے پر مٹانے دے
اک پاگل پریمی کو اپنی چاہت کا نغمہ گانے دے

تو رانی پریم کہانی کی چپ چاپ کہانی سنستی جا
پریم کی زنی سنستی جا پریمی کو گیت سنانے دے

یہ چاہت تیرا جذبہ ہے میرے دل کو تیرا نغمہ
ان باتوں سے کیا کام لگے ان باتوں کو کہہ جانے دے

تو دور کی ملی بیچی ہے کچھ سندرتا کی مرستی میں
میں دور بہا جاتا ہوں پریم کی تندی میں بہہ جانے دے

گر بھولے سے اس جذبے کا تو گیت جو ابی کا بیٹھی !
یہ جا دو سب مٹ جائے گا اس کو جو بن پرانے دے

ہاں بیت میں کوئی نہیں ہے نشہ یہ بات ہے برتے دوری میں
خوہاہ کہیں ملی چلتا ہوں اس ماہ پہ چلتا جانے دے

زندگی

جب میندوں سے جاگیں گے
اور سپنوں کو تیرا گیس گے
تب کیسی راحت ہوگی
بیست یا راست ہوگی
اس کی نیک نہیں مجھ کو
جو بھی ہے وہ یہیں مجھ کو
ہست دکھائی دیتا ہے
میں نے بس یہ سمجھا ہے
جیون سدا رشتہ ہے
دوپل کو تاپنا ہے

اس کے بن بھن کیوں توڑوں
مکن ہو گر یوں توڑوں

لیکن توڑ نہیں سکتا
بندھن توڑ نہیں سکتا
اس جیون کے پھٹنے سے
اس مالا کے بچنے سے
لمحے جب کھو جائیں گے
ہم پھر کیا ہو جائیں گے
اس کی نِسکر نہیں مجھ کو
جو بھی ہے وہ یہیں مجھ کو
ہست دکھائی دیتا ہے
بانی جو ہے سَپنا ہے

شکست کی آوازیں

اُمنگوں نے مرے دل کو عجب اُکھن میں ڈالا ہے
سمجھتا ہے کہ جو بھی کام ہے وہ کرنے والا ہے
یہ کہتا ہے نئے ستے دکھاؤں میں سواروں کو
یہ کہتا ہے کہ لے آؤں فلک سے ماہ پاروں کو
یہ کہتا ہے کہ صحراؤں کی دُوری طے کروں پل میں
حقیقت میں، یہ احساسِ شعوری طے کروں پل میں
جہانِ نو کو دیکھ آؤں جو ہے قابِ سمندر میں
بیانِ سنگِ پائوں منجمد ہے کوہ کے سر میں
یہ کہتا ہے کہ ساری کائنات اک ذرہ بن جائے
جو ہے لا انتہا وقفہ وہ بس اک لمحہ بن جائے

مگر اونچے ارادے ہیں تو کیا، اونچے ارادوں کو!
سمجھنے کا نہیں احساس حاصل سیدھے سادوں کو
جہاں میں سیدھے سادے آدمی کثرت سے بستے ہیں
ہے محدود دان کی ہمت اور محدود دان کے رستے ہیں
تہن اور تہذیبوں نے پھیندا ان پر ڈالا ہے
وہ کہتے ہیں کہ ہونا ہے وہی جو ہونے والا ہے
بدل کر کیا کریں گے ہم طریقے آج قدرت کے
ہمارے دامنوں پر ہاتھ کل ہوں گے مشیت کے
بہت ہی پست ہیں ذہنیتیں اسنا سے عالم کی
یہ اگر نکلے پہ قائم ہیں انھیں عادت نہیں رم کی
انھیں تسکین ہے پہلی لکیروں کی نفی سہری میں
یہ کھوئے ہیں تمنا کی ضعیفی اور سپہری میں
میں ان کو دیکھتا ہوں دل پہ ہوتا ہے اثر ان کا
میں اک مظلوم ہوں ماحول کے اس جذبہ ساکن کا
مگر ہاں باوجود اس کے مرے دل میں جوا ہے
انگلوں نے مرے ہستی کو اک الجھن میں ڈالا ہے

زاوی کی ایک رات

سُنو ملاح کا نغمہ

یہ نغمہ شعلہ لرزاں ہے اک شمعِ محبت کا

سُنو ملاح کا نغمہ

یہ نغمہ لمحہ شیریں ہے اک پرکینفِ خلوت کا

یہ اک دزدیدہ رتناری سے چھپا جا تا ہے لہروں پر

یہ اک مستی کا سیمیں جال پھیلا تا ہے لہروں پر

اے سنتی ہیں لہریں اور کشتی کو بہاتی ہیں

جلو میں جھومتی جاتی ہیں خود مستی کے جھونکوں سے

یونہی کشتی کو یہ منظر افق کا جا دکھاتی ہیں

اتہتی ہے وہاں تیار کشتی زرم جھولوں سے

مگر ملاح کی ہمدم
وہ آئی چھپتی چھپتی شب کی تاریکی میں تختے پر

سنو ملاح کا نغمہ

ہے سحرِ نغمہ سے آنکھوں میں اس کی اور ہی منظر
وہ اس دم دیکھتا ہے خواب رنگیں داستانوں کے
یہاں بچپن میں جو سنتا تھا پیوں کے فسالوں کے

افق کے پار اُس کو اُن کی تعبیریں نظر آئیں
وہیں پہنچے گا، افسانہ حقیقت بن کے نکھرے گا
تمنائیں دلِ بیتاب کی لو آج بر آئیں
وہیں پہلو میں لے کر اپنی ہمدم کو وہ جائے گا

ایک منظر

چھپے پہاڑ کہہ میں نگاہ کُند ہے
کشادہ زندگی سمٹ کے سو گئی
ہر ایک شے خیال میں قریب آ کے کہہ رہی ہے "میں بھی ہوں"
ہر ایک شے یہ کہہ رہی ہے "میں بھی ہوں"
یہ کہہ رہی ہے "میں بھی ہوں"
مگر ہر ایک شے خیال تو نہیں
یہ کس کی چشمِ سوگوار آنسوؤں کا تار بن کے بہ رہی ہے، کیا پترا؟
یہ کس کا دل ہوا سے قطرہ ہائے آب کی صداؤں میں
سنار ہا ہے نوحہ مجھ کو ہست کا؟
کشادہ زندگی سمٹ کے سو گئی تو کیا ہوا؟

ابھی میں ہوں، ابھی میں ہوں
ابھی سر میں حیات اک خیال تو نہیں بنی
ابھی سر میں نگاہ میں وہ تند و تیز آگ ہے
جو آنسوؤں کے اس فریب کو مٹائے گی
ابھی سر میں نگاہ اس سیاہ، قیرگوں پہاڑی کے پار سے
اس آفتاب کو جنگا کے لانے گی
جو اک کشادہ زندگی کے رُوپ میں دکھائی تو دیا مگر سمٹ کے سو گیا۔
یہ آنسوؤں کا سسٹیل اک فریب ہے
کشادہ زندگی سمٹتی رہتی ہے، سمٹ سمٹ کے پھیلتی بھی ہے
ابھی اچانک ایک پل میں سبز نار لہلہاتے لہلہاتے جھوم جھوم جائیں گے
ابھی اچانک ایک پل میں ایک نوحہ ایک نغمہ بن کے ایسے
گوںج اٹھے گا

کہ دل کہے گا " میں بھی ہوں "

ابھی اچانک ایک پل میں اس پہاڑی کے پار موت کی گھڑا سمٹ
کے جا چھپے گی اور حیات کی دھنک بھی جگمگائے گی

اسے پیار سے لوگو

اسے پیار سے لوگو
تم درد کیوں ہو
کچھ پاس آؤ
آؤ۔ کہ پل میں
یہ سب سنا رہا ہے
تماری کیوں میں
اس پر ہوں سہمے

اسے پیار سے لوگو
میں تم سے مل کر
بہت سارے بنوں گا
اسیے اکیسے
یوں روتے روتے
آنسو بہیں گے
اور کچھ نہ ہو گا

تم پاس آؤ
پھر دیکھ لیں گے
دُنیا ہے کیا کچھ
اور دین کیا ہے
پھر جان لیں گے
ہر سانس کیسے
آنکھیں جھپکتے
ان مٹ بنا تھا

لیکن محبت
یہ کہہ رہی ہے
ہم دُور ہی دُور
اور دُور ہی دُور
چلتے رہیں گے

چاند ستارے قید ہیں سارے وقت کے بندی خانے میں
لیکن میں آزاد ہوں ساق! چھوٹے سے پیمانے میں
تجربہ سے دوری، دوری کب لگتی پاس اور دور تو دھوکا ہیں
فرق نہیں انمول رتن کو لکھو کمر بچھڑ سے پاسے میں
: دپل کی لہکی اندھی جوانی، نادانی کی، بھس پائی
مگر ہلا کیوں بیٹے ساری روز کر کچھ پتائے میں
پہلے تیرا دیوانہ تھا، اب ہے اپنا دیوانہ
پاگل پن ہے ویسا ہی کچھ فرق نہیں دیوانے میں
خوشیاں آئیں، اچھا آئیں، مجھ کو کیا احساس نہیں
سدہ بدھ ساری بھول گیا ہوں دکھ کے گیت سننے میں
اپنی بیٹی کے سنائیں مدستی کی باتیں ہمیں
میراجی کا جیون بتیا پاس کے اک میخانے میں

رُعب دیکھے تو ہم نے جانادل میں دُھن بھی سائی ہے
میرا ہی دانا تو نہیں ہے عاشق ہے، سودائی ہے
جانی پہ پائی بہورت کو اب تو آنکھیں ترسیں گی
نئے شہر میں بیوں دیوی نیا روپ بھرانے ہے
ایک کھلونا ٹوٹ گیا تو اور کئی مل جائیں گے !
بالک ! یہ اٹھوئی تھجہ کو کس بری نے سمجھائی ہے
اُسی دنیا، ارمان سبھی میں دے جائیں گے جانتے تھے
جان جاناکے دھوکے کھائے جان کے بات بڑھائی ہے
ایسے ڈولے من کا بھرا جیسے مینن بیج ہو کجھرا
دل کے اندر دھوم مچھی ہے جگ میں اُداسی چھائی ہے
آخری بات سنا کے کوئی، آخری بات سنیں کیوں ہم نے
اس دُنیا میں سب سے پہلے آخری بات سنانی ہے

زندگی ایک ادیت ہے مجھے
تجہ سے ملنے کی ضرورت ہے مجھے
تری صورت تری زلفیں ملبوس
بس انہی چیزوں سے بچتا ہے مجھے
مجھ پر اب فاش ہوا اور زیادت
ذہنت اس کے تری پر اہم ہے مجھے
تیز ہے وقت کی ریت اور بہت
اور بہت بھڑکی سی فرحت ہے مجھے
آہ میری ہے تبت ہم تیرا
اس لیے درد بھی رات ہے مجھے
اب نہیں دل میں سرشوق وصال
اب ہر اک شے سے فراغت ہے مجھے
اب نہ وہ جو سٹشس تمنا باقی
اب نہ وہ عشق کی وحشت ہے مجھے
اب یونہی عمر گزار جائے گی
اب یہی بات غنیمت ہے مجھے

گناہوں سے نشوونما پا گیا دل
درِ نچتہ کاری پہ پہنچا گیا دل
اگر زندگی مختصر تھی تو پھر کیا
اسی میں بہت عیش کرتا گیا دل
یہ نفی سی وسعت یہ نادان ہستی
نئے سے نیا جمید کہتا گیا دل
نہ تھا کون معبود، پر رخت رفتہ
خود اپنا ہی معبود بتا گیا دل
بجائے دل اک تلخ آنسو رہے گا
اگر ان کی محفل میں آیا گیا دل
پریشیاں رہا آپ تو فکر کیا ہے
ملا جس سے، بھی اس کو بہا گیا دل
کئی راز پنہاں ہیں سین کھلیں گے
اگر حشر کے روز پکڑا گیا دل
بہت ہم بھی چالاک بنتے تھے لیکن
ہیں باتوں باتوں میں بہکا گیا دل
کہی بات جب کام کی میرا جی نے
وہیں بات کو جھٹ سے پرا گیا دل

بوسہ پر وہ کبب نکلا کرتے تھے
اک ہیں ان کی پناہ کرتے تھے
گاہ چیکے گزارتے تھے رات
گاہ رداستے تھے آہ کرتے تھے
اور ہوں گے کوئی کہ کعبہ کو چھوڑ
بوسہ عرو و جاہ کرتے تھے
سوچتا ہوں یہی کہ اس دل میں
غیر کس طرح براہ کرتے تھے
داد و شہرت سے یہ کہہ دیں گے
ہم یہاں میں گناہ کرتے تھے
ابا تو ہر شے سے بے تیاری ہے
دن گئے سب کہ پناہ کرتے تھے
شہر کہتے تھے اپنے مہرانی
لوگ سنتے تھے آہ کرتے تھے

دیدہ اشک بار ہے اپنا
اور دل بے قرار ہے اپنا
ریشکب صحرا ہے گھر کی دیرانی
یہی رنگِ بہار ہے اپنا
پیشیم گریاں سے چاک دانا سے
مال سبب آشنا ہے اپنا
ہائے وہو میں ہر ایک کھویا ہے
کون یاں غم گسار ہے اپنا
صرف وہ ایک سبک ہیں مختار
ان پر کیا اختیار ہے اپنا
بزم سے ان کی جب تک کلا ہے
دل عزیز الدیار ہے اپنا
پاس تو کیا ہے اپنے پھر بھی مگر
ان پر سب کچھ نثار ہے اپنا
کیا غلط سوچتے ہیں میراجی
شعر کو بنا شاعر ہے اپنا

نب پڑ ہے فریاد کس آق یہ کیسا میخانہ ہے
رنگ خون دل نہیں چمکا گردش میں پہا نہ ہے
مٹ بھی چکیں امیدیں مگر باقی ہے فریبہ امیدوں کا
اس کو یہاں سے کون نکالے یہ تو صاحبِ خانہ ہے
ایسی باتیں اور سے جا کر کہئے تو اک بات بھی ہے
اس سے کہئے کیا حاصل، میں کو سچ بھی تمہارا بہانہ ہے
طور اظہار انوکھے اس کے کس نسبتی۔ سے آیا ہے
باتوں میں لغزش کوئی نہیں ہے یہ کیسا مستانہ ہے
میخانے کی، جھلمل کرتی شمعیں دل میں کہتی ہیں
ہم ۵۵ زندگی میں جن کو اپنی حقیقت بھی افسانہ ہے

نگر می نگر می چہرہ مسافر گھر کا راستہ ہوا گیا
 کیا ہے تیا کیا ہے سیر اپنا پرا یا بھول گیا
 کیسے دن تھے کیسی راتیں کیسی باتیں گاتیں بھول
 من پاک ہے پہلے پیار کو مستند سپنا بھول گیا
 اندسہ راستہ نریا کرنے جھانک کے دیکھا شہ بانو
 دمندری بھیب تو یاد رہی کیسا تھا چہرہ بھول گیا
 ایک نظری پاک ہی پل کی بات ہے ڈوری سانسوں کی
 ایک نظر کا نور منی جب اک پل بیتا، بھول گیا
 اپنی جیتی جاگ جیتی ہے جیتے دل نے جان لیا
 ہنستے ہنستے جیون بدیتا اور دنا دھونا بھول گیا
 ہیں کو دیکھو اس کے دل میں شکوہ سپہ آدیتا ہے
 ہیں تو سب کچھ یاد رہا، پر ہم کو نہ مانا بھول گیا
 کوئی کہے یہ کس نے کہا تھا کہہ دو کچھ جی میں ہے
 سیرا ہی کہہ کر کھینچا یا اور پھر کھینچا بھول گیا

کلیت

بیون دن بھومی کے سمدان
آن کے ستاند جہان
بیون دن بھومی کے مان
گھر جو اُجاڑے وہی لئیرا
دیکھ سکے کب تیرا میرا
ہاتھ پڑی ہر شے لے بھاگے
موہ نے جس کے دل کو گھیرا
موہ نے جس کے دل کو گھیرا
اُس کو بیری جان
بیون دن بھومی کے سمدان

جی دہانی آندھی آن
سار جگت میں چھری لڑائی
پورب پیچم اندھیاری ہے
کون ہے بھائی، کون بھائی
کون ہے بھائی، کون قصائی
اس کی کیا پہچان
بیون دن بھومی کے سمدان

دیکھ دیکھ کر پاؤں بڑھانا آگے پیچھے دیکھتے جانا
جہاں بھی دیکھو مچی دھانڈی دیکھ نہ ہرگز دھوکا کھانا
دیکھ نہ ہرگز دھوکا کھانا
تو ہے ابھی نادان
جیوں رن بھومی کے سمان

جاگ گھٹنا پورب سے آئی ہونہ کہیں جگ میں رسوائی
بڑھے دیں کے سارے سورنا سب کو دیں دشمن سے رہائی
سب کو دیں دشمن سے رہائی
اس میں ہے اب آن
جیوں رن بھومی کے سمان

بھرے امرت پیالا پیارے، پل میں جگ اُجیالا
اس میں چھپا ہے دُکھ کا دارو
بہر بہر میں سکنہ کا جاؤ
اس پیالے کا امرت میٹھا، سوچ مٹانے والا
پیارے
بھر لے امرت پیالا
اس پیالے میں ایسی دلہن ہے
چنچل، شندرن، سن موہن ہے
بات بڑھا کر بس میں کر لے کیا چو بھتی کیا چالا
پینے والے پیئے جائیں
جینے والے جیتے جائیں
پی کر، جی کر جیون بیٹے، ٹوٹے دُکھ کا بھالا

آن کی آن جہاں ہے سارا
آن کی آن سے بہتی دھارا
آن کے آن اُتار گلے سے گیان دھیان کی مالا
اب تک جگ میں آسے ہزاروں
اپنی بون لائے ہزاروں
ہم سے نہیں بانی سُنئے، بھولے امرت پیلا
سادا جگ گھمسان کارن ہے
تو کیوں اپنی دُھن میں گن ہے
تو بھی ہاتھ بڑھا کر آگے بن جا پیئے والا
پیار سے
بھولے امرت پیلا

جس کے دل میں دُکھ کا بسیرا اُس کو ایک ہی سانچہ سویرا
دونوں ایک ہی سانچہ سویرا، نور اندھیرا دونوں ایک
دُکھ ہے اپنا

گھر میں بیٹھ کے انا بچپن

پوہا کو مندر کا پھیرا، سا نچہ سویرا دونوں ایک
دونوں ایک ہی سانچہ سویرا، نور اندھیرا دونوں ایک
رات کو رونا دل کو دھونا

روتے روتے تن من کھونا

دونوں ایک ہی تیرا میرا، نور اندھیرا دونوں ایک
دونوں ایک ہی نور اندھیرا، سا نچہ سویرا دونوں ایک
کس نے رہائی ان سے پائی

دُکھ سکھ دونوں ہیں ہر جانی

ایک سے بڑھ کر ایک کا گیارہ سا نچہ سویرا دونوں ایک
دونوں ایک ہی، سا نچہ سویرا نور اندھیرا دونوں ایک
کیسا اندھیرا، کیسا سویرا؟

چاہے پھیرا چاہے بسیرا

اپنی نظر میں پل کا ڈیرا، سا نچہ سویرا دونوں ایک
دونوں ایک ہی سانچہ سویرا، نور اندھیرا دونوں ایک

جب آنے والے آئیں گے
تب سب بندھن کھل جائیں گے
اب جھل جھل تارے ہیں سب پتیم کے ہر کارے ہیں
یہ اپنا جی بہا آئیں گے
آنے والے آجائیں گے
اب جگمگ جگمگ چنڈا ہے سپنوں کا گورکھ دھنڈا ہے
سپنوں میں ہم کھو جائیں گے
اور آنے والے آئیں گے
دن بیا شام بھی بیت گئی اور رات بھی بازی سمیت گئی
کچھ دیر میں تارے جائیں گے
آنے والے کب آئیں گے؟
جب اس کا گیت ہی مانڈ ہوا تب وہ بھی ڈھلتا چاند ہوا
اب یونہی ہی بہتا رہے گا
کبھی آنے والے آئیں گے

مستکے مستکے نام کسی کا، دیکھتے نیا منت کا کام منوا
پہول کھایں پہلواری تہکے
پل بھر پریم کا پنچھی چکے
رات کی رات جہاں بھی کر لے لو بھی من بسرام
چار گھر می کی چھپایا اچھی
پل کے پل یہ پایا اچھی
جیون بھر کے نیے کسی نے کسب پایا آرام!
رات گئے جب آئے سویرا
دیکھتے دیکھتے اٹھے گاڈیرا
بڑھے یونہی من کا بجسارا پہنچے سجن کے دھام

انجانے نگر میں مانے تھے
من مانے نگر انجانے رہے
اپنی باتوں کی سستی میں سنتے رہے دل کی رتی میں
وہی گیت ہو کچھ من مانے رہے
وہی رات جو سکو کے پہننے ہے
راتیں بیتیں دن بیت گئے راتیں بھی نئی چھوڑنا بھی سنے
تو رکھ من ایسا ہی ملا ہے
اس یاد وہ رنگا پاتے ہے
انہونی کا بستہ دھیان رہا ہونی نے اتنے چپکے سے کہا
نہ وہ باتیں رہیں نہ زمانہ رہے
جو رہے ہی تو باقی فرسانے رہے
اب گیت میں رس پہناتے ہیں یوں دل کی اُگ بجاتے ہیں
اب سب کے لیے وہی باؤلے ہیں
جو بیتی سے میں سیرا نے رہے

خیمے کے آس پاس

(عمر خیام کی رباعیوں کا ترجمہ)

آؤ آؤ بھر لو پیالہ دیکھو بسنت کی آؤ بھلے
چھو آنا، وہ اس میں پھینکا و سیت کاں کے پہرہ و س
دیکھو سوچو سسے کا پھینچنے سے منے ہی پر تول رہا
ابھی آرا کہ (جو) آرا لو کہان گیا ہ کوئی کیا جانے



آؤ پیتم بھر دو ان کو چھینکے امرت پیالوں سے
تھوڑی بے پختہ ہوں سے اگلے دن کے خیالوں سے
کل کی بات بھلائیوں سوچیں کل کا بھر دسہ کون کرے
کل شاید میں بھی مل جاؤں پہلے بیتے رہاؤں سے

جیون کا یہ ناپح انوکھا، ہاں بھی ہے انکار بھی ہے
جیسا جیسا پائے اشارہ ناچنے والا پاؤں بڑھائے
جس نے اس آنگن میں پھینکا (اس کا ہمیں اقرار بھی ہے)
ناپح کے بھید کو جانے وہی تو جانے وہی سمجھائے



بے بس بے چارے نہروں کا کھیل سے اتنا میل رہا
رات اور دن کی بھی ہے چوسر کھیلنے والا کھیل رہا
اسے کٹایا اسے پٹایا جوڑ توڑیوں جا رہی ہے
وہ مارا یہ آگے بڑھایا پھر تھیلی میں دھکیل رہا



داتا کے ہر کارے تھے وہ آگ میں جن کو لوگ جلائیں
سادھ اور گمانی سوچ سوچ کر جو بھی ہم کو بات بتائیں
نیند سے اٹھ کر کہی کہانی سنا تھی ان کے سنیں سنائیں
کہہ کر اپنی اپنی بانی سب کے سب پھر سے سو جائیں



اور یہ اُلٹا پیالہ جس کو جنگ والے آکاش کہیں
جس کے نیچے رینگ رینگ کر تم بھی رہو اور ہم بھی رہیں
اس کی جانب ہاتھ اٹھا کر کس کی دہائی دیتے ہو
یہ بھی گھوم رہا ہے جیسے نہروں پر ہم آپ بہیں

کل سے ہی یہ آج کے پاگل پن کی سب تیاری ہے
جیت ہار کی آنے والے کل میں مارا ماری ہے
پیو پلاؤ کون بتائے کہاں سے آئے کیوں آئے
پیو نہ جانے کس کارن اب کس منزل کی سواری ہے



ہلتا ہاتھ نکھے من مانی لکھ لکھ آگے بڑھتا جائے
جو لکھ دے وہ ان مٹ بانی کس میں بنے اسے ٹرائے
چاہیں جو کوئی لیکھ مٹائیں گیان اور گن کچھ کام نہ آئیں
آنکھ سے چاہے بہاؤ گنگا ایک بھی شہینہ ٹٹنے پائے



سُنو بنا تھا آخری انساں جگ میں پہلی مانی سے
اور جی بھی دینچ بھی بویا جس سے فصل پر دان چڑھے
اور سُنو جو لکھا تھا رچنا کے پہلے سویرے نے
اس کو اب تم مانو نہ مانو انت کال کی بھور پڑھے

(جیرالڈ کے انگریزی ترجمے سے)