

امیر خسروؒ اساطیر کے نرغے میں

حضرت امیر خسروؒ پر موسیقی کے حوالے سے لکھنا بیسویں صدی میں ایک دلچسپ علمی مشغلہ ہے جس میں موسیقاروں سے لے کر ممتاز اصحاب علم نے حصہ لیا ہے۔ ان حضرات کی فہرست خاصی طویل ہے جو ایک شاعر بے بدل اور عظیم صوفی کو ان کے اصلی مقام سے دکھیل کر موسیقاروں اور بے ذوق قوالوں کی صف میں بٹھانے پر اصرار کرتے ہیں۔ (رشید ملک ۱۹۸۵: ۱۳۳-۱۳۹) اسی سلسلے میں پروفیسر مقبول بیگ بدخشانی کا ایک مقالہ ”امیر خسرو نغمہ زار میں“ کے عنوان سے اگست ستمبر ۱۹۹۳ء کے المعارف میں چھپا ہے۔ (پچھلے دنوں بدخشانی صاحب وفات پا گئے ہیں اناللہ وانا الہ راجعون)

جن حضرات نے اس ضمن میں اظہار خیال کیا ہے، ان میں مولانا ابوالکلام آزاد (غبار خاطر: ۳۰۱ و ۳۱۹) اور مولانا شبلی نعمانی (شعرا لہجہ: اکتوبر ۱۹۷۵ء) جناب ممتاز حسین (امیر خسرو دہلوی، نیشنل بک فاؤنڈیشن، ۲۳۱، ۳۶۸-۲۸۸) اور جناب حسن عسکری مرحوم (ماہنامہ ساتی، کراچی) بڑے نمایاں ہیں۔ ان حضرات کے دلائل و براہین اور ان کی پیش کردہ تاریخی شہادت کا جائزہ وقتاً فوقتاً لیا جا چکا ہے۔ (رشید ملک، ۱۹۷۵ء و ۱۹۸۶ء) اور یہ دیکھا جا چکا ہے کہ ان کا استدلال اور اپنے دعوے کی حمایت میں ان کی پیش کردہ تاریخی شہادت پائے چوبیس رکھتی ہے۔

پروفیسر مقبول بیگ بدخشانی کے حالیہ مقالے میں کم از کم تین علوم کی سرحدیں ملتی ہیں۔ یہ علوم ہیں (۱) فارسی زبان و ادب اور اس کی تاریخ (۲) ہندی اور عجمی علم موسیقی اور ان کے نظریات اور تاریخ (۳) برصغیر اور ایران کی ثقافتی تاریخ۔ ان علوم کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اکثر حضرات نے امیر خسروؒ کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اس کا اصل موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پروفیسر موصوف کا مقالہ بھی میرے نزدیک اسی زمرے میں آتا ہے۔ ان سطور کا مقصد اس مقالے پر علمی بحث یا تنقید کرنا مقصود نہیں۔ اس لیے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، جسے

موضوع بحث قرار دیا جاسکے۔ اور نہ امیر خسرو کی ذات گرامی کے متعلق پچھلے تین سو برسوں سے گردش کرتی ہوئی اساطیر کا رد مقصود ہے۔ اسطور سازی تو انسانی سرشت میں پیوست ہے اور انسان کی ایک اہم ضرورت۔ ان سطور کا مقصد موسیقی اور امیر خسرو کے حوالے سے اسطور سازی کے عمل کا ایک ہلکا پھلکا سا تعارف ہے۔

اپنے زمانے میں اور آج بھی حضرت امیر خسرو کا فارسی شعر و ادب اور تصوف میں ایک ارفع مقام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تاریخ میں بھی وہ ایک بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ جہاں ان کے دوست اور اپنے عہد کے ثقہ مورخ ضیاء الدین برنی اپنے عہد کی تاریخ کے ایک اہم ماخذ ہیں وہاں امیر خسرو کی بیشتر نگارشات اس عہد کی تاریخ کے مرتب کرنے کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ ان کے دواوین کے علاوہ ان کی مندرجہ ذیل مثنویاں آج بھی مورخین کی رہنمائی کرتی ہیں:-

۱- قران السعدین ۱۳۸۹ ۲- مفتاح الفتوح ۱۳۹۱

۳- عاشقہ ۱۳۱۶ ۴- نہ سپر ۱۳۱۸

۵- تعلق نامہ جو انہوں نے اپنی آخری عمر میں لکھا۔

۶- خزائن الفتوح یا تاریخ علانی جو نثر کی کتاب ہے، علاؤ الدین کے عہد کے پہلے سولہ برسوں کی تاریخ ہے۔ اس میں اس دور کے بارے میں وہ معلومات بھی ملتی ہیں جو ضیاء الدین برنی جیسے مورخ کے ہاں بھی نظر نہیں آتیں۔ ملک کافور کی دکنی مہموں کے لیے یہ کتاب معلومات کا ایک خزانہ ہے۔ (موجمدار: ۲۰۱)

امیر خسرو کا والد ترک تھا جو ترکستان سے ہجرت کر کے یہاں آیا تھا۔ ان کی والدہ ہندوستان کی ترکی النسل خاتون تھیں۔ (پیشدری: ۵۰۱)

عماد الملک ان کے نانا تھے۔ عماد الملک کوئی نام نہیں، دربار میں یہ ایک اہم عہدہ تھا جس کی تفصیلات مورخ نہیں بتا سکے۔ خسرو کے نانا اس عہدے پر ایک عرصے تک فائز رہے۔ ان کا رنگ گہرا تھا اور پان بھی چباتے تھے، اس لیے کچھ لوگوں نے یہ نکتہ سنجی بھی کی کہ وہ نو مسلم تھے اور مقامی آدمی تھے۔ یہ کہتے وقت وہ اس امر کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک نو مسلم یا مقامی آدمی مختلف بادشاہوں کے تحت اتنے اہم عہدے پر اتنے طویل عرصے کے لیے فائز نہیں رہ سکتا تھا۔

امیر خسرو سے منسوب موسیقی کی اسطور کی ابتدا ان کے دوست اور مورخ ضیاء الدین برنی کے اس فقرے سے ہوتی ہے کہ امیر خسرو ”در موسیقی گفتن و ساختن کمال داشت“۔ اس فقرے میں پیشہ ور موسیقاروں نے حسب فنشا معنی بھر لیے اور امیر خسرو کو اپنا روحانی سرپرست یا پیڑن سینٹ بنا لیا۔ سینہ بہ سینہ روایات کو ثقہ اور

تحریری شہادت سے زیادہ مستند قرار دینے والے محققین (پروفیسر حسن عسکری اور ان کے چند تلامذہ) کے لیے تحقیق کا ”گویا دیستان کھل گیا“۔ یہ کہیں واضح نہ ہو سکا کہ برنی کے ہاں موسیقی سے کون سی موسیقی مراد تھی، ہندی یا عجمی؟ واضح رہے کہ ان دونوں میں وہی اختلاف ہے جو تیل اور پانی میں ہے۔

”گفتن“ سے مراد گانا ہے اور اس سے اسم فاعل گوئندہ بنتا ہے۔ فارسی میں گانے والے کو گوئندہ ہی کہتے ہیں۔ چنانچہ اس سے صرف یہ مراد ہے کہ امیر خسرو گاتے تھے۔ ”ساختن“ سے مراد راگ یا مزامیر یا موسیقی کی اوضاع ایجاد کرنا نہیں بلکہ مختلف دھنوں میں بول تصنیف کرنا ہے۔ مثلاً پاکستان کے قومی ترانے کی موسیقی جناب احمد جی چھاگلانے مرتب کی لیکن اس دھن میں بول حفیظ جالندھری نے ”بٹھائے“۔

عجیب بات یہ کہ امیر خسرو کے زمانے میں اور ان کے بعد بھی موسیقی کی کسی سنسکرت کتاب میں امیر خسرو کی موسیقی میں خدمات کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اگر یہ فروگذاشت ہے تو اس کو تعصب پر محمول کیا جاسکتا ہے۔ مگر ایسا تعصب کی بنا پر نہیں بلکہ حقائق کی بنا پر ہوا، اور امیر خسرو نے بھی موسیقی میں کسی ایجاد کا کہیں دعوے نہیں کیا ہے۔ فیثا غورث سے لے کر سقوط بغداد تک سب حکما موسیقی کو فنون میں افضل ترین شمار کرتے رہے ہیں۔ لیکن چونکہ امیر خسرو خود ایک عظیم شاعر تھے اس لیے انہوں نے فیصلہ شاعری کے حق میں دیا اور موسیقی سے اسے افضل تر قرار دیا۔

ان کا یہ فتویٰ ان سے منسوب ایک قطعے میں ہے جو درج ذیل ہے۔

مطرب می گفت خسرو را کہ اے سخن خن
علم موسیقی ز علم نظم نیکو تر بود
زان کہ این علمے است کز دقت نہ آید در قلم
وان نسیم گفت است کاندرا کاغذ و دفتر بود
پاشمش کس گفت کہ من در ہر دو معنی کا معلم
ہر دو را سنجیدہ بر وزنہ کہ آن بہتر بود
نظم را کردم سے دفتر در بہ تحریر آمدے
علم موسیقی سے دیگر بود ار باور بود
فرق می گویم میان ہر دو معقول و درست
تا دھد انصاف آن کز ہر دو دانشور بود
نظم را علم تصور کن بنفس خود تمام
کو نہ محتاج سماع و صوت و خفیا گر بود

گر کے بے زیر و بم نظم فرو خواند رواست
 نے بہ معنی ہیچ نقصان نے بلفظ اندر بود
 ور کند مطرب بسی ہاں ہاں و ہون ہون در سرود
 چون سخن نبود ہمہ بے معنی و ابتر بود
 نائی زن را بین کہ صوٹے دارد و گفتار نے
 لا جرم محتاج در قول کسی دیگر بود
 پس درین صورت ضرورت صاحب صوت و سماع
 از برائے شعر محتاج سخن پرور بود
 نظم را حاصل عروسی دان و نغمہ زیورش
 نیست عیبی گر عروسی خوب و بے زیور بود
 (منقول از مجلہ موسیقی، تہران، شماره ۱۳۹، ص ۱۹)

اس قطعے سے ہمارے محقق دوستوں نے فرمایا کہ ”نظم را کردم سے دفتر و بہ تحریر آمدے، علم موسیقی سے دیگر بود اور باور بود“ اور اس کی تاویلیں کر کے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا کہ اس زمانے کی جمالیات خصوصاً شاعری اور موسیقی پر یہ اہم فتوے ہے۔ اس میں خسرو نے اپنے نظریہ شاعری اور نظریہ موسیقی کا خلاصہ پیش کیا ہے۔ چنانچہ اصل مسئلہ خسرو کے نظریہ فن پر غور کرنا ہے نہ کہ اس قطعے سے ہندی موسیقی پر خسرو کی بالا دستی کا ثبوت فراہم کرنا۔ اس قطعے کو شعری جمالیات کی اس روشنی میں دیکھنا چاہیے جو افلاطون اور ارسطو سے شروع ہو کر پوری تاریخ کو عبور کر کے ہم تک پہنچی ہے۔ افسوس کہ یہ کام ابھی تک شروع نہیں ہوا۔

قطع نظر اس امر کے کہ موسیقی کی ایجادات کے بارے میں خسرو کی نگارشات میں کوئی شہادت نہیں ملتی، ہمیں کسی اور معاصر ذریعے سے بھی ایسا کوئی دعویٰ یا شہادت دست یاب نہیں ہوتی۔ امیر خسرو کے زمانے ہی میں ہندوستانی موسیقی پر فارسی زبان میں پہلی کتاب غنیۃ المنیہ میں ہندی موسیقی کے راگوں، مزامیر اور اوضاع کا تفصیل سے ذکر ملتا ہے، مگر اس میں موسیقی کے حوالے سے امیر خسرو یا ان کی ”ایجادات“ کا کوئی ذکر نہیں۔

ضیاء الدین برنی کے تقریباً اڑھائی سو سال بعد ابوالفضل آئین اکبری میں صرفاً ایک جملہ لکھتا ہے کہ :-

و آنچه در دہلی بنوا در آرنند قول و ترانہ نامند و آن

روشنے است کہ امیر خسرو دہلوی بہمز بائی صامت و
 تار (تتلو) بروی کار آورد و از صوت و نقش فارسی
 و ہندی بر گرفته عشرت افزا شدہ (ابوالفضل : ۱۸۲)
 گو یہ ہے تو ایک ہی جملہ لیکن ”قول“ اور ”ترانہ“ کے الفاظ بہاں نئے ہیں اور
 ان کے ساتھ دو نام بھی یعنی صامت اور تتلو۔ چنانچہ یہ امر وضاحت طلب ہے۔
 اس موضوع پر تقریباً ہر لکھنے والے سے ”آئین“ میں واقع ان دونوں ناموں یعنی
 صامت اور تتلو کے پڑھنے میں سمو ہوا ہے۔ اردو میں ترجمہ کرنے والے نے مامت
 پڑھا ہے (ندا علی جلد ۲ : ۲۲۰) انصاری اور شکلا نے صامت تو ٹھیک پڑھا لیکن تتلو کو
 تار پڑھا (انصاری و شکلا : ۳۵)۔ ممکن ہے یہ کاتب کی مہربانی ہو۔ جبرٹ اور سرکار
 اس سمو سے ماموں رہے۔ لیکن تحشیہ کرتے ہوئے انہوں نے اس امر کا اظہار کیا ہے
 کہ صامت اور تار کے پارے میں انہیں معلومات نہیں مل سکیں۔ (جبرٹ اور سرکار،
 ۲۰۲:۳) وجہ دراصل یہ تھی کہ مخطوطوں کی شکل میں فارسی کے بہت سارے ماخذ ان
 کی دسترس سے باہر تھے۔ یہ سرا بالاخر پروفیسر محمود شیرانی کے سر بندھا اور انہوں نے
 خسرو کے ہم عصران دونوں قوالوں کے حالات شائع کیے۔ (۱)

چونکہ یہ دونوں قوال تھے اور امیر خسرو کے ہم عصر اور درگاہ کے قریب، اس لیے
 بغیر یہ سوچے کہ اس وقت دہلی میں قوالوں کے کئی خاندان موجود تھے، قوالی کی ایجاد کا
 سرا امیر خسرو کے سر باندھ دیا گیا۔ ہمارے ہاں امیر خسرو کا تشخص ان کی شاعری کی
 بجائے قوالی سے زیادہ ہے۔

اس کے بعد میدان صاف تھا۔ اور امیر خسرو سے منسوب موسیقی کی متہ کی
 بالیدگی کی راہیں کھل گئیں۔ عبدالحمید لاہوری لکھتا ہے۔

اگرچہ مدار استانی خواندگان ہندوستان بہشت نشان بر تصانیفے
 کہ آن راکت و چھند و دھروید و است گوئندہ بود، لیکن از آن
 رو کہ این نعمات شگرف آئین بزبان کر ناکم شیوع داشت، مردم
 ایں سر زمین از عدم ادراک معانی، آن بجز نقد و آہنگش در نمی
 یافتند، میر خسرو ہزارہ نژاد، کہ از میدان شیخ نظام الدین
 بدوانی مولد دہلوی نشاء است، چار گوئہ سرائید۔ یکے قول کہ
 بتانون گیت مشتمل است بر عربی و فارسی، بنظم یا ہنشو۔ و بناء
 آن بریک تال است یا دو یا سه یا چار۔ دوم فارسی کہ اشعار
 فارسی با ترانہ مبنی بر یک تال فراہم آورد، سویم ترانہ کے بے اشعار

اساس آن بیک تال گذاشتہ۔ چہارم تہنیتی است کہ ہندوستانی زبان
برگزارده و آن را خیال و امثال آن نامیده است، و خیال پیش از
میر نیز یکجندی بر سرائیدہ اند۔ (لاہوری، ۶۳)
یہاں اسطور نے بالیدگی کی طرف اگلا قدم اٹھایا ہے۔ ابو الفضل پر اضافے واضح
طور پر نظر آرہے ہیں: قول، فارسی، ترانہ اور خیال۔

یہاں اس رجحان کا بھی پتہ چلتا ہے جیسے جیسے ہم خسرو سے دور ہو رہے ہیں، یہ
اسطور اتنی ہی استوار ہوتی جا رہی ہے۔ یہ عمل اسطور سازی کی روش کے عین مطابق
ہے۔ اسطور ایک چھوٹی سی بات سے شروع ہوتی ہے۔ مرور زمانہ کے ساتھ اس پر
اسطوری پردے چڑھتے جاتے ہیں تا آنکہ ساری بات خرافات کی صورت اختیار کر لیتی
ہے۔

بادشاہ نامے کے بعد ۱۲۶۶ عیسوی میں اورنگ زیب کے ایک امیر فقیر اللہ سیف
خان نے کتاب راگ درپن تصنیف کی۔ اورنگ زیب کے زمانے میں سارے عالم
اسلام میں موسیقی کے خلاف ایک تحریک چل رہی تھی (فارمر: ۶۳۳) اورنگ زیب
کے موسیقی کے انتہائی حکم کے پیچھے بھی یہی تحریک تھی۔ اور شاید فقیر اللہ بھی موسیقی
میں بہت کچھ اس عظیم صوفی سے منسوب کر کے اس تحریک کے خلاف موسیقی کا جواز
تلاش کر رہا تھا۔

اس کتاب کو ایک طبع زاد تصنیف کہنا کئی وجوہ کی بنا پر محل نظر ہے (۲) اس
مصنف نے راگ درپن کے تین ابواب یعنی باب چہارم، پنجم اور ششم آئین اکبری
سے لفظ بلفظ عبارتیں اٹھا کر مرتب کیے ہیں۔ (رشید ملک، ۱۹۷۵: ۲۷۹-۲۸۰) (ان
میں سے کچھ ان سطور کے حواشی میں درج ہیں (۲)۔) اور کہیں اس امر کا اعتراف
نہیں کیا ہے اور نہ ہی آئین کا ذکر اپنے دوسرے ماخذ کے ساتھ کیا ہے۔

اس امر سے بھی صرف نظر کیا جاسکتا ہے، کیونکہ سات سو برسوں سے مسلمانوں کی
فکر منجمد ہے۔ مسلمانوں کو یہ بتا دیا گیا کہ روایت کی پابندی لازمی ہے۔ روایت سے
ہٹ کر کچھ سوچنا یا کرنا بدعت قرار دیا گیا اور اس سے گمراہی کے خطرے کو جوڑ دیا
گیا۔ ہر نئی سوچ والے شخص کو ”بے دین“ قرار دیا گیا۔ بوعلی سینا جیسے جلیل القدر
عالم کو کافر اور جاوہر گردانا گیا (بحیثیت سگھ: ۹۷) اس امر کے باوجود کہ اس کی
کتابیں دو سو سال تک یورپ کی دانش گاہوں میں بطور نصاب شامل تھیں۔ اسی طرح
محمد بن ذکریا رازی پر بھی کفر کا فتویٰ صادر ہوا۔ گو اس کی تصانیف بھی ۱۷۲۵ تک
یورپی نصابوں میں شامل تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلم دانش کے سرچشمے خشک ہو گئے،

فکر منجمد ہو گیا اور تحقیق کا شتر کند ہو گیا۔ لوگوں نے حاشے اور شرحیں لکھنی شروع کر دیں اور پھر ان شرحوں کی شرحیں۔ اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ مثلاً مولانا روم کی مثنوی ”ہست قران در زبان پہلوی“ ہے۔ اس پر اکثر مسلمان دانشوروں نے طبع آزمائی کی ہے۔ چونکہ انہیں آزادی سے سوچنے کی ممانعت تھی اس لیے ان عالموں نے مثنوی کی شرحوں تک اپنے آپ کو محدود رکھا۔ صرف فارسی زبان میں ایسی شرحوں کی اور پھر ان شرحوں کی مجموعی تعداد چھتیس بنتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ شرحیں تو رہ گئیں لیکن مولانا روم غائب ہو گئے۔

ہماری شاعری میں تذکروں کا سلسلہ چلا تو چلتا ہی گیا۔ ہر آنے والے نے اپنے پیشرو کی اس حد تک پیروی کی کہ اس کے پورے کے پورے پیرا گراف اٹھا لیے اور چند الفاظ تبدیل کر کے اپنے تذکرے میں نقل کر دیے، اسے تحقیق کہا گیا۔ پروفیسر بدخشانی کا زیر نظر مقالہ بھی ہماری رائے میں تحقیقی مقالہ نہیں۔ اردو زبان و ادب میں آج بھی ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ ان میں سے کچھ تو گھناؤنی چربہ سازی ہیں۔ خود اردو دائرہ معارف اسلامیہ ان سے مامون نہیں ہے۔

چنانچہ قطع نظر اس امر کے راگ درپن ابوالفضل کا ایک بھونڈا چربہ ہے، اس کتاب نے امیر خسرو کی موسیقی سے متعلق تمہ کو آگے بڑھانے میں ایک خصوصی کردار ادا کیا ہے۔ (۳) اس کتاب کو غور سے دیکھیں تو اسطور سازی کے عمل کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے۔ ابوالفضل کے مندرجہ بالا ایک جملے اور لاہوری کے بیان پر مصنف راگ درپن یہ گرہ لگاتا ہے۔

و آنچه در دھلی دارند قول و ترانہ، خیال، نقش، نگار،
بسیط، تلانہ، سوحلہ نامند، در آن روش است، امیر خسرو
قدس سرہ بروے کار آورد۔ مجموع صامت و تتار دو
رفیق داشت از صوت و نقش فارسی و ہندی بر گرفته
عشرت افزاشد۔ (انصاری و شکلا : ۳۵ و ۳۶)

ان دونوں بیانات کا موضوع ایک ہی ہے۔ جہاں ابوالفضل نے صرف قول اور ترانہ کو امیر خسرو سے منسوب کیا ہے، وہاں ہمارے مصنف نے لاہوری کی اس وضاحت کے باوجود کہ ”خیال پیش از میر نیز پکھندی بر سرائیدہ اند“ ان کی ایجادات میں خیال، نقش، نگار، بسیط، تلانہ اور سوحلے کا اضافہ کر دیا ہے۔ راگ درپن کے بعد خیال، نقش، نگار، بسیط اور سوحلے کو امیر خسرو کی ایجادات کے طور پر قبول کر لیا گیا۔ مصنف راگ درپن نے ان اوضاع کو امیر خسروں سے منسوب کرنے پر ہی اکتفا

نہیں کیا بلکہ اس نے دس راگوں کی ایجاد جن میں سے کم از کم چار فارسی مقامات ہیں، امیر خسرو کے کھاتے میں ڈال دی۔ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ کار خیر ابھی تک کسی نے نہیں کیا تھا۔ ان راگوں کی تفصیل یہ ہے:-

محیر، زیلنت، فرغانہ، عشاق، سرپردہ، فرودست، یعنی، سازگیری، باخرز، ایمن بسنت اور ساتھ ہی یہ وضاحت بھی کر دی ہے کہ ”محبب نمائد کہ در سازگری و باخرز و عشاق و موافق، درین چار خنبل کار کردہ تا دیگر راگ و مقام بطریق اینق ضم نموده۔ در دیگر راگما چنداں کار نکرده بجز آنکہ مقامے محظول نموده و نامے گذاشته۔ (شکلا: ۲۳ و ۲۴)

ان میں کم از کم چار ”راگ“ یعنی عشاق، سازگیری، باخرز اور محیر ایرانی موسیقی کے وہ مقامات ہیں جو ساسانی دور سے چلے آ رہے ہیں۔ البتہ موافق کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔

ایرانی مقامات کو ہندوستانی راگ کہہ کر مصنف اس امر کا اعلان کر رہا ہے کہ اس کا ایرانی موسیقی کا علم واجبی سا ہے۔ یعنی اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ ایرانی مقامات ہیں اور جن اوضاع کو وہ خسرو سے منسوب کر رہا ہے دراصل ایرانی موسیقی کی ہی اوضاع ہیں۔ اس کی مثال اس شخص کی ہے جو خوبانیوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھے کہ ان شفتالوؤں کا کیا بھاؤ ہے۔ اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ شخص نہ خوبانیوں کو جانتا ہے اور نہ شفتالوں کو۔

یہی حال امیر فقیر اللہ سیف خان مصنف راگ درپن کا ہے۔ چنانچہ اس پر انحصار کرنا مناسب نہیں۔ جب وہ ایرانی مقامات کو ہندی راگ سمجھتا ہے اور ان کو امیر خسرو کی ایجادات قرار دیتا ہے تو اس کا ہندی موسیقی کے متعلق علم بھی مشکوک ہو جاتا ہے۔

اس سے بھی فقیر اللہ سیف خان کی تسلی نہیں ہوئی۔ چنانچہ اس نے ٹایک گوپال اور امیر خسرو کے درمیان مقابلے کا افسانہ بھی وضع کر کے اپنی کتاب میں لکھ دیا۔ اس طرح مصنف کی تحقیق مکمل ہو گئی اور مرور زمانہ کے ساتھ اس نے سند کا درجہ حاصل کر لیا۔

اس موضوع پر ہر لکھنے والے نے بغیر اصل ماخذ کی طرف رجوع کیے راگ درپن کے مبالغہ آمیز بیانات کو نہ صرف شرف قبول بخشا بلکہ اپنی طرف سے اس میں اضافے کر کے بزم خویش تحقیق کا حق ادا کرتے چلے گئے۔ اس دراز نفسی کا مطلب صرف یہ بتانا ہے کہ ہمارے اہل علم حقیقت تک پہنچنے کی

پر خلوص کوشش نہیں کرتے اور سنی سنائی باتوں اور ”سینہ بہ سینہ روایات“ کو تقدس کا درجہ دے کر اپنی تحقیق کی بنیاد بنا لیتے ہیں۔ اس روش سے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور تحقیق کی عجیب و غریب گل افشائیاں ظہور میں آتی ہیں۔ امیر خسرو کی موسیقی سے متعلق ادب ایسی گل افشائیوں سے بھرا پڑا ہے۔

راگ درپن کے بعد اس اسطور کا اگلا قدم علامہ شبلی نعمانی ہیں۔ موسیقی کے حوالے سے علامہ شبلی نے یہ کہہ کر آڑ فراہم کر لی کہ ”راگ درپن کے دو نسخے جو میرے استعمال میں ہیں دونوں غلط ہیں اور اس لیے راگوں کے نام صحیح نہیں پڑھے گئے۔ اس لیے کہیں کہیں صورت نویسی کر دی گئی ہے“ (شبلی، ۱۳۶: ۳) مثال کے طور پر ”صورت نویسی“ کرتے ہوئے مشہور عجمی ”مقام محیر“ کو انہوں نے محب لکھ دیا۔ ان کے بعد آنے والے محققوں نے اسے مجیب بنا دیا، اور محققین کی موجودہ نسل نے اسے مجیر بنا دیا۔ کاش علامہ شبلی یا ان کی نقل کرنے والے اور کچھ نہیں تو کم از کم غیاث الغات ہی دیکھ لیتے جو ان دنوں ہمارے ہاں حوالے کی مقبول کتاب تھی۔

مولانا ابوالکلام آزاد موسیقی کے محقق نہیں تھے۔ ان کا اصل میدان دین، ادب، تاریخ اور سیاست تھا۔ موسیقی سے انہیں گہرا شغف تھا۔ لیکن انہوں نے بھی بعض ایسی باتیں لکھی ہیں، جن سے فن موسیقی کے ماہرین شاید اتفاق نہ کریں۔

مولانا ابوالکلام آزاد اپنے خط مورخہ ۱۶ ستمبر ۱۹۴۳ء میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے راگ درپن کا ایک نسخہ کتب فروش خدا بخش سے خریدا اور اس کو پڑھا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلمانوں کے لیے :-

..... ممکن نہ تھا کہ ہندوستانی موسیقی کے علم و فن سے تغافل برتتے چنانچہ ساتویں صدی میں امیر خسرو جیسے مجتہد فن کا پیدا ہونا اس حقیقت حال کا واضح ثبوت ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اب ہندوستانی موسیقی ہندوستانی مسلمانوں کی موسیقی بن چکی تھی اور فارسی موسیقی غیر ملکی سمجھی جانے لگی تھی۔ سازگری امین اور خیال تو امیر خسرو کی ایسی مجتہدانہ اختراعات ہیں کہ جب تک ہندوستانیوں کی آواز میں رس ہے اور تار کے زخموں میں نغمہ ہے، دنیا ان کا نام نہیں بھولے گی۔ مثنوی قران السعدین میں خود کہتے ہیں۔

زمزمہ سازگری در عراق کردہ بہ گلبن عراق اتفاق

قول، ترانہ اور سولہ تو ایسی عام چیزیں بن گئی ہیں کہ ہر گویے کی زبان پر ہیں، حالانکہ یہ سب اسی عہد کی اختراع ہیں، کلاسیکل موسیقی ان سے آشنا نہ تھی۔ (آزاد: ۳۰۱)

مولانا آزاد مرحوم کے بعد کسی سند کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟
 شبلی نعمانی کے زمانے میں فارسی کے منشی فاضل کے نصاب میں آئین اکبری شامل
 تھی۔ یہ صورت حال اس صدی کے نصف اول تک برقرار رہی۔ ہندوستان میں شاید
 ہی کوئی ایسا فارسی دان یا مورخ ہو جس نے اس کتاب کا مطالعہ بالاستیعاب نہ کیا ہو۔
 اہل علم کی محفلوں میں جہاں ابن خلدون کے مقدمے کا ذکر آتا تھا وہاں اکثر آئین
 اکبری کا ذکر بھی سننے میں آتا تھا۔ مسلمانوں کے پڑھے لکھے گھرانوں میں یہ دونوں
 کتابیں مشہور تھیں۔ ان کا گہرا مطالعہ تعلیم کا لازمی حصہ ہوتا تھا۔ ہندوستان کے
 مسلمان ان دو کتابوں پر فخر کیا کرتے تھے۔ ابوالفضل کو فارسی دان، اردو دان اور انگریز
 محقق بڑے احترام سے دیکھتے ہیں، اور یہ کتاب راگ درپن جہاں اپنے سنسکرت ماخذ
 کی نشان دہی کرتی ہے وہاں آئین کا کوئی ذکر نہیں کرتی حالانکہ اپنی کتاب ”مانکتوہل“
 کا ترجمہ ہونے کے دعوے کے باوجود مصنف نے کتاب کے باب چہارم اور پنجم کو
 آئین سے بے دریغ عبارات اٹھا کر مرتب کیا ہے اور اپنی کتاب راگ درپن میں اس
 امر کا کہیں اظہار نہیں کیا۔ مقام حیرت ہے کہ فقیر اللہ کے حوالے سے ہماری غنائی
 روایت کی تاریخ مرتب کرنے والے محققین کی نظروں میں یہ بات کیوں نہیں کھٹکی کہ
 جسے وہ پڑھ رہے ہیں یا جس سے وہ استفادہ کر رہے ہیں راگ درپن نہیں بلکہ آئین
 اکبری کے اجزا ہیں

یہاں سوال یہ ہے کہ جہاں مصنف مانکتوہل کے علاوہ اپنے سنسکرت ماخذ کا ذکر
 کرتا ہے وہاں وہ آئین کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ اس نے برملا چندرا ولی اور نرت زنی
 (انصاری و شکلا : ۱۳) اور رسالہ سید منصور سے استفادے کا اعلان کیا اور مزید
 اعتراف کیا ہے کہ ”..... مخفی نمائند کہ آنچہ از مانکتوہل و راگ ساگر و راگ پرکاش
 ترجمہ نمود مترجیے بیش نیستم“ (انصاری و شکلا : ۲۷)

کیا اپنے اصلی ماخذ پر پردہ پوشی، جیسے کہ آج کل ہم اپنے ہاں دیکھتے ہیں، اس
 زمانے سے یا اس سے پہلے ہی سے ہمارے ہاں چلی آرہی ہے؟
 کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ راگ درپن پر انحصار کرنے والوں نے آئین کا بہ نظر
 غائر مطالعہ نہیں کیا جیسے کہ آئین کا تقاضا تھا؟

اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ہم یہ فرض کرنے میں حق بجانب ہیں کہ ان حضرات نے نہ
 آئین کا اور نہ ہی راگ درپن کا بالاستیعاب مطالعہ کیا ہے؟
 یہ سوالات ہمارے علم و دانش پر ایک تکلیف دہ تبصرہ ہے۔ کاش ہم سے یہ کوتاہی

سرزد نہ ہوتی۔

کتاب راگ درپن مائکتوہل کا ان معنوں میں ترجمہ نہیں ہے جو آج کل لفظ ترجمے سے لیے جاتے ہیں یا جس قسم کے فارسی ترجموں پر سروہیم جوڑنے اپنی تاریخی رائے کا اظہار کیا ہے۔ موسیقی کے موضوع پر جو معلومات اسے حاصل ہوئیں مصنف نے مختلف کتابوں کو منسوب کر کے فارسی زبان میں اس کتاب راگ درپن میں منتقل کر دیں۔ جہاں مصنف مائکتوہل کا ترجمہ کرنے کا دعویٰ کرتا ہے وہ دو سنسکرت کتابوں نرت نرنے، چند راوی، کا اپنے ماخذ کے طور پر ذکر کرتا ہے۔ ”درچند راگ از روی نرت نرنی، چند راوی نوشت“ (انصافی ۱۳: ۱۳) اور ”تا-بخا درین کتاب ترجمہ نمود بنظر احقر در آمد۔ سوائے اس چند راگنی و راگ کہ می خوانند آں را از راگ ساگر و راگ پرکاش و رسالہ سید منصور نوشتہ شد“ (انصاری و ۲۳: ۲۳) اگر یہ کتاب اصل انداز میں ترجمہ ہوتی تو محمد تعلق کے محل کے بارے میں فارسی اشعار کی گنجائش نہ ہوتی اور ”اسی مثل مشہور احمقی گفت و خری باور کرد مناسب حال اسی جماعت دیدہ شد ہرچہ براہمنان گویند قبول دارند۔ بلی، اگر عقل می داشتند خدا پرستی را گذاشتہ بت پرستی نمی کردند“ قسم کی عبارات ہمیں اس کتاب میں نہ ملتیں۔ ان حالات میں یہ نتیجہ ناگزیر ہو جاتا ہے کہ مصنف نے موسیقی کے متعلق کچھ مضامین کتاب مائکتوہل سے ضرور لیے ہیں اور ان کو اپنی معلومات اور ادھر ادھر سے اکٹھی کی ہوئی معلومات سے ملا کر کتاب میں پیش کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب موسیقی پر معیاری کتابوں کے پایہ سے فروتر ہے۔

راگ درپن میں یہ متہ بالیدگی کی طرف بڑھنے لگی۔ اور اب یہ موسیقی کی تاریخ کا حصہ اور موسیقاروں، قوالوں اور اس موضوع پر لکھنے والوں کا جزو ایمان ہے۔ قطع نظر ان اہل قلم سے جو اس متہ میں اضافہ کرتے چلے آئے ہیں۔ (یہ فہرست بڑی طویل ہے) امیر خسرو کی موسیقی میں خدمات میں اضافہ کرنے کی یہ روش تاحال جاری ہے۔

ان تمام خامیوں اور کوتاہیوں کے باوجود ہماری موسیقی کی تاریخ مرتب کرنے والوں اور حضرت امیر خسرو پر موسیقی کے حوالے سے تبصرہ کرنے والوں کے لیے یہ کتاب بڑی اہم ہے۔ اردو کے علاوہ ہندی اور انگریزی کتابوں میں بھی اس کا حوالہ جا بجا ملتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ قطع نظر اس امر کے کہ ان لوگوں نے یہ کتاب دیکھی بھی ہے یا نہیں، ہر سنجیدہ مصنف نے اس سے استفادہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔

ایک طرف تو علامہ شبلی نعمانی جیسے فاضل ہیں تو دوسری طرف اس کی بدترین مثال

”شاعر باکمال، مصور عدیم المثال، طبیب حاذق، ماہر فن سپہ گری و شہسواری، یکتائے عصر فن موسیقی، محقق و مورخ، جناب منشی کرم امام خاں صاحب مرحوم کی کتاب معدن الموسیقی مع رسالہ راز النسا“ ہے۔ یہ انیسویں صدی کے وسط میں لکھی گئی تھی اور ۱۹۳۵ء میں شائع ہوئی تھی۔ اس مصنف کی اپنے زمانے کے فن کاروں کے بارے میں معلومات مفید ہیں لیکن ”خرانی و خرائی“ (رشید ملک ۱۹۸۶ء: ۶۰ و ۱۳۱) کے علاوہ ”سنگیت سے متعلق اصطلاحوں اور عبارتوں کا مفہوم لکھتے ہوئے محمد کرم امام نے عجیب ”گل“ کھلائے ہیں۔“ (برہمپتی: ۱۱۲) اس مصنف کی تاریخ سے ناواقفیت مسلم تھی۔ اس پر مستزاد یہ امر ہے کہ راگ درپن سے تقابل کرنے سے یہ امریابہ ثبوت کو پہنچتا ہے کہ یہ کتاب راگ درپن کی ایک بھونڈی نقل ہے۔ لیکن ان امور کے باوجود ہمارے مصنفین اس سے اعلانیہ استفادہ کرتے آئے ہیں۔ (اس کتاب پر ایک سرسری نظر ڈالی جا چکی ہے۔ رشید ملک، ۱۹۸۶ء: ۲۲۶-۲۲۷)

ہمارے اگلے محقق جن کا حوالہ کثرت سے دیا جاتا ہے جناب نقی محمد خان خورجوی مصنف ”حیات امیر خسرو مع ایجاد موسیقی“ ہیں۔ فاضل مصنف نے موسیقی پر امیر خسرو کی نوازشوں کے متعلق لفظ بلفظ ”استفادہ“ معدن الموسیقی سے کیا ہے۔ اس کتاب پر امیر خسرو کی موسیقی دانی پر تبصرہ کرنے والوں میں ڈاکٹر مولوی عبدالحق بابائے اردو، شاہد احمد دہلوی، رسالہ منادی، دہلی، اے جی قاضی، وغیرہ ہیں۔ اس کتاب پر نگارشات دراصل ان لوگوں کی اپنی معلومات پر مننی تبصرے ہیں۔ چنانچہ اب خسرو کی موسیقی پر جناب نقی محمد خان خورجوی سند ہیں اور ان پر مستزاد وہ حضرات ہیں جو موسیقی کو علم کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ (اس کتاب پر بھی وقتاً فوقتاً نظر ڈالی جا چکی ہے۔ رشید ملک ۱۹۸۶ء: ۱۲۶-۱۳۱)

امیر خسروں سے موسیقی کی اختراعات اور ایجادات کی یہ اسطور باقاعدگی سے بارور ہوتی چلی گئی اور آج بیشتر محققین میں اعتقاد کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کا نقطہ عروج ہمارے ایک ممتاز ادیب مگر موسیقی سے بطور علم و فن کے قطعی نااہل جناب محمد حسن عسکری مرحوم کا یہ فرمان ہے:-

امیر خسرو ترک تھے۔ وہ ہندوؤں کی موسیقی سے نہیں ڈرے۔ انہوں نے ہندوؤں کی موسیقی پر ایسا قبضہ جمایا کہ ہندوؤں کے ہاتھ سے ہی نکال لے گئے۔ اور آخر وہ دن آیا کہ مسلمان استاد ٹھہرے اور ہندو شاگرد۔ اور مسلمان ہندوؤں کو طعنہ دینے لگے کہ یہ تو ہمارا فن ہے تم کیا جانو۔

(جھلکیاں، ماہ نامہ ساتی، کراچی جلد ۳۹ شماره ۱، جنوری ۱۹۴۹ء)

تاریخی حقائق سے ہٹ کر صرف ”سینہ بہ سینہ روایت“ کا سارا لے کر تاریخ لکھنے کی اس سے بدتر مثال شاید اردو ادب میں کہیں اور نظر نہ آئے۔
یہاں تک تو ان حضرات میں سے چند اہل قلم کا ذکر تھا جو موسیقی پر خسرو کے حوالے سے اردو میں لکھتے آئے ہیں۔ اب چند مثالیں انگریزی دان طبقے کی بھی ملاحظہ فرمائیں۔

جناب ایس۔ این۔ حیدر رضوی نے اپنے مقالے بعنوان میوزک ان مسلم انڈیا، مطبوعہ اسلامک کلچر، حیدر آباد دکن (جلد ۱۵ شماره جولائی ۱۹۴۱ء ص ۳۳۱) میں اس امر کا اعادہ کیا اور قول، ترانہ، فروداشت، بسیط اور نقش کو امیر خسرو کی ایجادات کے طور پر پیش کر دیا۔ قطع نظر اس امر کے کہ انہوں نے بھی ڈاکٹر وحید مرزا سے بغیر اعلان کے بے دریغ ”استفادہ“ کیا ہے، لیکن موسیقی پر ڈاکٹر وحید مرزا کے نقطہ نظر سے احتراز کر کے راگ درپن پر پورا انحصار کیا ہے اور یوں امیر خسرو کی اسطور کو مزید آگے بڑھایا ہے۔ انہوں نے اس سطور کو انگریزی کا جامہ پہنانے کی کوشش کی۔ شاید اس طرح وہ اس کی ثقافت میں اضافہ کرنا چاہتے تھے۔

اس پر اسلامی موسیقی کے عظیم محقق ہنری جارج فارمر نے اسی مجلے اسلامک کلچر (جلد ۱، شماره اکتوبر ۱۹۴۳ء) میں احتجاج کرتے ہوئے کہا۔

نئے نعمات میں متعدد ایسی اصطلاحیں ہیں جو نئے نعمات نہیں بلکہ موسیقی کی اوضاع ہیں۔ قول، غزل (نہ کہ غزن) ترانہ اور فروداشت اصل میں نوبا کے حصے تھے۔ بعینہ بسیط (نہ کہ باسط) اور نقش کمپوزیشن کی قسمیں تھیں۔ (فارمر، ۱۹۴۳ء)

دوسری مثال جناب دھرم بھنو ہیں۔ اپنے مقالے پر موشن آف میوزک بائی ٹرکو۔ افغان رولرز (اسلامک کلچر، جلد ۲۹-۱۹۵۵ء جنوری۔ ص ۹ تا ۳۱) میں ٹھیک پندرہ سال بعد لکھتے وقت انہوں نے جناب حیدر رضوی کی فراہم کردہ معلومات کو انہی کے الفاظ میں دہرایا ہے۔ شاید ”استفادہ“ اسی کو کہتے ہیں۔

اور حال ہی میں سکول آف اورینٹل اینڈ افریقن سٹڈیز، لندن، کے موسیقی کے پروفیسر نے ان الفاظ میں اظہار خیال کیا ہے۔

Accounts of Amir Khusraw's (d. 1325) innovations for instance are evidently exaggerated: but among the numerous modes rhythms and forms he is credited

with introduemg there are nevertheless several that can be traced to persian and Arabic sources: the modes ushshaq, nigar and zangula: the rhythms khamsa and sulfakhata: and the forms qawl basit furudasht and tarana the later two apparently much altered. (Wright 502)

(انگریزی اقتباس ازاں ریٹ ازاں لیگیسی ص ۴۹۹)

اس طرح جو بیچ ”گفتن و ساختن“ نے بویا تھا وہ ابوالفضل کے ہاں پھوٹا۔ بونے والے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہمارے ہاں فارسی ایک اجنبی زبان بن جائے گی، جس کی بنا پر الفاظ کے معنی بدل جائیں گے۔ فقیر اللہ سیف کی راگ درپن کی صورت میں وہ پودا جوان ہوا اور اس کے سائے میں آج ہمارے محقق امیر خسرو پر مشق سخن فرما رہے ہیں۔ افسوس! ان میں جناب پروفیسر مقبول بیگ بدخشانی بھی شامل ہو گئے ہیں۔

حضرت امیر خسرو نے اپنی نظم میں جگہ جگہ اور نثر میں اعجاز خسروی (در اشعاب اصول و فروع موسیقی) میں موسیقی کا ذکر کیا ہے۔ ان کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ جس موسیقی کا وہ ذکر کرتے ہیں وہ ماوراء النہر کی موسیقی ہے۔ یہاں کی موسیقی کی فنی یا علمی روایت کا ان کے ہاں کہیں کوئی ذکر نہیں سوائے ان چند اشعار کے جو مشہور نہ سپر میں ہندوستان کی برتری کے حق میں انہوں نے کہے۔ بلا خوف تردید یہ کہا جاسکتا ہے کہ امیر خسرو کے ہاں ہماری موسیقی کا کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ کسی راگ کا نام، کسی تال کا تذکرہ، ہندی موسیقی کی کسی فارم کی طرف اشارہ، کسی کتاب یا مصنف کا کوئی حوالہ، کسی مشہور فن کار کا ذکر، یہاں تک کہ ہماری موسیقی کی کوئی اصطلاح تک نہ ان کی نثر میں کہیں ملتی ہے اور نہ نظم ہی میں کہیں نظر آتی ہے۔ وہ اپنے پورے کلام میں صرف دو ہندی سازوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک غیر معروف اور متروک ساز الاون ہے جس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ دوسرا تہیہ ہندی جسے ہماری موسیقی پر بیشتر لکھنے والے تہیہ ہندی لکھتے آئے ہیں۔ املا کی اس غلطی سے ایک طرف تو امیر خسرو کے حوالے سے موسیقی پر لکھنے والوں کی فارسی دانی اور موسیقی سے ان کی دلچسپی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے تو دوسری طرف اس ساز کی غیر مقبولیت کا پتہ چلتا ہے۔ ان دو سازوں کے علاوہ ان کی پوری نگارشات میں کسی مقامی ساز کا کوئی ذکر یا حوالہ نہیں۔ یہ صورت حال اس وقت تھی جب موسیقی پر فارسی میں لکھنے کی

طرح ڈالی جا چکی تھی اور انہی کے ایک ہم عصر نے جس نے گم نام رہنے کو ترجیح دی ہندی موسیقی پر ایک اچھی کتاب غنیمت المنیہ لکھی۔ مورخ اسے ہندوستانی موسیقی پر فارسی زبان میں پہلی نگارش قرار دیتے ہیں۔

الٹا اعجاز خسروی کے رسالہ 'ہانی' حرف سوم بعنوان "در اشعاب اصول و فروع موسیقی" میں ہندوستانی فن کاروں کا مذاق اڑاتے ہیں اور انہیں "دھقان ہندی" کہتے ہیں اور طعنہ دیتے ہیں کہ :-

دقائق اس علم باریک کہ مسلک حکمائے روم است چنان وضع شد کہ
از ورق سپر رباب و جدول رود ابریشم تا بنشتہ بتوان خواند
ہندوستانیوں کنگہ زن را چہ معلوم کنند کہ ہماں عجب رود بر سرود ایشان
دندان سفیدی کند۔

شعر

چو	ہندو	نوازد	عجب	رود	خولیش
مخند	عجب	رود	بر	دست	او

(امیر خسرو: ۳۸۷)

و از معرفت پرده چنان بیگانہ کہ خاتون ترک۔ از ستر پرده و دہقان
ہندو علم ایشان را چہ علم کہ اصول چرا منحصر بر چہار است و پرده بر
دوازہ و ابریشم بر شش و مانتی فرو عیست کہ ہم ازین جاشاخ می زند۔

ترجمہ: اس دقیق علم کہ دنیاں روم کا مسلک ہے، باریکیاں رباب کے سفید ورق اور ابریشم (تاروں) کے رود کی جدول پر بغیر لکھے ہی پڑھی جاسکتی ہیں۔ بھلا ہندوستانی کنگہ زنون کو کیا معلوم کہ وہی عجب رود ان کے سرود کی ہنسی اڑاتا ہے۔ شعر:-

جب کوئی اہل ہند اپنا عجب رود بجاتا ہے تو عجب رود اس کے ہاتھوں پر ہنستا

ہے۔

اور یہ لوگ پردے کی شناخت سے اس قدر بیگانہ ہیں جس قدر ایک ترک خاتون پردے کے ڈھانپنے سے۔ ان ہندی گنواروں کو بھلا علم اصول کا کیا علم کہ اصول چار پر کیوں منحصر ہے اور پردے کا انحصار بارہ پر کس لیے اور ابریشم کا چھ پر کیوں؟

اور باقی جو کچھ ہے وہ ایسی شاخ ہے جس میں سے دوسری شاخ نکلتی ہے۔

حواشی

۱۔ بقول مصنف (علاء الدین برناوی مصنف کتاب چشتیہ) قوال چار فرقوں میں منقسم ہیں:

(۱) صامتی جو میر صامت کی اولاد ہیں۔ صامت دراصل اس قوال کا نام ہے جو بادشاہ وقت کی منادی کے باوجود جتنا عبور کر کے حضرت نظام الدین اولیا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ صامت ابتدا میں جاہل مطلق تھا لیکن پیر روشن ضمیر کی نظر فیض اثر نے اس کو باکمال بنا دیا۔ اس کا شمار اولیا میں ہوتا ہے۔ حضرت صاحب کرامت نظام الدین اولیا نے اس کو خلافت دی۔ بلکہ ایک روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میر صامت چوڈول نشین تھا اور حضرت کے خلفائے آپ کی خوش نودی حاصل کرنے کے لیے اس کا چوڈول اٹھایا۔ اسی لیے مشائخ چشت اب تک صامتیوں کی بہت عزت کرتے ہیں۔ صامت شاعر بھی تھا اور ذیل کے دو شعر اس کے ہیں:-

گر مریار یار خواحد بود بخت و دولت بکار خواحد بود

صامتی از بست چو جرء کشید سالما در خمار خواحد بود

صامت کی اولاد صامتی کہلاتی ہے۔

(۲) تاتار ایک قوال کا نام تھا جو اپنے وطن اول سے آکر دہلی میں اقامت گزین ہو گیا تھا۔ اس کی اولاد تاتاری عزت میں صامتیوں کے برابر مانے جاتے ہیں۔ ایک وقت آیا جب کہ تاتاریوں کا سلسلہ بالکل منقطع ہو گیا۔ نئی زمانہ جو لوگ اپنے آپ کو تاتاری کہتے ہیں وہ دراصل تاتاری خانی ہیں جو بسلسلہ ملازمت تاتار خان کے پاس تھے۔ جب تاتاریوں میں کوئی باقی نہ رہا تو تاتاری بن بیٹھے۔

(۳) قتلوخانی

(۴) شہمیری۔ شہمیر دراصل ایک بھاٹ تھا جو تاتاری قوالوں کی صحبت میں رہ کر قوال بن گیا۔ اس کی اولاد شہمیری کہلاتی۔ ان چاروں فرقوں میں آپس میں شادی بیاہ ہوتے رہتے تھے۔ ان کے علاوہ قوالوں میں اور جماعتیں بھی ہیں جو اطراف و جواہب سے آکر دہلی میں آباد ہو گئیں۔

مثلاً:- (۱) ملتانی (۲) حوض رانی (۳) بھکمو (۴) ساکنان سرائے (۵) مراٹھاں مخادیم (۶) خنجر نواز۔ لیکن ان میں مسترو بہتر وہی پہلے چار فرقے ہیں۔ قاعدہ ہے کہ مستروں کے ہوتے ہوئے کم رتبہ قوال سرود خوانی میں سبقت نہیں کر سکتے۔ صامتیوں اور تاتاریوں میں ان کے اکثر چو حدری عالم و فاضل، زاہد و متقی و قاری و مشائخ ہوتے تھے۔ وہ سلاطین و امرا کے درباروں سے محترز تھے اور جاہد قناعت و درگہ مشائخ کے

سوا کسی سے کوئی تعلق نہ رکھتے تھے۔ (محمود شیرانی: ۷۸، ۸۸)

۳۔ راگ درپن کے بارے میں اکثر محققین کی یہی رائے ہے کہ یہ راجا مان تنوار (وفات ۶۳۳ھ / ۱۵۱۸ء) کے زمانے میں تیار کی گئی موسیقی کی کتاب کا فارسی ترجمہ ہے۔ مصنف کا یہ اپنا بیان ہے۔ گارسان دی تاسی (۱۷۹۳..... ۱۸۷۸ء) بھی اسے مانکتوہل کا ترجمہ ہی خیال کرتے ہیں (دی تاسی: ۸۳) اگرچہ یہ تاثر بھی ہے کہ راجا مان سنگھ کے زمانے میں مانکتوہل کا ایک فارسی متن بھی تیار ہوا تھا۔ سروہیم اوسلے اس امر کی تائید کرتے ہیں (اوسلے: ۳..... ۱۷۵۵) سید صباح الدین عبدالرحمن بھی راگ درپن کو مانکتوہل کا فارسی ترجمہ ہی خیال کرتے ہیں۔ (سید صباح الدین: ۵۵۳) مارشل کے خیال میں یہ کتاب بیشتر مانکتوہل پر مبنی ہے۔ (مارشل: نمبر ۳۴۸) پاکستان ہسٹوریکل کانفرنس ۱۹۵۲ء کی کارروائی میں بھی اس کا بطور ترجمے کے ذکر آتا ہے اور یہ اطلاع بھی ملتی ہے کہ اس کا ایک نسخہ علی گڑھ یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ ہے۔ (ضمیمہ: ۲۳) اور مجلہ اسلامک کالج، حیدر آباد، دکن، میں بھی اس کتاب کا ذکر ملتا ہے اور یہ اطلاع بھی کہ اس کا ایک باب شاہ جہاں کے دور کے مغنیوں سے متعلق ہے۔ موسیقی کے عظیم محقق ہنر جارج فارمر کا خیال ہے کہ ”غالبا یہ سنسکرت کی کتاب مانکتوہل پر مبنی ہے۔“ (فارمر: ۶۲۳)۔ عزیز احمد اسے ۱۶۶۶ کتاب تو شمار کرتے ہیں لیکن تاریخوں میں گڑبڑ کر گئے ہیں۔ (عزیز احمد: ۱۳۸)

نورالحسن جھتی اوضاع موسیقی دراں سوحہ متھرا تاہشت

دانشگاہ دہلی، ۱۹۸۱ء شاخت مراتب جھتی متھرا بزبان

۳۔ آئین اکبری۔ نو کشور۔ ۱۸۶۹ء۔ راگ درپن شماره ۲۱۳۔ مارگولٹ: فرست

فارسی خطی، ایٹن۔ ۱۹۰۳ میلادی۔ مطبوعہ

بتصحیح داکتر نوارالحسن انصاری و داکتر

شترنگھن شکلا۔ جامعہ دہلی

سازبا را چهارگونه بر ساخته اند۔ آنچه ت بتار
نواخته شوند۔ بتت هر چه پوست گرفته بنوا
در آرند۔ گهن سخت پوستن دو صلیب آواز
سکھر آنچه بنفس سرایند۔ و هر کدام را فراوان
اقسام چندے از آن از قسم بری گذارد و
ازین ساز با دیگر را توان دانست که کدام صف
است

۱- وادیا ادهیا... در مراتب سازها
و آن بر چهار گونه بود۔ تت... آنچه بتار
نواخته شود۔ بتت بسکھر تا پوست گرفته بنوا
دارند۔ گهن... آنکه سخت پوستن دو صلب
آواز دهد سکھر... آنچه بنفس بر سرایند
و هر کدام را فراوان اقسام۔ چندے زان بر
می گذارد۔

از نخستین جنس۔ چوبی بدرائی یک گز تھی
میان سازند و به دو سر کدو که از پایان یک
حصه بریده باشد پیوندند۔ بالا شانزده چوب پاره
بگذارند و آن را ساز نامند۔ پنج تار آهنی از
فراز آن گذارند۔ بهر دو طرف استوار سازند و
مدار پستی و بلندی و دگر گوگی بگرداندن و
چوب پارها گرد آید۔

۲- از نخستین قسم جنس... چوبی را
بدرازی یک گز تھی میان سازند و بهر دو
سر دو نیمه دو کدو پیوندند بالا شانزده
چوب پاره باز گذارند و پنج تار آهنی از
فراز آن گذارده بهر دو طرف استوار سازند
مدار پستی و بلندی و دگر گوگی آهنگ بر
گرداندن چوب پارها گراید

۳- جنس آسا۔ لیکن سه تار دارد

۳- بین... جنس آسا لیکن سه تار دارد

کن بین۔ با پا و چوب لیتی دراز تر و سه کدو
و دو تار۔

۴- کسر... بین مایا لیکن چوبش لیتی
دراز تر و سه کدو و دو تار۔

سرین بسان بین است لیکن چوب پاره با
ندارد۔

۵- سرین... بسان بین است لیکن
چوب پارها دارد

انبرتی-- چوب آن از سرین خرد و کوچک
کدوے جانب بالا و یک تار آہنن و همگی پردہا
تغیر و تبدیل و نواختہ شود۔

۷۔ رباب شش تار روده بران بندند و بعضی
دوازده و برخی حیرده
برخی دوازده و بعض ہڑده، آنچه بسیار تار
داردد آن چند از آہن و مس داخل نمایند۔
سرمندل و مندر نیز گویند یعنی خانہ آواز ہا
قانون آسا است۔ ہست و پنج تار دارد۔ چندے
از دیگر از آہن، نصف آن از پامان است و
نصف
مثل قانون است۔

۸۔ سرمندل ... قانون آسا بست و یک تار
دارد بعضی از آہن و برخی از برنج و طائفہ
از روده

۹۔ سارنگی ... خرد تر از رباب بسان
غچک برنوازند۔

۱۰۔ پناک ... آنرا سرتان ... چوکی
بدرازی کمان لحتی خم دادہ زنی از روده
بران بندند و دو کاسہ جوین سرگون ہر
دو طرف او گذارند و آنرا چنگ آسا ہوا
در آرنند لیکن بدست چپ خرد کدوئی
برگیرند و در نوازش بکار دارند

سارنگی۔ غچک ہندوتان است۔ بسان آن
نوازند
خورد تر از رباب۔

۱۱۔ اڑھوئی ... یک کدو و دو تار۔

دوھوئی۔ یک کدو و دو تار۔

۱۱۔ اڑھوئی ... یک کدو و دو تار۔

کنگرہ۔ بین آسا۔ لیکن دو تار روده دارد۔ این خورد تر از کدو حائے بین۔

پکھاوج۔ سبڑ چوبی را حلیجی شکل و تہی میاں گردانند دراز یک گز پرے چنانہ اگر میاں را در بغل گیرند ہر دو دست بہم رسد و سرہائے آن از سر کوزہ لہجی فراط تر آن را بہ پوست در گیرند و در اطراف آن دو الہلائی چرمی انداختہ نقارہ آسا بر کشند و چہار چوب پارہ از قبضہ زیادہ تر گرد سرچپ در دو ابلا انداختہ بگذارند پستی و بلندی بر تیج دادن آن

آوج۔ از چوبی میاں تہی بر سازند گوئی دو طبل باز خوردہ از پایاں بہم پیوستہ۔ ہر دو را در پوست گیرند و بر سمان استوار سازند

دھل۔ و آن معروف

دف مشہور

۱۲۔ کنگرہ ... بین آسا لیکن دو تار روده دارد و کدو حائے خورد تر

۱۳۔ پکھاوج... سبڑی چوبی را حلیجی شکل بر سارند و میاں تہی گردانند درازی یک گز و پرے چنانچہ اگر میاں آزاد در بغل گیرند انگشتان ہر دو دست بہم رسد و سرہائے آن از سر کوزہ لہجی فراط ترا آرا پوست در گیرند و در اطراف آن دو الہلائی چرم انداختہ مانند نقارہ بر کشند و چہار چوب پارہ از یک دست کوتاہ تر در گرد سرچپ بگذارند پستی بلندی آہنگ بر تیج دادن آن

۱۴۔ آوج... از چوبی میاں تہی بر سازند گوئی دو خورد طبل باز از پایاں بہم پیوستہ و ہر دو رویہ پوست در گیرند و بر ریسمان استوار گردانند۔

۱۵۔ دھل و آن معروف

۱۶۔ دف مشہور

خجریے خوردنی است، جلابل دار و برابر سر
کوزه

سج کہ آزا بندی تال گویند۔ جعتی از روئیں
سازند بسان پیالہ پھن لب۔

کتقال۔ خورد و مای آسا چار تار چوبین و
سگین بر سازند

شہنا بفاری سورتا گویند

مشک۔ دونی پارہ کہ بقاعدہ سوراخمار دارو بدو
پیوندند و پاری زبان نی انبان گویند

مرلی بتازی نے گویند و در درازی از نی خورد

آہنگ نی است میانہ خالی بدرازی یک گزو
در میان آن بالا سوراجنی کنند و در آن بارک نی
بر گذارند۔ ۳۲۔ ۳۶

و آنچه در دکن خوانند بزبان دورے آن را
چھند

نامند و آبرسہ فقروہ یا چار فراہم آید و بیشتر
دران شاگرے

۱۷۔ خجریے ... خوردنی است جلابل
دار برابر سر کوزہ باشد

۱۸۔ تال جعتی از روے سازند بسان پیالہ
پھن لب کشادہ

۱۹۔ کٹھہ تال... خورد مای آسا چار
تار چوبین و سگین بر سازند حتی کوزہ

۲۰۔ سنا۔ بفاری سرنا گویند

۲۱۔ مشک۔ دونی پارہ بقاعدہ دارو بدو
پیوندند و فارسی زبان نی انبان خوانند

۲۲۔ مرلی ... نی آسا

۲۳۔ اپنگ ... نی است میانہ خالی بدرازے
یک گزو در میانہ آن بالا سوراجنی کنند و
دران باریک نی بر گذارند۔ ۱۸۳۔ ۱۸۶

اوضاع موسیقی

و آنچه در دکن گویند بزبان در آدوے چھند
نامند... و آن بسہ فقروہ یا چار فراہم
آید و بیشتر... شاگرے

و آنچه بزبان تلنگی و کرنا تک برود آرند
دهر و گویند در آن ناز و نیاز بر گزارند

و آنکه بزبان تلنگی و کرنا تک سرود آراید
دهر و گویند... و در آن ناز و نیاز
بر گزارند

و آنچه در بنگاله بسایند بنگا خوانند در آن مذکور
عشق

و آنچه در بنگاله سرایند بنگا خوانند...

و آنچه در جون پور چونکا و دو مصرع باشد بی
کافی و پرن در مصرع تمام نشده در اول مصرع
تمام گردد داران مذکور عشق عاشقی و فراق و
ستائش و رزمیه لیکن او را چونکا ناسند بانی
آن سلطان حسین شرقی است که بادشاه
جون پور بود

و آنرا در جونپور نغمه آرند چونکا...

و آنچه در دهلی بنواد آرند قول و ترانه- خیال
نقش-

و آنچه در دهلی بنواد آرند قول و ترانه
نامند و آن روشنی است که امیر خسرو
دهلوی بهمنبانی صامت و تار بروی کار
آورد و از صوت نقش فارسی و هندی بر
گرفته عشرت افزای شد-

نگار- بیط- تلانه = سرحد نامند- در آن رو
است امیر خسرو قدس سره بروی کار آورده-
نغمه صامت و آمار دو رفیق داشت- و از صو
و نقش فارسی و هندی بر گرفته عشرت افزا شد
و آنچه در ستهرا برود در آرند- پد (است)
نقرات او از چهار شش هشت باشد- در آن کشن
پر ستایند

و آنچه در ستهرا برود در آرند بشن پد...
نقرات او چهار شش هشت باشد و
در آن کشن را پرستانند (?)

و آنچه بزبان ترحت نغمہ سراپند لپارے (نام)
نمند در آن از شورش عشق پر گویند

و آنرا کہ در گجرات بنوا در آرنند گجرے نام بود
درو ستائش کند آوران و رزم آرائی
و آنچه در لاهور و نواحی آبراپند چھند گویند
آن ہم از چند مصرع فراہم آید

سادھرا از چھار و شش و ہشت مصرع فراہم
شود۔ بہ گوناگون زبان بر سراپند۔ در آن صفت
رزم آرا و ستائش کند آور و تعریف حسن و
ہمت۔

۳۰ و ۳۱ و ۳۲

و آنچه برہان ترحت لچھارے... ر آن
گذاردہ بدیا پت از سوز عشق بر سر آید

و آنرا کہ در گجرات بنوا در آرنند جگرے
نامند۔۔۔

و آنچه در لھاور و نواحی سرآپند چھند
گویند

آزرا سادہ گویند و آن نیز از چھار و شش
و ہشت فراہم شود و بگوناگون زبان بر
سراپند (یمان عبارت ناموار ہے۔ اس
فقرے سے پیشتر کر کے کی تعریف ہے
یعنی و آنچه در رزم آرائی ستائش کند او
را کرک شیخ کاف و سکون را و فتح کاف و
ہای خفی آزا سادہ گویند۔۔۔ پھر
مندرجہ بالا فقرہ۔) ۱۸۱ و ۱۸۲

یہ اقتباسات مشتے از خردارے ہیں۔ باقی ماندہ

اقتباسات کو جگہ کی کمی بنا پر پیش نہیں کیا گیا

کتابیات

غبار خاطر، مکتبہ احرار، میٹرو روڈ، لاهور۔ 'بے تاریخ
اعجاز خسروی، نو کلتور، لکھنؤ، ۱۸۷۶

۱۔ آزاد، مولانا ابوالکلام ۲۔ امیر خسرو

راگ درپن از فقیر اللہ سیف خان، مجلہ
تحقیقات فارسی

شماره مخصوص، گروہ فارسی، دانشگاہ دہلی، ۱۹۸۱

آئین اکبری (انگریزی ترجمہ) رایل ایشیاٹک
سوسائٹی،

بنگال، کلکتہ، جلد سوم، ۱۸۹۳

مسلمان اور برصغیر کی موسیقی، (اردو ترجمہ
لاہور، ۱۹۸۰)

عبدالسلام، وانکنگ پنگوین انڈیا، کلکتہ، ۱۹۹۳

”لینکویج اینڈ لٹریچر“ بی سنسکرت، ”مومندار، آر“

سی

(ایڈیٹری دی ہسٹری اینڈ کلچر آف انڈین پیپلز، دی

دہلی

سلطنت، جلد ششم، بھارتیہ ودیا بھون، بمبئی۔

۱۹۸۰

”جھلمیاں“ ماہنامہ ساتی، کراچی، جنوری ۱۹۴۹

”میوزک ان مسلم انڈیا“ اسلامک کلچر، حیدر آباد

دکن، جلد

(جولائی ۱۹۴۱)

”پروموشن آف میوزک بائی ٹرکو افغان رولرز“

اسلامک کلچر محولہ بالا جلد ۲۹ (جنوری ۱۹۵۵)

۳۔ انصاری، ڈاکٹر نور الحسن و

شکلا، ڈاکٹر شترنگھن (مدون)

۴۔ جیرٹ اور سرکار (مترجمہ)

۵۔ برہسپتی، ڈاکٹر اچاریہ

۶۔ بگھت سنگھ

۷۔ پیٹرجی، ڈاکٹر ایس۔ کے

۸۔ حسن عسکری، پروفیسر محمد

۹۔ حیدر رضوی، ایس۔ این

۱۰۔ دھرم بھنو

- ۱۱۔ رائٹ، او۔ ”میوزک“ شناخت اینڈ بوسورتھ (ایڈیٹرز)
لیگیسی آف اسلام آکسفورڈ ۱۹۷۹
- ۱۲۔ رشید ملک
حضرت امیر خسرو کا علم موسیقی وغیرہ، لاہور ۱۹۷۵
- ۱۳۔
مسائل موسیقی، پاکستان کونسل آف دی آرٹس،
حکومت پاکستان، اسلام آباد ۱۹۸۶
- ۱۴۔ شبلی نعمانی، علامہ
شعرا العجم، اعظم گڑھ، ۱۳۳۳ھ
- ۱۵۔ عزیز احمد
انٹیلیکچوئل ہسٹری آف اسلام ان انڈیا،
ایڈ نمبر ۱، ۱۹۶۶
- ۱۶۔ فارمر، ہینری جارج
”آیزوریشن آن میوزک ان مسلم انڈیا“
اسلاک کلچر، محولہ
بالا، جلد ۱۷ (اکتوبر ۱۹۳۳)
- ۱۷۔
”پاک و ہند کی موسیقی“ اردو دائرہ المعارف
اسلامیہ، پنجاب یونیورسٹی، جلد ۱۵
آئین اکبری، اردو ترجمہ، حیدر آباد دکن، ۱۹۳۹
بادشاہ نامہ، تدوین مولوی کبیر الدین، جلد دوم
کلکتہ ۱۸۶۸
- ۱۸۔ فداعلی، مولوی محمد (مترجم)
۱۹۔ لاہوری، عبدالحمید
- ۲۰۔ مارشل، ڈی۔ این۔
۲۱۔ مومندار، آر۔ سی۔
۲۲۔ محمود شیرانی، پروفیسر حافظ
مغلز ان انڈیا، ایشیا پیسیفک ہاؤس، نئی دہلی
ہسٹری اینڈ کلچر آف انڈین پیپلز، محولہ بالا
”بہاء الدین برٹاوی“ اورینٹل کالج میگزین،
لاہور، جلد ۵
شمارہ (۴) مسلسل شماره ۱۸۔ اشاعت ثانی ۱۹۶۳