

دل دماغ سب اس دولت مند آدمی کے آگے جھکے رہے، اے کاش اس ذہنی غلامی کا ہمارے پیر اور پیرور
کو احساس ہو۔

اس سلسلہ میں خود شاہ تونسویؒ کا ایک دلچسپ واقعہ سننے کے لائق ہے، لکھا ہے، کہ ایک مرتبہ
نواب محمد ہمدان خاں نے خواجہ بہارویؒ کے صاحبزادوں سے جرمانہ وصول کیا، شاہ تونسویؒ کو خبر ہوئی تو
بڑا صدمہ ہوا، اور نواب صاحب سے خط و کتابت بند کر دی، نواب صاحب کو اس کا احساس ہوا، تو انھوں
نے کچھ لوگوں کو معافی کی درخواست لے کر آپ کی خدمت میں بھیجا۔ اتفاق سے خواجہ بہارویؒ کے صاحبزادے
بھی موجود تھے، ان کو بھی اس وفد کے ساتھ کر دیا، چنانچہ صاحبزادے نورا احمد صاحب وفد کے ساتھ خواجہ
تونسویؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ادران سے نواب صاحب کے یہاں چلنے کی درخواست کی۔ پہلے تو
نالا۔ مگر جب صاحبزادے صاحب کا اصرار ہوا تو فرمانے لگے

”صاحبزادے صاحب آپ کو اس کام کے لئے یہاں تشریف لانا ہرگز ہرگز مناسب نہ تھا، آپ

کی خاطر تو میں نواب صاحب سے ناراض ہوا تھا، اب آپ ہی خود تشریف لائے ہیں

— صاحبزادہ صاحب نے جواب دیا، قبلہ کیا کریں مجبور و لاچار ہو کر آئے ہیں۔ ہماری گزراں

اس ملک میں ہے — خواجہ صاحب نے فرمایا نہیں نہیں۔ وہ تمہارے ملک میں ہے اور

اس کی گزراں تمہارے ملک میں ہے، خداوند کریم کبھی لحاظ چاہئے، آپ کے والد صاحب

قطب الاقطاب تھے، آپ خدا کے دروازہ کو چھوڑ کر اہل دنیا کے پاس التجا لے جاتے ہیں؟

موجودہ دور کے سجادہ نشین حضرات اس واقعہ کو غور سے پڑھیں اور اگر کوئی بھولا ہوا سبق یاد آجائے

تو دعائیں دیں — اور پھر اپنے کو پہچانیں، دولت پرستی کسی بھی پیر اور پیرزادہ کو زیب نہیں آتی۔

سے بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرادے

خواجہ شاہ سلیمان تونسویؒ بڑی خوبیوں کے مالک تھے اور بڑی اصلاح فرمائی، ۱۲۶۷ھ کو پاپا ہوئے۔

آپ کے ایک خلیفہ حافظ محمد علی صاحب کا واقعہ ہے۔

”ایک مرتبہ حیدرآباد میں حضرت شاہ یوسف کے مزار پر حاضری کا اتفاق ہوا، تو دیکھا کہ وہاں طوائفوں کا ناچ ہو رہا ہے، آپ کو اس قدر غصہ آیا، کہ مغل میں پہنچ کر مشائخ کو لکھا کہ ————— یہ بال بھاری ڈارمی کے نہیں ہیں۔ بلکہ زنا کے تار ہیں، اولیاء اللہ کے مزاروں پر ایسا فسق و فجور ہوتا ہے، اور تم دیکھتے ہو؟“ دینی حمیت وغیرت اسی کا نام ہے، منکر پر خاموشی پسند نہیں فرمائی گئی، بلکہ علی الاعلان دیکھنے والوں کو ڈانٹا گیا، اس حق گوئی کی اس دور میں بڑی ضرورت ہے۔ سننے میں آیا ہے یوپی کے بعض مزارات پر آج بھی یہی رسم قبیح انجام دی جاتی ہے۔ جو پیر زادے اس میں مبتلا ہیں ان کو توبہ کرنا چاہئے، اور پھر آئندہ سے پرہیز اور اجتناب کا عزم بالکلیہ۔

لے تاریخ مشائخ چشت ص ۶۵۷

تفسیر مظہری عربی

علماء طلباء اور عربی مدرسوں کے لئے شاندار تحفہ

مختلف خصوصیتوں کے لحاظ سے ”تفسیر مظہری“ تفسیر کی تمام کتابوں میں بہترین سمجھی گئی ہے۔ بلکہ بعض حیثیتوں سے اپنی مثال نہیں رکھتی۔ یہ حقیقت ہے کہ اس عظیم الشان تفسیر کے بعد کسی تفسیر کی ضرورت نہیں رہتی، امام وقت قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کمالات کا یہ عجیب و غریب نمونہ ہے۔ اس بے مثال کتاب کا پورے ملک میں ایک قلمی نسخہ بھی دستیاب ہونا دشوار تھا۔ شکر ہے کہ برسوں کی جدوجہد کے بعد آج ہم اس لائق ہیں کہ اس متبرک کتاب کے شایع ہونے کا اعلان کر سکیں۔ تمام جلدیں زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہیں۔

ہدیہ غیر مجلد:۔ جلد اول سات روپے۔ جلد ثانی سات روپے۔ جلد ثالث آٹھ روپے۔ جلد رابع پانچ روپے۔ جلد خامس سات روپے۔ جلد سادس آٹھ روپے۔ جلد سابع آٹھ روپے۔ جلد ثامن آٹھ روپے۔ جلد ناسع پانچ روپے۔ جلد عاشر پانچ روپے۔ ہدیہ کامل ۱۰ جلد آٹھ سو روپے۔ رعایتی ساٹھ روپے۔

مینجی:۔ مکتبہ برہان اردو بازار جامع مسجد دہلی

عہد مصحفی کے ادبی رجحانات

۱۔

(جناب ڈاکٹر خواجہ احمد فاروقی صاحب ایم۔ پی ایچ ڈی، دہلی یونیورسٹی دہلی)

مصحفی نے تین تذکرے لکھے ہیں، تذکرہ ہندی، ریاض الفصحا اور عقد ثریا۔ یدربینا اور گوازل جو مشیر احمد صاحب علوی نے دریافت کی ہیں، قطعی طور پر جعلی کتابیں ہیں۔

تذکروں پر جو اعتراضات عمومی طور پر کئے گئے ہیں وہ یہ ہیں:

(۱) ”جانب داری اُن کا شعار تھا اور خود ستائی اُن کا مقصود۔“

(۲) ان تذکروں میں تحقیق و تنقید نہیں، محض انتخابِ کلام ہے۔

(۳) ان کی تدوین میں تاریخ نگاری کے اصول پر عمل نہیں کیا گیا۔

(۴) ان سے شاعری کے عہد یہ عہد ارتقا اور نشیب و فراز کا اندازہ نہیں ہوتا۔

(۵) ان میں نقل در نقل ہے اور بعض صورتوں میں ماخذ کا ذکر نہیں ہوتا۔“

یہ اعتراضات صرف ایک حد تک صحیح ہیں، لیکن زیادہ تر ان تذکروں سے ناواقفیت پر مبنی ہیں۔ ان کو پڑھتے وقت ہمیں اس دور اور عہد کے اصولِ تذکرہ نگاری پر نظر رکھنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی، یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مشرق اور مغرب میں کس قسم کا اختلافِ مذاق، فطری طور پر موجود ہے۔ ہر زمانہ اور ہر ملک کے ادب کو اس کی تاریحیت سے قطع نظر کر کے، ایک ہی فیتے سے ناپنا کسی طرح بھی صحیح نہیں۔

تذکرہ، فنِ سیرت کی ایک شاخ ہے۔ لیکن فنِ سیرت نہیں۔ اس لئے اس میں ایجاز و اختصار کا ہونا لازمی ہے۔ اس زمانے کے لکھنے والے زیادہ تر پر معنی واقعات ہی کو پیش کرتے تھے اور شاعر کی تصویر محض چند لکیروں سے کھینچتے تھے۔ اس کے علاوہ مشرق کا ایک اصول (اتجھا، یا بُرا، ابھی اس سے بحث نہیں) یہ بھی تھا کہ ”محتسب را درون خانہ چہ کار“! وہ بزرگوں کی عیب جوئی کو حتیٰ الوسع

نا پسند کرنے تھے اور سیرت نگاری کا موجودہ نظریہ ”طشت از بام افگندن“ اُن کے لئے بالکل اجنبی تھا۔ مغرب میں بھی عہد و کثرت تک ”سراسر شیشہ فرو بند“ کے اصول پر عمل رہا ہے۔ لوگ اس پر آمادہ نہیں تھے کہ بائرن کے نجی خطوط شائع کئے جائیں۔ مینی سن نے اسی لئے خفا ہو کر کہا تھا کہ ”پبلک کو بائرن کی آشفٹ مزاجیوں اور بے راہ رویوں کے جاننے کا کیا حق ہے۔ اس نے دنیا کو پاکیزہ کلام اور انکار لغز دینے میں اہل دنیا کو اسی سے مطمئن ہو جانا چاہیے۔ اور لیں۔“

مجھے حیرت ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ مصحفی نے ان پابندیوں کے باوجود اپنے تذکروں میں کس طرح بے مثل معلومات کا خزانہ جمع کر دیا ہے۔ اُن سے ریزہ چینی آسان نہیں ہے۔ بڑی محنت اور بہت غورو فکر کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر ہم یہ محنت گوارا کر لیں تو مصحفی اور عہد مصحفی کا ایک نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے کھینچ جائے گا۔ میں نے ذیل کی سطور میں صرف ایک پہلو کو لیا ہے، یعنی مصحفی کے زمانے کی ادبی محفلیں، اور اُن کا معیار، اور میرے اصلی مآخذ مصحفی کے تذکرے ہی ہیں۔

اصل موضوع کی طرف رجوع کرنے سے قبل ایک بات اور عرض کر دوں جو مصحفی کے مآخذ سے متعلق ہے تاکہ ان کی مورخانہ حیثیت واضح ہو جائے۔

ہمارے تذکروں پر ایک عام اعتراض جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا یہ ہے کہ اُن میں مآخذ کا ذکر نہیں ہوتا۔ مصحفی کے سلسلے میں یہ اعتراض کلیتاً صحیح نہیں ہے۔ افسوس ہے انھوں نے میر کے تذکرہ نکات الشعر کا حوالہ نہیں دیا۔ حالانکہ اُن کے تذکرے میر کے اسکول ہی سے متعلق ہیں۔ لیکن مولوی عبدالحق صاحب کی یہ رائے بھی صحیح نہیں کہ انھوں نے صرف میر حسن، گردیزی، اور قدرت اللہ شوق کے حوالے دیئے ہیں۔ ہاقت، ثبات، نکبت، اور ذکا کے بیان میں انھوں نے والدہ اختا کے تذکرہ ریاض الشعر کا ذکر کیا ہے۔ مردم دیدہ کا حوالہ انھوں نے حاکم کے بیان میں دیا ہے۔ اسی طرح آصف کے بیان میں انھوں نے آزاد کے ”خزانہ عامرہ“ کا ذکر کیا ہے۔

اس گفتگو سے میرا مقصد یہ ہے کہ مصحفی نے نقل و نقل نہیں کی، انہوں نے حوالے دیئے ہیں۔ اور جس بات کی تحقیق نہیں ہوئی اس کے متعلق صاف لکھ دیا ہے کہ مجھے نہیں معلوم۔ اُن کی رائے بڑی حد

تک محققانہ، متوازن۔ اور محاذ ہیں۔ ان تذکروں پر ایک اور عام اعتراض یہ ہے کہ ان سے شاعری کے عہد بہ عہد ارتقا اور نشیب و فراز کا اندازہ نہیں ہوتا۔ لیکن مصحفی نے اپنے زمانے کے ادبی رجحانات اور میلانات کی طرف جا بجا اشارے کئے ہیں۔ جو ادبی رفتار کے سمجھنے میں بہت مفید ہیں۔

حاکم کے بیان میں انھوں نے لکھا ہے کہ دلی کے دیوان کا دہلی آنا تاریخ کا اہم واقعہ ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ دہلی میں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز ۱۱۳۲ھ سے ہوا جب دلی کا دیوان دہلی پہنچا اور اسے اشتیاق نے ادب کے ہاتھوں پر لیا۔

گو یاد دہلی ایک تاریخی ضرورت بن کر دہلی آئے تھے۔ یہاں کے شاعر اس گھریلو زبان میں شعر کہتا تو جانتے تھے لیکن ان کے سامنے کوئی اچھی اور قابل تقلید مثال نہیں تھی۔ مصحفی کے الفاظ یہ ہیں:-
روزے پیش فقیر، شیخ حاکم نقل می کر دک

”در سن ددیم فردوس آرام گاہ، دیوان دلی در شاہجہاں آباد آمدہ و اشعارش بر زبان خورد و بزرگ جاری گشتہ بادوسہ کس کہ مراد ناجی و مصنون و آبرو باشد بنائے شرمندی را بہ ایہام گوئی نہاد واد معنی یابی و تلاش مصنون تازہ می دادیم۔“

دلی کا کلام ”زبان اور خیالات کا وہ آخری نقطہ ارتقا ہے جسے تاریخ عرصے سے طے کر رہی تھی۔“ ان کا یہ کمال معمولی نہیں ہے کہ لوگ فارسی کو چھوڑ کر اردو میں لکھنے لگے:-
”و اشعارش بر زبان خورد و بزرگ جاری گشتہ۔“

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صدیوں کا بند ٹوٹ گیا ہے اور وہ شاعر جو اردو میں لکھنا کسر نشان سمجھتے تھے۔ رنجیت کی طرف متوجہ ہو گئے حقیقت یہ ہے کہ تاریخی قوتیں دلی کے ساتھ تھیں۔ فارسی مغلوں کے زوال کے ساتھ زوال پذیر تھی اور اردو کا ستارہ عروج پر تھا۔

اردو اس وقت سیال حالت میں تھی۔ ابھی اس کے ادبی معیار قائم نہیں ہوئے تھے۔ لیکن جن لوگوں نے اس پر اپنے نام ثبت کر کے اس کا ایک معیار قائم کیا وہ فارسی شاعری ہی کے دل دادہ نہیں تھے بلکہ ان کی ذہنیت، رجحانات، اور خیالات سب فارسی ہی نے تعمیر کئے تھے۔ اس لئے وہ شعرائے

فارسی (اور خاص طور پر متاخرین شعرائے فارسی) سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ایہام جو اتفاق سے ہندوستان کا سب سے خود رو بھی تھا، اسی راستے سے اُن کے کلام میں داخل ہوا ہے۔

ایہام کی مثالیں، دلی، داؤد، سراج، عزلت، آبرو، مضمون، حاتم، ناجی اور یک رنگ وغیرہ کے یہاں بہ کثرت ملتی ہیں۔ ان سے اردو شاعری کو نقصان پہنچا اور وہ کبھی ولذت سے محروم ہو گئی۔ لیکن جلد ہی اس کے خلاف ردِ عمل بھی شروع ہو گیا۔ اور یہ غیر فطری التزام و تصنع مروج ٹھہرا۔ حاتم، ایہام گوئی کے بڑے علم بردار تھے لیکن وہ ۱۹۵۵ء میں اپنے کلام کا انتخاب دیوان زادہ کے نام سے کرنے پر مجبور ہوئے جو دورِ اصلاح میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ مصحفی لکھتے ہیں :-

”و الحال کہ در دورۂ ما، زبانِ رنجہ بسیار بہ پاکیزگی و عمدگی رسیدہ، مشائرا لہ ہم مرتبہ سخن تازہ گویاں فہیدہ دیوانِ قدیم خود را از طاقِ دل انگندہ، دیوانِ جدید بہ زبانِ رنجہ گویاں حال ترتیب دادہ و ”دیوانِ زادہ“ نامش گزاشتہ“

ایہام گوئی کے خلاف جو تحریک شروع ہوئی اس میں اس دور کے تمام اکابر شعرا شریک تھے۔ مصحفی نے میرزا مظہرؒ کے متعلق لکھا ہے۔

”در ابتدائے شوقِ شعر کہ ہنوز از میر و میرزا کسے در عرصہ نیامدہ بود و دورِ ایہام گویاں بود، اول کسے کہ رنجہ بہ تنقح فارسی گفتہ دوست“

ایہام کے متعلق خود مصحفی کی رائے یہ ہے ”فقیر اشعارِ ایہام را دوست نمی دارد“ مصحفی نے دورِ ایہام گویاں اور دورِ اصلاح و ترقی کو، قدیم و جدید کے ناموں سے بھی یاد کیا ہے۔ سکندر کے بیان میں لکھتے ہیں :- ”اکنون ہم گاہ گاہ فکر شعر بطور قدیم و جدید می کند“

یہ اکابر شعرا جو اصلاح کے میدان میں گامزن تھے وہ فارسی پر سرفہرہ تھے اور ان کی کوشش یہ تھی کہ فارسی کے مطالب کو اردو کے لباس میں پیش کریں :- ”مرزا مظہرؒ ہی کے متعلق لکھتے ہیں۔

”در دورِ ایہام گویاں اول کسے کہ شعر رنجہ بہ تنقح فارسی گفتہ دوست“ آگے چل کر ان کو ”نقاشِ اول رنجہ“ کہا ہے۔

ان کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ فارسی کا چراغ نمٹانے لگا اور سب لوگ نوعردس رنجیتہ ہنی کے خطوط
خال پر مرنے لگے۔ مصحفی لکھتے ہیں:

”ردایچ شعر فارسی در ہندوستان بہ نسبت رنجیتہ کم است درختہ ہم تنی زمانا بیایہ اعلیٰ فارسی سیدہ“

اس کے علاوہ مصحفی نے دو اور رجحانات کا بھی ذکر کیا ہے اول ”تلاش ماتمیانہ“ اور دوسرا
”مسلسل گوئی“ و غزل در غزل گفتن۔ یہ رجحانات میرا درجرات کے یہاں موجود ہیں۔

مصحفی نے مرزا احسن علی احسن کے ذکر میں ”احتیاط محاورہ“ اور صحت زبان پر زور دیا ہے
اور ان اجزا کو ”قوت شاعری“ میں شامل کیا ہے۔

مصحفی کا خیال یہ ہے کہ شاعری بغیر روشنی کے ممکن نہیں ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ولی سے
اعتر گوندوی تک اردو پر تصوف کا گہرا اثر رہا ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں:

”والحق کہ دردیشی و شاعری دوش بدوش راہ می رود“

مصحفی صرف الفاظ کے ہیر پھیر کو بلند شاعری نہیں سمجھتے انہوں نے ”معنی تازہ“ اور ”خیال رسا“
کو بھی اپنے تذکروں میں اہمیت دی ہے اور اس کو شاعری کا جزو اعظم سمجھا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا
خیال یہ بھی ہے کہ شعر گوئی کے لئے آسائش طبیعت اور فراغ خاطر کی ضرورت ہے گویا اگر ایک صناع
اور شاعر کو معاشی آسودگی حاصل نہیں ہے تو وہ ادب کی خدمت نہیں کر سکتا۔ حیران کے بیان میں لکھتے ہیں:

”از بسکہ ادکاتش صرف معاش دینا داری شدہ دی شود اکثر در مشاعرہ بہ ہنگام خواندن عذر کم

مناسبتی طبع بہ شعر کردہ، والحق کہ دروغ نباشد، چرا کہ اس فن بے تعلقی بیارمی خواہد“

مصحفی شعر کی جمالیاتی بنیادوں سے بھی ناواقف نہیں ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں کہ اچھی اور بُری
شاعری بغیر تجربہ اور فکر کی مدد کے نہیں کہی جاسکتی۔ تاہاں کے متعلق ان کا خیال ہے کہ ان کا ”ہنال قامت
رعنائی“ لوگوں کے شیرازہ جان سے تیار ہوا تھا اور رنگین کے یہاں جو رنگینی ہے اس کا راز یہ ہے کہ ان کی
طبیعت عشق باز تھی:

”چوں مزاجش عشق باز افادہ، اکثر قطع ہائے خوب خوب و غزل و نامہ ہائے نغز نغز بہ سلک

تکم کشیدہ۔

میر سوز کے متعلق لکھتے ہیں۔

”کمال ہائے اس بزرگ ماورائے کمال شاعری و درویشی بسیار اند، چنانچہ در تیر اندازی و

سواری اسب و نوشتن خط تعلیق و شفیعا و نازک بندی و تراکت۔ فہمی شعر و آداب

محبت ملوک و سلاطین، و ظرافت طبع، و خذہ روئی و ذامت پیشگی و تحفیل معاش و

گفتن کلمۃ الحیر در حق دیگر گئے۔۔۔۔۔ نظیر خود ندارد“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھا اور بڑا شاعر ”جامع جمیع علوم غریبہ“ ہوتا تھا جیسا کہ امیر و درو

کے کمال موسیقی، جولاں کی کمال تیر اندازی، حکیم کی کمال تاریخ دانی اور رضا کی طغرائی سے ظاہر

ہے۔ اور یہی کمال ان کے اندر استغنا اور بے پردائی بھی پیدا کر دیتا تھا۔

میر سوز کے حال میں لکھتے ہیں :

”و بایں ہمہ استغنائے مزاج کہ فاضل شعراست نظیر خود ندارد“

اس زمانے میں مختلف طبقے گیسوئے اردو کی مشاطگی میں مصروف تھے۔ مصحفی نے ہمارے آتش

حجام، سیاہی، قلندر، صوفی، امرار و درو سا سب ہی کا ذکر کیا ہے اور یہ سب ہی اردو کے شیدا و فریفتہ تھے

مصحفی نے یہ بات صراحت سے لکھی ہے کہ اس وقت فارسی، مغلوں کے سیاسی زوال کے ساتھ

انحطاط پذیر تھی اور اردو کا ستارہ عروج پر تھا۔ تاریخی قوتیں اس کے ساتھ تھیں۔ اور شعرائے فارسی شرفا

کی زبان چھوڑ کر اس عوامی بولی کو منہ لگا رہے تھے۔ مصحفی لکھتے ہیں :

”در سخنی فی زمانہ بیایہ اعلیٰ فارسی رسیدہ“

مرزا مغل سبقت ایرانی تھے لیکن اب فارسی کو چھوڑ کر اردو ہی میں شعر کہتے تھے۔ لکھتے ہیں :

”و بہ مقتضائے موزونی طبع، فکر شعر ہندی موافق رواج زمانہ کردہ“

مرزا زین العابدین نواب سالار جنگ کے فرزندوں میں تھے جن کے یہاں اٹھتے بیٹھتے فارسی ہی کا چرچا

تھا لیکن اب یہ حال تھا کہ

”بہ سبب موزونی طبع، عشقِ شعرِ ہندی از طفولیت دامن گیر حال بود رفتہ رفتہ یہ سن ہفتہ سالگی..... دیوانے ترتیب دادہ“

اردو کے فروغ میں مجالسِ سماع کو بھی خاص طور پر دخل ہے مصحفی نے عنایت اللہ کے بیان میں لکھا ہے:

”در مجلسِ سماع ہمیشہ در وجد حال شریک یاران ست“

خواجہ میر درد کے حال میں لکھا ہے:

”ہر ماہ بتاریخِ دویم ہزار پدر خود مجلسِ غنا ترتیب می داد، آن روز ہمہ خورد و نہر گشہر حاضر مجلسِ اومی شدند“

ان محفلوں میں فارسی کے ساتھ اردو کی غزلیں بھی پڑھی جاتی تھیں اور وہ عوام کے دل میں گھر کرتی جاتی تھیں۔ ان کے علاوہ میلے ٹھیلے بھی تھے جہاں اردو کی عوامی شاعری کو پھیلنے پھولنے کے پورے مواقع تھے۔ مقصود کے بیان میں لکھتے ہیں:

”کلامِ دہلیش را در ہنگامہ باد میدہامی خوانند خصوصاً در ایامِ ہولی“

اس زمانے میں مشاعروں اور مراختوں کی جیسی بہتات ہوئی اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ مشاعروں کی موجودہ شکل ہندوستانی ہے اس کا اردو میں باقاعدہ رواج میر کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا۔ دلی کے شاعروں نے باہم شعر کہنے کے لئے مجلسِ مراختہ قائم کی تھی، میر نکات الشرا میں لکھتے ہیں: گاہ گاہ در مجلسِ مراختہ کہ این لفظ بروزنِ مشاعرہ تراشیدہ اند ملاقات می شود۔ غالباً اس زمانے کا سب سے قدیم مراختہ وہ ہے جو خانِ آرزو کے مکان پر منعقد ہوتا تھا اور جس میں سودا، میر، درد اور جرأت وغیرہ شریک ہوتے تھے۔

مصحفی کے زمانے میں یہ سلسلہ جاری رہا بلکہ اور بڑھ گیا انھوں نے حسب ذیل مقامات پر ان ادبی محفلوں کا ذکر کیا ہے:

(۱) اکبر کے بیان میں لکھتے ہیں:

”در آں آیام کہ فقیر در شاہ جہاں آباد، طرح مشاعرہ انداختہ اول برائے اصلاح شعر رجوع

بفقیر آوردہ بود“

(۲) جواں کے بیان میں لکھتے ہیں:

”پیش ازین روز ہائے کہ در حضور مشاعرہ بود بموجب ارشاد والا سیر انجام غزل ہائے طرحی،

سعی بلیغ بکار بردہ“

(۳) حجام کے متعلق لکھا ہے:

”در اکثر مشاعرہ بموجب تحسین و آفرین باران بودہ“

(۴) لالہ با ملکند حضور کے بارے میں تحریر فرمایا ہے:

”روزے در شاہ جہاں آباد سجادہ لطف علی خاں ناطق مشاعرہ بود، غزل طرحی میر صاحب کوشش

بعد قافیہ حرف ”اور“ یہ معنی ”طرف“ تقرر داشت و ازین جہت بعضے نصحا اور اخلاف اُردو

شمرده پیر ویش نکر دند“

اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ مشاعرے صرف اردو کی تبلیغ ہی کا ذریعہ نہیں تھے بلکہ ایک ایسا

ادارہ بھی تھے جہاں زبان کا کھراکھوٹا پرکھا جاتا تھا۔

(۵) حکیم کے متعلق لکھا ہے: اکثر در مشاعرہ ہامی آمد۔

(۶) زار کے بارے میں لکھا ہے: اکثر در مشاعرہ ہائے دہلی داخل صحبت می شد

(۷) مرزا سلیمان شکوہ کے ترجمے میں لکھا ہے:

”در آیائے کہ حکم ترتیب مجلس مشاعرہ شدہ بود اکثرے از کار دانان این فن در حضور آمدہ حاضر

می شدند“

(۸) مصحفی نے مشاعرہ صاحب عالم کے علاوہ ”مشاعرہ سپہ راہہ رام ناتھ“ کا بھی ذکر کیا ہے،

خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت جب کہ مغلیہ سلطنت میں خاک اُڑ رہی تھی ادب کی محفلیں سونی

نہیں ہوتی تھیں، اُن میں صوفی بھی شریک تھے اور سپاہی بھی، اور جب وہ باہم مل بیٹھتے تو غم روزگار

کو بھول جاتے تھے اور ایسے نامساعد حالات میں جب کہ ہر طرف افراق فزی اور بیدامنی تھی، ادب کی شمع کو اپنے دل کر گرنی اور تپش سے فروزاں رکھتے تھے۔

اردو کی مقبولیت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو گا کہ ان محفلوں میں ہر طبقہ، ہر مذہب اور ہر عقیدہ کے لوگ، شریک ہوتے تھے۔ مردوں کے علاوہ عورتیں بھی شریک تھیں۔ ان میں طوائف بھی تھیں اور اس کے تاریخی اسباب تھے۔ اس زمانے میں عشق و محبت کے لوازم گھر کے بجائے بازار ہی میں نشو و نما پا سکتے تھے۔ بیوی صرف خاندان چلانے کا ذریعہ تھی اور طوائف جذباتی دنیا کی مالک، موخر الذکر کا درجہ سوسائٹی میں اتنا ذلیل نہیں تھا جیسا کہ آج ہے۔ لیکن مصحفی نے جہاں موتی بیگم طوائف کا ذکر کیا ہے وہاں گناہ بیگم کا بھی جو عماد الملک کی بیوی تھی اور مختلف کمالات اور علوم سے بہرہ ور تھی۔ ادب اور سماج میں چولی دامن کا ساتھ ہے یہ خارجی موثرات ہی ادب کو رنگ روپ دیتے ہیں۔ مصحفی نے کہیں کہیں ان سماجی حالات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے جو ادب پر اثر انداز ہوتے ہیں "ان ایام بے تمیزی" اور افراق فزی میں دستکار، صنّاع، وضع و شریعت، مزدور اور کسان سب ہی پریشان اور مضطرب تھے۔ خالصہ کی زمین کم ہو جانے سے خود شاہی خاندان پر تین تین وقت کے فاقے گزرتے تھے اور سلاطین کی حالت فقیروں سے بھی بدتر تھی۔ نہ جسم پر کپڑا تھا اور نہ پیٹ میں روٹی: بقول مصحفی، یہ سچ نہیں، حقیقت ہے:

فاقوں کی زبیں مارے بے چاروں کے اوپر جو ماہ کہ آتا ہے وہ ماہِ رمضان ہے
گل جائے زباں میری کروں بھوگر اُن کی یہ تنگ معاشی کا سلاطین کے بیاں ہے
جو امر اُتھے اُن کے یہاں سے مہینوں تنخواہ نہیں ملتی تھی: بقول مصحفی۔

ہر چیز کہ ہم فاقوں سے جاں دیتے ہیں تن خواہ تو کب نفیم خاں دیتے ہیں
انگریزوں کے معاشی مظالم کا حال یہ تھا کہ بنگال اُن کے قبضہ میں چلا گیا تھا اور اس کی وجہ سے گویا ہماری اقتصادی نہ رگ کٹ گئی تھی۔ یوں سمجھئے کہ اگر بنگال دکن ٹیک کے خزانے انگلستان نہ پہنچتے تو ان کا صنعتی انقلاب ہرگز ہرگز فروغ نہ پاتا۔ مصحفی کا کیا اچھا شعر ہے:

ہندوستان کی دولت و حشمت جو کچھ کہتی کافر فرنگیوں نے بہ تدبیر کھینچ لی
ان حالات میں امن و سکون کہاں؟ ہر طرف لونٹ مار اور غارتگری کا بازار گرم تھا۔ بقول مصحفی
ع بسن قلعے کے نیچے ہی ٹنگ اک امن و اماں ہے۔

مفلسی تمام خرابیوں کی جڑ ہے، اس اقتصادی بد حالی اور معاشی اختلال کا اثر ہمیں اس زمانے
کی جنسی محبت، سماجی زندگی اور ادبی روایات میں بھی نظر آتا ہے، مصحفی میر ہمدانی داغ کے ذکر
میں لکھتے ہیں:

”قدم در راہ شاہد پرستی گزاشته، بر زنی اہل سؤق وارفہ بود، غافل ازین کہ فراق اس
قوم فریبیدہ اگر آدم را بہ کشتن دہر، سر موئے رحم بہ حالش نہ کنند۔ خورده وصال
تا بہ جدائی نیادرده بر سبتر بیماری افتاد۔ دریں اثنا خطے از مطلوب رسید، ایام وفاتش
قریب رسیدہ بود نہ کہ در خط جواب، اس شعر حسب حال خود نوشتہ رواں کرد و بعد ازاں
جان شیریں بہ جانان سپرد۔ شعرا این ست:

از جاں رقتے بود کہ مکتوب تو آمد دیگر چہ تو سیم خبرم خوب گہفتی
رسوا کے بیان میں لکھا ہے:

”چوں موی الیہ بے شرب شراب یک ساعت، آرام نمی یافت، میزبان روزے یک
طفل را، برائے آوردن شراب بہ احمد تگر کہ محلہ، بیرون شہر واقع شدہ فرستاد، چوں آنش
دیکشید، بایشان گفت کہ بآئید تا شراب آید، اندکے سیر باغ کنیم۔ بدیہہ از زبانش برآمدہ
لڑکا گیا شراب کو، کا ہے کی سیر ہو ہم گزے اس شراب لڑکے کی خیر ہو
مصحفی آگے چل کر لکھتے ہیں:

”دور روایت دیگر چنین است کہ بر جوہری سپرے کہ شیفہ او گردیدہ سودا بہم رسانیدہ
در سرباغ از دست او بہ شمشیر کشتہ شدہ۔“
مصحفی میر کے متعلق لکھتے ہیں: