

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وانّ من الشّعرا الحکمة

ترجمہ: اور بعض شعر مبنی بر حکمت ہوتے ہیں۔ (حدیث نبوی)

”شعر گوئی کام ہے آتش مرصع ساز کا،“

ایک انوکھا اور اچھوتا تحقیقی مقالہ

اسلام میں شاعری کی حیثیت

از رشحاتِ قلم

محقق العصر علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی

سجادہ نشین آستانہ عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑہ شریف

SMK
Grafix

اسلام میں شاعری کی حیثیت اور متعلقات شعر پر ایک تحقیقی نظر

شاعری کے متعلق بعض لوگ عجیب قسم کی رائے رکھتے ہیں، جو خود اچھا شعر کہہ لیتے ہیں، اُن کے نزدیک یہ قدرت کا ایک عظیم انعام ہے، مگر جو نہیں کہہ سکتے، وہ اسکے خلاف طرح طرح کی باتیں بناتے اور تمسخر تک اڑا دیتے ہیں۔ آئیے آج ہم دیکھیں کہ کلام مطلق بہ صورتِ نثر کیا چیز ہے اور کلام منظوم یعنی شعر و شاعری کی کیا حیثیت ہے۔ اس سلسلے میں بہت سے مباحث پر گفتگو ہوگی، امید ہے کہ مضمون کی طوالت قارئین میں اکتاہٹ پیدا نہیں کرے گی۔ کیوں کہ یہ موضوع نازک بھی ہے اور قدرے تفصیل طلب بھی۔ ہم کوشش کریں گے کہ کلام کے مختلف زاویوں کو سامنے رکھ کر بات کو آگے بڑھائیں، تاکہ شعر و شاعری کے جملہ معائب و محاسن قارئین پر واضح ہو سکیں۔

کلام موزوں کو شعر کہتے ہیں۔ موزوں سے مراد یہ ہے کہ الفاظ مخصوص ردْم اور وزن میں ہوں، شعر کا لغوی معنی ”جاننا“ ہے اور اصطلاح میں کلام مخبیل و موزوں کو شعر کہتے ہیں۔ ایک دوسری تعریف کے مطابق جہور کلام موزوں و مقفٰی کو شعر کہتے ہیں۔ تو گویا

تحریف شعر کے چار اجزاء، ٹھہرے۔ نمبر 1 کلام، نمبر 2 تخیل، نمبر 3 وزن، نمبر 4 قافیہ (یعنی اشعار کے آخری حروف کا ایک جیسا ہونا) پھر شعر کے مختلف اوزان ہیں، جنہیں عام عروض کی زبان میں بحر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ رزم اور لے ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ رزم کے تسلسل کو دھن کہتے ہیں۔ دھن ماتروں کی مجموعی صورت کا نام ہے، جسے عربی میں ضرب اور اصطلاح موسیقی میں ماترہ کہا جاتا ہے۔ پھر ماتروں کے حساب اور تعین کے مطابق لے اور تال کی تعیین کی جاتی ہے۔ موسیقی اور شاعری کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ کیوں کہ موسیقی میں لے کو سر سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ چنانچہ ماہرین موسیقی کے نزدیک یہ ایک مسئلہ امر ہے کہ بے سر منظور مگر بے ٹر یعنی بے لے نا منظور۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ جسے ہم بے سر کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ لے کا پکا ہو۔ چوں کہ سر سے زیادہ رزم سماعت کو ذوق دیتا ہے۔ اس لئے اساتذہ موسیقی کے نزدیک بے سرے انسان کو تو قبولیت مل سکتی ہے، مگر بے لے کو نہیں۔ یہی لے (رزم) کلام موزوں اور غیر موزوں میں خط امتیاز کھینچتی ہے، گویا شعر وہ ہوگا جس میں رزم اور وزن ہوگا۔ ماہرین عروض اسی کو شعر کہتے ہیں۔ جس طرح یہ ضروری نہیں کہ ہر گلوکار ایک ماہر لے کار بھی ہو، اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں کہ محض وزن میں کلام کر لینے والا یعنی شاعر افکار اور تخیل کے اعتبار سے بھی اتنا ہی بلند اور ماہر ہو۔

خوش آوازی اور چیز ہے اور لے کاری بالکل اور چیز۔ ایک خوش آواز انسان جس قدر اپنی آواز کا جادو جگا سکتا ہے، اسی قدر اگر وہ لے کار بھی ہو تو اسے نور علی نور والا معاملہ سمجھنا چاہئے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص وزن میں شعر کہہ سکنے کے ساتھ بلندی تخیل، زبان و بیان اور رعایت لفظی اور دوسرے محاسن شعری پر بھی قدرت رکھتا ہو تو دنیا کے فن میں ایسے باکمال انسان کو کلاسیکی شاعر یا ایسی شاعری کو کلاسیکل شاعری کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کلاسیکل شعراء میں خواجہ حافظ شیرازی، امیر خسرو دہلوی، مولانا جامی، مولانا رومی، مرزا عبد القادر بیدل اور علامہ اقبال سر فہرست ہیں۔

اردو میں میر تقی میر، غالب، مصحفی، دکن، ابراہیم ذوق، میر انیس وغیرہم کے نام بھی لیے جاسکتے ہیں۔ عربی ادب میں شعرائے جاہلیت کے چند شاعر، جنہیں کلاسیکل ادب کا استاد کہا جاسکتا ہے۔ اُن میں متنبی، حسان بن ثابت، صاحبانِ سبوح معلقہ، لبید وغیرہم شامل ہیں۔

آگے بڑھنے سے قبل ردّم یعنی ۷ کی اہمیت کے بارے میں اگر غور کیا جائے تو کائنات کی ہر شے ایک خاص ردّم سے دوچار ہے۔ ۷ کی حقیقت اور اہمیت سمجھنے کے لئے قرآن مجید کی دوچار آیات سے استدلال پیش کیا جاتا ہے۔ ارشاد ہوا۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ترجمہ: اور سورج چلتا ہے اپنے ایک قرار گاہ کیلئے، یہ حکم ہے زبردست علم والے کا۔

وَالْقَمَرُ قَدَرٌ نَّاهٍ مِّنَازِلٍ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ترجمہ: اور چاند کیلئے ہم نے منزلیں مقرر کیں یہاں تک کہ پھر ہو گیا، جیسے کھجور کی پرانی ڈالی۔

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔

ترجمہ: سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جائے اور ہر ایک ایک گھیرے میں تیر رہا ہے۔

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ ترجمہ: بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازہ سے پیدا کی۔

وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ۔ اور جب تارے جھڑ پڑیں: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ترجمہ: اور جب آسمان جگہ سے کھینچ لیا جائے۔ اِن آیاتِ محمولہ بالا سے یہ نتیجہ بخوبی ظاہر ہے کہ خالقِ ارض و سماء نے کائنات کی ہر چیز کو ایک مربوط و منضبط نظام کے تحت پیدا کیا اور رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ اسی ارتباط و ترتیب کے حوالے سے آیہ کا ام، سر اور نے کی موزونیت پر استدلال کیا جاسکتا ہے۔

جب ہر جرمِ فلکی اپنے مقررہ محور میں تیر رہا ہے اور تیر نے کیلئے رفتار ضروری ہے۔ تو رفتار نے کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَ الْقَمَرَ نُورًا وَ قَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَ الْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ

ترجمہ: وہی ہے جس نے سورج کو جگمگاتا بنایا اور چاند کو چمکتا اور اس کیلئے منزلیں
تھہرائیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب جانو، اللہ نے اسے نہ بنایا مگر حق، نشانیاں مفصل
بیان فرماتا ہے علم والوں کیلئے۔

لطیفہ: ایک منکر قرآن اور ملحد شخص نے امام غزالی پر اعتراض کیا کہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ کل فی فلک یسبحون کہ ہر ایک سیارہ ایک دائرے اور گھیرے میں تیر رہا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر جرم فلکی (سیارہ) سیدھا تیرتا ہے ایک ہی جانب جبکہ ہم دیکھتے ہیں کچھ سیارے اُلٹے بھی تیرتے ہیں۔ آج ادھر سے ادھر اور کل ادھر سے ادھر۔ قرآن نے یہ ناممکن بیان کیوں کیا ہے؟ اس پر امام غزالی نے اُسے سمجھایا کہ کاغذ قلم لے آؤ جب وہ لے آیا تو آپ نے یہ لفظ کاغذ پر قلم سے لکھے۔ کُل فی فلک فرمایا ان حروف کی ترتیب یہ ہے ”ک ل ف ی ف ل ک“ ان حروف کو جدھر سے بھی پڑھو ترتیب ایک ہی ہے۔ لہذا اس آیت کے ان حروف کی ترتیب ہی یہ راز آشکار کر رہی ہے۔ کہ سیارے اُلٹے سیدھے جس طرح بھی چلیں اور تیریں اُن کا بیان قرآن مجید میں موجود ہے۔ وہ معترض یہ جواب سُن کر مبہوت و حیران رہ گیا اور قرآن کی بلاغت و جامعیت پر عیش کر اٹھا۔

کل فی فلک یسبحون سے پتہ چلتا ہے کہ ہر جرم فلکی اپنے مقررہ محور میں تیر رہا ہے۔ تیرنے کے لئے رفتار ضروری ہے اور رفتار کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ آئیے
واذ النجوم انکدرت میں ستاروں کے بے چال ہونے اور بکھر جانے کا ذکر ہے۔ جسکے
معنی ہوئے کہ جب ستارے اپنی مقررہ چالیں چھوڑ دیں گے۔ یعنی بے لے کر دیئے جائیں

گئے تو اُن کے بے چال اور بے نے ہو جانے کا نتیجہ کیا ہو گا۔ اختتامِ سلسلہ کائنات اور آغازِ لمحہ قیامت۔ تیسری آیت میں فرمایا۔ ہم نے ہر شے کو ایک مقررہ مقدار میں پیدا کیا۔ مقدار سے مراد اُس کا جسم مادی بھی ہے۔ اور اُس کا مزاج رفتار بھی۔ اور رفتار میں نے کا وجود بھی۔

ان آیات میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ردّم یعنی نے قیام کائنات کی اساس ہے، جس دن نے کا یہ مربوط نظام بے چال کر دیا جائے گا تو کائنات کی محسوس ہونے والی یہ خوبصورت حقیقت ایک افسانہ بن کر رہ جائے گی یا پھر بقول علامہ سیماپؒ۔

دفعتا ساز دو عالم بے صدا ہو جائے گا

کہتے کہتے رک گئے جس دن ترا افسانہ ہم

اس بات کو ایک نہایت خوبصورت انداز میں برج نرائن چکبست ہندو شاعر نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے۔

زندگی کیا ہے عناصر میں ظہورِ ترتیب

موت کیا ہے انہی اجزا کا پریشاں ہونا

یعنی کائنات کی ہر شے جن عناصرِ تخلیقیہ سے مرکب ہے (جیسے کہ انسان عناصرِ اربعہ، آگ، ہوا، مٹی اور پانی سے) اُن میں اگر ترتیب قائم رہے تو یہی قیام و ظہورِ ترتیب زندگی کہلاتا ہے اور اگر اُنکی ترکیب بکھر جائے اور پریشان ہو جائے تو اِسی کو موت کہتے ہیں۔ گویا نظام کائنات میں کنٹرول، ترتیب اور ضبط، اِسی کا نام حیات ہے، ثابت ہوا کہ بقائے کائنات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ترتیب و انضباط کا لحاظ فرمایا ہے، اِسی ترتیب کے کلام اور آواز کی مناسبت ملحوظ رکھنے کو ردّم اور شعر یعنی کلام موزون کہتے ہیں۔

حُجّۃ الاسلام امام غزالیؒ نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف احیاء العلوم میں جہاں موسیقی پر تفصیلی بحث کی وہاں خوش آوازی اور لحن کے علاوہ ردّم اور نے کی اہمیت پر بھی عقلی دلائل پیش کیے۔ ایک دلیل یہ بھی دی کہ نے کے اندر اگر ذوق اور کیفیتِ انہماک نہ ہوتی، تو روتا

ہوا شیر خوار بچہ گھنٹی کی مسلسل آواز سن کر خاموش کیوں ہو جاتا ہے، جھولے کی مخصوص رفتار جب ایک مسلسل لے کی صورت اختیار کر لیتی ہے تو بچہ اُس کی خنک لوریوں میں جھول کر رونا بند کر دیتا ہے۔ اس قسم کی عام فہم مثالوں سے لے کر اہمیت واضح ہوتی ہے۔

لے کی اہمیت پر ایک لطیفہ: ایک مرتبہ دور ان سفر ریل گاڑی میں ایک مولانا سوار ہوئے وہ موسیقی سے خاصے بیزار نظر آتے تھے اور موسیقی اُن سے بیزار۔ غالباً وہ کسی دوسرے مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ جب خانقاہ کے حوالے سے میرا تعارف ہوا، تو فرمانے لگے آپ لوگ ایسے غیر اہم مشاغل میں منہمک رہتے ہیں کہ توبہ بھلی۔ میں نے عرض کی قبلہ ذرا وضاحت تو فرمائیے۔ بولے یہی تلے کی تھاپ اور قوالیاں۔ میں نے کہا اس کی شرعی حیثیت کو ذرا چھوڑیے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ آپ نے چونکہ تلے کی تھاپ کا ذکر کیا اور میں فطری طور پر نے اور شرکاء شعور رکھتا ہوں، اس لیے اتنا کہوں گا کہ آپ نے کو غیر اہم چیز نہ کہیے۔ جب وہ میری بات اور لے کی اہمیت کو نہ سمجھ سکے، تو میں نے مولانا سے کہا کہ اسٹیشن قریب ہے، فیصلہ ابھی ہو جائے گا۔ کہنے لگے، وہ کیسے؟ اسٹیشن یہ مسئلہ کیسے حل کر دے گا۔ جب گاڑی اسٹیشن کے قریب آکر آہستہ ہوئی اور پھر دھیرے دھیرے اور آہستہ ہوتی گئی تو میں نے کہا مولانا! اب مسئلہ کے حل کا وقت قریب آچکا ہے، اٹھیے، وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، میں نے کہا کہ اب آپ پلیٹ فارم کی طرف نہیں بلکہ اُسکی مخالف سمت کی طرف اتر کر دوڑیے۔ کہنے لگے کہ جدھر گاڑی جا رہی ہے اُدھر کیوں نہ دوڑوں۔ میں نے کہا کہ اگر آپ اُدھر اتر کر دوڑیے گا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کہنے لگے کہ مجھے اس کا علم نہیں۔ میں نے کہا سنیے! اگر آپ جس طرف گاڑی جا رہی ہے اُس طرف اتر کر بھاگتے ہیں تو آپ کو تھوڑی دیر گاڑی کی رفتار کے ساتھ بھاگنا پڑے گا اور جب آپ اپنی رفتار پر قابو پا کر آہستہ آہستہ دوڑتے جائیں گے تو کچھ دیر بعد آپ رُک بھی سکتے ہیں اور موت سے بھی بچ سکتے ہیں اور اگر گاڑی کی مخالف سمت اتریں گے تو بے لے ہو جانے کی وجہ سے دھڑام کر کے ایک مرتبہ

گر کر مر بھی سکتے ہیں۔ خیر یہ بات اُن کی سمجھ میں آگئی۔ اگلے اسٹیشن پر میں نے تجربہ اپنے ایک ساتھی کو اُلٹی طرف اترنے کو کہا تو اُس نے یہ کہہ کر معذرت چاہی کہ ابھی میرا مرنے کا ارادہ نہیں۔ مولانا تب جا کر کہیں لے اور روم کی اہمیت کے قائل ہوئے۔

یہ واقعہ لکھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دوسری تخلیقات کی طرح لے بھی کائنات میں ایک حقیقت ہے، جسے ہم ہر تخلیق کا اہم جزو بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہی لے شعر کا بنیادی وصف ہے۔ اس کے بغیر شعر کو شعر نہیں کہا جاسکتا۔ دریاؤں کا بہاؤ، سمندر کا تلاطم، ہواؤں کا خرام، آوازوں کا زیر و بم زمین اور فضاؤں میں اُڑنے والے پرندوں اور جہازوں کی اُڑان اور اجرام فلکی کی مختلف چالیں، درحقیقت اسی لے کی مرہون منت ہیں۔

دیکھا دیکھی شعر موزوں کر لینا اور بات ہے اور باقاعدہ شاعر ہونا اور شاعری کرنا بالکل اور بات ہے۔ بعض لوگ صرف وزن میں الفاظ جوڑ کر اپنے آپ کو شاعر سمجھ بیٹھتے ہیں اور بعض اوزان شعر کا شعور نہ رکھنے کے باوجود محض ٹک بند کی بنیاد پر خود کو بڑا شاعر سمجھ لیتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں شاعری کی تعریف کے سراسر خلاف ہیں۔

یہاں ہم اپنی مطالعاتی محنت اور ذوق کے تحت دنیائے شعر سے متعلق اساتذہ عروض کی تصریحات اور اُن کی پیش کردہ تعریفات اصطلاحات کا اجمالی ذکر مناسب سمجھتے ہیں، تاکہ بعض سہل انگاروں پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ شاعری صرف چند اُلے سیدھے لفظوں کو جوڑ لینے یا وزن میں دو مصرعے کہہ لینے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک باقاعدہ اور مشکل ترین فن ہے، جسے ہم ایک باقاعدہ علم موبہوبی بھی کہہ سکتے ہیں، ایسا علم جس کا سلسلہ و ما علمناہ الشعر پر منتہی ہوتا ہے، جسے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک علم قرار دیا، کیونکہ علمناہ کا مادہ اشتقاق ثلاثی مجرد کی صورت میں علم ہی قرار پاتا ہے۔ اگر شعر گوئی کوئی باقاعدہ علم یا فن نہ ہوتا تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اس کے انتفاع نسبت کے وقت مادہ علم سے مشتق لفظ استعمال میں نہ لایا جاتا۔ اس سے یہ امر بھی پایہ ثبوت کو پہنچا کہ شاعری نبی کے شایان شان نہ

ہونے کے باعث نبیؐ کے لئے درجہ علم نہیں رکھتی، مگر غیر نبی کے لئے ایک باقاعدہ علم کی حیثیت رکھتی ہے اور یہ کہ علم شعر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم شدہ علم ہے، جسے بندوں کو ان کے ظرف کے مطابق تعلیم کیا جاتا ہے، لیکن یہ بات خاص نبیؐ میں سے ہے کہ اللہ نے اس علم کی آپؐ سے نفی کر دی۔ اب ذرا دنیائے عروض کی سیر ملاحظہ ہو۔

شعر کہنے کے لیے سب سے ضروری چیز ”موزونیت“ ہے۔ جسے خدا داد سمجھئے۔ موزونیت سکھانے یا بتانے سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ ہاں جن لوگوں کو موسیقی (گانے بجانے) سے کچھ دلچسپی ہے ان کے لیے طبیعت کا موزوں کر لینا کسی قدر آسان ہوتا ہے۔ کسی خاص شعری بحر کو سامنے رکھتے ہوئے کسی راگ میں آواز موزوں کرتے رہنے سے یعنی گنگٹانے سے اکثر موزونیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تقطیع کرنے کے قاعدوں پر اگر حضور توجہ سے غور کیا جائے تو بھی شعر موزوں ہو سکتا ہے۔ شعر کہنے کے لیے علم کی سخت ضرورت ہے۔ مگر معمولی علم والے بھی اگر چاہیں تو شعر کہہ سکتے ہیں۔ جو لوگ علوم کے ماہر ہوں انہیں زیادہ مشکل کا سامنا نہیں ہوتا۔ اس لیے شاعری سیکھنے سے پہلے علم حاصل کر لینا ضروری ہے۔

عقلاء اس حقیقت سے بخوبی آشنا ہیں کہ کلام کی دو قسمیں ہیں۔ منظوم اور منشور۔ منظوم کا مصدر نظم اور منشور کا نثر ہے۔ ان کی مختصر تشریح ملاحظہ ہو۔

نظم: نظم کا لغوی معنی موتی پر ونا ہے۔ اصطلاحاً وہ کلام جس میں موزونیت (موسیقی) پائی جائے اور جو بالقصد کہا جائے، اس کی دس (10) قسمیں ہیں۔ فرد، رباعی، قطعہ، غزل، قصیدہ، مثنوی، ترجیع بند، ترکیب بند، مستزاد اور مسمط۔

فرد بروزن گرد، بمعنی یکتا، تنہا اور طاق۔ مگر شاعرانہ اصطلاح میں اسے شعر کہتے ہیں۔ شعر دو مصرعوں کا ہوتا ہے اور مصرع کہتے ہیں دروازے کے کواڑ کو۔ دو کواڑ ملتے ہیں تو ایک دروازہ بنتا ہے۔ اس طرح دو مصرعے مل کر ایک شعر بنتا ہے۔ فرد کی مثال ۔

عشق کا عالم کیا کہیے
جیسے کوئی نیند میں ہو

رباعی: رباعی بروزنِ دُلّائی بمعنی منسوب بہ رُبع۔ فارسی میں اس کو ترانہ کہتے ہیں اس کا موجد رودکی ہے۔ عربی میں رُبع کے معنی چوتھائی کے ہیں۔ کیونکہ رباعی چار مصرعوں کی ہوتی ہے اس لیے اس کو اس نام سے موسوم کیا گیا۔ یہ عروضی لحاظ سے چوبیس (24) اوزان میں کہی جاتی ہے۔ اساتذہ ماسبق ان چوبیس لفظوں کے خط کو جائز قرار دیتے ہیں۔ یہ وزن بحر ہزج مثنیٰ سالم سے نکالا گیا ہے۔ مثال از علامہ فوق سبزواری مرحوم صاحب فکر و فن۔

اظہارِ شہود کی ضرورت کیا تھی
اس نام و نمود کی ضرورت کیا تھی
جب مر کے عدم کو پھر بسانا ہوگا
دنیا کے وجود کی ضرورت کیا تھی

واضح ہو کہ رباعی کا مفہوم چوتھے مصرعہ پر منحصر ہوتا ہے اس لئے چوتھا مصرعہ نہایت پخت اور بامعنی ہونا چاہئے۔ ایسا کہ پہلے والے تین مصرعوں سے بلحاظ مفہوم مربوط بھی ہو۔

قطعہ۔ بروزنِ حصہ بمعنی ٹکڑا۔ یہ وہ نظم ہوتی ہے جو کم سے کم دو شعروں سے ترتیب دی گئی ہو۔ پہلے تو قطعہ میں مطلع نہیں ہوتا تھا مگر ذوق نے مطلع کو بھی قطعہ میں لکھا ہے۔ ہر وہ غزل قطعہ ہے، جس میں مطلع نہ ہو، مگر واضح ہو کہ قطعہ کا موضوع غزل سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ غزل کا ہر شعر علیحدہ ہوتا ہے اور قطعہ کے اشعار میں بلحاظ مضمون تسلسل ہونا چاہیئے۔ مثال۔

کیا وہ جینا جس میں ہو کوشش نہ دیں کے واسطے
واسطے وال کے بھی کچھ، یا سب یہیں کے واسطے؟

ذوقِ عاصی ہے تو اس کا خاتمہ کچھ بخیر
یا اٹھی اپنے ختم المرسلین کے واسطے
غزل اور قصیدے میں اکثر قطعہ بند اشعار ہوتے ہیں۔

غزل۔ بروزن اثر۔ بمعنی حسن و محبت کی باتیں کرنا۔ چنانچہ غزل میں تغزل کا ہونا شرطِ اول ہے، مگر فی زمانہ غزل میں فلسفہ، منطق، سائنس، ہیئت، بہار و خزاں، مناظر قدرت اور فطری جذبات جیسی باتوں کا ذکر بھی شامل ہے۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ طلوع بمعنی نکلنا گویا مطلع سے غزل شروع ہوتی ہے۔ مطلع میں دونوں مصرعے ردیف اور قافیہ رکھتے ہیں۔ غزل داغ مشہور ہے جس کا مطلع یہ ہے۔

شرکتِ غم بھی نہیں چاہتی غیرتِ میری
غیر کی ہو کے رہے یا شبِ فرقتِ میری

غزل کا آخری شعر مقطع ہوتا ہے۔ مقطع میں شاعر اپنا تخلص نظم کرتا ہے جس کی وجہ سے سامعین یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ غزل فلاں شاعر کی ہے جیسے غالب کا مقطع ہے۔
غالب بُرا نہ مان جو واعظ بُرا کہے
ایسا بھی کوئی ہے کہ سب لچھتا کہیں جسے

قصیدہ: بروزن ملیدہ بمعنی موئے مغز۔ وہ نظم جس میں کسی کی مدح یا ہجو ہو۔ قصیدہ بھی غزل کی طرح ہوتا ہے، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ غزل میں حسن و عشق، ہجر و وصال کا مضمون ہوتا ہے۔ قصیدوں میں حمد، نعت، منقبت، مدح، ہجو، نصیحت، شکایت، روزگار وغیرہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ قصیدہ میں کم سے کم بیس (20) اشعار ہونے چاہئیں۔ زیادہ کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ قصیدہ اکثر قافیہ اور ردیف کے نام سے مشہور ہوتا ہے۔ مثلاً اگر قافیہ کنول، آنچل ہے تو اس کو لامیہ کہیں گے۔ اگر آفتاب ردیف ہے جیسے بہار آفتاب، قرار آفتاب تو قصیدہ شمیہ ہوگا۔ اقسامِ نظم میں قصیدہ کا لکھنا مشکل ہے اس کے لئے کہ شوکت الفاظ اور

عمدہ تراکیب کے علاوہ مضمونِ دقیق، معانی بلند اور استعارہ نازک کی ضرورت رہتی ہے، متاخرین غزل اور قصیدہ ایک ہی طرز پر لکھتے ہیں۔ قصیدہ دو قسم کا ہوتا ہے خطابہ اور تمہیدیہ۔ قصیدہ قصہ سے مشتق ہے بمعنی کسی جانب متوجہ ہونا۔

خطابہ: وہ قصیدہ جس میں مطلع سے آخری شعر تک شاعر کسی خاص مقصد کے تحت سامعین کو مخاطب کرے۔ اس میں وعظ، پند، مدح، ہجو وغیرہ شامل ہیں اس میں تمہید نہیں ہوتی۔

تمہیدیہ: تمہید کے معنی لغت میں ہموار اور درست کرنا کے ہیں۔ یہاں بھی شاعر ایک خاص مقصد کو بیان کرتا ہے، تمہیدیہ قصائد میں پہلے تشبیہ پھر گریز پھر خطاب یا مدعا اس کے بعد دعا اور آخر میں خاتمہ کے متعلق اشعار ہوتے ہیں۔

تشبیہ: بروزنِ تدبیر بمعنی یامِ شباب کا ذکر کرنا۔ اس کو تمہید بھی کہتے ہیں۔ لغوی معنی جوانی کا حال اور معشوق کی صفت بیان کرنا ہیں، کیونکہ شاعر نفسِ مضمون کو معشوق کے ذکر سے بلند کرتا ہے اس لئے اس کو تشبیہ کہا گیا۔

گریز: بروزنِ منذر بمعنی بھاگنا۔ اصطلاحِ شاعری میں ایک مضمون سے ہٹ کر دوسرے مضمون کی جانب آنے کو کہتے ہیں۔ یعنی وہ شعر جو تشبیہ کے بعد نفسِ مضمون کی جانب اشارہ کرے۔ گریز جس قدر خوبصورتی کے ساتھ کیا جائے گا اسی قدر قصیدہ اچھا ہوگا۔ خطاب: بروزنِ عتاب، بمعنی بات کرنا، گریز کے بعد شاعر مدعا بیان کرتا ہے اس کو خطاب کہتے ہیں۔

دعا: بروزنِ خُدا بمعنی مانگنا، خواہش۔ وہ اشعار جو بطور دعا نظم کئے جائیں۔

خاتمہ: بروزنِ فاطمہ، بمعنی انجام وہ اشعار جن پر قصیدہ ختم کیا جائے۔ نوٹ۔ مثال کے لئے دیکھئے قصائدِ سودا اور ذوق وغیرہ۔

مثنوی: بروزنِ سرسری بمعنی منسوب بہ مثنیٰ جس کے معنی دو کے ہیں۔ چونکہ مثنوی

کے ہر بیت میں دو قافیہ مختلف ہوتے ہیں اسی نسبت سے اس کو مثنوی کہا گیا ہے اس کی ترتیب تمہید (توحید، نعت، مناجات، ساقی نامہ وغیرہ ہوتی ہے) مثنوی کے تمام ارکان ایک ہی وزن پر ہوتے ہیں اس کے اشعار کی تعداد معین نہیں۔ مثنوی میں عام طور پر قصے کہانیاں نظم ہوتی ہیں، مگر اب واقعات بھی لکھے جاتے ہیں۔ مثال میں مثنوی میر حسن اور گلزار نسیم دیکھئے یا حالیہ مثنوی پیام ساوتری کا مطالعہ کیجئے۔

ترجیع بند: وہ نظم جو غزل کی طرح ردیف اور قافیہ کی پابندی سے لکھی جائے اور ان اشعار کے بعد ایک مطلع دوسری ردیف و قافیہ میں لکھا جائے جو موضوع کے مطابق ہو اور یہ مطلع ہر بند کے آخر میں بغیر تبدیلی کے آتا ہے۔

ترکیب بند: یہ نظم ترجیع بند کی طرح لکھی جاتی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ بند کا مطلع تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ دیکھئے ترکیب بند حالی مرحوم۔

مستزاد: بروزن مستجاب بمعنی زیادہ کیا گیا۔ رباعی یا غزل کے وزن میں ہر مصرعہ کے بعد ایک یا دو رکں اسی وزن کے اور بڑھادیں۔ پہلے تو صرف رباعی کے وزن کو مستزاد کیا جاتا تھا مگر اب غزل کے وزن کو بھی مستزاد کر لیا جاتا ہے مثال ع

پھر ذرا کہہ دیجئے ہنس کر کہہ دیکھا جائے گا، آپ کا کیا جائے گا

مسمط: بروزن مسجع بمعنی لڑی میں موتی پر دنا۔ لغت میں تسمیط جمع کرنے کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں چند متفق الوزن والقافیہ مصرعوں کو ایک جگہ جمع کرنا۔ اس کی آٹھ قسمیں ہیں۔ مثلث، مربع، خمس، مسدس، مسجع، مثنی، متع، معشر۔

بہر حال شعر کے لوازم و محاسن کو سامنے رکھتے ہوئے شعر کہنا انتہائی مشکل کام ہے ندرت فکر اور بلندی تخیل کے ساتھ ساتھ ابلاغ مفہوم کے لیے الفاظ کا چناؤ اس قدر کٹھن مرحلہ ہے کہ اللہ اکبر۔ خواجہ آتش نے ایسی ہی شاعری کے لئے کہا تھا۔ ع

شعر گوئی کام ہے آتش! مَرُصَع ساز کا

نگینوں کی طرح الفاظ کا رکھنا، اس طرح کہ اگر کوئی اُس کو اٹھالے اور کوئی دوسرا لفظ اُسکی جگہ رکھنا چاہے تو شعر بے جان ہو کر رہ جائے۔ مثلاً غالب نے ایک مصرعہ میں ایک بھاری بھر کم لفظ رکھ دیا، جو بظاہر نثر کا معلوم ہوتا ہے، مگر کوئی بڑے سے بڑا شاعر اور زبان دان اُسکی جگہ اُس سے بہتر کوئی لفظ نہیں رکھ سکتا۔ وہ مصرع یہ ہے۔ ع

تھی وہ اک شخص کے تصور سے

اس مصرع میں شخص کی جگہ آپ اور کوئی لفظ نہیں لاسکتے اور اگر لائیں گے تو شعریت ختم ہو کر رہ جائے گی۔ اساتذہ کی شاعری اور آج کل کی شاعری میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آج کے اکثر شاعر جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، اُن سے بہتر الفاظ کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ مگر اساتذہ متقدمین جب شعر کہتے تھے تو یہ تمام گنجائشیں ختم کر دیتے تھے۔

کلامِ موزون کا شعر ہونا بطریقہ احسن بیان ہو چکا۔ لیکن شعر و شاعری کی شرعی حیثیت پر بھی کلام کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اگرچہ بعض اساتذہ سخن اور تحقیق علمائے اسلام نے اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے۔ ہمارا یہ مختصر مقالہ اس کا متحمل نہیں تاہم بالا اختصار اس پر ہم کچھ ضرور عرض کریں گے۔ جو لوگ شعر گوئی کو ناجائز اور منافی علم و تحقیق خیال کرتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے دو دلیلیں آیاتِ قرآنیہ کے حوالے سے دیتے ہیں۔ پہلی آیت جو زیادہ پیش کی جاتی ہے۔ سورہ یٰسین شریف میں ہے۔ وما علمنہ الشعر وما ینبغیٰ لہ۔ ترجمہ: اور ہم نے اُن (محمد ﷺ) کو شاعری نہیں سکھائی اور نہ شاعری اُن کے شایانِ شان ہے۔ اس آیتِ محولہ بالا سے استدلال کرتے ہوئے معترضین کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے مجمع الکلمات بنایا اور آپ سے ہر نقص و رجز کی نفی کر دی ہے۔ اگر شاعری کوئی کمال والی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ﷺ کو شاعری کی تعلیم دینے کی نفی نہ کرتا۔ شاعری کیونکہ اچھی چیز نہیں اس لئے اللہ نے اُس کی ذات و رسالت مآب ﷺ سے نفی کر دی۔

اس اعتراض کے متعدد جوابات ہیں۔ نمبر 1 وما علّمنا الشعر کی حکمت و علت و ماینبغی لہ ہے یعنی صرف رسول اکرم کی ذات اقدس کے شایان شان شاعری نہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ فی نفسہ شاعری کسی کیلئے بھی جائز و مناسب نہیں۔ کیونکہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت بے مثال ہے اور اس میں باعتبار فواصل ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں جو فن شاعری کے حوالے سے کلام موزون (شعر) محسوس ہوتی ہیں۔ اور اسی بنا پر منکرین قرآن یہ کہتے تھے کہ یہ شاعرانہ کلام ہے اس میں قوافی، ردیف، وزن کا خیال رکھا گیا ہے اسی لئے یہ کلام مخلوق ہے اور محمد شاعر ہیں اور یہ اُن کا موزون کیا ہوا کلام ہے۔ اس شک و اعتراض کا دفعیہ کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے کہیں تو یہ فرمایا و ماہو بقول شاعر اور وہ (قرآن مجید) کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ اور کہیں وما علّمنا الشعر و ماینبغی لہ ان ہو الا ذکر و قرآن مبین فرمادیا۔

نوٹ: ہم یہاں ایک نہایت باریک و لطیف نکتہ امام اجل علامہ فخر الدین رازیؒ کی تفسیر کبیر سے بیان کرتے ہیں۔ جس میں سابقہ اعتراض کا جواب بھی باریک نظر سے نظر آئے گا۔ فرماتے ہیں۔

(البحث الاول) خص الشعر بنفی التعيلم مع ان الكفار كانوا ينسبون الى النبي ﷺ اشياء من جعلتها السحر ولم يقل و ما علمناه السحر و كذلك كانوا ينسبون الى الكهانة ولم يقل و ما علمناه الكهانة۔ ترجمہ نبی اکرم ﷺ کی ذات سے بطور خاص تعلیم شعر کی نفی کی گئی ہے۔ حالانکہ کفار حضور اکرم ﷺ کی طرف جادو اور کہانت بھی منسوب کیا کرتے تھے اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ ”ہم نے پیغمبر کو جادو کی تعلیم نہیں دی“ اور نہ یوں فرمایا ”ہم نے پیغمبر کو کہانت کی تعلیم نہیں دی“ اس بات کا جواب دیتے ہوئے امام رازیؒ فرماتے ہیں۔ فنقول أما الكهانة فكانوا ينسبون النبي ﷺ اليها عند ما كان يخبر عن الغيوب و يكون كما يقول و اما السحر فكانوا

ينسبونہ اليہ عند ما كان يفعل مالا يقدر عليه الغير كشق القمر و تكلم
الحصى و الجذع وغير ذلك و اما الشعر فكانوا ينسبونہ اليہ عند ما كان
يتلوا القرآن عليهم لكنه ﷺ ما كان يتحدى إلا بالقرآن كما قال تعالى وان
كنتم في ريب مما نزلنا علىٰ عبدنا فأتوا بسورة من مثله إلى غير ذلك ولم
يقُل ان كنتم في شك من رسالتی فأ نطقوا الجذوع او اشبعوا الخلق العظيم
أ و أخبروا بالغيوب فلما كان تحديه ﷺ بالكلام و كانوا ينسبونہ الى
الشعر عند الكلام خص الشعر بنفي التعليم.

ترجمہ: ہم کہتے ہیں کہ کفار نبی پاک ﷺ کو کہانت کی طرف اُس وقت منسوب کرتے
تھے جب حضورؐ غیب کی خبریں دیا کرتے اور آپؐ کی خبر کے مطابق وہ بات اُسی طرح ظہور
پذیر ہو جاتی اور جادو کی طرف آپؐ کی نسبت اُس وقت کرتے جب حضورؐ کے دستِ مبارک
سے ایسے واقعات صادر ہوتے جو کسی غیر کے بس کی بات نہ ہوتے جیسا کہ چاند کو ٹکڑے
کرنا کنکریوں اور درختوں وغیرہ سے کلام کرانا، لیکن شعر و شاعری کی نسبت اُس وقت کرتے
جب آپؐ اُن کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت فرماتے نیز آپؐ نے چیلنج بھی کفار کو صرف
قرآن پاک کے حوالے سے دیا چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ ”اے کافرو! اگر تم اس کتاب کی
صداقت کے بارے شک و شبہ میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے عبدِ مقدس پر نازل کی تو اس کی مثل
ایک سورت ہی لا کر دکھا دو۔“ اور آپؐ نے اس بات کا چیلنج نہیں دیا کہ اگر تمہیں میری
رسالت میں شک ہے تو تم درخت کے سوکھے تنوں سے کلام کرا کے دکھاؤ یا تھوڑے طعام
سے کثیر مخلوق کو سیر کر دیا غیب کی خبریں لے آؤ۔ لیکن کیونکہ حضورؐ دعوتِ مقابلہ بھی کلام
الہی قرآن مجید کے معاملہ میں دیتے تھے اور اسی کلام کی وجہ سے کفار آپؐ کو شاعر اور کلام کو
شعر کہا کرتے تھے اسی لئے خصوصاً شعر کی تعلیم کی نفی ذاتِ رسالتؐ سے کی گئی۔

نمبر 2: نبی کریم ﷺ کو تعلیم دینے والا آپؐ کا معلم اللہ تعالیٰ جل شانہ ہے پس اللہ

تعالیٰ نے جو چاہا آپؐ کو تعلیم دیا اور جو پسند نہ فرمایا تعلیم نہ دیا۔

نمبر 3: علمائے باطن، عارفین و عاشقین کے نزدیک آنحضورؐ کو شاعری نہ سکھائے جانے کا ایک سبب اور بھی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ شاعر خواہ کتنا ہی مشاق اور بلند پایہ کیوں نہ ہو، مگر لہجہ شعر کہنے میں اُسے کچھ نہ کچھ محنت ضرور کرنا پڑتی ہے۔ اور نہیں تو قافیہ، ردیف اور عروض وغیرہ ہی کا خیال اُسے ضرور رکھنا پڑتا ہے۔ تھوڑی دیر کیلئے ہی سہی مگر جب تک وہ اپنی توجہات کو شعر کہتے وقت ایک خاص نقطے پر مرکوز نہیں کر دیتا اُس سے شعر گوئی کا حق ادا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند لہجوں کیلئے بھی کسی دوسری طرف متوجہ ہوں اسی لئے آپؐ کو سرے سے شاعری ہی نہیں سکھائی گئی۔

نمبر 4: منصب رسالت اتنا ارفع و بلند ہے کہ اُس کے مقابلے میں شاعری کوئی کمال نہیں، بلکہ نقص ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے مرتبہ رسالت کے حوالے سے آپؐ کی ذات سے شاعری کی نفی کی۔

نمبر 5: شاعر پہلے الفاظ کو ترتیب دیکر اُسے قافیہ و ردیف کے مطابق موزوں کرتا ہے پھر اُس کے تابع کر کے معانی و مفاہیم کو سوچتا ہے، جبکہ حکمت و دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے معنی کو ملحوظ فکر رکھا جائے، پھر الفاظ اُس کے تابع ہو کر آئیں۔ اور نبوت و حکمت لازم و ملزوم ہیں، بلکہ نبیؐ خود بھی حکیم ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اسی لئے شاعری مرتبہ نبوت کے منافی ہونے کی وجہ سے آپؐ کو نہیں سکھائی گئی۔

نمبر 6: آنحضور ﷺ کو علم شاعری نہ سکھانے کا مقصد یہ نہیں کہ آپؐ کو کوئی شعر آتا ہی نہ تھا، بلکہ آپؐ تو صحابہ کرامؓ کے بعض اشعار کی معنوی اصلاح بھی فرمایا کرتے تھے۔ مقصد صرف اتنا ہے کہ آپؐ کو خود شعر موزوں کرنے کا ملکہ نہیں عطا کیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت کعب بن زہیر اسلمی رضی اللہ عنہ نے قصیدہ نعتیہ میں عرض کیا۔

و ان الرسول لنار يستضاء به

و صارم من سيوف الهند مسلول

آپؐ نے ارشاد فرمایا نار کی جگہ نور کہو اور سیوف الہند کی جگہ سیوف اللہ رکھو۔

7: حضور ﷺ کو شعر کہنے پر قدرت دی گئی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپؐ پر شعر کہنا حرام کیا گیا تھا اسی لئے آپؐ نے شعر نہیں کہے۔ ورنہ جب کبھی آپؐ نے مسجع و مقفی کلام فرمایا تو عرب کے بڑے بڑے فصحاء حیران اور ششدر رہ گئے، چنانچہ درج ذیل چند کلمات مبارکہ ہمارے اس موقف پر دلیل ہیں۔

هل انت الا اصبع دميت وفي سبيل الله مالقيت . والله لولا الله ما
اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فانزلن سكينه علينا، وثبت الاقدام ان
لا قينا ان الاولى قد بغوا علينا، اذا ارادو افتنة ابينا، يرفع بها صوته ابينا
ابينا. اللهم لا عيش الا عيش الآخرة فاغفر الانصار والنهاره.

نمبر 8: بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وما ينبغى له کی ضمیر ”ا“ قرآن کی طرف راجع ہے، یعنی قرآن کا شعر ہونا صحیح نہیں ہے (یعنی قرآن کو شعر کہنا غلط ہے) تفسیر مظہری۔ ہم یہاں قارئین کے ذوق جستجو کا احترام کرتے ہوئے دو باتیں مزید عرض کرتے ہیں اور اس کے بعد معترضین کی مستدلہ دوسری آیت کی تشریح پیش خدمت کریں گے۔

اول: اس بات میں علمائے اسلام کا اختلاف ہے کہ آیا صرف ہمارے حضرت رسول اکرمؐ کی ذات سے شاعری کی نفی کی گئی یعنی آپؐ کو شاعر نہیں بنایا گیا یا تمام انبیاء علیہم السلام کو شعر کی تعلیم نہیں دی گئی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف ہمارے حضرتؐ کی ذات سے نفی کی گئی، کیوں کہ عرب کا شاعرانہ ماحول اُس وقت کی شاعری کا معیار جھوٹے تخیلات، اخلاق سوز طرزِ کلام اور عجب و تکبر سے بھری خلافِ واقعہ باتیں، انہی کی وجہ سے حضورؐ پر سے شاعر ہونے کا الزام رفع کیا گیا۔ جب کہ دیگر انبیاء علیہم السلام سے اس کی نفی نہیں کی گئی، بلکہ

حضرت آدم علیہ السلام کے وہ شعر جو انہوں نے اپنے بیٹے ہابیل کی موت پر کہے تھے وہ بھی بعض کتب میں لکھے ہوئے ہیں۔

تغیرت البلاد و من علیہا
ووجه الارض مغبر قبیح
تغیر کل ذی طعم و لون
وقل بشاشة الوجه الصبیح

(تفسیر روح المعانی)

اور دوسرے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ نفی کا حکم عام ہے تمام انبیاء علیہم السلام کو تعلیم شعر نہیں دی گئی، کیونکہ یہی آیت مذکورہ بالا ہی عام نفی پر دلالت کر رہی ہے۔

ثانی۔ ہمارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ ﷺ نے بعض اوقات کچھ اشعار اپنی زبان مبارک سے ادا فرمائے (کسی اور شاعر کے) لیکن آپؐ نے ان کو ساقط الوزن فرمادیا۔ یا آپؐ سے اللہ تعالیٰ نے اُن کو ساقط الوزن ادا کرایا۔ چنانچہ ایک بار آپؐ نے درج ذیل شعر پڑھا۔

ستبدی لك الايام ماكنت جاہلا
و یاتیک من لم تزود بالاخبار

فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ لیس ہکذا یا رسول اللہ فقال علیہ الصلاۃ والسلام ”انی واللہ ما انا بشاعر ولا ینبغی لی۔ پس جناب ابو بکر صدیقؓ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ شعر اس طرح نہیں ہے (بلکہ اصل شعر میں تو مصرعہ ثانیہ یوں ہے.....ع

ویاتیک بالاخبار من لم تزود

آپؐ نے فرمایا اللہ کی قسم ہے، نہ تو میں شاعر ہوں اور نہ ہی میرے لئے یہ مناسب ہے۔ ایک بار رسول اللہ ﷺ نے یہ شعر بطورِ مثل پڑھا۔

کفی بالاسلام و الشیب للمرء ناهیا (اسلام اور بالوں کی سفیدی آدمی کو گناہوں سے روکنے کے لئے کافی ہے) حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی! شاعر نے تو اس طرح کہا ہے۔ کفی الشیب والا سلام بالمرء ناهیا۔

آپؐ نے دوبارہ پڑھا تو پھر بھی پہلے ہی کی طرح پڑھا اس پر حضرت ابو بکرؓ نے کہا۔ اشهد انک رسول الله ما علمک الشعرو ما ینبغی لک۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپؐ اللہ کے رسولؐ ہیں اللہ نے آپؐ کو شعر سکھایا ہی نہیں اور نہ وہ آپؐ کے شایانِ شان ہے۔ اسی طرح آپؐ نے ایک دفعہ یہ شعر پڑھا۔

اتجعل نهبی و نهب العبی—

د بین الاقرع و عیینة

اس پر بھی جناب ابو بکر صدیقؓ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپؐ پر قربان ہوں آپؐ نہ شاعر ہیں نہ راوی اور نہ یہ آپؐ کے شایانِ شان ہے۔

دوسری آیت مبارکہ اُنیسویں پارہ سورۃ شعراء کی ہے۔ وَالشّعراء یَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ یعنی شاعروں کی پیروی تو بے راہ زد لوگ ہی کرتے ہیں۔ یعنی شاعر لوگ کیونکہ خود گم کردہ راہ ہوتے ہیں اُن کا کلام بے راہ روی کا حاصل ہوتا ہے اسی لئے اُن کی پیروی بھی بے راہ زد لوگ ہی کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ شاعری کوئی مستحسن اور لہجہ کام نہیں ہے، بلکہ فی کلّ وادّ یھیمنون کا مصداق ہے۔ جو باگزارش ہے کہ بے شک کافر، مشرک لوگ، زمانہ جاہلیت کے بے راہ زد لوگ اور شعراء یقیناً اس زد میں آتے ہیں اور آج بھی ایسے شعراء جو کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف شاعری کریں، لوگوں میں اخلاقی بے راہ روی پیدا کرنے والے شعر لکھیں یا جو لوگ ایسے شعراء کی آنکھیں بند کر کے تقلید کریں اور مسلمہ شرعی و دینی عقائد جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں اُن کے خلاف عقائد اپنائیں یا ایسے عقائد کی ترویج و اشاعت کریں اور کتاب و سنت اور اقوالِ سلف صالحین سے تمسک کے بجائے شعر و

شاعری سے استدلال کریں وہ یقیناً اس وعید شدید کے مستحق ہیں، مگر یہ وعید بلا تخصیص و تحقیق سب کے لئے نہیں ہے۔ آخر اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کا استثناء بھی تو کتاب اللہ میں موجود ہے اور صراحۃً تفسیر جلالین شریف میں اس آیت کے زیر تفسیر مرقوم ہے۔ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ من الشعراء یعنی شعراء میں سے وہ لوگ جو صاحب ایمان بھی ہیں اور اعمالِ صالحہ بھی کرتے ہیں۔ وہ اس وعید کی زد میں نہیں، بلکہ وہ لوگ تو وذكروا اللہ كثيرا کی شان والے ہیں، جس کی تفسیر صاحب جلالین نے یوں کی اٰی لم يشغلهم الشعر عن الذکر یعنی اُن کو شعر و شاعری میں انہماک ذکر الہی سے غافل نہیں کر سکتا بلکہ وہ شعر گوئی کے ساتھ ساتھ عبادت الہی اور ذکر ربانی میں بھی مشغول رہتے ہیں اور اپنی شاعری میں بھی بقول تفسیر مدارک ذکر ہی کرتے ہیں۔ وذكروا اللہ كثيرا ای کَانَ ذکَرُ اللہ وتلاوة القرآن اغلب علیہم من الشعر واذ قالوا شعراً قالوا فی توحید اللہ تعالیٰ والثناء علیہ والحکمة والموعظة والزهد والادب ومدح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والصحابۃ وصلاح الامة ونحو ذلك مما لیس فیہ ذنب لکن۔

ترجمہ۔ اُن لوگوں کی شعر گوئی پر ذکر اللہ اور تلاوت قرآن غالب ہوتی ہے اور جب شعر کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی توحید اور حمد و ثناء بیان کرتے ہیں۔ اپنے شعروں میں حکمت و دانائی، پسند و نصیحت، دنیا کی بے ثباتی، دنیا سے بے رغبتی اور ادب و احترام کی تعلیم دیتے ہیں۔ رسول اکرمؐ، صحابہ کرامؓ اور صلحائے اُمت کی تعریف کرتے ہیں، اور شعروں میں گناہ کی بات یا گناہ پر برا بیختہ کرنے والی بات ہر گز نہیں کرتے۔

چنانچہ حضرت حسان بن ثابتؓ، عبد اللہ بن رواحہؓ اور حضرت کعب بن مالکؓ رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ تینوں اسلامی شاعر حضورؐ کے صحابی اس آیت کے نزول کے بعد روتے ہوئے بارگاہِ نبویؐ میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے آقائے دو جہاں! ہم بھی شاعر ہیں اور شاعروں کی

مذمت میں یہ آیت نازل ہوئی ہے تو فَأَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس اللہ تعالیٰ نے آیت کا یہ حصہ نازل فرما کر اُن کی تسلیٰ کرا دی کہ جو شخص صاحبِ ایمان اور اعمالِ صالحہ والا ہے وہ اس کی زد میں نہیں آتا اور کتبِ تاریخ و رجال میں یہ حقیقت موجود ہے کہ چاروں خلفائے راشدینؓ شاعر تھے۔ حضرت علی المرتضیٰؓ تو سب سے لہجہ شاعر کہتے تھے بلکہ آپ کا دیوان بھی موجود ہے۔ اور حضرت حسانؓ کے لئے مسجد نبویؐ میں منبر بچھایا جاتا تھا حضورؐ خود اشعار سنتے اور اُن کے لئے دعا فرماتے۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں حدیث شریف کا یہ جملہ خصوصاً قابلِ توجہ ہے۔ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قَرِيظَةَ لِحَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ أَهْجَ الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّ جَبْرِئِيلَ مَعَكَ وَكَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِحَسَّانٍ اِجْبُ عَنِّي اللَّهُمَّ اَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ ترجمہ۔ قریظہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسانؓ بن ثابت سے فرمایا تو کفار کی ہجو کر بے شک جبریل تیرے ساتھ ہے اور جناب رسول اللہ حضرت حسان سے فرمایا کرتے تھے میری طرف سے مشرکین کو جواب دو اور آپ دعا فرماتے۔ اے اللہ! حسان کی روح القدس سے مدد فرما۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اچھے اشعار سماعت فرمائے تھے اور سننے کی فرمائش بھی کی تھی۔ مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث شریف حضورؐ کے ذوقِ سماعِ اشعار کا پتہ دیتی ہے۔ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَدِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمِّیَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْءٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هِيَ فَأَنْشَدْتُهُ بَيْتًا فَقَالَ هِيَ ثُمَّ أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا فَقَالَ هِيَ حَتَّى أَنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ رَاوَهُ مُسْلِمٌ۔ ترجمہ۔ حضرت عمرو بن الشرید سے روایت ہے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں (ان کے والد کہتے ہیں) میں ایک دن جناب رسول اللہ کے ساتھ ایک ہی سواری پر آپ کے ساتھ سوار تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تجھے اُمیہ بن ابی الصلت کا کوئی شعر یاد ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا لائیے (سنائے) میں نے ایک شعر پڑھا۔ آپ نے فرمایا اور

سناء، میں نے اور شعر پڑھا، آپ نے فرمایا اور پڑھو حتیٰ کہ میں نے ایک سو (100) شعر سنائے اور آپ نے سُنے۔ حضرت لبیدؓ کے متعلق تو آپ کا یہ فرمان ہر صاحب مطالعہ شخص کے علم میں ضرور ہوگا۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں یہ متفق علیہ حدیث حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے موجود ہے۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ لَبِيدٌ ۝

أَلَا كُلَّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ

و كُلُّ نَعِيمٍ لَا مُحَالَةَ زَائِلٌ

ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ ”شعراء کی کہی ہوئی باتوں میں سے سب سے زیادہ سچی بات لبیدؓ کا یہ کلمہ (جملہ) ہے۔ خبردار! اللہ کے سوا ہر شے فنا کے گھاٹ اترنے والی ہے اور ہر نعمت آخر کار ختم (زائل) ہونے والی ہے۔“ معلوم ہوا کہ تمام شاعر اور سب اشعار بُرے نہیں، نہ یہ کام فی نفسہ بُرا ہے۔ بلکہ یہ حکمت و دانائی کی نعمت ہے جس کا اشارہ حکیم کائنات ﷺ نے اِنَّ مِنَ الشَّعْرِ لِحِكْمَةٍ سے فرمادیا۔ البتہ جو اس حکمت کی نعمت کو غلط استعمال کرے وہ یقیناً ماخوذ اور گرفتار عذاب ہوگا جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا۔

وقال عائشه رضي الله عنها الشعر كلام فمنه حسن و منه قبيح فخذ الحسن و دَعِ القبيحَ یعنی شعر بھی ایک کلام ہے اور کلام اچھا بھی ہوتا ہے اور بُرا بھی، پس اُن میں سے اچھا کلام (شعر) قبول کر لو اور بُرے کو چھوڑ دو (حاشیہ جلالین) اگر کچھ بُرے اشعار کی وجہ سے سب شاعروں اور شعروں کی برائی کرنا جائز ہے تو پھر ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے توجّہ کیجئے۔ وعن صخر بن عبد الله بن بريدة عن ابيه عن جَدِّه قُلَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اِنَّ مِنْ

البيان سحرًا وانّ من العلم جهلاً وانّ من الشعر حكماً وانّ من القول عيالاً
(رواہ ابو داؤد) یعنی رسول اللہ نے فرمایا کہ بعض بیان جادو، بعض علم جہالت، بعض شعر
حکمت اور بعض باتیں بوجھ ہوتی ہیں۔ لہذا وہ علم جسے جہالت کہا گیا وہ یقیناً وہی علم مضر ہے
بقول سعدی شیرازیؒ ع..... علمے کہ راہ حق تمناید جہالت است

جیسا کہ علم منفی اور علم مضر کی وجہ سے مطلق علم کی نفی فضیلت نہیں کی جاسکتی اسی
طرح بری شاعری کی وجہ سے ہر شاعری کو برا نہیں کہا جاسکتا۔ ایک حدیث شریف بھی اسی
مضمون کی دائر قُطنی نے روایت کی ہے۔

عن عائشہ قالت ذُکِرَ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشعر
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو کلامٌ فحسنةٌ حسنٌ وقبيحةٌ قبيحٌ
(رواہ الدارقطني)

حضرت عائشہؓ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شعر کا ذکر
کیا گیا اس پر آپؐ نے فرمایا وہ (شعر) بھی ایک کلام ہے پس اُس کا اچھا، اچھا ہے اور بُرا، بُرا ہے۔
لہذا جو روایات شاعری کی مذمت میں آئی ہیں اُن کا منشاء و مفاد اسی قدر ہے کہ بتوں کی
پوجا، شہوانی خیالات، آباء و اجداد پر فخر و مباہات اور جاہلانہ رسوم کی تعریف میں جو شعر کہے
جائیں وہ قبیح ہیں اور جو شعر مضمون توحید و رسالت اور پند و موعظت پر مشتمل ہوں وہ اچھے
ہیں انہیں کسی طرح برا نہیں کہا جاسکتا۔

ایک دانشور سے قرآن و حدیث اور اسلامی تعلیمات کے پس منظر میں شاعری پر
بحث چھڑ گئی۔ آخر جب اُن پر معقول دلائل کی تمام راہیں مسدود ہو گئیں تو انہوں نے
حضرت امام شافعیؒ کا یہ شعر سنا دیا کہ اگر شاعری کوئی فعلِ مستحسن ہوتا تو وہ یوں نہ کہتے ۔

ولولا الشعرُ بالعلماء يُزري

لكنك اليوم أشعر من ليبيد

کہ اگر شعر گوئی علماء کے لئے موجب عیب نہ ہوتی تو میں آج لبید سے بھی بڑا شاعر ہوتا۔ میں نے کہا کہ آپ یہ شعر پیش کر کے یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت امام شافعیؒ نے شعر گوئی کو علماء کے شایانِ شان قرار نہیں دیا اور یہ کہ شعر گوئی ایک امر قبیح ہے۔ بولے ہاں۔ میں نے کہا کہ یہ نکتہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ امام شافعیؒ یہ بات نثر میں بھی تو کہہ سکتے تھے، آخر شعر میں کیوں کہی؟ اگر اُن کے نزدیک شعر کی کوئی اہمیت نہ تھی تو اُس کا سہارا کیوں لیا۔ بات نثر میں کیوں نہ کہہ دی؟ اس سے تو شعر گوئی کی اہمیت کا ثبوت ملتا ہے اور پھر جب یہ شعر امام شافعیؒ نے کہا تو انہوں نے اپنے ہی قائم کردہ اصول (کہ شاعری علماء کے شایانِ شان نہیں) کے خلاف کیا۔ گویا یہ شعر کہتے ہوئے انہوں نے اپنے ہی مرتبہ علمی کو نظر انداز کر دیا۔ وہ نثر میں یہ فرما دیتے کہ اگرچہ میں شعر کہہ سکتا ہوں، مگر میں اس لئے نہیں کہتا کہ یہ کام علمائے دین کی شانِ علم کے منافی ہے، لیکن تاریخ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انہوں نے بے شمار اشعار کہے۔ بلکہ اُن کے نام سے ایک عربی دیوان بھی منسوب ہے اور اُن کے درج ذیل دو شعر تو اس قدر مشہور ہیں کہ شاید ہی کوئی صاحبِ علم و ادب شخص ان سے نا آشنا ہو۔

يَا أَهْلَ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ حَبِّكُمْ
فَرَضَ مِنَ اللَّهِ فِي الْقُرْآنِ انْزِلَ

يَا

لَوْ كَانَ رَفَضًا حَبَّ آلِ مُحَمَّدٍ
فَلْيَشْهَدْ الثَّقَلَانِ أَنِّي رَافِضٌ

میرا تجزیہ سن کر وہ خاموش ہو گئے۔

مسند احمد میں ایک حدیث وارد ہے کہ اَنْ مِنَ الْبَيَانِ لِسِحْرٍ اَوْ اَنْ مِنَ
الشَّعْرِ لِحِكْمَةٍ کہ بعض بیانوں میں جادو اور بعض اشعار میں حکمت ہوتی ہے۔ چوں کہ حضور

علیہ السلام خود فصیح العرب والعجم ہیں اور آپ کی زبان معجز بیان سے نکلا ہوا ہر جملہ فصاحت و بلاغت کا عظیم ترین شاہکار ہے۔ اس لئے آپ نے بیان کو جادو اور شعر کو حکمت سے تعبیر فرمایا۔ حدیث مذکورہ سے ثابت ہوا کہ آپ بیاں کی ساحری اور شعر میں دانائی کو پسند فرماتے تھے۔

علاوہ ازیں دور جاہلیت کے ایک بہت بڑے فصیح و بلیغ خطیب کی تعریف بھی آپ نے فرمائی۔ اس خطیب کا نام قُص بن ساعدۃ الایادی تھا۔ طائف میں عکاظ کا میلہ ہر سال لگتا تھا۔ تمام فصحاء عرب وہاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوہر دکھاتے۔ حضور علیہ السلام کا ابتدائی دور تھا۔ آپ بھی اُس میلے میں تشریف لے گئے، جب قُص بن ساعدۃ الایادی کی باری آئی اور اُس نے خطاب شروع کیا تو حضورؐ سامعین میں تشریف فرما تھے۔ حدیث شریف میں قُص بن ساعدۃ کے خطاب کا ذکر موجود ہے اور آپ نے اُس کے لئے رَجَمَ اللہ قُصَا کے الفاظ بھی فرمائے، خطیب موصوف نے اپنے خطبے میں بے ثباتی دنیا کا ذکر کیا۔

یہ کوئی ایسا موضوع نہ تھا، جسے پہلی بار بیان کیا گیا ہو، مگر قُص بن ساعدہ نے الفاظ کے سہارے اِس مضمون کو کیا بیان کیا، گویا الفاظ کو نگینوں کی طرح جملوں میں جڑ دیا۔ حضورؐ اگرچہ اُس وقت کم عمر تھے۔ مگر بیان کی فصاحت اور زبان کی بلاغت کو سمجھنے کے خداداد جوہر بہ تمام و کمال آپ کی طبیعت مبارک میں موجود تھے۔ یہاں ہم قُص بن ساعدۃ الایادی کے اُس خطبے کو ترجمہ کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ تاکہ قارئین کو اندازہ ہو کہ محض ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بات کہہ لینا خطاب نہیں کہلاتا، بلکہ معمولی سی بات کو سلیقے اور فصاحت و بلاغت کے میزان پر تول کر بیان کرنا بیان کا جادو کہلاتا ہے۔ جس کا اعلیٰ ترین ثبوت قرآن مجید اور اُسکے بعد حضور علیہ السلام کی لفظی احادیث جن کو جوامع الکلم بھی کہا گیا ہے۔

قس بن ساعد کا وہ خطبہ جو حضورؐ نے یحپین میں سنا اور اسکی تعریف فرمائی۔ اقتباس:
قدیم ادب عربی کی کتب میں قس کا خطبہ ان الفاظ میں درج کیا گیا ہے۔

ایہا الناس : اسمعوا وعوا، اِنَّہ من عاش مات ومن مات فات، وكلّ ما هو آتٍ آتٍ، لیل داج، و انہار ساج، و اسماء ذات ابراج، و نجوم تضر، و ابحار تزخر، و جبال مُرساة، و ارض مُدحاة، و انہار مجراة، انّ فی السماء لخبراً، و ان فی الارض لعبراً، ما بال الناس یذهبون ولا یرجعون؟ ارضوا فاقاموا، ام ترکوا فناموا؟ یا معشرایاد، این الآباء والاجداد، و این الفراعنة الشداد؟ الم یكونوا اکثر منکم مالاً، و اطول آجالاً؟ طحنهم الدهر بکلکله، و مزقهم بتطاوله۔

ترجمہ: (عکاظ کے میلے میں تقریر کرتے ہوئے اس نے کہا) اے لوگو! سنو اور یاد رکھو جو زندہ ہے وہ مرے گا جو مرے گا وہ دنیا سے چلا جائے گا، جو کچھ ہونے والا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، یہ تاریک رات، یہ روشن دن، یہ بڑجوں والا آسمان، یہ چمکنے والے تارے، یہ موجیں مارنے والے سمندر، یہ جسے ہوئے پہاڑ، یہ پھیلی ہوئی زمین، یہ بستے ہوئے دریا شاہد ہیں کہ یقیناً آسمان میں کوئی خاص قوت ہے اور زمین میں عبرتیں ہیں۔ آخر یہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں کہ پھر وہاں سے واپس نہیں آتے؟ کیا وہاں رہنے پر رضامند ہو گئے؟ یا پھر دنیا چھوڑ کر سو گئے؟ اے خاندانِ ایاد! تمہارے آباء و اجداد کدھر گئے؟ اُن ظالم فراعنہ کا کیا حشر ہوا؟ کیا مال و دولت میں وہ تم سے بڑھ چڑھ کر نہ تھے؟ کیا اُن کی عمریں تمہاری عمروں سے زیادہ لمبی نہیں ہوتی تھیں؟ زمانہ نے سب کو حوادث کی چکی میں پیس ڈالا اور ان کی جماعتوں کو پارہ پارہ کر دیا۔

آپ نے دیکھا کہ دورِ جاہلیت کے خطباء کا مرتبہ کلام کیا تھا۔ جس طرح بعض لوگوں کی گفتگو میں قدرتی طور پر تاثیر ہوتی ہے کہ وہ بات کریں تو دیر تک اُن کی گفتگو سننے کو جی چاہتے ہیں۔ اسکے لئے انسان کا عالم فاضل ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ چنانچہ ہماری نظر سے

دیہاتوں کے بعض ایسے غیر تعلیم یافتہ لوگ بھی گزرے اور گزرتے ہیں کہ وہ اپنی مادری زبان میں اس قدر فصیح و بلیغ گفتگو کرتے ہیں اور پھر اُن کی گفتگو میں اس قدر جاذبیت ہوتی ہے کہ ایک زبان و ادب کا باذوق سامع اُن کی گفتگو اور اندازِ کلام میں کھو کر رہ جاتا ہے۔ الفاظ کا بر محل استعمال، لہجے کا حسن، ضرب الامثال، محاورات اور روزمرہ میں تراشے ہوئے فقرہوں کا لہجہ، ان کا دانائی سے بھرپور اور پُر مغز خطاب انسان کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ اسکے برعکس نظر سے ایسے ایسے تعلیم یافتہ اور عالم و فاضل حضرات بھی گزرتے ہیں کہ انتہائی بھڑی گفتگو کرتے ہیں۔ علمی فضیلت کے باوجود نہ اُن کی گفتگو میں تاثیر ہوتی ہے اور نہ جاذبیت، جی چاہتا ہے کہ وہ سلسلہ کلام بند کر دیں تو اُن کی نوازش ہوگی۔ نہ کوئی لہجہ، نہ کوئی الفاظ کے چناؤ کا شعور، نہ خوبصورت جملے، نہ ادائیگی کا حسن، نہ زبان، نہ محاورہ، اور نہ روزمرہ کے استعمال کی استطاعت۔ یہی حال ہمارے اکثر خطباء کا ہے۔ ان میں اکثر رٹی رٹائی تقریروں کے عادی ہوتے ہیں۔ غیر مستند واقعات، بعض خلاف عقل و نقل باتیں اور چند غیر معیاری اشعار ان کے خطابات کا محور ہوتے ہیں، پھر ستم یہ کہ اشعار بھی اکثر بے وزن پڑھتے ہیں۔ اور پڑھنے کا انداز ایسا بے مزہ اور پھیکا کہ اگر اتفاقاً وہاں خود شاعر بھی بیٹھا رہا ہو، تو مارنے مرنے پر تئل جائے اور پکار اٹھے "إِنَّ هَذَا لَظُلْمٌ عَظِيمٌ" قدیم خطبائے عرب جو خطبے دیا کرتے تھے۔ اُن کا مقصد اہل زبان پر اپنی زبان دانی ثابت کرنا اور اُن پر علمی و لسانی دھاک جمانا ہوتا تھا۔ وہ اپنے خطابات پر اجرت نہیں لیا کرتے تھے۔ حالانکہ اُن کے خطابات مذہبی اور دینی قسم کے نہیں ہوتے تھے کہ اُن میں اثر آفرینی کے عناصر بھی ہوتے۔ اسکے برعکس ہمارے ہاں قرآن و حدیث کے مفہیم کی چاشنی، الفاظ کی غیر معمولی جاذبیت اور عقیدت و محبت کی بنا پر وہ سامانِ ذوق مہیا ہوتا ہے کہ اگر مسلمان خطباء دنیوی حرص و ہوا کو کچھ دیر کے لئے چھوڑ کر پوری عقیدت، خلوص اور تیاری سے خطاب کرتے تو یقیناً دلوں کی دنیا بدل کر رکھ دیتے۔ بقول علامہ سیاب۔

خلوص دل سے جو سجدہ ہو اُس سجدے کا کیا کہنا

وہیں کعبہ سرک آیا جہیں میں نے جہاں رکھ دی

مگر آج کل ہوتا یہ ہے کہ خطیب صاحب نے موقع و محل کے مناسب چند تمہیدی جملے کہے، پھر اپنی زبان دانی کے جوہر دکھا کر سامعین کو مرعوب کرنا چاہا، اس دوران کئی غلط سلط باتیں بھی کہہ گزرے، چوں کہ ایسے خطبات میں للہیت اور خلوص نام کو نہیں ہوتا، اس لئے سامعین مجبوراً سن تو لیتے ہیں اور وقتی داد و تحسین سے بھی نواز دیتے ہیں، مگر اُن کے قلوب پر نہ کوئی اثر پڑتا ہے، نہ آنکھ میں کوئی اشکِ نسبت چمکتا ہے اور نہ انابت الی اللہ پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے اسباب کے علاوہ اسکے دو بنیادی سبب یہ ہیں۔ ایک خلوص کا فقدان اور دوسرا علم و بیان میں ناچنگلی۔ عربی ادب میں حضرت پیران پیر الشیخ سیّد عبدالقادر جیلانیؒ کے مواعظ کی دھوم ہے، حالانکہ حضرت شیخؒ کی مادری زبان فارسی تھی اور ایران کے صوبہ گیلان میں ایک غیر معروف گاؤں بُشتییر میں پیدا ہوئے۔ عجمی ہونے کے باوجود انہیں اپنی زبان فارسی کے علاوہ عربی پر اس قدر یدِ طولیٰ حاصل تھا کہ مستند مؤرخین کے مطابق جب وہ منبر پر بیٹھ کر اپنا وعظ شروع کرتے تو کم از کم ستر (70) ہزار کا مجمع ہوتا، ارد گرد کھڑے لوگ یوں لگتے، جیسے شہر کے گرد گردِ فصیل کھینچ دی گئی ہو۔ اُن کے ایک ایک جملے پر اکثر لوگ بے ہوش ہو جاتے، کئی لوگوں پر وجد کا عالم طاری ہو جاتا اور بعض روایات کے مطابق کئی لوگوں کے جنازے اُٹھ جاتے۔ خوش عقیدہ لوگ تو اسے حضرت شیخؒ کی کرامت کہیں گے۔ مگر یہ محض کرامت نہیں، بلکہ یہ ایک مردِ مومن کی اُس زبانِ حق ترجمان کا اثر ہے، جو اخلاص، بے ریاکی اور للہیت کے مقامِ اعلیٰ سے سخن ریز ہوتی ہے اور جس کا رشتہ تاثرِ صاحبِ لسانِ وحی سے جا ملتا ہے۔ اور بلاشبہ وہ زبان ”لسان الفقراء سیف اللہ“ کی مصداق ہوتی ہے اور یہ مقام کرامت سے بھی بلند ہے۔ کیوں کہ انبیاء علیہم السلام کی گفتگو میں اگرچہ قدرتی طور پر ایجاز و اعجاز تھا۔ مگر وہ ہر وقت اور بلا ضرورت اپنے معجزات کا اظہار نہیں فرمایا کرتے

تھے۔ حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مخصوص اور منصوص عہدے پر بھی فائز تھے۔ لہذا یہ کہنا کہ صوفیائے کرام خطابات میں اپنی کرامت کا اظہار فرمایا کرتے تھے، یہ نقطہ نظر قرین حقیقت نہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ چونکہ وہ کمالِ اخلاص سے موضوعاتِ دینیہ پر کلام فرماتے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ اُن کے ہر جملے میں وہ تاثیر بھردیتا تھا کہ سامعین کے قلوب تسخیر کر لیتے تھے۔ چوں کہ بیان اور اسلوب بیان کا ذکر چلا تھا۔ اس لئے نثر و نظم کے علاوہ اہل ادب کی گفتگو اور خطابات پر بھی ضمنتاً بحث کی گئی، تاکہ قارئین زبان و بیان کی اہمیت کو سمجھ سکیں اور پھر یہ اندازہ بھی لگائیں کہ ایک جاندار شعر کہنا کس قدر مشکل کام ہے، ڈھکوسلے سے کام لیتے ہوئے دو مصرعے کہہ لینا اور بات ہے اور زندہ جاوید شعر کہنا بالکل اور بات۔ اکثر یہ دیکھا گیا کہ جب ایک نامور شاعر کی عزت و شہرت دیکھنا برداشت سے باہر ہو جاتی ہے تو کم علم حاسدین معاشرے میں خود کو بڑا ثابت کرنے کے شوق میں ٹک بندی شروع کر دیتے ہیں یا پھر کسی اچھے شاعر سے رابطہ قائم کر لیتے ہیں، جو اُن کو شعر کہہ دیتا ہے اور وہ اُسے اپنے نام سے منسوب کر کے شائع کر دیتے یا محفلوں میں پڑھواتے ہیں۔ تاکہ لوگ اُن کو بھی کسی کھاتے میں سمجھیں۔ مگر ایسی شاعری اور شاعروں کی حیاتِ شعری بہت ہی مختصر ہوا کرتی ہے اور ہر ذی شعور انسان جانتا ہے کہ فلاں شخص شعر کہہ بھی سکتا ہے یا نہیں، کسی کا اچانک شاعر بن کر سامنے آجانا کوئی ادبی کرامت نہیں ہوتی بلکہ اُس کی اپنی عزت کی شامت ہوتی ہے۔ ایسے دھوکہ بازوں کا اصلی چہرہ سامنے لانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ انہیں بحر اور زمین کے علاوہ قافیہ و ردیف دیکر کہا جائے کہ وہ سب کے سامنے بیٹھ کر شعر کہیں، وقت مقرر کیا جائے۔ کم از کم سات شعر ایک گھنٹے ہی میں کہہ کر دکھادیں، یا انہیں نعتیہ یا غزلیہ مشاعرے میں دعوت دی جائے، اس طرح جب وہ اساتذہٴ سخن کے درمیان بیٹھ کر اپنا کلام سنائیں گے تو ماہرینِ سخن اُنکی نہ صرف چوری پکڑ لیں گے، بلکہ اُن کو وہیں ٹھنڈا بھی کر دیں گے، جس سے اصل اور نقل کا فرق واضح ہو جائے گا۔

میں نے جب شاعری کی ابتداء کی تو اُس وقت میری عمر 10 برس تھی۔ جب تیرہ چودہ برس کا ہوا تو فارسی میں ٹوٹے پھوٹے مصرعے جوڑ لیتا تھا۔ میرے اُستاد محترم حضرت مولانا فتح محمد صاحب علیہ الرحمہ اگرچہ عربی اور فارسی ادب کے علاوہ اردو ادبیات پر بھی کامل دسترس رکھتے تھے۔ مگر طبعاً شعری ذوق بہت کم پایا تھا۔ جب ذرا میری شاعری کی شہرت ہوئی اور حضرت بابو جی کی موجودگی میں میرا کلام محبوب قوال مرحوم پڑھنے لگے۔ تو اُستاد صاحب کو فکر لاحق ہوئی کہ میری ساری توجہ عربی و فارسی کی درسی کتب سے ہٹ کر صرف شعری فکر کی نذر ہو جائے گی تو مجھے سختی سے روکنا شروع کر دیا۔ مجھے یاد ہے کہ میں اُس وقت فارسی فاضل کے امتحان کی تیاری کر رہا تھا اور اُس وقت میری عمر 14 برس کی تھی۔ جب میں شعر گوئی سے باز نہ آیا تو ایک دن استاد صاحب نے پڑھاتے پڑھاتے کتاب بند کر دی اور مجھ سے فرمانے لگے کہ اگر تُو واقعی شاعر ہے تو اس مصرعہ پر میرے سامنے شعر کہہ کر دکھا۔ اُس وقت مولوی ممتاز احمد چشتی میرے ہم سبق تھے۔ اُن کو میرے پاس سے اُٹھا دیا، ایک گھنٹے کا ناؤم دیکر چھڑی لیکر میرے آس پاس گھومنے لگ گئے چھڑی کا سر پر منڈلاتا ہوا خوف اور پھر شعر گوئی کا لطیف ذوق ہر چند یہ دونوں متضاد چیزیں تھیں۔ مولوی ممتاز صاحب کو بھی شعر گوئی سے قدرے مَس تھا۔ اُنہوں نے میری مدد کرنا چاہی، مگر اُستاد صاحب نے اُنہیں میرے پاس پھٹکنے نہ دیا۔ مجھے یاد ہے کہ استاد محترم نے خواجہ حافظ شیرازی کا یہ مصرعہ بہ طور طرح دیا تھا ع

سینہ مالا مال درد است اے دریغا ہمدے

پورا شعر جو غزل کا مطلع بھی ہے، یوں ہے ۔

سینہ مالا مال درد است اے دریغا ہمدے

جاں نہ تنہائی بجاں آمد خدا را ہمدے

اسی زمین میں میرے جد امجد حضرت پیر مہر علی شاہ قدس سرہ نے بھی غزل کہی،

جس کا مطلع یہ ہے۔

سینہ مالا مال درد است و بجوید ہر دے

درد بر دردِ دگر زخمی بجائے مر ہے

میں نے اُس وقت جو مطلع کہا وہ یہ تھا۔

ایک نامت بر زبانِ ما غریباں ہر دے

وے کہ یادِت مونس ہر بیدلے در ہر غے

یہ پوری غزل میرے فارسی مجموعہ ”غزلیات“ ”عرشِ ناز“ میں چھپ چکی ہے۔ چونکہ وہ بالکل ابتدائی دور تھا، اس لئے بعد میں جب مجموعہ ”کلام“ میں اُسے شامل کیا، تو مناسب تبدیلیاں بھی کی تھیں۔ صرف بتانا یہ مقصود تھا کہ میری شاعری کا امتحان لیا گیا کہ میں شاعر بھی ہوں کہ نہیں اور جب سامنے بٹھا کر اور سر پر کھڑے ہو کر مجھ سے شعر کہلوائے گئے اور میں بھگداند اس امتحان میں کامیاب نکلا تو اُستاد صاحب کو میرے شاعر ہونے کا یقین ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سُرخ رو کیا اور میں نے یوں گھنٹے میں گیارہ شعر کہہ لئے اور اُستاد صاحب کی خدمت میں پیش کر دیئے، اشعار پڑھ کر اُستاد صاحب نے مولوی ممتاز صاحب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں سمجھتا تھا کہ یہ غلط بیانی سے کام لیتا ہے اور کسی دوسرے سے شعر کہلو کر اپنے نام منسوب کر دیتا ہے۔ مگر آج پتہ چلا کہ یہ کم بخت کچھ نہ کچھ کہہ سکتا ہے۔ تب جا کر میری جان چھوٹی۔ میں نے اپنے اُستاد بھائی مولوی ممتاز سے اُستاد صاحب کے تشریف لے جانے کے بعد کہا کہ اگر آج مولانا فتح محمد صاحب جیسے سخت گیر ممتحن کے کاغذوں میں میری شاعری ثابت ہو گئی تو ان شاء اللہ کل میرا شاعر ہونا مسلم سمجھو۔ چونکہ میری شاعری کا نہ صرف امتحان ہوا، بلکہ وہ بھی سر میدان ہوا۔ اس لیے میں اُس شاعر کو تسلیم کرتا ہوں جو میدان میں اُتر کر اپنی قابلیت کے جوہر دکھائے اور اپنی خُداداد علمی و ادبی استعداد کا لوہا منوائے۔ بعض لوگ شعر نہ کہہ سکے کی صورت میں یہ عذر لنگ پیش کرتے ہیں کہ،

بھائی ہم تو آمد کے قائل ہیں آورد کے نہیں۔ جب کبھی طبیعت شعر گوئی پر آمادہ ہوتی ہے اور مضامین کا نزول ہوتا ہے تو شعر کہتے ہیں۔ یہ سب دھوکہ ہوتا ہے اور ایسے لوگ شعر نہ کہہ سکنے کے عیب کو ایسی باتیں کر کے چھپاتے ہیں۔ مشقِ سخن ایسی چیز ہے کہ انسان خلافِ طبیعت بھی شعر کہہ سکتا ہے۔ علامہ سیماب اور اُن جیسے اکابر اساتذہٗ سخن کو یہ کمال حاصل تھا۔ کسی نے امتحانِ فرمائش کے طور پر چند شعر کہنے پر اصرار کیا تو اگرچہ وہ ذہنی طور پر شعر کہنے کے موڈ میں نہ ہوتے مگر مشقِ سخن گوئی کا یہ حال تھا کہ بات کرنا اور شعر کہہ لینا اُن کے لیے برابر تھا۔ زبان و بیان پر قدرتِ کامل شعر گوئی کی بنیاد ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ اگر شاعر کی اپنی طبیعت شعر گوئی پر آمادہ ہو تو ایسا کلام ہر اعتبار سے بلند تر ہوتا ہے، مگر یہ کہنا کہ جو فطری طور پر موزوں طبع ہو وہ بغیر موڈ کے شعر کہہ ہی نہیں سکتا۔ یہ بالکل غلط اور خلافِ تجربہ بات ہے۔

میں نے چند سطور قبل اپنے بچپن کا واقعہ تحریر کیا، ایک تو طبیعت کے خلاف اور پھر عالمِ ہر اس میں شعر کہتے تھے۔ جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے شعر تھے، مگر بحمد اللہ اوزانِ شعر سے خارج نہیں تھے، بلکہ پورے وزن میں تھے۔ چونکہ میں فطری طور پر موزوں طبع، لے اور ردِّ دم کی دنیا سے آگاہ تھا، اس لیے عہدِ طفلی میں بھی مجھے چنداں زحمت نہیں اٹھانا پڑی۔ اب تو بحمد اللہ میرے لیے خلافِ طبع شعر کہہ لینا بھی کوئی بڑی بات نہیں۔ امیر زادے اور بالخصوص پیر زادے چونکہ مرکزِ عقیدت ہوتے ہیں اور ہر شخص اپنی اپنی خدمات پیش کر کے جو یائے قرب و خوشنودی ہوتا ہے، اس لیے اس طبقہ کا کوئی بھی عمل مخدوش ہی ہوتا ہے، بالخصوص شعر گوئی یا نثر نویسی، چاہے کہ برسرِ عام ان کا امتحان لیا جائے، پھر پتہ چلے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ آج تک کون دنیا کو دھوکہ دیتا رہا۔ اس طرح دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو کر سامنے آجائے گا۔ تمام شکوک و شبہات کا ازالہ ہو جائے گا۔ شعر کو پرکھنا اور اُسے ناقدانہ نگاہ سے دیکھنا کوئی آسان کام نہیں۔ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ اشعار کے حُسن و قبح پر ایسے لوگ بھی

رحمتِ تکلم فرماتے ہیں جن کا دنیاۓ شعر و ادب کی ابجد سے بھی واسطہ نہیں ہوتا شعر کہنا تو بہت دور کی بات ہے۔ شعر کو وزن میں پڑھ سکنے کی توفیق تک نہیں رکھتے، مگر اچھے خاصے پختہ کلام پر تنقید فرماتے نظر آتے ہیں۔ بقول اکبر۔

شعر کہہ سکتا نہیں اور مجھ کو کہتا ہے غلط

خود زبانِ معترض ہی خارج از تقطع ہے

شعر و ادب کی دنیا میں فنِ تنقید ایک الگ اور جدا گانہ موضوع ہے۔ ہر فن کی طرح اس فن کی بھی اپنی اصطلاحات و قیودات ہیں۔ ناقد کو تنقید کرتے وقت درج ذیل باتوں پر نظر رکھنا سخت ضروری ہے۔ محسناتِ کلام، اغلاطِ کلام اور عیوبِ کلام

اغلاطِ کلام کی تین قسمیں ہیں۔ لفظی، معنوی اور ترکیبی۔ عیوبِ کلام کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ مناقضہ، تقدیم و تاخیر، تعقید (پھر تعقید کی دو قسمیں ہیں لفظی اور معنوی) تضمین (قدماء کے نزدیک معیوب ہے، جدید شعراء بھی چند شرائط کے ساتھ جائز سمجھتے ہیں) تخیل، تخالف، تنافر (لفظی و معنوی) غرابت، ضعفِ تالیف، عدول، وصل، قطع، تخفیف، تشدید ممدودہ، مقصورہ، اسکان اور تحریک وغیرہ۔

ان سب اصطلاحات کو مع تعریفات و امثلہ جو شخص جانتا سمجھتا ہو، وہی کسی کے کلام پر تنقید کا حق رکھتا ہے نہ کہ ہر ایرا غیر احوال لفظی تنقید کا لغوی معنی بھی نہ جانتا ہو، چہ جائیکہ اصطلاحاتِ فنِ تنقید مع تعریفات و امثلہ۔ بقول شاعر۔

قابلیت ہو تو دیدارِ جمال اچھا ہے

ورنہ اس کو چے کا پھر ترکِ خیال اچھا ہے

جیسا کہ ہم نے سابقاً عرض کیا کہ باشعور اور باذوق لوگ اچھے شعر کو سمجھتے بھی ہیں، اُس کی تعریف بھی کرتے ہیں، اس کے برعکس ایسا کو رذوق اور بے علم طبقہ بھی پایا جاتا ہے جو شاعری کو ایک فضول کام سمجھتا ہے۔ مگر ایسے لوگوں کی شعر کے بارے میں یہ رائے قطعی

طور پر بے وقعت اور بے معنی ہے، کیوں کہ کلام موزوں کا مرتبہ اپنی جگہ ایک مسئلہ امر ہے، جس کی تاثیر سے انکار ممکن نہیں۔ ابتدائے آفرینش سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور رفتہ رفتہ ایک باقاعدہ فن بن کر سامنے آیا۔ ہر ملک ہر تہذیب اور ہر زبان میں شعر گوئی کو ایک مخصوص مقام حاصل رہا اور شاعروں کو امتیازی نظر سے دیکھا گیا۔ جہاں اور اقی عالم کی صفحہ گردانی اس حقیقت کو آشکار کرتی ہے، وہاں دنیائے اسلام میں بھی اس کو بہ نگاہ استحسان دیکھنے کے شواہد ملتے ہیں۔

قرآن مجید نے جس شاعری اور جن شاعروں کی پیروی سے روکا ہے، وہ ایک مخصوص ڈگر کی شاعری تھی۔ جس میں اخلاقی اقدار اور توحید و رسالت کی تعلیمات کے برعکس عربی فحاشی اور غیر اخلاقی مضامین کو بیان کرنا اُس عہد کا دستور بن چکا تھا۔ غیر اللہ کی طرف رغبت، اسباب پر انحصار اور اصنام کی تعریف و توصیف کا عنصر بھی اُس شاعری کا جزو اعظم تھا۔ والشعراء يتبعهم الغاؤون اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ سبع معلقات اگرچہ زبان اور بیان کے اعتبار سے عربی میں ایک شاہکار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اشعار کی سلاست، الفاظ کا رکھ رکھاؤ، حسن بیان، محاورات کا بے محل استعمال اور مضمون آفرینی اگرچہ ان کا طرہ امتیاز ہے، مگر قرآن و سنت کے مفاہیم عالیہ کے سامنے اُس دور کی ساری شاعری خاک کے برابر بھی نہ تھی۔ حضور ﷺ نے آباء و اجداد پر فخر کرنے سے منع فرمایا، مگر اُس دور میں فخر بالآباء کا دستور عام تھا۔ یہاں ہم سبع معلقہ میں سے ایک معلقہ کے چند اشعار مع ترجمہ نمونے کے طور پر نقل کرتے ہیں، تاکہ قارئین سمجھ سکیں کہ جس شاعری سے قرآن مجید نے منع فرمایا، وہ شاعری کیسی تھی اور اُن شاعروں کے دماغوں میں کس قدر بُورے نغوت تھی۔ وہ کس قدر اُجڑ، ضدی اور گنوار قسم کی ذہنیت کے مالک تھے۔ یہ قصیدہ عمرو بن کلثوم کا ہے۔

1- آلا لا يعلم الاقوام انا تضععننا وانا قد وئينا

خبردار کوئی قوم بھی یہ نہیں جانتی کہ کبھی ہم نے عجز و انکسار کیا ہو یا کبھی اپنے کام میں سستی برتی ہو۔

2- الا لا يجهلن أحدٌ علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا
خبردار ہم سے کوئی جہالت کا معاملہ نہ کرے، ورنہ ہم (ان کے ساتھ) جاہلوں کی جہالت سے بڑھ کر جہالت کریں گے۔

3- ورثنا مجد علقمة ابن سيف اباح لنا حصون المجد دينا
ہم نے وراثت میں علقمہ بن سیف (سردار قبیلہ) کی بزرگی پائی اور اُس نے ہمارے لیے بوجہ قہر و غضب عزت و بزرگی کے قلعے جائز کر دیئے۔

4- ونشربُ ان وردنا الماء صفواً ويشربُ غيرُنا كدراً وطيناً
جب ہم پانی (کے گھاٹ) پر پہنچتے ہیں تو پہلے ہم صاف سُتھر پانی پی لیتے ہیں اور بعد میں دوسرے لوگ بچا ہوا میلا اور مٹی والا پانی پیتے ہیں۔

5- الا ابلغ بنى الطمّاح عنّا ودُعماً فكيف وجد تمونا
ہماری طرف سے بنی طمّاح ودعّی (دو عرب قبائل) کو خبر پہنچا دے کہ انہوں نے ہمیں جنگ کے معاملے میں کیسا پایا۔

6- ملأنا البرّ حتى ضاق عنّا ونحن البحر نملأه سفينا
ہم نے تمام روئے زمین کی خشتی کو اپنی فوج سے ایسا بھر دیا کہ وہ (باوجود وسعت کے) ہم پر تنگ ہو گئی اور اسی طرح ہم نے سمندر کو اپنے قبیلے کی کشتیوں سے بھر دیا۔

7- اذا بلغ الفطام لنا صبيّاً تخزله الجبابرُ ساجدينّا
جب ہمارا بچہ دودھ چھڑانے کی عمر کو پہنچتا ہے تو دوسری اقوام کے بڑے بڑے نامور سردار اُس کے سامنے سجدہ ریزی کرتے ہیں۔

8- لنا الدنيا ومن اضحى عليها ونبطشُ حين نبطش قاسرينّا

دُنیا اور تمام دُنیا والے ہماری مملکت ہیں اور جس وقت ہم کسی کو پکڑتے ہیں اپنی قوت سے پکڑتے ہیں اور چھوڑتے بھی نہیں (ہمیں اس پر پوری قدرت حاصل ہے)

مندرجہ بالا اشعار پڑھ کر انسان کے ذہن میں وہ تصویر انسانیت نہیں ابھرتا، جس کا خاکہ قرآن و سنت نے کھینچا ہے، بلکہ ذہن اس قسم کے اشعار سن کر تہذیبی اقدار کے بجائے اکھڑ پن، رعومتِ نسبی اور رذیل صفات کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ اس لیے رسالت مآب ﷺ نے ایسے کلام کو پسند فرمایا اور اس کی تعریف فرمائی، جس میں دانائی، دلیل اور حکمت ہو اور جسے پڑھ یا سن کر انسان کا ذہن اخلاقی پستیوں کے دلدل سے نکل کر عالی ظرفی، بلند حوصلگی اور صفاتِ عالیہ کی رفعتوں کو چھونے لگے۔ عربی ادب کی نسبت فارسی ادب ایسے اشعار سے بھرپڑا ہے، جس میں بلند فکر اساتذہ سخن نے اپنے فطری جوہر دکھاتے ہوئے اس خوبصورتی سے ایک مصرع بہ صورتِ دعویٰ اور مصرعِ ثانی بہ طورِ دلیل پیش کیا ہے کہ عالی اذہان مسحور ہو کر رہ جاتے ہیں اور اُن کی نادرہ زائیاں اور بلند خیالیاں دیکھ کر بے اختیار سبحان اللہ العظیم کہہ اُٹھتے ہیں۔ یوں تو دعویٰ اور دلیل کے ساتھ اشعار کہنے والوں کی تعداد بہت ہے، مگر جو اس میدان کے شہسوار سمجھے جاتے ہیں اُن میں صائب تبریزی، مولانا عتی کا شمیری، مرزا عبدالقادر بیدل اور مولانا جلال الدین رومی کے اسمائے گرامی سر فہرست ہیں۔

اُردو شعراء اگرچہ یہ انداز پیدا نہ کر سکے۔ شاید اس کی وجہ اُردو زبان کی تنگ دلمانی ہے۔ بہر حال پھر بھی میر بہر علی انیس، مرزا سلامت علی دبیر، خواجہ آتش، ناسخ، مصحفی اور استاد ابراہیم ذوق کے نام لیے جاسکتے ہیں مولانا غلام قادر گرامی جالندھری کی فارسی رباعیات میں یہ جھلک پائی جاتی ہے اور پھر علامہ اقبال کے اُردو کلام کی نسبت فارسی کلام میں یہ انداز پوری قوت کے ساتھ جلوہ فرما نظر آتا ہے۔ جہاں تک بزرگانِ دین اور صوفیاء کے کلام کا تعلق ہے تو ایسے لوگوں کے کلام کے سلسلے میں اتنا عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں

کہ ان میں سے بعض وہ حضرات ہیں، جو شاعری کو محض اظہارِ مدعا کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور اُسی حد تک شعر کہہ لیتے ہیں، اُن کا کلام شعری محاسن کا شاہکار نہیں کہلا سکتا۔ مگر وہ دوسرے میدان کے شہسوار ہوتے ہیں۔ مثلاً فقہ، حدیث، تفسیر اور دوسرے فنون میں مہارت رکھتے ہیں۔ اور انہیں شعر گوئی کا کوئی دعویٰ بھی نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں اگر اُن کی شاعری میں وہ فنی کمالات نہ بھی پائے جاتے ہوں۔ جنہیں ماہرینِ اساتذہٴ سخن نے لازمہٴ سخن قرار دیا ہے۔ تو یہ کوئی اتنا بڑا عیب نہیں کہ جو قابلِ درگزر نہ ہو۔ اگر اُن کا کوئی مصرع ساقط الوزن ہو، یا اُن کا کوئی شعر غرابتِ لفظی کا شکار ہو، ایٹائے خفی یا جلی کی زد میں ہو، تقابلی ردیف کا عیب ہو، یا وہ پوری قوت سے بات نہ کہہ پائے ہوں۔ کسی مصرعے کی پھول ڈھیلی ہو۔ مضمون کمزور ہو۔ بلند خیالی نہ پائی جاتی ہو، یا شعر میں جاذبیت مفقود ہو۔ تو ایسے صوفیاء کے کلام کو سنتے اور پڑھتے وقت درگزر سے کام لینا چاہئے اور یہ خیال کرنا چاہئے کہ انہوں نے دوسرے علمی میدانوں میں جو فطری جوہر دکھائے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ واقع ہیں۔ بعض ناقدین نے مولانا رومیؒ اور کچھ اُردو اور پنجابی صوفی شعراء کے کلام پر انکشتِ تنقید اٹھائی اور اُسے شائع بھی کیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے تمام صوفیاء کا کلام معیارِ سخن گوئی پر کما حقہ پورا اترتا ہے، کیوں کہ میں خود بھی اس دنیا سے اچھا خاصا تعلق رکھتا ہوں، اس لئے ایسے جلد باز ناقدین سے اتنا ضرور کہوں گا کہ میں اُن کے کلام کو بحوالہ شاعری کے محاسنِ سخن کا شاہکار نہیں کہتا۔ مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ بعض مصرعے ایسے ایسے بھی کہہ گئے کہ جن پر پورا ادبِ قربان کیا جاسکتا ہے۔ چند اشعار اور مصارِع بطور ثبوت ملاحظہ ہوں۔

شاہ نیاز بریلویؒ فرماتے ہیں۔

نہ مقام گفتگو ہے نہ محلِ جستجو ہے

دل بے نوائے میرے جہاں چھاؤنی ہے چھائی

بلکے شاہ کا یہ مصرع۔۔۔۔۔

دن آگے دھرو وال نی میر اپیا گھر آیا لال نی

یہ مصرع ایسا ہے کہ پورے عربی فارسی اُردو اور پنجابی ادب میں یہ مضمون کسی اور نے بیان نہیں کیا اس مصرعہ کے مضمون کی رفعت اور پھر کیفیت و مستی کو ذرا ناقدین حضرات پچشم غور دیکھیں اور پھر انصاف سے فیصلہ دیں کہ کیا وہ ایسا ایک مصرعہ خود بھی کہہ لینے کی توفیق رکھتے ہیں۔ سیف الملوک کے مصنف اور مشہور پنجابی شاعر میاں محمد کھڑی شریف والوں کا یہ شعر۔

کرنا کرنا ہر کوئی آنکھے میں وی آکھاں کرنا

جس کرنے وچ خوشبو ناہیں اُس کرنے کی کرنا

ناقدین اب بولیں کہ ایک پنجابی شاعر نے کرنا اور کرنے کی تکرار سے مضمون میں جو لطف پیدا کیا اور کرنا پھول کو بطور علامت استعمال میں لاتے ہوئے، جو خوبصورت نتیجہ نکالا ہے، کیا ایسا شعر آپ بھی کہہ سکتے ہیں؟ یا صرف تنقید ہی کر سکتے ہیں۔

میاں محمد کا ایک اور شعر ملاحظہ ہو۔

جی کردا تینوں کول بٹھا کے درد پرانے چھیڑاں

ہجر ترا بے پانی منگے کھوہ نیناں دے گیراں

مجھے کوئی شخص ”کھوہ نیناں دے گیراں“ کا خیال اور یہ ترکیب عربی، فارسی اور اُردو ادب سے نکال کر تو دکھا دے۔

اسی طرح حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی نے بھی کلام کہا ہے اور اپنے اپنے موقع و محل کے اعتبار سے خوب ہے، مگر آج بڑے سے بڑا ناقد ذرا درج ذیل شعر کو پڑھے اور پھر اس کا جواب لا کر دکھائے۔

سبحان اللہ ما اجملك ما احسنك ما اكملك

کتھے مہر علی کتھے تیری شاہ گستاخ کتھے جاڑیاں

میرے نزدیک شعر یہ ہے کہ جس پر پورے ادبیات عقیدت کی دنیا قربان کی جاسکتی ہے یہ بات عین خوشامد طور پر نہیں کہہ گیا کہ پیر مہر علی شاہ گولڑوئی میرے پردہ میں اس ذات کی قسم جسکے بغیر قدرت میں ہر ذی روح کی جان ہے۔ یہ وہ شعر ہے کہ جسے بار بار سننے سے ایسا لطف پیدا ہوتا ہے کہ جس کا بیان کرنا اُسکے لطف کو کھو دیتا ہے۔ میں نے جو کچھ کہا وہ ایک شاعر اور عربی، فارسی اور اردو ادب کا ایک ادنیٰ طالب علم ہونے کے ناتے سے کہا۔ کسی انسان کی بے جا تعریف میری عادت میں داخل ہی نہیں چاہے وہ کوئی شیخ ہو، عظیم صوفی ہو، یا کوئی اور صاحب فن ہو، بالخصوص علم و ادب کی دنیا میں اگر کوئی شعر کمزور ہو گا تو بے انگ و حیل کہوں گا کہ اس میں فلاں فلاں عیوب ہیں اور یہ معیار شعر سے گرا ہوا ہے، چاہے وہ جس کا بھی کلام ہو۔ میں صوفیاء کے کمزور اور بے وزن اشعار کو عارفانہ کلام کی چادر میں ڈھانپنے کا قائل نہیں، بلکہ جس کا جو شعر یا جو مصرعہ جس درجے کا ہو اُس کے مطابق اُس کا تجزیہ پیش کرنے کا قائل ہوں۔

جن لوگوں کا خیال ہے کہ نظم و نثر میں محض ابلاغ مفہوم ضروری ہے، زبان و بیان اور دیگر لوازم فن کا ہونا چنداں ضروری نہیں۔ میرے نزدیک یہ عجز بیان کا خاموش اعتراف ہوتا ہے۔ ایسی تحریر یا ایسے شعر زیادہ دیر زندہ نہیں رہتے۔ عقیدت مندی کی رو میں بہہ کر کسی کی نظم یا نثر کو پڑھ لینا اور بات ہے مگر کسی نظم یا نثر کا شہ پارہ ادب قرار پانا بالکل اور بات ہے۔ نظم و نثر یا خطاب وہ ہوتا ہے جس کی تعریف دشمن کرے۔ قرآن مجید کو محض مسلمان عقیدت مندوں کے لئے ہی نازل نہیں کیا گیا کہ وہ اسے صرف پجور کر اعتراف عظمت کر لیا کریں، بلکہ یہ ہدایت کا آخری پیغام ہونے کے ساتھ ساتھ اُن سر پھرے اور بزعم خویش زبان و بیان کے ٹھیکیداروں کے لئے ایک عظیم چیلنج بھی تھا، جنہیں اپنی فصاحت لسانی اور زبان دانی پر بڑا گھمنڈ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اُن سے کہا کہ تم میری ایک سورۃ کے مقابلے میں کوئی سورۃ کہہ کر تو لاؤ مگر وہ کسی صورت بھی ایسا نہ کر سکے۔ ہم چوں کہ مسلمان ہیں اور ہمارا

یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ اپنے اندر ایک جہنِ معنی لئے جھکے ہوئے ہے اور اس کتاب میں ساری کائنات کے اسرار و رموز کا بیان موجود ہے، مگر مشرکین مکہ قرآن کی عظمت کے قائل نہیں ہوئے، کیونکہ اُن کے نزدیک اس میں ایسی بے شمار باتیں ہیں، جو دوسرے انسان بھی کہہ سکتے ہیں، گویا معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اُن کے نزدیک آیات قرآنیہ اس قدر بے وقعت تھیں کہ جس چیز نے اُنہیں عاجز کر دیا، وہ قرآن کا اسلوبِ بیان، فصاحت و بلاغت، لفظوں کا رکھ رکھاؤ، خوبصورت جملوں اور مختصر الفاظ پر مشتمل آیات کی اثر انگیزی وغیرہ تھی۔ اسی لئے قرآن نے فأتوا بسورة من مثله کے الفاظ میں چیلنج دیا۔ اگرچہ آیت الفاظ و معانی دونوں سے تشکیل پاتی ہے، لیکن یہ چیلنج معانی و مطالب کے اعتبار سے نہیں، بلکہ الفاظ اور جملوں کے اعتبار سے تھا، کیونکہ فصاحت و بلاغت کے مقابلہ میں الفاظ پر زیادہ تاز تھا، جیسا کہ اس مقالے میں دیئے گئے عربی اشعار کے مفہیم سے واضح ہے۔ بعض آیات کے مفہیم عام سہی، مگر اُن کی ادائیگی کے لئے جن الفاظ کو منتخب کیا گیا اور پھر انہیں جس سلیقے سے نظم کیا گیا بلاشبہ وہ انسانی ذہن کیلئے الفاظ و معانی کا ایک حیرت خانہ ہے۔ چنانچہ مشرکین مکہ اگرچہ قرآنی مطالب و مفہیم عالیہ پر تو ایمان لانے سے رہے، مگر قرآن کی معجز بیانی کے آگے اپنی گردنیں خم کر دیں۔ اس بحث کا خلاصہ یہ نکلا کہ محض ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں مفہوم بیان کر دینے سے شعر گوئی یا نثر نویسی یا خطابت کا حق ادا نہیں ہو جاتا، بلکہ قرآن مجید کا اسلوبِ بیان اور فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا آخرِ ذخار یہ دعوت دیتا ہے کہ اے انسان! اگر تُو نے کچھ لکھنا یا بولنا ہی ہے تو کسی ڈھنگ سے لکھ اور بولا کر، کیونکہ ہم نے تجھے قوتِ گویائی کے جوہر عطا کئے ہیں، چاہے شعر کہہ، نثر لکھ یا خطاب کر، مگر یہ سب کچھ اس ڈھنگ سے پیش کر کہ پڑھنے سننے والا بے ساختہ پکار اُٹھے۔

اعجازِ بیانی سے پتہ چلتا ہے

لفظوں کی روانی سے پتہ چلتا ہے

طاقت ہے ترے ذہن کے پیچھے کوئی

القائے معانی سے پتہ چلتا ہے

بات چوں کہ شعر گوئی اور شعر کے حوالے سے چلی تھی، اس لئے اسکے متعلق جملہ پہلوؤں سے بات کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کلام کہنے سننے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس کلام کو افصح العرب والعجم ﷺ نے پسند فرمایا اور وہ ایسے اشعار ہیں، جو دلائل، دلائل اور حکمت سے بھرے ہوئے ہوں۔ تاکہ قاری کا ذہن اُن سے کچھ حاصل کرے۔ فلمی گانوں، بے ہودہ اور بازاری قسم کے اشعار اور موسیقی سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ کیوں کہ ایسا کلام اور موسیقی سننا گناہ ہے، جس سے ہوائے نفس بڑھے اور انسان اثابت الی اللہ کے بجائے لہو و لعب میں کھو کر رہ جائے۔ ایسے عالی اشعار کا اشعار انہی لوگوں سے ممکن ہے، جو خود باشعور ہوں اور عالی ذہن شعراء کا کلام سمجھنے کی فطری استعداد کے حامل ہوں۔ آخر میں خواجہ آتش کا وہی مصرعہ دہرا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ..... ح

شعر گوئی کام ہے آتش بمرصع ساز کا

یابہ کہ۔

بہترین گوہر گنجینہ ہستیست سخن

گر سخن جاں نبود، مُردہ چرا خاموش است

ترجمہ: انسان کیلئے خزانہ ہستی کا بہترین موتی سخن (بات کرنا) ہے۔ اگر سخن روح کا درجہ نہیں رکھتا تو پھر مُردہ کس لئے خاموش ہے۔ گویا مُردے کا نہ بولنا ہی اُس کی سب سے بڑی دلیل مرگ ہے۔

نصیر الدین نصیر کان اللہ

SMK
Grafix