

اردو نظم میں مشرق بطور سیاسی وحدت (اقبال، راشد اور سلیم احمد کے خصوصی حوالے سے)

ڈاکٹر عنبرین منیر

گورنمنٹ کالج برائے خواتین بند روڈ لاہور

Dr. Ambreen Munir

Government College for Women Band Road Lahore

ISSN

eISSN: 2789-6331

pISSN: 2789-4169



Copyright: © 2024 by the authors. This is an article open access distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

Iqbal, Rashid and Saleem Ahmad are remarkable poets in their respective eras. An important theme in their poetry is the depiction of political, social and economic aspects in the Eastern World. The three poets have different ideologies and writing styles. However, they all promote unity, peace and prosperity in the Eastern nations. The aim of this research is to draw a comparison among the three poets and highlight the way in which they depict the issues of the Eastern world.

تاریخ کے آئینے میں مشرقی تہذیب دنیائے قدیم یعنی چھ یا سات ہزار سال قبل مسیح میں وادی نیل اور ایشیا کے زرخیز علاقوں میں جلوہ گر ہوئی۔ یہیں مصر، بابل اور ایشور یہ تہذیب پھولی پھولی۔ یہ پیغمبروں کی دھرتی روحانی اقدار اور علم و دانش کی علمبردار ٹھہری۔ 1505ء میں جب بابر کی حکومت برصغیر میں مضبوط ہو رہی تھی مغرب میں سرمایہ دارانہ نظام اور صنعتی انقلاب نے جنم لیا۔ مغربی ممالک خام مال کی تلاش اور تجارتی کمپنیوں کے قیام کے بہانے مشرق میں داخل ہوئے اور بالآخر بزور قوت اپنی تجارتی اجارہ داری کے بعد سیاسی استبداد سے نوآبادی سامراجی نظام کو قائم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس غاصبانہ تسلط سے مشرقی معاشرہ و تہذیب جس انتشار اور بے چینی کا شکار ہوئی ادیب اور شاعر اُس سے محفوظ نہ رہ سکا۔

اقبال اسی دورِ محکومی میں پیدا ہوئے اسلامی اقدار نے اُن کی شخصیت کو سینچا، ہوش سنبھالا تو برصغیر اور دیگر مسلم و غیر مسلم اقوام مشرق کو مغربی سامراجی تسلط کا اسیر پایا۔ مغلوب قوم میں عام طور پر احساسِ ذات اور نرگسیب اُبھر آتی ہے وہ اپنی زمین کے چھن جانے کے بعد اپنے قومی تشخص کی حفاظت زیادہ دل جمعی سے کرنے لگتے ہیں لیکن غلامی اور خودداری کا ساتھ ممکن نہیں۔ اسی لیے اہل مشرق کا فکری رجحان مغرب کی ذہنی غلامی کی طرف افزائش پذیر ہونے لگا۔ قیامِ انگلستان کے دوران اقبال مغربی تعلیم و تہذیب کی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ ساتھ غاصبانہ چالوں، سرمایہ دارانہ ذہنیت اور سیاسی حلیہ ساز یوں سے آگاہ ہوئے۔ اقبال بحیثیت ہندوستانی مسلم مشرق اور ملت اسلامیہ سے گہری ذہنی وابستگی رکھتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے اسلام کو اقوامِ مشرق کی حقیقی روح اور مرکزی رابطہ قرار دیا اور مسلم اقوام مشرق کو سیاسی وحدت کا راستہ دکھایا۔ ایسا نہیں کہ جب وہ اقوامِ مشرق کو ہیئتِ اجتماعیہ انسانیہ بننے کی تلقین کرتے ہیں تو چینی، جاپانی اور غیر مسلم ہندوستانیوں کو اس وحدت سے خارج کر دیتے ہیں۔ فرمانِ فتح پوری لکھتے ہیں:

"اقبال نے ڈاکٹر قاضی عبد الحمید کو بتایا تھا کہ اسلام میں خلافت راشدہ کے بعد اب تک ایک بھی متحدہ ریاست قائم نہ ہو سکی اور نہ ہی اس کی کوئی اُمید دکھائی دیتی ہے البتہ اتحادِ اسلامی کا تنجیل اس معنی میں ضرور عملی جامہ پہن سکتا ہے کہ تمام اقوامِ آزاد ہوں اور وہ اسلامی مقاصد کے لیے باہم ایک دوسرے سے تعاون کریں یہ حکومتیں ایک قسم کی اسلامی قومی حکومتیں ہوں گی، مگر ان قومی حکومتوں کی بنیاد اخلاق اور محبت پر استوار ہونی چاہیے ظاہر ہے مغرب کی قومیت کے برعکس ہیئتِ اجتماعیہ کا یہ ایسا وسیع نقطہ نظر ہے جس میں نہ صرف مسلمان بلکہ ساری انسانی برادری جمع ہو سکتی ہے۔" (1)

اس بیان سے اقبال کی سیاسی بصیرت روشن ضمیری اور اسلامی تعلیمات سے والہانہ عقیدت کے ساتھ ساتھ بے تعصبی کا ثبوت ملتا ہے۔ اقبال جانتے ہیں کہ کسی خطہ زمین کی مختلف النوع اقوام کو سیاسی وحدت میں ضم کرنے کے لیے مشترکہ سیاسی مفادات، یعنی مغرب کی غلامی و استحصال سے آزادی اور مشترکہ سیاسی حریف یعنی فرانس برطانیہ اور امریکہ کے خلاف اتحاد کا ہونا لازمی ہے۔ انہی دونوں بنیادوں پر وہ اقوامِ مشرق کو سیاسی وحدت میں ڈھلنے کی دعوت دیتے۔

اقبال کی نظموں میں مشرق بطور سیاسی وحدت ارتقائی منازل طے کرتا ہوا اُس منزل پر پہنچ جاتا ہے، جہاں اقبال کے اکثر فلسفیانہ اور ملی تصورات اسی تناظر میں معنویت پاتے ہیں۔ بانگِ درا کی پہلی نظم 'ہمالہ' میں ہمالہ کشور ہندوستان ہی نہیں کشور مشرق بھی ہے جبکہ جلد ہی نظم 'ترانہ ہندی' مشرقی اقوام کی محبت میں 'ترانہ ملی' بن جاتی ہے۔ نظم عبد القادر کے نام میں وہ اہل مشرق کو خود احتسابی کا درس دیتے



جلد نمبر 05، شماره نمبر 01، جون-2024

ہیں۔ اسی دور سے تنقید مغرب اور تنبیہ مشرق اُن کی شاعری کا مستقل حوالہ بن جاتا ہے نظم مارچ 1907ء میں اقبال مشرق کے درامندہ کارواں کے لیے اپنے اشعار کو شعلہ بار قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں:

دیار مغرب کے رہنے والو! خدا کی بستی دکاں نہیں ہے
کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زر کم عیار ہوگا
تمہاری تہذیب اپنے نخجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی
جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہو گا

(کلیت اقبال، ص 250)

اقبال مشرق کے شہروں مسجدوں اور دیگر مذہبی آثار میں خصوصی دلچسپی کا اظہار 'بلاد اسلامیہ' اور گورستان شاہی جیسی نظموں میں کرتے ہیں۔ مشرقی قوموں کا عروج و زوال نظم 'شکوہ' کا مرکزی موضوع بن جاتا ہے۔ اس نظم میں مشرق ایک ایسے کردار میں ڈھل جاتا ہے۔ جو مختلف مذاہب، اقوام، رنگ و نسل اور علاقائی حدود کا گہوارہ ہے انہی قوموں میں سے مسلم قوم نے اُسے عروج کے سنہری لمحات عطا کیے اب وہ اسی قوم کے زوال پر نوحہ کر رہے۔ نظم 'اجوب' 'شکوہ' براہ راست مشرق کے مسلمانوں کی کوتاہیوں، فرقہ بندیوں اور بے عملی کی تصویر کشی کرتی ہے۔ جس میں اقبال مسلمانان مشرق کو مافوق القومیت نظام میں منظم ہونے کی تلقین کرتے ہیں:

منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک
ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک
حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک
کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک
فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں
کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں

سید ابوالحسن ندوی رقمطراز ہیں:

"وہ مشرق کی اسلامی اقوام کو ملامت کرتے ہیں جن کا منصب قیادت و امانت کا تھا لیکن وہ پست درجہ کی شاگردی اور ذلیل قسم کی نقالی کا کردار ادا کر رہی ہیں۔" (2)

اقبال نظم 'شع و شاعر' میں اسی احساس ذلت و زیاں کے کھوجانے پر اظہارِ تاسف کرتے ہیں اور 'خضر راہ' میں مشرق اور ایشیا کا خرقہ دیرینہ چاک چاک دیکھتے ہیں۔ اقوامِ مغرب کا دیو استبدادِ جمہوری نظام کی نیلم پری بنا ہوا ہے جس سے سادہ دل مشرقی مرعوب ہوئے جا رہے ہیں۔ اسی مقام پر اقبال سیاست کو مذہب کے تابع رکھتے ہوئے مسلم اقوامِ مشرق کی جغرافیائی وحدت کو وسیع کرتے ہیں۔

ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے

نیل کے ساحل سے لے کر تاجک کا شغری

(کلیتِ اقبال، ص 469)

'بانگِ درا' کی آخری نظم 'طلوعِ اسلام' دراصل طلوعِ مشرق کا استعارہ ہے، مسلمانانِ مشرق نہ صرف مشرق کو آزاد کر سکتے ہیں بلکہ مغرب میں بحیثیتِ آزاد و وحدتِ اثر و رسوخ بھی پیدا کر سکتے ہیں۔

یہ نکتہ سرگزشتِ ملت بیضا سے ہے پیدا

کہ اقوامِ زمین ایشیا پاسبان تو ہے

(کلیتِ اقبال، ص 480)

اقبال کے فلسفہ و فکر میں مشرق کی مرکزیت کا احساس اُن کے 1923ء میں شائع ہونے والے فارسی مجموعہ کلام 'پیامِ مشرق' کے عنوان سے بآسانی کیا جاسکتا ہے۔ اس مجموعہ کا محرک تصنیف 'اقبال' جرمن حکیم حیات "گوئے" کا مغربی دیوان قرار دیتے ہیں جس سے اس امر کی شہادت ملتی ہے کہ مغرب اپنی کمزوری و روحانیت سے بیزار ہو کر مشرق کے سینے سے حرارت تلاش کرنے کا متلاشی ہے۔

پہلی جنگ عظیم کے خاتمے اور انسانیت سوز انجام نے مشرق کو مزید شکست و ریخت سے دوچار کر دیا تھا۔ اقبال سے دگرگوں حالات میں مسلمانوں کو خود اعتمادی پر مائل کرتے ہیں۔

فتح محمد ملک لکھتے ہیں :

"اقبال کی زندگی کا نصف آخر مشرق اور بالخصوص اسلامی مشرقی کو مغرب کے تہذیبی اور سیاسی استعمال

سے نجات کی راہیں سمجھانے اور خودی کی پرورش کی ترغیب دینے میں صرف ہوا۔" [3]

اقبال کا مجموعہ 'بل جبریل' کی نظمیں مسجد قرطبہ اور ذوق و شوق مسلم مشرق کے عہد رفتہ اور جنت گم گشتہ کی بنیاد جذبہ عشق پر رہ کر بحال کرنے کا پیغام دیتی ہیں۔ یہاں مشرق کو حرارت بخشنے والے قافلہ حجاز میں حسین کی کمی اقبال کو بے چین کر دیتی ہے۔

'ساقی نامہ' ایشیا کے حالات اور سیاسی انقلابات کے تناظر میں لکھی جانے والی رجائی لب و لہجہ کی نظم ہے۔ جس میں اقبال اقوام مشرق میں مسلم اور غیر مسلم کی تفریق کو مٹا کر گراں خواب چینی کے سنہلنے کو خوش آئند ٹھہراتے ہیں۔

گراں خواب چینی سنہلنے لگے

ہمالہ کے چشمے رہنے لگے

(ص 744)

اقوام مشرق سے رابطے کے لئے اقبال اپنی فارسی مثنوی 'پس چہ باید کرد اے اقوام شرق' میں مشرقی قوموں کو ہیئت اجتماعیہ کے طور پر مخاطب کرتے ہیں اس کے علاوہ اردو کی اکثر نظموں میں مشرقی قوموں کو انفرادی توجہ بھی دیتے ہیں۔ اقبال خود کشمیری تھے اور کشمیری قوم کا کرب ان کا اپنا کرب تھا اسی لیے 'ارمغان حجاز' کا ایک گوشہ اقبال نے 'ملا زادہ ضیغم لولابی کشمیری کی بیاض' کے عنوان سے منسوب کیا ہے۔ جس میں کشمیریوں کو مغرب کی تاجران ذہنیت سے آگاہ کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

ضمیر مغرب ہے تاجرانہ، ضمیر مشرق ہے راہبانہ

وہاں دگرگوں ہے لحظہ لحظہ یہاں بدلتا نہیں زمانہ

(کلیتِ اقبال، ص 1134)

مسئلہ فلسطین بھی اقبال کی شاعری کا مستقل موضوع رہا ہے، ضربِ کلیم کی نظمیں شام و فلسطین اور فلسطینی عرب سے اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ مسلم مشرقی ممالک میں اقبال افغانستان کی قوم سے بھی خصوصی محبت رکھتے ہیں۔ ضربِ کلیم میں بیس نظموں پر مشتمل ایک حصہ "محراب گل افغان کے افکار" کے عنوان سے شامل ہے۔ اقبال کا نظریہ یہ ہے کہ اس قوم کی خودی کہساروں میں خوابیدہ ہے جسے بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ ابل جبریل کی نظم نادر شاہ افغان اور خوشحالی خاں کی وصیت 'افغان قوم سے اسی محبت کا شاخسانہ ہے۔

ایران بھی اقبال کے شعور مشرق کی وحدت کی مرکزی اکائی ہے۔ ایران نے جب رضا پہلوی کی قیادت میں یورپ سے آزادی حاصل کی تو اقبال نے اسے سراہا لیکن جلد ہی ترکی کے کمال اتاترک کی طرح رضا پہلوی نے بھی تقلید کی روش اپنا کر اقبال کو مایوس کر دیا۔

مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں ہے اس کی نمود

کہ روح مشرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی

(کلیتِ اقبال، ص 1134)

مصر، عراق، شام اور سرزمینِ حجاز سے اقبال کی عقیدت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ خاص طور پر حجاز کو وہ مشرقی اقوام کی رشتہ کی بنیادی کڑی تصور کرتے تھے۔ حجاز کے شہروں، کرداروں اور تاریخی حوالوں کی طرف والہانہ محبت کا اظہار ملتا ہے لیکن جب پہلی جنگ عظیم میں عربوں کا کردار ملت اسلامیہ پر ذاتی مفاد کو ترجیح دینے والی قوم کے طور پر ابھر تو اقبال نے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور فرمایا۔

زندہ کر سکتی ہے ایران و عرب کو کیونکر

یہ فرنگی مدنیت کہ جو ہے خود لب گور

(اقوام مشرق، ص 926)

یہاں آخری مجموعہ ار مغن حجاز کی نظم اہلیس کی مشرق شوری کا ذکر ناگزیر ہے جس میں وہ مغرب کے مکرو فریب اور دوغلے پن کی حقیقت کو کھول کر بیان کرتے ہیں اور اپنی پیش بینی کی بنا پر مشرق کو مثالی قوم بننے کے لیے سیاسی وحدت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلم اقوام مشرق دیگر غیر مسلم مشرقی قوموں کے ساتھ مل کر مغربی استبداد کا مقابلہ کریں۔

ن م۔ راشد :

اقبال کے بعد مشرق کو بطور سیاسی وحدت دیکھنے والے شاعروں میں ن م۔ راشد کا نام سرفہرست ہے۔ راشد بھی غلام مشرق کے باشندے تھے اور دیگر حساس تخلیقی اذہان کی مانند اقوام مشرق کی سیاسی محکومی اور ہزیمت کا درد محسوس کرتے تھے اگرچہ راشد نے مشرق بطور سیاسی وحدت کا جو تصور پیش کیا اُس میں خصوصی طور پر مسلم مشرقی ممالک کا ذکر موجود ہے لیکن وہ اقبال کی مانند ان ممالک کو کلمہ توحید کی بنیاد پر متحد ہونے کا درس نہیں دیتے بلکہ اُن کا خیال ہے کہ مشترکہ مقاصد غلامی کا کرب اور مشترکہ سیاسی حریف ان قوموں کے اتحاد کی وجہ بن سکتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب پہلی جنگ عظیم کے انسانیت سوز نتائج کے بعد دوسری جنگ عظیم کی آگ انسانی ناموس و حیات کا نذرانہ مانگ رہی تھی۔ راشد 1943ء میں فوجی تقرری کے باعث ایران، عراق اور مصر میں تعینات رہے۔ اس تجربے نے اُن کی ہندوستانی سیاسی بصیرت کو مشرقی سیاسی بصیرت میں تبدیل کر دیا۔ تاریخی اور تمدنی نقطہ نظر سے جنگ دوم سے قبل اور ما بعد مشرق امریکہ فرانس برطانیہ کی اتحادی فوجی کا غلام تھا۔ مغربی زنجیروں سے نڈھال مشرق راشد کی نظموں میں کثیر البصیہ علامات میں جلوہ گر ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ راشد کی ابتدائی رومانی نظموں میں ہی مشرق کی غلامی کی مہیب اور روح ستاں اذیتوں پس منظر کا کام دیتی ہیں۔ اپنے پہلے مجموعہ ماورا کی ابتدائی نظم 'انسان' میں غیر ملکی قوم کے بے جا تصرف سے اُبھرنے والی بے بسی سے راشد چیخ اٹھے اور انخواب کی بستی 'بسانے پر مائل ہوئے۔ ایسی بستی جو نظم 'زندگی، جوانی، عشق اور حسن' میں وطن سے دور سرزمین عجم میں شاید مل سکے۔ یہی نظم راشد کی شاعری میں مشرق کا پہلا حوالہ بن جاتی ہے۔

غلامی کی ذلت سے فرار کی اس کوشش میں مقامی باشندوں کی لاشعوری پیچیدگیوں سے راشد بخوبی واقف تھے اُن کی نظم، انتقام، شرابی اور خود کشی اس دور کے فرار آمادہ ذہنیت کی عکاس ہیں جو مشرقی قوموں میں اسلاف کی قدامت پرستی اور خدا کے تصور سے بغاوت کا جذبہ اُبھارتی ہے اہل مشرق سمجھے ہیں کہ اُن کا کوئی پُرسلن حال اور خدا نہیں رہا۔

تجھے معلوم ہے مشرق کا خدا کوئی نہیں

اور اگر ہے تو سر پر درہ، نسیان میں ہے

(شاعر درماندہ، ص 94)

'ماورا' کے بعد منظر عام پر آنے والا دوسرا مجموعہ 'ایران میں اجنبی' راشد کے مشرقی سیاسی شعور کے حوالے سے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ 'ایران میں اجنبی' کی نظموں میں راشد نہ صرف اہل مشرق کو مغرب کے مکرو فریب تاجرانہ ذہنیت اور سیاسی چیرہ دستیوں سے آگاہ کرتے ہیں بلکہ مغربی استبداد کی غار نگری سے فرار حاصل کرنے کے بجائے بغاوت اور صف آرائی کا مشورہ دیتے ہیں۔ ڈاکٹر وزیر آغا راشد کی اسی سیاسی بغاوت کو مثبت قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

"راشد کی یہ بغاوت محض اپنے ملکی معاملات تک ہی محدود نہیں رہی۔۔۔ چنانچہ ان کے دوسرے مجموعہ کلام 'ایران میں اجنبی' کا طرہ امتیاز ہی یہی ہے کہ اس میں راشد نے محض ہندوستان کی محکومی کے خلاف صدائے احتجاج بلند نہیں کی بلکہ سارے ایشیا پر مغرب کے غلبے کی مذمت کی ہے۔" [4]

"ایران میں اجنبی" کی نظموں میں ایران کا سیاسی ماحول پس منظر بن جاتا ہے جس پر اجنبی قوم کی غار نگری کے نشانات و آثار اور محکوم مشرقی ممالک کے عوام کی ذلت و استحصال کے نقوش دونوں بیک وقت اُبھرتے ہیں جو انہیں آزادی کی شدید خواہش پر آکساتے ہیں راشد خود کہتے ہیں:

"جنگ کے زمانے کے ایران کو دیکھ کر یہ احساس نہایت شدید طور پر ہوا کہ کیسے ہم سب ایشیائی تاریخی اور جغرافیائی اعتبار سے ایک زنجیر کے ساتھ بندھے ہیں۔" [5]

اسی حوالے سے پطرس بخاری 'ایران میں اجنبی' کی تمہید (طبع اول) میں کہتے ہیں کہ:

"ہمارے ہاں وطنی شاعر بھی ہوئے اور قومی بھی، اخلاقی شاعر بھی اور اشتراکی بھی۔ لیکن جہاں تک میری نگاہ پہنچتی ہے ایشیائی شاعر آپ کے سوا کوئی نظر نہیں آتا۔" [6]

اگر بغور جائزہ لیں تو راشد کی اپنی شخصیت اُس دور میں مشرق میں پائے جانے والے تضادات کی ترجمان تھی۔ وہ بیک وقت انگریز فوج میں ملازم یعنی اُن کے جبر کا کارندہ تھے اور دل ایشیا کی آزادی کے نام پر دھڑکتا بھی تھا۔

کہ غیروں کی تہذیب کی اُستواری کی خاطر

عبث بن رہا ہے ہمارا لہو مومیائی

(پہلی کرن، کلیت راشد، ص 130)

راشد ایشیا کے باشندوں کو محکومی اور سیاسی ہزیمت کی بنا پر انتشار اور خود غرضی کی دلدل میں پھنسا دیکھتے ہیں تو مشرقی اقوام کو ایک وحدت میں پرونے کے لیے مغرب کے ہاتھوں تذلیم کے نقشے مغربی ناپاک ارادوں کے قصے اور سیاسی حیلوں کے سلسلے قلمبند کرتے ہیں تاکہ اہل مشرق جان جائیں کہ اُن کا درد اور درد کی دوا ایک ہے۔ نظم 'زنجیر' میں راشد نے نفیس استعاروں سے ساہا سال سے غلام بے بس اور مشقت پر مجبور مشرق کو بغاوت پر آمادہ کیا۔

غلامو! بھاگ جاؤ! ظلم پروردہ

پردہ شبنگیر میں اپنے سلاسل توڑ کر

چار سو چھائے ہوئے ظلمات کو اب چیر جاؤ

اور اس ہنگام باد آورد کو

حیلہ شب خوں بناؤ!

(زنجیر، کلیت راشد، ص 144)

راشد کے نزدیک مشرقی محکوم اقوام میں خواجہ سرائی 'ماضی پرستی' بے عملی اور نا اتفاقی وہ فساد کردار ہیں جن کی موجودگی میں آزادی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ نظم 'سومناٹ' اگرچہ سرزمین ہندوستان استعارہ ہے لیکن راشد اسے پورے ایشیا ممالک کا

عکاس بنا دیتے ہیں۔ جہاں بظاہر آزادی کی تحریکوں کا آغاز ہو چکا ہے لیکن دراصل عوام کی آزادی مقصود نہیں ہے بلکہ لیڈروں کو اپنے مفادات عزیز ہیں راشد کے نزدیک حقیقی آزادی کے لیے قدامت پرستی ترک کرنی ہوگی۔

عجز سومنات کے اس جلوس میں ہیں

عقیم صدیوں کا علم لادے ہوئے برہمن

جو اک نئے سامراج کا خواب دیکھتے ہیں

اور اپنی توندوں کے بل پہ چلتے ہوئے مہاجن

حصول دولت کی آرزو میں بہ جبر عریاں

بجھا چکے ہیں جو اپنے سینے کی شمع ایقان

(سومنات، کلیت راشد، ص 146)

سومنات کے علاوہ نظم نمرود کی 'خدائی وزیر چینس' کیمیا گر اور شاخ آہو میں بھی راشد مشرق کے رہنماؤں کی مفاد پرستی کو بے نقاب کر کے تنبیہ مشرق کا فرض ادا کرتے ہیں۔ نظم 'ساویراں' میں سر زمین سبائیک سطح پر مشرق کے ذہنی معاشی اور تہذیبی و تخلیقی بنجر پن کی علامت بن جاتی ہے جس کی زمیں پر مغربی عیار غارت گروں کے نقش پا ابھی تک باقی ہیں۔

'ایران میں اجنبی' میں ایران پورے ایشیاء کی علامت ہے اس لئے راشد مشرقی ممالک کے ناموں کی فہرست نہیں دیتے دراصل وہ مشرق کا ایک نامیاتی سیاسی وحدت کے طور پر ادراک کرنا چاہتے ہیں اسی لیے اپنی نظموں میں ہم ہندوستانی، ہم ایرانی اور ہم عراقی کے بجائے ہم ایشیائی کی اصطلاح بطور صیغہ جمع استعمال کرتے ہیں مثلاً

کہ آؤ کہ ہے وقت کا یہ تقاضا

کہ ہم ایک ہو جائیں ہم ایشیائی

(نارسائی، ص 201)



جلد نمبر 05، شماره نمبر 01، جون-2024

پریشاں و غمگین و تنہا

کہ ہم ایشیائی

(طلسم ازل، کلیتِ راشد، ص 166)

بس ایک زنجیر

ایک ہی آہنی کمنڈِ عظیم

پھیلی ہوئی ہے،

مشرق کے اک کنارے سے دوسرے تک

مرے وطن سے ترے وطن تک

بس ایک ہی عنکبوت کا جال ہے کہ جس میں

ہم ایشیائی اسیر ہو کر تڑپ رہے ہیں

(من و سلویٰ، کلیتِ راشد، ص 192)

'ایران میں اجنبی کی نظموں میں مشرق کی ابتر حالی اور مغربی استبداد کی تصویر کشی کے باوجود راشد مستقبل سے ناامید نہیں بلکہ مشرقی اقوام کی سیاسی وحدت سیاسی کامیابی اور آزادی کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ نظم یہ دروازہ کیسے کھلا؟ میں دروازہ قید اور اسیری کے علامت ہے۔ راشد کی سیاسی بصیرت اُن آثار و امکانات کا شعور رکھتی ہے جو روشن مستقبل کا پیش خیمہ ہیں کیونکہ آدھی جنگ ارادے اور ہمت سے جیتی جاتی ہے اس لئے وہ کہتے ہیں:

ابھی ہم نے دہلیز پر پاؤں رکھنا تھا

کوڑوں کو ہم نے چھو اتک نہ تھا

جلد نمبر 05، شماره نمبر 01، جون-2024

کیسے یک دم ہزاروں ہی بے تاب چہروں پہ

تارے چمکنے لگے

جیسے اُن کی مقدس کتابوں میں

جس آنے والی گھڑی کا حوالہ تھا

گویا یہی وہ گھڑی ہو (یہ دروازہ کیسے کھلا؟ کلیتِ راشد، ص 184)

نظم "دست ستم گر" اور "تیل کے سوداگر" کا اختتام بھی رجائی لب و لہجہ پر ہوتا ہے۔ "تیل کے سوداگر" راشد کے تصور مشرق کے سلسلے کی سب سے اہم نظم ہے جس میں راشد استعماری مذموم عزائم، سیاسی حیلہ سازی، چالپوسی، تہذیبی غلبہ، اقتصادی اور معاشی قتل عام، قید و بند کے تازیانے ہر حوالے سے مشرق کے ملوثوں اور مغرب کے خدوخال کو پیش کیا اور مشترکہ مشرقی کرب کو مشرق کی وحدت کی بنیاد بنا کر ایک خوش آئند مشرق کی خاطر ہاتھ میں ہاتھ دینے کی راہ دکھائی۔

میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو!

مرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو!

کہ دیکھی ہیں میں نے

ہمالہ والوند کی چوٹیوں پر شعاعیں

انہیں سے وہ خورشید پھوٹے کا آخر

بخارا سمرقند بھی ساہا سال سے

جس کی حسرت کے در یوزہ گر ہیں

(تیل کے سوداگر، کلیتِ راشد، ص 238)

اقبال اور راشد کے تصور مشرق کا موازنہ کرتے ہوئے خلیل الرحمن اعظمی لکھتے ہیں:

"اقبال کو شاعر مشرق محض رسماً نہیں کہا گیا بلکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ لقب اس کی شاعری کے اصل سرچشموں تک ہمیں پہنچا دیتا ہے۔ راشد کو اگر یہ لقب نہیں دیا گیا مگر راشد کی شعری کائنات کا احاطہ کیا جائے تو یہ کہنا غلط نہ ہو گا کہ اس کی شاعری کا مرکز و محور بھی مشرق اور اس کی روح ہے۔" [7]

"ایران میں اجنبی" کے بعد راشد کا منظر عام پر آنے والا تیسرا مجموعہ لا انسان کی اشاعت تک مشرق بظاہر مغربی سامراج کے جغرافیائی استبداد سے آزاد ہو چکا تھا شاید اسی لئے ان کی نظم 'دل مرے صحرا نور پیر دل 1949ء کی اسرائیلی پسپائی اور مصر کی پیش قدمی سے مشرق کے خود اعتمادی اور خود شناسی کا ترانہ بن گئی۔

یہ تمناؤں کا بے پایاں الاؤ گرنہ ہو

ایشیا، افریقہ پہنائی کا نام

(بے کار پہنائی کا نام)

یورپ اور امریکہ دارائی کا نام

(تکرارِ دارائی کا نام)

میرادل، صحرا نور پیر دل

جاگ اٹھا ہے مشرق و مغرب کی ایسی یک دلی

کے کاروانوں کا نیارویا لیے

(کلیت راشد، ص 271 تا 277)

مگر اس وقتی کامیابی کے بعد جب مشرق کے باشندوں کو تخلیق اور اظہار کی آزادی میسر نہیں آئی تو راشد انسان کی قدر و قیمت اور مقام کے تعین کو فکر کا محور بنانے لگے جو ابھی بھی حقیقی آزادی، آزادی فکر اور آزادی اظہار کا متلاشی ہے۔ آزادی اور خود داری راشد کا خواب رہی ہے۔ اسی خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے وہ مشرق کو بطور ایک سیاسی وحدت پیش کرتے ہیں۔ بقول انیس ناگی :

"اجمالاً ایران میں اجنبی' میں افرنگ کے خلاف بغاوت ایشیائی وحدت، سامراجی قوتوں کے خلاف احتجاج، امن عالم اور اخوت و مساوات، شباب گریز کا احساس، شاعر کی وطن سے دوری، شاعر کی تنہائی اور یادوں کا بیان ملتا ہے۔" [8]

سلیم احمد

1971ء میں سقوط ڈھاکہ کے سانحہ سے اُس نظریاتی نسل کو شدید دھچکا لگا۔ جو قیام پاکستان کے وقت پاک سرزمین کے خواب آنکھوں میں بسائے اپنے گھر بار کاروبار شہر گاؤں آثار بچپن کی یادیں بزرگوں کی ہڈیاں اور لاشعور سے چھٹے ہوئے تہذیبی ڈھانچے کی دھرتی سے ہجرت کے تجربے سے گذری، مہاجر اور پناہ گزین کہلائی اور وطن کی محبت میں حالات کی سنگینی کو خندہ پیشانی سے برداشت کر گئی۔ سقوط ڈھاکہ اقتدار و اختیار کے ایوانوں اور فوجی ہیڈ کوارٹروں کی ناقابت اندیشی کا وہ، ناگہاں، پُرہول اور اٹل نتیجہ تھا جس سے قومی وجود کی وحدت دو لخت ہو گئی۔ مشرقی پاکستان نہیں گیا مشرقی تہذیب و ثقافت میں مسلم بھائی چار اخوت کی روایت بار ہو گئی۔ سلیم احمد کی طویل نظم 'مشرق' اسی سلجج کے تناظر میں لکھی گئی۔ جو ہر حساس اور باشعور طبقے میں مایوسی کلبیب اور تشکک کے روپے کو جنم دے رہا تھا۔ یہ طویل نظم دو فصلوں اور انیس ضمنی طویل نظموں پر مشتمل ہے۔ جس میں مشرق اور مغرب، غالب اور مغلوب اقوام اور فرد اور اجتماع کا آپسی رشتہ زیر بحث آیا اور مشرق بطور سیاسی وحدت کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ سلیم احمد نے اس نظم میں اپنی ذاتی زندگی کے تجربات کے آئینے میں اپنے دور کے سیاسی اور غیر سیاسی حالات اور اُن کی نفسیاتی پیچیدگیوں کو اجاگر کر کے آپ بیتی کو جگ بیتی بنا دیا ہے وہ لکھتے ہیں:

"ایک شاعر کے پاس ذاتی تجربے کے سوا اور کیا ہوتا ہے... اُس سے اُس کی ذاتی زندگی چھین لیجیے آپ

دیکھیں گے کہ وہ ساحل کی سیپیوں کی طرح خالی ہے... اس نظم کی بنیاد میری ذاتی زندگی پر ہے۔" [9]

طویل نظم 'مشرق' کا عنوان اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ سلیم احمد کے تخلیقی تجربے میں مشرقی تہذیب کے اقدار و آثار مرکزیت کے حامل ہیں جو طویل مغربی تسلط کی بنا پر اپنی پہچان کھو بیٹھے ہیں۔ یہی مشرق کی حقیقی بار ہے اور سلیم احمد بے نام قومیت سے شناخت اور ہار سے جیت کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں۔ نظم 'مشرق' کے پیش لفظ میں سلیم احمد اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ نظم 1971ء میں لکھی۔ لیکن یہ نظم اُن کے اندر پینتیس 35 سال سے پک رہی تھی۔ والد کی وفات کے بعد انہیں تربیت و تعلیم دینے والے تایا حکیم سید شجاعت ایک مسلم لگی تھے۔ لکھنؤ میں اُن کے پاس قیام کے دوران سلیم احمد خاکسار تحریک سے پروفیسر کرار احمد اور کٹر

مسلم لیگی محمد حسن عسکری کے لیے بیک وقت عقیدت کا جذبہ رکھنے کے باوجود بالآخر مسلم لیگ میں شامل ہو کر تحریک پاکستان کے لیے متحرک ہوئے۔ ایوب خان کے آمرانہ دور کے بعد کئی اٹالوں کے منعقدہ انتخابات میں جماعت اسلامی کے اخبار سے وابستہ رہے لیکن الیکشن میں اس جماعت کی شرمناک شکست اور بحرانوں نے اس نظم کو صفحہ قرطاس پر بکھیر دیا۔

مشرق کی فصل اول کی پہلی نظم 'مشرق ہا گیا' کا آغاز کپنگ کے اس قول سے ہوا کہ مشرق اور مغرب کا ملنا ناممکن ہے جبکہ سلیم احمد کہتے ہیں۔ مشرق تو مغرب کا ایسا غلام بن چکا ہے کہ اُس کا اپنا وجود گم ہو گیا ہے۔ وہ تہذیب مغرب میں تہذیب مشرق کی نفی کر چکا ہے۔ لباس ادب اور خبروں میں مغرب معتبر حوالہ ہے اور بابا فرید اکبر اور اقبال کا کلام مجذوب کی باتیں ہو گئی ہیں۔ یہ تہذیبی پسپائی جنگی شکستوں سے زیادہ تباہ کن ہیں کیونکہ مقابلے کا حوصلہ اور ہار کا احساس انتقام کا عنصر بھی موجود نہیں رہا۔

سن ستاون کی جنگ آزادی کی جنگ نہیں

ایسی ہار تو جیتی جاسکتی ہے (شاید ہم نے جیت بھی لی ہے)

لیکن مشرق اپنی روح کے اندر ہار گیا ہے۔

(مشرق ہا گیا، ص 2)

عارف ثاقب رقمطراز ہیں :

"مشرق ہا گیا، میں سلیم احمد نے مشرق کے اس رویے پر دکھ اور کرب کا اظہار کیا ہے کہ

مشرق نے اپنی اقدار و حیات سے روگردانی کر کے مغربی طرز احساس کو اپنی تمام روح پر حاوی کر لیا ہے۔"

[10]

مشرق کو بطور سیاسی وحدت پیش کرنے والے شاعر اکثر مشرق اور مغرب کا موازنہ کر کے شریقت کو مغربی مادیت پرستی پر ترجیح

دیتے ہیں۔

سلیم احمد کا موقف بھی یہی ہے کہ مغرب جبلی، جسمانی اور مادی سطح پر زندہ رہنے کا نام ہے جبکہ مشرق جبلتوں کی تطہیر اور تزکیہ نفس پیدا ہونے والی روحانی تہذیب کا امین ہے۔ وہ سورج جو روشنی کا منبع ہے مشرق سے طلوع ہوتا ہے لیکن مغربی اندھیرے اُسے نکل گئے ہیں اس ہارسے شاعر کا خود سے یقین اُٹھ جاتا ہے۔

"میں ہار گیا ہوں"

میں نے اپنے آئینے پر کالک مل دی ہے

اور تصویروں پر تھوکا ہے

ہارنے والے کے چہرے ایسے ہوتے ہیں (مشرق، ص 3)

ضمنی نظم 'میں اور وہ' بیسویں صدی میں مغربی نوآبادی نظام کے خاتمے کے بعد جدید نوآبادی نظام کے تسلط کے احساس کی غماز ہے۔ جس کے زیر اثر ہمارے قدیم مغربی آقا آج بھی مشرق کی قسمت کے مالک ہیں۔ انہوں نے نام و نہاد آزاد ممالک کے سیاسی رہنماؤں کو اپنے مفادات کے مطابق ڈھال رکھا ہے وہ ایک مٹھی کی طرح غریب عوام کا استحصال کر کے اپنے مغربی آقاؤں سے انعام و اکرام وصول کرتے ہیں۔ چنانچہ خاص قسم کے رشوت خور، سازشی افسروں اور منافع خور تاجروں کی کثرت ہے۔ ایسے بے عمل اہل مشرق جب خدائی مدد نہیں پاتے تو تشنگ کا شکار ہو جاتے ہیں جب کہ خدا تو موجود ہے انسان کھو گیا ہے۔ وہ مشرقی انسان جو مقید یعنی جسم سے روحانیت کی بنا پر مطلق تک جا پہنچتا تھا اب مادیت پرستی کی وجہ سے مقید جسم سے مقید کی جانب سفر کر رہا ہے اور دہشت ناک انجام سر پر کھڑا ہے:

اب تجھ پہ وہ لوگ آئیں گے

جن کی ترکش کھلی قبر ہیں!

جن کے گھوڑوں کے پیروں میں بجلی ہے

دل کی جگہ سنگ ہیں

.....

اپنے اکلوتوں کے ماتم کے لیے تیار ہو (مشرق، ص 17)

ذیلی نظم 'مکاشفہ' میں مشرقی اقوام اپنی تہذیبی روحانی اور ایمانی قدروں کو دفن کرنے کے بعد میدان حشر میں خدا سے بخشش کے اُمیدوار ہیں کہ یکایک یوں ہوا:

کہ اک فوج گراں کا کوچ ہے

کوہ و بیاباں میں

اور اس کے پاؤں کی سنگین دھک

سینہ گیتی میں لرزہ ہے (مشرق، ص 21)

نام کا سفر 'مشرق کی کھوئی ہوئی تہذیبی پہچان کا نوحہ ہے۔ مغرب بارز نجیر فرسودگی یعنی ناموں سے بیزار ہے جبکہ مشرق میں اسما کا علم انسان کی فضیلت کا باعث رہا ہے۔ مغربی تقلید میں مشرق اپنی شناخت کو مٹا کر اپنی مٹی کی خوشبو سے دور ہوا میں معلق ہے اس نظم میں سلیم احمد نے مشرق کی سیاسی وحدت کے لخت لخت ہونے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ وہ ہندوستان سے حجاز و یمن تک کلمہ توحید کے ماننے والوں کو متحد ہونے کا پیغام دیتے ہیں یہیں سے اُمید کی کرن پھوٹتی ہے۔

تو وہ رشتہ لفظ کیا ہے

وہ حجاز و یمن سے

کراں در کراں

ارض در ارض

پھیلا ہوا ہے

وہ ایک نخل طیب

وہ کیا ہے

کسی نے کہا

کلمہ لا الہ ہے

ترے حرفِ زندہ کی وہ کھیتیاں بوؤں گا

جو ابدا تاابد لہلاتی رہیں گی (مشرق، ص 38)

اگلا ذیلی عنوان "آئیے کھیولی چلیں" میں سلیم احمد مشرقی تہذیبی اقدار کی تلاش میں ماضی کی جانب رجعت سے لے کر اپنے جائے پیدائش آباؤ اجداد کے ذکر کے آئینے میں محبت رواداری، باہمی التفات، عمگساری اور عقیدت کی روایات کو تازہ کرتے ہیں۔ یہیں تحریک پاکستان کے حوالے سے پروفیسر کرار حسین اور حسن عسکری اور دیگر کردار زندگی کے سٹیج پر ابھرتے ہیں۔ ہجرت کے واقعے سے آپ بیتی جگ بیتی بن جاتی ہے یہ حصہ بھائی کی موت کے دکھ پر اختتام پذیر ہوتا ہے جو نئے وطن میں دفن ہو کر اجنبیت کے تمام احساسات ماند کر دیتا ہے۔

سوچ چپ اُن کو لحد میں اُتارا

زمین میں گیا میرا روشن ستارا

زمین وطن آج تک اجنبی تھی

پر اب اس میں مٹی مری مل گئی تھی

کرچی تو کھولی کی اب سرزمین ہے

یہ میری امانت ہیں اور تو امیں ہے (مشرق، ص 88)

فصل اول کی الہم نمبر 2 اور فصل دوم کی کافی ہاؤس سے نیند کی وادی تک ذیلی نظمیں سلیم احمد کے اُن ذاتی تجربات، احباب، آثار اور حوالوں پر مبنی مشرقی اقدار و دانش کے ترجمان ہیں۔ یہیں سلیم احمد مشرقی قوموں میں نفی ذات کے بجائے اثبات خودی کی نئی جستجوئے پیراہن کی تلاش سے انسان کامل بننے کی راہ بھاتے ہیں۔ شمیم احمد لکھتے ہیں :

"اس کے مختلف حصے مشرق میں بیسویں صدی کی عالمی انسانی صوتِ حال کو ہمارے سامنے لاتے ہیں۔
بھائی صاحب کی زندگی اُن کے مشاغل اور دوستوں کے حوالے سے ایک شخصی سفر کی روداد بھی ہے لیکن
اس کے ساتھ ایک تمثیلی اور رمزیہ انداز میں زندگی کے مختلف مظاہر اور رویے کا اظہار بھی۔" [11]

حصہ نظم "ڈنر" میں مشرقی روحانی اقدار سے کٹا ہوا انسان جبلی خواہشات کی تسکین میں صرف حیوانی سطح پر زندہ نظر آتا ہے
اسی لیے 'قصر سیاہ' میں سلیم احمد مسلم مشرق کی وحدت کے لیے حضرت حسن اور حضرت حسین کے منتظر نظر آتے ہیں اور مشرق صرف
خطہ زمین نہیں بلکہ انداز زندگی، وطیرہ زیست اور شیوہ حیات بن جاتا ہے بقول احمد انی:

"سلیم احمد کے خیال کے مطابق مشرق ایک خطہ زمین نہیں بلکہ حقیقت کلی کے تناظر میں انسان کی پہچان کا
نام ہے۔ ان کے خیال میں کبھی یہ پہچان سورج کی طرح روشن اور تازہ ہواؤں کی طرح اس انداز سے پھیلی
اور بکھری ہوئی تھی کہ اسے آنکھوں کی جنبش کے علاوہ سانسوں کی آمد و رفت میں آسانی سے محسوس کیا
جاسکتا ہے۔" [12]

یہاں اقبال راشد اور سلیم احمد کی مشرق کے موضوع پر لکھی گئی نظموں کے اسلوب کا سرسری ذکر ناگزیر ہو جاتا ہے کیونکہ خیال
کی عظمت بیان کی عظمت کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ ان تینوں شاعروں کے شعری اسلوب میں موضوع کی یکسانیت اور فنی حربوں کی مماثلت
کے باوجود اپنا اپنا رنگ موجود ہے۔

اقبال کی شاعری کا بڑا حصہ تنقید و تنبیہ و تعمیر مشرق کے موضوع پر مبنی ہے۔ اس موضوع کے حوالے سے اُن کی نظموں میں
بیک وقت کئی پیرایہ بیان اُبھرتے ہیں وہ کہیں مشرق کے حال زار کی عکاسی کرتے ہوئے اظہار تاسف کرتے ہیں تو کہیں طنزیہ لب و لہجہ
اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسی نظموں میں تمثیلی اور مکالماتی فنی حربہ بھی نمایاں ہے۔

گرچہ اسکندریا محروم آبِ زندگی

فطرتِ اسکندری آب تک ہے گرم ناؤنوش

بچتا ہے ہاشمی ناموس دینِ مصطفیٰ

خاک و خوں میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش

آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے

(کلیتِ اقبال، ص 460)

کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے

اقبال مسلم اقوام مشرق کے مستقبل سے ناامید نہیں اس لئے اُن کی شاعری میں رجائی انداز بیان بھی خاصہ نمایاں ہے۔ جو اُن

کی نظموں میں جوش بلند آہنگی اور وجدانی لب و لہجہ کو جنم دیتا ہے۔

شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے

(کلیتِ اقبال، ص 338)

یہ چمن معمور ہو گا نغمہ توحید سے

مشرق کے حوالے سے اقبال کی اکثر نظموں میں تاریخِ اسلامیہ کے ہیروز اور اہم تاریخی کرداروں کا ذکر سے تلمیحاتی رنگ خاصا

چھایا۔ اس کے علاوہ کچھ نظمیں حقیقی اسلامی کرداروں کے ارد گرد بنی گئی ہیں۔ مثلاً بلال، داغ، فاطمہ بنت عبد اللہ، غلام قادر رحیلہ، صدیق، ہاپوں، خضر راہ، طارق کی دُعا، جبریل و ابلیس، نادر شاہ افغان، ہارون کی آخری نصیحت، ابی سینا، محراب گل افغان کے افکار وغیرہ۔

راشد کی نظموں کا دوسرا مجموعہ 'ایران میں اجنبی' اُن کے مشرقی وحدت کے تصور کا ترجمان ہے۔ اس مجموعہ میں وہ بھی اقبال کی

طرح مشرق کی زبوں حالی کے نقشے بناتے ہیں لیکن ان نقوش میں مذہبی حوالے موجود نہیں کبھی اُن کے لہجے میں طنز بھی موجود ہے مثلاً
نظمِ سومنات! میں اہل مشرق کی مفاد پرستی پر طنز کہتے ہیں:

عجوزہ سومنات کے جلوس میں ہیں

عقیم صدیوں کا علم لادے ہوئے برہمن

جو اک نئے سامراج کے خواب دیکھتے ہیں

اور اپنی توندوں کے بل پر چلتے ہوئے مہاجن

حاصل دولت کی آرزو میں بہ جبرعریاں

(کلیتِ راشد، ص 146)

راشد کے یہاں بھی اقبال کی طرح مستقبل سے خوش آئند خواب وابستہ ہیں اس لئے اُن کا لب و لہجہ پُر امید اور پر جوش ہو جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ راشد تاریخ اور مذہب کے قائل نہ ہونے کے باوجود تاریخ اسلامی کے کرداروں و تلمیحات کو اپنی نظموں میں جگہ دیتے ہیں۔ مثلاً سومنات، نمرود کی خدائی، من و سلویٰ، راشد کردار سازی کے فنی حربے کے دلدادہ ہیں یہی وجہ ہے کہ 'ایران میں اجنبی' کی اکثر نظمیں کرداری نوعیت کی ہیں۔ جن کے مرکزی کردار اپنے مکالموں اور افعال سے غلام مشرق کے کرب کے عکاس ہیں۔ مثلاً نظم میزبان، کیمیاگر، ماریا، تیل کے سوداگر، وزیر چین اور شاخ آہو وغیرہ یہ کردار مشرق کے بسنے والوں کے ساتھ ساتھ دست ستمگر کی حقیقت کو بھی بے نقاب کرتے ہیں اور ان دونوں غلام اور مالک قوم کے آپسی رشتے افسانوی رنگ میں پیش کرتے ہیں۔ جو اپنے لہجے کے جوش اور بلند آہنگی کے باوجود جذباتیت سے مبرا ہیں۔ ان نظموں کی ہیئت اگرچہ آزاد نظم کی ہے مگر توانی کا اہتمام اس کی موسیقیت اور اثر انگیزی میں اضافے کا باعث ہے۔

سلیم احمد وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے مشرق کے عنوان سے ایک مسلسل اور طویل نظم لکھی ہے لیکن اس نظم میں مختلف ذیلی عنوانات اور ہیئیں استعمال ہوئی ہیں۔ سلیم احمد کی نظم اُن کا انداز براہ راست اور جذباتی نوعیت کا ہے جس کا اعتراف کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں:

"وہ مجھے اس نظم کی ادبی اور شعری اہمیت پر اصرار نہیں، ممکن ہے کہ جمالیاتی اعتبار سے یہ بالکل ناقص نظم ہو لیکن شاعری اگر روح کی پکار اور پوری زندگی کا ثمر ہے تو یہ نظم یقیناً ایسی شاعری ہے جو میرے وجود کی پوری معنویت کا اظہار کرتی ہے۔" [13]

کئی ہزار مصرعوں پر مبنی نظم میں فنی معیار کو یکساں قائم رکھنا مشکل کام ہے سلیم احمد نے یہ نظم ایک خاص جذباتی کیفیت میں کہی ہے اس لئے کرب کا اظہار بہت برملا اور طنز کی کاٹ خاصی تیزی ہے۔ نظم کا شفقہ تاثیر کے اعتبار سے خاصی متاثر کن ہے۔ ہیئت کے اعتبار سے "مشرق ہارا گیا" نظم سے لے کر "آئیے کیولی چلتے ہیں" تک کا اکثر حصہ ہیئت میں نظم آزاد ہے لیکن "آئیے کیولی چلتے ہیں" میں اچانک ہیئت مثنوی کی ہیئت میں ڈھل جاتی ہے۔

مرے باپ کے پانچ بھائی سخاوت!

شجاعت، لیاقت، لطافت، رفاقت،

سخاوت تھے سب سے بڑے اُن کے بھائی

انہیں دیکھنے کی سعادت نہ پائی

کچھ تقریباً دس صفحات کے بعد نظم کی ہیئت پھر آزاد ہو جاتی ہے اس نظم کے آخری چند اشعار اور مثنوی اور آزاد نظم کی ہیئت کا یہ سلسلہ آخر تک چلتا ہے البتہ آخری نظم نیند کی وادی میں الفاظ کی تکرار سے خاص قسم کی تال کا تاثر ملتا ہے اور شعور کی رو کی تکنیک کا احساس ہوتا ہے۔ مجموعی طور پر سلیم احمد کی نظم "مشرق" کردار نگاری کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہے۔ اُردو میں شاید ہی کوئی دوسری طویل نظم اتنے مختلف النوع حقیقی کرداروں کے خاکے پیش کر سکتی ہو۔ کردار کے مکالمے اعمال اور افعال اُن کے ظاہر و باطن کو بے نقاب کرتے ہیں اور ایک عہد نامہ ترتیب پاتا ہے۔

مجموعی طور پر اُردو نظم میں مشرق بطور سیاسی وحدت اقبال راشد اور سلیم احمد کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ تین شاعر مختلف ادوار اور اُن کے تقاضوں کے مطابق مشرق کی بقا کے لیے اتحاد و وحدت کا درس دیتے ہیں۔ اذلیلین دور اقبال کا ہے جب مشرقی دانش میں تنقید مغرب اور تنبیہ مشرق کا متوازن رویہ رائج نہ تھا۔ اقبال نے وحدت اقوام مشرق کا تصور ایمانی بنیادوں پر اُستوار کیا اور نیل کے ساحل سے لے کر تا بجاک کا شعر مسلم وغیر مسلم مشرقی قوموں کو اتحاد و تنظیم کا پیغام دیتے ہیں۔ اقبال کے بعد کے دور میں راشد مذہبی روایت کا پابند نہ تھا۔ اس لئے ایشیا کی سیاسی وحدت کی بنیاد مذہب کے بجائے مشترکہ زنجیر کرب پر رکھتے ہے۔ سلیم احمد پاکستان بننے اور مشرقی پاکستان کے کھو دینے کے بعد مشرق کے تہذیبی ہار کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ آج جب مشرق اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے ان شعراء کی نظموں کی معنویت کے نئے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔

حواشی

1- فرمان فتح پوری: اقبال سب کے لیے، لاہور: الو قار پبلی کیشنز، 2006ء، ص 184۔

2- ابوالحسن علی ندوی: نقوش اقبال، (مترجم: شمس تبریز خاں) کراچی: مجلس نشریات اسلام، سن۔ ص 81۔

3- فتح محمد ملک: فلسطین اُردو ادب، اسلام آباد: برق سنز پرنٹرز لمیٹڈ، 1983ء، ص 13۔

جلد نمبر 05، شماره نمبر 01، جون-2024

- 4- وزیر آغا: جدید نظم کی کروٹیں، لاہور: مکتبہ میری لائبریری، 1947ء، ص 72۔
- 5- ن م راشد: ایک مصاحبہ، لاہور: المثل 1969ء، ص 15-16۔
- 6- پطرس بخاری: ایران میں اجنبی، لاہور: المثل، 1969ء، ص 149۔
- 7- خلیل الرحمن اعظمی، راشد کا ذہنی ارتقا، رسالہ شعر و حکمت، راشد نمبر، حیدر آباد: ہندوستان، 1971ء، ص 26۔
- 8- انیس ناگی: سرود نو سے استانزے تک، مقالہ برائے ایم اے اُردو، لاہور: پنجاب یونیورسٹی، 1961ء، ص 69۔
- 9- سلیم احمد: پیش لفظ 'مشرق'، کراچی: مکتبہ نیادب، 1989ء، ص (ج)
- 10- عارف ثاقب: سلیم احمد کی طویل نظم، مشرق کا مطبوعہ حصہ، مشمولہ روایت 4، بیاد سلیم احمد مرتب جمیل پانی پتی، لاہور: مکتبہ روایت، 1987ء، ص 247۔
- 11- شمیم احمد: چند ضروری گذارشات، مشرق، کراچی: مکتبہ نیادب، 1989ء، ص (ی)
- 12- احمد انی: مشرق ہاگیا ابتدا سے، مشمولہ، روایت 4، بیاد سلیم احمد، مرتب جمال پانی پتی، لاہور: مکتبہ روایت، 1987ء، ص 247۔
- 13- سلیم احمد: پیش لفظ 'مشرق'، کراچی: مکتبہ نیادب، 1989ء، ص (ج)

بنیادی ماخذ

- 1- اقبال، کلیت اقبال، لاہور: مکتبہ جمال، 2002ء۔
- 2- سلیم احمد، مشرق، کراچی: نیادب، 1989ء۔
- 3- ن م راشد، کلیت راشد، لاہور: ماورا پبلشرز، س ن۔